

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十四

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

諸心由隨眠故，名有隨眠心。彼隨眠於此心隨增耶？乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正理故。

謂或有執～但有一心。如說一心相續論者，彼作是說：「有隨眠心，無隨眠心，其性不異，聖道現前與煩惱相違，不違心性，為對治煩惱，非對治心。如浣衣、磨鏡、鍊金等物，與垢等相違，不違衣等，聖道亦爾！」

又此身中，若聖道未現在前，煩惱未斷，故心有隨眠；聖道現前，煩惱斷故，心無隨眠。此心雖有隨眠，無隨眠時異，而性是一。如衣、鏡、金等，未浣、磨、鍊等時，名有垢衣等，若浣、磨、鍊等已，名無垢衣等。有無垢等，時雖有異，而性無別，心亦如是。」

為止彼執，顯～有隨眠心與無隨眠心，其性各異。

或復有執～隨眠不於所緣隨增，亦不於相應法有隨增義。如譬喻者，彼作是說：「若隨眠於所緣隨增者，於他界、地及無漏法亦應隨增，是所緣故，如自界地；若於相應法有隨增義者，則應未斷、已斷，一切時隨增，相應、畢竟不相離故，猶如自性。」

為止彼執，顯～諸隨眠，於所緣、相應、俱有-隨增義。謂：於自界、地-有漏法及相應法…乃至未斷，恒隨增故。

或復有執～隨眠唯於補特伽羅有隨增義。如犢子部，彼作是說：「補特伽羅名有隨眠及無隨眠，非心等法，補特伽羅有縛解故。」

為止彼執，顯～唯心等，有縛、有解，名有隨眠及無隨眠，非數取趣，畢竟無故。

為止此等他宗及顯無顛倒理，故作斯論。

諸心由隨眠故，名有隨眠心，彼隨眠於此心隨增耶？

答：或隨增、或不隨增。

云何隨增？謂：彼隨眠與此心相應未斷，及緣此心。

云何不隨增？謂：彼隨眠與此心相應已斷。

此中…

(1)

諸心者，有五部「心」。謂：見苦所斷心…乃至修所斷心。

隨眠者，有五部「隨眠」。謂：見苦所斷隨眠…乃至修所斷隨眠。

由二事故，名有「隨眠心」：一、由隨眠於此心有隨增性。二、由隨眠於此心有同伴性。

謂：

●見苦所斷心：

於見苦所斷隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）
於見集所斷隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）
於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

●見集所斷心：

於見集所斷隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）
於見苦所斷隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）
於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

●見滅所斷：

心於見滅所斷隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）
於見苦、集所斷隨眠，由一事故名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）
於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

●見道所斷心：

於見道所斷隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）
於見苦、集所斷隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）
於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

●修所斷心：

於修所斷隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）
於見苦、集所斷隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）
於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

(2)

復次，見苦所斷心，有二種：一、遍行-隨眠相應心。二、非遍行-隨眠相應心。
見集所斷心，亦爾！
見滅所斷心，有二種：一、有漏緣-隨眠相應心。二、無漏緣-隨眠相應心。
見道所斷心，亦爾！
修所斷心，有二種：一、染污心。二、不染污心。

●見苦所斷-遍行隨眠相應心：

於見苦所斷-遍行隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）
於見苦所斷-非遍行隨眠及見集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。
謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）
於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

●見苦所斷-非遍行隨眠相應心：

於見苦所斷非遍行隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於見苦、集所斷遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

●見集所斷-遍行隨眠相應心：

於見集所斷-遍行隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於見集所斷-非遍行隨眠及見苦所斷遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。

謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

●見集所斷-非遍行隨眠相應心：

於見集所斷-非遍行隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

●見滅所斷-有漏緣隨眠相應心：

於見滅所斷-有漏緣隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

●見滅所斷-無漏緣隨眠相應心：

於見滅所斷無漏緣隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦、集所斷遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

