

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第一一九冊目錄

- 三彌底部論 三卷 失譯人名附三秦錄 (畫八—十) 一
- 阿毗曇八捷度論 三十卷 苻秦僧伽提婆共竺佛念譯 (彩一—靈十) 四七
- 成實論 二十卷 姚秦鳩摩羅什譯 (本冊卷第一至卷第六 丙一—六) 七〇七

三彌底部論卷上

畫八

失譯人名今附三秦錄

歸命一切智我從此語如是是人臨欲死時
 成無記心其以何業往生答曰有業記心感
 業往惡道無惑記心白業往善道體性記心
 以是故隨行以無記心起無記業為業制故
 往生如是是故行無隔若眠若悶若無心死
 行制故往業道此二段語顯相應第三段語
 顯不失
 彼業自作自業自作者何義答受義故自業

永樂北藏

三彌底部論

者何義答分義何以故不往他故是生何以
 故方便故是行處何以故由彼故是不滅何
 以故受故此顯現故此世作業不滅故由報
 業受生四處此欲界死欲界生有處往中間
 有處受中間有如是若欲界處若色界處第
 一處第三處異生可說如是從欲界中間有
 受欲界中間有從欲界中間有受色界中間
 有如是此欲界死受生中間有如是如是第
 三處從色界中間有受色界中間有如此我
 等死受中間有如是

第一一九册

云何世尊聲聞從中間有受中間有非凡夫
云何爾須陀洹從此七生七死受天中間有
住彼作斯陀舍果證是其從天中間有受人
中間有住此作厭欲界證是其從人中間有
受色界中間有是其住彼中間般涅槃地作
向一從彼入別中間有於此處而般涅槃如
是聲聞過四中間有有諸部說家已斯陀舍
斯陀舍人中間有處至一間地處度人中間
其如是如是從欲天受欲天如是可知
有人捨五陰生有處受五陰中間有處如是

一切我從此語今當說
云何我有我捨此有受彼有若爲
問曰何所疑答曰見先師意互相違故生疑
有諸部說實無我唯陰處是我何以故苦起
而已故世尊語迦旃延唯苦生唯苦滅滅
彼但見苦起而已故知諸部見無有我如是
復次何義說言無我答無說故世尊又語先
尼梵志如師所見法諦實說無我世尊言如
是見者是名爲師是名爲多陀阿迦度阿羅
訶三藐三佛陀是我所說彼諸部見無說故

是故無我如是

復次何義說無我答自見其身故世尊說言
無聞無知凡夫見色是我我亦是色色在我
中我在色中如是四種四陰亦如是若有我
者不應自捨其身見五陰是其體譬如有人
自捨其身取提婆達多身見爲其身見其身
是提婆達多其身中有提婆達多提婆達多
中有其身如捨其眼根取提婆達多眼見象
才見爲其知見而非其見是故無我如是
復次何義說言無我答我所不可得故世

尊告諸比丘若有我者即有所若有我所
即有我我及我所諦實不可得是故無我被
諸部見我我所不可得故是故無我如是
復次何以故說無我答不實言有故如富樓
那語諸比丘長老佛所說法甚爲難測於無
物中有我佛自言我亦有如是長老我但知
此語不測深旨如是不實言有故知諸部見
不實義故是故無我如是
又諸部說不可言有我所不可言無我何以故
答我相不可言故若有我者可說如行行相

可說如無爲無爲相可說如是我我相可說
彼諸部見我相不可說故是故有我無我不
可說如是

復次何以故有我無我不可說答直置問記
故何以故問記有四種一者一問直記二者
先詰然後記三者反問而記四者直置不記
今者問我直置不記是故不可言有我不可
言無我如是
復次何以有我無我不可說答定異合故若
有我便應可說爲是行爲異行爲是無爲異

無爲此二種說既不定是故不可言有我不
可言無我如是

復次何以故有我無我不可說答常無常合
故若有我可說爲是常爲無常此二種說應
必有定而不定是故不可說言有我不可說
言無我如是

復次何以故有我無我不可說答有無中依
止故佛告迦旃延世間依二種亦依有亦依
無以是故執有執無是故有我無我不可說
如是

又諸部說實有我何以故語縛故佛言是色痛想行識繫縛從此世度彼彼諸部見繫說縛故是故有我如是

復次何以故有我答正見故佛言有人見化生故正見彼諸部見正見故是故有我如是復次何以故有我答佛說四念故佛言觀見身受心法若無我無可見四法彼諸部見佛說四念故是故有我如是復次何以故有我答佛說聲聞故佛言有人事火自炙其身勸人自炙以是故佛說有人

如是若無人自無炙亦無他可炙彼諸部見佛說有人是故見有我如是

復次諸部何故說有我答一人出世多人得安樂生故佛語諸比丘一切功德人生在世間多人得安樂故若無人誰生功德是諸部見一人生故是故有我如是

又諸部說五陰是人是我問曰何以故答說界門故佛語比丘六界門六觸是人彼諸部見佛說六界門六觸是人故是人如是復次何以故是人無異人答佛說外國有最

上女人修多羅等故佛言我所說是最上女人若白若黑若青若細滑若方若長者短若細腰若肥即是人更無異人如是又佛語比丘有人見一比丘可憎若短若僂若躄如是復次佛說我天眼見衆生可愛可憎等如是復次說彼地獄人如燒積薪燒地獄人亦復如是前所說最上女人等及見比丘可憎佛見衆生可愛可憎乃至燒地獄人如燒積薪等但是五陰是人更無異人是諸部見佛說陰是人故是人如是

又諸部說人異五陰何以故答如擔重擔人故佛言重擔是五陰擔者是人如是以是故人與陰各是故人與陰異如是復次何以故人異陰佛言人取愛爲其第二久遠輪轉是故人與愛異以是故人與陰各如是復次何以故人與陰各答受業果故佛說偈言
 世世樂歡喜 異世樂欣然 作福二處歡
 自見其業淨 此世業報竟 來世復應受

陰壞道業往 更受異陰身

彼諸部見受業報故是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答是我說故佛說我

前世時作轉輪聖王名曰善見亦名大天以

是故今受新陰前我不異是故人與陰各如

是

復次何以故人與陰各答無記處說故佛言

陰無常不說人無常有時說陰是無常相有

時說陰是常相以是故常相異無常相異是

故人與陰各如是

永樂北藏

三彌底部論

又諸部說人是常何以故答無本故人不應

生死中行如佛所說生死無本衆生輪轉生

死源本不可知如是是故人無本若人無本

亦無其末是故人常如是

復次何以故人常答憶過去世故佛言憶一

生乃至憶過去世數人無數劫生陰壞六雖流轉生死

而人不壞彼諸部見憶一生乃至憶過去世無

數劫生故是故人常如是

復次何以故人常答說處故佛言渡彼岸住

彼地名婆羅門如是佛復言既已渡彼岸更

第一一九册

不復還如是佛復說渡彼岸者住彼處不墮
落既至彼岸無復憂惱如是若人見渡彼岸
者住彼處不墮落無憂惱故是故人常彼諸
部見佛說處故是故人常

復次何以故人常答至不動樂故佛說偈言
如是正解脫 渡欲於泥流 智者莫能測
得至無動樂

彼諸部見佛說至無動樂故是故人常以是
人至不動樂無陰故是人不可知處是故人
常如是

又諸部說人無常問何以故答有本故佛語
比丘有一人生為一切人安樂如是若有生
有其本若有本有其末是故人無常如是

復次何以故人無常答佛說語新故佛言新
生天好顏色端正威德新者無常法名新是
故人無常如是

復次何以故人無常答倒法故佛言波斯匿
王雖為人王異世時倒如是若有倒法成無
常是故人無常

復次何以故人無常答落生故涅槃常不落

不生依佛說言我見衆生落生以是故依佛說落生是故人無常

復次何以故人無常答生老病死法故佛言我是無數四部衆善知識以生死故來至我所得脫生死生老病死是無常法是故人無常如是是故從此修多羅以爲本有說無實我如有言不可說有我如是有說有我如是是故我等生疑然爲當實有我爲假設而已以是故有說五陰是我有說我異五陰有說常有說無常如是是故我等生疑

問曰云何人捨此有更受異有答如修多羅意教化力可知五盛陰成人以爲實人以五盛陰成人以爲實人故不可言人常無常如是難曰前章所說無我爲首各有所執云何解釋今得開解答如前所說若起而已無我如是我等今說苦者苦生滅是苦性佛欲顯示苦性語迦旃延言苦生生苦滅滅我相生滅不可言是故佛說如是

復次如前所說無說故無我如是我等今說我等相從信故如佛爲外道說雖有我是假

名我不實說我依有漏陰佛見去來法說是
我非實我如佛說依行行故受名是故佛說
說名我如是

復次如前所說自見其身故無我如是我等
今說答曰無明所覆五陰無我謂為我如新
生無知小兒見餘母人謂為其母五陰無我
謂為我亦復如是故佛所說如是

復次如前所說無我我所不可得故如是
我等今說答曰佛說依不自在我所實住
不可得如是為他所制者不名自制若自制

者不名他制是故斷自他制不斷我如是
復次如前所說不實言有故無我如是我等
今說答不實有故不實與無法共合無而言
有此言難信是故斷無言有不斷我如是
如諸部前所說相不可說故不可說有我無
我如是我等今說曰我常無常相等不可說
有我等可說如佛說有人自炙身等一切
復次如佛說無聞無知凡夫以惡業為相聰
明之人以善業為相是故諸部語不可依如
是

如諸部前所說有我無我直置問不記故如是我等今說問不相應故是故直置相應故不直置如佛記無知凡夫人不善聰明人善是故諸部語不可依如是

如諸部前所說有我無我不可說定異故如是我等今說若我驗者應是行爲異行如是正說爲是行爲異行應說是故應遣諸部語不可依如是

如諸部前所說有我無我不可說常無常故如是我等今說若我有無中可說成斷見常

見若依此二見佛所不許若言無人者成過不記之類此言不可何以故若言無人者是名邪見若言有人者是名正見是故有人可說如修多羅中說若言無人名爲邪見若言有人名爲我見若言有者是其常無常故若如此者行或常無常故若同有有者行無常無爲常人不如是同有不同常無常應可知如是

如諸部前所說有我無我不可說有無中依止故如是我等今說若都無我佛不應說有

依止是佛說有依止故是故有我可說如是
如諸部前不說有我語縛故如是我等今說
無人可縛而有縛如王獄縛雖無人而有縛
有結如有繩有結無繩無結如是無我而有
語縛如是

如諸部前所說有我正見故如是我等今說
依有漏陰佛說有人以人見有人故名爲正
見如是

如諸部前所說有我佛說四念故如是我等
今說佛語迦旃延唯心而已欲顯身受心法

故說唯心而已成諸法更無異如是

如諸部前所說有我佛說聲聞故如是我等
今說聲聞說處依止法聲聞說而已更無異
如諸部前所說有我有說故如是我等今說
佛說有人假名是故是其朋無我若實無我
不成殺生殺者亦無所殺亦無偷盜邪婬妄
語飲酒亦如是如是無我若無我者五逆亦
無縱任諸根無起善惡者無縛無解縛者亦
無所縛亦無作者亦無業亦無報若業無者
果報亦無業果報無者亦無生死而衆生以

業果報輪轉生死若無生死者生死因亦無
若無因者因滅亦無若因滅無者趣道亦無
如是四諦亦無若無四諦亦無佛說四諦若
無佛者亦無有僧如是無人者三寶四諦亦
無如是諸說並所不應以是故無人者成上
諸過後過亦生若有人有我者上所說無過
如佛說修多羅真應當知是故實有我
如諸部前所說五陰是人是我界門故如是
我等今說若人命我異是修多羅不顯有我
為陰是我我是陰若陰是我陰可說我不可

說若我是陰我可說陰不可說亦可兩可說
非五陰是我如是

如諸部前所說人異五陰如擔重擔人故如
是我等今說依擔故說有擔若我異陰壞時
起時我亦起亦滅如斫身一分我亦應一分
如是一分成多分十一一分多分還成一隨身存
時命亦隨存命存時身亦存是故陰即是我
是語可遣如是

如諸部前所說人異陰取愛為其二故如是
我等今說若人正見無疑如人有愛繫縛輪

轉生死佛欲顯示佛言人取愛為其第二長處生死愛斷時無復輪轉是故我不異陰如是

如諸部前所說人與陰各受業果故如是我等今說依有漏生死此生來生受其果報是故人與陰不各

復次如諸部前所說人與陰各是我說故如是我等今說依度說佛言我過去無數阿僧祇劫時曾為頂生王是故人與陰不各如是復次如諸部前所說人與陰各不記處說故

如是我等今說陰我異不異不可說是故法相以常無常為首不可說我亦不可說若我異陰者佛言我異身異佛所不記修多羅所不明若我異陰者亦可在陰中亦可徧一切處若在陰中斫身時破身時我應可見如蚊在優曇婆羅果中破優曇婆羅果時蚊可見我在陰中亦復如是若我異身今熱觸身我不應覺知

復次若挑眼時倍應見物如是諸根壞時聲香味觸等亦應覺知如是

復次若我異身從此身入彼身還來入身如
 人從此屋入彼屋還入此屋我異者應如是
 復次我異陰者我不應處處受生若處處受
 生應一念徧處受生是故不應常在身中故
 解脫難得若處處行不應作業若無業果亦
 無功業亦無縛解亦無行禪十二便應解脫如是
 等不應是故人異身語可遣如是

三彌底部論卷上

永樂北藏

三彌底部論

音釋

多之石切僕力主切壁必益切擔重擔
 上擔都甘切
 下擔都濫切

第一一九册

永樂北藏

三彌底部論

第一一九册

三彌底部論卷中

畫九

失譯人名今附三秦錄

如諸部前所說人是常無本故如是我等今
說若無本成常生死無本亦應是常此言不
應人無本不可說如是

如諸部前所說人是常憶過去世故如是我
等今說若我定異陰者陰壞時人不滅應憶
過去世時事只應此人不應有異人而輪轉
生死無斷絕時此語不應如是
如諸部前所說人是常說處故如是我等今

永樂北藏

三彌底部論

第一一九冊

說斷苦流滅故至有餘涅槃故身猶存住名
之度彼岸住婆羅門至無餘涅槃既至得無
餘涅槃故是佛所說是故不說人常如是
如諸部前所說人常到不動樂故如是我等
今說得無餘涅槃時便至不動樂若人常者
不生不死如涅槃不生不死身亦不異其智
慧在所處處亦異食不食若樂無常異故過
去時事不忘常故無變異亦無縛無解是故
人常此語應遣如是
如諸部前所說人無常有本故如是我等今

說有漏起故是名說人以是故不可言陰與人異是故人起不可說以是假說即答解前次佛說新等故若人無常者衆生輪轉所作善惡業壞不作善惡業自來無先因故一切衆生悉應一種不造業應脫脫者不由業自成既不由業自成功德無所爲先世時生亦無可憶是故人無常此語應遣以是假說即答解前次倒法故落生故生老病死法人無常故如是

問曰云何說有人答曰佛說有三種人

問曰云何三種人答依說人度說人滅說人說者亦名安亦名制亦名假名

問曰云何依說人答如佛所說語跋婆耶言是是行所依說是是其名安是名依說如火譬如佛語舍利弗有人名象白淨可愛四大所成是名我如是一切亦如乳譬如是依修多羅等所說是名依說如色得色人得色人不可說異色色不可說異得色人依色得名依色人若人說是色是我是其色成名我見若人說色是我者以是過五陰人前所說成

是其過復言若人說得色人異色人異色者
名異我見若人說異我以是過人異五陰成
是其過得色人相從而已非是真說若人說
色得色人相從而已成其邪見若邪見者言
無我以是過前所說成是其過以是故此是
三過是故實異邪見不隨實異不隨邪見依
色得色人可說以是故得色人共色實可說
是故是時色起是時得色人亦起是時色滅
是時得色人亦滅不是不可說如是五陰十
二門五道阿脩羅道中陰為七道人生有處

迦羅阿浮陀那肉團支新生童子年少中年
老善惡記心戒犯戒如是上一切合不合依
上諸法是名依說人可知

問曰云何度說人答曰以是時度異有是時
佛說度衆生云何度說衆生過去說未來說

現在說

壹九

三

云何過去說如天使修多羅所說上啓閻羅
此人先不知父母兄弟等不知功德不知善
惡等願教其如是如佛所說我過去世時曾
作頂生王是名過去說

云何未來說如佛所說轉輪聖王在中有時
初入母胎如入堂殿如是如佛語彌勒阿逸
多汝後成佛時名曰慈氏是名未來說如是
云何現在說答曰如佛說安伽人有耳璫種
種寶飾臂手如是如佛所說大富長者多有
財寶大如意如是是名現在說佛依三世行
制三說如是應知以是行度說是名度說
問曰云何滅說人答遂依說人度說人佛說
滅說人如過去身壞時是名滅說如是如佛
所說漏盡比丘五陰無常滅是名滅說如佛

說偈言

智者莫能測 得至無動樂

是名滅說如是見依說度說是故說有人捨
五陰生有處受五陰中間有如是見滅說佛
說無復有受陰處如是

問曰爲捨五陰滅盡猶有所餘答曰何所疑
曰見先師意互相違故生疑有諸部見五陰
一邊從此有往彼有如是何以故識上生故
佛言是人識戒熏定熏是其識上生勝處佛
復說偈言

善惡二種業 是業人世造 是業是其物

自捉自隨去 麤陰是惡業 細陰是善行

善惡二俱造 隨捉逐業往

是人往生其受根義是以故其度天眼人見

其度如佛語比丘我見衆生落生如是一切

是故諸部見五陰一邊從此有往彼有如是

又諸部說人如是從此有往彼有非是陰何

以故佛說偈故佛說偈言

生世樂歡喜 異世樂欣然 作福二處歡

自見其淨業 護根往善道 不護墮惡道

佛復說言此死落生如是是故如諸部見人如是從此有往彼有非陰如是

又諸部說無人從此有度彼有何以故如佛

言新天人見如是佛復說言是是行行所

依是是受其名如火依薪受其名如是佛復

說一切德人生世間多人受安樂如是前世

已生不復更生是故無人捨此度彼有是故

生疑曰前所問為捨五陰滅盡猶有所餘今

若捨五陰五陰無遺餘從此有度彼有如佛

說偈言

棄捨此人形 受天身具足

如佛說人無財寶一切捨隨所往如是如佛
說臨死時捨其身獨自去在世之時言皆是
我有臨死之時一切捨獨自去戒定熏心藉
此善業上生是故佛說善心而已上生勝處
是故捨五陰滅盡往彼勝處依業不滅佛說
偈言

是業是其物 自捉自隨去

中陰根故往生彼處受根義行中陰處天眼
見中陰色如諸部說五陰一邊從此有往彼

有是故捨此諸如是前所說如是人從此有
往彼有唯人而已若爾者應至道實異無往
若實異若常若不常成邪見如前所說實異
常不常成邪見遮以是故人共陰實異不可
說是故是人而已往生處不可說如是

問曰云何人身滅時五中有起答曰人欲滅
時中有起時依五中有是名五中有人可說
逐過去說依度說人可說以是故不依人是
故不依義不是人可說如是見法念滅念滅
不滅行念念是名佛應當知以是故捨五陰

身都盡人從此有度彼有是故說有人捨五陰生有處受五陰中間有如是

問曰為前受五中陰處後捨人五陰答曰不如若如所問生成有間若生成有間者聖人滅應更受有不成滅四取若陰與人別是所不應如是

問曰為先捨人五陰受五中陰身答曰不如若如所問一人一念中便應成兩種有是所不應如是

問曰今者云何捨人身受五中陰身為一時

而受為不一時答曰是一時

問曰云何答曰人臨死時最後一念心現起時中陰心未起最後一念心滅時中陰心方起中陰心起時成五中有人是故說捨人陰受中有何以故中陰心起時成從人中落中間有處成時心住是處時是名落生是故相應時應當知

有人捨五陰生有處受五陰中間有如是一切曰當說我今問曰陰有源本不而從陰次第生至今為有本為無本如是曰何所疑答

曰佛語比丘生死無本衆生輪轉生死源本不可知如是爲無實故不可知爲有實故不可知如十二門說有十三門實無故不可知爲無智不可知何以故無色界人餘二界人無智故不知如世界成不成直置不可答有展轉源本是初有可說是故我等生疑問曰人前生源本不可知爲實有爲實無若有知見可說答曰實有不可知何以故譬如實有物覆故不可知亦如一毫微塵細故不可知又如地曠故不可知亦如眼皮極近眼

故不可知又如海岸極遠故不可知復如眼根弱故不可知如髮毫端亦如芥子聚以一芥子投聚中色相似故不可知又如恒河水以一把鹽投河中淡水力多故鹽不可得亦如寶物在壁內隔障故不可見亦如鬼神隱形故不可見如無知人不知命所餘故不可知如寶物在壁障隔等實有不可知如是人源本實有不可知如是難曰從此源本若塵及毫端等實有不可知者餘人見如天眼見毫端又如地曠邊際唯天眼者見復如眼

皮自不見近其邊者見如海岸不可知渡到者見如髮毫端明眼者見以一芥子投芥聚中眼明者見恒河水以一把鹽投之唯魚近其邊知覆障財寶天眼者見隱形鬼神唯同類見有方術人見餘命不可知他心智人見如是上所說一切有言不可見不可知然一切可知可見源本無人知是故如覆障寶物等實有不可知非因復說實有不可知何以故無能測量如雪山實有不可稱量何以故無能測量故難曰若

為知雪山稱量實有不可知答曰見雪山實有量數校略雪山稱量實有可知是故無能測量不可知難曰若校略可知此非知但校略知非稱量實知便成無明

又問曰不實故稱量不可知答曰不實不可知何以故如修多羅中所說故佛言物不實處無知聲如佛語比丘如酥油燈滅其灰其墨不可知如是須彌大海大地劫盡火劫起時一切燒蕩盡其塵其墨不可知如是佛言源本不可知亦復如是如酥油燈滅其墨塵

不實有不可知如是源本不可知亦復如是
問曰如實物有處佛說不可知聲答如律中
所說若人酒著手若器此人以手捧器奉上
比丘盛食比丘不知得食無罪如是是故此
非因又說不實不可知若源本實有者佛實
智應從彼起不應說言不可知以佛說不可
知故是源本不實有答曰此義處不爾佛實
知不從彼起如世間常無常等處佛不答是
故無因復說不爾故源本不可知佛說不可
知若佛直說無源本成斷見若佛說有源本

復成常見此二種語不應是不應故佛說不
可知如是
問曰若生死有本者成常見若無本者成斷
見聖人生死本已盡別本更起應知而不爾
別本更起者便成斷見生死源本不實有不
可知何以故生死輪轉無窮故佛語諸比丘
有依愛本不可知從此起愛謝在過去從此
起愛未來當起如是一切以是故無有愛本
是故生死無實本不可知
復次生死常起故若無生死亦無涅槃如佛

語阿難有漏五陰滅盡時是名滅是名涅槃
佛又語阿難涅槃雖滅盡不無本以是故生
無滅有本是故生死本不實有本可知如是
復次因展轉合故一切人不以我為因本若
以我為因本生死不盡是故無本如是
復次憶知過去九無數世界如佛所說過去時
若欲知法識隨起知以是故識無數故境界
亦無數應知亦無數是故生死無本如是
復次生死無本故若生死有本者過去生本
亦應有是故不實有過去生本不可知如是

復次有愛展轉故佛說過去生本不可知若
生死本無者亦無其名若無法不應有名如
是答曰無法無名無名不實雖無名以無
名便是其名是故有名故是其不實如所說
過去源本名實故源本應實此語不是曰不
爾如所說無法有名故有實者有法有名亦
應無名不實何以故無名故若爾無法不實
其名亦不實實有法其名亦實有是故無法
之名亦不實以是故源生不實有驗矣難曰
若爾實不實便不定不實成實實成不實是

所不應

復次有法遮言無有法無法始顯勝降實不實可見以是處無遮言有是名實如打物發此聲此聲無本故如是源生可說如兔角是故生死是源本難曰若生死無本者亦無其末如是無本無末與涅槃無異是所不應如是答曰是實無本五陰展轉相生故是故無常因展轉果亦展轉

問曰若生死無本者中末亦無中末無者生死亦無如林無本無末亦無中便無此林如

是無生死如是答曰不爾何以故如團圓物無本中末不無圓物生死亦爾難曰若團圓物無本中末而有者無第二末可壞生死亦爾答曰恐如是生死不滅如所執本無故一切法無此是下執以前生因展轉故是故無本因壞故生死盡生死壞因亦盡如前憶過去無數世界故是故佛說無源本若生死無源本陰展轉無本故成常見依陰依度佛說有衆生如是說曰陰展轉無本者衆生展轉亦無本衆生不應展轉何以故佛已說生死

無本故

問曰若生死無本佛何故說不可知何不直言無答曰若佛直說無者不應起三種邪見三種邪見者第一我前身曾生不第二我後更生不第三我今若為生不應生疑以是故佛說不可知是故佛說應當知如是佛說法有二種何者二種一為法二為眾生云何為法如佛所說源生不可知有愛本不可知為法故說無生死源本可說云何為眾生無明覆眾生輪轉生死為眾生

故說法眾生輪轉生死是故佛為說說曰如是時法至其心依度是時佛說是眾生

問曰何故佛說有法源生不可知答曰佛不應為眾生說無源本難曰如是時法依度是時佛說是眾生爾時法無常可說不應說眾生常無常如是源生可說不可說可知生死無本驗矣

三彌底部論卷中

永樂北藏

三彌底部論

第一一九册

三彌底部論卷下

畫十

失譯人名今附三秦錄

如是所說有人年陰處捨五陰受中陰五陰
問曰云何知有中陰曰何所疑答曰有諸部
說無中陰何以故道處不說故佛語舍利弗
地獄我知人往地獄我亦知可往地獄道我
亦知乃至衆生往到涅槃我亦知佛不說我
知中間有不說我知衆生往中間有不說道
可往中間有如是
彼諸部見佛此修多羅中不說是故見無中

陰

復次生處佛不記故生五處佛悉記如佛記
調達應入地獄記都提婆羅門生畜生處記
姑羅柯生餓鬼處記給孤獨氏生天記壤佉
王生人處如是等記不記一人生中間有
彼諸部見佛不記五生處是故諸部見無中
間有
復次佛說業故此業應受地獄此業應受畜
生餓鬼人天五道如是等五道生處佛說業
中間有佛不說業是故彼諸部見無中間有

如是

復次佛說此定是實有五道故此是地獄畜

生餓鬼人天等不說此定是中間有

彼諸部見佛不說定中間有是故諸部見無

中間有如是

復次生無間故佛言人造五逆罪身壞直入

無間地獄若有中間有者佛不應說直入無

間地獄彼諸部見佛說直入無間地獄故是

故諸部見無中間有如是

復次無定故若死生有處是具中間名為中

間有者中間有於生有處其間復應有中間
有是故諸部見無中間有如是

復次無用故言有中陰者此言無用何以故

中間有處無長短壽病不病亦無受苦不受

苦業亦無愛不愛色聲香味觸亦無服飾莊

嚴亦無是故若言有中^{第十}間有者此言無用

復次同法生不同法生故若中間有共生一

法者是其生有非是中間有若不同法生滅

別道名如八正道如是同法不同法成過是

故無中間有如是

復次不說相故佛說有五道相中間有相佛不說

彼諸部見不說相故是故無中間有如是

復次自身生故佛說有衆生從其身落無間

一念中受生佛說一念受生不說中間有處

可生

彼諸部見一念從其身落受生是故無中間

有如是從因等故諸部見無中間有如是此

說受五陰中間有處是諸部執滅中間有

問曰若為遣所執若為因成有中間有曰聽

今所說如諸部所執滅中間有欲今是因還

有中間有難曰如諸部所說五道處不說故

無中間有答曰不說五道處乘故是故佛不

說中間有非是無中間有故如從此城往彼

城不說乘應至彼處不可以不說乘應至彼

處言無乘中間有亦如是

復次如諸部所說生處佛不記故無中間有

不住處故佛不記中間有是處衆生命根苦

樂法非法交關勝處是佛所記是故佛不記

中間有

復次如諸部所說佛說業故無中間有是人積聚造業應受六道生色界無色界是其所向道以此業成中間有乘至受生是故佛不說中間有業佛不說中間有業故是故無中間有不應爾

復次如諸部所說佛說此定是實有五道故無中間有應說不說故如佛語業波國人應多有所告而我不說不可以佛不定說故言無法所說是故佛不定說中間有故是故不可說無中間有可知

復次如諸部所說生無間故無中間有斷異道故佛說無間是故不可說無中間有

復次如諸部所說無定故無中間有如佛所說有中間禪非是不定如第一第二禪是其中間佛說其中間禪中間禪中佛不說更有中間禪如是應知中間有非不定

復次如諸部所說無用故無中間有應到彼故有用用中間有故往彼受生是故中間有非無用

復次如諸部所說同法生不同法生故無中

間有二處生故生中間有處往受生處此二處同法不同法云何同法同界故云何不問法乘與生處異故是故不可言無中間有復次如諸部所說不說相故無中間有多論處不應說此語若佛說有中間有生多論處不應問有中間有無中間有是故不可說無中間有

細滑如在地無異彼隨愛制故依願樂其身是故以此語不斷中間有有中間有何以故斷間故如佛語摩樓柯子是時汝見聞覺知而已汝爾時不在彼世界不在此世界不在中間處是名苦盡我等見佛道中間處是故有中間有

復次有中間有如佛說跋蹉耶那修多羅爾時佛語跋蹉耶那捨此身未生彼處是時意生身愛取合故我說名爲衆生我等見佛說跋蹉耶那修多羅是故有中間有

復次有中間有中間入涅槃故佛語諸比丘
五種人名龍駒馬何等五種人中間入涅槃
是名第一人生入涅槃是名第二人行入涅槃
是名第三人不行入涅槃是名第四人上
行入涅槃是名第五人我等見佛說中間入
涅槃故是故有中間有
復次身不至故識無身不至彼我等見身不
至彼是故有中間有
復次天眼力佛故言我天眼見衆生落生如
是一切若無中間有者佛不說我天眼見衆

生落生我等見佛說天眼是衆生落生是故
有中間有
復次如佛說捷闍婆處故佛言三處合時然
後度入胎何等三處合父母和合捷闍婆來
至前立三事合時然後度入胎是名三處合
若無中間有佛不說捷闍婆處我等見佛說
捷闍婆處是故有中間有
復次得相關故柯羅邏作本乃至老無中間
色得相關我等見得相關故應有道度處從
死有受中間有應有相關可成

復次稻苗譬故從稻生苗從苗生稻是色定
法何等爲稻前生有爲稻何等爲苗中間有
爲苗又生有爲稻我等見稻苗譬故是故有
中間有

復次光明世間故如阿難所說我聞世尊爲
菩薩時從兜率天上憶念智明下降母胎是
時一切世界光明普照菩薩是時在中間有
處光曜徧照然後入胎我等見光明世間故
是故有中間有
復次人欲受生轉變故是人是其可往道近

其邊其人欲受生心轉變不轉變不受生如
人從般稠摩偷羅國落還從中生何以故不
見異生道故無轉變若無中間有不成轉變
不應見其所往道是其所依處是處見其所
往道如天眼見遊空如神通我等見人欲受
生轉變故是故有中間有說曰如前所說斷
間故有中間有斷三縛故是是時三處中是
處斷三縛無此無此有何義曰不著內門無
彼無彼有何義曰不著外門不著中間不著
中間有何義曰不著六識是佛所說不明中

間有

復次如前所說跋蹉耶那修多羅故說三界故佛已說三界捨此身有何義曰捨欲界未生彼有何義曰未生色界是時有何義曰生色界意生身愛取合有何義曰著禪味愛相合是佛所說不明中間有

復次如前所說中間入涅槃故行過故若說中間入涅槃者成生中間有恐如是行入涅槃者成生共勇猛是語不應不明中間有復次如前所說身不至故曰影現模像如人

映井面像影現如死受生處如是不明中間有

復次如前所說天眼力故曰細道故有道細微餘人不能見天眼力樂見是故說天眼力不明中間有

復次如前所說如捷闍婆處故曰向道故是人先造善惡道臨死時隨善惡業道向其人曰是故佛說捷闍婆處不明中間有

復次如前所說得相關故曰向故如汝言從此死有生中間有相關如我從死有受生有

相關不明中間有

復次如前所說稻苗譬故曰道不勝故何以故稻苗爲譬道成不勝何以故稻性生苗既生苗已復能生稻從人落起中間有不能生人而已是故此譬殊險不明中間有

復次如前所說光明世間故曰間過故此語阿難已說言我聞世尊爲菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時光明照耀一切世間恐如是如此照耀在菩薩成佛中間光明非成佛時光明此語不應不明中間有

永樂北藏

三彌底部論

復次如前所說人欲受生轉變故曰夢見故如人夢在般稠摩偷羅國倚見摩偷羅北界所領國如是無中間有人欲受生轉變亦如是不明中間有難曰若無中間有者佛不應說告諸比丘如二屋多有門戶唯一大本門有一人立守此門見人出入如是我以天眼見衆生落生若無中間有與修多羅所說相違若以天眼見衆生往還應無衆生可見復次若無中間有者不應從人落生餘道何以故此生滅時是其生異處如是若無中間

第一一九册

有天眼不應知此人造善惡業生善惡道不應知佛前已說我以天眼見衆生落生如是一切是故我見從人落有處可依受生是故我見定有中間有中間有既定我今更有所說

問曰如上所說有人捨五陰生有處受五陰中間有處彼人若爲答曰人初凡夫未厭欲界五陰具足五界受柯羅邏處彼柯羅邏處無空界彼處有二門身門意門化生處在六界六門彼化生處不聾不盲如是應可知有

九善根不善根於三界七見諦煩惱七思惟煩惱如是十四九十八使煩惱在三界五種如是第二凡夫離欲界生無想天處受二陰五界五門彼處無合陰依意界門下彼處有如厭離欲界應知第三凡夫厭離色界從色界下生欲界

問曰如從無色界落昔所造業與禪定合色界處生有想天處何以故不如是前所造業共無想三摩提合從無色界落生無想天處如是答曰以是故無處可說從無色界落生

無想天處是故應思惟在此欲界毀相生色界無想天如是別有處毀欲毀覺毀喜毀樂從無色界落生色界有想天處如是別有處毀相從無色界落生色界無想天處如所說言餘人生勝處可說應當知如是從無色界落生色界無想天無處說應可知難曰有想三摩提處業相異無想三摩提處業相異是故見說處可知第四阿羅漢

使生處如是答曰三有生有業有死有是名三有此中生有所說第五二人一人七死七生須陀洹一人斯陀含第六一人中間入般涅槃第七二人一人生已入般涅槃一人行入般涅槃如是第八不行入般涅槃無色界此示面而已不具足說如是人處所說一切凡夫不執

十三種人可作云何十三種人第一凡夫未厭欲界第二凡夫厭欲界第三凡夫厭色界第四七死七生第五斯陀含第六家家斯陀

舍第七一間斯陀舍第八厭欲界阿那舍上
 生第九三人生已入涅槃行入涅槃不行入
 涅槃第十中間入涅槃第十一厭色界上生
 第十二生行入涅槃第十三阿羅漢如是彼
 第一凡夫二種生善處惡處第二凡夫二種
 生欲界色界第三凡夫三種生欲界色界無
 色界世尊聲聞未厭欲界有一種生人天二
 處厭欲界有二種生欲界色界厭色界三種
 生欲界色界無色界如是阿羅漢三種生欲
 界色界無色界

彼凡夫未厭欲界五陰處一切具有五陰界
 處八種曰云何爾答欲界一切中間有處五
 陰六界六門是故作中有驗竟生有我等今
 說有人捨六界生有處受六界生有處復捨
 六界受六界生有處如是第二捨五界生有
 處受六界生有處第十如是第三捨六界生有處
 受五六界如是第四捨六受六五如是第五
 捨五受五六如是第六捨五受六五如是第
 七捨六受五五如是第八捨五受五五如是
 彼第一云何從具足根體有落從化生有度

化生有第二從柯羅邏阿浮陀伽那肉團落
從化生有度化生有第三從具足根體有落
從柯羅邏等度化生有第四從具足根體有
落從化生有度柯羅邏第五從柯羅邏等落
從柯羅邏等度化生有第六從柯羅邏等落
從化生有度柯羅邏第七從具足根體有落
從柯羅邏等度柯羅邏第八從柯羅邏等落
從柯羅邏等柯羅邏如是門處八種善根處
第一一切處九第二無人捨善根生有處受
九九生有處如是復從地獄從斷善根有落

從共善根有落從共善根有度共善根有如
是應作第五五種無第七第八

有諸師說唯斷善根人從地獄復生地獄是
故八種可作如是不善根處使處一種厭欲
界五陰處第一一切五第二捨二陰生有處

受五生有處如此復有人從無想天有落從
有想天有度有想天有如是五種應作

有諸師說如是逐先所作業種聚與禪定合
復復無間生有想天處如是逐先所作業積
聚無想定合復復無間生無想天處是故八

種可作如是如是界門處共一門四種云何
四種捨六入生有處受六二如是第二種捨
六受五二第三捨五受六二第四捨五受五
二從前說應可知以是故凡夫胎處不至厭
是故四種可作如是共善根共不善根共使
第五可作五種無第七第八

厭色界陰處五種如是共六界五種云何二
種共五若爲答有人捨一界生有處受一五
生有處捨六受一五如是共八七種共二入
二種如是善根處不善根處使處十一種七

死七生五陰處一切五界處門處五種善根
等處一種如是斯陀舍不善根處一切七使
處一切十長家家陰處一種界門處八種善
根等處如斯陀舍一間陰處一種界門處四
種善根處一種不善根處使處斯陀舍二種
欲界陰處一種界門處二種上生善根等處
一種行成等二種如是厭色界阿羅漢五陰
處二種界門處三種善根處三種不善根處
使處四種如是中間有處應當知如是初有
處第二有處未離欲第三處離欲初有處離

欲第二第三處離欲如是應當知如是共十
 八界十二門有漏陰如是應當知如是陰展
 轉共因緣起是故若欲除陰滅陰因當勤正
 精進如法修行依說論竟

三彌底部論卷下

音釋

也 壤梵語也 此云貝謂珂目跋蹉
也 也汝陽切 也法在 也迦切 跋蹉跋蹉末
切 何柯羅邏梵語也 此云礙
切 可羅邏滑邏郎可切

永樂北藏

三彌底部論

第一一九册

永樂北藏

三彌底部論

第一一九册

阿毗曇八犍度論序

晉 釋 道 安 述 彩 一

阿毗曇者秦言大法也衆祐有所見道果之至賸擬性形容執手真像謂之大也有以道慧之至齊觀如司南察乎一相謂之法故曰

大法也中阿含世尊責優陀耶曰汝詰阿毗

曇乎夫然佛以身子五法為大阿毗曇也戒

慧名無漏也佛般涅槃後迦旃延義第以十部經

浩博難究撰其大法為一部八犍度四十四

品也其為經也富莫上焉遠莫加焉要道無

行而不由可不謂之富乎至德無妙而不出

可不謂之遠乎富遠洽備故故能微顯闡幽

也其說智也周其說根也密其說禪也悉其

說道也具周則二八用各適時密則二十迭

為賓主悉則味淨遍遊其門具則利鈍各別

其所以故為高座者所咨嗟三藏者所鼓舞

也其身毒來諸沙門莫不祖述此經憲章鞞

婆沙詠歌有餘味者也然乃在大荒之外葱

嶺之表雖欲從之未由見也以建元十九年

罽賓沙門僧伽提婆誦此經甚利來詣長安

比丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力偕茂
 筆受和理其指歸自四月三十日出至十月
 二十三日乃訖其日檢校譯人頗雜義辭龍
 蛇同淵金鑰共肆者救救如也和憮然恨之
 余亦深謂不可遂令更出夙夜匪解四十六
 日而得盡定損可損者四卷焉至於事須懸
 解起盡之處皆為細其下梵本十五千七十
 二首盧四十八万一千五百四言秦言十九萬五千二百
 五十言其人忘因緣一品云言數可與十門
 等也周攬斯經有碩人所尚者三焉以高座

者尚其博以盡漏者尚其要以研幾者尚其
 密密者龍象翹鼻鳴不造耳非人中之至恬
 其孰能與於此也要者八忍九斷巨細畢載
 非人中之至練其孰能致於此也博者衆微
 衆妙六八曲備非人中之至懿其孰能綜於
 此也其將來諸學彩一者遊槃於其中何求而不
 得乎

阿毗曇八捷度論卷第一

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜結使智行 四大根定見

雜捷度第一之一

世間第一法 智人愛恭敬 無慚色無義

思品最在後

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法何以故言世間第一法世

間第一法何等繫當言欲界繫耶色界繫耶

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

無色界繫耶世間第一法當言有覺有觀耶
 無覺有觀耶無覺無觀耶世間第一法當言
 樂根相應耶喜根護根相應耶世間第一法
 當言一心耶當言衆多心耶世間第一法當
 言退耶不退耶云何頂云何頂墮云何暖此
 二十身見彩一幾我見我見有幾見若無常三有常
 見於此五見是何等見何等諦斷此見若有
 常無常見若苦樂見若樂苦見若不淨淨見
 若淨不淨見若無我有我見若無因有因見
 若有因無因見若有無見若無有見於此五

見是何等見何等諦斷此見此章義願具演
說云何世間第一法答曰諸心心法次第越
次取證此謂世間第一法次有說者於諸五
根次第越次取證此謂世間第一法如我義
諸心心法次第越次取證是謂世間第一法
以何等故言世間第一法答曰如此心心法
諸餘世間心心法爲上爲最無能及者故名
世間第一法復次此心心法捨凡夫事得聖
法於邪事得正法於正法中越次取證以是
故言世間第一法世間第一法何等繫當言

欲界色界無色界繫耶答曰世間第一法當
言色界繫非欲界非無色界以何等故世間
第一法不當言欲界繫答曰不以欲界道得
斷蓋纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷
蓋纏亦能除欲界結若以欲界道得斷蓋纏
亦能除欲界結如是世間第一法當言欲界
繫但不以欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界
結乃以色界道得斷蓋纏亦能除欲界結以
是故世間第一法不當言欲界繫以何等故
世間第一法不當言無色界繫答曰於等法

中越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同也若聖道起先辦欲界事後色無色界同也設於等法中越次取證先無色界於苦思苦後欲色界同也若聖道起先辦無色界事後欲色界同也如是世間第一法不當言無色界繫但等法中越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同也若聖道起先辦欲界事後色無色界同也以是故世間第一法不當言無色界繫復次入無色定除去色想不以無色想分別欲界如緣苦法忍亦緣世

間第一法世間第一法當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶答曰世間第一法或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀乎答曰依有覺有觀三昧得世間第一法此謂有覺有觀云何無覺有觀乎答曰依無覺有觀三昧得世間第一法此謂無覺有觀也云何無覺無觀乎答曰依無覺無觀三昧得世間第一法此謂無覺無觀世間第一法當言樂根相應耶喜根護根相應耶答曰世間第一法或樂根相應或喜根相應或

護根相應云何樂根相應乎答曰依第三禪
得世間第一法此謂樂根相應云何喜根相
應乎答曰依第一第二禪得世間第一法此
謂喜根相應云何護根相應答曰依未來禪
依禪中間依第四禪得世間第一法此謂護
根相應世間第一法當言一心為衆多心耶
答曰世間第一法當言一心非衆多心以何
等故世間第一法一心非衆多心乎答曰若
世間第一法中間不起餘世間法唯有無漏
若當起者若小若等若妙設使小者不越次

取證以何等故不以退道於等法中越次取
證若當等者亦不越次取證以何等故本不
以此道越次取證若當妙者彼本心心所念
法此非世間第一法若後心心所念法此是
世間第一法也世間第一法當言退耶不退
耶答曰世間第一法不退也以何等故世間
第一法不退乎答曰世間第一法諦順諦滿
諦辦無空缺處無所有不起若干心不得思
惟譬如士夫度水度山谷坂若險難處正身
不迴身未到頃正意必到世間第一法亦復

如是諦順諦滿諦辦無空缺處無所有不起
若干心不得思惟譬如五大駛水一為恒迦
二為檐扶那三為薩牢四為伊羅跋提五為
摩醯盡趣大海無能斷流無能障者盡趣大
海海滿海辦世間第一法亦復如是諦順諦
滿諦辦無空缺處無所有不起若干心不得
思惟復次世間第一法苦法忍中間彼無有
一法疾於心者當於爾時無能制者不得思
惟以是故世間第一法當言不退云何頂法
云何頂法退答曰譬如漏一刻頃歡喜向佛

法僧如世尊言與十六婆羅門說諸摩那如
漏一刻頃歡喜向佛法僧此謂頂法云何頂
法退答曰已得頂法若命終已退不復現如
有一人與善知識相得從其聞法思惟內校
計信有佛道好法順僧色無常痛想行識無
常信思惟苦習盡道彼或於餘時不得善知
識不聞法不思惟內校計於世俗信退此謂
頂法退云何暖法乎答曰於正法中起慈歡
喜如世尊說馬師比丘滿宿比丘此二癡人
於我法中無有毫釐暖法此二十身見幾見

是我見我所見有幾見答曰五是我見十五
 是我所見云何五我見乎答曰色我見痛想
 行識我見此謂五我見也云何十五我所見
 乎答曰色我有見我中色色中我痛想行識
 有我見我中識識中我此謂十五我所見也
 若無常有常見是邊見苦諦所斷有常無常
 見是邪邪見盡諦所斷苦有樂見以惡法為
 最此名見盜苦諦所斷樂有苦見是邪邪見
 盡諦所斷不淨有淨見以惡法為最此是見
 盜苦諦所斷淨有不淨見是邪邪見或盡諦

斷或道諦斷若盡觀不淨此邪邪見盡諦所
 斷若道觀不淨此邪邪見道諦所斷無我有
 我見是身邪邪見苦諦所斷有因無因見是
 邪邪見習諦所斷無因有因見無作因作此
 戒盜苦諦所斷若有而言無見是邪邪見或
 苦諦斷或習諦斷或盡諦斷或道諦斷若言
 無苦此邪邪見苦諦所斷若言無習盡道此
 邪邪見習盡道斷若無而言有見此非見此
 邪邪智世間第一法跋渠竟梵
本五百二十八首盧
 智跋渠第二

頗有一智知一切法乎頗有一識識一切法乎頗有二心展轉相因乎頗有二心展轉相緣乎以何等故一人前後二心不俱生乎若人不可得亦無前心而就後心以何等故憶本所作以何等故憶識彊記以何等故憶而不憶以何等故祭祀餓鬼則得祭祀餘處不得當言一眼見色耶二眼見色耶耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切無現耶若無現者一切過去乎諸過去者一切盡耶若盡者一切過去乎諸過去者一切沒乎若沒者一切

過去耶若苦生疑是苦非苦耶當言一心為衆多心若習盡道生疑是道非道耶當言一心為衆多心乎頗有一心有疑無疑乎云何名身云何向身云何味身有佛世尊告諸弟子汝等癡人此義云何以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎有六因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因云何相應因云何共有因云何自然因云何一切遍因云何報因云何所作因若心使俱諸使心俱彼使此心所使耶設使心所使此心俱使彼使

此心俱使耶若心使俱諸使心俱彼使此心當斷耶設使心當斷此心俱使彼使此心俱斷耶滅因識云何滅因識滅因識幾使所使此章義願具演說頗有一智知一切法乎答曰無也若此智生一切諸法無我此何所不知乎答曰不知自然不知共有法不知相應法也頗有一識識諸法乎答曰無也若此識生一切諸法無我此何所不達答曰不識自然不識共有法不識相應法頗有二心展轉相因乎答曰無也此非一人若前未來俱生

二心非未來心與前心因頗有二心展轉相緣乎答曰有若一思惟無當來生心彼當念時便生二心若思惟有當來生心彼當念時便生二心若念無當來道生心彼當念時便生二心若念有當來道生心彼當念時便生二心若二有知他人心展轉心作緣以何等故一人前後二心不俱生答曰無有第二次第緣衆生一一心轉如人不可得空也前心不往後心云何憶本所作答曰衆生法中得如此智憶本所作譬如刻印作字有所印處

知字則現亦知他所作已所作亦自知彼亦不從來問我亦不從往問汝作何字彼亦不答我作是字如印所作字自知作字自所作亦知他人所作亦知如是衆生法隨所作則知所作法亦知譬如如有兩人知他人意各各相因心彼一不從二問汝云何相因彼亦不作是答我作如是因緣亦知他人意法得如是意各各相因如是衆生法得如是智隨前法則知復次一切心所念法定有因緣及修意所作有力意常不忘失以何等故憶而復

憶答曰衆生之法心自然迴彼次第智生修意力强專意不忘以何等故憶而不憶答曰衆生之法意不自迴彼不次第智生意漸漸微亦常多忘以何等故祭祀餓鬼則到非餘處也答曰此道自爾生入處法受身分爾是故得到譬如鳥鴛鴦鴈鶴孔雀鸚鵡千秋共命鳥能飛虛空然鳥不神於人不大於人神力不能勝人德不能大人法自應爾生彼受身而飛行譬如一泥犁一畜生道一餓鬼界皆識宿命亦知他意亦能雷電興雲風雨作

此種種然不能勝人神不能大人力不能勝人然其法自爾生入受身所作便果復次有人長夜行媼如是貪如是念如是欲如是思惟彼便取婦生兒為兒取婦為孫取婦亦作是言我當有兒兒當有兒我死後若墮餓鬼復當念我與我搏食彼長夜作如是欲作如是念作如是貪作是思惟所念便果當言一眼見色耶二眼見色耶答曰二眼見色以何等故二眼見色答曰如合一眼而視色不淨便起不淨識如開兩眼而視色便起淨識如

合一眼而視色起淨識如開兩眼而視色起不淨識不得作是說兩眼見色但合一眼而視色起不淨識開兩眼視色起淨識是故兩眼見色如合壞滅沒亦如是耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切不現耶答曰或過去非不現云何過去非不現答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不添欲如鍊真金是謂過去非不現云何不現非過去答曰如有一人乘神足不現或以呪術或藥草此謂不現非過去云何過去亦不現答曰諸行

起始起生始生成始成得盡去無現變易過
去世過去世攝過去世是為過去亦不現云
何不過去亦不現答曰除上爾所事諸過去
者一切盡乎答曰或過去非盡云何過去非
盡答曰如優陀耶言一切結過去於園離園
去於欲不染欲如鍊真金此謂過去不盡云
何盡不過去答曰如世尊言是謂聖弟子盡
地獄畜生餓鬼趣惡道此謂已盡不過去也
云何過去盡乎答曰諸行起始起生始生成
始成得盡去無現變易過去世過去世攝過

去世是過去亦盡云何非過去非盡答曰除
上爾所事復次我今當說結結或過去非盡
或盡非過去或過去亦盡或不過去亦不盡
云何過去不盡答曰諸過去結不盡有餘不
滅不吐此謂過去不盡云何盡不過去乎答
曰諸未來結已盡無餘已滅已吐此謂盡不
過去云何過去亦盡答曰過去結已盡無餘
已滅已吐此謂過去已盡云何不過去亦不
盡答曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在
諸結此謂不過去亦不盡諸過去者盡沒乎

答曰或過去不沒云何過去不沒答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊真金此謂過去不沒云何沒非過去乎答曰我今當說陞小事如小舍言舍沒街巷器小眼見色言眼沒此謂沒非過去云何過去亦沒答曰諸行起始起生始生成始成得盡去無現變易過去世過去世攝過去世是爲過去亦沒云何非過去亦非沒答曰除上爾所事復次我今當說結或過去非沒或沒非過去或過去亦沒或不過去亦不沒云

何過去非沒答曰諸過去結未盡有餘不滅不吐是謂過去非沒云何沒不過去答曰諸未來結已盡無餘已滅已吐是謂沒不過去云何過去亦沒答曰諸過去結已盡無餘已滅已吐是謂過去亦沒云何不過去亦不沒答曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在結是謂不過去亦不沒若苦生疑是苦非苦當言一意耶爲衆多意耶答曰是苦一意無苦二意若習盡道生疑是道非道當言一意耶爲衆多意耶答曰是道一意無道二意頗有

一意是疑不疑耶答曰無也於苦有疑於苦無疑非為苦疑非為苦無疑於習盡道疑於道無疑非為道疑非為道無疑云何名身云何句身云何味身名身云何答曰名者分別語有增數想施設說轉名是為名身云何句身答曰如句身得義滿記彼此業世尊亦說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教諸惡莫作此一句諸善奉行此二句自淨其意此三句是諸佛教此四句如是句義滿記彼此業是謂句身云何味身答曰字身說味

身世尊亦說頌是偈相字是味相名是依偈造者偈體如是字說味身是說味身如佛世尊告諸弟子稱言癡人此義云何以何等故佛世尊稱言癡人答曰佛世尊法中不順戒行犯眾過事無果實行故稱癡人復次佛世尊不順教誡教使順法故稱癡人是佛世尊常訓誨語如今和尚阿闍黎教誨弟子稱言癡人所作非法造不善事佛世尊亦復如是告諸弟子稱曰癡人有六因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因云何名相應

因答曰痛痛相應法相應因中因痛相應法
 痛相應因中因想思更樂憶欲解脫念三昧
 慧慧相應法相應因中因慧相應法慧相應
 因中因是謂相應因云何共有因答曰心心
 所念法共有因中因心所念法心共有因中
 因復次心心形一所迴身行口行共有因中因復
 次心心所迴心不相應行共有因中因心所
 迴心所迴心不相應行心共有因中因復次
 共生四大展轉共有因中因是謂共有因相
 因展轉相生義云何自然因答曰本生善根後生善

根與善根相應法自界自然因中因過去善
 根未來現在善根與善根相應法自界自然
 因中因過去現在善根未來善根與善根相
 應法自界自然因中因無記根亦復如是四痛
 一愛二五邪見
 三憍慢四無明 本生不善根後生不善根與
 不善根相應法自然因中因過去不善根未
 來現在不善根與不善根相應法自然因中
 因過去現在不善根未來不善根與不善根
 相應法自然因中因是謂自然因云何一切
 遍因答曰前生苦諦斷一切遍使後生習盡

道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中
因過去苦諦斷一切遍使未來現在習盡道
思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因
過去現在苦諦所斷一切遍使未來習盡道
思惟斷使與相應法自界一切遍因中因習
諦所斷亦復如是此謂一切遍因云何報因
答曰諸心心所念法受報色心心法心不相
應行彼心心法此報報因中因復次諸身口
行受報色心心法心不相應行是彼身口行
此報報因中因復次諸心不相應行受報色

心心法心不相應行彼心不相應行此報報
因中因是謂報因云何所作因答曰眼緣色
生眼識彼眼識眼所作因中因若色彼共有
法彼相應耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身
細滑身識意法意識彼共有法彼相應色法
無色法可見法不可見法有對法無對法有
漏法無漏法有為法無為法如是諸法所作
因除其自然耳鼻舌身意緣法生意識彼意
識意所作因中因若彼法共有法彼相應眼
色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細

滑身識彼共有法彼相應色法無色法可見
法不可見法有對法無對法有漏法無漏法
有為法無為法如是諸法所作因中因除其
自然是謂所作因若心使俱諸使心俱彼使
此心所使耶答曰或所使或不所使云何所
使答曰諸使未盡此所使云何不所使答曰
諸使盡此不所使設使心所使此心俱使彼
使此心俱使耶答曰或是彼非餘或是彼是
餘云何是彼非餘答曰苦智生習智不生若
心習諦所斷苦諦所斷緣此謂是彼非餘云

何是彼是餘答曰人染污心一切彼縛繫此
謂是彼是餘若心使俱諸使心俱彼使此心
當滅耶答曰或滅或不滅云何滅答曰諸使
於彼緣滅是謂滅云何不滅答曰諸使於彼
緣未盡是謂不滅相應諸使此使何所滅答
曰諸使緣滅也如是汝語使緣滅答曰如是
若作是語諸使盡諦道諦所斷無漏緣此使
何所滅此滅彼滅此事不然如向者語諸使
盡諦道諦所斷有漏緣此盡使當言盡設諸
使心所斷此斷心俱使彼使此心俱使耶答

曰或是彼非餘或是彼是餘云何是彼非餘
 答曰若心無染思惟所斷此謂是彼非餘云
 何是彼是餘答曰若心有染此謂是彼是餘
 盡緣識云何答曰苦智生習智未生若心習
 諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識彼識幾使
 所使答曰十九一心耶不也欲愛未盡苦智
 生習智未生若欲界心習諦所斷苦諦所斷
 緣是謂盡緣識此識幾使所使答曰欲界習
 諦所斷七欲愛盡色愛未盡苦智生習智未
 生若色界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡

緣識彼識有幾使所使答曰色界習諦所斷
 六色愛盡無色愛未盡若苦智生習智未生
 若無色界心習諦所斷苦諦所斷緣此謂盡
 緣識彼識幾使所使答曰無色界習諦所斷

六第二智跋渠竟梵本二
 百三十首虛長二十字

阿毗曇八捷度論卷第一

音釋

蹟士革切 犍梵語也 度此云法 鞞頻眉

賓種荒語也 翹析堯切 輸他侯切 憊周甫切 研

倪堅切 窮究也 通遠切 破坂也 徒官切 扼聚也

疾疾也 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

隘胡夾切 慳替也 羗都知切 搏

阿毗曇八捷度論卷第二

迦 旃 延 子 造

彩二

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜捷度第一之二

人跋渠第三

彩二

一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在又世尊言無明緣行受緣有彼云何無明緣行云何受緣有無明緣行受緣彼有何差別頗行緣無明非緣明緣明不緣無明不緣明不緣無明耶出息入息當言依身迴

當言依心迴耶如色界衆生依身心迴如是無色界衆生依何所迴心無有中愛當言見諦斷當言思惟斷無有名是何等法又世尊言彼欲心得解脫瞋恚愚癡心得解脫何等心解脫有欲無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡過去未來現在未解脫心當言解脫耶已解脫心當言解脫耶又世尊言於是當習獸無婬習無婬解脫習解脫泥洹彼云何獸云何無婬云何解脫云何泥洹又世尊言有斷界無婬界有盡界彼云何斷界云何無婬

界云何盡界若斷界彼無姪界耶設是無姪界彼斷界耶若斷界彼盡界耶設盡界彼斷界耶若無姪界彼盡界耶設盡界彼無姪界耶又世尊言有斷想有無姪想有盡想彼云何斷想云何無姪想云何盡想此章義願具演說一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在答曰二種過去無明行二未來生死也八現在識名色六入更樂痛愛受有又世尊言無明緣行受緣有彼云何無明緣行云何受緣有答曰無明緣行者於是現行

前世時所作行彼行報今生得有此謂無明緣行受緣有者於是現行於此生所作行諸行受報當得未來有此謂受緣有無明緣行受緣有有何差別答曰無明緣行於是現行前世時所作行彼行報今生得有彼行緣說一結無明受緣有於是現行今生作行彼行報當得未來有彼行緣說一切結無明緣行受緣有是謂差別頗行緣無明不緣明耶答曰無也緣明不緣無明耶答曰此亦無也不緣明不緣無明耶答曰此亦無也何以故無

此衆生從久遠道言非道彼於後時人間造
行作粟散小王或作邊王轉爲大王至遮迦
越所欲自在展轉相因無所不統得爲人主
人界神界藥草樹木展轉生長此是前心四
緣彼後心一增上緣復次我今當說因緣頗
行緣無明不緣明耶答曰有無明報染汚行
頗行緣明不緣無明耶答曰有除初明諸餘
無漏行頗有行不緣明不緣無明耶答曰有
除無明報諸餘所不隱沒無記行初明善有
漏行出息入息當言依身迴當言依心迴答

曰出息入息如隨巧便亦隨身迴亦隨心迴
若出息入息但依身迴不依心迴者此則入
無思想定滅盡定出息入息迴也若出息入
息依心迴不依身迴者此則無色界人出息
入息迴也若出息入息依身迴依心迴不如
巧便此則卵胎皮膜轉厚如酥酪二在母腹中
諸根未具諸根未熟入第四禪出息入息迴
但出息入息如其巧便依身迴依心迴下至
摩訶阿鼻泥犁上至淨居天於其中間所有
衆生諸根不缺一切肢節完具出息入息如

其巧便盡依身迴依心迴如色界衆生依身心迴如是無色衆生依何等心迴答曰命根處所亦復有餘心不相應行無有中愛當言見諦斷當言思惟斷耶答曰無有中愛思惟斷不得言見諦斷或復有言無有中愛或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰見諦所斷法無有中諸婬是謂見諦斷云何思惟斷答曰思惟所斷法無有中諸婬是謂思惟斷如我義無有中愛思惟所斷如是無有中愛思惟所斷耶答曰如是若作是說須陀洹能起

此愛使我斷壞乃至死答曰無聽我所說設當無有中愛思惟所斷彼如是當言須陀洹能起此愛斷壞乃至死答曰雖有此言是義不然不得作是語須陀洹能起此愛無有中愛思惟所斷不應言無有中愛思惟所斷此事不然頗有是言須陀洹欲未盡地獄畜生餓鬼耶答曰如是頗有是言須陀洹能起此愛我當作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王答曰無聽我所說若須陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼當作是語須陀洹能起

此愛我作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻
浮地獄王答曰雖有此言是義不然不得作
是語須陀洹能起此愛我作伊羅槃那摩那
斯善住若閻浮地獄王須陀洹欲意未盡地
獄畜生餓鬼不得作是語須陀洹愛未盡地
獄畜生餓鬼此事不然第二頗作是語諸纏所纏
殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡耶答曰
如是頗作是語須陀洹能起此纏諸纏殺父
殺母答曰不也聽我所說諸纏所纏殺父母
此纏思惟所斷須陀洹未盡彼如是語須陀

洹能起此纏諸纏殺父母答曰雖有此言是
事不然不應作是語須陀洹能起此纏諸纏
殺父母諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須
陀洹未盡不得作是語諸纏所纏殺父母此
纏思惟所斷須陀洹未盡此事不然頗作是
語思惟所斷法無有思惟斷耶答曰如是頗
作是語須陀洹能起彼緣愛耶答曰不也聽
我所說若思惟所斷法無有思惟所斷彼如
是語須陀洹能起彼緣愛答曰雖有此言是
事不然不應作是語須陀洹能起彼緣愛思

解脫不得言當解脫若當解脫不得言已解
脫已解脫心當解脫此事不然如向者語世
尊善說契經

若斷欲無餘 如入水蓮華 比丘滅此彼
如蛇脫皮去

已滅滅耶不滅滅耶答曰已滅滅也若已滅
不得言當滅若當滅不得言已滅已滅當滅
此事不然如向者語世尊善說契經
慢盡自定意 善心一切脫 一靜居無亂
畏死度彼岸

已度度耶未度度耶答曰已度度也若已度
不得言當度若當度不得言已度已度當度
此事不然如向者語世尊善說契經

麋鹿依林 鳥依虛空 法歸分別 真人歸滅
又世尊言習影二厭無婬習無婬解脫習解脫泥
洹彼云何厭云何無欲云何解脫云何泥洹
云何厭答曰行臭處不淨意常避之慚不喜
見此謂厭云何無欲答曰彼厭相應無婬怒
癡善根此謂無欲云何解脫答曰彼無欲怒
癡善根相應心已解脫當解脫今解脫此謂

解脫彼云何泥洹答曰姪怒癡盡無餘此謂
 泥洹又世尊言有斷界有無姪界有滅界云
 何斷界答曰除愛結諸餘結盡此謂斷界云
 何無姪界答曰愛結滅此謂無姪界云何滅
 界答曰諸結法滅此謂滅界所謂斷界是無
 姪界耶答曰如是設是無姪界是斷界耶答
 曰如是所謂斷界是滅界耶答曰如是設是
 滅界是斷界耶答曰如是所謂無姪界是滅
 界耶答曰如是設滅界是無姪界耶答曰如
 是又世尊言有斷想有無姪想有滅想彼云

何斷想答曰除愛結諸餘結滅諸想性是謂
 斷想云何無姪想答曰愛結滅諸想性是謂
 無姪想云何滅想答曰諸結法滅諸想性是
 謂滅想人跋渠第三竟梵本一百四十八首廬長十六字
 愛恭敬跋渠第四七
 云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力身力
 攝幾入幾識識云何數緣滅云何非數緣滅
 云何無常無常非數緣滅有何差別云何有
 餘泥洹界云何無餘泥洹界泥洹者當言學
 耶無學耶非學非無學耶又世尊言彼成就

無學戒身無學定身無學慧身無學解脫身
無學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧
身解脫身解脫知見身又世尊言一究竟非
衆究竟究竟名何法耶又世尊言有諸異學
實當斷諸受於現法中不施設斷一切諸受
施設斷欲受戒受見受非我受此義云何以
何等故外道異學於現法中不施設斷我受
有二智知智盡智彼云何知智云何盡智歸
佛歸法歸比丘僧彼何歸趣此章義願具演
說云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力愛

恭敬者彼云何愛云何恭敬愛云何答曰若
愛相愛作愛此謂愛恭敬云何若恭敬善恭
敬善下此云何如一愛師意閏彼由恭敬法
僧和尚阿闍黎同和尚阿闍黎及諸尊重等
於行者愛意閏彼由恭敬如是若愛彼作恭
敬此謂愛恭敬供養恭敬者彼云何供養云
何恭敬供養云何答曰二供養法供養衣食
供養此謂供養恭敬云何若恭敬善恭敬善
下此云何如一作供養師彼由恭敬僧和尚
阿闍黎同和尚阿闍黎及諸尊重等梵行者

作供養彼由恭敬如是若供養彼作恭敬此
 謂供養恭敬云何身力答曰若身力身精進
 身強身方便身勇此謂身力也身力攝一入
 細滑入二識識身識意識如二壯夫與共相
 撲一人力勝一人力劣其多力者捉而知之
 我力大彼彼不如我其力劣者捉復自知彼
 力大我我不如彼如彼多力少力俱攝一入
 細滑入二識識身識意識譬如二人一強力
 一劣力彼處處捉若撲若墮若執此捉亦知
 彼強力此劣如彼多力劣力俱攝一入細滑

入二識識身識意識云何數緣盡云何非數
 緣盡云何無常數緣盡云何答曰其盡者是
 解脫此謂數緣盡非數緣盡云何答曰其盡
 者非解脫此謂非數緣盡無常云何答曰諸
 行變易滅盡不住此謂無常無常非數緣盡
 有何差別答曰無常者諸行變易滅盡不住
 非數緣盡者已脫苦患愁憂諸惱不隨欲意
 未得離欲無常非數緣盡此是差別云何有
 餘泥洹界無餘泥洹界云何有餘泥洹界答
 曰若無着壽住活四大未沒彼造色五根與

心周旋是謂有餘泥洹界於有餘泥洹界有結使滅盡得到彼岸而取果證此謂有餘泥洹界也云何無餘泥洹界答曰無著餘久過去般泥洹四大滅盡彼造色五根無心可迴旋此謂無餘泥洹界於無餘泥洹界諸結使盡此謂無餘泥洹界泥洹者當言學耶無學耶亦非學非無學耶答曰泥洹亦非學非無學也或有作是言泥洹或是學或是無學或是非學非無學云何學答曰學得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂為學云何無學

答曰無學得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂無學也云何非學非無學答曰有漏得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂非學非無學如我義泥洹亦非學非無學如是泥洹亦非學非無學耶答曰如是頗作是說諸先以世俗道斷欲瞋恚水盡無餘此不修四聖諦若得四諦始得四諦得阿那含答曰如是頗作是說諸先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果此是學耶答曰非也若當先以世俗道得諸結使滅

盡得到彼岸而取果證得阿那含果當是學者先亦是學未得阿那含果未得彼時如是學此事不然頗作是言向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢無學耶答曰如是頗作是說向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢果彼是無學耶答曰不也若當向阿羅漢果證結盡學得阿羅漢是無學者本是無學未得阿羅漢不得彼時如是無學此事不然頗作是說阿羅漢結盡無學失阿羅漢學耶答曰如是頗作是說阿羅漢諸結盡無學失阿羅漢彼

是學耶答曰不也若當阿羅漢結盡無學失阿羅漢當是學者本亦是學未失阿羅漢不得彼時如是學此事不然何以故泥洹非學非無學不有學不有無學若當泥洹非學非無學者有學有無學此二種法亂法不定法則有壞法亦不可知住法世尊亦不說泥洹非學非無學有學有無學但泥洹不有學不有無學以是故常一切時一切住不腐敗無變易法泥洹非學非無學又世尊言彼無學成就戒身定身慧身解脫身無學解脫知見

身彼云何無學戒身定身慧身解脫身云何
無學解脫知見身云何無學戒身答曰無學
身護口護命清淨是謂無學戒身云何無學
定身答曰無學空無相願是謂無學定身云
何無學慧身答曰無學思惟相應緣擇法擇
法觀種種觀分別此謂無學慧身云何無學
解脫身答曰無學思惟相應意解脫已解脫
當解脫此謂無學解脫身云何無學解脫知
見身答曰盡智無生智復次無學苦智習智
無學慧身無學盡智道智無學解脫知見身

復次無學苦智習智道智無學慧身無學盡
智無學解脫知見身又世尊言一究竟非衆
究竟究竟名何等法答曰世尊說成道究竟
或泥洹究竟云何為道答曰如所說
如不知道一聰明慢未到究竟未道御死
此謂道云何泥洹答曰如所說十一
究竟到不畏 無縛亦無悔 已脫於有刺
此身是後邊 此謂最畢竟 息跡無有上
盡一切之相 練跡無有上
如彼數目捷連婆羅門往至佛所問如此事

一切世尊瞿曇沙門弟子如是教如是訓畢
定究竟無餘泥洹世尊告曰此目捷連不定
或得或不得此泥洹又世尊言外道異學實
斷諸受於現法中不施設斷諸受施設斷欲
受戒受見受非我受彼有如是說佛世尊說
少法彼不得如是說何以故佛不妄說法復
有作是說以現少滅彼不得如是說何以故
若凡夫人於我受中少滅證然佛世尊廣爲
說法無有極乃至天人奉行於彼有異學梵
志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具

足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說
我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說
我施設斷戒受見受如衆多比丘中食後雲
集昇講堂有異學衆多梵志往至如是問沙
門瞿曇爲弟子如是說法於是斷五蓋覆心
慧力羸專四意止修七覺意我等亦當爲弟
子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸專四
意止修七覺意此我等與彼沙門瞿曇有何
等異此婆羅門不識蓋況當識意止覺意然
佛世尊廣爲說法無有極乃至天人奉行於

彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺
意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名
者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名
者彼如是說我施設斷戒受見受如彼檀提
婆羅門身生癰疽如蛇無常實苦實空實無
我復以二手摩捫身言此瞿曇不病此泥洹
此檀提梵志不識不病法況當識見泥洹然
佛世尊廣為說法乃至天人奉行彼異學梵
志聞佛名持入陰蓋意止覺意具足不具足
者於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說

我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說
我施設斷欲受諸戒受見受此義云何以何
等故外道異學不施設斷我受答曰外道異
學長夜著已身著眾生著人著壽命彼多聞
者非如是時說我施設斷我受有二智知智
盡智彼云何知智云何盡智云何知智答曰
諸智見明覺修行此謂知智云何盡智答曰
婬怒癡盡無餘一切結盡無餘此謂盡智世
尊或說知智或說泥洹云何知智答曰如所
說

此賢年少者 一切世能解 若此受生苦
能以智聰明 若用行則說 不用則不說
不作歌誦者 能以智聰明

此曰知智云何泥洹答曰如所說當說智知
法以知人云何智答曰姪怒癡盡無餘一切

終二

十三

結盡無餘是曰智也云何知法答曰五盛陰
是云何以知人答曰漏盡阿羅漢是此泥洹
諸歸趣佛彼何歸趣答曰諸法實有數想施
設說語迴轉佛者彼覺行歸趣無學法歸法
趣者彼何歸趣答曰愛盡無姪滅說泥洹彼

此歸趣諸歸趣僧趣者彼何歸趣答曰諸法
實有數想施設說語迴轉僧者彼僧行歸趣

學法無學法

愛恭敬 改渠第四竟梵本 三百七十三首 盡長十字

無慚愧跋渠第五

云何無慚云何無愧無慚無愧有何差別云
何慚云何愧慚愧有何差別云何增不善根
云何微云何欲界增善根云何微若心過去
一切彼心變易耶設心變易一切彼心過去
耶若心染汚一切彼心變易耶設心變易一
切彼心染汚耶一切調盡與戲相應耶一切

戲盡與調相應耶一切睡盡與眠相應耶一切眠盡與睡相應耶眠當言善耶為不善耶無記耶眠時當言福迴耶非福迴耶非福非不福迴耶夢名何等法五蓋攝諸蓋諸蓋攝五蓋諸蓋彼是覆耶設諸覆是蓋耶諸欲界繫無明使一切彼不善耶設諸不善者一切彼欲界繫無明使耶諸色無色界無明使者一切彼無記耶設諸無記者一切彼色無色界無明使耶諸苦諦習諦所斷無明使一切彼一切遍耶設諸一切遍一切彼苦諦習諦

所斷無明使耶諸盡諦道諦所斷無明使一切彼非一切遍耶設諸非一切遍一切彼盡諦道諦所斷無明使耶云何不共無明使云何不共調纏此章義願具演說云何無慚云何無愧云何無慚答曰可慚不慚可避不避亦不避他彩二不恭敬不善恭敬不善往來此謂無慚云何無愧答曰若不慚不善愧不愧他十四可羞不羞不羞他不畏惡事惡事不見畏此謂無愧無慚無愧有何差別答曰不善往來無慚惡事不見畏無愧無慚無愧是謂差別

云何慚云何愧云何慚答曰可慚慚可避避
 可避他恭敬善恭敬善往來是謂為慚云何
 為愧答曰可愧愧可羞羞可羞他惡事畏見
 惡事畏此謂愧慚愧有何差別答曰善往來
 慚惡事見惡事怖愧慚愧此謂差別云何增
 不善根云何微云何增答曰諸不善根斷善
 根者斷欲界婬此最初滅時此謂為增云何
 微答曰度欲無婬最後滅者諸已滅欲得無
 婬此謂微云何欲界增益善根云何微云何
 增答曰菩薩於正法越次取證修行得等智

若如來得盡智於婬怒癡盡得善根此謂增
 云何微答曰斷善根時最後滅諸已滅得數
 斷善根是謂微諸心過去一切彼心變易耶
 答曰如是諸心過去一切彼心變易頗有心
 變易彼心不過去耶答曰有未來現在欲瞋
 恚相應心形二世尊亦說若賊來俱鋸刀割截身十五
 體彼當俱鋸刀割截身體時心有變易亦復
 說若比丘變易心也諸心染污一切彼心變
 易耶答曰如是諸心染污一切彼心變易也
 頗有心變易彼心不染污耶答曰有過去欲

不相應心未來現在瞋恚相應心世尊亦說
若賊來俱鋸刀不割截身體彼當俱鋸刀割
截身體時心有變易一切調與戲相應耶答
曰或調不與戲相應云何調不與戲相應答
曰不戲不息不休調稍稍調心熾盛是謂調
不與戲相應云何戲不與調相應答曰不染
污心若所作惡悔戲是謂戲不與調相應云
何調與戲相應答曰不染污心所作惡悔戲是
謂調戲相應云何非調非戲相應答曰除上
爾所事一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相

應云何睡不眠相應答曰未眠時身不爽心
不爽身重心重身憊憊心憊憊身憤心憤身
睡心睡睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不
睡相應答曰不染污心眠夢是謂眠不睡相
應云何睡眠相應答曰不染污心眠夢是謂睡
眠相應云何不睡不眠答曰除上爾所事眠
當言善耶當言不善耶當言無記耶答曰眠
或善或不善或無記云何為善答曰善心眠
夢此謂善云何不善答曰不善心眠夢此謂
不善云何無記答曰除上爾所事眠時所作

福當言迴耶所作不福當言迴耶所作非福所作非不福當言迴耶答曰眠時或所作福當言迴或所作不福當言迴或所作非福所作非不福不當言迴云何眠時所作福當言迴答曰如夢中施與作福持戒守齋如眠時

所作非不福不當言迴答曰如眠時非福心非無福心不迴何以故如無記心眠如是眠時所作非福所作非不福不當言迴夢名何等法答曰眠時諸緣心心念法迴覺已便憶如是說如是是我見夢五蓋攝諸蓋攝五蓋答曰諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等答曰無明蓋也世尊亦說無明覆愛結繫如是愚得此身聰明亦如是若蓋彼覆耶答曰或蓋彼不覆云何蓋彼不覆答曰過去未來五蓋是謂蓋彼非覆云何覆彼非蓋答

曰除五蓋諸結使現在前是謂覆彼非蓋也
 云何蓋彼覆答曰五蓋展轉現在前是謂蓋
 彼覆云何非蓋彼非覆答曰除上爾所事諸
 欲界繫無明使一切彼不善乎答曰如是諸
 不善一切彼欲界繫無明使頗有欲界繫無
 明使彼非不善乎答曰有欲界身見邊見相
 應無明使諸色無色界無明使一切彼無記
 耶答曰如是諸色無色界無明使一切彼無
 記也頗有無記非彼色無色界無明使耶答
 曰有欲界身見邊見相應無明使諸苦諦習

諦所斷無明使彼一切遍耶答曰如是諸一
 切遍一切彼苦諦習諦所斷無明使頗有苦
 諦習諦所斷無明使彼非一切遍耶答曰有
 苦諦習諦所斷非一切遍相應無明使諸盡
 諦道諦所斷無明使一切彼不一切遍耶答
 曰如是諸盡諦道諦所斷無明使彼非一切
 遍也頗不一切遍彼非盡諦道諦所斷無明
 使耶答曰有苦諦習諦所斷不一切遍相應
 無明使云何不共無明使答曰苦不忍習盡
 道不忍云何不共調纏答曰無不共調纏無

悞跋渠第五竟梵
本二百二十首盡

阿毗曇八捷度論卷第二

音釋

臆

臆計切

癰疽

癰於容切

癰疽

癰於容切

癰

癰於容切

癰

癰於容切

癰

憊

憊都鄒切

憊

憊都鄒切

憊

憊都鄒切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

憤

憤古對切

阿毗曇八捷度論卷第三

彩三

迦 旗 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜捷度第一之三

色跋渠第六

彩三

色法生老無常當言色耶非色耶無色可見
不可見有對無對有漏無漏有為無為過去
未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色
界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所
斷法無斷法生老無常當言見諦所斷當言

思惟所斷當言無斷耶云何老云何死云何
無常諸死彼無常耶設無常彼死耶行力強
無常力強又世尊言此三有為有為相興衰
住若干彼一心中云何興云何衰云何住若
干此章義願廣演說

色法生老無常當言色耶當言非色耶答曰
當言非色無色當言即無色可見當言不可
見不可見當言即不可見有對當言無對無
對當言即無對有漏當言即有漏無漏當言
即無漏有為當言即有為過去當言即過去

未來當言即未來現在當言即現在善當言
 即善不善當言即不善無記當言即無記欲
 界繫當言即欲界繫色界繫當言即色界繫
 無色界繫當言即無色界繫是學當言即是
 學不學當言即不學非學非無學當言即非
 學非無學見諦所斷當言即見諦所斷思惟
 所斷當言即思惟所斷非斷法生老無常當
 言見諦所斷當言即思惟所斷當言非斷耶
 答曰當言即無斷云何老云何死云何無常
 云何老答曰行衰退根熟壞身色變得老毀

是謂老云何死答曰彼衆生生彼彼衆生處
 若命終當命終退不現喪歿壽失捨陰命根
 閉此謂死云何無常答曰諸行散退沒此謂
 無常諸死即無常乎答曰如是諸死彼無常
 頗有無常彼非死耶答曰有除死諸餘行無
 常行力强無常力強答曰行力强非無常行
 者過去未來現在行滅無常者現在行散或
 作是說無常力強非行行亦無常如我義行
 力強非無常行者過去未來現在行滅無常
 者現在行散也又世尊言此三有為有為相

興衰住若干彼一心云何興云何衰云何住
若干答曰興者生衰者無常住者若干老也

色跋渠第六竟梵
本四十七首盧

無義跋渠第七

又世尊言

知無義俱 諸空持戒 彼不得義 如出時沒
以何等故與無義俱 諸空持戒 世尊說苦又
世尊言彼正身坐繫念在前 彼云何繫念在
前 又世尊言目捷連鞮舍梵天不說 第六人
行無相 三道 向得 云何 第六人行無相 又世尊言

此聞法已時地神舉聲放聲如來轉法輪於
波羅柰鹿花園中若沙門婆羅門若天魔梵
天若世間未曾轉法輪地神有此智知如來
轉法輪不又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三
十三天集坐善法講堂數數雲集行彼某名
尊者彼某名尊者弟子於某村某聚落出家
信家非家剝除鬚髮著袈裟衣作道人盡有
漏成無漏心解脫慧解脫於現法自知行作
證生已盡梵行已成所作已辦名色已有知
如真三十三天有此智知比丘漏盡不又世

尊言彼諸化法教化示諸向法次法此八萬
四千摩竭大臣三結已盡得須陀洹不墮惡
趣法定正道至七有往來七生天人盡苦際
彼云何化法教化云何向法次法云何多欲
云何無厭多欲無厭有何差別云何少欲云
何知足少欲知足有何差別云何難滿云何
難養云何易滿云何易養此章義願具演說
又世尊言
知無義俱諸空持戒彼不得義如出時沒
以何等故與無義俱諸空持戒世尊說苦答

曰此是死道共死死相不能如是苦離死以
是故與無義俱諸空持戒世尊說苦又世尊
言彼正身坐繫念在前彼云何繫念答曰彼
近明善方便正念骨想青想骨鎖想脰脹想
食不淨想燒焦想骨節異處想又世尊言目
捷連鞮舍梵天不說第六人行無相云何第
六人行無相答曰堅信堅法於此義現第六
無相人彼無相不可數不可施設若此住若
彼住不可數若苦法忍若苦法智若苦未知
忍若苦未知智若習法忍若習法智若習未

知忍若習未知智若盡法忍若盡法智若盡
未知忍若盡未知智若道法忍若道法智若
道未知忍若道未知智如是無相不可數不
可施設若此住若彼住以是故堅信堅法於
此義現第六無相人又世尊言此聞法已時
地神舉聲放聲彰三世尊轉法輪於波羅奈仙人
鹿苑園中若沙門婆羅門若天魔梵若世間
未曾轉地神有此智知世尊轉法輪不耶答
曰不也云何知答曰世尊起世俗心我轉法
輪名某比丘見法此彼知亦告他我轉法輪

名某比丘見法此彼聞彼尊者亦起世俗心
世尊轉法輪我已見法此彼知亦告他佛轉
法輪我已見法此彼聞彼或從大尊天聞又
世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐
善法講堂數數雲集行彼某名尊者彼某名
尊者弟子於某村某聚落出家信家非家剃
除鬚髮著袈裟衣作道人盡有漏成無漏心
解脫慧解脫於現法自知行作證生已盡梵
行已成就所作已辦名色已有知如真是三
十三天有此智知比丘漏盡不答曰不知云

何知答曰世尊起世俗心名某比丘漏盡得阿羅漢此彼知亦告他名某比丘漏盡得阿羅漢此彼聞彼尊者亦起世俗心我漏盡得阿羅漢此彼知亦告他我漏盡得阿羅漢此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼諸化法教化亦諸向法次法此八萬四千摩竭大臣三結已盡得須陀洹不墮惡趣法定正道至七有往來七生人天盡苦際彼云何化法教化云何向法次法云何化法教化答曰諸摩竭大臣已生天見法此謂化法教化云何向

法次法答曰諸摩竭大臣本爲人時見法此謂向法次法云何多欲云何無欲多欲云何答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸欲已欲當欲此謂多欲無欲云何答曰已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具不喜不善喜亦不喜他不厭不善厭亦不厭他此謂無厭多欲無厭有何差別答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具若索求索強索巧方便緣已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具復方便復欲復願復

念少不喜少不善喜得他少不喜多欲無厭
 此謂差別云何少欲云何厭少欲云何答曰
 未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具
 諸非欲非已欲非當欲此謂少欲厭云何答
 曰已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥
 具諸喜善喜亦善喜他厭善厭善厭他此謂
 厭少欲厭有何差別答曰未得色聲香味細
 滑衣食牀卧病瘦醫藥具若不索不求索不
 強索不巧方便緣方便已得色聲香味細滑
 衣食牀卧病瘦醫藥具不復方便不復作欲

不復作願不復作念念少喜少善喜得他喜
 少欲厭此謂差別云何難滿云何難養難滿
 云何答曰欲多食欲多噉此謂難滿云何難
 養答曰貪饕常希望食此謂難養云何易滿
 云何易養易滿云何答曰諸不大食不大噉
 不希望食此謂易滿云何易養答曰不貪饕
 常不希望食此謂易養無義跋渠第七竟
 梵本九十七首虛
 思跋渠第八
 云何為思云何為想思想有何差別云何為
 覺云何為觀覺觀有何差別云何為掉云何

心亂掉心亂有何差別云何無明云何不順
 智云何為慢云何為憍慢憍有何差別若生
 增上慢我見若是苦此增上慢何緣若生增
 上慢我見習是習見盡是盡見道是道此增
 上慢何緣若生增上慢我生已盡梵行已成
 所作已辦名色已有知如真此增上慢何緣
 云何不勝生慢上慢作慢云何覺欲自害云
 何害他云何俱害云何覺恚自害云何害他
 云何俱害云何覺殺自害云何害他云何俱
 害知為多智為多智為多識為多有漏行多

無漏行多有為行多無為行多云何行事成
 云何除事成云何凡夫性凡夫事當言善耶
 不善耶無記耶當言欲界繫耶當言色無色
 界繫耶見諦所斷耶思惟所斷耶凡夫性名
 何等法諸法邪見相應彼邪志耶設邪志彼
 邪見耶所有諸法邪見相應彼邪方便邪念
 邪定耶設邪定彼邪見耶諸法乃至邪念相
 應彼邪定耶設邪定彼邪念耶此章義願具
 演說
 云何為思云何為想云何為思答曰諸思等

思增思心行意作是謂思云何為想答曰諸
想等想緣想稱觀此謂思想何差別答曰
思者行想者慧思想此為差別云何為覺云
何為觀云何為覺答曰諸心覺稍稍覺按次
分別稍稍分別是謂覺云何觀答曰諸擇一
一擇順擇順迴按次順往界是謂觀覺觀有
何差別麤心為覺細心為觀覺觀是謂差別
云何為掉云何心亂云何為掉答曰心不息
不休掉心熾盛是謂掉云何心亂答曰心散
心亂心妄心動不一心是謂心亂掉心亂何

差別答曰不息相掉不一心相心亂是謂差
別云何無明云何不順智無明云何答曰三
界無知也云何不順智答曰無巧便慧也如
是無巧便慧不順智耶答曰如是頗作是語
諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言
妄語耶答曰如是頗作是語順智無妄語耶
答曰不也聽我所說諸順智言妄語彼一切
失意不順智順智言妄語彼作是語順智無
妄語答曰雖作是語此事不然不應作是語
順智無妄語但諸順智言妄語彼一切失意

不順智順智言妄語不應作是語諸順智言
 妄語彼一切失意不順智順智言妄語此事
 不然頗作是說一切無明不順智相應諸順
 智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏
 失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作
 是說順智無妄語耶答曰不也聽我所說若
 一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一
 切無明往無明愚無明所纏失意不順智順
 智言妄語彼如是說順智無妄語耶答曰雖
 有是語此事不然不應作是說順智無妄語

但一切無明不順智相應諸順智言妄語彼
 一切無明往無明愚無明所纏失意不順智
 順智言妄語不應作是語一切無明不順智
 相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚
 無明所纏失意不順智順智言妄語此事不
 然云何慢云何憍慢云何答曰於卑謂妙謂自
 也勝於妙相似此從起慢作慢心熾盛是謂慢
 憍云何答曰我生勝姓色族伎術業富端正
 從此起憍作憍一一憍一一作憍是謂憍慢
 憍何差別答曰於他緣勝心熾盛是謂慢相

自於法中心有染污是謂僞相慢僞是謂差別若生增上慢我見苦是苦此增上慢何緣答曰如一與善知識相得從其聽法內思惟得順苦忍彼苦是苦忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺不得忍不覺便作是念我見苦是苦此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼苦緣習亦如是若生增上慢我見盡是盡此增上慢何緣答曰如一與善知識相得從其聞法內思惟得順盡忍彼盡

是盡忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺便作是念我見盡是盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼盡緣道亦如是若生增上慢我生已盡此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此跡我依此道依此跡已知苦已斷習已盡作證已思惟道我生已盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼生緣若生增上慢我梵行已成就此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此

跡我依此道依此跡已知苦已斷習已盡作
證已思惟道我梵行已成此從起慢是謂增
上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法
緣若生增上慢我所作已辦此增上慢何緣
答曰如一便作是念此道此跡我依此道依

此跡我已知苦已斷習已盡作證已思惟道
我已斷使已害結已吐結我所作已辦此從
起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼
心心所念法緣若生增上慢我名色已有知
如真此增上慢何緣答曰如一便作是念此

道此跡我依此道依此跡我已知苦不復當
知已斷習不復當斷已盡作證不復當作證
已思惟道不復當思惟我名色已有知如真
此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰
即彼心心所念法緣云何於卑起慢答曰此
一見他勝我若生若姓若色若族伎術行業
若富若戒見已便作是念此少勝我生姓色
族伎術行業富戒此彼非十倍二十倍非百
倍不如是謂於卑起慢云何覺欲而自害云
何害彼云何俱害云何自害答曰如姪欲所

纏身生熱心熱身燒心燒亦復姪欲所纏長夜不忍不更不愛受報如是自害云何害他答曰如姪欲所纏希望他妻若見彼夫便起瞋恚如是害他云何俱害答曰如姪欲所纏竊盜他妻若彼夫見捉其妻執其人搥打縛殺如是俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何自害答曰如瞋恚所纏身生熱心熱身燒心燒亦復瞋恚所纏長夜不忍不更不愛受報如是自害云何害他答曰如瞋恚所纏打他若手若杖若石若刀如是害他云

何俱害答曰如瞋恚所纏打他若手若杖若石若刀為彼所打若手若杖若石若刀如是俱害云何覺殺自害云何害他云何俱害答曰如殺心所纏身生熱心熱身燒心燒亦復殺所纏長夜不忍不更不愛受報如是自害云何害他答曰如害所纏斷他命如是害他云何俱害答曰如害所纏斷他命他亦報此斷命如是俱害知多耶智多耶答曰知多非智多彼智者知也智多耶識多耶答曰識多非智多一切智識所攝識非智所攝不攝何

等答曰忍相應識有漏行多無漏行多答曰有漏行多非無漏行有漏行十入二入少有入無漏行二入少有所入有為多無為多答曰有為多非無為有為十一入一入少有入無為一入少有所入云何行事成云何除事成云何凡夫性行事成云何答曰無學身護口護命清淨是謂行事成云何除事成答曰無學根護是謂除事成云何凡夫性答曰聖法若不得已不得當不得復次諸聖暖聖忍聖見聖味聖慧若不得已不得當不得

是謂凡夫性凡夫性當言善耶當言不善耶當言無記耶答曰凡夫性當言無記不當言善不當言不善也以何等故凡夫性不當言善答曰方便求善法已得善法不求方便我作凡夫也已斷善根永滅善法不得成就善法設凡夫性是善者彼斷善根彼非凡夫以是故凡夫性不得言善以何等故凡夫性不當言不善答曰得欲愛盡不善根永盡不成就不善法設凡夫性不善者彼凡夫欲愛盡彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言不善

也凡夫性當言欲界繫當言色無色界繫
曰凡夫性或欲界繫或色無色界繫以何等
故凡夫性不定言欲界繫答曰欲界沒生無
色界永滅欲界繫法得不成就欲界繫法若
凡夫性定欲界繫者彼諸凡夫生無色界若
彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言定欲界
繫以何等故凡夫性不當言定色界繫答曰
色界沒生無色界永滅色界繫法不得成就
色界繫法若凡夫性定色界繫彼諸凡夫無
色界生彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言

定色界繫以何等故凡夫性不當言定無色
界繫答曰等越次取證先從欲界於苦思苦
後色無色界同聖道已生先辦欲界事後色
無色界同若等越次取證先從無色界於苦
思苦後欲界色界同聖道已生先辦無色界
事後欲界色界同如是凡夫性定無色界繫
但等越次取證先從欲界於苦思苦後色無
色界同聖道已生先辦欲界事後色無色界
同以是故凡夫性不當言定無色界繫凡夫
性當言見諦斷當言思惟所斷答曰凡夫性

當言思惟斷不當言見諦斷以何等故凡夫性思惟斷非見諦斷答曰見諦所斷法永染汚凡夫性不染汚此云何世間第一法在前速滅苦法忍現在前速生如此世間第一法滅苦法忍生於其中間三界凡夫性得不成就非餘見諦所斷法永滅凡夫性^{十三}名何等法答曰三界無染汚心不相應行諸法邪見相應彼邪志耶答曰或邪見非邪志云何邪見非邪志答曰邪見相應邪志諸餘邪志不相應邪見相應法是謂邪見非邪志云何邪志

非邪見答曰邪志相應邪見諸餘邪見不相應邪志相應法是謂邪志非邪見云何邪見邪志答曰除邪見相應邪志諸餘邪見邪志相應法是謂邪見邪志云何非邪見非邪志答曰邪見不相應邪志邪志不相應邪見諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪見非邪志諸法邪見相應彼邪方便耶答曰或有邪見非邪方便云何邪見非邪方便答曰邪見相應邪方便是謂邪見非邪方便云何邪方便非邪見答曰邪見諸餘邪見不

相應邪方便相應法是謂邪方便非邪見云
何邪見邪方便答曰除邪方便諸餘邪見相
應法是謂邪見邪方便云何非邪見非邪方
便答曰邪見不相應邪方便諸餘心心所念
法色無為心不相應行是謂非邪見非邪方
便邪念邪定亦復如是諸法邪志相應彼邪
方便耶答曰或邪志非邪方便云何邪志非
邪方便答曰邪志相應邪方便是謂邪志非
邪方便云何邪方便非邪志答曰邪志諸餘
邪志不相應邪方便相應法是謂邪方便非

邪志云何邪志邪方便答曰除邪方便諸餘
邪志相應法是謂邪志邪方便也云何非邪
志非邪方便答曰邪志不相應邪方便諸餘
心心所念法色無為心不相應行是謂非邪
志非邪方便邪念邪定亦如是諸法邪方便
相應彼邪念彩三耶答曰或邪方便非邪念云何
邪方便非邪念答曰邪念是謂邪方便非邪
念云何邪念非邪方便答曰邪方便是謂邪
念非邪方便云何邪方便邪念答曰除邪念
法不與所念相應也諸餘邪方便相應法是

謂邪方便邪念云何非邪方便非邪念答曰
 諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂
 非邪方便非邪念邪定亦如是諸法邪念相
 應彼邪定耶答曰或邪念非邪定云何邪念
 非邪定答曰邪定是謂邪念非邪定云何邪
 定非邪念答曰邪念是謂邪定非邪念同故
 云何邪念邪定答曰除邪定諸餘邪念相應
 法是謂邪念邪定云何非邪念非邪定答曰
 諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂
 非邪念非邪定

思跋渠第八竟梵本三百
十六首盧長十八字

阿毗曇八犍度論卷第三

彩三

十五

音釋

鞮都黎切 脰匹絳切 脰知亮切 噉徒濫切 饕他刀切

也財擲側瓜切 擊也

阿毗曇八捷度論卷第四

迦 旃 延 子 造 彩四

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使捷度第二之一不善一行

不善跋渠第一自此盡十二品

不善有報見亦見苦若見有覺如相應根
欲界獲得斷亦五人身見如是一切遍後
二結三不善根三有漏四流四軌四受四縛
五蓋五結五下分結五見六身愛七使九結
九十八使此三結幾不善幾無記此乃至九

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

十八使幾不善幾無記此三結幾有報幾無
報此乃至九十八使幾有報幾無報此三結
幾見諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見
諦斷幾思惟斷此三結幾見苦諦斷幾見習
盡道諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見
苦諦斷幾見習彩四盡道諦斷幾思惟斷此三結
幾見幾不見此乃至九十八使幾見幾不見
此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無
觀此乃至九十八使幾有覺有觀幾無覺有
觀幾無覺無觀此三結幾樂根相應幾苦根

相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應
 此乃至九十八使幾樂根相應幾苦根相應
 幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此三
 結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫此乃至
 九十八使幾欲界繫幾色界繫無色界繫諸
 結是欲界者此結在欲界耶設在欲界結是
 欲界結耶所有結是色無色界結此結在色
 無色界耶設結在色無色界是色無色界結
 耶所有結非欲界結此結不在欲界耶設不
 在欲界此結非欲界結耶所有結不是色無

色界此不在色無色界結耶設結不在無色
 色界此非色無色界結耶見諦成就世尊弟
 子色未盡為色繫耶設為色繫此色未盡耶
 若痛想行識未盡為識所繫耶設為識所繫
 識未盡耶見諦成就世尊弟子色已盡此色
 解耶設色解者此色盡耶若痛想行識盡此
 識解耶設識解者此識盡耶五人堅信堅法
 信解脫見到身證堅信人於此三結幾成就
 幾不成就此乃至九十八使幾成就幾不成
 就乃至身證人此三結幾成就幾不成就此

乃至九十八使幾成就幾不成就身見彼身見幾緣緣身見戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使幾緣緣無色界思惟所斷無明使彼無色界思惟所斷無明使幾緣緣無色界思惟所斷無明使欲界身見戒盜疑乃至無色界思惟所斷慢使幾緣緣此章義願具演說三結乃至九十八使彼三結幾不善幾無記答曰一無記二當分別戒盜疑在欲界者則不善在色無色界則無記貪瞋恚愚癡定不善有漏中一無記二當分別欲漏或不善

或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲漏是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲漏是謂無記無明漏或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明漏是謂無記流中註四一無記三當分別註三欲流或不善或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲流是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲流是謂無記無明流或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明流是謂

不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明流是謂無記見流或不善或無記云何不善答曰欲界三見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界五見是謂無記扼亦如是受中一無記三當分別欲受或不善或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲受是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲受是謂無記戒受在欲界者是謂不善在色無色界者是謂無記見受或不善或無記云何不善答曰欲界二見是謂不善云何無記

答曰欲界二見色無色界四見是謂無記縛中二不善二當分別戒盜身縛我見身縛在欲界是不善在色無色界是無記蓋及瞋恚慳嫉結定不善愛結憍慢結在欲界是不善在色無色界是無記五下分結中二不善一無記二當分別戒盜疑在欲界是不善在色無色界是無記見中二無記三當分別邪見見盜殘盜在欲界是不善在色無色界是無記六身愛中二不善四當分別眼更愛耳身更愛在欲界是不善在色界是無記意更愛

在欲界是不善在色無色界是無記七使中
二不善一無記四當分別憍慢使疑使在欲
界是不善在色無色界是無記無明使或不
善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無
明使是謂不善云何無記答曰無慚無愧不
相應無明使是謂無記見使或不善或無記
云何不善答曰欲界三見是謂不善云何無
記答曰欲界二見色無色界五見是謂無記
九結中三不善六當分別分別不善及無記也愛結憍
慢結失願結疑結在欲界是不善在色無色

界是無記無明結或不善或無記云何不善
答曰無慚無愧相應無明結是謂不善云何
無記答曰無慚無愧不相應無明結是謂無
記見結或不善或無記云何不善答曰欲界
一見是謂不善云何無記答曰欲界二見色
無色界三見是謂無記九十八使三十三不
善六十四無記一當分別欲界苦諦所斷無
明使或不善或無記云何不善答曰無慚無
愧相應無明使是謂不善云何無記答曰無
慚無愧不相應無明使是謂無記一門不善竟

此三結幾有報幾無報答曰諸不善則有報諸無記是無報此乃至九十八使幾有報幾無報答曰諸不善是有報諸無記是無報

報無報竟

此三結幾見諦斷幾思惟斷答曰身見見諦

初二種或見諦斷名四或見諦思惟斷五云何見諦

斷答曰若身見尼維先若那阿先若繫堅信

堅法行苦忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷

思惟斷進學分別意根似也世尊弟子斷見諦斷戒盜

疑見諦初二種或見諦斷或見諦思惟斷云

何見諦斷答曰若戒盜疑尼維先若那阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷有漏無明漏見諦初三種或見諦斷或思惟斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若有漏無明漏尼維先若那阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷云何思惟斷

答曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷餘殘若
 凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷流中欲
 流思惟初二種有流無明流見諦初三種見
 流見諦初二種扼亦如是受中欲受思惟初
 二種戒受見受見諦初二種我受見諦初三
 種縛中欲愛身縛瞋恚身縛思惟初二種戒
 盜身縛我見身縛見諦初二種蓋貪欲瞋恚
 睡眠掉思惟初二種悔定思惟斷疑蓋若凡
 夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷結中瞋恚
 結思惟初二種愛結憍慢結見諦初三種嫉

結慳結定思惟斷五下分結中貪欲瞋恚思
 惟初三種身見戒盜疑及五見見諦初二種
 六身愛中五身愛定思惟斷意更愛見諦初
 三種七使中貪欲使瞋恚使思惟初二種有
 愛使憍慢使無明使見諦初三種見使疑使
 見諦初二種九結中瞋恚結思惟初二種愛
 結憍慢結無明結見諦初三種見結失願結
 疑結見諦初二種嫉結慳結定思惟斷九十
 八使中二十八使見諦斷十思惟斷餘殘若
 凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷三門見諦竟

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

此三結幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思
 惟斷答曰身見見苦斷戒盜有二行或見苦
 斷或見道斷疑有四行或見苦斷或見習盡
 道斷貪瞋恚愚癡欲漏有漏無明漏欲流有
 流無明流五行見流四行扼亦如是受中欲
 受我受五行戒受二行見受四行縛中欲愛
 身縛瞋恚身縛五行戒盜身縛二行我見身
 縛四行蓋中貪欲蓋瞋恚睡眠掉蓋五行悔
 蓋定思惟斷疑蓋四行結中愛結瞋恚結憍
 慢結五行嫉結慳結定思惟斷五下分中貪

