

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

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

永樂北藏第一二二冊目錄

- 鞞婆沙論 續前 (本冊卷第四至卷第十八 肆四—筵八) 一
- 隨相論 二卷 陳真諦譯 (筵九—十) 三九九
- 阿毗達磨識身足論 十六卷 唐玄奘譯 (設一—席六) 四四九
- 阿毗達磨界身足論 二卷 唐玄奘譯 (席七—八) 八二三
- 五事毗婆沙論 上下同卷 唐玄奘譯 (席九) 八七五

鞞婆沙論卷第三下

肆四

迦 旃 延 子 造

符泰眉賓三藏僧伽跋澄譯

五見處第十一

五見者身見邊見邪見見盜戒盜問曰此五

見有何性答曰身見^{身四}三界一種此三種邊見

亦爾邪見者三界有四種此十二種見盜亦

爾戒盜者三界有二種此六種是三十六種

五見性是見性已種性身所有自然性說已

當說行何以故名為見見有何義答曰觀故

行故堅受故緣深入故觀者能視也問曰如

邪觀顛倒觀云何是視答曰雖邪觀顛倒觀

但慧故名視此是慧性如人見不了了亦名

為見如是邪觀顛倒觀但慧故名為視此是

慧性故曰觀行者能有所行問曰一時頃云

何行答曰捷利故名為行故曰行堅受者邪

事堅受故此見邪事極堅受非聖道刀不捨

如佛佛弟子興已以聖道刀墮見牙然後捨

以是故說頌曰

若受惡慧 如鱸魚齧 失搔摩銜 非斧不離

說者大海中有蟲名失搔摩羅彼蟲若有所
 銜時若草若木彼極銜非刀不離要以刀墮
 其牙然後得離如是此見邪事極堅受非聖
 道刀不捨若佛佛弟子興已以聖道刀墮見
 然後捨故曰堅受緣深入者此見緣中極
 入如針墮泥是觀故行故堅受故緣深入故
 名為見或曰二事故名為見明故行故也或
 曰更有二事故名為見彼相成就故彼事辦
 故也或曰三事故名為見彼相成就故彼事
 辦故緣深入故也或曰更有三事故名為見

意故著故行故也或曰更有三事故名為見
 意故方便故無智故意者惡意也方便者惡
 方便也無智者此二事俱也復說意者正受
 人也方便者察行人也無智者依二聞也如
 是共行說已今當別說何以故名為身見答
 曰此見已身轉行是故說身見問曰餘見亦
 已身轉行何以故說一身見不說餘答曰此
 身見一向已身轉行非是他身亦非非身餘
 見亦已身轉行亦他身轉行亦非身轉行已
 身轉行者已界緣也他身轉行者他界緣也

非身轉行者盡道緣也此身見一向已身轉
行非他身非非身轉行是故說一身見非餘
或曰謂已身轉行是我轉行此是身行餘
者雖已身轉行無此事或曰謂已身轉行我
作是我作轉行是身見餘者雖已身轉行無
此事或曰謂已身轉行著行惜行我所行轉
行此是身見餘者雖已身轉行無此事或曰
謂已身轉行諸事我受盡是已身所轉行餘
者雖已身轉行無此事或曰受已身故名為
身見已身者五盛陰此見受彼故曰身見餘

見者雖已身轉行無此事問曰何以故名為
邊見答曰受二邊故名為邊見二邊者一者
斷二者常此見受彼二邊故曰邊見如彼契
經說迦旃延世間習者正觀如寶世間有非
有如觀陰持入展轉相生便作是念^{十四}是已
滅非是常也^{十五}迦旃延世間滅者正觀如寶世
間無者非有如觀身轉生上彼作是念此終
亦生非是斷或曰此因二行所轉斷行及常
行故曰邊見或曰彼異學邊受癡受不正受
謂有我彼或常或斷如佛契經說諸比丘我

不共世間諍世間共我諍問曰世尊以何故
不共世間諍答曰世尊善等能共事不麤言
若斷見異學共俱彼斷見異學有因無果謂
彼果斷世尊說者汝有因我亦有因如汝諍
果汝自當知若常見異學共俱彼常見異學
無有因而有果謂彼無因是有常世尊說者
汝有果我亦有果汝諍因汝自當知彼世尊
取一邊因取二邊果已離斷常處中說法是
故說比丘我不共世間諍世間共我諍尊者
婆須蜜說曰如世尊所說比丘我不共世間

諍世間共我諍何以故佛不共世間諍世間
共佛諍答曰世尊說法世間說非法不可說
法共非說法諍重說曰世尊於等中隨順世
間不與世尊第一義隨順是故說比丘我不
共世間諍重說曰善除二諍根故二諍者愛
及見此二世尊已盡世間未盡是故說比丘
我不共世間諍尊者曇摩多羅說曰諸尊如
馬依惡道當觀不得正道如是彼異學不正
說當觀是非正說世尊現義現法現善現妙
故當觀是正說是故說比丘我不共世間諍

世間共我諍問曰何以故說邪見答曰邪行故說邪見問曰如一切見邪行何以故說一邪見不說餘答曰二事故名邪見及無行轉說邪見餘者雖邪行轉無此二事或曰謂邪行轉謗衆生恩及法恩謗衆生恩者說無有父母謗法恩者說世間無阿羅漢善逝等正法等正趣謂此世後世自知作證成就遊也餘者雖行轉無此事或曰謂邪行轉及無行轉說無有施無有齋無有說無善行惡行果報無有此世後世如是廣說餘者雖邪行轉

無此事或曰謂邪行轉盡謗因及果亦謗過去當來現在如來無著等正覺道亦謗三寶及四諦餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉謗現事如人墮大火坑中誑他故說我極樂如是衆生受有如熱鐵丸邪見故說無苦餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉說惡如所說居士邪見人諸身行口行意行思願及彼相應行一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪見居士如苦鉢子婆檀鞮伽子摩樓多子尸婆梨子種

著地中若受地味水味火味風味彼一切味
 轉苦無味不甜何以故居士謂種子苦也如
 是居士邪見人諸身行口行意行思願及彼
 相應行一切彼法不愛不念不喜不喜不欲
 而轉何以故居士見惡謂邪見故餘者雖邪
 行轉無此事問曰何以故說見盜答曰見故
 名為見盜問曰如此盜一切五陰何以見盜
 故名為見盜答曰因見起盜一切五陰故說
 見盜或曰設見盜及盜五陰但第一行故名
 為見盜問曰何以故說戒盜答曰戒故名為

戒盜問曰如此盜一切五陰何以戒盜故名
 為戒盜答曰因戒起盜一切五陰故說戒盜
 或曰設戒盜及盜五陰但淨行故說戒盜問
 曰何以故說盜答曰他所見而盜故說盜謂
 彼身見受我邊見者受斷及常邪見謗言無
 彼見盜而受第一戒盜受清淨是他所見而
 盜故說盜廣說五見處盡
 六身愛處第十二
 六身愛者眼更愛耳鼻舌身意更愛問曰應
 說一愛如九結中三界愛立愛結應說二如

七使中欲界愛立欲使色無色界愛立有使
應說三如所說欲愛色愛無色愛應說四如
起四愛彼說比丘比丘尼因衣愛起而起著
而著立而立因食牀卧依此有比丘比丘尼
愛起而起著而著立而立應說五如見苦斷
見習盡道思惟斷應說九如九種增上增上
增上中增上下中上中中下下上下中下
下應說十八如說十八意行應說三十六如
三十六刀應說百八愛如百八痛時故意故
無量愛云何一愛廣施六中云何無量愛略

施六中云何立六身愛答曰依故立六身受
若有一愛及無量彼一切依六行六門六迹
六道六度六識身相應是依故說六身愛問
曰恚及無明亦依六行六門六迹六道六度
六識身相應何故以說六愛身不說六恚及
無明身答曰是世尊有餘言此現義義門義
略義受當知義如說六身愛恚無明亦爾若
不說何意答曰謂愛界斷地斷種斷或曰謂
愛盛一切諸結或曰謂愛不大憎惡難除恚
大憎惡易除無明亦大憎惡難除以故爾問

曰何以故說身答曰多身故說身非一愛時
 名眼更愛非一愛時乃至意更愛但多愛時
 說眼更愛多愛時說乃至意更愛如非一象
 名象軍非一馬名馬軍非一車名車軍非一
 步名步軍但多象名象軍多馬名馬軍多車
 名車軍多步名步軍如是非一愛時說眼更
 愛非一愛時說乃至意更愛但多愛時說眼
 更愛多愛時說乃至意更愛是多身故名為
 身廣說六身愛處盡

七使處第十三

七使者欲使恚使有使慢使無明使見使疑
 使問曰七使有何性答曰欲使者欲界愛五
 種六識身恚使者恚五種六識身有使者色
 無色界愛五種慢使者三界五種此十五種
 無明使亦爾見使者三十六種疑使者三界
 四種此十二種此九十八種是七使性是使
 性已種相身所有自然說性已當說行何以
 故說使有何義答曰罽賓說三句如毫使亦
 爾所使是使相逐是使如毫使亦爾者毫者
 說細如毫所說七使成一毫是說毫使亦爾

所使是使者至一時中所使一使中亦所使是所使是使也相逐是使者彼意中所使猶影相逐如空行水行此亦爾空行者鳥水行者蟲說者如鳥飛空經遊大海彼諸水蟲作是念此大海亦無量深廣非是凡鳥能從此岸至彼岸除一金翅鳥蟲知此鳥飛必墮水見影便逐鳥極墮水蟲得而食如是未除欲衆生一切時七使得現在相逐若結現在前當爾時愛非愛依果報果是故相逐是使或曰如毫使亦爾者熏堅著故所使是使者行

也相逐是使者事也或曰如毫使亦爾者細事也所使是使者性也相逐是使者熏堅著也或曰如毫使亦爾者過去使也所使是使者現在也相逐是使者當來也或曰如毫使亦爾所使是使者心相應使也相逐是使者心不相應使也問曰如使無不心相應答曰彼使得以使為名外者說四句如毫使亦爾相入是使所使是使相逐是使如毫使亦爾者毫者說細也如所說此極細行也相入是使者於意中相入如麻中有油如杏人中臍

所使是使者於意中所使如乳母為嬰兒所
 使相逐是使者於意中相逐如影逐身或曰
 如毫使亦爾者性也相入是使者事也所使
 是使者行也相逐是使者熏堅著也或曰以
 三事得知使一者性二者果三者人性者欲
 使者如甜藥草^{甲四}使使者如苦果子有使者如
 乳母衣慢使者如憍貴人無明使者如盲人
 見使者如迷失道疑使者如惑二道是說性
 也果者欲使修習多修習生雀鴛鴦鴿中恚
 使修習多修習生蛇蚘中有使修習多修習

生色無色界中慢使修習多修習生下賤中
 無明使修習多修習生愚闇中見使修習多
 修習生異道中疑使修習多修習生邊地中
 是說果也人者欲使修習多修習生邊地中
 當觀如貫舍及鴛掘摩有使者當觀如阿私
 陀阿羅蘭鬱頭藍子也慢使修習多修習
 多陀無明使修習多修習如鬱鞞羅見使修習
 如鬘童真疑使修習多修習如須那刹多羅是說
 人以是三事得知使一者性二者果三者人
 問曰慳嫉何以故不立使中答曰佛世尊於

法真諦餘道無能過彼盡知法相盡知行謂
 有使相立使中謂無使相不立使中或曰說
 結二種一者具結二者不具結具結者立使
 中不具者不立使中或曰謂結見斷思惟斷
 彼立使中此慳嫉一向思惟斷以是故不立
 使中或曰此慳嫉者辱濁使者清薄九或曰慳
 嫉熏不堅著使者熏堅著如處所燒草樹皮
 火滅地即冷慳嫉行亦爾如處所燒狗骨木
 彼火滅久地故熱使行亦爾以是故慳嫉不
 立使中廣說七使處盡

九結處第十四

九結者愛結恚結慢結無明結見結失願結
 疑結慳結嫉結問曰九結有何性答曰愛結
 三界五種是十五種慢結無明結亦爾恚結
 五種六識身見結十八種失願結亦爾疑結
 三界四種是十二種慳嫉結欲界思惟斷此
 五種是九結性是結性已種相身所有自然
 說性已當說行何以故說結結有何義答曰
 縛義是結義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軌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鞅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是謂縛義是結義苦繫義是結義者欲界結欲界眾生欲界中苦繫色界結色界眾生色界中苦繫無色界結無色界眾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
義苦繫義是結義雜毒義是結義共行說已
當別說行愛結云何答曰三界愛也問曰何
以故使中欲界愛立欲使色無色界愛立有
使如是餘契經中說三愛欲愛色愛無色愛
何以故此契經一切三界愛立一愛結答曰
佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相
盡知行謂法獨能擔彼獨立若不能獨擔彼
立品或曰世尊教化或有利根或中根或軟
根利根者一切三界愛說一愛結中根者說

二愛如使中欲界愛立欲使色無色界愛立
有使軟根者說三愛如所說三愛欲愛色愛
無色愛或曰復次世尊教化或欲略或欲廣
或欲略廣謂欲略者彼三界愛說一愛結謂
欲廣者彼說三愛如所說三愛欲愛色愛無
色愛謂欲廣略者彼說二愛如使中欲界愛
立欲使色無色界愛立有使或曰復次世尊
教化或始行或少習行或已成行謂始行者
彼說三愛如所說三愛欲愛色愛無色愛謂
少習行者彼說二愛如使中欲界愛立欲使

色無色愛立有使謂已成行者彼三界愛說
一愛結或曰前已說苦繫義是結義謂欲界
愛此是繫相繫苦中非是樂謂色無色界愛
彼一切繫相繫苦中非是樂是等共一相故
以是故世尊一切三界愛立愛結問曰慧結
云何答曰於衆生起惡問曰如非衆生亦起
惡何以故說於衆生起惡答曰因衆生起惡
於非衆生亦起惡或曰多故多因衆生起惡
少非衆生或曰多憎惡故多憎惡於衆生起
惡少憎惡非衆生問曰慢結云何答曰七慢

謂之慢結七慢者慢增上慢慢增慢我慢欺
慢不如慢邪慢此七慢謂之慢結問曰無明
結云何答曰三界無知也問曰見結云何答
曰三見謂之見結三見者身見邊見邪見是
三見謂之見結問曰失願結云何答曰二盜
謂之失願結二盜者見盜及戒盜是二盜謂
之失願結問曰何以故使中五見立一見使
結中三見立見結二見立失願結答曰佛世
尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知
行謂法能獨擔彼獨立謂不能獨擔彼立品

或曰前已說苦繫是結義謂身見彼名女繫
苦中非是樂謂邊見及邪見彼亦名女繫苦
中非是樂是等共一名一性故三立一見結
謂戒盜彼名男繫苦中非是樂謂見盜亦名
男繫苦中非是樂是共一名一性故是二見
立一失願結十四或曰謂彼種等攝亦等十二種等者
謂見結十八種失願結亦十八種攝等者見
結攝十八使失願結亦攝十八使謂彼種等
攝亦等以是故結中三見立見結二見立失
願結問曰疑結云何答曰於諦猶豫也問曰

何以作是說於諦猶豫答曰不定者欲令定
故欲令定者若遠見生猶豫是女耶非女耶
是男耶非男耶見二道已生猶豫是道耶非
道耶見二衣生猶豫是我衣耶非我衣耶莫
作是念是根本疑結此是一切欲界不隱沒
無記邪行也謂彼不定說欲令定問曰疑結
云何答曰於諦猶豫是謂根本疑結問曰嫉
結云何答曰心恚也心恚者此結恚相也問
曰慳結云何答曰心不欲捨也心不欲捨者
此結貪相也問曰何以作是說答曰不定者

欲令定故欲令定者此世間嫉中慳想慳中
 嫉想嫉中慳想者謂見他好物而起嫉彼物
 於我好彼物於我好世間見已作是念此人
 極慳彼非慳是嫉也慳中嫉想者如守己妻
 子財寶是物於此中莫出是物於此中莫出
 世間見已作是念此人極嫉此非嫉是慳也
 謂彼不定嫉中慳想慳中嫉想說欲令定問
 曰嫉結云何答曰心恚也心恚者此結恚相
 也問曰慳結云何答曰心不欲捨也心不欲
 捨者此結貪相也問曰何以故十纏慳嫉立

九結中餘不立答曰佛世尊於法真諦餘真
 無能過彼盡知法相盡知行謂有結相立結
 中謂無結相不立結中或曰現後現邊彼十
 纏何謂後何謂邊慳嫉也以是故十纏中慳
 嫉立九結中餘不立也或曰謂卑結賤妻結
 穢結幣結若見他得恭敬供養何故見已起
 嫉若有百千無量錢財於中不能持一錢從
 今世至後世於中何故起慳是謂卑結賤妻
 結穢結幣結故十纏慳嫉立九結中不立餘
 或曰謂因此慳嫉衆生生死中受無量輕易

世間二所輕易一者貧窮二者醜陋嫉結修習多修習便醜陋慳結修習多修習便貧窮此二貧窮及醜陋父母輕易兄弟姊妹亦輕易至已妻子亦輕易以是故十纏慳嫉立九結中不立餘或曰謂此慳嫉如守獄卒如衆生繫在獄中立二獄貧窮二者醜陋嫉結修觀極嚴治已立二人結修習多修習便貧窮生不出惡趣如獄囚母輕易兄弟姊妹亦輕如園觀者由慳嫉故以是故十纏慳嫉立九結中不中立餘或曰此慳嫉如守獄卒如衆

數共闢如彼契經釋提桓因至世尊所而問大仙人天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹如是及餘各異身有幾結世尊告曰拘翼天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹各異身有二結慳及嫉問曰如此天及人或九結或六結或三結或無結有九結者一切凡夫人有六結者如凡夫欲愛盡及聖人欲愛未盡有三結者如聖人欲愛盡無結者阿羅漢無天及人獨成就二結慳及嫉何以故告拘翼天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹如是及餘

各異身有二結慳及嫉耶答曰謂慳嫉是豪
 貴結彼釋提桓因於二天中增上豪貴主彼
 為此重擔慳嫉所纏世尊為彼譏刺義故說
 拘翼天及人阿須羅捷杳和迦留羅羅刹如
 是及餘各異身有二結慳及嫉汝因慳嫉重
 擔所纏或曰以此慳嫉故令天阿須羅數數
 共鬪彼釋提桓因畏阿須羅為阿須羅所燒
 離戰處不久至世尊所而說義世尊何因何
 緣天及阿須羅數數共鬪世尊為說義拘翼
 因慳嫉故天及阿須羅數數共鬪天上食妙

阿須羅有美女彼諸天於食慳不欲令阿須
 羅得於女嫉令我得阿須羅於女慳不欲令
 天得於食嫉令我得彼天來下為女故阿須
 羅至天上為食故如是天及阿須羅數數共
 鬪彼釋提桓因提阿須羅所燒離戰處不久
 至世尊所而問大仙人天及人阿須羅捷杳
 和迦留羅羅刹如是餘各異身有幾結世尊
 告曰拘翼天及人阿須羅捷杳和迦留羅羅
 刹及餘各異身有二結慳及嫉以是故十纏
 慳嫉立九結中不立餘廣說九結處盡

九十八使處第十五

九十八使者欲愛五恚五色無色愛十慢十五無明十五見三十六疑十二問曰何以故作此論答曰如守本文沙門斷彼意故作此論如名守本文沙門者是一切佛契經如本所說而執持問曰彼何以故作是念答曰彼作是說更誰有力勝於佛者謂佛契經說七使彼當能作九十八使耶謂彼欲爾者欲斷彼意故此中九十八使說如實相以是故作此論佛契經說七使彼分別界行種起九十

八使分別種者謂七使中欲愛使分別種於九十八使中起五種恚使亦爾分別界種者謂七使中有愛使者使分別界種於九十八使中起十使若七使中慢使亦分別界種於九十八使中起十五種無明使亦爾謂七使中疑使彼亦分別界種於九十八使中起十二種分別界行種者謂七使中見使分別界起十五欲界五見色無色界五見分別行者十八欲界六色無色界六分別種者有四如是五見分別界行種於九十八使中起三十

六使是謂七使分別界分別行分別種便起
 九十八使廣說九十八使處盡鞞婆沙說不
 善品小章

鞞婆沙論卷第三下

中

十六

音釋

鱣知連切 大魚也 齧玉結切 噬也 搔蘇曹切 搔也 銜戶監切 含物也 翅施
 瓠胡故切 瓠也 檀檀也 鞞檀也 貫始制切 貫也 掘渠勿切 掘也 鞞駢途切 鞞也 幣幣也
 帛帛也 毘毘也 烏烏也 切切也 金金也 趨趨也 膩女利切 膩也 貫始制切 貫也 掘渠勿切 掘也 鞞駢途切 鞞也 幣幣也

鞞婆沙論卷第四上

肆五

迦 旃 延 子 造

符秦屬賓三藏僧伽跋澄譯

解十門大章

二十二根十八界十二入五陰五盛陰六界

色法無色法可見法不可見法有對法無對

法有漏法無漏法有為法無為法過去法未

來法現在法善法不善法無記法欲界繫法

色界繫法無色界繫法學法無學法非學非

無學法見斷法思惟斷法無斷法四諦四禪

四等四無色定八解脫八除入十一切入八
智三三昧三結三不善根三有漏四流四梏
四受四縛五蓋五結五下分結五見六身愛
七使九結九十八使
二十二根處第十六

二十二根者眼根耳鼻舌身意根男根女根
命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念
定慧根未知根已知根無知根問曰何以故
彼作經者依二十二根而作論答曰彼作經
者意欲爾如所欲如是作經與法不相違以

是故依二十二根而作論或曰彼作經者無事問曰何以故彼作經者無事答曰此是佛契經佛契經說二十二根彼作經者於佛契經中依本末處所已此阿毗曇中作論彼作經者不能二十二根中減一根已立二十一增一已立二十三問曰何以故答曰所謂是一切佛契經亦不增亦不減不增者無增可減不減者無減可增如不增不減如是無量深無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如大海無量深無邊如是佛契經無量深

無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如尊者舍利弗如是比百千那術以佛契經二句作百千經令智盡而住不能盡佛契經或曰得其邊涯如佛契經此論是故作經者無事問曰置彼作經者何以故佛契經說二十二根答曰佛世尊釋五為教化故說二十二根彼受化者應須二十二根或曰契經有本末有因有緣問曰契經有何本末答曰說者有生聞梵志彼中食後徜徉遊行至世尊所到已共世尊面相慰勞已在一面坐一面坐已

生聞梵志白世尊曰瞿曇我欲少有所問聽
我所問當為我說世尊告曰梵志隨所欲問
梵志曰瞿曇根謂根瞿曇根有幾所云何瞿
曇根根所攝施設而施設世尊告曰汝梵志
有二十二根從眼根至無知根此梵志有爾
所根如是如來根根所施設而施設梵志若
如是說此非根如沙門瞿曇所施設我捨此
根更施設餘根者彼但有言數問已不知增
益生癡何以故如非境界如梵志問佛答是
故契經不必索本末此應索彼梵志何以故

問根不問界入陰諦沙門果道品緣起有一
說者謂彼梵志疑而問不疑不問或曰彼梵
志善能求喜行彼盡遊九十六種道為施設
根故彼或有一為施設根如尼捷是故彼不
截菜亦不飲冷水謂彼於外物計有命想問
曰彼尼捷於外物有何根想一說者意根也
復有說者命根也如是說者意根及命根更
復有施設二根行及意復有施設二根若眼
不見色耳不聞聲彼是聖修諸根如彼波羅
施問曰何以故名波羅施答曰是彼名名波

羅施或曰彼姓波羅施是故名波羅施如姓
婆蹉拘蹉婆羅婆耨提羅如是彼姓波羅施
是故名波羅施若母利利種父梵志種此亦
名波羅施母梵志種父利利種亦名波羅施
如從驢馬生名為騾此梵志姓名波羅施彼
弟子名鬱多羅中食後徬徬行至世尊所到
已共世尊面相慰勞已却坐一面坐一面已
世尊告曰鬱多羅汝師波羅施為弟子說修
根不鬱多羅白世尊曰如是瞿曇波羅施為
弟子說修根世尊告曰鬱多羅云何波羅施

為弟子說修根鬱多羅曰唯瞿曇眼不見色
耳不聞聲彼是聖修諸根世尊告曰如是鬱
多羅盲者為修根鬱多羅盲者眼不見色彼
時尊者阿難在世尊後手執拂拂世尊於是
尊者阿難告鬱多羅曰如是鬱多羅龍尊者為
修根鬱多羅龍尊者耳不聞聲問曰如尊者舍
利弗如是比百千那術世尊能答彼能斷意
何以故世尊答一阿難答二何以故世尊不
止阿難答曰世尊知阿難言在咽喉欲語世
尊三阿僧祇劫百千苦行已終不斷他辯以

是故本師讚曰

已弟子說法時

專心聽不斷論

以是故在眾說

於中間無能難

以是故不止或曰世尊作是念若我說阿難
比丘說亦爾彼不增不減如不增不減以是
故不止或曰神五斷彼異學意故若世尊說一阿
難不說二彼異學還至已眾已當自稱譽彼
師伏我非弟子我師往者彼不能伏若世尊
說一阿難說二令彼異學勢力斷彼作是念
我不與弟子等何況師是斷彼異學意故世

尊說一阿難說二或曰欲滿彼異學意願故
彼異學作是念此沙門瞿曇不可伏不可勝
一切師最妙謂本大師者彼亦不能伏此況
復如我比我正可共弟子論世尊常欲滿彼
意所欲願隨所應解而為說是故欲滿彼異
學意願故不止或曰義證故阿難彼異學所
宗敬能說因提書及容色妙故世尊說以此
佳問是法應汝所說不以此義證故世尊說
一阿難說二或曰異學不欲令弟子有所說
恐還難問使我墮不如故世尊無此事如尊

者舍利弗所有智百千那術數不能及佛况復餘者以是故世尊不止阿難或曰現已無慳嫉妬故異學不欲令弟子有所說恐我所得供養弟子得故世尊無此事如世尊所得恭敬供養盡令一切衆生得佛不得者於此處亦不憂感是謂現已無慳嫉妬故不止阿難或曰現善說法故成就說法故一見一慧一欲一忍故彼異學法不善說如破塔不可依如是彼意盡壞志亦壞師志異弟子志異此法無彼咎如師志弟子亦爾義同義句同

句味同味乃至同第一義是謂善說法故成就說法故一見一慧一欲一忍故以是故世尊說一阿難說二故世尊不止阿難問曰世尊說彼異學有何咎彼說亦爾盲及聾聖修根答曰佛報彼梵志極大咎斷一切意世尊說曰若汝言聾盲聖修根者為唐出家虛剃鬚髮空修梵行應壞此二根眼根及耳根如是即聖修根以是故佛報梵志極大咎斷一切意復有施設五根香味眼皮耳根香者鼻根味者舌根眼者眼根皮者身根耳即耳根

施設如毗施師也復有施設十一根五覺根
五行根五覺根者眼根耳鼻舌身根五行根
者手根足根口根大便根小便根意根為十
一如僧呿也復有施設百二十根問曰云何
異學施設百二十根答曰九十八使及二十
二根也如是說此不論彼異學不能分別如
此法問曰若不能分別者云何彼異學施設
百二十根答曰二眼二耳二鼻舌根身根意
根命根五痛根五信此地獄二十畜生二十
餓鬼二十天上二十人間二十阿須羅欲令

六趣彼亦二十是彼異學施設百二十根復
有說者彼異學非施設此百二十根問曰若
不爾者復云何答曰彼異學施設百二十因
陀羅如所說龍主迦留羅主阿須羅主天主
人主梵天主如此極上極妙身一一應受百
二十主彼梵志聞已重更生疑不知何者第
一義施設一根耶至百二十根耶彼聞釋種
家生童男三十二相莊嚴身八十種好金色
圓光梵音聲如伽毗陵伽鳥視之無狀彼生
時行七步二龍洗浴梵志相記於二處非餘

若在家者為轉輪王如法法王若除鬚髮被
 著袈裟信樂捨家學道當成如來無所著等
 正覺世間悉聞彼已出家學道降魔魔眷屬
 已成無上最正覺得一切智及一切現斷一
 切疑授一切定決一切論我當往問何者第
 一義施設一根至百二十根耶彼便至世尊
 所到已共世尊面相慰安慰勞已却坐一面
 白世尊曰唯瞿曇我欲有所問聽我所問當
 為我說世尊告曰梵志隨所欲問梵志曰瞿
 曇根謂根瞿曇根有幾所云何瞿曇根根所

攝施設而施設此不說誰施設幾根問曰何
 以故不說答曰彼作是念若我說者彼聞已
 取彼勝者答我世尊告曰汝梵志有二十二
 根從眼根至無知根此梵志有爾所根如是
 如來根根所攝施設而施設梵志若如是說
 非此根如沙門瞿曇所施設我捨此根更施
 設餘根者彼但有言數問已不知增益生癡
 何以故如非境界問曰何以故說此梵志有
 爾所根如是如來根根所攝施設而施設答
 曰止彼本所聞謂彼施設一根至百二十根

此非如彼所說我是一切智一切見猶不能
增減二十二根況復異學以見壞意成就凡
智以是故彼梵志問根不問界入陰諦沙門
果道品及緣起二十二根者眼根至無知根
問曰名有二十二根種有幾阿毗曇者說曰
師說也名有二十二根種有十七阿毗曇者
五根不欲令是種男根女根未知根已知根
無知根問曰男根女根何以不欲令是種答
曰彼說如阿毗曇中所說云何如根身根少
分云何男根身根少分彼離身根不欲令男

女根別有種問曰未知根已知根無知根何
以故不欲令是種答曰彼說此九根合聚未
知根九根合聚已知根九根合聚無知根合
聚九根者意根三痛根信五此九根或時未
知根或時已知根或時無知根見道中未知
根思惟道中已知根無學道中無知根堅信
堅法意中未知根信解脫見到身證意中已
知根慧解脫俱解脫意中無知根如此九根
或未知根或已知根或無知根以是故彼名
有二十二根種有十七尊者曇摩多羅說名

有二十二根種有十四彼尊者曇摩多羅此
 五根不欲令是種更有三命根護根定根問
 曰彼何以故命根不欲令是種答曰此命根
 不相應行陰所攝彼尊者曇摩多羅不相應
 行陰非是種問曰彼何以故護根不欲令是
 種答曰彼尊者曇摩多羅說有爾所痛謂若
 樂若苦彼不苦不樂痛亦不能苦亦不能樂
 此云何痛問曰彼佛契經云何通佛說三痛
 樂痛苦痛不苦不樂痛答曰彼說有樂痛苦
 痛或濡或增上或鈍或利謂彼樂痛苦痛軟

樂痛苦痛鈍樂痛苦痛止是彼不苦不樂痛
 但彼離苦樂不欲更有痛以故爾問曰彼何
 以故定根不欲令是種答曰彼從契經起佛
 契經說定根云何答曰善意一心彼曇摩多
 羅離心更無別定種以是故彼名二十二根
 種有十四尊者佛陀提彼說名有二十二根
 種或二或五謂彼盡是有為法二分四大及
 心彼說色根者是四大差降無色根者是心
 差降以是故彼名有二十二根種或二或五
 如是說者名有二十二根種有十七知名如

種如是名數種數名相種相名異種異名別
種別名覺種覺如是盡當知尊者瞿沙說曰
應說一根是第一義意根也問曰何以故答
曰謂此是內是普是共緣內者內入所攝普
者從阿鼻地獄至第一有可得共緣者一切
法緣謂餘根離此聚中眼根耳鼻舌身根男
女根雖是內非是普非是共緣五根中除護
根餘四痛雖共緣非是內非是普護根及信
五雖普及共緣非是內未知根已知根無知
根無別種彼前已說謂根合聚問曰餘根何

因得根名答曰依故猗故染著故淨故已淨
故依者眼根耳鼻舌身根也猗者命根也染
著者五痛也淨者信五也已淨者未知根已
知根無知根也問曰若爾者男根女根何因
得根名答曰此欲男中婬稷婬種此婬稷婬
種因男根女根也或曰因五事故一者生生
二者生欲樂三者能止結四者依起染汙身
識五者定行婬人生生者胎生也生欲樂者
彼婬人於此處起欲樂已遍身中生樂如聖
人從眉間起聖樂已遍身中生樂如是彼婬

者此處起欲樂已遍身中生樂能止結者須
 史止也依染汙身識者依餘三種生識善不
 善無記依男根女根已必生不善身識非是
 善非是無記定行姪人者習姪心非不習姪
 心是五事故一生生二生欲樂三能止結四
 依起染汙身識五定行姪人以是故男根女
 根得名更有說者此中命根六當說第一義
 根命根六者眼根耳鼻舌身命根問曰何以
 故答曰謂此根本衆生種問曰若此根本衆
 生種彼餘根何因得名答曰因種因染著因

淨因已淨因種者意根也因染著者五痛也
 因淨者信五也因已淨者三無漏根也以是
 故餘根得名問曰男根女根何因得根名答
 曰謂此中轉生人亦生出要人轉生人者如
 六師也生出要人者佛辟支佛聲聞也以是
 故男根女根得名四五或曰命根八十當說第一義
 根命根八者眼根耳鼻舌身男女命根也問
 曰何以故答曰謂此根本衆生種問曰若此
 根本種者彼餘根何因得名答曰因種因染
 著因淨因已淨得根名因種者意根也因染

著者五痛也因淨者信五也因已淨者三無漏根也以是故餘根得名此是根根性已種相身所有自然說性已當說行何以故名根根有何義答曰增上義是根義明義是根義收義是根義宗義是根義最義是根義勝義是根義妙義是根義生義是根義問曰若增上是根義者一切有為法各各相增無為法亦有為法增何以故立二十二根答曰此增上緣或增上或軟或妙或下謂彼增上緣增上及妙當知二十二根謂增上緣軟及下當

知餘法或曰雖一切有為法各各相增及無為法有為法增但餘無有增上緣如是增如是明如是收如是宗如是最如是勝如是妙如二十二根是故說增上緣如村中主國中王四天下轉輪王大千國十一梵王三千大千世界佛世尊如是雖一切有為法各各相增及無為法有為法增但餘無有增上如是增如是明如是收如是宗如是最如是勝如是妙如二十二根是故說增上義明義收義宗義最義勝義妙義生義是根

義問曰若增上義是根義此根義何所為增上緣答曰眼根四事為增上緣一者已身端嚴二者持已身三者依生識四者不共事已身端嚴者極令身妙具足一切肢節若眼根不具彼非端正多所憎惡若眼根具已顏貌端正衆不憎惡是謂已身端嚴也持已身者眼見好惡除惡從好令身久住是謂持已身也依生識者依此眼生眼識是謂依生識也不共事者眼根見色此事餘根無也耳根亦爾四事為增上緣一者已身端嚴二者持已身

三者依生識四者不共事已身端嚴者極令身妙具足一切肢節若耳根不具彼非端正多所憎惡若耳根具已顏貌端正衆不憎惡是謂已身端嚴也持已身者耳聞好惡除惡從好令身久住是謂持已身也依生識者依此耳生耳識是謂依生識也不共事者耳根聞聲此事餘根無也更有說者眼根持生死身為增上緣如所說偈
眼見諸惡 如實當求 慧以存世 除去諸惡
耳根持法身為增上緣如所說偈

聞法能知 聞惡不作 聞除非義 聞得至滅
更有說者眼根耳根俱持生死身及法身為
增上緣持生死身如前所說持法身者眼根
近善知識誦習耳根聞法近善知識及聞法
已思惟念向法次法以是故彼契經說彼時
梵摩梵志二根四五不壞眼根及耳根問曰何以
故一切根中說二根不壞眼根及耳根答曰
謂二根入佛法中是門是度是道以是故一
切根中說二根不壞眼根及耳根鼻根舌根
身根亦四事為增上緣一者已身端嚴二者

持已身三者依生識四者不共事已身端嚴
者極令身妙具足一切肢節若三根不具者
非端正多所憎惡三根具者顏貌端正衆不
憎惡是謂已身端嚴也持已身者依此三根
通搏食謂搏食即三入香味細滑是謂持
已身也依生識者依此三根生三識是謂依
生識也不共事者謂鼻嗅香舌知味身知細
滑此事餘根無也意根二事為增上緣一者
次生當來有二者自在次生當來有者如所
說阿難若識不入母胎寧名色膜漸厚不阿

難曰不也世尊是謂次生當來有也自在者
 如所說比丘心牽世間心煩惱心生自在更
 有說者意根復有二事增上緣一者染著二
 者清淨染著者如所說心染著衆生染著清
 淨者如所說心清淨衆生清淨是謂意根二
 事為增上緣十五女根男根亦二事為增上緣一
 者施設根二者斷根施設根者本有一士夫
 亦不知男亦不知女若少生遺色因少造色
 故女形異處所異持衣異所說異飲食異去
 來異男形亦異更有說者此男根女根復有

二事為增上緣一者染著二者清淨染著者
 非姪故說增上主此中無疑問曰若非姪者
 此云何答曰若有具此二根彼受非威儀能
 起五逆斷善根滅一切善種子破壞一切善
 根此不成男性不成男無形二形不能作爾
 所惡清淨者若具此二根彼受具足戒威儀
 能起定威儀無漏威儀除欲界結色界結得
 須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果辟
 支佛果佛果此不成男性不成男無形二形
 不能發爾所功德是謂男根女根二事為增

上緣命根二事為增上緣一者施設根二者
斷根施設根者至命存說有根死已有何根
更有說者命根四事為增上緣種類續種類
持種類行種類不斷是謂命根四事為增上
緣五痛根一向染著為增上緣因五痛令眾
生趣東西南北過棧道過刺道過蒺藜道過
山嶮道過羅刹渚入大海洄瀆濤波失搔摩
羅山同水色黑風暴起度惡龍處所求財物
盡為五痛故更有說者樂根喜根亦有二事
為增上緣一者染著二者清淨染著者如所

說樂痛愛使所使清淨者如所說樂已心定
苦根憂根亦二事為增上緣一者染著二者
清淨染著者如所說苦痛恚使所使清淨者
如所說因苦習信護根亦二事為增上緣一
者染著二者清淨染著者如所說不苦不樂
痛癡使所使清淨者如所說謂依六出要護
彼習彼依彼立已謂此依六欲護便棄捨如
是彼得斷如是五痛根二事為增上緣信五
根一向清淨為增上緣如所說偈
信能度流不放逸海諦捨除苦以慧清淨

如所說舍利弗信耶成就若比丘比丘尼除
 去不善修行於善復如所說阿難精進能轉
 成道如所說舍利弗聖弟子成就精進力除
 去不善修行於善如所說我說一切中念如
 所說舍利弗聖弟子成就於念如守門人除
 去不善修行於善如所說偈
 定者是道非定非道定已自知五陰興衰

鞞婆沙論卷第四

音釋

彷彿切彷彿元切彷彿佻也
 丘加切於禡穉切穉子力也
 膜慕各切膜也穢木為路也
 棘秦悉切藥呂支
 嶮危也
 洄瀆洄戶概
 六切洄瀆也
 水瀉流也

鞞婆沙論卷第四下

迦 旃 延 子 造 肆六

符秦扇賓 三藏僧伽跋澄譯

二十二根處第十六之餘

如所說舍利弗聖弟子成就三三昧須除去

不善修行於善如所說偈

慧為世間妙 能起有所至 能用等正智

生老病死盡

如所說慧過一切法上如所說諸妹聖弟子

以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二册

剝未知根未見處當見處為增上緣已知根已見處當除諸惡為增上緣無知根已除諸惡現法受樂為增上緣是謂事於中此二十根為增上緣共行說已當說別行云何眼根答曰謂眼色已見當見今見及此餘所有已見者過去當見者未來今見者現在及此餘所有者謂彼眼識或空或非空如眼根如是耳鼻舌身根亦爾問曰意根云何答曰謂意法已識當識今識及此餘所有已識者過去當識者未來今識者現在及此餘所有者

謂彼意識相應問曰女根云何答曰身根少入男根云何身根少入問曰如身極微從足至頂滿何以故於身根少處說女根男根尊者婆須蜜說曰此二根令衆生得名是男是女問曰二形二形得名欲令彼二形得名耶尊者曇摩多羅說曰諸尊此二根中生佛辟支佛聲聞仙人文尼善樂善御問曰云何命根答曰三界壽也問曰何以故不相應行陰中命根立根種類不立答曰命根報果一切報因行故此種類不定或報果或依果以

故命根立根中種類不立問曰云何樂根答曰樂痛觸更樂謂身心中生善樂能覺是痛是謂樂根問曰苦根云何答曰苦更樂觸若生身不善苦覺是痛是謂苦根問曰喜根云何答曰喜更樂觸若心中生善樂覺是痛是謂喜根問曰憂根云何答曰憂更樂觸若心中生不善苦覺是痛是謂憂根問曰護根云何答曰不苦不樂更樂觸若心中生非善非不善覺是痛是謂護根問曰信根云何答曰行無欲時爲善法故若信能信重信兢重已

解當解今解屈伏意心淨是謂信根問曰精進根云何答曰行無欲時為善法故若精進方便力精勤已能當能今能心正持是謂精進根問曰念根云何答曰行無欲時為善法故若念次念數念已憶當憶今憶不忘心正憶是謂念根問曰定根云何答曰行無欲時為善法故若心住等住上住無亂不散攝正定是謂定根問曰慧根云何答曰行無欲時為善法故若擇選擇法擇觀等觀上觀了等了上了山地眼覺慧慧行觀是謂慧根問曰

云何未知根答曰若人未見未觀謂學慧慧根及諸根堅信堅法未觀四諦能觀若人未見者謂彼不見諦未觀者謂彼未觀諦學慧慧根者即是慧根也及諸根堅信堅法未觀四諦能觀者謂八根也此九根合聚謂未知根也問曰何以故慧說二名餘道品一答曰妙說妙義故一切彼品中何者最妙慧是如所說王及眷屬行或曰謂慧能三觀一者事觀二者見觀三者緣觀謂彼相應法雖有二觀事觀緣觀但非見觀性慧慧非故謂彼共

有法雖有一觀是事觀但非見觀性非慧故亦非緣觀非緣法故此慧能三觀以故爾或曰謂慧見結不得久住如地隱蟲見物還入如是慧見結不得久住或曰謂慧照意結賊不燒如室有燈賊不敢燒如是慧照意結賊不燒或曰謂無智則縛智則解脫或曰於佛法中謂智快樂能覺則妙如盲入珍寶渚如是無智入佛法中如有目入珍寶渚如是有智入佛法中是說於佛法中有智快樂能覺則妙或曰謂慧能觀餘道品盲如彼盲聚一

有目者而為將導如是餘道品盲慧者能觀而為將導入寶真諦或曰謂彼如人說眼首覺覺種道道種或曰謂慧能照一切法此外事如日月星宿塵危藥瓔珞宮殿能照一界一入一陰一世少所入一界者色界一入者色入一陰者色陰一世者現在此慧能照十八界十二入五陰三世或曰謂慧能斷諸法自相及共相立法自相及共相壞種癡及壞緣癡於法中不顛倒行或曰謂彼說如講堂如所說諸賢我依戒立戒昇戒已登無上慧

講堂少方便而觀千世界或曰謂斷結時說如利刀如所說諸妹聖妹聖弟子以慧刀斷結縛使煩惱纏重斷打重打割剝或曰謂彼說如珍寶如所說舍利弗聖弟子成就慧珍寶除不善修行於善或曰佛世尊愛樂慧佛世尊非愛色非族姓非力非錢財非豪貴非眷屬但愛樂慧以是慧二名餘道品一問曰已知根云何答曰謂人已見已觀學慧慧根及諸根信解脫見到身證已觀諦能止觀謂人已見者謂彼已見諦已觀者謂彼已觀諦

學慧慧根者即是慧根及諸根信解脫見到身證已觀諦能止觀者謂八根此九根合聚謂已知根問曰如無學亦能止觀如彼退法至無退法無退法至念法念法至護法護法至上法上法至無疑何以故說學止觀不說無學答曰應說若不說者是世尊有餘言此現義門現義略現義度當知義或曰謂更斷結更受果彼說止觀彼無學更不斷結亦更不受果以是故不說止觀或曰謂更斷繫得得者法更受解脫得彼說止觀彼無學不更得之得

斷繫得亦不更受解脫得以是故不說止觀
或曰謂更斷無知更得智彼說止觀彼無學
雖更得智不更斷無智染汙無智故以是說
學止觀不說無學問曰無知根云何答曰謂
人已見已觀無學慧慧根及諸根慧解脫俱
解脫已觀諦現法受樂謂人已見者謂彼已
見諦已觀者謂已觀諦無學慧慧根者即是
慧根及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受
樂者謂八根此無根合聚謂無知根問曰如
學現法亦受樂何以故說無學現法受樂不

說學答曰應說若不說者是世尊有餘言此
現義門現義略現義度當知義或曰妙說妙
義故若說妙法者學法勝非無學若說人妙
無學人勝非學人或曰謂此猗樂快受彼學
意結所熱是故猗樂不快受此無學意結熱
滅是故猗樂快受或曰謂此猗樂極廣大受
彼學或結怨家盡或不盡是故猗樂不極廣
大受如王或降怨家或未降是故王境界不
極廣大受如是彼學或結怨家盡或不盡是
故猗樂不極廣大受此無學一切結怨家盡

彼倚樂極廣大受如王降一切怨家彼王境
亦極廣大受如是此無學一切結怨家盡是
故倚樂極廣大受或曰謂現法樂非後樂彼
學現法樂後亦樂此無學是現法樂非後樂
以是故無學說現法受樂不說學問曰此說
及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂彼
三明阿羅漢有耶無耶若有者此中何以不
說若無者彼契經云何通彼契經尊者舍利
弗至世尊所問唯世尊五百比丘中幾比丘
三明幾比丘俱解脫幾比丘慧解脫世尊告

曰舍利弗此五百比丘九十比丘三明九十
比丘俱解脫餘比丘慧解脫舍利弗此衆無
枝葉亦無節清淨堅住問曰尊者舍利弗知
耶不知耶若知者何以問若不知者云何稱
聲聞波羅蜜作此論已說曰知也問曰若知
者何以故問答曰或有知而問如所說佛世
尊知而問或曰為他故而問雖尊者舍利弗
知彼衆中有不知者彼不知者彼不成就無
畏法不能問世尊尊者舍利弗知亦成就無
畏法彼為他故問世尊或曰入等性現差降

故問佛爲彼五百比丘說法盡得阿羅漢果不受當來有彼世尊心歡悅故說等同誰能第一義世尊心歡悅謂斷當來有尊者舍利弗作是念雖一切得阿羅漢果斷當來有第一義世尊心歡悅但未知誰勲精進誰不勲精進以是故入等性現差降故問或曰佛因彼道果說等同尊者舍利弗道差降故問或曰佛因彼無爲解脫等同尊者舍利弗於有爲解脫差降故問或曰施主思願開故問若施主夏四月受供養彼思願開意如是此極

妙福田莫作是念施種惡田或曰少欲灰覆功德藏顯示世間故如人灰覆藏發顯示故如是少欲灰覆功德藏顯示世間故問或曰現弟子功德故問此應爾如弟子問師答是現弟子功德故問或曰不實貢高智焦增智慢斷貢高慢故問律六謂彼成就增智慢不喜問世尊說舍利弗比丘問閻浮利十六分慧不能及何況汝等凡智見成就是謂不實貢高智焦增智慢斷貢高慢故問或曰斷謗故問異學誹謗世尊說者沙門瞿曇從舍利弗目

捷連受法而說夜受晝說如尊者舍利弗又
手而問世尊答是謂斷誹謗故或曰斷於法
嫉妬故問若嫉妬者他說功德而不喜聞何
況自說尊者舍利弗無此咎是故斷於法嫉
妬故問或曰現無貢高及求善法故問或曰
現世尊善說印可故問如王騰書法令若無
王印可一切關守便有留難如是若善說無
如來印可於過去佛法中四部衆便有留難
如王騰書法令若王印可一切關守無有留
難如是若善說如來印可於過去佛法中四

部衆無有留難是謂現世尊善說印可故尊
者舍利弗問作此論已說曰有三明阿羅漢
問曰若爾者於彼經通此經中何以不說答
曰應說若不說者世尊有餘言或曰彼已說
在此中若有此三明阿羅漢或性慧解脫或
俱解脫已說慧解脫當知已說性慧解脫三
明阿羅漢也已說俱解脫當知已說性俱解
脫三明阿羅漢說者更有二師尊者視遠羅
尊者瞿沙拔摩尊者視遠羅者稱說慧妙尊
者瞿沙拔摩者稱說滅盡定妙尊者視遠羅

說慧勝非滅盡定慧者等緣滅盡定者無等
緣尊者瞿沙披摩說滅盡定勝非慧慧者凡
人亦有滅盡定者非凡人若稱說慧者非滅
盡定彼說若有三明無八解脫者是說三明
阿羅漢謂三明有八解脫彼亦說三明何以
故謂彼慧勝非滅盡定身六一明二明者慧解脫
若稱說滅盡定者非慧彼說若有八解脫無
三明是說俱解脫若有八解脫及三明此亦
說俱解脫何以故謂彼滅盡定勝非慧一明
二明者慧解脫說者彼此但虛論不益經不

益義如是好如前所說此三明阿羅漢或得
滅盡定或不得若得滅盡定彼說俱解脫不
得者說慧解脫復次未知根已知根無知根
更別說行未知根云何答曰未知當知未觀
當觀未斷當斷是故說未知根問曰若未知
當知未觀當觀未斷當斷是說未知根者彼
苦法忍生已觀欲界五陰於上生苦法智欲
界五陰已觀重觀如此已觀當觀何以故說
未知根不說已知根答曰苦法忍生欲界始
觀五陰未已觀於彼上苦法智生已觀欲界

五陰或曰苦法忍生欲界五陰雖觀欲界五陰但未知彼上苦法智生知欲界五陰因智故名爲觀非是忍或曰於彼上當生道未曾所觀意陰覆墮下以是故說未知根非已知根問曰已知根云何答曰已知當知已觀當觀未斷當斷是故說已知根問曰若已知當知已觀當觀未斷當斷是說已知根者道未知忍生除共有相應法餘一切法智及觀於彼上生道未知智彼共有相應法智及觀如此中未知當知未觀當觀何以說已知根不

說未知根答曰外者十六心見道彼初道未知智時於見諦道中彼共有相應品智及觀是故彼已知而知非未知已觀而觀非未觀問曰此中依外不問不答若十五意是道此說云何尊者僧伽婆修說曰當道未知忍現在前時修當來無量道未知忍若彼當來修無量道未知忍者是彼觀共有相應法說曰此不論問曰何以故此不論答曰非是當來道能觀問曰若不爾者此云何答曰多故多已觀當觀少未觀當觀如地無量無邊知見

已觀當觀如地一丸如是未觀當觀如空無
 量無邊如是已觀當觀如空一蚊蚋處如是
 未觀當觀如海無量無邊如是已觀當觀如
 海一滴如是未觀當觀如須彌山王無量無
 邊如是已觀當觀如須彌山芥子數如是未
 觀當觀是謂多故或曰於彼上當生道已曾
 所觀已曾所觀意陰覆墮下以是故說已知
 根非未知根問曰無知根云何答曰已知當
 知已觀當觀無有未斷可斷是謂無知根問
 曰若已知當知已觀當觀無有未斷可斷者

佛辟支佛聲聞亦已知當知已觀當觀無有
 未斷可斷何以故三等一說佛不說餘答曰
 謂始覺覺一切法不破正智或曰謂始得盡
 智除二陰障結障及解脫障或曰謂意中除
 二種無知闇癡染著及不染著等及第一義
 或曰謂意中除二種疑六疑惑猶豫處處及結處
 或曰謂多聞無厭或曰謂得盡其深緣起底
 非如一切聲聞辟支佛作譬喻三獸渡河兔
 馬香象兔者浮而渡河馬者少多觸沙而渡
 香象者盡底踏沙而渡如是三乘渡緣起河

佛辟支佛聲聞如兔浮渡河如是當觀聲聞緣起智如馬少多觸沙而渡如是當觀辟支佛緣起智如香象盡底蹈沙而渡如是當觀佛世尊緣起智是故說謂得盡甚深緣起底非如一切聲聞辟支佛或曰謂四聖諦的智箭極深入如非一切聲聞辟支佛作譬喻如一的三人共射一者摩呵能伽二者鉢騫提三者那羅延摩呵能伽者雖著的不能入何況能過鉢騫提者雖著的能入不能令過那羅延者射破的徹過入地彼的亦不現堅軟

永樂北藏

鞞婆沙論

隨彼力軟中上射破的亦有軟中上如是三乘^十射四聖諦的佛辟支佛聲聞如摩呵能伽雖著的不能入況當能過如是當觀聲聞四聖諦智如鉢騫提雖著的能入不能令過如是當觀辟支佛四聖諦智如那羅延射破的徹過入地如是當觀佛四聖諦智此四聖諦的亦不現堅軟隨彼智力有軟中上四聖諦的便有軟中上是故說謂四聖諦的智箭極深入如非一切聲聞辟支佛或曰謂知自覺盡及其辟支佛者雖自覺及其非是盡聲聞

者不能自覺何況具盡是說謂知自覺具及盡或曰謂緣自覺及盡行辟支佛者雖有自覺不能盡行聲聞不能自覺何況盡行或曰謂說無二種辯才不盡所說無異或曰成就身及身所依明行成轉輪聖王雖身成就無身所依聲聞辟支佛雖成就身所依非是身佛亦成就身及身所依明行成或曰謂三成就色族妙語復三成就普果教授或曰三不護及三不共意止或曰謂四不護及四不諫或曰謂成就四智因智時智想智他說智復

有四智無滯智無住智無錯智無礙智或曰謂覺種種因覺種種果覺種種治覺種種意或曰一無二獨福力降魔如非一切聲聞辟支佛說者謂菩薩食難陀難陀波羅乳糜已作却是意坐道樹下要不破結跏坐至盡有漏彼時魔波旬宮殿六反震動彼作是念不知是誰力彼見菩薩坐道樹下作如是意要不破結跏坐至盡有漏彼時魔波旬雨華雨至菩薩所到已善言語菩薩悉達阿菟是濁世時衆生意剛強如此時難可得成無上

正真道且起我當給汝七寶及以千子領四
天下為轉輪聖王菩薩說曰波旬汝唐疲勞
速令此地及泉源池水莊嚴村城舍宅人民
飛在空中空及日月星辰速令墮地要不與
汝起至盡有漏魔波旬說曰我以愛善之言
用告汝汝不起者當見極惡作是語已還至
天上告六欲天諸賢當持鉞戟刀鈎金椎鉞
斧銜索長鈎我有怨家今在道樹下坐彼時
菩薩魔波旬還去不久便作是念常凡人民
諍由當防護不應默住何况欲界豪華貴菩薩

去欲結迹先已修習彼速除欲已發於神足
種種變化謂作鼠形者化作猫謂作猫形化
作狗謂狗形化作豹形謂豹形化作虎謂虎
形化作師子謂戴火化作雨謂雨化作蓋菩
薩自化作瑠璃臺在中結跏趺坐謂障形不
障眼變化已菩薩作是念我種種變化若我
他行法時有所燒亂者魔波旬必能燒亂我
若我他行法時不作燒亂者魔波旬終不能
燒亂我菩薩因此事念宿命神通作證發口
觀百衆生千衆生行法時極供給所當菩薩

作是念如我種種變化如本行善因令如此
魔百千億來者彼終不能燒亂我何況一魔
菩薩作是念住於是魔波旬及十八億魔作
醜陋面牙齒恐怖聲極惡音聲執持種種鉞
戟滿三十六由延往詣道樹所到已語菩薩
曰悉達阿菟汝見此惡衆不速起莫於此中
受無量苦菩薩說曰波旬汝語如小兒汝昔
一齋之施謂因果力今得如是自在魔說曰
我一齋之施汝施幾齋菩薩說曰我施無量
百無量百千齋魔說曰我齋之施得汝為證

誰為汝證彼時菩薩滿百千福相好莊嚴紫
磨金色以合縵掌案地即大動此以為證
彼時此地如七寶器聲彼魔衆聞已恐怖散
壞顛面奔走放惡音聲復道而還菩薩所生
眼魔衆過一由延不復見菩薩因此天眼神
通作證發已但見而耳不聞菩薩因此天耳
神通作證發已能聞不知以何意來菩薩因
此知他心神通作證發已觀釋釋衆妙意來
魔魔衆惡意來菩薩作是念魔波旬何因來
此觀守境界故來以何故守境界便作是念

以結故菩薩因此斷一切結已三十四心頃
成無上正真等正覺道三十四心頃者見道
十五心道未知智第十六謂道已知智此菩
薩有想無想處除欲時是方便道有想無想
處斷九品結九無礙道九解脫道是謂三十
四心頃謂一切三耶三佛依此以降魔及官
屬成最正覺是說謂一無二獨以福力降魔
及官屬已成無上正真道已如非一切聲聞
辟支佛或曰謂以知智滿及覺道行及行緣
及緣根及根義或曰謂有十力四無所畏十

永樂北藏

鞞婆沙論

八不共法或曰謂離世八法不可得功德邊
救諸危厄而為作歸或曰謂大悲久遠來微
入普入一切衆生等轉行久遠來者三阿僧
祇具修行遠來也微入者覺三苦微入也者
皆苦二者行苦
三者變易苦也 普來者三界緣普入也一切
衆生等轉行者怨親中間等意故一切衆生
等轉行也是故說謂大悲久遠來微入普入
一切衆生等轉行以是故等三說一佛非聲
聞辟支佛問曰何以故色陰中眼根耳鼻舌
身根立根色聲香味細滑不立根答曰謂內

第一二二册

彼立根外者不立根謂現在時衆生數彼立
 根不定者不立根謂受彼立根不受者不立
 根謂斷時痛痒重擔彼立根不定者不立根
 謂根彼立根謂根義不立根以故爾問曰何
 以故痛陰中樂痛立二根樂根及喜根苦痛
 亦立二根苦根及憂根何以故不苦不樂立
 一根護根答曰應說若不說者世尊有餘言
 現義現義門現義略現義度當知義或曰現
 二門二略二度二炬二明二光現二數如樂
 痛苦痛立二根不苦不樂亦應立二根此有

差謂於彼可得起二根如不苦不樂三一根
 如是樂痛苦痛亦應一根有此等行謂彼起
 一根是說現二門二略二度二炬二明二光
 現二數或曰離相違故樂痛苦痛相違苦痛
 亦樂痛相違彼不苦不樂痛更無餘痛相違
 是離相違故以故爾或曰轉行餘故此樂痛
 異樂根轉行異喜根苦痛亦異苦根轉行異
 憂根彼不苦不樂痛一切轉行餘以故爾或
 曰樂痛或利或不利或狂或不狂或住或不
 住或定或不定謂彼不利狂不住定彼立

附六

十五

一根是樂根利狂不住不定彼立喜根苦痛亦爾彼不苦不樂痛一切不利不狂住定以是故樂痛立二根樂根及喜根苦痛亦立二根苦根及憂根不苦不樂立一根護根問曰想何以故不立根答曰多有法不立根中何以獨問想問曰色陰或立根或不立根如是行陰或立根或不立根痛陰及識陰盡立根此想何以故盡不立根耶答曰謂無根相無根相故不立根或曰根自力轉行此想因他力轉行如弟子及僮作人隨彼教勅教取即

取教捨即捨知是想若痛所覺彼想即想若思所想彼想即想若識所識彼想即想尊者婆須蜜說曰何以故想不立根者增上義是根義想非增上問曰如一切有為法各各相增無為法有為法增何以故想非增上答曰謂諸法能壞結彼立根非想能壞結問曰想亦能壞結世尊所說無常想修習多修習壞一切欲愛及色愛無色愛壞一切無明及慢何以故說想不能壞結尊者曇摩多羅說曰諸尊想者因他受想彼從他起如受所依如

彼餘心教法作緣已然後受想是故說諸尊
 想者因他受想彼從他起如所受依以是故
 想不立根問曰結何以故不立根答曰增上
 義是根義結非增上痛於結增上故問曰結
 增上於解脫中退沒在生死遠離於善何以
 故說結非增上答曰不如是增上如於解脫
 中退沒在生死遠離於善此是說上賤弊惡
 非增上問曰此痛因結增上何以故痛立根
 結不立答曰雖痛因結起因結得增上但結
 是下賤如城中豪貴主立守門人彼守門者

雖極增惡但非此增上緣如是增上主如是
 痛雖因結起因結得增上但結下賤以是故
 痛立根結不立問曰何以故痛善染汙不隱
 沒無記一切立根慧者謂善彼立根染汙不
 隱沒無記不立根答曰痛者結所宗是故善
 染汙不隱沒無記盡立根慧者善法所宗謂
 善彼屬善法謂染汙彼斷善法謂不隱無記
 不可用以是故痛善染汙隱沒無記盡立根
 慧者謂善彼立根染汙不隱沒無記不立根
 問曰若妙義是根義者涅槃於一切法最妙

何以故不立根答曰彼涅槃壞根非根如車
 壞非車瓶壞非瓶財物壞非財物如是涅槃
 根壞非根或曰根者墮生老無常涅槃者不
 隨生老無常或曰根者有因得有為相涅槃
 者無因得無為相或曰根者轉世作行受果
 能知緣涅槃者非轉世不作行不受果不知
 緣或曰根者前後可得涅槃者無前後或曰
 根者軟中上可得涅槃者離軟中上或曰根
 者墮世涅槃者離世或曰根者是陰涅槃者
 離陰或曰根者縛苦涅槃者離苦或曰有為

十七

十七

法者因行故說妙義根義但涅槃一切有為
 法中妙廣說二十二
根竟

鞞婆沙論卷第四下

音釋

兢居陵切 騰徒登切 蚊無分切 蹈徒到切
也 乳康康為切 鏃鏃無切 備備無切
也 推直追切 鉞王伐切 痛兩切 備備無切
也 也大芥也 也也 也也 也也

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二册

轉婆沙論卷第五

肆七

迦 旃 延 子 造

符泰屬賓三藏僧伽跋澄譯

十八界處第十七

十八界者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

細滑界身識界意界法界意識界說曰此界

亦是細說亦是廣說略說者因大經故如大

本起大般泥洹廣說者因入故入者亦是略

說亦是廣說略說者界故廣說者陰故陰者

亦是略說亦是廣說略說者入故廣說者如
所說諸有為求苦因彼故更有說者界者
亦是略說亦是廣說即此界故此界中說色
心廣心數法略入亦是略說亦是廣說即此
入故入中說色廣心心數法略陰亦是略說
亦是廣說即此陰故陰中說心數法廣色心
略更有說者界者一向說廣問曰何以故界
一向說廣答曰攝一切法故大本起大般泥
洹雖說廣但彼非攝一切法入中雖攝一切
法但不說廣陰中不攝一切法陰者雖攝有

為法但不攝無為亦不說廣此界一向說廣及攝一切法此是佛世尊略說廣說非爾所廣說如大本起大般泥洹亦非爾所略說如二施法施財施問曰若不爾者此云何答曰若法前說廣後說略謂十八界法此攝受立十二入中謂十二入法此攝受立五陰中除無為法謂五陰法此攝受說諸有為求是苦諸有為求者是謂世尊一向略說此是佛略說廣說世尊因此告舍利弗舍利弗我能為諸弟子法略說廣說但知者難因此略說廣

說故尊者舍利弗白世尊曰唯世尊但當略說及廣說法能有知法者因此略說廣說故作譬喻如海中大龍海中長養身已昇在虛空雲覆虛空放電光震大音聲我當降雨彼時百穀藥木樹神恐怖作是念海龍大身若兩者當有所壞彼時此地亦不畏懼堪受龍雨百歲千歲我能盡受如海大龍如是世尊從幢英佛定光惟衛式棄隨葉拘留秦拘那舍牟尼迦葉三耶三佛長養法身以大悲乘虛空以大慈雲覆陰世間放智電光震大法

昔舍利弗我能為諸弟子法略說廣說但知者難如百穀藥木樹神恐怖如是一切聲聞恐怖作是念世尊能異名異句異味異法異義若說法者恐不能知如地不畏懼堪受龍雨如是尊者舍利弗六十劫中長養智見堪受世尊略說廣說能有知法者因此略說廣說故問曰如有法如舍利弗百千那術數非其境界所知何以故舍利弗堪受世尊答曰堪受聲聞境界非佛境界堪受聲聞智非佛智堪受聲聞行非佛行或曰堪受依佛尊者

舍利弗作是念此世尊等說饒益不空說法一向滿具隨器說法以是故尊者舍利弗堪受世尊十八界者眼界乃至意界問曰名十八界種有幾答曰名十八界種或十七或十二若取六識者失意界如是名十八種^七若取意界失六識如是名十八種^三十二是名十八界種或十七或十二如名如種如是名數種數名相種相名異種異名別種別名覺種覺盡當知問曰若十八界種或十七或十二云何名立十八界答曰以三事故身依緣

謂十八界六身六依六緣六身者六內界眼
 界耳鼻舌身意識界六依者六識界眼識界耳
 鼻舌身意識界六緣者六外界色界聲香味
 細滑法界是謂三事故身依緣是立十八界
 如佛契經所說六十二界彼盡入中此三事
 故身依緣問曰何以故世尊說六十二界答
 曰斷異學意故此身見六十二見根斷身見
 故佛契經說六十二界如彼佛契經所說為
 翼此世種種界無量界彼謂知界於彼彼界
 強力盜一向入說此佛契經以見名說界此

盡入十八界中以三事故身依緣佛所說契
 經以大樹作喻說諸比丘如大樹葉界亦爾
 數此佛契經以見名說界此亦盡入十八界
 中以此三事故身依緣是謂名立十八界此
 是界性已種相身所有自然說性已當說行
 何以故說界界有何義答曰性義是界義改
 義分義微義異相義不相似義斷義種種事
 是界事合提說曰越趣者是界持長養是界
 性義是界義者一身一意有十八性如一山
 中多有性鐵性銅性白鐵性鉛錫性金性銀

性瑠璃性水精性如是一身一意有十八性是性義是界義段義是界義者次第布肉便數有男有女如竹篾次第織便數名蓋是扇如木片便數為車宮舍講堂臺觀如是次第布肉段便數為男女是段義是界義分義是界義者女十八分男十八分是分義是界義微義是界義者女十八微男十八微是微是界義異相義是男義者眼相異至意相異是異相義是界義不相似義是界義者眼界不相似至意界不相似是不相似義是界義斷

義是界義者眼界斷三界至意界斷三界是斷義是界義種種事是界事者謂眼界事非至眼界事謂眼界事非至眼界事是種種事是界事舍提說曰趣趣者是界持長養是界趣趣是界者趣諸界諸趣諸生趣輪轉生死持者已性長養者他性是謂性義是界義段義分義微義異相義不相似義斷義種種事是界事舍提說曰趣是界持長養是界如是共行說已當說別行云何眼界答曰謂眼見色已見常見今見及此餘所有已見者是過

去當見者未來今見者現在及此餘所有者
謂彼眼識或空或非空更有說者謂我眼見
色是我所有餘一切衆生餘所有謂我眼不
見色是我餘所有餘一切衆生亦餘所有更
有說者謂我眼見色是我所有餘一切衆生
亦所有謂我眼不見色是我餘所有餘不見
色亦餘所有問曰如無此事一眼二人見色
況多何以故說謂我眼見色是我所有餘一
切衆生亦所有答曰頗有此以他眼見色耶
但眼所用事因見色彼見已便滅謂用事已

便滅以是故說謂我眼見色是我所有餘一
切衆生亦所有更有說者謂我眼見色是我
所有餘一切衆生亦非所有亦非餘所有謂
我眼不見色是我餘所有餘一切衆生非所
有亦非餘所有此者不論此眼云何非所有
非餘所有問曰若不論者此云何答曰如是
好如前所說謂我眼見色是我所有餘一切
衆生餘所有謂我眼不見色是我餘所有餘
一切衆生亦餘所有問曰如一眼能見色二
眼不見色云何見非見因非見見因答曰因

見不見來因不見見未是各各相來故謂之
因見不見持不見見持是各各相持故謂之
因見不見等持不見見等持是各各等相持
故謂之因因見不見生因不見見生各各相
生故謂之因見不見養不見見養各各相養
故謂之因見不見長不見見長各各相長故
謂之因或曰謂眼見及不見此二俱一界一
入一根一見一界者眼界一入者眼入一根
者眼根一見者眼見如眼界耳鼻舌身界亦
爾問曰色界云何答曰謂色眼已見當見今

見及此餘所有已見者過去色當見者未來
色今見者現在色及此餘所有者屬實說餘
所有色四種有過去色謂眼不見已滅有當
來色謂眼不見當滅有現在色謂眼不見而
滅復有當來色不生法是謂屬實說餘所有
色四種外者說餘所有色五種有過去色謂
眼不見已滅有當來色謂眼不見當滅有現
在色謂眼不見而滅復有當來色不生法不
生法色者有二種或眼識空或非空是謂外
者餘所有色說五種說曰復有所有色或一

衆生境界或二或至百千謂一衆生見至百千此云何如說法者昇手高座百千衆生見已起彼緣識彼所有不起者餘所有如月初生百千衆生見已起彼緣識彼所有不起餘所有如大聚會莊嚴一女伎人百千衆生見已起彼緣識彼所有不起者餘所有說曰復有餘所有色或一衆生不見或二乃至百千如山根山谷山腹山內此大地內大海內須彌山王內雖彼天眼境界但不用故不見問曰非佛眼境界耶答曰頗有佛天眼常現在

前耶如色界聲香味細滑界亦爾問曰云何眼識界答曰眼緣色生眼識問曰如除已性餘一切法緣生眼識何以故說眼緣生眼識答曰謂彼近與增上緣彼眼色生眼識時極近與增上緣非如已生老無常或曰謂彼依及緣依者眼緣者色或曰謂彼內及外內者眼外者色或曰謂彼根及根義根者眼根義者色是說眼緣色生眼識問曰如色緣生識何以說眼識不說色識答曰應說如彼外塵經所說色更樂緣生識若不說者是世尊有

餘言此現義門現義略現義度當知義或曰
妙說妙義故雖色緣生識但彼眼生識時妙
義如支染衣書如所說某處作伎非無女伎
非無彈伎非無歌伎非無教伎非無守者但
彼伎主極妙事是說某處作伎如說人染衣
非是人染衣是色染衣但彼人於染極妙事
是說人染衣如說以筆書作字非無墨非無
紙非無人方便但彼筆於字極妙是說筆妙
如是雖色緣生識但彼眼生識時妙事是妙
說妙義故如伎染衣書或曰眼及眼識一依

一意可得色不定或曰眼內色不定或曰眼
在已意神意者色不定尊者婆須蜜說曰如色
緣生識何以故說眼識不說色識答曰依眼
非色重說曰眼妙非色重說曰眼已意可得
非色重說曰眼近事色不定重說曰眼受非
色重說曰眼增減識亦增減非色重說曰眼
增上緣非色尊者曇摩多羅說曰若無眼者
必不生識問曰若無色者亦不生識答曰若
無一色者更有二乃至百千色若無眼者以
那術色在前不可依此生識是故說數事

依荷及妙，已意近受。增及上緣。師想在後。眼知色者問曰：如識知色，非眼知色，何以故？說眼知色，答曰：此說應當爾。眼到眼識所緣，謂之見。應爾問曰：若不爾者，何意答曰：具故。如商人行道，彼非商人行，是足行，但彼商人於行為具足。說商人行道，如是雖識知色，但彼眼見色，具是故說眼知色。或曰：除重說，故如後當說。眼知色，謂心意識。問曰：心意識有何差別？一說者：無有差別。心意識一義，無若干義。如此誦十種名，彼說火有十名：火炎。

然熾盡薪，惡黑烟，居明炎，雪怨。此是火十名。彼同是一。如是誦火色者，說火色有十名：火赤多疫死，黃色起刀兵，紅炎有飢饉，雜色宜五穀，青色豐歡喜，白色國興盛，黑色境滅損。此名火十色。如是餘契經說：謂痛等痛，別痛覺是痛。此雖多名，是一痛。如是餘契經說：偈釋：統熏大千眼，拘翼日夫天王。因坦在後。此雖十名，故是一。如是說心意識同一義，非若干。或曰：有差別心者，過去意者，當來識者。

現在或曰界施設心入施設意陰施設識或曰性義是心義輸門義是意義聚義是識義或曰猗性憍逸說心性義是界義恃財憍逸說意輸門義是入義恃命憍逸說識陰者如怨家或曰思是心覺是意知是識尊者婆跋中七羅今說曰能思能截是心能覺能惻是意能知能別是識能思者是有漏能截者是無漏能覺者是有漏能惻者是無漏能知者是有漏能別者是無漏心意識是謂差別如眼識耳鼻舌身意識亦爾問曰意界云何答曰謂

意法已知當知今知及此餘所有已知者過去當知者未來今知者現在及此餘所有者謂意或空或不空問曰云何法界答曰謂法意已知當知今知已知是過去當知是未來今知是現在問曰六識何以不立餘所有答曰行故立六識彼過去意不作行或曰生故立六識彼過去意無生法也以是故六識不立餘所有問曰法界何以故不立餘所有答曰已說意當知已略說法界謂彼不說此中說謂彼說有餘此說無餘是故法界不立餘

所有或曰非是因法界故立所有餘所有若
 因法界故立所有餘所有者是一切十二入
 亦當立所有餘所有但非法界故立所有餘
 所有以是故作此論頗色界法中或所有或
 餘所有耶答曰有十色入是所有餘所有謂
 彼生老無常此所有問曰何以故答曰謂彼
 入法界中法界者無餘所有以故爾頗無色
 法中所有餘所有耶答曰有七意界是所有
 餘所有謂彼生老無常此所有問曰何以故
 答曰謂彼入法界中法界者無餘所有以故

爾頗有處繫在眼彼處亦繫在色亦繫在能
 生眼識耶答曰或是處或餘處問曰云何是
 處答曰生欲界見欲界色彼欲界眼欲界色
 能生欲界眼識生初禪中初禪地眼見初禪
 地色彼初禪地眼初禪地色能生初禪地眼
 識此謂是處問曰云何餘處答曰生欲界中
 初禪地眼見欲界色彼初禪地眼欲界色能
 生初禪地眼識復生欲界二禪地眼見欲界
 色彼二禪地眼欲界色能生初禪地眼識二
 禪地眼見初禪地色彼二禪地眼初禪地色

能生初禪地眼識二禪地眼見二禪地色彼
 二禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生
 欲界三禪地眼見欲界色彼三禪地眼欲界
 色能生初禪地眼識三禪地眼見初禪地色
 彼三禪地眼初禪地色能生初禪地眼識三
 禪地眼見二禪地色彼三禪地眼二禪地色
 能生初禪地眼識三禪地眼見三禪地色彼
 三禪地眼三禪地色能生初禪地眼識復生
 欲界四禪地眼見欲界色彼四禪地眼欲界
 色能生初禪地眼識四禪地眼見初禪地色

彼四禪地眼初禪地色能生初禪地眼識四
 禪地眼見二禪地色彼四禪地眼二禪地色
 能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼
 四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識四禪
 地眼見四禪地色彼四禪地眼四禪地色能
 生初禪地眼識是謂生欲界如生欲界生初
 禪二禪三禪四禪亦爾是謂餘處頗有餘處
 繫在眼餘處繫在色餘處繫在能生眼識耶
 答曰有生欲界三禪地眼見欲界色彼二禪
 地眼欲界色能生初禪地眼識復生欲界三

禪地眼見欲界色彼三禪地眼欲界色能生
 初禪地眼識三禪地眼見二禪地色彼三禪
 地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界
 西禪地眼見欲界色彼四禪地眼欲界色能
 生初禪地眼識四禪地眼見二禪地色彼四
 禪地眼二禪地色能生初禪地眼識四禪地
 眼見三禪地色彼四禪地眼三禪地色能生
 初禪地眼識是謂生欲界如生欲界生初禪
 二禪三禪四禪亦爾是謂餘處繫在眼餘處
 繫在色餘處繫在能生眼識頗有處繫在身

彼處亦繫在眼亦繫在色亦繫在能生眼識
 耶答曰或是處或餘處問曰云何是處答曰
 生欲界欲界眼見欲界色彼欲界身欲界眼
 欲界色能生欲界眼識生初禪初禪地眼見
 初禪地色彼初禪地身初禪地眼初禪地色
 能生初禪地眼識是謂是處問曰餘處繫云
 何答曰生欲界初禪地眼見欲界色彼欲界
 身初禪地眼欲界色能生初禪地眼識初禪
 地眼見初禪地色彼欲界身初禪地眼初禪
 地色能生初禪地眼識復生欲界二禪地眼

見欲界色彼欲界身二禪地眼欲界色能生
 初禪地眼識二禪地眼見初禪地色彼欲界
 身二禪地眼初禪地色能生初禪地眼識二
 禪地眼見二禪地色彼欲界身二禪地眼二
 禪地色能生初禪地眼識復生欲界三禪地
 眼見欲界色彼欲界身三禪地眼欲界色能
 生初禪地眼識三禪地眼見初禪地色彼欲
 界身三禪地眼初禪地色能生初禪地眼識
 三禪地眼見二禪地色彼欲界身三禪地眼
 二禪地色能生初禪地眼識三禪地眼見三

禪地色彼欲界身三禪地眼三禪地色能生
 初禪地眼識復生欲界四禪地眼見欲界色
 彼欲界身四禪地眼欲界色能生初禪地眼
 識四禪地眼見初禪地色彼欲界身四禪地
 眼初禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見
 二禪地色彼欲界身四禪地眼二禪地色能
 生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼欲
 界身四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識
 四禪地眼見四禪地色彼欲界身四禪地眼
 四禪地色能生初禪地眼識是謂生欲界如

生欲界生初禪二禪三禪四禪亦爾是謂餘處頗有餘處繫在身亦餘處繫在眼亦餘處繫在色亦餘處繫在能生眼識耶答曰有生欲界三禪地眼見二禪地色彼欲界身三禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界

肆七

十三

生初禪地眼識復生三禪四禪地眼見欲界色彼二禪地身四禪地眼欲界色能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼二禪地身四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識是謂生二禪如生二禪三禪亦爾是謂餘處如眼界色界眼識界說已耳界聲界耳識界亦爾頗有處繫在鼻彼處亦繫在香彼處亦繫在能生鼻識耶答曰有欲界鼻欲界香能生欲界鼻識如鼻界香界鼻識界說已舌界味界舌識界亦爾頗有處繫在身彼處亦繫在細

滑彼處亦繫在能生身識耶答曰或是處或
餘處問曰云何是處答曰生欲界覺欲界細
滑彼欲界身欲界細滑能生欲界身識生初
禪覺初禪地細滑彼初禪地身初禪地細滑
能生初禪地身識是謂是處問曰云何餘處

答曰生二禪覺二禪地細滑彼二禪地身二
禪地細滑能生初禪地身識生三禪覺三禪
地細滑彼三禪地身三禪地細滑能生初禪
地身識生四禪覺四禪地細滑彼四禪地身
四禪地細滑能生初禪地身識謂細滑能覺

自地非覺他地是謂餘處頗有處繫在意彼
處亦繫在法彼處亦繫在能生意識耶答曰或
是處或餘處問曰云何是處答曰生欲界中
知欲界法彼欲界意識欲界法能生欲界意識
如是至生有想無想地知有想無想地法彼
有想無想地意有想無想地法能生有想無
想地意識此謂是處問曰餘處云何答曰生
欲界中知初禪地法彼欲界意識初禪地意識
法或三界繫或不繫初禪次第知欲界法彼
初禪地意識欲界意識法或初禪地或至有想

地無想地彼生欲界中知二禪地法彼欲界
 意二禪地意識法或三界繫或不繫二禪次
 第知欲界法彼二禪地意欲界意識法或二
 禪地或至有想無想地彼生欲界中知三禪
 地法彼欲界意三禪地意識法或三界繫或
 不繫三禪次第知欲界法彼三禪地意欲界
 意識法或三禪地或至有想無想地彼生欲
 界中知四禪地法彼欲界意四禪地意識法
 或三界繫或不繫四禪次第知欲界法彼四
 禪地意欲界意識法或四禪地或至有想無

想地彼生欲界中知虛空地法彼欲界意虛
 空地意識法或三界繫或不繫虛空處次第
 知欲界法彼虛空地意欲界意識法或虛空
 地或至有想無想地彼生欲界中知識地法
 彼欲界意識地意識法或三界繫或不繫識
 處次第知欲界法彼識地意欲界意識法或
 識地或至有想無想地彼生欲界中知不用
 地法彼欲界意不用地意識法或三界繫或
 不繫不用處次第知欲界法彼不用地意欲
 界意識法或不用地或有想無想地彼生欲

界中知有想無想地法彼欲界意有想無想
地意識法或三界繫或不繫有想無想處次
第知欲界法彼有想無想地意欲界意識法
有想無想地是謂生欲界中生初禪中知二
禪地法彼初禪地意二禪地意識法或三界
繫或不繫二禪次第知初禪地法彼二禪地
意初禪地意識法或初禪地或至有想無想
地彼生初禪中知三禪地法彼初禪地意三
禪地意識法或三界繫或不繫三禪次第知
初禪地法彼三禪地意初禪地意識法或初

禪地或至有想無想地彼生初禪中知四禪
地法彼初禪地意四禪地意識法或三界繫
或不繫四禪次第知初禪地法彼四禪地意
初禪意識法或初禪地或至有想無想地彼
生初禪中知空處地識處不用處有想無想
三界繫或初禪地意有想無想地意識法或
處地法彼不繫有想無想次第知初禪地法
彼有想無想地意初禪地意識法或初禪地
或至有想無想處地是謂生初禪知生初禪
至生有想無想處亦爾此說是生問曰云何

正受答曰欲界善心次第初禪正受彼欲界
 意初禪意識法或三界繫或不繫初禪次第
 二禪正受順彼初禪意二禪意識法或三界
 繫或不繫從二禪初禪正受逆彼二禪意初
 禪意識法或初禪地或至有想無想處地初
 禪次第三禪正受順超彼初禪意三禪意識
 法或三界繫或不繫從三禪起初禪正受逆
 超彼三禪意初禪意識法或初禪地或至有
 想無想地二禪次第三禪正受順彼二禪意
 三禪意識法或三界繫或不繫從三禪起二

十七

十六

禪正受逆彼三禪意二禪意識法或二禪地
 或至有想無想地二禪次第四禪正受順超
 彼二禪意四禪意識法或三界繫或不繫從
 四禪起二禪正受逆超彼四禪意二禪意識
 法或二禪或至有想無想處三禪次第四禪
 正受順彼三禪意四禪意識法或三界繫或
 不繫從四禪起三禪正受逆彼四禪意三禪
 意識法或三禪地或至有想無想地三禪次
 第虛空處正受順超彼三禪意虛空處意識
 法或三界繫或不繫從虛空處起三禪正受

逆超彼虛空處意識三禪意識法或三禪地或至
有想無想地四禪次第虛空處正受順彼四
禪意虛空處意識法或三界繫或不繫從虛
空處起四禪正受逆彼虛空處意四禪意識
法或四禪地或至有想無想地四禪次第識
處正受順超彼四禪意識處意識法或三界
繫或不繫從識處起四禪正受逆超彼識處
意四禪意識法或四禪地或至有想無想地
虛空處次第識處正受順彼虛空處意識處
意識法或三界繫或不繫從識處起虛空處

正受逆彼識處意虛空處意識法或虛空處
或至有想無想處虛空處次第不用處正受
順超彼虛空處意不用處意識法或三界繫
或不繫從不用處起虛空處正受逆超彼不
用處意虛空處意識法或虛空處或至有想
無想地識處次第不用處正受順彼識處意
不用處意識法或三界繫或不繫從不用處
起識處正受逆彼不用處意識處意識法或
識處或至有想無想處識處次第有想無想
處正受順超彼識處意有想無想處意識法

或三界繫或不繫從有想無想起識處正受
 逆超彼有想無想處意識處意識法或識處
 或至有想處從不用處次第有想無想處正
 受順彼不用處意有想無想處意識法或三
 界繫或不繫從有想無想處起不用處正受
 逆彼有想無想處意不用處意識法或不用
 處或有想無想處是謂正受問曰餘正受云
 何答曰此設欲界四種變化意一者初禪果
 二者二禪果三者三禪果四者四禪果初禪
 果變化心次第世俗初禪現在前彼欲界意

初禪意識法者彼變化或六入或四六者已
 心住四者非已心住世俗初禪次第初禪果
 欲界變化化彼初禪地意欲界意識法者變
 化或六入或四入問曰應有六何故四答曰
 彼不化香味故問曰何以不化香味答曰莫
 令成就中七是故不化更有說者彼化香味但彼
 有成就如女有女根男有男根但彼不成就
 如是彼化香味但不成就如是說者必化香
 味欲界二禪果變化心次第世俗二禪現在
 前彼欲界意二禪意識法者或六入或四世

俗二禪次第二禪果欲界變化化彼二禪意
 欲界意識法者變化六入欲界三禪果變化
 心次第世俗三禪現在前彼欲界意三禪意
 識法者或六入或四世俗三禪次第三禪果
 欲界變化化彼三禪意欲界意識法者變化
 六入欲界四禪果變化心次第世俗四禪現
 在前彼欲界意四禪意識法者彼變化或六
 或四世俗四禪次第四禪果欲界變化化彼
 四禪意欲界意識法者變化六入此餘正受
 也問曰若成就眼界彼亦成就色界耶答曰

如是若成就眼界彼亦成就色界頗成就色
 界不成就眼界耶答曰有生欲界不得眼界
 設得便失不得者生盲及處母胎卵膜漸厚
 設得便失者如眼界若脫若腐若破若墮若
 桃若陷若縲若瞶若烟若塵如是餘患壞眼
 也問曰若成就眼界彼亦成就眼界耶答
 曰或成就眼界非眼識界云何成就眼界非
 眼識界答曰生二禪三禪四禪眼識界不現
 在前是謂成就眼界非眼識界云何成就眼
 識界非眼界耶答曰處胎卵膜漸厚若生欲

界不得眼根設得便失是謂成就眼識界非
眼界云何成就眼界亦成就眼識界耶答曰
生欲界具諸根亦生初禪及生二禪三禪四
禪眼識界現在前時是謂成就眼界亦成就
眼識界云何不成就眼界亦不成就眼識界
耶答曰生無色界是謂不成就眼界亦不成
就眼識界問曰若成就色界彼亦成就眼識
界耶答曰或成就色界非成就眼識界云何
成就色界非眼識界耶答曰生二禪三禪四
禪眼識界不現在前時是謂成就色界非眼

識界云何成就眼識界非色界耶答曰此無
也云何成就色界亦成就眼識界耶答曰生
欲界具諸根亦生初禪及生二禪三禪四禪
眼識界現在前時是謂成就色界亦成就眼
識界云何不成就色界亦不成就眼識界耶
答曰生無色界是謂不成就色界亦不成就
眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就眼
界耶答曰如是若不成就色界彼亦不成就
眼界頗不成就眼界非不色界耶答曰有生
欲界不得眼根設得便失問曰若不成就眼

界彼亦不成就眼識界耶答曰或不成就眼
界非眼識界云何不成就眼界非眼識界答
曰處胎卵膜漸厚若生欲界不得眼根設得
便失是謂不成就眼界非眼識界云何不
就眼識界非不眼界答曰生二三四禪眼識
界不現在前是謂不成就眼識界非不眼界
云何不成就眼界眼識界答曰生無色界是
謂不成就眼界眼識界云何非不成就眼界
眼識界答曰生欲界具足眼根生初禪亦生
二三四禪眼識界現在前是謂非不成就眼

二十七

三十

界眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就
眼識界耶答曰如是若不成就色界彼亦不
成就眼識界頗不成就眼識界非不色界耶
答曰有生二禪三禪四禪眼識界不現在前
也問曰若眼界成就得不成就彼亦色界成
就得不成就耶答曰如是若色界成就得不
成就彼亦眼界成就得不成就頗眼界成就
得不成就非色界耶答曰有生欲界得眼根
便失也問曰若眼界成就得不成就彼亦識
界成就得不成就耶答曰或眼界成就得不

成就非眼識界云何眼界成就得不成就非
 眼識界答曰生欲界得眼根便失是謂眼界
 成就得不成就非眼識界云何眼識界成就
 得不成就非眼界答曰生二三四禪從眼識
 界起是謂眼識界成就得不成就非眼界云
 何眼界成就得不成就亦眼識界答曰欲色
 界沒生無色界是謂眼界成就得不成就亦
 眼識界云何非眼界成就得不成就亦眼識
 界答曰生欲界具足眼根生初禪亦生二三
 四禪眼識界現在前是謂非眼界成就得不

成就亦眼識界問曰若色界成就得不成就
 彼亦眼識界成就得不成就耶答曰如是若
 色界成就得不成就彼亦眼識界成就得不
 成就頗眼識界成就得不成就非色界耶答
 曰有生二禪三禪四禪從眼識界起也問曰
 若不成就眼界得成就彼亦色界不成就
 成就耶答曰如是若色界不成就成就彼
 亦眼界不成就成就頗眼界不成就成就
 就非色界耶答曰有生欲界不具眼根獲眼
 根也問曰若不成就眼界得成就彼亦眼識

界不成就得成就耶答曰或眼界不成就得成就非眼識界云何眼界不成就得成就非眼識界答曰生欲界眼根不具得眼根是謂眼界不成就得成就非眼識界云何眼識界不成就得成就非眼識界現在前是謂眼識界不成就得成就非眼識界云何眼界不成就得成就亦眼識界答曰無色界沒生欲色界是謂眼界不成就得成就亦眼識界云何非眼界不成就得成就亦眼識界答曰生欲界眼根具足生初

禪亦生二禪三禪四禪眼識界現在前是謂非眼界不成就得成就亦眼識界問曰若不成就色界得成就彼亦眼識界不成就得成就耶答曰如是若不成就色界得成就彼亦眼識界不成就得成就頗不成就眼識界得成就非色界耶答曰有生二三四禪眼識界現在前也如眼界色界眼識界餘界亦爾廣說十八界處盡

神七

廿二

鞞婆沙論卷第五

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二册

音釋

錙 盧合切
錙 錫也
附 戶也
切 戶切
錙 錙
贖 錙
障 於計切
也

疫

管隻切
疾也

饑

渠謹切
無菜口

鞞婆沙論卷第六

迦 旃 延 子 造 肆八

符秦扇賓三藏僧伽跋澄譯

十二入處第十八

十二入者眼入色入耳入聲入鼻入香入舌

入味入身入細滑入意入法入問曰何以故

彼作經者依十二入而作論答曰彼作經者

意欲爾如所欲如是作經與法不相違以是

故依十二入而作論或曰彼作經者無事問

曰何以故彼作經者無事答曰此是佛契經

彼契經有生聞梵志彼中食後彷徨遊行至

世尊所到已共世尊面相慰勞已在一面坐

一面坐已生聞梵志白世尊曰瞿曇我欲少

有所問聽我所問當為我說世尊告曰梵志

隨所欲問梵志曰瞿曇一切謂一切瞿曇一

切有幾所云何瞿曇一切一切有施設而施

設世尊告曰汝梵志有十二入從眼入至法

入此梵志有爾所一切如是如來一切施設

而施設梵志若如是說此非一切如沙門瞿

曇所施設我捨此一切更施設餘一切者彼

但有言數問已不知增益生癡何以故如非
 境界問曰若有作是說爾所一切謂十八界
 爾所一切謂五陰及無為爾所一切謂四聖
 諦及虛空非數緣盡爾所一切謂名及色此
 亦但有言數問已不知增益生癡如非境界
 耶答曰此不然問曰若不然者此云何答曰
 此說除義不說除味此說除施設義不說除
 施設味謂一切法性彼盡攝十二入中若有
 作是說我捨十二入義更施設義者彼終不
 能施設是故此說除義不說除味此說除施

設義不說除施設味說者此十二入妙說快
 說最說上說問曰何以故此十二入妙說快
 說最說上說答曰謂此入不亂說及攝一切
 法界者雖攝一切法但是亂說謂一心立七
 心界陰雖非亂說但彼不攝一切法謂攝有
 為不攝無為此入非是亂說及攝一切法或
 曰謂此入中說及攝一切法界者雖攝一切
 法但是廣說陰者不攝一切法亦非中說此
 入是中說及攝一切法以是故說者十二入
 妙說快說最說上說以是故作此論欲觀一

切法者彼當依十二入觀依十二入觀已生
十二入法明及現十二義像如人瑩磨十二
鏡自觀其像彼一切十二鏡中見其像如是
欲觀一切法者彼當依十二入觀依十二入
觀已生十二法明及現十二義像此入一身
一意可得但有行若干差降如十二人一家
可得但行各各異如是十二入雖有一身一
意可得但有行若干差降此是入性已種相
身所有自然說性已當說行何以故說入入
有何義答曰輸門義是入義輸道義藏義舍

義標義機義田義泉義流義海義白義清義
是入義輸門義是入義者如村城國訾輸可
得令王官豐富如是依及緣心心數法可得
謂長養衆生是謂輸門義是入義輸道義亦
爾藏義是入義者如藏中有金銀瑠璃摩尼
可得謂益衆生如是此依及緣心心數法可
得謂長養衆生是謂藏義是入義倉義是入
義者如倉中飲食具可得謂長養衆生如是
依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂倉
義是入義標義是入義者如此標下百千衆

生斷其命如是此依及緣中衆生無常所滅
 是謂標義是入義機義是入義者如因機織
 施經緯如是因此依及緣心心數法施設是
 謂機義是入義田義是入義者如田中生種
 種穀謂長養衆生如是此依及緣心心數法
 可得謂長養衆生是謂田義是入義泉義是
 入義者如彼契經有天到世尊所以偈而問
 泉從何轉 何轉不轉 何所苦樂 無餘滅盡
 世尊以偈答曰
 眼耳及鼻 舌身并意 泉從是轉 此轉不轉

此苦及樂 無餘滅盡
 是泉義是入義流義是入義者如彼契經有
 天到世尊所以偈而問
 流一切流 以何制流 說防護流 以何塞流
 世尊以偈答曰
 謂世諸流 念者制流 戒說防流 以慧塞流
 是謂流義是入義海義是入義者如彼契經
 說比丘海海者凡愚所未聞凡人口說也彼
 非此聖法中海是大積聚水數
 眼是入大海 彼色為濤波 若忍色濤波

彼不度眼海 濤波所迴轉 邪魅羅刹持

耳鼻舌身亦爾

意是入大海 彼法為濤波 若忍法濤波

彼不度意海 濤波所迴轉 邪魅羅刹持

是謂海義是入義清白義是入義者此說白

第八

清亦爾輕故彼外書說亦名地亦名作如彼

契經異學摩竭檀提說沙門瞿曇地壞地已

壞何所作是謂輸門義是入義輸道藏義倉

義標義機義曰義泉義流義海義白義清義

是入義共行說已嘗說別行眼入云何答曰

謂眼色已見當見今見及此餘所有已見過
去當見未來今見現在及此餘所有者謂彼
眼識或空或不空如眼入耳鼻舌身意入亦
爾問曰色入云何答曰謂色眼已見當見今
見及此餘所有已見過去當見未來今見現
在及此餘所有如入色聲香味細滑亦爾問
曰何以故說色入如十色入何以故說一色
入答曰色入者是一名餘者二名色入者同
名餘入者同不同名彼說不同名或曰色入
者二眼界是說色入或曰色入者三眼界肉

眼天眼聖慧眼是說色入餘入者非三眼界
 是故不說色入或曰色入者二眼界及眼識
 緣是說色入餘入者非二眼界亦非眼識緣
 是故不說色入尊者瞿沙亦爾說二眼界故
 及眼識緣故說一色入或曰謂色入者能斷
 壞是說色入餘入者不能斷壞是故不說色
 入或曰色入者大礙能捨是說色入餘入者
 非大礙亦不能捨是故不說色入或曰色入
 者方所有及施設方由延所有及施設由延
 方所有者方色入所有方施設者因色施設

方由延所有者由延色入所有由延施設者
 因色施設由延謂色入方所有及施設方由
 延所有及施設由延是說色入餘入者非方
 所有亦非施設方非由延所有亦非施設由
 延是故不說色入或曰謂色入者二十種二
 十一種是說色入餘入者非二十種亦非二
 十一種是故不說色入或曰色入者可施設
 住此住彼是說色入餘入者不可施設住此
 住彼是故不說色入或曰色入者色名及色
 所有是說色入餘入者雖色所有但非色名

是故不說色入有法非色所有但墮色名如所說謂彼息解脫度色無無色如是色正受身作證遊行此說十一種是細滑入何者四大軟澁輕重寒熱飲食飢渴是謂十一種是細滑入問曰何以故說細滑入為有所觸是細滑入耶為性細滑是細滑入耶為細滑緣是細滑入耶若有所觸是細滑入者不應極微觸極微若性細滑是細滑入者心心數法亦性細滑非觸細滑若細滑緣是細滑入者應心心數法緣細滑入非細滑緣細滑作此

論已答曰有所觸是說細滑入問曰不應極微觸極微答曰不可施設一極微若施設者多合聚已施設或曰謂因身觸謂因身觸者是說觸尊者婆須蜜說曰極微當言觸耶當言非觸耶答曰當言非觸但等設交易故便有觸想尊者曇摩多羅說曰諸尊極微者當言不觸但色合無中間故觸則有想如等設交易故問曰謂水中影鏡中像是實耶非實耶若實者面不入鏡中鏡亦不入面中除此已云何更有色譬喻者說曰非是實問曰何

以故非實答曰所謂面不入鏡中鏡亦不入
面中除此已云何更有色阿毗曇者說曰實
有種相是色入及眼識所知問曰如面不入
鏡中鏡亦不入面中除此已云何更有色答
曰我無量種成色非是一種如緣月及陰燧
珠緣器便得水此真實水用事如緣日及陽
燧珠燧鑽緣牛糞人方便便得火真實用火
事如是謂水中影鏡中像實有種相是色入
及眼識所知問曰如呼聲響應彼是實耶為
非實耶若是實者謂此發聲即滅除此已云