●見道所斷-有漏緣隨眠相應心：

於見道所斷-有漏緣隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

●見道所斷-無漏緣隨眠相應心：

於見道所斷-無漏緣隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於見道所斷-有漏緣隨眠及見苦、集所斷遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

●修所斷-染污心：

於修所斷隨眠，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）

於見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

●修所斷-不染污心：

於修所斷隨眠及見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

(3)

復次，欲界-見苦所斷心，有十種。謂：五見、疑、愛、恚、慢、不共無明相應心。

見集所斷心，有七種。謂：二見、疑、愛、恚、慢、不共無明相應心。

見滅所斷心亦爾。

見道所斷心，有八種。謂：三見、疑、愛、恚、慢、不共無明相應心。

修所斷心，有五種。謂：愛、恚、慢、不共無明相應心及不染污心。

謂：善有漏、無覆無記。

●有身見-相應心：

於有身見及彼相應無明，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）

於餘見苦所斷隨眠及見集所斷遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

如是…乃至見苦所斷-慢-相應心，應知亦爾。

●見苦所斷-不共無明-相應心：

於見苦所斷-不共無明，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）

於餘見苦所斷-隨眠及見集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

見集所斷心，應知亦爾。

●見滅所斷-邪見-相應心：

於見滅所斷-邪見及彼相應無明，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位•相應隨眠）

於見滅所斷-有漏緣-隨眠及見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位•所緣隨眠）

於餘隨眠，無二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位•所緣隨眠）

見滅所斷-疑-相應心，應知亦爾！

●見滅所斷-見取-相應心：

於見滅所斷-見取及彼相應無明，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於餘見滅所斷-有漏緣-隨眠及見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，**無**二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

見滅所斷-愛、恚、慢-相應心，應知亦爾。

●見滅所斷-不共無明-相應心：

於見滅所斷-不共無明，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於見滅所斷-有漏緣隨眠及見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，**無**二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

見道所斷心，應知亦爾。

●修所斷-愛-相應心：

於修所斷-愛及彼相應無明，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於餘修所斷-隨眠及見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。

謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，**無**二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

修所斷-恚、慢-相應心，應知亦爾。

●修所斷-不共無明-相應心：

於修所斷-不共無明，由二事故，名有隨眠心。（隨增性、同伴性→未斷位・相應隨眠）

於餘修所斷-隨眠及見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。

謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，**無**二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

●修所斷-不染污心：

於修所斷-隨眠及見苦、集所斷-遍行隨眠，由一事故，名有隨眠心。謂：隨增性。（隨增性、同伴性→未斷位・所緣隨眠）

於餘隨眠，**無**二事故，非有隨眠心。（隨增性、同伴性→已斷位・所緣隨眠）

如說欲界、色、無色界，應知亦爾，是謂此處略毘婆沙。

如是所說「三界五部隨眠」，於此三界五部有隨眠心…

若未斷，則隨增、互相隨順、而增長故，隨眠於心-**增**縛事故。

若已斷，則不隨增、不相隨順、非增長故，隨眠於心-**無**縛事故。

然！

未斷位：心於「相應」、「所緣」-隨眠，俱得建立，有隨眠名。

已相應者→具二事故。

緣縛心者→但隨增故。

若已斷位：此心唯於「相應」隨眠，可得建立，有隨眠名，非彼先來。

緣縛心者→無隨增故，相應隨眠，於心猶有，同伴性故。

問：何故心於相應隨眠-已斷、未斷，俱得建立有隨眠名，於所緣隨眠，唯未斷位可得建立有隨眠名，非已斷位耶？

答：前來已說，心於隨眠，由二事故，名有隨眠：一、隨增性。二、同伴性。

相應隨眠：若未斷位，由二事故，心於彼立，有隨眠名。

若已斷位，彼於此心，雖無隨增性，而有同伴性故，猶可立有隨眠名。

所緣隨眠：若未斷位，於心唯有隨增性故，心於彼立有隨眠名。

若已斷位，二事俱無故，心於彼不復可立有隨眠名。

	相應隨眠	所緣隨眠
未斷位	○ 隨增性、同伴性	○ 隨增性、同伴性
已斷位	○ 隨增性、同伴性	× 隨增性、同伴性
	未斷位：有隨眠心 已斷位：有隨眠心	未斷位：有隨眠心 已斷位：無隨眠心