欲瞋恚五行身見見苦斷戒盜二行疑四行
 見中身見邊見見苦斷邪見見盜四行戒盜
 二行身愛中五身愛思惟斷意更愛五行使
 中貪欲使瞋恚使有愛使憍慢使無明使五
 行見使疑使四行結中愛結瞋恚結憍慢結
 無明結五行見結失願結疑結有四行嫉結
 慳結定思惟斷九十八使中二十八見苦斷
 十九見習斷十九見盡斷二十二見道斷十
 思惟斷四門苦
 此三結幾見幾不見答曰二見一不見貪瞋

恚愚癡不見漏中一不見二當分別欲漏或
見或不見云何見答曰欲界五見是謂見云
何不見答曰除欲界五見諸餘欲漏是謂不
見有漏或見或不見云何見答曰色無色界
五見是謂見云何不見答曰除色無色界五
見諸餘有漏是謂不見流中二見三不見扼
亦如是受中二見二不見縛中二見二不見
蓋結不見下分中二見三不見見則見也身
愛不見使中一見六不見結中二見七不見
九十八使中三十六見六十二不見

五門見
門竟

此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無
觀答曰盡三行或有覺有觀或無覺有觀或
無覺無觀貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀餘
殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無
觀流中欲流有覺有觀餘殘三行或有覺有
觀或無覺有觀或無覺無觀扼亦如是受中
欲受有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無
覺有觀或無覺無觀縛中欲愛身縛瞋恚身
縛有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺
有觀或無覺無觀蓋及瞋恚結嫉結慳結有

覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀
 或無覺無觀下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘
 殘及見三行或有覺有觀或無覺有觀或無
 覺無觀身愛中五身愛有覺有觀意更愛三
 行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀使
 中貪欲使瞋恚使有覺有觀餘殘三行或有
 覺有觀或無覺有觀或無覺無觀結中瞋恚
 結嫉結慳結有覺有觀餘殘三行或有覺有
 觀或無覺有觀或無覺無觀九十八使中欲
 界有覺有觀色界三行或有覺有觀或無覺

有觀或無覺無觀無色界無覺無觀六門有覺觀
 此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相
 應幾憂根相應幾護根相應答曰身見戒盜
 三除苦根憂根疑四除苦根貪三除苦根憂
 根瞋恚三除樂根喜根愚癡及欲漏無明漏
 五有漏三除苦根憂根流中欲流無明流五
 有流三除苦根憂根見流四除苦根扼亦如
 是受中欲受五戒受我受三除苦根憂根見
 受四除苦根縛中瞋恚身縛三除樂根喜根
 餘殘縛三除苦根憂根蓋中貪欲蓋三除苦

根憂根瞋恚蓋三除樂根喜根睡掉五眠三
除樂根苦根悔疑二根相應憂根及護根結
中瞋恚結三除樂根喜根愛結憍慢結三除
苦根憂根嫉結慳結二根相應憂根及護根
也下分中貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂
根喜根身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦
根見中邪見四除苦根餘殘見三除苦根憂
根身愛中五身愛二根相應樂根護根意更
愛三除苦根憂根使中貪欲使有愛使憍慢
使三除苦根憂根瞋恚使三除樂根喜根無

明使五見使疑使四除苦根結中瞋恚結三
除樂根喜根愛結憍慢結失願結三除苦根
憂根無明結五見結疑結四除苦根嫉結慳
結二根相應憂根護根九十八使中欲界中
身見邊見見盜戒盜見諦所斷欲憍慢二根
相應喜根及護根疑見諦所斷瞋恚二根相
應憂根及護根邪見見諦所斷無明三除樂
根苦根思惟所斷貪欲三除苦根憂根瞋恚
三除樂根喜根憍慢二根相應喜根及護根
無明使五色界三除苦根憂根無色界一護

根相應也七門根門竟

此三結結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫
答曰盡有三行或欲界繫或色界繫或無色
界繫貪瞋恚愚癡及欲漏欲界繫有漏或色
界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色
界繫或無色界繫流中欲流欲界繫有流或
色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或
色界繫或無色界繫亦如是受中欲受欲界繫我
受或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界
繫或色無色界繫縛中欲愛身縛瞋恚身縛

欲界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫
五蓋及瞋恚嫉結慳結欲界繫餘殘三行或
欲界繫或色無色界繫下分中貪欲瞋恚欲
界繫餘殘及五見三行或欲界繫或色無色
界繫身愛中鼻更愛舌更愛欲界繫眼更愛
耳身更愛或欲界繫或色界繫意更愛三行
或欲界繫或色無色界繫使中貪欲使瞋恚
使欲界繫有愛使或色界繫或無色界繫餘
殘三行或欲界繫或色無色界繫結中瞋恚
結嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲界繫或

色無色界繫九十八使中三十六欲界繫三

十一色界繫三十一無色界繫八門繫

諸所有結使是欲界者彼結使在欲界耶答

曰或是欲界結使彼結使不在欲界云何是

欲界結使彼結使不在欲界答曰結使所纏

魔波旬住梵天上如來語言亦結使所纏從

色界沒辯欲界中陰是謂是欲界結使彼結

使不在欲界云何結使在欲界彼結使不是

欲界答曰結使所纏從欲界沒辯色界中陰

亦所有結使是色無色界住欲界現在前是

謂在欲界結使彼結使不是欲界云何是欲

界結使彼結使亦在欲界答曰結使所纏從

欲界沒辯欲界中陰生陰亦諸結使在欲界

者住欲界現在前是謂結使是欲界彼結使

亦在欲界云何亦不欲界答曰結使所纏從

欲界沒辯欲界中陰生陰亦諸結使在欲界

者住欲界現在前是謂結使是欲界彼結使

亦在欲界云何亦不是欲界結使彼結使亦

不在欲界答曰諸結使所纏從色界沒辯色

界中陰生陰色界沒生無色界無色界沒生

無色界無色界没生色界亦所有結使在色
無色界住色界現在前諸所有結使在無色
界住無色界現在前是謂結使亦不是欲界
彼結使亦不在欲界諸所有結使是色界彼
結使在色界耶答曰或有結使是色界彼結
使不在色界云何結使是色界彼結使不在
色界答曰結使所纏從欲界没辯色界中陰
亦所有結使是色界住欲界現在前是謂是
色界結使彼使不在色界云何在色界結使
彼結使不是色界答曰諸結使所纏魔波旬

住梵天上如來語言亦結使所纏從色界没
辯欲界中陰亦所有結使在無色界住色界
現在前是謂在色界結使彼結使不是色界
云何是色界結使彼結使亦在色界答曰諸
結使所纏從色界没辯色界中陰生陰亦所
有結使是色界住色界現在前是謂是色界
結使彼結使亦在色界云何結使不是色界
彼結使亦不在色界答曰諸結使所纏從欲
界没辯欲界中陰生陰從欲界没生無色界
無色界没生無色界無色界没生欲界亦所

有結使在無色界住欲界現在前亦所有結使在無色界住無色界現在前是謂結使不是色界彼結使亦在色界非亦如是諸所有結使是無色界彼結使在無色界耶答曰如是諸所有結使在無色界彼結使是無色界也行四頗是無色界結使彼結使不在無色界耶答曰有諸所有結使是無色界住欲色界現在前諸有結使不是無色界彼結使亦不在無色界耶答曰如是諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界頗結使不在無色

界彼結使非不是無色界耶答曰有諸所有結使是無色界住欲界色界現在前九門見諦成就世尊弟子色未盡為色所繫耶答曰如是設為色所繫色不盡耶答曰如是若痛未盡為痛所繫耶答曰如是痛未盡為痛所繫頗為痛所繫非痛未盡耶答曰有家家斯陀含一種欲界繫增上中思惟所斷結盡彼相應痛下結使繫想行識亦復如是十門見諦成就世尊弟子若色已盡彼色脫耶答曰如是若色不繫彼色盡耶答曰如是若痛

已盡彼痛不繫耶答曰如是若痛不繫彼痛
 盡也頗痛盡彼痛非不繫耶答曰有家家斯
 陀含一種欲界繫增上中思惟所斷結盡彼
 相應痛下結使繫想行識亦復如是門十一
 五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於
 此三結成就卷四幾不成就幾答曰苦未知智未
 生一切成就苦未知智生二成就一不成就
 貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡
 一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲
 愛已盡二成就一不成就流中欲愛未盡一

切成就欲愛已盡三成就一不成就扼受亦
 如是縛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二
 成就二不成就蓋中欲愛未盡道法智未生
 一切成就若欲愛未盡道法智生四成就一
 不成就欲愛已盡一切不成就結中欲愛未
 盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下
 分中欲愛未盡苦未知智未生一切成就若
 欲愛未盡苦未知智生四成就一不成就欲
 愛已盡苦未知智未生三成就二不成就若
 欲愛已盡苦未知智生二成就三不成就見

中苦未知智未生一切成就苦未知智生三
成就二不成就身愛中欲愛未盡一切成就
欲愛已盡梵天愛未盡四成就二不成就梵
天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡一
切成就欲愛已盡五成就二不成就結中欲
愛未盡一切成就欲愛已盡六成就三不成
就九十八使中欲愛未盡苦法智未生一切
成就苦法智生苦未知智未生欲界苦諦所
斷不成就餘殘成就苦未知智生習法智未
生三界苦諦所斷不成就餘殘成就習法智

生習未知智未生三界苦諦所斷不成就及
欲界習諦所斷餘殘成就習未知智生盡法
智未生三界苦習所斷不成就餘殘成就盡
法智生盡未知智未生三界苦諦習諦所斷
不成就及欲界盡諦所斷餘殘成就盡未知
智生道法智未生三界苦諦習諦盡諦所斷
不成就及欲界道諦所斷餘殘成就欲愛已
盡色愛未盡苦未知智未生欲界一切不成
就餘殘成就苦未知智生習未知智未生欲
界一切不成就及色界苦諦所斷餘殘成就

習未知智生盡未知智未生欲界一切不成
 就及色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知
 智生欲界一切不成就及色界苦諦習諦盡
 諦所斷餘殘成就色愛已盡無色愛未盡苦
 未知智未生欲色界一切不成就餘殘成就
 苦未知智生習未知智未生欲色界一切不
 成就及無色界苦諦所斷餘殘成就習未知
 智生盡未知智未生欲色界一切不成就及
 無色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智
 生欲色界一切不成就及無色界苦諦習諦

盡諦所斷餘殘成就堅法亦如是信解脫人
 此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就
 貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡
 一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲
 愛已盡二成就一不成就流中欲愛未盡三
 成就一不成就抄四欲愛已盡二成就十五二不成就
 扼亦如是愛中欲愛未盡二成就二不成就
 欲愛已盡一成就三不成就縛中欲愛未盡
 二成就二不成就欲愛已盡一切不成就蓋
 中欲愛未盡四成就一不成就欲愛已盡一

切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已
盡二成就三不成就下分中欲愛未盡二成
就三不成就欲愛已盡一切不成就見不成
就身愛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵
天愛未盡四成就二不成就梵天愛盡一成
就五不成就使中欲愛未盡五成就二不成
就欲愛已盡三成就四不成就結中欲愛未
盡六成就三不成就欲愛已盡三成就六不
成就九十八使中欲愛未盡十成就八十八
不成就欲愛已盡色愛未盡六成就九十二

不成就色愛已盡無色愛未盡三成就九十
五不成就見到亦復如是身證人此三結幾
成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚
癡不成就有漏中二成就一不成就流中二
成就二不成就扼亦如是受中一成就三不
成就縛不成就蓋不成就結中二成就三不
成就下分不成就見不成就身愛中一成就
五不成就使中三成就四不成就結中三成
就六不成就九十八使中三成就九十五不
成就門十二竟

身見彼身見幾緣緣答曰或四三二一誰四
答曰如身見次第生身見即思惟前生後生
因次第緣增上是謂四誰三答曰如身見次
第生身見即彼不思惟前生後生因次第增
上無緣如身見次第生若干心生身見即彼
思惟前生後生第因緣增上無次第十是謂三誰
二答曰如身見次第生若干心生身見即彼
不思惟前生後生因增上是謂二誰一答曰
後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未
來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上

未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增
上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若
與次第次第增上不與次第一增上欲界繫
無色界繫一增上無色界繫欲界繫若與次
第次第增上不與次第一增上色界繫無色
界繫一增上無色界繫色界繫若與次第次
第增上不與次第一增上如身見身見如是
不一切遍不一切遍一切遍一切遍身見戒
盜有幾緣緣答曰或四三二一誰四答曰如
身見次第生戒盜即彼思惟前生後生因次

第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生
戒盜即彼不思惟前生後生因次第增上無
緣如身見次第生若干心生戒盜彼即思惟
前生後生因緣增上無次第是謂三誰二答
曰如身見次第生若干心生戒盜即彼不思
惟前生後生因增上是謂二誰一答曰後生
前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過
去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來
現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲
界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次

形四

十七

第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若
與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增
上欲界繫無色界繫一增上無色界繫欲界
繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第
緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次
第緣一增上色界繫無色界繫一增上無色
界繫色界繫若與次第無緣次第增上若與
緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上
若不與次第緣一增上如身見戒盜如是不
一切遍一切遍一切遍阿毗曇不

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

善品第九竟

梵本六百三十一
字

阿毗曇八犍度論卷第四

阿毗曇八犍度論卷第五

彩五

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使捷度第二之二

一行跋渠第二

彩五

一行歷六小七七大七攝鉤鎖有由何定滅結使諸道斷知八人

九結愛結瞋恚結憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結若身中愛結繫彼有瞋恚耶若有瞋恚結繫復有愛結耶若身中有愛

結繫有憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結復有耶若有嫉結繫復有愛結耶身中乃至慳結繫復有嫉結耶設有嫉結復有慳結耶一行若身中過去愛結繫未來復有耶若有未來過去復有耶一若有過去現在復有耶若有現在過去復有耶二若有未來現在復有耶若有現在未來復有耶三若有過去未來現在復有耶若有未來現在過去復有耶四若有未來過去現在復有耶若有過去現在未來復有耶五若有現在過去未

來復有耶若有過去未來現在復有耶六乃
 至慳嫉亦復如是竟六若身中有過去愛結
 繫過去瞋恚結復有耶若有過去瞋恚結過
 去愛結復有耶一若身中有過去愛結繫未
 來復有瞋恚結耶若有未來瞋恚結過去復
 有愛結耶二若身中有過去愛結繫現在復
 有瞋恚結耶若有現在瞋恚結過去復有愛
 結耶三若身中有過去愛結繫過去現在復
 有瞋恚結耶若有過去現在瞋恚結過去復
 有愛結耶四若身中有過去愛結繫未來現

在復有瞋恚結耶若有未來現在瞋恚結過
 去復有愛結耶五若身中有過去愛結繫過
 去未來復有瞋恚結耶若有過去未來瞋恚
 結過去復有愛結耶六若身中有過去愛結
 繫過去未來現在復有瞋恚結耶若有過去
 未來現在瞋恚結過去復有愛結耶七事過
 去愛過去瞋恚過去憍慢一未來二現在三
 過去現在四未來現在五過去未來六過去
 未來現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是竟七
 身見幾使所攝戒盜疑乃至無色界思惟所

斷無明幾使所攝門三結三不善根三結
 為攝三不善根三不善根為攝三結三結乃
 至九十八使三結為攝九十八使九十八使
 為攝三結乃至九結九十八使為九結攝九
 十八使九十八使為攝九結門此三結幾
 受欲有幾受色有幾受無色有此乃至九十
 八使幾受欲有幾受色無色有門身見由
 何三昧盡戒盜疑乃至無色界思惟所斷無
 明使由何三昧盡門若結過去彼結已繫
 耶若彼結已繫彼過去結耶若結未來彼結

當繫耶若彼結當繫未來結耶若結現在今
 繫彼結耶若今繫彼結彼結現在耶三世結
 若以道滅欲界結於彼道退得彼結繫不得
 彼結繫若以道滅色無色界結於彼道退得
 彼結繫不得彼結繫道退

九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡三一斷智
 色無色界苦諦習諦所斷結盡二斷智欲界
 盡諦所斷結盡三斷智色無色界盡諦所斷
 結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色
 無色界道諦所斷結盡六斷智五下分結盡

七斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九
斷智爲攝一切斷智一切斷智爲攝九斷智
八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀舍證得
斯陀舍趣阿那舍證得阿那舍趣阿羅漢證
得阿羅漢向須陀洹證須陀洹於九斷智成
就幾斷智不成就幾斷智乃至向阿羅漢證
阿羅漢於九斷智成就幾斷智不成就幾斷
智此章義願具演說九結愛結瞋結恚結慢
結無明結見結失願結疑結慳結嫉結身中
有愛結繫復有瞋恚結耶答曰如是若有瞋

恚結則有愛結頗有愛結無瞋恚結耶答曰
有若色無色界法愛結未盡若身中有愛結
繫復有憍慢耶答曰如是若有憍慢復有愛
結耶答曰如是若身中有愛結繫有無明結
耶答曰如是若有愛結則有無明結也頗有無
明無愛結耶答曰有苦智生習智未生若苦
諦所斷法中習諦所斷無明結未盡若身中
有愛結繫復有見結耶答曰或有愛無有見
也云何有愛無有見耶答曰習智已生盡智
未生若盡諦道諦所斷見不相应法愛結未

蓋若思惟所斷法愛結未盡盡智已生道智未生若道諦所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法愛結未盡是謂愛非見云何見非愛答曰苦智已生習智未生苦諦所斷法習諦所斷見結未盡是謂見非愛云何二俱繫答曰人身體肢節盡繫若四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道

智未生道諦所斷見相應法二俱繫是謂身中二俱繫云何身中二俱不繫耶答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡於欲界法二俱不繫色無色愛盡色無色界法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有愛結繫復有失願耶答曰或有愛無失願云何有愛無失願耶答曰習智已生盡智未生思惟所斷法愛結未

盡盡智已生道智未生思惟所斷法愛結未
 盡見諦成就世尊弟子若思惟所斷法愛結
 未盡是謂愛無失願云何有失願無愛答曰
 苦智已生習智未生若苦諦所斷法習諦所
 斷失願結未盡是謂失願無愛云何身二俱
 繫答曰人身彩五體肢節盡縛四諦五思惟所斷法
 二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思
 惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦
 道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生若
 道諦所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱

不繫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所
 斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡
 諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四
 諦所斷法二俱不繫欲愛盡於欲界法二俱
 不繫色無色界愛盡色無色界法二俱不繫
 是謂身二俱不繫若身中愛結繫復有慳結
 耶答曰如有慳則有愛也頗有愛無慳耶
 答曰有欲界四諦所斷法愛結未盡乃至色
 無色界法愛結未盡嫉亦如是竟門 憍慢門
 亦如是若身中有瞋恚結繫復有憍慢結耶

答曰如有瞋恚結繫則有憍慢結也頗有
憍慢無瞋恚耶答曰有色無色界法憍慢結
未盡若身中有瞋恚結繫有無明結耶答曰
如是有瞋恚則有無明也頗有無明無瞋恚
耶答曰有欲愛未盡苦智已生習智未生欲
界中苦諦所斷法習諦所斷無明結未盡若
色無色界法無明結未盡若身中有瞋恚結
繫有見結耶答曰或有瞋恚無見云何瞋恚
無見答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲
界中盡諦所斷道諦所斷見不相应法瞋恚

結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡盡
智已生道智未生欲界中道諦所斷見不相
應法瞋恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚
結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界
思惟所斷法瞋恚結未盡是謂瞋恚無見也
云何見無瞋恚五答曰欲愛未盡苦智已生習
智未生欲界中苦諦所斷法習諦所斷見結
未盡色無色界法見結未盡是謂見無瞋恚
云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界
中四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智

已生習智未生欲界中習盡道諦思惟所斷
 法二俱繫習智已生盡智未生欲界中盡諦
 道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道智
 未生欲界中道諦所斷見相應法二俱繫是
 謂身二俱繫云何身二俱不繫答曰習智已
 生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫色
 無色界思惟所斷法二俱不繫盡智已生道
 智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫色無色
 界思惟所斷法二俱不繫見諦成就世尊第
 子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡欲界法

二俱不繫色無色界愛盡色無色界法二俱
 不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有
 瞋恚結繫復有失願耶答曰或有瞋恚無失
 願也云何有瞋恚無失願答曰欲愛未盡習
 智已生盡智未生欲界思惟所斷法瞋恚未
 盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法瞋
 恚未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界
 思惟所斷法瞋恚未盡是謂有瞋恚無失願
 云何有失願無瞋恚答曰欲愛未盡苦智已
 生習智未生欲界苦諦所斷法習諦所斷失

願未盡色無色界法失願未盡是謂失願無
瞋恚云何二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲
界四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智
已生習智未生欲界習盡道諦思惟所斷法
二俱繫習智已生盡智未生欲界盡諦道諦
所斷法二俱繫盡智已生道智未生欲界道
諦所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何身二
俱解脫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦
所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二
俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦

所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二
俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二
俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫欲
愛已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡色無
色界法二俱解脫是謂身二俱解脫若身中
有瞋恚結繫有慳結耶答曰如有慳結則
有瞋恚結頗有瞋恚結無慳耶答曰有欲界
四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是瞋恚身
若竟身
中有無明結繫有見結耶答曰如有見則
有無明也頗有無明無見耶答曰習智已生

盡智未生盡諦道諦所斷見不相應法無明
 結未盡思惟所斷法無明結未盡盡智已生
 道智未生道諦所斷見不相應法無明結未
 盡思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊
 弟子思惟所斷法無明結未盡疑亦如是若
 身中有無明結影五繫有失願結耶答曰如是有
 失願則有無明也頗有無明無失願耶答曰
 有習智已生盡智未生思惟所斷法無明結
 未盡盡智已生道智未生思惟所斷法無明
 結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無

明結未盡若身中有無明結繫有慳結耶答
 曰如是有慳結則有無明也頗有無明無慳
 耶答曰有欲界四諦所斷法無明結未盡色
 無色界法無明結未盡嫉亦如是瘡門身中
 有見結繫有失願耶答曰如是有見結則有
 失願也頗有失願無見耶答曰有習智已生
 盡智未生盡諦道諦所斷見不相應法失願
 未盡盡智已生道智未生道諦所斷見不相
 應法失願未盡若身中有見結繫有疑結耶
 答曰或有見無疑也云何有見無疑耶答曰

習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見相應
法見結未盡盡智已生道智未生道諦所斷
見相應法見結未盡是謂見無疑也云何有
疑無見耶答曰習智已生盡智未生盡諦道
諦所斷疑相應法疑結未盡盡智已生道智
未生道諦所斷疑相應法疑結未盡是謂疑
無見也云何身二俱繫答曰人身體肢節盡
縛四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智
未生習盡道諦思惟所斷法二俱繫是謂身
二俱繫云何身二俱解脫答曰習智已生盡

智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道
諦所斷見疑不相應法二俱解脫思惟所斷
法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦
盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷見疑不相
應法二俱解脫思惟所斷法二俱解脫見諦
成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫欲愛
已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡色無色
界法二俱解脫是謂身二俱解脫若身中有
見結繫有慳結耶答曰或有見無慳云何有
見無慳耶答曰欲界四諦所斷法見結未盡

色無色界法見結未盡是謂見無慳云何有
 慳非見答曰欲愛未盡習智已生盡智未生
 欲界思惟所斷法慳結未盡盡智已生道
 智未生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成
 就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳
 結未盡是謂慳非見云何身二俱繫答曰人
 身體肢節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲
 愛未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷
 法二俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答曰
 習智已生盡智未生苦習諦所斷法二俱解

脫盡道諦所斷見不相應法二俱解脫色無
 色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智
 未生苦習盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷
 見不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷
 法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷
 法二俱解脫影五色無色界思惟所斷法二俱解
 脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡
 色無色界法二俱解脫是謂二俱解脫亦
 如是第五見苦門身中有失願結繫有疑結
 耶答曰如有疑結則有失願也頗有失願

無疑耶答曰有習智已生盡智未生盡諦道
 諦所斷疑不相應法失願結未盡盡智已生
 道智未生道諦所斷疑不相應法失願結未
 盡若身中有失願結繫有慳結耶答曰或有
 失願無慳云何有失願無慳耶答曰欲界四
 諦所斷法失願結未盡色無色界法失願結
 未盡是謂有失願無慳云何有慳無失願耶
 答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思
 惟所斷法慳結未盡盡智已生道智未生欲
 界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世尊第

子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡是
 謂慳無失願云何二俱繫答曰人身體肢節
 盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦
 智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫
 是謂身二俱繫云何二俱解脫答曰習智已
 生盡智未生苦習彩五諦所斷法二俱解脫色無
 色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智
 未生苦習盡諦所斷法二俱解脫色無色界
 思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子
 四諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷

法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色
 無色界愛盡色無色界法二俱解脫是謂二
 俱解脫嫉亦如是第六失願苦
門歷三也身中有疑結
 繫有慳結耶答曰或有疑無慳云何有疑無
 慳耶答曰欲界四諦所斷法疑結未盡色無
 色界法疑結未盡是謂有疑無慳云何有慳
 無疑答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲
 界思惟所斷法慳結未盡盡智已生道智未
 生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世
 尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未

盡是謂有慳無疑也云何二俱繫答曰人身
 體肢節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛
 未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷法
 二俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答曰習
 智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解
 脫盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫色
 無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道
 智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫道
 諦所斷疑不相應法二俱解脫色無色界思
 惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四

諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法
二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無
色界愛盡色無色界法二俱解脫是謂二俱
解脫嫉亦如是第七疑身中有慳結繫有嫉
結耶答曰如是若有嫉有慳結耶答曰如是

彩五

十二

一行竟歷
六道也

身中有過去愛結繫有未來耶答曰如是設
有未來有過去耶答曰本興未盡則繫若本
不興本興已盡則不繫若有過去有現在耶
答曰若現在前設現在有過去耶答曰若本

興不盡則繫若本不興本興已盡則不繫若
有未來有現在耶答曰若現在前設有現在
有未來耶答曰如是若有過去有未來現在
耶答曰未來則繫現在若現在前設有未來
現在有過去耶答曰若本興未盡則繫若本
不興興者已盡則不繫若有未來有過去現
在耶答曰或有未來無過去現在或有未來
及過去無現在或有未來及現在無過去或
有未來過去現在云何有未來無過去現在
耶答曰若身中有愛結未盡若本不興本興

已盡不現在前是謂未來無過去現在云何
 未來及過去無現在耶答曰若身中本與愛
 結未盡又此身愛結不現在前是謂未來及
 過去無現在云何未來及現在無過去耶答
 曰身中有愛結現在前若本不與興者已盡
 是謂未來及現在無過去云何未來及過去
 現在耶答曰身中愛結本與未盡又此身愛
 結現在前是謂未來及過去現在設有過去
 現在有未來耶答曰如是若有現在有過去
 未來耶答曰未來則繫過去若本與未盡則

繫若本不與興者已盡則不繫設有過去未
 來有現在耶答曰若現在前六愛歷瞋恚憍慢
 慳嫉亦復如是身中有過去無明結繫有未
 來耶答曰如是設有未來有過去耶答曰如
 是若有過去有現在耶答曰若現在前設有
 現在有過去耶答曰如是設有未來有現在
 耶答曰若現在前設有現在有未來耶答曰
 如是若有過去有未來現在耶答曰未來則
 繫現在若現在前設有未來現在有過去耶
 答曰如是若有未來有過去現在耶答曰過

去則繫現在若現在前設有過去現在有未
來耶答曰如是若有現在有過去未來耶答
曰如是設有過去未來有現在耶答曰若現
在前無明歷見失願疑亦復如是歷六身中
有過去愛結繫有過去瞋恚結耶答曰若本
興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫設
有過去瞋恚結有過去愛結耶答曰若本興
未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中
有過去愛結繫有未來瞋恚結耶答曰若未
盡設有未來瞋恚結有過去愛結耶答曰若

前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫
身中有過去愛結繫有現在瞋恚結耶答曰
若現在前設有現在瞋恚結有過去愛結耶
答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡
則不繫身中有過去愛結繫有過去現在瞋
恚結耶答曰移五或有過去愛結無過去現在瞋
恚結或有過去愛結及過去瞋恚結無現在
或有過去愛結及現在瞋恚結無過去或有
過去愛結及過去現在瞋恚結云何身中有
過去愛結無過去現在瞋恚結耶答曰身中

愛結前興未盡又此身中前不興瞋恚結若
 前興便盡不現在前是謂身過去愛結繫無
 過去現在瞋恚結云何身中過去愛結繫及
 過去瞋恚結無現在耶答曰身中愛結瞋恚
 結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是
 謂身過去愛結繫及過去瞋恚結無現在云
 何身中過去愛結繫及現在瞋恚結無過去
 耶答曰身中愛結前興未盡又此身中瞋恚
 結現在前若本不興興者已盡是謂身過去
 愛結繫及現在瞋恚結無過去云何身過去

愛結繫及過去現在瞋恚結耶答曰若身中
 愛結瞋恚結前興不盡又此身中瞋恚結現
 在前是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚
 結也設有過去現在瞋恚結有過去愛結耶
 答曰若本興愛結未盡則繫若前不興興者
 已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現
 在瞋恚結耶答曰或有過去愛結繫無有未
 來現在瞋恚結也或有過去愛結繫及未來
 瞋恚結無現在或有過去愛結繫及未來現
 在瞋恚結云何身有過去愛結繫無未來現

在瞋恚結耶答曰色無色界法前與愛結未盡是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在耶答曰身中前與愛結未盡又此身中瞋恚結未盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶答曰身中前與愛結未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結也設有未來現在瞋恚結有過去愛結乎答曰若本與未盡則繫

若本不與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來瞋恚結乎答曰或有過去愛結繫無過去未來瞋恚結或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結云何身有過去愛結繫無過去未來瞋恚結耶答曰色無色界法前與愛結未盡是謂身過去愛結繫無過去未來瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去答曰身中前與愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若本不與興者已滅是謂身

過去愛結繫及未來瞋恚結無過去云何身
 過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶答曰身
 中愛結瞋恚結前與未盡是謂身過去愛結
 繫及過去未來瞋恚結設有過去未來瞋恚
 結有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若
 前不興興者已盡則不繫

卷五

十六

阿毗曇八犍度論卷第五

阿毗曇八犍度論卷第六

彩六

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之三
一行跋渠第二之餘

身中有過去愛結繫有過去未來現在瞋恚結乎答曰或有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在或有過去愛結繫及未來現

在瞋恚結無過去或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎答曰色無色界法前與愛結未盡是謂身過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎答曰身中前與愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若前不與與者已盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在云何身有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在乎答

日身中愛結瞋恚結前與未盡又此身中瞋
 恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去
 未來瞋恚結無現在云何身過去愛結繫及
 未來現在瞋恚結無過去乎答曰身中前與
 愛結未盡又此身中瞋恚結現在前若前不
 與興者已盡是謂身過去愛結繫及未來現
 在瞋恚結無過去云何身有過去愛結繫及
 過去未來現在瞋恚結乎答曰身中愛結瞋
 恚結前與未盡又此身中瞋恚結現在前是
 謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結

設有過去未來現在瞋恚結有過去愛結乎
 答曰若前與未盡則繫若本不與興者已盡
 則不繫愛門七 慳嫉亦如是身中有過去愛
 結繫復有過去憍慢結耶答曰若前與未盡
 則繫若前不與興者已盡則不繫設有過去
 憍慢結有過去影六 愛結乎答曰若前與未盡則
 繫若前不與興者已盡則不繫身中有過去
 愛結繫復有未來憍慢結乎答曰如是設有
 未來憍慢結復有過去愛結乎答曰若前與
 未盡則繫若前不與興者已盡則不繫身中

有過去愛結繫復有現在憍慢結乎答曰若
 現在前設有現在憍慢結復有過去愛結乎
 答曰若前興未盡則繫若前不興與者已盡
 則不繫身中有過去愛結繫有過去現在憍
 慢結乎答曰或有過去愛結無過去現在憍
 慢結或有過去愛結及過去憍慢無現在或
 有過去愛結繫及現在憍慢無過去或有過
 去愛結及過去現在憍慢云何身中有過去
 愛結繫無過去現在憍慢乎答曰身中前興
 愛結未盡又此身中不興憍慢若前不興與

者已盡不現在前是謂身過去愛結繫無過
 去現在憍慢云何身有過去愛結繫及過去
 憍慢無現在答曰身中愛結憍慢結前興未
 盡又此身中憍慢結不現在前是謂身過去
 愛結繫及過去憍慢結無現在云何身有過
 去愛結繫及現在憍慢無過去乎答曰身中
 前興愛結未盡又此身中憍慢結現在前若
 本不興與者已盡是謂身過去愛結繫及現
 在憍慢無過去云何身有過去愛結繫及過
 去現在憍慢乎答曰身中愛結憍慢結前興

形六

三

未盡又此身中憍慢結現在前是謂身過去
愛結繫及過去現在憍慢設有過去現在憍
慢結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫
若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛
結繫有未來現在憍慢結乎答曰未來則繫
現在若現在前設有未來現在憍慢結有過
去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興
興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過
去未來憍慢結乎答曰未來則繫過去若本
興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設

有過去未來憍慢有過去愛結耶答曰若前
興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身
中有過去愛結繫有過去未來現在憍慢結
耶答曰或有過去愛結及未來憍慢無過去
現在或有過去愛結及過去未來憍慢無現
在或有過去愛結及未來現在憍慢無過去
或有過去愛結及過去未來現在憍慢也云
何有過去愛結及未來憍慢無過去現在答
曰身中前興愛結憍慢未盡又此身中憍慢
結若前不興興者已盡又此身中憍慢不現

在前是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去
 現在云何過去愛結繫及過去未來憍慢無
 現在乎答曰身中前興愛結憍慢未盡又此
 身中憍慢不現在前是謂過去愛結及過去
 未來憍慢無現在也云何有過去愛結及未
 來現在憍慢無過去乎答曰身中前興愛結
 未盡又此身中憍慢結現在前又此身中本
 不興憍慢興者已盡是謂過去愛結及未來
 現在憍慢無過去云何有過去愛結及過去
 未來現在憍慢乎答曰身中前興愛結憍慢

未盡又此身中憍慢現在前是謂過去愛結
 及過去未來現在憍慢設有過去未來現在
 憍慢有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫
 若本不興興者已盡則不繫憍慢身中有過
 去愛結繫有過去無明結乎答曰如是設有
 過去無明結有過去愛結乎答曰若本興未
 盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有
 過去愛結繫有未來無明結乎答曰如是設
 有未來無明結有過去愛結乎答曰若本興
 未盡則繫若本未興興者已盡則不繫身中

有過去愛結繫有現在無明結乎答曰若現在前設有現在無明結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在無明結乎答曰過去則繫現在若現在前設有過去彩六現在無明結有過去愛結耶答曰若前興不盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在無明結乎答曰未來則繫現在若現在前設有未來現在無明結有過去愛結耶答曰若前興未盡則繫若

前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來無明結耶答曰如是設有過去未來無明結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在無明結耶答曰過去未來則繫現在若現在前設有過去未來現在無明結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫無明身中有過去愛結繫有過去見結耶答曰若不盡設有過去見結有過去愛結耶答

曰若本興不盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來見結耶答曰若不盡設有未來見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在見結耶答曰若現在前設有現在見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在見結耶答曰或有過去愛結無過去現在見結或有過去愛結及過去見結無現在或有過

去愛結及過去現在見結云何有過去愛結無過去現在見結耶答曰身中愛結前興未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結無過去現在見結云何有過去愛結及過去見結無現在耶答曰身中愛結前興未盡又彼身中見結未盡不現在前是謂過去愛結及過去見結無現在也云何有過去愛結及過去現在見結耶答曰身中前興愛結未盡又彼身中見結現在前是謂過去愛結及過去現在見結設有過去現在見結有過去愛結耶答

曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在見結耶答曰或有過去愛結無未來現在見結或有過去愛結繫及未來見結無現在也或有過去愛結及未來現在見結云何有過去愛結無未來現在見結耶答曰前興愛結未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結繫無未來現在見結云何有過去愛結及未來見結無現在耶答曰身中前興愛結未盡又此身中見結未盡亦不現在前是謂過去愛結繫及

未來見結無現在也云何身中過去愛結繫及未來現在見結答曰身中前興愛結未盡又此身中見結現在前是謂身中過去愛結繫及未來現在見結設有未來現在見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則形六不繫身中有過去愛結繫有過去未來見結耶答曰若不盡設有過去未來見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則七不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在見結耶答曰或有

過去愛結繫無過去未來現在見結或有過去愛結繫及過去未來見結無現在或有過去愛結繫及過去未來現在見結也云何身中有過去愛結繫無過去未來現在見結耶答曰身中愛結本與未盡又此身中見結盡是謂身中過去愛結繫無過去未來現在見結也云何身中有過去愛結繫及過去未來見結無現在耶答曰前與愛結未盡又彼身中見結未盡不現在前是謂身中過去愛結繫及過去未來見結無現在也云何身中有

過去愛結繫及過去未來現在見結耶答曰身中愛結本與未盡又彼身中見結現在前是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結也設有過去未來現在見結繫有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若本未與與者已盡則不繫見七失願疑亦復如是小過去愛過去瞋恚過去憍慢一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是大身見三使而相受入戒盜六疑十二貪五瞋

恚五愚癡四一使少有所入五有漏中欲漏
 三十一有漏五十二無明漏十五流中欲流
 十九有流二十八無明流十五見流三十六
 軌亦如是受中欲受二十四戒受六見受三
 十我受三十八縛中欲愛身縛五瞋恚身縛
 五戒盜身縛六我見身縛十二蓋中貪欲五
 瞋恚五睡眠掉悔不與眾使而相受入疑蓋
 四結中瞋恚結五愛結憍慢結各十五慳結
 嫉結不與諸結而相受入下分中貪欲五瞋
 恚五身見三戒盜六疑十二見中身見邊見

各三邪見見盜各十二戒盜六身愛中鼻更
 愛舌更愛一使少相受入眼更耳更身更愛
 二使少相受入意更愛十三使而相受入二
 使少有所入使中貪欲使五瞋恚使五有愛
 使十憍慢使無明使各十五見使三十六疑
 使十二結中瞋恚結五愛結憍慢結無明結
 各十五見結失願結各十八疑結十二慳結
 嫉結不與諸結而相受入九十八使中欲界
 身見欲界身見而相受入欲界戒盜疑乃至
 無色界思惟所斷無明使無色界思惟所斷

無明使而相受入門相攝

三結三不善根三結為受入三不善根三不善根為受入三結答曰各各不相受入三結三有漏三結受入二漏少分二漏少分受入三結也餘殘各各不相受入三結四流三結受入三流少分三流少分受入三結也餘殘各各不相受入形六三結四受一結受入一受二結受入三受少分三受少分受入二結餘殘各各不相受入三結四縛為三結受入四縛耶答曰或結非縛云何結非縛答

曰二結是謂結非縛云何縛非結答曰三縛是謂縛非結云何結縛答曰一結是謂結縛云何非結非縛答曰除上爾所事三結五蓋一結少分受入一蓋一蓋受入一結少分餘殘各各不相受入三結五結為三結受入五結五結受入三結答曰各各不相受入三結五下分結為三結受入五下分結五下分結受入三結答曰五三非三五非受入何等答曰貪欲瞋恚三結五見為三結受入五見耶答曰或結非見云何結非見答曰一結是謂

結非見云何見非結答曰三見是謂見非結
 云何是結見答曰二結是謂結見云何非結
 非見答曰除上爾所事三結六身愛為三結
 受入六身愛為六身愛受入三結答曰各各
 不相受入三結七使一結受入一使二結受
 入一使少分一使少分受入二結餘殘各各
 不相受入三結九結一結受入一結二結受
 入二結少分二結少分受入二結餘殘各各
 不相受入三結九十八使三結為受入二十
 一使二十一使受入三結餘殘各各不相受

入乃至九結九十八使為九結受入九十八
 使九十八使為受入九結答曰九九十八非
 九十八九不受入何等答曰慳嫉也門鈎鎖此
 三結幾受欲有幾色有無色有答曰一切少
 有所入欲有所入色有所入無色有所入貪
 瞋恚愚癡及欲漏受欲有所入有漏所入色
 有所入無色有所入餘殘所入欲有所入色
 有所入無色有所入流中欲流受欲有有流
 所入色有所入無色有所入餘殘所入欲有
 所入色無色有所入軌亦如是受中欲受受

欲有我受所入色無色有所入餘殘所入欲
 有所入色無色有所入縛中欲受身縛瞋恚
 身縛受欲有餘殘所入欲有所入色無色有
 所入蓋及瞋恚嫉受欲有餘殘所入欲有
 所入色無色有所入下分中貪欲瞋恚受欲
 有餘殘及見所入欲有所入色無色有所入
 愛身中鼻更愛舌更愛受欲有眼耳身更愛
 所入受欲有所入色有所入意更愛所入欲
 有所入色無色有所入使中貪欲使瞋恚使
 受欲有有愛使所入色有所入無色有所入

餘殘所入欲有所入色無色有所入結中瞋
 恚結慳結嫉結受欲有餘殘所入欲有所入
 色無色有所入九十八使三十六使受欲有
 三十一受色有三十一受無色有有門第
三竟
 身見由何三昧滅答曰或依四七或依未至戒
七盜疑或依四七或依未至貪欲瞋恚愚癡及欲
 漏依未至有漏無明漏或依七十或依未至流
 中欲流依未至有流無明流或依七十或依未
 至見流或依四七或依未至軛亦如是受中欲
 受依未至戒受見受或依四七或依未至我受

或依七或依未至縛中欲愛身縛瞋恚身縛
 依未至戒盜身縛我見身縛或依四或依未
 至蓋及瞋恚慳結嫉結依未至禪六事餘殘
 或依七中一也或依未至下分中貪欲瞋恚
 依未至餘殘及見或依四或依未至愛身中
 鼻舌更愛依未至眼耳身更愛或依初或依
 未至意更愛或依七或依未至使中貪欲使
 瞋恚使依未至有愛使憍慢使無明使或依
 七或依未至見使疑使或依四或依未至結
 中瞋恚結慳結嫉結依未至愛結憍慢結無

明結或依七或依未至見結失願結疑結或
 依四或依未至九十八使中欲界依未至色
 界及無色界四諦所斷或依四或依未至無
 色界思惟所斷或依七或依未至三昧所有
 結過去已為結所繫耶答曰如是所有結過
 去已為結所繫也頗已為結所繫此結不過
 去耶答曰有諸未來現在結所繫所有結未
 來當為結所繫耶答曰或有未來結不當為
 結所繫云何未來結不當為結所繫答曰諸
 未來結水盡無餘已滅已吐於彼結盡定不

退是謂未來結不當為結所繫云何當為結
所繫此非未來結答曰諸結過去永盡無餘
已盡已吐於彼結盡定退是謂當為結所繫
此結非未來云何結未來當為結所繫答曰
諸未來結永盡無餘已滅已吐於彼結盡定
退是謂未來結第六當為結所繫云何非未來結十二
亦不當為結所繫答曰諸結過去永盡無餘
已滅已吐於彼結盡定不退及現在結是謂
亦非未來結亦非當為結所繫所有結現在
今為結所繫耶答曰如是諸現在結今為結

所繫也頗今為結所繫此結非現在耶答曰
有諸過去未來結所繫結處所可用道斷欲
界結於彼道退還為結所繫不為結所繫答
曰還為結所繫所可用道斷色無色界結於
彼道退還為結所繫不為結所繫耶答曰還
為結所繫道退九斷智欲界中苦諦習諦所
斷結盡初斷智色無色界苦諦習諦所斷結
盡二斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色無
色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷
結盡五斷智色無色界道諦所斷結盡六斷

智五下分結盡七斷智色愛盡八斷智一切
 結盡九斷智九斷智為受入一切斷智一切
 斷智為受入九斷智耶答曰一切九非九一
 切不受入何等答曰見諦成就世尊弟子欲
 愛未盡欲界思惟所斷結盡不受入九斷智
三道不得受彩六欲愛已盡色界思惟
七斷智名也十三未盡無色界思惟
 未盡無色界思惟所斷結盡不受入九斷智
九斷智智竟八入趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀舍
 證得斯陀舍趣阿那含證得阿那含趣阿羅

漢證得阿羅漢趣須陀洹證者於此九斷智
 成就幾不成就幾答曰或不成就或一二三
 四五云何不成就答曰苦法忍不成就苦法
 智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成
 就習法忍不成就習法智一習未知忍習未
 知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知
 智四道法忍道法智五道未知忍得須陀洹
 成就六斷智趣斯陀舍證者於此九斷智成
 就幾不成就幾答曰若倍欲盡越次取證頓
不來故曰倍也或不成就或一二三四五六云何不

成就答曰苦法忍不成就苦法智不成就苦
 未知忍不成就苦未知智不成就習法忍不
 成就習法智一習未知忍習未知智二盡法
 忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍
 道法智五道未知忍若得須陀洹證趣斯陀
 舍果六得斯陀舍成就六斷智趣阿那含證
 者於此九斷智成就幾不成就幾答曰若欲
 愛盡越次趣證或不成就或一二三四五六
 云何不成就答曰苦法忍不成就苦法智不
 成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習

法忍不成就習法智一習未知忍習未知智
 二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四
 道法忍道法智五道未知忍若得斯陀舍果
 趣阿那舍果六數通二得阿那舍成就一斷智
 五下分結盡斷智是趣阿羅漢證者於此九
 斷智成就幾不成就幾答曰或一或二色愛
 未盡成就一斷智五下分結盡是色愛已盡
 成就二斷智五下分結盡斷智色愛盡斷智
 得阿羅漢成就一斷智一切結盡斷智一行

第二竟梵本一
 千四百首盧

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八犍度論卷第七

彩七

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使捷度第二之四

人跋渠第三

二種界結 幾果有五 九十五結 并三結種
此門普廣 說於果實 門有欲已 八人當學
三種攝身 死生受有 死而不生 有欲在後
二種依身 欲界二色界二無色界二頗有欲
界結一時得繫耶 一時得不繫耶 漸得繫漸

不得繫耶 頗色界結一時得繫 一時得不繫
漸得繫 漸不得繫 耶頗無色界結一時得繫
一時不得繫 漸得繫 漸不得繫 耶欲界見諦
所斷結盡為何果 攝欲界思惟所斷色界見
諦所斷色界思惟所斷無色界見諦所斷無
色界思惟所斷結盡為何果 所攝五結種苦
諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷結種
苦諦所斷結種斷為何果 攝習諦盡諦道諦
思惟所斷結種斷為何果 攝九結種苦法智
所斷結種苦未知智所斷習法智所斷習未

知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法
 智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法
 智所斷結種盡為何果攝苦未知智所斷習
 法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未
 知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟
 所斷結種盡為何果攝十五結種欲界苦諦
 所斷結種欲界習盡道諦思惟所斷結種色
 界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷
 結種無色界苦諦所斷結種無色界習盡道
 諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡為

何果攝欲界習盡道諦思惟所斷結種盡為
 何果攝色界苦諦所斷結種盡為何果攝色
 界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝無
 色界苦諦所斷結種盡為何果攝無色界習
 盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝身見盡
 為何果攝戒盜疑乃至無色界思惟所斷無
 明使盡為何果攝見諦成就世尊弟子欲愛
 未盡欲界思惟所斷結盡為何果攝欲愛已
 盡色愛未盡色界思惟所斷結盡為何果攝
 色愛已盡無色愛未盡無色界思惟所斷結

盡為何果攝八人趣須陀洹證得須陀洹趣
斯陀舍證得斯陀舍趣阿那舍證得阿那舍
趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證結盡為
何果攝得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅
漢結盡為何果攝諸學法成就須陀洹須陀
洹果所攝彼法耶若諸法須陀洹果所攝是
學法耶斯陀舍阿那舍亦復如是諸無學法
成就阿羅漢阿羅漢果攝彼法耶若阿羅漢
果攝彼法は無學法耶諸須陀洹成就無漏
法須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法

若是無漏法耶斯陀舍阿那舍阿羅漢亦復
如是諸法成就須陀洹是須陀洹果攝彼法
耶若須陀洹果攝彼法者須陀洹成就彼法
耶斯陀舍阿那舍阿羅漢亦復如是從欲界
沒還生欲界盡受欲界有耶若受欲界有盡
欲界沒還生欲界耶從色界沒還生色界盡
受色界有耶設受色界有盡色界沒還生色
界耶從無色界沒還生無色界盡受無色界
有耶設受無色界有盡無色界沒還生無色
界耶從欲界沒還生欲界此人有幾幾使所

使爲幾結繫從色界沒還生色界此人爲幾
幾使所使爲幾結繫從無色界沒生無色界
此人有幾幾使所使爲幾結繫若不從欲界
沒不生欲界盡不受欲界有耶若不受欲界
有盡不欲界沒不生欲界耶不色界沒不生
色界盡不受色界有耶若不受色界有盡不
色界沒不生色界耶不無色界沒不生無色
界盡不受無色界有耶若不受無色界有盡
不無色界沒不生無色界耶若不欲界沒不
生欲界此人有幾幾使所使爲幾結繫不色

界沒不生色界此人爲幾幾使所使爲幾結
繫不無色界沒不生無色界此人爲幾幾使
所使爲幾結繫頗欲界沒不生欲界耶頗欲
界沒不生色無色界耶頗色界沒不生色界
耶頗色界沒不生欲界無色界耶頗無色沒
沒不生無色界耶頗無色界沒不生欲界色
界耶若欲界沒不生欲界此人有幾幾使所
使爲幾結繫若欲界沒不生色無色界此人
有幾幾使所使爲幾結繫若色界沒不生色
界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色界沒

不生欲界無色界此人有幾幾使所使幾結
繫若無色界没不生無色界此人有幾幾使
所使為幾結繫頗欲界没不生欲界色無色
界耶頗色界没不生欲界色無色界耶頗無
色界没不生欲界色無色界耶若欲界没不
生欲界色無色界彩七此人有幾幾使所使為幾
結繫若色界没不生欲界色無色界此人有
幾幾使所使為幾結繫若無色界没不生欲
界色無色界此人有幾幾使所使為幾結繫
頗欲愛未盡命終不生欲界耶頗色愛未盡

命終不生欲界色界耶頗無色愛未盡命終
不生欲界色界無色界耶若欲愛未盡命終
不生欲界此人彩七有幾幾使所使為幾結繫若
色愛未盡命終不生欲界色界此人有幾幾
使所使為幾結繫若無色愛未盡命終不生
欲界色無色界此人有幾幾使所使為幾結
繫彩七此章義願具演說
二種欲界二種色界二種無色界四諦所斷
結種思惟所斷結種頗欲界結一時可繫耶
答曰得凡夫人欲界無愛退從色無色界没

生欲界也一時不可繫耶答曰得凡夫人得
 欲界無愛漸可繫耶答曰不得漸不可繫耶
 答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結彼思惟
 所斷也頗色界結一時可繫耶答曰得凡夫
 人從色無愛退從上地沒生欲界若梵天上
 一時得不繫耶答曰得凡夫人得色無愛漸
 得可繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世
 尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也頗無色
 界結一時可繫耶答曰不得一時得不繫耶
 答曰不得漸得繫耶答曰不得漸得不繫耶

答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟
 也二種欲界四諦所斷結盡為何果攝答曰
 四沙門果或無處所欲界思惟所斷或阿那
 舍果阿羅漢或無處所色界四諦所斷四沙
 門果或無處所色界思惟所斷或阿羅漢或
 無處所無色界四諦所斷四沙門果思惟所
 斷阿羅漢五結種苦諦所斷結種習諦盡諦
 道諦思惟所斷給種苦諦所斷結種盡為何
 果攝答曰四沙門果或無處所習諦盡諦所
 斷四沙門果或無處所道諦所斷四沙門果

思惟所斷阿羅漢五種九結種苦法智所斷
 結種苦未知智所斷習法智所斷習未知智
 所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所
 斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所
 斷結種盡為何果攝答曰四沙門果或無處
 所未入道竟也苦未知智所斷習法智所斷習未
 知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法
 智所斷四沙門果或無處所道未知智所斷
 四沙門果思惟所斷阿羅漢九種十五結種
 欲界苦諦所斷結種欲界習諦盡諦道諦思

惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡
 道諦思惟所斷結種無色界苦諦所斷結種
 無色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦
 所斷結種盡為何果攝答曰四沙門果或無
 處所欲界習諦盡道諦所斷四沙門果或無
 處所欲界思惟所斷阿那含果阿羅漢六或無
 處所色界苦諦所斷四沙門果或無處所色
 界習盡道諦所斷四沙門果或無處所色界
 思惟所斷阿羅漢或無處所無色界苦諦所
 斷四沙門果或無處所無色界習盡諦所斷

四沙門果或無處所無色界道諦所斷四沙
 門果無色界思惟所斷阿羅漢十五身見盡
 為何果攝答曰四沙門果或無處所戒盜疑
 四沙門果貪瞋恚愚癡及欲漏阿那含果阿
 羅漢或無處所有漏無明漏阿羅漢流中欲
 流阿那含果阿羅漢或無處所有流無明流
 阿羅漢見流四沙門果軌亦如是受中欲受
 阿那含果阿羅漢或無處所戒受見受四沙
 門果我受阿羅漢縛中貪欲身縛瞋恚身縛
 阿那含果阿羅漢或無處所戒盜身縛我見

身縛四沙門果蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲阿
 那含果阿羅漢或無處所疑蓋四沙門果或
 無處所結中瞋恚結慳結嫉結阿那含果阿
 羅漢或無處所愛結憍慢結阿羅漢下分中
 貪欲瞋恚阿那含果阿羅漢或無處所身見
 四沙門果或無處所戒盜疑四沙門果見中
 身見邊見四沙門果或無處所邪見見盜戒
 盜四沙門果愛身中鼻更愛舌更愛阿那含
 果阿羅漢或無處所眼耳鼻身更愛阿羅漢
 或無處所意更愛阿羅漢使中貪欲使瞋恚

使阿那含果阿羅漢或無處所有愛使憍慢
 使無明使阿羅漢見使疑使四沙門果結中
 瞋恚結慳結嫉結阿那含果阿羅漢或無處
 所愛憍慢無明結阿羅漢見失願疑結四沙
 門果九十八使欲界苦習盡道諦所斷四沙
 門果或無處所欲界思惟所斷阿那含果阿
 羅漢或無處所無二道門色界苦習盡道諦所
 斷四沙門果或無處所色界思惟所斷阿羅
 漢或無處所無色界苦習盡諦所斷四沙門
 果或無處所無色界道諦所斷四沙門果無

色界思惟所斷阿羅漢相攝見諦成就世尊
 弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡為何果
 攝答曰斯陀含果或無處所欲愛已盡色愛
 未盡色界思惟所斷結盡為何果攝答曰無
 處所色愛已盡無色愛未盡無色界思惟所
 斷盡為何果攝答曰無處所門無缺八人趣須
 陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣
 阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢
 趣須陀洹證者結盡為何果攝答曰無處所
 得須陀洹即須陀洹趣斯陀含證結盡為何

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

果攝答曰須陀洹果或無處所得斯陀舍即
 斯陀舍趣阿那含證結盡為何果攝答曰斯
 陀舍果或無處所得阿那含即阿那含趣阿
 羅漢證結盡為何果攝答曰阿那含果或無
 處所阿羅漢即阿羅漢八人

諸學法成就須陀洹七此法須陀洹果所攝耶
 答曰或攝或不攝云何攝答曰有為須陀洹
 果得而不失是謂攝云何不攝答曰須陀洹
 增益進得眾妙無漏根得已結盡遠證是證
 不攝設諸法須陀洹果所攝彼是學法耶答

曰或學或非學非無學云何學答曰有為須
 陀洹果是謂學云何非學非無學答曰無為
 須陀洹果是謂非學非無學斯陀舍阿那含
 亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢果
 攝彼法耶答曰如是設阿羅漢攝法彼是無
 學法耶答曰或彼無學或非學非無學云何
 無學答曰有為阿羅漢是謂無學云何非學
 非無學答曰無為阿羅漢是謂非學非無學
 諸無漏法成就須陀洹彼法須陀洹果所攝
 耶答曰或攝或不攝云何攝答曰得須陀洹

果不失是謂攝云何不攝答曰須陀洹增益
進得無漏微妙根得已若結盡受證得亦非
數緣盡成就須陀洹是謂不攝設諸法須陀
洹果所攝是無漏法耶答曰如是斯陀舍阿
那舍亦復如是諸無漏法成就阿羅漢彼法
阿羅漢果所攝耶答曰或攝或不攝云何攝
答曰得阿羅漢果不失是謂攝云何不攝答
曰非數緣盡成就阿羅漢是謂不攝設諸法
阿羅漢所攝彼法是無漏耶答曰如是諸法
成就須陀洹彼法須陀洹果所攝耶答曰或

有法成就須陀洹彼法非須陀洹果所攝云
何諸法成就須陀洹彼法非須陀洹果所攝
答曰須陀洹增益進得無漏微妙根得已結
盡受證亦諸非數緣盡成就須陀洹有漏法
成就須陀洹是謂諸法成就須陀洹此法非
須陀洹果所攝云何諸法須陀洹果所攝此
法不成就須陀洹耶答曰未得須陀洹果得
已便失是謂諸法須陀洹果所攝此諸法不
成就須陀洹云何諸法成就須陀洹是須陀
洹果所攝法答曰得須陀洹果不失是謂諸

法成就須陀洹是須陀洹果所攝法云何諸
 法不成就須陀洹非須陀洹果所攝法答曰
 除上爾所事斯陀舍阿那舍亦復如是諸法
 成就阿羅漢是阿羅漢所攝法耶答曰或有
 諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝云何
 諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝答曰
 亦非數緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿
 羅漢是謂諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢
 所攝云何諸法阿羅漢所攝此法不成就阿
 羅漢答曰若未得阿羅漢果得已便失是謂

諸法阿羅漢所攝此法不成就阿羅漢云何
 諸法成就阿羅漢是阿羅漢果所攝法答曰
 得阿羅漢不失是謂諸法成就阿羅漢是阿
 羅漢所攝法云何諸法不成就阿羅漢此法
 亦非阿羅漢果所攝答曰除上爾所事攝二
 竟從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶答曰
 或從欲界沒還生欲界不受欲界有云何從
 欲界沒還生欲界不受欲界有答曰欲界沒
 而辦色界中陰是謂欲界沒還生欲界不受
 欲界有也云何受欲界有非欲界沒不生欲

界答曰若色界没而辦欲界中陰是謂受欲
界有非欲界没不生欲界云何欲界没還生
欲界受欲界有答曰從欲界没而辦欲界中
陰生陰是謂從欲界没還生欲界受欲界有
云何不欲界没不生欲界不受欲界有答曰
從色界没而辦色界中陰生陰從色界没生
無色界無色界没生無色界從無色界没生
色界是謂不欲界没不生欲界不受欲界有
從色界没還生色界盡受色界有乎答曰或
色界没還生色界不受色界有云何色界没

還生色界不受色界有答曰從色界没而辦
欲界中陰是謂從色界没還生色界不受色
界有云何受色界有不色界没不生色界答
曰從欲界没而辦色界中陰是謂受色界有
不色界没不生色界云何從色界没生色界
受色界有答曰從色界没辦色界中陰生陰^{十一}
是謂色界没還生色界受色界有云何不色
界没不生色界不受色界有答曰從欲界没
辦欲界中陰生陰從欲界没生無色界無色
界没生無色界無色界没生欲界是謂不色

界没不生色界不受色界有無色界没生無
 色界盡受無色界有耶答曰如是無色界没
 生無色界盡受無色界有頌有受無色界有
 不無色界没生無色界耶答曰有若欲色界
 没生無色界從欲界没還生欲界此人有四
 欲界凡夫聖人色界凡夫聖人從色界没還
 生色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人
 無色界没還生無色界此人有二無色界凡
 夫聖人欲界凡夫人九十八使所使九結所
 繫賢聖人十使所使六結所繫色界凡夫人

六十二使所使六結所繫賢聖人六使所使
 三結所繫無色界凡夫人三十一使所使六
 結所繫賢聖人三使所使三結所繫死生處竟若
 不欲界没不生欲界盡不受欲界有耶答曰
 或有不欲界没不生欲界非不受欲界有云
 何不欲界没不生欲界非不受欲界有耶答
 曰從色界没辦欲界中陰是謂不欲界没不
 生欲界非不受欲界有云何不受欲界有非
 不欲界没非不欲界生答曰從欲界没辦色
 界中陰是謂不受欲界有非不欲界没非不

欲界生云何不欲界没不生欲界不受欲界
 有答曰從色界没辦色界中陰生陰從色界
 没生無色界無色界没生無色界無色界没
 生色界是謂不欲界没不生欲界不受欲界
 有云何非不欲界没非不欲界生非不受欲
 界有答曰從欲界没辦欲界中陰生陰是謂
 非不欲界没非不生欲界非不受欲界有不
 色界没不生色界盡不受色界有耶答曰或
 不色界没不生色界非不受色界有云何不
 色界没不生色界非不受色界有耶答曰從

欲界没辦色界中陰是謂不色界没不生色
 界非不受色界有云何不受色界有非不色
 界没非不生色界答曰從色界没辦欲界中
 陰是謂不受色界有非不色界没非不生色
 界云何不色界没不生色界不受色界有答
 曰從欲界没辦欲界中陰生陰從欲界没生
 無色界無色界没生無色界無色界没生欲
 界是謂不色界没不生色界不受色界有云
 何非不色界没非不生色界非不受色界有
 答曰從色界没辦色界中陰生陰是謂非不

色界没非不生色界非不受色界有不無色
 界没不生無色界盡不受無色界有耶答曰
 如是不無色界没不生無色界盡不受無色
 界有頗有不受無色界有非不無色界没不
 生無色界耶答曰有無色界没生欲界色界
 非欲界没不生欲界此人有五欲界凡夫色
 界凡夫聖人無色界凡夫聖人不色界没不
 生色界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫
 聖人無色界凡夫聖人不無色界没不生無
 色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖

人向使所使向結所繫死處竟頗欲界命終
 不生欲界耶答曰不生辦欲界中陰辦色界
 中陰生陰生無色界而般涅槃頗欲界命終
 不生色界耶答曰不生辦色界中陰辦欲界
 中陰生陰生無色界而般涅槃頗欲界命終
 不生無色界耶答曰不生辦欲色界中陰生
 陰若般涅槃頗色界命終不生色界耶答曰
 不生辦色界中陰辦欲界中陰生陰生無色
 界而般涅槃頗色界命終不生欲界耶答曰
 不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生無色

界而般涅槃頗色界命終不生無色界耶答
曰不生辦欲色界中陰生陰而般涅槃頗無
色界命終不生無色界耶答曰不生辦欲色
界中陰生陰若般涅槃頗無色界命終不生
欲界耶答曰不生辦欲界中陰辦色界中陰
生陰生無色界而般涅槃頗無色界命終不
生色界耶答曰不生辦色界中陰辦欲界中
陰生陰生無色界而般涅槃若欲界命終不
生欲界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫
聖人無色界凡夫聖人若欲界命終不生色

界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人
無色界凡夫聖人若欲界命終不生無色界
此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人色
界命終不生色界此人有五欲界凡夫色界
凡夫聖人無色界凡夫聖人色界命終不生
欲界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無
色界凡夫聖人色界命終不生無色界此人
有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界命終
不生無色界此人有二欲界凡夫色界凡夫
無色界命終不生欲界此人有四欲界凡夫

色界凡夫無色界凡夫聖人無色界命終不生色界此人有四欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人向使所使向結所繫不生頗欲界命終不生欲界色界無色界答曰不生辦欲色界中陰若般涅槃頗色界命終不生欲界色無色界答曰不生辦欲界色界中陰若般涅槃頗無色界命終不生欲界色無色界答曰不生辦欲界中陰若般涅槃若欲界命終不生欲界色界無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生

欲界色無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界命終不生欲界色無色界此人有二欲界凡夫色界凡夫向使所使向結所繫第三不生頗欲愛未盡命終不生欲界答曰不生辦欲界中陰頗色愛未盡命終不生欲界答曰不生辦欲色界中陰頗無色愛未盡命終不生欲色無色界答曰不生辦欲色界中陰若欲愛未盡命終不生欲界此人

聖人若無色愛未盡命終不生欲界色無色
界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人
欲界凡夫人九十八使所使九結所繫聖人
十使所使六結所繫色界凡夫六十二使所
使六結所繫聖人六使所使三結所繫無色
界凡夫人三十一使所使六結所繫聖人三
使所使三結所繫

人跋渠第三竟梵本
四百六十七首盧

阿毗曇八犍度論卷第七

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第八

彩八

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使捷度第二之五

十門跋渠第四

幾使所使 并及二緣 次第有覺 相應諸根 亦成就根 若不成就 斷智作證 十門晉周二十二根十八持十二入五陰五盛陰六大色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有為法無為法過去法未

不法現在法善法不善法無記法欲界繫法色界繫法無色界繫法學法無學法非學非無學法見諦所斷法思惟所斷法無斷法四諦四禪四等四無色八解脫八除入十一切入八智三三昧三結三不善根三有漏四流四軌四受四縛第八五蓋五結五下分結五見六身受七使九結九十八使眼根幾使所使乃至無色界思惟所斷無明使緣識幾使所使乃至無色界思惟所斷無明使緣識幾使所使門二眼根緣識幾使所使

乃至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使
 所使門三意根次第有幾心生乃至無色界思
 惟所斷無明使次第有幾心生門四眼根諸使
 所使此使當言有覺有觀無覺有觀無覺無
 觀耶乃至無色界思惟所斷無明使諸使所
 使此使當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀
 耶門五眼根諸使所使此使幾根相應乃至無
 色界思惟所斷無明使諸使所使此使幾根
 相應門六成就眼根幾使所使幾結所繫成就
 何眼根乃至無色界思惟所斷無明使若成

就彼幾使所使幾結所繫成就何無色界思
 惟所斷無明使門七若所成就眼根彼幾使所
 使幾結所繫不成就何等眼根乃至無色界
 思惟所斷無明使彼幾使所使幾結所繫不
 成就何等無色界思惟所斷無明使門八眼根
 斷智時幾使幾結斷智乃至無色界思惟所
 斷無明使斷智時幾使幾結斷智門九眼根盡
 作證時幾使幾結盡作證耶乃至無色界思
 惟所斷無明使盡作證時幾使幾結盡作證
 耶門十此章義願具演說

眼根樂使所使欲界色界通一切及思惟所
斷耳鼻舌身根亦復如是意根一切男根女
根欲界通一切及思惟所斷命根三界通一
切及思惟所斷樂根色界一切欲界通一切
及思惟所斷苦根欲界通一切及思惟所斷
喜根色界一切欲界一切除欲界疑無漏緣
及彼相應無明憂根欲界一切護根一切信
根精進根念根定根慧根三界通一切及思
惟所斷未知根已知根無知根無有眼持耳
鼻舌身持色持聲持細滑持眼識耳識身識

持欲色界通一切及思惟所斷香持味持鼻
識持舌識持欲界通一切及思惟所斷意持
法持意識持一切眼入耳鼻舌身入色聲細
滑入欲色界通一切及思惟所斷香味入欲
界通一切及思惟所斷意入法入一切色陰
欲色界通一切及思惟所斷痛想行識陰一
切色盛陰欲色界通一切及思惟所斷痛想
行識盛陰一切地種乃至空種欲色界通一
切及思惟所斷識種一切色法欲色界通一
切及思惟所斷無色法一切可見法有對法

欲色界通一切及思惟所斷不可見法無對法一切有漏法一切無漏法無有有為法一切無為法無有過去未來現在法一切善法三界通一切及思惟所斷不善法欲界一切無記法色無色界一切及欲界二種欲界習諦所斷通一切欲界繫法欲界繫一切色界繫法色界繫一切無色界繫法無色界繫一切學法無學法無有非學非無學法一切見諦所斷法見諦所斷一切思惟所斷法思惟所斷一切及通一切無斷法無有苦諦習諦

一切盡諦道諦無有禪中色界一切四等色界通一切及思惟所斷無色界中無色界一切初第二第三解脫八除入八一切入色界通一切及思惟所斷餘殘解脫一切入無色界通一切及思惟所斷法智未知智無有知他人心智色界通一切及思惟所斷等智一切除見無漏緣苦智習智盡智道智空無相無願無有結中身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通四諦思惟一切道諦所斷有漏緣疑見

諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣不善
根中貪瞋恚欲界有漏緣愚癡欲界一切除
欲界無明無漏緣漏中欲漏欲界一切有漏
色無色界一切無明漏一切除無明無漏緣
流中欲流欲界一切有流色無色界一切無
明流一切除無明無漏緣見流見諦所斷有
漏緣及見相應無明無漏緣亦如是受中
欲受欲界一切戒受苦諦所斷一切及習諦
所斷通一切道諦所斷有漏緣是受見諦所
斷有漏緣及見相應無明無漏緣我受色無

色界一切縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界有
漏緣戒盜身縛苦諦所斷一切及習諦所斷
通一切道諦所斷有漏緣我見身縛見諦所
斷有漏緣蓋中貪欲瞋恚欲界有漏緣睡眠
調欲界一切戲欲界通一切及思惟所斷疑
蓋欲界見諦所斷有漏緣及欲界疑相應無
明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結憍
慢結三界有漏緣慳結嫉結欲界通一切及
思惟所斷下分中貪欲瞋恚欲界有漏緣身
見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜

苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所
 斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無
 明無漏緣見中身見邊見苦諦所斷一切及
 習諦所斷通一切邪見見諦所斷有漏緣及
 邪見相應無明無漏緣見盜見諦所斷有漏
 緣戒盜苦諦所斷^{第八}一切及習諦所斷^五通一切
 道諦所斷有漏緣愛身中鼻舌更愛欲界通
 一切及思惟所斷眼耳身更愛欲色界通一
 切及思惟所斷意更愛三界有漏緣使中貪
 欲使瞋恚使欲界有漏緣有愛使色無色界

有漏緣憍慢使三界有漏緣無明使一切除
 無明無漏緣見使見諦所斷有漏緣及見相
 應無明無漏緣疑使見諦所斷有漏緣及疑
 相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣
 愛結憍慢結三界有漏緣無明結一切除無
 明無漏緣見結見諦所斷有漏緣及見相應
 無明無漏緣失願結見諦所斷有漏緣疑結
 見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣慳
 結嫉結欲界通一切及思惟所斷九十八使
 欲界苦諦所斷欲界苦諦所斷一切及欲界

習諦所斷通一切欲界習諦所斷欲界習諦
 所斷一切及欲界苦諦所斷通一切欲界盡
 諦所斷欲界盡諦所斷一切及欲界通一切
 欲界道諦所斷欲界道諦所斷一切及欲界
 通一切欲界思惟所斷欲界思惟所斷一切
 及欲界通一切色無色界亦復如是使門竟也
 眼根緣識幾使所使答曰欲色界三種無色
 界通一切及思惟所斷緣緣識合解二門四種諦
除盡中并思惟耳鼻舌身根亦復如是意根緣識有
 為緣緣緣識有為緣男根女根緣識欲界三

種苦集思惟色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
 界四種色界三種無色界通一切及思惟所
 斷命根緣識三界三種緣緣識四種樂根緣
 識欲界四種色界有為緣無色界二種及通
 一切緣緣識欲界無色界四種色界有為緣
 苦根緣識欲界形八三種色界通一切及思惟所
 斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一
 切及思惟所斷喜根緣識欲色界有為緣無
 色界二種及通一切緣緣識欲色界有為緣
 無色界四種憂根緣識欲界有漏緣色界通

一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
 三種無色界通一切及思惟所斷護根緣識
 有為緣緣緣識有為緣信精進念定慧根緣
 識四種緣緣識四種未知根已知根無知根
 緣識二種及通一切緣緣識四種眼持耳鼻
 舌身持色持聲細滑持緣識欲色界三種無
 色界通一切及思惟所斷緣緣識四種眼識
 耳識身識緣識欲色界三種緣緣識欲色界
 四種無色界二種及通一切香持味持鼻識
 舌識持緣識欲界三種色界通一切及思惟

所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通
 一切及思惟所斷意持意識持緣識有為緣
 緣緣識有為緣法持緣識一切緣緣識有為
 緣眼入耳鼻舌身入色聲細滑入緣識欲色
 界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識
 四種香入味入緣識欲界三種色界通一切
 及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無
 色界通一切及思惟所斷意入緣識有為緣
 緣緣識有為緣法入緣識一切緣緣識有為
 緣色陰緣識欲色界四種無色界二種及通

一切緣緣識四種痛想行識陰緣識有為緣
 緣緣識有為緣色盛陰緣識欲色界三種無
 色界通一切及思惟所斷緣緣識四種痛想
 行識盛陰緣識有漏緣緣識有為緣地種
 乃至空種緣識欲色界三種無色界通一切
 及思惟所斷緣緣識四種識種緣識有漏緣
 緣緣識有為緣色法緣識欲界色界四種無
 色界二種及通一切緣緣識四種無色法緣
 識一切緣緣識有為緣可見法有對法緣識
 欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣

緣識四種不可見法無對法緣識一切四諦思惟
通三緣緣識有為緣有漏法緣識有漏緣緣
 緣識有為緣無漏法緣識三種盡道思惟及通一
 切緣緣識有為緣有為法緣識有為緣緣緣
 識亦有為緣無為法緣識二種及通一切思惟
也緣緣識有為緣過去未來現在法緣識有
 為緣緣緣識有為緣善法緣識一切緣緣識
 有為緣不善法緣識欲界有漏緣色界通一
 切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
 種無色界通一切及思惟所斷無記法緣識

欲界三種色無色界有漏緣緣識欲界四
 種色無色界有為緣欲界繫法緣識欲界有
 漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
 有為緣色界三種無色界通一切及思惟所
 斷色界繫法緣識欲界三種色界有漏緣無
 色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
 色界有為緣無色界四種無色界繫法緣識
 欲色界三種無色界有漏緣緣緣識欲界三
 種色界四種無色界有為緣學法無學法緣
 識二種及通一切緣緣識四種非學非無學

法緣識四種道諦所斷有漏緣緣緣識有為
 緣見諦所斷法緣識有漏緣緣緣識有為緣
 思惟所斷法緣識三界三種緣緣識四種無
 斷滅法緣識三種及通一切緣緣識有為緣
 苦習諦緣識有漏緣緣緣識有為緣盡諦緣
 識二種盡諦思惟及通一切緣緣識有為緣道諦
 緣識二種及通一切緣緣識四種禪緣識欲
 界四種色界有為緣無色界二種通一切緣
 緣識欲界無色界四種色界有為緣等中慈
 悲護緣識欲色界三種無色界通一切及思

惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種淨
 解脫後四除入八一切入亦復如是喜緣識
 欲色界三種緣緣識欲界三種色界四種無
 色界二種及通一切初第二解脫初四除入
 亦復如是無色中空處識處不用處緣識欲
 界三種色界四種無色界有為緣緣識欲
 界三種色界四種無色界有為緣有想無想
 處緣識欲色界三種無色界有漏緣緣識
 欲界三種色界四種無色界有為緣解脫中
 空處解脫識處解脫不用處解脫緣識欲界

三種色無色界四種緣緣識欲界三種色無
 色界四種有想無想處解脫及滅盡解脫緣
 識三界三種緣緣識欲界三種色無色界四
 種空處入識處入亦復如是無色有法智緣
 識欲界二種欲界通一切色界通一切及思
 惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界
 通一切及思惟所斷未知智緣識色無色界
 二種及色無色界通一切欲界通一切及思
 惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種知
 他人心智緣識欲色界四種無色界二種及

通一切緣緣識四種等智緣識有漏緣緣緣
 識有為緣苦智習智盡智道智空無願無相
 緣識二種通一切緣緣識四種結中身見緣
 識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三
 種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種疑緣識
 有漏緣緣緣識有為緣貪瞋恚愚癡及欲漏
 緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷
 緣緣識欲界有為緣色界三種無色界通一
 切及思惟所斷有漏緣緣識欲界三種色界無
 色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色界有

為緣無明漏緣緣識有漏緣緣緣識有為緣流
 中欲流緣緣識欲界有漏緣色界通一切及思
 惟所斷緣緣緣識欲界有為緣色界三種無色
 界通一切及思惟所斷有流緣緣識欲界三種
 色無色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色
 界有為緣餘殘緣緣識有漏緣緣緣識有為緣
 軌亦如是受中欲受緣緣識欲界有漏緣色界
 通一切及思惟所斷緣緣緣識欲界有為緣色
 界三種無色界通一切及思惟所斷戒受緣
 識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣緣識四

種見受緣識有漏緣緣識有為緣我受緣
 識欲界三種色無色界有漏緣緣識欲界
 三種色無色界有為緣縛中貪欲身縛瞋恚
 身縛緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟
 所斷緣緣識欲界有為緣色界三種無色界
 通一切及思惟所斷戒盜身縛緣識三界三
 種及道諦所斷有漏緣緣識四種我見身
 縛緣識有漏緣緣識有為緣蓋中貪欲瞋
 恚睡眠調疑緣識欲界有漏緣色界通一切
 及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種

無色界通一切及思惟所斷戲緣識欲界三
 種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四
 種色界三種無色界通一切及思惟所斷結
 中瞋恚結緣識欲界有漏緣色界通一切及
 思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種無
 色界通一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界
 三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
 四種色界三種無色界通一切及思惟所斷
 餘殘緣識有漏緣緣識有為緣下分中貪
 欲瞋恚緣識欲界有漏緣色界通一切及思

惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種無色界通一切及思惟所斷身見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種疑緣識有漏緣緣緣識有為緣見中身見邊見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種餘殘緣識有漏緣緣緣識有為緣受身中鼻舌更愛緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷眼耳

身更愛緣識欲色界三種緣緣緣識欲色界四種無色界三種及通一切意更愛緣識有漏緣緣緣識有為緣使中貪欲瞋恚使緣緣欲欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣緣識欲界有為緣色界三種無色界通一切及思惟所斷有愛使緣緣識欲界三種色無色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色界有為緣餘殘緣識有漏緣緣緣識有為緣結中瞋恚結緣緣緣識有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣緣識欲界有為緣色界三種無色界通一

切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界三種色界
 通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界
 三種無色界通一切及思惟所斷餘殘緣識
 有漏緣緣識有為緣九十八使欲界苦諦
 所斷使緣識欲界三種^{苦習}色界通一切及
 思惟所斷緣緣識^{影八}欲界四種^除色界三種無
 色界通一切及思惟所斷習諦所斷思惟所
 斷亦復如是欲界盡諦所斷使緣識欲界三
 種及欲界盡諦所斷有漏緣色界通一切及
 思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種無

色界通一切及思惟所斷欲界道諦所斷使
 緣識欲界三種及欲界道諦所斷有漏緣色
 界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色
 界三種無色界通一切及思惟所斷色界苦
 諦所斷使緣識欲界色界三種無色界通一
 切及思惟所斷緣緣識欲界三種色無色界
 四種習諦思惟所斷亦復如是色界盡諦所
 斷使緣識欲色界三種及色界盡諦所斷有
 漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
 界三種色界有為緣無色界四種色界道諦

所斷使緣識欲色界三種及色界道諦所斷
 有漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識
 欲界三種色無色界四種無色界苦諦所斷
 使緣識三界三種緣緣識欲界三種色無色
 界四種習諦思惟所斷亦復如是無色界盡
 諦所斷使緣識形八三界三種及無色界盡十三諦所
 斷有漏緣緣緣識欲界三種色界四種無色
 界有為緣無色界道諦所斷使緣識三界三
 種及無色界道諦所斷有漏緣緣緣識欲界
 三種色無色界四種單緣第二重緣第
二門合解竟

意根次第生十五心樂根次第生十一心界二
五無色喜根次第生十心二欲界五苦根憂根
界一也次第生五心護根信根精進念定慧根次第
 生十五心未知根次第不生心十五心已知
 根無知根次第生三心眼識耳識身識持次
 第生十心五欲界五一禪鼻識舌識持次第生
 五心五欲界意持法持意識持意入法入痛陰
 想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法
 不可見法無對法有漏法有為法次第生十
 五心無漏法次第生三心三欲界無為法次第

不生心過去法次第生二心二未來現在未來
 法次第不生心現在法善法無記法欲界繫
 法色無色界繫法次第生十五心不善法次
 第生五心學法無學法次第生三心非學非
 無學法見諦所斷法思惟所斷法次第生十
 五心無斷滅法次第生三心苦諦習諦次第
 生十五心盡諦次第不生心道諦次第生三
 心禪次第生十五心四等次第生六心欲一
思惟五無色定次第生十五心初第二解脫初四
 除入次第生六心淨解脫後四除入八一切

入次第生八心四四大空處解脫空處入識處
 解脫識處入次第生六心色無色一也五不用處解
 脫有想無想解脫次第生五心滅盡解脫次
 第不生心法智次第生二心未知智次第生
 三心知他人第八心智次第生六心欲一五等智次
十四第生十五心苦智習盡道智空無願無相次
 第生三心身見戒盜疑次第生十五心貪瞋
 恚愚癡及欲漏次第生五心餘殘十五心流
 中欲流次第生五心餘殘十五心軛亦如是
 受中欲受次第生五心餘殘十五心縛中欲

愛身縛瞋恚身縛次第生五心餘殘十五心
 五蓋及瞋恚嫉結次第生五心餘殘十五
 心下分中貪欲瞋恚次第生五心餘殘及五
 見生十五心愛身中鼻舌更愛次第生五心
 眼耳身更愛次第生十心意更愛次第生十
 五心使中貪欲瞋恚使次第生五心餘殘十
 五心結中瞋恚嫉結次第生五心餘殘十
 五心九十八使欲界次第生五心色界十心
 無色界十五心第四次第門竟
 男根女根苦根憂根諸使所使此使有覺有

觀未知根已知根無知根無覺無觀餘殘根
 三行眼識耳識身識持或有覺有觀或無覺
 有觀香持味持鼻識舌識持有覺有觀餘殘
 識三行香入味入有覺有觀餘殘入三行陰
 盛陰種色法無色法可見法不可見法有對
第八
 法無對法有漏法有為法過去未來現在法
十五
 善法無記法色界繫法三行不善法欲界繫
 法有覺有觀無色界繫法無覺無觀學法無
 學法無非學法非無學法四諦思惟所斷法
 三行無斷滅法無苦諦習諦三行盡諦道諦

無禪中初禪或有覺有觀或無覺有觀餘殘
 禪無覺無觀四等三行無色定無覺無觀初
 二解脫初四除入三行餘殘解脫除入一切
 入無覺無觀法智未知智無知他人心智等
 智三行苦智習盡道智空無願無相無身見
 戒盜疑三行貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀
 餘殘三行流中欲流有覺有觀餘殘三行軌
 亦如是受中欲受有覺有觀餘殘三行縛中
 欲愛身縛瞋恚身縛有覺有觀餘殘三行五
 蓋及瞋恚慳嫉結有覺有觀餘殘三行下分

中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及五見三行愛
 身中鼻舌更愛有覺有觀眼耳身更愛或有
 覺有觀或無覺無觀意更愛三行使中貪欲
 瞋恚使有覺有觀餘殘三行結中瞋恚慳嫉
 有覺有觀餘殘三行九十八使欲界有覺有
 觀色界三行無色界無覺無觀第五覺觀門竟
 眼根諸使所使此使與四根相應除苦根耳
 鼻舌身根亦復如是意根五男根女根三除
 樂根苦根命根四除苦根樂根四除苦根苦
 根四除樂根喜根憂根三除樂根苦根護根

五信精進念定慧根四除苦根未知根已知
 根無知根無使使眼持耳鼻舌身意識持四
 除苦根餘殘持五眼入耳鼻舌身入四除苦
 根餘殘入五陰盛陰種色法無色法可見法
 不可見法有對法無對法有漏法有為法五
 無漏法無為法無過去未來現在十一法善法不
 善法無記法欲界繫法五色界繫法三除苦
 根憂根無色界繫法一護根學法無學法無
 非學非無學法五四諦所斷法四除苦根思
 惟所斷法五無斷滅法無苦諦習諦五盡諦

道諦無禪中初禪三除苦根憂根二禪二喜
 根護根三禪二樂根護根四禪一護根四等
 慈悲護三除苦根憂根喜二喜根護根無色
 定一護根初第二解脫初四除入二喜根護
 根餘殘解脫除入一切入一護根法智未知
 智無知他人心智三除苦根憂根等智五苦
 智習盡道智空無願無相無身見戒盜疑及
 貪四除苦根瞋恚四除樂根愚癡及欲漏無
 明漏五有漏三除苦根憂根流中欲流無明
 流五有流三除苦根憂根見流四除苦根軌

亦如是受中欲受五戒受見受四除苦根我
 受三除苦根憂根縛中瞋恚身縛四除樂根
 餘殘縛四除苦根蓋中貪欲四除苦根瞋恚
 四除樂根睡調五戲眠疑三除樂根苦根結
 中瞋恚結四除樂根愛結憍慢結四除苦根
 慳嫉結三除樂根苦根下分中貪欲四除苦
 根瞋恚四除樂根身見戒盜疑及五見六愛
 身四除苦根使中貪欲使憍慢使見使疑使
 四除苦根瞋恚使四除樂根有愛使三除苦
 根憂根無明使五結中瞋恚結四除樂根愛

多八

十七

結憍慢結見結失願結疑結四除苦根無明
 結五慳嫉結三除樂根苦根九十八使欲界
 四諦所斷三除樂根苦根思惟所斷愛四除
 苦根瞋恚四除樂根憍慢三除樂根苦根無
 明五色界三除苦根憂根無色界一護根
根相應
 誰成就眼根答曰色界欲界若得不失耳鼻
 舌根亦復如是誰成就身根答曰欲色界誰
 成就意根答曰一切眾生誰成就男根女根
 答曰欲界若得不失誰成就命根答曰一切

衆生誰成就樂根答曰遍淨天若下遍淨天
若聖人生上誰成就苦根答曰欲界誰成就
喜根答曰光音天若下光音若聖人生上誰
成就憂根答曰欲愛未盡誰成就護根答曰
一切衆生誰成就信精進念定慧根答曰不
斷善根誰成就未知根已知根無知根答曰
若得不失誰成就眼持耳鼻舌持答曰色界
欲界若得不失誰成就身持色聲細滑持答
曰欲色界誰成就眼識耳身識持答曰梵迦
夷天若下梵迦夷若生上而現在前誰成就

香持味持鼻識舌識持答曰欲界愛未盡誰
成就意持法持意識持答曰一切衆生誰成
就眼入耳鼻舌入答曰色界欲界若得不失
誰成就身入色聲細滑入答曰欲色界誰成
就香入味入答曰欲界誰成就意入法入答
曰一切衆生誰成就色陰答曰欲色界若聖
人生無色界身法誰成就痛想行識陰答曰一
切衆生誰成就色盛陰答曰欲色界誰成就
痛想行識盛陰答曰一切衆生誰成就地種
乃至空種答曰欲色界誰成就識種答曰一

切衆生誰成就色法答曰欲色界若聖人生
無色界誰成就無色法答曰一切衆生誰成
就可見法有對法答曰欲色界誰成就不可
見法無對法答曰一切衆生誰成就有漏無
漏法有為無為法過去未來現在法答曰一
切衆生誰成就善法答曰不斷善根誰成就
不善法答曰欲愛未盡誰成就無記法答曰
一切衆生誰成就欲界繫法答曰欲色界誰
成就色界繫法答曰欲色界誰成就無色界
繫法答曰一切衆生誰成就學法無學法答

曰若得不失誰成就非學法非無學法答曰
一切衆生誰成就見諦所斷法答曰未生道
未知智誰成就思惟所斷無斷滅法苦諦習
諦答曰一切衆生誰成就盡諦答曰若得不
失誰成就道諦答曰若得禪中誰成就初禪
答曰梵迦夷天十八若下梵迦夷若聖人生上誰
成就二禪答曰光音天若下光音若聖人生
上誰成就三禪答曰遍淨天若下遍淨若聖
人生上誰成就四禪答曰果實天若下果實
若聖人生上誰成就四等答曰若得不失無

色中誰成就空處答曰生空處者若空處下
若聖人生上誰成就識處答曰若生識處若
下識處者若聖人生上誰成就不用處答曰
生不用處者若下不用處若無垢人^上皆^此聖
以生上誰成就有想無想處答曰一切眾生
誰成就解脫除入一切入答曰若得不失誰
成就法智未知智答曰若得誰成就知他人
心智答曰若得不失誰成就等智答曰一切
眾生誰成就苦智習盡道智空無願無相答
曰若得結中誰成就身見答曰若未知智未

生誰成就戒盜疑答曰道未知智未生誰成
就貪瞋恚愚癡及欲漏答曰欲愛未盡誰成
就有漏無明漏答曰無色界愛未盡流中誰
成就欲流答曰欲愛未盡誰成就有流無明
流答曰無色界愛未盡誰成就見流答曰道
未知智未生軀亦如是受中誰成就欲受答
曰欲愛未盡誰成就戒受見受答曰道未知
智未生誰成就我受答曰無色界愛未盡縛
中誰成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲愛未
盡誰成就戒盜身縛我見身縛答曰道未知

智未生蓋中誰成就貪欲瞋恚睡眠掉悔蓋
答曰欲愛未盡誰成就疑蓋答曰欲愛未盡
若道法智未生結中誰成就瞋恚慳嫉結答
曰欲愛未盡誰成就愛結憍慢結答曰無色
界愛未盡下分中誰成就貪欲瞋恚答曰欲
愛未盡誰成就身見答曰苦未知智未生誰
成就戒盜疑答曰道未知智未生見中誰成
就身見邊見答曰苦未知智未生誰成就邪
見見盜戒盜答曰道未知智未生愛身中誰
成就鼻舌更愛答曰欲愛未盡誰成就眼耳

身更愛答曰梵天上愛未盡誰成就意更愛
答曰無色界愛未盡使中誰成就貪欲瞋恚
使答曰欲愛未盡誰成就有愛憍慢無明使
答曰無色界愛未盡誰成就見使疑使答曰
道未知智未生結中誰成就瞋恚慳嫉結答
曰欲愛未盡誰成就愛憍慢無明結答曰無
色界愛未盡誰成就見結失願疑結答曰道
未知智未生九十八使中誰成就欲界苦諦
所斷使答曰欲愛未盡若苦法智未生誰成
就欲界習諦所斷使答曰欲愛未盡若習法

智未生誰成就欲界盡諦所斷使答曰欲愛未盡若盡法智未生誰成就欲界道諦所斷使答曰欲愛未盡若道法智未生誰成就欲界思惟所斷使答曰欲愛未盡誰成就色界苦諦所斷使答曰色愛未盡若苦未智未生誰成就色界習諦所斷使答曰色愛未盡若習未智未生誰成就色界盡諦所斷使答曰色愛未盡若盡未知智未生誰成就色界道諦所斷使答曰色愛未盡若道未知智未生誰成就色界思惟所斷使答曰色愛未

盡誰成就無色界苦諦所斷使答曰苦未知智未生誰成就無色界習諦所斷使答曰習未知智未生誰成就無色界盡諦所斷使答曰盡未知智未生誰成就無色界道諦所斷使答曰道未知智未生誰成就無色界思惟所斷使答曰無色界愛未盡誰七成就誰不成就眼根答曰無色界欲界若未得若得便失耳鼻舌根亦復如是誰不成就身根答曰無色界意根無有不成就誰不成就男根女根答曰色無色界欲界若未得若得便

失命根無不成就誰不成就樂根答曰凡夫
人生遍淨天上誰不成就苦根答曰色無色
界誰不成就喜根答曰凡夫人生光音天上
誰不成就憂根答曰欲愛未盡護根無不成
就誰不成就信精進念定慧根答曰善根本
斷誰不成就未知根已知根無知根答曰未
得若得便失誰不成就眼持耳鼻舌持答曰
無色界欲界若未得若得便失誰不成就身
持色聲細滑持答曰無色界誰不成就眼識
耳識身識持答曰生梵天上不現在前誰不

成就香持味持鼻識舌識持答曰色無色界
無不成就意持法持意識持誰不成就眼入
耳鼻舌入答曰無色界欲界若未得若得便
失誰不成就身入色聲細滑入答曰無色界
誰不成就香入味入答曰色無色界意入法
入無不成就誰不成就色陰答曰凡夫人生
無色界痛想行識陰無不成就誰不成就色
盛陰答曰無色界痛想行識色盛陰無不成
就誰不成就地種乃至空種答曰無色界識
種無不成就誰不成就色法答曰凡夫人生

無色界無色法無不成就誰不成就可見法
 有對法答曰無色界不可見法無對法無不
 成就有漏無漏有為無為過去未來現在法
 無不成就誰不成就善法答曰善根本斷誰
 不成就不善法答曰欲愛已盡無記法無不
 成就誰不成就欲界繫法答曰無色界誰不
 成就色界繫法答曰無色界無色界繫法無
 不成就誰不成就學無學法答曰若未得若
 得便失非學非無學法無不成就誰不成就
 見諦所斷法答曰道未知智生思惟所斷無

斷滅法苦諦習諦無不成就誰不成就盡諦
 答曰若未得若得便失誰不成就道諦答曰
 未得禪中誰不成就初禪答曰凡夫人生梵
 天上誰不成就二禪答曰凡夫人生光音天
 上誰不成就三禪答曰凡夫人生遍淨天上
 誰不成就四禪第八答曰凡夫人生無色界十三
譯人爾誰不成就四等答曰若未得若得便失無
 色中誰不成就空處答曰凡夫人生空處上
 誰不成就識處答曰凡夫人生識處上誰不
 成就不用處答曰凡夫人生不用處上有想

處無想處無不成就誰不成就解脫除入一切入答曰若未得若得便失誰不成就法智未知智答曰未得誰不成就知他人心智答曰未得若得便失等智無不成就誰不成就苦智習盡道智空無相無願答曰未得結中誰不成就身見答曰苦未知智生誰不成就戒盜疑答曰道未知智生誰不成就貪瞋恚愚癡及欲漏答曰欲愛已盡誰不成就有漏無明漏答曰無色界愛已盡流中誰不成就欲流答曰欲愛已盡誰不成就有流無明流

答曰無色界愛已盡誰不成就見流答曰道未知智生軌亦如是愛中誰不成就欲愛答曰欲愛已盡誰不成就戒受見受答曰道未知智生誰不成就我受答曰無色界愛已盡縛中誰不成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲愛盡誰不成就戒盜身縛我見身縛答曰道未知智生蓋中誰不成就貪欲瞋恚睡眠掉悔答曰欲愛已盡誰不成就疑蓋答曰欲愛已盡若欲愛未盡道法智生結中誰不成就瞋恚嫉結答曰欲愛已盡誰不成就愛結

憍慢結答曰無色界愛已盡下分中誰不成
 就貪欲瞋恚答曰欲愛已盡誰不成就身見
 答曰苦未知智生誰不成就戒盜疑答曰道
 未知智生見中誰不成就身見邊見答曰苦
 未知智生誰不成就邪見見盜戒盜答曰道
 未知智生愛身中誰不成就鼻舌更愛答曰
 欲愛已盡誰不成就眼耳身更愛答曰梵天
 上愛已盡誰不成就意更愛答曰無色界愛
 已盡使中誰不成就貪欲瞋恚使答曰欲愛
 已盡誰不成就有愛使憍慢使無明使答曰

無色界愛已盡誰不成就見使疑使答曰道
 未知智生結中誰不成就瞋恚慳嫉結答曰
 欲愛已盡誰不成就愛結憍慢無明結答曰
 無色界愛已盡誰不成就見失願疑結答曰
 道未知智生九十八使中誰不成就欲界苦
 諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡苦法
 智生誰不成就欲界習諦所斷使答曰欲愛
 已盡若欲愛未盡習法智生誰不成就欲界
 盡諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡盡
 法智生誰不成就欲界道諦所斷使答曰欲

愛已盡若欲愛未盡道法智生誰不成就欲
界思惟所斷使答曰欲愛已盡誰不成就色
界苦諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡
若未知智生誰不成就色界習諦所斷使答
曰色愛已盡若色愛未盡習未^{影八}知智生誰不
成就色界盡諦所斷使答曰色愛已盡若色
愛未盡道未知智生誰不成就色界道諦所
斷使答曰色愛已盡若色愛未盡道未知智
生誰不成就色界思惟所斷使答曰色愛已
盡誰不成就無色界苦諦所斷使答曰苦未

知智生誰不成就無色界習諦所斷使答曰
習未知智生誰不成就無色界盡諦所斷使
答曰盡未知智生誰不成就無色界道諦所
斷使答曰道未知智生誰不成就無色界思
惟所斷使答曰無色界愛已盡^{第八不成}
眼根斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷
智結不悉盡聖人三使^{三使界}斷智結不悉盡
如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身持
色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色聲細滑入
色陰色盛陰地種乃至空種色法可見法有

對法色界繫法第四禪慈悲護淨解脫後四
 除入八一切入知人心智斷智時凡夫人到
 色愛盡三十一使斷習結不悉盡聖人三使
 斷智結不悉盡意根斷智時到無色界愛盡
 三使得斷智三結永盡如意根如是命根護
 根信精進念定慧根意持法持意識持意入
 法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識
 種無色法不可見法無對法有漏法有為法
 過去未來現在法善法無記法無色界繫法
 非學非無學法思惟所斷法苦諦習諦有想

無想處有想無想處解脫滅盡解脫等智斷
 智時到無色界愛盡三使斷智三結永盡男
 根女根斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使
 斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡如
 男根女根如是苦根憂根香持味持鼻識舌
 識持香入味入不善法欲界繫法斷智時凡
 夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖
 人四使斷智三結永盡樂根斷智時到遍淨
 天愛盡即彼樂根斷智結使不悉盡喜根斷
 智時到光音天愛盡即彼喜根斷智結使不

悉盡眼識耳識身識持斷智時到梵天上愛
盡即彼三識持斷智結使不悉盡見諦所斷
法斷智時色愛未盡道未知智現在前十四
使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在
前七使斷智三結永盡禪中初禪斷智時到
初禪愛盡即彼初禪斷智結使不悉盡第二
禪斷智時到第二禪愛盡即彼第二禪斷智
結使不悉盡如第二禪喜初第二解脫初四
除入亦復如是三禪斷智時到第三禪愛盡
即彼三禪斷智結使不悉盡無色中空處斷

智時到空處愛盡即彼空處斷智結使不悉
盡空處解脫空處入亦復如是識處斷智時
到識處愛盡即彼識處斷智結使不悉盡識
處解脫識處入亦復如是不用處斷智時到
不用處愛盡即彼不用處斷智結使不悉盡
不用處解脫亦復如是結中身見斷智時色
愛未盡苦未知智現在前十八使斷智結不
悉盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智
結不悉盡如身見如是下分中身見見中身
見邊見斷智時色愛未盡苦未知智現在前

十八使斷智結不悉盡色愛已盡苦未知智
現在前九使斷智結不悉盡戒盜疑斷智時
色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三
結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷
智三結永盡如戒盜疑如是見流見軌戒受
見受戒盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見
中邪見見盜戒盜使中見使疑使結中見失
願疑結斷智時色愛未盡道未知智現在前
十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智
現在前七使斷智三結永盡貪欲瞋恚愚癡

及欲漏斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使
斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡如
是欲流欲軌欲受欲愛身縛瞋恚身縛蓋中
貪欲瞋恚睡眠掉悔結中瞋恚嫉結下分
中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中貪欲瞋
恚使結中瞋恚嫉結斷智時凡夫人到欲
愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷
智三結永盡有漏無明漏斷智時到無色界
愛盡三使斷智三結永盡如有流無明流
有軌無明軌我受愛結憍慢結無明結意更

愛有愛使憍慢使無明使斷智時到無色界
愛盡三使斷智三結永盡疑蓋斷智時凡夫
人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人
道法智現在前八使斷智結不悉盡眼耳身
更愛斷智時到梵天上愛盡即彼三愛身斷
智結使不悉盡九十八使中欲界苦諦所斷
使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智
三結永盡聖人苦法智現在前十使斷智結
不悉盡欲界習諦所斷使斷智時凡夫人到
欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人習法

智現在前七使斷智結不悉盡盡諦所斷亦
復如是欲界道諦所斷使得斷智時凡夫人
到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人道
法智現在前八使斷智結不悉盡欲界思惟
所斷使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使
斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡色
界苦諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三
十一使斷智結不悉盡無垢人苦未知智現
在前十八使斷智結不悉盡色界習諦所斷
使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使得斷

智結不悉盡無垢人習未知智現在前十二
 使斷智結不悉盡盡諦所斷使亦復如是色
 界道諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三
 十一使斷智結不悉盡無垢人道未知智現
 在前十四使斷智三結永盡色界思惟所斷
 使斷智時凡夫人到色愛盡三十一^{廿九}使得斷
 智結不悉盡無垢人三使斷智結不悉盡無
 色界苦諦所斷使斷智時色愛未盡苦未知
 智現在前十八使斷智結不悉盡色愛已盡
 苦未知智現在前九使斷智結不悉盡無色

界習諦所斷使斷智時色愛未盡習未知智
 現在前十二使斷智結不悉盡色愛已盡習
 未知智現在前六使斷智結不悉盡盡諦所
 斷使亦復如是無色界道諦所斷使斷智時
 色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三
 結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷
 智三結永盡無色界思惟所斷使斷智時到
 無色界愛盡三使斷智三結永盡^{斷智九門竟也}
 眼根盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使
 盡作證結不悉盡無垢人三使盡作證結不

悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡
 如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身持
 色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色聲細滑入
 色陰色盛陰地種乃至空種色法可見法有
 對法色界繫法第四禪慈悲護淨解脫後四
 除入八一切入知他人人心智盡作證時凡夫
 人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無
 垢人三使盡作證結不悉盡得阿羅漢九十
 八使盡作證九結永盡意根盡作證時得阿
 羅漢九十八使盡作證九結永盡如意根如

