

瑜伽師地論

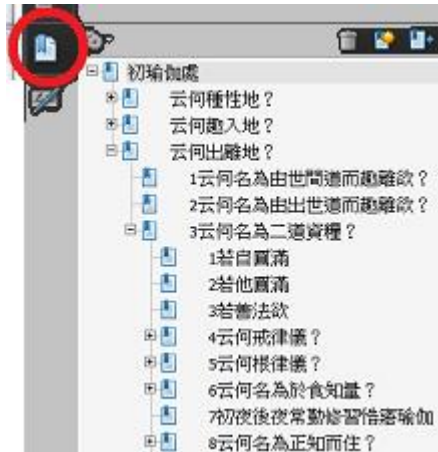
《有尋有伺等三地決擇筆記》

王厚華 編輯
2024.02 版

◎ 筆記僅供參考，請以原論為準。

◎ 綱要層次符號：■ □ ◆ ◇ ★ ☆ ➡ ⇨

◎ 使用 pdf 電子檔閱讀時，請打開標籤，可參閱樹狀目錄綱要。

目錄

焰摩法王.....	1
大海水鹹.....	1
煩惱雜染.....	1
■ 1 自性.....	2
■ 2 自性差別.....	2
□ 1 薩迦耶見.....	2
□ 2 邊執見.....	2
□ 3 邪見.....	3
□ 4 見取.....	3
□ 5 戒禁取.....	3
□ 1 貪.....	3
□ 2 恚.....	3
□ 3 慢.....	3
□ 4 無明.....	4
□ 5 疑.....	4
□ 廣分別.....	5
■ 3 染淨差別.....	7
■ 4 迷斷差別.....	8
□ 見道所斷.....	8
□ 修道所斷.....	11
□ 五種所緣.....	11
■ 5 對治差別.....	11
■ 6 廣分別.....	13
□ 欲.....	13
□ 愛.....	14
□ 離欲.....	14
□ 計我等.....	15
□ 欲.....	16
□ 龜.....	16
□ 母駝等.....	16
□ 貪瞋等.....	16
□ 業.....	16
□ 相.....	17
□ 事.....	19
□ 樂.....	19
□ 等.....	19
□ 不善等.....	20
□ 斷.....	21

□ 所緣.....	23
□ 現行.....	24
□ 續生.....	25
業雜染.....	26
■ 自性相略廣.....	26
■ 方便與輕重.....	26
■ 增減及瑜伽.....	28
□ 罪.....	28
□ 業道.....	31
□ 重.....	31
■ 引果生.....	34
□ 不與取增上果.....	34
□ 欲邪行增上果.....	34
□ 妄語增上果.....	34
□ 離間語增上果.....	34
□ 麤惡語增上果.....	34
□ 綺語增上果.....	34
□ 貪欲增上果.....	34
□ 瞋恚增上果.....	34
□ 邪見增上果.....	35
■ 決擇.....	35
□ 殺生.....	35
□ 不與取.....	35
□ 欲邪行.....	36
□ 妄語.....	36
□ 綺語.....	36
□ 貪欲.....	36
□ 瞋恚.....	37
□ 邪見.....	37
生雜染決擇.....	40
■ 生雜染義.....	40
■ 鬥諍劫.....	41
■ 緣起十二支.....	41
■ 佛世尊為出愛王所說經.....	44
■ 苦.....	50
■ 三受.....	52
■ 三士.....	53

■ 十種.....	57
■ 六種煩惱過失.....	57
■ 三種煩惱發業.....	58
■ 六種非所愛法.....	58
■ 諸欲.....	59

攝決擇分中有尋有伺等三地之一

如是已說五識身相應地、意地決擇。有尋有伺等三地決擇，我今當說。

焰摩法王

問：何故焰摩名為法王？為能損害諸眾生故？為能饒益諸眾生故？

若由損害眾生，名為法王，不應道理。若由饒益眾生，今應當說云何饒益？

答：由能饒益，不由損害。

何以故？

若諸眾生執到王所，令憶念故，遂為現彼相似之身。告言：汝等自所作業，當受其果。

由是因緣，彼諸眾生各自了知，自所作業，還自受果。便於焰摩使者，眾生業力增上所生，猶如變化，非眾生所，無反害心、無瞋恚心，不懷怨恨。

乃由此故，感那落迦新業更不積集，故業盡已，脫那落迦趣。

是故焰摩由能饒益諸眾生故，名為法王。

若諸眾生，生那落迦憶宿命者，焰摩法王更不教誨。

若有生已不憶宿命，王便教誨。

略有三種補特伽羅，生那落迦不憶宿命。

1 極愚癡	謂生邊地，不解觀察，隨諸惡轉。
2 極放逸	謂受欲者，於諸欲中增上耽著，不解觀察，隨諸惡轉。
3 極邪見	謂成就一切誹謗邪見，不解觀察，隨諸惡轉。

由彼不能自然憶念，故令憶念。

大海水鹹

復次，二因緣故，大海水鹹。

1 生彼眾生福增上故
2 陸地眾生一分非福增上故

所以者何？由水鹹故，非人所涉，生彼無量微細眾生不被採害。

又大海中，種種珍寶差別可得，由水鹹故，陸地眾生一分難得。

煩惱雜染

復次，煩惱雜染決擇，我今當說。

如先所說煩惱雜染義當知。

此煩惱由五種相建立差別。何等為五？

1 自性故
2 自性差別故
3 染淨差別故
4 迷斷差別故
5 對治差別故

六根本煩惱：貪、恚、慢、無明、疑、見。

「見」細分為五，則可得

十根本煩惱：薩迦耶見、邊執見、邪見、見取、戒禁取、貪、恚、慢、無明、疑

決擇：
煩惱雜染
業雜染
生雜染

■ 1 自性

云何自性？
略有二種。

1 見性煩惱
2 非見性煩惱

1 見性煩惱 (無事)	1 薩迦耶見(有身見)
	2 邊執見
	3 邪見
	4 見取
	5 戒禁取
2 非見性煩惱 (有事)	1 貪
	2 恚
	3 慢
	4 無明
	5 疑

■ 2 自性差別

云何自性差別？

略有十種。見性煩惱五種差別，非見性者亦有五種。總此十種，名為煩惱自性差別。

見性五者，謂

1 薩迦耶見
2 邊執見
3 邪見
4 見取
5 戒禁取

大毗婆沙論二百卷二十一頁云：七斷滅論者：

- 一、作是念：此我：有色，能四大種所造為性。死後斷滅，畢竟無有。齊此名為我正斷滅。彼見此生受胎為初，死時為後；便作是念。我受胎時，本無而有。若至死位，有已還無。名善斷滅。
 - 二、作是念：此我：欲界天，死後斷滅，畢竟無有。齊此名為我正斷滅。彼作是念：我既不因產門而生；本無而有，有已還無；如彗星等；名善斷滅。
 - 三、作是念：此我：色界天，死後斷滅，畢竟無有。齊此名為我正斷滅。彼作是念：我既不因產門而生；本無而有；由等至力，有已還無。名善斷滅。
- 或有說者，此三斷見，皆緣已離初靜慮染有情而起。彼斷見者，雖已得定；而未能離初靜慮染。所發天眼，唯見下地。前三有情，既命終已；皆生上地。所受中有、生有、等身，非彼境界。便作是念：得靜慮者，既命終已；悉皆斷滅。
- 四、作是念：此我：空無邊處天，死後斷滅，畢竟無有。齊此名為我正斷滅。
 - 五、作是念：此我：識無邊處天，死後斷滅，畢竟無有。齊此名為我正斷滅。
 - 六、作是念：此我：無所有處天，死後斷滅，畢竟無有。齊此名為我正斷滅。
 - 七、作是念：此我：非想非非想處天，死後斷滅，畢竟無有，齊此名為我正斷滅。

非見性五者，謂

1 貪
2 恚
3 慢
4 無明
5 疑

六十二諸見趣

1	4 遍常論	過去
2	4 一分常論	
3	4 有邊等論	
4	4 不死矯亂論	
5	2 無因生論	未來
6	16 有想論	
7	8 無想論	
8	8 非有想非無想論	
9	7 斷滅論	
10	5 現法涅槃論	

□ 1 薩迦耶見

薩迦耶見者，

於五取蘊，心執增益，見我、我所，名薩迦耶見。

此復二種。

1 俱生	俱生者，一切愚夫異生乃至禽獸并皆現行。
2 分別起	分別起者，諸外道等計度而起。

□ 2 邊執見

邊執見者，於五取蘊，薩迦耶見增上力故，心執增益，見我 1 斷、2 常，名邊執見。

1 常見所攝邊執見者，謂六十二諸見趣中，

1 計度前際諸遍常論、一分常論
2 計後際諸有想論、無想論、非想非非想論

林崇安教授說明：
藏文是“現前執取於心安置”

2 斷見所攝邊執見者，謂諸沙門、若婆羅門七事斷論。

此邊執見唯分別起，無有俱生。唯除即此先世已來，串習隨逐邊執見等。

若有分別、若無分別差別之相，如本地分已廣分別。

□ 3 邪見

邪見者，一切倒見，於所知事顛倒而轉，皆名邪見。
當知此見略有二種。

林崇安教授說明：
藏文是“現前執取於心安置”

1 增益	薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取，此四見等，一切皆名增益邪見。
2 損減	謗因、謗用、謗果、壞實事等，心執增益所有諸見，一切皆名損減邪見。
	無施、無愛，亦無祠祀，是名謗因。
	無有妙行，亦無惡行，是名謗用。
	無有妙行、惡行諸業果及異熟，是名謗果。
	無父無母、無化生有情，亦無世間真阿羅漢諸漏永盡，乃至廣說，如是一切名壞實事。

又此邪見，即 1 計前際諸無因論、2 邊無邊論、3 不死矯亂論，及 4 計後際現法涅槃等論所有沙門、若婆羅門。

當知如是薩迦耶見以為根本六十二見，三見所攝，謂

1 常見所攝諸邊執見
2 斷見所攝諸邊執見
3 諸邪見

□ 4 見取

見取者，於六十二諸見趣等，一一別計為最、為上、為勝、為妙，威勢取執，隨起言說：唯此諦實，餘皆虛妄。由此見故，能得清淨、解脫、出離，是名見取。

□ 5 戒禁取

戒禁取者，謂所受持隨順見取、見取眷屬、見取隨法若戒若禁，於所受持諸戒禁中，妄計為最、為上、為勝、為妙，威勢執取，隨起言說：唯此諦實，餘皆虛妄。由此戒禁，能得清淨、解脫、出離，是名戒禁取。

□ 1 貪

貪者，謂能耽著，心所為性。

此復四種。謂著諸 1 見、2 欲、3 色、4 無色。

□ 2 恚

恚者，謂能損害，心所為性。

此復四種。謂於 1 損己他見、2 他有情所，及 3 於所愛不饒益所、4 於所不愛作饒益所所有瞋恚。

□ 3 慢

慢者，謂令心舉，心所為性。

此復四種。謂 1 於諸見、2 於諸有情、3 於受用欲、4 於諸後有處起。

又此慢略有二種。

1 惑亂慢
2 不惑亂慢

於有情處慢者，謂三慢類，已如前說。(1 我勝慢類 2 我等慢類 3 我劣慢類)
 於受用欲處慢者，謂由 1 大財、2 大族、3 大徒眾等現在前故，心遂高舉。
 於後有處慢者，謂由計我當有不有，廣說乃至我當非想非非想等，若動不動，戲論
 造作諸愛趣中，現前轉故，心遂高舉。

不惑亂慢者，謂於下劣計己為勝、於等計等而生憍慢。

惑亂慢者，謂餘六慢。

<<五蘊論>> 云何為慢？所謂七慢		
1 慢	謂於劣計己勝，或於等計己等，心高舉為性。	不惑亂慢
2 過慢	謂於等計己勝，或於勝計己等，心高舉為性。	惑亂慢
3 慢過慢	謂於勝計己勝，心高舉為性。	
4 我慢	謂於五取蘊，隨觀為我，或為我所，心高舉為性。	
5 增上慢	謂於未得增上殊勝所證法中，謂我已得，心高舉為性。	
6 卑慢	謂於多分殊勝，計己少分下劣，心高舉為性。	
7 邪慢	謂實無德，計己有德，心高舉為性。	

又由受用鄙劣資具，自謂富樂，名惑亂慢。
 若由受用勝妙資具，自謂富樂，名不惑亂慢。
 又由邪行，謂後有勝，名惑亂慢。
 若由正行，謂後有勝，名不惑亂慢。

慢依六事生

1 劣有情
2 等有情
3 勝有情
4 內取蘊
5 已得未得顛倒
6 功德顛倒

□ 4 無明

無明者，謂於所知真實覺悟能覆、能障，心所為性。

此略四種。

1 無解愚	若於不見聞覺知所知義中所有無智，名無解愚。
2 放逸愚	若於見聞覺知所知義中散亂失念所有無智，名放逸愚。
3 染汙愚	於顛倒心所有無智，名染汙愚。
4 不染汙愚	不顛倒心所有無智，名不染汙愚。

4 又此無明總有二種。

1 煩惱相應無明	非無愚癡而起諸惑，是故貪等餘惑相應所有無明，名煩惱相應無明。
2 獨行無明	若無貪等諸煩惱纏，但於苦等諸諦境中，由不如理作意力故，鈍慧士夫補特伽羅，諸不如實簡擇、覆障、纏裹、闇昧等心所性，名獨行無明。

□ 5 疑

疑者，猶豫二分不決定，心所為性。

當知此疑，略由五相差別建立。謂於 1 他世作用、2 因、3 果、4 諸諦、5 寶中，心懷猶豫。

佛、法、僧

如是所說十種煩惱，亦緣 1 事轉、亦緣 2 煩惱。

謂十煩惱皆與自地一切煩惱展轉相緣，亦緣自地諸有漏事。

下地煩惱能緣上地煩惱及事，非上地惑能緣下地煩惱及事。

如是煩惱展轉相緣，及下地惑能緣上地。於此處所餘決擇文，更不復現。

□ 廣分別

復次，1 俱生薩迦耶見唯無記性，數現行故，非極損惱自他處故。

若 2 分別起薩迦耶見，由堅執故，與前相違。在欲界者，唯不善性。

若在上地，1 奢摩他力所制持故，2 多白淨法所攝受故，成無記性。由染汙故，體是隱沒。

所餘煩惱，由此道理，隨應當知。

欲界煩惱為諸惡行安足處故，多不善性。

又不善者，具三因緣能往惡趣，餘則不定。何等為三？謂

1 極多修習，殷重、無間計為功德，不見其失、不見其患，縱情而起，是初因緣。

2 用此煩惱以為依處，由身語意，於諸惡行作及增長，是第二因緣。

3 由此煩惱斷他善品，授不善品，是第三因緣。

除先所作能往惡趣順後受業。

又十煩惱，七唯意地，貪、恚、無明亦通五識。

又於欲界，

四見及慢：喜、捨相應

貪：樂、喜、捨相應

恚：苦、憂、捨相應

邪見：喜、憂、捨相應

疑：憂、捨相應

無明：一切五根相應

此據多分相應道理，其餘深細，後當廣說。

於上諸地隨所有根，即與彼地煩惱相應。

又十煩惱，見所斷者，名曰無事，彼所緣事非成實故。

所餘煩惱有事，無事彼相違故。

1 薩迦耶見	遍行
2 邊執見	
3 邪見	
4 見取	
5 戒禁取	
4 無明	取一分
5 疑	
1 貪	
2 恚	
3 慢	

又 1 貪與 2 慢緣有漏一分可意事生，3 恚緣一分非可意生，是故此三煩惱一分所生，名取一分。

所餘煩惱，通緣內外若愛非愛，及俱相違有漏事生，是故說彼名曰遍行，取一切事。

◆ 隨煩惱

若有隨順如是煩惱、煩惱俱行、煩惱品類，名隨煩惱。

云何名隨煩惱？

略由四相差別建立。

1 通一切不善心起

2 通一切染汙心起

3 於各別不善心起

4 善、不善、無記心起，非一切處、非一切時

小隨煩惱 10：忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、害、憍

中隨煩惱 2：無慚、無愧

大隨煩惱 8：掉舉、昏沉、不信、懈怠、放逸、失念、散亂、不正知

1 謂無慚、無愧，名通一切不善心起。
2 隨煩惱：放逸、掉舉、昏沈、不信、懈怠、邪欲、邪勝解、邪念、散亂、不正知，此十隨煩惱，通一切染汙心起。通一切處三界所繫。
3 忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、僞、害，此十隨煩惱，各別不善心起。若一生時，必無第二。如是十種，皆欲界繫，除誑、諂、僞。由誑及諂至初靜慮。僞通三界，此并前二，若在上地，唯無記性。
4 尋、伺、惡作、睡眠，此四隨煩惱，通善、不善、無記心起，非一切處、非一切時。若有極久尋求伺察，便令身疲、念失，心亦勞損，是故尋、伺名隨煩惱。此二乃至初靜慮地。惡作、睡眠唯在欲界。又有定地諸隨煩惱。謂尋、伺、誑、諂、昏沈、掉舉、僞、放逸、懈怠等。初靜慮地有初四種，餘通一切地。

