

『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
普際光明
大正統五
年既往未
十一月十
日俱登正
覺
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
人皆慈善
一統熙皞
九幽六道
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
七政明朗

永樂北藏第一二一冊目錄

○阿毗達磨集異門足論	二十卷	唐玄奘譯	(甲一—帳十)	一
○阿毗達磨品類足論	十八卷	唐玄奘譯	(對一—楹八)	三九一
○阿毗曇甘露味論	二卷	失譯人名附曹魏錄	(楹九—十)	七四三
○鞞婆沙論	十八卷	苻秦僧伽跋澄譯	(本冊卷第一至卷第三)	肆一—三	八〇九

阿毗達磨集異門足論卷第一 甲一

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第一

世尊一時遊力士生處至波波邑住折路迦
林時彼邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間
盟跋諾迦舊制多所共造臺觀瑩飾初成未
有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用時力
士衆聞佛世尊將苾芻僧住近林內互相慶
慰咸共議言我等所修勝妙臺觀應先請佛

及苾芻僧無上福田於中止住然後我等隨
勝善業所獲資財於中受用由斯我等長夜
獲得利益安樂豈不善哉諸力士衆作是議
已各集徒侶并諸眷屬出波波村往如來所
到已頂禮世尊雙足右繞三匝退坐一面時
薄伽梵以慈軟音慰問力士并諸眷屬復以
種種微妙法門示現教導讚勵慶喜說是事
已默然而住諸力士輩聞佛所說歡喜踊躍
即從座起合掌恭敬俱白佛言我此邑中諸
力士衆於恒聚戲東西村間盟跋諾迦舊制

多所共造臺觀瑩飾初成未有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用唯願世尊哀愍我等將諸弟子於中止住令我長夜利益安樂爾時如來哀愍彼故將諸弟子往住其中復以妙音爲諸力士宣揚種種施果差別問答往還過初夜分諸力士輩并其眷屬聞法歡喜禮佛而去爾時世尊告舍利子吾今背痛暫當寢息汝可代吾爲必芻衆宣說法要勿空度也時舍利子默然受教佛便四疊毘羅僧敷爲卧具大衣爲枕端身累足右脅而卧

如理作意住光明想及當起想具念正知如大寶山寂然無動爾時舍利子告必芻衆言此波波村離繫親子處無慙衆自號爲師其人命終未逾旬月諸弟子輩兩兩結朋諍訟紛紜互相凌懾各言法律我解非餘如我所知是法^甲是律我之所說應理合儀^乙汝等於斯悉皆絕分於其師教各隨已執迴換前後或減或增破析支離遂成多部欲知勝負便共激論爲脫過難迤相排斥雖有論言而無論道口出刀稍以相殘害諸有白衣信彼法者

見其弟子乖諍如斯皆共瞋嫌毀而捨去時
舍利子復告衆言此波波村離繫親子所有
法律惡說惡受不能出離不趣正覺是可壞
法無趣無依我等如來應正等覺大師法律
善說善受能永出離能趣正覺非可壞法有
趣有依我等今應聞佛住世和合結集法毗
柰耶勿使如來般涅槃後世尊弟子有所乖
諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情
哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂
一法品第二

時舍利子復告衆言具壽當知佛於一法自
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂一法云何喞
甲一
陀南曰
一切謂有情 依食依行住 於一切善法
不放逸爲尊
一切有情皆依食住一切有情皆依行住於
諸善法不放逸勝是謂一法一切有情依食

住者何等是食而言有情皆依食住如世尊
說必芻當知食有四種能令部多有情安住
及能資益諸求生者何爲四食一者段食若
麤若細二者觸食三者意思食四者識食由
此四食說諸有情皆依食住何緣故知諸有
情類皆依食住謂諸有情於彼彼聚由此諸
食未盡爲因有想等想施設言說活住存濟
差別而轉若諸有情於彼彼聚由此諸食已
盡爲因有想等想施設言說死沒殞逝差別
而轉由此故知諸有情類皆依食住問如是

四食當言有爲當言無爲答應言有爲問如
是四食當言常當言無常答應言無常問如
是四食當言恒當言非恒答應言非恒問如
是四食當言變易當言不變易答應言變易
問如是四食當言緣已生當言非緣已生答
應言緣已生問如是四食當言名攝當言色
攝答段食應言色攝餘三食應言名攝問如
是四食當言有見當言無見答應言無見問
如是四食當言有對當言無對答段食應言
有對餘三食應言無對問如是四食當言是

善識食云何不善識食答若不善思相應諸
心意識是謂不善識食云何無記識食答若
無記思相應諸心意識是謂無記識食問如
是四食當言有漏當言無漏答應言有漏問
如是四食當言學當言無學當言非學非無
學答應言非學非無學問如是四食當言欲
界繫當言色界繫當言無色界繫答應言欲
言欲界繫餘三食應言或欲界繫或色界繫
或無色界繫問諸食皆是段食耶答諸段食
皆是食有是食非段食謂餘三食及世俗問

諸食皆是觸食耶答諸觸食皆是食有是食
非觸食謂餘三食及世俗問諸食皆是意思
食耶答謂意思食皆是食有是食非意思食
謂餘三食及世俗問諸食皆是識食耶答諸
識食皆是食有是食非識食謂餘三食及世
俗問諸段皆是食耶答應作四句有是段而
非食謂段為緣諸根損減大種變壞有是食
而非段謂餘三食及世俗有是段亦是食謂
段為緣諸根長養大種增益又能滋潤隨滋
潤乃至持隨持有非段亦非食謂除前相問

觸意思識食云何食非食爲緣生非食答如
眼及色眼識爲緣生受想作意等問若段食
已斷已徧知觸食亦爾耶答若觸食已斷已
徧知段食亦爾有段食已斷已徧知非觸食
謂已離欲染未離上染如以段食對觸食對
意思識食亦爾問若觸食已斷已徧知意思
食亦爾耶答如是如以觸食對意思食對識
食亦爾問若意思食已斷已徧知識食亦爾
耶答如是問若於食已斷已徧知彼於欲色
無色界已離染耶答若於段食已斷已徧知

彼於欲界已離染非於色無色界若於餘三
食已斷已徧知彼於欲色無色界皆已離染
爾時於一切一切事一切種一切位一切處
一切結皆已離染故
一切有情依行住者何等是行而言有情皆
依行住如世尊^{甲一}說苾芻當知若諸有情^七於彼
彼聚不死不殞不破不沒不失不退皆由壽
住命根相續此壽命根說名爲行由此行故
一切有情存濟住活此行於彼能護隨護能
轉隨轉由此故說一切有情皆依行住何緣

故知諸有情類皆依行住謂諸有情於彼彼聚由此壽行未盡爲因有想等想施設言說活住存濟差別而轉若諸有情於彼彼聚由此壽行已盡爲因有想等想施設言說死沒殞逝差別而轉由此故知諸有情類皆依行住問如是壽行當言有爲當言無爲答應言有爲問如是壽行當言常當言無常答應言無常問如是壽行當言恒當言非恒答應言非恒問如是壽行當言變易當言不變易答應言變易問如是壽行當言緣已生當言非

緣已生答應言緣已生問如是壽行當言名攝當言色攝答應言名攝問如是壽行當言有見當言無見答應言無見問如是壽行當言有對當言無對答應言無對問如是壽行當言是心當言非心當言是心所當言非心所當言心相應當言心不相應答應言非心非心所心不相應問如是壽行當言善當言不善當言無記答應言無記問如是壽行當言有漏當言無漏答應言有漏問如是壽行當言學當言無學當言非學非無學答應言

非學非無學問如是壽行當言欲界繫當言
色界繫當言無色界繫答應言或欲界繫或
色界繫或無色界繫云何欲界繫答欲界壽
云何色界繫答色界壽云何無色界繫答無
色界壽問若欲界壽已斷已徧知色界壽亦
爾耶答若色界壽已斷已徧知欲界壽亦爾
有欲界壽已斷已徧知非色界壽謂已離欲
染未離色染問若欲界壽已斷已徧知無色
界壽亦爾耶答若無色界壽已斷已徧知欲
界壽亦爾有欲界壽已斷已徧知非無色界

壽謂已離欲染未離無色染問若色界壽已
斷已徧知無色界壽亦爾耶答若無色界壽
已斷已徧知色界壽亦爾有色界壽已斷已
徧知非無色界壽謂已離色染未離無色染
問若於壽行已斷已徧知彼於欲色無色界
已離染耶答若於欲界壽行已斷已徧知彼
於欲界已離染非於色無色界若於色界壽
行已斷已徧知彼於欲色界已離染非無色
界若於無色界壽行已斷已徧知彼於欲色
無色界皆已離染爾時於一切一切事一切

謂和順供養復有二法謂具念正知復有二法謂思擇力修習力復有二法謂不護根門食不知量復有二法謂能護根門於食知量復有二法謂墮戒墮見復有二法謂破戒破見復有二法謂具戒具見復有二法謂淨戒淨見復有二法謂見如理勝復有二法謂狀如理勝復有二法謂於善不喜足於斷不遮止復有二法謂奢摩他毗鉢舍那復有二法謂明解脫復有二法謂盡智無生智此中有二法謂名色者名云何答受蘊想蘊行蘊識

蘊及虛空擇滅非擇滅是謂名色云何答四大種及所造色是謂色復有二法謂無明有愛者無明云何答如法蘊論說有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂有愛復有二法謂有見無有見者有見云何答若謂我世間常由此發起忍樂觀見是謂有見無有見云何答若謂我世間斷由此發起忍樂觀見是謂無有見復有二法謂無慙無愧者無慙云何答如世尊說有無慙者於可慙法而不生慙可慙法者謂諸惡不善

法順雜染順後有有熾然苦異熟順當來生
老死彼於如是惡不善法生時無慙無所慙
無別慙無羞無所羞無別羞無崇敬無所崇
敬無隨屬無所隨屬於自在者無怖畏轉是
謂無慙無愧云何答如世尊說有無愧者於
可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善法
乃至順當來生老死彼於如是惡不善法生
時無愧無所愧無別愧無耻無所耻無別耻
於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧復
有二法謂慙愧者慙云何答如世尊說諸有

慙者於可慙法而生於慙可慙法者謂諸惡
不善法乃至順當來生老死彼於如是惡不
善法生時有慙有所慙有別慙有羞有所羞
有別羞有崇敬有所崇敬有隨屬有所隨屬
於自在者有怖畏轉是謂慙愧云何答如世
尊說諸有愧者於可愧法而生於愧可愧法
者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼於
如是惡不善法生時有愧有所愧有別愧有
耻有所耻有別耻於諸罪中有怖有畏能見
怖畏是謂愧復有二法謂惡言惡友者惡言

云何答如法蘊論說惡友云何答亦如法蘊
論說復有二法謂善言善友者善言云何答
如有一類若親教若同親教若軌範若同軌
範若餘隨一尊重可信往還朋友如法告言
汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿
行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如
是教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增長
嚴飾宜便常委助伴資糧於此教誨欣喜愛
樂信受隨順不左取而右取不拒逆不毀訾
不非撥是謂善言善友云何答如法蘊論說

復有二法謂入罪善巧出罪善巧者入罪善
巧云何答罪謂五部五蘊罪何等爲五一者
他勝二者衆餘三者墮者四者對首五者惡
作入罪善巧謂如實知見如是必芻犯他勝
罪如是必芻犯衆餘罪如是必芻犯墮者罪
如是必芻犯對首罪如是必芻犯惡作罪復
次如實知見如是必芻犯趣他勝罪如是必
芻犯趣衆餘罪如是必芻犯趣墮者罪如是
必芻犯趣對首罪如是必芻犯趣惡作罪復
次如實知見此必芻犯如是他勝罪此必芻

犯如是衆餘罪此苾芻犯如是墮耆罪此苾芻犯如是對首罪此苾芻犯如是惡作罪復次如實知見此苾芻犯趣如是他勝罪此苾芻犯趣如是衆餘罪此苾芻犯趣如是墮耆罪此苾芻犯趣如是對首罪此苾芻犯趣如是惡作罪復次如實知見諸苾芻所犯罪若重者輕若深若淺若有餘若無餘若隱覆若不隱覆若顯了若不顯了若已發露若未發露若已除滅若未除滅若可說若不可說若可作若不可作於如是入種種罪中解了等

了近了徧了機點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是謂入罪善巧出罪善巧云何答罪謂五部五蘊罪如前說出罪善巧謂如實知見衆餘墮耆對首惡作四罪可出其事云何如有說言我如是說如是顯於如是罪非說非顯我如此說如此顯於如是罪是說是顯我如是顯了如是發露如是作法於如是罪非發露非除滅我如此顯了如此發露如此作法於如是罪是發露是除滅於如是出種種罪中解了乃至毗鉢舍那是謂出罪善

巧

阿毗達磨集異門足論卷第一說一切有部

音釋

甲一

二十三

盟烏沒切瑩烏定切脇虛業切懺莫結切析
先的切稍所角切殞羽敏切耽都含切訾
與折同黠胡八切叡俞芮切達也
譏也黠也叡明通達也

阿毗達磨集異門足論卷第二

甲二

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之二

復有二法謂入定善巧出定善巧者入定善

甲二

巧云何答定謂八部八蘊定即四靜慮四無色定入定善巧謂如實知見如是補特伽羅入初靜慮定如是補特伽羅乃至入非想非非想處定復次如實知見如是補特伽羅於初靜慮定有善巧作意如是補特伽羅乃至

於非想非非想處定有善巧作意復次如實知見如是補特伽羅入初靜慮道如是補特伽羅乃至入非想非非想處道復次如實知見如是補特伽羅於入初靜慮道有善巧作意如是補特伽羅乃至於入非想非非想處道有善巧作意其事云何如有說言我如是作意如此作意於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了善近了善分別善思惟善通達我如是想如是觀如是勝解如是任持如是分別於入初靜慮定乃至入非想非

非想處定善等了乃至善通達我如是攝心
策心伏心持心舉心捨心制心縱心於入初
靜慮定乃至入非想非非想處定善等了乃
至善通達我如是法於入定及入定善巧無
作用無利益無多所作但爲障礙我於此法
善等了乃至善通達我如是法於入定及入
定善巧有作用有利益有多所作不爲障礙
我於此法善等了乃至善通達於如是入種
種定中解了等了近了徧了機點通達審察
聰敏覺明慧行毗鉢舍那是謂入定善巧出

定善巧云何答定謂八部八蘊定即四靜慮
四無色定出定善巧謂如實知見如是補特
伽羅出初靜慮定如是補特伽羅乃至出非
想非非想處定復次如實知見如是補特伽
羅於出初靜慮定有善巧作意如是補特伽
羅乃至於出非想非非想處定有善巧作意
復次如實知見如是補特伽羅出初靜慮道
如是補特伽羅乃至出非想非非想處道復
次如實知見如是補特伽羅於出初靜慮道
有善巧作意如是補特伽羅乃至於出非想

非非想處道有善巧作意其事云何如有說
言我如是作意如此作意於出初靜慮定乃
至出非想非非想處定善等了善近了善分
別善思惟善通達我如是想如是觀如是勝
解如是任持如是分別於出初靜慮定乃至
出非想非非想處定善等了乃至善通達我
如是攝心策心伏心持心舉心捨心制心縱
心於出初靜慮定乃至出非想非非想處定
善等了乃至善通達我如是法於出定及出
定善巧無作用無利益無多所作但爲障礙

我於此法善等了乃至善通達我如是法於
出定及出定善巧有作用有利益有多所作
不爲障礙我於此法善等了乃至善通達於
如是出種種定中解了乃至毗鉢舍那是謂
出定善巧復有二法謂界善巧作意善巧者
界善巧云何答如有苾芻如實知見十八界
謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界
香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身
識界意界法界意識界復次如實知見六界
謂地界水界火界風界空界識界復次如實

知見六界謂欲界慧界害界出離界無慧界
無害界復次如實知見六界謂樂界苦界喜
界憂界捨界無明界復次如實知見四界謂
受界想界行界識界復次如實知見三界謂
欲界色界無色界復次如實知見三界謂色
界無色界滅界復次如實知見三界謂過去
界未來界現在界復次如實知見三界謂劣
界中界妙界復次如實知見三界謂善界不
善界無記界復次如實知見三界謂學界無
學界非學非無學界復次如實知見二界謂

有漏界無漏界復次如實知見二界謂有爲
界無爲界於如是種種界解了等了近了徧
了機點通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那
是謂界善巧作意思善巧云何答如有苾芻或
受持素咀纜或受持毗柰耶或受持阿毗達
磨或聞親教師說或聞軌範師說或聞展轉
傳授藏說或聞隨一如理者說依止如是如
理所引聞所成慧於眼界乃至意識界有善
巧作意思惟非常苦空非我於地界乃至識
界有善巧作意思惟非常苦空非我於欲恚

害界有善巧作意思惟非常苦空非我於出
離無恙無害界有善巧作意思惟非常苦空
非我於樂苦喜憂捨無明界有善巧作意思
惟非常苦空非我於受想行識界有善巧作
意思惟非常苦空非我於欲色無色界有善
巧作意思惟非常苦空非我於色無色界有
善巧作意思惟非常苦空非我於滅界有善巧
作意思惟非常苦空非我於過去未來現在界
有善巧作意思惟非常苦空非我於劣中界有
善巧作意思惟非常苦空非我於妙界有善

巧作意思惟非常苦空非我於善不善無記
界有善巧作意思惟非常苦空非我於學無
學界有善巧作意思惟非常苦空非我於非
學非無學界有善巧作意思惟非常苦空非
我於有漏界有善巧作意思惟非常苦空非
我於無漏界有善巧作意思惟非常苦空非
我於有爲界有善巧作意思惟非常苦空非
我於無爲界有善巧作意思惟苦空非我復
次如有苾芻如實知見過去未來現在作意
善不善無記作意欲界繫色界繫無色界繫

安樂住不食易得不樂作如是可喜語等諸
悅豫事是謂和順供養云何答供養有二種
一財供養二法供養財供養云何答以可意
色聲香味觸衣服飲食卧具衣藥及餘資具
於他有情能惠能施能隨惠施能棄能捨能
徧棄捨是謂財供養法供養云何答以素咀
纚或毗柰耶或阿毗達磨或親教語或軌範
語或傳授藏或餘隨一可信者語於他有情
能惠能施能隨惠施能棄能捨能徧棄捨是
謂法供養如是二種總名供養復有二法謂

具念正知者具念云何答若依出離遠離善
法諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏
不失法性心明記性是謂具念正知云何答
若依出離遠離善法於法簡擇極簡擇最極
簡擇解了等了近了徧了機點通達審察聰
敏覺明慧行毗鉢舍那^{甲二}是謂正知復有二法^六
謂思擇力修習力者思擇力云何答如世尊
說必芻當知諸多聞聖弟子應如是學諸身
惡行現法當來招惡異熟謂我若行身惡行
者現自厭毀亦復爲他天神諸佛之所訶責

眼根貪瞋癡生長耳鼻舌身意根亦爾且說
意根者謂意了法已由意根故取相隨好即
於是處不護意根由住不護起世貪愛惡不
善法隨心生長彼於意根不防不守由斯故
說不護意根以不護意根貪瞋癡生長彼由
發起非理思擇眼見諸色耳聞諸聲鼻嗅諸
香舌嘗諸味身覺諸觸意了諸法於六根門
不防不等防不徧防不藏不覆不蔽不寂靜
不調伏不守護是謂不護根門食不知量云
何答如世尊說必芻當知無聞異生不思擇

而食爲勇健故爲傲逸故爲頽貌故爲端嚴
故而食所食不思擇而食者謂住非理所引
思擇而食所食爲勇健故食所食者謂如一
類食所食時起如是心我食此食必使飽滿
令身勇健能作重業能荷重擔資益壽量久
住世間能摧怨敵能越車乘能遠跳擲能作
種種世間掉戲爲傲逸故食所食者謂如一
類食所食時起如是心我食此食必使飽滿
令我傲逸憍醉之心起等起生等生相續引
發凌機一切隨情所樂作縱逸業爲頽貌故

食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿當令我身容貌光鮮膚體潤滑爲端嚴故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿當令我身成就第一美妙形色衆所愛敬諸有如是愛重飲食於諸飲食不平等性不知量性不黠慧性不了其相不了相已不自裁量我今但應食爾所食是謂食不知量復有二法謂能護根門於食知量者能護根門云何答如世尊說慈芻當知諸多聞聖弟子眼見色已由

眼根故不取其相不取隨好即於是處能護眼根由住能護不起世貪愛惡不善法不隨心生長彼於眼根能防能守由斯故說能護眼根以能護眼根貪瞋癡不起耳鼻舌身意根亦爾且說意根者謂意了法已由意根故不取其相不取隨好即於是處能護意根由住能護不起世貪愛惡不善法不隨心生長彼於意根能防能守由斯故說能護意根以能護意根貪瞋癡不起彼由發起如理思擇眼見諸色耳聞諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味身

覺諸觸意了諸法於六根門能防能守防能
徧防能藏能覆能蔽能寂靜能調伏能守護
是謂能護根門於食知量云何答如世尊說
苾芻當知諸多聞聖弟子能思擇而食不爲
勇健不爲傲逸不爲顏貌不爲端嚴而食所
食但爲此身暫住存濟止息飢渴攝受梵行
而食所食爲斷故受不起新受無罪存濟力
樂安住而食所食能思擇而食者謂住如理
所引思擇而食所食不爲勇健食所食者非
如一類食所食時起如是心我食此食必使

飽滿令身勇健能作重業能荷重擔資益壽
量久住世間能摧怨敵能越車乘能遠跳躑
能作種種世間掉戲不爲傲逸食所食者非
如一類食所食時起如是心我食此食必使
飽滿令我傲逸憍醉之心起等起生等生相
續引發凌憊一切隨情所樂作縱逸業不爲
顏貌食所食者非如一類食所食時起如是
心我食此食必使飽滿當令我身容貌光鮮
膚體潤滑不爲端嚴食所食者非如一類食
所食時起如是心我食此食必使飽滿當令

我身成就第一美妙形色衆所愛敬但爲此
身暫住存濟食所食者謂身亦名身身根亦
名身五色根亦名身四大種所造聚亦名身
於此義中說四大種所造聚身諸聖弟子食
所食時但起是心我食此食令四大種所造
聚身暫住等住近住安住故名暫住諸聖弟
子食所食時但起是心我食此食令四大種
所造聚身存隨存濟隨濟護隨護轉隨轉故
名存濟但爲止息飢渴食所食者此中飢渴
所起苦受說名飢渴諸聖弟子食所食時但

起是心我食此食當令飢渴所起苦受暫時
止息不爲惱害但爲攝受梵行食所食者謂
離婬欲亦名梵行八支聖道亦名梵行於此
義中八支聖道說名梵行諸聖弟子食所食
時但起是心我食此食爲欲攝受隨順增益
八支聖道爲斷故受不起新受食所食者不
食爲緣所起苦受說名故受飽食爲緣所起
苦受說名新受諸聖弟子食所食時但起是
心我食此食爲斷故受不起新受非爲充悅
爲無罪存濟而食所食者存濟有二種一有

罪存濟二無罪存濟云何有罪存濟答如有
一類矯妄詭詐現相激磨以利求利而求飲
食如是方便得飲食已歡喜受用貪愛迷悶
耽著不捨不見過患不知出離如是名為有
罪存濟云何無罪存濟答非如一類矯妄詭
詐現相激磨以利求利而求飲食如實方便
得飲食已如法受用不貪不愛不迷不悶不
耽不著能見過患善知出離如是名為無罪
存濟諸聖弟子但為如是無罪存濟而食所
食為力樂故食所食者謂聖弟子食所食時

但起是心我食此食欲令身力得不衰退心
受喜樂能辦善事為安住故食所食者謂聖
弟子食所食時但起是心我食此食欲令行
立坐卧讀誦修定等時身心安隱諸有如是
不重飲食於諸飲食有平等性有知量性有
點慧性能了其相甲二既了相已能自裁量我今
但應食爾所食是謂於食知量復有二法謂
匱戒匱見者匱戒云何答斷生命不與取欲
邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語復次若
斷生命若不與取若非梵行復次諸所有不

善戒諸所有非理所引戒諸所有障礙定戒是謂匱戒問何故名匱戒答此法自性不可愛不可樂不可喜不可意不安隱不正直不可欣不悅意違正理復次此法能得不可愛果不可樂果不可喜果不可意果不安隱果不正直果不可欣果不悅意果違正理果復次此法能感不可愛異熟不可樂異熟不可喜異熟不可意異熟不安隱異熟不正直異熟不可欣異熟不悅意異熟違正理異熟故名匱戒匱見云何答諸所有見無惠施無親

愛無祠祀無妙行無惡行無妙行惡行業果異熟無此世無他世無母無父無化生有情無世間阿羅漢正至正行謂於此世他世自通達作證證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次諸所有不善見諸所有非理所引見諸所有障礙定見是謂匱見問何故名匱見答此法自性不可愛乃至違正理復次此法能得不可愛果乃至違正理果復次此法能感不可愛異熟乃至違正理異熟故名匱見如匱戒匱見應知破戒破見亦爾

復有二法謂具戒具見者具戒云何答離斷
生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間
語離麤惡語離雜穢語復次離斷生命離不
與取離非梵行復次諸所有學戒諸所無學
戒諸所有善非學非無學戒是謂具戒問何
故名具戒答此法自性可愛可樂可喜可意
安隱正直可欣悅意隨順正理復次此法能
得可愛果可樂果可喜果可意果安隱果正
直果可欣果悅意果順正理果復次此法能
感可愛異熟可樂異熟可喜異熟可意異熟

安隱異熟正直異熟可欣異熟悅意異熟順
正理異熟故名具戒具見云何答諸所有見
有惠施有親愛有祠祀有妙行有惡行有妙
行惡行業果異熟有此世有他世有母有父
有化生有情有世間阿羅漢正至正行謂於
此世他世自通達作證具足住如實證知我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次
諸所有學見諸所有無學見諸所善非學非
無學見是謂具見問何故名具見答此法自
性可愛乃至隨順正理復次此法能得可愛

果乃至順正理果復次此法能感可愛異熟
乃至順正理異熟故名具見如具戒具見應
知淨戒淨見亦爾復有二法謂見如理勝者
見云何答謂依出離遠離善法於法簡擇極
簡擇最極簡擇解了等了近了徧了機點通
達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那十三是謂見如
理勝云何答謂有苾芻如其所見若由如是
諸行相狀世間正見未生而生彼便如理思
惟如是諸行相狀彼由如理思惟如是諸行
相狀便令聖道起等起生等生轉現轉修集

出現是名道如理勝復次若有苾芻如其所
見若由如是諸行相狀隨一出離遠離善法
未生而生彼便如理思惟如是諸行相狀彼
由如理思惟如是諸行相狀便令聖道起等
起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝
如是二種總名如理勝復有二法謂厭如理
勝者厭云何答謂依四種順厭處法而生於
厭如理勝云何答謂正思惟引生聖道何等
為四順厭處法一自衰損順厭處法二他衰
損順厭處法三自興盛順厭處法四他興盛

順猒處法依自衰損順猒處法而生於猒如
理勝者如有一類等隨觀見自身惡行語惡
行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念我
因放逸依放逸住放逸由放逸故造斯惡事
我今當令惡不善法未生者不生已生者永
斷彼由如是出離勇猛所引生猒是名爲猒
既生猒已如理思惟復令聖道起等起生等
生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名
爲依自衰損猒如理勝依他衰損順猒處法
而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見他

身惡行語惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟
便作是念彼因放逸依放逸住放逸由放逸
故造斯惡事我今當令惡不善法未生者不
生已生者永斷彼由如是出離勇猛所引生
猒是名爲猒既生猒已如理思惟復令聖道
起等起生等生轉現轉修集出現是名道如
理勝如是名爲依他衰損猒如理勝依自興
盛順猒處法而生於猒如理勝者如有一類
等隨觀見自身妙行語妙行意妙行究竟圓
滿增上淳熟便作是念我因不放逸依不放

逸住不放逸由不放逸故作斯善事我今當
令諸勝善法未生者生已生者倍復增廣彼
由如是出離勇猛所引生厭是名爲厭既生
厭已如理思惟復令聖道起等起生等生轉
現轉修集出現是名道如理勝如是名爲依
自興盛厭如理勝依他興盛順厭處法而生
於厭如理勝者如有一類等隨觀見他身妙
行語妙行意妙行究竟圓滿增上淳熟便作
是念彼因不放逸依不放逸住不放逸由不
放逸故作斯善事我今當令諸勝善法未生

者生已生者倍復增廣彼由如是出離勇猛
所引生厭是名爲厭既生厭已如理思惟復
令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是
名道如理勝如是名爲依他興盛厭如理勝
復有二法謂於善不喜足於斷不遮止者於
善不喜足云何答於善喜足者如有一類唯
得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得
離欲便生喜足唯得不淨觀便生喜足唯得
持息念等便生喜足或唯得初靜慮乃至第
四靜慮便生喜足或唯得慈無量乃至捨無

量便生喜足或唯得空無邊處定乃至非想
非非想處定便生喜足或唯得預流果一來
果不還果便生喜足或唯得神境智證通天
耳智證通他心智證通宿住隨念智證通死
生智證通便生喜足此等名爲於善喜足於
善不喜足者如有一類非唯得少戒便生喜
足廣說乃至非唯得死生智證通便生喜足
彼作是念我修諸善乃至未得阿羅漢果於
其中間終不喜足是名於善不喜足於斷不
遮止云何答於斷遮止者如有一類爲斷不

善法爲圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修
不息作是念言云何令我速疾證得如理善
法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時
未能證得如理善法便作是念我所修斷空
虛無果無利無義無味無益由彼於斷謂無
勝利便生厭患誹謗毀訾如是名爲於斷遮
止復有一類爲斷不善法爲圓滿善法勇猛
精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令
我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進
熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法或

雖證得而不了知便作是念我所修斷空虛
無果無利無義無味無益由彼於斷謂無勝
利便生厭患誹謗毀訾如是亦名於斷遮止

阿毗達磨集異門足論卷第二

甲二

說一切有部
十六

音釋

素旦

纜梵語也此云契蠟許竭切蠟毒蟲也獾古猛

頻蹙

蹙子六切蹙貌鼻蹙氣曰鼻傲倨也切

跳躑

跳田聊切跳躑也掉徒弟切匱求位切

躑

躑直使切躑躅也

阿毗達磨集異門足論卷第三

甲三

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之三

於斷不遮止者如有一類爲斷不善法爲圓
滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是
念言云何令我速疾證得如理善法彼於如
是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得
如理善法便作是念如世尊說無處無容善
男子等勤修正行而不證得如理善法由我

所修正行未滿是故未證如理善法我所修
斷定應不空不虛有果有利有義有味有益
由彼於斷知有勝利不生耽患誹謗毀咎是
名於斷不遮止復有一類爲斷不善法爲圓
滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是
念言云何令我速疾證得如理善法彼於如
是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得
如理善法或雖證得而不了知便作是念如
世尊說無處無容善男子等勤修正行而不
證得如理善法由我所修正行未滿是故未

證如理善法我所修斷定應不空不虛有果
有利有義有味有益由彼於斷知有勝利不
生耽患誹謗毀訾是名於斷不遮止復有一
類爲斷不善法爲圓滿善法勇猛精進熾然
愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證
得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂
勤修習時遂能證得如理善法便作是念我
所修斷決定不空不虛有果有利有義有味
有益由彼於斷知有勝利不生耽患誹謗毀
訾是名於斷不遮止復有二法謂奢摩他毗

鉢舍那者奢摩他云何答善心一境性是謂
奢摩他毗鉢舍那云何答奢摩他相應於法
簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了穩了
機點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是
謂毗鉢舍那如世尊說

甲三

非有定無慧 非有慧無定 要有定有慧
方證於涅槃

非有定無慧者謂若有如是類慧則有獲得
如是類定若無如是類慧則無獲得如是類
定故說非有定無慧非有慧無定者謂若有

慧是定所生以定爲集是定種類由定而發
若有如是類定則有獲得如是類慧若無如
是類定則無獲得如是類慧故說非有慧無
定要有定有慧方證於涅槃者愛盡離滅名
曰涅槃要具定慧方能證得若隨闕一必不
能證由此因緣故作是說要有定有慧方證
於涅槃復次或有補特伽羅得內心止不得
增上慧法觀或有補特伽羅得增上慧法觀
不得內心止或有補特伽羅不得內心止亦
不得增上慧法觀或有補特伽羅得內心止

亦得增上慧法觀何等補特伽羅得內心止
不得增上慧法觀答若補特伽羅得世間四
靜慮不得出世聖慧何等補特伽羅得增上
慧法觀不得內心止答若補特伽羅得出世
聖慧不得世間四靜慮何等補特伽羅不得
內心止亦不得增上慧法觀答若補特伽羅
不得世間四靜慮亦不得出世聖慧何等補
特伽羅得內心止亦得增上慧法觀答若補
特伽羅得世間四靜慮亦得出世聖慧如說
世間四靜慮相應心住等住近住安住不散

不亂攝止等持心一境性者此顯內心止如
說出世聖慧所攝於法簡擇極簡擇最極簡
擇解了等了近了徧了機黠通達審察聰睿
覺明慧行毗鉢舍那者此顯增上慧法觀是
名奢摩他毗鉢舍那復有二法謂明解脫者
明云何答無學三明何等爲三一者無學宿
住隨念智作證明二者無學死生智作證明
三者無學漏盡智作證明是謂明解脫云何
答三種解脫何等爲三一者心解脫二者慧
解脫三者無爲解脫心解脫者謂無貪善根

相應心已勝解當勝解今勝解是名心解脫
慧解脫者謂無癡善根相應心已勝解當勝
解今勝解是名慧解脫無爲解脫者謂擇滅
是名無爲解脫此中心解脫或學或無學或
非學非無學云何學答學無貪善根相應心
已勝解當勝解今勝解是謂學云何無學答
無學無貪善根相應心已勝解當勝解今勝
解是謂無學云何非學非無學答有漏無貪
善根相應心已勝解當勝解今勝解是謂非
學非無學慧解脫或學或無學或非學非無

學云何學答學無癡善根相應心已勝解當
勝解今勝解是謂學云何無學答無學無癡
善根相應心已勝解當勝解今勝解是謂無
學云何非學非無學答有漏無癡善根相應
心已勝解當勝解今勝解是謂非學非無學
無爲解脫唯非學非無學是名明解脫復有
二法謂盡智無生智者盡智云何答謂如實
知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道
此所從生智見明覺解慧光觀是名盡智無
生智云何答謂如實知我已知苦不復當知

我已斷集不復當斷我已證滅不復當證我
已修道不復當修此所從生智見明覺解慧
光觀是名無生智復次若如實知已盡欲漏
有漏無明漏是名盡智若如實知所盡三漏
不復當生是無生智復次若如實知已盡一
切結縛隨眠隨煩惱纏是名盡智若如實知
所盡一切結縛隨眠隨煩惱纏不復當起是
名無生智

三法品第四之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於三法自

善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂三法云何此
中有五嗔陀南頌初嗔陀南曰

甲三

五

初三法有十 謂根尋行界 前三各有二
後一有四種

有三不善根三善根三不善尋三善尋三惡
行三妙行欲恚害三界出離無恚無害三界
欲色無色三界色無色滅三界三不善根者

謂貪不善根瞋不善根癡不善根貪不善根
者貪云何答謂於欲境諸貪等貪執藏防護
堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛欲求耽湎
苦集貪類貪生總名爲貪不善根云何答謂
此貪法是不善性能爲無量不善法根是故
此法能爲病根癰根箭根惱根苦根穢根濁
根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名爲
貪不善根瞋不善根者瞋云何答謂於有情
欲爲損害內懷栽忤欲爲擾惱已瞋當瞋現
瞋樂爲過患極爲過患意極忿恚於諸有情

各相違戾欲爲過患已爲過患當爲過患現
爲過患總名爲瞋不善根云何答謂此瞋法
是不善性能爲無量不善法根是故此法能
爲病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜
染根不清淨根不鮮白根是故名爲瞋不善
根癡不善根者癡云何答謂於前際無知後
際無知前後際無知於內無知外無知內外
無知於業無知異熟無知業異熟無知於善
作業無知惡作業無知善惡作業無知於因
無知因所生法無知於佛無知法無知僧無

知於苦無知集無知滅無知道無知於善法
無知不善法無知於有罪法無知無罪法無
知於應修法無知不應修法無知於下劣法
無知勝妙法無知於黑法無知白法無知於
有敵對法無知於緣生法無知於六觸處如
實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無
明盲冥罩網纏裹頑騃渾濁障蓋發盲發無
明發無智滅勝慧障礙善品令不涅槃無明
漏無明暴流無明輓無明毒根無明毒莖無
明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等

癡極癡很等很極很癡類癡生很類很生總
名為癡不善根云何答謂此癡法是不善性
能為無量不善法根是故此法能為病根癱
根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清
淨根不鮮白根是故名為癡不善根如世尊
說

諸惡貪瞋癡 惱害自心者 如樹心有蠹
皮果等皆衰

三善根者謂無貪善根無瞋善根無癡善根
無貪善根者無貪云何答謂於欲境諸不貪

不等貪不執藏不防護不堅著不愛不樂不
迷不悶不耽嗜不徧耽嗜不內縛不欲不求
不耽湎非苦集非貪類非貪生總名無貪善
根云何答謂無貪法是善性能為無量善法
根是故此法能為無病根無癱根無箭根無
穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白根是故
名為無貪善根無瞋善根者無瞋云何答謂
於有情不欲損害不懷裁忤不欲擾惱非已
瞋非當瞋非現瞋不樂為過患不極為過患
意不憤恚於諸有情不相違戾不欲為過患

非已爲過患非當爲過患非現爲過患總名
無瞋善根云何答謂無瞋法是善性能爲無
量善法根是故此法能爲無病根無癱根無
箭根無穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白
根是故名爲無瞋善根無癡善根者無癡云
何答謂知前際智後際智前後際智知內智
外智內外智知業智異熟智業異熟智知善
作業智惡作業智善惡作業智知因智因所
生法智知佛智法智僧智知苦智集智滅智
道智知善法智不善法智知有罪法智無罪

法智知應修法智不應修法智知下劣法智
勝妙法智知黑法智白法智知有敵對法智
知緣生法智知六觸處如實智如是智見明
覺解慧光觀總名無癡善根云何答謂無癡
法是善性能爲無量善法根是故此法能爲
無病根無癱根無箭根無穢根無濁根不雜
染根清淨根鮮白根是故名爲無癡善根如
世尊說
若離貪瞋癡 說名爲智者 亦名名上士
不惱害自心 是故應遠離 貪瞋及無明

勤修起慧明 速得衆苦盡

三不善尋者謂欲尋恚尋害尋欲尋云何答
欲貪相應諸心尋求徧尋求近尋求心顯了
極顯了現前顯了推度構畫思惟分別總名
欲尋恚尋云何答顯相應諸心尋求徧尋求
近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫
思惟分別總名恚尋害尋云何答害相應諸
心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前
顯了推度構畫思惟分別總名害尋如世尊
說

惡尋伏衆生 令於穢見淨 倍增長貪愛
自爲堅固縛

三善尋者謂出離尋無恚尋無害尋出離尋
云何答於諸欲尋思惟過患謂此欲尋是不
善法諸下賤者信解受持一切如來及諸弟
子賢貴善士共所訶厭能爲自害能爲他害
能爲俱害能滅智慧能礙彼品能障涅槃受
持此法不生通慧不引善提不證涅槃如是
思惟諸欲尋過患時諸心尋求徧尋求近尋
求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟

分別名出離尋復次爲斷欲尋於出離尋思
惟功德謂出離尋是勝善法是尊勝者信解
受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所稱
讚不爲自害不爲他害不爲俱害不滅智慧
不礙彼品不障涅槃受持此法能生通慧能
引菩提能證涅槃如是思惟出離尋^{中三}功德時
諸心尋求乃至分別名出離尋復次思惟欲
尋如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動
勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不
可保信是變壞法如是思惟諸欲尋時諸心

尋求乃至分別名出離尋復次爲斷欲尋思
惟彼滅是真寂靜思惟彼道是真出離如是
思惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名出離
尋復次思惟捨心定及道捨心定相應無想
定滅定擇滅如是思惟時諸心尋求乃至分
別名出離尋復次思惟出離及出離相應受
相行識及彼等起身語業心不相應行時諸
心尋求乃至分別名出離尋無恚尋云何答
於諸恚尋思惟過患謂此恚尋是不善法諸
下賤者信解受持一切如來及諸弟子賢貴

善士共所訶歎能爲自害能爲他害能爲俱
害能滅智慧能礙彼品能障涅槃受持此法
不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟諸
恙尋過患時諸心尋求徧尋求近尋求心顯
了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別名
無恙尋復次爲斷恙尋於無恙尋思惟功德
謂無恙尋是勝善法是尊勝者信解受持一
切如來及諸弟子賢貴善士共所稱讚不爲
自害不爲他害不爲俱害不滅智慧不礙彼
品不障涅槃受持此法能生通慧能引菩提

能證涅槃如是思惟無恙尋功德時諸心尋
求乃至分別名無恙尋復次思惟恙尋如病
如癱如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸
篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信
是變壞法如是思惟諸恙尋時諸心尋求乃
至分別名無恙尋復次爲斷恙尋思惟彼滅
是真寂靜思惟彼道是真出離如是思惟彼
滅道時諸心尋求乃至分別名無恙尋復次
思惟慈心定及道慈心定相應無想定滅定
擇滅如是思惟時諸心尋求乃至分別名無

甲三

十

慧尋復次思惟無害及無害相應受想行識
及彼等起身語業心不相應行時諸心尋求
乃至分別名無害尋無害尋云何答於諸害
尋思惟過患謂此害尋是不善法諸下賤者
信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共
所訶厭能爲自害能爲他害能爲俱害能滅
智慧能礙彼品能障涅槃受持此法不生通
慧不引菩提不證涅槃如是思惟諸害尋過
患時諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯
了現前顯了推度構畫思惟分別名無害尋

復次爲斷害尋於無害尋思惟功德謂無害
尋是勝善法是尊勝者信解受持一切如來
及諸弟子賢貴善士共所稱讚不爲自害不
爲他害不爲俱害不滅智慧不礙彼品不障
涅槃受持此法能生通慧能引菩提能證涅
槃如是思惟無害尋^{甲三}功德時諸心尋求^{十一}乃至
分別名無害尋復次思惟害尋如病如癰如
箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸^{十二}篤是失
壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞
法如是思惟諸害尋時諸心尋求乃至分別

名無害尋復次爲斷害尋思惟彼滅是真寂
靜思惟彼道是真出離如是思惟彼滅道時
諸心尋求乃至分別名無害尋復次思惟悲
心定及道悲心定相應無想定滅定擇滅如
是思惟時諸心尋求乃至分別名無害尋復
次思惟無害及無害相應受想行識及彼等
起身語業心不相應行時諸心尋求乃至分
別名無害尋如世尊說
樂滅諸惡尋 勤修不淨觀 常念斷貪愛
能壞堅固縛

三惡行者謂身惡行語惡行意惡行身惡行
云何答斷生命不與取欲邪行復次斷生命
不與取非梵行復次諸所有不善身業諸所
有非理所引身業諸所有身業能障礙定總
名身惡行語惡行云何答虛誑語離間語麤
惡語雜穢語復次諸所有不善語業語所有
非理所引語業諸所有語業能障礙定總名
語惡行意惡行云何答貪欲瞋恚邪見復次
諸所有不善意業諸所有非理所引意業諸
所有意業能障礙定總名意惡行如世尊說

若造身惡行 語意惡行已 不修對治者
當墮於地獄

二妙行者謂身妙行語妙行意妙行身妙行
云何答離斷生命離不與取離欲邪行復次
離斷生命離不與取離非梵行復次諸學身
業諸無學身業諸善非學非無學身業總名
身妙行語妙行云何答離虛誑語離離間語
離麤惡語離雜穢語復次諸學語業諸無學
語業諸善非學非無學語業總名語妙行意
妙行云何答無貪無瞋正見復次諸學意業

諸無學意業諸善非學非無學意業總名意
妙行如世尊說

若修身妙行 語意妙行已 無餘緣礙者
當生天受樂

欲界恚界害界及出離界無恚界無害界如
法蘊論說欲界色界無色界亦如法蘊論說
如世尊說

諸有能徧知 欲色無色界 起一切依故
當觸無餘依 身證甘露界 無漏不思議
世尊說涅槃 為饒益含識

色界無色界滅界亦如法蘊論說如世尊說
住色界有情 及住無色界 不證知滅故
定當往後有 若徧知色界 不住於無色
趣向究竟滅 彼解脫生死

第二溫陀南曰

二三法有十 甲三 世言依處行 十三 心數趣上座

衆舉不護三

有三世三言依三色處三行三心三補特伽

世三上座三衆三舉罪事三不護三世者謂

世去世未來世現在世過去世云何答諸行

已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚
集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去
類過去世攝是謂過去世未來世云何答諸
行未已起未已等起未已生未已等生未已
轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類
未來世攝是謂未來世現在世云何答諸行
已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集
出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現
前現在性現在類現在世攝是謂現在世間
世是何義答世是顯示諸行增語三言依者

謂過去言依未來言依現在言依過去言依者云何過去云何言云何依而說過去言依耶答諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是謂過去即依如是過去諸行所起語言唱詞評論呼召宣說顯示教誨語路語音語業語表是謂言即前所說過去諸行亦名爲依是言因本眼路緣起無間引發能作生緣集等起故依過去行起諸言說故過去諸行名過去言依未來言依

者云何未來云何言云何依而說未來言依耶答諸行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是謂未來即依如是未來諸行所起論言唱詞評論呼召宣說顯示教誨語路語音語業語表是謂言即前所說未來諸行亦名爲依是言因本眼路緣起無間引發能作生緣集等起故依未來行起諸言說故未來諸行名未來言依現在言依者云何現在云何言云何依而說現在言依耶答

諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉
聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和
合現前現在性現在類現在世攝是謂現在
即依如是現在諸行所起語言唱詞評論呼
召宣說顯示教論語路語音語業語表是謂
言即前所說現在諸行亦名爲依是言因本
眼路緣起無間引發能作生緣集等起故依
現在行起諸言說故現在諸行名現在言依
無第四第五者依有爲說謂有爲法唯有三
種更無第四第五可得有說此依一切法說

諸無爲法即是現在言依攝故更無第四第
五可得如世尊說
樂言想有情 恒依言想住 未徧知言想
趣生死無窮 若徧知言想 於他無所悅
亦不樂他說 常欣修靜慮 寂定勤精進
見生死盡邊 甲三 摧伏諸魔軍 至生死彼岸
三色處者謂有三處攝一切色何等爲三
者有色有見有對二者有色無見有對三者
有色無見無對云何有見有對色答一處云
何無見有對色答九處云何無見無對色答

一處少分三行者謂身行語行意行身行云
何答身亦名身行身業亦名身行入息出息
亦名身行於此義中意說入息出息身行所
以者何入息者呼吸外風令入身內出息者
引發內風令出身外由此勢力令身動轉通
暢安隱故入出息說爲身行語行云何答語
亦名語行語業亦名語行尋伺亦名語行於
此義中意說尋伺語行所以者何要尋伺已
能發語言非無尋伺是故尋伺說爲語行意
行云何答意亦名意行意業亦名意行想思

亦名意行於此義中意說想思意行所以者
何以想及思是心所法依止於心繫屬於心
依心而轉扶助於心是故想思說爲意行三
心者一漏瘡喻心二電光喻心三金剛喻心
漏瘡喻心云何答如世尊說苾芻當知世有
一類補特伽羅稟性暴惡言喜麤獷少有觸
惱便多憤恚結怨很悞語言兇勃如惡漏瘡
纔被物觸便多流出膿血不止彼心亦爾少
遇違緣即便憤恚怨恨不息問何故彼心名
漏瘡喻答彼心意識暫觸違緣便速發生種

種穢惡是故名曰漏瘡喻心

阿毗達磨集異門足論卷第三

說一切有部

音釋

癰於容切 杌五忽切 駭語駭切 軛乙華切 很下懇切
竭許竭切 湏彌充切 候郎計切 勃蒲妹切
與蠟同 弱也 與庚同

阿毗達磨集異門足論卷第四

甲四

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之二

電光喻心云何答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅居阿練若或居樹下或住空閑精勤修習多修習故證得如是寂靜心定依是定心能永斷五順下分結得不還果受上化生即住上界得般涅槃不復還來生於欲界如過夏分至秋初時從大雲臺電光發

已暫現色像速還隱沒如是一類補特伽羅居阿練若乃至廣說彼所得心名電光喻問何故彼心名電光喻答彼心意識證不還果暫能照了速還隱沒是故名曰電光喻心金剛喻心云何答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅居阿練若或居樹下或住空閑精勤修習多修習故證得如是寂靜心定依是定心能盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中以勝通慧自證覺受圓滿功德謂自證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

譬如金剛無有少物而不能斷或穿或破所謂若鐵若牙若貝若角若珠若玉石等如是一類補特伽羅居阿練若乃至廣說彼所得心名金剛喻問何故彼心名金剛喻答彼心意識證無學果無結縛等而不能壞是故名

曰金剛喻心

三補特伽羅者一者覆慧補特伽羅二者膝慧補特伽羅三者廣慧補特伽羅云何覆慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐苾芻哀愍爲

說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分皆不能知從座起已於所說法初中後分亦不能了所以者何彼都無慧猶如覆器亦如覆瓶雖多漑水竟無受入如是一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐廣說乃至彼都無慧是名覆慧補特伽羅問何故名覆慧補特伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中後分雖皆欲知而無慧故皆不能知彼有是慧從座起已於所說法初中後分雖皆欲了

而無慧故亦不能了故名覆慧補特伽羅云
何膝慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世
有一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐苾芻
哀愍爲說法要開示初善中善後善文義巧
妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法
初中後分雖皆能知而從座起於所說法初
中後分皆不能了先雖領受而後忘失譬如
有人得妙飲食置於膝上以失念故欸從座
起皆悉墜落如是一類補特伽羅爲聽法故
苾芻前坐廣說乃至而後忘失是名膝慧補

特伽羅問何故名膝慧補特伽羅答彼有是
慧在法座時於所說法初中後分隨所欲知
以有慧故雖皆能知彼有是慧而從座起於
所說法初中後分雖皆欲了而無慧故皆不
能了先雖領受而後忘失故名膝慧補特伽
羅云何廣慧補特伽羅答如世尊說^{甲四}苾芻當
知世有一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐
苾芻哀愍爲說法要開示初善中善後善文
義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所
說法初中後分皆悉能知從座起已於所說

法初中後分亦悉能了復能善知所說義趣如刹帝利女或婆羅門女或長者女或居士女清水沐浴妙香塗身梳剪髮爪瑩飾眉面服鮮淨衣著諸瓔珞以環釧等而自莊嚴唯少華鬘末冠其首有諸尊者持妙華鬘謂喼鉢羅瞻博迦等隨其所好而授與之諸女爾時歡喜踊躍恭敬受取冠在頂上深心愛翫終無遺失如是一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐乃至善知所說義趣是名廣慧補特伽羅問何故名廣慧補特伽羅答彼有是慧

在法座時於所說法初中後分隨所欲知以有慧故皆悉能知彼有是慧從座起已於所說法初中後分隨所欲了以有慧故亦悉能了復能善知所說義趣故名廣慧補特伽羅如世尊說

覆慧不聰明 雖數多聞法 無智不能了
如灌覆瓶器 膝慧勝於前 坐聽雖能了
而起已皆忘 如遺膝上食 廣慧最爲勝
在法座若起 於文義俱了 如女冠華鬘
具持念辯才 樂修淨棄染 斷憍慢放逸

能捨諸惡趣

三上座者謂生年上座世俗上座法性上座
云何生年上座答諸有生年尊長者舊是謂
生年上座云何世俗上座答如有知法富貴
長者共立制言諸有知法大財大位大族大
力大眷屬大徒眾勝我等者我等皆應推為
上座供養恭敬尊重讚歎由此因緣雖年二
十或二十五若能知法得大財位大族大力
有大眷屬大徒眾者皆應和合推為上座供
養恭敬尊重讚歎如諸國土城邑王都其有

多聞妙解算數辯才書印或隨一一工巧業
處勝餘人者皆共和合推為上座供養恭敬
尊重讚歎如商侶中有多財者眾人和合推
為上座供養恭敬尊重讚歎如得為王或大
臣等眾人皆共供養恭敬尊重讚歎如難陀
王長髮王種欲興戰爭召馬勝王刹帝利種
重賜財寶令其示現種種伎能知彼勝已告
大臣曰封主當知吾欲敬禮刹帝利種馬勝
王足大臣白言天不應禮刹帝利種馬勝王
足所以者何彼是臣佐君不應禮臣佐之足

如是等事有無量種今此意說長髮王種難陀王時世俗上座云何法性上座答諸受具戒者舊長宿是謂法性上座有說此亦是生年上座所以者何佛說出家受具足戒名真生故若有苾芻得阿羅漢諸漏永盡已作所作已辦所辦棄諸重擔逮得已利盡諸有結甲四正知解脫心善自在其中意說如是名為法性上座如世尊說上座頌言
心掉多綺語 染意亂思惟 雖久隱園林
而非真上座 具戒智正念 寂靜心解脫

彼於法能觀 是名真上座
三聚者謂邪性定聚正性定聚不定聚云何邪性定聚答五無間業云何正性定聚答學無學法云何不定聚答除五無間業餘有漏法及無為

三舉罪事者謂見舉罪事聞舉罪事疑舉罪事見舉罪事者云何見云何舉罪云何事而說見舉罪事耶答見謂見有苾芻故思斷生命不與物而取行非梵行姪欲法正知而說虛誑語故思出不淨非時食飲諸酒自手掘

地壞生草木歌舞作樂冠飾華鬘放逸縱蕩
是名爲見舉罪謂五種舉罪一者覺察舉罪
二者憶念舉罪三者應告羯磨舉罪四者布
灑他時安立舉罪五者於恣舉時安立舉罪
云何覺察舉罪答謂有覺察他必芻言具壽
已犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安
隱不發露罪益深是名覺察舉罪云何憶念
舉罪答謂有教他令自憶念告言具壽汝已
曾犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安
隱不發露罪益深是名憶念舉罪云何應告

羯磨舉罪答謂應告言具壽不應不令我學
默然從此住處出去我於具壽欲有少言具
名應告羯磨舉罪云何布灑他時安立舉罪
答謂布灑他時所差舉者作如是言此必芻
衆和合共坐作布灑他我某必芻爲布灑他
之所差舉是名布灑他時安立舉罪云何於
恣舉時安立舉罪答謂恣舉時所差舉者作
如是言此必芻衆和合共坐作恣舉事我某
必芻爲恣舉衆之所差舉是名於恣舉時安
立舉罪是名舉罪事謂即前所見犯事是名

爲事如是合名見舉罪事聞舉罪事者云何
聞云何舉罪云何事而說聞舉罪事耶答聞
謂聞有苾芻故思斷生命不與物而取行非
梵行姪欲法正知而說虛誑語故思出不淨
非時食飲諸酒自手掘地壞生草木歌舞作
樂冠飾華鬘放逸縱蕩是名爲聞舉罪謂五
種舉罪如前說是名舉罪事謂即前所聞犯
事是名爲事如是合名聞舉罪事疑舉罪事
者云何疑云何舉罪云何事而說疑舉罪事
耶答疑謂五緣而生於疑一由色故二由聲

故三由香故四由味故五由觸故由色故者
謂見苾芻非時入聚落非時出聚落或與女
人入出叢林或親狎外道或親狎扇撓半擇
迦或親狎苾芻尼或親狎姪女或親狎小男
或親狎大女或親狎寡婦見如是等可疑事
已便生疑念觀此具壽現行如是不清淨非
沙門非隨順行如是具壽定應已犯非梵行
法故名由色而生於疑由聲故者謂聞苾芻
非時入聚落非時出聚落或聞與女人入出
叢林或聞親狎外道親狎扇撓半擇迦親狎

苾芻尼親狎姪女親狎小男親狎大女親狎
寡婦聞如是等可疑事已便生疑念聞此具
壽現行如是不清淨非沙門非隨順行如是
具壽定應已犯非梵行法是名由聲而生於
疑由香故者如有苾芻或爲澡手或爲洗面
或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處麁
雜染香謂女人香或酒肉香或塗熏香或餘
隨一姪洩之香麁是香已便生疑念今此具
壽所住之處既有如是不清淨非沙門非隨
順香定應已犯非梵行法是名由香而生於

疑由味故者如有苾芻或爲澡手或爲洗面
或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處見
彼苾芻口中含嚼雜染諸味謂耽舖羅龍腦
豆蔻或餘隨一姪洩之味見彼苾芻嘗是味
已便生疑念今此具壽舌嘗如是不清淨非
沙門非隨順味定應已犯非梵行法是名由
味而生於疑由觸故者如有苾芻或爲澡手
或爲洗面或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所
住之處見彼苾芻所止牀座寶香校飾細軟
雜綵錦繡綾羅以爲敷具於牀兩頭俱置丹

就迦陵伽揭而覆其上於彼住處復見女人
端正少年或坐或卧見是事已便生疑念今
此具壽身觸如是不清淨非沙門非隨順觸
定應已犯非梵行法是名由觸而生於疑是
名為疑舉罪謂五種舉罪如前說是名舉罪
事謂即前所疑犯事是名為事如是合名疑
舉罪事

三不護者謂諸如來三業無失可有隱藏恐
他覺知故名不護何等為三一者如來所有
身業清淨現行無不清淨現行身業恐他覺

知須有藏護二者如來所有語業清淨現行
無不清淨現行語業恐他覺知須有藏護三
者如來所有意業清淨現行無不清淨現行
意業恐他覺知須有藏護云何如來所有身
業清淨現行答身業清淨現行者謂離斷生
命離不與取離欲邪行復次離斷生命離不
與取離非梵行復次所有學身業清淨現行
所有無學身業清淨現行所有善非學非無
學身業清淨現行總名身業清淨現行於此
義中意說如來所有無學身業清淨現行及

所有善非學非無學身業清淨現行如來具足圓滿成就如是身業清淨現行故說如來所有身業清淨現行云何如來無不清淨現行身業答不清淨現行身業者謂斷生命不與取欲邪行復次斷生命不與取非梵行復次所有不善身業甲四所有非理九所引身業所有身業能障礙定總名不清淨現行身業如來於此不清淨現行身業已斷已徧知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽藏護勿他見我此穢身業故

說如來無不清淨現行身業云何如來所有語業清淨現行答語業清淨現行者謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語復次所有學語業清淨現行所有無學語業清淨現行所有善非學非無學語業清淨現行總名語業清淨現行於此義中意說如來所有無學語業清淨現行及所有善非學非無學語業清淨現行如來具足圓滿成就如是語業清淨現行故說如來所有語業清淨現行云何如來無不清淨現行語業答不清淨現行

語業者謂虛誑語離間語麤惡語雜穢語復次所有不善語業所有非理所引語業所有語業能障礙定總名不清淨現行語業如來於此不清淨現行語業已斷已徧知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽藏護勿他見我此穢語業故說如來無不清淨現行語業云何如來所有意業清淨現行答意業清淨現行者謂無貪無瞋正見復次所有學意業清淨現行所有無學意業清淨現行所有善非學非無學意

業清淨現行總名意業清淨現行於此義中意說如來所有無學意業清淨現行及所有善非學非無學意業清淨現行如來具足圓滿成就如是意業清淨現行故說如來所有意業清淨現行云何如來無不清淨現行意業答不清淨現行意業者謂貪瞋邪見復次所有不善意業所有非理所引意業所有意業能障礙定總名不清淨現行意業如來於此不清淨現行意業已斷已徧知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無

可隱匿覆蔽藏護勿他見我此滅意業故說
如來無不清淨現行意業

第三喩柁南曰

三三法有九 謂三愛漏求 及有黑闇身
怖受苦慢類

有三愛三漏三求三有三黑闇身三怖三受
三苦性三慢類

三愛者一欲愛二色愛三無色愛欲愛云何
答於諸欲中諸貪等貪執藏防護耽著愛深
是謂欲愛復次於欲界繫十八界十二處五

蘊諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛深是
謂欲愛復次下從無間大地獄上至他化自
在天於此所攝色受想行識諸法中諸貪等
貪執藏防護耽著愛深是謂欲愛色愛云何
答於諸色中諸貪等貪執藏防護耽著愛深
是謂色愛復次於色界繫十四界十處五蘊
諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛深是謂
色愛復次下從梵眾天上至色究竟天於此
所攝色受想行識諸法中諸貪等貪執藏防
護耽著愛深是謂色愛無色愛云何答於無

色中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無色愛復次於無色界繫三界二處四蘊諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無色愛復次如欲色界決定處所上下差別不相雜亂無色界中無如是事然可依定依生勝劣說有上下謂下從空無邊處天上至非想非非想處天於此所攝受想行識諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無色愛如世尊說

有愛諸士夫

長世數流轉

數受胎臟苦

往還諸有中 斷愛諸有情 暴流已斷故 無色潤生故 不流轉後有 復有三愛一欲愛二有愛三無有愛欲愛云何答於諸欲中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂欲愛有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂有愛無有愛云何答欣無有者於無有中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無有愛此復如何如有一類怖畏所逼怖畏所惱憂苦所逼憂苦所惱苦受觸故作是念言云何當令我身死後斷

壞無有永斷衆病豈不樂哉彼欣無有於無
有中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無
有愛如世尊說

愛所執有情 心貪有無有 魔軛所軛故
身常不安樂 流轉諸有中 生已歸老死

如犢子愛乳 甲四 隨母嘗不離

三漏者一欲漏二有漏三無明漏欲漏云何
答除欲界繫無明諸餘欲界繫結縛隨眠隨
煩惱纏是謂欲漏有漏云何答除色無色界
繫無明諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱

纏是謂有漏無明漏云何答三界無智是謂
無明漏如世尊說

若苾芻已斷 欲有無明漏 諸漏永盡故
無影般涅槃

三求者一欲求二有求三梵行求欲求云何
答住欲有者於欲界法未得爲得諸求隨求
平等隨求憐求欣求思求勤求是謂欲求有
求云何答住色無色有者於色無色界法未
得爲得諸求乃至勤求是謂有求梵行求云
何答離二交會說名梵行八支聖道亦名梵

行於此義中意說八支聖道梵行諸有於此
八支聖道未得爲得諸求乃至勤求是謂梵
行求復次欲求者非求死後當生諸有然於
現在可意色聲香味觸衣服飲食卧具病緣
醫藥諸資生具未得爲得諸求乃至勤求是
名欲求有求者有謂五取蘊何等爲五謂色
取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊如有一
類作是念言云何令我得未來世如是類色
受想行識彼於死後當生諸有色等五蘊諸
求乃至勤求是名有求梵行求者從世第一

法趣苦法智忍時有梵行求非有梵行所以
者何八支聖道說名梵行彼於爾時未得未
近得未有未現有從苦法智忍趣苦法智時
有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說
名梵行彼於爾時已得已近得已有已現有
如是從苦法智趣苦類智忍從苦類智忍趣
苦類智從苦類智趣集法智忍從集法智忍
趣集法智從集法智趣集類智忍從集類智
忍趣集類智從集類智趣滅法智忍從滅法
智忍趣滅法智從滅法智趣滅類智忍從滅

類智忍趣滅類智從滅類智趣道法智忍從道法智忍趣道法智從道法智趣道類智忍從道類智忍趣道類智從道類智趣道類智或趣所餘無漏智時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於爾時已得已近得已有已現有復次若世間道證一來果不還果時有梵行求非有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於爾時未得未近得未有未現有若無漏道證預流果或證一來不還阿羅漢果時有梵行求亦有梵行所以

者何八支聖道說名梵行彼於爾時已得已近得已有已現有如世尊說
具念定正知 諸佛真弟子 正知求聖道
終不求餘事 若怖求已滅 聖道當趣盡
苾芻求盡故 無影般涅槃
三有者一欲有^{甲四}二色有^{十四}三無色有欲有云何
答若業欲界繫取為緣欲感當有彼業異熟
是謂欲有色有云何答若業色界繫取為緣
欲感當有彼業異熟是謂色有無色有云何
答若業無色界繫取為緣欲感當有彼業異

熟是謂無色有

三黑闇身者一過去黑闇身二未來黑闇身
三現在黑闇身過去黑闇身者云何過去云
何黑闇云何身而說過去黑闇身耶答過去
者謂諸行已起已等起已生已等生已轉已
現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過
去性過去類過去世攝是謂過去黑闇者謂
於過去行發起種種求解異慧廣說乃至疑
猶預箭是謂黑闇身者有說與疑相應無明
名身於此義中即疑名身所以者何黑謂無

智由黑故闇說名黑闇此即是疑即此黑闇
說名爲身故名過去黑闇身未來黑闇身者
云何未來云何黑闇云何身而說未來黑闇
身耶答未來者謂諸行未已起未已等起未
已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未
出現未來性未來類未來世攝是謂未來黑
闇者謂於未來行發起種種求解異慧廣說
乃至疑猶預箭是謂黑闇身者有說與疑相
應無明名身於此義中即疑名身所以者何
黑謂無智由黑故闇說名黑闇此即是疑即

此黑闇說名爲身故名未來黑闇身現在黑闇身者云何現在云何黑闇云何身而說現在黑闇身耶答現在者謂諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是謂現在黑闇者謂於現在行發起種種求解異慧廣說乃至疑猶豫前是謂黑闇身者有說與疑相應無明名身於此義中即疑名身所以者何黑名無智由黑故闇說名黑闇此即是疑即此黑闇說名爲

身故名現在黑闇身

三怖者一病怖二老怖三死怖病怖者云何病答頭痛等廣說如法蘊論是謂病云何怖答如有一類見他病已深生厭患自念我身亦有此分亦有此性亦有此法未越此法由此便生驚恐怖畏惶懼毛豎是謂怖由病起怖故名病怖老怖者云何老答髮落等廣說如法蘊論是謂老云何怖答如有一類見他老已深生厭患廣說乃至惶懼毛豎是謂怖由老起怖故名老怖死怖者云何死答彼彼

有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒廣說如
法蘊論是謂死云何怖答如有一類見他死
已深生厭患廣說乃至惶懼毛豎是謂怖由
死起怖故名死怖如世尊說
諸異生雖能 厭病老死法 而不能如實
厭此所依身 我能厭此身 甲四 深了知此法 十六
故不樂久住 速入無餘依 我觀一切種
無疾少年命 病老死所壞 唯出離安隱
我已勤精進 通達究竟迹 雖不習諸欲
而捨修梵行

阿毗達磨集異門足論卷第四 說一切有部

音釋

欬 許勿切 變莫班切 狎胡甲切 康捕梵語也
天然生者男根切 爵疾雀 鋪羅鋪蒲此云生
不滿掃丑皆切 候切 豆蔻草 實生交趾

阿毗達磨集異門足論卷第五

甲五

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之三

三受者一樂受二苦受三不苦不樂受樂受云何答順樂受觸所生身樂心樂平等受所攝是謂樂受復次修初第二第三靜慮時順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝是謂樂受苦受云何答順苦受觸所生身苦心苦不平等受受所攝是謂苦受不苦不樂受

云何答順不苦不樂受觸所生身捨心捨非平等非平等受所攝是謂不苦不樂受如世尊說

具念定正知 諸佛真弟子 能正知諸受

令貪等不生 於諸受及道 俱令漸次滅

苾芻受盡故 無影般涅槃

甲五

三苦性者一苦苦性二壞苦性三行苦性苦苦性云何答欲界諸行由苦苦故苦壞苦性云何答色界諸行由壞苦故苦行苦性云何答無色界諸行由行苦故苦復次不可意諸

行由苦苦故苦可意諸行由壞苦故苦順捨
諸行由行苦故苦復次若諸苦受若彼相應
法若彼俱有法若從彼生若彼種類不可愛
異熟果由苦苦故苦若諸樂受若彼相應法
若彼俱有法若從彼生若彼種類可愛異熟
果由壞苦故苦若不苦不樂受若彼相應法
若彼俱有法若從彼生若彼種類非可愛非
不可愛異熟果由行苦故苦復次苦苦性云
何答諸身所有由苦苦故苦所以者何依身
生起老病死等種種苦故壞苦性云何答如

世尊說可意朋友可意眷屬可意境界若變
壞時若遭毀謗凌憊等時發生愁歎憂苦悲
惱彼於爾時由壞苦故苦行苦性云何答除
苦苦性及壞苦性諸餘有漏行由行苦故苦
三慢類者一我勝慢類二我等慢類三我劣
慢類我勝慢類云何答如有一類作是念言
我之種族形色作業工巧財位壽量力等或
總或別皆勝於彼由此起慢已慢當慢心高
舉心恃憊是謂我勝慢類我等慢類云何答
如有一類作是念言我之種族形色作業工

巧財位壽量力等或總或別皆等於彼由別
因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃憍是
謂我等慢類我劣慢類云何答如有一類作
是念言我之種族形色作業工巧財位壽量
力等或總或別皆劣於彼由別因緣而起於
慢已慢當慢心高舉心恃憍是謂我劣慢類
第四喏柁南曰
四三法有十 謂火福欲樂 及慧根眼仗
六一火慧二
有三火三福業事三欲生三樂生三慧三根

三眼三仗火慧各二餘六各一

初三火者一貪火二瞋火三癡火貪火云何
答謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂
迷悶耽嗜徧耽嗜內縛欲求耽湏苦集貪類
貪生總名為貪由此貪愛所蔽伏者發生種
種身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒
身惱心惱身心俱惱又由貪愛纏為緣故長
夜領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟
果是謂貪火瞋火云何答謂於有情欲為損
害內懷栽杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為

甲五

三

過患極爲過患意極忿恚於諸有情各相違
戾欲爲過患已爲過患當爲過患現爲過患
總名爲瞋由此瞋恚所蔽伏者發生種種身
熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身惱
心惱身心俱惱又由瞋恚纏爲緣故長夜領
受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果是
謂瞋火癡火云何答謂於前際無知後際無
知前後際無知廣說乃至癡類癡生很類很
生總名爲癡由此愚癡所蔽伏者發生種種
身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身

惱心惱身心俱惱又由愚癡纏爲緣故長夜
領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果
是謂癡火如世尊說
諸有愚夫類 貪瞋癡火燒 如次耽欲境
害生憎聖法 於三毒熾火 若不如實知
便耽著有身 不能趣寂滅 由斯履邪路
墮三惡趣中 受劇苦輪迴 不解脫魔縛
正等覺弟子 晝夜常精進 以穢想慈慧
如次滅三火 從斯入聖道 降伏諸魔軍
證得二涅槃 清涼無取漏

後三火者一應奉事火二應給施火三應供養火應奉事火云何答父母是子所應奉事如世尊爲高直身形婆羅門說云何名爲應奉事火謂世父母應受其子種種樂具隨處隨時無倒奉事云何其子以諸樂具隨處隨時無倒奉事應奉事火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處隨時無倒奉事供養父母何故名爲應奉事火謂族姓子從彼而生由彼長養乃得成立是故父母諸佛說爲應奉事火應給施火

甲五

四

云何答妻子奴婢作使親友是其家主所應給施如世尊爲高直身形婆羅門說云何名爲應給施火謂世妻子奴婢作使及諸親友應受家主種種樂具隨處隨時無倒給施云何家主以諸樂具隨處隨時無倒給施應給施火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處隨時無倒給施妻子奴婢作使親友何故名爲應給施火謂族姓子如法居家其妻子等無倒承事如教爲作所應作業令無匱乏速得成辦是故事妻

予奴婢作使及諸親友諸佛說爲應給施火
應供養火云何答真沙門婆羅門是謂施主
所應供養如世尊爲高直身形婆羅門說云
何名爲應供養火謂沙門婆羅門若已離貪
或復修行調伏貪行若已離瞋或復修行調
伏瞋行若已離癡或復修行調伏癡行如是
沙門及婆羅門應受施主種種樂具隨處隨
時無倒供養云何施主以諸樂具隨處隨時
無倒供養應供養火謂族姓子以精進力及
手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處

隨時無倒供養如前所說諸沙門婆羅門何
故名爲應供養火謂族姓子供養阿羅漢及
諸有學者彼是世間真福田故能令施主於
中樹福感得最勝此世他世富樂異熟及解
脫果是故真沙門及真婆羅門諸佛說爲應
供養火餘世間火非應奉事給施供養彼不
能令諸有情類得勝果故如世尊說
智者能如法 祭事前三火 生有樂世間
證無苦解脫
三福業事者一施類福業事二戒類福業事

三修類福業事施類福業事者云何施類云何福云何業云何事而說施類福業事耶答施類者謂施主布施諸沙門婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服華鬘塗敷等香房舍卧具燈燭等物是名施類復次或由身布施謂或施身或施身業或施所捨物或由語布施謂或施語或施語業或施所捨物或由意布施謂或施意或施意業或施捨心是名施類福者謂施俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂施俱行諸思等思現等思

已思思類作心意業是名業事者謂施主受者及所施物是名事此中施類名施類亦名福亦名業亦名事此中福名為福亦名業亦名事亦名施類此中業名為業亦名事亦名施類亦名福此中事唯名事戒類福業事者云何戒類云何福云何業云何事而說戒類福業事耶答戒類者謂離害生命離不與取離欲邪行離虛妄語離飲宰羅迷麗耶未陀放逸處酒是名戒類福者謂戒俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂戒俱行諸思

等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂若防若止若遮若離害生命事是離害生命事若防若止若遮若離不與取事是離不與取事若防若止若遮若離欲邪行事是離欲邪行事若防若止若遮若離虛妄語事是離虛妄語事若防若止若遮若離飲宰羅迷麗耶末陀放逸處酒事是離飲諸酒事是名事此中戒類名爲戒類亦名福亦名業亦名事此中福名爲福亦名業亦名事亦名戒類此中業名爲業亦名事亦名戒類亦名福

此中事名爲事亦名戒類亦名福亦名業修類福業事者云何修類云何福云何業云何事而說修類福業事耶答修類者謂慈悲喜捨四無量是名修類福者謂無量俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂無量俱行諸思等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂所緣事緣彼而起四無量是名事此中修類名爲修類亦名福亦名業亦名事此中福名爲福亦名業亦名事亦名修類此中業名爲業亦名事亦名修類亦名福此中

事唯名事如世尊說

智者能依法 勤學施戒修 生無苦世間

受三種樂果

三欲生者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在轉謂人全天一分是第一欲生有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化諸妙欲境富貴自在轉謂樂變化天是第二欲生有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化諸妙欲境富貴自在轉謂他化自在天是第三欲生此中有諸有情者謂

諸有情諦義勝義不可得不可近得非有非現有但於諸蘊界處由想等想假言說轉謂爲有情那羅意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅由斯故說有諸有情樂受現前諸妙欲境者謂彼有情恒樂受用藏護積集委寄安置隨本所生現前欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在轉者謂彼有情於所受用藏護積集委寄安置隨本所生現前欲境有勢力得自在隨意受用謂人全者顯一切人天一分者顯欲界下四天是第一者謂隨算數

漸次順次相續次第此居第一欲生者謂此於欲界生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得廣說如前樂受自化諸妙欲境者謂樂變化天造作增長如是類業彼由此業隨所受樂化作種種男女等事而自娛樂甲五謂若天女化作天男而自娛樂若諸天男化作天女而自娛樂彼於自化諸妙欲境富貴自在轉者謂樂變化天造作增上如是類業彼由此業隨所受樂化作種種男女等事彼於此事有勢力得自在隨意受用謂樂變化

天者顯一切樂變化天是第二者謂隨算數漸次順次相續次第此居第二欲生者謂此於欲界生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得廣說如前樂受他化諸妙欲境者謂他化自在天造作增長如是類業彼由此業與諸他化自在天雖同一類身同一趣同一生同一進趣而有高下勝劣差別諸下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境令高勝天子於中受用彼於他化諸妙欲境富貴自在轉者謂他化自在天造作增長如是

類業彼由此業隨所愛樂令他下劣天子化
作種種色聲香味觸諸妙欲境彼高勝天子
於此欲境有勢力得自在隨意受用譬如梵
天雖同一類同一趣同一生同一進趣而有
高下勝劣差別謂梵衆天下劣梵輔天高勝
梵輔天下劣大梵天高勝他化自在天亦復
如是造作增長如是類業彼由此業廣說如
前謂他化自在天者顯一切他化自在天是
第三者謂隨算數漸次順次相續次第此居
第三欲生者謂此於欲界生

三樂生者有諸有情即如是身離生喜樂之
所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋
潤乃至得充滿已安樂而住謂梵衆天是第
一樂生有諸有情即如是身定生喜樂之所
滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤
乃至徧充滿已安樂而住謂徧淨天是第三
樂生此中有諸有情者謂諸有情諦義勝義

不可得不可近得非有非現有但於諸蘊界處由想等想假言說轉謂為有情那羅意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅由斯故說有諸有情即如是身者身名為身身業亦名身身根亦名身身五有色根亦名身四大種聚亦名身今此義中意說四大種聚身故說即如是身離生喜樂者謂初靜慮中所得樂平等受受所攝是名離生喜樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿者謂梵衆天於此離生喜樂隨欲而得無艱無難即此

離生喜樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂住者謂彼爾時由離生喜樂身心無苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說^{甲五}苾芻當知如修定者從此處^{甲五}沒生梵衆天數數現受離生喜樂^十彼彼先住此入初靜慮亦數現受離生喜樂彼先後所受離生喜樂無異無差別依定等故謂先此間於初靜慮若習若修若多所作後方生彼梵衆天故二所受離生喜樂品類

相似謂梵衆天者顯初靜慮梵衆等天是第
一者謂隨算數漸次順次相續次第此居第
一樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂
樂受樂故名樂生復次有諸有情者謂諸有
情諦義勝義不可得廣說如前即如是身者
身名爲身乃至廣說定生喜樂者謂第二靜
慮中所可得樂平等受受所攝是名定生喜
樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充
滿者謂極光淨天於此定生喜樂隨欲而得
無艱無難即此定生喜樂起等起生等生聚

集出現能令如是四大種聚身滋潤徧滋潤
適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿
已安樂住者謂彼爾時由定生喜樂身心無
苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說
苾芻當知如修定者從此處沒生極光淨天
數數現受定生喜樂彼先住此入第二靜慮
亦數現受定生喜樂彼先後所受定生喜樂
無異無差別依定等故謂生此間於第二靜
慮若習若修若多所作後方生彼極光淨天
故二所受定生喜樂品類相似謂極光淨天

者顯第二靜慮極光淨等天是第二者謂隨
算數漸次順次相續次第此居第二樂生者
謂此生處長時受安隱樂離苦樂樂受樂故
名樂生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝
義不可得廣說如前即如是身者身名為身
乃至廣說離喜之樂者謂第三靜慮中所可
得樂平等受受所攝是名離喜之樂之所滋
潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿者謂徧
淨天於此離喜之樂隨欲而得無艱無難即
此離喜之樂起等起生等生聚集出現能令

如是四大種聚身滋潤徧滋潤適悅徧適悅
充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂住者
謂彼爾時由離喜之樂身心無苦惱安樂而
住如世尊於分別生記經中說苾芻當知如
修定者從此處沒生徧淨天數數現受離喜
之樂彼先住此入第三靜慮亦數現受離喜
之樂彼先後所受離喜之樂無異無差別依
定等故謂先此間於第三靜慮若習若修若
多所作後方生彼徧淨天故二所受離喜之
樂品類相似謂徧淨天者顯第三靜慮徧淨

等天是第二者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂樂受樂故名樂生

初三慧者一聞所成慧二思所成慧三修所成慧聞所成慧云何答因聞依聞由聞建立

甲五

十二

於彼彼處有勢力得自在正徧通達其事如何如有必芻或受持素旦纜或受持毗奈耶或受持阿毗達磨或聞親教師說或聞軌範師說或聞展轉傳授藏說或聞隨一如理者說是名爲聞因此聞依此聞由此聞建立故

此於彼彼處有勢力得自在正徧通達是名聞所成慧思所成慧云何答因思依思由思建立於彼彼處有勢力得自在正徧通達其事如何謂如有一如理思惟書數算印或隨一一所作事業是名爲思因此思依此思由此思建立故於彼彼處有勢力得自在正徧通達是名思所成慧修所成慧云何答因修依修由修建立於彼彼處有勢力得自在正徧通達其事如何謂如有一方便善巧自勤修習諸離染道由此所修離染道故離欲惡

不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足
住廣說乃至入第四靜慮具足住是名為修
因此修依此修由此修建立故於彼彼處有
勢力得自在正徧通達是名修所成慧有作
是說如此亦是思所成慧所以者何唯依佛
法不共所修乃可名為修所成慧今此義中
甲五
依諸等引所起寂靜慧皆名修所成慧
後三慧者一學慧二無學慧三非學非無學
慧學慧云何答學作意相應於法簡擇極簡
擇最極簡擇解了等了近了徧了機點通達

審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是名學慧無
學慧云何答無學作意相應作法簡擇廣說
乃至毗鉢舍那是名無學慧非學非無學慧
云何答有漏作意相應於法簡擇廣說乃至
毗鉢舍那是名非學非無學慧

三根者一未知當知根二已知根三具知根
如法蘊論廣說其相如世尊說

學者學諸根 恒隨正直道 常勤精進
守護於自心 初慧根無間 生第二慧根
若第三慧根 解脫位方有 不動解脫位

諸有結永盡 無漏根圓滿 樂止息諸根
將入永寂滅 住持最後身 降伏諸魔軍
證畢竟常樂

三眼者一肉眼二天眼三聖慧眼肉眼云何
答雜骨肉血淨四大種所造眼界眼處眼根
是名肉眼天眼云何答不雜骨肉血極淨四
大種所造眼界眼處眼根是名天眼聖慧眼
云何答諸有學慧及無學慧并一切善非學
非無學慧是名聖慧眼如世尊說
肉眼最爲劣 天眼名次上 聖慧眼最勝

有三種差別 諸世間善慧 能順趣決擇
學無學正知 盡生老病死 大覺天人中
名稱最高遠 亦由慧速證 妙覺莊嚴身
三仗者一聞仗二離仗三慧仗聞仗云何答
多聞聞持聞積集者若所說法初中後善文
義巧妙純一圓滿清白梵行於如是法具足
多聞憶持所聞言教純熟專意觀察所聞言
教於諸法義見善通達是名爲聞因此聞依
此聞由此聞建立故能斷不善法能修諸善
法此名爲聞亦名爲仗亦名聞仗故名聞仗

