

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八

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

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

有餘師說：色法雖有同類因，而在此身，非餘身，相似為因，非不相似。如「此身羯刺藍位，與此身羯刺藍位為同類因，與餘位作緣-非因…乃至此身老位與此身老位為同類因，與餘位作緣-非因。」

若作是說：於位位中，初色無因，後色無果。

有作是說：色法雖有同類因，而在此身，非餘身，相似為因，亦不相似。

如「此身羯刺藍位，與此身羯刺藍位…乃至老位為同類因。」

「此身頰部曇位與此身頰部曇位…乃至老位為同類因，與羯刺藍位作緣-非因…乃至此身老位與此身老位為同類因，與前諸位作緣-非因。」

若作是說：羯刺藍位-初色無因，老位-後色無果。

或有說者：色法雖有同類因，在此身亦在餘身，而相似為因，非不相似。如「此身-羯刺藍位與此身及餘身-羯刺藍位為同類因，與餘位作緣-非因…乃至此身-老位與此身及餘身-老位為同類因，與餘位作緣-非因。」

復有說者：色法雖有同類因在此身，亦在餘身，相似為因，亦不相似，而與前位非同類因，

如「此身-羯刺藍位與此身-羯刺藍位…乃至老位為同類因，亦與餘身-羯刺藍位…乃至老位為同類因。」

「此身-頰部曇位與此身-頰部曇位…乃至老位為同類因，亦與餘身-頰部曇位…乃至老位為同類因，與羯刺藍位作緣-非因；

乃至此身老位與此身老位為同類因，亦與餘身老位為同類因，與前諸位作緣-非因。」

或復有說：色法雖有同類因，在此身亦在餘身，相似為因，亦不相似，而與此身-前位-非因。

如「此身-羯刺藍位與此身-羯刺藍位…乃至老位為同類因，亦與餘身-羯刺藍位乃至老位為同類因。」

「此身-頰部曇位與此身-頰部曇位…乃至老位為同類因，亦與餘身-羯刺藍位…乃至老位為同類因，與此身-羯刺藍位作緣-非因；…乃至此身-老位與此身-老位為同類因，亦與餘身-羯刺藍位…乃至老位為同類因，與此身-前諸位，作緣-非因。」

評曰：應作是說：「餘身十位一一皆與餘身十位及此身十位為同類因。此身十位一一皆與此身十位及餘身十位為同類因，後位已生法與前位不生法亦為同類因故。如是外分諸色相望，為同類因，如理應說。」