若雜事中，世尊所說諸隨煩惱，廣說乃至愁、歎、憂、苦隨擾惱等，及攝事分廣所分別，如是一切諸隨煩惱，皆是此中四相差別，隨其所應，相攝應知。

復次，諸隨煩惱，若在欲界，略於十二處轉。
何等十二？謂

1 執著惡行處	謂貪著、瞋恚、愚癡，依初處轉；
2 鬥訟諍競處	忿等乃至諂，依第二處轉；
3 毀犯尸羅處	無慚、無愧，依第三處轉；
4 受學隨轉非善人法處	誑等乃至謀害，依第四處轉；
5 邪命處	矯詐等乃至惡作，依第五處轉；
6 耽著諸欲處	不忍耽嗜等乃至不平等貪著，依第六處轉；
7 如所聞法義，心諦思惟處	薩迦耶見、有見、無有見，依第七處轉。
8 於所思義，內心寂止方便持心處	貪欲等乃至不作意，依第八處轉；
9 展轉受用財法處	顧悅纏綿，依第九處轉；
10 不相雜住處	不質直性、不柔和性、不隨同分轉性，依第十處轉；
11 遠離臥具房舍處	欲尋思等乃至家生繫屬尋思，依第十一處轉；
12 眾苦所集處	愁、歎等，依第十二處轉。

此十二處以為依止，如先所說貪著，乃至隨擾惱等諸隨煩惱，差別而轉。

復次，此五見是慧性故，互不相應。自性自性不相應故。
貪、恚、慢、疑更相違故，互不相應。
貪染令心卑下，僞慢令心高舉，是故貪、慢更互相違。

復次，如所說諸隨煩惱，當知皆是煩惱品類。
且如放逸，是一切煩惱品類。
所以者何？

於染愛時，多生放逸；乃至疑時，亦有放逸。
貪著、慳吝、僞高、掉舉等，皆貪品類、皆貪等流。

忿、恨、惱、嫉、害等，是瞋品類、是瞋等流。
 誑、諂，是邪見品類、邪見等流。
 覆，是諂品類，當知即彼品類等流。
 餘隨煩惱，是癡品類、是癡等流。
 唯除尋、伺。
 當知尋、伺，慧思為性，猶如諸見。
 若慧依止意言而生，於所緣境惛惶推究，雖慧為性，而名尋、伺。
 於諸境界遽務推求，依止意言羸慧名尋。
 即於此境不甚遽務，而隨究察，依止意言細慧名伺。
 是名建立煩惱雜染自性差別。

■ 3 染淨差別

云何建立煩惱雜染染淨差別？

謂如所說本、隨二惑，略二緣故染惱有情。

惑 = 煩惱

本、隨	1 由纏故	現行現起煩惱，名纏。	覺
二惑	2 隨眠故	即此種子未斷未害，名曰隨眠，亦名羸重。	不覺

又不覺位，名曰隨眠；若在覺位，說名為纏。

若諸具縛補特伽羅，生在欲界，成就三界煩惱隨眠。
若生色界所有異生，成就欲界被奢摩他之所損伏煩惱隨眠，成就色界及無色界所未損伏煩惱隨眠。
若生無色所有異生，成就欲界及與色界被奢摩他之所損伏煩惱隨眠，成就無色所未損伏煩惱隨眠。

如界道理，隨地亦爾。

諸煩惱纏，未離自地煩惱欲者，自地現起；已離欲者，即不現起。

若在下地，上地諸纏亦得成就；非在上地，得說成就下地諸纏。

問：具一切縛補特伽羅，諸煩惱纏起滅未捨，是諸煩惱於何事繫，過去耶？未來耶？現在耶？

答：過去已繫，故不名繫。

但於現在，由此種類煩惱隨眠，說名為繫。

若諸煩惱正起現前，亦由纏故，說名為繫。

於未來世隨眠及纏，以當繫故，亦不名繫。

如此種類，當知諸餘煩惱亦爾。

如具縛者，不具縛者亦復如是。差別者，所餘煩惱說名為繫。

問：諸修行者伏煩惱纏，當云何伏？

答：以修三種對治力故，伏煩惱纏。

- 1 了知煩惱自性過患
- 2 思惟對治所緣境相
- 3 以勝善品滋心相續

當知此是永斷正見前行之道。

問：諸修行者斷煩惱時，為捨纏耶？捨隨眠耶？由斷何故，說名為斷？

答：但捨隨眠。以煩惱纏先已捨故。斷隨眠故，說名為斷。

何以故？

雖纏已斷，未斷隨眠，諸煩惱纏數復現起；若隨眠斷，纏與隨眠畢竟不起。

問：為斷過去？為斷未來？為斷現在？

答：非斷去來今，然說斷三世。

何以故？

若在過去有隨眠心，任運滅故，其性已斷，復何所斷。

若在未來有隨眠心，性未生故，體既是無，當何所斷。

若在現在有隨眠心，此剎那後，性必不住，更何須斷。

又有隨眠離隨眠心二不和合，是故現在亦非所斷。

然 1 從他音、2 內正作意二因緣故，正見相應。隨所治惑，能治心生，諸有隨眠所治心滅。此心生時，彼心滅時，平等平等，對治生滅道理應知。

正見相應能對治心，於現在世無有隨眠，於過去世亦無隨眠；此剎那後離隨眠心，在未來世亦無隨眠。從此已後，於已轉依、已斷隨眠身相續中，所有後得世間所攝善、無記心去來今位，皆離隨眠，是故三世皆得說斷。

是名煩惱雜染淨差別。

■ 4 迷斷差別

云何建立煩惱雜染迷斷差別？

當知略說有十五種。

謂欲界繫，見 1 苦 2 集 3 滅 4 道諦所斷，及 5 修所斷諸漏有五。

如欲界繫，色、無色繫各五亦爾。

見道所斷	1 見苦諦所斷諸漏 2 見集諦所斷諸漏 3 見滅諦所斷諸漏 4 見道諦所斷諸漏
修道所斷	5 修所斷諸漏

□ 見道所斷

欲界迷苦有十煩惱。

迷集有八，除薩迦耶及邊執見。

如迷集諦，滅、道亦爾。

上界諸諦并除瞋恚。

隨迷次第，如欲界說。

◆ 迷苦有十隨眠

云何迷苦有十隨眠？

略五取蘊總名為苦。

◇ 薩迦耶見

愚夫於此五取蘊中，起二十句薩迦耶見。五句見我，餘見我所。是名迷苦薩迦耶見。

◇ 邊執見

即用如是薩迦耶見以為依止，於五取蘊見我斷常，故邊執見亦迷於苦。

欲界迷苦有十煩惱 1 薩迦耶見 2 邊執見 3 邪見 4 見取 5 戒禁取 6 貪 7 恚 8 慢 9 無明 10 疑
欲界迷集，滅、道有八煩惱 1 薩迦耶見 2 邊執見 3 邪見 4 見取 5 戒禁取 6 貪 7 恚 8 慢 9 無明 10 疑
色、無色界迷苦有九煩惱 1 薩迦耶見 2 邊執見 3 邪見 4 見取 5 戒禁取 6 貪 7 恚 8 慢 9 無明 10 疑
色、無色界迷集，滅、道有七煩惱 1 薩迦耶見 2 邊執見 3 邪見 4 見取 5 戒禁取 6 貪 7 恚 8 慢 9 無明 10 疑

◇ 邪見

又諸邪見，謂無施等，乃至妙行、惡行業果及與異熟，是迷苦諦。

又有邪見，撥無父母、化生有情，如是邪見一分迷苦、一分迷集。

又諸外道誹謗苦諦，起大邪見。彼謂沙門喬答摩種，為諸弟子施設苦諦，此定無有。如是邪見亦迷苦諦。

又有諸見，妄計自在、世主、釋、梵及餘物類，為常、為恆，無有變易。如是邪見亦迷苦諦。

又有諸見計邊、無邊，如是亦名迷苦邪見。

又有沙門、若婆羅門不死矯亂邪見一分，亦迷苦諦。

◇ 見取

若有見取，妄取迷苦所有諸見以為第一，謂能清淨、解脫、出離，如是名為迷苦見取。

◇ 戒禁取

若有妄取隨順此見，此見隨法所受戒禁，以為第一，能得清淨、解脫、出離，此戒禁取，是迷苦諦。

◇ 疑

若有外道於此諸見不定信受，亦不一向誹謗如來所立苦諦，但於苦諦心懷猶豫，此及所餘於苦猶豫，是迷苦疑。

◇ 貪

若於如是自所起見寶愛堅著，如此見貪，是迷苦貪。

◇ 恚

若於異分他所起見，心懷違損，是迷苦恚。

◇ 慢

若恃此見，心生高舉，是迷苦慢。

◇ 無明

若有無智，與此諸見及疑、貪等煩惱相應，若唯於苦獨行無智，如是并名迷苦無明。此十煩惱皆迷苦諦，見苦所斷。

◆ 迷集有八隨眠

云何迷集有八隨眠？

◇ 邪見

謂諸沙門、若婆羅門謗因邪見。

又有沙門、若婆羅門，計自在等是一切物生者、化者及與作者，此惡因論所有邪見。

又有邪見，無施、無愛，亦無祠祀，無有妙行，亦無惡行。

又有邪見，不死矯亂外道沙門、若婆羅門所起一分。

又有邪見，誹謗集諦。謂諸外道作如是計：如彼沙門喬答摩種，為諸弟子所說集諦，此定無有。

如是等見，是迷集諦所起邪見。

◇ 見取

若有見取，取彼諸見以為第一，能得清淨、解脫、出離，是迷集諦所起見取。

◇ 戒禁取

若於隨順此見諸法所受戒禁，取為第一，能得清淨，廣說如前，是迷集諦戒禁取。餘疑、貪等，如前應知。

如是八種煩惱隨眠，迷於集諦，見集所斷。

◆ 迷滅有八隨眠

云何迷滅有八隨眠？

◇ 邪見

謂諸沙門、若婆羅門，計邊無邊、不死矯亂諸見一分。

又有沙門、若婆羅門，謂說現法涅槃論者所有邪見。

又有邪見，撥無世間真阿羅漢，乃至廣說。

彼阿羅漢二德所顯，謂斷及智。

此中但取謗斷邪見。

又有邪見，誹謗滅諦，謂諸外道，廣說如前。

又有橫計諸邪解脫所有邪見。

如是諸見，是迷滅諦所起邪見。

◇ 見取

若有見取，取彼諸見以為第一，廣說如前，是迷滅諦所起見取。

◇ 戒禁取

若於隨順彼見諸法所受戒禁，取為第一，廣說如前，是迷滅諦戒禁取。

所餘貪等，如前應知，唯除瞋恚。

謂於滅諦起怖畏心、起損害心、起恚惱心，如是瞋恚，迷於滅諦。

餘如前說。

如是八種煩惱隨眠，迷於滅諦，見滅所斷。

◆ 迷道有八隨眠

云何迷道有八隨眠？

◇ 邪見

謂撥無世間真阿羅漢，乃至廣說。

此中所有誹謗一切智為導首有為無漏，當知此見，是迷道諦所起邪見。

又諸沙門、若婆羅門，不死矯亂邪見一分，亦迷於道。

又諸外道謗道邪見，彼謂沙門喬答摩種，為諸弟子說出離道，實非出離，由此不能盡出離苦。佛所施設無我之見，及所受持戒禁隨法，是惡邪道，非正妙道。如是亦名迷道邪見。

又彼外道作如是計：我等所行若行、若道，是真行道，能盡、能出一切諸苦。如是亦名迷道邪見。

◇ 見取

若有見取，取彼邪見以為第一，能得清淨、解脫、出離，如是名為迷道見取。

◇ 戒禁取

若於隨順彼見諸法所受戒禁，取為第一，能得清淨、解脫、出離，是名迷道戒禁取。所餘貪等迷道煩惱，如迷滅諦道理應知。如是八種煩惱隨眠，迷於道諦，見道所斷。

□ 修道所斷

如是已說見斷諸漏。云何修道所斷諸漏？謂欲界瞋恚，三界三種貪、慢、無明，由彼長時修習正道，方能得斷，是故名為修道所斷。

又彼煩惱界地地皆有三品，謂下中上。能斷之道亦有三品。下品之道能斷上品修斷諸漏，中能斷中，上道斷下。又彼修道所斷諸漏，於有漏事任運而轉，長時堅固，於自所迷事難可解脫。是名建立煩惱雜染迷斷差別。

□ 五種所緣

復次，即如所說見、修所斷諸漏煩惱，當知略有五種所緣。

1 緣邪分別所起事境
2 緣見境
3 緣戒禁境
4 緣自分別所起名境
5 緣任運堅固事境

此中若

1 緣苦、集事境所有諸漏，是緣邪分別所起事境。
2 見取、貪等見斷諸漏，除疑，是緣見境。
3 戒禁取，是緣戒禁境。
4 緣滅、道境及緣不同分界境所有諸漏，是緣自分別所起名境。 何以故？ 非此煩惱能緣滅、道，亦不能緣不同分界，非無所緣故。
5 修所斷漏，是緣自任運堅固事境。

■ 5 對治差別

云何建立煩惱雜染對治差別？
謂略四種。

1 相續成熟對治	如聲聞地已具說，十三種資糧道，名相續成熟對治。
2 近斷對治	如聲聞地已具說，煖、頂、忍、世第一法決擇分善根，名近斷對治。
3 一分斷對治	見道，名一分斷對治。
4 具分斷對治	修道，名具分斷對治。

問：昇見道聖者，智行有何相？由幾心故，見道究竟？云何當捨見所斷惑，頓耶？漸耶？

答：昇見道者所有智行，遠離眾相。

爾時聖智雖緣於苦，然於苦事不起分別，謂此為苦取相而轉。

如於苦諦，於集、滅、道亦復如是。

爾時即於先世俗智所觀諦中，一切想相皆得解脫。絕戲論智，但於其義緣真如理離相而轉，其於爾時智行如是。

建立見道由二道理。

1 廣布聖教道理，有戲論建立。

2 內證勝義道理，離戲論建立。

依初建立增上力故，說 1 法智品有四種心，2 種類智品亦有四心。隨爾所時，八種心轉；即爾所時，總說名一無間所入純奢摩他所顯之心。

如是總說有九種心，見道究竟。

隨爾所時，如所施設苦諦之相了別究竟；即爾所時，說名一心。

第二建立增上力故，說有一心。謂唯依一證真如智相應心類，見道究竟。

此中亦有奢摩他道，如前應知。

又立二分見道所斷煩惱隨眠。

1 隨逐清淨色

2 隨逐心心所

由見道中止觀雙運，故聖弟子俱時能捨止觀二道所斷隨眠。

1 觀所斷

2 止所斷

是故見道說名究竟。

若言觀品所攝諸智見斷隨眠隨逐生者，應不得名對治體性。

由此因緣，薄伽梵說：隨信行者、隨法行者入見道時，名為第六行無相行補特伽羅。非信勝解、見至、身證、慧脫、俱脫，五得其名。由彼於滅住寂靜想，是故說彼名住無相。

譬如良醫拔毒箭者，知癰熟已，利刀先剖，膿雖漸出，猶未頓盡，後更廣開周迴擠搦；膿出盡，未能甚淨，瘡門尚開，為令斂故，或以膩團、或以膩帛而帖塞之，如是漸次肌肉得斂。令義易了，故作此喻。

此中義者，如已熟癰，當知隨順見道所斷諸漏處事亦爾。如利刀剖，當知毗鉢舍那品所攝見道亦爾。如周擠搦，當知奢摩他品所攝見道亦爾。如膿，當知一切見道所斷隨眠漏亦爾。如瘡未淨、未斂，當知修道所斷諸漏漏事亦爾。如膩團帛，當知修道亦爾。