離仗云何答離欲惡不善法有尋有伺離生
喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜
慮具足住是名為離因此離依此離由此離
建立故能斷不善法能修諸善法此名為離
亦名為仗亦名離仗故名離仗慧仗云何答
如實了知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是
苦滅聖諦此是趣苦滅道聖諦是名為慧因
此慧依此慧由此慧建立故能斷不善法能
修諸善法此名為慧亦名為仗亦名慧仗故
名慧仗如世尊說

聞仗最為劣 離仗名次上 慧仗最為勝
精進力具足 具念樂靜定 知世間生滅
於一切解脫 至世邊彼岸

第五喟陀南曰

五三法有十 謂學修住定 導淨默增上

無上明各三

甲五

十五

有三學三修三住三定三示導三清淨三寂
默三增上三無上三明

三學者一增上戒學二增上心學三增上慧
學增上戒學云何答安住具戒守護別解脫

律儀軌則所行悉皆具足於微小罪見大怖
畏受學學處是名增上戒學增上心學云何
答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初
靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住
是名增上心學增上慧學云何答如實了知
此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦
此是趣苦滅道聖諦是名增上慧學如世尊
說

苾芻具三學 樂修如理行 增上戒心慧
恒相續現行 具精進勢力 及明盛靜慮

常守護諸根	勤行不放逸	如晝夜亦然
如夜晝亦爾	如前後亦爾	如前後亦然
如下上亦然	如上下亦爾	勝仗諸方所
由不放逸定	說此為學跡	不放逸而住
由能了能捨	故得心解脫	世說為等覺
雄猛至行邊	明行俱圓滿	恒住無忘失
命根不相續	愛盡解脫故	如燈火涅槃
究竟心解脫		
三修者一修戒二修定三修慧修戒云何答		
於諸善戒親近數習殷重無間勤修不捨是		

名修戒修定云何答於諸善定親近數習殷
重無間勤修不捨是名修定修慧云何答於
諸善慧親近數習殷重無間勤修不捨是名
修慧如世尊說

善修戒定慧 至極究竟者 已永盡諸有

甲五

十六

無垢亦無憂 於著得解脫 具利慧深定
超眾魔境界 徧照如日輪

阿毗達磨集異門足論卷第五

說一切
有部

音釋

劇竭戠切 宰蘇骨
甚也

阿毗達磨集異門足論卷第六

甲六

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之四

三住者一天住二梵住三聖住天住云何答
謂四靜慮何等爲四謂離欲惡不善法有尋
有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至
入第四靜慮具足住如世尊爲吠那補黎婆
羅門說梵志當知若時我於世間四靜慮中
隨爲一靜慮故行爾時我爲天住而行若時

我於世間四靜慮中隨爲一靜慮故住或坐
或卧爾時我爲天住而住或坐或卧如是世
間四靜慮中隨於一靜慮親近數習殷重無
間勤修不捨是名天住梵住云何答謂四無
量何等爲四謂慈悲喜捨如世尊爲吠那補
黎婆羅門說梵志當知若時我於四無量中
隨爲一無量故行爾時我爲梵住而行若時
我於四無量中隨爲一無量故住或坐或卧
爾時我爲梵住而住或坐或卧如是四無量
中隨於一無量親近數習殷重無間勤修不

捨是名梵住聖住云何答謂四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支如世
尊爲吠那補黎婆羅門說梵志當知若時我
於出離遠離所生善法中隨爲一出離遠離
所生善法故行爾時我爲聖住而行若時我
於出離遠離所生善法中隨爲一出離遠離
所生善法故住或坐或卧爾時我爲聖住而
住或坐或卧如是出離遠離所生善法中隨
於一出離遠離所生善法親近數習殷重無
間勤修不捨是名聖住

三定者一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三
摩地三無尋無伺三摩地云何有尋有伺三
摩地答若三摩地尋俱伺俱尋等起伺等起
尋相應伺相應依尋伺轉心住等住廣說乃
至心一境性是名有尋有伺三摩地云何無
尋唯伺三摩地答若三摩地非尋俱唯伺俱
非尋等起唯伺等起尋不相應唯伺相應尋
已止息唯依伺轉心住等住廣說乃至心一
境性是名無尋唯伺三摩地云何無尋無伺
三摩地答若三摩地非尋俱非伺俱非尋等

起非同等起尋不相應伺不相應若尋若伺俱已止息心住等住廣說乃至心一境性是名無尋無伺三摩地

三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導神變示導者云何神變云何示導而說神變示導耶答神變者謂諸神變現神變已神變當神變謂諸所有變一爲多變多爲一或顯或隱若知若見各別領受牆壁山巖崖岸等障身過無疑如是廣說乃至梵世身自在轉是名神變示導者謂有苾芻雖於多種

神變境界各別領受若不令他知見但名神變自在不名示導若有苾芻能於多種神變境界各別領受亦能令他知見名神變自在亦名示導是故所說神變示導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名神變亦名示導甲六由此說名神變示導記心示導者云何記心云何示導而說記心示導耶答記心者如世尊說苾芻當知謂有一類或由占相或由言說隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變或隨記過去或隨記未來或隨記現在或隨

記久所作或隨記久所說或隨記少謂隨記心或隨記多謂隨記心所法諸所隨記一切如實非不如實或有一類不由占相不由言說隨記他心然由天神或由非人聞彼聲故隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變廣說如前或有一類不由天神不由非人聞彼聲故隨記他心然由內心知他有情心所尋伺隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變廣說如前復有一類不由內心知他有情心所尋伺隨記他心然由現見他有情住無尋

無伺三摩地見已念言如是具壽無尋無伺意行微妙如是具壽從此定出當起如此如此尋伺諸所隨記一切如實非不如實如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實是名記心示導者謂有苾芻雖由占相或由言說隨記他心廣說乃至如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實若不令他知見但名記心自在不名示導若有苾芻或由占相或由言說隨記他心廣說乃至如是

具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨
記一切如實非不如實亦能令他知見名記
心自在亦名示導是故所說記心示導要能
令他見等見了等了調伏隨順乃名記心亦
名示導由此說名記心示導教誠示導者云
何教誠云何示導而說教誠示導耶答教誠
者如世尊說苾芻當知謂有苾芻爲他宣說
此是苦聖諦應徧知此是苦集聖諦應永斷
此是苦滅聖諦應作證此是趣苦滅道聖諦
應修習是名教誠示導者謂有苾芻雖能爲

他宣說此是苦聖諦應徧知乃至此是趣苦
滅道聖諦應修習若他聞已不起諦順忍不
得現觀邊世俗智但名教誠自在不名示導
若有苾芻能爲他宣說此是苦聖諦應徧知
乃至此是趣苦滅道聖諦應修習亦能令他
聞已起諦順忍得現觀邊世俗智名教誠自
在亦名示導是故所說教誠示導要能令他
見等見了等了調伏隨順乃名教誠亦名示
導由此說名教誠示導
三清淨者一身清淨二語清淨三意清淨身

清淨云何答離害生命離不與取離欲邪行
復次離害生命離不與取離非梵行復次諸
所有學身業諸所有無學身業諸所有善非
學非無學身業如是一切名身清淨語清淨
云何答離虛誑語離離間語離麤惡語離雜
穢語復次諸所有學語業諸所有無學語業
諸所有善非學非無學語業如是一切名語
清淨意清淨云何答無貪無瞋正見復次諸
所有學意業諸所有無學意業諸所有善非
學非無學意業如是一切名意清淨如世尊

說

身語意淨中 我說無漏淨 名圓滿清淨
能永淨諸惡

三寂默者一身寂默二語寂默三意寂默身
寂默云何答無學身律儀名身寂默語寂默
云何答無學語律儀名語寂默意寂默云何
答無學心名意寂默如世尊說

身語意默中 我說無漏默 名圓滿寂默
永寂諸惡故

三增上者一世增上二自增上三法增上世

增上云何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住空閑學所學法應作是念今此世間有多衆集大衆集處必有天神成就天眼具他心智若近若遠皆能覩見心劣心勝悉能了知我若發生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依則諸天神現知見我既知見已互相謂言今應共觀此善男子已能厭俗正信出家云何復生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依又於世間大衆集處或現有佛及佛弟子成就天眼具他心智若近若遠皆能覩見心

劣心勝悉能了知我若發生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依則諸聖衆現知見我既知見已互相謂言今應共觀此善男子已能厭俗正信出家云何復生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依復作是念彼諸世間雖見知我而不及我自審了知故我今應自審觀察勿生如是不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依彼因如是自審知見發勤精進身心輕安遠離惛沉安住正念心定一趣制伏愚癡彼由世間增上力故能斷不善修諸善法如是世間增上勢

甲六

六

力起善有漏或無漏道名世增上自增上云
何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹
下或住空閑學所學法應作是念我已厭俗
正信出家不應復生不善尋伺能爲諸惡耽
嗜所依數數宜應自審觀察勿生如是不善
尋伺能爲諸惡耽嗜所依彼因如是不善知
見發勤精進身心輕安遠離惛沉安住正念
心定一趣制伏愚癡彼由自我增上力故能
斷不善修諸善法如是自我增上勢力起善
有漏或無漏道名自增上法增上云何答如

世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住
空閑學所學法應作是念一切如來應正等
覺所說之法善說現見離諸熱惱隨順應時
來觀來嘗智者內證如是正法我已了知不
應復生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依數數
宜應自審觀察勿生如是不善尋伺能爲諸
惡耽嗜所依彼因如是不善知見發勤精進
身心輕安遠離惛沉安住正念心定一趣制
伏愚癡彼由正法增上力故能斷不善修諸
善法如是正法增上勢力起善有漏或無漏

甲六

七

道名法增上如世尊說

世無有智者 樂作諸惡業 彼能自通達

諦實虛妄故 賢善者能證 不應自輕慢

應常省己惡 有便無隱覆 世現有天神

佛及佛弟子 恒見知愚者 造作諸惡行

是故世增上 自法增上力 能斷不善法

修法隨法行 我說有勇健 能摧伏魔軍

度生老病死 證彼永寂滅

三無上者一行無上二智無上三解脫無上

行無上云何答無學八支聖道是名行無上

智無上云何答無學八智是名智無上解脫

無上云何答盡智無生智是名解脫無上三

明者謂無學三明一無學宿住隨念智作證

明二無學死生智作證明三無學漏盡智作

證明云何無學宿住隨念智作證明答如實

憶知諸宿住事謂如實憶知過去世或一生

或十生或百生或千生或百千生或多百生

或多千生或多百千生或壞劫或成劫或壞

成劫或多壞劫或多成劫或多壞成劫我於

如是有情聚中曾作如是名如是種如是姓

曾食如是食曾受如是苦如是樂曾如是長
壽如是久住如是壽量邊際我曾從彼處死
生於此處復從此處死生於彼處於如是等
若形相若因緣若言說無量種宿住事皆能
隨念如實憶知是名無學宿住隨念智作證
明問此中何者是明答知前生相續智是名
明云何無學死生智作證明答以淨天眼超
過於人見諸有情死時生時若好色若惡色
若劣若勝若徃善趣若徃惡趣如有情成
就身惡行成就語惡行成就意惡行發起邪

見毀謗賢聖成就邪見業法受因由此因緣
身壞命終墮諸惡趣生地獄中如有情成
就身妙行成就語妙行成就意妙行發起正
見讚歎賢聖成就正見業法受因由此因緣
身壞命終昇諸善趣生於天中於如是等諸
有情類業果差別皆如實知是名無學死生
智作證明問此中何者是明答知自業智是
名明云何無學漏盡智作證明答如實知此
苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此趣苦滅
道聖諦彼如是知如是見心解脫欲漏心解

脫有漏心解脫無明漏心解脫已如實知見
我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是
名無學漏盡智作證明問此中何者是明答
知漏盡智是名明如世尊說
牟尼知宿住甲六見善惡趣別了生死已盡
得究竟通慧九知心永解脫貪等一切漏
成就三明故名具三明者
四法品第五之一
時舍利子復告衆言具壽當知佛於四法自
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等

今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂四法云何此
中有五唄陀南頌初唄陀南曰
初四法有十念斷神慮諦想無量無色
聖種果各四
有四念住四正斷四神足四靜慮四聖諦四
想四無量四無色四聖種四沙門果
四念住者一身念住二受念住三心念住四
法念住身念住云何答十有色處及法處所

攝色是名身念住受念住云何答六受身謂
眼觸所生受乃至意觸所生受是名受念住
心念住云何答六識身謂眼識乃至意識是
名心念住法念住云何答受蘊所不攝無色
法處是名法念住復次身增上所生諸善有
漏及無漏道是名身念住受增上所生諸善
有漏及無漏道是名受念住心增上所生諸
善有漏及無漏道是名心念住法增上所生
諸善有漏及無漏道是名法念住復次緣身
慧名身念住緣受慧名受念住緣心慧名心

念住緣法慧名法念住

四正斷者爲令已生惡不善法斷故起欲發
勤精進策心持心是名第一爲令未生惡不
善法不生故起欲發勤精進策心持心是名
第二爲令未生善法生故起欲發勤精進策
心持心是名第三爲令已生善法堅住不忘
修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策
心持心是名第四爲令已生惡不善法斷故
起欲發勤精進策心持心正斷云何答爲斷
已生惡不善法增上所起諸善有漏及無漏

甲六

十

道如是名為第一正斷為令未生惡不善法
不生故起欲發勤精進策心持心正斷云何
答為遮未生惡不善法增上所起諸善有漏
及無漏道如是名為第二正斷為令未生善
法生故起欲發勤精進策心持心正斷云何
答為起未生善法增上所起諸善有漏及無
漏道如是名為第三正斷為令已生善法堅
住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤
精進策心持心正斷云何答為增已生善法
增上所起諸善有漏及無漏道如是名為第

四正斷

四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤
三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成
就神足四觀三摩地斷行成就神足云何欲
三摩地斷行成就神足答欲增上所生諸善
有漏及無漏道是名欲三摩地斷行成就神
足云何勤三摩地斷行成就神足答勤增上
所生諸善有漏及無漏道是名勤三摩地斷
行成就神足云何心三摩地斷行成就神足
答心增上所生諸善有漏及無漏道是名心

三摩地斷行成就神足云何觀三摩地斷行成就神足答觀增上所生諸善有漏及無漏道是名觀三摩地斷行成就神足

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮云何初靜慮答初靜慮所攝善五蘊是名初靜慮云何第二靜慮答第二靜慮所攝善五蘊是名第二靜慮云何第三靜慮答第三靜慮所攝善五蘊是名第三靜慮云何第四靜慮答第四靜慮所攝善五蘊是名第四靜慮

四聖諦者一苦聖諦二苦集聖諦三苦滅聖諦四趣苦滅道聖諦云何苦聖諦答五取蘊謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊是名苦聖諦云何苦集聖諦答諸有漏因是名苦集聖諦云何苦滅聖諦答擇滅無爲是名苦滅聖諦云何趣苦滅道聖諦答諸學法無學法是名趣苦滅道聖諦
四想者一小想二大想三無量想四無所有想
想小想云何答作意思惟狹小諸色謂或思惟青瘀或思惟膿爛或思惟破壞或思惟縫

脹或思惟骸骨或思惟骨鏤或思惟地或思惟水或思惟火或思惟風或思惟青或思惟黃或思惟赤或思惟白或思惟諸欲過患或思惟出離功德與此俱行諸想等想現前等想已想當想是名小想大想云何答作意思惟廣大諸色而非無邊謂或思惟^{甲六}青瘀廣說如前是名大想無量想云何答作意思惟廣大諸色其量無邊謂或思惟^{十二}青瘀廣說如前是名無量想無所有想云何答此即顯示無所有處想

四無量者一慈無量二悲無量三喜無量四捨無量慈無量云何答諸慈及慈相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名慈無量悲無量云何答諸悲及悲相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名悲無量喜無量云何答諸喜及喜相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名喜無量捨無量云何答諸捨及捨相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名捨無量

四無色者一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處空無邊處云何答空無邊處略有二種一定二生若定若生所有受想行識是名空無邊處識無邊處云何答識無邊處略有二種一定二生若定若生所有受想行識是名識無邊處無所有處云何答無所有處略有二種一定二生若定若生所有受想行識是名無所有處非想非非想處云何答非想非非想處略有二種一定二生若定若生所有受想行識及有一類定所

等起心不相應行即滅想受定是名非想非非想處
四聖種者一有苾芻隨得衣服便生喜足讚歎喜足不爲求覓衣服因緣令諸世間而生議論若求不得終不懊歎引頸希望撫胃迷悶若求得已如法受用不生染著耽嗜迷悶藏護貯積於受用時能見過患正知出離彼由隨得衣服喜足終不自舉凌憊於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種二有苾芻隨得飲食便生喜足廣說如前三有苾芻

隨得卧具便生喜足廣說如前四有苾芻愛斷樂斷精勤隨學於斷愛樂愛修樂修精勤隨學於修愛樂彼由如是斷修愛樂終不自舉凌憊於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種隨得衣服喜足聖種云何答隨得衣服喜足增上所生諸善有漏及無漏道是名隨得衣服喜足聖種隨得飲食喜足聖種云何答隨得飲食喜足增上所生諸善有漏及無漏道是名隨得飲食喜足聖種隨得卧具喜足聖種云何答隨得卧具喜足增上所

生諸善有漏及無漏道是名隨得卧具喜足聖種愛樂斷修聖種云何答愛樂斷修增上所生諸善有漏及無漏道是名愛樂斷修聖種

四沙門果者一預流果二一來果三不還果

甲六

十四

四阿羅漢果預流果云何答預流果有二種一有為二無為有為預流果者謂證預流果時所有學法或已得或今得或當得是名有為預流果無為預流果者謂證預流果時所有擇滅或已得或今得或當得是名無為預

流果一來果不還果應知亦爾阿羅漢果云
何答阿羅漢果有二種一有爲二無爲有爲
阿羅漢果者謂證阿羅漢果時所有無學法
或已得或今得或當得是名有爲阿羅漢果
無爲阿羅漢果者謂證阿羅漢果時所有擇
滅或已得或今得或當得是名無爲阿羅漢
果

第二塢陀南

二四法有九

謂支淨智力 處蘊依跡法

各四智有二

有四預流支四證淨四智四力四處四蘊四
依四法跡四應證法智有二門餘八各一
四預流支者一親近善士二聽聞正法三如
理作意四法隨法行云何親近善士答善士
者謂佛及弟子復次諸有補特伽羅具戒具
德離諸瑕穢成調善法堪紹師位成就勝德
知羞悔過善守好學具知具見樂思擇愛稱
量喜觀察性聰敏具覺慧息追求有慧類離
貪趣貪滅離瞋趣瞋滅離癡趣癡滅調順趣
調順寂靜趣寂靜解脫趣解脫具如是等諸

勝功德是名善士若能於此所說善士親近承事恭敬供養如是名為親近善士云何聽聞正法答正法者謂前說善士未顯了處為止顯了未開悟處為正開悟以慧通達深妙句義方便為他宣說施設安立開示以無量門正為開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道如是等名正法若能於此所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通達樂觸樂證樂作證為聞法故不憚艱辛為受持故數以耳根對說

法音發勝耳識如是名為聽聞正法云何如理作意答於耳所聞是識所了無倒法義耳識所引令心專注隨攝等攝作意發意審正思惟心警覺性如是名為如理作意云何法隨法行答如理作意所引出離遠離所生諸勝善法修習堅住無間精勤如是名為法隨法行

四證淨者如契經說成就四法說名預流何等為四一佛證淨二法證淨三僧證淨四聖所愛戒云何佛證淨答如世尊說苾芻當知

此聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是
如來阿羅訶正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼以此
相隨念諸佛見爲根本證智相應諸信信性
現前信性隨順印可愛慕愛慕性心證心淨
是名佛證淨云何法證淨答如世尊說甲六十六苾芻
當知此聖弟子以如是相隨念正法謂佛正
法善說現見無熱應時引導近觀智者內證
彼以此相隨念正法見爲根本證智相應諸
信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心

證心淨是名法證淨云何僧證淨答如世尊
說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念於僧
謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法
行和敬行隨法行於此僧中有預流向有預
流果有一來向有一來果有不還向有不還
果有阿羅漢向有阿羅漢果如是總有四雙
八隻補特伽羅佛弟子衆戒具足定具足慧
具足解脫具足解脫智見具足應請應屈應
恭敬無上福田世所應供彼以此相隨念於
僧見爲根本證智相應諸信信性現前信性

隨順印可愛慕愛慕性心證心淨是名僧證
淨云何聖所愛戒答無漏身律儀語律儀命
清淨是名聖所愛戒問何故名爲聖所愛戒
答聖謂諸佛及佛弟子彼於此戒愛慕欣喜
忍順不逆是故名爲聖所愛戒諸預流者成
就此四

阿毗達磨集異門足論卷第六

說一切有部

永樂北藏

集異門足論

音釋

惛呼昆切心 瘵依據切 鑰蘇果切 懊烏告切
 不明了也
 瘵匹降切 鑰與鎖同 懊悔恨也
 脹知亮切

第二一册

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

阿毗達磨集異門足論卷第七

甲七

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之二

四智者謂法智類智他心智世俗智法智云
何答緣欲界行諸無漏智緣欲界行因諸無
漏智緣欲界行滅諸無漏智緣欲界行能斷
道諸無漏智復次緣法智及緣法智地諸無
漏智是名法智類智云何答緣色無色界行
諸無漏智緣色無色界行因諸無漏智緣色

無色界行滅諸無漏智緣色無色界行能斷
道諸無漏智復次緣類智及緣類智地諸無
漏智是名類智他心智云何答若智修所成
是修果依止修已得不失能知欲色界和合
現前他心心所及一分無漏他心心所是名
他心智世俗智云何答諸有漏慧是名世俗
智復有四智謂苦智集智滅智道智苦智云
何答於五取蘊思惟非常苦空非我所起無
漏智是名苦智集智云何答於有漏因思惟
因集生緣所起無漏智是名集智滅智云何

答於諸擇滅思惟滅靜妙離所起無漏智是名滅智道智云何答於無漏道思惟道如何出所起無漏智是名道智

四力者一信力二精進力三定力四慧力信力云何答依諸如來應正等覺所植淨信是有根生安立堅固一切沙門及婆羅門諸天魔梵若餘世間皆無有能如法牽奪是名信力精進力云何答爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心爲令未

生善法生故起欲發勤精進策心持心爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心是名精進力定力云何答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名定力慧力云何答如實了知是苦聖諦如實了知是苦集聖諦如實了知是苦滅聖諦如實了知是趣苦滅道聖諦是名慧力問何故名力答以因此力依此力住此力能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱纏

故名爲力

四處者一慧處二諦處三捨處四寂靜處慧處云何答如薄伽梵於辯六界記別經中爲具壽池堅說苾芻當知最勝慧處謂漏盡智是故苾芻應成就漏盡智若成就漏盡智說名成就最勝慧處是名慧處諦處云何答如薄伽梵於辯六界記別經中爲具壽池堅說苾芻當知最勝諦處謂不動解脫諦者謂如實法誑者謂虛妄法是故苾芻應成就不動解脫若成就不動解脫說名成就最勝諦處

是名諦處捨處云何答如薄伽梵於辯六界記別經中爲具壽池堅說苾芻當知先所執受無智無明越正路法今時應捨應變吐應除棄苾芻當知最勝捨處謂棄捨一切依愛盡離染永滅涅槃是故苾芻應成就此涅槃若成就此涅槃說名成就最勝捨處是名捨處寂靜處云何答如薄伽梵於辯六界記別經中爲具壽池堅說苾芻當知貪染惱心令不解脫瞋染惱心令不解脫癡染惱心令不解脫苾芻當知此貪瞋癡無餘永斷變吐除

棄愛盡離深永滅靜沒名真寂靜是故苾芻
應成就真寂靜若成就真寂靜說名成就最
勝寂靜處是名寂靜處

四蘊者一戒蘊二定蘊三慧蘊四解脫蘊戒
蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作
如是說苾芻當知我說學戒若無學戒若一
切善非學非無學戒皆是戒蘊是名戒蘊定
蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作
如是說苾芻當知我說學定若無學定若一
切善非學非無學定皆是定蘊是名定蘊慧

蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作
如是說苾芻當知我說學慧若無學慧若一
切善非學非無學慧皆是慧蘊是名慧蘊解
脫蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中
作如是說苾芻當知我說學解脫若無學解
脫若一切善非學非無學解脫皆是解脫蘊
是名解脫蘊

四依者一思擇一法應遠避二思擇一法應
受用三思擇一法應除遣四思擇一法應忍
受云何思擇一法應遠避答如薄伽梵於防

諸漏記別經中作如是說汝等苾芻應審思
擇惡象惡馬惡牛惡狗惡水牛等當速避之
應審思擇株杙毒刺坑塹崖谷井廁河等當
速避之應審思擇惡行惡威儀惡友惡伴侶
惡行處惡卧具等當速避之惡卧具者謂若
受用如是卧具甲七為諸有智同梵行者不應分
別處而生分別不應測量處而生測量不應
猜疑處而生猜疑如是卧具我說為惡汝等
苾芻應當速避是名思擇一法應速避云何
思擇一法應受用答如薄伽梵於防諸漏記

別經中作如是說汝等苾芻應審思擇如法
衣服當受用之不為勇健不為傲逸不為顏
貌不為端嚴但為遮防蚊蟲寒熱蛇蠍等觸
及為覆蔽深可羞耻醜陋身形應審思擇如
法飲食當受用之不為勇健不為傲逸不為
顏貌不為端嚴但為此身暫住存濟止息飢
渴攝受梵行為斷故受不起新受無罪存濟
力樂安住應審思擇如法卧具當受用之不
為勇健不為傲逸不為顏貌不為端嚴但為
遮防寒熱風雨及得最勝安隱寂靜應審思

擇如法醫藥當受用之不爲勇健不爲傲逸
不爲顏貌不爲端嚴但爲止息未起已起所
有疾病得修善業是名思擇一法應受用云
何思擇一法應除遣答如薄伽梵於防諸漏
記別經中作如是說汝等苾芻已起欲尋患

甲七

五

尋害尋不應韞蓄應速斷滅變吐除遣是名
思擇一法應除遣云何思擇一法應忍受答
如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說汝
等苾芻應起精進有勢有勤勇捍堅猛不捨
善軀假使我身血肉枯竭唯皮筋骨連挂而

存若本所求勝法未獲終不止息所起精進
又精進時身心疲倦終不由斯而生懈怠應
深忍受寒熱飢渴蛇蠍蚊蟲風雨等觸又應
忍受他人所發能生身中猛利辛楚奪命苦
受毀辱語言是名思擇一法應忍受

四法跡者一無貪法跡二無瞋法跡三正念
法跡四正定法跡云何無貪法跡答無貪者
謂於欲境諸不貪不等貪廣說乃至非貪類
非貪生是名無貪法跡者謂即無貪亦名爲
法亦名爲跡亦名法跡是故名爲無貪法跡

云何無瞋法跡答無瞋者謂於有情不欲損害不懷栽杌不欲擾惱廣說乃至非已爲過患非當爲過患非現爲過患是名無瞋法跡者謂即無瞋亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲無瞋法跡云何正念法跡答正念者謂依出離遠離所生善法諸念隨念廣說乃至心明記性是名正念法跡者謂即正念亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲正念法跡云何正定法跡答正定者謂依出離遠離所生善法謂令心住廣說乃至心一境

性是名正定法跡者謂即正定亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲正定法跡四應證法者謂或有法是身應證或復有法是念應證或復有法是眼應證或復有法是慧應證云何有法是身應證答謂八解脫是身應證云何有法是念應證答謂宿住事是念應證云何有法是眼應證答謂死生事是眼應證云何有法是慧應證答謂諸漏盡是慧應證

第三喩陀南曰

三四法有九 行修業受軀 離繫與瀑流
取繫各四種

有四行四修定四業四法受四軀四離繫四
瀑流四取四身繫

四行者一苦遲通行二苦速通行三樂遲通
行四樂速通行云何苦遲通行答靜慮不攝
下品五根是名苦遲通行云何苦速通行答
靜慮不攝上品五根是名苦速通行云何樂
遲通行答靜慮所攝下品五根是名樂遲通
行云何樂速通行答靜慮所攝上品五根是

名樂速通行復有四行一不堪忍行二堪忍
行三調伏行四寂靜行云何不堪忍行答謂
不堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊蟲風雨等觸又不
堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦
受罵辱語言如是種類是名不堪忍行云何
堪忍行答謂能堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊蟲風
雨等觸又能堪忍他人所發能生身中辛楚
猛利奪命苦受罵辱語言如是種類是名堪
忍行云何調伏行答眼見色時專意繫念防
護眼根調伏其心不令發起煩惱惡業耳聞

聲時鼻嗅香時舌嘗味時身覺觸時意了法
時專意繫念防護耳根廣說乃至防護意根
調伏其心不令發起煩惱惡業是名調伏行
云何寂靜行答謂四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四通行四法跡
奢摩他毗鉢舍那是名寂靜行問何故說此
名寂靜行答以於此行若習若修若多所作
能令已生貪欲瞋恚愚癡慢等寂靜等寂靜
最極寂靜是故說此名寂靜行
四修定者一有修定若習若修若多所作爲

能獲得現法樂住二有修定若習若修若多
所作爲能獲得最勝知見三有修定若習若
修若多所作爲能獲得勝分別慧四有修定
若習若修若多所作爲能獲得諸漏永盡云
何修定若習若修若多所作爲能獲得現法
樂住答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一
境性若習若修堅作常作精勤修習是名修
定若習若修若多所作爲能獲得現法樂住
云何修定若習若修若多所作爲能獲得最
勝知見答於光明想俱行心一境性若習若

修堅作常作精勤修習是名修定若習若修
若多所作爲能獲得最勝知見云何修定若
習若修若多所作爲能獲得勝分別慧答於
受想尋觀俱行心一境性若習若修堅作常
作精勤修習是名修定若習若修若多所作
爲能獲得勝分別慧云何修定若習若修若
多所作爲能獲得諸漏永盡答於第四靜慮
所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心
一境性若習若修堅作常作精勤修習是名
修定若習若修若多所作爲能獲得諸漏永

盡如薄伽梵於波羅衍拏起問中說
斷欲想憂怖 離昏沉睡眠 及惡作掉舉
得捨念清淨 法輪爲上首 得正智解脫
我說斷無明 得勝分別慧
四業者一黑黑異熟業二白白異熟業三黑
白黑白異熟業四非黑非白無異熟業能盡
諸業云何黑黑異熟業答如世尊爲持俱胝
牛戒布刺拏說圓滿當知世有一類補特伽
羅造有損害身語意行彼造有損害身語意
行已積集增長有損害法彼積集增長有損

害法已感得有損害自體彼感得有損害自體已生有損害世間彼生有損害世間已觸有損害觸彼觸有損害觸已受有損害受一向不可愛一向不可樂一向不可喜一向不可意如那落迦諸有情類甲七由此類有此類生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情九隨自造業圓滿當知是名黑黑異熟業造有損害身語意行者謂造不善身語意行於此義中意說不善身語意行名有損害身語意行彼造有損害身語意行已積集增長有損

害法者謂造不善身語意行已造作增長不遠離法於此義中意說造作增長不遠離法名積集增長有損害法彼積集增長有損害法已感得有損害自體者謂造作增長不遠離法已感得地獄中有於此義中意說地獄中有名有損害自體所以者何謂住彼中有中眼所見色舌所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所了法一切不可意非可意不悅意非悅意不可意相非可意相不平等相非平等相彼由此緣純受憂苦彼感得有損

害自體已生有損害世間者謂感得地獄中有已生地獄趣於此義中意說地獄趣名有損害世間所以者何謂生地獄趣已眼所見色乃至意所了法一切不可意非可意廣說乃至不平等相非平等相彼由此緣純受憂苦彼生有損害世間已觸有損害觸者謂生地獄趣已觸地獄觸於此義中意說地獄觸名有損害觸彼觸有損害觸已受有損害受者謂觸如是類觸定受如是類受觸順苦受觸時必受苦受由此故說觸有損害觸已受

有損害受一向不可愛一向不可樂一向不可喜一向不可意者謂彼苦受一切有情皆共不愛不樂不喜亦不可意由此故說一向不可愛乃至不可意如那落迦諸有情類者謂顯趣向地獄世間諸有情類由此故說如那落迦諸有情類^{甲七}彼由此類有此類生者謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼由此故說彼由此類有此類生生已復觸如是類觸者謂生地獄已復觸地獄觸由此故說生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自

造業者謂設若造有損害身語意行若不造有損害身語意行俱積集增長有損害法或俱不積集增長有損害法若積集增長有損害法若不積集增長有損害法俱感得有損害自體或俱不感得有損害自體若感得有損害自體若不感得有損害自體俱生有損害世間或俱不生有損害世間若生有損害世間若不生有損害世間俱觸有損害觸或俱不觸有損害觸若觸有損害觸若不觸有損害觸俱受有損害受或俱不受有損害受

則不應言是故我說彼諸有情隨自造業以若造有損害身語意行則積集增長有損害法若不造有損害身語意行則不積集增長有損害法若積集增長有損害法則感得有損害自體若不積集增長有損害法則不感得有損害自體中七若感得有損害自體十一則生有損害世間若不感得有損害自體則不生有損害世間若生有損害世間則觸有損害觸若不生有損害世間則不觸有損害觸若觸有損害觸則受有損害受若不觸有損害觸

則不受有損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名黑黑異熟業者謂此業是不善感非愛異熟云何白白異熟業答如世尊爲持俱胝牛戒補刺拳說圓滿當知世有一類補特伽羅造無損害身語意行彼造無損害身語意行已積集增長無損害法彼積集增長無損害法已感得無損害自體彼感得無損害自體已生無損害世間彼生無損害世間已觸無損害觸彼觸無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂一向可喜

一向可意如超段食天諸有情類彼由此類有此類生生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當知是名白白異熟業造無損害身語意行者謂造善身語意行於此義中意說善身語意行名無損害身語意行彼造無損害身語意行已積集增長無損害法者謂造善身語意行已造作增長遠離法於此義中意說造作增長遠離法名積集增長無損害法彼積集增長無損害法已感得無損害自體者謂造作增長遠離法已

感得色界中有於此義中意說色界中有名
無損害自體所以者何謂住彼中有中眼所
見色耳所聞聲身所覺觸意所了法一切可
意非不可意悅意非不悅意可意相非不可
意相平等相非不平等相彼由此緣純受喜
樂彼感得無損害自體已生無損害世間者
謂感得色界中有已生色界天趣於此義中
意說色界天趣名無損害世間所以者何生
色界天趣已眼所見色乃至意所了法一切
可意非不可意廣說乃至平等相非不平等

相彼由此緣純受喜樂彼生無損害世間已
觸無損害觸者謂生色界天趣已觸色界天
觸於此義中意說色界天觸名無損害觸彼
觸無損害觸已受無損害受者謂觸如是類
觸定受如是類受觸順樂受觸時必受樂受
由此故說觸無損害觸已受無損害受一向
可愛一向可樂一向可喜一向可意者謂彼
樂受無量有情皆共可愛可樂可喜可意由
此故說一向可愛乃至可意如超段食天諸
有情類者謂顯趣向色界世間由此故說如

超段食天諸有情類彼由此類有此類生者
謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼由
此故說彼由此類有此類生生已復觸如是
類觸者謂生色界已復觸色界觸由此故說
生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨
自造業者謂設若造無損害身語意行若不
造無損害身語意行俱積集增長無損害法
或俱不積集增長無損害法若積集增長無
損害法若不積集增長無損害法俱感得無
損害自體或俱不感得無損害自體若感得

無損害自體若不感得無損害自體俱生無
損害世間或俱不生無損害世間若生無損
害世間若不生無損害世間俱觸無損害觸
或俱不觸無損害觸若觸無損害觸若不觸
無損害觸俱受無損害受或俱不受無損害
受則不應言是故我說彼諸有情隨自造業
以若造無損害身語意行則積集增長無損
害法若不造無損害身語意行則不積集增
長無損害法若積集增長無損害法則感得
無損害自體若不積集增長無損害法則不

感得無損害自體若感得無損害自體則生
無損害世間若不感得無損害自體則不生
無損害世間若生無損害世間則觸無損害
觸若不生無損害世間則不觸無損害觸若
觸無損害觸則受無損害受若不觸無損害
觸則不受無損害受由此應言是故我說彼
諸有情隨自造業是名白白異熟業者謂此
業是善感可愛異熟云何黑白黑白異熟業
答如世尊為持俱胝牛戒補刺拏說圓滿當
知世有一類補特伽羅造有損害無損害身

語意行彼造有損害無損害身語意行已積
集增長有損害無損害法彼積集增長有損
害無損害法已感得有損害無損害自體彼
感得有損害無損害自體已生有損害無損
害世間彼生有損害無損害世間已觸有損
害無損害觸彼觸有損害無損害觸已受有
損害無損害受相間相雜如人及一分天諸
有情類彼由此類有此類生生已復觸如是
類觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當
知是名黑白黑白異熟業造有損害無損害

身語意行者謂造善不善身語意行於此義中意說善不善身語意行名有損害無損害身語意行彼造有損害無損害身語意行已積集增長有損害無損害法者謂造善不善身語意行已造作增長遠離不遠離法於此義中意說造作增長遠離不遠離法名積集增長有損害無損害法彼積集增長有損害無損害法已感得有損害無損害自體者謂造作增長遠離不遠離法已感得人及欲界天中有於此義中意說人及欲界天中有名

有損害無損害自體所以者何謂住彼中有中眼所見色耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所了法一切可意亦不可意悅意亦不悅意可意相亦不可意相平等相亦不平等相彼此緣雜受苦樂彼感得有損害無損害自體甲七已生有損害無損害世間者十五謂感得人及欲界天中有已生人及欲界天趣於此義中意說人及欲界天趣名有損害無損害世間所以者何謂生人及欲界天趣已眼所見色乃至意所了法一切可意亦不

可意廣說乃至平等相亦不平等相彼此由此緣雜受苦樂彼生有損害無損害世間已觸有損害無損害觸者謂生人及欲界天趣已觸人及欲界天觸於此義中意說人及欲界天觸名有損害無損害觸彼觸有損害無損害觸已受有損害無損害受者謂觸如是類觸定受如是類受觸順苦樂觸時必受苦樂受由此故說觸有損害無損害觸已受有損害無損害受相間相雜者謂苦樂受相間相雜而現在前由此故說相間相雜彼此類

有此類生者謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼由此故說彼由此類有此類生已復觸如是類觸者謂生人及欲界天已復觸人及欲界天觸由此故說生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業者謂設若造有損害無損害身語意行若不造有損害無損害身語意行俱積集增長有損害無損害法或俱不積集增長有損害無損害法若積集增長有損害無損害法若不積集有損害無損害法俱感得有損害無損害自體

或俱不感得有損害無損害自體若感得有
 損害無損害自體若不感得有損害無損害
 自體俱生有損害無損害世間或俱不生有
 損害無損害世間若生有損害無損害世間
 若不生有損害無損害世間俱觸有損害無
 損害觸或俱不觸有損害無損害觸若觸有
 損害無損害觸若不觸有損害無損害觸俱
 受有損害無損害受或俱不受有損害無損
 害受則不應言是故我說彼諸有情隨自造
 業

阿毗達磨集異門足論卷第七說一切有部

音釋

塹七豎切 韞蓄翹委粉切 包藏也 蠹盾庚切

阿毗達磨集異門足論卷第八

甲八

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之三

以若造有損害無損害身語意行則積集增長有損害無損害法若不造有損害無損害身語意行則不積集增長有損害無損害法若積集增長有損害無損害法則感得有損害無損害自體若不積集增長有損害無損害法則不感得有損害無損害自體若感得

有損害無損害自體則生有損害無損害世間若不感得有損害無損害自體則不生有損害無損害世間若生有損害無損害世間則觸有損害無損害觸若不生有損害無損害世間則不觸有損害無損害觸若觸有損害無損害觸則受有損害無損害受若不觸有損害無損害觸則不受有損害無損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名黑白黑白異熟業者謂此業是善不善感可愛非可愛異熟云何不黑不白無異熟業

能盡諸業答如世尊爲持俱胝牛戒補刺拏說圓滿當知若能盡黑黑異熟業思若能盡白白異熟業思若能盡黑白黑白異熟業思是名不黑不白無異熟業能盡諸業此中不黑者謂此業非如不善業由不可意黑說名爲黑故名不黑不白者謂此業非如有漏善業由可意白說名爲白故名不白無異熟者謂此業非如前三業能感異熟故名無異熟業能盡諸業者謂此業是學思能趣損減所以者何謂若學思能趣損減於前三業能盡

等盡徧盡永盡隨得永盡於此義中意說名業能盡諸業由此故說不黑不白無異熟業能盡諸業

四法受者一有法受能感現樂後苦異熟二有法受能感現苦後樂異熟三有法受能感現苦後苦異熟甲八四有法受能感現樂後樂異熟云何法受能感現樂後苦異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與喜樂俱害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見被害生命廣說乃

至邪見為緣得喜得樂如是種類身樂心樂
是不善不善類究竟攝受能障通慧能障等
覺能障涅槃是名法受能感現樂後苦異熟
云何法受能感現苦後樂異熟答如世尊說
苾芻當知如有一類補特伽羅與憂苦俱離
害生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離
間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼
離害生命廣說乃至正見為緣得憂得苦如
是種類身苦心苦是善善類究竟攝受能引
通慧能證等覺能得涅槃是名法受能感現

苦後樂異熟云何法受能感現苦後苦異熟
答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅
與憂苦俱害生命不與取欲邪行虛誑語離
間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見被害生
命廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是種類
身苦心苦是不善不善類究竟攝受能障通
慧能障等覺能障涅槃是名法受能感現苦
後苦異熟云何法受能感現樂後樂異熟答
如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與
喜樂俱離害生命離不與取離欲邪行離虛

繫云何於見軛離繫答如世尊說苾芻當知
有多聞聖弟子於見集沒味患出離能如實
知彼於見集沒味患出離如實知故於諸見
中所有見貪見欲見親見愛見樂見悶見耽
見嗜見喜見藏見隨見著不纏壓心是名於
見軛離繫云何於無明軛離繫答如世尊說
苾芻當知有多聞聖弟子於六觸處集沒味
患出離能如實知彼於六觸處集沒味患出
離如實知故於六觸處所有執著無明無智
不纏壓心是名於無明軛離繫如世尊說

若斷欲有軛 及超越見軛 遠離無明軛
便得安隱樂 彼於現法中 證得永寂滅
遠離一切軛 必不往後有
四瀑流者一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四
無明瀑流云何欲瀑流答除欲界繫諸見無
明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲
瀑流云何有瀑流答除色無色界繫諸見無
明諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是
名有瀑流云何見瀑流答謂五見一有身見
二邊執見三邪見四見取五戒禁取如是五

見名見瀑流云何無明瀑流答三界無智是名無明瀑流

四取者一欲取二見取三戒禁取四我語取云何欲取答除欲界繫諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取答謂四見一有身見二邊執見三邪見四見取如是四見合名見取云何戒禁取答如有一類於戒執取謂執此戒能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊或於禁執取謂執此禁能清淨能解脫能出離能超苦

樂至超苦樂邊或於戒禁俱執取謂執此戒禁俱能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊是名戒禁取云何我語取答除色無色界繫諸見及戒禁取諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取

四身繫者一貪身繫二瞋身繫三戒禁取身繫四此實執取身繫云何貪身繫答貪者謂於欲境諸貪等貪廣說乃至貪類貪生是名為貪身繫者謂此貪未斷未徧知於彼彼有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自體為因為緣

繫等繫各別繫相連相續方得久住如巧髮
師或彼弟子聚華置前以長縷結作種種髮
此華用縷爲因爲緣結等結各別結相連相
續方得成髮此貪亦爾未斷未徧知於彼彼
有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自體爲因爲
緣繫等繫各別繫相連相續乃得久住是名
身繫云何瞋身繫答瞋者謂於有情欲爲損
害廣說乃至現爲過患是名爲瞋身繫者如
前說云何戒禁取身繫答戒禁取及身繫俱
如前說云何此實執取身繫答此實執取者

謂或有執我及世間常此實餘癡妄或復有
執我及世間無常此實餘癡妄或復有執我
及世間亦常亦無常此實餘癡妄或復有執
我及世間非常非無常此實餘癡妄或復有
執我及世間有邊此實餘癡妄或復有執我
及世間無邊此實餘癡妄或復有執我及世
間亦有邊亦無邊此實餘癡妄或復有執我
及世間非有邊非無邊此實餘癡妄或復有
執命者即身此實餘癡妄或復有執命者異
身此實餘癡妄或復有執如來死後有此實

餘癡妄或復有執如來死後非有此實餘癡
妄或復有執如來死後亦有亦非有此實餘
癡妄或復有執如來死後非有非非有此實
餘癡妄如是等名此實執取身繫者謂此實
執取未斷未徧知於彼彼有情等如前廣說
是名身繫

第四嗔恚南曰

四四法有十 謂大種食住 愛不應行間

施攝生自體

有四大種四食四識住四愛四不應行而行

四記問四種施四攝事四生四得自體
四大種者一地界二水界三大界四風界此
四廣如法蘊論六界中說
四食者一段食或麤或細二觸食三意思食
四識食云何段食或麤或細答若段為緣能
令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤充
悅隨充悅護隨護轉隨轉持隨持是名段食
云何施設段食麤細答依所資養有情大小
及段漸次施設麤細其事如何答如燈祇羅
獸等所食為麤尼民祇羅獸等所食為細尼

民祇羅獸等所食爲麤泥彌獸等所食爲細
泥彌獸等所食爲麤龜鼈魚等所食爲細龜
鼈魚等所食爲麤餘水生蟲所食爲細復次
象馬牛等所食爲麤羊鹿猪等所食爲細羊
鹿猪等所食爲麤野干狗等所食爲細野干
狗等所食爲麤鴈孔雀等所食爲細鴈孔雀
等所食爲麤餘陸生蟲所食爲細復次若諸
有情食諸草木枝條葉等彼食是麤若諸有
情食飯粥等彼食是細若諸有情食飯粥等
彼食是麤若諸有情食酥油等彼食是細復

次若諸有情以口背舌攝取段食用齧咀嚼
而吞食之彼食是麤若諸有情在胎卵中段
食津液從齋而入資養其身彼食是細復次
若諸有情食有便穢彼食是麤若諸有情食
無便穢彼食是細如有食香酥酤味等雖有
所食而無便穢如是施設段食麤細云何觸
食答若有漏觸爲緣能令諸根長養大種增
益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名觸食
其事如何答如鵝鴈孔雀鸚鵡鸚鵡春鸚離
黃命命鳥等既生卵已時時親附時時覆育

時時溫暖令生樂觸若彼諸鳥於所生卵不
時時親附覆育溫暖令生樂觸卵便腐壞若
彼諸鳥於所生卵時時親附覆育溫暖令生
樂觸卵不腐壞如是等類說名觸食云何意
思食答若有漏思爲緣能令諸根長養大種
增益又能滋潤甲八隨滋潤乃至持隨持是名意
思食其事如何答如魚龜鼈室首摩羅部盧
迦等出至陸地生諸卵已細沙覆之復還入
水若彼諸卵思母不忘便不腐壞若彼諸卵
不思念母即便腐壞如是等類名意思食云

何識食答若有漏識爲緣能令諸根長養大
種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名
識食其事如何答如世尊教頗勒蜜那記經
中說頗勒蜜那當知識食能令當來後有生
起如是等類說名識食

四識住者一色識住二受識住三想識住四
行識住云何色識住答若色有漏隨順諸取
於彼諸色若過去若未來若現在或生起欲
或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名
色識住受想行識住廣說亦爾

護堅著深愛是名苾芻苾芻尼等因飲食愛
應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾
芻尼等因卧具愛應生時生應住時住應執
時執答此中卧具者謂院宇房堂樓閣臺觀
長廊圓室龕窟廳序草葉等菴土石等穴又
卧具者謂牀座氈褥眠單卧被氈毼綖扇枕
褐机橙於如是等種種卧具諸貪等貪執藏
防護堅著深愛是名苾芻苾芻尼等因卧具
愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻
苾芻尼等因有無有愛應生時生應住時住

應執時執答此中有者謂五取蘊即是色受
想行識取蘊無所有者謂此五取蘊當來斷
滅如有一類作是念言願我當來五蘊生起
復有一類作是念言願我死後五蘊斷滅於
有無有諸貪等貪執藏防護堅著深愛是名
苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住
時住應執時執

四不應行而行者一貪欲故不應行而行二
瞋恚故不應行而行三愚癡故不應行而行
四怖畏故不應行而行云何貪欲故不應行

而行答如有一類或親教師或軌範師或同親教或同軌範或隨一一往還親友於僧衆中有諍事起彼作是念若與師等共爲朋黨便墮非法若與師等不爲朋黨便墮不義雖作是念而爲貪欲所蔽伏故起惡身語是名貪欲故不應行而行云何瞋恚故不應行而行答如有一類有怨嫌者於僧衆中有諍事起彼作是念若助怨嫌於情不可若受乖反於理有違雖作是念而爲瞋恚所蔽伏故起惡身語是名瞋恚故不應行而行云何愚癡

故不應行而行答如有一類稟性闇鈍或親教師或軌範師或同親教或同軌範或隨一一往還親友於僧衆中有諍事起彼作是念我今不知是非好惡但應朋助親教師等彼爲愚癡所蔽伏故起惡身語是名愚癡故不應行而行云何怖畏故不應行而行答如有一類或國王親友或大臣親友或強賊親友於僧衆中有諍事起彼作是念若我不助有勢力者由是因緣或失名利或失衣鉢或失身命是故我今定應朋助有勢力者彼由怖

畏所蔽伏故起惡身語是名怖畏故不應行而行如世尊說

諸有貪瞋癡 怖故違法者 彼退失名利猶如黑分月

四記問者一應一向記問二應分別記問三

甲八

應反詰記問四應捨置記問云何應一向記

十二

問答若有問言世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵耶佛所說法是善說現見無熱應時引導近觀智者內證耶佛弟子眾具

足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行耶苦集滅道是聖諦耶一切行無常耶一切法無我耶涅槃寂靜耶如是等問有無量門應一向記世尊是如來阿羅漢廣說乃至涅槃是寂靜等是名應一向記問何故此問應一向記答以於此問若一向記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應一向記云何應分別記問答若有問言云何為法得此問時應分別記法有多種或過去或未來或現在或善

或不善或無記或欲界繫或色界繫或無色界繫或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或非所斷如是等法有無量門應分別記是名應分別記問何故此問應分別記答以於此問若分別記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應分別記云何應反詰記問答若有問言爲我記說法得此問時應反詰記法有多種汝問何法爲過去爲未來爲現在爲善爲不善爲無記爲欲界繫爲色界繫爲無

色界繫爲學爲無學爲非學非無學爲見所斷爲修所斷爲非所斷如是等法有無量門應反詰記是名應反詰記問何故此問應反詰記答以於此問若反詰記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應反詰記云何應捨置記問答若有問言世間常耶無常耶亦常亦無常耶非常非無常耶世間有邊耶無邊耶亦有邊亦無邊耶非有邊非無邊耶命者即身耶命者異身耶如來死後有耶非有耶亦有亦非

分諸資糧施者應修集彼支分彼資糧施者
成就諸支分諸資糧受者應修集彼支分彼
資糧受者不成就故此施施者清淨受者
不清淨云何有施受者清淨施者不清淨答
如世尊說必芻當知若有施主不具淨戒不
住律儀無依見無果見依如是見說如是言
決定無施無果異熟能受施者具淨戒住律
儀有依見有果見依如是見說如是言決定
有施有果異熟是名有施受者清淨施者不
清淨何故此施受者清淨施者不清淨答諸

支分諸資糧施者應修集彼支分彼資糧施
者不成就諸支分諸資糧受者應修集彼支
分彼資糧受者成就是故此施受者清淨施
者不清淨云何有施施者受者俱清淨答如
世尊說必芻當知若有施者具淨戒住律儀
有依見有果見依如是見說如是言決定有
施有果異熟能受施者亦具淨戒住律儀有
依見有果見依如是見說如是言決定有施
有果異熟是名有施施者受者俱清淨何故
此施施者受者俱清淨答諸支分諸資糧施

者應修集彼支分彼資糧施者成就諸支分
諸資糧受者應集彼支分彼資糧受者亦成
就是故此施施者受者俱清淨云何有施施
者受者俱不清淨答如世尊說必芻當知若
有施者不具淨戒不住律儀無依見無果見
依如是見說如是言決定無施無果異熟能
受施者亦不具淨戒不住律儀無依見無果
見依如是見說如是言決定無施無果異熟
是名有施施者受者俱不清淨何故此施施
者受者俱不清淨答諸支分諸資糧施者應

修集彼支分彼資糧施者不成就諸支分諸
資糧受者應修集彼支分彼資糧受者亦不
成就是故此施施者受者俱不清淨如世尊
說

具戒施缺戒 清淨而證法 信業果異熟

是唯施者淨 缺戒施具戒 不淨引非法
謗業果異熟 是唯受者淨 缺戒施缺戒
不淨引非法 謗業果異熟 我說無大果
具戒施具戒 清淨而證法 信業果異熟
我說有大果 信業果異熟 施自所尊重

父母僮僕等
行者芻妙行
諸有已離欲
財施中最尊

智者咸稱讚
不求自富貴
施已離欲者
我說如是施

身語意無著

阿毗達磨集異門足論卷第八

說一部

音釋

瀑

蒲報切角即委切
象也齧倪結切
齧齧與前
齧齧同切

寔

切 部羽
 鼓 是義
 切 疊毛徒
 布也 協切
 細
 複 重方六切
 也 麥

乾商

𧈧 𧈧也。月切。
𧈨 肉黑各也。切。
𧈩 廌語下切。
𧈪 𧈪也。切。

毛俱

帶也；能綖綖他敢切。蜀與屬例同切。机橙履机居切。

案屬橙丁聲
切與甕同

阿毗達磨集異門足論卷第九

甲九

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之四

四攝事者一布施攝事二愛語攝事三利行攝事四同事攝事云何布施攝事答此中布施者謂諸施主布施沙門及婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服華鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名布施復次如世尊爲手長者說長者當知諸布施中法施最勝

是名布施攝事者謂由此布施於他等攝近攝近持令相親附如是布施於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名爲布施攝事云何愛語攝事答此中愛語者謂可喜語可味語舒顏平視語遠離瞋感語含笑前行語先言慶慰語可愛語善來語謂作是言善來具壽汝於世事可忍可度安樂住不汝於飲食衣服卧具及餘資緣勿有乏少諸如是等種種安慰問訊語言名善來語此及前說總名愛語復次如世尊爲手長者說長者

甲九

當知諸愛語中最爲勝者謂善勸導諸善男子善女人等屬耳聽法時時說法時時教誨時時決擇是名愛語攝事者謂由此愛語於他等攝近攝近持令相親附如是愛語於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名爲愛語攝事云何利行攝事答此中利行者謂諸有情或遭重病或遭厄難困苦無救便到其所起慈悲心以身語業方便供侍方便救濟是名利行復次如世尊爲手長者說長者當知諸利行中最爲勝者謂不信者方

便勸導調伏安立令信圓滿若破戒者方便勸導調伏安立令戒圓滿若慳貪者方便勸導調伏安立令施圓滿若惡慧者方便勸導調伏安立令慧圓滿諸如是等說名利行攝事者謂由此利行於他等攝近攝近持令相親附如是利行於他^{甲九}有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名爲利行攝事云何同事攝事答此中同事者謂於斷生命深厭離者爲善助伴令離斷生命若於不與取深厭離者爲善助伴令離不與取若於欲邪行深

歆離者爲善助伴令離欲邪行若於虛誑語
深歆離者爲善助伴令離虛誑語若於飲諸
酒深歆離者爲善助伴令離飲諸酒諸如是
等說名同事復次如世尊爲手長者說長者
當知諸同事中最爲勝者謂阿羅漢不還一
來預流果等與阿羅漢不還一來預流果等
而爲同事是名同事攝事者謂由此同事於
他等攝近攝近持令相親附如是同事於他
有情能等攝能近攝能近持能令親附是故
名爲同事攝事如世尊說

布施及愛語 利行與同事 如應處處說
普攝諸世間 如是四攝事 在世間若無
子於其父母 亦不欲孝養 以有攝事故
有法者隨轉 故得大體者 觀益而施設
四生者一卵生二胎生三濕生四化生云何
卵生答若諸有情從卵而生謂在卵殼先爲
卵殼之所纏裹後破卵殼方得出生此復云
何如鵝鴈孔雀鸚鵡鵲春鸚離黃命命鳥
等及一類龍一類妙翅并一類人復有所餘
諸有情類從卵而生謂在卵殼先爲卵殼之

所纏裹後破卵殼方出生者皆名卵生云何
胎生答若諸有情從胎而生謂在胎藏先爲
胎藏之所纏裹後破胎藏方得出生此復云
何如象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等及一類龍
一類妙翅一類鬼一類人復有所餘諸有情
類從胎而生謂在胎藏先爲胎藏之所纏裹
後破胎藏方出生者皆名胎生云何濕生答
若諸有情展轉溫煖展轉潤濕展轉集聚或
依糞聚或依注道或依穢廁或依腐肉或依
陳粥或依叢草或依稠林或依草菴或依葉

窟或依池沼或依陂湖或依江河或依大海
潤濕地等方得出生此復云何如蟋蟀飛蛾
蚊蟲蠓蚋麻生蟲等及一類龍一類妙翅并
一類人復有所餘諸有情類展轉溫煖廣說
乃至或依大海潤濕地等方得生者皆名濕
生云何化生答若諸有情支分具足根不缺
減無所依託歟爾而生此復云何謂一切天
一切地獄一切中有及一分龍一分妙翅一
分鬼一分人復有所餘諸有情類支分具足
根不缺減無所依託歟爾生者皆名化生四

得自體者一有得自體唯可自害非可他害
二有得自體唯可他害非可自害三有得自
體自他俱可害四有得自體自他俱不可害
云何有得自體唯可自害非可他害答若諸
有情自有勢力能斷自命他無勢力能斷其
命此復云何謂有欲界戲忘念天或時遊戲
最極娛樂經於多時身疲念失由此緣故則
便命終復有欲界意憤恚天或時忿怒最極
憤懣角眼相視經於多時由此緣故則便殞
歿復有所餘諸有情類自有勢力能斷自命

他無勢力能斷其命是名有得自體唯可自
害非可他害云何有得自體唯可他害非可
自害答若諸有情自無勢力能斷自命他有
勢力能斷其命此復云何謂處卵殼或母胎
中若羯刺藍若頰部曇若閉尸若鍵南若鉢
羅奢佉諸根未滿諸根未熟復有所餘諸有
情類自無勢力能斷自命他有勢力能斷其
命是名有得自體唯可他害非可自害云何
有得自體自他俱可害答若諸有情自有勢
力能斷自命他亦有勢力能斷其命此復云

槃不復退還生此欲界是名自住補特伽羅
問何故名自住補特伽羅答此補特伽羅自
住化生界得般涅槃不復退還生此欲界故
名自住補特伽羅云何到彼岸補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅住
阿練若或居樹下或處空閑若習若修若多
所作若正思惟證得如是寂靜心定隨此定
心永盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中
自證通慧具足領受能正了知我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有是名到彼岸補

特伽羅問何故名到彼岸補特伽羅答生死
有身名為此岸愛盡離染永滅涅槃名為彼
岸此補特伽羅於彼愛盡離染永滅涅槃彼
岸能得能獲能觸能證故名到彼岸補特伽
羅如世尊說

於欲未伏離甲九沒欲界愛中七我說名順流
數數受生死一若安住正念不染習欲惡
獸捨欲憂苦我說名逆流學斷五煩惱
滿無退五法得心勝定根我說名自住
普於勝方法解脫滅無餘智者至世邊

無依語無盡語乃至於義爲今他知能示現
能教導能讚勵能慶慰亦能讚歎示現教導
讚勵慶慰修善者亦能勤爲四衆說法是名
有補特伽羅有利他行無自利行云何有補
特伽羅有自利行亦有利他行答如世尊說
必芻當知世有一類補特伽羅甲九自於諸善法
有速諦察忍彼於諸法爲知義故爲知法故
精勤修習法隨法行和敬行隨法行言詞調
善語具圓滿亦成就上首語美妙語顯了語
易解語無依語無盡語乃至於義爲令他知

能示現能教導能讚勵能慶慰亦能讚歎示
現教導讚勵慶慰修善者亦能勤爲四衆說
法是名有補特伽羅有自利行亦有利他行
云何有補特伽羅無自利行亦無利他行答
如世尊說必芻當知世有一類補特伽羅自
於諸善法無速諦察忍彼於諸法不爲知義
不爲知法不勤修習法隨法行和敬行隨法
行言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首
語美妙語顯了語易解語乃至於義爲令他
知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰

不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者不能
勤爲四衆說法是名有補特伽羅無自利行
亦無利他行

從闇趣闇等四補特伽羅者一有補特伽羅
從闇趣闇二有補特伽羅從闇趣明三有補

特伽羅從明趣闇四有補特伽羅從明趣明

云何有補特伽羅從闇趣闇答如世尊說苾
芻當知世有一類補特伽羅生貧賤家謂旃
荼羅家補羯婆家工巧家伎樂家及餘隨一
種姓穢惡貧窮困苦衣食乏少下賤家生形

色醜陋人所輕賤衆共策使是名爲闇彼依
此闇造身惡行造語惡行造意惡行彼由如
是惡行因緣身壞命終墮險惡趣生地獄中
當知如是補特伽羅譬如有人從黑闇處往
黑闇處從糞穢廁墮糞穢廁從惡瀑流入惡
瀑流脫一牢獄趣一牢獄用臭穢血洗臭穢
血依貧賤身造惡行者亦復如是是名從闇
趣闇補特伽羅云何從闇趣明補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生
貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至是名爲闇彼

樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼死生隨業 昇善趣天處 是從明趣明
自苦等四補特伽羅者一有補特伽羅自苦
自勤苦非苦他非勤苦他二有補特伽羅苦
他勤苦他非自苦非自勤苦三有補特伽羅
自苦自勤苦亦苦他勤苦他四有補特伽羅
非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他云何
自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅受

持苦行惡自存活露體無衣不居室舍手捧
飲食不須器等受飲食時非隔刀仗非隔鐺
釜非隔盆瓮非狗在門所受飲食非虱依附
非雜穢非分段非纏裹非覆蔽授飲食者不
言進來不言退去不言止住非懷胎孕非新
產生非飲兒乳所得飲食非故爲造亦非變
壞不食肉不食魚不食脯腊不飲酒不飲漿
或全不飲或一受食或二或三或四或五或
六或七或一家乞或二或三或四或五或六
或七或食一搏或二或三或四或五或六或

七或隔日食或二或三或四或五或六或七
或隔半月或隔一月或食草菜或食稗莠或
食牛糞或食果蓏或食糠粃或食米齊或食
麥齊或食穠豆或處曠野食諸根果乃至或
食零果落葉有雖被服而著麻^{甲九}菜或著^{十二}纈紵
或著茅蒲或著莎^九蘆或著毛褐或著綏^{十二}罽或
著獸皮或著鳥羽或著簡牘或著樹皮或有
被髮或復^九髻頭或作小髻或作大髻或剃鬚
留髮或剃髮留鬚或二處俱留或五處俱剃
或唯拔髮或唯拔鬚或鬚髮俱拔或常舉兩

手或恒翹一足或樂常立或捨牀座或樂蹲
坐而修苦行或依卧刺或依卧灰或依卧杵
或依卧板或適牛糞塗地而卧或樂事火乃
至日三事火或樂昇水乃至日三昇水或翹
一足隨日轉視行如是等無量勤苦等苦徧
苦自苦諸行是名自苦自勤苦非苦他非勤
苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自
苦自勤苦非苦他非勤苦他答由彼自苦而
活其命故名自苦自勤苦非苦他非勤苦他
補特伽羅云何苦他勤苦他非自苦非自勤

苦補特伽羅答若屠羊若屠雞若屠猪若捕
鳥若捕魚若獵獸若作賊若魁贍若縛龍若
司獄若煮狗若置涼等是名苦他勤苦他非
自苦非自勤苦補特伽羅問何故如是補特
伽羅名苦他勤苦他非自苦非自勤苦答由
彼苦他而自活命故名苦他勤苦他非自苦
非自勤苦補特伽羅云何自苦自勤苦亦苦
他勤苦他補特伽羅答如王祠主欲祠祀時
先於城內結置祠壇以諸酥油自塗肢體散
髮露頂被黑鹿皮手執鹿角揩磨肢體或時

祀火或時祭天於祠壇中自餓自苦以金色
犢母牛置前先穀一乳用祀火天第二爲王
第三爲后第四爲宰輔餘爲餘親愛於祠壇
中殺害種種牛王水牛牝牛犢子雞猪羊等
諸傍生類責罰恐怖親屬左右令其悲泣憂
苦愁歎是名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補
特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自勤
苦亦苦他勤苦他答由彼自苦亦苦於他而
活其命故名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補
特伽羅云何非自苦非自勤苦亦非苦他非

勤苦他補特伽羅答謂諸如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵出現世間宣說正法開示初善
中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行諸
善男子或善女人聞是法已深生淨信生淨
信已作是思惟在家迫近多諸塵穢猶如牢
獄出家寬曠離諸誼雜猶若虛空染室家者
不能相續盡其形壽精勤修習純一圓滿清
白梵行是故我今應以正信剃除鬚髮被服
袈裟棄捨家法出趣非家既思惟已財位親

屬若少若多悉皆棄捨既棄捨已以正信心
剃除鬚髮被服袈裟遠離家法出趣非家既
出家已受持淨戒精勤守護別解律儀軌則
所行無不圓滿於微小罪深見怖畏於諸學
處能具受學離害生命棄諸刀仗有慚有愧
具慈具悲於諸有情下至蟻卵亦深憐愍終
不損害畢竟遠離害生命法離不與取能施
樂施若淨施物知量而受於諸所有不生染
著攝受清淨無罪自體畢竟遠離不與取法
離非梵行常修梵行遠行妙行其心清潔遠

離生臭姪欲穢法畢竟遠離非梵行法離虛誑語常樂實語諦語信語可承受語世無諍語畢竟遠離虛誑語法離離間語不破壞他不聞彼語爲破壞故向此而說不聞此語爲破壞故向彼而說常樂和合已破壞者諸和好者讚令堅固常樂宣說和合他語不破壞語畢竟遠離離間語法離麤惡語所發語言不麤不穢亦不苦楚令他嫌恨亦令多人不受不樂不欣不喜障礙修習等引等持於如是等諸麤惡語皆能斷滅所發語言和軟順

耳悅意可樂圓滿清美明顯易了令他樂聞無依無盡今多有情可愛可樂可欣可喜能令修習等引等持於如是等諸美妙語常樂發起畢竟遠離麤惡語法離雜穢語凡所發言應時應處稱法稱義有實有真能寂能靜有次序有所爲應理合儀無雜無穢能引義利畢竟遠離雜穢語法遠離買賣僞秤僞升僞斛等終不攝養象馬牛驢雞猪狗等諸傍生類亦不攝養奴婢作使男女大小朋友親屬終不受畜穀麥豆等亦不受畜金銀等

心清白無穢離隨煩惱柔輒堪能得住無動
其心趣向能證漏盡智見明覺能如實知見
此是苦聖諦此是集聖諦此是滅聖諦此是
道聖諦由如是知如是見故心解脫欲漏有
漏無明漏既解脫已如實知見我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有是名非自苦非
自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅問何
故如是補特伽羅名非自苦非自勤苦亦非
苦他非勤苦他答由彼不自苦亦不苦他而
活其命故名非自苦非自勤苦亦非苦他非

勤苦他補特伽羅

阿毗達磨集異門足論卷第九

音釋

穀克角切 蒙母總切 內而稅切 懣莫困切
 鳥卵也 蟻燐也 虫 醢雞也 懣與悶同
 獨刺藍梵語也 此云凝滑羯 頰部曇梵語
 居竭切 刺郎達切 頰也
 云庖頰 鍵南厚鍵巨展切 疵女黠 堯都
 阿葛切 厚鍵巨展切 耳足釜 倉烏貢切
 切牀 鐺釜也 釜扶雨切 鍍鵠 倉烏貢切
 鵠也

脯脯方矩切腊腊乾肉也思思積稗稗旁卦切莠似穀莠以九
切狗糠糠粃履切卑卑魯音呂呂也菓想里切類類紵
尾尾草類類對切絲絲節切紵紵也穎穎丈呂切蘇蘇同類
為為絳粗者紵紵也蘇蘇也穎穎丈呂切蘇蘇同類
平平表切擊擊薄紅切擊擊苦穎切華華切宜宜切涼涼宜切
草草名擊擊髮亂也擊擊古候切取取也迫迫切迫迫切迫迫切
並並捕獸網也擊擊也擊擊也擊擊也擊擊也擊擊也
狹狹隘嗟音素鳥受受食處也

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

阿毗達磨集異門足論卷第十

甲十

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之五

四語惡行者一虛誑語二離間語三麁惡語
四雜穢語云何虛誑語惡行答如世尊說必
芻當知有虛誑語者在質諒者前或在大
衆中或在王家或在執理家或在親友家爲
令證故作是問言汝善男子應自憶念若知
便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此

問不知言知或知言不知不見言見或見言
不見彼或自爲或復爲他或爲財利正知而
說虛誑語不離虛誑語此中有虛誑語者謂
不離虛誑語者不斷虛誑語者不厭虛誑語
者安住虛誑語者成就虛誑語者是名有虛
誑語者或在質諒者前者謂或村落質諒者
或城邑質諒者或邦國質諒者如是等質諒
者若會遇若和合若現前是名或在質諒者
前或在大衆中者謂或刹帝利衆或婆羅門
衆或長者衆或沙門衆如是等諸大衆若會

遇若和合若現前是名或在大眾中或在王家者謂有國王輔臣圍繞若會遇若和合若現前是名或在王家或在執理家者謂執理眾聚集評議若會遇若和合若現前是名或在執理家或在親友家者謂諸親友聚集言論若會遇若和合若現前是名或在親友家爲令證故作是問言者謂勸請彼說誠諦言欲決是非故共審問汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說者謂令憶念先所受境依實而說可爲明證此勸

誠言若於是事已見已聞已覺已知便可宣說建立開示若於是事不見不聞不覺不知勿謬宣說建立開示故作是言汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此問不知言知或知言不知不見言見或見言不見者此中不知言知者謂耳識所受耳識所了說爲所聞彼實耳識未聞未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞此等名爲不知言知或知言不知者謂彼耳識已受已了而隱覆此想此忍此見此

應護等護作虛誑語令免刑罰作是念已便
白王言我之親友於他財物曾不劫盜願王
鑑照彼實非賊如是名為或復爲他或爲財
利者如有一類心懷貪欲作是思惟我當施
設虛誑妄語方便求覓可愛色聲香味觸境
衣服飲食卧具醫藥及餘資財作是念已即
便追覓由此因緣作虛誑語如是名為或爲
財利正知而說虛誑語者謂審決已數數宣
說演暢表示虛誑語言是名正知而說虛誑
語不離虛誑語者謂於惡心不善心所起惡

行不善行所攝虛誑語不離不斷不歇不息
如是語言唱詞評論語音語路語業語表名
虛誑語惡行云何離間語惡行答如世尊說
苾芻當知有離間語者聞此語向彼說爲破
此故聞彼語向此說爲破彼故諸和合者令
其乖離已乖離者令永間隔愛樂離間說離
間語不離離間語此中有離間語者者謂不
離離間語者不斷離間語者不歇離間語者
安住離間語者成就離間語者是名有離間
語者聞此語向彼說爲破此故者謂聞此說

順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語向
彼宣說令彼聞已便於此處乖反背叛是名
聞此語向彼說爲破此故聞彼語向此說爲
破彼故者謂聞彼說順破壞語順不堅語順
不攝語順不喜語向此宣說令此聞已便於
彼處乖反背叛是名聞彼語向此說爲破彼
故諸和合者令其乖離者謂往此彼展轉和
合隨順喜樂無諍者所方便破壞令其乖離
是名諸和合者令其乖離已乖離者令永間
隔者謂往此彼已相乖反背叛者所作如是

言善哉汝等已能展轉乖反背叛所以者何
汝等長夜更相訾毀言不具信戒聞捨慧故
能展轉乖反背叛其爲善哉此彼聞已轉相
乖反轉相背叛是名已乖離者令永間隔愛
樂離間者謂於此彼乖反背叛深生愛樂不
厭不捨是名愛樂離間說離間語者謂數宣
說演暢表示離間語言是名說離間語不離
離間語者謂於惡心不善心所起惡行不善
行所攝離間語不離不斷不厭不息如是語
言唱詞評論語音語路語業語表名離間語

惡行云何麤惡語惡行答如世尊說必芻當
知有麤惡語者彼所發語能惱澀強令他辛
楚令他憤恚衆生不愛衆生不樂衆生不喜
衆生不悅令心擾亂能障等持說麤惡語不
離麤惡語此中有麤惡語者者謂不離麤惡
語者不斷麤惡語者不歇麤惡語者安住麤
惡語者成就麤惡語者是名有麤惡語者彼
所發語能惱者謂所發語鄙穢麤獷是名能
惱澀強者謂所發語不滑不軟亦不調順是
名澀強令他辛楚者謂所發語令能聞者無

利無樂是名令他辛楚令他憤恚者謂所發
語先自憤恚忿惱憂感亦令他生憤恚等事
是名令他憤恚衆生不愛衆生不樂衆生不
喜衆生不悅者謂所發語令多有情不愛不
樂不喜不悅是名衆生不愛乃至不悅令心
擾亂者謂所發語令心躁動擾濁不得安定
是名令心擾亂能障等持者謂所發語令他
聞已其心躁動擾濁不得安定是名能障等
持說麤惡語者謂數宣說演暢表示麤惡語
言定名說麤惡語不離麤惡語者謂於惡心

不善心所起惡行不善行所攝麤惡語不離不斷不歇不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名麤惡語惡行云何雜穢語惡行答如世尊說必芻當知有雜穢語者說非時語非實語非真語無法語無義語不寂語不靜語無喻無釋不相應不相近雜亂無法能引無義說雜穢語不離雜穢語此中有雜穢語者者謂不離雜穢語者不斷雜穢語者不歇雜穢語者安住雜穢語者成就雜穢語者是名有雜穢語者說非時語者謂所說語

非時不應時非節不應節非分不應分是名說非時語非實語者謂所說語不實不稱實是名非實語非真語者謂所說語虛妄變異是名非真語無法語者謂所說語宣說顯了表示開發純非法事是名無法語無義語者謂所說語宣說顯了表示開發純無義事是名無義語不寂語者謂所說語非諸智者先思而說率爾而說是名不寂語不靜語者爲所說語數數宣唱告示誼雜是名不靜語無喻者謂所說語無譬喻無釋者謂所說語無

解釋不相應者謂所說語義不應文文不應義是名不相應不相近者謂所說語前後不相續或意趣有異是名不相近雜亂者謂所說語不一不定名為雜亂若所說語純一決定名無雜亂無法者謂所說語越素坦纔及毗柰耶阿毗達磨是名無法能引無義者謂所說語能引種種不饒益事是名能引無義說雜穢語者謂數宣說演暢表示雜穢語言是名說雜穢語不離雜穢語者謂於惡心不善心所起惡行不善行所攝雜穢語不離不

斷不歇不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名雜穢語惡行四語妙行者一離虛誑語二離離間語三離麤惡語四離雜穢語云何離虛誑語妙行答如世尊說苾芻當知有斷虛誑語離虛誑語者諦語樂實可信可保可住世間無諍說如是語離虛誑語此中有斷虛誑語離虛誑語者謂斷虛誑語者離虛誑語者歇虛誑語者安住不虛誑語者成就不虛誑語者是名斷虛誑語離虛誑語者諦語者謂所說語是實非不實是真非不

真不虛妄不變異是名諦語樂實者謂樂諦語愛諦語不厭不捨是名樂實可信可保可住世間無諍者謂由諦語若天若魔若梵若沙門若婆羅門若餘世間天人衆生皆共信保安住無諍是名可信可保可住世間無諍說如是語者謂數宣說演暢表示不虛誑語離虛誑語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離虛誑語不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表是名離虛誑語妙行云何離離間語妙行答如世

尊說苾芻當知有斷離間語離離間語者不欲破壞不聞此語向彼說爲破壞此不聞彼語向此說爲破壞彼諸乖離者令其和合已和合者令永堅固愛樂和合說如是語離離間語此中有斷離間語離離間者謂斷離間語者離離間語者厭離間語者安住不離間語者成就不離間語者是名有斷離間語離離間語者不欲破壞者謂欲和合不聞此語向彼說爲破壞此者謂聞此說順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語不向彼說勿彼

世尊說必芻當知有斷麤惡語離麤惡語者
彼所發語無過悅耳入心高勝美妙明了易
解樂聞可尚無依衆生所愛衆生所樂衆生
所喜衆生所悅令心無亂能順等持說如是
語離麤惡語此中有斷麤惡語離麤惡語者
謂離麤惡語者斷麤惡語者甲十斷麤惡語者安
住離麤惡語者成就離麤惡語者是名有斷
麤惡語離麤惡語者彼所發語無過者謂所
發語無曲穢濁亦不剛強是名無過悅耳者
謂所發語能令聞者利益安樂是名悅耳入

心者謂所發語令心離蓋及隨煩惱安隱而
住是名入心高勝者謂宮城語如宮城中人
所發語於餘城邑人所發語爲最爲勝爲尊
爲高爲上爲妙故名高勝離麤惡語亦復如
是於餘語言爲最爲勝爲尊爲高爲上爲妙
是名高勝美妙者謂所發語不疎不密不隱
不顯是名美妙明了者謂所發語不急不緩
是名明了易解者謂所發語易可了知是名
易解樂聞者謂所發語軟滑調順是名樂聞
可尚者謂所發語應可供養是名可尚無依

者謂所發語不希名利是名無依衆生所愛
衆生所樂衆生所喜衆生所悅者謂所發語
令多有情愛樂喜悅是名衆生所愛乃至所
悅令心無亂者謂所發語令心安定無躁無
動亦無擾濁是名令心無亂能順等持者謂
所發語令他聞已其心安定無躁無動亦無
擾濁是名能順等持說如是語者謂數宣說
演暢表示不麤惡語離麤惡語者謂於善心
調柔心所起善行調柔行所攝離麤惡語不
離不斷不歇不息如是語言唱詞評論語音

語路語業語表是名離麤惡語妙行云何離
雜穢語妙行答如世尊說苾芻當知有斷離
穢語離雜穢語者彼有時語實語真語法語
義語寂語靜語有喻有釋相應相近無雜亂
有法能引義語如是語離雜穢語此中有斷
雜穢語離雜穢語者謂離雜穢語者斷雜穢
語者歇雜穢語者安住離雜穢語者成就離
雜穢語者是名有斷離雜穢語離雜穢語者彼
有時語者謂所說語應時離非時應節離非
節應分離非分是名時語實語者謂所說語

稱實離非實是名實語真語者謂所說語不虛妄不變異是名真語法語者謂所說語宣說顯了表示開發純如法事是名法語義語者謂所說語宣說顯了表示開發純有義事是名義語寂語者謂所說語是諸智者先思而說非率爾說是名寂語靜語者謂所說語非數宣唱告示誼雜是名靜語有喻有釋者謂所說語有譬喻有解釋是名有喻有釋相應者謂所說語義應於文文應於義是名相應相近者謂所說語前後相續意趣無異是

名相近無雜亂者謂所說語純一決定名無雜亂若所說語不一不定名為雜亂有法者謂所說語不越素咀纜及毗柰耶阿毗達磨是名有法能引義者謂所說語能引種種有饒益事是名能引義說如是語者謂數宣說演暢表示不雜穢語離雜穢語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離雜穢語不離不斷不歇不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離雜穢語妙行四非聖言者一不見言見二不聞言聞三不覺言覺四

此質直事言我不覺如是名為不覺言不覺
聖言有實已覺起不覺想彼不隱覆此想此
忍此見此質直事言我不覺如是雖名聖言
而不名不覺言不覺彼實已覺故云何不知
言不知聖言答意識所受意識所了說為所
知有實意識未受未了彼不隱覆此想此忍
此見此質直事言我不知如是名為不知言
不知聖言有實已知起下知想彼不隱覆此
想此忍此見此質直事言我不知如是雖名
聖言而不名不知言不知彼實已知故復次

四非聖言者一見言不見二聞言不聞三覺
言不覺四知言不知云何見言不見非聖言
答眼識所受眼識所了說為所見有實眼識
已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事
言我不見如是名為見言不見非聖言有實
不見而起見想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不見如是雖名非聖言而不名見
言不見彼實不見故云何聞言不聞非聖言
答耳識所受耳識所了說為所聞有實耳識
已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事

言我不聞如是名為聞言不聞非聖言有實
不聞而起聞想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不聞如是雖名非聖言而不名聞
言不聞彼實不聞故云何覺言不覺非聖言
答三識所受三識所了說為所覺有實三識
已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事
言我不覺如是名為覺言不覺非聖言有實
不覺而起覺想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不覺如是雖名非聖言而不名覺
言不覺彼實不覺故云何知言不知非聖言

答意識所受意識所了說為所知有實意識
已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事
言我不知如是名為知言不知非聖言有實
不知而起知想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不知如是雖名非聖言而不名知
言不知彼實不知故復次四聖言者一見言
見二聞言聞三覺言覺四知言知云何見言
見聖言答眼識所受眼識所了說為所見有
實眼識已受已了彼不隱覆此想此忍此見
此質直事言我已見如是名為見言見聖言

有實不見而起見想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是雖名聖言而不名見言見彼實不見故云何聞言聞聖言答耳識所受耳識所了說爲所聞有實耳識已受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是名爲聞言聞聖言有實不聞而起聞想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是雖名聖言而不名聞言聞彼實不聞故云何覺言覺聖言答三識所受三識所了說爲所覺有實三識已受已了彼

不隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如是名爲覺言覺聖言有實不覺而起覺想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如是雖名聖言而不名覺言覺彼實不覺故云何知言知聖言答意識所受意識所了說爲所知有實意識已受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已知如是名爲知言知聖言有實不知而起知想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已知如是雖名聖言而不名知言知彼實不知故