問：若「相應隨眠」於相應心，若未斷位，有隨增性及同伴性。若已斷位，雖無隨增性，而有同伴性，心恒於彼，名有隨眠者。

「所緣隨眠」於所緣心，若未斷位，有隨增性及所緣性。若已斷位，雖無隨增性，而有所緣性，何故心於彼不恒建立，有隨眠名？

答：「相應隨眠」於相應心極相親近，眾事皆等，不可相離。如羊與皮，故斷、未斷，恒名「相有」。

「所緣隨眠」與所緣心非極親近，眾事不等，未嘗和合。若未斷時，由隨增性，可說「相有」；若已斷位，極疎遠故，不說「相有」。此中有名依親-強立，非如立有所緣等名。

尊者世友作如是說：相應隨眠染污心故，所緣隨眠不如是故。

復次，相應隨眠不離心故；所緣隨眠不如是故。

復次，相應隨眠覆蔽心故；所緣隨眠不如是故。

復次，相應隨眠隨心轉故；所緣隨眠不如是故。

復次，相應隨眠擾亂心故；所緣隨眠不如是故。

復次，相應隨眠與相應心，同一所依、同一所緣、同一行相、同一果、同一等流、同一異熟，俱生、俱住、俱異、俱滅，極親近故；所緣隨眠不如是故。

大德說曰：相應隨眠令相應心剛強憍悞，智者訶厭，難可出離；所緣隨眠於所緣心，無此事故。

尊者妙音作如是說：相應隨眠令相應心發起染污，如烟、焰得、障礙聖果；所緣隨眠於所緣心，無此事故。

尊者覺天作如是說：相應隨眠令相應心於所緣境迷謬不了；所緣隨眠於所緣心，無此事故。

由如是等種種因緣…

相應隨眠，斷、未斷位，恒令心得，有隨眠名。

所緣隨眠，唯未斷位，可令心得，有隨眠名；若已斷位，則不名有。

設隨眠於心隨增，此心但由彼隨眠故，名有隨眠心耶？

答：或由彼（未斷），非餘（已斷）；或由彼（未斷），及餘（已斷）。

云何由彼，非餘？謂：此心未斷。

云何由彼，及餘？謂：苦智已生，集智未生。若心見苦所斷、見集所斷隨眠所緣。

此中…

由彼，非餘者→謂：有隨眠心，但由彼於心隨增隨眠故，名有隨眠心；非由餘於心不隨增隨眠故，名有隨眠心。

謂：此心未斷者，若心未斷，必但由彼於心隨增隨眠故，名有隨眠心；非由餘於心不隨增隨眠故，名有隨眠心。

有說：此文應作是說：「謂具縛者，諸染污心。」

彼不應作是說：「以具縛者、不具縛者有染污心、無染污心，皆可爾故。」

但應作是說：「謂此心未斷，諸未斷心，名有隨眠；但由於心隨增隨眠，非由餘故。」

由彼，及餘者→謂：有隨眠心，由彼於心隨增隨眠故，名有隨眠心；及由餘於心不隨增隨眠故，名有隨眠心。

謂：苦智已生…乃至廣說者。

見苦所斷，有隨眠心。

爾時！由彼見集所斷，於心隨增-遍行隨眠故，名有隨眠心，及由餘見苦所斷，於心不隨增-相應隨眠故，名有隨眠心。

如是即說：「見苦所斷心，於此位中，由彼他部於心隨增-隨眠故，及由餘自部於心不隨增-隨眠故，名有隨眠心。」

問：何故此中，他部隨眠名彼，自部隨眠名餘？