若諸異生離欲界欲、或色界欲，但由修道，無有見道。

彼於欲界得離欲時，貪欲、瞋恚及彼隨法鄰近憍慢，若諸煩惱相應無明不現行故，皆說名斷。

非如見道所斷薩迦耶見等。

由彼諸惑住此身中，從定起已，有時現行，非生上者彼復現起。

如是異生離色界欲，如其所應除瞋恚，餘煩惱，當知亦爾。

自地所有見斷諸漏，若定、若起、若生，於一切時若遇生緣，便現在前。

復次，略有二種羸重。

1 漏羸重

2 有漏羸重

漏羸重者，阿羅漢等修道所斷煩惱斷時，皆悉永離。此謂有隨眠者有識身中不安隱性、無堪能性。

有漏羸重者，隨眠斷時，從漏所生漏所熏發本所得性、不安隱性、苦依附性、與彼相似無堪能性，皆得微薄。

又此有漏羸重名煩惱習，阿羅漢、獨覺所未能斷，唯有如來能究竟斷，是故說彼名永斷習氣不共佛法。

是名煩惱雜染由五種相差別建立。

■ 6 廣分別

□ 欲

中唄柁南曰：

欲愛離欲 計我等欲 龜母駝等 及貪瞋等

問：如世尊言：妄分別貪名士夫欲。以何因緣，唯煩惱欲說名為欲，非事欲耶？

答：以煩惱欲性染汙故。

又唯煩惱欲能欲事欲故。

又煩惱欲發動事欲，令生種種雜染過患。

謂諸所有妄分別貪未斷未知故，先為欲愛之所燒惱；欲愛燒故，追求諸欲；追求欲故，便受種種身心疲苦。

雖設功勞，若不稱遂，便謂我今唐捐其功，乃受劬勞無果之苦。

設得稱遂，便深戀著，守掌因緣，受防護苦。

若受用時，貪火所燒，於內便受不寂靜苦。

若彼失壞，受愁憂苦。

由隨念故，受追憶苦。

又由是因，發起身語及意惡行。

又出家者棄捨欲時，雖復捨離煩惱欲因，欲復還起。

又唯煩惱欲因緣故，能招欲界生老病死惡趣等苦。

如是等輩雜染過患，皆煩惱欲以為因緣，是故世尊唯煩惱欲說名為欲，非於事欲。

問：能生欲貪虛妄分別，凡有幾種？

答：略有八種。

1 引發分別

2 覺悟分別

3 合結分別

4 有相分別

5 親昵分別

6 喜樂分別

7 侵逼分別

8 極親昵分別

如梵問經言：引發與覺悟，及餘和合結，有相若親昵，亦多種喜樂，侵逼極親昵，名虛妄分別；能生於欲貪，智者當遠離。

引發分別者，謂捨善方便心相續已，於諸欲中發生作意。

覺悟分別者，謂於不和合不現前境，由貪欲纏之所纏縛。

合結分別者，謂貪欲纏所纏縛故，追求諸欲。

有相分別者，謂於和合現前境界，執取其相、執取隨好。

親昵分別者，謂於和合現前境界，由貪欲纏之所纏縛。

喜樂分別者，謂由如是貪欲纏故，希求無量所受欲具。

侵逼分別者，謂由一向見其功德，而受諸欲，倍更希求。

極親昵分別者，謂為最極諸貪欲纏之所纏縛。

問：何故欲界諸煩惱中，唯顯示貪以為欲相？答：若由是因，顯示貪愛為集諦相；即以此因，當知此相。

問：何故顯示分別俱貪以為欲相？

答：若此因緣令貪現前發起於貪，若此因緣受用事欲，總顯為一妄分別貪。

又有一分棄捨諸欲而出家者，仍於諸欲起妄分別；為令了知虛妄分別亦是欲已，尋復棄捨，故顯分別亦是欲相。

□ 愛

問：何故唯說貪愛為集諦相？

答：由二因緣。

1 貪愛是願不願所依處故

2 貪愛遍生起故

所以者何？由彼貪愛於身財等所應期願，為現攝受故，便起期願。

於非願處對治善中為非所願，現攝方便故，便起不願。

由此願不願故，生死流轉無有斷絕。

當知遍起復有三種。

1 位遍。依一切受差別轉故。謂由五門。

1 喜和合故

2 喜不離故

3 喜不合故

4 喜乖離故

5 常隨自身而藏愛故

2 時遍。謂緣去來今三世境故。

3 境遍。謂緣現法、後法內身而起，亦緣已得、未得境界而起。

□ 離欲

問：何故唯說離貪瞋癡，心得離欲，不說離色受等煩惱事耶？

答：由離於此，亦離彼故。

又諸煩惱性染汙故。

又即由此多過患故。
所以者何？
若於其事起諸過患，當知皆是煩惱所作。
是諸過患，如前蘊善巧中觀察不善所有過患。

又可避故。
所以者何？
於諸事中，一切煩惱皆可避脫，非一切事。
又由修習不淨觀等諸世俗道，雖厭其事，入離欲地，然離欲地煩惱隨逐，煩惱於心未得離欲。
由此道理，唯離煩惱心善離欲，非離其事。
於此處所餘決擇文，更不復現。

□ 計我等

問：何因緣故，於諸經中，從餘煩惱簡取我、我所見、我慢、執著、隨眠，說為染汙煩惱品耶？
答：由三因故。

1 向邪行故。謂我、我所見二種。 所以者何？依止身見以為根本，便能生起六十二見；依託此故，於非解脫計為解脫，而起邪行。
2 背正行故。謂我慢、執著二種。 所以者何？依止我慢、執著故，於此正法毗奈耶中所有善友，所謂諸佛及佛弟子真善丈夫，不往請問云何為善、云何不善。 設彼來問，亦不如實顯發自己。
3 退勝位故。謂隨眠一種。 所以者何？雖到有頂，下地隨眠所隨逐故，復還退墮。

復有差別。謂通達所知，於滅作證，有二種法極為障礙。

- 1 邪行因緣
- 2 苦生因緣

邪行因緣者，謂六十二見。因此執故，於諸有情由身語意起諸邪行。
苦生因緣者，謂不斷隨眠故。

又此二法有二因緣。
邪行因緣因緣者，謂計我、我所薩迦耶見。
苦生因緣因緣者，謂初後兩位不起正行。
由我慢故，初不聞正法；由增上慢故，後不修正行。

復有差別。謂於善說法毗奈耶中，有四種法為最、為上、勝極、勝妙、不共外道。
何等為四？

1 於諦簡擇
2 於已同梵行所，修可樂法
3 於異論所不生憎嫉
4 於清淨品能不退失

於惡說法毗奈耶中，有四種法，於此四法極為障礙。

1 計我、我所薩迦耶見

2 我慢

3 妄執諦取

4 不斷隨眠

由此因緣，雖到有頂，必還墮落。

又有二執。

1 根、境執，謂執我、我所。

2 展轉有情執，謂我慢，計我為勝等。

□ 欲

問：自有貪愛為眾苦因，何故餘處世尊復說欲為苦因？

答：以是現法苦因緣故。

所以者何？

若於有情有欲、有貪、或有親昵，彼若變異，便生憂惱等苦。

□ 龜

問：何故五蓋說名為龜？答：五支相似故，能障修習如理作意故。

□ 母駝等

問：何緣故忿說名母駝？答：似彼性故，由惡語者，於他言詞不能堪忍增上力故，能障得彼教授教誡。

問：何故慳、嫉說名凝血？答：由於虛薄無味利養而現行故，能障可愛樂法故。

問：何故諸欲說名屠机上肉？答：繫屬主宰無定實故，能障無間修善法故。

問：何故無明說名狼者？答：似彼性故，障聞智故。

問：何緣故疑說名岐路？答：似彼性故，障思智故。

問：何故我慢說名輪圍？答：似彼性故，障修智故。

□ 貪瞋等

問：更有所餘能發惡行無量煩惱，何故簡取貪瞋癡，立不善根？

答：發業因緣略有三種。

謂愛味因緣故，損他因緣故，執著建立邪法因緣故。此貪瞋癡於上因緣，如應配釋。

中唄陀南曰：

欲愛離欲 計我等欲 龜母駝等 及貪瞋等

攝決擇分中有尋有何等三地之二

□ 業

後唄陀南曰：業相事樂等 不善等及斷 所緣與現行 續生最為後

問：貪等十煩惱幾能發業？幾不能發？

答：一切能發。

若諸煩惱猛利現行，方能發起往惡趣業，非諸失念而現行者。
又分別起能發此業，非任運起。

□ 相

問：諸煩惱有幾相？

答：略有三相。

1 自相
2 共相
3 差別相

自相者，謂貪瞋等各各自性所攝相。

共相者，謂諸煩惱無有差別，一切皆同不寂靜相。

差別相者，復有二種。

1 門差別相	門差別相者，謂結、縛、隨眠、隨煩惱、纏等，如本地分已說。
2 轉差別相	轉差別相者，謂隨眠轉故、所緣轉故、現行轉故、品差別轉故、力無力轉故、因果轉故、迷行轉故。

◆ 門差別相

復次，隨眠轉相略有十八。

1 隨逐自境隨眠	隨逐自境隨眠者，謂三界中自地所攝隨眠。
2 隨逐他境隨眠	隨逐他境隨眠者，謂生上下地，下上煩惱所逐隨眠。
3 被損隨眠	被損隨眠者，謂世間離欲下地隨眠。
4 不被損隨眠	不被損隨眠者，謂已離欲、或未離欲自地隨眠。
5 隨增隨眠	隨增隨眠者，謂自地隨眠。
6 不隨增隨眠	不隨增隨眠者，謂他地隨眠。
7 具分隨眠	具分隨眠者，謂諸異生所有隨眠。
8 不具分隨眠	不具分隨眠者，謂諸有學非異生者所有隨眠。
9 可害隨眠	可害隨眠者，謂般涅槃法所有隨眠。
10 不可害隨眠	不可害隨眠者，謂不般涅槃法所有隨眠。
11 增上隨眠	增上隨眠者，謂貪等行所有隨眠。
12 平等隨眠	平等隨眠者，謂等分行所有隨眠。
13 下劣隨眠	下劣隨眠者，謂薄塵行所有隨眠。
14 覺悟隨眠	覺悟隨眠者，謂諸纏果與纏俱轉隨眠。
15 不覺悟隨眠	不覺悟隨眠者，謂離諸纏而恆隨逐隨眠。
16 能生多苦隨眠	能生多苦隨眠者，謂欲界隨眠。
17 能生少苦隨眠	能生少苦隨眠者，謂色無色界隨眠。
18 不能生苦隨眠	不能生苦隨眠者，謂得自在菩薩所有隨眠。

問：如說羸重體性名隨眠，此煩惱品羸重望彼諸行，當言有異？為不異耶？

答：當言有異。

何以故？

由阿羅漢永害一切煩惱羸重，而諸行相續猶未斷絕故。

問：有幾羸重攝諸羸重？

答：略有十八。

1 自性異熟羸重
2 自性煩惱羸重
3 自性業羸重
4 煩惱障羸重
5 業障羸重
6 異熟障羸重
7 蓋羸重
8 不正尋思羸重
9 愁惱羸重
10 怖畏羸重
11 劬勞羸重
12 飲食羸重
13 眠夢羸重
14 淫欲羸重
15 界不平等羸重
16 時分變異羸重
17 終沒羸重
18 遍行羸重

如是羸重，如前應知。

◆ 轉差別相

復次，

所緣、現行二轉，於其自處當廣宣說。	1 邪解了故
品差別轉，當知如前蘊善巧說。	2 不了解了故
力無力轉，當知如前本地分說。	3 解了不了解了故
因果轉者，謂煩惱業生皆以煩惱為因。果亦如是，隨應當知。	4 邪解了迷執故
欲界一分不善煩惱，有異熟果。應知所餘，無異熟果。	5 彼因依處故
迷行轉者，如本地分七種已列。義別云何？	6 彼怖所生故
謂薩迦耶見、邊執見、邪見，此三於所知境起邪了行，於四聖諦迷行轉故。	7 任運現行故
無明一種，是不了行。	
疑，是了不了行。	
見取、戒禁取及貪瞋等，緣見為境、見所斷者，彼一切皆是執邪了行。	
即此一切迷苦、集諦者，是迷彼因緣所依處行。	
即此一切迷滅、道諦者，是迷彼怖畏生行。	
即彼一切任運所起修道斷者，是任運現行迷執行。	

復次，如前所說一切煩惱障治差別，但依化宜顯示羸相，建立煩惱迷執邪行。為令所化有情於種種煩惱諸行過失易生解故，今當總辯一切煩惱如實巨細之相，建立迷執諸行差別。

□ 事

問：如是諸煩惱，幾有事？幾無事？

答：諸見與慢是無事，於諸行中實無有我而分別轉故。

貪、恚是有事。

無明、疑通二種。

□ 樂

問：是諸煩惱，幾與樂根相應？乃至幾與捨根相應？

答：若任運生一切煩惱，皆於三受現行可得。

是故通一切識身者，與一切根相應；不通一切識身者，與意地一切根相應。

不任運生一切煩惱，隨其所應諸根相應，我今當說。

貪於一時樂、喜相應，或於一時憂、苦相應，或於一時與捨相應。

□ 等

◆ 貪

問：如何等？

答：如有一，

1 或於樂受起會遇愛、不乖離愛而現在前，遂於樂受不會遇、非會遇，若乖離、非和合；

或於苦受起不會愛、若乖離愛而現在前，遂於苦受合會、非不合會，不乖離、非乖離。

由是因緣，貪於一時憂、苦相應。

2 與此相違，喜、樂相應。

3 若於不苦不樂位而生味著，當知此貪捨根相應。

◆ 恚

恚於一時憂、苦相應，或有一時喜、樂相應。

問：如何等？答：如有一，

自然為苦逼切身心，遂於內苦作意思惟，發恚恨心；

或於非愛諸行有情及諸法所作意思惟，發恚恨心。

由是故恚憂、苦相應。

問：恚與喜、樂相應，如何等？

答：如有一，於怨家等非愛有情起恚惱心，作意思惟：願彼沒苦，沒已不濟；或不得樂，得已還失。若遂所願，便生喜、樂。由是故恚喜、樂相應。

◆ 薩迦耶見及邊執見

薩迦耶見及邊執見，

若於樂俱行蘊觀我我所，或觀為常，喜根相應。

若於苦俱行蘊觀我我所，或觀為常，憂根相應。

若於捨俱行蘊觀我我所，或觀為常，捨根相應。

斷見攝邊執見，當知一切與彼相違。

◆ 見取、戒禁取

見取、戒禁取，取彼見故，隨其所應，如彼相應。

◆ 邪見

邪見一種，先作妙行，憂根相應；先作惡行，喜根相應。

◆ 慢

慢於一時喜根相應，或於一時憂根相應。

問：如何等？

答：略有二慢。

1 高舉慢	1 稱量高舉	喜根相應
	2 解了高舉	
	3 利養高舉	
2 卑下慢	憂根相應	

又高舉慢，有三高舉。

何等為三？

謂 1 稱量高舉、2 解了高舉、3 利養高舉。

此高舉慢，喜根相應。

若卑下慢，與彼相違，憂根相應。

◆ 疑

疑，

若於利養、恭敬、稱譽、樂善趣等決定事中，他所導引令猶豫者，憂根相應。

於無利養、不敬、譏毀、苦惡趣等決定事中，他所導引令猶豫者，喜根相應。

◆ 無明

無明，通與五根相應。

所餘相應，引事指斥，文不復現。

先辯煩惱諸根相應，但約麤相道理建立，令初行者解無亂故。

今約巨細道理建立，令久行者了自他身種種行解差別轉故。

□ 不善等

復次，諸煩惱略有三聚。

1 欲界繫
2 色界繫
3 無色界繫

問：如是三聚，幾不善？幾無記？

答：初聚一分是不善，餘二聚是無記。

諸不善者是有異熟，非餘。

中唄陀南曰：多染惱外門 惡行生諸苦 有罪遲離欲 三摩地生等

◆ 多

問：幾多性？幾少性？答：初多性，餘不爾。

◆ 染惱

如多性、少性，如是猛利長時染惱性、非猛利長時染惱性，

◆ 外門

發起外門雜染性、發起內門雜染性，

◆ 惡行

發起惡行性、發起非惡行性，

◆ 生諸苦

能生多苦性、能生少苦性，

◆ 有罪

大有罪性、小有罪性，

◆ 遲離欲

遲離欲性、速離欲性，不離欲所顯性、離欲所顯性，

◆ 三摩地

三摩地相違性、非三摩地相違性，

◆ 生

非一種相生決定性、一種相生決定性等，當知亦爾。

中嗚柁南曰：

多染惱外門 惡行生諸苦 有罪遲離欲 三摩地生等

□ 斷

復次，云何能斷煩惱？齊何當言已斷煩惱？從何煩惱而可說斷？斷諸煩惱為頓、為漸？云何次第斷諸煩惱？諸煩惱斷，復有幾種？煩惱斷已，有何等相？諸煩惱斷有何勝利？

謂 1 善法資糧已積集故，2 已得證入方便地故，3 證得見地故，4 積習修地故，能斷煩惱；得究竟地，當言已斷一切煩惱。

復有差別。謂由修習四種瑜伽，能斷煩惱；若善修習如是四種，當言已斷一切煩惱。四種瑜伽，如聲聞地已說其相。

復有差別。謂 1 相續成熟故，2 得隨順教故，3 內正作意故，4 對治道生故，能斷煩惱；修對治道已到究竟，當言已斷一切煩惱。

復有差別。謂 1 了知煩惱事故，2 了知煩惱自性故，3 了知煩惱過患故，4 煩惱生已不堅著故，5 攝受對治故，能斷煩惱；對治已生，當言已斷一切煩惱。

復有差別。1 修奢摩他故，2 修毗鉢舍那故，能斷煩惱；若諸相縛已得解脫，諸羸重縛亦得解脫，當言已斷一切煩惱。

如世尊言：相縛縛眾生，亦由羸重縛。善雙修止觀，方乃俱解脫。

復有差別。謂 1 了知所緣故，2 喜樂所緣故，能斷煩惱；1 所依已滅故，2 已得轉依故，當言已斷一切煩惱。

能斷煩惱	已斷一切煩惱
1 善法資糧已積集故，2 已得證人方便地故，3 證得見地故，4 積習修地故	得究竟地
修習四種瑜伽	善修習如是四種
1 相續成熟故，2 得隨順教故，3 內正作意故，4 對治道生故	修對治道已到究竟
1 了知煩惱事故，2 了知煩惱自性故，3 了知煩惱過患故，4 煩惱生已不堅著故，5 攝受對治故	對治已生
1 修奢摩他故，2 修毗鉢舍那故	若諸相縛已得解脫，諸羸重縛亦得解脫
1 了知所緣故，2 喜樂所緣故	所依已滅故，已得轉依故