是命根護根信精進念定慧根意持法持意
 識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行
 識盛陰識種無色法不可見法無對法有漏
 法有爲法過去未來現在法善法無記法無
 色界繫法非學非無學法思惟所斷法苦諦
 習諦有想無想處有想無想解脫滅盡解脫
 等智盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證
 九結永盡男根女根盡作證時凡夫人到欲
 愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那舍
 果九十二使盡作證六結永盡體煥膜除得道跡三也

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如男根
 女根如是苦根憂根香持味持鼻識舌識持
 香入味入不善法欲界繫法盡作證時凡夫
 人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得
 阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿
 羅漢九十八使盡作證九結永盡樂根盡作
 證時到遍淨天愛盡即彼樂根盡作證時結
 使不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作證九
 結永盡喜根盡作證時到光音天愛盡即彼
 喜根盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八

使盡作證九結永盡眼識耳識身識持盡作
 證時到梵天上愛盡即彼三識持盡作證結
 使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結
 永盡四諦所斷法盡作證時得須陀洹果八
 十八使盡作證三結永盡得斯陀含果八十
 八使盡作證三結永盡得阿那含果九十二
 使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使
 盡作證九結永盡禪中初禪盡作證時到初
 禪愛盡即彼初禪盡作證結使不悉盡得阿
 羅漢九十八使盡作證九結永盡二禪盡作

證時到二禪愛盡即彼二禪盡作證結使不
悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡
喜初第二解脫初四除入亦復如是三禪盡
作證時到三禪愛盡即彼三禪盡作證結使
不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡無色中空處盡作證時到空處愛盡即彼
空處盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八
使盡作證九結永盡空處解脫空處入亦復
如是識處盡作證時到識處愛盡即彼識處
盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡

作證九結永盡識處解脫識處入亦復如是
不用處盡作證時到不用處愛盡即彼不用
處盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使
盡作證九結永盡不用處解脫亦復如是結
中身見盡作證時苦未知智現在前十八使
盡作證結不悉盡得須陀洹斯陀舍阿那舍
阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡下分
中身見見中身見邊見盡作證時苦未知智
現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹
斯陀舍阿那舍阿羅漢果九十八使盡作證

九結永盡戒盜疑盡作證時得須陀洹斯陀
 合阿那合阿羅漢果九十八使盡作證九結
 永盡如是見流見軛戒受見受戒盜身縛我
 見身縛下分中戒盜疑見中邪見見盜戒盜
 使中見使疑使結中見結失願疑結盡作證
 時得須陀洹果第八斯陀合阿那合阿羅漢果九
 十八使盡作證九結永盡貪瞋恚愚癡及欲
 漏盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡
 作證三結永盡得阿那合果九十二使盡作
 證六結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九

結永盡如是欲流欲軛欲愛縛中欲愛身縛
 瞋恚身縛蓋中貪欲瞋恚睡眠掉悔結中瞋
 恚慳嫉結下分中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更
 愛使中貪欲使瞋恚使結中瞋恚結慳嫉結
 盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作
 證三結永盡得阿那合果九十二使盡作證
 六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九
 結永盡有漏無明漏盡作證時得阿羅漢九
 十八使盡作證九結永盡流中有流無明流
 有軛無明軛我愛結憍慢結意更愛有愛使

僞慢使無明使愛結僞慢結無明結盡作證
時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡疑
蓋盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡
作證三結永盡無垢人道法智現在前八使
盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢
果九十八使盡作證九結永盡眼耳身更愛
盡作證時到梵天上愛盡即彼三愛身盡作
證結使不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作
證九結永盡九十八使中欲界苦諦所斷使
盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作

證三結永盡無垢人苦法智現在前十使盡
作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢九十
八使盡作證九結永盡欲界習諦所斷使盡
作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證
三結永盡無垢人習法智現在前七使盡作
證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢九十八
使盡作證九結永盡盡諦所斷使亦復如是
欲界道諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛
盡三十六使盡作證三結永盡無垢人道法
智現在前八使盡作證結不悉盡得須陀洹

乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡
欲界思惟所斷使盡作證時凡夫人到欲愛
盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果
九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九
十八使盡作證九結永盡色界苦諦所斷使
盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作
證結不悉盡無垢人若未知智現在前十八
使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅
漢九十八使盡作證九結永盡色界習諦所
斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使

盡作證結不悉盡無垢人習未知智現在前
十二使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至
阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦
所斷使盡作證時亦復如是色界道諦所斷
使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡
作證結不悉盡無垢人道未知智現在前十
四使盡作證三結永盡得須陀洹果乃至阿
羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界思
惟所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十
一使盡作證結不悉盡無垢人三使盡作證

結不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結
 永盡無色界苦諦所斷使盡作證時苦未知
 智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀
 洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結
 永盡無色界習諦所斷使盡作證時習未知
 智現在前十二使盡作證結不悉盡得須陀
 洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結
 永盡盡諦所斷亦復如是無色界道諦所斷
 使盡作證時得須陀洹果乃至阿羅漢果九
 十八使盡作證九結永盡無色界思惟所斷

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

使盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九

結永盡

證門第十竟

計門跋渠第四竟梵本一十六百首盧長十二字

製

世

阿毗曇八犍度論卷第八

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

阿毗曇八捷度論卷第九

彩九

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智捷度第三之一

八種有五處 知他人心智 若能修行智

相應最在後 卷九

八道跋渠第一

又十種智 擇恒在前 諸相應覺 世見無漏
又世尊言八種成就學跡十種漏盡阿羅漢
八種學跡幾種成就過去幾種成就未來幾

種成就現在十種漏盡阿羅漢幾種成就過
去幾種成就未來幾種成就現在云何為見
云何為智云何為慧若見是智耶設智是見
耶若見是慧耶設慧是見耶若智是慧耶設
慧是智耶為見攝智耶為智攝見見攝慧耶
為慧攝見智攝慧耶為慧攝智若成就見彼
智耶設成就智彼見耶若成就見彼慧耶設
成就慧彼見耶若成就智彼慧耶設成就慧
彼智耶若見已滅無餘彼智耶設智已滅無
餘彼見耶若見已滅無餘彼慧耶設慧色滅

無餘彼見耶若智已滅無餘彼慧耶設慧已滅無餘彼智耶問定理攝成就滅所謂等見是擇法覺意耶設是擇法覺意是等見耶所謂等智是擇法覺意耶設是擇法覺意是等智耶念覺意現在前時幾覺意幾道種現在前法精進喜猗定護覺意等見等志等語等業也身等活等方便等念等定現在前時幾覺意幾道種現在前諸法與念覺意相應擇法覺意彼耶設法與擇法覺意相應念覺意彼耶諸法念覺意相應精進喜猗定護覺意等

見等志等方便等念等定彼耶設諸法與等定相應念覺意彼耶諸法乃至等念相應等定彼耶設諸法與等定相應等念彼耶云何世俗等見云何世俗等智若世俗等見是世俗等智耶設是世俗等智是世俗等見耶世俗等見世俗等智形九所攝耶設是世俗等智世俗等見所攝耶若成就世俗等見彼世俗等智耶設成就世俗等智彼世俗等見耶若世俗等見已滅無餘彼世俗等智耶設世俗等智已滅無餘彼世俗等見耶問定理攝成就

滅云何無漏等見云何無漏等智若無漏等見是無漏等智耶設是無漏等智是無漏等見耶無漏等見無漏等智所攝耶設無漏等智無漏等見所攝耶若成就無漏等見彼無漏等智耶設成就無漏等智彼無漏等見耶問定理攝成就此章義願具演說又世尊言八種成就學跡十種漏盡阿羅漢八種學跡幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在答曰若依有覺有觀三昧學初見現在前彼不過去八種未來八種現在彼滅已不失

若依有覺有觀三昧學見現在前彼八種成就過去八未來八現在彼滅已不失若依無覺無觀三昧學見現在前彼八過去八未來七現在無等志也彼滅已不失若依無色定學見現在前彼八過去八未來四現在除等語等無命無色也彼滅已形九不失若入滅盡三昧若世俗心現在前彼八過去八未來現在無有有覺有觀若依無覺無觀三昧學初見現在前彼無過去未來八現在七彼滅已不失復依無覺無觀三昧學見現在前彼過去七未來八現

在七彼滅已不失若依無色定學見現在前
 彼過去七未來八現在四彼滅已不失若入
 滅盡定世俗心現在前彼過去七未來八現
 在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧學見
 現在前彼過去七未來八現在八無覺若依
 無色定學初見現在前彼過去無未來八現
 在四彼滅已不失復依無色定學見現在前
 彼過去四未來八現在四彼滅已不失復入
 滅盡定世俗心現在前彼過去四未來八現
 在無若滅已不失復依有覺有觀三昧學見

現在前彼過去四未來八現在八彼滅已不
 失復依無覺無觀三昧學見現在前彼過去
 八未來八現在七學跡十種漏盡阿羅漢幾
 種成就過去幾種成就未來幾種成就現在
 答曰若依有覺有觀三昧無學初智現在前
 彼過去無未來十現在九無等彼滅已不失
 復依有覺有觀三昧無學智現在前彼過去
 九未來十現在九彼滅已不失若依無覺無
 觀三昧無學智現在前彼過去九未來十現
 在八無等志彼滅已不失若依無色定無學

智現在前彼過去九未來十現在五初上彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去九未來十現在無竟彼滅已不失若依有覺有觀三昧無學初見現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前彼過去未來十現在八彼滅已不失復依無色定無學若智若見現在前彼過去未來十現在五彼滅已不失復入

滅盡定世俗心現在前彼過去未來十現在無竟若依無覺無觀三昧無學初智現在前彼過去無未來十現在八彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學智現在前彼過去八未來十現在五彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去八未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學智現在前彼過去八未來十現在九竟彼滅已不失復依無覺無觀三昧無

學初見現在前彼過去八未來十現在八彼
 滅已不失復依無覺無觀三昧無學若智若
 見現在前彼過去九未來十現在八彼滅已
 不失復依無色定無學若智若見現在前彼
 過去九未來十現在五彼滅已不失復入滅
 盡三昧世俗心五現在前彼過去九未來十現
 在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學
 若智若見現在前彼過去九未來十現在九
無覺若依無色定無學初智現在前彼無過
 去未來十現在五彼滅已不失復依無色定

無學智現在前彼過去五未來十現在五彼
 滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過
 去五未來十現在無彼滅已不失復依有覺
 有觀三昧無學智現在前彼過去五未來十
 現在九彼滅已不失復依無覺無觀三昧無
 學智現在前彼過去五未來十現在八麁彼
 滅已不失復依無色定無學初見現在前彼
 過去五未來十現在五彼滅已不失復依無
 色定無學若智若見現在前彼過去六未來
 十現在五彼滅已不失復入滅盡三昧世俗

心現在前彼過去六未來十現在無彼滅已
不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現
在前彼過去六未來十現在九彼滅已不失
復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前
彼過去六未來十現在八真人云何為見云
何為智云何為慧云何為見答曰眼根五見
世俗等見學見無學見也云何為智答曰除
所修忍諸餘意識身相應智及五識身相應
智盡智無生智也云何為慧答曰意識身相
應慧及五識身相應慧盡智無生智剋諸見

彼智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼
根所修行忍是謂見非智云何智非見答曰
除五見及世俗等見諸餘意識身相應有漏
慧及五識身相應慧盡智無生智是謂智非
見云何智見答曰除所修忍及盡智無生智
諸餘無漏慧形九五見世俗等見是謂智見云何
非智非見答曰除上爾所事所謂見是慧耶
答曰或是見非慧梵言明智之一云何是見非慧
答曰眼根是謂見非慧云何是慧非見答曰
除五見及世俗等見諸餘意識身相應有漏

慧五識身相應慧盡智無生智是謂慧非見
 云何見慧答曰除盡智無生智諸餘無漏慧
 及五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧
 答曰除上爾所事諸智彼慧耶答曰如是智
 是慧也頗有慧非智答曰有所修行忍定理
 所謂見是智攝耶答曰或見非智云何見非
 智答曰眼根所修行忍是謂見非智云何智
 非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相
 應有漏慧五識身相應慧盡智無生智是謂
 智非見云何見智答曰除所修忍及盡智無

生智諸餘無漏慧五見世俗等見是謂見智
 云何非智非見答曰除上爾所事所謂見彼
 慧所攝耶答曰或見非慧云何見非慧答曰
 眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見
 世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身
 相應慧盡智無生智是謂慧非見云何見慧
 答曰除盡智無生智諸餘無漏慧五見世俗
 等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上爾
 所事智攝慧攝智耶答曰慧攝智非智攝
 慧不攝何等答曰所修行忍智不成就與

滅亦復如是問定理攝成就滅也所謂等見
是擇法覺意耶答曰或等見非擇法覺意云
何等見非擇法覺意答曰世俗等見是謂等
見非擇法覺意云何擇法覺意非等見耶答
曰盡智無生智是謂擇法覺意非等見云何
等見擇法覺意答曰除盡智無生智諸餘無
漏慧是謂等見擇法覺意云何非等見亦非
擇法覺意答曰除上爾所事所謂等智是擇
法覺意耶答曰或等智非擇法覺意云何等
智非擇法覺意答曰世俗等智是謂等智非

擇法覺意云何擇法覺意非等智答曰所修
行忍是謂擇法覺意非等智云何等智擇法
覺意答曰除所修行忍諸餘無漏慧是謂等
智擇法覺意云何非等智非擇法覺意答曰
除上爾所事念覺意現在前時幾覺意幾道
種現在前答曰若依未來有覺有觀三昧學
念覺意現在前彼六覺意現在前及八道種
無學六覺意現在前及九道種若依初禪學
念覺意現在前彼七覺意現在前及八道種
無學七覺意現在前及九道種若依禪中間

學念覺意現在前彼六覺意現在前及七道
 種無學六覺意現在前及八道種若依二禪
 學念覺意現在前彼七覺意現在前及七道
 種無學七覺意現在前及八道種若依三禪
 四禪學念覺意現在前彼六覺意現在前及
 七道種無學六覺意現在前及八道種若依
 無色定學念覺意現在前彼六覺意現在前
 及四道種無學六覺意現在前及五道種法
 精進猗定護覺意等見等方便等念等定亦
 復如是喜覺意現在前時幾覺意幾道種現

在前答曰若依初禪學喜覺意在前彼七覺
 意現在前及八道種無學七覺意現在前及
 九道種若依二禪學喜覺意現在前彼七覺
 意現在前及七道種無學七覺意現在前及
 八道種等志現在前時幾覺意幾道種現在
 前答曰若依未來有覺有觀三昧學等志現
 在前彼六覺意現在前及八道種無學六覺
 意現在前及九道種智見不並若依初禪學等志
 現在前彼七覺意現在前及八道種無學七
 覺意現在前及九道種等語現在前時幾覺

意幾道種現在前答曰若依未來有覺有觀
三昧學等語現在前彼六覺意現在前及八
道種無學六覺意現在前及九道種若依初
禪學等語現在前彼七覺意現在前及八道
種無學六覺意現在前及九道種若依禪中
間學等語現在前彼六覺意現在前及七道
種無學六覺意喜無現在前及八道種若依二
禪學等語現在前彼七覺意現在前及七道
種無志無學七覺意現在前及八道種若依
三禪四禪學等語現在前彼六覺意現在前

及七道種無學六覺意現在前及八道種等
業等命亦復如是諸法念覺意相應彼擇法
覺意耶答曰或念覺意非擇法覺意云何念
覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂念覺
意非擇法覺意云何擇法覺意非念覺意答
曰念覺意是謂擇法覺意非念覺意云何念
覺意擇法覺意答曰除擇法覺意諸餘念覺
意相應法是謂念覺意擇法覺意云何非念
覺意非擇法覺意答曰諸餘心心法色無為
心不相應行是謂非念覺意非擇法覺意精

進猗定護覺意等方便等定亦復如是護法
 念覺意相應彼喜覺意耶答曰或念覺意非
 喜覺意云何有念覺意非喜覺意答曰喜覺
 意及喜覺意不相應念覺意相應法是謂念
 覺意非喜覺意云何喜覺意非念覺意答曰
 喜覺意相應念覺意是謂喜覺意非念覺意
 云何念覺意喜覺意答曰除念覺意諸餘喜
 覺意相應法是謂念覺意喜覺意云何非念
 覺意亦非喜覺意答曰喜覺意不相應念覺
 意及餘心心法色無為心不相應行是謂非

念覺意亦非喜覺意等見等志亦復如是諸
 法念覺意相應彼等念耶答曰如是設諸法
 等念相應念覺意耶答曰如是諸法擇法覺
 意相應彼精進覺意耶答曰或擇法覺意非
 精進覺意云何擇法覺意非精進覺意答曰
 精進覺意是謂擇法覺意非精進覺意云何
 精進覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂
 精進覺意非擇法覺意云何擇法覺意精進
 覺意答曰除精進覺意諸餘擇法覺意相應
 法是謂擇法覺意精進覺意云何非擇法覺

意亦非精進覺意答曰諸餘心心法色無爲
心不相应行是謂非擇法覺意亦非精進覺
意精定護覺意等方便等定等念亦復如是
諸法擇法覺意相應彼喜覺意耶答曰或擇
法覺意非喜覺意云何擇法覺意非喜覺意
答曰喜覺意及喜覺意不相应擇法覺意相
應法是謂擇法覺意非喜覺意云何喜覺意
非擇法覺意答曰喜覺意相應擇法覺意是
謂喜覺意非擇法覺意云何擇法覺意喜覺
意答曰除擇法覺意諸餘喜覺意相應法是

謂擇法覺意喜覺意云何非擇法覺意非喜
覺意答曰喜覺意不相应擇法覺意及餘心
心法色無爲心不相应行是謂非擇法覺意
亦非喜覺意等志亦復如是諸法擇法覺意
相應彼等見耶答曰如是諸法等見相應彼
擇法覺意頗擇法覺意無等見耶答曰有等
見不攝擇法覺意相應法諸法精進覺意相
應彼有喜覺意耶答曰或精進覺意非喜覺
意云何精進覺意非喜覺意答曰喜覺意及
喜覺意不相应精進覺意相應法是謂精進

覺意非喜覺意云何喜覺意非精進覺意答
曰喜覺意相應精進覺意是謂喜覺意非精
進覺意云何精進覺意喜覺意耶答曰除精
進覺意諸餘喜覺意相應法是謂精進覺意
喜覺意云何非精進覺意非喜覺意答曰喜
覺意不相應精進覺意諸餘心心法色無爲
心不相应行是謂非精進覺意非喜覺意等
見等志亦復如是諸法精進覺意相應彼猗
覺意耶答曰或精進覺意非猗覺意云何精
進覺意非猗覺意答曰猗覺意是謂精進覺

意非猗覺意云何猗覺意非精進覺意答曰
精進覺意是謂猗覺意非精進覺意云何精
進覺意猗覺意答曰除猗覺意諸餘精進覺
意相應法是謂精進覺意猗覺意云何非精
進覺意非猗覺意答曰諸餘心心法色無爲
心不相应行是謂非精進覺意非猗覺意定
護覺意等念等定亦復如是諸法精進覺意
相應彼等方便耶答曰如是設諸法等方便
相應彼精進覺意耶答曰如是諸法喜覺意
相應彼猗覺意耶答曰或喜覺意非猗覺意

云何喜覺意非猗覺意答曰喜覺意相應猗
覺意是謂喜覺意非猗覺意云何猗覺意非
喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應猗覺
意相應法是謂猗覺意非喜覺意云何喜覺
意猗覺意答曰除猗覺意諸餘喜覺意相應
法是謂喜覺意猗覺意云何非喜覺意亦非
猗覺意答曰喜覺意不相應猗覺意諸餘心
心法色無為心不相應行是謂非喜覺意非
猗覺意定護覺意等方便等念等定亦復如
是諸法喜覺意相應彼等見耶答曰或喜覺

意非等見云何喜覺意非等見答曰喜覺意
相應等見及餘等見不相應喜覺意相應法
是謂喜覺意非等見云何等見非喜覺意答
曰等見相應喜覺意諸餘喜覺意不相應等
見相應法是謂等見非喜覺意云何喜覺意
等見答曰除喜覺意相應等見諸餘喜覺意
等見相應法是謂喜覺意等見云何非喜覺
意非等見答曰喜覺意不相應等見等見不
相應喜覺意諸餘心心法色無為心不相應
行是謂非喜覺意非等見等志亦如是諸法

猗覺意相應彼定覺意耶答曰或猗覺意非
 定覺意云何猗覺意非定覺意答曰定覺意
 是謂猗覺意非定覺意云何定覺意非猗覺
 意答曰猗覺意是謂定覺意非猗覺意云何
 猗覺意定覺意答曰除定覺意餘猗覺意相
 應法是謂猗覺意定覺意云何非猗覺意非
 定覺意答曰諸餘心心法色無為心不相應
 行是非猗覺意非定覺意護覺意等方便等
 念等定亦復如是諸法猗覺意相應彼等見
 耶答曰或猗覺意非等見云何猗覺意非等

見答曰等見及等見不相應猗覺意相應法
 是謂猗覺意非等見云何等見非猗覺意答
 曰等見相應猗覺意是謂等見非猗覺意云
 何猗覺意等見答曰除猗覺意諸餘等見相
 應法是謂猗覺意等見云何非猗覺意非等
 見答曰等見不相應猗覺意及餘心心法色
 無為心不相應行是謂非猗覺意非等見等
 志亦如是諸法定覺意相應彼護覺意耶答
 曰或定覺意非護覺意云何定覺意非護覺
 意答曰護覺意是謂定覺意非護覺意云何

護覺意非定覺意答曰定覺意是謂護覺意
非定覺意云何定覺意護覺意答曰除護覺
意諸餘定覺意相應法是謂定覺意護覺意
云何非定覺意非護覺意答曰諸餘心心法
色無為心不相應行是謂非定覺意非護覺
意等方便等念亦復如是諸法定覺意相應
彼等見耶答曰或定覺意非等見云何定覺
意非等見答曰等見及等見不相應定覺意
相應法是謂定覺意非等見云何等見非定
覺意答曰等見相應定覺意是謂等見非定

覺意云何定覺意等見答曰除定覺意諸餘
等見相應法是謂定覺意等見云何非定覺
意非等見答曰等見不相應定覺意諸餘心
心法色無為心不相應行是謂非定覺意非
等見等志亦如是諸法定覺意相應彼等定
耶答曰如是設諸法^九等定相應彼定覺意耶
答曰如是諸法護覺意相應彼等見耶答曰
或護覺意非等見云何護覺意非等見答曰
等見及等見不相應護覺意相應法是謂護
覺意非等見云何等見非護覺意答曰等見

相應護覺意是謂等見非護覺意云何護覺
 意等見答曰除護覺意諸餘等見相應法是
 謂護覺意等見云何非護覺意非等見答曰
 等見不相應護覺意諸餘心心法色無為心
 不相應行是謂非護覺意非等見等志亦如
 是諸法護覺意相應彼等方便耶答曰或護
 覺意非等方便云何護覺意非等方便答曰
 等方便是謂護覺意非等方便云何等方便
 非護覺意答曰護覺意是謂等方便非護覺
 意云何護覺意等方便答曰除等方便諸餘

護覺意相應法是謂護覺意等方便云何非
 護覺意非等方便答曰諸餘心心法色無為
 心不相應行是謂非護覺意非等方便等念
 等定等志亦復如是諸法等見相應彼等志
 耶答曰或等見非等志云何等見非等志答
 曰等見相應等志及等志不相應等見相應
 法是謂等見非等志云何等志非等見答曰
 等志相應等見及等見不相應等志相應法
 是謂等志非等見云何等見等志答曰除等
 見相應等志諸餘等見等志相應法是謂等

見等志云何非等見等志答曰等見不相應
等志等志不相應等見諸餘心心法色無為
心不相應行是謂非等見非等志諸法等見
相應等方便耶答曰或等見非等方便云何
等見非等方便答曰等見相應等方便是謂
等見非等方便云何等方便非等見答曰等
見及等見不相應等方便相應法是謂等方
便非等見云何等見等方便答曰除等方便
諸餘等見相應法是謂等見等方便云何非
等見非等方便答曰等見不相應等方便諸

餘心心法色無為心不相應行是謂非等見
非等方便等念等定亦如是諸法等志相應
彼等方便耶答曰或等志非等方便云何等
志非等方便答曰等志相應等方便是謂等
志非等方便云何等方便非等志答曰等志
及等志不相應等方便相應法是謂等方便
非等志云何等志等方便答曰除等方便諸
餘等志相應法是謂等志等方便云何非等
志非等方便答曰等志不相應等方便諸餘
心心法色無為心不相應行是謂非等志非

等方便等念等定亦如是諸法等方便相應
 彼等念耶答曰或等方便非等念云何等方
 便非等念答曰等念是謂等方便非等念云
 何等念非等方便答曰等方便是謂等念非
 等方便云何等方便等念答曰除等念諸餘
 等方便相應法是謂等方便等念云何非等
 方便非等念答曰諸餘心心法色無為心不
 相應行是謂非等方便非等念等定亦如是
 諸法等念相應彼等定耶答曰或等念非等
 定云何等念非等定答曰等定是謂等念非

等定云何等定非等念答曰等念是謂等定
 非等念云何等念等定答曰除等定諸餘等
 念相應法是謂等念等定云何非等念非等
 定答曰諸餘心心法色無為心不相應行是
 謂非等念非等定云何世俗等見云何世俗
 等智世俗等見云何答曰意識身相應善有
 漏慧世俗等智云何答曰意識身相應善有
 漏慧五識身相應善慧若世俗等見是世俗
 等智耶答曰如是世俗等見是世俗等智頗
 有世俗等智非世俗等見答曰有五識身相

應善慧世俗等見攝世俗等智耶世俗等智
攝世俗等見耶答曰世俗等智攝世俗等見
非世俗等見攝世俗等智不攝何等答曰五
識身相應善慧成就滅亦復如是問定理攝
成就滅云何無漏等見云何無漏等智無漏
等見云何答曰盡智無生智不攝無漏慧無
漏等智云何答曰除所修忍諸餘無漏慧若
無漏等見是無漏等智耶答曰或無漏等見
非無漏等智云何無漏等見非無漏等智答
曰所修行忍是謂無漏等見非無漏等智云

何無漏等智非無漏等見答曰盡智無生智
是謂無漏等智非無漏等見云何無漏等見
無漏等智答曰除所修行忍盡智無生智諸
餘無漏慧是謂無漏等見無漏等智云何非
無漏等見非無漏等智答曰除上爾所事無
漏等見攝無漏等智耶答曰或無漏等見非
無漏等智云何無漏等見非無漏等智答曰
所修行忍是謂無漏等見非無漏等智云何
無漏等智非無漏等見答曰盡智無生智是
謂無漏等智非無漏等見云何無漏等見無

漏等智答曰除所修行忍盡智無生智諸餘
 無漏智是謂無漏等見無漏等智云何非無
 漏等見非無漏等智答曰除上爾所事若成
 就無漏等見彼無漏等智耶答曰如是若成
 就無漏等智亦無漏等見頗成就無漏等見
 非無漏等智耶答曰有苦法忍現在前問定

理攝成就 八道跋渠竟梵本
四百三十首盡

阿毗曇八捷度論卷第九

阿毗曇八捷度論卷第十

彩十

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智捷度第三之二

五種跋渠第二

邪見等見逆第十 學者亦無學 非學非無學

梵忍及五種

云何邪見云何邪智若邪見是邪智耶設是邪智是邪見耶邪見攝邪智耶邪智攝邪見耶若成就邪見彼邪智耶設成就邪智彼邪

見耶若邪見已滅無餘彼邪智耶設邪智已滅無餘彼邪見耶問定理攝成就滅云何等見云何等智若等見彼等智耶設是等智是等見耶等見攝等智等智攝等見耶若成就等見彼等智耶設成就等智彼等見耶若等見已滅無餘彼等智耶設等智已滅無餘彼等見耶問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結耶設是結盡是逆慧耶云何學見云何學智云何學慧若是學見是學智耶設是學智是學見耶學見是學慧耶設學慧是學見耶學

智是學慧耶設學慧是學智耶學見攝學智
 耶學智攝學見耶學見攝學慧學慧攝學見
 耶學智攝學慧學慧攝學智耶若成就學見
 彼學智耶設成就學智彼學見耶若成就學
 見彼學慧耶設成就學慧彼學見耶若成就
 學智彼學慧耶設成就學慧彼學智耶問定
 理攝成就也

云何無學見云何無學智云何無學慧無學
 見是無學智耶設無學智是無學見耶無學
 見無學慧耶設是無學慧是無學見耶若無

學智是無學慧耶設無學慧是無學智耶無
 學見攝無學智耶無學智攝無學見耶無學
 見攝無學慧無學慧攝無學見耶無學智攝
 無學慧無學慧攝無學智耶若成就無學見
 彼無學智耶設成就無學智彼無學見耶若
 成就無學見彼無學慧耶設成就無學慧彼
 無學見耶若成就無學智彼無學慧耶設成
 就無學慧彼無學智耶問定理攝成就也
 云何非學非無學見云何非學非無學智云
 何非學非無學慧若非學非無學見是非學

非無學智耶設是非學非無學智是非學非
 無學見耶若非學非無學見是非學非無學
 慧耶設非學非無學慧是非學非無學見耶
 若非學非無學智是非學非無學慧耶設非
 學非無學慧是非學非無學智耶若非學非
 無學見攝非學非無學智耶若非學非無學
 智攝非學非無學見耶若非學非無學見攝
 非學非無學慧耶若非學非無學慧攝非學
 非無學見耶若非學非無學智攝非學非無
 學慧耶設非學非無學慧攝非學非無學智

耶若成就非學非無學見彼非學非無學智
 耶設成就非學非無學智彼非學非無學見
 耶若成就非學非無學見彼非學非無學慧
 耶設成就非學非無學慧彼非學非無學見
 耶若成就非學非無學智彼非學非無學慧
 耶設成就非學非無學慧彼非學非無學智
 耶若非學非無學見已滅無餘彼非學非無
 學智耶設非學非無學智已滅無餘彼非學
 非無學見耶若非學非無學見已滅無餘彼
 非學非無學慧耶設非學非無學慧已滅無

餘彼非學非無學見耶若非學非無學智已
滅無餘彼非學非無學慧耶設非學非無學
慧已滅無餘彼非學非無學智耶問定理攝
成就滅也如彼梵天作是語我於此梵大梵
當造化妙造衆生類於此五見是何等見用
何等諦斷此見如彼梵迦夷天作是語此梵
大梵當造化妙造衆生類於此五見是何等
見用何等諦斷此見如彼長爪梵志作是語
一切瞿曇我不忍一切我忍有忍有不忍於
此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此

見阿羅漢失不淨其形像精魔迦夷天身也
阿羅漢失不淨於此五見是何等見用何等
諦斷此見所謂此見阿羅漢自脫不知阿羅
漢自脫狐疑得阿羅漢由他知於此五見是
何等見用何等諦斷此見所謂此見稱唯苦
道種苦道種於此五見是何等見用何等諦
斷此見此章義願具演說
云何邪見云何邪智邪見云何答曰五見不
定義五見盡邪見若定所謂此見無施無報
無說是謂邪見邪智云何答曰意識身相應

染汚慧五識身相應染汚慧是謂邪智若邪見是邪智耶答曰如是邪見是邪智頗有邪智非邪見答曰有除五見諸餘意識身相應染汚慧五識身相應染汚慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答曰邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等答曰除五見諸餘意識身相應染汚慧五識身相應染汚慧若成就邪見彼邪智耶答曰如是若成就邪見彼邪智也頗成就邪智非邪見耶答曰有學見跡若邪見已滅無餘彼邪智耶答曰如是若邪智已滅

無餘彼邪見也頗有邪見已滅無餘非邪智耶答曰有學見跡問定理攝成就滅也云何等見云何等智等見云何答曰盡智無生智不攝意識身相應善慧等智云何答曰除所修忍諸餘意識身相應善慧五識身相應善慧等見是等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂等智非等見云何等智等見答曰除所修行忍盡智無生智諸餘意識

身相應善慧是謂等智等見云何非等見非
 等智答曰除上爾所事等見攝等智耶答曰
 或等見非等智云何等見非等智答曰所修
 行忍是謂等見非等智云何等智非等見答
 曰五識身相應善慧盡智無生智是謂等智
 非等見云何等見彩十等智答曰除所修行忍盡
 智無生智諸餘意識身相應善慧是謂等見
 等智云何非等見非等智答曰除上爾所事
 成就滅亦如是問定理攝成就滅也諸逆慧
 盡是結耶答曰或逆慧非結云何逆慧非結

答曰除二結觀諸餘染汚慧是謂逆慧非結
 云何結非逆慧答曰七結是謂結非逆慧云
 何逆慧是結答曰二結是謂逆慧結云何非
 逆慧非結答曰除上爾所事云何學見云何
 學智云何學慧學見云何答曰學慧學智云
 何答曰學八智學慧云何答曰學見學智學
 慧此之謂也若學見是學智耶答曰如是學
 智是學見頗有學見非學智耶答曰有所修
 行忍若學見是學慧耶答曰如是設是學慧
 是學見耶答曰如是若學智是學慧耶答曰

如是若學智是學慧頗有學慧非學智耶答
 曰有所修行忍學見攝學智學智攝學見耶
 答曰學見攝學智非學智攝學見不攝何等
 答曰所修行忍學見攝學慧耶答曰如是學
 慧攝學見耶答曰如是學智攝學慧學慧攝
 學智耶答曰學慧攝學智非學智攝學慧不
 攝何等答曰所修行忍若成就學見彼學智
 耶答曰如是若成就學智彼學見也頗成就
 學見非學智耶答曰有苦法忍現在前若成
 就學見彼學慧耶答曰如是設成就學慧彼

學見耶答曰如是若成就學智彼學慧耶答
 曰如是若成就學智彼學慧也頗成就學慧
 非學智耶答曰有苦法忍現在前問定理攝
 成就云何無學見云何無學智云何無學慧
 無學見云何答曰盡智無生智不攝無漏慧
 無學智云何答曰無學八智無學慧云何答
 曰無學見無學智無學慧此之謂也無學見
 是無學智耶答曰如是無學見是無學智頗
 有無學智非無學見耶答曰有盡智無生智
 也頗無學見是無學慧耶答曰如是無學見

是無學慧頗無學慧非無學見耶答曰有盡
智無生智無學智是無學慧耶答曰如是無
學慧是無學智耶答曰如是無學見攝無學
智無學智攝無學見耶答曰無學智攝無學
見非無學見攝無學智不攝何等答曰盡智
無生智無學見攝無學慧無學慧攝無學見
耶答曰無學慧攝無學見非無學見攝無學
慧不攝何等答曰盡智無生智無學智攝無
學慧耶答曰如是無學慧攝無學智耶答曰
如是成就亦如是問定理攝成就也云何非

學非無學見云何非學非無學智云何非學
非無學慧非學非無學見云何答曰眼根五
見世俗等見也非學非無學智云何答曰意
識身相應有漏慧五識身相應慧也非學非
無學慧云何答曰意識身相應有漏慧五識
身相應慧若非學非無學見是非學非無學
智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根
是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗
等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應
慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等

見是謂見智云何非見非智答曰除上爾所
事非學非無學見是非學非無學慧耶答曰
或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非
慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘
意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧
非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見
慧云何非見非慧答曰除上爾所事非學非
無學智是非學非無學慧耶答曰如是設非
學非無學慧是非學非無學智耶答曰如是
非學非無學見攝非學非無學智耶答曰或

見非智云何見非智答曰眼根是謂見非智
云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意
識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非
見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智
云何非見非智答曰除上爾所事非學非無
學見攝非學非無學慧耶答曰或見非慧云
何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非
見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應
有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見
慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見

非慧答曰除上爾所事非學非無學智攝非
學非無學慧耶答曰如是非學非無學慧攝
非學非無學智耶答曰如是成就滅亦如是
問定理攝成就滅也如彼梵天作是說我於
此梵大梵富以界法盜為最此是見盜苦諦
所斷造化無作言作此是戒盜苦諦所斷言
妙者以界法盜為最此是見盜苦諦所斷造
衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷如彼
梵迦夷天作是言此梵大梵富以界法盜為
最此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作

此是戒盜苦諦所斷言妙者以界法盜為最
此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此
是戒盜苦諦所斷如彼長爪梵志作是語一
切瞿曇我不忍此邊見斷滅所攝苦諦所斷
一切瞿曇我忍此邊見有常所攝苦諦所斷
我有忍有不忍彼有忍者此邊見有常所攝
苦諦所斷彼有不忍者此邊見斷滅所攝苦
諦所斷所謂此見阿羅漢失不淨其形像精
魔迦夷天阿羅漢失不淨汚牀褥無作言作
此是戒盜苦諦所斷所謂此見阿羅漢自脫

不知言阿羅漢無此智此邪邪見道諦所斷
 所謂此見阿羅漢自脫狐疑阿羅漢已越狐
 疑此邪邪見道諦所斷所謂此見得阿羅漢
 由他知得阿羅漢不由他知此邪邪見道諦
 所斷所謂此見稱言苦道種苦道種無作言
 作此是戒盜苦諦所斷影十
五種跋梁竟梵本二
 百首重長十四字
 知他人心跋渠第三
 知他人心四 及愛亦有五 明信滅顛倒
 修行三昧道
 云何知他人心智云何識宿命智若知他人

心智即知他人心耶設知他人心是知他人
 心智耶若識宿命智即識宿命耶設識宿命
 是識宿命智耶若識宿命智彼知過去他人
 心所念法耶設知過去他人心所念法是識
 宿命智耶云何等意解脫云何無疑解脫以
 何等故等意解脫言愛耶諸等意解脫彼一
 切盡智相應耶設盡智相應彼一切等意解
 脫耶諸無疑意解脫彼一切無生智相應耶
 設無生智相應彼一切無疑意解脫耶云何
 學明云何學智云何無學明云何無學智修

行法時最初得何等信佛耶法耶僧耶此四顛倒須陀洹幾滅幾不滅此三三昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在若道過去一切彼道已修已猗耶設道已修已猗一切彼道過去耶若道未來一切彼道不修不猗耶設道不修不猗一切彼道未來耶若道現在一切彼道當修當猗耶設道當修當猗一切彼道現在耶此章義願具演說云何知他人心智云何識宿命智知他人心智云何答曰若智所修所修果憶所修已得

不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺慧性如實知之是謂知他人心智識宿命智云何答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命智若知他人心智即知他人^心耶答曰或知他人^心智非知他人^心云何知他人^心智非知他人^心答曰若知他人^心智過去未來是謂知他人^心智即非知他人^心云何知他人^心非知他人^心智耶答曰如是觀相聞他語知他人^心是謂

知他人心非知他人心智云何知他人心智
亦知他人心答曰若智所修所修果憶所修
已得不失所可用智現在前他衆生他人所
覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他
人心智亦知他人云何非知他人心智亦
不知他人心答曰除上爾所事若識宿命智
即識宿命耶答曰或識宿命智即不識宿命
云何識宿命智即不識宿命答曰若識宿命
智過去未來是謂識宿命智彼不識宿命云
何識宿命非識宿命智答曰如生識宿命如

其色像生得此智識宿命是謂識宿命非識
宿命智云何識宿命智彼識宿命答曰若智
所修所修果憶所修已得不失所可用智現
在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命
智彼識宿命云何非識宿命智非識宿命耶
答曰除上爾所事若識宿命智^十彼知過去他
人心所念法耶答曰或識宿命智彼不知過
去他人^十心所念法云何識宿命智彼不知過
去他人^十心所念法答曰若智所修所修果憶
所修已得不失所可用智現在前過去生時

知自更持陰入心是謂識宿命智彼不知過去他人人心所念法云何知過去他人人心所念法非識宿命智耶答曰若智所修所修果憶所修已得不失所用智現在前過去於此生他衆生他人心智所更持陰入心是謂知過去他人人心所念法非識宿命智云何識宿命智亦知過去他人人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所用智現在前過去生時他衆生他人知所更持陰入心是謂識宿命智亦知過去他人人心所念法云

何非識宿命智亦不知過去他人人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所用智現在前過去於此生知自所更持陰入心是謂非識宿命智亦不知過去他人人心所念法云何等意解脫云何無疑意解脫等意解脫云何答曰等意解脫阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫無疑意解脫云何答曰無疑意法阿羅漢盡智無生智無學等見所可相應心脫已脫當脫是謂無疑意解脫以何等故等意解

脫言愛耶答曰等意解脫阿羅漢護此法自
愛取藏彼等意解脫阿羅漢善自護愛取藏
我於此法莫退譬如母人有一子愛念常不
離目彼母人養護攝覆此不寒不熱不飢不
渴無有衆惱如是等意解脫阿羅漢此法自
護取藏彼等意解脫阿羅漢善自護取藏我^{註十}
莫於此法退以是故等意解脫言愛也諸等
意解脫與盡智相應耶答曰或等意解脫不
與盡智相應云何等意解脫不與盡智相應
答曰等意解脫阿羅漢無學等見所可相應

心脫已脫當脫也。是謂等意解脫不與盡智
相應云何盡智相應非等意解脫答曰無疑
法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是
謂盡智相應非等意解脫云何等意解脫盡
智相應答曰等意解脫阿羅漢盡智所可相
應心脫已脫當脫是謂等意解脫盡智相應
云何非等意解脫不盡智相應答曰無疑法
阿羅漢無生智無學等見所可相應心脫已
脫當脫是謂非等意解脫不盡智相應諸無
疑意解脫盡無生智相應耶答曰如是諸與

無生智相應盡無疑意解脫頗有無疑意解脫不與無生智相應耶答曰有無疑法阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫云何學明云何學智學明云何答曰學慧也學智云何答曰學八智也云何無學明云何無學智無學明云何答曰無學慧也云何無學智答曰無學八智也修行法時最初得何等信佛耶法耶僧耶答曰修行苦法修行習法修行盡法修行道法佛法僧也此四顛倒須陀洹幾滅幾未滅答曰一切滅也此三三

昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在答曰盡成就未來已滅不失即成就過去若現在前成就現在若道過去一切彼道已修已猗耶答曰如是若道過去一切彼道已修已猗頗有道已修已猗此道不過去耶答曰有未來道已修已猗也若道未來一切彼道不已修不已猗答曰或道未來此道非不已修非不已猗云何道未來此道非不已修非不已猗耶答曰未來道已修已猗是謂道未來此道非不已修非不已猗也云何道

不已修不已猗此道不未來耶答曰未曾得
 道現在前是爲道不已修不已猗此道不未
 來云何道未來此道不已修不已猗答曰若
 道未來不已修不已猗是謂道未來此道不
 已修不已猗云何道非未來此道非不已修
 非不已猗答曰過去道本得現在前是謂道
 非未來此道非不已修非不已猗若道現在
 前一切盡修猗耶答曰如是若道現在前一
 切彼道盡修猗頗道修猗此道不現在前耶
 答曰有如本未得道現在前餘未來彼種所

修道也

知他人
心智
跋渠
三竟
梵本
百三
十二
首盡

阿毗曇八犍度論卷第十

音釋

影十

界

必至切
付與也
猗於宜切
輕安也

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第十一

迦 旃 延 子 造 仙一

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智捷度第三之三

修智跋渠第四

攝成修緣緣 滅及作證智 亦作無常想

七處最在後

八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝幾智乃至道智攝幾智若成就法智於此八智成就幾不成就幾乃

至成就道智於此八智成就幾不成就幾若
修法智彼修未知智耶設修未知智有法智
耶若修法智時有知他人心智等智苦智習
智盡智道智設修道智彼法智耶乃至修盡
智有道智耶設修道智有盡智耶頗法智法
智緣頗法智知他人心智等智苦智習智盡
智道智緣頗道智道智緣頗道智法智未知
智知他人心智等智苦智習智盡智緣耶法
智法智有幾緣緣法智未知智知他人心智
等智苦智習智盡智道智幾緣緣道智道智

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

幾緣緣道智法智未知智知他人心智等智
苦智習智盡智幾緣緣若諸結在欲界繫彼
結法智滅耶設結法智滅者是欲界繫結耶
諸結在色無色界繫彼結未知智滅耶設彼
結未知智滅是色無色界繫結耶諸結苦諦
所斷彼結苦智所斷耶設彼結苦智所斷彼
結苦諦所斷耶諸結習諦盡諦道諦所斷彼
結道智所斷耶設彼結道智所斷彼結道諦
所斷耶諸結法智所滅法智彼結得盡證耶
設彼結法智得盡證法智滅彼結耶諸結未

知智所滅未知智彼結得盡證耶設諸結未
知智得盡證未知智滅彼結耶諸結苦智習
智盡智道智所滅道智彼結得盡證耶設諸
結道智得盡證道智滅彼結耶眼根用幾智
知乃至無色界思惟所斷無明使用幾智知
又世尊言習無常想修行廣布盡欲愛盡色
愛無色愛盡調盡憍慢盡無明此想當言法
智相應未知智知他人心智等智苦智習智
盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無
覺無觀耶當言樂根相應耶喜根護根相應

耶當言空無相無願當言欲界繫緣耶色無
色界繫緣不繫緣耶又世尊言比丘七處善
三觀義速於此法得盡有漏分別色苦色習
色盡色道跡色味色患色棄出如實知之此
智當言法智耶當言乃至道智痛想行識亦
如是云何色盡云何色棄出色盡色棄出有
何等異云何痛想行云何識盡云何識棄出
識盡識棄出有何等異此章義願具演說八
智法智未知智知他人心智等智苦智習智
盡智道智法智攝法智五智少有入知他人

心智苦智習智盡智道智也未知智攝未知
智五智少有入知他人心智苦智習智盡智
道智也知他人心智攝知他人心智四智少
有入法智未知智等智道智也等智攝等智
一智少有入知他人心智也苦智攝苦智二
智少有入法智未知智也習智盡智亦如是
道智攝道智三智少有入法智未知智知他
人心智也門一攝竟
若成就法智於此八智成就幾不成就幾答
曰或三四五六七八云何三答曰苦法智無

知他人心智三法智等智也知他人心智四并
 三苦未知忍無知他人心智三知他人心智
 四苦未知智無知他人心智四知他人心智
 五上習法忍無知他人心智四知他人心
 智五習法智無知他人心智五知他人心智
 六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心
 智五知他人心智六盡法智無知他人心智
 六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法
 忍無知他人心智六知他人心智七道法智
 無知他人心智七知他人心智八道未知忍

道未知智無知他人心智七知他人心智八
 若成就未知智於此八智成就幾不成就幾
 答曰或四五六七八云何四答曰苦未知智
 無知他人心智四法智比智等智知他人心智五
 習法忍無知他人心智四知他人心智五習
 法智無知他人心智五知他人心智六習未
 知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知
 他人心智六盡法智無知他人心智六知他
 人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知
 他人心智六知他人心智七道法智無知他

人心智七知他人心智八道未知忍道未知
智無知他人心智七知他人心智八若成就
知他人心智於此八智成就幾不成就幾答
曰或二四五六七八云何二答曰凡夫人二
等智他無垢人苦法忍現在前二苦法智四
苦未知忍四苦未知智五習法忍五習法智
六習未知忍習未知智盡法忍六盡法智七
盡未知忍盡未知智道法忍七道法智八道
未知忍道未知智八若成就等智於此八智
成就幾不成就幾答曰或一二三四五六七

八云何一答曰無知他人心智凡夫人一無
垢人苦法忍現在前一知他人心智凡夫人
二無垢人苦法忍現在前二苦法智無知他
人心智三知他人心智四苦未知忍無知他
人心智三知他人心智四苦未知智無知他
人心智四知他人心智五習法忍無知他人
心智四知他人心智五習法智無知他人心
智五知他人心智六習未知忍習未知智盡
法忍無知他人心智五知他人心智六盡法
智無知他人心智六知他人心智七盡未知

忍盡未知智道法忍無知他人
心智六知他人
心智七道法智無知他人
心智七知他人
心智八道未知忍道未知智無知他人
心智七知他人
心智八若成就苦智於此八智成就幾不成就幾
答曰或三四五六七八云何
三答曰苦法智無知他人
心智三知他人
心智四苦未知忍無知他人
心智三知他人
心智四苦四未知智無知他人
心智四知他人
心智五習法忍無知他人
心智四知他人
心智五習法智無知他人
心智五知他人
心智

六習未知忍習未知智盡法忍無知他人
心智六知他人
心智六盡法智無知他人
心智六知他人
心智七盡未知忍盡未知智道法
忍無知他人
心智六知他人
心智七道法智無知他人
心智七知他人
心智八道未知忍道未知智無知他人
心智七知他人
心智八若成就習智於此八智成就幾不成就幾
答曰或五六七八云何
五答曰習法智無知他人
心智五知他人
心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人
心智五知他人
心智六

盡法智無知他人心智六知他人心智七盡
未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六
知他人心智七道法智無知他人心智七知
他人心智八道未知忍道未知智無知他人
心智七知他人心智八若成就盡智於此八
智成就幾不成就幾答曰或六七八云何六
答曰盡法智無知他人心智六知他人心智
七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心
智六知他人心智七道法智無知他人心智
七知他人心智八道未知忍道未知智無知

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

他人心智七知他人心智八若成就道智於
此八智成就幾不成就幾答曰或七八云何
七答曰道法智無知他人心智七知他人心
智八道未知忍道未知智無知他人心智七
知他人心智八二成就
門竟
若修法智時彼未知智耶答曰或修法智非
未知智云何修法智非未知智耶答曰所修
行苦法智習法智盡法智道法智學見跡若
阿羅漢本得法智現在前是謂修法智非未
知智云何修未知智非法智答曰所修行苦

未知智習未知智盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前是謂修未知智非法智云何修法智未知智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本未得無漏智若世俗智現在前得是時修法智未知智是謂修法智未知智云何不修法智不修未知智答曰學見跡若阿羅漢本得世俗智現在前若本不得世俗智現在前不得是時修法智未知智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧入滅盡三昧無想天一切忍現在前不修

法智不修未知智是謂不修法智不修未知智若修法智時彼知他人心智耶答曰或修法智非知他人心智云何修法智非知他人心智答曰所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼非知他人心智若本不得無漏智現在前是時不得修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修法智非知他人心智是謂修法智非知他人心智云何修知他人心智非法智答曰知他

人心智凡夫人若本得若本不得知他人
心
智現在前若本不得世俗智現在前彼非知
他人
心智得是時修知他人
心智學見跡若
阿羅漢若本得知他人
心智現在前此非法
智是謂修知他人
心智非法智云何修
法智
知他人
心智答曰知他人
心智所修行道未
知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼
是知他人
心智若本不得無漏智現在前得
是時修
法智知他人
心智若本不得世俗智
現在前得是時修
法智知他人
心智是謂修

法智知他人
心智云何不修
法智非知他人
心智答曰所修
行苦未知智習
盡未知智學
見跡若阿羅漢
本得無漏智現
在前彼非法
智知他人
心智若本得世
俗智現在前彼
非知他人
心智若本不得
世俗智現在前
是時
不得修
法智知他人
心智一切無知
他人
心智凡夫人染
污心無記心入
無想三昧滅盡
三昧無想天一
切忍現在前不
修
法智非知他人
心智是謂不修
法智非知他人
心智若
修
法智時彼等智
耶答曰或修
法智非等智

云何修法智非等智答曰所修行苦法智習
盡道法智修道未知智學見跡若阿羅漢本
得法智現在前若本不得無漏智現在前得
是時修法智非等智是謂修法智非等智云
何修等智非法智答曰凡夫人若本得若本
不得世俗智仙現在前所修行苦未知智邊習
盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本
不得世俗智現在前不得是時修法智是謂
修等智非法智云何修法智等智答曰學見
跡若阿羅漢本不得無漏智現在前得是時

修世俗智若本不得世俗智現在前得是時
修無漏智是謂修法智等智云何不修法智
等智答曰學見跡若阿羅漢本得無漏智現
在前彼非法智一切染污心無記心入無想
三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修
法智等智是謂不修法智等智若修法智時
彼苦智耶答曰或修法智非苦智云何修法
智非苦智答曰所修行習盡道法智學見跡
若阿羅漢本得法智現在前彼非苦智是謂
修法智非苦智云何修苦智非法智答曰所

修行苦未知智學見跡若阿羅漢本得苦智
現在前彼非法智是謂修苦智非法智云何
修法智苦智答曰所修行苦法智所修行道
未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前
此是苦智若本不得無漏智若世俗智現在
前得是時修法智苦智是謂修法智苦智云
何不修法智苦智答曰所修行習盡未知智
學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前彼非
法智亦非苦智若本得若本不得世俗智現
在前不得是時修法智苦智一切凡夫人染

汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天
一切忍現在前不修法智苦智是謂不修法
智苦智若修法智時彼習智耶答曰或修法
智非習智云何修法智非習智答曰所修行
苦法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得法
智現在前此非習智是謂修法智非習智云
何修習智非法智答曰所修行習未知智學
見跡若阿羅漢本得習智現在前此非法智
是謂修習智非法智云何修法智習智答曰
所修行習法智所修行道未知智學見跡若

阿羅漢本得法智現在前彼是習智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時修法智習智是謂修法智習智云何不修法智習智答曰所修行苦盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智習智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智習智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智習智是謂不修法智習智若修法智時彼盡智耶答曰或修法智非盡智云何修法智

非盡智答曰所修行苦法智習道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此非盡智是謂修法智非盡智云何修盡智非法智答曰所修行盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前此非法智是謂修盡智非法智云何修法智盡智答曰所修行盡法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修法智盡智是謂修法智盡智云何不修法智盡智答曰所修行苦未知智

習未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智盡智若本不得若本不得世俗智現在前不得是時修法智盡智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智盡智是謂不修法智盡智若修法智時彼道智耶答曰或修法智非道智云何修法智非道智答曰所修行苦法智習盡法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此非法智是謂修法智非道智云何修道智非法智答曰學見跡若阿羅

漢本得道智現在前此非法智是謂修道智非法智云何修法智道智答曰所修行道法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修法智道智是謂修法智道智云何不修法智道智答曰所修行苦未知智習盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧

滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智
 道智是謂不修法智法智
 若修未知智時彼有知他人心智耶答曰或
 修未知智非知他人心智云何修行未知智
 非知他人心智答曰所修行苦未知智習盡
 未知智無知他人心智所修行道未知智學
 見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非知
 他人心智若本不得無漏智現在前得是時
 修未知智非知他人心智若本不得世俗智
 現在前得是時修未知智非知他人心智是

謂修未知智非知他人心智云何修知他人
 心智非未知智答曰知他人心智凡夫人若
 本得若本不得知他人心智現在前若本不
 得世俗智現在前此非知他人心智得是時
 修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他
 人心智現在前此非未知智是謂知他人
 心智非未知智云何修未知智知他人心智
 答曰知他人心智所修行道未知智學見跡
 若阿羅漢本得未知智現在前此是知他人
 心智若本不得無漏智若世俗智現在前得

是時修未知智知他人智是謂修未知智
知他人心智云何不修未知智知他人心智
答曰所修行苦法智習盡道法智學見跡若
阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智知
他人心智若本得世俗智現在前此非知他
人心智若本不得世俗智現在前得是時不
修未知智知他人心智一切無知他人心智
凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三
昧無想天一切忍現在前不修未知智知他
人心智是謂不修未知智知他人心智若修

未知智時彼等智耶答曰或修未知智非等
智云何修未知智非等智答曰所修行道未
知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前
若本不得無漏智現在前得是時修未知智
非等智是謂修未知智非等智云何修等智
非未知智答曰凡夫人若本得若本不得世
俗智現在前學見跡若阿羅漢若本得若本
不得世俗智現在前得是時不修未知智是
謂修等智非未知智云何修未知智等智答
曰所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見

跡若阿羅漢本不得世俗智現在前得是時
修未知智若本不得無漏智現在前得是時
修等智是謂修未知智等智云何不修未知
智等智答曰所修行苦法智習盡道法智學
見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未
知智一切染汚心無記心入無想十三三昧滅盡
三昧無想天一切忍現在前不修未知智等
智是謂不修未知智等智若修未知智時彼
苦智耶答曰或修未知智非苦智云何修未
知智非苦智答曰所修行習未知智盡未知

智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此
非苦智是謂修未知智非苦智云何修苦智
非未知智答曰所修行苦法智學見跡若阿
羅漢本得苦智現在前此非未知智是謂修
苦智非未知智云何修未知智苦智答曰所
修行苦未知智所修行道未知智學見跡若
阿羅漢本得未知智現在前此是苦智若本
不得世俗智若無漏智現在前得是時修未
知智苦智是謂修未知智苦智云何不修未
知智苦智答曰所修行習盡道法智學見跡

若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智
苦智若本得若本不得世俗智現在前得是
時不修未知智苦智一切凡夫人染污心無
記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍
現在前不修未知智苦智是謂不修未知智
苦智若修未知智時彼習智耶答曰或修未
知智非習智云何修未知智非習智答曰所
修行苦未知智盡未知智學見跡若阿羅漢
本得未知智現在前此非習智是謂修未知
智非習智云何修習智非未知智答曰所修

行習法智學見跡若阿羅漢本得習智現在
前此非未知智是謂修習智非未知智云何
修未知智習智答曰所修行習未知智所修
行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智
現在前此是習智若本不得世俗智若無漏
智現在前得是時修未知智習智是謂修未
知智習智云何不修未知智習智答曰所修
行苦法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得
無漏智現在前此非未知智習智若本得若
本不得世俗智現在前得是時不修未知智

十四

習智一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智習智是謂不修未知智習智若修未知智時彼盡智耶答曰或修未知智非盡智云何修未知智非盡智答曰所修行苦未知智習未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非盡智是謂修未知智非盡智云何修盡智非未知智答曰所修行盡法智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前此非未知智是謂修盡智非未知智云何修未知智盡智

答曰所修行盡未知智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智盡智是謂修未知智盡智云何不修未知智盡智答曰所修行苦法智習道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智盡智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智盡智一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智盡智是謂

不修未知智盡智若修未知智時彼道智耶
答曰或修未知智非道智云何修未知智非
道智答曰所修行苦未知智習盡未知智學
見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非道
智是謂修未知智非道智云何修道智非未
知智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢
本得道智現在前此非未知智是謂修道智
非未知智云何修未知智道智答曰所修行
道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現
在前此是道智若本不得世俗智若無漏智

現在前得是時修未知智道智是謂修未知
智道智云何不修未知智道智答曰所修行
苦法智習盡法智學見跡若阿羅漢本得無
漏智現在前此非未知智道智若本得若本
不得世俗智現在前得是時不修未知智道
智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧
滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知
智道智是謂不修未知智道智未竟知
若修知他人心智時彼等智耶答曰或修知
他人心智非等智云何修知他人心智非等

智答曰知他人心智所修行道未知智學見
跡若阿羅漢本得無漏智現在前此是知他
人心智若本不得無漏智現在前得是時修
知他人心智非等智是謂修知他人心智非
等智云何修等智非知他人心智答曰無知
他人心智凡夫人若本得若本不得世俗智^{十六}
現在前所修行苦未知智邊習盡未知智邊
學見跡若阿羅漢本得世俗智現在前此非
知他人心智若本不得世俗智現在前得是
時不修知他人心智是謂修等智非知他人

心智云何修知他人心智等智答曰知他人
心智凡夫人若本得若本不得知他人心智
現在前若本不得世俗智現在前此非知他
人心智得是時修知他人心智學見跡若阿
羅漢本得知他人心智現在前此是等智若
本不得世俗智現在前得是時修知他人心
智若本不得無漏智現在前得是時修知他
人心智等智是謂修知他人心智等智云何
不修知他人心智等智答曰所修行苦法智
習盡道法智無知他人心智所修行道未知

智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此
非知他人心智若本不得無漏智現在前得
是時不修知他人心智等智一切無知他人
心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅
盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人
心智等智是謂不修知他人^{仙一}心智等智若修^{十七}
知他人心智時彼苦智耶答曰或修知他人
心智非苦智云何修知他人心智非苦智答
曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知
他人心智現在前若本不得世俗智現在前

此非知他人心智得是時修知他人心智學
見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前是
謂修知他人心智非苦智云何修苦智非知
他人心智答曰所修行苦法智苦未知智無
知他人心智所修行道未知智學見跡若阿
羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現
在前不得是時修知他人心智若本不得世
俗智現在前得是時修苦智非知他人心智
是謂修苦智非知他人心智云何修知他人
心智苦智答曰知他人心智所修行道未知

智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗
 智現在前得是時修知他人心智苦智是謂
 修知他人心智苦智云何不修知他人心智
 苦智答曰所修行習法智習未知智盡法智
 盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無
 漏智現在前此非知他人心智苦智本得世
 俗智現在前此非知他人心智若本不得世
 俗智現在前得是時不修知他人心智苦智
 一切無知他人心智凡夫人染汚心無記心
 入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在

前不修知他人心智苦智是謂不修知他人
 心智苦智

阿毗曇八犍度論卷第十一

十一

六

音釋

犍度

梵語也此云法
 乘犍渠馬切

屬賓

梵語也此云賤
 種屬居例切

阿毗曇八犍度論卷第十二

迦 旃 延 子 造 仙二

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智捷度第三之四

修智跋渠第四之餘

若修知他人心智仙二時彼習智耶答曰或修知
他人心智非習智云何修知他人心智非習
智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不
得知他人心智現在前若本不得世俗智現
在前此非知他人心智得是時修知他人心

智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在
前是謂知他人心智非習智云何修習智非
知他人心智答曰所修行習法智習未知智
無知他人心智所修行道未知智學見跡若
阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智
現在前不得是時修知他人心智若本不得
世俗智現在前得是時修習智非知他人心
智是謂修習智非知他人心智云何修知他
人心智習智答曰知他人心智所修行道未
知智學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無

漏智現在前得是時修知他人心智習智是謂修知他人心智習智云何不修知他人心智習智答曰所修行苦法智若未智盡法智盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智習智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智習智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智習智是謂不修知他人心智習智若修知他人心智時彼盡

智耶答曰或修知他人心智非盡智云何修知他人心智非盡智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂修知他人心智非盡智云何修盡智非知他人心智答曰所修行盡法智盡未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不修知

他人心智若本不得世俗智現在前得是時
修盡智非知他人心智是謂修盡智非知他
人心智云何修知他人心智盡智答曰知他
人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢
本不得世俗智若無漏智現在前得是時修
知他人心智盡智是謂修知他人心智盡智
云何不修知他人心智盡智答曰所修行苦
法智苦未知智習法智習未知智道法智學
見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知
他人心智盡智若本得世俗智現在前此非

知他人心智若本不得世俗智現在前得是
時不修知他人心智盡智一切無知他人心
智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡
三昧無想天一切忍現在前不修知他人心
智盡智是謂不修知他人心智盡智若修知
他人心智時彼道智耶答曰或修知他人心
智非道智云何修知他人心智非道智答曰
知他人心智凡夫人若本得若本不得知他
人心智現在前若本不得世俗智現在前此
非知他人心智得是時修知他人心智學見

跡若阿羅漢本得知他人心智現在前此非道智是謂修知他人心智非道智云何修道智非知他人心智答曰所修行道法智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得道智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前不得是時修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修道智非知他人心智是謂修道智非知他人心智云何修知他人心智道智答曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得知

他人心智此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修知他人心智道智是謂修知他人心智道智云何不修知他人心智道智答曰所修行苦法智若未知智習法智習未知智盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智道智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前不得是時修知他人心智道智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想

天一切忍現在前不修知他人心智道智是
謂不修知他人心智道智若修等智時彼苦
智耶答曰或修等智非苦智云何修等智非
苦智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智
現在前所修行習盡未知智邊學見跡若阿
羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得
是時修苦智是謂修等智非苦智云何修苦
智非等智答曰所修行苦法智學見跡若阿
羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現
在前不得是時修等智是謂修苦智非等智

云何修等智苦智答曰所修行苦智未知智
邊學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏
智現在前得是時修等智苦智是謂修等智
苦智云何不修等智苦智答曰所修行習法
智盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智
現在前此非苦智一切染污心無記心入無
想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不
修等智苦智是謂不修等智苦智若修等智
時彼習智耶答曰或修等智非習智云何修
等智非習智答曰凡夫人若本得若本不得

世俗智現在前所修行苦未知智邊盡未知
智邊學見跡若阿羅漢若本得本不得世俗
智現在前得是時不修習智是謂修等智非
習智云何修習智非等智答曰所修行習法
智道未知智學見跡若阿羅漢本得習智現
在前若本不得無漏智現在前不得是時不
修等智是謂修習智非等智云何修等智習
智答曰所修行習未知智邊學見跡若阿羅
漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時
修等智習智是謂修等智習智云何不修等

智習智答曰所修行苦法智盡道法智學見
跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智
一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧
無想天一切忍現在前不修等智習智是謂
不修等智習智若修等智時彼盡智耶答曰
或修等智非盡智云何修等智非盡智答曰
凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所
修行苦未知智邊習未知智邊學見跡若阿
羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是
時不修盡智是謂修等智非盡智云何修盡

智非等智答曰所修行盡法智道未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不修等智是謂修盡智非等智云何修等智盡智答曰所修行盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修等智盡智是謂修等智盡智云何不修等智盡智答曰所修行苦法智習法智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非盡智一切滌汚心無記心入無想定滅盡定無想天一切忍

現在前不修等智盡智是謂不修等智盡智若修等智時彼道智耶答曰或修等智非道智云何修等智非道智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦習盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不修道智是謂修等智非道智云何修道智非等智答曰所修行道法智道未知智學見跡若阿羅漢本得道智現在前若本不得無漏智現在前得是時不修等智是謂修道智非等智云何修等智

道智答曰學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修等智道智是謂修等智道智云何不修等智道智答曰所修行苦法智習法智盡法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非道智一切塗污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修等智道智是謂不修等智道智若修苦智時彼習智耶答曰或修苦智非習智云何修苦智非習智答曰所修行苦法智若未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現

在前是謂修苦智時習智云何修習智非苦智答曰所修行習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修習智非苦智云何修苦智習智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修苦智習智是謂修苦智習智云何不修苦智習智答曰所修行盡法智盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智習智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智習智是

謂不修苦習智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修苦智習智是謂不修苦智習智若修苦智時彼盡智耶答曰或修苦智非盡智云何修苦智非盡智答曰所修行苦法智苦未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前是謂修苦智非盡智云何修盡智非苦智答曰所修行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非苦智云何修苦智盡智答曰所修行道未知智學見跡

若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修苦智盡智是謂修苦智盡智云何不修苦智盡智答曰所修行習法智習未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智盡智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修苦智盡智是謂不修苦智盡智若修苦智時彼道智耶答曰或修苦智非道智云何修苦智非道智答曰

所修行苦法智苦未知智學見跡若阿羅漢
本得苦智現在前是謂修苦智非道智云何
修道智非苦智答曰所修行道法智學見跡
若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非
苦智云何修苦智道智答曰所修行道未知
智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗
智現在前得是時修苦智道智是謂修苦智
道智云何不修苦智道智答曰所修行習法
智習未知智盡法智盡未知智學見跡若阿
羅漢本得無漏智現在前此非苦智道智若

本得若本不得世俗智現在前不得是時修
苦智道智一切凡夫人染污心無記心入無
想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不
修苦智道智是謂不修苦智道智若修習智
時彼盡智耶答曰或修習智非盡智云何修
習智非盡智答曰所修行習法智習未知智
學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修
習智非盡智云何修盡智非習智答曰所修
行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得
盡智現在前是謂修盡智非習智云何修習

智盡智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修習智盡智是謂修習智盡智云何不修習智盡智答曰所修行苦法智苦未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修習智盡智一切凡夫入染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修習智盡智是謂不修習智盡智若修習智時彼道智耶答曰或修

習智非道智云何修習智非道智答曰所修行習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修習智非道智云何修道智非習智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非習智云何修習智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時修習智道智是謂修習智道智云何不修習智道智答曰所修行苦法智苦未知智盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢

本得無漏智現在前此非習智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修習智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修習智道智是謂不修習智道智若修盡智時彼道智耶答曰或修盡智非道智云何修盡智非道智答曰所修行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非道智云何修道智非盡智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前是

謂修道智非盡智云何修盡智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修盡智道智是謂修盡智道智云何不修盡智道智答曰所修行苦法智若未知智習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非盡智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修盡智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修盡智道智是謂不修盡智

道智三修門頗法智法智緣耶答曰有未知智
 無緣餘殘有緣頗未知智未知智緣耶答曰
 有法智無緣餘殘有緣頗知他人人心智知他
 人心智緣耶答曰有餘殘有緣頗等智等智
 緣耶答曰有餘殘有緣頗苦智苦智緣耶答
 曰無也知他人人心智等智有緣餘殘無緣習
 智亦如是頗盡智盡智緣耶答曰無餘殘亦
 無緣頗道智道智緣耶答曰有等智無緣餘
 殘有緣起四門法智彼法智因次第緣增上未
 知智因次第增上無緣知他人人心智因次第

緣增上等智次第緣增上無因也苦智習盡
 智因次第緣增上等智次第緣次第緣增上
 未知智彼未知智因次第緣增上知他人心
 智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦
 智習智盡智因次第增上無緣道智因次第
 緣增上頗似四法智十一因次第增上無緣知他人
 心智彼知他人人心智因次第緣增上等智因
 次第緣增上苦智習智因次第緣增上若有
 因無緣若有緣無因盡智因次第增上無緣
 道智法智未知智因次第緣增上等智彼等

智因次第緣增上苦智習智次第緣增上無
因盡智道智次第增上無因無緣法智未知
智次第緣增上無因知他人心智因次第緣
增上苦智彼苦智因次第增上無緣習智盡
智因次第增上無緣道智法智未知智知他
人心智因次第緣增上等智次第緣增上無
因習智盡智亦如是道智彼道智因次第緣
增上法智未知智知他人心智因次第緣增
上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因
次第增上無緣緣五門諸結在欲界繫彼結法

智滅耶答曰或結欲界繫彼結非法智滅云
何結在欲界繫彼結非法智滅耶答曰諸結
欲界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結欲界繫
此結非法智滅云何結法智滅此結非欲界
繫答曰諸結色無色界繫法智滅是謂結法
智滅此結不欲界繫云何結欲界繫彼結法
智滅答曰諸結欲界繫法智滅是謂結欲界
繫彼結法智滅云何諸結不欲界繫彼結非
法智滅答曰諸結色無色界繫忍滅亦餘智
亦不滅是謂結不欲界繫彼結非法智滅諸

結在色無色界繫彼結未知智滅耶答曰如是諸結未知智滅彼結在色無色界繫頗結色無色界繫彼結非未知智滅耶答曰有諸結色無色界繫忍滅亦餘智亦不滅諸結見苦斷彼結苦智滅耶答曰彼結非苦智滅彼結忍滅設諸結苦智滅彼結見苦斷耶答曰彼結非見苦斷彼結思惟斷諸結見習盡道斷彼結道智滅耶答曰彼結非道智斷彼結忍滅設諸結道智所滅彼結見道斷耶答曰彼結非見道斷彼結思惟滅六滅法門諸結法智

滅彼結法智盡作證耶答曰如是諸結法智滅彼結法智盡作證頗結法智盡作證彼結非法智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智彼結法智盡作證諸結未知智滅彼結未知智盡作證耶答曰如是諸結未知智滅彼結未知智盡作證頗結未知智盡作證彼結非未知智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智彼結未知智盡作證諸結苦智習盡道智滅彼結道智盡作證耶答曰如是諸結道智滅彼結道智盡作證頗結道智盡作證彼結非道智滅耶

答曰有諸結忍滅亦餘智滅彼結道智盡作
 證滅七證門眼根七智知除知他人心智盡智道
 智耳鼻舌身根亦如是意根九智知除盡智
 樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是
 男根女根六智知除未知智知他人心智盡
 智道智命根七智知除知他人十三心智盡智道
 智苦根憂根七智知除未知智盡智道智未
 知根已知根無知根七智知除苦智習盡智
 眼持耳鼻舌身持色聲細滑持七智知除知
 他人心智盡智道智眼識耳識身識持八智

知除盡智道智香持味持六智知除未知智
 知他人心智盡智道智鼻識舌識持七智知
 除未知智盡智道智意持意識持九智知除
 盡智法持十智知眼人耳鼻舌身入色聲細
 滑入七智知除知他人心智盡智道智香入
 味入六智知除未知智知他人心智盡智道
 智意入九智知除盡智法入十智知色陰八
 智知除知他人心智盡智痛想行識陰九智
 知除盡智色盛陰七智知除知他人心智盡
 智道智痛想行識盛陰八智知除盡智道智

地種乃至空種七智知除知他人心智盡智
 道智識種八智知除盡智道智色法八智知
 除知他人心智盡智無色法十智知可見法
 有對法七智知除知他人心智盡智道智不
 可見法無對法十智知有漏法八智知除盡
 智道智無漏法八智知除苦智習智有為法
 九智知除盡智無為法六智知除知他人心
 智苦智習智道智過去未來現在法九智知
 除盡智善法十智知不善法七智知除未知
 智盡智道智無記法八智知除盡智道智欲

界繫法七智知除未知智盡智道智色界繫
 法七智知除法智盡智道智無色界繫法六
 智知除法智知他人心智盡智道智學法無
 學法七智知除苦智習智盡智非學非無學
 法九智知除道智見諦所斷法思惟所斷法
 八智知除盡智道智無斷法八智知除苦智
 習智苦諦習諦八智知除盡智道智盡諦六
 智知除知他人心智苦智習智道智諦七
 智知除苦智習智盡智禪九智知除盡智四
 等七智知除法智盡智道智無色中空處識

處不用處七智知除法智知他人心智盡智
 有想無想處六智知除法智知他人心智盡
 智道智初第二第三解脫八除入八一切入
 七智知除法智盡智道智空處解脫識處解
 脫不用處解脫七智知除法智知他人心智
 盡智有想無想解脫滅盡解脫六智知除法
 智知他人心智盡智道智空處一切入識處
 一切入亦如是法智六智知除未知智苦智
 習智盡智未知智六智知除法智苦智習智
 盡智知他人心智九智知除盡智等智八智

知除盡智道智苦智習智盡智道智空無願
 無相七智知除苦智習智盡智身見戒盜疑
 八智知除盡智道智貪瞋恚愚癡及欲漏七
 智知除未知智盡智道智有漏七智知除法
 智盡智道智餘殘八智知除盡智道智流中
 欲流七智知除未知智盡智道智有流七智
 知除法智盡智道智餘殘八智知除盡智道
 智軌亦如是受中欲受七智知除未知智盡
 智道智我受七智知除法智盡智道智餘殘
 八智知除盡智道智縛中欲愛身縛瞋恚身

界繫緣盡無色界愛盡此想當言未知智相
 應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無
 覺無觀或樂根相應或喜根護根相應當言
 無願相應當言無色界繫緣盡憍慢盡無明
 此想或法智相應或未知智相應苦智相應
 或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂
 根相應或喜根護根相應當言無願相應或
 欲界繫緣或色無色界繫緣盡九無常又世
想門又世
 尊言比丘七處善三種觀義速於此法得盡
 有漏知色苦四智法智未知智苦智等智色

習四智法智未知智習智等智色盡四智法
 智未知智盡智等智色盡道跡四智法智未
 知智道智等智色味四智法智未知智習智
 等智色患四智法智未知智苦智等智色棄
 出四智法智未知智盡智等智痛想行識亦
 如是云何色盡云何色棄出色盡云何答曰
 若愛色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣愛彼
 若滅是謂色棄出復次色具垢彼若滅是謂
 色盡諸餘色緣垢彼若滅是謂色棄出復次
 若愛若垢色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣

若愛若垢彼若滅是謂色棄出色盡色棄出
是謂差別痛想行識盡痛想行識棄出是謂
差別智跋梁第四竟梵
本九百三十首虛

阿毗曇八犍度論卷第十二

音釋

軛乙革
切

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第十三

仙三

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智捷度第三之五

相應跋渠第五

仙三

人智三昧根 覺意道相應 二智種一行

六七及大七

七人八智三三昧三根七覺意八道種智相

應及二智種一行應六二七七人堅信堅法

信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

未知智知他人心智等智苦智習智盡智道
智三三昧空無願無相三根未知根已知根
無知根七覺意念覺意擇法覺意精進覺意
喜覺意猗覺意定覺意護覺意八道種等見
等志等語等業等活等方便等念等定智相
應二智種四十四智種七十七智種一行六
七大大七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智
等智苦智習盡道智堅信人於此八智成就
幾不成就幾乃至俱解脫人於此八智成就

幾不成就幾堅信人於此八智幾過去成就
幾未來成就幾現在成就乃至俱解脫人於
此八智幾成就過去幾成就未來幾成就現
在堅信人法智現在前時幾智現在前乃至
道智現在前時幾智現在前乃至俱解脫人
法智現在前時幾智現在前乃至道智現在
前時幾智現在前堅信人於此三三昧成就
幾不成就幾乃至俱解脫人於此三三昧成
就幾不成就幾堅信人於此三三昧幾成就
過去幾成就未來幾成就現在乃至俱解脫

人於此三三昧幾成就過去幾成就未來幾
成就現在堅信人空三昧現在前時幾智現
在前無願無相三昧現在前時幾智現在前
乃至俱解脫人空三昧現在前時幾智現在
前無願無相三昧現在前時幾智現在前堅
信人未知根現在前時三幾智現在前堅法人
亦如是信解脫人已知根現在前時二幾智現
在前見到身證亦如是慧解脫人無知根現
在前時幾智現在前俱解脫亦如是堅信人
念覺意現在前時幾智現在前乃至護覺意

現在前時幾智現在前乃至俱解脫人念覺
意現在前時幾智現在前乃至護覺意現在
前時幾智現在前堅信人等見現在前時幾
智現在前乃至等定現在前時幾智現在前
乃至俱解脫人等見現在前時幾智現在前
乃至等定現在前時幾智現在前諸法法智
相應彼未知智耶設諸法未知智相應彼法
智耶諸法法智相應彼知他人心智等智苦
智習盡道智空無願無相未知根已知根無
知根念覺意擇法精進喜猗定護覺意等見

等志等方便等念等定耶設諸法等定相應
彼法法法智耶諸法乃至等念相應彼等定
耶設諸法等定相應彼等念耶又世尊言當
說四十四智種老死苦智老死習智老死盡
智老死盡道跡智此智當言法智耶乃至道
智耶生有乃至行智亦如是又世尊言當說
七十七智種生緣老死知智不餘生緣老死
知智過去久遠生緣老死知智不緣餘過去
久遠生緣老死知智未來久遠生緣老死知
智不緣餘未來久遠生緣老死知智如法界

住智無常有為心所因緣生盡法變易法無
 欲法滅法散法智慧斷法此智當言法智乃
 至道智耶乃至無明緣行知智亦如是若成
 就法智彼未知智耶設成就未知智彼法智
 耶若成就法智彼知他人心智等智苦智習
 盡道智耶設成就道智彼法智耶若乃至成
 就盡智彼道智耶設成就道智彼盡智耶行
 竟若成就過去法智彼未來耶設彼未來彼
 過去耶若彼過去彼現在耶設彼現在彼過
 去耶若彼未來彼現在耶設彼現在彼未來

耶若彼過去彼未來現在耶設彼未來現在
 彼過去耶若彼未來彼過去現在耶設彼過
 去現在彼未來耶若彼現在彼過去未來耶
 設彼過去未來彼現在耶乃至道智亦如是
 竟六若成就過去法智彼過去未知智耶設
 成就過去未知智彼過去法智耶若成就過
 去法智彼未來未知智耶設彼未來未知智
 彼過去法智耶若成就過去法智彼現在未
 知智耶設彼現在未知智彼過去法智耶若
 成就過去法智彼過去現在未知智耶設彼

過去現在未知智彼過去法智耶若成就過
 去法智彼未來現在未知智耶設彼未來現
 在未知智彼過去法智耶若成就過去法智
 彼過去未來未知智耶設彼過去未來未知
 智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去
 未來現在未知智耶設彼過去未來現在未
 知智彼過去法智耶乃至道智亦如是竟小
 過去法智過去未知智過去知他人心智也一
 未來也二現在也三過去現在也四未來現在也五過
 去未來也六過去未來現在知他人心智也七乃

至道智亦如是竟大七此章義願具演說
 七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱
 解脫八智法智未知智知他人心智等智苦
 智習盡道智堅信人於此八智成就幾不成
 就幾答曰或一二三四五六七八云何一答
 曰苦法忍無知他人心智一知他人心智二
 苦法智無知他人心智三知他人心智四苦
 未知忍無知他人心智三知他人心智四苦
 未知智無知他人心智四知他人心智五習
 法忍無知他人心智四知他人心智五習法

智無知他人 心智五知他人 心智六習未知
 忍習未知 智盡法忍無知他人 心智五知他
 人心智六盡法智無知他人 心智六知他人
 心智七盡未知 忍盡未知 智道法忍無知他
 人心智六知他人 心智七道法智無知他人
 心智七知他人 心智八道未知 忍無知他人
 心智七知他人 心智八堅法亦如是 信解脫
 人於此 八智成就幾不成 就幾答曰 或七或
 八 無知他人 心智七知他人 心智八見到亦
 如是 身證慧解脫俱解脫一切成就竟 就堅

信人於此 八智成就過去幾 未來幾 現在幾
 答曰 苦法忍無知他人 心智過去未來一現
 在 無知他人 心智過去未來二現在 無苦法
 智無知他人 心智過去未來三現在 二知
 他人 心智過去未來四現在 二苦未知 忍
 無知他人 心智過去未來三現在 無知他人
 心智過去未來四現在 無苦未知 智無知他
 人心智過去未來三現在 二知他人 心智
 過去未來四現在 二習法忍無知他人 心
 智過去未來四現在 無知他人 心智過去未

來五現在無習法智無知他人心智過去四
未來五現在二知他人心智過去五未來六
現在二習未知忍無知他人心智過去未來
五現在無也知他人心智過去未來六現在
無習未知智無知他人心智過去未來五現
在二知他人心智過去未來六現在二盡法
忍無知他人心智過去未來五現在無知他
人心智過去未來六現在無盡法智無知他
人心智過去五未來六現在二知他人心智
過去六未來七現在二盡未知忍無知他人

心智過去未來六現在無知他人心智過去
未來七現在無盡未知智無知他人心智過
去未來六現在二知他人心智過去未來七
現在無盡未知智無知他人心智過去未來
六現在二知他人^{仙三}心智過去未來七現在二
道法忍無知他人^六心智過去未來六現在無
知他人心智過去未來七現在無道法智無
知他人心智過去六未來七現在二知他人
心智過去七未來八現在二道未知忍無知
他人心智過去未來七現在無知他人心智

過去未來八現在無堅法亦如是信解脫人
 於此八智成就過去幾未來幾現在幾答曰
 無知他人心智未來成就七諸已滅不失則
 成就過去諸現在前則成就現在知他人心
 智成就未來八諸已盡不失則成就過去諸
 現在前則成就現在見到亦如是身證慧解
 脫俱解脫盡成就未來若已盡不失則成就
 過去諸現在前則成就現在三世堅信人法
 智現在前時幾智現在前答曰二法智苦智
 二法智習智二法智盡智二法智道智二未

知智現在前時幾智現在前答曰二未知智
 苦智二未知智習智二未知智盡智二苦智
 現在前時幾智現在前答曰二苦智法智二
 苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在
 前時幾智現在前答曰二道智法智二堅法
 亦如是信解脫人法智現在前時幾智現在
 前答曰或二或三法智苦智二法智習智二
 法智盡智二法智道智無知他人心智二知
 他人心智三未知智現在前時幾智現在前
 答曰或二或三未知智苦智二未知智習智

二未知智盡智二未知智道智無知他人
心智二知他人人心智三知他人人心智
現在前時幾智現在前答曰或二或三知
他人人心智無道智二若道智三等智現
在前時幾智現在前答曰或一或二等智
無知他人人心智一若知他人人心智二
若智現在前時幾智現在前答曰或二或
三道智法智無知他人人心智二若知他
人人心智三道智未知智無知他人人心
智二

若知他人人心智三見到身證亦如是慧
解脫人法智現在前時幾智現在前答曰
或二或三法智苦智無盡智無生智二若
盡智無生智三法智習智無盡智無生智
二若盡智無生智三法智道智無盡智無
生智無知他人人心智二若盡智無生智
三法智無生智二若盡智無生智三法智
無生智二若盡智無生智三法智無生智
二若盡智無生智三法智無生智二若盡
智無生智三法智無生智二若盡智無生
智三未知智習智無盡智無生智二若盡
智

無生智三未知智盡智無盡智無生智二若
 盡智無生智三未知智道智無盡智無生智
 無知他人心智二若盡智無生智知他人心
 智三知他人心智現在前時幾智現在前答
 曰或二或三知他人心智無道智二若道智
 三等智現在前時幾智三現在前答曰或一或
 二等智無知他人心智一若知他人心智二
 若智現在前時幾智現在前答曰或二或三
 若智法智無盡智無生智二若盡智無生智
 三若智未知智無盡智無生智二若盡智無

生智三習智盡智亦如是道智現在前時幾
 智現在前答曰或二或三道智法智無盡智
 無生智無知他人心智二若盡智無生智知
 他人心智三道智未知智無盡智無生智知
 他人心智二若盡智無生智知他人心智三
 俱解脫亦如是八智堅信人於此三三昧成
 就幾不成就幾答曰或二或三盡法忍未生
 成就二不成就一盡法忍生一切成就堅法
 人亦如是信解脫見到身證慧解脫俱解脫
 一切成就堅信人於此三三昧成就過去幾

未來幾現在幾答曰若依空三昧越次取證
 彼苦法忍無有過去未來二現在一苦法智
 過去一也空未來二願無現在一也空苦未知忍
 苦未知智習法忍過去一未來二現在一願無
 習法智過去未來二現在一習未知忍習未
 知智過去未來二現在一同盡法忍過去二
 未來三相益無現在一相無盡法智過去未來三
 現在一盡未知忍盡未知智道法忍道法智
 道未知忍過去未來三現在一願無若依無願
 三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二

現在一苦法智過去一願無未來二現在一苦
 未知忍苦未知智習法忍習法智習未知忍
 習未知智過去一未來二願無現在一願無盡
 法忍過去一願無未來三現在一願無盡法智
 過去二無願未來三現在一相無盡未知忍盡
 未知智道法忍道法智道未知忍過去二願無
 相未來三現在一願無堅法亦如是信解脫見
 到身證慧解脫俱解脫一切未來成就若已
 盡不失則成就過去諸現在前則成就現在
 堅信人空三昧現在前時幾智現在前答曰

或二或無苦智法智二苦智未知智二忍無也無願三昧現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二道智法智二忍無也無相三昧現在前時幾智現在前答曰或二或無盡智法智二盡智未知智二忍無也堅法亦如是信解脫人空三昧現在前時幾智現在前答曰二苦智法智二苦智未知智二無願三昧現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二

習智未知智二道智法智無知他人人心智二若知他人人心智三道智未知智無知他人人心智二若知他人人心智三無相三昧現在前時幾智現在前答曰二盡智法智二盡智未知智二見到身證亦如是慧解脫人空三昧現在前時幾智現在前答曰二苦智法智二苦智未知智二無願三昧現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智

無生智二若盡智無生智三習智未知智無
盡智無生智二若盡智無生智三道智法智
無盡智無生智無知他人心智二若盡智無
生智知他人心智三道智未知智無盡智無
生智知他人心智二若盡智無生智知他人
心智三無相三昧現在前時幾智現在前答
曰或二或三盡智法智無盡智無生智二若
盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智
二若盡智無生智三俱解脫亦如是三三堅
信人未知根現在前時幾智現在前答曰或

二或無苦智法智二苦智未知智二習智法
智二習智未知智二盡智法智二盡智未知
智二道智法智二忍無也七覺意八道種亦
如是堅法亦如是信解脫人已知根現在前
時幾智現在前答曰或二或三苦智法智二
苦智未知智二仙三習智法智二習智未知智二
盡智法智二盡智未知智二道智法智無知
他人心智二若知他人心智三道智未知智
無知他人心智二若知他人心智三七覺意
八道種亦如是見到身證亦如是慧解脫人

無知根現在前時幾智現在前答曰或二或
 三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生
 智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智
 無生智三習智法智無盡智無生智二若盡
 智無生智三習智未知智無盡智無生智二
 若盡智無生智三盡智法智無盡智無生智
 二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無
 生智二若盡智無生智三道智法智無盡智
 無生智無知他人心智二若盡智無生智知
 他人心智三道智未知智無盡智無生智無

知他人心智二若盡智無生智知他人心智
 三七覺意八道種亦如是等見現在前時幾
 智現在前答曰或二或三苦智法智二苦智
 未知智二習智法智二習智未知智二盡智
 法智二盡智未知智二道智法智無知他人
 心智二若知他人心智三道智未知智無知
 他人心智二知他人心智三俱解脫亦如是
 竟^{三根}諸法法智相應彼非未知智彼知他人
 心智耶答曰或法智非知他人心智云何法
 智非知他人心智答曰知他人心智不攝法

智相應法是謂法智非知他人心智云何知
他人心智非法智答曰法智不攝知他人心
智相應法是謂知他人心智非法智云何法
智知他人心智答曰法智攝知他人心智相
應法是謂法智知他人心智云何非法智非
知他人心智答曰法智知他人心智諸餘法
智知他人心智不攝不相應及餘心心所念
法色無爲心不相應行是謂非法智非知他
人心智苦智習盡道智等見亦如是諸法法
智相應彼非等智彼空三昧耶答曰或法智

仙三

十二

非空三昧云何法智非空三昧答曰法智相
應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法
是謂法智非空三昧云何空三昧非法智答
曰空三昧相應法智諸餘法智不相應空三
昧相應法是謂空三昧非法智云何法智空
三昧答曰除法智相應空三昧諸餘法智空
三昧相應法是謂法智空三昧云何非法智
非空三昧答曰法智不相應空三昧空三昧
不相應法智及餘心心所念法色無爲心不
相應行是謂非法智非空三昧無願無相喜

覺意等志亦如是諸法法智相應彼未知根
耶荅曰或法法智非未知根云何法智非未
知根荅曰未知根不攝法智法智相應法是
謂法智非未知根云何未知根非法智荅曰
未知根相應攝法智諸餘法智不攝不相應
未知根相應法是謂未知根非法智云何法
智未知根荅曰未知根攝法智相應法是謂
法智未知根云何非法智非未知根荅曰未
知根不攝法智諸餘法智未知根不攝不相
應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非

法智非未知根已知根無知根亦如是諸法
法智相應彼念覺意耶荅曰或法智非念覺
意云何法智非念覺意荅曰法智相應念覺
意是謂法智非念覺意云何念覺意非法智
荅曰法智諸餘法智不相應念覺意相應法
是謂念覺意非法智云何法智念覺意荅曰
除念覺意諸餘法智相應法是謂法智念覺
意云何非法智非念覺意荅曰法智不相應
念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是
謂非法智非念覺意精進猗定護覺意等方

復等念等定亦復如是諸法法智相應彼擇
法覺意耶答曰如是諸法法智相應彼擇法
覺意也頗有擇法覺意相應非法智耶答曰
有法智不攝擇法覺意相應法法智未知智
門亦如是諸法知他人心智相應彼等智耶
答曰或知他人心智非等智云何知他人心
智非等智答曰等智不攝知他人心智相應
法是謂知他人心智非等智云何等智非知
他人心智答曰知他人心智不攝等智相應
法是謂等智非知他人心智云何知他人心

智等智答曰知他人心智攝等智相應法是
謂知他人心智等智云何非知他人心智非
等智答曰知他人心智等智諸餘知他人心
智等智不攝不相應及餘心心法色無爲心
不相應行是謂非知他人心智非等智道智
擇法覺意等見他三亦如是諸法知他人心智相
應彼非苦智習智盡智非空三昧無相三昧
彼無願耶答曰或知他人心智非無願云何
知他人心智非無願答曰知他人心智相應
無願諸無願不相應知他人心智相應法是

謂知他人心智非無願云何無願非知他人
 心智答曰無願相應知他人心智諸餘知他
 人心智不相應無願相應法是謂無願非知
 他人心智云何知他人心智無願答曰除知
 他人心智相應無願諸餘知他人心智無願
 相應法是謂知他人心智無願云何非知他
 人心智非無願答曰知他人心智不相應無
 願無願不相應知他人心智及餘心心所念
 法色無為心不相應行是謂非知他人心智
 非無願念覺意精進喜猗定護覺意等志等

方便等念等定亦如是諸法知他人心智相
 應彼非未知根彼已知根耶答曰或知他人
 心智非已知根云何知他人心智非已知根
 答曰已知根不攝知他人心智相應法是謂
 知他人心智非已知根云何已知根非知他
 人心智答曰已知根攝知他人^{仙三}心智諸餘知
 他人心智不攝不相應已知根相應法是謂
 已知根非知他人心智云何知他人心智已
 知根答曰已知根攝知他人心智相應法是
 謂知他人心智已知根云何非知他人心智

非已知根答曰已知根不攝知他人心智諸
餘知他人心智已知根不攝不相應及餘心
心法色無爲心不相應行是謂非知他人心
智非已知根無知根亦如是諸法等智相應
彼不與不相應諸法苦智相應彼非習智空
道智非無相彼空三昧耶答曰或苦智非空
三昧云何苦智非空三昧答曰苦智相應空
三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法是謂
苦智非空三昧云何空三昧非苦智答曰空
三昧相應苦智諸苦智不相應空三昧相應

法是謂空三昧非苦智云何苦智空三昧答
曰除苦智相應空三昧諸苦智空三昧相應
法是謂苦智空三昧云何非苦智非空三昧
答曰苦智不相應空三昧空三昧不相應苦
智及餘心心法色無爲心不相應行是謂非
苦智非空三昧無願亦如是餘殘如法智諸
法習智相應彼非盡智道智非空無相彼無
願耶答曰或習智非無願云何習智非無願
答曰習智相應無願是謂習智非無願云何
無願非習智答曰習智諸餘習智不相應無

願相應法是謂無願非習智云何習智無願
 答曰除無願諸餘習智相應法是謂習智無
 願云何非習智非無願答曰習智不相應無
 願及餘心心法色無為心不相應行是謂非
 習智非無願餘殘如法智諸法盡智相應彼
 非道智空無願彼無相耶答曰或盡智非無
 相云何盡智非無相答曰盡智相應無相是
 謂盡智非無相云何無相非盡智答曰盡智
 諸餘盡智不相應無相相應法是謂無相非
 盡智云何盡智無相答曰除無相諸餘盡智

相應法是謂盡智無相云何非盡智非無相
 答曰盡智不相應無相及餘心心法色無為
 心不相應行是謂非盡智非無相餘殘如法
 智諸法道智相應彼非空三昧非無相彼無
 願耶答曰或道智非無願云何道智非無願
 答曰道智相應無願是謂道智非無願云何
 無願非道智答曰道智諸道智不相應無願
 相應法是謂無願非道智云何道智無願答
 曰除無願諸道智相應法是謂道智無願云
 何非道智非無願答曰道智不相應無願及

餘心心法色無為心不相應行是謂非道智
非無願餘殘如法智諸法空三昧相應彼非
無願無相彼未知根耶答曰或空三昧非未
知根云何空三昧非未知根答曰未知根不
攝空三昧相應法是謂空三昧非未知根云
何未知根非空三昧仙三答曰未知根攝空三昧十七
諸餘空三昧不攝不相應未知根相應法是
謂未知根非空三昧云何空三昧未知根答
曰未知根攝空三昧相應法是謂空三昧未
知根云何非空三昧非未知根答曰未知根

不攝空三昧諸空三昧未知根不攝不相應
及餘心心法色無為心不相應行是謂非空
三昧非未知根已知根無知根亦如是諸法
空三昧相應彼念覺意耶答曰或空三昧非
念覺意云何空三昧非念覺意答曰空三昧
相應念覺意是謂空三昧非念覺意云何念
覺意非空三昧答曰空三昧諸餘空三昧不
相應念覺意相應法是謂念覺意非空三昧
云何空三昧念覺意答曰除念覺意諸餘空
三昧相應法是謂空三昧念覺意云何非空

三昧非念覺意答曰空三昧不相應念覺意
 及餘心心法色無為心不相應行是謂非空
 三昧非念覺意擇法精進猗護覺意等見等
 方便等念亦如是諸法空三昧相應彼喜覺
 意耶答曰或空三昧非喜覺意云何空三昧
 非喜覺意耶答曰空三昧相應喜覺意諸喜
 覺意不相應空三昧相應法是謂空三昧非
 喜覺意云何喜覺意非空三昧答曰喜覺意
 相應空三昧諸空三昧不相應喜覺意相應
 法是謂喜覺意非空三昧云何空三昧喜覺

意答曰除空三昧相應喜覺意諸空三昧喜
 覺意相應法是謂空三昧喜覺意云何非空
 三昧非喜覺意答曰空三昧不相應喜覺意
 喜覺意不相應空三昧及餘心心法色無為
 心不相應行是謂非空三昧非喜覺意等志
 亦如是諸法空三昧相應彼定覺意耶答曰
 如是諸法空三昧相應彼定覺意頗諸法定
 覺意相應彼非空三昧耶答曰有空三昧不
 攝定覺意相應法等定亦如是諸法無願相
 應彼非無相彼未知根耶答曰或無願非未

知根云何無願非未知根答曰未知根不攝
無願相應法是謂無願非未知根云何未知
根非無願答曰未知根攝無願諸無願不攝
不相應未知根相應法是謂未知根非無願
云何無願未知根答曰未知根攝無願相應
法是謂無願未知根云何非無願非未知根
答曰未知根不攝無願諸無願未知根不攝
不相應及餘心心法色無為心不相應法是
謂非無願非未知根已知根無知根亦如是
諸法無願相應彼念覺意耶答曰或無願非

念覺意云何無願非念覺意答曰無願相應
念覺意是謂無願非念覺意云何念覺意非
無願答曰無願諸無願不相應念覺意相應
法是謂念覺意非無願云何無願念覺意答
曰除念覺意諸餘無願相應法是謂無願念
覺意云何非無願非念覺意答曰無願不相
應念覺意及餘心心法色無為心不相應行
是謂非無願非念覺意擇法精進荷護覺意
等方便等念亦如是

阿毗曇八捷度論卷第十三

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

音釋

猗於宜切
輕安也

阿毗曇八犍度論卷第十四

仙四

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之六

相應跋渠第五之餘

諸法無願相應彼喜覺意耶答曰或無願非喜覺意云何無願非喜覺意答曰無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法是謂無願非喜覺意云何喜覺意非無願答曰喜覺意相應無願諸無願不相應喜覺意相

應法是謂喜覺意非無願云何無願喜覺意答曰除無願相應喜覺意諸無願喜覺意相應法是謂無願喜覺意云何非無願非喜覺意答曰無願不相應喜覺意喜覺意不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非無願非喜覺意等見等志亦如是諸法無願相應彼定覺意耶答曰如是諸法無願相應彼定覺意頗諸法定覺意相應彼非無願耶答曰有無願不攝定覺意相應法等定亦如是無相門亦如是諸法未知根相應彼非

已知根無知根彼念覺意耶答曰或未知根
非念覺意云何未知根非念覺意答曰未知
根攝念覺意是謂未知根非念覺意云何念
覺意非未知根答曰未知根不攝念覺意相
應法是謂念覺意非未知根云何未知根念
覺意耶答曰未知根攝念覺意相應法是謂
未知根念覺意云何非未知根非念覺意答
曰未知根不攝念覺意及餘心心法色無爲
心不相應行是謂非未知根非念覺意擇法
精進定覺意等見等方便等念等定亦如是

諸法未知根相應彼喜覺意耶答曰或未知
根非喜覺意云何未知根非喜覺意答曰未
知根攝喜覺意諸喜覺意不攝不相應未知
根相應法是謂未知根非喜覺意云何喜覺
意非未知根答曰未知根不攝喜覺意相應
法是謂喜覺意非未知根云何未知根喜覺
意答曰未知根攝喜覺意相應法是謂未知
根喜覺意云何非未知根非喜覺意答曰未
知根不攝喜覺意諸未知根喜覺意不攝不
相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂

非未知根非喜覺意諸法未知根相應彼猗
覺意耶答曰或未知根非猗覺意云何未知
根非猗覺意答曰未知根相應猗覺意是謂
未知根非猗覺意云何猗覺意非未知根答
曰未知根不相應猗覺意相應法是謂猗覺
意非未知根云何未知根猗覺意答曰未知
根相應猗覺意相應法是謂未知根猗覺意
云何非未知根非猗覺意答曰未知根不相
應猗覺意及餘心心法色無爲心不相應行
是謂非未知根非猗覺意護覺意亦如是諸

法未知根相應彼等志耶答曰或未知根非
等志云何未知根非等志答曰未知根相應
等志諸等志不相應未知根相應法是謂未
知根非等志云何等志非未知根答曰未知
根不相應等志相應法是謂等志非未知根
云何未知根等志^{三四}答曰未知根相應等志相
應法是謂未知根等志云何非未知根非等
志答曰未知根不相應等志諸未知根等志
不相應及餘心心法色無爲心不相應行是
謂非未知根非等志已知根門亦如是諸法

無知根相應彼念覺意耶答曰或無知根非念覺意云何無知根非念覺意答曰無知根攝念覺意是謂無知根非念覺意云何念覺意非無知根答曰無知根不攝念覺意相應法是謂念覺意非無知根云何無知根念覺意答曰無知根攝念覺意相應法是謂無知根念覺意云何非無知根非念覺意答曰無知根不攝念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無知根非念覺意擇法精進定覺意等方便等念等定亦如是諸法無知

根相應彼喜覺意耶答曰或無知根非喜覺意云何無知根非喜覺意答曰無知根攝喜覺意諸喜覺意不攝不相應無知根相應法是謂無知根非喜覺意云何喜覺意非無知根答曰無知根不攝喜覺意相應法是謂喜覺意非無知根云何無知根喜覺意答曰無知根攝喜覺意相應法是謂無知根喜覺意云何非無知根非喜覺意答曰無知根不攝喜覺意諸無知根喜覺意不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無知根