何更有聲譬喻者說曰非實問曰何以故非
實答曰此間發聲即滅除此已云何更有聲
阿毗曇者說曰實有種相是聲入及耳識所
知問曰如此發聲彼即滅除此已云何更有
聲答曰我無量種成聲非是一種謂頰壑斷
咽舌齒相緣而發聲問曰法入云何答曰謂
法意識已知當知今知已知過去當知未來
今知現在問曰如一切十二入盡是法性何
以故說一法入答曰如是雖一切十二入是
法性但有一法處所如十八界雖是法性但

有一法界處所十智雖是法性但有一法智處所七覺意雖是法性但有一擇法覺意處所六思念雖是法性但有一念法處所四意止雖是法性但有一法意止處所四辯雖是法性但有一法辯處所四信雖是法性但有一信法處所三寶三自歸雖是法性但有一法寶一法歸處所如是十二入雖是法性但有一法入處所或曰法入者是一名餘入者有二名法入者同名餘入者同不同名彼說不同名或曰謂彼法常入不異生老無常不

壞謂滅盡涅槃彼入法入中是故說一法入或曰謂一切有為法封印想謂三有為相彼入法入中是故說一法入或曰謂一切有為法說顯現誦習謂名彼入法入中是故說一法入或曰謂覺法是法不覺是我謂空三昧彼入法入中是故說一法入問曰身見亦入法入中謂覺法是我何以故不因身見說法入耶答曰此非如如覺身見是如如覺空三昧是謂因空三昧故說法入非身見或曰此法可得如風所從來此名風入如是法入中

法可得是故說法入或曰多法可得故說一
 法入法入中多有法入謂色法無色法可見
 法不可見法有對法無對法相應法不相應
 法依法不依法行法不行法身法不身法共
 緣法不共緣法是謂多法可得故說一法入
 如佛契經內六入前說眼入後說乃至意入
 外六入前說色入後說乃至法入問曰何以
 故世尊內六入前說眼入後說乃至意入外
 六入前說色入後說乃至法入答曰他說隨
 順故如是他說隨順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
 如是順或曰因麤細故內六入何者最麤眼
 入是是故佛前說何者最細意入是是故佛
 最後說外六入何者最麤色入是是故佛前
 說何者最細法入是是故佛最後說是因麤
 細故佛契經內六入前說眼入後說乃至意
 入外六入前說色入後說乃至法入佛契經
 說比丘此岸者內六入是比丘彼岸者外六
 入是問曰何以故佛契經內六入說此岸外
 六入說彼岸答曰近遠法故如河近者此岸

遠者彼岸如是謂心心何依者近緣者遠是
謂近遠法故或曰下上法故如河謂所下處
是此岸所上處是彼岸如是心心法所依下
所緣上是謂下上法故或曰彼岸者第一義
滅盡涅槃特八彼攝外入以是故佛契經內六入
說此岸外六入九說彼岸問曰云何河答曰心
心法如河兩岸所持衆生數非衆生數漂
流入大海如是心心法河內外入岸所持漂
流衆生入生死海問曰云何船答曰聖道是
如依船我無量衆生而得度河如是依聖道

船我無量衆生度生死河佛契經說六入當
知內六更樂入當知內問曰如此外亦當知
何以故世尊說六入當知內六更樂當知內
答曰世尊於契經中說內觀世尊說內入諸
根意莫向外前內想內身身觀後外後內外
是前內觀故或曰世尊教弟子不顛倒觀故
世尊說曰莫顛倒觀常樂淨我當觀無常苦
空無我因習本緣以聖八行破壞有是謂不
顛倒觀故或曰世尊教弟子不共觀故世尊
說莫共觀麤澁當觀如病癱箭蛇無常苦空

無我內入更樂火燒有是不共觀故或曰佛契經說內意止問曰何以故佛說內意止答曰為我故計有我是吾作是我作愛我已便有愛具長養內故求外具以是故佛契經說六入當知內六更樂入當知內問曰六入六更樂入何差別一說者無差別六入者眼入耳鼻舌身意入六更樂入亦眼入耳鼻舌身意入是故無差別更有說者有差別謂近者是六入謂遠者是六更樂入問曰如汝說六入者是現在六更樂者過去未來更有說者

謂近者是六更樂謂遠者是六入問曰如汝說六更樂入是現在六入者是過去未來或曰謂當行時轉是六更樂入餘者是六入或曰謂依六入作行是六入謂依六更樂作行是六更樂入或曰謂所有是六更樂入餘所有者是六入如說比丘鉢彼性是鉢如比丘用事是故說比丘鉢如是謂所有是六更樂入餘所有者是六入尊者陀羅難提說曰性入者是六入行入者是六更樂入如說鐵鉢鉢性是鐵鉢如依酥用事是故說鐵鉢如

是性入者是六入行入者是六更樂入佛契經說二入無想衆生及有想無想天問曰何以故佛契經說二入無想衆生及有想無想天答曰餘地二種名一者識住二者衆生居欲令二入中作二名謂此雖有衆生居名但無識依名是謂二名故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰佛契經衆生居識住處等施設已謂衆生居於識住中不攝彼立二入無想衆生及有想無想天或曰多壽故一切凡夫處所無有爾所壽如無想天一

切處所無有爾所壽如有想無想天是謂多壽故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰斷異學意故異學二入中計意解脫想世尊說此是生死入非是解脫是謂斷異學意故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰行法故異學於二入中計意無行解脫世尊說此中復行諸界諸趣諸生輪轉生死中是謂行法故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰退轉法故異學於二入中計意不退轉解脫世尊說此中復退轉

諸界諸趣諸生輪轉生死中是謂退轉法故
佛契經說無想衆生及有想無想天此佛契
經尊者舍利弗到世尊所已而說曰世尊此
無上事謂世尊施設入彼世尊無餘智無餘
分別更無無上智謂餘智若沙門婆羅門等
等覺問曰爾所一切謂十二入尊者舍利弗
非一切智非一切見云何知爾所一切謂十
二入答曰說無餘故知如佛契經說十一入
已後說法入尊者舍利弗意決定諸法未說
未現彼一切當知在中或曰以妙願智觀

已知或曰以相貌知如佛契經說爾所一切
謂十二入尊者舍利弗得無壞信彼世尊所
說倍極信以故知爾所一切十二入是謂相
貌知也問曰云何尊者舍利弗相貌知非現
知耶答曰現知亦知尊者舍利弗因十二入
故亦知一切法問曰若尊者舍利弗因十二
入故亦知一切法佛舍利弗有何差別答曰
佛世尊一切知盡知尊者舍利弗雖一切知
但不能盡知或曰尊者舍利弗總十二入故
知一切法非一一相佛世尊知總相亦知一

一相有無量內入謂尊者舍利弗從他如世尊說此契經舍利弗以何口說此妙一向師子吼更無有沙門婆羅門於世尊等等覺何況出上尊者舍利弗白世尊曰躬從世尊聞躬自受持如來所說阿難無有^{十二}此處前後有二如來興出世無有是處問曰云何世尊為受化說界云何入答曰世尊教化一切法中無智或非一切法中無智謂一切法為說界非一切法中無智者為說入或曰世尊教化或利根或鈍根利根者為說入鈍根者為

說界或曰世尊教化或大因力或多緣力大因力者為說入多緣力者為說界或曰世尊教化或多內力或多外力內多力者為說入外多力者為說界或曰世尊教化內思念長養身或從他聞內思念長養身者為說入從他聞者為說界或曰世尊教化或始聞則知或分別知始聞知者為說入分別知者為說界或曰於界有愚為說界於入有愚為說入或曰有猗性者為說界性義是界義猗財物者為說入輸門義是入義如是世尊教化為

說界如是教化為說入廣說十二入處盡
五陰處第十九

五陰者色陰痛陰想陰行陰識陰問曰色陰
云何答曰佛契經說色陰云何諸所有色過
去未來現在若內若外若麤若細若惡若妙

律八

十二

若遠若近彼一切非我我非彼非是我如是
以慧如真實觀是謂色陰如是更有契經說
色陰云何諸所有色彼一切四大及四大造
色阿毗曇中說色陰云何十色入及諸色在
法入中間曰此三種說何差別答曰一切三

說中各各斷意問曰謂契經說色陰云何諸
所有色過去未來現在若內若外若麤若細
若惡若妙若遠若近彼一切非我我非彼非
是我如是以慧如真實觀於中斷何意答曰
是時彼異學牢羅尸棄過去未來欲今非種
欲斷彼意故契經說色陰云何諸所有色過
去未來現在若內若外乃至如是以慧如真
實觀問曰如所說色陰云何諸所有色彼一
切四大及四大造色於中斷何意答曰觀當
來故佛世尊說契經一切智善覺善見過去

未來現在我般涅槃後當來世必有謂離四大不欲令有造色欲斷彼意故契經說色陰云何諸所有色彼一切四大及四大造色問曰如所說色陰云何十色入及諸色在法入中於中斷何意答曰彼時有尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種問曰何以故尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種答曰彼說謂色因五識身五識身緣是謂色彼在法入中色非因五識身非五識身緣是故彼非色欲斷彼意故說數色陰云何十色入及諸

色在法入中問曰若爾者尊者曇摩多羅所說云何通彼說謂色因五識身五識身緣是謂色彼在法入中色非因五識身非五識身緣答曰可說謂非因五識身但六識身緣彼在法入中色雖不因五識身亦非五識身緣身八但因意識身意識身緣或曰雖彼在法入中色非因五識身亦非五識身緣但彼因依緣十四依問曰云何彼依答曰四大也問曰痛陰云何答曰佛契經說痛陰云何六身痛此如契經所說阿毗曇亦爾問曰想陰云何答曰佛

契經說想陰云何六想身此如契經所說阿毗曇亦爾問曰行陰云何答曰佛契經說行陰云何六思身阿毗曇說行陰云何答曰行陰二種一者心相應二者心不相應問曰心相應行陰云何答曰痛想思更樂憶欲解脫念定慧善根不善根無記根結縛使煩惱纏所知所見所觀如是諸所有心相應行是謂心相應行陰問曰云何心不相應行陰答曰得無想定滅盡定無想定命根種類得處得種得入生老無常名身向身味身如是諸所有

心不相應行是謂心不相應行陰問曰何以佛世尊一切相應不相應行陰中一思立行陰耶答曰此思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰如愛施設習時攝受種是故佛一切有漏種一愛立習諦如是此思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰問曰識陰云何答曰佛契經說識陰云何六識身此如契經所說阿毗曇亦爾此是陰性已種相身所有自然性說已當說行何以故說陰陰

有何義答曰聚義是陰義團義積義檢義世
施設陰施設多語是陰語聚義是陰義者諸
所有色過去未來現在彼一切一向檢已立
一色陰如是至識陰是謂聚義是陰義團義
是陰義者無量有為種團合已立五陰是謂

團義是陰義積義是陰義者猶糞積聚種種
積如是陰種種積檢義是陰義者諸所有色
過去未來現在若內若外若麤若細若惡若
妙若遠若近彼一切一向檢已立一色陰乃
至識陰亦爾是謂檢義是陰義世施設陰施

設者謂色陰三世乃至識陰亦三世是世施
設陰施設多語是陰義者謂色多語乃至識
陰亦多語問曰如汝說一極微不應有色陰
謂彼無多語答曰不可以一極微施設若施
設者便多般檢施設呵毗曇者若掌護陰施
設彼說極微攝一芥一入一陰少入若不掌
護者彼說極微一界一入一陰如人大穀聚
取一粒去他問人何所持彼人若掌護穀聚
者說此穀聚中一粒若不掌護者說此穀一
粒如是阿毗曇者若掌護陰施設微說極微

一界一入一陰少入若不掌護者彼說極微
 一界一入一陰是說多語陰語是謂聚義是
 陰義團義積義檢義世施設陰施設多語陰
 語是陰義問曰何以故世尊前說色陰後說
 識陰答曰隨順他故如是隨順他應味次第
 順或曰世尊說隨順受教者亦順或曰麤細
 故五陰中何者最麤色陰是是故佛前說四
 無色陰何者最麤痛陰是是故佛前說問曰
 此痛無形無處亦不可見云何麤細可知答
 曰行故知如所說手痛足痛頭痛如是如是

痛是行故知有麤細何者最細謂識陰是是
 故佛後說以是故佛契經前說色陰後說至
 識陰問曰何故心數法中痛陰想陰別立陰
 餘心數法立行陰答曰佛世尊於法真諦餘
 真無能過彼盡知法相盡知行謂法獨能擔
 彼別立謂品能擔彼立品或曰此現二門二
 略二度二炬二光二明現二數如痛陰想陰
 別立陰如是餘心數法亦應立如餘心數法
 立一行陰如是痛想亦立行陰中如是陰或
 立三或十三是故說此現二門二略二度二

炬二光二明二數或曰謂此二界宗因痛宗
禪因想宗無色或曰謂因二法行者二界多
求疲勞因痛於禪疲勞因想於無色疲勞或
曰謂因二法衆生生死中受無量苦貪於樂
痛及著顛倒想或曰謂二法滅立二定無想
定及滅盡定或曰謂二法治故彼行者入二
定無想定及滅盡定或曰謂此二法別受二
識住名痛識住及想識住餘心數法一行識
住以是故一切心數法痛陰想陰別立陰餘
心數法立一行陰問曰何以故說行陰如一

切五陰有爲何故立一行陰答曰謂彼思有
爲想此入中是故說行陰或曰謂彼一切有
爲法封印想謂三有爲相彼入中是故說一
行陰或曰謂一切有爲法顯現誦習謂名彼
盡入中是故說一行陰或曰謂一切有爲法
因習本緣謂生彼盡入中是故說一行陰或
曰多法合聚故說一行陰多有法入此中相
應不相應依不依行不行身不身共緣不共
緣是謂多法合聚故說一行陰問曰無爲何
以故不立陰中答曰謂非陰名亦非陰性非

色名亦非色性是故不立色陰中非痛名亦非痛性是故不立痛陰中非想名亦非想性是故不立想陰中非行名亦非行性是故不立行陰中非識名亦非識性是故不立識陰中若作是念者何以故不立行中陰者多有種種者非無為或曰陰者墮生老無常無為者無生老無常或曰陰者興衰法有因得有為相無為者非興衰法無因得無為相或曰陰者世迴轉作行受果知緣無為者非世迴轉不作行不受果不知緣或曰陰者墮於

世無為者不墮世或曰陰者墮於陰無為者離於陰或曰陰者苦所縛無為者離苦縛或曰陰者軟中上無為者無軟中上或曰陰者前後可得無為者無前後以是故無為不立陰中彼佛契經說八萬法身問曰法身者有何齊限數有一說者一數經名法身謂彼一身是謂一身齊限數如是至一切八萬更有說者謂契經說意止此是一法身齊限數如是契經說意斷神足根力覺種道種是謂一法身齊限數如是至一切八萬算者說八字

一句三十二字為一首虛數

有五百千亦復五千五百五千一法身數
如是至八萬如是說者佛契經教化故說八
萬度謂度受化於聖道得度彼八萬度名八
萬法身問曰謂此有爾所身何以故立五陰
身答曰彼一切入五陰身中謂欲者佛語教
性被盡入色陰中謂欲者佛語名性彼盡入
行陰中是故一切八萬法身盡入五陰中此
佛說契經謂餘五陰身戒身定身慧身解脫
身解脫知見身問曰如此餘五陰身何以故

立五陰答曰彼亦盡入中戒身入色陰中餘
者入行陰中以是故佛契經說五陰廣說五
陰處盡

五盛陰處第二十

五盛陰者色盛陰痛盛陰想盛陰行盛陰識

中八

十九

盛陰問曰色盛陰云何答曰謂色過去未來
現在欲生而生恚怒癡及餘若干心煩惱生
而生彼欲生而生者愛是恚者瞋是癡者無
明是及餘若干心煩惱生而生者謂彼心相
應煩惱說曰此不應說恐生而生問曰何以

故答曰恐者無智性謂衆生無智彼便恐更有說者恐者身見性謂衆生計有我彼便恐此亦入中如所說及餘若干心煩惱如是說者此恐應說問曰何以故答曰恐者心數法心相應問曰此恐何所答曰在欲界非色無色界問曰若色無色界無恐者彼契經云何通彼風吹火至梵處謂衆生生光音天不久未曾見世間成敗不知世間成敗彼見火已恐怖驚愕身毛豎火不來至此耶謂衆生前生光音天彼見世間成敗彼知世間成敗見

火已慰勞彼衆生諸衆生勿恐怖諸衆生勿恐怖是火極至彼不至此如汝所說色無色界恐怖者此云何通如是餘偈云何解
世尊知一切 說法成就眼 如來人師子
世中無比七 彼時長壽天 名稱色微妙
聞已驚恐怖 如鹿畏師子
若色無色界無恐怖者此云何通答曰恐怖者此說獸問曰恐怖獸者何差別答曰名即是差別此恐怖彼獸是謂差別或曰恐怖者欲界獸者三界或曰為結障礙恐怖為善根

障礙具馱尊者婆須蜜說曰恐怖及馱何差別答曰為結障礙是恐怖為善根障礙是馱重說曰為不善法障礙是恐怖為善法障礙是馱重說曰二諦攝是恐怖三諦攝是馱重說曰無智性是恐怖慧性是馱尊者曇摩多羅說曰諸尊上人思念惡起諍是恐怖諍已心懼相是馱恐怖及馱是差別問曰恐怖者為凡夫為聖人答曰恐怖者凡夫非聖人問曰何以故恐怖者凡夫非聖人耶答曰彼聖人恐怖已盡更有說者凡夫亦有恐怖聖人亦有

恐怖問曰如聖人恐怖已盡何所有恐怖答曰有五恐怖死恐怖惡趣恐怖不活恐怖惡名恐怖眾中恐怖此五恐怖聖人已盡餘恐怖聖人未盡聖人者須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛非佛何以非佛答曰如來無所著等正覺恐怖永盡如色盛陰痛想行識盛陰亦爾此是盛陰性已種相身所有自然說性已當說行何以故說盛陰盛陰有何義答曰受所生是故說盛謂生受是故說感受所養是故說盛謂養受是故說感受所長是

故說盛謂長受是故說盛受所來是故說盛
 謂來受是故說盛受所持是故說盛謂持受
 是故說盛受所等持是故說盛謂等持受是
 故說盛或曰受所轉是故說盛謂轉受是故
 說盛或曰受著此中如塵垢是故說盛或曰
 受於此中所攝是故說盛或曰此是受屋室
 居處依此已愛生而生見慢無明及餘若干
 心煩惱生而生或曰此受所有是故說盛如
 外職所有如內職所有如王所有如是此受
 所有是故說盛但內更無所有若有問者汝

屬誰謂作是答我是受所有或曰受所廣施
 設是故說盛謂廣施設受是故說盛廣者說
 痛為名此盛陰界中不別施設地中不別施
 設除其意謂因我陰餘得盛陰名因餘陰我
 得盛陰名若此意不別施設者此外物不可
 施設陰以故爾問曰陰及盛陰何差別答曰
 名即是差別彼陰此盛陰或曰陰有漏無漏
 盛陰一向有漏或曰陰染汗不染汗盛陰一
 向染汗或曰陰攝三諦盛陰攝二諦或曰陰
 或斷或不斷盛陰一向斷或曰陰或愛相應

或不相應感陰一向相應或曰陰得或結相應或不相應感陰得一向結相應不離結或曰陰或學或無學或非學非無學感陰一向非學非無學陰及感陰是謂差別廣說五感陰處盡

六界處第二十一

六界者地界水界火界風界空界識界問曰何以故作此論答曰此是佛契經此佛契經十八界總已說六界問曰何以故此佛契經十八界總已說六界答曰為教化故世尊教

永樂北藏

轉婆沙論

化或有利根或有鈍根利根者說六界鈍根者說十八界如利根鈍根如是因力緣力內力外力內思惟長養從他聞盡當知或曰答者說六廣者說十八如略如廣如是分別分別卷及舒段不段漸漸一時盡當知以是故作此論六界者地界水界火界風界空界識界此六界於十八界中攝十界七界少所入攝十界者四大及空界攝十界眼界色界耳界聲界鼻界香界舌界味界身界細滑界七界少所入者識界攝七心界少所入謂彼

第一二二册

有漏無漏謂有漏者攝無漏者不攝是故少所入六界者地界水界火界風界空界識界問曰地界云何答曰佛契經說地界云何堅是此佛總說地界云何堅是但彼堅無量差別內異外亦異外異者如此屋墻壁樹木巖石山金銀瑠璃摩尼水精珠銅鐵鉛錫白鐵內異者如髮毛爪齒筋骨脾腎心肝腸胃腹大小便手足異及餘肢節異足極堅非手謂內外堅彼一切總已說地界云何堅是問曰水界云何答曰佛契經說水界云何濕是此

佛總說水界云何濕是但彼濕無量差別內異外亦異內異者如此目淚涎唾膏肪髓腦膽膿血小便肢節間各異外異者涌泉深淵流水潭水河水池水大海至下水輪謂內外濕彼一切總已說水界云何濕是問曰火界云何答曰佛契經說火界云何熱是此佛總說火界云何熱是但彼熱無量差別內異外亦異內異者令身熱身溫暖身繞身焦熱得名數飲食噉味令身安隱手足各異肢節亦異外異者如炬火燈火大聚火極大火鑽火

泥黎火沃焦火謂內極利非外謂此飲食舉
著釜中極煮色不變食入腹中已色即變謂
內外熱彼一切總已說火界云何熱是問曰
風界云何答曰佛契經說風界云何謂吹起
是此佛總說風界云何吹起是但吹起無量
差別內異外亦異內異者下風上風肢節風
腹中風刀風脊風起風屈申風喘息風百脉
風肢節間各異外異者如塵土風無塵風隨
藍風飄風成敗風不成敗風至風輪謂內外
吹起彼一切總已說風界云何吹起是問曰

空界云何答曰佛契經說空界云何謂色邊
色謂色者造色是於彼間施設如眼空耳空
鼻空口空咽喉咽空飲食來往處空住消
處空下過處空更有說者空界云何空邊色
是此說空色不空色不空色者衆生數空色
者非衆生數謂彼空非衆生數色邊施設如
樹間葉間牆間屋間牖間戶間是謂空非衆
生數色邊施設舊阿毗曇說皮性膜性肉性
筋性骨性髓性色可知處亦可知尊者婆須
蜜說曰云何知有空界答曰契經可知世尊

亦說謂此空中空謂所色覆所不覆問曰云
 何契經可知非現知耶答曰現亦可知謂晝
 所有明是空界所有謂夜所有闇是空界所
 有重說曰形可知處亦可知重說曰夜闇障
 故不見晝明障故不見尊者曇摩多羅說曰
 諸尊空界雖不可知但非無智處空界是色
 非非是色亦非此住非彼住亦非空者相貌
 聲世轉可知問曰空空界何差別答曰空者
 非色空界是色空者不可見空界者可見空
 者無對空界者有對空者無為空界者有為

問曰此論中更有論生若空無為者此契經
 云何通彼時世尊手捫摸空手捫摸空已告
 諸比丘比丘於意云何手寧著此空縛空受
 空不答曰不也世尊若空無為者何以故世
 尊以手捫摸無為耶如是餘契經偈云何通
 謂無積聚亦無我所空則無想於離中行
 如鳥飛空足跡難尋
 此云何通如是餘契經偈云何解
 此空無足跡如外無沙門
 此云何通耶如是餘契經云何通於比丘意

云何若巧畫師畫弟子寧能以色莊滌此虛空不答曰不也世尊何以故唯世尊此虛空非色不可見無對是故巧畫師畫弟子不能以色莊滌此虛空此云何通如是餘偈云何解

如鹿依林律八鳥飛虛空廿五法歸分別廿五真人趣滅

此云何通答曰謂世尊契經說於比丘意云何手寧著此空縛空受空不答曰不也世尊此佛契經以虛空界說虛空如佛所說契經偈謂無積聚亦無我所空則無想於離中行

如鳥飛空足跡難尋

此佛契經偈虛空即說虛空如佛所說契經偈

此空無足跡如外無沙門

此佛契經偈虛空界說虛空如佛契經說於比丘意云何若巧畫師畫弟子寧能以色莊滌此虛空不答曰不也世尊唯世尊此虛空非色不可見無對是故巧畫師畫弟子不能以色莊滌虛空此佛契經以虛空界說虛空如佛契經說偈

如鹿依林 鳥飛虛空 法歸分別 真人趣滅
 此佛契經說偈以虛空界說虛空間曰彼虛
 空此虛空界為緣故住耶為起故住耶作此
 論已有一說者亦非緣故住亦非起故住問
 曰若不爾者此云何答曰彼虛空此普散虛
 空界與次第緣普散虛空界次第四大
 次第心數法若有欲虛空界非種者誘彼爾
 所法展轉問曰識界云何答曰有漏意及六
 識問曰無漏法何以不立六界中答曰無漏
 法者能滅壞破有此界增受長養有或曰無

漏法者能斷有相續能斷輪轉生老死此界
 者能相續有輪轉生老死或曰無漏法者非
 身見種非顛倒種非愛種非使種非貪處非
 恚處非癡處非雜汙非雜毒非雜濁非在有
 不墮苦習諦此界者身見種顛倒種愛種使
 種貪處恚處癡處雜汙雜毒雜濁在有墮苦
 習諦或曰無漏法者苦盡趣道有盡趣道貪
 盡趣道盡生老死趣道此界者苦習趣道有
 習趣道貪習趣道生老死習趣道以是故無
 漏法不立界中尊者婆須蜜說曰何以故此

界說有漏答曰此界有漏所生非無漏法有漏所生重說曰此生於有漏不無漏法生於有漏重說曰界者士數非無漏法士數重說

曰界者報數不無漏法報數重說曰界者入母胎如所說因此界入母胎非因無漏法入

母胎重說曰界者久時住不無漏法久時住是故說數

二漏為士數及報應母胎久住作界滿偈

問曰陰盛陰界何差別答曰陰者已成勢盛陰者轉勢界者重轉勢或曰陰者施設有為

盛陰者施設行界者施設有漏陰盛陰界是謂差別廣說六界處盡

鞞婆沙論卷第六

音釋

輸式朱切 些將支切 經緯經古定切 緯古貴切 澁所立
如燧徐斧切 鑽粗切 頰古協切 噓朽居
也 斷魚斤切 咽烏前切 檢居奄切 愕五各切
也 筋舉欣切 捫捫莫昆切 摸摸慕各切

永樂北藏

聖德沙論

第一二二册

鞞婆沙論卷第七

迦 旗 廷 子 造

律九

符秦 罽賓 三藏僧伽跋隣譯

色無色法處第二十二

色法者無色法者問曰何以故作此論答曰

律九

斷計我人意故及現大妙智故斷計我人意者此色法無色法非是我現大妙智者若行智成就智彼以此二句便知一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意故及現大妙智故作此論色法無色法者問

曰色法云何答曰十色入及一八少所入法入是問曰無色法云何答曰一入意入是及一八少所入法入是問曰何以故說色法無色法答曰謂二眼界是色謂非二眼界是無色或曰謂三眼界肉眼天眼聖無上慧眼是色謂非三眼界是無色或曰謂二眼界及眼識緣是色謂非二眼界及非眼識緣是無色或曰謂四大所有及造色所有是色謂非四大所有及非造色所有是無色或曰謂二十種及二十一種是色謂非二十種及非二十

一種是無色或曰謂方所有及方施設由延
所有及由延施設是色謂非方所有及非方
施設非由延所有及非由延施設是無色或
曰謂色名及色所有是色謂非色名及非色
所有是無色或曰謂麤可見觀可現是色謂
細非可見非觀是無色尊者婆須蜜說曰云
何為色相答曰漸漸生相是色相重說曰漸
漸開張相是色相重說曰方所受相是色相
重說曰處施設相是色相重說曰有障礙相
是色相重說曰愚相是色相重說曰三相是

色相有色可見有對有色不可見有對有色
不可見無對重說曰持去相持來相是色相
重說曰種相是色相問曰過去當來色及極
微復無教色不可種欲令非是色耶答曰過
去色已種當來色當種極微者雖非一可種
但餘極微合聚種無教色者雖不可種但教
色可種彼教色種已無教色亦當言種如動
樹當知影亦動此亦爾重說曰覆虛空相是
色相重說曰四大因相是色相重說曰色者
無色相問曰何所說答曰色者無一色相何

以故謂眼界異相至細滑界亦異相重說曰
有量相是色相此說數

漸漸生成 開施設方 處障發愚 三去來種

覆空與因 一相并對

餘者無色廣說色無色處盡

可見不可見法處第二十三

可見法者不可見法者問曰何以故作此論
答曰斷計我人意故及現大妙智故斷計我
人意者此是可見法不可見法是非我現大
妙智者若有行智成就智彼以此二句便知

一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂

斷計我人意故及現大妙智故作此論復何

以故作此論答曰或有欲令一切法可見慧

眼界故謂若有欲爾者斷彼意故說可見法

不可見法是謂斷他意現已意說法如等故

作此論莫令斷他意亦莫現已意三但說如等

法故作此論可見法不可見法者問曰可見

法云何答曰一入是問曰不可見法云何答

曰十一入是問曰何以故說可見不可見法

答曰謂眼行是可見謂非眼行是不可見或

曰謂眼光是可見謂非眼光是不可見或曰
謂二眼界是可見謂非二眼界是不可見或
曰謂三眼界是可見謂非三眼界是不可見
或曰謂二眼界及眼識緣是可見謂非二眼
界亦非眼識緣是不可見尊者瞿沙亦爾說
二眼界及眼識緣故說可見餘者不可見尊
者婆須蜜說曰可見法有何義答曰可見現
是可見重說曰可見他是可見眼行光來是
可見重說曰可說此彼是可見也不可見有
何義答曰不可示現是不可見重說曰不可

示現他是不可見重說曰非眼行光來是不
可見重說曰不可說此彼是不可見廣說可
見不可見法處盡

有對無對處第二十四

有對法者無對法者何以故作此論答曰斷
計我人意故及現大妙智故斷計我人意者
此是有對法無對法非是我現大妙智者若
有行智成就智以此二句便知一切法謂此
俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意
故及現大妙智故作此論有對法無對法者

問曰有對法云何答曰十入是無對法云何
答曰二入是問曰何以故說有對無對法答
曰有對者說三種一者障礙有對二者界有
對三者緣有對障礙有對者如手手相礙手
與外種相礙外種外種相礙外種與手相礙
界有對者如眼界有礙如是至意法界有礙
緣有對者如意識共相應一切法礙婆須蜜
經說因眼色礙因色眼亦礙至因意法礙因
法亦意礙彼尊者婆須蜜說此一向界礙是
謂三種有對於三種有對中此因界有對作

論者餘有對或曰謂大障礙能捨是有對謂
非大障礙非捨是無對或曰謂礙可現觀可
現是有對謂細不可見不可觀不可現是無
對或曰謂種生長是有對內事種者謂時精
繫母胎生者謂時彼精漸厚長者謂時肉段
生疱外種者謂時以種子種地中生者謂時
子生萌芽長者謂時生莖節華果謂種生長
是有對謂若不種不生不長是無對或曰謂
可知此住彼住是有對謂不可知此住彼住
是無對或曰謂因四大造色所有是有對謂

不因四大非造色所有是無對或曰謂方所有施設方由延所有由延施設是有對謂非方所有非施設方非由延所有非由延施設是無對或曰謂可知長短是有對謂非可知長短是無對尊者婆須蜜說曰何以故說有對無對答曰謂大障礙是有對謂非大障礙是無對重說曰謂能捨是有對謂非能捨是無對重說曰謂大障礙者即是能捨謂能捨者即是有對餘者無對重說曰微合是有對重說曰陰是有對重說曰覆虛空是有對重

說曰微合者即是陰陰者覆虛空覆虛空者即是有對餘者是無對問曰何入障礙何入有一說者五入障礙內中身入外色香味細滑餘入不可觸更有說者九入障礙除眼入如是說者一切十入障礙問曰何以故答曰如手手相障礙如是若以手覆眼為非障礙耶是故一切十入障礙謂手手相障礙時爾時五五相障礙手與外事障礙時爾時五障礙四外事外事相障礙時爾時四四相障礙外事障礙手時爾時四障礙五廣說有對無

對法處盡

有漏無漏處第二十五

有漏法者無漏法者何以故作此論答曰斷計我人意故現大妙智故斷計我人意者此是有漏法無漏法非是我現大妙智者謂行智成就智彼以此二句知一切法謂此俱攝一切法具足一切法以是故作此論復何以故作此論答曰欲令斷他意故或有欲令佛身一向無漏鞞婆闍婆提欲令佛身一向無漏問曰何以故彼欲令爾答曰彼從佛契經

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二冊

經已欲令佛身一向無漏佛說契經如來生世間長世間不著世間法行如來無所著等正覺出一切世間上彼從此契經起欲令佛身一向無漏欲斷彼意故於此佛身說有漏問曰若佛身是無漏者當有何咎答曰若佛身一向無漏者彼無喻女不應起婬意六騫屈五魔不應起瞋恚慢高兒不應起慢鬱鞞羅迦葉不應起癡意如此此中或有著或有瞋或癡或有慢以是故知佛身是有漏問曰若佛身一向有漏者此鞞婆闍婆提契經云何通

答曰彼契經因法身故說如來生世間長世
 間者此說生身不著世間法行如來無所著
 等正覺出一切世間上者此說法身或曰離
 世八法故說世八法者隨順世間世間亦隨
 順八法八法雖隨順世尊然世尊不隨順八
 法是謂離八法故說世八法者利不利稱不
 稱譽不譽樂苦此世八法攝十八界十二入
 五陰此總說世八法攝十八界十二入五陰
 但利有二種有衆生數非衆生數衆生數利
 者象馬牛羊猫牛奴婢妻子利是衆生數非

衆生數利者穀珍寶金銀水精瑠璃摩尼真
 珠磔磔碼碯是非衆生數利於中衆生數利
 攝十八界十二入五陰非衆生數利攝六界
 六入二陰稱不稱譽不譽樂苦攝一界一入
 二陰彼一切總已說世八法攝十八界十二
 入五陰世八法者利不利稱不稱譽不譽樂
 苦問曰利云何答曰前已說利有二種衆生
 數非衆生數此已得當得今得是謂為利非
 利云何答曰如此法非已得非當得非今得
 是謂非利稱云何答曰面稱其德是謂稱不

稱云何答曰面前譏貶其關是謂不稱譽云
何答曰不面前稱揚其德是謂譽不譽云何
答曰不面前說其過是謂不譽樂云何答曰
樂痛六識身樂是謂樂苦云何答曰苦痛六
識身是謂苦說曰世世此八法一向是欲界
問曰若世八法一向是欲界者當除欲界結
時世八法亦盡何以獨說世尊離世八法不
說聲聞答曰離相似故說說者若二阿羅漢
報等一者極得供養二者不具供養於彼一
者起相似不如慢二者起相似增上慢如佛

世尊得供養一切衆生有是供養世尊無者
世尊於彼不起相似慢如毛髮想是謂離相
似故說世尊離世八法不說聲聞問曰世尊
亦有世八法世尊有利者一日中優伽長者
三百千供養不利者婆羅波羅門村如澡鉢
入還空鉢出鞞羅若三月食麥有稱者始生
時至阿迦膩吒功德香稱充滿其中不稱者
因旃遮女孫陀利女十六大國醜名流布不
譽者喜罵梵志以五百罵偈罵佛譽者彼還
以五百讚偈歎佛如是婆利多耆耆為首如

是比立百千以百千讚偈歎佛樂者一切生
 死禪最為樂苦者金槍刺足疹患脊風頭痛
 調達以惡傷足出血何以故說世尊離世八
 法耶答曰為意不傾動故說世尊以四利為
 首不自貢高四不利為首不以損減四利為
 首不以歡喜四不利為首不以憂感四利為
 首心無染著四不利為首心無憎惡四利為
 首亦不悅豫四不利為首亦不愁悒四利為
 首不興樂想四不利為首不以為苦如須彌
 山王時金剛輪四種風吹不能傾動如是世

尊善住戒德輪世八法風不能移轉是謂意
 不傾動故說世尊離世八法是謂斷他意現
 已意說如等法故作此論莫令斷他意亦莫
 現已意但說如等法故作此論有漏法無漏
 法者問曰有漏法云何答曰十入二入少所
 入問曰無漏法云何答曰二入少所入問曰
 何以故說有漏無漏法答曰謂有增受長養
 有是有漏謂能滅壞破有是無漏謂有能相
 續有輪轉生死是有漏謂能斷有相續能斷
 輪轉生死是無漏謂有身見種顛倒種愛種

使種貪處恚處癡處雜汙雜毒雜屬在有隨
苦習諦是有漏謂非身見種非顛倒種非愛
種非使種非貪處非恚處非癡處非雜汙非
雜毒非雜濁非在有不隨苦習諦是無漏或
曰謂苦習趣道有習趣道貪習趣道生老死
習趣道是有漏謂苦盡趣道有盡趣道貪盡
趣道生老死盡趣道是無漏尊者婆須蜜說
曰有漏相云何答曰有漏所生是有漏相重
說曰此生於有漏是有漏相重說曰有所長
養相是有漏相重說曰長養有相是有漏相

永樂北藏

鞞婆沙論

重說曰謂種因有漏生是有漏相無漏相云
何答曰非有漏所生是無漏相重說曰不生
有漏是無漏相重說曰謂種因無漏生是無
漏相廣說有漏無漏法處盡
有為無為法處第二十六

有為法者無為法者問曰何以故作此論答
曰斷計我人意故現太妙智故斷計我人意
者此是有為法無為法非是我現太妙智者
若行智成就智後以此二句知一切法謂此
俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意

第一二二冊

現大妙智故作此論有為法無為法者有為
 法云何答曰十一入及一入少所入問曰無
 為法云何答曰一入少所入問曰何以故說
 有為法無為法答曰謂墮生老無常是有為
 謂不墮生老無常是無為或曰謂興衰法有
 因得有為相是有為謂非興衰法無因得無
 為相是無為或曰謂轉世非行受果知緣是
 有為謂不轉世不作行不受果不知緣是無
 為或曰謂墮世是有為謂不墮世是無為或
 曰謂墮陰是有為謂離陰是無為或曰謂苦

縛是有為謂離苦是無為或曰謂前後可得
 是有為謂前後不可得是無為或曰謂軟中
 上是有為謂離軟中上是無為尊者婆須密
 說曰有為相云何答曰墮陰相是有為相重
 說曰墮世相是有為相重說曰災患相是有
 為相無為相云何答曰不墮陰相是無為相
 重說曰不墮世相是無為相重說曰不災患
 相是無為相重說曰不憂感相是無為相重
 說曰不愁無塵安隱相是無為相廣說有為
 無為法處盡

三世處第二十七

過去法者當來法者現在法者問曰何以故
作此論答曰斷他意故謂不欲令有過去未
來於世有愚說現在無為斷彼意故此過去
未來真實說有種相問曰若過去未來非種
者當有何咎答曰若彼非種者不應緣彼有
意生何以故謂意無境界若無境界生意若
是則無所依而生意若無所依無所緣而生
意者應阿羅漢入無餘涅槃已還生意何以
故謂彼無依無緣而生意若彼生意者是則

無脫無離不得出要莫言有咎是故有過去
未來真實有種有相復次若無過去未來者
當有阿咎答曰若彼非種者不應有成就不
成就如二頭三手六陰十三入無成就不成
就如是若過去未來非種者彼應無成就不
成就若彼成就^十不成就^{十一}是故以此可知有過
去未來真實有種有相謂彼欲令過去未來
非種者應當爾詰若爾時因現在彼時果何
所在過去耶未來耶現在耶若說有過去者
是則有過去莫言無過去若言無過去者此

事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言無未來者此事不然若說有現在是則一時有因有果若一時有因有果者如世尊所說偈

作惡不即受

如薩闍乳酪

罪惡燒所追

如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍乳酪者有說者有草名薩闍若末著乳中已即時成酪作惡不如是即受問曰若不爾者云何答曰罪惡燒所追如灰覆火上者如以灰覆火

初下足冷謂足轉轉下便燒如是衆生生死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣受惡果報若非過去未來現在者是故應無果若無果者是故彼因不實如二頭三手六陰十三入或有常如無爲若爾時果現在彼時因何所有過去耶未來耶現在耶若說有過去者是則有過去莫言無過去若言無過去者此事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言無未來者此事不然若說有現在者是則一時有因有果若一時有因有果者如世

尊所說偈

作惡不有受 如薩閣乳酪 罪惡燒所追
如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩閣乳酪者
有說者有草名薩閣若未著乳中已即時成
酪作惡不如是即受問曰若不爾者云何答
曰罪惡燒所追如灰覆火上者如以灰覆火
初下足冷謂足轉轉下便燒如是衆生生死
作惡行而樂中轉捨身已生惡趣受惡果報
若非過去未來現在者是故應無因若無因

者是故彼果不實如二頭三手六陰十三入
或有常如無為或曰若過去未來非種者是
則無有學道如尊者婆須蜜所說偈

若無去來 則是無師 謂無師者 終無學道
或曰若過去未來非種者是則知已虛妄如
佛所說偈

言無過去 說有年歲 豈有是常 知已妄語
彼是無智若癡果闇果不勤果謂欲令過去
本來非種但過去未來真實有種有相是謂
斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷

他意亦莫現已意但說如等法故作此論過
 去法未來法現在法問曰過去法云何答曰
 過去十八界十二入五陰未來法云何答曰
 未來十八界十二入五陰現在法云何答曰
 現在十八界十二入五陰問曰若此行無來
 去無住若來者是則來不應去若去者是則
 去不應來如尊者婆須蜜所說偈
 行終不來斯由空故亦無有去終則不住
 若行無去來云何立三世答曰因行故立三
 世如彼法未作行是說未來若作行是說現

在若作行已滅是說過去如眼未見色是說
 未來若見是說現在若見已滅是說過去如
 是至意若未來種是說未來若現在種是說
 現在若種已滅是說過去如未生不去是說
 未來如生未去是說現在如生已去是說過
 去如未生不沒是說未來如生未沒是說現
 在如生已沒是說過去如未生不壞是說未
 來如生未壞是說現在如生已壞是說過去
 如未起不去是說未來如起未去是說現在
 如起已去是說過去如未起不沒是說未來

如起未沒是說現在如起已沒是說過去如未起不壞是說未來如起未壞是說現在如起已壞是說過去因此可知一切如所說比丘有生真實有作有爲思緣起盡法衰法無欲法滅法壞法此不壞者無有是處彼有生者即是生真實者諦有是有作者有爲是有爲者災患是思者因思念是緣起者因緣是盡法衰法無欲法滅法壞者要當有是此不壞者終不自在或曰謂三世前是說過去謂三世後是說未來謂三世中是說現在或曰

謂三世果是說未來謂二世果是說現在謂一世果是說過去或曰謂三世因是說過去謂二世因是說現在謂一世因是說未來問曰如此二世一損可知二增可知一損可知者未來是一增可知者過去是何以故未來不滅過去不滿尊者婆須蜜說曰頗有數爾十四所過去未來爲不數而作是念增減可知耶但過去未來無量故增減不可知如大海以百千瓶器取彼水增減不可知如是過去未來無量故增減不可知重說曰當來未生故

滅不可知過去增故滿不可知重說曰當來
 未起故滅不可知過去沒故滿不可知尊者
 曇摩多羅說曰諸尊若世有二種者應有增
 滅可知但因事合會故法生而滅問曰為未
 起而起耶為已起而起耶若未起而起者何
 得法不未有法而有若已起者何得法不轉
 還有作此論已答曰因事故已起而起因事
 故未起而起因事故已起而起者謂一切法
 各自有種性相住因事故未起而起者謂未
 來中起一切未未是未起問曰為所有起彼

即滅耶為所有起更餘滅耶若所有起彼即
 滅者為未來起即未來滅耶若所有起更餘
 滅者為色起痛滅耶為至行起識滅耶作此
 論已答曰因事故謂所有起即滅因事故所
 有起更餘滅因事故謂所有起即滅者謂色
 起色滅痛想行識起識滅因事故所有起更
 餘滅者謂未來起現在滅陰故所有起即滅
 世故所有起更餘滅問曰為世起耶為世中
 起耶若世起者何得不有餘世餘行若世中
 起者應有捨有作此論已答曰因事故世起

因事故世中起因事故世起者謂時起彼即是世因事故世中起者謂未來世中起彼當來世空問曰爲已性中起耶爲他性中起耶若已性中起者何得性非有性亦不有性而有性若他性中起者應有捨有作此論已答曰非已性中起亦非他性中起問曰若非已性中起亦非他性中起者此云何答曰彼法已性起已即滅問曰彼過去未來爲合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木耶爲離散耶若合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木者檀越

施法何得不空何得不有方處可見何得不有常存若過去未來離散不如現在合聚者云何說過去如是彼有過去世時有拘舍婆提王城名善法講堂王名善見云何說當來如是彼有當來世時雞頭末王城王名壤伽佛名慈氏如來至真等正覺過去境界宿命智云何立未來境界妙願智云何立又未來離散者爾時彼法從未來世至現在世何得不合時無而有離散時有而無作此論已有一說者彼過去未來合聚如今現在屋舍房

室壁樹木問曰若爾者檀越施法何得不
 空答曰顯示故不空也問曰何得不有方處
 答曰有方處問曰何故不見答曰不多作行
 故不見若多行者便見問曰何得不有常存
 答曰時變不停故不常存更有說者彼過去
 未來離散現在者一合聚問曰若過去未來
 離散者云何說有過去如是彼有過去世時
 有拘舍婆提王城名善法講堂王名善見答
 曰如前現在時有觀而說問曰云何說當來
 如是彼有當來世時雞頭末王城王名壤伽

肆九

十六

佛名慈氏如來至真等正覺答曰彼亦如後
 現在時有觀而說問曰過去境界宿命智云
 何立答曰彼亦如前現在時有觀而說問曰
 未來境界妙願智云何立答曰彼亦如後現
 在時有觀而說問曰若未來離散者爾時彼
 法從未來世至現在世何得不合時無而有
 離散時有而無答曰謂一切法已性種相住
 也此說有四種薩婆多一者事異二者相異
 三者時異四者異異事異者說彼法與世隨
 時時事便有異非種異如乳成酪變時味有

異色不異如是彼法從當來世至現在世彼捨當來事不捨種從現在世至過去世彼捨現在事不捨種相異者說彼法世隨轉時過去時成就過去相非不成就未來現在相當來時成就當來相非不成就過去現在相當十七在時成就現在相非不成就過去未來相如人染著一女餘者非不染著此亦是時異者說彼法與世隨轉時隨時得名時故非種故如筭子初下位一轉十至百千彼一筭子隨轉時得名如一女人亦名為女亦名為婦

亦名為母亦名為大母彼一女人隨時得名如是彼法隨時得名時故非種故說曰此最不亂施設世此因行立三世如彼法未作行是說未來若作行是說現在如作行已滅是說過去是故此最不亂施設世異異者說彼法隨世轉時說異異非時故非種故說者此最亂施設世此說者未來一時現在世二現在一時過去二此一世中施設三世此最亂施設世廣說三世處盡

鞞婆沙論卷第七上

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二册

音釋

刺七自切
 直傷也
 壤汝陽切
 疹章忍切
 風也
 睡也
 悒於反切
 受也
 詰去吉切
 問也

鞞婆沙論卷第七下

迦 旃 延 子 造 肆十

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

善不善無記處第二十八

善法者不善法者無記法者問曰善法云何

答曰善五陰及數緣盡不善法云何答曰不

善五陰無記法云何答曰無記五陰及虛空

非數緣盡問曰何以故說善法不善法無記

法答曰謂生善趣彼是善謂生不善處是不

善謂不生善處亦不生不善處是無記或曰

謂善有芽及解脫芽轉成謂不善有芽轉成
是不善謂亦非善非不善有芽轉成是無記
或曰謂善果及樂痛果是善謂不善果及苦
痛果是不善謂非善果亦非樂果非不善果
亦非苦果是無記或曰四事故說是善一者
性二者相應三者等起四者第一義性者或
有說慙愧性是善或有說三善根性是善相
應者謂彼相應心數法等起者謂等起身行
口行第一義者涅槃安隱義故說善尊者跋
踰亦爾說

善性是智相應識俱起身口行 涅槃第一
 四事故說不善性相應等起第一義性者或
 有說無慙無愧性是不善或有說三不善根
 性是不善相應者謂彼相應心心數法等起
 者謂彼等起身行口行第一義者一切生死
 不安隱故說不善尊者跋踰亦爾說
 不善性智相應識俱起身口行 生死第一
 餘者無記尊者瞿沙說曰謂法正思惟性正
 思惟相應正思惟等起正思惟所依果報果
 是善謂法非正思惟性非正思惟相應非正

思惟等起非正思惟所依果報果是不善餘
 者無記或曰謂慙愧性慙愧相應慙愧等起
 慙愧所依果報果是善謂法無慙無愧性無
 慙無愧相應無慙無愧等起無慙無愧所依
 果報果是不善餘者無記或曰謂法三善根
 性三善根相應三善根等起三善根所依果
 報果是善謂法三不善根性三不善根相應
 三不善根等起三不善根所依果報果是不
 善餘者無記或曰謂法五根性五根相應五
 根等起五根所依果報果是善謂法五蓋性

五蓋相應五蓋等起五蓋所依果報果是不善蓋餘者無記彼施設亦說善者何以故善答曰善果愛果意樂果意欲果以是故善已說果今當說報復次善報愛報意樂報意欲報以是故善不善者何以故不善答曰不善果不愛果意不樂果意不欲果是不善已說果今當說報復次不善報不愛報不意樂報不意欲報是不善餘者無記問曰何以故說無記如佛世尊此苦一向記此習盡道一向記復次爾所一切謂十二入佛亦一向記一

向分別一向施設一向顯示此何以故說無記答曰不以不說故名為無記問曰若不爾者此云何答曰善者記於善不善者記於不善此無記者不記善亦不記不善是無記或曰善者二事故記性^十及果不善亦二事故記性^三及果此無記雖性記非果記以是故無記或曰善者生善趣不善者生惡趣此無記者不生善趣亦不生惡趣或曰善者受善報不善者受不善報此無記者不受善報亦不受不善報以是故說無記說曰或復不說故名

無記如彼契經梵志至世尊所到已而問瞿曇世是常耶為非常耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇世有邊耶為無邊耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇是命是身耶為命異身異耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇如來終耶如來不終耶如來終不終耶如來亦不終亦不不終耶世尊告曰梵志此是無記如說云何瞿曇世是常耶為非常耶世尊告曰梵志此是無記問曰何以故不說答曰斷異學意故異學至世尊所而問云何

瞿曇人是常耶人非常耶世尊作是念我若說無人者彼當言我不問此有以無我若說常無常者而無有人何得有常無常如有問人亡夫石女兒有恭敬耶善言耶彼人作是念我若作是說石女無有兒彼當言我不問女有兒無兒我若說有恭敬有善言而石女無有兒何得有恭敬善言如是異學至世尊所而問云何瞿曇人是常為非常耶世尊作是念我若言有人彼當言我不問有無我若言常無常而無有人何得有常無常此是不

實問非實論非真諦問非真諦論是謂不實
不真諦故世尊不記如說如說云何瞿曇世
有邊耶世無邊耶是命耶是身耶為命異身
異耶世尊告曰梵志此是無記問曰何以故
世尊不記答曰斷異學意故異學至世尊所
而問是命耶是身耶為命異身異耶世尊作
是念我若說有身無有命彼當言我不問此
有無我若言命異身異而有身無有命何得
身異命異如有人問云何士夫牛角兔角相
似不被人作是念我若言牛有角兔無角彼

當言我不問此誰有誰無我若言等相似而
牛有角兔無角何得等相似如是異學至世
尊所而問是命耶是身耶為命異身異耶世
尊作是念我若言有身無有命彼當言我不
問此有無我若言命異身異而有身無有命
何得身異命異此是實問不實問實論非實
論真諦問不真諦問真諦論非真諦論是謂
實不實真諦不真諦故世尊不記如說云何
瞿曇如來終耶如來不終耶如來終不終耶
如來亦不終亦不不終耶世尊告曰梵志此

是無記問曰世尊何以故不記答曰斷異學
意故異學者欲令法無有而有彼異學至世
尊所而問云何瞿曇此人無有而有耶為有
而有耶云何此如無有而有如是而有而無耶
為有而有為有已常耶世尊作是念無有此
無有而有此亦無有已而有常此是不實問
不實論非真諦問非真諦論是謂不實不真
諦故世尊不記此是不說故謂之無記謂佛
說謂佛演說佛分別施設顯示說曰此說四
論記一者一向記論二者分別記論三者詰

問記論四者止記論一向記論者若有作是
問如來至真無所著等正覺耶世尊善說法
耶如來弟子善向耶一切行無常一切法無
我涅槃息滅耶此當為一向記是謂一向記
論何以故一向記論答曰此論趣義趣法趣
智趣等覺趣涅槃是故一向記論分別記論
者若作是問法過去耶當為彼分別記何以
故答曰過去法者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
非學非無學或見斷或思惟斷或不斷是謂

分別記論詰問記論者若作是問法過去耶當還詰彼賢士問何法何以故過去法者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斷或思惟斷或不斷是謂詰問記論問曰分別記論詰問記論何差別答曰正故無差別問差降故便有差別問者二種或有欲知而問或有觸燒而問欲知而問者彼若言爲我說法當語彼多有法或過去未來現在我當爲說何者若言爲我說過去當語彼過去法亦

多或有色陰至識陰我當爲說何者若言爲我說色當語彼色亦多或善或不善或無記我當爲說何者若言爲我說善色當語彼善色亦多或離於殺至不知時言我當爲說何者若言爲我說離殺當語彼離殺亦多或不貪生或不恚生或不癡生我當爲說何者若言爲我說不貪生當語彼不貪生亦多或有教或無教我當爲說何者謂彼欲知而問爲彼法性分別開示善記令彼知有觸燒而問者彼若言爲我說法當語彼多有法當爲說

何者不應語彼或過去未來現在若言為我
 說過去當語彼過去法亦多我當為說何者
 不應語彼或有色陰至識陰若言為我說色
 當語彼色亦多我當為說何者不應語彼或
 善或不善或無記若言為我說善當語彼善
 色亦多我當為說何者不應為彼說或離於
 殺至不知時言若言為我說離殺當語彼離
 殺亦多我當為說何者不應語彼或不貪生
 或不恚生或不癡生若言為我說不貪生當
 語彼不貪生亦多我當為說何者不應語彼

或有教者無教謂彼觸燒問應當爾令彼或
 自答或默然住是謂答故無差別問差降故
 便有差別止記論者若作是問云何瞿曇世
 是常耶世無常耶世尊告曰梵志此是無記
 云何瞿曇世有邊耶世無邊耶是命是身耶
 命異身異耶如來終耶如來不終耶如來終
 不終耶如來亦不終亦不不終耶世尊告曰
 梵志此是無記是謂止記論何以故止記論
 答曰此論不趣義不趣法不趣智不趣等覺
 不趣涅槃是故止記論問曰云何此論名記

論謂此中不答一句答曰此是如等法第一
義答謂默然是問曰何以故答曰謂默然伏
於彼何況記而不伏說者有異學名傷坻羅
爲論故至罽賓彼時足晝林有阿羅漢尊者
跋修羅得三明三藏六通離三界結於內外
法盡學知彼傷坻羅聞此林中有如此大論
師彼作是念當往而問彼到已共尊者跋修
羅相慰勞已却坐一面却坐一面已語尊者
跋修羅比丘我等誰當先立論我耶汝耶尊
者跋修羅曰我是主人我應先立論然汝是

客令汝先立論彼便先立論說曰一切論當
有詰論尊者跋修羅默然住傷坻羅弟子便
舉聲言伏沙門伏沙門尊者跋修羅說曰傷
坻羅還去汝傷坻羅者自當知彼時傷坻羅
便還去不遠作是念不知彼沙門何所說傷
坻羅還去汝傷坻羅者自當知傷坻羅復作
是念我立此論一切論當有詰論我此論有
咎有諍有過彼沙門若作是論彼亦有此咎
彼傷坻羅告弟子曰彼沙門得我來當共
往禮彼沙門弟子對曰師衆中已得勝何用

禮彼沙門為傷坻羅曰寧從智者伏不從愚者勝彼傷坻羅便還至尊者跋修羅所舉身投地已說曰汝為我師我為弟子汝得勝我不如是謂或應默然而成論况復記說而不成論是故說如等法第一義答謂默然是廣

說善不善無記處盡

欲界色界無色界繫法處第二十九

欲界繫法者色界繫法者無色界繫法者問曰欲界繫法云何答曰欲界繫五陰色界繫法云何答曰色界繫五陰無色界繫法云何

答曰無色界繫四陰問曰何以故說欲界繫法何以故說色無色界繫法答曰因欲繫足是故說欲界繫因色繫足是故說色界繫因無色繫足是故說無色界繫足者結也如所說偈

若已盡不生

已盡不將隨

彼佛無量行

無跡何跡將

若叢深枝灑

無愛可將隨

彼佛無量行

無跡何跡將

如有足者彼能趣東西南北如是若有結足者彼便趣諸界趣諸趣諸生趣輪轉生死

中是故說因欲界繫足是欲界繫因色無色界繫足是色無色界繫或曰因欲繫縛是故說欲界繫因色繫縛是故說色界繫因無色繫縛是故說無色界繫如繫人在堅柱堅我彼因堅柱堅我說是縛如是因欲繫縛是故說欲界繫因色繫縛是故說色界繫因無色繫縛是故說無色界繫或曰謂有欲樂是欲界繫謂有欲樂是色界繫謂有欲樂是無色界繫欲者愛樂者見或曰謂欲界著所著惜所惜已所已是欲界繫謂色界著所著惜所

惜已所已是色界繫謂無色界著所著惜所惜已所已是無色界繫或曰謂欲界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是欲界繫謂色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是色界繫謂無色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是無色界繫廣說欲界色無色界繫法處盡

學無學非學非無學法處第三十

學法者無學法者非學非無學法者問曰學法云何答曰學五陰無學法云何答曰無學五陰非學非無學法云何答曰有漏五陰及

無為問曰何以故說學無學非學非無學答
曰謂不貪道學斷貪是學謂不貪道不學斷
貪是無學餘者非學非無學或曰謂不志道
學斷志是學謂不志道不學斷志是無學餘
者非學非無學或曰謂不癡道學斷癡是學
謂不癡道不學斷癡是無學餘者非學非無
學或曰謂道學斷愛非愛本是學謂道學斷
愛者以此別無學道非愛本者以此別世俗
道謂道不學斷愛亦非愛本是無學謂道不
學斷愛者以此別學道亦非愛本者以此別

世俗道餘者非學非無學或曰謂不離愛意
中無漏法可得是學謂離愛意中無漏法可
得是無學餘者非學非無學或曰謂結得縛
意中無漏法可得是學謂結得不縛意中無
漏法可得是無學餘者非學非無學或曰謂
攝見地思惟地是學謂攝無學地是無學餘
者非學非無學或曰謂攝見道思惟道是學
謂攝無學道是無學餘者非學非無學或曰
謂攝未知根已知根是學謂攝無知根是無
學餘者非學非無學或曰謂五人堅信堅法

信解脫見到身證意中無漏法可得是學謂
二人慧解脫俱解脫意中無漏法可得是無
學餘者非學非無學或曰謂七人四向三果
意中無漏法可得是學謂一人意中無漏法
可得是無學餘者非學非無學或曰十八人
意中無漏法可得是學謂九人意中無漏法
可得是無學餘者非學非無學廣說學無學
非學非無學處盡
見斷思惟斷不斷法處第三十一
見斷法者思惟斷法者不斷法者問曰見斷

法云何答曰謂堅信堅法觀時忍斷此云何
見斷八十八使及彼相應法是謂見斷法思
惟斷法云何謂學見迹思惟斷此云何思惟
斷十使及彼相應法是謂思惟斷法不斷法
云何答曰虛空不數緣盡數緣盡學法無學
法是謂不斷法問曰如何以故說見斷思惟
斷如見不離思惟思惟不離見見者是慧思
惟者是不放逸何者真實答曰此中說真實
少見道者慧多不放逸少思惟道者不放逸
多慧少是故說此中真實少更有說者此中

說等真實見道者所有慧亦與不放逸等思
惟道者所有不放逸而與慧等是故說此中
等真實見斷法者思惟斷法者尊者婆須蜜
說曰如見四聖諦時斷一切結何以故說見
斷法思惟斷法答曰以見斷以見除以見捨
見故說見斷復有作是說亦思惟斷亦見斷
但以見斷以見除以見捨是故說見斷何以
故說思惟斷者答曰彼即以道修習多修習
數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄
是故說思惟斷復有作是說見斷亦思惟斷

但彼即以道修習多修習數數斷少少斷品
品斷稍稍斷漸漸斷令薄是故說思惟斷何
所說答曰彼作是說見道是利道彼始起以
一種慧斷九種結思惟道是鈍道彼數數行
以九種慧斷九種結如二刀截一處一利二
鈍利者始下便斷鈍者數數下乃斷如是見
道是利道彼始起以一種慧斷九種結思惟
道是鈍道彼數數行以九種慧斷九種結更
有說者見道亦九種慧斷九種結思惟道亦
九種慧斷九種結如多中毒誰不欲一時吐

問曰若爾者何得見道是利道答曰所以見道是利道者如思惟道以九種慧斷九種結如是見道亦以九種慧斷九種結但速於彼是故說見道是利道如是說者此不論如前說如見道以一種慧斷九種結思惟道以九種慧斷九種結或曰謂道多見斷結是謂見斷謂道思惟多斷結是思惟斷或曰謂道三相眼明慧相斷結是見斷謂道四相眼明智慧相斷結是思惟斷或曰謂道四相眼明覺慧相斷結是見斷謂道五相眼明覺智慧相

非十

十二

斷結是思惟斷或曰謂忍斷結是見斷謂智斷結是思惟斷或曰謂未知根斷結是見斷謂已知根斷結是思惟斷或曰謂斷結如方便破石是見斷謂斷結如方便挽藕絲是思惟斷或曰未見諦見諦時斷結是見斷謂已見諦見諦時斷結是思惟斷或曰謂大力斷結如摩訶伽是見斷謂斷結如履坏器上是思惟斷或曰謂斷結時修異智修異知修異行是見斷謂斷結時修不異智修不異知修不異行是思惟斷或曰謂向不成就果斷

結是見斷謂向成就果斷結是思惟斷或曰
 謂非稍稍斷是見斷謂稍稍斷結是思惟斷
 或曰謂堅信堅法斷結是見斷謂信解脫見
 到身證斷結是思惟斷或曰謂始起道斷結
 是見斷謂數數起道斷結是思惟斷或曰謂
 斷結攝四沙門果是見斷謂斷結或攝三果
 或二或一是思惟斷或曰謂道斷結不替是
 見斷謂道斷結或替不替是思惟斷或曰謂
 已斷結不退是見斷謂已斷結或退或不退
 是思惟斷或曰謂已解脫不復縛是見斷謂

肆十

十三

已解脫或縛或不縛是思惟斷或曰謂已離
 不繫是見斷謂已離或繫或不繫是思惟斷
 或曰謂斷結時忍無礙道智解脫道是見斷
 謂斷結時智無礙道智解脫道是思惟斷或
 曰謂斷結時忍方便道忍無礙道智解脫道
 是見斷謂斷結時智方便道智無礙道智解
 脫道是思惟斷或曰謂斷結時四行修道是
 見斷謂斷結時十六行修道是思惟斷或曰
 謂斷結時緣一一諦修道是見斷謂斷結時
 緣四諦修道是思惟斷或曰謂斷結時一相

似修道是見斷謂斷結時相似不相似修道是思惟斷或曰謂斷結時修一三昧是見斷謂斷結時修三三昧是思惟斷或曰謂斷結時不住是見斷謂斷結時或住不住是思惟斷餘者無斷廣說見斷思惟斷無斷處盡

鞞婆沙論卷第七下

音釋

坻陳尼挽無速切坏鋪杯切替他計切

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二册

鞞婆沙論卷第八

迦 旃 延 子 造 建一

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二

四諦者苦諦習諦盡諦道諦問曰四諦有何

性阿毗曇者說曰五盛陰是苦諦有漏因是習諦數緣滅是盡諦學無學法是道諦譬喻者說曰名及色是苦諦行及結是習諦行及結滅是盡諦止及觀是道諦鞞婆闍婆提說曰八苦相是苦是苦諦餘苦雖苦非苦諦當

來有愛是習是習諦餘愛及餘有漏法雖習非習諦當來有愛滅是盡是盡諦餘愛及餘有漏法滅雖盡非盡諦學八種道是道是道諦餘學法及一切無學法雖道非道諦問曰如汝說阿羅漢應不成就二諦習諦及道諦不成就習諦者謂彼當來有愛是習諦彼阿羅漢除欲時當來有愛盡也不成就道諦者謂彼學八種道是道諦彼阿羅漢得果時捨學八種道尊者瞿沙說曰已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切苦是苦是苦諦但觀時

觀已陰不觀他陰衆生數非衆生數問曰何以故爾答曰謂彼觀是苦此他陰衆生數非衆生數不能生苦無令此他陰衆生數非衆生數於此已陰生苦若無此已陰者彼他陰衆生數非衆生數當生何苦以是故彼作此習生經中設數已陰極生苦他陰不如此因已陰他陰生苦不因他陰已陰生苦以是故觀已陰不觀餘謂已陰因及他陰衆生數非衆生數彼一切習是習習諦但觀時觀已陰不觀他陰衆生數非衆生數謂已陰盡及

他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦但觀時觀已陰苦盡不觀他陰衆生數非衆生數盡謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦但觀時觀已陰道不觀他陰衆生數非衆生數道如是說者謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時亦盡觀問曰如彼觀時觀苦彼他陰衆生數非衆生數不生苦當何觀答曰設不生苦但彼一切有無智欲令生智有疑欲令生定有謗欲令生信復次何得他陰衆

生數非衆生數不生我苦苦他以手以足打我者我寧不生苦耶如是若於上若木若石墮我上者我寧不生苦耶以是故謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時盡觀苦相故謂已陰因及他陰衆生數非衆生數因彼一切是習是習諦觀時盡觀本末故謂已陰盡及他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦觀時盡觀止相故謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦觀時盡觀出要相故此是諸諦

性已種相所有自然說性已當說行何以故說諦諦有何義答曰實義是諦義審義如義不顛倒義不虛義是諦義問曰若實義是諦義者虛空非數緣盡亦實亦審亦如彼何以故不立諦答曰謂法癡癡因離癡能離癡癡者是苦諦癡因者是習諦離癡者是盡諦能離癡者是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非癡非癡因非離癡非能離癡是故彼不立諦或曰謂法刺刺因離刺能離刺刺者是苦諦刺因者是習諦離刺者是盡諦能離刺者

是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非刺非刺
因非離刺非能離刺是故彼不立諦或曰謂
法病病因離病能離病病是苦諦病因是習
諦離病是盡諦能離病是道諦彼立諦彼虛
空非數緣盡非病非病因非離病非能離病
是故彼不立諦或曰謂法災患災患因離災
患能離災患災患是苦諦災患因者是習
諦離災患者是盡諦能離災患者是道諦彼
立諦彼虛空非數緣盡非災患非災患因非
離災患非能離災患是故彼不立諦或曰謂

法苦苦因離苦能離苦苦者是苦諦苦因者
是習諦離苦者是盡諦能離苦者是道諦彼
立諦彼虛空非數緣盡非苦非苦因非離苦
非能離苦是故彼不立諦或曰謂法陰陰因
離陰能離陰陰者是苦諦陰因者是習諦離
陰者是盡諦能離陰者是道諦彼立諦彼虛
空非數緣盡非陰非陰因非離陰非能離陰
是故彼不立諦或曰謂此岸彼岸河筏此岸
者是苦諦彼岸者是盡諦河者是習諦筏者
是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非此岸非

彼岸非河非筏是故彼不立諦或曰彼虛空
非數緣盡無漏故不攝苦諦習諦無記故不
攝盡諦無爲故不攝道諦或曰彼虛空非數
緣盡常故非三諦無記故非盡諦或曰彼虛
空非數緣盡非陰故非三諦無記故非盡諦
或曰彼虛空非數緣盡非世故非三諦無記
故非盡諦或曰謂法喜處緣及厭處緣彼立
諦彼虛空非數緣盡非喜處緣亦非厭緣以
是不立諦或曰謂法邪見及無漏見緣是立
諦彼虛空非數緣盡非邪見亦非無漏見緣

是故彼不立諦或曰謂法是因是果彼立諦
彼虛空非數緣盡非是因非是果是故彼不
立諦問曰若不顛倒義是諦義者不應顛倒
諦所攝以顛倒故答曰行故相貌故一向顛
倒住故說顛倒如彼有審實種相如是諦所
攝或曰如彼有因有果是諦所攝如無常計
常苦計樂不淨計淨無我計我如是說顛倒
問曰若不虛義是諦義者不應虛諦所攝以
虛故答曰姦偽欺誑一向佞諂住故說妄語
如彼有審實種相是諦所攝或曰如彼有因

有果是諦所攝如不見言見見言不見不聞
 言聞聞言不聞不分別言分別分別言不分
 別身三情總名也不知言知知言不知是說妄說
 是謂實義是諦義審義如義不顛倒義不虛
 義是諦義問曰苦有何相習盡道有何相尊
 者婆須蜜說曰逼迫相是苦相本末相是習
 相止相是盡相出要相是道相重說曰已轉
 成是苦相當轉相是習相離行相是盡相能
 離行相是道相重說曰已成輪轉生死是苦
 相當輪轉生死是習相已離輪轉生死是盡

相能離輪轉生死是道相尊者曇摩多羅說
 曰諸尊處所中作諦相彼五盛陰塚阜如鐵
 團入三苦依在內雜如鐵團著火中火入鐵
 同火色觀苦當如是此苦行所轉結所變易
 有所趣連續有此合會有當觀習諦中起離
 結行不復連續有此合會有當觀是盡諦修
 習止觀知興衰法有因得盡此合會有當觀
 道諦是故說諸尊處所中作諦相如世尊所
 說偈
 一諦無有二 謂衆生生疑 難陀觀諸諦

我說非沙門

問曰如四諦何以故佛說一諦無有二尊者
波奢說曰一一諦故世尊說一諦無有二一
諦者是苦諦更無二苦諦一諦者是習諦更
無二習諦一諦者是盡諦更無有二盡諦一
諦者是道諦更無有二道諦是故世尊說一
諦無有二或曰一諦者是盡諦斷多計解脫
意故異學欲令多有解脫無身無量意淨聚
無相聚世尊說彼非解非脫非出要非離唯
有一第一義解脫謂盡諦是是謂斷多計解

脫意故世尊說一諦無二或曰一諦者道諦
是是斷多計道意故異學欲令多有道不食
卧灰上叉手隨日月服氣食果裸形卧棘上
著弊草衣世尊說此非道是惡道此不可依
非是人所行惡人所行唯一第一義道謂道
諦是是謂斷多計道意故世尊說一諦無二
如世尊所說契經二諦等諦第一義諦問曰
云何等諦云何第一義諦答曰等諦者苦諦
習諦等入此中謂婦人男子小兒小女若來
若去若坐若住現種種行第一義諦者盡諦

道諦更有說者等諦者三諦彼盡亦說如城現如彼岸第一義諦者是道諦更有說者一切四諦是等諦亦第一義諦彼道諦亦說如筏現如山是故一切四諦是等諦亦第一義諦苦諦習諦中等如前所說婦人男子小兒小女若來若去若坐若住現種種行第一義者無常苦空非我因習有緣盡諦中等如所說如園觀彼岸城三耶三佛所說第一義者盡上妙離道諦等者如所說筏大石山生七華成八種水第一義者道正趣出要是故一

切四諦中起等亦起第一義問曰若一切四諦中起等亦起第一義者彼等應有十八界十二入五陰第一義亦應有十八界十二入五陰彼等諦第一義諦何差別尊者要須密說曰等諦者是諸法名第一義諦是諸法性重說曰等諦者是俗數第一義諦者賢聖數等諦第一義諦是謂差別問曰彼等於第一義中是第一義耶為非耶若等於第一義中是第一義者應有一諦是第一義諦無有二諦若等諦於第一義中非第一義者亦應有

一諦是第一義諦無有二諦作比論已答曰
有此等於第一義中是第一若等諦於第一
義中非第一義者如來說二不是真實若如
來說二真實者是故可知等諦於第一義中
是第一義問曰若等諦於第一義中是第一
義應有一諦是第一義諦無有二諦答曰是
一諦第一義諦問曰若是一諦第一義諦者
云何如來說二諦答曰因事故如來說二諦
若事是等諦此事非第一義諦若事第一義
諦此事非等諦如一痛說四緣因緣次第第

增上緣所緣緣彼雖一痛說四緣但若事因
緣非此事乃至增上緣若事增上緣非此事
乃至因緣如是一痛說六因相應因共有因
自然因一切遍因報因所作因彼雖一痛說
六因但若事相應因非此事乃至所作因若
事所作因非此事乃至相應因如是一諦第
一義諦若事等諦非此事第一義諦若事第
一義諦非此事等諦尊者陀羅難提說曰性
名等諦苦諦習諦所攝如世尊契經所說異
學梵志梵志有三諦云何為三此異學梵志

梵志作是說不害一切衆生若異學梵志梵志作是說不害一切衆生是謂異學梵志梵志一諦復次異學梵志梵志作是說我於他無所爲他於我無所爲若異學梵志梵志作是說我於他無所爲他於我無所爲是謂異學梵志梵志二諦復次異學梵志梵志作是說諸所習法皆是盡法若異學梵志梵志作是說諸所習法皆是盡法是謂異學梵志梵志三諦問曰此中云何說梵志云何諦答曰梵志者外諦者即此三餘者盡虛妄更有說

者梵志者此內法諦者即此三世尊說契經斷異學意故異學自言是梵志常逼促他爲齋故殺牛亦殺羊雞猪亦殺種種衆生爲齋故世尊說逼促他非梵志謂不害一切衆生是第一義梵志異學自言是梵志有所爲故行梵行爲天女爲天食世尊說若有所爲故行梵行非梵志謂無所著無所愛無所爲行梵行是第一義梵志異學自言是梵志著斷滅計常世尊說若著斷滅計常非梵志謂諸所習法皆是盡法是謂第一義梵志是謂梵

志此內法諦者即此三佛說契經斷異學意
故或曰此中說三分法身戒身定身慧身彼
不害一切衆生者是戒身我不爲他他不爲
我者是定身諸所習法皆是盡法者是慧身
如三身三戒三思惟亦爾或曰此中說三三
昧方便空無願無相彼不害一切衆生者是
空三昧方便我不爲他他不爲我者是無願
三昧方便諸所有習法皆盡者是無相三昧
方便或曰此中說根本三三昧空無願無相
三昧彼不害一衆生者是空三昧我不爲他

他不爲我者是無願三昧諸所習法皆是盡
法者是無相三昧以是故此中說根本三三
昧如佛契經說此是已行正法所謂廣說四
諦問曰何以故說已正行答曰謂已行者已
修道行非因他修道是謂說已正行問曰云
何知答曰有佛契經契經中有頭陀梵志到
世尊所而說偈言
我觀世天人 梵志行無積 我今禮大仙
拔我疑網刺
問曰此梵志何所說答曰彼梵志懈怠至世

尊所已沙門瞿曇為我故修道令我意中結盡世尊為彼說偈

我不能脫汝 梵志及餘世 若知極妙道汝可度此流

問曰如來何所說答曰世尊說梵志不因他修道今汝結盡若梵志因他修道汝結盡者我在道樹下時一切衆生皆應結盡我於一切衆生極有大悲但梵志非因他修道今汝結盡梵志如已病服藥非他病得愈如是梵志已有結病服聖道藥非他結病得愈如梵

志已服藥已病愈如是梵志已有結病服聖道藥已結病愈以此契經可知自行四諦非因他行是故說已正行或曰不正令入正是故說已正行不正者凡夫是正者聖道是令不正凡夫使入於正道道果是故說已正行或曰正令入正是故說已正行正者世間第一法正者苦法忍令正世間第一法使入正苦法忍是故說已正行問曰何以故聖諦說已正行非說界入陰答曰謂此聖諦極上受化者亦極上說界者為始行說入者為少習

行說陰者為已成行此聖諦一向近法身謂
彼近見聖諦者或曰謂說聖諦取證得果除
結漏盡非界入陰以是故聖諦說已正行非
界入陰問曰四聖諦者云何立四聖諦為種
耶為因果耶為觀耶若種者應有三離苦無
習離習無苦是一諦盡二道三若因果者應
有五如苦有因有果是二諦道亦有因有果
是四諦盡諦五若觀者應有八前觀欲界苦
後觀色無色界前觀欲界行因後觀色無色
界前觀欲界行盡後觀色無色界前觀欲界

行道後觀色無色界作此論已答曰因果故
便立四諦問曰若爾者應有五如苦有因有
果彼一切苦習趣道有習趣道貪習趣道貪
輪轉生死習趣道如是道有因有果彼一切
苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道輪轉生死盡
趣道云何因果故立四諦答曰因三事有漏
無漏故因果故誑謗信故此四聖諦二種有
漏無漏有漏者有因有果謂有漏因彼立一
諦習諦是謂有漏有果立二諦苦諦是無漏
種者亦有因有果謂無漏有因有果者立一

諦道諦是謂無漏有果無因者立二諦盡諦是問曰謂無漏種有因有果何以故立一諦非二答曰誹謗信故此苦有二種謗無苦無習如此中二種謗應當發二種信彼道謂有因有果彼一切同一謗無有道如同一謗如是應當發一信是謂因三事有漏無漏故因果故誹謗信故立四聖諦更有說者亦因觀故立四聖諦謂欲界苦及色無色界苦彼一切同一觀逼迫一相故謂欲界行因及色無色界行因彼一切同一觀本末一相故謂欲

界行盡及色無色界行盡彼一切同一觀一止相故謂欲界行道及色無色界行道彼一切同一觀一出要相故是謂同一觀故立四聖諦問曰云何四聖諦為善根聖耶為無漏聖耶為聖所成就耶若善根聖是聖諦者便有二諦善盡諦道諦二諦三種善不善無記苦諦習諦是若無漏聖是聖諦者便有二無漏盡諦道諦二有漏苦諦習諦若聖所成就是聖諦者非聖亦成就如所說誰成就苦諦集諦答曰一切衆生作此論已答曰聖所成

就是故聖諦問曰如非聖亦成就如所說誰成就苦諦習諦答曰一切衆生答曰謂成就一切四聖諦彼是聖非聖者雖有成就但不成就一切四聖諦是故不說聖問曰彼聖亦不成就四聖諦謂具縛入苦法忍中答曰少一時頃於彼上生苦法智已成就一切四聖諦或曰此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說聖諦或曰謂得聖戒是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖財是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂聖

得止觀是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖印是聖彼聖有此諦是故說聖諦尊者僧迦婆修說曰彼時凡夫共聖人諍凡人說此是我聖人說此非我凡人說此是樂聖人說此是苦凡人欲令無因不正因聖人欲令有因正因彼共諍便至世尊所到已如此義白世尊世尊說如聖所說此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺問曰如汝說一切恒沙三耶三佛說聖諦一切皆有諍耶此者不論如是好如前所說聖所諦聖

所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說
 四聖諦云何四苦聖諦苦集聖諦苦盡聖諦
 苦盡道聖諦苦聖諦云何生苦老苦病苦死
 苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略言之
 五盛陰苦彼生苦者因一切苦故老苦者少
 壯變故病苦者境界斷故死苦者大憂悲故
 怨憎會苦者一切厭惡故愛別離苦者所念
 相違故所求不得苦者不從願故略言之五
 盛陰苦者衆苦依故復次生苦者起苦故老
 苦者容色敗故病苦者一切不堪故死苦者

多煩惱熱故怨憎會苦者見不善故愛別離
 苦者善見相違故所求不得苦者善望意斷
 故略言之五盛陰苦者彼一切苦依此轉非
 不依是故說略言之五盛陰苦問曰如五盛
 陰亦廣苦何以故世尊說略言之五盛陰苦
 答曰如是略亦苦廣亦苦但多苦故世尊說
 略言之五盛陰苦多苦患故如彼賊帥屏處
 訶責衆中亦訶責用多過故如是五盛陰略
 亦苦廣亦苦但世尊說略言之五盛陰苦多
 苦患故問曰陰中有樂耶無樂耶若陰中有

樂者何以故世尊說苦諦不說樂諦若陰中無樂者摩訶男契經云何通彼所說摩訶男若色一向是苦者非樂樂喜長養離樂摩訶男非是因衆生著色此衆生不應著色摩訶男若痛想行識一向是苦者非樂樂喜長養離樂摩訶男非是因衆生著識此衆生不應著識摩訶男如色非一向苦樂樂喜長養不離樂摩訶男是因衆生著色以是故衆生著色摩訶男如痛想行識非一向苦樂是樂樂喜長養不離樂摩訶男是因衆生著識以是

故衆生著識復次說三痛樂痛苦痛不苦痛不樂痛苦陰中無樂者此二經云何通作此論已有一說者陰中有樂

問曰若陰中有樂者摩訶男契經善得通此經云何通何以故說苦諦不說樂諦答曰雖陰中有樂但少以少故立苦分中猶如毒瓶一滴蜜墮中不因一滴蜜故毒瓶得名蜜瓶但毒多故名爲毒瓶非蜜瓶如是雖陰中有樂但少以少故立苦分中更有說者陰中無樂問曰若陰中樂無者此經爲善通以是故

說苦諦不說樂諦摩訶男契經云何通答曰
 此說是俗數亦說聖數如俗數者陰中可有
 樂如彼行疲小息復言樂寒小得熱便言樂
 熱得少涼便言樂飢少得食便言樂渴少得
 飲便言樂如聖數者如是陰中無樂如聖觀
 地獄中界入陰熾然至第一有亦爾如是俗
 數陰中有樂聖數陰中無樂云何苦習愛習
 聖諦謂此愛當來有喜欲俱愛樂彼彼有
 問曰如阿毗曇所說習諦云何有漏緣何以
 故佛世尊一切有漏種獨當來有愛立習諦

耶答曰此愛施設習時攝愛種是故佛一切
 有漏種一當來有愛立習諦如思施設行時
 攝愛種是故佛一切相應不相應行陰中一
 思立行陰如是此愛施設習時攝愛種是故
 佛一切有漏種一當來有愛立習諦或曰謂
 愛過去當來現在苦說根本如所說此愛過
 去當來現在苦因根將本作緣有習等起或
 曰謂愛數數轉苦時增上上主如所說偈
 如樹根不拔 斷截還復生 不拔愛根本
 數數還受苦

謂愛數數轉苦增上主以故爾或曰謂說愛如母如所說偈

愛中生士夫 彼心馳趣向 衆生入生死 愛苦甚恐怖

謂愛說如母以故爾或曰謂愛男種女種生長養謂此衆生趣向東西南北以供養父母及妻子奴婢一切皆由愛故如此鳥從一山谷殺蟲還以養子一切皆由愛故謂愛男種女種生長養以故爾或曰謂愛衆生數非衆生數生長養謂此衆生畜象馬駝牛驢騾猪

羊奴婢金銀瑠璃碑礪碼砒珊瑚琥珀謂愛衆生數非衆生數生長養以故爾或曰謂愛數數微細行如削刀削物不覺如是此愛數數微細行行時不可覺以故爾或曰謂愛無厭足如人飲鹹水飲已增渴如是衆生未除欲若得境界已增益其愛謂愛無厭足以故爾或曰謂難捨不可除如人為二羅刹所持一為母形二為己形謂己形者彼易防護謂母形者不可防護如是衆生未除欲者多為二結所持愛及瞋恚者如己形此易防護

愛者如母形不可防護謂愛難捨不可除以故爾或曰謂愛說如羅刹如羅刹見商人船壞而往問訊善來諸賢善來大仙人此間園觀快樂無極宮舍可樂此多諸珍寶種種具足盡持相與可共我等娛樂此間如彼各隨所欲然後斷其命根而食之食彼人時若有餘殘髮毛爪齒盡取食之無有遺餘食彼人時血滴墮地以指爪摑而食之如是此愛因時和顏悅色果時便異斷慧命根墮地獄中極受惡苦謂愛說如羅刹以故爾或曰謂愛

潤漬相著此愛潤漬著衆生不至涅槃如蠅膠著蜜瓶及濕牛皮力不能飛如是此衆生愛所潤漬著無力至涅槃以故爾或曰謂此愛起生死蟲道如有水處彼能起蟲道如是愛起生死蟲道以故爾或曰謂愛性壞散有爲能合會如以水合會性散壞沙如是此愛性壞散有爲能合會以故爾或曰謂愛潤漬一切生死不萎乾如水潤漬一切藥草樹木不萎乾如是愛潤漬一切生死不萎乾以故爾或曰謂愛潤漬種子生有萌芽如水漬

種子萌芽得生如是愛潤漬識種子生有萌芽以故爾或曰愛若意中著彼餘結皆著如衣有膩塵垢染著如是此愛謂意中著彼餘結皆著以故爾或曰謂愛若意中樂彼餘結皆樂如有水處蝦蟇魚樂中如是謂愛若意中樂彼餘結皆樂以故爾或曰謂愛受三有種名彼初者名為愛種廣者名為受種已滅者名為無明種謂愛受三有種名以故爾或曰謂受說如羅網說水說灑如所說比丘我當為說愛羅網水灑謂此衆生所纏累陰蓋

從一
十七

覆蔽以故爾或曰謂說不可計如所說偈曰
本有斯一愛 此愛便有二 愛為連鉤鎖
彼愛不可計

謂說愛不可計以故爾或曰謂愛說廣如所
說偈問曰

廣無過於地 深無能踰海 高無出須彌
力無勝那延

佛答偈曰
廣無過於愛 腹為難可滿 憍慢最增上
大士無勝佛

或曰謂愛染汙一切正受增上主如何毗曇
所說味相應初禪當言入味耶當言起味耶
答曰若味是入已味是起味相應乃至有想
無想處當言入味耶當言起味耶答曰若味
是入已味是起謂愛染汙一切正受增上主
以故爾或曰謂依愛於母胎有所依因父母
不淨便有精以故爾或曰謂愛持去狂愚如
羅刹女所說伽彌尼持去者是愛以故爾或
曰謂愛當來有依欲令得當來身樂欲樂欲
已願求願求已便轉成以故爾或曰謂愛界

斷地斷種斷根斷以故爾或曰謂愛盛一切
結以故爾或曰謂愛為首說十法如所說阿
難因愛求因求利因利計校因計校欲因欲
著因著慳不捨因慳不捨家因家守因守故
阿難便知便知有刀杖因有刀杖便鬪諍誑
諂欺誑妄言意中便生無量不善法以是故
佛界經一切有漏種獨一當來有愛立習諦
愛盡苦盡聖諦云何謂此愛當來有喜欲俱
無餘斷捨吐盡無欲滅止沒問曰如此亦習
盡何以故世尊說苦盡不說習盡答曰應說

如說苦盡習盡亦爾若未說者是世尊有餘
言此現義義門義略義度當知義或曰爲
教化者令彼欲故如佛說苦盡如是受化者
聞已欲得盡彼作是念彼盡極妙謂離此弊
惡苦以是故佛契經說苦盡不說習盡苦盡
道聖諦云何謂八聖道是正見正志正語正
業正命正方便正念正定問曰如此習盡道
何以故說苦盡道不說習盡道答曰應說如
說苦盡道說習盡道亦爾若未說者是世尊
有餘言此現義義門若義略義度當知義或

曰彼習此中已說謂離習無有苦離苦無有
習已說苦盡道當知已說習盡道或曰爲教
化者令彼欲故如佛說苦盡道如是受化者
聞已欲得道彼作是念彼道極妙謂能斷此
弊惡苦以故爾或曰不受苦時現道功故彼
道問其義能令因不作因耶能令果非果耶
道義答曰我不能令因不作因不能令果非
果但所因及緣生苦者彼緣彼因要當壞彼
更不復受苦更不復與苦相續更不復與苦
作因是謂不受苦現道功故以故爾或曰斷

誹謗故說苦盡道謂七歲八歲得阿羅漢果於彼上或百歲在生死中多受苦世間者誹謗彼道何所能而今彼受爾所苦世尊說謂道所應為已為斷當來苦壽盡已更不復受苦更不復連續苦更不復與苦作因是謂斷誹謗故佛契經說苦盡道非說習盡道如世尊契經說謂無量種諸善法和合彼一切盡攝入四聖諦四聖諦者於彼說第一謂攝故諸野衆生足一切盡攝入象足中象足者於彼說第一謂廣大故如是諸無量種善法和

合彼一切盡攝入四聖諦四聖諦者於彼中說第一謂攝故問曰設使有三聖諦有為和合彼盡諦無為云何和合答曰假使不和合但攝故名為和合或曰此說得故雖彼盡諦不和合但彼得是和合是謂得和合故說或曰和合說二有和合起和合此三諦二和合有和合起和合彼盡諦起和合但有和合是謂有和合故說如世尊契經說慧根當何所見四聖諦是問曰為攝故說為緣故說若攝故說者不應慧根攝四聖諦亦非四聖諦

攝慧根若緣故說者是一切法緣作此論已
答曰非攝故說亦非緣故說問曰若不爾者
此云何答曰因事故此慧根事得四聖諦增
上主是故世尊說慧根何所觀四聖諦是如
信根事得四不壞信增上主是故世尊說信
根何所觀四不壞信是精進根事於四意斷
增上主是故世尊說精進根何所觀四意斷
是念根事於四意止增上主是故世尊說念
根何所觀四意止是定根事於四禪增上主
是故世尊說定根何所觀四禪是如是此慧

根於四聖諦增上主事是世尊說慧根何所
觀四聖諦是云何四謂苦聖諦習盡道聖諦
問曰如前因後果何以故世尊前說苦後說
習答曰此苦麤是故以前說習細是故後說
如人前學射箕泥團草束然後能射著毛不
僻錯如是此苦麤彼學已然後觀習細問曰
如前修道然後盡作證何以故世尊前說盡
作證後說修道答曰謂觀盡觀道隨順問曰
云何觀盡觀道隨順答曰彼行者前盡作證
已然後求道當以何道得至涅槃如人欲進

路時問他人士當示我道彼還問欲至何所
曰我欲至某城彼曰此是道已知彼城說道
易如是若前說道後說盡便不知趣何道如
前說盡後說道已知盡便修道易或曰彼行
者因道前除三諦癡然後道道緣現在前謂
除道諦癡如人先見他面不自見面以明淨
鏡自照其面如是彼行者彼因道先前除三
諦癡後道道緣現在前謂除道諦癡以是故
世尊前說盡後說道問曰如前斷習後知苦
何以故世尊前說知苦後說斷習答曰欲拔

苦根本故如樹前執持枝葉後斷其根易如
是生死樹前知苦已後斷習易以故爾或曰
謂此觀苦能來觀習觀習已能來觀盡觀盡
已能來觀道道不可以不觀苦而觀習盡道
或曰謂苦慧能來習盡道慧不可以不起苦
慧能起習盡道慧或曰謂觀苦觀習盡道方
便門依不可以不起苦觀能起習盡道觀或
曰謂觀苦觀習盡道因根將本作緣有習等
起不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂
觀苦觀習盡道生持等持增長養不可以不

起苦觀能起習盡道觀或曰謂苦癡能執持
習盡道癡不可以不除苦癡能除習盡道癡
或曰謂苦不癡能令習盡道不癡不可以苦
不癡能令習盡道不癡尊者波奢說曰彼行
者觀五陰如癱已然後求因此從何生觀從
習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂聖八
道種如人身中生癱極苦痛膿血流出彼求
所因此從何生觀知或風寒熱云何令無安
隱處云何至安隱或服藥吐下或破如是彼
行者觀五陰如癱已後求因此從何生觀從

習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂八聖
道種復次行者觀五陰如患已後求因此從
何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何
至謂八聖道種如人有兒作賊凶暴隨惡知
識後求因誰壞我兒觀從惡知識生誰能制
之觀善知識是如是彼行者觀五陰如患已
後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅
盡涅槃云何至謂八聖道種以是故彼行者
前知苦已後斷習斷習已次盡作證盡作證
已後修道以是故前說苦後說習盡道

鞞婆沙論卷第八

音釋

鞞婆沙

梵語也此云廣解鞞駢速切

麝

居所切 麝於容切

斫

斫古斫切 斫古斫切 斫古斫切 斫古斫切

擗

古獲切 擗疾智切

膠

古肴切 粘也

菱乾

菱於為切 乾古寒切 菱也 乾也 菱也 乾也

蝦蟇

蝦胡加切 蟇也

諛

諛諛也

諂

諂諂也 諂諂也 諂諂也 諂諂也

面

面從也

言

言也

辯婆沙論卷第九

迦 旃 延 子 造 筵二

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二之餘

如世尊契經說當知苦如阿毗曇說如以智
知一切法何以故世尊說獨說知苦答曰觀
時故此說二種時觀時分別時如觀時如是
佛契經說當知苦如分別時如是阿毗曇說
以智知一切法復次說二種隨順觀隨順分
別隨順如觀隨順如是佛契經說當知苦如

分別隨順如是阿毗曇說以智知一切法或
曰一向無漏知故佛契經說當知苦有漏無
漏知故阿毗曇說以智知一切法如有漏無
漏如是諍不諍世間出世間住依欲出要如
是盡當知或曰知俗數故此說二種知知俗
數知第一義數如知俗數如是佛契經說當
知苦如知第一義數如是阿毗曇說以智知
一切法云何知俗數當知苦果是當斷習者
除一切結是是謂俗數云何第一義數謂一
功德是離一切結盡作證能除一切世間根

本是修通知尊者婆奢說曰如世尊說當知苦如阿毗曇說以智知一切法何以故世尊說當知苦答曰斷生死根故世尊說當知苦身見是六十二見根六十二見是結根結是行根行是報根依報在一切生死依報已依報生死中便有善法不善法無記法此生死根從何斷唯知苦是謂斷生死根故世尊說當知苦或曰謂行者知苦心不錯亂若彼行者知苦已未斷習而起者起已若問此陰常耶非常耶彼說無常一時頃不住樂耶苦耶

彼說苦如熱鐵丸淨耶不淨耶彼說不淨如糞此中為有我耶為非有我耶彼說非眾生非命非人非士內空無作無教作無覺無教覺行聚空淨謂行者知苦心不錯亂以是故世尊說當知苦或曰斷陰著故世尊說當知苦本際不可知第二如此眾生因陰受無量苦於陰中癡還於陰愛著恡惜如彼小兒父母與杖還抱父母如是本際不可知如此眾生因陰受無量苦於陰中癡還於陰愛著恡惜世尊說欲令不用陰當知苦知苦已於陰中不

復著是謂斷陰著故世尊說當知苦或曰本
際不可知如此衆生於陰計我想計衆生想
計聚想計人想計士想計命想此計我想計
衆生想計聚想計人想計士想計命想從何
除始入不顛倒法想唯有知苦以是故佛世
尊說當知苦或曰本際不可知謂此衆生於
陰計有常想樂想淨想我想此計常想樂想
淨想我想從何除始入不顛倒法想唯知苦
以是斷顛倒故世尊說當知苦或曰謂行者
知苦已義入佛法中法入佛法中第一義入

佛法中於法得無礙自在以故爾或曰謂彼
行者知苦已不從餘師於此外不求福田以
故爾或曰謂彼行者知苦已住佛法中如幢
深入地以故爾或曰謂行者知苦已除曾所
行緣得未曾行緣捨同行已得不同行捨共
行已得不共行捨世行已得出世行以故爾
或曰謂彼行者知苦已捨名得名捨境得境
捨性得性以故爾或曰謂彼行者知苦已除
五人種類得八人種類以故爾或曰謂彼行
者知苦已無量時惡行邪見顛倒亂心心數

法何從今住質直唯知苦以故爾或曰謂此苦性如火燒性如毒害性如刀割性如極殺如邊境賊城為行結所侵以是故世尊說知苦當斷習者如苦亦當斷何以故世尊說斷習說者謂欲令一當來愛習諦者如前答愛此中盡當答謂欲令苦亦斷非獨斷習謂前答當知苦此中盡當答彼二論中此論當答何以故世尊說當斷習答曰謂因斷果亦斷因離果亦離因捨果亦捨以是故世尊說當斷習或曰謂斷習時二因俱拔二因俱繫便

有離散有想無想處一切徧使拔以故爾或曰於中習起徧三界苦世尊說若不欲苦者當斷習習已斷不復徧三界苦或曰謂習中三界有輒中上果世尊說若不欲三界果者當斷習已斷習不受三界果以故爾或曰謂從習起流三界苦如泉窟出水溢於外慧者說曰士夫不欲令水出者當塞其源已塞其源水便不出如是從習中出徧三界苦世尊說若不欲苦者當斷習已斷習不復流三界苦以故爾或曰捨陰重故世尊說當斷習如

人負重上山嶮慧者說曰士夫若不欲重者速捨任已捨任重便墮如是此衆生負重陰履嶮生死世尊說衆生若不欲重陰者當斷習已斷習陰便墮不復成就是謂捨重陰故世尊說當斷習盡作證者如阿毗曇說一切無漏法作證何以故世尊說盡作證答曰謂解脫不繫相或曰謂因及果果中無因或曰謂因非俱因果非俱果緣非俱緣所作非俱所作或曰謂沙門果非沙門梵果非梵梵行果非梵行或曰謂常恒處不變易離生老死

或曰謂一味異道果淨一切色故說無上或曰謂離三成四捨五以是故世尊說盡作證思惟道者如阿毗曇說思惟一切善有爲法何以故世尊說思惟道答曰謂思惟者二思惟得思惟服思惟世俗道雖有思惟但四思惟得思惟服思惟斷思惟捨思惟或曰謂思惟道者欲得善果彼道是善善果是愛愛果意樂意樂果意欲意欲果或曰謂質直不邪一向趣涅槃或曰謂是沙門沙門果梵梵果梵行梵行果俱果或謂安隱樂趣涅槃或曰

謂不貪除貪不恚除恚不癡除癡或曰謂思
 惟能滅壞破有此世俗道雖有思惟但增受
 長養有或曰謂思惟能斷有相續能斷輪轉
 生老死世俗道雖思惟但相續有輪轉生老
 死或曰謂思惟非身見種非顛倒種非愛種
 非使種非貪處非恚處非癡處非雜汙非雜
 毒非雜濁非在有不墮苦習諦世俗道雖有
 思惟但身見種顛倒種愛種使種貪處恚處
 癡處雜汙雜毒雜濁在有墮苦習諦或曰謂
 思惟苦盡趣道有盡趣道貪趣道盡生老死