復次，善-五蘊展轉為同類因，染污-五蘊展轉為同類因，無覆無記-五蘊，亦展轉為同類因，性類-等故。

有說：無覆無記-四蘊與無覆無記-色蘊為同類因，無覆無記-色蘊不能與無覆無記-四蘊為同類因，**勢力劣**故。

有說：無覆無記-色蘊與無覆無記-四蘊為同類因，無覆無記-四蘊不與無覆無記-色蘊為同類因，**勝法不為劣法**因故。

有說：無覆無記-四蘊不與無覆無記-色蘊為同類因，無覆無記-色蘊亦不與無覆無記-四蘊為同類因。**勢、用、羸、劣類各別**故。無覆無記-四蘊**展轉**為同類因。

「無覆無記」復有四種：

一、異熟生。二、威儀路。三、工巧處。四、通果品。

如次能與四、三、二、一為同類因。

有餘師說：此四展轉為同類因，同一繫縛、同一性故。

評曰：**彼不應作是說。勿**加行善，互為因故，**前說為善**。

「染污法」，有九品。謂：下下、下中、下上、中下、中中、中上、上下、上中、上上，九品**展轉**為同類因。

問：若爾！云何有九品？

答：由「對治」，有九品故，染污法亦有九品。謂：修下下道**對治**上上煩惱…乃至修上上道**對治**下下煩惱。

復次，以「現行」故，亦有九品。謂：諸煩惱-現在前時，或是下下品…乃至或是上上品，諸不善者，亦由**異熟**，有九品故，建立九品。

「善法」，有二種：一、生得善。二、加行善。

生得善與生得善為同類因，亦與加行善為同類因。

加行善與加行善為同類因，**非**生得善，以**彼劣**故。

	生得善	加行善	非同類因原因
生得善	同類因	同類因	無
加行善	非同類因	同類因	彼劣

有說：此二善法**展轉**為同類因，同一繫縛、同一性故。

評曰：**彼不應作是說。勿**修加行，退趣劣法。**是故前說，於理為善**。

有說：善法，有三種：一、加行善。二、離染善。三、生得善。

此中…

生得與三種為同類因。

離染善與二種為同類因，非生得，**彼劣**故。

加行善與加行善為同類因，非餘二，**俱劣**故。

	加行善	離染善	生得善	非同類因原因
生得善	同類因	同類因	同類因	無
離染善	同類因	同類因	非同類因	彼劣
加行善	同類因	非同類因	非同類因	俱劣

「**生得善法**」，復有九品。謂：下下…乃至上上，九品**展轉**為同類因。

問：若爾！云何有九品？

答：由**現行**，有九品故。

復次，由**異熟**，有九品故。離染善及加行善亦俱有九品，謂下下乃至上上。

此中…

下下與九品為同類因，下中與八品為同類因，乃至上上唯與上上為同類因，此二唯與等勝為因，**非劣法**故。

「**加行善法**」，復有三種：一、聞所成。二、思所成。三、修所成。

聞所成善與三種為同類因。

思所成善唯與思所成善為同類因，非聞所成，彼劣故；非修所成，異界故。

修所成善唯與修所成善為同類因，非聞所成，彼劣故；非思所成，彼亦劣故及異界故。

	聞所成善	思所成善	修所成善
聞所成善	同類因	同類因	同類因
思所成善	非同類因 原因：彼劣	同類因	非同類因 原因：異界
修所成善	非同類因 原因：彼劣	非同類因 原因：彼劣、異界	同類因

「**修所成善**」，復有四種：謂：煖、頂、忍、世第一法。如次能與四、三、二、一，為同類因，義如前說。

「**欲界-通果心**」，有四種。謂：初靜慮果…乃至第四靜慮果。

如是四種，如次能與四、三、二、一為同類因。

有說：此四非互為因，如靜慮故。

有說：此四展轉為因，同一繫縛、同一性故。

評曰：**初說為善**，同一地故，加行生故。初靜慮等諸通果心，應知亦爾！

問：初靜慮有諸識身，有變化心，互為因不？

答：諸識身與變化心為同類因；變化心不與識身為同類因，以**彼劣**故，依前諸義，應作問答。

頗有前生法，非後生法同類因不？

答：有。謂：不同界。

頗有同界前生法，非後生法同類因不？

答：有。謂：不同地。

頗有同地前生法，非後生法同類因不？

答：有。謂：有漏於無漏，無漏於有漏。

頗有有漏前生法，非有漏後生法同類因不？

答：有。謂：不同部或不同性，或勝於劣。

前生無漏於後生無漏，非同類因者，謂：勝於劣。

〔依成就，分別取果、與果差別〕

問：諸同類因，若「與果」者亦「取果」耶？

答：若與果者，定亦取果，若不取果，云何與果？

或有取果，而不與果，謂：阿羅漢最後諸蘊，此則總說。

若別說者，依「善、不善、有覆無記、無覆無記」，有多四句。

問：善同類因，若時取果亦與果耶？

答：應作四句。

- ①有時取果，非與果。謂：斷善根時，最後所捨-得。
- ②有時與果，非取果。謂：續善根時，即住過去-所捨善-得。
- ③有時取果，亦與果。謂：不斷善根，於所餘位。
- ④有時不取果，亦不與果。謂：除前相。

問：不善同類因，若時取果亦與果耶？

答：應作四句。

- ①有時取果，非與果。謂：離欲染時，最後所捨-得。
- ②有時與果，非取果。謂：退-離欲染時，即住過去-所捨不善-得。
- ③有時取果，亦與果。謂：未離欲染，於所餘位。
- ④有時不取果，亦不與果。謂：除前相。