非喜覺意等見亦如是諸法無知根相應彼
猗覺意耶答曰或無知根非猗覺意云何無
知根非猗覺意答曰無知根相應猗覺意是
謂無知根非猗覺意云何猗覺意非無知根
答曰無知根不相應猗覺意相應法是謂猗
覺意非無知根云何無知根猗覺意答曰無
知根相應猗覺意相應法是謂無知根猗覺
意云何非無知根非猗覺意答曰無知根不
相應猗覺意及餘心心法色無爲心不相應
行是謂非無知根非猗覺意護覺意亦如是

諸法無知根相應彼等志耶答曰或無知根
非等志云何無知根非等志答曰無知根相
應等志等志不相應無知根相應法是謂無
知根非等志云何等志非無知根答曰無知
根不相應等志相應法是謂等志非無知根
云何無知根等志答曰無知根相應等志相
應法是謂無知根等志云何非無知根非等
志答曰無知根不相應等志諸無知根等志
不相應及餘心心法色無爲心不相應行是
謂非無知根非等志餘殘如上相應相應門竟又

世尊言我今當說四十四智種老死苦智四
 智法智未知智苦智等智老死習智四智法
 智未知智習智等智老死盡智四智法智未
 知智盡智等智老死盡道跡智四智法智未
 知智道智等智生有乃至行智亦如是四十四
門又世尊言我今當說七十七智種生緣老
 死知智四智法智未知智習智等智不緣餘
 生緣老死知智四智法智未知智習智等智
 過去久遠生緣老死知智四智法智未知智
 習智等智非餘過去久遠生緣老死知智四

智法智未知智習智等智未來久遠生緣老
 死知智四智法智未知智習智等智不餘知
 未來久遠生緣老死知智四智法智未知智
 習智等智如法界住智無常有為心所緣生
 盡法變易法無欲法盡法斷慧法此智一等
 智乃至無明緣行知智亦如是七十七
門竟若成
 就法智彼未知智耶答曰若得設成就未知
 智彼法智耶答曰如是若成就法智彼知他
 人心智耶答曰若得不失則成就若不得設
 得便失則不成就設成就知他人心智彼法

智耶答曰若得若成就法智彼等智耶答曰如是設成就等智彼法智耶答曰若得若成就法智彼苦智耶答曰如是設成就苦智彼法智耶答曰如是若成就法智彼習智盡道智耶答曰若得設成就道智彼法智耶答曰如是法智若成就未知智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就知他人心智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼等智耶答曰如是設成就等智彼未知智耶答曰若得若成就

未知智彼苦智耶答曰如是設成就苦智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼習盡道智耶答曰若得設成就道智彼未知智耶答曰如是智未若成就知他人心智彼等智耶答曰如是設成就等智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就若成就知他人心智彼苦智習盡道智耶答曰若得設成就道智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就心知他人若成就等智彼苦智習盡

道智耶答曰若得設成就道智彼等智耶答曰如是若成就苦智彼習盡道智耶答曰若得設成就道智彼苦智耶答曰如是若成就習智彼盡道智耶答曰若得設成就盡道智彼習智耶答曰如是若成就盡智彼道智耶答曰若得設成就道智彼盡智耶答曰如是一行若成就過去法智彼未來耶答曰如是設彼未來彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答

曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡似四設盡便失則不成就七若彼未來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在及過去無現在及現在無過去及過去現在云何未來非過去現在答曰若得法智不盡設盡便失不現在前是謂未來非過去現在云

何未來及過去非現在答曰若法智已盡不失又此法智不現在前是謂未來及過去無現在云何未來及現在無過去答曰若法智現在前不盡設盡便失是謂未來及現在非過去云何未來及過去現在答曰若法智已盡不失又此法智現在前是謂未來及過去現在設彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現在彼過去未來耶答曰未來則成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設彼過去未來彼現在耶答曰若現在

前法智未知智苦智習盡道智亦如是若成就過去知他人心智彼未來耶答曰如是設彼未來彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在

及過去無現在及過去現在云何未來無過
 去現在耶答曰若得知他人心智不失若不
 盡設盡便失不現在前是謂未來無過去現
 在云何未來及過去非現在耶答曰若知他
 人心智已盡不失又此知他人心智不現在
 前是謂未來及過去山口非現在云何未來及過
 去現在答曰若知他人心智已盡不失又此
 知他人心智現在前是謂未來及過去現在
 設彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現
 在彼過去未來耶答曰如是設彼過去未來

彼現在耶答曰若現在前他人心經六若成就過
 去等智彼未來耶答曰如是設彼未來彼過
 去耶答曰如是若彼過去彼現在耶答曰若
 現在前設彼現在彼過去耶答曰如是若彼
 未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼
 未來耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶
 答曰未來則成就現在若現在前設彼未來
 現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼過去
 現在耶答曰過去則成就現在若現在前設
 彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現在

彼過去未來耶答曰如是設彼過去未來彼
現在耶答曰若現在前竟六若成就過去法
智彼過去未知智耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就設成就過去未
知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若成就過去法仙四
智彼未來未知智耶答曰若得設成就未來
未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成就若成就過去
法智彼現在未知智耶答曰若現在前設成

就現在未知智彼過去法智耶答曰若盡不
失則成就若不盡設盡便失則不成就若成
就過去法智彼過去現在未知智耶答曰或
成就過去法智無過去現在未知智也及過
去無現在及現在無過去及過去現在未知
智云何成就過去法智無過去現在未知智
耶答曰若法智已盡不失又此未知智不盡
設盡便失不現在前是謂成就過去法智非
過去現在未知智云何成就過去法智及過
去未知智非現在在答曰若法智未知智已盡

不失又此未知智不現在前是謂成就過去
法智及過去未知智非現在云何成就過去
法智及現在未知智非過去答曰若法智已
盡不失又此未知智現在前若不盡已盡便
失是謂成就過去法智及現在未知智非過
去云何成就過去法智及過去現在未知智
耶答曰若法智未知智已盡不失又此未知
智現在前是謂成就過去法智及過去現在
未知智設成就過去現在未知智彼過去法
智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便

失則不成就若成就過去法智彼未來現在
未知智耶答曰或成就過去法智非未來現
在未知智及未來無現在及未來現在未知
智云何成就過去法智非未來現在未知智
答曰若法智已盡不失又此不得未知智是
謂成就過去法智非未來現在未知智云何
成就過去法智及未來未知智非現在答曰
若法智已盡不失又此得未知智不現在前
是謂成就過去法智及未來未知智非現在
云何成就過去法智及未來現在未知智答

曰若法智已盡不失又此未知智現在前是
謂成就過去法智及未來現在未知智設成
就未來現在未知智彼過去法智耶答曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就
若成就過去法智彼過去未來未知智耶答
曰或成就過去法智無過去未來未知智及
未來非過去及過去未來未知智云何成就
過去法智非過去未來未知智答曰若法智
已盡不失又此不得未知智是謂成就過去
法智非過去未來未知智云何成就過去法

智及未來未知智非過去答曰若法智已盡
不失又此得未知智若不盡設盡便失是謂
成就過去法智及未來未知智非過去云何
成就過去法智及過去未來未知智答曰若
法智未知智已盡不失是謂成就過去法智
及過去未來未知智設成就過去未來未知
智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若
不盡設盡便失則不成就若成就過去法智
彼過去未來現在未知智耶答曰或成就過
去法智無過去未來現在未知智及未來非

過去現在及過去未來非現在及未來現在
非過去及過去未來現在未知智云何成就
過去法智非過去未來現在未知智答曰若
法智已盡不失又此不得未知智是謂成就
過去法智非過去未來現在未知智云何成
就過去法智及未來未知智非過去現在答
曰若法智已盡不失又此得未來未知智若
不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法
智及未來未知智非過去現在云何成就過
去法智及過去未來未知智非現在答曰若

法智未知智已盡不失又此未知智不現在
前是謂成就過去法智及過去未來未知智
非現在云何成就過去法智及未來現在未
知智非過去答曰若法智已盡不失又此未
知智現在前若不盡設盡便失是謂成就過
去法智及未來現在未知智非過去云何成
就過去法智及過去未來現在未知智答曰
若法智未知智已盡不失又此未知智現在
前是謂成就過去法智及過去未來現在未
知智設成就過去現在未來未知智彼過去

法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就知法智未若成就過去法智彼過去知他人心智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就十四若成就過去法智彼未來知他人心智耶答曰若得_{十二}不失則成就若不得設得便失則不成就設成就未來知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就

若成就過去法智彼現在知他人心智耶答曰若現在前設成就現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在知他人心智耶答曰或成就過去法智非過去現在知他人心智及過去非現在及過去現在知他人心智云何成就過去法智非過去現在知他人心智耶答曰若法智已盡不失又此知他人心智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在知他

人心智云何成就過去法智及過去知他人
心智非現在答曰若法智知他人心智已盡
不失又此知他人心智不現在前是謂成就
過去法智及過去知他人心智非現在云何
成就過去法智及過去現在知他人心智耶
答曰若法智已盡不失又此知他人心智現
在前是謂成就過去法智及過去現在知他
人心智設成就過去現在知他人心智彼過
去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就若成就過去法智彼未來

現在知他人心智耶答曰或成就過去法智
非未來現在知他人心智及未來非現在及
未來現在知他人心智云何成就過去法智
不失又此不得知他人心智設得便失是謂
成就過去法智無未來現在知他人心智云
何成就過去法智及未來知他人心智非現
在答曰若法智已盡不失又此得知他人心
智不失不現在前是謂成就過去法智及未
來知他人心智非現在云何成就過去法智

及未來現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及未來現在知他人心智設成就未來現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來知他人心智耶答曰或成就過去法智無過去未來知他人心智及未來非過去及過去未來知他人心智也云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶答曰法智已盡不失又此不得

知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶答曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去云何成就過去法智及過去未來知他人心智答曰若法智知他人心智已盡不失是謂成就過去法智及過去未來知他人心智設成就過去未來知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若

不盡設盡便失則不成就若成就過去法智
 彼過去未來現在知他人心智耶答曰或成
 就過去法智無過去未來現在知他人心智
 及未來非過去現在及過去未來非現在及
 過去未來現在知他人心智云何成就過去
 法智非過去未來現在知他人心智答曰若
 法智已盡不失又此不得知他人心智設得
 便失是謂成就過去法智非過去未來現在
 知他人心智云何成就過去法智及未來知
 他人心智無過去現在耶答曰若法智已盡

不失又此得知他人心智不失若不盡設盡
 便失不現在前是謂成就過去法智及未來
 知他人心智非過去現在云何成就過去法
 智及過去未來知他人心智非現在答曰若
 法智知他人心智已盡不失又此知他人心
 智不現在前是謂成就過去法智及過去未
 來知他人心智非現在云何成就過去法智
 及過去未來現在知他人心智耶答曰若法
 智已盡不失又此知他人心智現在前是謂
 成就過去法智及過去未來現在知他人心

智設成就過去未來現在知他人心智彼過
去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就心知他人七竟若成就過去法智
彼過去等智耶答曰如是設成就過去等智
彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼
未來等智耶答曰如是設成就未來等智彼
過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡
設盡便失則不成就若成就過去法智彼現
在等智耶答曰若現在前設成就現在等智

彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼
過去現在等智耶答曰過去則成就現在若
現在前設成就過去現在等智彼過去法智
耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失
則不成就若成就過去法智彼未來現在等
智耶答曰未來則成就現在若現在前設成
就未來現在等智彼過去法智耶答曰若盡
不失則成就若不盡設盡便失則不成就若
成就過去法智彼過去未來等智耶答曰如

是設成就過去未來等智彼過去法智耶答
 曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不
 成就若成就過去法智彼過去未來現在等
 智耶答曰過去未來則成就現在若現在前
 設成就過去未來現在等智彼過去法智耶
 答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則
 不成就七等智若成就過去法智彼過去苦智
 耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失
 則不成就設成就過去苦智彼過去法智耶
 答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則

不成就若成就過去法智彼未來苦智耶答
 曰如是設成就未來苦智彼過去法智耶答
 曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不
 成就若成就過去法智彼現在苦智耶答曰
 若現在前設成就現在苦智彼過去法智耶
 答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則
 不成就若成就過去法智彼過去現在苦智
 耶答曰或成就過去法智無過去現在苦智
 及過去無現在及現在無過去及過去現在
 苦智云何成就過去法智非過去現在苦智

耶荅曰若法智已盡不失又此苦智不盡設
盡便失不現在前是謂成就過去法智非過
去現在苦智云何成就過去法智及過去苦
智非現在耶荅曰若法智苦智已盡不失又
此苦智不現在前是謂成就過去法智及過
去苦智非現在云何成就過去法智及現在
苦智非過去耶荅曰若法智已盡不失又此
苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過
去法智及現在苦智非過去云何成就過去
法智及過去現在苦智耶荅曰若法智苦智

仙四

十七

已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去
法智及過去現在苦智設成就過去現在苦
智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若
不盡設盡便失則不成就若成就過去法智
彼未來現在苦智耶荅曰未來則成就現在
若現在前設成就未來現在苦智彼過去法
智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若成就過去法智彼過去未來
苦智耶荅曰未來則成就過去若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就設成就過

去未來苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在苦智耶答曰或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在苦智云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未來苦智非

現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在云何成就過去法智及未來現在苦智非過去耶答曰若法智已盡不失又此苦智現在前若^山不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在苦智設成就過去未來現在苦智彼過去法智耶

答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則
 不成就七若竟智習盡道智亦是乃至道智亦
 如是竟小七過去法智過去未知智過去知他
 人心智一未來二現在三過去現在四未來
 現在五過去未來六過去未來現在知他人
 心智七乃至道智亦是大七竟相應跋梁
第三十三首

阿毗曇八捷度論卷第十四

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八犍度論卷第十五

迦 旃 延 子 造 仙五

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四之一

惡行邪語 衆生及命 身無有教 自行在後

惡行跋渠第一

三惡行三不善根三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行耶三妙行三善根三妙行攝三善根三善根攝三妙行耶三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝

三惡行耶三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行耶三行十行迹三行攝十行迹十行迹攝三行耶三行四業黑有黑報白有白報白黑白黑報不黑不白無行報行盡三行攝四行四行攝三行耶三行復次三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無行

報行盡三行現法報生報後報樂報苦報不
 苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界
 繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所
 斷思惟所斷無斷四行攝三行三行攝四行
 耶三行現法報生報後報復次三行樂報苦
 報不苦不樂報過去未來現在善不善無記
 欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見
 諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三
 行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未
 來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學

無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷
 前攝後後攝前耶三行過去未來現在復次
 三行善不善無記欲界繫色無色界繫學無
 學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前
 攝後後攝前耶三行善不善無記復次三行
 欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見
 諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三
 行欲界繫色無色界繫復次三行學無學非
 學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後
 後攝前三行學無學非學非無學復次三行

見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶
頗行受報身痛受報非心耶頗行受報心痛
受報非身耶頗行受報身心痛受報耶頗行
受報身心痛不受報而受報耶三障行障垢
障報障彼云何行障云何垢障云何報障此
三惡行何者最大此三妙行何者最大果此
章義願具演說三惡行三不善根三惡行攝
三不善根耶答曰或惡行非不善根云何惡
行非不善根答曰身口惡行邪見不善思是
謂惡行非不善根云何不善根非惡行答曰

癡不善根是謂不善根非惡行云何惡行不
善根答曰貪瞋恚不善根是謂惡行不善根
云何非惡行非不善根答曰除上爾所事三
妙行三善根三妙行攝三善根耶答曰或妙
行非善根云何妙行非善根答曰身口妙行
善思是謂妙行非善根云何善根非妙行答
曰等見不攝無癡善根是謂善根非妙行云
何妙行善根答曰不貪不瞋善根等見是謂
妙行善根云何非妙行善根答曰除上爾所
事三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行

迹十不善行迹攝三惡行答曰三攝十非十攝三不攝何等答曰除行迹攝身口惡行諸餘身口惡行及不善思三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行答曰三攝十非十攝三不攝何等答曰除行迹攝身口妙行諸餘身口妙行及善思三業十行迹三業攝十行迹耶答曰或行非行迹云何行非行迹答曰除行迹攝身口行諸餘身口行意思是謂行非行迹云何行迹非行答曰後三行迹是謂行迹非行云何行行迹答曰

七行迹是謂行行迹云何非行非行迹答曰除上爾所事三行四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行攝四行四行攝三行答曰三四非四三不攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏行及無色界善行無記行三行復次三行現法報生報後報前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰不定無記無漏行三行復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰無記無漏行三行

復次三行過去未來現在善不善無記學無
學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前
攝後後攝前答曰隨種相攝三行復次三行
欲界繫色無色界繫前攝後後攝前答曰前
後非後前不攝何等答曰無漏行三行四行
黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白
無報行行盡三行現法報生報後報四行攝
三行耶答曰或四非三云何四非三答曰學
思作盡欲界繫善不善不定行色界繫善不
定行是謂四非三云何三非四答曰無色界

繫善定行是謂三非四云何四三答曰欲界
繫善不善定行色界繫善定行是謂四三云
何非四非三答曰除學思作盡諸餘無漏行
無色界繫善不定行無記行是謂非四非三
四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不白
不黑無報行行盡三行樂報苦報不苦不樂
報四行攝三行耶答曰或四非三云何四非
三答曰學思作盡是謂四非三云何三非四
答曰無色界繫善行是謂三非四云何四三
答曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四

三云何非四非三答曰除學思作盡諸餘無漏行無記行是謂非四非三
 四行黑有黑報白有白報黑白有黑白報不黑不白無報行行盡也
 三行盡三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷四
 行攝三行三行攝四行答曰三攝四非四三不攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏行無色界繫善無記行也
 四行黑有黑報白有白報黑白白報不黑不白無報行行盡也
 三行欲界繫色無色界繫四行攝三行三行攝

四行答曰或四非三云何四非三答曰學思作盡是謂四非三云何三非四答曰無色界繫善行無記行是謂三非四云何四三答曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四三云何非四非三答曰除學思作盡諸餘無漏行是謂非四非三
 四行三行現法報生報後報復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰不定行也三行現法報生報後報復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學

見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答
曰後前非前後不攝何等答曰不定無記無
漏行也三行現法報生報後報復次三行欲
界繫色無色界繫前攝後後攝前答曰後前
非前後不攝何等答曰不定無記行三現報三
行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未
來現在善不善無記學無學非學非無學見
諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰
後前非前後不攝何等答曰無記無漏行也
三行樂報苦報不苦不樂報復次三行欲界

繫色無色界繫前攝後後攝前答曰後前非
前後不攝何等答曰無記行三痛三行過去
未來現在復次三行善不善無記學無學非
學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後
後攝前答曰隨種相攝三行過去未來現在
復次三行欲界仙五繫色無色界繫前六攝後後攝
前答曰前後非後前不攝何等答曰無漏行
三世三行善不善無記復次三行欲界繫色
無色界繫前攝後後攝前答曰前後非後前
不攝何等答曰無漏行三行善不善無記復

次三行學無學非學非無學見諦所斷思惟
 所斷無斷前攝後後攝前答曰隨種相攝不善
竟三行欲界繫色無色界繫復次三行學無
 學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前
 攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答
 曰無漏行三界三行學無學非學非無學復
 次三行見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後
 攝前答曰隨種相攝三三稍除自頗行受報
三痛至此七身痛受報非心耶答曰受報不善行也頗行
 受報心痛受報非身耶答曰受報善無覺行

頗行受報身心痛受報耶答曰受報善有覺
 行頗行受報身心痛不受報而受報耶答曰
 受報善不善行受報色心心所念法心不相
 應行也三障行障垢障報障彼云何行障云
 何垢障云何報障行障云何答曰五無救行
 垢障云何答曰諸衆生姪欲偏重七瞋恚愚癡
 偏重彼姪欲偏重瞋恚愚癡偏重難教難語
 難濟難脫是謂垢障云何報障答曰地獄處
 畜生處餓鬼處鬱單曰無想天處是謂報障
 此三惡行何者最大答曰壞僧妄語由此行

報阿鼻大地獄受劫壽此三妙行何者最大
果蒼曰有第一三昧思行報有想無想受八
十千劫壽惡行跋渠第一竟梵
本一百九十二首處

邪語跋渠第二

諸邪語彼是邪命耶設是邪命彼是邪語耶
諸邪業彼是邪命耶設是邪命彼是邪業耶
諸等語彼是等命耶設是等命彼是等語耶
諸等業彼是等命耶設是等命彼是等業耶
三惡行三曲三穢三濁身曲身穢身濁口曲
口穢口濁意曲意穢意濁彼云何身曲身穢

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

身濁云何口曲口穢口濁云何意曲意穢意
濁三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行
三妙行三淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行
三妙行三滿三妙行攝三滿三滿攝三妙行
三淨三滿三淨攝三滿三滿攝三淨諸身惡
行彼盡無巧便身行耶設無巧便身行彼盡
身惡行耶諸口惡行彼盡無巧便口行耶設
無巧便口行彼盡口惡行耶諸意惡行彼盡
無巧便意行耶設無巧便意行彼盡意惡行
耶諸身妙行彼盡巧便身行耶設巧便身行

彼盡身妙行耶諸口妙行彼盡巧便口行耶
設巧便口行彼盡口妙行耶諸意妙行彼盡
巧便意行耶設巧便意行彼盡意妙行耶諸
法由行得彼法當言善耶不善無記耶頗過
去行過去報未來現在報耶頗未來行未來
現在過去報耶頗仙五現在行現在過去未來報
耶頗如身行受報口行意行不然耶頗如口
行受報身行意行不然耶頗如意行受報身
行口行不然耶頗如身行口行受報意行不
然耶頗如身行意行受報口行不然耶頗如

口行意行受報身行不然耶頗如身行口行
受報意行亦然耶頗如身行意行口行不受
報而受報耶頗三行不前不後受報耶現法
報生報後報樂報苦報不苦不樂報欲界繫
色無色界繫頗三行不前不後受報耶善不
善見諦所斷思惟所斷此章義願具演說諸
邪語彼是邪命耶答曰或邪語非邪命云何
邪語非邪命答曰除邪命作口四惡行諸餘
口惡行是謂邪語非邪命云何邪命非邪語
答曰邪命作身三惡行是謂邪命非邪語云

何邪語邪命答曰邪命作口四惡行是謂邪語邪命云何非邪語邪命答曰除邪命作身三惡行諸餘身惡行是謂非邪命邪語諸邪業彼是邪命耶答曰或邪業非邪命云何邪業非邪命答曰除邪命作身三惡作諸餘身惡行是謂邪業非邪命云何邪命非邪業答曰邪命作口四惡行是謂邪命非邪業云何邪業邪命答曰邪命作身三惡行是謂邪業邪命云何非邪業邪命答曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂非邪業邪命邪諸等

語彼是等命耶答曰或等語非等命云何等語非等命答曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂等語非等命云何等命非等語答曰等命作身三妙行是謂等命非等語云何等語等命答曰等命作口四妙行是謂等語等命云何非等語等命答曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂非等語等命等諸等業彼是等命耶答曰或等業非等命云何等業非等命答曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂等業非等命云何等命非等業

答曰等命作口四妙行是謂等命非等業云
 何等業等命答曰等命作身三妙行是謂等
 業等命云何非等業等命答曰除等命作口
 四妙行諸餘口妙行是謂非等業等命業三
 惡行三曲穢濁身曲身穢身濁口曲口穢口
 濁意曲意穢意濁身曲云何答曰虛偽盛身
 行也身穢云何答曰瞋恚盛身行身濁云何
 答曰淫盛身行口曲云何答曰虛偽盛口行
 口穢云何答曰瞋恚盛口行口濁云何答曰
 淫盛口行意曲云何答曰虛偽盛意行意穢

云何答曰瞋恚盛意行意濁云何答曰淫盛
 意行三惡行攝三曲穢濁耶答曰或三惡行
 非曲穢濁云何惡行非曲穢濁答曰除欲界
 繫虛偽欲盛瞋恚身口意惡行諸餘身口意
 惡行是謂惡行非曲穢濁云何曲穢濁非惡
 行耶答曰色界仙五繫虛偽愛身口意行無色界
 繫愛盛意行是謂曲穢濁非惡行云何惡行
 曲穢濁答曰欲界繫虛偽欲盛瞋恚身口意
 惡行是謂惡行曲穢濁云何非惡行曲穢濁
 答曰除上爾所事三妙行三淨三妙行攝三

淨三淨攝三妙行答曰隨種相攝三妙行三
滿三妙行攝三滿答曰或妙行非滿云何妙
行非滿答曰除無學身口妙行諸餘身口妙
行盡意妙行是謂妙行非滿云何滿非妙行
答曰無學心是謂滿非妙行云何妙行滿答
曰無學身口妙行是謂妙行滿云何非妙行
滿答曰除上爾所事三淨三滿三淨攝三滿
耶答曰或淨非滿云何淨非滿答曰除無學
身口淨諸餘身口淨盡意淨是謂淨非滿云
何滿非淨答曰無學心是謂滿非淨云何淨

滿答曰無學身口淨是謂淨滿云何非淨滿
答曰除上爾所事竟諸身惡行盡無巧便身
行耶答曰如是諸身惡行盡無巧便身行頗
無巧便身行彼非身惡行耶答曰有隱沒無
記身行不隱沒無記無巧便身行也諸口惡
行盡無巧便口行耶答曰如是諸口惡行盡
無巧便口行頗無巧便口行彼非口惡行耶
答曰有隱沒無記口行不隱沒無記無巧便
口行也諸意惡行彼盡無巧便意行耶答曰
或意惡行彼非無巧便意行云何意惡行彼

非無巧便意行耶答曰意三惡行是謂意惡
 行彼非無巧便意行云何無巧便意行彼非
 意惡行耶答曰隱沒無記思不隱沒無記無
 巧便思是謂無巧便意行彼非意惡行云何
 意惡行彼是無巧便意行耶答曰不善思是
 謂意惡行彼是無巧便意行云何非意惡行
 彼非無巧便意行耶答曰除上爾所事惡行
 諸身妙行盡巧便身行耶答曰如是諸身妙
 行彼盡巧便身行頗巧便身行彼非身妙行
 答曰有不隱沒無記巧便身行也諸口妙行

盡巧便口行耶答曰如是諸口妙行彼盡巧
 便口行頗巧便口行彼非口妙行耶答曰有
 不隱沒無記巧便口行也諸意妙行彼盡巧
 便意行耶答曰或意妙行彼非巧便意行云
 何意妙行彼非巧便意行耶答曰意三妙行是
 謂意妙行彼非巧便意行云何巧便意行彼
 非意妙行耶答曰不隱沒無記巧便思是謂巧
 便意行彼非意妙行云何意妙行彼是巧便
 意行耶答曰善思是謂意妙行彼是巧便意行
 云何非意妙行非巧便意行耶答曰除上爾

所事^妙行諸法由行得彼法當言善不善無
記耶答曰報義諸法由行得此法當言無記
也如是報義諸法由行得彼法無記耶答曰
如是若作是說本無如來善心說語^輕語^妙
語^輕美語此語善耶答曰如是聽我所說若
報義諸法由行得彼法無記不應作是說本
無如來善心說語^輕語^妙語^輕美語此語善
雖有是語此事不然若作是語本無如來善
心說語^輕語^妙語^輕美語此語善不應作是
語報義諸法由行得此法無記此事不然當

作是語本無如來本餘生時作善行受報報
現在前彼由此因緣得咽喉田大行四大四
大出聲聲非報也頗過去行過去報未來現
在報耶答曰有頗未來行未來報耶答曰有
無過去現在頗現在行現在報耶答曰有過
去無未來有^竟三^世頗如身行受報口行意行
不然耶答曰有如身不淨口淨當於爾時有
善心若無記心如身淨口不淨當於爾時有
不善心若無記心是謂如身行受報口行意
行不然頗如口行受報身行意行不然耶答

曰有如身有淨口不淨當於爾時有善心若無記心如身不淨口淨當於爾時有不善心若無記心是謂如口行受報身行意行不然頗如意行受報身行口行不然耶答曰有如身不淨口不淨當於爾時有善心如是身淨口淨當於爾時有不善心是謂如意行受報身行口行不然頗如身行口行受報意行不然耶答曰有如身不淨口不淨當於爾時有善心若無記心如身淨口淨當於爾時有不善心若無記心是謂如身行口行受報意行

不然頗如身行意行受報口行不然耶答曰有如身有不淨口淨當於爾時有不善心如身淨口不淨當於爾時有善心是謂如身行意行受報口行不然頗如口行意行受報身行口行受報意行亦然耶答曰有如身有不淨口不淨當於爾時有不善心如身淨口淨當於爾時有善心是謂如身行口行受報意

行亦然頗身行口行意行不受報而受報耶
答曰有諸心不相應行受報色心心所念法
心不相應行也頗三行不前不後受報現法
報生報後報耶答曰受報現法報色生報心
心所念法後報心不相應行復次現法報心
心所念法生報色後報心不相應行復次現
法報心不相應行生報心心所念法後報色
三竟樂報苦報不苦不樂報亦如是欲界繫色
無色界繫心心所念法無色界繫心不相應
行復次欲界繫心心所念法色界繫色無色

界繫心不相應行復次欲界繫心不相應行
色界繫色無色界繫心心所念法也三界頗
二行不前不後受報善不善耶答曰受報善
色不善心心所念法心不相應行復次善心
心所念法心不相應行不善色二善不善見諦
所斷思惟所斷亦如是本邪語十四跋梁二竟梵
本二百四十五首盧

阿毗曇八犍度論卷第十五

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八犍度論卷第十六

迦 旃 延 子 造 仙六

符秦劇賓王藏傳伽提婆與竺佛念譯

行犍度第四之二

害衆生跋渠第三

頗害衆生衆生害不盡頗不害衆生衆生害
盡耶頗害衆生衆生害盡頗不害衆生衆生
害不盡頗不害衆生衆生害不盡彼行受報
必生地獄耶頗行不善苦痛行不熟彼行彼
初受報彼必染污心頗害衆生命彼後不受

戒當言一切衆生中淨耶若一切衆生中淨
彼一切衆生中受戒耶設一切衆生中受戒
彼一切衆生中淨耶若身成就彼有身行耶
設成就身行彼有身耶若成就身彼有口行
耶設成就口行彼有身耶若成就身彼有意
行耶設成就意行彼有身耶若成就身彼有
身行口行耶設成就身行口行彼有身耶若
成就身彼有身行意行耶設成就身行意行
彼有身耶若成就身彼有口行意行耶設成
就口行意行彼有身耶若成就身彼有身行

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

口行意行耶設成就身行口行意行彼有身
 耶身若成就身行彼有口行耶設成就口行
 彼有身行耶若成就身行彼有意行耶設成
 就意行彼有身行耶若成就身行彼有口行
 意行耶設成就口行意行彼有身行耶身行
 若成就口行彼有意行耶設成就意行彼有
 口行耶若行欲未盡彼報欲未盡耶設報欲
 未盡彼行欲未盡耶若行欲盡彼報欲盡耶
 設報欲盡彼行欲盡耶若行有果彼行一切
 有報耶設行有報彼行一切有果耶若行無

果彼行一切無報耶設行無報彼行一切無
 果耶若行不善彼行一切顛倒耶設行顛倒
 律行一切不善耶若行非不善一切彼行非
 顛倒耶設行非顛倒彼行一切非不善耶若
 成就不善行彼成就色無色界行耶設成就
 色無色界行彼成就仙六不善行耶若成就欲界
 善行彼成就色無色界善行耶設成就色無
 色界善行彼成就欲界善行耶若成就欲界
 行彼成就色界行耶設成就色界行彼成就
 欲界行耶若成就欲界行彼成就無色界行

耶設成就無色界行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就欲界行耶若成就色界行彼成就無色界行耶設成就無色界行彼成就色界行耶若成就無色界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就色界行耶若成就無色界行彼成就無色界行耶若成就欲界行色無色界行無漏行彼命終後生何處此章義願具演說
頗害衆生衆生害不盡耶答曰有如斷衆生

命方便不息求頗不害衆生衆生害盡耶答曰有如不害衆生命方便息求頗害衆生衆生害盡耶答曰有如害衆生命方便息求頗衆生不害衆生害不盡耶答曰有如不害衆生命方便不息求頗不害衆生衆生害不盡彼行受報必生地獄耶答曰有如作無救求仙六方便中間命終頗行不善苦痛行未熟彼行彼初受報彼必染污心耶答曰有如作無救行彼初受地獄中陰頗害衆生命彼後不受戒當言一切衆生中淨耶答曰有如方便欲

害衆生中間值法若一切衆生中淨見諦人也彼一切衆生中受戒耶答曰或一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒云何一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒答曰如不受戒中間值法是謂一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒云何一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨答曰如受戒越戒是謂一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨云何一切衆生中淨彼一切衆生中受戒答曰如受戒不越戒是謂一切衆生中淨一切衆生中受戒云何不

一切衆生中淨彼不一切衆生中受戒耶答曰除上爾所事若成就身彼有身行耶答曰或成就身非身行云何成就身非身行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不有威儀不處非威儀身無教設有教便失是謂成就身非身行云何成就身行非身耶答曰無垢人生無色界是謂成就身行非身云何成就身身行答曰卵膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身有教有教不失若生色界是謂成就

身身行云何不成就身非身行答曰凡夫人
生無色界是謂不成就身非身行若成就身
彼有口行耶答曰或成就身非口行云何成
就身非口行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人
若生欲界不威儀亦非不處威儀口無教設
有教便失是謂成就身非口行云何成就口
行非身答曰無垢人生無色界是謂成就口
行非身云何成就身口行答曰膜漸厚處母
胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威
儀亦不不處威儀口有教設有教不失若生

色界是謂成就身口行云何不成就身非口
行答曰凡夫人生無色界是謂不成就身非
口行若成就身彼有意行耶答曰如是若成
就身彼有意行頗成就意行非身耶答曰有
生無色界也若成就身彼有身口行耶答曰
或成就身非身口行及身行非口行及口行
非身行及身行口行云何成就身非身口行
答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界非
威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失
是謂成就身非身口行云何成就身及身行

非口行答曰若生欲界非威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身及身行非口行云何成就身及口行非身行答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口行非身行云何成就身及身行口行答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界是謂成就身及身口行設成就身口行彼成就

身耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向新說是謂成就云何不成就答曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就身行意行耶答曰或成就身及意行無身行及身行意行云何成就身及意行非身行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失是謂成就身及意行非身行云何成就身及身行意行答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身有

教設有教不失若生色界是謂成就身及身
行意行設成就身行意行彼成就身耶答曰
或成就或不成就云何成就答曰向所說是
謂成就云何不成就答曰無垢人生無色界
是謂不成就若成就身彼成就口意行耶答
曰或成就身及意行非口行及口身及意行
何成就身及意行非口行答曰卵答曰膜漸
母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威
儀口無教設有教便失是謂成就身及意行
非口行云何成就身及口行意行答曰膜漸

厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威
儀不威儀亦不不處威儀口有教設有教不
失若生色界是謂成就身及口行意行設成
就口意行彼成就身耶答曰或成就或不成
就云何成就答曰向所說是謂成就云何不
成就答曰無垢^{仙六}人生無色界是謂不成就若
成就身彼有身口意行耶答曰或成就身及
意行非身口行及身意行非口行及口意行
非身行及身口意行云何成就身及意行非
身口行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生

欲界不威儀亦不不處威儀身口無教設有
 教便失是謂成就身及意行非身口行云何
 成就身及身意行非口行答曰若生欲界不
 威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口
 無教設有教便失是謂成就身及身意行非
 口行云何成就身及口意行非身行耶答曰
 若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設
 有教不失身無教設有教便失是謂成就身
 及口意行非身行云何成就身及身口意行
 答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威

儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有
 教設有教不失若生色界是謂成就身及身
 口意行設成就身口意行彼成就身耶答曰
 或成就或不成就云何成就答曰向所說是
 謂成就云何不成就答曰無垢人生無色界
 是謂不成就身六若成就身行彼成就口行耶
 答曰或成就身行非口行云何成就身行非
 口行答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀
 身有教設有教不失口無教設有教便失是
 謂成就身行非口行云何成就口行非身行

答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有
教設有教不失身無教設有教便失是謂成
就口行非身行云何成就身口行答曰膜漸
厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威
儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教
不失若生色界無垢人生無色界是謂成就
身口行云何成就身口行答曰卵膜漸厚
處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處
威儀身口無教設有教便失若生無色界凡
夫人是謂不成就身口行若成就身行彼成

就意行耶答曰如是若成就身行彼成就意
行頗成就意行非成就身行答曰有卵膜漸
厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不
處威儀身無教設有教便失若凡夫人生無
色界若成就身行彼成就口意行耶答曰或
成就身行及意行非口行及口意行云何成
就身行及意行非口行答曰若生欲界不威
儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無
教設有教便失是謂成就身行及意行非口
行云何成就身行及口意行答曰膜漸厚處

母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不
威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失
若生色界無垢人生無色界是謂成就身行
及口意行設成就口意行彼成就身行耶答
曰或成就或不成就云何成就答曰向所說
是謂成就云何不成就答曰若生欲界不威
儀亦不不處威儀身無教設有教便失口有
教設有教不失是謂不成就若成就口行彼
成就意行耶答曰如是若成就口行彼成就
意行頗成就意行非口行耶答曰有卵膜漸

厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不
處威儀口無教設有教便失凡夫人生無色
界若行婬未盡彼報婬未盡耶答曰如是若
行婬未盡彼報婬未盡頗報婬未盡非行耶
答曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未
盡若行婬盡彼報婬盡耶答曰如是若報婬
盡彼行婬盡頗行婬盡非報耶答曰有須陀
洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行有果
彼行盡有報耶答曰如是若行有報此行有
盡有果頗行有果彼行無報耶答曰有無記

無漏行若行無果彼行盡無報耶答曰無行
不有果頗行無報耶答曰有無記無漏行若
行不善彼行盡顛倒耶答曰或行不善此行
非顛倒云何行不善彼行非顛倒答曰猶如
有一有見果實如是見如是語有行有行果
報彼身惡行山*口意惡行九猶如有一不見有見
想不聞不別不識有識想彼不以此想不
以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不
見不聞不別不識猶如有一見無見想聞別
識無識想彼不以此想不以此忍不以此見

不以此欲不以此智慧我見聞別識是謂行
不善彼行非顛倒云何行顛倒此行非不善
答曰猶如有一無見無果實如是見如是語
無行無行果報彼身妙行口意妙行猶如有
一無見有見想不聞不別不識有識想彼以
此想以此忍以此見以此欲以此智慧我見
聞別識猶如有一見無見想聞別識無識想
彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧
我不見聞別識是謂行顛倒彼行非不善云
何行不善彼行顛倒答曰猶如有一無見無

果實如是見如是語無行無行果報彼身惡
行口意惡行猶如有一不見不見想不聞不
別不識有不識想彼不以此想不以此忍不
以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識
猶如有一見有見想聞別識有識想彼不以
此想不以此忍不以此見不以此欲不以此
智慧我不見不聞不別不識是謂行不善彼
行顛倒云何行非不善彼行非顛倒答曰猶
如有一見有果實如是見如是語有行有行
果報彼身妙行口意妙行猶如有一不見有

不見想不聞不別不識有不識想彼以此想
以此忍以此見以此欲以此智慧我不見不
聞不別不識猶如有一見有見想聞別識有
識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此
智慧我見聞別識是謂行非不善此行非顛
倒非亦如是若成就^十不善行彼成就色無色
界行耶答曰如是若成就^十不善行彼成就色
無色界行頗成就色無色界行非成就不善
行耶答曰有若生欲界欲愛盡若生色界若
成就欲界善行彼成就色無色界善行耶答

曰或成就欲界善行非色無色界善行云何成就欲界善行非色無色界善行答曰若生欲界不斷善本不得色無色界善心是謂成就欲界善行非色無色界善行云何成就色無色界善行非欲界善行云何成就欲界善行色無色界善行答曰若生欲界得色無色界善心是謂成就欲界善行色無色界善行云何不成就欲界善行非色無色界善行答曰善根本斷是謂

不成就欲界善行非色無色界善行若成就欲界行彼成就色界行耶答曰如是設成就色界行彼成就欲界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行也頗成就無色界行彼不成就欲界行答曰有若生無色界若成就欲界行彼成就無漏行耶答曰或成就欲界行不成就無漏行云何成就欲界行非無漏行耶答曰若凡夫人生欲色界是謂成就欲界行非無漏行云何成就無漏行非

欲界行耶答曰無垢人生無色界是謂成就
無漏行非欲界行云何成就欲界行無漏行
耶答曰無垢人若生欲界色界是謂成就欲
界行無漏行云何不成就欲界行無漏行答
曰凡夫人生無色界是謂不成就欲界行無
漏行若成就色界行彼成就無色界行耶答
曰如是若成就色界行彼成就無色界行也
頗成就無色界行非成就色界行耶答曰有
生無色界若成就色界行彼成就無漏行耶
答曰或成就色界行非無漏行云何成就色

界行非無漏行答曰凡夫人生欲界色界是
謂成就色界行非無漏行云何成就無漏行
非色界行答曰無垢人生無色界是謂成就
無漏行非色界行云何成就色界行無漏行
答曰無垢人生欲界色界是謂成就色界行
無漏行云何不成就色界行無漏行答曰凡
夫人生無色界是謂不成就色界行無漏行
若成就無色界行彼成就無漏行耶答曰如
是若成就無漏行彼成就無色界行頗成就
無色界行非無漏行耶答曰有凡夫人若成

就欲界行色無色界無漏行此命終後當生
何所答曰或欲界或色無色界或無處所錄
跋婆第三竟梵
本三百九首盧

可毗曇八犍度論卷第十六

音釋

膜未各切

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第十七

仙七

迦 旃 延 手 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行捷度第四之三

有教無教跋渠第四

仙七

有教及無教 諸行彼果實 或有漏學者

思惟戒在後

若成就身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成

就教耶若成就過去身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就未來身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就未來善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就

無教彼成就教耶口教亦如是諸行欲界繫
 彼行欲界繫果耶設行欲界繫果彼行欲界
 繫耶諸行色界繫彼行色界繫果耶設行色
 界繫果彼行色界繫耶諸行無色界繫彼行
 無色界繫果耶設行無色界繫果彼行無色
 界繫耶諸無漏行彼行無漏果耶設行無漏
 果彼行無漏耶諸行非欲界彼行非欲界果
 耶設行非欲界果彼行非欲界耶諸行非色
 界彼行非色界果耶設行非色界果彼行非
 色界耶諸行非無色界彼行非無色界果耶

設行非無色界果彼行非無色界耶設行非
 無漏彼行非無漏果耶設行非無漏果彼行
 非無漏耶頗有漏行有漏果耶有漏行無漏
 果耶有漏行有漏無漏果耶頗無漏行無漏
 果耶無漏行有漏果耶無漏行有漏無漏果
 耶頗有漏無漏行有漏無漏果耶有漏無漏
 行有漏果耶有漏無漏行無漏果耶頗學行
 學果耶學行無學果耶學行非學非無學果
 耶頗無學行無學果耶無學行學果耶無學
 行非學非無學果耶頗非學非無學行非學

非無學果耶非學非無學行學果耶非學非
無學行無學果耶又世尊言不修身不修戒
不修心不修智慧云何不修身不修戒不修
心不修智慧若不修身彼不修戒不修心不
修智慧耶設不修慧彼不修身耶若不修戒
彼不修心不修慧耶設不修慧彼不修戒耶
若不修心彼不修智慧耶設不修智慧彼不
修心耶又世尊言修身修戒修心修慧云何
修身修戒修心修慧若修身彼修戒修心修
慧耶設修慧彼修身耶若修戒彼修心修慧

耶設修慧彼修戒耶若修心彼修慧耶設修
慧彼修心耶頗成就過去戒非未來現在此
種耶及未來非現在及現在非未來及未來
現在此種耶頗成就未來戒非過去現在此
種及過去非現在及現在非過去及過去現
在此種耶頗成就三七現在戒非過去未來此種
及過去非未來及未來非過去及過去未來
此種耶此章義願具演說
若成就身教彼成就無教耶答曰或教非無
教云何教非無教答曰生欲界非律儀亦不

不處律儀身有教彼不得無教本有教不失
彼不得無教是謂教非無教云何無教非教
答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界處律
儀不得戒律儀身無教本有教便失彼得無
教若生色界身無教若無垢人生無色界是
謂無教非教云何教無教答曰生欲界處律
儀不得戒律儀身有教彼得無教本有教不
失彼得無教處戒律儀處戒不律儀處不律
儀亦不律儀處身有教彼得無教本有教
不失彼得無教若生色界身有教是謂教無

教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜
漸厚若生欲界不律儀亦不律儀處身無
教本有教便失彼不得無教凡夫人生無色
界是謂非教無教也若成就善身教彼成就
無教耶答曰或教非無教也云何教非無教
答曰生欲界不律儀處善身有教彼不得無
教本有教不失彼不得無教不律儀亦不
律儀處善身有教彼不得無教本有教不失
彼不得無教是謂教非無教云何無教非教
答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界律

儀處不得戒律儀善身無教本有教便失彼
得無教若生色界善身無教無垢人生無色
界是謂無教非教也云何教無教答曰生欲
界律儀處不得戒律儀身有教彼得無教本
有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處亦
不律儀亦不律儀處善身有教彼得無教
本有教不失彼得無教若生色界善身有教
是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處
母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀處善身無
教本有教便失彼不得無教不律儀亦不不

律儀處善身無教本有教便失彼不得無教
若凡夫人生無色界是謂非教無教若成就
不善身教彼成就無教耶答曰或教非無教
云何教非無教答曰生欲界律儀處不善身
有教彼不得無教本有教不失彼不得無教
不律儀亦不律儀處不善身有教彼不得
無教本有教不失彼不得無教是謂教非無
教也云何無教非教答曰生欲界律儀處不
善身無教彼得無教本有教便失彼得無教
不律儀亦不律儀處不善身無教彼得無

教本有教便失彼得無教是謂無教非教云
 何教無教答曰生欲界律儀處不律儀處不
 律儀不不律儀處不善身有教彼得無教本
 有教不失彼得無教是謂教無教云何非教
 非無教答曰處母胎卵膜漸厚生欲界律儀
 處不律儀不不律儀處不善身無教彼不得
 無教本有教便失彼不得無教若生色無色
 界是謂非教非無教若成就隱沒無記身教
 彼成就無教耶答曰無有成就無教頗成就
 教耶答曰有生色界隱沒無記身教若成就

不隱沒無記身教彼成就無教耶答曰無有
 成就無教頗成就教耶答曰有生欲界若生
 色界不隱沒無記身有教也教不定若成就過
 去身教彼成就無教耶答曰或教非無教云
 何教非無教答曰生欲界不律儀處亦不
 律儀處本身有教不失彼不得無教是謂教
 非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎
 膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀本身
 無教有教便失若生色界本身無教若學生
 無色界是謂無教非教云何教無教答曰生

欲界律儀處不得戒律儀本身有教不失彼
 得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不
 律儀處本身有教不失彼得無教若生色界
 本身有教不失是謂教無教云何非教無教
 答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不
 得律儀亦不律儀處本身無教設有教便
 失彼不得無教阿羅漢凡夫人生無色界是
 謂非教無教若成就過去善身教彼成就無
 教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰
 生欲界不律儀處本善身有教不失彼不得

無教不律儀亦不律儀處本善身有教不
 失彼不得無教是謂教非無教云何無教非
 教答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界律
 儀處不得戒律儀本善身無教有教便失彼
 得無教若生色界本善身無教若學生無色
 界是謂無教非教云何教無教答曰生欲界
 律儀處不得戒律儀本善身有教不失彼得
 無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不律
 儀處本善身有教不失彼得無教若生色界
 本善身有教不失是謂教無教云何非教無

教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀處善身本無教有教便失彼不得無教不律儀亦不律儀處本善身無教有教便失彼不得無教阿羅漢凡夫人生無色界是謂非教無教若成就過去不善身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰有生欲界律儀處本不善身有教不失彼不得無教不律儀亦不律儀處本不善身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰生欲界律儀處本不善身

無教設有教便失彼得無教不律儀亦不律儀處本不善身無教設有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律儀處本不善身有教彼得無教不律儀處不律儀亦不律儀處本不善身有教不失彼得無教是謂教無教云何非教非無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處本不善身無教彼不得無教非律儀亦非不律儀處本不善身無教便有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教非無教若

成就過去隱沒無記不隱沒無記身教彼成
就無教耶答曰無有成就教非無教竟過去若
成就未來身教彼成就無教耶答曰無有成
就教也頗成就無教耶答曰有無垢人處母
胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界
無垢人生無色界也若成就未來善身教彼
成就無教耶答曰無有成就教頗成就無教
耶答曰有無垢人處母胎膜漸厚若生欲界
得色界善心生色界無垢人生無色界也若
成就未來不善隱沒無記不隱沒無記身教

彼成就無教耶答曰無有成就教非無教未
竟若成就現在身教彼成就無教耶答曰或
教非無教云何教非無教答曰生欲界律儀
處不得戒律儀身有教彼不得無教本有教
不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處身
有教彼不得無教本有教不失彼不得無教
若生色界身有教是謂教非無教云何無教
非教答曰生欲界律儀處不得戒律儀入定
不入定身無教本有教便失彼得無教戒律
儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處身無

教本有教便失彼得無教若生色界入定是
謂無教非教云何教無教答曰生欲界律處
不得戒律身有教彼得無教本有教不失彼
得無教戒律處不戒律處不律亦不不律處
身有教彼得無教本有教不失彼得無教是
謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母
胎卵膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律不
入定身無教本有教便失彼不得無教不律
亦不不律處身無教本有教便失彼不得無
教若生色界不入定身無教生無色界是謂

非教無教若成就現在善身教彼成就無教
耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生
欲界律儀處不得戒律善身有教彼不得無
教本有教不失彼不得無教不律處不律亦
不不律處善身有教彼不得無教本有教不
失彼不得無教若生色界善身有教是謂教
非無教云何無教非教答曰生欲界律儀處
不得戒律入定不入定善身無教本有教便
失彼得無教戒律處不戒律處不戒律亦不
不戒律處善身無教本有教便失彼得無教

若生色界入定是謂無教非教云何教無教
答曰生欲界律處不得戒律善身有教彼得
無教本有教不失彼得無教戒律處不律處
不律亦不不律處善身有教彼得無教本有
教不失彼得無教是謂教無教云何非教無
教仙七答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚九若生欲界
律處不得戒律不入定善身無教本有教便
失彼不得無教不律處不律亦不不律處善
身無教本有教便失彼不得無教若生色界
不入定善身無教生無色界是謂非教無教

若成就現在不善身教彼成就無教耶答曰
或教非無教云何教非無教答曰生欲界律
處不善身有教彼不得無教本有教不失彼
不得無教不律亦不不律處不善身有教彼
不得無教本有教不失彼不得無教是謂教
非無教云何無教非教答曰生欲界律處不
善身無教本有教便失彼得無教不律處不
律亦不不律處不善身無教本有教便失彼
得無教是謂無教非教云何教無教答曰生
欲界律處不善身有教彼得無教本身有教

不失彼得無教不律處不律亦不不律處不
善身有教彼得無教本有教不失彼得無教
是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處
母胎卵膜漸厚若生欲界律處不善身無教
本有教便失彼不得無教不律亦不不律處
不善身無教本有教便失彼不得無教若生
色無色界是謂非教無教若成就現在隱沒
無記身教彼成就無教耶答曰無有成就無
教頗成就教耶答曰有生色界隱沒無記身
有教也若成就現在不隱沒無記身教彼成

就無教耶答曰無成就無教頗成就教耶答
曰有生欲界若生色界不隱沒無記身有教
口教亦如是諸行欲界彼行欲界果耶答曰
如是諸行欲界彼行欲界果頗行欲界果彼
行非欲界耶答曰有如是色界道欲界化作
欲界語也諸行色界彼行色界果耶答曰如
是諸行色界果彼行色界頗行色界彼行非
色界果耶答曰有如是色界道欲界化作欲
界語如色界道斷結趣證也諸行無色界彼
行無色界果耶答曰如是諸行無色界果彼

行無色界也頗行無色界彼行非無色界果
耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行無
漏彼行無漏果耶荅曰如是諸行無漏彼行
無漏果也頗行無漏果彼行非無漏耶荅曰
有如色無色界道斷結趣證也諸行非欲界
彼行非欲界果耶荅曰如是諸行非欲界果
彼行非欲界頗行非欲界彼行非不欲界果
耶荅曰有如色界道欲界化作欲界語諸
行非色界彼行非色界果耶荅曰如是諸行
非色界彼行非色界果頗行非色界果彼行

非不色界耶荅曰有如色界道欲界化作
欲界語如色界道斷結趣證也諸行非無色
界彼行非無色界果耶荅曰如是諸行非無
色界彼行非無色界果也頗行非無色界果
彼行非不無色界耶荅曰有如無色界道斷
結趣證也諸行非無漏^{仙七}彼行非無漏果耶荅
曰如是諸行非無漏果彼行非無漏頗行非
無漏彼行非不無漏果耶荅曰有如色無色
界道斷結趣證頗有漏行有漏果耶荅曰有
所謂依果報果頗有漏行無漏果耶荅曰有

解脫果頗有漏行有漏無漏果耶答曰有所謂依果報果解脫果頗無漏行無漏果耶答曰有所謂依果解脫果頗無漏行有漏果耶答曰無頗無漏行有漏無漏果耶答曰無頗有漏無漏行有漏果耶答曰無頗有漏無漏行無漏果耶答曰有解脫果頗學行學果耶答曰有所謂依果頗學行非學非無學果耶答曰有解脫果頗無學行無學果耶答曰有所謂依果頗

無學行學果耶答曰無頗無學行非學非無學果耶答曰有解脫果頗非學非無學行非學非無學果耶答曰有所謂依果報果解脫果頗非學非無學行學果耶答曰無也頗非學非無學行無學果耶答曰無也又世尊言不修身不修戒不修心不修慧云何不修身答曰身欲未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡色愛彼道不修不猗如是不修身不修戒亦如是云何不修心答曰心欲未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡

無色愛彼道不修不猗如是不修心不修慧亦如是若不修身彼不修戒耶答曰如是設不修戒彼不修身耶答曰如是若不修身彼不修心耶答曰如是若不修身彼不修心頗不修心非不修身耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修身彼不修慧耶答曰如是若不修身彼不修慧頗不修慧非不修身耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修戒彼不修心耶答曰如是若不修戒彼不修心頗不修心非不修戒耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修戒

彼不修慧耶答曰如是若不修戒彼不修慧頗不修慧非不修戒耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修心彼不修慧耶答曰如是設不修慧彼不修心耶答曰如是又世尊言修身修戒修心修慧云何修身答曰身愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡色愛彼道修猗如是修身修戒亦如是云何修心答曰心愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道修猗如是修心修慧亦如是若修身彼修戒耶答曰如是設修戒彼修身耶答曰如

是若修身彼修心耶答曰如是若修心彼修身頗修身不修心耶答曰有色愛盡上愛未盡若修身彼修慧耶答曰如是若修慧彼修身也頗修身不修慧耶答曰有色愛盡上愛未盡若修戒彼修心耶答曰如是若修心彼修戒也頗修戒不修心耶答曰有色愛盡上愛未盡若修戒彼修慧耶答曰如是若修慧彼修戒頗修戒不修慧耶答曰有色愛盡上愛未盡若修心彼修慧耶答曰如是設修慧彼修心耶答曰如是頗成就過去戒非未來

現在此種耶答曰有教戒盡不失此種不現在前及未來非現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非未來此種耶答曰有教戒已盡不失此種現在前及未來現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種不現在前頗成就未來戒非過去現在此種耶答曰有阿羅漢生無色界及過去非現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非過去此種耶答曰有最初得無漏戒律及過去現在此種耶

答曰有道共定共戒盡不失此種現在前頗
 成就現在戒非過去未來此種耶答曰有最
 初得戒律及過去非未來此種耶答曰有教
 戒盡不失此種現在前及未來非過去此種
 耶答曰有最初得無漏律儀及過去未來此
 種耶答曰有道共定共戒盡不失此種現在
 前有教無教跋渠第四竟
梵本二百七十三首盧

自行跋渠第五

云何自行以何等故自行所可用行自行彼
 行當言過去耶未來現在耶所可用行自行

彼行成就耶設行成就彼行自行耶所可用
 行非自行彼行不成就耶設行不成就彼行
 不自行耶所可用行自行彼行必受報耶設
 行必受報彼行自行耶所可用行非自行彼
 行必不受報耶設行必不受報彼行非自行
 耶所可用行成就仙七彼行必受報耶設行必有
 報彼行成就耶所可用行不成就彼行必不
 受報耶設行必不受報彼行不成就耶如是
 有須陀洹不善行苦痛報未熟彼以何故障
 地獄道畜生餓鬼耶又世尊言是謂世尊弟

子盡地獄盡畜生盡餓鬼不墮惡道須陀洹
有此智悟我盡地獄盡畜生盡餓鬼盡不墮
惡道爲不自悟云何學謀害一切學謀害果
耶云何住壽行云何捨壽行云何心亂以何
等纏相應法盡不善佛說云何佛語當言善
耶無記耶佛語名何等法契經授記偈因緣
歎本末譬喻生方廣未曾有法義名何法印
名何法數名何法算名何法書名何法頌名
何法種種技藝名何法若學戒成就彼成就
非學非無學戒耶設成就非學非無學戒彼

成就學戒耶若成就無學戒彼成就非學非
無學戒耶設成就非學非無學戒彼成就無
學戒耶此章義願具演說
云何自行答曰若行報是謂今得此有彼行
生受報是謂自行以何等自行答曰此行自
果自依自報復次仙七此行受報時十五此意受報非
餘以是故自行所可用行自行此行當言過
去耶未來耶現在耶答曰彼行過去也所可
用行自行彼行成就耶答曰或行自行此行
非成就云何行自行彼行不成就耶答曰行

報於今得有彼行生受報彼行失是謂行自行彼行不成就云何行成就此行非自行答曰行報不於今得有此行生不受報彼行不失是謂行成就此行非自行云何行自行彼行成就答曰行報於今得有彼行生受報彼行不失是謂行自行彼行成就云何行非自行彼行不成就耶答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行失是謂行非自行彼行不成就非亦如是所可用行自行彼行必受報耶答曰或行自行彼行必不受報云何行自

行彼行必不受報答曰行報於今得有彼行生受報彼行後報是謂行自行彼行必不受報云何行必受報彼行非自行答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行報未熟是謂行必受報彼行非自行云何行自行彼行必受報答曰行報於今得有彼行生受報彼行非後報是謂行自行彼行必受報云何行非自行彼行必不受報答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行報熟是謂行非自行彼行必不受報非亦如是所可用行成就彼行

必受報耶答曰或行成就彼行必不受報云
何行成就彼行必不受報答曰諸行過去不
善設善有漏報熟彼行不失諸行未來不善
設善有漏得必不生若無設無漏行成就是
謂行成就彼行必不受報云何行必受報彼
行不成就答曰諸行過去不善設善有漏報
不熟彼行失諸行未來不善設善有漏不得
必生是謂行必受報彼行不成就云何行成
就彼行必受報答曰諸行過去不善設善有
漏報不熟彼行不失諸行未來不善設善有

漏得必生諸行現在不善設善有漏是謂行
成就彼行必受報云何行不成就彼行必不
受報答曰諸行過去不善設善有漏報熟彼
行失諸行未來不善設善有漏不得必不生
若無記無漏行不成就就是謂行不成就彼行
必不受報非亦如是若有須陀洹日善行若
痛報喜熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼答
曰二結種縛繫必墮地獄畜生餓鬼見諦斷
結種思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思
惟斷不盡彼參左具不住地獄畜生餓鬼譬

如車二輪不壞能有所至一輪壞不能有所至如是二結種縛繫往地獄畜生餓鬼見諦斷思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷結不盡彼參差具不往墮地獄畜生餓鬼譬如鷹鳥二翅不壞能飛至空一翅壞不能至空如是二結種縛繫往墮地獄畜生餓鬼國中彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷結不盡彼參差具不往地獄畜生餓鬼也又世尊言是謂世尊弟子地獄盡畜生餓鬼盡不墮惡道須陀洹有此智悟我地獄盡畜生餓鬼

盡盡不墮惡道為不自悟耶答曰不自悟云何得知答曰住信世尊如世尊言諸自省察四法彼慙慙自進我地獄盡畜生餓鬼盡不墮惡道復次須陀洹四智苦智習智盡智道智須陀洹無盡智無生智也云何學謀害答曰如學欲未盡被他捶打若手石刀杖彼痛所逼發心使彼酸痛使彼婦無子如是學謀害如學姪盡為彼捶打若手石刀杖彼痛所逼從無欲退以退便發心言使彼酸痛使彼婦無子如是學謀害一切學所謀害果耶

答曰不也諸眾生有大力所作行彼則不果也云何住壽行答曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筒及餘什具施僧若人便發心言我緣是報使增益壽作是願已入頂四禪彼所緣報則成壽報如是住壽云何捨壽答曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筒及餘什具施僧若人便發心言我所得壽報即成施報作是願已入頂四禪彼壽報即成施報如是捨壽云何心亂答曰以四事心亂非人形狂象形馬形羸形犢牛形見以怖慄心亂若非人

願捶打支節彼得酷痛心亂或諸大錯心亂本行報對心亂以何等纏相應法盡不善邪答曰無慙無愧佛語云何答曰如來語一所謂三躡呵羅三善婆娑四蘇者羅五尼留諦六大語句七語聲八口行九口教十種皆語也十一是謂佛語佛語當言善耶無記耶答曰佛語或善或無記云何善答曰善心如來語所說如上十事是謂善云何無記答曰無記心如來語所說如上十事是謂無記佛語名何等法答曰名身句身語身次第住契經授記偈

因緣歎本末譬喻生方廣未曾有法義部十二經
 名何等法答曰名身句身語身次第住即名
 何法答曰巧所造身行彼所剋智數名何法
 答曰巧所造口行彼所剋智算名何法答曰
 巧所造意行彼所剋智書名何法答曰巧所
 造身行彼所剋智頌名何法答曰巧所造口
 行彼所剋智種種剋行名何法答曰慧為首
 方便所授彼彼所剋諸智也若學成就戒彼
 成就非學非無學戒耶答曰或學成就戒非
 非學非無學戒云何學成就戒非非學非無

學戒答曰學生無色界是謂學成就戒非非
 學非無學戒云何成就非學非無學戒非學
 耶答曰阿羅漢凡夫人生欲色界是謂非學
 非無學成就戒非學云何學成就戒非學非
 無學耶答曰學生欲色界是謂學成就戒非
 學非無學云何十九非學成就戒非非學非無學
 答曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非學成
 就戒非非學非無學若成就無學戒彼成就
 非學非無學戒耶答曰或無學成就戒非非
 學非無學云何無學成就戒非非學非無學

耶荅曰阿羅漢生無色界是謂成就無學戒
 非非學非無學云何成就非學非無學戒非
 無學耶荅曰學凡夫人生欲色界是謂成就
 非學非無學戒非無學云何成就無學戒非
 學非無學耶荅曰阿羅漢生欲色界是謂成
 就無學戒非學非無學云何非無學成就戒
 非非學非無學荅曰學凡夫人生無色界是
 謂非成就無學戒非非學非無學自行跋渠
 本一百八
 十五首盧

阿毗曇八捷度論卷第十七

音釋

捶王藥切 酷枯沃切 鑰弋約切 徒履所綺切
 鍼同鍼諸深切 針與針切 羸以脂切 猫羊切 茅音
 與蕭同蕭據懼也

阿毗曇八捷度論卷第十八

迦 旃 延 子 造 仙八

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大捷度第五之一

四大所造 是謂緣緣 見諦成就 內造在後

淨根跋渠第一

四大所造入幾可見幾不可見幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有為幾過去幾未來幾現在幾善幾不善幾無記幾欲界繫幾色界繫幾不繫幾學幾無學幾非學非無學幾思

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

惟斷幾不斷若成就四大彼造色成就耶設造色成就彼成就四大耶若不成就四大彼不成就造色耶設不成就造色彼不成就四大耶若成就四大彼成就善色耶設成就善色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善色耶設成就不善色彼成就四大耶若成就四大彼成就隱沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不隱沒無記色耶設成就不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善色耶

設成就善不善色彼成就四大耶若成就四大彼成就善隱沒無記色耶設成就善隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不隱沒無記色耶設成就善不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不隱沒無記色耶設成就善不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不隱沒無記色耶設成就善不隱沒無記色

無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善隱沒無記色耶設成就善不善隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善不隱沒無記色耶設成就善不善不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善無記色耶設成就善不隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善

不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善
不善隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大
耶若成就善色彼成就不善色耶設成就不
善色彼成就善色耶若成就善色彼成就隱
沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就善
色耶若成就善色彼成就不隱沒無記色耶
設成就不隱沒無記色彼成就善色耶若成
就善色彼成就不善隱沒無記色耶設成就
不善隱沒無記色彼成就善色耶若成就善
色彼成就不善不隱沒無記色耶設成就不

善不隱沒無記色彼成就善色耶若成就善
色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成
就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶
若成就善色彼成就不善隱沒無記不隱沒
無記色耶設成就^八不善隱沒無記不隱沒無
記色彼成就^八善色耶若成就^三不善色彼成就
隱沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就
不善色耶若成就^三不善色彼成就^三不隱沒無
記色耶設成就^三不隱沒無記色彼成就^三不善
色耶若成就^三不善色彼成就^三隱沒無記不隱

沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記
色彼成就不善色耶若成就隱沒無記色彼
成就不隱沒無記色耶設成就不隱沒無記
色彼成就隱沒無記色耶四大由何三昧滅
造色瞋恚有對更樂有覺有觀樂根苦根喜
根憂根護根搏食更樂食意念食識食由何
三昧滅四大已盡無餘當言作何果造色瞋
恚有對更樂有覺有觀樂根苦根喜根憂根
護根搏食更樂食意念食識食已盡無餘當
言作何果此章義願具演說

四大造入幾可見答曰一幾不可見答曰八
二少入幾有對答曰九一少入幾無對答曰
一少入幾有漏答曰九二少入幾無漏答曰
一少入幾有為答曰九二少入幾過去答曰
十一少入幾未來答曰十一少入幾現在答
曰十一少入幾善答曰三少入幾不善答曰
三少入幾無記答曰七三少入幾欲界繫答
曰二九少入幾色界繫答曰九少入幾不繫
答曰一少入幾學答曰一少入幾無學答曰
一少入幾非學非無學耶答曰九二少入幾

思惟斷答曰九二少入幾不斷答曰一少入
若成就四大彼成就造色耶答曰如是若成
就四大彼成就造色頗成就造色非四大耶
答曰有無垢人生無色界也若不成就四大
彼不成就造色耶答曰如是若不成就造色
彼不成就四大仙入頗不成就四大非不造色耶
答曰有無垢人生無色界若成就四大彼成
就善色耶答曰或成就四大非善色云何成
就四大非善色答曰凡夫人處母胎卵膜漸
厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教

便失亦不戒律亦不戒律處善身口無教
本有教便失是謂成就四大非善色云何成
就善色非四大耶答曰無垢人生無色界是
謂成就善色非四大云何成就四大善色答
曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處
不戒律處亦不戒律不戒律處善身口有
教本有教不失若生色界是謂成就四大善
色也云何非成就四大非善色答曰凡夫人
生無色界是謂非成就四大非善色若成就
四大彼成就不善色耶答曰如是若成就不

善色彼成就四大也頗成就四大非不善色
 耶答曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律
 處不善身口無教本有教便失亦不戒律不
 不戒律處不善身口無教本有教便失若生
 色界也若成就四大彼成就隱沒無記色耶
 答曰如是若成就仙八隱沒無記色彼成就四大
 頗成就四大非隱沒無記色耶答曰有生欲
 界若生色界隱沒無記身口無教也若成就
 四大彼成就就不隱沒無記色耶答曰如是設
 成就不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如

是若成就四大彼成就善不善色耶答曰或
 成就四大非善不善色及善色非不善色及
 不善色非善色及善不善色云何成就四大
 非善不善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸
 厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善
 身口無教本有教便失是謂成就四大非善
 不善色云何成就四大及善色非不善色答
 曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處
 不善身口無教本有教便失亦不戒律不不
 戒律處善身口有教本有教不失不善身口

無教本有教便失若生色界是謂成就四大及善色非不善色云何成就四大及不善色非善色耶答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就四大及不善色非善色云何成就四大及善色非善色耶答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就四

大及善不善色設成就善不善色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善隱沒無記色耶答曰或成就四大非善隱沒無記色及善色非隱沒無記色及善隱沒無記色云何成就四大非善隱沒無記色耶答曰凡夫人處母胎卵仙八膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大非善隱沒無記色云何成就四大及善色非隱沒無記色耶答曰無垢人處母胎膜漸厚

若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不
戒律處善身口有教本有教不失若生色界
隱沒無記身口無教是謂成就四大及善色
非隱沒無記色云何成就四大及善隱沒無
記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂
成就四大及善隱沒無記色設成就善隱沒
無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四
大彼成就善不隱沒無記色耶答曰或成就
四大及不隱沒無記色非善色及善不隱沒
無記色云何成就四大及不隱沒無記色非

善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生
欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦
不戒律不不戒律處善身口無教本有教便
失是謂成就四大及不隱沒無記色非善色
云何成就四大及善不隱沒無記色答曰無
垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒
律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本
有教不失若生色界是謂成就四大及善不
隱沒無記色設成就善不隱沒無記色彼成
就四大耶答曰如是若成就四大彼成就不

善隱沒無記色耶荅曰無也若成就四大彼
成就不善不隱沒無記色耶荅曰或成就四
大及不隱沒無記色非不善色及不善不隱
沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色
非不善色耶荅曰處母胎卵膜漸厚若生欲
界戒律處不善身口無教本有教便失亦不
戒律不不戒律處不善身口無教本有教便
失若生色界是謂成就四大及不隱沒無記
色非不善色云何成就四大及不善不隱沒
無記色耶荅曰生欲界戒律處不善身口有

教本有教不失不戒律處亦不戒律不不戒
律處不善身口有教本有教不失是謂成就
四大及不善不隱沒無記色設成就不善不
隱沒無記色彼成就四大耶荅曰如是若成
就四大彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶
荅曰或成就四大及不隱沒無記色非隱沒
無記色及隱沒無記不隱沒無記色云何成
就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色耶
荅曰生欲界若生色界隱沒無記身口無教
是謂成就四大及不隱沒無記色非隱沒無

記色云何成就四大及隱沒無記不隱沒無
 記色耶荅曰生色界隱沒無記身口有教是
 謂成就四大及隱沒無記不隱沒無記色設
 成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大
 耶荅曰如是雙竟若成就四大彼成就善不善
 隱沒無記色耶荅曰無也若成就四大彼成
 就善不善不隱沒無記色耶荅曰或成就四
 大及不隱沒無記色非善不善色及善不隱
 沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色
 非善色及善不善不隱沒無記色云何成就

四大及不隱沒無記色非善不善色荅曰凡
 夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律
 不不戒律處善不善身口無教本有教便失
 是謂成就四大及不隱沒無記色非善不善
 色云何成就四大及善不隱沒無記色非不
 善色荅曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界
 戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒
 律不不戒律處善身口有教本有教不失不
 善身口無教本有教便失若生色界是謂成
 就四大及善不隱沒無記色非不善色云何

成就四大及不善不隱沒無記色非善色耶
 答曰若生欲界不戒律處善身口無教本有
 教便失亦不戒律處不善身口有
 教本有教不失善身口無教本有教便失是
 謂成就四大及不善不隱沒無記色非善色
 云何成就四大及善不善不隱沒無記色仙八答
 曰若生欲界戒律處不善身口有教本有教
 不失不戒律處善身口有教本有教不失亦
 不戒律處不善身口有教本有
 教不失是謂成就四大及善不善不隱沒無

記色設成就善不善不隱沒無記色彼成就
 四大耶答曰如是若成就四大彼成就善隱
 沒無記不隱沒無記色耶答曰或成就四大
 及不隱沒無記色非善隱沒無記色及善不
 隱沒無記色非隱沒無記色及善隱沒無記
 色不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒
 無記色非善隱沒無記色答曰凡夫人處母
 胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無
 教本有教便失亦不戒律處不不戒律處善
 身口無教本有教便失是謂成就四大及不

隱沒無記色非善隱沒無記色云何成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色云何成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色設成就善隱沒無記不隱沒無記色彼成

就四大耶答曰如是若成就四大彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶答曰無也三竟若成就四大彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此亦無也四大竟若成就善色云何成就善色非不善色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界無垢人生無色界是謂成

就善色非不善色云何成就不善色非善色
答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教
便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教
本有教不失善身口無教本有教便失是謂
成就不善色非善色云何成就善不善色答
曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不
失不戒律處善身口有教本有教不失亦不
戒律不不戒律處善不善身口有教本有教
不失是謂成就善不善色云何不成就善不
善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生

欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無
教本有教便失凡夫人生無色界是謂不成
就善色不善色若成就善色彼成就隱沒無
記色耶答曰如是若成就隱沒無記色彼成
就善色頗成就善色非隱沒無記色耶答曰
有無垢人處母胎膜漸厚生欲界戒律處不
戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教
本有教不失若生色界隱沒無記身口無教
若無垢人生無色界是謂成就善色非隱沒
無記色若成就善色彼成就不隱沒無記色

耶答曰或成就善色非不隱沒無記色云何
 成就善色非不隱沒無記色答曰無垢人生
 無色界是謂成就善色非不隱沒無記色云
 何成就不隱沒無記色非善色耶答曰凡夫
 人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善
 身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律
 處善身口無教本有教便失是謂成就不隱
 沒無記色非善色云何成就善色不隱沒無
 記色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界
 戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善

身口有教本有教不失若生色界是謂成就
 善色不隱沒無記色云何不成就善色不隱
 沒無記色答曰凡夫人生無色界是謂不成
 就善色不隱沒無記色竟若成就善色彼成
 就不善隱沒無記色耶答曰此亦無也若成
 就善色彼成就不善不隱沒無記色耶答曰
 或成就善色非不善不隱沒無記色及不隱
 沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色
 云何成就善色非不善不隱沒無記色答曰
 無垢人生無色界是謂成就善色非不善不

隱沒無記色云何成就善色及不隱沒無記色非不善色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就善色及不隱沒無記色非不善色云何成就善色及不善不隱沒無記色答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不

失是謂成就善色及不善不隱沒無記色設成就不善不隱沒無記色彼成就善色耶答曰或成就或成就云何成就答曰向所說是謂成就云何成就答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就若成就善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰或成就善色非隱沒無記不隱沒無記色及不隱沒無記色非隱沒無記色及隱沒無記不

隱沒無記色云何成就善色非隱沒無記不
 隱沒無記色答曰無垢人生無色界是謂成
 就善色非隱沒無記不隱沒無記色云何成
 就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色答
 曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處
 不戒律處亦不戒律不戒律處善身口有
 教本有教不失若生色界隱沒身口無教是
 謂成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記
 色云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記
 色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成

就善色及隱沒無記不隱沒無記色設成就
 隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶答
 曰如是雙若成就善色彼成就不善色隱沒
 無記不隱沒無記色耶答曰此亦無也善色竟也
 若成就不善色彼成就隱沒無記色耶答曰
 此亦無也若成就不善色彼成就不隱沒無
 記色耶答曰如是若成就不善色彼成就不
 隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非不善
 色耶答曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒
 律處不善身口無教本有教便失亦不戒律

不不戒律處不善身口無教本有教便失若
 生色界若成就不善色彼成就隱沒無記不
 隱沒無記色耶答曰此無也不善竟若成就隱
 沒無記色彼成就就不隱沒無記色耶答曰如
 是若成就隱沒無記色彼成就就不隱沒無記
 色頗成就不隱沒無記色非隱沒無記色耶
 答曰有生欲界若色界隱沒無記身口無教
 也四大由何三昧滅答曰或依四或依未來
 造色或依四或依未來有對更樂有覺有觀
 或依初或依未來樂根或依三或依未來喜

根或依二或依未來苦根憂根搏食依未來
 護根更樂食意念食識食或依七或依未來
 四大已盡無餘當言作何果答曰阿羅漢果
 或無處所造色有對更樂有覺有觀樂根喜
 根阿羅漢果或無處所苦根憂根搏食阿那
 含果阿羅漢果出八或無處所護根更樂食意念
 食識食阿羅漢果淨根跋梁第一竟梵
 本三百九十二首虛

阿毗曇八犍度論卷第十八

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

音釋

搏

徒官切
祝聚也

阿毗曇八犍度論卷第十九

仙九

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度第五之二

緣跋渠第二

仙九

四大彼四大幾緣緣四大造色幾緣緣造色
彼造色幾緣緣造色四大幾緣緣四大心
法幾緣緣心心法彼心心法幾緣緣心心法
四大幾緣緣四大眼入幾緣緣眼入彼眼入
幾緣緣眼入四大幾緣緣四大乃至法入幾

緣緣法入彼法入幾緣緣法入四大幾緣緣
竟四大眼根幾緣緣眼根四大幾緣緣四大
乃至無知根幾緣緣無知根四大幾緣緣
以何等故四大一起一住一盡然不相應心
心法一起一住一盡然彼相應頗過去四大
造過去色未來現在色耶頗未來四大造未
來色過去現在色耶頗現在四大造現在色
過去未來色耶若成就過去四大彼成就過
去造色耶設成就過去造色彼成就過去四
大耶若成就過去四大彼成就未來四大耶

設成就未來四大彼成就過去四大耶若成
 就過去四大彼成就未來造色設成就未來
 造色彼成就過去四大耶若成就過去四大
 彼成就現在四大耶設成就現在四大彼成
 就過去四大耶若成就過去四大彼成就現
 在造色耶設成就現在造色彼成就過去四
 大耶過去四若成就過去造色彼成就未來
 四大耶設成就未來四大彼成就過去造色
 耶若成就過去造色彼成就未來造色耶設
 成就未來造色彼成就過去造色耶若成就

過去造色彼成就現在四大耶設成就現在
 四大彼成就過去造色耶若成就過去造色
 彼成就現在造色耶設成就現在造色彼成
 就過去造色耶過去造若成就未來四大彼
 成就未來造色耶設成就未來造色彼成就
 未來四大耶若成就未來四大彼成就現在
 四大耶設成就現在四大彼成就未來四大
 耶若成就未來四大彼成就現在造色耶設
 成就現在造色彼成就未來四大耶未來四
 若成就未來造色彼成就現在四大耶設成

就現在四大彼成就未來造色耶若成就未
 來造色彼成就現在造色耶設成就現在造
 色彼成就未來造色耶未來造色竟若成就現在
 四大彼成就現在造色耶設成就現在造色
 彼成就現在四大耶三世成就竟過去四大彼過
 去四大幾緣緣過去四大過去造色幾緣緣
 過去造色彼過去造色幾緣緣過去造色過
 去四大幾緣緣過去四大未來四大幾緣緣
 未來四大彼未來四大幾緣緣未來四大過
 去四大幾緣緣過去四大未來造色幾緣緣

未來造色彼未來造色幾緣緣未來造色過
 去四大幾緣緣過去四大現在四大幾緣緣
 現在四大彼現在四大幾緣緣現在四大過
 去四大幾緣緣過去四大現在造色幾緣緣
 現在造色彼現在造色幾緣緣現在造色過
 去四大幾緣緣過去四大竟過去造色三未來四大
 幾緣緣未來四大過去造色幾緣緣過去造
 色未來造色幾緣緣未來造色過去造色幾
 緣緣過去造色現在四大幾緣緣現在四大
 過去造色幾緣緣過去造色現在造色幾緣

緣現在造色過去造色幾緣緣過去造色竟未來
 四大未來造色幾緣緣未來造色未來四大
 幾緣緣未來四大現在四大幾緣緣現在四
 大未來四大幾緣緣未來四大現在造色幾
 緣緣現在造色現在四大幾緣緣現在造色
 未來四大幾緣緣未來四大竟未來造色現在四
 大幾緣緣現在四大未來造色幾緣緣未來
 造色現在造色幾緣緣現在造色未來造色
 幾緣緣未來造色竟現在四大現在造色幾緣緣
 現在造色現在四大幾緣緣三世竟

若成就欲界繫四大彼成就欲界繫造色耶
 設成就欲界繫造色彼成就欲界繫四大耶
 若成就色界繫四大彼成就色界繫造色耶
 設成就色界繫造色彼成就色界繫四大耶
 欲界繫四大彼欲界繫四大幾緣緣欲界繫
 四大欲界繫造色幾緣緣欲界繫造色彼欲
 界繫造色幾緣緣欲界繫造色欲界繫四大
 幾緣緣色界繫四大彼色界繫四大幾緣緣
 色界繫四大色界繫造色幾緣緣色界繫造
 色彼色界繫造色幾緣緣色界繫造色色界

繫四大幾緣緣若成就欲界繫四大彼成就
 色界繫四大耶設成就色界繫四大彼成就
 欲界繫四大耶若成就欲界繫四大彼成就
 色界繫造色耶設成就色界繫造色彼成就
 欲界繫四大耶若成就欲界繫造色彼成就
 色界繫四大耶設成就色界繫四大彼成就
 欲界繫造色耶若成就欲界繫造色彼成就
 色界繫造色耶設成就色界繫造色彼成就
 緣緣色界繫四大欲界繫四大幾緣緣欲界

繫四大色界繫造色幾緣緣色界繫造色欲
 界繫四大幾緣緣欲界繫造色色界繫四大
 幾緣緣色界繫四大欲界繫造色幾緣緣欲
 界繫造色色界繫造色幾緣緣色界繫造色
 欲界繫造色幾緣緣諸色欲界繫彼色一切
 欲界繫四大造耶設色欲界繫四大造彼色
 一切欲界繫耶諸色色界繫彼色一切色界
 繫四大造耶設色色界繫四大造彼色一切
 色界繫耶設色過去彼色一切過去四大造
 耶設色過去四大造彼色一切過去耶諸色

未來彼色一切未來四大造耶設色未來四
 大造彼色一切未來耶諸色現在彼色一切
 現在四大造耶設色現在四大造彼色一切
 現在耶云何地云何地種云何水云何水種
 云何火云何火種云何風云何風種地何入
 攝幾識識地地種^{仙九}水水種火火種^五風風種四
 大幾入攝幾識識此章義願具演說四大彼
 四大因增上四大造色因增上造色彼造色
 因增上造色彼四大因增上四大心心法緣
 增上心心法彼心心法因次第緣增上心心

法四大因增上四大眼入因增上眼入彼眼
 入因增上眼入四大一增上耳鼻舌身入香
 味入亦如是四大色入因增上色入彼色入
 因增上色入四大因增上聲細滑入亦如是
 四大意入緣增上意入彼意入因次第緣增
 上意入四大因增上四大法入因緣增上法
 入彼法入因次第緣增上法入四大因增上
 竟^入四大眼根因增上眼根四大一增上耳鼻
 舌身根男根女根亦如是四大意根緣增上
 意根四大因增上樂根苦根喜根憂根護根

信根精進念定慧根亦如是四大命根一增
上命根四大一增上四大未知根緣增上未
知根四大一增上已知根無知根亦如是竟根
以何等故四大一起一住一盡然不相應心
心法一起一住一盡然彼相應答曰如說得

四大若大若小然非心心法復次心心法共
緣四大無緣不得無緣法相應頗過去四大
造過去色未來現在色耶答曰有頗未來四
大造未來色耶答曰有無過去現在頗現在
四大造現在色耶答曰有無過去未來有若

成就過去四大彼成就過去造色耶答曰無
過去成就四大有過去成就造色無垢人處
母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦
不戒律不不戒律處身口本有教不失若生
色界若學生無色界也若成就過去四大彼
成就未來四大耶答曰無有成就過去四大
亦非成就未來四大若成就過去四大彼成
就未來造色耶答曰無成就過去四大有成
就未來造色無垢人處母胎膜漸厚若生欲
界得色界善心若生色界無垢人生無色界

若成就過去四大彼成就現在四大耶荅曰
 無成就過去四大有成就現在四大生欲界
 色界也若成就過去四大彼成就現在造色
 耶荅曰無成就過去四大有成就現在造色
 生欲界色界也過去四大竟若成就過去造色彼
 成就未來四大耶荅曰無成就未來四大有
 成就過去造色無垢人處母胎膜漸厚若生
 欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律
 處身口本有教不失若生色界學生無色界
 也若成就過去造色彼成就未來造色耶荅

曰或成就過去造色非未來造色云何成就
 過去造色非未來造色荅曰生欲界戒律處
 不得色界善心不戒律處亦不戒律亦不
 戒律處身口本有教不失是謂成就過去造
 色非未來造色云何成就未來造色非過去
 造色荅曰阿羅漢仙九生無色界是謂成就未來
 造色非過去造色云何成就過去造色未來
 造色荅曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界
 得色界善心若生色界學生無色界是謂成
 就過去造色未來造色云何不成就過去未

來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生
欲界亦不戒律不不戒律處身口本無教有
教便失若凡夫人生無色界是謂不成就過
去未來造色若成就過去造色彼成就現在
四大耶答曰或成就過去造色非現在四大
云何成就過去造色非現在四大答曰學生
無色界是謂成就過去造色非現在四大云
何成就現在四大非過去造色答曰凡夫人
處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律處亦
不不戒律處身口本無教有教便失是謂成

就現在四大非過去造色云何成就過去造
色現在四大答曰無垢人處母胎膜漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒
律處身口本有教不失若生色界是謂成就
過去造色現在四大云何非成就過去造色
現在四大答曰阿羅漢凡夫人生無色界是
謂非成就過去造色現在四大若成就過去
造色彼成就現在造色耶答曰或成就過去
造色非現在造色云何成就過去造色非現
在造色答曰學生無色界是謂成就過去造

色非現在造色云何成就現在造色非過去
 造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲
 界亦不戒律處不不戒律處身口本無教有
 教便失是謂成就現在造色非過去造色云
 何成就過去造色現在造色答曰無垢人處
 母胎膜漸厚仙九若生欲界戒律處不戒律處亦
 不戒律不不戒律處身口本有教不失若生
 色界是謂成就過去造色現在造色云何非
 成就過去造色現在造色耶答曰阿羅漢凡
 夫人生無色界是謂不成就過去現在造色

過去造色竟若成就未來四大彼成就未來造色
 耶答曰無成就未來四大有成就未來造色
 無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色界善
 心生色界無垢人生無色界若成就未來四
 大彼成就現在四大耶答曰無成就未來四
 大有成就現在四大生欲色界也若成就未
 來四大彼成就現在造色耶答曰無成就未
 來四大有成就現在造色生欲色界也未來四大
 竟若成就未來造色彼成就現在四大耶答
 曰或成就未來造色非現在四大云何成就

未來造色非現在四大答曰無垢人生無色
界是謂成就未來造色非現在四大云何成
就現在四大非未來造色答曰凡夫人處母
胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂
成就現在四大非未來造色云何成就未來
造色現在四大仙九耶答曰無垢人處母胎膜漸
厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成
就未來造色現在四大云何非成就未來造
色現在四大答曰凡夫人生無色界是謂非
成就未來造色現在四大若成就未來造色

彼成就現在造色耶答曰或成就未來造色
非成就現在造色云何成就未來造色非現
在造色答曰無垢人生無色界是謂成就未
來造色非現在造色云何成就現在造色非
未來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若
生欲界不得色界善心是謂成就現在造色
非成就未來造色云何成就未來現在造色
答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色
界善心若生色界是謂成就未來現在造色
云何非成就未來現在造色答曰凡夫人生

無色界是謂非成就未來現在造色現在造色竟

若成就現在四大彼成就現在造色耶答曰

如是設成就現在造色彼成就現在四大耶

答曰如是三世成就竟過去四大彼過去四大因

增上過去四大過去造色因增上過去造色

彼過去造色因增上過去造色過去四大因

增上過去四大未來四大因增上未來四大

彼未來四大因增上未來四大過去四大一

增上過去四大未來造色因增上未來造色

彼未來造色因增上未來造色過去四大一

增上過去四大現在四大因增上現在四大

增上過去四大現在四大因增上現在四大

彼現在四大因增上現在四大過去四大一

增上過去四大現在造色因增上現在造色

彼現在造色因增上現在造色過去四大一

增上過去四大竟過去造色未來四大因增上未

來四大過去造色仙九一增上過去造色未來造

色因增上未來造色過去造色一增上過去

造色現在四大因增上現在四大過去造色

一增上過去造色現在造色因增上現在造

色過去造色一增上過去造色竟未來四大未來

色過去造色一增上過去造色竟未來四大未來

造色因增上未來造色未來四大因增上未
 來四大現在四大一增上現在四大未來四
 大因增上未來四大現在造色一增上現在
 造色未來四大因增上未來四大竟未來造色現
 在四大一增上現在四大未來造色因增上
 未來造色現在造色一增上現在造色未來
 造色因增上未來造色竟現在四大現在造色因
 增上現在造色現在四大因增上若成就欲
 界繫四大彼成就欲界繫造色耶答曰如是
 設成就欲界繫造色彼成就欲界繫四大耶

答曰如是若成就色界繫四大彼成就色界
 繫造色耶答曰如是若成就色界繫四大彼
 成就色界繫造色頗成就色界繫造色非成
 就色界繫曰大耶答曰有生欲界得色界善
 心色界四大不現在前也欲界繫十一四大彼欲
 界繫四大因增上仙九欲界繫四大欲界繫造色
 因增上欲界繫造色彼欲界繫造色因增上
 欲界繫造色欲界繫四大因增上色界繫四
 大彼色界繫四大因增上色界繫四大色界
 繫造色因增上色界繫造色彼色界繫造色

因增上色界繫造色色界繫四大因增上若
成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶答
曰或成就欲界繫四大非色界繫四大云何
成就欲界繫四大非色界繫四大答曰生欲
界色界四大不現在前是謂成就欲界繫四
大非色界繫四大云何成就色界繫四大非
欲界繫四大答曰生色界欲界化不化不作
欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫四
大云何成就欲界色界繫四大答曰生欲界
色界四大現在前若生色界欲界化化作欲

界語是謂成就欲界色界繫四大云何不成
就欲界繫四大非色界繫四大答曰生無色
界是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大
若成就欲界繫四大彼成就色界繫造色耶
答曰或成就欲界繫四大非色界繫造色云
何成就欲界繫四大非色界繫造色答曰生
欲界不得色界善心是謂成就欲界繫四大
非色界繫造色云何成就色界繫造色非欲
界繫四大答曰生色界欲界化不化作欲界
語是謂成就色界繫造色非欲界繫四大云

何成就欲界繫四大色界繫造色答曰生欲
界得色界善心若生色界欲界化作欲界
語是謂成就欲界繫四大色界繫造色云何
不成就欲界繫四大非色界繫造色答曰生
無色界是謂不成就欲界繫四大非色界繫
造色若成就欲界繫造色彼成就色界繫四
大耶答曰或成就欲界繫造色非色界繫四
大云何成就欲界繫造色非色界繫四大答
曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲
界繫造色非色界繫四大云何成就色界繫

四大非欲界繫造色答曰生色界欲界化不
化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲
界繫造色云何成就欲界繫造色色界繫四
大答曰生欲界色界四大現在前若生色界
欲界化作欲界語是謂成就欲界繫造色
色界繫四大云何不成就欲界繫造色非色
界繫四大答曰生無色界是謂不成就欲界
繫造色非色界繫四大若成就欲界繫造色
彼成就色界繫造色答曰或成就欲界繫造
色非色界繫造色云何成就欲界繫造色非

色界繫造色答曰生欲界不得色界善心是
 謂成就欲界繫造色非色界繫造色云何成
 就色界繫造色非欲界繫造色答曰生色界
 欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫
 造色非欲界繫造色云何成就欲界繫造色
 色界繫造色答曰生欲界得色界善心若生
 色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫
 造色色界繫造色云何不成就欲界繫造色
 非色界繫造色答曰生無色界是謂不成就
 欲界繫造色非色界繫造色欲界繫四大色

界繫四大一增上色界繫四大欲界繫四大
 一增上欲界繫四大色界繫造色一增上色
 界繫造色欲界繫四大一增上欲界繫造色
 色界繫四大一增上色界繫四大欲界繫造
 色一增上欲界繫造色色界繫造色一增上
 色界繫造色欲界繫造色一增上諸色欲界
 繫彼色一切欲界繫四大造耶答曰或色欲
 界繫彼色非欲界繫四大造云何色欲界繫
 彼色非欲界繫四大造答曰欲界繫四大是
 謂色欲界繫彼色非欲界繫四大造云何色

欲界繫四大造彼色非欲界繫答曰諸色不
繫欲界繫四大造是謂色欲界繫四大造彼
色非欲界繫云何色欲界繫彼色欲界繫四
大造答曰諸色欲界繫欲界繫四大造是謂
色欲界繫彼色欲界繫四大造云何色不欲
界繫彼色非欲界繫四大造答曰色界繫四
大諸色色界繫色界繫四大造諸色不繫色
界繫四大造是謂色非欲界繫彼色非欲界
繫四大造諸色色界繫彼色一切色界繫四
大造耶答曰或色色界繫彼色非色界繫四

大造云何色色界繫彼色非色界繫四大造
答曰色界繫四大是謂色色界繫彼色非色
界繫四大造云何色色界繫四大造彼色非
色界繫答曰諸色不繫色界繫四大造是謂
色色界繫四大造彼色非色界繫云何色色
界繫彼色色界繫十四四大造答曰諸色色界繫
色界繫四大造是謂色色界繫彼色色界繫
四大造云何色非色界繫彼色非色界繫四
大造答曰欲界繫四大諸色欲界繫欲界繫
四大造諸色不繫欲界繫四大造是謂色非

色界繫彼色非色界繫四大造諸色過去彼
 色一切過去四大造耶答曰或色過去彼色
 非過去四大造云何色過去彼色非過去四
 大造答曰過去四大是謂色過去彼色非過
 去四大造云何色過去四大造彼色非過去
 答曰諸色未來現在過去四大造是謂色過
 去四大造彼色非過去云何色過去彼色過
 去四大造答曰諸色過去過去四大造是謂
 色過去彼色過去四大造云何色非過去彼
 色非過去四大造答曰未來現在四大諸色

未來現在現在四大造諸色未來未來四大
 造是謂色非過去彼色非過去四大造諸色
 未來彼色一切未來四大造耶答曰如是諸
 色未來四大造彼色一切未來也頗色未來
 彼色非未來四大造耶答曰有未來四大諸
 色未來過去現在十九四大造諸色現在彼色一
 切現在四大造耶答曰或色現在彼色非現
 在四大造云何色現在彼色非現在四大造
 答曰現在四大諸色現在過去四大造是謂
 色現在彼色非現在四大造云何色現在四

大造彼色非現在答曰諸色未來現在四大造是謂色現在四大造彼色非現在云何色現在彼色現在四大造答曰諸色現在現在四大造是謂色現在彼色現在四大造云何非現在色彼色非現在四大造答曰過去未來四大諸色過去未來過去四大造諸色未來未來四大造是謂色非現在彼色非現在四大造云何地地種云何水水種云何火火種云何風風種地云何答曰形處地種云何答曰堅水云何答曰形處水種云何答曰濕

火云何答曰形處火種云何答曰熱風云何答曰風風種云何答曰風地一入攝色入二識識眼識意識地種一入攝細滑入二識識身意識水一入攝色入二識識眼識意識水種一入攝細滑入二識識身意識火十六一入攝色入二識識眼識意識火種一入攝細滑入二識識身意識風風種四大一入攝細滑入二識識身意識錄跋渠第二竟梵本五百四十七首虛

阿毗曇八捷度論卷第十九

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第二十

迦 旃 延 子 造 仙十

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大捷度第五之三

見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫身口戒律成就彼色何四大造生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何

四大造生色界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造世尊弟子生無色界諸無漏成就身口戒律彼色何四大造無色界沒生欲界最初得四大彼四大因無色界沒生色界最初得四大彼四大因色界沒生欲界最初得四大此四大因生欲界色界化作色界語彼色何四大造生色界欲界化作欲界語

彼色何四大造化當言四大非四大耶當言
造色非造色耶當言有心無心耶當言用誰
心語中陰當言四大非四大耶當言造色非
造色當言有心無心當言用誰心語世名何
法劫名何法心起住滅名何法頗法四緣生
三緣生二緣生一緣生云何法因相應云何
法因不相應云何法因相應因不相應云何
法非因相應亦非因不相應云何法共緣緣
云何法不共緣緣云何法共緣緣不共緣緣
云何法非共緣緣非不共緣緣又世尊言彼

內無色想觀外色云何內無色想外觀色入
世尊言有無色想云何有無色想諸有無色
想彼一切色愛盡設色愛盡彼一切有色無
想耶諸不有色無想一切色愛未盡耶設色
愛未盡彼一切不有色無想耶四識所止七
識所止四識所止攝七識所止七識所止攝
四識所止四識所止九衆生居四識所止攝
九衆生居九衆生居攝四識所止七識所止
九衆生居七識所止攝九衆生居九衆生居
攝七識所止此章義願具演說

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫成
就身口戒律彼色何四大造答曰色界繫也
生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四
禪彼諸身口戒律彼色何四大造答曰色界
繫也生欲界無漏入初禪無漏入第二第三
第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造答曰
欲界繫也生色界有漏入初禪有漏入第二
第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造
答曰色界繫生色界無漏入初禪無漏入第
二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大

造答曰色界繫世尊弟子生無色界諸無漏
成就身口戒律彼色何四大造答曰或欲界
繫或色界繫也無色界沒生欲界最初得四
大彼四大何四大因答曰欲界繫也無色界
沒生色界最初得四大彼四大何四大因答
曰色界繫色界沒生欲界最初得四大彼四
大何四大因答曰欲界繫欲界生色界化化
作色界語彼色何四大造答曰色界繫也色
界生欲界化化作欲界語彼色何四大造答
曰欲界繫也化當言四大非四大耶答曰化

當言四大當言造色非造色耶答曰當言造色當言有心無心耶答曰無心當言用誰心語答曰化者心語中陰當言四大非四大耶答曰中陰當言四大當言造色非造色耶答曰當言造色當言有心無心耶答曰當言有心當言用誰心語答曰當言自用心語世名何法答曰行數名劫名何法答曰月半月春夏歲數名心起住滅名何法答曰時節須臾數名頗法四緣生耶答曰生一切心心法三緣生耶答曰生無想定滅盡定二緣生耶答

曰生除無想定滅盡定諸心不相應行色一緣生耶答曰不生云何法因相應答曰一切心心法云何法因不相應答曰色無為心不相應行云何法因相應因不相應答曰彼心心法少因相應少因不相應云何法非因相應非不因相應答曰彼心心法少因不相應少因非不相應云何法共緣緣答曰諸意識身共相應心心法緣也云何法不共緣緣答曰諸五識身共相應意識身共相應色無為心不相應行緣云何法共緣緣不共緣緣答

曰五識身共相應意識身共相應心心法緣色無為心不相應行緣云何法非共緣緣非不共緣緣答曰色無為心不相應行又世尊言彼內無色想外觀色云何內無色想外觀色答曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種蟲食已種種蟲食彼不觀此身但見彼種種蟲如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒彼不觀此身但見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融

消後不觀此身但見火如是內無色想外觀色又世尊言有無色想云何有無色想答曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種蟲食已種種蟲食當處處散已處處散彼不觀此身亦不見彼種種蟲如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒火當滅已滅彼不觀此身亦不見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融消火當滅已滅彼不觀此身亦不見火如有無色想諸

有色無想彼一切色愛盡耶答曰如是諸有
色無想彼一切色愛盡頗色愛盡彼非有色
無想耶答曰有色愛盡彼不入三昧諸不有
色無想彼一切色愛未盡耶答曰如是諸色
愛未盡彼一切不有色無想頗不有色無想
彼非色愛不盡耶答曰有色愛盡彼不入三
昧四識所止七識所止四識所止攝七識所
止耶答曰或四非七云何四非七答曰地獄
色痛想行畜生餓鬼果實天色痛想行有想
無想痛想行是謂四非七云何七非四答曰

人欲界天心梵迦夷天光音遍淨空處識處
不用處心是謂七非四云何四七答曰人欲
界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨色痛想
行空處識處不用處痛想行是謂四七云何
非四非七答曰地獄心畜生餓鬼果實有想
無想心是謂非四非七四識所止九衆生居
四識所止攝九衆生居耶答曰或四非九云
何四非九答曰地獄色痛想行畜生餓鬼無
想衆生不攝果實色痛想行是謂四非九云
何九非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音

遍淨無想衆生無色界心是謂九非四云何
 四九荅曰人欲界天色痛想行梵迦夷天非
 音遍淨無想衆生色痛想行無色界痛想行
 是謂四九云何非四非九荅曰地獄心畜生
 餓鬼無想衆生不攝果實心是謂非四非九
 七識所止九衆生居七識所止攝九衆生居
 九衆生居攝七識所止荅曰九七非七九不
 攝何等荅曰二處無想衆生有想無想天翻

跋渠第三竟梵本
 一百六十九首盧

內造跋渠第四

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

內四大彼內四大幾緣緣內四大不內四大
 不內四大彼不內四大不內四大內四大幾
 緣緣因相應法彼因相應法幾緣緣因相應
 法因不相應法因不相應法彼因不相應法
 因不相應法因相應法幾緣緣共緣法彼共
 緣法幾緣緣共緣法無緣法無緣法彼無緣
 法無緣法共緣法幾緣緣色法彼色法幾緣
 緣色法無色法無色法彼無色法無色法色
 法幾緣緣可見不可見有對無對亦如有
 漏法彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法無漏

法彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣有為法
彼有為法幾緣緣有為法無為法無為法彼
無為法無為法有為法幾緣緣所可纏自纏
受地獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心
心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣所
可纏自纏受畜生餓鬼天人有彼得諸根四
大彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼
諸根四大幾緣緣生欲界有漏入初禪有漏
乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼
根彼四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根

四大幾緣緣生欲界無漏入初禪無漏乃至
入不用定彼諸根四大增益彼根四大彼心
心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生
色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定
彼根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣
彼心心法彼根^十四大幾緣緣生色界無漏入
初禪無漏乃至入不用定彼根四大增益彼
根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四
大幾緣緣內名何義不內名何義受為何義
不受為何義結為何義不結為何義見處為