阿毗達磨集異門足論卷第十

說一
有部

音釋

澀色立
切

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

阿毗達磨集異門足論卷第十一 帳一

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於五法自
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂五法云何此
中有二塢陀南頌初塢陀南曰

初五法十種 謂蘊取妙欲 慳趣蓋裁縛
下上結各五

有五蘊五取蘊五妙欲五慳五趣五蓋五心
裁五心縛五順下分結五順上分結

五蘊者一色蘊二受蘊三想蘊四行蘊五識
蘊云何色蘊答諸所有色若過去若未來若
現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若
近如是一切略爲一聚說名色蘊云何受蘊
答諸所有受若過去若未來若現在若內若
外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切

略爲一聚說名受蘊云何想蘊答諸所有想若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名想蘊云何行蘊答諸所有行若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名行蘊云何識蘊答諸所有識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名識蘊此中諸所有色者云何名爲諸所有色答盡所有色謂四大種

及四大種所造諸色如是名爲諸所有色復次盡所有色謂十色處及法處所攝色如是名爲諸所有色若過去若未來若現在者云何過去色答若色已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅第一離變過去性過去類過去世攝是名過去色云何未來色答若色未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來色云何現在色答若色已起已等起已生已等生

已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅
未已離變和合現前現在性現在類現在世
攝是名現在色若內若外者云何內色答若
色在此相續已得不失是名內色云何外色
答若色在此相續或本未得或得已失若他
相續若非情數是名外色若麤若細者云何
施設麤色細色答觀待施設麤色細色復如
何等答若觀待無見有對色則有見有對色
名麤若觀待有見有對色則無見有對色名
細若觀待無見無對色則無見有對色名麤

若觀待無見有對色則無見無對色名細若
觀待色界色則欲界色名麤若觀待欲界色
則色界色名細若觀待不繫色則色界色名
麤若觀待色界色則不繫色名細如是施設
麤色細色如是名為若麤若細若劣若勝者
云何施設劣色勝色帳一答觀待施設劣色勝色
復如何等答若觀待有覆無記色則不善色
名劣若觀待不善色則有覆無記色名勝若
觀待無覆無記色則有覆無記色名劣若觀
待有覆無記色則無覆無記色名勝若觀待

有漏善色則無覆無記色名劣若觀待無覆
無記色則有漏善色名勝若觀待無漏善色
則有漏善色名劣若觀待有漏善色則無漏
善色名勝若觀待色界色則欲界色名劣若
觀待欲界色則色界色名勝若觀待不繫色
則色界色名劣若觀待色界色則不繫色名
勝如是施設劣色勝色如是名為若劣若勝
若遠若近者云何遠色答過去未來色云何
近色答現在色復次云何遠色答若色過去
非無間滅若色未來非現前起是名遠色云

何近色答若色過去無間已滅若色未來現
前正起是名近色如是名為若遠若近如是
一切略為一聚者云何一切略為一聚答推
度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是
一切略為一聚說名色蘊者云何說名色蘊
答於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚是故名為
說名色蘊諸所有受者云何名為諸所有受
答盡所有受謂六受身何等為六謂眼觸所
生受耳鼻舌身意觸所生受如是名為諸所
有受若過去若未來若現在者云何過去受

答若受已起已等起已生已等生已轉已現
轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去
性過去類過去世攝是名過去受云何未來
受答若受未已起未已等起未已生未已等
生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性
未來類未來世攝是名未來受云何現在受
答若受已起已等起已生已等生已轉已現
轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變
和合現前現在性現在類現在世攝是名現
在受若內若外者云何內受答若受在此相

續已得不失是名內受云何外受答若受在
此相續或本未得或得已失若他相續是名
外受若麤若細者云何施設麤受細受答觀
待施設麤受細受復如何等答若觀待無尋
唯伺受則有尋有伺受名麤若觀待有尋有
伺受則無尋唯伺受名細若觀待無尋無伺
受則無尋唯伺受名麤若觀待無尋唯伺受
則無尋無伺受名細若觀待色界受則欲界
受名麤若觀待欲界受則色界受名細若觀
待無色界受則色界受名麤若觀待色界受

則無色界受名細若觀待不繫受則無色界受名麤若觀待無色界受則不繫受名細如是施設麤受細受如是名為若麤若細若劣若勝者云何施設劣受勝受答觀待施設劣受勝受復如何等答若觀待有覆無記受則不善受名劣若觀待不善受則有覆無記受名勝若觀待無覆無記受則有覆無記受名劣若觀待有覆無記受則無覆無記受名勝若觀待有漏善受則無覆無記受名劣若觀待無覆無記受則有漏善受名勝若觀待無

漏善受則有漏善受名劣若觀待有漏善受則無漏善受名勝若觀待色界受則欲界受名劣若觀待欲界受則色界受名勝若觀待無色界受則色界受名劣若觀待色界受則無色界受名勝若觀待不繫受則無色界受名劣若觀待無色界受則不繫受名勝如是施設劣受勝受如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠受答過去未來受云何近受答現在受復次云何遠受答若受過去非無間滅若受未來非現前起是名遠受云何近受

答若受過去無間已滅若受未來現前正起
是名近受如是名為若遠若近如是一切略
為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟
稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略
為一聚說名受蘊者云何說名受蘊答於此
受蘊顯受顯蘊顯身顯聚是故名為說名受
蘊諸所有想者云何名為諸所有想答盡所
有想謂六想身何等為六謂眼觸所生想耳
鼻舌身意觸所生想如是名為諸所有想若
過去若未來若現在者云何過去想答若想

已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚
集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去
類過去世攝是名過去想云何未來想答若
想未已起未已等起未已生未已等生未已
轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類
未來世攝是名未來想云何現在想答若想
已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集
出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現
前現在性現在類現在世攝是名現在想若
內若外者云何內想答若想在此相續已得

不失是名內想云何外想答若想在此相續
或本未得或得已失若他相續是名外想若
麤若細者云何施設麤想細想答觀待施設
麤想細想復如何等答若觀待無尋惟伺想
則有尋有伺想名麤若觀待有尋有伺想則
無尋惟伺想名細若觀待無尋無伺想則無
尋惟伺想名麤若觀待無尋惟伺想則無尋
無伺想名細若觀待色界想則欲界想名麤
若觀待欲界想則色界想名細若觀待無色
界想則色界想名麤若觀待色界想則無色

界想名細若觀待不繫想則無色界想名麤
若觀待無色界想則不繫想名細如是施設
麤想細想如是名為若麤若細若劣若勝者
云何施設劣想勝想答觀待施設劣想勝想
復如何等答若觀待有覆無記想則不善想
名劣若觀待不善想則有覆無記想名勝若
觀待無覆無記想則有覆無記想名劣若觀
待有覆無記想則無覆無記想名勝若觀待
有漏善想則無覆無記想名劣若觀待無覆
無記想則有漏善想名勝若觀待無漏善想

爲心相應行蘊云何心不相應行蘊答得無
想定乃至文身復有此餘如是類法心不相
應如是名爲心不相應行蘊此中若心相應
行蘊若心不相應行蘊如是名爲諸所有行
若過去若未來若現在者云何過去行答若
行已起已等起已生已等生已轉已現轉已
聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過
去類過去世攝是名過去行云何未來行答
若行未已起未已等起未已生未已等生未
已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來

類未來世攝是名未來行云何現在行答若
行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚
集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合
現前現在性現在類現在世攝是名現在行
若內若外者云何內行答若行在此相續已
得不失是名內行云何外行答若行在此相
續或本未得或得已失若他相續若非情數
是名外行若麤若細者云何施設麤行細行
答觀待施設麤行細行復如何等答若觀待
無尋惟同行則有尋有同行名麤若觀待有

界行名劣若觀待無色界行則不繫行名勝如是施設劣行勝行如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠行答過去未來行云何近行答現在行復次云何遠行答若行過去非無間滅若行未來非現前起是名遠行云何近行答若行過去無間已滅若行未來現前正起是名近行如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名行蘊者云何說名行蘊答

於此行蘊顯行顯蘊顯身顯聚是故名為說名行蘊諸所有識者云何名為諸所有識答盡所有識謂六識身何等為六謂眼識耳鼻舌身意識如是名為諸所有識若過去若未來若現在者云何過去識答若識已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去識云何未來識答若識未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝

是名未來識云何現在識答若識已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在識若內若外者云何內識答若識在此相續已得不失是名內識云何外識答若識在此相續或本未得或得已失若他相續是名外識若麤若細者云何施設麤識細識答觀待施設麤識細識復如何等答若觀待無尋惟伺識則有尋有伺識名麤若觀待有尋有伺識則無尋惟伺

識名細若觀待無尋無伺識則無尋惟伺識名麤若觀待無尋惟伺識則無尋無伺識名細若觀待色界識則欲界識名麤若觀待欲界識則色界識名細若觀待無色界識則色界識名麤若觀待色界識則無色界識名細若觀待不繫識則無色界識名麤若觀待無色界識則不繫識名細如是施設麤識細識如是名為若麤若細若劣若勝者云何施設劣識勝識答觀待施設劣識勝識復如何等答若觀待有覆無記識則不善識名劣若觀

身顯聚是故名爲說名識蘊

五取蘊者一色取蘊二受取蘊三想取蘊四
行取蘊五識取蘊云何色取蘊答若色有漏
隨順諸取於此諸色若過去若未來若現在
欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨

張一

十二

煩惱是名色取蘊云何受取蘊答若受有漏
隨順諸取於此諸受若過去若未來若現在
欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨
煩惱是名受取蘊云何想取蘊答若想有漏
隨順諸取於此諸想若過去若未來若現在

欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨
煩惱是名想取蘊云何行取蘊答若行有漏
隨順諸取於此諸行若過去若未來若現在
欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨
煩惱是名行取蘊云何識取蘊答若識有漏
隨順諸取於此諸識若過去若未來若現在
欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨
煩惱是名識取蘊

五妙欲者一眼所識色可愛可樂可喜可意
此可愛色能引諸欲隨順染著名眼所識色

妙欲二耳所識聲可愛可樂可喜可意此可愛聲能引諸欲隨順染著名耳所識聲妙欲三鼻所識香可愛可樂可喜可意此可愛香能引諸欲隨順染著名鼻所識香妙欲四舌所識味可愛可樂可喜可意此可愛味能引諸欲隨順染著名舌所識味妙欲五身所識觸可愛可樂可喜可意此可愛觸能引諸欲隨順染著名身所識觸妙欲云何眼所識色妙欲答若色欲界繫眼觸所生愛所緣是名眼所識色妙欲云何耳所識聲妙欲答若聲

欲界繫耳觸所生愛所緣是名耳所識聲妙欲云何鼻所識香妙欲答若香欲界繫鼻觸所生愛所緣是名鼻所識香妙欲云何舌所識味妙欲答若味欲界繫舌觸所生愛所緣是名舌所識味妙欲云何身所識觸妙欲答若觸欲界繫身觸所生愛所緣是名身所識觸妙欲

五慳者一住處慳二家慳三色讚慳四利養慳五法慳云何住處慳答若於住處顧戀繫心謂如有一作如是念願此住處屬我非餘

我於此處經行敷設居止受用勿餘復得彼
於住處顧戀繫心於他有情障礙遮止不施
不惠不隨施惠不棄不捨不遍棄捨是名住
處慳云何家慳答若於施主家顧戀繫心謂
如有一作如是念願此施主家屬我非餘我
於此家獨入獨出往還親昵居止受用勿餘
復得彼於施主家顧戀繫心於他有情障礙
遮止不施不惠不隨施惠不棄不捨不遍棄
捨是名家慳云何色讚慳答若於色讚顧戀
繫心謂如有一作如是念願我獨得微妙好

色眾所樂見顏貌端正成就第一清淨圓滿
諸顯形色餘無及者願我獨得廣大名稱善
聲善譽徧諸方維一切世間皆共讚頌餘無
及者惟我善知受用飲食及餘資具令所飲
食隨時消化資具長養面色光澤皮膚細軟
眾所愛樂餘不能及惟我善知冠帶衣服及
諸嚴具莊飾形貌令極顯好餘皆不及彼於
色讚顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不
惠不隨施惠不棄不捨不徧棄捨是名色讚
慳云何利養慳答若於利養顧戀繫心謂如

有一作如是念願我獨得世間利養餘不能得願獨差我受諸利養不差餘人願獨知我具大福慧隨時布施衣服飲食卧具醫藥及餘資財一切世間無及我者彼於利養願戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施惠不棄不捨不徧棄捨是名利養慳云何法慳答若於教法願戀繫心謂如有一作如是念願我獨能宣說正法餘皆不能願我獨能令他誦念餘皆不能願我獨能問答決擇餘皆不能願我獨能持素旦纜及毗柰耶阿毗

達磨餘皆不能願我獨能分別解釋善理教者所造諸論及自能造餘皆不能彼於教法願戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施惠不棄不捨不徧棄捨是名法慳五趣者一地獄趣二傍生趣三鬼趣四人趣五天趣云何地獄趣答與諸地獄一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生地獄已無覆無記色受想行識是名地獄趣復次由上品身惡行語惡行意惡行若習若修若多所作往於地獄生地獄中結地獄生是名

故名人趣云何天趣答與諸天衆一性一類
 衆同分等依得事得處得若諸所有生天上
 已無覆無記色受想行識是名天趣復次由
 上品身妙行語妙行意妙行若習若修若多
 所作往於天上生於天上結天上生是名天
 趣復次天趣者係一是名是號異語增語想等想
 施設言說故名天趣十六

阿毗達磨集異門足論卷第十一
說一切有部

音釋

盟烏沒切伺相吏切軟乳究切素旦纜切
當達切
此語

阿毗達磨集異門足論卷第十二 帳二

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之二

五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉睡眠蓋

解二

曰掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲蓋者云何貪欲蓋答於諸欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛希求耽湏苦集食類貪生是名貪欲云何貪欲蓋答由此貪欲障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裏心故

名貪欲蓋瞋恚蓋者云何瞋恚答於諸有情欲為損害內懷栽蘄欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患是名瞋恚云何瞋恚蓋答由此瞋恚障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裏心故名瞋恚蓋惛沉睡眠蓋者云何惛沉答所有身重性心重性身不調柔性心不調柔性身惛沉心惛沉疊疊憤悶是名惛沉云何睡眠答染汚心中所有眠寢不能任持心昧略性

有一類於所學處疑惑猶豫不悟入無勝解
無淨信若於所學疑惑猶豫不悟入無勝解
無淨信是名第三於所學處心裁未斷未徧
知如有一類於教誡所疑惑猶豫不悟入無
勝解無淨信若於教誡疑惑猶豫不悟入無
勝解無淨信是名第四於教誡所心裁未斷
未徧知如有一類於諸苾芻上座聰慧久入
佛法久修梵行乃至大師及諸有智同梵行
者共所稱讚護念敬愛於是有智梵行者所
瞋恚毀罵陵辱觸惱不悟入無勝解無淨信

若於苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行乃
至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念
敬愛於是有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸
惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有
智梵行者所心裁未斷未徧知若於大師疑
惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於
大師所心裁未斷未徧知者云何大師答謂
諸如來應正等覺是名大師云何於大師所
疑惑猶豫答於諸如來應正等覺發起種種
疑惑猶豫是名於大師所疑惑猶豫云何不

悟入無勝解無淨信答若於大師生起種種
疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨順
欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不
悟入無勝解無淨信云何是名第一答漸次
順次相續次第數爲第一云何於大師所心
裁答若於如來應正等覺生起種種疑惑猶
豫便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田
若不耕墾即便堅韌多諸栽槩穢草不植何
況嘉苗於大師所疑惑猶豫亦復如是覆蔽
其心令心剛強作栽槩事尚不令心得邪決

定況正決定是名於大師所心裁云何未斷
未徧知答彼於心栽未降伏未永害是名未
斷未徧知若於正法疑惑猶豫不悟入無勝
解無淨信是名第二於正法所心栽未斷未
徧知者云何正法答愛盡離滅究竟涅槃是
名正法云何於正法疑惑猶豫答若於愛盡
離滅究竟涅槃生起種種疑惑猶豫是名於
正法疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信
答若於正法生起種種疑惑猶豫便於彼斷
不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解

已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信
云何是名第二答漸次順次相續次第數爲
第二云何於正法所心裁答若於愛盡離滅
究竟涅槃生起種種疑惑猶豫便於彼心自
作裁事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便
堅韌多諸栽藥穢草不植何況嘉苗於正法
所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛強
作栽藥事尚不令心得邪決定況正決定是
名於正法所心裁云何未斷未徧知答彼於
心裁未降伏未永害是名未斷未徧知若於

所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名
第三於所學處心裁未斷未徧知者云何所
學答若諸如來應正等覺正知正見施設學
處是名所學如說我如是學我學此事於理
善法不能證得我如是學我學此事於理善
法則能證得云何於所學疑惑猶豫答於諸
如來應正等覺施設學處生起種種疑惑猶
豫是名於所學疑惑猶豫云何不悟入無勝
解無淨信答若於所學生起種種疑惑猶豫
便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信

隨順信解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第三答漸次順次相續次第數爲第三云何於所學心裁答若於如來應正等覺正知正見施設學處生起種種疑惑猶豫便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便堅韌多諸栽穰穢草帳二不植何況嘉苗於所學處疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛強作栽穰事尚不令心得邪決定況正決定是名於所學處心栽云何未斷未徧知答彼於心栽未降伏未永害

是名未斷未徧知若於教誡疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第四於教誡所心栽未斷未徧知者云何教誡答若諸如來應正等覺正知正見半月半月所說別解脫戒經是名教誡如說我如是教誡我教誡此事於理善法不能證得我如是教誡我教誡此事於理善法則能證得云何於教誡疑惑猶豫答於諸如來應正等覺半月半月所說別解脫戒經生起種種疑惑猶豫是名於教誡疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信答若於

教誠生起種種疑惑猶云更於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第四答漸次順次相續次第數爲第四云何於教誠所心裁答若於如來應正等覺正知正見半月半月所說別解脫戒經生起種種疑惑猶豫便於彼心自作裁事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便堅韌多諸栽藥穢草不植何況嘉苗於教誠所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛強作栽藥事尚不令

心得邪決定況正決定是名於教誠所心裁云何未斷未徧知答彼於心裁未降伏未永害是名未斷未徧知若於苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛如有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智梵行者所心裁未斷未徧知者云何大師答謂諸如來應正等覺云何有智同梵行者答謂舍利子大採菽氏大營搆氏大飲光大執藏大劫陀那大迦多

智梵行者所心裁云何未斷未徧知答彼於心裁未降伏未永害是名未斷未徧知

五心縛者云何爲五具壽當知如有一類於身未離貪未離欲未離親未離愛未離渴彼由於身未離貪等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一於身未離貪等心縛未降伏未永害復次具壽如有一類於諸欲境未離貪未離欲未離親未離愛未離渴彼由於欲未離

貪等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二於欲未離貪等心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三樂相雜

住心縛未降伏未永害復次具壽如有一類
於諸正論是聖除遣能趣向心離蓋可樂所
謂戒論定論慧論解脫論解脫智見論少欲
論喜足論損減論省事論永斷論離染論寂
滅論隨順緣性緣起等論彼於宣說如是論
時不恭敬聽不屬耳聽不住受教心不行法
隨法越大師教於諸學處不樂受學彼由宣
說如是論時不恭敬聽等故便於熾然加行
永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安
住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至

無勝解是名第四於諸正論心縛未降伏未
永害復次具壽如有一類少小證得雖有後
時所作勝事而中止息彼由少小證得等故
便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟
入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等
心不悟入乃至無勝解是名第五於後勝所
作心縛未降伏未永害此中於身未離貪未
離欲未離親未離愛未離渴者謂顚戀身令
心被縛不得出離故說於身未離貪等便於
熾然加行永斷寂靜證得上義者云何便於

水澆彼名被縛甚縛極縛如是於身深生顧戀彼心被縛甚縛極縛言未降伏未永害者謂未斷未徧知於欲未離貪等心縛廣說亦爾樂與在家出家雜住者謂常樂與在家出家誼雜而住於樂同樂於苦同苦者謂於樂事同受其樂於諸苦事同受其苦同喜同憂者謂於喜事同生歡喜於諸憂事同起愁憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離者謂於種種所作事業皆共相助身心無怠餘如前說於諸正論者云何正論謂依出離遠

離所生善法發起語論言說宣唱評議顯了訶辯語路語音語業語表是名正論言是聖者有二種聖謂由善故及無漏故此中言論由善故聖非由無漏故說是聖言除遣者謂此正論長夜能引少欲喜足易滿易養損減除遣杜多功德枝二知量清淨故名除遣能趣向心離蓋可樂者今此義中說心名心謂此正論令心斷蓋清淨可樂由斯故說能趣向心離蓋可樂言戒論者謂此正論能正顯了犯戒過患持戒功德故名戒論言定論者謂此

正論能正顯了散動過患正定功德故名定
論言慧論者謂此正論能正顯了惡慧過患
妙慧功德故名慧論解脫論者謂此正論能
正顯了邪解脫過患正解脫功德故名解脫
論解脫智見論者謂此正論能正顯了邪智
過患正智功德故名解脫智見論少欲論者
謂此正論能正顯了多欲過患少欲功德故
名少欲論喜足論者謂此正論能正顯了不
喜足過患喜足功德故名喜足論損減論者
謂此正論能正顯了增益生死過患損減生

死功德故名損減論省事論者謂此正論能
正顯了多事過患省事功德故名省事論永
斷論者謂此正論能正顯了諸結過患斷結
功德故名永斷論雜染論者謂此正論能正
顯了貪染過患離染功德故名離染論寂滅
論者謂此正論能正顯了有身過患滅有身
功德故名寂滅論隨順緣性緣起論者謂此
正論能正宣說施設建立顯了緣起緣已生
法及彼善忍故名隨順緣性緣起論彼於宣
說如是論時不恭敬聽不屬耳聽不住受教

心不行法隨法越大師教於諸學處不樂受
學者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽
等便於熾然者謂纏所纏於諸正論不能恭
敬屬耳聽等便於永斷精勤勇猛勢用榮勵
不可制伏榮心相續是名熾然彼於此中不
起欲樂由斯故說便於熾然便於加行者謂
纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於
永斷若習若修若多所作是名加行彼於此
中不起欲樂由斯故說便於加行便於永斷
者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等

便於永斷八聖道支是名永斷彼於此中不
起欲樂由斯故說便於永斷便於寂靜者謂
纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於
永斷住空閑室是名寂靜彼於此中不起欲
樂由斯故說便於寂靜便於證得上義者謂
纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於
永斷證得愛盡離滅涅槃是名證得上義彼
於此中不起欲樂由斯故說便於證得上義
心不悟入無淨信不安住無勝解者謂纏所
纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷

不起隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已
勝解當勝解是故說心不悟入等是名第四
及心縛言准前應說少小證得雖有後時所
作勝事而中止息者云何少小證得謂如一
類惟得戒禁便生喜足或復乃至惟證少分
死生智通便生喜足如是等名少小證得雖
有後時所作勝事者謂彼未能永斷煩惱亦
未證得諸煩惱斷由斯故說雖有後時所作
勝事而中止息者謂捨善軌精進懈廢由此
故名而中止息便於熾然者謂於此界未作

劬勞未斷諸結便於永斷精勤勇猛勢用策
勵不可制伏策心相續是名熾然彼於此中
不起欲樂由斯故說便於熾然便於加行永
斷寂靜證得上義等皆准前應說是名第五
者漸次順次相續次第數為第五於後勝所
作心縛者謂於此界未作劬勞未斷諸結心
便被縛甚縛極縛如彼壯人以堅繩索縛已
水澆彼名被縛甚縛極縛如有後勝所作
者彼於此界未作劬勞未斷諸結心便被縛
甚縛極縛言未降伏未永害者謂未斷未徧

知

五順下分結者云何爲五一欲貪順下分結
二瞋恚順下分結三有身見順下分結四戒
禁取順下分結五疑順下分結欲貪順下分
結者欲貪云何答於諸欲境諸貪等貪廣說
乃至貪類貪生是名欲貪順下分結者下分
謂欲界上分謂色無色界由此欲貪未斷未
徧知故便往欲界生於欲界結欲界生故名
欲貪順下分結瞋恚順下分結者瞋恚云何
答於諸有情欲爲損害廣說乃至現爲過患

是名瞋恚順下分結廣說如前有身見順下
分結者有身見云何答於五取蘊等隨觀見
我或我所從此起忍欲慧觀見是名有身見
順下分結廣說如前戒禁取順下分結者戒
禁取云何答如有一類執取於戒謂由此戒
能得清淨解脫出離超諸苦樂及能證得超
苦樂處復有一類執取於禁謂由此禁能得
清淨解脫出離超諸苦樂及能證得超苦樂
處或有一類執取戒禁謂由戒禁能得清淨
解脫出離超諸苦樂及能證得超苦樂處是

修所斷法諸不寂靜不極寂靜掉舉生性等
 掉舉生性心躁擾性是名掉舉順上分結者
 下分謂欲界上分謂色無色界由此掉舉未
 斷未徧知故便往色無色界生於色無色界
 結色無色界生故名掉舉順上分結慢順上
 分結者慢云何答於色無色界繫修所斷法
 諸慢恃執慢性心高舉心輕憊是名慢順上
 分結廣說如前無明順上分結者無明云何
 答於色無色界繫修所斷法諸無智愚癡無
 明黑闇是名無明順上分結者下分謂欲界

上分謂色無色界由此無明未斷未徧知故
 便往色無色界生於色無色界結色無色界
 生故名無明順上分結

阿毗達磨集異門足論卷第十二

說一切
 有部

音釋

飯二

十五

藥魚列切 恹呼昆切 心心切 疊疊切 曹都鄧切 曹母
 也 寢莫風切 墾口很切 耕與夢同 墾與夢同 鞭魚孟切 救式切
 切 庀匹婢切 屬耳屬朱欲切 憊莫結切 救式切
 猶注也 輕易也

阿毘達磨集異門足論卷第十三

帳三

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之三

後盪柁南曰

帳三

後五法十四 謂不忍及忍

損減與圓滿

語路無能處 勝支解脫想

解脫處根力

不還及淨居 出離界各五

有五不忍過失五能忍功德五損減五圓滿

五語路五無堪能處五勝支五成熟解脫想

五解脫處五根五力五不還五淨居天五出離界

五不忍過失者云何爲五一者暴惡二者憂悔三者衆生不愛不樂四者十方惡名流布五者身壞命終當墮惡趣地獄云何暴惡答諸不能忍補特伽羅不忍因緣集諸刀仗樂爲損害故名暴惡云何憂悔答諸不能忍補特伽羅不忍因緣行身惡行行語惡行行意惡行彼行身語意惡行已多生憂悔身心熱惱故名憂悔云何衆生不愛不樂答諸不能

忍補特伽羅不忍因緣若被他罵即還反罵
若被他瞋即還反瞋若被他打即還反打若
被他害即還反害若被他弄即還反弄由此
衆生不愛不樂彼由如是反罵等緣故說衆
生不愛不樂云何十方惡名流布答諸不能
忍補特伽羅不忍因緣常與鬪諍好相言訟
輕弄毀懺由此惡名十方流布彼由如是鬪
諍等緣故說十方惡名流布云何身壞命終
當墮惡趣地獄答諸不能忍補特伽羅不忍
因緣多行增上身惡行語惡行意惡行彼行

增上身語意惡行已身壞命終當墮惡趣大
地獄中受諸劇苦故說身壞命終當墮惡趣
地獄

五能忍功德者一者不暴惡二者不憂悔三
者衆生愛樂四者十方善名流布五者身壞
命終當生善趣第三天上云何不暴惡答諸有能
忍補特伽羅能忍因緣不集刀仗不爲損害
名不暴惡云何不憂悔答諸有能忍補特伽
羅能忍因緣行身妙行行語妙行行意妙行
彼行身語意妙行已不生憂悔身心清涼名

不憂悔云何衆生愛樂答諸有能忍補特伽
羅能忍因緣罵不反罵瞋不反瞋打不反打
害不反害弄不反弄由此衆生悉皆愛樂彼
由如是不反罵等緣故名衆生愛樂云何十
方善名流布答諸有能忍補特伽羅能忍因
緣常無鬭諍不相言訟輕弄毀懺由此十方
善名流布彼由如是無鬭諍等緣故說十方
善名流布云何身壞命終當生善趣天上答
諸有能忍補特伽羅能忍因緣多行增上身
妙行語妙行意妙行彼行增上身語意妙行

已身壞命終當生善趣天世界中受諸妙樂
故說身壞命終當生善趣天上

五損減者云何爲五一者親屬損減二者財
富損減三者無病損減四者戒損減五者見
損減親屬損減云何答若有親屬遭諸災害

帳三

謂由王故賊故火故水故死故又少親屬亦
得名爲親屬損減如是名爲親屬損減問何
故名爲親屬損減答以如是法非可愛非可
樂非可忍無救護有違損不可意是故名爲
親屬損減財富損減云何答若有財富遭諸

災害謂由王故賊故火故水故怨故又少財
實亦得名爲財富損減如是名爲財富損減
問何故名爲財富損減答以如是法非可愛
非可樂非可喜非可意餘如前說無病損減
云何答若於身中遭如是病謂頭痛等廣說
如前又此身中多有疹疾亦得名爲無病損
減如是名爲無病損減問何故名爲無病損
減答以如是法非可愛等廣說如前戒損減
云何答害生命不與取欲邪行虛誑語離間
語麤惡語雜穢語又諸所有不善戒若諸所

有非理所引戒若諸所有障礙定戒如是一
切名戒損減問何故名爲戒損減耶答以如
是法非可愛非可樂非可忍無救護有違損
不可意以如是法非可愛果非可樂果非可
喜果非可意果非適意果不悅意果以如是
法非可愛異熟非可樂異熟非可喜異熟非
可意異熟非適意異熟不悅意異熟是故名
爲戒損減見損減云何答諸所有見無施與
無祠祀無愛樂乃至廣說又諸所有不善見
若諸所有非理所引見若諸所有障礙定見

如是一切名見損減問何故名爲見損減耶
答以如是法非可愛廣說乃至不悅意異熟
是故名爲見損減

五圓滿者云何爲五一者親屬圓滿二者財
富圓滿三者無病圓滿四者戒圓滿五者見

係三

四

圓滿親屬圓滿如何答若有親屬無諸災害
謂非王故賊故火故水故死故又多親屬亦
得名爲親屬圓滿如是名爲親屬圓滿問何
故名爲親屬圓滿答以如是法可愛可樂可
忍有救護無違損稱可意是故名爲親屬圓

滿財富圓滿云何答若有財富無諸災害謂
非王故賊故火故水故怨故又多財寶亦得
名爲財富圓滿如是名爲財富圓滿問何故
名爲財富圓滿答以如是法可愛可樂可喜
可意餘如前說無病圓滿云何答若於身中
無如是病謂頭痛等廣說如前又此身中無
諸疹疾亦得名爲無病圓滿如是名爲無病
圓滿問何故名爲無病圓滿答以如是法是
可愛等廣說如前戒圓滿云何答離斷生命
離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離

麤惡語離雜穢語又諸所有善戒若諸所有如理所引戒若諸所有不障礙定戒如是一切名戒圓滿問何故名爲戒圓滿耶答以如是法可愛可樂可忍有救護無違損稱可意以如是法可愛果可樂果可喜果可意果適意果悅意果以如是法可愛異熟可樂異熟可喜異熟可意異熟適意異熟悅意異熟是故名爲戒圓滿見圓滿云何答諸所有見有施與有祠祀有愛樂乃至廣說又諸所有善見若諸所有如理所引見若諸所有不障礙

緣三

五

定見如是一切名見圓滿問何故名爲見圓滿耶答以如是法是可愛廣說乃至悅意異熟是故名爲見圓滿
五語路者云何爲五一者或時語或非時語二者或實語或不實語三者或引義利語或引無義利語四者或細軟語或麤獷語五者或慈愍語或瞋恚語或時語或非時語者問云何非時語答有二種非時一者內二者外內非時云何答且如舉他罪苾芻或貪纏所纏或瞋纏所纏或癡纏所纏或遭劇苦或有

犯淨命罪彼如是語名爲實語是故名爲或實語或不實語或引義利語或引無義利語者問云何引無義利語答且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨命罪然他苾芻於如是罪已陳首已發露已顯示已悔除實無餘言有餘彼如是語名引無義利語問云何引義利語答且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨命罪然他苾芻於如是罪未陳首未發露未顯示未悔除或有餘言有餘彼如是語名引義利語是故名爲或引義利語

或引無義利語或細軟語或麤獷語者問云何麤獷語答且如苾芻於他苾芻結恨憤發克暴惡意作如是言汝見如是所犯罪不汝是惡沙門愚鈍沙門無羞恥沙門難調難伏汝應陳首如是諸罪勿有覆藏彼如是語名麤獷語問云何細軟語答且如苾芻往他苾芻所作如是言具壽已犯如是如是罪應陳首應發露勿覆藏陳首則安樂不陳首不安樂彼如是語名細軟語是故名爲或細軟語或麤獷語或慈愍語或瞋恚語者問云何瞋

根三

七

盡故於彼因緣已永斷已徧知如斷樹根截
多羅頂令後有趣成不生法故名阿羅漢茲
芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具
五勝支者云何爲五具壽當知諸聖弟子於
如來所修植淨信根生安住不爲沙門或婆
羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是名第
一勝支復次具壽諸聖弟子無諂無誑淳直
性類於大師有智同梵行者所如實自顯是
名第二勝支復次具壽諸聖弟子少疾無病
成等熱腹非極冷熱時節調和無諸苦惱由

斯飲食易正消化是名第三勝支復次具壽
諸聖弟子勤精進住有勢有勤有勇堅猛於
諸善法常不捨輒假使惟餘皮筋骨在身諸
血肉皆悉乾枯爲得所求殊勝善法發勤精
進有勢有勤有勇堅猛不捨善輒若未證得
精進熾然終無中廢是名第四勝支復次具
壽諸聖弟子具慧安住成就世間有出沒慧
聖慧出慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧是
名第五勝支於如來所修植淨信者如來云
何答應正等覺說名如來淨信云何答若依

罔帽徧罔帽罔帽業欺弄迷惑皆名爲誑無如是誑故名無誑淳直性類者謂重顯了無諂誑性是故復說淳直性類於大師有智同梵行者所如實自顯者大師云何答謂諸如來應正等覺說名大師有智同梵行者云何

設建立分別顯了發露開示無所覆藏由斯故說於大師有智同梵行者所如實自顯是名第二者漸次順次相續次第數爲第二言勝支者謂由無諂誑增盛諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支言少疾者多疾云何

釋三

十

答謂舍利子大採菽氏大營構氏大迦葉波大執藏大劫陀那大迦多衍那大准陀大善見大路大名無滅欲樂金毗羅等皆名有智同梵行者若彼具壽多貪瞋癡有所違犯便於大師及諸有智同梵行者所如實陳首施

答謂頭痛等乃至廣說及餘多種逼惱疹疾能生種種不安隱觸住在身中皆名多疾如是疾無故名少疾言無病者重顯少疾成等熱腹非極冷熱時節調和無諸苦惱由斯飲食易正消化者調彼成就非極冷熱平等成

音釋

劇

艱竭也戟

切

殄

死之
也戎

切

疹

病丑

也刃

切

獷

古

也猛

切

貯

積也呂

切

輓

切乙
董

膝

脹

張勝

和 匠

亮綠

切切

霍亂

刀黑也

均名

也美

觸骨

切觸

觸徒

骸谷
音切

骨骸

也郎

侯

分

7

七

1

ち



永樂北藏

集異門足論

第一一册

阿毗達磨集異門足論卷第十四

帳四

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之四

五解脫處者云何爲五具壽當知若諸苾芻

候四

苾芻尼等或有大師爲說法要或有隨一尊重有智同梵行者爲說法要如如大師或有隨一尊重有智同梵行者爲說法要如是如是彼於法要能正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕

安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生厭厭故能離離故得解脫是名第一解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者疾能證得復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者爲說法要而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要如如大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知若法若義

由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心
喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心
定故如實知見如實知見故生厭厭故能離
離故得解脫是名第二解脫處是諸苾芻苾
芻尼等安住此處念未住者能住正念心未
定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無
上安隱涅槃者疾能證得復次具壽若諸苾
芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智
同梵行者爲說法要亦不以大音聲讀誦隨
曾所聞究竟法要而能爲他廣說開示隨曾

所聞究竟法要如如爲他廣說開示隨曾所
聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知
若法若義由正了知若法若義便發起欣欣
故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂
故心定心定故如實知見如實知見故生厭
厭故能離離故得解脫是名第三解脫處是
諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住
正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸
漏未得無上安隱涅槃者疾能證得復次具
壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一

智同梵行者爲說法要如是如是彼於法要
能正了知若法若義者問能正了知若法云
何答名身句身文身是名爲法彼於此法等
了近了明了通達品類差別獲得無二無退
轉智故名能正了知若法問能正了知若義
云何答名身句身文身所顯所了所說所徧
說所示所等示所開名義彼於此義等了近
了明了通達品類差別獲得無二無退轉智
是名能正了知若義由正了知若法若義便
發起欣者最初所發喜名爲欣彼於此欣起

等起生等生轉現轉聚集出現由斯故說便
發起欣欣故生喜者謂上品欣轉名爲喜彼
於此喜起等起生等生轉現轉聚集出現由
斯故說欣故生喜心喜故身輕安者謂彼從
欣生心喜故於現法中身重性斷心重性斷
身有堪能心有堪能身細滑心細滑身輕軟
心輕軟身離蓋心離蓋身無懶惰心無懶惰
身無疲倦心無疲倦由斯故說心喜故身輕
安身輕安故受樂者謂由身有堪能心有堪
能廣說乃至身無疲倦心無疲倦故身便有

樂心受妙喜由斯故說身輕安故受樂受樂
故心定者謂受樂故遠離勞倦無勞倦法平
等行故心住等住近住一趣得三摩地由斯
故說受樂故心定心定故如實知見者謂彼
苦時心住等住無二無轉爾時於苦如實知
見苦於集滅道如實知見集滅道佛四由斯故說
心定故如實知見如實知見故生厭者謂彼
苦時於苦如實知見苦於集滅道如實知見
集滅道爾時於五取蘊便生厭毀違逆而住
由斯故說如實知見故生厭厭故能離者謂

彼苦時於五取蘊能生厭毀違逆而住爾時
便於貪瞋癡三不善根能損能薄令漸缺減
如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫如
是苦時於五取蘊能生厭毀違逆而住爾時
便於三不善根能損能薄令漸缺減由斯故
說厭故能離離故得解脫者謂彼苦時能損
能薄能漸缺減三不善根爾時便於貪瞋癡
等心得解脫由斯故說離故得解脫是名第
一者漸次順次相續次第數爲第一解脫處
者此中何謂解脫處耶答此中七法名解脫

處一者正了知法二者正了知義三者欣四者喜五者輕安六者樂七者定是諸苾芻苾芻尼等者謂若能引學無間道於此義中說爲苾芻苾芻尼等安住此處者謂住此處等住近住是故說爲安住此處念未住者能住正念者謂能住四念住心未定者能住正定者謂能住四靜慮漏未盡者能盡諸漏者問諸漏云何答有三漏謂欲漏有漏無明漏彼於此三漏能盡等盡徧盡現盡當盡速盡由斯故說漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱

涅槃者能疾證得者謂諸愛盡離滅涅槃說爲無上安隱涅槃彼速於此能得隨得能觸能證由斯故說未得無上安隱涅槃者能疾證得而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要者謂以廣大音聲讀誦如先所聞究竟法要而能爲他廣說開示隨曾所聞究竟法要者謂彼而能爲他宣說施設建立開顯分別明了顯示如先所聞究竟法要而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣者謂能獨處寂靜尋思徧尋思簡擇徧

破壞故名爲力

五不還者云何爲五一者中般涅槃補特伽羅二者生般涅槃補特伽羅三者有行般涅槃補特伽羅四者無行般涅槃補特伽羅五者上流補特伽羅云何中般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法已斷五順下分結未斷五順上分結造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名中般涅槃補特伽羅問何故名中般涅槃補

特伽羅答由此補特伽羅根極猛利結極微薄已起欲界未至色界於其中間便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故名中般涅槃補特伽羅云何生般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已徧知五順上分結未斷未徧知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼生色界天中有起已往生色界生已不久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名生般涅槃補特伽羅問何故名生般涅槃補特伽羅答

身壞命終彼色界天中有起已往生色界徧
淨天中生已後時現入世俗第四靜慮臨命
終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞
命終彼色界天中有起已往生色界廣果天
中生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮
臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業
身壞命終彼色界天中有起已往生色界無
煩天中生已後時現入中品雜修世俗第四
靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異
熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色

界無熱天中生已後時現入上品雜修世俗
第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及
生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往
生色界善現天中生已後時入上勝品雜修
世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟
業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起
已往生色界善見天中生已後時入上上品
最極圓滿雜修世俗第四靜慮臨命終時造
作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼
色界天中有起已往生色界色究竟天生已

天復次此是彼名異語增語諸想等想施設
言說謂無煩天故名無煩天云何無煩天答
謂此與彼諸無熱天同一類爲伴侶共衆同
分依得事得處得皆同又若生在無熱天中
所有無覆無記色受想行識蘊是名無熱天
復次以無熱天於苦見苦於集見集於滅見
滅於道見道故名無熱天復次以無熱天身
無熱惱心無熱惱由彼身心無熱惱故領受
寂靜徧淨無漏微妙諸受故名無熱天復次
此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂

無熱天故名無熱天云何善現天答謂此與
彼諸善現天同一類爲伴侶共衆同分依得
事得處得皆同又彼生在善現天中所有無
覆無記色受想行識蘊是名善現天復次以
善現天於苦見苦於集見集於滅見滅於道
見道故名善現天復次以善現天形色微妙
衆所樂觀清淨端嚴超過無煩無熱天衆故
名善現天復次此是彼名異語增語諸想等
想施設言說謂善現天故名善現天云何善
見天答謂此與彼諸善見天同一類爲伴侶

共衆同分依得事得處得皆同又彼生在善
見天中所有無覆無記色受想行識蘊是名
善見天復次以善見天於苦見苦於集見集
於滅見滅於道見道故名善見天復次以善
見天形色轉微妙衆所轉樂觀轉清淨端嚴
超越無煩無熱佛四善現天衆故名善見天復次
此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂
善見天故名善見天云何色究竟天答謂此
與彼諸色究竟天同一類爲伴侶共衆同分
依得事得處得皆同又彼生在色究竟天中

所有無覆無記色受想行識蘊是名色究竟
天復次以色究竟天於苦見苦於集見集於
滅見滅於道見道故名色究竟天復次以色
究竟天所得自體於生色趣最勝第一故名
色究竟天復次此天亦名礙究竟天礙謂礙
身此是礙身最究竟處故名礙究竟天復次
此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂
色究竟天或謂礙究竟天故名究竟天或名
礙究竟天
五出離界者云何爲五具壽當知諸有多聞

聖弟子衆具猛利見若念諸欲便於諸欲心
不趣入不信樂不安住無勝解卷縮不申棄
捨而住厭惡毀訾制伏違逆如燒筋羽卷縮
不申如是多聞聖弟子衆具猛利見若念諸
欲便於諸欲心不趣入乃至廣說若念出離
便於出離深心趣入信樂安住有勝解不卷
展四
縮恒舒泰心不厭毀任運現行其心安樂易
善修習於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得
解脫從彼起已離繫解脫不受彼因彼緣諸
受如是名爲於欲出離於患無患於害無害

於色無色應知亦爾具壽當知諸有多聞聖
弟子衆具猛利見若念有身便於有身心不
趣入不信樂不安住無勝解卷縮不申棄捨
而住厭惡毀訾制伏違逆如燒筋羽卷縮不
申如是多聞聖弟子衆具猛利見若念有身
便於有身心不趣入乃至廣說若念有身滅
涅槃便於有身滅涅槃深心趣入信樂安住
有勝解不卷縮恒舒泰心不厭毀任運現行
其心安樂易善修習於有身緣所起諸漏損
害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫不受

彼因彼緣諸受如是名為有身出離此中諸
有者謂如是名如是姓如是類如是食如是
受苦樂如是長壽如是壽邊際故名諸有多
聞者謂聞多正法多正法者謂契經應誦記
別諷頌自說因緣譬喻本事本生方廣希法
論義聞此諸法故名多聞聖弟子者聖謂諸
佛佛之弟子名聖弟子諸能歸依佛法僧者
一切皆得聖弟子名故名聖弟子具猛利見
者云何猛利答上品圓滿故名猛利云何為
見答若依出離遠離所生善法於法簡擇極

簡擇廣說乃至毗鉢舍那故名為見若念諸
欲者云何名諸欲答欲亦名諸欲欲界亦名
諸欲五妙欲境亦名諸欲今此義中意說五
妙欲境名諸欲由此故名若念諸欲便於諸
欲心不趣入不信樂不安住無勝解者謂聖
弟子於妙欲境以稱讚俱行作意十四審思惟時
不起隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已
勝解當勝解由此故名便於諸欲心不趣入
不信樂不安住無勝解卷縮不申者謂聖弟
子於諸妙欲以稱讚俱行作意審思惟時心

言其心安樂易修習者謂聖弟子當於爾時
數數修習數數作意相應修習故名易修習
善修習者謂聖弟子當於爾時因故門故理
故行故殷重修習堅住修習恭敬修習作意
修習故名善修習於諸欲緣所起諸漏損害
熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫者謂聖
弟子由此因緣於諸欲中心得解脫從彼起
已離繫解脫由斯故說於諸欲緣所起諸漏
損害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫不
受彼因彼緣諸受者謂於諸欲若未斷未徧

知便受苦受苦已斷已徧知不受受苦受由斯
故說不受彼因彼緣諸受如是名為於欲出
離者問今於此中何謂出離答求斷諸欲亦
名出離超過諸欲亦名出離捨離塵俗亦名
出離色界善根亦名出離初靜慮亦名出離
今此義中意說初靜慮名出離於患無患者
問患云何答患亦名患患界亦名患今此義
中意說患界名患問無患云何答無患亦名
無患無患界亦名無患慈心定亦名無患今
此義中意說慈心定名無患於害無害者問

三香外處四味外處五觸外處六法外處云
何色外處答若色爲眼或已見或今見或當
見或彼同分是名色外處聲香味觸法外處
隨所應當廣說

六識身者云何爲六答一眼識身二耳識身
三鼻識身四舌識身五身識身六意識身云
何眼識身答眼及諸色爲緣生眼識此中眼
爲增上色爲所緣於眼所識色諸了別性極
了別性了別色性是名眼識身耳鼻舌身意
識身隨所應當廣說

六觸身者云何爲六答一眼觸身二耳觸身
三鼻觸身四舌觸身五身觸身六意觸身云
何眼觸身答眼及諸色爲緣生眼識三和合
故觸此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色
諸觸等觸等觸性已觸當觸是名眼觸身耳
鼻舌身意觸身隨所應當廣說

條五

六受身者云何爲六答一眼觸所生受身二
耳觸所生受身三鼻觸所生受身四舌觸所
生受身五身觸所生受身六意觸所生受身
云何眼觸所生受身答眼及諸色爲緣生眼

識三和合故觸觸爲緣故受此中眼爲增上色爲所緣眼觸爲因眼觸等起眼觸種類眼觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸受等受現受已受當受是名眼觸所生受身耳鼻舌身意觸所生受身隨所應當廣說六想身者云何爲六答一眼觸所生想身二耳觸所生想身三鼻觸所生想身四舌觸所生想身五身觸所生想身六意觸所生想身云何眼觸所生想身答眼及諸色爲緣生眼識三和合故觸觸爲緣故想此中眼爲增上

色爲所緣眼觸爲因眼觸等起眼觸種類眼觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸想等想現前等想已想當想是名眼觸所生想身耳鼻舌身意觸所生想身隨所應當廣說六思身者云何爲六答一眼觸所生思身二耳觸所生思身三鼻觸所生思身四舌觸所生思身五身觸所生思身六意觸所生思身云何眼觸所生思身答眼及諸色爲緣生眼識三和合故觸觸爲緣故思此中眼爲增上色爲所緣眼觸爲因眼觸等起眼觸種類

張五

三

法已順喜處法近行眼見色已順喜處色近行者謂眼見色已於一向可愛一向可樂一向可欣一向可意色以順喜處作意思惟若於此色由順喜處作意思惟所生喜受是名眼見色已順喜處色近行耳鼻舌身意喜近行亦爾

帳五

五

六憂近行者云何爲六答一眼見色已順憂處色近行二耳聞聲已順憂處聲近行三鼻嗅香已順憂處香近行四舌嘗味已順憂處味近行五身覺觸已順憂處觸近行六意了

法已順憂處法近行眼見色已順憂處色近行者謂眼見色已於一向不可愛一向不可樂一向不可欣一向不可意色以順憂處作意思惟若於此色由順憂處作意思惟所生憂受是名眼見色已順憂處色近行耳鼻舌身意憂近行亦爾

六捨近行者云何爲六答一眼見色已順捨處色近行二耳聞聲已順捨處聲近行三鼻嗅香已順捨處香近行四舌嘗味已順捨處味近行五身覺觸已順捨處觸近行六意了

必能出離一切害縛問此中出離何所謂耶
答害縛永斷亦名出離超越害縛亦名出離
諸悲心定亦名出離今此義中意說悲心定
名出離三有具壽作如是言我於喜心定雖
已習已修已多所作而我心猶爲不樂纏縛
應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於
喜心定已習已修已多所作無處無容其心
猶爲不樂纏縛若心猶爲不樂纏縛無有是
處謂喜心定必能出離一切不樂問此中出
離何所謂耶答不樂永斷亦名出離超越不

樂亦名出離諸喜心定亦名出離今此義中
意說喜心定名出離四有具壽作如是言我
於捨心定雖已習已修已多所作而我心猶
爲欲貪瞋纏縛應告彼曰勿作是言所以者
何若有具壽於捨心定已習已修已多所作
無處無容其心猶爲欲貪瞋纏縛若心猶爲
欲貪瞋纏縛無有是處謂捨心定必能出離
一切欲貪瞋問此中出離何所謂耶答欲貪
瞋永斷亦名出離超越欲貪瞋亦名出離諸
捨心定亦名出離今此義中意說捨心定名

出離五有具壽作如是言我於無相心定雖已習已修已多所作而我心猶爲隨相識纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於無相心定已習已修已多所作無處無容其心猶爲隨相識纏縛若心猶爲隨相識纏縛無有是處帳五謂無相心定必能出離一切隨相識問此中出離何所謂耶答隨相識永斷亦名出離超越隨相識亦名出離無相心定亦名出離今此義中意說無相心定名出離六有具壽作如是言我雖遠離我慢不觀見

我我所而我心猶爲疑猶豫箭纏縛損害應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽遠離我慢不觀見我我所無處無容其心猶爲疑猶豫箭纏縛損害若心猶爲疑猶豫箭纏縛損害無有是處謂遠離我慢不觀見我我所者必能出離一切疑猶豫箭問此中出離何所謂耶答我慢永斷亦名出離超越我慢亦名出離今此義中意說超越諸慢名出離六諍根法者云何爲六答謂有一類有忿有恨若有忿恨便於大師不能恭敬供養尊重

所未斷即應聚集和合精勤方便求斷無得
放逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如先未
起如是諍根汝等若見或內或外皆悉已斷
即應發起正念正知猛利之心精勤防護令
當來世永不復起是爲正斷善斷諍根有忿
有恨若有覆惱若有嫉慳若有誑諂如是一
切皆如前說有邪見倒見者云何邪見答諸
所有見無施與無祠祀無愛樂廣說乃至無
自覺知我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有是名邪見言倒見者謂即邪見所見顛

倒取著自見起堅固執難教棄捨者云何取
著自見答執我及世間常惟此諦實餘皆愚
妄廣說乃至執如來死後非有非非有惟此
諦實餘皆愚妄是名取著自見云何起堅固
執答即由取著自見是故起堅執云何難教
棄捨答由於自見起愛樂等愛樂現前愛樂
是故難教厭離解脫
六可喜法者云何爲六答若有苾芻於大師
所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一
可喜法由此法故能發可愛能發尊重能發

可意能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無
違無諍一趣復有苾芻於大師所及諸有智
同梵行者起慈語業是名第二可喜法由此
法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有苾
芻於大師所及諸有智同梵行者起慈意業
是名第三可喜法由此法故能發可愛廣說
乃至無諍一趣復有苾芻以法獲得如法利
養下至鉢中所受飲食於此利養與諸有智
同梵行者等共受用不別藏隱是名第四可
喜法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一

趣復有苾芻諸所有戒無缺無隙無雜無穢
應供無執善究竟善受取諸有智者稱讚無
毀於如是戒與諸有智同梵行者等共受持
無所藏隱是名第五可喜法由此法故能發
可愛廣說乃至無諍一趣復有苾芻諸所有
見是聖出離能善通達若起作彼能正盡苦
於如是見與諸有智同梵行者等共修學無
所藏隱是名第六可喜法由此法故能發可
愛能發尊重能發可意能引可愛尊重可意
悅意攝受歡喜無違無諍一趣於大師所者

云何大師答一切如來應正等覺說名大師及諸有智同梵行者云何有智同梵行者答解憍陣那乃至廣說是名有智同梵行者起慈身業者云何慈身業答興起俱行哀愍俱行所有身業此中意說名慈身業於大師所及諸有智同梵行者此慈身業和合現前由斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可喜法者謂如是法是能隨順甚可愛樂長養端嚴應供常委支具資糧是故名可喜法能發可愛者謂由此法能發

可愛能發尊重者謂由此法能發尊重能發可意者謂由此法能發可意能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣者謂由此法能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣此中攝受謂令和合言一趣者謂趣一境一味現前如慈身業慈語意業應知亦爾以法獲得如法利養者云何以法獲得入法利養答若諸利養不由矯妄而得不由詭詐而得不由現相而得不由激發而得不由以利求利而得然受用時無罪生長故

名以法獲得如法利養下至鉢中所受飲食者謂下至墮鉢中飲食尚共受用況餘財物於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱者謂以法獲得如法利養是名於此利養若苾芻苾芻尼正學勤策勤策女近事

張五

十二

無隙無雜無穢者謂於此戒恒隨作恒隨轉平等共作平等共轉故名無缺無隙無雜無穢言應供者謂諸有情有貪瞋癡名為給使若諸有情離貪瞋癡名為應供應受給使以衣服飲食卧具醫藥等常供養故言無執者謂聖弟子於戒不起若取若執善究竟者謂於此戒善守善護至極究竟善受取者謂於此戒殷重恭敬具足攝受諸有智者稱讚無毀者謂諸佛及弟子名有智者此諸智者皆共稱讚無訶毀者由斯故說諸有智者稱讚

無毀於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱者云何名為於如是戒答謂平等戒平等戒者謂八聖道支中正語正業正命名平等戒與諸有智同梵行者謂解憍陣那等皆名有智同梵行者等共受持無所藏

卷五

十三

隱者謂於此戒與諸有智同梵行者共一義利共一所趣彼此相似是名第五可喜法等如前廣說諸所有見者云何名為諸所有見答若依出離遠離所生善法於諸法相諸簡擇極簡擇乃至廣說如是名為諸所有見是

聖出離等如前廣說於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱者云何名為於如是見答謂平等見平等見者謂八聖道支中正見名平等見餘如前說如是亦名六和敬法

六通者云何為六一神境智證通二天耳智證通三他心智證通四宿住智證通五死生智證通六漏盡智證通云何神境智證通答領受示現種種神境乃至廣說是名神境智證通問此中通者何所謂耶答於諸神境所

有妙智云何天耳智證通答以天耳聞種種音聲謂人聲非人聲遠聲近聲等是名天耳智證通問此中通者何所謂耶答於天耳境所有妙智云何他心智證通答於他有情補特伽羅尋伺心等皆如實知謂有貪心如實知有貪心離貪心如實知離貪心如有瞋心離瞋心有癡心離癡心略心散心下心舉心掉心不掉心寂靜心不寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心皆如實知是名他心智證通問此中通者何所謂耶答

於他心等所有妙智云何宿住智證通答能隨憶念過去無量諸宿住事謂或一生乃至廣說是名宿住智證通問此中通者何所謂耶答於諸宿住所有妙智云何死生智證通答如明廣說云何漏盡智證通答亦如明廣說

卷五

十四

阿毗達磨集異門足論卷第十五

說一切有部

阿毗達磨集異門足論卷第十六 帳六

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

六法品第七之二

六順明分想者云何爲六答一無常想二無

帳六

常苦想三苦無我想四厭食想五一切世間不可樂想六死想此中五想如成熟解脫想說云何一切世間不可樂想答世間謂五取蘊即色取蘊乃至識取蘊有諸苾芻於五取蘊以有思慮俱行作意審諦思惟以有恐懼

永樂北藏

集異門足論

俱行作意審諦思惟以不可樂俱行作意審諦思惟以不可喜俱行作意審諦思惟彼於五取蘊如是思惟時諸想等現前等想已想當想是名一切世間不可樂想問何故名爲順明分想答明有三種一無學宿住智證明二無學死生智證明三無學漏盡智證明由前六想令此三明未生者生已生者增長廣大故名順明分想

六隨念者云何爲六答一佛隨念二法隨念三僧隨念四戒隨念五捨隨念六天隨念云

第一二一冊

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

音釋

鼻許救切以隙乞逆切
也蕩糧龍張切激古歷切

自捨謂我善得無染財利我於慳垢所縛衆中能離慳垢心無染著舒手惠施所有財物棄捨財物心無所顧分布施與心無偏黨若聖弟子以如是相隨念自捨見爲根本證智相應廣說如前是名捨隨念云何天隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念諸天謂有四大王衆天有三十三天有夜摩天有覩史多天有樂變化天有他化自在天若有成就無倒信戒聞捨慧者從此捨命得生彼天我亦成就無倒信戒聞捨慧善云

何不得當生彼天若聖弟子以如是相隨念諸天見爲根本證智相應諸念隨念別念憶念念性隨念性別念性不忘性不忘法性心明記性是名天隨念
六無上法者云何爲六一見無上二聞無上三利無上四學無上帳六五行無上六念無上三云何見無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅往觀輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶或復往觀若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者我說彼類雖有所見

六生類者云何爲六答一有黑生類補特伽羅生起黑法二有黑生類補特伽羅生起白法三有黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法四有白生類補特伽羅生起白法五有白生類補特伽羅生起黑法六有白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法云何黑生類補特伽羅生起黑法答如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形容醜陋人不喜見衆共訶毀多分爲他作諸事業故名爲黑如是黑類行身惡行行語

惡行行意惡行由行三種惡行因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中受諸劇苦是名黑生類補特伽羅生起黑法云何黑生類補特伽羅生起白法答如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形容醜陋人不喜見衆共訶毀多分爲他作諸事業故名爲黑如是黑類行身妙行行語妙行行意妙行由行三種妙行因緣身壞命終生於善趣天世界中受諸妙樂是名黑生類補特伽羅生起白法云何黑生類補特伽羅生起

大族或長者大族或居士大族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容端正人皆樂見衆共稱美故名爲白如是白類行身妙行行語妙行行意妙行由行三種妙行因緣身壞命終生於善趣天世界中受諸妙樂是名白生類補特伽羅生起白法云何白生類補特伽羅生起黑法答如有一類生富貴家謂刹帝利大族或婆羅門大族或長者大族或居士大族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容端正人

皆樂見衆共稱美故名爲白如是白類行身惡行行語惡行行意惡行由行三種惡行因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中受諸劇苦是名白生類補特伽羅生起黑法云何白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法答如有一類生富貴家謂刹帝利大族或婆羅門大族或長者大族或居士大族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢故名爲白如是白類聞有如來爲衆宣說如實所證法毗奈耶便往聽受既聽受已得淨信心彼成如是淨

信心故作是思惟居家迫迫譬如牢獄多諸
塵穢出家寬廣猶若虛空一切善法因之生
長又作是念耽著居家彼尚不能恒修世善
況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行是
故我應剃除鬚髮身被法服正信捨家出趣
非家勤修梵行懷六既思念已便於後時棄捨親
財剃除鬚髮身被法服正信捨家出趣非家
受持淨戒精勤守護別解脫律儀軌則所行
無不具足於微小罪具大怖畏受諸學處常
無毀犯依斯戒蘊修根律儀具念正知斷蓋

證得四種靜慮由斯展轉乃至漏盡得心解
脫及慧解脫於現法中自證通慧具足覺知
我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是
名白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法
七法品第八之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於七法自
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂七法云何

栴南曰

支數具財力 非妙妙各二 識住與隨眠
事止諍各七

有七等覺支七補特伽羅七定具七財七力
七非妙法七妙法復有七非妙法復有七妙

提六

九

法七識住七隨眠七無過失事七止諍法

七等覺支者云何爲七答一念等覺支二擇
法等覺支三精進等覺支四喜等覺支五輕
安等覺支六定等覺支七捨等覺支云何念
等覺支答諸聖弟子於苦思惟若於集思惟

永樂北藏

集異門足論

集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應
諸念隨念廣說乃至心明記性是名念等覺
支云何擇法等覺支答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無
漏作意相應諸簡擇法廣說乃至毗鉢舍那
是名擇法等覺支云何精進等覺支答諸聖
弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道無漏作意相應諸勤精進廣說
乃至勵意不息是名精進等覺支云何喜等
覺支答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集

第一二一冊

於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應心
欣極欣數欣欣性欣類適意悅意可意踴躍
非不踴躍悅受適悅調柔性堪任性歡悅歡
悅性歡喜歡喜性是名喜等覺支云何輕安
等覺支答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟
集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應
身輕安心輕安輕安性輕安類是名輕安等
覺支云何定等覺支答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無
漏作意相應心住等住廣說乃至心一境性

是名定等覺支云何捨等覺支答諸聖弟子
於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應心平等性心正直性
心無警覺寂靜住性是名捨等覺支

七補特伽羅者云何爲七答一隨信行補特

帳六

伽羅二隨法行補特伽羅三信勝⁺解補特伽

羅四見至補特伽羅五身證補特伽羅六慧

解脫補特伽羅七俱分解脫補特伽羅云何

隨信行補特伽羅答此隨信行補特伽羅先

凡位中稟性多信多愛多淨多勝解多慈愍

少思惟少稱量少觀察少簡擇少推求彼由
多信多愛多淨多勝解多慈愍故得遇如來
或佛弟子宣說正法教授教誡由遇如來或
佛弟子宣說正法教授教誡以無量門分別
開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是
道便作是念善哉善哉所言諦實定不虛妄
苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道我
於今者應勤觀察諸行無常有漏行苦一切
法空無我作是念已遂勤觀察諸行無常有
漏行苦一切法空無我由勤觀察諸行無常

有漏行苦一切法空無我故便於後時後分
修得世第一法從此無間生苦法智忍相應
聖道觀欲界行為無常或苦或空或無我隨
一現前乃至未起道類智現在前爾時名隨
信行是名隨信行補特伽羅云何隨法行補
特伽羅答此隨法行補特伽羅先凡位中稟
性多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求少
信少愛少淨少勝解少慈愍彼由多思惟多
稱量多觀察多簡擇多推求故得遇如來或
佛弟子宣說正法教授教誡由遇如來或佛

弟子宣說正法教授教誡以無量門分別開
示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道
便作是念善哉善哉所言諦實定不虛妄苦
真是苦集真是集滅真是滅道真是道我於
今者應自審知應自審見應自審察諸行無
常有漏行苦一切法空無我作是念已便自
審察諸行無常有漏行苦一切法空無我由
自審察諸行無常有漏行苦一切法空無我
故便於後時後分修得世第一法從此無間
生苦法智忍相應聖道觀欲界行爲無常或

苦或空或無我隨一現前乃至未起道類智
現在前爾時名隨法行是名隨法行補特伽
羅云何信勝解補特伽羅答即隨信行補特
伽羅得道類智故捨隨信行性入信勝解數
是名信勝解補特伽羅云何見至補特伽羅
答即隨法行補特伽羅得道類智故捨隨法
行性入見至數是名見至補特伽羅云何身
證補特伽羅答若補特伽羅雖於八解脫身
已證具足住而未以慧永盡諸漏是名身證
補特伽羅云何慧解脫補特伽羅答若補特

伽羅雖於八解脫身未證具足住而已以慧
求盡諸漏是名慧解脫補特伽羅云何俱分
解脫補特伽羅答若補特伽羅於八解脫身
已證具足住而復以慧求盡諸漏是名俱解
脫分補特伽羅問何故名俱分解脫補特伽

極六

十二

羅答有二分障一煩惱分障二解脫分障是
名俱分此補特伽羅於彼二分障心俱解脫
極解脫求解脫是名俱分解脫補特伽羅
七定具者云何爲七答一正見二正思惟三
正語四正業五正命六正勤七正念如是七

永樂北藏

集異門足論

種即七道支應如彼相一一別說是名定具
問何故名定具答定謂正定由七道支資助
圍繞令彼增盛具大勢力自在運轉究竟圓
滿故名定具

七財者云何爲七一者信財二者戒財三者
慚財四者愧財五者聞財六者捨財七者慧
財云何信財答如世尊說苾芻當知有聖弟
子於如來所修植淨信根生安住不爲沙門
或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是
名信財云何戒財答如世尊說苾芻當知有

第一二一冊

聖弟子離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒是名戒財云何慚財答如世尊說有具慚者於可慚羞惡不善法有諸雜染能感後有有極熾然苦異熟果能引後世生老死法深起慚羞是名慚財云何愧財答如世尊說有住愧者於可愧恥惡不善法有諸雜染能感後有有極熾然苦異熟果能引後世生老死法深生愧恥是名愧財云何聞財答如世尊說苾芻當知有聖弟子多聞聞持其聞積集謂佛所說無上法要初中後善

懷六

十三

文義巧妙純一圓滿清白梵行彼於如是無上法要具足多聞能持語義極善通利心無散亂見善通達是名聞財云何捨財答如世尊說苾芻當知有聖弟子爲慳垢所纏衆中能離慳垢雖住居家而心無著能行惠捨能舒手施常樂棄捨好設祠祀惠捨具足於行施時平等分布是名捨財云何慧財答如世尊說苾芻當知有聖弟子能如實知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦滅道聖諦是名慧財此中世尊說伽陀曰

男子或女人 具信戒慚愧 聞捨慧財者

真富貴應知 我說彼大士 不虛度一生

常在天人中 受富貴妙樂

七力者云何爲七答一信力二精進力三慚力四愧力五念力六定力七慧力云何信力

答如世尊告諸苾芻言有聖弟子於如來所修植淨信乃至廣說是名信力云何精進力答如世尊說爲今已生惡不善法斷故起欲乃至廣說四種正勝是名精進力云何慚力答如世尊說有具慚者於可慚羞惡不善法

乃至廣說是名慚力云何愧力答如世尊說有住愧者於可愧惡不善法乃至廣說是名愧力云何念力答如世尊說於此內身住循身觀乃至廣說四種念住是名念力云何定力答如世尊說離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住廣說乃至第四靜慮具足住是名定力云何慧力答如世尊告諸苾芻言有聖弟子能如實知此是苦聖諦乃至廣說是名慧力此中世尊說伽陀曰若有諸苾芻 具信勤慚愧 及念定慧力

速得盡衆苦

阿毗達磨集異門足論卷第十六

說一切有部

音釋

跳躑

跳田聊切跳躍也躑直隼切躑躅也

迫迮

迫博陌切迮側格切迫迮

狹隘也

答非妙謂非善士此是彼法名非妙法謂此諸法非善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名非妙法

七妙法者云何爲七答一信二慚三愧四精進五念六定七慧云何信答諸信信性現前信性隨順印可已忍樂當忍樂現忍樂心清淨是名信云何慚答諸慚慚性乃至廣說是名慚云何愧答諸愧愧性乃至廣說是名愧云何精進答諸非下精進性乃至廣說是名精進云何念答諸念隨念廣說乃至心明記

性是名念云何定答諸心住廣說乃至心一境性是名定云何慧答於如理所引簡擇覺爲如理所引於不如理所引簡擇覺爲不如理所引是名慧如是七種名爲妙法問何緣是七名爲妙法答妙謂善士此是彼法故名妙法謂此諸法故七惟善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名爲妙法復有七非妙法者云何爲七答一不知法二不知義三不知時四不知量五不自知六不知衆七不知補特伽羅有勝有劣不知法者

謂不了知如來教法謂契經應誦記說伽他
自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是
名不知法不知義者謂不了知彼彼語義謂
如是如是語有如是如是義是名不知義不
知時者謂不了知是時非時謂此時應修止
相此時應修舉相此時應修捨相等是名不
知時不知量者謂不了知種種分量謂所飲
所食所嘗所散若行若住若坐若卧若睡若
覺若語若默若解勞悶等所有分量是名不
知量不自知者謂不了知自德多少謂自所

有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念
若族姓若辯才等是名不自知不知衆者謂
不了知衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆
羅門衆此是長者衆此是居士衆此是沙門
衆此是外道衆我於此中應如是行應如是
住應如是坐應如是語應如是默等是名不
知衆不知補特伽羅有勝有劣者謂不了知
補特伽羅德行勝劣謂如是如是補特伽羅
有如是如是德行或勝或劣是名不知補特
伽羅有勝有劣如是七種名非妙法問何緣

是七名非妙法答非妙謂非善士此是彼法
名非妙法謂此諸法非善士邊可獲可得此
是彼士所有現有故說是七名非妙法

復有七妙法者云何爲七答一知法二知義
三知時四知量五自知六知衆七知補特伽
羅有勝有劣知法者謂正了知如來教法謂
契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本
生方廣希法論議是名知法知義者謂正了
知彼彼語義謂如是如是語有如是如是義
是名知義知時者謂正了知是時非時謂此

時應修止相此時應修舉相此時應修捨相
等是名知時知量者謂正了知種種分量謂
所飲所食所嘗所噉若行若住若坐若卧若
睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是
名知量自知者謂正了知自德多少謂自所
有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念
若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了
知衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門
衆此是長者衆此是居士衆此是沙門衆此
是外道衆我於此中應如是行應如是住應

如是坐應如是語應如是默等是名知衆知
補特伽羅有勝有劣者謂正了知補特伽羅
德行勝劣謂如是如是補特伽羅有如是如
是德行或勝或劣是名知補特伽羅有勝有
劣如是七種名爲妙法門何緣是七名爲妙
法答妙謂善士此是彼法故名妙法後七謂此諸
法惟善士邊可獲可得此是彼士所有現有
故名妙法

七識住者云何爲七答有色有情種種身種
種想如人及一分天是名第一識住有色有

情種種身一種想如梵衆天劫初起位是名
第二識住有色有情一種身種種想如光音
天是名第三識住有色有情一種身一種想
如徧淨天是名第四識住無色有情超一切
色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空
無邊處具足住如空無邊處天是名第五識
住無色有情超一切空無邊處入無邊識識
無邊處具足住如識無邊處天是名第六識
住無色有情超一切識無邊處入無所有無
所有處具足住如無所有處天是名第七識

住此中有色者謂彼有情有色施設有色身
有有色處有有色界有色蘊故名有色有情
者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無
所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等
想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生
者養者士夫補特伽羅故名有情種種身者
謂彼有情有種種顯色身種種相種種形非
一顯色非一相非一形故名種種身種種想
者謂彼有情有樂想苦想不苦不樂想故名
種種想如人及一分天者謂總顯示人及欲

界天故名如人及一分天是名第一者漸次
順次相續次第數為第一識住者云何識住
答即此所繫所有色受想行識蘊總名識住
有色者謂彼有情有色施設有色身有有色
處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諦
義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非
現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設
言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者
士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有
情有種種顯色身種種相種種形非一顯色

作是念我等曾見如有有情獨一無二長壽
久住時彼有情長時住已欬然生愛及生不
樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分
爲我伴侶於彼正起此心願時我等便生彼
同分內爲彼伴侶由斯我等是彼所化彼於
有情及世間物是自在者作者化者生者起
者是眞父祖故名一想如梵衆天者謂此義
中總顯生在梵衆等天有種種身惟有一想
劫初起住者謂劫初生時是名第二者漸次
順次相續次第數爲第二識住者云何識住

答即此所繫所有色受想行識蘊總名識住
有色者謂彼有情有色施設有色身有色
處有色界有色蘊故名有色有情者謂諦
義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非
現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設
言說轉謂有情人意生快七儒童命者生者養者七
士夫補特伽羅故名有情一種身者謂彼有
情有一顯色身一種相一種形無種種顯色
無種種相無種種形故名一種身種種想者
謂彼有情有樂想不苦不樂想故名種種想

如光音天者謂總顯示光音等天是名第三者漸次順次相續次第數爲第三識住者云何識住答即此所繫所有色受想行識蘊總名識住有色者謂彼有情有色施設有色身有有色處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情一種身者謂彼有情有一顯色身一種相一種形無種

種顯色無種種相無種種形故名一種身一種想者謂彼有情唯有樂想故名一種想如徧淨天者謂總顯示徧淨等天是名第四者漸次順次相續次第數爲第四識住者云何識住答即此所繫所有色受想行識蘊總名識住無色者謂彼有情無色施設無色身無有色處無有色界無色蘊故名無色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者

養者士夫補特伽羅故名有情超一切色想者謂超一切眼識身相應想滅有對想者謂滅四識身相應想不思惟種種想者謂無五身識所引意識相應緣色等種種障礙定想入無邊空空無邊處具足住如空無邊處天者謂總顯示空無邊處天是名第五者漸次順次相續次第數爲第五識住者云何識住答即此所繫所有受想行識蘊總名識住無色者謂彼有情無色施設無色身無有色處無有色界無色蘊故名無色有情者謂諦義勝

義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住如識無邊處天者謂總顯示識無邊處天是名第六者漸次順次相續次第數爲第六識住者云何識住答即此所繫所有受想行識蘊總名識住無色者謂彼有情無色施設無色身無有色處無有色界無色蘊故名無色有情者謂諦義勝義

雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而
依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉
謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補
特伽羅故名有情超一切識無邊處入無所
有無所有處具足住如無所有處天者謂總
顯示無所有處天是名第七者漸次順次相
續次第數爲第七識住者云何識住答即此
所繫所有受想行識蘊總名識住
七隨眠者云何爲七答一欲貪隨眠二瞋隨
眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見

隨眠七疑隨眠云何欲貪隨眠答若於諸欲
諸貪等貪乃至廣說是名欲貪隨眠云何瞋
隨眠答若於有情欲爲損害乃至廣說是名
瞋隨眠云何有貪隨眠答於色無色諸貪等
貪乃至廣說是名有貪隨眠云何慢隨眠答
諸慢恃執乃至廣說是名慢隨眠云何無明
隨眠答三界無智是名無明隨眠云何見隨
眠答五見是名見隨眠謂有身見邊執見邪
見見取戒禁取如是五見名見隨眠云何疑
隨眠答於諦猶豫是名疑隨眠

七無過失事者云何爲七具壽當知有聖弟子於如來所修植淨信根生安住不爲沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是名第一無過失事復次具壽有聖弟子安住淨戒精勤守護別解脫律儀軌則所行無不具足於微小罪見大怖畏受學學處常無毀犯是名第二無過失事復次具壽有聖弟子親近善友善爲伴侶與善交通是名第三無過失事復次具壽有聖弟子樂居閑寂具二遠離謂身遠離及心遠離是名第四無過失

事復次具壽有聖弟子勤精進住有勢有勤有勇堅猛於諸善法常不捨軌是名第五無過失事復次具壽有聖弟子具念安住成就最勝常委念支久作久說皆能憶念是名第六無過失事復次具壽有聖弟子具慧安住成就世間有出沒慧聖慧出慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧是名第七無過失事於如來所修植淨信者云何如來答應正等覺說法諸信信性廣說乃至心清淨性故名淨信

即此淨信於如來所已修植當修植現修植是故說爲於如來所修植淨信根生等言如前廣說是名第一者漸次順次相續次第數爲第一無過失事者謂能顯示清淨永斷安住淨戒者云何淨戒答諸所作業謂身律儀語律儀命清淨是名淨戒安住者謂成就淨戒修行勝行進趣契會故名安住精勤守護別解脫律儀者云何別解脫答謂諸如來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自知自見爲諸苾芻半月半月常所宣說別解脫契經是名

別解脫問何緣說此名別解脫答最勝善法由此爲門此爲上首此爲初緣別行別住由斯故立別解脫名精勤守護此律儀者謂於如是別解脫法恒隨作恒隨轉由斯故說精勤守護別解脫律儀軌則所行無不具足者謂諸苾芻衆有五非軌則及五非所行云何名爲五非軌則答一他勝罪二衆餘罪三墮煮罪四別首罪五惡作罪云何名爲五非所行答一國王家二執惡家三婬女家四音樂家五酤酒家諸聖弟子於此所說五非軌則

五非所行常樂遠離止息棄捨於正軌則及正所行具足成就由斯故說軌則所行無不具足於微小罪見大怖畏者謂於小罪起極怖想由斯故說於微小罪見大怖畏受學學處常無毀犯者謂聖弟子不作是念我於如是如是學處應勤修學我於如是如是學處不勤修學諸聖弟子常作是念一切如來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自知自見凡所制立一切學處我皆受學常無毀犯由斯故說受學學處常無毀犯是名第二者漸次順

次相續次第數爲第二無過失事者謂能顯示清淨未斷親近善友者云何善友答一切如來應正等覺及佛弟子皆名善友復次若有補特伽羅具戒具德乃至廣說故名善友於斯善友親近等親近極親近隨順承奉供養恭敬是故說爲親近善友云何名爲善爲伴侶答於斷生命若不與取若欲邪行若虛誑語若飲諸酒皆能遠離止息棄捨厭患求斷說名爲善與此善者爲侶隨順趣向身心無二是故說爲善爲伴侶云何名爲與

善交通答若於具信具戒多聞具捨具慧隨轉隨屬隨順不逆是故說為與善交通復次若於具足出離遠離善法隨轉隨屬隨順不逆是故說為與善交通復次若於具足出離遠離善法一樂一欲一喜一愛同樂同欲同喜同愛是故說為與善交通是名第三者漸次順次相續次第數為第三無過失事者謂能顯示清淨永斷樂居閑寂者云何名為樂居閑寂答諸空迥舍皆名閑寂若住此中歡喜愛樂不生愁思心無厭怖是故說為樂居

閑寂具二遠離謂身遠離及心遠離者謂住此中能勤修學內心寂止不離靜慮成就妙觀長空迥舍勤修自義能勤修學內心寂止者謂住此中能勤精進修學世間四種靜慮不離靜慮者謂於世間四種靜慮常勤思慕不下不劣無怯無斷是故說為不離靜慮成就妙觀者謂於世間四種靜慮相應妙慧具足成就是故說為成就妙觀長空迥舍者謂住閑寂空迥舍中由簡擇力歡喜愛樂不生愁思心無厭怖增長身心及諸善法是故說

爲長空迴舍勤修自義者謂諸愛盡離滅涅槃名最上義亦名自義於如是義精勤修學求疾證得是故說爲勤修自義是名第四者漸次順次相續次第數爲第四無過失事者謂能顯示清淨增語勤精進住者云何精進帳七答若於出離遠離所生善法精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心相續是名精進由彼成就如是精進於所修習能行勝行進趣證會是故說爲勤精進住有勢者謂彼上品精進圓滿故名有勢有勤者謂即顯示精進堅固

故名有勤有勇堅猛者謂由成就精進力故勇決而取堅住而取猛利而取諸有所取是善非惡隨所取相守護不捨如獲他國善能守護是故說爲有勇堅猛於諸善法常不捨軀者謂於善法不捨勤勇熾然精進無間無斷是故說爲於諸善法常不捨軀是名第五者漸次順次相續次第數爲第五無過失事者謂能顯示清淨增語具念安住者云何爲念答若依出離遠離所生善法諸念隨念乃至廣說是名爲念成就最勝常委念支者謂

八支聖道說名常委此念是彼一支所攝謂正念支是故說爲成就最勝常委念支久作久說皆能憶念者謂由此念於曾更事不忘不失令心明記是故旣爲久作久說皆能憶念是名第六者漸次順次相續次第數爲第六無過失事者謂能顯示清淨增語具慧安住者云何名慧答若依出離遠離所生善法於諸法相能簡擇極簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名爲慧言安住者謂由成就如是慧故於諸法相能行勝行進趣證會由斯故說具

慧安住成就世間有出沒慧者世間謂五取蘊云何爲五謂色取蘊受想行識取蘊彼由成就如是慧故能如實知此五取蘊生及變壞由斯故說成就世間有出沒慧言聖慧者有二種聖一者善故聖二者無漏故聖此慧具由二種聖故說名爲聖故名聖慧言出慧者謂彼成就如是慧故能出離欲界及能出離色無色界故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧故於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達是故名爲善通達

音釋

悍侯肝切性
欸勇急也
忽許勿切
擾亂而
也汲切
伽梵語也
他此云
孤起他
唐何

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

阿毗達磨集異門足論卷第十八

恆八

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

八法品第九之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於八法目

善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等

今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨

順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間

諸天人衆令獲殊勝義利安樂八法云何喞

於南曰

道支數取施 懈怠精進福 衆世法解脫
勝處各八種

有八道支八補特伽羅八種施八懈怠事八
精進事八福生八種衆八世法八解脫八勝
處

八道支者云何爲八答一正見二正思惟三
正語四正業五正命六正勤七正念八正定
此八道支如前廣說

八補特伽羅者云何爲八答一證預流果向
二證預流果三證一來果向四證一來果五

證不還果向六證不還果七證阿羅漢果向
八證阿羅漢果如是八種補特伽羅如法蘊
論廣說其相

八種施者云何爲八答一隨至施二怖畏施
三報恩施四求報施五習先施六要名施七
希天施八爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲
得通慧菩提涅槃上義故施云何隨至施答
如有一類施隣近者施親近者施現至者謂
作是念云何乞者現來至此而不施耶是名
隨至施云何怖畏施答如有一類有怖故施

有畏故施由怖畏纏而行惠施彼作是念若
不行施勿有如是如是衰損是名怖畏施云
何報恩施答如有一類作是念言彼既曾施
我如是如是物我亦應施彼如是如是物豈
得彼恩而不酬報是名報恩施云何求報施
答如有一類作是念言我今若施彼如是如
是物彼亦當施我如是如是物期他反報而
行惠施是名求報施云何習先施答如有一
類作是念言我之父祖常行惠施我家長夜
惠施無斷我今生在信家施家我家本來常