問：有覆無記同類因，若時取果亦與果耶？

答：應作四句。

- ①有時取果，非與果。謂：離非想非非想處染時，最後所捨-得。
- ②有時與果，非取果。謂：退-離非想非非想處染時，即住過去所捨有覆無記-得。
- ③有時取果，亦與果。謂：未離非想非非想處染，於所餘位。
- ④有時不取果，亦不與果。謂：除前相。

問：無覆無記同類因，若時取果亦與果耶？

答：若時與果必亦取果，有時取果非與果。謂：阿羅漢最後諸蘊。

已依「成就」，分別取果、與果差別；今依「現行」，分別取果、與果差別。
復次，已依「不相應法」，分別取果、與果差別；今依「相應法」，分別取果、與果差別。

〔依現行，分別取果、與果差別〕

問：善同類因，若時取果亦與果耶？

答：應作四句。

- ①有時取果，非與果。謂：善心-無間，不善、無記心-現在前。

- ②**有**時與果，**非**取果。調：不善、無記心-無間，善心-現在前，即住過去所間善心。
- ③**有**時取果，**亦**與果。調：善心-相續，無間斷位。
- ④**有**時不取果，**亦**不與果。調：除前相。

問：**不善同類因**，若時取果亦與果耶？

答：應作四句。

- ①**有**時取果，**非**與果。調：不善心-無間，善、無記心-現在前。
- ②**有**時與果，**非**取果。調：善、無記心-無間，不善心-現在前，即住過去所間不善心。
- ③**有**時取果，**亦**與果。調：不善心-相續，無間斷位。
- ④**有**時**不**取果，**亦****不**與果。調：除前相。

問：**有覆無記同類因**，若時取果亦與果耶？

答：應作四句。

- ①**有**時取果，**非**與果。調：有覆無記心-無間，善、不善、無覆無記心-現在前。
- ②**有**時與果，**非**取果。調：善、不善、無覆無記心-無間，有覆無記心-現在前，即住過去所間有覆無記心。
- ③**有**時取果，**亦**與果。調：有覆無記心-相續，無間斷位。
- ④**有**時**不**取果，**亦****不**與果。調：除前相。

問：**無覆無記同類因**，若時取果亦與果耶？

答：應作四句。

- ①**有**時取果，**非**與果→調：無覆無記心-無間，善、染污心-現在前。
- ②**有**時與果，**非**取果→調：善、染污心-無間，無覆無記心-現在前，即住過去所間無覆無記心。
- ③**有**時取果，**亦**與果→調：無覆無記心-相續，無間斷位。
- ④**有**時**不**取果，**亦****不**與果→調：除前相。

已依「相續」，**分別**取果、與果差別，今依「剎那」，**分別**取果、與果差別。

調：一剎那心**後**，有二十剎那心-無間**而起**，於中得作四句，且善同類因。

第一句者。調：上首剎那善心-現在前時，除初剎那善心，**望後**十九剎那善心。

第二句者。調：**後**十九剎那善心-現在前時，即**住**過去上首善心。

第三句者。即上首善心-現在前時，**望**初剎那善心。

第四句者。調：除前相。

如善同類因-四句；不善、有覆無記、無覆無記同類因，隨其所應，四句亦爾！

頗有一剎那頃，或得同類因，不得彼因；或得彼因，不得同類因；或得同類因，亦**得**彼因；或不得同類因，亦不得彼因耶？

答：有。調：從上沙門果**退住**預流果時，有此四句。

- ①得同類因，不得彼因者。謂：爾時！得過去-初剎那道類智，而不得彼因，以不得見道故。
- ②得彼因，不得同類因者。謂：爾時！得過去-預流果，而不得過去-預流勝果道，以預流勝果道用、預流果為因，與上沙門果作同類因故。
- ③得同類因，亦得彼因者。謂：爾時！得過去，除初剎那，諸餘剎那相續預流果。
- ④不得同類因，亦不得彼因者。謂：除前相。