何義不見處爲何義諸法內彼法內入攝耶
設法內入攝彼法內耶諸法外彼法外入攝
耶設法外入攝彼法外耶二痛三痛二痛攝
三痛三痛攝二痛二痛四痛五痛六痛十八
痛三十六痛百八痛二痛攝百八痛百八痛
攝二痛乃至三十六痛百八痛三十六痛攝
百八痛百八痛攝三十六痛以無礙道趣須
陀洹果證彼修道時幾意止現在前修幾未
來修幾意斷幾神足幾根幾力幾覺意幾道
種幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一

切入幾智幾三昧現在前修幾未來修以無
礙道趣斯陀含阿那含果飛耳知他人自
識宿命徹視漏盡智證通修彼道時修幾意
止現在前幾修未來幾意斷幾神足幾根幾
力幾覺意幾道種幾禪幾等幾無色定幾解
脫幾除入幾一切入幾智幾三昧現在前修
幾未來修此章義願具演說
內四大彼內四大因增上內四大不內四大
因增上不內四大彼不內四大因增上不內
四大內四大因增上因相應法彼內相應法

因次第緣增上因相應法因不相應法因次
 第增上無緣因不相應法彼因不相應法因
 增上因不相應法因相應法因緣增上無次
 第共緣法彼共緣法因次第緣增上共緣法
 無緣法因次第增上無緣無緣法彼無緣法
 因增上無緣法仙+共緣法因緣增上無次第色
 法彼色法因增上色法無色法因緣增上無
 次第無色法彼無色法因次第緣增上無色
 法色法因增上可見不可見有對無對亦如
 是有漏法彼有漏法因次第緣增上有漏法

無漏法次第緣增上無因無漏法彼無漏法
 因此因次第得續緣有增上積也無漏法有漏法
 次第緣增上無因有為法彼有為法因次第
 緣增上有為法無為法無為法彼無為法
 無無為法有為法緣增上所可纏自纏受地
 獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心心法
 一增上彼心心法彼根四大一增上所可纏
 自纏受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼
 根四大彼心心法一增上彼心心法彼根四
 大一增上生欲界有漏入初禪有漏乃至入

有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根四大增益彼根四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色禪無漏乃至入不用定彼根四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大

大一增上內爲何法答曰自己數名不內名何義答曰自己不數名受爲何義答曰有漏法數名不受爲何義答曰無漏法數名結爲何義答曰有漏法數名無結爲何義答曰無漏法數名見處爲何義答曰有漏法數名不見處爲何義答曰無漏法數名諸法內彼法內入攝耶答曰或法內彼法非內入攝云何法內彼法非內入攝答曰如所說內痛內法法觀而處是謂法內彼法非內入攝云何法內入攝彼法非內耶答曰如所說外身心

心觀而處是謂法內入攝彼法非內也云何
 法內彼法內入攝耶答曰如所說內身心
 心觀而處是謂法內彼法內入攝云何法非
 內彼法非內入攝答曰如所說外痛外法法
 觀而處是謂法非內彼法非內入攝諸法外
 彼法外入攝耶答曰或法外彼法非外入攝
 云何法外彼法非外入攝答曰如所說外身
 外心觀而處是謂法外彼法非外入攝云
 何法外入攝彼法非外耶答曰如所說內痛
 內法法觀而處是謂法外入攝彼法非外云

何法外彼法外入攝耶答曰如所說外痛外
 法法觀而處是謂法外彼法外入攝云何法
 非外彼法非外入攝答曰如所說內身心
 心觀而處是謂法非外彼法非外入攝二痛
 三痛二痛攝三痛三痛攝二痛答曰隨種相
 攝二痛四痛五痛六痛二痛攝六痛六痛攝
 二痛答曰隨種相攝二痛十八痛二痛攝十
 八痛十八痛攝二痛答曰二攝十八非十八
 攝二不攝何等答曰苦根有漏樂根有對相
 應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是

乃至六痛十八痛六痛攝十八十八攝六
曰六攝十八非十八攝六不攝何等答曰若
根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十
六痛百八痛亦如是十八痛三十六痛十八
痛攝三十六痛三十六痛攝十八痛答曰隨
種相攝乃至百八痛亦如是三十六痛百八
痛三十六痛攝百八痛百八痛攝三十六痛
答曰隨種相攝以無礙道趣須陀洹果證修
彼道時修一意止現在前未來四四意斷未
來四四神足未來四五根未來五五力未來

五六覺意未來六八道種未來八無禪無等
無無色定無解脫無八除入無十一切入無
智未來無一三昧未來一道迹以無礙道趣
斯陀含果證若倍欲盡越次取證修彼道時
修一意止現在前未來四四意斷未來四四
神足未來四五根未來五五力未來五六覺
意未來六八道種未來八無禪無等無無色
定無解脫無八除入無十一切入無智未來
無一三昧未來一若得須陀洹果以世俗道
取斯陀含果修彼道時修一意止現在前未

來四四意斷未來四四神足未來四五根未
 來五五力未來五無覺意未來六八道種未
 來八無禪無等無無色定無解脫無八除入
 無十一切入一智未來七無三昧未來三若
 得須陀洹果以無漏道取斯陀含果修彼道
 時修一意止現在前未來四四意斷未來四
 四神足未來四五根未來五五力未來五六
 覺意未來六無喜八道種未來八無禪無等無
 無色定無解脫無八除入無十一切入二智
 對法二未來七一三昧未來三頌來以無礙道

取阿那含果證若欲愛盡越次取證修彼道
 時修一意止現在前未來四四意斷未來四
 四神足未來四五根未來五五力未來五六
 覺意未來六八道種未來八無禪無等無無
 色定無解脫無八除入無十一切入無智未
 來無一三昧未來一若依初禪取阿那含果
 修彼道時修一意止現在前未來四四意斷
 未來四四神足未來四五根未來五五力未
 來五七覺意未來七八道種未來八一禪未
 來一無等無無色定無解脫無八除入無十

一切入無智未來無一三昧未來一若依初
 禪中間取阿那含果修彼道時修一意止現
 在前未來四四意斷未來四四神足未來四
 五根未來五五力未來五六覺意未來七七
 道種未來八無禪未來一無等無無色定無
 解脫無八除入無十一十一切入無智未來無一
 三昧未來一若依二禪取阿那含果修彼道
 時修一意止現在前法意止也未來四四意斷未
 來四四神足未來四五根未來五五力未來
 五七覺意未來七七道種未來八一禪未來

二無等無無色定無解脫無八除入無十一
 一切入無智未來無一三昧未來一若依三禪
 取阿那含果修彼道時修一意止現在前未
 來四四意斷未來四四神足未來四五根未
 來五五力未來五六覺意未來七七道種無等
志也未來八一禪未來三三禪無等無無色定無
 解脫無八除入無十一一切入無智未來無一
 三昧未來一若依四禪取阿那含果修彼道
 時修一意止現在前未來四四意斷未來四
 四神足未來四五根未來五五力未來五六

覺意未來七七道種未來八一禪未來四無
 等無無色定無解脫無八除入無十一切入
 無智未來無一三昧未來一起越不若得斯
 陀舍果以世俗道取阿那舍果修彼道時修
 一意止現在前未來四四意斷未來四四神
 足未來四五根未來五五力未來五無覺意
 未來六無道種未來八無禪無等無無色定
 無解脫無八除入無十一切入一智未來七
 等智無三昧未來三若得斯陀舍果以無漏道
 取阿那舍果修彼道時修一意止現在前未

來四四意斷未來四四神足未來四五根未
 來五五力未來五六覺意未來六八道種未
 來八無禪無等無無色定無解脫無八除入
 無十一切入二智未來七一二三昧未來三
 竟以無礙道神足智證通若依初禪凡夫人
 修神足道修彼道時修一意止現在前止身未
 來四四意斷未來四四神足未來四五根未
 來五五力未來五無覺意未來無無道種未
 來無一禪未來一無等未來四無無色定未
 來無無解脫未來二無八除入未來四無十

一切入未來無一智未來一無三昧未來無
初若依禪無垢人修神足道修彼道時修一意止
 現在前未來四四意斷未來四四神足未來
 四五根未來五五力未來五無覺意未來七
 無道種未來八一禪未來一無等未來四無
 無色定未來無無解脫未來二無八除入未
 來四無十一切入未來無一智未來七無三
 昧未來三若依二禪凡夫人修神足道修彼
 道時修一意止現在前未來意四意斷未來
 四四神足未來四四根未來五五力未來五

無覺意未來無無道種未來無一禪未來一
 無等未來四無無色定未來無無解脫未來
第二無八除入未來四無十一切入未來
 無一智未來一無三昧未來無若依二禪無
 垢人修神足道修彼道時修一意止現在前
 未來四四意斷十未來四四神足十未來四五根
 未來五五力未來五無覺意未來七無道種
 未來八一禪未來二無等未來四無無色定
 未來無無解脫未來二無八除入未來四無
 十一切入未來無一智未來七無三昧未來

三若依三禪凡夫人修神足道修彼道時修
 一意止現在前未來四四意斷未來四四神
 足未來四五根未來五五力未來五無覺意
 未來無無道種未來無一禪未來一無等未
 來三喜除無無色定無解脫無八除入無十一
 切入一智未來一智無三昧未來無若依三
 禪無垢人修神足道修彼道時修一意止現
 在前未來四四意斷未來四四神足未來四
 五根未來五五力未來五無覺意未來七無
 道種未來八一禪未來三無等未來三無無

色定無解脫無八除入無十一切入一智未
 來七無三昧未來三若依四禪凡夫人修神
 足道修彼道時修一意止現在前未來四四
 意斷未來四四神足未來四五根未來五五
 力未來五無覺意未來無無道種未來無一
 禪未來一無等仙十未來三無無色定十五未來無無
 解脫未來一無八除入未來四無十一切入
 未來八一智未來一無三昧未來無若依四
 禪無垢人修神足道修彼道時一意止現在
 前未來四四意斷未來四四神足未來四五

根未來五五力未來五無覺意未來七無道
種未來八一禪未來四無等未來三無無色
定未來無無解脫未來一淨解脫也無八除入未
來四色四無十一切入未來八一智未來七無
三昧未來三神足竟天耳知他人心中自識宿命
徹視亦如是以無礙道盡漏智證通若依未
來有覺有觀三昧取阿羅漢修彼道時修一
意止現在前未來四四意斷未來四四神足
未來四五根未來五五力未來五六覺意未
來七八道種未來八無禪未來四無等未來

無無無色定未來三無解脫未來三無八除
入無十一切入二智未來六未知智也一三昧
未來三若依初禪取阿羅漢修彼道時修一
意止現在前未來四四意斷未來四四神足
未來四五根未來五五力未來五七覺意未
來七八道種未來八一禪未來四無等未來
無無無色定未來三無解脫未來三無八除
入無十一切入二智未來六一三昧未來三
若依初禪中間取阿羅漢修彼道時修一意
止現在前未來四四意斷未來四四神足未

來四五根未來五五力未來五六覺意未來
 七七道種未來八無禪未來四無等未來無
 無無色定未來三無解脫未來三無八除入
 無十一切入二智未來六一三昧未來三向三
 一趣若依二禪取阿羅漢道修彼道時修一意
 止現在前未來四四意斷未來四四神足未
 來四五根未來五五力未來五七覺意未來
 七七道種未來八一禪未來四無等未來無
 無無色定未來三無解脫未來三無八除入
 無十一切入二智未來六一三昧未來三若

依第三第四禪取阿羅漢修彼道時修一意
 止現在前未來四四意斷未來四四神足未
 來四五根未來五五力未來五六覺意未來
 七七道種未來八一禪未來四無等未來無
 無色定未來三無解脫未來三無八除入無
 十一切入二智未來六一三昧未來三若依
 無色定取阿羅漢修彼道時修一意止現在
 前未來四四意斷未來四四神足未來四五
 根未來五五力未來五六覺意未來七四道
 種除志戒也未來八無禪未來四無等未來無一

無色定未來三無解脫未來三無八除入無
十一切入二智未來六一三昧未來三內造跋渠
第四竟梵本二
百一十首盧

阿毗曇八犍度論卷第二十

上

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

阿毗曇八捷度論卷第二十一 靈一

迦 旃 延 子 進

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根捷度第六之一

二十二根有 更樂始心等 始發魚因緣

根跋渠第一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根意根男
根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根
精進根念根定根慧根未知根已知根無知
根此二十二根幾學幾無學幾非學非無學

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

諸根學彼學人根乎設學人根彼學根乎諸
根無學彼無學人根乎設無學人根彼無學
根乎諸根非學非無學彼非學非無學人根
乎設非學非無學人根彼非學非無學根乎
此二十二根幾善幾不善幾無記乎幾有報
幾無報耶幾見諦斷幾思惟斷幾不斷幾見
苦斷幾見習見盡見道思惟斷幾不斷幾見
幾不見幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無
觀幾樂根相應幾苦根幾喜根幾憂根幾護
根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫

幾因相應幾因不相應幾因相應因不相應
 耶幾不因相應非因不相應幾共緣相緣幾
 不共緣相緣耶幾共緣相緣不共緣相緣乎
 幾不共緣相緣非不共緣相緣耶諸根此法
 彼根凡夫人耶設根凡夫人彼根此法耶色
 陰攝幾根痛想行識陰攝幾根善根攝幾持
 幾入幾陰不善根攝幾持幾入幾陰隱沒無
 記根攝幾持幾入幾陰不隱沒無記根攝幾
 持幾入幾陰根法攝幾持幾入幾陰無根法
 攝幾持幾入幾陰根無根法攝幾持幾入幾

陰頤緣根生根耶頤缘根生不根耶頤缘根
 生根不根耶頤缘不根生不根耶頤缘不根
 生根耶頤缘不根生根不根耶頤缘根不根
 生根不根耶頤缘根不根生根耶頤缘根不
 根生不根耶頤缘眼根生眼根耶頤缘眼根
 乃至生無知根耶頤缘無知根生無知根耶
 頤缘無知根生眼根乃至已知根耶眼根彼
 眼根幾缘缘眼根乃至無知根幾缘缘無知
 根彼無知根幾缘缘無知根眼根乃至已知
 根幾缘缘此章義頤具演說二十二根眼根

耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂
根苦根喜根憂根護根信根精進根念定慧
根未知根已知根無知根於此二十二根幾
學幾無學幾非學非無學答曰二學一無學
十非學非無學九當分別意根或學或無學
或非學非無學云何學答曰學意所念諸意
根相應是謂學云何無學答曰無學意所念
諸意根相應是謂無學也云何非學非無學
答曰有漏意根所念諸意根相應是謂非學
非無學也樂根喜根護根信根精進根念定

慧根亦復如是諸根學彼學家根耶答曰或
學根彼根非學家云何學根彼根非學家耶
答曰諸根學學家不成就是謂根學彼根非
學家也云何學家根彼根非學答曰諸非學
非無學根學家成就是謂學家根彼根非學
云何學根彼根學家乎答曰諸學根學家成
就是謂學根彼根學家云何非學根彼根非
學家乎答曰無學根諸非學非無學根學家
不成就是謂非學根彼根非學家也諸無學
根無學家彼根乎答曰或無學根彼根非無

學家云何無學根彼根非無學家答曰諸無
學根無學家不成就謂無學根彼根非無
學家云何無學家根彼根非無學答曰諸非
學非無學根無學家成就是謂無學家根彼
根非無學家云何無學根無學家彼根乎答
曰諸無學根無學家成就是謂無學根無學
家彼根也云何非無學根彼根非無學家答
曰學根諸非學非無學根無學家不成就
謂非無學根彼根非無學家諸根非學非無
學彼根非學非無學家根乎答曰如是諸根

非學非無學家非學非無學彼根也彼根非
學非無學彼根非學非無學家答曰有諸非
學非無學根非學非無學家不成就於此二
十二根幾善幾不善幾無記乎答曰八善八
無記六當分別意根或善或不善或無記云
何善乎答曰善心所念諸意根相應是謂善
云何不善答曰不善心所念諸意根相應是
謂不善也云何無記答曰無記心所念諸意
根相應是謂無記也樂根苦根喜根護根亦
復如是憂根或善或不善云何善答曰善心

所念諸憂根相應是謂善云何不善答曰不善心所念諸憂根相應是謂不善也於此十二根幾有報幾無報乎答曰一有報十一無報十當分別意根或有報或無報云何有報答曰不善善有漏意根是謂有報也云何無報答曰無記無漏意根是謂無報樂根喜根護根亦復如是苦根或有報或無報云何有報答曰不善善苦根是謂有報云何無報答曰無記苦根是謂無報信根精進根念根定根慧根諸有漏彼有報諸無漏是謂無報

於此二十二根幾見諦斷幾思惟斷幾不斷答曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷乎答曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見諦斷八使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷十使諸意根相應亦無染意根有漏是謂思惟斷云何不斷答曰無漏意根是謂無斷護根亦如是樂根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷耶答曰諸樂根堅信堅法行忍斷何

者見諦斷答曰二十八使諸樂根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷答曰無漏樂根是謂不斷也喜根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷答曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見諦斷五十二使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷乎答曰無漏

喜根是謂不斷也憂根或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷十六使諸憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見苦斷幾見習盡道思惟斷幾不斷答曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷答曰諸意根

堅信堅法行忍斷何者見苦斷二十八使諸
意根相應見習斷十九使見盡斷十九使見
道斷二十二使諸意根相應是謂見諦斷也
云何思惟斷答曰諸意根學見迹思惟斷何
者思惟斷十使諸意根相應亦無染有漏意

根是謂思惟斷也云何不斷答曰無漏意根
是謂不斷護根亦如是樂根或見苦斷或見
習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷答曰諸
樂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷九使諸
樂根相應見習斷六使見盡斷六使見道斷

七使諸樂根相應是謂見諦斷云何思惟斷
乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使
諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷
云何不斷乎答曰無漏樂根是謂不斷喜根
或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何
見苦斷耶答曰諸喜根堅信堅法行忍斷何
者見苦斷十七使諸喜根相應見習斷十一
見盡斷十二使道斷十三使諸喜根相應是
謂見諦斷云何思惟斷答曰諸學見迹思惟
斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有

漏喜根是謂思惟斷云何不斷答曰無漏喜根是謂不斷憂根或見苦斷或見習盡道思惟斷云何見苦斷答曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷四使諸憂根相應見習斷四見盡斷四見道斷四使憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見幾不見乎答曰一見十七不見四當分別慧根

或見或不見云何見答曰盡智無生智不攝意識身相應善慧是謂見云何不見耶答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂不見未知根或見或不見云何見答曰未知根攝慧是謂見云何不見答曰未知根攝八根是謂不見已知根亦如是無知根或見或不見云何見乎答曰盡智無生智不攝無知根攝慧是謂見云何不見乎答曰無知根攝八根盡智無生智是謂不見於此二十二根幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰二有覺

有觀八無覺無觀十二當分別意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀答曰有覺有觀心所念諸意根相應是謂有覺有觀云何無覺有觀答曰無覺有觀心所念諸意根相應是謂無覺有觀云何無覺無觀心所念諸意根相應是謂無覺無觀護根信精進念定慧根未知根已知根無知根亦復如是樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀乎答曰有覺有觀心所念諸樂根相應是謂有覺有觀云何

無覺無觀答曰無覺無觀心所念樂根相應是謂無覺無觀喜根亦如是樂根喜根護根九根少入相應苦根憂根六根少入相應於此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫乎答曰四欲界繫三不繫十五當分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫答曰欲界繫四大造諸眼根是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫四大造諸眼根是謂色界繫耳鼻舌身根亦復如是意根或欲界繫或色無色界繫或不繫云何欲界繫乎

答欲界繫心所念諸意根相應是謂欲界繫
 云何色界繫乎答曰色界繫心所念諸意根
 相應是謂色界繫云何無色界繫乎答曰無
 色界繫心所念諸意根相應是謂無色界繫
 云何不繫乎答曰無漏心所念諸意根相應
 是謂不繫正並一護根信精進念定慧根亦復如是
 命根或欲界繫或色界繫或無色界繫喬
 欲界繫乎答曰欲界繫壽是謂欲界繫也云
 何色界繫乎答曰色界繫壽是謂色界繫云
 何無色界繫答曰無色界繫壽是謂無色界

繫樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲
 界繫答曰欲界繫心所念諸樂根相應是謂
 欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫心所念
 諸樂根相應是謂色界繫云何不繫乎答曰
 無漏心所念諸樂根相應是謂不繫喜根亦
 復如是於此二十二根幾因相應答曰十四
 幾因不相應乎答曰八幾因相應幾因不相
 應乎答曰彼十四少因相應少因不相應幾
 因不相應非不因相應答曰彼十四少因不
 相應少因非不相應於此二十二根幾共緣

相緣乎答曰十三少入幾不共緣相緣答曰
 一十三少入幾共緣相緣不共緣相緣答曰
 十三也幾不共緣相緣非不共緣相緣答曰
 八也諸根此法彼根非凡夫諸根凡夫彼根
 非此法色陰攝七根痛陰攝五根三根少所
 入想陰不攝根行法攝六根三根少入識陰
 攝一根三根少入善根攝八持二入三陰不
 善根攝八持二入二陰隱沒無記根攝六持
 二入二陰不隱沒無記根攝十三持七入四
 陰根法攝十三持七入四陰無根法攝六持

六入三陰根無根法攝十八持十二入五陰
 頗緣根生根耶答曰生也頗緣根生根不根答
 曰生頗緣根生根不根答曰生頗緣不根生
 不根答曰生也頗緣不根生根答曰生也頗
 緣不根生根不根答曰生也頗緣根不根生
 根不根答曰生也頗緣根不根生根答曰生
 也頗緣根不根生根不根乎答曰生也頗緣眼
 根生根根答曰生也頗緣眼根乃至生無知
 根答曰生也頗緣無知根無知根生乎答曰
 生也頗緣無知根生根眼根乃至已知根答曰

生也竟眼根彼眼根因增上耳鼻舌身根男
 根女根命根苦根一增上餘緣增上耳鼻舌
 根亦復如是身根彼身根因增上男根女根
 亦因增上命根苦根眼耳鼻舌根一增上餘
 緣增上意根彼意根因次第緣增上命根八

五情男
女命

因增上苦根因次第增上無緣餘因

眼根耳鼻舌身根男根女根一增上餘緣增
 上苦根彼苦根因增上無緣無次第命根八
 因增上無漏緣增上餘因次第緣增上憂根
 彼憂根因次第緣增上命根八因增上苦根
 因次第增上無緣無漏緣增上餘因次第緣
 增上未知根彼未知根因次第緣增上已知
 根亦因次第緣增上無知根因緣增上無次
 第命根八及苦根一增上憂根緣增上餘因
 次第緣增上已知根彼已知根因次第緣增
 上無知根亦因次第緣增上命根八及苦根

一增上憂根未知根緣增上餘因次第緣增上無知根彼無知根因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根已知根緣增上餘因次第緣增上根跋渠第一竟梵本三百一十四首盧有跋渠第二

受欲界有幾根最初得行受色無色界有幾根最初得行頗欲界繫意所念法曉了欲界曉了色無色界耶頗色界繫意所念法曉了色界曉了欲界無色界乎頗無色界繫意所念法曉了無色界曉了欲界色界耶曉了欲

界曉了幾根乎曉了色界無色界曉了幾根耶幾根曉了欲界幾根曉了色界無色界幾根取須陀洹果幾根取斯陀舍阿那舍阿羅漢果耶諸根取須陀洹果已得須陀洹果此根當言成就當言不成就諸根取斯陀舍阿蓋一那舍阿羅漢果已得阿羅漢果此根當言成就當言不成就諸根取須陀洹果彼根為何繫結滅此根何果攝諸根取斯陀舍阿那舍阿羅漢果彼根為何繫結滅此根為何果攝取須陀洹果諸根棄彼根為何繫結滅此根

何果攝取斯陀舍阿那舍阿羅漢果棄諸根
彼根為何繫結滅此根何果攝取須陀洹果
得諸根彼根為何繫結滅此根為何果攝取
斯陀舍阿那舍阿羅漢果得諸根彼根何繫
結滅此根為何果攝諸根成就須陀洹彼根
為何繫結滅此根為何果攝諸根成就斯陀
舍阿那舍阿羅漢彼根為何繫結滅此根為
何果攝諸根須陀洹結滅此根為何繫結滅
此根為何果攝耶諸根斯陀舍阿那舍阿羅
漢結滅此根為何繫結滅此根為何果攝耶

諸根須陀洹果攝此根為何繫結滅耶諸根
斯陀舍阿那舍阿羅漢果攝此根為何繫結
滅諸苦智彼苦無漏智耶設苦無漏智是苦
智乎諸習智盡智道智是道無漏智耶設是
道無漏智是道智耶諸無漏根欲界繫緣此
根法智相應耶設無漏根法智相應彼根欲
界繫緣諸無漏根色無色界繫緣此根未知
智相應耶設諸無漏根未知智相應彼根色
無色界繫緣法智當言法智耶未知智知他
人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺

有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根
喜根護根空無相無願相應乎當言欲界繫
緣當言色界無色界繫緣當言不繫緣未知
智亦復如是等意解脫當言得學根得無學
根耶無疑意解脫當言得學根得無學根乎
一切結盡當言得學根得無學根耶以無礙
道取須陀洹果證此道當言法智相應未知
智知他人心智等智苦智習智盡智道智當
言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當
言樂根相應喜根護根空無相無願當言欲

蓋一

十二

界繫緣當言色無色界繫緣當言不繫緣以
無礙道取斯陀舍阿那舍阿羅漢果證此道
當言法智相應未知智知他人心智等智苦
智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有
觀耶無覺無觀耶當言樂根相應耶喜根護
根空無相無願當言欲界繫緣耶當言色界
無色界繫緣當言無繫緣幾根斷盡起當言
得須陀洹果耶幾根斷盡起當言得斯陀舍
阿那舍阿羅漢果耶此章義願具演說受欲
界有幾根最初得行答曰卵生胎生合會生

二身根命根也化生或六七八無形六一形
 七二形八受色界有幾根最初得行答曰六
 受無色界有幾根最初得行耶答曰一頗欲
 界繫心所念法曉了欲界乎答曰不曉了曉
 了色界無色界耶答曰不曉了頗色界繫心
 所念法曉了色界乎答曰曉了曉了欲界耶
 答曰曉了曉了無色界乎答曰不曉了頗無
 色界繫心所念法曉了無色界乎答曰曉了
 曉了欲界乎答曰不曉了曉了色界乎答曰
 曉了曉了欲界為曉了幾根乎答曰四男男女女

曉了色界為曉了幾根耶答曰五情曉了無
 色界為曉了幾根乎答曰八命護也幾根曉
 了欲界乎答曰凡夫人七意護無垢人八加
 也知幾根曉了色界乎答曰凡夫人七無垢人
 十加樂也幾根曉了無色界耶答曰十一加無
 幾根取須陀洹果乎答曰九意護未知幾根
 取斯陀含果乎答曰若倍欲盡越次取證九
 若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果七無
 漏八幾根取阿那舍果答曰若欲愛盡越次
 取證九若得斯陀含果以世俗道取阿那舍

果七無漏八幾根取阿羅漢果乎答曰十一
數皆如上諸根取須陀洹果已得須陀洹果當言
 成就此根不成就乎答曰無礙道不成就解
 脫道成就也諸根取斯陀舍阿那舍阿羅漢
 果已得阿羅漢果當言成就此根不成就乎
 答曰無礙道不成就解脫道成就諸根取須
 陀洹果此根為何繫結滅乎答曰或色界繫
 或無色界繫或無處所諸根取斯陀舍果阿
 那舍果此根為何繫結滅答曰或欲界繫或
 色界繫或無色界繫或無處所諸根取阿羅

漢果此根何繫結滅耶答曰或無色界繫或
 無處所諸根取須陀洹果此根何果攝乎答
 曰須陀洹果或無處所諸根取斯陀舍果此
 根何果攝乎答曰斯陀舍果或無處所諸根
 取阿那舍果此根何果攝答曰阿那舍果或
 無處所諸根取阿羅漢果此根何果攝答曰
 阿羅漢果或無處所取須陀洹果棄諸根此
 根為何繫結滅乎答曰或欲界繫或色界無
 色界繫或無處所取斯陀舍阿那舍果棄諸
 根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或色無

畫一

十四

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

色界繫或無處所取阿羅漢果棄諸根此根
 為何繫結滅答曰或色界繫或無色界繫或
 無處所取須陀洹衣棄諸根此根為何果攝
 答曰無處所取斯陀舍果棄諸根此根為何
 果攝答曰須陀洹果或無處所取阿那舍果
 棄諸根此根為何果攝答曰斯陀舍果或無
 處所取阿羅漢果棄諸根此根為何果攝答
 曰阿那舍果或無處所取須陀洹果獲諸根
 此根為何繫結滅答曰無處所取斯陀舍阿
 那舍阿羅漢果獲諸根此根為何繫結滅答

曰無處所取須陀洹果獲諸根此根為何果
 攝答曰須陀洹果取斯陀舍阿那舍阿羅漢
 果獲諸根此根為何果攝答曰阿羅漢果須
 陀洹成就諸根此根為何繫結滅答曰或欲
 界繫或無處所斯陀舍成就諸根此根為何
 繫結滅答曰或欲界繫或無處所阿那舍成
 就諸根此根為何繫結滅答曰或色無色界
 繫或無處所阿羅漢成就諸根此根為何繫
 結滅答曰無處所也須陀洹成就諸根此根
 為何果攝答曰或須陀洹果或無處所斯陀

舍阿那舍阿羅漢成就諸根此根為何果攝
答曰阿羅漢果或無處所諸根須陀洹結滅
此根為何繫結滅答曰欲界繫也諸根斯陀
舍結滅此根為何繫結滅答曰欲界繫也諸
根阿那舍結滅此根為何繫結滅答曰或色
無色界繫也諸根須陀洹結滅此根為何果
攝答曰無處所也諸根斯陀舍阿那舍結滅
此根為何果攝答曰無處所也諸根須陀洹
果攝此根為何繫結滅答曰無處所也諸根
斯陀舍阿那舍阿羅漢果攝此根為何繫結

滅答曰無處所也諸苦智是苦無漏智乎答
曰如是諸苦智是苦無漏智也頗苦無漏智
非苦智乎答曰有諸苦習智也諸習智彼是
習無漏智乎答曰如是諸習智彼是習無漏
智也頗習無漏智彼非習智乎答曰有諸習
苦智也諸盡智彼是盡無漏智乎答曰如是
設盡無漏智彼是盡智答曰如是諸道智彼
是道無漏智乎答曰如是設道無漏智彼是
道智答曰如是無漏諸根欲界繫緣此根法
智相應乎答曰或無漏根欲界繫緣此根非

法智相應云何無漏根欲界繫緣此根非法
 智相應乎答曰苦法忍彼相應根苦法智習
 法忍彼相應根習法智是謂無漏根欲界繫
 緣此根非法智相應也云何無漏根法智相
 應此根非欲界繫緣答曰諸根緣盡緣道法
 智相應是謂無漏根法智相應此根非欲界
 繫緣云何無漏根欲界繫緣彼根法智相應
 答曰諸根緣苦習法智相應是謂無漏根欲
 界繫緣彼根法智相應云何無漏根非欲界
 繫緣非法智相應乎答曰苦未知忍苦未知

智彼相應根習未知忍習未知智彼相應相
 盡法忍彼相應根盡法智盡未知忍盡未知
 智彼相應根道法忍彼相應根道法智道未
 知忍道未知智彼相應根是謂無漏根此根
 非欲界繫緣彼根非法智相應諸無漏根色
 無色界繫緣彼根未知智相應乎答曰或無
 漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應云
 何無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相
 應乎答曰苦未知忍彼相應根苦未知智習
 未知忍彼相應根習未知智是謂無漏根色

無色界繫緣彼根非未知智相應也云何無
 漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣答
 曰諸根緣盡緣道未知智相應是謂無漏根
 未知智相應彼根非色無色界繫緣云何無
 漏根色無色界繫緣彼根未知智相應乎答
 曰諸根緣苦緣習未知智相應是謂無漏根
 色無色界繫緣彼根未知智相應云何無漏
 根非色無色界繫緣彼根非未知智相應答
 曰苦法忍苦法智彼相應根習法忍習法智
 彼相應根盡法忍盡法智彼相應根盡未知

卷一

十七

忍彼相應根盡未知智道法忍道法智彼相
 應根道未知忍彼相應根道未知智是謂無
 漏根彼根非色無色界繫緣彼根非未知智
 相應法智當言法智答曰法智當言法智或
 彼知他人心智苦智習智盡智道智或有覺
 有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應
 或喜根護根空無相無願相應或欲界繫緣
 或不繫緣法智未知智當言未知智答曰未
 知智當言未知智或知他人心智苦智習智
 盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺

無觀或樂根相應喜根護根空無相無願相
 應或色無色界繫緣不繫緣未知智盡等意解脫
 當言得學根得無學根答曰等意解脫當言
 得學根得無學根無疑意解脫當言得學根
 得無學根答曰若始得無疑當言得學根得
 無學根若等意解脫阿羅漢得無疑當言得
 無學根一切結盡當言得學根得無學根乎
 答曰一切結盡當言得學根得無學根以無
 礙道取須陀洹果證此道當言忍相應當言
 有覺有觀當言護根相應無願相應當言不

繫緣道迹竟以無礙道取斯陀舍果證若倍欲
 盡越次取證此道當言忍相應當言有覺有
 觀當言護根相應無願相應當言不繫緣若
 得須陀洹果以世俗道取斯陀舍果此道當
 言等智相應當言有覺有觀護根相應當言
 欲界繫緣若得須陀洹果以無漏道取斯陀
 舍果此道當言法智相應或苦智習智盡智
 道智當言有覺有觀當言護根相應或空無
 相無願相應或欲界繫緣或不繫緣性還竟以
 無礙道取阿那舍果證若欲愛盡越次取證

此道當言忍相應或有覺有觀或無覺有觀
或無覺無觀或樂根喜根護根相應無願相
應若得斯陀舍果以世俗道取阿那舍果此
道當言等智相應當言有覺有觀當言護根
相應當言欲界繫緣若得斯陀舍果以無漏
道取阿那舍果此道當言法智相應或苦智
習盡道智當言有覺有觀當言護根相應或
空無相無願相應或欲界繫緣或不繫緣不
竟以無礙道取阿羅漢道果證若依未來有
覺有觀三昧取阿羅漢果此道或法智相應

或未知智或苦智習盡道智當言有覺有觀
當言護根相應或空無相無願或無色界繫
緣或不繫緣若依初禪取阿羅漢果此道或
法智相應或未知智或苦智習盡道智當言
有覺有觀當言喜根相應或空無相願或無
色界繫緣或不繫緣盡一若依禪中十九間取阿羅漢
果此道或法智相應或未知智或苦智習盡
道智當言無覺有觀當言護根相應或空無
相願或無色界繫緣或不繫緣若依二禪取
阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦

智習盡道智當言無覺無觀當言喜根相應
 或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣若
 依三禪取阿羅漢果此道或法智相應或未
 知智或苦智習盡道智當言無覺無觀當言
 樂根相應或空無相願或無色界繫緣或不
 繫緣若依四禪取阿羅漢果此道或法智相
 應或未知智或苦智習盡道智當言無覺無
 觀當言護根相應或空無相願或無色界繫
 緣或不繫緣若依無色定取阿羅漢果此道
 當言未知智相應或苦智習智盡道智當言

無覺無觀當言護根相應或空無相願或無
 色界繫緣或不繫緣真人幾根滅盡起得須
 陀洹果乎答曰根不悉滅七盡起一滅不起
 未一起不盡知當言得須陀洹果也幾根滅
 盡起當言得斯陀舍果耶答曰若倍欲盡起
 不取證根不悉滅七盡起一滅不起一起不
 盡當言得斯陀舍果也若得須陀洹果以世
 俗道取斯陀舍果根不悉滅七盡起當言得
 斯陀舍果若得須陀洹果以無漏道取斯陀
 舍果根不悉滅八盡起知當言得斯陀舍

果也幾根滅盡起當言得阿那含果乎答曰
 若欲愛盡起次取證根不悉滅七盡起一滅
 不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯
 陀舍果以世俗道取阿那含果禪不現在前
 四根悉滅憂苦男女七盡起當言得阿那含果若
 禪現在前四根悉滅也六盡起二十一滅不
 起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀
 舍果以無漏道取阿那含果禪不現在前四
 根悉滅八盡起當言得阿那含果也若禪現
 在前四根悉滅七盡起五根意知也一滅不起諸根

一起不盡或樂喜當言得阿那含果也幾根滅
 盡起當言得阿羅漢果乎答曰若依未來有
 覺有觀三昧取阿羅漢果一根悉滅命七滅
 盡起一滅不起知一起不盡無知當言得阿羅
 漢果初禪中間第四禪無色定亦復如是若
 依初禪取阿羅漢果二根悉滅命六滅盡起
 一滅不起一起不盡一盡起當言得阿羅漢
 果也二禪三禪亦復如是有跋渠第二竟梵本三百二十八首
 盧

更樂跋渠第三

十六更樂有對更樂增語更樂明更無明更
 非明非無明更愛更恚更樂痛更苦痛更不
 苦不樂痛更眼更耳更鼻更舌更身更意更
 何等有對更乃至意更為何等耶有對更攝
 幾更乃至意更攝幾更乎有對更幾根相應
 乃至意更幾根相應耶諸根有對更因有對
 更此根相應乎設根有對更相應彼根有對
 更因乃至意更因亦復如是謂此種成就眼
 根彼成就此種身根乎設成就此種身根彼
 成就此種眼根乎耳鼻舌根亦復如是地獄

幾根成就畜生餓鬼斷善本邪定等定不定
 閻浮提拘耶尼弗于逮鬱單曰四天王身三
 十三天炎摩梵術化自在他化自在天梵迦
 央天光音遍淨果實天中陰無色堅信堅法
 信解脫見到身證慧解脫俱解脫成就幾根
 乎眼根得斷智時幾根得幾智乃至慧根得
 斷智時幾根得斷智眼根得盡證時幾根得
 盡證乃至慧根得盡證時幾根得盡證此章
 義頗具演說十六更樂有對更樂增語更樂
 明更樂無明更樂非明非無明更樂愛更樂

恚更樂樂痛更樂苦痛更樂不苦不樂痛更
樂眼更樂耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂意
更樂云何有對更樂乎答曰五識身相應更
樂云何增語更樂乎答曰意識身相應更樂
云何明更樂答曰無漏更樂云可無明更樂
乎答曰染汙更樂云何非明非無明更樂答
曰無染汙有漏更樂云何愛更樂乎答曰欲
相應更樂云何恚更樂答曰瞋恚相應更樂
何謂樂痛更樂答曰樂痛相應更樂何謂苦
痛更樂答曰苦痛相應更樂何謂不苦不樂

痛更樂乎答曰不苦不樂痛相應更樂何謂
眼更樂耶答曰眼識身相應更樂耳鼻舌身
更樂亦如是何謂意更樂乎答曰意識身相
應更樂有對更樂攝六更樂七更樂少入增
語更樂攝三更樂七更樂少入明更樂攝明
更樂四更樂少入無明更樂攝三更樂十一
更樂少入非明非無明攝非明非無明更樂
十一更樂少入愛更樂攝愛更樂十一更樂
少入恚更樂攝恚更樂十一更樂少入樂痛
更樂攝樂痛更樂十二更樂少入苦痛更樂

攝苦痛更樂十一更樂少入不苦不樂痛更
 樂攝不苦不樂痛更樂十三更樂少入眼更
 樂攝眼更樂八更樂少入耳鼻舌身更樂亦
 復如是意更樂攝三更樂十更樂少入有對
 更樂一根相應八根少入增語更樂五根相
 應八根少入明更樂三根相應九根少入無
 明更樂六根少入相應非明非無明更樂十
 一根少入相應愛更樂四根少入相應恚更
 樂四根少入相應樂痛更樂二根相應九根
 少入苦痛更樂二根相應六根少入不苦不

樂痛更樂一根相應九根少入眼更樂九根
 少入相應耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦
 復如是意更樂五根相應八根少入諸根因
 有對更樂有對更樂此根相應乎答曰如是
 諸根有對更樂相應彼根因有對更樂頗根
 因有對更樂此根非有對更樂相應答曰有
 諸根因有對更樂諸餘更樂相應若根因有
 對更樂報生無緣乃至因意更樂亦復如是
 除二更樂諸根因明更樂此根明更樂相應
 乎答曰如是諸根明更樂相應彼根因明更

樂乎答曰如是諸根因非明非無明更樂此
根非明非無明更樂相應答曰如是諸根非
明非無明更樂相應此根因非明非無明更
樂頗根因非明非無明更樂此根非明非無
明更樂相應乎答曰有諸根因非明非無明
更樂報生無緣諸根此種成就眼根彼成就
此種身根乎答曰或此種成就眼根非此種
身根云何此種成就眼根非此種身根乎答
曰生欲界不得眼根設得便失得天眼是謂
此種成就眼根非此種身也云何此種成就

身根非此種眼根乎答曰生欲界不得眼根
設得便失不得天眼是謂此種成就身根非
此種眼根也云何此種成就眼根此種身根
答曰生欲界得眼根不失若生色界是謂此
種成就眼根此種身根也云何非此種成就
眼根非此種身根乎答曰生無色界是謂非
此種成就眼根非此種身根也耳根亦如是
若此種成就鼻根彼此種成就身根乎答曰
如是若此種成就鼻根彼此種成就身根頗
此種成就身根非此種鼻根耶答曰有生欲

界不得鼻根設得便失舌根亦如是地獄成就幾根答曰若極多成就十九若極少八畜生若極多十九若極少十三餓鬼亦如是斷善根若極多十三若極少八邪定若極多十九若極少八等定若極少十九若極少十一不定若極多十九若極少八閻浮提拘耶尼弗于逮亦復如是鬱單曰若極多十八若極少十三四天王身若極多十九若極少十七三十三天炎天兜術天化自在天他化自在天亦復如是梵迦夷天若極多十六若極少

十五光音天亦復如是遍淨天若極多十六若極少十四果實天若極多十六若極少十三中陰若極多十九若極少十三無色若極多十一若極少八堅信堅法若極多十九若極少十三信解脫見到若極多十九若極少十一身證慧解脫俱解脫若極多十八若極少十一眼根得斷智時到色愛盡五根得斷智耳鼻舌身根亦復如是意根得斷智時到無色愛盡八根得斷智命根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根得斷智時到欲

愛盡四根得斷智苦根憂根亦復如是樂根
 得斷智時到遍淨愛盡即彼樂根得斷智喜
 根得斷智時到光音愛盡即彼喜根得斷智
 眼根盡作證時到色愛盡五根盡作證得阿
 羅漢十九根盡作證耳鼻舌身根亦復如是
 意根盡作證時阿羅漢十九根盡作證命根
 護根信精進念定慧根亦復如是男根女根
 盡作證時到欲愛盡四根盡作證得阿羅漢
 十九根盡作證苦根憂根亦復如是樂根盡
 作證時到遍淨愛盡即彼樂根盡作證得阿

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

羅漢十九根盡作證也喜根盡作證時到光
 音愛盡即彼喜根盡作證得阿羅漢十九根
 盡作證也更樂跋渠第三竟梵
本一百四十一首虛

阿毗曇八捷度論卷第二十一

音釋

阿毗曇梵語也此云無
比法曇徒南切捷度梵語也此云
法乘捷巨焉

跋渠梵語也此云
品跋蒲末切

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第二十二

靈三

迦 梅 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根捷度第六之二

始心跋渠第四

靈二

一切衆生當言始心興始心住始心滅乎諸
心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅
有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染汙有
亂無亂有怠無怠有小有大有修不修有三
昧無三昧諸心不解脫諸心解脫此心當言

始興始住始盡壽當言興心回不興心回耶
當言順回當言始生住又世尊言

人命消盡如小河水 諸衆生恒 壽彼壽盡
云何盡耶入無想定滅盡定壽行當言回不
回入無想定幾根盡何繫心心法盡無想三
昧起幾根現在前何繫心心法現在前入滅
盡定幾根盡何繫心心法盡滅盡三昧起幾
根現在前何繫心心法現在前生無想衆生
幾根滅何繫心心法滅幾根現在前何繫心
心法現在前無想衆生沒幾根滅何繫心心

法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想
 衆生嘗言想生當言無想生耶又世尊言想
 生彼衆生彼處沒彼想滅彼衆生彼處沒爲
 不滅住何處滅此想此想當言善耶爲無記
 耶此想幾使所使幾結所繫又世尊言一切
 衆生由食存無想衆生何食乎眼根攝幾根
 乃至無知根攝幾根信力乃至慧力念覺意
 乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道智
 空無相願三昧攝幾根乎意根幾根相應乃
 至無知根幾根相應耶信力乃至慧力念覺

意乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道
 智空無相願三昧幾根相應乎欲界沒生欲
 界幾根滅滅何繫心心法耶幾根現在前何
 繫心心法現在前欲界沒生色界欲界沒生
 無色界色界沒生色界色界沒生欲界色界
 沒生無色界壹二無色界沒生無色界無色界沒
 生欲界無色界沒生色界幾根滅滅何繫心
 心法幾根現在前何繫心心法現在前阿羅
 漢般泥洹幾根最後滅耶此章義願具演說
 一切衆生當言始心與始心住始心滅答曰

如是諸心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅答曰如有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汚無染汚有亂無亂有怠無怠有大有小不修修不定定諸心無解脫諸心解脫此心當言始興始住始滅答曰如是壽當言與心回耶為不與心回答曰壽當言不與心回當言順回始生住耶答曰欲界衆生不入無想三昧滅盡三昧則順回若入無想定滅盡定及色無色界天當言始生住又世尊言人命消盡如小河水諸衆生恒壽彼壽盡

云何知彼壽盡乎答曰世盡劫盡入無想三昧滅盡三昧壽行當言順回當言住耶答曰當言住入無想三昧幾根盡答曰七何繫心法滅答曰色界繫無想三昧起幾根現在前答曰七何繫心心法現在前答曰色界繫入滅盡三昧幾根盡答曰七何繫心心法盡答曰無色界繫滅盡三昧起幾根現在前答曰或七五根意或八加色根有漏心七無漏心八何繫心心法現在前答曰或無色界繫或不繫生無想天幾根盡答曰八五根意何繫

心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰八
何繫心心法現在前答曰色界繫無想衆生
沒幾根盡答曰八何繫心心法盡答曰色界
繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八
一形九或如男女二形十何繫心心法現在前答
曰欲界繫無想衆生當言想生無想生耶答
曰無想衆生當言想生又世尊言想起彼衆
生彼處沒爲想滅彼衆生彼處沒爲不滅耶
答曰彼想滅後衆生彼處沒非不滅住何處
滅彼想答曰即住彼滅彼想此想當言善爲

無記耶答曰此想或善或無記此想幾使所
使答曰色界有漏緣幾結繫答曰六又世尊
言一切衆生由食存無想天何食答曰更音
念識眼根攝眼根耳鼻舌身根亦復如是身
根攝三根意根攝意根三根少入樂根喜根
護根信根精進念定慧根亦復如是女根攝
女根身根少入男根攝男根身根少入命根
攝命根苦根攝苦根憂根攝憂根未知根攝
未知根九根少入已知根無知根亦復如是
信力攝一根三根少入精進念定慧力亦復

如是念覺意四根少入攝法精進喜定覺意
 亦復如是猗護覺意不攝根等見等方便等
 念等定法智未知智四根少入攝知他人
 心智三根少入攝等智一根少入攝苦智習
 盡道智空無相願三昧四根少入攝意根十
 根相應^{五信}等^三三根少入樂根喜根護根九根
 相應少入苦根憂根六根少入相應^{王根}信
 根四根相應九根少入精進念定慧根亦復
 如是未知根九根少入相應已知根無知根
 亦復如是信力四根相應九根少入精進念

定慧力亦復如是念覺意十一根少入相應
 法精進定覺意亦復如是喜覺意九根相應
 少入猗覺意護覺意三根相應九根少入等
 見等志等方便等念等定法智未知智十一
 根相應少入知他人心智十根相應少入等
 智二根相應八根少入苦智習盡道智空無
 相願三昧十一根相應少入欲界生欲界幾
 根盡答曰或四或九或八或十三或九或十
 四或十或十五欲界繫無記心命終四善心
 九無形一呵無記心命終八善心十三一形

一時無記心命終九善心十四二形一時無
 記心命終十善心十五何繫心心法盡答曰
 欲界繫幾根現在前答曰或八或九或十無
 形八一形九二形十何繫心心法現在前答
 曰欲界繫欲界生色界幾根盡答曰或四或
 九或十四欲界繫無記心命終四善心九一
 時無記心命終九善心十四何繫心心法盡
 答曰欲界繫幾根現在前答曰八何繫心心
 法現在前答曰色界繫欲界生無色界幾根
 盡答曰或四或九或十四欲界繫無記心命

終四善心九一時無記心命終九善心十四
 何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答
 曰三何繫心心法現在前乎答曰無色界繫
 欲界色界生色界幾根盡答曰或八或十三
 無記心命終八善心十三何繫心心法盡答
 曰色界繫幾根現在前答曰八何繫心心法
 現在前乎答曰色界繫色界生欲界幾根盡
 答曰或十三或八無記心命終八善心十三
 何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答
 曰或八或九或十無形八一形九二形十何

繫心心法現在前答曰欲界繫色界生無色界幾根盡答曰或八或十三無記心命終八善心十三何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前乎答曰無色界繫色界無色界生無色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡答曰無色界繫幾根現在

前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫無色界生色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡答曰無色界繫幾根現在前乎答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫阿羅漢般泥洹盡二幾根最後滅六答曰或四或九或八或三欲界漸般泥洹四一時九色界八無色界三始心跋渠第五
本二百六十九首虛

諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶設

法心相應彼法心共一起一住一盡諸法心
 共一起一住一盡彼法心共一緣耶設諸法
 心共一緣彼法心共一起一住一盡諸法心
 共起非不用心彼法起心共起非不用心耶
 彼法住盡心共住盡非不用心耶云何不修
 眼根云何不修耳鼻舌身意根云何修眼根
 云何修耳鼻舌身意根若成就學根得學
 根彼一切越次取證耶設越次取證彼一切
 不成就學根得學根若成就學根得學根
 彼一切世間第一法次第耶設世間第一法

次第彼一切不成就學根得學根若無漏根
 棄得無漏根彼一切果果遊耶設果果遊彼
 一切棄無漏根得無漏根耶若棄無漏根得
 無漏根彼一切無漏根盡無漏根現在前設
 無漏根盡無漏根現在前彼一切棄無漏根
 得無漏根諸未知根彼一切不修諦修有設
 不修諦修有彼一切未知根最初盡智生彼
 一切無礙道次第耶設無礙道次第彼一切
 盡智最初無生智起彼一切盡智次第耶設
 盡智次第彼一切無生智耶如緣無礙道彼

云云二

七

緣盡智如緣盡智彼緣無礙道如緣盡智彼
緣無生智耶如緣無生智彼緣盡智盡智當
言盡智法智未知智知他人心智苦習盡智
道智當言有覺有觀當言無覺有觀當言無
覺無觀當言樂根相應喜根護根空無相無
願當言欲界繫緣當言色無色界繫緣當言
不繫緣無生智無學等見亦如是諸法無學
等見相應彼法無學等志相應耶設諸法無
學等志相應彼法無學等見相應諸法無學
等見相應彼法無學等方便等念等定等解

脫等智相應耶設諸法無學等智相應彼法
無學等見相應諸法無學乃生等解脫相應
彼法無學等智相應設諸法無學等智相應
彼法無學等解脫相應此章義願具演說
諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶答
曰如是諸法心共相應彼法心共一起一住
一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心相
應耶答曰有心回轉色心回轉心不相應行
諸法心共一起一住一盡彼法心共一緣耶
答曰如是諸法心共一緣彼法心共一起一

住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心
 共一緣答曰有心回轉色心回轉心不相應
 行諸法心共起非不用心彼法起心共起非
 不用心彼法住盡心共住盡非不用心耶答
 曰欲色界衆生不入無想三昧滅盡三昧諸
 根四大彼法起心共起非不用心住盡心共
 住盡非不用心入定不用心云何不修眼根
 答曰眼根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復
 次以無礙道盡色愛彼道不修不猗如是不
 修眼根耳鼻舌身根亦復如是云何不修意

根答曰意根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡
 復次以無礙道盡無色愛彼道不修不猗如
 是不修意根云何修眼根答曰眼根愛盡貪
 盡念盡渴盡復次以無礙道盡色愛彼道修
 猗如是修眼根耳鼻舌身根亦復如是云何
 修意根答曰意根愛盡貪盡念盡渴盡復次
 以無礙道盡無色愛彼道修猗如是修意根
 若不成就學根得學根彼一切越次取證答
 曰如是越次取證彼一切不成就學根得學
 根頗不成就學根得學根彼非越次取證耶

答曰有阿羅漢果退也若不成就此學根得
 學根彼一切世間第一法次第耶答曰如是
 諸世間第一法次第彼一切不成就學根得
 學根頗不成就學根得學根彼非世間第一
 法次第耶答曰有阿羅漢果退也若棄無漏
 根得無漏根彼一切果果遊耶答曰如是諸
 果果遊彼一切棄無漏根得無漏根頗棄無
 漏根得無漏根彼非果果遊耶答曰有所修
 道未知智現在前若等意解脫阿羅漢得無
 疑也若棄無漏根得無漏根彼一切盡無漏

根無漏根現在前耶答曰或棄無漏根得無
 漏根彼非盡無漏根無漏根現在前云何棄
 無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前答曰
 世俗道取斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果退
 阿那舍斯陀舍果退是謂棄無漏根得無漏
 根彼不盡無漏根無漏根現在前云何盡無
 漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏
 根答曰如本得無漏根盡現在前是謂盡無
 漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏
 根云何棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無

漏根現在前答曰所修道未知智現在前無
 漏道取斯陀舍阿那舍果得阿羅漢果等意
 解脫阿羅漢得無疑是謂棄無漏根得無漏
 根彼盡無漏根無漏根現在前云何非棄無
 漏根不得無漏根非盡無漏根無漏根現在
 前答曰除上爾所事諸未知根彼一切不修
 諦修有答曰或未知根彼非不修諦修有云
 何未知根彼非不修諦修有答曰諸未知根
 若過去未來是謂未知根彼非不修諦修有
 云何不修諦修有彼非未知根答曰諸無漏

根不修諦修有是謂不修諦修有彼非未知
 根云何未知根彼不修諦修有答曰諸未知
 根不修諦修有是謂未知根彼不修諦修有
 云何非未知根非不修諦修有答曰除上爾
 所事最初盡智生彼一切無礙道次第答曰
 如是設無礙道次第彼一切盡智耶答曰如
 是最初無生智生彼一切盡智次第耶答曰
 如是設盡智次第彼一切無生智答曰或彼
 盡智或無生智或無學等見也諸緣無礙道
 彼緣盡智答曰若緣彼種無礙道彼緣盡智

若不緣此種無礙道彼不緣盡智如緣盡智
彼緣無生智耶答曰如是如緣無生智彼緣
盡智耶答曰如是盡智當言盡智答曰盡智
當言盡智或彼法智未知智苦智習盡道智
或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂
根相應或喜根護根或空無願無相或欲界
繫緣或色界無色界繫緣或不繫緣無生智
亦如是無學等見當言無學等見耶答曰無
學等見當言無學等見或彼法智未知智知
他人心智苦智習盡道智或有覺有觀或無

覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護
根或空無願無相或欲界繫緣或色無色界
繫緣或不繫緣無學等見諸法無學等見相應彼
無學等志耶答曰或等見非等志云何等見
非等志答曰等見相應等志諸等志不相應
十一
等見相應法是謂等見非等志云何等志非
等見答曰等志相應等見諸等見不相應等
志相應法是謂等志非等見云何等見等志
答曰除等見相應等志諸等見等志相應法
是謂等見等志云何非等見等志答曰等見

不相應等志等志不相應等見諸餘心心法
 色無為心不相應行是謂非等見等志諸法
 無學等見相應彼無學等方便耶答曰或等
 見非等方便云何等見非等方便答曰等見
 相應等方便是謂等見非等方便云何等方
 便非等見答曰等見諸等見不相應等方便
 相應法是謂等方便非等見云何等見等方
 便答曰除等方便諸等見相應法是謂等見
 等方便云何非等見等方便答曰等見不相
 應等方便諸餘心心法色無為心不相應行

是謂非等見等方便等念等定等解脫亦如
 是諸法無學等見相應彼非無學等智設諸
 法無學等智相應彼非無學等見見無學諸法
 無學等志相應彼無學等方便答曰或等志
 非等方便云何等志非等方便答曰等志相
 應等方便是謂等志非等方便云何等方便
 非等志答曰等志諸等志不相應等方便相
 應法是謂等方便非等志云何等志等方便
 答曰除等方便諸等志相應法是謂等志等
 方便云何非等志非等方便答曰等志不相

應等方便諸餘心心法色無爲心不相應行
是謂非等志非等方便等念等定等解脫亦
如是諸法無學等志相應彼無學等智耶答
曰或等志非等智云何等志非等智答曰等
志相應等智諸等智不相應等志相應法是
謂等志非等智云何等智非等志答曰等智
相應等志諸等志不相應等智相應法是謂
等智非等志云何等志等智答曰除等志相
應等智諸等志等智相應法是謂等志等智
云何非等志等智答曰等志不相應等智等

智不相應等志諸餘心心法色無爲心不相
應行是謂非等志等智竟諸法無學等方便
相應彼無學等念耶答曰或等方便非等念
云何等方便非等念答曰等念是謂等方便
非等念云何等念非等方便答曰等方便是
謂等念非等方便云何等方便等念答曰除
等念諸等方便相應法是謂等方便等念云
何非等方便等念答曰諸餘心心法色無爲
心不相應行是謂非等方便等念等定等解
脫亦如是諸法無學等方便相應彼無學等

智耶答曰或等方便非等智云何等方便非
 等智耶答曰等智諸等智不相應等方便相
 應法是謂等方便非等智云何等智非等方
 便答曰等智相應等方便是謂等智非等方
 便云何等方便等智答曰除等方便諸等智
 相應法是謂等方便等智云何非等方便等
 智答曰等智不相應等方便諸餘心心法色
 無為心不相應行是謂非等方便等智方便
 等念等定門亦如是諸法無學等解脫相應
 彼無學等智耶答曰或等解脫非等智云何

等解脫非等智答曰等智諸等智不相應等
 解脫相應法是謂等解脫非等智云何等智
 非等解脫答曰等智相應等解脫是謂等智
 非等解脫云何等解脫等智答曰除等解脫
 諸等智相應法是謂等解脫等智云何非等
 解脫等智答曰等智不相應等解脫諸餘心
 心法色無為心不相應行是謂非等解脫等
 智始發心跋渠第五竟梵本二百四十二首盧
 魚子跋渠第六
 一十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根

命根樂根苦根喜根憂根護根信精進念定
 慧根未知根已知根無知根若成就眼根於
 此二十二根成就幾不成就幾乃至成就無
 知根於此二十二根成就幾不成就幾成就
 若成就眼根於此二十二根成就過去幾未
 來幾現在幾若成就乃至無知根於此二十
 二根成就過去幾未來幾現在幾三世成就若
 不成就眼根於此二十二根成就幾不成就
 幾若不成就乃至無知根於此二十二根成
 就幾不成就幾成就若不成就眼根於此

二十二根成就過去幾未來幾現在幾若不
 成就乃至無知根於此二十二根成就過去
 幾未來幾現在幾三世成就諸根善彼根因善
 根本耶設諸根因善根本彼根本善耶諸根
 不善彼根因不善根本耶設諸根因不善根
 本彼根不善耶諸根無記彼根因無記根本
 耶設諸根因無記根本彼根無記耶頗根不
 因善根本亦不因不善根本亦不因無記根
 本彼根非不因耶此章義願具演說
 二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根

命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念
 定慧根未知根已知根無知根若成就眼根
 彼必成就五根五加下餘或成就或不成就耳
 鼻舌根亦如是若成就身根彼必成就四根
 身命護餘或成就或不成就若成就意根彼必
 成就三根護餘或成就或不成就命根護
 根亦如是若成就男根女根彼必成就八根
 餘或成就或不成就若成就樂根彼必成就
 四根餘或成就或不成就若成就苦根彼必
 成就七根餘或成就或不成就若成就喜根

彼必成就五根餘或成就或不成就若成就
 憂根彼必不成就一根彼必成就八根餘或
 成就或不成就若成就信根彼必成就八根
 餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是
 加命護若成就未知根彼必不成就二根無已知
 根必成就十三根護喜樂未知根餘或成
 就或不成就若成就已知根彼必不成就二
 根無知必成就十一根除上憂餘或成就或
 不成就若成就無知根彼必不成就三根未知
 憂根已知加必成就十一根餘或成就或不成就

成就 竟 若成就眼根必不成就過去未來八根
必成就過去未來二根現在三根餘或成就
或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼
必不成就過去未來八根必成就過去未來
二根現在二餘或成就或不成就若成就意
根彼必不成就過去未來八根必成就過去
未來二根現在一餘或成就或不成就命根
護根亦如是若成就男根女根彼必不成就
過去未來八根必成就過去未來五根現在
三餘或成就或不成就若成就樂根彼必不

成就過去未來八根必成就過去未來二根
未來一現在一餘或成就或不成就若成就
苦根彼必不成就過去未來八根必成就過
去未來五根現在二餘或成就或不成就若
成就喜根彼必不成就過去未來八根必成
就過去未來二根未來二現在一餘或成就
或不成就若成就憂根彼必不成就過去未
來八根彼必不成就過去未來現在一根必
成就過去未來四根過去未來現在二現在
二餘或成就或不成就若成就信根彼必不

成就過去未來八根必成就過去未來七根
 現在一餘或成就或不成就精進念定慧根
 亦如是若成就未知根彼必不成就過去未
 來八根必不成就過去未來現在二根必成
 就過去未來現在七根過去未來三未來現
 在一現在二餘或成就或不成就虛二若成就已
 知根彼必不成就過去未來八根必不成就
 過去未來現在二根必成就過去未來七根
 未來三現在一餘或成就或不成就若成就
 無知根彼必不成就過去未來八根必不成就

就過去未來現在三根必成就過去未來七
 根未來三現在一餘或成就或不成就三世
 若不成就跟根彼必不成就一根必成就成竟三
 根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若
 不成就身根彼必不成就十根必成就八根
 餘或成就或不成就意根命根護根無不成
 就若不成就男根女根彼必不成就一根必
 成就三根餘或成就或不成就若不成就樂
 根彼必不成就九根必成就八根餘或成就
 或不成就若不成就苦根彼必不成就五根

必成就八根餘或成就或不成就若不成就
 喜根彼必不成就八根必成就八根餘或成
 就或不成就若不成就憂根彼必不成就一
 根必成就八根餘或成就或不成就若不成
 就信根必不成就八根必成就八根餘或成
 就或不成就精進德二念定慧根亦如是若不成就
 就未知根彼必不成就一根必成就三根餘
 或成就或不成就已知根無知根亦如是成不
 也若不成就眼根彼必不成就過去未來現
 在一根必不成就過去未來七根必成就過

去未來二根現在一餘或成就或不成就耳
 鼻舌根亦如是若不成就身根彼必不成就
 過去未來現在十根必不成就過去未來一
 根必成就過去未來五根過去未來現在二
 根現在一餘或成就或不成就意根命根護
 根無不成就若不成就男根女根彼必不成
 就過去未來現在一根必不成就過去未來
 七根必成就過去未來二根現在一餘或成
 就或不成就若不成就樂根彼必不成就過
 去未來現在九根必不成就過去未來六根

必成就過去未來七根現在一餘或成就成
 不成就若不成就苦根彼必不成就過去未
 來現在五根必不成就過去未來六根必成
 就過去未來七根現在一餘或成就或不
 就若不成就喜根彼必不成就過去未來現
 在八根必不成就過去未來六根必成就過
 去未來七根現在一餘或成就或不成就若
 不成就憂根彼必不成就過去未來現在一
 根必不成就過去未來八根必成就過去未
 來七根現在一餘或成就或不成就若不

就信根彼必不成就過去未來現在八根亦
 必不成就過去未來八根必成就過去未來
 現在一過去未來四現在二餘或成就或不
 成就精進念定慧根亦是若不成就未知
 根彼必不成就過去未來現在一根必不成
 就過去未來八根必成就過去未來二根現
 在一餘或成就或不成就已知根無知根亦
 如是三世不成就竟諸根善彼根因善根本耶答曰
 如是諸根善彼根因善根本頗根因善根本
 彼根非善耶答曰有善根本報無記根也諸

根不善彼根因不善根本耶答曰如是諸根不善彼根因不善根本頗根因不善根本彼根非不善答曰有不善根本報無記根若欲界身見邊見相應根也諸根無記彼根因無記根本耶答曰或根無記彼根不因無記根本云何根無記彼根不因無記根本答曰無記無緣根是謂根無記彼根不因無記根本云何根因無記根本彼根非無記答曰不善根是謂根因無記根本彼根非無記云何根無記彼根因無記根本答曰無記根本有緣

阿毗曇八捷度論八第二十二

根是謂根無記彼根因無記根本云何根非無記彼根非因無記根本答曰善根是謂根非無記彼根非因無記根本頗根非因善根本非因不善根本非因無記根本彼根非不因耶答曰有諸無緣根因色心不相應行

梁第六竟梵本一
百七十三首虛

十七

跋

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第二十三

靈三

迦 梅 延 子 造

符秦屬賓三藏僧伽提婆共坐佛念譯

根捷度第六之三

緣跋渠第七

因者諸緣當作次漸 五三及四 四亦共八

八等有八 八亦復四

諸根因過去彼根緣過去耶設諸根緣過去
彼根因過去耶諸根因未來因現在因善因
不善因無記因欲界繫因色界繫因無色界

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

繫因不繫因學因無學因非學非無學因見
諦斷因思惟斷因無斷彼根緣無斷耶設諸
根緣無斷彼根因無斷耶五三諸根因見苦
斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根
因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根
緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因見道
斷耶四諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶
設諸根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶諸根
因見苦斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣
苦未知智斷彼根因見苦斷耶諸根因見習

見盡見道斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣
 道法智斷彼根因見道斷耶諸根因見道斷
 彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智
 斷彼根因見道斷耶^四諸根因苦法智斷
 彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼
 根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根
 緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼
 根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷
 彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼
 根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根

緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼
 根因道未知智斷耶諸根因苦法智斷彼根
 緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦法
 智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷
 耶設諸根緣見苦斷彼根因苦未知智斷耶
 諸根因習盡道法智斷彼根緣見道斷耶設
 諸根緣見道斷彼根因道法智斷耶諸根因
 道未知智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見
 道斷彼根因道未知智斷耶^八是章義願
 具演說諸根因過去彼根緣過去耶答曰或

根因過去緣過去緣未來緣現在緣無為無
緣云何根因過去緣過去答曰諸根因過去
緣過去復次諸根未來現在因過去緣過去
云何根因過去緣未來答曰諸根因過去緣
未來復次諸根未來現在因過去緣未來云
何根因過去緣現在答曰諸根過去緣現在
復次諸根未來現在因過去緣現在云何根
因過去緣無為答曰諸根過去緣無為復次
諸根未來現在因過去緣無為云何根因過
去無緣答曰諸根無緣因過去法設諸根緣

過去彼根因過去耶答曰或根緣過去因過
去因未來因現在云何根緣過去因過去答
曰諸根緣過去因過去復次諸根未來現在
因過去緣過去云何根緣過去因未來答曰
諸根未來緣過去云何根緣過去因現在答
曰諸根現在緣過去復次諸根未來因現在
緣過去竟諸根因未來彼根緣未來耶答
曰或根因未來緣未來緣過去緣現在緣無
為無緣云何根因未來緣未來答曰諸根未
來緣未來云何根因未來緣過去答曰諸根

未來緣過去云何根因未來緣現在答曰諸
根未來緣現在云何根因未來緣無為答曰
諸根未來緣無為云何根因未來無緣答曰
諸根無緣因未來法設諸根緣未來彼根因
未來耶答曰或根緣未來因未來因過去因
現在云何根緣未來因未來答曰諸根未來
緣未來云何根緣未來因過去答曰諸根過
去緣未來復次諸根未來現在因過去緣未
來云何根緣未來因現在答曰諸根現在緣
未來復次諸根未來因現在緣未來竟諸

根因現在彼根緣現在耶答曰或根因現在
緣現在緣過去緣未來緣無為無緣云何根
因現在緣現在答曰諸根現在緣現在復次
諸根未來因現在緣現在云何根因現在緣
過去答曰諸根現在緣過去復次諸根未來
因現在緣過去云何根因現在緣未來答曰
諸根現在緣未來復次諸根未來因現在緣
未來云何根因現在緣無為答曰諸根現在
緣無為復次諸根未來因現在緣無為云何
根因現在無緣答曰諸根無緣因現在法設

諸根緣現在彼根因現在耶答曰或根緣現在因現在因過去因未來云何根緣現在因現在答曰諸根現在緣現在復次諸根未來因現在緣現在云何根緣現在因過去答曰諸根過去緣現在復次諸根未來現在因過去緣現在云何根緣現在因未來答曰諸根未來緣現在一三諸根因善彼根緣善耶答曰或根因善緣善緣不善緣無記無緣云何根因善緣善答曰諸根善緣善復次諸根無記因善緣善云何根因善緣不善答曰諸根

善緣不善復次諸根無記因善緣不善云何根因善緣無記答曰諸根善緣無記復次諸根無記因善緣無記云何根因善無緣答曰諸根無緣因善法設諸根緣善彼根因善耶答曰或根緣善因善因不善因無記云何根緣善因善答曰諸根善緣善復次諸根無記因善緣善云何根緣善因不善緣善云何根緣善因無記答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記緣善善諸根因不善彼根緣不

善耶答曰或根因不善緣不善緣善緣無記
 無緣云何根因不善緣不善答曰諸根不善
 緣不善復次諸根無記因不善緣不善云何
 根因不善緣善答曰諸根不善緣善復次諸
 根無記因不善緣善云何根因不善緣無記
 答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不
 善緣無記云何根因不善無緣答曰諸根無
 緣因不善法設諸根緣不善彼根因不善耶
 答曰或根緣不善因不善因善因無記云何
 根緣不善因不善答曰諸根不善緣不善復

次諸根無記因不善緣不善云何根緣不善
 因善答曰諸根善緣不善復次諸根無記因
 善緣不善云何根緣不善因無記答曰諸根
 無記緣不善復次諸根不善因無記緣不善
 竟諸根因無記彼根緣無記耶答曰或根
 因無記緣無記緣善緣不善無緣云何根因
 無記緣無記答曰諸根無記緣無記復次諸
 根不善因無記緣無記云何根因無記緣善
 答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記
 緣善云何根因無記緣不善答曰諸根無記

緣不善復次諸根不善因無記緣不善云何
 根因無記無緣答曰諸根無緣因無記法設
 諸根緣無記彼根因無記耶答曰或根緣無
 記因無記因善因不善云何根緣無記因無
 記答曰諸根無記緣無記復次諸根不善因
 無記緣無記云何根緣無記因善答曰諸根
 善緣無記復次諸根無記因善緣無記云何
 根緣無記因不善答曰諸根不善緣無記復
 次諸根無記因不善緣無記二二三諸根因欲
 界繫彼根緣欲界繫耶答曰或根因欲界繫

緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫無
 緣云何根因欲界繫緣欲界繫答曰諸根欲
 界繫緣欲界繫云何根因欲界繫緣色界繫
 答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根因欲界
 繫緣無色界繫答曰諸根欲界繫緣無色界
三繫云何根因欲界繫緣不繫答曰諸根欲界
 繫緣不繫云何根因欲界繫無緣答曰諸根
 無緣因欲界繫法設諸根緣欲界繫彼根因
 欲界繫耶答曰或根緣欲界繫因欲界繫因
 色界繫因不繫云何根緣欲界繫因欲界繫

答曰諸根欲界繫緣欲界繫云何根緣欲界
 繫因色界繫答曰諸根色界繫緣欲界繫云
 何根緣欲界繫因不繫答曰諸根不繫緣欲
 界繫竟諸根因色界繫彼根緣色界繫耶
 答曰或根因色界繫緣色界繫緣欲界繫緣
 無色界繫緣不繫無緣云何根因色界繫緣
 色界繫答曰諸根色界繫緣色界繫云何根
 因色界繫緣欲界繫答曰諸根色界繫緣欲
 界繫云何根因色界繫緣無色界繫答曰諸
 根色界繫緣無色界繫云何根因色界繫緣

不繫答曰諸根色界繫緣不繫云何根因色
 界繫無緣答曰諸根無緣因色界繫法設諸
 根緣色界繫彼根因色界繫耶答曰或根緣
 色界繫因色界繫因欲界繫因無色界繫因
 不繫云何根緣色界繫因色界繫答曰諸根
 色界繫緣色界繫竟云何根緣色界繫因欲界
 繫答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根緣色
 界繫因無色界繫答曰諸根無色界繫緣色
 界繫云何根緣色界繫因不繫答曰諸根不
 繫緣色界繫竟諸根因無色界繫彼根緣

無色界繫耶答曰或根因無色界繫緣無色
界繫緣色界繫緣不繫無緣云何根因無色
界繫緣無色界繫答曰諸根無色界繫緣無
色界繫云何根因無色界繫緣色界繫答曰
諸根無色界繫緣色界繫云何根因無色界
繫緣不繫答曰諸根無色界繫緣不繫云何
根因無色界繫無緣答曰諸根無緣因無色
界繫法設諸根緣無色界繫彼根因無色界
繫耶答曰或振緣無色界繫因無色界繫因
欲界繫因色界繫因不繫云何根緣無色界

繫因無色界繫答曰諸根無色界繫緣無色
界繫云何根緣無色界繫因欲界繫答曰諸
根欲界繫緣無色界繫云何根緣無色界繫
因色界繫答曰諸根色界繫緣無色界繫云
何根緣無色界繫因不繫答曰諸根不繫緣
無色界繫^{三三}諸根因學彼根緣學耶答曰
或根因學緣學緣無學緣非學非無學云何
根因學緣學答曰諸根因學緣學復次諸根
無學因學緣學云何根因學緣無學答曰諸
根學緣無學復次諸根無學因學緣無學云

何根因學緣非學非無學答曰諸根學緣非
 學非無學復次諸根無學因學緣非學非無
 學設諸根緣學彼根因學耶答曰或根緣學
 因學因無學因非學非無學云何根緣學因
 學答曰諸根學緣學復次諸根無學因學緣
 學云何根緣學因無學答曰諸根無學緣學
 云何根緣學因非學非無學答曰諸根非學
 非無學緣學竟諸根因無學彼根緣無學耶
 答曰或根因無學緣無學緣學緣非學非無
 學云何根因無學緣無學答曰諸根無學緣

無學云何根因無學緣學答曰諸根無學緣
 學云何根因無學緣非學非無學答曰諸根
 無學緣非學非無學設諸根緣無學彼根因
 無學也答曰或根緣無學因無學因學因非
 學非無學云何根緣無學因無學答曰諸根
 無學緣無學云何根緣無學因學答曰諸根
 學緣無學復次諸根無學因學緣無學云何
 根緣無學因非學非無學答曰諸根非學非
 無學緣無學竟諸根因非學非無學彼根
 緣非學非無學耶答曰或根因非學非無學

緣非學非無學緣學緣無學無緣云何根因
 非學非無學緣非學非無學答曰諸根非學
 非無學緣非學非無學云何根因非學非無
 學緣學答曰諸根非學非無學緣學云何根
 因非學非無學緣無學答曰諸根非學非無
 學緣無學云何根因非學非無學無緣答曰
 諸根無緣因非學非無學法設諸根緣非學
 非無學彼根因非學非無學耶答曰或根緣
 非學非無學因非學非無學因學因無學云
 何根緣非學非無學因非學非無學答曰諸

卷三

九

根非學非無學緣非學非無學云何根緣非
 學非無學因學答曰諸根學緣非學非無學
 復次諸根無學因學緣非學非無學云何根
 緣非學非無學因無學答曰諸根無學緣非
 學非無學^{四三}諸根因見諦斷彼根緣見諦
 斷耶答曰或根因見諦斷緣見諦斷緣思惟
 斷緣無斷無緣云何根因見諦斷緣見諦斷
 答曰諸根見諦斷緣見諦斷云何根因見諦
 斷緣思惟斷答曰諸根見諦斷緣思惟斷復
 次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷云何根

因見諦斷緣無斷答曰諸根見諦斷緣無斷
 云何根因見諦斷無緣答曰諸根無緣因見
 諦斷法設諸根緣見諦斷彼根因見諦斷耶
 答曰或根緣見諦斷因見諦斷因思惟斷因
 無斷云何根緣見諦斷因見諦斷答曰諸根
 見諦斷緣見諦斷云何根緣見諦因思惟斷
 答曰諸根思惟斷緣見諦斷云何根緣見諦
 斷因無斷答曰諸根無斷緣見諦斷見諦諸
 根因思惟斷彼根緣思惟斷耶答曰或根因
 思惟斷緣思惟斷緣見諦斷緣無斷無緣云

何根因思惟斷緣思惟斷答曰諸根思惟斷
 緣思惟斷云何根因思惟斷緣見諦斷答曰
 諸根思惟斷緣見諦斷云何根因思惟斷緣
 無斷答曰諸根思惟斷緣無斷云何根因思
 惟斷無緣答曰諸根無緣因思惟斷法設諸
 根緣思惟斷彼根因思惟斷耶答曰或根緣
 思惟斷因思惟斷因見諦斷因無斷云何根
 緣思惟斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣思
 惟斷云何根緣思惟斷因見諦斷答曰諸根
 見諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見諦

斷緣思惟斷云何根緣思惟斷因無斷答曰
 諸根無斷緣思惟斷思惟諸根因無斷彼根
 緣無斷耶答曰或根因無斷緣無斷緣見諦
 斷緣思惟斷云何根因無斷緣無斷答曰諸
 根無斷緣無斷云何根因無斷緣見諦斷答
 曰諸根無斷緣見諦斷云何根因無斷緣思
 惟斷答曰諸根無斷緣思惟斷設諸根緣無
 斷彼根因無斷耶答曰或根緣無斷因無斷
 因見諦斷因思惟斷云何根緣無斷因無斷
 答曰諸根無斷緣無斷云何根緣無斷因見

諦斷答曰諸根見諦斷緣無斷云何根緣無
 斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣無斷五三
 諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶答曰或根
 因見苦斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣
 見道斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見
 苦斷緣見苦斷五三答曰諸根見苦斷緣見苦斷
 復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷云何
 根因見苦斷緣見習斷答曰諸根見苦斷緣
 見習斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見習
 斷云何根因見苦斷緣見盡斷答曰諸根見

苦斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見苦斷
 緣見盡斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見
 盡斷云何根因見苦斷緣見道斷答曰諸根
 見苦斷緣見道斷復次諸根見習斷因見苦
 斷緣見道斷復次諸根見道斷因見苦斷緣
 見道斷云何根因見苦斷緣思惟斷答曰諸
 根見苦斷緣思惟斷復次諸根見習斷因見
 苦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷
 緣思惟斷云何根因見苦斷緣無斷答曰諸
 根見盡見道斷因見苦斷緣無斷云何根因

見苦斷無緣答曰諸根無緣因見苦斷法設
 諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶答曰或根
 緣見苦斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因
 無斷云何根緣見苦斷因見苦斷答曰諸根
 見苦斷緣見苦斷復次諸根見習斷因見苦
 斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因見習斷答
 曰諸根見習斷緣見苦斷復次諸根見苦斷
 因見習斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思
 惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣
 見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷苦

竟因見習斷緣見習斷亦如上諸根因見盡
 斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因見盡斷緣
 見盡斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣見
 盡斷答曰諸根見盡斷緣見盡斷云何根因
 見盡斷緣無斷答曰諸根見盡斷緣無斷云
 何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡
 斷法設諸根緣見盡斷彼根因見盡斷耶答
 曰或根緣見盡斷因見盡斷因見苦斷因見
 習斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因
 見盡斷答曰諸根因見盡斷緣見盡斷云何

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

根緣見盡斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣
 見盡斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡
 斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷云
 何根緣見盡斷因見習斷答曰諸根見習斷
 緣見盡斷復次諸根見苦斷因見習斷緣見
 盡斷復次諸根見盡斷因見習斷緣見盡斷
 云何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟
 斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰
 諸根無斷緣見盡斷_{盡諦}因見道斷緣見道
 斷亦如是竟_四諸根因見苦斷彼根緣苦法智

斷耶答曰或根因見苦斷緣苦法智斷緣苦
 未知智斷緣習法智斷緣習未知智斷緣盡
 法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未
 知智斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見
 若斷緣苦法智斷答曰諸根見苦斷緣苦法
 智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智
 斷云何根因見苦斷緣苦未知智斷答曰諸
 根見苦斷緣苦未知智斷復次諸根見習斷
 因見苦斷緣苦未知智斷云何根因見苦斷
 緣習法智斷答曰諸根見苦斷緣習法智斷

卷三

十三

復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷云
 何根因見苦斷緣習未知智斷答曰諸根見
 苦斷緣習未知智斷復次諸根見習斷因見
 苦斷緣習未知智斷云何根因見苦斷緣盡
 法智斷答曰諸根見苦斷緣盡法智斷復次
 諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷復次諸
 根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云何根因
 見苦斷緣盡未知智斷答曰諸根見苦斷緣
 盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣
 盡未知智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣

盡未知智斷云何根因見苦斷緣道法智斷
 答曰諸根見苦斷緣道法智斷復次諸根見
 習斷因見苦斷緣道法智斷復次諸根見道
 斷因見苦斷緣道法智斷云何根因見苦斷
 緣道未知智斷答曰諸根見苦斷緣道未知
 智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知
 智斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道未知
 智斷云何根因見苦斷緣思惟斷答曰諸根
 見苦斷緣思惟斷復次諸根見習斷因見苦
 斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣

思惟斷

阿毗曇八捷度論卷第二十三

十四

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第二十四

靈四

迦 海 延 子 造

符秦尉賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根捷度第六之四

緣跋渠第七之餘

云何根因見苦斷緣無斷答曰諸根見盡見
道斷因見苦斷緣無斷云何根因見苦斷無
緣答曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣見
苦斷彼根因苦法智斷耶答曰或根緣見苦
斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷

因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣
見苦斷因苦法智斷答曰諸根因苦法智斷
緣見苦斷復次諸根習法智斷因苦法智斷
緣見苦斷云何根緣見苦斷因苦未知智斷
答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷復次諸根
習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷云何
根緣見苦斷因習法智斷答曰諸根習法智
斷緣見苦斷復次諸根苦法智斷因習法智
斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習未知智
斷答曰諸根習未知智斷緣見斷復次諸根

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷云何
 根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣
 見苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根
 無斷緣見苦斷四八因見習諦斷緣習法
 智斷因見習諦斷緣習未知智斷亦如上八四
習諦諸根因見盡斷彼根緣盡法智斷耶答
 曰或根因見盡斷緣盡法智斷緣盡未知智
 斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣盡法智
 斷答曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根因
 見盡斷緣盡未知智斷答曰諸根見盡斷緣

盡未知智斷云何根因見盡斷緣無斷答曰
 諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣
 答曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡
 斷彼根因盡法智斷耶答曰或根緣見盡斷
 因盡法智斷因盡未知智斷因苦法智斷因
 苦未知智斷因習四法智斷因習未知智斷因
 思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因盡法智
 斷答曰諸根盡法智斷緣見盡斷云何根緣
 見盡斷因盡未知智斷答曰諸根盡未知智
 斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因苦法智斷

答曰諸根苦法智斷緣見盡斷復次諸根習
 法智斷因苦法智斷緣見盡斷復次諸根盡
 法智斷因苦法智斷緣見盡斷云何根緣見
 盡斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷
 緣見盡斷復次諸根習未知智斷因苦未知
 智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因苦
 未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因習
 法智斷答曰諸根習法智斷緣見盡斷復次
 諸根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷復次
 諸根盡法智斷因習法智斷緣見盡斷云何

根緣見盡斷因習未知智斷答曰諸根習未
 知智斷緣見盡斷復次諸根苦未知智斷因
 習未知智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智
 斷因習未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡
 斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云
 何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見
 盡斷^四因見道斷緣道法智斷因見道
 斷緣道未知智斷亦如上^四諸根因苦法
 智斷彼根緣苦法智斷耶答曰或根因苦法
 智斷緣苦法智斷緣苦未知智斷緣習法智

斷緣習未知智斷緣盡法智斷緣盡未知智
 斷緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣
 無斷無緣云何根因苦法智斷緣苦法智斷
 答曰諸根苦法智斷緣苦法智斷復次諸根
 習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷云何根
 因苦法智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦法
 智斷緣苦未知智斷復次諸根習法智斷因
 苦法智斷緣苦未知智斷云何根因苦法智
 斷緣習法智斷答曰諸根苦法智斷緣習法
 智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習

未知智斷云何根因苦法智斷緣習未知智
 斷答曰諸根苦法智斷緣習未知智斷復次
 諸根習法智斷因苦法智斷緣習未知智斷
 云何根因苦法智斷緣盡法智斷答曰諸根
 苦法智斷緣盡法智斷復次諸根習法智斷
 因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智
 斷因苦法智斷緣盡法智斷云何根因苦法
 智斷緣盡未知智斷答曰諸根苦法智斷緣
 盡未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智
 斷緣盡未知智斷云何根因苦法智斷緣道

法智斷答曰諸根苦法智斷緣道法智斷復
次諸根習法智斷因苦法智斷緣道法智斷
復次諸根道法智斷因苦法智斷緣道法智
斷云何根因苦法智斷緣道未知智斷答曰
諸根苦法智斷緣道未知智斷復次諸根習
法知斷因苦法智斷緣道未知智斷云何根
因苦法智斷緣思惟斷答曰諸根苦法智斷
緣思惟斷復次諸根習法智斷因苦法智斷
緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦法智斷緣
思惟斷云何根因苦法智斷緣無斷答曰諸

根盡法智斷道法智斷因苦法智斷緣無斷
云何根因苦法智斷無緣答曰諸根無緣因
苦法智斷法設諸根緣苦法智斷彼根因苦
法智斷耶答曰或根緣苦法智斷因苦法智
斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣
苦法智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷
緣苦法智斷復次諸根習法智斷因苦法智
斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因習法
智斷答曰諸根習法智斷緣苦法智斷復次
諸根苦法智斷因習法智斷緣苦法智斷云

何根緣苦法智斷因思惟斷答曰諸根思惟
 斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因無斷
 答曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦未知
 智斷彼根緣苦未知智斷耶答曰或根因苦
 未知智斷緣苦未知智斷緣習未知智斷緣
 盡未知智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無
 斷云何根因苦未知智斷緣苦未知智斷答
 曰諸根苦未知智斷緣苦未知智斷復次諸
 根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智
 斷云何根因苦未知智斷緣習未知智斷答

曰諸根苦未知智斷緣習未知智斷復次諸
 根習未知智斷因苦未知智斷緣習未知智
 斷云何根因苦未知智斷緣盡未知智斷答
 曰諸根苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸
 根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智
 斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣
 盡未知智斷云何根因苦未知智斷緣道未
 知智斷答曰諸根苦未知智斷緣道未知智
 斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣
 道未知智斷復次諸根道未知智斷因苦未

知智斷緣道未知智斷云何諸根因苦未知
智斷緣思惟斷答曰諸根苦未知智斷緣思
惟斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷
緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷
緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣無斷答
曰諸根盡未知智道未知智斷因苦未知智
斷緣無斷設諸根緣苦未知智斷彼根因苦
未知智斷耶答曰或根緣苦未知智斷因苦
未知智斷因苦法智斷因習法智斷因習未
知智斷因思惟斷因無斷云何根緣苦未知

智斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷
緣苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦
未知智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知
智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦
未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷
緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因習
法智斷答曰諸根習法智斷緣苦未知智斷
復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未知
智斷云何根緣苦未知智斷因習未知智斷
答曰諸根習未知智斷緣苦未知智斷復次

諸根苦未知智斷因習未知智斷緣苦未知
 智斷云何根緣苦未知智斷因思惟斷答曰
 諸根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
 知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦未知智
 斷^{八共八}因習法智斷緣習法智斷因習未
 知智斷緣習未知智斷亦如上^{八共八}諸根
 因盡法智斷彼根緣盡法智斷耶答曰或根
 因盡法智斷緣盡法智斷緣無斷無緣云何
 根因盡法智斷緣盡法智斷答曰諸根盡法
 智斷緣盡法智斷云何根因盡法智斷緣無

斷答曰諸根盡法智斷緣無斷云何根因盡
 法智斷無緣答曰諸根無緣因盡法智斷法
 設諸根緣盡法智斷彼根因盡法智斷耶答
 曰或根緣盡法智斷因盡法智斷因苦法智
 斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣
 盡法智斷因盡法智斷答曰諸根盡法智斷
 緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因苦法智
 斷答曰諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸
 根習法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次
 諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷云

何諸根緣盡法智斷因習法智斷答曰諸根
習法智斷緣盡法智斷復次諸根苦法智斷
因習法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智
斷因習法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法
智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡法智
斷云何根緣盡法智斷因無斷答曰諸根無
斷緣盡法智斷諸根因盡未知智斷彼根緣
盡未知智斷耶答曰或根因盡未知智斷緣
盡未知智斷緣無斷云何根因盡未知智斷
緣盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣盡

未知智斷云何根因盡未知智斷緣無斷答
曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡未
知智斷彼根因盡未知智斷耶答曰或根緣
盡未知智斷因盡未知智斷因苦法智斷因
苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因
思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因盡
未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣盡未知
智斷云何根緣盡未知智斷因苦法智斷答
曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷復次諸根
習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷云何

根緣盡未知智斷因苦未知智斷答曰諸根
 苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根習未
 知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷復次
 諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知
 智斷云何根緣盡未知智斷因習法智斷答
 曰諸根習法智斷緣盡未知智斷復次諸根
 苦法智斷因習法智斷緣盡未知智斷云何
 根緣盡未知智斷因習未知智斷答曰諸根
 習未知智斷緣盡未知智斷復次諸根苦未
 知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷復次

諸根盡未知智斷因習未知智斷緣盡未知
 智斷云何根緣盡未知智斷因思惟斷答曰
 諸根思惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未
 知智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡未知智
 斷八共八因道法智斷緣道法智斷因道未
 知智斷緣道未知智斷亦如上八共諸根因
 苦法智斷彼根緣見苦斷耶答曰或根因苦
 法智斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見
 道斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因苦法
 智斷緣見苦斷答曰諸根苦法智斷緣見苦

斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦
斷云何根因苦法智斷緣見習斷答曰諸根
苦法智斷緣見習斷復次諸根習法智斷因
苦法智斷緣見習斷云何根因苦法智斷緣
見盡斷答曰諸根苦法智斷緣見盡斷復次
諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷復次
諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷云何
根因苦法智斷緣見道斷答曰諸根苦法智
斷緣見道斷復次諸根習法智斷因苦法智
斷緣見道斷復次諸根道法智斷因苦法智

斷緣見道斷云何根因苦法智斷緣思惟斷
答曰諸根苦法智斷緣思惟斷復次諸根習
法智斷因苦法智斷緣思惟斷復次諸根思
惟斷因苦法智斷緣思惟斷云何根因苦法
智斷緣無斷答曰諸根盡法智道法智斷因
苦法智斷緣無斷云何根因苦法智斷無緣
答曰諸根無緣因苦法智斷法設諸根緣苦
法智斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣苦法
智斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷
云何根緣苦法智斷因見苦斷答曰諸根見

苦斷緣苦法智斷復次諸根見習斷因見苦
 斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因見習
 斷答曰諸根見習斷緣苦法智斷復次諸根
 見苦斷因見習斷緣苦法智斷云何根緣苦
 法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦法
 智斷云何根緣苦法智斷因無斷答曰諸根
 無斷緣苦法智斷諸根因苦未知智斷彼根
 緣見苦斷耶答曰或根因苦未知智斷緣見
 苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟
 斷緣無斷云何根因苦未知智斷緣見苦斷

答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷復次諸根
 習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷云何
 根因苦未知智斷緣見習斷答曰諸根苦未
 知智斷緣見習斷復次諸根習未知智斷因
 苦未知智斷緣見習斷云何根因苦未知智
 斷緣見盡斷^{當口}答曰諸根苦未知智斷緣見盡
 斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣
 見盡斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智
 斷緣見盡斷云何根因苦未知智斷緣見道
 斷答曰諸根苦未知智斷緣見道斷復次諸

根習未知智斷因苦未知智斷緣見道斷復
 次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣見道
 斷云何根因苦未知智斷緣思惟斷答曰諸
 根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根習未知
 智斷因苦未知智斷緣思惟斷復次諸根思
 惟斷因苦未知智斷緣思惟斷云何根因苦
 未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智道未
 知智斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣苦
 未知智斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣苦
 未知智斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因

無斷云何根緣苦未知智斷因見苦斷答曰
 諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸根見習
 斷因見苦斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
 知智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣苦未
 知智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣苦未
 知智斷云何根緣苦未知智斷因思惟斷答
 曰諸根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦
 未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦未知
 智斷八四苦智竟因習法智斷緣見習斷因習未
 知智斷緣見習斷亦如上八四習智竟諸根因盡

法智斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因盡法
智斷緣見盡斷緣無斷無緣云何根因盡法
智斷緣見盡斷答曰諸根盡法智斷緣見盡
斷云何根因盡法智斷緣無斷答曰諸根盡
法智斷緣無斷云何根因盡法智斷無緣答
曰諸根無緣因盡法智斷設諸根緣盡法智
斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣盡法智斷
因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因
無斷云何根緣盡法智斷因見盡斷答曰諸
根見盡斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷

因見苦斷答曰諸根見苦斷緣盡法智斷復
次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷復次
諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云何根
緣盡法智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣
盡法智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣盡
法智斷復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法
智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷答曰諸
根思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷
因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因
盡未知智斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因

盡未知智斷緣見盡斷緣無斷云何根因盡
 未知智斷緣見盡斷答曰諸根因盡未知智
 斷緣見盡斷云何根因盡未知智斷緣無斷
 答曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡
 未知智斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣盡
 未知智斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因
 思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因見
 盡斷答曰諸根見盡斷緣盡未知智斷云何
 根緣盡未知智斷因見苦斷答曰諸根見苦
 斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦

證四

十二

斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因
 見習斷答曰諸根見習斷緣盡未知智斷復
 次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷復
 次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷云
 何根緣盡未知智斷因思惟斷答曰諸根思
 惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷
 因無斷答曰諸根無斷緣盡未知智斷八四
 竟因道法智斷緣見道斷因道未知智斷緣
 見道斷亦如上根捷度第六竟
 阿毗曇八捷度論卷第二十四

斯經序曰其人忘因緣一品故闕文焉近
有罽賓沙門曇摩卑諳之來經密川僧伽
諦安譯出此品八犍度文具也而卑云八
犍度是體耳別有六足可百萬言卑誦二
足今無譯可出慨恨良深秦建元十五年
正月十九日於揚州正官佛圖記

卷四

十三

阿毗曇八捷度論卷第二十五

靈五

迦 旃 延 子 造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定捷度第七之一

過去得謂緣 解脫阿那舍 一行最在後

過去得跋渠第一

若得過去法彼得過去設得過去彼得過去
法若未來現在善不善無記欲界繫色界繫
無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟
斷若得不斷法彼得不斷設得不斷彼得不

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

斷法諸法善無色生彼善心俱耶設善心俱
彼法善無色不善無記欲界繫色界繫無色
界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷不
斷法無色生彼不斷心俱耶設不斷心俱彼
法不斷無色耶一切初禪五種耶一切第二
禪四種一切第三禪五種一切第四禪四種
耶味相應初禪入當言味起當言味耶味相
應乃至有想無想入當言味起當言味耶諸
味相應初禪彼一切隱沒無記耶設隱沒無
記彼一切味相應初禪耶諸味相應乃至有

想無想彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應乃至有想無想耶頗不入初禪入第二禪耶頗乃至不入不用定入有想無想耶頗不入初禪生初禪耶頗乃至不入有想無想生有想無想耶若得初禪非第二彼命終生何所若乃至得不用定非有想無想彼命終生何所云何意所念入慈云何意所念入悲喜護慈何繫結滅悲喜護何繫結滅淨初禪何繫結滅淨乃至有想無想何繫結滅初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八

除入初一切入乃至第十一切入法智乃至道智空無願無相何繫結滅慈報何所受報悲喜護報何所受報淨初禪報何所受報淨乃至有想無想報何所受報初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入知他人心智等智報何所受報此章義願具演說若得過去法彼得過去耶答曰或彼過去或未來或現在設得過去彼得過去法耶答曰或彼過去或未來或現在或無為過去若得未來法彼得未來耶答

曰或彼過去或未來或現在設得未來彼得
 未來法耶答曰或彼過去或未來或現在或
 無為竟未來若得現在法彼得現在耶答曰或
 彼過去或未來或現在設得現在彼得現在
 法耶答曰或彼過去或未來或現在或無為
現在若得善法彼得善耶答曰如是設得善
 彼得善法耶答曰如是若得不善法彼得不
 善耶答曰如是設得不善彼得不善法耶答
 曰如是若得無記法彼得無記耶答曰如是
 設得無記彼得無記法耶答曰如是若得欲

界繫法彼得欲界繫耶答曰如是設得欲界
 繫彼得欲界繫法耶答曰如是若得色界繫
 法彼得色界繫耶答曰如是設得色界繫彼
 得色界繫法耶答曰或彼色界繫或不繫若
 得無色界繫法彼得無色界繫耶答曰如是
三設得無色界繫彼得無色界繫法耶答曰或
 彼無色界繫或不繫若得學法彼得學耶答
 曰如是設得學彼得學法耶答曰或彼學或
 非學非無學若得無學法彼得無學耶答曰
 如是設得無學彼得無學法耶答曰或彼無

學或非學非無學若得非學非無學法彼得
非學非無學耶答曰或彼學或無學或非學
非無學設得非學非無學彼得非學非無學
法耶答曰如是若得見諦斷法彼得見諦斷
耶答曰如是設得見諦斷彼得見諦斷法耶
答曰如是若得思惟斷法彼得思惟斷耶答
曰如是設得思惟斷彼得思惟斷法耶答曰
或彼思惟斷或不斷若得不斷法彼得不斷
耶答曰或彼思惟斷或不斷設得不斷彼得
不斷法耶答曰如是得諸法善無色生彼善

心俱耶答曰或法善無色生善心俱不善心
俱無記心俱云何法善無色生善心俱答曰
諸法彼心相應彼俱有善是謂法善無色生
善心俱云何法善無色生不善心俱答曰如
不善心若退若生善法得生是謂法善無色
生不善心俱云何法善無色生彼無記心俱
耶答曰如無記心若退若生善法得生是謂
法善無色生無記心俱設諸法善心俱生彼
法善無色耶答曰或法善心俱生善無色無
記無色云何法善心俱生善無色答曰諸法

彼心相應彼俱有善是謂法善心俱生善無
 色云何法善心俱生無記無色答曰如善心
 勝進無記法得生如住善心無記根長益四
 大增益輒美飽彼法諸得生老無常是謂法
 善心俱生無記無色善諸法不善無色生彼
 不善心俱耶答曰或法不善無色生不善心
 俱無記心俱云何法不善無色生不善心俱
 答曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法不
 善無色生不善心俱云何法不善無色生無
 記心俱答曰如無記心若退若生不善法得

生是謂法不善無色生無記心俱設諸法不
 善心俱生彼法不善無色耶答曰或法不善
 心俱生不善無色善無色無記無色云何法
 不善心俱生不善無色答曰諸法彼心相應
 彼俱有不善是謂法不善心俱生不善無色
 云何法不善心俱生善無色答曰如不善心
 若退若生善法得生是謂法不善心俱生善
 無色云何法不善心俱生無記無色答曰如
 不善心若退若生無記法得生如住不善心
 無記根長益四大增益輒美飽彼法諸得生

老無常是謂法不善心俱生無記無色不善
 諸法無記無色生彼無記心俱耶答曰或法
 無記無色生無記心俱善心俱不善心俱云
 何法無記無色生無記心俱答曰諸法彼心
 相應彼俱有無記是謂法無記無色生無記
 心俱云何法無記無色生善心俱答曰如善
 心勝進無記法得生如住善心無記根長益
 四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂
 法無記無色生善心俱云何法無記無色生
 不善心俱答曰如不善心若退若生無記法

得生如住不善心無記根長益四大增益軟
 美飽彼法諸得生老無常是謂法無記無色
 生不善心俱設諸法無記心俱生彼法無記
 無色耶答曰或法無記心俱生無記無色善
 無色不善無色云何法無記心俱生無記無
 色答曰諸法彼心相應彼俱有無記是謂法
 無記心俱生無記無色云何法無記心俱生
 善無色答曰如無記心若退若生善法得生
 是謂法無記心俱生善無色云何法無記心
 俱生不善無色答曰如無記心若退若生不

善法得生是謂法無記心俱生不善無色無記諸法欲界繫無色生彼欲界繫心俱耶答曰或法欲界繫無色生欲界繫心俱色界繫心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法欲界繫無色生欲界繫心俱答曰諸法彼此相應彼俱有欲界繫是謂法欲界繫無色生欲界繫心俱云何法欲界繫無色生色界繫心俱答曰如色界繫心若生若勝進欲界繫法得生如住色界繫心欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫

無色生色界繫心俱云何法欲界繫無色生無色界繫心俱答曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生無色界繫心俱云何法欲界繫無色生不繫心俱答曰如不繫心勝進欲界繫五法得生如不繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生不繫心俱設諸法欲界繫心俱生彼法欲界繫無色耶答曰或法欲界繫心俱生欲界繫無色色界繫無