趣道世俗道雖有思惟但苦習趣道有習趣
 道貪習趣道生老死習趣道以是故世尊說
 思惟道不說世俗道說曰此說十六聖行無
 常行苦行空行非我行因行習行有行緣行
 盡行止行妙行離行道行正行趣行出要行
 問曰十六行有何性有一說者慧性謂說慧
 性者彼慧是行能行他所行謂彼相應法雖
 能行他所行但非是行性非慧故謂彼共有
 法雖有他所行但非能行非共緣故亦非是
 行性非慧故更有說者心心法性彼有說心

心法性者彼慧行能行他所行謂彼相應法
彼亦是行能行他所行謂彼共有法彼雖他
所行非能行非共緣故非是行性非慧故如
一說如二如是好如前所說慧性問曰名十
六行種有幾一說者名十六行種七謂苦行
彼名亦四種亦四謂習行名四種一謂盡四
行名四種一謂道四行彼名四種一是故名
十六行種七問曰何以故苦行名四種亦四
答曰謂此斷顛倒猶如彼顛倒名四種亦四
彼治亦爾名四種亦四如是說者名十六種

亦十六如名如種如是名數數種名相種相
名異種異名別種別名覺種覺如是盡當知
此是諸行性已種相身所有自然說性已當
說行何以故說無常行何以說乃至出要行
答曰無常者說二事時及緣時者一時作事
二時不作緣者諸法性羸隨因及緣苦者如
病癱患也空者內無作無教作無覺無教覺
非我者不自在故因者種子法故習者來故
有者流故緣者轉成故如泥團輪手水合已
便成丸器此亦爾盡者滅陰故止者息三火

故妙者妙願滿故一離者已離不更離故道者除惡道故正者除不正故趣者向涅槃故出要者出生死故復次非常者非究竟住故苦者勞厭重故空者除我有見故非我者除是我見故因者來故習者起故有者可得故緣者隨所緣故盡者盡生死故止者止苦火故妙者善有常故離者離生老無常故道者求故正者正住故趣者趣城不移故出要者安隱故問曰如苦四行無常苦空非我行何以故說苦諦不說無常空非我諦答曰謂此

行久遠行以此行過去三耶三佛說苦諦或曰謂此苦行一向墮苦諦非餘他無常行共墮三諦空行及非我行共墮一切法中此苦行一向墮苦諦非餘是故說苦諦非餘或曰謂此苦行一切能信凡愚及慧此法及外法以故爾或曰謂令極斷覺所覺行所行緣所緣根為根義佛契經說苦智彼所緣是苦諦或曰謂此行增捨有能除生死如彼小兒與極妙食若言當有苦彼便不欲如是此苦行增捨有能除生死以是故佛契經說苦諦不

說無常空非我諦問曰如習有四行因行習有緣行何以故世尊說習諦不說因有緣諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說習諦或曰謂令極斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義佛契經說習智彼所緣是習諦以是故佛契經說習諦不說因有緣諦問曰如盡有四行盡行止妙離行何以故世尊說盡諦不說止妙離諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說盡諦或曰謂令極斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義佛契經說

盡智彼所緣是盡諦以是故佛契經說盡諦不說止妙離諦問曰如道有四行道趣正出要行何以故世尊說道諦不說正趣出要諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說道諦或曰謂欲令極斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義佛契經說道智彼所緣是道諦以是故佛契經說道諦不說正趣出要諦說曰此說涅槃無形問曰何以故說涅槃無形答曰聖所了故說無形聖了彼自在身作證無有能在前論說彼是故聖所了故曰無

形或曰離一切色故故曰無形此說四色刹
利梵志居士工師復次四色青黃赤白彼中
無有一色是離一切色故曰無形或曰淨一
切色故故曰無形若刹利修道彼得道果梵
志居士工師修道彼得道果是離一切色故
故曰無形或曰亦非色不依色故故曰無形
色法雖有形非形依心心數法雖依形非是
形彼涅槃亦不依色亦不依形故曰無形或
曰稱歎無量功德故故曰無形如人多有功
德說者此人功德多故不可具說如是涅槃

無量功德故故曰無形或曰徧功德故故曰
無形如摩尼徧有光明彼說無形如是彼涅
槃徧功德故故曰無形或曰如此有為有因
有果彼涅槃無因無果故曰無形或曰如此
有為法因故說果果故說因彼涅槃非因故
說果非果故說因故曰無形說曰彼涅槃非
說品問曰何以故說涅槃非品答曰斷一切
品故故說涅槃非品如此有為作品生或五
或四謂欲令法常住彼一切有為法各各并
已有五事生彼法彼法生彼法住彼法老彼

法無常謂欲令法無常住彼一切有為法各各并已有四事生彼法生老無常如此有為作品彼涅槃不如是是故說涅槃非品說曰彼涅槃說愛問曰何以故涅槃說愛答曰聖者不愛生死涅槃者離生死或曰聖者不愛輪轉涅槃者離輪轉或曰聖者不愛陰涅槃者離陰或曰聖者不愛生涅槃者離生或曰聖者不愛老死涅槃者離老死或曰聖者愛念樂涅槃以是故說涅槃愛如彼契經說戒及等意解脫是愛彼一切為涅槃故以是故

世尊契經說涅槃愛說曰彼涅槃說非可習問曰何以故說涅槃非可習答曰有為為果故習涅槃無有果問曰何以故說明所服行答曰智故得故明者佛及佛弟子此緣彼發忍及智是故說智故得故說曰涅槃說非可思惟問曰何以故涅槃說非可思惟答曰謂法意所生此可思惟彼涅槃意所不生或曰有為法果故思惟彼涅槃無有果問曰若涅槃意所不生者此偈云何通
樹下靜思惟 涅槃令入意 瞿曇禪無亂

不久息跡證

答曰此說意心為名此意得涅槃作證說曰
彼涅槃說第一義說智說阿羅漢果問曰何
以故涅槃說第一義答曰第一正故第一法
故第一究竟故第一等是故說第一義問曰
何以故說智答曰智果故彼說智問曰何以
故涅槃說阿羅漢果答曰可供養故說涅槃
阿羅漢果一切世間清淨供養盡可供養故
可說涅槃名阿羅漢果或曰不生故說涅槃
名阿羅漢果不復生諸界諸趣生輪轉生

死中故說涅槃名阿羅漢果說曰此涅槃說
近如彼契經說彼成就此十五法多智多見
多覺近住涅槃我說彼非不至涅槃問曰何
以故說近答曰實者故曰近或有欲令涅槃
不實謂彼欲令不實者斷彼意故此說真實
有種相是謂真實故名為近或曰精勤正趣
等趣意中可得故曰近或曰意等故名為近
若利利思惟道彼得道果梵志居士工師思
惟道彼得道果是謂等意故名為近或曰等
處所故名為近若於村中思惟道彼中得道

果若靜處樹下塚間露坐林中思惟道彼中
得道果是謂等處所名為近或曰義故即是
近是故說近如婆須蜜經所說遠法云何謂
過去當來法近法云何現在法及無為是謂
義近名為近或曰近意解故名為近謂聖緣
彼生忍及智如現在前猶如在前は謂近意
解故名為近或曰得作證故名近近者現在
世此中起彼得作證是謂得作證故名為近
或曰捨近故名為近近者說現在世離此入
彼是謂說涅槃近如佛契經一所說聞如是

一時世尊遊波羅柰仙人住處鹿野花中彼
時世尊告五比丘五此比丘苦本所未聞法
當正思惟時生眼智明覺五比丘應當知此
苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五
比丘我已知苦本所未聞法當正思惟時生
眼智明覺五比丘此苦習本所未聞法當正
思惟時生眼智明覺五比丘應當斷苦習本
所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘
我已斷苦習本所未聞法當正思惟時生眼
智明覺五比丘此苦盡本所未聞法當正思

惟時生眼智明覺五比丘彼苦盡應當作證
本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比
丘我已苦盡作證本所未聞法當正思惟時
生眼智明覺五比丘此苦盡道本所未聞法
當正思惟時生眼智明覺五比丘應當思惟
苦盡道本所未聞法當正思惟時生眼智明
覺五比丘我已思惟苦盡道本所未聞法當
正思惟時生眼智明覺五比丘謂我此四聖
諦三轉十二行未生眼智明覺五比丘是故
我於天及人魔梵沙門梵志衆中不離

不解不脫心亦不離顛倒生未盡梵行未立
所作未辦名色已有未知如真五比丘我不
自覺無上正真道五比丘謂我此四聖諦三
轉十二行生眼智明覺五比丘是故我於天
及人魔梵沙門梵志衆中已出已離已解已
脫心不顛倒生已盡梵行已立所作已辦名
色已有知如真五比丘我自覺無上正真道
說此法時尊者拘隣遠塵離垢諸法眼生
及八十千天人遠塵離垢諸法眼生彼時
世尊告尊者拘隣汝拘隣知法未拘隣對曰

已知世尊已知善逝尊者拘隣知法已故名
阿若拘隣聞此法時地神舉聲極舉大聲此
世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙門梵
志天及人魔梵及餘世間本所未轉增益諸
天種減損阿須倫衆聞此地神聲已空中神
四天王三十三天炎天兜術天尼摩羅天化
他應天舉聲舉大音聲此世尊於仙人住處
鹿野苑中轉法輪沙門梵志天及人魔梵及
餘世間本所未轉增益諸天種減損阿須倫
衆即彼時須臾頃一時聞聲徹梵天此世尊

於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙門梵志天
及魔梵及餘世間本所未轉而增益諸天種
減損阿須倫衆世尊轉法輪故是故名轉法
輪經尊者曇摩多羅說曰我觀世尊此所說
法身毛皆豎然世尊說義不違譬喻不違而
此所說與義相違不次第不與佛同不與辟
支佛聲聞同於阿羅漢上三過說未知根云
何如此於阿羅漢上三過未知根現在前我
若欲捨此所說然此所說世尊三阿僧祇行
成此所說然復有證五比丘爲首八十千天

若欲不捨而此所說與義相違無次第不與佛同不與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過說未知根云何如此於阿羅漢上三過說未知根現在前如所說五比丘此苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說未知根五比丘當知此苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說已知根五比丘我已知苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說無知根如是至道如是三過說未知根云何如此於阿羅漢上三過未知根現在前如是此

所說義相違不次第不與佛同不與辟支佛聲聞同作此論已不捨但當改此契經應當爾五比丘此苦習此苦盡此苦盡道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘當知彼苦當斷習盡作證思惟道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘我已知苦習已斷盡已作證已思惟道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺如是契經應爾應爾已便有三轉及十二行作如是說者此契經不應改本諸大師有智強力者所不改況復尊

者曇摩多羅問曰若不改此契經者然此義相違無次第不與佛同不與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過說未知根云何如此於阿羅漢上三過未知根現在前答曰此說二時說時觀時如說時如是佛契經說如觀時如是曇摩多羅所說如是作已二俱好尊者僧迦婆修說曰此契經中不說未知根已知根無知根問曰若不爾者此云何答曰佛契經說聞慧思慧問曰此契經說五比丘如我此四聖諦三轉十二行生眼智明覺五比丘我

自覺無上至真等正覺云何佛以聞慧思慧自覺無上至真等正覺耶答曰菩薩以聞慧思慧極觀法極生法明於法極除愚癡謂菩薩於無上至真等正覺觀如等覺觀如已成事如人以濕皮覆面却已以婆羅覆面謂障卷二小微色如是菩薩以聞慧思慧極觀諸法極十生法明於法極除除愚癡謂菩薩於無上至真等正覺觀如等覺觀如已成事說曰如所說五比丘如我此四諦三轉十二行生眼智明覺問曰如此應十二轉有四十八行如說

五比丘此苦本所未聞法當正思惟時生眼
 智明覺此一轉有四行五比丘此苦應當知
 本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此二
 轉四行五比丘我已知苦本所未聞法當正
 思惟時生眼智明覺此三轉四行是謂苦三
 轉十二行如苦如是至道亦爾如此應十二
 轉有四十八行何以故世尊說四諦三轉十
 二行答曰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
 餘契經說比丘七處善觀三種義速於此待

中得漏盡此不應七處善應有三十五處善
 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義速於此法
 中得漏盡如餘契經說七還有成須陀洹彼
 不應七轉還有應十四還有二十八還有但
 法應七故不過七疑二一趣故世尊說極七還
 有成須陀洹如餘契經說當為說法謂有二
 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如是此三轉十

二行故不過三轉十二行觀一一諦故世尊
說四聖諦三轉十二行彼生眼者爲見故生
智者爲決定故生明者懸鑒故生覺者覺了
故復次生眼者苦法忍生智者苦法智生明
者苦未知忍生覺者苦未知智如是至道亦
爾說曰如所說拘隣知法未拘隣對曰已知
世尊已知善逝問曰何以故世尊爲尊者拘
隣說知未拘隣答曰欲令憶本昔誓故說者
菩薩本宿命時名忍辱仙人彼止山林中思
惟行忍彼時有王名迦藍浮將諸婦人眷屬

圍遶到彼山林無有男子純與婦人五樂自
娛彼娛樂已王疲極卧諸婦人等知王眠已
捨王求華遊彼山間遙見一處有菩薩顏貌
端正猶如日月照於山林在彼而住見已便
至菩薩所到已頭面禮菩薩足禮已却坐一
面於是菩薩爲其說法愛欲不淨此諸妹等
欲者不淨臭處可厭因起瞋恚生無量苦如
是廣爲說欲不淨彼時迦藍浮王睡覺不見
諸婦人彼作是念咄此爲災誰將諸婦人去
彼拔刀已往詣山間推求遙見在菩薩前坐

彼作是念此大鬼神所持又見菩薩顏貌端正諸女人等坐菩薩前見已極生瞋恚便至菩薩所到已問菩薩曰仙人得有想無想耶對曰不也大王得不用處識處空處耶對曰不也大王王曰仙人得四禪三禪二禪一禪耶對曰不也大王彼作是念咄此為災未棄結之人見我婦人王語菩薩曰汝在此空靜處何所為而不得爾所功德菩薩對曰大王我修行忍王作是念此見我瞋而言行忍不可柔輒言試此人忍王向善菩薩說曰仙人若

行忍者伸右手我當觀汝云何行忍菩薩無恚意即伸右臂王無慈心棄捨後世極惡心以利刀截手投足下如是左手二足耳鼻割已說曰仙人何所願菩薩對曰大王但有疲勞汝取我身碎如胡麻我終不捨於忍如母愛子但大王聽我誓願而汝取我無過之人以極利刀截身七分如是我初得佛法不久起大悲思惟七種道斷汝七使王作惡已離彼處還彼時山林中有異仙人在邊山彼聞迦藍浮王加惡於忍辱仙人於是後仙人至

忍辱仙人所到已問曰仙人不極患身苦耶
忍辱仙人對曰我無苦痛仙人問曰因有足
故知有行來因有手知有取受汝無手足耳
鼻七分之餘云何言無苦痛耶忍辱對曰不
以身壞名為苦痛心壞乃為苦痛謂受地獄
畜生餓鬼不善之果復次汝等若有疑者觀
此瘡處血淨流出如牛乳不仙人問曰汝遭
被囚時修何等意菩薩對曰彼王以利刀截
我身肢節時我於一切衆生修於大慈仙人
說曰善哉善哉修習大行緣汝斯行饒益一

永樂北藏

鞞婆沙論

切世間仙人慰勞已便還所止仙人還不久
四大天王極大起凍電風雨已至忍辱仙人
所到已向忍辱仙人說曰仙人當勸我等我
當壞彼迦藍浮王妻子眷屬國土人民忍辱
仙人身毛皆豎說曰謂截我手足耳鼻斷身
七分我於彼不起毛髮之惡況復彼國人民
於我無過而欲加之四大天王說曰若不欲
行惡何得憂感止此山林忍辱對曰我但憂
念彼迦藍浮王何故彼作爾所惡謂當受地
獄極苦謂菩薩轉後身已乃至降魔成無上

第一二二冊

最正覺覺已為尊者拘隣說法尊者拘隣遠
 塵離垢諸法眼生已說曰拘隣謂昔截我
 手足耳鼻斷身七分我作誓願汝取無過之
 人斷身七分我初得佛法不久得大悲修七
 住道斷汝七使本所誓願今為果不尊者拘
 慙愧羞恥對曰真果世尊真果善逝是謂
 今憶本誓故世尊說拘隣知法未如尊者
 隣見諦彼時世尊觀當來世知何者多我
 阿僧祇劫多耶為拘隣受當來陰界入身
 世尊觀拘隣受一阿鼻泥犁陰界入身

多非佛三阿僧祇劫一時間須臾頃數多世
 尊作是念若我三阿僧祇劫苦行不作餘事
 但脫拘隣爾所苦於三阿僧祇果願已畢世
 尊如是觀比丘拘隣應當害一切眾生一切
 眾生亦當害拘隣比丘拘隣當食一切眾生
 一切眾生亦當食拘隣比丘拘隣當縛一切
 眾生一切眾生亦當縛拘隣若我三阿僧祇
 苦行不作餘事但脫拘隣爾所苦於三阿僧
 祇果願已畢如所說此世尊於波羅奈仙人
 住處鹿野苑中轉法輪問曰轉法輪處一切

三耶三佛定耶為非定耶若定者定光如來
契經云何通彼說定光如來無所著等覺於
燈王城訶梨那山轉法輪若不定者彼尊者
法實偈云何通

此處過去佛 第一初說法

作此論已答曰轉法輪處不定問曰若爾者
定光如來經善通尊者實偈云何解答曰此
不必通非契經非毗尼非阿毗曇但彼作頌
者欲令句義合故更有說者此是常定處如
是說者一切三耶三佛處常定一金剛坐處

永樂北藏

韓婆沙論

二轉法輪處三天上來下處問曰云何知金
剛坐處定答曰有契經說過去時有王名頂
主彼領四天下得自在與四種兵欲至天上
彼時輪住虛空輪住已一切四種兵亦住四
種兵住已頂生王便恐怖身毛皆豎王作是
念將不亡失國耶命不中天耶為諸天不欲
見我耶於是彼空中天慰勞頂生王曰大王
勿恐怖大王勿恐怖亦不亡失國命亦不中
天諸天非不喜見頂生王問天曰天若我無
此災患者何以故輪住空中天對曰大王此

第一二二一册

處一切恒沙如來無所著等正覺降魔官屬
已成無上最正覺是故此處一切衆生無能
歷上者是故輪住空中於是頂生王還從上
下已即於彼處立輸婆極大供養已更從餘
處飛昇天上共釋提桓因半坐聞者三千六
百釋命終彼之故在座以此經可知金剛座
處常定問曰云何知轉法輪處常定答曰如
法實偈所說問曰若爾者尊者法實偈善通
彼說定光如來無所著等正覺於燈王城訶
黎那山轉法輪答曰彼燈王城者即是波羅

柰何黎那山者即是仙人住處鹿野苑以此
可知一切三耶三佛轉法輪處常定問曰云
何知從天上來下處常定答曰如所說於過
去時衆多比丘同止彼處少有所爲離彼處
遊餘處諸比丘去不久餘異學入住彼處彼
衆多比丘於後時還來本處語異學言此是
我處異學亦說此是我處彼便共極大鬪諍
諸比丘獸諍已語異學曰當共作真諦言有
真諦者便得此處異學言可爾可爾異學多
作誠諦語而不成就比丘說曰聽我誠諦語

彼處有師子幢彼諸比丘同一聲發誠諦語
以此真實之言若一切恒沙三耶三佛爲母
故及三十三天說法已來下初至此處者以
此真諦言令師子幢現有變化彼時師子極
大震吼諸異學聞已驚怖畏懼便捨而走不
入彼處彼師子口極大吐華華滿彼處以此
可知一切諸三耶三佛從天上下是常定處
以此事知一切三耶三佛三處常定金剛座
處轉法輪處天上下處問曰如所說地神奉
聲彼時諸大天亦集近世尊座如四大天王

釋提桓因及大梵天首陀會天及餘極妙天
龍鬼神近世尊座諸地神坐處遠不近世尊
何以故地神前發音聲答曰此地神是彼諸
天給使是故彼前發聲或曰地神者不常定
是故彼前發聲如大聚會極作妓樂謂不常
定人者便速前舉聲笑謂常定人然後摩序
笑如是地神非常定是故前發音聲餘諸天
常定是故定後發聲或曰地神當常護菩薩
故說者謂菩薩兜術終已生閻浮提迦羅衛
國不亂入母胎彼時釋提桓因勅遮勒天子

汝遮勒五百青鬼菩薩在母胎常當擁護莫
令有觸燒菩薩者於是遮勒天子受釋教已
便勅五百青鬼當往迦羅衛國擁護菩薩彼
諸青鬼菩薩在母胎及生常擁護之以佛轉
法輪地神作是念菩薩在母胎及生我等常
擁護此是我等疲勞所得功報彼歡喜悅豫
故前發聲此世尊轉法輪問曰聞此法已地
神舉聲音徹梵天何以故聲不過梵天答曰
謂耳識現在前故聲徹也過梵天上無有自
地耳識現在前或曰梵天請佛轉法輪故聲

徹梵天首陀會天勸請菩薩使成無上最正
覺謂與菩薩化作老病人死人及沙門彼一
切首陀會天所作菩薩見老病人及沙門
已馱患出家學道至降魔宮屬已成無上最
正覺彼時首陀會天踊躍歡喜發大音聲謂
我等為菩薩化作老病人及沙門是我等
疲勞所得功報以是故成無上正覺時聲徹
至首陀會天大梵天請佛世尊轉法輪彼踊
躍歡喜發大音聲此世尊轉法輪是我等疲
勞所得功報以是故轉法輪時聲徹梵天不

過上說者謂佛為四天王故聖語說四諦二
 知二不知謂不知者為曇羅國語說 裡佞
 也 苦彌佞也 陀破也 陀羅破也 道 此說苦邊一
 知一不知謂不知者為彌離車國語說 摩
 舍兜舍 僧舍摩 薩婆多 鞞黎羅 此
 說苦邊盡知問曰世尊為四天王說四諦聖
 語為有力耶無力耶若有力者何以故為二
 聖語說一曇羅國一彌離車國語說若無力
 者本師偈云何通
 一音聲說法 悉徧成音義 彼各作是念

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二冊

最勝為我說
 一音聲說法者是梵音也悉徧音者若有振
 旦人彼作是念謂佛作振旦語說法如是陀
 勒摩勒波勒佉沙婆佉黎謂彼處若有兜佉
 勒人彼作是念謂佛作兜佉勒語說法現義
 者著欲者作是念世尊說不淨慧者作是念
 世尊說慈癡者作是念世尊說緣起彼各作
 是念最勝為我說者眾中作是念世尊為我
 故說法是故說
 一音聲說法 悉徧成音義 彼各作是念

最勝為我說

作此論已答曰無力何以故世尊不可以耳見色以眼聽聲問曰若無力者此偈云何通答曰此偈不必通偈者非契經非律非阿毗曇但彼作頌者欲令句義合故此是讚佛非是實如鞞婆閣提說諸佛不眠以除陰蓋故佛世尊亦常定故如是更有說者諸佛世尊不飲不食除諸著味故此是讚佛非是實如是偈讚佛非是實若通此偈者當何意答曰世尊所說應機捷速世尊語極速為一說已

復為一說如似一時或曰世尊語音一切音各有境界應道一切音世尊極知振旦語勝生振旦中者如是陀勤摩勒波勒佉沙婆佉黎兜佉勤世尊極知兜佉佉勤語勝生兜佉勤中者以是故說一音聲說法悉編成音義更有說者世尊有力問曰若爾者此偈為善道何以故世尊為四天王說四諦為二聖語說為一曇羅國語說為一彌離卑國語說答曰欲滿彼四天王意願故二天王願世尊聖語為我說四諦一願曇羅國語一願彌離卑國

語世尊常欲滿他一切善願隨所欲而為說法是謂滿四天王意願故為二聖語說四諦為一曇羅國語為一彌離車國語說或曰斷他疑故莫令有作是念世尊但善於聖語不能曇羅國語彌離車國語是故斷他疑故說我一切中自在以故爾或世尊教化或為變身口或不變謂不變身口者若為彼變便不得度以是故世尊以已力遊明者尸人間一日行十二由延說者即彼日教化七十千人入聖法中謂一切緣不變身口謂教化變身

口者若為彼不變便不得度以是故世尊為四天王二聖語說一曇羅語說一彌離車語說說四諦時如是行觀時一切根本聖行問曰四聖諦幾性斷非緣斷幾緣斷非性斷幾性斷亦緣斷幾非性斷亦非緣斷答曰性斷非緣斷謂苦諦習諦無漏緣此性斷非緣斷緣斷非性斷者謂道諦有漏緣此緣斷非性斷性斷亦緣斷者謂苦諦習諦有漏緣此性斷亦緣斷非性斷亦非緣斷者謂盡諦及道諦無漏緣此非性斷亦非緣斷廣說四諦處

盡

鞞婆沙論卷第九

卷二

十四

音釋

强其亮切施也吐當設切電兩角切豎臣立切
 也呂於道也也呵也也云方墳而兩切與擾同裡切佞
 也誼於真切佞奴丁切佞丘加切捷疾萊切敏疾也

鞞婆沙論卷第十

迦 旃 延 子 造 建三

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四禪處第三十三

四禪者初禪二禪三禪四禪問曰四禪有何性答曰五陰是性此是禪性已種相身所有自然說性已當說行何以故說禪禪有何義為棄結故禪耶為正觀故禪耶若棄結為禪者無色中亦有定謂能棄結若正觀為禪者欲界中亦有定謂能正觀作此論已有一說

者棄結故名為禪問曰若棄結名為禪者無色中亦有定謂能棄結何以故不名為禪耶答曰謂棄二種結不善及無記彼名為禪無色中定雖棄無記結非棄不善是故彼不名為禪問曰若爾者應依未來名為禪彼棄二種結不善及無記施三答曰此說訶責棄故此說二種棄斷棄訶責棄彼依未來為欲界結故二種棄斷棄訶責棄上地雖非斷棄但是訶責棄是謂訶責棄故說問曰若爾者盡道法智分一切未知智分不應是禪謂彼欲界結

亦非斷棄亦非訶責棄答曰莫具取界莫具
 取地可得彼一界一地欲界結斷棄訶責棄
 彼無色中一時頃不得謂此欲界結斷棄及
 訶責棄尊者瞿沙說曰一切六地欲界結斷
 棄亦訶責棄但彼依未來生已棄欲界結
 餘地當何所棄彼亦能棄但無結可棄除如
 一人有六怨家其謀議若隨所得處當斷其
 命彼初怨家斷此人命餘者當何所斷彼亦
 能斷但無人當何所斷如是一切六地欲界
 結斷棄訶責棄但彼依未來生已棄欲界結

彼餘地當何所棄彼亦能棄但無結可棄如
 人持六燈入冥室中彼初明已棄室冥餘燈
 當何所棄彼亦能棄但無冥可棄如是一切
 六地欲界結斷棄訶責棄但彼依未來生已
 棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能棄但無
 結可棄如一切日卷三光壞諸闇冥初日中日西
 日但初光出已棄夜闇冥餘光當何所棄彼
 餘光亦能棄但無冥可棄如是彼一切六地
 欲界結斷棄亦訶責棄但依未來生已棄欲
 界結彼餘地當何所棄彼亦能但無結可棄

或曰禪者定可得謂一切緣中定亦棄一切結欲界定雖一切緣中定但不棄結無色界定亦不一切緣中定亦不棄一切結以是故不名為禪或曰謂禪者普智可得道亦能棄結欲界定雖普智可得但無有道棄結無色界雖有道能棄結但無普智可得謂禪中普智可得道亦棄結或曰謂三道可得此名為禪非欲界無色界三道可得是故彼不名為禪或曰謂三地可得此名為禪非欲界無色界三地可得是故不名為禪或曰謂三根可

得此名為禪非欲界無色界三根可得是故不名為禪或曰謂三學可得增戒增定增慧此名為禪非欲界無色界三學可得是故不名為禪或曰謂攝四支五支五陰定可得此名為禪非欲界無色界攝四支五支五陰定可得是故不名為禪或曰謂三示現可得神足示現觀察示現教授示現此名為禪非欲界無色界三示現可得是故不名為禪或曰謂三神足可得意解神足意捷疾神足身涌神足意解神足者如力士屈伸臂頃於中間

至阿迦尼吒意捷疾神足者如識旋轉諸界於中間至阿迦尼吒身涌神足者謂一切身涌如鳥飛虛空如畫人飛此名為禪非欲界無色界三神足可得是故不名為禪或曰謂具三十七道品可得彼名為禪非欲界無色界具三十七道品可得是故不名為禪更有說者正觀故名為禪問曰若正觀名為禪者欲界中亦有定謂能正觀何以故不名為禪答曰欲界定雖有定名但無定用如泥梁雖有梁名無有梁用如是欲界定雖有定名名

無定用色界定既有定名而有定用如木梁既有梁名而有梁用如是色界定既有定名而有定用或曰欲界定燒亂不定如四衢道然燈四面風吹隨風東西如是欲界定燒亂不定色界定不燒亂常定不動如室中燈風所不吹炎不東西如是色界定亦不燒亂常定不動或曰欲界定不堅無力無士夫功色界定堅固有力有士夫功以是故此名為禪說曰此名禪十八支初禪有五支覺觀喜樂一心二禪有四支內淨喜樂一心三禪有五

支猗樂念正智一心四禪有四支不苦不樂
 護念一心問曰禪支名十八種有幾答曰禪
 支名十八種有十一謂初禪五支此名亦五
 種亦五二禪增一支信三禪三支增樂念正
 智四禪增二支不苦不樂護此禪支名十八
 種有十一更有說者禪支名十八種有十問
 曰何以故答曰謂初禪二禪樂及三禪樂此
 應同共立一支此者不論問曰何以故答曰
 謂初禪二禪樂此是三禪樂者應有禪支名
 十八種有十但初禪二禪樂異三禪樂亦異

初禪二禪猗樂三禪痛樂初禪二禪樂行陰
 所攝三禪樂痛陰所攝是謂禪支名十八種
 有十一如名如種如是名數種數名相種相
 名異種異名別種別名覺種覺名如是盡當
 知此是禪性已種相身所有自然說性已當
 說行何以故說禪支禪支有何義答曰順義
 是支義助行義是支義攝義是支義順義是
 支義者謂彼地定支隨順即立彼地中助行
 義是支義者此支斷結除結時助彼定行攝
 義是支義者此支斷結除結時出入總攝是

謂順義助行義攝義是支義此應作四句問
 曰謂禪支是道品耶答曰初禪有覺二禪信
 三禪樂四禪不苦不樂此禪支非道品云何
 道品非禪支答曰精進正語正業正命是道
 品非禪支云何禪支亦道品答曰餘支此是
 禪支亦道品云何非禪支亦非道品耶答曰
 除此行已問曰謂初禪支亦是道品耶答曰
 或初禪支非道品云何初禪支非道品答曰
 初禪有覺此是初禪支非道品云何道品非
 初禪支答曰信念精進護正見正語正業正

命此是道品非初禪支云何初禪支亦道品
 答曰餘支此是初禪支亦道品云何非初禪
 支亦非道品除此行已問曰謂二禪支是道
 品耶答曰或二禪支非道品云何二禪支非
 道品答曰二禪信此是二禪支非道品云何
 道品非二禪支答曰信念精進護正見正智
 正語正業正命此是道品非二禪支云何二
 禪支亦道品答曰餘支此是二禪支亦道品
 云何非二禪支亦非道品答曰除此行已問
 曰謂三禪支是道品耶答曰或三禪支非道

品云何三禪支非道品答曰三禪樂是三禪
支非道品云何道品非三禪支答曰信精進
喜護正智正語正業正命此是道品非三禪
支云何是三禪支亦道品答曰餘支此是三
禪支亦道品云何非三禪支亦非道品答曰
除此行已問曰謂四禪支亦是道品耶答曰
或四禪支非道品云何四禪支非道品答曰
四禪不苦不樂此是四禪支非道品云何道
品非四禪支答曰信精進喜猗正見正智正
語正業正命此是道品非四禪支云何是四

禪支亦道品答曰餘支此是四禪支亦道品
云何非四禪支亦非道品答曰除此行已問
曰謂禪支是意止耶答曰或禪支非意止云
何禪支非意止答曰初禪有覺二禪信三禪
樂四禪不苦不樂此是禪支非意止云何意
止非禪支答曰信精進正語正業正命此是
意止非禪支云何禪支亦意止答曰餘支此
是禪支亦意止云何非禪支亦非意止答曰
除此行已如四意止意斷神足根力覺道亦
如是問曰謂初禪支是意止耶答曰或初禪

支非意止云何初禪支非意止答曰有覺此
 是初禪支非意止云何意止非初禪支答曰
 信念精進護正見正語正業正命此是意止
 非初禪支云何初禪支亦意止答曰餘支此
 是初禪支亦意止云何非初禪支亦非意止
 答曰除此行已問曰謂二禪支是意止耶答
 曰或二禪支非意止云何二禪支非意止答
 曰二禪信此是二禪支非意止云何意止非
 二禪支答曰信念精進護正見正智正語正
 業正命此是意止非二禪支云何二禪支亦

意止答曰餘支此是二禪支亦意止云何非
 二禪支亦非意止答曰除此行已問曰謂三
 禪支是意止耶答曰三禪樂是三禪支非意
 止云何意止非三禪支答曰信精進喜護正
 見正智正語正業正命此是意止非三禪支
 云何是三禪支亦意止答曰餘支^七此是三禪
 支亦意止云何非三禪支非意止答曰除此
 行已問曰謂四禪支亦是意止耶答曰或四
 禪支非意止云何四禪支非意止答曰四禪
 不苦不樂此是四禪支非意止云何意止非

四禪支答曰信精進喜捨正見正智正語正業正命此是意止非四禪支云何是四禪支亦是意止答曰餘支此是四禪支亦是意止云何非四禪支亦非意止答曰除此行已如四意止四意斷神足根力覺道亦如是問曰謂初禪支亦是二禪支耶答曰或初禪支非二禪支云何初禪支非二禪支答曰初禪有覺有觀此是初禪支非二禪支云何一禪支非初禪支答曰二禪信此是二禪支非初禪支云何初禪支亦二禪支答曰餘支此是初

禪支亦二禪支云何非初禪支亦非二禪支答曰除此行已問曰謂初禪支是三禪支耶答曰或初禪支非三禪支云何初禪支非三禪支答曰初禪三支有覺有觀喜此是初禪支非三禪支云何三禪支非初禪支答曰三禪三支樂念正智此是三禪支非初禪支云何初禪支亦是三禪支答曰餘支此是初禪支亦三禪支云何非初禪支亦非三禪支答曰除此行已問曰謂初禪支是四禪支耶答曰或初禪支非四禪支云何初禪支非四禪

支答曰初禪有四支有覺有觀喜樂此是初禪支非四禪支云何四禪支非初禪支答曰四禪有三支不苦不樂護念此是四禪支非初禪支云何初禪支亦四禪支答曰一心此是初禪支亦是四禪支云何非初禪支亦非四禪支答曰除此行已問曰謂二禪支亦三禪支耶答曰或二禪支非三禪支云何二禪支非三禪支答曰二禪有二支信喜此是二禪支非三禪支云何三禪支非二禪支答曰三禪有三支樂念正智此是三禪支非二禪

支云何二禪支亦是三禪支答曰餘支此是三禪支亦三禪支云何非二禪支亦非三禪支答曰除此行已問曰謂二禪支是四禪支耶答曰或二禪支非四禪支云何二禪支非四禪支答曰二禪三支信喜樂此是三禪支非是四禪支云何是四禪支非二禪支答曰四禪有三支不苦不樂護念此是四禪支非二禪支云何二禪支亦四禪支答曰一心此是二禪支亦四禪支云何非二禪支亦非四禪支答曰除此行已問曰謂三禪支是四禪

支耶答曰或三禪支非四禪支云何三禪支非四禪支答曰三禪有三支猗樂正智此是三禪支非四禪支云何四禪支非三禪支答曰四禪二支不苦不樂護此是四禪支非三禪支云何是三禪支亦四禪支答曰餘支此是三禪支亦四禪支云何非三禪支亦非四禪支答曰除此行已問曰初禪有覺何以故不立道品答曰觀壞故問曰二禪信何以故不立道品答曰二禪信者緣內心道品者緣四諦問曰三禪樂何以故不立道品答曰猗

樂壞故問曰四禪不苦不樂何以故不立道品答曰護壞故問曰精進何以故不立禪支答曰此前已說順義是支義此精進防定隨順問曰何謂定隨順答曰樂是如所說樂已心定謂衆生慙懃精進彼少受樂問曰正語正業正命何以故不立禪支答曰禪支者相應依行已力共緣正語正業正命者不相應不依無行無已力不共緣問曰何以故初禪三禪五支二禪四禪四支答曰前已說順義是支義謂法諸地隨順彼定此立支或曰起

隨順從五支至五支從四支至四支問曰謂
三禪次第入空處彼從五支起入無支何得
隨順答曰一切内外事要當初用隨順說者
月德王及遮勒大臣十二年學成就一金丸
然後師子吼我等能化令一切地爲金復次
如彼行者謂神足智作證成神通時始習初
如胡麻便一寸四寸一尺二尺半尋一尋一
丈丈五二丈謂神足智作證成神通已一發
意乃至阿迦膩吒如是彼行者入超越時要
當初用隨順行從五支至五支從四支至四

支以故爾或曰此欲界難可斷難可破難可
度因彼故初禪立五支禪非難可斷非難可
破易可度是故二禪立四支二禪染汙喜難
可斷難可破難可度因彼故三禪立五支三
禪非難可斷非難可破非難可度以是故四
禪立四支或曰此欲界五欲可得因彼故初
禪立五支初禪無五欲可得爲彼故二禪立
四支二禪五種喜相應愛可得因彼故三禪
立五支三禪無五種喜相應愛可得因彼故
四禪立四支以是故初禪三禪立五支二禪

四禪立四支問曰如初禪信可得何以故信立二禪支不立初禪答曰前已說順義是支義謂法諸地隨順定此立支或曰謂處彼行者極信界棄欲極信地棄欲謂彼行者此欲界多諸惡除欲已便作是念我已度此不定界此定界不知當云何度如初禪已除欲彼意極定作是念此一切可離從欲界至第一有謂處彼行者極信界棄欲極信地棄欲以是故信立二禪支不立初禪支問曰如倚一切地可得何以故立三禪支答曰此前已說

謂法諸地隨順定此立支或曰二禪染汙愛不定如羅刹種可得謂彼行者三禪地退世尊說應止彼以是故倚立三禪支餘地不立問曰如倚及護一切地可得何以故倚立三禪支護立四禪支護四禪支答曰相壞故倚壞護故不立三禪支護壞倚故不立四禪支問曰云何此法相壞答曰倚者能止護者不求此極相違如諸人去住眼覺此極相違如是倚者能止護者不求此極相違是謂相壞故倚立三禪支護立四禪支問曰如念及正

智四禪可得何以故念立四禪支正智不立
四禪支答曰三禪道燒亂自地亦燒亂道燒
亂者二禪地染汙喜不定如羅刹謂令行者
三禪退世尊說當正念莫令二禪地喜地喜
於三禪地退已地亂者彼三禪地樂一切生
死中最妙世尊說當知莫著此樂令不至上
地四禪雖有道燒亂但無已地燒亂道燒亂
者彼三禪中樂一切生死中最妙世尊說當
正念莫著此三禪地樂今於四禪地退謂已
地無燒亂可說正智莫著令不能至上地以

是故念及正智立三禪支四禪立念支不立
正智問曰此中云何說禪云何支答曰禪者
定也支者餘法也問曰如汝說應初禪三禪
有四支二禪四禪有三支答曰定者亦是禪
亦是禪支餘支雖是禪支非是禪如正見是
道亦是道支餘者雖是道支非是道擇法覺
意是覺意亦覺支餘者雖是覺支非覺定是
禪亦是神足餘雖神足非神非時不食是齋
亦是齋支餘雖是齋支非是齋如是定是禪
亦是禪支餘雖是禪支非是禪如世尊契經

說四禪現法安樂遊處問曰何以故世尊說
四禪現法安樂遊處答曰凡夫現法意計著
樂意不捨離欲界欲令勸離欲界結故世尊
說契經謂彼著少所樂不欲棄欲界結世尊
說若欲極廣受無量樂者當棄欲界結根本
地蓮二現在前彼中無量樂可得是謂凡夫現法
意計著樂意不捨離欲界欲令勸離欲界結
故世尊說契經四禪現法安樂遊處問曰如
此後世安樂遊處何以故世尊說現法安樂
遊處不說後世安樂遊處答曰此應說如現

法安樂遊處後世安樂處亦當說若未說者
是世尊有餘言此現義義門義略義度當知
是義或曰已說現法安樂遊處當知已說後
世安樂遊處或曰現法安樂遊處是因後世
安樂遊處是果如因果已作當作已成當成
已生當生已連續當連續如是盡當知或曰
現法安樂遊處者是近後世安樂遊處者是
遠或曰現法安樂遊處者是麤後世安樂遊
處者是細如麤及細如是可見不可見可現
不可現如是盡當知或曰謂一切現法安樂

遊處非一切後世安樂遊處或曰謂現法安樂遊處者一切聖後世安樂遊處者非一切聖或曰謂一切可信凡夫及慧者此法及外法或有不信後世何況信後世安樂遊處以是故佛契經說四禪現法安樂遊處如世尊契經說四禪為食問曰何以故世尊說四禪為食答曰長養法身故如飲食長養衆生如是禪長養法身是謂世尊契經說四禪為食如世尊契經說四禪為座問曰何以故世尊說四禪為座答曰為高廣故高者出欲界

故廣者攝無量善法故問曰何以故名為座答曰諸聖生死疲勞除生死疲勞故說四禪為座如人涉路疲極坐休息如是諸聖生死疲勞坐禪休息已除生死疲勞以是故佛契經說四禪為座如世尊契經說四禪為四功德四無色為一功德問曰何以故世尊說四禪為四功德說四無色為一功德答曰禪者種種若干相非相似是故可得一一功德無色者非種種非若干相非相似是故一切合已說一功德或曰禪者種種功德莊嚴是

故一切合已說一功德或曰禪者多有妙法
是故一一說功德無色者無多妙法是故一
切合已說一功德或曰禪者麤可見可現是
故說一一功德無色者細不可見難可現是
故一切合已說一功德以是故佛契經說四
禪爲四功德四無色爲一功德如世尊契經
說末那比四增心現法安樂遊處比丘禪起
已我說當還入末那比四息解脫度色至無
色比丘禪起已我說當教他問曰何以故佛
世尊說四禪起已當還入說四無色起已當

教他答曰此禪者種種若干相非相似是故
彼聖起已還復欲入無色者非種種非若干
相非不相似是故聖起已不欲還入世尊說
若不欲入者當教他教他已謂彼心心起
不令忘或曰禪者種種功德莊嚴是故聖起
已復欲還入無色者非種種功德莊嚴是故
聖起已不欲入世尊說若不欲入者當教他
教他已謂彼心心起不令忘或曰禪者多
妙法是故聖起已還復欲入無色者無多妙
法是故聖起已不欲還入世尊說若不欲入

者當教他教他已謂彼心入心起不令忘或
 曰禪者麤可見是故彼聖起已復欲還入無
 色者細不可見難可現是故彼聖起已不欲
 還入世尊說若不欲還入者當教他教他已
 謂彼心入心起不欲令忘是故佛世尊說四
 禪起已當還入如世尊契經說四禪增意問
 曰何以故世尊說四禪增意答曰一切地無
 有定極堅有力有功如根本地以是故佛契
 經說四禪增意或曰此中可得增上心心數
 法如無量等解脫除入一切入以是故佛說

四禪增意或曰諸聖於此中增上門受樂如
 無量等門解脫除入一切入門是故說四禪
 增意如世尊契經說四禪是天諸天道未淨
 衆生當淨已淨當增益淨問曰此為取證故
 說四禪天道跡耶為有漏盡耶若取證故說
 四禪天道者應六地取證依未來禪中間根
 本四禪若有漏盡者應九地盡有漏此六及
 三無色作此論已答曰為取證故亦有漏盡
 故說四禪天道問曰若爾者置無色故應在
 六地何以故世尊說四禪諸天天道尊者瞿

沙說曰具眷屬故世尊契經說四禪天道依未來禪中間是初禪眷屬是謂具眷屬故世尊說四禪諸天天道尊者波奢說曰此說天是淨天天者三種天作天生天淨天作天者如王生天者從四天王至有想無想處淨天者如阿羅漢阿羅漢者此中得二種道見道及思惟道忍道及智道法智道及未知智道是故說天淨天或曰謂道及娛樂道謂道及至竟道謂道及淨天道以故爾或曰佛法中現大妙事故如彼施設所說謂轉輪王未出

世時大海水出高一由延謂不知轉輪王道是故無能行轉輪王道謂轉輪王出世已彼時大海水水還減一由延轉輪王道便淨金沙布下令轉輪王將四種兵案行天下如是佛世尊未出世時不知根本四禪謂衆生欲除結非根本及無色謂世尊出世已便知根本四禪謂佛教化無量眷屬入滅盡涅槃是謂佛法中現大妙事故說四禪諸天天道或曰計著生天道現第一義天道故生天者三十三天說者三十三天有四園觀一名種種

二名觀樂三名麤澀四名雜肆彼園觀中地
 四階道多諸男女王女衆遊戲有種種香種
 種妓樂生種種華種種飲食餽饌豐盈種種
 飛鳥鳧鴈鴛鴦悲鳴相和今三十三天無量
 門無量度受五欲樂已入園觀中如是佛法
 中滅盡涅槃如四園觀彼中設四禪如四階
 道無礙道解脫道如多諸男女神通道如玉
 女衆遊戲聖戒種種如香四支五支樂如種
 種妓樂覺道華如生種種華無欲喜無上法
 漿如種種飲食餽饌豐盈學無學如種種飛

鳥鳧鴈鴛鴦悲鳴相和今彼聖無量門無量
 度受聖樂入滅盡涅槃如園觀是謂計著生
 天道現第一義故世尊說四禪諸天天道未
 淨衆生當淨已淨增益淨云何為四此比丘
 離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪成
 行遊處彼離欲惡不善法者問曰如離一切
 欲界何以故世尊但說離欲惡不善法答曰
 世尊已說離欲惡不善法當知已說離一切
 欲界或曰謂欲惡不善法難壞難破難度是
 故世尊說當離欲惡不善法或曰謂欲惡不

善法增上患極重過多諸惡是故世尊說當
離欲惡不善法或曰謂始盡已不復成就聖
道與彼相違聖道者不與善有漏法相違非
隱沒無記但與欲惡不善法相違當棄欲惡
不善法時彼棄一切如燈不與炷相違非油
非燈器但與闇冥相違當除闇時亦燒炷亦
消油亦熱器如是彼聖道燈不與善有漏法
相違亦非隱沒無記但與欲惡不善法相違
當棄欲惡不善法時彼棄一切是謂始盡已
不復成就聖道與彼相違以是故世尊說離

欲惡不善法或曰謂彼行者欲斷欲惡不善
法故修初禪地道以是故世尊說棄欲惡不
善法或曰謂彼行者離欲惡不善法時離一
切欲界是故世尊說離欲惡不善法或曰謂
欲惡不善法非上行上不可得是故世尊
說離欲惡不善法問曰離欲惡不善法者何
者欲何者惡不善法答曰欲者五欲惡不善
法者淫欲或曰欲者欲想惡不善法者恚想
害想或曰欲者欲覺惡不善法者慧覺害覺
或曰欲者欲有漏惡不善法者餘有漏或曰

欲者欲流惡不善法者餘流或曰欲者欲輒
惡不善法者餘輒或曰欲者欲愛惡不善法
者餘愛或曰欲者欲蓋惡不善法者餘蓋或
曰欲者現欲愛惡不善法者即是愛謂彼是
不善因此愛故說離惡不善法是謂欲是謂
惡不善法是故說離欲惡不善法有覺有觀
者與覺俱與觀俱是故說有覺有觀離生喜
樂者離惡法中生如從水生名為水生從陸
生名為陸生如是離惡法中生是故說離生
喜樂問曰如上地離為最上妙何以故說初

禪地離不說餘答曰始得故初得故是故說
初禪離或曰疑者現決定初禪此欲界極近
為近故如此欲界設豪貴處眷屬處初禪亦
爾如此欲界身識現在前初禪亦爾如此欲
界有覺有觀初禪亦爾如此欲界出息入息
初禪亦爾莫令作是念彼非是離欲決定故
說彼初禪離或曰令彼行心歡喜故如彼行
者此欲界多諸惡除欲已初禪現在前已心
極歡喜非復得盡智無生智或曰除苦根憂
根故除無慙無愧故除搏食姪愛故世尊說

初禪地離或曰謂初禪地離已地中三無漏
地圍繞或曰謂初禪地離上地離依方便門
或曰謂依初禪三行者取證得果無欲有漏
盡一具縛二倍棄欲三棄婬欲以故爾或曰
謂初禪具三十七品可得以是故初禪為離
是故說離生喜樂初禪者次第數為初順次
數為初復次次第順正受是故說初成就遊
處者謂此中善五陰到得成就是故說成就
遊處復次比丘有覺有觀息內淨一心無覺
無觀定生喜樂二禪成就遊處彼有覺有觀

患者有覺有觀已盡故問曰如是息一切初
禪者何以故但說息有覺有觀答曰已說有
覺有觀息當知已說一切初禪數息或曰謂
有覺有觀難可斷難可破難可度以是故爾
或曰謂彼行者斷有覺有觀故修二禪地道
以故爾或曰謂彼行者息有覺有觀一切初
禪息以故爾或曰謂有覺有觀非上行上不
可得世尊說當慙息以故爾是故說有覺
有觀息內淨者內者心淨者信以彼信令心
淨是故說內淨尊者婆須蜜說曰內淨有何

義答曰有覺有觀心定時生濁有覺有觀息已便心淨如器中盛水若熱沸濁不定不見面像若水清涼不沸濁便定見面像如是有覺有觀心定時生濁有覺有觀息已便心淨重說曰有覺有觀心定時生調有覺有觀息已心便淨如水波涌息已水便清如有覺有觀心定時生調有覺有觀息已心便淨是故說內淨一心者欲界六重意六識身初禪四重意四識身二禪一重意一識身獨意地是故說一心無覺無觀者非覺觀俱是故說

無覺無觀定生喜樂者初禪地定中生是故說定生喜樂問曰如初禪有定何以故說二禪地定答曰初禪地定故說二禪地定或曰謂二禪地定從初禪定中生從初禪定中來從初禪定長養從初禪定所轉或曰初禪此欲界極近極近故知此欲界設象貴處眷屬處初禪亦爾如此欲界身識現在前初禪亦爾如此欲界有覺有觀初禪亦爾如此欲界出息入息初禪亦爾初禪此所燒亂不定二禪無此燒亂彼定而定或曰謂二禪離聲根

本聲根本者是有覺有觀如所說居士覺觀已然後言說謂二禪離聲根本以故爾或曰謂二禪說賢聖默然如所說比丘賢聖默然者二禪是謂二禪賢聖默然以故爾是故說定生離喜樂二者禪次第數便有二順次數有二復次次第順正受是故說二成就遊處者謂二禪地善五陰到得成就是故說成就遊處

彼離喜欲者已斷二禪喜故問曰如離一切二禪欲者何以故但說離喜答曰已說離喜欲當知已說離一切二禪欲或曰謂喜盛患極重過多諸惡以故爾或曰謂彼行者斷喜故修三禪道以故爾或曰謂彼行者離喜離一切二禪以故爾或曰謂喜非上行上不可得世尊說當慇懃離以故爾是故說離喜欲無求遊者已得三禪樂不餘求念住者護三禪樂故正智者覺三禪樂受身樂者自覺二種樂猗樂痛樂謂彼聖說捨者說者教他捨

者已放捨問曰如聖一切地教他已亦放捨
何以故但說三禪答曰謂三禪道有媯亂已
地亦有媯亂道有媯亂者二禪是於中染汗
喜媯亂如羅刹種令彼行者三禪退此是道
媯亂已地媯亂者三禪地一切生死最妙樂
是謂已地亂彼聖教初修行者當正念住莫
令二禪地喜於三禪地退此亦應正覺莫於
中著樂令不至上地如彼商人主彼教初行
商人其方有姪家其處有戲家其許有酒家
莫入彼家令失錢財如是聖教初修行者當

正念住莫令二禪地喜於三禪地退此亦應
正覺莫於中著樂令不至上地以是故彼聖
三禪說及捨是故說謂聖說捨念安樂遊處
三禪者次第數便有三順次數有三復次次
第順正受便有三是故說念安樂遊處三禪
成就遊處者謂三禪地善五陰到得成就是
故說成就遊處復次比丘樂斷苦斷前憂喜
已沒不苦不樂護念淨四禪成就遊處彼樂
斷苦斷者問曰如除欲界結時苦盡已三禪
除結樂已盡何以故三禪除結時說苦盡答

曰本已斷斷為名如已解脫解脫為名如所說彼如是知如是見欲有漏心解脫有有漏無明有漏心解脫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受中取證時得等智如來得盡智無生智時於欲得無欲無恚無愚癡善根本已盡盡為名已正受正受為名如所說云何念入慈正受答曰欲令眾生樂已痛痛為名如所說彼覺樂痛痛時知樂痛如是前已斷斷為名或曰二俱永滅

故說二俱者樂根苦根欲界除欲時雖有參差未來永滅彼三禪除欲時永滅是二俱永滅故說或曰彼三禪樂說是苦謂彼是無常如世尊契經說比丘謂無常即是苦或曰彼三禪樂痛說如苦如佛契經說比丘樂痛當觀如苦若痛當觀如刺不苦不樂痛當觀如毒蛇或曰此出息入息說是苦彼聖極有苦想非九夫地獄苦想是故說樂斷苦斷前憂喜已沒者欲界除欲時憂已盡二禪除欲時喜已盡是故說前憂喜已沒不苦不樂者已

除苦樂故護者出息入息斷不欲求餘念淨者八事念淨故問曰如一切下地無漏念清淨何以故但說四禪念清淨答曰念離結煩惱故有念離結不離煩惱有離煩惱不離結有離結亦離煩惱有不離結亦不離煩惱離結不離煩惱者三禪無漏念離煩惱不離結者四禪世俗念離結離煩惱者四禪無漏念不離結亦不離煩惱者三禪世俗念及欲界念是謂念離結煩惱故說四禪念清淨或曰念不失不壞故三禪成敗所及謂彼所依念

亦壞彼四禪一切成敗所不及謂彼所依念亦不壞是謂念不失不壞故說四禪念清淨或曰念離內外燒亂故初禪內有燒亂覺觀如火如此內有燒亂外燒亂亦及火所燒二禪內有燒亂者喜如水如此內燒亂外燒亂亦及水所漬溺卷三三禪內有燒亂者出息入息如刀風如此內燒亂外燒亂亦及風所吹四禪內無燒亂如此內無燒亂外燒亂亦不及是謂念離內外燒亂故或曰謂四禪依中猶如齋上三無漏地下亦三無漏地謂四禪依

中如齋以故爾或曰謂依四禪三行者取證得果除欲有漏盡佛辟支佛聲聞以故爾或曰謂四禪定不移動普知依度無極一切依最妙地以故爾或曰世尊為身清淨故說依清淨四禪中身清淨輕如燈炎謂所依念亦清淨是謂世尊為身清淨故說依亦清淨或曰謂四禪智邊智上智源或曰謂四禪四大邊色邊造色邊處所邊以故爾或曰謂四禪二廣處所廣善根廣以是故說四禪念清淨四禪者次第數便有四順次數有四復次次

第正受便有四是故說四禪成就遊處者謂四禪善五陰到得成就是故說成就遊處謂世尊契經說四禪究竟道初禪廣說已說曰梵志此說名如來盡根如來所行如來所服彼不以為究竟是如來無所著等正覺如是二禪三禪四禪廣說已說曰梵志此說如來盡根如來所行如來所服彼以為究竟是如來無所著等正覺問曰何以故世尊捨三禪施設四禪究竟道答曰此是佛世尊為已故說彼梵志聞一切恒沙三耶三佛依四禪成

無上最正覺梵志作是念若沙門瞿曇施設
 四禪究竟道者沙門瞿曇應有一切智一切
 見若沙門瞿曇不施設四禪究竟道者沙門
 瞿曇非一切智非一切見於是彼梵志至世
 尊所到已面相慰勞面相慰勞已却坐一面
 憊梵志坐一面已卷三白世尊曰唯瞿曇我欲有
 所問聽我所問世尊告曰當問恣所問如是
 說已白世尊曰唯瞿曇說究竟道云何究竟
 道云何沙門瞿曇施設究竟道世尊為廣說
 三禪已說曰是謂梵志如來盡根如來所行

如來所服彼不以為究竟是如來無所著等
 正覺四禪廣說已說曰梵志此說如來盡根
 如來所行如來所服彼以為究竟是如來無
 所著等正覺彼梵志聞已意得定沙門瞿曇
 真實一切智一切見以是故四禪說究竟道
 問曰何以故名如來盡根答曰智故得故如
 大象於春時見多青草已彼跳象眾入池中
 食藕根彼見已歡喜以牙掘地掘地已安足
 如是世尊四禪地護行已掘諸法地安智足
 是謂智故得故說如來盡根彼如來盡根者

立止故說如來所行者立觀故說如來所服者立止觀故說如佛契經說四禪安樂遊處答曰根本地易成佛契經說安樂遊處非根本地及無色難成故佛不說安樂遊處問曰云何此地難成答曰彼行者欲界行結所縛依三依未來現在前彼一向苦一向遲廿五如人豎反縛兩手欲令還自解彼一向苦一向遲如是彼行者欲界行結所縛依未來現在前一向苦一向遲或有行者觀不淨惡露或安般謂觀不淨者彼或十年或十二年觀白骨或成

此定或不成謂數出入息彼或十年或二十年數息已或成此定或不成謂成此定已除欲界結不極懃初禪現在前彼初禪謂禪中間現在前一向苦一向遲彼一地餘滅心心數法餘心心數法現在前滅麤已微現在前覺俱滅已觀俱現在前如人以木破木以石破石彼一向苦一向遲如是行者彼一地中餘心心數法滅已餘心心數法現在前滅麤已微現在前覺俱滅已觀俱現在前是一向苦一向遲謂初禪除欲已不勤二禪現在前

二禪除欲已不勤三禪現在前三禪除欲已
不勤四禪現在前問曰謂四禪除欲已空處
現在前何以故此地難成答曰無色微難覺
不可見或有不信無色如彼契經彼居士至
尊者阿難所說曰尊者阿難我本聞無色已
如臨深云何衆生名無色是謂根本地易成
故佛契經說安樂遊處非根本地及無色難
成故佛不說安樂遊處或曰謂不勤求除欲
可得如二人乘馬一乘不調一乘極調謂乘
不調者彼極勤御謂乘調者彼不極勤御如

是多有衆生除欲或非根本及色或根本
謂非根本及無色者彼一向勤求行道謂根
本地者彼不一向勤求行道以是故說根本
地安樂遊處或曰謂攝四支五支定可得問
曰非根本地及無色有支耶無支耶若有者
何以故根本地說支餘不說若無者此施設
所說云何通彼中說頗有空處最妙定最妙
地支可得耶答曰有如從空處起次第入空
處作此論已有一說者非根本地及無色有
支問曰若有者何以不說答曰應說謂初禪

五支除喜已增不苦不樂此五支說初禪邊
謂二禪有四支除喜增不苦不樂此支說三
禪邊謂四禪有四支彼四禪邊亦無色定更
有說者根本地有支餘者無支問曰若根本
地有支餘者無支者是故此中不說施設云
何通答曰彼中說覺支道支彼是支如是說
者根本地有支餘者無支或曰謂樂修道可
得如二人俱趣一方一從水道二從陸道雖
同至一方但水道者樂非陸道如是多有衆
生除欲或非根本地及無色或根本地雖至

一處無餘涅槃界但彼根本者樂非或曰
謂根本地現在前時一切身四大現在前非
根本地及無色現在前時心邊四大現在前
更有說者非根本及無色現在前時一切身
四大現在前但生樂不如根本地如二人池
水浴一在岸上建三一入池中浴水并七俱除垢誰者
為樂謂池中者如是雖非根本地及無色現
在前時一切身四大現在前但彼樂不如根
本地以故爾或曰謂二種樂可得外及內外
樂者謂從禪起入非根本地及無色內樂者

謂從禪起還入禪謂二種樂可得以故爾或
 曰二種樂可得猗樂及痛樂三禪有二種樂
 四禪雖無痛樂但猗樂極妙非彼二種謂二
 種樂可得以故爾或曰謂二法等行精進及
 止雖一切地增精進但因定力根本地精進
 及止等行以故爾或曰謂無恚樂極廣大可
 得如所說謂此中無恚此是極樂以故爾或
 曰謂樂出要道可得如多有人度河或以材
 浮囊草束或極大船彼雖俱度河但乘船度
 者為樂如是多有衆生除欲或非根本地及

無色或根本地彼雖同度至涅槃但彼根本
 樂出要至涅槃非餘地以是故佛契經說四
 禪安樂遊處度說四禪處盡

鞞婆沙論卷第十

音釋

猗於其切 安也 涉時攝切 徒水也 澀所立切 龜逢六切
 也 輒於草切 搏度官切 聚也 齋徂葵切 跳徒也
 掘循物切 穿也

鞞婆沙論卷第十一上

筵四

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四等處第三十四

四無量等慈悲喜護問曰何以故次禪說無

量等答曰從禪生故次說等禪有餘功德次

說無量等問曰無量等有何性答曰慈悲護

無貪性取彼共有法相應法欲界色界有五

陰性喜根性取彼共有法相應法欲界色界

五陰性問曰若喜是喜根性者彼婆須蜜施

設云何通彼問慈云何答言慈及慈相應痛

想行識云何痛與痛相應耶答曰彼說應爾

慈云何答曰慈及慈相應想行識應當爾若

不爾者當有意答曰彼總說五陰性四無量

等雖痛不與痛相應但彼想行識相應此是

無量等性已種相身所有自然說性已當說

行何以故說無量無量等有何義答曰除戲

故說無量等問曰若除戲說無量等者彼四

無量等有二戲用何等除戲答曰慈悲除見

戲謂衆生多行見彼多有恚喜護除愛戲是

故除戲說無量等或曰除放逸故說無量等
或曰聖遊戲故說無量等如豪貴者多種種
樂戲如是聖遊戲無量等是謂聖遊戲故說
無量等界者欲界繫亦色界繫地者七地欲
界依未來禪中間根本四禪依者依欲界行
者慈樂行悲苦行喜悅行護捨行緣者或有
說欲界無量等緣初禪初禪地緣二禪二禪
地緣三禪三禪地緣四禪更有說者已地緣
如是說者一切緣欲界一切緣衆生一切總
緣緣欲界者或五陰衆生緣或二陰衆生緣

若已心住者五陰衆生緣若不已心住者二
陰衆生緣意止者四意止智者性非智與等
智相應定者非與定相應痛者總三痛相應
樂根喜根護根問曰當言過去耶當言未來
耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當
言現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶
當言現在緣耶答曰當言是過去緣當言是
未來緣當言是現在緣問曰當言已意緣耶
當言他意緣耶答曰當言他意緣問曰當言
名緣耶當言義緣耶答曰當言是名緣當言

是義緣問曰無量等如說行亦爾耶爲說異
行異耶有一說者無量等者如說行亦爾前
行慈是故世尊前說慈悲喜護亦爾更有說
者無量等者說亦異行亦異問曰何以故說
亦異行亦異答曰或有但行慈等不行餘等
問曰何以故答曰無有等漸漸正受無有順
正受亦非逆正受亦非超正受如無量等解
脫除入一切入亦爾問曰何等人能行無量
等答曰人有二種一者求惡二者求功德求
惡者彼終不能行無量等謂彼至於阿羅漢

所亦求惡何所犯何所失何所過常誦習持
謂求功德者彼能行無量等謂彼至於斷善
根所求功德問曰斷善根者無功德何所求
答曰彼斷善根者端正極妙形見本宿行見
已便作是念本宿行爲極妙如是受極妙果
是謂求惡者不能行無量等於功德者能行
無量等問曰行無量等時作何方便答曰此
慈前從親起行一切衆生立三品親品怨家
品中人品彼親品復立三品輕中上上親品
者父母尊師彼前上親品樂開解欲令彼樂

然此心極惡難御難制難持於親極妙意中
不住彼精進勤不捨還攝意於上親品開解
欲令彼樂如人以豆投錐數數投不住彼精
勤不捨要投令住如是彼精勤不捨還攝意
於上親品樂開解欲令彼樂於上親品開解
已中親及輒親開解然後中品人及輒怨家
開解然後中然後增上怨家品開解欲令彼
樂如一切衆生平等如稱無欺樂開解如上
親品如是至增上怨家品如是慈成就如慈
悲喜亦爾護因中品行問曰護何以故因中

品行答曰當捨親品者憎愛捨怨家者憎恚
是故前中品開解此是衆生然後捨怨家問
曰何以故前捨怨家答曰恚易除非愛然後
捨上親如一切衆生平等如稱無欺捨一切
衆生已如中品如是至上親品如是護等成
就說曰前行慈問曰何以故前行慈答曰彼
前求欲饒益衆生慈者是饒益相已饒益衆
生彼作是念當除不饒益事悲者除不饒益
相饒益衆生已除不饒益事彼作是念令衆
生喜謂衆生喜已然後捨衆生更有說者前

行悲問曰何以故前行悲答曰前欲令眾生除不饒益事悲者除不饒益事已除不饒益事便欲饒益慈者饒益相如以除眾生不饒益事饒益作是念令眾生喜彼然後捨眾生更有說者此二無量等各各相懷悲及喜若前行悲要當次行喜問曰何以故次悲要行喜答曰如悲令心憂彼生喜已除憂若前行喜要次行悲問曰何以故喜次要行悲答曰如生喜心調然後起悲攝受問曰謂欲令眾生樂慈正受用何樂令眾生樂開解有一說

者謂自愛樂飲食樂衣被床座樂以如此樂令一切眾生樂開解問曰如汝說一切眾生不應樂開解一切眾生無有此樂更有說者三禪地增上樂眾生樂開解問曰如汝說謂不得三禪彼不能令眾生樂開解更有說者三禪地宿命智憶已眾生樂開解問曰作如是說謂三禪地不得宿命智彼不能令眾生開解更有說者謂眾生樂是彼緣從彼行慈問曰作如是說非一切眾生受如此樂更有說者有眾生樂根現在前是彼緣從彼行慈

問曰作如是說非一切衆生樂根現在前亦非一切衆生如是成就樂根尊者婆須蜜說曰謂衆生樂慈正受彼定何所緣以何樂令衆生樂開解答曰謂彼自受安樂若飲食樂及衣被床卧樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生受如此樂建四重說曰三禪地增上樂衆生樂開解問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生得三禪地樂重說曰三禪地宿命智憶已衆生樂開解問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆

生得三禪地宿命智重說曰謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦非一切衆生樂重說曰有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦非一切衆生樂根現在前尊者曇摩多羅說曰諸尊見諸衆生樂想與慈愍俱有饒益心愍念衆生平等行如曾見彼行者入城村乞食見無錢財者及無床卧裸形惡垢弊衣手足割裂頭髮蓬亂手執瓦器到家家乞下聲軟語從他乞索當施貧窮當惠困厄當

給孤獨復見象衆馬衆車衆步衆金冠莊飾
光曜照目著妙衣持蓋隨從繫鼓吹貝作五
倡妓如彼天子見此二已食後還至本處與
衣鉢洗足或坐繩木床身柔輒意柔輒坐已
以彼苦者安處樂中令彼苦者亦如此樂是
故說諸尊見衆生樂想與慈愍俱有饒益心
愍念衆生平等行如曾所見問曰謂欲令衆
生樂慈正受彼衆生不得樂彼定當言顛倒
耶當言不顛倒耶答曰當言不顛倒欲饒益
故或曰當言不顛倒以妙意故或曰當言不

顛倒愍衆生故尊者婆須蜜說曰當言不顛
倒有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈重
說曰當言不顛倒有衆生樂是彼緣從彼行
慈重說曰當言不顛倒壞恚故尊者曇摩多
羅說曰諸尊不由彼行慈故衆生得樂但從
彼行除恚問曰顛倒行亦除恚答曰謂正行
除恚非是顛倒謂以餘行除恚是不善或曰
謂彼如是意開解欲令衆生苦者應有顛倒
但彼如是意開解欲令衆生得樂而彼衆生
不得樂彼有何過或曰謂彼入善心饒益一

切衆生故是非顛倒說曰此說三思惟一自
相思惟二總相思惟三得解思惟自相思惟
者如色相思惟色至識相思惟識是謂自相
思惟總相思惟者如十六聖行是謂總相思
惟得解思惟者如此無量等解脫除入一切
入此三思惟中說無量等意解思惟非餘問
曰無量等爲徧緣一切衆生耶爲有方齊限
耶若徧緣一切衆生者云何不得衆生海邊
若有方齊限者此契經云何通彼四無量等
滿一切世間成就遊作此論已有一說者無

量等徧緣一切衆生問曰云何不得衆生海
邊答曰設得一切衆生海邊當有何咎佛契
經說四生卵生胎生濕生化生除此已更無
衆生如是得衆生海邊但總相非自相更有
說者無量等方有齊限問曰此契經云何通
彼四無量等滿一切世間成就遊答曰此衆
生說方爲名更有說者佛徧緣一切衆生聲
聞辟支佛方有齊限更有說者佛辟支佛徧
緣一切衆生聲聞方有齊限更有說者佛辟支
佛聲聞得度無極徧緣一切衆生餘聲聞方

有齊限如是說者無量等者是得解思惟若佛徧緣一切衆生者辟支佛聲聞亦爾若佛方齊限者辟支佛聲聞亦爾問曰如無量等徧緣一切衆生何以故說意與慈俱滿東方已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿諸方已成就遊答曰此契經應當爾意與慈俱滿東方衆生已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿衆生已成就遊此應當爾若不爾者當何意答曰此衆生說以方爲名問曰頗不發初禪地無量

等能發二禪地無量等耶有一說者不可不發初禪地無量等能發二禪地無量等問曰何以故不可不發初禪地無量等能發二禪地無量等耶答曰謂初禪地無量等二禪地無量等依方便門是故不可不發初禪地無量等能發二禪地無量等更有說者可得發初禪地無量等能發二禪地無量等如聖道可得初禪地不發能發二禪地何況無量等得解思惟問曰無量等一地不可得各各次第現在前餘地各各次第能現在前耶爲

不耶有一說者曰無量等地亦不可各各次第現在前要從彼一地相似善根現在前謂次第無量等現在前無量等現在前已有如此行慈樂行悲苦行喜悅行護捨行問曰初禪地無量等上速發二禪地無量等耶於二禪地無量等上速發初禪地無量等耶答曰二禪地無量等上速發初禪地無量等非初禪地無量等上速發二禪地無量等如學梵書已速學佉樓書非學佉樓速學梵書如是二禪地無量等上速發初禪地無量等彼定

捷度說云何思惟慈正受答曰衆生樂云何思惟悲正受答曰衆生苦云何思惟喜正受答曰悅衆生云何思惟護正受答曰捨是衆生問曰此云何說正受答曰前正受已正受為名此中證答如前說如世尊契經說謂須涅多羅弟子為梵天上故說法時不具一切戒行彼或生四天王中或生三十三天中或生焰天或生兜術天或生化自在天或生化自在天謂須涅多羅弟子為梵天上說法時具一切戒行彼思惟四梵遊處於欲除欲

已多遊行故梵天中問曰如此所說須涅多羅勝非釋迦文何以故謂須涅多羅弟子具一切戒行彼生梵天中謂不具一切戒行彼生欲界六天中謂釋迦文弟子具一切戒行彼生善處及滅盡涅槃界謂不具一切戒行彼生地獄餓鬼畜生中答曰此不然何故應當從契經索次第何因何緣佛契經說須涅多羅以無量等是戒謂為梵天上說法謂須涅多羅弟子為梵天上說法時求等能行具足等彼生梵天中謂須涅多羅為弟子梵天

上故說法時求無量等不能具足行無量等彼行增上善根生欲界六天中復次爾時一切眾生各有妙行謂不行無量等彼生欲界六天中何況求無量等不能發無量等云何彼增上善根不生欲界六天中耶是謂此中說不是犯戒及破戒釋迦文學二百五十禁是戒為無餘涅槃故說法謂釋迦文弟子不犯戒不破戒便生善處亦入無餘涅槃謂釋迦文弟子犯戒越戒不具足戒生地獄餓鬼畜生中生諸惡趣中是謂契經次第於是須

涅槃多羅作是念我不應爾與弟子俱生一處
一趣我寧可增益思惟慈增益思惟慈已當
生光音天中於是須涅槃多羅後時增益思惟
慈增益思惟慈已生光音天中問曰如已成
菩薩除諸嫉惡何以故白行二禪發於無量
等為弟子說初禪答曰須涅槃多羅觀弟子根
本齊限故或曰二禪地無量等無佛法時不
可得發唯有已成菩薩能發餘一切不能或
白須涅槃多羅菩薩作是念此梵志長夜欲得
梵天常願梵天究竟梵天彼作是念令我等

生梵天上近大梵天須涅槃菩薩常欲滿他願
故隨所欲而為說法問曰如三四禪無量等
極妙何以故說二禪地無量等妙答曰彼弟
子無量等故說二禪地無量等妙或曰為初
禪地無量等故說二禪地無量等妙或曰須
涅槃菩薩作是念彼^空三禪四禪地無量等無佛
時不可得尊者瞿沙亦爾說若上地可得無
量等者須涅槃多羅不應說我寧可增益思惟
無量等生光音天此非凡夫地但佛威神故
今弟子能彼現在前問曰何以故說梵遊行

處答曰初梵可及一切具依未來已雖初
可得但非是一切具上地雖一切可得但非
是初此初禪中亦初可得亦一切具是故說
梵遊行處或曰能除非梵故曰梵遊行處非
梵者欲界結彼能除是謂除非梵遊行處或
曰謂思惟大梵已得梵天王故曰梵遊行處
或曰以梵音說故曰梵遊行處或曰梵者謂
如來彼說分別施設顯示故曰梵遊行處問
曰無量等及梵遊行處何差別有一說者無
有差別無量等有四慈悲喜護梵遊行處亦

四慈悲喜護是故無差別或曰謂初禪可得
彼是梵遊行處上地可得彼是無量等或曰
除非梵故名梵遊行處除戲故名無量等或
曰除非梵故名梵遊行處除放逸故名無
量等或曰三地可依未來初禪中禪是名爲
梵遊行處七地可得欲界未來禪中禪根本
四禪名爲無量等梵遊行處無量等是謂差
別如世尊經說諸比丘我自知七歲思惟
慈心七成敗不來至此世世成敗時我生光
音天中世不成敗生餘空靜梵宮彼爲梵天

梵餘處千反作他化自在天子三十六爲釋
提桓因無量百千作轉輪聖王說曰此中七
夏月名七歲說者菩薩極好時多諸善根地
無沙石生諸金銀在中國爲人王彼國極熱
離城不遠有山林謂至夏月彼城中人往詣
山林彼菩薩留人守城已出城亦詣山林彼
人夏四月各各作務菩薩別至高顯處發無
量等發無量等已夏四月遊行無量等過夏
四月已謂人出林中已還入城菩薩出林已
亦還入城彼時菩薩極設大會施與作福欲

得食者與食渴者與飲裸者與衣施與屋舍
床卧燈明亦持戒說者菩薩六往返山林七
反或有說者菩薩命終已生光音天或有說
者成敗時彼命終生光音天是故此中七夏
月名七歲問曰若說無量等果生梵天上及
光音天中此應當爾謂無量等色界果色界
法若說無量等果生他化自在天子釋提桓
因及轉輪聖王此色界善根彼欲界不受報
何以說無量等果生他化自在天子及釋提
桓因轉輪聖王答曰菩薩於三地發無量等

欲界初禪二禪欲界無量等果生他化自在
天子釋提桓因及轉輪聖王初禪地無量等
果生大梵二禪地無量等果生光音天或曰
無量等於此故欲界有出心入心如市肆中
一切雜物可得欲界亦爾此欲界乃至盡智
無生智有相似相世四謂欲界出心入心十一由彼果
生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖王根
本無量等生大梵天及光音天中或曰謂菩
薩極設大會時施與作福欲得食者與食渴
者與飲裸者與衣施與屋舍床卧燈明由彼

果作轉輪聖王若持戒者由彼果作釋提桓
因及他化自在天子無量等果生大梵天及
光音天中或曰此佛契經說三福一者施二
者戒三者思惟此契經說比丘我作是念是
誰行果是誰行報令我大尊神妙比丘我作
是念此三行報令我最尊極大神妙云何三
一施二御三攝施者是施福御者是戒福攝
者是思惟福彼施果福作轉輪聖王戒福果
作釋提桓因及他化自在天子思惟福果作
大梵天及光音天以故爾問曰何以故色界

一切善根說無量等思惟福不說餘答曰謂無量等者果不可燒如彼契經天至世尊而偈問曰

何物火不燒 而風不能壞 水災壞地時 何者水不漬

世尊偈答曰

徒四

十三

福火所不燒 福風不能壞 福水所不漬 雖非福亦不燒但燒其果無量等亦不燒福亦不燒果以是故佛契經說色界一切善根中說無量等思惟福如佛契經說慈正受時

火不能燒毒所不中刀所不傷不由他橫死問曰何以故慈正受時火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫死尊者婆須密答曰彼定無諍是故諍不能動重說曰彼定極大威神是故諸天所護重說曰色界四大現在前故彼患不能動如彼色界四大充滿身體合一極厚如石是故彼患不能動是謂慈正受時火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫死問曰悲喜護正受時此患能動耶不動耶若動者何以故慈正受不動悲喜護而動耶

若不動者何以故但說慈正受不動不說悲
喜護正受作此論已答曰悲喜護正受亦不
動問曰何以故說慈正受不動不說悲喜護
正受耶答曰應說如說慈悲喜護亦爾若不
說者是世尊有餘言此現義義門義度義略
當知是義或曰悲喜護雖正受時不動但起
時或能動慈起亦不動或曰悲喜護雖正受
時不動起或能傷壞慈起亦不傷壞或曰根
本悲喜護正受時雖不動但悲喜護方便可
動慈方便亦不動說者有一人得欲界慈方

便彼以不知犯於王法為執事所收將送王
所王當爾時乘大象出城遙見彼人顧問左
右此是何人臣白王曰此人犯於王法願王
罰之王時手執右律省其過狀此人所犯法
王應手行刑王怒隆盛以劍投之十四彼人見王
瞋恚尋方便行慈正受如豆投木即還墮地
彼劍如是投身即還墮王足下時王驚怖問
彼人曰汝行何術作何盡道施何幻化彼人
對白大王願王歡喜我不作術不作盡道及
以幻化王問曰若不爾者此云何彼人對曰

我見王瞋於大王所行於慈心是故此劔不
 害我身是故可知慈方便亦不動況根本慈
 耶以是故慈說正受時不動不說悲喜護如
 佛契經說慈修習多修習能除諍悲修習多
 修習能除恚喜修習多修習能除不樂護修
 習多修習能除害問曰無量等除結耶不能
 除結耶若無量等能除結者此定捷度云何
 通彼說慈除何繫結答曰無處所悲喜護除
 何繫結答曰無處所若無量等不除結者此
 契經云何通作此論已答曰無量等不能除

結問曰若爾者定捷度所說善通此契經云
 何解答曰除結有二種一者須臾除二者究
 竟除如須臾除者是佛契經所說慈修習多
 修習能除諍悲修習多修習能除恚喜修習
 多修習能除不樂護修習多修習能除害如
 無量等不能究竟除結者如定捷度所說如
 是此二說為善通如佛契經說慈修習多修
 習除姪諍護修習多修習亦除諍問曰何諍
 慈能除何諍護能除答曰諍有二種處諍非
 處諍處諍者慈能除非處諍者護能除復有

慈四

十五

二種諍一者欲捨衆生命二者繫衆生謂捨衆生命慈能除謂繫衆生者護能除如是諍慈除如是諍護除如佛契經說不淨修習多修習能除婬欲慈修習多修習除婬欲諍問曰何婬不淨能除何婬慈能除答曰六種欲一色欲二處欲三行欲四婬欲五更樂欲六莊飾具欲色欲者以不淨除處欲者以慈除行欲者不淨除更樂欲者以慈除婬欲者以不淨除莊飾具欲者以慈除如是欲不淨除如是欲以慈除如世尊契經說如是修習慈

心解脫如是多修習能得阿那含果或復上得問曰如無量等不能除結何以故說如是修習慈心解脫如是多修習能得阿那含果或復上得答曰此佛契經以聖道名說慈佛說聖道多種名或以痛為名或以想為名或以思為名或以意為名或以信為名或以精進為名或以念為名或以定為名或以慧為名或以燈為名或以我為名或以石為名或以華為名或以水為名或以痛為名者如所說比丘覺已此苦知如真此習盡道知如

真是謂痛為名或以想為名者如所說無常
 想修習多修習能除一切婬欲一切色欲一
 切無色欲一切無明一切自慢是謂想為名
 或以思為名者如所說末那若思及行黑黑
 報思能除是謂思為名或以意為名者如所
 說偈
卷四 十六
 當制意入處 謂無所有緣 終不染著世
 可受一切供
 是謂意為名或以信為名者如所說偈
 信能度流 不放逸海 真諦除苦 慧應清淨

鞞婆沙論卷第十一

音釋

鍤職垂切 裸郎果切 剖普后切 裂良傑切

蠱道謂以左道蠱惑人也

鞞婆沙論卷第十一 下

蓮五

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四等處第三十四之餘

如所說舍利弗信根成就若比丘比丘尼除去不善修行於善是謂信為名或以精進為名者如所說阿難精進能轉成道如所說舍利弗聖弟子成就精進力除去不善修行於善是謂精進為名或以念為名者如所說我說一切中念如所說舍利弗聖弟子成就於

念如守門人除去不善修行於善是謂念為名或以定為名者如所說偈

定者是道 非定非道 定以自知 五陰興衰

如所說舍利弗聖弟子成就三昧須除去

不善修行於善是謂定為名或以慧為名者

如所說偈

蓮五

慧為世間妙 能趣有所至 能用等正智

生老病死盡

如所說慧過一切法上如所說諸妹聖弟子

以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割

剝是謂慧為名或以燈為名者如所說偈
勤修不放逸 受攝及調御 慧者能然燈
癡闇不能壞

是謂燈為名或以我為名者如所說比丘我
者聖八道是謂我為名或以石山為名者如
所說比丘大石山者堅固常住不壞一切同
一體等見是謂石山為名或以華為名者
如所說比丘生七覺華者七覺是謂華為
名或以水為名者如所說比丘成就八味水
者聖八道是謂水為名如此佛說聖道多

種名如是佛契經說聖道以慈為名或曰謂
慈意慈解脫計慈慈方便或凡夫時求阿那
含果或聖人時求阿那含果謂凡夫時求阿
那含果者彼除欲界結時得慈意解脫彼若
取證彼得阿那含果謂聖人時求阿那含果
除欲界結得阿那含果於阿那含果上得慈
意解脫以是故說如是修慈意解脫如是多
修習得阿那含果或復上得但無量等不除
結問曰無量等何者最妙有一說者慈為最
妙謂慈正受一切眾不能傷害故更有說者

悲為最妙謂佛發於大悲而說法問曰何故但說大悲而不說大慈大喜大護答曰應說如說大悲大慈大喜大護亦爾謂從佛意中功德可得盡應說大何以故佛世尊無量慈心饒益心善心是故謂從佛意中功德可得盡應說大更有說者此不應難何以故若悲即是大悲者可難但悲異大悲異問曰若悲異大悲異者悲及大悲何差別答曰即以名為差別一者悲二者大悲或曰地亦有差別悲在七地大悲根本第四禪地或曰意亦有

差別悲佛辟支佛聲聞同大悲但佛非餘或曰身亦有差別悲者男女身可得大悲者男身可得非女身或曰除結亦有差別悲無貪善根能除貪大悲無愚癡善根能除癡或曰行亦有差別悲者能悲不能救大悲者亦能悲亦能救如二人^{四五}在河岸上彼時河中有漂溺人彼一人意雖欲拔濟而無有力但索掌而住彼第二人有意亦有力拔濟彼人著安隱處如彼一人見已索掌而住無力者悲亦如是如彼第二人有意亦有力拔濟彼人著

安隱處者大悲亦如是尊者曇摩多羅說曰
諸尊佛世尊大悲從久遠來極微入遍一切
入等攝一切衆生聲聞何能悲及色無色界
衆生問曰何以故說大悲答曰以大賈得故
名大悲非如聲聞道以一施以一人故亦非
如辟支佛道一楊枝施一袍施故但一切極
妙事極受物施除非已有然後可得是謂大
賈得故名大悲或曰生大身故名大悲非如
聲聞道辟支佛道不具身可得但彼大士三
十二相八十種好莊嚴其身紫磨金色圓光

一尋梵音聲妙如迦毗陵鳥視之無厭是謂
生大身故名爲大悲或曰以大方便求得故
名大悲非如聲聞道一種二熟三解脫亦非
如尊者舍利弗六十劫中增益智慧亦非如
辟支佛百劫中增益智慧但具足三阿僧祇
劫修無量苦行然後可得是謂大方便求可
得故名爲大悲或曰極多饒益衆生故名爲
大悲如此衆生願求佛道願求辟支佛聲聞
道得大富生豪貴家顏貌端正生天上人中
彼一切皆由大悲是謂多饒衆生故名爲大

悲或曰墮大壑衆生能拔濟之故名爲大悲
如佛見衆生墮於五趣而度脫之安處道道
果彼一切皆由大悲故是謂墮大壑衆生能
拔濟故名爲大悲或曰能動大護山故名爲
大悲佛世尊於四禪地不共遊處名爲大護
謂佛護現在前時爾時一切衆生^{地五}地獄餓鬼
畜生熾然如甘蔗竹葦稻麻叢林熾然佛於
彼處心無傾動如大悲現在前已爾時佛身
極堅固力大悲能動如風吹芭蕉樹是謂能
動大護山名爲大悲或曰以大士能入考掠

中故名爲大悲如佛化作末羅力士形或作
瓦師形或作乞人形或作彼女形手牽難陀
至五趣中爲鴛崛魔故迴前地令後廣迴後
地令前廣佛常定不亂口出長舌而自覆面
極成就慚愧爲女人現陰馬藏捨妙禪樂捨
極妙佛法爲教化故過百千億鐵圍山大鐵
圍山至恒沙國土一切由大悲故是謂大士
能入大考掠中爲大悲如世尊律所說世尊
爲衆生慈滿已而說法問曰謂世尊爲衆生
慈滿故而說法彼衆生得樂耶不得樂耶若

衆生得樂者何以不以慈滿一切地獄餓鬼畜生天人而為說法若彼衆生不得樂者此偈云何通

如鬼心念惡 若往著於人 不觸亦不害 能令生痛畏

彼鬼心念惡者能動惡果況佛心念善不動善果耶作此論已說曰世尊為衆生慈心滿為說法彼衆生得樂問曰若樂者何以故不以慈滿一切地獄餓鬼畜生天人而為說法答曰世尊觀衆生行轉不轉衆生作轉行為

彼慈滿而說法謂衆生作不轉行不為慈滿而說法更有說者世尊為衆生慈滿說法者彼衆生不得樂問曰若衆生不得樂者此偈云何通

如鬼心念惡 若往著於人 不觸亦不害 能令生痛畏

答曰佛世尊無量種慈滿或以神足或現愛緣或知樂或善細滑或清涼影或以神足者如所說世尊最後遊世間至波婆國閻浮林精舍波婆國人聞世尊遊世間到此波婆國

閻浮精舍波婆國人聞已聚集一處共設要
令我等盡當往見世尊若不往者當罰舊金
錢五百枚彼設如是要令已一切往詣世尊
所爾時大臣留枝於世尊所無敬信意彼亦
往至世尊所彼時阿難遙見大臣留枝來見
已告言善來善哉善哉留枝汝能來見世尊
此世尊具足無上福田不久無常所壞留枝
大臣曰阿難我不故來見沙門瞿曇我但不
違親里要令故耳尊者阿難語留枝不違親
里何等要令大臣留枝曰尊者阿難我等親

里聚集一處共設要令我等盡當往見世尊
若不往者當罰舊金錢五百枚尊者阿難我
寧與舊金錢五百枚不願來見沙門瞿曇但
我作是念無令於親里有諍於是尊者阿難
牽大臣留枝臂至世尊所到已白世尊曰唯
世尊此大臣留枝本舊親里然於世尊無信
敬心唯願世尊善為說法令於世尊有信敬
心生於歡喜彼留枝心行愛志亂不定諸佛
世尊終不為亂志者說法彼時世尊說處不
遠化作涕尿地獄深廣無量令彼舉聲有大

臣名留枝世尊所無信敬心彼命終已當生此中大臣留枝見大地獄聞聲已恐懼生厭佛世尊知彼恐懼生厭已隨順說極妙法大臣留枝聞法已遠塵離垢諸法眼生此佛以大慈滿大臣留枝問曰云何說慈滿答曰彼神足是復次或以神足如所說調達勸阿闍世王有象名檀那波勒以清酒飲之令醉於使奔趣害於世尊彼時象遙見世尊便走趣向彼時世尊遙見象來見已左右面化作極高牆後化極大澗深百千丈上化極大火

山雷聲而下在前化五大師子彼象見五大師子已極大恐怖迴視左右面有極大牆還迴視後有極大澗深百千丈而仰視大火山雷聲而下見已謂生一切世火然想佛世尊見象大畏懼已還攝却五大師子却五大師子已唯見佛足梵足下清涼見已至世尊所到已頭面禮世尊足以鼻投世尊足彼時世尊諸相莊嚴紫磨金色滿五千福祐一切世尊以右手摩象頭摩象頭已醉便解醉解已世尊為說偈曰

象莫害大龍	象龍出世難	象莫害大龍
終不生善處	不應捶不捶	無恚而生恚
當受千倍報	速疾徃生彼	當受極苦痛
身體亦毀壞	當遭困重疾	心亂志惱惡
或遭災困厄	為他所誹謗	或親戚離別
錢財盡亡失	居宅諸所有	為火所焚燒
身壞無有慧	當生地獄中	

彼象聞此偈已眼便淚出佛為作象音而說法彼象聞佛說法命終生三十三天此佛為象故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼神

足是謂神足或現愛緣者如所說梵志有一兒守稻田天大暴雨為雹所殺及壞稻田彼梵志以二俱喪故便意亂生狂裸形而走乃至舍衛阿那邠園彼梵志應從佛化世尊遙見梵志從遠而來見已作是念今此持恆沙佛為說法者不能令度彼持世尊雖彼不遠化作稻曰及彼一子梵志見此二已遂得本心彼作是念此是我子及以稻田今我常抱憂患見已便至世尊所到已頭面禮世尊足却坐一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜

世尊隨順為說妙法彼梵志聞佛說法遠塵
離垢得法眼生此神足為梵志慈滿問曰此
中云何慈滿答曰即彼現愛緣是復次現愛
緣者如所說婆斯吒女梵志有六子命終念
子憂感意亂生狂裸形而走乃至舍衛阿那
邠邸園彼女梵志應從佛化世尊遙見女梵
志從遠而來見已作是念今此時若恒沙佛
為說法者不能令度彼時世尊離彼不遠化
作六子女梵志見六子已逮得本心此是我
子令我常抱憂患彼有慚愧便長跪而坐彼

時世尊告阿難汝阿難取鬱多羅僧與彼女
梵志如是世尊彼尊者阿難受世尊教已取
鬱多羅僧與女梵志女梵志取阿難鬱多羅
僧被著至世尊所到已禮世尊足禮足已却
住一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜世尊
隨順為說妙法女梵志聞佛說法遠塵離垢
諸法法眼生此佛為彼女梵志故慈滿問曰
此中云何慈滿答曰即彼現愛緣是是謂現
愛緣或現智藥者如所說摩訶先優婆夷請
佛及僧供養醫藥彼時有一比丘得病服藥

醫教勅當服肉汁彼病比丘語侍病者賢者
往語摩訶先優婆夷某比丘有患服藥當須
肉汁彼時侍比丘者便至摩訶先優婆夷所
到已語摩訶先優婆夷妹當知某比丘遇患
服藥當須肉汁彼摩訶先優婆夷告使人曰
汝持此物往買肉與彼比丘彼使人持物往
周徧波羅柰城索肉不能得說者彼曰梵摩
達王生一童男盡勅城內不得殺生彼使人
還至摩訶先優婆夷所到已白摩訶先優婆
夷曰大家當知周徧城中求索肉不可得摩

訶先優婆夷作是念此爲災比丘得患而服
藥若不得肉或能命終便持利刀入屋中割
身軟肉與使人汝使人自煮與彼比丘彼使
人如所勅持與比丘彼比丘不知持往與病
比丘彼病比丘亦不知而服至病得愈摩訶
先優婆夷患身疼痛彼時摩訶先優婆夷夫
少有事爲出行不在彼摩訶先優婆夷夫還
家問內人曰摩訶先今爲所在內人對曰大
家摩訶先在屋中極患者痛彼時摩訶先夫
聞已極瞋恚無有敬心彼作是說若施者不

知受者亦不知耶我當往向佛論之於是摩訶先夫至世尊所彼時世尊無量百千衆前後圍遶而爲說法摩訶先夫見已作是念今不得論明當請世尊會然後當論作是念已便前至世尊所到已禮世尊足禮足已却坐一面彼時世尊爲摩訶先夫無量方便而爲說法勸進等勸進令歡喜等歡喜無量方便爲說法勸進等勸進令歡喜等歡喜默然住彼時摩訶先夫從座起叉手向世尊白世尊曰唯世尊明設微小會願世尊及僧愍故當

受世尊受彼摩訶先夫請默然而住於是摩訶先夫知世尊默然可已禮世尊足遶世尊已還本所止到已即彼夜具諸餽饌設種種淨妙供饌辦已白時至彼時世尊晨著衣服比丘前後圍遶往詣彼摩訶先夫舍到已就坐世尊知而問內人摩訶先優婆夷今爲所在內人曰唯世尊摩訶先優婆夷行求斷極患苦痛在屋中佛世尊知內緣起知外亦如是於是世尊屈伸臂頃至雪山上取藥來已摩著瘡上著瘡上已告摩訶先優婆夷夫曰

呼摩訶先優婆夷出世尊呼汝唯然世尊摩訶先夫受世尊教已便至摩訶先所到已語摩訶先世尊呼汝聞世尊呼瘡即平服同一色聞已於世尊所倍增信敬內懷歡喜至世尊所到已禮世尊足却住一面世尊隨順為說妙法摩訶先優婆夷及諸眷屬聞說法已遠塵離垢諸法眼生此世尊為摩訶先優婆夷故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼智藥復次智藥者如所說彼時愚癡瑠璃王破迦維羅衛城將彼釋種極妙六女彼在堂

上而自誇說我能壞汝親族今無遺餘彼釋女對曰王有宿福我親族見諦盡是聖人但王不應全命而來彼王作是念故能為彼敢有所言彼王捨於後世無有慈心截彼釋女手足已棄著塹中彼釋種女盡應佛化彼世尊為教化故便至彼處見彼遭無量苦患見或五已作是念今此時此釋六女若恒沙佛為說法者彼患斯苦不能令受化佛世尊知內緣起知外亦如是於是世尊屈伸臂頃至雪山上取藥來已摩著瘡上摩著瘡上已苦痛即

除便生樂痛生樂痛已世尊隨順為說妙法
彼六釋女聞說法已遠塵離垢諸法眼生
此世尊為六釋女慈滿問曰此中云何慈滿
答曰即彼智藥是謂智藥或以更樂者如
所說世尊遊諸房到一房舍世尊見彼房中
有一比丘遇患苦痛獨自無伴眠大小便中
不能起居世尊知而問比丘何以故遇此患
獨自無伴病比丘質直白世尊曰唯世尊我
竅情不能看視他他亦不看視我唯世尊我
無所依唯善逝我無所怙世尊告曰比丘汝

不為我故出家學道作沙門耶比丘曰唯然
世尊唯然善逝世尊告曰比丘我是汝所依
及天世間彼時世尊於彼卧處徐徐扶起將
出外安徐令卧彼時世尊還入房中出彼薦
席除大小便泥治卧屋更布新薦席洗浴病
比丘已更著新衣浣濯故衣還將入房徐徐
卧新床褥上以手摩身世尊告曰比丘若汝
不增動修不到欲到不獲欲獲不證欲證者
比丘但更遭重患復甚於此如世尊以手摩
病比丘所苦即除便得樂痛得樂痛已世尊

隨順為說妙法比丘聞說法已遠塵離垢諸
法法眼生此世尊為彼比丘故慈滿問曰此
中云何慈滿答曰彼更樂是復次更樂者如
所說世尊遊耆闍崛山一方調達亦在一方
彼時調達遭重頭痛不可堪忍彼時世尊以
具足相好紫磨金色滿百千福手貫彼山摩
調達頭除一切苦痛便得樂痛得樂痛已調
達作是念是誰之恩彼還顧見是世尊手見
已說曰善哉悉達善學此醫以此醫方足得
生活此世尊為調達故慈滿問曰此中云何

注五

十二

慈滿答曰即更樂是是謂更樂或以涼冷影
者如所說世尊及尊者舍利弗同遊一處尊
者阿難在佛後執拂拂佛彼時有鳥為鷹所
逼怖畏飛取尊者舍利弗影中住身戰如獨
搖樹彼鳥離舍利弗影飛至佛影中無恐畏
阿難見已叉手白佛曰甚奇世尊如此鳥在
尊者舍利弗影中時身戰如獨搖樹離舍利
弗影至世尊影已便無恐畏世尊告曰如是
阿難如是阿難舍利弗比丘離於殺不極清
淨是故身住影中鳥戰如獨搖樹阿難我於

三阿僧祇劫離於殺具足清淨澤行是故鳥
 住我影中而無恐怖此世尊為彼鳥故慈滿
 問曰此中云何慈滿答曰即涼冷影是復次
 涼冷影者如所說有一賊截手足棄著壑中
 彼賊世尊應化世尊作是念若此時恒沙佛
 為一賊說法者不能度彼時世尊往至賊所
 到已彼賊在世尊影中即離苦痛便得樂痛
 得樂痛已世尊隨順為說妙法賊聞法已遠
 塵離垢諸法眼生此世尊為賊故慈滿問
 曰此中云何慈滿答曰即涼冷影是是謂涼