答：以先問言：「設隨眠於心隨增，此心但由彼隨眠故，名有隨眠心」

耶？故今答言：「見苦所斷心，於此位中，非但由彼見集所斷，於此心隨增-遍行隨眠，故名有隨眠心；亦由餘見苦所斷，於此心不隨增-相應隨眠故，名有隨眠心。」

如是即說：「正所問者名彼，非正所問者名餘。他部隨眠爾時未斷，由隨增故，是正所問；自部隨眠爾時已斷，不隨增故，非正所問。」

有說：自部隨眠，爾時轉至異前位，故說之為餘。謂：前未斷，今已斷故。

有說：自部隨眠，先得自在，隨欲所作。今已斷故，不得自在，無所能作，故說為餘。

有說：自部隨眠，本來成就，今不成就，故說為餘。

有說：自部隨眠，今為聖道，究竟斷滅，異昔來故，說之為餘。

有說：自部隨眠，已為聖道，簡別頓斷，不同昔來與餘四部同時漸斷，故說為餘。

問：修所斷心，亦有此義。謂：斷一品…乃至八品已斷染心。由彼未斷及餘已斷，名有隨眠，何故不說？

答：是作論者，意欲爾故…乃至廣說。

復次，應說而不說者，當知此義有餘。

復次，若異部為彼，異部為餘者，此中說之修所斷心，雖有此義，而自部為彼，自部為餘，故此不說。

復次，此中但說斷已，畢竟不復退者。修所斷心，雖有此義，而彼斷已或有復退，故不說之。

問：諸隨眠，云何於所緣-隨增？云何於相應-隨增耶？

西方諸師作如是說：為繫縛性故，於所緣隨增；為同伴性故，於相應隨增。

迦濕彌羅國諸論師言：於所緣境，各別行相，隨執增益故，名於所緣-隨增；

於相應法，令同自過，隨順增益故，名於相應-隨增。

有餘師說：諸隨眠，於所緣隨增，如於相應；於相應隨增，如於所緣。

問：若爾！《品類足論》當云何通？如說：「云何欲貪隨眠隨增？謂：可愛、可樂、可喜、可意，彼於相應，無能緣義。」云何亦說有可愛等？

答：彼顯「貪相」。謂：欲貪隨眠有可愛等相，故作是說；不顯「所緣相應異相」。

尊者世友作如是說：由四事故，說諸隨眠，有隨增義。

一、墮惡意故：如大眾中，一人造惡，令彼多人，皆墮惡意。如是於一相應品中，起一隨眠，即令此品-心、心所法，皆墮惡意。

二、如火熱故：如置熱鐵小水器中，其器及水無不皆熱。如是於一心品法中，起一煩惱，即令一切心、心所法，皆成熱惱。

三、如烟等故：如烟、塵垢所著，衣服皆成穢惡。如是心品，有一隨眠，皆成染污。

四、可毀厭故：如僧眾中，有一犯罪，眾皆受責。如是心品，有一隨眠，皆可毀厭，如於相應。

有此「四事」，說名隨增。於所緣境亦增此四，故名隨增。謂：若所緣增長此四，即說煩惱於彼隨增。

問：過去、未來隨眠，亦隨增不？

答：彼亦隨增。若彼隨眠不隨增者，不染污心-現在前位，應無隨眠，便違經說，如說：「佛告結鬘母言：『嬰孩小兒，仰腹而臥，尚不能了欲境勝、劣，況復能起欲貪纏心，然被欲貪隨眠繫縛。』」