色無色界繫無色不繫無色云何法欲界繫
 心俱生欲界繫無色答曰諸法彼心相應彼
 俱有欲界繫是謂法欲界繫心俱生欲界繫
 無色云何法欲界繫心俱生色界繫無色答
 曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是
 謂法欲界繫心俱生色界繫無色云何法欲
 界繫心俱生無色界繫無色答曰如欲界繫
 心若退若生無色界繫法得生是謂法欲界
 繫心俱生無色界繫無色云何法欲界繫心
 俱生不繫無色答曰如欲界繫心退不繫法

得生是謂法欲界繫心俱生不繫無色欲界
 諸法色界繫無色生彼色界繫心俱耶答曰
 或法色界繫無色生色界繫心俱欲界繫心
 俱無色界繫心俱不繫心俱云何法色界繫
 無色生色界繫心俱答曰諸法彼心相應彼
 俱有色界繫是謂法色界繫無色生色界繫
 心俱云何法色界繫無色生欲界繫心俱答
 曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是
 謂法色界繫無色生欲界繫心俱云何法色
 界繫無色生無色界繫心俱答曰如無色界

繫心住色界繫根長益四大增益輒美飽此
法諸得生老無常是謂法色界繫無色生無
色界繫心俱云何法色界繫無色生不繫心
俱答曰如不繫心勝進色界繫法得生如不
繫心住色界繫根長益四大增益輒美飽此
法諸得生老無常是謂法色界繫無色生不
繫心俱設諸法色界繫心俱生彼法色界繫
無色耶答曰或法色界繫心俱生色界繫無
色欲界繫無色無色界繫無色不繫無色云
何法色界繫心俱生色界繫無色答曰諸法

彼心相應彼俱有色界繫是謂法色界繫心
俱生色界繫無色云何法色界繫心俱生欲
界繫無色答曰如色界繫心若勝進欲界繫
法得生如色界繫心住欲界繫根長益四大
增益輒美飽此法諸得生老無常是謂法色
界繫心俱生此欲界繫無色云何法色界繫
心俱生無色界繫無色答曰如色界繫心若
退若生無色界繫法得生是謂法色界繫心
俱生無色界繫無色云何法色界繫心俱生
不繫無色答曰如色界繫心若退若勝進不

繫法得生是謂法色界繫心俱生不繫無色
色界竟諸法無色界繫無色生彼無色界繫心
 俱耶答曰或法無色界繫無色生無色界繫
 心俱欲界繫心俱色界繫心俱不繫心俱云
 何法無色界繫無色生無色界繫心俱答曰
當五諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無
 色界繫無色生無色界繫心俱云何法無色
 界繫無色生欲界繫心俱答曰如欲界繫心
 若退若生無色界繫法得生是謂法無色界
 繫無色生欲界繫心俱云何法無色界繫無

色生色界繫心俱答曰如色界繫心若退若
 生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色
 生色界繫心俱云何法無色界繫無色生不
 繫心俱答曰如不繫心勝進無色界繫法得
 生是謂法無色界繫無色生不繫心俱設諸
 法無色界繫心俱生彼法無色界繫無色耶
 答曰或法無色界繫心俱生無色界繫無色
 欲界繫無色色界繫無色不繫無色云何法
 無色界繫心俱生無色界繫無色答曰諸法
 彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界

繫心俱生無色界繫無色云何法無色界繫
 心俱生欲界繫無色答曰如無色界繫心住
 欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得
 生老無常是謂法無色界繫心俱生欲界繫
 無色云何法靈五無色界繫心俱生色界繫無色
 答曰如無色界繫心住色界繫根長益四大
 增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無
 色界繫心俱生色界繫無色云何法無色界
 繫心俱生不繫無色答曰如無色界繫心若
 退若勝進不繫法得生是謂法無色界繫心

俱生不繫無色無色界竟諸法學無色生彼學心
 俱耶答曰或法學無色生學心俱非學非無
 學心俱云何法學無色生學心俱答曰諸法
 彼心相應彼俱有學是謂法學無色生學心
 俱云何法學無色生非學非無學心俱答曰
 如非學非無學心若退若勝進學法得生是
 謂法學無色生非學非無學心俱設諸法學
 心俱生彼法學無色耶答曰或法學心俱生
 學無生非學非無學無色云何法學心俱生
 學無色答曰諸法彼心相應彼俱有學是謂

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

法學心俱生學無色云何法學心俱生非學
 非無學無色答曰如學心勝進非學非無學
 法得生如學心住非學非無學根長益四大
 增益多也軟美飽增也彼法諸得生老無常是謂
 法學心俱生非學非無學無色學諸法無學
 無色生彼無學心俱耶答曰或法無學無色
 生無學心俱非學非無學心俱云何法無學
 無色生無學心俱答曰諸法彼心相應俱有
 無學是謂法無學無色生無學心俱云何法
 無學無色生非學非無學心俱答曰如非學

非無學心若退若勝進無學法得生是謂法
 無學無色生非學非無學心俱設諸法無學
 心俱生彼法無學無色耶答曰或法無學心
 俱生無學無色非學非無學無色云何法無
 學心俱生無學無色答曰諸法彼心相應彼
 俱有無學是謂法無學心俱生無學無色云
 何法無學心俱生非學非無學無色答曰如
 無學心勝進非學非無學法得生如無學心
 住非學非無學根長益四大增益軟美飽此
 法諸得生老無常是謂法無學心俱生非學

非無學無色竟無學諸法非學非無學無色生
彼非學非無學心俱耶答曰或法非學非無
學無色生非學非無學心俱有學心俱無學
心俱云何法非學非無學無色生非學非無
學心俱答曰諸法彼心相應彼俱有非學非
無學是謂法非學非無學無色生非學非無
學心俱云何法非學非無學無色生學心俱
答曰如學心勝進非學非無學法得生如學
心住非學非無學根長益四大增益較美飽
此法諸得生老無常是謂法非學非無學無

色生學心俱云何法非學非無學無色生無
學心俱答曰如無學心勝進非學非無學法
得生如無學心住非學非無學根長益四大
增益較美飽彼法諸得生老無常是謂法非
學非無學無色生無學心俱設諸法非學非
無學心俱生彼法非學非無學無色耶答曰
或法非學非無學心俱生非學非無學無色
學無色無學無色云何法非學非無學心俱
生非學非無學無色耶答曰諸法彼心相應
彼俱有非學非無學是謂法非學非無學心

俱生非學非無學無色也云何法非學非無
 學心俱生學無色答曰如非學非無學心若
 退若勝進學法得生是謂法非學非無學心
 俱生學無色云何法非學非無學心俱生無
 學無色答曰如非學非無學心若退若勝進
 無學法得生是謂法非學非無學心俱生無
 學無色非學非無學竟也諸法見諦斷無色生彼見
 諦斷心俱生耶答曰或法見諦斷無色生見
 諦斷心俱生思惟斷心俱云何法見諦斷無色
 生見諦斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有

見諦斷是謂法見諦斷無色生見諦斷心俱
 云何法見諦斷無色生思惟斷心俱答曰如
 思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法
 見諦斷無色生思惟斷心俱設諸法見諦斷
 心俱生彼法見諦斷無色耶答曰或法見諦
 斷心俱生見諦斷無色思惟斷無色云何法
 見諦斷心俱生見諦斷無色答曰諸法彼心
 相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷心俱生
 見諦斷無色云何法見諦斷心俱生思惟斷
 無色答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法

得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增
益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法見諦
斷心俱生思惟斷無色見諦竟

阿毗曇八捷度論卷第二十五

壹五

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第二十六

靈六

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定捷度第七之二

過去得跋渠第一之餘

諸法思惟斷無色生彼思惟斷心俱耶答曰
或法思惟斷無色生思惟斷心俱見諦斷心
俱不斷心俱云何法思惟斷無色生思惟斷
心俱答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是
謂法思惟斷無色生思惟斷心俱云何法思

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

惟斷無色生見諦斷心俱答曰如見諦斷心
若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思
惟斷根長益四大增益輒美飽彼法諸得生
老無常是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱
云何法思惟斷無色生不斷心俱答曰如無
斷心勝進思惟斷法得生如無斷心住思惟
斷根長益四大增益輒美飽彼法諸得生老
無常是謂法思惟斷無色生不斷心俱設諸
法思惟斷心俱生彼法思惟斷無色耶答曰
或法思惟斷心俱生思惟斷無色見諦斷無

靈六

色不斷無色云何法思惟斷心俱生思惟斷
 無色答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是
 謂法思惟斷心俱生思惟斷無色云何法思
 惟斷心俱生見諦斷無色答曰如思惟斷心
 若退若生見諦斷法得生是謂法思惟斷心
 俱生見諦斷無色云何法思惟斷心俱生不
 斷無色答曰如思惟斷心若退若勝進不斷
 法得生是謂法思惟斷心俱生不斷無色惟思
 竟諸法不斷無色生彼不斷心俱答曰或法
 不斷無色生不斷心俱思惟斷心俱云何法

不斷無色生不斷心俱答曰諸法彼心相應
 彼俱有不斷是謂法不斷無色生不斷心俱
 云何法不斷無色生思惟斷心俱答曰如思
 惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法不
 斷無色生思惟斷心俱設諸法不斷心俱生
 彼法不斷無色靈六耶答曰或法不斷心俱生不
 斷無色思惟斷無色云何法不斷心俱生不
 斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有不斷是
 謂法不斷心俱生不斷無色云何法不斷心
 俱生思惟斷無色答曰如不斷心勝進思惟

斷法得生如不斷心住思惟斷根長益益四大
增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法不
斷心俱生思惟斷無色竟不斷一切初禪五種
耶答曰不染汙五種染汙非五種無何等答
曰遠離喜樂也一切第二禪四種耶答曰不
染汙四種染汙非四種無何等答曰內信也
一切第三禪五種耶答曰不染汙五種染汙
非五種無何等答曰念智也一切第四禪四
種耶答曰不染汙四種染汙非四種無何等
答曰護念淨也味相應初禪入當言未耶起

當言味耶答曰諸味彼入也若味已則起味
相應乃至有想無想入當言味也起當言味
也答曰諸味彼入也味已則起諸味相應初
禪彼一切隱沒無記答曰如是諸味相應初
禪彼一切隱沒無記也頗隱沒無記彼非味
相應初禪答曰有除愛諸餘垢三現在前諸味
相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶答
曰如是諸味相應乃至有想無想彼一切隱
沒無記頗隱沒無記彼非味相應乃至有想
無想答曰有除愛諸餘垢現在前頗不入初

禪入第二禪答曰入頗不入乃至不用定有
想無想耶答曰入頗不入初禪生初禪耶答
曰生頗不入乃至有想無想生有想無想耶
答曰生若得初禪非第二彼命終生何所答
曰或梵天或光音或遍淨或果實或空處或
識處或不用處或有想無想或無處所若得
乃至不用處非有想無想彼命終生何所答
曰或不用處或有想無想或無處所云何意
所念入慈答曰樂衆生云何意所念入悲答
曰苦衆生云何意所念入喜答曰悅衆生云

何意所念入護答曰護衆生耳慈何繫結滅
答曰無處所悲喜護何繫結滅答曰無處所
淨初禪何繫結滅答曰無處所淨乃至有想
無想何繫結滅答曰無處所初第二第三解
脫何繫結滅答曰無處所空處解脫何繫結
滅答曰或空處繫或識處繫或不用處繫或
有想無想處繫或無處所識處解脫何繫結
滅答曰或識處繫或不用處繫或有想無想
處繫或無處所不用處解脫何繫結滅答曰
或不用處繫或有想無想繫或無處所有想

無想解脫滅盡解脫何繫結滅答曰無處所
初除入何繫結滅答曰無處所乃至第八除
入何繫結滅答曰無處所初一切入何繫結
滅答曰無處所乃至第十一一切入何繫結滅
答曰無處所法智何繫結滅答曰或欲界繫
或色無色界繫受六或無處所未知智何繫結滅
答曰或色無色界繫或無處所知他人心智
何繫結滅答曰無處所等智苦智習盡道智
空無願無相何繫結滅答曰或欲界繫或色
無色界繫或無處所慈報何所受報答曰或

梵天或光音或遍淨或果實天或無處所悲
護亦如是喜報何所受報答曰梵天光音或
無處所淨初禪報何所受報答曰梵天上或
無處所乃至有想無想報何所受報答曰有
想無想或無處所初第二解脫初四除入報
何所受報答曰梵天光音或無處所淨解脫
後四除入八一切入報何所受報答曰果實
或無處所空處解脫報何所受報答曰空處
或無處所空處一切入亦如是識處解脫何
所受報答曰識處或無處所識處一切入亦

如是不用處解脫報何所受報答曰不用處
 或無處所有想無想解脫報何所受報答曰
 有想無想或無處所滅盡解脫報何所受報
 答曰有想無想或無處所知他人心智報何
 所受報答曰或梵天或光音或遍淨或果實
 或無處所等智報何所受報答曰或欲界或
 色界無色界或無處所過去得波渠第一竟
 梵本四百七十九首
 虛
 緣波渠第二
 入三昧四禪四無色定味相應淨無漏頌成

就味相應初禪非淨非無漏耶成就淨非味
 相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶
 雙味相應成就淨非無漏味相應成就無漏
 非淨耶成就淨無漏非味相應耶雙味相應
 成就淨無漏不成就得棄退亦如是若修世
 俗初禪彼修無漏初禪耶設修無漏初禪彼
 修世俗初禪若修世俗乃至不用處彼修無
 漏不用處設修無漏不用處彼修世俗不用
 處若最初入無漏初禪得是時諸餘未來無
 漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若最

初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得
 心心法彼一切法當言喜根相應耶若最初
 無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心
 心法彼一切法當言樂根相應若最初無漏
 入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法
 彼一切法當言護根相應若最初無漏入空
 處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切
 法當言攝空處若最初無漏入識處得是時
 諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝
 識處若最初無漏入不用處得是時諸餘未

來無漏得心心法彼一切法當言攝不用處
 耶味相應初禪彼味相應初禪幾緣緣淨幾
 緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏
 上幾緣緣味淨初禪彼淨初禪幾緣緣無漏
 幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣
 自地味相應幾緣緣淨無漏初禪彼無漏初
 禪幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣
 緣自地淨味幾緣緣乃至不用處亦如是味
 相應有想無想彼味相應有想無想幾緣緣
 淨幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣

緣竟味淨有想無想彼淨有想無想幾緣緣味
 相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣自地味相
 應下幾緣緣此章義願具演說八三昧四禪
 四無色定味相應淨無漏頗味相應成就初
 禪非淨非無漏耶答曰有欲愛未盡耶淨成
 就非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生欲
 界若梵天上梵天上愛盡耶成就無漏非味
 相應非淨耶答曰有無垢人上生梵天耶味
 相應成就淨非無漏耶答曰有凡夫人生欲
 界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼

愛未盡味相應成就無漏非淨耶答曰無耶
 成就淨無漏非味相應答曰有無垢人生欲
 界若梵天上梵天上愛盡味相應成就淨無
 漏答曰有無垢人生欲界欲愛盡梵天上愛
 未盡若生梵天上梵天上愛未盡竟成就頗味
 相應不成就初禪非不淨非不無漏答曰有
 無垢人生欲界若梵天上梵天上愛盡不成
 就淨非不味相應非不無漏答曰無不成就
 無漏非不味相應非不淨答曰有凡夫人生
 欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於

彼愛未盡味相應不成就淨非不無漏答曰
有無垢人上生梵天上味相應不成就無漏
非不淨答曰有凡夫人生欲界若梵天上梵
天上愛盡不成就淨無漏非不味相應答曰
有欲界愛未盡不成就味相應淨無漏答曰
有凡天人上生梵天不成就頗味相應得初禪
非淨非無漏耶答曰得梵天上無愛退耶得
淨非味相應非無漏耶答曰得凡夫人逮欲
愛盡得無漏非味相應非淨耶答曰得依初
禪越次取證當逮阿羅漢果得味相應淨非

無漏耶答曰得上地沒生梵天耶乃至得淨
無漏非味相應耶答曰得無垢人逮欲愛盡
耶餘得耶答曰不得竟得頗味相應棄初禪非
淨非無漏耶答曰棄逮梵天上愛盡耶棄淨
非味相應非無漏答曰棄凡夫人於無欲愛
退欲界若梵天上沒生上地耶乃至棄淨無
漏非味相應耶答曰棄無垢人於無欲愛退
耶餘棄耶答曰不棄頗味相應初禪退非淨
非無漏答曰不退耶淨退非味相應非無漏
答曰退凡夫人於無欲愛退耶乃至淨無漏

退非味相應答曰退無垢人於無欲愛退耶
 餘退耶答曰不退耶竟若修世俗初禪彼修
 無漏初禪耶答曰或世俗非無漏云何世俗
 非無漏答曰本得世俗初禪現在前若本不
 得世俗初禪現在前不得是時修無漏初禪
 若本不得世俗智在現在前彼非初禪得是時
 修世俗初禪非無漏是謂世俗非無漏云何
 無漏非世俗答曰本得無漏初禪現在前若
 本不得無漏初禪現在前不得是時修世俗
 初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得

是時修無漏初禪非世俗若本不得無漏智
 現在前彼非初禪得是時修無漏初禪非世
 俗是謂無漏非世俗云何世俗無漏答曰本
 不得世俗初禪現在前得是時修無漏初禪
 若本不得無漏初禪現在前得是時修世俗
 初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得
 是時修世俗無漏初禪若本不得無漏智現
 在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪是
 謂世俗無漏云何非世俗非無漏答曰本得
 世俗智現在前彼非初禪若本不得世俗智

現在前不得是時修世俗無漏初禪若本得無漏智現在前彼非初禪若本不得無漏智現在前不得是時修世俗無漏初禪一切染汙心無記心入無想定滅盡定非修世俗初禪非無漏是謂非世俗初禪非無漏第二第

卷六

九

三禪亦如是若修世俗第四禪彼修無漏第四禪耶答曰或世俗非無漏云何世俗非無漏答曰本得世俗第四禪現在前若本不得世俗第四禪現在前不得是時修無漏第四禪若本不得世俗智彼非世俗第四禪得是

時修世俗第四禪非無漏第四禪是謂世俗非無漏云何無漏非世俗答曰本得無漏第四禪現在前若本不得無漏第四禪現在前不得是時修世俗第四禪若本不得世俗智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪非世俗若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪非世俗云何世俗無漏答曰本不得世俗第四禪現在前得是時修無漏第四禪若本不得無漏第四禪現在前得是時修世俗第四

禪若本不得無漏智現在前彼非第四禪得
 是時修世俗無漏第四禪是謂世俗無漏云
 何非世俗非無漏答曰本得世俗智現在前
 彼非第四禪若本不得世俗智現在前不得
 是時修世俗無漏第四禪若本得無漏智現
 在前彼非第四禪若本不得無漏智現在前
 不得是時修世俗無漏第四禪一切染汙心
 無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修
 世俗第四禪非無漏是謂非修世俗第四禪
 非無漏乃至不用定亦如是若最初入無漏

初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一
 切法當言有覺有觀耶答曰或彼有覺有觀
 或無覺有觀或無覺無觀若最初無漏入第
 二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一
 切法當言喜根相應耶答曰或彼樂根相應
 或喜根或護根若最初入無漏第三禪得是
 時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言
 樂根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根或
 護根若最初入無漏第四禪得是時諸餘未
 來無漏得心心法彼一切法當言護根相應

耶答曰或彼樂根相應或喜根護根若最初
 入無漏空處得是時諸餘未來無漏得心心
 法彼一切法當言攝空定耶答曰或彼攝空
 定或識定不用定若最初入無漏識定得是
 時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言
 攝識定耶答曰或彼攝空定或識定不用定
 若最初入無漏不用定得是時諸餘未來無
 漏得心心法彼一切法當言攝不用定耶答
 曰或彼攝空定或識定不用定味相應初禪
 彼味相應初禪因次第緣增上淨次第緣增

上無因無漏緣增上餘味相應一增上淨無
 漏第二第三第四禪緣增上淨無漏無色定
 一增上味初禪淨初禪彼淨初禪因次第緣增
 上無漏次第緣增上無因除自地一切味相
 應一增上淨無漏第二第三禪次第緣增上
 無因淨無漏第四禪緣增上淨無漏無色定
 一增上味相應自地次第緣增上無因無漏
 初禪彼無漏初禪因次第緣增上一切味相
 應一增上淨初禪第二第三禪次第緣增上
 無因無漏第二第三禪因次第緣增上淨第

四禪淨無色定緣增上無漏第四禪無漏無
 色定因緣增上淨自地次第緣增上無因無漏
 竟乃至不用定亦如是味相應有想無想彼
 味相應有想無想因次第緣增上淨次第緣
 增上無因味相應下一次第增上淨不用處
 次第緣增上餘淨無漏下緣增上味相應淨有
 想無想彼淨有想無想因次第緣增上味相
 應下一增上淨無漏下識處不用處次第緣
 增上無因餘淨無漏緣增上味相應自地次
 第緣增上無因緣跋婆第二竟梵木
 一百八十四首盡

阿毗曇八捷度論卷第二十六

阿毗曇八捷度論卷第二十七 靈七

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛論譯

定捷度第七之三

解脫跋渠第三

攝相應亦共 成就禪無色 七人七頓得

由何三昧盡

十想四禪四等四無色定八解脫八除入十

一切入八智三三昧十想無常想無常苦想

苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂

想死想斷想無欲想盡想無常想攝幾禪幾
等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智
幾三昧乃至盡想亦如是初禪攝幾禪幾等
幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾
三昧乃至第四禪亦如是慈攝幾等幾無色
定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃
至護亦如是無色中空處攝幾無色定幾解
脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至有想
無想亦如是初解脫攝幾解脫幾除入幾一
切入幾智幾三昧乃至第八解脫亦如是初

除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至
 第八除入亦如是初一切入攝幾一切入幾
 智幾三昧乃至第十一一切入亦如是法智攝
 幾智幾三昧乃至道智亦如是空無相無願
 攝幾三昧相應共亦如是若成就初禪於此
 四禪成就幾不成就幾四等四無色定八解
 脫八除入十一切入八智三三昧成就幾不
 成就幾乃至第四禪亦如是七人堅信堅法
 信解脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人味
 相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不成

就幾無漏成就幾不成就幾乃至俱解脫人
 味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不
 成就幾無漏成就幾不成就幾堅信人味相
 應四無色定成就幾不成就幾淨成就幾不
 成就幾無漏成就幾不成就幾乃至俱解脫
 人味相應四無色定成就幾不成就幾淨成
 就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾頗成
 就味相應四禪非淨非無漏耶成就淨非味
 相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶
 成就味相應淨非無漏耶成就味相應無漏

非淨耶成就淨無漏非味相應耶成就味相
 應淨無漏耶成就不成就得棄退亦如是頗成
 就味相應四無色定非淨非無漏耶成就淨
 非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非
 淨耶成就味相應淨非無漏耶成就味相應
 無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶成就
 味相應淨無漏耶成就不成就得棄退亦如
 是頗味相應四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶
 頗淨四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗無漏
 四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗味相應四

無色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗淨四無
 色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗無漏三無
 色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶身教由何三
 味盡身無教口教口無教三惡行三妙行三
 不善根三善根四不聖語四聖語四胞胎四
 生四識住五陰七五盛陰五欲三五優婆塞戒六
 內入六外入六識身六更樂身六痛身六想
 身六思身六愛身七識所止世八法九衆生
 居十行迹四禪四等四無色定八解脫八除
 入十一切入知他人心智等智由何三昧盡

此章義願具演說十想無常想無常苦想苦
無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想
死想斷想無欲想盡想無常想攝四禪四無
色定四解脫無常苦想苦無我想死想斷想
無欲想盡想亦如是不淨想觀食想攝四禪

初第二解脫一切世間不可樂想攝第三第
四想禪中初禪攝初禪四等初第二解脫初
四除入八智三三昧二禪攝二禪四等初第
二解脫初四除入八智三三昧第三禪攝第
三禪三等八智三三昧第四禪攝第四禪第

三淨解脫後四除入八一切入八智三三昧
禪慈攝慈悲喜護攝護無色中空處攝空處
空處解脫空處入六智三三昧識處攝識處
識處解脫識處入六智三三昧不用處攝不
用處不用處解脫六智三三昧有想無想處
攝有想無想處有想無想解脫滅盡解脫一
智無色初第二第三解脫攝初第二第三解
脫空處解脫攝空處解脫空處入六智三三
昧識處解脫攝識處解脫識處入六智三三
未不用處解脫攝不用處解脫六智三三昧

有想無想解脫攝有想無想解脫一智滅盡
 解脫攝滅盡解脫竟初除入攝初除入乃
 至第八除入攝第八除入初一切入攝初一
 切入乃至第十一一切入攝第十一一切入法智
 攝法智五智少入知他人竟智苦智習盡道
 智未知智攝未知智五智少入知他人竟智
 苦智習盡道智知他人竟智攝知他人竟智
 四智少入法智未知智道智等智等智攝等
 智苦智習盡道智空無願無相攝無想竟共
 在亦如是無常想四禪相應四無色定四解

脫四智一三昧願無常苦想苦無我想死想
 斷想無欲想盡想亦如是不淨想觀食想四
 禪相應初第二解脫及等智一切世間不可
 樂想第三第四禪相應及等智禪中初禪初
 禪相應四等初第二解脫初四除入八智三
 三昧第二禪第二禪相應四等初第二解脫
 初四除入八智三三昧第三禪第三禪相應
 三等八智三三昧第四禪第四禪相應三等
 淨解脫後四除入八一切入八智三三昧慈
 慈相應及等智悲喜護護相應及等智無色

中空處空處相應空處解脫空處入六智三
 三昧識處識處相應識處解脫識處入六智
 三三昧不用處不用處相應不用處解脫六
 智三三昧有想無想處有想無想處相應有
 想無想解脫及等智初第二第三解脫初第
 二第三解脫相應及等智空處解脫空處解
 脫相應空處入六智四諦未知三三昧識處
 解脫識處解脫相應識處入六智三三昧不
 用處解脫不用處解脫相應六智三三昧有
 想無想解脫有想無想解脫相應及等智初

除入初除入相應及等智乃至第八除入第
 八除入相應及等智初一切入初一切入相
 應及等智乃至第十一一切入第十一一切入相
 應及等智法智未知智三三昧少入相應知
 他人心智一三昧少入相應等智無三昧相
 應苦智二三昧少入相應習盡道智一三昧
 少入相應空無相無願三昧無三昧相應相應
 竟若成就初禪於此四禪成就幾不成就幾
 答曰或一二三四云何一答曰欲愛盡梵天
 上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡

光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡
遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡
是謂四若成就初禪於此四等成就幾不成
就幾答曰或無或三或四云何無答曰生無
色界是謂無云何三答曰生遍淨若果實是
謂三云何四答曰生欲界若梵天上光音是
謂四若成就初禪於此四無色定成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰
色界愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空
處愛未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識

處愛未盡是謂二云何三答曰識處愛盡不
用處愛未盡是謂三云何四答曰不用處愛
盡是謂四若成就初禪於此八解脫成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四五六七八
云何無答曰生遍淨於彼愛未盡是謂無云
何一答曰生遍淨於彼愛盡果實愛未盡若
生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡
是謂一云何二答曰生欲界若梵天上光音
愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨
愛未盡若生遍淨果實愛盡空處愛未盡若

生果實於彼愛盡空處愛未盡若生空處於
 彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛未盡
 是謂二云何三答曰生欲界若梵天上遍淨
 愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實
 愛未盡若生遍淨空處愛盡識處愛未盡若
 生果實空處愛盡識處愛未盡若生空處識
 處愛盡不用處愛未盡若生識處於彼愛盡
 不用處愛未盡若生不用處於彼愛未盡是
 謂三云何四答曰生欲界若梵天上果實愛
 盡空處愛未盡若生光音果實愛盡空處愛

未盡若生遍淨識處愛盡不用處愛未盡若
 生果實識處愛盡不用處愛未盡若生空處
 識處不用處愛盡不得滅盡三昧若生不用
 處於彼愛盡不得滅盡三昧若生有想無想
 處不得滅盡三昧是謂四云何五答曰生欲
 界若梵天上空處愛盡識處愛未盡若生光
 音空處愛盡識處愛未盡若生遍淨不用處
 愛盡不得滅盡三昧若生果實不用處愛盡
 不得滅盡三昧若生有想無想處得滅盡三
 昧是謂五云何六答曰生欲界若梵天上識

處愛盡不用處愛未盡若生光音識處愛盡不用處愛未盡若生遍淨得滅盡三昧若生果實得滅盡三昧是謂六云何七答曰生欲界若梵天上不用處愛盡不得滅盡三昧若生光音不用處愛盡不得滅盡三昧是謂七云何八答曰生欲界若生梵天上得滅盡三昧若生光音得滅盡三昧是謂八若成就初禪於此八除入成就幾不成就幾答曰或無或四或八云何無答曰生遍淨於彼愛未盡若生無色界是謂無云何四答曰生欲界若

梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛盡若生果實於彼愛未盡是謂四云何八答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡若生光音遍淨愛盡是謂八若成就初禪於此十一切入成就幾不成就幾答曰或無或一二八九十云何無答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛未盡若生不用處有想無想處是謂無云何一答曰生空處於彼愛未盡若

生識處是謂一云何二答曰生空處於彼愛
 盡是謂二云何八答曰生欲界若梵天上遍
 淨愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果
 實愛未盡若生遍淨於彼愛盡果實愛未盡
 若生果實於彼愛未盡是謂八云何九答曰
 生欲界若色界色愛盡空處愛未盡是謂九
 云何十答曰生欲界若色界空處愛盡是謂
 十若成就初禪於此八智成就幾不成就幾
 答曰或二四五六七八云何二答曰凡夫人
 二無垢人若法忍現在前二若法智四若未

知忍四若未知智五習法忍五習法智六習
 未知忍習未知智盡法忍六盡法智七盡未
 知忍盡未知智道法忍七道法智八道未知
 忍道未知智八若成就初禪於此三三昧成
 就幾不成就幾答曰或無或二三云何無答
 曰凡夫人無垢人盡法忍未生二已生三初
 乃至第四禪亦如是七人堅信堅法信解脫
 見到身證慧解脫俱解脫堅信人味相應四
 禪成就幾不成就幾答曰或無或一二三四
 云何無答曰色界愛盡是謂無云何一答曰

遍淨愛盡果實愛未盡是謂一云何二答曰
光音愛盡遍淨愛未盡是謂二云何三答曰
梵天上愛盡光音愛未盡是謂三云何四答
曰梵天上愛未盡是謂四淨成就幾不成就
幾答曰或無或一二三四云何無答曰欲愛
未盡是謂無云何一答曰欲愛盡梵天上愛
未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡光音
愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨
愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡是謂
四無漏成就幾不成就幾答曰或無或一二

三四云何無答曰依未來越次取證是謂無
云何一答曰依初禪越次取證是謂一云何
二答曰依二禪越次取證是謂二云何三答
曰依三禪越次取證是謂三云何四答曰依
四禪越次取證是謂四堅法亦如是信解脫
人味相應四禪成就幾不成就幾答曰或無
或一二三四云何無答曰色愛盡是謂無云
何一答曰遍淨愛盡果實愛未盡是謂一云
何二答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂二云
何三答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂三

云何四答曰梵天上愛未盡是謂四淨成就
 幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無
 答曰生欲界欲愛未盡若生無色界是謂無
 云何一答曰生欲界欲愛盡梵天上愛未盡
 若生梵天上於彼愛未盡若生光音於彼愛
 未盡若生遍淨於彼愛未盡若生果實是謂
 一云何二答曰生欲界若梵天上梵天上愛
 盡光音愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛
 未盡若生遍淨於彼愛盡是謂二云何三答
 曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡

若生光音遍淨愛盡是謂三云何四答曰生
 欲界若梵天上遍淨愛盡是謂四無漏成就
 幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無
 答曰欲愛未盡是謂無云何一答曰欲愛盡
 梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上
 愛盡光音愛未盡是謂二云何三答曰光音
 愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨
 愛盡是謂四見到亦是身證人味相應四
 禪成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成
 就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何

無答曰生有想無想處是謂無云何一答曰
生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二
云何三答曰生光音是謂三云何四答曰生
欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不成就
幾答曰一切成就俱解脫亦如是慧解脫人
味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不
成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二
三四云何無答曰生無色界是謂無云何一
答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是
謂二云何三答曰生光音是謂三云何四答

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

曰生欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不
成就幾答曰一切成就堅信人味相應四無
色定成就幾不成就幾答曰或一二三四云
何一答曰不用處愛盡是謂一云何二答曰
識處愛盡不用處愛未盡是謂二云何三答
曰空處愛盡識處愛未盡是謂三云何四答
曰空處愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾
答曰或無或一二三四云何無答曰色愛未
盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛未盡
是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛未盡

是謂二云何三答曰識處愛盡不用處愛未盡是謂三云何四答曰不用處愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切不成就堅法亦如是信解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰不用處愛盡是謂一云何二答曰識處愛盡不用處愛未盡是謂二云何三答曰空處愛盡識處愛未盡是謂三云何四答曰空處愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一一三四云何無答曰生欲界若色界色

愛未盡是謂無云何一答曰生欲界若色界色愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛未盡若生識處於彼愛未盡若生不用處於彼愛未盡若生有想無想處是謂一云何二答曰生欲界若色界空處愛盡識處愛未盡若生空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛盡是謂二云何三答曰生欲界若色界識處愛盡不用處愛未盡若生空處識處愛盡不用處愛未盡若生識處不用處愛盡是謂三云

何四答曰生欲界若生色界不用處愛盡若
生空處不用處愛盡是謂四無漏成就幾不
成就幾答曰或無或一二三云何無答曰色
愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛
未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛
未盡是謂二云何三答曰識處愛盡是謂三
見到亦如是身證人味相應四無色定成就
幾不成就幾答曰一成就三不成就淨成就
幾不成就幾答曰或一或四云何一答曰生
有想無想處是謂一云何四答曰生欲界若

第七

十二

色界是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一
切成就慧解脫人味相應四無色定成就幾
不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成
就幾答曰或一二三四云何一答曰生有想
無想處是謂一云何二答曰生不用處是謂
二云何三答曰生識處是謂三云何四答曰
生欲界若生色界若生空處是謂四無漏成
就幾不成就幾答曰一切成就俱解脫人味
相應四無色定成就幾不成就幾答曰一切
不成就淨成就幾不成就幾答曰或一或四

云何一答曰生有想無想處是謂一云何四
 答曰生欲界色界是謂四無漏成就幾不成
 就幾答曰一切成就七人頗成就味相應四
 禪非淨非無漏耶答曰有欲界受未盡也成
 就淨非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生
 欲界若梵天七上色愛盡也成就無漏非味相
 應非淨耶答曰有無垢人生無色界也成就
 味相應淨非無漏耶答曰無也成就味相應
 無漏非淨耶答曰無也成就淨無漏非味相
 應耶答曰有無垢人生欲界若梵天上色愛

盡也成就味相應淨無漏耶答曰無也七問
 頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶
 答曰有無垢人生欲界若梵天上色愛盡不
 成就淨非不味相應非不無漏耶答曰無不
 成就無漏非不味相應非不淨耶答曰無不
 成就味相應淨非不無漏耶答曰有無垢人
 生無色界不成就味相應無漏非不淨耶答
 曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡不成
 就淨無漏非不味相應耶答曰有欲界受未
 盡不成就味相應淨無漏耶答曰有凡夫人

生無色界問不成頗得味相應四禪非淨非
 無漏耶答曰得色愛盡欲界纏退若無色界
 沒生欲界也得淨非味相應非無漏耶答曰
 得凡夫人逮第三禪愛盡也得無漏非味相
 應非淨耶答曰得依第四禪越次取證當逮
 阿羅漢果乃至得淨無漏非味相應耶答曰
 得無垢人逮第三禪愛盡餘得耶答曰不得
得七頗棄味相應四禪非淨非無漏耶答曰
 不棄棄淨非味相應非無漏耶答曰棄凡夫
 人第三禪愛盡欲界纏退乃至棄淨無漏非

味相應耶答曰棄無垢人第三禪愛盡欲界
 纏退餘棄耶答曰不棄棄七頗退味相應四
 禪非淨非無漏答曰不退退淨非味相應非
 無漏耶答曰退凡夫人第三禪愛盡欲界纏
 退也乃至退淨無漏非味相應耶答曰退無
 垢人第三禪愛盡欲愛纏退餘退耶答曰不
退七頗成就味相應四無色定非淨非無
 漏耶答曰有色愛未盡乃至成就淨無漏非
 味相應耶答曰有生欲色界得阿羅漢若生
 空處得阿羅漢成就餘耶答曰無無色頗不

成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶
 答曰有阿羅漢生欲色界若阿羅漢生空處
 乃至不成就淨無漏非不味相應耶答曰有
 色愛未盡也餘不成就耶答曰無無色不成就頗
 得味相應四無色定非淨非無漏耶答曰得
 阿羅漢欲色界纏退也得淨非味相應非無
 漏耶答曰得凡夫人逮不用處愛盡得無漏
 非味相應非淨耶答曰得當逮阿羅漢果也
 乃至得淨無漏非味相應耶答曰得無垢人
 逮不用處愛盡餘得耶答曰不得得七頗棄

未相應四無色定非淨非無漏耶答曰不棄
 棄淨非味相應非無漏答曰棄凡夫人不用
 處愛盡欲色界纏退乃至棄淨無漏非味相
 應答曰棄無垢人不用處愛盡欲色界纏退
 餘棄耶答曰不棄棄七頗退味相應四無色
 定非淨非無漏耶答曰不退退淨非味相應
 非無漏耶答曰退凡夫人不用處愛盡欲色
 界纏退乃至退淨無漏非味相應耶答曰退
 無垢人不用處愛盡欲色界纏退餘退耶答
 曰不退七頗味相應四禪頓得耶答曰得

色愛盡欲界纏退若無色界沒生欲界梵天
上頓棄耶答曰不棄漸得耶答曰不得漸棄
耶答曰棄頗淨四禪頓得耶答曰不得頓棄
耶答曰棄第三禪愛盡欲界纏退欲界梵天
上沒生無色界漸得耶答曰得漸棄耶答曰
棄頗無漏四禪頓得耶答曰得依第四禪越
次取證當逮阿羅漢頓棄耶答曰棄無垢人
第三禪愛盡欲界纏退漸得耶答曰得漸棄
耶答曰不棄頗味相應四無色定頓得耶答
曰得阿羅漢欲色界纏退頓棄耶答曰不棄

漸得耶答曰不得漸棄耶答曰棄頗淨四無
色定頓得耶答曰不得頓棄耶答曰棄不用
處愛盡欲色界纏退漸得耶答曰得漸棄耶
答曰棄頗無漏三無色定頓得耶答曰得當
逮阿羅漢頓棄耶答曰棄無垢人識處愛盡
欲色界纏退漸得耶答曰得漸棄耶答曰不
棄身教由何三昧盡答曰或依初或依未來
口教亦如是身無教或依四或依未來口無
教亦如是三惡行三妙行三不善根三善根
四無聖語四聖語四胞胎卵生合會生依未

來化生或依七或依未來色識所止或依四
 或依未來痛想行識所止或依七或依未來
 色陰或依四或依未來痛想行識陰或依七
 或依未來色盛陰或依四或依未來痛想行
 識盛陰或依七或依未來五欲五優婆塞戒
 或依未來眼入耳鼻舌身入色聲細滑入或
 依四或依未來香入味入依未來意入法入
 或依七或依未來眼識耳識身識彼相應更
 樂痛想思愛或依初或依未來鼻識舌識彼
 相應更樂痛想思愛依未來意識彼相應更

樂痛想思愛或依七或依未來初識止依未
 來第二識止或依初或依未來第三識止或
 依二或依未來第四識止或依三或依未來
 第五識止或依五或依未來第六識止或依
 六或依未來第七識止或依七或依未來世
 八法依未來初衆生居或依未來第二衆生
 居或依初或依未來第三衆生居或依二或
 依未來第四衆生居或依三或依未來第五
 衆生居或依四或依未來第六衆生居或依
 五或依未來第七衆生居或依六或依未來

第八第九衆生居或依七或依未來十行迹
 依未來禪中初禪或依初或依未來第二禪
 或依二或依未來喜初第二解脫初四除入
 亦如是第三禪或依三或依未來第四禪或
 依四或依未來慈悲護淨解脫後四除入八
 一切入亦如是無色中空處空處解脫空處
 一切入或依五或依未來識處識處解脫識
 處一切入或依六或依未來不用處不用處
 解脫有想無想處有想無想解脫滅盡解脫
 或依七或依未來知他人心智或依四或依

未來等智或依七或依未來解脫跋渠第三
竟梵本五百七

十三
首盧

阿那含跋渠第四

五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無
 行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿那含攝一
 切阿那含一切五耶何者最勝中般涅槃生
 般涅槃耶何者最勝乃至無行般涅槃上流
 往阿迦膩吒諸學彼一切不到欲到不獲欲
 獲不證欲證學耶設不到欲到不獲欲獲不
 證欲證學彼一切學耶諸無學彼一切不到

欲到不獲欲獲不證欲證無學耶設不到欲
 到不獲欲獲不證欲證不學彼一切無學耶
 順流義云何逆流義云何實住義云何諸實
 住彼一切阿羅漢耶設阿羅漢彼一切實住
 耶諸還迹彼一切到彼岸設到彼岸彼一切
 還迹耶齊何所菩薩得何物菩薩又世尊言
 汝今彌勒未來久遠名彌勒但薩阿竭多阿
 羅訶三耶三佛此是何智此智當言為辦何
 事又世尊言是謂尊弟子現法辯諸教盡生
 具梵行所作已辨名色有如實知之此是何

智當言此智為辦何事願智云何願智當言
 善耶無記耶餘迹云何餘迹名何法又世尊
 言我弟子中第一比丘第一智醯兜摩納捷
 智婆猶頗餘脂黎此何差別又世尊言我弟
 子中第一比丘心回善祝利般特迦想回善
 摩訶般特迦此何差別又世尊言我弟子中
 第一比丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺
 羅此何差別又世尊言我比丘第一弟子中
 少欲頭陀行摩訶迦葉無著少欲薄拘盧此
 何差別又世尊言學摩訶南滅五蓋已遊云

何學五蓋滅已遊又世尊言是謂法知足毗
尼知足毗尼知足法知足云何法知足毗尼
知足云何毗尼知足法知足又世尊言法次
法向彼云何法云何次法向彼法輪云何齊
何當言轉法輪等法云何齊何當言等法住
齊何當言等法盡若生彼何世攝若盡彼何
世攝若最初無漏入初禪彼何世攝若最初
無漏乃至入不用定彼何世攝此章義願且
演說五阿那舍中般涅槃生般涅槃行般涅
槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿那舍

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

攝一切阿那舍一切五答曰一切五非五一
切不攝何等答曰現法般涅槃無色界阿那
舍何者最勝中般涅槃生般涅槃耶答曰等
盡住中般涅槃勝非生般涅槃若此生般涅
槃結盡多者彼則勝也何者最勝乃至無行
般涅槃上流往阿迦膩吒卷七答曰等盡住無行
般涅槃勝非上流往阿迦膩吒若此上流往
阿迦膩吒結盡多者彼則勝也諸所謂是學
士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學
耶答曰或是學士彼不到欲到不獲欲獲不

證欲證不學也云何是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰學士性住是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶答曰阿羅漢若凡夫人方便上求是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰學士方便上不獲欲獲不證欲證學耶答曰學士方便上求是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也云何亦不是學士亦不到欲到不

獲欲獲不證欲證不學耶答曰阿羅漢若凡夫人性住是謂亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也所謂是無學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶答曰或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰阿羅漢方便上求是謂是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也彼不是無學士

耶答曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到
不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也
云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不
證欲證不是學耶答曰阿羅漢性住是謂亦
是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證
不學也云何是非無學士亦不到欲到不獲
欲獲不證欲證非不學耶答曰學士若凡夫
人方便上求是謂是非無學士亦不到欲到
不獲欲獲不證欲證非不學也順流義云何
答曰諸生諸去諸有諸所生諸所居彼種彼

門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何
答曰諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種
彼門彼緣彼道彼迹向是故逆流實住義云
何答曰彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸
所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向彼非如此
諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門
彼緣彼道彼迹向是故實住義諸實住彼一
切阿羅漢耶答曰如是諸阿羅漢彼一切實
住頗實住彼非阿羅漢耶答曰有阿那含世
尊亦說若滅五垢學足無漏法心得自在定

根彼實住是謂實住人諸還迹彼一切到彼
 岸耶答曰如是諸還迹彼一切到彼岸願到
 彼岸彼非還迹答曰有阿那舍世尊亦說云
 何比丘得到彼岸答曰五下分結已盡無餘
 齊何菩薩答曰齊相報行作無厭得何事名
 菩薩答曰相報行也又世尊言汝彌勒未來
 久遠名彌勒但薩阿竭多阿羅訶三耶三佛
 此何智答曰因智道智此智當言辨何事答
 曰相報行因智諸無漏根力覺道種得阿耨
 多羅三耶三佛此道智又世尊言是謂尊弟

子現法具教盡死生立梵行所作已辨名色
 有如實知之此是何智答曰道智此智當言
 辨何事答曰諸無漏根力覺道種得盡漏是
 謂道智願智云何答曰如阿羅漢諸欲解義
 彼作願已入頂第四禪彼從三昧起知彼彼
 義是謂願智願智當言善耶當言無記耶答
 曰願智或善或無記云何他迹答曰一切阿
 羅漢內時善別不盡外是謂內時善別他迹
 他義名何法答曰他無垢又世尊言第一比
 丘我弟子第一智醯堯摩納真入捷智婆猶

果衣此何差別答曰尊者醯粿摩訶專正心無偽尊者婆猶果衣少務心柔和是謂差別入世尊言是第一比丘我弟子心回善祝利般特迦想回善摩訶般特迦有何差別答曰尊者祝利般特迦心心觀多遊尊者摩訶般特迦多遊法法觀是謂差別又世尊言我弟子中第一比丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺羅此何差別答曰尊者舍利弗多遊義辯尊者摩訶拘絺羅多遊四辯是謂差別又世尊言我弟子中第一比丘少欲頭陀摩訶

迦葉無著少欲薄拘盧此何差別答曰尊者摩訶迦葉若得食若好若醜彼等意食無彼此意尊者薄拘盧得食若好若醜彼別其好而食癯者復次尊者摩訶迦葉廣識大德得衣食牀卧具病瘦醫藥彼等受行頭陀尊者薄拘盧少識大德亦不得衣食牀卧具病瘦醫藥彼不得受行頭陀此為不難少識比丘不等受行頭陀是謂差別又世尊言摩訶南學滅五蓋遊云何學滅五蓋遊答曰須陀洹斯陀舍於此義學解彼五蓋滅漸滅離漸離

障漸背障漸背遊以是故須陀洹斯陀舍於
 此義學脫又世尊言是謂法知足毗尼知足
 毗尼知足法知足云何法知足毗尼知足云
 何毗尼知足法知足答曰聖八道種謂之法
 除婬恚癡毗尼謂之毗尼彼聖八道種不修
 不廣彼婬恚癡毗尼不作證彼婬恚癡毗尼
 不作證已聖八道種不修不廣如是法知足
 毗尼知足如是毗尼知足法知足又世尊言
 法次法向彼云何法云何次法向彼答曰涅
 槃譯之法聖八道種謂之次法向彼復次戒

解脫謂之法解脫毗尼謂之次法向彼復次
 身戒律口戒律謂之法等持謂之次法向彼
 法輪云何答曰聖八道種齊何當言轉法輪
 答曰齊尊者阿若拘隣見法等法云何答曰
 無漏根力覺道種齊何當言等法住答曰諸
 行法者住齊何當言等法滅答曰諸行法者
 滅諸生攝何世答曰未來若滅何世攝答曰
 現在若最初入無漏初禪攝何世答曰未來
 若最初乃至入不用定攝何世答曰未來阿

舍跋耆第四竟梵本
 一百五十七首盧

阿毗曇八捷度論卷第二十七

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

阿毗曇八捷度論卷第二十八 靈八

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定捷度第七之四

一行跋渠第五

一行歷六二七三修 斷三昧越 智禪一起

想拘律陀 聚覺意斷 天眼徹聽 凡聖兩退

生界五通 苦最在後

三三昧空無願無相若成就空彼成就無願

耶設成就無願彼成就空耶若成就空彼成

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

就無相耶設成就無相彼成就空耶若成就
無願彼成就無相耶設成就無相彼成就無
願耶一行若成就過去空彼成就未來耶設
成就未來彼成就過去耶若成就過去彼成
就現在耶設成就現在彼成就過去耶若成
就未來彼成就現在耶設成就現在彼成就
未來耶若成就過去彼成就未來現在耶設
成就未來現在彼成就過去耶若成就未來
彼成就過去現在耶設成就過去現在彼成
就未來耶若成就現在彼成就過去未來耶

設成就過去未來彼成就現在耶空六無願
 無相亦如是竟歷六若成就過去空彼成就過
 去無願耶設成就過去無願彼成就過去空
 耶若成就過去空彼成就未來無願耶設成
 就未來無願彼成就過去空耶若成就過去
 空彼成就現在無願耶設成就現在無願彼
 成就過去空耶若成就過去空彼成就過去
 現在無願耶設成就過去現在無願彼成就
 過去空耶若成就過去空彼成就未來現在
 無願耶設成就未來現在無願彼成就過去

空耶若成就過去空彼成就過去未來無願
 耶設成就過去未來無願彼成就過去空耶
 若成就過去空彼成就過去未來現在無願
 耶設成就過去未來現在無願彼成就過去
 空耶空七無相亦如是竟小七過去空過去無
 願過去無相竟八未來二現在三過去現在四
 未來現在五過去未來六過去未來現在無
 相竟七若修空三昧彼修無願耶設修無願
 彼修空耶若修空三昧彼修無相耶設修無
 相彼修空耶若修無願三昧彼修無相耶設

修無相彼修無願耶頗結空滅非無願無相
耶無願滅非空非無相耶無相滅非空非無
願耶空無願滅非無相耶空無相滅非無願
耶無願無相滅非空耶空無相無願滅頗結
非空非無願非無相滅而滅結耶云何意所
念越次取證何繫行意所念越次取證盡智
當言身身觀意止耶當言痛心法法觀意止
耶無生智亦如是諸無漏初禪樂諸猗覺意
此何差別諸無漏第二禪樂諸猗覺意此何
差別若從三昧起彼因緣起耶設因緣起彼

三昧起耶又世尊言乃至想定齊是得教若
世尊弟子生有想無想處彼依何等逮阿羅
漢果又尊者摩訶目捷連言諸賢者我自憶
在耆闍崛山醍醐池側入不用定有衆多龍
象擎鼻穿乳而聞聲為尊者摩訶目捷連入
定聞彼聲起聞聲耶諸不定彼一切無明實
無明語耶設無明實無明語彼一切不定耶
諸定彼一切明實明語耶設明實明語彼一
切定耶諸不定彼一切不成就覺意耶設一
切成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切成

就覺意耶設成就覺意彼一切定耶若成就
覺意彼成就無漏法耶設成就無漏法彼成
就覺意耶若不成就覺意彼不成就無漏法
耶設不成就無漏法彼不成就覺意耶若得
覺意彼得無漏法耶設得無漏法彼得覺意
耶若棄覺意彼棄無漏法耶設棄無漏法彼
棄覺意耶若退覺意彼退無漏法耶設退無
漏法彼退覺意耶若不盡彼無餘耶設無餘
彼不盡耶若盡彼有餘耶設有餘彼盡耶諸
於此生眼本不見色彼辯天眼依何等辯天

眼耳聲亦如是以何等故凡夫人退見諦思
惟斷結還有世尊弟子思惟斷以何等故阿
羅漢果退非須陀洹果以何等故阿那含斯
陀舍果退非須陀洹果阿羅漢果退諸得無
漏根力覺道種當言本得得本不得得阿那
含斯陀舍是退諸得無漏根力覺道種當言
本得得本不得得無色界沒生欲界諸得持
陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏
當言本得得本不得得無色界沒生色界諸
得持陰入四大善根無記根結縛使垢纏當

言本得得本不得得色界没生欲界諸得持
陰入四大善根不善根無記根結纏使垢纏
當言本得得本不得得若依初禪神足智證
通修道彼齊能至幾所若依初禪徹聽聞聲
智證通修道彼能齊何繫若依初禪知他人
心靈八智證通修道彼能齊何繫知心心法若依
初禪自識宿命智證通修道彼能齊何繫自
識宿命若依初禪天眼智證通修道彼能齊
何繫眼見色第二第三第四禪亦如是若苦
苦意所念逮阿羅漢果彼何繫行意所念苦

苦逮阿羅漢果習亦如是若盡盡意所念逮
阿羅漢果彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢
果道亦如是此章義願具演說

三昧空無願無相若成就空彼成就無願
耶答曰如是設成就無願彼成就空耶答曰
如是若成就空彼成就無相耶答曰若得設
成就無相彼成就空耶答曰如是若成就無
願彼成就無相耶答曰若得設成就無相彼
成就無願耶答曰如是二行若成就過去空
彼成就未來耶答曰如是設成就未來彼成

就過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設
 盡便失則不成就若成就過去彼成就現在
 耶答曰若現在前設成就現在彼成就過去
 耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失
 則不成就若成就未來彼成就現在耶答曰
 若現在前設成就^五現在彼成就未來耶答曰
 如是若成就過去彼成就未來現在耶答曰
 未來成就現在若現在前設成就未來現在
 彼成就過去耶答曰若盡不失則成就若不
 盡設盡便失則不成就若成就未來彼成就

過去現在耶答曰或未來非過去現在及過
 去非現在及現在非過去及過去現在云何
 成就未來非過去現在答曰若得空三昧不
 盡設盡便失不現在前是謂未來非過去現
 在云何未來及過去非現在答曰若得空三
 昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來
 及過去非現在云何未來及現在非過去耶
 答曰若空三昧現在前若不盡設盡便失是
 謂未來及現在非過去云何未來及過去現
 在答曰若空三昧盡不失又彼空三昧現在

前是謂未來及過去現在設成就過去現在
彼成就未來耶答曰如是若成就現在彼成
就過去未來耶答曰未來成就過去若盡不
失則成就若不盡設盡便失則不成就設成
就過去未來彼成就現在耶答曰若現在前
無願無相亦如是歷六若成就過去空三昧
彼成就過去無願耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就設成就過去無
願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若成就過去空

三昧彼成就未來無願答曰如是設成就未
來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就若成就過
去空彼成就現在無願耶答曰若現在前設
成就現在無願彼成就過去空耶答曰若盡
不失則成就若不盡設盡便失則不成就若
成就過去空彼成就過去現在無願耶答曰
或成就過去空非過去現在無願及過去非
現在及現在非過去及過去現在無願云何
成就過去空非過去現在無願答曰若空三

昧盡不失又彼無願三昧不盡設盡便失亦
 不現在前是謂成就過去空三昧非過去現
 在無願云何成就過去空及過去無願非現
 在答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三
 昧不現在前是謂成就過去空及過去無願
 非現在云何成就過去空及現在無願非過
 去答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧現
 在前不盡若盡便失是謂成就過去空及現
 在無願非過去云何成就過去空及過去現
 在無願答曰若空無願三昧盡不失又彼無

願三昧現在前是謂成就過去空及過去現
 在無願設成就過去現在無願彼成就過去
 空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便
 失則不成就若成就過去空彼成就未來現
 在無願耶答曰未來成就現在若現在前設
 成就未來現在無願彼成就過去七空耶答曰
 若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成
 就若成就過去空三昧彼成就過去未來無
 願耶答曰未來成就過去若盡不失則成就
 若不盡設盡便失則不成就設成就過去未

來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來現在無願耶答曰或成就過去空及未來無願非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在無願云何成就過去空及未來無願非過去現在答曰若空三昧盡不失又復得無願三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空及未來無願非過去現在云何成就過去空三昧及過去未來無願非現

在答曰若空無願三昧已盡不失又彼無願三昧不現在前是謂成就過去空及過去未來無願非現在云何成就過去空及未來現在無願非過去云何成就過去空及過去未來現在無願答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三昧現在前是謂成就過去空及過去未來現在無願設成就過去未來現在無願彼成就過去空耶答曰

若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成
 就空頌若成就過去空三昧彼成就七竟過去無
 相耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便
 失則不成就設成就過去無相彼成就過去
 空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便
 失則不成就若成就過去空彼成就未來無
 相耶答曰若得設成就未來無相彼成就過
 去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡
 便失則不成就若成就過去空彼成就現在
 無相耶答曰若現在前設成就現在無相彼

成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不
 盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成
 就過去現在無相耶答曰或成就過去空非
 過去現在無相及過去非現在及現在非過
 去及過去現在無相云何成就過去空非過
 去現在無相答曰若空三昧盡不失又彼無
 相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成
 就過去空非過去現在無相云何成就過去
 空及過去無相非現在答曰若空無相三昧
 盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就

過去空及過去無相非現在云何成就過去
空及現在無相非過去答曰若空三昧盡不
失又彼無相三昧現在前不盡設盡便失是
謂成就過去空及現在無相三昧非過去云
何成就過去空及過去現在無相答曰若空
無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是
謂成就過去空三昧及過去現在無相設成
就過去現在無相彼成就過去空耶答曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就
若成就過去空彼成就未來現在無相耶答

曰或成就過去空非未來現在無相及未來
非現在及未來現在無相云何成就過去空
非未來現在無相答曰若空三昧盡不失又
彼不得無相三昧是謂成就過去空非未來
現在無相云何成就過去空及未來無相非
現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三
昧不現在前是謂成就過去空及未來無相
非現在云何成就過去空及未來現在無相
答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在
前是謂成就過去空及未來現在無相設成

就未來現在無相彼成就過去空耶答曰若
 盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就
 若成就過去空彼成就過去未來無相耶答
 曰或成就過去空非過去未來無相及未來
 非過去及過去未來無相云何成就過去空
 非過去未來無相答曰若空三昧盡不失又
 彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去
 未來無相云何成就過去空及未來無相非
 過去答曰若空三昧盡不失又彼得無相三
 昧不盡設盡便失是謂成就過去空及未來

無相非過去云何成就過去空及過去未來
 無相答曰若空無相三昧盡不失是謂成就
 過去空及過去未來無相設成就過去未來
 無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成
 就若不盡設盡便失則不成就若成就過去
 空彼成就過去未來現在無相答曰或成就
 過去空非過去未來現在無相及未來非過
 去現在及過去未來非現在及未來現在非
 過去及過去未來現在無相云何成就過去
 空非過去未來現在無相答曰若空三昧盡

不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空
 非過去未來現在無相云何成就過去空及
 未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不
 失又彼得無相三昧不盡設盡便失亦不現
 在前是謂成就過去空及未來無相非過去
 現在云何成就過去空及過去未來無相非
 現在答曰若空無相三昧盡不失又彼無相
 三昧不現在前是謂成就過去空及過去未
 來無相非現在云何成就過去空及未來現
 在無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼

無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就
 過去空及未來現在無相非過去云何成就
 過去空及過去未來現在無相答曰若空無
 相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂
 成就過去空及過去未來現在無相設成就
 過去未來現在無相彼成就過去空耶答曰
 若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成
 就空無相七竟也如空無相無願亦爾小七過去空
 過去無願過去無相一也未來二也現在三也過去
 現在四也未來現在五也過去未來六也過去未來

現在無相歎^七若修空三昧彼修無願耶答
曰或空非無願云何空非無願答曰本得空
三昧現在前是謂空非無願云何無願非空
答曰本得無願三昧現在前若本不得無願
三昧現在前不得是時修空三昧是謂無願
非空云何空無願答曰本不得空三昧現在
前得是時修無願三昧若本不得無願三昧
現在前得是時修空三昧若本不得無相若
本不得世俗智現在前得是時修空無願三
昧是謂空無願云何非空無願答曰若本得

若本不得無相三昧現在前若本得世俗智
若本不得世俗智現在前是時非修空無願
三昧一切凡夫人染汙心無記心入無想三
昧滅盡三昧無想天不修空三昧非無願是
謂非空非無願若修空三昧彼修無相耶答
曰或空非無相云何空非無相答曰本得空
三昧現在前若本不得空三昧現在前不得
是時修無相三昧若本不得無願三昧現在
前得是時修空三昧非無相是謂空非無相
云何無相非空答曰本得無相三昧現在前

若本不得無相三昧現在前不得是時修空
三昧是謂無相非空云何空無相答曰本不
得空三昧現在前得是時修無相三昧若本
不得無相三昧現在前得是時修空三昧若
本不得無願若本不得世俗智現在前得是
時修空無相三昧是謂修空無相云何非修
空非修無相答曰若本得若本不得無願三
昧現在前本得世俗智若本不得世俗智現
在前不得是時修空無相三昧一切凡夫人
染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想

天非修空三昧非無相是謂非空非無相若
修無願三昧彼修無相耶答曰或無願非無
相云何無願非無相答曰本得無願三昧現
在前若本不得無願三昧現在前不得是時
修無相三昧若本不得空三昧現在前得是
時修無願三昧非無相是謂無願非無相云
何無相非無願答曰本得無相三昧現在前
若本不得無相三昧現在前不得是時修無
願三昧是謂無相非無願云何無願無相答
曰本不得無願三昧現在前得是時修無相

三昧若本不得無相三昧現在前得是時修
 無願三昧若本不得空若本不得世俗智現
 在前得是時修無願無相三昧是謂修無願
 無相云何非修無願無相答曰本得空三昧
 現在前本得世俗智若本不得世俗智現在
 前不得是時修無願無相三昧一切凡夫人
 染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想
 天非修無願三昧非無相是謂非無願無相
 頗結空滅非無願非無相耶答曰不滅無願
 滅非空非無相耶答曰滅諸結習諦道諦斷

無願斷無相滅非空非無願耶答曰滅諸結
 盡諦斷無相斷空願滅非無相耶答曰滅諸
 結苦諦斷空無願滅空無相滅非無願耶答
 曰不滅無願無相滅非空耶答曰不滅空無
 願無相滅答曰滅諸結學見迹思惟滅頗結
 非空非無願非無相滅而滅結耶答曰滅諸
 結凡夫人滅云何意所念越次取證答曰無
 常苦空無我何繫行意所念越次取證答曰
 欲界繫盡智當言身身觀意止耶答曰盡智
 或彼身身觀意止或痛心法法觀意止無生

智亦如是諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差別答曰無差別諸無漏第二禪樂諸猗覺意此何差別答曰無差別從三昧起彼從緣起耶答曰或三昧起非緣云何三昧起非緣答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼意所念想入第二禪是謂三昧起非緣云何緣起非三昧答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼如其定餘第二想意所念是謂緣起非三昧云何三昧起緣答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼意所念餘第二想入第二禪是謂

三昧起緣云何非三昧起非緣答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼如其定久住是謂非三昧起非緣又世尊言所謂想三昧齊是得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等速阿羅漢果答曰無漏不用定又尊者大目捷連言我自憶諸賢在耆闍崛山醍醐池側入不用定有衆多龍象擎鼻哮吼聞聲尊者大目捷連入定聞聲起聞耶答曰尊者大目捷連起聞聲非入定諸不定彼一切無明實無明語耶答曰如是諸不定彼一切無明實

無明語頗無明實無明語彼非不定耶答曰
 有邪定也諸定彼一切明實明語答曰如是
 諸明實明語彼一切定耶頗定彼非明實明
 語答曰有邪定也諸不定彼一切不成就覺
 意耶答曰如是諸不定彼一切不成就覺意
 也頗不成就覺意彼非不定耶答曰有邪定
 諸定彼一切成就覺意耶答曰如是諸成就
 覺意彼一切定頗定彼非覺意成就耶答曰
 有邪定若成就覺意彼成就無漏法耶答曰
 如是諸成就覺意彼成就無漏法頗成就無

漏法非覺意耶答曰有凡夫人也若不成就
 覺意彼不成就無漏法耶答曰無有不成就
 無漏法有不成就覺意凡夫人也若得覺意
 彼得無漏法耶答曰如是若得覺意彼得無
 漏法頗得無漏法非覺意耶答曰有凡夫人
 也若棄覺意彼棄無漏法耶答曰無有棄無
 漏法無有盡棄覺意若退覺意彼退無漏法
 耶答曰無有退無漏法無有盡退覺意若不
 盡彼不知耶答曰如是諸不知彼不盡頗不
 盡彼非不知耶答曰有諸知已知非斷不盡

諸盡彼知耶答曰如是諸盡彼知也頗知非
盡耶答曰有諸知已知非斷智盡諸於此生
眼本不見色彼後辯天眼彼依何等辯天眼
答曰猶如有一性自識宿命彼本於餘生眼
見色依彼辯天眼耳聲亦如是以何等故凡
夫人退見諦思惟斷結還得世尊弟子思惟
斷耶答曰凡夫人所可用道見諦斷結滅彼
思惟斷於彼道退得彼結繫也世尊弟子以
餘道見諦斷結滅餘思惟斷彼所可用道見
諦斷結滅於彼道不退所可用道思惟斷結

滅於彼或有退或不退彼世尊弟子所可
用道見諦思惟斷結滅彼道思惟斷結滅彼
道不退以何等故阿羅漢果退非須陀洹果
答曰見諦斷法無替思惟斷有替彼有淨想
無淨想彼淨想不順意所念不順不淨想退
彼無一法若無我若是我諸彼取我無我見
退以何等故阿那含斯陀含果退然非須陀
洹果答曰見諦斷法不替思惟斷替彼有淨
想不淨想彼不順意所念不順不淨想退彼
無一法若無我若是我諸彼取我無我見退

阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本
 得得當言本不得得答曰當言本得得阿那
 含果斯陀含果退諸得無漏根力覺道種當
 言本得得當言本不得得答曰當言本得得
 無色界没生欲界諸得持陰入四大善根不
 善根無記根結縛使垢纏當言本得得當言
 本不得得答曰善若染汙當言本得得報當
 言本不得得無色界没生色界諸得持陰入
 四大善根無記根結縛使垢纏當言本得得
 當言本不得得答曰善若染汙當言本得得

報當言本不得得色界没生欲界諸得持陰
 入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當
 言本得得當言本不得得答曰善若染汙當
 言本得得報當言本不得得若依初禪修神
 足智證通修道彼齊能至幾所答曰梵天若
 依初禪徹聽智證通修道彼齊能何繫耳聞
 聲答曰梵天上繫若依初禪知他人心智證
 通修道彼齊能何繫知他人心法答曰梵天
 上繫若依初禪自識宿命智證通修道彼齊
 能何繫自識宿命答曰梵天上繫若依初禪

徹視智證通修道彼齊能何繫眼見色答曰
 梵天上繫第二光音繫第三遍淨繫第四果
 實繫若意所念苦苦逮阿羅漢果彼何繫音
 所念苦苦逮阿羅漢果答曰無色界繫習亦
 如是若意所念盡盡逮阿羅漢果彼何繫行
 意所念盡盡逮阿羅漢果答曰或欲界繫或
 色界繫或無色界繫若意所念道道逮阿羅
 漢果彼何繫行意所念道道逮阿羅漢果答
 曰或欲界繫或色無色界繫一行跋渠第五
竟梵本五百一

阿毗曇八捷度論卷第二十八

音釋

逮徒耐切 堀渠勿切 擊渠京切 哮呼高切
 厚及也 猗於宜切 替他計切

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

阿毗曇八捷度論卷第二十九 靈九

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見捷度第八之一

意止欲想緣 智見偈在後

意止跋渠第一

四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶設修痛彼修身耶若修身身觀意止彼修心耶設修心彼修身耶若修身身觀意止彼修法耶設修法彼修身

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

耶若修痛痛觀意止彼修心耶設修心彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修法耶設修法彼修痛耶若修心心觀意止彼修法耶設修法彼修心耶身身觀意止當言法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智耶當言有覺有觀耶當言無覺有觀耶當言無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無相無願緣耶當言欲界繫緣色無色界繫緣當言不繫緣耶痛痛心法法觀意止亦如是又世尊言彼樂痛痛時知樂痛痛此智當言法智耶當言乃

至道智苦痛痛時知苦痛痛不苦不樂痛痛
 時知不苦不樂痛痛此智當言法智當言乃
 至道智樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不
 苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂不食苦
 不食不苦不樂不食依樂驚依苦驚依不苦
 不樂驚依樂出要依苦出要依不苦不樂出
 要痛痛時知不苦不樂出要此痛智當言法
 智當言乃至道智又世尊言彼有欲心彼有
 欲心如實知之此智當言法智當言乃至道
 智無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡有染

汙無染汙有亂無亂有息無息少多修不修
 定不定無解脫心無解脫心如實知之解脫
 心解脫心如實知之此智當言法智當言乃
 至道智又世尊言眼綠色生內結彼比丘實
 彼內結有此內結如實知之不實彼內結無
 此內結如實知之如未生內結便生已生便
 盡已盡便不生彼亦如實知之此智當言法
 智當言乃至道智耳鼻舌身亦是意緣法
 生內貪欲彼比丘實彼內貪欲有此內貪欲
 如實知之不實彼內貪欲無此內貪欲如實

知之如未生內貪欲便生已生便盡已盡不生彼亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耶瞋恚睡眠掉悔疑亦如是生內念覺意彼比丘實彼內念覺意有此內念覺意如實知之不實內念覺意無此內念覺意如實知之如未生內念覺意便生已生便住不志不退益廣思惟滿此亦如實知之此智常言法智當言乃至道智耶法精進喜猗定護覺意亦如是又世尊言彼自觀姪瞋恚愚癡盛彼云何姪瞋恚愚癡盛又世尊言彼自觀姪

瞋恚愚癡薄彼云何姪瞋恚愚癡薄云何死時痛齊何處死時痛死時痛何入攝幾識識阿羅漢當言善心般涅槃當言無記心般涅槃以何等故佛世尊先二弟子般涅槃然後佛世尊又世尊言入不移動三昧如來般涅槃如來入定般涅槃起般涅槃四有本時有死有中^九有生有彼云何本時有云何死有云何中有云何生有諸欲有彼一切有五行耶設有五行彼一切欲有耶諸色有想天彼一切有五行耶設有五行彼一切色有想天耶

諸色有無想天彼一切有二行耶設有二行
彼一切色有無想天耶諸無色有彼一切四
行耶設有四行彼一切無色有耶頗有五
四行三行二行一行耶此章義願具演說
四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修
身身觀意止彼修痛耶答曰或身非痛云何
身非痛答曰本得身身觀意止現在前是謂
身非痛云何痛非身答曰本得痛痛觀意止
現在前若本不得痛痛觀意止現在前不得
是時修身身觀意止若本不得心若本不得

法得是時修痛痛觀意止非身是謂痛非身
云何身痛答曰本不得身得是時痛若本不
得痛得是時身若本不得心本不得法得是
時修身痛痛觀意止是謂身痛云何非身非
痛答曰本得心本得法若本不得法法觀意
止現在前不得是時修身痛痛觀意止一切
染汙心無記心入無想定滅盡定無想天非
修身身觀意止非修痛是謂非身非痛若修
身身觀意止彼修心耶答曰或身非心云何
身非心答曰本得身身觀意止現在前是謂

身非心云何心非身答曰本得心心觀意止
現在前若本不得心心觀意止現在前不得
是時修身身觀意止若本不得痛本不得法
得是時修心心觀意止非身是謂心非身云
何身心答曰本不得身得是時心若本不得
心得是時身若本不得痛本不得法得是時
修身心心觀意止是謂身心云何非身非心
答曰本得痛本得法本不得法法觀意止現
在前不得是時修身心心觀意止一切染汙
心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非

法華九

四

修身身觀意止非心是謂非身非心若修身
身觀意止彼修法耶答曰或身非法云何身
非法答曰本得身身觀意止現在前是謂身
非法云何法非身答曰本得法法觀意止現
在前若本不得法法觀意止現在前不得是
時修身身觀意止若本不得痛本不得心得
是時修法法觀意止非身是謂法非身云何
身法答曰本不得身得是時法若本不得法
得是時身若本不得痛本不得心得是時修
身法法觀意止是謂身法云何非身非法答

曰本得痛本得心心觀意止現在前不得是
 時修身法法觀意止一切染汙心無記心入
 無想三昧滅盡三昧無想天不修身身觀意
 止非法是謂非身非法若修痛痛觀意止彼
 修心耶答曰或痛非心云何痛非心答曰本
 得痛痛觀意止現在前是謂痛非心云何心
 非痛答曰本得心心觀意止現在前是謂心
 非痛云何痛心答曰本不得痛得是時心本
 不得心得是時痛若本不得身本不得法得
 是時修痛心心觀意止是謂痛心云何非痛

非心答曰本得身本得法若本不得法法觀
 意止現在前不得是時修痛心心觀意止一
 切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無
 想天非修痛痛觀意止非心是謂非痛非心
 也若修痛痛觀意止彼修法耶答曰或痛非
 法云何痛非法答曰本得痛痛觀意止現在
 前是謂痛非法云何法非痛答曰本得法法
 觀意止現在前若本不得法法觀意止現在
 前不得是時修痛痛觀意止是謂法非痛云
 何痛法答曰本不得痛是時得法本不得法

是時得痛本不得身本不得心得是時修痛
法法觀意止是謂痛法云何非痛非法答曰
本得身本得心心觀意止現在前不得是時
修痛法法觀意止一切染汙心無記心入無
想三昧滅盡三昧無想天不修痛痛觀意止
非法是謂非痛非法若修心心觀意止彼修
法耶答曰或心非法云何心非法答曰本得
心心觀意止現在前是謂心非法云何法非
心答曰本得法法觀意止現在前若本不得
法法觀意止現在前不得是時修心心觀意

止是謂法非心云何心法答曰本不得心是
時得法若本不得法是時得心本不得身本
不得痛得是時修心法法觀意止是謂心法
云何非心非法答曰本得身本得痛痛觀意
止現在前不得是時修心法法觀意止一切
染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想
天非修心心觀意止非法是謂非心非法身
身觀意止當言法智耶答曰身身觀意止或
彼法智未知智等智苦智習智道智或有覺
有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應

或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色界繫緣或不繫緣痛痛觀意止當言法智耶答曰痛痛觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣心心觀意止亦如是法法觀意止當言法智耶答曰法法觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無

觀或樂根相應或喜根或護根或空無願無相或欲界繫緣或色界無色界繫緣或不繫緣又世尊言彼樂痛痛時知樂痛痛四智法智未知智等智道智苦痛痛時知苦痛痛一等智不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛四智法智未知智等智道智樂身苦身不苦不樂身苦心一等智樂心不苦不樂心四智法智未知智等智道智苦食樂食不苦不樂食苦無食一等智樂無食不苦不樂無食四智法智未知智等智道智依樂意依苦意依不

苦不樂驚依苦出要一等智依樂出要依不
苦不樂出要四智法智未知智等智道智又
世尊言有欲心有欲心如實知之一等智無
欲四智法智未知智等智道智有瞋恚一等
智無瞋恚三智法智等智道智有愚癡一等
智無愚癡四智法智未知智等智道智有染
汙一等智無染汙四智法智未知智等智道
智無亂四智法智未知智等智道智有亂一
等智有息一等智無息四智法智未知智等
智道智少一等智多四智法智未知智等智

道智不修一等智修四智法智未知智等智
道智不定一等智定四智法智未知智等智
道智無解脫一等智解脫四智法智未知智
等智道智又世尊言眼綠色生內結彼比丘
實內結有此內結如實知之一等智不實內
結無此內結如實知之四智法智未知智等
智道智如未生內結便生彼亦如實知之彼
一等智如生便盡已盡不生此亦如實知之
四智法智未知智等智道智耳聲身細滑意
法亦如是鼻緣香生內結彼比丘實內結有

此內結如實知之一等智不實內結無此內
結如實知之三智法智等智道智如未生內
結便生此亦如實知之一等智如生便盡已
盡不生此亦如實知之三智法智等智道智
古味貪瞋恚睡眠掉戲疑亦如是生內念覺
意彼比丘實內念覺意有此內念覺意如實
知之四智法智未知智等智道智不實內念
覺意無此內念覺意如實知之一等智如未
生內念覺意便生已生便住不忘不退增益
思惟廣滿彼如實知之四智法智未知智等

智道智法精進喜猗定護覺意亦如是又世
尊言彼自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋恚
愚癡盛答曰少婬瞋恚愚癡盛中中便增上
如是婬瞋恚愚癡盛又世尊言彼自觀婬瞋
恚愚癡薄彼云何婬瞋恚愚癡薄答曰增婬
瞋恚愚癡中中便少如是婬瞋恚愚癡薄云
何死時痛答曰諸節節疼若命行盡齊何處
死時痛答曰齊支節疼命行盡死時痛一入
攝法入二識識身識意識支節疼先身識後
意識阿羅漢當言善心般涅槃無記心般涅

槃答曰阿羅漢無記心般涅槃以何等故佛
世尊先二弟子般涅槃後佛世尊答曰彼尊
者長夜作無斷行受報彼莫使空無果無報
復次佛世尊當法先二弟子般涅槃後佛世
尊又世尊言入不移動三昧如來般涅槃如
來入定般涅槃起般涅槃答曰如來起般涅
槃非入定四有本時有死有中何有云何
本時有答曰死生際五陰於此中間齊是諸
有是謂本時有云何死有答曰死五陰是謂
死有云何中有答曰中有五陰是謂中有云

何生有答曰生五陰是謂生有諸欲有彼一
切有五行耶答曰或欲有彼有非五行云何
欲有彼有非五行答曰欲界衆生不自住心
入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有非五
行云何有五行彼非欲有答曰色界想天自
在心不入無想定滅盡定諸有若色界無想
天不得無想諸有是謂有五行彼非欲有云
何欲有彼有五行答曰欲界衆生自住心不
入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有五行
云何非欲有彼有非五行答曰色界想天不

自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想
 天得無想諸有若無色界有是謂非欲有彼
 有非五行諸色有想天彼一切有五行耶答
 曰或色有想天彼有非五行云何色有想天
 彼有非五行答曰色界想天不自住心入無
 想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有非五
 行云何有五行彼非色有想天答曰欲界眾
 生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界
 無想天不得無想諸有是謂有五行彼非色
 有想天云何色有想天彼有五行答曰色界

想天自住心不入無想定滅盡定諸有是謂
 色有想天彼有五行云何非色有想天彼有
 非五行答曰欲界眾生不自住心入無想定
 滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若
 無色界有是謂非色有想天彼有非五行諸
 色有無想天彼一切有五行耶答曰或色有
 無想天彼有非五行云何色有無想天彼有
 非五行答曰色界無想天不得無想諸有是
 謂色有無想天彼有非五行云何有五行彼
 非色有無想天答曰欲界眾生不自住心入

無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入
無想定滅盡定諸有是謂有二行彼非色有
無想天云何色有無想天彼有二行答曰色
界無想天得無想諸有是謂色有無想天彼
有二行云何非色有無想天彼有非二行答
曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸
有若色界想天自住心不入無想定滅盡定
諸有無色界有是謂非色有無想天彼有非
二行諸無色界有彼有盡四行耶答曰如是
諸有四行彼盡無色界有頗無色界有非四

行耶答曰有無色界衆生不自住心頗有五
行耶答曰有欲界衆生自住心不入無想定
滅盡定諸有也若色界有想天自住心不入
無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無
想諸有頗有四行耶答曰有無色界衆生自
住心諸有頗有^九三行耶答曰無有^十三行頗有
二行答曰有欲界衆生不自住心入無想定
滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定
滅盡定諸有色界無想天得無想天諸有頗
有一行耶答曰有無色界衆生不自住心入

諸有

意止跋渠第一竟梵本三百一十五二壹

欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法
欲界繫法現在前耶設盡欲界繫法欲界繫
法現在前彼一切棄欲界有受欲界有若棄
欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界
繫法現在前耶設盡欲界繫法色界繫法現
在前彼一切棄欲界有受色界有耶若棄欲
界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色
界繫法現在前設盡欲界繫法無色界繫法

現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶若
棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色
界繫法現在前耶設盡色界繫法色界繫法
現在前彼一切棄色界有受色界有耶若棄
色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界
繫法現在前耶設盡色界繫法欲界繫法現
在前彼一切棄色界有受欲界有耶若棄色
界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色
界繫法現在前耶設盡色界繫法無色界繫
法現在前彼一切棄色界有受無色界有耶

若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色
界繫法無色界繫法現在前耶設盡無色界
繫法無色界繫法現在前彼一切棄無色界
有受無色界有若棄無色界有受欲界有彼
一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶設
盡無色界繫法欲界繫法現在前十二彼一切棄
無色界有受欲界有耶若棄無色界有受色
界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在
前耶設盡無色界繫法色界繫法現在前彼
一切棄無色界有受色界有耶以何等故欲

界使非色界無色界所使以何等故色界使
非欲界無色界所使以何等故無色界使非
欲界色界所使以何等故欲界非遍一切使
非一切欲界所使以何等故色界非遍一切
使非一切色界所使以何等故無色界非遍
一切使非一切無色界所使十想無常想無
常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間
不可樂想死想斷想無姪想盡想若修無常
想彼意所念無常想耶設意所念無常想彼
修無常想耶乃至盡想亦如是若欲覺覺時

彼意所念欲覺耶設意所念欲覺彼欲覺覺
 耶瞋恚害覺亦如是若出要覺覺時彼意所
 念出要覺耶設意所念出要覺彼出要覺覺
 時耶無瞋恚無害覺亦如是諸法因無明彼
 法緣無明耶設法緣無明彼法因無明耶諸
 法因明彼法緣明耶設法緣明彼法因明耶
 諸法因無明彼法緣明耶設法緣明彼法因
 無明耶諸法因明彼法緣無明耶設法緣無
 明彼法因明耶諸法因無明彼法不善耶設
 法不善彼法因無明耶諸法因明彼法善耶

設法善彼法因明耶頗法不因明不因無明
 彼法非不有因耶此章義願具演說
 若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法
 欲界繫法現在前耶答曰如是若棄欲界有
 受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現
 在前頗盡欲界繫法欲界繫法現在前彼非
 棄欲界有不受欲界有耶答曰有如未命終
 盡欲界繫法欲界繫法現在前也若棄欲界有
 受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現
 在前答曰如是若棄欲界有受色界有彼一

切盡欲界繫法色界繫法現在前頗盡欲界
 繫法色界繫法現在前彼非棄欲界有非受
 色界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法色
 界繫法現在前也若棄欲界有受無色界有
 彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前答
 曰如是設盡欲界繫法無色界繫法現在前
 彼一切棄欲界有受無色界有耶答曰如是
 若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法
 色界繫法現在前答曰如是若棄色界有受
 色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在

前也頗盡色界繫法色界繫法現在前彼非
 棄色界有非受色界有耶答曰有如未命終
 盡色界繫法色界繫法現在前也若棄色界
 有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法
 現在前答曰如是若棄色界有受欲界有彼
 一切盡色界繫法十四欲界繫法現在前頗盡色
 界繫法欲界繫法現在前彼非棄色界有非
 受欲界有耶答曰有如未命終盡色界繫法
 欲界繫法現在前也若棄色界有受無色界
 有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前

答曰如是若棄色界有受無色界有彼一切
 盡色界繫法無色界繫法現在前頗盡色界
 繫法無色界繫法現在前彼非棄色界有不
 受無色界有答曰有如未命終盡色界繫法
 無色界繫法現在前也若棄無色界有受無
 色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法
 現在前答曰如是若棄無色界有受無色界
 有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在
 前頗盡無色界繫法無色界繫法現在前彼
 不棄無色界有不受無色界有耶答曰有如

未命終盡無色界繫法無色界繫法現在前
 若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界
 繫法欲界繫法現在前耶答曰如是設盡無
 色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色
 界有受欲界有耶答曰如是若棄無色界有
 受色界有彼一切盡無色界繫法十五色界繫法
 現在前答曰如是若棄無色界有受色界有
 彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前頗
 盡無色界繫法色界繫法現在前彼不棄無
 色界有非受色界有答曰有如未命終盡無

色界繫法色界繫法現在前也以何等故欲
界使非色無色界所使耶答曰則界壞若欲
界無受無知也以何等故色界使非欲界所
使答曰則界壞然彼非此緣以何等故色界
使非無色界所使答曰則界壞色界無受無
知以何等故無色界使非欲界色界所使答
曰則界壞然彼非此緣以何等故欲界非一
切遍使非一切欲界所使答曰遍一切有彼
亦非此緣以何等故色界非一切遍使非一
切色界所使耶答曰遍一切有彼亦非此緣

以何等故無色界非一切遍使非一切無色
界所使耶答曰遍一切有彼亦非此緣十想
無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想
一切世間不可樂想死想斷想無姪想想盡想
若修無常想彼意所念無常想耶答曰或修
無常想彼非意所念無常想云何修無常想
彼非意所念無常想想答曰猶如餘緣修無常
想是謂修無常想彼非意所念無常想想云何
意所念無常想想彼非修無常想想答曰猶如餘
意所念無常想想是謂意所念無常想想彼非修

無常想也云何修無常想彼意所念無常想
 耶答曰如緣無常想修無常想是謂修無常
 想彼意所念無常想也云何非修無常想彼
 非意所念無常想耶答曰除上爾所事乃至
 盡想亦如是若欲覺覺時彼意所念欲覺耶
 答曰或欲覺覺時彼非意所念欲覺云何欲
 覺覺時彼非意所念欲覺耶答曰猶如餘緣
 欲覺覺時是謂欲覺覺時彼非意所念欲覺
 也云何意所念欲覺彼非欲覺覺時答曰猶
 如餘意所念欲覺是謂意所念欲覺彼非欲

覺覺時云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶答
 曰猶如欲覺緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼
 意所念欲覺也云何非欲覺覺時彼非意所
 念欲覺答曰除上爾所事瞋恚害覺亦如是
 若出要覺覺時彼意所念出要覺耶答曰或
 出要覺覺時彼非意所念出要覺云何出要
 覺覺時彼非意所念出要覺耶答曰猶如餘
 緣出要覺覺時是謂出要覺覺時彼非意所
 念出要覺云何意所念出要覺彼非出要覺
 覺時答曰猶如餘意所念出要覺是謂意所

念出要覺彼非出要覺覺時也云何出要覺
覺時彼意所念出要覺答曰猶如出要覺緣
出要覺覺時是謂出要覺覺時彼意所念出
要覺也云何非出要覺覺時彼非意所念出
要覺答曰除上爾所事無瞋恚不害覺亦如
是諸法因無明彼法緣無明耶答曰如是諸
法因無明彼法緣無明頗法緣無明彼法不
因無明耶答曰有除無明報諸餘不隱沒無
記行若善行也諸法因明彼法緣明耶答曰
如是諸法因明彼法緣明也頗法緣明彼法

藍九

十七

不因明耶答曰有初明若有漏行諸法因無
明彼法緣明耶答曰如是諸法因無明彼法
緣明也頗法緣明彼法不因無明耶答曰有
除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸
法因明彼法緣無明耶答曰如是諸法因明
彼法緣無明也頗法緣無明彼法不因明也
答曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法
不善耶答曰如是諸法不善彼法因無明也
頗法因無明彼法非不善耶答曰有無明報
染汙行也諸法因明彼法善耶答曰如是諸

法因明彼法善也頗法善彼法不因明耶答
 曰有初明若善有漏行也頗法不因明不因
 無明彼法非不因耶答曰有除無明報諸餘
 不隱沒無記行初明若善有漏行也

梵本一百六
十六首盧

欲改渠
第二竟

想跋渠第三

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀
 食想一切世間不可樂想死想斷想無姪想
 盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶設
 諸法無常想相應彼法無常想生耶乃至盡

想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣
 耶設諸法無常想一緣彼法無常想生耶乃
 至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作
 證耶頗法智分別不斷不修作證耶頗法智
 分別不斷修作證耶頗法智分別斷修作證
 耶頗法智分別斷不修作證耶頗法智分別
 斷不修不作證耶頗法無緣緣因無緣緣法
 緣俱生有有像非不有非不有像餘色餘痛
 餘想餘識餘彼相應法被泐於彼法當言因
 耶當言緣耶復次當言緣當言非因耶彼法

盧九

十八

當言善耶不善耶無記耶彼法幾使所使幾
結繫若法心俱生非不用心如心生彼法亦
然耶如心盡彼法亦然耶如彼得心彼法亦
然耶如彼棄心彼法亦然耶如彼心受報彼
法亦然耶見相應痛幾使所使耶見不相應
痛幾使所使疑相應痛幾使所使疑不相應
痛幾使所使因道緣生攝幾持幾入幾陰眼
更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除
心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰鼻舌
身更等生想痛除心相應法意更等生想痛

除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰此
章義願具演說

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀
食想一切世間不可樂想死想斷想無姪想
盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶答

頌九

十九

曰或法無常想生彼法非無常想相應云何
法無常想生彼法非無常想相應答曰猶如
無常想在前必盡諸餘想在前必生彼想諸
相應法是謂法無常想生彼法非無常想相
應云何法無常想相應彼法非無常想生答

曰猶如餘想在前必盡無常想在前必生彼
想諸相應法是謂法無常想相應彼法非無
常想生云何法無常想生彼法無常想相應
答曰猶如無常想在前必盡無常想在前必
生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法無
常想相應云何法非無常想生彼法非無常
想相應答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想
在前必生彼想諸相應法是謂法非無常想
生彼法非無常想相應乃至盡想亦如是諸
法無常想生彼法無常想一緣耶答曰或法

無常想生彼法非無常想一緣也云何法無
常想生彼法非無常想一緣答曰猶如無常
想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣
是謂法無常想生彼法非無常想一緣也云
何法無常想一緣彼法非無常想生答曰猶
如心想在在前必盡無常想在在前必生彼有
緣是謂法無常想一緣彼法非無常想生也
云何法無常想生彼法無常想一緣耶答曰
猶如無常想在在前必盡無常想在在前必生
彼有緣是謂法無常想生彼法無常想一緣

也云何法非無常想生彼法非無常想一緣
耶答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前
必生彼有餘緣是謂法非無常想生彼法非
無常想一緣也乃至盡想亦如是頗法智分
別不斷不修不作證耶答曰有虛空非數緣
盡頗法智分別不斷不修作證耶答曰有數
緣盡也頗法智分別不斷修作證耶答曰有
無漏有為法也頗法智分別斷修作證耶答
曰有善有漏法也頗法智分別斷不修作證
耶答曰有天眼天耳也頗法智分別斷不修

不作證耶答曰有除天眼天耳諸餘無記有
為法若不善法也頗法無緣緣因無緣緣法
緣俱生耶答曰有諸五識身俱相應諸意識
身俱相應色無為心不相應行緣彼法諸得
生老無常是謂法無緣緣因無緣緣法緣俱
生有有像有彼法非無彼法是故有有像非
不有非不有像然有彼法非不有彼法是故
非不有非不有像餘色彼法非色餘痛彼法
非痛餘想彼法非想餘識彼法非識餘彼相
應法彼法非相應是故餘不相應法彼法於

彼法當言因當言緣耶或當言緣當言非因
耶答曰前生後生當言因當言緣後生前生
當言緣不當言因彼法當言善耶不善耶當
言無記耶答曰彼法善中當言善不善中當
言不善無記中當言無記彼法幾使所使答
曰三界有漏緣廿九幾結繫答曰九諸法廿一心俱生
非不用心如彼心生彼法亦然耶答曰先心
生後彼法也如彼心盡彼法亦然耶答曰先
心盡後彼法也如彼得心彼法亦然耶答曰
先得心後彼法也如彼棄心彼法亦然耶答

曰先棄法後棄彼心也如彼心受報彼法亦
然耶答曰或是或非是見相應痛幾使所使
耶答曰有漏緣亦見無漏緣若彼相應無明
也見不相應痛幾使所使答曰除見無漏緣
若彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾使所
使答曰見諦斷有漏緣亦疑無漏緣若彼相
應無明也疑不相應痛幾使所使答曰除疑
無漏緣若彼相應無明諸餘一切見諦斷也
因道緣生攝十八持十二入五陰也眼更等
生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不

相應法諸餘法攝十八持十二入五陰鼻舌
身更等生想痛除心相應法意更等生想痛
除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五
陰也想跋集第三竟梵
本一百四首虛

阿毗曇八捷度論卷第一十九

音釋

鞿陟降切
惡也 恚於避切
怒恨也 掉徒弔切
搖也 疼徒冬切
痛也

永樂北藏

阿毗曇八捷度論

第一一九册

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

阿毗曇八捷度論卷第三十

靈子

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見捷度第八之二

智時跋渠第四

諸聚智時彼聚斷耶設聚斷彼聚智耶諸聚
獸彼聚無欲耶設聚無欲彼聚獸耶諸聚獸
彼聚修獸耶設聚修獸彼聚獸耶諸聚無欲
彼聚修獸耶設聚修獸彼聚無欲耶若法諸
法因或時彼法彼法不當言因耶若法諸法

次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣
增上耶諸意更彼一切三等更設三等更彼
一切意更耶諸慢彼作慢耶設作慢彼慢耶
諸慢心增盛耶設心增盛彼慢耶諸行非護
耶設非護彼行耶諸行彼護耶設護彼行耶
若聚不得^{靈+}成就彼聚耶設聚不成就不得
彼聚耶諸聚得成就彼聚耶設聚成就不得
彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘法攝幾持幾
入幾陰耶習亦如是陰盡聖諦及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰道亦如是除色法及法

入諸餘法攝幾持幾入幾陰無色可見不可見有對無對有漏無漏有為無為過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除無斷法及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰除起法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生色無色可見不可見有對無對有漏無漏有為無為過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除不斷法諸餘法必不生諸餘法攝幾持

幾入幾陰頗一持一入一陰攝一切法耶此章義頗具演說
 諸聚智彼聚斷耶答曰或聚智彼聚不斷云何聚智彼聚不斷答曰以苦智習盡道智不斷是謂聚智彼聚不斷云何聚斷彼聚不
 智答曰以苦忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚斷彼聚不智云何聚智彼聚斷耶答曰以苦智習盡道智斷垢是謂聚智彼聚斷云何聚不智彼聚不斷答曰以苦忍習盡道忍不斷垢是謂聚不智彼聚不斷諸聚歎彼聚無欲

耶答曰或聚馱彼聚非無欲云何聚馱彼聚
非無欲答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷
垢是謂聚馱彼聚非無欲云何聚無欲彼聚
非馱答曰以盡忍道忍以盡智道智斷垢是
謂聚無欲彼聚非馱云何聚馱彼聚無欲耶
答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚
馱彼聚無欲也云何聚非馱彼聚非無欲答
曰以盡忍道忍以盡智道智不斷垢是謂聚
非馱彼聚非無欲諸聚馱彼聚修馱耶答曰
如是諸聚馱彼聚修馱也頗聚修馱彼聚非

馱耶答曰有以盡智道智斷垢諸聚無欲彼
聚修馱耶答曰或聚無欲彼聚非修馱云何
聚無欲彼聚非修馱答曰以盡忍道忍斷垢
是謂聚無欲彼聚非修馱云何聚修馱彼聚
非無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智不
斷垢是謂聚修馱彼聚非無欲云何聚無欲
彼聚修馱答曰以苦忍習忍以苦智習智斷
垢是謂聚無欲彼聚修馱云何聚非無欲彼
聚非修馱答曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚
非無欲彼聚非修馱若法諸法因或時彼法

彼法不當言因答曰無若法諸法次第或時
彼法彼法不當言次第答曰若彼法未生若
法諸法緣增上或時彼法彼法不當言緣增
上耶答曰無諸意更彼一切三等更耶答曰
如是諸意更彼一切三等更頗三等更彼非
意更耶答曰五識身相應更世尊亦說比丘
有意持法持有無明持無明痛更觸有得耶
無得耶有無得耶諸慢彼一切自己耶答曰
如是諸慢彼一切自己也頗自己非慢耶答
曰有見世尊亦說比丘我是自己於我比丘

是自己諸慢彼增盛耶答曰如是諸慢彼增
盛也頗增盛非慢耶答曰有除慢諸餘垢現
在前世尊亦說比丘若增盛者是魔所繫不
增盛者是解脫波旬也諸行彼非護耶答曰
或行彼非不護云何行彼非不護答曰身護
口護是謂行彼非不護云何非護彼非行答
曰根不護是謂非護彼非行云何行非護答
曰身非護口非護是謂行非護云何非行彼
非不護答曰根護是謂非行彼非不護諸行
彼護耶答曰或行彼非護云何行彼非護答

曰身不護口不護是謂行彼非護云何護彼
 非行答曰根護是謂護彼非行云何行彼護
 答曰身護口護是謂行彼護云何非行彼非
 護答曰根非護是謂非行彼非護若聚不得
 不成就彼聚耶答曰如是若聚不得^{量十}不成就
 彼聚頗聚不成就^{量十}彼聚非不得^四答曰有若聚
 得便失若聚得彼聚成就耶答曰如是若聚
 成就彼得聚也頗聚得彼聚非成就耶答曰
 有若聚得便失也除若聖諦及法入諸餘法
 攝二持一入一陰習亦如是除盡聖諦及法

入諸餘法攝十七持十一入二陰道亦如是
 除色法及法入諸餘法攝七持一入一陰除
 無色法及法入諸餘法攝十持十一入一陰除
 可見法及法入諸餘法攝十六持十一入二陰
 除不可見法及法入諸餘法攝一持一入一
 陰除有對法及法入諸餘法攝七持^{六識一}
 入一陰除無對法及法入諸餘法攝十持十
 入一陰除有漏法及法入諸餘法攝二持一
 入一陰除無漏法及法入諸餘法攝十七持
 十一入二陰除有為法及法入除一切法無

聚空論除無為法及法入諸餘法攝十七持
 十一入二陰識色除過去現在法及法入諸餘
 法攝十七持十一入二陰除未來法及法入
 諸餘法攝十七持十一入二陰除善不善法
 及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除無
 記法及法入諸餘法攝九持三入二陰除欲
 界繫法及法入諸餘法攝十三持九入二陰
 除色無色界繫法學無學法及法入諸餘法
 攝十七持十一入二陰除非學非無學法及
 法入諸餘法攝二持一入一陰除見諦斷法

無斷法及法入諸餘法攝十七持十一入二
 陰除思惟斷法及法入諸餘法攝二持一入
 一陰除起法及諸法必不起諸餘法攝十八
 持十二入五陰除未生法及諸法必不生除
 一切法無聚空論除色法及諸法必不生諸
 餘法攝八持二入四陰除無色法及諸法必
 不生諸餘法攝十一持十一入一陰除可見
 法及諸法必不生諸餘法攝十七持十一入
 五陰除不可見法及諸法必不生諸餘法攝
 一持一入一陰除有對法及諸法必不生諸

餘法攝八持二入五陰除無對法及諸法必
不生諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及
諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除無
漏法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二
入五陰除有為法及諸法必不生除一切法
無聚空論除無為法及諸法必不生諸餘法
攝十八持十二入五陰除過去現在法及諸
法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除
未來法及諸法必不生除一切法無聚空論
除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八

持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸
餘法攝十持四入五陰除欲界繫法及諸法
必不生諸餘法攝十四持十入五陰除色無
色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法
攝十八持十二入五陰除非學非無學法及
諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見
諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十
八持十二入五陰除思惟斷法及諸法必不
生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入
一陰攝一切法耶答曰有一持法持一入意

八一陰色陰智時改渠第四竟梵本一百七十八首虛

見跋渠第五

邪見斷垢淨 無因無知見 無力無精進

作七士身因 四本緣豪無 因自作亦他

我作作無因 此彼我六見 欲樂及諸禪

空有無非風 我作亦有慢 若得若當得

故說是見品

所謂此見無施無福無記此邪見習諦斷無

善惡行果報此邪見苦諦斷無今世後世無

父無母此邪見習諦斷無世阿羅漢樂去此

邪見道諦斷無等去此邪見盡諦斷無趣得

諸今世後世自智作證成就遊此邪見道諦

斷也所謂此見於此命活餘處斷壞無有死

此邊見攝斷滅見苦諦斷所謂此見四大人

身彼若命終時彼當爾時地即屬地身水即

屬水身火即屬火身風即屬風身空五入持

死往棄塚間跡現根歸虛空此邊見攝有常

見苦諦斷所謂此見骨白鴿色我變為灰若

火我緣此非見是邪智若有漏行我緣此邪

見習諦斷若無漏行我見此邪見道諦斷所

謂此貪者歎施智者歎受誹謗智法此邪見
道諦斷所謂此見彼空妄語此愚非智諸作
是說有於此命活餘處斷壞無有死此愚邊
見攝有常見苦諦斷所謂此見無因無緣衆
生有垢無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷
所謂此見無因無緣衆生淨無因無緣衆生
淨此邪見道諦斷所謂此見無因無緣衆生
無知無見無因無緣衆生無知無見此邪見
習諦斷所謂此見無因無緣衆生知見無因
無緣衆生知見此邪見道諦斷所謂此見無

力無精進無力精進無自作無他作無士作
非自作非他作非士作士力士精進士方便
一切衆生一切蟲一切神無力無自在無精
進無方便有行報無因無緣衆生受苦樂於
六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷
若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷所謂此
見造教造斷教斷煮教煮愁煩椎骨呻吟志
亂害衆生不與取邪淫行妄語飲酒穿墻壞
藏偷金姪他妻害村害城害衆生作如是者
此非惡以刀以輪此地上所有諸蟲彼一切

一日之中斷截搥捶作一肉聚彼無有惡無
 因緣惡報於恒水左施福說過去於恒水右
 斷截搥打來彼無福無惡施與戒完具歡喜
 語錢財彼因緣無福彼因緣無福報此邪見
 習諦斷所謂此見七士身不作作不化化實
 住聚常住彼立非移動各不相干若福若惡
 福惡若若若樂若樂彼何者所謂地身水身
 火身風身樂若命七是謂七士身不作作不
 化化實住聚常住彼立不移動各不相干若
 福若惡福惡若樂若若若樂若若若樂若若若

豫世事七身中間刀得過去亦不害命彼無
 作是說若害若殺不到命終而到命終此邊
 見有常見攝苦諦斷所謂此見因四百千生
 門六千百千大劫六百三行行半行六十二
 跡向六十二塵持六十二中劫百二十根百
 三十六大地獄四十九百千梵志家四十九
 百千保形村四十九百千龍國於其中入六
 六生八士地七想行七無想行七尼捷子行
 七阿須輪七非阿須輪七天七恚七人七非
 人七泉七百泉七險七百險七山七百山七