冷影如世尊無量種慈滿非一種以是故律
 說世尊慈滿衆生而說法如世尊契經說四
 種人受於梵福謂人未曾立處以如來舍利
 立作輸婆是謂初人受於梵福復次謂人未
 曾立處作房舍已施招提僧是謂二人受於
 梵福復次謂人若有鬪亂僧而和合之是謂
 三人受於梵福復次謂人心與慈俱滿一方
 已成就遊如是二三四四維上下滿一切諸
 方已成與慈俱成就遊如是心與悲喜護俱
 滿一方已成就遊如是二三四四維上下滿

一切諸方已成就遊是謂四人受於梵福譬
喻者說曰此非佛契經所說亦非梵福佛契
經說無量等是梵福何以故謂無量等與果
等如此受梵福謂金剛座及轉法輪從天下
處立踰婆如是彼立小小踰婆得梵福與等
耶如此受梵福謂竹園祇桓深遂林立大僧
坊如是彼立小小房得梵福與等耶如此受
梵福謂調達鬪亂得而和合之如是彼拘舍
彌比丘小小諍而和合之得梵福與等耶是
故非佛契經亦非梵福佛契經說無量等亦

永樂北藏

鞞婆沙論

是梵福如是說者是佛契經說亦是梵福問
曰如此果不與等答曰饒益他故世間福相
如無量饒益他謂修無量等如是此亦無量
饒益他謂未曾立處以如來舍利立踰婆謂
因彼處百千衆生修善身口意行供養世尊
繒綵華蓋幢幡妓樂碎末塗香願求佛道聲
聞辟支佛道得大富生豪貴家顏貌端正生
天上人中觀此極有饒益如此無量極饒益
他謂發於無量等此亦如是無量饒益他謂
未曾立處作房已施與招提僧謂因彼處百

四五

十四

第一二二冊

十衆生修善身口意行誦習讀者問者教者
 思惟契經律阿毗曇思惟靜默除欲界結除
 色界無色結得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅
 漢果爲佛法僧故佐助衆事願求佛道聲聞
 辟支佛道得大富生豪貴家顏貌端正生天
 上人中觀此極有饒益如此無量極饒益他
 謂發於無量等此亦如是無量饒益他謂和
 合闍亂僧者如僧闍亂壞爾時未取證不取
 證未得果不得果不能除結不得漏盡亦不
 誦習契經律阿毗曇亦不思惟契經律阿毗

曇亦不思惟靜默不除欲界結亦不除色無
 色界結不得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢
 果三千大千世界不轉法輪至首陀會天意
 亂謂和合闍亂僧已未取證取證得果能除
 結得漏盡誦習契經律阿毗曇思惟契經律
 阿毗曇亦思惟靜默除欲界結除色無色界
 結得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果三千
 大千世界轉于法輪至首陀會天意亦不亂
 觀此極有饒益或曰謂未曾立處以如來舍
 利立輸婆者如來是梵因彼處受梵福謂未

曾立處作房施招提僧因梵行人處受梵福
謂和合鬪亂僧者謂聖道因彼處受梵福尊
者婆須蜜說曰謂未曾立處以如來舍利立
鉢婆以四事故受梵福云何爲四開極妙意
廣出財物及立舍利所作已訖謂未曾立處
作房施招提僧以四事故受梵福開極妙意
廣出財物所作已訖誦習禪思未定得定謂
和合鬪亂僧以四事故受梵福除口四過行
四淨口除諸非法住於施法謂修無量等以
四事故受於梵福離諍不諍除去五蓋色界

果封在色界問曰梵福福爲幾數有一說者
謂所因行得轉輪王此是梵福數更有說者
謂所因行得天帝釋是謂梵福數更有說者
謂所因行得他化自在天子是謂梵福數更
有說者謂所因行得大梵是謂梵福數更有
說者世敗還成時一切衆生所因行施設此
大地是梵福數更有說者梵天請世尊轉於
法輪謂大梵請佛所轉法輪受福是梵福數
問曰大梵不隱沒無記心請佛世尊云何受
梵福有一說者謂始發梵天我當往請佛世

尊即彼時大梵天受梵福此者不論何以故
如汝所說應不作行而受報問曰若不爾者
此云何答大梵天請世尊轉法輪大梵天聞
已便作是念我請故佛轉法輪彼以此懷歡
喜心發極妙善願彼時受梵福更有說者除
已成菩薩餘一切衆生所受福此是梵福數
如是說者名梵福者此稱譽讚歎但梵福者
無量不可計阿僧祇不可數如世尊契經說
慈修習多修習生徧淨天悲修習多修習生
空處喜修習多修習生識處護修習多修習

生不用處問曰若說慈修習多修習生徧淨
天者此應爾謂慈果封在徧淨謂說悲修習
多修習生空處喜修習多修習生識處護修
習多修習生不用處者此不應爾何以故此
是色界功德善根不應受無色界報何以故
說悲修習多修習生空處喜修習多修習生
識處護修習多修習生不用處有一說者彌
勒下已當爲說之餘者不能或曰爲相似故
說慈是樂行樂根一切生死中最妙彼三禪
中可得是故佛說修慈生徧淨悲者能訶責

壞色空處亦訶責壞色是故佛說修悲生空處喜者悅行識處意亦悅行是故佛說修喜生識處護者能捨不用處亦說名為捨是故佛說修護生不用處或曰彼行者令意悅樂故或有行者欲得三禪五或欲得空處識處不用處十七謂欲得三禪者彼除欲界結意不樂不悅除初禪欲不樂不悅於二禪除欲時三禪現在前意悅樂謂欲得空處者彼除欲界欲意不樂不悅乃至三禪除欲意不樂不悅於四禪除欲時空處現在前意悅樂謂欲得識

空處者彼除欲界欲意不樂不悅乃至三禪除欲意不樂不悅於四禪除欲時空處現在前意悅樂謂欲得識處者彼除欲界欲意不樂不悅至四禪除欲意不樂不悅謂空處除欲時識處現在前意悅樂謂欲得不用處者彼除欲界欲意不樂不悅至空處除欲意不樂不悅於識處除欲時不用處現在前意悅樂是謂行者令意悅樂故以故爾或曰此中說覺支道支謂覺支道支者能除二禪彼說慈為名謂覺支道支除四禪彼說悲為名謂

覺支道支除空處者彼說喜為名謂覺支道
 支除識處者彼說護為名是謂說覺支道支
 以故爾或曰斷異學意故異學無色中計解
 脫想於無量等中說道想謂異學無色中計
 解脫想者彼世尊說無量等共同尊者瞿沙
 亦爾說異學於離中者癡於不離中計解脫
 想謂計解脫想者彼世尊說無量等共同廣
 說四無量等處盡

鞞婆沙論卷第十一 下

音釋

掠 離灼切 答也
 漸 七豔切 坑也
 窟 烏水切 窟徒也
 窟情 烏水切 窟徒也
 窟園 即給孤獨園也
 浣濯 浣用切 浣用切

卷五

十八

鞞婆沙論卷第十二

蓮六

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四無色處第三十五

四無色者空處識處不用處有想無想處問

蓮六

曰何以故作此論答曰斷他意故作此論或有欲令無色中有色或有欲令無色中無色鞞婆闍婆提欲令無色中有色育多婆提欲令無色中無色問曰鞞婆闍婆提何意欲令無色中有色答曰彼從佛契經起無色中有

色彼言世尊契經說名色緣識識緣名色無色中有識若無色中有識者亦當應有色更餘契經說壽煖識此三法常合終不相離此三法不可得別施設若此三法不可得別施設者無色中有識若無色中有識者亦當應有煖煖者即是色餘契經世尊說若作是說我離色離痛想行獨施設識若來若住若生若終此不應作是說無色中有識若無色中有識者亦當應有四識住復更說詰責事若無色中無色者謂從欲界色界終生無色界

彼或八萬劫色永斷若從彼終生欲界色界
 八萬劫色永斷還復生若八萬劫色永斷還
 復生者應阿羅漢入無餘涅槃界一切有為
 行永斷後亦當還生若阿羅漢入無餘涅槃
 界一切有為行永斷後方當還生者應無解
 無脫無離無出要莫言有咎是故無色中有
 色以此契經證故鞞婆闍婆提說無色中有
 色問曰有多婆提何意欲令無色中無色答
 曰從佛契經起欲令無色中無色彼言世尊
 契經說彼息解脫度色至無色如是像正受

身作證成就遊若度色至無色者是故無色
 中無色更餘契經說離欲至色離色至無色
 若離色至無色者是故無色中無色更餘契
 經說一切度色想滅有對想不念雜想無量
 空是空成就遊若度一切色想者是故無色
 中無色更餘契經禪品中說謂得可得有可
 有若色若痛想行識彼觀此法如病如癱如
 刺如箭如毒蛇觀無常苦空非我無色品中
 說謂得可得有可有若痛若行識彼觀此
 法如病如癱如刺如箭如毒蛇觀無常苦空

非我若禪品中說色無色品中不說色者以是故可知無色中無色復更說詰責事若無色中有色者斷法次第不可知謂諸有法在欲界此法在色無色界者如是斷法次第不可知若斷法次第不可知者究竟斷法不可知因斷法次第故至究竟可施設若至究竟不斷者應無解無脫無離無出要莫言有答是故無色中無色以此契經證故有多提提說無色中無色如是一說如是二但說如是無色中無色好問曰若無色中無色者此有

多提提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證答曰此契經說有意可通問曰有何意云何通答曰佛世尊或以欲界故說契經或色界故或無色界故或欲界色界或色無色故或三界故或離三界故欲界故說非色無色界者如所說三界疑六欲界恚界害界三此契經欲界故說非色無色界為色界故說非欲界非無色界者如上禪品所說此契經色界故說非欲界非無色界無色界故說非欲界非色界者如上無色品所說此契經無色界故說非

欲界非色界欲色界故說非無色界者如此
契經名色緣識識緣名色此契經欲色界故
說非無色界何以故此欲色界中有色是故
此名色緣識識緣名色無色中無色是故彼
名緣識識緣名以是故此契經欲色界故說
非無色界色無色界故說非欲界者如禪經
所說經意生經此契經色無色界故說非界
三界故說者如所說欲界色界無色界此契
經三界故說離三界故說者如所說比丘我
當說涅槃及涅槃道此契經離三界故說如

所說壽煖識此三法常合終不相離此三法
不可得別施設者此契經亦欲色界故說非
無色界何以故此欲色界中有色是故此三
法常合終不相離此三法不可得別施設無
色中無色是故此壽煖識此二法常合終不相
離此二法不可得別施設是謂此契經意之
所通如法所說此契經三法常合終不相離
不可得別施設者此三法亦可得別施設界
故入故陰故界別施設者壽者法界所攝煖
者色界所攝識者七意界所攝入別施設者

壽者法入所攝煖者色入所攝識者意入所攝陰別施設者壽者行陰所攝煖者色陰所攝識者識陰所攝如是此三法不能常合亦可別施設界故入故陰故莫作是說此契經三法常合終不相離此三法不可別施設如所說若作是說我離色離痛想行獨施設識選六若來若住若生若終此不應作是說者此契經亦欲色界施設說何以故此欲色中有色是故此識四識住故施設無色界中無色是故彼識三識住故施設謂作是說我除四識

住獨施設識此終不能施設謂除一識住三識住故施設彼能施設如所說若無色中無色者謂從欲色界終生無色界彼或八萬劫色永斷若從彼終生欲界色界八萬劫色永斷還復生若八萬劫色永斷還復生者應阿羅漢入無餘涅槃界一切有爲行永斷後亦當還生若阿羅漢入無餘涅槃界一切有爲行永斷後亦當還生者應無解無脫無離無出要莫言有咎是故無色中有色者答曰此不應通此非契經非律非阿毗曇不可以世

間譬喻壞賢聖法世間喻異賢聖法亦異此
 若通者當有何意答曰或因色無色生色無
 色或因色無色生無色或因無色生無色或
 因無色生色無色因色無色生色無色者若
 從欲色界終還生欲色界因色無色生無色
 者若從欲色界終生無色界因無色生無色
 者若從無色界終生無色界因無色生色無
 色者若從無色界終生欲色界或有色相續
 至竟斷或須臾斷謂色相續至竟斷者彼不
 復還生謂色相續須臾斷者彼還復生彼阿

從六

五

羅漢入無餘涅槃界一切有為行永斷是故
 不復生問曰彼鞞婆闍婆提云何通此育多
 婆提所說契經證答曰彼言如佛契經說彼
 息解脫度色至無色如是像正受身作證成
 就遊此契經佛度麤色故說無色中有色但
 微細四大布散空界說曰此不論何以故說
 色極微者猶麤於四陰然彼說四陰不說色
 陰以此不知無色中無色問曰如所說離欲
 至色離色至無色此云何通答曰如彼色離
 欲界於色中故有色如是無色離色於無色

中亦應有色說曰此者不論何以故若彼色離此欲界色者可爾但彼色離此欲界中欲不離色色中無有欲如是彼無色離此色界中色以是故無色中無色餘契經證者彼不能通唯彼無智果闇果癡果非精勤果謂欲令無色中有色但無色中無色是謂欲斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷他意莫現已意但說如等法故作此論四無色者空處識處不用處有想無想處空處云何如婆須蜜經所說空處正受及生謂善痛想行

識是問曰何以故如禪或說正受及生或說生非正受無色者說一切正受及生答曰彼無色非種種非若干相非不相似是故一切說正受及生禪者種種若干相不相似是故或說正受及生或說生非正受或曰無色者非種種功德莊嚴是故一切說正受及生禪者種種功德莊嚴是故或說正受及生或說生非正受或曰無色者無多妙法是故一切說正受及生禪者多有妙法是故或說正受及生或說生非正受或曰無色者細不可見

難可現是故一切說正受及生禪者麤可見
可現是故或說正受及生或說生非正受四
無色定者空處識處不用處有想無想處空
處云何於是比丘度一切色想滅有對想不
念雜想無量空是無量空處成就遊彼度一
切色想者色想者謂四禪大地布散色想現
彼應滅以是故說度一切色想滅有對想者
對想者五識身相應想是問曰如欲界除欲
時滅五識身相應想或除初禪欲時滅何以
故四禪除欲時說滅有對想答曰雖有五識

身相應想或欲界除欲時滅或初禪除欲時
滅但彼想處未滅謂四禪除欲已彼想處滅
以想滅故說或曰滅依故說雖有五識身相
應想或欲界除欲時滅或初禪除欲時滅但
依未滅謂四禪除欲已所依便滅是故依滅
故說更有說者有對想者^七恚相應想是問曰
如恚相應想欲界除欲時未滅何以故四禪
除欲時說答曰滅因故說謂因及緣生恚色
因色緣是彼色四禪除欲時未滅是謂因及
緣滅故說以是故滅有對想說不念雜想者

四禪地布散想問曰彼何以故說不念答曰
謂彼四禪布散想退空處正受世尊說不思
念此想修空處正受道以是故說不念雜想
無量空是無量空處成就遊者問曰何以故
說空處爲性耶爲緣耶若是性者應四陰性
若是緣者應緣四諦作此論已答曰空處者
非性亦非緣但方便故說空處如彼施設所
說云何方便空處正受云何方便成空處正
受此始初行時或住山頂上或住高閣上或
住高臺上謂此地極高處不念彼謂此地極

下處彼念是空意解是空彼觀是空分別是
空是從空故成就此正受以成此定說名爲
空處或曰此法應爾謂彼地始無色彼名空
處或曰離色故說空處彼行者於下地色緣
色已除欲界欲乃至三禪彼於四禪上更無
已可緣除四禪欲彼爾時生空想如人攀枝
至桓上樹極標彼上更無有枝而可攀緣爾
時便起空想如是行者於下地色緣色除欲
界欲乃至三禪四禪上更無色可緣除四禪
欲彼時便起空想是離色故便說空處或曰

謂從空處起相似想說者有一比丘得空處
正受彼從定起手捫摸牀同學問曰汝何所
求答曰我自求我同學說曰汝在牀上更何
所求謂從定起相似想是說空處是故說無
量空無量空處成就遊者謂彼空處地善四
到得成就是故說無量空處成就遊復次
比丘度一切無量空處無量識處成就遊問
何以故說識處爲性耶爲緣耶若性者應
四陰性若緣者應四諦緣作此論已答曰
量識處者亦非性亦非緣但方便故說無

量識處如彼施設所說云何方便無量識處
正受云何精勤成就無量識處正受是始初
行時觀淨眼識想觀淨耳鼻舌身意識想觀
淨大火聚焰觀淨燈光彼念是識意解是識
彼觀是識分別是識是從識故成就此正受
以成此定說名無量識處或曰彼相似故從
此起生悅樂悅樂識是故說無量識處無量
識處成就遊者謂此無量識處善四陰到得
成就是故說無量識處成就遊復次此比丘度
一切無量識處無所有處成就遊問曰彼中

無何等答曰有所有者無量行彼中無此是故說無所有處尊者婆須蜜說曰彼無我計我是故說無所有處問曰如一切地無我計我何以故無所有處說無我計我答曰一切地計我意無有如少薄欲穿如無所有處是故說無所有處無我計我重說曰彼中無有常計常及常住是故說無所有處重說曰彼中無著處無依處無歸處是故說無所有處成就遊者此中謂無所有處善四陰到得成就是故說成就遊復次比丘度一切無所有

從六

九

處非想非不想處成就遊問曰何以故說非想非不想處答曰彼想不定非想亦不定想不定者如七想正受中想定此中不爾非想不定者如無想定滅盡定此中亦不爾問曰若不爾者此云何答曰彼處鈍不捷疾不定斷是故說非想非不想處成就遊者此中謂非想非不想處善四陰到得成就是故說成就遊問曰何以故彼一界或二倍壽或不也如空處二萬劫壽識處四萬劫壽何以故無所有處不說八萬劫壽何以故非想非不想

處不說十六萬劫壽答曰彼報因齊限謂彼因齊限報亦爾或曰空處有無量行或不無量行無量行者受萬劫壽不無量行者亦受萬劫壽是故彼受二萬劫壽識處亦有無量行或不無量行無量行者受二萬劫壽不無量行者亦受二萬劫壽是故彼四萬劫壽識處上無有無量行是故彼無量行壽分斷以故爾或曰空處中有止有觀止者受萬劫壽觀亦受萬劫壽是故彼受二萬劫壽識處亦有止亦有觀止者受二萬劫壽觀止者亦受二

萬劫壽是故彼受四萬劫壽識處止觀漸薄是故觀分斷以故爾或曰彼一切地性二萬劫壽空處性二萬劫壽識處性亦二萬劫壽以度一地故更二萬劫壽是故彼受四萬劫壽無所有處性亦二萬劫壽以度二地故更受四萬劫壽是故彼受六萬劫壽非想非非想處性亦二萬劫壽以度三地故更受六萬劫壽是故彼受八萬劫壽以故爾是故彼一界或二倍或不說曰欲界及非想非不想無聖道問曰何以故欲界及非想非不想無聖

從六

十

道答曰非田非地非器故以故爾或曰此說
 二邊一欲界邊二非想非不想邊彼聖道除
 二邊故而處其中以故爾或曰此說一於有
 二根一欲界有根二非想非不想有根彼聖
 道除二有根而處其中以故爾或曰此欲界
 非定界非思惟地非除欲地非想非不想鈍
 不利不捷疾不定斷聖道者是定是思惟能
 除欲不鈍極利捷疾以故爾或曰此欲界增
 調非想非不想處增上聖道者是止觀以是
 故欲界及非想非不想處無聖道廣說四無

色處盡

八解脫處第三十六

八解脫者色觀色初解脫內無色想觀外色
 二解脫淨解脫身作證成就遊三解脫復次
 比丘度一切色想滅有對想不念雜想無量
 空定六是無量空處成就遊四解脫復次比丘度
 一切無量空處無量識是無量識處成就遊
 五解脫復次比丘度一切無量識處無所有
 處成就遊六解脫復次比丘度一切無所有
 處非想非不想成就遊七解脫復次比丘度

一切非想非不想處想滅正受身作證成就
遊八解脫問曰八解脫有何性答曰初三解
脫不貪性無量空處無量識處無所有處非
想非不想處四陰性想滅解脫不相應行陰
性界者初三解脫繫在欲界亦繫色界無量
空處解脫無量識處解脫無所有處解脫或
繫在無色界或不繫非想非不想想滅解脫
繫無色界地者初二解脫初禪地二禪地淨
解脫者根本四禪無量空處解脫即空處地
無量識處解脫即無量識處地無所有處解

脫即無所有處地非想非不想想滅解脫即
非想非不想處地依者初三解脫依欲界無
量空處解脫至非想非不想處解脫依三界
想滅解脫者依欲色界行者初二解脫不淨
行淨解脫是淨行無量空處解脫無量識處
解脫無所有處解脫或十六行或離十六行
非想非不想處想滅解脫離行緣者初三解
脫色陰緣空處解脫乃至非想非不想解脫
緣四諦想滅解脫無有緣意止者初三解脫
身意七空處解脫乃至非想非不想解脫三

意止想滅解脫法意止智者初三解脫雖性
非智與等智相應空處解脫乃至無所有處
解脫或六智或非也非想非不想解脫一等
智想滅解脫非智定者初三解脫性非定亦
非定相應空處解脫乃至無所有處解脫或
定或離非想非不想解脫想滅解脫非定痛
者初二解脫與二根相應喜根護根淨解脫
至非想非不想解脫一護根相應想滅解脫
不與痛相應問曰當言過去耶當言未來耶
當言現在耶答曰當言過去當言未來當言

卷六

十二

現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當
言現在緣耶當言非世緣耶答曰七解脫當
言過去緣當言未來緣當言現在緣當言非
世緣想滅解脫當言非緣問曰當言已意緣
耶當言他意緣耶當言非意緣耶答曰七解
脫當言已意緣當言他意緣當言非意緣想
滅解脫當言非緣問曰當言名緣耶當言義
緣耶答曰七解脫當言名緣當言義緣想滅
解脫當言非緣此是解脫性已種相所有自
然說性已當說行何以故說解脫解脫有何

義答曰不向門義是解脫義問曰若不向門
 義是解脫義者何等解脫於何事不向門耶
 答曰初二解脫於色欲不向門淨解脫不淨
 不向門空處解脫乃至非想非不想處解脫
 下地相續不向門想滅解脫二事不向門一
 心永滅二不向門心永滅者謂斷一切心不
 向門者謂一切共緣相續不向問曰如所說
 內無色想觀外色者若內無色想時即觀外
 色耶為觀外色非內無色想耶若內無色想
 時即觀外色者何得不一時有二種心耶若

一時有二種心者何得不破心耶若破心者
 何得不有無量心耶若觀外色非內無色想
 者此契經云何通此中說內無色想觀外色
 作此論已答曰觀外色無有內無色想問曰
 若觀外色無有內無色想者此契經云何通
 此中說內無色想觀外色答曰此契經說善
 根及善根方便若說內無色想是彼善根方
 便觀外色者此是根本善根或曰此中說前
 校計分別彼行者前校計分別已如我內無
 色想當觀外色是故說內無色想觀外色問

曰彼不淨想盡是欲界色入境界耶爲非耶
若彼不淨想盡是欲界色入境界者比尊者
阿那律契經云何通說者尊者阿那律遊於
山林中爾時四妙天女化作上妙色已到尊
者阿那律所禮尊者阿那律足於一面住白
尊者阿那律曰尊者阿那律我等四妙天女
於四事善得自在云何四天色天衣天飾天
樂尊者阿那律我等四妙天女若意所欲化
天四事天王欲等共娛樂尊者阿那律便作
是念我今寧可於四禪地不淨想現在前已

當觀不淨爾時尊者阿那律作是念已四禪
地不淨想即現在前便觀四妙天女不淨終
不能於不淨得解爾時尊者阿那律告四妙
天女曰諸妹皆作青色問曰何以故尊者阿
那律告彼諸妹皆作青色耶答曰尊者阿那
律作是念此色極好種種若盡同一色者或
於不淨得解爾時四妙天女聞尊者阿那律
教已盡化青色於尊者阿那律前歌舞感笑
尊者阿那律於不淨猶故不解尊者阿那律
復告曰諸妹盡作黃色盡作赤色問曰何以

故尊者阿那律告四妙天女諸妹皆作黃色
 盡作赤色答曰尊者阿那律作是念觀緣行
 時或從不淨得解爾時四妙天女聞尊者阿
 那律教已盡化黃色盡化赤色於尊者阿那
 律前歌舞戲笑尊者阿那律於不淨猶故不
 解尊者阿那律復告諸妹盡作白色問曰何
 以故尊者阿那律告四妙天女諸妹盡作白
 色答曰尊者阿那律作是念此白色觀不淨
 時極隨順若作白色者或於不淨得解爾時
 四妙天女聞尊者阿那律教已盡化作白色

於尊者阿那律前歌舞戲笑尊者阿那律於
 不淨猶故不解尊者阿那律作是念此色甚
 為極妙作是念已即閉塞諸根若彼不淨想
 盡是欲界色入境者此契經云何解答曰
 尊者阿那律雖於不淨想不得解但利根者
 於不淨能得解如佛辟支佛聲聞得度無極
 問曰能於佛身解不淨耶為不耶答曰佛身
 者極妙極好諸得不淨想者盡來於佛身觀
 不淨終不能於佛足指觀不淨况復極妙而
 得不淨耶唯佛觀佛能解不淨更有說者不

卷六

十五

淨想者有二種一觀別相二總觀相觀別者終不能於佛身解不淨總觀相者或能於佛身解不淨復有二種不淨想一壞色二緣行壞色不淨想者終不能於佛身解不淨緣行不淨想者或能於佛身解不淨問曰淨解脫爲色觀色耶爲內無色想觀外色耶若色觀色者彼初解脫及第三解脫何差別若內無色想觀外色者彼二解脫及第三解脫何差別作此論已答曰淨解脫者內無色相觀外色問曰若淨解脫內無色想觀外色者二解

脫及三解脫何差別答曰名即是差別此二此三地亦有差別二解脫者初禪二禪地淨解脫者根本四禪地除病亦有差別二解脫者除色欲淨解脫者除不淨或曰二解脫者緣觀不淨不起結淨解脫者緣觀淨亦不起結緣觀不淨不起結者此非奇緣淨觀不起結者此乃爲奇二解脫及三解脫是謂差別問曰比說淨解脫極妙緣亦極妙何以故說淨解脫極妙緣亦極妙耶答曰謂此非是常人所能得唯淨潔自喜從妙天來者彼能得

如所說有異比丘來至世尊所到已禮世尊足却坐一面世尊為說妙法勸進等勸進以無量方便等勸進已默然住於是比丘聞世尊所說法內懷歡喜從坐起整衣服露右肩叉手向世尊白世尊曰唯世尊願賜處所彼時尊者阿難在世尊後手執拂拂世尊彼時世尊還顧告阿難曰為客比丘屏一房令得止宿唯然世尊彼時尊者阿難受世尊教已為客比丘屏一房與客比丘客比丘白尊者阿難曰尊者阿難為我故極掃灑此房除諸

穢惡懸繒幡蓋燒眾名香散種種華設廣大牀褥極令柔軟於是尊者阿難聞已到世尊所白世尊曰唯世尊向冥來客比丘如是告勅尊者阿難為我故極掃灑此房除諸穢惡懸繒幡蓋燒眾名香散種種華設廣大牀褥極令柔軟世尊曰阿難速為彼客比丘如所言尊者阿難波斯匿王常請供養於是尊者阿難受世尊教已至波斯匿王宮取種種具便掃灑彼房除諸穢惡懸繒幡蓋燒眾名香散種種華設廣大牀褥極令柔軟尊者阿難

一切具施設已還所止於是彼客比丘於房中即其夜發淨解脫三明作證得六神通於八解脫順逆已晨朝神足凌虛而去於是尊者阿難明朝至彼房看見空房不見客比丘於是尊者阿難到世尊所已白世尊曰唯世尊昨來客比丘如是告勅已而彼客比丘空房而去世尊告曰阿難勿說彼客比丘何以故阿難彼客比丘者於房中即其夜發淨解脫三明作證得六神通於八解脫順逆已晨朝神足凌虛而去阿難彼客比丘淨潔自喜

從妙天中來阿難若不具種種供給者彼比丘終不能發爾所功德是故以此可知非是常人所能得唯潔自喜從妙天中來者可得是故說淨解脫極妙緣亦極妙問曰如此二正受無想正受想滅正受二俱無心何以故想滅正受立解脫無想正受不立耶答曰謂勇猛勤行多作方便彼立解脫謂不勇猛不勤行不多作方便彼不立解脫或曰謂未曾行未曾得未曾轉彼立解脫謂曾行曾得曾轉彼不立解脫或曰謂不共彼立解脫謂共

彼不立解脫或曰謂此法可得非外彼立解脫謂此法及外可得彼不立解脫問曰云何知無想正受此法可得答曰有證如所說得無想正受彼從中起息所往來持衣鉢具言語柔和飲食詳徐有長老比丘得妙智觀觀已作是念彼比丘極妙具足威儀禮節我寧可觀之得何功德彼觀知乃是凡人唯得無想正受知已從三昧起呼彼比丘告曰子此非是妙汝離佛法中極妙善根而與異學同行何用是爲遠當捨之於是彼比丘求

極多方便欲捨本心終不能離說者彼比丘乃至退服還家本不能離本心彼命終已生無想天是故以此可知無想正受此法中亦得或曰謂聖人可得非凡夫人彼立解脫謂一向凡夫人可得非聖人彼不立解脫或曰此延六前已說二事故名爲解脫一者共緣相續十八不向門二者盡斷心彼無想正受不能一切共緣相續不向門亦不能盡斷心是故想滅正受立解脫無想正受不立解脫問曰何以故無色具足立解脫禪者不具足立解脫耶

答曰此禪麤可見是故不具立解脫無色極微細不可見是故具立解脫或曰禪者種種非一相不相似是故不具立解脫無色者非種種非不一相非不相似是故具立解脫或曰禪多有功德多有妙法是故不具立解脫無色者無多功德無多妙法是故具立解脫或曰禪者種種善根莊嚴是故不具立解脫無色者無種種善根莊嚴是故具立解脫或曰禪解脫一向有漏是故不具立解脫無色解脫者有漏無漏是故具立解脫問曰何以

故禪解脫一向有漏無色解脫有漏無漏耶
答曰禪解脫者得解思惟無色解脫者真實思惟以是故禪解脫一向有漏無色解脫有漏無漏問曰何以故八解脫說淨解脫想滅解脫身作證不說餘答曰餘亦說如彼大因經所說阿難如比丘於八解脫道六順逆身作證成就遊以此可知餘亦說身作證問曰此一契經說八解脫身作證餘契經何以唯說此二解脫身作證答曰此二解脫勇猛勤行多作方便以是故說二解脫身作證或曰謂此

二解脫說界邊淨解脫者說色界邊想滅解脫者說無色界邊以故爾或曰謂此二解脫說地邊淨解脫者說四禪地邊想滅解脫者說非想非不想地邊或曰淨解脫者緣觀淨不起結世尊說身當作證想滅解脫者非心法身所生非心所生身力可得非心力可得世尊說身當作證或曰世尊說大因經八解脫身作證成就遊者彼一切由二解脫故以是故世尊說淨解脫想滅解脫身作證說曰此佛契經說八解脫為方問曰何以故世尊

說八解脫為方答曰為教化故有受化者應問方名得解是故世尊為教化故說八解脫為方如餘契經為教化故說諦為方如是世尊為教化故說八解脫為方或曰此契經有因有緣如所說王波斯匿告捕象者汝捕象人逮捕野象已自我令知於是捕象者受王教已至空野處捕象得已還白王曰唯尊當知已捕得象隨王處分於是王告善御象汝御象人速調御此野象調已還來自我彼善御象者受王教已將野象而調御之極調已

還白玉曰唯尊所勅調象今已極調於是王欲試此象令御象者御象王乘而出出城已而彼象遙見大牝象群見已奔走馳向彼善御象者極以力御而不能制彼象被鈎斷而無所覺於是王告善御者汝速迴此象無令

從六

二十

斷我命根御者對曰天王極以力制而不可禁王及御象者殆至於死彼宿緣會象趣樹間於是善御象者手攀枝授與王於是王及善御者攀枝而下象奔走趨群王告御象者曰汝云何令頂生王乘此不調之象御者又

手對曰天王當賜威顏此象極已調王告曰云何知極調御者對曰天王彼象已習人間之食彼食空野中食不能存命彼欲止自還還已當令王見所以為調於是野象欲止還至王城彼御象者將象至王所告象曰我當令汝有所作勿得動轉若不忍者我當令汝如本所更彼象有智即然可之寧令我死願不見本所更事彼御者以大鐵鉗鉗大熱鐵團著其頂上燒象頂如燒樺皮彼象不敢動轉於是御象者白玉曰天王當觀象調如此

王告御者曰前者是誰之過御者對曰天王是心之過王告曰何以故不調御心御者對曰唯能御形不能調心王告曰誰有能調心者於是御者右膝跪地又手面向祇桓精舍白玉曰天王彼佛世尊止此舍衛祇樹給孤獨園彼能調心於是王有心於世尊欲見世尊於是王及御者還乘本象更往祇樹給孤獨園彼時世尊為無量百千眾眷屬圍遶說微妙法於是王下象已步至世尊所世尊方便說喻非一切聲聞辟支佛彼王漸欲近世

尊見已告諸比丘象師御象走趨一方或東西南北及諸方御馬師調御馬走趨一方或東西南北及諸方調牛師調御牛走趨一方或東西南北及諸方無上士天人師調御人趣一切方一切方者色觀色界初方乃至想滅解脫身作證成就遊為八方以是故佛契經以解脫說為方問曰解脫云何如方答曰同八事故名為方解脫者八方亦八問曰如方有十解脫有八云何同八事故名為方答曰如彼御象者能御八方終為能令至上下

是故同八事故名為方或曰如象目方而趨如是受化者緣故解脫現在前尊者瞿沙說曰解脫及方者三事同三事差降三事同者如象不趨向方不可調御世尊亦爾不向化者不能令解脫現在前如象調御至一方不趨餘方如是世尊為受化者令一解脫現在前非餘解脫如象調御趨一方遠離餘方如是世尊為受化者令一解脫現在前遠離餘解脫此三事同三差降者象者不至方不可調御世尊住一方已為受化者極令彼速能

令解脫現在前象者御趨一方不趨餘方世尊為八受化者能令一時八解脫現在前象者御趨一方遠離餘方世尊為受化者能令一解脫現在前餘解脫近為習學故是謂三差降廣說八解脫處盡

八除入處第三十七

婆六

廿二

八除入者云何為八此比丘內有色想觀外色少若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此初除入復次比丘內有色想觀外色無量若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想

此二除入復次比丘內無色想觀外色少若
 好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此三
 除入復次比丘內無色想觀外色無量若好
 若醜彼色壞已知壞已見作如是想此四除
 入復次比丘內無色想觀外色青青色青見
 青光無量無量淨意愛意樂無厭如青蓮華
 青青色青見青光如成就波羅柰衣極擣熟
 令悅澤青青色青見青光如是比丘內無色
 想觀外色青青色青見青光無量無量淨意
 愛意樂無厭彼色壞已知壞已見作如是想

此五除入復次比丘內無色想觀外色黃黃
 色黃見黃光無量無量淨意愛意樂無厭如
 迦羅尼華黃黃色黃見黃光如成就波羅柰
 衣極擣熟令悅澤黃黃色黃見黃光如是比
 丘內無色想觀外色黃黃色黃見黃光無量
 無量淨意愛意樂無厭彼色壞已知壞已見
 作如是想此六除入復次比丘內無色想觀
 外色赤赤色赤見赤光無量無量淨意愛意
 樂無厭如頻頭迦羅華赤赤色赤見赤光如
 成就波羅柰衣極擣熟令悅澤赤赤色赤見

是六

并三

赤光如是比丘內無色想觀外色赤赤色赤
見赤光無量無量淨意愛意樂無厭彼色壞
已知壞已見作如是想此七除入復次比丘
內無色想外觀色白白色白見白光無量無
最淨意愛意樂無厭如明星白白色白見白
光如成就波羅柰衣極擣熟令悅澤白白色
白見白光如是比丘內無色想觀外色白白
色白見白光無量無量淨意愛意樂無厭彼
色壞已知壞已見作如是想此八除入問曰
八除入有何性答曰無貪善根性彼相應法

共有法總五陰性界者或欲界繫或色界繫
地者初四除入初禪二禪地後四除入第四
禪地何以故謂從初解脫二解脫或初四除
人故從淨解脫成後四除入故依者盡依欲
界行者初四除入不淨行後四除入淨行緣
者盡緣欲界欲界中色入緣意止者是身意
止智者雖性非智但等智相應定者非定痛
者初四除入善根相應後四除入護根相應
問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶
答曰當言過去當言未來當言現在問曰當

言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶
 答曰當言過去緣當言未來緣當言現在緣
 問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言名
 緣當言義緣問曰當言已意緣耶當言他意
 緣耶答曰當言已意緣當言他意緣此是除
 入性已種相身所有自然說性已當說行何
 以故說除入除入有何義答曰緣壞故名爲
 除入如所說能壞處所者是故世尊說除入
 是謂緣壞故名爲除入八除入者云何爲八
 此比丘內有色想觀外色少者少自在故少

緣故名爲少好者謂色青黃赤白悅澤名爲
 好醜者謂色青黃赤白不悅澤名爲醜彼色
 壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便
 壞已知壞已見訶責自在教勅自在如大家
 已有奴責數自在教勅自在如是彼色中離
 欲斷欲度欲便壞已知壞已見訶責自在教
 勅自在是故說彼色壞已知壞已見作如是
 想者如是修彼想也是故說作如是想此初
 除入初者次第數便有初次順數便有初復
 次次第正受便有初故曰初除入者何所除

入當正受時壞色故曰除入復次比丘內有
色想觀外色無量者自在無量故緣無量故
名為無量好者謂色青黃赤白悅澤名為好
醜者謂色青黃赤白不悅澤名為醜彼色壞
已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便名
壞已知壞已見訶責自在教勅自在如大家
已有奴訶責自在教勅自在如是彼色中離
欲斷欲度欲便壞已知壞已見訶責自在教
勅自在是故說彼色壞已知壞已見作如是
想者如是修彼想也是故說作如是想此二

卷六

十五

除入二者次第數便有二次順數便有二復
次次第正受便有二故曰二除入者何所除
入當正受時壞色故曰除入復次比丘內無
色想觀外色少者自在少故緣少故名為少
好者謂色青黃赤白悅澤名為好醜者謂色
青黃赤白不悅澤名為醜彼色壞已知壞已
見者彼色中離欲斷欲度欲便名壞已知壞
已見訶責自在教勅自在如大家已有奴訶
責自在教勅自在如是彼色中離欲斷欲度
欲便壞已知壞已見訶責自在教勅自在是

故說彼色壞已知壞已見作如是想者如是
 修彼想也是故說作如是想此三除入三者
 次第數便有三次順數便有三次復次次第三
 受便有三故曰三除入者何所除入當正受
 時壞色故曰除入復次比丘緣無量故名爲
 無量好者謂色青黃赤白悅澤名爲好醜者
 謂色青黃赤白不悅澤名爲醜彼色壞已知
 壞已見者彼色中離欲斷欲便壞已知
 壞已見訶責自在教勅自在如大家已有奴
 訶責自在教勅自在如是彼色中離欲斷欲

度欲便壞已知壞已見訶責自在教勅自在
 是故說彼色壞已知壞已見作如是想者如
 是修彼想也是故說作如是想此四除入四
 者次第數便有四次順數便有四復次次第
 正受便有四故曰四除入者何所除入當正
 受時壞色故曰除入復次比丘第六內無色想觀
 外色青者現青想現青種現青聚是故說青
 青色者如此色青如是彼色形亦青是故說
 青色青見者眼行眼境界眼光是故說青見
 青光者青光青明青焰是故說青光無量者

無量無邊不可計是故說無量無量淨者如
彼色無量如是彼色中淨亦無量是故說無
量淨意愛者彼色愛喜好喜念是故說意愛
意樂者意樂著自娛是故說樂無厭者樂欲
忍是故說無厭如青蓮華青青色青見青光
如成就波羅柰衣極擣熟令悅澤青青色青
見青光如是比丘內無色想觀外色青青色
青見青光無量無量淨意愛意樂無厭彼色
壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便
壞已知壞已見訶責自在教勅自在如大家

已有訶責自在教勅自在如是彼色中離
欲斷欲度欲便壞已知壞已見訶責自在教
勅自在是故說彼色壞已知壞已見作如是
想者如是修彼想也是故說作如是想此五
除入五者次第數便有五次順數便有五復
次次第正受便有五故曰五除入者何所除
入當正受時壞色故曰除入如青除入黃赤
白除入亦如是問曰何以故無色不立除入
答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知
諸法相盡知行謂有除入相彼立除入謂無

除入相彼不立除入或曰除入者能壞色以故名爲除入無色中無色可壞以故彼不立除入廣說八除入處盡

十一切入處第三十八

十一切入者云何爲十此比丘地一切入一思惟上下諸方無二無量水一切入火一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入無量空處一切入無量識處一切入十思惟上下諸方無二無量問曰十一切入有何性答曰初八無貪善根性無量空處

無量識處一切入四陰性界者初八色界繫無量空處無量識處一切入者無色界繫地者初八一切入根本第四禪何以故從淨解脫成八一切入故無量空處一切入即無量空處地無量識處一切入即無量識處地依者一切依欲界行者八一切入淨行無量空處無量識處一切入不施設行緣者初八一切入欲界緣無量空處無量識處一切入無色界緣意止者初八一切入身意止無量空處無量識處一切入三意止智者初八一切

入雖性非智但等智相應無量空處無量識
處一切入是等智定者非定痛者一切護根
相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現
在耶答曰當言過去當言未來當言現在問
曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在
緣耶答曰當言過去緣當言未來緣當言現
在緣問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當
言名緣當言義緣問曰當言已緣耶當言他
緣耶答曰當言已緣當言他緣此是十一切
入性已種相身所有自然說性已當說行何

以故說一切入一切入有何義答曰普緣故
名一切入十一切入者此比丘地一切入者
普緣故一思性一者次第數便有一順次數
便有一復次次第正受便有一上下者上即
上方下即下方諸方者四方及四維也無二
者不俱不散無量者無量無限不可計水一
切入火一切入風一切入青一切入黃一切
入赤一切入白一切入無量空處無量識處
一切入無量一切入者普緣故十思惟者次
第數便有十順次數便有十復次次第正受

便有十上下者上即上方下即下方諸方者
 四方及四維無二者不俱不散無量者無量
 不可限不可計問曰無所有處非想非不想
 處何以故不立一切入答曰佛世尊於法真
 諦餘真無能過上彼盡知諸法相盡知行謂
 有一切入相立一切入謂無一切入相不立
 一切入或曰無量行故無量空處無量識處
 立一切入無所有處非想非不想處無無量
 行是故不立一切入問曰此中說上下及諸
 方八一切入應爾上下及諸方無量空處無

量識處一切入無地不可見何以故說上下
 及諸方答曰彼雖無上下正受故可得上下
 謂彼行正受者或上或下或中是故說上下
 如契經說諸賢行地一切正受者作是念謂
 地即是我謂我即是地我與地一無二問曰
 此云何如是行地一切正受者謂地計是我
 答曰行正受者曾行正受故說如本曾作沙
 門故以沙門為名曾阿練阿練為名曾戒律
 戒律為名曾法師法師為名如是行正受者
 曾行正受故說問曰三禪何以故不立解脫

除入一切入答曰三禪樂一切生五中微妙
 行者彼樂不求此善根以故爾問曰若爾者
 何以故三禪中有神通變化答曰如是彼中
 或有善根或無莫令彼地善根空或曰此神
 通變化能長養樂非是損解脫除入一切入
 於樂是損非是長養以是故三禪不立解脫
 除入一切入問曰解脫除入一切入何差別
 答曰解脫者令不向門除入者壞於緣一切
 入者普緣解脫除入一切入是謂差別廣說
 十一切入處盡

鞞婆沙論卷第十二

音釋

詰音吉切問也 匿女力切 牝象毗忍切 斲竹角切

鉗巨鹽切 樺胡化切 擣都皓切

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二册

鞞婆沙論卷第十三

迦 旃 延 子 造 延七

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

八智處第三十九

八智者法智未知智知他心智等智苦智習

延七

智盡智道智問曰何以故彼作經者依八智而作論答曰彼作經者意欲爾如所欲如是作經與法不相違以是故依八智而作論或曰彼作經者無事問曰何以故彼作經者無事答曰此是佛經佛契經說八智彼作經者

於佛契經中依本末處所已此阿毗曇中作論彼作經者不能八智中減一智已立七智增一智已立九智問曰何以故答曰所謂是一切佛契經亦不增亦不減不增者無增可減不減者無減可增如不增不減如是無量深無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如大海無量深無邊如是佛契經無量深無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如尊者舍利弗如是比百千那術以佛契經二句作百千經令智盡而住不能盡佛契經

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二册

二句得其邊涯如佛契經此論是故作經者
無事問曰若佛契經此論佛契經者說無量
智或說二智如增一中說二法或說四智如
增一中說四法或說八智如增一中說八法
或說十智如增一中說十法如佛契經說無
量種智何以故彼作經者離無量種智依八
智而作論答曰謂八智是中說亦攝一切智
二智雖攝一切智彼但略十智雖攝一切智
智但極廣或曰謂八智數數現在前盡智無
生智不數數現在前或曰謂八智數數思惟

盡智無生智不數數思惟或曰謂八智是見
性及智性盡智無生智雖是智性但非見性
或曰謂八智有欲無欲意中可得盡智無生
智一向無欲意中可得如有欲無欲如有
恚無恚有癡無癡有慢無慢如是盡當知或
曰謂八智學無學意中可得盡智無生智一
向無學意中可得如學無學如是作不作求
不求息不息如是盡當知以是故彼作經者
離無量種智依八智而作論彼作經者或依
一智項作論如雜捷度所說頗以一智知一

切法耶答曰不也問曰如此智生一切法無
我此何所不知答曰不知自然不知共有法
不知相應法問曰何以故爾答曰彼作經者
依一智頃作論以故爾若彼作經者依一切
八智作論而問頗八智一智能知一切法耶
亦可答有等智是如是七六五四三二一若
彼作經者依一智作論而問頗一智知一切
法耶亦可答有等智也若彼作經一智中依
二時頃立論而問頗一智二時頃知一切法
耶亦可答有一智二時頃謂一智一時頃除

自然相應法共有法餘者盡知一切法謂一
智二時頃者知自然相應共有法如是彼一
智二時頃盡知一切法但彼作經者一智一
時頃立論而問頗一智知一切法耶答曰不
也八智者法智未知智知他心智等智苦智
習智盡智道智問曰八智有何性答曰慧性
攝一持一入一陰少所入相應法共有法攝
三持二入五陰此是智性已種相身所有自
然說性已當說行何以故說智智有何義答
曰決定義是智義問曰若決定義是智義者

疑品中不應有智彼疑品者非決定答曰疑品中有智者性決定但餘事故名疑品謂彼疑品苦是苦猶豫疑如是習盡道是道猶豫疑作譬喻者說曰謂心中有智不應有無智謂心中有疑不應有決定復次譬喻者詰責阿毗曇師諸尊如叢林阿毗曇師說法性亦如是一心中施設智施設無智一心中施設疑亦施設決定但阿毗曇師說法性一心中施設智無智亦施設非智非無智施設疑亦施設決定施設亦非疑亦非決定智者慧無

智者無明非智非無智者餘法疑者猶豫決定者智非疑非決定者餘法問曰此當言智耶當言了耶答曰亦名為智亦名為了智者決定義故謂知苦習盡道了者開義謂開已意亦開他意以是故亦名為智亦名為了如是共行說已當說別行問曰如一切十智法性何以故說一法智答曰十智雖是法性但事故說一法智知十八界雖是法性但事故說一法界如十二入雖是法性但事故說一法入如七覺意雖是法性但事故說一擇法

覺意如六思念雖是法性但事故說一法念
如四信雖是法性但事故說一信法如四意
止雖是法性但事故說一法意止如四辯雖
是法性但事故說一法辯如三寶三自歸雖
是法性但事故說一法寶法歸如是雖有十
智是法性但事故說一法智或曰此法智者
一名餘者二名法智者同名餘者同不同名
是故說一法智非餘或曰謂法智始覺法如
法故說法智謂後覺如法是未知智是說未
知智或曰謂法智未得無壞信是故說法智

謂後得無壞信是未知智或曰謂法智除欲
界多非法相結如恚憤不語依高害諂誑無
慙無愧慳嫉是故說法智謂除諸結是未知
智或曰謂法智法智除欲界結是法智謂除
色無色界結是未知智問曰何以故說知他
心智答曰謂知他心是故名知他心智問曰
如知他心數法何以故說知他心智不說心
數法智答曰方便求故知他心智此法多事
故得名或性故或依故或相應故或方便求
故或行故或緣故或行緣故性故得名者如

界入陰依故得名者如六識身謂依眼者彼
名眼識謂依乃至意名為意識相應故得名
者如覺樂痛法覺苦痛法覺不苦不樂痛法
方便求故得名者如此知他心智復次如無
量空處無量識處行故得名者如苦智習智
緣故得名者如四意止如五見正受行緣故
得名者如盡智道智此智名亦同緣亦同此
中方便求故名知他心智因此故彼行者精
勤方便求欲令我知他心然後不精勤方便
求自然知他心數法如人欲求見王既見王

已并見眷屬如是行者精勤方便求欲令我
見他心然後自然知他心數法以故爾或曰
妙說妙義故彼品何者最妙心是如所說如
王行眷屬隨從以故爾或曰謂說心王因彼
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以故爾
如是如前心所答於此中盡答以故說知他
心智問曰何以故說等智答曰知等故名等
智如此中淨不淨行盡行裁割縫去來坐卧
言語飲食如是餘事是謂知等故曰等智問

曰如知第一義苦習盡道乃至一切法何以故說等智不說第一義智答曰多知等故名爲等智少知第一義是故不說第一義智或曰隱沒故名爲等智猶如器蓋上名隱沒如是此智隱沒故名爲等智或曰此智謂依於癡與癡相續癡所持是故名等智尊者婆須密說曰此智非智相但多人舉作智相是故名等智如彼多人舉作王姓非王種但多人會推與爲王以多人舉故是故說名多人與但王如是此智非智相但多舉作智想是故

名等智問曰何以故說苦智何以故說乃至道智答曰謂苦行四行乃至道行四行是名苦智乃至道智問曰世俗智亦苦行四行乃至道行四行何以故不名苦智至道智答曰是世俗智與苦習同一縛是故不名苦智至道智或曰此世俗法是七誑諛言無苦無習盡道是故不應說苦智至道智或曰謂苦行四行乃至道行四行能滅壞破有是名苦智乃至道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行但增受長養有是故非名苦智至道智或曰

謂苦行四行乃至道行四行能斷有相續能
 斷輪轉生老死是故名苦智乃至道智世俗
 智雖苦行四行乃至道行四行能相續有輪
 轉生死是故不名苦智乃至道智或曰謂苦
 行四行乃至道行四行苦盡趣道有盡趣道
 貪盡趣道盡生老死趣道是故名苦智乃至
 道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行苦
 習趣道有習趣道貪習趣道生老死習趣道
 是故不名苦智乃至道智或曰謂苦行四行
 乃至道行四行非身見種非顛倒種非愛種

非使種非貪處非恚處非癡處非雜汙非雜
 毒非雜濁非在有不墮苦習諦是名苦智乃
 至道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行
 是身見種顛倒種愛種使種貪處恚處癡處
 雜汙雜毒雜濁在有墮苦習諦是故非名苦
 智乃至道智此七說曰四事故名為法智始知法
 故名為法智知現法故名為法智於法非愚
 故名為法智於法非欺故名為法智遙知故
 名未知智此亦四事從因遙知果從果遙知
 因從身行口行遙知心從見善說法遙知世

尊知他心智亦四事因次第緣增上此智有四緣知亦四緣等亦四事名等相續等俗數等所入等苦亦四事生苦老苦病苦衰苦習亦四事行結愛處所盡亦四事一者三結盡二者欲恚薄三者五下分結盡四者一切結盡道亦四事一者緣二者現法安樂遊三者身遊戲四者觀所作辦盡智亦四事空三昧不相應不攝見不與知他心智俱所求已捨無生智亦四事一者依二者方便求三者意四者不轉說曰一智攝一切智法智是此性

非如法智但十智性是法二智攝一切智有漏無漏相續非相續繫非繫三智攝一切智法智未知智等智四智攝一切智法智未知智知他心智等智五智攝一切智苦智習智盡智道智等智六智攝一切智苦智盡智道智知他心智等智七智攝一切智法智未知智等智苦智盡智道智八智攝一切智法智未知智知他心智等智苦智習智盡智道智問曰若八智攝一切智者餘更有八智法界住智涅槃智生死智念宿命智漏盡智妙智盡智

無生智云何此八智攝彼八智答曰此八智盡攝彼八智問曰云何此八智攝彼八智答曰法界住智者是法性彼是四智法智未知智知他心智等智涅槃智者是盡智彼是四智法智未知智盡智等智生死智念宿命智者本阿毗曇師及罽賓說者一等智尊者瞿沙說曰生死智念宿命智六智法智未知智等智苦智習智道智除知他心智盡智問曰何以故除知他心智答曰生死智念宿命智緣過去未來知他心智緣現在是故除知他

心智問曰何以故除盡智答曰生死智念宿命智是有為緣盡智無為緣是故除盡智如是說者生死智念宿命智是一宿命智有漏盡智者或有說謂智有漏盡緣是漏盡智更有說者漏盡智者漏盡意中可得是漏盡智謂說漏盡緣是漏盡智者此四智法智未知智盡智等智謂說漏盡意中可得是漏盡智者一切十智漏盡意中可得妙智者本阿毗曇師及罽賓說一智等智尊者瞿沙說曰妙智者七智法智未知智知他心智等智苦智

習智道智除盡智問曰何以故除盡智答曰
妙智者有爲緣盡智者無爲緣是故除盡智
如是說者妙智一等智盡智無生智者六智
法智未知智苦智習智盡智道智除知他心
智等智

卷七

九

問曰何以故除知他心智答曰盡智無生智
知他心智不相應故除知他心智問曰何以
故除等智答曰盡智無生智是無漏等智是
有漏是故除等智如是此八智攝彼八智說
曰一切智當言一智智知故知如法故十智

當言法智性法故十智當言妙智願滿故十
智當言盡智得漏盡故十智當言無生智不
轉故問曰此八智幾欲界繫幾色界繫幾無
色界繫幾不繫答曰六智是不繫等智三界
繫知他心智或色界繫或不繫地者法智六
地未來中間根本四禪未知智者九地此六
地及三無色知他心智根本四禪問曰何以
故根本四禪答曰神通故謂神通定可得彼
知他心智可得非根本地及無色非神通定
可得等智十一地苦習智盡智道智法智分

六地未知智分九地依者法智知他心智依
 欲界未知智等智依二界苦智習智盡智道
 智法智分依欲界未知智分依三界行者法
 智未知智十六行知他心智道四行等智或
 十六行或離十六行苦智習智盡智道智各
 四行緣者法智未知智四諦緣知他心智欲
 界色界緣他有漏無漏心心數法等智或四
 諦緣或離四諦苦智苦諦緣習智習諦緣盡
 智盡諦緣道智道諦緣意止者法智未知智
 苦智習智道智四意止盡智法意止知他心

智心意止等智或四意止或離四意止智者
 即智定者法智未知智三三昧相應知他心
 智道無願相應等智或三三昧相應或不相
 應苦智三三昧相應習智盡智道智各一三
 昧相應痛者法智未知智知他心智苦智習
 智盡智道智總三根相應樂根喜根^七護根等
 智五根相應問曰當言過去耶當言未來耶
 當言現在耶答曰當言過去當言未來當言
 現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當
 言現在緣耶答曰法智未知智等智或過去

緣或未來緣或現在緣或離世緣知他心智
 當言現在緣若智習智道智當言過去緣當
 言未來緣當言現在緣盡智當言離世緣問
 曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言名緣
 當言義緣問曰當言已意緣耶當言他意緣
 耶當言離意緣耶答曰法智未知智等智當
 言已意緣當言他意緣當言離意緣知他心
 智他意緣若智習智道智當言已意緣當言
 他意緣盡智當言無意緣廣說八智處盡
 三三昧處第四十

三三昧者空三昧無願三昧無相三昧問曰
 應說一三昧如十大地十心心數法如五根
 五力七覺種八道種說一三昧應說二三昧
 如所說有漏無漏相續不相續繫不繫應說
 四三昧如所說欲界繫色界繫無色界繫不
 繫應說五三昧如所說欲界繫色界繫無色
 界繫斷無斷應說六三昧如所說欲界繫色
 界繫無色界繫學無學非學非無學應說九
 三昧如所說增上增上中增上中上中中
 中軟軟上軟中軟軟應說十八三昧有渴九

種無漏九種意故一時頃有無量三昧云何
一三昧廣施設三三昧云何無量三昧略施
設三三昧耶答曰以三事故一行二不願三
緣行者空三昧行二行空行非我行不願者
不願有故問曰若不願是無願者亦不願道
耶答曰不也何以故無願者是聖道能除有
以故不願有聖道者不願道何況願有緣者
無想離十想法故十想法者五界想色聲香
味細滑二衆生想男想女想三有為有為想
生老無常此者彼中無一是離十想法故名

無想是謂三事故行不願緣說三三昧或曰
除結故說三三昧空三昧除身見無願三昧
除戒盜無想三昧除疑是謂除結故說三三
昧彼施設中說謂空三昧即是空三昧非無
願非無想謂無願即是無願非空三昧非無
想謂無想三昧即是無想非空三昧非無願
問曰何以故別說三答曰行各異故謂空三
昧行此行非無願行非無想行謂無願行此
行非空三昧行非無想行謂無想行此行非
空三昧行非無願行是謂行各異故別說三

三昧復如所說謂空三昧即是空三昧亦是
無願非無想謂無願即是無願亦是空三昧
非無想謂無想即是無想非空三昧亦非無
願問曰何以故并說二別說一答曰一時得
故共除結故一時得者若依空三昧取證亦
得無願若依無願取證亦得空三昧共除結
者此二俱見苦斷除結種是謂一時得故共
除結故并說二別說一復如所說謂空三昧
即是空三昧亦是無願亦是無想問曰何以
故一切并說答曰此三昧空無有常計常常

建七

十二

住不變易以是故一切并說謂無願即是無
願亦是空三昧亦是無想問曰何以故此三
昧無願答曰此三昧不願婬恚癡亦不願受
當來有是故此三昧是無願謂無願三昧即
是無想亦是空三昧亦是無願問曰何以故
此三昧是無想答曰此三昧無有色想無有
聲香味細滑法想是故此三昧無想問曰三
三昧有何性答曰行陰性界者或三界繫或
不繫地者或十一地或九地依者依三界行
者空三昧有二行空行非我行無願有十行

無常行因習本緣道正趣出要無想有四行
 盡止妙離此中應作四句謂空三昧亦是行
 空行耶答曰或空三昧非行空行云何空三
 昧非行空行耶答曰謂空三昧行非我行是
 謂空三昧非行空行云何空行非空三昧耶
 答曰謂空三昧行空行時相應諸法是謂行
 空行非空三昧云何空三昧亦是行空行答
 曰謂空三昧行空行是謂空三昧亦是行空
 行云何非空三昧亦非行空行答曰若即取
 此種類應說謂空三昧行餘行相應法若不

即取此種類應說除此行如行如是已行當
 行如空行三四句如是無我行亦三四句是
 謂空三昧六四句無願三十無想十二并說
 四十八四句緣者空三昧緣苦諦無願緣三
 諦無想緣盡諦意止者空三昧無願四意止
 無想法意止智者雖性非智空三昧四智相
 應法智未知智苦智等智無願七智相應法
 智未知智等智知他心智苦智習智道智無
 想四智相應法智未知智盡智等智定者即
 定痛者三痛相應樂根喜根護根問曰當言

過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言
 過去當言未來當言現在問曰當言過去緣
 耶當言未來緣耶當言現在緣耶當言非世
 緣耶答曰空無願當言過去緣當言未來緣
 當言現在緣無想者當言非世緣問曰當言
 名緣耶當言義緣耶答曰當言名緣當言義
 緣問曰當言已意緣耶當言他意緣耶當言
 非意緣答曰空三昧無願當言已意緣當言
 他意緣無想三昧當言非意緣此是三三昧
 性已極相身所有自然說性已當說行何以

永樂北藏

華嚴沙論

故說三昧三昧有何義答曰三事故說三昧
 一等二相續三緣縛等者衆生久時心數法
 亂謂今正真因三昧故相續者衆生久時心
 數法不次第生若生善便有不善無記若生
 不善便有善無記若生無記便有善不善謂
 今一向次第生善相縛相續除不善無記唯
 因三昧故緣縛者衆生久時心數法散色聲
 香味細滑法謂今攝檢縛一緣中因三昧故
 是謂三事故等相續緣縛說三昧或曰以三
 事故一攝二不散三不捨說三昧或曰復有

三事故一者一意二不散三相續說三昧如
 世尊契經說三三昧三解脫門問曰三三昧
 者空三昧無願無相解脫門亦空三昧無願
 無相此二何差別答曰三昧者有漏無漏解
 脫門者一向無漏是謂差別問曰此論便有
 論生何以故三昧有漏無漏解脫門一向無
 漏耶答曰此是解脫門解脫門者不應有漏
 亦不應繫縛是故三昧有漏無漏解脫門一
 向無漏問曰解脫門者為取證故解脫門耶
 為有漏盡故解脫門耶若取證故解脫門者

應苦法忍相應是解脫門餘者非若有漏盡
 故解脫門者應金剛三昧相應是解脫門餘
 者非作此論已答曰解脫者取證故亦漏盡
 故問曰若取證漏盡故是解脫門者應苦法
 忍相應是解脫門餘者非答曰一切取證故
 得一切漏盡故名出經七為解脫門問曰何以故名
 為門答曰向面故名為門如勇健夫執捕自
 障以極利刀害彼怨家如是行者三昧向面
 已以利慧刀害結怨家如是謂向面故名為
 門如世尊契經以三三昧為鬘問曰何以故

佛世尊說三三昧爲髮落曰增上恭敬故極妙故如人以髮冠首妙故他所恭敬如是行者以三三昧髮冠首妙故天及人增上恭敬是謂增上恭敬妙故說三三昧爲髮或曰如人首冠華髮風不亂其髮如是聖三三昧冠首善根功德覺觀風不能亂以故爾或曰如人以線結華作髮久住不速解散如是聖三三昧結功德髮得久住不速遺忘以故爾或曰如人以華結作髮多有所直如是聖以三三昧結功德髮多有所直取證得果除結漏

盡因此事故佛契經說舍利弗聖弟子成就三三昧髮除去不善修行於善以故爾或曰謂以三三昧廣師子吼如所說尊者舍利弗遊拘薩羅止山林中離彼不遠有異學亦在中止彼時人民於四月節會遊戲彼異學少有事緣下山林至人間遇彼節會得酒肉豐足彼醉挾瓶還本山林彼遙見尊者舍利弗見已輕之甚奇我亦止於林彼亦止於林我亦出家彼亦出家我亦捨妻色彼亦捨妻色我有如此樂彼有如此苦即時說偈曰

美酒我飲醉 今復持挾瓶 山地草樹木
視之一金色

於是尊者舍利弗作是念此死瘦梵志能說
此偈我豈不能以偈答之即時說偈曰

我飲無想醉 持空三昧瓶 山地草樹木

視之如棄唾

尊者舍利弗於此偈中以三三昧作師子吼
我飲無想醉者此現無想三昧持空三昧瓶
者此現空三昧山地草樹木視之如棄唾者
此現無願三昧如是此偈中尊者舍利弗作

師子吼以是故佛契經說三三昧為鬘問曰
死瘦者無命根無意非衆生數彼梵志有命
有意是衆生數何以故說言死瘦耶答曰以
彼輕易意故言死瘦或曰彼無慧命根故言
死瘦說曰此說多有無想或以空三昧說無
想或以見道說無想或以無疑說無想或以
非想非不想說無想或即說無想或以空三
昧說無想者如所說我本無想三昧所為所
行謂我所為所行者我今便止不欲謂彼比
丘思惟空法便忘衆生想不見男女此是空

三昧說無想復次空三昧說無想者如所說
有一比丘得空解脫門而不自知何果何功
德彼作是念誰能為我記此三昧果及功德
復作是念尊者阿難聖所稱譽世尊印可阿
難必能為我記此三昧果及功德復作是念
若我至尊者阿難是七所問此三昧何果功德者
或能尊者阿難還問我比丘得此三昧耶我
若說得云何示他功德我若言不得云何欺
彼上尊比丘我若默然住云何觸燒上尊比
丘復作是念我當尋從尊者阿難或能自他

從尊者阿難所聞此事於是彼比丘六年中
尋從尊者阿難而不聞此事於是彼比丘後
時從座起整衣服偏露右肩叉手向尊者阿
難白尊者阿難曰尊者阿難謂此三昧精勤
修行不增不減如水定住住故解脫解脫故
住此三昧何果功德耶尊者阿難問曰比
丘汝得此三昧耶比丘對曰唯然尊者阿難
得此三昧尊者阿難說曰比丘謂此三昧精
勤修行不增不減如水定住住故解脫解脫
故住比丘此三昧智果智功德比丘不久當

得智精勤修行者勇猛專志是故說精勤修行不增不減者不增涅槃不減生死是故說不增不減或曰不增者除我故不減者除是我故或曰不增者除我見故不減者除有我見故是故說不增不減如水定住者如泉眼出水覆泉眼不捨如是彼三昧所緣生而不捨彼緣比丘此三昧智果智功德者取證得果漏盡故說智果智功德於是彼比丘謂尊者阿難善方喻說內懷歡喜誦習受持已禮尊者阿難足遶尊者阿難已而去彼比丘因

尊者阿難教授獨靜宴坐心不放逸精勤遊已知法至得阿羅漢此是空三昧說無想見道說無想者如所說目捷連彼鞞舍梵不為汝記第六無想行人耶第六無想行人者堅信堅法此義說第六無想行人彼無想不可數不可施設第七或此住或彼住或苦法忍或苦法智或苦未知忍或苦未知智或習法忍或習法智或習未知忍或習未知智或盡法忍或盡法智或盡未知忍或盡未知智或道法忍或道法智或道未知忍是謂無想不可數

不可施設以是故堅信堅法說第六無想人
此中見道說無想問曰何以故此見道說無
想答曰見道速疾道捷疾道不住故以是故
見道說無想或無疑說無想者如所說尊者
瞿多有欲想有恚想有癡想若無者是謂無
想是謂無疑此中說無疑是無想問曰何以
故說無疑是無想答曰結者能令退因結相
故無疑不減不退以是故無疑說無想或非
想非不想說無想者如所說彼度一切無所
有處非想非不想處成就遊此中非想非不

想說無想問曰何以故非想非不想說無想
答曰彼想亦非定非想亦非定想非定者如
七想止受非想亦非定者如無想正受想滅
正受鈍故不利故不捷疾故無想即說無想
者如所說三三昧空三昧無願無想此中無
想即說無想如世尊說空三昧上尊所居問
曰何以故說空三昧上尊所居答曰上尊多
遊中故三千大千國土佛世尊於功德中
最為上尊彼多遊此中第二上尊尊者舍利弗
彼亦多遊此中是謂上尊所居多遊此中名

空三昧上尊所居或曰謂空三昧於此法不
共居故說空三昧上尊所居雖百歲在此外
法者但彼故名爲小成就愚法故雖七歲在
此法者但彼名爲上尊成就上尊法故謂空
三昧於此法不共居故名爲上尊所居問曰
無願無想於此外法爲有耶爲無耶答曰雖
無根本無願無想或有相似無願行相似是
麤行無想行相似是止行一切九十六種禪
無有似空三昧況根本空三昧謂空三昧於
法此不共居是故說上尊所居或曰定位故

說空三昧上尊所居此衆生未觀空故常亂
馳逸狂奔不住如水擾動意如是不住若觀
空法已定住不移動如須彌山是謂定住故
說空三昧上尊所居或曰一切愛非愛便不
便善不善樂具苦具不共俱是故說空三昧
上尊所居如所說尊者舍利弗母命終弟子
退服還家當爾時黑齒比丘常與尊者舍利
弗不相得彼作是念我當至彼說此凶問便
詣尊者舍利弗所到已說曰尊者舍利弗欲
知不尊母命終弟子退服還家尊者舍利弗

說曰黑齒比丘此者知當如何如汝所說母
命終者此有之性誰生不死者汝所說弟子
退服還家者此凡夫人性常務動世尊說唯
一聖人常不移動如所說阿難見諦之人知
已犯戒捨戒退服還家者非有此處黑齒比
丘作是念雖有斯言心必不樂爾時尊者舍
利弗見此事清旦整服持鉢入舍衛分衛分
衛已食後舉衣鉢盥洗手足以尼師壇著左
肩上入安陀林坐禪尊者舍利弗安陀林坐
禪時作是念世間頗有極好妙事可愛謂當

二十七

二十

變易起我愁憂苦惱耶復作是念世間無有
極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦惱爾
時尊者舍利弗晡時從禪起出安陀林詣祇
樹給孤獨園尊者阿難遙見尊者舍利弗來
見已說曰善來尊者舍利弗為從何來何處
坐禪爾時尊者舍利弗答曰阿難從安陀林
來在彼坐禪尊者阿難問曰尊者舍利弗在
安陀林云何坐禪答曰阿難我於安陀林思
惟有覺有觀問曰云何尊者舍利弗有覺有
觀三昧答曰阿難我於安陀林坐禪時作是

念世間頗有極好妙事可愛謂當變易起我
愁憂苦惱耶尊者阿難問曰作是念時為獲
何等答曰阿難我作是念世間無有極好妙
事可愛謂當變易起我愁憂苦惱問曰尊者
舍利弗為極愛敬世尊不答曰阿難極愛敬
世尊問曰若世尊般涅槃為當起愁憂苦惱
不耶答曰阿難世尊般涅槃我不起愁憂苦
惱但作是念世尊般涅槃甚速世間眼滅甚
疾尊者阿難說曰善哉善哉尊者舍利弗世
尊般涅槃不起愁憂苦惱何以故如彼我是

我極斷故是謂一切愛非愛便不便善不善
樂苦具不共俱是故說空三昧上尊所居復
次如所說世尊遊舍衛祇樹給孤獨園爾時
尊者阿難在一處坐禪便作是念一時世尊
遊釋種處城名尼鉗彼時我從世尊聞如此
所說義阿難我多遊空三昧云何昔世尊所
說善知善受持耶於是尊者阿難從下瞞起
至世尊所到已禮世尊足却住一面白世尊
曰唯世尊世尊昔一時遊釋種處城名尼鉗
彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊

空三昧云何昔世尊說所善知善受持耶如是向世尊說已世尊告曰如是阿難如是阿難我所說汝善知善受持何以故阿難我今亦多遊空三昧問曰若彼善知善受持者何以故問世尊若問者云何善知善受持作此論已答曰善知善受持問曰若善知善受持者何以故問答曰尊者阿難以壞釋種憂感意中不定故問說者彼愚癡瑠璃王伐迦維羅衛盡壞彼族尊者阿難聞愚癡瑠璃王伐迦維羅衛盡壞我釋種聞已明旦與一比丘

為伴入彼城視本城猶若天宮今如丘塚墻壁樓櫓埤堦窻牖皆已毀壞有種種華樹種種果樹園觀盡已摧折縱橫蔽地若干華池蓮華池青蓮華池盡頽毀枯竭異類奇鳥鳧鴈鴛鴦鵠鵒鸚鵡孔雀千秋青雀飛在空中廿二煙火所熏徘徊在上無量男女喪失父母號哭悲泣隨逐阿難彼時異學優曇鉢園中七萬賢聖埋半身在地以大香象鐵紀紀之尊者阿難見已增益悲酸世尊因彼處故與諸比丘前後圍遶諸根寂定意行不動猶如山

地執心如持油鉢御五根馬如淨金山而入
彼城於是尊者阿難遙見世尊妙光曜身阿
難見已作是念甚奇生地同壞種族俱滅我
有如此憂感而世尊猶若大山無有傾邪彼
時世尊知尊者阿難意念意行便告尊者阿
難曰阿難我多遊空三昧而汝有村想我具
足寂靜想而汝有人想我具足法想彼時尊
者阿難及餘比丘喪失親族內懷憂感不能
行善於是世尊因此處故遊於人間次第遊
行還至舍衛遊舍衛祇洹精舍給孤獨園彼

時尊者阿難憂感心除於寂靜處作是念昔
一時世尊遊釋種處城名尼鉗彼時我從世
尊聞如此所說義阿難我多遊空三昧云何
昔世尊所說善知善受持耶於是尊者阿難
從下晡起至世尊所到已禮世尊足却住一
面遊七白世尊曰唯世尊世尊昔一時遊釋種城
名尼鉗彼時我從世尊聞如此所說義阿難
我多遊空三昧云何世尊所說善知善受持
耶世尊告曰如是阿難如是阿難我所說汝
善知善受持何以故阿難我今亦多遊空三

昧問曰若問者云何善知善受持答曰彼善知善受持者不邪受持不顛倒受持不前不後受持不盡遺忘但內懷憂感意中不定故問說曰如世尊說阿難我今亦多遊空三昧彼時諸比丘聞所說作是念空三昧者諸佛世尊必不共遊居非諸聲聞辟支佛彼時世尊知諸聲聞意念意行已告尊者阿難曰阿難諸有比丘欲多遊空三昧者阿難彼比丘當不念村想不念人想應念寂靜想問曰世尊現何等村想何等入想何等寂靜想何等

地想何等無量空處想何等無量識處想何等無所有處想何等無想定何等有爲意解脫何等無爲意解脫何等漏盡答曰村想者現緣迦維羅衛想人想者現殺舍夷人想寂靜想者現尼拘類樹園想地想者現四禪想無量空處乃至無所有處想者現除此欲色界或曰村想現欲界欲界者說如村如所說偈
謂能棄人想 罵言及縛害 比丘離苦樂
如山不可動

人想者現凡人想寂靜想者現二禪想此說
賢聖默然地想者現滅色想因色故便有藏
耳鼻手足無量空處想乃至無所有處想者
現除欲色界是謂現村想至無所有處想問
曰何以故常說村想人想當莫念答曰謂此
二想令諸比丘並七內多懷憂感世尊說當捨此
行善法以是故常說莫念村想人想問曰何
以故捨下想增上想答曰剗亂故若世尊不
捨下想增上想便有亂諸佛世尊法常不亂
說是謂剗亂故或曰剗重說故若世尊不捨

下想增上想者便為有重諸佛世尊法常不
重說是謂剗重說故捨下想增上想阿難此
不顛倒如真實空三昧謂有為解脫無為解
脫問曰云何此中有為解脫無為解脫答曰
有為解脫者等意解脫無為解脫者無礙解
脫問曰何以故說等意解脫答曰以少道得
故說等意解脫問曰何以故說無礙解脫答
曰以無量道得故說無礙解脫問曰何以故
說無礙解脫不動答曰結者能令動無礙者
因結不動不轉不退以是故無礙解脫說不

動謂至竟漏盡者謂現一切漏盡廣說三三
昧處盡廣說大章盡

鞞婆沙論卷第十三

延七

廿五

音釋

楯與食尹切楯與角同挾胡頰切持也唾湯卧切鞞都奚切埤埤埤匹詰切埤埤然上女橋也鵠鵠其俱切皀皀余蜀切剌蒲巴切剌止究切斷也

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二册

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二册

鞞婆沙論卷第十四

迦 旃 延 子 造 延八

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

中陰處第四十一

出阿毗曇結使捷度人品非次

中陰者何以故作此論答曰斷他意故作此

論或有欲令有中陰或有欲令無中陰鞞婆

闍婆提欲令無中陰育多婆提欲令有中陰

問曰鞞婆闍婆提何意欲令無中陰答曰彼

從佛契經起欲令無有中陰五無間罪作已

增長無間必生地獄中若以無間生地獄者

是故無中陰餘契經說偈曰

梵志命根盡 未至閻王所 中無頓止處

必往不可除

若中無頓止處者是故無有中陰復更說世

俗喻事如光如影無有中間如是若終若生

無有中間以此契經證故鞞婆闍婆提說無

有中陰問曰育多婆提何意欲令有中陰答

曰從契經起欲令有中陰彼言世尊契經說

三事合故入母胎中父母共會母或時滿有

所堪任香陰已至若香陰至者是故有中陰

餘契經說五阿那含中般涅槃生般涅槃行
般涅槃無行般涅槃上流至阿迦膩吒若說
中般涅槃者是故有中陰餘契經婆蹉梵志
至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未至
餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受
何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊
說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘處衆生
乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說
彼依受愛住若說衆生捨此身已來生餘處
衆生乘意行者是故有中陰復更說詰責事

若言無中陰者謂從閻浮提終生鬱單越者
彼於此中斷彼間未有而有若爾者應無有
法而有莫言有咎是故有中陰如是一說如
是二但說有中陰好問曰若有中陰者此有
多婆提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證
答曰此契經證有意可通問曰有何意云何
通答曰謂佛說契經五無間罪作已增長無
間必生地獄中者佛於此契經除餘趣除餘
行除餘趣者謂五無間罪作已增長必生地
獄中不生餘趣除餘行者謂五無間罪要受

生報不受現報不受後現是謂此契經意之
所通如汝所說此契經五無間罪作已增長
無間必生地獄中者有此要當具五無間罪
作已增長必生地獄耶頗有四三二一生地
獄耶或有除五更餘罪生地獄耶頗有時時
五無間罪作已增長即生地獄耶為或住世
百歲耶此契經或有意或無意但不說無有
中陰問曰若爾者如此偈云何通
梵志命根盡 未至閻王所 中無止頓處
必往不可除

答曰佛於此偈除餘趣除餘行除餘趣者謂
此梵志作惡行增長已必生地獄不生餘趣
除餘行者謂此梵志作惡行增長已必受生
報非現法報後問曰此世間喻云何通如光
如影無有中間如是若終若生無有中間答
曰此不應通此非契經非律非阿毗曇不可
以世間喻壞賢聖法世間喻異賢聖法異復
次應壞若壞喻已亦應壞義光及影非命根
無意非衆生數若終若生有命相有意是衆
生數設通此喻當有何意答曰此喻乃說有

中陰非說無中陰如光如影無有中間如是
死陰中陰無有中間中陰生陰亦無中間如
是此喻乃說有中陰非說無中陰問曰此鞞
婆闍婆提云何通彼育多婆提所說契經證
答曰彼說者如所說三事合故入母胎中父
母共合會或時滿有所堪任香陰已至者此
不應說香陰已至何以故不應說此爲彈琴
耶而言香陰已至問曰若不應說者此云何
答曰當言名陰行何以故彼因陰行是故說
當言名陰行說者此不論何以故若說香陰

若說陰行故不能除中陰問曰此云何通五
阿那舍中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行
般涅槃上流至阿迦膩吒答曰彼說者有天
名中彼生中天命未盡而終說者此不論何
以故佛契經不說名中天佛契經說從四
王至非想非不想天不聞有中天復次此契
經說生般涅槃行般涅槃無行般涅槃欲今
有天名生般涅槃行般涅槃無行般涅槃即
復次如汝說命未盡而終名中般涅槃者除
菩薩及鬱單越人餘一切衆生命未盡而終

欲令一切衆生中般涅槃耶問曰云何通染
躋梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身
已未生餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆
生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何
住世尊說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘
處衆生乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛
住我說彼依受愛住依此云何通答曰彼說
者此中說無色界天乘意行彼梵志有朋友
極敬念而命終以天眼觀欲界而不見觀色
界亦不見如不見已彼便作念爲斷滅耶爲

云何彼聞有沙門瞿曇一切智一切見我當
往至彼問其本末爾時梵志至世尊所到已
白世尊曰瞿曇爲是時捨此身已未生餘處
衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受何住
沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰
婆蹉若爾時捨此身已未生餘處衆生乘意
行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說依受
愛住以此知說無色界天乘意行問曰佛契
經多說乘意行或化或中陰或色無色天或
始人或地獄此中云何知無色天乘意行彼

亦問此云何知中陰乘意行答曰即此契經
知此中說捨此身已未生餘處以是故此契
經說中陰乘意行問曰若無中陰者謂閻浮
提命終已生鬱單越彼於此斷於彼無有而
有若無有而有者是則無有法而有答曰彼
說者彼終不捨死時陰從八要當受生時陰得生五
時陰已然後捨死時陰如蟲名蜈蠖終不捨
後足要當安前足安前足已然後舉後足如
是彼終不捨死時陰要前受生陰受生名然
後捨死時陰問曰如汝說謂人間命終生地

獄中彼不應捨人間陰得地獄陰若不捨人
間陰得地獄陰者彼應即人為地獄若即人
為地獄者是則極壞如世尊說五趣地獄餓
鬼畜生天人與相違但彼無智果闇果愚癡
果不勤果謂言無中陰但有中陰真實有種
相是謂斷他意現己意說如等法故作此論
莫令斷他意亦莫現己意但說如等法故作
此論問曰若有中陰者形為大小答曰如四
五月小兒是中陰形大小問曰若形如此者
不應有顛倒想於母所有姪心於父所有害

心於父所有媿心於母所有害心答曰雖此形小但彼捷疾諸根利知人畫壁作老人形像形小而老如是彼中陰形雖小但彼捷疾諸根利問曰菩薩中陰形為大小答曰如本身有三十二相八十種好莊嚴其身紫磨金色圓光一尋梵音聲妙聲迦毗陵伽鳥視之無厭以是故住中陰時百億天下妙光普徧謂日月最妙多力猶不能徧照彼以妙光普徧見妙光已衆生各各相知異衆生生異衆生生問曰若如此菩薩生中陰者尊者法實

偈云何通

菩薩妙清淨 乘大白龍象 從兜術天下

降神入母胎

問曰此偈不必通何以故非契經非律非阿毗曇但作頌者欲令句義合故若必通此偈

是八

六

者當何意答曰此現方俗古故菩薩母夢中見順彼相書所記故但菩薩從九十一劫除畜生彼豈乘畜生入母胎耶問曰趣中陰為云何答曰謂生地獄者足在上頭向下如佛所說偈

諸墮地獄者 足上頭向下 惡意於仙人
戒德及苦行

謂生天上者頭上足在下如箭射虛空謂生
諸方者傾身而去如鳥飛虛空如神足飛問
曰中陰形爲云何答曰地獄者如地獄形如
是乃至天爲天形問曰中陰者自相見耶答
曰相見問曰若相見者何者見耶答曰地獄
者還見地獄如是乃至天還見天更有說者
天中陰見五趣中陰人見四餓鬼見三畜生
見二地獄見一如是說者地獄見地獄如是

至天問曰此所生眼見中陰耶答曰不也問
曰云何知答曰有契經佛契經說謂若男若
女犯戒與惡法俱彼身壞時未至惡趣意所
乘行如黑羊毛光如夜闇冥謂極淨天眼彼
能見謂若男若女持戒行與善法俱彼身壞
時未生善趣意所乘行如白淨衣光如夜月
盛明謂極淨天眼彼能見以此契經可知謂
天眼不極淨彼不能見況所生眼當能見耶
問曰住中爲幾時答曰生天及地獄者速生
餓鬼畜生人如合會時不久終已便生問曰

或有衆生合會便生者可爾謂不合會母或在天堂父或至震旦而彼命終當云何生答曰當觀彼衆生緣轉不轉若彼於母緣不轉於父緣轉彼時母極守貞正要趣至他人所令彼得生若於父緣不轉於母緣轉彼時父極守貞正要當趣他女人所令彼得生問曰若二俱緣不轉二俱不合此終當云何生答曰彼衆生緣行故父所營事未訖市肆未成便有還心彼尋路行時不爲刀兵火毒所中亦不因他終要還已俱緣合會彼便得生問

曰謂衆生常行欲者此可爾謂衆生時節行欲者如馬春時行欲犛牛夏時行欲狗秋時行欲豹冬時行欲彼衆生命終時云何生答曰彼衆生緣故非時所行欲彼便得生或曰彼生相似處此名牛亦名犛牛犛牛者時節行欲牛者常行欲謂應生犛牛者便生牛中名爲狗亦名爲狐狐者常行欲狗者時節行欲謂應生狗中者便生狐中名爲熊亦名爲羆羆者常行欲熊者時節行欲應生熊者便生羆中尊者婆須蜜說曰中陰者當言七日

住當言過耶答曰中陰住當言七日何以故
身羸故住七日不過七問曰謂滿七日父母
不合會者彼時為斷耶答曰不斷但還生中
陰重說曰中陰者當言七七日尊者曇摩多
羅說曰中陰者父母不合會亦久時住問
曰中陰者有衣無衣耶答曰色界一切諸天
有衣何以故如法身不裸形生身亦爾欲界
中菩薩有衣及白淨比丘尼有衣餘一切衆
生無衣更有說者白淨比丘尼有衣菩薩無
衣問曰何以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣

答曰白淨比丘尼以衣布施聖衆故問曰菩
薩所施衣多非白淨比丘尼所施衣無數何
以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣答曰白淨
比丘尼以衣施聖衆作誓願令我於中陰有
衣以是故於中陰有衣即以此衣入母胎中
以此衣出母胎謂白淨比丘尼增長衣亦隨
身增長謂大已出家學道取所著割截作五
衣成阿羅漢果捨有餘涅槃界入無餘涅槃
界而般涅槃即以衣纏身而耶維之菩薩所
作功德盡願求無上正真道是故最後身於

一切衆生中成最妙果以是故白淨比丘尼
有衣菩薩無衣問曰中陰食爲云何答曰諸
倉厨中器所盛食而取食之問曰如雨下甚
多如是衆生墮阿鼻地獄中陰其數如此何
既餘趣中陰數耶若盡來食者此諸衆生當
何所食復次此食極重化身甚細云何食此
而得消化答曰此者不論問曰若不爾者當
云何答曰以香爲食諸有德衆生食華果香
妙食香諸無德衆生圍廁不淨及汗泥氣以
爲食問曰中陰何處答曰欲界色界非無色

定八

九

界問曰何以故欲界色界非無色界答曰謂
有色者便有中陰無色中無色是故無中陰
問曰何以故有色便有中陰答曰如印印泥
則文現如是本有中有若有色者見已便知
有如此中陰是故謂有色者便有中陰或曰
謂有來往便有中陰無色界中無有來往是
故無色中無有中陰問曰於此身終即生此
身彼云何有來往答曰謂此衆生或有識從
足指滅者或從頂滅從臍滅或從心滅謂從
足指滅者當知生惡趣中謂從頂滅者當知

必生天上謂從臍滅者當知必生諸方謂從
 心滅者當知必般涅槃謂此衆生多愛著面
 謂識從足指滅者還來趣面是彼往來復次
 從足指滅即趣足指無色界中亦無有此以
 是故無色界無有中陰問曰中陰趣所攝趣
 耶若趣所攝者此施設云何通彼所問四生
 為攝五趣耶五趣為攝四生耶彼中答四生
 攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰
 中陰也若離趣者此尊者曇摩難陀所說去
 何通彼所說中陰者隨趣所攝如種子萌芽

未成實名為稻如是地獄中陰雖未至地獄
 名為地獄如是至天作此論已答曰中陰趣
 所攝問曰若中陰趣所攝者尊者曇摩難陀
 所說為善通如施設所問四生攝五趣耶為
 五趣攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣
 攝四生問曰不攝何等答曰中陰也此云何
 道答曰此所說應當爾四生攝五趣耶五趣
 攝四生耶答曰隨種相攝此應當爾更有說
 者中陰離趣問曰若中陰離趣者施設所說
 善通如尊者曇摩難提所說中陰隨趣所攝

延八

十

如稻子萌芽未成實名為稻如是地獄中陰雖未至地獄名為地獄如是至天答曰彼尊者說不向餘趣不說攝謂彼地獄中陰彼不趣餘趣要當生地獄如是至天是故尊者曇摩難提說不向餘趣不說攝如是說者中陰離趣何以故中陰者是亂趣者非亂不應非亂攝亂亦不應亂攝非亂或曰中陰者不定趣者定不應不定攝定亦不應定攝不定或曰趣者已到名為中陰者方當趣以是故中陰離趣問曰中陰者具諸根耶為不具諸根

耶有一說者具諸根更有說者不具諸根問曰若不具諸根者謂本有不具諸根彼即是中陰耶有一根者即是更有說者異如是說者中陰具諸根何以故中陰者始行復次彼衆生六門常求有是故中陰具諸根問曰中陰去速耶為神足去速耶有一說者神足去速非中陰更有說者中陰去速非神足何以故行力強非神足力如是說者神足去速非中陰問曰若神足去速非中陰者何以故說行力強非神足答曰當聽所以說行力強非

神足力者神足者能止神足佛能止一切衆生一切衆生不能止佛辟支佛者除佛能止一切衆生一切衆生不能止辟支佛尊者舍利弗者除佛辟支佛已能止一切衆生一切衆生不能止尊者舍利弗乃至利根止鈍根鈍根不能止利根中陰者非衆生所能止非法非呪術亦非藥非佛辟支佛及聲聞度無極能止要當往生是故說行力强非神足力但神足去速非中陰如世尊契經所說三事合會已入於母胎父母合會為媿欲故母或

時滿時滿者彼女人以欲滿體如滿溢河如是彼女人媿欲滿體更有說者母或時滿者是女人病是故說或時滿有所堪任者彼女人極有力懷妊持至九月十月是故說有所堪任香陰已至香陰者中陰也香陰於彼時有二意愛心及害心若女者彼於父有愛心於母有害心作是念無此女者我共此男合會彼不見母自見共父合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰若男者彼於母有

愛心於父有害心作是念若無此男者我與此女合會彼不見父便與女人合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰一切凡夫如是顛倒意入母胎唯十二一菩薩無顛倒心入母胎謂世尊說此契經父母有德者陰無德不得入母胎香陰有德父母無德亦不得入母胎父母有德者陰亦有德三事等合得入母胎問曰如此豪貴者亦與賤女共會或賤男共貴女合會云何三事等和合答曰謂豪

貴與賤女人共會者彼賤女人隨彼得貴謂若賤男與貴女共會彼貴女隨彼得賤處如是三事等和合問曰中陰由何處入母胎答曰中陰隨所欲入何以故謂中陰者於垣墻樹木山河石壁盡無所礙如是說者中陰從產門入母胎以此事故雙生兒前出為小後出為大何以故謂彼先入故問曰如一胎中有五趣中陰可得如猪狗魚蝦蟻謂胎中地獄中陰可得云何不燒彼胎答曰彼火行所作謂作惡行者便被燒謂不作惡行者便不

被燒復次彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況中陰恒被燒耶如彼目連施設所說或有時活大地獄有冷風起展轉唱音言等活眾生等活眾生彼眾生還活肌肉血脉還生如彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況中陰恒被燒耶此說中陰四種一中陰二意卷八乘行三香陰四求有問曰何以故說中陰答曰二陰中間故名爲中陰二陰者死陰生陰此二陰中間生故名爲中陰問曰何以故說意乘行答曰意所生故名意乘行眾生或以行生或

以結生或意生行生者地獄是要畢其行終不中死結生者卵生胎生及欲界化生天意生者化中陰及色無色界天始初人此中意生故中陰名意乘行問曰何以故說香陰答曰以香存命故中陰名香陰問曰何以故說求有答曰於六入門常求有是故中陰說求有如世尊契經說調達即身入地獄問曰調達有中陰耶無中陰耶答曰調達有中陰但死陰即滅中陰尋生中陰即滅生陰尋生說者釋提桓因以契經白世尊偈曰

於此坐終已 大仙我天身 既還復其命
淨眼我自如

問曰釋提桓因為終更生為不終不生若終
更生者彼中陰云何若不終不生者此偈云
何通知上偈如也作此論已答曰釋提桓因終已

更生問曰若終已更生者云何答曰諸天中
陰生陰化生也化者死身不現不可知問曰
如所說此天如十六男女形在天膝上坐爾
時諸天不見耶答曰見但諸天作是念此釋
提桓因極大力極大德極大神足於如來前

現其神足更有說者彼諸大威德天如因陀

羅波樓那伊那此三釋子亦如王如是彼諸大天等

本有中有大小一種如是釋提桓因終已更

生身大但諸天不知如是說者釋提桓因不

終不生問曰若釋提桓因不終不生者此偈

云何通上偈如也答曰除五衰相故說偈諸天有定八十四

五衰相有五死相五衰相者諸天身潔淨柔

輒從香池浴還出池已水不著身衰時便著

諸天身力強目初不瞬衰時便瞬諸天五欲

境界極妙好端正無比常不樂一處意如陶

輪衰時便守一處諸天衣裳瓔珞相振聲妙
 猶五樂音衰時便無音聲諸天遍有光明如
 摩尼寶影不可見衰時便有影現更有說者
 影不可見但光不極妙是謂五衰相五死相
 者諸天華冠未曾萎而萎寶衣未曾有垢而
 有垢腋下汗流形色變易不樂本座是謂五
 死相衰相者猶可禁制死相者不可禁制釋
 提桓因生五衰相不久當生五死相便作是
 念我當何恃怙脫五死相觀唯有佛便往至
 世尊所聽微妙法歡喜見諦即除五衰相故

彼以輕愛言白世尊說此偈偈如也或曰除惡
 道故說此偈佛於惡道拔濟釋提桓因安處
 天人中彼即除惡道故以輕愛言白世尊我
 應於惡道即滅斷壞遭遇世尊拔濟惡道如
 人出獄中囚著安隱處彼囚數至人所以輕
 愛言答謝彼人我應於獄中斷壞遭蒙仁恩
是八
 得脫此難如是佛世尊於惡道拔濟釋提桓
 因安處天人中彼即除惡道故以輕愛言白
 世尊我應於惡道即滅斷壞遭遇世尊拔濟
 惡道以無上慧得存此命皆世尊恩是謂除

惡道故說偈或曰見斷結病盡故說偈世尊
脫釋提桓因見斷結病安處第一義如醫療
病今得除愈彼人數數至醫所以軟愛言答
謝彼人我應於病斷壞遭蒙仁恩得免此病
如是佛世尊脫釋提桓因見斷結病安隱第
一義彼即除見斷結病盡故以軟愛言曰世
尊我應於見斷結病斷壞遭遇世尊拔濟見
斷結病以無上慧得存此命皆世尊恩是謂
除見斷結病故說此偈或因謂欲令現法報
行增益長壽釋提桓因見佛聽法受現法報

增益長壽是謂現法受報故說此偈問曰中
陰為轉耶為不轉耶答曰不轉界趣處所故
問曰若中陰界不轉者此不多聞比丘生經
云何通說者一比丘不多聞生禪因宿緣故
得世俗初禪彼作是念我得須陀洹果得世
俗二禪復作是念我得斯陀含果得世俗三
禪復作是念我得阿那含果得世俗四禪復
作是念我得阿羅漢果彼於此中未得想得
捨方便不增求未得欲得未獲欲獲未證欲
證彼即命終生第四禪地中陰便作是念我

一切結盡斷一切生死應般涅槃不應更生
 何以故有此中陰必無解脫若令有者我今
 應有彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地中陰
 轉生阿毗大地獄中答曰彼本有時轉非入
 中陰轉彼於此中未得想得捨方便不增求
 未得欲得未獲欲獲未證欲證彼臨欲命終
 時生第四禪地瑞應彼見已便作是念我一
 切結盡我斷一切生死應般涅槃不應更生
 何以故有此瑞應必無解脫若令有者我今
 應有彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地瑞應

轉生阿毗大地獄中是謂本有時轉非入中
 陰轉問曰若中陰趣不轉者彼善行惡行生
 經云何通說者舍衛城有二人一人行善一
 人行惡彼行善者彼即命終因後生報行故
 生地獄中陰便作是念我常極修善不作惡
 行應生天上不墮地獄何以故生地獄中陰
 彼憶修善已轉生地獄中陰得天中陰即空
 天上行不善者命終因後生報行生天中陰
 彼作是念我常極作惡行不修善行應墮地
 獄不應生天何以故生天中陰見已作是念

必無善惡報果若有者我今應有彼生邪見
誹謗因果轉天中陰得地獄中陰即生地獄
若中陰趣不轉者此二人云何轉答曰彼本
有時轉非入中陰轉凡一切衆生命欲終時
必有善惡瑞應彼善行者善瑞應不善行者

選八

十七

惡瑞應善瑞應者如所說偈

若見善行者 終時作是言 我視苑園觀

流河水華池

惡瑞應者如所說偈

若見惡行者 終時作是言 我視火刀劔

鷄犬及狐狼

彼善行者因後生報行命欲終時生地獄瑞
應見已作是念我常極修善不作惡行應生
天上不應墮地獄何以故生地獄瑞應彼增
修善已轉地獄瑞應終已生天上彼不善行
因後生報行命欲終時生天瑞應見已作是
念我常極作惡行不修善行應墮地獄不應
生天何以故生天瑞應必無善惡報果若今
有者我今應有彼生耶邪見誹謗因果轉天
瑞應終已生阿鼻大地獄中是謂本有時轉

非入中陰轉問曰若中陰處所不轉者瓶沙王生經云何通如所說從兜術中陰至兜術天當爾時四天王毗沙門天天王設餚饌食香氣極妙瓶沙王聞彼香已轉兜術中陰生四天王若中陰處所不轉者瓶沙王云何轉

答曰瓶沙王亦本有時轉非入中陰轉說者阿闍世王父王法王無過無惡檢在牢獄刑刀削足禁制飲食使不得通長袍苦惱不能堪忍便作是念世尊不見我苦善逝不念我苦爾時世尊及五百比丘遊摩竭國耆闍崛

山爾時世尊知瓶沙王意之所念告尊者目犍連曰目犍連汝往至瓶沙王所持我言善慰勞大王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝所惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王爾時尊者大目犍連

從八

十八

受世尊教已即入三昧於耆闍崛山沒至從牢獄爾時尊者目犍連從三昧起告瓶沙王曰大王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝今所作惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王如是尊者目犍連