復次，從彼相應及所緣故，煩惱可斷。

所以者何？

對治道生，煩惱不起，得無生法，是故說名斷彼相應。

相應斷已，不復緣境，故從所緣亦說名斷。

◆ 頓、漸

復次，見斷煩惱頓斷，非漸。

所以者何？

由現觀智諦現觀故，能斷見道所斷煩惱。然此現觀與壞緣諦作意相應，是故三心頓斷一切迷苦諦等見斷煩惱。

修斷煩惱漸次而斷，數數修道方能斷故。

◆ 次第

復次，

1 最初應斷不善事業及諸惡見。謂在家者。
2 次復應斷樂出家障。謂欲尋思、恚尋思、害尋思。
3 次復應斷不定心者三摩地障。謂眷屬尋思、國土尋思、不死尋思。
4 次復應斷得作意障。謂樂遠離品身諸羸重。
5 次復應斷見斷煩惱。
6 次復應斷修斷煩惱。
7 次復應斷屬苦、屬憂、屬樂、屬喜，及屬諸捨諸定障品障礙煩惱。
8 次復有一補特伽羅，應斷所知障品諸障。

由此次第，應斷煩惱。

◆ 多種斷

復次，諸煩惱斷，當知多種，略則為二。

1 諸纏斷
2 隨眠斷

諸纏斷者，謂貪瞋斷乃至疑斷，薩迦耶見斷乃至邪見斷，見苦所斷斷乃至修道所斷斷，欲界所繫斷乃至無色界所繫斷，散亂斷、曉悟斷、羸劣斷、制伏斷、離繫斷。當知離繫斷，即是隨眠斷。

◆ 煩惱已斷之相

復次，煩惱斷已，於可愛法若劣、若勝、若現在前、若不現前，雖猛利見而觀察如於可愛而不生愛，如是於可瞋法亦不生瞋，於可癡法亦不生癡。

又眼見諸色，不喜不憂，但住於捨，正念正知。

如眼見色，乃至意知法亦爾。

又性少欲，成就第一真實少欲。

如少欲，如是喜足、遠離、勇猛精進、安住正念、寂定、聰慧亦爾。

於無戲論任性好樂，於有戲論策勵其心方能緣慮。

如是等輩，當知煩惱已斷之相。

◆ 煩惱斷者有多勝利

復次，煩惱斷者有多勝利。

調隨證得超越憂、苦，超越喜、樂，超越色想及與有對種種性想，超惡趣苦，超越生等一切種苦。

又證安隱第一安隱。

又證清涼第一清涼。

又得第一現法樂住，隨其自心自在而轉。

若行、若住，隨所欲樂所證之法無復退轉。

於自義利圓滿究竟，於諸所作無復希望。

或復有一修利他行，為欲利益安樂眾生，哀愍世間，令諸天人利益安樂。

當知煩惱斷者，有如是等眾多勝利。

□ 所緣

復次，煩惱緣境略有十五。

1 具分緣。調身見等。
2 一分緣。調貪瞋慢等。
3 有事緣。調諸有事煩惱。
4 無事緣。調諸無事煩惱。
5 內緣。調緣六處定不定地所有煩惱。
6 外緣。調緣妙五欲所有煩惱。
7 現見緣。調緣現在所有煩惱。
8 不現見緣。調緣去來所有煩惱。
9 自類緣。調緣自類煩惱所有煩惱。
10 他類緣。調緣異類煩惱及緣煩惱事所有煩惱。
11 有緣。調緣後有所有煩惱。
12 無有緣。調緣斷無有所有煩惱。
13 自境緣。調欲界於欲行煩惱，色界於色行煩惱，無色界於無色行煩惱。
14 他境緣。調色界於欲行煩惱，無色界於色行煩惱。
15 無境緣。調緣分別所計滅道及廣大佛法等所有煩惱。

又復下地於上地煩惱。

所以者何？

生上地者，於彼下地諸有情所，由常、恆、樂、淨具勝功德，自謂為勝故。

□ 現行

復次，煩惱現行有二十種。謂二十種補特伽羅，依二十緣，起二十種現行煩惱。
云何二十補特伽羅？

1 在家
2 出家
3 住惡說法
4 住善說法
5 增上煩惱行
6 等分行
7 薄塵行
8 世間離欲
9 未離欲
10 見聖跡
11 未見聖跡
12 執著
13 不執著
14 觀察
15 睡眠
16 覺悟
17 幼少
18 根成熟
19 般涅槃法
20 不般涅槃法

云何二十煩惱現行？

1 隨所欲纏現行
2 不隨所欲纏現行
3 無所了知煩惱現行
4 有所了知煩惱現行
5 羸煩惱現行
6 等煩惱現行
7 微煩惱現行
8 內門煩惱現行
9 外門煩惱現行
10 失念煩惱現行
11 猛利煩惱現行
12 分別所起煩惱現行
13 任運所起煩惱現行
14 尋思煩惱現行
15 不自在煩惱現行
16 自在煩惱現行
17 非所依位煩惱現行
18 所依位煩惱現行
19 可救療煩惱現行
20 不可救療煩惱現行

云何二十煩惱現行緣？

1 樂緣
2 緣
3 不苦不樂緣
4 欲緣
5 尋思緣
6 觸緣
7 隨眠緣
8 宿習緣
9 親近惡友緣
10 聞不正法緣
11 不正作意緣
12 不信緣
13 懈怠緣
14 失念緣
15 散亂緣
16 惡慧緣
17 放逸緣
18 煩惱緣
19 未離欲緣
20 異生性緣

依此諸緣故，煩惱現行。

□ 續生

問：於彼彼界結生相續彼彼身中，當言全界一切煩惱皆結生耶？為不全耶？

答：當言全，非不全。

何以故？若未離欲，於自生處方得受生，非離欲故。

又未離欲者，諸煩惱品所有羶重隨縛自身，亦能為彼異身生因。由是因緣，當知一切煩惱皆結生相續。

又將受生時，於自體上貪愛現行，於男於女若愛若恚亦互現行。

又疑現行。彼作是思：此男此女，今為與我共行事不？

又於內外我我所見及我慢等皆亦現行。

由此因緣，當知一切煩惱皆得結生相續。

復次，結生相續略有七種。

1 纏及隨眠結生相續，謂諸異生
2 唯隨眠結生相續，謂見聖跡
3 正知入胎結生相續，謂轉輪王
4 正知入住結生相續，謂諸獨覺
5 於一切位不失正念結生相續，謂諸菩薩
6 業所引發結生相續，謂除菩薩結生相續
7 智所引發結生相續，謂諸菩薩

又有引無義利結生相續，謂即業所引發結生相續。又有能引義利結生相續，謂智所引發結生相續。

如是總說結生相續，或七、或九。

復次，於此處所，有餘一切順前句、順後句及四句等如理決擇文，更不復現。

後嗚柁南曰：

業相事樂等 不善等及斷 所緣與現行 續生最為後

業雜染

如是已說煩惱雜染決擇。業雜染決擇，我今當說。

1 根本業道所攝身業

2 根本業道所攝語業

3 根本業道所攝意業

4 彼方便

5 後起所攝諸業

■ 自性相略廣

如先所說業雜染義，當知此業亦由五相建立差別。

謂根本業道所攝身語意業，及彼方便、後起所攝諸業。

如先所說不善業道，名根本業道所攝不善身語意業。

云何建立彼殺生等不善業道自相？

謂染汙心起彼欲樂，即於是處彼業現行而得究竟，當知總名殺生等一切業道自相。

染汙心者，謂貪者貪所蔽，瞋者瞋所蔽，癡者癡所蔽。

設有染汙心，不起彼欲樂，雖於是處彼業現行而得究竟，然此惡業非是圓滿業道所攝。

設有染汙心及起彼欲樂，而顛倒心，設於餘事彼業現行而得究竟，此業亦非圓滿業道所攝。

設有染汙心及起彼欲樂，即於是處業不現行而得究竟，此業亦非圓滿業道所攝。

設有染汙心及起彼欲樂，即於是處彼業現行而不究竟，此業亦非圓滿業道所攝。

若有染汙心及起彼欲樂，即於是處彼業現行而得究竟，具一切支，此業乃名圓滿業道所攝。

由此略說業道自相，一切不善業道自相應隨決了。

復次，若廣建立十惡業道自性差別，復由五相。

何等為五？

1 事	事者，一一業道各別決定所依處事。或有情數、或非有情數，隨其所應，十惡業道依之而轉。
2 想	想者，有四。謂於彼非彼想，非於彼彼想，於彼彼想，非於彼非彼想。
3 欲樂	欲樂者，或有倒想、或無倒想樂所作欲。
4 煩惱	煩惱者，或貪、或瞋、或癡、或貪瞋、或貪癡、或瞋癡，或貪瞋癡一切皆具。
5 方便究竟	方便究竟者，即於所欲作業隨起方便，或於爾時、或於後時而得究竟。

由此五相，於殺生乃至邪見諸業道中，隨其所應，當廣建立圓滿自性十種差別。

■ 方便與輕重

殺生業道，以有情數眾生為事。

若能害者，於眾生所作眾生想，起害生欲，此想即名於彼眾生名不顛倒想。

依此想故，作如是心：我當害生。如是名為殺生欲樂。

此能害者，或貪所蔽、或瞋所蔽、或癡所蔽、或二所蔽、或三所蔽，而起作心，是名煩惱。

彼由欲樂及染汙心，或自、或他發起方便加害眾生。若害無間彼便命終，即此方便，當於爾時說名成就究竟業道。

若於後時彼方捨命，由此方便，彼命終時乃名成就究竟業道。

不與取業道：

事者，謂他所攝物。
想者，謂於彼彼想。
欲樂者，謂劫盜欲。
煩惱者，謂三毒，或具不具。
方便究竟者，謂起方便移離本處。

欲邪行業道：

事者，謂女所不應行；設所應行，非支、非處、非時、非量；若不應理，一切男及不男。
想者，於彼彼想。
欲樂者，謂樂行之欲。
煩惱者，謂三毒，或具不具。
方便究竟者，謂兩兩交會。

妄語業道：

事者，謂見聞覺知，不見、不聞、不覺、不知。
想者，謂於見等或翻彼想。
欲樂者，謂覆藏想樂說之欲。
煩惱者，謂貪瞋癡，或具不具。
方便究竟者，謂時眾及對論者領解。

離間語業道：

事者，謂諸有情或和不和。
想者，謂俱於彼若合若離，隨起一想。
欲樂者，謂樂彼乖離，若不和合欲。
煩惱者，謂三毒，或具不具。
方便究竟者，謂所破領解。

麤惡語業道：

事者，謂諸有情能為違損。
想者，謂於彼彼想。
欲樂者，謂樂麤言欲。
煩惱者，謂三毒，或具不具。
方便究竟者，謂訶罵彼。

綺語業道：

事者，謂能引發無利之義。
想者，謂於彼彼想。
欲樂者，謂樂說之欲。
煩惱者，謂三毒，或具不具。
方便究竟者，謂纔發言。

貪欲業道：

事者，謂屬他財產。
想者，謂於彼彼想。
欲樂者，謂即如是愛欲。
煩惱者，謂三毒，或具不具。
方便究竟者，謂於彼事定期屬己。

瞋恚業道：

事之與想如羸惡語說。
欲樂者，謂損害等欲。
煩惱者，謂三毒，或具不具。
方便究竟者，謂損害等期心決定。

邪見業道：

事者，謂實有義。
想者，謂於有非有想。
欲樂者，謂即如是愛欲。
煩惱者，謂三毒，或具不具。
方便究竟者，謂誹謗決定。

■ 增減及瑜伽

□ 罪

復次，殺生有三種。

1 有罪增長	1 煩惱所起 2 能生於苦 3 希望滿足
2 有罪不增長	1 煩惱所起 2 能生於苦
3 無有罪	2 能生於苦

生罪因緣，亦略有三。

1 煩惱所起
2 能生於苦
3 希望滿足

初具三緣；次有二種，無希望滿；後唯生苦。

復次，略由五相，建立貪欲、瞋恚、邪見圓滿自相。
何等名為貪欲五相？

1 有耽著心，謂於自財所。
2 有貪婪心，謂樂積財物。
3 有饕餮心，謂於屬他資財等事計為華好，深生愛味。
4 有謀略心，謂作是心：凡彼所有，何當屬我。
5 有覆蔽心，謂貪欲纏之所覆故，不覺羞恥，不知過患及與出離。

設於自財有耽著心，無餘心現，當知此非圓滿貪欲意惡行相。
 如是有耽著心及貪婪心，無餘心現，亦非圓滿貪欲之相。
 如是廣說，乃至如前所說諸相隨闕一種，即非圓滿貪欲之相。
 若全分攝，乃名圓滿貪欲之相。

何等名為瞋恚五相？

1 有憎惡心，謂於能損害相隨法分別故。
2 有不堪耐心，謂於不饒益不堪忍故。
3 有怨恨心，謂於不饒益數不如理隨憶念故。
4 有謀略心，謂於有情作如是意：何當捶撻、何當殺害，乃至廣說故。
5 有覆蔽心，謂如前說。

於此五相隨闕一種，即非圓滿瞋恚之相；若具一切，方名圓滿。

何等名為邪見五相？

1 有愚癡心，謂不如實了所知故。
2 有暴酷心，謂樂作諸惡故。
3 有越流行心，謂於諸法不如理分別推求故。
4 有失壞心，謂無施與、愛養、祠祀等，誹謗一切妙行等故。
5 有覆蔽心，謂邪見纏之所覆蔽，不覺羞恥，不知過患及出離故。

於此五相隨闕一種，即非圓滿邪見之相；具一切分，乃名圓滿。

◆ 殺罪

復次，若以手等害諸眾生，說名殺生。如是以塊、杖刀、縛錄、斷食、折挫、治罰、呪藥、厭禱、尸半尸等害諸眾生，皆名殺生。
 為財利等害諸眾生，亦名殺生。或恐為損、或為除怨、或謂為法，乃至或為戲樂害諸眾生，亦名殺生。
 若自殺害，若令他害，皆得殺罪。

◆ 不與取罪

復次，若有顯然劫他財物，名不與取。如是竊盜、攻牆解結、伏道竊奪，或有拒債、受寄不還，或行誑詔矯詐而取，或現怖畏方便而取，或現威德而取彼物，或自劫盜，或復令他，如是一切皆不與取。
 或有自為，或有為他，或怖畏故，或為殺縛，或為折伏，或為受用，或為給侍，或憎嫉故不與而取，此等皆名不與取罪。