夢七百夢是謂八十四百千大劫若愚若智
 往來經歷盡其苦際彼無有作是說我以此
 戒果淨行不行熟行當熟已熟當倍已倍二
 倍苦樂已進無退譬如縷丸執縷放走如是
 八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其
 苦際無作聖十緣此戒盜苦諦斷九所謂此見諸
 此人所更彼一切本所作因無作作緣此戒
 盜苦諦斷所謂此見此人所更彼一切富者
 化因無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見
 此人所更彼一切無因無緣此邪見習諦斷

所謂此見我作苦樂無作作緣此戒盜苦諦
 斷所謂此見他作苦樂無作作緣此戒盜苦
 諦斷所謂此見我作他作苦樂無作作緣此
 戒盜苦諦斷所謂此見非自作非他作非我
 作非教他作無因無緣衆生苦樂所更此邪
 見習諦斷所謂此見彼是我彼是世我是彼
 常法非變易法此邊見有常見攝苦諦斷所
 謂此見實有此我此邊見有常見攝苦諦斷
 所謂此見實無此我此邊見斷滅見攝苦諦
 斷所謂此見我觀我眼色我住此身見苦諦

斷所謂此見我觀非我眼我住色眾具因此
 身見苦諦斷所謂此見無我見我色我住眼
 眾具因此身見苦諦斷所謂此見此是我若
 語若覺作教作生等生於彼彼作善惡行受
 報此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見彼淨
 脫出若五欲樂娛樂以穢法盜為最此見盜
 苦諦斷所謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至
 第四禪成就遊無作緣此戒盜苦諦斷所
 謂此見我豪依空見起增慢我相似依空見
 起慢我卑依空見起小慢有勝我者依見起

小慢有似我者依見起慢有卑我者依見起
 增慢無豪我者依見起增慢無似我者依見
 起增慢無卑我者依見起小慢所謂此見無
 風無雨無射懷妊不孕河不流火不然日月
 不出不沒垢淨無住處此邊見斷滅見攝苦
 諦斷也
 依我造眾生 依他亦有造 一一無有見
 不觀此是前
 依我造眾生者我作我造我化故曰依我造
 眾生依他亦有造者他作他造他化故曰依

他亦有造一一無有見者一一見彼不看
視不覺故曰一一無有見不觀此是前
當觀此前緣 若觸於生受 我作彼非有
他作彼非有

當觀此前緣者此前謂之見此前緣別生別
老別病別死視此見前視覺也故曰觀前緣
若觸於生受者生謂之外學於彼此見染著
觸故曰若觸於生受也我作彼非有者彼非
有我作我造我化故曰我作彼非有他作彼
非有者彼有非他作他造他化故曰他作彼

非有

慢住此衆生 慢取慢縛見 逆生死不過
慢住此衆生者七慢彼住屬成就故曰慢住
此衆生慢取者彼取重取恒取故曰慢取慢
縛者彼縛重縛恒縛故曰慢縛見逆者斷滅
見有常見俱逆案十有常見斷滅見俱逆故曰見
逆生死不過者無窮彼不越不等越故曰生
死不過

若得若當得 二塵雜俱散 異學戒諸學
諸持戒諸活 諸梵活養全

若得若當得者已得持陰入故曰若得若當
得者不得持陰入必當得故曰若當得二塵
雜俱散者二塵欲瞋恚愚癡彼散雲多散故
曰二塵雜俱散異學戒者學彼從彼故曰異
學戒諸學者諸衆生如是見如是語彼淨脫
出諸學象頸馬背車弓地鈎強諸輦出入故
曰諸學也諸持戒者諸衆生如是見如是語
彼淨脫出若持牛戒守狗戒鹿戒象戒禿梟
戒保形戒故曰諸持戒也諸活者諸衆生如
是見如是語彼多活久活若洗人泉不人泉

上人泉恒門三淵泉故曰活諸梵活者諸衆
生如是見如是語彼淨脫出諸兩兩梵行改
往等受故曰諸梵活諸養全者諸衆生如是
見如是語彼淨脫出若事火日月星宿藥巖
師宮故曰諸養全此一邊無作作緣此戒盜
苦諦斷諸衆生如是見如是語好欲淨欲食
欲充根欲欲中無事此二邊以穢法盜為最
此見盜苦諦斷此二邊不知戒盜見盜如實
不知如實不見彼取彼受彼走見起眼成見
彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受時走時

見起故曰眼成見彼此二邊知戒盜見盜如實知如實見不取彼不受彼不走彼見不起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見不取時不受眼不走時不起時故曰眼成見彼此非染非穢非愚彼不欲淨解脫出彼不復輪轉輪轉謂無量生死彼非不盡非有餘故曰不復輪轉此邊我說苦苦者五盛陰彼此邊後邊最後邊故曰此邊我說苦也見跋渠第五竟梵本二百七十六首盧

偈跋渠第六

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

見婆羅門二母 盡灑若負一 不信三十
 六惡見 無望沫講堂墮皮
 視者視時視 不視時亦視 不視者亦視
 不視視亦視
 視者視時視視謂之諸已見苦習盡道視時
 視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習
 盡道故曰視者視時視不視時亦視者謂之
 諸餘不見苦習盡道彼視此不見苦習盡道
 故曰不視時亦視不視者亦視不視謂之不
 見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道故曰不

視者亦視不視視亦視彼見苦習盡道此不見苦習盡道故曰不視視亦視竟

不應捶婆羅門 亦不施婆羅門

不是捶婆羅門 亦不是施婆羅門

不應捶婆羅門第十婆羅門者謂之阿羅漢彼不

捶若手若石若刀若杖故曰不應捶婆羅門

亦不施婆羅門者彼阿羅漢不施不敬衣食

卧具病瘦醫藥故曰亦不施婆羅門不是捶

婆羅門者彼不是弊醜諸捶阿羅漢若手若

石若刀若杖故曰不是捶婆羅門亦不是施

婆羅門者彼不是弊醜諸施阿羅漢不敬衣
食卧具病瘦醫藥故曰亦不是施婆羅門二

捐捨於父母 亦王及二學 捨邦士翼從

無礙過梵志

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說

愛為生士 彼心馳走 人因生死 彼苦大畏

父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於

父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識

如說

六增上王 染著諸塵 非染無汙 染謂之愚

二學謂之戒盜見盜故曰王及二學也捨邦士翼從者邦士謂之垢翼從謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷故曰捨邦士翼從無礙過梵志者三礙貪欲瞋恚愚癡彼盡於欲界中過出要色無色界過出要梵志者於此見盡要故曰無礙過梵志也^三 捨於父母 亦王及二學 已害於五虎 彼謂之清淨 捐捨於父母者母謂之愛生故如說 愛為生士 彼心馳走 人因生死 彼苦大畏

父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說

六增上王 染著諸塵 非染無汙 染謂之愚二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二學也已害於五虎者虎世尊現瞋恚如彼虎克惡無慈如是瞋恚纏眾生究惡無慈彼世尊現當盡云何五答曰數為五五蓋中五五下分結中五彼當捨離斷故曰已害於五虎也彼謂之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡謂之清

淨彼故謂之清淨也竟

若已盡不生 已盡不將隨 彼佛無量行

無迹何迹將

若已盡不生者結盡無餘謂之盡或生或不

生誰生答曰若彼結盡退此生誰不生答曰

若彼結盡不退此不生故曰若已盡不生已

盡不將隨者此結不盡有餘以二事將隨於

現法中樂色聲香味細滑若身壞有苦生彼

盡無餘不將隨故曰已盡不將隨彼佛無量

行者云何佛答曰如彼如來無餘智見明覺

思惟已得度成就謂之佛二邊有常著斷此

非佛世尊行也四意止無量無邊無限此佛

世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者

迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故

曰無迹何迹將竟

若叢染枝灑竟 無愛可將隨 彼佛無量行十五

無迹何迹將

若叢染枝灑者叢謂之愛如說比丘我今當

說愛叢水枝灑若彼諸衆生覆隱沒陰蓋纏

云何灑答曰此愛不盡有餘灑若生五趣過

去未來現在也彼盡無餘不灑故曰若叢染枝灑也無愛可將隨者愛盡無餘也此愛不盡有餘二事將隨於現法中樂色聲香味細滑法若身壞有苦生彼盡無餘不將隨故曰無愛可將隨彼佛無量行者云何佛答曰若彼如來無餘智見明覺思惟已得度成就謂之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行四意止無邊無限無量此佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故曰無迹何迹將六

已截繩束高 亦意等相依 覺為已度塹
彼是世梵志
已截繩束高者世尊現高慢繩愛譬如車截現高繩繫如是衆生高慢愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束高亦意等相依者三意欲瞋恚愚癡也等相依謂之彼相應覺觀也故曰亦意等相依覺為已度塹者佛世尊現當斷無明如說云何比丘已度岸答曰無明塹盡無餘故曰覺為已度塹也彼是世梵志者梵志現已滅惡法故曰彼是世梵志也七

一本二展轉 三垢五彌廣 諸海十二轉
文尼度沃焦

一本二展轉者世尊現無明是本如說

諸此惡趣 今世後世 彼無明本 慳貪等生

二展轉謂之名色故曰一本二展轉三垢五

彌廣者三垢靈十婬瞋恚愚癡五彌廣十六謂之五趣

地獄畜生餓鬼天人故曰三垢五彌廣諸海

十二轉者世尊現海六入是海如說法海比

丘愚凡人說語此非聖典海大水處大水聚

數眼入為海彼色迴使若忍彼色使不度眼

海俱迴使俱神俱羅刹耳鼻舌身意入海彼

法迴使若彼法忍迴使彼不度意海俱迴使

俱神俱羅刹十二轉者謂之十二入若眼色

中迴色眼中迴乃至意法中迴法意中迴故

曰諸海十二轉也文尼度沃焦沃焦者無限

生死彼無學文尼已度學文尼方度故曰文

尼度沃焦竟八

不信不住智 若那羅斷除 害望捨離望

彼是無上士

不信不住智者世尊弟子已實見四諦謂之

不信何故答曰彼不信餘若佛若法若僧若
 苦習盡道也不住智者謂之泥洹如說有比
 丘不生不住不有無爲於此長久遠不得今
 得因道因迹故曰不信不住智者那羅斷除
 者彼斷一切三界際若那羅者名也如說衆
 生謂之那羅羅魔魔冤冤冤冤舍舍摩摩納納婆婆富富摸摸沙沙福福伽伽
四十一
 羅邠披禪豆八人名故曰若那羅斷除也害
 望捨離望者害望現形望盡捨離望現命望
 盡故曰害望捨離望也彼是無上士者彼第
 一士大士妙士高士無上士故曰彼是無上

士執

三十六水 意流有倍 順流二見 由望覺出
 三十六水者水謂之三十六愛種也故曰三
 十六水意流有倍者意生意首意所縛著倍
 者極增盛滿故曰意流有倍順流二見者謂
 之斷滅見有常見彼流至地獄畜生餓鬼故
 曰順流二見由望覺出者三覺欲覺瞋恚覺
 害覺十欲生欲有欲所縛著故曰由望覺出也
 棄身惡行 及口惡行 棄意惡行 諸穢雜想

棄身惡行者現身滅三惡行故曰棄身惡行
 及口惡行者現滅口四惡行故曰及口惡行
 棄意惡行者現滅意三惡行故曰棄意惡行
 也諸穢雜想者若知諸餘雜想亦當滅故曰
 諸穢雜想十一
 竟

如髮童子見見有足聞聞足知知足識識足
 如非此如非此者如非彼如非彼者如非下
 非上非兩中間此是苦邊或髮童子見見有
 足或無誰有答曰若眼見色不起垢是謂有
 謂無答曰若眼見色起垢是謂無聞聞足知

知足識識足亦如是如彼髮童子見見有足
 聞聞足知知足識識足如非此若染若穢若
 愚若非此若染若穢若愚者如是非彼取縛
 若如非彼取縛者如是如非下不欲界非上
 無色界非兩中間色界此是苦邊苦謂之五
 盛陰彼是邊彼邊最後邊故曰此是苦邊十八
 竟

磨舍 兜舍 僧貫磨 薩披多羅毗比粟
 多 此是苦邊
 磨舍者不希望若欲若恚若愚故曰磨舍也

兜舍者喜佛道喜善說法順聖僧別苦習盡
道色無常痛想行識無常故曰兜舍也僧賞
磨者欲生制息之瞋恚愚癡生制息之故曰
僧賞磨也薩披多羅毗比粟多者曇蜜羅一
國語也一切欲界心脫離一切色無色界心脫離故曰
薩披多羅毗比粟多也此是苦邊者苦謂之
五盛陰彼是邊後邊最後邊故曰此是苦邊
十三
竟
知身如聚沫 覺法如野馬 斷魔華小華
不往見死王

知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛空不堅
五盛陰如是無力羸虛空不堅故曰知身如
聚沫也覺法如野馬者從日光出不久彈指
頃不住本無忽有設有便盡五盛陰如是斯
須彈指頃不住本無忽有設有便盡故曰覺
法如野馬也斷魔華小華者聖十
十九四魔陰魔垢魔
死魔自在天子魔世尊為彼現見諦斷華垢
盡小華思惟斷故曰斷魔華小華不往見死
王者如是見諦思惟斷結已盡無餘自在天
子不隨意自恣故曰不往見死王竟十四

守堂若彼此 諸覺喜是我 知世間興衰
善心盡解脫

守堂若彼此者三講堂空無願無相諸緣內
生外緣故曰守堂若彼此也諸覺喜是我者
覺謂之智達聰明智慧成喜於佛道善說法
順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常
如我具身口意行成就故曰諸覺喜是我也
知世間興衰者世間謂之五盛陰諸比丘遊
觀興衰如此色如此色習如此色盡如此痛
想行識此識習此識盡故曰知世間興衰善

心盡解脫者彼思義思法思善思妙一切有
道沒生脫嘗脫已脫故曰善心盡解脫十五
脫若墮已墮 貪養復來還 已逮安隱處
樂往至樂所

脫若墮已墮者脫謂欲界也已脫謂生色界
若墮謂辨色界中陰故曰脫若墮已墮也貪
養復來還者有世間道垢盡聖智未生彼自
身娛樂自身恃怙復墮地獄餓鬼畜生故曰
貪養復來還已逮安隱處已逮者謂之佛弟
子安隱者謂之泥洹彼娛樂故曰已逮安隱

處也樂往至樂所者彼道樂至泥洹故曰樂

往至樂所竟十六

若無根無皮 葉無況有枝 彼猛縛解脫

誰堪能誹謗

若無根無皮者世尊現無明根如說諸惡趣

此今世後世盡十彼無明本慳貪等生皮者二十四識

住彼不盡有餘不欲不忍故曰若無根無皮

也葉無況有枝者世尊現葉我慢如說云何

比丘燒葉答曰我慢盡無餘枝者愛如說比

丘我當說愛聚水枝灑於此衆生覆隱況陰

蓋纏故曰葉無況有枝彼猛縛解脫者猛謂

佛弟子猛勇智慧成就猛勝除惡法三縛欲

瞋恚愚癡彼脫已脫當脫故曰彼猛縛解脫

也誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可訾也若

毀訾者受罪多如說

若毀便譽 若譽便毀 口招禍殃 不覺樂故

故曰若無根無皮無葉況有枝彼猛縛解脫

誰堪能誹謗偈跋梁第六竟梵本二百一十首虛

通達風復如是道非釋斷聚妙

阿毗曇八捷度論卷第三十

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九册

音釋

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

搨

也切毀

亦

成實論卷第一

丙一

訶 梨 跋 摩 造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

發聚中佛寶論初具足品第一

前禮所應禮 自然正智者 一切智應供

大師利世間 亦禮真淨法 及聖弟子眾

今欲解佛語 饒益於世間 論應修多羅

不違實法相 亦入善寂中 是名正智論

譬如天日月 其性本明淨 煙雲塵霧等

五翳則不現 邪論覆正經 其義不明照

正義不明故 邪智門則開 罪負惡名聞

心悔疲倦等 此衰惱亂心 皆由邪智起

若人欲除此 罪負等衰惱 為求正論故

當近深智者 親近深智者 是正論根本

因此正論故 能生福勝等 雖有利智人

誦百千邪論 於眾不能得 辯才名聞利

知佛法第一 說亦得樂果 欲令法久住

不為名聞故 廣習諸異論 徧知智者意

欲造斯實論 唯一切智知 諸比丘異論

種種佛皆聽 故我欲正論 三藏中實義

於是說論問曰我今知汝說成實論汝先言
前禮所應禮所謂為佛何故名佛成何功德
故應禮所應禮耶答曰佛名自然人以一切
種智知一切法自相差別離一切不善集一
切善常求利益一切衆生故名為佛教化所
說是名為法行此法者名之曰僧如是三寶
應禮因緣我今當說佛五品具足故為世間
天人所敬問曰諸餘聖人亦復有此五品功
德與佛何異答曰佛五品法具足清淨所以
者何身等諸業無錯謬故戒品具足佛尚不

誤毀禁戒況當故犯又久集慈悲惡心不發
如經中說佛語阿難若人從生習慈能起惡
不不也世尊佛久集善性不為自守怖畏名
聞而持禁戒又於無量佛所久修戒行拔三
毒根永無餘習以是等緣戒品具足定品具
足者佛依是定得一切智以此故知定品具
足如蘇油多燈炷大故光明亦大又佛定堅
固如漆漆木餘人禪定如華上水不得久住
又佛禪定於無量劫次第漸成故能具足又
如來定不待衆緣若人若處若說法等餘人

不爾又如來定常深修習如人自守恒憶不忘佛入禪定不加心力又譬如人自於住處及自語言安隱無難佛處定中亦復如是故言如來常在三昧又壞禪定大喜等法佛悉善斷又定果報久得自在神通最勝第一以如意通於一念頃能過十方無量世界一切所為隨意即辦於諸變化自在無礙心能普周一切諸法其餘衆生莫能及者又佛成就聖自在法於可樂中生不樂想於不樂中能生樂想於樂不樂能生捨想問曰於不樂中

可生捨想云何於中能生樂想答曰善修心故於惡口等不樂法中不以爲礙於餘神通天眼天耳知他心智宿命通中亦無所礙以定力故神通無礙於諸禪定通達明了其餘衆生不聞其名惟有如來出入無礙又佛禪定名之爲力如十力中說餘人無有是故如來定品具足慧品具足者有二種無明一障禪定二起煩惱如來悉斷斷相違故慧品具足有得自然法不從他聞巧於言辭善知義趣辯才無竭智慧無盡又餘衆生於諸伎術

不能具足惟佛盡知無有減少是故如來慧品具足又佛所說法善於義趣餘小智人有所言說不能無過惟有如來所言無失故知如來慧品具足又無量功德成此智慧故能具足又說微妙法無有錯謬如不淨觀破婬欲等又智慧勝故威儀亦勝以是等緣慧品具足解脫品具足者於二無明心俱解脫無有餘習永不退轉如是等名解脫具足解脫知見具足者能於一切斷結道中念念悉知如人伐木手執斤斧邊有智者知柯微盡佛

亦如是於斷結智念念所盡悉分別知又知衆生深心所念如應說法令得解脫是故能於衆生一切解脫道中知見具足又世尊知時說法如鈇劬盧梵志等也又如來善知諸法差別應爲是人說如是法如佛語阿難應爲車匿說離有無經是故如來善知解脫又善方便斷衆生垢如爲難陀以欲斷欲又先知衆生信等根熟然後說法如羅睺羅又有衆生爲業報障不得解脫佛能令盡然後說法又有衆生待時漏盡如夫婦經說又有衆

生待人漏盡如舍利弗待阿說者又有衆生
待處漏盡如弗迦沙王又有衆生待伴漏盡
如放牛難陀待阿由陀村人等又有衆生待
佛真身又待化身而得漏盡佛悉別知而為
說法令得解脫又佛種種說妙法故能破一
切障解脫法故名解脫知見具足又佛說法
善於義趣不說非義無果報事又佛漸次說
解脫道猶如算數是故易解又佛知衆生宿
植善根次第說法又佛現得解脫而為人說
不從他聞又佛法具足多諸伎能如以衆藥

具足療病佛法亦爾以衆治門除一切煩惱
如九想等大小諸結不能反害故能具足破
諸煩惱又無上方便濟度衆生或以軟語或
以苦言或復兼以軟語苦言是為如來解脫
知見具足

十力品第二

復次佛十力成就故智慧具足以往反因緣
故說十力初是處非處力是因果中決定智
知從是因生如是果不生是果如行不善必
得苦報不生樂報是處名有是事非處名無

是事是初力者諸力之本問曰世間亦知因果是處非處如從麥生麥不生稻等答曰處非處力知業等法故名此力甚深第一諸天世人所不能及又了知生法因次第緣增上是故此力名為微妙謂知去來現在諸業及諸受法知處知事知因知報是故此智名之為力以知三世處事因報故名甚深所以者何或謂過去未來無法故佛於此說言有力又法在過去未來世中雖無現相佛亦現知復次業有二種若善不善或有善業而現受

苦如以持戒而受諸惱或有罪業今現受樂如為破戒而得自在或有生疑謂未來世亦如現在是故如來次業說受受法四種有現苦後樂現樂後苦有現樂後樂現苦後苦佛悉了知處事因報處名受者事名施物因名施心如經中說先心歡喜施時心淨施已無悔是業得果名之為報唯佛能知是業多少若定不定現報生報及後報等悉知無餘故名為力佛於諸禪解脫三昧三摩跋提知垢知住知增知淨於此義中禪名四禪四無色

定即是色界無色界業解脫者謂八解脫能盡是業是禪無色定及八解脫是為三昧得是三昧用現在前名三摩跋提三摩跋提分別四種隨垢隨住隨增隨淨知垢者隨垢定也知住者隨住定也知增者隨增定也知淨者隨達定也隨達定者煖頂忍等四法是也佛於此等悉知無餘故名為力佛了知衆生諸根利鈍信等根勝故名為利如諸佛等鈍名不及如蛇奴等無有中根以不定故利根有邊如諸佛鈍亦有邊如蛇奴中無邊故不

說中根復次有二種道信行法行復有二種道難道易道異此二道故名為中觀人利鈍是故為中又隨所樂故根有差別樂信根故名為信多有智慧人諸根皆勝以所樂故名和伽利信根為勝如是諸根悉知無餘故名丙一為力佛知衆生各有所樂樂名六為欲如人樂六酢則欲於酢佛隨所樂各各別知謂是衆生樂於五欲或樂修道如此知已隨宜說法故能廣度一切衆生佛知世間無量種性衆生久習所樂則成其性如調達等世世謗佛惡

心轉深便名爲性善性亦然或有衆生從性起欲或緣現起如來悉知所樂及性故名爲力佛知一切所至處道知行是道生地獄中乃至生天知行是道得至泥洹是業皆從根欲性生有漏業知生五道中無漏業故得至泥洹先但說道今說道果又先總相說今分別說有如是業趣於地獄有如是業能到泥洹趣地獄者亦有差別是業當墮活地獄中是業當墮黑繩地獄是故佛於第七力中知微細業餘人若知不能分別故名爲力佛如

是知過去業果名宿命智力又佛知衆生先所行道知已說法故於宿命說有智力又佛念過去一切生處若在色處若無色處自知已身亦知衆生故名爲力佛天眼智見未來世三有相續知三種業四種受法亦爲記說了知無礙故名爲力以漏盡力知不相續衆生命終或有相續或不相續是力皆爲一切衆生至處道力總說泥洹道今此力中廣分別說佛因垢淨故有十力得九力故則智成就得第十力故則斷成就智斷具足故名世

尊天人所敬

四無畏品第三

又佛成就四無所畏是故應禮四無所畏者
如來得一切智一切漏盡能說障道及盡苦
道此四法中若有人來如法難問我無所畏
初無畏者是一切智亦是九力第二名斷即
第十力智斷具足故如來自已功德具足後
二無畏令他具足佛說障礙是實障法所謂
不善或善有漏障解脫故名障礙法為離障
礙法為離障礙故說出道問曰如汝此中所

說諸力即是無畏今力與無畏有何差別答
曰智名為力以此力故有所堪受是名無畏
有愚癡人無慚愧故多所堪受如來堪受從
智慧生又以智故不畏他人故名無畏所以
者何或雖有智猶怯弱故又智名為力能說
是智名無所畏所以者何有人雖知不善說
故又能勝他人名為無畏所以者何有人雖
知不勝他故有智無盡故名為力辯才無盡
故名無所畏復次說有義趣故名為力所說
自在名曰無畏又因名為力果名無畏以從

智中生無畏故有人從生怯弱後得少智便能無畏何況世尊從久遠來其心廣大又得一切智而當有畏又有人不能勝他故有所畏無有一人佛不勝者故無所畏又有論者善於言辭亦善義趣則無所畏佛即是也得一切智故善於義趣得無礙辯故善於言辭或復有人於事無力而生怖畏如來逮得一切智故於一切事無不有力一切經書一切論義皆悉通達明了問答故無所畏復次有人短闕若家若性若色若戒多聞智等故致

譏論如來於此都無所關是故無畏又如法論者不可破壞佛即是也如阿叔羅婆羅門語世尊言如法論者難勝難壞順道論者思量論者有因論者亦復如是復次若人成就四種論法亦難勝難壞一者住於正執二者受因非因三者能受譬喻四者住論法中佛具此四諸天世人無能勝者故無所畏復次不謬善師而論議者則易可壞如來昔曾於定光等無量佛所修習論法故不可壞又佛說二諦所謂世諦第一義諦是故智者所不

能壞凡夫無智亦不與諍又佛不與世間共
諍世間謂有佛亦說有世間謂無佛亦說無
是故無諍以其無諍故不可壞復次論有二
種一真實論二諂曲論諸外道等多諂曲論
佛真實論故不可壞又佛法中正行淨故論
議亦淨正行清淨名盡苦因諸外道論有相
似因無正因故不能得勝又佛經清淨所說
義趣不違實相不同外道又佛所說道不但
隨語皆心自知如經中說佛告比丘汝等莫
但信我語當自知見自身證行又言汝來諸

無諂者若我晨朝為汝說法令夕得道夕為
說法令晨得道復次若人於法有所不達便
止不言設有所言亦必可壞佛無不達故能
無畏又如來得諸無礙智於一切法無不通
達故無所畏又小智不知大人所知大能知
小佛於衆生最為大故能知小論故無所畏
又諸外道論因所見起佛知是見從衆緣生
知集知滅知味知過知出諸外道等不能盡
知故生諍論佛以一切種智知一切法故能
破壞一切諸論不為一切諸論所壞故無所

畏如是等緣名力無畏差別義也問曰佛於諸法悉無所畏何以但說四無畏耶答曰說四則爲總說一切無畏所以者何前二無畏自說智斷後二無畏爲他說障道法說盡苦道亦名智斷師及弟子智斷具足故名總說一切無畏問曰衆生何故疑佛非一切智人答曰佛所言說或有似非一切智人如佛問曰汝從何來有如是等又如經中說有人若至城邑聚落問其名字我不說是一切智人聞斯經者疑佛非是一切智人又佛所說似

有貪著如經中說佛言善來比丘汝於此身爲得大利隨順我法我則歡喜有似瞋語如語調達汝爲死人是食唾人有似慢語自言我是人中師子成就十力四無所畏於大衆中能師子吼有似見語言善持我法如擊油鉢有語調達我不以衆與舍利弗目犍連況當與汝有小智人聞斯等言便謂如來諸漏不盡又佛說諸欲是障道法有人雖受亦能得道又毗尼中所說遮法有人毀壞亦能得道小智疑佛不知障法又人修道亦有結使

小智生疑謂修聖道不能盡結既不盡結何能離苦是故如來於此四法說無所畏問曰如向所疑當云何斷答曰佛隨俗語世間亦有知而問者不以爲過佛亦如是在世間故隨俗而問又世間亦有心無貪著而言似有貪有如是等佛亦如是利衆生故現有是言若言欲非障法如來說欲實是障法若欲在心則無修道要先除欲然後得道若言雖犯遮法猶得道者破實遮法必無得道若非實罪以重緣故佛還自聽非壞遮法若言修道

亦有結者聖道能破一切結使未具足故不能盡破譬如酥性能破熱病以服少故不能消盡修道亦爾是故無咎如來成就四無所畏是故應禮

十號品第四

復次經中說如來等十種功德十一謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如來者乘如實道來成正覺故曰如來有所言說皆實不虛如佛問阿難如來所言頗有二不不也世尊故名如說

又如來從得道夜至泥洹夜於其中間所說皆實不可破壞故名如說有以一切種智知前後際然後說故所言皆實又諸佛世尊憶念堅固無所忘失有人或以比智而有所說有隨經書或有現在不能善見而有所說是人所說若得若失如經中說比智者言或得或失佛於諸法現知已說是故所言皆不可壞名實說者又佛所說皆說實義不如餘人有實不實故不可壞又所言應時如經中說佛知衆生心喜心樂乃說道法故名如說又

應為說者即為說之如緊叔伽經中說又所應說法而為說之所謂若略若廣陰入門等是故所說無非真實復次有二種語法一依世諦二依第一義諦如來依此二諦說故所言皆實又佛不說世諦是第一義諦不說第一義諦是世諦是故二言皆不相違復次如來若遮若開亦不相違隨所為事遮不即此事開隨所為事開不即是事遮是故所言皆不相違又有三種語法一從見生二從慢生三從假名生佛無二種語於第三語清淨無

染又有四種語法見聞覺知法佛於此四所言皆淨心無貪著又有五種語法過去未來現在無爲及不可說是五種法佛悉通達明了知已然後乃說故名如說能如說故名爲如來以煩惱盡故得此法貪恚癡等是妄語十二根本滅此諸結是故應供復次如來說應供也是滅結法由正智生以無常等慧正觀法故諸煩惱盡故因正智生應供法是正智法從明行生前際後際及不相續善通達故得名正智盡行施等波羅蜜故諸明行足餘人

亦於無始生死行施等法無正行故不名善逝佛有正道行施等行故名善逝得此五法如來自己功德具足得正智故能知世間一切心念知所念已而爲說法故名無上調御所當調者無不調伏已調伏者永不敗壞所調伏者天人是也故名天人師或有生疑云何以人而能化天故言我是天人師也佛者若過去未來現在諸法有爲無爲有盡無盡若麤細等一切諸法坐道場時除無明睡得一切智朗然大悟故名覺者如是九種功德

具足於三世十方世界中尊故名世尊佛十
號具足故自身具足他亦具足自利利人是
故應禮

三不護品第五

佛身口意業不護所以者何佛無不淨身口
意業欲令他人不見不知又諸餘人或有無
記丙一似如不淨身口意業智者所呵佛亦無也
所以者何如來一切身口意業皆由智慧正
憶念起若諸忘念少智之人無如是業又世
間人或卒誤語佛無此等又佛善修身戒心

慧如是等法以善修故一切不善及似不善
業皆悉除滅又世尊從久遠來修行善法不
適冷也是故諸業性淨不護又佛常樂戒行
不以怖畏墮惡道等又佛一切身口意業皆
為利人故無不善以無不善故不須護以淨
不護業是故應禮又佛成就三念處故所以
應禮若說法時聽者一心不以為喜若不一
心不以為憂常行捨心所以者何佛貪恚習
無有餘故又知諸法畢竟空故無憂無喜又
佛善集大悲心故於善不善心無憂喜等起

大悲又佛深知衆生各各性故若善心聽不以爲喜不善心聽不以爲憂以性爾故常行捨心又佛心堅固猶如大地去重不高若置重物亦復不下餘凡夫人其心如秤少增而下少減而高又佛世尊名大悲者是故天人皆應敬禮有捨深禪定樂爲人說法餘人悲心無所成辦世尊大悲能濟衆生故名有果又以大悲成無上道更無餘緣復次佛無我心少欲知足最爲第一以大悲故自歎已身又佛性柔和以大悲故有苦切言起大方便

受諸勤苦爲度衆生又佛以大悲度衆生故住於世間受五陰身如熱鐵丸於須臾頃不可堪忍又佛世尊善修捨心捨此捨心常行大悲故可尊敬又佛爲善人善中之善所以者何自得大利亦利他人自利利人故名善入又佛爲衆生真善知識如經中說我是衆生真善知識是憐愍者利益者等又佛世尊有精進等諸功德聚如和利以百句讚佛有此功德是故應禮又佛自說功德如增一阿舍如來品中自說我是人中師子人華人象

於沙門中第一婆羅門中亦是第一衆聖中
王行無錯謬不隨苦樂者我身是也問曰佛
以何故自讚其身自讚其身者是愚人相答
曰世尊不求名利但爲他故自歎己身又佛
無我心爲利人故自歎無咎又以因緣少多
自讚於佛功德不能說盡是故不隨愚人相
中不自高故又如清淨經中舍利弗住於佛
前讚佛功德是故應禮又少欲知足等無量
功德皆在佛身所以者何佛集一切諸功德
故以是等緣應敬禮佛

法寶論初三善品第六
問曰汝先言應禮法以何功德故應禮耶答
曰佛自讚言我所說法初中後善義善語善
獨法具足清淨調柔隨順梵行初中後善者
佛法無時不善於少壯老三時皆善入時行
時出時亦善又初止惡中捨福報後一切捨
是名三善又佛三時常說正法不雜非法如
餘外道又初中後時常爲智者之所愛樂又
於三時一切甚深不如餘經初麤中細後則
微末以是等緣故名三善義善者佛法義有

深利益得今世利及後世利出世道利不如
外典願增天眼語善者隨方俗語能示正義
故名語善所以者何言說之果所謂義也是
故諸所言說能辨義理是名語善又佛法貴
如說行非但言說是故隨方俗語能令得道
名爲語善不如外典但貴語言若失語言若
失音聲辭主得罪又善說真諦故名義善善
說世諦故名語善獨法者佛但說正法不爲
戲論說往古事亦不雜說法及非法又但爲
無餘涅槃故說又獨佛能說故曰獨法問曰

又聲聞部經但聲聞說又有餘經諸天神說
汝何故言獨佛說耶答曰是法根本皆從佛
出是諸聲聞及天神等皆傳佛語如毗尼中
說佛法名佛所說弟子所說變化所說諸天
所說取要言之一切世間所有善語皆是佛
說故名獨法具足者佛所說法無所減少如
鬱陀羅伽經中說具足相又佛法中不待餘
經而得成也如和伽羅那經待五種經然後
得成佛法不爾於一偈中其義具足如說諸
惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教故名

具足清淨調柔者二種清淨故名清淨調柔
 語清淨故名曰清淨義清淨故名曰調柔又
 佛聽於正義中置隨義語於正語中置隨語
 義不如外道隨經而取又佛法中依法不依
 人法亦分別依了義經不依不了義經是名
 淨法非但隨經又佛法中有三法印一切無
 我有為諸法念念無常寂滅涅槃是三法印
 一切論者所不能壞以真實故名清淨調柔
 隨梵行者八直聖道名為梵行是名涅槃道
 能到故名梵行法寶成就如是功德是故應

禮
 眾法品第七
 復次佛自讚言我法能滅能到涅槃能生正
 智能善將導能滅者滅貪恚等諸煩惱火故
 曰能滅如習不淨觀滅淫欲火如習慈心滅
 瞋恚等不如外道斷食等法故名能滅能到
 涅槃者佛法究竟必至涅槃不如外道住有
 分中著禪定等又佛法中說一切有為皆有
 過患無稱讚處不如婆羅門讚梵世等故名
 佛法能到涅槃能生正智者所有佛法皆為

涅槃是故能生正智又佛法中有真智果如
從聞慧生思慧從思慧生修慧故名佛法能
生正智能善將導者佛法先自善成後令他
人住正法中故名善導又佛法有六一曰善
說二曰現報三曰無時四曰能將五曰來嘗
六曰智者自知善說者佛說諸法如法實相^{丙一十七}
若不善法說不善相善說善相故名善說現
報者佛法能得現世界報如經中說晨朝受
化令夕得道夕為說法今朝得道又現報者
如現在沙門果經中說現得恭敬名聞禪定

神通等利又佛法皆有義理故能致得恭敬
現報後報及涅槃報諸外道法無義理故尚
無現報及後世報何況涅槃故名現報無時
者佛法不待某日月歲星宿吉凶乃得修道
某日月歲不得修道不如婆羅門法初春婆
羅門受火春末刹利受火等復有或待日出
或日未出而供養火如見五穀待時而種或
謂佛法亦當如是故說無時如經中說佛法
易行行住坐卧無時不得能將者以正行故
能將衆生至解脫處故名能將來嘗者佛法

應當自身作證不但隨他如佛語比丘汝等莫但信我語當自思惟是法可行是不可行不如外道語弟子言捨是問答如人淨洗不喜塵土當如龍耳症但隨我語故曰來嘗智者自知者是佛法利智慧人乃能信解斷食等癡愚者信樂智者不受以正智慧能破煩惱如是等法智者乃解雖以甘膳充足其身一心精進貪恚不染如是等事智者現知如人病愈自知得離如水相冷飲者乃知又或有過語法如地堅相堅何等相不得語答觸乃

可知如生盲人不可語以青黃赤白若人不得佛法味者不可語以佛法實義以寂滅故復次佛法可自證知不可以已所證傳與他人如財物等如婆羅延經中佛言我不能自斷汝疑能證我法汝疑自斷又是法到他身時不可得見如火傳等又凡夫愚十八人爲無明山所障覆故不信是法如因阿夷羅越沙彌說大山喻故言智者自知又佛法甚深開示則淺斷除虛偽流布天人甚深者佛法甚深以不知因故世間多見現果不能知因故說

自在天等邪因十二因緣深故難解世間智淺於佛法中不生深想不能通達衆因緣法乃至小草以衆因緣思惟觀察其相轉深如佛所說衆因緣法是事甚深愛盡離滅及涅槃處是亦難見問曰若因緣甚深阿難何故生淺想耶答曰有論師言是語不然阿難是大弟子通達法相云何當言因緣法淺又若以總相觀因緣法故生淺想所以者何是人不能善分別觀煩惱業故又若人於本所學事得究竟便生淺想如得智還觀初章或復

有人智慧未成於甚深法則生淺想有佛善說法故或有衆生便生淺想又佛法皆空是空甚深佛以種種因緣譬喻宣示義則易解小兒亦知如須陀耶沙彌等又佛法堅固諾言說中最高為真實不如婆羅陀羅摩延經等丙一但有語言無有實義如盧提梵志十九言世尊諸比丘等於利益法真實法中精勤修學所謂漏盡又佛法為利一切世間故說不如婆羅門言婆羅門法但自得道餘人不得又佛法尊重諸天王等五欲自恣亦來信受以是因

緣故應禮法

十二部經品第八

復次佛法分別有十二種一修多羅二祇夜
三和伽羅那四伽陀五憂陀那六尼陀那七
阿波陀那八伊帝白多加九闍陀伽十鞞佛
略十一阿浮多達磨十二憂波提舍修多羅
者直說語言祇夜者以偈誦修多羅或佛自
說或弟子說問曰何故以偈誦修多羅答曰
欲令義理堅固如以繩貫華次第堅固又欲
嚴飾言辭令人喜樂如以散華或持貫華以

爲莊嚴又義入偈中則要略易解或有衆生
樂直言者又樂偈說又先直說法後以偈誦
則義明了令信堅固又義入偈中則次第相
著易可讚說是故說偈或謂佛法不應造偈
似如歌詠此事不然法應造偈所以者何佛
自以偈說諸義故又如經言一切世間微妙
言辭皆出我法是故偈頌有微妙語和伽羅
那者諸解義經名和伽羅那若有經無答無
解如四無礙等經名修多羅有問答經名和
伽羅那如說四種人有從冥入冥從冥入明

從明入明從明入冥從冥入冥者如貧賤人
造三惡業墮惡道等如是等經名和伽羅那
問曰佛何故說無答無解經答曰有經義理
深重是經義阿毗曇中當別說是故不解或
有人言佛所說經皆有義解但集法者撰深
義經置阿毗曇中如因內結外結人終夜解
義此義應在結使聚中伽陀者第二部說祇
夜祇夜名偈偈有二種一名伽陀二名路伽
路伽有二種一順煩惱二不順煩惱不順煩
惱者祇夜中說是名伽陀除二種偈餘非偈

經名憂陀那尼陀那者是經因緣所以者何
諸佛賢聖所說經法要有因緣此諸經緣或
在修多羅中或在餘處是故名尼陀那阿波
陀那者本末次第說是也如經中說智者言
說則有次第有義有解不令散亂是名阿波
陀那伊帝曰多伽者是經因緣及經次第若
此二經在過去世名伊帝曰多伽秦言此事
過去如是闍陀伽者因現在事說過去事如
來雖說未來世事皆因過去現在故不別說
鞞佛略者佛廣說名鞞佛略有人不信謂諸

大聖樂寂滅故不喜憤鬧厭世雜語拔樂衆
根故不樂廣說如經中說有得道人過二月
已乃出一言爲斷此故說有廣經饒益他故
如說如來二種說法一廣二略廣勝略故阿
浮陀達磨者未曾有經如說劫盡大變異事
諸天身量大地震動有人不信如是等事是
故說此未曾有經現業果報諸法勢力不思
議故憂彼提舍者摩訶迦旃延等諸大智人
廣解佛語有人不信謂非佛說佛爲是故說
有論經經有論故義則易解是十二部經名

爲佛法法寶具足如是功德是故應禮
僧寶論初清淨品第九
問曰汝先言應禮僧何故應禮答曰佛於處
處自稱歎僧是僧寶戒品清淨定品慧品解
脫品解脫知見品清淨應請應禮合掌供養
無上福田能益施者戒品清淨者佛弟子衆
持戒無瑕乃至小罪深懷畏懼又佛弟子不
爲福報生人天等亦不怖畏墮地獄等而勤
持戒但樂善法故名清淨又持淨戒不限時
節不如婆羅門六月持戒長夜受持乃至究

竟故名清淨又持淨戒離於二邊離五欲樂亦離苦身故名聖所愛戒是戒名為智者所愛又心淨故戒亦清淨又深心止惡不但守戒怖畏後世故名僧寶戒品清淨定品清淨者若定能生真智故名清淨慧品清淨者若慧能盡煩惱故名清淨解脫清淨者若得盡諸煩惱非但能遮故名解脫清淨解脫知見清淨者於諸煩惱盡中得智謂我生盡非未盡煩惱中言我生盡是名解脫知見清淨應請應禮供養者以能具足如是功德故應求

請禮敬供養福田者於中植福獲報無量乃至涅槃猶不可盡能益施者能令施者功德增益如八功德田滋茂五穀不令敗壞僧田亦爾成就八功德故能令施者功德增長是故應禮

分別賢聖品第十

丙一

廿二

問曰以何法故名之為僧答曰四行四得戒定慧等功德清淨故名為僧四行者行須陀洹行斯陀舍行阿那舍行阿羅漢四得者須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢行須陀洹者有

三種人一隨信行二隨法行三隨無相行信
行者若人未得空無我智信佛法故隨佛語
行故名信行如經中說我於是事以信故行
若得真智則不但隨信行如經中說知不作
者不信者等是名上人是故當知未得真智
名隨信行如經中說若人於法能以智慧觀
忍樂者是名信行過凡夫地未得須陀洹果
於其中間不得命終是名信行是在闍思
慧中正觀諸法心忍欲樂雖未得空無我智
能生世間似忍法心自此已來名過凡夫地

所以者何後當廣說若無信等五根是人則
住外凡夫中是人漸習得煖法等修慧仍本
名故亦名信行以終不及法行人故是經應
言要必當得須陀洹果不應言不得命終所
以者何是信行者以尚還故如郁伽長者供
養眾僧天神示言^五某是阿羅漢^{廿三}某是行阿羅
漢者乃至某是須陀洹某是行須陀洹者若
在十五心中不可得示當知行須陀洹者有
近有遠是名信行法行者是人得無我智在
煖頂忍第一法中隨順法行謂空無我等是

名法行是二行人入見諦道見滅諦故名無相行是三種人名行須陀洹者世俗道中無斷結故不得名為行三果者此事後當說須陀洹者如佛經說若人斷三結身見疑戒取名須陀洹不墮惡道必得正智極至七有問曰若須陀洹見諦所斷煩惱都盡滅無量苦如地喻經說何故但言斷三結也答曰此事後當廣說謂身見盡故餘等亦盡不墮惡道者後業聚中亦當廣說必至菩提者是人入法流中必至涅槃如木在恒河離八因緣必

到大海極七有者是人於七世中無漏智熟如歌羅羅等七日變成又如服蘇等極至七日堅病則消又如親族限至七世又如七步蛇螫人身時以四大力故得至七步以毒力故不得至八又欺誑法極至七世又如七日出時則劫燒盡如是七世集無漏慧燒煩惱盡又法應七有有須陀洹今世入涅槃有第二第三極至第七是名須陀洹行斯陀舍者思惟所斷結有九品若斷一二至三四五是名行斯陀舍者有人言以一無礙道斷是事

不然佛經中說以無量心斷如斧柯喻經中說又行斯陀舍者亦名家家人或二或三往來或於現身得入涅槃是名行斯陀舍者斯陀舍者一來此間便入涅槃是人思惟所斷結薄住是薄中名斯陀舍是斯陀舍或今世入涅槃行阿那舍者若斷第七第八品結西一是人皆名行阿那舍者斷第八品是名一種行阿那舍者或有今世即入涅槃盡離欲界九品結故名阿那舍是阿那舍差別八種所謂中陰滅者有生有滅者有不行滅者有行

滅者有上行至阿迦尼吒滅者有至無色處者有轉世者有現滅者隨上中下根故有差別中陰滅者亦有三種上中下根有阿那舍深厭世間有少障礙不得現滅是人則於中陰中滅生有三種謂生滅者行滅者不行滅者生滅者生時深厭離有即入涅槃是名生滅以根利故或有生已諸無漏道自然在前不加勤行而入涅槃是不行滅以根中故或有生已深畏受身勤修行道乃入涅槃是名行滅以根鈍故上行滅者亦有三種若從一

處終至一處生便入涅槃是名利根二三處
生是名中根一切處終一切處生是名鈍根
從初禪至廣果天是名決定到廣果已若生
淨居是人_丙不復到無色處以樂慧故若入無
色處者是人終不生淨居天以樂定故轉世
者若先世得須陀洹果斯陀舍果_{并五}後轉身得
阿那舍果是人不入色無色界現滅者第一
利根即於現身得入涅槃復有二人一名信
解脫二名見得是二人者根差別故若鈍根
學人在思惟道名信解脫利名見得若阿那

舍具八解脫是名身證是等皆名行阿羅漢
者以斷結同故若盡斷滅一切煩惱名阿羅
漢阿羅漢有九種退相守相死相住相可進
相不壞相慧解脫相俱解脫相不退相是諸
阿羅漢以得信等根故有差別最鈍根者是
名退相退失三昧退三昧故無漏智慧不能
現前相守相者根小勝故若護三昧則不退失
不護則退前退相者雖護亦退死相者根又
小勝深厭諸有是人不能得三昧故無漏智
慧難得現前設得喜失故求死也住相者若

得三昧不進不退是名住相前三種在退分
三昧住相者在住分三昧可進相者若得三
昧轉深增益是人住在增分三昧不壞相者
得三昧已種種因緣不能敗壞是人住在達
分三昧慧最利故善取三昧入住起相故不
可壞因滅盡定故有二人不得此定名慧解
脫得此定者名俱解脫不退相者所作功德
盡無退失如經中說佛語比丘若我弟子以
牀輦我先所得盡無退失如是九種名無
學人先十八學人及九無學是二十七人名

為世間一切福田僧中具足是故應禮
福田品第十一
問曰以何等故此諸賢聖名為福田答曰斷
貪恚等諸煩惱盡故名福田如說穉穉不去
害善穀苗是故施無欲人得報利大又是人
心空故名福田丙二所以者何以空相故諸貪恚
等煩惱不起不生惡業又諸賢聖得不作法
故名福田又是人等所得禪定皆悉清淨永
離大小諸煩惱故又棄捨憂樂故名福田又
能斷除五種心縛心得清淨故名福田又成

就八種功德田故又以七定具善護心故又能盡滅七種漏故無諸漏失又具足戒等七淨法故又能成就少欲知足等八功德故又能度彼岸及勤求度故名福田又經中說但能發心欲行善法尚多利益況修行耶是諸賢聖常行善法故名福田又經中說誰施主家有持戒比丘受供養已入無量定是施主家得無量福衆中有入無量三昧無相三昧無動三昧能令施主得無量報故名福田又經中說三事和合故得大福一曰有信二曰

施物三曰福田於衆僧中多功德人功德人信心易生又施衆僧具九因緣故獲大果又施衆僧以受者淨故施必清淨又施有八種有清淨心少施物亦少施破戒人有清淨心少所施物多施破戒人有清淨心少所施物多施持戒人有清淨心多施四種物亦爾於僧中施必當成就若二若三一切善人皆因衆僧增益功德然後隨意回向菩提又所施僧此物皆當得解脫果於生死中終不能盡又所施

衆僧皆爲嚴心又若於一人生信淨心或時
 可壞於衆僧中信心清淨終不壞敗又於一
 人生愛敬心或不能廣於衆僧中生信敬心
 緣無量故心則廣大又施爲一切入僧數人
 以心大故果報亦大以是等緣諸賢聖人名
 爲福田是故應禮

成實論卷第一

音釋

匿尼質切 諮津私切 症倚下切 鞞駢肩切 舉雲俱切

成實論卷第二

丙二

訂 梨 跋 摩 造

姚 秦 三 藏 鳩 摩 羅 什 譯

吉祥品第十二

以是三寶功德具足故經初說又此三寶於

一切世間第一吉祥如吉祥偈中說佛法及

眾僧是名最吉祥復有諸經以吉祥為初學

者僧壽名聞流布是作經者意也如阿啊等

字貫在經初此非吉相後當廣說若求第一

最吉祥者三寶是也應當歸依如吉祥偈說

諸天世人中 無上尊導師 佛為大覺者

是名最吉祥 若人於佛所 安信心不動

奉持清淨戒 是名最吉祥 遠離愚癡人

親近有智者 可敬者則敬 是為最吉祥

是故應禮三寶以最吉祥故我經初說

立論品第十三

今欲論佛法饒益於世間佛以大悲心為廣

利益一切世間故說是法無所齊限如或有

人但為婆羅門故說解脫經佛所說經皆為

度脫四品眾生乃至畜生亦不限礙問曰不

應造論論佛語也所以者何若佛自論可名
爲論若佛不論餘不能論所以者何一切智
人意趣難解不知何所爲故而說是事若不
得佛意妄有所說則爲自傷如經中說二人
謗佛一以不信憎惡故謗二雖有信於佛所
說不能諦受亦名謗佛設有真智不知佛意
尚不能得論佛所言況未得者而欲造論論
佛意耶所以者何如異論經中佛爲解說
如是事諸比丘等種種異論皆不得佛意又
如長老摩訶迦旃延語諸比丘如伐大樹棄

捨根莖但取枝葉汝等亦爾捨離如來而問
我耶若摩訶迦旃延於論議中自喻枝葉何
況餘人能解佛語又佛問舍利弗云何學人
云何數法人三問不答又佛爲一切諸法根
本惟佛能解餘人不能解又阿難白佛遇善
知識於得道中則爲半利亦有道理所以者
何以二因緣正見得生一從他聞二自正念
佛語阿難但善知識則爲具足得道利已又
如佛言若我爲人有所說法是人不得我意
故生諍訟令諸論師各有所執或言過去未

來有法或有言無當知如是諸論師等不解
如來隨宜所說故生諍訟又如阿難為三摩
提說諸所受皆名為苦爾時佛語諸比丘言
汝觀阿難髮像是義又諸論者謂阿羅漢應
先受供養比丘不知便往問佛佛言於我法
中前出家者應先受供養飲食麤事猶尚不
能知何況如來意說微妙法以此等故不應
造論答曰不然所以者何有因緣故能知他
意如偈中說能知說者意所趣向亦知說者
欲說何事有二種道聖道世間道後當廣說

以此道故知說者意復次異論經中佛亦盡
聽又迦旃延等大論議師得佛意故佛皆讚
善又優陀夷比丘曇摩塵那比丘尼等造佛
法論佛聞即聽又佛法深妙解者造論不解
則止如是其餘佛為諸法根本等問悉已通
答又應造論所以者何若經造論義則易解
法則久住又佛聽造論如經中說佛語比丘
隨所造論應善受持是故於修多羅中取義
立論別為異部故應造論又佛為種種可度
衆生說世間等諸論義門如莎提等不能解

故其心迷亂莎提等比丘說生死往來常是一識佛如是等種種說法若無論議云何可解以是等緣故應造論

論門品第十四

論有二門一世界門二第一義門以世界門故說有我如經中說我常自防護爲善自得善爲惡自得惡又經中說心識是常又言長夜修心死得上生又說作者起業作者自受又說某衆生生某處等如是皆以世界門說第一義門者皆說空無如經中說此五陰中

無我所心如風簸念念生滅雖有諸業及業果報作者受者皆不可得如佛以五陰相續因緣說有生死又有二種論門一世俗門二賢聖門世俗門者以世俗故說言月盡月實不盡如摩伽羅母說兒婦爲母其實非母如經中說舌能知味以舌識知味舌不能知如稍刺人言人得苦是識知苦非人受苦如貧賤人字爲富貴佛亦隨人名爲富貴又佛呼外道名婆羅門亦名沙門又如利利婆羅門等佛亦隨俗稱爲尊貴又如一器隨國異

名佛亦隨名又如佛言是吾最後觀毗耶離諸如是等隨世語言名世俗門賢聖門者如經中說因緣生識眼等諸根由如大海又如經說但陰界入眾緣和合無有作者亦無受者又說一切苦如經中說世間言樂聖人說苦聖人說苦世間言樂又諸所說空無相等名賢聖門又有三時論門若於此事中說名為色若已曾有當有今有皆名為色識亦如是若已曾知當知今知皆名為識如此等名三時論門又有若有論門若有觸必因六入

非一切六入盡為觸因若有愛必因於受非一切受盡為愛因或說具足因如觸因緣受或說不具足因如受因緣愛不說無明或復異說如經中說心歡喜身得猗三禪無喜亦有身猗又說猗者受樂四禪有猗而無受樂是名異說又有通塞二種論門如經中說若人發足為供養塔中間命終皆生天上是名為通又餘經說作逆罪者不得生天是名為通塞又經中說受諸欲者無惡不造是名為通須陀洹人雖受諸欲亦不能起墮惡道業是

名為塞又經中說因眼緣色而生眼識是名為通若爾應緣一切色皆生眼識而不然又經中說因耳緣聲生耳識等不生眼識是名為塞又所言通塞皆有道理不壞法相復有二種論門一決定二不決定決定者如說佛內二為一切智人佛之所說名真妙法佛弟子眾五名正行者又言一切有為皆悉無常苦空無我寂滅泥洹如是等門是為決定不決定者若言死者皆生是則不定有愛則生愛盡則滅又經中說若得心定皆生實智是亦不定

聖人得定能生實智外道得定則不能生又如經說所求皆得是亦不定或得不得若言六入必能生觸是亦不定或有能生或有不生如是等名定不定門復有為不為論門如說奇草芳華不逆風薰又說拘毗羅華能逆風間為人華故說不逆風薰為天華故說逆風薰又說三受苦受樂受不苦不樂受又餘經說所有諸受皆名為苦有三種苦苦苦壞苦行苦為此故說所有諸受一切皆苦又說是苦三種有新故中新受名樂久厭則苦中

名爲捨又說爲得道故名爲道人未得道者亦名道人有如是等相因得名又有近論門如佛語比丘汝斷戲論則得泥洹雖未便得但以近故亦名爲得又有同相論門如說一事餘同相事皆名已說又如佛說心爲輕躁則爲已說餘心數法又有從多論門如佛言若人不知二見生滅相者皆名有欲若能知者皆名得離須陀洹人亦知二見生滅之相而有貪欲但以知者多是離欲人復有因中說果論門如說施食則與五事命色力樂辯

才而實不與命等五事但與其因又如說食錢錢不可食因錢得食故名食錢又如經說女人爲垢實非垢也是貪著等煩惱垢因故名爲垢又說五塵名欲實非欲也能生欲故名之爲欲又樂因緣說名爲樂如說以法集人是人爲樂丙二又苦因緣說名爲苦六如說與愚同止是名爲苦如說火苦火樂又說命因爲命如偈中說資生之具皆是外命如奪人物名爲奪命又說漏因爲漏如七漏經說此中二是實漏其餘五事是漏因緣又果中說因

如佛言我應受宿業謂受業果如是等衆多
論門盡應當知

讚論品第十五

應習此論所以者何學習此論得智人法如
經中說世有二人一謂智人二謂愚人若不
善分別陰界諸入十二因緣因果等法故名
愚人若善分別陰界入等是名智人今此論
中正分別解陰界入等故因此論得智人法
是以應學又習此論故不名凡夫又有二人
一是凡夫二非凡夫如說雖剃鬚髮被服法

衣受佛威儀猶速佛法以不成就信等根故
若能成就信等根者雖處居家不名凡夫如
經中說有四種人有入僧威儀不入僧數有
在僧數非僧威儀有入僧威儀亦入僧數有
非僧威儀亦非僧數初名出家凡夫次名在
家聖人三名出家聖人四名在家凡夫以此
故知離信等根則不入僧數是故當爲信等
諸根勤行精進欲得信等當於佛法聽受誦
讀如說修行是故應習此佛法論又從此論
得二種利自利利他如經中說有四種人有

能自利不能利他有能利他不能自利有能俱利有俱不利若能自具戒等功德不能令他住戒等中是名自利如是四種若人雖能自利令他施等得大果故亦名利他此中佛意不說此利若人但能爲他說法是名利他是人雖不自隨法行爲他說故自亦得利如經中說爲人說法得五種利此中佛意亦不說此利此中但說最第一利謂如說行得盡諸漏是故說法能利他人以兼利故名人中

後亦入明世間衆生多從冥入冥從明入冥若少行佛法是人亦能從冥入明從明入明所以者何行布施等不能得如聽佛法利若少聽佛語能得達慧破諸衰惱獲無量利如經中說有四種人有從冥入冥從冥入明從明入明從明入冥又四種入有順流者有逆流者有中住者有得度者若人一心聽佛法者是人即能除滅五蓋修七覺意是故此人截生死流名逆流者亦名爲住亦名得度者復有四種人有常沒者有暫出還沒者有出

觀者有得度者若不能生隨順泥洹信等功德是名常沒或生世間信等功德不能堅固還復退失是名暫出還沒起隨順泥洹信等功德分別善惡是名出觀具足修習隨順泥洹信等功德是名度者若人能解佛法正義終不常沒設復暫退亦不永失又以此人名為修功德者若人不修身戒心慧作少惡業亦墮惡道若人修習身戒心慧雖多為惡不墮惡道修身者以聞慧修身受心法以修身故漸次能生戒定慧品能滅諸業滅諸業故

生死亦滅又經中說有四種人有結使利而不深有深而不利有亦深亦利有不深不利初名有增上結時時而來次名若軟中結常來在心三名若增上結常來在心四名若軟中結有時而來若人得聞佛法正論斷二種結深而利者又解佛法正義既不自惱亦不惱他外道持戒即自惱身若墮邪見即惱他人謂無罪福業果報故若行布施亦是自惱亦名惱他如天祠中多殺牛羊若解佛法義者但為得利不自惱身亦不惱他如得禪定

行慈悲者是故應習是佛法論又習此論者
名可與言解正義故如經中說若論議時應
當分別是可與言是不可與言若人不住智
者法中處非處中若分別中及道中者是人
皆名不可與言與此相違名可與言不住智
人法中者論者以正智慧善解義趣然後執
用此人不知是故不執如尼延子等自言我
師是可信人但隨其語不住處非處者不住
用因中諸外道等於二種因共因異因若他
說共因答以異因他說異因答以共因不住

如是二種因中不住分別中者不住譬喻中
不住道中者不住論道中如說論者莫出惡
言勿捨義宗但說實利方便勸誨令得解悟
自心歡喜名聖語法是中若人正知佛法語
者乃可與言非餘人也又不可與言者有應
定答問以不定答應分別答問以不分別答
應反質答問以不反質答應置答問不置而
答與此相違名可與言應定答問者惟有一
因如佛世尊世間無等如此比也應分別答
問者更有因緣如死相續等應反質答問者

如有人問還問令答應置答問者若法無實體但有假名若問此法爲一爲異常無常等是不答義惟解佛法者乃解知耳是故應習此佛法論又有三種人正定邪定不定正定者是人必入泥洹邪定者必不入泥洹餘名不定若人能解佛法義者必入正定又有四種人純罪多罪少罪無罪純罪者若人但有不善無一善法多罪者多惡少善少罪者多善少惡無罪者但有善法無有不善若人能解佛法正義必入二種少罪無罪復次若人

解佛法義則受苦有量以必當得至涅槃故四法品第十六
復次若習此論得上攝法如經中說有四攝法布施愛語利行同利布施者衣食等物以此財施攝取衆生還可敗壞愛語者隨意語言是亦有咎取彼意故利行者爲他求利若有因緣助他成事是亦可壞同利者如共一船憂喜是同是或可壞若人以法布施愛語利行同利攝取衆生則不可壞以法攝者謂習此論故應勤學又習此論得上依止如經

中說依法不依人有人雖言我從佛聞若從多識比丘所聞若從二三比丘所聞若衆中聞若從大德長宿邊聞不以信此人故便受其語是語若入修多羅中不違法相隨順毗尼然後應受入修多羅者謂入了義修多羅中了義修多羅者謂是義趣不違法相法相者隨順毗尼毗尼名滅如觀有爲法常樂我淨則不滅貪等若觀有爲法無常苦空無我則滅貪等知無常等名爲法相應依是法不依於人若說依法則總一切法是故次說依

了義經不依不了義經了義經者即第三依謂依於義不依語也若此語義入修多羅中不違法相隨順毗尼是則依止依智不依識者謂隨順色等法如經中說能識故識智名通達實法如經中說如實知色受想行識故名爲智如實即空是故識有所得不應依也若依於智即是依空欲通達此上依止故當習此論又經中說天人四輪能增善法一依善處二依善人三自發正願四宿植善根佳善處者謂處中國離於五難依善人者生值

佛世宿植善根者不聾瘖等自發正願者正見是也正見必從聞佛法生是故應習此正法論又誦習此論者於壽命中得大堅利謂通達諦如經中說有四堅法說堅定堅見堅解脫堅說堅者若說一切有為皆無常苦一切無我寂滅泥洹是名說堅名聞慧滿因此得定名思慧滿因此定故觀有為法無常苦等能得正見名修慧滿三慧得果名解脫堅復次若聞佛法正論則得大利如經中說四大利法親近善人聽聞正法自正憶念隨順

法行若近善人則聞正法以此正法在善人故聞正法已則生正念以無常等正觀諸法從是正觀能隨法行謂無漏見也又聞此論則具四德處慧德處實德處捨德處寂滅德處聞法生慧是慧德處以是智慧見真諦空名實德處見真空故得離煩惱名捨德處煩惱盡故心得寂滅是寂滅德處又人得聞佛法正論能種隨順泥洹四種善根所謂暖法頂法忍法世間第一法以無常等行觀五陰時生順泥洹下軟善根能令心熱是名暖法

暖法增長成中善根名為頂法頂法增長成
上善根名為忍法忍法增長成上上善根名
世間第一法又有四種善根退分住分增分
達分離諸禪定禮敬誦讀是等善根名為退
分得定等善根是名住分從聞思等生諸善
根是名增分無漏善根是名達分十二若聞佛法
永離退分得三善根

四諦品第十七

復次若人聞佛法義則能善知分別四諦苦
諦集諦滅諦道諦苦諦者謂三界也欲界者

從阿鼻地獄至他化自在色界者從梵世至
阿迦尼吒天無色界者四無色也又有四識
處色受想行外道或謂識依神住故佛說識
依此四處又有四生卵生胎生濕生化生諸
天地獄一切化生餓鬼二種胎生化生餘殘
四生又有四食搏食者若麤若細飯等名麤
酥油香氣及諸飲等是名為細觸食者冷暖
風等意思食者或有人以思願活命識食者
中陰地獄無色眾生入滅定者雖無現識識
得在故亦名識食又有六道上罪地獄中罪

畜生下罪餓鬼上善天道中善人道下善阿
修羅道又有六種地水火風空識四大圍空
有識在中數名為人又六觸入眼等六根與
識和合名為觸入又七識處於是處中以顛
倒力故識貪樂住又世八法利衰稱譏毀譽
苦樂人在世間必受此事故名世法九衆生
居衆生皆以顛倒力故能處此中又有諸法
五種分別五陰十二入十八界十二因緣二
十二根五陰者眼識色為色陰依此生識能
取前色是名識陰即時心生男女怨親等想

名為想陰若分別知怨親中人生三種受是
名受陰是三受中生三種煩惱是名行陰以
此事起受身因緣名五受陰以四緣識生所
謂因緣次第緣緣緣增上緣以業為因緣識
為次第緣以識次第生識故色為緣緣眼為
增上緣此中識從二因緣生所謂眼色乃至
意法名十二入是中加識名十八界謂眼界
色界眼識界等是陰等法云何當生在十二
時中故名十二因緣是中無明是煩惱行名
為業因此二事次第生識名色六入觸受愛

取二法名煩惱有名為業未來世中初受身識名之為生餘名老死是十二因緣示有過去未來現在但眾緣生無有我及為生死往來還滅故說二十二根一切眾生初受身時以識為本是識六種從眼等生故說六根所謂眼根乃至意根能生六識故名六根可以分別男女相故名男女根有人名為身根少分此六根或名六入從是六事生六種識故名為壽所以者何是六入六識得相續生故名為壽是相續斷故名為死是故此事

名之曰命是中何等是根所謂業也以因業故六入六識得相續生是命中業名為命根是業從諸受生諸受即名樂等五根從此五根生貪愛等一切煩惱及身口業此業因緣還受生死是為垢法能令生死因緣相續以何因緣能生淨法必因信等信等十四四法因緣成慧慧有三時謂未知欲知知已修習所作辦時此根皆是智慧差別佛以生死往來還滅垢淨故說二十二根如是等法苦諦所攝能知此者是名善知苦諦集諦者業及煩惱

業者業品中當說煩惱者煩惱品中當說諸業煩惱是後身因緣故名集諦滅諦者後滅諦聚中當廣說謂假名心法心空心滅此三心故名滅諦道諦者謂三十七助菩提法四念處四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分四念處者身受心法中正安念及從念生慧觀身無常等安住緣中名身念處是念及慧漸次轉增能分別受名受念處又轉清淨能分別心名心念處能以正行分別諸法名法念處四正勤者若生惡不善法見

其過患為斷故生欲勤精進斷方便謂知見緣未生惡不善法為不生故生欲勤精進不生方便謂知見緣未生善法為生故生欲勤精進生方便謂知見緣已生善法為增長故生欲勤精進以上中下次第方便及不退轉故四如意足者欲三昧妙行成就修如意分十五因欲生三昧名欲三昧欲精進信猗憶念安慧思捨等妙法共成名妙行成就功德增長故名如意足欲增長故名為精進是名第二行者有欲有精進故修習定慧得心三昧所

謂定也思惟三昧所謂慧也五根者聞法生信是名信根信已爲斷垢法證淨法故勤發精進是名精進根修四念處是名念根因念能成三昧是名定根因定生慧是名慧根是五根增長有力故名五力八聖道分者從聞生慧能信五陰無常苦等是名正見是慧若從思生名正思惟以正思惟斷諸不善修習諸善業行精進名正精進從此漸次出家受戒得三道分正語正業正命從此正戒次成念處及諸禪定因此念定得如實智名八道

分如是次第復次八道分中戒應在初所以者何戒定慧品義次第故正念正定是名定品精進常徧一切處行慧品近道故在後說是慧二種若麤若妙麤者聞慧思慧名正思惟妙者修慧謂入暖等法中能破假名及五陰法是名正見以此正見見五陰滅名初入道因是次得七菩提分念菩提分者學人失念則起煩惱故繫念善處繫念先來所得正見是名擇法不捨擇法故名精進行精進時煩惱減少心生歡喜故名爲喜以心喜故則

身得倚是名為倚身倚得樂樂則心定是定
難得名為金剛得無著果斷憂喜等故名為
捨是名上行又不發不沒其心平等故名為
捨菩提名無學智修此七法能得菩提名菩
提分是三十七品得四沙門果須陀洹果者
謂通達空以此空智能斷三結丙二斯陀含果者
即修此道能薄煩惱於欲界中有餘一生阿
那含果若能斷欲界一切煩惱阿羅漢者斷
一切煩惱若能誦習此佛法論則能通達四
諦得四沙門果故應修習此佛法論

法聚品第十八
復次習此論者則能通達可知等法聚以通
達故外道邪論不能制伏亦能速滅煩惱自
能離苦亦能濟人可知等法聚者謂可知法
可識法色法無色法可見法不可見法有對
法無對法有漏法無漏法有為法無為法心
法非心法心數法非心數法心相應法心不
相應法心共有法心不共有法隨心行法不
隨心行法內法外法麤法細法上法下法近
法遠法受法非受法出法非出法共凡夫法

不共凡夫法次第法非次第法有次第法無
次第法如是等二法又有三法色法心法心
不相應法過去法未來法現在法善法不善
法無記法學法無學法非學非無學法見諦
斷法思惟斷法無斷法如是等三法又有四
法欲界繫法丙二色界繫法無色界繫法十七不繫法
又有四道苦難行道苦易行道樂難行道樂
易行道又有四味出味離味寂滅味正智味
又有四證法身證法念證法眼證法慧證法
四受身四入胎四緣四信四聖種四惡行如

是等四法五陰六種六內入六外入六生性
六喜行六憂行六捨行六妙行七淨八福生
九次第滅十聖處十二因緣如是可知等法
聚無量無邊不可說盡我今略舉其要可知
法者第一義諦也可識法者謂世諦也色法
者色聲香味觸也無色法者心及無作法也
可見法者謂色入也有對法者色法是也有
漏法者若法能生諸漏如非阿羅漢假名法
中心是也與上相違名無漏法也有為法者
從眾緣生五陰是也無為法者五陰盡滅是

也心法者能緣是也心數法者若識得緣即次第生想等是也心相應法者謂識得緣次第必生如想等是也心共有法者謂法心共有如色心不相應行是也隨心行法者若法有心則生無心不生如身口無作業也內法者已身內六入也麤細法者相待有也如觀五欲色定為細觀無色定色定為麤也上下法者亦如是也近遠法者或異方故遠或不相似故遠也受法者從身生法也出法者謂善法也共凡夫法者有漏法也次第法者從

他次第生也有次第法者能生次第也色法者色等五法也心法者如上說心不相應行者無作業也過去法者已滅法也未來法者當生法也現在法者生而未滅也善法者為利益他眾生法及真實智也與此相違名不善法也二俱相違名無記法也學法者學人無漏心法也無學法者無學人在第一義心也餘名非學非無學也見諦斷法者謂須陀洹所斷示相我慢及從此生法也思惟斷法者謂須陀洹斯陀舍阿那舍所斷不示相我

慢及從此生法也無斷法者謂無漏也欲界繫法者若法報得阿鼻地獄乃至他化自在天也色界繫法者從梵世乃至阿迦尼吒天也無色界繫法者四無色也不繫法者無漏法也苦難行道者鈍根得定行道者是也苦易行道者利根得定行道者是也樂難行道者鈍根得慧行道者是也樂易行道者利根得慧行道者是也出味者出家求道也離味者身心遠離也寂滅味者得禪定也正智味者通達四諦也念證法者四念處也因是念

處能生四禪是名身證因四禪故能生三明名爲眼證通達四諦名爲慧證四受身有能自害他不能害有爲他害不能自害有能自害他亦能害有不自害不爲他害四入胎者有不自念入胎亦不自念住胎出胎有自念入胎而不自念住胎出胎有自念入胎住胎而不自念出胎有自念入胎住胎出胎以顛倒心亂故不自念心正不亂故能自念四緣因緣者生因習因依因生因者若法生時能與作因如業爲報因習因者如習貪欲貪欲

增長依因者如心心數法依色香等是名因緣次第緣者如以前心法滅故後心得次第生緣緣者若從緣生法如色能生眼識增上緣者謂法生時諸餘緣也四信信佛者謂得真智於佛生清淨心決定智佛於衆生中尊信此真智即是信法得是智者一切衆中最爲第一是名信僧得聖所愛戒謂以深心不造諸惡知我因是戒能信三寶信是戒力故名信戒以四聖種故不爲衣服愛之所染不爲飲食卧具從身愛之所染故名四聖種四

惡行者以貪故瞋故怖畏故癡故墮惡道中色陰者色等五法也受陰者能緣法也想陰者能分別假名法也行陰者能生後身法也識陰者惟能識塵法也地種者色香味觸和合堅相多者名爲地種濕相多者名爲水種熱相多者名爲火種輕相多者名爲風種色相無故說名空種能緣法故名爲識種眼入者四大和合眼識所依故名眼入耳鼻舌身入亦如是意入者謂心也色入者眼識所緣法也聲香味觸法入亦如是六生性者謂黑

性人能習黑法亦習白法及黑白法白性人亦如是六喜行者依貪心也六憂行者依瞋心也六捨行者依癡心也六妙行者實智慧也七淨戒淨者戒律儀也心淨者得禪定也見淨者斷身見也度疑淨者斷疑結也道非道知見淨者斷戒取也行知見淨者思惟道也丙二行斷知見淨者無學道也八福生者人中富貴乃至梵世也諸福報樂此中最多故說此入也九次第滅者入初禪滅語言二禪滅覺觀三禪滅喜四禪滅出入息虛空處滅色

相識處滅無邊虛空相無所有處滅無邊識相非有想非無想處滅無所有相入滅盡定滅受及想也十聖處者聖人斷五法成六法守一法依四法滅偽諦捨諸求不濁思惟離諸身行善得心解脫善得慧解脫所作已辦獨而無侶斷五法者斷五上分結得阿羅漢一切結盡行六妙法眼等諸情於色等塵不憂不喜亦不癡故守一法者繫念身也依四法者謂乞食等四依法也復有人言依四法者聖人有法遠離有法親近有法除滅有法

忍受淨持戒故能達實相名離偽諦斷一切見名得初果捨諸求者謂欲求有求及梵行求得初果故知有為法皆是虛誑也欲捨三求得金剛三昧已捨於學道爾時能盡名捨諸求不濁思惟者滅六種覺心得清淨能薄三毒得第二果滅除貪憂得第三果名不濁思惟離身行者除欲界結得四禪故名離身行得盡智故名善得心解脫得無生智故名善得慧解脫諸聖人心住此十處故名聖處佛法所作必應盡苦故曰所作已辦遠離凡

夫及諸學人故曰無侶心離諸法住畢竟空故名爲獨十二因緣無明者謂隨假名心因此倒心能集諸業故曰無明緣行識隨業故能受有身故曰行緣識也受有身已名爲名色六入觸受此諸分等隨時漸增受諸受時依止假名故能生愛因愛生餘煩惱故名爲取愛取因緣有是名三分從是諸業煩惱因緣後世中生從生因緣有老死等是中若說無明諸行則明過去世有令斷常見知從無始生死往來從業煩惱因緣受身若說生死

則明未來世有令斷斷見若不得真智則生死無邊但有苦果若說中間八分明現在法但從衆緣相續故生無有真實此中無明諸行是先世因緣此因緣果謂識名色六入觸受從此五事起愛取有是未來世因此因緣果謂生老死若受諸受時還生愛取是故此十二分輪轉無窮能得真智則不集諸業諸業不集則無有生名起成若人習此正論則知諸法皆自相空不集諸業諸業不集則無有生無有生故老死憂悲苦惱都滅故欲

自利兼利衆生漸成佛道熾然自法滅他法者當習此論

十論初有相品第十九

問曰汝經初言廣習諸異論欲論佛法義何等是諸異論答曰於三藏中多諸異論但人多喜起諍論者所謂二世有二世無一切有一切無中陰有中陰無四諦次第得一時得有退無退使與心相應心不相應心性本淨性本不淨已受報業或有或無佛在僧數不在僧數有人無人有人言二世法有或有言

無問曰何因緣故說有何因緣故言無答曰
有者若有法是中生心三世法中能生心故
當知是有問曰汝當先說有相答曰知所行
處名曰有相難曰知亦行於無所有處所以
者何如信解觀非青見青又所作幻事亦無
而見有又以知無所有故名入無所有處定
又以指案目則見二月又經中說我知內無
貪欲又經中說如色中貪斷名為色斷又如
夢中無而妄見以是等緣故知亦行於無所
有處不可以知所行處故名為有答曰無有

知行無所有處所以者何要以二法因緣故
識得生一依二緣若當無緣而識生者亦應
無依而識得生然則二法無用如是亦無解
脫識應常生是故知識不行於無復次以有
所識故名為識若無所識則亦無識又說識
能識塵謂眼識識色乃至意識識法若言有
無緣識此識何所識耶又若言有無緣識是
則錯謬如有人言我狂心亂世間所無而我
皆見又若知無所有不應生疑以有所知故
得生疑又經中說若世間所無我知見者無

有是處又汝言自相違若無何所知耶又經中說能緣法者是心心數法亦說一切諸法皆是所緣此中不說無法為緣復次諸法塵是生識因若無以何為因又經中說三事和合故名為觸若法無者何所和合復次無緣之知云何可得若知則不無若無則不知是故無無緣知又汝先言知行無所有處如信解觀非青見青者無有是處所以者何是非青中實有青性如經中說是木中有淨性又取青相心力轉廣一切盡青非無青相又幻

網經說有幻幻事者無衆生中見似衆生故名為幻又汝言以知無所有故名入無所有處定者以三昧力故生此無相非是無也如實有色壞為空相又入是三昧所見法少故名為無如鹽少故名無鹽慧少故名無慧又如說非有想非無想處是中雖實有想亦說非有非無又汝言以指案目見二月者見不審故以一為二若合一眼則不見二又汝言我知內無欲者是人見五蓋相違七覺法故便生念言我知無欲非知無也又汝言知色

中貪斷名色斷者見真實慧與妄解相違故名貪斷又汝言夢中無而見者因先見聞憶念分別及所修習故夢中見又冷熱氣盛故隨夢見或以業緣故夢如昔菩薩有諸大夢或天神等來為現夢是故夢中見有非知無也難曰汝言要以二法因緣識得生者丙二是事不然佛破神我故說二法因緣生識非盡然也又汝言以有所識故名識者識法有則知有無則知無若此事無以無此事故名為見空又三心滅故名為滅諦若無空心何所滅

耶又汝言眼識識色乃至意識識法者是識但能識塵不辨有無又汝言若有無緣識是則錯亂者則有知無之知如狂病人見所無者又汝言若知無不應生疑者若疑為有為無則有無緣知也又汝言如經中說若世間所無我若知見無是處者是經不順法相似非佛語或三昧如是入此三昧所見盡有為是三昧故如是說又汝言自相違者我言緣無非相違也又汝言心心數法能緣一切法是緣者有心心數法而無所緣亦心心數法

是事不然如夢墮舍而實不墮是故有知無之知不以知行故名有相

無相品第二十

問曰若此非有相今陰界入所攝法應當是有答曰此亦不然所以者何是人說凡夫法

陰界入攝是事不順法相若然者有說如等諸無為法亦應是有而此實無故知陰界入所攝法非是有心問曰若人以現知等信有所得名為有相答曰此亦非有相是可信法決定分別不可得說又有經說應依於智不

應依識以性得故色等諸塵不可得後當廣說此無相不壞有所得相云何可立問曰有與法合故名為有答曰有後當破又有中無有云何有與法合故名有耶以是因緣有相決定分別不可得說但以世諦故有非第一

丙二

卅六

義問曰若以世諦有者今還以世諦故說過去未來為有為無答曰無也所以者何若色等諸陰在現在世能有所作可得見知如經中說惱壞是色相若在現在則可惱壞非去來也受等亦然故知但有現在五陰二世無

也復次若法無作則無自相若過去火不能燒者不名為火識亦如是若在過去不能識名則不名識復次若無因而有是事不然過去法無因可有是故不然復次凡所有法皆衆緣生如有地有種水等因緣則芽等生有紙筆人工則字得成二法等合則有識生未來世中芽字識等因緣未會云何得有是故二世不應有也復次若未來法有是則為常以從未來至現在故如從舍至舍則無無常是事不可又經中說眼生無所從來滅無所

至是故不應分別去來法也復次若未來有眼色識者則應有作過去亦爾而實不然是故知無去來法也又去來色有則應有對有礙而實不然是故無也復次若瓶等物未來有者則陶師等不應有作而現有作故無未來又佛說有為法丙二三相可得生滅住升七異生者若法先無今現有作滅者作已還無住異者相續故住變故名異是三有為相皆在現在非過去未來

成實論卷第二

永樂北藏

成實論

第一一九册

音釋

猗於宜切

成實論卷第三

丙三

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

二世有品第二十一

問曰實有過去未來所以者何若法是有此
中生心如現在法及無為法又佛說色相亦
說過去及未來色又說凡所有色若內若外
若麤若細若過去未來現在總名色陰又說
過去未來色尚無常何況現在無常是有為
相是故應說有又現見從智生智以修習故

如從稻生稻是故應有過去若無過去果則
無因又經中說若過去事實而有益佛則說
之又說應觀過去未來一切無我又緣未來
意識依過去意若無過去識何所依又知過
去業有未來果是名正見又佛十力知去來
諸業又佛自說若無過去所作罪業是人終
不墮諸惡道又學人若在有漏心中則不應
有信等諸無漏根又諸聖人不應決定記未
來事又若無去來則人不應憶念五塵所以
者何意識不知現五塵故又說十八意行皆

緣過去又若無去來則阿羅漢不應自稱我
 得禪定以在定中無言說故又四念處中不
 應得觀內心內受所以者何現在不得觀過
 去故又亦不應修四正勤所以者何未來世
 中無惡法故餘三亦爾又若無去來則無有
 佛又亦不應有修戒久近是故不然

二世無品第二十二

答曰過去未來無汝雖說有法中生心是先
 已答無法亦能生心又汝說色相色數色可
 相者是事不然過去未來不應是色無惱壞

故亦不可說無常相也但佛隨眾生妄想分
 別故說其名又汝言智生智者因與果作因
 已滅如種與芽作因已滅佛亦說是事生故
 是事生又汝言實而有益佛則說者佛說是
 事本現在時不言猶有若說過去滅盡則知
 無有又汝言觀無我者以眾生於去來法計
 有我故佛如是說又汝言是正見者以此身
 起業此業與果作因已滅後還自受故說有
 果於佛法中若有若無皆方便說為示罪福
 業因緣故非第一義如以因緣說有眾生去

來亦爾依過去意者是方便依不如人依壁等亦明心生不依於神因先心故後心得生業力亦爾佛知是業雖滅而能與果作因不言定知如字在紙罪業亦爾以此身造業是業雖滅果報不失又汝言不應有諸無漏根者若學人得無漏根已得在現在雖過去滅未來未至以成就故不得言無又汝言聖人不應記未來者聖智力爾雖未有法而能懸記如過去法雖已滅盡念力能知又汝言不應念五塵者是凡夫人癡故妄念先取定相

後雖滅盡猶生憶念念法應爾非如兔角等十八意行亦復如是現在取色雖滅過去亦隨憶念又汝言不應自稱我得禪定者是定得現在現在憶念力故自言我得又汝言不應得觀內心內受者有二種心一念念生滅丙三二次第相續用現在心觀相續心非念猶在三又汝言不應修習四正勤者防未來世惡法因緣亦起未來善法因緣又汝言則無佛者佛寂滅相雖現於世不攝有無況滅度耶衆生歸命亦如世人祠祀父母又汝言亦不應

有修戒久近者不以時故戒有差別所以者
何時法無實但以諸法和合生滅故名有時
是故汝所說因是皆不然

一切有無品第二十三

論者言有人說一切法有或說一切法無問
曰何因緣故說有何因緣故說無答曰有者
佛說十二入名為一切是一切有地等諸陀
羅驛數等諸求那舉下等諸業總相別相和
合等法及波居帝本性等及世間事中兔角
龜毛虵足鹽香風色等是名無又經中佛說

虛空無轍跡外道無沙門凡夫樂戲論如來
則無有又隨所受法亦名為有如陀羅驛等
六事是憂樓伽有二十五諦是僧佉有十六
種義是那耶修摩有又若有道理能成辦事
亦名為有如十二入又佛法中以方便故說
一切有一切無非第一義所以者何若決定
有即墮常邊若決定無則墮斷邊離此二邊
名聖中道

有中陰品第二十四

論者言有人說有中陰或有說無問曰何因

緣故說有何因緣故說無答曰有中陰者佛
阿輸羅耶那經中說若父母會時眾生隨何
處來依止其中是故知有中陰又和蹉經說
若眾生捨此身已未受心生身於其中間我
說受爲因緣是名中陰又七善人中有中有
滅者又經中說雜起業雜受身雜生世間當
知有中陰又經中說四有本有死有中^有生
有又說七有五道有業有中^有又說閻羅王
訶責中陰罪人令顛倒墮又佛因中陰知衆
生宿命謂此衆生生此處彼衆生生彼處又

經中說以天眼見諸衆生死時生時又說衆
生爲陰所縛故從此世間至彼世間又世人
亦信有中陰言若人死時有微四大從此陰
去又若有中陰則有後世若無中陰則無後
世若無中陰者捨是身已未受後身中間應
斷以是故知有中陰
無中陰品第二十五
有人言無有中陰汝雖說阿輸羅耶那經中
說有中陰是事不然所以者何若是聖人不
知此爲是誰從何處來則無有中陰若有者

何故不知又汝言和蹉經說是事不然所以者何是經中問異答異是和蹉梵志所計身異神異故如是答中陰中有五陰又汝言中有滅者是人於欲色界中間受身於此中滅故名有中有滅也所以者何如經中說若人死何處去何處生在何處是義無異又汝言雜受身雜生世間者若言受身言生世間是義不異又汝言四有七有者是經不然以不順法相故又汝言閻王訶責者此在生有非中有也又汝言佛因中陰知宿命者是事

不然聖智力爾雖不相續亦能念知又汝言天眼見死時生時者欲生名生時將死名死時非中陰也又汝言衆生爲陰所縛從此至彼者示有後世故如是說不明有中陰也又汝言死時有微四大去者世人所見不可信也此非用因又汝言若無中陰中間應斷者以業力故此人生此彼人生彼如過去未來雖不相續而能憶念是故無有中陰又宿命智中說知此人此間死彼間生不說住中陰中又佛說三種業現報生報及後報業不說

有中陰報業又若中陰有觸即名生有若不
能觸是則無觸觸無故受等亦無如是何所
有耶又若衆生受中陰形即名受生如經中
說若人捨此身受餘身者我說名生若不受
身則無中陰又若中陰有退即名爲生所以
者何要先生後退故若無退是則爲常又以
業力故生何用中陰又若中陰從業成者即
是生有如說業因緣生若不從業成何由而
有是應速答答曰我以生有差別說名中陰
是故無如上過是人雖中陰生亦與生有異

能令識到迦羅羅中是名中陰難曰以業力
能至何用分別說中陰耶又心無所至以業
因緣故從此間滅於彼處生又現見心不相
續生如人刺足頭中覺痛此足中識無有因
緣至於頭中以近遠衆緣和合生心是故不
應分別計有中陰

丙三

六

次第品第二十六

論者言有人說四諦次第見有人說一時見
問曰何因緣故說次第見何因緣故言一時
見答曰次第見者如經中說若人見世間集

即滅無見見世間滅即滅有見當知集滅二相各異又若人能知所有集相皆是滅相是名離垢得法眼淨又說利智慧人漸捨諸惡如鍊金師能離身垢又漏盡經說能知見者則漏得盡行者不能自知日日所盡常修習故得盡諸漏又佛言於諸諦中能生眼智明慧欲界苦中二色無色界二集等亦爾又經中佛自口說漸次見諦如人登梯次第而上以是等經故知四諦非一時得又諸煩惱於四諦中四種邪行所謂無苦無集無滅無道

故無漏智亦應次第四種正行又行者應定心分別是苦是苦因是苦滅是苦滅道若一心中何得如是次定分別故知次第非一時也

一時品第二十七

有人言四諦一時見非次第汝說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見者則壞自法若然者亦不應以十六心十二行得道又汝言知所有集相皆是滅相得法眼者若爾便應以二心得道一者集心二謂滅心但以不

然又汝言利智漸捨惡者亦不應但十六心也又汝言漏盡經說能知色等得漏盡者如是則應有無量心非但十六心又汝言眼智明慧者佛自言於四諦中得眼智明慧不言次第有十六心又汝言佛自口說漸次見諦如登梯者我不習此經設有應棄以不順法相故又汝言四種邪行者於五陰等亦應邪行隨所邪行皆應生智如是則不應但以十六心得道又汝言應定分別者於色等中亦應分別是故不但應有十六心也又行者不

得諸諦惟有一諦謂見苦滅名初得道以見法等諸因緣故行者從暖等法漸次見諦滅諦最後見滅諦故名爲得道

退品第二十八

論者言有人說阿羅漢退或說不退問曰何因緣故說退何因緣故說不退答曰有退者如經中說時解脫阿羅漢以五因緣故退樂作務樂誦讀樂斷事樂遠行長病又經說二種阿羅漢退相不退相又經中說若某比丘退解脫門則有是處又經中說觀身如瓶防

意如城慧與魔戰守勝無壞若無退者不應
守勝又二種智盡智無生智若盡智不復生
者何用無生智又優陀耶難得滅盡定者即
是退因是人雖退亦生色界以是等緣當知
有退

不退品第二十九

丙三

有人言聖道不退但退禪定問曰若然者無
二種阿羅漢但有退相以一切阿羅漢於禪
定中皆有退故答曰退禪定中自在力非一
切阿羅漢皆得自在力問曰不然如劬提比

丘六反退已便以刀自害若退禪定者不應
自害以佛法中貴解脫不貴定故答曰是人
做此禪定當得阿羅漢道失此定故則失無
漏非無漏有退所以者何如偈說畢故不造
新於諸有中皆得厭離滅諸結使更無生相
是諸健人猶如燈滅又說譬如石山風不能
動健者如是毀譽不傾又經中說愛生愛等
是阿羅漢永拔愛根何從生結又說所謂聖
人究竟盡邊所作已辦又說聖人散滅不集
破裂不織等又經中說無明因緣起貪恚癡

是阿羅漢無明永盡云何生結又經中說若諸學人求泥洹道我說是人應不放逸若得漏盡不復漏也是故不退又說智者善思惟善語言善身業所作無失又說比丘不樂放逸見放逸過是則不退親近泥洹又經中說麋鹿依野鳥依虛空丙三法歸分別真人歸滅又三因緣起諸結使貪欲不斷所欲現前中生邪念是阿羅漢貪欲已斷雖對所欲不生邪念故不起結又說比丘邪觀諸法故起三漏是阿羅漢無邪觀故不起諸漏又經中說若

以聖慧知已則無有退如須陀洹果無有退者又阿羅漢善知三受生相滅相味相道相出相故不起結又說比丘若戒定慧三事成就則不退轉又阿羅漢斷已生結未生者令不生又經中說實行聖人終無有退阿羅漢已證四諦諸漏盡故名實行者又說七覺名不退法阿羅漢具足七覺是故不退又阿羅漢證不壞解脫是故不退又阿羅漢於佛法中得堅固利所謂不壞解脫又如人截手念與不念常名截手阿羅漢亦爾斷結使已念

與不念常名為斷又經中說信等根利名阿羅漢利根者終無有退又阿羅漢能於無上斷愛法中心善得解脫畢竟盡滅又譬如火燒所未燒燒已不還本處比丘如是以能成就十一法故終無有退問曰有二種阿羅漢汝所引經說不退者答曰此是總相說諸學人應不放逸阿羅漢不須非是別相說不退相者又佛說偈勝若還生不名為勝勝而不生是名真勝若阿羅漢還生煩惱則不名勝又阿羅漢生已盡故不復受身汝經雖說阿

羅漢退法應還得若爾亦可法應不退若比丘能令諸根不生名阿羅漢是故無退
心性品第三十

論者言有人說心性本淨以客塵故不淨又說不然問曰何因緣故說本淨何因緣故說不然答曰不然者心性非本淨客塵故不淨所以者何煩惱與心常相應生非是客相又三種心善不善無記善無記心是則非垢若不善心本自不淨不以客故又是心念念生滅不待煩惱若煩惱共生不名為客問曰心

名但覺色等然後取相從相生諸煩惱與心作垢故說本淨答曰不然是心心時即滅未
有垢相心時滅已垢何所染問曰我不為念
念滅心故如是說以相續心故說垢染答曰
是相續心世諦故有非真實義此不應說又
於世諦是亦多過心生已滅未生未起云何
相續是故心性非是本淨客塵故不淨但佛
為衆生說心常在故說客塵所染則心不淨
又佛為懈怠衆生若聞心本不淨便謂性不
可改則不發淨心故說本淨

相應不相應品第三十一

論者言有人說諸使心相應有說心不相應
問曰何因緣故說心相應何因緣故說不相
應答曰心相應者後使品中當說又貪欲等
諸煩惱業是業諸使相應汝法中雖說心不
相應使與心相應丙三結纏作因是事不然所以
者何經中說從無明邪念邪思惟等起貪等
結無有經說從使生也汝法中雖說久習結
纏則名為使是事不然所以者何身口等業
亦有久習相是亦應有似使心不相應行而

實不然又若然者諸法皆從現在因生無過去因然則不應從業生報亦不從意生意識也又此諸使念念滅故復何因生問曰共相因生答曰是亦不然因果不得一時合故此事後燈喻中當說故不應言諸使非心相應

過去業品第三十二

說者言迦葉鞞道人說未受報業過去世有餘過去無答曰此業若失則過去過去若不失是則為常失者過去異名則為失已復失是業與報作因已滅報在後生如經中說以

是事故是事得生如乳滅時與酪作因何用分別過去業耶又若言若然者餘因中有過云何無因而識得生如無乳時何得有酪若無四大身口等業何依而有如是等我先說過去有過彼應答此

辯二寶品第三十三

論者言摩醯舍婆道人說佛在僧數答曰若說佛在四眾所謂有眾眾生眾人眾聖人眾是則非過若言佛在聲聞眾中是則有咎以聞法得悟故曰聲聞佛相異故不在此中問

曰佛居僧之首有人施者名為施僧答曰此施屬何等僧此經小失是應當言施屬佛僧問曰佛語瞿曇彌以此衣施僧則為供養我亦是供養僧答曰佛意言以語言為供養我是物供養僧如經中說若人瞻病即是看我丙三十二問曰諸有成就聖功德人舍利弗等皆在僧數中佛亦如是以同相故答曰若以同相者諸凡夫人及非衆生數亦有應入僧數者而實不然是故知佛不在僧中又佛不入僧羯磨中亦不同諸餘僧事又以三寶差別故佛

不在僧中

無我品第三十四

論者言犢子道人說有我餘者說無問曰何者為實答曰實無我法所以者何如衆經中佛語比丘但以名字但假施設但以有用故名為我但以名字等故知無真實又經中說若人不見苦是人則見我若如實見苦則不復見我若實有我見苦者亦應見我又說聖人但隨俗故說言有我又經中佛說我即是動處若實有者不名動處如眼有者不名動

處又處處經中皆遮計我如聖比丘尼語魔
王言汝所謂衆生是即為邪見諸有為法聚
皆空無衆生又言諸行和合相續故有即是
幻化誑惑凡夫皆為怨賊如箭入心無有堅
實又言無我無我所無衆生無人但是空五
陰生滅壞敗相有業有果報作者不可得衆
緣和合故有諸法相續以是等緣故佛種種
經中皆遮計我是故無我又經中解識義何
故名識謂能識色乃至識法不說識我是故
無我又群那比丘問佛誰食識食佛言我不

說有食識食者若有我應說我食識食以不
說故當知無我又泚沙王迎經中佛語諸比
丘汝觀凡夫隨逐假名謂為有我是五陰中
實無我無我所又說因五陰故有種種名謂
我衆生人天等如是無量名字皆因五陰有
若有我者應說因我有長老弗尼迦謂外道
言若人邪見無而謂有佛斷此邪慢不斷衆
生是故無我又焰摩伽經中舍利弗語焰摩
伽言汝見色陰是阿羅漢耶答言不也見受
想行識是阿羅漢耶答言不也見五陰和合

是阿羅漢耶答言不也見離五陰是阿羅漢
耶答言不也舍利弗言若如是推求不可得
者應當言阿羅漢死後無耶答言舍利弗我
先有惡邪見今聞此義是見即滅若有我者
不名惡耶又四取中說我語取若有我者應
言我取如欲取等不應言我語取又先尼經
說於三師中若有不得現我後我我說是師
則名為佛以佛不得故知無我又無我中我
想名為顛倒若汝意謂我中我想非顛倒者
是事不然所以者何佛說衆生所有見我皆

見五陰是故無我又說衆生種種憶念宿命
皆念五陰若有我者亦應念我以不念故當
知無我若汝意謂亦有經說憶念衆生如某
衆生中我名某者是事不然此為世諦分別
故說實念五陰非念衆生所以者何以意識
念意識丙三但緣於法是故無有念衆生念又若
人說決定有我於六邪見中必墮一見若汝
意謂無我亦是邪見者此事不然所以者何
以二諦故若以世諦說無我第一義諦說有
我是則為過我今說第一義故無世諦故有

是故無咎又佛說拔我見根如癡王問中佛
 答癡王若人以一心觀諸世間空則拔我見
 根不復見死王又諸說有我因緣憂喜等事
 皆在五陰又以破諸外道我見因緣是故無
 我

有我無我品第三十五

問曰汝言無我是事不然所以者何四種答
 中是第四置答謂人死後若有若無亦有亦
 無非有非無若實無我不應有此置答又若
 人言無有衆生受後身者即是邪見又十二

部經中有本生經佛自說言彼時大喜見王
 我身是也如是等本生今五陰非昔五陰是
 故有我從本至今又佛說今喜後喜為善兩
 喜若但五陰不應兩喜又經中說心垢故衆
 生垢心淨故衆生淨又一人生世間多人得
 衰惱丙三一人生世間多人得利益十五又若修集善
 不善業皆依衆生不依非衆生數又處處經
 中佛自說我言有衆生能受後身又能自利
 不利他等以是等緣故知有我汝先雖說但
 名字等是事不然所以者何佛但以外道離

五陰已別計有我常不壞相斷此邪見故言
無我今我等說五陰和合名之爲我是故無
咎又雖言我但名字等應深思惟此言若衆
生但名字者如殺泥牛不得殺罪若殺實牛
亦不應有罪又如小兒以名字物施皆有果
報大人持施亦應得報而實不然又但名字
故無而說有者聖人應有妄語以實語故名
爲聖人故知有我又若聖人見實無我而隨
俗故說有我者則是見倒以異說故又若隨
俗無而說有則不應復說經中實義十二因

緣三解脫門無我法等若人謂有後世隨而
言有若人謂無隨人言無又謂世間萬物皆
從自在天生如是種種邪見經書皆應隨說
是事不可是故汝所引經皆已總破故非無
我答曰汝先言以置答故知有我者是事不
然所以者何此不可說法後滅諦聚中當廣
分別故無實我及不可說者但假名說非實
有也又汝法中我以六識識如汝經說因眼
所見色故我壞是則眼識所識則不應言非
色非非色聲等亦如是復次若我六識所識

則與經相違經中說五情不能互取五塵所
伺異故若我可六識識則六根互用又汝所
言前後相違眼識所識則不名為色又汝言
無我是邪見者經中佛自告諸比丘雖無有
我因諸行相續故說有生死我以天眼見諸
衆生生時死時亦不說是我又汝內三自法中有
過汝法中言我不生若不生則無父母無父
母則無逆罪亦無諸餘罪業是故汝法即是
邪見又汝言有本生者因五陰故名喜見王
即彼陰相續故名佛故說我是彼王汝法中

我是一故不應差別又汝言為善兩喜者經
中佛自遮是事言我不說又捨此五陰受彼
陰者但以五陰相續不異故言兩喜又汝言
心垢故衆生垢者以此故知無有實我若有
實我應與心異不應言心垢故衆生垢所以
者何不可彼垢此受故但以假名因緣有垢
故言假名垢是故假名為我非真實也又汝
法中說我非五陰是則不生不滅無罪福等
有如是過我說五陰和合假名為我因是我
故有生有滅及罪福等非無假名但非實耳

又汝先言破外道意故佛說無我者汝自妄想如是分別佛意不然又種種說我皆是過咎如汝言外道離五陰已別計有我汝亦如是所以者何五陰無常我不可說若常無常是即離陰復次陰有三分戒定慧品善不善無記欲界繫色界丙三無色界繫如是分別我不得爾故異五陰又我是人五陰非人是則為異又陰是五我是一是故我非陰也若有我者以此等緣則異五陰又世間無有一法不可說一不可說異是故無有不可說法問曰

如然可然不得言一不得言異我亦是答曰是亦同疑何者是然何者可然若火種是然餘種是可然則然異可然若火種即是可然云何言不一若可然即是火種若離火種亦俱不然故名同疑若然有可然如我有色即墮身見又應多我如薪火異牛糞火異我亦如是人陰我異天陰我異即是多我又如然可然在三世中我與五陰亦應如是在三世中如然可然是有為故我與五陰亦應有為又汝雖言然與可然不一不異然眼見異

相我與五陰亦應有異又五陰失而我不失
以此間沒至彼間生有兩喜故若隨五陰有
失有生則同五陰不名兩喜汝以妄想分別
是我得何等利又諸塵中無有一塵六識所
識汝所說我可六識識則非六塵又十二入
不攝則非諸入四諦不攝則非諸諦是故若
說有我即為妄語又汝法中說可知法者謂
五法藏過去未來現在無為及不可說我在
第五法中則異於四法汝欲令異於四法而
非第五是則不可若言有我則有此等過何