廣爲說法瓶沙王飢渴所逼不知法妙爾時
瓶沙王問尊者目犍連目犍連何處天有極
妙食我生已得食尊者目犍連稱歎四天王
天至他化自在天有極妙食瓶沙王應生兜
術天聞彼飲食已作是念我先食此近食已
然後當生兜術天彼終命已生四天王作毗
沙門太子名最勝子是謂本有時轉非入中
陰轉以此事可知中陰界亦不轉趣亦不轉
處所亦不轉如尊者目犍連施設所說始人
者以胃臆行名爲摩睺勒生三手衆生名爲

象問曰彼衆生爲終已作摩睺勒象爲不終
不生若終已更生者中陰云何若不終不生
者何以故說人或是摩睺勒或是象作此論
已答曰彼衆生終已史生問曰若終已更生
者彼中陰云何答曰謂彼本陰中陰盡是化
化者身不可見更有說者彼衆生亦不終亦
不生問曰若不終不生者何以故說人或是
摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從尤音終來
此彼當爾是畜生中但形如人後轉飲食惡
時惡衆生意惡巧詐滋多故人形轉滅遂成

遊八

十九

畜生形如蝦蟇初色黑身圓後色蒼形方如是彼衆生從光音天來生畜生中但人以生四惡事故人形轉滅遂成畜生形是謂彼衆生說或摩睺勒或是象但不終不生廣說中陰處盡

四生處第四十二

四生者卵生胎生濕生化生問曰卵生云何答曰謂衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有此云何答曰如鴈鴛鴦孔雀鸚鵡鷓鴣鶻千秋或龍或金翅鳥或

人如是比衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有是謂卵生問曰胎生如何答曰謂衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有此云何答曰象馬豬羊驢驢駝水牛野鹿或龍或金翅鳥或人如是比衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有是謂胎生問曰濕生云何答曰謂衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圓廁汗泥或因諸糞除或因熱

氣鬱蒸或各各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有此云何答曰蝮蠃蚊蟲蛾蠅蟲蟻子或龍或金翅鳥或人如是比衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圓廁汙泥或因諸糞除或因熱氣鬱蒸或各

蓮八

二十

各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有是謂濕生問曰化生云何答曰謂衆生成就一切根具足身肢節一時生等生起等起成轉成有此云何答曰一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天或龍或金翅鳥或人如是

此衆生成就一切根具足身肢節一時生等生起等起成轉成有是謂化生問曰生有何性答曰四陰五陰性欲色界五陰性無色界四陰性是謂四生性已種相身所有自然說性已當說行何以說生生有何義答曰衆生已生軀故名爲生問曰若衆生已生軀故名爲生者界趣亦軀衆生何以故不說生耶答曰謂唯有衆生軀及一切衆生軀謂界者雖一切衆生軀但非衆生數亦軀趣者雖衆生軀但非一切衆生軀離中陰故此生唯衆生

軌及一切衆生軌是故說四生問曰四生界
 有幾生答曰欲界一說四生可得色無色界
 唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地
 獄餓鬼天唯一化生更有說者餓鬼胎生可
 得如彼餓鬼女向尊者延八自捷連說偈

晝有二五子 夜間亦二五 尋生我已食

我意猶不飽

畜生及人一切四生可得問曰云何知人中
 有卵生答曰如所說閻浮利地多有商人入
 海採寶得二鵠鳥其鳥極妙隨意所化失一

一在謂在者與共遊戲覆卧一室彼合會時
 遂漸生二卵卵後漸熟便生二童子極妙端
 正後大出家學道得阿羅漢果一名尊者耆
 尸波羅二名尊者優鉢尸波羅聞久作南山
 寺至問曰云何知人中有濕生答曰如所說
 有頂生王尊者遮羅尊者優波遮羅利女問
 曰云何知人中有化生答曰劫初人是也說
 曰一切從四生生盡得聖法聖人已得聖法
 者不復卵生濕生問曰何以故聖人已得聖
 法不復卵生濕生答曰卵生濕生畜生趣所

攝聖人者已離畜生趣或曰此二生多有愚
聖人者已得觀或曰卵生濕生者逼近聖人
者意廣或曰卵生濕生無可恃怙聖人者成
就恃怙法若波黎女有恃怙者不應有輕易
女彼極下賤擅提梵志無喻女無敢輕易者
以有主故或曰聖人者畏生卵生二生若卵
從母胎出啄卵出以此事故故鳥名二生如
沙門及梵志名爲二生從母胎生出家學道
尊者瞿沙說曰何以故聖人已得聖法不復
卵生濕生答曰如父趣向子亦爾問曰云何

如父趣向子亦爾答曰如已成菩薩不卵生
濕生如是聖人已得聖法不卵生濕生是故
說如父趣向子亦爾是謂聖人已得聖法不
卵生濕生問曰四生何生最廣有一說者卵
生最廣說者外國西海邊山腹巖腹平澤卵
滿其中延八驢騾駱駝象馬豬羊水牛野鹿盡踏
破之如是卵生最廣更有說者胎生最廣說
者一魚一蝦蟇生子滿七稻田七河如是胎
生最廣更有說者濕生最廣說者如夏月時
鹵土灰牛屎內及諸濕處積聚從欲界至梵

天須臾一時頃蟲滿其中如是濕生最廣如是說者化生最廣何以故謂化生盡攝三趣二趣少所入盡三趣者地獄餓鬼天二趣少所入者畜生及人復次欲色界一切衆生皆生中陰中陰者是化生以是故化生最廣問曰四生何生最妙答曰化生最妙問曰若化生最妙者何以故佛世尊不從化生答曰不_等和合故謂有化人時爾時無佛謂有佛時爾時無化生人是謂不_等和合故佛世尊不化生或曰化生身無力故不勝十力四無所

畏或曰化身柔輒不勝無上正真道或曰此一向極愛念與親相續菩薩恒一向極愛修善以是故胎生不化生或曰菩薩長夜作行求尊父母父母亦長夜作行求孝順子若菩薩從化生者則普願行無果無報以是故菩薩胎生不化生或曰說法受故若世尊從化生已詣聚論所訶責者彼比丘當作念此人無父母無兄弟姊妹及諸親族但來訶責我等如閻浮利地最豪貴家親族衆多迦維羅衛最爲人中世尊生彼如口含唾不樂久停

卷八

卅三

出家學道住一林中歎譽一林以是故說法時多有受化是謂說法受故佛世尊胎生不化生或曰斷誹謗故世尊胎生不化生如世尊在大衆中一切人無不見者從兜術天終降生母胎十月已滿在林毗園生即行七步二龍浴身二十九出家三十五得道六年苦行已食二女乳糜降魔官屬成無上道猶有異學來誹謗者過百劫已於大海中生一幻士食一切施何況世尊化生者異學豈不增誹謗耶是謂斷誹謗故世尊胎生不化生或

曰饒益化故世尊胎生不化生若世尊化生者般涅槃時不見身舍利若不見者如今般涅槃滅千載舍利如芥子百千衆生皆悉供養恭敬供養恭敬已願求佛辟支佛聲聞道蒙貴家天上人中形貌端正無有雙比乃至入無餘涅槃界若世尊化生者爾所功德盡斷滅不現以是故佛世尊胎生不化生問曰何以故化生終時身不可見答曰化生身者一時生一時滅如人入水一時沒一時出已還沒不復現如化生身一時生一時滅或曰

化生身者多有造色少四大多四大故終時
可見或曰化生身者多根少非根多非根故
終時可見化生者少髮毛爪齒骨以是故化
生身終時身不可見問曰若化生身終時不
可見者彼契經云何通化生金翅鳥搏撮化
生龍而食若化身不現者云何延八以彼爲食答
曰意欲食故取之但不除飢渴或曰化身妙
輒入腹即當食如油如酥入腹當食如是化
身妙輒入腹即當食或曰一時吞是故當食
或曰彼金翅鳥有方便意先吞其尾然後至

頭命未斷時以當食是故化身當食問曰若
化身終時不現者彼餘契經云何通彼地獄
卒取彼罪人從脚剥皮至頸從頸至足云何
可見答曰著身故可見離身不可見如重雲
電光出則見沒則不見如是著身故可見離
身不可見問曰天上鳥是卵生耶爲化生耶
若卵若卵生者應終時身見諸天見已何得
不起增惡心耶諸天有六種樂謂眼見色盡
不可樂不見非樂喜非不喜念非不念善色
非不善色快色非不快色妙非不妙如是至

意作此論已有一說者天上鳥卵生問曰若
 卵生者應終時身可見諸天見已何得不起
 增惡心耶答曰天上鳥終時可見但風吹去
 速如是說者天上鳥化生廣說四生處盡

鞞婆沙論卷第十四

庭八

廿五

音釋

蚘蚘昌石切 蠖屈仲蟲也 蜂蜂教容切 熊
 罷熊胡弓切 園園七情切 瞬舒問切 振
 直庚切 腋羊益切 療力治切 鷄赤脂切
 鳥鳥息約切 蛭羊切 蟻去吉切 鵠胡沃切
 也也 剖剖也 蛭羊切 蟻去吉切 鵠胡沃切

鵠鵠郢古切 鹵鹵地也 乳乳而主切 糜糜靡為切 搏搏補各切 撮擊也
 也也 梳梳也 剥北角切 頸居郢切

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二册

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二册

隨相論卷上

德 慧 法 師 造

蓮九

陳 天竺三藏真諦譯

論中解十六諦

十六諦總問為物有十六為名有十六耶答

毗頗沙翻為廣解師解為物有十六故立十六名

實有其體故稱物經優波提舍翻為離欲修善說師

解名有十六物惟有七苦諦有四謂無常苦

空無我集滅道三諦各一合為七佛本說優

波提舍經以解諸義佛滅後阿難大迦旃延

等還誦出先時所聞以解經中義如諸弟子造論解經故名為經優波提舍毗婆沙復從優波提舍中出略優波提舍既是傳出故不言經毗婆沙今先依前釋屬緣故稱無常有為法無力不能自起藉緣方起如嬰孩小兒不能自起藉他扶持方復得起所言緣者即是貪愛及業必須具此二法五陰方得生業能生果雖復能生若無貪愛愛著應生處者果亦不起由如地水等能生穀芽若無人功以穀子安置地中芽終不得生未起貪愛及

業時果則是無起貪愛及業因緣和合果方
 得生生則是有業力若盡果則謝滅還復成
 無即是先後先後無繫屬於緣故言屬緣故
 名無常逼惱性故名苦逼惱有兩種一違逆
 逼惱二隨順逼惱若於佛弟子是違逆逼惱
 佛弟子於生死中恒生怖畏經中譬云譬如
 燒利劍火光耀人眼執之在側欲以相害於
 念念中恒生大怖畏佛弟子怖畏生死亦如
 此此下是違逆義而生老病死等恒相逼惱
 故若於凡夫是隨順逼惱凡夫愛著生死即

是隨順義而生老病死等恒相逼惱故苦三
 藏譬云如兄弟二人兄甚愛弟弟恒惱兄兄
 雖受惱猶自愛之凡夫愛著生死雖復受苦
 猶愛著之故以逼惱性為苦對治我所見故
 名空凡夫執一切法言是我所今明一切悉
 非我所為對治此見故名為空對治我見故
 名無我凡夫執五陰等以為我今明一切法
 悉無有我為對治此見故說無我此四是次
 釋集諦四名種子法道理故名因能生果是
 種子法具四義是其道理四義者一種子破

則不能生如取種子磨之令破雖具諸緣不復能生芽貪愛等煩惱亦是生果之種子若為道所破雖具餘緣不復能生果二陳宿故雖具諸緣亦不能生芽以種子經時節久故貪愛等生果亦復如此聲聞六十大劫修行獨覺百大劫修行佛三阿僧祇劫修行三乘人在未發心之前於一闡提位中起貪愛等煩惱煩惱生業業所感果猶未受之從修行已去多歷時節功德智慧既轉深廣映蔽先因力用衰弱雖具餘緣不能生果大有經說

九十八惑生一煩惱一煩惱生九十八惑如因貪具生九十八惑皆能生貪三失時故雖具餘緣則不生芽如春種則生冬則不生因失時亦不能生果如鶩掘摩羅因無明斷二千命死必應入地獄而現身得成阿羅漢先所作惡以時差故四九雖具餘緣不復得生果四因緣不具雖不破不陳宿不失時亦不生芽如地水人工等因緣不具故不能生芽因生果亦爾雖未被破未經久時及未失時而因緣不具則不能生果若衆生作業能牽生果

須具三事一親近善知識二有信向心三作
功力惡業須三事對此求之若無三事因緣
不具則不能得果故醜陋經云若衆生願生
人中而作業因緣不具故乃於畜生等中受
果若作惡業應於畜生等中受生因緣不具
乃於人中受果如阿羅漢雖具有諸業以斷
煩惱盡業無煩惱爲伴故則不能牽生又如
中滅阿那含用業已盡而貪愛未盡不得受
色界生生在中陰中又如得初果竟起修道
所滅煩惱煩惱生業雖具業煩惱由斷見道

所破煩惱故不復得用新業受生世間種子
法必須具四種道理方得生芽貪愛及業爲
種子法亦爾必須具四種道理方能生果生
果故名因問業及煩惱何者正爲種子答煩
惱爲正煩惱生業業不能生煩惱煩惱是本
故又有業無煩惱必不能牽生有煩惱無業
由得中陰生二顯現故名集起顯現有兩義
一貪愛與業相應今果得生未生時果未現
生時則顯現二貪愛能顯於境界境界實是
鄙惡而貪愛轉心謂境界爲好即顯現境界

今好如一女人三識往觀之凡人見之謂為可愛之境虎狼觀之謂是可食之物聖人觀之謂為骨藏此是稱境而知謂為可愛可食並由貪愛顯現此境故爾由貪愛顯現應生處境於中起染著故業得生果若無此二顯現果則不得生明此兩種顯現為釋集起義外道謂一切法唯有一因生言自在天一因生一切物今為破此見明眾緣集聚方能生果雖復眾緣集聚若不能令果起亦非因義集聚而今果起方得是因二種顯現亦明集

聚義亦明今果起義故以顯現釋集起如蜜師埏埴繩水等眾緣聚集共生一瓶能拔出果今成就故名緣因直感果今起緣則能令果生使一期報得具足成就次釋滅諦四名五陰盡不生故名滅此據果報為語現在五陰盡未來五陰不生故名為滅今取滅名目無為體耳滅諦自以無為為體不取五陰滅不生為體五陰滅不生有三世滅諦體是無為非三世法五陰滅不生有三世者如舍利弗目犍連等五陰是過去滅不生凡夫五陰

則於未來方滅不生若現在聖人五陰則是
現在滅不生無為法中無五陰五陰不於此
中生故用盡不生義以目無為又五陰若盡
滅不生時方證得此無為故以盡不生義目
無為故名無為為滅能滅三火故名寂靜三
火有兩種一欲瞋癡為三火此三有三義故
名火一能燒衆生一切善根二此三煩惱能
使心熱即有燒心義三能然三界故名火此
三煩惱遍三界中從六塵六根六識生此煩
惱根塵識皆是有流由此三煩惱故不得安

樂三煩惱如火能然根塵識知薪是所然問
上界無瞋今那得言有瞋耶答凡夫生上界
者具有見諦煩惱在上界非無之但不得起
故言無今言有者就理為語二以三苦為三
火此三苦能燒衆生今不得安樂若欲界則
具三苦色界則具壞行二苦無色界唯有行
苦三苦即是三災苦苦是火災壞苦是水災
行苦是風災有此二種三火則喧動以滅此
二種三火故名寂靜無三枉故名妙三枉者
謂生老死為三苦此三苦平等遍三界中故

偏說此三苦為三枉三界皆有生故有生苦
若欲界則有頭白面皺之老六天及色界乃
無此老相貌亦有改異義如彩畫始時則分
明可愛久則彩色歇薄上界色身亦有此義
即名此為老無色界心亦有老果報將盡之
時心用改異昔時定心堅固將終定心劣弱
恒欲退墮故三界皆有老苦三界皆有終盡
故皆有死苦所以名此為枉者凡夫之性恒
求安樂所以修世俗善望得樂報而此三橫
災使其受苦故名三苦為三枉無為之中無

此三枉故名為妙問上界生時自不苦何故
名為苦耶答未必生苦受故名苦生是苦本
故名為苦無為不生所以無苦生死有生所
以有苦故名生為苦如地獄是處所之名處
實非苦但處能生苦故名地獄為苦問生苦
三苦中是何苦耶答若是苦受生是苦若若
樂受生是壞苦捨受生是行苦欲界生具有
三苦色界生具二苦謂壞苦行苦無色界唯
是行苦老苦亦具三苦若轉樂為苦則是苦
若苦轉苦為樂轉樂為樂則是壞苦轉樂為

捨則是行苦約三界類此死苦亦具三苦類前可解耳問經中說有幾苦耶答說有無量苦此問所說八苦以外分別復有諸苦但止說七苦耳舊八苦中不說病苦說七苦竟言等等餘諸苦所以不說病苦者病苦唯在欲界人中近不過欲界天中故不說之天中以無病苦者病從內外緣生外謂寒熱不平等飲食不調適故致病苦內者或行多令四大弱或坐多令四大弱四大弱故成病上界外無寒熱不平等飲食不調適之緣內四大

既強無有行坐過差之緣故不得有病苦由解亦有病義六天作欲事或三日不食乃至七日不食至七日則死未死之前四大弱亦得名病苦問餘四苦云何答五陰苦通三界求不得愛別離怨憎會此三苦上二界定無以各自住果報無有雜住一處故無此三苦欲界六天則具有之下品諸天願樂上品不得故生苦即求不得苦與阿脩羅鬪戰即怨憎會苦鬪戰不如為阿脩羅所縛所破即愛別離苦解脫一切失故名永離一切失者是

因緣果報因是煩惱緣是業所受五陰是果報此三是過失法究竟解脫此三非暫時解脫故名永離問煩惱何故稱因業為緣答煩惱是種子正能牽生故名因若無煩惱雖復有業則不能牽生若無業有煩惱猶得生中陰若煩惱盡業雖得莊嚴果終由煩惱生業故得果次釋道諦四名於中行故名道凡有兩釋一云盡無生智是能行戒定慧是所行從苦法智訖道比智十二心皆斷煩惱是盡智第十三心是無生智戒有有流無流本是

有流由兩智行之故成無流定亦如此智有三種謂聞思修修慧亦有有流無流亦由兩智行之故成無流盡智行之者苦法智現前具八分聖道戒定本是有流今為盡智行之故成無流盡智有一種一是正見二是正思惟同觀無常而有粗細正見細正思惟麤而此二互得相生若以正見為盡智亦得言使正見成無流終是以盡智令智慧成無流如此明義則一時中為盡智所行故今戒定慧成無流以異性故得同時乃至阿羅漢悉如

此若還以正見望正見正思惟望正思惟者則不得同時必以前正見使後正見成無流正思惟亦爾一時中不得並有一性兩法故若如此明義則異時明智慧為盡智所行乃至阿羅漢悉如此為無生智卷九所行乃至阿羅漢見諦有後十心後十心屬果若須陀洹人作十二心觀者則是無生智使同時戒定慧及異時慧成無流問苦法見即是無生智何不說之耶答苦法見若形待苦法智亦得名其

作無生智若望苦類智者其復為苦類智作本斷上界煩惱復屬盡智既不定是無生智故悉屬盡智唯第十三心定故可說為無生智第二解言戒定慧為無流心所行成無流故名道則以無流心為能行戒定慧為所行盡無生智是助心法故前解異後釋言於中者於戒定慧中與理相應故名如者若通論則與四相道理相應故名如若別論與不斷不常中道理相應故名如如是得理之智若以邪思惟不如破之不能使其成不如故名

如正見所作故名正行若聲聞人聞正師說
正教從正聲名生正聞正聞生正修作如此
次第習學名為所作若是獨覺及佛則從正
思生正修無有從正聲名生正聞義以此兩
乘根利自能思惟得悟問獨覺及佛根本悉
經聞法故得生思惟修慧何故無正聞生正
思耶答宿世非不經聞今論即事非是憶昔
所聞于時師作此說依此說依此而生思慧
直端然思惟自得悟理聲聞則必依師語思
惟之永過度故名出離有兩解一報言由邪

思惟故生煩惱煩惱生業業生果報此等皆
是不正思惟故若生無流智慧智慧生戒定
等皆悉是正正與不正相反正即過度不正
非暫時過度及是永過度又一解煩惱是倒
智慧是不倒倒與不倒相反不倒永過度倒
前解則廣後解則略故有異用前家又一解
十六名言非永法性故名無常若無為法本
來是有永無有生永無住滅有為法暫生暫
住暫滅此法性爾故名無常從無明生故苦
者不解世間事故苦近不解世間事已自是

苦況不解真實甚深理耶彌是故苦無明根本是苦由無明故受生死報故生死無處不苦中間人所離故名空六根是中間佛自以聚落譬六根今言中間如聚落之中間我人不在此中間故言人所離以為我人所離故名為空不自在故名無我者自在有兩義一不依他故名自在若不由他生住滅則是自在二者隨意所作故名自在若欲令火冷火輒冷欲令水不濕水即不濕者此則是自在一切有為法依他故有生住滅又不得如意

若有神通能轉變者終須依定等修學方有此用既不免依故無自在既無自在故無有我來道理故名因今次第舉譬釋之以種子為譬如有種子不藉餘緣自有生樹之力樹猶未生而種子既有能生力能令芽等後時來現在業分為四分初分者當作善惡業時不藉餘緣便自有能感果力果至命終猶在未來業既有能感果力能令果後時來現在有能令來之道理故言來道理名因出道理故名集起者種子本能生樹樹芽莖枝葉等

本在未來今以種子內土中藉地水等外緣
乃得出芽芽纔起現在種子即滅業亦如此
本能感果果在未來現在報既盡先受中陰
生中陰生纔起業初分即謝業有能出中陰
之道理必須因緣聚集集中陰果方生故言出
道理故名集起行度故名生處者芽先出現
在從芽生莖從莖初訖至未生華以來名為
行度行者漸漸增長度芽位莖纔生芽便謝
業亦如此先受中陰芽捨中陰芽受正生從
阿羅邏初至第七分之終名為行度漸漸增

長故名行過中陰位故名度柯羅邏纔生業
第二分便謝柯羅邏等次第生故名生此生
從業生故名業為處故言行度故名生處業
第三分自用強若無業用雖有餘緣生果終
不得起所依道理故名緣莖先漸長猶未生
華從生華以去至結子子又生未來樹皆名
所依道理華果等皆依此位種子而得生華
纔生種子第三分便謝業亦如此從柯羅邏
初至第七分未能作生死因及解脫至六根
具足第二刹那已去能造生死解脫因此位

是業第四分此第四分初以去若苦樂若惡若善皆依業第四分業第四分是依道理故名爲緣業第四分纔生業第三分便謝業第四分自用亦強果既已生藉餘緣義則弱正由業用故果得具足若業第二分感中陰生因緣俱弱以貪愛爲因業爲緣二事俱弱不可以種子全爲譬止少分爲譬耳當作業時具能感此四位果逐時節有異有此四種約此位故分業爲四分間一業那忽具感此果耶答就一刹那明一業亦得義分爲三分前

分後分弱中分則強弱感中陰強感生果若無流業則初強後弱間業生果與種子若爲異耶答此義不同若依薩婆多等部明有爲法皆刹那剎那滅者一種子且據十剎那爲語若當分論相生者第一剎那能生第二剎那第二剎那能生第三恒隣次明相生第一生而即滅不至第二豈能生第三耶若就同分因約相續爲語者第一剎那同分因即能生第二剎那以去乃至華實同分因攝此業果在未來第一剎那滅第二剎那同分即攝

第三刹那以去果在未來後去次第類此若無第一刹那種子為本則不得有第二第三刹那次第相續故初一刹那種子以得說其能生後諸果言同分因者種子四大即四分同能生一果故有此名不如業有同隨得攝其因果若正量部差九色不念滅十二有暫住義種子未生芽時只是一種子耳若當分論生果正生芽果若約相續亦有生莖葉等義後去類皆如此業則不爾業雖自滅有無失法在攝其果今不失今且據戒善為語戒有根本

有前方便及正方便前方便有三事一大眾和合許為受戒二正乞戒三時節時節者要期盡形壽息一切惡正方便者師為其說一白三羯磨至第三羯磨竟即得護身口善此善即是戒以要期心等緣攝之以此為根本盡形壽不滅從此後相續恒流若中間作罪戒則不復流若懺悔竟則還復流言流者從根本流出一刹那戒善所流出者亦生即滅不從此刹那戒生第二刹那戒還從根本流出第二刹那戒如此後生者能從根本流出

若是薩婆多義有同隨得繫之戒善生雖謝
同隨得繫其住在過去繫果在未來若正量
部戒善生此善業與無失法俱生其不說有
業能業體生即謝滅無失法不滅攝業果今
不失無失法非念念滅法是待時滅法其有
暫住義待果生時其體方謝若是定戒皆有
隨根本相續流義布施物則隨物在善恒流
若無流善不能得果無有無失法與善俱生
無有出在餘心無流善恒流義問業與無失
法俱生同是有為法業體何故滅無失法不

滅耶答善是心相應法故生而即滅無失法
非心相應法故不念念滅薩婆多義同隨得
亦念念滅但非心相應法種類自相續不斷
問布施善恒流定云何答身口是業體以相
貌為身業以語言為口業連手捉物或取物
或擎物與前人此即是相貌即以此相貌為
身業發言呼取其物施某人此語言即是口
業發起身口業緣有三種一三善根二從三
善根生正思惟三從正思惟生作意謂作施
意若總論用此三緣發身口業近論正是作

意發身口業言布施者以三緣發身口業故名布施善菩薩默念而雨寶意業亦是施業田有三種一福德田如佛及菩薩等二恩養田如父母等三貧窮田即飢寒衆生等若施福德田則無癡善根多若施貧窮田則無瞋善根多對貧窮衆生心起慈悲故無瞋善根多一時中乃具三善根隨所對田故不無多少之異施復有二種一恭敬施二利益施若恭敬當施時善生施竟則善不復流所以爾者如佛已涅槃爲恭敬佛故以衣食等供養

又如世人以衣食等供養過去所尊亦有恭敬故既無人受用此物故善不得隨事而流二利益施者爲利益前人四大以前人受用此物四大增長故爲利益而施者善則隨三事恒流三事者一三善根二餘物三衆生三事中若一事不具善則不復流如餘物雖未盡衆生猶受用之而施主已死或起邪見斷善根善無復根本則善不復流若施主生存善根不斷能受用人未滅而餘物已盡善亦不復流若施主不斷善根亦不死餘物又未

盡而能受用人已謝滅無復人受用之善亦不復流餘人雖用非施主本心所期唐自受用善終不資若擅越施心通普此則隨用皆有善資故為福田者受他施時須將其約若聽隨意用則隨所迴施傳傳生福則無窮若不爾者輒迴與他乖施主心迴施人非但無福亦更招罪乃至後應墮惡道中更相報償此不容易故宜慎之問斷善根竟善既無復根本云何得更生善耶答此應更作兩問須陀洹初道無流無有無流種類為根本何以

得生阿羅漢退起修道所破煩惱無不善根為本云何得生耶答生有兩種因一先生因二俱生因先生因即是三善根未作善時先有此善根能生所作善故名先生因俱生因者即是作意思擇故善生只思擇時是善生建九時故名俱生因若善根未斷作善之時從兩十五因生若善根已斷作善之時則唯從俱生因生若善生時還復接三善根令與善心得相應斷善根非是善根體都滅盡直以邪見隔之無復有善心與其相應名之為斷若無流

道生者有流善根體則滅須陀洹初道無流
爾前未有無流善根唯從俱生阿羅漢退起
煩惱三不善根已盡亦但從俱生因生問小
乘佛受施食食此食時作便利不答佛無便
利佛領下兩邊向頸各有千筋受一切食味
食下至此便變為血肉故無便利轉輪王有
兩解一云有便利一云無有二乘同凡夫亦
有便利若六天食名須陀須翻為善陀翻為
真實此食精妙亦不成便利無共繫義是滅
義共繫淨盡故名滅例前止應有後句而有

前句者天竺云尼盧陀此一名有十義覆亦
名尼盧陀蘭亦名尼盧陀滅亦名尼盧陀今
示說滅義不說餘義故以初句分別之中阿
舍中有解繫縛經云佛語比丘貪愛在汝眼
中汝須滅之若滅貪愛汝眼亦滅因眼對色
生貪愛共繫縛識貪愛即煩惱繫縛眼及色
境界是繫縛若滅貪愛繫縛眼等繫縛亦壞
滅經譬之云如以鎖鎖繫人置牢獄中鎖是
一繫縛獄是一繫縛若打除鎖又燒滅獄則
離二繫縛兩縛共繫衆生故言共繫解脫貪

愛故言淨解脫境界故言盡此即是餘無餘
 涅槃貪愛滅是有餘涅槃境界滅是無餘涅
 槃眼既如此耳鼻等悉然三有為相解脫故
 名寂靜三有為自有二種一以三世為三有
 為相二以生老滅為三有為相所以不明有
 住者有為法無住住是無為相故不說之由
 邪思惟故起煩惱煩惱生業業生果報既有
 因果相生故有三世無為法無因果相生故
 無三世有為法本無故有生有老故有老
 滅無為法本有故無生無生故無老滅有為

法具有二種三相喧動故非寂靜無為法解
 脫此二種三相既無喧動故名寂靜就一煩
 惱有一解脫九十八煩惱即有九十八解脫
 諸法本來不生不生即解脫衆生顛倒故於
 色等而起貪著因貪著生業業生果報煩惱
 貪著色不能稱所對無為之理所對無為即
 是此貪愛若被斷即證得此無為故九十八
 惑有九十八無為業及果報逐煩惱無別有
 無為真實善故名妙善自有四種一真實善
 二自性善三相雜善四發起善真實善者即

是涅槃生死是惡法涅槃無惡不從因緣生
故名真實善自性善者即是無貪無瞋無癡
三善根此三善根不藉餘緣性能對治貪瞋
癡三惡涅槃無三惡其與涅槃相稱故名爲
善譬如三藥非藉餘緣性能治病油能治風
酥能治熱蜜能治痰三相雜善者是意業善
由與三善根相應故生信智等善信智等生
時心及助心法與三善根相應悉皆成善未
雜之時三善根各能治一惡心及助心法不
與三善根相雜則無治惡用相雜之時則能

備破諸惡如衆藥未相和雜之時各能治病
和雜已後則無所不治四發起善者是身口
善身口本無善由意業善發起身口故身口
生善譬如水本非藥以藥內水中而煮之由
藥發起水使水亦成藥三善根皆由隨順真
實善故得成善惡是麤法無爲無惡是真實
善故名妙好問心及助心法與三善根相應
時一時中具與三善根相應不答一時中具
與三善根相應如信智等現前時此心得理
即是無癡貪瞋不起即是無貪瞋問心及助

心法與三不善根相應時一時中具與三不善根相應不答惡心現前時此心乖理恒與無明相應若與貪相應時不與瞋相應以惡性相反故問三善根是心法不答非心法故有時不與心相應如僧祇等部說衆生心性本淨客塵所汙淨即是三善根衆生無始生死已來有客塵即是煩惱煩惱即是隨眠等煩惱隨眠煩惱即是三不善根由有三善根故生信智等信智等生時與三善根相扶故名相應由有三不善根故起貪瞋等不善不

善生時與三不善相扶故言相應若起邪見斷三善根三善根暫滅非永滅後若生善還接之今生若斷三不善根者斷則永不生最勝息故名永離者如人處在怨賊之中則不得安息若斷離怨賊離之未遠乃有安息義非最勝安息若都出其境界者方是最勝安息內合亦爾若在煩惱怨賊中則都未安息若雖復稍斷斷之未盡乃有安息義非最勝安息斷之若盡永出煩惱外方是最勝安息阿羅漢煩惱都盡永不復生是最勝安息須

陀洹見諦煩惱都盡永不復生亦是最勝安
息為對治邪道故名為道九十六種沙門皆
行邪道所以稱邪道者行此道者去無所至
故名邪道若行戒定慧正直道者得至涅槃
為對治邪道故說戒定慧為道又解言可覓
故名道如人期心欲至一方先須覓道路若
欲求解脫須先覓出世道戒定慧是可覓之
處故名道對治非如故名如有兩解一明對
治非如理二明對治非如行四倒與理不相
應即是非如以常樂我淨置生死中以無常

苦無我不淨置涅槃中今觀生死是無常苦
無我不淨涅槃是常樂我淨與理相應即是
如問小乘涅槃云何得是我耶是我則一切
法不皆是無我答小乘明一切法中無我故
名無我耳涅槃有體有體即是法我對治行
不如者外道有常見十九斷見常見者計我不滅
於未來受報為未來報故於現在修苦行凡
有十一事一永坐恒坐不起二大發行不住
不避山谷險難而漫行三不食斷食自餓四
長倚恒立一處已隨日仰頭視日朝則素視

隨日上落視之不懈六五炙當晝火熱以日
炙頭四邊然火以炙身七眠刺取刺置一處
以眠其上八投巖九赴火十投水十一供養
諸天自挑出筋爲琵琶弦彈之而預供養諸
天斷見者謂身滅我亦滅無有未來現在恣
心所作造種種罪此行並不與正行相應故
名不如行今觀不常不斷離二邊行中道與
涅槃國相稱事故名正行所以呼涅槃爲國
者有二義一大力人所鎮故大力人即是佛
及獨覺阿羅漢證得涅槃無有過失故言鎮

二怨賊不侵故涅槃之中永離煩惱即是不
侵不稱事有三義一不肯去二僻路三疑路
若起我見者以生死爲極處不復進求涅槃
即是不肯去義離欲進求而修戒即是僻路
於無流入定及有流入定不知何者是正即
是疑路若修無流慧分別是非即除疑路既
除疑路亦除僻路不著生死即除不肯去修
無流慧能除我見戒取疑等煩惱涅槃無煩
惱即是與涅槃相稱事此寧不邪故名正行
對治一切怖畏故名出離一切怖畏者佛問

波斯匿王有人說有大山從東方來下歷於地上際日輪如是次第明有人說餘三方有大山來汝今欲作何計王答佛言世尊此不可以愛語而得却之不可以布施而得却之不可作怖畏事而得却之不可與兵而得却之非此四方便所治如我今唯當一心急修二十九八分聖道以求出離耳佛又問如有火來爛汝頭燒汝衣汝為當先須滅火先須修八分聖道耶王答言世尊火燒我頭及衣我若滅火乃是暫時得免苦非是永免若修八分聖

道則永離苦我當先修八分聖道不先滅火四方山即譬老病死愛別離四苦老苦能壞少壯病苦能奪強健死苦能傾壽命愛別離苦能乖富樂前來皆是出異義天親所執同經優波提舍師義

隨相論卷上

音釋

阿僧祇 梵語也此云無央數 騫掘摩羅 梵語也此云指髮鬚於良
 醜陋 醜齒九切 埏埴 埏式連切埴常職
 匿 女質切

永樂北藏

隨相論

第一三三册

隨相論卷下

筵十

德 慧 法 師 造

陳 世 三 藏 真 諦 譯

論主云如我所信所解今當說之有生有滅
 故名無常有為法有生滅故不得是常生即
 是有滅即是無先有後無故是無常生何故
 非常生滅何故非常滅而言生滅是無常耶
 解言生壞於滅故滅非常滅滅復壞生故生
 亦無常生相違性故名苦五陰是苦聚恒違
 逆衆生心今其受苦衆生無不愛所受身以

衣服飲食種種將養而其不知此恩恒生諸
 苦違逆衆生心於衣食增減之間恒生苦惱
 欲令得安所以坐久則生苦臥坐須行久行
 又生苦如此四威儀中恒相違逆所以恒違
 逆衆生心者由所緣境界非真實故違逆生
 苦體所離故名空一切諸法皆是假名有名
 有義而無有體和合能生是因義於和合中
 以立名所生是果義於所生中以立果名而
 因果無體何以知然根塵和合能生識離根
 塵外豈別有因體耶和合故說識生離和合

外豈復別有識體生耶有因果無能作能用
無有因果是有因果名義無能作者因無體
無真實能作無能用者果無體無真實能受
用苦樂名義中無體即是體所離義故名空
無自人故名無我佛說有法不出十八界若
言有我是何界所攝若十八界不攝故知無
我此破跋私弗多羅可住子部義其救義云
我遍十八界中豈可令別為一界所攝耶其
所執我言不一不異是不可說藏今更破之
如眼根與色塵是所緣眼識是能緣緣根塵

故生識今先就所緣中破之我徧在根塵中
為一為異若其異者則應所緣有根塵我三
法佛何故止說二不說三耶若言有我異於
根塵而佛不說為所緣者此我則無用又若
言異根塵者汝說不異義此則壞若言我與
根塵一則惟有根塵何處有我則汝說不一
義又壞次就能緣破之我與識為一為異耶
若異則能緣有二種謂我及識若有二法佛
何故不說耶若雖有而佛不說則我無用又
汝說不異義則壞若我與識一識從緣生既

是有爲我亦應是有爲汝立我非有爲非無
爲此言則壞又汝言不一此言又壞若破外
道計我者外道立我義以四智證知有我一
證智二比智三譬智四聲智以此四智證知
有我外道有斷常二見若是斷見者謂即此
身是我故身滅我亦滅既即身是現見有身
即是證智知有我若見出息入息等五種是
我相既見其相則知有我此即是比智知有
我若見自身有我知他身亦有我即是譬智
知有我聞聖師說有我則知有我是聲智知

有我若常見者則惟比聲二智知有我耳常
見者言隣虛及我不可見作證智所知復有
常見者亦言我是證智所知其說眼中之白
精是月白之中間赤精是日赤之中間青精
言是空青精中^{延十}人子是我我則常此亦可見
故是證智所知月是母造日^三是父造空是自
在天造我非因造故是常所以名青精爲空
者若覆之則不見知其是空天親次第破之
證智所知不過七法即是六塵及識六塵及
識並非是我豈得爲證智所知耶比智所知

者如眼色空作意等因緣生眼識識即是眼
用既見其有用比智知必有眼我無別用以
何義比知有我耶譬智者如見家牛形容譬
類知野牛形容狀亦應如此我既非證智所
知亦非譬智所知聲智者其執我是聖師說
言有我我信聖師聲說故立有我此亦不然
汝師有斷常二說若如跋婆利柯阿賴伽地
優樓迦等三外道起常見執言有我說有未
來若是訶梨多聞陀阿輸羅耶那等三外道
起斷見執言無我不說有未來汝師所說有

無自不定豈可以此為證有我耶言無自人
者計我者言我是五陰主獨居五陰中譬如
國王國是自己所有不與他共今明五陰無
主故言無自人故名無我問外道明我有何
用耶若有則可以比智知答其說我外相有
五內相有九此是優樓迦等作此執外相有
五者一出息二入息三瞬四視五壽命具此
五相故知有我五相即五用今破之若以前
四相知有我者如卵無前四相豈有我耶其
救義云雖無前四相有第五相則知有我又

破之壽命必與身相接汝明我得解脫時我則離身我離身時則無復壽命豈得以壽命證知有我耶內相者其說我是常心是隣虛心亦是常別有法非法者是善非法是惡法非法能令我心共合我心共合生九法從我心生覺能覺知故從覺生苦樂從苦樂生欲憎於樂生欲於苦起憎從欲憎生功力作功力欲滅苦求樂從功力生法非法若常見者計有未來故於現在修諸苦行名之爲法若斷見者計無未來故於現在恣心造惡名

爲非法從法非法生修習修習既熟其用連疾修疾即是因力修疾故能疾憶念過去事由別有法非法合之故九法中生法非法有時作善有時行惡別有法非法凡有五種事一能使火上昇二能使風傍行三能使地水沉下四能使隣虛離合五能使我心和合外道說有二災一中間災二火災中間災者凡經三百千拘胝即是三百千拘胝劫一百千拘胝火一百千拘胝水一百千拘胝風世界於火災時世界一劫滅一劫生水風時亦爾

滅則麤塵滅本隣虛相離而住生則是法非法使其共合法合為善道非法合為惡道本塵既合從此增長更生諸塵故成世界我心亦逐外塵離合度三百千拘胝中間災滿至火災時復經三百千拘胝世界一向滅本塵延十一向相離而住我心亦一向相離而住則我五暫時解脫度三百千拘胝火災滿法非法復使其共合問火何故上風何故傍行地水何故沉下答火能成熟物若火不上昇眾生則無以得成熟飲食等物又火有光明主於智

慧故在上自在天身備有六道從心向上是人天從心下向至齋是阿脩羅及鬼從齋下至足是畜生及地獄人天光明有智慧故在上火有光明主於智慧故在上風若不傍行眾生則無以得去來如船在海風若沉下上昇船則不得進由風傍行故有去來地水若不在下則眾生無依處地水闇生惑屬地獄畜生故在下地獄畜生闇而有惑故在下地地水闇生惑故在下為欲水得解脫故修戒施苦行定四法從四法生正法正法者是其

得道從正法生樂生智智樂者受天中樂果
智慧若後時斷法非法我與心則永相離九
法永不復得生則永得解脫若破我見及隣
虛此執自壞論云愛欲有四種一執我是不
分別愛欲二執當我是不分別更有愛欲三
執當我有勝劣是分別更有愛欲四結有相
接愛欲今且次第釋之第一執我者於現在
執言身中有我而不分別執一陰爲我餘陰
非我亦不分別五陰都非我而於我生愛於
我所色香味觸等境生染著心故名欲我及

愛是見道所破欲是修道所破第二愛欲者
常見者謂我不滅得至未來故名當我分別
不異向釋未來言更有我於更有我生愛於
我所六塵生染著故名欲第三執當我如向
釋亦不分別有勝劣是分別者分別未來我
或受苦或受樂第十或於上地生或於下地生此
即是勝劣義更有愛欲不異向解第四愛欲
論文乃不說執我亦是執我愛欲執我無分
別不異向解謂我不滅得至未來於未來生
處起染著故推此身即受後身結前後二有

命相接不斷故言結有相接愛欲不異向解
 論云經中佛說五陰皆以愛欲為根本愛欲
 為集起愛欲為生處愛欲為緣經中復說愛
 欲有四種論其次第列前四名後乃釋之釋
 因云第一愛欲是五陰初根本故名因如種
 子與果者根本是因義故初引經言以愛欲
 為根本即是愛欲為因今以根本釋因義言
 初根本者先於現在執我生愛欲此愛欲即
 有感未來果力故名初如有種子復有生果
 之力故言如種子與果

釋集起云第二愛欲者是五陰集起能令當
 果來故譬如芽等與果者第二愛欲緣未來
 有我及諸塵生以愛欲共和合能令當果來
 現在故名愛欲為集起猶如芽乃至華能生
 實等節等莖葉及華果即是實釋生處云第
 三愛欲者是五陰^是生處能生五陰勝劣譬如
 果與田水土等故有香味力變熟威德者第
 三愛欲分別未來有勝劣故受報之時有昇
 有沉由第三愛欲使未來勝劣報得生故名
 第三愛欲為生處第二譬以實為果今言果

亦取實爲果果已生田及水土等爲果作緣
增長其香味等田等有肥瘦等諸力用不同
果於中生香味等隨緣有異亦爾隨愛欲分
別故得果有勝有劣香依正量部及外道立
義謂有三種一香二臭三平平者無香臭若
是餘部止有香臭無別餘氣而香臭各有二
種一增二損如麝香人若嗅之則增臭隣虛
塵蟲有聞此香則損鼻隣虛塵蒼等臭人若
嗅之損鼻隣虛塵猪狗嗅之則增鼻隣虛塵
味有七種謂甜苦辛醋鹹澀灰汁味澀者如

生查等灰味私謂只應是淡末耳力者有十
種即輕重冷熱澀滑堅軟漱糗果子孰如林
檣之流其內則糗變熟者有三種一甜二酸
三辣此非三味以三味爲名耳食采入腹變
熟成淡者名甜變熟成熱者名酸變熟成風
者名辣淡體甜滑重故名淡爲甜熱體使醋
咽故熱名酸風體能使身瘦而澀辣體無肥
而澀故名風爲辣人身有三分從心向上是
淡位從心下至膻是熱位從膻下至足是風
位此三分若相通者則調適無病若壅結不

通則成病若以六味約之變熟則不同甘鹹
 二味變熟成甜醋味變熟成酸苦澀辛三味
 變熟則成辛威德者藥木等自有威德或根
 能出光或能却鬼或能除毒如摩伽藥所生
 之處一切毒草皆無復毒力果隨緣有此不
 同以喻衆生感報差別

釋緣云第四愛欲者是五陰生緣五陰從其
 起故譬如果緣華滅故生者第四愛欲染著
 未來生處結二有使相接未來五陰緣其得
 起故名第四愛欲為緣如緣華滅故實得生

事斷故名滅者事即十二緣生此據因為事
 以因斷不復相續故名滅即明第一愛欲斷
 今十六諦有十六物故滅下四各以一法為
 體無苦故名寂靜苦不據苦受為語從前生
 者是果名果為苦前明因斷今明果無若果
 更生喧動不已豈稱寂靜並由果無故所以
 寂靜此即明無第二愛欲第二愛欲從初愛
 欲生即是果無上故名美妙音最勝無過無
 等故言無上即明無第三愛欲第三愛欲分
 別勝負今明唯勝無劣即除勝劣愛欲不更

還故名永離者若出而更還非謂永離今出而不還故名永離即明無第四愛欲第四愛欲結有今相接是更還生死今斷此結不得復還無流心所行故名道者道即戒定慧為體從無流心生名之為行無流心自有三種一熟二直三明熟故無退明故不迷直故是真也得修慧離散動故熟熟故不復退失也若心闇則迷境由明故不迷也若有邪僻則不得名真正趣不邪故名為直直而無雜故稱直無流心既具此三德所生之道亦具三

德也通達真實境故名如與四諦理真實境界相稱故名如也決定故名正行如經說唯此是道更無別道為清淨見故者無勝之無等之者故名決定若更有一法勝此法則成不定若更有別法等此法者亦非是定不定則不得稱正行也論引經證定義故言唯此是道無別法等之勝之故言更無別道也見有兩種一是僻見即五見也二是正見即盡智也盡智即阿羅漢斷煩惱已盡所得智也能斷除僻見得阿羅漢正見故言為清淨見

故也若曲解見道第十三心亦得名正見以能清淨見故名爲正行故唯正行是道此外豈復有別道耶畢竟度故名出離者滅諦是畢竟以畢竟不生故也無流智斷除煩惱越諸流證得無爲故名爲度無爲既是畢竟證得無爲度亦畢竟故以滅諦畢竟之名目度名爲畢竟以畢竟度故稱出離論云經中又說衆生有四見一常見二樂見三我所見四我見佛爲破此四見故說無常苦空無我釋此語者起見之時必先起我見起我見時即

具起餘三見起我見者計我爲常即起常見我既是常如刀不能斫火不可燒既不可破壞此即是樂即是樂見既計有我我所在處即是我所即是我所見若破我見餘三見俱被破僧法鞞世師等作此執也僧法鞞世師等又起常見云無不有有不無一切法無則恒無無不成有有則恒有有不成無故一切法皆是常現見一切法有生滅者此是轉異耳非其體始生非其體終滅如金轉爲環釧全體不曾生滅也其說自性生空等五六五

大復生五根何者自性生空空與聲俱起空是本聲是末聲是空德空最細無物能破之自性生風與觸俱起風是本觸是末觸即是風德風麤空細以空來破風風雜於空風則具兩德自德是觸他德是聲也自性生火火與色俱生火是本色是末色即是火德火麤風細風來破火火雜於風火具三德自德是色他德是聲觸自性生水水與味俱生水是本味是末味即是水德水麤火細火來破水水雜於火水具四德自德是味他德是聲色

觸也自性生地地與香俱起地是本香是末香是地德地麤而水細水來破地地雜於水地具五德自德是香他德是聲色觸味也五大作因生五根五根是果空生耳耳還取空自德不取他德故唯聞於聲不見色等也風生皮皮即皮肉等也皮還取風自德唯取觸不取餘德也以火生眼以水生舌以地生鼻類前兩可解耳五根既從五大生五根滅還歸五大耳根滅還歸空乃至鼻根滅還歸地故諸法是常也破常見者明未有有已滅

即是先無後無故是無常其言無不有今明
未有有未有是無本是無今成有則無不恒
無其言有不無今明已有無先是有今成無
則有不恒有也問火云何能破水答色是火
德水中有色即是以火破水也問何者是自
性而說其能生耶答有三種法一名自性二
名人三名變異三種中初一但名自性人但
名人變異亦名自性亦名變異所以爾者初
一無知故不得名人無轉故不得名變異故
但稱自性也人有知不能取不得名自性無

轉故不得名變異但得名人也從三德以去
悉無知其能傳生後故名性從他生有轉故
名變異也三法悉是常前兩是常而無變異
後一是常而變異如金性不改而有環釧之
異人即是我也自性如盲人能行而不見路
人如有目而無足人能見不能行自性能作
而不能知人能知而不能作人與自性共合
則生變異自性自性凡有八種一根本自性
二三德自性三大自性四我執自性五唯塵
自性六大實自性七知根自性八業根自性

三中之第一是根本自性本來有之從根本自性生七種自性七種自性並是變異自性也從根本自性生三德自性三德者天然語第一名薩埵無的相翻義應言妙有其生時精妙而體是有也二名阿羅社正翻為塵動第十而能染染故名塵三名多摩正翻為闇其體塞也若以義立者第一名輕光第二名動持第三名重塞一切法若內若外不出此三種先論外論外法約四大論之者空大及火大是輕光風大是動持而能持物今不墮落也

地水是重塞其體重而闇塞也約六趣者天是輕光人是動持四惡趣是重塞也約內法論之者捨受是輕光樂受是動持心動搖而執捉於境苦受是重塞智慧是輕光貪是動持瞋癡是重塞也初生三德時內妙有始顯外法未顯後時方顯也從三德自性生大自性大者是覺覺是諸知之本有覺察之用也從大自性生我執自性執言有我與他異也若是僧佉義從我執生唯塵唯塵生大實若鞞世師義從大實生唯塵今且依前釋言唯

塵者唯有五塵餘法未顯也從五塵生大實
 即五大一切法無出其外者故名大也實者
 一切法去來皆在此五中一切法自有變異
 其體常在無異如眼根壞還歸空大眼根自
 有壞空大不壞乃至鼻根歸地亦爾故名實
 也從大實生知根眼等五根能知故也從知
 根生業根業根有五一口二手三脚四尻五
 男女根口能語為之根語即是口業手為捉
 根捉是手業脚為行根行是脚業尻為放根
 能放糞穢放是尻業男女根能生子為生子

根生子是男女根業也此即是二十五句實
 諦義五業根五知根五塵五大為二十我執
 為二十一大為二十二三德為二十三人為
 二十四自性為二十五也問約五大論三德
 五大只應屬大實那忽屬三德耶答其體性
 屬三德五大自屬大實由如一牙分為多片
 或刻為馬或刻為象象馬雖異體性是牙五
 大亦爾五大自屬大實逐其體性相攝自屬
 三德也前言自性生空等即說根本自性能
 生也僧伽義明因中具有果如鉢多樹子中

具足已有枝葉華果自性之中已具足有七種變異自性八與其合時七種則次第顯現名之爲生耳非先無後有名爲生也問三德有智慧及三煩惱緣何物爲境答其是妙有法不緣境起如佛家三善根三不善根復何所緣起耶問三德中有智慧六言是覺那忽言變異自性悉非知耶人是知者人能知耳七種變異自無知用如人能斫故名刀爲能斫耳刀實不能斫也問唯塵是色等五塵云何用塵來顯大實耶答五大並是隣虛不可

見色等五塵是五大之未見未方得顯本色等五塵非隣虛故可見也問自性是能生亦是能變三德望自性之所生所變望大是能生能變何故自性能生得受生名能變不得受變名而三德具受兩名耶答能變能生並是因名所變所生並是果名直呼爲變直呼爲生者此是果名果起方是變是生耳因未有變及生也今言自性能生者即是能變說能變爲能生耳其非所變故不得受變名三德具能所二義故受兩名也問何以能生爲

自性耶答能生是本本是自性義故受自性名問人亦是本何不受自性名耶答其無作用不能變他故不受自性名也

樂見者尼捷子等起見謂言生死真實是樂涅槃真實是苦其推之云如人無一手一目此是苦不若是苦者無一手一目已自是苦都無此身豈非極苦耶涅槃中既無復五陰故云涅槃是真實極苦也無一手一目傍人為治更得一手一目時此是樂不是樂者得一手一目已自是樂具足一身豈非極樂現

在世既具有五根故知有身真實是極樂也僧伽鞞世師又起樂見云生死真實有樂有苦人天是真實樂地獄畜生等真實是苦其以因推之因既真實有善有惡惡能感苦善能感樂以因真實故知果亦真實也破此兩見者生死互相待故生樂耳何以知然以麤十五為樂以細為苦如餓鬼緣地獄為苦自緣其報為樂畜生緣餓鬼為苦自緣其報為樂阿脩羅緣畜生為苦自緣其報為樂如此人天色無色界中互相形待妄謂為樂極至非想

若以涅槃望非想非非想爲苦涅槃爲樂既無復有勝涅槃者故涅槃是真實樂生死真實是苦若大乘三乘涅槃復有異今不論此也問常言上罪地獄中罪畜生下罪餓鬼今那得言畜生勝餓鬼耶答若小乘則如所別大乘理論畜生勝餓鬼餓鬼帶火而行受重之苦頸小腹大恒患飢渴設值清流謂爲猛火畜生之中無此等事故知爲勝也破後見者生死以有流爲因雖是善因善亦有流既是有流故非真實如有好食以毒藥內中則

不復成好食善既非真實樂豈是真實耶論言我作器故名我所者僧佉鞞世師作此執一是內作器二是外作器我是知者作者受者知是我法即是九法中之覺法也心是我內作器根是我外作器塵是我資糧知有五根塵各五心只是一心及我皆常非法令其共合已前解所以名作器者如世間斧鋸等是工巧人之作器其用之作牀杌等心及根亦爾我用之見色聞聲故名作器由塵生知故名資糧也以內作器證有我以外作器證

有內作器以資糧證有根我法通證有我及
作器資糧也內作器證有我者我是作者若
無有我誰使心在眼或時在耳鼻舌中耶故
知有我外作器證有內作器者凡證兩義一
證心是一心若是多何故一時中不並生五
知以知五塵耶故知只是一心在眼中則能
見不能聞在耳中則不能見色故五根不並
用也二證心是有若有心者既恒有我恒有
五根何不恒生知五塵耶心在根中時方能
知塵故知必定有心也資糧證有外作器者

若無外作器眼根壞時何故不復見色耶故
知必有外作器也我法通證四事者心非是
知根塵亦爾若無有我豈得有知我是知者
故知是我法既有我法證有我若無有心
則一時中並有五知若知色時不能知聲故
知必定有心在根中故知得生亦得以知證
心是一心若不一五心並在根中則一時中
應有五知也若無有根根壞之時何故不生
知耶若無有五塵知何所知耶心與我共合
故名內作器根不與我合故名外作器塵是

前境能資生我法名我資糧也其即名我作
器及我資糧為我所也僧法立有我以五義
為證一聚集為他故知有我如世人為弘通
法故聚集經書非是自為乃是為他又如世
人聚集牀席亦非自為乃為擬他既見聚集
為他則有他人也第十七衆生身亦爾五塵四大五
根五陰等聚集見其聚集知非自為必是為
他他即是我故知有我也二見自性變異為
三德等七法故知有我自性非知其不能變
異為三德等七法既能變異為三德等七法

知必有知者來合之方得有變異知者即是
我故知有我也三見變異中有覺故知有我
自性非覺自性是本變異是末本既無覺末
中不應有覺變異中既有覺故知別有覺體
來合自性故變異中有覺覺體即是我故知
有我也此一事即顯我被繫縛以從覺生我
執故也四見有可用故知有我既有可用知
必有能用自性是有用我是能用既見有可
用故知必有能用故知有我也其譬云如女
人是可用男子是能用見有女即知有男也

自性是可用故我與之合合故變異為三德等七法七法繫縛於我後聞師教得聞思修慧知從自性生此繫縛住在生死於自性及繫縛生厭惡既生厭惡永離繫縛故我得解脫其譬云如男子於閨中與病癩女人共為欲事數數為之了無厭惡後於光明中見之即生厭離若是強性女人猶來就此男子若是軟性者一被厭惡即不復來雖當時不來猶有來義自性一被厭惡則永不再與我共合無一軟性女人及此自性軟性者也五猶住

義真實有故知有我既知從自性生變異故被縛繫修得智慧於自性生厭離自性既與我相離故我獨住我獨住故我得解脫若無有我則無獨住義獨住義既真實有故知有我也後別委悉破我執不復兩煩也

卷十

十八

隨相論卷下

音釋

拘

以鼻云百億

此齋

與胥同

麝

神夜切

鼻

搯

氣也

澀

所立切

漱

所枯切

糗

揄

菜也

壅

於隴切

斫

之若切

擒

尻

苦刀切

塞

也

斫

也

佉

永樂北藏

隨相論

第一二二册

永樂北藏

隨相論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第一 設一

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初歸禮讚頌

稽首大覺覺中王 覺王所供三界日

解脫妙法智所歸 智者所依諸聖眾

阿毗達磨海難渡 佛口池流千聖飲

於境巨溟能善決 故我至誠今頂禮

朗日不舉照人間 稠林昏翳孰能遣

若無阿毗達磨論 智所知冥誰殄滅

阿毗達磨正法燈 心中淨眼智根本

所知林日邪論劍 開士威力如來藏

三界照明慧眼道 一切法燈佛語海

能發勝慧破諸疑 是諸聖賢法衢路

智者慧水大陂池 求智勇銳勝基本

了此勝法至聰明 悟斯聖教真佛子

總喞陀南頌

初目乾連蘊 次補特伽羅 因所緣雜類

四句最為後

目乾連蘊第一之一

第一 唄陀南頌

根惡行相 尋思界漏 大愛所有 垢縛皆三
妙門目連作如是說過去未來無現在無爲
有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語
善詞善說三不善根貪不善根瞋不善根癡
不善根彼答言爾復問彼言汝然此不謂有
能於貪不善根已觀今觀當觀是不善彼答
言爾爲何所觀過去耶未來耶現在耶若言
觀過去應說有過去不應無過去言過去無
不應道理若言觀未來應說有未來不應無

未來言未來無不應道理若言觀現在應說
有一補特伽羅非前非後二心和合一是所
觀一是能觀此不應理若不說一補特伽羅
非前非後二心和合一是所觀一是能觀則
不應說觀於現在言觀現在不應道理若言
不觀過去未來設一現在則無能於貪不善根已
觀今觀當觀是不善若無能觀則無能已厭
今厭當厭若無能厭則無能已離染今離染
當離染若無能離染則無能已解脫今解脫
當解脫若無能解脫則無能已般涅槃今般

涅槃當般涅槃如不善如是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知亦爾復問彼言汝然此不謂有能於貪不善根已觀今觀當觀後世感苦異熟彼答言爾爲何所觀過去耶未來耶現在耶若言觀過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言觀未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言觀現在應說有一補特伽羅非前非後亦能造業亦即領受此業異熟此不應理若不說一補特伽羅非前非後亦能造業亦

即領受此業異熟則不應說觀於現在言觀現在不應道理若言不觀過去未來現在則無能於貪不善根已觀今觀當觀後世感苦異熟若無能觀則無能已厭今厭當厭若無能厭則無能已離塗今離塗當離塗若無能離塗則無能已解脫今解脫當解脫若無能解脫則無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃如貪不善根知是瞋不善根癡不善根亦爾身惡行語惡行是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧知能於後

世感苦異熟意惡行是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟欲想志想害想是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟欲尋志尋害尋是不善非結非縛非隨眠是隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟欲界志界是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟害界是不善非結非縛非隨眠是隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧

知能於後世感苦異熟欲漏無明漏是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟有漏非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知非於後世感苦異熟貪火瞋火癡火及欲愛是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟色愛無色愛非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知非於後世感苦異熟貪所有瞋所有癡所有貪癡瞋垢癡垢貪縛瞋縛癡縛是不善結縛隨眠隨煩惱

惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟

目乾連蘊第一之二

第二盪柁南頌

瀑扼取繫蓋 下上栽枸礙 見愛與隨眠

邪支結業道

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說四種瀑流欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流彼答言爾復問彼言汝然此不謂

有能於欲瀑流已觀今觀當觀是不善彼答言爾爲何所觀過去耶未來耶現在耶若言觀過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言觀未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言觀現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一一是所觀一是能觀此不應理若不說一補特伽羅非前非後二心和合一一是所觀一是能觀則不應說觀於現在言觀現在不應道理若言不觀過去未來現在則無能於欲瀑流已觀

今觀當觀是不善若無能觀則無能已厭今
厭當厭若無能厭則無能已離染今離染當
離染若無能離染則無能已解脫今解脫當
解脫若無能解脫則無能已般涅槃今般涅
槃當般涅槃如不善如是結縛隨眠隨煩惱
纏所棄所捨說一所斷徧知亦爾復問彼言汝然五
此不謂有能於欲瀑流已觀今觀當觀後世
感苦異熟彼答言爾爲何所觀過去耶未來
耶現在耶若言觀過去應說有過去不應無
過去言過去無不應道理若言觀未來應說

有未來不應無未來言未來無不應道理若
言觀現在應說有一補特伽羅非前非後亦
能造業亦即領受此業異熟此不應道理若
不說一補特伽羅非前非後亦能造業亦即
領受此業異熟則不應說觀於現在言觀現
在不應道理若言不觀過去未來現在則無
能於欲瀑流已觀今觀當觀後世感苦異熟
若無能觀則無能已厭今厭當厭若無能厭
則無能已離染今離染當離染若無能離染
則無能已解脫今解脫當解脫若無能解脫

則無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃如欲
瀑流如是見瀑流無明瀑流亦爾有瀑流非
不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷
徧知非於後世感苦異熟如瀑流扼亦爾於
諸取中欲取見取戒禁取是不善結縛隨眠
隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感
苦異熟我語取非不善是結縛隨眠隨煩惱
纏所棄所捨所斷徧知非於後世感苦異熟
諸繫是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨
所斷徧知能於後世感苦異熟於諸蓋中貪

欲蓋瞋恚蓋疑蓋是不善結縛隨眠隨煩惱
纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟
昏沉睡眠蓋掉舉惡作蓋是不善非結非縛
非隨眠是隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能
於後世感苦異熟下分結中薩迦耶見非不
善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧
知非於後世感苦異熟餘下分結是不善結
縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於
後世感苦異熟上分結中掉舉結非不善非
結非縛非隨眠是隨煩惱纏所棄所捨所斷

徧知非於後世感苦異熟餘上分結非不善
是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知
非於後世感苦異熟五心根栽五心拘礙是
不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧
知能於後世感苦異熟於諸見中薩迦耶見
邊執見非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄
所捨所斷徧知非於後世感苦異熟邪見見
取戒禁取是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄
所捨所斷徧知能於後世感苦異熟諸身愛
是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷

徧知能於後世感苦異熟諸隨眠中有貪隨
眠非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨
所斷徧知非於後世感苦異熟所餘隨眠是
不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧
知能於後世感苦異熟諸邪支中邪見是不
善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知
能於後世感苦異熟邪語邪業邪命是不善
非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏是所棄所
捨所斷徧知能於後世感苦異熟所餘四支
是不善非結非縛非隨眠是隨煩惱非纏是

所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟於諸結中嫉結慳結是不善結縛非隨眠是隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟所餘諸結是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟業道中前七業道是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟後三業道是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟

目乾連蘊第一之三

第三盪柁南頌

結蓋覺支心受意 調練持堅最爲後

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說若有內眼結如實了知我有內眼結若無內眼結如實了知我無內眼結如此眼結未生而生已今斷斷已當來不復更生亦如實知彼答言爾爲何所知過去耶未來耶現在耶若言知過去應說有過去不應

無過去言過去無不應道理若言知未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言知現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一是所知一是能知此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一是所知一是能知不應說言知於現在言知現在不應道理若言不知過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說若有內眼結如實了知我有內眼結若無內眼結如實了知我無內眼結如此眼結未生而生已今斷斷

已當來不復更生亦如實知如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理如眼結如是耳鼻舌身意結亦爾沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不於契經中世尊善語善詞善說若有內貪欲蓋如實了知我有內貪欲蓋若無內貪欲蓋如實了知我無內貪欲蓋如此貪欲蓋未生而生已今斷斷已當來不復更生亦如實知彼答言爾為何所

知過去耶未來耶現在耶若言知過去應說
有過去不應無過去言過去無不應道理若
言知未來應說有未來不應無未來言未來
無不應道理若言知現在應說有一補特伽
羅非前非後二心和合一是所知一是能知
此不應理若言無一補特伽羅非前非後二
心和合一是所知一是能知此不應言知於
現在言知現在不應道理若言不知過去未
來現在是則經中世尊善語善詞善說若有
內貪欲蓋如實了知我有內貪欲蓋若無內

貪欲蓋如實了知我無內貪欲蓋如此貪欲
蓋未生而生生已今斷斷已當來不復更生
亦如實知如是契經世尊所說汝便誹謗違
越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說
契經不應道理如貪欲蓋如是瞋恚昏沉睡
眠掉舉惡作疑蓋亦爾
沙門目連作如是說過去未來無現在無爲
有應問彼言汝然此不於契經中世尊善語
善詞善說若有內念等覺支如實了知我有
內念等覺支若無內念等覺支如實了知我

有內念等覺支如此念等覺支未生令生生已令住不忘修習圓滿倍復增廣智作證亦如實知彼答言爾爲何所知過去耶未來耶現在耶若言知過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言知未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言知現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一是所知一是能知此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一是所知一是能知則不應言知於現在言知現在不

應道理若言不知過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說若有內念等覺支如實了知我有內念等覺支若無內念等覺支如實了知我無內念等覺支如此內念等覺支未生令生生已令住不忘修習圓滿倍復增廣智作證亦如實知如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理如念等覺支如是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亦爾

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說若有貪心如實了知是有貪心若離貪心如實了知是離貪心彼答言爾爲何所知過去耶未來耶現在耶若言知過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言知未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言知現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一是所知一是能知此不應理若言無一補特伽羅非前非後

二心和合一是所知一是能知則不應言知於現在言知現在不應道理若言不知過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說若有貪心如實了知是有貪心若離貪心如實了知是離貪心如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理如有貪心離貪心如有瞋心離瞋心有癡心離癡心略心散心沉心舉心掉動心不掉動心不寂靜心寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心

如實了知亦爾

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說受有二種一者身受二者心受彼答言爾具壽若時領納身受心受爾時當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在應說有一補特伽羅非前非後領納二受一者身受二者

心受此不應理若言無一補特伽羅非前非後領納二受一者身受二者心受則不應言在於現在言在現在不應道理若言不在過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說受有二種一者身受二者心受如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說受有三種一者樂受二者苦受三

者不苦不樂受彼答言爾具壽若時領納樂
等三受爾時當言在何世過去耶未來耶現
在耶若言在過去應說有過去不應無過去
言過去無不應道理若言在未來應說有未
來不應無未來言未來無不應道理若言在
現在應說有一補持伽羅非前非後領納三
受一者樂受二者苦受三者不苦不樂受此
不應理若言無一補持伽羅非前非後領納
三受一者樂受二者苦受三者不苦不樂受
則不應言在於現在言在現在不應道理若

言不在過去未來現在是則經中世尊善語
善詞善說受有三種一者樂受二者苦受三
者不苦不樂受如是契經世尊所說汝便誹
謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊
所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲
有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語
善詞善說意法爲緣發生意識彼答言爾具
壽若時意識現起意於爾時當言在何世過
去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過

去不應無過去言過去無不應道理若言在
未承應說有未來不應無未來言未來無不
應道理若言在現在應說有一補特伽羅非
前非後二心和合意及意識此不應理若言
無一補特伽羅非前非後二心和合意及意
識則不應言在於現在言在現在不應道理
若言不在過去未來現在是則經中世尊善
語善詞善說意法為緣發生意識如是契經
世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違
越拒逆如是世尊所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無為
有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語
善詞善說以齒待齒舌端著腭復以其心降
伏執持調練其心何所調練過去耶未來耶
現在耶若言調練過去應說有過去不應無
過去言過去無不應道理若言調練未來應
說有未來不應無未來言未來無不應道理
若言調練現在應說有一補特伽羅非前非
後二心和合一所調練一能調練此不應理
若言無一補特伽羅非前非後二心和合一

所謂練一能調練則不應言調練現在言調練現在不應道理若言不調練過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說以齒持齒舌端著膠復以其心降伏執持調練其心如是契經汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說為彼具壽補稽揭羅婆利必芻說有十八意近行名為士夫彼答言爾復問彼

言具壽若時眼見色已隨順喜處諸色近行爾時十七餘意近行當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在應說有一補特伽羅非前非後註一有十八意近行同時現行此不應理若言無一補特伽羅非前非後有十八意近行同時現行則不應言在於現在言在現在不應道理若言不在過去未來現在是則經中世尊

善語善詞善說為彼具壽補穡揭羅婆利苾芻說有十八意近行名為士夫如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理目乾連蘊第一之四

第四盟柁南頌

無所緣靜慮 異生大士羞 宣說有情居 食聖諦斷漏

沙門目連作如是說有無所緣心應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說苾

芻了別了別故名為識何所了別謂了別色了別聲香味觸法彼答言爾汝聽墮負若汝說有無所緣心則不應言謂契經中世尊善語善詞善說苾芻了別了別故名為識何所了別謂了別色了別聲香味觸法作如是言不應道理汝今若言謂契經中世尊善語善詞善說苾芻了別了別故名為識何所了別謂了別色了別聲香味觸法則不應說有無所緣心言有無所緣心不應道理彼作是言無所緣心決定是有何者是耶謂緣過去或

緣未來應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說爲本魚師莎底苾芻說言苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識識既生已隨彼彼數由眼及色發生於識識既生已墮眼識數由耳鼻舌身意及法發生於識識既生已墮意識數彼答言爾汝聽墮負若汝說言無所緣心決定是有則不應言謂契經中世尊善語善詞善說爲本魚師莎底苾芻說言苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識識既生已隨彼彼數由眼及色發生於識識既生

已墮眼識數由耳鼻舌身意及法發生於識識既生已墮意識數作如是言不應道理汝今若言謂契經中世尊善語善詞善說爲本魚師莎底苾芻說言苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識識既生已墮彼彼數由眼及色發生於識識既生已墮眼識數由耳鼻舌身意及法發生於識識既生已墮意識數則不應說無所緣心決定是有言決定有無所緣心不應道理沙門目連作如是說過去未來無現在無爲

有應問彼言汝然此不若有慙羞惡作防護
愛樂所學久居善處證得世間四種靜慮彼
答言爾即彼具壽臨終時分有諸識達同梵
行者來請問言具壽當記自所證得彼作是
言具壽我今已得世間四種靜慮應問彼言
即彼具壽記何所證過去耶未來耶現在耶
若言記過去應說有過去不應無過去言過
去無不應道理若言記未來應說有未來不
應無未來言未來無不應道理若言記現在
應說有一補特伽羅非前非後二心和合一

是所記一是能記又在定中應說異語此不
應理若不說一補特伽羅非前非後二心和
合一是所記一是能記又在定中不說異語
則不應言記於現在言記現在不應道理若
言不記過去未來現在是則空無勝過人法
自稱言有彼應毀壞
沙門目連作如是說過去未來無現在無為
有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善誦
善詞善說有五種根所謂信根精進根念根
定根慧根慈芻若有於此五根由上品故由

猛利故由調善故由圓滿故成阿羅漢俱分
解脫自斯已降轉微轉鈍成慧解脫自斯已
降轉微轉鈍成於身證自斯已降轉微轉鈍
成於見得自斯已降轉微轉鈍成信解脫自
斯已降轉微轉鈍成隨法行自斯已降轉微
轉鈍成隨信行十一茲芻如是根波羅蜜多為緣
果波羅蜜多施設可知果波羅蜜多為緣補
特伽羅波羅蜜多施設可知如是五根無有
屠捐苾芻若有於此五根一切皆無我說彼
住外異生品彼答言爾具壽有學現起纏心

爾時此五根嘗言在何世過去耶未來耶現
在耶若言在過去應說有過去不應無過去
言過去無不應道理若言在未來應說有未
來不應無未來言未來無不應道理若言在
現在應說有一補特伽羅非前非後二心和
合一者學心二者纏心此不應理若言無一
補特伽羅非前非後二心和合一者學心二
者纏心則不應言在於現在言在現在不應
道理若言不在過去未來現在是則有學現
起纏心應言是外應言異生應言住在外異

生品

沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說為具壽無滅於大士尋思中說少欲是法大欲非法彼答言爾具壽少欲是何

法是心所有法與心相應具壽若阿羅漢身在欲界現入滅定如是少欲當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不

應道理若言在現在即不應說現入滅定言現入滅定不應道理若言不在過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現入滅定應無少欲

沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說為具壽羅怛羅說羅怛羅若有正知而說妄語無着無慙無有惡作我說彼無惡業不造彼答言爾具壽着慙是何法是心所有法與心相應具壽若阿羅漢身在欲界

現入滅定者慙當在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在則不應說現入滅定言現入滅定不應道理若言不在過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現入滅定應無着慙

阿毗達磨識身足論卷第一

說一
有部
女

永樂北藏

識身足論

音釋

陂班摩切 銳以芮切 盟疾也 柁梵語也此云 南自說 膠與各切
我切 柁徒 瀑於牽切 扼與同 膠與各切
也 斷齧 穉所

第一二二册

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第二

設二

徒 婆 設 摩 阿 羅 漢 造

唐 三 藏 法 師 玄 奘 奉 詔 譯

目乾連蘊第一之五

沙門目連作如是說過去未來無現在無為
有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語
善詞善說九有情居有諸有情有色有種種
身有種種想謂人及天一分是名初有情居
有諸有情有色有種種身有一種想謂梵眾
天在彼初生是名第二有情居有諸有情有

色有一種身有種種想謂光音天是名第二
有情居有諸有情有色有一種身有一種想
謂徧淨天是名第四有情居有諸有情有色
無想無各異想謂無想天是名第五有情居
有諸有情無色一切種色想超過故有對想
滅^{滅二}殁故種種想不作意故無邊虛空空無邊
處具足住謂近趣空無邊處天是名第六有
情居有諸有情無色一切種無邊虛空處超
過已無邊識識無邊處具足住謂近趣識無
邊處天是名第七有情居有諸有情無色一

切種識無邊處超過已無少所有無所有處
 具足住謂近趣無所有處天是名第八有情
 居有諸有情無色一切種無所有處超過已
 非想非非想處具足住謂近趣非想非非想
 處天是名第九有情居彼答言爾具壽若阿

羅漢身在欲界現入滅定當言住在何有情
 居彼答言有種種身有種種想具壽由何世
 想說名有想過去耶未來耶現在耶若言由
 過去應說有過去不應無過去言過去無不
 應道理若言由未來應說有未來不應無未

來言未來無不應道理若言由現在則不應
 說現入滅定言現入滅定不應道理若言不
 由過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現
 入滅定應言無想應言無想有情應言住在
 無想有情

沙門目連作如是說過去未來二無現在無為
 有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語
 善詞善說一切有情皆依食住彼答言爾具
 壽無想有情諸天當言有何食彼答有觸意
 思識食具壽彼食爾時當言在何世過去耶

未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在則不應說無想有情言無想有情不應道理若言不在過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說一切有情皆依食住如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無為

有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有六識身眼識耳識鼻識舌識身識意識彼答言爾應問彼言汝然此不諸有能於眼識已觀今觀當觀是無常是苦是空是無我已觀今觀當觀彼因是因是集是生是緣彼滅是滅是靜是妙是離二能斷彼道是道是如是行是出彼答言爾為何所觀過去耶未來耶現在耶若言觀過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言觀未來應說有未來不應無未來言未來無不應

道理若言觀現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一一是所觀一是能觀此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一一是所觀一是能觀則不應說觀於現在言觀現在不應道理若言不觀過去未來現在是則應無能於眼識已觀今觀當觀是無常是若是空是無我已觀今觀當觀彼因是因是集是生是緣彼滅是滅是靜是妙是離能斷彼道是道是如是行是出若無能觀則應無能已歇今歇當歇若無能歇則應無能已

離染今離染當離染若無能離染則應無能已解脫今解脫當解脫若無能解脫則應無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃如眼識如是耳識鼻識舌識身識意識亦爾沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說是諸必勿應斷諸漏彼答言爾為何所斷過去耶未來耶現在耶若言斷過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若斷未來應說有未來不應無未來言未

來無不應道理若言斷現在應說有一補特
伽羅非前非後二心和合一是所斷一是能
斷此不應理若言無一補特伽羅非前非後
二心和合一是所斷一是能斷則不應說斷
於現在言斷現在不應道理若言不斷過去
未來現在是則經中世尊善語善詞善說是
諸必芻應斷諸漏如是契經世尊所說汝便
誹謗遠越拒逆若汝誹謗遠越拒逆如是世
尊所說契經不應道理目乾連
菴竟
補特伽羅蘊第二之一

第一喞於南頌

趣補特伽羅 八種與三聚 三種自造作

見聞覺知後

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽
羅可得可證現有等有是故定有補特伽羅
性空論者作是問言汝然此不謂契經中世
尊善語善詞善說如是五趣決定安立不相
雜亂謂捺洛迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣決
定別有捺洛迦趣乃至決定別有人趣彼答
言爾復問彼言汝然此不有從捺洛迦歿生

傍生趣彼答言爾汝聽墮負若有五趣決定安立不相雜亂謂捺洛迦趣乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃至決定別有人趣則不應說有從捺洛迦歿生傍生趣汝作是言不應道理汝今若說有從捺洛迦歿生傍生趣則不應說如是五趣決定安立不相雜亂謂捺洛迦趣乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃至決定別有人趣言此五趣決定安立不相雜亂謂捺洛迦趣乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃至決定別有人趣不應道理彼作是言

定有從捺洛迦歿生傍生趣應問彼言汝然此不彼即是彼答言不爾汝聽墮負若定有從捺洛迦歿生傍生趣是則應說彼即是彼汝作是言不應道理若汝不說彼即是彼則不應言定有從捺洛迦歿生傍生趣言定有從捺洛迦歿生傍生趣不應道理若作是言彼即是彼應問彼言汝然此不彼捺洛迦即傍生趣答言不爾汝聽墮負若彼即是彼是則應說彼捺洛迦即傍生趣汝作是言不應道理若汝不說彼捺洛迦即傍生趣則不應

說彼即是彼言彼即是彼不應道理若作是
言彼異於彼應問彼言汝然此不捺洛迦斷
別生傍生答言不爾汝聽墮負若彼異彼是
則應說捺洛迦斷別生傍生汝作是言不應
道理若汝不說捺洛迦斷別生傍生則不應
說彼異於彼言彼異於彼不應道理若作是
言不可說彼或彼或異應問彼言汝然此不
有從捺洛迦歿生傍生趣如是之言亦不可
說彼或彼或異答言不爾汝聽墮負若不可
說彼或彼或異是則應言有從捺洛迦歿生

傍生趣如是之言亦不可說或彼或異汝作
是言不應道理若汝不說有從捺洛迦歿生
傍生趣如是之言亦不可說或彼或異則不
應言不可說彼或彼或異言不可說彼或彼
或異不應道理如有從捺洛迦歿生傍生趣
如是有從捺洛迦歿二歿生於鬼趣亦爾六補特伽
羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得
可證現有等有是故定有補特伽羅性空論
者作是問言汝然此不謂契經中世尊善語
善詞善說如是五趣決定安立不相雜亂謂

捺洛迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣決定別有
 捺洛迦趣乃至決定別有人趣彼答言爾復
 問彼言汝然此不有從捺洛迦歿生於人趣
 彼答言爾汝聽墮負若有五趣決定安立不
 相雜亂謂捺洛迦趣乃至人趣決定別有捺
 洛迦趣乃至決定別有人趣則不應說有從
 捺洛迦歿生於人趣汝作是言不應道理汝
 今若說有從捺洛迦歿生於人趣則不應說
 如是五趣決定安立不相雜亂謂捺洛迦趣
 乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃至決定別

有人趣言此五趣決定安立不相雜亂謂捺
 洛迦趣乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃至
 決定別有人趣不應道理彼作是言定有從
 捺洛迦歿生於人趣應問彼言汝然此不彼
 即是彼答言不爾汝聽墮負若定有從捺洛
 迦歿生於人趣是則應說彼即是彼汝作是
 言不應道理若汝不說彼即是彼則不應言
 定有從捺洛迦歿生於人趣言定有從捺洛
 迦歿生於人趣不應道理若作是言彼即是
 彼應問彼言汝然此不彼捺洛迦即是人趣

答言不爾汝聽墮負若彼即是彼是則應說
彼捺洛迦即是人趣汝作是言不應道理若
汝不說彼捺洛迦即是人趣則不應說彼即
是彼言彼即是彼不應道理又若作是言彼
即是彼應問彼言汝然此不捺洛迦趣於生
無漏根力覺支無所堪能人趣有所堪能彼
答言爾復問彼言汝然此不彼無堪能即有
堪能答言不爾汝聽墮負若彼即是彼是則
應說彼無堪能即有堪能汝作是言不應道
理若汝不說彼無堪能即有堪能則不應說

彼即是彼言彼即是彼不應道理若作是言
彼異於彼應問彼言汝然此不捺洛迦斷別
生人趣答言不爾汝聽墮負若彼異於彼是
則應說捺洛迦斷別生人趣汝作是言不應
道理若汝不說捺洛迦斷別生人趣則不應
說彼異於彼言彼異於彼不應道理若作是
言不可說彼或彼或異應問彼言汝然此不
有從捺洛迦歿生於人趣如是之言亦不可
說或彼或異答言不爾汝應墮負若不可說
彼或彼或異是則應言有從捺洛迦歿生於

人趣如是之言亦不可說或彼或異汝作是
言不應道理若汝不說有從捺洛迦歿生於
人趣如是之言亦不可說或彼或異則不應
言不可說彼或彼或異言不可說彼或彼或
異不應道理如有從捺洛迦歿生於人趣如
是有從捺洛迦歿生於天趣亦爾如捺洛迦
趣如是傍生鬼天人趣亦爾此中差別者於
捺洛迦傍生鬼趣中不應說有所堪能於天
人趣中應說有所堪能於天人趣中不應說
無所堪能於捺洛迦傍生鬼趣中應說無所

堪能補特伽羅論者作如是言諦義勝義補
特伽羅可得可證現有等有是定有補特
伽羅性空論者作是問言汝然此不謂契經
中世尊善語善詞善說如是八種補特伽羅
決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若
預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢
果決定別有預流果能作證向決定別有預
流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決
定別有阿羅漢果彼答言爾復問彼言汝然
此不諸預流果能作證向補特伽羅得預流

果彼答言爾汝聽隨負若有八種補特伽羅
決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若
預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢
果決定別有預流果能作證向決定別有預
流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決
定別有阿羅漢果則不應言諸預流果能作
證向補特伽羅得預流果汝作是言不應道
理今汝若說諸預流果能作證向補特伽羅
得預流果則不應說如是八種補特伽羅決
定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預

流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果
決定別有預流果能作證向決定別有預流
果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定
別有阿羅漢果言此八種補特伽羅決定安
立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果
乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定
別有預流果能作證向決定別有預流果乃
至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有
阿羅漢果不應道理彼作是言諸預流果能
作證向補特伽羅定得預流果應問彼言汝

然此不被即是彼答言不爾汝聽墮負若預
 流果能作證向補特伽羅定得預流果是則
 應說彼即是彼汝作是言不應道理若汝不
 說彼即是彼則不應言諸預流果能作證向
 補特伽羅定得預流果言預流果能作證向
 補特伽羅定得預流果不應道理若作是言
 彼即是彼應問彼言汝然此不被作證向即
 是任果答言不爾汝聽墮負若彼即是彼汝
 則應言彼作證向即是任果汝作是言不應
 道理若汝不說彼作證向即是任果則不應

言彼即是彼言彼即是彼不應道理又若作
 是言彼即是彼應問彼言汝然此不諸預流
 果能作證向補特伽羅不成就果若預流果
 成就於果彼答言爾復問彼言汝然此不被
 不成就即是成就答言不爾汝聽墮負若預
 流果能作證向補特伽羅不成就果彼預流
 果成就於果是則應言彼不成就即是成就
 汝作是言不應道理若汝不說彼不成就即
 是成就則不應言彼即是彼言彼即是彼不
 應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然

此不諸預流果能作證向斷別生預流果答
言不爾汝聽墮負若彼異於彼是則應言諸
預流果能作證向斷別生預流果汝作是言
不應道理若汝不說諸預流果能作證向斷
別生預流果則不應言彼果於彼言彼異於
彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異
應問彼言汝然此不諸預流果能作證向得
預流果如是之言亦不可說或彼或異答言
不爾汝聽墮負若不可說彼或彼或異是則
應言諸預流果能作證向得預流果如是之

言亦不可說或彼或異汝作是言不應道理
若汝不說諸預流果能作證向得預流果如
是之言亦不可說或彼或異則不應言不可
說彼或彼或異汝作是言不應道理如預流
果能作證向望預流果如是諸一來果能作
證向望一來果亦爾此中差別者諸一來果
能作證向不應定說不成就果
補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽
羅可得可證現有等有是故定有補特伽羅
性空論者作是問言汝然此不謂契經中世

尊善語善詞善說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果彼答言爾復問彼言汝然此不諸不還果能作證向得不還果彼答言爾汝聽墮負若有八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預

流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果則不應說諸不還果能作證向得不還果汝作是言不應道理汝今若說諸不還果能作證向得不還果則不應言如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果言有八種補特伽羅

決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若
預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢
果決定別有預流果能作證向決定別有預
流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決
定別有阿羅漢果不應道理彼作是言諸不
還果能作證向定得不還果應問彼言汝然
此不被即是彼答言不爾汝聽墮負若不還
果能作證向定得不還果是則應說彼即是
彼汝作是言不應道理若汝不說彼即是彼
則不應言諸不還果能作證向定得不還果

言不還果能作證向定得不還果不應道理
若作是言彼即是彼應問彼言汝然此不彼
作證向即是住果答言不爾汝聽墮負若彼
即是彼是則應說彼作證向即是住果汝作
是言不應道理若汝不說彼作證向即是住
果則不應言彼即是彼言彼即是彼不應道
理又若作是言彼即是彼應問彼言汝然此
不諸不還果能作證向有其瞋恚彼不還果
遠離瞋恚彼答言爾復問彼言汝然此不彼
有瞋恚即離瞋恚答言不爾汝聽墮負若彼

即是彼是則應說彼有瞋恚即離瞋恚汝作
是言不應道理若汝不說彼有瞋恚即離瞋
恚則不應言彼即是彼言彼即是彼不應道
理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不
諸不還果能作證向斷別生不還果答言不
爾汝聽墮負若彼異於彼是則應說諸不還
果能作證向斷別生不還果汝作是言不應
道理若汝不說諸不還果能作證向斷別生
不還果則不應言彼異於彼言彼異於彼不
應道理若作是言不可說彼或彼或異應問

彼言汝然此不諸不還果能作證向得不還
果如是之言亦不可說或彼或異答言不爾
汝聽墮負若不可說彼或彼或異是則應說
諸不還果能作證向得不還果如是之言亦
不可說或彼或異汝作是言不應道理若汝
不說諸不還果能作證向得不還果如是之
言亦不可說或彼或異則不應言不可說彼
或彼或異言不可說彼或彼或異不應道理
補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽
羅可得可證現有等是有是故定有補特伽羅

性空論者作是問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果彼答言爾復問彼言汝然此不阿羅漢果能作證向得阿羅漢果彼答言爾汝聽墮負若有八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至

阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向得阿羅漢果則不應說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果

能作證向決定別有阿羅漢果言有八種補
 特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果能作
 證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若
 阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定
 別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作
 證向決定別有阿羅漢果不應道理彼作是
 言阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果應問
 彼言汝然此不彼即是彼答言不爾汝聽隨
 負若有阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果
 是則應說彼即是彼汝作是言不應道理若

汝不說彼即是彼則不應言阿羅漢果能作
 證向定得阿羅漢果言阿羅漢果能作證向
 定得阿羅漢果不應道理若作是言彼即是
 彼應問彼言汝然此不彼作證向即是住果
 答言不爾汝聽隨負若彼即是彼是則應說
 彼作證向即是住果汝作是言不應道理若
 汝不說彼作證向即是住果則不應言彼即
 是彼言彼即是彼不應道理又若作是言彼
 即是彼應問彼言汝然此不諸阿羅漢果能
 作證向未全離貪未全離慢未全離無明學

有所作阿羅漢果已全離貪已全離慢已全離無明是其無學所作已辦彼答言爾復問彼言汝然此不彼有所作即所作已辦答言不爾汝聽墮負若彼即是則是應說彼有所作即所作已辦汝作是言不應道理若汝不說彼有所作即所作已辦則不應言彼即是彼言彼即是彼不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不諸阿羅漢果能作證向斷別生阿羅漢果答言不爾汝聽墮負若彼異於彼是則應說諸阿羅漢果能作證

向斷別生阿羅漢果汝作是言不應道理若汝不說諸阿羅漢果能作證向斷別生阿羅漢果則不應言彼異於彼言彼異於彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異應問彼言汝然此不諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果如是之言亦不可說或彼或異答言不爾汝聽墮負若不可說彼或彼或異是則應說諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果如是之言亦不可說或彼或異汝作是言不應道理若汝不說諸阿羅漢果能作證向得阿羅

漢果如是之言亦不可說或彼或異則不應
言不可說彼或彼或異言不可說彼或彼或
異不應道理

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽
羅可得可證現有等有是故定有補特伽羅
性空論者作是問言汝然此不謂契經中世
尊善語善詞善說如是三聚決定安立不相
雜亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決定別
有不定聚決定別有邪性定聚決定別有正
性定聚彼答言爾復問彼言汝然此不有從

不定聚入邪性定聚彼答言爾汝聽墮負若
有三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性
定聚正性定聚決定別有不定聚決定別有
邪性定聚決定別有正性定聚則不應說有
從不定聚入邪性定聚汝作是言不應道理
汝今若說有從不定聚入邪性定聚則不應
說如是三聚決定安立不相雜亂謂不定聚
邪性定聚正性定聚決定別有不定聚決定
別有邪性定聚決定別有正性定聚言有三
聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚

正性定聚決定別有不定聚決定別有邪性
定聚決定別有正性定聚不應道理彼作是
言定有從不定聚入邪性定聚應問彼言汝
然此不彼即是彼答言不爾汝聽墮負若定
有從不定聚入邪性定聚是則應說彼即是
彼汝作是言不應道理若汝不說彼即是彼
則不應言定有從不定聚入邪性定聚言定
有從不定聚入邪性定聚不應道理若作是
言彼即是彼應問彼言汝然此不諸住不定
聚即是住邪性定聚答言不爾汝聽墮負若

彼即是彼是則應說諸住不定聚即是住邪
性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸住
不定聚即是住邪性定聚則不應言彼即是
彼言彼即是彼不應道理又若作是言彼即
是彼應問彼言汝然此不住不定聚於生無
漏根力覺支有所堪能住邪性定聚無所堪
能彼答言爾復問彼言汝然此不彼有堪能
即無堪能答言不爾汝聽墮負若彼即是彼
是則應說彼有堪能即無堪能汝作是言不
應道理若汝不說彼有堪能即無堪能則不

應言彼即是彼言彼即是彼不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不諸住不定聚斷別生住邪性定聚答言不爾汝聽墮負若彼異於彼是則應說諸住不定聚斷別生住邪性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸住不定聚斷別生住邪性定聚則不應言彼異於彼言彼異於彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異應問彼言汝然此不諸從不定聚入邪性定聚如是之言亦不可說或彼或異答言不爾汝聽墮負若不可說

彼或彼或異是則應說諸從不定聚入邪性定聚如是之言亦不可說或彼或異汝作是言不應道理若汝不說諸從不定聚入邪性定聚如是之言亦不可說或彼或異則不應言不可說彼或彼或異言不可說彼或彼或異不應道理

第二

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是三聚決定安立不相

十八

雜亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決定別
有不定聚決定別有邪性定聚決定別有正
性定聚彼答言爾復問彼言汝然此不有從
不定聚入正性定聚彼答言爾汝聽墮負若
有三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性
定聚正性定聚決定別有不定聚決定別有
邪性定聚決定別有正性定聚則不應說有
從不定聚入正性定聚汝作是言不應道理
汝今若說有從不定聚入正性定聚則不應
言如是三聚決定安立不相雜亂謂不定聚

邪性定聚正性定聚決定別有不定聚決定
別有邪性定聚決定別有正性定聚言有三
聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚
正性定聚決定別有不定聚決定別有邪性
定聚決定別有正性定聚不應道理彼作是
言定有從不定聚入正性定聚或二應問彼言汝
然此不彼即是彼答言不爾汝聽墮負若定
有從不定聚入正性定聚是則應說彼即是
彼汝作是言不應道理若汝不說彼即是彼
即不應言定有從不定聚入正性定聚言定

有從不定聚入正性定聚不應道理若作是言彼即是彼應問彼言汝然此不諸住不定聚即是住正性定聚答言不爾汝聽墮負若彼即是彼是則應說諸住不定聚即是住正性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸住不定聚即是住正性定聚則不應言彼即是彼言彼即是彼不應道理又若作是言彼即是彼應問彼言汝然此不諸住不定聚是有量福田住正性定聚是無量福田彼答言爾復問彼言汝然此不諸有量福田即是無量

福田答言不爾汝聽墮負若彼即是彼是則應說諸有量福田即是無量福田汝作是言不應道理若汝不說諸有量福田即是無量福田則不應言彼即是彼言彼即是彼不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不諸住不定聚斷別生住正性定聚答言不爾汝聽墮負若彼異於彼是則應說諸住不定聚斷別生住正性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸住不定聚斷別生住正性定聚則不應言彼異於彼言彼異於彼不應道理

若作是言不可說彼或彼或異應問彼曰汝
然此不諳有從不定聚入正性定聚如人之
言亦不可說或彼或異答言不爾汝聽墮負
若不可說彼或彼或異是則應說諸有從不
定聚入正性定聚如是之言亦不可說或彼
或異汝作是言不應道理若汝不說諸有從
不定聚入正性定聚如是之言亦不可說或
彼或異則不應言不可說彼或彼或異言不
可說彼或彼或異不應道理

阿毗達磨識身足論卷第二

說
有部

永樂北藏

識身足論

第一三三册

阿毗達磨識身足論卷第三 設三

提婆 設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

補特伽羅蘊第二之二

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是三種補特伽羅決定安立不相雜亂謂學補特伽羅無學補特伽羅非學非無學補特伽羅彼答言爾法亦三

種謂學法無學法非學非無學法彼答言爾復問彼言汝然此不先是非學非無學補特伽羅決次成學既成學已後成無學成無學已復成學補特伽羅彼答言爾復問彼言汝然此不先是非學非無學法次成學既成學已後成無學成無學已復成學法次成學既成學已後成無學補特伽羅汝聽墮負若先是非學非無學補特伽羅次成學既成學已後成無學已復成學補特伽羅是則應說先是非學非無學法次成學既成學已後成無學成無學已復成學

法汝作是言不應道理若汝不說先是非學
 非無學法次成學既成學已後成無學成無
 學已復成學法則不應說先是非學非無學
 補特伽羅次成學既成學已後成無學成無
 學已復成學補特伽羅言先是非學非無學
 補特伽羅次成學既成學已後成無學成無
 學已復成學補特伽羅不應道理
 補特伽羅論者作如是言有我情命者生
 者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故能
 造諸業或順樂受或順苦受或順不苦不樂

受彼造順樂受業已領受樂受造順苦受業
 已領受苦受造順不苦不樂受業已受不苦
 不樂受性空論者作是問言汝然此不自作
 苦樂答言不爾汝聽墮負若有我有情命者
 生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故
 能造諸業或順樂受或順苦受或順不苦不
 樂受彼造順樂受業已領受樂受造順苦受
 業已領受苦受造順不苦不樂受業已受不
 苦不樂受是則應說自作苦樂汝作是言不
 應道理若汝不說自作苦樂則不應說有我

有情命者生者養育士夫補特伽羅由有補
特伽羅故能造諸業或順樂受或順苦受或
順不苦不樂受彼造順樂受業已領受樂受
造順苦受業已領受苦受造順不苦不樂受
業已受不苦不樂受言有情命者生者
養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故能造
諸業或順樂受或順苦受或順不苦不樂受
彼造順樂受業已領受樂受造順苦受業已
領受苦受造順不苦不樂受業已受不苦不
樂受不應道理若作是言自作苦樂應問彼

言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說
為鈇部盧出家外道說鈇部盧即受即領諸
有欲令自作苦樂此鈇部盧我終不說彼答
言爾汝聽墮負若自作苦樂則不應言謂契
經中世尊善語善詞善說為鈇部盧出家外
道說鈇部盧即受即領諸有欲令自作苦樂
此鈇部盧我終不說汝作是言不應道理汝
今若說謂契經中世尊善語善詞善說為鈇
部盧出家外道說鈇部盧即受即領諸有欲
令自作苦樂此鈇部盧我終不說則不應言

者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅
故能造諸業或順樂受或順苦受或順不苦
不樂受彼造順樂受業已領受樂受造順苦
受業已領受苦受造順不苦不樂受業已領
受不苦不樂受是則應言此作此受汝作是
言不應道理若汝不說此作此受則不應言
有我有情命者生者養育士夫補特伽羅由
有補特伽羅故能造諸業或順樂受或順苦
受或順不苦不樂受彼造順樂受業已領受
樂受造順苦受業已領受苦受造順不苦不

樂受業已領受不苦不樂受言有我有情命
者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅
故能造諸業或順樂受或順苦受或順不苦
不樂受彼造順樂受業已領受樂受造順苦
受業已領受苦受造順不苦不樂受業已領
受不苦不樂受不應道理若作是言此作此
受應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語
善詞善說爲一梵志說言梵志此作此受是
隨常邊彼答言爾汝聽墮負若此作此受則
不應言謂契經中世尊善語善詞善說爲一