◆ 欲邪行罪

復次，若行不應行，名欲邪行。或於非支、非時、非處、非量、非理，如是一切皆欲邪行。

若於母等、母等所護，如經廣說，名不應行。

一切男及不男，屬自屬他，皆不應行。

除產門外，所有餘分皆名非支。

若穢下時、胎圓滿時、飲兒乳時、受齋戒時，或有病時，謂所有病匪宜習欲，是名非時。

若諸尊重所集會處，或靈廟中，或大眾前，或堅硬地高下不平，令不安隱，如是等處說名非處。

過量而行，名為非量。是中量者，極至於五，此外一切皆名過量。

不依世禮，故名非理。

若自行欲，若媒合他，此二皆名欲邪行攝。

若有公顯，或復隱竊，或因誑諂方便矯亂，或因委託而行邪行，如是皆名欲邪行罪。

◆ 妄語罪

復次，若自因故而說妄語，或他因故，或因怖畏，或因財利而說妄語，皆名妄語。

若不見聞覺知言見聞覺知，或見聞覺知言不見聞覺知，皆名妄語。

若書陳說，或以默然表忍斯義，或動支體以表其相，或為證說，或有自說，或令他說，如是一切皆妄語罪。

◆ 離間語罪

復次，若以實事毀訾於他，為乖離故而發此言，名離間語。或以不實假合方便以為依止，為損壞他而有陳說，或依親近施與、或依知友給侍而有陳說，名離間語。

若自利緣，或損他緣，或由他教，或現破德，或現怖畏，為乖離故，或自發言、或令他發，如是皆名離間語罪。

◆ 麤惡語罪

復次，若有對面發辛楚言，名麤惡語。或不現前，或對大眾，或幽僻處，或隨實過不隨實過，或書表示，或假現相，或依自說，或依他說，或因掉舉，或因不靜，或依種族過失，或依依止過失，或依作業禁戒現行過失，或自發起辛楚之言，或令他發，如是皆名麤惡語罪。

◆ 綺語罪

復次，若有依舞而發歌詞，名為綺語。或依作樂，或復俱依，或俱不依而發歌詞，皆名綺語。

若佛法外能引無義所有書論，以愛樂心受持讚美，以大音聲而為諷頌，廣為他人開示分別，皆名綺語。

若依門訟諍競發言，或樂處眾宣說王論、臣論、賊論，廣說乃至國土等論，皆名綺語。

若說妄語、或離間語、或麤惡語，下至不思不擇發無義言，皆名綺語。

又依七事而發綺語。謂門訟諍競語、諸婆羅門惡呪術語、苦所逼語、戲笑遊樂之語、處眾雜語、顛狂語、邪命語，如是一切名綺語罪。

□ 業道

◆ 貪欲業道

復次，若於家主起如是欲：云何我當同於家主，領諸僕使，隨欲所作。是名貪欲。又起是欲：即彼家主所有父母、妻子、奴婢及諸作使，廣說乃至七攝受事、十資身事，調飲食等，皆當屬我。

又起是欲：云何令他知我少欲、知足、遠離、勇猛精進，安住正念、寂定、聰慧，諸漏永盡，施戒多聞。

又起是欲：云何令他供養於我。謂諸國王乃至商主，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦等，皆當恭敬、尊重、承事、供養於我。

又起是欲：云何令我當得利養、衣服、飲食、諸坐臥具、病緣醫藥及資生具。

又起是欲：云何令我當生天上，天妙五欲以為遊戲。

又起是欲：云何令我當生魯達羅世界、毗瑟笈世界，人中希有眾同分中，乃至令我當生他化自在眾同分中。

又起是欲：云何令我乃至當得父母、妻子、奴婢、作使、朋友、宰官、親戚、兄弟、同梵行等所有資產。

如是一切，皆名貪欲業道所攝。

◆ 瞋恚業道

若作是思：彼於我所有無義欲，故我於彼當作無義。是名瞋恚。

又作是思：彼於我所已作、正作、當作無義，我亦於彼當作無義。亦名瞋恚。

如是廣說九惱害事，當知亦爾。

又作是思：云何令我於能損害怨家惡友而得自在，縛害驅擯，或行鞭撻，或散財產，或奪妻妾、朋友、眷屬及家宅等。此惱害心亦名瞋恚。

又起是思：云何令彼能損於我怨家惡友，於他處所遭如上說諸苦惱事。此損害心亦名瞋恚。

又作是思：願彼自然發起如是如是身語意行，由此喪失資財、朋友、眷屬、名稱、安樂、壽命及諸善法，身壞當墮諸惡趣中。

如是一切惱害之心，皆名瞋恚根本業道。

◆ 邪見業道

復次，若作是思：決定無施。是名邪見。

廣說乃至謗因、謗用、謗果，壞真實事，如是一切皆名邪見根本業道。

問：一切倒見皆名邪見，何故世尊於業道中，但說如是誹謗之見名為邪見？

答：由此邪見，諸邪見中最为殊勝。

何以故？

由此邪見為依止故，有一沙門、若婆羅門斷諸善根。

又此邪見最順惡業。懷邪見者，於諸惡法隨意所行，是故此見偏說在彼惡業道中。當知餘見非不邪見自相相應。

□ 重

攝決擇分中有尋有何等三地之三

◆ 重殺生

復次，由五因緣，殺生成重。

何等為五？

1 由意樂	若由猛利貪欲意樂所作，猛利瞋恚意樂所作，猛利愚癡意樂所作，名重殺生。 與此相違，名輕殺生。
2 由方便	若有念言：我應當作、正作、已作。心便踊躍，心生歡悅；或有自作，或復勸他，於彼所作稱揚讚歎，見同法者意便欣慶，長時思量、長時蓄積怨恨心已方有所作，無間所作、殷重所作；或於一時頓殺多類；或以堅固發業因緣而行殺害；或令恐怖無所依投，方行殺害；或於孤苦、貧窮、哀感、悲泣等者而行殺害。如是一切，由方便故，名重殺生。
3 由無治	若唯行殺，不能日日乃至極少持一學處；或亦不能於月八日、十四、十五及半月等，受持齋戒；或亦不能於時時間惠施作福、問訊禮拜、迎送合掌和敬業等；又亦不能於時時間獲得猛利增上慚愧，悔所惡作；又不證得世間離欲，亦不證得真法現觀。如是一切，由無治故，名重殺生。
4 由邪執	若諸沙門、或婆羅門，繼邪祠祀，隨忍此見，執為正法而行殺戮。由邪執故，名重殺生。 又作是心：殺羊無罪，由彼羊等為資生故，世主所化。諸如是等依止邪見而行殺害，皆邪執故，名重殺生。
5 由其事	若有殺害大身眾生，此由事故，名重殺生。 或有殺害人或人相，或父或母，及餘尊重；或有殺害歸投委信，或諸有學、或諸菩薩、或阿羅漢、或諸獨覺；或於如來作殺害意惡心出血，如來性爾不可殺故。如是一切，由其事故，名重殺生。 與如上說因緣相違而殺生者，名輕殺生。

◆ 重不與取

復次，當說不與取等，由其事故，輕重差別。

餘隨所應，如殺應知。

復次，若多劫盜，名重不與取。

如是若劫盜妙好，劫盜委信，劫盜孤貧，劫盜佛法出家之眾；若入聚落而行劫盜，劫盜有學、或阿羅漢、或諸獨覺、或復僧祇、或佛靈廟所有財物。如是一切，由其事故，名重不與取。

◆ 重欲邪行

復次，行不應行中，若母母親委信他妻，或住禁戒、或苾芻尼、或勤策女、或復正學。如是一切，由其事故，名重欲邪行。

非支行中，若於面門。由其事故，名重欲邪行。

非時行中，若受齋戒、若胎圓滿、若有重病。由其事故，名重欲邪行。

非處行中，若佛靈廟、若僧伽藍。由其事故，名重欲邪行。

◆ 重妄語

復次，若為誑惑多取他財，若妙若勝而說妄語。由事重故，名重妄語。

若於委信、若父若母，廣說如前乃至佛所而說妄語。由事重故，名重妄語。

或有妄語令他殺生，損失財物及與妻妾，此若成辦極重殺生、重不與取、重欲邪行。此由事重，名重妄語。

或有妄語能破壞僧，於諸妄語此最尤重。

◆ 重離間語

復次，若於長時積習親愛而行破壞。此由事重，名重離間語。

或破壞他，令離善友、父母、男女，破和合僧。

若離間語，能引殺生、或不與取、或欲邪行。如前所說道理應知。

如是一切，由事重故，名重離間語。

◆ 重羸惡語

復次，若於父母及餘師長發羸惡言。由事重故，名重羸惡語。

或以不實不真妄語，現前毀罵訶責於他。由事重故，名重羸惡語。

◆ 重綺語

復次，凡諸綺語隨妄語等，此語輕重，如彼應知。

若依鬥訟、諍競等事而發綺語，亦名為重。

若以染汙心，於能引無義外道典籍承誦、讚詠、廣為他說。由事重故，名重綺語。

若於父母、眷屬、師長調弄輕笑，現作語言不近道理。亦由事重，名重綺語。

◆ 重貪欲

復次，若於僧祇、佛靈廟等所有財寶，起貪欲心。由事重故，名重貪欲。

若於己德起增上慢，自謂智者，乃於國王、大臣、豪貴、所尊、師長及諸聰叡同梵行等，起增上欲，貪求利養，名重貪欲。

◆ 重瞋恚

復次，若於父母、眷屬、師長，起損害心。由事重故，名重瞋恚。

又於無過、貧窮、孤苦、可傷愍者，起損害心。由事重故，名重瞋恚。

又於誠心來歸投者及有恩所，起損害心。由事重故，名重瞋恚。

◆ 重邪見

復次，若於一切餘邪見中，諸有能謗一切邪見，此謗一切事門轉故，名重邪見。

又若有見，謂無世間真阿羅漢、正至、正行，乃至廣說。如是邪見，由事重故，名重邪見。

除如上說所有諸事，隨其所應，與彼相違，皆名為輕。

復次，殺生所引不善諸業，或有是作而非增長，或有增長而非是作，或有亦作亦復增長，或有非作亦非增長。

初句，謂無識別童稚所作，或夢所作，或不思而作，或自無欲他逼令作。或有暫作，續即還起猛利悔心及厭患心，懇責遠離，正受律儀，令彼微薄，未與果報，便起世間離欲之道，損彼種子；次起出世永斷之道，害彼種子令無有餘。
--

增長而非作者，謂如有一，為害生故，於長夜中數隨尋伺。由此因緣，彼遂增長殺生所引惡不善法，然不能作殺生之業。

亦作亦增長者，謂除先所說作非增長、增長非作，所餘一切殺生業相。

非作非增長者，謂除上爾所相。

如是所餘不與取等乃至綺語，隨其所應，如殺應知。

於貪欲、瞋恚、邪見中，無有第二增長而非作句，於初句中無有不思而作及他逼令作，餘如前說。

■ 引果生

復次，若於殺生親近數習多所作故，生那落迦，是名殺生**異熟果**。

若從彼沒，來生此間人同分中，壽量短促，是名殺生**等流果**。

於外所得器世界中，飲食果藥皆少光澤，勢力異熟及與威德並皆微劣，消變不平，生長疾病。由此因緣，無量有情未盡壽量，非時中夭，是名殺生**增上果**。

所餘業道，異熟、等流二果差別，如經應知。

增上果，今當說。

□ 不與取增上果

若器世間眾果尠少，果不滋長、果多朽壞、果不真實，多無雨澤，諸果乾枯，或全無果。如是一切，名不與取增上果。

□ 欲邪行增上果

若器世間多諸便穢泥糞不淨，臭處迫迤，多生不淨臭惡之物，凡諸所有皆不可樂。如是一切，名欲邪行增上果。

□ 妄語增上果

若器世間農作、行船、世俗事業不甚滋息，殊少便宜，多不諧偶，饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切，是妄語增上果。

□ 離間語增上果

若器世間其地處所，丘坑間隔，險阻難行，饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切，是離間語增上果。

□ 麤惡語增上果

若器世間其地處所，多諸株杌、荊棘、毒刺、瓦石、沙礫，枯槁無潤，無有池沼，河泉乾竭，土田鹹鹵，丘陵坑險，饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切，是麤惡語增上果。

□ 綺語增上果

若器世間所有果樹果無的當，非時結實，時不結實，生而似熟，根不堅牢，勢不久停，園林池沼多不可樂，饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切，是綺語增上果。

□ 貪欲增上果

若器世間一切盛事，年時日夜月半月等漸漸衰微，所有氣味唯減不增。如是一切，是貪欲增上果。

□ 瞋恚增上果

若器世間多諸疫癘、災橫、擾惱、怨敵、驚怖、師子、虎狼、雜惡禽獸、蟒蛇、蝮蝎、蚰蜒、百足、魍魎、藥叉、諸惡賊等。如是一切，是瞋恚增上果。

□ 邪見增上果

若器世間所有第一勝妙華果悉皆隱沒，諸不淨物乍似清淨，諸苦惱物乍似安樂，非安居所、非救護所、非歸依所。如是一切，是邪見增上果。

■ 決擇

復次，如世尊言：殺有三種，謂貪瞋癡之所生起，乃至邪見亦復如是。此差別義，云何應知？

□ 殺生

若為血肉等，殺害眾生。
或作是心：殺害彼已，當奪財物。
或受他雇、或為報恩、或友所攝、或希為友、或為衣食，奉主教命而行殺害。
或有謂彼能為衰損，或有謂彼能障財利，而行殺害。
如利衰，毀譽、稱譏、苦樂，隨其所應，當知亦爾。
如是一切，名貪所生殺生業道。

復次，若謂彼於己樂為無義，而行殺害。或念彼於己曾為無義，或恐彼於己當為無義，或見彼於己正為無義，而行殺害；廣說乃至於九惱事，皆如是知。如是一切，名瞋所生殺生業道。

復次，若計為法而行殺害，謂己是餘眾生善友，彼因我殺，身壞命終當生天上。如是殺害，從癡所生。
或作是心：為尊長故，法應殺害。或作是心：諸有誹毀天梵世主，罵婆羅門，法應殺害。如是心殺，從癡所生。
或計殺生作及增長無異熟果，為他開演勸行殺業，彼由勸故，遂行殺事。時彼勸者所得殺罪，從癡所生。
此後所說從癡所生殺業道理，諸餘業道乃至邪見，當知亦爾。
或有妄計以其父母親愛眷屬擲置火中、斷食、投巖、棄於曠野，是真正法。
如是一切，名癡所生殺生業道。

□ 不與取

復次，若於他財食饗饗而取。是不與取，貪欲所生。
或受他雇而行劫盜，或恩所攝、或祈後恩、或為衣食奉主教命、或為稱譽、或為安樂而行劫盜。如是一切不與取業，皆貪所生。

復次，若作是思：彼於我所樂行無義，廣說乃至九惱害事增上力故，而行劫盜。不必貪著彼所有財，不必希求諸餘財物。是不與取，瞋恚所生。
或憎他故，焚燒聚落舍宅財物珍玩資具，當知彼觸瞋恚所生，盜相似罪，或更增彊。
或憎彼故，令他劫奪，破散彼財。他受教命依行事時，彼能教者不與取罪，從瞋恚生。

復次，若作是心：為尊長故而行劫盜，是為正法。名癡所生不與取罪。
或作是心：若有誹毀天梵世主，罵婆羅門，法應奪彼所有財物。此不與取亦從癡生。
或作是心：若為祠祀、為祠祀支、為祠祀具，法應劫盜。是不與取亦從癡生。