樂布施我若不施便斷種族爲護種族而行
惠施是名習先施云何要名施答如有一類
爲得廣大妙善稱譽聲頌美名徧諸方域而
行惠施是名要名施云何希天施答如有一
類希求生天勝異熟果而行惠施謂我命終
當生天上由今布施受天妙樂是名希天施
云何爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲得通
慧菩提涅槃上義故施答如有一類作是念
言我心長夜爲貪瞋癡之所雜染心雜染故
有情雜染心清淨故有情清淨若行惠施便

發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故
受樂受樂故心定心定故如實知見如實知
見故生厭厭故能離離故得解脫解脫故證
涅槃如是布施漸次增長諸勝妙法展轉證
得菩提涅槃微妙上義世尊於此說伽陀曰
於衆相圓滿帳八所捨離慳貪三施質直應時
必獲於大果智者善淨心施可祠可愛
以心清淨故遂證得於欣即從此欣心
復發生勝喜由此心喜故又起身輕安
從此身輕安智者心受樂由心受樂故

定心一境轉	依如是勝定	心淨無染濁
調順有堪能	發如實知見	由如實知見
便厭患於身	既厭患於身	智者正能離
以能遠離故	解脫貪瞋癡	智者自應知
梵行立生盡	如是大利益	應知由布施
若緣此修行	必證得常樂	
八懈怠事者云何爲八具壽當知如有一類		
依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入		
城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得		
美妙衆多飲食若不遂心便作是念我食既		

少身力羸劣不能進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第一懈怠事復次具壽如有一類依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得美妙衆多飲食若得遂心便作是念我食既多身飽悶重不能進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第二懈怠事復次具壽如有一類晝營事業作如是

念我於晝時既營事業緣力勞倦今於夜分不能進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第三懈怠事復次具壽如有一類期至明日作諸事業便作是念我既明日當作事業不應進修所修勝行且應偃卧長養身力作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第四懈怠事復次具壽如有一類晝行道路作如是念我於晝時既行道路身力勞倦今於夜分不能進修所修勝

行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第五懈怠事復次具壽如有一類期至明日當行道路便作是念我既明日當行道路不應進修所修勝行且應偃卧長養身力作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第六懈怠事復次具壽如有一類正爲病苦之所嬰纏作如是念我正病苦之所嬰纏身力羸劣不任進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未

然求得未得求至未至求證未證是名第二
精進事復次具壽如有一類晝營事業作如
是念我於晝時既營事業無暇修學大師聖
教今於夜分應自策勤補先間缺作是念已
精進熾然求得未得求至未至求證未證是
名第三精進事復次具壽如有一類期至明
日作諸事業便作是念我既明日當作事業
無暇修學大師聖教今於夜分應預精勤補
當間缺作是念已精進熾然求得未得求至
未至求證未證是名第四精進事復次具壽

如有一類晝行道路作如是念我於晝時既
行道路無暇修學大師聖教今於夜分應自
策勤補先間缺作是念已精進熾然求得未
得求至未至求證未證是名第五精進事復
次具壽如有一類期至明日當行道路便作
是念我既明日當行道路無暇修學大師聖
教今於夜分應預精勤補當間缺作是念已
精進熾然求得未得求至未至求證未證是
名第六精進事復次具壽如有一類正爲病
苦之所嬰纏便作是念我既病苦之所嬰纏

或有是處因斯痛苦之所嬰纏便捨身命於大師教空無所得作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第七精進事復次具壽如有一類痛苦嬰纏雖愈未久作如是念我遭痛苦之所嬰纏雖愈未久或有是處痛苦還起因斯痛苦便捨身命於大師教空無所得作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第八精進事如是八種名精進事問何緣此八名精進事答精進者謂策勵由此八事未生而生生已倍復

增長廣大由此因緣名精進事
八福生者云何爲八具壽當知如有一類施諸沙門或婆羅門貧窮苦行道行乞者苦行衣服飲食及諸香華房舍卧具并燈明等資生什物見富貴人便作是念由此布施所集善根願我來生當得如是富貴人懷八類彼於此心若習若修若多所作由彼於心若習若修若多所作先雖愛樂下劣誼雜後便欣求勝妙寂靜彼有是處身壞命終還生人中得富貴類雖受富貴自在安樂而具尸羅心願清

淨先人身中尸羅淨故是名第一福生如願
生人得富貴類如是願生四天王衆天三十
三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在
天梵衆天應知亦爾然梵衆天有差別者應
欲離欲此中是名第一乃至第八者漸次順
次相續次第數爲第一乃至第八言福生者
問何故說此名爲福生答攝受福果生於此
處故名福生

八種衆者云何爲八答一刹帝利衆二婆羅
門衆三長者衆四沙門衆五四天王天衆六

三十三天衆七魔天衆八梵天衆云何刹帝
利衆答顯示彼色顯示彼蘊顯示彼部是名
刹帝利衆乃至梵衆廣說亦爾

八世法者云何爲八答一得二不得三毀四
譽五稱六譏七苦八樂云何名得答若於可
愛色聲香味觸衣服飲食卧具病緣醫藥資
生什物諸得別得已得當得是名爲得云何
不得答若於可愛色聲香味觸衣服飲食卧
具病緣醫藥資生什物諸不得不別得不已
得不當得是名不得云何名毀答諸有隱背

不現在前不稱不讚不歎不美亦不揄揚言
彼信戒聞捨慧等皆不具足是名為毀云何
名譽答諸有隱背不現在前稱讚歎美亦復
揄揚言彼信戒聞捨慧等悉皆具足是名為
譽云何名稱答諸不隱背正現在前不訶不
毀不罵不辱稱讚歎美亦復揄揚言汝信戒
聞捨慧等悉皆具足故名為稱云何名譏答
諸不隱背正現在前訶毀罵辱不稱不讚不
歎不美亦不揄揚言汝信戒聞捨慧等皆不
具足是名為譏云何名苦答順苦受觸所觸

故生身及心苦不平等受受類所攝是名為
苦云何名樂答順樂受觸所觸故生身及心
樂是平等受受類所攝是名為樂世尊於此
說伽陀言

得不得毀譽 及稱譏苦樂 無常意生欲

變壞法難保 智者如實知 現見伏生死

於愛非愛法 心不生欣恚 彼雖逢順違

而能棄伏滅 於一切解脫 至世邊彼岸

八解脫者云何為八答若有色觀諸色是第

一解脫內無色想觀外諸色是第二解脫淨

解脫身作證具足住是第三解脫超一切色
想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無
邊處具足住是第四解脫超一切空無邊處
入無邊識識無邊處具足住是第五解脫超
一切識無邊處入無所有無所有處具足住
是第六解脫超一切無所有處入非想非非
想處具足住是第七解脫超一切非想非非
想處入想受滅身作證具足住是第八解脫
若有色觀諸色者謂彼於內各別色想未遠
離未別遠離未調伏未別調伏未滅沒未破

壞彼由於內各別色想未遠離未別遠離未
調伏未別調伏未滅沒未破壞故由勝解力
觀外諸色或作青瘀或作膿爛或作破壞或
作離散或作豕毉或作異赤或作骸骨或作
骨鎖是名若有色觀諸色第一者謂諸定中
漸次順次相續次第數為第一解脫者謂此
定中所有善色受想行識是名解脫內無色
想觀外諸色者謂彼於內各別色想已遠離
已別遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞
彼由於內各別色想已遠離已別遠離已調

伏已別調伏已滅沒已破壞故由勝解力觀外諸色或作青瘀或作膿爛或作破壞或作離散或作啄敗或作異赤或作骸骨或作骨鎖是名內無色想觀外諸色第二者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第二解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫淨解脫身作證具足住者問此淨解脫加行云何修觀行者由何方便入淨解脫定答初修業者創修觀時取青樹相所謂青莖青枝青葉青華青果或取青衣青巖具相或取所餘種

種青相既取如是諸青相已由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是某青相彼既如是由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是某青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色定是青故未能住心入淨解脫定爲攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非非青相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入淨解脫定精勤數習此加行已復

相應諸想等想乃至廣說是名有對想入此
定時彼有對想已斷已徧知已遠離已別遠
離已調伏已別調伏已滅沒已破壞是故說
爲滅有對想不思惟種種想者云何種種想
答有覆纏者所有染汚色想聲想香想味想
觸想諸所有想若不善諸所有想若非理所
引諸所有想能障礙定如是一切名種種想
入此定時於種種想不引發不隨引發不等
引發不思惟不已思惟不當思惟由斯故說
不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住

者問此空無邊處解脫加行云何修觀行者
由何方便入空無邊處解脫定答初修業者
創修觀時先應思惟第四靜慮爲麤苦障後
應思惟空無邊處爲靜妙離彼既思惟第四
靜慮爲麤苦障亦復思惟空無邊處爲靜妙
離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一
境相續思惟空無邊處彼心散動馳流諸相
不能一趣繫念一境相續思惟空無邊處故
未能住心入空無邊處解脫定爲攝散動馳
流心故專繫念思惟空無邊處相思惟此相

繫念一境相續思惟識無邊處彼心散動馳
流諸相不能一趣繫念一境相續思惟識無
邊處故未能住心入識無邊處解脫定爲攝
散動馳流心故專繫念思惟識無邊處相思
惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯
加行入識無邊處解脫定精勤數習此加行
已復進修行此定方便謂於加行所引生道
數習數修數多所作既於加行所引生道數
習數修數多所作心便安住等住近住相續
一趣繫念一境思惟此是識無邊處由心安

住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是
識無邊處無二無轉便能證入識無邊處解
脫定第五者謂諸定中漸次順次相續次第
數爲第五解脫者謂此定中所有善受想行
識皆名解脫超一切識無邊處者云何超一
切識無邊處答將欲趣入無所有處時於一
切識無邊處想皆能超越平等超越最極超
越是故說爲超一切識無邊處入無所有無
所有處具足住者問此無所有處解脫加行
云何修觀行者由何方便入無所有處解脫

想處時於一切無所有處皆能超越平等超越最極超越是故說爲超一切無所有處入非想非非想處具足住者問此非想非非想處解脫加行云何修觀行者由何方便入非想非非想處解脫定答初修業者創修觀時先應思惟無所有處爲苦麤障後應思惟非想非非想處爲靜妙離彼旣思惟無所有處爲苦麤障亦復思惟非想非非想處爲靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處彼心散動馳流

諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處故未能住心入非想非非想處解脫定爲攝散動馳流心故專繫念思惟非想非非想處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入非想非非想處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作旣於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是非想非非想處由心安住等住近住相續一

阿毗達磨集異門足論卷第十九

帳九

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

八法品第九之二

八勝處者云何爲八答內有色想觀外色少

帳九

若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第一勝處內有色想觀外色多若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第二勝處內無色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第三勝處內無色想觀外

永樂北藏

集異門足論

色多若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第四勝處內無色想觀外諸色若青青顯青現青光猶如烏莫迦華或如婆羅痾斯深染青衣若青青顯青現青光內無色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於彼諸色勝知勝見有如是想是第五勝處內無色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光猶如羯尼迦華或如婆羅痾斯深染黃衣若黃黃顯黃現黃光內無色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於彼諸色勝知勝見有如是

第一二一冊

是想是第六勝處內無色想觀外諸色若赤
赤顯赤現赤光猶如槃豆時縛迦華或如婆
羅疵斯深滌赤衣若赤顯赤現赤光內無
色想觀外諸色若赤顯赤現赤光亦復如
是於彼諸色勝知勝見有如是想是第七勝
處內無色想觀外諸色若白白顯白現白光
猶如烏沙斯星色或如婆羅疵斯極鮮白衣
若白白顯白現白光內無色想觀外諸色若
白白顯白現白光亦復如是於彼諸色勝知
勝見有如是想是第八勝處內有色想者謂

彼於內各別色想未遠離未別遠離未調伏
未別調伏未滅沒未破壞由彼於內各別色
想未遠離未別遠離未調伏未別調伏未滅
沒未破壞故名內有色想觀外色少者謂所
觀色其量甚小微細非多故名爲少若好者
謂所觀色已善磨瑩青黃赤白故名若好若
惡者謂所觀色未善磨瑩青黃赤白故名若
惡於彼諸色勝知勝見者謂即於彼所觀諸
色已伏欲貪已斷欲貪已超欲貪於彼已得
勝知勝見降伏自在都無所畏如貴勝人或

帳九

二

貴勝子以勝知見執取僮僕降伏自在都無所畏諸瑜伽師亦復如是於所觀色已伏欲貪已斷欲貪已超欲貪於彼已得勝知勝見降伏自在都無所畏有如是想者謂如實想正現在前第一者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第一勝處者謂此定中所有善色受想行識皆名勝處內無色想觀外色多等者謂所觀色其量廣大無邊無際故名爲多餘如前說內無色想者謂彼於內各別色想已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒

已破壞由彼於內各別色想已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞故名內無色想觀外色少多等皆如前說內無色想觀外諸色若青者謂總顯示所有青色青聚青衆故說若青青顯者謂此青色是顯非形故說青顯青現者謂此青色如是眼識所行境界亦是意識所行境界故說青現青光者謂此青色能現能發種種光明故說青光餘如前說如說若青等若黃等亦爾

九法品第十

時舍利子復告衆言具壽當知佛於九法自
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂九法云何此
中略有二種九法所謂九結九有情居
九結者云何爲九答一愛結二恚結三慢結
四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九
慳結云何愛結答三界貪是名愛結云何恚
結答於諸有情欲爲損害內懷栽孽欲爲擾

惱已瞋當瞋現瞋樂爲過患極爲過患意極
憤恚於諸有情各相違戾欲爲過患已爲過
患當爲過患現爲過患是名恚結云何慢結
答有七慢類說名慢結云何爲七答一慢二
過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七
邪慢此七慢類合爲慢結云何無明結答三
界無智名無明結云何見結答三種見名見
結云何爲三答一薩迦耶見二邊執見三邪
見如是三見合爲見結云何取結答二種取
名取結云何爲二答一見取二戒禁取如是

二取合爲取結云何疑結答於諦猶豫是名疑結云何嫉結答心不忍許是名嫉結云何慳結答心有祕吝是名慳結

九有情居者云何爲九答有色有情有種種身有種種想如人及一分天是第一有情居有色有情有種種身有一種想如梵衆劫初起位是第二有情居有色有情有一種身有種種想如光音天是第三有情居有色有情有一種身有一種想如徧淨天是第四有情居有色有情無想無別想如無想有情天是

第五有情居無色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住如空無邊處天是第六有情居無色有情超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住如識無邊處天是第七有情居無色有情超一切識無邊處入無所有無所有處具足住如無所有處天是第八有情居無色有情超一切無所有處入非想非非想處具足住如非想非非想處天是第九有情居此中有色者謂彼有情有色施設有色身有色處

有有色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有情有種種顯色身種種相種種形非一顯色非一相非一形故名種種身種種想者謂彼有情有樂想苦想不苦不樂想故名種種想如人及一分天者謂總顯示人及欲界天故名如人及一分天是第一者漸次順次相續次

第數爲第一有情居者謂諸有情所居所住所依所止所樂生處即總顯示此中所有有漏色受想行識蘊名有情居有色有情種種身者義如前說一種想者謂諸有情有時有分於此世界劫將壞時多往生上光音等天衆同分中於彼具足意成色身根無缺減支分圓滿形顯清淨長壽久住有時有分於此世界劫初成時於下空中有空宮殿欸然而起有一有情壽業福盡從彼處没生下梵世空宮殿中獨一無侶長壽久住時彼有情長

時住已歎然生愛及生不樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶當彼有情起此心願有餘有情壽業福盡復從彼沒生下梵宮與前有情共爲伴侶時前生者便是念此有情類是我所化我於此類及餘世間是自在者作者化者生者起者是眞父祖時諸有情亦作是念我等有情是彼所化彼於有情及世間物是自在者作者化者生者起者是眞父祖故名一想如梵衆天者謂此義中總顯生在梵衆等天有種種身唯有一

想劫初起位者謂劫初生時是第二等義如前說有色有情者亦如前說一種身者謂彼有情有一顯色身一種相一種形無種種顯色無種種相無種種形故名一種身種種想者謂彼有情有樂想不苦不樂想故名種種想餘如前說有色有情一種身者亦如前說一種想者謂彼有情唯有樂想故名一種想餘如前說有色有情者亦如前說言無想者總顯無想無別想者別顯無想此中以想而爲上首顯無一切心心所法如無想有情天

壽黃徧一想如是上下傍布無二無邊無際
是第六徧處復次具壽赤徧一想如是上下
傍布無二無邊無際是第七徧處復次具壽
白徧一想如是上下傍布無二無邊無際是
第八徧處復次具壽空徧一想如是上下傍
布無二無邊無際是第九徧處復次具壽識
徧一想如是上下傍布無二無邊無際是第
十徧處

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

於此大地彼彼方所若高若下若刺若杌若
鹹若榛若險若穢如是等處皆不思惟於此
大地彼彼方所平坦顯了猶如掌中具淨園
林可愛樂處隨取一相以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是某地相彼由於此以
勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某
地故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一
境思惟此境是地非餘彼心散動馳流諸相
不能一趣繫念一境思惟此境定是地故未
能證入地徧處定爲攝散動馳流心故於一

相繫念思惟謂此是地非爲水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入地定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住四九近住相續一趣繫念一境思惟此境定是地相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是地相無二無轉能入地定而未能入地徧處定問若此未能入地徧處定者地徧處加行云何修觀

行者由何方便乃能證入地徧處定答即依如前所入地定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和一趣定已復想此地漸次增廣東西南北徧皆是地彼想此地漸次增廣南西北徧是地故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆是地彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是地故未能證入地徧處定爲攝散動馳流心故於徧地相繫念思惟此徧是地非徧水等思惟此相精進勇猛乃至令心相續久

住由斯加行乃漸能入地徧處定精勤數習
此加行已復進修行此定方便謂於加行所
引生道數習數修數多所作既於加行所引
生道數習數修數多所作心便安住等住近
住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是地
由心安住等住近住相續一趣繫念一境思
惟此境徧皆是地無二無轉從此乃入地徧
處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南
等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際
難測是第一者謂諸定中漸次順次相續次

第數爲第一言徧處者謂此定中所有善色
受想行識皆名徧處

問水徧處定加行云何修觀行者由何方便
而能證入水徧處定答初修業者創修觀時
於此世界或取大水注相或取大泉水相或
取大池水相或取大陂水相或取大湖水相
或取殍伽水相或取鹽母那水相或取設獵
婆水相或取阿視羅筏底水相或取莫鹽河
水相乃至或取東大海水相或取南大海水
相或取西大海水相或取北大海水相或取

四大海水相或取大水輪相於如是等隨取
一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信
解是某水相彼由於此以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是某水故心便散動馳
流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是水
非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一
境思惟此境定是水故未能證入水徧處定
爲攝散動馳流心故於一水相繫念思惟謂
此是水非爲地等思惟此相精勤勇猛乃至
令心相續久住由斯加行能入水定精勤數

習此加行已復進修行此定方便謂於加行
所引生道數習數修數多所作既於加行所
引生道數習數修數多所作心便安住等住
近住相續一趣繫念一境思惟此境定是水
相由心安住等住近住相續一趣繫念一境
思惟此境定是水相無二無轉能入水定而
未能入水徧處定問若此未能入水徧處定
者水徧處定加行云何修觀行者由何方便
乃能證入水徧處定答即依如前說所入水
定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和

一趣定已復想此水漸次增廣東南西北徧皆是水彼想此水漸次增廣東南西北徧是水故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆是水彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是水故未能證入水徧處定爲攝散動馳流心故於徧水相繫念思惟此徧是水非徧地等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入水徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習

數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是水由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是水無二無轉從此乃入水徧處定言上下者謂上下方言俟九傍布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第二者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第二言徧處者謂此定中所有善色受想行識皆名徧處

問火徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入火徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取清淨日輪火相或取妙樂光明火相或取神珠光明火相或取星宿宮殿火相或取火聚大猛燄相或取燒村大火燄相或取燒城大火燄相或取燒川大火燄相或取燒野大火燄相或取燒十載木大火燄相或取燒二十載木大火燄相或取燒三十載木大火燄相或取燒四十載木大火燄相或取燒五十載木大火燄相或取燒百載木

大火燄相或取燒千載木大火燄相或取燒百千載木大火燄相或取燒無量百載木大火燄相或取燒無量千載木大火燄相或取燒無量百千載木大火燄相彼此見如是諸火燄相先漸熾然復極熾然轉徧熾然後皆洞然於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是火非餘彼心散動馳流諸相

馳流心故於徧火相繫念思惟此徧是火非
徧水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續
久住由斯加行乃漸能入火徧處定精勤數
習此加行已復進修行此定方便謂於加行
所引生道數習數修數多所作既於加行所
候九
引生道數習數修數多所作心便安住等住
十三
近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是
火由心安住等住近住相續一趣繫念一境
思惟此境徧皆是火無二無轉從此乃入火
徧處定言上下者謂上下方言傍布者謂東

南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊
際難測是第三者謂諸定中漸次心次相續
次第數爲第三言徧處者謂此定中所有善
色受想行識皆名徧處

問風徧處定加行云何修觀行者由何方便
而能證入風徧處定答初修業者創修觀時
於此世界或取東方所有風相或取南方所
有風相或取西方所有風相或取北方所有
風相或取有塵風相或取無塵風相或取吠
濕摩風相或取吠嵐婆風相或取小風相或

周徧柔和一趣定已復想此風漸次增廣東
南西北徧皆是風彼想此風漸次增廣東南
西北徧是風故心便散動馳流諸相不能一
趣繫念一境思惟此境徧皆是風彼心散動
馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧
是風故未能證入風徧處定爲攝散動馳流
心故於徧風相繫念思惟此徧是風非徧火
等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住
由斯加行乃漸能入風徧處定精勤數習此
加行已復進修行此定方便謂於加行所引

生道數習數修數多所作既於加行所引生
道數習數修數多所作心便安住等住近住
相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是風由
心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟
此境徧皆是風無二無轉從此乃入風徧處
定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等
頌九
言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難
十五
測是第四者謂諸定中漸次順次相續次第
數爲第四言徧處者謂此定中所有善色受
想行識皆名徧處

阿毗達磨集異門足論卷第十九

說一切有部

音釋

疣

女黠切

机

五忽切

木

榛

鋤臻切

木

殄

伽梵切

也

來

此云

河名也

殄

其陵切

筏

房越切

醯

許兮切

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

阿毗達磨集異門足論卷第二十

帳十

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

十法品第十一之二

問青徧處定加行云何修觀行者由何方便

帳十

而能證入青徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取青樹或取青葉或取青華或取青果或取青衣或取種種青莊嚴具或取青雲或取青水或取種種諸餘青物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察

安立信解是某青相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是青故未能證入青徧處定爲攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非爲黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入青定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於

加行所引生道數習數修數多所作心便安
住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境
定是青相由心安住等住近住相續一趣繫
念一境思惟此境定是青相無二無轉能入
青定而未能入青徧處定問若此未能入青
徧處定者青徧處定加行云何修觀行者由
何方便乃能證入青徧處定答即依如前所
入青定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧
柔和一趣定已復想此青漸次增廣東南西
北徧皆是青彼想此青漸次增廣東南西北

徧是青故心便散動馳流諸相不能一趣繫
念一境思惟此境徧皆是青彼心散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是青
故未能證入青徧處定爲攝散動馳流心故
於徧青相繫念思惟此徧是青非徧黃等思
惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯
加行乃漸能入青徧處定精勤數習此加行
已復進修行此定方便謂於加行所引生道
數習數修數多所作既於加行所引生道數
習數修數多所作心便安住等住近住相續

諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是赤故未能證入赤徧處定爲攝散動馳流心故於徧赤相繫念思惟此徧是赤非徧黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入赤徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是赤由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境

徧皆是赤無二無轉從此乃入赤徧處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第七者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第七言徧處者謂此定中所有善色受想行

識皆名徧處

卷十

六

問白徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入白徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取白樹或取白葉或取白華或取白果或取白衣或取種種白莊嚴具或取

白雲或取白水或取種種諸餘白物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是白非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是白故未能證入白徧處定爲攝散動馳流心故於一白相繫念思惟謂此是白非爲赤等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入白定

精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是白相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境^{依十}定是白相無二無轉能入白定而未能入白徧處定問若此未能入白徧處定者白徧處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入白徧處定答即依如前所入白定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧

問空徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入空徧處定答初修業者創修觀時於此世界取舍上空或地上空或樹上空或巖上空或山上空或川中空或谷中空於此等空隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是空非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是空故未能證入

空徧處定爲攝散動馳流心故於一空相繫念思惟謂此是空非餘識等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入空定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是空相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是空相無二無轉能入空定而未能入空徧處定問若此未能入

空徧處定者空徧處定加行云何修觀行者
由何方便乃能證入空徧處定答即依如前
所入空定令心隨順調伏趣向漸次柔和周
徧柔和一趣定已復想此空漸次增廣東南
西北徧皆是空彼想此空漸次增廣東南西
北徧是空故心便散動馳流諸相不能一趣
繫念一境思惟此境徧皆是空彼心散動馳
流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是
空故未能證入空徧處定爲攝散動馳流心
故於徧空相繫念思惟此徧是空非徧識等

思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由
斯加行乃漸能入空徧處定精勤數習此加
行已復進修行此定方便謂於加行所引生
道數習數修數多所作既於加行所引生道
數習數修數多所作心便安住等住近住相
續一趣繫念一境思惟此境徧皆是空由心
安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此
境徧皆是空無二無轉從此乃入空徧處定
言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言
無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測

是第九者謂諸定中漸次順次相續次第數
爲第九言徧處者謂此空無邊處定中所有
善色受想行識皆名徧處

問識徧處定加行云何修觀行者由何方便
而能證入識徧處定答初修業者創修觀時
於此身中或取清淨眼識相或取清淨耳識
相或取清淨鼻識相或取清淨舌識相或取
清淨身識相或取清淨意識相於此諸識隨
取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立
信解是某識相彼由於此以勝解力繫念思

惟假想觀察安立信解是某識故心便散動
馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是
識非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念
一境思惟此境定是識故未能證入識徧處
定爲攝散動馳流心故於一識相繫念思惟
謂此是識非爲空等思惟此相精勤勇猛乃
至令心相續久住由斯加行能入識定精勤
數習此加行已復進修行此定方便謂於加
行所引生道數習數修數多所作既於加行
所引生道數習數修數多所作心便安住等

住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是識相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是識相無二無轉能入識定而未能入識徧處定問若此未能入識徧處定者識徧處定加行云何修觀行者由何方便能證入識徧處定答即依如前所入識定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和一趣定已復想此識漸次增廣東南西北徧皆是識彼想此識漸次增廣東南西北徧是識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一

境思惟此境徧皆是識彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆識故未能證入識徧處定爲攝散動馳流心故於徧識相繫念思惟此徧是識非徧空等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入識徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習修數多所作方便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是識田心安住等

住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是識無二無轉從此乃入識徧處定言上下者謂上下方言徧布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第十者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第十言徧處者謂此識無邊處定中所有善受想行識皆名徧處

十無學法者云何爲十答一無學正見二無學正思惟三無學正語四無學正業五無學正命六無學正勤七無學正念八無學正定

九無學正解脫十無學正智云何無學正見答盡智無生智所不攝無學慧是名無學正見云何無學正思惟答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無學作意相應簡擇力故除趣邪命語四惡行於餘語惡行所得

無學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀
無作無造棄捨防護不行不犯船筏橋梁堤
塘塹塹於所制約不踰不踰性不越不越性
無表語業是名無學正語云何無學正業答
諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思
惟滅於道思惟道無學作意相應簡擇力故
除趣邪命身三惡行於餘身惡行所得無學
遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀無作
無造棄捨防護不行不犯船筏橋梁堤塘塹
塹於所制約不踰不踰性不越不越性無表

十

十二

身業是名無學正業云何無學正命答諸聖
弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道無學作意相應簡擇力故於趣
邪命身語惡行所得無學遠離勝遠離近遠
離極遠離寂靜律儀無作無造棄捨防護不
行不犯船筏橋梁堤塘塹塹於所制約不踰
不踰性不越不越性無表身語業是名無學
正命云何無學正勤答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無
學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難

制勵意不息是名無學正勤云何無學正念
答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅
思惟滅於道思惟道無學作意相應所有念
隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法
性心明記性是名無學正念云何無學正定
答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅
思惟滅於道思惟道無學作意相應所有心
住等住近住安住不散不亂攝止等持心一
境性是名無學正定云何無學正解脫答諸
聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟

滅於道思惟道無學作意相應所有心勝解
已勝解當勝解是名無學正解脫云何無學
正智答盡智無生智是名無學正智
爾時舍利子告苾芻衆言具壽當知佛於一
法乃至十法現等覺已爲諸弟子宣說開示
我與大衆皆共和合親對世尊已結集竟諸
苾芻衆皆應受持爲他演說廣令流布佛滅
度後勿有乖違當令隨順梵行法律久住利
樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝
義利安樂

永樂北藏

集異門足論

第一二一冊

阿毗達磨品類足論卷第一

對一

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯五事品第一

有五法一色二心三心所法四心不相應行
五無爲色云何謂諸所有色一切四大種及
四大種所造色四大種者謂地界水界火界
風界所造色者謂眼根耳根鼻根舌根身根
色聲香味所觸一分及無表色心云何謂心
意識此復云何謂六識身即眼識耳識鼻識

舌識身識意識心所法云何謂若法心相應
此復云何識受想思觸作意欲勝解念定慧
信勤尋伺放逸不放逸善根不善根無記根
一切結縛隨眠隨煩惱纏諸所有智諸所有
見諸所有現觀復有所餘如是類法與心相
應總名心所法心不相應行云何謂若法心
不相應此復云何謂得無想定滅定無想定
命根衆同分依得事得處得生老住無常性
名身句身文身復有所餘如是類法與心不
相應總名心不相應行無爲云何謂三無爲

一虛空二非擇滅三擇滅

地界云何謂堅性水界云何謂濕性火界云何謂煖性風界云何謂輕等動性眼根云何謂眼識所依淨色耳根云何謂耳識所依淨色鼻根云何謂鼻識所依淨色舌根云何謂舌識所依淨色身根云何謂身識所依淨色色云何謂諸所有色若好顯色若惡顯色若二中間似顯處色如是諸色二識所識謂眼識及意識此中一類眼識先識眼識受已意識隨識聲云何此有二謂有執受大種爲因

聲及無執受大種爲因聲如是諸聲二識所識謂耳識及意識此中一類耳識先識耳識受已意識隨識香云何謂諸所有香若好香若惡香若平等香鼻所嗅如是諸香二識所識謂鼻識及意識此中一類鼻識先識鼻識受已意識隨識味云何謂諸所有味若可意若不可意若順捨處舌所嘗如是諸味二識所識謂舌識及意識此中一類舌識先識舌識受已意識隨識所觸一分云何謂滑性澀性輕性重性冷飢渴性身所觸如是諸觸及

四大種二識所識謂身識及意識此中一類身識先識身識受已意識隨識無表色云何謂法處所攝色此及五色根於一切時一識所識謂意識

眼識云何謂依眼根各了別色耳識云何謂依耳根各了別聲鼻識云何謂依鼻根各了別香舌識云何謂依舌根各了別味身識云何謂依身根各了別所觸意識云何謂依意根了別諸法

受云何謂領納性此有三種謂樂受苦受不

苦不樂受想云何識取像性此有三種謂小想大想無量想思云何謂心造作性即是意業此有三種謂善思不善思無記思觸云何謂三和合性此有三種謂順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸作意云何謂心警覺性

此有三種謂學作意二無學作意三非學非無學作意欲云何謂樂作性勝解云何謂心正勝解已勝解當勝解性念云何謂心明記性定云何謂心一境性慧云何謂心擇法性信云何謂心澄淨性勤云何謂心勇悍性尋云何

謂心麤動性伺云何謂心細動性放逸云何
謂不修善法性不放逸云何謂修善法性善
根云何謂三善根即無貪善根無瞋善根無
癡善根不善根云何謂三不善根即貪不善
根瞋不善根癡不善根無記根云何謂四無
記根即無記愛無記見無記慢無記無明結
有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結
疑結嫉結慳結愛結云何謂三界貪恚結云
何謂於有情能爲損害慢結云何謂七慢類
即慢過慢慢過慢慢我慢增上慢卑慢邪慢慢

者於劣謂已勝或於等謂已等由此正慢已
慢當慢心高舉心恃憍過慢者於等謂已勝
或於勝謂已等由此正慢已慢當慢心高舉
心恃憍慢慢過慢者於勝謂已勝由此正慢已
慢當慢心高舉心恃憍我慢者於五取蘊等
隨觀執我或我所由此正慢已慢當慢心高
舉心恃憍增上慢者於所未得上勝證法謂
我已得於所未至上勝證法謂我已至於所
未觸上勝證法謂我已觸於所未證上勝證
法謂我已證由此正慢已慢當慢心高舉心

恃憊卑慢者於他多勝謂自少劣由此正慢已慢當慢心高舉心恃憊邪慢者於實無德謂我有德由此正慢已慢當慢心高舉心恃憊無明結云何謂三界無智見結云何謂三見即有身見邊執見邪見有身見者於五取蘊等隨觀執我或我所由此起忍樂慧觀見邊執見者於五取蘊等隨觀執或斷或常由此起忍樂慧觀見邪見者謗因謗果或謗作用或壞實事由此起忍樂慧觀見取結云何謂二取即見取戒禁取見取者於五取蘊等

隨觀執爲最爲勝爲上爲極由此起忍樂慧觀見戒禁取者於五取蘊等隨觀執爲能清淨爲能解脫爲能出離由此起忍樂慧觀見疑結云何謂於諦猶豫嫉結云何謂心妬忌慳結云何謂心鄙吝縛云何謂諸結亦名縛復有三縛謂貪縛瞋縛癡縛隨眠有七種謂欲貪隨眠瞋隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠欲貪隨眠有五種謂欲界繫見苦集滅道修所斷瞋有貪隨眠有十種謂見苦集滅道修所斷瞋有貪隨眠有十種謂

云何謂緣欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行
能斷道諸無漏智復有緣法智及法智地諸
無漏智亦名法智類智云何謂緣色無色界
繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道諸無漏
智復有緣類智及類智地諸無漏智亦名類
智他心智云何謂苦智修所成是修果依止
修已得不失知欲色界繫和合現前他心心
所及一分無漏他心心所皆名他心智世俗
智云何謂諸有漏慧苦智云何謂於五取蘊
思惟非常苦空非我所起無漏智集智云何

謂於有漏因思惟因集生緣所起無漏智滅
智云何謂於擇滅思惟滅靜妙離所起無漏
智道智云何謂於聖道思惟道如行出所起
無漏智盡智云何謂自徧知我已知苦我已
斷集我已證滅我已修道由此而起智見明
覺解慧光觀皆名盡智無生智云何謂自徧
知我已知若不復當知我已斷集不復當斷
我已證滅不復當證我已修道不復當修田
此而起智見明覺解慧光觀皆名無生智諸
所有見者且諸智亦名見有見非智謂八現

界繫諸行及一分無漏法他心智何所緣謂緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所世俗智何所緣謂緣一切法苦智何所緣謂緣五取蘊集智何所緣謂緣有漏因滅智何所緣謂緣擇滅道智何所緣謂緣學無學法盡智何所緣謂緣一切有爲法及擇滅無生智何所緣謂緣一切有爲法及擇滅何故法智緣欲界繫諸行及一分無漏法答法智知欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故何故類智緣色無色界繫諸行及一

分無漏法答類智知色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故何故他心智緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所答他心智知欲界色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所故何故世俗智緣一切法答世俗智知一切法或如理所引或不如理所引或非如理非不如理所引故何故苦智緣五取蘊答苦智知五取蘊非常苦空非我故何故集智緣有漏因答集智知有漏因因集生緣故何故滅智緣擇滅

答滅智知擇滅靜妙離故何故道智緣學
無學法答道智知學無學法道如行出故何
故盡智緣一切有爲法及擇滅答盡智自徧
知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道
故何故無生智緣一切有爲法及擇滅答無
生智自徧知我已知苦不復當知我已斷集
不復當斷我已證滅不復當證我已修道不
復當修故

法智是幾智全幾智少分答法智是法智全
七智少分謂他心智苦智集智滅智道智盡

智無生智類智是幾智全幾智少分答類智
是類智全七智少分謂他心智苦智集智滅
智道智盡智無生智他心智是幾智全幾智
少分答他心智是他心智全四智少分謂法
智類智世俗智道智世俗智是幾智全幾智
少分答世俗智是世俗智全一智少分謂他
心智苦智是幾智全幾智少分答苦智是苦
智全四智少分謂法智類智盡智無生智集
智滅智應知亦爾道智是幾智全幾智少分
答道智是道智全五智少分謂法智類智他

心智盡智無生智盡智是幾智全幾智少分
答盡智是盡智全六智少分謂法智類智苦
智集智滅智道智無生智亦爾

何故法智是法智全答法智知欲界繫諸行
諸行因諸行滅諸行能斷道故何故法智是
他心智少分答法智知欲界繫諸行能斷道
中他無漏心心所故何故法智是苦智少分
答法智知欲界繫五取蘊非常苦空非我故
何故法智是集智少分答法智知欲界繫諸
行因因集生緣故何故法智是滅智少分答

法智知欲界繫諸行滅滅靜妙離故何故法
智是道智少分答法智知欲界繫諸行能斷
道道如行出故何故法智是盡智少分答法
智自徧知我已知欲界繫諸行苦我已斷欲
界繫諸行集我已證欲界繫諸行滅我已修
欲界繫諸行能斷道故何故法智是無生智
少分答法智自徧知我已知欲界繫諸行苦
不復當知我已斷欲界繫諸行集不復當斷
我已證欲界繫諸行滅不復當證我已修欲
界繫諸行能斷道不復當修故

界繫和合現前他心心所及一分無漏他心
心所故何故他心智是法智少分答他心智
知欲界繫諸行能斷道中他無漏心心所故
何故他心智是類智少分答他心智知色無
色界繫諸行能斷道中他無漏心心所故何
故他心智是世俗智少分答他心智知他有
漏心心所故何故他心智是道智少分答他
心智知聖道中他無漏心心所故
何故世俗智是世俗智全答世俗智知一切
法或如理所引或不如理所引或非如理非

不如理所引故何故世俗智是他心智少分
答世俗智知他有漏心心所故
何故苦智是苦智全答苦智知五取蘊非常
苦空非我故何故苦智是法智少分答苦智
知欲界繫五取蘊非常苦空非我故何故苦
智是類智少分答苦智知色無色界繫五取
蘊非常苦空非我故何故苦智是盡智少分
答苦智自徧知我已知苦故何故苦智是無
生智少分答苦智自徧知我已知苦不復當
知故

何故集智是集智全答集智知有漏因因集
生緣故何故集智是法智少分答集智知欲
界繫諸行因因集生緣故何故集智是類智
少分答集智知色無色界繫諸行因因集生
緣故何故集智是盡智少分答集智自徧知
我已斷集故何故集智是無生智少分答集
智自徧知我已斷集不復當斷故
何故滅智是滅智全答滅智知擇滅滅靜妙
離故何故滅智是法智少分答滅智知欲界
繫諸行滅滅靜妙離故何故滅智是類智少

分答滅智知色無色界諸行滅滅靜妙離故
何故滅智是盡智少分答滅智自徧知我已
證滅故何故滅智是無生智少分答滅智自
徧知我已證滅不復當證故

阿毗達磨品類足論卷第一

說一切有部

音釋

鼻

許救切以鼻指氣也

憊

莫結切輕易也

猶豫

豫羊切疑不决也

鄙悋

鄙補委切悋慳也

昏

呼昆切不明也

掉

徒弔切

也切搖

阿毗達磨品類足論卷第二

對二

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯諸智品第二之二

何故道智是道智全答道智知聖道道如行
出故何故道智是法智少分答道智知欲界
繫諸行能斷道道如行出故何故道智是類
智少分答道智知色無色界繫諸行能斷道
道如行出故何故道智是他心智少分答道
智知聖道中他無漏心心所故何故道智是

盡智少分答道智自徧知我已修道故何故
道智是無生智少分答道智自徧知我已修
道不復當修故

何故盡智是盡智全答盡智自徧知我已知
苦我已斷集我已證滅我已修道故何故盡
智是法智少分答盡智自徧知我已知欲界
繫諸行苦我已斷欲界繫諸行集我已證欲
界繫諸行滅我已修欲界繫諸行能斷道故
何故盡智是類智少分答盡智自徧知我已
知色無色界繫諸行苦我已斷色無色界繫

諸行集我已證色無色界繫諸行滅我已修
色無色界繫諸行能斷道故何故盡智是苦
智少分答盡智自徧知我已知苦故何故盡
智是集智少分答盡智自徧知我已斷集故
何故盡智是滅智少分答盡智自徧知我已
證滅故何故盡智是道智少分答盡智自徧
知我已修道故

何故無生智是無生智全答無生智自徧知
我已知苦不復當知我已斷集不復當斷我
已證滅不復當證我已修道不復當修故何

故無生智是法智少分答無生智自徧知我
已知欲界繫諸行苦不復當知我已斷欲界
繫諸行集不復當斷我已證欲界繫諸行滅
不復當證我已修欲界繫諸行能斷道不復
當修故何故無生智是類智少分答無生智
自徧知我已知色無色界繫諸行苦不復當
知我已斷色無色界繫諸行集不復當斷我
已證色無色界繫諸行滅不復當證我已修
色無色界繫諸行能斷道不復當修故何故
無生智是苦智少分答無生智自徧知我已

知若不復當知故何故無生智是集智少分
答無生智自徧知我已斷集不復當斷故何
故無生智是滅智少分答無生智自徧知我
已證滅不復當證故何故無生智是道智少
分答無生智自徧知我已修道不復當修故
如是十智幾有漏幾無漏答一有漏八無漏
一應分別謂他心智或有漏或無漏云何有
漏謂知他有漏心心所法云何無漏謂知他
無漏心心所法如是十智幾有漏緣幾無漏
緣答二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智

或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂緣苦集
云何無漏緣謂緣滅道類智盡智無生智亦
爾他心智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣
謂知他有漏心心所法云何無漏緣謂知他
無漏心心所法世俗智或有漏緣或無漏緣
云何有漏緣謂緣苦集云何無漏緣謂緣滅
道及虛空非擇滅如是十智幾有為幾無為
答一切是有為非無為如是十智幾有為緣
幾無為緣答四有為緣一無為緣五應分別
謂法智或有為緣或無為緣云何有為緣謂

緣苦集道云何無爲緣謂緣滅類智盡智無
生智亦爾世俗智或有爲緣或無爲緣云何
有爲緣謂緣苦集道云何無爲緣謂緣擇滅
及虛空非擇滅
辯諸處品第三

有十二處謂眼處色處耳處聲處鼻處香處
舌處味處身處觸處意處法處此十二處幾
有色幾無色答十有色一無色一應分別謂
法處或有色或無色云何有色謂法處所攝
身語業云何無色謂餘法處此十二處幾有

見幾無見答一有見十一無見此十二處幾
有對幾無對答十有對二無對此十二處幾
有漏幾無漏答十有漏二應分別謂意處或
有漏或無漏云何有漏謂有漏作意相應意
處云何無漏謂無漏作意相應意處法處或
有漏或無漏云何有漏謂法處所攝有漏身
語業及有漏受想行蘊云何無漏謂法處所
攝無漏身語業及無漏受想行蘊虛空二滅
此十二處幾有爲幾無爲答十一有爲一應
分別謂法處或有爲或無爲云何有爲謂法

謂非心所法處此十二處幾是業幾非業答
九非業三應分別謂色處或是業或非業云
何是業謂身表業云何非業謂餘色處聲處
或是業或非業云何是業謂語表業云何非
業謂餘聲處法處或是業或非業云何是業
謂法處所攝身語業及思云何非業謂餘法
處此十二處幾善幾不善幾無記答八無記
四應分別謂色處或善或不善或無記云何
善謂善身表業云何不善謂不善身表業云
何無記謂除善不善身表業諸餘色處聲處

或善或不善或無記云何善謂善語表業云
何不善謂不善語表業云何無記謂除善不
善語表業諸餘聲處意處或善或不善或無
記云何善謂善作意相應意處云何不善謂
不善作意相應意處云何無記謂無記作意
相應意處法處或善或不善或無記云何善
謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇
滅云何不善謂法處所攝不善身語業及不
善受想行蘊云何無記謂無記受想行蘊及
虛空非擇滅此十二處幾見所斷幾修所斷

學身語業及學受想行蘊云何無學謂無學
身語業及無學受想行蘊云何非學非無學
謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊
并無爲法此十二處幾欲界繫幾色界繫幾
無色界繫幾不繫答二欲界繫十應分別謂
眼處或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂若
眼處欲界繫大種所造云何色界繫謂若眼
處色界繫大種所造色耳聲鼻舌身處亦爾
觸處或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲
界繫四大種及欲界繫大種所造觸處云何

色界繫謂色界繫四大種及色界繫大種所
造觸處意處或欲界繫或色界繫或無色界
繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應
意處云何色界繫謂色界繫作意相應意處
云何無色界繫謂無色界繫作意相應意處
云何不繫謂無漏作意相應意處法處或欲
界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲
界繫謂欲界繫法處所攝身語業受想行蘊
云何色界繫謂色界繫法處所攝身語業受
想行蘊云何無色界繫謂無色界繫受想行

蘊云何不繫謂無漏身語業受想行蘊及無
爲法此十二處幾過去幾未來幾見在答十
一或過去或未來或現在一應分別謂法處
若有爲或過去或未來或現在若無爲非過
去非未來非現在

此十二處幾苦諦攝幾集諦攝幾滅諦攝幾
道諦攝幾非諦攝答十苦集諦攝二應分別
謂意處若有漏苦集諦攝若無漏道諦攝法
處若有漏苦集諦攝若無漏有爲道諦攝若
擇滅滅諦攝若虛空非擇滅非諦攝此十二

處幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾
見道所斷幾修所斷幾非所斷答十修所斷
二應分別謂意處或見苦集滅道修所斷或
非所斷云何見苦所斷謂若意處隨信隨法
行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷
二十八隨眠相應意處云何見集所斷謂若
意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云
何謂見集所斷十九隨眠相應意處云何見
滅所斷謂若意處隨信隨法行滅現觀邊忍
所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠相應

隨眠疑隨眠云何欲貪隨眠隨增謂可愛故
可樂故可戀故可意故云何瞋恚隨眠隨增
謂不可愛故不可樂故不可戀故不可意故
云何色貪隨眠隨增謂可愛故可樂故可喜
故可意故云何無色貪隨眠隨增謂可愛故
可樂故可意故云何慢隨眠隨增謂高舉故
輕機故云何無明隨眠隨增謂無知故闇昧
故愚癡故云何有身見隨眠隨增謂我故我
所故云何邊執見隨眠隨增謂斷故常故云
何邪見隨眠隨增謂無因故無用故誹謗故

云何見取隨眠隨增謂最故勝故上故極故
云何戒禁取隨眠隨增謂能清淨故能解脫
故能出離故云何疑隨眠隨增謂惑故疑故
猶豫故云何起欲貪隨眠乃至云何起疑隨
眠答欲貪隨眠由三處起一者欲貪隨眠未
斷未徧知故二者順欲貪纏法現在前故三
者於彼處有非理作意故乃至疑隨眠亦由
三處起一者疑隨眠未斷未徧知故二者順
疑纏法現在前故三者於彼處有非理作意
故有七隨眠十二隨眠爲七攝十二攝

七耶答互相攝隨其事謂欲貪隨眠攝欲貪
隨眠瞋隨眠攝瞋恚隨眠有貪隨眠攝色無
色貪隨眠慢隨眠攝慢隨眠無明隨眠攝無
明隨眠見隨眠攝五見隨眠疑隨眠攝疑隨
眠七隨眠九十八隨眠爲七攝九十八九十
八攝七耶答互相攝隨其事謂欲貪瞋隨眠
各攝五有貪隨眠攝十慢無明隨眠各攝十
五見隨眠攝三十六疑隨眠攝二十二隨
眠九十八隨眠爲十二攝九十八九十八攝
十二耶答互相攝隨其事謂欲貪瞋色無色

貪隨眠各攝五慢無明隨眠各攝十五有身
見邊執見隨眠各攝三邪見見取癡隨眠各
攝十二戒禁取隨眠攝六
九十八隨眠幾是徧行幾非徧行答二十七
是徧行六十五非徧行六應分別謂見苦集
所斷無明隨眠十二或是徧行或非徧行云何是
徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠不相應無
明云何非徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠
相應無明欲界繫三十六隨眠幾是徧行幾
非徧行答九是徧行二十五非徧行二應分

意觸所生思六愛身云何謂眼觸所生愛耳
觸所生愛鼻觸所生愛舌觸所生愛身觸所
生愛意觸所生愛

眼界云何謂眼於色已正當見及彼同分色
界云何謂色爲眼已正當見及彼同分眼識
界云何謂眼及色爲緣生眼識如是眼爲增
上十二色爲所緣於眼所識色諸已正當了別及
彼同分耳界云何謂耳於聲已正當聞及彼
同分聲界云何謂聲爲耳已正當聞及彼同
分耳識界云何謂耳及聲爲緣生耳識如是

耳爲增上聲爲所緣於耳所識聲諸已正當
了別及彼同分鼻界云何謂鼻於香已正當
嗅及彼同分香界云何謂香爲鼻已正當嗅
及彼同分鼻識界云何謂鼻及香爲緣生鼻
識如是鼻爲增上香爲所緣於鼻所識香諸
已正當了別及彼同分舌界云何謂舌於味
已正當嘗及彼同分味界云何謂味爲舌已
正當嘗及彼同分舌識界云何謂舌及味爲
緣生舌識如是舌爲增上味爲所緣於舌所
識味諸已正當了別及彼同分身界云何謂

身於觸已正當觸及彼同分觸界云何謂觸
為身已正當觸及彼同分身識界云何謂身
及觸為緣生身識如是身為增上觸為所緣
於身所識觸諸已正當了別及彼同分意界
云何謂意於法已正當了及彼同分法界云
何謂法為意已正當了意識界云何謂意及
法為緣生意識如是意為增上法為所緣於
意所識法諸已正當了別及彼同分
眼處云何謂眼是色已正當能見及彼同分
色處云何謂色是眼已正當所見及彼同分

耳處云何謂耳是聲已正當能聞及彼同分
聲處云何謂聲是耳已正當所聞及彼同分
鼻處云何謂鼻是香已正當能嗅及彼同分
香處云何謂香是鼻已正當所嗅及彼同分
舌處云何謂舌是味已正當能嘗及彼同分
味處云何謂味是舌已正當所嘗及彼同分
身處云何謂身是觸已正當能觸及彼同分
觸處云何謂觸是身已正當所觸及彼同分
意處云何謂意是法已正當能了及彼同分
法處云何謂法是意已正當所了及彼同分

色蘊云何謂十色處及法處所攝受蘊云何
謂六受身即眼觸所生受乃至意觸所生受
想蘊云何謂六想身即眼觸所生想乃至意
觸所生想行蘊云何此有二種謂心相應行
蘊心不相應行蘊心相應行蘊云何謂心相
應法此復云何謂思觸作意欲勝解念定慧
信勤尋伺放逸不放逸善根不善根無記根
一切結縛隨眠隨煩惱纏諸所有智諸所有
見諸所有現觀復有此餘如是類法與心相
應總名心相應行蘊心不相應行蘊云何謂

心不相應法此復云何謂得無想定滅定無
想定事命根衆同分依得事得處得生老住無
常名身句身文身復有此餘如是類法與心
不相應總名心不相應行蘊如是二種合名
行蘊識蘊云何謂六識身即眼識乃至意識
色取蘊云何謂若諸色有漏有取於此諸色
若過去若未來若現在或欲或貪或瞋或癡
或隨一一心所隨煩惱應生時生是名色取
蘊受想行識取蘊云何謂若諸受想行識有
漏有取於此諸受想行識若過去若未來若

現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時生是名受想行識取蘊

地界云何謂堅性水界云何謂濕性火界云何謂煖性風界云何謂輕等動性空界云何謂隣阿伽色識界云何謂五識身及有漏意識受云何謂受等受各別等受已受受類是名爲受想云何謂想等想增上等想已想想類是名爲想思云何謂思等思增上等思已思思類心作意業是名爲思觸云何謂觸等觸觸性等觸性已觸觸類是名爲觸作意云

何謂牽引心隨順牽引思惟牽引作意造意轉變心警覺心是名作意欲云何謂欲性增上欲性現前欣喜希望樂作是名爲欲勝解云何謂心正勝解已勝解當勝解性是名勝解念云何謂念隨念別念憶念不忘不失不遺不漏不忘法性心明記性是名爲念定云何謂令心住等住安住近住堅住不亂不散攝止等持心一境性是名爲定慧云何謂於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了徧了近了機點通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

傷不害不惱不觸不令墮苦是名不害

不信云何謂不信不信性增上不信性不忍不可不欲作不欲爲不欲造心不澄淨性是名不信懈怠云何謂下劣精進微弱精進羸懈精進退怯精進憩息精進心不勇悍性是名懈怠失念云何謂虛念空念忘念失念心外念性是名失念心亂云何謂心亂心散心流轉心飄蕩心不一趣不住一緣是名心亂無明云何謂三界無知性不正知云何謂非理所引慧非理作意云何謂染汙作意邪勝

解云何謂染汙作意相應心正勝解已勝解當勝解是名邪勝解掉舉云何謂心不寂靜心不憺怕心不寧謐掉動飄舉心躁擾性是名掉舉放逸云何謂於斷惡法具足善法中不修不習不別修習不堅作不常作不勤修

習性是名放逸

第三

忿云何謂忿等忿偏忿極忿已正當忿是名爲忿恨云何謂心結怨已正當恨是名爲恨覆云何謂隱藏自罪惱云何謂心狠戾已正當惱是名爲惱嫉云何謂心妬忌慳云何謂

心鄙恡誑云何謂幻惑他諂云何謂心矯曲
矯云何謂矯醉極矯醉迷悶極迷悶慢緩極
慢緩心傲誕性是名爲傷害云何謂於有情
能爲毀損傷害惱觸逼令墮苦是名爲害欲
貪云何謂於諸欲起貪等貪執藏防護耽著
愛樂是名欲貪色貪云何謂於諸色起貪等
貪執藏防護耽著愛樂是名色貪無色貪云
何謂於無色起貪等貪執藏防護耽著愛樂
是名無色貪瞋云何謂於有情心懷憤恚根
栽對礙憎怒凶悖猛烈暴惡已正當瞋是名

爲瞋疑云何謂於諦猶豫

有對觸云何謂五識身相應觸增語觸云何
謂意識身相應觸明觸云何謂無漏觸無明
觸云何謂染汙觸非明非無明觸云何謂不
染汙有漏觸

對三

有身見云何謂於五取蘊等隨觀執我或我
所由此起忍樂慧觀見是名有身見邊執見
云何謂於五取蘊等隨觀執或斷或常由此
起忍樂慧觀見是名邊執見邪見云何謂謗
因謗果或謗作用或壞實事由此起忍樂慧

觀見是名邪見見取云何謂於五取蘊等隨觀執爲最爲勝爲上爲極由此起忍樂慧觀見是名見取戒禁取云何謂於五取蘊等隨觀執爲能清淨爲能解脫爲能出離由此起忍樂慧觀見是名戒禁取

樂根云何謂順樂受觸所觸時所起身樂心樂平等受受所攝是名樂根苦根云何謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受受所攝是名苦根喜根云何謂順喜受觸所觸時所起身喜平等受受所攝是名喜根憂根云何

謂順憂受觸所觸時所起心憂不平等受受所攝是名憂根捨根云何謂順捨受觸所觸時所起身捨心捨非平等非不平等受受所攝是名捨根

尋云何謂心尋求徧尋求攝度極攝度現前攝度推究追尋極思惟思惟性令心麤動是名爲尋伺云何謂心伺察徧伺察隨徧伺察隨轉隨流隨屬於尋令心細動是名爲伺識云何謂六識身即眼識乃至意識無慙云何謂不慙不等慙不各別慙不羞不等羞不各

別羞不厭不等厭不各別厭不毀不等毀不
各別毀無尊無敬無所自在無自在轉無所
畏忌自在而行是名無慙無愧云何謂不愧
不等愧不各別愧不恥不等恥不各別恥不
厭不等厭不各別厭不毀不等毀不各別毀
不怖罪不懼罪於罪不見怖是名無愧
眼識云何謂眼及色爲緣生眼識如是眼爲
增上色爲所緣於眼所識色諸色正當了別
是名眼識耳鼻舌身意識亦爾眼觸云何謂
眼及色爲緣生眼識三和合故觸如是眼爲

增上色爲所緣於眼所識色諸觸等觸觸性
等觸性已觸觸類是名眼觸耳鼻舌身意觸
亦爾眼觸所生受云何謂眼及色爲緣生眼
識三和合故觸觸爲緣故受如是眼爲增上
色爲所緣眼觸爲因爲集爲類爲生眼觸所
生作意相應於眼所識色諸受等受各別等
受已受受類是名眼觸所生受耳鼻舌身意
觸所生受亦爾眼觸所生想云何謂眼及色
爲緣生眼識三和合故觸觸爲緣故想如是
眼爲增上色爲所緣眼觸爲因爲集爲類爲

生眼觸所生作意相應於眼所識色諸想等
想增上等想已想想類是名眼觸所生想耳
鼻舌身意觸所生想亦爾眼觸所生思云何
謂眼及色為緣生眼識三和合故觸觸為緣
故思如是眼為增上色為所緣眼觸為因為
集為類為生眼觸所生作意相應於眼所識
色諸思等思增上等思已思思類心作意業
是名眼觸所生思耳鼻舌身意觸所生思亦
爾眼觸所生愛云何謂眼及色為緣生眼識
三和合故觸觸為緣故愛如是眼為增上色

為所緣於眼所識色諸貪等貪執藏防護耽
著愛樂是名眼觸所生愛耳鼻舌身意觸所
生愛亦爾

眼界幾界幾處幾蘊攝眼界所攝法幾界幾
處幾蘊攝眼界所不攝法幾界幾處幾蘊攝
眼界所攝不攝法幾界幾處幾蘊攝除眼界
所攝法餘法幾界幾處幾蘊攝除眼界所不
攝法餘法幾界幾處幾蘊攝除眼界所攝不
攝法餘法幾界幾處幾蘊攝乃至意觸所生
愛為問亦爾答眼界一界一處一蘊攝不攝

十七界十一處五蘊眼界所攝法一界一處
一蘊攝不攝十七界十一處五蘊眼界所不
攝法十七界十一處五蘊攝不攝一界一處
一蘊眼界所攝不攝法十八界十一處五蘊
無界無處無蘊不攝除眼界所攝法餘法
十七界十一處五蘊攝不攝一界一處一蘊
除眼界所不攝法餘法一界一處一蘊攝不
攝十七界十一處五蘊除眼界所攝不攝法
所攝餘法無事空論以一切法皆被除故如
眼界九有色界十有色處應知亦爾眼識界

二界一處一蘊攝不攝十七界十二處五蘊
如眼識界耳鼻舌身意識界六識身應知亦
爾意境七界一處一蘊攝不攝十一界十一
處四蘊如意界意處識蘊識法應知亦爾法
界一界一處四蘊攝不攝十七界十一處二
蘊法處亦爾色蘊十一界十一處一蘊攝不
攝八界二處四蘊受蘊一界一處一蘊攝不
攝十八界十二處四蘊如受蘊想蘊行蘊大
地法中受想應知亦爾色取蘊十一界十一
處一蘊攝不攝八界二處五蘊受取蘊一界

對三

大

一處一蘊攝不攝十八界十二處五蘊如受
取蘊想取蘊行取蘊五有色界八大地法十
大善地法十大煩惱地法十小煩惱地法五
煩惱五觸五見五根四法後五六身應知亦
爾識取蘊七界一處一蘊攝不攝十三界十
二處五蘊識界亦爾

眼識界一界一處三蘊相應十八界十二處
五蘊不相應如眼識界耳鼻舌身意識界識
取蘊識界六識身應知亦爾意界一界一處
三蘊相應十八界十二處三蘊不相應如意

界意處識蘊識法應知亦爾法界八界二處
四蘊相應十一界十一處二蘊不相應如法
界法處行蘊八大地法應知亦爾受蘊八界
二處三蘊相應十一界十一處三蘊不相應
如受蘊想蘊大地法中受想應知亦爾受取
蘊八界二處三蘊相應十三界十二處五蘊
不相應想取蘊亦爾行取蘊八界二處四蘊
相應十三界十二處五蘊不相應尋伺法亦
爾信八界二處四蘊相應十八界十二處五
蘊不相應如信餘九大善地法十大煩惱地

法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慙無愧
應知亦爾念三界二處四蘊相應十八界十
二處五蘊不相應如念餘九小煩惱地法無
色貪疑明觸五見六愛身應知亦爾色貪六
界二處四蘊相應十八界十二處五蘊不相
應有對觸七界二處四蘊相應十三界十二
處五蘊不相應增語觸三界二處四蘊相應
十七界十二處五蘊不相應六觸身六思身
亦爾樂根八界二處三蘊相應十八界十二
處五蘊不相應捨根亦爾苦根七界二處三

蘊相應十八界十二處五蘊不相應喜根三
界二處三蘊相應十八界十二處五蘊不相
應憂根亦爾眼觸所生受三界二處三蘊相
應十七界十二處五蘊不相應如眼觸所生
受耳鼻舌身意觸所生受六想身應知亦爾
辯隨眠品第五之一
九十八隨眠幾欲界繫幾色界繫幾無色界
繫答三十六欲界繫三十一色界繫三十一
無色界繫此九十八隨眠幾見所斷幾修所
斷答八十八見所斷十修所斷欲界繫三十

六隨眠幾見所斷幾修所斷答三十二見所斷四修所斷色界繫三十一隨眠幾見所斷幾修所斷答二十八見所斷三修所斷無色界繫三十一隨眠亦爾此九十八隨眠幾見苦所斷幾見集滅道修所斷答二十八見苦所斷十九見集所斷十九見滅所斷二十二見道所斷十修所斷欲界繫三十六隨眠幾見苦所斷幾見集滅道修所斷答十見苦所斷七見集所斷七見滅所斷八見道所斷四修所斷色界繫三十一隨眠幾見苦所斷幾

見集滅道修所斷答九見苦所斷六見集所斷六見滅所斷七見道所斷三修所斷無色界繫三十一隨眠亦爾隨眠是何義答微細義是隨眠義隨增義是隨眠義隨逐義是隨眠義隨縛義是隨眠義如是隨眠若未斷未徧知由二事故隨增謂所緣故相應故如是隨增於自界非他界有十二隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠色貪瞋眠無色貪隨眠慢隨眠無明隨眠有身見隨眠邊執見隨眠邪見隨眠見取隨眠戒禁取

意處云何見道所斷謂若意處隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠相應意處云何修所斷謂若意處學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意處及不染汙有漏意處云何非所斷對二謂無漏意處法處九或見苦集滅道修所斷或非所斷云何見苦所斷謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠及彼相應法處彼所等起心不相應行云何見集所斷謂若法處隨信隨法

行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠及彼相應法處彼所等起心不相應行云何見滅所斷謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠及彼相應法處彼所等起心不相應行云何見道所斷謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠及彼相應法處彼所等起心不相應行云何修所斷謂若法處學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應法處彼

是徧行或非徧行云何是徧行謂欲界繫見
苦集所斷非徧行隨眠不相應無明云何非
徧行謂欲界繫見苦集所斷非徧行隨眠相
應無明色界三十一隨眠幾是徧行修所斷
幾非徧行非修所斷答十二是徧行修所斷
十七非徧行非修所斷二應分別謂色界繫
見苦集所斷無明隨眠或是徧行或非徧行
云何是徧行謂色界繫見苦集所斷非徧行
隨眠不相應無明云何非徧行謂色界繫見
苦集所斷非徧行隨眠相應無明無色界繫

三十一隨眠亦爾
九十八隨眠幾有漏緣幾無漏緣答八十有
漏緣十二無漏緣六應分別謂見滅道所斷
無明隨眠或有漏緣或無漏緣云何有漏緣
謂見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明云何
無漏緣謂見滅道所斷有漏緣隨眠不相應
無明欲界繫三十六隨眠幾有漏緣幾無漏
緣答三十有漏緣四無漏緣二應分別謂欲
界繫見滅道所斷無明隨眠或有漏緣或無
漏緣云何有漏緣謂欲界繫見滅道所斷有

漏緣隨眠相應無明云何無漏緣謂欲界繫
見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明色界
繫三十一隨眠幾有漏緣幾無漏緣答二十
五有漏緣四無漏緣二應分別謂色界繫見
滅道所斷無明隨眠或有漏緣或無漏緣云
何有漏緣謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨
眠相應無明云何無漏緣謂色界繫見滅道
所斷有漏緣隨眠不相應無明無色界繫三
十一隨眠亦爾
九十八隨眠幾有為緣幾無為緣答八十九

有為緣六無為緣三應分別謂見滅所斷無
明隨眠或有為緣或無為緣云何有為緣謂
見滅所斷有為緣隨眠相應無明云何無為
緣謂見滅所斷有為緣隨眠不相應無明欲
界繫三十六隨眠幾有為緣幾無為緣答三
十三有為緣二無為緣一應分別謂欲界繫
見滅所斷無明隨眠或有為緣或無為緣云
何有為緣謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠
相應無明云何無為緣謂欲界繫見滅所斷
有為緣隨眠不相應無明色界繫三十一隨

眠幾有爲緣幾無爲緣答二十八有爲緣二
無爲緣一應分別謂色界繫見滅所斷無明
隨眠或有爲緣或無爲緣云何有爲緣謂色
界繫見滅所斷有爲緣隨眠相應無明云何
無爲緣謂色界繫見滅所斷有爲緣隨眠不
相應無明無色界繫三十一隨眠亦爾

九十八隨眠幾所緣故隨增非相應故幾相
應故隨增非所緣故幾所緣故隨增亦相應
故幾非所緣故隨增非相應故答所緣故隨
增非相應故者無相應故隨增非所緣故者

謂無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂
有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者無
如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾有
二十法謂見苦所斷法見集所斷法見滅所
斷法見道所斷法修所斷法如不定繫欲界
繫色界繫無色界繫亦爾於見苦所斷法幾
隨眠隨增答見苦所斷一切及見集所斷徧
行隨眠於見集所斷法幾隨眠隨增答見集
所斷一切及見苦所斷徧行隨眠於見滅所
斷法幾隨眠隨增答見滅所斷一切及徧行

隨眠於見道所斷法幾隨眠隨增答見道所斷一切及徧行隨眠於修所斷法幾隨眠隨增答修所斷一切及徧行隨眠如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於見苦所斷法幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見集所斷徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂見苦所斷一切

功隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見集所斷非徧行及見滅道修所斷一切隨眠於見集所斷法幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂見集所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷非徧行及見滅道修所斷一切隨眠於見

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

阿毗達磨品類足論卷第四

尊者世友造

對四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第五之二

有惟二十法謂惟見苦所斷法惟見集所斷

對四

法惟見滅所斷法惟見道所斷法惟修所斷法如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾於惟見苦所斷法幾隨眠隨增答惟見苦所斷非徧行隨眠於惟見集所斷法幾隨眠隨增答惟見集所斷非徧行隨眠於惟見滅所

斷法幾隨眠隨增答惟見滅所斷一切隨眠於惟見道所斷法幾隨眠隨增答惟見道所斷一切隨眠於惟修所斷法幾隨眠隨增答惟修所斷一切隨眠如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於惟見苦所斷法幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者無相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦

相應故者謂惟見苦所斷非徧行隨眠非所緣故隨增非相應故者無於惟見集所斷法幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者無相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂惟見集所斷非徧行隨眠非所緣故隨增非相應故者無於惟見滅所斷法幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故

幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者無相應故隨增非所緣故者謂見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者無於惟見道所斷法幾隨增所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者無相應故隨增非所緣故者謂見道

心幾隨眠隨增答見道所斷一切及徧行隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相應行見道所斷有漏緣及徧行隨眠於修所斷心幾隨眠隨增答修所斷一切及徧行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於見苦所斷心幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見

集所斷徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂見苦所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見集所斷非徧行及見滅道修所斷一切隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相應行見苦

所斷一切及見集所斷徧行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故於見集所斷心幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所

緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應
故者謂見苦所斷徧行隨眠相應故隨增非
所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂見
集所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故
者謂見苦所斷非徧行及見滅道修所斷一
切隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相
應行見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠
所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所
緣故隨增非相應故於見滅所斷心樂隨眠
所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增

非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾
隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨
增非相應故者謂徧行隨眠相應故隨增非
所緣故者謂見滅所斷無漏緣隨眠所緣故
隨增亦相應故者謂見滅所斷有漏緣隨眠
非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷
非徧行及見道修所斷一切隨眠於彼相應
法亦爾於彼等起心不相應行見滅所斷有
漏緣及徧行隨眠所緣故隨增非相應故諸
除隨眠於次非所緣故隨增非相應故於見

道所斷心幾隨眠所緣故隨增非相應故幾
隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故
隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相
應故答所緣故隨增非相應故者謂徧行隨
眠相應故隨增非所緣故者謂見道所斷無
漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂見道
所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故
者謂見苦集所斷非徧行及見滅修所斷一
切隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相
應行見道所斷有漏緣及徧行隨眠所緣故

隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨
增非相應故於修所斷心幾隨眠所緣故隨
增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故
幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所
緣故隨增亦非相應故答所緣故隨增非相
應故者謂徧行隨眠相應故隨增非所緣故
者無所緣故隨增亦相應故者謂修所斷一
切隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦
集所斷非徧行及見滅道所斷一切隨眠於
彼相應法亦爾於彼等起心不相應行修所

徧行隨眠於見滅所斷邪見不相应心幾隨眠隨增答除見滅所斷邪見及彼相應無明諸餘見滅所斷一切及徧行隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相应行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠於見滅所斷疑不相应心幾隨眠隨增答除見滅所斷疑及彼相應無明諸餘見滅所斷一切及徧行隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相应行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠於見滅所斷邪見疑不相应心幾隨眠隨增答除見滅所斷邪見疑

及彼相應無明諸餘見滅所斷一切及徧行隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相应行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠見道所斷心亦爾如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於見滅所斷邪見相應心幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及徧行隨眠相應

相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故於見滅所斷邪見疑相應心幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及徧行隨眠相應故隨增非所緣故者謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明所緣故隨增亦相應故者無非所緣故隨增非相應故者謂除見滅所斷邪見疑及欲相應無明諸餘見滅所斷

無漏緣及見苦集所斷非徧行并見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故於見滅所斷邪見不相應心幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂徧行隨眠相應故隨增非所緣故者謂除見滅所斷邪見及

斷徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂有身見及彼相應無明非所緣故隨增非相應故者謂見集所斷非徧行及見滅道修所斷一切隨眠於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故如有身見邊執見見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪瞋慢亦爾於見苦所斷無明幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故

幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷無明及見集所斷徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂除見苦所斷無明諸餘見苦所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見集所斷非徧行及見滅道修所斷一切隨眠於彼相應法所緣故隨增非相應故者謂見集所斷徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂見苦所

行及見滅道修所斷一切隨眠於彼等起心
不相應行見集所斷一切及見苦所斷徧行
隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼
非所緣故隨增非相應故如見集所斷邪見
見取疑貪瞋慢亦爾於見集所斷無明幾隨
眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨
增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故
幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故
隨增非相應故者謂見集所斷無明及見苦
所斷徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無

所緣故隨增亦相應故者謂除見集所斷無
明諸餘見集所斷一切隨眠非所緣故隨增
非相應故者謂見苦所斷非徧行及見滅道
修所斷一切隨眠於彼相應法所緣故隨增
非相應故者謂見苦所斷徧行隨眠相應故
隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故
者謂見集所斷一切隨眠非所緣故隨增非
相應故者謂見苦所斷非徧行及見滅道修
所斷一切隨眠於彼等起心不相應行見集
所斷一切及見苦所斷徧行隨眠所緣故隨

增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增
非相應故於見滅所斷邪見幾隨眠所緣故
隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣
故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非
所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相
應故者謂見滅所斷有漏緣及徧行隨眠相
應故隨增非所緣故者謂見滅所斷邪見相
應無明所緣故隨增亦相應故者無非所緣
故隨增非相應故者謂除見滅所斷邪見相
應無明諸餘見滅所斷無漏緣及見苦集所

斷非徧行并見道修所斷一切隨眠於彼相
應法所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷
有漏緣及徧行隨眠相應故隨增非所緣故
者謂見滅所斷邪見及彼相應無明所緣故
隨增亦相應故者無非所緣故隨增非相應
故者謂除見滅所斷邪見及彼相應無明諸
餘見滅所斷無漏緣及見苦集所斷非徧行
并見道修所斷一切隨眠於彼等起心不相
應行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠所緣故
隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

貪瞋慢亦爾

阿毗達磨品類足論卷第四

說一切
有部

阿毗達磨品類足論卷第五

對五

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第五之三

於見滅所斷無明幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣無明及徧行隨眠相應故隨增非所緣故者謂除見滅所緣無漏緣無

明諸餘見滅所斷無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂除見滅所斷有漏緣無明諸餘見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增亦非相應故者謂見滅所斷無漏緣無明及見苦集所斷非徧行并見道修所斷一切隨眠於彼相應法所緣故隨增非相應故者謂徧行隨眠相應故隨增非所緣故者謂見滅所斷無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非徧行及見道修所

斷一切隨眠於彼等起心不相應行見滅所
斷有漏緣及徧行隨眠所緣故隨增非相應
故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故
見道所斷亦爾於修所斷貪幾隨眠所緣故
隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣
故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非
所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相
應故者謂除修所斷貪相應無明諸餘修所
斷一切及徧行隨眠相應故隨增非所緣故
者無所緣故隨增亦相應故者謂修所斷貪

相應無明非所緣故隨增非相應故者謂見
苦集所斷非徧行及見滅道所斷一切隨眠
於彼相應法所緣故隨增非相應故者謂除
修所斷貪及彼相應無明諸餘修所斷一切
及徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無所
緣故隨增亦相應故者謂修所斷貪及彼相
應無明非所緣故隨增非相應故者謂見苦
集所斷非徧行及見滅道所斷一切隨眠於
彼等起心不相應行修所斷一切及徧行隨
眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非

所緣故隨增非相應故修所斷瞋慢亦爾於
修所斷無明幾隨眠所緣故隨增非相應故
幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣
故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非
相應故答所緣隨增非相應故者謂修所斷
無明及徧行隨眠相應故隨增非所緣故者
無所緣故隨增亦相應故者謂除修所斷無
明諸餘修所斷一切隨眠非所緣故隨增亦
非相應故者謂見苦集所斷非徧行及見滅
道所斷一切隨眠於彼相應法所緣故隨增

非相應故者謂徧行隨眠相應故隨增非所
緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂修所
斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故者謂
見苦集所斷非徧行及見滅道所斷一切隨
眠於彼等起心不相應行修所斷一切及徧
行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於
彼非所緣故隨增非相應故
有四十八無明謂見滅所斷邪見相應無明
見滅所斷疑相應無明見滅所斷邪見疑相
應無明見滅所斷邪見不相應無明見滅所

斷疑不相應無明見滅所斷邪見疑不相應
無明見道所斷亦爾如不定繫欲界繫色界
繫無色界繫亦爾於見滅所斷邪見相應無
明幾隨眠隨增答見滅所斷邪見及見滅所
斷有漏緣并徧行隨眠於彼相應法見滅所
斷邪見及彼相應無明若見滅所斷有漏緣
若徧行隨眠於彼等起心不相應行見滅所
斷有漏緣及徧行隨眠於見滅所斷疑相應
無明幾隨眠隨增答見滅所斷疑及見滅所
斷有漏緣并徧行隨眠於彼相應法見滅所

斷疑及彼相應無明若見滅所斷有漏緣若
徧行隨眠於彼等起心不相應行見滅所斷
有漏緣及徧行隨眠於見滅所斷邪見疑相
應無明幾隨眠隨增答見滅所斷邪見疑及
見滅所斷有漏緣并徧行隨眠於彼相應法
見滅所斷邪見疑及彼相應無明若見滅所
斷有漏緣若徧行隨眠於彼等起心不相應
行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠於見滅所
斷邪見不相應無明幾隨眠隨增答見滅所
斷疑及見滅所斷有漏緣并徧行隨眠於彼

相應法除見滅所斷邪見及彼相應無明諸
餘見滅所斷一切及徧行隨眠於彼等起心
不相應行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠於
見滅所斷疑不相應無明幾隨眠隨增答見
滅所斷邪見及見滅所斷有漏緣并徧行隨
眠於彼相應法除見滅所斷疑及彼相應無
明諸餘見滅所斷一切及徧行隨眠於彼等
起心不相應行見滅所斷有漏緣及徧行隨
眠於見滅所斷邪見疑不相應無明幾隨眠
隨增答見滅所斷有漏緣及徧行隨眠於彼

相應法除見滅所斷邪見疑及彼相應無明
諸餘見滅所斷一切及徧行隨眠於彼等起
心不相應行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠
見道所斷亦爾如不定繫欲界繫色界繫無
色界繫亦爾

於見滅所斷邪見相應無明幾隨眠所緣故
隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣
故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非
所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相
應故者謂見滅所斷有漏緣及徧行隨眠相

應故隨增非所緣故者謂見滅所斷邪見所緣故隨增亦相應故者無非所緣故隨增非相應故者謂除見滅所斷邪見諸餘見滅所斷無漏緣及見苦集所斷非徧行并見道修所斷一切隨眠於彼相應法所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及徧行隨眠相應故隨增非所緣故者謂見滅所斷邪見及彼相應無明所緣故隨增亦相應故者無非所緣故隨增非相應故者謂除見滅所斷邪見及彼相應無明諸餘見滅所斷無漏緣

及見苦集所斷非徧行并見道修所斷一切隨眠於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故於見滅所斷疑相應無明幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及徧行隨眠相應故隨增非所緣故者謂見滅所斷疑所緣故隨增亦

斷邪見疑諸餘見滅所斷無漏緣及見苦集
所斷非徧行并見道修所斷一切隨眠於彼
相應法所緣故隨增非相應故者謂見滅所
斷有漏緣及徧行隨眠相應故隨增非所緣
故者謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明所
緣故隨增亦相應故者無非所緣故隨增非
相應故者謂除見滅所斷邪見疑及彼相應
無明諸餘見滅所斷無漏緣及見苦集所斷
非徧行并見道修所斷一切隨眠於彼等起
心不相应行見滅所斷有漏緣及徧行隨眠

所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所
緣故隨增非相應故於見滅所斷邪見不相
應無明幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨
眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨
增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相相
故答所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷
了漏緣無明及徧行隨眠相應故隨增非所
緣故者謂見滅所斷疑所緣故隨增亦相應
故者謂除見滅所斷有漏緣無明諸餘見滅
所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故

者謂除見滅所斷疑諸餘見滅所斷無漏緣
及見苦集所斷非徧行并見道修所斷一切
隨眠於彼相應法所緣故隨增非相應故者
謂徧行隨眠相應故隨增非所緣故者謂除
見滅所斷邪見及彼相應無明諸餘見滅所
斷無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂
見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相
應故者謂見滅所斷邪見及彼相應無明若
見苦集所斷非徧行若見道修所斷一切隨
眠於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣

及徧行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨
眠於彼非所緣故隨增非相應故於見滅所
斷疑不相應無明幾隨眠所緣故隨增非相
應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠
所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨
增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂
見滅所斷有漏緣無明及徧行隨眠相應故
隨增非所緣故者謂見滅所斷邪見所緣故
隨增亦相應故者謂除見滅所斷有漏緣無
明諸餘見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨

增非相應故者謂除見滅所斷邪見諸餘見滅所斷無漏緣及見苦集所斷非徧行并見道修所斷一切隨眠於彼相應法所緣故隨增非相應故者謂徧行隨眠相應故隨增非所緣故者謂除見滅所斷疑及彼相應無明諸餘見滅所斷無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷疑及彼相應無明若見苦集所斷非徧行若見道修所斷一切隨眠於彼等起心不相應行見滅所

斷有漏緣及徧行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故於見滅所斷邪見疑不相應無明幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣無明及徧行隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂除見滅所斷有漏緣無明諸餘見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨

增非相應故者謂見滅所斷無漏緣及見苦
集所斷非徧行并見道修所斷一切隨眠於
彼相應法所緣故隨增非相應故者謂徧行
隨眠相應故隨增非所緣故者謂除見滅所
斷邪見疑及彼相應無明諸餘見滅所斷無
漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂見滅
所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故
者謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明若見
苦集所斷非徧行若見道修所斷一切隨眠
於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及

徧行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠
於彼非所緣故隨增非相應故見道所斷亦
爾如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾
諸隨眠有漏緣徧隨眠所緣相應故隨增即
答若隨眠所緣相應故隨增彼隨眠有漏緣
有隨眠有漏緣彼隨眠非所緣相應故隨增
謂緣異界地徧行隨眠此復云何謂諸隨眠
欲界繫緣色界繫若諸隨眠欲界繫緣無色
界繫若諸隨眠色界繫緣無色界繫若諸隨
眠欲界繫緣色無色界繫異地緣亦爾諸隨

眠無漏緣彼隨眠相應故隨增耶答若隨眠
無漏緣彼隨眠相應故隨增有隨眠相應故
隨增彼隨眠非無漏緣謂緣異界地徧行隨
眠此復云何謂諸隨眠欲界繫緣色界繫若
諸隨眠欲界繫緣無色界繫若諸隨眠色界
繫緣無色界繫若諸隨眠欲界繫緣色無色
界繫異地緣亦爾
辯攝等品第六之一
有所知法所識法所通達法所緣法增上法
有色法無色法有見法無見法有對法無對

法有漏法無漏法有爲法無爲法有諍法無
諍法世間法出世間法墮界法不墮界法有
味著法無味著法耽嗜依法出離依法心法
非心法心所法非心所法心相應法心不相
應法心俱有法非心俱有法隨心轉法非隨
心轉法心爲因法非心爲因法心爲等無間
法非心爲等無間法心爲所緣法非心爲所
緣法心爲增上法非心爲增上法心果法非
心果法心異熟法非心異熟法業法非業法
業相應法業不相應法業俱有法非業俱有