梵志說言梵志此作此受是墮常邊汝作是
 言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語
 善詞善說為一梵志說言梵志此作此受是
 墮常邊則不應言此作此受言此作此受不
 應道理若作是言異作異受應問彼言汝然
 此不謂契經中世尊善語善詞善說為一梵
 志說言梵志異作異受是墮斷邊彼答言爾
 汝聽墮負若異作異受則不應言於契經中
 世尊善語善詞善說為一梵志語言梵志異
 作異受是墮斷邊汝作是言不應道理汝今

若說謂契經中世尊善語善詞善說為一梵
 志說言梵志異作異受是墮斷邊則不應言
 異作異受言異作異受不應道理
 補特伽羅論者作如是言有我有情命者生
 者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故於
 所見聞覺知法中已得已求意隨尋伺性空
 論者作是問言汝然此不謂契經中世尊善
 語善詞善說為本牧驢頰李瑟吒芻芻說言
 芻芻諸所見聞覺知法中已得已求意隨尋
 伺如是一切非我我所亦非我我如是如實

正慧觀見彼答言爾汝聽墮負若有我有情
命者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽
羅故於所見聞覺知法中已得已求意隨尋
伺則不應言謂契經中世尊善語善詞善說
爲本牧驢頰李瑟吒^六苾芻說言苾芻諸所見
聞覺知法中已得已求意隨尋伺如是一切
非我我所亦非我我如是如實正慧觀見汝
作是言不應道理汝今若言謂契經中世尊
善語善詞善說爲本牧驢頰李瑟吒^六苾芻說
言苾芻諸所見聞覺知法中已得已求意隨

尋伺如是一切非我我所亦非我我如是如
實正慧觀見則不應言我有有情命者生者
養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故於所
見聞覺知法中已得已求意隨尋伺言有我
有情命者生者養育士夫補特伽羅由有補
特伽羅故於所見聞覺知法中已得已求意
隨尋伺不應道理
補特伽羅蘊第二之三
第二喞柁南頌
言慈何所緣 識身與念住 諸覺支可得

有爲及無爲

性空論者作如是言諦義勝義補特伽羅非
可得非可證非現有非等有是故無有補特
伽羅補特伽羅論者問言具壽慈何所緣答
言諸法性有等有由想等想假說有情於此
義中慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣執
受蘊相續耶此答言爾彼復問言汝然此不
謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具
諸快樂如是思惟入慈等至此答言爾彼作
是言汝聽墮負若慈緣執受諸蘊相續則不

應言謂契經中世尊善語善詞善說當使有
情具諸快樂如是思惟入慈等至汝作是言
不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善
詞善說當使有情足諸快樂如是思惟入慈
等至則不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣
執受諸蘊相續不應道理應問彼言汝然此
不謂契經中世尊善語善詞善說有六識身
眼識耳鼻舌身意識彼答言爾問言具壽慈
與何等識身相應爲眼識耶爲耳鼻舌身意
識耶若言眼識相應則不緣有情以諸眼識

惟緣色故若言耳識相應則不緣有情以諸耳識惟緣聲故若言鼻識相應則不緣有情以諸鼻識惟緣香故若言舌識相應則不緣有情以諸舌識惟緣味故若言身識相應則不緣有情以諸身識惟緣觸故若言意識相應則不緣有情以諸意識惟緣法故若言不與眼識耳鼻舌身意識相應即應別有第七有情之識慈與彼相應此識世尊不現等覺具壽世尊於無畏中作如是說我於諸法現正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等如法

詰難或今憶念於是法中不現等覺我於如是正見無緣我正見彼無有緣故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位轉大梵輪於大眾中正師子吼具壽若爾豈不難佛為無智耶彼言具壽我不難佛以為無智世尊於此雖現等覺而不宣說具壽世尊曾為具壽阿難陀說汝阿難陀我於諸法無間宣傳謂四念住四正斷四如意足五根五力七等覺支八聖道支汝阿難陀如來於法無有師拳謂自覆藏恐他知我無所識解具壽若爾為

不難佛有師奉耶彼言具壽我不難佛以為
無智亦不難佛為有師奉世尊於彼雖現等
覺而不宣說具壽世尊身攝波林契經中說
汝等苾芻乃至大地昇攝波林葉之齊量我
於彼法自然了知波三雖現等覺不為他說是故
世尊於如是識雖現等覺而不宣說應問彼
言具壽即彼契經為不更有餘廣句耶謂世
尊言汝等苾芻然彼諸法不能引義不能引
善不能引法不引梵行不證神通不證等覺
不證涅槃設有如是補特伽羅不能引義不

能引善不能引法不引梵行不證神通不證
等覺不證涅槃即無所用是故無有補特伽
羅性空論者作如是言諦義勝義補特伽羅
非可得非可證非現有非等有是故無有補
特伽羅補特伽羅論者問言具壽慈何所緣
答言諸法性有等有由想等想假說有情於
此義中慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣
執受蘊相續耶此答言爾彼復問言汝然此
不謂契經中世尊善語善詞善說當使有情
具諸快樂如是思惟入慈等至此答言爾彼

作是言汝聽墮負若慈緣執受諸蘊相續則不應言謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至則不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣執受諸蘊相續不應道理應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有四念住身念住受心法念住彼答言爾問言具壽慈與何等念住相應為身念住耶為受心法

念住耶若言身念住相應則不緣有情以身念住惟緣身故若言受念住相應則不緣有情以受念住惟緣受故若言心念住相應則不緣有情以心念住惟緣心故若言法念住相應則不緣有情以法念住惟緣法故若言不與身念住受心法念住相應即應別有第五有情念住慈與彼相應此念住世尊不現等覺具壽世尊於無畏中作如是說我於諸法現正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等如法詰難或令憶念於是法中不現等覺我

於如是正見無緣我正見彼無有緣故得安
隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位轉大梵
輪於大眾中正師子吼具壽若爾豈不難佛
為無智耶彼言具壽我不難佛以為無智世
尊於此雖現等覺而不宣說具壽世尊曾為
具壽阿難陀說汝阿難陀我於諸法無間宣
傳謂四念住四正斷四如意足五根五力七
等覺支八聖道支汝阿難陀如來於法無有
師奉謂自覆藏恐他知我無所識解具壽若
爾為不難佛有師奉耶彼言具壽我不難佛

以為無智亦不難佛為有師奉世尊於彼雖
現等覺而不宣說具壽世尊昇攝波林契經
中說汝等必芻乃至大地昇攝波林葉之齊
量我於彼法自然了知雖現等覺不為他說
是故世尊於彼念住雖現等覺而不宣說應
問彼言具壽三即彼契經為不更有餘廣句耶
謂世尊言汝等必芻然彼諸法不能引義不
能引善不能引法不引梵行不證神通不證
等覺不證涅槃設有如是補特伽羅不能引
義不能引善不能引法不引梵行不證神通

不證等覺不證涅槃即無所用是故無有補特伽羅性空論者作如是言諦義勝義補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅補特伽羅論者問言具壽慈何所緣答言諸法性有等有由想等想假說有情於此義中慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣執受蘊相續耶此答言爾彼復問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至此答言爾彼作是言汝聽墮負若慈緣執受諸蘊相

續則不應言謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至則不應言慈緣執受諸蘊相續說三言慈緣執受諸蘊相續不應道理應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有七等覺支念等覺支擇法精進喜安定捨等覺支彼答言爾問言具壽慈與何等覺支相應為念等覺支耶為擇法精進喜安定捨等

覺支耶若言念等覺支相應則不緣有情以
念等覺支惟緣法故若言擇法精進喜安定
捨等覺支相應則不緣有情以捨等覺支惟
緣法故若言不與念等覺支擇法精進喜安
定捨等覺支相應即應別有第八有情等覺
支慈與彼相應此等覺支世尊不現等覺具
壽世尊於無畏中作如是說我於諸法現正
等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等如法詰
難或今憶念於是法中不現等覺我於如是
正見無緣我正見彼無有緣故得安隱住無

怖無畏自稱我處大仙尊位轉大梵輪於大
衆中正師子吼具壽若爾豈不難佛為無智
耶彼言具壽我不難佛以為無智世尊於此
雖現等覺而不宣說具壽世尊曾為具壽阿
難陀說汝阿難陀我於諸法無間宣傳謂四
念住四正斷四如意足五根五力七等覺支
八聖道支汝阿難陀如來於法無有師拳謂
自覆藏恐他知我無所識解具壽若爾為不
難佛有師拳耶彼言具壽我不難佛以為無
智亦不難佛為有師拳世尊於此雖現等覺

而不宣說具壽世尊昇攝波林契經中說汝等必芻乃至大地昇攝波林葉之齊量我於彼法自然了知雖現等覺不為他說是故世尊於彼等覺支雖現等覺而不宣說應問彼言具壽即彼契經為不更有餘廣句耶謂世尊言汝等必芻然彼諸法不能引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃設有如是補特伽羅不能引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃即無所用是故無有補特伽

第三

十二

羅補特伽羅論者作如是言有為可得無為可得補特伽羅亦有可得性空論者問言具壽補特伽羅當言有為當言無為若言有為應同有為可施設有生滅住異若言無為應同無為可施設無生滅住異具壽世尊為諸必芻說有二物一者有為二者無為謂無為外無別有物是故無有補特伽羅補特伽羅蘊第二之四

第三喞陀南頌

補特伽羅無有空 諸法和合各所作

了知由幾俱生二 心性無常明愛緣

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色為緣
生眼識如是眼識惟能識諸色非補特伽羅
此補特伽羅非眼識所識惟有諸色為眼識
所識是故此眼識非補特伽羅識又眼色為
緣生眼識三和合故有觸如是眼觸惟能觸
諸色非補特伽羅此補特伽羅非眼觸所觸
惟有諸色為眼觸所觸是故此眼觸非補特
伽羅觸又眼色為緣生眼識三和合故有觸
觸為緣故生受如是眼觸所生受惟能受諸

色非補特伽羅此補特伽羅非眼觸所生受
所受惟有諸色為眼觸所生受所受是故此
眼觸所生受非補特伽羅觸所生受又眼色
為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生想
如是眼觸所生想惟能想諸色非補特伽羅
此補特伽羅非眼觸所生想所想惟有諸色
為眼觸所生想所想是故此眼觸所生想非
補特伽羅觸所生想又眼色為緣生眼識三
和合故有觸觸為緣故生思如是眼觸所生
思惟能思諸色非補特伽羅此補特伽羅非

眼觸所生思所思惟有諸色為眼觸所生思
所思是故此眼觸所生思非補特伽羅觸所
生思由此諸法觸為第五補特伽羅非可得
非可證非現有非等有是故無有補特伽羅
如眼識耳鼻舌身意識亦爾

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色為緣
生眼識此中若眼若色若眼識皆非補特伽
羅惟有眼色為緣生眼識又眼色為緣生眼
識三和合故有觸此中若眼若色若眼識若
眼觸皆非補特伽羅惟有眼色為緣生眼識

三和合故有觸又眼色為緣生眼識三和合
故有觸觸為緣故生受此中若眼若色若眼
識若眼觸若眼觸所生受皆非補特伽羅惟
有眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣
故生受又眼色為緣生眼識三和合故有觸
觸為緣故生想此中若眼若色若眼識若眼
觸若眼觸所生想皆非補特伽羅惟有眼色
為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生想
又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣
故生思此中若眼若色若眼識若眼觸若眼

觸所生思皆非補特伽羅惟有眼色為緣生
 眼識三和合故有觸觸為緣故生思由此諸
 法觸為第五補特伽羅非可得非可證非現
 有非等有是故無有補特伽羅如眼識耳鼻
 舌身意識亦爾

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色為緣
 生眼識此中眼生色生眼識不生如是不可
 得眼生色生眼識亦生如是可得此中眼滅
 色滅眼識不滅如是不可得眼滅色滅眼識
 亦滅如是可得又眼色為緣生眼識三和合

故有觸此中眼生色生眼識生眼觸不生如
 是不可得眼生色生眼識生眼觸亦生如是
 可得此中眼滅色滅眼識滅眼觸不滅如是
 不可得眼滅色滅眼識滅眼觸亦滅如是可
 得又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為
 緣故生受此中眼生色生眼識生眼觸生眼
 觸所生受不生如是不可得眼生色生眼識
 生眼觸生眼觸所生受亦生如是可得此中
 眼滅色滅眼識滅眼觸滅眼觸所生受不滅
 如是不可得眼滅色滅眼識滅眼觸滅眼觸

所生受亦滅如是可得又眼色爲緣生眼識
三和合故有觸觸爲緣故生想此中眼生色
生眼識生眼觸生眼觸所生想不生如是不
可得眼生色生眼識生眼觸生眼觸所生想
亦生如是可得此中眼滅色滅眼識滅眼觸
滅眼觸所生想不滅如是不可得眼滅色滅
眼識滅眼觸滅眼觸所生想亦滅如是可得
又眼色爲緣生眼識三和合故有觸觸爲緣
故生思此中眼生色生眼識生眼觸生眼觸
所生思不生如是不可得眼生色生眼識生

眼觸生眼觸所生思亦生如是可得此中眼
滅色滅眼識滅眼觸滅眼觸所生思不滅如
是不可得眼滅色滅眼識滅眼觸滅眼觸所
生思亦滅如是可得如是諸法觸爲第五同
生同住同滅一生時一切生一滅時一切滅
由此諸法觸爲第五補特伽羅非可得非可
證非現有非等有是故無有補特伽羅如眼
識耳鼻舌身意識亦爾
有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色爲緣
生眼識如是眼識能識諸色非觸非受非想

非思由能識相是眼識故又眼色為緣生眼
 識三和合故有觸如是眼觸能觸諸色非受
 非想非思非識由能觸想是眼觸故又眼色
 為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生受
 如是眼觸所生受能受諸色非想非思非識
 非觸由能受相是眼觸所生受故又眼色為
 緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生想如
 是眼觸所生想能想諸色非思非識非觸非
 受由能想相是眼觸所生想故又眼色為緣
 生眼識三和合故有觸觸為緣故生思如是

眼觸所生思能思諸色非識非觸非受非想
 由能思相是眼觸所生思故如是諸法觸為
 第五同生同住同滅一生時一切生一滅時
 一切滅既生起已各各別作自所作事不作
 其餘他所作事由此諸法觸為第五補特伽
 羅非得非可證非現有非等有是故無有
 補特伽羅如眼識耳鼻舌身意識亦爾
 有六識身謂眼識耳鼻舌身意識問眼識何
 所了別答眼識了別諸色何所不了別謂十
 一處問耳識何所了別答耳識了別諸聲何

所不了別謂十一處問鼻識何所了別答鼻
識了別諸香何所不了別謂十一處問舌識
何所了別答舌識了別諸味何所不了別謂
十一處問身識何所了別答身識了別諸觸
何所不了別謂十一處問意識何所了別答
意識了別諸法眼色及眼識耳聲及耳識鼻
香及鼻識舌味及舌識身觸及身識意法及
意識如是六識身是能了別有了別性非無
了別性補特伽羅無如是性是故無有補特
伽羅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問眼處
幾識所識乃至法處幾識所識答色處二識
所識謂眼識及意識聲處二識所識謂耳識
及意識香處二識所識謂鼻識及意識味處
二識所識謂舌識及意識觸處二識所識謂
身識及意識餘七處惟意識所識如是十二
處是所識有所識性非無所識性補特伽羅
無如是性是故無有補特伽羅
有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色為緣
生眼識三和合故有觸與觸俱生有受想思

由此諸法觸為第五補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於可愛事由無智故便生等貪此中無智即是無明等貪即行了別事相即是其識識俱四蘊即是名色名色依根即是六處六處和合即是其觸此中領納即是其受受生欣喜即是其愛此愛增廣即名為取能生後有業即名有諸蘊現起即名為生諸蘊成熟即名為老諸蘊棄捨即名為死於內熱惱即名為

愁發言怨嗟即名為歎五識相應不平安受說名為苦意識相應不平安受說名為憂其心熱惱擾惱憔悴說名擾惱等起謂生言如是者示現顯了開發增語能生起故說名積集純謂至極究竟圓滿大苦蘊者大災大橫大殃大惱順大世分眾苦法聚三又諸無明未斷未知為因為緣諸行生起謂隨福行隨非福行隨不動行如是諸行未斷未知為因為緣諸識生起或往善趣或往惡趣如是諸識未斷未知為因為緣名色生起十八

或在此世或在後世如是名色未斷未知為
因為緣六處生起或有圓滿或不圓滿六處
和合故有其觸隨觸領納故有其受受生欣
喜故有其愛即愛增廣說名為取能感後有
業名為有諸蘊現起說名為生諸蘊成熟說
名為老諸蘊棄捨說名為死於內熱惱說名
為愁發言怨嗟說名為歎五識相應不平安
受說名為苦意識相應不平安受說名為憂
其心熱惱擾惱焦惱說名擾惱等起謂生言
如是者示現顯了開發增語能生起故說名

積集純謂至極究竟圓滿大苦蘊者大災大
橫大殃大惱順大世分眾苦法聚
由十四因應知心性決定無常謂加行故相
應故威儀路故工巧處故身業故語業故意
業故因故等無間故所緣故增上故染不染
故受差別故所作事業展轉異故^{十九}
若心已生分明可了或於今時或於餘時諸
所憶念即所了知如是心性不離前心又此
心性不離前心由此道理諸心展轉無前際
來諸心次第如是名為苦集聖諦如是應觀

苦集聖諦如是觀者名為正觀若異觀者名為邪智

若有諸愛未斷未知為因為緣後苦生起若有諸愛已斷已知無因無緣可今後苦更得生起設使諸愛已斷已知為因緣後苦生起由此具壽應見應聞如是具壽已離諸愛生於世間然今諸愛已斷已知無因無緣可今後苦更得生起是故具壽不見不聞如是具壽已離諸愛生於世間如是名為苦滅聖諦如是應觀苦滅聖諦如是觀者名為正觀

若異觀者名為邪智

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼識有四緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣何等因緣謂此俱有相應法等何等等無間緣謂若從彼諸心心法平等無間如是眼識已生正生何等所緣緣謂一切色何等增上緣謂除自性餘一切法是名眼識所有四緣謂因緣等無間緣所緣緣增上緣如是眼識是誰因緣謂此俱有相應法等是誰等無間緣謂從眼識平等無間已生正生諸心心法

是誰所緣緣謂能緣此諸心心法是誰增上
緣謂除自性餘一切法如眼識耳鼻舌身意
識亦爾補特伽
羅蘊竟

阿毗達磨識身足論卷第三說一切
有部
二十

音釋

鈞巨廉切頰烏對切

永樂北藏

識身足論

第一二二册

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第四

設四

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

因緣蘊第三之一

嗚柁南頌

過去等因與善等 隨增幾緣幾因等

十五心非因等 結縛隨眠等相應

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識
身或過去或未來或現在過去眼識頗有過
去為因非未來為因非現在為因耶頗有未

永樂北藏

識身足論

來為因非過去為因非現在為因耶頗有現
在為因非過去為因非未來為因耶頗有過
去現在為因非未來為因耶頗有未來現在
為因非過去為因耶頗有過去未來為因非
現在為因耶頗有過去未來現在為因耶如
過去眼識未來設四現在眼識亦爾如眼識耳鼻
舌身意識亦爾
過去眼識一切皆用過去為因所餘諸句皆
不可得未來眼識或用過去未來為因非現
在為因何等未來因謂此俱有相應等法何

第一二二冊

等過去因謂過去法與此眼識或為同類或異熟等非現在法與此眼識或為同類或異熟等或有過去未來現在為因何等未來因謂此俱有相應等法何等過去現在因謂過去現在法與此眼識或為同類或異熟等現在眼識一切皆用過去現在為因所餘諸句皆不可得何等現在因謂此俱有相應諸法何等過去因謂過去法與此眼識或為同類或異熟等如眼識耳鼻舌身識亦爾過去意識一切皆用過去為因所餘諸句皆不可得

未來意識或有未來為因非過去現在為因謂未證入正性離生補特伽羅未來最初無漏意識何等未來因謂此俱有相應諸法或有未來現在為因非過去為因謂苦法智忍現在前時所有未來無漏意識何等未來因謂此俱有相應諸法何等現在因謂苦法智忍及彼俱有相應等法或有過去未來為因非現在為因何等未來因謂此俱有相應等法何等過去因謂過去法與此意識或為同類或異熟等非現在法與此意識或為同類

或異熟等或有過去未來現在爲因何等未來因謂此俱有相應等法何等過去現在因謂過去現在法與此意識或爲同類或異熟等現在意識或有現在爲因非過去爲因非未來爲因謂若法智忍現在前時與彼俱有相應意識何等現在因謂此俱有相應諸法或有過去現在爲因非未來爲因何等現在因謂此俱有相應諸法何等過去因謂過去法與此意識或爲同類或異熟等有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識

身或善或不善或無記善眼識頗有善爲因非不善爲因非無記爲因耶頗有不善爲因非善爲因非無記爲因耶頗有無記爲因非善爲因非不善爲因耶頗有善無記爲因非不善爲因耶頗有不善無記爲因非善爲因耶頗有善不善爲因非無記爲因耶頗有善不善無記爲因耶如善眼識不善無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾善眼識一切皆用善爲因所餘諸句皆不可得不善眼識一切皆用不善無記爲因所餘

諸句皆不可得無記眼識或有無記爲因非善爲因非不善爲因謂威儀路工巧處眼識及梵世所繫染汚眼識或有善無記爲因非不善爲因謂善異熟生眼識何等無記因謂此俱有相應等法何等善因謂彼善法能感於此眼識異熟或有不善無記爲因非善爲因謂不善異熟生眼識何等無記因謂此俱有相應等法何等不善因謂彼不善法能感於此眼識異熟如眼識耳鼻舌身識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有梵世所繫善

意識一切皆用善爲因所餘諸句皆不可得不善意識一切皆用不善無記爲因所餘諸句皆不可得無記意識或有無記爲因非善爲因非不善爲因謂威儀路工巧處意識及色無色所繫染汚意識或有善無記爲因非不善爲因謂善異熟生意識何等無記因謂此俱有相應等法何等善因謂彼善法能感於此意識異熟或有不善無記爲因非善爲因謂欲所繫有身見邊執見相應意識何等無記因謂此俱有相應等法何等不善因謂

欲所繫見苦所斷八隨眠等及見集所斷徧行隨眠等

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或善或不善或有覆無記或無覆無記於善眼識有幾隨眠之所隨增於不善有覆無記無覆無記或四眼識有幾隨眠之所隨增如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於善眼識有欲纏色纏徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於不善眼識有欲纏徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於有覆無記眼

識有色纏徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於無覆無記眼識有欲纏色纏徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增如眼識耳鼻舌身識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記於善意識有三界徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於不善意識有欲纏一切隨眠之所隨增於有覆無記意識有色無色纏一切隨眠及欲纏見苦所斷一切隨眠見集所斷徧行隨眠之所隨增於無覆無記意識有三界徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨

增有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六
 識身或善或不善或有覆無記或無覆無記
 於善眼識有幾隨眠當言為因當言為緣有
 幾隨眠當言為緣而不為因於不善有覆無
 記無覆無記眼識有幾隨眠當言為因當言
 為緣有幾隨眠當言為緣而不為因如眼識
 耳鼻舌身意識亦爾
 於善眼識一切隨眠當言為緣而不為因於
 不善眼識有十五隨眠當言為因當言為緣
 所餘隨眠當言為緣而不為因於有覆無記

眼識有十四隨眠當言為因當言為緣所餘
 隨眠當言為緣而不為因於無覆無記眼識
 中除隨眠異熟眼識於餘無覆無記眼識一
 切隨眠當言為緣而不為因於隨眠異熟眼
 識有三十四隨眠當言為因當言為緣所餘
 隨眠當言為緣而不為因問一心耶答不爾
 於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠
 當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而
 不為因如見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪
 恚慢亦爾於見苦所斷不共無明隨眠異熟

眼識有一隨眠當言為因當言為緣所餘隨
 眠當言為緣而不為因於見集所斷邪見隨
 眠異熟眼識有二隨眠當言為因當言為緣
 所餘隨眠當言為緣而不為因如見集所斷
 邪見見取疑貪恚慢亦爾於見集所斷不共
 無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言為因當
 言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於見
 滅所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠當言
 為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為
 因如見滅所斷邪見見取疑貪恚慢亦爾於

見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨
 眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣
 而不為因於見道所斷邪見隨眠異熟眼識
 有二隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當
 言為緣而不為因如見道所斷邪見見取戒
 禁取疑貪恚慢亦爾於見道所斷不共無明
 隨眠異熟眼識有一隨眠當言為因當言為
 緣所餘隨眠當言為緣而不為因於修所斷
 貪隨眠異熟眼識有二隨眠當言為因當言
 為緣所餘隨眠當言為緣而不為因如修所

斷貪恚慢亦爾於修所斷不共無明隨眠異
 熟眼識有一隨眠當言為因當言為緣所餘
 隨眠當言為緣而不為因如眼識耳鼻舌身
 識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有
 覆無記於善意識一切隨眠當言為緣而不
 為因於不善意識有三十六隨眠當言為因
 當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因問
 一心耶答不爾於見苦所斷不善意識有十
 四隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言
 為緣而不為因於見集所斷不善意識有十

四隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言
 為緣而不為因於見滅所斷不善意識有十
 八隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言
 為緣而不為因於見道所斷不善意識有十
 九隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言
 為緣而不為因於修所斷不善意識有十五
 隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為
 緣而不為因於有覆無記意識有七十六隨
 眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣
 而不為因問一心耶答不爾於欲所繫有覆

無記意識有十四隨眠當言爲因當言爲緣
所餘隨眠當言爲緣而不爲因於色所繫見
苦所斷有覆無記意識有十三隨眠當言爲
因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因
於色所繫見集所斷有覆無記意識有十三
隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲
緣而不爲因於色所繫見滅所斷有覆無記
意識有十七隨眠當言爲因當言爲緣所餘
隨眠當言爲緣而不爲因於色所繫見道所
斷有覆無記意識有十八隨眠當言爲因當

言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於色
所繫修所斷有覆無記意識有十四隨眠當
言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不
爲因如色所繫無色所繫亦爾於無覆無記
意識一切隨眠當言爲緣而不爲因

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識
身或過去或未來或現在或善或不善或有
覆無記或無覆無記於過去善眼識所有隨
眠彼於此心若所隨增亦能爲因耶設於此
心能爲因者爲所隨增耶如過去善眼識未

來現在善眼識亦爾如善眼識不善有覆無記無覆無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於過去善眼識所有隨眠彼於此心若所隨增即不爲因若於此心能爲因者即非隨眠亦不隨增如過去善眼識未來現在善眼識亦爾於過去不善眼識所有隨眠彼於此心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前

同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷爲所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠緣此未斷能爲其因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷不能爲因亦非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如過去不善眼識未來不善眼識亦爾於現在不善眼識所有隨眠彼於此心

或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷是所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠緣此未斷是能爲因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠緣此未斷及此相應所有隨眠不能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣

若他隨眠若不同界徧行隨眠如不善眼識有覆無記眼識亦爾於過去無覆無記眼識所有隨眠彼於此心爲所隨增亦爲因耶除諸隨眠異熟眼識於餘過去無覆無記眼識所有隨眠彼於此心若所隨增不能爲因若於此心能爲因者即非隨眠亦不隨增者諸隨眠異熟眼識所有隨眠彼於此心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠爲因能感此心異

熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷爲所隨增不能爲因者謂諸隨眠不爲因感此心異熟即彼隨眠緣此未斷是能爲因亦所隨增者謂諸隨眠爲因能感此心異熟即彼隨眠緣此未斷不能爲因非所隨增者謂諸隨眠不爲因感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如過去無覆無記眼識未來現在無覆無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記不

應說有隨眠所感異熟意識

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或過去或未來或現在或善或不善或有覆無記或無覆無記於過去善眼識所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因耶設於此心不爲因者亦不隨增耶如過去善眼識未來現在善眼識亦爾如善眼識不善有覆無記無覆無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於過去善眼識所有隨眠彼於此心若不隨

增亦不爲因或不爲因非不隨增謂諸隨眠
緣此未斷如過去善眼識未來現在善眼識
亦爾於過去不善眼識所有隨眠彼於此心
或不爲因非不隨增或不隨增非不爲因或
不爲因亦不隨增或非不爲因非不隨增且
不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心後同
類徧行即彼隨眠緣此未斷非所隨增非不
爲因者謂彼隨眠在此心前同類徧行即彼
隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已
斷不能爲因亦不隨增者謂諸隨眠在此心

後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷
若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠非
不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心前同
類徧行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠
未斷如過去不善眼識未來不善眼識亦爾
於現在不善眼識所有隨眠彼於此心或不
爲因非不隨增或不隨增非不爲因或不爲
因亦不隨增或非不爲因非不隨增且不爲
因非不隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧
行即彼隨眠緣此未斷非所隨增非不爲因

者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷不能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠非不為因非不隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠緣此未斷及此相應所有隨眠如善眼識有覆無記眼識亦爾於過去無覆無記眼識所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因耶謂除隨眠異熟眼識於餘無覆無記眼識所有隨眠彼

於此心若不隨增亦不為因或不為因非不隨增謂諸隨眠緣此未斷若諸隨眠異熟眼識所有隨眠彼於此心或不為因非不隨增或不隨增非不為因或不為因亦不隨增或非不為因非不隨增且不為因非不隨增者謂諸隨眠不為因感此心異熟即彼隨眠緣此未斷非所隨增非不為因者謂諸隨眠為因能感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷不能為因非所隨眠者謂諸隨眠不為因感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已

斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠
非不為因非不隨增者謂諸隨眠為因能感
此心異熟即彼隨眠緣此未斷如過去無覆
無記眼識未來現在無覆無記眼識亦爾如
眼識耳鼻舌身意識亦爾此中差別者鼻識
舌識不應說有有覆無記不應說有隨眠所
感異熟意識
有十種心謂欲界繫善心不善心有覆無記
心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無
覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆

無記心欲界繫善心若體未斷未斷為因耶
設未斷為因體未斷未斷耶乃至無色界繫
無覆無記心若體未斷未斷為因耶設未斷
為因體未斷耶

欲界繫善心若體未斷未斷為因耶曰如是
設未斷為因體未斷耶曰如是諸不善心若
體未斷未斷為因耶或體未斷未斷為因或
體未斷已斷為因及未斷為因且體未斷未
斷為因者謂諸具縛補特伽羅諸不善心自
體未斷未斷為因或體未斷已斷為因及未

斷為因者謂未離欲界貪苦智已生集智未
 生見集滅道及修所斷諸不善心何等未斷
 因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界
 繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應等法集智
 已生滅智未生見滅道修所斷諸不善心何
 等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因
 謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法滅智已
 生道智未生見道修所斷諸不善心何等未
 斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲
 界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿世

尊弟子未離欲界貪修所斷諸不善心何等
 未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂
 欲界繫徧行隨眠及彼相應等法是名體未
 斷已斷為因及未斷為因設未斷為因體未
 斷耶或未斷為因體亦未斷或未斷為因及
 已斷為因而體未斷或未斷為因及已斷為
 因其體已斷未斷為因體未斷者謂諸具縛
 補特伽羅諸不善心是名未斷為因體亦未
 斷未斷為因及已斷為因體未斷者謂未離
 欲界貪苦智已生集智未生見集滅道及修

所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應
等法何等已斷因謂欲界繫見苦所斷徧行
隨眠及彼相應等法集智已生滅智未生見
滅道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱
有相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨
眠及彼相應等法滅智已生道智未生見道
修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相
應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠及
彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離欲界
貪修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有

相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠
及彼相應等法是名未斷為因及已斷為因
而體未斷未斷為因及已斷為因體已斷者
謂未離欲界貪苦智已生集智未生見苦所
斷諸不善心何等已斷因謂此俱有相應等
法何等未斷因謂欲界繫見集所斷徧行隨
眠及彼相應等法是名未斷為因及已斷為
因其體已斷諸欲界繫有覆無記心若體未
斷未斷為因耶曰如是設未斷為因體未斷
耶或未斷為因其體未斷或未斷為因及已

斷為因其體已斷未斷為因體未斷者謂諸
 具縛補特伽羅諸欲界繫有覆無記心是名
 未斷為因其體未斷未斷為因及已斷為因
 體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未
 生諸欲界繫見苦所斷有覆無記心何等已
 斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂欲
 界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是
 名未斷為因及已斷為因其體已斷諸欲界
 繫無覆無記心若體未斷未斷為因耶除諸
 隨眠所感異熟餘欲界繫無覆無記心若體

未斷未斷為因耶曰如是設未斷為因體未
 斷耶曰如是若諸隨眠所感異熟或體未斷
 未斷為因或體未斷已斷為因及未斷為因
 其體未斷未斷為因者謂諸具縛補特伽羅
 隨眠所感諸異熟心若未離欲界貪苦智已
 生集智未生見集滅道及修所斷隨眠所感
 諸異熟心集智已生滅智未生見滅道修所
 斷隨眠所感諸異熟心滅智已生道智未生
 見道修所斷隨眠所感諸異熟心若見圓滿
 世尊弟子未離欲界貪修所斷隨眠所感諸

異熟心是名體未斷未斷爲因其體未斷已
斷爲因及未斷爲因者謂未離欲界貪苦智
已生集智未生見若所斷隨眠所感諸異熟
心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已
斷因謂見苦所斷諸隨眠等能感如是諸異
熟心集智已生滅智未生見苦集所斷隨眠
所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應
等法何等已斷因謂見苦集所斷諸隨眠等
能感如是諸異熟心滅智已生道智未生見
苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷

因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見苦
集滅所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心若
見圓滿世尊弟子未離欲界貪見所斷隨眠
所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應
等法何等已斷因謂見所斷諸隨眠等能感
如是諸異熟心是名體未斷已斷爲因及未
斷爲因設未斷爲因體未斷耶曰如是諸色
界繫善心若體未斷未斷爲因耶曰如是設
未斷爲因體未斷耶曰如是諸色界繫有覆
無記心若體未斷未斷爲因耶或體未斷未

斷為因或體未斷已斷為因及未斷為因其
 體未斷未斷為因者謂諸具縛補特伽羅諸
 色界繫有覆無記心已離欲界貪未離色界
 貪苦類智未生諸色界繫有覆無記心是名
 體未斷未斷為因其體未斷已斷為因及未
 斷為因者謂未離色界貪苦類智已生集類
 智未生諸色界繫見集滅道及修所斷有覆
 無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何
 等已斷因謂色界繫見苦所斷徧行隨眠及
 彼相應等法集類智已生滅類智未生諸色

界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷
 因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界
 繫徧行隨眠及彼相應等法滅類智已生道
 類智未生諸色界繫見道修所斷有覆無記
 心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已
 斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等法若
 見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫有
 覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法
 何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應
 等法是名體未斷已斷為因及未斷為因設

未斷爲因其體未斷耶或未斷爲因其體未
斷或未斷爲因及已斷爲因其體未斷或未
斷爲因及已斷爲因其體已斷未斷爲因其
體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有
覆無記心已離欲界貪未離色界貪苦類智
未生諸色界繫有覆無記心是名未斷爲因
其體未斷未斷爲因及已斷爲因其體未斷
者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生
諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心
何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷

因謂色界繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應
等法集類智已生滅類智未生諸色界繫見
滅道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此
俱有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行
隨眠及彼相應等法滅類智已生道類智未
生諸色界繫見道修所斷有覆無記心何等
未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂
色界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿
世尊弟子未離色界貪諸色界繫修所斷有
覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法

何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應
 等法名未斷為因及已斷為因其體未斷
 未斷為因及已斷為因其體已斷者謂未離
 色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫
 見苦未斷有覆無記心何等已斷因謂此俱
 有相應等法何等未斷因謂色界繫見集所
 斷徧行隨眠及彼相應等法名未斷為因
 及已斷為因其體已斷諸色界繫無覆無記
 心若體未斷未斷為因耶曰如是設未斷為
 因其體未斷耶曰如是諸無色界繫善心若

體未斷未斷為因耶曰如是設未斷為因其
 體未斷耶曰如是諸無色界繫有覆無記心
 若體未斷未斷為因耶或體未斷未斷為因
 或體未斷已斷為因及未斷為因其體未斷
 未斷為因者謂諸具縛補特伽羅諸無色界
 繫有覆無記心已離欲界貪未離色界貪苦
 類智未生諸無色界繫有覆無記心已離色
 界貪苦類智未生諸無色界繫有覆無記心
 是名體未斷未斷為因其體未斷已斷為因
 及未斷為因者謂苦類智已生集類智未生

諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記
心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已
斷因謂無色界繫見苦所斷徧行隨眠及彼
相應等法集類智已生滅類智未生諸無色
界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷
因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色
界繫徧行隨眠及彼相應等法滅類智已生
道類智未生諸無色界繫見道修所斷有覆
無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何
等已斷因謂無色界繫徧行隨眠及彼相應

等法若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸
無色界繫修所斷有覆無記心何等未斷因
謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色界
繫徧行隨眠及彼相應等法是名體未斷已
斷為因及未斷為因設未斷為因其體未斷
耶或未斷為因其體未斷或未斷為因及已
斷為因其體未斷或未斷為因及已斷為因
其體已斷未斷為因其體未斷者謂諸具縛
補特伽羅諸無色界繫有覆無記心已離欲
界貪未離色界貪苦類智未生諸無色界繫

有覆無記心已離色界貪苦類智未生諸無色界繫有覆無記心是名未斷爲因其體未斷未斷爲因及已斷爲因其體未斷者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色界繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應等法集類智已生滅類智未生諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色界繫徧行隨眠及彼

相應等法滅類智已生道類智未生諸無色界繫見道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色界繫徧行隨眠及彼相應等法是名未斷爲因及已斷爲因其體未斷未斷爲因及已斷爲因其體已斷者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見苦所

斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應
等法何等未斷因謂無色界繫見集所斷徧
行隨眠及彼相應等法諸無色界繫無覆無
記心若體未斷未斷為因耶曰如是設未斷
為因其體未斷耶曰如是

釋曰

二二

阿毗達磨識身足論卷第四

說一部

永樂北藏

識身足論

第一二二册

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第五

設五

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

因緣蘊第三之二

有十種心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心諸欲界繫善心若體已斷已斷為因耶設已斷為因其體已斷耶乃至無色界繫無覆無記心若體已斷已斷為因耶設已斷

為因其體已斷耶

諸欲界繫善心若體已斷已斷為因耶曰如是設已斷為因其體已斷耶曰如是諸不善心若體已斷已斷為因耶或體已斷已斷為因或體已斷已斷為因及未斷為因其體已斷已斷為因者謂未離欲界貪集智已生滅智未生見苦集所斷不善心滅智已生道智未生見苦集滅所斷不善心若見圓滿世尊弟子未離欲界貪見所斷不善心已離欲界貪未離色界貪諸不善心已離色界貪未離

設五

無色界貪諸不善心已離無色界貪諸不善
 心是名體已斷已斷為因其體已斷已斷為
 因及未斷為因者謂未離欲界貪若智已生
 集智未生見苦所斷諸不善心何等已斷因
 謂此俱有相應等法何等未斷因謂欲界繫
 見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名體
 已斷已斷為因及未斷為因設已斷為因其
 體已斷耶或已斷為因其體已斷或已斷為
 因及未斷為因其體已斷或已斷為因及未
 斷為因其體未斷已斷為因其體已斷者謂

未離欲界貪集智已生滅智未生見苦集所
 斷諸不善心滅智已生道智未生見苦集滅
 所斷諸不善心若見圓滿世尊弟子未離欲
 界貪見所斷諸不善心已離欲界貪未離色
 界貪諸不善心已離色界貪未離無色界貪
 諸不善心已離無色界貪諸不善心是名已
 斷為因其體已斷已斷為因及未斷為因其
 體已斷者謂未離欲界貪若智已生集智未
 生見苦所斷諸不善心何等已斷因謂此俱
 有相應等法何等未斷因謂欲界繫見集所

斷徧行隨眠及彼相應等法是名已斷爲因
及未斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲
因其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集
智未生見集滅道及修所斷諸不善心何等
未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂
欲界繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應等法
集智已生滅智未生見集滅道修所斷諸不
善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等
已斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法
滅智已生道智未生見道修所斷諸不善心

何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷
因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法若見
圓滿世尊弟子未離欲界貪修所斷諸不善
心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已
斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法是
名已斷爲因及未斷爲因其體未斷諸欲界
繫有覆無記心若體已斷已斷爲因耶或體
已斷已斷爲因或體已斷已斷爲因及未斷
爲因其體已斷已斷爲因者謂未離欲界貪
集智已生滅智未生諸欲界繫有覆無記心

滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心
若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫
有覆無記心已離欲界貪未離色界貪諸欲
界繫有覆無記心已離色界貪未離無色界
貪諸欲界繫有覆無記心已離無色界貪諸
欲界繫有覆無記心是名其體已斷已斷為
因其體已斷已斷為因及未斷為因者謂未
離欲界貪若智已生集智未生諸欲界繫見
苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有
相應等法何等未斷因謂欲界繫見集所斷

徧行隨眠及彼相應等法是名體已斷已斷
為因及未斷為因設已斷為因其體已斷耶
曰如是諸欲界繫無覆無記心若體已斷已
斷為因耶曰如是設已斷為因其體已斷耶
謂除隨眠所感異熟餘欲界繫無覆無記心
已斷為因其體已斷耶曰如是隨眠所感諸
異熟心或已斷為因其體已斷或已斷為因及
未斷為因其體未斷已斷為因其體已斷者謂
已離欲界貪未離色界貪隨眠所感諸異熟
心已離色界貪未離無色界貪隨眠所感諸

異熟心已離無色界貪隨眠所感諸異熟心
是名已斷為因其體已斷已斷為因及未斷
為因其體未斷者謂未離欲界貪若智已生
集智未生見苦所斷隨眠所感諸異熟心何
等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因
謂見苦所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心
集智已生滅智未生見苦集所斷隨眠所感
諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法
何等已斷因謂見苦集所斷諸隨眠等能感
如是諸異熟心滅智已生道智未生見苦集

滅所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂
此俱有相應等法何等已斷因謂見苦集滅
所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心若見圓
滿世尊弟子未離欲界貪諸見所斷隨眠所
感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等
法何等已斷因謂見所斷諸隨眠等能感如
是諸異熟心是名已斷為因及未斷為因其
體未斷諸色界繫善心若體已斷已斷為因
耶曰如是設已斷為因其體已斷耶曰如是
諸色界繫有覆無記心若體已斷已斷為因

耶或體已斷已斷為因或體已斷已斷為因
 及未斷為因其體已斷已斷為因者謂未離
 色界貪集類智已生滅類智未生諸色界繫
 見苦集所斷有覆無記心滅類智已生道類
 智未生諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記
 心若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界
 繫見所斷有覆無記心已離色界貪未離無
 色界貪諸色界繫有覆無記心已離無色界
 貪諸色界繫有覆無記心是名體已斷已斷
 為因其體已斷已斷為因及未斷為因者謂

未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色
 界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂
 此俱有相應等法何等未斷因謂色界繫見
 集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名體已
 斷已斷為因及未斷為因設已斷為因其體
 已斷耶或已斷為因其體已斷或已斷為因
 及未斷為因其體已斷或已斷為因及未斷
 為因其體未斷已斷為因其體已斷者謂未
 離色界貪集類智已生滅類智未生諸色界
 繫見苦集所斷有覆無記心滅類智已生道

類智未生諸色界繫見苦集滅所斷有覆無
記心若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色
界繫見所斷有覆無記心已離色界貪未離
無色界貪諸色界繫有覆無記心已離無色
界貪諸色界繫有覆無記心是名已斷為因
其體已斷已斷為因及未斷為因其體已斷
者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生
諸色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷
因謂此俱有相應等法何等未斷因謂色界
繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名

已斷為因及未斷為因其體已斷已斷為因
及未斷為因其體未斷者謂未離色界貪苦
類智已生集類智未生諸色界繫見集滅道
及修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱
有相應等法何等已斷因謂色界繫見苦所
斷徧行隨眠及彼相應等法集類智已生滅
類智未生諸色界繫見滅道修所斷有覆無
記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等
已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等法
滅類智已生道類智未生諸色界繫見道修

所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等法是名已斷為因及未斷為因其體未斷諸色界繫無覆無記心若體已斷已斷為因耶曰如是設已斷為因其體已斷耶曰如是諸無色界繫善心若體已斷已斷為因耶曰如是設已斷為因其

體已斷耶曰如是諸無色界繫有覆無記心若體已斷已斷為因耶或體已斷已斷為因或體已斷已斷為因及未斷為因其體已斷無色界繫見苦集所斷有覆無記心滅類智及已生道類智未生諸無色界繫見苦集滅所斷無覆無記心若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫見所斷有覆無記心已離無色界貪諸無色界繫有覆無記心是名體已斷已斷為因其體已斷已斷為因及未

斷爲因者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂無色界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名體已斷已斷爲因及未斷爲因設已斷爲因其體已斷耶曰已斷爲因其體已斷或已斷爲因及未斷爲因其體已斷或已斷爲因及未斷爲因其體未斷已斷爲因其體已斷者謂集類智已生滅類智未生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心滅類智已生道類智

未生諸無色界繫見苦集滅所斷有覆無記心若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫見所斷有覆無記心已離無色界貪諸無色界繫有覆無記心是名已斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因其體已斷者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂無色界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名已斷爲因及未斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲

因其體未斷者謂苦類智已生集類智未生
 諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記
 心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已
 斷因謂無色界繫見苦所斷徧行隨眠及彼
 相應等法集類智已生滅類智未生諸無色
 界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷
 因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色
 界繫徧行隨眠及彼相應等法滅類智已生
 道類智未生諸無色界繫見道修所斷有覆
 無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何

等已斷因謂無色界繫徧行隨眠及彼相應
 等法若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸
 無色界繫修所斷有覆無記心何等未斷因
 謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色界
 繫徧行隨眠及彼相應等法是名已斷為因
 及未斷為因其體未斷諸無色界繫無覆無
 記心若體已斷已斷為因耶曰如是設已斷
 為因其體已斷耶曰如是
 有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心
 無色界繫有五心如十五心或過去或未

來或現在云何欲界繫有五心謂欲界繫見
苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界繫色
界繫無色界繫亦爾於過去欲界繫見苦所
斷心所有隨眠彼於此心若所隨增亦為因
耶設為因者亦隨增耶乃至於過去無色界
繫修所斷心所有隨眠彼於此心若所隨增
亦為因耶設為因者亦隨增耶
於過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於
此心若所隨增亦為因耶或能為因非所隨
增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增

或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨
增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨
眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷
是所隨增不能為因者謂諸隨眠在此心後
同類徧行即彼隨眠緣此未斷亦能為因亦
所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即
彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷不能
為因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類
徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘
緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如過去欲

界繫見苦所斷心未來欲界繫見苦所斷心亦爾於現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若所隨增亦為因耶或能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷是所隨增不能為因者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠緣此未斷亦能為因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠緣此未

斷及此相應所有隨眠不能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如見苦所斷心見集滅道及修所斷染污心亦爾於過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠彼於此心若所隨增亦為因耶謂除隨眠所感異熟餘過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠彼於此心若所隨增即不為因若於此心能為因者即非隨眠亦不隨增於隨眠所感異熟心或能為

因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠為因能感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷是所隨增不能為因者謂諸隨眠不為因感此心異熟即彼隨眠緣此未斷亦能為因亦所隨增者謂諸隨眠為因能感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨

眠如過去未來現在亦爾如欲界繫色界繫無色界繫亦爾此中差別有色界繫心無色界繫心不應說有隨眠異熟有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心無色界繫有五心如是十五心或過去或未來或現在云何欲界繫有五心設五謂欲界繫見苦所斷十一心見集滅道修所斷心如欲界繫色界繫無色界繫亦爾於過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因耶設不為因亦不隨增耶乃至於現在無色界繫修所斷

心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因耶設不爲因亦不隨增耶

於過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因耶或不爲因非不隨增或不隨增非不爲因或不爲因亦不隨增或非不爲因非不隨增且不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠緣此未斷非所隨增非不爲因者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷不能爲因非

所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠非不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷如過去欲界繫見苦所斷心未來亦爾於現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因耶或不爲因非不隨增或不隨增非不爲因或不爲因亦不隨增或非不爲因非不隨增且不爲因非不隨增者謂諸隨眠

在此心後同類徧行即彼隨眠緣此未斷非
所隨增非不為因者謂諸隨眠在此心前同
類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷不能
為因非所隨眠者謂諸隨眠在此心後同類
徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘
緣若他隨眠若不同界徧行隨眠非不為因
非不隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行
即彼隨眠緣此未斷及此相應所有隨眠如
見苦所斷心見集滅道及修所斷染污心亦
爾於過去欲界繫修所斷不染污心所有隨

眠彼於此心若不隨增亦不為因耶謂除隨
眠所感異熟於餘欲界繫修所斷不染污心
所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因或
不為因非不隨增謂諸隨眠緣此未斷若諸
隨眠所感異熟或不為因非不隨增或不隨
增非不為因或不為因亦不隨增或非不為
因非不隨增不能為因非不隨增者謂諸隨
眠不為因感此心異熟即彼隨眠緣此未斷
非所隨增非不為因者謂諸隨眠為因能感
此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷不

能為因不隨增者謂諸隨眠不為因感此心
 異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘
 緣若他隨眠若不同界徧行隨眠非不為因
 若不隨增者謂諸隨眠為因能感此心異熟
 即彼隨眠緣此未斷如過去欲界繫修所斷
 不染汚心未來現在亦爾如欲界繫心色界
 繫心無色界繫心亦爾此中差別者色界繫
 心無色界繫心不應說有隨眠異熟
 有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識
 身或善或不善或有覆無記或無覆無記於

善眼識所有結縛隨眠隨煩惱纏幾當言為
 因當言為緣幾當言為緣而不為因於不善
 有覆無記無覆無記眼識所有結縛隨眠隨
 煩惱纏幾當言為因當言為緣幾當言為緣
 而不為因如眼識耳鼻舌身意識亦爾於善
 眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏皆當言為緣
 而不為因於不善眼識有七結七縛十五隨
 眠二十隨煩惱纏當言為因當言為緣所餘
 一切當言為緣而不為因於有覆無記眼識
 有六結六縛十四隨眠十六隨煩惱纏當言

爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲
因於無覆無記眼識中除隨眠異熟於餘無
覆無記眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏皆當
言爲緣而不爲因於隨眠異熟眼識有七結
七縛三十四隨眠三十九隨煩惱纏當言爲
因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因
一心耶曰不爾於見苦所斷邪見隨眠異熟
眼識有二結二縛二隨眠七隨煩惱纏當言
爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲
因如見苦所斷邪見隨眠異熟眼識見取戒

禁取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦爾於見苦
所斷不共無明隨眠異熟眼識有一結一縛
一隨眠六隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所
餘一切當言爲緣而不爲因於見集所斷邪
見隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七隨
煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言
爲緣而不爲因如見集所斷邪見隨眠異熟
眼識見取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦爾於
見集所斷不共無明隨眠異熟眼識有一結
一縛一隨眠六隨煩惱纏當言爲因當言爲

緣所餘一切當言為緣而不為因於見集所
 斷邪見隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠
 七隨煩惱纏當言為因當言為緣所餘一切
 當言為緣而不為因如見滅所斷邪見隨眠
 異熟眼識見取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦
 爾於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識有
 一結一縛一隨眠六隨煩惱纏當言為因當
 言為緣所餘一切當言為緣而不為因於見
 道所斷邪見隨眠異熟眼識有二結二縛二
 隨眠七隨煩惱纏當言為因當言為緣所餘

一切當言為緣而不為因如見道所斷邪見
 隨眠異熟眼識見取戒禁取疑貪恚慢隨眠
 異熟眼識亦爾於見道所斷不共無明隨眠
 異熟眼識有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏
 當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而
 不為因於修所斷貪設五隨眠異熟眼識有二結
 二縛二隨眠七隨煩惱纏當言為因當言為
 緣所餘一切當言為緣而不為因如修所斷
 貪隨眠異熟眼識恚慢隨眠異熟眼識亦爾
 於修所斷不共無明隨眠異熟眼識有一結

一縛一隨眠六隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因如眼識耳鼻舌身識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記於善意識一切結縛隨眠隨煩惱纏皆當言爲緣而不爲因於不善意識有七結七縛三十六隨眠四十一隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因一心耶曰不爾於見苦所斷不善意識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不

爲因於見集所斷不善意識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於見滅所斷不善意識有七結七縛十八隨眠二十三隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於見道所斷不善意識有七結七縛十九隨眠二十四隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於修所斷不善意識有七結七縛十五隨眠二十隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一

切當言為緣而不為因於有覆無記意識有
 七結七縛七十六隨眠八十一隨煩惱纏當
 言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不
 為因一心耶曰不爾於欲界繫有覆無記意
 識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏當
 言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不
 為因於色界繫見苦所斷有覆無記意識有
 六結六縛十三隨眠十五隨煩惱纏當言為
 因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因
 於色界繫見集所斷有覆無記意識有六結

六縛十三隨眠十五隨煩惱纏當言為因當
 言為緣所餘一切當言為緣而不為因於色
 界繫見滅所斷有覆無記意識有六結六縛
 十七隨眠十九隨煩惱纏當言為因當言為
 緣所餘一切當言為緣而不為因於色界繫
 見道所斷有覆無記意識有六結六縛十八
 隨眠二十隨煩惱纏當言為因當言為緣所
 餘一切當言為緣而不為因於色界繫修所
 斷有覆無記意識有六結六縛十四隨眠十
 六隨煩惱纏當言為因當言為緣所餘一切

當言為緣而不為因於無覆無記意識一切
結縛隨眠隨煩惱纏當言為緣而不為因有
六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身
或善或不善或有覆無記或無覆無記於善
眼識所有結縛隨眠隨煩惱纏當言與幾相
應幾不相應於不善有覆無記無覆無記眼
識所有結縛隨眠隨煩惱纏當言與幾相應
幾不相應如眼識耳鼻舌身意識亦爾於善
眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏當言皆不相
應於不善眼識有三結三縛三隨眠七隨煩

惱纏當言相應一心耶曰不爾於貪相應不
善眼識有二結二縛二隨眠六隨煩惱纏當
言相應如貪相應不善眼識瞋相應不善眼
識癡相應不善眼識亦爾於有覆無記眼識
有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏當言相應
於無覆無記眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏
當言皆不相應如眼識耳鼻舌身識亦爾此
中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記於
善意識一切結縛隨眠隨煩惱纏當言皆不
相應於不善意識有七結七縛三十四隨眠

三十九隨煩惱纏當言相應一心耶曰不爾
 於見苦所斷邪見隨眠相應不善意識有二
 結二縛二隨眠若覺悟位六隨煩惱纏當言
 相應若睡眠位增第七眠如見苦所斷邪見
 隨眠相應不善意識見取戒禁取疑貪恚慢
 隨眠相應不善意識亦爾於見苦所斷不共
 無明隨眠相應不善意識有一結一縛一隨
 眠若覺悟位五隨煩惱纏當言相應若睡眠
 位增第六眠於見集所斷邪見隨眠相應不
 善意識有二結二縛二隨眠若覺悟位六隨

煩惱纏當言相應若睡眠位增第七眠如見
 集所斷邪見隨眠相應不善意識見取疑貪
 恚慢隨眠相應不善意識亦爾於見集所斷
 不共無明隨眠相應不善意識有一結一縛
 一隨眠若覺悟位五隨煩惱纏當言相應若
 睡眠位增第六眠於見滅所斷邪見隨眠相
 應不善意識有二結二縛二隨眠若覺悟位
 六隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第七眠
 如見滅所斷邪見隨眠相應不善意識見取
 疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾於見滅

所斷不共無明隨眠相應不善意識有一結
一縛一隨眠若覺悟位五隨煩惱纏當言相
應若睡眠位增第六眠於見道所斷邪見隨
眠相應不善意識有二結二縛二隨眠若覺
悟位六隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第
七眠如見道所斷邪見隨眠相應不善意識
見取戒禁取疑貪恚慢隨眠相應不善意識
亦爾於見道所斷不共無明隨眠相應不善
意識有一結一縛一隨眠若覺悟位五隨煩
惱纏當言相應若睡眠位增第六眠於修所

斷貪隨眠相應不善意識有二結二縛二隨
眠若覺悟位六隨煩惱纏當言相應若睡眠
位增第七眠如修所斷貪隨眠相應不善意
識恚慢隨眠相應不善意識亦爾於修所斷
不共無明隨眠相應不善意識有一結一縛
一隨眠若覺悟位五隨煩惱纏當言相應若
睡眠位增第六眠於有覆無記意識有六結
六縛六十五隨眠六十八隨煩惱纏當言相
應一心耶曰不爾於欲界繫薩迦耶見相應
有覆無記意識有二結二縛二隨眠若覺悟

位四隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第五
眠如欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識
邊執見相應有覆無記意識亦爾於色界繫
薩迦耶見睡眠相應有覆無記意識有二結
二縛二睡眠四隨煩惱纏當言相應如色界
繫薩迦耶見睡眠相應有覆無記意識邊執
見見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪慢睡眠
相應有覆無記意識亦爾於色界繫見苦所
斷不共無明睡眠相應有覆無記意識有一
結一縛一睡眠二隨煩惱纏當言相應於色

界繫見集所斷邪見睡眠相應有覆無記意
識有二結二縛二睡眠四隨煩惱纏當言相
應如色界繫見集所斷邪見睡眠相應有覆
無記意識見取疑貪慢睡眠相應有覆無記
意識亦爾於色界繫見集所斷不共無明隨
眠相應有覆無記意識有一結一縛一睡眠
三隨煩惱纏當言相應於色界繫見滅所斷
邪見睡眠相應有覆無記意識有二結二縛
二睡眠四隨煩惱纏當言相應如色界繫見
滅所斷邪見睡眠相應有覆無記意識見取

疑貪慢隨眠相應有覆無記意識亦爾於色
 界繫見滅所斷不共無明隨眠相應有覆無
 記意識有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏當
 言相應於色界繫見道所斷邪見隨眠相應
 有覆無記意識有二結二縛二隨眠四隨煩
 惱纏當言相應如色界繫見道所斷邪見隨
 眠相應有覆無記意識見取戒禁取疑貪慢
 隨眠相應有覆無記意識亦爾於色界繫見
 道所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識
 有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏當言相應

永樂北藏

識身足論

於色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意
 識有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏當言相
 應如色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記
 意識慢隨眠相應有覆無記意識亦爾於色
 界繫修所斷不共無明隨眠相應有覆無記
 意識有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏當言
 相應如色界繫有覆無記意識無色界繫有
 覆無記意識亦爾於無覆無記意識一切結
 縛隨眠隨煩惱纏當言皆不相應因緣
盡
 阿毗達磨識身足論卷第五說一切
有部

第一二二册

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第六 設六

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

所緣緣蘊第四之一

唄陀南頌

問過去等問善等 問了青等二四心

問十二心有二種 問十五心有五種

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識
身或過去或未來或現在過去眼識有緣過
去非未來現在耶有緣未來非過去現在耶

有緣現在非過去未來耶有緣過去現在非
未來耶有緣未來現在非過去耶有緣過去
未來非現在耶有緣過去未來現在耶如過
去眼識未來現在眼識亦爾如眼識耳鼻舌
身意識亦爾

設六

一切過去眼識皆緣過去餘句不可得未來
眼識或緣過去或緣未來或緣現在一切現
在眼識皆緣現在餘句不可得如眼識耳鼻
舌身識亦爾過去未來現在意識皆應說言
緣一切法有六識身謂眼識耳鼻舌身意識

如是六識身或善或不善或無記善眼識有緣善非不善無記耶有緣不善非善無記耶有緣無記非善不善耶有緣善不善非無記耶有緣善無記非不善耶有緣不善無記非善耶有緣善不善無記耶如善眼識不善無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾善眼識或緣善或緣不善或緣無記不善眼識或緣善或緣不善或緣無記無記眼識或緣善或緣不善或緣無記如眼識耳識意識亦爾餘三識身若善若不善若無記一切應言

惟緣無記

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼識惟能了別青色不能了別此是青色意識亦能了別青色乃至未能了別其名不能了別此是青色若能了別其名爾時亦能了別青色亦能了別此是青色如青色黃赤白等色亦爾耳識惟能了別聲不能了別此是聲意識亦能了別聲乃至未能了別其名不能了別此是聲若能了別其名爾時亦能了別聲亦能了別此是聲鼻識惟能了別香不能了別此

識六

二

是香意識亦能了別香乃至未能了別其名
不能了別此是香若能了別其名爾時亦能
了別香亦能了別此是香舌識惟能了別味
不能了別此是味意識亦能了別味乃至未
能了別其名不能了別此是味若能了別其
名爾時亦能了別味亦能了別此是味身識
惟能了別觸不能了別此是觸意識亦能了
別觸乃至未能了別其名不能了別此是觸
若能了別其名爾時亦能了別觸亦能了別
此是觸意識亦能了別諸法謂或執為我或

執我所或執為斷或執為常或撥無因或撥
無作或復損減或執為尊或執為勝或執為
上或執第一或執清淨或執解脫或執出離
若惑若疑若猶豫若貪若瞋若慢若癡若癩
若苦若障若靜若妙若離若如病若如癱若
箭若惱害若無常設六若若空若無我若於因
謂因謂集謂生謂緣若於滅謂滅謂靜謂妙
謂離若於道謂道謂如謂行謂出若有因若
有起若有是處若有是事若如理所引了別
若不如理所引了別若非如理所引非不如

理所引了別

有四種心謂欲界繫心色界繫心無色界繫
心不繫心欲界繫心有能了別欲界繫法耶
有能了別色界繫法耶有能了別無色界繫
法耶有能了別不繫法耶有能了別欲界繫
色界繫法耶有能了別欲界繫無色界繫法
耶有能了別欲界繫不繫法耶有能了別色
界繫無色界繫法耶有能了別色界繫不繫
法耶有能了別無色界繫不繫法耶有能了
別欲界繫色界繫無色界繫法耶有能了別

欲界繫色界繫不繫法耶有能了別欲界繫
無色界繫不繫法耶有能了別色界繫無色
界繫不繫法耶有能了別欲界繫色界繫無
色界繫不繫法耶如欲界繫心乃至不繫心
亦爾

欲界繫心有能了別欲界繫法耶曰能了別
謂或執爲我或執我所或執爲斷或執爲常
或撥無因或撥無作或復損減或執爲尊或
執爲勝或執爲上或執第一或執清淨或執
解脫或執出離若惑若疑若猶豫若貪若瞋

若慢若癡若癡若苦若障若如病若如癰若
如箭若惱害若無常若苦若空若無我若於
因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別若不如理
所引了別若非如理所引非不如理所引了
別有能了別色界繫法耶曰能了別謂或撥
無因或撥無作或復損減或執為尊或執為
勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫
或執出離若惑若疑若猶豫若無智若冥暗
若愚癡若癡若苦若障若靜若妙若離若如

病若如癰若如箭若惱害若無常若苦若空
若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因
若有起若有是處若有是事若如理所引了
別若不如理所引了別有能了別無色界繫
法耶曰能了別謂或撥無因或撥無作或復
損減或執為尊或執為勝或執為上或執第
一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑
若猶豫若無智若冥暗若愚癡若癡若苦若
障若靜若妙若離若如病若如癰若如箭若
惱害若無常若苦若空若無我若於因謂因

謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別若不如理所引了別有能了別不繫法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若無常若空若無我若損滅若損滅道若猶豫了別若愚癡若如理所引了別若不如理所引了別有能了別欲界繫色界繫法耶曰能了別謂若癡若若障若如病若如癱若如箭若惱害若無常若若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有

起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫無色界繫法耶曰能了別謂若癡若若障若如病若如癱若如箭若惱害若無常若若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若空若無我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別色界繫無色界繫法耶曰能了別謂或撥無因或撥無作或復損滅或

執爲尊或執爲勝或執爲上或執第一或執
清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫
若無智若冥暗若愚癡若癡若苦若障若靜
若妙若離若如病若如癱若如箭若惱害若
無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂
生謂緣若有因若有起若有是處若有是事
若如理所引了別若不如理所引了別有能
了別色界繫不繫法耶曰能了別謂若無常
若空若無我若有因若有起若有是處若有
是事若如理所引了別有能了別無色界繫

不繫法耶曰能了別謂若無常若空若無我
若有因若有起若有是處若有是事若如理
所引了別有能了別欲界繫色界繫無色界
繫法耶曰能了別謂若癡若苦若障若如病
若如癱若如箭若惱害若無常若苦若空若
無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
有起若有是處若有是事若如理所引了別
有能了別欲界繫色界繫不繫法耶曰能了
別謂若無常若空若無我若有因若有起若
有是處若有是事若如理所引了別有能了

別欲界繫無色界繫不繫法耶曰能了別謂
 若無常若空若無我若有因若有起若有是
 處若有是事若如理所引了別有能了別色
 界繫無色界繫不繫法耶曰能了別謂若無
 常若空若無我若有因若有起若有是處若
 有是事若如理所引了別有能了別欲界繫
 色界繫無色界繫不繫法耶曰能了別謂若
 無常若空若無我若有因若有起若有是處
 若有是事若如理所引了別色界繫心有能
 了別色界繫法耶曰能了別謂或執為我或

執我所或執為斷或執為常或撥無因或撥
 無作或復損減或執為尊或執為勝或執為
 上或執第一或執清淨或執解脫或執出離
 若惑若疑若猶豫若貪若慢若癡若癡若苦
 若障若靜若妙若離若如病若如癱若如箭
 若惱害若無常發六若苦若空若無我七若於因謂
 因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處
 若有是事若如理所引了別若不如理所引
 了別若非如理所引非不如理所引了別有
 能了別欲界繫法耶曰能了別謂若羸若苦

若障若如病若如癱若如箭若惱害若無常
若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生謂
緣若有因若有起若有是處若有是事若如
理所引了別若非如理所引非不如理所引
了別有能了別無色界繫法耶曰能了別謂
或撥無因或撥無作或復損減或執為尊或
執為勝或執為上或執第一或執清淨或執
解脫或執出離若惑若疑若猶豫若無智若
冥暗若愚癡若癩若苦若障若靜若妙若離
若如病若如癱若如箭若惱害若無常若苦

若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若
有因若有起若有是處若有是事若如理所
引了別若不如理所引了別有能了別不繫
法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂
離若於道謂道謂如謂行謂出若無常若空
若無我若損減滅若損減道若猶豫了別若
愚癡若有因若有起若有是處若有是事若
如理所引了別若不如理所引了別有能了
別欲界繫色界繫法耶曰能了別謂若癩若
苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若無

常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生
 謂緣若有因若有起若有是處若有是事若
 如理所引了別有能了別欲界繫無色界繫
 法耶曰能了別謂若癡若苦若障若如病若
 如癱若如箭若惱害若無常若苦若空若無
 我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有
 起若有是處若有是事若如理所引了別有
 能了別欲界繫不繫法耶曰能了別謂若無
 常若空若無我若有因若有起若有是處若
 有是事若如理所引了別有能了別色界繫

無色界繫法耶曰能了別謂或撥無因或撥
 無作或復損滅或執為尊或執為勝或執為
 上或執第一或執清淨或執解脫或執出離
 若惑若疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若
 癡若苦若障若靜若妙若離若如病若如癱
 若如箭若惱害若無常若苦若空若無我若
 於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若
 有是處若有是事若如理所引了別若不如
 理所引了別有能了別色界繫不繫法耶曰
 能了別謂若無常若空若無我若有因若有

起若有是處若有是事若如理所引了別有
能了別無色界繫不繫法耶曰能了別謂若
無常若空若無我若有因若有起若有是處
若有是事若如理所引了別有能了別欲界
繫色界繫無色界繫法耶曰能了別謂若癩
若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若
無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂
生謂緣若有因若有起若有是處若有是事
若如理所引了別有能了別欲界繫色界繫
不繫法耶曰能了別謂若無常若空若無我

故六

九

若有因若有起若有是處若有是事若如理
所引了別有能了別欲界繫無色界繫不繫
法耶曰能了別謂若無常若空若無我若有
因若有起若有是處若有是事若如理所引
了別有能了別色界繫無色界繫不繫法耶
曰能了別謂若無常若空若無我若有因若
有起若有是處若有是事若如理所引了別
有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法
耶曰能了別謂若無常若空若無我若有因
若有起若有是處若有是事若如理所引了

別無色界繫心有能了別無色界繫法耶曰
 能了別謂或執為我或執我所或執為斷或
 執為常或撥無因或撥無作或復損減或執
 為尊或執為勝或執為上或執第一或執清
 淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若
 貪若慢若癡若癡若若障若靜若妙若離
 若如病若如癰若如箭若惱害若無常若苦
 若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若
 有因若有起若有是處若有是事若如理所
 引了別若不如理所引了別若非如理所引

非不如理所引了別有能了別不繫法耶曰
 能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於
 道謂道謂如謂行謂出若無常若空若無我
 若損減滅若損滅道若猶豫了別若愚癡若
 有因若有起若有是處若有是事若如理所
 引了別若不如理所引了別有能了別色界
 繫法耶曰能了別謂若癡若苦若障若如理
 所引了別有能了別無色界繫不繫法耶曰
 能了別若無常若空若無我若有因若有起
 若有是處若有是事若如理所引了別如是

了別餘不了別不繫心有能了別不繫法耶
曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若
於道謂道謂如謂行謂出若有因若有起若
有是處若有是事若如理所引了別有能了
別欲界繫法耶曰能了別謂若無常若苦若
空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有
因若有起若有是處若有是事若如理所引
了別有能了別色界繫法耶曰能了別謂若
無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂
生謂緣若有因若有起若有是處若有是事

若如理所引了別有能了別無色界繫法耶
曰能了別謂若無常若苦若空若無我若於
因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有能了別
色界繫無色界繫法耶曰能了別謂若無常
若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生謂
緣若有因若有起若有是處若有是事若如
理所引了別如是了別餘不了別
有四種心謂欲界繫心色界繫心無色界繫
心不繫心諸欲界繫心若能了別欲界繫法

此中有幾隨眠是所隨增若罷了別所餘諸法此中有幾隨眠是所隨增乃至諸不繫心若罷了別不繫法此中有幾隨眠是所隨增若罷了別所餘諸法此中有幾隨眠是所隨增諸欲界繫心若罷了別欲界繫法此中有欲纏有漏緣隨眠是所隨增諸欲界繫心若罷了別色界繫法此中有欲纏三部隨眠是所隨增諸欲界繫心若罷了別無色界繫法此中有欲纏三部隨眠是所隨增諸欲界繫心若罷了別不繫法此中有欲纏三部隨眠

及徧行隨眠是所隨增諸欲界繫心若罷了別色界繫無色界繫法此中有欲纏三部隨眠是所隨增若罷了別所餘諸法此中有欲纏徧行隨眠及修所斷隨眠是所隨增諸色界繫心若罷了別色界繫法此中有色纏有漏緣隨眠是所隨增諸色界繫心若罷了別無色界繫法此中有色纏三部隨眠是所隨增諸色界繫心若罷了別不繫法此中有色纏三部隨眠及徧行隨眠是所隨增諸色界繫心若罷了別色界繫無色界繫法此中有

色纏三部隨眠是所隨增若能了別所餘諸法此中有色纏徧行隨眠及修所斷隨眠是所隨增諸無色界繫心若能了別無色界繫法此中有無色纏有漏緣隨眠是所隨增諸無色界繫心若能了別不繫法此中有無色纏三部隨眠及徧行隨眠是所隨增若能了別所餘諸法此中有無色纏徧行隨眠及修所斷隨眠是所隨增諸不繫心若能了別不繫法此中無有隨眠是所隨增若能了別所餘諸法此中亦無有隨眠是所隨增

設六

十二

有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心學心無學心欲界繫善心有能了別欲界繫法耶有能了別色界繫法耶有能了別無色界繫法耶有能了別不繫法耶有能了別欲界繫色界繫法耶有能了別欲界繫無色界繫法耶有能了別色界繫無色界繫法耶有能了別色界繫不繫法耶有能了別無色界繫不繫法耶有能了別無色界繫不繫

法耶有能了別欲界繫色界繫無色界繫法
 耶有能了別欲界繫色界繫不繫法耶有能
 了別欲界繫無色界繫不繫法耶有能了別
 色界繫無色界繫不繫法耶有能了別欲界
 繫色界繫無色界繫不繫法耶如欲界繫善

設六

十三

心乃至無學心亦爾

欲界繫善心有能了別欲界繫法耶曰能了
 別謂若癡若苦若障若如病若如癱若如箭
 若惱害若無常若苦若空若無我若於因謂
 因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處

若有是事若如理所引了別有能了別色界
 繫法耶曰能了別謂若癡若苦若障若靜若
 妙若離若如病若如癱若如箭若惱害若無
 常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生
 謂緣若有因若有起若有是處若有是事若
 如理所引了別有能了別無色界繫法耶曰
 能了別謂若癡若苦若障若靜若妙若離若
 如病若如癱若如箭若惱害若無常若苦若
 空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有
 因若有起若有是處若有是事若如理所引

了別有能了別不繫法耶曰能了別謂若於
滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂
行謂出若無常若空若無我若有因若有起
若有是處若有是事若如理所引了別有能
了別欲界繫色界繫法耶曰能了別謂若麤
若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若
無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂
生謂緣若有因若有起若有是處若有是事
若如理所引了別有能了別欲界繫無色界
繫法耶曰能了別謂若麤若苦若障若如病

若如癱若如箭若惱害若無常若苦若空若
無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
有起若有是處若有是事若如理所引了別
有能了別欲界繫不繫法耶曰能了別若無
常若空若無我若有因若有起若有是處若
有是事若如理所引了別有能了別色界繫
無色界繫法耶曰能了別謂若麤若苦若障
若靜若妙若離若如病若如癱若如箭若惱
害若無常若苦若空若無我若於因謂因謂
集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有

說六

十四

是事若如理所引了別有能了別色界繫不
 繫法耶曰能了別謂若無常若空若無我若
 有因若有起若有是處若有是事若如理所
 引了別有能了別無色界繫不繫法耶曰能
 了別謂若無常若空若無我若有因若有起
 若有是處若有是事若如理所引了別有能
 了別欲界繫色界繫無色界繫法耶曰能了
 別謂若麤若苦若障若如病若如癰若如箭
 若惱害若無常若苦若空若無我若於因謂
 因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處

若有是事若如理所引了別有能了別欲界
 繫色界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若
 空若無我若有因若有起若有是處若有是
 事若如理所引了別有能了別欲界繫無色
 界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若空若
 無我若有因若有起若有是處若有是事若
 如理所引了別有能了別色界繫無色界繫
 不繫法耶曰能了別謂若無常若空若無我
 若有因若有起若有是處若有是事若如理
 所引了別有能了別欲界繫色界繫無色界

證六

十五

繫不繫法耶曰能了別謂若無常若空若無我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別諸不善心有能了別欲界繫法耶曰能了別謂或撥無因或撥無作或復損減或執爲尊或執爲勝或執爲上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若貪若瞋若慢若癡若不如理所引了別有能了別色界繫法耶曰能了別謂或撥無因或撥無作或復損減或執爲尊或執爲勝或執爲上或執第一或執清淨或執解脫

或執出離若惑若疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若不如理所引了別有能了別無色界繫法耶曰能了別謂或撥無因或撥無作或復損減或執爲尊或執爲勝或執爲上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若不如理所引了別有能了別不繫法耶曰能了別謂若損減滅若損減道若猶豫了別若愚癡若不如理所引了別有能了別色界繫無色界繫法耶曰能了別謂或撥無因或撥無作

或復損減或執為尊或執為勝或執為上或
 執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑
 若疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若不如
 理所引了別如是了別餘不了別諸欲界繫
 有覆無記心有能了別欲界繫法耶曰能了
 別謂或執為我設六或執我所十六或執為斷或執為
 常若不如理所引了別如是了別餘不了別
 諸欲界繫無覆無記心有能了別欲界繫法
 耶曰能了別謂非如理所引非不如理所引
 了別如是了別餘不了別

阿毗達磨識身足論卷第六說一切有部

阿毗達磨識身足論卷第七

設七

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

所緣緣蘊第四之二

諸色界繫善心有能了別色界繫法耶曰能
了別謂若麤若苦若障若靜若妙若離若如
病若如癱若如箭若惱害若無常若苦若空
若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因
若有起若有是處若有是事若如理所引了
別有能了別欲界繫法耶曰能了別謂若麤

若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若
無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂
生謂緣若有因若有起若有是處若有是事
若如理所引了別有能了別無色界繫法耶
曰能了別謂若麤若苦若障若靜若妙若離
若如病若如癱若如箭若惱害若無常若苦
若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若
有因若有起若有是處若有是事若如理所
引了別有能了別不繫法耶曰能了別謂若
於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如

設七

謂行謂出若無常若空若無我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫色界繫法耶曰能了別謂若羸若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫無色界繫法耶曰能了別謂若羸若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因

若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若空若無我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別色界繫無色界繫法耶曰能了別謂若羸若苦若障若靜若妙若離若如病若如癱若如箭若惱害若無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別色界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若空若無

我若有因若有起若有是處若有是事若如
理所引了別有能了別無色界繫不繫法耶
曰能了別謂若無常若空若無我若有因若
有起若有是處若有是事若如理所引了別
有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶曰
能了別謂若麤若苦若障若如病若如癱若
如箭若惱害若無常若苦若空若無我若於
因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有能了別
欲界繫色界繫不繫法耶曰能了別謂若無

常若空若無我若有因若有起若有是處若
有是事若如理所引了別有能了別欲界繫
無色界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若
空若無我若有因若有起若有是處若有是
事若如理所引了別有能了別色界繫無色
界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若空若
無我若有因若有起若有是處若有是事若
如理所引了別有能了別欲界繫色界繫無
色界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若空
若無我若有因若有起若有是處若有是事

若如理所引了別諸色界繫有覆無記心有
能了別色界繫法耶曰能了別謂或執爲我
或執我所或執爲斷或執爲常或撥無因或
撥無作或復損減或執爲尊或執爲勝或執
爲上或執第一或執清淨或執解脫或執出
離若惑若疑若猶豫若貪若慢若癡若不如
理所引了別有能了別無色界繫法耶曰能
了別謂或撥無因或撥無作或復損減或執
爲尊或執爲勝或執爲上或執第一或執清
淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若

無智若冥暗若愚癡若不如理所引了別有
能了別不繫法耶曰能了別謂若損減滅若
損減道若猶豫了別若愚癡若不如理所引
了別有能了別色界繫無色界繫法耶曰能
了別謂或撥無因或撥無作或復損減或執
爲尊或執爲勝或執爲上或執第一或執清
淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若
無智若冥暗若愚癡若不如理所引了別如
是了別餘不了別諸色界繫無覆無記心有
能了別色界繫法耶曰能了別謂非如理所

引非不如理所引了別有能了別欲界繫法
耶曰能了別謂非如理所引非不如理所引
了別如是了別餘不了別諸無色界繫善心
有能了別無色界繫法耶曰能了別謂若麤
若苦若障若靜若妙若離若如病若如癰若
如箭若惱害若無常若苦若空若無我若於
因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有能了別
色界繫法耶曰能了別謂若麤若苦若障若
如理所引了別有能了別不繫法耶曰能了

別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂
道謂如謂行謂出若無常若空若無我若有
因若有起若有是處若有是事若如理所引
了別有能了別無色界繫不繫法耶曰能了
別謂若無常若空若無我若有因若有起若
有是處若有是事若如理所引了別如是了
別餘不了別諸無色界繫有覆無記心有能
了別無色界繫法耶曰能了別謂或執為我
或執我所或執為斷或執為常或撥無因或
撥無作或復損滅或執為尊或執為勝或執

爲上或執第一或執清淨或執解脫或執出
離若惑若疑若猶豫若貪若慢若癡若不如
理所引了別有能了別不繫法耶曰能了別
謂若損減滅若損滅道若猶豫了別若愚癡
若不如理所引了別如是了別餘不了別諸
無色界繫無覆無記心有能了別五無色界繫
法耶曰能了別謂非如理所引非不如理所
引了別如是了別餘不了別諸學心有能了
別不繫法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜
謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若有

因若有起若有是處若有是事若如理所引
了別有能了別欲界繫法耶曰能了別謂若
無常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂
生謂緣若有因若有起若有是處若有是事
若如理所引了別有能了別色界繫法耶曰
能了別謂若無常若苦若空若無我若於因
謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是
處若有是事若如理所引了別有能了別無
色界繫法耶曰能了別謂若無常若苦若空
若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因

若有起若有是處若有是事若如理所引了
別有能了別色界繫無色界繫法耶曰能了
別謂若無常若苦若空若無我若於因謂因
謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若
有是事若如理所引了別如是了別餘不了

別如學心無學心亦爾

有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記
心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無
覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆
無記心學心無學心諸欲界繫善心若能了

別欲界繫法此中有幾隨眠是所隨增若能
了別所餘諸法此中有幾隨眠是所隨增乃
至諸無學心若能了別不繫法此中有幾隨
眠是所隨增若能了別所餘諸法此中有幾
隨眠是所隨增

段七

諸欲界繫善心若能了別欲界繫法此中有
欲纏徧行隨眠及修所斷隨眠是所隨增若
能了別所餘諸法此中亦有欲纏徧行隨眠
及修所斷隨眠是所隨增諸不善心若能了
別欲界繫法此中有欲纏有漏緣隨眠是所

隨增若能了別色界繫法此中有欲纏二部
 隨眠是所隨增若能了別無色界繫法此中
 有欲纏二部隨眠是所隨增若能了別不繫
 法此中有欲纏二部隨眠及徧行隨眠是所
 隨增若能了別色界繫無色界繫法此中有
 欲纏二部隨眠是所隨增諸欲界繫有覆無
 記心惟能了別欲界繫法此中有欲纏見苦
 所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠是所
 隨增諸欲界繫無覆無記心惟能了別欲界
 繫法此中有欲纏徧行隨眠及修所斷隨眠

是所隨增諸色界繫善心若能了別色界繫
 法此中有色纏徧行隨眠及修所斷隨眠是
 所隨增若能了別所餘諸法此中有色纏徧
 行隨眠及修所斷隨眠是所隨增諸色界繫
 有覆無記心若能了別色界繫法此中有色
 纏有漏緣隨眠說七是所隨增若能了別無色界
 繫法此中有色纏二部隨眠是所隨增若能
 了別不繫法此中有色纏二部隨眠及徧行
 隨眠是所隨增若能了別色界繫無色界繫
 法此中有色纏二部隨眠是所隨增諸色界

繫無覆無記心若能了別色界繫法此中有
色纏徧行隨眠及修所斷隨眠是所隨增若
能了別所餘諸法此中有色纏徧行隨眠及
修所斷隨眠是所隨增諸無色界繫善心若
能了別無色界繫法此中有無色纏徧行隨
眠及修所斷隨眠是所隨增若能了別所餘
諸法此中有無色纏徧行隨眠及修所斷隨
眠是所隨增諸無色界繫有覆無記心若能
了別無色界繫法此中有無色纏有漏緣隨
眠是所隨增若能了別不繫法此中有無色

纏二部隨眠及徧行隨眠是所隨增諸無色
界繫無覆無記心惟能了別無色界繫法此
中有無色纏徧行隨眠及修所斷隨眠是所
隨增諸學心若能了別不繫法此中無有隨
眠是所隨增若能了別所餘諸法此中亦無
有隨眠是所隨增如學心無學心亦爾
有十種心謂欲界繫善心不善心有覆無記
心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無
覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆
無記心諸欲界繫善心若體未斷所緣未斷

耶設所緣未斷體未斷耶乃至諸無色界繫
無覆無記心若體未斷所緣未斷耶設所緣
未斷體未斷耶

諸欲界繫善心若體未斷所緣未斷耶或體
未斷所緣未斷或體未斷所緣已斷或體未

斷所緣已斷及所緣未斷或體未斷不可分

或七

別此心所緣已斷未斷其體未斷所緣未斷
者謂諸具縛補特伽羅諸欲界繫善心緣欲
界繫緣色界繫緣無色界繫緣欲界繫色界
繫緣欲界繫無色界繫緣色界繫無色界繫

緣欲界繫色界繫無色界繫若未離欲界貪
苦智已生集智未生諸欲界繫善心緣見集
滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界
繫善心緣見滅道及修所斷滅智已生道智
未生諸欲界繫善心緣見道及修所斷若見
圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫善心
緣修所斷是名體未斷所緣未斷其體未斷
所緣已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智
未生諸欲界繫善心緣見苦所斷集智已生
滅智未生諸欲界繫善心緣見苦集所斷滅

智已生道智未生諸欲界繫善心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫善心緣見所斷是名體未斷所緣已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫善心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫善心緣見苦集滅道及修所斷滅智已生道智未生諸欲界繫善心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫善心緣見修所斷是名

設七

九

體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者謂諸具縛補特伽羅諸欲界繫善心緣非所斷若未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫善心緣非所斷集智已生滅智未生諸欲界繫善心緣非所斷滅智已生道智未生諸欲界繫善心緣非所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫善心緣未斷非所斷是名體未斷不可分別此心所緣已斷設所緣未斷其體未斷耶或所緣未斷其體未斷或所緣未

斷其體已斷或所緣未斷及所緣已斷其體未斷或所緣未斷及所緣已斷其體已斷所緣未斷其體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸欲界繫善心緣欲界繫綠色界繫緣無色界繫緣欲界繫色界繫緣欲界繫無色界繫緣色界繫無色界繫緣欲界繫色界繫無色界繫未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫善心緣見集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫善心緣見滅道及修所斷滅智已生道智未生諸欲界繫善心緣見道

及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫善心緣修所斷是名所緣未斷其體未斷所緣未斷其體已斷者謂已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸欲界繫善心緣色界繫緣無色界繫緣色界繫無色界繫已離色界貪苦類智未生諸欲界繫善心緣無色界繫是名所緣未斷其體已斷所緣未斷及所緣已斷其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫善心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲

設七

十

界繫善心緣見苦集滅道及修所斷滅智已
生道智未生諸欲界繫善心緣見苦集滅道
及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪
諸欲界繫善心緣見修所斷是名所緣未斷
及所緣已斷其體未斷所緣未斷及所緣已
斷其體已斷者謂已離欲界貪未離色界貪
諸欲界繫善心緣欲界繫色界繫緣欲界繫
無色界繫緣欲界繫色界繫無色界繫已離
色界貪未離無色界貪諸欲界繫善心緣欲
界繫無色界繫緣色界繫無色界繫緣欲界

繫色界繫無色界繫是名所緣未斷及所緣
已斷其體已斷諸不善心若體未斷所緣未
斷耶或體未斷所緣未斷或體未斷所緣已
斷或體未斷所緣已斷及所緣未斷或體未
斷不可分別此心所緣已斷未斷其體未斷
所緣未斷者謂諸具縛補特伽羅諸不善心
緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣色界繫
無色界繫未離欲界貪苦智已生集智未生
諸見集所斷不善心緣見集滅道及修所斷
諸見集所斷不善心緣見集所斷諸見滅所

斷不善心緣見滅所斷諸見道所斷不善心緣見道所斷諸修所斷不善心緣修所斷集智已生滅智未生諸見滅所斷不善心緣見滅所斷諸見道所斷不善心緣見道所斷諸修所斷不善心緣修所斷滅智已生道智未生諸見道所斷不善心緣見道所斷諸修所斷不善心緣修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸修所斷不善心緣修所斷是名體未斷所緣未斷其體未斷所緣已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸見集所

斷不善心緣見苦所斷是名體未斷所緣已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸見集所斷不善心緣見苦集滅道及修所斷是名體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者謂諸具縛補特伽羅諸不善心緣非所斷未離欲界貪苦智已生集智未生諸不善心緣非所斷集智已生滅智未生諸見滅道所斷不善心緣非所斷滅智已生道智未生諸見道所斷不善心緣

非所斷是名體未斷不可分別此心所緣已
斷未斷設所緣未斷其體未斷耶或所緣未
斷其體未斷或所緣未斷其體已斷或所緣
未斷及所緣已斷其體未斷或所緣未斷及
所緣已斷其體已斷所緣未斷其體未斷者
謂諸具縛補特伽羅諸不善心緣欲界繫緣
色界繫緣無色界繫緣色界繫無色界繫未
離欲界貪苦智已生集智未生諸見集所斷
不善心緣見集滅道及修所斷見集所斷不
善心緣見集所斷見滅所斷不善心緣見滅

第七

十二

所斷見道所斷不善心緣見道所斷修所斷
不善心緣修所斷集智已生滅智未生諸見
滅所斷不善心緣見滅所斷見道所斷不善
心緣見道所斷修所斷不善心緣修所斷滅
智已生道智未生諸見道所斷不善心緣見
道所斷諸修所斷不善心緣修所斷若見圓
滿世尊弟子未離欲界貪諸修所斷不善心
緣修所斷是名所緣未斷其體未斷所緣未
斷其體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集
智未生諸見苦所斷不善心緣見集滅道及

修所斷集智已生滅智未生諸見苦集所斷不善心緣見滅道及修所斷滅智已生道智未生諸見苦集所斷不善心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸見所斷不善心緣修所斷已離欲界貪未離色界

第七

十三

貪苦類智未生諸不善心緣色界繫緣無色界繫緣色界繫無色界繫已離色界貪苦類智未生諸不善心緣無色界繫是名所緣未斷其體已斷所緣未斷及所緣已斷其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸

見集所斷不善心緣見苦集滅道及修所斷是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷所緣未斷及所緣已斷其體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸見苦所斷不善心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸見苦集所斷不善心緣見苦集滅道及修所斷滅智已生道智未生諸見苦集所斷不善心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸見所斷不善心緣見修所斷已離色界貪未離無色界貪諸不

善心緣色界繫無色界繫是名所緣未斷及
所緣已斷其體已斷諸欲界繫有覆無記心
若體未斷所緣未斷耶曰如是設所緣未斷
其體未斷耶或所緣未斷其體未斷或所緣
未斷其體已斷或所緣未斷及所緣已斷其
體已斷所緣未斷其體未斷者謂諸具縛補
特伽羅諸欲界繫有覆無記心緣欲界繫是
名所緣未斷其體未斷所緣未斷其體已斷
者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲
界繫見苦所斷有覆無記心緣見集滅道及

修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫見苦
所斷有覆無記心緣見滅道及修所斷滅智
已生道智未生諸欲界繫見苦所斷有覆無
記心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子
未離欲界貪諸欲界繫有覆無記心緣修所
斷是名所緣未斷其體已斷所緣未斷及所
緣已斷其體已斷者謂未離欲界貪苦智已
生集智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦
集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲
界繫有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷

滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心
 緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟
 子未離欲界貪諸欲界繫有覆無記心緣見
 修所斷是名所緣未斷及所緣已斷其體已
 斷諸欲界繫無覆無記心若體未斷所緣未
 斷耶或體未斷所緣未斷或體未斷所緣已
 斷或體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未
 斷所緣未斷者謂諸具縛補特伽羅諸欲界
 繫無覆無記心緣欲界繫未離欲界貪苦智
 已生集智未生諸欲界繫無覆無記心緣見

集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲
 界繫無覆無記心緣見滅道及修所斷滅智
 已生道智未生諸欲界繫無覆無記心緣見
 道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界
 貪諸欲界繫無覆無記心緣修所斷是名體
 未斷所緣未斷其體未斷所緣已斷者謂未
 離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫無
 覆無記心緣見苦所斷集智已生滅智未生
 諸欲界繫無覆無記心緣見苦集所斷滅智
 已生道智未生諸欲界繫無覆無記心緣見

段七

十五

苦集滅智所斷若見圓滿世尊弟子未離欲
界貪諸欲界繫無覆無記心緣見所斷是名
體未斷所緣已斷其體未斷所緣已斷及所
緣未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未
生諸欲界繫無覆無記心緣見苦集滅道及
修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫無覆
無記心緣見苦集滅道及修所斷滅智已生
道智未生諸欲界繫無覆無記心緣見苦集
滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲
界貪諸欲界繫無覆無記心緣見修所斷是

名體未斷所緣已斷及所緣未斷設所緣未
斷其體未斷耶曰如是

阿毗達磨識身足論卷第七

說一切
有部

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第八

設八

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

所緣緣蘊第四之三

諸色界繫善心若體未斷所緣未斷耶或體

未斷所緣未斷或體未斷所緣已斷或體未

斷所緣已斷及所緣未斷或體未斷不可分

別此心所緣已斷未斷其體未斷所緣未斷

者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫善心緣欲

界繫緣色界繫緣無色界繫緣欲界繫色界

繫緣欲界繫無色界繫緣色界繫無色界繫

緣欲界繫色界繫無色界繫已離欲界貪未

離色界貪苦類智未生諸色界繫善心緣色

界繫緣無色界繫緣色界繫無色界繫未離

色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫

善心緣見集滅道及修所斷集類智已生滅

類智未生諸色界繫善心緣見滅道及修所

斷滅類智已生道類智未生諸色界繫善心

緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離

色界貪諸色界繫善心緣修所斷是名體未

斷所緣未斷其體未斷所緣已斷者謂已離
 欲界貪未離色界貪苦類智未生諸色界繫
 善心緣欲界繫未離色界貪苦類智已生集
 類智未生諸色界繫善心緣見苦所斷集類
 智已生滅類智未生諸色界繫善心緣見苦
 集所斷滅類智已生道類智未生諸色界繫
 善心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子
 未離色界貪諸色界繫善心緣見所斷是名
 體未斷所緣已斷其體未斷所緣已斷及所
 緣未斷者謂已離欲界貪未離色界貪諸色

界繫善心緣欲界繫色界繫緣欲界繫無色
 界繫緣欲界繫色界繫無色界繫未離色界
 貪苦類智已生集類智未生諸色界繫善心
 緣見苦集滅道及修所斷集類智已生滅類
 智未生諸色界繫善心緣見苦集滅道及修
 所斷滅類智已生道類智未生諸色界繫善
 心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊
 弟子未離色界貪諸色界繫善心緣見修所
 斷是名體未斷所緣已斷及所緣未斷其體
 未斷不可分別此心所緣已斷未斷者謂諸

具縛補特伽羅諸色界繫善心緣非所斷已
 離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸色界
 繫善心緣非所斷未離色界貪苦類智已生
 集類智未生諸色界繫善心緣非所斷集類
 智已生滅類智未生諸色界繫善心緣非所
 斷滅類智已生道類智未生諸色界繫善心
 緣非所斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪
 諸色界繫善心緣非所斷是名體未斷不可
 分別此心所緣已斷未斷設所緣未斷其體
 未斷耶或所緣未斷其體未斷或所緣未斷

其體已斷或所緣未斷及所緣已斷其體未
 斷或所緣未斷及所緣已斷其體已斷所緣
 未斷其體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸色
 界繫善心緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫
 緣欲界繫色界繫緣欲界繫無色界繫緣色
 界繫無色界繫緣欲界繫色界繫無色界繫
 已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸色
 界繫善心緣色界繫緣無色界繫緣色界繫
 無色界繫未離色界貪苦類智已生集類智
 未生諸色界繫善心緣見集滅道及修所斷

集類智已生滅類智未生諸色界繫善心緣見滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸色界繫善心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫善心緣修所斷是名所緣未斷其體未斷所緣未斷其體已斷者謂已離色界貪若類智未生諸色界繫善心緣無色界繫是名所緣未斷其體已斷所緣未斷及所緣已斷其體未斷者謂已離欲界貪未離色界貪諸色界繫善心緣欲界繫色界繫緣欲界繫無色界繫緣欲界

繫色界繫無色界繫未離色界貪若類智已生集類智未生諸色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷集類智已生滅類智未生諸色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫善心緣見修所斷是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷所緣未斷及所緣已斷其體已斷者謂已離色界貪未離無色界貪諸色界繫善心緣欲界繫無色界繫

緣色界繫無色界繫緣欲界繫色界繫無色
界繫是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷
諸色界繫有覆無記心若體未斷所緣未斷
耶或體未斷所緣未斷或體未斷所緣已斷
或體未斷所緣已斷及所緣未斷或體未斷
不可分別此心所緣已斷未斷其體未斷所
緣未斷者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有
覆無記心緣色界繫緣無色界繫緣色界繫
無色界繫已離欲界貪未離色界貪苦類智
未生諸色界繫有覆無記心緣色界繫緣無

色界繫緣色界繫無色界繫未離色界貪苦
類智已生集類智未生諸色界繫見集所斷
有覆無記心緣見集滅道及修所斷見集所
斷有覆無記心緣見集所斷見滅所斷有覆
無記心緣見滅所斷見道所斷有覆無記心
緣見道所斷修所斷有覆無記心緣修所斷
集類智已生滅類智未生諸色界繫見滅所
斷有覆無記心緣見滅所斷見道所斷有覆
無記心緣見道所斷修所斷有覆無記心緣
修所斷滅類智已生道類智未生諸色界繫

見道所斷有覆無記心緣見道所斷修所斷
 有覆無記心緣修所斷若見圓滿世尊弟子
 未離色界貪諸色界繫修所斷有覆無記心
 緣修所斷是名體未斷所緣未斷其體未斷
 所緣已斷者謂未離色界貪苦類智已生集
 類智未生諸色界繫見集所斷有覆無記心
 緣見苦所斷是名體未斷所緣已斷其體未
 斷所緣已斷及所緣未斷者謂未離色界貪
 苦類智已生集類智未生諸色界繫見集所
 斷有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷是

名體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷
 不可分別此心所緣已斷未斷者謂諸具縛
 補特伽羅諸色界繫有覆無記心緣非所斷
 已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸色
 界繫有覆無記心緣非所斷未離色界貪苦
 類智已生集類智未生諸色界繫有覆無記
 心緣非所斷集類智已生滅類智未生諸色
 界繫見滅道所斷有覆無記心緣非所斷滅
 類智已生道類智未生諸色界繫見道所斷
 有覆無記心緣非所斷是名體未斷不可分

別此心所緣已斷未斷設所緣未斷其體未
 斷耶或所緣未斷其體未斷或所緣未斷其
 體已斷或所緣未斷及所緣已斷其體未斷
 或所緣未斷及所緣已斷其體已斷所緣未
 斷其體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸色界
 繫有覆無記心緣色界繫緣無色界繫緣色
 界繫無色界繫已離欲界貪未離色界貪苦
 類智未生諸色界繫有覆無記心緣色界繫
 緣無色界繫緣色界繫無色界繫未離色界
 貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見集