□ 欲邪行

復次，若有見聞不應行事，便不如理分別取相，遂貪欲纏之所纏縛而行非法，名貪所生欲邪行罪。

或受他雇竊行媒嫁，由此方便行所不行，彼便獲得貪欲所生欲邪行罪。

或欲攝受朋友知識，或為衣食承主教命，或為存活希求財穀金銀珍寶，而行邪行。如是一切，名貪所生欲邪行罪。

復次，若作是思：彼於我所樂行無義，廣說乃至九惱害事以為依止，而行邪行。非彼先有欲纏所纏，然於相違非所行事，為報怨故勉勵而行，名瞋所生欲邪行罪。

或憎彼故，以彼妻妾令他毀辱，彼若受教行欲邪行，便觸瞋恚所生相似欲邪行罪，或更尤重。如是一切欲邪行罪，名瞋所生。

復次，若作是心，母及父親，或他婦女命為邪事，若不行者便獲大罪，若行此者便獲大福。非法謂法而行邪行，名癡所生欲邪行罪。

□ 妄語

復次，

若為利養而說妄語，或怖畏他損己財物、或為稱譽、或為安樂而說妄語。如是一切，名貪所生妄語業道。

若有依止九惱害事而說妄語，名瞋所生妄語業道。

若作是心：為諸尊長、或復為牛、或為祠具，法應妄語。如是妄語，從癡所生。

若作是心：諸有沙門、若婆羅門，違背諸天、違梵世主、違婆羅門，於彼妄語稱順正法。如是妄語，名癡所生妄語業道。

若作是計：於法法想，於毗奈耶毗奈耶想，以覆藏想妄語破僧，無有非法。如是妄語亦從癡生。

如妄語業道，離間、麤惡二語業道，隨其所應，當知亦爾。

□ 綺語

復次，

若為戲樂而行綺語，或為顯己是聰叡者而行綺語，或為財利稱譽安樂而行綺語，名貪所生綺語業道。

若有依止九惱害事而說綺語，名瞋所生綺語業道。

若有於中為求真實、為求堅固、為求出離、為求於法而行綺語，名癡所生綺語業道。

□ 貪欲

復次，若有於他非怨有情財物資具，先取其相，希望追求增上力故，起如是心：凡彼所有願當屬我。又從貪愛而生貪愛，名貪所生貪欲業道。

若於他財不計為好，但九惱事增上力故，起如是心：凡彼所有皆當屬我。又從瞋恚而生貪愛，名瞋所生貪欲業道。

若作是計：諸有欲求魯達羅天、毗瑟笈天、釋梵世主眾妙世界，注心多住獲大福祐。作如是意注心多住，名癡所生貪欲業道。

□ 瞋恚

若為財利稱譽安樂，於他有情起損害心，非於彼所生怨憎想，謂彼長夜是我等怨。又從貪愛而生瞋恚，名貪所生瞋恚業道。

復次，若九惱事增上力故，從怨對想起損害心，名瞋所生瞋恚業道。

若住此法及外道法，所有沙門、若婆羅門憎惡他見，於他見所及懷彼見沙門、婆羅門所起損害心，名癡所生瞋恚業道。

□ 邪見

復次，若作是心：諸有此見撥無施與，乃至廣說彼於王等獲大供養及衣服等。即以此義增上力故，起如是見，名貪所生邪見業道。

若作是心：有施、有愛，乃至廣說如是見者違害於我，我今不應與怨同見。彼由憎恚，起如是見：無施、無愛，乃至廣說。名瞋所生邪見業道。

若不如理於法思惟、籌量、觀察，由此方便所引尋伺，發起邪見，名癡所生邪見業道。

復次，殺生業道三為方便，由瞋究竟。

如殺業道，麤語、瞋恚業道亦爾。

不與取業道三為方便，由貪究竟。

如不與取，邪行、貪欲業道亦爾。

除其邪見，所餘業道三為方便，由三究竟。

邪見業道三為方便，由癡究竟。

復次，

殺生、邪行、妄語、離間、麤語、瞋恚，此六業道有情處起。

不與而取、貪欲業道，資財處起。

綺語業道，名身處起。

邪見業道，諸行處起。

復次，由三因緣，不善業道成極圓滿惡不善性。

何等為三？

1 自性過故

2 因緣過故

3 塗染過故

此中殺生所引思，乃至邪見所引彼相應思，如是一切染汙性故、不善性故，由自性過說名為惡。

若以猛利貪欲、瞋恚、愚癡纏所發起，即此亦名由因緣過，成重惡性、成上不善，能引增上不可愛果。

若到究竟，即此亦名由塗染過，成極重惡、成上不善，能引增上不可愛果。

何以故？

若有用染汙心，能引發他不可愛樂欣悅之苦，彼隨苦心威勢力故，能引發苦補特伽羅思，便觸得廣大之罪，是故名為塗染過失。

彼雖不發如是相心：諸能引發我之苦者，當觸大罪。然彼法爾觸於大罪。

譬如磁石雖不作意：諸所有鐵來附於我。然彼法爾所有近鐵，不由功用來附磁石。此中道理，當知亦爾。
日珠等喻，亦如是知。

又於思上無別有法，彼威力生來相依附，說名塗染。當知唯是此思轉變，由彼威力之所發起。

如四大種業威勢力所生種種堅性、濕性、煖性、動性，非大種外別有如是種種諸性，然即大種業威勢緣，如是轉變。

如業威勢緣力轉變，神足加行緣力轉變，當知亦爾。

又如魔王，惑媚無量娑梨藥迦諸婆羅門長者等心，令於世尊變異暴惡。非於彼心更增別法，說名惑媚。唯除魔王加行威勢生彼諸心，令其轉變成極暴惡。

此中道理，當知亦爾。

復次，如先所說作及增長業，若先所說由五因緣成極重業，名定受業。與此相違，名不定受業。

復有四業。

1 異熟定
2 時分定
3 二俱定
4 二俱不定

諸阿羅漢所有不善決定受業，或於前生所作，或於此生先異生位所作，由少輕苦之所逼惱，便名果報已熟。若已轉依，果報種子皆永斷故，一切不受。所以者何？由佛世尊依未解脫相續，建立定受業故。

問：若於一時亦牽亦搦，盜取眾生，即斷其命。當言一業，為二業耶？

答：當言二業。以速轉故，於此二業，由增上慢，調之為一。

若謂我當牽彼，是第一思；

即於盜時，復謂我當搦殺，是第二思。

若時牽彼，爾時不搦；若時搦彼，爾時不牽；速疾轉故，生增上慢，謂是一時。是故此中，當言二業。

復次，略由三因緣故，成現法受業。

何等為三？

1 田廣大故
2 思廣大故
3 相續清淨故

由五種相，田成廣大。

1 從於一切有情第一利益安樂增上意樂住起，謂慈等至。
2 從於一切有情第一將護他心住起，謂無諍等持。
3 從第一寂靜涅槃樂相似聖住起，謂滅盡等至。
4 已得一切不善不作律儀，謂預流果。
5 極清淨相續究竟，謂阿羅漢及佛為首大苾芻僧。

如是名為田廣大性。

若於是處，以深厚殷重清淨信心，捨清淨財，是名思廣大性。

若前生中，於他所施衣服等物，由身語意不為障礙，亦不思量興染汙心，以無有障
障彼相續，當知是名相續清淨。

若有於此三種因緣一切具足，當知彼業定現法受，亦於生受、亦於後受。

若有與此相違三種因緣起不善業，當知亦成定現法受。

或有所生一剎那業，唯現法受；或有所生一剎那業，亦現法受、亦於生受；或有所
生一剎那業，三時皆受。

譬如一縷其量微小，能持一華，一繫華已勢力便盡，不復能繫；復有一縷能持二華，
再繫華已勢力便盡；復有一縷能持多華，多繫華已其力方盡。

又如流水其性微小，流經一步勢力便盡；有第二水其性稍大，流經兩步勢力方盡；
有第三水其性廣大，流經多步勢力乃盡。

又如酢滴其性淡薄，唯能酢彼一滴之水，不能酢多；有第二滴其性稍嚴，酢二滴水，
不能酢多；有餘酢滴其性更嚴，乃至能酢眾多滴水。

此中諸業差別道理，當知亦爾。

復次，十種不善業道唯欲界繫，亦唯能感欲界異熟，多於惡趣，少於善趣。

又惡趣業，預流果時皆已斷盡。

若諸異生世間離欲，或復生上，一切皆伏而未永斷。

若不還果身猶住此，或復上生，及阿羅漢，諸不善業皆畢竟斷。

若已證入清淨增上意樂地菩薩，一切不善業皆畢竟斷。此但由不忘念力所制持故，
非由煩惱得離繫故。

復次，思是業，非業道。

殺生乃至綺語，亦業亦業道。

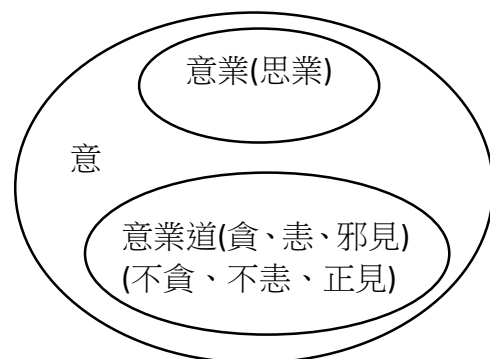
貪、恚、邪見，業道非業。

此諸業道餘決擇文，更不復現。

業	思業	意業	
	思已業	身業	身表業
			身無表業
	語業		語表業
		語無表業	

後嚧柁南曰：

自性相略廣 方便與輕重 增減及瑜伽 引果生決擇

十不善業道	身惡業道	1 殺生	業		
		2 不與取			
		3 欲邪行			
	語惡業道	4 妄語		惑(煩惱)	
		5 離間語			
		6 粗惡語			
		7 綺語			
	意惡業道	8 貪			業
		9 瞋恚			
		10 邪見			

生雜染決擇

如是已說業道決擇。生雜染決擇，我今當說。

■ 生雜染義

如先所說生雜染義，當知此生略有十一。

1 一向樂生，謂一分諸天。
2 一向苦生，謂諸那落迦。
3 苦樂雜生，謂一分諸天、人、鬼、傍生。
4 不苦不樂生，謂一分諸天。
5 一向不清淨生，謂欲界異生。
6 一向清淨生，謂已證得自在菩薩。
7 清淨、不清淨生，謂色無色界異生。
8 不清淨、清淨處生，謂在欲界般涅槃法、有暇處生。
9 清淨、不清淨處生，謂生色無色界異生。
10 不清淨、不清淨處生，謂生欲界異生不般涅槃法，設般涅槃法無暇處生。
11 清淨、清淨處生。謂生色無色界，非異生，諸有學者。

復次，經言：汝等長夜增羯吒斯，恆受血滴。

何等名為羯吒斯耶？所謂貪愛。貪愛之言，與羯吒斯名差別也。此言顯示攝受集諦。恆受血滴，攝受苦諦。

復次，婆羅門喻經中，世尊依生雜染說如是言：有五非狂，如狂所作。何等為五？

1 解支節者。謂更有餘活命方便，而樂分析所有支節以自活命。是名第一非狂如狂所作。
2 慳貪者。謂慳貪所蔽，慳貪因緣所獲財寶，不食不施，唯除命終，欸然虛棄大寶庫藏。是名第二非狂如狂所作。
3 樂生天者。謂更有餘身語意攝種種妙行生天方便，而樂妄執投火、溺水、顛墜高崖自害身命作生天因。是名第三非狂如狂所作。
4 樂解脫者。謂更有餘八支聖道解脫方便，而樂妄執自逼自惱種種苦行作解脫因。是名第四非狂如狂所作。
5 傷悼死者。謂依傷悼亡者因緣，種種哀歎勞擾其身，塗灰拔髮，斷食自毀，欲令亡者還復如故。是名第五非狂如狂所作。

復說頌曰：

世間無決定	顛倒謂為我	父母及妻孥	兄弟親友等
曾母轉為妻	妻復為兒婦	兒婦轉為婢	或作怨家妻
曾父轉為子	子復為怨敵	怨敵復為奴	或為僕隸等
曾王轉為臣	臣復為貧賤	或閭邑下賤	為世所輕鄙
曾作婆羅門	展轉為三姓	或復旃荼羅	及補羯娑等
於無量百千	那庾多往返	為父復為子	及怨家等身
如幻土眾中	示種種形類	異生處流轉	現多身亦爾
煩惱業緣因	令種種諸行	數數而積集	如幻化所起
雖遭是眾幻	然無智所覆	常於諸行中	樂著曾無厭
既自幻惑已	塗灰泣傷歎	於不應憂悲	橫生諸悲惱
離假名親屬	種種自憂悲	棄捐正法行	舉手而號泣

癡憍慢所亂 數行諸放逸 如是等種類 廣說遍應知

■ 鬥諍劫

復次，鬥諍劫中有四過失。謂

1 壽量衰退
2 安樂衰退
3 功德衰退
4 一切世間盛事衰退

復次，鬥諍劫中諸有情類，略於八處互不相數：1 不數正法，2 不數名聞，3 不數宗族，4 不數可愍，5 不數善友，6 不數有德，7 不數有恩，8 不數親友。

1 不數正法

2 不數名聞

3 不數宗族

4 不數可愍

5 不數善友

6 不數有德

7 不數有恩

8 不數親友

■ 緣起十二支

問：先說生雜染中，無明緣行乃至生緣老死，此無明等十二支差別義，云何應知？答：略由五相。

1 由相故
2 由自性故
3 由業故
4 由法故
5 由因果故

問：何等為無明相？答：

1 貪、瞋、慢相
2 計我、我所相
3 無慚、無愧相
4 多放逸相
5 性羸鈍相
6 饒睡眠相
7 心愁感相
8 種種惡業現行等相

是無明相

問：何等是無明自性？答：自性總相，如前已說。自性差別，今當顯示。謂

1 或有隨眠無明
2 或有覺悟無明
3 或有煩惱共行無明
4 或有不共獨行無明
5 或有蔽覆心性無明
6 或有發業無明
7 或有不染汙無明
8 或有離羞恥無明
9 或有堅固無明

謂無般涅槃法者所有無明。

問：何等為無明業？答：於

1 不現見義
2 現見義
3 劣義
4 中義
5 勝義
6 利益義
7 不利益義
8 真義
9 邪義
10 因義
11 果義

而生迷惑，是無明業。

又有十種愚癡有情，遍攝愚癡諸有情類。

1 闕減愚癡	闕減愚癡者，謂如有一，或關於眼、或關於耳，於眼所識色、耳所識聲一切境界皆不領解，是故愚癡。
2 狂亂愚癡	狂亂愚癡者，謂如有一，或遭逼迫、或遭大苦、或遭重病、或痛所切、或復顛癩令心狂亂，由此不了善作、惡作，是故愚癡。
3 散亂愚癡	散亂愚癡者，謂如有一，心散異境，不能了餘善作、惡作，是故愚癡。
4 自性愚癡	自性愚癡者，謂如有一，於生死中無始以來，自性不了苦集滅道、眾生無我、法無我等，是故愚癡。
5 執著愚癡	執著愚癡者，謂如有一，墮外道中，彼於身見、身見為本諸見趣中不能解了，是故愚癡。
6 迷亂愚癡	迷亂愚癡者，謂如有一，或名想亂、或形量亂、或色相亂、或業用亂，於亂處法不能解了，是故愚癡。
7 堅固愚癡	堅固愚癡者，謂如有一，畢竟無有般涅槃法，所有愚癡自性堅固，乃至諸佛亦不能拔。
8 增上愚癡	增上愚癡者，謂如有一，常恆無間習諸邪行，又邪行因所生眾苦之所逼切，雖知雖見，而故奔趣樂著嬉戲；或復貪等行者，亦是增上愚癡。
9 無所了別愚癡	無所解了愚癡者，謂如有一，不聞不思不修習故，於法於義不能解了，是故愚癡。
10 現見愚癡	現見愚癡者，謂如有一，現見諸行皆悉無常，而起常想；現見皆苦，而起樂想；現見不淨，而起淨想；現見無我，而起我想；現見病法、老法、死法，起安隱想，無遍惱想。

又此無明，於五處所能為障礙。

1 能障礙真實智喜
2 能障礙煩惱滅得
3 能障礙聖道成滿

4 能障礙往於善趣

5 能障礙世間現法諸吉祥事

問：何等名無明法？答：

或有由無明故，墮無明趣，說名愚癡；非癡所燒，不為癡垢，非癡所媚。謂住隨眠無明。

或有愚癡，為癡所燒，不為癡垢，非癡所媚。謂由纏所攝無明。

或有愚癡，為癡所燒，為癡所垢，非癡所媚。謂由發業無明發惡業已，於此惡行而生羞恥。

或有愚癡，為癡所燒，為癡所垢，為癡所媚。謂因無明發起種種惡不善業，於此惡行無有羞恥。

此中由前三種，說名愚癡，墮無明趣，不名癡人。由後一種，說名癡人。

或有闇法無明，謂在欲界；或有昧法無明，謂在色界；或有翳法無明，謂在無色界。

問：何等名無明因果？答：

因，如本地分已說。

果，謂一切後有支。

又於真如及諸諦義不能解了，或復猶豫，或即於此生邪決定。

謂於諦理或增、或減，顛倒執著無常等故；或由增上慢故；或由自輕憍故。

餘有支決擇文，更不復現。

復次，如世尊言：眼為因，色為緣，眼識得生；乃至身為因，觸為緣，身識得生。又說：觸為受緣。又說：能生作意為因，生所生識。此中非眼等是眼識等生因，亦非觸是受生因，非能生作意是所生識生因，由彼諸法各自種子為生因故。何故此中，說眼等為眼識等因？

當知此依俱有依攝引發因說，非生起因。

所以者何？由俱有眼等根為依止故，眼等諸識彼彼境轉，非無依止。如是由俱有觸為依止故，有諸受轉；由俱有能生作意為依止故，所生識轉，非無依止。

是故世尊於此諸處，依俱有依所攝引發因說，非生起因。

或依助伴因說。

何以故？

非已滅眼能為已生眼識所依，耳等亦爾。

非已滅觸能為已生受所依止，亦非已滅能生作意能為已生所生識依。

復次，緣起次第略有四種。

1 牽引次第

2 生起次第

3 受用境界次第

4 受用苦次第

無明緣行、行緣識，是牽引次第。

識緣名色、名色緣六處，是生起次第。

六處緣觸、觸緣受，是生起已受用境界次第。

受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死，是受用苦次第。

於此處所餘決擇文，更不復現。

攝決擇分中有尋有伺等三地之四

■ 佛世尊為出愛王所說經

復次，如佛世尊為出愛王所說經言：彼王一時往詣佛所，頂禮佛足，白言：世尊！有一沙門、若婆羅門來至我所，以不真實過失，現前呵諫於我，我於爾時，其心不生悔惱憂感。何以故？觀此過失，於我自身都不見故。