問：頗有一剎那頃，或知同類因，不知彼所緣；或知彼所緣，不知同類因；或知同類因，亦知彼所緣；或不知同類因，亦不知彼所緣耶？

答：有！謂：住見道-道法智時，有此四句。

- ①知同類因，不知彼所緣者。謂：爾時！知過去-緣苦、集、滅，三法智品。
- ②知彼所緣，不知同類因者。謂：知未來四法智品。
- ③知同類因，亦知彼所緣者。謂：知過去道法忍品。
- ④不知同類因，亦不知彼所緣者。謂：除前相。

問：「同類因-力」，有增減不？

答：有。謂：若久習，因力便增；若不久習，或遭損害，因力便減。

- (1)且不善中，因力增者，如具壽迷祇迦，曾一林中，修習靜慮，坐一樹下，欲尋現起，心生厭患；便捨此處坐餘樹下，恚尋復起，心生厭患；復捨此處坐餘樹下，害尋復起。

由彼具壽，曾於此地作大國王，若於是處，五樂自娛，受諸欲樂，今坐其處，便起欲尋；若於是處，斬截眾生，頭耳手足，今至其處，便起恚尋；若於是處，役使眾生，作諸事業，繫縛鞭打，今至其處，便起害尋。

- (2)尊者阿難入城乞食，摩登伽女見已生貪，隨逐瞻觀，不能捨離。此女過去五百生中作阿難婦，故今暫見，便起欲尋，隨逐不捨。

諸如是等，皆由過去因力增上，或有現在習諸煩惱-因力增上！同類、異類，展轉相生。如不善法；善、無記法，應知亦爾！

- (3)如尸拔羅久習施故，纔生，便告父母等言：「今此家中，有何財寶？我欲持施一切貧窮。」諸如是等，廣如經說。

問：同類因，以何為自性？

答：過去、現在一切有為法。已說自性，所以今當說。

問：何故名同類因？同類是何義？

答：種類等義，是同類義；界、地等義，是同類義；部類等義，是同類義；此同類因，唯通「過去」、「現在」二世，有「等流果」。

云何「遍行因」？乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正理故。謂：

或有執～一切煩惱皆是遍行。為止彼執，顯～諸煩惱，有是遍行、有非遍行。

或復有執～五部煩惱，皆有是遍行、有非遍行。為止彼執，顯～唯見苦、集所斷煩惱，有是遍行有非遍行。

或復有執～見苦、集所斷一切煩惱皆是遍行，見滅、道所斷一切煩惱皆無漏緣。為止彼執，顯～見苦、集所斷煩惱，有是遍行、有非遍行；見滅、道所斷煩惱，有有漏緣、有無漏緣。

或復有執～若諸煩惱通三界者，皆是遍行。為止彼執，顯～諸煩惱通三界者，有是遍行、有非遍行。

或復有執～遍行有二：一者、無明。二者、有愛。如譬喻者，彼作是說：「緣起根本名為遍行，無明是前際緣起根本，有愛是後際緣起根本，故是遍行。」為止彼執，顯～無明，有是遍行、有非遍行；有愛，一向非遍行。