取法煩惱法非煩惱法染汙法不染汙法雜
染法非雜染法纏法非纏法所纏法非所纏
法順纏法非順纏法有所緣法無所緣法有
尋法無尋法有伺法無伺法有喜法無喜法
有覺法無覺法有事法無事法有緣法
無緣法有上法無上法遠法近法有量法無
量法見法非見法見處法非見處法見相應
法見不相應法異生法法非異生法法共異
生法不共異生法定法非定法順熱惱法非
順熱惱法根法非根法聖諦所攝法非聖諦

所攝法俱有法非俱有法相應法不相應法
果法非果法有果法無果法異熟法非異熟
法有異熟法無異熟法因緣法非因緣法有
因緣法無因緣法離法非離法有離法無離
法相續法非相續法有相續法無相續法有
三法謂善法不善法無記法學法無學法非
學非無學法見所斷法修所斷法非所斷法
見所斷為因法修所斷為因法非所斷為因
法有見有對法無見有對法無見無對法異
熟法異熟法法非異熟非異熟法法劣法中

法妙法小法大法無量法可意法不可意法
非可意非不可意法樂俱行法苦俱行法不
苦不樂俱行法俱生法俱住法俱滅法非俱
生法非俱住法非俱滅法心俱生法心俱住
法心俱滅法非心俱生法非心俱住法非心
俱滅法有三界謂欲界色界無色界復有三界
謂出離界無色界無害界復有三界謂欲界
色界無色界復有三界謂色界無色界滅界
有三有謂欲有色有無色有有三漏謂欲漏
有漏無明漏有三世謂過去世未來世現在

世有三言依事謂過去言依事未來言依事
現在言依事有三苦性謂苦苦性壞苦性行
苦性有三法謂有尋有伺法無尋唯伺法無
尋無伺法有三地謂有尋有伺地無尋唯伺
地無尋無伺地有三業謂身業語業意業復
有三業謂善業不善業無記業復有三業謂
學業無學業非學非無學業復有三業謂見
所斷業修所斷業非所斷業復有三業謂順
現法受業順次生受業順後次受業復有三
業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業

若細觸食意思食識食有四暴流謂欲暴流有暴流見暴流無明暴流有四扼謂欲扼有扼見扼無明扼有四取謂欲取見取戒禁取我語取有四法謂過去法未來法現在法非過去非未來非現在法復有四法謂欲界繫法色界繫法無色界繫法不繫法復有四法謂善爲因法不善爲因法無記爲因法非善爲因非不善爲因非無記爲因法復有四法謂緣有所緣法緣無所緣法緣有所緣緣無所緣法非緣有所緣非緣無所緣法

有五蘊謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊有五取蘊謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊有五趣謂捺落迦趣傍生趣鬼趣人趣天趣有五煩惱部謂見若所斷煩惱部見集所斷煩惱部見滅所斷煩惱部見道所斷煩惱部對五修所斷煩惱部有五法謂色法心法心所法心不相應行法無爲法有六界謂地界水界火界風界空界識界有六法謂見苦所斷法見集所斷法見滅所斷法見道所斷法修所斷法非所斷法有七隨眠謂欲貪隨眠瞋隨

眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠有七識住謂有色有情身異想異如人一分天是初識住有色有情身異想一如梵衆天劫初時是第二識住有色有情身一想異如極光淨天是第三識住有色有情身一想一如徧淨天是第四識住無色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住如空無邊處天是第五識住無色有情超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住如識無邊處天是第六識住無

色有情超一切識無邊處入無所有無所有處具足住如無所有處天是第七識住有七覺支謂念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支有八解脫謂有色觀諸色是初解脫十五內無色想觀外色是第二解脫淨解脫身作證具足住是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是第四解脫超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第五解脫超一切識無邊處入

無所有無所有處具足住是第六解脫超一切無所有處入非想非非想處具足住是第七解脫超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住是第八解脫有八勝處謂內有色想觀外色少若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第二勝處內無色想觀外色少若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第三勝處內無色想觀外

色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第四勝處內無色想觀外諸色若青青顯青現青光猶如烏莫迦華或如婆羅疋斯深染青衣若青青顯青現青光內無色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第五勝處內無色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光猶如羯尼迦華或無婆羅疋斯深染黃衣若黃黃顯黃現黃光內無色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於彼諸色勝知

勝見具如是想是第六勝處內無色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光猶如槃豆時縛迦華或如婆羅疵斯深染赤衣若赤赤顯赤現赤光內無色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第七勝處內無色想觀外諸色若白白顯白現白光猶如烏殺斯星或如婆羅疵斯極鮮白衣若白白顯白現白光內無色想觀外諸色若白白顯白現白光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第八勝處有八聖

道支謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定

阿毗達磨品類足論卷第五說一切有部

音釋

疵於章切捺於焉切疵女黠切羯居竭切

阿毗達磨品類足論卷第六

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯攝等品第六之二

有九結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結身二有九有情居謂有色有情身異想異如人及一分天是初有情居有色有情身異想一如梵衆天劫初時是第二有情居有色有情身一想異如極光淨天是第三有情居有色有情身一想一如徧淨天是第

四有情居有色有情無想無異想如無想有情天是第五有情居無色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住如空無邊處天是第六有情居無色有情超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住如識無邊處天是第七有情居無色有情超一切識無邊處入無所有無所有處具足住如無所有處天是第八有情居無色有情超一切無所有處入非想非非想處具足住如非想非非想處天是第九有情居

界觸界身識界意界法界意識界有二十二
根謂眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命
根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進
根念根定根慧根未知當知根已知根具知
根有九十八隨眠謂欲界繫三十六色界繫

三十一無色界繫三十一如前說

所知法云何謂一切法是智所知隨其事此
復云何謂苦智知苦集智知集滅智知滅道
智知道復有善世俗智知苦集滅道及虛空
非擇滅故說一切法是智所知隨其事是名

所知法所識法云何謂一切法是識所識隨
其事此復云何謂眼識識色耳識識聲鼻識
識香舌識識味身識識觸意識識法眼色眼
識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識
意法意識故說一切法是識所識隨其事是
名所識法所通達法云何通達者謂善慧此
以一切法爲所通達隨其事此復云何謂苦
忍苦智通達苦集忍集智通達集滅忍滅智
通達滅道忍道智通達道復有善有漏慧通
達苦集滅道及虛空非擇滅故說通達者謂

善慧此以一切法爲所通達隨其事是名所
通達法所緣法云何謂一切法是心心所法
所緣隨其事此復云何謂眼識及相應法緣
色耳識及相應法緣聲鼻識及相應法緣香
舌識及相應法緣味身識及相應法緣觸意
識及相應法緣法眼色眼識耳聲耳識鼻香
鼻識舌味舌識身觸身識意法意識故說一
切法是心心所法所緣隨其事是名所緣法
增上法云何謂一切有爲法互爲增上復有
無爲法與有爲法爲增上是名增上法

有色法云何謂十處一處少分無色法云何
謂一處一處少分有見法云何謂一處無見
法云何謂十一處有對法云何謂十處無對
法云何謂二處有漏法云何謂十處二處少
分無漏法云何謂二處少分有爲法云何謂
十一處一處少分無爲法云何謂一處少分
有諍法云何謂十處二處少分無諍法云何
謂二處少分世間出世間法墮界不墮界法
有味著無味著法耽嗜依出離依法亦爾心
法云何謂一處非心法云何謂十一處心所

法云何謂若法與心相應此復云何謂受蘊
想蘊相應行蘊非心所法云何謂若法心不
相應此復云何謂色心心不相應行無爲心
相應法云何謂心所法此復云何謂受蘊想
蘊相應行蘊心不相應法云何謂非心所法
此復云何謂色心對大心不相應行無爲心俱有
法云何謂心俱有十一處少分除意處非心
俱有法云何謂意處及非心俱有十一處少
分隨心轉法云何謂若法與心一生一住一
滅此復云何謂一切心所法及道俱有定俱

有戒若心若彼法生老住無常是名隨心轉
法非隨心轉法云何謂若法不與心一生一
住一滅此復云何謂除隨心轉身語業諸餘
色法除隨心轉心不相應行諸隨心不相應
行及心無爲是名非隨心轉法心爲因法云
何謂除已入正性離生補特伽羅初無漏心
諸餘心及除諸餘異生定當入正性離生者
未來初無漏心諸餘心及心爲因十一處少
分是名心爲因法非心爲因法云何謂已入
正性離生補特伽羅初無漏心及諸餘異生

定當入正性離生者未來初無漏心并心爲
因十一處少分是名非心爲因法心爲等無
間法云何謂心爲等無間心心所法若已生
若正生及無想定滅定若已生若正生是名
心爲等無間法非心爲等無間法云何謂除
心爲等無間心對六心所法諸餘心五心所法及除
心爲等無間心不相應行諸餘心不相應行
并色無爲是名非心爲等無間法心爲所緣
法云何謂若意識及相應法以心爲所緣是
名心爲所緣法非心爲所緣法云何謂除心

爲所緣意識及相應法諸餘意識及相應法
若五識身及相應法若色無爲心不相應行
是名非心爲所緣法心爲增上法云何謂有
爲法以心爲增上是名心爲增上法非心爲
增上法云何謂無爲法心果法云何謂一切
有爲法及擇滅非心果法云何謂虛空及非
擇滅心異熟法云何心異熟十一處少分除
聲處非心異熟法云何謂聲處及非心異熟
十一處少分
業法云何謂身語業及思非業法云何謂除

身語業諸餘色除思諸餘行蘊及三蘊全并
無爲法業相應法云何謂若法與思相應此
復云何謂一切心心所法除思業不相应法
云何謂若法思不相应此復云何謂色及思
心不相应行無爲業俱有法云何謂意處及
業俱有十一處少分除思非業俱有法云何
謂思及非業俱有十一處少分除意處隨業
轉法云何謂若法與思一生一住一滅此復
云何謂一切心心所法除思及道俱有定俱
有滅若思若滅法生老住無常是名隨業轉

法非隨業轉法云何謂若法不與思一生一
住一滅此復云何謂除隨業轉身語業諸餘
色及除隨業轉心不相应行諸餘心不相应
行思及無爲是名非隨業轉法業爲因法云
何謂除已入正性離生補特伽羅初無漏思
諸餘思及除諸餘異生定當入正性離生者
未來初無漏思諸餘思及意處并業爲因十
一處少分是名業爲因法非業爲因法云何
謂已入正性離生補特伽羅初無漏思及諸
餘異生定當入正性離生者未來初無漏思

角六

六

及非業爲因十一處少分除意處是名非業
爲因法業爲等無間法云何謂若法心爲等
無間非業爲等無間法云何謂若法非心爲
等無間業爲所緣法云何謂三識身及相應
法以業爲所緣是名業爲所緣法非業爲所
緣法云何謂除業爲所緣三識身及相應法
諸餘即此三識身及相應法并餘三識身及
相應法若色無爲心不相應行是名非業爲
所緣法業爲增上法云何謂有爲法以業爲
增上非業爲增上法云何謂無爲法業果法

云何謂一切有爲法及擇滅非業果法云何
謂虛空非擇滅業異熟法云何謂業異熟十
一處少分除聲處非業異熟法云何謂聲處
及非業異熟十一處少分

有法云何謂有漏法非有法云何謂無漏法
有相應法云何謂有漏心對大心所法有不相應
法云何謂無漏心七心所法及色無爲心不相
應行有俱有法云何謂有漏法及與有漏法
俱生諸無漏法非有俱有法云何謂除有漏
俱生諸無漏法諸餘無漏法隨有轉法及有

爲因法云何謂有漏法非隨有轉法及非有
爲因法云何謂無漏法有爲等無間法云何
謂有漏心心所法等無間諸餘有漏無漏心
心所法若已生若正生及無想定滅定若已
生若正生是名有爲等無間法非有爲等無
間法云何謂除有爲等無間心心所法諸餘
心心所法及除有爲等無間心不相應行諸
餘心不相應行并色無爲是名非有爲等無
間法有爲所緣法云何謂五識身及相應法
若意識及相應法以有爲所緣是名有爲所

緣法非有爲所緣法云何謂除以有爲所緣
意識及相應法諸餘意識及相應法并色無
爲心不相應行是名非有爲所緣法有爲增
上法云何謂有爲法非有爲增上法云何謂
無爲法有果法云何謂有漏法及世俗道所
證結斷非有果法云何謂除有果無漏法諸
餘無漏法有異熟法云何謂有異熟十一處
少分除聲處非有異熟法云何謂聲處及非
有異熟十一處少分
所徧知法云何有二徧知一智徧知二斷徧

知智徧知所徧知法云何謂一切法皆是智
徧知所應知故非智徧知所徧知法云何謂
如是法求不可得無法非智所應知故斷徧
知所徧知法即是所應斷法此復云何謂有
漏法非斷徧知所徧知法即是非所應斷法
此復云何謂無漏法對大所應修法云何謂善有
爲法非所應修法云何謂不善無記法及擇
滅所應證法云何有二作證一智作證二得
作證智作證所應證法云何謂一切法皆是
智作證所應證故非智作證所應證法云何

謂如是法求不可得無法非智所應證故得
作證所應證法云何謂一切善法及依定所
證無覆無記天眼天耳非得作證所應證法
云何謂除依定所證無覆無記天眼天耳諸
餘無記法及一切不善法所應習法云何謂
善有爲法非所應習法云何謂不善無記法
及擇滅有罪法云何謂不善及有覆無記法
無罪法云何謂善及無覆無記法黑白法有
覆無覆法順退非順退法亦爾有記法云何
謂善不善法無記法云何謂除善不善諸餘

法已生法云何謂過去現在法非已生法云何謂未來法及無爲正生法云何謂若法未來現前正起非正生法云何謂除未來現前正起法諸餘未來及過去現在并無爲法已滅法云何謂過去法非已滅法云何謂未來現在及無爲法正滅法云何謂若法現在現前正滅非正滅法云何謂除現在現前正滅法諸餘現在及過去未來并無爲法緣起法云何謂有爲法非緣起法云何謂無爲法緣已生非緣已生法因法非因法有因法非有

因法因已生法非因已生法亦爾因相應法云何謂一切心心所法因不相应法云何謂色無爲心不相应行

結法云何謂九結非結法云何謂除九結諸餘法順結法云何謂一切有漏法非順結法云何謂一切無漏法取法云何謂四取非取法云何謂除四取諸餘法有執受法云何謂有執受九處少分除聲意法處無執受法云何謂聲意法處及無執受九處少分順取法云何謂一切有漏法非順取法云何謂一切

量法云何謂若法果及異熟俱有量無量法
云何謂若法果及異熟俱無量見法云何謂
眼根五染汙見世俗正見學見無學見非見
法云何謂除眼根諸餘色蘊除餘八見諸餘
行蘊及三蘊全并無爲法見處法云何謂有
漏法非見處法云何謂無漏法見相應法云
何謂八見相應法見不相应法云何謂八見
不相应法

異生法云何謂地獄傍生鬼界有情北俱
盧洲人無想有情天諸蘊界處及生彼業是

名異生法法非異生法云何謂四通行四
無礙解四沙門果無諍願智邊際定大悲滅
定空空無願無願無相無相雜修靜慮現觀
邊世俗智淨居天蘊界處及生彼業是名非
異生法法共異生法云何謂共有定及共有
生此復云何謂如是定及如是生異生聖者
俱容得有是名共異生法不共異生法云何
謂四通行四無礙解四沙門果無諍願智邊
際定大悲滅定空空無願無願無相無相雜
修靜慮現觀邊世俗智淨居天蘊界處及生

彼業是名不共異生法定法云何謂五無間業及學無學法非定法云何謂除五無間業諸餘有漏及無為法順熱惱法云何謂不善及有覆無記法非順熱惱法云何謂善及無覆無記法根法云何謂內六處及法處所攝根法非根法云何謂外五處及法處所攝非根法聖諦所攝法云何謂一切有為法及擇滅非聖諦所攝法云何謂虛空非擇滅俱有法云何謂一切有為法且俱有法云何謂無為法相應法云何謂一切心心所法不相應

法云何謂色無為心不相應行果法云何謂一切有為法及擇滅非果法云何謂虛空非擇滅有果法云何謂一切有為法無果法云何謂無為法異熟法云何謂異熟十一處少分除聲處非異熟法云何謂聲處及非異熟十一處少分有異熟法云何謂不善善有漏法無異熟法云何謂無記無漏法因緣法云何謂一切法非因緣法云何謂如是法求不可得以一切法是因緣故有因緣法云何謂一切有為法無因緣法云何謂無為法離法

及無爲法見所斷法云何謂若法隨信隨法
行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十
八隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行
修所斷法云何謂若法學見迹修所斷此復
云何謂修所斷十隨眠及彼相應法若彼等
起身語業若彼等起心不相應行若不染汙
有漏法非所斷法云何謂無漏法見所斷爲
因法云何謂一切染汙法及見所斷法異熟
修所斷爲因法云何謂惟一切修所斷法非
所斷爲因法云何謂無漏有爲法有見有對

對大

十三

法云何謂一處無見有對法云何謂九處無
見無對法云何謂二處異熟法云何謂異熟
十一處少分除聲處異熟法云何謂不善
善有漏法非異熟非異熟法云何謂除異
熟無記法諸餘無記法及善無漏法劣法云
何謂不善及有覆無記法中法云何謂善有
漏及無覆無記法妙法云何謂無漏有爲法
及擇滅小法云何謂小信小欲小勝解及彼
相應法彼俱有法若諸色法少小微細不多
不廣是名小法大法云何謂大信大欲大勝

解及彼相應法彼俱有法若諸色法雖復多
廣而非無邊無際無量若虛空非擇滅是名
大法無量法云何謂無量信無量欲無量勝
解及彼相應法彼俱有法若諸色法多廣無
邊無際無量若擇滅是名無量法可意法云
何謂若法意所樂不可意法云何謂若法意
所不樂非可意非不可意法云何謂若法順
捨樂俱行法云何謂若法樂受相應苦俱行
法云何謂若法苦受相應不苦不樂俱行法
云何謂若法不苦不樂受相應俱生法云何

謂有為法有生相故俱住法云何謂有為法
有住相故俱滅法云何謂有為法有滅相故
非俱生法云何謂無為法無生相故非俱住
法云何謂無為法無住相故非俱滅法云何
謂無為法無滅相故心俱生法云何謂心俱
生十一處計六少分除意處心俱住法云何謂心
隨轉法心俱滅法云何謂心俱滅十處少分
除聲意處非心俱生云何謂意處及非心俱
生十一處少分非心俱住法云何謂非心隨
轉法非心俱滅法云何謂聲意處及非心俱

滅十處少分

欲界云何謂欲貪及欲貪相應受想行識若
彼等起身語業若彼等起心不相應行是名
欲界恚界云何謂瞋及瞋相應受想行識若
彼等起身語業若彼等起心不相應行是名
恚界害界云何謂害及害相應受想行識若
彼等起身語業若彼等起心不相應行是名
害界出離界云何謂出離及出離相應受想
行識若彼等起身語業若彼等起心不相應
行并擇滅是名出離界無恚界云何謂無瞋

及無瞋相應受想行識若彼等起身語業若
彼等起心不相應行是名無恚界無害界云
何謂不害及不害相應受想行識若彼等起
身語業若彼等起心不相應行是名無害界
欲界云何謂欲貪隨增法色界云何謂色貪
隨增法無色界云何謂無色貪隨增法色界
云何謂欲界色界總名色界無色界云何謂
四無色滅界云何謂擇滅非擇滅復次一切
色法總名色界除擇滅非擇滅諸餘非色法
總名無色界擇滅非擇滅總名滅界

欲有云何謂若業欲界繫取爲緣能感當來
彼業異熟是名欲有色有云何謂若業色界
繫取爲緣能感當來彼業異熟是名色有無
色有云何謂若業無色界繫取爲緣能感當
來彼業異熟是名無色有欲漏云何謂除欲
界繫無明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏
是名欲漏有漏云何謂除色無色界繫無明
諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名
有漏無明漏云何謂三界無智過去世云何
謂若諸行已起已等起已生已等生已轉已

現轉已集已現已謝已盡已滅已離已變壞
是過去墮過去分墮過去類過去世攝是名
過去世未來世云何謂若諸行未已起未已
等起未已生未已等生未已轉未已現轉未
已集未已現未已和合未已現前是未來墮
未來分墮未來類未來世攝是名未來世現
在世云何謂若諸行已起已等起已生已等
生已轉已現轉已集已現正安住未變壞和
合現前是名現在墮現在分墮現在類現在
世攝是名現在世過去言依事云何謂過去

所攝行未來言依事云何謂未來所攝行現在言依事云何謂現在所攝行苦苦性云何謂欲界由苦苦故苦壞苦性云何謂色界由壞苦故苦行苦性云何謂無色界由行苦故苦復次不可意諸行由苦苦故苦可意諸行由壞苦故苦非可意非不可意諸行由行苦故苦復次苦受由苦苦故苦樂受由壞苦故苦不苦不樂受由行苦故苦有尋有伺法云何謂尋伺相應法無尋唯伺法云何謂尋不相應伺相應法無尋無伺法云何謂尋伺不

別六

十六

相應法有尋有伺地云何謂欲界梵世及一分無漏法無尋唯伺地云何謂修靜慮中間得梵大梵及一分無漏法無尋無伺地云何謂一切極光淨一切徧淨一切廣果一切無色及一分無漏法

阿毗達磨品類足論卷第六

說一切有部

阿毗達磨品類足論卷第七

對七

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯攝等品第六之三

身業云何謂身表及無表語業云何謂語表
及無表意業云何謂思善業云何謂善身語
業及善思不善業云何謂不善身語業及不
善思無記業云何謂無記身語業及無記思
學業云何謂學身語業及學思無學業云何
謂無學身語業及無學思非學非無學業云

何謂有漏身語業及有漏思見所斷業云何
謂若業隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云
何謂見所斷八十八隨眠相應思修所斷業
云何謂若業學見迹修所斷此復云何謂修
所斷十隨眠相應思及彼等起身語業并不
染汙有漏業非所斷業云何謂無漏身語業
及無漏思順現法受業云何謂若業此生造
作增長彼業即於此生受異熟非餘生是名
順現法受業順次生受業云何謂若業此生
造作增長彼業隨第二生受異熟非餘生是

名順次生受業順後次受業云何謂若業此生造作增長彼業或隨第三生或隨第四生或復過此受異熟非餘生是名順後次受業順樂受業云何謂欲界繫善業及色界繫乃至第三靜慮地善業順苦受業云何謂不善業順不苦不樂受業云何謂第四靜慮地繫善業及無色界繫善業

身念住云何謂十有色處及法處所攝色受念住云何謂六受身即眼觸所生受乃至意觸所生受心念住云何謂六識身即眼識乃

至意識法念住云何謂受所不攝非色法處復次身增上所起善有漏無漏道是名身念住受增上所起善有漏無漏道是名受念住心增上所起善有漏無漏道是名心念住法增上所起善有漏無漏道是名法念住復次

緣身所起善有漏無漏慧是名身念住緣受所起善有漏無漏慧是名受念住緣心所起善有漏無漏慧是名心念住緣法所起善有漏無漏慧是名法念住為今已生惡不善法得永斷故勤修正斷云何謂為今已生惡不

善法永斷增上所起善有漏無漏道爲令未
生惡不善法永不生故勤修正斷云何謂爲
令未生惡不善法不生增上所起善有漏無
漏道爲令未生善法生故勤修正斷云何謂
爲令未生善法得生增上所起善有漏無漏
道爲令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣
智作證故勤修正斷云何謂爲令已生善法
堅住不忘修滿倍復增廣智證增上所起善
有漏無漏道欲三摩地斷行成就神足云何
謂欲增上所起善有漏無漏道勤三摩地斷

行成就神足云何謂勤增上所起善有漏無
漏道心三摩地斷行成就神足云何謂心增
上所起善有漏無漏道觀三摩地斷行成就
神足云何謂觀增上所起善有漏無漏道
初靜慮云何謂初靜慮所攝善五蘊第二靜
慮云何謂第二靜慮所攝善五蘊第三靜慮
云何謂第三靜慮所攝善五蘊第四靜慮云
何謂第四靜慮所攝善五蘊若聖諦云何謂
五取蘊集聖諦云何謂有漏因滅聖諦云何
謂擇滅道聖諦云何謂學無學法慈無量云

何謂慈及慈相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名慈無量悲無量云何謂悲及悲相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名悲無量喜無量云何謂喜及喜相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名喜無量捨無量云何謂捨及捨相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名捨無量空無邊處云何此有二種一定二生此中所有受想行識是名空無邊處識無

邊處云何此有二種一定二生此中所有受想行識是名識無邊處無所有處云何此有二種一定二生此中所有受想行識是名無所有處非想非非想處云何此有二種一定二生此中所有受想行識是名非想非非想處隨所得衣喜足聖種云何謂隨所得衣喜足增上所起善有漏無漏道是名隨所得衣喜足聖種隨所得食喜足聖種云何謂隨所得食喜足增上所起善有漏無漏道是名隨所得食喜足聖種隨所得卧具喜足聖種云

何謂隨所得卧具喜足增上所起善有漏無漏道是名隨所得卧具喜足聖種樂斷樂修聖種云何謂樂斷樂修增上所起善有漏無漏道是名樂斷樂修聖種預流果云何此有二種一有爲二無爲有爲預流果云何謂證預流果所有學法已正當得無爲預流果云何謂證預流果所有結斷已正當得是名預流果一來果云何此有二種一有爲二無爲有爲一來果云何謂證一來果所有學法已正當得無爲一來果云何謂證一來果所有

結斷已正當得是名一來果不還果云何此有二種一有爲二無爲有爲不還果云何謂證不還果所有學法已正當得無爲不還果云何謂證不還果所有結斷已正當得是名不還果阿羅漢果云何此有二種一有爲二無爲有爲阿羅漢果云何謂證阿羅漢果所有學法已正當得無爲阿羅漢果云何謂證阿羅漢果所有結斷已正當得是名阿羅漢果法智若智等二種四智如前應知法無礙解云何謂於名句文身所有不退智義無

礙解云何謂於勝義所有不退智詞無礙解
云何謂於言詞所有不退智辯無礙解云何
謂於無滯應理言詞及於等持自在顯示所
有不退智

因緣云何謂一切有爲法等無間緣云何謂
除過去現在對七阿羅漢命終時心五心所法諸餘
過去現在心心所法所緣緣及增上緣云何
謂一切法段食云何謂緣段食諸根長養大
種增益資助隨資助充悅隨充悅護隨護轉
隨轉益隨益是名段食觸食云何謂緣有漏

觸諸根長養大種增益資助隨資助充悅隨
充悅護隨護轉隨轉益隨益是名觸食意思
食云何謂緣有漏思諸根長養大種增益資
助隨資助充悅隨充悅護隨護轉隨轉益隨
益是名意思食識食云何謂緣有漏識諸根
長養大種增益資助隨資助充悅隨充悅護
隨護轉隨轉益隨益是名識食
欲暴流云何謂除欲界繫見及無明諸餘欲
界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲暴流有暴
流云何謂除色無色界繫見及無明諸餘色

無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名有暴流
見暴流云何謂三界五見即有身見邊執見
邪見見取戒禁取是名見暴流無名暴流云
何謂三界無智四扼亦爾欲取云何謂除欲
界繫五見諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏
是名欲取見取云何謂四見即有身見邊執
見邪見見取是名見取戒禁取云何謂如有
一取戒言戒能清淨能解脫能出離能超苦
樂至超苦樂處取禁言禁能清淨能解脫能
出離能超苦樂至超苦樂處取戒禁言戒禁

能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂
處是名戒禁取我語取云何謂除色無色界
繫五見諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱
纏是名我語取過去法云何謂過去五蘊未
來法云何謂未來五蘊現在法云何謂現在
五蘊非過去非未來非現在法云何謂無爲
法欲界繫法云何謂欲界繫五蘊色界繫法
云何謂色界繫五蘊無色界繫法云何謂無
色界四蘊不繫法云何謂一切無漏法善爲
因法云何謂善有爲法及善法異熟不善爲

起心不相應行是名見苦所斷法見集所斷法云何謂若法隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行是名見集所斷法見滅所斷法云何謂若法隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行是名見滅所斷法見道所斷法云何謂若法隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠及彼相應法并彼等起

心不相應行是名見道所斷法修所斷法云何謂若法學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應法若彼等起身語業若彼等起心不相應行若不染汙諸有漏法是名修所斷法非所斷法云何謂諸無漏法欲貪隨眠云何謂於諸欲諸貪等貪執藏防護耽著愛樂瞋隨眠云何謂於有情心懷憤恚欲為損害根栽對礙憎怒凶悖猛烈暴惡已正當瞋令諸有情互相違害有貪隨眠云何謂於色無色諸貪等貪執藏防護耽著愛

相續次第此居第五彼繫諸受想行識總名
識住第六識住云何謂無色有情超一切空
無邊處入無邊識識無邊處具足住如識無
邊處天是第六識住此中第六者謂隨算數
漸次順次相續次第此居第六彼繫諸受想
行識總名識住第七識住云何謂無色有情
超一切識無邊處入無所有無所有處具足
住如無所有處天是第七識住此中第七者
謂隨算數漸次順次相續次第此居第七彼
繫諸受想行識總名識住

念等覺支云何謂聖弟子等於苦思惟苦於
集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏作
意相應諸念隨念別念憶念不忘不失不遺
不漏不忘法性心明記性是名念等覺支擇
法等覺支云何謂聖弟子等於苦思惟苦於
集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏作
意相應於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等
了徧了近了機點通達審察聰睿覺明慧行
毗般舍那決擇法性是名擇法等覺支精進
等覺支云何謂聖弟子等於苦思惟苦於集

思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意
相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不
息心勇悍性是名精進等覺支喜等覺支云
何謂聖弟子等於苦思惟苦於集思惟集於
滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應心欣
極欣現前極欣欣性欣類適意悅意喜性喜
類樂和合不別離歡欣悅豫有堪任性踊躍
踊躍性歡喜歡喜性是名喜等覺支輕安等
覺支云何謂聖弟子等於苦思惟苦於集思
惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相

永樂北藏

品類足論

應身輕安心輕安已輕安輕安類是名輕安
等覺支定等覺支云何謂聖弟子等於苦思
惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道
無漏作意相應諸令心住等住安住近住堅
住不亂不散攝止等持心一境性是名定等
覺支捨等覺支云何謂聖弟子等於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無
漏作意相應心平等性心正直性心無警覺
寂靜住性是名捨等覺支

初解脫云何謂有色觀諸色是初解脫此中

第一二一冊

初者謂隨算數漸次順次相續次第此最在初又隨入定漸次順次相續次第此最在初如是定中所有善色受想行識是名解脫第二解脫云何謂內無色想觀外色是第二解脫此中第二者謂隨算數漸次順次相續次第此居第二又隨入定漸次順次相續次第此居第二如是定中所有善色受想行識是名解脫第三解脫云何謂淨解脫身作證具足住是第三解脫此中第三者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三又隨入定漸次

順次相續次第此居第三如是定中所有善色受想行識是名解脫第四解脫云何謂超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是第四解脫此中第四者謂隨算數漸次順次相續次第此居第四又隨入定漸次順次相續次第此居第四如是定中所有善受想行識是名解脫第五解脫云何謂超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第五解脫此中第五者謂隨算數漸次順次相續次第此居第五又隨入

定漸次順次相續次第此居第五如是定中
所有善受想行識是名解脫第六解脫云何
謂超一切識無邊處入無所有無所有處具
足住是第六解脫此中第六者謂隨算數漸
次順次相續次第此居第六又隨入定漸次
順次相續次第此居第六如是定中所有善
受想行識是名解脫第七解脫云何謂超一
切無所有處入非想非非想處具足住是第
七解脫此中第七者謂隨算數漸次順次相
續次第此居第七又隨入定漸次順次相續

對七

十二

次第此居第七如是定中所有善受想行識
是名解脫第八解脫云何謂超一切非想非
非想處入想受滅身作證具足住是第八解
脫此中第八者謂隨算數漸次順次相續次
第此居第八又隨入定漸次順次相續次第
此居第八如是定中諸解脫勝解脫異趣解
脫復次若法想微細爲因想微細爲等無間
是與想不俱義非不成就義是名解脫
初勝處云何謂內有色想觀外色少若好顯
色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想

是初勝處此中初者謂隨算數漸次順次相續次第此最在初又隨入定漸次順次相續次第此最在初如是定中所有善色受想行識是名勝處第二勝處云何謂內有色想觀外色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第二勝處此中第二者謂隨算數漸次順次相續次第此居第二又隨入定漸次順次相續次第此居第二如是定中所有善色受想行識是名勝處第三勝處云何謂內無色想觀外色少若好顯色若惡

第七

十三

顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第三勝處此中第三者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三又隨入定漸次順次相續次第此居第三如是定中所有善色受想行識是名勝處第四勝處云何謂內無色想觀外色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第四勝處此中第四者謂隨算數漸次順次相續次第此居第四又隨入定漸次順次相續次第此居第四如是定中所有善色受想行識是名勝處第五勝處云

何謂內無色想觀外諸色若青青顯青現青光猶如烏莫迦華或如婆羅痾斯深染青衣若青青顯青現青光內無色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第五勝處此中第五者謂隨算數漸次順次相續次第此居第五又隨入定漸次順次相續次第此居第五如是定中所有善色受想行識是名勝處第六勝處云何謂內無色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光猶如羯尼迦華或如婆羅痾斯深染黃

衣若黃黃顯黃現黃光內無色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第六勝處此中第六者謂隨算數漸次順次相續次第此居第六又隨入定漸次順次相續次第此居第六如是定中所有善色受想行識是名勝處第七勝處云何謂內無色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光猶如槃豆時縛迦華或如婆羅痾斯深染赤衣若赤赤顯赤現赤光內無色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光亦復如是於彼

諸色勝知勝見具如是想是第七勝處此中
第七者謂隨算數漸次順次相續次第此居
第七又隨入定漸次順次相續次第此居第
七如是定中所有善色受想行識是名勝處
第八勝處云何謂內無色想觀外諸色若白
白顯白現白光猶如烏殺斯星或如婆羅硯
斯極鮮白衣若白白顯白現白光內無色想
觀外諸色若白白顯白現白光亦復如是於
彼諸色勝知勝見具如是想是第八勝處此
中第八者謂隨算數漸次順次相續次第此

居第八又隨入定漸次順次相續次第此居
第八如是定中所有善色受想行識是名勝
處

阿毗達磨品類足論卷第七

說一切有部

音釋

點 初八切 叡 俞芮切 毗 般舍那 梵語也此
未 慧也 叡 明達也 毗 觀般也

惡行於餘身惡行由決擇力所引無漏遠離
止息各別遠離寂靜律儀不作不造不行不
犯不毀分限堤塘橋梁船筏棄捨軌則不違
不越不違越住是名正業正命云何謂聖弟
子等於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道於趣邪命身語惡行由決擇力
所引無漏遠離止息各別遠離寂靜律儀不
作不造不行不犯不毀分限堤塘橋梁船筏
棄捨軌則不違不越不違越住是名正命正
精進云何謂聖弟子於苦思惟苦於集思惟

集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應
諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息心
勇悍性是名正精進正念云何謂聖弟子等
於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應諸念隨念別念憶念
不忘不失不遺不漏不忘法性心明記性是
名正念正定云何謂聖弟子等於苦思惟苦
於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏
作意相應諸令心住等住安住近住堅住不
亂不散攝止等持心一境性是名正定愛結

云何謂三界貪恚結云何謂於有情能爲損害慢結云何謂七慢類無明結云何謂三界無智見結云何謂三見取結云何謂二取疑結云何謂於諸諦疑惑猶豫嫉結云何謂如忌慳結云何謂心鄙恡初有情居云何謂有色有情身異想異如人一分天是初有情居此中初者謂隨算數漸次順次相續次第此最在初有情居者謂諸有情於此居止各別居止由此顯彼受生處故名有情居第二有情居云何謂有色有情身異想一如梵衆天

劫初時是第二有情居此中第二者謂隨算數漸次順次相續次第此居第二有情居者義如前說第三有情居云何謂有色有情身一想異如極光淨天是第三有情居此中第三者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三有情居者義如前說第四有情居云何謂有色有情身一想一如徧淨天是第四有情居此中第四者謂隨算數漸次順次相續次第此居第四有情居者義如前說第五有情居云何謂有色有情無想無異想如無想有

對八

三

情天是第五有情居此中第五者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第五有情居者義如前說第六有情居云何謂無色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空無邊處具足住如空無邊處天是第六有情居此中第六者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第六有情居者義如前說第七有情居云何謂無色有情超一切空無邊處入無邊識無邊處具足住如識無邊處天是第七有情居此中第七者謂隨筭數漸次順

次相續次第此居第七有情居者義如前說第八有情居云何謂無色有情超一切識無邊處入無所有無所有處具足住如無所有處天是第八有情居此中第八者謂隨筭數漸次隨次相續次第此居第八有情居者義如前說第九有情居云何謂無色有情超一切無所有處入非想非非想處具足住如非想非非想處天是第九有情居此中第九者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第九有情居者義如前說

初徧處云何謂地徧滿一類想上下傍布無二無量是初徧處此中初者謂隨算數漸次順次相續次第此最在初又隨入定漸次順次相續次第此最在初如是定中所有善色受想行識是名徧處水火風青黃赤白徧處亦爾第九徧處云何謂空徧滿一類想上下傍布無二無量是第九徧處此中第九者謂隨算數漸次順次相續次第此居第九又隨入定漸次順次相續次第此居第九如是定中所有善色受想行識是名徧處識無邊處

徧處亦爾無學正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如八支聖道說無學正勝解云何謂聖弟子等於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無學作意相應已正當勝解是名無學正勝解無學正智云何謂盡智無生智是名無學正智有漏色云何謂若諸色有漏有取於此諸色若過去若未來若現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時生是名有漏色無漏色云何謂若諸色無漏無取於此諸

色若過去若未來若現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時不生是名無漏色有漏無漏受想行識亦爾無為法云何謂三無為即虛空非擇滅擇滅十二處十八界如辯七事品已說

對八

五

眼根云何謂眼於色已正當見及彼同分耳根云何謂耳於聲已正當聞及彼同分鼻根云何謂鼻於香已正當嗅及彼同分舌根云何謂舌於味已正當嘗及彼同分身根云何謂身於觸已正當觸及彼同分女根云何謂

身根少分男根云何謂身根少分命根云何謂三界壽意根云何謂六識身樂根云何謂順樂受觸所觸時所起身樂心樂平等受受所攝是名樂根苦根云何謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受受所攝是名苦根喜根云何謂順喜受觸所觸時所起心喜平等受受所攝是名喜根憂根云何謂順憂受觸所觸時所起心憂不平等受受所攝是名憂根捨根云何謂順捨受觸所觸時所起身捨心捨非平等非不平等受受所攝是名捨根

信根云何謂依出離遠離所生善法諸信信性增上信性忍可欲作欲為欲造心澄淨性是名信根精進根云何謂依出離遠離所生善法諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息心勇悍性是名精進根念根云何謂依出離遠離所生善法諸念隨念別念憶念不忘不失不遺不漏不忘法性心明記性是名念根定根云何謂依出離遠離所生善法諸念心住等住安住近住堅住不亂不散攝止等持心一境性是名定根慧根云何謂依出離

遠離所生善法於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了徧了近了機點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是名慧根未知當知根云何謂已入正性離生補特伽羅諸學慧慧等根由此諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦六能現觀是名未知當知根已知根云何謂具見已現觀補特伽羅諸學慧慧等根由此諸根信勝解見至身證於已現觀四聖諦能趣上勝所證功德是名已知根具知根云何謂漏盡阿羅漢諸無學慧慧等根由此諸根慧

解脫俱分解脫能得現法樂住是名具知根
九十八隨眠如前說

所知法所識法所通達法所緣法增上法十八界十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增有色法十一界十一處一蘊攝八智知除他心滅智六識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增無色法八界二處四蘊攝十智知一識識一切隨眠隨增有見法一界一處一蘊攝七智知除他心滅道智二識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增無見法十七界

十一處五蘊攝十智知五識識一切隨眠隨增有對法十界十處一蘊攝七智知除他心滅道智六識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增無對法八界二處五蘊攝十智知一識識一切隨眠隨增有漏法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識一切隨眠隨增無漏法三界二處五蘊攝八智知除苦集智一識識非隨眠隨增有為法十八界十三處五蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增無為法一界一處非蘊攝六智知除他

心苦集道智一識識非隨眠隨增有諍法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識一切隨眠隨增無諍法三界二處五蘊攝八智知除苦集智一識識非隨眠隨增世間出世間法墮界不墮界法有味著無味著法耽嗜依出離依法亦爾

心法七界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增非心法十一界十一處四蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增心所法一界一處三蘊攝九智知除滅智一識識一

切隨眠隨增非心所法十八界十二處三蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增心相應心不相應法亦爾心俱有法十一界十一處四蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增非心俱有法十八界十二處三蘊攝十智知

六識識一切隨眠隨增隨心轉法一界一處四蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增非隨心轉法十八界十二處三蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增心爲因法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六識識一切

智知除滅智一識識三界有爲緣隨眠隨增
非業爲所緣法十八界十二處五蘊攝十智
知六識識一切隨眠隨增業爲增上法十八
界十二處五蘊攝九智知除滅智六識識一
切隨眠隨增非業爲增上法一界一處非蘊
攝六智知除他心苦集道智一識識非隨眠
隨增業果法十八界十二處五蘊攝十智知
六識識一切隨眠隨增非業果法一界一處
非蘊攝一智知謂世俗智一識識非隨眠隨
增業異熟法十七界十一處五蘊攝八智知

除滅道智五識識除耳識三界徧行及修所
斷隨眠隨增非業異熟法十八界十二處五
蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增
有法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道
智六識識一切隨眠隨增非有法三界二處
五蘊攝八智知除苦集智一識識非隨眠隨
增有相應法八界二處四蘊攝八智知除滅
道智一識識一切隨眠隨增有不相應法十
三界十二處五蘊攝十智知六識識三界有
漏緣隨眠隨增有俱有法十八界十二處五

對八

十

蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增
非有俱有法三界二處五蘊攝八智知除苦
集智一識識非隨眠隨增有轉法有爲因
法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智
六識識一切隨眠隨增非有隨轉法非有爲
因法三界二處五蘊攝八智知除苦集智一
識識非隨眠隨增有爲等無間法八界二處
四蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨
增非有爲等無間法十八界十二處五蘊攝
十智知六識識一切隨眠隨增有爲所緣法

八界二處四蘊攝九智知除滅智一識識三
界有漏緣隨眠隨增非有爲所緣法十三界
十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨
增有爲增上法十八界十二處五蘊攝九智
知除滅智六識識一切隨眠隨增非有爲增
上法一界一處非蘊攝六智知除他心苦集
道智一識識非隨眠隨增有果法十八界十
二處五蘊攝九智知除道智六識識一切隨
眠隨增非有果法三界二處五蘊攝八智知
除苦集智一識識非隨眠隨增有異熟法十

七界十一處五蘊攝八智知除滅道智五識
識除耳識三界徧行及修所斷隨眠隨增非
有異熟法十八界十二處五蘊攝十智知六
識識一切隨眠隨增

智徧知所徧知法十八界十二處五蘊攝十
智知六識識一切隨眠隨增非智徧知所徧
知法非界非處非蘊攝非智知非識識非隨
眠隨增以如是法不可得故斷徧知所徧知
法即是所應斷法此法十八界十二處五蘊
攝八智知除滅道智六識識一切隨眠隨增

非斷徧知所徧知法即是非所應斷法此法
三界二處五蘊攝八智知除苦集智一識識
非隨眠隨增所應修法十界四處五蘊攝九
智知除滅智三識識三界徧行及修所斷隨
眠隨增非所應修法十八界十二處五蘊攝
九智知除道智六識識一切隨眠隨增智作
證所應證法十八界十二處五蘊攝十智知
六識識一切隨眠隨增非智作證所應證法
非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨
增以如是法不可得故得作證所應證法十

二界六處五蘊攝十智知三識識三界徧行
及修所斷隨眠隨增非得作證所應證法十
八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識
識一切隨眠隨增所應習法十界四處五蘊
攝九智知除滅智三識識三界徧行及修所
斷隨眠隨增非所應習法十八界十二處五
蘊攝九智知除道智六識識一切隨眠隨增
有罪法十界四處五蘊攝八智知除滅道智
三識識一切隨眠隨增無罪法十八界十二
處五蘊攝十智知六識識三界徧行及修所

斷隨眠隨增黑白法有覆無覆法順退非順
退法亦爾有記法十界四處五蘊攝十智知
三識識欲界一切色無色界徧行及修所斷
隨眠隨增無記法十八界十二處五蘊攝八
智知除滅道智六識識色無色界一切欲界
二部及見集所斷徧行隨眠隨增
已生法十八界十二處五蘊攝九智知除滅
智六識識一切隨眠隨增非已生法十八界
十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨
增正生非正生法已滅非已滅法正滅非正

滅法亦爾緣起法十八界十二處五蘊攝九
智知除滅智六識識一切隨眠隨增非緣起
法一界一處非蘊攝六智知除他心苦集道
智一識識非隨眠隨增緣已生非緣已生法
因法非因法有因非有因法因已生非因已
生法亦爾因相應法八界二處四蘊攝九智
知除滅智一識識一切隨眠隨增因不相應
法十一界十一處二蘊攝九智知除他心智
六識識三界有漏緣隨眠隨增
結法一界一處一蘊攝八智知除滅道智一

識識除無漏緣不共無明諸餘一切隨眠隨
增非結法十八界十二處五蘊攝十智知六
識識一切隨眠隨增順結法十八界十二處
五蘊攝八智知除滅道智六識識一切隨眠
隨增非順結法三界二處五蘊攝八智知除
苦集智一識識非隨眠隨增取法一界一處
一蘊攝八智知除滅道智一識識一切隨眠
隨增非取法十八界十二處五蘊攝十智知
六識識一切隨眠隨增有執受法九界九處
一蘊攝七智知除他心滅道智五識識欲色

十智知六識識一切隨眠隨增所經法八界
二法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道
智六識識一切隨眠隨增法順經法三界二
處五蘊攝八智知除苦集智一識識非隨眠
隨增

有所緣法八界二處四蘊攝九智知除滅智
一識識一切隨眠隨增無所緣法十一界十
一處二蘊攝九智知除他心智六識識三界
有漏緣隨眠隨增有尋法八界二處四蘊攝
九智知除滅智一識識欲色界一切隨眠隨

增無尋法十三界十二處五蘊攝十智知六
識識一切隨眠隨增有伺無伺法亦爾有喜
法三界二處三蘊攝九智知除滅智一識識
色界一切除欲界無漏緣疑及彼相應無明
諸餘欲界一切隨眠隨增無喜法十八界十
二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增
有警覺法八界二處四蘊攝九智知除滅智
一識識一切隨眠隨增無警覺法十一界十
一處二蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增
有事法有緣法有上法十八界十二處五蘊

攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增無
事法無緣法無上法一界一處非蘊攝六智
知除他心苦集道智一識識非隨眠隨增遠
法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六
識識一切隨眠隨增近法十八界十二處五
蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增有量無
量法亦爾見法二界二處二蘊攝九智知除
滅智一識識三界有漏緣及無漏緣見相應
無明隨眠隨增非見法十七界十一處五蘊
攝十智知六識識一切隨眠隨增見處法十

八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識
識一切隨眠隨增非見處法三界二處五蘊
攝八智知除苦集智一識識非隨眠隨增見
相應法三界二處四蘊攝九智知除滅智一
識識三界有漏緣并無漏緣見及彼相應無
明隨眠隨增見不相應法十八界十二處五
蘊攝十智知六識識除無漏緣見諸餘一切
隨眠隨增

阿毗達磨品類足論卷第八

說一切有部

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

阿毗達磨品類足論卷第九

對九

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯攝等品第六之五

異生法法十八界十二處五蘊攝八智知除

對九

滅道智六識識欲色界一切隨眠隨增非異
生法法十一界十處五蘊攝十智知四識識
三界徧行及修所斷隨眠隨增共異生法十
八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識
識一切隨眠隨增不共異生法十一界十處

五蘊攝十智知四識識三界徧行及修所斷
隨眠隨增定法五界四處五蘊攝九智知除
滅智三識識欲界徧行及修所斷隨眠隨增
非定法十八界十二處五蘊攝九智知除道
智六識識一切隨眠隨增順熱惱法十界四
處五蘊攝八智知除滅道智三識識一切隨
眠隨增非順熱惱法十八界十二處五蘊攝
十智知六識識三界徧行及修所斷隨眠隨
增根法十三界七處四蘊攝九智知除滅智
一識識一切隨眠隨增非根法六界六處三

眠隨增有異熟法十界四處五蘊攝八智知
除滅道智三識識欲界一切色無色界徧行
及修所斷隨眠隨增無異熟法十八界十二
處五蘊攝十智知六識識色無色界一切欲
界二部及見集所斷徧行隨眠隨增因緣法
十八界十二處五蘊攝十智知六識識一切
隨眠隨增非因緣法非界非處非蘊攝非智
知非識識非隨眠隨增以如是法不可得故
有因緣法十八界十二處五蘊攝九智知除
滅智六識識一切隨眠隨增無因緣法一界

一處非蘊攝六智知除他心苦集道智一識
識非隨眠隨增離法五界四處五蘊攝十智
知三識識三界徧行及修所斷隨眠隨增非
離法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道
智六識識一切隨眠隨增有離法十八界十
二處五蘊攝九智知除滅智六識識一切隨
眠隨增無離法一界一處非蘊攝六智知除
他心苦集道智一識識非隨眠隨增相續法
十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六識
識一切隨眠隨增非相續法十八界十二處

對九

三

五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增有相續無相續法亦爾

善法十界四處五蘊攝十智知三識識三界徧行及修所斷隨眠隨增不善法十界四處五蘊攝七智知除類滅道智三識識欲界一切隨眠隨增無記法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識色無色界一切欲界二部及見集所斷徧行隨眠隨增學無學法三界二處五蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨眠隨增非學非無學法十八界十

二處五蘊攝九智知除道智六識識一切隨眠隨增見所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界見所斷一切隨眠隨增修所斷法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識三界修所斷一切及徧行隨眠隨增非所斷法三界二處五蘊攝八智知除苦集智一識識非隨眠隨增見所斷爲因法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識六識識一切隨眠隨增修所斷爲因法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識

識三界修所斷一切及徧行隨眠隨增非所
斷爲因法三界二處五蘊攝七智知除苦集
滅智一識識非隨眠隨增

有見有對法一界一處一蘊攝七智知除他
心滅道智二識識欲色界徧行及修所斷隨

對九

眠隨增無見有對法九界九處一蘊攝七智
知除他心滅道智五識識欲色界徧行及修
所斷隨眠隨增無見無對法八界二處五蘊
攝十智知一識識一切隨眠隨增異熟法十
七界十一處五蘊攝八智知除滅道智五識

永樂北藏

品類足論

識三界徧行及修所斷隨眠隨增異熟法
十界四處五蘊攝八智知除滅道智三識識
欲界一切色無色界徧行及修所斷隨眠隨
增非異熟非異熟法十八界十二處五蘊
攝十智知六識識色無色界一切欲界二部
及見集所斷徧行隨眠隨增方法十界四處
五蘊攝八智知除滅道智三識識一切隨眠
隨增中法十八界十二處五蘊攝八智知除
滅道智六識識三界徧行及修所斷隨眠隨
增妙法三界二處五蘊攝八智知除苦集智

第一二一冊

一識識非隨眠隨增小法大法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增無量法可意法不可意法非可意非不可意法十八界十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增樂俱行法八界二處三蘊攝九智知除滅智一識識色界一切除欲界無漏緣疑及彼相應無明諸餘欲界一切隨眠隨增苦俱行法八界二處三蘊攝七智知除類滅道智一識識欲界一切隨眠隨增不苦不樂俱行法八界二處三蘊攝九智知除

滅智一識識一切隨眠隨增俱生法俱住法俱滅法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增非俱生法非俱住法非俱滅法一界一處非蘊攝六智知除他心苦集道智一識識非隨眠隨增心俱生法十一界十一處四蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增心俱住法一界一處四蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增心俱滅法十界十處四蘊攝九智知除滅智五識識一切隨眠隨增非心俱生法非心俱住

法非心俱滅法十八界十二處三蘊攝十智
知六識識一切隨眠隨增

欲界十界四處五蘊攝七智知除類滅道智
三識識欲界有漏緣隨眠隨增慧界亦爾害
界五界四處五蘊攝七智知除類滅道智三

識識欲界徧行及修所斷隨眠隨增出離界
十界四處五蘊攝十智知三識識三界徧行
及修所斷隨眠隨增無恚界無害界十界四
處五蘊攝九智知除滅智三識識三界徧行
及修所斷隨眠隨增欲界十八界十二處五

蘊攝七智知除類滅道智六識識欲界一切
隨眠隨增色界十四界十處五蘊攝七智知
除法滅道智四識識色界一切隨眠隨增無
色界三界二處四蘊攝六智知除法他心滅
道智一識識無色界一切隨眠隨增欲界色
界名色界者十八界十二處五蘊攝八智知
除滅道智六識識欲色界一切隨眠隨增四
無色名無色界者三界二處四蘊攝六智知
除法他心滅道智一識識無色界一切隨眠
隨增擇滅非擇滅名滅界者一界一處非蘊

苦故苦者十八界十二處五蘊攝七智知除
類滅道智六識識欲界一切隨眠隨增色界
由壞苦故苦者十四界十處五蘊攝七智知
除法滅道智四識識色界一切隨眠隨增無
色界由行苦故苦者三界二處四蘊攝六智
知除法他心滅道智一識識無色界一切隨
眠隨增復次不可意諸行由苦苦故苦可意
識行由壞苦故苦非可意非不可意諸行由
行苦故苦苦者皆十八界十二處五蘊攝八
智知除滅道智六識識一切隨眠隨增復次

苦受由苦苦故苦者一界一處一蘊攝七智
知除類滅道智一識識欲界一切隨眠隨增
樂受由壞苦故苦者一界一處一蘊攝八智
知除滅道智一識識色界一切除欲界無漏
緣疑及彼相應無明諸餘欲界一切隨眠隨
增不苦不樂受由行苦故苦者一界一處一
蘊攝八智知除滅道智一識識一切隨眠隨
增有尋有伺法八界二處四蘊攝九智知除
滅智一識識欲色界一切隨眠隨增無尋唯
伺法三界二處四蘊攝九智知除滅智一識

隨增非學非無學業三界三處二蘊攝八智
知除滅道智三識識一切隨眠隨增見所斷
業一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識
識三界見所斷一切隨眠隨增修所斷業三
界三處二蘊攝八智知除滅道智三識識三
界修所斷一切及徧行隨眠隨增非所斷業
一界一處二蘊攝七智知除苦集滅智一識
識非隨眠隨增順現法受業順次生受業順
後次受業三界三處二蘊攝八智知除滅道
智三識識欲界一切色無色界徧行及修所

斷隨眠隨增順樂受業三界三處二蘊攝八
智知除滅道智三識識欲色界徧行及修所
斷隨眠隨增順苦受業三界三處二蘊攝七
智知除類滅道智三識識欲界一切隨眠隨
增順不苦不樂業一界一處二蘊攝七智知
除法滅道智一識識色無色界徧行及修斷
隨眠隨增
身念住十一界十一處一蘊攝八智知除他
心滅智六識識欲色界徧行及修所斷隨眠
隨增受念住一界一處一蘊攝九智知除滅

智一識識一切隨眠隨增心念住七界一處
一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨
增法念住一界一處二蘊攝十智知一識識
一切隨眠隨增復次身受心法增上所起善
有漏無漏道三界二處五蘊攝九智知除滅
智一識識三界徧行及修所斷隨眠隨增復
次緣身受心法所起善有漏無漏慧一界一
處一蘊攝九智知除滅智一識識三界徧行
及修所斷隨眠隨增四正斷四神足三界二
處五蘊攝九智知除滅智一識識三界徧行

及修所斷隨眠隨增四靜慮三界二處五蘊
攝九智知除滅智一識識色界徧行及修所
斷隨眠隨增苦集聖諦十八界十二處五蘊
攝八智知除滅道智六識識一切隨眠隨增
滅聖諦一界一處非蘊攝六智知除他心苦
集道智一識識附九非隨眠隨增道聖諦十三界二
處五蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨
眠隨增四無量三界二處五蘊攝七智知除
法滅道智一識識色界徧行及修所斷隨眠
隨增空無邊處識無邊處無所有處三界二

處四蘊攝七智知除法他心滅智一識識無
色界一切隨眠隨增非想非非想處三界二
處四蘊攝六智知除法他心滅道智一識識
無色界一切隨眠隨增四聖種三界二處五
蘊攝九智知除滅智一識識三界徧行及修
所斷隨眠隨增有爲四沙門果三界二處五
蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨眠隨
增無爲四沙門果一界一處非蘊攝六智知
除他心苦集道智一識識非隨眠隨增法智
一界一處一蘊攝六智知除類苦集滅智一

識識非隨眠隨增類智一界一處一蘊攝六
智知除法苦集滅智一識識非隨眠隨增他
心智一界一處一蘊攝九智知除滅智一識
識色界徧行及修所斷隨眠隨增世俗智一
界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識除
無漏緣見諸餘一切隨眠隨增苦集滅道智
一界一處一蘊攝七智知除苦集滅智一識
識非隨眠隨增法無礙解一界一處一蘊攝
八智知除滅道智一識識欲色界徧行及修
所斷隨眠隨增詞無礙解亦爾義無礙解一

界一處一蘊攝九智知除滅智一識識三界
徧行及修所斷隨眠隨增辯無礙解亦爾因
緣十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六
識識一切隨眠隨增等無間緣八界二處四
蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增
所緣緣增上緣十八界十二處五蘊攝十智
知六識識一切隨眠隨增段食三界三處一
蘊攝六智知除類他心滅道智四識識欲界
徧行及修所斷隨眠隨增觸食意思食一界
一處一蘊攝八智知除滅道智一識識一切

隨眠隨增識食七界一處一蘊攝八智知除
滅道智一識識一切隨眠隨增欲暴流一界
一處一蘊攝七智知除類滅道智一識識欲
界一切隨眠隨增有暴流一界一處一蘊攝
七智知除法滅道智一識識色無色界一切
隨眠隨增見暴流一界一處一蘊攝八智知
除滅道智一識識三界見所斷有漏緣及見
相應無漏緣無明隨眠隨增無明暴流一界
一處一蘊攝八智知除滅道智一識識除無
漏緣無明諸餘一切隨眠隨增如四暴流四

扼亦爾欲取一界一處一蘊攝七智知除類
滅道智一識識欲界一切隨眠隨增見取一
界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三
界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨
眠隨增戒禁取一界一處一蘊攝八智知除
滅道智一識識三界見苦所斷一切見集所
斷徧行見道所斷有漏緣隨眠隨增我語取
一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識
識色無色界一切隨眠隨增過去法未來法
現在法十八界十二處五蘊攝九智知除滅

智六識識一切隨眠隨增非過去非未來非
現在法一界一處非蘊攝六智知除他心苦
集道智一識識非隨眠隨增欲界繫法十八
界十二處五蘊攝七智知除類滅道智六識
識欲界一切隨眠隨增色界繫法十四界十
處五蘊攝七智知除法滅道智四識識色界
一切隨眠隨增無色界繫法三界二處四蘊
攝六智知除法他心滅道智一識識無色界
一切隨眠隨增不繫法三界二處五蘊攝八
智知除苦集智一識識非隨眠隨增善為因

界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切
隨眠隨增色取蘊十一界十一處一蘊攝七
智知除他心滅道智六識識欲色界徧行及
修所斷隨眠隨增受取蘊一界一處一蘊攝
八智知除滅道智一識識一切隨眠隨增想
取蘊行取蘊亦爾識取蘊七界一處一蘊攝
八智知除滅道智一識識一切隨眠隨增地
獄趣十八界十二處五蘊攝七智知除類滅
道智六識識欲界一切隨眠隨增傍生趣鬼
趣人趣亦爾天趣十八界十二處五蘊攝八

智知除滅道智六識識三界一切隨眠隨增
見苦所斷煩惱部一界一處一蘊攝八智知
除滅道智一識識三界見苦所斷一切及見
集所斷徧行隨眠隨增見集所斷煩惱部一
界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三
界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨
增見滅所斷煩惱部一界一處一蘊攝八智
知除滅道智一識識三界見滅所斷一切及
徧行隨眠隨增見道所斷煩惱部一界一處
一蘊攝八智知除滅道智一識識三界見道

對九

十四

所斷一切及徧行隨眠隨增修所斷煩惱部
一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識
三界修所斷一切及徧行隨眠隨增色法十
一界十一處一蘊攝八智知除他心滅智六
識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增心法
七界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一
切隨眠隨增心所法一界一處三蘊攝九智
知除滅智一識識一切隨眠隨增心不相應
行法一界一處一蘊攝八智知除他心滅智
一識識三界有漏緣隨眠隨增無爲法一界

一處非蘊攝六智知除他心苦集道智一識
識非隨眠隨增

地界一界一處一蘊攝七智知除他心滅道
智二識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增
水火風空界亦爾識界七界一處一蘊攝八

對九

十五

智知除滅道智一識識一切隨眠隨增見苦
所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智
一識識三界見苦所斷一切及見集所斷徧
行隨眠隨增見集所斷法三界二處四蘊攝
八智知除滅道智一識識三界見集所斷一

切及見苦所斷徧行隨眠隨增見滅所斷法
三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識
三界見滅所斷一切及徧行隨眠隨增見道
所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智
一識識三界見道所斷一切及徧行隨眠隨
增修所斷法十八界十二處五蘊攝八智知
除滅道智六識識三界修所斷一切及徧行
隨眠隨增非所斷法三界二處五蘊攝八智
知除苦集智一識識非隨眠隨增
欲貪隨眠及瞋隨眠一界一處一蘊攝七智

知除類滅道智一識識欲界有漏緣隨眠隨
增有貪隨眠一界一處一蘊攝七智知除法
滅道智一識識色無色界有漏緣隨眠隨增
慢隨眠一界一處一蘊攝八智知除滅道智
一識識三界有漏緣隨眠隨增無明隨眠一
界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識除
無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增見隨眠一
界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三
界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨
眠隨增疑隨眠一界一處一蘊攝八智知除

滅道智一識識三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增

初識住十八界十二處五蘊攝七智知除類滅道智六識識欲界一切隨眠隨增第二識住十四界十處五蘊攝七智知除法滅道智

對九

十六

四識識色界一切隨眠隨增第三第四識住十一界十處五蘊攝七智知除法滅道智四識識色界一切隨眠隨增第五第六第七識住三界二處四蘊攝六智知除法他心滅道智一識識無色界一切隨眠隨增

阿毗達磨品類足論卷第九

說一切有部

智知除苦集滅智一識識非隨眠隨增

愛結慢結一界一處一蘊攝八智知除滅道
智一識識三界有漏緣隨眠隨增恚結一界
一處一蘊攝七智知除類滅道智一識識欲
界有漏緣隨眠隨增無明結一界一處一蘊
攝八智知除滅道智一識識除無漏緣無明
諸餘一切隨眠隨增見結一界一處一蘊攝
八智知除滅道智一識識三界見所斷有漏
緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增取結一
界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三

界見所斷有漏緣隨眠隨增疑結一界一處
一蘊攝八智知除滅道智一識識三界見所
斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增
嫉結慳結一界一處一蘊攝七智知除類滅
道智一識識欲界徧行及修所斷隨眠隨增
對十
初有情居十八界十二處五蘊攝七智知除
類滅道智六識識欲界一切隨眠隨增第二
有情居十四界十處五蘊攝七智知除法滅
道智四識識色界一切隨眠隨增第三第四
第五有情居十一界十處五蘊攝七智知除

法滅道智四識識色界一切隨眠隨增餘四
有情居三界二處四蘊攝六智知除法他心
滅道智一識識無色界一切隨眠隨增
前八徧處三界二處五蘊攝七智知除法滅
道智一識識色界徧行及修所斷隨眠隨增
後二徧處三界二處四蘊攝六智知除法他
心滅道智一識識無色界徧行及修所斷隨
眠隨增十無學法中正語正業正命一界一
處一蘊攝六智知除他心苦集滅智一識識
非隨眠隨增餘七無學法一界一處一蘊攝

七智知除苦集滅智一識識非隨眠隨增有
漏色十一界十一處一蘊攝七智知除他心
滅道智六識識欲色界徧行及修所斷隨眠
隨增有漏受想行一界一處一蘊攝八智知
除滅道智一識識一切隨眠隨增有漏識七
界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識一
切隨眠隨增無漏色一界一處一蘊攝六智
知除他心苦集滅智一識識非隨眠隨增無
漏受想行一界一處一蘊攝七智知除苦集
滅智一識識非隨眠隨增無漏識二界一處

一蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨眠
隨增無爲法一界一處非蘊攝六智知除他
心苦集道智一識識非隨眠隨增

眼處一界一處一蘊攝七智知除他心滅道
智一識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增
如眼處耳鼻舌身處亦爾色處一界一處一
蘊攝七智知除他心滅道智二識識欲色界
徧行及修所斷隨眠隨增如色處聲觸處亦
爾香處味處一界一處一蘊攝六智知除類
他心滅道智二識識欲界徧行及修所斷隨

眠隨增意處七界一處一蘊攝九智知除滅
智一識識一切隨眠隨增法處一界一處四
蘊攝十智知一識識一切隨眠隨增

眼界一界一處一蘊攝七智知除他心滅道
智一識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增
耳鼻舌身界亦爾色界一界一處一蘊攝七
智知除他心滅道智二識識欲色界徧行及
修所斷隨眠隨增聲觸界亦爾香界味界一
界一處一蘊攝六智知除類他心滅道智一
識識欲界徧行及修所斷隨眠隨增意界七

界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切
隨眠隨增法界一界一處四蘊攝十智知一
識識一切隨眠隨增眼識界二界一處一蘊
攝八智知除滅道智一識識欲色界徧行及
修所斷隨眠隨增耳身識界亦爾鼻舌識界
二界一處一蘊攝七智知除類滅道智一識
識欲界徧行及修所斷隨眠隨增意識界二
界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切
隨眠隨增
眼根一界一處一蘊攝七智知除他心滅道

智一識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增
耳鼻舌身根亦爾女根男根一界一處一蘊
攝六智知除類他心滅道智一識識欲界徧
行及修所斷隨眠隨增命根一界一處一蘊
攝七智知除他心滅道智一識識三界徧行
及修所斷隨眠隨增意根七界一處一蘊攝
九智知除滅智一識識一切隨眠隨增樂根
一界一處一蘊攝九智知除滅智一識識色
界一切欲界徧行及修所斷隨眠隨增苦根
一界一處一蘊攝七智知除類滅道智一識

所斷有漏緣及邪見相應無明并徧行隨眠
隨增欲界繫見滅所斷見取隨眠一界一處
一蘊攝七智知除類滅道智一識識欲界見
滅所斷有漏緣及徧行隨眠隨增欲界繫見
滅所斷貪瞋慢隨眠亦爾欲界繫見滅所斷
疑隨眠一界一處一蘊攝七智知除類滅道
智一識識欲界見滅所斷有漏緣及疑相應
無明并徧行隨眠隨增欲界繫見滅所斷無
明隨眠一界一處一蘊攝七智知除類滅道
智一識識除欲界見滅所斷無漏緣無明諸

餘欲界見滅所斷一切及徧行隨眠隨增欲
界繫見道所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝
七智知除類滅道智一識識欲界見道所斷
有漏緣及邪見相應無明并徧行隨眠隨增
欲界繫見道所斷見取隨眠一界一處一蘊
攝七智知除類滅道智一識識欲界見道所
斷有漏緣及徧行隨眠隨增欲界繫見道所
斷戒禁取貪瞋慢隨眠亦爾欲界繫見道所
斷疑隨眠一界一處一蘊攝七智知除類滅
道智一識識欲界見道所斷有漏緣及疑相

應無明并徧行隨眠隨增欲界繫見道所斷
無明隨眠一界一處一蘊攝七智知除類滅
道智一識識除欲界見道所斷無漏緣無明
諸餘欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增
欲界繫修所斷貪隨眠一界一處一蘊攝七
智知除類滅道智一識識欲界修所斷一切
及徧行隨眠隨增欲界繫修所斷瞋慢無明
隨眠亦爾色界繫有身見隨眠一界一處一
蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見苦
所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增色界

繫邊執見及見苦所斷餘七隨眠亦爾色界
繫見集所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七
智知除法滅道智一識識色界見集所斷一
切及見苦所斷徧行隨眠隨增色界繫見集
所斷餘五隨眠亦爾色界繫見滅所斷邪見
隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智
一識識色界見滅所斷有漏緣及邪見相應
無明并徧行隨眠隨增色界繫見滅所斷見
取隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道
智一識識色界見滅所斷有漏緣及徧行隨

眠隨增色界繫見滅所斷貪慢隨眠亦爾色
界繫見滅所斷疑隨眠一界一處一蘊攝七
智知除法滅道智一識識色界見滅所斷有
漏緣及疑相應無明并徧行隨眠隨增色界
繫見滅所斷無明隨眠一界一處一蘊攝七
智知除法滅道智一識識除色界見滅所斷
無漏緣無明諸餘色界見滅所斷一切及徧
行隨眠隨增色界繫見道所斷邪見隨眠一
界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識
色界見道所斷有漏緣及邪見相應無明并

徧行隨眠隨增色界繫見道所斷見取隨眠
一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識
識色界見道所斷有漏緣及徧行隨眠隨增
色界繫見道所斷戒禁取貪慢隨眠亦爾色
界繫見道所斷疑隨眠一界一處一蘊攝七
智知除法滅道智一識識色界見道所斷有
漏緣及疑相應無明并徧行隨眠隨增色界
繫見道所斷無明隨眠一界一處一蘊攝七
智知除法滅道智一識識除色界見道所斷
無漏緣無明諸餘色界見道所斷一切及徧

行隨眠隨增色界繫修所斷貪隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增色界繫修所斷慢無明隨眠亦爾如色界繫三十一隨眠應知無色界繫三十一隨眠亦爾差別者六智知除法他心滅道智

辯十問品第七之一

學處淨果行聖種 正斷神足念住諦

靜慮無量無色定 覺分根處蘊界經

學處謂近事五學處淨謂四證淨果謂四沙

門果行謂四通行聖種謂四聖種正斷謂四正斷神足謂四神足念住謂四念住諦謂四聖諦靜慮謂四靜慮無量謂四無量無色謂四無色定謂四修定覺分謂七等覺支根謂一十二根處謂十二處蘊謂五蘊界謂十八界經謂頌中前九後九及各總爲一合有二十經依一一經爲前五十問
且依近事五學處經爲五十問謂五學處幾有色幾無色幾有見幾無見幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有爲幾無爲幾有異熟幾

無異熟幾是緣生是因生是世攝幾非緣生
非因生非世攝幾色攝幾名攝幾內處攝幾
外處攝幾智徧知所徧知幾非智徧知所徧
知幾斷徧知所徧知幾非斷徧知所徧知幾
應斷幾不應斷幾應修幾不應修幾染汙幾
不染汙幾果非有果幾有果非果幾果亦有
果幾非果非有果幾有執受幾無執受幾大
種所造幾非大種所造幾有上幾無上幾是
有幾非有幾因相應幾因不相應
有六攝善處謂善五蘊及擇滅爲六善處攝

五學處爲五學處攝六善處有五攝不善處
謂不善五蘊爲五不善處攝五學處爲五學
處攝五不善處有七攝無記處謂無記五蘊
及虛空非擇滅爲七無記處攝五學處爲五
學處攝七無記處有三攝漏處謂欲漏有漏
無明漏爲三漏處攝五學處爲五學處攝三
漏處有五攝有漏處謂有漏五蘊爲五有漏
處攝五學處爲五學處攝五有漏處有八攝
無漏處謂無漏五蘊及三無爲爲八無漏處
攝五學處爲五學處攝八無漏處此五學處

幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非
現在幾善幾不善幾無記幾欲界繫幾色界
繫幾無色界繫幾不繫幾學幾無學幾非學
非無學

幾見所斷幾修所斷幾非所斷幾非心非心
所非心相應幾是心所與心相應幾唯是心
幾隨心轉非受相應幾受相應非隨心轉幾
隨心轉亦受相應幾非隨心轉非受相應幾
隨心轉非想行相應幾想行相應非隨心轉
幾隨心轉亦想行相應幾非隨心轉非想行

相應幾隨尋轉非伺相應幾伺相應非隨尋
轉幾隨尋轉亦伺相應幾非隨尋轉非伺相
應幾見非見處幾見處非見幾見亦見處幾
非見非見處幾有身見為因非有身見因幾
有身見因非有身見為因幾有身見為因幾
有身見因幾非有身見為因非有身見因幾
業非業異熟幾業異熟非業幾業亦業異熟
幾非業非業異熟幾業非隨業轉幾隨業轉
非業幾業亦隨業轉幾非業非隨業轉幾所
造色非有見色幾有見色非所造色幾所造

不與取三盡形壽離欲邪行四盡形壽離虛
誑語五盡形壽離飲諸酒此五名爲近事學
處此五學處幾有色等者一切是有色幾有
見等者一無見四應分別謂若表是有見若
無表是無見幾有對等者一切應分別謂若
表是有對若無表是無對幾有漏等者一切
是有漏幾有爲等者一切是有爲幾有異熟
等者一切有異熟幾是緣生等者一切是緣
生是因生是世攝幾色攝等者一切是色攝
幾內處攝等者一切外處攝幾智徧知所徧

知等者一切是智徧知所徧知
此五學處幾斷徧知所徧知等者一切是斷
徧知所徧知幾應斷等者一切是應斷幾應
修等者一切是應修幾染汙等者一切不染
汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有
執受等者一切無執受幾大種所造等者一
切是大種所造幾有上等者一切是有上幾
是有等者一切是有幾因相應等者一切因
不相應
此五學處與六善處相攝者一善處少分攝

造色非有見色

此五學處幾所造色非有對色等者一切應分別謂若表是所造色亦有對色若無表是所造色非有對色幾難見故甚深等者一切難見故甚深甚深故難見幾善非善爲因等

對十

十三

者一切是善亦善爲因幾不善非不善爲因等者一切非不善非不善爲因幾無記非無記爲因等者一切非無記非無記爲因幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無間非等無間緣等者一切非等無間非等無

間緣幾所緣緣非有所緣等者一切是所緣緣非有所緣幾增上緣非有增上等者一切是增上緣亦有增上幾暴流非順暴流等者一切順暴流非暴流

四證淨者謂佛證淨法證淨僧證淨聖所愛我證淨此四證淨幾有色等者一有色三無色幾有見等者一切是無見幾有對等者一切是無對幾有漏等者一切是無漏幾有爲等者一切是有爲幾有異熟等者一切無異熟幾是緣生等者一切是緣生是因生是世

攝幾色攝等者一是色攝三是名攝幾內處
攝等者一切外處攝幾智徧知所徧知等者
一切是智徧知所徧知

此四證淨幾斷徧知所徧知等者一切非斷
徧知所徧知幾應斷等者一切不應斷幾應
修等者一切是應修幾染汙等者一切不染
汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有
執受等者一切無執受幾大種所造等者一
是大種所造三非大種所造幾有上等者一
切是有上幾是有等者一切非有幾因相應

等者一因不相應三因相應

此四證淨與六善處相攝者二善處少分攝
四證淨四證淨亦攝二善處少分與五不善
處相攝者互不相攝與七無記處相攝者互
不相攝與三漏處相攝者互不相攝與五有
漏處相攝者互不相攝與八無漏處相攝者
一無漏處全一無漏處少分攝四證淨四證
淨亦攝一無漏處全一無漏處少分幾過去
等者一切或過去或未來或現在幾善等者
一切是善幾欲界繫等者一切是不繫幾學

等者一切應分別謂佛證淨或學或無學云何學謂學作意相應佛證淨云何無學謂無學作意相應佛證淨法僧證淨亦爾聖所愛戒證淨或學或無學云何學謂學身語業云何無學謂無學身語業

此四證淨幾見所斷等者一切非所斷幾非心等者一非心非心法非心相應三是心所與心相應幾隨心轉非受相應等者一隨心轉非受相應三隨心轉亦受相應幾隨心轉非想行相應等者一隨心轉非想相應三隨

心轉亦想相應一隨心轉非行相應三隨心轉亦行相應除其自性幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂佛證淨或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應佛證淨云何無尋唯伺謂無尋唯伺作意相應佛證淨云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應佛證淨法僧證淨亦爾聖所愛戒證淨或隨尋轉非伺相應或非隨尋轉非伺相應云何隨尋轉非伺相應謂隨尋轉無漏身語業云何非隨尋轉非伺相

應謂不隨尋轉無漏身語業幾見非見處等者一切非見非見處幾有身見爲因非有身見因等者一切非有身見爲因非有身見因幾業非業異熟等者一是業非業異熟三非業非業異熟幾業非隨業轉等者一是業亦隨業轉三隨業轉非業幾所造色非有見色等者一是所造色非有見色三非所造色非有見色

阿毗達磨品類足論卷第十

說一切有部

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

阿毗達磨品類足論卷第十一 攝一

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯千問品第七之二

此四證淨幾所造色非有對色等者一是所造色非有對色二非所造色非有對色幾難見故甚深等者一切難見故甚深甚深故難見幾善非善爲因等者一切是善亦善爲因幾不善非不善爲因等者一切非不善非不善爲因幾無記非無記爲因等者一切非無

記非無記爲因幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無間非等無間緣等者一非等無間非等無間緣三應分別謂佛證淨或是等無間非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間非等無間緣云何是等無間非等無間緣謂未來現前正起佛證淨云何是等無間亦等無間緣謂過去現在佛證淨云何非等無間非等無間緣謂除未來現前正起佛證淨諸餘未來佛證淨法僧證淨亦爾幾所緣緣非有所緣等者一是所緣

斷徧知所徧知幾應斷等者一切不應斷幾
應修等者一切應分別謂有爲沙門果是應
修若無爲沙門果不應修幾染汙等者一切
不染汙幾果非有果等者一切應分別謂有
爲沙門果是果亦有果若無爲沙門果是果
非有果幾有執受等者一切無執受幾大種
所造等者一切應分別謂沙門果所攝身語
業是大種所造餘皆非大種所造幾有上等
者一切應分別謂有爲沙門果是有上若無
爲沙門果是無上幾是有等者一切非有幾

因相應等者一切應分別謂沙門果所攝身
語業心不相應行及擇滅因不相應餘皆因
相應

此四沙門果與六善處相攝者六善處少分
攝四沙門果四沙門果亦攝六善處少分與
五不善處相攝者互不相攝與七無記處相
攝者互不相攝與三漏處相攝者互不相攝
與五有漏處相攝者互不相攝與八無漏處
相攝者八六無漏處少分攝四沙門果四沙
門果亦攝八六無漏處少分幾過去等者一

切應分別謂有爲沙門果或過去或未來或現在若無爲沙門果非過去非未來非現在幾善等者一切是善幾欲界繫等者一切是不繫幾學等者一切應分別謂預流果或學或非學非無學云何學謂有爲預流果云何非學非無學謂無爲預流果一來不還果亦爾阿羅漢果或無學或非學非無學云何無學謂有爲阿羅漢果云何非學非無學謂無爲阿羅漢果

此四沙門果幾見所斷等者一切非所斷幾

非心等者一切應分別謂沙門果所攝身語業心不相應行及擇滅非心非心所非心相應若受蘊想蘊及相應行蘊是心所與心相應若心意識唯是心幾隨心轉非受相應等者一切應分別謂預流果有四句或隨心轉非受相應謂預流果所攝身語業及隨心轉心不相應行并受或受相應非隨心轉謂預流果所攝心意識或隨心轉亦受相應謂預流果攝想蘊及相應行蘊或非隨心轉非受相應謂除預流果攝隨心轉心不相應行諸

餘預流果攝心不相應行及擇滅一來不還
阿羅漢果亦爾幾隨心轉非想行相應等者
一切應分別謂除自性如受應知幾隨尋轉
非同相應等者一切應分別謂預流果有四
句或隨尋轉非同相應謂預流果所攝身語
業及隨尋轉心不相應行并伺或伺相應非
隨尋轉謂預流果所攝尋或隨尋轉亦伺相
應謂預流果所攝尋伺相應心心所法或非
隨尋轉非同相應謂除預流果所攝隨尋轉
心不相應行諸餘預流果所攝心不相應行

及擇滅一來果亦爾不還果有四句或隨尋
轉非同相應謂不還果所攝隨尋轉身語業
及隨尋轉心不相應行并尋相應伺或伺相
應非隨尋轉謂不還果所攝尋及尋不相應
伺相應心心所法或隨尋轉亦伺相應謂不
還果所攝尋伺相應心心所法或非隨尋轉
非同相應謂除不還果所攝隨尋轉身語業
心不相應行諸餘不還果所攝身語業心不
相應行及不還果所攝尋不相應伺若無尋
無伺心心所法并擇滅阿羅漢果亦爾幾見

非見處等者一切應分別謂預流果所攝慧
是見非見處餘皆非見非見處一來不還果
亦爾阿羅漢果所攝盡無生智所不攝慧是
見非見處餘皆非見非見處幾有身見為因
非有身見因等者一切非有身見為因非有
身見因幾業非業異熟等者一切應分別謂
沙門果所攝身語業及思是業非業異熟餘
皆非業非業異熟幾業非隨業轉等者一切
應分別謂預流果有四句或業非隨業轉謂
預流果所攝思或隨業轉非業謂預流果所

攝受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業
亦隨業轉謂預流果所攝身語業或非業非
隨業轉謂除預流果所攝隨業轉心不相應
行諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅一
來不還阿羅漢果亦爾幾所造色非有見色
等者一切應分別謂沙門果所攝身語業是
所造色非有見色餘皆非所造色非有見色
此四沙門果幾所造色非有對色等者一切
應分別謂沙門果所攝身語業是所造色非
有對色餘皆非所造色非有對色幾難見故

造色非有見色餘皆非所造色非有見色
此四通行幾所造色非有對色等者一切應
分別謂通行所攝身語業是所造色非有對
色餘皆非所造色非有對色幾難見甚深等
者一切難見故甚深甚深故難見幾善非善
爲因等者一切是善亦善爲因幾不善非不
善爲因等者一切非不善非不善爲因幾無
記非無記爲因等者一切非無記非無記爲
因幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因
幾等無間非等無間緣等者一切應分別謂