又有沙門、若婆羅門來至我所，以不真實功德，現前讚勸於我，我於爾時，心亦不生歡喜踊躍。何以故？觀此功德，於我自身都不見故。

彼諸沙門及婆羅門既退還已，我便獨處空閑靜室，生如是心籌量尋伺：我當云何了知諸王真實過失、真實功德？若我知者，當捨其失，當修其德。誰有沙門、或婆羅門，能了諸王真實過失、真實功德，亦能為我廣開示者？

既尋伺已，便作是念：唯我世尊一切知者、一切見者，定當了知諸王所有真實過失、真實功德，我今當往佛世尊所，請問斯義。

故我今者來至佛所，請決是義，唯願如來為我開示。世尊！云何諸王真實過失？云何諸王真實功德？作是請已。

爾時，世尊告出愛王曰：大王！大王今者應當了知王之過失、王之功德、王衰損門、王方便門、王可愛法，及能引發王可愛法。

云何名為王之過失？大王當知！王過失者略有十種。

王若成就如是過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾，然不可歸仰。

何等為十？

1 種姓不高	云何名王種姓不高？謂有國王，隨一下類王家而生，非宿尊貴；或雖於此王家而生，賤女之子，不相似子；或是大臣、輔相、國師、群官等子。如是名王種姓不高。
2 不得自在	云何名王不得自在？謂有國王，為諸大臣、輔相、國師、群官所制，不隨所欲作所應作，錫賚群臣；於妙五欲，亦不如意歡娛遊戲。如是名王不得自在。
3 立性暴惡	云何名王立性暴惡？ 謂有國王，諸群臣類或餘人等，隨於一處現行少小不如意事，即便對面擯黜，發麤惡言，咆勃忿恚，顰蹙而住，時生憤發。 設不對面，背彼向餘而作於前擯辱等事。 設不對面、亦不背彼向餘而作於前黜罵等事，然唯內意憤恚鬱快，懷惱害心、懷怨恨心，然不長時持憤恚心相續不捨。 復有內意憤恚鬱快，懷惱害心、懷怨恨心，亦於長時持憤恚心相續不捨。 由如是相對面暴惡、背面暴惡、懷恚暴惡、暫時暴惡、長久暴惡，如是名王立性暴惡。 大王當知！長久暴惡名獲大罪，非是餘者。

4 猛利憤發	云何名王猛利憤發？謂有國王，諸群臣等有小愆過、有少違越，便削封祿，奪去妻妾，或以重罰而刑罰之。如是名王猛利憤發。
5 恩惠奢薄	云何名王恩惠奢薄？謂有國王，諸群臣等供奉侍衛，雖極清淨，善稱其心，而以微劣軟言慰諭；頒賜爵祿、酬賞勳庸不能圓滿，不順常式。或損耗已、或稽留已、或推注已、或怨恨已，然後方與。如是名王恩惠奢薄。
6 受邪佞言	云何名王受邪佞言？謂有國王，諸群臣等實非聰叡，有聰叡慢，貪濁偏黨，不閑憲式，情懷謀叛，不修善政，聽受信用如是輩人所進諫議，由此因緣，王務、財寶、名稱、善政并皆衰損。如是名王受邪佞言。
7 所作不思不順儀則	云何名王所作不思不順儀則？ 謂有國王，不能究察、不審究察、不能思擇、不審思擇諸群臣輩，於彼彼務機密事中，不堪委任而委任之，堪委任者而不委任；堪驅役者而不驅役，不堪役者乃驅役之；應賞賚者而刑罰之，應刑罰者而賞賚之。 又於群臣，不善安處先王儀則；由此群臣處大朝會，餘論未終發言間絕，不敬不憚而興諫諍，不如旨教而善奉行，不正安住王之教命。如是名王所作不思不順儀則。
8 不顧善法	云何名王不顧善法？謂有國王，不信他世，亦不曉悟；由於他世不信不悟，便於當來善不善業、愛非愛果不能信解；不信解故，無有羞恥，隨情造作身語意業三種惡行，不能時時布施、修福、受齋、學戒。如是名王不顧善法。
9 不知差別忘所作恩	云何名王不知差別忘所作恩？ 謂有國王，於諸大臣、輔相、國師及群官等其心顛倒，不善了知忠信、技藝、智慧差別。以不知故，非忠信所生忠信想，於忠信所非忠信想；無技藝所生技藝想，有技藝所無技藝想；於惡慧所生善慧想，於善慧所生惡慧想。彼由如是心顛倒故，於非忠信、無有技藝、惡慧臣所敬重愛養，忠信、技藝、善慧臣所反生輕賤。 又諸臣等年耆衰邁，曾於長夜供奉侍衛，知其無勢、無力、無勇，遂不敬愛，不賜爵祿、不酬其賞；設被陵懣，捨而不問。如是名王不知差別忘所作恩。
10 一向縱任專行放逸	云何名王一向縱任專行放逸？謂有國王，於妙五欲一向沈沒、耽著嬉戲、愛樂受行，不能時時勸勵方便作所應作，勞賚群臣。如是名王一向縱任專行放逸。 若有國王成就如是十種過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾，而不可歸仰。

大王當知！此十過失，初一是王種姓過失，餘九是王自性過失。

云何名為王之功德？

大王當知！王功德者略有十種。王若成就如是功德，雖無大府庫、無大輔佐、無大軍眾，而可歸仰。

何等為十？

1 種姓尊高	云何名王種姓尊高？謂有國王，處在相似王家而生，宿世尊貴，是相似子。如是名王種姓尊高。
2 得大自在	云何名王得大自在？謂有國王，自隨所欲作所應作，勞賚群臣，於

	妙五欲歡娛遊戲，於諸大臣、輔相、國師、群官等所，凡出教命，宣布無礙。如是名王得大自在。
3 性不暴惡	云何名王性不暴惡？ 謂有國王，諸群臣等隨於何處，雖行增上不如意事，性能容忍，不現擯黜，不發麤言，亦不咆勃，廣說乃至不生憤發，亦不背面而作前事，亦不內意祕匿忿纏，亦不長夜蓄怨憤心，相續不捨。 不現暴惡、不背暴惡、不匿暴惡、不久暴惡。如是名王性不暴惡。
4 憤發輕微	云何名王憤發輕微？謂有國王，諸群臣等雖有大愆、有大違越，而不一切削其封祿、奪其妻妾，不以重罰而刑罰之，隨過輕重而行黜罰。如是名王憤發輕微。
5 恩惠猛利	云何名王恩惠猛利？謂有國王，諸群臣等正直現前供奉侍衛，其心清淨、其心調順，於時時中，以正圓滿軟言慰諭；具足頒錫爵祿、勳庸，而不令彼損耗、稽留、劬勞、怨恨；易可供奉，不難承事。如是名王恩惠猛利。
6 受正直言	云何名王受正直言？謂有國王，諸群臣等實有聰叡，無聰叡慢，無濁無偏，善閑憲式，情無違叛，樂修善法，聽受信用如是輩人所進言議，由此因緣，國務、財寶、名稱、善法皆悉增盛。如是名王受正直言。
7 所作諦思善順儀則	云何名王所作諦思善順儀則？ 謂有國王，性能究察、能審究察、性能思擇、能審思擇諸群臣等，於彼彼務機密事中，不堪委任而不委任，堪委任者而委任之；不堪役者而不驅役，堪驅役者乃驅役之；應賞賚者而正賞賚，應刑罰者而正刑罰；凡有所為，審思審擇，然後方作，而不卒暴。 又於群臣，能善安處先王儀則；由此群臣雖處宴會，終不發言間絕餘論，要待言終，恭敬畏憚而興諫諍，如其旨教而善奉行，能正安住王之教命。 如是名王所作諦思善順儀則。
8 顧戀善法	云何名王顧戀善法？謂有國王，信知他世；由信知故，便於當來淨不淨業、愛非愛果能善信解；由信解故，具足慚恥，而不縱情作身語意三種惡行，時時思擇布施、修福、受齋、學戒。如是名王顧戀善法。
9 善知差別知所作恩	云何名王善知差別知所作恩？ 謂有國王，於諸大臣、輔相、國師及群官等心無顛倒，能善了知忠信、技藝、智慧差別。若諸群臣忠信、技藝及與智慧，若有若無并如實知。於其無者輕而遠之，於其有者敬而愛之，而正攝受。 又諸臣等年耆衰邁，曾於長夜供奉侍衛，雖知無勢、無力、無勇，然念昔恩，轉懷敬愛，而不輕賤，爵祿、勳庸分賞無替。 如是名王善知差別知所作恩。
10 不自縱任不行放逸	云何名王不自縱任不行放逸？謂有國王，於妙五欲而不沈沒、耽著嬉戲、愛樂受行，能於時時勸勵方便作所應作，勞賚群臣。如是名王不自縱任不行放逸。

若王成就如是功德，雖無大府庫、無大輔佐、無大軍眾，而可歸仰。

大王當知！如是十種王之功德，初一名為種姓功德，餘九名為自性功德。

云何名為王衰損門？

大王當知！王衰損門略有五種。

<p>1 不善觀察而攝群臣</p>	<p>云何名王不善觀察而攝群臣？ 謂有國王，於群臣等不能究察、不審究察、不能思擇、不審思擇，忠信、技藝、智慧差別，攝為親侍，加以寵愛，厚賜爵祿，重賞勳庸，最機密處而相委任，數以軟言現為慰諭。 然此群臣，所付財寶多有損費。若遇怨敵、惡友、軍陣，彼先退敗，恐懼破散為他所勝，遲留人後，奔北無戀，矯行惡策，動虧王政。 如是名王不善觀察而攝群臣。</p>
<p>2 雖善觀察而攝群臣，無恩妙行，縱有非時</p>	<p>云何名王雖善觀察而攝群臣，無恩妙行，縱有非時？ 謂有國王，雖於群臣性能究察、能審究察、性能思擇、能審思擇，忠信、技藝、智慧差別，攝為親侍，而不寵愛，不如其量具賜爵祿，最機密處亦不委任，不數軟言現相慰諭。 彼於一時，王遇怨敵、惡友、軍陣，廣說乃至大怖畏事命難現前，爾時於臣方行寵愛，廣說乃至數以軟言而相慰諭。 時群臣等共相謂曰：王於今者危迫因緣，方於我等暫行妙行，非長久心。知此事已，雖有忠信、技藝、智慧，隱而不現。 如是名王雖善觀察而攝群臣，無恩妙行，縱有非時。</p>
<p>3 專行放逸，不思機務</p>	<p>云何名王專行放逸，不思機務？ 謂有國王，於應和好所作所成機務等事，而不時時獨處空閑，或與智者共正思惟、稱量、觀察和好方便。 如是於應乖絕所作所成機務等事，於應惠施所作所成機務等事，於應軍陣所作所成機務等事，於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，皆不時時獨處空閑，或與智者共正思惟、稱量、觀察乖絕方便，乃至攝受彊黨方便。 如是名王專行放逸，不思機務。</p>
<p>4 專行放逸，不守府庫</p>	<p>云何名王專行放逸，不守府庫？ 謂有國王，寡營事業、拙營事業、不持事業、不觀事業，不禁王門、不禁宮門、不禁府庫，或於俳優、伎樂、笑弄、倡逸等所，或復耽樂博弈戲等，非量損費所有財寶。 如是名王專行放逸不守府庫。</p>
<p>5 專行放逸，不修法行</p>	<p>云何名王專行放逸，不修法行？ 謂有國王，於世所知柔和淳質、聰慧辯才、得理解脫、巧便無害、樂無害法，所有沙門、若婆羅門，不能數往禮敬諮詢：云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？作何等業能致吉祥，遠離諸惡？設得聞已，亦不勸勵如說修行，不能時時惠施、樹福、受齋、學戒。 如是名王專行放逸，不修法行。</p>

如是五種皆悉名為王衰損門。

若有國王成就如是五衰損門，當知此王退失現法、後法義利。

謂前四門退現法利，最後一門退後法利。

云何名為王方便門？
 大王當知！王方便門略有五種。
 何等為五？

1 善觀察攝受群臣	云何名王能善觀察攝受群臣？謂有國王，於群臣等性能究察、能審究察、性能思擇、能審思擇，忠信、技藝、智慧差別，攝為親侍。如是名王能善觀察攝受群臣。
2 能以時行恩妙行	云何名王能善以時行恩妙行？謂有國王，於諸群臣善觀察已，攝為親侍，加以寵愛，隨其度量厚賜爵祿、重賞勳庸，最機密處而相委任，數以軟言現相慰諭。彼於一時，王遇怨敵、惡友、軍陣，大怖畏事命難現前，即便罄竭，顯示忠信、技藝、智慧。如是名王能善以時行恩妙行。
3 無放逸專思機務	云何名王無有放逸，專思機務？ 謂有國王，於應和好所作所成機務等事，能於時時獨處空閑，或與智者共正思惟、稱量、觀察和好方便。 如是於應乖絕所作所成機務等事，於應惠施所作所成機務等事，於應軍陣所作所成機務等事，於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，皆能時時獨處空閑，或與智者共正思惟、稱量、觀察乖絕方便，乃至攝受彊黨方便。 如是名王無有放逸，專思機務。
4 無放逸善守府庫	云何名王無有放逸，善守府庫？謂有國王，廣營事業、巧營事業、善持事業、善觀事業，善禁王門、善禁宮門、善禁府庫，又於俳優、伎樂、笑弄、倡逸等所，不以非量而費財寶，亦不耽樂博弈戲等。如是名王無有放逸，善守府庫。
5 無放逸專修法行	云何名王無有放逸，專修法行？ 謂有國王，於世所知柔和淳質、聰慧辯才、得理解脫、巧便無害、樂無害法，所有沙門、若婆羅門，而能數往禮敬諮詢：云何為善？云何不善？何等有罪？何等無罪？作何等業能致吉祥，遠離諸惡？ 既得聞已，善能勸勵如說修行，亦能時時惠施、樹福、受齋、學戒。 如是名王無有放逸，專修法行。

若有國王成就如是五方便門，當知此王不退現法、後法義利。
 謂前四門不退現法所有義利，最後一門不退後法所有義利。

云何名為王可愛法？
 大王當知！略有五種諸王可愛、可樂、可欣、可意之法。
 何等為五？

1 世所敬愛
2 自在增上
3 能摧怨敵
4 善攝養身
5 能往善趣

如是五種，是王可愛、可樂、可欣、可意之法。

云何能引王可愛法？

大王當知！略有五種能引諸王可愛之法。何等為五？

1 恩 養 世 間	云何名王恩養世間？ 謂有國王，性本知足，於財寶門為性謹慎，不邪貪著，如其所應積集財寶，不廣營求。 又有國王，性無貪吝，成就無貪白淨之法，以自所有庫藏珍財，隨力隨能，給施一切貧窮孤露。 又有國王，柔和忍辱，多以軟言曉諭國界；於時時間，隨其所應分賞爵祿；終不以彼非所能業、惡業、重業役任群臣；諸有違犯可矜恕罪，即便矜恕，諸有違犯不可恕罪，以實、以時如理治罰。 如是名王以正化法恩養世間。 由王受行如是恩養世間法故，遂感世間之所敬愛。
2 英 勇 具 足	云何名王英勇具足？ 謂有國王，計策無懈，武略圓滿；未降伏者而降伏之，已降伏者而攝護之；廣營事業，如前乃至不甚耽樂博弈戲等； 又善觀察應與不應與，勤於僚庶，應刑罰者正刑罰之，應攝養者正攝養之。 如是名王英勇具足。 由王受行如是英勇具足法故，遂能感得自在增上。
3 善 權 方 便	云何名王善權方便？ 謂有國王，於應和好所作所成機務等事，如前乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，能正了知和好方便，乃至攝受彊黨方便。如是名王善權方便。 由王受行如是善權方便法故，遂能摧伏所有怨敵。
4 正 受 境 界	云何名王正受境界？ 謂有國王，善能籌量府庫增減，不奢不吝，平等自處，清正受用、眾雜受用、勝妙受用、隨其時候所宜受用、與諸臣佐親屬受用、在於勝處而為受用、奏諸伎樂而為受用、無有愆失而為受用。 無愆失者，謂疾惱時，應食所宜，避所不宜；於康豫時，消已方食。若食未消，或食而利，皆不應食。應共食者正現在前，不應獨食精妙上味，詭擯餘人。 如是名王正受境界。 由王受行如是正受境界法故，遂能善巧攝養自身。
5 勤 修 法 行	云何名王勤修法行？ 謂有國王，具足淨信、戒、聞、捨、慧。 云何名王具足淨信？謂有國王，信解他世，信解當來淨不淨業，及愛非愛果與異熟。 如是名王具足淨信。 云何名王具足淨戒？謂有國王，遠離殺生及不與取、婬欲邪行、妄語、飲酒諸放逸處。 如是名王具足淨戒。 云何名王具足淨聞？謂有國王，於現法義、於後法義，及於現法後法等義眾妙法門，善聽善受，習誦通利，專意研究，善見善達。如是名王具足淨聞。 云何名王具足淨捨？謂有國王，雖在慳垢所纏眾中，心恆清淨，遠離慳垢，而處居家常行棄捨，舒手樂施，好興祠福，惠捨圓滿，於布施時常樂平等。如是名王具足淨捨。 云何名王具足淨慧？謂有國王，如實了知善不善法、有罪無罪、修與不修、勝劣黑白，於廣分別諸緣生法亦如實知；縱令失念，生惡貪欲、瞋恚、忿、恨、覆、惱、慳、嫉、幻誑、諂曲、無慚、無愧、惡欲、惡見，而心覺悟，并不堅住。如是名王具足淨慧。 如是名王勤修法行。 由王受行此法行故，能往善趣。