或復有執～若諸煩惱通五部者，名為遍行，即是無明及貪、瞋、慢。為止彼執，顯～無明，有是遍行、有非遍行；貪、瞋、慢，一向非遍行。

或復有執～五法是遍行。謂：無明、愛、見、慢及心，如分別論者，故彼頌言：「有五遍行法，能廣生眾苦，謂無明愛見，慢心是為五。」

為止彼執，顯～無明見，有是遍行、有非遍行；餘三，一向非遍行。

為止此等種種異執，顯示正理，故作斯論。

云何「遍行因」？

答：前生-見苦所斷遍行隨眠，與後生-自界-見集、滅、道、修所斷隨眠及相應法為遍行因。

過去-見苦所斷遍行隨眠，與未來、現在-自界-見集、滅、道、修所斷隨眠及相應法為遍行因。

現在-見苦所斷遍行隨眠，與未來-自界-見集、滅、道、修所斷隨眠及相應法為遍行因。

如見苦所斷、見集所斷，亦爾！是謂遍行因。

問：此中何故，不說～過去與過去為遍行因耶？

答：前生與後生言，已說彼故。

問：何緣不說「過去」自名？

答：欲顯～後法-非前因故。

若說：「過去與過去為遍行因。」或有生疑～過去-後法亦為前法因。

若說：「前生與後生為遍行因。」此疑便息。

有說：此文欲顯～過去有前、後義，若說：「過去與過去為遍行因。」復有生疑～過去諸法，同時展轉為遍行因。

若說：「前生與後生為遍行因。」此疑便息。

問：自部於自部有遍行因不？設爾！何失？若有者，此中何故不說？若無者，何故於他部有，自部無耶？

答：應說亦有。

問：若爾！此中何故不說？

答：亦應說，而不說者，有別意趣，為欲成立「不成」義故。謂：於自部有遍行因，不說自成，故不須說；若於他部有遍行因，其義不成，是故須說。

有說：為顯～無雜遍行因故。謂：

於自部有二種因。謂：遍行因及同類因，其義雜亂，是故不說。若於他部唯有一因。謂：遍行因，義無雜亂，是故偏說。

復次，為顯～無雜增長門故。謂：

於自部二門增長。謂：同類因門及遍行因門，其義雜亂，是故不說。

若於他部，唯一門增長。謂：遍行因門，義無雜亂，是故偏說。

問：何故前生等唯說「隨眠」，後生等兼說「相應法」耶？

答：前生等亦應說相應法，而不說者，當知此是有餘之說。

復次，為遮相似相續，沙門意故。彼作是說：「遍行隨眠唯與隨眠為遍行因；彼相應法唯與隨眠相應法為遍行因。」

為遮彼意，顯～遍行隨眠與隨眠及相應法為遍行因；彼相應法與隨眠相應法及隨眠為遍行因，故作是說。

問：遍行隨眠，於諸隨眠俱有法等，亦是遍行因不？設爾！何失？若亦是者，此中何故不說？若非者，何故於「相應法」是，而於「俱有法」等非耶？

答：應說亦是！以與一切染污法皆為遍行因故。

問：若爾！此中何故不說？

答：彼相應法與彼隨眠同一所緣、同一行相，極相隣近，是故說之！生等不爾，是故不說。

自界者→謂：欲界，唯與欲界為遍行因；色、無色界，應知亦爾。

如說：「自界、自地亦爾，繫縛別故。」謂：初靜慮唯與初靜慮為遍行因…乃至非想非非想處，應知亦爾。於自地中，處別、部別，亦得展轉為「遍行因」，繫縛同故。

復說：「過去等，欲顯～過去、未來體是實有，現在是有為故。」

如說見苦所斷；見集所斷，亦爾，體類同故。

問：遍行隨眠，以何為自性？

答：欲界，有十一。謂：見苦所斷-五見、疑、無明；見集所斷-邪見、見取、疑、無明；色、無色界，各有十一，應知亦爾，

此中…

無明者→謂：五見、疑-相應及「不共無明」。

遍行隨眠						
	欲界		色界		無色界	
	見苦所斷	見集所斷	見苦所斷	見集所斷	見苦所斷	見集所斷
貪						
瞋						
癡	○	○	○	○	○	○
慢						
疑	○	○	○	○	○	○
身見	○		○		○	
邊見	○		○		○	
邪見	○	○	○	○	○	○
見取見	○	○	○	○	○	○
戒禁取見	○		○		○	

《品類足》說：「九十八隨眠中，三十三是遍行，六十五非遍行。」

問：見苦、集所斷-無明，有是遍行、有非遍行。何故彼說：「三十三是遍行，六十五非遍行」耶？

答：西方尊者所誦本言：「九十八隨眠中，二十七是遍行，六十五非遍行，**六應-分別**。謂：見苦、集所斷-無明，有是遍行、有非遍行。」

云何是「遍行」？謂：見苦、集所斷-非遍行隨眠-不相應無明。

云何「非遍行」？謂：見苦、集所斷-非遍行隨眠-相應無明。

如是所說，於義為善。

若作是說：云何是「遍行」？謂：見苦、集所斷-遍行隨眠-相應無明←

（則便不攝-不共無明），**是故彼說，於義為善。**

《品類足》版本：九十八隨眠中，三十三是遍行，六十五非遍行。 註：粉紅底「遍行」，淡綠底「非遍行」																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見			
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
	28				19				19				22				10		
	98																		