所斷有覆無記心緣見集滅道及修所斷見
 集所斷有覆無記心緣見集所斷見滅所斷
 有覆無記心緣見滅所斷見道所斷有覆無
 記心緣見道所斷修所斷有覆無記心緣修
 所斷集類智已生滅類智未生諸色界繫見
 滅所斷有覆無記心緣見滅所斷見道所斷
 有覆無記心緣見道所斷修所斷有覆無記
 心緣修所斷滅類智已生道類智未生諸色
 界繫見道所斷有覆無記心緣見道所斷修
 所斷有覆無記心緣修所斷若見圓滿世尊

設八

六

弟子未離色界貪諸色界繫修所斷有覆無
 記心緣修所斷是名所緣未斷其體未斷所
 緣未斷其體已斷者謂未離色界貪苦類智
 已生集類智未生諸色界繫見苦所斷有覆
 無記心緣見集滅道及修所斷集類智已生
 滅類智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無
 記心緣見滅道及修所斷滅類智已生道類
 智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無記心
 緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離
 色界貪諸色界繫見所斷有覆無記心緣修

所斷已離色界貪未離無色界貪苦類智未
 生諸色界繫有覆無記心緣無色界繫是名
 所緣未斷其體已斷所緣未斷及所緣已斷
 其體未斷者謂未離色界貪苦類智已生集
 類智未生諸色界繫見集所斷有覆無記心
 緣見苦集滅道及修所斷是名所緣未斷及
 所緣已斷其體未斷所緣未斷及所緣已斷
 其體已斷者謂未離色界貪苦類智已生集
 類智未生諸色界繫見苦所斷有覆無記心
 緣見苦集滅道及修所斷集類智已生滅類

智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無記心
緣見苦集滅道及修所斷滅類智已生道類
智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無記心
緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟
子未離色界貪諸色界繫見所斷有覆無記
心緣見修所斷已離色界貪未離無色界貪
諸色界繫有覆無記心緣色界繫無色界繫
是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷諸色
界繫無覆無記心若體未斷所緣未斷耶或
體未斷所緣未斷或體未斷所緣已斷或體

未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷所緣
未斷者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫無覆
無記心緣欲界繫緣色界繫已離欲界貪未
離色界貪苦類智未生諸色界繫無覆無記
心緣色界繫未離色界貪苦類智已生集類
智未生諸色界繫無覆無記心緣見集滅道
及修所斷集類智已生滅類智未生諸色界
繫無覆無記心緣見滅道及修所斷滅類智
已生道類智未生諸色界繫無覆無記心緣
見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離色

界貪諸色界繫無覆無記心緣修所斷是名
 體未斷所緣未斷其體未斷所緣已斷者謂
 已離欲界貪未離色界貪諸色界繫無覆無
 記心緣欲界繫未離色界貪苦類智已生集
 類智未生諸色界繫無覆無記心緣見苦所
 斷集類智已生設八滅類智未生諸色界繫無覆
 無記心緣見苦集所斷滅類智已生道類智
 未生諸色界繫無覆無記心緣見苦集滅所
 斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界
 繫無覆無記心緣見所斷是名體未斷所緣

已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷者謂
 未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色
 界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷
 集類智已生滅類智未生諸色界繫無覆無
 記心緣見苦集滅道及修所斷滅類智已生
 道類智未生諸色界繫無覆無記心緣見苦
 集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離
 色界貪諸色界繫無覆無記心緣見修所斷
 是名體未斷所緣已斷及所緣未斷設所緣
 未斷其體未斷耶曰如是

諸無色界繫善心若體未斷所緣未斷耶或
體未斷所緣未斷或體未斷所緣已斷或體
未斷所緣已斷及所緣未斷或體未斷不可
分別此心所緣已斷未斷其體未斷所緣未
斷者謂諸具縛補特伽羅諸無色界繫善心
緣色界繫緣無色界繫已離欲界貪未離色
界貪苦類智未生諸無色界繫善心緣色界
繫緣無色界繫已離色界貪苦類智未生諸
無色界繫善心緣無色界繫苦類智已生集
類智未生諸無色界繫善心緣見集滅道及

修所斷集類智已生滅類智未生諸無色界
繫善心緣見滅道及修所斷滅類智已生道
類智未生諸無色界繫善心緣見道及修所
斷若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無
色界繫善心緣修所斷是名體未斷所緣未
斷其體未斷所緣已斷者謂已離色界貪苦
類智未生諸無色界繫善心緣色界繫苦類
智已生集類智未生諸無色界繫善心緣見
苦所斷集類智已生滅類智未生諸無色界
繫善心緣見苦集所斷滅類智已生道類智

未生諸無色界繫善心緣見苦集滅所斷若
 見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界
 繫善心緣見所斷是名體未斷所緣已斷其
 體未斷所緣已斷及所緣未斷者謂苦類智
 已生集類智未生諸無色界繫善心緣見苦
 集滅道及修所斷集類智已生滅類智未生
 諸無色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷
 滅類智已生道類智未生諸無色界繫善心
 緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟
 子未離無色界貪諸無色界繫善心緣見修

所斷是名體未斷所緣已斷及所緣未斷其
 體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者謂
 諸具縛補特伽羅諸無色界繫善心緣非所
 斷已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸
 無色界繫善心緣非所斷已離色界貪苦類
 智未生諸無色界繫善心緣非所斷苦類智
 已生集類智未生諸無色界繫善心緣非所
 斷集類智已生滅類智未生諸無色界繫善
 心緣非所斷滅類智已生道類智未生諸無
 色界繫善心緣非所斷若見圓滿世尊弟子

未離無色界貪諸無色界繫善心緣非所斷
是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷
設所緣未斷其體未斷耶曰如是諸無色界
繫有覆無記心若體未斷所緣未斷耶或體
未斷所緣未斷或體未斷所緣已斷或體未
斷所緣已斷及所緣未斷或體未斷不可分
別此心所緣已斷未斷其體未斷所緣未斷
者謂諸具縛補特伽羅諸無色界繫有覆無
記心緣無色界繫已離欲界貪未離色界貪
苦類智未生諸無色界繫有覆無記心緣無

色界繫已離色界貪苦類智未生諸無色界
繫有覆無記心緣無色界繫苦類智已生集
類智未生諸無色界繫見集所斷有覆無記
心緣見集滅道及修所斷見集所斷有覆無
記心緣見集所斷見滅所斷有覆無記心緣
見滅所斷見道所斷有覆無記心緣見道所
斷修所斷有覆無記心緣修所斷集類智已
生滅類智未生諸無色界繫見滅所斷有覆
無記心緣見滅所斷見道所斷有覆無記心
緣見道所斷修所斷有覆無記心緣修所斷

滅類智已生道類智未生諸無色界繫見道
所斷有覆無記心緣見道所斷修所斷有覆
無記心緣修所斷若見圓滿世尊弟子未離
無色界貪諸無色界繫修所斷有覆無記心
緣修所斷是名體未斷所緣未斷其體未斷
所緣已斷者謂苦類智已生集類智未生諸
無色界繫見集所斷有覆無記心緣見苦所
斷是名體未斷所緣已斷其體未斷所緣已
斷及所緣未斷者謂苦類智已生集類智未
生諸無色界繫見集所斷有覆無記心緣見

苦集滅道及修所斷是名體未斷所緣已斷
及所緣未斷其體未斷不可分別此心所緣
已斷未斷者謂諸具縛補特伽羅諸無色界
繫有覆無記心緣非所斷已離欲界貪未離
色界貪苦類智未生諸無色界繫有覆無記
心緣非所斷已離色界貪苦類智未生諸無
色界繫有覆無記心緣非所斷苦類智已生
集類智未生諸無色界繫有覆無記心緣非
所斷集類智已生滅類智未生諸無色界繫
見滅道所斷有覆無記心緣非所斷滅類智

已生道類智未生諸無色界繫見道所斷有
覆無記心緣非所斷是名體未斷不可分別
此心所緣已斷未斷設所緣未斷其體未斷
耶或所緣未斷其體未斷或所緣未斷其體
已斷或所緣未斷及所緣已斷其體未斷或
所緣未斷及所緣已斷其體已斷所緣未斷
其體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫
有覆無記心緣無色界繫已離欲界貪未離
色界貪苦類智未生諸無色界繫有覆無記
心緣無色界繫已離色界貪苦類智未生諸

設八

十二

無色界繫有覆無記心緣無色界繫苦類智
已生集類智未生諸無色界繫見集所斷有
覆無記心緣見集滅道及修所斷見集所斷
有覆無記心緣見集所斷見滅所斷有覆無
記心緣見滅所斷見道所斷有覆無記心緣
見道所斷修所斷有覆無記心緣修所斷集
類智已生滅類智未生諸無色界繫見滅所
斷有覆無記心緣見滅所斷見道所斷有覆
無記心緣見道所斷修所斷有覆無記心緣
修所斷滅類智已生道類智未生諸無色界

繫見道所斷有覆無記心緣見道所斷修所
 斷有覆無記心緣修所斷若見圓滿世尊弟
 子未離無色界貪諸無色界繫修所斷有覆
 無記心緣修所斷是名所緣未斷其體未斷
 所緣未斷其體已斷者謂苦類智已生集類
 智未生諸無色界繫見苦所斷有覆無記心
 緣見集滅道及修所斷集類智已生滅類智
 未生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心
 緣見滅道及修所斷滅類智已生道類智未
 生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心緣

設八

十三

見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離無
 色界貪諸無色界繫見所斷有覆無記心緣
 修所斷是名所緣未斷其體已斷所緣未斷
 及所緣已斷其體未斷者謂苦類智已生集
 類智未生諸無色界繫見集所斷有覆無記
 心緣見苦集滅道及修所斷是名所緣未斷
 及所緣已斷其體未斷所緣未斷及所緣已
 斷其體已斷者謂苦類智已生集類智未生
 諸無色界繫見苦所斷有覆無記心緣見苦
 集滅道及修所斷集類智已生滅類智未生

諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見
苦集滅道及修所斷滅類智已生道類智未
生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心緣
見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子
未離無色界貪諸無色界繫見所斷有覆無
記心緣見修所斷是名所緣未斷及所緣已
斷其體已斷諸無色界繫無覆無記心若體
未斷所緣未斷耶或體未斷所緣未斷或體
未斷所緣已斷或體未斷所緣已斷及所緣
未斷其體未斷所緣未斷者謂諸具縛補特

伽羅諸無色界繫無覆無記心緣無色界繫
已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸無
色界繫無覆無記心緣無色界繫已離色界
貪苦類智未生諸無色界繫無覆無記心緣
無色界繫苦類智已生集類智未生諸無色
界繫無覆無記心緣見集滅道及修所斷集
類智已生滅類智未生諸無色界繫無覆無
記心緣見滅道及修所斷滅類智已生道類
智未生諸無色界繫無覆無記心緣見道及
修所斷若見圓滿世尊弟子未離無色界貪

諸無色界繫無覆無記心緣修所斷是名體
 未斷所緣未斷其體未斷所緣已斷者謂苦
 類智已生集類智未生諸無色界繫無覆無
 記心緣見苦所斷集類智已生滅類智未生
 諸無色界繫無覆無記心緣見苦集所斷滅
 類智已生道類智未生諸無色界繫無覆無
 記心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子
 未離無色界貪諸無色界繫無覆無記心緣
 見所斷是名體未斷所緣已斷其體未斷所
 緣已斷及所緣未斷者謂苦類智已生集類

智未生諸無色界繫無覆無記心緣見苦集
 滅道及修所斷集類智已生滅類智未生諸
 無色界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修
 所斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫
 無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見
 圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫
 無覆無記心緣見修所斷是名體未斷所緣
 已斷及所緣未斷設所緣未斷其體未斷耶
 曰如是

阿毗達磨識身足論卷第八 說一切有部

阿毗達磨識身足論卷第九

設九

提婆 設摩阿羅漢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

所緣緣蘊第四之四

有十種心謂欲界繫善心不善心有覆無記

設九

心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無

覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆

無記心諸欲界繫善心若體已斷所緣已斷

耶設所緣已斷其體已斷耶乃至諸無色界

繫無覆無記心若體已斷所緣已斷耶設所

緣已斷其體已斷耶

諸欲界繫善心若體已斷所緣已斷耶或體

已斷所緣已斷或體已斷所緣未斷或體已

斷所緣已斷及所緣未斷或體已斷不可分

別此心所緣已斷未斷其體已斷所緣已斷

者謂已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫善

心緣欲界繫已離色界貪未離無色界貪諸

欲界繫善心緣欲界繫緣色界繫緣欲界繫

色界繫已離無色界貪諸欲界繫善心緣欲

界繫緣色界繫緣無色界繫緣欲界繫色界

繫緣欲界繫無色界繫緣色界繫無色界繫
 緣欲界繫色界繫無色界繫是名體已斷所
 緣已斷其體已斷所緣未斷者謂已離欲界
 貪未離色界貪苦類智未生諸欲界繫善心
 緣色界繫緣無色界繫緣色界繫無色界繫
 已離色界貪苦類智未生諸欲界繫善心緣
 無色界繫是名體已斷所緣未斷其體已斷
 所緣已斷及所緣未斷者謂已離欲界貪未
 離色界貪諸欲界繫善心緣欲界繫色界繫
 緣欲界繫無色界繫緣欲界繫色界繫無色

界繫已離色界貪未離無色界貪諸欲界繫
 善心緣欲界繫無色界繫緣色界繫無色界
 繫緣欲界繫色界繫無色界繫是名體已斷
 所緣已斷及所緣未斷其體已斷不可分別
 此心所緣已斷未斷者謂已離欲界貪未離
 色界貪諸欲界繫善心緣非所斷已離色界
 貪未離無色界貪諸欲界繫善心緣非所斷
 已離無色界貪諸欲界繫善心緣非所斷是
 名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷設
 所緣已斷其體已斷耶或所緣已斷其體已

設九

二

斷或所緣已斷其體未斷或所緣已斷及所緣未斷其體已斷或所緣已斷及所緣未斷其體未斷所緣已斷者謂已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫善心緣欲界繫已離色界貪未離無色界貪諸欲界繫善心緣欲界繫緣色界繫緣欲界繫色界繫已離無色界貪諸欲界繫善心緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣欲界繫色界繫緣緣欲界繫無色界繫緣緣色界繫無色界繫緣緣欲界繫色界繫無色界繫是名所緣已斷其體已斷所

永樂北藏

識身足論

緣已斷其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫善心緣見苦所斷集智已生滅智未生諸欲界繫善心緣見苦集所斷滅智已生道智未生諸欲界繫善心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫善心緣見所斷是名所緣已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷其體已斷者謂已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫善心緣欲界繫色界繫緣欲界繫無色界繫緣欲界繫色界繫無色界繫已離色界貪未

設九

三

第一二二册

離無色界貪諸欲界繫善心緣欲界繫無色
界繫綠色界繫無色界繫緣欲界繫色界繫
無色界繫是名所緣已斷及所緣未斷其體
已斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷者謂
未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫
善心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅
智未生諸欲界繫善心緣見苦集滅道及修
所斷滅智已生道智未生諸欲界繫善心緣
見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子
未離欲界貪諸欲界繫善心緣見修所斷是

名所緣已斷及所緣未斷其體未斷諸不善
心若體已斷所緣已斷耶或體已斷所緣已
斷或體已斷所緣未斷或體已斷所緣已斷
及所緣未斷或體已斷不可分別此心所緣
已斷未斷其體已斷所緣已斷者謂未離欲
界貪苦智已生集智未生諸見苦所斷不善
心緣見苦所斷集智已生滅智未生諸見苦
集所斷不善心緣見苦集所斷見苦所斷不
善心緣見苦所斷見集所斷不善心緣見集
所斷滅智已生道智未生諸見苦集所斷不

善心緣見苦集滅所斷見苦所斷不善心緣見苦所斷見集所斷不善心緣見集所斷見滅所斷不善心緣見滅所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸見所斷不善心緣見所斷已離欲界貪未離色界貪諸不善心緣欲界繫綠色界繫已離無色界貪諸不善心緣欲界繫綠色界繫綠色界繫綠色界繫無色界繫綠色界繫無色界繫是名體已斷所緣已斷其體已斷所緣未斷者謂未離欲界貪苦智已生集

設九

四

永樂北藏

識身足論

智未生諸見苦所斷不善心緣見集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸見苦集所斷不善心緣見滅道及修所斷滅智已生道智未生諸見苦集所斷不善心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸見所斷不善心緣修所斷已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸不善心緣綠色界繫綠色界繫綠色界繫無色界繫無色界繫無色界繫是名體已斷所緣未斷其體已斷所緣已斷及所緣未斷

第一二二冊

者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸見
 苦所斷不善心緣見苦集滅道及修所斷集
 智已生滅智未生諸見苦集所斷不善心緣
 見苦集滅道及修所斷滅智已生道智未生
 諸見苦集所斷不善心緣見苦集滅道及修
 所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸見
 所斷不善心緣見修所斷已離色界貪未離
 無色界貪諸不善心緣色界繫無色界繫是
 名體已斷所緣已斷及所緣未斷其體已斷
 不可分別此心所緣已斷未斷者謂未離欲

界貪滅智已生道智未生諸見滅所斷不善
 心緣非所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界
 貪諸見所斷不善心緣非所斷已離欲界貪
 未離色界貪諸不善心緣非所斷已離色界
 貪未離無色界貪諸不善心緣非所斷已離
 無色界貪諸不善心緣非所斷是名體已斷
 不可分別此心所緣已斷未斷者謂未離欲
 界貪滅智已生道智未生諸見滅所斷不善
 心緣非所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界
 貪諸見所斷不善心緣非所斷已離欲界貪

未離色界貪諸不善心緣非所斷已離色界
 貪未離無色界貪諸不善心緣非所斷已離
 無色界貪諸不善心緣非所斷是名體已斷
 不可分別此心所緣已斷未斷設所緣已斷
 其體已斷耶或所緣已斷其體已斷或所緣
 已斷其體未斷或所緣已斷及所緣未斷其
 體已斷或所緣已斷及所緣未斷其體未斷
 所緣已斷其體已斷者謂未離欲界貪苦智
 已生集智未生諸見苦所斷不善心緣見苦
 所斷集智已生滅智未生諸見苦集所斷不

善心緣見苦集所斷見苦所斷不善心緣見
 苦所斷見集所斷不善心緣見集所斷滅智
 已生道智未生諸見苦集所斷不善心緣見
 苦集滅所斷見苦所斷不善心緣見苦所斷
 見集所斷不善心緣見集所斷見滅所斷不
 善心緣見滅以九所斷若見圓滿六世尊弟子未離
 欲界貪諸見所斷不善心緣見所斷已離欲
 界貪未離色界貪諸不善心緣欲界繫已離
 色界貪未離無色界貪諸不善心緣欲界繫
 緣色界繫已離無色界貪諸不善心緣欲界

繫緣色界繫緣無色界繫緣色界繫無色界
 繫是名所緣已斷其體已斷所緣已斷其體
 未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生
 諸見集所斷不善心緣見苦所斷是名所緣
 已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷其體
 已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生
 諸見苦所斷不善心緣見苦集滅道及修所
 斷集智已生滅智未生諸見苦集所斷不善
 心緣見苦集滅道及修所斷滅智已生道智
 未生諸見苦集所斷不善心緣見苦集滅道

及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪
 諸見所斷不善心緣見修所斷已離色界貪
 未離無色界貪諸不善心緣色界繫無色界
 繫是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷所
 緣已斷及所緣未斷其體未斷者謂未離欲
 界貪苦智已生集智未生諸見集所斷不善
 心緣見苦集滅道及修所斷是名所緣已斷
 及所緣未斷其體未斷諸欲界繫有覆無記
 心若體已斷所緣已斷耶或體已斷所緣已
 斷或體已斷所緣未斷或體已斷所緣已斷

設九

七

及所緣未斷其體已斷所緣已斷者謂未離
欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫有覆
無記心緣見苦所斷集智已生滅智未生諸
欲界繫有覆無記心緣見苦集所斷滅智已
生道智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦
集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪
諸欲界繫有覆無記心緣見所斷已離欲界
貪未離色界貪諸欲界繫有覆無記心緣欲
界繫已離色界貪未離無色界貪諸欲界繫
有覆無記心緣欲界繫已離無色界貪諸欲

界繫有覆無記心緣欲界繫是名體已斷所
緣已斷其體已斷所緣未斷者謂未離欲界
貪苦智已生集智未生諸欲界繫有覆無記
心緣見集滅道及修所斷集智已生滅智未
生諸欲界繫有覆無記心緣見滅道及修所
斷滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記
心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未
離欲界貪諸欲界繫有覆無記心緣修所斷
是名體已斷所緣未斷其體已斷所緣已斷
及所緣未斷者謂未離欲界貪苦智已生集

智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未設離欲界貪諸欲界繫有覆無記心緣見修所斷是名體已斷所緣已斷及所緣未斷設所緣已斷其體已斷耶曰如是諸欲界繫無覆無記心若體已斷所緣已斷耶曰如是設所緣已斷其體已斷耶或所緣已斷其體已斷

或所緣已斷其體未斷或所緣已斷及所緣未斷其體未斷所緣已斷其體已斷者謂已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫無覆無記心緣欲界繫已離色界貪未離無色界貪諸欲界繫無覆無記心緣欲界繫已離無色界貪諸欲界繫無覆無記心緣欲界繫是名所緣已斷其體已斷所緣已斷其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫無覆無記心緣見苦所斷集智已生滅智未生諸欲界繫無覆無記心緣見苦集所斷滅

智已生道智未生諸欲界繫無覆無記心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫無覆無記心緣見所斷是名所緣已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷滅智已生道智未生諸欲界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離

九

九

欲界貪諸欲界繫無覆無記心緣見修所斷是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷諸色界繫善心若體已斷所緣已斷耶或體已斷所緣已斷或體已斷所緣未斷或體已斷所緣已斷及所緣未斷或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷其體已斷所緣已斷者謂已離色界貪未離無色界貪諸色界繫善心緣欲界繫緣色界繫緣欲界繫色界繫已離無色界貪諸色界繫善心緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣欲界繫色界繫緣欲界繫

無色界繫緣色界繫無色界繫緣欲界繫色
 界繫無色界繫是名體已斷所緣已斷其體
 已斷所緣未斷者謂已離色界貪苦類智未
 生諸色界繫善心緣無色界繫是名體已斷
 所緣未斷其體已斷所緣已斷及所緣未斷
 者謂已離色界貪未離無色界貪諸色界繫
 善心緣欲界繫無色界繫緣色界繫無色界
 繫緣欲界繫色界繫無色界繫是名體已斷
 所緣已斷及所緣未斷其體已斷不可分別
 此心所緣已斷未斷者謂已離色界貪未離

無色界貪諸色界繫善心緣非所斷已離無
 色界貪諸色界繫善心緣非所斷是名體已
 斷不可分別此心所緣已斷未斷設所緣已
 斷其體已斷耶或所緣已斷其體已斷或所
 緣已斷其體未斷或所緣已斷及所緣未斷
 其體已斷或所緣已斷及所緣未斷其體未
 斷所緣已斷其體已斷者謂已離色界貪未
 離無色界貪諸色界繫善心緣欲界繫緣色
 界繫緣欲界繫色界繫已離無色界貪諸色
 界繫善心緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫

緣欲界繫色界繫緣欲界繫無色界繫緣色
 界繫無色界繫緣欲界繫色界繫無色界繫
 是名所緣已斷其體已斷所緣已斷其體未
 斷者謂已離欲界貪未離色界貪苦類智未
 生諸色界繫善心緣欲界繫未離色界貪苦
 類智已生集類智未生諸色界繫善心緣見
 苦所斷集類智已生滅類智未生諸色界繫
 善心緣見苦集所斷滅類智已生道類智未
 生諸色界繫善心緣見苦集滅所斷若見圓
 滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫善心緣

見所斷是名所緣已斷其體未斷所緣已斷
 及所緣未斷其體已斷者謂已離色界貪未
 離無色界貪諸色界繫善心緣欲界繫無色
 界繫緣色界繫無色界繫緣欲界繫色界繫
 無色界繫是名所緣已斷及所緣未斷其體
 已斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷者謂
 已離欲界貪未離色界貪諸色界繫善心緣
 欲界繫色界繫緣欲界繫無色界繫緣欲界
 繫色界繫無色界繫未離色界貪苦類智已
 生集類智未生諸色界繫善心緣見苦集滅

道及修所斷集類智已生滅類智未生諸色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫善心緣見修所斷是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷諸色界繫有覆無記心若體已斷所緣已斷耶或體已斷所緣已斷或體已斷所緣未斷或體已斷所緣已斷及所緣未斷或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷其體已斷所緣已斷者謂未

離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見苦所斷有覆無記心緣見苦所斷集類智已生滅類智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦所斷見苦所斷有覆無記心緣見苦所斷見苦集所斷見苦集所斷有覆無記心緣見滅所斷若見圓滿世尊弟

子未離色界貪諸色界繫見所斷有覆無記
心緣見所斷已離色界貪未離無色界貪諸
色界繫有覆無記心緣色界繫已離無色界
貪諸色界繫有覆無記心緣色界繫緣無色
界繫緣色界繫無色界繫是名體已斷所緣
未斷其體已斷所緣未斷者謂未離色界貪
苦類智已生集類智未生諸色界繫見苦所
斷有覆無記心緣見集滅道及修所斷集類
智已生滅類智未生諸色界繫見苦集所斷
有覆無記心緣見滅道及修所斷滅類智已

生道類智未生諸色界繫見苦集所斷有覆
無記心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟
子未離色界貪諸色界繫見所斷有覆無記
心緣修所斷已離色界貪苦類智未生諸色
界繫有覆無記心緣無色界繫是名體已斷
所緣未斷其體已斷所緣已斷及所緣未斷
者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生
諸色界繫見苦所斷有覆無記心緣見苦集
滅道及修所斷集類智已生滅類智未生諸
色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集

滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸
 色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集
 滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離色
 界貪諸色界繫見所斷有覆無記心緣見修
 所斷已離色界貪未離無色界貪諸色界繫
 有覆無記心緣教九色界繫無色界繫是名體已
 斷所緣已斷及所緣未斷其體已斷不可分
 別此心所緣已斷未斷者謂未離色界貪滅
 類智已生道類智未生諸色界繫見滅所斷
 有覆無記心緣非所斷若見圓滿世尊弟子

未離色界貪諸色界繫見滅道所斷有覆無
 記心緣非所斷已離色界貪未離無色界貪
 諸色界繫有覆無記心緣非所斷已離無色
 界貪諸色界繫有覆無記心緣非所斷是名
 體已斷不可分別此心所緣已斷未斷設所
 緣已斷其體已斷耶或所緣已斷其體已斷
 或所緣已斷其體未斷或所緣已斷及所緣
 未斷其體已斷或所緣已斷及所緣未斷其
 體未斷所緣已斷其體已斷者謂未離色界
 貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見苦

所斷有覆無記心緣見苦所斷集類智已生
滅類智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無
記心緣見苦集所斷見苦所斷有覆無記心
緣見苦所斷見集所斷有覆無記心緣見集
所斷滅類智已生道類智未生諸色界繫見
苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅所斷見
苦所斷有覆無記心緣見苦所斷見集所斷
有覆無記心緣見集所斷見滅所斷有覆無
記心緣見滅所斷若見圓滿世尊弟子未離
色界貪諸色界繫見所斷有覆無記心緣見

所斷已離色界貪未離無色界貪諸色界繫
有覆無記心緣色界繫已離無色界貪諸色
界繫有覆無記心緣色界繫緣無色界繫緣
色界繫無色界繫是名所緣已斷其體已斷
所緣已斷其體未斷者謂未離色界貪苦類
智已生集類智未生諸色界繫見集所斷有
覆無記心緣見苦所斷是名所緣已斷其體
未斷所緣已斷及所緣未斷其體已斷者謂
未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色
界繫見苦所斷有覆無記心緣見苦集滅道

諸色界繫見所斷有覆無記心緣見修所斷
 已離色界貪未離無色界貪諸色界繫有覆
 無記心緣色界繫無色界繫是名所緣已斷
 及所緣未斷其體已斷所緣已斷及所緣未
 斷其體未斷者謂未離色界貪苦類智已生
 及修所斷集類智已生滅類智未生諸色界
 繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅道
 及修所斷滅類智已生道類智未生諸色界
 繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅道
 及修所斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪

集類智未生諸色界繫見集所斷有覆無記
 心緣見苦集滅道及修所斷是名所緣已斷
 及所緣未斷其體未斷諸色界繫無覆無記
 心若體已斷所緣已斷耶曰如是設所緣已
 斷其體已斷耶或所緣已斷其體已斷或所
 緣已斷其體未斷設九或所緣已斷及所緣未斷
 其體未斷所緣已斷其體已斷者謂已離色
 界貪未離無色界貪諸色界繫無覆無記心
 緣欲界繫緣色界繫已離無色界貪諸色界
 繫無覆無記心緣欲界繫緣色界繫是名所

緣已斷其體已斷所緣已斷其體未斷者謂已離欲界貪未離色界貪諸色界繫無覆無記心緣欲界繫未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫無覆無記心緣見苦所斷集類智已生滅類智未生諸色界繫無覆無記心緣見苦集所斷滅類智已生道類智未生諸色界繫無覆無記心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫無覆無記心緣見所斷是名所緣已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷者

謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷集類智已生滅類智未生諸色界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸色界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫無覆無記心緣見修所斷是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷

阿毗達磨識身足論卷第九

說一切有部

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第十

設十

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

所緣緣蘊第四之五

諸無色界繫善心若體已斷所緣已斷耶曰
如是設所緣已斷其體已斷耶或所緣已斷
其體已斷或所緣已斷其體未斷或所緣已
斷及所緣未斷其體未斷所緣已斷其體已
斷者謂已離無色界貪諸無色界繫善心緣
色界繫緣無色界繫是名所緣已斷其體

斷所緣已斷其體未斷者謂已離色界貪未
離無色界貪諸無色界繫善心緣色界繫善
類智已生集類智未生諸無色界繫善心緣
見苦所斷集類智已生滅類智未生諸無色
界繫善心緣見苦集所斷滅類智已生道類
智未生諸無色界繫善心緣見苦集滅所斷
若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色
界繫善心緣見所斷是名所緣已斷其體未
斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷者謂苦
類智已生集類智未生諸無色界繫善心緣

見苦集滅道及修所斷集類智已生滅類智未生諸無色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世學弟子未離無色界貪諸無色界繫善心緣見修所斷是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷諸無色界繫有覆無記心若體已斷所緣已斷耶或體已斷所緣已斷或體已斷所緣未斷或體已斷所緣已斷及所緣未斷或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷其體

已斷所緣已斷者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見苦所斷有覆無記心緣見苦所斷集類智已生滅類智未生諸無色界繫見苦所斷有覆無記心緣見苦集所斷有覆無記心緣見集所斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅所斷見苦所斷有覆無記心緣見苦所斷見集所斷有覆無記心緣見滅所斷有覆無記心緣見滅所斷

若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色
界繫見所斷有覆無記心緣見所斷已離無
色界貪諸無色界繫有覆無記心緣無色界
繫是名體已斷所緣已斷其體已斷所緣未
斷者謂苦類智已生集類智未生諸無色界
繫見苦所斷有覆無記心緣見集滅道及修
所斷集類智已生滅類智未生諸無色界繫
見苦集所斷有覆無記心緣見滅道及修所
斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫見
若集所斷有覆無記心緣見道及修所斷若

見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界
繫見所斷有覆無記心緣修所斷是名體已
斷所緣未斷其體已斷所緣已斷及所緣未
斷者謂苦類智已生集類智未生諸無色界
繫見苦所斷有覆無記心緣見苦集滅道及
修所斷集類智已生滅類智未生諸無色界
繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅道
及修所斷滅類智已生道類智未生諸無色
界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅
道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離無色

界貪諸無色界繫見所斷有覆無記心緣見
修所斷是名體已斷所緣已斷及所緣未斷
其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者
謂未離無色界貪滅類智已生道類智未生
諸無色界繫見滅所斷有覆無記心緣非所
斷若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無
色界繫見滅道所斷有覆無記心緣非所斷
已離無色界貪諸無色界繫有覆無記心緣
非所斷是名體已斷不可分別此心所緣已
斷未斷設所緣已斷其體已斷耶或所緣已

斷其體已斷或所緣已斷其體未斷或所緣
已斷及所緣未斷其體已斷或所緣已斷及
所緣未斷其體未斷所緣已斷其體已斷者
謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見
苦所斷有覆無記心緣見苦所斷集類智已
生滅類智未生諸無色界繫見苦集所斷有
覆無記心緣見苦集所斷見苦所斷有覆無
記心緣見苦所斷見集所斷有覆無記心緣
見集所斷滅類智已生道類智未生諸無色
界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅

所斷見苦所斷有覆無記心緣見苦所斷見
集所斷有覆無記心緣見集所斷見滅所斷
有覆無記心緣見滅所斷若見圓滿世尊弟
子未離無色界貪諸無色界繫見所斷有覆
無記心緣見所斷已離無色界貪諸無色界
繫有覆無記心緣無色界繫是名所緣已斷
其體已斷所緣已斷其體未斷者謂苦類智
已生集類智未生諸無色界繫見集所斷有
覆無記心緣見苦所斷是名所緣已斷其體
未斷所緣已斷及所緣未斷其體已斷者謂

苦類智已生集類智未生諸無色界繫見苦
所斷有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷
集類智已生滅類智未生諸無色界繫見苦
集所斷有覆無記心緣見苦集滅道及修所
斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫見
苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅道及修
所斷若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸
無色界繫見所斷有覆無記心緣見修所斷
是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷所緣
已斷及所緣未斷其體未斷者謂苦類智已

生集類智未生諸無色界繫見集所斷有覆
 無記心緣見苦集滅道及修所斷是名所緣
 已斷及所緣未斷其體未斷諸無色界繫無
 覆無記心若體已斷所緣已斷耶曰如是設
 所緣已斷其體已斷耶或所緣已斷其體已
 斷或所緣已斷其體未斷或所緣已斷及所
 緣未斷其體未斷所緣已斷其體已斷者謂
 已離無色界貪諸無色界繫無覆無記心緣
 無色界繫是名所緣已斷其體已斷所緣已
 斷其體未斷者謂苦類智已生集類智未生

諸無色界繫無覆無記心緣見苦所斷集類
 智已生滅類智未生諸無色界繫無覆無記
 心緣見苦集所斷滅類智已生道類智未生
 諸無色界繫無覆無記心緣見苦集滅所斷
 若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色
 界繫無覆無記心緣見所斷是名所緣已斷
 其體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷
 者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫
 無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷集類
 智已生滅類智未生諸無色界繫無覆無記

心緣見苦集滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫無覆無記心緣見修所斷是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心無色界繫有五心云何欲界繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見集所斷心見滅所斷心見道所斷心修所斷心如欲界繫五心色界繫無色界繫五心亦爾如是十五心或過去

或未來或現在諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若所隨增是能緣耶設是能緣所隨增耶如過去未來現在亦爾如見苦所斷心見集滅道修所斷心亦爾如欲界繫色界繫無色界繫亦爾

設十

六

諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若所隨增是能緣耶或所隨增非是能緣或是能緣非所隨增或所隨增亦是能緣或非所隨增非是能緣是所隨增非是能緣者謂彼隨眠此心相應未斷是其能緣非所

隨增者謂彼隨眠能緣此心已斷是所隨增亦是能緣者謂彼隨眠能緣此心未斷非所隨增亦非能緣者謂彼隨眠此心相應已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如過去未來亦爾諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若所隨增是能緣耶或所隨增非是能緣或是能緣非所隨增或所隨增亦是能緣或非所隨增非是能緣是所隨增非是能緣者謂彼隨眠此心相應是其能緣非所隨增者謂彼隨眠能緣此心已斷

是所隨增亦是能緣者謂彼隨眠能緣此心未斷非所隨增亦非能緣者謂彼隨眠若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如欲界繫見苦所斷心見集滅道及修所斷染污心亦爾諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠彼於此心第十若所隨增是能緣耶若諸隨眠是所隨增亦是能緣或是能緣非所隨增謂諸隨眠緣此心已斷如過去未來現在亦爾如欲界繫色界繫無色界繫亦爾有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心

無色界繫有五心云何欲界繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界繫有五心色界繫無色界繫亦爾如是十五心或過去或未來或現在諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若非所隨增非是能緣耶設非是能緣非所隨增耶如過去未來現在亦爾如見苦所斷心見集滅道及修所斷心亦爾如欲界繫色界繫無色界繫亦爾
諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於

此心若非所隨增非是能緣耶或非所隨增非不能緣或非能緣非不隨增或非所隨增亦不能緣或非不隨增非不能緣非所隨增非不能緣者謂諸隨眠緣此心已斷非是能緣非不隨增者謂諸隨眠此心相應未斷非所隨增非是能緣者謂諸隨眠此心相應已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠非不隨增非不能緣者謂諸隨眠緣此心未斷如過去未來亦爾諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若非所隨增非是

能緣耶或非所隨增非不能緣或非能緣非
 不隨增或非所隨增亦非能緣或非不隨增
 非不能緣非所隨增非不能緣者謂諸隨眠
 緣此心已斷非是能緣非不隨增者謂諸隨
 眠此心相應非所隨增非是能緣者謂諸隨
 眠若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠
 非不隨增非不能緣者謂諸隨眠緣此心未
 斷如欲界繫見苦所斷心見集滅道及修所
 斷染污心亦爾諸過去欲界繫修所斷不染
 污心所有隨眠彼於此心若非所隨增非是

能緣耶若諸隨眠非是能緣亦非隨增或非
 隨增非不能緣謂諸隨眠緣此心已斷如過
 去未來現在亦爾如欲界繫色界繫無色界
 繫亦爾
 有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心
 無色界繫有五心云何欲界繫五心謂欲界
 繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界
 繫五心色界繫無色界繫五心亦爾諸欲界
 繫見苦所斷心能了別欲界繫見苦所斷法
 耶能了別自地四種所斷法耶能了別色界

繫無色界繫五種所斷法耶如欲界繫見苦
所斷心見集滅道修所斷心亦爾如欲界繫
五心色界繫無色界繫五心亦爾
諸欲界繫見苦所斷心能了別欲界繫見苦
所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我
或執為斷或執為常或撥無苦或執為尊或
執為勝或執為上或執第一或執清淨或執
解脫或執出離若惑若疑若猶豫若貪若瞋
若慢若癡若不如理所引了別亦能了別自
地四種所斷法耶曰能了別謂或執為我或

執我所或執為斷或執為常或撥無苦或執
為尊或執為勝或執為上或執第一或執清
淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若
無智若冥暗若愚癡若不如理所引了別亦
能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶曰
能了別謂或撥無苦或執為尊或執為勝或
執為上或執第一或執清淨或執解脫或執
出離若惑若疑若猶豫若無智若冥暗若愚
癡若不如理所引了別諸欲界繫見集所斷
心能了別欲界繫見集所斷法耶曰能了別

謂或撥無因或執為尊或執為勝或執為上
或執第一若惑若疑若猶豫若貪若瞋若慢
若癡若不如理所引了別亦能了別自地四
種色界繫無色界繫五種所斷法耶曰能了
別謂或撥無因或執為尊或執為勝或執為
二或執第一若惑若疑若猶豫若無智若冥
暗若愚癡若不如理所引了別諸欲界繫見
滅所斷心能了別欲界繫見滅所斷法耶曰
能了別謂或執為尊或執為勝或執為上或
執第一若貪若瞋若慢若癡若不如理所引

了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂或撥
無滅若猶豫了別若愚癡若不如理所引了
別如是了別餘不了別諸欲界繫見道所斷
心能了別欲界繫見道所斷法耶曰能了別
謂或執為尊或執為勝或執為上或執第一
或執清淨或執解脫或執出離若貪若瞋若
慢若癡若不如理所引了別亦能了別不繫
法耶曰能了別謂或撥無道若猶豫了別若
愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了
別諸欲界繫修所斷心能了別欲界繫修所

斷法耶曰能了別謂若貪若瞋若慢若癡若
癡若苦若障若如病若如癰若如箭若惱害
若無常若苦若空若無我若於因謂因謂集
謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是
事若如理所引了別若不如理所引了別苦
非如理所引非不如理所引了別亦能了別
自地四種所斷法耶曰能了別若癡若苦若
障若如病若如癰若如箭若惱害若無常若
苦若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣
若有因若有起若有是處若有是事若如理

所引了別若非如理所引非不如理所引了
別亦能了別色界繫無色界繫四種所斷法
耶曰能了別謂若癡若苦若障若如病若如
癰若如箭若惱害若無常若苦若空若無我
若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起
若有是處若有是事若如理所引了別亦能
了別色界繫無色界繫修所斷法耶曰能了
別謂若癡若苦若障若靜若妙若離若如病
若如癰若如箭若惱害若無常若苦若空若
無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若

有起若有是處若有是事若如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若無常若空若無我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別諸色界繫見苦所斷心能了別色界繫見苦所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為斷或執為常或撥無苦或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若貪若慢若癡若不

如理所引了別亦能了別自地四種所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為勝或執為常或撥無苦或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若不如理所引了別

如是了別餘不了別諸色界繫見集所斷心
能了別色界繫見集所斷法耶曰能了別謂
或撥無因或執為尊或執為勝或執為上或
執第一若惑若疑若猶豫若貪若慢若癡若
不如理所引了別亦能了別自地四種無色
界繫五種所斷法耶曰能了別謂或撥無因
或執為尊或執為勝或執為上或執第一若
惑若疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若不
如理所引了別如是了別餘不了別諸色界
繫見滅所斷心能了別色界繫見滅所斷法

耶曰能了別謂或執為尊或執為勝或執為
上或執第一若貪若慢若癡若不如理所引
了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂或撥
無滅若猶豫了別若愚癡若不如理所引了
別如是了別餘不了別諸色界繫見道所斷
心能了別色界繫見道所斷法耶曰能了別
謂或執為尊或執為勝或執為上或執第一
或執清淨或執解脫或執出離若貪若慢若
癡若不如理所引了別亦能了別不繫法耶
曰能了別謂或撥無道若猶豫了別若愚癡

若不如理所引了別如是了別餘不了別諸
色界繫修所斷心能了別色界繫修所斷法
耶曰能了別謂若貪若慢若癡若麤若苦若
障若靜若妙若離若如病若如癱若如箭若
惱害若無常若苦若空若無我若於因謂因
謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若
有是事若如理所引了別若不如理所引了
別若非如理所引非不如理所引了別亦能
了別欲界繫五種自地四種所斷法耶曰能
了別謂若麤若苦若障若如病若如癱若如

箭若惱害若無常若苦若空若無我若於因
謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是
處若有是事若如理所引了別亦能了別無
色界繫四種所斷法耶曰能了別謂若麤若
苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若無
常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生
謂緣若有因若有起若有是處若有是事若
如理所引了別亦能了別無色界繫修所斷
法耶曰能了別謂若麤若苦若障若靜若妙
若離若如病若如癱若如箭若惱害若無常

若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若無常若空若無我若有因

若有起若有是處若有是事若如理所引了別諸無色界繫見苦所斷心能了別無色界繫見苦所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為斷或執為常或撥無苦或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清

淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若貪若慢若癡若不如理所引了別亦能了別自地四種所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為斷或執為常或撥無苦或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若不如理所引了別如是了別餘不了別諸無色界繫見集所斷心能了別無色界繫見集所斷法耶曰能了別謂或撥無因或執為尊或執為勝或執為上或執第一若惑若疑

若猶豫若貪若慢若癡若不如理所引了別亦能了別自地四種所斷法耶曰能了別謂或撥無因或執為尊或執為勝或執為上或執第一若惑若疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了別諸無色界繫見滅所斷心能了別無色界繫見滅所斷法耶曰能了別謂或執為尊或執為勝或執為上或執第一若貪若慢若癡若不如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂或撥無滅若猶豫了別若愚癡若能了別謂或撥無滅若猶豫了別若愚癡若

不如理所引了別如是了別餘不了別諸無色界繫見道所斷心能了別無色界繫見道所斷法耶曰能了別謂或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若貪若慢若癡若不如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂或撥無道若猶豫了別若愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了別諸無色界繫修所斷心能了別無色界繫修所斷法耶曰能了別謂若貪若慢若癡若蠢若若若障若靜若妙若離

若如病若如癰若如箭若惱害若無常若苦
若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若
有因若有起若有是處若有是事若如理所
引了別若不如理所引了別若非如理所引
非不如理所引了別亦能了別自地四種所
斷法耶曰能了引謂若癡若苦若障若如病
若如癰若如箭若惱害若無常若苦若空若
無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
有起若有是處若有是事若如理所引了別
若非如理所引非不如理所引了別亦能了

別色界繫五種所斷法耶曰能了別謂若癡
若苦若障若如理所引了別亦能了別不繫
法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂
離若於道謂道謂如謂行謂出若無常若空
若無我若有因若有起若有是處若有是事
若如理所引了別如是了別餘不了別
有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心
無色界繫有五心云何欲界繫五心謂欲界
繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界
繫五心色界繫無色界繫五心亦爾諸欲界

繫見苦所斷心若能了別欲界繫見苦所斷
 法此中有幾隨眠是所隨增若能了別所餘
 諸法此中有幾隨眠是所隨增乃至諸無色
 界繫修所斷心若能了別無色界繫修所斷
 法此中有幾隨眠是所隨增若能了別所餘
 諸法此中有幾隨眠是所隨增諸欲界繫見
 苦所斷心若能了別欲界繫見苦所斷法此
 中有欲界繫見苦所斷一切隨眠見集所斷
 徧行隨眠是所隨增若能了別所餘諸法此
 中亦有欲界繫見苦所斷一切隨眠見集所

斷徧行隨眠是所隨增諸欲界繫見集所斷
 心若能了別欲界繫見集所斷法此中有欲
 界繫見集所斷一切隨眠見苦所斷徧行隨
 眠是所隨增若能了別所餘諸法此中亦有
 見集所斷一切隨眠見苦所斷徧行隨眠是
 所隨增諸欲界繫見滅所斷心若能了別欲
 界繫見滅所斷法此中有欲界繫見滅所斷
 有漏緣隨眠徧行隨眠是所隨增若能了別
 不繫諸法此中有欲界繫見滅所斷一切隨
 眠徧行隨眠是所隨增諸欲界繫見道所斷

心若能了別欲界繫見道所斷法此中有欲
界繫見道所斷有漏緣隨眠徧行隨眠是所
隨增若能了別不繫諸法此中有欲界繫見
道所斷一切隨眠徧行隨眠是所隨增諸欲
界繫修所斷心若能了別欲界繫修所斷法
此中有欲界繫修所斷一切隨眠徧行隨眠
是所隨增若能了別所餘諸法此中有欲界
繫修所斷一切隨眠徧行隨眠是所隨增如
欲界繫心色界繫無色界繫心亦爾
有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心

無色界繫有五心云何欲界繫五心謂欲界
繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界
繫五心色界繫無色界繫五心亦爾如是十
五心或善或不善或有覆無記或無覆無記
諸欲界繫見苦所斷善心此能緣識有幾隨
眠是所隨增諸欲界繫見苦所斷不善心有
覆無記心無覆無記心此能緣識有幾隨眠
是所隨增如見苦所斷心見集滅道修所斷
心亦爾如欲界繫色界繫無色界繫亦爾諸
欲界繫見苦所斷心無有是善無覆無記亦

無此心能緣之識唯有不善有覆無記此能緣識有欲界繫三部隨眠及色界繫徧行隨眠修所斷隨眠是所隨增諸欲界繫見集所斷心無有是善有覆無記亦無此心能緣之識唯有不善此能緣識有欲界繫三部隨眠及色界繫徧行隨眠修所斷隨眠是所隨增諸欲界繫見滅所斷心無有是善有覆無記無覆無記亦無此心能緣之識唯有不善此能緣識有欲界繫三部隨眠及欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠色界繫徧行隨

眠修所斷隨眠是所隨增諸欲界繫見道所斷心無有是善有覆無記無覆無記亦無此心能緣之識唯有不善此能緣識有欲界繫三部隨眠及欲界繫見道所斷有漏緣隨眠色界繫徧行隨眠修所斷隨眠是所隨增諸欲界繫修所斷心無有覆無記亦無此心能緣之識有善不善無覆無記此能緣識有欲界繫三部隨眠及色界繫徧行隨眠修所斷隨眠是所隨增諸色界繫見苦所斷心無善不善無覆無記亦無此心能緣之識唯有有

覆無記此能緣識有欲界繫及色界繫三部
隨眠無色界繫徧行隨眠修所斷隨眠是所
隨增諸色界繫見集所斷心無善不善無覆
無記亦無此心能緣之識唯有有覆無記此
能緣識有欲界繫及色界繫三部隨眠無色
界繫徧行隨眠修所斷隨眠是所隨增諸色
界繫見滅所斷心無善不善無覆無記亦無
此心能緣之識唯有有覆無記此能緣識有
欲界繫及色界繫三部隨眠色界繫見滅所
斷有漏緣隨眠無色界繫徧行隨眠修所斷

隨眠是所隨增諸色界繫見道所斷心無善
不善無覆無記亦無此心能緣之識唯有有
覆無記此能緣識有欲界繫及色界繫三部
隨眠色界繫見道所斷有漏緣隨眠無色界
繫徧行隨眠修所斷隨眠是所隨增諸色界
繫修所斷心無有不善亦無此心能緣之識
有善有覆無記無覆無記此能緣識有欲界
繫及色界繫三部隨眠無色界繫徧行隨眠
修所斷隨眠是所隨增諸無色界繫見苦所
斷心無善不善無覆無記亦無此心能緣之

第十

十九

識唯有有覆無記此能緣識有三界繫三部
 隨眠是所隨增諸無色界繫見集所斷心無
 善不善無覆無記亦無此心能緣之識唯有
 有覆無記此能緣識有三界繫三部隨眠是
 所隨增諸無色界繫見滅所斷心無善不善
 無覆無記亦無此心能緣之識唯有有覆無
 記此能緣識有三界繫三部隨眠及無色界
 繫見滅所斷有漏緣隨眠是所隨增諸無色
 界繫見道所斷心無善不善無覆無記亦無
 此心能緣之識唯有有覆無記此能緣識有

三界繫三部隨眠及無色界繫見道所斷有
 漏緣隨眠是所隨增諸無色界繫修所斷心
 無有不善亦無此心能緣之識有善有覆無
 記無覆無記此能緣識有三界繫三部隨眠
 是所隨增所緣緣
緣竟

阿毗達磨識身足論卷第十 說一切有部

阿毗達磨識身足論卷第十一 席一

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第五之一

鹽柁南頌

第一

雜蘊初染次所識 色頗有受心世間
無間緣增斷善染 分見緣界後了別

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識五識身唯
能起染不能離染意識身亦能起染亦能離
染那落迦趣傍生趣祖域趣斷善根者邪定

永樂北藏

識身足論

第一二二冊

性者比拘盧洲無想有情心唯能起染不能
離染不定性者正定性者南瞻部洲東毗提
訶西瞿陀尼諸有情心亦能起染亦能離染
四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂
變化天他化自在天梵世間天先音天徧淨
天無想有情不攝廣果天及諸中有諸無色
處諸有情心亦能起染亦能離染諸隨信行
隨法行心唯能離染不能起染諸信勝解見
得身證心亦能起染亦能離染諸慧解脫俱
分解脫心不能起染不能離染有說此二亦

能離染就遠分說

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識諸有色法
六識所識唯有色法五識所識諸無色法一
識所識唯無色法非識所識諸有見法二識
所識唯有見法一識所識諸無見法五識所
識唯無見法四識所識諸有對法六識所識
惟有對法五識所識諸無對法一識所識唯
無對法非識所識諸有漏法六識所識唯有
漏法五識所識諸無漏法一識所識唯無漏
法非識所識諸有為法六識所識唯有為法

五識所識諸無為法一識所識唯無為法非
識所識

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色為緣
生於眼識若諸青色可意樂俱了別此青可
意樂俱觸受思想此青色轉可意樂俱由此
便能長養諸根增益大種眼色為緣生於眼
識若諸青色違意苦俱了別此青違意苦俱
觸受思想此青色轉違意苦俱由此便能損
減諸根破壞大種眼色為緣生於眼識若諸
青色非是可意亦非違意非苦樂俱了別此

青非是可意亦非違意非苦樂俱觸受思想
此青色轉非是可意亦非違意非苦樂俱由
此諸根非養非損大種亦爾非增非壞如青
色黃赤白色亦爾如眼識耳鼻舌身識亦爾
意法為緣生於意識若有諸法可意樂俱了
別此法可意樂俱觸受思想此諸法轉可意
樂俱由此便能長養諸根增益大種意法為
緣生於意識若有諸法違意苦俱了別此法
違意苦俱觸受思想此諸法轉違意苦俱由
此便能損減諸根破壞大種意法為緣生於

意識若有諸法非是可意亦非違意非苦樂
俱了別此法非是可意亦非違意非苦樂俱
觸受思想此諸法轉非是可意亦非違意非
苦樂俱由此諸根非養非損大種亦爾非增
非壞

或有諸色有顯無形或有諸色有形無顯或
有諸色有顯有形或有諸色無顯無形有顯
無形者謂青黃赤白影光明闇空一顯色此
即如彼青黃赤白有形無顯者謂身表業有
顯有形者謂若諸色有顯有形無顯無形者

謂若諸色無顯無形

頗有此繫心此繫業此心此業即此繫果耶
曰有如欲界繫心欲界繫業此心此業欲界
繫果色無色界繫心色無色界繫業色無色
界繫果頗有此繫心此繫業此心此業非此
繫果耶曰有如色界道欲界化化作欲界事
說欲界語如色無色界道斷結作證
諸受過去此受一切已滅耶曰諸受過去此
受一切已滅或受已滅此受非過去謂此生
中受生已滅諸受未來此受一切未生耶曰

諸受未來此受一切未生或受未生此受非
未來謂此生中受定當生諸受現在此受一
切現前耶曰諸受現前此受一切現在或受
現在此受非現前謂此生中受生已滅及此
生中受定當生

有六種心謂欲界繫見所斷心修所斷心色
界繫見所斷心修所斷心無色界繫見所斷
心修所斷心頗有欲界繫見所斷心決定唯
緣善法耶唯緣不善法耶唯緣有覆無記法
耶唯緣無覆無記法耶如見所斷心修所斷

心亦爾如欲界繫色界繫無色界繫亦爾
頗有欲界繫見所斷心決定唯緣善法耶曰
有謂欲界繫見滅道所斷無漏緣隨眠相應
諸心頗有欲界繫見所斷心決定唯緣不善
法耶曰有謂欲界繫見集所斷不徧行隨眠
相應諸心及欲界繫見滅道所斷有漏緣隨
眠相應諸心頗有欲界繫見所斷心決定唯
緣有覆無記法耶無覆無記法耶曰無頗有
欲界繫修所斷心決定唯緣善法耶曰有謂
欲界繫空空無願無願相應諸心頗有欲界

繫修所斷心決定唯緣不善法耶有覆無記
法耶曰無頗有欲界繫修所斷心決定唯緣
無覆無記法耶曰有謂欲界繫三識身及欲
界繫無相無相應諸心頗有色界繫見所
斷心決定唯緣善法耶曰有謂色界繫見滅
道所斷無漏緣隨眠相應諸心頗有色界繫
見所斷心決定唯緣不善法耶曰無頗有色
界繫見所斷心決定唯緣有覆無記法耶曰
有謂色界繫見苦集所斷不徧行隨眠相應
諸心及色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相

應諸心頗有色界繫見所斷心決定唯緣無
 覆無記法耶曰無頗有色界繫修所斷心決
 定唯緣善法耶曰有謂色界繫空空無願無
 願相應諸心頗有色界繫修所斷心決定唯
 緣不善法耶有覆無記法耶曰無頗有色界
 繫修所斷心決定唯緣無覆無記法耶曰有
 謂色界繫一識身及色界繫無相相應
 諸心頗有無色界繫見所斷心決定唯緣善
 法耶曰有謂無色界繫見滅道所斷無漏緣
 隨眠相應諸心頗有無色界繫見所斷心決

定唯緣不善法耶曰無頗有無色界繫見所
 斷心決定唯緣有覆無記法耶曰有謂無色
 界繫見苦集所斷不徧行隨眠相應諸心及
 無色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應諸
 心頗有無色界繫見所斷心決定唯緣無覆
 無記法耶曰無頗有無色界繫修所斷心決
 定唯緣善法耶曰有謂無色界繫空空無願
 無願相應諸心頗有無色界繫修所斷心決
 定唯緣不善法耶有覆無記法耶曰無頗有
 無色界繫修所斷心決定唯緣無覆無記法

耶。有謂無色界繫無相相應諸心
頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝自
內等起思擇等生是妙善性欲界所繫唯聖
者有不共一切愚夫異生曰有謂欲界繫現
觀後邊諸世俗智頗有諸法世間有漏隨順
有取取蘊所攝自內等起思擇等生是妙善
性色界所繫唯聖者有不共一切愚夫異生
曰有謂色界繫現觀後邊諸世俗智頗有諸
法世間有漏隨順有取取蘊所攝自內等起
思擇等生無色界繫唯聖者有不共一切愚

夫異生曰有謂滅盡定

頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝自
內等起思擇等生是妙善性欲界所繫定無
漏法等無間生緣無漏法唯聖者有不共一
切愚夫異生曰有謂欲界繫空空無願無願
無相無相頗有諸法世間有漏隨順有取取
蘊所攝自內等起思擇等生是妙善性色界
所繫定無漏法等無間生緣無漏法唯聖者
有不共一切愚夫異生曰有謂色界繫空空
無願無願無相無相頗有諸法世間有漏隨

順有取取益所攝自内等起思擇等生是妙
 善性無色界繫定無漏法等無間生緣無漏
 法唯聖者有不共一切愚夫異生曰有謂無
 色界繫空空無願無願無相無相

有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記
 心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無
 覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆
 無記心及學心無學心欲界繫善心等無間
 生幾心乃至無學心等無間生幾心
 欲界繫善心等無間生九心不善心欲界繫

有覆無記心等無間生四心無覆無記心等
 無間生七心色界繫善心等無間生十一心
 有覆無記心無覆無記心等無間生六心無
 色界繫善心等無間生九心有覆無記心等
 無間生七心無覆無記心等無間生六心學

心等無間生五心無學心等無間生四心
 有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記
 心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無
 覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆
 無記心及學心無學心欲界繫善心於欲界

繫善心由幾緣故說能為緣欲界繫善心乃至於無學心由幾緣故說能為緣乃至無學心於無學心由幾緣故說能為緣無學心於欲界繫善心乃至學心由幾緣故說能為緣欲界繫善心於欲界繫善心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於不善心欲界繫有覆無記心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫無覆無記心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於色界繫善心由等無間緣所緣緣增上緣故

說能為緣於色界繫有覆無記心由等無間緣增上緣故說能為緣於色界繫無覆無記心由所緣緣增上緣故說能為緣於無色界繫善心無覆無記心由一增上緣故說能為緣於無色界繫有覆無記心由等無間緣增上緣故說能為緣於學心無學心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣不善心於不善心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫有覆無記心無覆無記心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為

緣於色界繫善心無覆無記心由所緣緣增
上緣故說能為緣於色界繫有覆無記心及
無色界繫一切心由一增上緣故說能為緣
於學心無學心由所緣緣增上緣故說能為
緣於欲界繫善心由等無間緣所緣緣增上
緣故說能為緣等一欲界繫有覆無記心於欲界
繫有覆無記心由因緣等無間緣所緣緣增
上緣故說能為緣於欲界繫無覆無記心由
等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於色
界繫善心無覆無記心由所緣緣增上緣故

說能為緣於色界繫有覆無記心及無色界
繫一切心由一增上緣故說能為緣於學心
無學心由所緣緣增上緣故說能為緣於欲
界繫善心由等無間緣所緣緣增上緣故說
能為緣於不善心由因緣等無間緣所緣緣
增上緣故說能為緣欲界繫無覆無記心於
欲界繫無覆無記心由因緣等無間緣所緣
緣增上緣故說能為緣於色界繫善心由等
無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於色界
繫有覆無記心由等無間緣增上緣故說能

為緣於色界繫無覆無記心由所緣緣增上
緣故說能為緣於無色界繫善心無覆無記
心由一增上緣故說能為緣於無色界繫有
覆無記心由等無間緣增上緣故說能為緣
於學心無學心由所緣緣增上緣故說能為
緣於欲界繫善心不善心有覆無記心由等
無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於色界繫
善心於色界繫善心由因緣等無間緣所緣
緣增上緣故說能為緣於色界繫有覆無記
心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣

於色界繫無覆無記心由因緣等無間緣所
緣緣增上緣故說能為緣於無色界繫善心
由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於
無色界繫有覆無記心由等無間緣增上緣
故說能為緣於無色界繫無覆無記心由一
增上緣故說能為緣於學心無學心由等無
間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫
善心不善心由等無間緣所緣緣增上緣故
說能為緣於欲界繫有覆無記心無覆無記
心由等無間緣增上緣故說能為緣於色界繫

有覆無記心於色界繫有覆無記心由因緣
 等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於色
 界繫無覆無記心由等無間緣所緣緣增上
 緣故說能為緣於無色界繫善心由所緣緣
 增上緣故說能為緣於無色界繫有覆無記
 心無覆無記心由一增上緣故說能為緣於
 學心無學心由所緣緣增上緣故說能為緣
 於欲界繫善心不善心由等無間緣所緣緣
 增上緣故說能為緣於欲界繫有覆無記心
 由等無間緣增上緣故說能為緣於欲界繫

無覆無記心由一增上緣故說能為緣於色
 界繫善心由等無間緣所緣緣增上緣故說
 能為緣於色界繫無覆無記心於色界繫無覆
 無記心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故
 說能為緣於無色界繫善心由所緣緣增上
 緣故說能為緣於無色界繫有覆無記心由
 等無間緣增上緣故說能為緣於無色界繫
 無覆無記心由一增上緣故說能為緣於學
 心無學心由所緣緣增上緣故說能為緣於
 欲界繫善心由所緣緣增上緣故說能為緣

於不善心由等無間緣所緣緣增上緣故說
 能為緣於欲界繫有覆無記心由等無間緣
 增上緣故說能為緣於欲界繫無覆無記心
 由一增上緣故說能為緣於色界繫善心有
 覆無記心由等無間緣所緣緣增上緣故說
 能為緣無色界繫善心於無色界繫善心由
 因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣
 於無色界繫有覆無記心由等無間緣所緣
 緣增上緣故說能為緣於無色界繫無覆無
 記心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說

能為緣於學心無學心由等無間緣所緣緣
 增上緣故說能為緣於欲界繫善心由所緣
 緣增上緣故說能為緣於不善心由等無間
 緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫有
 覆無記心由等無間緣增上緣故說能為緣
 於欲界繫無覆無記心由一增上緣故說能
 為緣於色界繫善心有覆無記心由等無間
 緣所緣緣增上緣故說能為緣於色界繫無
 覆無記心由一增上緣故說能為緣無色界
 繫有覆無記心於無色界繫有覆無記心由

因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於無色界繫無覆無記心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於學心無學心由所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫善心由所緣緣增上緣故說能為緣於不善心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫有覆無記心由等無間緣增上緣故說能為緣於欲界為緣於欲界繫無覆無記心由一增上緣故說能為緣於色界繫善心有覆無記心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於色界

繫無覆無記心由一增上緣故說能為緣於無色界繫善心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣無色界繫無覆無記心於無色界繫無覆無記心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於學心無學心由所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫善心由所緣緣增上緣故說能為緣於不善心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫有覆無記心由等無間緣增上緣故說能為緣於欲界繫無覆無記心由一增上緣故說

能為緣於色界繫善心由所緣緣增上緣故
說能為緣於色界繫有覆無記心由等無間
緣所緣緣增上緣故說能為緣於色界繫無
覆無記心由一增上緣故說能為緣於無色
界繫善心有覆無記心由等無間緣所緣緣
增上緣故說能為緣學心於學心由因緣等
無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於無學
心亦由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說
能為緣於欲界繫善心由等無間緣所緣緣
增上緣故說能為緣於不善心由所緣緣增

上緣故說能為緣於欲界繫有覆無記心無
覆無記心由一增上緣故說能為緣於色界
繫善心由等無間緣所緣緣增上緣故說能
為緣於色界繫有覆無記心由所緣緣增上
緣故說能為緣於色界繫無覆無記心由一
增上緣故說能為緣於無色界繫善心由等
無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於無色
界繫有覆無記心由所緣緣增上緣故說能
為緣於無色界繫無覆無記心由一增上緣
故說能為緣無學心於無學心由因緣等無

間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫
 善心由等無間緣所緣緣增上緣故說能為
 緣於不善心由所緣緣增上緣故說能為緣
 於欲界繫有覆無記心無覆無記心由一增
 上緣故說能為緣於色界繫善心由等無間
 緣所緣緣增上緣故說能為緣於色界繫有
 覆無記心由所緣緣增上緣故說能為緣於
 色界繫無覆無記心由一增上緣故說能為
 緣於無色界繫善心由等無間緣所緣緣增
 上緣故說能為緣於無色界繫有覆無記心

由所緣緣增上緣故說能為緣於無色界繫
 無覆無記心由一增上緣故說能為緣於學
 心由所緣緣增上緣故說能為緣
 云何增上緣謂眼色為緣生眼識此眼識以
 眼為增上緣亦以色耳聲及耳識鼻香及鼻
 識舌味及舌識身觸及身識意法及意識若
 此相應法若此俱有法若有色無色若有見
 無見若有對無對若有漏無漏若有為無為
 如是一切法皆為增上緣唯除自性如是耳
 鼻舌身意法為緣生意識此意識以意為增

上緣亦以法眼色及眼識耳聲及耳識鼻香
及鼻識舌味及舌識身觸及身識若此相應
法若此俱有法若有色無色若有見無見若
有對無對若有漏無漏若有為無為如是一
切法皆為增上緣唯除自性是名增上緣

諸斷善根彼云何斷何行相斷謂如有一害
母害父害阿羅漢破和合僧以勃惡心出如
來血能斷善根諸以故思害母命者彼云何
害何行相害謂如有一具貪瞋癡其性猛利
彼由猛利貪瞋癡故樂著博戲嗜酒耽淫好

惡朋友好惡伴侶染習種種諸放逸處其母
專志攝錄遮制告言子子汝今勿復樂著博
戲嗜酒耽淫好惡朋友好惡伴侶染習種種
諸放逸處汝今勿應往趣地獄傍生餓鬼汝
今勿應隨諸惡處生諸惡趣由母專志攝錄
遮制便於母所起猛利瞋不忍不信作是怨
言苦哉荼毒云何我母制我所愛博戲酒淫
朋友伴侶若復於我作如此類不饒益事我
當決定害其命根如是能斷彼於異時所發
起瞋不忍不信轉復猛利堅固熾盛由所起

瞋不忍不信展轉猛利堅固熾盛復於後時
發起如是修斷瞋纏由此瞋纏之所纏故便
起故思害其母命彼由如是身業語業意思
怖求願行種類說名邪性由此棄捨先所成
就諸想等想假立言說住不定聚不定種性
由此獲得先未成就諸想等想假立言說住
邪定聚邪定種性獲得五種補特伽羅和雜
種類助伴種類惡衆同分處得事得生長處
得謂害母害父害阿羅漢破和合僧以勃惡
心出如來血諸以故思害母命者彼如是害

此行相害如說害母害父亦爾諸害聲聞阿
羅漢命彼云何害何行相害謂如有一於其
聲聞阿羅漢人所有衣鉢或隨一一沙門命
緣如法衆具極生貪染繫心不捨作是思惟
我今要當隨分竊奪若彼因此於我損害縛
錄退熱呵責毀罵令墮下賤不尊貴處我當
決定害其命根如是能斷又如聲聞阿羅漢
人處大衆中於自言論顯照施設成立開示
於他言論破壞遮止其中所有或諸沙門或
婆羅門懷怨害見朋怨害論作是怨言苦哉

荼毒云何如是名類沙門處大衆中於自言
論顯照施設成立開示於他言論破壞遮止
若復於我作如此類不饒益事我當決定害
其命根如是能斷彼於異時所發起瞋不忍
不信轉復猛利堅固熾盛由所起瞋不忍不
信展轉猛利堅固熾盛復於後時發起如是
修斷瞋纏由此瞋纏之所纏故便起故思害
彼聲聞阿羅漢命彼由如是身業語業意思
憐求願行種類說名邪性由此棄捨先所成
就諸想等想假立言說住不定聚不定種性

由此獲得先未成就諸想等想假立言說住
邪定聚邪定種性獲得五種補特伽羅和雜
種類助伴種類惡衆同分處得事得生長處
得謂害母害父害阿羅漢破和合僧以勃惡
心出如來血諸害聲聞阿羅漢命彼如是害
此行相害諸破如來聲聞弟子和合僧衆彼
云何破何行相破謂如有一於非法法想於
非毗柰耶毗柰耶想彼不覆此想不覆此忍
不覆如是樂慧觀見於其如來聲聞弟子和
合僧衆教示勸誨令其歡悅修學受持言是

正法是毗柰耶是大師教具壽汝今於是正
法是毗柰耶是大師教應當許可忍受開顯
應起受籌若以彼身為其第五起受籌者下
極此數補特伽羅雖言能破如來弟子和合
僧衆然不能生一劫住罪復如有一於法非
法想於毗柰耶非毗柰耶想彼不覆此想不
覆此忍不覆如是樂慧觀見於其如來聲聞
弟子和合僧衆教示勸誨令其歡悅修學受
持言非正法非毗柰耶非大師教具壽汝今
於是非法非毗柰耶非大師教應當許可忍

受開顯應起受籌若以彼身為其第五起受
籌者下極此數補特伽羅雖言能破如來弟
子和合僧衆然不能生一劫住罪復如有一
於非法非法想於非毗柰耶非毗柰耶想彼
隱覆此想隱覆此忍隱覆如是樂慧觀見於
其如來聲聞弟子和合僧衆教示勸誨令其
歡悅修學受持言是正法是毗柰耶是大師
教具壽汝今於是正法是毗柰耶是大師教
應當許可忍受開顯應起受籌若以彼身為
其第五起受籌者下極此數補特伽羅應言

能破如來弟子和合僧衆亦能生於一劫住
罪復如有一於法法想於毗柰耶毗柰耶想
彼隱覆此想隱覆此忍隱覆如是樂慧觀見
於其如來聲聞弟子和合僧衆教示勸誨令
其歡悅修學受持言非正法非毗柰耶非大
師教具壽汝今於是非法非毗柰耶非大師
教應當許可忍受開顯應起受籌若以彼身
爲其第五起受籌者下極此數補特伽羅應
言能破如來弟子和合僧衆亦能生於一劫
住罪彼由如是身業語業意思恠求願行種

類說名邪性由此棄捨先所成就諸想等想
假立言說住不定聚不定種性由此獲得先
未成就諸想等想假立言說住邪定聚邪定
種性獲得五種補特伽羅和雜種類助伴種
類惡衆同分處得事得生長處得謂害母害
父害阿羅漢破和合僧以勃惡心出如來血
諸破如來聲聞弟子和合僧衆彼如是破此
行相破諸勃惡心出如來血彼云何出何行
相出謂如如來處大衆中於自言論顯照施
設成立開示於他言論破壞遮止其中所有

或諸沙門或婆羅門懷怨害見朋怨害論作是怨言苦哉荼毒云何如是名類沙門處大衆中於自言論顯照施設成立開示於他言論破壞遮止若復於我作如此類不饒益事我當決定害其命根如是能斷彼於異時所發起瞋不忍不信轉復猛利堅固熾盛由所起瞋不忍不信展轉猛利堅固熾盛復於後時發起如是修斷瞋纏由此瞋纏之所纏故便起故思我今決定害如來命然諸如來法爾無有能害命者唯可有能以勃惡心出如

來血彼由如是身業語業意思憍求願行種類說名邪性由此棄捨先所成就諸想等想假立言說住不定聚不定種性由此獲得先未成就諸想等想假立言說住邪定聚邪定種性獲得五種補特伽羅和雜種類助伴種十一類惡衆同分處得事得生長處得謂害母害十八父害阿羅漢破和合僧以勃惡心出如來血諸勃惡心出如來血彼如是出此行相出

阿毗達磨識身足論卷第十一

音釋

嗚悖同也 柁逆也 南梵語正云
 說常利切 嗚烏波切 柁柁南此云
 南待可切 自勃蒲昧
 嗜好也 耽余耽針切 娵娵也 荼荼同都切
 毒荼同都切 憊與香衣切 補補特伽羅
 也此云數取點 尺律切 呵虎何切 特特也 伽伽也 羅羅也
 趣伽具牙切 點尺律切 怒言也

永樂北藏

識身足論

第一二二册

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第十二 席二

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第五之二

諸斷善根彼云何斷何行相斷謂如有一故

思害母害父命第二已無隨愧悔復如有一故思

害母害父命已有隨愧悔如是二人師諸沙

門或婆羅門嗚羯洛迦或彼徒類執無有見

立無有論言無有因言無有作施設彼彼善

業惡業皆斷壞者數往請問云何為善云何

不善云何有罪云何無罪作何事已成好非

惡彼由親近承事供養如是師故於所作罪

未生愧悔令其不生已生愧悔令速除遣作

如是言殺生愚妄虛無有果無義無起無味

無利無有殺生無有殺生所感異熟如是不

與取欲邪行妄語離間語麤惡語綺語貪瞋

邪見皆是愚妄虛無有果無義無起無味無

利無邪見等無邪見等所感異熟彼於此事

深生愛樂忍受開顯以於此事深生愛樂忍

受開顯便說是人履於左道謂邪見邪思惟

邪語邪業邪命邪勤邪念邪定彼由如是履
左道故三種善根漸漸損減微薄間缺三不
善根漸漸增長猛利熾盛三種妙行漸漸損
減微薄間缺三種惡行漸漸增長猛利熾盛
十善業道漸漸損減微薄間缺十惡業道漸
漸增長猛利熾盛八正道漸漸損減微薄
間缺八邪左道漸漸增長猛利熾盛彼由殺
生不與取欲邪行妄語離間語麤惡語綺語
貪瞋邪見轉增長故多住不寂靜多住不律
儀雖於少時生起微劣善心心法正見俱行

然復種種惡不善法多分現行多居左品如
度夏熱入秋涼時夜分垂雲靄隳冥暗振雷
掣電暫發光明纔觀衆色速還隱沒如是彼
人多住不寂靜多住不律儀雖於少時生起
微劣善心心法正見俱行然復種種惡不善
法多分現行多居左品又有人春末夏初
熱渴所悶熱風所惱入清涼池濯清冷水沐
浴飲已速疾還出其身所有麤滯皆落唯有
微滯住毛孔中如是彼人多住不寂靜多住
不律儀雖於少時生起微劣善心心法正見

俱行然復種種惡不善法多分現行多居左
品彼於後時亦能傷害尊勝生命無隨愧悔
究竟撥無一切善惡業果異熟由彼傷害尊
勝生命無隨愧悔究竟撥無一切善惡業果
異熟便說是人已斷三界所有善根謂欲界
繫及色界繫無色界繫當知如是補特伽羅
於現法中不能更續所有善根決定當於地
獄死時或於生時續諸善根問若殺如是補
特伽羅若殺蟻卵折脚蟻子何者罪大答若
以等纏異熟亦等復有說者若殺蟻卵折脚

蟻子所得罪大非殺如是補特伽羅何以故
以諸蟻卵折脚蟻子不斷善根如是色類補
特伽羅斷善根故彼由如是身業語業意思
希求願行種類說名邪性由此棄捨先所成
就諸想等想假立言說住不定聚不定種性
由此獲得先未成就諸想等想假立言說住
邪定聚邪定種性獲得五種補特伽羅和雜
種類助伴種類惡眾同分處得事得生長處
得謂害母害父害阿羅漢破和合僧以勃惡
心出如來血諸斷善根彼如是斷此行相斷

謂有一類補特伽羅由欲界繫諸染污心現在前故所有善根或捨而不得或得而不捨或亦捨亦得或不捨不得捨而不得者謂善根斷時及已離色界貪異生由欲界纏退色無色界繫所有善根捨而不得已離欲界貪異生欲界纏退色界繫善根捨而不得已離色界貪有學欲界纏退無色界繫善根捨而不得如是名為捨而不得得而不捨者謂迷惑心續善根時亦捨亦得者謂無色界沒生欲界時捨無色界繫善根得欲界繫善根從

色界沒生欲界時捨色界繫善根得欲界繫善根諸阿羅漢欲界纏退捨無色界繫及無學善根得學善根退無學心住有學心如名為亦捨亦得不捨不得者謂不斷善根從欲界沒還生欲界如是名為不捨不得復有一類補特伽羅由色界繫諸染污心現在前故所有善根或捨而不得或亦捨亦得或不捨不得捨而不得者謂已離色界貪有學異生色界纏退無色界繫善根捨而不得從欲界沒生色界時欲界繫善根捨而不得如是

名為捨而不得亦捨亦得者謂無色界沒生
色界時捨無色界繫善根得色界繫善根諸
阿羅漢色界纏退捨無色界繫及無學善根
得學善根退無學心住有學心如名為亦
捨亦得不捨不得者謂色界沒還生色界如
是名為不捨不得第二復有一類補特伽羅由無
色界繫諸染污心現在前故所有善根或捨
而不得或亦捨亦得或不捨不得捨而不得
者謂從欲界沒生無色界諸欲界繫及色界
繫善根捨而不得從色界沒生無色界諸色

界繫善根捨而不得如是名為捨而不得亦
捨亦得者謂阿羅漢無色纏退捨無學善根
得有學善根退無學心住有學心如名為
亦捨亦得不捨不得者謂無色界沒還生無
色界如是名為不捨不得

又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云何眼處謂
諸眼處已見色今見色當見色或復所餘彼
同分眼處云何彼同分眼處謂彼同分眼處
或過去或未來或現在云何過去彼同分眼

處謂諸眼處不見色已滅云何未來彼同分
 眼處謂諸眼處或在未來定不當生或有當
 生不見色當滅云何現在彼同分眼處謂諸
 眼處不見色今滅云何色處謂諸色處眼已
 見眼今見眼當見或復所餘彼同色處云何
 彼同分色處謂彼同分色處或過去或未來
 或現在云何過去彼同分色處謂諸色處眼
 不見已滅云何未來彼同分色處謂諸色處
 或在未來定不當生或有當生眼不見當滅
 云何現在彼同分色處謂諸色處眼不見今

滅如眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味
 處身處觸處亦爾云何意處謂諸意處已了
 別法今了別法當了別法或復所餘彼同分
 意處云何彼同分意處謂諸意處在未來世
 定不當生無有過去現在彼同分意處無有
 彼同分法處
 過去眼於色有二句謂過去眼於色或已見
 非今見非當見或非已見非今見非當見未
 來眼於色有三句謂未來眼於色或非已見
 非今見非當見或非已見非今見是當見或

非見非今見或當見或不當見現在眼於色有十二句謂現在眼於色或已見非今見非常見或今見非已見非常見或當見非已見非今見或已見今見非常見或已見當見非今見或今見當見非已見或已見非今見或當見或不當見或今見非已見或當見或不當見或非已見非今見或當見或不當見或已見今見或當見或不當見或已見今見當見或非已見非當見頗眼為緣中為緣上此緣何緣即緣下眼曰

有謂中與上頗眼為緣初非此緣何非此緣即業大種曰有謂下中上如眼耳鼻舌身亦爾頗意為緣中為緣上此緣何緣即緣下意曰有謂中與上頗意為緣初非此緣何非此緣謂業煩惱曰有謂下中上

有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頗眼界已斷已徧知色界亦爾耶設色界已斷已徧知眼界亦爾耶頗眼界已斷已徧知乃至意識

界亦爾耶設意識界已斷已徧知眼界亦爾
 耶頗乃至法界已斷已徧知意識界亦爾耶
 設意識界已斷已徧知法界亦爾耶頗眼界
 已斷已徧知色界亦爾耶曰如是設色界已
 斷已徧知眼界亦爾耶曰如是如眼界望色
 界望耳界聲界鼻界舌界身界觸界亦爾頗
 眼界已斷已徧知眼識界亦爾耶曰若眼界
 已斷已徧知眼識界亦爾或眼識界已斷已
 徧知非眼界謂已離梵世貪未離上貪如眼
 界望眼識界望耳識界身識界亦爾頗眼界

已斷已徧知香界亦爾耶曰若眼界已斷已
 徧知香界亦爾或香界已斷已徧知非眼界
 識已離欲界貪未離上貪如眼界望香界望
 味界鼻識界舌識界亦爾頗眼界已斷已徧
 知眼界亦爾耶曰若眼界已斷已徧知眼界
 亦爾或眼界已斷已徧知非眼界謂已離色
 界貪未離上貪如眼界望意界望法界意識
 界亦爾如眼界如是廣說色界耳界聲界鼻
 界舌界身界觸界廣說亦爾頗眼識界已斷
 已徧知耳識界亦爾耶曰如是設耳識界已

斷已徧知眼識界亦爾耶曰如是如眼識界望耳識界望身識界亦爾頗眼識界已斷已徧知香界亦爾耶曰若眼識界已斷已徧知香界亦爾或香界已斷已徧知非眼識界謂已離欲界貪未離梵世貪如眼識界望香界望味界鼻識界舌識界亦爾頗眼識界已斷已徧知意界亦爾耶曰若意界已斷已徧知眼識界亦爾或眼識界已斷已徧知非意界謂已離梵世貪未離上貪如眼識界望意界望法界意識界亦爾如眼識界如是廣說耳

識界身識界廣說亦爾頗香界已斷已徧知味界亦爾耶曰如是設味界已斷已徧知香界亦爾耶曰如是如香界望味界已斷已徧知香界亦爾耶曰如是如香界望味界望鼻識界舌識界亦爾頗香界已斷已徧知意界亦爾耶曰若意界已斷已徧知香界亦爾或香界已斷已徧知非意界謂已離欲界貪未離上貪如香界望意界望法界意識界亦爾或香界如是廣說味界鼻識界舌識界廣說亦爾頗意界已斷已徧知法界亦爾耶曰如

是設法界已斷已徧知意識界亦爾耶曰如是
如意界望法界望意識界亦爾頗法界已斷
已徧知意識界亦爾耶曰如是設意識界已
斷已徧知法界亦爾耶曰如是

有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記
心無覆無記心第二色界繫善心有覆無記心無
覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆
無記心及學心無學心如是十二心或過去
或未來或現在過去欲界繫善心有四句謂
或已了別非今了別非當了別或已了別當

了別非今了別或已了別今了別非當了別
或已了別今了別當了別已了別非今了別
非當了別者謂色無色界生長諸聖補特伽
羅已了別當了別非今了別者謂已斷善根
補特伽羅及色無色界生長異生已了別今
了別非當了別者謂欲界生長趣色無色界
諸不還者住最後善心已了別今了別當了
別者謂欲界生長不斷善根住自性位如過
去未來亦爾欲界繫未曾得善心有四句或
非已了別非今了別非當了別或非已了別

非今了別當了別或非已了別非今了別或
當了別或不當了別或今了別當了別非已
了別非已了別非今了別非當了別者謂先
未曾得定不當得非已了別非今了別當了
別者謂先未曾得決定當得非已了別非今
了別或當了別或不當了別者謂先未曾得
或當得或不當得今了別當了別非已了別
者謂先未曾得最初現前現在欲界繫善心
有三句或已了別今了別非當了別或非已
了別今了別當了別或已了別今了別當了

別已了別今了別非當了別者謂欲界生長
趣色無色界諸不還者住最後善心非已了
別今了別當了別者謂先未曾得最初現前
已了別今了別當了別者謂先曾得今現在
前過去不善心有七句或已了別非今了別
非當了別或已了別非今了別當了別或已
了別非今了別或當了別或不當了別或已
了別今了別非當了別或已了別今了別當
了別或已了別今了別或當了別或不當了
別或已了別今了別當了別已了別非今了

別非常了別者謂已離欲界貪從離欲貪之
 不當退已了別非今了別當了別者謂已離
 欲界貪從離欲貪決定當退已了別非今了
 別或當了別或不當了別者謂已離欲界貪
 從離欲貪或當退或不當退已了別今了別
 非常了別者謂住離欲貪無間道中得離欲
 貪從離欲貪定不當退已了別非今了別當
 了別者謂住離欲貪無間道中得離欲貪從
 離欲貪決定當退已了別今了別或當了別
 或不當了別者謂住離欲貪無間道中得離

欲貪從離欲貪或當退或不當之已了別今
 了別當了別者謂未離欲界貪住自性位如
 過去未來亦爾現在不善心有一句即已了
 別今了別當了別謂不善心正現在前過去
 欲界繫有覆無記心有七句或已了別非今
 了別非常了別或已了別非今了別當了別
 或已了別非今了別或當了別或不當了別
 或已了別今了別非當了別或已了別今了
 別當了別或已了別今了別或當了別或不
 當了別或已了別今了別當了別已了別非

今了別非當了別者謂已離欲界貪異生從
離欲貪定不當退及未離欲界貪聖者現觀
邊苦法智已生已了別非今了別當了別者
謂已離欲界貪異生從離欲貪決定當退已
了別非今了別或當了別或不當了別者謂
已離欲界貪異生從離欲貪或當退或不當
退已了別今了別非當了別者謂諸異生住
離欲貪無間道中得離欲貪從離欲貪定不
當退及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未
生已了別今了別當了別者謂諸異生住離

欲貪無間道中得離欲貪從離欲貪決定當
退已了別今了別或當了別或不當了別者
謂諸異生住離欲貪無間道中得離欲貪從
離欲貪或當退或不當退已了別今了別當
了別者謂未離欲界貪異生住自性位如過
去未來亦爾十一現在欲界繫有覆無記心有一
句即已了別今了別當了別謂諸異生欲界
繫有覆無記心正現在前過去欲界繫無覆
無記心有四句或已了別非今了別非當了
別或已了別非今了別當了別或已了別今

了別非當了別或已了別今了別當了別已
了別非今了別非當了別者謂無色界生長
諸聖補特伽羅已了別非今了別當了別者
謂無色界生長異生已了別今了別非當了
別者謂欲界色界生長趣無色界諸不還者
住取後心已了別今了別當了別者謂欲界
色界生長住自性位如過去未來亦爾欲界
繫未曾得無覆無記心有四句或非已了別
非今了別非當了別或非已了別非今了別
當了別或非已了別非今了別或當了別或

不當了別或非已了別今了別當了別非已
了別非今了別非當了別者謂先未曾得定
不當得非已了別非今了別當了別者謂先
未曾得決定當得非已了別非今了別或當
了別或不當了別者謂先未曾得或當得或
不當得非已了別今了別當了別者謂先未
曾得最初現前現在欲界繫無覆無記心有
三句或已了別今了別非當了別或非已了
別今了別當了別或已了別今了別當了別
已了別今了別非當了別者謂欲界色界生

長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心
 非已了別今了別當了別者謂先未曾得最
 初現前已了別今了別當了別者謂先曾得
 今現在前過去色界繫善心有四句或已了
 別非今了別非當了別或已了別非今了別
 當了別或已了別今了別非當了別或已了
 別今了別當了別已了別非今了別非當了
 別者謂無色界生長諸聖補特伽羅已了別
 非今了別當了別者謂欲界生長未得色界
 善心及無色界生長異生已了別今了別非

當了別者謂欲界色界生長趣無色界諸不
 還者住最後心已了別今了別當了別者謂
 欲界生長得色界善心住自性位及色界生
 長任自性位如過去未來亦爾色界繫未曾
 得善心有四句或非已了別非今了別非當
 了別或非已了別非今了別當了別或非已
 了別非今了別或當了別或不當了別或非
 已了別今了別當了別非已了別非今了別
 非當了別者謂先未曾得定不當得非已了
 別非今了別當了別者謂先未曾得決定當

得非已了別非今了別或當了別或不當了
 別者謂先未曾得或當得或不當得非已了
 別今了別當了別者謂先未曾得最初現前
 現在色界繫善心有三句或已了別今了別
 非常了別或非已了別今了別當了別或已
 了別今了別當了別已了別今了別非當了
 別者謂色界生長趣無色界諸不還者住最
 後善心非已了別今了別當了別者謂先未
 曾得最初現前已了別今了別當了別者謂
 先曾得今現在前過去色界繫有覆無記心

席二

十三

有七句或已了別非今了別非當了別或已
 了別非今了別當了別或已了別非今了別
 或當了別或不當了別或已了別今了別非
 當了別或已了別今了別當了別或已了別
 今了別或當了別或不當了別或已了別今
 了別當了別已了別非今了別非當了別者
 謂已離色界貪從離色貪定不當退已了別
 非今了別當了別者謂已離色界貪從離色
 貪決定當退已了別非今了別或當了別或
 不當了別者謂已離色界貪從離色貪或當

退或不當退已了別今了別非當了別者謂
住離色貪無間道中得離色貪從離色貪定
不當退已了別今了別當了別者謂住離色
貪無間道中得離色貪從離色貪決定當退
已了別今了別或當了別或不當了別者謂
住離色貪無間道中得離色貪從離色貪或
當退或不當退已了別今了別當了別者謂
未離色界貪住自性位如過去未來亦爾現
在色界繫有覆無記心有一句即已了別今
了別當了別謂色界繫有覆無記心正現在

前過去色界繫無覆無記心有四句或已了
別非今了別非當了別或已了別非今了別
當了別或已了別今了別非當了別或已了
別今了別當了別已了別非今了別非當了
別者謂無色界生長諸聖補特伽羅已了別
非今了別當了別者謂欲界生長未離欲界
貪及無色界生長異生已了別今了別非當
了別者謂欲界色界生長趣無色界諸不還
者住最後心已了別今了別當了別者謂欲
界生長已離欲界貪及色界生長住自性位

如過去未來亦爾色界繫未曾得無覆無記
 心有四句或非已了別非今了別非當了別
 或非已了別非今了別當了別或非已了別
 非今了別或當了別或不當了別或非已了
 別今了別當了別非已了別非今了別非當
 了別者謂先未曾得定不當得非已了別非
 今了別當了別者謂先未曾得決定當得非
 已了別非今了別或當了別或不當了別者
 謂先未曾得或當得或不當得非已了別今
 了別當了別者謂先未曾得最初現前現在

色界繫無覆無記心有三句或已了別今了
 別非當了別或非已了別今了別當了別或
 已了別今了別當了別已了別今了別非當
 了別者謂色界生長趣無色界諸不還者住
 最後無覆無記心非已了別今了別當了別
 者謂先未曾得最初現前已了別今了別當
 了別者謂先曾得今現在前過去無色界繫
 善心有二句或已了別非今了別當了別或
 已了別今了別當了別已了別非今了別當
 了別者謂未得無色界善心已了別今了別

卷二

十五

當了別者謂已得無色界善心如過去未來亦爾無色界繫未曾得善心有四句或非已了別非今了別非當了別或非已了別非今了別當了別或非已了別非今了別或當了別或不當了別或非已了別今了別當了別非已了別非今了別非當了別者謂先未曾得定不當得非已了別非今了別當了別者謂先未曾得決定當得非已了別非今了別或當了別或不當了別者謂先未曾得或當得或不當得非已了別今了別當了別者謂

先未曾得最初現前現在無色界繫善心有二句或非已了別今了別當了別或已了別今了別當了別非已了別今了別當了別者謂先未曾得最初現前已了別今了別當了別者謂先未曾得今現在前過去無色界繫有覆無記心有七句或已了別非今了別非當了別或已了別非今了別當了別或已了別非今了別或當了別或不當了別或已了別今了別或當了別或不當了別或

已了別今了別當了別已了別非今了別非
 當了別者謂已離無色界貪從離無色貪定
 不當退已了別非今了別當了別者謂已離
 無色界貪從離無色貪決定當退已了別非
 今了別或當了別或不當了別者謂已離無
 色界貪從離無色貪或當退或不當退已了
 別今了別非當了別者謂住離無色貪無間
 道中得離無色貪從離無色貪定不當退已
 了別今了別或當了別或不當了別者謂住
 離無色貪無間道中得離無色貪從離無色

貪或當退或不當退已了別今了別當了別
 者謂未離無色貪住自性位如過去未來亦
 爾現在無色界繫有覆無記心有一句即已
 了別今了別當了別謂無色界繫有覆無記
 心正現在前過去無色界繫無覆無記心有
 一句即已了別非今了別非當了別謂異熟
 心已滅如過去未來亦爾無色界繫未曾得
 無覆無記心有三句或非已了別非今了別
 非當了別或非已了別非今了別當了別或
 非已了別非今了別或當了別或不當了別

非已了別非今了別非當了別者謂先未曾
得定不當得非已了別非今了別當了別者
謂先未曾得決定當得非已了別非今了別
或當了別或不當了別者謂先未曾得或當
得或不當得現在無色界繫無覆無記心有
一句即非已了別今了別非當了別十七謂異熟
心正現在前過去學心有七句或已了別非
今了別非當了別或已了別非今了別當了
別或已了別非今了別或當了別或不當了
別或已了別今了別非當了別或已了別今

了別當了別或已了別今了別或當了別或
不當了別或已了別今了別當了別已了別
非今了別非當了別者謂阿羅漢從阿羅漢
果定不當退已了別非今了別當了別者謂
阿羅漢從阿羅漢果決定當退已了別非今
了別或當了別或不當了別者謂阿羅漢從
阿羅漢果或當退或不當退已了別今了別
非當了別者謂住阿羅漢果無間道中得阿
羅漢果從阿羅漢果定不當退已了別今了
別當了別者謂住阿羅漢果無間道中得阿

羅漢果從阿羅漢果決定當退已了別今了
 別或當了別或不當了別者謂住阿羅漢果
 無間道中得阿羅漢果從阿羅漢果或當退
 或不當退已了別今了別當了別者謂諸有
 學住自性位如過去未來亦爾未曾得學心
 有四句或非已了別非今了別非當了別或
 非已了別非今了別當了別或非已了別非
 今了別或當了別或不當了別或非已了別
 今了別當了別非已了別非今了別非當了
 別者謂先未曾得定不當得非已了別非今

了別當了別者謂先未曾得決定當得非已
 了別非今了別或當了別或不當了別者謂
 先未曾得或當得或不當得非已了別今了
 別當了別者謂先未曾得最初現前現在學
 心有八句或非已了別今了別非當了別或
 非已了別今了別當了別或非已了別今了
 別或當了別或不當了別或已了別今了別
 非當了別或已了別今了別當了別或已了
 別今了別或當了別或不當了別或非已了
 別今了別當了別或已了別今了別當了別

非已了別今了別非當了別者謂先不退阿
羅漢果住阿羅漢果無間道中得阿羅漢果
從阿羅漢果定不當退非已了別今了別當
了別者謂先不退阿羅漢果住阿羅漢果無
間道中得阿羅漢果從阿羅漢果決定當退
非已了別今了別或當了別或不當了別者
謂先不退阿羅漢果住阿羅漢果無間道中
得阿羅漢果從阿羅漢果或當退或不當退
已了別今了別非當了別者謂先已退阿羅
漢果住阿羅漢果無間道中得阿羅漢果從

阿羅漢果定不當退已了別今了別當了別
者謂先已退阿羅漢果住阿羅漢果無間道
中得阿羅漢果從阿羅漢果決定當退已了
別今了別或當了別或不當了別者謂先已
退阿羅漢果住阿羅漢果無間道中得阿羅
漢果從阿羅漢果或當退或不當退非已了
別今了別當了別者謂先未曾得最初現前
已了別今了別當了別者謂先已曾得今現
在前過去無學心有四句或已了別非今了
別非當了別或已了別非今了別當了別或

已了別今了別非當了別或已了別今了別
當了別已了別非今了別非當了別者謂時
解脫阿羅漢果入不動已了別非今了別當
了別者謂阿羅漢已退阿羅漢果已了別今
了別非當了別者謂時解脫阿羅漢住得不
動無間道中已了別今了別當了別者謂諸
無學住自性位如過去未來亦爾未曾得無
學心有四句或非已了別非今了別非當了
別或非已了別非今了別當了別或非已了
別非今了別或當了別或不當了別或非已

了別今了別當了別非已了別非今了別非
當了別者謂先未曾得定不當得非已了別
非今了別當了別者謂先未曾得決定當得
非已了別非今了別或當了別或不當了別
者謂先未曾得或當得或不當得非已了別
今了別當了別者謂先未曾得最初現前現
在無學心有三句或已了別今了別非當了
別或非已了別今了別當了別或已了別今
了別當了別已了別今了別非當了別者謂
時解脫阿羅漢住得不動無間道中非已了

別今了別當了別者謂先未曾得最初現前
已了別今了別當了別者謂先曾得今現在
前竟維蘊

阿毗達磨識身足論卷第十二

卷三

三十一

音釋

𩇛𩇛烏亥切𩇛𩇛雲盛貌𩇛𩇛徒亥切掣掣昌列切濯濯直角切
滂滂丁歷切滂與滴同

永樂北藏

識身足論

第一二二册

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第十三 席三

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

成就蘊第六之一

嗚柁南頌

初成不成與捨得帝三 未斷已斷一二種心

補特伽羅二梵世 學無學心二最後

有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆

無記心及學心無學心若成就欲界繫善心亦成就不善心耶設成就不善心亦成就此善心耶若成就欲界繫善心乃至亦成就無學心耶設成就無學心亦成就此善心耶乃至若成就學心亦成就無學心耶設成就無學心亦成就學心耶

若成就欲界繫善心亦成就不善心耶或成就欲界繫善心非不善心或成就不善心非此善心或成就此善心亦不善心或非成就此善心亦非不善心成就欲界繫善心非不

善心者謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅
 成就不善心非此善心者謂已斷善根補特
 伽羅成就此善心亦不善心者謂欲界生長
 不斷善根未離欲界貪補特伽羅非成就此
 善心亦非不善心者謂色無色界生長補特
 伽羅若成就欲界繫善心亦成就欲界繫有
 覆無記心耶或成就欲界繫善心非欲界繫
 有覆無記心或成就欲界繫有覆無記心非
 欲界繫善心或成就此善心亦此有覆無記
 心或非成就此善心亦非此有覆無記心成

就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者謂
 欲界生長已離欲界貪聖者異生及未離欲
 界貪聖者現觀邊苦法智已生成就欲界繫
 有覆無記心非欲界繫善心者謂已斷善根
 補特伽羅成就欲界繫善心亦欲界繫有覆
 無記心者謂欲界生長異生不斷善根未離
 欲界貪及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智
 未生非成就欲界繫善心亦非欲界繫有覆
 無記心者謂色無色界生長補特伽羅若成
 就欲界繫善心亦成就欲界繫無覆無記心