如是五種能引發王可愛之法，能引諸王現法、後法所有利益。

謂初四種能引發王現法利益，最後一種能引發王後法利益。

復次，大王當知！我已略說王之過失、王之功德、王衰損門、王方便門、王可愛法，及能引發王可愛法，是故大王應當修學。
王之過失宜當遠離，王之功德宜當修習，王衰損門宜當遠離，王方便門宜當修學，王可愛法宜當希慕，能引發王可愛之法宜當受行。
大王若能如是修學，當獲一切利益安樂。

■ 苦

復次，如說生苦，乃至略說五取蘊苦。
云何生苦？當知此苦由五種相。謂

1 眾苦所隨故
2 羸重所隨故
3 眾苦所依故
4 煩惱所依故
5 不隨所欲離別法故

云何眾苦所隨故苦？謂生那落迦及一向苦餓鬼趣中，若於胎生、卵生生時，種種憂苦之所隨逐，故名眾苦所隨故苦。

云何羸重所隨故苦？謂三界諸行，為煩惱品羸重所隨，性不調柔，不自在轉，由此隨逐三界有情諸行生起，故名羸重所隨故苦。

云何眾苦所依故苦？謂衰老等眾苦差別之所依故。

云何煩惱所依故苦？謂受生已，於愛境愛，於瞋境瞋，於癡境癡，由是因緣，住不寂靜惛蕩身心不安隱苦，故名煩惱所依故苦。

云何不隨所欲離別法故苦？謂諸有情生者皆死、生必殞歿，所有壽命死為邊際、死為終極，如是等事非其所愛，由此因緣，唯受眾苦，是以不隨所欲離別法故，說生為苦。

云何老苦？當知亦由五相。謂於五處衰退故苦。

1 盛色衰退故
2 氣力衰退故
3 諸根衰退故
4 受用境界衰退故
5 壽量衰退故

云何病苦？當知病苦亦由五相。

1 身性變壞故
2 憂苦增長多住故
3 於可意境不喜受用故
4 於不可意境非其所欲彊受用故
5 能令命根速離壞故

云何死苦？當知此苦亦由五相。

1 離別所愛盛財寶故
2 離別所愛盛朋友故
3 離別所愛盛眷屬故
4 離別所愛盛自身故
5 於命終時備受種種極重憂苦故

云何怨憎會苦？當知此苦亦由五相。

1 與彼會生憂苦故
2 治罰畏所依止故
3 惡名畏所依止故
4 苦逼迫命終怖畏所依止故
5 越正法惡趣怖畏所依止故

云何愛別離苦？當知此苦亦由五相。謂

1 不與彼會生愁惱故
2 由此因緣生怨歎故
3 由此因緣身擾惱故
4 念彼眾德思戀因緣意熱惱故
5 應受用等有所闕故

如愛別離苦，求不得苦，當知亦爾。

云何五取蘊苦？當知此苦亦由五相。謂

1 生苦器故
2 依生苦器故
3 苦苦器故
4 壞苦器故
5 行苦性故

復次，如佛世尊說三苦性，此中云何為行苦性？

謂後有業煩惱所生諸行，於彼彼自體中，能隨順生一切煩惱及與眾苦，所有安立一切遍行羸重所攝，亦名羸重，是行苦性。

依此行苦，佛世尊說：略五取蘊皆名為苦。

又此行苦遍行一切若樂受中、若苦受中、若不苦不樂受中。然於不苦不樂受中，此羸重性分明顯現，是故但說不苦不樂受，由行苦故苦。

於樂受、苦受中，愛、恚二法擾亂心故，此羸重苦非易可了。

譬如熱癰，若以冷觸封之，即生樂想；熱灰墮上，便生苦想；若二俱離，於此熱癰，爾時唯有癰自性苦分明顯現。

如是於業煩惱所生諸行，所有安立羸重所攝，猶如熱癰；行苦性中，所有樂受，如冷觸封；所有苦受，如熱灰墮；所有不苦不樂受，如離二觸癰自性苦。

■ 三受

又樂受中多生染著，是故說彼貪所隨增。

於苦受中多生憎恚，是故說彼瞋所隨增。

於非苦樂之所顯現，羸重所攝，所有安立行自體中，於無常性計常顛倒，於眾苦性計樂顛倒，於不淨性計淨顛倒，於無我性計我顛倒，是故說彼不苦不樂受無明所隨增。

又諸愚夫，於樂受中多生染著，由是因緣，於現法中行身惡行、行語惡行、行意惡行，身壞命終廣說乃至生那落迦。

又由後有愛故，能感當來生等眾苦。

如是樂受貪所依故，能生當來五趣等苦。

又於苦受多起瞋心，不隨所欲，觸眾苦事，便生種種愁惱怨歎，乃至迷亂。由此因緣，行三惡行，墮諸惡趣。

如是苦受瞋所依故，能感現法、後法眾苦。

又於不苦不樂受中，多生如上顛倒之心。於二種苦，謂依樂受貪所生苦，及依苦受瞋所生苦，生不捨思，起不捨行。

是故雖有眾多煩惱及隨煩惱，然佛世尊但立三種根本煩惱，謂貪瞋癡。

依此密意，佛世尊說：應觀樂受是眾苦法，應觀苦受猶如毒箭，應觀不苦不樂受性是無常有壞滅法。

若能如實觀無常性，漸次能斷一切顛倒。

如是諸行，是第一義苦聖諦事。一切聖賢聖智觀已，於第一有最極寂靜諸取蘊中，尚不願樂，何況弊下那落迦中。

復次，即此能生後有諸行業及煩惱，由相道理，是集聖諦。

世尊經中，據勝道理唯顯示愛。

復次，此煩惱品羸重永滅，是有餘依涅槃增上所立滅諦。

又因永斷，未來不生，及先世因受用盡已，現在諸行任運謝滅，是無餘依涅槃增上所立滅諦。

復次，若能證解第一義諦所有正見，及正見為先一切聖道，是名道諦。

復次，欲令於苦遍知、於集永斷、於滅作證、於道修習，故略建立諸聖諦相。

若廣建立，當知其相無量無邊。

又令了知苦諦羸相以為依止，漸能趣入諦微細相，故先施設生等眾苦，後方顯示五取蘊苦。

■ 三士

復次，依行差別建立三士，謂下中上。

無自利行無利他行，名為下士；有自利行無利他行，有利他行無自利行，名為中士；有自利行有利他行，名為上士。

復有四種補特伽羅。

1 或有行惡而非樂惡	若信諸惡能感當來非愛果報，由失念故、或放逸故、近惡友故，造作惡行，是名行惡而非樂惡。
2 或有樂惡而非行惡	若先世來串習惡故，喜樂諸惡，惡欲所牽，彼由親近善丈夫故、聞正法故、如理作意為依止故，見諸惡行能感當來非愛果報，自勉自勵遠離諸惡，是名樂惡而非行惡。
3 或有行惡亦復樂惡	若性樂惡而不遠離，是名行惡亦復樂惡。
4 或非行惡亦非樂惡	

若有為性不樂諸惡，亦能遠離，名非行惡亦非樂惡。

此中行惡亦樂惡者，是名下士；

若有行惡而非樂惡，或有樂惡而非行惡，是名中士；

若非行惡亦非樂惡，是名上士。

復有三士。

1 重愛欲

2 重事務

3 重正法

初名下士，次名中士，後名上士。

又有三種補特伽羅。

1 以非事為自事

2 以自事為自事

3 以他事為自事

若行惡行以自存活，名以非事為自事；若怖惡行，修行善行，名以自事為自事；若諸菩薩，名以他事為自事。

初名下士，次名中士，後名上士。

又諸國王有三圓滿，謂 1 果報圓滿、2 士用圓滿、3 功德圓滿。

1 若諸國王生富貴家，長壽少病，有大宗葉，成就俱生聰利之慧，是王名為果報圓滿。

2 若諸國王善權方便所攝持故，恆常成就圓滿英勇，是王名為士用圓滿。

3 若諸國王任持正法，名為法王；安住正法，名為大王。與內宮王子、群臣、英傑、豪貴、國人，共修惠施、樹福、受齋、堅持禁戒，是王名為功德圓滿。

1 果報圓滿者，受用先世淨業果報。

2 士用圓滿者，受用現法可愛之果。

3 功德圓滿者，亦於當來受用圓滿淨業果報。

若有國王，三種圓滿皆不具足，名為下士；
若有果報圓滿，或士用圓滿，或俱圓滿，名為中士；
若三圓滿無不具足，名為上士。

復有三臣。

1 有忠信，無技能、智慧

2 有忠信、技能，無智慧

3 具忠信、技能、智慧

初名下士，次名中士，後名上士。

若不忠信，無有技能，亦無智慧，當知此臣下中之下。

又有四語。

1 非愛似愛

2 愛似非愛

3 非愛似非愛

4 愛似愛

諸有語言辭句善順，然非所宜，是名初語。

或有語言辭句勃逆，然是所宜，是第二語。

或有語言辭句勃逆，亦非所宜，是第三語。

或有語言辭句善順，亦是所宜，是第四語。

若有宣說非愛似非愛、非愛似愛語者，是下士；

若有宣說愛似非愛語者，是中士；

若有宣說愛似愛語者，是上士。

復有三種受諸欲者。

或有受欲，非法孟浪積集財寶，不能安樂正養己身及與妻子，廣說乃至不於沙門、婆羅門所修殖福田。

或有受欲，法或非法、孟浪或非積集財寶，能以安樂正養己身、妻子、眷屬及知友等，不於沙門、婆羅門所修殖福田。
--

或有受欲，一向以法及不孟浪積集財寶，能以安樂正養己身，廣說乃至能於沙門、婆羅門所修殖福田。

此三種中，初名下士，次名中士，後名上士。

復有三人。

1 有人貪染而食，愛著、饕餮乃至耽湎，不見過患、不知出離。

2 有人思擇而食，不染不著，亦不饕餮、吞吸、迷悶、堅住、耽湎，深見過患，善知出離，而於此食未斷未知。
--

3 有人思擇而食，不生貪染，廣說乃至深見過患，善知出離，又於此食已斷已知。

初名下士，次名中士，後名上士。

復依施物說有三人。

1 有人所施之物，但具妙香，不具美妙味之與觸

2 有人所施之物，具妙香味，而無妙觸

3 有人所施之物，具足美妙香味與觸

初名下士，次名中士，後名上士。

又依施田說有三人。

1 有人於愛於恩而行惠施
2 有人於貧苦田而行惠施
3 有人於具功德最勝福田而行惠施

初名下士，次名中士，後名上士。

復有差別。施於所愛名為下士，施於有恩名為中士，施於貧苦、具德勝田名為上士。

又依施心說有三人。

1 有人將欲惠施，先心歡喜，正惠施時心不清淨，惠施已後尋復追悔
2 有人先心歡喜，施時心淨，施已追悔
3 有人先心歡喜，施時心淨，施已無悔

初名下士，次名中士，後名上士。

復於受持戒福業事建立三人。

1 有人但離一分，非一切時常能遠離，唯自遠離，不勸他離，亦不讚美，見同法者心不歡喜，是名下士。
2 有人離一切分，一切時離，唯自遠離，不勸他人，亦不讚美，見同法者心不歡喜，是名中士。
3 有人一切俱現，是名上士。

又於受持禁戒處所建立三人。

1 有人住惡說法毗奈耶中受持禁戒
2 有人住善說法毗奈耶中受持禁戒，而有闕漏
3 有人即住於此受持禁戒，而不闕漏

初名下士，次名中士，後名上士。

又於受持戒心建立三人。

1 有人為活命故，受持禁戒
2 有人為生天故，受持禁戒
3 有人為涅槃故，受持禁戒

初名下士，次名中士，後名上士。

又於受持別解脫律儀說有三人。

1 有人唯能受持近住律儀
2 有人亦能受持近事律儀
3 有人亦能受持苾芻律儀。

初名下士，次名中士，後名上士。

又於受持苾芻律儀說有三人。

1 有人唯能成就受具足支，無受隨法諸學處支，亦無隨護他人支，亦無隨護如先所受諸學處支。
2 有人成前三支，無後一支。
3 有人具成四支。

初名下士，次名中士，後名上士。

又有三人。

1 有人唯成別解脫律儀

2 有人成別解脫、靜慮律儀

3 有人成別解脫、靜慮、無漏三種律儀

初名下士，次名中士，後名上士。

又有三人。

1 有人唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀

2 有人亦能成就聲聞等相應所受戒律儀

3 有人亦能成就菩提薩埵所受戒律儀

初名下士，次名中士，後名上士。

復依修習思惟方便建立三人。

1 有人唯得勵力運轉思惟

2 有人有間運轉，設得無間，要作功用方能運轉

3 有人已得成就任運思惟。

初名下士，次名中士，後名上士。

又依已得修差別故建立三人。

1 有人已得內心奢摩他定，未得增上慧法毗鉢舍那

2 有人已得增上慧法毗鉢舍那，未得內心奢摩他定

3 有人俱得二種。

初名下士，次名中士，後名上士。

又有三人。

1 有人已得有尋有伺三摩地

2 有人已得無尋唯伺三摩地

3 有人已得無尋無伺三摩地

初名下士，次名中士，後名上士。

又依住修差別建立三人。

1 有人住染汗靜慮

2 有人住世間清淨靜慮

3 有人住無漏靜慮

初名下士，次名中士，後名上士。

■ 十種

復次，有十種有情眾，於十種法愛樂喜悅。
何等十法？

1 壽
2 色
3 財
4 友
5 戒
6 聞
7 梵行
8 慧
9 法
10 生天

何等名為有情十眾？

1 傍生
2 母邑
3 受用欲者
4 求所作者
5 出家者
6 多聞為命者
7 入證者
8 尋思者
9 勤苦者
10 棄身者

■ 六種煩惱過失

復次，聽聞正法者，略有六種煩惱過失。謂

1 憍慢過失
2 不欲過失
3 不信過失
4 身心損惱過失
5 散亂過失
6 迷惑過失

由如是等諸過失故，不能恭敬殷重聽法，廣說如經。
散亂煩惱過失復有二種，謂說時散亂、說已散亂。
迷惑者，謂顛倒。

■ 三種煩惱發業

復次，煩惱發業略有三種。

1 相應發

2 親生發

3 增上發

引餘煩惱而發起故。

■ 六種非所愛法

復次，非所愛法略有六種。

1 怨敵

2 疾病

3 不可愛境

4 生等諸苦

5 苦辛良藥

6 非串習善

前四應遠離，後二應修習。

■ 諸欲

復次，受用諸欲略有五種。

1 領納受用
2 攝喜受用
3 尋思受用
4 貪彼受用
5 攝自受用

復次，諸欲過失略有八相。

1 少味多苦多過患相
2 他所逼切苦因緣相
3 雜染受用勝因緣相
4 墮諸惡趣苦因緣相
5 尋思擾亂苦因緣相
6 受用磨滅勝因緣相
7 喪身磨滅勝因緣相
8 能障善法勝因緣相

復次，諸欲因緣略有六種變壞。

1 他所逼切變壞
2 諸界互違變壞
3 所愛有情變壞
4 身變壞
5 心變壞
6 無常變壞

復次，當知諸欲由五種相似法故，得稠林名。

1 由眾多相似法故
2 由雜穢相似法故
3 由養育眾生相似法故
4 由藏竄相似法故
5 由險難相似法故

我已略說有尋有伺等三地決擇，其中處處餘決擇文，更不復現。

願以此功德，莊嚴佛淨土。上報四重恩，下濟三途苦。
若有見聞者，悉發菩提心。盡此一報身，同生極樂國。