問：過去、未來既無作用，云何可說隨眠隨增？

答：彼能起得，現在前故，如火不現，而能起烟。

尊者妙音作如是說：彼雖無有取境作用，而於所緣及相應法，有如現在繫縛功能故，彼隨眠有隨增義。

尊者設摩達多說曰：由五事故，可說過去、未來-隨眠，有隨增義。

一者、彼因，未盡故。
二者、彼得，未斷故。
三者、未轉彼所依故。
四者、未了彼所緣故。
五者、未得彼對治故。

諸心由隨眠故，名有隨眠心，彼隨眠於此心，當斷耶？

答：或當斷，或不當斷。

云何當斷？謂：彼隨眠緣此心。

云何不當斷？謂：彼隨眠與此心相應。

此中…

顯示～隨眠於所緣境，可說「當斷」，非於相應。謂：於所緣，可制煩惱，令不現起，造諸過失，非於相應；可制煩惱，令不復與心等相應故，於所緣，可說「當斷」，非於相應。

有說：此文應作是說：「云何當斷？謂：彼隨眠緣，此心未斷。云何不當斷？謂：彼隨眠緣此心已斷及與此心相應。」彼說非理，所以者何？

前問：「諸心由隨眠故，名有隨眠心，彼隨眠於此心，當斷不？」

今但應說：「云何當斷？謂：彼隨眠緣此心。」於義已足，何須更說未斷？

若彼已斷，心不由彼，名有隨眠，便非所問，是故不須更說未斷。

又緣此心已斷及言理，不應說緣心隨眠，若已斷者，便非所問故，但應說：「云何不當斷？謂：彼隨眠與此心相應。」其義已足。

然！此中說諸隨眠於所緣可斷，非於相應者。依心名有隨眠義說，不依隨增義說，以隨增義，俱可斷故。

諸隨眠，因何當斷？

答：因所緣。

前所顯義，今現其文。謂：諸隨眠由「對治力」，令彼於境，不復起過，可說當斷。如人制子，不令復入酒舍、淫舍、博戲舍等。若令隨眠，離相應法，無有是處，是故說：「彼於相應法，無有斷義。」