諸通行或是等無間非等無間緣或是等無
間亦等無間緣或非等無間非等無間緣是
等無間非等無間緣者謂未來現前正起通
行所攝心心所法是等無間亦等無間緣者
謂過去現在通行所攝心心所法非等無間
非等無間緣者謂除未來現前正起通行所
攝心心所法諸餘未來通行所攝心心所法
及通行所攝身語業心不相應行幾所緣緣
非有所緣等者一切應分別謂通行所攝身
語業心不相應行是所緣緣非有所緣餘皆

是所緣緣亦有所緣幾增上緣非有增上等者一切是增上緣亦有增上幾暴流非順暴流等者一切非暴流非順暴流

四聖種者謂隨所得衣喜足聖種隨所得食喜足聖種隨所得卧具喜足聖種樂斷樂修聖種此四聖種幾有色等者一切應分別謂聖種所攝身語業是有色餘皆是無色幾有見等者一切是無見幾有對等者一切是無對幾有漏等者一切應分別謂諸聖種或有漏或無漏云何有漏謂聖種所攝有漏五蘊

云何無漏謂無漏五蘊幾有爲等者一切是有爲幾有異熟等者一切應分別謂諸聖種若有漏有異熟若無漏無異熟幾是緣生等者一切是緣生是因生是世攝幾色攝等者一切應分別謂聖種所攝身語業是色攝餘皆是名攝幾內處攝等者一切應分別謂聖種所攝心意識內處攝餘皆外處攝幾智遍知所徧知等者一切是智徧知所徧知此四聖種幾斷徧知所徧知等者一切應分別謂諸聖種若有漏是斷徧知所徧知若無

非受相應謂聖種所攝隨心轉身語業心不
相應行及受或受相應非隨心轉謂聖種所
攝心意識或隨心轉亦受相應謂聖種所攝
想蘊及相應行蘊或非隨心轉非受相應謂
除聖種所攝身語業心不相應行諸餘聖種
所攝身語業心不相應行幾隨心轉非想行
相應等者一切應分別謂除其自性如受應
知幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂
諸聖種各有四句或隨尋轉非伺相應謂聖
種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋相

應伺或伺相應非隨尋轉謂聖種所攝尋及
尋不相應伺相應心心所法或隨尋轉亦伺
相應謂聖種所攝尋伺相應心心所法或非
隨尋轉非伺相應謂除聖種所攝隨尋轉身
語業心不相應行諸餘聖種所攝身語業心
不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心
所法幾見非見處等者一切應分別謂諸聖
種各有四句或見非見處謂盡無生智所不
攝無漏慧或見處非見謂見所不攝有漏四
聖種或見亦見處謂聖種所攝世間正見或

善爲因等者一切非不善非不善爲因幾無記非無記爲因等者一切非無記非無記爲因幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無間非等無間緣等者一切應分別謂諸聖種或是等無間非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間非等無間緣是等無間非等無間緣者謂未來現前正起聖種所攝心心所法是等無間亦等無間緣者謂過去現在聖種所攝心心所法非等無間非等無間緣者謂除未來現前正起聖種所

攝心心所法諸餘未來聖種所攝心心所法及聖種所攝身語業心不相應行幾所緣緣非有所緣等者一切應分別謂聖種所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣餘皆是所緣緣亦有所緣幾增上緣非有增上等者一切是增上緣亦有增上幾暴流非順暴流等者一切應分別謂諸聖種若有漏是順暴流非暴流若無漏非暴流非順暴流如四聖種四正斷四神足亦爾
四念住者謂身念住受念住心念住法念住

身念住云何謂緣身善有漏無漏慧受念住
云何謂緣受善有漏無漏慧心念住云何謂
緣心善有漏無漏慧法念住云何謂緣法善
有漏無漏慧此四念住幾有色等者一切無
色幾有見等者一切無見幾有對等者一切
無對幾有漏等者一切應分別謂緣身慧或
有漏或無漏云何有漏謂有漏作意相應緣
身慧云何無漏謂無漏作意相應緣身慧緣
受心法慧亦爾幾有為等者一切有為幾有
異熟等者一切應分別謂諸念住若有漏有

異熟若無漏無異熟幾是緣生等者一切是
緣生是因生是世攝幾色攝等者一切是名
攝幾內處攝等者一切外處攝幾智徧知所
徧知等者一切是智徧知所徧知
阿毗達磨品類足論卷第十一 說一切
有部

音釋

暴 暴報切 預流果 預入聖人之流也 攝 持也 蘊 蘊於切 染汙 汙染而故切 繫 繫古詣切 伺利 伺利切

永樂北藏

品類足論

第三一冊

受心法慧亦爾此四念住幾見所斷等者一切應分別謂諸念住若有漏修所斷若無漏非所斷幾非心等者一切是心所與心相應幾隨心轉非受相應等者一切隨心轉亦受相應幾隨心轉非想行相應等者一切隨心轉亦想相應一切隨心轉亦行相應除其自性幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂緣身慧或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應緣身慧云何無尋惟伺謂無尋惟伺作意相應

緣身慧云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應緣身慧緣受心法慧亦爾幾見非見處等者一切應分別謂緣身慧有四句或見非見處謂盡無生智所不攝無漏緣身慧或見處非見謂五識身相應善慧或見亦見處謂世間正見或非見非見處謂見所不攝無漏緣身慧緣受慧或見非見處或見非見處見非見處者謂盡無生智所不攝無漏緣受慧見亦見處者謂世間正見非見非見處者謂見所不攝無漏緣受慧緣心法

慧亦爾幾有身見爲因非有身見因等者一切非有身見爲因非有身見因幾業非業異熟等者一切非業非業異熟幾業非隨業轉等者一切隨業轉非業幾所造色非有見色等者一切非所造色非有見色

此四念住幾所造色非有對色等者一切非所造色非有對色幾難見故甚深等者一切難見故甚深甚深故難見幾善非善爲因等者一切是善亦善爲因幾不善非不善爲因等者一切非不善非不善爲因幾無記非無

記爲因等者一切非無記非無記爲因幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無間非等無間緣等者一切應分別謂緣身慧或是等無間非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間非等無間緣是等無間非等無間緣者謂未來現前正起緣身慧是等無間亦等無間緣者謂過去現在緣身慧非等無間非等無間緣者謂除未來現前正起緣身慧諸餘未來緣身慧緣受心法慧亦爾幾所緣緣非有所緣等者一切是所緣緣

亦有所緣幾增上緣非有增上等者一切是
增上緣亦有增上幾暴流非順暴流等者一
切應分別謂諸念住若有漏是順暴流非暴
流若無漏非暴流非順暴流

復次身念住云何謂十色處及法處所攝色

經二

四

受念住云何謂六受身心念住云何謂六識
身法念住云何謂受所不攝非色法處此四
念住幾有色等者一有色三無色幾有見等
者三無見一應分別謂身念住或有見或無
見云何有見謂一處云何無見謂九處及一

處少分幾有對等者三無對一應分別謂身
念住或有對或無對云何有對謂十處云何
無對謂一處少分幾有漏等者一切應分別
謂身念住或有漏或無漏云何有漏謂十處
及一處少分云何無漏謂一處少分受念住
或有漏或無漏云何有漏謂有漏作意相應
受蘊云何無漏謂無漏作意相應受蘊心念
住亦爾法念住或有漏或無漏云何有漏謂
有漏想行蘊云何無漏謂無漏想行蘊及三
無為幾有為等者三有為一應分別謂法念

一應分別謂法念住若是心所因相應若非心所因不相應

此四念住與六善處相攝者六善處攝四念住少分四念住少分亦攝六善處與五不善處相攝者五不善處攝四念住少分四念住少分亦攝五不善處與七無記處相攝者七無記處攝四念住少分四念住少分亦攝七無記處與三漏處相攝者三漏處攝二念住少分一念住少分亦攝三漏處與五有漏處相攝者五有漏處攝四念住少分四念住少

分亦攝五有漏處與八無漏處相攝者八無漏處攝四念住少分四念住少分亦攝八無漏處幾過去等者三或過去或未來或現在一應分別謂法念住若有為或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在幾善等者一切應分別謂身念住或善或不善或無記云何善不善謂三處少分云何無記謂八處及二處少分受念住或善或不善或無記云何善謂善作意相應受蘊云何不善謂不善作意相應受蘊云何無記謂無記作意

相應受蘊心念住亦爾法念住或善或不善或無記云何善謂善想行蘊及擇滅云何不善謂不善想行蘊云何無記謂無記想行蘊及虛空非擇滅幾欲界繫等者一切應分別謂身念住或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂二處及九處少分云何色界繫謂九處少分云何不繫謂一處少分受念住或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界作意相應受蘊云何色界繫謂色界作意相應受蘊云何無色界繫謂無

色界作意相應受蘊云何不繫謂無漏作意相應受蘊心念住亦爾法念住或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界想行蘊云何色界繫謂色界想行蘊云何無色界繫謂無色界想行蘊云何不繫謂無漏想行蘊及無爲法幾學等者一切應分別謂身念住或學或無學或非學非無學云何學無學謂一處少分云何非學非無學謂十處及一處少分受念住或學或無學或非學非無學云何學謂學作意相應受蘊云何

無學謂無學作意相應受蘊云何非學非無學謂有漏作意相應受蘊心念住亦爾法念住或學或無學或非學非無學云何學謂學想行蘊云何無學謂無學想行蘊云何非學非無學謂有漏想行蘊及無爲法

此四念住經三幾見所斷等者一切應分別謂身念住或修所斷或非所斷云何修所斷謂十處及一處少分云何非所斷謂一處少分受念住或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂受念住隨信隨法行現觀邊忍所斷

此復云何謂見所斷八十八隨眠相應受蘊云何修所斷謂受念住學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應受蘊及不捺汙有漏受蘊云何非所斷謂無漏受蘊心念住亦爾法念住或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂法念住隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應想行蘊并彼等起心不相應行云何修所斷謂法念住學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應想行蘊若彼等

起心不相應行若不染汙有漏想行蘊云何
非所斷謂無漏想行蘊及無爲法幾非心等
者一非心非心所非心相應一是心所與心
相應一惟是心一應分別謂法念住若有所
緣是心所與心相應若無所緣非心非心所
非心相應幾隨心轉非受相應等者一隨心
轉非受相應一受相應非隨心轉二應分別
謂身念住或隨心轉非受相應或非隨心轉
非受相應隨心轉非受相應者謂隨心轉身
語業諸餘色蘊非隨心轉非受相應法念住

或隨心轉非受相應有隨心轉亦受相應或
非隨心轉非受相應隨心轉非受相應者謂
隨心轉心不相應行隨心轉亦受相應者謂
想蘊及相應行蘊非隨心轉非受相應者謂
除隨心轉心不相應行諸餘心不相應行及
無爲法幾隨心轉非想行相應等者除其自
性如受應知幾隨尋轉非伺相應等者一切
應分別謂身念住或隨尋轉非伺相應或非
隨尋轉非伺相應隨尋轉非伺相應者謂隨
尋轉身語業諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應

受念住或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應受蘊云何無尋惟伺謂無尋惟伺作意相應受蘊云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應受蘊心念住亦爾法念住有四句或隨尋轉非伺相應謂隨尋轉心不相应行及尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂尋及尋不相应伺相應想行蘊或隨尋轉亦伺相應謂尋伺相應想行蘊或非隨尋轉非伺相應謂除隨尋轉心不相应行諸餘心不相应行及尋不相应

伺若無尋無伺非受心所若無為法幾見非見處等者一切應分別謂身念住或見處非見或見亦見處或非見非見處見處非見者謂九處及一處少分見亦見處者謂一處非見非見處者謂一處少分受念住若有漏是見處非見若無漏非見非見處心念住亦爾法念住有四句或是見非見處謂盡無生智所不攝無漏慧或是見處非見謂有漏想蘊及見所不攝有漏行蘊或是見亦見處謂五汙汙見及世間正見或非見非見處謂無漏

想蘊及見所不攝無漏行蘊并無為法幾有
身見為因非有身見因等者一切應分別謂
身念住若染汙有身見為因非有身見因若
不染汙非有身見為因非有身見因受念住
或有身見為因非有身見因或有身見為因
亦有身見因或非有身見為因非有身見因
有身見為因非有身見因者謂除過去現在
見若所斷隨眠相應受蘊亦除過去現在見
集所斷徧行隨眠相應受蘊亦除未來有身
見相應受蘊諸餘染汙受蘊有身見為因亦

有身見因者謂前所除受蘊非有身見為因
非有身見因者謂不染汙受蘊心念住亦爾
法念住或有身見為因非有身見因或有身
見為因亦有身見因或非有身見為因非有
身見因有身見為因非有身見因者謂除過
去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等想
行蘊亦除過去現在見集所斷徧行隨眠及
彼相應俱有想行蘊亦除未來有身見相應
想行蘊亦除未來有身見及彼相應法生老
住無常諸餘染汙想行蘊有身見為因亦有

身見因者謂前所除想行蘊非有身見爲因
非有身見因者謂不捺汙想行蘊及無爲法
幾業非業異熟等者一切應分別謂身念住
或業非業異熟或業異熟非業或非業非業
異熟業非業異熟者謂身語業業異熟非業
者謂業異熟生色蘊非業非業異熟者謂除
業及業異熟色蘊諸餘色蘊受念住或業異
熟非業或非業非業異熟業異熟非業者謂
業異熟生受蘊諸餘受蘊非業非業異熟心
念住亦爾法念住有四句或業非業異熟謂

業異熟所不攝思或業異熟非業謂思所不
攝業異熟生想行蘊或業亦業異熟謂業異
熟生思或非業非業異熟謂除業及業異熟
想行蘊諸餘想行蘊及無爲法幾業非隨業
轉等者二隨業轉非業二應分別謂身念住
有三句或業非隨業轉謂除隨業轉身語業
諸餘身語業或業亦隨業轉謂隨業轉身語
業或非業非隨業轉謂除業及隨業轉色蘊
諸餘色蘊法念住有三句或業非隨業轉謂
思或隨業轉非業謂想蘊及思所不攝隨業

非擇滅幾不善非不善爲因等者一切應分別謂身念住有三句或不善爲因非不善謂不善異熟生色蘊或不善亦不善爲因謂不善色蘊或非不善非不善爲因謂除不善異熟生色蘊諸餘無記及善色蘊受念住有三句或不善爲因非不善謂不善異熟生受蘊及欲界有身見邊執見相應受蘊或不善亦不善爲因謂不善受蘊或非不善非不善爲因謂除不善異熟生受蘊及除欲界有身見邊執見相應受蘊諸餘無記及善受蘊心念

住亦爾法念住有三句或不善爲因非不善謂不善異熟生想行蘊及欲界有身見邊執見并彼相應俱有等想行蘊或不善亦不善爲因謂不善想行蘊或非不善非不善爲因謂除不善異熟生想行蘊及除欲界有身見邊執見并彼相應俱有等想行蘊諸餘無記及善想行蘊并三無爲幾無記非無記爲因等者一切應分別謂身念住有三句或無記爲因非無記謂不善色蘊或無記亦無記爲因謂無記色蘊或非無記非無記爲因謂善

色蘊受心念住亦爾法念住有四句或無記
非無記爲因謂虛空非擇滅或無記爲因非
無記謂不善想行蘊或無記亦無記爲因謂
無記想行蘊或非無記非無記爲因謂善想
行蘊及擇滅幾因緣非有因等者三是因緣
亦有因一應分別謂法念住若有爲是因緣
亦有因若無爲非因緣非有因幾等無間非
等無間緣等者一非等無間非等無間緣三
應分別謂受念住有三句或等無間非等無
間緣謂未來現前正起受蘊及過去現在阿

羅漢命終時受蘊或等無間亦等無間緣謂
除過去現在阿羅漢命終時受蘊諸餘過去
現在受蘊或非等無間非等無間緣謂除未
來現前正起受蘊諸餘未來受蘊心念住亦
爾法念住有三句或等無間非等無間緣謂
未來現前正起非受心所及過去現在阿羅
漢命終時非受心所并已生正起無想滅定
或等無間亦等無間緣謂除過去現在阿羅
漢命終時非受心所諸餘過去現在非受心
所或非等無間非等無間緣謂除未來現前

攝二

十四

正起非受心所諸餘未來非受心所及除等
無間心不相應行諸餘心不相應行并無爲
法幾所緣緣非有所緣等者一所緣緣非有
所緣二所緣緣亦有所緣一應分別謂法念
住若是心所是所緣緣亦有所緣若非心所
是所緣緣非有所緣幾增上緣非有增上等
者三增上緣亦有增上一應分別謂法念住
若有爲是增上緣亦有增上若無爲是增上
緣非有增上幾暴流非順暴流等者一切應
分別謂身念住若有漏順暴流非暴流若無

漏非暴流非順暴流受心念住亦爾法念住
有三句或順暴流非暴流謂有漏想蘊及暴
流所不攝有漏行蘊或暴流亦順暴流謂四
暴流或非暴流非順暴流謂無漏想行蘊及
無爲法四聖諦者謂苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦此四聖諦種二幾有色等者一無色三應十五
分別謂苦聖諦或有色或無色云何有色謂
十處及一處少分云何無色謂一處及一處
少分集聖諦亦爾道聖諦所攝身語業是有
色餘皆是無色幾有見等者二無見二應分

別謂苦聖諦或有見或無見云何有見謂一處云何無見謂十一處集聖諦亦爾幾有對等者二無對二應分別謂苦聖諦或有對或無對云何有對謂十處云何無對謂二處集聖諦亦爾幾有漏等者二有漏二無漏幾有爲等者三有爲一無爲幾有異熟等者二無異熟二應分別謂苦聖諦或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦諦云何無異熟謂無記苦諦集聖諦亦爾幾是緣生等者三足緣生是因生是世攝一非緣生非因生非

世攝幾色攝等者一名攝三應分別謂苦聖諦或色攝或名攝云何色攝謂十處及一處少分云何名攝謂一處及一處少分集聖諦亦爾道聖諦所攝身語業是色攝餘皆是名攝幾內處攝等者一外處攝三應分別謂苦聖諦或內處攝或外處攝云何內處攝謂六內處云何外處攝謂六外處集聖諦亦爾道聖諦所攝心意識內處攝餘皆外處攝幾智遍知所徧知等者一切是智徧知所徧知阿毗達磨品類足論卷第十二

說一切有部

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

及二處少分集聖諦亦爾道聖諦所攝身語業是大種所造餘皆非大種所造幾有上等者三有上一無上幾是有等者二是有二非有幾因相應等者一因不相應三應分別謂苦聖諦所攝色心不相應行是因不相應餘皆因相應集聖諦亦爾道聖諦所攝身語業心不相應行是因不相應餘皆因相應此四聖諦與六善處相攝者六善處攝二諦及二諦少分二諦及二諦少分亦攝六善處與五不善處相攝者五不善處攝二諦少分

二諦少分亦攝五不善處與七無記處相攝者應作四句或是無記處非諦謂虛空非擇滅或是諦非無記處謂二諦及二諦少分或是無記處亦諦謂二諦少分或非無記處非諦是事不可得與三漏處相攝者三漏處攝二諦少分二諦少分亦攝三漏處與五有漏處相攝者五有漏處攝二諦二諦亦攝五有漏處與八無漏處相攝者應作四句或是無漏處非諦謂虛空非擇滅或是諦非無漏處謂二諦或無漏處亦諦謂二諦或非無漏處

非諦是事不可得幾過去等者三或過去或未來或現在一非過去非未來非現在幾善等者二是善二應分別謂苦聖諦或善或不善或無記云何善謂苦諦所攝善五蘊云何不善謂苦諦所攝不善五蘊云何無記謂苦諦所攝無記五蘊集聖諦亦爾幾欲界繫等者二不繫二應分別謂苦聖諦或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂苦諦所攝欲界五蘊云何色界繫謂苦諦所攝色界五蘊云何無色界繫謂苦諦所攝無色界四

蘊集聖諦亦爾幾學等者三非學非無學一應分別謂道聖諦或學或無學云何學謂學五蘊云何無學謂無學五蘊

此四聖諦幾見所斷等者二非所斷二應分別謂苦聖諦或見所斷或修所斷云何見所斷謂苦諦隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應苦諦并彼等起心不相應行云何修所斷謂苦諦學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應苦諦并彼等起身語業心不相應

行若不流汗苦諦集聖諦亦爾幾非心等者
一非心非心所非心相應三應分別謂苦聖
諦所攝色心不相应行非心非心所非心相
應受蘊想蘊相應行蘊是心所與心相應心
意識惟是心集聖諦亦爾道聖諦所攝身語
業心不相应行非心非心所非心相應受蘊
想蘊相應行蘊是心所與心相應心意識惟
是心幾隨心轉非受相應等者一非隨心轉
非受相應三應分別謂苦聖諦有四句或隨
心轉非受相應謂隨心轉身語業心不相应

行及受或受相應非隨心轉謂心意識或隨
心轉亦受相應謂想蘊及相應行蘊或非隨
心轉非受相應謂除隨心轉身語業心不相
應行諸餘色心不相应行集聖諦亦爾道聖
諦有四句或隨心轉非受相應謂身語業及
隨心轉心不相应行并受或受相應非隨心
轉謂心意識或隨心轉亦受相應謂想蘊及
相應行蘊或非隨心轉非受相應謂除隨心
轉心不相应行諸餘心不相应行幾隨心轉
非想行相應等者除其自性如受應知幾隨

尋轉非伺相應等者一非隨尋轉非伺相應
三應分別謂苦聖諦有四句或隨尋轉非伺
相應謂隨尋轉身語業心不相應行及尋相
應伺或伺相應非隨尋轉謂尋及尋不相應
伺相應心心所苦諦或隨尋轉亦伺相應謂
尋伺相應心心所苦諦或非隨尋轉非伺相
應謂除隨尋轉身語業心不相應行諸餘色
心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心
心所苦諦集聖諦亦爾道聖諦有四句或隨
尋轉非伺相應謂隨尋轉身語業心不相應

行及尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂尋及
尋不相應伺相應心心所法或隨尋轉亦伺
相應謂尋伺相應心心所法或非隨尋轉非
伺相應謂除隨尋轉身語業心不相應行諸
餘身語業心不相應行及尋不相應伺并無
尋無伺心心所法幾見非見處等者一非見
非見處三應分別謂苦聖諦或見亦見處或
見處非見或見亦見處者謂眼根五滌汙見
世間正見餘皆見處非見集聖諦亦爾道聖
諦所攝盡無生智所不攝慧是見非見處餘

謂九處及一處少分或非所造色非有對色
謂一處及一處少分集聖諦亦爾道聖諦所
攝身語業是所造色非有對色餘皆非所造
色非有對色幾難見故甚深等者一切難見
故甚深甚深故難見幾善非善爲因等者一
是善非善爲因一是善亦善爲因二應分別
謂苦聖諦有三句或善爲因非善謂善異熟
生苦諦或是善亦善爲因謂善苦諦或非善
非善爲因謂除善異熟生苦諦諸餘無記及
不善苦諦集聖諦亦爾幾不善非不善爲因

等者二非不善非不善爲因二應分別謂苦
聖諦有三句或不善爲因非不善謂不善異
熟生苦諦及欲界繫有身見邊執見并彼相
應俱有等苦諦或不善亦不善爲因謂不善
苦諦或非不善非不善爲因謂除不善異熟
生苦諦及除欲界繫有身見邊執見并彼相
應俱有等苦諦諸餘無記及善苦諦集聖諦
亦爾幾無記非無記爲因等者二非無記非
無記爲因二應分別謂苦聖諦有三句或無
記爲因非無記謂不善苦諦或無記亦無記

爲因謂無記苦諦或非無記非無記爲因謂
善苦諦集聖諦亦爾幾因緣非有因等者三
是因緣亦有因一非因緣非有因幾等無間
非等無間緣等者一非等無間非等無間緣
三應分別謂苦聖諦有三句或是等無間非
等無間緣謂未來現前正起心心所苦諦及
過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦并已
生正起無想滅定或是等無間亦等無間緣
謂除過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦
諸餘過去現在心心所苦諦或非等無間非

等無間緣謂除未來現前正起心心所苦諦
諸餘未來心心所苦諦除等無間心不相應
行諸餘心不相應行及色苦諦集聖諦亦爾
道聖諦有三句或是等無間非等無間緣謂
未來現前正起心心所道諦或是等無間亦
等無間緣謂過去現在心心所道諦或非等
無間非等無間緣謂除未來現前正起心心
所道諦諸餘未來心心所道諦及身語業心
不相應行道諦幾所緣緣非有所緣等者一
是所緣緣非有所緣三應分別謂苦聖諦所

攝色心不相應行是所緣緣非有所緣諸餘
苦諦皆是所緣緣亦有所緣集聖諦亦爾道
聖諦所攝身語業心不相應行是所緣緣非
有所緣諸餘道諦皆所緣緣亦有所緣幾增
上緣非有增上等者一是增上緣非有增上
二是增上緣亦有增上幾暴流非順暴流等
增三
者二非暴流非順暴流二應分別謂苦聖諦
或是暴流亦順暴流或順暴流非暴流是暴
流亦順暴流者謂四暴流諸餘苦諦是順暴
流非暴流集聖諦亦爾四靜慮者謂初靜慮

第二靜慮第三靜慮第四靜慮此四靜慮幾
有色等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語
業是有色餘皆是無色幾有見等者一切無
見幾有對等者一切無對幾有漏等者一切
應分別謂諸靜慮或有漏或無漏云何有漏
謂靜慮所攝有漏五蘊云何無漏謂靜慮所
攝無漏五蘊幾有爲等者一切有爲幾有異
熟等者一切應分別謂諸靜慮若有漏有異
熟若無漏無異熟幾是緣生等者一切是緣
生是因生是世攝幾色攝等者一切應分別

謂諸靜慮所攝身語業是色攝餘皆是名攝
幾內處攝等者一切應分別謂諸靜慮所攝
心意識內處攝餘皆外處攝幾智徧知所徧
知等者一切智徧知所徧知

此四靜慮幾斷徧知所徧知等者一切應分

攝三

九

別謂諸靜慮若有漏斷徧知所徧知若無漏
非斷徧知所徧知幾應斷等者一切應分別
謂諸靜慮若有漏應斷若無漏不應斷幾應
修等者一切是應修幾塗汙等者一切不塗
汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有

執受等者一切無執受幾大種所造等者一
切應分別謂諸靜慮所攝身語業是大種所
造餘皆非大種所造幾有上等者一切是有
上幾是有等者一切應分別謂諸靜慮若有
漏是有若無漏非有幾因相應等者一切應
分別謂諸靜慮所攝身語業心不相應行因
不相應餘皆因相應

此四靜慮與六善處相攝者五善處少分攝
四靜慮四靜慮亦攝五善處少分與五不善
處相攝者互不相攝與七無記處相攝者互

不相攝與三漏處相攝者互不相攝與五有漏處相攝者應作四句或有漏處非靜慮謂靜慮所不攝有漏五蘊或靜慮非有漏處謂無漏四靜慮或有漏處亦靜慮謂有漏四靜慮或非有漏處非靜慮謂靜慮所不攝無漏五蘊及無爲法與八無漏處相攝者應作四句或無漏處非靜慮謂靜慮所不攝無漏五蘊及無爲法或靜慮非無漏處謂有漏四靜慮或無漏處亦靜慮謂無漏四靜慮或非無漏處非靜慮謂靜慮所不攝有漏五蘊幾過

去等者一切或過去或未來或現在幾善等者一切是善幾欲界繫等者一切應分別謂諸靜慮若有漏色界繫若無漏是不繫幾學等者一切應分別謂諸靜慮或學或無學或非學非無學云何學謂靜慮所攝學五蘊云何無學謂靜慮所攝無學五蘊云何非學非無學謂靜慮所攝有漏五蘊

此四靜慮幾見所斷等者一切應分別謂諸靜慮若有漏修所斷若無漏非所斷幾非心等者一切應分別謂靜慮所攝身語業心不

相應行非心非心所非心相應受蘊想蘊相應行蘊是心所與心相應意識惟是心幾隨心轉非受相應等者一切應分別謂各有四句或隨心轉非受相應謂靜慮所攝身語業及隨心轉心不相應行并受或受相應非隨心轉謂靜慮所攝心意識或隨心轉亦受相應謂靜慮所攝想蘊及相應行蘊或非隨心轉非受相應謂除靜慮所攝隨心轉心不相應行諸餘靜慮所攝心不相應行幾隨心轉非想行相應等者除其自性如受應知幾

隨尋轉非伺相應等者三非隨尋轉非伺相應一應分別謂初靜慮應作四句或隨尋轉非伺相應謂初靜慮所攝身語業及隨尋轉心不相應行并伺或伺相應非隨尋轉謂初靜慮所攝尋或隨尋轉亦伺相應謂初靜慮所攝尋伺相應心相三心所法或非隨尋轉非伺相應謂除初靜慮所攝隨尋轉心不相應行諸餘初靜慮所攝心不相應行幾見非見處等者一切應分別謂各有四句或見非見處謂靜慮所攝盡無生智所不攝無漏慧或見

處非見謂見所不攝有漏四靜慮或見亦見處謂靜慮所攝有漏慧或非見非見處謂見所不攝無漏四靜慮幾有身見爲因非有身見因等者一切非有身見爲因非有身見因幾業非業異熟等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語業及思是業非業異熟餘皆非業非業異熟幾業非隨業轉等者一切應分別謂各有四句或業非隨業轉謂靜慮所攝思或隨業轉非業謂靜慮所攝受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉謂靜慮

所攝身語業或非業非隨業轉謂除靜慮所攝隨業轉心不相應行諸餘靜慮所攝心不相應行幾所造色非有見色等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語業是所造色非有見色餘皆非所造色非有見色

此四靜慮幾所造色非有對色等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語業是所造色非有對色餘皆非所造色非有對色幾難見故甚深等者一切難見故甚深故難見幾善非善爲因等者一切是善亦善爲因幾不善

順暴流等者一切應分別謂諸靜慮若有漏
順暴流非暴流若無漏非暴流非順暴流
四無量者謂慈無量悲無量喜無量捨無量
此四無量幾有色等者一切應分別謂諸無
量所攝身語業是有色餘皆無色幾有見等
者一切無見幾有對等者一切無對幾有漏
等者一切有漏幾有爲等者一切有爲幾有
異熟等者一切有異熟幾是緣生等者一切
是緣生是因生是世攝幾色攝等者一切應
分別謂諸無量所攝身語業是色攝餘皆是

名攝幾內處攝等者一切應分別謂諸無量
所攝心意識內處攝餘皆外處攝幾智徧知
所徧知等者一切是智徧知所徧知
此四無量幾斷徧知所徧知等者一切是斷
徧知所徧知幾應斷等者一切是應斷幾應
修等者一切是應修幾染汙等者一切不染
汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有
執受等者一切無執受幾大種所造等者一
切應分別謂諸無量所攝身語業是大種所
造餘皆非大種所造幾有上等者一切是有

亦受相應謂無量所攝想蘊及相應行蘊或非隨心轉非受相應謂除無量所攝隨心轉心不相應行諸餘無量所攝心不相應行幾隨心轉非想行相應等者除其自性如受應知幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂慈無量有四句或隨尋轉非伺相應謂慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂慈無量所攝尋及尋不相應伺相應心心所法或隨尋轉亦伺相應謂慈無量所攝尋伺相應心心所法

或非隨尋轉非伺相應謂除慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行諸餘慈無量所攝身語業心不相應行及慈無量所攝尋不相應伺并慈無量所攝無尋無伺心心所法悲捨無量亦爾喜無量有四句或隨尋轉非伺相應謂喜無量所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺或伺相應非隨尋轉謂喜無量所攝尋或隨尋轉亦伺相應謂喜無量所攝尋伺相應心心所法或非隨尋轉非伺相應謂除喜無量所攝隨尋轉身語業心不相應行

深等者一切難見故甚深甚深故難見幾善
非善爲因等者一切是善亦善爲因幾不善
非不善爲因等者一切非不善非不善爲因
幾無記非無記爲因等者一切非無記非無
記爲因幾因緣非有因等者一切是因緣亦
有因幾等無間非等無間緣等者一切應分
別謂各有三句或是等無間非等無間緣謂
無量所攝未來現前正起心心所法或是等
無間亦等無間緣謂無量所攝過去現在心
心所法或非等無間非等無間緣謂除無量

所攝未來現前正起心心所法諸餘無量所
攝未來心心所法及無量所攝身語業心不
相應行幾所緣緣非有所緣等者一切應分
別謂無量所攝身語業心不相應行是所緣
緣非有所緣除無量所攝皆是所緣緣亦有
所緣幾增上緣非有增上等者一切是增上
緣亦有增上緣幾暴流非順暴流等者一切
順暴流亦非暴流

阿毗達磨品類足論卷第十三

說一切
有部

阿毗達磨品類足論卷第十四

摠四

導者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯十問品第七之五

四無色者謂空無邊處識無邊處無所有處
非想非非想處此四無色幾有色等者一切
無色幾有見等者一切無見幾有對等者一
切無對幾有漏等者一有漏三應分別謂空
無邊處或有漏或無漏云何有漏謂空無邊
處所攝有漏四蘊云何無漏謂空無邊處所

攝無漏四蘊識無邊處無所有處亦爾幾有
爲等者一切有爲幾有異熟等者一切應分
別謂空無邊處或有異熟或無異熟云何有
異熟謂善有漏空無邊處云何無異熟謂無
記無漏空無邊處識無邊處無所有處亦爾
非想非非想處或有異熟或無異熟云何有
異熟謂善非想非非想處云何無異熟謂無
記非想非非想處幾是緣生等者一切是緣
生是因生是世攝幾色攝等者一切名攝幾
內處攝等者一切應分別謂諸無色所攝心

此四無色與六善處相攝者應作四句或善處非無色謂善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅或無色非善處謂無記四無色或善處亦無色謂善四無色或非善處非無色謂不善五蘊無記色蘊及無色所不攝無記四蘊并虛空非擇滅與五不善處相攝者互不相攝與七無記處相攝者應作四句或無記處非無色謂無記色蘊及無色所不攝無記四蘊并虛空非擇滅或無色非無記處謂善四無色或無記處亦無色謂無記四無色或

非無記處非無色謂不善五蘊善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅與三漏處相攝者應作四句或漏處非無色謂一漏處及二漏處少分或無色非漏處謂漏處所不攝四無色或漏處亦無色謂二漏處少分或非漏處非無色謂色蘊及漏處無色所不攝四蘊并無爲法與五有漏處相攝者應作四句或有漏處非無色謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊或無色非有漏處謂三無色少分或有漏處亦無色謂一無色及三無色少分或

非有漏處非無色謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無爲法與八無漏處相攝者應作四句或無漏處非無色謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無爲法或無色非無漏處謂一無色及三無色少分或無漏處亦無色謂三無色少分或非無漏處非無色謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊幾過去等者一切或過去或未來或現在幾善等者一切應分別謂空無邊處或善或無記云何善謂空無邊處所攝善四蘊云何無記謂

空無邊處所攝無記四蘊識無邊處無所有處非想非非想處亦爾幾欲界繫等者一無色界繫三應分別謂三無色若有漏無色界繫若無漏是不繫幾學等者一非學非無學三應分別謂空無邊處或學或無學或非學非無學云何學謂空無邊處所攝學四蘊云何無學謂空無邊處所攝無學四蘊云何非學非無學謂空無邊處所攝有漏四蘊識無邊處無所有處亦爾此四無色幾見所斷等者一切應分別謂空

無邊處或見所斷或修所斷或非所斷云何
見所斷謂空無邊處隨信隨法行現觀邊忍
所斷此復云何謂見所斷二十八隨眠及彼
相應彼等起心不相應行空無邊處云何修
所斷謂空無邊處學見迹修所斷此復云何
謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相
應行并不染汙有漏空無邊處云何非所斷
謂無漏空無邊處識無邊處無所有處亦爾
非想非非想處或見所斷或修所斷云何見
所斷謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊

忍所斷此復云何謂見所斷二十八隨眠及
彼相應彼等起心不相應行非想非非想處
云何修斷謂非想非非想處學見迹修所斷
此復云何謂修所斷三隨眠及彼相應彼等
起心不相應行并不染汙非想非非想處幾
非心等者一切應分別謂諸無色所攝心不
相應行非心非心所非心相應受蘊想蘊相
應行蘊是心所與心相應心意識惟是心幾
隨心轉非受相應等者一切應分別謂各有
四句或隨心轉非受相應謂無色所攝隨心

者謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等空無邊處亦除過去現在見集所斷徧行隨眠及彼相應俱有空無邊處亦除未來有身見相應空無邊處亦除未來有身見及彼相應法生老住無常空無邊處諸餘捺汗空無邊處有身見爲因亦有身見因者謂前所除空無邊處非有身見爲因非有身見因者謂不捺汗空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處亦爾幾業非業異熟等者一切應分別謂空無邊處應作四句或業非

業異熟謂空無邊處異熟所不攝思或業異熟非業謂思所不攝業異熟生空無邊處或業亦業異熟謂空無邊處業異熟生思或非業非業異熟謂除業及業異熟生空無邊處諸餘空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處亦爾幾業非隨業轉等者一切應分別謂空無邊處有三句或業非隨業轉謂空無邊處所攝思或隨業轉非業謂空無邊處所攝受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊或非業非隨業轉謂除空無邊處所攝隨業轉

心不相應行諸餘空無邊處所攝心不相應行識無邊處無所有處非想非非想處亦爾幾所造色非有見色等者一切非所造色非有見色此四無色幾所造色非有對色等者一切非所造色非有對色幾難見故甚深等者一切難見故甚深甚深故難見幾善非善爲因等者一切應分別謂空無邊處有三句或善爲因非善謂善異熟生空無邊處或善亦善爲因謂善空無邊處或非善非善爲因謂除善異熟生空無邊處諸餘無記空無邊

處後三無色亦爾幾不善非不善爲因等者一切非不善非不善爲因幾無記非無記爲因等者一切應分別謂空無邊處或無記亦無記爲因或非無記非無記爲因無記亦無記爲因者謂無記空無邊處非無記非無記爲因者謂善空無邊處後三無色亦爾幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無間非等無間緣等者一切應分別謂空無邊處有三句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起心心所空無邊處及過去現在阿

羅漢命終時心心所空無邊處或是等無間亦等無間緣謂除過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處諸餘過去現在心心所空無邊處或非等無間非等無間緣謂除未來現前正起心心所空無邊處諸餘未來心心所空無邊處及空無邊處心不相應行識無邊處無所有處亦爾非想非非想處有三句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起心心所非想非非想處及過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處并已生正起

滅定或是等無間亦等無間緣謂除過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處諸餘過去現在心心所非想非非想處或非等無間非等無間緣謂除未來現前正起心心所非想非非想處諸餘未來心心所非想非非想處及除等無間心不相應行非想非非想處諸餘心不相應行非想非非想處幾所緣緣非有所緣等者一切應分別謂諸無色所攝心不相應行是所緣緣非有所緣諸餘無色是所緣緣亦有所緣幾增上緣非有增

上等者一切增上緣亦有增上幾暴流非順
暴流等者一切應分別謂空無邊處有三句
或順暴流非暴流謂暴流所不攝有漏空無
邊處或暴流亦順暴流謂三暴流少分或非
暴流非順暴流謂無漏空無邊處識無邊處
無所有處亦爾非想非非想處或暴流亦順
暴流或順暴流非暴流暴流亦順暴流者謂
三暴流少分餘皆順暴流非暴流

四修定者一有修定若習若修若多所作得
現法樂住二有修定若習若修若多所作得

勝知見三有修定若習若修若多所作得分
別慧四有修定若習若修若多所作得諸漏
盡此四修定幾有色等者一切應分別謂諸
修定所攝身語業是有色餘皆是無色幾有
見等者一切無見幾有對等者一切無對幾
有漏等者一有漏一無漏二應分別謂為現
法樂住或有漏或無漏云何有漏謂為現法
樂住所攝有漏五蘊云何無漏謂為現法樂
住所攝無漏五蘊為分別慧或有漏或無漏
云何有漏謂為分別慧所攝有漏五蘊云何

無漏謂無漏五蘊幾有爲等者一切有爲幾有異熟等者一有異熟一無異熟二應分別謂爲現法樂住及爲分別慧若有漏有異熟若無漏無異熟幾是緣生等者一切是緣生是因生是世攝幾色攝等者一切應分別謂諸修定所攝身語業是色攝餘皆是名攝幾內處攝等者一切應分別謂諸修定所攝心意識內處攝餘皆外處攝幾智徧知所徧知等者一切是智徧知所徧知此四修定幾斷徧知所徧知等者一是斷徧

知所徧知一非斷徧知所徧知二應分別謂爲現法樂住及爲分別慧若有漏是斷徧知所徧知若無漏非斷徧知所徧知幾應斷等者一應斷一不應斷二應分別謂爲現法樂住及爲分別慧若有漏是應斷若無漏不應斷幾應修等者一切是應修幾染汙等者一切不染汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有執受等者一切無執受幾大種所造等者一切應分別謂諸修定所攝身語業是大種所造餘皆非大種所造幾有上等者一

切是有上幾是有等者一是有二非有二應分別謂爲現法樂住及爲分別慧非有漏是有若無漏非有幾因相應等者一切應分別謂諸修定所攝身語業心不相應行因不相應餘皆因相應此四修定與六善處相攝者五善處少分攝四修定四修定亦攝五善處少分與五不善處相攝者互不相攝與七無記處相攝者互不相攝與三漏處相攝者互不相攝與五有漏處相攝者應作四句或有漏處非修定謂修定所不攝有漏五蘊或修

定非有漏處謂一修定及二少分或有漏處亦修定謂一修定及二少分或非有漏處非修定謂虛空及二滅與八無漏處相攝者應作四句或無漏處非修定謂虛空及二滅或修定非無漏處謂一修定及二少分或無漏處亦修定謂一修定及二少分或非無漏處非修定謂修定所不攝有漏五蘊幾過去等者一切或過去或未來或現在幾善等者一切是善幾欲界繫等者一色界繫一不繫二應分別謂爲現法樂住若有漏色界繫若無

漏不繫謂爲分別慧或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂爲分別慧所攝欲界五蘊云何色界繫謂爲分別慧所攝色界五蘊云何無色界繫謂爲分別慧所攝無色界四蘊云何不繫謂無漏五蘊幾學等者一學一非學非無學二應分別謂爲現法樂住或學或無學或非學非無學云何學謂爲現法樂住所攝學五蘊云何無學謂爲現法住所攝無學五蘊云何非學非無學謂爲現法住所攝有漏五蘊爲分別慧或學或

無學或非學非無學云何學謂學五蘊云何無學謂無學五蘊云何非學非無學謂爲分別慧所攝有漏五蘊

此四修定幾見所斷等者一修所斷一非所斷二應分別謂爲現法樂住及爲分別慧若有漏修所斷若無漏非所斷幾非心等者一切應分別謂諸修定所攝身語業心不相應行非心非心所非心相應受蘊想蘊相應行蘊是心所與心相應心意識惟是心幾隨心轉非受相應等者一切應分別謂爲現法樂

住應作四句或隨心轉非受相應謂為現法樂住所攝身語業及隨心轉心不相應行并受或受相應非隨心轉謂為現法樂住所攝意識或隨心轉亦受相應謂為現法樂住所攝想蘊及相應行蘊或非隨心轉非受相應謂除為現法樂住所攝隨心轉心不相應行諸餘為現法樂住所攝心不相應行為勝知見為盡諸漏亦爾為分別慧應作四句或隨心轉非受相應謂隨心轉身語業及為分別慧所攝心不相應行并受或受相應非隨

心轉謂為分別慧所攝意識或隨心轉亦受相應謂為分別慧所攝想蘊及相應行蘊或非隨心轉非受相應謂除隨心轉身語業諸餘為分別慧所攝身語業除為分別慧所攝心不相應行諸餘為分別慧所攝心不相應行幾隨心轉非想行相應等者除其自性如受應知幾隨尋轉非伺相應等者一無尋無伺三應分別謂為現法樂住有四句或隨尋轉非伺相應謂為現法樂住所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺或伺相應非隨尋

轉謂爲現法樂住所攝尋或隨尋轉亦伺相應
應謂爲現法樂住所攝尋伺相應心心所法
或非隨尋轉非伺相應謂除爲現法樂住所
攝隨尋轉心不相應行諸餘爲現法樂住所
攝心不相應行爲勝知見有四句或隨尋轉
非伺相應謂爲勝知見所攝隨尋轉身語業
心不相應行及伺或伺相應非隨尋轉謂爲
勝知見所攝尋或隨尋轉亦伺相應謂爲勝
知見所攝尋伺相應心心所法或非隨尋轉
非伺相應謂除爲勝知見所攝隨尋轉身語

業心不相應行諸餘爲勝知見所攝身語業
心不相應行及爲勝知見所攝無尋無伺心
心所法爲分別慧有四句或隨尋轉非伺相
應謂隨尋轉身語業及爲分別慧所攝隨尋
轉心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨
尋轉謂爲分別慧所攝尋及尋不相应伺相
應心心所法或隨尋轉亦伺相應謂爲分別
慧所攝尋伺相應心心所法或非隨尋轉非
伺相應謂除隨尋轉身語業諸餘爲分別慧
所攝身語業及除爲分別慧所攝隨尋轉心

不相應行諸餘分別慧所攝心不相應行并
尋不相應伺若無尋無伺心心所法幾見非
見處等者一切應分別謂為現法樂住有四
句或見非見處謂為現法樂住所攝盡無生
智所不攝無漏慧或見處非見謂見所不攝
有漏為現法樂住或見亦見處謂為現法樂
住所攝世間正見或非見非見處謂見所不
攝無漏為現法樂住為勝知見或見亦見處
或見處非見見亦見處者謂為勝知見所攝
世間正見諸餘為勝知見是見處非見為分

別慧有四句或見非見處謂盡無生智所不
攝無漏慧或見處非見謂見所不攝有漏為
分別慧或見亦見處謂為分別慧所攝世間
正見或非見非見處謂見所不攝無漏為分
別慧為盡諸漏所攝慧是見非見處餘皆非
見非見處幾有身見為因非有身見因等者
一切非有身見為因非有身見因幾業非業
異熟等者一切應分別謂諸修定所攝身語
業及思是業非業異熟餘皆非業非業異熟
幾業非隨業轉等者一切應分別謂為現法

樂住有四句或業非隨業轉謂爲現法樂住
所攝思或隨業轉非業謂爲現法樂住所攝
受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業亦
隨業轉謂爲現法樂住所攝身語業或非業
非隨業轉謂除爲現法樂住所攝隨業轉心
不相應行諸餘現法樂住所攝心不相應行
爲勝知見及爲盡諸漏亦爾爲分別慧有四
句或業非隨業轉謂除爲分別慧所攝隨業
轉身語業諸餘爲分別慧所攝身語業及思
或隨業轉非業謂爲分別慧所攝受想識蘊

及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉謂
爲分別慧所攝隨業轉身語業或非業非隨
業轉謂除爲分別慧所攝隨業轉心不相應
行諸餘爲分別慧所攝心不相應幾所造色
非有見色等者一切應分別謂諸修定所攝
身語業是所造色非有見色餘皆非所造色
非有見色

此四修定幾所造色非有對色等者一切應
分別謂諸修定所攝身語業是所造色非有
對色餘皆非所造色非有對色幾難見故甚

深等者一切難見故甚深甚深故難見幾善
非善因等者一切是善亦善爲因幾不善非
不善爲因等者一切非不善非不善爲因幾
無記非無記爲因等者一切非無記非無記
爲因幾因緣非有因等者一切是因緣亦有
因幾等無間非等無間緣等者一切應分別
謂各有三句或是等無間非等無間緣謂未
來現前正起修定所攝心心所法或是等無
間亦等無間緣謂過去現在修定所攝心心
所法或非等無間非等無間緣謂除未來現

前正起修定所攝心心所法諸餘未來修定
所攝心心所法及修定所攝身語業心不相
應行幾所緣緣非有所緣等者一切應分別
謂諸修定所攝身語業心不相應行是所緣
緣非有所緣餘皆是所緣緣亦有所緣幾增
上緣非有增上^{十四}等者一切是增上緣亦有增
上幾暴流非順暴流等者一順暴流非暴流
一非暴流非順暴流二應分別謂爲現法樂
住及爲分別慧若有漏是順暴流非暴流若
無漏非暴流非順暴流

阿毗達磨品類足論卷第十四
說一切有部

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

阿毗達磨品類足論卷第十五

摠五

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯千問品第七之六

七覺支者謂念等覺支乃至捨等覺支此七覺支幾有色等者一切無色幾有見等者一切無見幾有對等者一切無對幾有漏等者一切無漏幾有爲等者一切有爲幾有異熟等者一切無異熟幾是緣生等者一切是緣生是因生是世攝幾色攝等者一切名攝幾

內處攝等者一切外處攝幾智徧知所徧知等者一切是智徧知所徧知

此七覺支幾斷幾徧知所徧知等者一切非斷徧知所徧知幾應斷等者一切不應斷幾應修等者一切是應修幾塗汙等者一切不

摠五

塗汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有執受等者一切無執受幾大種所造等者一切非大種所造幾有上等者一切有上幾是有等者一切非有幾因相應等者一切因相應此七覺支與六善處相攝者二善處少

分攝七覺支七覺支亦攝二善處少分與五不善處相攝者互不相攝與七無記處相攝者互不相攝與三漏處相攝者互不相攝與五有漏處相攝者互不相攝與八無漏處相攝者二無漏處少分攝七覺支七覺支亦攝二無漏處少分幾過去等者一切或過去或未來或現在幾善等者一切是善幾欲界繫等者一切不繫幾學等者一切應分別謂念等覺支或學或無學云何學謂學作意相應念等覺支云何無學謂無學作意相應念等

覺支餘六等覺支亦爾

此七覺支幾見所斷等者一切非所斷幾非心等者一切是心所與心相應幾隨心轉非受相應等者一隨心轉非受相應六隨心轉亦受相應幾隨心轉非想行相應等者一切隨心轉想行相應除其自性幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂念等覺支或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應念等覺支云何無尋唯伺謂無尋唯伺作意相應念等覺支云

何無尋無伺謂無尋無伺作意相應念等覺
支擇法精進輕安定捨等覺支亦爾喜等覺
支或有尋有伺或無尋無伺云何有尋有伺
謂有尋有伺作意相應喜等覺支云何無尋
無伺謂無尋無伺作意相應喜等覺支幾見
非見處等者六非見非見處一應分別謂擇
法等覺支所攝盡無生智所不攝慧是見非
見處餘皆非見非見處幾有身見爲因非有
身見因等者一切非有身見爲因非有身見
因幾業非業異熟等者一切非業非業異熟

幾業非隨業轉等者一切隨業轉非業幾所
造色非有見色等者一切非所造色非有見
色

此七覺支幾所造色非有對色等者一切非
所造色非有對色幾難見故甚深等者一切
難見故甚深極五甚深故難見幾善非善爲因等
者一切是善亦善爲因幾不善非不善爲因
等者一切非不善非不善爲因幾無記非無
記爲因等者一切非無記非無記爲因幾因
緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無

間非等無間緣等者一切應分別謂念等覺支或是等無間非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間非等無間緣是等無間非等無間緣者謂未來現前正起念等覺支是等無間亦等無間緣者謂過去現在念等覺支非等無間非等無間緣者謂除未來現前正起念等覺支諸餘未來念等覺支餘六等覺支亦爾幾所緣緣非有所緣等者一切是所緣緣亦有所緣幾增上緣非有增上等者一切是增上緣亦有增上幾暴流非順

暴流等者一切非暴流非順暴流二十二根者謂眼根乃至具知根此二十二根幾有色等者七有色十五無色幾有見等者一切無見幾有對等者七有對十五無對幾有漏等者十有漏三無漏九應分別謂意根或有漏或無漏云何有漏謂有漏作意相應意根云何無漏謂無漏作意相應意根樂喜捨信精進念定慧根亦爾幾有熟等者一切有為幾有異熟等者一有異熟十一無異熟十應分別謂意根或有異熟或無異熟云

何有異熟謂不善善有漏意根云何無異熟
謂無記無漏意根樂喜捨根亦爾苦根或有
異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦根
云何無異熟謂無記苦根信精進念定慧根
若有漏有異熟若無漏無異熟幾是緣生等
者一切是緣生是緣生因生是世攝幾色攝等者
七是色攝十五是名攝幾內處攝等者八內
處攝十一外處攝三應分別謂未知當知根
已知根具知根所攝心意識內處攝餘皆外
處攝幾智徧知所徧知等者一切是智徧知

所徧知

此二十二根幾斷徧知所徧知等者十是斷
徧知所徧知三非斷徧知所徧知九應分別
謂意等九根若有漏是斷徧知所徧知若無
漏非斷徧知所徧知幾應斷等者十應斷三
不應斷九應分別謂意等九根若有漏是應
斷若無漏不應斷幾應修等者八應修八不
應修六應分別謂意根或應修或不應修云
何應修謂善意根云何不應修謂不善無記
意根樂苦喜捨根亦爾憂根或應修或不應

色想行蘊或根非不善處謂十六根及六根少分或不善處亦根謂六根少分或非不善處非根謂善色蘊善無記想蘊根所不攝善無記行蘊及根所不攝無記色蘊并無爲法與七無記處相攝者應作四句或無記處非根謂無記想蘊及根所不攝無記色蘊行蘊虛空非擇滅或根非無記處謂九根及五根少分或無記處亦根謂八根及五根少分或非無記處非根謂善不善色蘊想蘊不善行蘊及根所不攝善行蘊并擇滅與三漏處相

攝者互不相攝與五有漏處相攝者應作四句或有漏處非根謂有漏想蘊及根所不攝有漏色蘊行蘊或根非有漏處謂三根及九根少分或有漏處亦根謂十根及九根少分或非有漏處非根謂無漏色蘊想蘊及根所不攝無漏行蘊并三無爲與八無漏處相攝者應作四句或無漏處非根謂無漏色蘊想蘊及根所不攝無漏行蘊并三無爲或根非無漏處謂十根及九根少分或無漏處亦根謂三根及九根少分或非無漏處非根謂有

漏想蘊及根所不攝有漏色蘊行蘊幾過去等者一切或過去或未來或現前幾善等者八善八無記六應分別謂意根或善或不善或無記云何善謂善作意相應意根云何不_四善謂不善作意相應意根云何無記謂無記作意相應意根樂苦喜捨根亦爾憂根或善或不善云何善謂善作意相應憂根云何不_四善謂不善作意相應憂根幾欲界繫等者四欲界繫三不繫十五應分別謂眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界大種所造

馱根云何色界繫謂色界大種所造眼根耳鼻舌身根亦爾命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界壽云何色界繫謂色界壽云何無色界繫謂無色界壽意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界作意相應意根云何色界繫謂色界作意相應意根云何無色界繫謂無色界作意相應意根云何不繫謂無漏作意相應意根捨及信等五根亦爾樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂欲

及不滌汙有漏樂根云何非所斷謂無漏樂根喜根或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不滌汙有漏喜根云何非所斷謂無漏喜根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷十六隨眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見

迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不滌汙憂根信等五根若有漏修所斷若無漏非所斷幾非心等者八非心非心所非心相應十是心所與心相應一惟是心三應分別謂三無漏根所攝八根是心所與心相應一根唯是心幾隨心轉非受相應等者五隨心轉非受相應一受相應非隨心轉五隨心轉亦受相應八非隨心轉非受相應三應分別謂三無漏根所攝三根隨心轉非受相應一根受相應非隨心轉五根隨心轉

亦受相應幾隨心轉非想行相應等者一想
相應非隨心轉十隨心轉亦想相應八非隨
心轉非想相應三應分別謂三無漏根所攝
八根隨心轉亦想相應一根想相應非隨心
轉一行相應非隨心轉十隨心轉亦行相應
除其自性八非隨心轉非行相應三應分別
謂三無漏根所攝一行相應非隨心轉八隨
心轉亦行相應除其自性幾隨尋轉非伺相
應等者二有尋有伺八無尋無伺十二應分
別謂意根或有尋有伺或無尋惟伺或無尋

無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應
意根云何無尋惟伺謂無尋惟伺作意相應
意根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應
意根捨根信等五根三無漏根亦爾樂根或
有尋有伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有
尋有伺作意相應樂根云何無尋無伺謂無
尋無伺作意相應樂根喜根亦爾幾見非見
處等者一見亦見處九見處非見十二應分
別謂意根若有漏是見處非見若無漏非見
非見處樂喜捨根信等四根亦爾慧根有四

句或見非見處謂盡無生智所不攝無漏慧根或見處非見謂見所不攝有漏慧根或見亦見處謂世間正見或非見非見處謂見所不攝無漏慧根未知當知根已知根所攝慧根是見非見處餘皆非見非見處具知根所攝盡無生智所不攝慧根是見非見處餘無見非見處幾有身見爲因非有身見因等者十六非有身見爲因非有身見因六應分別謂意根或有身見爲因非有身見因或有身見爲因亦有身見因或非有身見爲因非有

身見因有身見爲因非有身見因者謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意根亦除過去現在見集所斷徧行隨眠相應意根亦除未來有身見相應意根諸餘捺汙意根有身見爲因亦有身見因者謂前所除意根非有身見爲因非有身見因者謂不捺汙意根樂喜捨根亦爾苦根若捺汙有身見爲因非有身見因若不捺汙非有身見爲因非有身見因憂根或有身見爲因非有身見因或有身見爲因亦有身見因或非有身見爲因非有身

命根亦爾意根或善爲因非善或是善亦善爲因或非善非善爲因善爲因非善者謂善異熟生意根是善亦善爲因者謂善意根非善非善爲因者謂除善異熟生意根諸餘無記不善意根樂喜捨根亦爾苦根或是善亦善爲因或非善非善爲因是善亦善爲因者謂善苦根非善非善爲因者謂不善無記苦根憂根或是善亦善爲因或非善非善爲因是善亦善爲因者謂善憂根非善非善爲因者謂不善憂根幾不善非不善爲因等者八

非不善非不善爲因十四應分別謂眼根或不善爲因非不善或非不善非不善爲因不善爲因非不善者不善異熟生眼根諸餘眼根非不善非不善爲因耳鼻舌身女男命根亦爾意根或不善爲因非不善或不善亦不善爲因或非不善非不善爲因不善爲因不善者謂不善異熟生意根及欲界繫有身見邊執見相應意根不善亦不善爲因者謂不善意根非不善非不善爲因者謂除不善異熟生意根及除欲界繫有身見邊執見相

應意根諸餘無記及善意根樂根或不善亦
不善爲因或非不善非不善爲因不善亦不
善爲因者謂不善樂根非不善非不善爲因
者謂善無記樂根苦根或不善爲因非不善
或不善亦不善爲因或非不善非不善爲因
不善爲因非不善者謂異熟生苦根不善亦
不善因者謂不善苦根非不善非不善爲因
者謂除異熟生苦根諸餘無記及善苦根喜
根或不善爲因非不善或不善亦不善爲因
或非不善非不善爲因不善爲因非不善者

謂欲界繫有身見邊執見相應喜根不善亦
不善爲因者謂不善喜根非不善非不善爲
因者謂除欲界繫有身見邊執見相應喜根
諸餘無記及善喜根捨根亦爾憂根或不善
亦不善爲因或非不善非不善爲因不善亦
不善爲因者謂不善憂根非不善非不善爲
因者謂善憂根幾無記非無記爲因等者八
無記亦無記爲因八非無記非無記爲因亦
應分別謂意根或無記爲因非無記或無記
亦無記爲因或非無記非無記爲因無記爲

因非無記者謂不善意根無記亦無記爲因者謂無記意根非無記非無記爲因者謂善意根樂苦喜捨根亦爾憂根或無記爲因非無記或非無記非無記爲因無記爲因非無記者謂不善憂根非無記非無記爲因者謂

保五

十三

善憂根幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無間非等無間緣等者八非等無間非等無間緣十四應分別謂意根或是等無間非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間非等無間緣是等無間非等無

間緣者謂未來現前正起意根及過去現在阿羅漢命終時意根是等無間亦等無間緣者謂除過去現在阿羅漢命終時意根諸餘過去現在意根非等無間非等無間緣者謂除未來現前正起意根諸餘未來意根捨根亦爾樂根或是等無間非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間非等無間緣是等無間非等無間緣者謂未來現前正起樂根是等無間亦等無間緣者謂過去現在樂根非等無間非等無間緣者謂除未來現

前正起樂根諸餘未來樂根苦喜憂根信等
五根三無漏根亦爾幾所緣緣非有所緣等
者八是所緣緣非有所緣十四是所緣緣亦
有所緣幾增上緣亦有增上等者一切是增
上緣亦有增上幾暴流非順暴流等者十順
暴流非暴流三非暴流非順暴流九應分別
謂意等九根若有漏順暴流非暴流若無漏
非暴流非順暴流

十二處者謂眼處色處乃至意處法處此十
二處幾有色等者十有色一無色一應分別

謂法處或有色或無色云何有色謂法處所
攝身語業云何無色謂餘法處幾有見等者
一有見十一無見幾有對等者十有對二無
對幾有漏等者十有漏二應分別謂意處或
有漏或無漏云何有漏謂有漏作意相應意
處云何無漏謂無漏作意相應意處法處或
有漏或無漏云何有漏謂法處所攝有漏身
語業及有漏受想行蘊云何無漏謂無漏身
語業及無漏受想行蘊并無為法幾有為等
者十一有為一應分別謂法處或有為或無

應修謂善色處云何不應修謂不善無記色處聲處意處亦爾法處或應修或不應修云何應修謂善有爲法處云何不應修謂不善無記法處及擇滅幾染汙等者八不染汙四應分別謂色處或染汙或不染汙云何染汉謂有覆色處云何不染汉謂無覆色處聲意法處亦爾幾果非有果等者十一是果亦有果一處應分別謂法處或是果非有果或是果亦有果或非果非有果是果非有果者謂擇滅是果亦有果者謂有爲法處非果非有

果者謂虛空非擇滅幾有執受等者三無執受九應分別謂眼處或有執受或無執受云何有執受謂自體所攝眼處云何無執受謂非自體所攝眼處色耳聞鼻香舌味身觸處亦爾幾大種所造等者九是大種所造一非大種所造二應分別謂觸處堅濕暖動非大種所造餘是大種所造法處所攝身語業是大種所造餘非大種所造幾有上等者十一有上一應分別謂法處擇滅是無上餘皆是有上幾是有等者十是有二應分別謂意法

處若有漏是有若無漏非有幾因相應等者
十因不相應一因相應一應分別謂法處諸
心所法是因相應餘因不相應

阿毗達磨品類足論卷第十五

論本

說一切
有部

阿毗達磨品類足論卷第十六

摠六

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯千問品第七之七

此十二處與六善處相攝者六善處攝四處

攝六

少分四處少分亦攝六善處與五不善處相攝者五不善處攝四處少分四處少分亦攝五不善處與七無記處相攝者七無記處攝八處四處少分八處四處少分亦攝七無記處與三漏處相攝者三漏處攝一處少分一

處少分亦攝三漏處與五有漏處相攝者五有漏處攝十處二處少分十處二處少分亦攝五有漏處與八無漏處相攝者八無漏處攝二處少分二處少分亦攝八無漏處幾過去等者十一或過去或未來或現在一應分別謂法處若有為或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在幾善等者八無記四應分別謂色處或善或不善或無記云何善謂善身表云何不善謂不善身表云何無記謂除善不善身表諸餘色處聲處或善

或不善或無記云何善謂善語表云何不善
謂不善語表云何無記謂除善不善語表諸
餘聲處意處或善或不善或無記云何善謂
善作意相應意處云何不善謂不善作意相
應意處云何無記謂無記作意相應意處法
處或善或不善或無記云何善謂法處所攝
善身語業及善受想行蘊并擇滅云何不善
謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊
云何無記謂無記受想行蘊及虛空非擇滅
幾欲界繫等者二欲界繫十應分別謂眼處

或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界大
種所造眼處云何色界繫謂色界大種所造
眼處色耳聲鼻舌身處亦爾觸處或欲界繫
或色界繫云何欲界繫謂欲界四大種及欲
界大種所造觸處云何色界繫謂色界四大
種及色界大種所造觸處極大意處或欲界繫或
色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂
欲界作意相應意處云何色界繫謂色界作
意相應意處云何無色界繫謂無色界作意
相應意處云何不繫謂無漏作意相應意處

法處或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂法處所攝欲界身語業及欲界受想行蘊云何色界繫謂法處所攝色界身語業及色界受想行蘊云何無色界繫謂無色界受想行蘊云何不繫謂無漏身語業及無漏受想行蘊并三無為幾學等者十非學非無學二應分別謂意處或學或無學或非學非無學云何學謂學作意相應意處云何無學謂無學作意相應意處云何非學非無學謂有漏作意相應意處法處或學或

無學或非學非無學云何學謂學身語業及學受想行蘊云何無學謂無學身語業及無學受想行蘊云何非學非無學謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊并虛空二滅此十二處幾見所斷等者十修所斷二應分別謂意處或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂意處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意處云何修所斷謂意處學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意處及不捺汗

有漏意處云何非所斷謂無漏意處法處或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂法處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應法處并彼等起心不相應行云何修所斷謂法處學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應法處并彼等起無表身語業心不相應行若不染汙有漏法處云何非所斷謂無漏法處幾非心等者十非心非心所非心相應一唯是心一應分別謂法處若有所緣是心

所與心相應若無所緣非心非心所非心相應幾隨心轉非受相應等者十非隨心轉非受相應一受相應非隨心轉一應分別謂法處或隨心轉非受相應或隨心轉亦受相應或非隨心轉非受相應隨心轉非受相應者謂隨心轉身語業心不相應行及受隨心轉亦受相應者謂想蘊及相應行蘊非隨心轉非受相應者謂除隨心轉身語業心不相應行諸餘身語業心不相應行及無爲法幾隨心轉非想行相應等者除其自性如受應知

幾隨尋轉非伺相應等者十非隨尋轉非伺
相應二應分別謂意處或有尋有伺或無尋
惟伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有
伺作意相應意處云何無尋惟伺謂無尋惟
伺作意相應意處云何無尋無伺謂無尋無
伺作意相應意處想*法處有四句或隨尋轉非
伺相應謂隨尋轉身語業心不相應行及尋
相應伺或伺相應非隨尋轉謂尋及尋不相
應伺相應心所法或隨尋轉亦伺相應謂尋
伺相應心所法或非隨尋轉非伺相應謂除

隨尋轉身語業心不相應行諸餘身語業心
不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心所
法若無爲法幾見非見處等者一見亦見處
九見處非見二應分別謂意處若有漏是見
處非見若無漏非見處非見法處有四句或
見非見處謂盡無生智所不攝無漏慧或見
處非見謂見所不攝有漏法處或見亦見處
謂五滌汙見世俗正見或非見非見處謂見
所不攝無漏法處幾有身見爲因非有身見
因等者八非有身見爲因非有身見因四應

分別謂色處若滌汙有身見爲因非有身見
因若不滌汙非有身見爲因非有身見因聲
處亦爾意處或有身見爲因非有身見因或
有身見爲因亦有身見因或非有身見爲因
非有身見因有身見爲因非有身見者謂除
過去現在見苦所斷隨眠相應意處亦除過
去現在見集所斷徧行隨眠相應意處亦除
未來有身見相應意處諸餘滌汙意處有身
見爲因亦有身見因者謂前所除意處非有
身見爲因非有身見因者謂不滌汙意處法

處或有身見爲因非有身見因或有身見爲
因亦有身見因或非有身見爲因非有身見
因有身見爲因非有身見因者謂除過去現
在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法處亦
除過去現在見集所斷徧行隨眠及彼相應
俱有法處亦除未來有身見相應法處亦除
未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘
滌汙法處有身見爲因亦有身見因者謂前
所除法處非有身見爲因非有身見因者謂
不滌汙法處幾業非業異熟等者一切應分

轉身語業諸餘法處所攝身語業及思或隨
業轉非業謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉
行蘊或業亦隨業轉謂隨業轉身語業或非
業非隨業轉謂除業及隨業轉法處諸餘法
處或所造色非有見色等者有三句或所造
色非有見色謂八處及二處少分或所造色
亦有見色謂一處或非所造色非有見色謂
一處及二處少分

此十二處幾所造色非有對色等者有四句
或所造色非有對色謂一處少分或有對色

非所造色謂一處少分或所造色亦有對色
謂九處一處少分或非所造色非有對色謂
一處一處少分幾難見故甚深等者一切難
見故甚深甚深故難見幾善非善為因等者
一切應分別謂眼處或善為因非善或非善
非善為因善為因非善者謂善異熟生眼處
諸餘眼處非善非善為因耳鼻舌身觸
處亦爾色處或善為因非善或善亦善為因
或非善非善為因善為因非善者謂善異熟
生色處善亦善為因者謂善色處非善非善

爲因者謂除善異熟生色處諸餘無記及不善色處意處亦爾聲處或善亦善爲因或非善非善爲因善亦善爲因者諸善聲處諸餘聲處非善非善爲因法處有四句或善非善爲因謂擇滅或善爲因非善謂善異熟生法處或善亦善爲因謂善有爲法處或非善非善爲因謂除善異熟生法處諸餘無記及不善法處幾不善非不善爲因等者一切應分別謂眼處或不善爲因非不善或非不善非不善爲因不善爲因非不善者謂不善異熟

生眼處諸餘眼處非不善非不善爲因耳鼻香舌味身觸處亦爾色處或不善爲因非不善或不善亦不善爲因或非不善非不善爲因不善爲因非不善者謂不善異熟生色處不善亦不善爲因者謂不善色處非不善非不善爲因者謂除不善異熟生色處諸餘無記及善色處聲處或不善亦不善爲因或非不善非不善爲因不善亦不善爲因者謂不善聲處諸餘聲處非不善非不善爲因意處或不善爲因非不善或不善亦不善爲因或

間非等無間緣者謂除未來現前正起諸心
所法諸餘未來心所法及除等無間心不相
應行諸餘心不相應行并身語業虛空二滅
幾所緣緣非有所緣等者十所緣緣非有所
緣一切緣緣亦有所緣一應分別謂法處若
諸心所是所緣緣亦有所緣若非心所是所
緣緣非有所緣幾增上緣非有增上等者十
一是增上緣亦有增上一應分別謂法處若
有爲是增上緣亦有增上若無爲是增上緣
非有增上幾暴流非順暴流等者十順暴流

非暴流二應分別謂意處若有漏順暴流非
暴流若無漏非暴流非順暴流法處或順暴
流非暴流或暴流亦順暴流或非暴流非順
暴流順暴流非暴流者謂暴流所不攝有漏
法處暴流亦順暴流者謂四暴流非暴流非
順暴流者謂無漏法處

按六

十

五蘊者謂色蘊乃至識蘊此五蘊幾有色等
者一有色四無色幾有見等者四無見一應
分別謂色蘊或有見或無見云何有見謂一
處云何無見謂九處一處少分幾有對等者

四無對一應分別謂色蘊或有對或無對云何有對謂十處云何無對謂一處少分幾有漏等者一切應分別謂色蘊或有漏或無漏云何有漏謂十處一處少分云何無漏謂一處少分受蘊或有漏或無漏云何有漏謂有漏作意相應受蘊云何無漏謂無漏作意相應受蘊想識蘊亦爾行蘊或有漏或無漏云何有漏謂有漏心相應及心不相應行蘊云何無漏謂無漏心相應及心不相應行蘊幾有爲等者一切是有爲幾有異熟等者一切

應分別謂色蘊或有異熟或無異熟云何有異熟謂不善善有漏色蘊云何無異熟謂無記無漏色蘊餘四蘊亦爾幾是緣生等者一切是緣生是因生是世攝幾色攝等者一是色攝四是名攝幾內處攝等者一內處攝三外處攝一應分別謂色蘊或內處攝或外處攝云何內處攝謂五內處云何外處攝謂五外處及一外處少分幾智徧知所徧知等者一切是智徧知所徧知此五蘊幾徧知所徧知等者一切應分別謂

諸蘊若有漏是斷徧知所徧知若無漏非斷徧知所徧知幾應斷等者一切應分別謂諸蘊若有漏是應斷若無漏不應斷幾應修等者一切應分別謂諸蘊若是善是應修若非善不應修幾染汙等者一切應分別謂諸蘊若有覆是染汙若無覆不染汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有執受等者四無執受一應分別謂色蘊或有執受或無執受云何有執受謂自體所攝色蘊云何無執受謂非自體所攝色蘊幾大種所造等者四非

大種所造一應分別謂色蘊或是大種所造或非大種所造云何大種所造謂九處二處少分云何非大種所造謂一處少分幾有上等者一切是有上幾是有等者一切應分別謂諸蘊若有漏是有若無漏非有幾因相應等者一因不相應三因相應一應分別謂行蘊若諸心所是因相應若非心所因不相應此五蘊與六善處相攝者有四句或善處非蘊謂擇滅或蘊非善處謂不善無記五蘊或善處亦蘊謂善五蘊或非善處非蘊謂虛空

學或無學或非學非無學云何學謂學五蘊云何無學謂無學五蘊云何非學非無學謂有漏五蘊

此五蘊幾見所斷等者一切應分別謂色蘊若有漏修所斷若無漏非所斷受蘊或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷十三謂受蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應受蘊云何修所斷謂受蘊學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應受蘊及不染汙有漏受蘊云何非

所斷謂無漏受蘊想識蘊亦爾行蘊或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂行蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應行蘊并彼等起心不相應行云何修所斷謂行蘊學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應行蘊并彼等起心不相應行若不染汙有漏行蘊云何非所斷謂無漏行蘊幾非心等者一非心非心所非心相應二是心所與心相應一唯是心一應分別謂行蘊若有所緣是

心所與心相應若無所緣非心非心所非心相應幾隨心轉非受相應等者一隨心轉非受相應一受相應非隨心轉一隨心轉亦受相應二應分別謂色蘊或隨心轉非受相應或非隨心轉非受相應隨心轉非受相應者謂隨心轉身語業諸餘色蘊非隨心轉非受相應行蘊有三句或隨心轉非受相應謂隨心轉心不相應行或隨心轉亦受相應謂心所行蘊或非隨心轉非受相應謂除隨心轉心不相應行諸餘心不相應行幾隨心轉非

想行相應等者想除自性如受應知二隨心轉亦行相應一行相應非隨心轉二應分別謂色蘊或隨心轉非行相應或非隨心轉非行相應隨心轉非行相應者謂隨心轉身語業諸餘色蘊非隨心轉非行相應行蘊有三句或隨心轉非行相應謂隨心轉心不相應行或隨心轉亦行相應謂心所行蘊除其自性或非隨心轉非行相應謂除隨心轉心不相應行諸餘心不相應行幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂色蘊或隨尋轉非伺

相應或非隨尋轉非伺相應隨尋轉非伺相應者謂隨尋轉身語業諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應受蘊或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應受蘊云何無尋唯伺謂無尋唯伺作意相應受蘊云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應受蘊想識蘊亦爾行蘊有四句或隨尋轉非伺相應謂隨尋轉心不相应行及尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂尋及尋不相应伺相應心所行蘊或隨尋轉亦伺相應謂尋

伺相應心所行蘊或非隨尋轉非伺相應謂除隨尋轉心不相应行諸餘心不相应行及尋不相应伺并無尋無伺心所行蘊幾見非見處等者一切應分別謂色蘊有三句或見處非見謂九處及一處少分或見亦見處謂一處或非見非見處謂一處少分受想識蘊若有漏是見處非見若無漏非見非見處行蘊有四句或見非見處謂盡無生智所不攝無漏慧或見處非見謂見所不攝有漏行蘊或見亦見處謂五滌汙見及世間正見或非

見非見處謂見所不攝無漏行蘊

阿毗達磨品類足論卷第十六

說一切有部

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

阿毗達磨品類足論卷第十七

極七

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯千問品第七之八

幾有身見爲因非有身見因等者一切應分別謂色蘊若染汙有身見爲因非有身見因若不染汙非有身見爲因非有身見因受蘊有三句或有身見爲因非有身見因謂除過去現在見苦所斷隨眠相應受蘊及除過去現前見集所斷徧行隨眠相應受蘊并除未

來有身見相應受蘊諸餘染汙受蘊或有身見爲因亦有身見因謂前所除受蘊或非有身見爲因非有身見因謂不染汙受蘊想識蘊亦爾行蘊有三句或有身見爲因非有身見因謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等行蘊亦除過去現在見集所斷徧行隨眠及彼相應俱有行蘊亦除未來有身見相應行蘊亦除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙行蘊或有身見爲因亦有身見因謂前所除行蘊或非有身見爲

因非有身見因謂不染汙行蘊幾業非業異熟等者一切應分別謂色蘊有三句或業非業異熟謂身語業或業異熟非業謂業異熟生色蘊或非業非業異熟謂除業及業異熟色蘊諸餘色蘊受蘊或業異熟非業或非業非業異熟業異熟非業者謂業異熟生受蘊諸餘受蘊非業非業異熟想識蘊亦爾行蘊有四句或業非業異熟謂業異熟所不攝思或業異熟非業謂思所不攝業異熟生行蘊或業亦業異熟謂業異熟生思或非業非業

異熟謂除業及業異熟行蘊諸餘行蘊幾業非隨業轉等者三隨業轉非業二應分別謂色蘊有三句或業非隨業轉謂除隨業轉身語業諸餘身語業或業亦隨業轉謂隨業轉身語業或非業非隨業轉謂除業及隨業轉色蘊諸餘色蘊^{四七}行蘊有三句或業非隨業轉謂思或隨業轉非業謂思所不攝隨業轉行蘊或非業非隨業轉謂除隨業轉心不相應行諸餘心不相應行幾所造色非有見色等者四非所造色非有見色一應分別謂色蘊

有三句或所造色非有見色謂八處及二處少分或所造色亦有見色謂一處或非所造色非有見色謂一處少分

此五蘊幾所造色非有對色等者四非所造色非有對色一應分別謂色蘊應作四句或所造色非有對色謂一處少分或有對色非所造色謂一處少分或所造色亦有對色謂九處及一處少分或非所造色非有對色如是色不可得幾難見故甚深等者一切難見故甚深甚深故難見幾善非善爲因等者一

切應分別謂各有三句或善爲因非善謂善異熟生五蘊或善亦善爲因謂善五蘊或非善非善爲因謂除善異熟生五蘊諸餘無記不善五蘊幾不善非不善爲因等者一切應分別謂色蘊有三句或不善爲因非不善謂不善異熟生色蘊或不善亦不善爲因謂不善色蘊或非不善非不善爲因謂除不善異熟色蘊諸餘無記及善色蘊受蘊有三句或不善爲因非不善謂不善異熟生受蘊及欲界繫有身見邊執見相應受蘊或不善亦不

善爲因謂不善受蘊或非不善非不善爲因
謂除不善異熟生受蘊及除欲界繫有身見
邊執見相應受蘊諸餘無記及善受蘊想識
蘊亦爾行蘊有三句或不善爲因非不善謂
不善異熟生行蘊及欲界繫有身見邊執見
及彼相應彼等起行蘊或不善亦不善爲因
謂不善行蘊或不善非不善爲因謂除不善
異熟行蘊及除欲界繫有身見邊執見并彼
相應彼等起行蘊諸餘無記及善行蘊幾無
記非無記爲因等者一切應分別謂各有二

句或無記爲因非無記謂不善五蘊或無記
亦無記爲因謂無記五蘊或非無記非無記
爲因謂善五蘊幾因緣非有因等者一切是
因緣亦有因幾等無間非等無間緣等者一
非等無間非等無間緣四應分別謂受蘊有
三句或是等無間非等無間緣謂未來現前
正起受蘊及過去現在阿羅漢命終時受蘊
或是等無間亦等無間緣謂除過去現在阿
羅漢命終時受蘊諸餘過去現在受蘊或非
等無間非等無間緣謂除未來現前正起受

是因生是世攝若無爲非緣生非因生非世
攝幾色攝等者十是色攝七是名攝一應分
別謂法界所攝身語業是色攝餘皆是名攝
幾內處攝等者十二是內處攝六^是外處攝
幾智徧知所徧知等者一切是智徧知所徧
知此十八界幾斷徧知所徧知等者十五是
斷徧知所徧知三應分別謂意法意識界若
有漏是斷徧知所徧知若無漏非斷徧知所
徧知幾應斷等者十五是應斷三應分別謂
意法意識界若有漏是應斷若無漏不應斷

幾應修等者八不應修十應分別謂色界或
應修或不應修云何應修謂善色界云何不
應修謂不善無記色界聲界六識界意界亦
爾法界或應修或不應修云何應修謂善有
爲法界云何不應修謂不善無記法界及擇
滅幾^{極七}染汙等者八不染汙十應分別謂色界
或染汙或不染汙云何染汙謂有覆色界云
何不染汙謂無覆色界聲界六識界意法界
亦爾幾果非有果等者十七是果亦有果一
應分別謂法界有三句或是果非有果謂擇

滅或是果亦有果謂有爲法界或非果非有
果謂虛空非擇滅幾有執受等者九無執受
九應分別謂眼界或有執受或無執受云何
有執受謂自體所攝眼界云何無執受謂非
自體所攝眼界色耳鼻舌味身觸界亦爾
幾大種所造等者九及二少分是大種所造
七及二少分非大種所造幾有上等者十七
有上一應分別謂法界或有上或無上云何
有上謂有爲法界及虛空非擇滅云何無上
謂擇滅幾是有等者十五是有三應分別謂

意法意識界若有漏是有若無漏非有幾因
相應等者七因相應十因不相應一應分別
謂法界若諸心所因相應若非心所因不相
應此十八界與六善處相攝者六善處攝十
界少分十界少分亦攝六善處與五不善處
相攝者五不善處攝十界少分十界少分亦
攝五不善處與七無記處相攝者七無記處
攝八界十界少分八界十界少分亦攝七無
記處與三漏處相攝者三漏處攝一界少分
一界少分亦攝三漏處與五有漏處相攝者

意相應意界云何無學謂無學作意相應意
界云何非學非無學謂有漏作意相應意界
意識界亦爾法界或學或無學或非學非無
學云何學謂學身語業及學受想行蘊云何
無學謂無學身語業及無學受想行蘊云何
非學非無學謂法界所攝有漏身語業及有
漏受想行蘊并無爲法