問：若爾！何故迦濕彌羅國諸師不作此誦？

答：亦應作此誦，而不爾者，有別意趣，以彼「多分」是遍行故。謂：見苦所斷，有十無明→七是遍行（即五見、疑相應及不共無明）。

三非遍行（即貪、瞋、慢-相應無明）。

見集所斷，有七無明→四是遍行，即二見、疑-相應及不共無明。

三非遍行（即貪、瞋、慢-相應無明）。

又此，《國誦》：三十三是遍行，六十五非遍行者。「無明」皆說不共無明，唯遍、非遍，自力起故。

「相應無明」有八十三。謂：二十七遍行及五十六非遍行-隨眠相應，彼隨他力-現在前，故說所相應。即亦說彼性不定，故不別說之。

已說自性，所以今當說。

問：何故名「遍行隨眠」，「遍行」是何義？

答：一切緣義是遍行義、緣力持義是遍行義，緣力持者，能廣緣故。

復次，本來一切、一切、一切起故，名為遍行。

初一切者→謂：無始來，具起九品。

中一切者→謂：無始來一切有情，無不皆起。

後一切者→謂：無始來，普緣一切有漏事-起故。

《施設論》作如是說：「無有異生從長世來，於有漏法不執為我，或執我所，或執斷、常，或撥為無，或執為淨解脫出離，或執為尊、最勝、第一，或起疑惑、猶豫，或起愚闇、無知，是故本來一切、一切、一切起故，名為「遍行」」。

復次，若法一剎那頃-現在前時，能「緣五部」為「五部因」，令五部法，於所緣-愚，名為「遍行」。

問：「遍行隨眠」，云何令彼「無漏緣法」，於所緣-愚？

答：若執「我」等，法爾-便謗，「我滅-對治」先於中「愚」，然後於彼，撥為「無」故。

復次，若法一剎那頃-現在前時，能緣五部，為五部因，於五部法，皆悉「隨增」，名為「遍行」。

問：「遍行隨眠-相應-俱有法」，亦是遍行因不？設爾！何失？若亦是者，何故但說三十三是遍行？若非者，何故相應俱有法，有是遍行因、有非遍行因耶？

有作是說：彼非遍行因。

問：若爾！何故相應俱有法，有是遍行因、有非遍行因？

答：如相應俱有法，有是隨眠、有非隨眠；如是相應俱有法，有是遍行因、有非遍行因，復有何過。

評曰：應作是說「彼亦是遍行因，因義通故，相應、俱有同一果故」。

問：若爾！何故但說三十三是遍行耶？

答：彼說「但欲分別九十八隨眠中，幾是遍行、幾非遍行？」不為總說遍行因義，故不相違。

復次，遍行隨眠，具三事故，名為遍行：一、於五部法遍隨增故。二、於五部法遍能緣故。三、於五部法遍為因故，是以偏說。彼相應法，但有二事，除遍隨增。彼俱有法，但有一事，謂遍為因，故彼不說。

問：「遍行隨眠」等-得，亦是遍行因不？

尊者僧伽筏蘇說曰：若遍行得-非遍行者，非遍行得-應是遍行，故遍行得亦是遍行因，彼難非理，如「色得既非色，非色得豈是色？」故遍行-得，非遍行因，於理為善。

問：何故遍行-生等諸相，是遍行因，彼得-非耶？

答：生等諸相，與「遍行法」同一果，常相隨，不相離，無前後，極親近故，亦是遍行因-得；與「遍行」不同一果，不常相隨，非不相離，或前或後，非極親近，如皮於樹，是故彼得，非遍行因。