汝說「隨眠，因所緣，當斷」耶？

答：如是。

若爾！諸隨眠，見滅、道所斷-有漏緣-彼隨眠，因何當斷？若言：「此斷、彼斷」，俱不應理。

答：見滅、道所斷-無漏緣-隨眠，因所緣，故斷，由此斷故，彼亦斷。

此中意說：「要因慧-見煩惱，所緣隨眠方斷。」為成此理～問、答、難、通。

【問、答、難、通】

汝說：「隨眠，因所緣，當斷耶？」者，是【問】。

前雖略說，而未審定。若不審定，他宗所許，說他過失，無有是處。

答：「如是」者，是【答】。

要因慧-見煩惱，所緣隨眠方斷。其理決定，更無異趣，故言「如是」。

「若爾！諸隨眠，見滅、道所斷-有漏緣-彼隨眠，因何當斷？若言：「此斷、彼斷，俱不應理」者，是【難】。

彼難意言：「見滅、道所斷-有漏緣-隨眠，因何當斷？」

若言：「因慧-見此苦、集，故得斷」者，其理不然！見苦、集時，此未斷故。

若言：「因慧-見彼滅、道，故得斷」者，理亦不然，滅、道非此所緣境故。

答：「見滅、道所斷，無漏緣隨眠，因所緣故，斷由此斷，故彼亦斷」者，是【通】。

此通意言：「見滅、道所斷-有漏緣-隨眠依止無漏緣隨眠故，而得生長。」

見滅、道時，此無漏緣隨眠-斷故，彼見滅、道所斷-有漏緣隨眠亦隨斷。如羸病人，依杖而立，去杖便倒，此亦如是！

問：前定宗言：「要因慧-見煩惱，所緣隨眠方斷。」今乃通言：「所緣斷故，能緣隨斷。」豈不相違？

答：無相違失。慧-見所緣隨眠尚斷，況所緣斷，而不斷耶？如-果依樹，動樹尚墮，況樹傾倒，而果不落，此亦如是。

又！前所說：「要因慧-見煩惱，所緣隨眠方斷」者，不說「要因慧-見所斷煩惱，所緣隨眠方斷。」

但說：「要因慧-見所有煩惱，所緣隨眠方斷。」故不相違。

謂：因慧-見-無漏緣-煩惱-所緣滅、道故，見滅、道所斷-有漏緣隨眠亦斷。由此理趣～苦、集法忍，能斷緣上遍行隨眠；修道位中，滅、道二智，能斷九地修所斷惑。

有餘師說：「因所緣故，隨眠斷」者，意願～煩惱所緣斷故，隨眠方斷。為成此理～問、答、難、通。

汝說「隨眠，因所緣，當斷」耶？

答：「如是」。

若爾！諸隨眠，見滅、道所斷-無漏緣-彼隨眠，因何當斷？若言：

「此相應斷，故斷」者，其理不然。前說隨眠，非於相應，可說斷故。

若言：「彼所緣斷，故斷」者，理亦不然，所緣滅、道，無諸過失，不可斷故。

答：「見滅、道所斷-有漏緣-隨眠，斷故，此亦隨斷。」

問：前定宗言：「所緣斷故，隨眠方斷。」今說能緣，煩惱斷故，隨眠方斷，豈不相違？

答：無相違失！謂：無漏緣隨眠，依有漏緣隨眠而得生長，由彼任持，此得相續故，彼斷時，此亦隨斷。如樹、莖等，依根而住，若斷其根，莖等隨倒，此亦如是。

彼說非理，違前宗故，此本論文，難、通，異故，有所緣-斷時，能緣-未斷故；有能緣-斷時，所緣-未斷故。

或復有說：「因所緣故，隨眠斷」者，意說：「要因有所緣道，隨眠方斷。」彼說非理。

以世尊說：「如是八支聖道，能斷-過去、未來、現在眾苦，棄捨、變吐、盡離、染滅、寂靜涅槃。」

是故應說：「有所緣道、無所緣道，俱能斷惑。」

又於後說：「若難、若通，俱不相應，故彼**非理**。」

尊者設摩達多說曰：由四事故，諸隨眠斷。

- 一、由所緣斷故。如見滅、道所斷-有漏緣隨眠。
- 二、由能緣斷故。如他界緣-隨眠。
- 三、由俱緣斷故。如見苦、集所斷-非遍行隨眠。
- 四、由得對治故。如餘隨眠，隨得**對治**，彼則**隨斷**。

尊者世友作如是說：由五事故，諸隨眠斷。

- 一、見所緣，故斷。如無漏緣-隨眠及緣自界-遍行隨眠。
- 二、所緣斷，故斷。如見滅、道所斷-有漏緣隨眠。
- 三、能緣斷，故斷。如緣他界-遍行隨眠。
- 四、俱緣斷，故斷。如見苦、集所斷-不遍行隨眠。
- 五、得對治，故斷。如修所斷-隨眠。