此十八界幾見所斷等者十五修所斷三應
分別意界或見所斷或修所斷或非所斷云
何見所斷謂意界隨信隨法行現觀邊忍所

斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意
界云何修所斷謂意界學見迹修所斷此復
云何謂修所斷十隨眠相應意界及不潔汙
有漏意界云何非所斷謂無漏意界意識界
亦爾法界或見所斷或修所斷或非所斷云
何見所斷謂法界隨信隨法行現觀邊忍所
斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相
應法界并彼等起心不相應行云何修所斷
謂法界學見迹修所斷此復云何謂修所斷
十隨眠及彼相應法界并彼等起身語業心

不相應行若不染汙有漏法界云何非所斷
謂無漏法界幾非心等者十非心非心所非
心相應七唯是心一應分別謂法界若有所
緣是心所與心相應若無所緣非心非心所
非心相應幾隨心轉非受相應等者十非隨
心轉非受相應七受相應非隨心轉一應分
別謂法界有三句或隨心轉非受相應謂隨
心轉身語業心不相應行及受或隨心轉亦
受相應謂想蘊及相應行蘊或非隨心轉非
受相應謂除隨心轉身語業心不相應行諸

餘身語業心不相應行及無爲法幾隨心轉
非想行相應等者除其自性如受應知幾隨
尋轉非伺相應等者十非隨尋轉非伺相應
五有尋有伺三應分別謂意界或有尋有伺
或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂
有尋有伺作意相應意界云何無尋唯伺謂
無尋唯伺作意相應意界云何無尋無伺謂
無尋無伺作意相應意界意識界亦爾法界
有四句或隨尋轉非伺相應謂隨尋轉身語
業心不相應行及尋相應伺或伺相應非隨

尋轉謂尋及尋不相應伺相應心所法或隨
尋轉亦伺相應謂尋伺相應心所法或非隨
尋轉非伺相應謂除隨伺轉身語業心不相
應行諸餘身語業心不相應行及尋不相應
伺并無尋無伺心所法若無爲法幾見非見
處等者一見亦見處十四見處非見三應分
別謂意識界若有漏見處非見若無漏非見非
見處意識界亦爾法界有四句或見非見處
謂盡無生智所不攝無漏慧或見處非見謂
見所不攝有漏法界或見亦見處謂五滌汙

見及世間正見或非見非見處謂見所不攝
無漏法界幾有身見爲因非有身見因等者
八非有身見爲因非有身見因十應分別謂
色界若滌汙有身見爲因非有身見因若不
滌汙非有身見爲因非有身見因聲界五識
界亦爾意識界或有身見爲因非有身見因
或有身見爲因亦有身見因或非有身見爲
因非有身見因有身見爲因非有身見因者
謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意識界亦
除過去現在見集所斷徧行隨眠相應意識界

亦除未來有身見相應境界諸餘染汙境界
有身見爲因亦有身因者謂前所除境界非
有身見爲因非有身因者謂不染汙境界意
識界亦爾法界有三句或有身見爲因非有
身見因謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼
相應俱有等法界亦除過去現在見集所斷
徧行隨眠及彼相應俱有法界亦除未來有
身見相應法界亦除未來有身見及彼相應
法生老住無常諸餘染汙法界或有身見爲
因亦有身見因謂前所除法界或非有身見

爲因非有身見因謂不染汙法界幾業非業
異熟等者一切應分別謂眼界或業異熟非
業或非業非業異熟業異熟非業者謂異熟
生眼界非業非業異熟者謂餘眼界耳鼻舌
身香味觸界及七心界亦爾色界有三句或
業非業異熟謂身表或業異熟非業謂業異
熟生色界或非業非業異熟謂除業及業異
熟色界諸餘色界聲界有二句或業非業異
熟謂語表或非業非業異熟謂餘聲界法界
有四句或業非業異熟謂法界所攝身語業

及業異熟所不攝思或業異熟非業謂思所
不攝業異熟法界或業亦業異熟謂業異熟
生思或非業非業異熟謂除業及業異熟法
界諸餘法界幾業非隨業轉等者七隨業轉
非業八非業非隨業轉三應分別謂色界或
業非隨業轉或非業非隨業轉業非隨業轉
者謂身表非業非隨業轉者謂餘色界聲界
或業非隨業轉或非業非隨業轉業非隨業
轉者謂語表非業非隨業轉者謂餘聲界法
界有四句或業非隨業轉謂除隨業轉身語

業諸餘法界所攝身語業及思或隨業轉非
業謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊或
業亦隨業轉謂隨業轉身語業或非業非隨
業轉謂除業及隨業轉法界諸餘法界幾所
造色非有見色等者應作三句或所造色非
有見色謂八界及二界少分或所造色亦有
見色謂一界或非所造色非有見色謂七界
及二界少分
此十八界幾所造色非有對色等者應作四
句或所造色非有對色謂一界少分或有對

耳鼻舌味身觸界亦爾色界有三句或不善爲因非不善謂不善異熟生色界或不善亦不善爲因謂不善色界或非不善非不善爲因謂除不善異熟生色界諸餘無記及善色界眼耳鼻舌身識界亦爾聲界有二句或不善亦不善爲因謂不善聲界或非不善非不善爲因謂善無記聲界意界有三句或不善爲因非不善謂不善異熟生意界及欲界繫有身見邊執見相應意界或不善亦不善爲因謂不善意界或非不善非不善爲因謂

除不善異熟生意界及除欲界繫有身見邊執見相應意界諸餘無記及善意界意識界亦爾法界有三句或不善爲因非不善謂不善異熟生法界及欲界繫有身見邊執見及彼相應等起法界或不善亦不善爲因謂不善法界或非不善非不善爲因謂除不善異熟生法界及除欲界有身見邊執見并彼相應等起法界諸餘無記及善法界幾無記非無記爲因等者八無記亦無記爲因十應分別謂色界有三句或無記爲因非無記謂不

善色界或無記亦無記為因謂無記色界或非無記非無記為因謂善色界聲界六識界意界亦爾法界有四句或無記非無記為因謂虛空非擇滅或無記為因非無記謂不善法界或無記亦無記為因謂無記有為法界或非無記非無記為因謂善法界幾因緣非有因等者十七是因緣亦有因一應分別謂法界若有為是因緣亦有因若無為非因緣非有因幾等無間非等無間緣等者十非等無間非等無間緣八應分別謂眼識界有三

句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起眼識或是等無間亦等無間緣謂過去現在眼識或非等無間非等無間緣謂除未來現前正起眼識諸餘未來眼識耳鼻舌身識界亦爾意界有三句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起意界及過去現在阿羅漢命終時意界或是等無間亦等無間緣謂除過去現在阿羅漢命終時意界諸餘過去現在意界或非等無間非等無間緣謂除未來現前正起意界諸餘未來意界意識界亦

爾法界有三句或是等無間非等無間緣謂
未來現前正起諸心所法及過去現在阿羅
漢命終時諸心所法并已生正起無想滅定
或是等無間亦等無間緣謂除過去現在阿
羅漢命終時諸心所心所法諸餘過去現在
心所法或非等無間非等無間緣謂除未來
現前正起諸心所法諸餘未來心所法及除
等無間心不相应行諸餘心不相应行及身
語業并無為法幾所緣緣非有所緣等者十
是所緣緣非有所緣七是所緣緣亦有所緣

一應分別謂法界若諸心所是所緣緣亦有
所緣若非心所是所緣緣非有所緣幾增上
緣非有增上等者十七是增上緣亦有增上
一應分別謂法界若有為是增上緣亦有增
上若無為是增上緣非有增上幾暴流非順
暴流等者十五順暴流非暴流三應分別謂
意界若有漏順暴流非暴流若無漏非暴流
非順暴流意識界亦爾法界有三句或順暴
流非暴流謂暴流所不攝有漏法界或暴流
亦順暴流謂四暴流或非暴流非順暴流謂

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

無漏法界

阿毗達磨品類足論卷第十七

說一切
有部

阿毗達磨品類足論卷第十八

極八

尊者世友

造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辯決擇品第八

有色法十一界十一處一蘊攝八智知除他

極八

心滅智六識識欲色界徧行及修所斷隨眠
隨增唯有色法十界十處一蘊攝非智知五
識識非隨眠隨增無色法八界二處四蘊攝
十智知一識識一切隨眠隨增惟無色法七
界一處四蘊攝二智知謂他心滅智非識識

無色界一切欲色界二部及見苦集所斷非
徧行隨眠隨增有見法一界一處一蘊攝七
智知除他心滅道智二識識欲色界徧行及
修所斷隨眠隨增唯有見法一界一處非蘊
攝非智知一識識非隨眠隨增無見法十七
界十一處五蘊攝十智知五識識一切隨眠
隨增唯無見法十七界十一處四蘊攝三智
知謂他心滅道智四識識無色界一切欲界
二部及見苦集所斷非徧行隨眠隨增有對
法十界十處一蘊攝七智知除他心滅道智

六識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增唯
有對法十界十處非蘊攝非智知五識識非
隨眠隨增無對法八界二處五蘊攝十智知
一識識一切隨眠隨增唯無對法八界二處
四蘊攝三智知謂他心滅道智非識識無色
界一切欲色界二部及見苦集所斷非徧行
隨眠隨增有漏法十八界十二處五蘊攝八
智知除滅道智六識識一切隨眠隨增唯有
漏法十五界十處非蘊攝二智知謂苦集智
五識識一切隨眠隨增無漏法三界二處五

蘊攝八智知除苦集智一識識非隨眠隨增
唯無漏法非界非處非蘊攝二智知謂滅道
智非識識非隨眠隨增有爲法十八界十二
處五蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠
隨增唯有爲法十七界十一處五蘊攝四智
知謂他心苦集道智攝八五識識一切隨眠隨增
無爲法一界一處非蘊攝六智知除他心苦
集道智一識識非隨眠隨增惟無爲法非界
非處非蘊攝一智知謂滅智非識識非隨眠
隨增有諍無諍法世間出世間法墮界非墮

及修所斷隨眠隨增唯應修法非界非處非
蘊攝一智知謂道智非識識非隨眠隨增不
應修法十八界十二處五蘊攝九智知除道
智六識識一切隨眠隨增唯不應修法八界
八處非蘊攝一智知謂滅智三識識三界二
部及見苦集所斷非徧行隨眠隨增捺汙法
十界四處五蘊攝八智知除滅道智三識識
一切隨眠隨增唯捺汙法非界非處非蘊攝
非智知非識識三界二部及見苦集所斷非
徧行隨眠隨增不捺汙法十八界十二處五

蘊攝十智知六識識三界徧行及修所斷隨
眠隨增唯不捺汙法八界八處非蘊攝二智
知謂滅道智三識識非隨眠隨增有罪無罪
法亦爾有異熟法十界四處五蘊攝八智知
除滅道智三識識欲界一切色無色界徧行
及修所斷隨眠隨增唯有異熟法非界非處
非蘊攝非智知非識識欲界二部及見集所
斷非徧行隨眠隨增無異熟法十八界十二
處五蘊攝十智知六識識色無色界一切欲
界二部及見集所斷徧行隨眠隨增唯無異

熟法八界八處非蘊攝二智知謂滅道智三
識識色無色界二部及見苦集所斷非徧行
隨眠隨增見法二界二處二蘊攝九智知除
滅智一識識三界有漏緣及見相應無漏緣
無明隨眠隨增唯見法一界一處非蘊攝非
智知非識識非隨眠隨增非見法十七界十
一處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增
唯非見法十六界十處三蘊攝一智知謂滅
智五識識除見相應無漏緣無明諸餘無漏
緣隨眠隨增內法十二界六處二蘊攝九智

知除滅智一識識一切隨眠隨增唯內法十
二界六處一蘊攝非智知非識識非隨眠隨
增外法六界六處四蘊攝十智知六識識一
切隨眠隨增唯外法界六處三蘊攝一智知
謂滅智五識識非隨眠隨增有執受法九界
九處一蘊攝七智知除他心滅道智五識識
欲色界徧行及修所斷隨眠隨增唯有執受
法非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠
隨增無執受法十八界十二處五蘊攝十智
知六識識一切隨眠隨增唯無執受法九界

法滅道智四識識色界一切隨眠隨增唯色
界繫法非界非處非蘊攝非智知非識識色
界一切隨眠隨增無色界繫法二界三處四
蘊攝六智知除法他心滅道智一識識無色
界一切隨眠隨增唯無色界繫法非界非處
非蘊攝非智知非識識無色界一切隨眠隨
增不繫法三界二處五蘊攝八智知除苦集
智一識識非隨眠隨增唯不繫法非界非處
非蘊攝二智知謂滅道智非識識非隨眠隨
增過去法十八界十二處五蘊攝九智知除

滅智六識識一切隨眠隨增唯過去法非界
非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增未
來現在法亦爾非過去非未來非現在法一
界一處非蘊攝六智知除他心苦集道智一
識識非隨眠隨增唯非過去非未來非現在
法非界非處非蘊攝一智知謂滅智非識識
非隨眠隨增
苦聖諦所攝法十八界十二處五蘊攝七智
知除集滅道智六識識一切隨眠隨增唯苦
聖諦所攝法非界非處非蘊攝一智知謂苦

智非識識非隨眠隨增集聖諦所攝法十八
界十二處五蘊攝七智知除苦集滅道智六識
識一切隨眠隨增唯集聖諦所攝法非界非
處非蘊攝一智知謂集智非識識非隨眠隨
增滅聖諦所攝法一界一處非蘊攝六智知
除他心苦集道智一識識非隨眠隨增唯滅
聖諦所攝法非界非處非蘊攝一智知謂滅
智非識識非隨眠隨增道聖諦所攝法三界
二處五蘊攝七智知除苦集滅智一識識非
隨眠隨增唯道聖諦所攝法非界非處非蘊

攝一智知謂道智非識識非隨眠隨增諦所
不攝法一界一處非蘊攝一智知謂世俗智
一識識非隨眠隨增唯諦所不攝法非界非
處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增見苦
所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智
一識識見苦所斷一切及見集所斷徧行隨
眠隨增唯見苦所斷法非界非處非蘊攝非
智知非識識見苦所斷非徧行隨眠隨增見
集所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道
智一識識見集所斷一切及見苦所斷徧行

一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯受蘊非界非處一蘊攝非智知非識識非隨眠隨增想行蘊亦爾識蘊七界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯識蘊七界一處一蘊攝非智知非識識非隨眠隨增

眼處一界一處一蘊攝七智知除他心滅道智一識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增唯眼處一界一處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增耳鼻舌身處亦爾色處一界一處

一蘊攝七智知除他心滅道智二識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增唯色處一界一處非蘊攝非智知一識識非隨眠隨增聲觸處亦爾香處一界一處一蘊攝六智知除類他心滅道智二識識欲界徧行及修所斷隨眠隨增唯香處一界一處非蘊攝非智知一識識非隨眠隨增味處亦爾意處七界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯意處七界一處一蘊攝非智知非識識非隨眠隨增法處一界一處四蘊攝十智知

隨增舌識界亦爾意識界二界一處一蘊攝
九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯意
識界一界非處非蘊攝非智知非識識非隨
眠隨增

眼根一界一處一蘊攝七智知除他心滅道
智一識識欲色界徧行及修所斷隨眠隨增
唯眼根一界一處非蘊攝非智知非識識非
隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾女根一界一處
一蘊攝六智知除類他心滅道智一識識欲
界徧行及修所斷隨眠隨增唯女根非界非

處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增男根
亦爾命根一界一處一蘊攝七智知除他心
滅道智一識識三界徧行及修所斷隨眠隨
增唯命根非界非處非蘊攝非智知非識識
非隨眠隨增意根如意處樂根一界一處一
蘊攝九智知除滅智一識識色界一切欲界
徧行及修所斷隨眠隨增唯樂根非界非處
非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增苦根一
界一處一蘊攝七智知除類滅道智一識識
欲界徧行及修所斷隨眠隨增唯苦根非界

非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增喜
根一界一處一蘊攝九智知除滅智一識識
色界一切除欲界無漏緣疑及彼相應無明
諸餘欲界一切隨眠隨增唯喜根非界非處
非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增憂根一
界一處一蘊攝七智知除類滅道智一識識
欲界一切隨眠隨增唯憂根非界非處非蘊
攝非智知非識識非隨眠隨增捨根一界一
處一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠
隨增唯捨根非界非處非蘊攝非智知非識

識非隨眠隨增信根一界一處一蘊攝九智
知除滅智一識識三界徧行及修所斷隨眠
隨增唯信根非界非處非蘊攝非智知非識
識非隨眠隨增精進念定慧根亦爾未知當
知根三界二處三蘊攝七智知除苦集滅智
一識識非隨眠隨增唯未知當知根非界非
處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增已知
具知根亦爾
欲界見苦所斷隨眠一界一處一蘊攝七智
知除類滅道智一識識欲界見苦所斷一切

及見集所斷徧行隨眠隨增唯欲界見苦所
斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非
隨眠隨增欲界見集所斷隨眠一界一處一
蘊攝七智知除類滅道智一識識欲界見集
所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增唯欲
界見集所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知
非識識非隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠一
界一處一蘊攝七智知除類滅道智一識識
除欲界見滅所斷不共無明諸餘欲界見滅
所斷一切及徧行隨眠隨增唯欲界見滅所

斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非
隨眠隨增欲界見道所斷隨眠一界一處一
蘊攝七智知除類滅道智一識識除欲界見
道所斷不共無明諸餘欲界見道所斷一切
及徧行隨眠隨增唯欲界見道所斷隨眠非
界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增
欲界修所斷隨眠一界一處一蘊攝七智知
除類滅道智一識識欲界修所斷一切及徧
行隨眠隨增唯欲界修所斷隨眠非界非處
非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增色界見

苦所斷隨眠一界一處一蘊攝七智知除法
滅道智一識識色界見苦所斷一切及見集
所斷徧行隨眠隨增唯色界見苦所斷隨眠
非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨
增色界見集所斷隨眠一界一處一蘊攝七
智知除法滅道智一識識色界見集所斷一
切及見苦所斷徧行隨眠隨增唯色界見集
所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識
非隨眠隨增色界見滅所斷隨眠一界一處
一蘊攝七智知除法滅道智一識識除色界

見滅所斷不共無明諸餘色界見滅所斷一
切及徧行隨眠隨增唯色界見滅所斷隨眠
非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨
增色界見道所斷隨眠一界一處一蘊攝七
智知除法滅道智一識識除色界見道所斷
不共無明諸餘諸色界見道所斷一切及徧
行隨眠隨增唯色界見道所斷隨眠非界非
處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增色界
修所斷隨眠一界一處一蘊攝七智知除法
滅道智一識識色界修所斷一切及徧行隨

眠隨增唯色界修所斷隨眠非界非處非蘊
攝非智知非識識非隨眠隨增無色界見苦
所斷隨眠一界一處一蘊攝六智知除法他
心滅道智一識識無色界見苦所斷一切及
見集所斷徧行隨眠隨增唯無色界見苦所
斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非
隨眠隨增無色界見集所斷隨眠一界一處
一蘊攝六智知除法他心滅道智一識識無
色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠
隨增唯無色界見集所斷隨眠非界非處非

蘊攝非智知非識識非隨眠隨增無色界見
滅所斷隨眠一界一處一蘊攝六智知除法
他心滅道智一識識除無色界見滅所斷不
共無明諸餘無色界見滅所斷一切及徧行
隨眠隨增唯無色界見滅所斷隨眠非界非
處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增無色
界見道所斷隨眠一界一處一蘊攝六智知
除法他心滅道智一識識除無色界見道所
斷不共無明諸餘無色界見道所斷一切及
徧行隨眠隨增唯無色界見道所斷隨眠非

界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增
無色界修所斷隨眠一界一處一蘊攝六智
知除法他心滅道智一識識無色界修所斷
一切及徧行隨眠隨增唯無色界修所斷隨
眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠
隨增

音釋

耽嗜耽都利切樂也
嗜常利切好也

阿毗達磨品類足論卷第十八

說一切
有部

永樂北藏

品類足論

第一二一冊

阿毗曇甘露味論卷上

楹九

導

者

瞿

沙

造

曹

魏

代

譯

失

人

名

布施持戒品第一

云何布施自持財物施與爲三種故自爲身
故爲他人故爲彼我故供養塔寺佛辟支佛
阿羅漢自爲身故施與衆生爲他人故布施
與人爲彼我故思田物好得好報云何思好
信淨與供養云何田好有三種田有大德有
貧苦有大德貧苦云何大德佛菩薩辟支佛

阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹云何貧苦畜
生老病聾盲瘖瘂如是種種貧苦云何大德
貧苦有佛菩薩辟支佛阿羅漢阿那含斯陀
含須陀洹老病聾盲瘖瘂貧苦大德田者恭
敬心得大報貧苦田者憐愍心得大報大德
貧苦田者恭敬憐愍心得大報是爲福田好
云何物好不殺他不偷不奪不繫不鞭不欺
不誑淨物隨多少隨時布施是爲物好信云
何知後世果若涅槃一心不動是謂信淨云
何自除慳貪恭敬於人是謂淨供養云何奉

迎禮拜自手施與等是謂供養云何田異行
善持戒禪定智慧解脫得果等功德若有是
是謂田異救濟危厄異因緣得異苦有無苦
發心供給得妙果報布施佛即時一切得福
布施衆僧若受用得一切福未受用不得一
切福供養法故得大報若學人聰明大智慧
以法故供養是謂供養法布施得富受施竟
得樂力壽等功德除結勝得大果報若施畜
生受百世報若施不善人受千世報若施善
人受千萬世報若施離欲凡夫受千萬億世

報若施得道人得無數世報若施佛至涅槃
受報布施有六難一者憍慢施二者求名施
三者爲力施四者強與施五者因緣施六者
求報施衆僧中分別施是謂布施六難云何
持戒有二種律儀不善善律儀云何不善殺
生偷盜婬^姪是謂身三惡律儀^二兩舌惡口妄
言綺語是謂口四惡律儀貪恚惡邪是謂意
三惡律儀云何殺生有他生知是生故奪命
如是殺生有他受物知是他受物故盜心偷
奪如是盜有婦女他所有知他婦女故欲共

姪若道非道中自有婦犯非道如是姪姪若知言不知不知言知若疑言不疑不疑言疑如是妄語若有實欲別離故異說是謂兩舌染汙心他人不受言如是惡口不知時無義言如是綺語財物他有貪愛應我有如是貪見彼不喜欲令苦痛如是恚惡邪有二種實有物而言無顛倒見聞云何實有物而言無無罪無福報無今世後世無父母無佛辟支佛阿羅漢餘得道等如是實有而言無云何顛倒見聞善惡天作非行報果如是惡邪是

謂三種不善業悔是三事除却不作是謂三種善業常遠三種惡行三種善是謂持戒堅固布施持戒禪定思惟必得三果得財富得生天得解脫世種福田父母老病善人離欲凡夫有漏七人四道向四道果從滅禪入起攝九辟支佛菩薩佛比丘僧有去來人飢渴

界道品第二

三界欲界色界無色界是三界中有五種道地獄畜生鬼神人天及中陰道云何地獄道大地獄八種第一僧時披第二黑繩第三合

會第四魯臘第五摩訶魯臘第六般那第七
波多般第八阿鼻一一大地獄各有十六地
獄眷屬云何畜生道無脚兩脚四脚多脚水
行陸行空行云何鬼神道種種身欲界不善
行三種上中下上報地獄中報畜生下報餓
鬼云何人道四種人東弗于逮人西瞿耶尼
人南閻浮提人北鬱單曰人欲界四種善行
報生云何天道欲界有六天第一四天王天
第二忉利天第三鹽天第四兜術天第五月
摩羅天第六他化自在天欲界中六種善報

生色界十七處梵富樓梵迦夷摩訶梵少光
無量光光曜少淨無量淨徧淨果實得德大
果不煩不惱善觀快見阿迦尼吒四禪三種
上中下報十二處生四禪有漏無漏雜報五
淨居聖人生三處聖人凡夫共生大果處凡
天得無想定生無想天無色界空處識處不
用處有想無想處得無色定是次第生無色
處隨定方得生處是爲天道欲受欲用欲畜
以是因緣說欲界無欲有色以是因緣說色
界無色界有四套以是因緣說無色界人中

五十歲是四天王一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲四天王壽天上五百歲當人間九萬歲是僧時披泥犁中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲僧時披泥犁壽五百歲復次人中百歲是忉利天一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲^{格九}忉利天壽天上千歲當人間三億六萬歲是黑繩泥犁中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲黑繩泥犁壽千歲復次人中二百歲是鹽天一日一夜如是三十日爲一

月十二月爲一歲鹽天壽二千歲當人間數十四億四萬歲是合會泥犁中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲合會泥犁壽二千歲復次人中四百歲是兜術天一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲兜術天上壽四千歲當人間數五十七億六萬歲是魯臘泥犁中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲魯臘泥犁壽四千歲復次人中八百歲是化應聲天一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲化應聲天上

淨天壽六十四劫是謂三禪壽果實天壽一百二十五劫得德天壽二百五十劫大果天壽五百劫無煩天壽千劫無惱天壽二千劫喜觀天壽四千劫快見天壽八千劫阿迦膩吒天壽萬六千劫是謂四禪壽空處壽二萬劫識處壽四萬劫不用處壽六萬劫有想無想處壽八萬劫是謂無色界壽如是三界衆生壽

住食生品第三

有四識住云何四色想痛行欲界色界中識

多緣色住空處識處識多緣痛住不用處識多緣想住有想無想處識多緣行住有四種食情命根大長故云何四食一者搏食二者樂食三者意思食四者識食搏食三入攝香味細滑入以何等故色入不攝搏食眼見食情命根大不長故搏食有二種有麤有細云何麤飯餅如是一切云何細飲消香塗身云何樂食眼更樂耳鼻舌身更樂有漏意更樂能後世生相續不斷樂食多鳥卵鵝鴈如是一切意思食多水蟲卵魚如是一切識食多

有想無想處及中陰衆生搏食多欲界中餘
三食多色無色界中搏食第一麤樂食細意
思食次細識食最細四種生卵生胎生濕生
化生泥犁天中陰一切化生鬼神二種生胎
生及化生餘衆生四種生化中衆生一時得
六情根餘殘生最初得身根命根諸餘根次
第得四有生有死有本有中有死生中間細
五陰是謂中有中有生有譬如印作字如父
子相似除無色界餘一切受中陰無色界終
生欲色界受中陰譬如中阿那含有中陰餘

生中有生有亦如是

業品第四

雜心中緣雜垢起雜行雜行中雜受報云何
雜行有三種行身行口行意行善行不善行
無記行學行無學行非學非無學行見諦斷
行思惟斷行無斷行現世報生報後報樂報
苦報不樂不苦報黑報白報雜報不黑不白
無報行行盡必受報行不必受報行云何身
行身動身作云何口行口動口作云何意行
行動意思云何善行善身作善口作善意思

云何不善行不善身作不善口作不善意思
云何無記行無記身動無記口動無記意思
云何學行學身無教學口無教學意思云何
無學行無學身無教無學口無教無學意思
云何非學非無學行有漏身動口動意思云
何見諦斷行堅信堅法見忍斷八十八結相
應思云何思惟斷行信解脫見到思惟斷十
使相應思及染汙身行口行善有漏行無記
行云何無斷行諸無漏行云何現世報若作
善惡行今世得非後世得云何生報隨善惡

行後第一生得非餘生云何後報隨行善惡
後第二生得若第三第四若過得報云何樂
報欲界善行色界乃至三禪善行是受樂報
云何苦報不善行受報云何不苦不樂報第
四禪善有漏行及無色界善有漏行云何黑
黑報不善行黑黑報云何白白報善有漏行
白白報云何雜報欲界善惡雜行雜受報云
何不黑不白無報行行盡三界漏盡時無礙
道攝無漏思也云何必受報行五逆行必受
惡報現世報生報後報餘殘有緣有人必受

報無緣無人不必要報一切有漏行故作熟
得報不故作不熟不得報二種行身業教無
教口業教無教意業有教云何教行若身口
意作云何無教行身口作竟起餘心時常在
不失無教色善不善心中生無記心不生無
教色所以者何無記心力劣故無記有二種
標九
有隱沒不隱沒結使所覆是隱沒不覆是不
隱沒云何隱沒無記法欲界中身邪邊邪及
彼相應無明共有法色無色界一切結使及
色界身口行是謂隱沒無記法云何不隱沒

無記法坐卧立行技巧報法變化心虛空非
智緣盡是謂不隱沒無記法無教三種一無
漏二定共三戒律儀云何無漏戒正語正業
正命云何定共戒得禪離欲惡法云何戒律
儀受戒時得善有漏身口行云何得三種律
儀一切得道無漏律儀成就一切得禪定共
律儀成就欲界人受戒戒律儀成就戒律儀
人最初教作時現前無教成就若盡不失成
就過去得禪人一切過去未來定共律儀成
就若入定過去未來現在成就無漏律儀未

來一切成就若入道現在前成就若盡不失
成就過去律儀人若作重惡不善成就不善
教無教若不重惡成就不善教無教若惡
心滅不成就教無教不律儀人現在成就不
善無教若盡不失成就過去不善無教若作
重善成就善教無教若不重善成就善教無
無教若善心滅不成就教無教若中間人若
作重善若不善成就善不善教無教若作不
重善不善成就教無教若善不善心滅不
成就教無教得色界善心成就禪律儀若心

退不成就禪律儀一切色界善心中律儀心
相應除眼耳鼻身心聞慧死時心六地無漏
心力成就無漏律儀云何六地未到禪地初
禪中禪二禪三禪四禪退六地心不成就無
漏律儀有二事失無漏律儀若退若得道果
有二事失禪律儀若退若命終有三事失戒
律儀一犯戒二捨戒三惡邪起若法滅盡時
有人言失戒律儀有言不失實不失有四事
失不律儀一受戒二不更作三一心息求四
得道善色云何失若斷善根若命終餘殘染

汙心數法斷結時斷有五種果一報果二所依果三增上果四身力果五解脫果善有漏法或四果或五果能斷結使是謂五果不能斷結是謂四果除解脫果不善法有四果除解脫果無漏法或四果或三果若斷結四果除報果若不斷結三果除報果解脫果無記法三果除報果解脫果云何報果不善法善有漏法得報果云何所依果善不善無記法常行增長益至竟得是謂所依果云何增上果若好若不好共俱受最上受是謂增上果

云何身力果身行為作等是謂身力果云何解脫果智滅結是謂解脫果善根不善根無記根三種善根不貪不恚無癡善根三種不善根貪欲瞋恚愚癡四種無記根無記愛無記無明無記見無記慢三種法善法不善法經九無記法云何善法善身口業善心心相應法及心不相應行及智緣盡是為善法云何不十善法不善身口業不善心心相應法及心不相應行是為不善法云何無記法無記身口業無記心心相應法及心不相應行虛空非

智緣盡是謂無記法不飲酒布施供養尊重等是謂善身口業攝飲酒撾打憍慢尊重等是不善身口業攝是爲十業道不攝欲界身口業欲界四大造如是色界無漏身口業何四大造若依六種地即彼地四大造若生無色界如是本得無漏身口業即彼地四大造三種命終有命盡福不盡有福盡命不盡有福盡命盡也

陰持入品第五

諸有漏法四事離云何四無常無我無樂無

淨煩惱諸漏何以故趣一切生處心漏連注墮世界故是謂有漏三界有百八煩惱九十八結十纏是煩惱何處生是說有漏法亦名受陰及煩惱處從是有二種五陰有漏無漏受陰一切有漏云何色陰諸四大造十二四九入除意入諸餘入及法入攝無教色是謂色十一陰是色陰二種可見不可見云何可見一入色入云何不見九入及法入攝無教色復有三種色有可見有對有不可見有對有不可見無對色入可見有對餘九入不可見有對

法入無教色不可見無對是謂色陰云何痛陰受痛六更樂生是有二種痛身痛心痛三種痛苦痛樂痛不苦不樂痛四種痛身記無記心記無記五種痛五痛根是六種痛眼更痛耳鼻舌身意更痛十八種痛眼等有喜樂護三十六種痛十八痛中有善不善百八種痛過去未來現在各三十六一一衆生須臾起無數痛是謂痛陰云何想陰意種種緣一切法想是三種小大無數種種外入攝以是因緣想是謂想陰云何行陰有爲法中行作

種種諸法是行應二種心相應心不相應云何心相應一思等更樂三憶等諸法是名心相應云何心不無應一得二無想三滅盡定等心不相應是識行陰云何識陰青黃赤白等諸法分別識眼識有六種眼識耳鼻舌身意識云何眼識眼情依止識色是謂眼識如是耳鼻舌身意意情依止識法是謂意識是謂識陰十二入眼入耳鼻舌身意入是內六入色入聲香味細滑法入是外六入亦復眼識乃至意識合十八持四大淨造色識因緣

是謂眼如是四大淨造聲香味細滑識因緣
是謂耳鼻舌身一切眼識塵色十二種長短
明闇青黃赤白麤細色邊空色身教色一切
耳識塵聲衆生數聲非衆生數聲一切鼻識
塵香好香臭香等香一切舌識塵味辛酸鹹
苦甘等六十三種味一切身識塵細滑輕重
堅軟寒熱飢渴四大等一切意識塵法是謂
一切法五識不能分別意識分別心意識無
差別說有差別情塵識合是生更樂共生痛
等十大地十煩惱大地十小煩惱地是諸法

共心生共緣共住共起共滅譬如燈明熱共
起共住共盡問十八持幾善幾不善幾無記
答八無記十當分別色持聲持七識持法持
有善不善無記云何善色善身教云何不善
色不善身教云何無記色除善不善身教諸
餘色持是謂無記如是聲塵眼識有善不善
無記云何善善憶相應眼識云何不善不善
憶相應眼識云何無記無記憶相應眼識如
是耳鼻舌身意識持法持或善不善無記
云何善法持攝善身口業善痛想行陰及智

界憶相應意持云何不繫無漏憶相應意持
意識持亦如是法持或欲界繫或色無色界
繫或不繫法持攝欲界繫身口業及痛想行
陰是謂欲界繫云何色界繫法持攝色界繫
身口業及痛想行陰是謂色界繫云何無色
界繫法持攝無色界痛想行陰是謂無色界
繫云何不繫法持攝無漏身口業無漏痛想
行陰及無爲法是謂不繫問十八持幾內入
攝幾外入攝答十二持內入攝眼耳鼻舌身
意持眼識耳鼻舌身意識持六外入攝色持

聲香味細滑法持問幾有覺有觀幾有覺無
觀幾無覺無觀答十無覺無觀五情五塵五
識有覺有觀三當分別意持或有覺有觀有
覺無觀無覺無觀云何有覺有觀欲界初禪
有覺有觀中間禪有覺無觀上地無覺無觀
意識亦如是法持攝身口業諸不相應行無
攝九
爲無覺無觀餘殘如意持問幾共緣幾不共
緣答七心持共緣何以故自塵緣故十持不
共緣五情五塵法持當分別法持攝身口業
諸心不相應行無爲不共緣餘殘共緣問十

八持幾受幾不受答九持情根合若現在是受於中心心數法止住過去未來不受非彼心心數法止住聲持七識持法持是不受非彼心心數法止住問十八持幾有為幾無為答十七持有為法持當分別或有為或無為云何有為法持攝身口業痛想行陰是謂有為智緣盡非智緣盡虛空是謂無為

行品第六

一切有為法無勢力起因他力共生是諸法有四相起住老無常問若有四相是應更復

有相答更有四相彼相中餘四相俱生生為生住為住老為老無常為無常問若爾者不可盡答展轉自相為諸行法二種有心相應有心不相應云何心相應痛想思更樂憶欲解脫信精進念定慧覺觀邪行不邪行善根不善根無記根一切使惱結縛纏一切智慧如是種種心相應法是謂心相應行云何心不相應行得生住老無常無想定滅盡定無想定種類方得物得入得名眾句眾味眾凡天竺如是種種法是謂心不相應行因緣次

想九

十五

第緣緣緣增上緣一切有爲法從是四緣生
云何因緣五因相應共有自然徧報因是謂
因緣云何次第緣諸法中心心數是法滅是
法起是爲次第緣云何緣緣緣塵故心心數
法生是謂緣緣云何增上緣一切萬物不相
障礙是謂增上緣六因相應因共有自然徧
報所作因云何相應因心諸數法因諸心數
法心因是謂相應因云何共有因諸法各各
相伴心諸心數法因諸心數法心因復次共
生四大共有因造色心不相應行心心數法

心不相應行因云何自然因謂彼前生善後
生善前生不善後生不善前無記後無記云
何徧因謂身見計我我有常諸陰受有常我
樂淨等生諸煩惱云何報因謂善生樂報不
善生苦報云何所作因一切諸法各各不相
障礙不留不住報心有五因除徧因如是心
數法一切煩惱有五因除報因報生色及不
相應行有四因除相應因徧因染汙色及不
相應行有四因除相應因報因餘殘心心數
法有四因除報因徧因餘殘心不相應行或

二因或三因除相應因徧因報因或除自然
因或不無初無漏心相應法有三因除自然
因報因徧因是無漏心中生色及心不相
應行有二因共因所作因心心數法是從四
緣生無想定滅盡定是從三緣生除緣緣心
不相應行及諸色法是從二緣生除次第緣
緣緣無有法一緣生餘法力故生一法三事
會更樂共生痛想思憶欲解脫信精進念定
慧護共心起合成就是諸法共心俱三法會
更樂身心受痛緣分別識想動思心不忘憶

標九

十六

欲作欲心無礙解脫信種種事勤精進緣勝
不忘念心不動定分別法慧心不著護事緣
起心法相應得諸法成就痛想更樂思憶欲
解脫念定慧是十大地法何以故一切心共
生云何相應共一緣行不增不減是謂相應
十煩惱大地一切不善心中共生不信懈怠
忘心亂闇鈍邪憶邪解脫調無明邪行云何
不信心不入法云何懈怠心疲在作云何忘
不念云何心亂不一心云何闇鈍不曉事云
何邪憶非道念云何邪解脫不捨顛倒云何

調心走不息云何無明三界中無知云何邪
行不住善法十小煩惱地瞋優波那不語波
陀舍摩夜舍耻慳嫉慢大慢云何瞋心忿動
云何優波那心舍毒住云何不語覆藏罪事
云何波陀舍非法事急持不捨云何摩夜身
口欺人云何舍恥心收收云何慳心惜畏盡
云何嫉見他好事瞋云何慢於卑賤我勝於
上我等云何大慢等中我大於大中我勝大
此十煩惱地意識相應非五識故言小也於
中七煩惱欲界繫舍耻欲界及梵天慢大慢

三界繫十善大地不貪不恚信猗不放逸精
進護不憍惱慚愧云何不貪自身他身財物
不欲不利云何不恚若衆生邊非衆生邊心
不起恚云何信知實事心清淨云何猗心善
離重得輕冷云何不放逸心繫善法云何精
進習近善法云何護於諸法離住云何不憍
惱一切衆生中身口意不犯惡云何慚自作
惡事羞云何愧於人中作不可事愧是十法
一切善心相應是故說大地三處愛處不愛
處中處愛處者姪欲慳貪惜等諸煩惱生不

愛處者瞋恚鬪諍嫉妬等諸煩惱生中處者
愚癡憍慢等諸煩惱生一切結使煩惱三毒
所攝所以者何有三不善根一切結使煩惱
此三毒生能斷三善根能惱亂三界衆生是
故三毒所攝

因緣種品第七

十二因緣者無明行識名色六入更樂痛愛
受有生老死是十二因緣有三種一煩惱二
業三苦三種煩惱無明愛受二種業行及有
七種苦識名色六入更樂痛生老死二種過

去攝二種未來攝八現在攝諸煩惱業因業
苦因苦煩惱因煩惱煩惱因煩惱業因業苦
因苦苦因彼種次第起過去無明與一切煩
惱相應是無明緣此造業造業造世間果是
名行彼行因緣染汙心得身根分別識譬如
犢子識母是識是識共生四無色陰亦相續
生色是名色依眼等根境界是六入情塵心
和是更樂更樂生受是痛痛所著是愛渴具
所煩勞是受勞造業是有未來果是生生起
無量苦是老死復次無明不知四諦内外法

去來今佛法衆因緣如是種種實法不知是
謂無明癡人作三種行有德行無德行不動
行云何有德行得好報云何無德行得惡報
云何不動行生色無色界復次布施持戒禪
云何布施二種布施一者財施二者法施五
種持戒若受戒至竟淨除惡心垢常念守護
不求世間報禪者不淨觀數息等意一切有
漏善定法是有德行云何無德行三不善根
十不善道等種種罪是謂無德行云何不
動行初禪乃至有想無想定是謂不動行三因

緣有漏識受第一七有是謂識從識有名色
痛想行識陰是謂名四大及造色是謂色二
事俱說名色名色生六入六入生更樂更樂
有六種二種身意起有對增語六識分別故
六種更樂更樂生愛不愛不愛不愛有三
種痛苦樂不苦不樂云何苦痛瞋恚使所使
云何樂痛欲使所使云何不苦不樂痛無明
使所使起樂住樂盡不樂是謂樂痛起苦住
苦盡不苦是謂苦痛不智不樂智時樂是謂
不苦不樂痛生三種渴欲渴色渴無色渴求

無厭足想渴生四種受欲受見受戒受我受
欲界繫除十二見諸餘煩惱是謂欲受四邪
見是謂見受外持戒求索道是謂戒受色無
色界繫除二十四見諸餘煩惱是謂我受四
受生諸結使業處三種有欲有色有無色有
有生得五陰是謂生行衰苦是老二種老一
漸消漸消老二年熟老二種死有自死他殺
死得愁憂悲惱苦云何愁心不用不欲事來
心熱是謂愁云何悲哭種種說哭是謂悲云
何苦身惱苦是謂苦云何憂心惱是謂憂云

何惱縣官水火盜賊等種種急及餘事是謂
惱如是無量苦聚是無明等因緣是因緣盡
諸報果盡如是無量苦聚盡六種合得人身
云何六種四大空識地水火風三大有色地
水火量度長短麤細風風種一種四大常合
無差別堅相地濕相水熱相火動相風外四
大成就內四大種色中空眼識緣有內外是
謂空種五識及有漏意識是謂識種生世六
種堅高地水潤洽火煮除爛臭風動坐起動
作生長因空飲食消化風持去識力有命是

謂人

淨根品第八

姪怒癡心相應是謂煩惱是謂結縛欲除是
三種者一制二除三智斷云何制若未得無
漏心持戒思惟却姪怒癡心不受是謂制云
何除得禪定離姪惡不善法是謂除云何智
斷覺意緣苦習斷是謂斷若制若除或時淨
或不淨無漏智斷是謂清淨二十二根諸外
入男女命苦樂憂喜護信精進念定慧未知
已知大知根內六根如前說男相男識是謂

男根女相女識是謂女根三界中活相是謂
命根六識相應樂痛是謂樂根五識相應苦
痛是謂苦根意識相應樂痛是謂喜根意識
相應苦痛是謂憂根六識相應不苦不樂痛
是謂護根諸善法中信是謂信根如是精進
念定慧根堅信堅法道攝無漏九根是未知
根信解脫見到道攝無漏九根是已知根無
學道攝無漏九根是大知根云何根義有力
有利是謂根六情男女命九根世界中有
有利五痛根煩惱生有力有利信等五根善

法中有力有利三無漏根道中有力有利得
道故諸根各自有力有利二十二根幾欲界
繫幾色無色界繫幾不繫四根欲界繫男女
憂苦根五根欲色界繫眼耳鼻舌身根有漏
喜樂根欲色界繫有漏護意命根信等五根
一切三界繫無漏意根護根喜樂根信等五
根是不繫是九根合是三無漏根未知根已
知根大知根二十二根幾受幾不受樂等五
根信等五根意根三無漏根是不受餘殘根
或受或不受二十二根幾善幾不善幾無記

八根善信等五三無漏八無記眼等五根男
女命根六當分別意根樂等五痛根或善或
不善或無記二十二根幾有漏幾無漏信等
五樂喜護意或有漏或無漏後三根一向無
漏十根有漏眼耳鼻舌身男女命憂苦三種
生最初得二根身根及命根化生或六七八
無形六一形七二形八眼等五及命男女根
餘殘根次第得色界中最初得六根五情命
根無色界最初得一命根欲界無記心漸命
終四或八或九或十若善心死九若十三若

十四若十五二十二根幾見諦斷幾思惟斷
幾不斷四根或見諦斷或思惟斷或不斷意
樂喜護根憂根或見諦斷或思惟斷信等五
根或思惟斷或不斷三無漏根不斷餘殘根
思惟斷

結使禪智品第九

九十八使二種斷見諦斷思惟斷二十八見
苦斷十九見習斷十九見盡斷二十二見道
斷十思惟斷欲界繫見苦斷十使見習斷七
使見盡斷七使見道斷八使思惟斷四使是

三十六使欲界繫除瞋恚餘殘結使色無色
中各斷三十一略言實十使身邪邊邪邪見
見盜戒盜疑愛恚慢無明云何身邪五陰中
計我如是見謂身邪世界有邊無邊如是見
謂邊邪無四諦因緣果報如是見謂邪見有
漏法中計常第一如是見謂見盜非淨因緣
中求淨道如是見謂戒盜未得道心癡不了
是不是有不有是謂疑癡心諸法中欲著是
謂愛癡心中不欲對來心念動是謂瞋自大
心貢高是謂慢諸法實相不知是謂無明是

經九

卷二

諸使欲界苦諦一切習諦七盡諦亦爾道諦
八諸邪疑見諦斷欲界四思惟斷色無色界
六思惟所斷貪恚慢無明五行斷疑邪見見
盜四諦斷身邪邊邪苦諦斷戒盜苦諦道諦
斷欲界苦諦斷六五邪疑習諦斷三二邪疑
無明二種苦諦斷無明或徧或不徧云何徧
六使相應及不共無明是謂徧云何不徧三
使相應無明是不徧如是習三使相應及不
共無明是謂徧餘殘不徧諸使除愛恚慢餘
殘一切徧何以故是諸使五緣是一切徧使

中二邪及彼相應無明自界一切徧非他界
色界亦如是無色界一切徧使自界一切徧
餘殘一切徧使自界一切徧亦緣他界無明
一切使相應因及不共無明三界盡諦道諦
所斷邪見疑無明是十八使無漏緣餘有漏
緣諸有漏緣使及彼相應無明有漏緣餘殘
無明無漏緣一切三界結使護根相應梵天
光曜天中諸使護根相應及喜根徧淨天諸
使護根樂根相應欲界繫邪見無明三根相
應喜根憂根護根疑二根相應憂根護根瞋

恚三根相應憂根苦根護根餘殘欲界見諦
斷二根相應喜根護根欲界中思惟所斷六
識相應除慢慢意識相應一切見諦所斷意
識相應十小煩惱是說纏一瞋二自罪怖三
睡四眠五調六戲七慳八嫉九無慚十無愧
云何瞋心惡利動云何自罪怖畏人見聞云
何睡心沉心重身重一切結使相應云何眠
心合卧出不自在眠欲界繫意識相應云何
調心不善不息與一切結使相應云何戲作
善不善後悔與憂根相應云何慳愛惜心恪

云何嫉見他得好事不歡喜欲使得苦是二
結欲界繫思惟所斷云何無慚自作惡不羞
云何無愧作惡不愧他是二一切不善法相
應三結愛恚無明六識相應色界二愛無明
四識相應餘殘結使意識相應一時無礙道
斷結使作證時重作證斷欲界結得三斷智
欲界苦諦習諦所斷一斷智盡諦所斷二斷
智道諦所斷三斷智色無色界四諦所斷結
盡三斷智欲界中五下分結盡七斷智色界
思惟所斷八斷智一切結使煩惱盡九斷智

滅結無餘是謂斷智有如是諸結使心不相
應纏心相應是事不然一切心相應何以故
起結使煩惱壞善法見結使是時善法生是
故知一切結使心相應是諸一切結使二事
斷禪智相應心云何禪斷初柔輭心云何智
分別諸法入定一心諸法無常等觀思惟是
謂智禪智俱行共思惟得解脫三時善精進
一心護坐禪時若心柔輭是時應思惟精進
若心調是時應一心思惟善若是二事俱不
柔輭不調是時放心去譬如鍛金師持金著

火中時時囊吹時時持水澆時時放休何以
故若常吹金便焦融常水澆冷不熱若常放
不調熟坐禪亦如是囊吹如精進著水澆如
禪放捨如護何以故常精進心調常定一心
心柔輭常護不受諸心是故時時勤精進時
時一心定時時護如是心和調一切結使中
得解脫

三十七無漏人品第十

坐禪法先繫心一處若頂上若額端若眉間
若鼻頭若心中令心一處住若念走攝來還

著一處是心者譬如獼猴繫頸著柱遶柱走
不得去極便住心走亦如是繫心著法使不
去極便住漸觀身痛意法是入法意止中淳
熟一心得實智慧觀一切行實相生滅不住
故無常積災患故苦內無人故空不自在故
非我從是得暖法意中起譬如鑽火木中生
佛法中生信淨善根四緣觀觀十六行四行
觀苦諦從因緣生不住故無常無常力壞故
苦無人故空不自在故非我四行觀習諦生
相似果故因生死不絕故習不可盡故有不

相似相續故緣四行觀盡諦一切苦患閉故
盡除一切結使火故上勝一切法故妙出三
界故度四行觀道諦能到涅槃故道非顛倒
故應聖人所行故住能離世間惱故出觀十
六行善法常勤精進是謂暖法從是暖善根
增長是謂頂善根信三寶若信五受陰無常
若苦空非我如是緣四諦十六行勝暖法故
說頂已增上頂隨諦忍名忍善根是有三種
上中下緣四諦觀觀十六行順諦增上善根
是名世間第一法一心時心心數法是謂世

間第一善根有言信等五根是世間第一法
如實義一心時心心數法是世間第一善根
能開涅槃門是凡夫法中第一緣觀一諦四
行無常苦空非我何以故第一無漏心緣苦
諦世間第一法亦如是六禪地未到禪中間
禪四禪是忍頂暖善根六地中有世間第一
法次第起無漏人是名苦法忍未曾見姪見
能忍故說忍是初忍無礙道次第苦法智生
實知苦相苦法智解脫道是二心緣欲界繫
苦未知忍無礙道未知智解脫道是二心緣

色無色界繫苦習盡道諦亦如是是正觀諸
法十六淨心十五心中利根是說隨法行鈍
根是說隨信行是二人未離欲界結向第一
果欲界結使六種斷向第二果若九種結盡
向第三果向第一果欲到十五心中行人亦
復果中間行人是二人隨法行隨信行到十
六心中得果住是二人先未斷結滿十六心
俱須陀洹若斷六種結滿十六心俱斯陀舍
若斷九種結滿十六心俱阿那含得第二果
八十八結盡是人無漏戒善根成就故說須

陀洹利根得果名見到鈍根得果名信解脫
是一人若欲界繫思惟斷結不盡七死七生
若先盡三品是名家家三死三生八直道水
流到涅槃是中行須陀洹六種結盡是說斯
陀舍八種結盡是說一種生欲界天還生人
中便般涅槃是名一種及斯陀舍五阿那舍
中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃
上流阿迦尼到阿那舍復有無色界生阿那
舍色無色界苦盡得般涅槃不生下界是說
阿那舍欲界結使九種色無色界亦如是是

諸結使兩道斷無礙道解脫道先無礙斷解
脫道成就譬如得毒蛇著瓶口蓋口世俗道
出世界道出世界道斷欲界色無色界繫諸
結使世界俗道亦能斷除世界上繫八地離
欲得滅盡定是說身證阿那舍若俱解脫阿
羅漢法似涅槃身中著五下分結盡得阿那
舍五上分結盡得阿羅漢是色無色界中諸
餘結使縛是說心調如金剛定次第滅智
生是時得阿羅漢果是最上有離欲無礙道
亦最後學心是金剛定次第初無學滅智生

我諸生盡滅我得阿羅漢一切結盡大小煩惱斷滅是說阿羅漢一切人天中應受供養是名阿羅漢是無學九種一退法二不退法三思法四守法五住法六能進法七不動法八慧解脫九俱解脫云何退法輒智輒精進五退具中行退道果是謂退法云何不退法利智勤精進五退具中不行不退道果是謂不退法云何思法輒智輒精進勤觀身不淨可得思惟自滅身是思法云何守法輒智勤精進自守身是守法云何住法中智中精進

中道行不增減是住法云何能進法少利智勤精進能得不動善是能進法云何不動法利根大勤精進先時得不動善是不動法云何慧解脫不得滅盡定是慧解脫云何俱解脫能得滅盡定是俱解脫隨信行五種阿羅漢名時解脫是諸阿羅漢二智滅智無學真見隨法行一種阿羅漢利根是名不時解脫是阿羅漢三智滅智無生智無學真見八阿羅漢愛時解脫成就不動法成就隨信行見諦道十五心中無漏九根是名未知根十六

心得果是無漏九根是名已知根是九根俱
無學法是名大知根得果時失向道道中斷
結使盡二種成就有爲無爲得大果時一切
失本二種得一種成就九種斷結使諸不隱
沒法第九心一切得斷能進法阿羅漢得不
動善非餘信解脫學得利根名見到非餘見
諦道中結使各各異無漏法各各異以是故
漸漸見諦不一時見無礙道力得果以是故
二種果有爲果無爲果

永樂北藏

阿毗曇甘露味論

第三册

音釋

聲

聾盧紅目無瞳子也

瘖症

瘡瘡
烏於
下金
切切

媼 姊

媿夷余質金切
放莫切

阿迦尼吒

云質礙究

家竟切吐

竹
技

巧導也。

車

柔也

切
女
娼

也切
亂

鍛
小丁

治貫也切

獼猴

猴獮
胡武
鈞夷
切切

2017

永樂北藏

阿毗曇甘露味論

第一二一冊

阿毗曇甘露味論卷下

楹十

尊者瞿沙造

曹魏代譯失人名

智品第十一

十智法智未知智等智知他人心智苦智習
智盡智道智滅智無生智云何法智欲界繫
諸行苦中無漏智欲界繫諸行習中無漏智
欲界繫諸行盡中無漏智欲界繫諸行道斷
故道中無漏智及法智地中無漏智是謂法
智云何未知智色無色界繫諸行苦中無漏

智色無色界繫諸行習中無漏智色無色界
繫諸行盡中無漏智色無色界繫諸行道斷
故道中無漏智及未知智未知智地中無漏
智是謂未知智云何等智一切有漏智慧若
善不善無記是謂等智云何知他人心智禪
中思惟力得欲界中知他心心數法是謂知
他心智云何苦智五受陰中無常苦空非我
無漏智觀是謂苦智云何習智五受陰習因
有緣無漏智觀是謂習智云何盡智盡止妙
出無漏智觀是謂盡智云何道智八直道應

住出無漏智觀是謂道智云何滅智見苦斷
習無證思惟道是四法中無漏智觀是謂滅
智云何無生智我已見苦不復更見我已斷
習不復更斷已盡作證不復更作證已思惟
道不復更思惟道是四法中無漏智觀是謂
無生智是十智中二智十六行法智未知智
暖頂忍法中等智十六行世間第一法中等
智四行餘殘無行無漏他心智四行知道智
有漏知他心智無行苦智四行習智四行盡
智四行道智四行滅智無生智各十四行除

空無我行未到禪及中禪地有九智除知他
心智餘四禪中十智無色定八智除法智知
他人心智第一無漏心成就一等智等二無
漏心成就三智等智法智苦智第三無漏心
過第四無漏心成就四智等智法智苦智未
知智第五無漏心過第六無漏心成就五智
等智法智苦智未知智習智第七無漏心過
第八無漏心亦過第九無漏心成就六智等
智法智苦智未知智習智盡智第十第十一
無漏心過十二無漏心成就七智等智法智

苦智未知智習智盡智道智若已離欲曾知
他人心智二種修智得修行修先得功德
今得是謂得修先得功德現在前入是謂行
修見諦道中現在前修彼即當來修如是諸
忍現在前修亦當來修苦未知智習未知智
盡未知智是三未知智中修等智道未知智
中或修六或修七若未離欲修六智已離欲
修七智知他人心智過須陀洹果十七心中
修七智除滅智無生智知他心智是十七心
中信解脫得利根時無礙解脫兩道中修六

智除他心智等智滅智無生智得阿那含果
解脫道中修八智除滅智無生智如是七地
離欲時解脫道中修八智除滅智無生智是
諸無礙道中修七智除知他人心智滅智無
生智有想無想離欲時八解脫道中修七智
除等智滅智無生智九無礙道中修六智除
等智知他心智滅智無生智初無學心中修
有漏無漏諸善根初無學心苦未知智相應
有言習未知智相應何以故有想無想處生
緣相應初無學心見諦八忍求覓故名見非

智滅智無生智是智非見餘殘無滯慧亦慧
亦見亦智除意識相應善有漏慧及五邪見
餘殘有漏慧亦智亦慧非見法智九智緣除
未知智未知智九智緣除法智道智九智緣
除等智苦智習智一切有漏法緣餘殘智十
智緣等智他心智滅智無生智二智盡法智
道法智能滅三界結六通四通等智身通耳
通眼通宿命通他心通五智法智未知智道
智等智他心智漏盡通無漏九智除等智四
意止身意止八智除他心智盡智痛意止心

意止九智除盡智法意止十智四辯法辯辭
等智應辯義辯各十智願智七智除他心智
滅智無生智十力第一力十智知二力三力
四力五力六力九智除盡智七力十智八力
九力一智等智十力九智除等智第一無畏
十智知二無畏九智知除等智三無畏八智
知除道智盡智四無畏八智知除苦智習智
禪定品第十二

得禪定一心心不散智慧清淨譬如燈離
風處明清淨云何禪定八種定四禪四無色

定四禪初禪二三四禪是諸禪定三禪味淨
無漏愛相應是謂有味善有漏禪是謂淨無
煩惱是謂無漏有頂中二種定有味乃淨無
無漏定善法空閑靜處若坐若立若卧若行
若步定意智巧心中深信如是心應入禪定
檢十
禪相應欲精進念慧一心是諸善法趣初禪
定離欲離惡不善法有覺有觀離欲生得喜
樂是謂初禪染著外入是謂貪欲瞋恚睡眠
調戲疑此五蓋是謂惡不善法是二內外惡
法斷是謂離心迴轉緣是謂覺心受行思惟

是謂觀惡不善法斷力得禪是謂離欲心生
悅是謂喜身心安隱是謂樂心繫緣中是謂
一心是初禪五支婬欲大苦罪不樂離力安
隱出如是思惟欲等諸善心法心中生是謂
得初禪道是三痛根相應喜樂護根樂根三
識身相應眼耳身識喜根意識相應護根四
識相應是初禪有別身別想有別身一想四
心初禪眼耳身意是謂初禪諸覺觀滅內淨
一心無覺無觀定生得喜樂相應是謂二禪
覺觀如前說斷却是謂滅諸地信無垢是謂

內清淨意識繫緣不散是謂一心喜樂支如
前說是二痛根相應喜根護根別身一想喜
相應根本近地護根相應除滅覺觀垢除滅
思惟功德是道趣二禪離喜垢故護行下受
身樂無漏人是說樂護念下樂入三禪離喜
如前說護心放捨樂二種痛樂不煩惱是樂
身中行念守看是樂難知實法是故無漏說
樂亦行護欲等諸善法是道趣三禪觀喜惡
罪不喜樂觀禪止樂護念智一心是謂五支
如前說是謂三禪斷樂苦先滅憂喜根護念

淨入四禪欲等諸善法亦復觀樂苦垢不苦
不樂善止是道入四禪四支護念善智一心
禪力滅喘息是謂四禪一切禪支善未到禪
地有覺有觀中間禪無覺有觀是二地護根
相應未到禪地二種淨無漏非味四禪中三
種味淨無漏是謂禪法離色憶亦觀無量空
入空定觀色垢空處善止觀是道趣空定憶
無量識入識處觀空處垢識處善止觀是道
趣識定無量識行是爲苦憶不用處行入不
用定觀無量識處垢不用處善止觀是道趣

不用定有想處病無想處癡如是思惟入有
想無想定觀不用處垢有想無想善止觀是
道趣有想無想定是謂有想無想定趣涅槃
道二種一觀身不淨二念數息身意止中第
一二解脫四除入中廣說不淨法入定數息
一二乃到十念守出入息如守門人觀一切
法起滅是二相自相六種分別觀身無常苦
空非我如是一切諸法觀恐畏世界漸漸滅
垢行善法趣至到涅槃未到禪地中間禪地
四禪地三無色地有二種有漏無漏有頂一

切有漏十想無常苦苦無我觀食一切世間
不可樂不淨死斷無欲盡想憶念諸行無常
是謂無常想憶念生等苦滿世間是謂苦想
憶念內外無常苦不自在空是謂苦無我想
憶念多勤苦得食噉時不淨是謂觀食想憶
念生老病死等怖畏種種煩惱滿世界是謂
一切世間不可樂想自身內實觀是謂不淨
想憶念一切生必得死是謂死想憶念滅一
切煩惱善止是謂斷想憶念非常離欲是謂
無欲想憶念五受陰更不生盡止妙離涅槃

是謂盡想是十想常憶念得盡苦際

雜定品第十三

三昧等通一切人除入智解脫禪三三昧空
三昧無願三昧無相三昧心繫緣無漏故是
謂三昧一心觀五受陰空無我非我是謂空
三昧入是三昧不願姪怒癡更有生是謂無
願三昧是三昧緣離十相法云何十相色等
五塵男女生老無常是謂無相三昧空三昧
二行空行無我行無願三昧十行無常苦行
亦習道行無相三昧盡四行四等慈悲喜護

自得快樂事念與一切衆生是有三種心先
所親眷屬次及中人後怨家賊一心思惟一
切三界衆生身及怨家等無異除內瞋恚是
慈等相應痛想行識能起正語正業亦不相
應諸行是謂慈等一心思惟三界衆生身心
種辛苦欲拔濟如是思惟能除外惱是悲等
相應痛想行識能起正語正業亦不相應諸
行是謂悲等一心思惟三界衆生歡喜得樂
能除憂苦喜等相應痛想行識能起正語正
業亦不相應諸行是謂喜等一心思惟三界

衆生樂苦喜放護能除欲瞋護等相應痛息
行識能起正語正業亦不相應諸行是謂護
等六通神足天眼天耳識宿命他心智漏盡
通除第六通餘殘凡夫亦得云何神足通是
有三種一者飛行二變化三聖人通有三種
飛行一自身去譬如飛鳥二於此土忽然不
現到他方三心力自在如屈伸臂是謂諸佛
神通佛通非餘道常觀身空學輕舉是道趣
神通能大能小能多少能少多能轉作種種
物是謂變化神通凡夫人變化至七日不過

七日滅佛佛弟子自在變化變化時觀世間
淨作不淨不淨作淨除淨不淨念心心護是
謂聖人神通是三種通從四神足力生一切
色緣漸漸得輕舉諸佛一時得天眼通自眼
邊色界四大造淨生得天眼自地下地近遠
徹視見一切細微色憶念日月星宿火明珠
是道得天眼通天耳通自耳邊色界四大造
淨生得天耳天人地獄餓鬼畜生種種聲憶
念識知是道趣天耳通識宿命通念先世事
所來生處是道趣宿命通知他人心中通常念

他染汙心及他清淨心悉知自心生滅能分別知是道趣知他心通三界漏一切我盡如是知五受陰無常等憶念是道得漏盡通宿命通及天眼漏盡是謂明宿命通知因緣世次第是謂明天眼通知因緣如行業得報是謂明漏盡通欲界色無色界漏盡我盡諸漏是謂明十一切入憶念一切地不念餘是謂地一切入乃至識一切入亦如是八解脫內有色想外觀色內無色想外觀色淨解脫作證四無色定滅盡定是謂八解脫緣觀轉心

得解脫是謂解脫觀內色不淨及觀外色是謂初解脫不觀內色觀外色不淨是第二解脫分別觀內外色一切淨色是第三解脫四無色定四解脫滅盡解脫內有色想外觀色少好醜是緣勝知見第一除入內有色想外觀色無量好醜是緣勝知見第二除入內無色想外觀色少好醜是緣勝知見第三除入內無色想外觀色無量好醜是緣勝知見第四除入內無色想外觀色青是緣勝知見第五除入黃赤白亦如是內不除色想外淨少

色觀一無量緣二內除色想外淨少色觀三
無量緣四餘青黃赤白憶念四除入淨緣勝
是故說除入好色形像端正除垢故解脫是
謂除入名別三解脫四除入八一切入淨解
脫攝十智如前說三等慈悲護及五通根本
四禪中有六地中法智未到禪中^九間禪根本
四禪喜等第一第二解脫初四除入初禪二
禪中有餘殘除入淨解脫八一切入第四禪
中有餘殘解脫二一切入自名攝滅盡解脫
有頂中攝三三昧七智漏盡通九地中攝除

有頂中等智十地中有無色界三解脫或有
漏或無漏餘三解脫八除入十一一切入有漏
有頂中一切有漏鈍不捷疾是故有漏滅盡
定無智慧是故有漏五通中多無記心四等
緣衆生是故有漏欲愛未盡三界結使成就
欲愛已盡色無色界結使成就色愛盡無色
界結使成就無色界愛盡三界結使不成就
欲界愛盡淨無漏初禪成就如是一切地中
聖人無漏成就聖人生上下地無漏成就未
得五通四等下地結垢不成就世俗道依未

到禪地離下地欲如是一切地無漏道依根本禪地自地亦上地離欲如是一切地是故凡夫有頂中不能離欲暖法頂法忍法世間第一法離欲人修有漏禪定二時現在未來見諦道中苦習盡未知智中現在前修無漏智未來二種有漏無漏智餘殘心中現前無漏未來無漏世尊弟子若離欲愛依未到禪地現在前修有漏道未來修有漏無漏道第九解脫道現在修有漏道未來修有漏無漏初禪及修無漏未到禪若依未到禪現在修

無漏道未來修有漏無漏道第九解脫道中現在前修無漏道未來修有漏無漏道初禪世尊弟子若離初禪愛欲依未到二禪地現在前修有漏道未來修有漏無漏道第九解脫道中現在前修有漏道未來修無漏三種初禪及修淨無漏第二禪若離初禪愛依無漏道趣二禪自地修無漏他地修有漏無漏道第九解脫道中現在前修無漏道未來修無漏三種初禪及淨無漏第二禪乃至不用處離欲亦復如是有頂中離欲時修一切無

漏禪定第九解脫道中現在前修無漏道未
來修無漏及修三界繫善根二十三種定有
味八淨八無漏七一切無漏七地無漏自然
因自地無漏自地無漏三種因相應因共有
因自然因第一有味定第一有味定因非他
因第一淨定第一淨定因非他因第一無漏
定次第起六種定第一禪二種淨無漏如是
第二第三禪無漏第二禪次第生八地自地
二上地四下地二無漏第三禪第四禪空處
定次第生十地上地四下地四自地二無漏

識處次第生九地上地三下地四自地二無
漏不用定次第生七地上地一下地四自地
二第四無色定次第生六地下地四自地二
淨禪亦如是有味次第生二自地有味亦復
淨如是一切地諸禪定淨無漏一切緣一切
法緣有味自地自地有味緣亦復淨緣有味
不能無漏緣諸淨無漏無色定不緣有漏地
有味無色定自地有味緣及緣淨不能緣無
漏四等八除入三解脫八一切入是諸法一
切欲界緣五通欲色界緣一切熏禪無漏禪

熏有漏禪得四禪人先熏第四禪後熏下三禪得五淨居報不動法阿羅漢得一切禪定是能得頂禪能住壽亦能捨壽願智從心所願盡知去來今諸法多知未來法四辯法辯辭辯應辯義辯今他心不起恚是謂無諍四禪中攝亦復欲界願智第四禪攝亦復欲界法辯辭辯欲界攝及梵天中餘二辯九地攝欲界四禪四無色淨禪二時得離欲時生時得有味禪二時得退時得生時得無漏禪二種得若退時得若離欲得九地攝無漏能斷

結使變化有十四心色界十心欲界四心初禪有二變化心初禪一欲界一二禪有三變化心二禪一初禪一欲界一三禪有四變化心三禪一二禪一初禪一欲界一四禪有五變化心四禪一三禪一二禪一初禪一欲界一何等禪成就是果下地變化心成就三禪地住梵天識現在前能見聞爾時成就即滅爾時不成就

三十七品第十四

意止意斷神足根力覺道是七法到涅槃是

中七覺無漏六當分別或有漏或無漏有言
七覺意八直道一切無漏餘殘當分別四意
止一切地禪定中有攝四種智常念守是謂
念止三種念身中行智慧是謂身念止如是
痛心法念止是謂四念止以何等故不說三
念止若五念止以破四顛倒故說四念止云
何身念止淨想顛倒壞故身實相觀三十六
不淨若死蟲生臭爛骨在等如是觀身淨想
顛倒壞云何痛念止觀諸有痛生住滅苦樂
痛中姪欲使苦痛中瞋恚使不苦不樂痛中

無明使觀無常苦空無我是謂痛念止云何
心念止觀染汙心不染汙心若一心若散心
苦無常等觀是謂心念止云何法念止觀內
法觀外法觀內外法若觀去來法若觀諸結
使幾斷幾不斷若觀苦無常觀習因緣觀盡
止是謂法念止云何四意斷心中已生惡不
善法欲除却欲勤精進制心住善法未生惡
不善法莫令生勤精進制心住善法未生善
法欲使生勤精進住善法已生善法念住莫
失增長廣大勤精進住善法是謂四意斷云

何四神足欲定精進定心定慧定從是得一切功德是謂四神足欲定斷諸行成就第一神足欲作是謂欲心不分散是謂定欲精進念慧喜猗是謂諸行合欲定如是精進心慧欲大欲得定故是謂欲定如是精進心慧是謂四神足信精進念定慧是謂五根四不壞信中有信是謂信根四意精進是謂精進根四念止中念不忘是謂念根四禪定中一心是謂定根四諦中慧是謂慧根根利疾第一是謂根義信等五力惡不善法不能壞是謂

力小是根大是力念擇法精進喜猗定護是謂七覺云何念念有爲法生滅種種罪涅槃至妙是謂念覺是中分別思惟是謂擇法覺是中思惟勤精進是謂精進覺是中得善法味歡悅是謂喜覺是中思惟身心輕軟安隱隨定是謂猗覺是中因緣攝心住不亂是謂定覺是中放心息不念不欲是謂護覺種種智慧得禪定力除一切煩惱是謂七覺果一切煩惱斷念等七法是名覺直見直思直語直業直命直方便直念直定是謂八直道四

諦中實智慧是謂直見是中善不瞋不惱三種覺觀是謂直思四種邪語斷是謂直語三種邪業斷是謂直業不善邪命斷是謂直命是中思惟勤精進是謂直方便是中思惟念不忘是謂直念是中一心住是謂直定是謂八直道趣涅槃信精進念定慧喜猗護思戒是十法分別說三十七信法是謂信根信力精進精進根精進力四意斷精進覺意直方便念念根念力念覺意直念喜喜覺慧慧根慧力四念止淨法覺直見猗猗覺定定根定

力四神足定覺直定護護覺思直思戒直語直業直命直因緣四種智慧住是名念止直精進是名意斷緣中一心住不散是名四神足鈍根人心中生是名五根利根人心中生是名五力見諦道中是名八直道思惟道中是名七覺是十法攝三十七品未到禪地三十六除喜覺二禪地亦三十六除直思三禪四禪中間禪三十五除喜覺直思初禪三十七二空定三十二除喜覺直思直語直業直命有頂中二十二除七覺八道欲界亦二十

二除七覺八道

四諦品第十五

四諦苦諦習盡道諦云何苦諦一種惱相爲
苦二種身苦心苦三種苦苦別離苦行無常
苦四種身内外苦心内外苦五種五盛陰苦
六種三界苦三毒苦七種七識處苦八種苦
生老病死怨憎會恩愛別離所求不得苦一
切種種苦是謂苦諦云何習諦是種種苦因
五受陰是謂習諦云何盡諦苦習盡無餘智
緣盡是謂盡諦行八直道是謂道諦是四諦

次第應知斷證自思惟實相實得果行人不
欺誑是謂諦麤識故次第苦諦麤易識以是
先苦諦識苦推苦因從習中生以是習諦第
二是苦諦何處滅盡得解脫思惟涅槃中以
是故盡諦第三是盡云何得思惟行八直道
斷結使得盡諦以是故道諦第四五受陰報
果時是謂苦諦五受陰因緣時是謂習諦亦
謂苦諦譬如人亦名子亦名父習諦多是結
使何等結使九結愛結瞋恚慢無明疑見
失願慳嫉結三界欲是愛結衆生中心忿動

惡利是瞋恚結七種慢是慢結三界繫愚癡
是無明結三見是見結二見是失願結四諦
中不定了是疑結心惜愛恪是慳結妬他舍
恚是嫉結盡諦二種有漏斷結使盡是一種
無漏道斷結使盡是二種種種種淨法若四
辯法辭應義一切名字知實相是謂法辯一
切語言談論智是謂辭辯一切法知實相是
謂應辯一切智慧語言禪定通智是謂義辯
須陀洹四不壞信佛不壞信法不壞信僧不
壞信淨戒中不壞信阿羅漢果攝諸無學法

種種佛大功德中無漏信是謂佛不壞信涅
槃中無漏及無漏諦中學無學法中及菩薩
實功德中無漏信淨是謂法不壞信得無漏
道果信有四雙八輩一切功德佛弟子衆中
信非餘處是謂僧不壞信無教無漏戒是中
無漏信是謂戒不壞信淨實智慧共合信以
是故無能勝是無漏戒是故不壞信是謂四
不壞信有四事修定修定於現法中得樂居
修定得智見修定分別慧修定得漏盡諸善
初禪能得現在樂居生死智通是謂智見方

便求功德是欲界無教戒聞思修功德一切色無色界法一切無漏有爲法是謂分別慧金剛喻四禪是最後學心共相應漏盡是謂修定得漏盡第四禪所攝四道苦難知苦易知樂難知樂易知隨信行無漏法鈍根是苦難知隨法行無漏法利根苦易知根本四禪中利根及鈍根法說樂道何以故止觀道等故他地中止觀多少故是說苦未到禪中間禪二處止道少觀道多無色中觀道少止道多是謂苦道難得故七識住一欲界中諸天

及人色界梵衆天除初生天是異身異想二梵衆天初生異身一想三二禪生天一身異想四三禪生天一身一想五空處生天六識處生天七不用處生天是謂七識住何以故不壞識故惡趣中苦痛壞識故不立識住策四禪無想定壞識故亦不立識住非想非非想處滅盡定壞識故亦不得立識住九衆生居此七識住及無想衆生非想非非想處是謂九衆生居於中居止故衣被飲食卧具喜斷結使思惟緣力得道是說四聖種若好若

不好衣被飲食卧具知足三聖種求守受苦
是三苦失善道不食命不活以是故趣得知
是離欲心中得樂歡喜是謂第四百八種痛
眼耳鼻舌身意更樂是謂六更有三種眼
見色憂喜護乃至意念法憂喜護是中有善
不善善十八不善十八是謂三十六三種是
謂百八三十六過去三十六未來三十六現
在五識不能分別是故無憂喜意行中心數
法相續不斷常憶是謂念憶因緣隨順是法
因緣重憶識念力強是故不忘過去法眠人

心心數法因緣夢見有無因無緣夢見是夢
若過去世若未來世若夢見人生角是先見
牛角是強思惟人何以不生角如是念已夢
見人生角心散心亂是謂癡若身病故癡若
鬼魅故癡若先世因緣故癡三支戒支定支
慧支云何戒支欲界有教無教戒色界中無
教戒云何定支修十四定云何慧支三種慧
聞思惟修欲界二種聞思惟色界二種聞及
修無色界一種謂修二種律儀一情律儀二
戒律儀云何情律儀不得起姪母等想若姊

妹女想見女人不應憶不生念女根想從是多罪惱觀心身離是謂情律儀除却姪欲種種不善法不毀戒行無點汙心無瑕穢淨却七姪欲是謂戒律儀煩惱惡業惡業報是有三障逆業極重煩惱三惡道報是三事若一事不受聖法是故說障不善覺觀有三種姪欲恚惱是破三種善覺觀不姪不恚不惱三種病姪怨癡是病有三種藥身不淨觀慈念衆生觀十二因緣是謂三種藥修身修戒修心修慧是法不受一切惡報或少少受報或

今世或後世少受報云何修身種種觀無常等云何修戒持戒不犯常守護云何修心除惡覺觀行善覺觀云何修慧種種分別善法增益智慧行善人易得好道行不善人易得惡道或有善人墮惡道或有惡人生好道先

四十

十八

世大力因緣餘報未盡若死時最後心善不善是故善隨惡道不善人生好道

雜品第十六

四沙門果六法五陰智緣盡是謂分別四果阿羅漢果九地所攝除有頂中第三果六地

所攝除四無色以無法智故須陀洹斯陀含
未到禪地所攝以未離欲人身故有四顛倒
無常有常想心顛倒想顛倒見顛倒苦有樂
想不淨有淨想非我有我想心顛倒想顛倒
見顛倒一切顛倒見苦諦斷何以故行緣苦
處三見攝顛倒身見邊見見盜一切六十二
見五邪見所攝五陰中不實我見有實我是
身見常斷依止因緣果報不識是邊見諦真
實法無今世後世無涅槃及四諦等是邪見
非旨實樂淨觀有樂淨譬如斷樹木堅立夜

中遙看謂是人見盜非因見因非道見道
是戒盜身見苦諦斷五陰中計我故常想斷
想苦諦斷緣現在五陰故邪見若謗苦見苦
斷如是謗習盡道見習盡道斷見盜若苦諦
中計有樂淨等見苦斷如是習盡道中計有
樂淨等見習盡道斷戒盜非道求涅槃及非
因見因是戒盜見苦見道斷六修得修行修
斷修除修分別修律儀修云何得修未曾得
善法功德而得得已諸餘功德亦得云何行
修曾得諸功德今現在行云何斷修善法斷

諸結使云何除修能却諸不善法云何分別
修分別觀身實相云何律儀修六情染汙塵
緣勝故五根憂根初禪滅無餘苦根二禪滅
無餘喜根三禪滅無餘樂根四禪滅無餘護
根無想三昧滅無餘三界斷界無欲界盡界
除愛結諸餘煩惱斷是謂斷界愛結斷是謂
無欲界諸餘法斷是謂盡界滅姪欲得心解
脫滅愚癡得慧解脫內外入不相繫姪欲是
能繫譬言兩牛爲軛所繫以是故愛不愛塵中
護心不應有愛瞋恚心十法欲界色界無色

界無漏相應不相應善無爲無記無爲是謂
十法五法法智緣云何五欲界繫相應不相
應法無漏相應不相應法善無爲法是爲五
法未知智緣七法何等七色界繫相應不相
應法無色界繫相應不相應法無漏相應法
不相應法善無爲法他心智緣三法欲界繫
相應法色界繫相應法無漏相應法等智緣
十法欲界繫相應法不相應法色界繫相應
法不相應法無色界繫相應法不相應法無
漏相應不相應法善無爲法無記無爲法苦

智習智各各六法緣三界繫相應法不相應
法是謂六法盡智緣一法善無爲法道智緣
二法無漏相應法不相應法滅智無生智緣
九法除無記無爲法自地煩惱自地使所使
一切徧使自地他地中一切徧餘各自地使
所使有二種法相應不相應法云何相應法
諸心心數法云何不相應法得等十七法十
七法者一成就二無想定三滅盡定四無想
處五命根六種類七處得八物得九入得十
生十一老十二住十三無常十四名衆十五

字衆十六味衆十七凡夫性得諸法時心不
相應法俱得是謂成就厭生死涅槃想四禪
力多少時滅心心數法是謂無想定厭於勞
辱息止想有想無想定力多少時滅心心數
法是謂滅盡定生無想天中心心數法不行
斷止是謂無想處四大諸根等相續不壞是
謂命根種種生處他衆生身心語言相似是
謂衆生種類到異方土所謁是謂處得諸行
雜物是謂物得諸内外入是謂入得諸行起
是生行熟是老是行未滅是住行滅是無常

合字義是名衆合名說事是句衆合廣說是語衆未得聖無漏道是凡夫性是謂十七心不相應法是中幾善幾不善幾無記二善七無記八當分別無想定滅盡定是謂善無想處種類名衆句衆語衆命根凡夫性是謂無記成就生老住無常善中善不善中不善無記中無記處得物得入得有善不善無記幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫三欲界繫二色界繫一無色界繫十一當分別或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫名衆

攝十

并一

句衆語衆是欲色界繫無想定三想處是色界繫滅盡定是無色界繫成就命根種類處得物得入得凡夫性是三界繫生老住無常欲界繫法中欲界繫色界繫法中色界繫無色界繫法中無色界繫不繫法中是不繫是中幾有漏幾無漏十三有漏四當分別生老住無常有漏中有漏無漏中無漏得初無漏心是時捨凡夫性生他界時亦捨凡夫性得他界凡夫性離欲時第九解脫道中斷云何三無爲智緣盡非智緣盡虛空云何智緣盡

有漏無漏智慧力諸結使斷得解脫是謂智
緣盡云何非智緣盡未來因應生不生是謂
非智緣盡云何虛空無色處無對不可見是
謂虛空共依因相應因共有因先生自似因
未生後諸法因如是徧因亦次第緣衆生中
報因一切有爲法有爲法果亦涅槃果何以
故一切有爲法因緣生涅槃道果諸相應法
一緣中一時共行他相中非自相中心心數
法無處無方土所以者何緣一切處故道生
時諸結使欲滅是故欲生道得解脫道滅時

欲滅無礙道斷結使欲生解脫得解脫三愛
欲愛有愛不有愛諸物求索是謂欲愛得時
貪惜是謂有愛見斷求斷是謂不有愛思惟
所斷三十七品除直思直語直業直命荷護
餘殘是根法四念止一一現在前何以故分
別緣諸法諸法他相應自不相應緣諸法中
結使應離是爲斷有斷未離云何斷未離得
苦智未得習智習諦所斷苦諦所斷緣三諦
中得二不壞信苦諦習諦盡諦法戒不壞信
道諦中得四不壞信一切心數法隨心行共

極十

并二

一緣故如是無教戒生住老壞隨心行一切有漏法應斷何以故罪垢故一切有漏無漏法應知何以故智緣一切法過去未來諸法遠何以故不辦事故現在諸法近何以故辦事故無爲亦近何以故疾得故一切有漏法見處五見緣故極多少成就十九根情不壞有二根亦復見諦人不壞情未離欲是謂十九最少八根斷善根漸命終有殘身根亦復無色界凡夫更樂三事合情緣識是更樂五種有對增語明無明非明非無明五識相應