問：何故唯於見苦、集所斷法，立有「遍行隨眠」？非於見滅、道所斷法耶？

舊阿毘達磨師說曰：此是彼族類故。謂：見苦、集所斷諸法，是遍行隨眠族姓，根本生地舍宅，非見滅、道所斷諸法。

有說：此中隨眠，極堅牢故。謂：見苦、集所斷隨眠，皆同一意、同一所作，故極堅牢。以堅牢故，於中可立遍行隨眠；見滅、道所斷法，不同一意，「事」、「業」各異，故極羸劣。極羸劣故，於中不立遍行隨眠。如城邑人，若同一意，同一事、業，則城邑主及餘怨敵不能降伏。若彼諸人，不同一意，事、業各異，則被降伏，此亦如是。

有說：此中我見，所任持故。謂：於是處，若有我見，則有漏法相續熾盛，可立遍行；見集所斷，雖無我見，而有長養我見諸法，非見滅、道所斷法中有如是「事」。

有說：遍緣有漏因果事故。謂：見苦、集所斷隨眠，俱能遍緣有漏因果，故立遍行，餘則不爾。

有說：此於所緣，定增長故。謂：見苦、集所斷隨眠皆緣有漏，隨緣有漏，隨漸增長。如人觀月增益眼根。

若見滅、道所斷隨眠，或緣有漏，或緣無漏，緣無漏者，隨有所緣，隨漸損減。如人觀日損減眼根，以不定故，於此不立遍行隨眠。

有說：此有二種隨眠「事」故。謂：見苦、集所斷隨眠，俱由二門作隨眠事：一、由所緣。二、由相應。

見滅、見道所斷隨眠，或由二門作隨眠事，或唯相應，不決定故，不可建立遍行隨眠。

有說：此中決定安二足故，義如前說。

有說：四部皆有二種道故。謂：見苦、集所斷部中，有是遍行、有非遍行。

於見滅、道所斷部中，有有漏緣、有無漏緣，故不應責。

有說：一切隨眠墮此二故。謂：諸隨眠，一切皆墮，苦、集諦攝故，唯此有遍行隨眠。

有說：若見苦、集-有漏果因，則見滅、道所斷諸法根本羸劣，故彼不立遍行隨眠。

有說：不應責故！謂：遍行隨眠者，定能遍緣，非見滅、道所斷法中，有遍緣者。

問：何故見苦、集所斷-貪、瞋、慢，「非遍行」耶？

答：以彼，皆「無遍行相」故。謂：遍行者，能緣一切，彼三不爾。

有說：此三自相，煩惱攝故。謂：要「共相煩惱」攝者，可立「遍行」。云何此三，皆是「自相煩惱」所攝？

謂：起貪者，或於彼身，不於此身；或於此身，不於彼身，於諸身分，亦各別起，瞋、慢亦爾！故是「自相」。

有身見等，一剎那中，總於一界、一趣-生等，或執「為我」，或執「我所」，或復乃至「愚闇無知」，故是「共相」。

有說：難熾盛故。謂：貪、瞋、慢難可熾盛，要依妻、財、怨讎、卑、敵，方熾盛故；「遍行隨眠」易可熾盛，任運相續如河流故。

有說：見、疑、無明能緣四諦，於中可立遍行隨眠；貪、瞋、慢三無如是事，是故不立遍行隨眠。

問：何故見滅、道所斷-貪、瞋、慢、見取、戒禁取，非無漏緣耶？

答：不應訶責故。「無怨害相」故、性柔和故、最勝故、清淨故，是以貪等-非無漏緣。

●「欲界」，有十一遍行隨眠：九通他界緣，二唯自界緣（謂：有身見及邊執見。）

「欲界」：有十一遍行隨眠：九通他界緣，二唯自界緣 註：粉紅底「遍行」，淡綠底「非遍行」																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見			
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
	28				19				19				22				10		
	98																		