設隨眠於心當斷，此心但由彼隨眠故，名有隨眠心耶？

答：或由**彼**，非**餘**，或由**彼**，及**餘**。

云何由彼，非餘？謂：心不染污-修所斷。

云何由彼，及餘？謂：心染污。

此中…

不染污者→簡異-染污。（簡異：簡擇差別之意。又作簡異、別異、分異，略稱「簡」，即簡擇諸法之同異，以明其差別。）

修所斷者→簡異-無漏。謂：有漏善心及無覆無記心。

此心，由彼者→由緣此心-隨增隨眠故，名有隨眠心。

非**餘**者→非由相應隨眠故，名有隨眠心；此心相應，無隨眠故。

染污心，由彼者→由緣此心-隨增隨眠故，名有隨眠心。

及**餘**者→及由**餘**-相應隨眠故，名有隨眠心。

問：何故此中，「所緣隨眠」說**彼**？「相應隨眠」說**餘**？

答：以先問言：「設隨眠，於心當斷，此心但由彼隨眠故，名有隨眠心耶？」前說隨眠，唯於所緣有當斷義，**非**於相應。

是故彼言：「唯說當斷-所緣隨眠。」即此隨眠，是正所問，故說為「**彼**」；相應隨眠，**非正所問**，故說為「**餘**」。

問：何故復作如是問、答？

答：為令疑者，得決定故。

謂或有疑～唯當斷者，心由**彼**故，名有隨眠；相應隨眠，不當斷故，心不由**彼**，名有隨眠。

欲令此疑得決定故，顯～染污心，亦由彼故，名有隨眠。

或復有疑～相應隨眠，亦當可斷故。

今復顯～相應隨眠，無當斷義。

或復有疑～心於隨眠，名為有者，但依隨增性故。

今復顯示～依同伴性，謂：無染污心，但依隨增性，名有隨眠。

若染污心，俱依二性。

頗有隨眠斷，而慧不見彼所緣耶？

答：應作四句。

①有隨眠斷，而慧不見彼所緣。謂：

○諸異生：離欲界…乃至無所有處染時，斷上地緣及無漏緣-隨眠；

○若諸聖者：現觀欲界苦、集諦時，斷他界緣隨眠。

現觀滅、道諦時，斷見滅、道所斷-有漏緣-隨眠。

以滅、道智，離修所斷一切隨眠。

②有慧見彼所緣，而隨眠不斷。謂：

○諸異生：離欲界…乃至無所有處染時，前、後諸品-所斷隨眠。

離初靜慮…乃至無所有處染時，欲界…乃至識無邊處-所有他地緣隨眠。

○若諸聖者：現觀色、無色界苦、集諦時，欲界所有他界緣隨眠。

現觀苦諦時，見集所斷-自界緣隨眠，見滅、道所斷-有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠。

現觀集諦時，見苦所斷-自界緣隨眠，見滅、道所斷-有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠。

以苦、集智及世俗智，離修所斷染時，見所斷-有漏緣-隨眠及前、後品-修所斷-隨眠。

以滅、道智，離修所斷染時，無漏緣隨眠，及餘一切異生、聖者，不斷煩惱，而見煩惱所緣境時，一切隨眠。

③有隨眠斷，慧亦見彼所緣。謂：

○諸異生：離欲界…乃至無所有處染時，所有自地緣-自品隨眠。

○若諸聖者：現觀苦、集諦時，見苦、集所斷自界緣隨眠。

現觀滅、道諦時，見滅、道所斷無漏緣隨眠。

以苦、集智及世俗智，離修所斷染時，自地自品-修所斷隨眠。

④有隨眠不斷，慧亦不見彼所緣。謂：除前相。

頗有一剎那頃，隨眠斷，而慧不見彼所緣耶？

答：應作四句。

然有多位。謂：苦、集法智忍及滅、道法類智忍位，皆有四句。

苦法智忍位，四句者。

第一句。謂：欲界-見苦所斷-他界緣隨眠

第二句。謂：欲界-見集所斷-自界緣隨眠；

見滅、道所斷-有漏緣-隨眠及修所斷-隨眠。

第三句。謂：欲界-見苦所斷-自界緣隨眠。

第四句。謂：除前相。

集法智忍位，隨其所應，四句亦爾。

滅、道法類智忍位，若先異生位中，分、離欲界染，及於上七地，或分，或全離者，得作四句。

且滅法智忍位，四句者。

第一句。謂：欲界-見滅所斷，先所未離-有漏緣隨眠。

第二句。謂：欲界-見滅所斷，先所已離-無漏緣隨眠。

第三句。謂：欲界-見滅所斷，先所未離-無漏緣隨眠。

第四句。謂：欲界-見滅所斷，先所已離-有漏緣隨眠，或除前相。

滅類智忍及道法、類智忍位，隨其所應，四句亦爾。

若諸異生，離欲界…乃至無所有處染時，一一無間道中皆得，作四句。

第一句。謂：自品，他地緣隨眠。

第二句。謂：前、後品，自地緣隨眠。

第三句。謂：自品，自地緣隨眠。

第四句。謂：前、後品，他地緣隨眠，或除前相。

頗有於煩惱斷，得而不捨，捨而不得，亦得亦捨，不得不捨耶？

答：有。

得而不捨者。謂：諸異生，離欲界…乃至無所有處染時。

若諸聖者，斷煩惱時，除得果位。

捨而不得者。謂：諸異生，從離染退，下地沒，生二定以上；上二界沒，生欲界時。

若諸聖者，向中退斷。

亦得亦捨者。謂：諸異生，上地沒，生初定以上。

若諸聖者，練根得果，及退果時。

不得不捨者。謂：除前相。