是謂有對意識相應是謂增語染汙更樂是謂無明無漏更樂是謂明不染汙有漏更樂是謂非明非無明兩道得果一斷結使二得解脫阿羅漢報心般涅槃一切法放捨故四有生有死有本有中有初生得五陰是謂生有死時五陰是謂死有除生死五陰中間是謂本有死已能到諸趣五陰是謂中有苦習諦智忍緣諸法是謂厭厭物緣故四諦中諸智忍是爲離欲滅故三有漏欲有無明欲界除無明餘殘煩惱是謂欲有漏色無色界

施十

廿三

阿毗曇甘露味論卷下

音釋

覈徒感切
觀古玩切
堅臣虔切
乾於華切
觀徒感切
銳徒困切
慳徒困切
嫉慳苦閑切
慳慳苦閑切
嫉嫉泰悉切
慳害賢切

永樂北藏

阿毗曇甘露味論

第一二册

永樂北藏

阿毗曇甘露味論

第一二一冊

轉婆沙論卷第一

肆一

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

說阿毗曇八捷度

雜

結使

智

行

四大

根

定

見

愛樂覺意業

清淨戒妙技

無比三十二

奇相華嚴身

最智甘露果

堅固精進根

具足聖道樹

我頂禮如來

善快說無比

息道無爲城

歸命功德仙

消除憂憂感

永樂北藏

轉婆沙論

第一二一冊

離生老病死 安隱永無欲 大仙所演法
我今稽首禮 妙戒高顯現 山岳不移動
清淨智慧室 解脫無爲衆 禪等叢林樹
神足石無邊 聖衆大雪山 我今稽首禮
如是稽首禮 世稱無有比 大師廣演教
吾今奉受持 我說正覺語 增益無上樂
聖衆等欲聞 專心一意聽
問曰誰作此經答曰佛何以故答曰甚深智
微妙法性一切智境界誰有此界無餘唯佛
也問曰若爾者云何作答曰尊者舍利弗問

佛答復有說者五百比丘問佛答復有說者諸天問佛答復有說者化問佛答何以故答曰此法應爾如知應當說無能問者彼時世尊化作化端正極妙宗敬悅可剝除鬚髮被僧迦黎叉手而問世尊答如彼因緣經所說也問曰若爾者何以故說尊者迦旃延作此經答曰彼尊者誦習轉教他人廣施設此誦習廣施設謂之造也或曰彼尊者迦旃延作此經問曰如甚深智微妙法性一切智境界誰有此界無餘唯佛云何彼作答曰彼尊者

令學利作誓願於五千佛修阿毗曇令我於當來三耶三佛施設阿毗曇章句是故彼妙智觀已作此經問曰若爾者佛阿毗曇何者是答曰彼佛說道處處方處處種種教化故彼尊者迦旃延子過去佛法中以願智觀一向略作捷度品數立章門於中種種不相似立雜捷度說結立結捷度說智立智捷度說行立行捷度說四大立四大捷度說根立根捷度說定立定捷度說見立見捷度如佛說一切法句彼尊者曇摩多羅於過去佛法

中願智觀一向略若說無常偈立無常品至說梵志立梵志品如是彼佛說道處處方處處城種種教化故彼尊者迦旃延子過去佛法中以願智觀一向略作捷度品數立章門於中種種不相似立雜捷度說見立見捷度復次一切佛世尊出世說三藏契經律阿毗曇問曰契經律阿毗曇何差別一說者無差別何以故答曰從一智海出故無差別大悲出故無差別欲饒益一切眾生故無差別入一解脫門故無差別或有差降契經說種

種律說戒阿毗曇說相或曰契經依力律依大悲阿毗曇依無畏或曰契經說增上意律說增上戒阿毗曇說增上慧問曰若爾者契經亦說增上戒增上慧律亦說增上意增上慧阿毗曇亦說增上意增上戒此何差別答曰若契經說增上戒者當知律若說增上慧者當知阿毗曇如律說增上意者當知契經若說增上慧者當知阿毗曇如阿毗曇說增上意者當知契經若說增上戒當知律是爲契經律阿毗曇差別問曰何以故彼作經者

立此經答曰饒益他故勤者聞者受者持者
思者量者觀者無量結惡行須更除或復依
此度法性譬如人欲益他故於闇冥處燃明
有眼者令見色如是彼作經者饒益他故立
此經若有意智者彼依此度法性佛世尊亦
饒益他故說十二部經契經律阿毗曇何以
故答曰設衆生有因力不緣他力而開解如
是衆生不知差降如緣他力而開解如是衆
生知有差降猶如此中優鉢羅鉢頭摩拘牟
頭分陀利池中必有優鉢羅至分陀利華如

日天子未出光不照時華不敷不舒不香如
日天子出光照時華敷舒香如是衆生因力
不緣他力而開解如是衆生不知差降如緣
他力而開解如是衆生知有差降敷信也舒
根力覺道也香戒也如彼偈所說

如蓋屋密而入闇中雖有此色眼所不覩
如是有一無智之人不聞不知法之善惡
有明有色而眼得見聞已能知法之善惡
聞法能知聞惡不作聞除非義聞得至滅
如是餘契經所說_{出經}賢聖弟子一心聽法

當爾時滅五蓋具滿修七覺意如是餘契經
說一增二因二緣發於等見從他聞內正思
惟如是餘契經說出增有四法饒益人云
何為四親近善知識聽善法內正思惟次法
向法如佛世尊饒益他故說十二部經如是
彼作經者饒益他故立此經或曰以三事故
增益智故開意故離計人故增益智者盡誦
內外法無能益智如阿毗曇也開意者衆生
意在睡眠不知何者已界一切徧使何者非
已界一切徧使何者已地一切徧使何者非

已地一切徧使何者已界緣何者非已界緣
何者已地緣何者非已地緣何者有漏緣何
者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何攝
云何相應云何成就云何不成就云何因云
何緣若此意轉不由他度不由他聞自見自
在身作證由何力唯阿毗曇也離計人者誦
爾所阿毗曇前句後句如是四句不說計人
一切中說無我行非衆生非命非長養非出
空淨聚也以三事益智開意離計人故作此
經或曰壞無明故猶如燃燈除去闇冥而生

明如是阿毗曇燈除無明生慧明是為壞無
明闇故或曰見無我像故如鏡極摩治諦見
其像如是阿毗曇鏡極了覺知諦見無我像
是為見無我像故或曰度生死河故如依船
百衆生千衆生安隱度河如是依阿毗曇船
已無數那術衆生安隱度生死河是為度生
死河故或曰見契經故如人手執燈見彼彼
色不迷惑如是慧者執阿毗曇已於彼彼契
經不迷惑是為見契經故立此經問曰何者
阿毗曇性答曰無漏慧根也攝彼同性故攝

一界一入一陰少所入及方便及相應及共
有攝三界二入五陰三界者意界法界意識
界二入者意入法入五陰者色痛想行識陰
問曰若爾者阿毗曇無漏慧根此經何故名
阿毗曇答曰此阿毗曇具名阿毗曇如餘具
以具為名樂具樂為名如所說偈
彼樂搏食樂為持衣樂為行止依山窟間
垢具垢為名如彼偈說
女垢梵行女縛世間苦行梵行此洗無水
使具使為名如契經所說出雜比丘色所使

愛色若比丘所使彼即是愛若愛愛已爲魔
所縛欲具欲爲名如彼契經說上同五欲功德
世間愛樂念鈎具鈎爲名如契經所說上同五
欲功德是見魔魔鈎縛具縛爲名如契經所
說上同比丘受已爲魔所縛不受者爲難魔行
其行爲名如契經所說上同此六細滑入本行
報報具報爲名如契經所說出中諸賢彼一
施報之生天上爲天王七生人爲人王如此
中餘具餘爲名如是阿毗曇具名阿毗曇但
阿毗曇性無漏慧根是如佛契經說此鬼長

夜無諛諂無幻質直設問事者盡欲知故無
觸燒意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授
之出中問曰此中云何說甚深阿毗曇答曰
即是無漏慧根如佛契經說梵魔婆羅門長
夜無諛諂無幻質直設問者盡欲知故無觸
燒意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授之
上同問曰此中云何說甚深阿毗曇答曰即是
無漏慧根如佛契經說異學須跋無諛諂無
幻質直設問事者盡欲知故無觸燒意此亦
如法我寧可以甚深阿毗曇授之出中問

曰此中云何說甚深阿毘曇答曰即是無漏
慧根如佛契經說阿難緣起甚深明亦甚深
出中阿含問曰此中云何說甚深答曰此中說因
及緣甚深如佛契經說此處甚深如此經緣
起此亦極甚深所謂捨離一切生死愛盡無
欲滅盡涅槃融離問曰此中云何說甚深答
曰此中因及緣因及緣捨離說甚深如佛契
經說一切法甚深故難見難見故甚深出中
阿含問曰此中云何說甚深答曰此中說一切法
甚深如佛契經說何故沒愚人盲無目論甚

一切結立三分爾所欲患癡分若說欲當知
已說欲分若說患癡當知已說患癡分如欲
患癡分如是親分不親分親不親分益分不
益分益不益分樂分不樂分樂不樂分盡當
如是故說現門略度或曰謂說內垢如所說
欲是內垢患癡是內垢如內垢者如是內不
親怨敵盡當知或曰謂說塵如所說欲是塵
患癡是塵如塵如是垢穢障大刺毒刀盡當
知以是故立三不善根問曰此經云何行答
曰若意中行欲此中無患若患無欲此二要

有癡問曰何以故若意中行欲此中無恚若
恚無欲答曰性相違故貪性喜恚性憂貪身
長養受恚身不長養受貪身軟安隱緣中不
礙軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不
礙者若意中染著受長夜觀不厭恚身不軟
不安隱緣中礙不軟不安隱者若恚現在前
一切身不軟緣中礙者若意中恚現在前眼
不喜有所視是謂性相違故若意中行欲此
中無恚若恚無欲此二要有癡此三不善根
說五種六識身問曰何以故三不善根說五

種六識身答曰若此有見斷非思惟者彼思
惟斷不善心應非根若思惟非見斷者彼見
斷不善心應非根若有五識身非意識者謂
彼意識不善心應非根若有意識非五識者
謂彼五識不善心應非根一切不善心中此
三不善根是根或二或一貪相應不善意有
二根貪及彼相應無明恚相應不善意有二
根恚及彼相應無明離此已諸不善意彼盡
是一根無明是此說多有根身見法根世尊
法根欲法根不放逸法根性根說一切法問

曰何以故說身見法根答曰計我故計我已
生六十二見以故爾問曰何以故說世尊法
根答曰說故誰說染著清淨縛解輪轉出要
佛也以故爾問曰何以故說欲法根答曰欲
得善法欲得者彼得善法不欲得者彼不得
善法以故爾問曰何以故說不放逸法根答
曰堅持善法故不放逸者彼能堅持善法放
逸者彼堅持善法已便失況能更堅持問曰
何以故說性根一切法答曰不捨自己種故
問曰如汝說無爲中亦應有根彼亦不捨已

種答曰若無爲中有根者無在彼亦不捨已
種以故無在更有欲治此欲故說性根者與
因故問曰云何與因答曰前生後生因問曰
如汝說苦法忍應無根何以故彼他不與自
然因答曰彼苦法忍雖他不與自然因而彼
與他彼涅槃他不與因亦不與他因彼云何
性根與因故此不論如是說性根者不捨已
種故以是故說性根一切諸法廣說三不善
處盡

三有漏處第三

故爾答曰尊者曇無多羅盡以阿毗曇於四
阿含契經等觀於中非佛契經捨之此非佛
契經是故應捨之或曰此五結於章不應捨
何以故答曰此佛說契經增一阿含五法中
於久時已來亡失彼作經者願智觀已立此
阿毗曇章佛說無量部久時亡失說者增一
阿含從一法至百法今從一法至十法於此
一多有失不存如是至十復說尊者舍那婆
阿羅漢是耆婆師彼般涅槃日即彼日亡失
七十千生經阿毗曇中亡失十千經從是已

來佛法不復行如是此無量部久時亡失如
是佛契經說五結一增阿含於五法中久時
亡失彼作經者願智觀已立此阿毗曇章問
曰九十八使非佛契經何以故於此章不捨
答曰此一切是契經義契經採契經說佛契
經中說七使分別果分別種分別行攝已便
有九十八使或曰俱非佛契經於章中俱不
應捨問曰五結非佛契經於此章中何以不
捨答曰彼作經者意欲爾如我別說一切徧
結別說非一切徧別說一切徧非一切徧彼

別說一切徧結如三結別說非一切徧如五結別說一切徧非一切徧如九結是故彼作經者意欲爾三結至九十八使問曰何以故作章答曰爲立門故不可以無章而得立門不可以手莊虛空問曰何處可莊答曰莊可莊處如是不可以無章而得立門或曰莫令無章空論也或曰以久住故如此陰品數善造善作章善立門百千中可一能得持亦有不者何況散解亂合衆誰能得持是謂以久住故或曰自無亂知見現故若有作經亂知

見者彼經亦亂以此可知彼作經者無亂知見結作此經不亂善正是謂自無亂知見現故作章問曰何以故佛契經立作章答曰欲現佛契經無量義故此外部少義無義少義者誦羅摩那十二千章二句義羅摩泥將私陀去彼羅彌還將來無義者以一女故殺十八城衆生如鐵城滿中草外部如是少義無義問曰佛契經云何答曰無量義無邊味如大海無量甚深極廣無邊佛契經亦如是無量義無邊味者如尊者舍利弗比如是百千

那術數作百千經盡彼智住不可得佛契經
二句義至底度彼岸是謂佛契經現無量義
故或曰忍問答現契經故此外部問亦不忍
答亦不忍猶如獼猴子亦不忍擣不忍重擣
以杵擣便解散如是此外部問亦不忍答亦
不忍問事已如彼杵擣問曰佛契經云何答
曰如成就波羅柰衣杵擣亦忍重擣亦忍擣
重擣益有色柔軟佛契經亦如是問亦忍答
亦忍如問如答戒色益好功德柔軟是故忍
問答現佛契經故或曰佛契經開示妙故佛

說契經此三事覆則妙開則不妙云何三無
明者婆羅門語女三事開則妙覆則不妙云
何三明日月佛語出律阿含是謂佛契經開示妙
故佛契經作章問曰何以故先作章後立門
答曰治地法故知人欲種樹先治其地然後
種樹彼作經者亦如是治地法先作章種樹
法後立門或曰基法故知人作舍彼先作基
然後立舍彼作經者亦如是基法故先作章
立舍法後立門或曰木模法故如像師像弟
法前治模然後立枝節彼作經者亦如是木

模治法前作章枝節法後立門或曰畫法故
如畫師畫弟子先模然後傳彩彼作經者亦
如是模法者先作章傳彩法後立門或曰線
法故如彼巧髮師髮弟子前繩線已然後結
種種華髮彼作經者亦如是線法前作章髮
法後立門或曰現尊法佛世尊亦後爾說分
別法世尊前說比丘人有六界聚六更四處
一真諦處二施處
三慧處四息處也十八意行然後分別是爲
比丘六界六更四處十八意行彼作經者亦
如是說法者前作章分別法者後立門是謂

現尊法故或曰現修行法故如彼修行前以
四大造色作章已然後彼色微細破散彼作
經者亦如是四大造色法前作章破散色法
然後立門是謂現修法故或曰現論法故此
論之法前問後答是故現論法故是謂彼作
經者先作章後立門問曰何以彼作經先立
三結後立至九十八使答曰前已說阿毗曇
說相當求阿毗曇相不應索次第契經當求
次第何以故此品次第說此品律說本末當
末本末此義由何生但阿毗曇說相當求阿

毗曇相不應求次第復次可說所以彼作經
先立三結後立至九十八使但阿毗曇多破
散亂合聚誰能盡說次第但阿毗曇說相當
求相不應求次第前後無在尊者婆奢說曰
一切疑法不違若先立三不善根後立至九
十八使彼亦當有此疑是故一切疑法不違
前後無在或曰彼作經者意欲爾如我先立
三結後立至九十八使以是故爾或曰增益
法故前現三後四五六七九十八使是故
增益法故或曰次第立四沙門果故三結永

盡立須陀洹果是故彼前立三不善根餘盡
立斯陀含果永盡立阿那含果是故此立
彼三有漏永盡立阿羅漢果是故彼後諸流
轉受乃至九十八使此一切廣說有漏漏有
差降有漏增此三有漏謂是流轉受至九十
八使是故次第立四沙門果故或曰次第立
結樹故此是結樹前現三後四五六七九九
十八使是故彼作經者先立三結後立至九
十八使廣說章處盡
三結處第一

三結身見戒盜疑問曰三結有何性答曰身見者三界有一種此三種戒盜者三界有二種此六種疑者三界有四種此十二種此二十一種是三結性此三結性已種相身所有自然說性已當說行何以說結結義云何答曰縛義是結義十一苦繫義是結義結雜毒義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答曰有契經彼契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何賢者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼

至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軛一鞅縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼為等說不答曰不也賢者拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛但以軛鞅繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫出雜阿含是謂縛義是結義若繫義是結義者欲界結欲界眾生欲

界中苦繫色界結色界衆生色界中苦繫無色界結無色界衆生無色界中苦繫諸欲界結彼是繫相繫苦中非是樂諸色無色界結彼是繫相繫苦中非是樂是謂苦繫義是結義結雜毒義是結義者極妙生處世俗正受如解脫除入一切入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜毒慧者能除以雜毒故如是極妙生處世俗正受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛義苦繫義是結義結雜毒義是結義如佛契經說三結盡須陀洹問曰如何毗曇

所說八十八見所斷盡須陀洹如華池喻契經所說無量苦盡須陀洹出雜阿含何以故說三結盡須陀洹答曰是世尊餘言略言欲令行言世尊爲教化故或曰爲人故爲眷屬故爲器故爲教化故彼受化者能辯說爾所事或曰佛世尊所說盡爲教化故如醫療治盡爲病人故彼醫爲病者審知病根而說隨病投藥不說減少恐病不瘥亦不說增恐損其功處中而說欲令病瘥如佛世尊所說盡爲教化故彼世尊爲受化者知身知使已爲投道

藥亦不減說恐結病不盡亦不說增恐指其功處中而說或曰誘進教化故事易行故手扶佐故此中應說跋耆子喻有說者有比丘名跋耆子於世尊境作沙門世尊爲漸漸設出二百五十戒彼聞已厭至世尊所說世尊設出二百五十戒半月次來令族姓子學唯世尊我不能行爾所戒世尊善不麤言勸善哉善哉跋耆子汝跋耆子能行三戒增上戒增上意增上慧不彼聞已便踊躍作是念我能善行此三戒彼說曰唯世尊我當學善逝

我當然熾行彼學三戒時漸漸學一切戒海若世尊如是爲教化說八十八見斷盡須陀洹無量苦盡須陀洹彼聞已厭誰能破此八十八苦山誰能拔此八十八苦樹根誰能度此八十八苦河誰能竭此八十八苦海如佛契經說三結盡須陀洹彼受化者聞已便欲我能善斷此三結彼斷三結時漸漸一切見斷結盡是謂誘進教化故事易行故手扶佐故此中說跋耆子喻律出或曰盛患重過多苦問曰身見有何盛患答曰身見六十二見根

見是結根結是行根行是報根一切世間依報依報已生死中趣善法趣不善法趣無記法問曰戒盜有何成患答曰戒盜中生諸苦行問曰疑有何成患答曰爲過去故疑猶豫爲當來故疑猶豫爲現在故疑猶豫於內中疑猶豫此云何何謂此此衆生從何所來當何所至何因何有是謂成患重過多苦或曰功德怨家故問曰云何功德答曰須陀洹果彼何近不親怨家答曰三結是或曰謂須陀洹果證時而爲作礙不令入門住如守門人

或曰謂三解脫門相違彼身見空定相違戒盜無願相違疑無相相違是謂三解脫門相違故以是故爾或曰謂盡無餘乃至阿羅漢亦有相似身見得苦未知智永盡彼已盡已知乃至阿羅漢亦有相似如彼阿羅漢作是念是我衣鉢是我弟子沙彌是我舍是我園似如有我戒盜得道未知智永盡彼已盡已知乃至阿羅漢亦有相似如彼阿羅漢行乞食糞掃衣露坐受沙門十三淨行似如淨行疑得道未知永盡彼已盡已知乃至阿羅漢

亦有相似彼阿羅漢見二道而疑此是道非
道耶見二衣而疑是我衣耶非我衣耶遠見
已而疑是男耶是女耶莫作是念阿羅漢不
盡此理定須陀洹已盡況阿羅漢以是故說
三結盡須陀洹或曰此現門現略現度若有
見斷結者或一種二種四種十六彼身見已說當
知已說一種戒盜已說當知已說二種雖無
餘二結可得二種當知即彼戒盜二種及彼
相應法疑已說當知已說四種或曰若有見
斷結者或已界一切徧或非已界一切徧身

見已說當知已說已界一切徧戒盜疑已說
當知非已界一切徧問曰何以故說一已界
一切徧二非已界一切徧答曰若彼有非已
界一切徧結或有漏緣或無漏緣彼身見戒
盜已說當知已說有漏緣疑已說當知已說
無漏緣如已界一切徧非已界一切徧如是
已地一切徧非已地一切徧已界緣非已界
緣已地緣非已地緣盡當知若有見斷結者
或有漏緣或無漏緣彼身見戒盜已說當知
已說有漏緣疑已說當知已說無漏緣問曰

何以故二有漏緣一無漏緣答曰若有有漏緣結者或已界一切徧非已界一切徧彼身見已說當知已說已界一切徧戒盜疑已說當知已說非已界一切徧如有漏緣無漏緣如是諍不諍世間出世間住不住依欲不依欲盡當知若有見斷結者或有為緣或無為緣彼身見戒盜已說當知已說有為緣疑已說當知已說無為緣如有為緣無為緣如有常緣無常緣有恒緣無恒緣有住緣不住緣盡當知或曰若有見斷結者或見性非見

性彼身見戒盜已說當知已說見性疑已說當知已說非見性知見性非見如是觀不觀行非行堅持不堅持求不求轉不轉盡當知是故說現門現略現度以是故說三結盡須陀洹問曰始得道是須陀洹耶為始得果是須陀洹耶若始得道是須陀洹者應第八是須陀洹第八者堅信堅法彼始得道堅信道堅法道若始得果是須陀洹者彼應倍欲盡欲愛盡是須陀洹彼始得果斯陀含果阿那含果作此論已說曰始得道是須陀洹問曰

若爾者應第八是須陀洹彼始得道堅信道
信堅法道答曰始得道是須陀洹始道入道
彼堅信堅法雖始得道是始入苦或曰始得
道是須陀洹若見斷結永盡已知忍相違已
盡已知邪見永斷或曰始得道是須陀洹有
想人故可說人故施說人法故或曰始得道
是須陀洹思惟道故果攝道故道未知智故
或曰始得道是須陀洹若處得三事未曾得
道捨曾道結盡得一味或曰始得道是須陀
洹若處得五事未曾得道捨曾道結盡得一

未得八智一時修十六行或曰始得道是須
陀洹可有生更有說者始得果是須陀洹問
曰若爾者倍欲盡欲愛盡應是須陀洹彼始
得果斯陀含果阿那含果答曰始得果是須
陀洹最初解脫故最初度故最初住果故或
曰始得果是須陀洹次第故具縛故不越次
故或曰始得果是須陀洹四向四住果故或
曰始得果是須陀洹四雙八輩故或曰始得
果是須陀洹餘未得增行故餘未得增行者
世間道未有所盡而得果或曰始得果是須

陀洹無差降故無差降者亦如上世間道未有所盡而得果或曰始得果是須陀洹若果道不壞地亦不壞道不壞者一向無漏道得果地不壞者依未來得非餘阿羅漢果者雖道不壞一向無漏道得果然彼地壞依九無漏地得斯陀舍果者雖地不壞依未來得非餘然彼道壞世間無漏道得果阿那含果者道亦壞地亦壞道壞者世間無漏道得果地壞者依六地得此須陀洹果道亦不壞地亦不壞以是故始得果是須陀洹更有說者亦

不始得道定須陀洹亦不始得果是須陀洹問曰若爾者為云何答曰由彼須陀洹果故是須陀洹法故名為人如藥湯由藥故名為藥湯由酥故名為酥瓶由蜜故名為蜜瓶如是彼由須陀洹果故是須陀洹由法故名為人如藥湯也須陀洹者八聖道名十九為水是彼入以是故名須陀洹問曰如斯陀舍阿那含阿羅漢入聖道水彼何以故不名為須陀洹答曰始起受名始方便度以是故名須陀洹非斯陀舍阿那含阿羅漢不墮惡法者終不

隨三惡趣問曰如斯陀舍阿那舍阿羅漢亦不墮惡法何以故但說須陀洹不墮惡法而非餘答曰各各有差降故此須陀洹不墮惡法是差降斯陀舍一往來是差降阿那舍不還欲界是差降阿羅漢更不還有是差降是謂各各差降故一須陀洹名不墮惡法非斯陀舍阿那舍阿羅漢問曰如凡夫人亦不墮惡法何以故說聖人不墮惡法答曰彼非定或墮惡法或不墮惡法此聖人一向不墮惡法無有一聖人墮惡法如彼非定以是故聖

人不墮惡法非凡夫人定者聚正定住故名爲定當言須陀洹定般涅槃變易故趣正覺者盡智無生智謂之覺彼人依此有向有趣有樂有欲是故說趣正覺極七還有者問曰如此極十四還有極二十八還有若取本有數者天上本有七人間七此十四若取本有中陰數天上本有七中陰七人間本有七中陰七是二十八何以故說極七還有是須陀洹答曰法應七故不過七一一趣故世尊諸極七還有是須陀洹若天上本有七中陰七

人間本有七中陰七彼一切皆不過七以是故世尊說極七還有是須陀洹如餘契經說四聖諦三轉十二行此不應三轉十二行應十二轉有四十八行但三轉十二法故不過三轉十二行觀一一諦故世尊說四聖諦三轉十二行如餘契經說比丘七處若觀三種義達於此法中得漏盡此不應七處若應有三十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰故世尊說比丘七處善觀三種速於此法中得漏盡如餘契經說比丘我當

爲說法謂有二眼及色耳聲鼻香舌味身細滑意法此不應一二應有六二但二法故不過二觀一一入故眼及色故乃至意及法故世尊說比丘我當爲說法謂有二也如是若天上本有七中陰七人間本有七中陰七一切不過七一一趣故天趣故人趣故中陰故七本有七是故一一趣故世尊說極七還有是須陀洹問曰何以故須陀洹極七還有亦不增減婆奢說曰一切有疑法不違若增若減者彼亦當有此疑是故說一切疑法不違

或曰是彼齊報因故如彼齊報因齊報果應
爾是故說是彼齊報因故或曰行力故須陀
洹生七有聖道力故不至八如人爲七步蛇
所螫彼以四大力故能行七步毒力故不至
八如是須陀洹行故生七有聖道力故不至
八如人前食故命至七日食勢盡不至八如
是須陀洹本行故生七有行盡不至八或曰
彼住增上忍時除欲界七生色無色界一一
處除一一生餘一切生得非數緣盡若生得
非數緣盡此生至竟不現在前或曰七生處

故七生處者欲界六天及人此中須陀洹應
生是故七生處故或曰彼八生空無聖道故
若須陀洹至八有者彼見諦已爲非見諦得
果已爲非得果等行已爲非等行得聖人已
爲是凡人無說有咎以是故須陀洹不至八
有或曰世間中現事故世間中現事者至七
世名爲親若至八非親如是若須陀洹至八
於洹沙佛法中遠離他不親無說有咎以是
故須陀洹不至八若須陀洹極滿天上七生
人間七彼中說是但須陀洹有差降七生天

上人間六天上六人間五天上五人間四天
上四人間三天上三人間二天上二人間一
但須陀洹極滿天上七人間七彼中說是若
極七生有是須陀洹問曰彼七何處滿或有
說者若身得須陀洹果彼身於七中或有說
數或有不說數謂有說數者若天上得果人
間般涅槃人間得果天上般涅槃謂有不說
數者若天上得果天上般涅槃人間得果人
間般涅槃如是說者若身中得須陀洹果彼
身於七中不數何以故答曰若彼身中得須

陀洹果者彼身中陰凡夫時若此身於七中
數者應有二十七不應二十八若爾者與施
設所說相違彼所說彼二十八有往生後有
後依後得身得無漏道用盡餘結無說有各
是彼身於七中不數問曰極七生有須陀洹
於六生中聖道中一現在前耶不現在前耶若現
在前者何以不般涅槃若不現在前者彼意
應無聖道作此論已有一說者現在前問曰
何以不般涅槃答曰彼行樂世間行力故不
般涅槃問曰極七生有須陀洹極滿七佛未

出世彼爲白衣般涅槃爲云何答曰不然彼定出家般涅槃彼如是若五百若千辟支佛住仙人窟中本盡爲聲聞是故說極七生有七生天上人間者從天至人從人至天如人從園至園從節會至節會彼亦是從天至人從人至天是故說七天人往生者往謂中陰生謂本有是故說往生信苦邊者問曰苦邊者當言中當言外若言苦中應無苦邊若苦外者世間現事云何通如金籌初亦金中亦金後亦金如是須陀洹初亦苦中亦苦後

亦苦云何有苦邊作此論已有一說者阿羅漢最後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是苦邊問曰若阿羅漢最後陰是苦邊者云何有苦邊答曰如有苦邊謂更不受苦更不結著苦更不與苦作緣問曰若滅盡涅槃是苦邊者譬喻云何通答曰此不必通此亦非契經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖語世間事異賢聖事異作苦邊者苦謂之五盛陰彼是邊最邊後邊是故說作苦邊廣說三結處盡

鞞婆沙論卷第一

音釋

鞞婆沙梵語也此云廣捷度

搏食搏度官切 諛諛羊朱切 諛諛羊朱切

燒而沼切 剥北角切 婆跋跋蒲撥切 跋跋蒲撥切

京曰炫切 杵杵昌與切 模模莫胡切 模模莫胡切

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二一册

螫也螫莫切 螫也螫莫切 螫也螫莫切 螫也螫莫切 螫也螫莫切 螫也螫莫切 螫也螫莫切 螫也螫莫切 螫也螫莫切 螫也螫莫切

永樂北藏

韓婆沙論

第一二一冊

鞞婆沙論卷第二

迦旃延

子

造

肆二

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

三不善根處第二

三不善根者貪不善根恚不善根癡不善根

甲二

三不善根有何性答曰貪不善根者欲界愛五種六識身恚不善根者恚有五種六識身癡不善根者欲界無明盡有四種見習見盡見道思惟所斷見苦斷癡種少所入問曰何以故答曰謂此有十種三見相應疑愛恚慢

相應不共有十於中八種立不善根二種不立欲界身見邊見相應也問曰因者說是根彼欲界身見邊見相應無明一切不善法因彼何以故不立不善根答曰謂性不善亦一切不善法因彼立不善根此欲界身見邊見相應無明雖一切不善法因非性不善若爾者爲云何答曰無記是是故說欲界無明盡四種見盡見道思惟所斷一種少所入見苦斷也六識身相應此十五種三不善根性此是三不善根性已種相身所有自然說性已

當說行何以故說不善根不善根義云何尊
者婆須蜜說曰生義養義增義不善根義重
說曰長義受義滿義不善根義重說曰因不
善義是不善根義重說曰轉不善義是不善
根義重說曰順不善義是不善根義重說曰
受不善義是不善根義尊者曇摩多羅說曰
諸尊處所中種不善法轉順受是故說不善
根義問曰若因不善義是不善根義者前生
不善五陰後生不善五陰亦是因前生十惡
行後生十惡行亦是因前生四十四不善使

後生四十四不善使亦是因意故時故無量
不善何以故說三不善根答曰佛世尊法真
諦餘真不能過上者彼盡知法相定知定行
有不善根相者立不善根無不善根相不立
不善根尊者瞿沙說曰世尊覺此隨彼力隨
重重彼隨彼近此三不善根一切不善法因
非餘不善法或曰謂一切不善法首在前主
將法故此力故一切不善法轉或曰謂一切
不善法因根道本所作緣等有習等起於中
因種子法故根堅法故或曰謂一切不善法

來持等持生養增是故說不善根或曰謂功德怨家問曰此中何功德答曰三善根是問曰此何近不親怨家答曰三不善根是或曰如守門人不令入門住守門法故或曰謂三善根相違於中貪不貪相違恚不恚相違癡不癡相違或曰謂說行本如所說阿含中迦藍此三行本習迦藍貪行本習迦藍恚癡行本習或曰謂各各相生各各相轉如所說從愛生愛從愛生恚從恚生恚從恚生愛於中無明或曰說相違相違不相違相違故衆生多

起鬭諍縛謂天阿須倫往共鬭婆羅他也摩阿婆羅他也羅摩也羅叉那也弟為私陀故也婁那也兄阿訓那也弟為彼一女故殺十八姦人何以故答曰不相違相違故不相違者愛相違者恚問曰何以故不說癡答曰於中已說若彼智者天境界故不作此惡三何況人間惡欲故人為國故為官故爾所惡何況園田作爾所惡何況長者為糞掃故於春時多起鬭諍縛是故說謂不相違相違以此故爾或曰謂三痛所使如所說樂痛中貪使所使苦痛

中恚使所使不苦不樂痛中癡使所使問曰
如此中一切所使答曰多故樂痛中多貪所
使苦痛中多恚使所使不苦不樂痛中多癡所
使貪因樂痛中起已即彼樂痛中受根已增
不善五陰增不善五陰已多起惡行多起惡
行已生死中多受苦恚因苦痛起彼於苦痛
中受根已增不善五陰增不善五陰已多起
惡行多起惡行已於生死中多受苦癡因不
苦不樂痛起彼於不苦不樂受根已增不善
五陰增不善五陰已多起惡行多起惡行已

於生死中多受苦是故說謂此三痛所使以
此故爾或曰謂五種六識身使性能起身行
口行斷善根時多方便五種者見苦斷至思
惟斷六識身者眼識相應乃至意識相應使
性者貪者欲使恚者不可使癡者無明使能
起身行口行者爲貪故作身行口行爲恚癡
故作身行口行斷善根時多方便者如施設
中所說若斷善根彼云何斷以何行答曰有
一人性欲重恚重癡重彼欲重恚重癡重故
難語難教難解難脫是故說謂五種六識身

使性能起身行口行斷善根時多方便彼立
行不善根問曰如邪見能斷善根彼何以故
不立不善根中答曰方便堪任增上力一切
善惡多用方便力非堪任作有說者如菩薩
見世間生老病死苦盲無將導始發無上正
真道意於中初意最勝不退轉不移動於此
上三阿僧祇作行不後得盡智無生智當來
修三界善根或曰彼邪見若斷善根彼一切
是不善根力若彼不善根令善根薄穿滅劣
然後彼邪見斷善根或曰謂彼斷善根時轉

不轉貪者轉恚者不轉癡者轉不轉彼邪見
能不轉非轉以是故爾或曰此前已說謂五
種彼邪見非五種是四種非六識身是意識
雖有使性不能起身行口行何以故答曰無
有見斷結能起身行口行斷善根時不多方
便彼邪見最後時用謂彼邪見離此聚以是
故不立不善根中謂此五陰離不善根中彼
亦離此聚色陰非五種非六識身非使性不
能起身行口行斷善根時不多方便痛陰想
陰識陰彼相應行陰謂彼離結是五種六識

身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便不相應行陰五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便結中五見及疑非五種非六識身雖有使性不能起身行口行斷善根時不多方便慢五種非六識身雖使性不能起身行口行斷善根時不多方便餘說十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調纏悔纏無慙纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋不語非五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便眠五種非六識身非

使性不能起身行口行斷善根時不多方便睡謂此二五種六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便無慙無愧此二五種六識身非使性能起身行口行斷善根時多方便慳嫉此二非五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便憤依誑諂高害此一切說是結垢依結非根本結謂五種六識身使性能起身行口行斷善根時多方便彼立不善根若離此聚中彼立不善根或曰謂此三不善根能起十惡行起

十惡行已生十惡道問曰云何此三不善根能起十惡行起十惡行已生十惡道答曰佛說契經殺有三種貪故恚故癡故至邪見三種貪故恚故癡故阿毗曇亦說謂此三不善根一切不善法因根導本作緣有習起如是三不善根能起十惡行問曰云何起十惡行已生十惡道答曰佛說契經習殺生修多修生地獄畜生餓鬼中若來生人中短壽阿毗曇亦說習增上殺修多修生大阿鼻泥犁中於中滅於中軟生熱地獄大熱地獄叫喚大

叫喚相黑繩等活地獄生畜生餓鬼中如是起十惡行已生十惡道中是故說三不善根或曰謂彼亦說增亦說薄如所說云何增欲增恚增癡答曰因軟欲故便有中因中便有增因軟恚故便有中因中便有增因軟癡故便有中因中便有增如是增欲增恚增癡問曰云何欲軟恚軟癡軟答曰增上欲薄便有中中薄便有軟增上恚薄便有中中薄便有軟增上癡薄便有中中薄便有軟如是欲薄恚薄癡薄是故說謂彼亦說增亦說薄以故

爾或曰謂彼退時多因多緣如所說若比丘
比丘尼自觀增欲恚癡比丘比丘尼當知我
於善法中退世尊說此是退是故說謂彼退
時多因多緣以故爾或曰謂說結障礙如所
說云何結障礙答曰若衆生性欲重恚重癡
重彼性欲恚癡重故難教難語難解難脫是
故說結障礙以故爾或曰此現門略度若有
爾所不善根或欲分恚分癡分如彼契經說
婆羅門若有二十一結染著意彼必生惡道
趣泥犁中說者尊者曇摩多羅說此契經中

一切結立三分爾所欲恚癡分若說欲當知
已說欲分若說恚癡當知已說恚癡分如欲
恚癡分如是親分不親分親不親分益分不
益分益不益分樂分不樂分樂不樂分盡當
如是故說現門略度或曰謂說內垢如所說
欲是內垢恚癡是內垢如內垢者如是內不
親怨敵盡當知或曰謂說塵如所說欲是塵
恚癡是塵如塵如是垢穢障大刺毒刀盡當
知以是故立三不善根問曰此經云何行答
曰若意中行欲此中無恚若恚無欲此二要

有癡問曰何以故若意中行欲此中無恚若
恚無欲答曰性相違故貪性喜恚性憂貪身
長養受恚身不長養受貪身軟安隱緣中不
礙軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不
礙者若意中染著受長夜觀不厭恚身不軟
不安隱緣中礙不軟不安隱者若恚現在前
一切身不軟緣中礙者若意中恚現在前眼
不喜有所視是謂性相違故若意中行欲此
中無恚若恚無欲此二要有癡此三不善根
說五種六識身問曰何以故三不善根說五

種六識身答曰若此有見斷非思惟者彼思
惟斷不善心應非根若思惟非見斷者彼見
斷不善心應非根若有五識身非意識者謂
彼意識不善心應非根若有意識非五識者
謂彼五識不善心應非根一切不善心中此
三不善根是根或二或一貪相應不善意有
二根貪及彼相應無明恚相應不善意有二
根恚及彼相應無明離此已諸不善意彼盡
是一根無明是此說多有根身見法根世尊
法根欲法根不放逸法根性根說一切法問

曰何以故說身見法根答曰計我故計我已生六十二見以故爾問曰何以故說世尊法根答曰說故誰說染著清淨縛解輪轉出要佛也以故爾問曰何以故說欲法根答曰欲得善法欲得者彼得善法不欲得者彼不得善法以故爾問曰何以故說不放逸法根答曰堅持善法故不放逸者彼能堅持善法放逸者彼堅持善法已便失況能更堅持問曰何以故說性根一切法答曰不捨自己種故問曰如汝說無爲中亦應有根彼亦不捨已

種答曰若無爲中有根者無在彼亦不捨已種以故無在更有欲治此咎故說性根者與因故問曰云何與因答曰前生後生因問曰如汝說苦法忍應無根何以故彼他不與自然因答曰彼苦法忍雖他不與自然因而彼與他彼涅槃他不與因亦不與他因彼云何性根與因故此不論如是說性根者不捨已種故以是故說性根一切諸法廣說三不善處盡

三有漏處第三

三有漏者欲有漏有有漏癡有漏問曰漏有
何性答曰欲有漏性四十一種愛五恚五慢
五疑四見二十纏此四十一種欲有漏性
問曰身惡行口惡行煩惱性耶非煩惱性耶
若煩惱性者此欲有漏中何故不說若非煩
惱性者施設所說云何通彼中說身惡行口
惡行非結非縛非使是煩惱非纏當棄捨滅
因生苦故作此論已說曰如煩惱性問曰若
爾者此欲有漏中何故不說答曰應說此身
惡行口惡行立欲有漏中應作四十三種欲

有漏性若不說者是略言更有說者如非煩
惱性問曰以是故欲有漏中不說彼施設云
何通答曰此施設所說應爾身惡行口惡行
非結非縛非使非煩惱非纏當棄捨滅因生
苦故應爾問曰若不爾者何意答曰彼雖非
煩惱性為煩惱所煩惱是故說煩惱問曰彼
非結性為結所繫何故不說結非縛性為縛
所縛何故不說縛非使性為使所使何故不
說使非纏性為纏所纏何故不說纏答曰應
說若未說者是略言或曰現二門二略二度

二炬二明二光二數如彼非煩惱性為煩惱
所煩惱是故說煩惱如是彼非結性為結所
繫亦應說結非縛性為縛所縛亦應說縛非
使性為使所使亦應說使非纏性為纏所纏
亦應說纏若彼非結性為結所繫而不說結
非縛性為縛所縛而不說縛非使性為使所
使而不說使非纏性為纏所纏而不說纏如
是彼非煩惱性為煩惱所煩惱亦不應說煩
惱是故說現二門至二數有有漏性五十二
種應加勝調愛十色界五無色界五慢十色

界五無色界五疑八色界四無色界四見二
十四色界十二無色界十二此五十二種有
有漏性無明有漏性十五種欲界五色界五
無色界五此十五種無明有漏性此百八種
三有漏性彼亦名百八種煩惱是謂三有漏
性已種相身所有目二自然說性已當說行何以
故說有漏有漏有何義答曰留住義是有漏
義漬義是有漏義漏義是有漏義增上主義
是有漏義持義是有漏義醉義是有漏義留
住義是有漏義者衆生以何留住欲界衆生

以何留住色無色界有漏也漬義是有漏義者如漬種子而生萌芽如是衆生爲結所漬生有萌芽漏義是有漏義者如漏剋水漏如乳房出乳如是衆生六入門中當結漏增上主義是有漏義者如人爲人增上主不得令衆生東西南北自在如是衆生結爲增上主不得越界趣輪轉生死持義是有漏義者如人爲非人所持不應說而說不應語而語不應取而取不應盜而盜如是衆生爲結所持不應說而說至不應盜而盜醉義是有漏義

者如人飲根酒莖酒葉酒花酒果酒醉失慙愧不知事非事如是此衆生結酒所醉失慙愧不知事不事是故說留住義漬義漏義增上主義持義醉義是有漏義問曰若留住義是有漏義者行亦留住衆生在生死中如所說二因二緣生死行及結行結是生死種子不斷不破不除不沒復次若七歲八歲得阿羅漢果於彼上至百歲住生死中受無量苦頭痛身熱乃至四百四病彼一切結盡但因行故住生死中如因行故衆生住生死中者

何以故立結有漏中而不立行答曰此結是行本不可以不斷結而斷行或曰彼因結故而起行無結受報如人以泥團搏壁乾亦不墮因本故如是彼因結故而起行無結受報或曰結盡般涅槃非行盡阿羅漢行住如須彌而阿羅漢盡滅陰入無餘涅槃界或曰彼行不定或住生死或斷生死此結一向定住生死中以是故立結有漏中非行彼婆須蜜施設所說云何欲有漏答曰除欲界無明諸餘欲界結縛使煩惱纏也云何有有漏答曰

除色無色界無明諸餘色無色界結縛使煩惱纏也云何無明漏答曰三界無智也此說好三界無智若說三界不智而不取三界無智若說三界無智此說好問曰何以故欲界結除無明立欲有漏色無色界結除無明立有有漏何以故一切三界無明別立無明有漏答曰若留住欲界彼一切依欲故欲得欲故求欲故樂欲故欲愛欲故以是故欲界結除無明立欲有漏若留住色無色界彼一切依有故欲得有故求有故樂有故欲受有故

以是故色無色界結除無明立有有漏謂彼
住欲界住色無色界者彼一切由無明故以
是故一切三界無明別立無明有漏或曰欲
界結及欲愛我及二及毒以是故欲界結除
無明立欲有漏色無色界結無欲受我非二
非毒以是故色無色界結除無明立有有漏
謂彼欲界愛我色無色界愛我彼一切由無
明故以是故一切三界無明別立無明有漏
作譬喻者說二根本結無明及有愛何以故
答曰謂彼二根本結無明者本緣起根有愛

者當來有問曰若爾者彼三有漏云何答曰
彼說者愛或不善或無記或有報或無報或
受二果或受一果或無慙無愧相應或無慙
無愧不相應彼若有不善有報受二果無慙
無愧相應者彼是欲界愛因彼故諸餘欲界
結除無明得欲有漏名謂無記無報一果無
慙無愧不相應此謂說色無色界愛因彼故
色無色界結除無明有有漏得名問曰於此
論中更有論生何以故欲界愛故欲界結除
無明欲有漏得名何以故色無色界愛故色

無色界結除無明有有漏得名答曰謂愛故
界斷地斷種斷謂愛故愛一切盛結以是故
欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名以是
故色無色界愛故色無色界結除無明有有
漏得名問曰何以故一切三界無明別立無
明漏答曰謂無明前無智後無智中無智內
無智外無智內外無智行無智報無智行報
無智覺無智法無智僧無智苦無智習盡道
無智於六更樂入如真無智無見癡冥故以
故爾或曰謂種重行重種重者一切結重與

一無明等行重者一切結共作行復別立不
共無明使以故爾或曰謂彼說懶怠如所說
此比丘懶怠者謂無明是有說水中有蟲名
懶怠自盲教他亦盲如是此無明已自盲諸
有行者亦盲以故爾或曰謂九種一義種緣
中癡九種者增上至軟軟一種緣中癡者彼
有想無想軟軟一種也問曰此事能一切非
已界徧使邪見有九種一種緣中謗言無見
盜九種一種緣中受第一戒盜九種一種緣
中受淨疑九種一種緣中猶豫如此事能一

切非已界徧使彼何不共事獨說無明答曰
不也問曰若爾者此云何答曰此欲界癡起
九種一種亦起九種如一種起九種如是至
第九種亦起九種如欲界起九九種如是至
有想無想處起九九種一切非已界徧使無
此事謂彼爾所種爾所度今衆生生死癡以
故爾或曰謂彼住一時中五種因五種緣五
種使所使以故爾或曰謂前普徧問曰前者
云何答曰於四聖諦不欲故無明纏故苦是
苦不欲不忍習是習盡是盡道是道不欲不

忍如飢餓人初得惡食飽滿後得極妙食而
不欲如是彼癡如惡食無明纏故後甘露四
諦而不欲不欲故苦是苦不欲不忍習是習
盡是盡道是道不欲不忍不欲故生猶豫有
苦耶無苦耶有習盡道耶無習盡道耶是疑
如是無明中轉生疑一切猶豫令定故若得
正說便從正定有苦習盡道此是正見若得
邪說便從邪定無苦習盡道此是邪見如是
彼疑中轉生邪見若無苦習盡道而有我此
是身見如是彼邪見中轉生身見若有我者

便作是念是常耶是斷耶若見次第相似便作是念有常也此是計常見若見壞事便作是念斷也此是斷見如是彼身見中轉生俱邊見於中取一邊淨以此爲淨爲解脫出要此是戒盜如是彼邊見中轉生戒盜若此爲淨解脫出要是第一上最上妙最妙此是見盜如是彼戒盜中轉生見盜若彼已見便愛此是愛使他見便恚此是不可使彼見故貢高此是慢使如是彼見中轉生使使中轉生纏纏者十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調纏悔

纏無慙纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋纏嫉纏依不可使不語纏亦依愛亦依無明依愛者愛故覆藏依無明者無智故覆藏睡調慳者依愛眠無慙無愧悔依無明更有說結垢依結非根本結憤依諂誑高害於中憤害依不可使依誑高依見盜諂依五見十五如是無明中轉生一切結是故說前普者從阿鼻至第一有可得是故說普徧者非如前說住一時中五種因五種緣五種所使問曰若不爾者此云何答曰自界一切徧使中亦共一切徧使

非已界一切徧使中亦共一切徧使已地一切徧使中亦共一切徧使非已地一切徧使中亦共一切徧使已界緣使中共緣使非已界緣使中共緣使已地緣使中共緣使非已地緣使中共緣使有漏緣使中共有漏緣使無漏緣使中共無漏緣使有為緣使中共有為緣使無為緣使中共無為緣使共一切結去灑散入內雜謂彼爾所門爾所度令衆生生死中癡以是故一切三界無明別立無明有漏如佛契經說彼不正思惟未生欲有漏

便生生已增廣問曰如此結如所起隨所滅住不過一時何以故說未生欲有漏便生生已增廣答曰此說軟中上故彼結軟生若不正思惟不依正事便生中中增上以故爾尊者婆須密說曰如佛說若不正思惟未生欲有漏便生生已增廣云何增廣答曰不應增廣但生復生故增廣也彼結一過生若不正思惟不依正事便生至百千是故說增廣重說曰軟中上故說增廣彼結軟生若不正思惟不依正事便有中中增上是故說增廣重

說曰不增廣但生復生重生故說增廣彼結
軟生若不正思惟不依正事便有中中有增
上增上極增上是故說增廣重說曰不增廣
但度境界故說增廣因一界生彼結生住已
緣餘界捨彼已復緣餘界依眼生彼結若不
正思惟不依正事彼復依耳鼻舌身意生緣
色生若不正思惟不依正事彼復緣聲香味
細滑法生是故說增廣尊者曇摩多羅說曰
諸尊不應增廣但人於一有中多行纏故說
增廣問曰彼何所說答曰彼尊者謂一切衆

生結等生惡趣等至生第一有亦等於中或
多行結或不爾是故說諸尊人於一有中多
行纏故說增廣或曰受依果報果故說增廣
謂結未起時亦不受依果報果起已便受依
果報果是故受依果報果故說增廣或曰與
果受果故說增廣若結未起時亦不與果亦
不受果生已便與果受果是故與果受果故
說增廣或曰與緣故說增廣彼結未起時不
與次第緣若起已便與次第緣是與緣故說
增廣如佛契經說七有漏能多起憂悲惱悶

曰如三有漏何以故說七有漏答曰此中說有漏具名有漏如餘具餘為名阿毗曇具以阿毗曇為名樂具樂為名如所說偈

樂為搏食樂為持衣樂為行步依山窟間垢具垢為名如所說偈

女垢梵行女縛世間苦行梵行此洗無水第七使具使為名如所說比丘色所使色所愛比丘所使者即彼愛彼愛已為魔所縛欲具欲為名如所說五欲功德世間愛樂念退具退為名如所說五因五緣等意解脫阿羅漢若

退若忘云何為五一者多誦二者業三者和合諍四者遠行五者長病行具行為名如所說此六更樂入大所作本所思本行所報報具報為名如所說諸賢我已一施報故七生天上為天王七生人為人王如有漏具有漏為名尊者婆奢說曰彼所說法竟更有受化者來彼能知此義異句異味以是故世尊此義說異句異味也尊者瞿沙說曰佛說此契經中二漏一者見斷二者思惟斷見斷者如已像思惟斷者治故彼思惟斷者二種一

者須臾治二者根本斷於五品中現須臾治
最後品現根本斷如佛契經說彼如是知如
是見欲有漏心解脫有有漏無明漏心解脫
問曰如彼欲界除欲時欲有漏心解脫有想
無想處除欲時有有漏心解脫何以故有想
無想處中說欲有漏心解脫有有漏無明漏
心解脫答曰本已解脫解脫為名如已來來
為名如所說大王從何所來當爾時非是來
彼已來也已取證證為名如所說菩薩於正
中取證時得等智如來得盡智無生智時於

欲得無欲無恙無愚癡善根本已盡盡為名
如所說彼苦已盡樂已盡憂喜本已沒不苦
不樂護念清淨於四禪成就遊也已正受正
受為名如所說云何念入慈正受答曰欲令
衆生樂已痛痛為名如所說彼覺樂痛時知
樂痛如是本已解脫解脫為名或曰二俱永
滅故說二俱者欲有漏無明有漏有有漏無
明有漏彼欲界除欲時雖有參差未永盡彼
有想無想處除欲時永盡是二俱永滅故說
或曰縛斷故說本際不可知如彼有有漏無

明有漏於彼欲有漏斷已斷還復縛若有想
無想處除欲已彼縛至竟斷是縛斷故說或
曰緣斷故說本際不可知如彼有有漏無明
有漏彼欲有漏斷已斷與三緣次第緣緣緣
增上緣若有想無想處除欲已彼緣盡斷是
緣斷故說或曰責治故說謂彼修行人有想
無想處除欲已彼欲有漏有有漏無明有漏
責數訶諫我脫欲有漏有有漏無明有漏謂
將我生死中去欺調是責治故說問曰如所
說彼知是知如是見欲有漏心解脫有有漏

無明有漏心解脫如一切心數法解脫何故
獨說心解脫答曰妙說妙義故彼一切心心
數品中何者最妙心也如所說王共眷屬行
或曰謂說心王因彼故立心數法心者說大
地因彼故立十大地或曰謂彼神通作證時
無礙道緣心或曰謂說遠行如所說偈
遠行獨去無身依身難御能御是世梵志
或曰謂說前去如所說偈
意法在前意妙意疾意為念惡若說若作
罪苦自隨輪道轢殺

意法在前 意妙意疾 意爲念善 若說若作
福樂自隨 影逐其形

或曰謂彼說如王如所說偈

第六增上王 以染而染之 不染則無染

染者謂之愚

或曰謂說城主如所說比丘城主者識盛陰
是或曰謂能起善不善戒如所說他婆提不
善戒從何所起者我說有所起從心中起是
他婆提善戒從何所起者我說有所起從心
中起是或曰謂不等者生惡道等者生天上

不等生惡道者如所說今是時鸚鵡童子是
兜陀子若命終如伸臂頃入泥犁中何以故
如彼於我起不善心衆生惡心故身壞命終
生惡趣中等生天上者如所說今是時鸚鵡
童子是兜陀子若命終如伸臂頃生天上何
以故如彼於我起善心衆生善心故身壞命
終生天上是故說謂不等生惡道等生天上
以故爾或曰謂彼心若依若行若緣隨轉心
數法亦爾若心依眼隨轉心數法亦爾若心
依耳鼻舌身意隨轉心數法亦爾若心青行

隨轉心數法亦爾若心赤黃白行隨轉心數
法亦爾若心色緣隨轉心數法亦爾若心聲
香味細滑法緣隨轉心數法亦爾如魚隨所
轉諸子亦爾如是心若依若行若緣隨所轉
心數亦爾或曰謂未調御不調御身行口行
所謂調御調御身行口行謂不調御心數法
亦爾謂調御心數法亦爾謂不定不定身行
口行謂定定身行口行謂不正不正身行口
行謂正正身行口行謂不軟不軟身行口行
謂軟軟身行口行謂不持不持身行口行謂

持持身行口行如彼法澡罐不覆口則漏覆
則不漏如是心不持已心數法則漏色聲香
味細滑法中心持已心數法則不漏色聲香
味細滑法中是故說謂不持心數法亦不持
謂持心數法亦持喻如法澡罐廣說三有漏
處盡

四流處第四

四流者欲流有流無明流見流問曰四流有
何性答曰欲流性二十九種愛五恚五慢五
疑四十纏是二十九種欲流性有流性二十

八種愛十色界五無色界五慢十色界五無色界五疑疑八色界四無色界四是二十八種有流性無明流性十五種欲界無明王色界五無色界五是十五種無明流性見流性三十六種欲界見十二色界十二無色界十^廿二是三十六種見流性此百八種四流性此是流性已種相身所有自然說性已當說行何以故說流流有何義答曰流下義是流義漂義是流義墮義是流義流下義是流義者流下諸界諸趣諸生流轉生死中是故說流

下義漂義是流義者漂諸界諸趣諸生漂轉生死中是故說漂義是流義墮義是流義者隨諸界諸趣諸生隨轉生死中是故說墮義是流義是故說流下義漂義墮義是流義問曰若流下諸界諸趣諸生流轉生死中者不應立上分結此亦將至上墮生上上界縛答曰不然問曰若不爾者此云何答曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生上生上界縛解脫故正智故聖道故善法故立流雖生至第一有中故是下解脫故正智故聖道故善

法故尊者婆跋羅亦爾說久時生上流下故是故說流施軌故是故說軌問曰何以故流中別立見流而不立有漏中答曰譬喻者四有漏欲有漏有有漏無明有漏見有漏謂我此欲流彼欲有漏謂我此有流彼有有漏謂我此無明流彼無明有漏謂我此見流彼見有漏說曰彼譬喻者於此中不問不答問曰若三有漏者此云何答曰佛世尊法真諦餘真無能過彼知法相盡知行若有有漏相立有漏中或曰此見動搖除欲時隨順也住

欲時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中流下隨順是故流中別立見流或曰此見狂捷利行住時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中流下隨順是故流中別立見流如二狂牛繫在一軌彼挽軌破已而走如繫一狂一不狂彼不狂者能制狂者如是見狂捷利行住時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中流下隨順是故流中別立見流如四流四軌

亦爾問曰何以故一切經說流已後說四軛亦爾答曰所謂流則是軛軛則是流流下故說流施軛故說軛如此衆生流所流下軛者施軛彼當云何不受生死苦如彼牛在犁中施軛已以杖捶當云何不挽犁如是衆生流所流下軛者施軛彼當云何不受生死苦以是故一切經說流已後說軛亦爾廣說四流四軛處盡

四受處第五

四受者欲受戒受見受我受問曰四受有何

性答曰欲受性三十四種愛五恚五慢五無明五疑四十纏是三十四欲受性戒受性六種欲界二色界二無色界二是六種戒受性見受性三十種欲界十色界十無色界十是三十種見受性我受性三十八種愛十色界五無色界五慢十色界五無色界五無明十色界五無色界五疑八色界四無色界四此百八種四受性此四受性已種相身所有自然說性已當說行何以故說受受有何義答曰二事故說受能然行捷疾行能燃行者燃

五趣中行捷疾行者利故或曰三事故說受燒受斷是故說受問曰云何燒義答曰薪義是受義壞義是受義纏義是受義薪義是受義者如因薪火燃如是衆生因結薪行火燃是故薪義是受義壞義是受義者如利刺極入身中能壞身如此受利刺極入法身中能壞法身是故壞義是受義纏義是受義者如蚕蟲要以綿自纏而於中死如是此衆生要以結自纏而生惡趣中是故纏義是受義薪義壞義纏義是受義問曰何以故無明有漏

中別立無明漏流中無明流軛中無明軛然受中不別立無明受答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法能擔彼別立或曰前已說二事故說受行燃捷疾行彼無明雖然五趣行但非捷疾行鈍故爛故不利行故不定故不斷故或曰此前已記三事故名為受能燒受斷彼無明雖有燒受但不斷捷利者能斷彼鈍爛不利行不定不斷以是故受中不別立無明受問曰何以五見流中合立見流軛中合立見軛何以受中

四見立見受一見立戒受答曰佛世尊於法
真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法
能擔別立或曰前已說三事故說受行燃捷
疾行彼戒盜等燃五趣行等餘見或曰前已
說三事故名爲受能燒受斷彼戒盜等燒受
斷等餘見或曰違道故遠解脫故違道者欲
種種苦行爲清淨遠解脫者如彼依此見而
遠涅槃或曰二事欺誑故二事者此內法外
法問曰云何此內法欺誑答曰等受持乞食
糞掃衣露坐受持沙門十三淨行如人似淨

行如彼尊者婆耶日日澡浴如似淨行如是
此內法欺誑此外法云何欺誑謂欲種種苦
行爲淨此尊者瞿沙亦爾說此世間現事如
見火二事欺誑如小兒以是故受中四見立
見受一見立戒受問曰何以故說我受爲行
耶爲緣耶若行是我受者應身見是我受此
是我行若緣是我受者而無我作此論已說
曰亦非行亦非緣問曰若不爾此云何答曰
處所故此欲界結欲處故轉行衆生處故具
處故色無色界結非欲處故轉行非衆生處

故非具處故但我處故以故爾如佛契經說
此四受者何本何習何生何緣答曰此四受
無明本無明習無明生無明緣問曰如一切
契經說愛緣受何以故此契經中說無明緣
受答曰爲異學故彼異學亦出家捨家妻子
無家無家無守不畜財寶彼亦無多惡但由
無明故依諸見令彼生惡趣中如彼老象入
汙泥中而陷沒如是彼異學由無明故依諸
見令彼生惡趣中以是故佛契經說四受無
明本無明習無明生無明緣廣說四受處盡

四縛受處第六

四縛者欲愛身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見
身縛問曰四縛有何性答曰欲受身縛欲界
愛五種瞋恚身縛恚五種戒盜身縛三界六
種我見身縛見盜三界十二種此二十八是
四縛性此縛性已種相身所有自然說性已
當說行何以故說縛縛有何義答曰束義是
縛義連續義是縛義束義是縛義者如彼施
設所說此無明未盡未知已彼彼身彼彼依
彼彼得已身亦是因亦是緣束而束徧束連

續相連續如巧髮師髮師弟子繩長線已結
作種種髮彼線於彼華亦是因亦是緣結而
結徧結連續相連續如是此無明未盡未知
已彼彼身彼彼依彼彼得已身亦是因亦是
緣束而束徧束連續相連續是故說束義是
縛義連續義是縛義相連續是縛義者如彼
契經說當爾時香食_{也中陰}二心中必有一或
愛相應或恚相應是故說連續義是縛義問
曰若此衆生生死中束而束徧束是縛義者
一切結亦爾衆生生死中束而束徧束何以

故立四縛不立餘答曰是世尊餘言略言欲
令行言世尊爲教化故或曰爲人故爲眷屬
故爲器故爲教化故尊者瞿沙說曰世尊於
法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行若
有縛相立縛中無縛相不立縛中或曰謂極
縛三界衆生欲愛身縛瞋恚身縛_{中二}極縛欲界
衆生戒盜身縛我見身縛_{廿六}極縛三界衆生或
曰謂二事極縛白衣及學道者欲愛身縛恚
身縛極縛白衣戒盜身縛我見身縛極縛學
道者如白衣及學道如出家及不出家捨家

妻子及不捨家妻子有家無家有畜財寶不畜財寶盡當知或曰謂能起二諍一者姪欲故諍二者見欲故諍如彼契經持澡罐杖梵志至尊者迦旃延所而問迦旃延何因何緣王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍縣縣共諍國國共諍答曰此梵志因姪欲著故今此王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍縣縣共諍國國共諍重問曰迦旃延此沙門亦無家無所守不畜財寶迦旃延何因何緣沙門沙門共諍答曰見欲著故此梵志沙

永樂北藏

鞞婆沙論

門沙門共諍謂彼能起二諍一者姪欲二者見欲以故爾如是二諍如是二邊二箭二轉二戲盡當知以是故立四縛不立餘廣說四縛處盡

鞞婆沙論卷第二

音釋

訓市流切憤房吻切漬資四切數所矩切轉疾切
 即擊切車所踐也澡澡子皓切洗洗也捷捷疾切
 也疾捶之累切也執擊也

第一二一册

永樂北藏

韓婆沙論

第一二一冊

鞞婆沙論卷第三

肆三

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

五蓋處第七

五蓋者欲愛瞋恚睡眠調悔疑問曰五蓋有何性答曰欲愛欲界五種六識身瞋恚五種六識身睡調二俱三界五種不善無記一切染汙心可得於中不善者立蓋中無記不立蓋中眠欲界五種善不善無記於中不善者立蓋中謂善無記不立蓋中悔欲界思惟斷

善不善於中不善者立蓋中善者不立蓋中疑三界四種不善無記於中不善者立蓋中無記者不立蓋中此三十種是五蓋性此是性問曰彼有何相答曰謂彼性即是相相即是性一切法中不可離性說相尊者婆須蜜說曰於中欲得欲者便起欲愛令衆生相違故起瞋恚心沒故起睡已沒不動便眠不息相者是調心中生恨種種恨所作惡故生悔心中行未成意不定故便生疑已說性相當說行何以故說蓋蓋有何義答曰障義是蓋

義壞義是蓋義破義是蓋義隨義是蓋義卧
義是蓋義障義是蓋者而作障礙聖道及聖
道方便善根如彼契經所說有樹大樹子小
而樹大謂覆餘小树覆餘樹已壞破墮卧此
云何一千閻那二伽賓闍羅三伊說多四閉
鉢羅五必樓叉六優曇跋羅七尼拘類八那
梨伽羅此樹大樹子小而樹大覆餘小树覆
餘樹已壞破墮卧如大樹覆小树已亦不生
華不轉成果如是衆生欲界心樹蓋所覆不
生覺意華亦不轉成沙門果是故說障義壞

義破義隨義卧義是蓋義問曰若此蓋作障
礙聖道及聖道方便善根者一切諸結亦作
障礙聖道及聖道方便善根何以故立五蓋
不立餘答曰是世尊有餘言略言欲令行言
世尊爲教化故或曰佛世尊於法真諦餘真
無能過者彼盡知法相盡知行謂有蓋相立
蓋中或曰謂彼三界除欲時極作障礙非餘
或曰謂彼正受障礙及果障礙正受障礙者
九次第正受作障礙果障礙者九斷智果作
障礙或曰欲愛者於離欲中而遠離瞋恚者

於離惡中而遠離睡眠者於觀中而遠離調
悔者於止中而遠離彼遠離已離欲離惡止
觀失已便心中生疑有惡法報耶無惡法報
耶或曰欲愛瞋恚者壞戒身睡眠壞慧身調
悔壞定身彼已壞三身於心中便生疑有惡
法報耶無惡法報耶或曰欲愛瞋恚壞戒睡
眠壞觀調悔壞止彼壞三法已於心中便生
疑有惡法報耶無惡法報耶或曰謂欲界衆
生數數行微行此中幾慢行幾見行地獄中
云何行慢豈可言我極燒汝不知一切畜生

豈有見耶尊者瞿沙說亦爾謂此欲界衆生
數數行微微行而不見咎欲令見咎故說五
蓋或曰謂此因時作障礙果時亦作障礙因
時作障礙者若蓋現在前爾時不可善有漏
心現在前何況無漏果時作障礙者若生惡
趣中受惡報時牌三當爾時障礙一切諸功德以
是故佛契經立五蓋非餘問曰名五蓋種有
幾答曰名五蓋種有七欲愛瞋恚疑者名亦
三種亦三睡眠者名有一種有二調悔者名
有一種有二如是五蓋名有五種有七如名

如種如是名數種數名異種異名別種別名
覺種覺如是盡當知問曰若蓋種有七云何
名立五蓋答曰以三事故一食一治等擔一
食一治者欲愛以何爲食謂淨想也以何爲
治不淨想也如彼一食一治故立一蓋瞋恚
以何爲食謂相違想也以何爲治慈也如彼
一食一治故立一蓋睡眠以何爲食愁憂不
樂不欲食心沒也以何爲治觀也如彼一食
一治故二俱立一蓋調悔以何爲食親里想
國想種種想本戲笑想已憶今憶當憶以何

爲治止也如彼一食一治故二俱立一蓋疑
以何爲食因前故猶豫因後故猶豫因中故
猶豫內亦有猶豫何謂此此云何此衆生從
何所來當至何所何因有云何有有何以何
爲治觀緣起法也如彼一食一治故立一蓋
是故說一食一治重擔者等欲愛瞋恚疑別
蓋重擔等瞋眠調悔二俱蓋重擔如彼村人
能獨擔村擔彼獨擔不能者二共擔村擔如
彼屋施祿强者施一弱者施二如是等欲愛
瞋恚疑獨蓋重擔等睡眠調悔二俱蓋重擔

是三事故名立五蓋問曰何以故佛契經前
說欲愛蓋後說乃至疑答曰順他說故如是
順他說如是應味次第順或曰世尊順說故
他亦順受故佛說如是順受亦如是順或曰
本末順故本末順者前生欲愛是故佛前說
後至疑是故佛後說尊者婆須蜜說曰愛樂
境界故而起欲愛若失愛樂境界而生瞋恚
已失愛樂境界便生憂感是睡身已著睡便
眠眠覺已便起調起調已便起悔悔隨順疑
有善法報耶無有善法報耶是本末順故佛

契經前說欲愛後說乃至疑此佛契經中五
蓋說十問曰何以故佛契經五蓋說十答曰
三事故內外故種故善不善故內外者云何
佛說契經有內欲愛有外欲愛如內欲愛即
是蓋非智非等覺不轉成涅槃如外欲愛即
是蓋非智非等覺不轉成涅槃有內瞋恚想
有外瞋恚想如內瞋恚想即是蓋非智非等
覺不轉成涅槃如外瞋恚想即是蓋非智非
等覺不轉成涅槃種者有睡有眠如睡即是
蓋非智非等覺不轉成涅槃如眠即是蓋非

智非等覺不轉成涅槃有調有悔如調即是
蓋非智非等覺不轉成涅槃如悔即是蓋非
智非等覺不轉成涅槃善不善者有疑善法
有疑不善法如疑善法即是蓋非智非等覺
不轉成涅槃如疑不善法即是蓋非智非等
覺不轉成涅槃是三事內外故種故善不善
法故佛世尊契經五蓋說十說曰七使中無
明不立蓋中慢不立蓋中見不立蓋中色無
色界結不立蓋中問曰何以故無明不立蓋
中答曰等重擔故立五蓋無明極重也問曰

慢何以故不立蓋中答曰蓋者心覆慢者心
受起能高問曰見何以故不立蓋中答曰蓋
者滅慧見者性慧不以慧滅慧問曰此論中
更有論生何以故蓋滅慧不滅餘答曰妙言
妙義故於一切品中何者最妙慧也蓋能滅
慧況不滅餘如一勝彼當千於凡小者有何
想如是蓋能滅慧況餘問曰色無色界結何
以故不立蓋中答曰蓋者三界除欲時能障
礙非色無色界結除三界結時障礙或曰蓋
者正受障礙及果障礙非色無色界結正受

障礙及果障礙或曰蓋者九斷智果道障礙
非色無色界結九斷智果道障礙或曰蓋者
九次第正受障礙非色無色界結九次第正
受障礙或曰蓋者四沙門果障礙非色無色
界結四沙門果障礙或曰蓋者三昧障礙
非色無色界結三昧障礙或曰蓋者三地
障礙非色無色界結三地障礙或曰蓋者三
根障礙非色無色界結三根障礙或曰蓋者
三道障礙非色無色界結三道障礙或曰蓋
者三慧障礙非色無色界結三慧障礙一問
慧二

思慧三
思惟慧如是說如是思如是出要盡當知或
曰三正受障礙非色無色界結三正受障礙
如是三戒三思惟三法身盡當知或曰蓋者
一向不善非色無色界結不善尊者瞿沙亦
爾說一切結應不善聖道相違故但蓋各故
一向說不善如佛契經說無明所蓋愛所繫
如是愚得此身慧者亦爾問曰如無明亦可
蓋亦可結愛亦可結亦可蓋何以故無明說
蓋愛說結答曰應說若不說者是世尊有餘
言現義義門義略義度當知義或曰現二門

二略二度二炬二明二光現二數如無明說
蓋亦應說結如愛說結亦應說蓋是故說現
二門二略二度二炬二明二光現二數或曰
前已障礙是蓋義更無二結今此衆生慧眼
障礙如無明前已說縛義是結義更無二結
今此衆生縛生死中如愛如此衆生無明所
盲愛所縛如是不能至涅槃如人有二怨家
一來近已以一把土塗其目二來近已繫手
足彼盲被縛已不能有所至如此衆生無明
所盲愛所縛如是不能至涅槃以是故說頌

無明能使盲 愛縛衆生死 彼於中可得
諸惡不善法

此中說隣那摩脩喻說者有二賊一者隣那
二摩脩欲作賊時一來近已以一把土塗其
目二來近已繫手足彼盲被縛已不能有所
至如是此衆生無明所盲愛所縛彼已盲已
縛如是不能至涅槃以是故說頌頌如上故
此中隣那摩脩喻亦如上也以是故佛契經無明
說蓋愛說結廣說五蓋處盡
五結處第八

五結者愛結恚結廣結慳結嫉結問曰五結有何性答曰愛結者三界愛五種此十五種慢結亦爾恚結者五種慳結嫉結思惟所斷此三十七種是五結性此結性已種相身所有自然說相已當說行何以故說結結義云何答曰縛義是結義苦繫義是結義雜義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答曰有契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何繫者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意

法不意繫法不法繫意但此中若淫若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軛一軛縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼爲等說不答曰不也賢者拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛但以軛軛繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若淫若欲是彼繫是謂縛義是結義苦繫義是結義者欲界結欲界衆生欲界苦中繫

色界結色界衆生色界苦中繫無色界結無
色界衆生無色界苦中繫諸欲界結彼是繫
相繫苦中非是樂諸色無色界結彼是繫相
繫苦中非是樂是謂苦繫義是結義結雜毒
義是結義者極妙生處世俗正受如解脫除
入一切入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜
毒慧者能除以雜毒故如是極妙生處世俗
正受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛義
苦繫義是結義結雜毒義是結義廣說五結
處盡

五下結處第九
五下分結者欲愛瞋恚身見戒盜疑問曰五
下分結有何性答曰欲愛者欲愛五種六識
身瞋恚者恚五種六識身身見者三界一種
是三種戒盜者三界二種是六種疑者三界
四種是十二種此三十一種是五下分結性
是下分結性已種相身所有自然說性已當
說行何以故說下分結下分結有何義答曰
下墮下斷下縛故說下分結問曰若下墮下
分結義者一切結下墮欲界三十六使有想

無想處二十八使下墮下斷下縛因有欲界
三十六使有想無想處二十八下分結時須
三無量下分結何以故立五下分結答曰是
世尊有餘言略言欲令行言世尊爲教化故
或曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知
法相盡知行若有下分相彼立下分結中若
無下分相彼不立下分結中或曰下者說二
種一者界下二者地下界下者欲界是地下
者凡夫是謂此衆生不度下界何以故因欲
愛瞋恚故不度下地何以故因身見戒盜疑

故復說下二種一者界下二者衆生下界下
者欲界是衆生下者凡夫是如此衆生不度
下界何以故因欲愛瞋恚故不度衆生下何
以故因身見戒盜疑故或曰謂彼說如守獄
門人如人繫在獄中立二人守獄門三人防
邏勅防邏人若此獄囚作方便傷害守獄門
人突獄門走者汝等三人隨其遠近攝來還
繫獄中彼獄囚作方便傷害守獄門人突獄
門走彼三防邏者隨其遠近攝來還繫獄中
如是此衆生不淨惡露傷害欲愛傷害瞋恚

出欲界獄中至第一有彼身見戒盜疑還攝
來繫欲界獄中尊者瞿沙亦爾說二下分結
未盡未知不能出欲界獄中三下分結未盡
未知至第一有還攝來繫欲界獄中尊者婆
跋羅奈亦爾說二繫故不得出三未盡故還
來欲界中或曰此現門現略現度若有爾所
結或一種二種四種五種身見說已當知已
說一種戒盜說已當知已說二種雖無餘二
結可得二種當知即彼戒盜二種及戒盜相
應法疑說已當知已說四種欲愛瞋恚說已

當知已說五種故曰現門現略現度以是故
佛立五下分結若問何以故佛欲愛瞋恚立
五下分結中謂彼三不善根處所中答彼一
切報此問若問何以故佛身見戒盜疑立五
下分結中謂彼三結處所中答彼一切報此
問如是彼二論報此論如佛契經說諸比丘
持我所說五下分結不彼諸比丘默然世尊
再三告諸比丘持我所說五下分結不彼諸
比丘亦再三默然當爾時尊者鬚童真亦在
衆中於是尊者鬚童真從座起整衣服偏袒

右肩叉手向世尊白世尊曰唯世尊我持世尊所說五下分結如是說已世尊告鬚童真曰汝鬚童真云何持我所說五下分結鬚童真曰世尊初說欲受下分結我持之瞋恚身見戒盜疑世尊說五下分結我持之世尊曰汝鬚童真云何持我所說五下分結從何口受持我所說五下分結我不一向說汝愚癡人一向說問曰如此五下分結佛一切契經中說何以故世尊訶責鬚童真答曰尊者鬚童真行結故說尊者鬚童真說若行者是結

不行者非是結世尊未盡結故訶責世尊說結行者不行者諸未盡者皆是結或曰尊者鬚童真結現在前故說尊者鬚童真說若結現在前即是結不現在前非是結世尊成就結故訶責世尊說結若現在前者不現在前者諸結成就皆是結以此事故孩童訶責而訶責之鬚童真彼衆多異學不以此孩童訶責喻責汝耶鬚童如孩童年小未有欲意欲令彼無有欲使耶但所使故名爲欲愛使或曰鬚童真現在結故說尊者鬚童真說若

結現在是結餘者非是結世尊三世結故訶責或曰尊者鬚童真未盡結故說尊者鬚童真說若結未盡是結餘者非結世尊說盡未盡故訶責以是故佛世尊訶責鬚童真廣說五下分結處盡

五上結處第十

五上分結者色愛無色愛調慢無明問曰五上分結有何性答曰色愛者色界愛思惟斷無色愛者無色界愛思惟斷調慢無明者色無色界思惟斷此八種是五上分結性是謂

上分結性已種相身所有自然所有說已當說行何以故說上分上分有何義答曰將至上墮生上上界縛是故說上分問曰若將至上墮生上上界縛是故說上分者不應立流此亦流下諸界諸趣諸生流轉生死中答曰不然問曰若不爾者此云何答曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生上上界縛解脫故正智故聖道故善法故立流離生至第一有中故是下解脫故正智故聖道故善法故尊者婆跋羅等亦爾說久時生上流下是故說

流說曰此上分結生上不是下問曰此論中更有論生何以故上分生上不是下答曰具諦思惟斷結亦生上亦生下此上分結一向思惟所斷以是故生上不生下或曰謂此聖意中可得非凡夫彼聖人阿那含意中可得非須陀洹斯陀含十三問曰於此論中更有論生何以故上分結阿那含意中可得非須陀洹斯陀含答曰即彼事如上說謂彼生上不生下是須陀洹斯陀含亦生上亦生下彼阿那含一向生上不生下或曰謂度界及得果度

界者欲界也得果者阿那含果也須陀洹斯陀含雖得果未度界或曰謂度界及下分永盡知須陀洹斯陀含亦不度界亦不下分結永盡知或曰謂得果行功德不行惡須陀洹斯陀含雖得果彼亦行功德亦行惡或曰謂得果不同凡夫行事轉須陀洹斯陀含雖得果彼同凡夫行事轉手搏加拳起身行口行與妻子共居捉持金銀旃檀香華鬘著身卧高廣大床摩觸女身兩兩相近阿那含永無此事或曰謂得果不復還世間不入母胎銅

空無因獄不復處生熟藏中須陀洹斯陀含
雖得果故有此事以是故五上分結阿那含
意中可得非餘問曰何以故一愛立二上分
結調慢無明立一答曰應立若未立者是世
尊有餘言現義門現義略現義度當知義或
曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法
性盡知行諸法獨能擔彼獨立謂不能不獨
立或曰現二門二略二度二炬二明二光現
二數如愛立二上分結如是調慢無明亦應
立二如調慢無明立一上分結愛亦應立一

比上分應有四應有八是故說現二門至現
二數或曰謂愛斷於界斷於地斷於種或曰
謂愛故盛一切結以是故愛立二上分結調
慢無明立一問曰如睡調二俱三界有五種
一切染汙意可得何以故調立上分結而不
立睡答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼
盡知法性盡知行諦有上分相立上分結無
上分相不立上分結或曰此謂成患重過多
苦以成患故婆須蜜經云不善大地中以成
患故施設所說凡夫起欲使時便生五法一

者欲愛使二者欲愛使種三者無明使四者無明使種五者調以成患故阿毗曇雜捷磨中間云何不共無明使云何不共調纏此睡非多成患非多重過非多苦以是故不立上分結中或曰此調於四支五支定能起意彼睡於定隨順復次若意睡成彼速發定以是故調立上分結中不立睡問曰五上分結調是結性耶非結性耶若結性者彼婆須蜜經云何通彼經說結法云何九結是非結法云何除九結已餘法是若非結性者此經云何

通此中說五上分結色愛無色愛調慢無明是作此論已說曰是結性也問曰以是故此經中立五上分結彼婆須蜜經云何通彼說結法云何九結是非結法云何除九結已餘法是外者作是說此經應爾結法云何九結及五上分調印三是非結法云何除九結十及五上分調餘法是外者此經如是說屬實此經何以故不作是說答曰應說若未說者何意答曰彼屬實說此五上分結調不定或是結或非是結或有結者或無結者有時結有時非

結或是結或非是結者謂色無色界是結謂
欲界非是結或有結者或無結者謂聖人意
可得是結謂凡夫人意可得是非結有時結
有時非結者彼聖人中謂阿那含意可得是
結謂須陀洹斯陀含意可得是非結以不定
故或是結或非是結或有結者或無結者有
時結有時非結以是故不立結中問曰於此
論中更有論生何以故色無色界調立結欲
界誼不立結答曰此欲界非定界非思惟地
非除欲地此欲界中結如放逸馬以是故調

此欲界不現色無色界是定界思惟地除欲
地彼結不如放逸馬是故彼中調現以是故
色無色界調立結中欲界調不立結中或曰
此欲界多結非是法法想如瞋憤不語依誑
諂高害此非是法法想壞故此中調不現彼
色無色界無此非是法法想結於彼中調現
以是故色無色界調立結中欲界調不立結
中或曰此欲界非定界非思惟地非除欲地
中此無有定謂調可亂意色無色界是定界
是思惟地是除欲地彼四支五支定中調起

意以是故色無色界調立結中欲界調不立
結中廣說五上分結處盡

鞞婆沙論卷第三

音釋

數數所角切 擔都紺切 掾直舉切 感舍歷切
坐蒲岡切 條式竹切 邏郎佐切 釜扶雨切 罽
切居刈切

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二一冊

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二一冊