問：何故此二見，不緣他界耶？

答：唯有爾所「緣境力」故。

復次，此二見，唯於「龜法」轉故。謂：此二見唯於龜顯，現見諸蘊，執我、我所，及計斷常。若生欲界，於色、無色界，微細諸蘊不能現見，故不執為我、我所等。

問：若爾！生色界者，現見欲界-龜顯諸蘊，何不執為我、我所等？

答：已離染故。謂：生色界者，於欲界蘊已得離染故，雖現見，而不執為我、我所等。

復次，上地煩惱不緣下故。

問：因論生論，何故上地煩惱不緣下耶？

答：已離彼染故。謂：要已離下地染者，方起上地煩惱-現前，於下地法既已離染，上地煩惱寧復緣彼。

問：如何得知要離下染，上地煩惱方得現前？

答：如《施設論》說：「有六種非律儀。謂：三界繫，各有二種：一、相應、二、不相應。」

欲界相應-非律儀-現在前時，六非律儀成就、四非律儀-亦現在前。

謂：欲界二，色、無色界各不相應。

色界相應-非律儀-現在前時，四非律儀成就、三非律儀-亦現在前。

謂：色界二，無色界不相應。

無色界相應-非律儀-現在前時，二非律儀成就，亦現在前。

謂：無色界二。

此中…

染法，名「非律儀」，由此故知「要離下染，上地煩惱方現在前」。

問：何故欲界煩惱能緣色、無色界，彼二界煩惱不能緣欲界耶？

答：「欲界」是不定界、非修地、非離染地，「不能攝伏」自界隨眠，故得越緣色、無色界。

「色、無色界」是定界、是修地、是離染地，能「善攝伏」自界隨眠，故彼不能越緣下地。

如人不能攝伏妻妾，便得與他作非法事，若善攝伏…乃至不能以眼顧眄，況為非法，此亦如是。

復次，生欲界者，於上二界諸蘊，猶預為是苦耶？為非苦耶？為是集耶？為非集耶？是第一耶？非第一耶？是清淨耶？非清淨耶？由不了故，欲界煩惱得緣上界；若生上地，於下諸蘊已現見故，無有猶預，故上煩惱不緣下地。

復次，若色、無色界煩惱緣欲界者，則應隨增。若隨增者，「界」應雜亂，故彼煩惱不緣欲界。

問：如欲界煩惱雖緣上界，而不隨增，上界煩惱何故不爾？

答：上界蘊勝欲界，煩惱雖緣彼起，而不隨增。欲界蘊劣上界煩惱，若緣此起，即便隨增。如下劣人於尊勝者，雖能現見，而不能損害。若尊勝者見下劣人便能損害，此亦如是。

- 「色界」，亦有十一遍行隨眠：九通他界緣，二唯自界緣（謂：有身見及邊執見。）

「色界」：有十一遍行隨眠：九通他界緣，二唯自界緣 註：粉紅底「遍行」，淡綠底「非遍行」																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見			
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
	28				19				19				22				10		
	98																		

- 「無色界」，亦有十一遍行隨眠：皆是自界緣，無他界緣者，無上界故，不緣下故。

「無色界」：有十一遍行隨眠：皆是自界緣，無他界緣 註：粉紅底「遍行」，淡綠底「非遍行」																			
見苦所斷煩惱				見集所斷煩惱				見滅所斷煩惱				見道所斷煩惱				修所斷煩惱			
	欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界		欲界	色界	無色界
貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●	貪	●	●	●
瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●			瞋	●		
無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●	無明	●	●	●
慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●	慢	●	●	●
疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑	●	●	●	疑			
有身見	●	●	●	有身見				有身見				有身見				有身見			
邊執見	●	●	●	邊執見				邊執見				邊執見				邊執見			
邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見	●	●	●	邪見			
見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取	●	●	●	見取			
戒禁取	●	●	●	戒禁取				戒禁取				戒禁取	●	●	●	戒禁取			
	28				19				19				22				10		
	98																		

有說：亦有他界緣者，然能緣定，非現起定。

評曰：彼不應作是說。既無上界可緣，如何有能緣定？是故說「無」，於理為善。

- 「初靜慮…乃至無所有處」，皆有十一遍行隨眠：九通他地緣，二唯自地緣。
- 「非想非非想處」，亦有十一遍行隨眠：皆唯自地緣，無上地故，不緣上故。
有說：亦有他地緣者，然能緣定，非現起定。

評曰：彼不應作是說。既無上地可緣，如何有能緣定，是故說「無」，於理為善。