用妄想分別我耶是故汝先說外道離五陰
已別計有我我等不爾是事不然又汝先言
我但假名應深思者是事不然所以者何是
佛法中說世諦事不應深思又汝說妄語見
倒亦復如是又汝言不說經中實義者是事
應該令知第一義故又汝言世間所說盡應
隨者若說從自在天生萬物等是不可受若
有利益不違實義是則應受是故無咎若世
諦中能生功德能有利益如是應受後當廣
說又汝言殺泥牛等無殺罪者今當答此若

於有識諸陰相續行中有業業報泥牛等中無如此事是故當知五陰和合假名為我非有實也

苦諦聚色論中色相品第三十六

問曰汝先言當說成實論今當說何者為實答曰實名四諦謂苦苦因苦滅苦滅道五受陰是苦諸業及煩惱是苦因苦盡是苦滅八聖道是苦滅道為成是法故造斯論佛雖自成此法為度衆生故處處散說又佛略說法藏有八萬四千是中有四依八因是義或捨

而不說或有略說我今欲次第撰集令義明了故說問曰汝言五受陰是苦諦何謂為五答曰色陰識陰想受行陰色陰者謂四大及四大所因成法亦因四大所成法總名為色四大者地水火風因色香味觸故成四大因丙三此四大成眼等五根此等相觸故有聲地者十九色等集會堅多故名地如是濕多故名水熱多故名火輕動多故名風眼根者但緣諸色眼識所依及同性不依時皆名眼根餘四根亦如是色者但眼識所緣及同性不緣時是

名爲色香味觸亦如是是等相觸故名爲聲
色名品第三十七

問曰經中說諸所有色皆是四大及四大所
因成何故言諸所有皆是耶答曰言所有皆
是定說色相更無有餘以外道人說有五大
爲捨此故說四大及四大所因成者四大
假名故有徧到故名大無色法無形無形故
無方無方故不名爲大又以麤現故名大心
心數法不現故不名爲大問曰何故名地等
法爲色不名爲聲等答曰有對法名色聲等

皆有對故亦名爲色非如心法等有形故名
色聲等皆有形故亦名爲色障礙處所故名
爲形問曰色等非盡有形聲等無形答曰聲
等一切有形以有形以有對有障礙故壁障
則不聞問曰若聲等有礙則應不受餘物如
壁障故則無所容答曰聲細微故得有所受
如香味等細故共依一形不相妨礙是故聲
等有礙有對故皆名爲色又可惱壞相故名
爲色所有割截殘害等皆依於色爲違此故
名無色定有示宿命善惡業故名爲色又示

心心數法故名爲色又爲稱名故名爲色

四大假名品第三十八

問曰四大是假名此義未立有人言四大是實有答曰四大假名故有所以者何佛爲外道故說四大有諸外道說色等即是大如僧佉等或說離色等是大如衛世師等故此經定說因色等故成地等大故知諸大是假名有又經說地種堅依堅是故非但以堅爲地又世人皆信諸大是假名有所以者何世人說見地嗅地味地觸地又經中說如地可見

有觸又入地等一切入中是人見色不見堅等又人示地色地香地味地觸實法有中不可得異示又大名義以遍到故此相假名中說不但在堅相中又說地住水上是假名地住非但堅住又說大地燒盡都無煙炭燒假名地非但燒堅又以色等故信有地等非但堅等又井喻中說水亦見亦觸若濕是水則不得有二所以者何佛說五情不能互取塵故又佛說八功德水輕冷軟美清淨不臭飲時調適飲已無患是中若輕冷軟皆是觸入

美是味入清淨是色入不臭是香入調適無
患是其勢力此八和合總名為水故知諸大
是假名有又因所成法皆是假名無實有也
如偈中說輪軸等和合故名為車五陰和合
故名為人又阿難言諸法眾緣成我無決定
處又若人說堅等是大是人則以堅等為色
等所依是則有依有主非是佛法故知四大
皆是假名又諸法中有柔軟細滑等皆觸入
攝堅等四法有何義故獨得為大又一等四
執皆有過咎故知四大但是假名又實法有

相假名有相及假名所能後當廣說是故四
大非實有也

中大實有品第三十九

問曰四大是實有所以者何阿毗曇中說堅
相是地種濕相是水種熱相是火種動相是
風種是故四大是實有又色等造色從四大
生假名有則不能生法又以堅等亦四大所
謂堅依堅名地是故堅等是實大有又經中
二種語堅依堅濕依濕等故知堅是實法依
堅是假名餘大亦如是是故堅等是實大依

堅法以隨俗故名大故有二種大亦實亦假名又阿毗曇中說形處是地堅相是地種餘大亦爾又經中佛說眼形中所有堅依堅是地濕依濕是水熱依熱是火肉形是地此肉刑中佛說有四大當知堅等是實大形是假名大又佛不說風中有依故知風是實大又若人說四大是假名則離大相若依堅名地種者水依堅物水即為地泥團依濕泥團即為水如熱病人舉身皆熱身即為火是事不然故不得言依堅是地種但堅為地種餘

大亦爾又四大共生故不相離如經中說諸所有色皆四大造若人說四大是實則不相離若四大假名則應相離所以者何依堅色等眾離依濕等眾若爾則眼形中無有四大則與經相違汝欲不違經者則四大是實汝先言為外道故說四大者是事不然所以者何諸外道輩說四大與色等若一若異我等說觸入少分是四大是故無咎又我等說現見堅等是四大不如衛世師人說四大亦有非現見又汝言堅依堅者依義二種如經中

說色依色又說心依大法此義中說堅即依
 堅更無異法若爾有何過耶又汝說世人皆
 信乃至八功德水但隨俗言說非是實大又
 汝說因所成法皆是假名是事不然所以者
 何經中說若六觸入若因六觸入所成法又
 有比丘問佛何等為眼佛答因四大造清淨
 色是名為眼如是十入又汝言有主有依我
 等不然但說法住法中又汝言堅等有何義
 故獨得名大者堅等有義所謂堅相能持水
 相能潤火相能熱風能成就是故四大是實

成實論卷第三

音釋

丙三

并三

驪毗名切 輶直列切 鍊連彥切 梯杜奚切
 鹿為切 醯呼雞切 軸直六切 麤木階也

成實論卷第四

訶梨跋摩造

丙四

姚秦三藏鳩摩羅什譯

非彼證品第四十

答曰不然四大是假名汝雖言阿毗曇中說堅相是地種等是事不然所以者何佛自說堅依堅是地非但堅相是故此非正因又汝說色等從四大生是事不然所以者何色等從業煩惱飲食姪欲等生如經中說眼何所因因業故生又說貪樂集故色集又如阿難

教比丘尼言姊是身從飲食生從愛慢生從姪欲生故知色等非但從四大生問曰色等雖從業等生四大亦應為少因如由業故有穀此穀亦假種子等生如是眼等雖從業生四大亦為少因答曰或有物無因緣而生如劫盡已劫初丙四大雨是水從何所生又諸天所欲應念即得如坐禪人及大功德人所欲隨意是事有何等緣非但業耶又如色相續斷已更生若人生無色界還生色界是色以何為本問曰何故有物但從業生何故有物待

外緣生答曰若有衆生業力弱者則須種子
衆緣助成業力強者不假外緣又法應爾或
有業或有法或有生處但業力得不須外緣
又若須因緣應說種子是芽等因何故乃說
因堅等生又以何義故從堅等生色等不從
色等生堅等耶又堅等色等共俱生故云何
言因堅等有色等不因色等有堅等又一時
生法則無相因如二角俱生不得言左右相
因問曰如燈明雖一時生亦說明因於燈非
燈因明是事亦爾答曰燈與明不異燈以二

法合成一色二觸色即是明故不得異燈汝
不諦思此喻問曰是明從燈去在餘處是故
應異答曰不在異處此明色現見在燈中若
在異處離燈亦應見而實不見當知是色不
異燈也問曰更有一時生法亦爲因果如有
對中識以眼色丙四爲因緣非眼色以識爲因緣
答曰不然眼識以前心爲因眼色爲緣因心
先滅云何俱生又若法隨所因生即是因成
若心因情塵有即是因所成法復次四大即
是造色以因所生故又現見世間物從似因

生如從稻生稻從麥生麥如是從地生地不生水等如是從色生色如是等問曰亦見有物從異因生如倒種牛毛則有蒲生種角葦生答曰我不言無從異因生但說似因中亦生故言從色等生色等不但從四大生是故不得定言色等從四大生又汝言以堅等示四大是故堅等是實大者此事不然所以者何以堅等相定可以分別四眾軟等不定或在多堅眾中或在多濕眾中故不可以分別諸眾餘亦如是又於堅等觸分別名爲軟等

何者若以濕亦以生性柔軟細滑以堅相多故堅韌麤澀如是等是故但以堅等分別四眾又如經中說以依堅故示四大差別故知依堅法名爲地種非但堅相故說堅相是成地因又於成地中堅是勝因是故別說餘相亦爾又爲作名字所有堅依堅皆名地種或有人但說堅相爲地種爲破是故佛說堅依堅爲地種餘亦如是又堅相眾中以堅多故有二種語一切眾中皆有堅等諸觸若堅依堅名爲地種若濕依濕名爲水種若熱依熱

名爲火種又堅是成地勝因故於中名地成
假名因緣中有假名名字如說我見人伐林
又汝言有二種語是事不然若隨說種是實
者則十二入等不應是實是故因眼緣色有
眼識生是則非實以不說種故是爲邪論又
佛入火種定從佛身出種種燄色是中何者
爲火種以色等成火非但熱相又佛說是身
名篋於中但盛髮毛爪等如經中說是身中
有髮毛爪等以是故髮毛爪等是地種不以
有種語故名爲實法又種子經中說若有地

種無水種者諸種子不得生長是中何者是
地種謂假名田非但堅相水亦假名非但濕
相又一法二種亦實亦假名是不可得是故
色等是實又眼等假名故有諸大亦實亦假
名者則是邪論又六種經中佛說髮毛爪等
名地種又象步喻經中亦說髮毛爪等爲地
種又以何義故說種是實不說種是假名又
此義非經所載又汝言佛說眼形中所有堅
依堅是地等者佛以此言示五根因四大成
或有人說從我生根或謂離大別更有根有

說諸根種種性生謂從地大生鼻根等佛斷此故說眼等根四大合成空無實法又分別成假名因緣假名亦無又此肉形中有四分堅依堅等佛以是語示諸物中有從四大生者又汝言佛不說風中有依故名實大者是事不然所以者何風中輕是勝相非依輕法地等中依堅法等勝風則不然又依輕法少故不說又汝言若說四大是假名則離大相者是事不然若堅依堅從四大生名為地種非謂異物相依若法相異則不名依即是相

離問曰生則即是不名為依依名異物來依答曰名字為依非異物相依以生法差別故如言虛空徧至實無所至又汝言四大共生者是事不然如日光中但有色及熱觸可得更無餘法月光中但有色及冷觸可得亦無餘法是故非一切物中盡有四大如有物無味如金剛等有物無香如金銀等有物無色如溫室等有物無熱如月等有物無冷如火等有物相動如風等有物無動如方石等如是或有物不堅或有物不濕或有物不熱或

有物不動是故四大非不相離問曰以外因緣諸大性發如金石等中有流相待火則發水中有堅相因冷則發風中有熱相因水火則發草木中有動相得風則發是故先有自性假緣而發故知四大不得相離若本無性云何可發答曰若爾風中或有香香應在風中如香薰油應在油中是事不然又不從諸大生造色如從濕生濕如是從色生色又若不相離則因中有果如童女有子食中不淨等我等不說因中有果雖乳中無酪而酪

從乳生如是何用憶想分別謂四大共生不相離耶

明本宗品第四十一

汝先言我等不說四大與色若一若異是故無各者是事不然所以者何諸外道欲成我故以四大一異為喻故佛於假名中以四大為喻故說四大義若不爾則不應說世間皆自然知地等四大而不了實性是故為說不說手等若以堅等為四大者何所利益又汝言依義二種謂諸大是實者此事未了當知

是依義異謂假名是又汝言隨俗言說非實大者是事不然所以者何若經書若世間中不以無因緣故於色等中作四大名字如世間言我見人於色等中說人名非無因緣若無因緣強作名者見馬應名爲人而實不然又以何故不於聲中說名爲地世人常說地聲終不說聲是地若無因緣強作名者亦可名聲爲地而實不然是故色等四法是地於地分中說地名字如色是成假名因於中說名人於樹中說名林於比丘中說名僧如是

於色等法中說四大名又汝言若六觸入若因六觸入所成是經不然如汝法中造色無所能生我法亦爾於假名中更無所生是故此經不應有若有應轉此義又汝言因四大造清淨色名爲眼者是事不然四大和合假名爲眼假名四大爲色色清淨故名爲眼又汝雖言法住法中無依無主是即爲依主以住者是依所住法爲主又汝言堅相能持等是事不然非但堅相能持假象因緣餘亦如是是故四大是假名有

無堅相品第四十二

問曰汝說多堅色等成地大是故地等是假
 名者是事不然所以者何堅法尚無況假名
 地若泥團是堅泥團即為軟故知無定堅相
 又以少因緣故生堅心若微塵踈合名為軟
 密合名為堅是故無定又一法中無有二觸
 今生是心身堅身軟是故無定堅相又堅軟
 無定相待故有如見欽拔羅以麤為軟見麤
 故以欽拔羅為堅觸法不應相待故有又目
 覩金石則知是堅觸非眼可得是故無堅以

此因緣軟等諸觸亦皆無也

有堅相品第四十三

答曰實有堅相汝雖言泥團是堅泥團即為
 軟是事不然所以者何我等無有實泥團法
 眾法和合假名泥團故無此咎又汝言以少
 因緣故生堅心是事不然我於密合微塵中
 得是堅相故名為堅於不密中得此軟相是
 故無咎若法可得即名為有又汝言一法中
 無二觸者是事不然我於一法中可得多觸
 亦堅亦軟又汝言堅軟相待故無定者是事

不然如長短等相待亦有又如膏白石蜜味以黑石蜜爲苦膏呵梨勒味以黑石蜜爲甘若以相待故無則味亦無問曰黑石蜜中有二種味亦甘亦苦答曰麤中亦有二觸亦堅亦軟又汝言見石知堅是事不然不可以眼知堅以先觸故比如見火知熱熱非可見又人見欽拔羅生疑爲堅爲軟是故非眼可見故有堅等諸觸復次實有堅等所以者何能起分別心故若無堅者何所分別又堅能與心作緣亦所作業異謂打擲等又與軟濕

相違則名爲堅又以能持因緣故名爲堅又能障礙手等故名爲堅又我等現知是堅現知事中不須因緣又以世間事得名爲堅餘亦如是故知有堅

四大相品第四十四

問曰我已知有是堅法而今見金熱則流水寒成冰此金以堅故屬地流故屬水答曰各自有相共法堅依堅是地種若濕依濕是水種等問曰金堅則爲消流水濕則爲堅冰云何諸大不捨自相如經說四大相或可變得

四信者不可得異答曰我不以堅為流以濕為堅但堅與流為因濕與堅為因是故不捨自相問曰阿毗曇中說濕是水相或有人說流是水相經中說潤是水相竟以何者為實答曰流濕潤皆是水之別名問曰流是水業眼所見法是故流非濕潤答曰以濕潤故流濕故赴下是故流即是潤亦濕潤是水相流是水業問曰風中說輕動相輕異動異輕是觸入所攝動是色入所攝今可以二法為風耶答曰輕是風相動是風業與業合說問曰

無有動相諸法念念滅故不至餘處以至餘處故名曰動至去動是一義故答曰我但以世諦故說名為業非第一義因是輕法餘處法生得名為業爾時名去問曰輕無定相所以者何以相待故有如十斤物於二十斤為輕於五斤為重答曰重法量法因心等法亦相待有如或有法相待故長或有法相待故短總相因心故即為相若輕法相待故無是等亦應皆無而不然是故相待非是正因又輕非相待故有以不可稱故有物不可稱如

囊囊中風是故非相待有但重法相待無有
重物不可稱者問曰若不可稱名為輕者除
重餘色等法不可稱故皆應為輕而不然是
故汝所說非是輕相答曰我等意離色等更
無異法名為重色等法或有生性可稱如堅
不堅力無力新故相不朽消不消麤軟等亦
不離色等而有重相亦如是是色等眾若屬
地水是則可稱若屬風火則不可稱問曰若
重法不離色等者輕亦應不離色等而有答
曰然離色等無別輕法但色等眾和合為輕

問曰不然欲分別輕重必以身根是故輕重
非是色等眾答曰如分別堅等或以眼或以
耳等此堅等物不離色等輕重亦如是雖用
身根是中更無異相又身根不觸不生身識
是重相身雖未觸亦能生識如重物雖以物
眾持亦知其重問曰非於爾時知是重相答
曰如人著衣雖不相觸亦知有力無力輕重
亦爾所以者何從種種觸生種種身識如或
因案指生堅軟識或從舉動生輕重識或從
把捉生強弱識或從觸對生冷熱識或從摩

捫生澀滑識或從擠搦生強濯識或從刺刺或因鞭杖生異種識或有觸常在身內非如寒熱等從外假來所謂猗樂疲極不疲極若病若差身利身鈍嬾重迷悶憂喜疼痺頻伸飢渴飽滿嗜樂不樂憎等諸觸各生異識問曰若輕重相即色等衆者云何於色等中以身識緣答曰非色等衆中用身識緣但此中觸分以身識緣如堅不堅等雖在色等衆中或以眼見得知又如猗樂等是色等衆亦以身識分別是事亦爾問曰若輕重但是觸有

何答何用分別色等衆為答曰如世人說新穀陳穀是新陳相應_西色等而實不爾但色等初生名為新若此新相是色等衆重相云何非耶問曰若色等衆即是輕重等者是輕相在火風中則輕多色等衆應名為風若然火即為風答曰隨相多者即名為火_西大火中亦有輕熱相以熱多故名為火不以輕多故名火風中但有輕無熱是故但以輕為名又我等不但以輕為風若輕而能為動因故名為風如經中說輕動相名風於是中輕相是風

動為風業問曰風能倒山若是輕物云何能爾答曰風麤而力強勢能如是如或有風能動小草或能頽山當知風業如是問曰今地等大皆是色香味觸眾無差別耶答曰不定如名地中有色香味觸或但有色觸如金銀等或水中有色香味觸或有三色味觸或火中有色香味觸或有三色香觸或但色觸風中或有觸無香或有香觸是故不定問曰風觸云何答曰寒熱堅軟等諸觸若隨大相續不離可知即此大觸問曰有醫言風色黑是

實云何答曰風與黑色為因如風病人口中
有辛苦味而此醫不說風中有味則風與味
為因問曰或有人說風是冷不說為輕是實
云何答曰無有名冷為風如水雪有冷不名
為風又風冷名異所以者何如熱風及不冷
不熱風亦名為風是故應依輕眾名為風又
無色觸等法生名為風非冷為風問曰若風
有色味有何答答曰風中色味不可得若言
雖有以微細故不可得者心中亦應憶想分
別謂有色味是事不然又我等不說因中有

果是故若事果中可得不必因中先有是名
成四大實

根假名品第四十五

問曰眼等諸根與四大爲一爲異答曰從業
因緣四大成眼等根是故不異四大又佛分
別眼作如是言眼肉形中所有堅依堅名爲
地種故知諸根即是四大所以者何但分別
堅等更無有眼佛欲令人知眼空故作如是
說若不爾應眼中別有堅等若堅等中別有
眼雖分別堅等則無所益是故諸根不異四

大有六種經中說六種是人若諸根異四大
則眼等不名成人因緣因色等成四大聲亦
是成人因緣但六種中假名爲人故知諸根
不異四大又比丘問佛何等爲眼佛答曰
大成色不可見有對是名爲眼故知不異四
大是比丘利根有智於眼等根深生疑世間
皆知見色是眼乃至亦知觸是身是比丘於
眼等根中生有無疑所以者何或有諸師說
五性爲五根或說一性是比丘欲試觀佛法
故問佛佛欲示五根皆屬四大答言比丘是

眼因四大所成色不可見有對若法有實則
非因成因假名法更成假名如因樹成林問
曰或有人言色成就名為眼是實云何答曰
若成就不成就四大從業因生名眼等根若
不爾是比丘於眼等根中疑終不可斷所以
者何佛為說眼等諸根因四大造是故此比
丘知無實眼法故知眼等不異四大又佛處
處分別四大示眼空故如說以慧不戲論者
謂觀此身分別六種堅依堅名為地等如是
厭離五種但有一識亦如屠牛喻象步喻經

中分別四大更無有眼若別有眼應更分別
又和蹉等諸論議師亦作是說以無過故應
當信受問曰五根與四大異所以者何眼等
眼等入攝四大觸入所攝又眼等為內入四
大為外入眼等為根四大非根又眼等是造
色成就四大不爾故知諸根非是四大答曰
隨因緣故即事異說如信等五根亦名行陰
若四大從業生眼等所攝亦名內入亦名為
根又四大即是成就如輪等成車輪即是車
是事亦爾問曰不然如心清淨名為信信異

心異是事亦爾答曰不然如因清水珠水即為清水清即是水如是得信珠則心池淨是心淨即是心又我等於此論中不說從心有異信是故此喻非也又根是假名於成假名因不得言異問曰亦不得言一答曰四大成就中假名為根亦不但名四大為根故知諸根不異四大

分別根品第四十六

問曰是諸根中何大偏多答曰無有偏多問曰若諸大等何故有能見色有不能者答曰

皆從業生從業生屬眼四大力能見色餘根亦爾問曰若從業生何故不以一根徧知諸塵答曰此業五種差別有業能為見因如施燈燭得眼根報聲等亦爾業差別故根力有異問曰若是業力何假諸根但應從業生識能取諸塵答曰不然現見無根則識不生所以者何如盲者不見聾者不聞現見事中因緣無用此非難也又法應爾若無諸根則識不生外四大等無根不生法應假此又以諸根嚴衆生身故從業生如以得穀因緣業故

穀生亦假種子芽莖枝葉次第而生此亦如是問曰心何故不爾如眼識以眼為根亦因次第滅心心但以次第滅心為根更無有如眼等根處應說因緣答曰定有五塵定有五識心不如是又心法應爾但以次第滅心為根更不須餘如過去未來法雖無而意能緣心心法亦如是此事亦然又是事與汝法同汝法色等塵中識待根而生待次第滅心意識得生問曰若意識更無根者為依何處答曰依四大身問曰無色界復何所依答曰無

色界識無所依法應如是无依而住所以者何根差別故意識能知有無若有色則依無色亦能住故無色界亦無依而住又眾緣合故識生如經中說因意緣法則意識生此何所依非如人依壁等一切諸法皆住自性根等小品第四十七十四問曰諸外道說五根從五大生是實云何答曰無也所以者何虛空無故是事已明是故不從五大生也問曰諸外道言眼中火大多所以者何以業因故因施明得眼如經中說

施衣得色施食得力施乘得樂施燈得眼是
故眼中火大多又眼假明能見離見離明則
不見故知火大多又火能遠照眼有光故能
遠對色又言人死眼還歸日故知日為本性
又眼定能見色色屬火故還見自性如是虛
空地水風等隨根偏多人死耳根還歸虛空
耳定能聞聲聲屬虛空餘亦是故根中諸
大應有多少答曰汝言似業因者是事不然
所以者何或見有果不似業因如說施食得
五事報又若眼中明多則應不假外明如燈

燭等又若眼假外明故名火多者則耳等根
中空等亦應多不假外空等而實假外是故
非因又水能益眼如人洗眼眼即明了則應
水多又火能壞眼如日光等若是自性不應
自壞故知非火又天眼離明亦能見色是故
眼不屬火又月明中亦得見色月非火性又
眼法能爾或有眼待明能見有不待明而見
如眼得空等因緣雖不到色而能遠見眼法
如是不應憶想分別謂火大多又汝言離明
則不見者若離虛空憶念及色亦不能見則

丙四

十五

虛空等亦應皆多又非一切眼皆假外明如
鷄鶻等禽貓狸等獸不假外明亦能得見故
非火多又火是明照常有熱相眼不如是若
以言眼有光明能達對色是事已破眼無光
故若言還歸於日眼則是常又日等非根眼
何故歸也又若日死日根及日復何所歸是
故不然又上天死時眼何所歸上無日故又
虛空無作則無所歸又諸根無去以有爲法
念念滅故汝言眼定能見色色屬火故還見
自性是事不然無用因故聲屬空等亦如是

是故汝言於五根中諸大偏多是事已破問
曰有論師言一根一性地中求那多故有香
能發香知水火風中有味色觸故能發味色
觸知是實云何答曰我先說不定地中有香
餘物亦有是故非因又諸大合生不見有地
離水等者若地有香故能發香知亦應發色
等知以地中具四求那故問曰香但是地有
鼻屬地故觸能知香答曰地之求那但是地
有鼻應盡知又水但有冷觸火但有熱觸應
以舌眼能知而實不然又無陀羅驃故則無

有根又諸根力用與塵合故生知和合已破
則無根用是故無有一性為根

根無知品第四十八

問曰諸根為到塵故知為不到能知答曰非
根能知所以者何若根能知塵則可一時徧

知諸塵而實不能是故以識能知汝心或謂
丙四 十六

根待識共知不離識知者是事不然無有一
法待餘法故能有所作若眼能知何須待識

又若根能知應當分別是為根業是為識業
問曰照是根業知是識業答曰此非分別云

何名照汝法中耳等諸根非是火性不應能
照若諸根於識如燈者今諸根更應有照者
如燈則照復有照如是無窮若更無照者但
根能照亦應無根但識能知是故照非根業
又根非能知如燈能照而不能知必能為識
作依是名根業是故但識能知非諸根也若
有識則知無識則不知如有火則熱無火則
無熱當知從火有熱問曰經中說以眼見色
不應取相耳等亦爾故知眼能取色又眼等
名根若不能知何以名根又經中說我諸第

子於微細事能知如眼所見若眼不能見佛諸弟子則無所見是事不可是故諸根定能取塵又以根取塵以識分別是則根識有異答曰經中佛自說眼是門為見色故是故眼非能見以眼為門識於中見故言眼見問曰亦說意是門為知法故可以意為門而非知乎答曰意亦以次第滅心為門是故意不能知意識能知又經中佛說眼欲好色眼即是色性無分別故實不欲也是識欲耳又佛說眼所識是色識能識色眼實不識又世間人

丙四

十七

以世俗故說眼能見耳能聞佛亦隨說何者但色可見餘不可見佛亦說見貪欲等過又世間言月盡佛亦隨說如貧賤人字為富貴佛亦隨名佛意不欲與世間諍如摩伽羅母等是故當知隨世語故佛說眼見問曰世間何故作如是語答曰隨眼識所因於是因中說名為見如說彼人見此人見如說人作罪福等諸佛天神見又如說以左眼見右眼見又說以日明見月明見或虛空見或向中見若門中見如煮物中言此人者彼人者或言

以草木薪煮牛糞煮油煮酥煮火煮日煮實
是火煮餘假得名如是但識能見眼得其名
又是語不盡應言以眼明見色又眼是人所
用具人是假名作者應有用具又因眼識見
名為眼見如牀上人笑名為牀笑又眼繫識
業故中說識業如手足等繫在於人是中人
業名為手業又眼識因眼因中說果如言某
人燒某聚落如言食金名金為命草為牛羊
是皆因中說果如是從眼生識能見色故名
為眼見又識近眼見色便名眼見如牧牛近

水便言在水又以眼故分別眼識是故眼中
置眼識業如杖婆羅門又眼能成眼識是故
於中說眼識業如財物損減名人損減財物
增長名人增長又眼識與眼和合故能見名
為眼見如木與人合而能打名木人打如墨
染合衣故名墨衣又諸法互說如慧業於受
等中說又應言以眼識見色略中語故但言
眼見又如藥石隨一受名汝言若不能見何
以名根今當答汝眼等五法勝餘色等故名
為根問曰眼等五法與餘色等此十法俱不

知塵如離眼等則識不生若離色等識亦不生以何為勝答曰以諸根故識得差別名眼識耳識等如鼓與桴合而有音以鼓勝故名曰鼓音如地與穀等合而生芽以穀勝故名為穀芽諸識亦爾隨所依處得差別名不以緣故若說色識則容生疑為是眼識為是緣色意識又根中有識塵中無識又於眼等中生我癡心又識所依處是根非塵又在自身數中名根非塵又是人所用具名根非塵又根是衆生數非塵又根不通利則識不明若

根清淨則識明了又以識根上中下故識隨差別以此等緣故名為勝又根是不共一塵可得多人共有又根與識一業果報塵不如是又根是因塵是緣所以者何以根異故識有差別不以塵故如種是因地等是緣隨種異故互有差別丙四因勝緣故得名為根十九汝言我弟子於微細事如眼所見是隨俗語世間人眼中說見故言如眼所見如佛說偈明達近智如舌知味舌雖不知不同瓢杓意依於舌生舌識故言舌知味依眼生識名為眼見故

言佛弟子如眼所見汝言以根取塵以識分別是事已答根無知故又汝等不說根思惟知我有差別相是故諸根不能取塵又汝等諸知不待根生所以者何大及我等先根而生又汝大等諸諦無本性故則應皆無汝法本性變為大等本性法無是事已說是則無根

根塵合離品第四十九

問曰汝言識能知非根知是事已成今為根塵合故識生為離故生耶答曰眼識不待到

故知塵所以者何月等遠物亦可得見月色不應離月而來又假空與明故得見色若眼到色則間無空明如眼篋觸眼則不得見當知眼識不到而知耳識二種或到故知或不到而知耳鳴以到故知雷聲則不到而知餘三識皆到根而知所以者何現見此三根與塵和合故可得知意根無色故無到不到問曰汝言眼色不到而知是事不然所以者何眼中有光是光能去見色光是火物眼從火生火有光故又若不到能見何故不見一切

色耶以眼光去有所障礙不徧到故不見一切又經中說三事和合故名爲觸若不到者云何和合又五根皆是有對以塵中障礙故名有對鼻香中舌味中身觸中眼色中耳聲中若不到則無障礙又現在五塵中知生是故五識到故能知若不到能知亦應知過去未來色而實不知又衆緣合故知生是故眼光去與塵合以光到色故名和合聲亦以到耳故聞所以者何人在遠處小語則不聞若聲如色不到而知小聲亦應可聞而實不聞

故知以到故聞又聲可遠聞若不到聞則無遠近又聲以壁障則不可聞若不到可聞雖障亦應聞又聲遠聞則不了近聞則了若不到而聞則無差別以到耳故有是差別故知音聲到故可聞又聲順風則了逆風不然故知到故可聞又聲可盡聞若不到而聞不應盡聞如色不到而見故不盡見故知聲不同色若不到可聞則與色同如色一分見餘亦待明故見聲亦應爾而實不然是故不到不聞汝言耳等根塵不到而知是事不然聲香

味觸應來到根若令根去是事不然以耳等
根無光明故但一火大有光是故不去有聲
若厚濁物及水等障耳亦得聞若有光根不
能如是故知耳根無光又耳於闇中亦能知
塵若有光根闇則不知又有光根待方能知
能見一方不能一時徧知諸方如人東向則
見東方色不見餘方有說意能去是故到塵
能知如經中說是心獨行遠逝寢藏無形又
是心散行如日光照又是心動動如魚失水
又是心本隨意行等是故六塵皆到故知答

曰汝言光到是事不然所以者何如人遙見
杌樹疑謂是人若光到者何故生疑又太近
眼則不得見如眼着藥篋則不能見故光雖
去以太近故亦不應見又眼離明則不能見
太近則明壞又若光到彼何故見麤不能細
辯又見色中有方差別謂東西方色亦有遠
近差別若眼到故知則無差別所以者何香
味觸中無是差別是故眼光不到而知又眼
光若先見已復何用去若先不見去何所趣
又近色遠色一時俱見去法不爾是故眼光

不去又若眼光去中道應見諸色而實不見
故知不去又光去者光則離身不名為根如
指斷離身則無身覺又不見有眼能捨自依
以無比類則為非因又此眼光無能見者則
為是無問曰有此眼光以日光明映故不見
如日光中衆星不現答曰若爾夜則應見問
曰色法要假外明乃可得見夜無外明所以
不見答曰若此光晝夜俱不可得是則竟無
可見問曰猫狸鼠等諸夜行虫眼光可見答
曰是可見色住猫等眼中如螢火虫明色在

身非是光也又如夜行虫闇中能見人不能
見然則但彼有光餘物則無法自應爾又汝
言若不到能見應見一切色者若色在知境
是則可見如經中說若眼不壞色在知境如
是則見問曰云何名在知境答曰隨色與眼
合時名在知境十四問曰若眼不到有何合時答
曰是事亦同如汝眼去到色或有能見或不
能見如眼到日能見日輪而不見日業我亦
如是眼雖不去若色在知境是則能見若不
在知境則不能見問曰眼光遠去以勢極故

不見日業答曰若以勢極故不見細業者日輪量麤何故不見是事不然又若光到彼能見者何故見遠日輪而不見彼巴連弗等近國邑耶若汝意謂巴連弗等不在知境故不見者我眼不到亦以色不在知境故不能見問曰已知諸色在知境故可見今云何可見云何不可見答曰世障故不見如過去未來色映勝故不見如日光明蔽諸星宿及珠光明等不顯故不見如夜中火可見餘不可見地勝故不見如以初禪眼不見二禪色闇障

故不見如闇中瓶神力故不見如鬼等身厚濁障故不見如山外色遠故不見如餘世界太近故不見如自眼睫次未至故不見如光中塵可見光外則不見細故不見如樹杪似人不可分別多相似故不見如一粒米投大聚中又如一鳥兩四入鳥群中與上相違名在知境問曰云何名眼壞答曰風熱冷等眾病所壞若風壞眼則見青黑旋轉等色若熱壞眼則見黃赤火焰等色若冷壞眼則多見白池水等色若勞壞眼則見樹木動搖等色疲倦

壞眼則見色不了偏案一眼則見二月鬼等
所着則見恠異罪業力故則見惡色福業力
故見淨妙色熱氣壞眼則見焰等色又衆生
得眼不成就故見不見足又眼生膚翳蔽故
不見若眼根壞故不見是名眼壞與上相違
名爲不壞耳等諸根亦應隨義分別問曰已
知五塵在知境故可知法塵云何名不在知
境答曰上地故不知如初禪心不知二禪已
上法根勝故不知如鈍根心不知利根心中
法人勝故不知如須陀洹不知斯陀含心中

法力差別故不知如有意識於此法無力以
是意識不知此法如攝心意識所知法亂心
意識所不能知如辟支佛智力所知法聲聞
智力所不能知佛智力所知法聲聞辟支佛
智力所不能知如上品法下品意識所不能
知又如細微法塵不可得知如阿毗曇中說
何等心可念謂了了者先所經用者可念非
不經用者如生死人先所用法能念未用則
不念聖人若經用若不經用聖智力故皆悉
能知又勝塵故知如用色界心知欲界法又

到障故不知如身見心緣五陰不見無我無常苦亦如是又力障故不知如鈍根人利根障故令心不知與上相違名在知境問曰云何名意壞答曰狂顛鬼着憍逸失心或酒醉或藥迷悶亂心或有貪恚等煩惱熾盛放逸壞心如迷婆伽捕魚師等或剛丙四若婆病能破壞心又老病死亦能壞心若心在善法若不隱沒無記法中是名不壞如是等因緣故雖有諸塵而不能知是故汝言若不到能見何故不見一切色者是事不然又汝言三事和

合故名觸者隨根知塵時則名為觸不必相到所以者何意根亦說三事和合是中不以相到故名為觸又汝言以相到故名有對者是事不然已說非對相故又汝言現在知生者第六識亦有但知現在如他心智又汝言衆緣合故知生者第六意根中已答謂隨所知塵時名為和合又因意緣法意識生此言則空以不到故又以決定故名和合眼識但依眼不依餘亦不無依但緣色不緣餘亦非無緣乃至意識亦如是

永樂北藏

成實論

第一一九册

成實論卷第五

丙五

訶 梨 跋 摩 造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞聲品第五十

汝言人在遠處小語則不聞故知聲到耳者

丙五

是事不然所以者何如汝言人在遠處語從聲有聲相續轉微更不復生是故不聞我亦如是耳雖不到聲小故不聞又如汝眼光雖去但見日輪不見日業我亦如是耳雖不到聲麤故可聞細則不聞又如汝眼光雖遠去

永樂北藏

成實論

不能至百千萬由旬雖能徹見水精等障壁等障則不見能見日輪而不見日業我耳亦如是聲雖不到麤故能聞而不能細辯又汝言順風則了是事不然所以者何則無有人能逆風聞如香逆風則不可聞聲亦應爾逆風不應少聞而實可聞是故知聲不到而聞若聲可少聞以風障故又聲不可如香為風所吹何用分別逆順風耶又汝言聲可盡聞故知來到不同色者是事不然所以者何聲法應盡聞色法不爾萬物皆有同相異相是

第一一九册

可知塵故同知盡不盡故異不以到不到故
異又鈴聲於鈴中可聞何以知之如人欲聽
鈴音則以耳就鈴又聲是求那是故不去以
諸求那無作業故問曰從聲相續生聲求那
如水中波名爲聲去答曰是聲與波何以相
喻水相鼓扇則有波生今聲中更有何聲能
生異聲若汝意謂聲能生異聲者何故不即
於本處生不餘處生水水相擊故有波生若
說言人是聲造耳即應是說者而實不可是
故知聲不說而去又若鈴聲轉相續生而鈴

非無聲若聲如波相續生者定水無波如是
從鈴有聲鈴應無聲而實不然故知聲在鈴
中又捉鈴則聲止故知聲常依鈴若聲依鈴
亦離鈴者捉鈴時依鈴聲應滅離鈴聲應在
又現語言中無有如鈴相續生者又聲中有
方差別謂東西方聲亦有近聲遠聲若聲到
耳則無是差別又若聲來者則天耳無用所
以者何百千世界聲云何能來又如射聲能
中聲處若聲到耳應自射耳若不爾者不名
射聲又若遠近聲可俱得聞又聲念念滅故

不生異聲不見念念滅法能有所生是故聲
不生異聲如念念滅業不生異業聲亦如是
念念滅故不生異聲若聲生異聲業亦應生
異業然則業不生業此言則壞又汝法中聲
與異聲相違相違各不同處若聲與異聲同
處則不名相違若不同處則前聲滅已後聲
自生是故聲不生異聲又聲是一法云何能
生異聲不見一物有能生者問曰如合是一
能生成物聲亦如是雖是一法能生異聲答
曰汝見合法是一能有所生聲亦然者色亦

爲一應生異色香味觸亦如是然則陀羅驃
或有五性三性二性又同業故聲與業同相
如說雖聲求那滅與業同如指彈刀刀動名
業即亦有聲動不離刀聲亦如是以手捉刀
則聲俱動止故知業不生異業聲亦不應更
生異聲如汝分別從初業勢更生後業如是
亦應從初聲生勢從勢生後諸業是中無有
異勢從勢生後因業能生勢而聲不能又業
滅故不名因陀羅驃所以者何先業滅已後
陀羅驃生聲亦如是先聲滅已後聲自生後

聲不應有因若汝猶謂前聲生異聲者則聲不名念念滅所以者何是聲生時是第一念生異聲時是第二念異聲生已是第三念前聲滅時是第四念故非念念滅也又聲云何與異聲相違爲如毒與毒藥相違藥與病相違耶若不爾則鈴不應有二聲若一念中鈴有二聲則千念中亦應有二聲又如無求那陀羅驃與火合故生求那滅本黑色更生赤色聲亦如是前聲滅已異聲更生若不爾應一念中鈴有二聲而實無二是故不然又若

從聲生異聲者則不隨因而實從鈴生聲是則隨因又此異聲應非鈴聲又此異聲終不應斷無斷因故問曰從是初聲轉生微聲是故有斷答曰何故轉生微聲隨打勢著隨著有初聲第二聲分等亦隨著差別故有以無打因故著勢則打著勢打故聲則轉微又若因聲生異聲者亦應因色生水鏡中色如水月鏡像即名爲色然則衛世師經一切皆壞又汝等說從離生聲是事亦無所以者何不從手離生聲合故有聲以刀竹等諸分相

著離時相。根是故有聲。又我等不說從合生聲。所以者何。指與空合。則不生聲。若指不相。根亦不生聲。是故不從合生。但四大若合。若離。則有聲。生如諸大業。常在諸大。不捨而去。聞香品第五十一

丙五

問曰。汝言香至鼻聞。是亦不然。所以者何。如聲可遠聞。香在遠處。亦可得聞。汝意若謂。從是香物相續。生香。因聲相續。中已說其過。答曰。香云何可聞。問曰。華微分去。香亦依去。答曰。不然。若華分去。華分是色。應當可見。而實

不見。故知不去。問曰。是華分色微。故不見。答曰。香亦細微。不應得聞。問曰。香勢大。故可聞。如羹中興渠。雖不見色。但聞其香。答曰。今現見隨華分色。亦聞其香。細分中色。何故不見。又若燒華。其香更增色。但有滅。故香非華分。又若香是華分。亦應少聞。而實不然。又若華分去。華應損減。而實不減。何以知之。如一斤鬱金。常有香去。而常一斤。問曰。所損微。故不可得知。如水瓶中去一滴水。不覺其減。答曰。若常損者。華尚應無。況不覺減。又若華常減。

則不可見聞以常滅故念念滅念念滅故
應生異陀羅驃況不更生異求那耶而實是
華可得見聞故知華分不去問曰若但香去
香亦應盡以常損故又香無分故但應都盡
答曰我等不使華分隨風亦不令風吹華香
去但因華香中更生異香丙五因此香風復生香
風來至鼻聞故無斯咎何以知之如聞麻中
香非華分香以華熏故若是華分何能熏麻
故知此香不在華分又此華香若摩若擲若
著熱中其香則滅若在麻中則不可滅又此

華香但在油中不在滓中故非華分又此香
久在麻華中不爾故非華分問曰若非華分
是何物香答曰是名麻香因華而生不得離
麻如是因華香風更生異香是事已明復次
或有熱風冷風可覺是中水火色不可見當
知風中更生異觸非吹水火分去若風中熱
觸屬火冷觸屬水則不冷不熱觸應當屬地
如水火色不可得者地色亦應細故不可得
若爾風則無觸是即為過他人亦可得說如
風與水火合故有冷熱觸如風與地合故有

不冷不熱觸是中無有決定因緣水分火分
得隨風去而地分不去如汝經中有三觸觸
身而非地水火故知風是不可見相以此言
故三觸於風或客非客所以者何是三種觸
若非見相則是風又汝意若謂見水火中有
冷熱觸故非是風分如是見地中有不冷不
熱觸故亦不應是風分若先別有風觸不與
地合應言是觸屬風而初不見云何當知不
冷不熱但是風觸非地分耶又我等亦說色
香味觸但是地物非水等有汝意若謂見水

等中有色等者與地合故於水等中見非水
等有如水中熱相是中無決定因水與火合
故有熱相與地合故無色等相初不曾見別
有水等不與地合若曾見者可言是色屬水
非是地有亦應如是分別水等問曰何故風
中得生異香而不能生異色味觸耶答曰風
法應爾法有種種不可思議餘物得生異色
味觸如華熏麻生辛苦味乳浸阿摩勒即為
甘果燕支熏摩頭樓伽子種生赤葉青雜雌
黃則成綠色青赤色合變為紫色如是等於

異物中生異色味問曰汝說風中更生異香是事不然所以者何如無風室中得聞遠香又香可逆風聞如波利質多天樹故知風中不生異香但應因香更生異香答曰緣有二種香若風中則更生香風若無風則因香生香斯有何咎汝先言香可遠聞故應不到是事不然所以者何不同色故若不至而聞則與色同不到而聞又遠觀香煙則不得聞到時乃聞故知不到不聞又無天鼻故故知到聞若不到而聞應有天鼻如天眼耳

覺觸品第五十二
問曰觸亦應不到可知所以者何曰觸遠住故答曰日觸云何可知問曰火分從日邊來到身乃知答曰若從日有火分來日沒時火分應在而實不在故知不來問曰日雖沒而熱猶在以觸故知答曰若爾火則無色汝經中無無色火是即為過問曰是中有細微色答曰火色多而觸少如見燈色未覺其觸問曰觸定到乃知耶答曰定到知所以者何如因香風中有異香生如是因日更有火生問

曰日没火色何故不見答曰或有火但觸無色如日没熱如熱病人火依於身如溫室中火滅餘熱湯中火等皆有觸無色是故火或有色無色應當信受

意品第五十三

汝言意行是事不然所以者何意念念生滅如風如業念念滅法則無去相又意去者若知已去不知已去二俱不然若先知已復何用去若不知已去爲何所趣又若心在眼云何復得到耳若心生念我當到耳則爲念耳

若欲聞聲即是念聲若心在眼不得生念餘根亦爾故意不去又若人先見城國邑等今隨本念不知現在故意不去又若法去者應先近後遠而今遠近俱念故知不去又若法去者中道應知諸塵如人行道中知色等物而意不爾又如心能知無謂過去未來兔角龜毛蛇足風色赤鹽香等亦知俱不到故故知不去又若心到緣則不應有無知疑知邪知而實有之故知不到又心緣泥洹若心到者則以有爲到無爲中是則不然還出無爲

入有爲中是亦不然又若生心念有後世心
即到後世此身應死不得復還是故不去又
心念未來即到未來不可以現在法爲未來
也又心念過去即在過去不應以去來法爲
現在也故知不去又從欲心面生異色慧等
亦爾若心到異處色不應異故知不去又心
在緣中名之爲受是受三種若苦若樂不苦
不樂若心到異處此則無受故知不去又心
依於身如經中說心依名色故不離身到餘
處去又身合識故名爲身若心在異處身則

無識緣與識合便名有識是故不去問曰夢
中心至餘方答曰不然如夢中所作失不淨
等是皆在身心顛倒故謂在餘方而實不去
又夢中所爲皆是虛妄如人夢飲竟不除渴
又夢行欲等不名爲墮故知夢中意亦不去
又心但在曾所見聞覺知法中不行異法若
去到者亦應知異法問曰神使意去能到餘
方答曰是事後破神品中當廣分別故意不
去

根不定品第五十四

問曰諸根為定為不定耶答曰云何名定云何名不定問曰以眼等根所知及因是名為定答曰若爾根非定也所以者何諸根非是眼等所知及因問曰眼瞳子及舌身可以眼見耳鼻在內故不可得見答曰死人亦有瞳子舌身而實無根問曰瞳子二種有是根非根死人根瞳子滅非根者在答曰根瞳子無能見者故非眼等所得經中說五根是色不可見有對若是可見則可分別此瞳子是根此瞳子非根問曰若經中說因四大成清淨

色名為五根何故復說五根是色不可見有對耶答曰是故可疑業力不可思議以業力故四大變而為根佛恐弟子謂此五根自從業生故言是色又外道說五根從我生我即非色又言五根知大知小故非決定是人亦以無色為根是故佛言諸根是色因色等成或謂因色等成則應可見故說不可見亦非耳等根之所得或謂若爾便應無對故說有對對諸塵故若色有形有對是名塵色但眼所見又外道言諸數量異合離好醜作業總

相別相及陀羅驃雖非色法亦是可見故佛
說言於此等中但色可見非餘法也礙於手
等故名有對問曰若爾皆應受觸答曰雖俱
障礙非一切處盡生身識隨生識故分別諸
根復次諸根實非決定所以者何法若決定
如手取物唯取一手眼能見大小故非定也
又若定物觸則有作如觸火則燒觸刀則割
眼遠而能見故非決定又若法決定則礙決
定法如手礙手眼於水精雲翳等中亦不障
礙故非決定又根若決定應在身內在身內

故雖與意合亦應不見外塵而實能見故非
決定又法若決定則可數名五根而眼等各
二并舌與身是名為八故非決定但處有定
根非定也又左眼見右眼亦識不應異見異
識以根無左右相故非是決定又根塵合法
不可得故無決定也^{丙五}又得決定色等法則不
覺能得根則覺故非決定問曰眼光能見大
小亦能遠去見色無有障礙猶如日光離身
能見是光因二眼定處合為一光而能見色
又眼是一耳鼻在內不可分別是故汝說異

見異識此言則壞又神知非根根是所用又
汝言合法不可得者是事已答謂日光映等
耳等諸根和合密故亦不可得如合木密際
不可知又因神故覺非是諸根又根由大成
大無覺故根亦非覺又瓶因微塵如微塵無
覺瓶亦無覺又不知異塵故知無覺答曰汝
言光去故根是決定汝以光為根光非定故
根亦不定又此光無光以破故又汝言一根
是事不然一眼見異二眼見異若一眼壞見
則不明是左右眼光已答問曰若一眼能生

識者則二眼應是一根何用第二眼為答曰
以鼻隔故不得為一設無障隔亦不為一如
手指等汝言是神所用是事先破神不能用
日光映者是亦先破汝言和合密故不見是
亦不然所以者何法若決定則無和合體相
異故如合木雖密猶見其際根塵和合不見
如是汝言以神故覺當說無神汝言諸大成
根是事不然業力變大為根則有差別問曰
根是決定所以者何是四大所成四大定故
根亦決定又以眼等根是決定故大等能為

利益又大變為根大決定故所變成法應亦決定又當根有塵當塵有根若不決定不應相當應如意法故知決定又世間人於瞳子等決定法中說名諸根又根知五種定法非如意等故名決定又根知現在餘皆比知故名決定又根知有緣意亦無緣如知過去等又根塵和合故生根知法應以決定根對決定塵故知決定答曰汝言根由大成名決定者雖俱由諸大而由是根非根如是或有決定或不決定汝言利益利益於知非助根也

又言大變成根變亦為知非利益根又四大清淨名根故非決定汝言根塵根當亦是意定根非知故其餘皆是意力差別又雖說六識要以意識決了如見四諦時現知諸法正觀法性皆以意識又如旋火輪及幻化鯁捷闍婆城皆無而妄見見色亦爾是故眼等悉為邪緣汝言根塵合故生知若到故知不到而知皆先已答
色入相品第五十五
又言青黃等色名為色入如經中說眼入滅

色相離是處應知問曰有說業量亦是色入所以者何如經中說黑白長短麤細諸色答曰形等是色之差別何以知之若離色則不生形量等心若形等異色離色亦應生心而實不生故知不異問曰先生色心後生形心所以者何黑白方圓心不並生答曰長短等相皆緣色故意識中生如先見色然後意識生男女相業亦以諸有為法念念滅故無識法不去以去故名為業問曰去名身業若無去則無身業答曰世俗名字故有身業非第

一義問曰若第一義中無身業者第一義中亦無罪福無罪福故亦無果報答曰法於異處起時若益他惱他故成罪福不應難也聲相品第五十六

問曰何故不說因聲成大答曰聲離色等色等不相離是故不說又聲不如色等常相續故又亦不與色等俱生又與色等生異所以者何色等相生漸以根芽次第而有聲不如是又聲從物得名如說瓶聲不言瓶中聲又或言見瓶或言見瓶色初不言聞瓶但言聞

瓶聲又衆生音殫靜寂業故若萬物皆常有聲則無時暫靜是故聲非成諸大因問曰物皆有聲何以知之根則聲發諸大常相根故一切盡應有聲答曰非萬物相根皆有聲因所以者何眼見二指相根不能生聲問曰是四五中生聲微故不知答曰不生乃至微聲亦不十三聞故若言有聲則無現信他人亦可言水中四有聲細故不聞火中有味風空中皆有色等而實無故非一切相根盡能生聲問曰俗中常言聲是空之求那今何以知之從四大

生答曰今現見聲從四大生我等先現見故又言鐘聲鼓聲故知是鐘鼓聲又以四大異故聲有差別如鐘鼓聲異又擊銅器則聲動俱有捉則俱止當知器動聲亦如是又將欲爲聲必備四大質像故知聲從大生又業因緣故聲有差別如衆生聲或羸或妙不應以業緣故生空求那是故非也又因相故因相者隨法以何故有即名爲因如是因大有聲無則無聲如有火則熱無火無熱當知從火有熱從大生聲亦復如是如有虛空熱虛空

猶在而熱或無當知空非熱因聲亦如是如
有虛空有聲虛空猶在而或無聲故知非因
又聲是虛空求那此無可信現事中初不見
聲因於空亦無比知是中以何為比又經書
中亦多相違如是無一可信故知不然

香相品第五十七

問曰多摩羅跋等衆香合故其香異本為即
此等香更生異香耶答曰因香和合更生異
香如青黃色雜更生綠色又以種種業因緣
故生種種香問曰優樓佉弟子謂香唯是地

之求那此事云何答曰無陀羅驃是事已明
故知不然又衛世師人謂白鑞鉛錫金銀銅
等皆是火物而是中有香故知不唯地有問
曰白鑞等與地合故有香答曰此非客香所
以者何先餘物中不聞此香若曾聞者可言
是客如先聞華中香後衣中聞可名是客是
白鑞等香不如是是故非因又是白鑞等無
香時不應言客又我亦可說水等中無色等
但與地合故色等可得若汝言水等中自有
色者我等亦說白鑞等中自有香又若物中

有不相離法即此物有是故香隨不相離處
即此物香又水等中若有香以微故不知有
何咎如說月中有火火決定熱又汝說温室
中火滅餘熱中有微色亦說湯中有微冷相
水香亦爾是中無決定因言水中無香又汝
諸陀羅驃無決定相所以者何汝自誓言地
中有香而金剛玻璃等燒變異故皆是地物
而皆無香又汝言水相定冷乳等相亦定冷
而酥等有香故說名地物又言火決定熱以
白鐵等為火物而中無定熱又月等實冷而

汝說為火物以此等故諸陀羅驃無決定相
是故香唯地有此事不然汝以白鐵等為火
物是亦不然所以者何無決定熱故優樓佉
弟子說火決定熱而白鐵等無熱問曰白鐵
等物熱在果中不在觸中答曰酥果冷故應
是水物而汝以定有香故名為地物是故說
果不名用因又訶黎勒果時定熱應是火物
而實有香有五味故不名火物以說果非因
故白鐵等非是火物又火相輕白鐵等重火
色白而白鐵等色黑又白鐵等與火無有同

相可得知是火物又白鑠等與火相連所以者何熱則消故若是火物得火應增而實不增故非火物汝等不善思故謂香惟是地物是香皆在四象中

味相品第五十八

味名甜酢鹹辛苦淡等此六味皆隨物差別不以四大偏多故有如說地水多故甜是事不然甜味有無量差別當知物生自有別異問曰藥師說但有六味此事云何答曰不限於六所以者何或二味合或三或四如是無

量不以甜酢合故名甜酢味甜酢和合更生異味如是無量有隨世俗故差別諸味如人以爲甘即名爲甘又諸味熟時各各相因甘味熟時或甘或變餘味亦爾故知諸法有如是力非惟六也

觸相品第五十九

觸名堅軟輕重強弱冷熱澀滑強澀弱樂疲極不疲極若病若差身利身鈍癩重迷悶憂普疼痺癩伸飢渴飽滿嗜樂不嗜樂憊等問曰有說觸有三種冷熱不冷不熱是事云何

答曰於堅等中生知若離堅等無冷熱知問
曰優樓佉說地觸是不冷不熱風觸亦爾水
觸冷火觸熱是事云何答曰先已說無有決
定謂酥等定冷鐵等無熱又先說三觸若是
風客則風無別觸故無定相又湯中冷相不
可得故水非定冷相問曰湯中有微冷相火
勝故不知何以知之若火勢盡還更冷故答
曰白鐵等酥等堅物與火合故則流若堅相
不失而有流相則堅相即為流相若失堅相
而有流相是則冷觸滅已更生冷觸如地觸

是不冷不熱與火合時觸若不失則不名熱
變若失此觸更生異觸如是則冷觸失已更
生冷觸若爾水諸求那亦應熱變汝言反覆
有過又相違法生故諸相無常如火合故草
等相滅若謂熱觸覆冷觸者他人亦可言乳
相不滅但酪相覆故不可得若汝謂不見乳
還為乳然則無有熱變所以者何無始生死
中何物不為火之所燒亦見土中有黑泥可
得當知亦從熱變而還故知熱變非常不還
如是則冷觸失還生冷觸或有與火合故黑

色滅還生黑色赤色滅還生赤色如是冷觸滅已離火還生斯有何咎又衛世師人說但地有熟變相水等中無而藥師說若飲沸湯則得異果若湯中色等不失安有異果故知水等亦有熟變如火燒物失本相故更有異相故知物有異相水亦如是又是諸相相違故無常如水能滅火火能消水火力無物不消况與水合而冷觸不滅是故衛世師經說水決定冷是事不然

苦諦聚識論中立無數品第六十

永樂北藏

成實論

心意識體一而異名若法能緣是名為心問曰若爾則受想行等諸心數法亦名為心俱能緣故答曰受想行等皆心差別名如道品中一念五名念處念根念力念覺正念精進等亦如是又一無漏慧而有苦習智等種種別名又一定法亦名為禪解脫除入如是心一但隨時故得差別名故知但是一心所以者何如經中說是人欲漏心得解脫有漏無明漏心得解脫若別有心數應說心數得解脫又經中說佛若知眾生歡喜心柔軟心調

第一一九冊

和心堪任得解脫然後為說四真諦法是中
 不說心數又經中說心垢故衆生垢心淨故
 衆生淨又說若比丘入四禪中得清淨不動
 心然後如實知苦聖諦集滅道諦又十二因
 緣中說行緣識又說六種為人又說輕躁易
 轉無過於心又經中說使詣城主語其事實
 語已還去主名為心又說內有識身外有名
 色是名為二又但說有識身不說有心數又
 說三事合故名觸若有心數不名為三而實
 說三故知但心無別心數

立有數品第六十一
 問曰心異心數法異所以者何心心數法共
 相應故若無心數則無相應而實有相應故
 知有心數法汝意若謂心與餘心相應是事
 不然所以者何經中說心獨行遠逝寢藏無
 形是中但遮同性丙五雖與心數共行十八猶名為獨
 行如比丘獨處雖有虫獸以無類故亦名獨
 處故知心不與餘心相應而實有相應故知
 有數又心七界一入一陰所攝心數法一界
 一入三陰所攝又心是依處數法依止如經

中說是心數法皆依心行又若無心數則無
五陰是則不可又此二生異從二生心從三
生數如經中說因眼緣色生眼識三事和合
名觸觸因緣生受有說名色集故識集觸集
故受集又心數法與所依相應同共一緣在
一世中心不如是以是差別故知心異心數
法異又四依中說依智非依識智若是識云
何言依故知智非識也又佛自說心數法若
謂從心生依止心故名爲心數又佛不說此
義唯獨有心而無心數他人亦可言但有數

而無心汝若以名字破數我亦以名字破心
又所作異故諸法相異如水能浸漬火能焚
燒如是受等所作異故知有異相又諸經中
說心中生覺故知心數異心不應心中自生
心故又如說心垢故衆生垢心淨故衆生淨
若但是心則垢淨無因是人^{丙五}不以無明故垢
慧明故淨應自垢自淨此則不可是故有心
數法
非無數品第六十二
汝雖言雖緣法名心心差別名數如道品中

說是事不然所以者何經中說心相異心數相異能識是識相覺苦樂是受相別知是想相起作是行相故知心異心數亦異汝言心得解脫是亦不然餘經中說離無明故慧得解脫故不但說心得解脫又以心勝故但說心又世間人皆多識心數法不爾故佛偏說又佛經中有不盡語此言是也又如經說汝等比丘能斷一法我保汝等得阿那含道所謂貪欲而實不偏斷是事亦然歡喜心等皆以此答汝言內外二法是亦不然說外有名

色即說心數以外入攝故名爲外又是中佛說三事內有識身即說識與根外有名色即是說塵汝言說有識身是亦不然此經中說外一切相即是心數汝言三事和合名觸是事不然觸與受等心數作因是故獨說

非有數品第六十三

答曰汝言以相應故有心數法是事不然所以者何諸法獨行後當廣說故無相應是心獨行亦以此答非遮同性是遮數法汝言攝異故有心數是作經者自立名字佛經中不

說相攝是故非也汝言依處者如汝意識依
心不以依故便名為數如是心依於心不得
名異汝言無五陰者是事不然我以心差別
故有名為受有名為想等汝以心數別為三
陰我亦以心別為三陰汝言生異是事不然
若心與數法共生何故言二生心三生心數
若但說心則有此理所以者何是人先說識
時後說想等汝言相應緣世故知有異是先
已破無相應故汝言依智非依識者我說心
有二種一名為智二名為識故依智心不依

識也汝言佛說依心生法名心數者心所生
法名曰心數心從心生故名心數汝云佛亦
不說無心數者我亦不言無心數法但說心
差別故名為心數又若有道理不可說名說
如其無道理雖說非說是故不可以說為因
又我等當說心心數法名字義以集起故名
心受等亦能集起後有相同於心故名為心
又心與心數俱從心生故名為心數若人但
說有心數法是人應說數法名義而實不可
說是故非因汝言作異及心生覺皆以此答

所以者何我以心差別故所作業異亦心中
生心名心生覺汝言垢淨無因是事不然雖
無數法而有垢淨又無異相故無心數法所
以者何汝以心相應故名爲心數相應法無
後當廣說故不從心別有數法

明無數品第六十四

丙五

廿一

汝言相異故有心數是事不然所以者何若
識若覺是諸相等無有差別若心識色即名
爲覺亦名想等如世間言汝識是人即名爲
知從受苦樂亦即是知當知識即受想若此

等法有定異相今應當說實不可說故無異
相汝言慧得解脫是事不然無因緣故隨心
有染亦有無明是心聚中染及無明盡與相
應若言無明垢慧染垢心者則無因緣如是
離無明故慧得解脫若離染垢故心得解脫
亦無因緣又是名不了義經如經中說離三
漏故心得解脫故知亦從無明心得解脫若
說從染心得解脫是說遮斷言從無明慧得
解脫是畢竟斷若從染故心得解脫從無明
故慧得解脫若從慧等得何物解脫事應答

當知離心無得解脫故但有心汝言以心勝故但說心者心有何勝義而慧等法無汝言人多識心故但說心者世間人亦多識苦樂應說受等汝言有餘語經者何故不但說心數而但說心汝言但斷一法是語有緣佛隨衆生煩惱偏多苦常覆心者說是一法斷此法故餘亦自斷是故非因汝言說名相故即說心數汝自憶想分別是經不說此義汝若自生憶想分別何不言以名相說心緣可有此理汝言觸與受等心數作因是言多過俱

相應法而言觸是受等因非受等是觸因有此等答故知但心無別心數無相應品第六十五無相應法所以者何無心數法故心與誰相應又受等諸相不得同時又因果不俱識是內五想等法因此法不應一時俱有故無相應又佛說甚深因緣法中是事生故是事得生又如穀子芽莖枝葉華實等現見因果相次故有識等亦應次第而生若汝意謂貪等煩惱與色共因應俱生者是事不然色無了知不

能緣故心心數法有緣有了是故一時不應俱有無多了故又以一身名一衆生以了一故若一念中多心數法則有多了有多了故應是多人此事不可故一念中無受等法又何故六識不一時生問曰諸識皆得次第緣生故不一時答曰以何障故一次第緣不得次第生六識耶當知先因後果次第生故又經中說眼見色不取相取相即是想業若佛聽識業而遮想業當知或有識而無想若人取相是見已取非是見時故知識等次第而

生又經中說眼見色已隨喜思惟是中亦先說識業後說受等又經中說見是見等故知非一切心盡有受等又以五識相是事可明所以者何若人於眼識中不能取怨親相及平等相是則無想亦無憂喜無分別故或有人說是中亦無貪等煩惱故知無思能求後有故名爲思此後當說故知五識亦無思也又汝等五識不能分別此中云何當有覺觀思惟分別先麤後細故名覺觀又若五識中有覺觀者如說欲我知汝本皆由思覺生是

則覺時無欲識時云何有覺或有人言五識
中有想無覺是覺因想生云何想時有覺是
故應受五識無想無覺無觀所以者何五識
中無男女分別亦無受等分別是中何所分
別又汝等說五識次第必生意識以五識無
分別故若五識中有分別者何用次第生意
識耶又覺觀不應一心中生以麤細相違故
譬如振鈴初聲爲覺餘聲曰觀彼喻亦然若
五識中有覺觀者應說其業實不可說當知
心心數法次第而生癡慧相違不應俱有云

何一念中亦知亦不知又一心中不容有疑
所以者何若机若人不得一心中行以心業
無此力故又人言心數法中憶行過去世緣
現在心云何當有又若念此人是我知識曾
利益我念已生喜是事云何在一心中又欲
不欲云何在一心中如經中說若諸比丘樂
欲我法法則增長若不樂欲法則損減云何
當在一心中又若一心中有心數法法則錯
亂所以者何於一心中有知不知疑不疑信
不信精進懈怠如是等過又一切心數應盡

在一心中以何障故苦樂貪恚等不在一心中若汝謂苦樂等相違故不在一心中者知不知等亦相違故不應在一心中故無相應又七菩提分經中佛次第說諸心數法若比丘行四念處爾時修習念菩提分心在念中內五簡擇諸法簡擇諸法故生精進精進力故能集善法心生淨喜心生喜故得猗得猗故心攝心攝故得定得定故能捨貪憂捨貪憂故知心數次第而生又入聖分經中亦次第說若得正見則從正見生正思惟乃至正定又

次第經中佛語阿難持戒之人不應願欲心無憂悔持戒人心法無憂悔無憂悔者不應願欲心得歡悅心無憂悔法應歡悅歡悅則心喜心喜則得身猗身猗則受樂受樂則心攝心攝則得實智得實智則厭離厭離則解脫故知心法次第而生又八大人覺中亦次第說若比丘行少欲則知足知足則遠離遠離則精進精進則正憶念正憶念則心攝心攝則得慧得慧則戲論滅又七淨中亦次第說戒淨為心淨心淨為見淨見淨為度疑淨

度疑淨為道非道知見淨道非道知見淨為
行知見淨行知見淨為行斷知見淨又因緣
經中亦次第說因眼緣色生癡分濁念是中
癡即無明癡者所求為愛愛者所作名業如
是等又大因經中亦次第說愛首九法因愛
生求因求故得因得故校計丙五因校計廿五故生染
因染故貪著因貪著故取因取故生慳心因
慳心故守護因守護故便有鞭杖諍訟諸苦
惱等又須陀洹法中亦次第說若親近善人
得聞正法聞正法故能生正念正念因緣能

修行道又經中說因眼緣色眼識生三事和
合故名觸若說心心數法一時生者則無三
事和合若說一一生則有三事和合以是等
緣故無相應

有相應品第六十六

問曰有相應法所以者何若人見受是神識
心依之以相應故想陰等亦如是若無相應
何由有此又人經中說因眼緣色生眼識三
事和合生觸共生受想行等於是法中有種
種名所謂眾生天人男女大小如是等名皆

因諸陰若說心心數法次第生者則因二陰有人不應因五陰所以者何不可因去來陰等名為人汝言現在無五陰者云何說因五陰名人天等而此中說因諸陰非但二也故因五陰有衆生名又經中說有相應語謂有根智相應信又經中說觸即與受想思俱生又說五支初禪亦說受等是識住處若識無相應云何識住受等法中是住名依止住所以者何不說識是識住處故又經中說是心數法皆從心生依止於心又說衆生心長夜

爲貪恚等之所染汚若無相應云何能染又心心數法性羸劣故相依能緣喻如束竹相依而立又經中說心掉動時不宜三覺謂擇法精進喜更增動故宜三覺意謂倚定捨止發動故念能俱調若心懈沒則不宜三覺謂倚定捨增退沒故宜三覺意謂擇法精進喜能發起故念能俱調又論師言一時修習助菩提法不得相離故知有相應法非相應品第六十七汝言見受是神是事不然凡夫癡惑妄生此

見不能分別此是受此識依止是人若能如是分別亦能入空是人見心相續不別但著語言故如此說是癡惑語不可信也汝言因諸陰故名爲人者是因五陰相續名人故說諸陰如世間言樂人苦人不苦不樂人不可一時有此三受諸陰亦然汝言有根智相應信經中亦說餘事相應如說二比丘於一事中相應又說怨相應苦愛別離苦汝法中色無相應而此以世俗故亦名相應智信亦爾信能信無常等慧隨了知共成一事故名相

應汝言從觸即有受等俱生是事不然世間有事雖小相違亦名爲俱如言與弟子俱行亦如說頂生王生心念即到天上是事亦然凡夫識造緣時四法必次第生識次生想想次生受受次生思思及憂喜等從此生貪恚癡故說即生汝言五支初禪是禪地中有此五支非是一時如欲界三受所以者何以先說法後說地故有覺觀不得相應先已答汝言識處者此經中說識緣處不說依處何以知之即此經中說識緣色喜潤故住汝雖言

若識緣識住則應有五識處是事不然所以者何是識時少識識事已心生想等是中起愛起愛因緣說名識處是故不說識是識處又七識處中亦說識是識處又應思此經勿但隨語如說信能度河是言不盡而實以慧得度是亦應爾汝言心數依心是事不然知心識事後生想等故又經中說受等依心非如彩畫依壁是名心數依心汝言心數相依如束竹者與餘經相違若俱相應何故心數依心而心不依數若汝謂心先生大故數法

依止則成我義以心生時無數法故汝言煩惱染心故知相應此無道理若心先淨貪等來污是即淨法可污則害法相亦如先說心性本淨客塵來污彼應答此若心性本淨貪等何為如言心垢故眾生垢心淨故眾生淨然則眾生亦應相應若眾生不可相應貪等亦不相應以心相續行中生垢等心污諸相續故說染心如說從染心得解脫是心相續中若淨心生名得解脫是事亦然如雲霧等雖不與日月相應亦能為翳貪等亦然雖不

與心相應亦能染污又煙雲霧等能蔽日月
故名爲翳貪等亦爾能障淨心故名爲污問
曰雲霧日月在一時中煩惱與心不如是故
此喻非也答曰障礙同故是事已成故無咎
也是煩惱能污心相續故名爲染汝言數從
心生依止心者丙五是事先答汝言心卅八心數法性
羸劣者以念念滅故名羸劣非相助故能行
於緣若相助者應得暫住而實不見有相助
力何用相應汝言覺意相宜是說隨時應修
三覺非一念中如舍利弗言我於七覺自在

能入若心掉動爾時應修捨等三覺又佛亦
說覺法次第汝言一時修菩提分是事不然
若一時修三十七品則應一時並修二信及
五念等若汝意謂隨得處修即是離修又隨
他所得如二禪等故名不離又一時修三十
七品則無道理所以者何一念不得修多法
故
多心品第六十八
問曰已知無別心數亦無相應今此心爲一
爲多有人謂心是一隨生故多答曰多心所

以者何識名爲心而色識異香等識亦異是故多心又眼識生異謂待光明虛空等緣耳識不爾三識塵到故生意識從多緣生故知不一又若識知塵常如是相云何更知異塵若多心生則能得知如邪正知異若定若疑若善不善無記知異善中亦有禪定解脫及四無量神通等異不善亦有貪欲瞋恚愚癡等異無記亦有去來等異有識能起身業口業有起威儀若合若離因次第緣增上各差別故諸心亦異又淨不淨等諸受差別故心

亦異又所作差別故心有異又淨不淨心性各異若心性淨則不爲垢如日光本淨終不可汚若性不淨不可令淨如毳性黑不可令白而施等中實有淨心殺等法中有不淨心故應不一又隨苦樂等受差別故心亦不一如說比丘用識識何等事謂識苦樂不苦不樂又若心是一一識應能取一切塵說多心者隨根生識是故不能取一切塵若心是一以何障故不取一切故知多心又可取法異故能取亦異如人或自知心云何自體自知

如眼不自見刀不自割指不自觸故心不一
 又猿喻經說譬如猿猴捨一枝攀一枝心亦
 如是異生異滅又若心是一說六識衆此言
 則壞又經中說身或住十載而心念念生滅
 又說當觀住心無常此心相續故住念念不
 停又如一業不可再取識亦如是不重在緣
 又如草火不移到薪如是眼識不到耳中故
 知多心
 一心品第六十九
 問曰心是一所以者何如經中說是心長夜

為貪等所汚若心異者不名常汚又瓔珞經
 說若心常修信戒施聞慧死則上生又禪經
 中說得初禪者心調柔故能從初禪到第二
 禪又心品中說是心常動如魚失水是故汝
 等當壞魔軍故知心一動此到彼又雜藏中
 比丘言五門窟中丙五獼猴動發獼猴且住勿謂
 如本故知一心於五根門身窟中動今即是
 本故言勿謂如本又言是心徧行如日光照
 智者能制如鉤制象故知心一走諸緣中又
 無我故應心起業以心是一能起諸業還自

受報心死心生心縛心解本所更用心能憶
念故知心一又以心是一故能修集若念念
滅則無集力又佛法無我以心一故名衆生
相若心多者非衆生相又左見右識不應異
見異識故知一心自見自識

非多心品第七十

汝雖言色等識異是事不然所以者何若心
是一為種種業取色聲等如一人在五向室
中處處取塵即是心於眼中住待明等緣而
能見色如即此人於餘處待伴即是心所知

差別如即此人先是知者後還無知如是邪
知還為正知如即此人先是淨者後還不淨
如是疑知即是定知如即此人先是疑者還
為定者是不善心即還為善亦為無記如即
此人或念善或念不善或念無記即是心能
作來去威儀差別如即此人為去來等種種
威儀如是淨心即為不淨不淨即為淨如即
此人先是清淨後還不淨即是心與樂相應
後還與苦相應如即此人本為樂人還為苦
人故說心一用為多業汝言一識不取六塵

故非一心是事不然我以根差別故識有差別若識住眼中但能取色不取餘塵餘亦如是汝言取可取異是事不然心法能知自體如燈自照亦照餘物如算數人亦能自算亦算他人如是心一能知自體亦能知他汝說猿猴喻是事不然如一猿猴捨一枝復取一枝心亦如是捨一緣復取一緣其餘所說能自起業自受報中皆已總答所以者何若心異者則應異作異受異死異生如是等過故知一心

成實論卷第五

音釋

根直庚切 瞳徒紅切 佉丘加切 釺力合切
徒兼切 醅倉故切 嬾魯旱切 羸力合切
甘也 醅與醋同 嬾魯旱切 羸羸也
瘦也 毳充芮切 嬾魯旱切 羸羸也
細也 毳充芮切 嬾魯旱切 羸羸也

永樂北藏

成實論

第一一九册

成實論卷第六

丙六

訶 梨 跋 摩 造

姚 秦 三 藏 鳩 摩 羅 什 譯

非一心品第七十一

答曰汝言心一貪等長汚是事不然於相續

心中見是一相如言夕風即是晨風今河即

是本河朝燈即是昨燈如齒名再生而先齒

實不再生以相似者生故名再生如是心異

以相續故謂是一心汝言憶念者人或自念

本心若本心來今何所念又云何當以此心

永樂北藏

成實論

第一一九册

即念此心無有一智能知自體故非一心汝
 言修集若心常一何所修益若有多心則下
 中上次第相續生故有修集汝言心為人相
 若心是一即為是常常即真我所以者何以
 今作後作常一不變故名為我又不能知心
 差別相故則以為一如注水相續心謂為一
 如眼病者見眾髮為一若於此事能分別者
 則知其異又深智者能知心異所以者何諸
 梵王等於中迷悶作如是言是身無常心識
 是常若梵王等猶尚迷惑豈況餘人而不著

常故應善思衆緣生法常到則滅汝言左見
 右識是智力故異見異識如此人作書餘人
 能識又如餘人所為聖人能知亦未來事未
 生未有聖智能知又過去事無憶念故知未
 來未有智力能知此事後當廣說

明多心品第七十二

汝言心一用為多業是事不然所以者何正
 以了為心而色了與聲了異心何得一又如
 捉瓶手業不即此業更捉餘物如是隨以何
 心取色不即此心聞聲又此眼識以眼為依

以色為緣是二無常念念生滅眼識何得不
 念念滅譬如無樹影亦隨無如是眼色念念
 滅故所依生識亦念念滅念念滅法無有去
 力又先意品中已種種答故意不去汝雖言
 識住眼中待明能見如即是人能見聞等是
 事不然所以者何今此論中求法實義人是
 假名不應為喻又應求人相我說諸陰為人
 亦說疑識等衆異定識衆不以疑識等衆即
 為定識衆如是一切汝言根差別故識有差
 別是事不然根是生識因緣若識是一根何

所為汝以燈算為喻是喻不然如為不照然燈而燈體非不照故不自照以燈破闇眼識得生眼識生已亦能見燈及瓶等物又算數人能知自色亦知他色故名相知汝言業等業等難中已答故無斯咎又若心常一則無業無報所以者何正以心及所依為業若心是一何有業報縛解等亦如是又汝言異作異受是亦不然諸陰相續非一非異墮二邊故又世俗名字說諸業等非真實義故於陰相續中說此彼等名字無咎故知多心

識暫住品第七十三

問曰已明多心今諸心為念念滅為少時住有人言心少時住所以者何了色等故若念念滅不應能了故非不住又若念念滅則色等法終不可知所以者何如電光暫住尚不可了況念念滅而能了耶今實有了故知諸識非念念滅又眼識依眼緣色是二不異識亦不異又心能具取青等諸色故知非念念滅若汝意謂以相續故能決了者是亦不然若一一心不能決了雖復相續亦不能了如

一盲人不能見色多亦不能若汝復謂如一縷不能制象多集則能如是一心不能決了相續則能者是亦不然一一縷中各有少力和合則能心一念中無少了力是故相續亦不應能了而實有了故知非念念滅又若心念念滅者去來等業皆應無用以少時住故能令有用是故知心非念念滅雖復無常要有暫住

識無住品第七十四

答曰汝言心有了故非念念滅是事不然諸

相在心力能決了不以住故若不爾者於聲業中不應決了所以者何現見此事念念滅故而實決了故知不以住故能了正以了為心若了青非即了黃是故設使暫住了青不能了黃又了青時異了非青時異一法不應二時法與時俱時與法俱又取有二種一者決了二不決了若識不念念滅一切所取盡應決了我以隨識多相續生是取則了若少相續是則不了又識取塵或遲或疾心則不定汝言依緣不異是義已成色念念滅故依

緣亦異汝言能具取者識能徧取身分故名
具取是故無有一識而能徧取所以者何未
具足取心已隨滅何得有能一切取汝言
作業無用是事不然如燈雖念念滅亦有照
用諸業與風雖念念滅亦能動物是識亦然
又如燈等雖念念滅亦可得取識亦如是雖
念念滅亦能得取復次諸心意識皆念念滅
所以者何青等諸色集在現前能速生識故
知不住又人或生心自謂一時能取諸緣故
識不住若識暫住則人不應生此惑心所以

丙六

四

者何如種根相續有暫住故人於其中不生
惑心謂芽莖等一時而有故知識念念滅又
人見瓶即生瓶憶以次見生憶故念念滅又
若謂識不念念滅則可一智即邪即正如見
是人取即取非人如是疑取即是定取是
則不可故知念念滅又取分別等諸因緣故
知念念滅又聲業相續念念滅相於中生知
故知心念念滅
識俱生品第七十五
問曰已明心念念滅今諸識為一時生為次

第生有論師言識一時生所以者何有人一時能取諸塵如人見瓶亦聞樂聲鼻嗅花香口舍香味扇風觸身思惟音曲故知一時能取諸塵又若一識能於身中徧知苦樂然則以一眼識亦應能取諸樹是事不可云何一識悉知根莖枝葉華實故知多識五一時俱生徧取諸觸又種種色中一時生知而青知非即黃知故知一時俱生多識又諸身分中能速生知取一分時即能徧取又佛法中無有有分不可一識徧取諸分故知一時能生多

識徧取諸分
 識不俱生品第七十六
 答曰汝言諸識一時俱生是事不然所以者何識待念生如經中說若眼入不壞色入在知境若無能生識念眼識不生故知諸識以待念故不一時生又一切生法皆屬業因以心一一生故地獄等報不一時受若多心俱生便應俱受而實不可故知諸識不一時生又識能速取緣如旋火輪以轉疾故不見其際諸識亦爾住時促故不可分別又諸識

若一時生一切生法皆可一念一時俱生有何障礙然則一切法生不須爲功不造業功亦應解脫是事不可故知諸識不一時生又身爲心使若諸心俱生身則散壞以去來等心一時生故而身實不壞故知諸心不一時生又眼見外物種根芽等及迦羅羅鬱胞等色少壯老形次第而有心亦應爾又經中說若受樂時二受則滅所謂苦受不苦不樂受如是等若識俱生則應一時俱受三受而實不然故知諸識不一時生又一身中一心生

故名爲一人若識俱生則一身多人而實不然是故一身識不並生又若識並生則應一時知一切法所以者何眼中無量百千識生乃至意中皆亦如是如是則應知一切法而實不然故知諸識不一時生問曰諸識何故要次第生答曰丙六一次第緣故識六一生問曰何故正有一次第緣答曰法應如是如汝一神一意我亦如是一意一次第緣如芽屬種應次第生芽不生莖等如是隨法屬心應次心生不生餘法又識相定爾一起滅次第

相屬如火相熱是故諸識要次第生

苦諦聚中想陰品第七十七

問曰何法為想答曰取假法相故名為想所以者何如經中說有人少想有人多想有人無量想無所有想而實無此多少等諸法故知想者取假法相是想多在顛倒中說如說無常中常想顛倒苦中樂想顛倒無我中我想顛倒不淨中淨想顛倒亦於信解觀一切入等中說又以想三種差別取緣謂怨親中人於是緣中次生三受受生三毒故想有過

想有過故佛說應斷如說眼見色莫取相故知取假法相是名為想問曰取假法為想此義不然所以者何此想能斷煩惱如經中說善修無常想故能破一切欲染色染及無色染一切戲掉我慢無明故知非但取假法想取假法想則不應能斷諸煩惱答曰此實是慧以想名說如說受者於一切得解脫亦說以意斷諸煩惱又如說以不黑不白業能盡諸業亦說信能度河一心度海精進除苦慧能清淨而實以慧得度不以信等如是智慧

以想名說又經中說以慧為刀如說聖弟子以智慧刀斷諸結惱故智慧能斷結非是也又三十七聖道品中不說想名故不能斷結又經中說知者見者能得漏盡非不知見者又三無漏根中說未知欲知根知根知已根皆以知為名又佛說慧為慧品解脫知見品又說無禪不智無智不禪又次第經中說持淨戒者則心不悔乃至攝心得如實知又法智等皆以慧為名又三學中慧學最勝亦說智慧具足解脫知見具足又七淨中說道

知見淨又佛說正知一切法故名無上智慧想無如是說又理應用慧斷諸煩惱不以想也所以者何如大因經說若義入修多羅不違法相隨順毗尼是義應取又說於正義中置隨義語於正語中置隨語義故經雖說無常想等能斷諸結理應是慧又說無明是煩惱根離無明故慧得解脫故知以慧斷諸煩惱問曰汝言諸想取假法相以何為相答曰有人以假法為相假法有五一過去二未來三名字四者相五者人是事不然所以者何

人因五陰成相無成因故非假名問曰今相義云何答曰緣即是相何以知之如說師子獸王住河此岸取彼岸相截流而渡若不相當則還此岸至死不捨是經中以樹木等為相又說比丘示相是中亦以衣等為相又說世尊現如是相又說宰人因王食故取所嗜相又說明旦是日出相又說三相所謂攝相發相捨相是中即以攝等為相隨念何法心繫在緣是名攝相又諸天退時先五相現是中即以五法為相故知不以假法為相亦非

行陰所攝又舍利弗取富樓那面貌等相又經中說眼見色不取相又法印中說若比丘自見斷色聲等相我未說是人得清淨知見以此故知緣即是相非假法也問曰緣非是相所以者何無相三昧亦有緣故又說見色已不取相若緣是相云何取色而不取相答曰相有二種有過相有無過相遮過相故說見色不取相無相者緣亦有過後滅諦中當廣說謂滅三心故名無相初入行者非一切相盡是過也若取攝相發捨相等是則無過

又涅槃名無法故不應為難如說若取法相不能為污取假名相則生煩惱所以者何取怨親等差別相故生憂喜等從此能生貪恚等過故知取假法相是名為想也

苦諦聚受論中受相品第七十八

丙六

九

問曰云何為受答曰苦樂不苦不樂問曰何謂為苦何謂為樂云何名為不苦不樂答曰若增益身心是名為樂損減身心是名為苦與二相違名不苦不樂問曰此三受無決定相所以者何如即一事或增身心或為損減

或俱相違答曰是緣不定非受不定所以者何如即一火或時生樂或時生苦或時能生不苦不樂從緣生受是則決定即此一事以隨時故或為樂因或為苦因或為不苦不樂因問曰以何時故此緣能為苦樂等因答曰隨能遮苦於是時中則生樂相如人為寒所惱爾時熱觸能生樂相問曰是熱觸過增還能為苦非復是樂故知樂受亦無答曰世俗名相故有樂受非真實義隨是人喜熱觸時亦為增益又遮先苦爾時是中則生樂相若

離先苦是熱觸則不能為樂故非實有問曰
汝言但以名相故有樂者是事不然所以者
何經中佛自說三受若實無樂云何說三受
又說色若定苦眾生於中不生貪著又說何
等為色中味所謂因色能生喜樂又說樂受
生時樂住時樂壞時苦苦受生時苦住時苦
壞時樂不苦不樂受不知苦不知樂又樂受
是福報苦受是罪報若實無樂受罪福但有
苦果而實不然又欲界中亦有樂受若實無
樂受色無色界不應有受而實不然又說樂

受中貪使若無樂受貪何處使不可說苦受
中貪使故知實有樂受答曰若實有樂受應
說其相何者為樂而實不可說當知但以苦
差別中名為樂相一切世界從大地獄上至
有頂皆是苦相為多苦所惱於小苦中生此
樂相如人為熱苦所惱則以冷觸為樂是故
諸經作如是說無所妨也問曰亦可說世間
一切皆樂於微樂中而生苦想若不爾者亦
不得言於微苦中生樂想也答曰苦受相應
故不可以微樂為苦又樂雖微亦非惱相所

以者何不見有人受微樂故舉手大呼又樂受轉微故名寂滅相猶如上地轉轉寂滅是故說微樂中生苦想者但有是語凡夫愚人於微苦中妄生樂想則有道理

行苦品第七十九

諸受皆苦所以者何衣食等物皆是苦因非樂因也何以知之現見衣食過增則苦亦增故名苦因又手痛等苦可以相示樂相不然又衣食等物皆為療病如人不渴飲不生樂又人為苦所惱於異苦中而生樂想如人畏

死以刑罰為樂又鞭杖刀稍諸苦因緣皆是決定樂因不然又一切所須究竟苦故當知先有後時乃覺如屐漸盡又於女色等中生樂想後還增惡故知以邪憶想生此樂想離邪憶想還見其過又女色等皆是乾瘠病等苦因故非樂也又離欲時皆捨此緣若實是樂何故捨耶又人隨生樂處後即此事還生苦心故知非樂又身為苦因非樂因也如野田中嘉苗難植而穢草易生如是身田眾苦易集而虛樂難生又人於苦中先起樂倒

後生貪著樂若少實不名為倒如常我淨少
實亦無樂亦如是俱顛倒故又人於辛苦中
而生樂心如擔重易肩故知無樂又經中佛
說當觀樂是苦觀苦如箭入心不苦不樂當
觀無常念念生滅若定有樂不應觀苦當知
凡夫於苦取樂是故佛說隨凡夫人生樂想
處汝當觀苦又此三受皆苦諦攝若實是樂
苦諦云何攝又苦為真實樂相虛妄何以知
之以觀苦心能斷諸結非樂心也故知皆苦
又一切萬物皆是苦因猶如怨賊怨賊二種

或即能為苦或初雖軟善後則害人萬物亦
爾或初便生善或後反為害故知皆苦又眾
生得欲無厭如飲鹹水不足故苦又無所求
欲乃名為樂求故名苦不見世間有無求者
故知無樂又一切眾生身苦心苦常隨逐故
知身為苦又身如獄常有羈鎖何以知之以
滅此身乃名解脫羈鎖故苦又一切物漸漸
次第皆可鄙惡如地獄等身冬夏等時小兒
等根知寒暑等相待後皆憎惡當知皆苦又
身多怨賊謂毒蛇篋五拔刀賊詐親善賊及

空聚落壞聚落賊大河此岸種種諸苦皆常
隨逐故知皆苦又知衆生身諸苦隨逐謂生
苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦違願
等苦常與相隨故知身為衆苦之聚又以有
身故則有所及貪著等諸衰惱集故知身
為衆苦因緣又五道衆生行四威儀皆無有
樂所以者何如經中說色是苦受想行識是
苦若色生時當知即是老病死等諸衰惱生
受想行識亦復如是又身常忽務以身口意
造作衆事造作衆事皆名為苦又諸賢聖以

身盡為悅若實有樂云何失樂而生歡悅故
知皆苦也

壞苦品第八十

問曰汝雖以多因緣明苦而人猶貪樂隨得
所欲以之為樂答曰是先已答凡夫倒故於
苦取樂又癡惑所言云何可信雖得所欲亦
應觀苦所以者何是皆無常壞時生苦如經
中佛說天人愛色樂色貪色是色壞時生大
憂苦受想行識亦復如是以壞敗故當知亦
苦又人受虛妄樂便生貪著以貪著因緣生

守護等過故當觀樂甚於苦也又樂為苦門
 以貪樂故從三毒起不善業墮地獄等受諸
 苦惱當知皆以樂為根本又一切合會皆別
 離相離所愛時深受諸苦不由不愛故知樂
 者甚過於苦又樂具之生皆為欺誑眾生令
 墮諸苦如食野禽為魚沈餌皆以取故樂物
 亦然如應觀苦又於樂受中得少味故獲無
 量過猶如魚獸所味至寡其患甚多故應觀
 苦又樂受是煩惱生處所以者何以貪身故
 則欲所須欲因緣故恚等煩惱次第而生又

樂受是生死根本所以者何因樂生愛如經
 中說愛為苦本又一切眾生有所造作無不
 為樂故名苦本又樂受難捨甚於桎梏又生
 死中貪樂所縛所以者何以貪樂故不脫生
 死又此樂受常能生苦求時欲苦失時念苦
 得時無厭如海吞流是亦為苦又樂受是不
 疲倦因所以者何眾生求樂因時雖經艱難
 以為樂故心不懈倦是故智者應當觀苦又
 樂受名起諸業因所以者何以貪樂故能起
 善業為現樂故起不善業亦是一切受身之

因所以者何取樂生愛愛故受身又樂受與
涅槃相違所以者何眾生貪著生死樂故不
樂涅槃又未離欲者愛此樂受愛因生苦故
知樂受是衆苦本又經中說二求難斷一謂
得求二謂命求求隨意諸欲是名得求求得
壽命受此諸欲是名命求此二求者以樂受
爲本是故智者難斷應斷謂能如實觀樂受
相又樂受味亦能染污未得離欲大智人心
以難斷故甚於苦受又樂受味是貪等因若
無樂受則無所貪又樂受味真智能斷所以

者何世間諸智要取上地味能捨下地故知
樂受甚過於苦又眾生心縛在生處乃至畜
生亦貪惜身當知皆以樂受味故是故應觀
樂受爲苦

辯三受品第八十一

兩六

問曰已知一切皆苦今以何差別故有三受
十四
答曰即一苦受以時差別故有三種能惱害
者則名爲苦既惱害已更求異苦以遮先苦
以願求故大苦暫息爾時名樂憂喜不了不
願不求爾時名爲不苦不樂問曰不苦不樂

不名為受所以者何苦樂可覺不苦不樂不可覺故答曰是人為三觸所觸謂苦觸樂觸不苦不樂觸以有因故當知有果如人熱極得冷觸覺樂得熱觸覺苦得不冷不熱觸覺不苦不樂故知有此不苦不樂汝意或謂不苦不樂觸中不能生受是事不然所以者何人覺此觸不冷不熱覺知所緣即名為受云何言無又緣有三差怨親中人於親生喜於怨生憂於中生捨故知想分別故有此三受以緣味故起此三想又緣有三種為益為損

或俱相違有樂不樂有俱相違亦有貪處瞋處癡處有喜不喜有俱相違有福果罪果有不動果是諸緣中隨生三受故知有此不苦不樂受又可適心處是名樂受違逆心處是名苦受不逆不順名不苦不樂又世八法得失毀譽稱譏苦樂兩六凡夫於失等十五四法違逆其心於得等四法以為可適必當應有離欲聖人能俱捨者捨名不苦不樂受是故非無也問曰若以觸等因緣故有三受者則一切心行皆名為受所以者何所有心行在於身中

皆是苦樂不苦不樂答曰如是一切心行皆名爲受所以者何經中說十八意行是中但是一意有十八差別謂六喜行六憂行六捨行以想分別故有苦分樂分捨分故知一切心行無非受也又經中說諸受皆苦故知心行在於身中皆名爲苦又說若色生即是苦生云何色名爲苦以苦因故故知緣及諸根但能生苦是故一切心行皆名爲受以行苦故一切諸行應觀是苦以壞苦故應觀樂受爲苦苦即苦是三種苦皆從衆緣和合故

生念念滅故聖人觀苦是故一切心行皆名爲受問曰無漏諸受亦是苦耶答曰亦苦所以者何無漏諸受聖人亦次第捨從初禪來乃至證一切滅是故皆苦又有漏禪樂無漏禪樂有何差別隨有漏禪以何因故苦無漏諸禪亦以此苦又若聖人住無漏心深厭一切是故無漏心生則深生厭患如睫入目凡夫不知皆以苦爲樂聖人智深妙故厭離有頂甚於餘人厭患欲界故無漏苦喻於有漏又諸聖人得無漏心但向泥洹所以者何是

人爾時明見一切有為法苦若無漏受樂則應喜樂不應復生向泥洹心問曰若諸心行皆名受者云何別有諸心等法答曰即是一受緣中行異故有差別諸心等法亦行緣異但識緣時是行名心此等如先說是一切法在內身中時有利益等諸差別故故名爲受又多以心能起煩惱爾時名受如經中說樂受中貪使苦受中瞋使不苦不樂受中無明使是故想分別緣中喜等法名受所以者何是時能生諸煩惱故問曰若一一受中三煩惱

使何故定說樂受中貪使答曰苦受中不應貪使癡一切處使以癡力故於苦中生樂想不知見事故得苦生瞋不苦不樂受細故不覺貪瞋所以者何是人於此中不生苦樂想故不知見事故但生癡使又於捨緣中若貪瞋不行凡夫於中謂能勝緣是故佛言汝不勝此緣以未覺故貪瞋不行如經中說凡夫所有色中生捨皆依止色若勝此緣於我增益若作損減還生貪瞋故知未勝又不苦不樂受其相寂滅如無色定以寂滅故煩惱細

行凡夫於中生解脫想是故佛說此中有無明使又未覺緣故苦樂不了若知此緣苦樂明了爾時則生貪瞋問曰若覺此緣則生苦樂想是故但應有苦樂受答曰是人有時於此緣中不生樂心不生苦心是故不但有苦樂也如先說皆是苦而有三差問曰汝言覺知此緣還生樂想云何覺知不可以無明覺知答曰是人於此緣中先取相故於此緣中若無明使若貪瞋使問曰但於苦樂中生癡如經中說是人於諸受不如實知集滅味過

出等以不知故於不苦不樂中說是無明使使是故但於苦樂中起無明使非不苦不樂中答曰此經自說於諸受不如實知集滅味等故不苦不樂中無明使使問曰雖有是說此義不然云何於苦樂不知集滅等故不苦不樂受中無明使使所以者何於餘事不知餘事中使使是故此經應如是說是人於不苦不樂受中不知集等故不苦不樂受中無明使使若不苦不樂受中無明不使答曰是人於不苦不樂受中生三種心寂滅想不苦

不樂想故生不苦不樂心若以邪智取相則
生樂心若取上地樂味則生苦心是故經中
說諸受多語所以者何一切諸受皆無明所
使是不苦不樂受隨時故有三種差別又若
未通達苦集等爾時於苦受中生樂想亦生
不苦不樂想是故說不知諸受集等故無明
使使但不苦不樂受中多無明使使

問受品第八十二

問曰經中說是人受樂受時如實知我受此
樂受如實知何受耶過去未來受不可得受

現在受不得自知答曰此經意說人受是故
無過又樂等受來在身中以意能緣故亦無
咎又於樂具中說樂等名世間亦有因中說
果故又是人先受樂受然後取相故名受樂
受時如實知問曰為以受者故名受可受故
名受若以受者名受則受與樂等異而經中
說樂受苦受不苦不樂受若以可受名受誰
受之者以受故名受答曰於緣中說樂如火
苦火樂是故以覺知緣故名為受樂又衆生
受此受故名可受為受問曰衆生不名為受

經中說受爲受答曰名義如有相則有作假名中有相是苦樂不苦不樂在身則心能覺故說受爲受問曰經中說諸受中順受觀行者爾時云何生苦樂不苦不樂相是人爾時不皆生苦想耶答曰是人未得一切皆苦但憶念三受問曰若用意識修四念處云何說身樂答曰於一切受中應如是繫念是身樂是心樂又修念處時身中生樂想繫念是中故名身樂問曰若一切受皆是心法何故說身受答曰爲外道故說外道謂諸受依神

故佛說諸受依止身心問曰何者是身受答曰因五根所生受是名身受因第六根所生受是名心受問曰是受云何名垢云何名淨答曰諸煩惱名垢是煩惱所使受是名爲垢煩惱所不使受是名爲淨問曰云何苦受名淨答曰斷煩惱人苦受是名爲淨十九又與煩惱相違苦受是名爲淨問曰已說垢淨何故更說依貪依出貪即是煩惱出即是淨答曰先總說垢今更別說貪爲垢因如經中說有垢喜有淨喜有淨中淨喜垢喜者因五欲生喜

淨喜者謂初禪喜淨中淨喜謂二禪喜若受但爲泥洹是名依出是故更說問曰五根中何故苦受樂受各分爲二而捨受不耶答曰憂喜要以想分別生苦樂不必由想分別捨受想分別微故不爲二問曰第三禪中意識所受何故名樂不說喜耶答曰是樂深厚徧滿身心故名爲樂喜但能徧心不能徧身故三禪中依差別喜說身受樂問曰是三受中何者能生深厚煩惱答曰有論師言樂受能生所以者何先以說壞敗等因緣受大苦故

又論師言苦受能生所以者何衆生爲苦所逼以求樂故深起煩惱又種種樂少苦能勝如人具足受五欲時蚊蚋所侵則生苦覺色等五欲樂不如是又如存百子樂不如喪一子苦又生死中苦受相多樂受不爾所以者何多有衆生在三惡趣生天人少又不須加功自然得苦加功求樂有得不得猶如田中穢草自生嘉苗不爾又因苦受起重罪業所以者何苦受中有瞋使如經中說瞋爲重罪有論師言不苦不樂能生所以者何是中有

癡使癡是一切煩惱根本又此受細微是中
煩惱難覺知故又此受是衆生本性苦樂爲
客又此受徧在三界餘二不爾又此受是長
壽因貪此受故壽八萬大劫久受苦相諸陰
又此受與泥洹相違所以者何是中生寂滅
相泥洹相故不復能得真實泥洹又此受以
聖道能過如說因離性得解脫苦受樂受以
世間道亦能得過又此受窮生死邊斷相續
時斷是故能生深厚煩惱

五受根品第八十三

永樂北藏

成實論

問曰樂根爲在何處乃至捨根在何處耶答
曰苦樂在身隨所得身乃至四禪餘三在心
隨所得心乃至有頂問曰如經中說憂根初
禪中滅喜根三禪中滅樂根四禪中滅捨根
滅盡定中滅是故汝說不然答曰若汝信此
經者則苦根應在初禪而汝法中初禪實無
苦根是故不應信此經也問曰色無色界深
修善法應無憂苦答曰三界皆苦上二界中
雖無麤苦亦有微苦何以知之四禪中說有
四威儀隨有威儀皆應有苦又色界有眼耳

第一一九册

身識此識中所有受名為苦樂從一威儀求一威儀故知有苦又經中間色中有何味所謂因色生樂生喜色中有何過謂所有色無常苦敗壞相色界有色故有味心有過心故有苦樂又行者於諸禪定亦貪亦捨必以樂受因緣故貪苦受因緣故捨故知有苦樂也又佛說聲等是初禪刺覺觀是二禪刺乃至非想非無想處有想受刺刺名苦義故知一切有苦又一切五陰皆名為苦正以惱害為苦如欲界受惱害故苦上二界受亦有惱害

何故非苦如欲界說病等八行色無色界同說八行何故無苦又色界說光明優劣故知色界業亦差別業差別故必應當有得苦報業又經說此中有嫉妬等煩惱如有梵天語諸梵言此處是常汝等勿詣瞿曇沙門亦有梵天來難問佛又經中說入第四禪斷不善法又經中亦說是有邪見煩惱是等煩惱即是不善應得苦報何故無苦又論師說一切煩惱皆是不善是中云何無苦受耶又經中說諸天人愛色樂色貪色著色是諸

天人愛樂貪著色故是色敗壞則生憂苦乃
至識亦如是故知一切未離欲人皆有憂喜
又愛緣生喜離此愛緣必生憂悲凡夫無智
何能有力得所愛緣而不生喜失不生憂如
經中說唯得道者將命終時無憂喜色故知
一切凡夫憂喜常隨又佛自說不憂不喜一
心行捨是應羅漢功德又六捨行唯聖所行
非凡夫也凡夫或時行捨皆以未能知見緣
故如經中說凡夫色中所有捨心皆依上色
貪色不離故知凡夫無捨心也又經中說樂

受中貪使若彼無樂受貪何處使汝意或謂
不苦樂中貪使使經無說處又上地中轉寂
滅樂大利身心如說是天一坐千劫若苦行
者於諸威儀不能久住如經中說安坐七日
受解脫樂又是中猗樂第一如經中說猗者
受樂故知一切地中皆有樂也丙六汝意或謂猗
樂受樂異是事不然所有利益事來在身則
名為樂是故猗樂不異受樂問曰若上界定
有苦樂憂喜云何得與禪經相順答曰此經
違害法相若捨何咎又此中樂行寂滅不著