耶若成就欲界繫善心定成就欲界繫無覆
無記心或成就欲界繫無覆無記心非欲界
繫善心謂已斷善根及色界生長補特伽羅
若成就欲界繫善心亦成就色界繫善心耶
或成就欲界繫善心非色界繫善心或成就
色界繫善心非欲界繫善心或成就欲界繫
善心亦色界繫善心或非成就欲界繫善心
亦非色界繫善心成就欲界繫善心非色界
繫善心者謂欲界生長不斷善根未得色界
善心補特伽羅成就色界繫善心非欲界繫

善心者謂色界生長補特伽羅成就欲界繫
善心亦色界繫善心者謂欲界生長已得色
界善心補特伽羅非成就欲界繫善心亦非
色界繫善心者謂已斷善根及無色界生長
補特伽羅若成就欲界繫善心亦成就色界
繫有覆無記心耶或成就欲界繫善心非色
界繫有覆無記心或成就色界繫有覆無記
心非欲界繫善心或成就欲界繫善心亦色
界繫有覆無記心或非成就欲界繫善心亦
非色界繫有覆無記心成就欲界繫善心非

色界繫有覆無記心者謂欲界生長已離色界貪補特伽羅成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心者謂已斷善根及色界生長未離色界貪補特伽羅成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心者謂欲界生長不斷善根未離色界貪補特伽羅非成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心者謂色界生長已離色界貪及無色界生長補特伽羅若成就欲界繫善心亦成就色界繫無覆無記心耶或成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心

或成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心或成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心或非成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者謂色界生長補特伽羅成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心者謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅非成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心者謂已斷善根及

無色界生長補特伽羅若成就欲界繫善心
 亦成就無色界繫善心耶或成就欲界繫善
 心非無色界繫善心或成就無色界繫善心
 非欲界繫善心或成就欲界繫善心亦無色
 界繫善心或非成就欲界繫善心亦非無色
 界繫善心成就欲界繫善心非無色界繫善
 心者謂欲界生長不斷善根未得無色界善
 心補特伽羅成就無色界繫善心非欲界繫
 善心者謂色界生長已得無色界善心及無
 色界生長補特伽羅成就欲界繫善心亦無

色界繫善心者謂欲界生長已得無色界善
 心補特伽羅非成就欲界繫善心亦非無色
 界繫善心者謂已斷善根及色界生長未得
 無色界善心補特伽羅若成就欲界繫善心
 亦成就無色界繫有覆無記心耶或成就欲
 界繫善心非無色界繫有覆無記心或成就
 無色界繫有覆無記心非欲界繫善心或成
 就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心或
 非成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無
 記心成就欲界繫善心非無色界繫有覆無

記心者謂欲界生長阿羅漢成就無色界繫
 有覆無記心非欲界繫善心者謂已斷善根
 及色無色界生長有學異生補特伽羅成就
 欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心者謂
 欲界生長有學及異生不斷善根補特伽羅
 非成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無
 記心者謂色無色界生長阿羅漢若成就欲
 界繫善心亦成就無色界繫無覆無記心耶
 若成就欲界繫善心定不成就無色界繫無
 覆無記心若成就無色界繫無覆無記心定

不成就欲界繫善心若成就欲界繫善心亦
 成就學心耶或成就欲界繫善心非學心或
 成就學心非欲界繫善心或成就欲界繫善
 心亦學心或非成就欲界繫善心亦非學心
 成就欲界繫善心非學心者謂欲界生長阿
 羅漢及異生不斷善根補特伽羅成就學心
 非欲界繫善心者謂色無色界生長有學補
 特伽羅成就欲界繫善心亦學心者謂欲界
 生長有學補特伽羅非成就欲界繫善心亦
 非學心者謂已斷善根及色無色界生長阿

羅漢若異生補特伽羅若成就欲界繫善心
 亦成就無學心耶或成就欲界繫善心非無
 學心或成就無學心非欲界繫善心或成就
 欲界繫善心亦無學心或非成就欲界繫善
 心亦非無學心成就欲界繫善心非無學心
 者謂欲界生長有學及異生不斷善根補特
 伽羅成就無學心非欲界繫善心者謂色無
 色界生長阿羅漢成就欲界繫善心亦無學
 心者謂欲界生長阿羅漢非成就欲界繫善
 心亦非無學心者謂已斷善根及色無色界

生長有學若異生補特伽羅若成就不善心
 亦成就欲界繫有覆無記心耶若成就欲界
 繫有覆無記心定成就不善心或成就不善
 心非欲界繫有覆無記心謂未離欲界貪聖
 者現觀邊苦法智已生若成就不善心亦成
 就欲界繫無覆無記心耶若成就不善心定
 成就欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無
 覆無記心非不善心謂欲界生長已離欲界
 貪或色界生長補特伽羅若成就不善心亦
 成就色界繫善心耶或成就不善心非色界

繫善心或成就色界繫善心非不善心或成
 就不善心亦色界繫善心或非成就不善心
 亦非色界繫善心成就不善心非色界繫善
 心者謂欲界生長未得色界善心補特伽羅
 成就色界繫善心非不善心者謂欲界生長
 已離欲界貪及色界生長補特伽羅成就不
 善心亦色界繫善心者謂欲界生長未離欲
 界貪已得色界善心補特伽羅非成就不善
 心亦非色界繫善心者謂無色界生長補特
 伽羅若成就不善心亦成就色界繫有覆無

記心耶若成就不善心定成就色界繫有覆
 無記心或成就色界繫有覆無記心非不善
 心謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪及
 色界生長未離色界貪補特伽羅若成就不
 善心亦成就色界繫無覆無記心耶若成就
 不善心定不成就色界繫無覆無記心若成
 就色界繫無覆無記心定不成就不善心若
 成就不善心亦成就無色界繫善心耶若成
 就不善心定不成就無色界繫善心若成就
 無色界繫善心定不成就不善心若成就不

善心亦成就無色界繫有覆無記心耶若成就不善心定成就無色界繫有覆無記心或成就無色界繫有覆無記心非不善心謂有學異生已離欲界貪若成就不善心定不成就無色界繫有覆無記心若無學心若成就無色界繫無覆無記心若無學心定不成就不善心若成就不善心亦成就學心耶或成就不善心非學心或成就學心非不善心或成就不善心亦學心或非成就不善心亦非學心成就不善心非學心者謂欲界生長異

生未離欲界貪成就學心非不善心者謂諸有學已離欲界貪成就不善心亦學心者謂諸有學未離欲界貪非成就不善心亦非學心者謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪若成就欲界繫有覆無記心亦成就欲界繫無覆無記心耶若成就欲界繫有覆無記心定成就欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心謂欲界生長已離欲界貪及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生若色界生長補特伽羅若成就欲

界繫有覆無記心亦成就色界繫善心耶或
 成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心或
 成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心或
 成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心或
 非成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善
 心成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心
 者謂欲界生長未得色界善心補特伽羅成
 就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者謂
 欲界生長異生已離欲界貪及未離欲界貪
 聖者現觀邊苦法智已生若色界生長補特

伽羅成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善
 心者謂欲界生長異生未離欲界貪已得色
 界善心及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智
 未生非成就欲界繫有覆無記心亦非色界
 繫善心者謂無色界生長補特伽羅若成就
 欲界繫有覆無記心亦成就色界繫有覆無
 記心耶若成就欲界繫有覆無記心定成就
 色界繫有覆無記心或成就色界繫有覆無
 記心非欲界繫有覆無記心謂欲界生長有
 學異生已離欲界貪未離色界貪及未離欲

界貪聖者現觀邊苦法智已生若色界生長
未離彼貪補特伽羅若成就欲界繫有覆無
記心定不成就色界繫無覆無記心若無色
界繫善心若成就色界繫無覆無記心若無
色界繫善心定不成就欲界繫有覆無記心
若成就欲界繫有覆無記心亦成就無色界
繫有覆無記心耶若成就欲界繫有覆無記
心定成就無色界繫有覆無記心或成就無
色界繫有覆無記心非欲界繫有覆無記心
謂已離欲界貪有學異生及未離欲界貪聖

第三

九

者現觀邊苦法智已生若成就欲界繫有覆
無記心定不成就無色界繫無覆無記心若
無學心若成就無色界繫無覆無記心若無
學心定不成就欲界繫有覆無記心若成就
欲界繫有覆無記心亦成就學心耶或成就
欲界繫有覆無記心非學心或成就學心非
欲界繫有覆無記心或成就欲界繫有覆無
記心亦學心或非成就欲界繫有覆無記心
亦非學心成就欲界繫有覆無記心非學心
者謂欲界生長異生未離欲界貪成就學心

非欲界繫有覆無記心者謂諸有學現觀邊
 苦法智已生成就欲界繫有覆無記心亦學
 心者謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未
 生非成就欲界繫有覆無記心亦非學心者
 謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪若成就欲
 界繫無覆無記心亦成就色界繫善心耶若
 成就色界繫善心定成就欲界繫無覆無記
 心或成就欲界繫無覆無記心非色界繫善
 心謂欲界生長未得色界善心補特伽羅若
 成就欲界繫無覆無記心亦成就色界繫有

覆無記心耶若成就色界繫有覆無記心定
 成就欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無
 覆無記心非色界繫有覆無記心謂欲界色
 界生長已離色界貪補特伽羅若成就欲界
 繫無覆無記心亦成就色界繫無覆無記心
 耶若成就色界繫無覆無記心定成就欲界
 繫無覆無記心或成就欲界繫無覆無記心
 非色界繫無覆無記心謂欲界生長未離欲
 界貪補特伽羅若成就欲界繫無覆無記心
 亦成就無色界繫善心耶或成就欲界繫無

覆無記心非無色界繫善心或成就無色界
繫善心非欲界繫無覆無記心或成就欲界
繫無覆無記心亦無色界繫善心或非成就
欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心成
就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心者
謂欲界色界生長未得無色界善心補特伽
羅成就無色界繫善心非欲界繫無覆無記
心者謂無色界生長補特伽羅成就欲界繫
無覆無記心亦無色界繫善心者謂欲界色
界生長已得無色界善心補特伽羅非成就

欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者
無有此句若成就欲界繫無覆無記心亦成
就無色界繫有覆無記心耶或成就欲界繫
無覆無記心非無色界繫有覆無記心或成
就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無
記心或成就欲界繫無覆無記心亦無色界
繫有覆無記心或非成就欲界繫無覆無記
心亦非無色界繫有覆無記心成就欲界繫
無覆無記心非無色界繫有覆無記心者謂
欲界色界生長諸阿羅漢成就無色界繫有

覆無記心非欲界繫無覆無記心者謂無色界生長有學異生成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者謂欲界色界生長有學異生非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者謂無色界生長諸阿羅漢若成就欲界繫無覆無記心定不成就無色界繫無覆無記心若成就無色界繫無覆無記心定不成就欲界繫無覆無記心若成就欲界繫無覆無記心亦成就學心耶或成就欲界繫無覆無記心非學心或成

就學心非欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無覆無記心亦學心或非成就欲界繫無覆無記心亦非學心成就欲界繫無覆無記心非學心者謂欲界色界生長阿羅漢及諸異生成就學心非欲界繫無覆無記心者謂無色界生長有學補特伽羅成就欲界繫無覆無記心亦學心者謂欲界色界生長有學補特伽羅非成就欲界繫無覆無記心亦非學心者謂無色界生長阿羅漢及諸異生若成就欲界繫無覆無記心亦成就無學心耶

或成就欲界繫無覆無記心非無學心廣說
四句成就欲界繫無覆無記心非無學心者
謂欲界色界生長有學及諸異生成就無學
心非欲界繫無覆無記心者謂無色界生長
諸阿羅漢成就欲界繫無覆無記心亦無學
心者謂欲界色界生長諸阿羅漢非成就欲
界繫無覆無記心亦非無學心者謂無色界
生長有學及諸異生若成就色界繫善心亦
成就色界繫有覆無記心耶或成就色界繫
善心非色界繫有覆無記心廣說四句成就

色界繫善心非色界繫有覆無記心者謂欲
界色界生長已離色界貪補特伽羅成就色
界繫有覆無記心非色界繫善心者謂欲界
生長未得色界善心補特伽羅成就色界繫
善心亦色界繫有覆無記心者謂欲界生長
已得色界善心未離色界貪及色界生長未
離彼貪補特伽羅非成就色界繫善心亦非
色界繫有覆無記心者謂無色界生長補特
伽羅若成就色界繫善心亦成就色界繫無
覆無記心耶若成就色界繫無覆無記心定

成就色界繫善心或成就色界繫善心非色
 界繫無覆無記心謂欲界生長未離欲界貪
 已得色界繫善心補特伽羅若成就色界繫
 善心亦成就無色界善心耶或成就色界繫
 善心非無色界繫善心廣說四句成就色界
 繫善心非無色界繫善心者謂欲界生長已
 得色界善心未得無色界善心及色界生長
 未得無色界善心補特伽羅成就無色界繫
 善心非色界繫善心者謂無色界生長補特
 伽羅成就色界繫善心亦無色界繫善心者

第三

十三

謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽
 羅非成就色界繫善心亦非無色界繫善心
 者謂欲界生長未得色界善心補特伽羅若
 成就色界繫善心亦成就無色界繫有覆無
 記心耶或成就色界繫善心非無色界繫有
 覆無記心廣說四句成就色界繫善心非無
 色界繫有覆無記心者謂欲界色界生長諸
 阿羅漢成就無色界繫有覆無記心非色界
 繫善心者謂欲界生長未得色界善心及無
 色界生長有學異生成就色界繫善心亦無

色界繫有覆無記心者謂欲界生長有學異生已得色界善心及色界生長有學異生非成就色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者謂無色界生長諸阿羅漢若成就色界繫善心定不成就無色界繫無覆無記心若成就無色界繫無覆無記心定不成就色界繫善心若成就色界繫善心亦成就學心耶或成就色界繫善心非學心廣說四句成就色界繫善心非學心者謂欲界生長阿羅漢及諸異生已得色界善心若色界生長阿羅

漢及諸異生成就學心非色界繫善心者謂無色界生長有學補特伽羅成就色界繫善心亦學心者謂欲界色界生長有學補特伽羅非成就色界繫善心亦非學心者謂欲界生長未得色界善心及無色界生長阿羅漢及諸異生若成就色界繫善心亦成就無學心耶或成就色界繫善心非無學心廣說四句成就色界繫善心非無學心者謂欲界生長有學異生已得色界善心及色界生長有學異生成就無學心非色界繫善心者謂無

色界生長諸阿羅漢成就色界繫善心亦無
 學心者謂欲界色界生長諸阿羅漢非成就
 色界繫善心亦非無學心者謂欲界生長未
 得色界善心及無色界生長有學異生若成
 就色界繫有覆無記心亦成就色界繫無覆
 無記心耶或成就色界繫有覆無記心非色
 界繫無覆無記心廣說四句成就色界繫有
 覆無記心非色界繫無覆無記心者謂欲界
 生長未離欲界貪補特伽羅成就色界繫無
 覆無記心非色界繫有覆無記心者謂欲界

色界生長已離色界貪補特伽羅成就色界
 繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者謂
 欲界生長已離欲界貪未離色界貪及色界
 生長未離彼貪補特伽羅非成就色界繫有
 覆無記心亦非色界繫無覆無記心者謂無
 色界生長補特伽羅若成就色界繫有覆無
 記心亦成就無色界繫善心耶或成就色界
 繫有覆無記心非無色界繫善心廣說四句
 成就色界繫有覆無記心非無色界繫善心
 者謂欲界色界生長未得無色界善心補特

伽羅成就無色界繫善心非色界繫有覆無
記心者謂欲界色界生長已離色界貪及無
色界生長補特伽羅成就色界繫有覆無記
心亦無色界繫善心者謂欲界色界生長未
離色界貪已得無色界善心補特伽羅非成
就色界繫有覆無記心亦非無色界繫善心
者無有此句若成就色界繫有覆無記心亦
成就無色界繫有覆無記心耶若成就色界
繫有覆無記心定成就無色界繫有覆無記
心或成就無色界繫有覆無記心非色界繫

有覆無記心謂有學異生已離色界貪若成
就色界繫有覆無記心定不成就無色界繫
無覆無記心若無學心若成就無色界繫無
覆無記心若無學心定不成就色界繫有覆
無記心若成就色界繫有覆無記心亦成就
學心耶或成就色界繫有覆無記心非學心
廣說四句成就色界繫有覆無記心非學心
者謂諸異生未離色界貪成就學心非色界
繫有覆無記心者謂諸有學已離色界貪成
就色界繫有覆無記心亦學心者謂諸有學

未離色界貪非成就色界繫有覆無記心亦
 非學心者謂阿羅漢及諸異生已離色界貪
 若成就色界繫無覆無記心亦成就無色界
 繫善心耶或成就色界繫無覆無記心非無
 色界繫善心廣說四句成就色界繫無覆無
 記心非無色界繫善心者謂欲界生長已離
 欲界貪未得無色界善心及色界生長未得
 無色界善心補特伽羅成就無色界繫善心
 非色界繫無覆無記心者謂無色界生長補
 特伽羅成就色界繫無覆無記心亦無色界

繫善心者謂欲界色界生長已得無色界善
 心補特伽羅非成就色界繫無覆無記心亦
 非無色界繫善心者謂欲界生長未離欲界
 貪補特伽羅若成就色界繫無覆無記心亦
 成就無色界繫有覆無記心耶或成就色界
 繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心廣
 說四句成就色界繫無覆無記心非無色界
 繫有覆無記心者謂欲界色界生長諸阿羅
 漢成就無色界繫有覆無記心非色界繫無
 覆無記心者謂欲界生長未離欲界貪及無

色界生長有學異生成就色界繫無覆無記
心亦無色界繫有覆無記心者謂欲界生長
有學異生已離欲界貪及色界生長有學異
生非成就色界繫無覆無記心亦非無色界
繫有覆無記心者謂無色界生長諸阿羅漢
若成就色界繫無覆無記心定不成就無色
界繫無覆無記心若成就無色界繫無覆無
記心定不成就色界繫無覆無記心若成就
色界繫無覆無記心亦成就學心耶或成就
色界繫無覆無記心非學心廣說四句成就

第三

十七

色界繫無覆無記心非學心者謂欲界生長
諸阿羅漢及諸異生已離欲界貪若色界生
長諸阿羅漢及諸異生成就學心非色界繫
無覆無記心者謂欲界生長有學未離欲界
貪及無色界生長有學補特伽羅成就色界
繫無覆無記心亦學心者謂欲界生長有學
已離欲界貪及色界生長有學補特伽羅非
成就欲界繫無覆無記心亦非學心者謂欲
界生長異生未離欲界貪及無色界生長諸
阿羅漢及諸異生若成就色界繫無覆無記

心亦成就無學心耶或成就色界繫無覆無
記心非無學心廣說四句成就色界繫無覆
無記心非無學心者謂欲界生長有學異生
已離欲界貪及色界生長有學異生成就無
學心非色界繫無覆無記心者謂無色界生
長諸阿羅漢成就色界繫無覆無記心亦無
學心者謂欲界色界生長諸阿羅漢非成就
色界繫無覆無記心亦非無學心者謂欲界
生長未離欲界貪及無色界生長有學異生
阿毗達磨識身足論卷第十三

呵毗達磨識身足論卷第十四

席四

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

成就蘊第六之二

若成就無色界繫善心亦成就無色界繫有覆無記心耶帝四或成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心廣說四句成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心者謂阿羅漢成就無色界繫有覆無記心非無色界繫善心者謂諸有學異生未得無色界善心成就

無色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者謂諸有學異生已得無色界善心非成就無色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者無有此句若成就無色界繫善心亦成就無色界繫無覆無記心耶若成就無色界繫無覆無記心定成就無色界繫善心或成就無色界繫善心非無色界繫無覆無記心謂欲界色界生長已得無色界善心及無色界生長異熟果心不現在前若成就無色界繫善心亦成就學心耶或成就無色界繫善心非

學心廣說四句成就無色界繫善心非學心者謂阿羅漢及諸異生已得無色界善心成就學心非無色界繫善心者謂諸有學未得無色界善心成就無色界繫善心亦學心者謂諸有學已得無色界善心非成就無色界善心亦非學心者謂諸異生未得無色界善心若成就無色界善心亦成就無學心耶若成就無學心定成就無色界繫善心或成就無色界繫善心非無學心謂諸有學異生已得無色界善心若成就無色界繫有覆無記

心亦成就無色界繫無覆無記心耶或成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心廣說四句成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者謂欲界色界生長有學異生及無色界生長有學異生異熟果心不現在前成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前成就無色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者謂無色界生長有學異生異熟果心正現在

前非成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者謂欲界色界生長諸阿羅漢及無色界生長諸阿羅漢異熟果心不現在前若成就無色界繫有覆無記心亦成就學心耶若成就學心定成就無色界繫有覆無記心或成就無色界繫有覆無記心非學心謂諸異生若成就無色界繫有覆無記心定不成就無學心若成就無學心定不成就無色界繫有覆無記心若成就無色界繫無覆無記心亦成就學心耶或成就無色界

繫無覆無記心非學心廣說四句成就無色界繫無覆無記心非學心者謂無色界生長阿羅漢異生異熟果心正現在前成就學心非無色界繫無覆無記心者謂欲界色界生長有學及無色界生長有學異熟果心不現在前成就無色界繫無覆無記心亦學心者謂無色界生長有學異熟果心正現在前非成就無色界繫無覆無記心亦非學心者謂欲界色界生長阿羅漢異生及無色界生長阿羅漢異生異熟果心不現在前若成就無

色界繫無覆無記心亦成就無學心耶或成就無色界繫無覆無記心非無學心或成就無學心非無色界繫無覆無記心或成就無色界繫無覆無記心亦無學心或非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心成就無色界繫無覆無記心非無學心者謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前成就無學心非無色界繫無覆無記心者謂欲界色界生長諸阿羅漢及無色界生長諸阿羅漢異熟果心不現在前成就無色界繫無覆無記

心亦無學心者謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者謂欲界色界生長有學異生及無色界生長有學異生異熟果心不現在前若成就學心定不成就無學心若成就無學心定不成就學心
有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心及學心無學心若不成就欲界繫善

心亦不成就。不善心耶。設不成就。不善心亦不成就。欲界繫善心耶。若不成就。欲界繫善心乃至亦不成就。無學心耶。設不成就。無學心亦不成就。欲界繫善心耶。乃至若不成就。學心亦不成就。無學心耶。設不成就。無學心亦不成就。學心耶。

若不成就。欲界繫善心亦不成就。不善心耶。或不成就。欲界繫善心非不善心。或不成就。不善心非欲界繫善心。或不成就。欲界繫善心亦不善心。或非不成就。欲界繫善心亦非

不善心。不成就。欲界繫善心非不善心者。謂已斷善根。補特伽羅。不成就。不善心非欲界繫善心者。謂欲界生長已離。欲界貪補特伽羅。不成就。欲界繫善心亦不善心者。謂色無色界生長。補特伽羅。非不成就。欲界繫善心亦非不善心者。謂不斷善根。未離欲界。貪補特伽羅。若不成就。欲界繫善心亦不成就。欲界繫有覆無記心耶。或不成就。欲界繫善心非欲界繫有覆無記心。廣說四句。不成就。欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者。謂已斷

善根補特伽羅不成就欲界繫有覆無記心
非欲界繫善心者謂欲界生長異生已離欲
界貪及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已
生不成就欲界繫善心亦欲界繫有覆無記
心者謂色無色界生長補特伽羅非不成就
欲界繫善心亦非欲界繫有覆無記心者謂
欲界生長異生不斷善根未離欲界貪及未
離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生若不成
就欲界繫善心亦不成就欲界繫無覆無記
心耶若不成就欲界繫無覆無記心定不成

就欲界繫善心或不成就欲界繫善心非欲
界繫無覆無記心謂已斷善根及色界生長
補特伽羅若不成就欲界繫善心亦不成就
色界繫善心耶或不成就欲界繫善心非色
界繫善心廣說四句不成就欲界繫善心非
色界繫善心者謂色界生長補特伽羅不成
就色界繫善心非欲界繫善心者謂欲界生
長不斷善根未得色界善心補特伽羅不成
就欲界繫善心亦色界繫善心者謂已斷善
根及無色界生長補特伽羅非不成就欲界

繫善心亦非色界繫善心者謂欲界生長已
得色界繫善心補特伽羅若成就欲界繫
善心亦不成就色界繫有覆無記心耶或不
成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心廣
說四句不成就欲界繫善心非色界繫有覆
無記心者謂已斷善根及色界生長未離色
界貪補特伽羅不成就色界繫有覆無記心
非欲界繫善心者謂欲界生長已離色界貪
補特伽羅不成就欲界繫善心亦色界繫有
覆無記心者謂色界生長已離色界貪及無

色界生長補特伽羅非不成就欲界繫善心
亦非色界繫有覆無記心者謂欲界生長不
斷善根未離色界貪補特伽羅若成就欲
界繫善心亦不成就色界繫無覆無記心耶
或不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記
心廣說四句不成就欲界繫善心非色界繫
無覆無記心者謂色界生長補特伽羅不成
就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者謂
欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅
不成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心

者謂已斷善根及無色界生長補特伽羅非
 不成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記
 心者謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅若
 不成就欲界繫善心亦不成就無色界繫善
 心耶或不成就欲界繫善心非無色界繫善
 心廣說四句不成就欲界繫善心非無色界
 繫善心者謂色界生長已得無色界善心及
 無色界生長補特伽羅不成就無色界繫善
 心非欲界繫善心者謂欲界生長不斷善根
 未得無色界善心補特伽羅不成就欲界繫

善心亦無色界繫善心者謂已斷善根及色
 界生長未得無色界善心補特伽羅非不成
 就欲界善心亦非無色界善心者謂欲界生
 長已得無色界善心補特伽羅若不成就欲
 界繫善心亦不成就無色界繫有覆無記心
 耶或不成就欲界繫善心非無色界繫有覆
 無記心廣說四句不成就欲界繫善心非無
 色界繫有覆無記心者謂已斷善根及色無
 色界生長有學異生不成就無色界繫有覆
 無記心非欲界善心者謂欲界生長諸阿羅

漢不成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無
記心者謂色無色界生長諸阿羅漢非不成
就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心
者謂欲界生長有學及不斷善根異生若不
成就欲界繫善心亦不成就無色界繫無覆
無記心耶或不成就欲界繫善心非無色界
繫無覆無記心廣說四句不成就欲界繫善
心非無色界繫無覆無記心者謂無色界生
長異熟果心正現在前不成就無色界繫無
覆無記心非欲界繫善心者謂欲界生長不

斷善根不成就欲界繫善心亦無色界繫無
覆無記心者謂已斷善根及色界生長若無
色界生長異熟果心不現在前非不成就欲
界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者無
有此句若不成就欲界繫善心亦不成就學
心耶或不成就欲界繫善心非學心廣說四
句不成就欲界繫善心非學心者謂色無色
界生長有學不成就學心非欲界繫善心者
謂欲界生長諸阿羅漢及諸異生不斷善根
不成就欲界繫善心亦學心者謂已斷善根

及色無色界生長諸阿羅漢及諸異生非不成就欲界繫善心亦非學心者謂欲界生長有學若不成就欲界繫善心亦不成就無學心耶或不成就欲界繫善心非無學心廣說四句不成就欲界繫善心非無學心者謂色無色界生長諸阿羅漢不成就無學心非欲界繫善心者謂欲界生長有學異生不斷善根不成就欲界繫善心亦無學心者謂已斷善根及色無色界生長有學異生非不成就欲界繫善心亦非無學心者謂欲界生長諸

阿羅漢若不成就不善心亦不成就欲界繫有覆無記心耶若不成就不善心定不成就欲界繫有覆無記心或不成就欲界繫有覆無記心非不善心謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生若不成就不善心亦不成就欲界繫無覆無記心耶若不成就欲界繫無覆無記心定不成就不善心或不成就不善心非不成就欲界繫無覆無記心謂欲界生長已離欲界貪及色界生長補特伽羅若不成就不善心亦不成就色界繫善心耶或不

成就不善心非色界繫善心廣說四句不成
就不善心非色界繫善心者謂欲界生長已
離欲界貪及色界生長補特伽羅不成就色
界繫善心非不善心者謂欲界生長未得色
界善心補特伽羅不成就不善心亦色界繫
善心者謂無色界生長補特伽羅非不成就
不善心亦非色界繫善心者謂欲界生長未
離欲界貪已得色界善心補特伽羅若不成
就不善心亦不成就色界繫有覆無記心耶
若不成就色界繫有覆無記心定不成就不

善心或不成就不善心非色界繫有覆無記
心謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪及
色界生長未離彼貪補特伽羅若不成就不
善心亦不成就色界繫無覆無記心耶或不
成就不善心非色界繫無覆無記心廣說四
句不成就不善心非色界繫無覆無記心者
謂欲界生長已離欲界貪及色界生長補特
伽羅不成就色界繫無覆無記心非不善心
者謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅不成
就不善心亦色界繫無覆無記心者謂無色

界生長補特伽羅非不成就不善心亦非色
 界繫無覆無記心者無有此句若不成就不
 善心亦不成就無色界繫善心耶或不成就
 不善心非無色界繫善心廣說四句不成就
 不善心非無色界繫善心者謂欲界色界生
 長已得無色界善心及無色界生長補特伽
 羅不成就無色界繫善心非不善心者謂欲
 界生長未離欲界貪補特伽羅不成就不善
 心亦無色界繫善心者謂欲界生長已離欲
 界貪未得無色界善心及色界生長未得無

色界善心補特伽羅非不成就不善心非無
 色界繫善心者無有此句若不成就不善心
 亦不成就無色界繫有覆無記心耶若不成
 就無色界繫有覆無記心定不成就不善心
 或不成就不善心非無色界繫有覆無記心
 謂有學異生已離欲界貪若不成就不善心
 亦不成就無色界繫無覆無記心耶或不成
 就不善心非無色界繫無覆無記心廣說四
 句不成就不善心非無色界繫無覆無記心
 者謂無色界生長異熟果心正現在前不成

就無色界繫無覆無記心非不善心者謂欲
界生長未離欲界貪補特伽羅不成就不善
心亦無色界繫無覆無記心者謂欲界生長
已離欲界貪及色界生長若無色界生長異
熟果心不現在前非不成就不善心亦非無
色界繫無覆無記心者無有此句若不成就
不善心亦不成就學心耶或不成就不善心
非學心廣說四句不成就不善心非學心者
謂諸有學已離欲界貪不成就學心非不善
心者謂欲界生長異生未離欲界貪不成就

不善心亦學心者謂阿羅漢及諸異生已離
欲界貪非不成就不善心亦非學心者謂諸
有學未離欲界貪若不成就不善心亦不成
就無學心耶或不成就不善心非無學心廣
說四句不成就不善心非無學心者謂阿羅
漢不成就無學心非不善心者謂有學異生
未離欲界貪不成就不善心亦無學心者謂
有學異生已離欲界貪非不成就不善心亦
非無學心者無有此句若不成就欲界繫有
覆無記心亦不成就欲界繫無覆無記心耶

若不成就欲界繫無覆無記心定不成就欲
界繫有覆無記心或不成就欲界繫有覆無
記心非欲界繫無覆無記心謂欲界生長異
生已離欲界貪及未離欲界貪聖者現觀邊
苦法智已生若色界生長補特伽羅若不成
就欲界繫有覆無記心亦不成就色界繫善
心耶或不成就欲界繫有覆無記心非色界
繫善心廣說四句不成就欲界繫有覆無記
心非色界繫善心者謂欲界生長異生已離
欲界貪及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智

已生若色界生長補特伽羅不成就色界繫
善心非欲界繫有覆無記心者謂欲界生長
未得色界善心補特伽羅不成就欲界繫有
覆無記心亦色界繫善心者謂無色界生長
補特伽羅非不成就欲界繫有覆無記心亦
非色界繫善心者謂欲界生長異生未離欲
界貪已得色界善心及未離欲界貪聖者現
觀邊苦法智未生若不成就欲界繫有覆無
記心亦不成就色界繫有覆無記心耶若不
成就色界繫有覆無記心定不成就欲界繫

有覆無記心或不成就欲界繫有覆無記心
非不成就色界繫有覆無記心謂欲界生長
異生已離欲界貪未離色界貪及未離色界
貪聖者現觀邊苦法智已生若色界生長未
離欲貪補特伽羅若不成就欲界繫有覆無
記心亦不成就色界繫無覆無記心耶或不
成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無
記心廣說四句不成就欲界繫有覆無記心
非色界繫無覆無記心者謂欲界生長已離
欲界貪及色界生長補特伽羅不成就色界

繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者謂
欲界生長異生未離欲界貪及未離欲界貪
聖者現觀邊苦法智未生不成就欲界繫有
覆無記心亦色界繫無覆無記心者謂無色
界生長補特伽羅非不成就欲界繫有覆無
記心亦非色界繫無覆無記心者無有此句
若不成就欲界繫有覆無記心亦不成就無
色界繫善心耶或不成就欲界繫有覆無記
心非無色界繫善心廣說四句不成就欲界
繫無覆無記心非無色界繫善心者謂欲界

色界生長已得無色界善心及無色界生長
 補特伽羅不成就無色界繫善心非欲界繫
 有覆無記心者謂欲界生長異生未離欲界
 貪及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生
 不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫善
 心者謂欲界生長異生已離欲界貪未得無
 色界善心及未離欲界貪聖者現觀邊苦法
 智已生若色界生長未得無色界善心補特
 伽羅非不成就欲界繫有覆無記心亦非無
 色界繫善心者無有此句若不成就欲界繫

有覆無記心亦不成就無色界繫有覆無記
 心耶若不成就無色界繫有覆無記心定不
 成就欲界繫有覆無記心或不成就欲界繫
 有覆無記心非無色界繫有覆無記心謂已
 離欲界貪異生及未離欲界貪聖者現觀邊
 苦法智已生若不成就欲界繫有覆無記心
 亦不成就無色界繫無覆無記心耶或不成就
 就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無
 記心廣說四句不成就欲界繫有覆無記心
 非無色界繫無覆無記心者謂無色界生長

異熟果心正現在前不成就無色界繫無覆
無記心非欲界繫有覆無記心者謂欲界生
長異生未離欲界貪及未離欲界貪聖者現
觀邊苦法智未生不成就欲界繫有覆無記
心亦無色界繫無覆無記心者謂欲界生長
異生已離欲界貪及未離欲界貪聖者現觀
邊苦法智已生若色界生長若無色界生長
異熟果心不現在前非不成就欲界繫有覆
無記心亦非無色界繫無覆無記心者無有
此句若不成就欲界繫有覆無記心亦不成

就學心耶或不成就欲界繫有覆無記心非
學心廣說四句不成就欲界繫有覆無記心
非學心者謂諸有學現觀邊苦法智已生不
成就學心非欲界繫有覆無記心者謂欲界
生長異生未離欲界貪不成就欲界繫有覆
無記心亦學心者謂阿羅漢及諸異生已離
欲界貪非不成就欲界繫有覆無記心亦非
學心者謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智
未生若不成就欲界繫有覆無記心亦不成
就無學心耶或不成就欲界繫有覆無記心

非無學心廣說四句不成就欲界繫有覆無
 記心非無學心者謂阿羅漢不成就無學心
 非欲界繫有覆無記心者謂欲界生長異生
 未離欲界貪及未離欲界貪聖者現觀邊苦
 法智未生不成就欲界繫有覆無記心亦無
 學心者謂欲界生長異生已離欲界貪及未
 離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生若色界
 無色界生長有學異生非不成就欲界繫有
 覆無記心亦非無學心者無有此句若不成
 就欲界繫無覆無記心亦不成就色界繫善

心耶若不成就欲界繫無覆無記心定不成
 就色界繫善心或不成就色界繫善心非欲
 界繫無覆無記心謂欲界生長未得色界善
 心補特伽羅若不成就欲界繫無覆無記心
 亦不成就色界繫有覆無記心耶若不成就
 欲界繫無覆無記心定不成就色界繫有覆
 無記心或不成就色界繫有覆無記心非不
 成就欲界繫無覆無記心謂欲界色界生長
 已離色界貪補特伽羅若不成就欲界繫無
 覆無記心亦不成就色界繫無覆無記心耶

十四

十五

若不成就欲界繫無覆無記心定不成就色界繫無覆無記心或不成就色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅若不成就欲界繫無覆無記心定非不成就無色界繫善心若不成就無色界繫善心定非不成就欲界繫無覆無記心若不成就欲界繫無覆無記心亦不成就無色界繫有覆無記心耶或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心廣說四句不成就欲界繫無覆無記心非無

色界繫有覆無記心者謂無色界生長有學異生不成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者謂欲界色界生長諸阿羅漢不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者謂無色界生長諸阿羅漢非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者謂欲界色界生長有學異生若不成就欲界繫無覆無記心亦不成就無色界繫無覆無記心耶或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心廣說四

句不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫
 無覆無記心者謂無色界生長異熟果心正
 現在前不成就無色界繫無覆無記心非欲
 界繫無覆無記心者謂欲界色界生長補特
 伽羅不成就欲界繫無覆無記心亦無色界
 繫無覆無記心者謂無色界生長異熟果心
 不現在前非不成就欲界繫無覆無記心亦
 非無色界繫無覆無記心者無有此句若不
 成就欲界繫無覆無記心亦不成就學心耶
 或不成就欲界繫無覆無記心非學心廣說

四句不成就欲界繫無覆無記心非學心者
 謂無色界生長有學補特伽羅不成就學心
 非欲界繫無覆無記心者謂欲界色界生長
 阿羅漢異生不成就欲界繫無覆無記心亦
 學心者謂無色界生長阿羅漢異生非不成
 就欲界繫無覆無記心亦非學心者謂欲界
 色界生長有學補特伽羅若不成就欲界繫
 無覆無記心亦不成就無學心耶或不成就
 欲界繫無覆無記心非無學心廣說四句不
 成就欲界繫無覆無記心非無學心者謂無

色界生長諸阿羅漢不成就無學心非欲界
繫無覆無記心者謂欲界色界生長有學異
生不成就欲界繫無覆無記心亦無學心者
謂無色界生長有學異生非不成就欲界繫
無覆無記心亦非無學心者謂欲界色界生
長諸阿羅漢

第四

阿毗達磨識身足論卷第十四

永樂北藏

說身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第十五

席五

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

成就蘊第六之三

若不成就色界繫善心亦不成就色界繫有覆無記心耶或不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心廣說四句不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者謂欲界生長未得色界善心補特伽羅不成就色界繫有覆無記心非色界繫善心者謂欲界色界生長

已離色界貪補特伽羅不成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者謂無色界生長補特伽羅非不成就色界繫善心亦非色界繫有覆無記心者謂欲界生長已得色界善心未離色界貪及色界生長未離彼貪補特伽羅若不成就色界繫善心亦不成就色界繫無覆無記心耶若不成就色界繫善心定不成就色界繫無覆無記心或不成就色界繫無覆無記心非色界繫善心謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅若不成

就色界繫善心亦不成就無色界繫善心耶
 或不成就色界繫善心非無色界繫善心廣
 說四句不成就色界繫善心非無色界繫善
 心者謂無色界生長補特伽羅不成就無色
 界繫善心非色界繫善心者謂欲界生長已
 得色界善心未得無色界善心及色界生長
 未得無色界善心補特伽羅不成就色界繫
 善心亦無色界繫善心者謂欲界生長未得
 色界善心補特伽羅非不成就色界繫善心
 亦非無色界繫善心者謂欲界色界生長已

得無色界善心補特伽羅若不成就色界繫
 善心亦不成就無色界繫有覆無記心耶或
 不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記
 心廣說四句不成就色界繫善心非無色界
 繫有覆無記心者謂欲界生長未得色界善
 心及無色界生長有學異生不成就無色界
 繫有覆無記心非色界繫善心者謂欲界色
 界生長諸阿羅漢不成就色界繫善心亦無
 色界繫有覆無記心者謂無色界生長諸阿
 羅漢非不成就色界繫善心亦非無色界繫

有覆無記心者謂欲界生長有學異生已得色界善心及色界生長有學異生若不成就色界繫善心亦不成就無色界繫無覆無記心耶或不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心廣說四句不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心者謂無色界生長異熟果心正現在前不成就無色界繫無覆無記心非色界繫善心者謂欲界生長已得色界善心及色界生長補特伽羅不成就色界繫善心亦無色界繫無覆無記心者謂欲界

生長未得色界善心及無色界生長異熟果心不現在前非不成就色界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者無有此句若不成就色界繫善心亦不成就學心耶或不成就色界繫善心非學心廣說四句不成就色界繫善心非學心者謂無色界生長有學補特伽羅不成就學心非色界繫善心者謂欲界生長阿羅漢異生已得色界善心及色界生長阿羅漢異生不成就色界繫善心亦學心者謂欲界生長未得色界善心及無色界生長

阿羅漢異生非不成就色界繫善心亦非學
心者謂欲界色界生長有學補特伽羅若不
成就色界繫善心亦不成就無學心耶或不
成就色界繫善心非無學心廣說四句不成
就色界繫善心非無學心者謂無色界生長
諸阿羅漢不成就無學心非色界繫善心者
謂欲界生長有學異生已得色界善心及色
界生長有學異生不成就色界繫善心亦無
學心者謂欲界生長未得色界善心及無色
界生長有學異生非不成就色界繫善心亦

非無學心者謂欲界色界生長諸阿羅漢若
不成就色界繫有覆無記心亦不成就色界
繫無覆無記心耶或不成就色界繫有覆無
記心非色界繫無覆無記心廣說四句不成
就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記
心者謂欲界色界生長已離色界貪補特伽
羅不成就色界繫無覆無記心非色界繫有
覆無記心者謂欲界生長未離欲界貪補特
伽羅不成就色界繫有覆無記心亦色界繫
無覆無記心者謂無色界生長補特伽羅非

不成就色界繫有覆無記心亦非色界繫無
覆無記心者謂欲界生長已離欲界貪未離
色界貪及色界生長未離彼貪補特伽羅若
不成就色界繫有覆無記心定非不成就無
色界繫善心若不成就無色界繫善心定非
不成就色界繫有覆無記心若不成就色界
繫有覆無記心亦不成就無色界繫有覆無
記心耶若不成就無色界繫有覆無記心定
不成就色界繫有覆無記心或不成就色界
繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心謂

有學異生已離色界貪若不成就色界繫有
覆無記心亦不成就無色界繫無覆無記心
耶或不成就色界繫有覆無記心非無色界
繫無覆無記心廣說四句不成就色界繫有
覆無記心非無色界繫無覆無記心者謂無
色界生長異熟果心正現在前不成就無色
界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者
謂欲界色界生長未離色界貪補特伽羅不
成就色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆
無記心者謂欲界色界生長已離色界貪及

無色界生長異熟果心不現在前非不成就
 色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無
 記心者無有此句若不成就色界繫有覆無
 記心亦不成就學心耶或不成就色界繫有
 覆無記心非學心廣說四句不成就色界繫
 有覆無記心非學心者謂諸有學已離色界
 貪不成就學心非色界繫有覆無記心者謂
 諸異生未離色界貪不成就色界繫有覆無
 記心亦學心者謂阿羅漢及諸異生已離色
 界貪非不成就色界繫有覆無記心亦非學

心者謂諸有學未離色界貪若不成就色界
 繫有覆無記心亦不成就無學心耶或不成
 就色界繫有覆無記心非無學心廣說四句
 不成就色界繫有覆無記心非無學心者謂
 阿羅漢不成就無學心非色界繫有覆無記
 心者謂諸有學異生未離色界貪不成就色
 界繫有覆無記心亦無學心者謂有學異生
 已離色界貪非不成就色界繫有覆無記心
 亦非無學心者無有此句若不成就色界繫
 無覆無記心亦不成就無色界繫善心耶或

不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善
心廣說四句不成就色界繫無覆無記心非
無色界繫善心者謂無色界生長補特伽羅
不成就無色界繫善心非色界繫無覆無記
心者謂欲界生長已離欲界貪未得無色界
善心及色界生長未得無色界善心補特伽
羅不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫
善心者謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅
非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界
繫善心者謂欲界色界生長已得無色界善

心補特伽羅若成就色界繫無覆無記心亦
成就無色界繫有覆無記心耶或不成就色
界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心
廣說四句不成就色界繫無覆無記心非無
色界繫有覆無記心者謂欲界生長未離欲
界貪及無色界生長有學異生不成就無色
界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者
謂欲界色界生長諸阿羅漢不成就色界繫
無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者謂
無色界生長諸阿羅漢非不成就色界繫無

覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者謂
 欲界生長有學異生已離欲界貪及色界生
 長有學異生若不成就色界繫無覆無記心
 亦不成就無色界繫無覆無記心耶或不
 就色界繫無覆無記心非無色界繫無覆無
 記心廣說四句不成就色界繫無覆無記心
 非無色界繫無覆無記心者謂無色界生長
 異熟果心正現在前不成就無色界繫無覆
 無記心非色界繫無覆無記心者謂欲界生
 長已離欲界貪及色界生長補特伽羅不成

就色界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無
 記心者謂欲界生長未離欲界貪及無色界
 生長異熟果心不現在前非不成就色界繫
 無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者
 無有此句若不成就色界繫無覆無記心亦
 不成就學心耶第五或不成就色界繫無覆無記
 心非學心廣說四句不成就色界繫無覆無
 記心非學心者謂欲界生長有學未離欲界
 貪及無色界生長有學補特伽羅不成就學
 心非色界繫無覆無記心者謂欲界生長諸

阿羅漢及諸異生已離欲界貪及色界生長
諸阿羅漢及諸異生不成就色界繫無覆無
記心亦學心者謂欲界生長異生未離欲界
貪及無色界生長阿羅漢異生非不成就色
界繫無覆無記心亦非學心者謂欲界生長
有學已離欲界貪及色界生長有學補特伽
羅若不成就色界繫無覆無記心亦不成就
無學心耶或不成就色界繫無覆無記心非
無學心廣說四句不成就色界繫無覆無記
心非無學心者謂無色界生長阿羅漢不成

就無學心非色界繫無覆無記心者謂欲界
生長有學異生已離欲界貪及色界生長有
學異生不成就色界繫無覆無記心亦無學
心者謂欲界生長未離欲界貪及無色界生
長有學異生非不成就色界繫無覆無記心
亦非無學心者謂欲界色界生長諸阿羅漢
若不成就無色界繫善心定非不成就無色
界繫有覆無記心若不成就無色界繫有覆
無記心定非不成就無色界繫善心若不成
就無色界繫善心亦不成就無色界繫無覆

無記心耶若不成就無色界繫善心定不成
 就無色界繫無覆無記心或不成就無色界
 繫無覆無記心非無色界繫善心謂欲界色
 界生長已得無色界善心及無色界生長異
 熟果心不現在前補特伽羅希五若不成就無色
 界繫善心亦不成就學心耶或不成就無色
 界繫善心非學心廣說四句不成就無色界
 繫善心非學心者謂諸有學未得無色界善
 心不成就學心非無色界繫善心者謂阿羅
 漢異生已得無色界善心不成就無色界繫

善心亦學心者謂諸異生未得無色界善心
 非不成就無色界繫善心亦非學心者謂欲
 界色界生長有學已得無色界善心若不
 成就無色界繫善心亦不成就無學心耶若不
 成就無色界繫善心定不成就無學心或不
 成就無學心非無色界繫善心謂有學異生
 已得無色界善心若不成就無色界繫有覆
 無記心亦不成就無色界繫無覆無記心耶
 或不成就無色界繫有覆無記心非無色界
 繫無覆無記心廣說四句不成就無色界繫

有覆無記心非無色界繫無覆無記心者謂
無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前不
成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有
覆無記心者謂欲界色界生長有學異生及
無色界生長有學異生異熟果心不現在前
不成就無色界繫有覆無記心亦無色界繫
無覆無記心者謂無色界生長阿羅漢異熟
果心不現在前非成就無色界繫有覆無
記心亦非無色界繫無覆無記心者謂無色
界生長有學異生異熟果心正現在前若不

成就無色界繫有覆無記心亦不成就學心
耶若不成就無色界繫有覆無記心定不成
就學心或不成就學心非無色界繫有覆無
記心謂諸異生若不成就無色界繫有覆無
記心定非不成就無學心若不成就無學心
定非不成就無色界繫有覆無記心若不成
就無色界繫無覆無記心亦不成就學心耶
或不成就無色界繫無覆無記心非學心廣
說四句不成就無色界繫無覆無記心非學
心者謂欲界色界生長有學及無色界生長

有學異熟果心不現在前不成就學心非無
 色界繫無覆無記心者謂無色界生長阿羅
 漢異生異熟果心正現在前不成就無色界
 繫無覆無記心亦學心者謂欲界色界生長
 阿羅漢異生及無色界生長阿羅漢異生異
 熟果心不現在前非不成就無色界繫無覆
 無記心亦非學心者謂無色界生長有學異
 熟果心正現在前若不成就無色界繫無覆
 無記心亦不成就無學心耶或不成就無色
 界繫無覆無記心非無學心廣說四句不成

就無色界繫無覆無記心非無學心者謂欲
 界色界生長諸阿羅漢及無色界生長諸阿
 羅漢異熟果心不現在前不成就無學心非
 無色界繫無覆無記心者謂無色界生長有
 學異生異熟果心正現在前不成就無色界
 繫無覆無記心亦無學心者謂欲界色界生
 長有學異生及無色界生長有學異生異熟
 果心不現在前非不成就無色界繫無覆無
 記心亦非無學心者謂無色界生長阿羅漢
 異熟果心正現在前若不成就學心亦不成

就無學心耶或不成就學心非無學心或不成就無學心非學心或不成就學心亦無學心或非不成就學心亦非無學心不成就學心非無學心者謂阿羅漢不成就無學心非學心者謂諸有學不成就學心亦無學心者謂諸異生非不成就學心亦非無學心者無有此句

無記心及學心無學心若欲界繫善心捨成就得不成就不善心亦爾耶設不善心捨成就得不成就欲界繫善心亦爾耶若欲界繫善心捨成就得不成就乃至無學心亦爾耶設無學心捨成就得不成就欲界繫善心亦爾耶乃至若學心捨成就得不成就無學心亦爾耶設無學心捨成就得不成就學心亦爾耶

若欲界繫善心捨成就得不成就定非不善心及欲界繫有覆無記心若不善心及欲界

繫有覆無記心捨成就得不成就定非欲界
繫善心若欲界繫善心捨成就得不成就欲
界繫無覆無記心亦爾耶或欲界繫善心捨
成就得不成就非欲界繫無覆無記心或欲
界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界
繫善心或欲界繫善心捨成就得不成就亦
欲界繫無覆無記心或非欲界繫善心捨成
就得不成就亦非欲界繫無覆無記心欲界
繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無
記心者謂善根斷時及欲界沒色界生時欲

界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界
繫善心者謂從色界沒無色界生時欲界繫
善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記
心者謂從欲界沒無色界生時非欲界繫善
心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記
心者除上爾所相若欲界繫善心捨成就得
不成就色界繫善心亦爾耶或欲界繫善心
捨成就得不成就非色界繫善心廣說四句
欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善
心者謂善根斷時及欲界沒色界生時色界

繫善心捨成就得不成就非欲界繫善心者
謂欲界生長已得色界善心從色界善心復
還退時及色界沒或欲界或無色界生時欲
界繫善心捨成就得不成就亦色界繫善心
者謂從欲界沒無色界生時非欲界繫善心
捨成就得不成就亦非色界繫善心者除上
爾所相若欲界善心捨成就得不成就定非
色界繫有覆無記心若色界繫有覆無記心
捨成就得不成就定非欲界繫善心若欲界
善心捨成就得不成就色界繫無覆無記心

亦爾耶或欲界繫善心捨成就得不成就非
色界繫無覆無記心廣說四句欲界繫善心
捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者
謂善根斷時及欲界沒色界生時色界繫無
覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心
者謂已離欲界貪從離欲貪復還退時及色
界沒欲界生時若從色界沒無色界生時欲
界善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無
記心者謂從欲界沒無色界生時非欲界繫
善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無

記心者除上爾所相若欲界繫善心捨成就
 得不成就定非無色界繫善心若無色界繫
 善心捨成就得不成就定非欲界繫善心從
 此以後亦都無有若不善心捨成就得不成
 就欲界繫有覆無記心亦爾耶或不善心捨
 成就得不成就非欲界繫有覆無記心廣說
第五
 四句不善心捨成就得不成就非欲界繫有
 覆無記心者謂諸聖者離欲貪時欲界有覆
 無記心捨成就得不成就非不善心者謂未
 離欲界貪聖者現觀邊苦法智現在前時不

善心捨成就得不成就亦欲界繫有覆無記
 心者謂諸異生離欲貪時非不善心捨成就
 得不成就亦非欲界繫有覆無記心者除上
 爾所相若不善心捨成就得不成就定非欲
 界繫無覆無記心若欲界繫無覆無記心捨
 成就得不成就定非不善心從此以後亦都
 無有若欲界繫有覆無記心捨成就得不成
 就定非欲界繫無覆無記心若欲界繫無覆
 無記心捨成就得不成就定非欲界繫有覆
 無記心從此以後亦都無有若欲界繫無覆

無記心捨成就得不成就色界繫善心亦爾
 耶若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就
 色界繫善心定爾或色界繫善心捨成就得
 不成就非欲界繫無覆無記心謂欲界生長
 已得色界善心從色界善心復還退時及色
 界沒欲界生時若欲界繫無覆無記心捨成
 就得不成就定非色界繫有覆無記心若色
 界繫有覆無記心捨成就得不成就定非欲
 界繫無覆無記心若欲界繫無覆無記心捨
 成就得不成就色界繫無覆無記心亦爾耶

若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就色
 界繫無覆無記心定爾或色界繫無覆無記
 心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心
 謂已離欲界貪從離欲貪復還退時及色界
 沒欲界生時若欲界繫無覆無記心捨成就
 得不成就定非無色界繫善心若無色界繫
 善心捨成就得不成就定非欲界繫無覆無
 記心從此以後都無所有若色界繫善心捨
 成就得不成就定非色界繫有覆無記心若
 色界繫有覆無記心捨成就得不成就定非

色界繫善心若色界繫善心捨成就得不成就色界繫無覆無記心亦爾耶或色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心廣說四句色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心從色界善心復還退時色界繫無覆無記心捨成就得不成就非色界繫善心者謂已離欲界貪聖者從離欲貪復還退時色界繫善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者謂已離欲界貪

異生從離欲貪復還退時及欲界色界沒無色界生時若色界沒欲界生時非色界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者除上爾所相若色界繫善心捨成就得不成就無色界繫善心亦爾耶或色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心廣說四句色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心者謂欲界生長已得色界善心未得無色界善心從色界善心復還退時及色界沒或欲界或無色界生時若欲界沒無色

界生時無色界繫善心捨成就得不成就非
色界繫善心者謂欲界生長已得無色界善
心起色界纏復還退時及無色界沒或欲界
或色界生時色界繫善心捨成就得不成就
亦無色界繫善心者謂欲界生長異生已得
無色界善心起欲界纏復還退時非色界繫
善心捨成就得不成就亦非無色界繫善心
者除上爾所相若色界繫善心捨成就得不
成就定非無色界繫有覆無記心若無色界
繫有覆無記心捨成就得不成就定非色界

繫善心從此以後都無所有若色界繫有覆
無記心捨成就得不成就定非色界繫無覆
無記心若色界繫無覆無記心捨成就得不
成就定非色界繫有覆無記心從此以後都
無所有若色界繫無覆無記心捨成就得不
成就無色界繫善心亦爾耶或色界繫無覆
無記心捨成就得不成就非無色界繫善心
廣說曰句色界繫無覆無記心捨成就得不
成就非無色界繫善心者謂欲界生長已離
欲界貪未得色界善心從離欲貪復還退時

及色界沒或欲界或無色界生時無色界繫
 善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記
 心者謂欲界生長已得無色界善心起色界
 纏復還退時及無色界沒或欲界或色界生
 時色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦
 無色界繫善心者謂欲界生長已得無色界
第五
 善心起欲界纏復還退時非色界繫無覆無
 記心捨成就得不成就亦非無色界繫善心
 者除上爾所相若色界繫無覆無記心捨成
 就得不成就定非無色界繫有覆無記心無

覆無記心學心若無色界繫有覆無記心無
 覆無記心學心捨成就得不成就定非色界
 繫無覆無記心若色界繫無覆無記心捨成
 就得不成就無學心亦爾耶或色界繫無覆
 無記心捨成就得不成就非無學心廣說四
 句色界繫無覆無記心捨成就得不成就非
 無學心者謂已離欲界貪有學異生從離欲
 貪復還退時及色界沒或欲界或無色界生
 時若欲界沒無色界生時無學心捨成就得
 不成就非色界繫無覆無記心者謂阿羅漢

起色無色界纏復還退時色界繫無覆無記
心捨成就得不成就亦無學心者謂阿羅漢
起欲界纏復還退時非色界繫無覆無記心
捨成就得不成就亦非無學心者除上爾所
相若無色界繫善心捨成就得不成就定非
無色界繫有覆無記心若無色界繫有覆無
記心捨成就得不成就定非無色界繫善心
若無色界繫善心捨成就得不成就無色界
繫無覆無記心亦爾耶或無色界繫善心捨
成就得不成就非無色界繫無覆無記心廣

序五

十七

說四句無色界繫善心捨成就得不成就非
無色界繫無覆無記心者謂欲界色界生長
已得無色界善心從無色界善心復還退時
及無色界善心染汚心沒或欲界或色界生
時無色界無覆無記心捨成就得不成就非
無色界繫善心者謂無色界異熟果心生已
滅時無色界繫善心捨成就得不成就亦無
色界繫無覆無記心者謂無色界住異熟果
心沒或欲界或色界生時非無色界繫善心
捨成就得不成就亦非無色界繫無覆無記

心者除上爾所相若無色界繫善心捨成就
 得不成就定非學心若學心捨成就得不成
 就定非無色界繫善心若無色界繫善心捨
 成就得不成就無學心亦爾耶或無色界繫
 善心捨成就得不成就非無學心廣說四句
 無色界繫善心捨成就得不成就非無學心
 者謂有學異生已得無色界善心從無色界
 善心復還退時及無色界沒或欲界或色界
 生時無學心捨成就得不成就非無色界繫
 善心者謂阿羅漢起無色界纏復還退時無

色界繫善心捨成就得不成就亦無學心
 謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時非無
 界繫善心捨成就得不成就亦非無學心
 除上爾所相若無色界繫有覆無記心捨
 就得不成就定非無色界繫無覆無記心
 無色界繫無覆無記心捨成就得不成就
 非無色界繫有覆無記心從此以後都無
 有若無色界繫無覆無記心捨成就得不
 就定非學心及無學心若學心及無學心
 成就得不成就定非無色界繫無覆無記

若學心捨成就得不成就定非無學心若無
學心捨成就得不成就定非學心

阿毗達磨識身足論卷第十五

永樂北藏

識身足論

第一二二册

阿毗達磨識身足論卷第十六 席六

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

成就蘊第六之四

有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記

第六

心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心及學心無學心若欲界繫善心捨不成就得成就不善心亦爾耶設不善心捨不成就得成就欲界繫善心亦爾耶若欲界繫

善心捨不成就得成就乃至無學心亦爾耶設無學心捨不成就得成就欲界繫善心亦爾耶乃至若學心捨不成就得成就無學心亦爾耶設無學心捨不成就得成就學心亦爾耶

若欲界繫善心捨不成就得成就不善心亦爾耶或欲界繫善心捨不成就得成就非不善心廣說四句欲界繫善心捨不成就得成就非不善心者謂善根續時不善心捨不成就得成就非欲界繫善心者謂已離欲界貪

從離欲貪復還退時欲界繫善心捨不成就
 得成就亦不善心者謂色無色界沒欲界生
 時非欲界善心捨不成就得成就亦非不善
 心者除上爾所相若欲界繫善心捨不成就
 得成就欲界繫有覆無記心亦爾耶或欲界
 繫善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無
 記心廣說四句欲界善心捨不成就得成就
 非欲界繫有覆無記心者謂善根續時欲界
 繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫
 善心者謂已離欲界貪異生從離欲貪復還

退時欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界
 繫有覆無記心者謂色無色界沒欲界生時
 非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界
 繫有覆無記心者除上爾所相若欲界繫善
 心捨不成就得成就欲界繫無覆無記心亦
 爾耶或欲界繫善心捨不成就得成就非欲
 界繫無覆無記心廣說四句欲界繫善心捨
 不成就得成就非欲界繫無覆無記心者謂
 善根續時及色界沒欲界生時欲界繫無覆
 無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者

謂無色界沒色界生時欲界繫善心捨不成
就得成就亦欲界繫無覆無記心者謂無色
界沒欲界生時非欲界繫善心捨不成就得
成就亦非欲界繫無覆無記心者除上爾所
相若欲界繫善心捨不成就得成就定非色
界繫善心若色界繫善心捨不成就得成就
定非欲界繫善心若欲界繫善心捨不成就
得成就色界繫有覆無記心亦爾耶或欲界
繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無
記心廣說四句欲界繫善心捨不成就得成

就非色界繫有覆無記心者謂善根續時及
色界沒欲界生時色界繫有覆無記心捨不
成就得成就非欲界繫善心者謂已離色界
貪從離色貪復還退時及無色界沒色界生
時欲界繫善心捨不成就得成就亦色界繫
有覆無記心者謂無色界沒欲界生時非欲
界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有
覆無記心者除上爾所相若欲界繫善心捨
不成就得成就定非色界繫無覆無記心若
色界繫無覆無記心捨不成就得成就定非

欲界繫善心從此以後都無所有若不善心捨不成就得成就欲界繫有覆無記心亦爾耶若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就不善心定爾或不善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心謂已離欲界貪聖者從離欲貪復還退時若不善心捨不成就得成就欲界繫無覆無記心亦爾耶或不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心廣說四句不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者謂已離欲界貪從離欲貪復還

退時及色界沒欲界生時欲界無覆無記心捨不成就得成就非不善心者謂無色界沒色界生時不善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者謂無色界沒欲界生時非不善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者除上爾所相若不善心捨不成就得成就定非色界繫善心若色界繫善心捨不成就得成就定非不善心若不善心捨不成就得成就色界繫有覆無記心亦爾耶或不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無

記心廣說四句不善心捨不成就得成就非
色界繫有覆無記心者謂已離欲界貪未離
色界貪從離欲貪復還退時及色界沒欲界
生時色界繫有覆無記心捨不成就得成就
非不善心者謂已離色界貪起色界纏復還
退時及無色界沒色界生時不善心捨不成
就得成就亦色界繫有覆無記心者謂已離
色界貪起欲界纏復還退時及無色界沒欲
界生時非不善心捨不成就得成就亦非色
界繫有覆無記心者除上爾所相若不善心

捨不成就得成就定非色界繫無覆無記心
及無色界繫善心若色界繫無覆無記心及
無色界繫善心捨不成就得成就定非不善
心若不善心捨不成就得成就無色界繫有
覆無記心亦爾耶或不善心捨不成就得成
就非無色界繫有覆無記心廣說四句不善
心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記
心者謂已離欲界貪有學異生從離欲貪復
還退時及色無色界沒欲界生時無色界繫
有覆無記心捨不成就得成就非不善心者

謂阿羅漢起色無色界纏復還退時不善心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者謂阿羅漢起欲界纏復還退時非不善心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者除上爾所相若不善心捨不成就得成就定非無色界繫無覆無記心及無學心若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就定非不善心若不善心捨不成就得成就學心亦爾耶或不善心捨不成就得成就非學心廣說四句不善心捨不成就得成

就非學心者謂已離欲界貪有學異生從離欲貪復還退時及色無色界沒欲界生時學心捨不成就得成就非不善心者謂阿羅漢起色無色界纏復還退時及修加行入見道時不善心捨不成就得成就亦學心者謂阿羅漢起欲界纏復還退時非不善心捨不成就得成就亦非學心者除上爾所相若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就欲界繫無覆無記心亦爾耶或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心廣說

四句欲界繫有覆無記心捨不成就得成就
 非欲界繫無覆無記心者謂已離欲界貪異
 生從離欲貪復還退時及色界沒欲界生時
 欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲
 界繫有覆無記心者謂無色界沒色界生時
 欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦欲
 界繫無覆無記心者謂無色界沒欲界生時
 非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦
 非欲界繫無覆無記心者除上爾所相若欲
 界繫有覆無記心捨不成就得成就定非色

界繫善心若色界繫善心捨不成就得成就
 定非欲界繫有覆無記心若欲界繫有覆無
 記心捨不成就得成就色界繫有覆無記心
 亦爾耶或欲界繫有覆無記心捨不成就得
 成就非色界繫有覆無記心廣說四句欲界
 繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫
 有覆無記心者謂已離欲界貪異生未離色
 界貪從離欲貪復還退時及色界沒欲界生
 時色界繫有覆無記心捨不成就得成就非
 欲界繫有覆無記心者謂已離色界貪起色

界纏復還退時及無色界沒色界生時欲界
 繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫
 有覆無記心者謂已離色界貪異生起欲界
 纏復還退時及無色界沒欲界生時非欲界
 繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界
 繫有覆無記心者除上爾所相若欲界繫有
 覆無記心捨不成就得成就非色界繫無
 覆無記心若色界繫無覆無記心捨不成就
 得成就定非欲界繫有覆無記心從此以後
 都無所有若欲界繫無覆無記心捨不成就

得成就色界繫善心亦爾耶或欲界繫無覆
 無記心捨不成就得成就非色界繫善心廣
 說四句欲界繫無覆無記心捨不成就得成
 就非色界繫善心者謂無色界沒欲界生時
 色界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無
 覆無記心者謂修加行色界善心初現前時
 欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦欲
 界繫善心者謂無色界沒色界生時非欲界
 繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界
 繫善心者除上爾所相若欲界繫無覆無記

心捨不成就得成就色界繫有覆無記心定
爾或色界繫有覆無記心捨不成就得成就
非欲界繫無覆無記心謂已離色界貪從離
色界貪復還退時若欲界繫無覆無記心捨
不成就得成就色界繫無覆無記心亦爾耶
或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非
色界繫無覆無記心廣說四句欲界繫無覆
無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無
記心者謂無色界沒欲界生時色界繫無覆
無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無

記心者謂於欲界得離欲時欲界繫無覆無
記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記
心者謂無色界沒色界生時非欲界繫無覆
無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆
無記心者除上爾所相若欲界繫無覆無記
心捨不成就得成就定非無色界繫善心若
無色界繫善心捨不成就得成就定非欲界
繫無覆無記心從此以後都無所有若色界
繫善心捨不成就得成就色界繫有覆無記
心亦爾耶或色界繫善心捨不成就得成就

非色界繫有覆無記心廣說四句色界繫善
心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心
者謂修加行色界善心初現前時色界繫有
覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心
者謂已離色界貪從離色界貪復還退時及
無色界沒欲界生時色界繫善心捨不成就
得成就亦色界繫有覆無記心者謂無色界
沒色界生時非色界繫善心捨不成就得成
就亦非色界繫有覆無記心者除上爾所相
若色界繫善心捨不成就得成就色界繫無

覆無記心亦爾耶或色界繫善心捨不成就
得成就非色界繫無覆無記心廣說四句色
界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆
無記心者謂修加行色界善心初現前時色
界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界
繫善心者謂於欲界得離欲時色界繫善心
捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者
謂無色界沒色界生時非色界繫善心捨不
成就得成就亦非色界繫無覆無記心者除
上爾所相若色界繫善心捨不成就得成就

定非無色界繫善心若無色界繫善心捨不成就得成就定非色界繫善心從此以後都無所有若色界繫有覆無記心捨不成就得成就色界繫無覆無記心亦爾耶或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心廣說布六四句色界繫有覆無記心捨不成成就得成就非色界繫無覆無記心者謂已離色界貪從離色界貪復還退時及無色界沒欲界生時色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者謂於欲

界得離欲時色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者謂無色界沒色界生時非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者除上爾所相若色界繫有覆無記心捨不成就得成就定非無色界繫善心若無色界繫善心捨不成就得成就定非色界繫有覆無記心若色界繫有覆無記心捨不成就得成就無色界繫有覆無記心亦爾耶或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆

無記心廣說四句色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者謂已離色界貪有學異生從離色界貪復還退時及無色界沒欲界生時無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者謂阿羅漢起無色界纏復還退時色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者除上

爾所相若色界繫有覆無記心捨不成就得成就定非無色界繫無覆無記心及無學心若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就定非色界繫有覆無記心若色界繫有覆無記心捨不成就得成就學心亦爾第六耶或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心廣說四句色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心者謂已離色界貪有學異生從離色界貪復還退時及無色界沒欲界色界生時學心捨不成就得成就非色界

繫有覆無記心者謂阿羅漢起無色界纏復還退時及修加行入見道時無色界繫有覆無記心捨不成就亦非學心者謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時非色界繫有覆無記心捨不成就亦非學心者除上爾所相若色界繫無覆無記心捨不成就成就定非無色界繫善心若無色界繫善心捨不成就成就定非色界繫無覆無記心從此以後都無所有若無色界繫善心捨不成就成就定非無色界繫有覆無記心

若無色界繫有覆無記心捨不成就成就定非無色界繫善心從此以後都無所有若無色界繫有覆無記心捨不成就成就定非無色界繫無覆無記心及無學心若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就成就定非無色界繫有覆無記心席六若無色界繫有覆無記心捨不成就成就學心定爾或學心捨不成就成就非無色界繫有覆無記心謂修加行入見道時若無色界繫無覆無記心捨不成就成就定非學心及無學

心若學心及無學心捨不成就得成就定非
無色界繫無覆無記心若學心捨不成就得
成就定非無學心若無學心捨不成就得成
就定非學心有十種心謂欲界繫善心不善
心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有
覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆
無記心無覆無記心若欲界繫善心未斷成
就此心耶設成就此心此心未斷耶乃至若
無色界繫無覆無記心未斷成就此心耶設
成就此心此心未斷耶若欲界繫善心未斷

成就此心耶或欲界繫善心未斷非成就此
心或成就此心非此心未斷或此心未斷亦
成就此心或非此心未斷亦非成就此心此
心未斷非成就此心者謂已斷善根成就此
心非此心未斷者謂欲界生長已離欲界貪
此心未斷亦成就此心者謂欲界生長不斷
善根未離欲界貪非此心未斷亦非成就此
心者謂色無色界生長若不善心未斷成就
此心耶曰如是設成就此心此心未斷耶曰
如是若欲界繫有覆無記心未斷成就此心

耶曰如是設成就此心此心未斷耶曰如是
若欲界繫無覆無記心未斷成就此心耶若
此心未斷定成就此心或成就此心非此心
未斷謂欲界生長已離欲界貪及色界生長
若色界繫善心未斷成就此心耶或色界繫
善心未斷非成就此心或成就此心非此心
未斷或此心未斷亦成就此心或非此心未
斷亦非成就此心色界繫善心未斷非成就
此心者謂欲界生長未得色界善心成就此
心非此心未斷者謂欲界色界生長已離色

界貪此心未斷亦成就此心者謂欲界生長
已得色界善心未離色界貪及色界生長未
離彼貪非此心未斷亦非成就此心者謂無
色界生長若色界繫有覆無記心未斷成就
此心耶曰如是設成就此心此心未斷耶曰
如是若色界繫無覆無記心未斷成就此心
耶或色界繫無覆無記心未斷非成就此心
或成就此心非此心未斷或此心未斷亦成
就此心或非此心未斷亦非成就此心色界
繫無覆無記心未斷非成就此心者謂欲界

生長未離欲界貪成就此心非此心未斷者
 謂欲界色界生長已離色界貪此心未斷亦
 成就此心者謂欲界生長已離欲界貪未離
 色界貪及色界生長未離彼貪非此心未斷
 亦非成就此心者謂無色界生長若無色界
 繫善心未斷成就此心耶或無色界善心未
 斷非成就此心或成就此心非此心未斷或
 此心未斷亦成就此心或非此心未斷亦非
 成就此心無色界繫善心未斷非成就此心
 者謂未得無色界善心成就此心非此心未

斷者謂阿羅漢此心未斷亦成就此心者謂
 有學異生已得無色界善心非此心未斷亦
 非成就此心者無有此句若無色界繫有覆
 無記心未斷成就此心耶曰如是設成就此
 心此心未斷耶曰如是若無色界繫無覆無
 記心未斷成就此心耶或無色界繫無覆無
 記心未斷非成就此心或成就此心非此心
 未斷或此心未斷亦成就此心或非此心未
 斷亦非成就此心無色界繫無覆無記心未
 斷非成就此心者謂有學異生無色界繫異

繫果心不現在前成就此心非此心未斷者
 謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前此
 心未斷亦成就此心者謂有學異生無色界
 繫異熟果心正現在前非此心未斷亦非成
 就此心者謂阿羅漢無色界繫異熟果心不
 現在前有十種心謂欲界繫善心不善心有
 覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無
 記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記
 心無覆無記心若欲界繫善心已斷不成就
 此心耶設不成就此心此心已斷耶乃至若

無色界繫無覆無記心已斷不成就此心耶
 設不成就此心此心已斷耶若欲界繫善心
 已斷不成就此心耶或欲界繫善心已斷非
 不成就此心或不成就此心非此心已斷或
 此心已斷亦不成就此心或非此心已斷亦
 非不成就此心第六欲界繫善心已斷十四非不成就
 此心者謂欲界生長已離欲界貪不成就此
 心非此心已斷者謂已斷善根此心已斷亦
 不成就此心者謂色無色界生長非此心已
 斷亦非不成就此心者謂欲界生長不斷善

根未離欲界貪若不善心已斷不成就此心
 耶曰如是設不成就此心此心已斷耶曰如
 是若欲界繫有覆無記心已斷不成就此心
 耶曰如是設不成就此心此心已斷耶曰如
 是若欲界繫無覆無記心已斷不成就此心
 耶若欲界繫無覆無記心不成就此心定已
 斷或此心已斷非不成就此心謂欲界生長
 已離欲界貪及色界生長若色界繫善心已
 斷不成就此心耶或色界繫善心已斷非不
 成就此心或不成就此心非此心已斷或此

心已斷亦不成就此心或非此心已斷亦非
 不成就此心色界繫善心已斷非不成就此
 心者謂欲界色界生長已離色界貪不成就
 此心非此心已斷者謂欲界生長未得色界
 善心此心已斷亦不成就此心者謂無色界
 生長非此心已斷亦非不成就此心者謂欲
 界生長已得色界善心未離色界貪及色界
 生長未離彼貪若色界繫有覆無記心已斷
 不成就此心耶曰如是設不成就此心此心
 已斷耶曰如是若色界繫無覆無記心已斷

不成就此心耶或色界繫無覆無記心已斷
非不成就此心或不成就此心非此心已斷
或此心已斷亦不成就此心或非此心已斷
亦非不成就此心色界繫無覆無記心已斷
非不成就此心者謂欲界色界生長已離色
界貪不成就此心非此心已斷者謂欲界生
長未離欲界貪此心已斷亦不成就此心者
謂無色界生長非此心已斷亦非不成就此
心者謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪
及色界生長未離彼貪若無色界繫善心已

斷不成就此心耶若無色界繫善心已斷定
非不成就此心或不成就此心非此心已斷
謂未得無色界善心若無色界繫有覆無記
心已斷不成就此心耶曰如是設不成就此
心此心已斷耶曰如是若無色界繫無覆無
記心已斷不成就此心耶或無色界繫無覆
無記心已斷非不成就此心或不成就此心
非此心已斷或此心已斷亦不成就此心或
非此心已斷亦非不成就此心無色界繫無
覆無記心已斷非不成就此心者謂阿羅漢

無色界繫異熟果心正現在前不成就此心
 非此心已斷者謂有學異生無色界繫異熟
 果心不現在前此心已斷亦不成就此心者
 謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前非
 此心已斷亦非不成就此心者謂有學異生
 無色界繫異熟果心正現在前第十大有十二心謂
 欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記
 心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無
 色界繫善心有覆無記心無覆無記心及學
 心無學心若成就欲界繫善心如是十二心

幾成就幾不成就乃至若成就無學心如是
 十二心幾成就幾不成就若成就欲界繫善
 心二心定成就一心定不成就餘或成就或
 不成就若成就不善心四心定成就四心定
 不成就餘或成就或不成就若成就欲界繫
 有覆無記心五心定成就四心定不成就餘
 或成就或不成就若成就欲界繫無覆無記
 心此一心定成就一心定不成就餘或成就
 或不成就若成就色界繫善心二心定成就
 一心定不成就餘或成就或不成就若成就

色界繫有覆無記心三心定成就二心定不成就餘或成就或不成就若成就色界繫無覆無記心三心定成就三心定不成就餘或成就或不成就若成就無色界繫善心此一心定成就二心定不成就餘或成就或不成就若成就無色界繫有覆無記心此一心定成就一心定不成就餘或成就或不成就若成就無色界繫無覆無記心二心定成就七心定不成就餘或成就或不成就若成就學心二心定成就一心定不成就餘或成就或不成就

不成就若成就無學心二心定成就五心定不成就餘或成就或不成就有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心及學心無學心若不成就欲界繫善心如是十二心幾不成就幾成就乃至若不成就無學心如十二心幾不成就幾成就若不成就欲界繫善心此一心定不成就餘或成就或不成就若不成就不善心二心定不成就餘或成就

就或不成就若不成就欲界繫有覆無記心
 此一心定不成就餘或成就或不成就若不
 成就欲界繫無覆無記心七心定不成就一
 心定成就餘或成就或不成就若不成就色
 界繫善心二心定不成就餘或成就或不成
 就若不成就色界繫有覆無記心三心定不
 成就一心定成就餘或成就或不成就若不
 成就色界繫無覆無記心此一心定不成就
 餘或成就或不成就若不成就無色界繫善
 心三心定不成就三心定成就餘或成就或

不成就若不成就無色界繫有覆無記心五
 心定不成就二心定成就餘或成就或不成
 就若不成就無色界繫無覆無記心此一心
 定不成就餘或成就或不成就若不成就學
 心此一心定不成就餘或成就或不成就若
 不成就無學心此一心定不成就十八一心定成
 就餘或成就或不成就
 有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記
 心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無
 覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆

無記心及學心無學心復有三種補特伽羅
 一未離欲界貪補特伽羅二未離色界貪補
 特伽羅三未離無色界貪補特伽羅未離欲
 界貪補特伽羅如是十二心幾成就幾不成
 就未離色界貪補特伽羅如是十二心幾成
 就幾不成就未離無色界貪補特伽羅如是
 十二心幾成就幾不成就
 未離欲界貪補特伽羅四心定成就四心定
 不成就餘或成就或不成就未離色界貪補
 特伽羅三心定成就二心定不成就餘或成

就或不成就未離無色界貪補特伽羅一心
 定成就一心定不成就餘或成就或不成就
 十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記心
 無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆
 無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無
 記心及學心律六無學心復有三種補特伽羅十九
 一已離欲界貪補特伽羅二已離色界貪補特
 伽羅三已離無色界貪補特伽羅已離欲界
 貪補特伽羅如是十二心幾不成就幾成就
 已離色界貪補特伽羅如是十二心幾不成

就幾成就已離無色界貪補特伽羅如是十
二心幾不成就幾成就

已離欲界貪補特伽羅二心定不成就餘或
成就或不成就已離色界貪補特伽羅三心
定不成就一心定成就餘或成就或不成就
已離無色界貪補特伽羅五心定不成就二
心定成就餘或成就或不成就

若最初梵世繫善心現在前一切欲界繫善
心等無間耶若最初修加行梵世繫善心現
在前一切欲界繫善心等無間或最初梵世

繫善心現在前非欲界繫善心等無間謂從
梵世上沒生梵世中彼最初梵世繫善心現
在前乃至若最初無所有處繫善心現在前
一切識無徧處繫善心等無間耶若最初修
加行無所有處繫善心現在前一切識無徧
處繫善心等無間或最初無所有處繫善心
現在前非識無徧處繫善心等無間謂從非
想非非想處沒生無所有處彼最初無所有
處繫善心現在前

有十二心欲界繫善心不善心有覆無記心

無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆
 無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無
 記心及學心無學心若學心捨成就得不成
 就如十二心幾捨成就得不成就幾捨不
 成就得成就若無學心捨成就得不成就如
 是十二心幾捨成就得不成就二十幾捨不成就
 得成就
 若學心捨成就得不成就二心定捨成就得
 不成就一心定捨不成就得成就餘非捨成
 就得不成就亦非捨不成就得成就若無學

心捨成就得不成就一心定捨成就得不成
 就二心定捨不成就得成就二心或捨成就
 得不成就二心或捨不成就得成就五非捨
 成就得不成就亦非捨不成就得成就
 有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記
 心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無
 覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆
 無記心及學心無學心若學心捨不成就得
 成就如是十二心幾捨不成就得成就幾捨
 成就得不成就若無學心捨不成就得成就

如是十二心幾捨不成就得成就幾捨成就
得不成就

若學心捨不成就得成就或有二心定捨不
成就得成就一心定捨成就得不成就二心
或捨不成就得成就二心或捨成就得不成
就或有得^{麻六}一都無所捨五心非捨^{廿一}不成就得
成就亦非捨成就得不成就若無學心捨不
成就得成就一心定捨不成就得成就二心
定捨成就得不成就^{成就}_{蘊竟}

阿毗達磨識身足論卷第十六

阿毗達磨界身足論卷上

席七

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

本事品第一

三地各十種 五煩惱五見 五觸五根法

六六身相應

有十大地法十大煩惱地法十小煩惱地法
五煩惱五見五觸五根五法六識身六觸身
六受身六想身六思身六愛身十大地法云
何一受二想三思四觸五作意六欲七勝解

八念九三摩地十慧十大煩惱地法云何一
不信二懈怠三失念四心亂五無明六不正
知七非理作意八邪勝解九掉舉十放逸十
小煩惱地法云何一忿二恨三覆四惱五嫉
六慳七誑八諂九憍十害五煩惱云何一欲
貪二色貪三無色貪四瞋五疑五見云何一
有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取
五觸云何一有對觸二增語觸三明觸四無
明觸五非明非無明觸五根云何一樂根二
苦根三喜根四憂根五捨根五法云何一尋

二伺三識四無慚五無愧六識身云何一眼
 識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識六
 觸身云何一眼觸二耳觸三鼻觸四舌觸五
 身觸六意觸六受身云何一眼觸所生受二
 耳觸所生受三鼻觸所生受四舌觸所生受
 五身觸所生受六意觸所生受六想身云何
 一眼觸所生想二耳觸所生想三鼻觸所生
 想四舌觸所生想五身觸所生想六意觸所
 生想六思身云何一眼觸所生思二耳觸所
 生思三鼻觸所生思四舌觸所生思五身觸

所生思六意觸所生思六愛身云何一眼觸
 所生愛二耳觸所生愛三鼻觸所生愛四舌
 觸所生愛五身觸所生愛六意觸所生愛受
 云何謂受等受各等受已受當受受所攝是
 名受想云何謂想等想現想已想當想是名
 想思云何謂思等思現思已思當思思所攝
 造心意業是名思觸云何謂觸等觸現觸已
 觸當觸是名觸作意云何謂心引於隨引等
 隨引現作意已作意當作意警覺心是名作
 意欲云何謂欲能欲性現欲性喜樂性趣向

性希欲性欣求性欲有所作性是名欲勝解
云何謂心勝解性已勝解當勝解是名勝解
念云何謂念隨念別念憶念憶念性不忘性
不忘法不失性不失法不忘失性心明記是
名念三摩地云何謂心住等住現住近住不
亂不散攝持寂止等持心一境性是名三摩
地慧云何謂於法簡擇最極簡擇極簡擇法
了相近了相等了相聰叡通達審察決擇覺
明慧行毗鉢舍那是名慧不信云何謂不信
不信性不現信性不印不可不已委信不當

委信不現委信令心不淨是名不信懈怠云
何謂不精進性劣精進性昧精進性障礙精
進止息精進心不勇悍不已勇悍不當勇悍
是名懈怠失念云何謂空念性虛念性忘念
性失念性心不明記性是名失念心亂云何
謂心散性心亂性心異念性心迷亂性心不
一境性不住一境性是名心亂無明云何謂
三界無智不正知云何謂非理所引慧非理
作意云何謂染污作意耶勝解云何謂染污
作意相應心勝解心印順是名邪勝解掉舉

云何謂心不寂靜不極寂靜不寂靜性。嚮舉等。嚮舉心。嚮舉性是名掉舉。放逸云何謂於斷不善法。引集善法。不堅住。作不恒。常作不親不近。不修不習。是名放逸。忿云何謂忿。等忿。徧忿。極忿。已忿。當忿。是名忿。恨云何謂心結恨。等徧。結恨。心怨。結性是名恨。覆云何謂隱所作罪。惱云何謂心憤。惱。堅執。尤。坦。心。很戾。性是名惱。嫉云何謂心不忍。他之榮利。慳云何謂於財法。心著不捨。誑云何謂矯。惑他諂云何謂心曲。僞云何謂如有一作如是念

我具妙色財位伎藝淨命功德形貌端嚴衆所樂見。由此因緣。便起憍傲。極憍傲。醉悶。等。醉悶。瞑眩。等。瞑眩。心倨傲。性是名憍害。云何謂於有情。樂爲捶撻。諸損惱事。是名害。欲貪云何謂於諸欲。起貪等貪。執藏防護愛樂。耽著。是名欲。貪色貪云何謂於諸色。起貪等貪。執藏防護愛樂。耽著。是名色。貪無色貪云何謂於諸無色。起貪等貪。執藏防護愛樂。耽著。是名無色。貪瞋云何謂於有情。欲爲逼害。內懷栽蘖。極瞋。恚徧瞋。恚瞋。瞋極。瞋意。憤

慧現瞋恚已瞋恚當瞋恚是名瞋疑云何謂於諸諦猶豫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

席七

四

此起忍樂慧觀見是名戒禁取有對觸云何謂五識相應觸增語觸云何謂意識相應觸明觸云何謂無漏觸無明觸云何謂染汚觸非明非無明觸云何謂不染有漏觸樂根云何謂觸順樂受觸者所起身心樂平等受受所攝是名樂根苦根云何謂觸順苦受觸者所起身苦不平等受受所攝是名苦根喜根云何謂觸順喜受觸者所起心喜平等受受所攝是名喜根憂根云何謂觸順憂受觸者所起心憂不平等受受所攝是名憂根捨根

云何謂觸順不苦不樂受觸者所起身心捨
非平等非不平等受受所攝是名捨根尋云
何謂心推覓徧推覓顯示極顯示現前顯示
尋求徧尋求筭計徧筭計構畫徧構畫分別
等分別等分別性是名尋伺云何謂心巡行
徧巡行隨徧巡行伺察徧伺察隨徧伺察隨
轉隨流隨屬彼性是名伺識云何謂六識身
所謂眼識乃至意識無慚云何謂無慚無所
慚無別慚無羞無所羞無別羞無敬無所敬
無別敬無自在無所自在無別自在無所畏

憚自在而轉是名無慚無愧云何謂無愧無
所愧無別愧無恥無所恥無別恥於罪不怖
性於罪不畏性於諸罪中不見怖畏是名無
愧眼識云何謂眼及色為緣所生眼識此中
眼為增上色為所緣於眼所識色所有了別
各別了別是名眼識耳鼻舌身意識云何謂
意及法為緣所生意識此中意為增上法為
所緣於意所識法所有了別各別了別是名
意識眼觸云何謂眼及色為緣生於眼識三
和合故觸此中眼為增上色為所緣於眼所

識色諸觸等觸現觸已觸當觸是名眼觸耳
鼻舌身意觸云何謂意及法為緣生於意識
三和合故觸此中意為增上法為所緣於意
所識法諸觸等觸現觸已觸當觸是名意觸
眼觸所生受云何謂眼及色為緣生於眼識
三和合故觸觸為緣受此中眼為增上色為
所緣眼觸為因眼觸為集眼觸種類眼觸為
緣眼觸所生作意相應於眼所識色諸受等
受各別等受已受當受受所攝是名眼觸所
生受耳鼻舌身意觸所生受云何謂意及法

為緣生於意識三和合故觸觸為緣受此中
意為增上法為所緣意觸為因意觸為集意
觸種類意觸為緣意觸所生作意相應於意
所識法諸受等受各別等受已受當受受所
攝是名意觸所生受眼觸所生受云何謂眼
及色為緣生於眼識三和合故觸觸為緣受
此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸為
集眼觸種類眼觸為緣眼觸所生作意相應
於眼所識色諸受等受各別等受現前等受
已受當受是名眼觸所生受耳鼻舌身意觸

所生想云何謂意及法為緣生於意識三和合故觸觸為緣想此中意為增上法為所緣意觸為因意觸為集意觸種類意觸為緣意觸所生作意相應於意所識法諸想等想各別等想現前等想已想當想是名意觸所生想眼觸所生思云何謂眼及色為緣生於眼識三和合故觸觸為緣思此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸為集眼觸種類眼觸為緣眼觸所生作意相應於眼所識色識思等思各別等思現前等思已思當思思所攝

造心意業是名眼觸所生思耳鼻舌身意觸所生思云何謂意及法為緣生於意識三和合故觸觸為緣思此中意為增上法為所緣意觸為因意觸為集意觸種類意觸為緣意觸所生作意相應於意所識法諸思等思各別等思現前等思已思當思思所攝造心意業是名意觸所生思眼觸所生愛云何謂眼及色為緣生於眼識三和合故觸觸為緣故受受為緣愛此中眼為增上色為所緣於眼所識色諸貪等貪執藏防護愛樂耽著是名

眼觸所生愛耳鼻舌身意觸所生愛云何謂
意及法為緣生於意識三和合故觸觸為緣
受受為緣愛此中意為增上法為所緣於意
所識法諸貪等貪執藏防護愛樂耽著是名
意觸所生愛

分別品第二中初門

門有八十八 初異類三門 謂受并識身
及無慚無愧 餘門八十五 謂受等次第
相應不相應 一行界處蘊
五受根謂樂根苦樂喜根憂根捨根大地法

受與五受根幾相應幾不相應乃至意觸所
生愛與五受根幾相應幾不相應大地法受
五受根無相應者皆不相應大地法想五受
根一切相應無不相應者如想思觸作意欲
勝解念三摩地慧亦爾不信五受根五根相
應五根不相應如不信餘大煩惱地法亦爾
忿恨惱嫉害二根相應謂憂捨五根不相應
覆誑諂三根相應除樂苦五根不相應憍四
根相應除苦五根不相應慳二根相應謂喜
捨五根不相應欲貪色貪三根相應除苦憂

五根不相應無色貪一根相應謂捨五根不相應瞋三根相應除樂喜五根不相應疑四根相應除苦五根不相應五見中邪見四根相應除苦五根不相應餘四見三根相應除苦憂五根不相應有對觸三根相應除喜憂

四根不相應除苦增語觸四根相應除苦三根不相應除喜憂明觸三根相應除苦憂五根不相應無明觸及非明非無明觸五根相應五根不相應樂根無相應者皆不相應如樂根苦根喜根憂根捨根亦爾尋伺五根相

應三根不相應除苦憂識五根相應無不相應者無慚無愧五根相應五根不相應眼識三根相應除喜憂五根不相應如眼識耳鼻舌身識亦爾意識四根相應除苦三根不相應除喜憂如六識身六觸身六想身六思身亦爾眼觸所生受五受根無相應者皆不相應如眼觸所生受餘受身亦爾眼觸所生愛二根相應謂樂捨五根不相應如眼觸所生愛耳鼻舌身觸所生愛亦爾意識觸所生愛三根相應除苦憂五根不相應

分別品第二中第二門

六識身謂眼識耳識鼻識舌識身識意識大
地法受與六識身幾相應幾不相應乃至意
觸所生愛與六識身幾相應幾不相應大地
法受六識身一切相應無不相應者如大地

作七

九

法受餘大地法亦爾不信六識相應六識不
相應如不信餘大煩惱地法亦爾忿一識相
應謂意六識不相應如忿餘小煩惱地法亦
爾欲貪六識相應六識不相應如欲貪瞋亦
爾色貪四識相應除鼻舌六識不相應無色

貪疑一識相應謂意六識不相應五見一識
相應謂意六識不相應有對觸五識相應除
意一識不相應謂意增語觸一識相應謂意
五識不相應除意明觸一識相應謂意六識
不相應無明觸及非明非無明觸六識相應
六識不相應樂根捨根六識相應六識不相
應苦根五識相應除意六識不相應喜根憂
根一識相應謂意六識不相應尋伺六識相
應一識不相應謂意識法六識身無相應者
皆不相應無慚無愧六識相應六識不相應

眼識六識身無相應者皆不相應如眼識耳
 鼻舌身意識亦爾眼觸一識相應謂眼五識
 不相應除眼如眼觸耳鼻舌身意觸隨所應
 亦爾如六觸身六受身六想身六思身亦爾
 眼觸所生受一識相應謂眼六識不相應如
 眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受隨所應
 亦爾

分別品第二中第三門

二法謂無慚無愧大地法受與此二法幾相
 應幾不相應乃至意觸所生受與此二法幾

相應幾不相應大地法受諸不善者二法相
 應無不相應者餘受無相應者皆不相應如
 大地法受餘大地法亦爾不信諸不善者二
 法相應無不相應者餘不信無相應者皆不
 相應如不信餘大煩惱地法亦爾忿恨覆惱
 嫉慳害皆二法相應無不相應者第七誑諸
 不善者二法相應無不相應者餘誑諸無
 相應者皆不相應欲貪瞋恚俱二法相應無
 不相應者色貪無色貪無相應者俱不相應
 疑諸不善者二法相應無不相應者餘疑無

相應者定不相應五見中二見無相應者俱不相應三見諸不善者皆二法相應無不相應者餘三見無相應者皆不相應有對增語無明觸諸不善者皆二法相應無不相應者餘三觸無相應者皆不相應明觸非明非無明觸無相應者俱不相應樂根諸不善者二法相應無不相應者餘樂根無相應者定不相應如樂根苦喜憂捨根亦爾尋伺識法諸不善者皆二法相應無不相應者餘尋伺識法無相應者皆不相應無慚與無愧定相應

無不相應者與無慚定不相應無相應者無愧與無慚定相應無不相應者與無愧定不相應無相應者眼識諸不善者二法相應無不相應者餘眼識無相應者皆不相應如眼識耳鼻舌身意識亦爾如六識身六觸身六受身六想身六思身亦爾眼耳身意識所生愛諸不善者皆二法相應無不相應者餘眼耳身意識所生愛無相應者皆不相應鼻舌觸所生愛俱二法相應無不相應者

分別品第二中第四門

受相應想不相應十八界十二處五蘊受相
 應何所攝謂心心所法八界二處三蘊比何
 為餘謂受自性色無為心不相應行十一界
 十一處三蘊想不相應何所攝謂想自性色
 無為心不相應行十一界十一處三蘊此何
 所問謂除受相應及想不相應法即除一切
 法十八界十二處五蘊此下二事雖各除一
 而不爾不應除一切法而文影略顯各除二
 受等自體不被除故想相應受不相應十八
 界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法
 八界二處三蘊此何為餘謂想自性色無為

心不相應行十一界十一處三蘊受不相應
 何所攝謂受自性色無為心不相應行十一
 界十一處三蘊此何所問謂除想相應及受
 不相應法即除一切法十八界十二處五蘊
 如以受對想乃至以受對慧亦爾受相應不
 信不相應十八界十二處五蘊受相應何所
 攝謂心心所法八界二處三蘊此何為餘謂
 受自性色無為心不相應行十一界十一處
 三蘊不信不相應何所攝謂不信自性色無
 為心不相應行十八界十二處五蘊此何所

問謂除受相應及不信不相應法即除一切
法十八界十二處五蘊不信相應受不相應
十八界十二處五蘊不信相應何所攝謂心
心所法八界二處四蘊此何為餘謂不信自
性色無為心不相應行十八界十二處五蘊
受不相應何所攝謂受自性色無為心不相
應行十一界十一處三蘊此何所問謂除不
信相應及受不相應法即除一切法十八界
十二處五蘊如以受對不信對除大煩惱地
法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧

亦爾受相應念不相應十八界十二處五蘊
受相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊
此何為餘謂受自性色無為心不相應行十
一界十一處三蘊念不相應何所攝謂念自
性色無為心不相應行十八界十二處五蘊
此何所問謂除受相應及念不相應法即除
一切法十八界十二處五蘊念相應受不相
應十八界十二處五蘊念相應何所攝謂心
心所法三界二處四蘊此何為餘謂念自性
色無為心不相應行十八界十二處五蘊受

不相應何所攝謂受自性色無為心不相應
 行十一界十一處三蘊此何所問謂除忿相
 應及受不相應法即除一切法十八界十二
 處五蘊如以受對忿對餘小煩惱地法無色
 貪疑五見明觸六愛身亦爾受相應色貪不
 相應十八界十二處五蘊受相應何所攝謂
 心心所法八界二處三蘊此何為餘謂受自
 性色無為心不相應行十一界十一處三蘊
 色貪不相應何所攝謂色貪自性色無為心
 不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂

除受相應及色貪不相應法即除一切法十
 八界十二處五蘊色貪相應受不相應十八
 界十二處五蘊色貪相應何所攝謂心心所
 法六界二處四蘊此何為餘謂色貪自性色
 無為心不相應行十八界十二處五蘊受不
 相應何所攝謂受自性色無為心不相應行
 十一界十一處三蘊此何所問謂除色貪相
 應及受不相應法即除一切法十八界十二
 處五蘊受相應有對觸不相應十八界十二
 處五蘊受相應何所攝謂心心所法八界二

處三蘊此何為餘謂受自性色無為心不相
應行十一界十一處三蘊有對觸不相應何
所攝謂有對觸自性色無為心不相應行十
三界十二處五蘊此何所問謂除受相應及
有對觸不相應法即除一切法十八界十二
處五蘊有對觸相應受不相應十八界十二
處五蘊有對觸相應何所攝謂心心所法七
界二處四蘊此何為餘謂有對觸自性色無
為心不相應行十三界十一處五蘊受不相
應何所攝謂受自性色無為心不相應行十

一界十一處三蘊此何所問謂除有對觸相
應及受不相應法即除一切法十八界十二
處五蘊受相應增語觸不相應十八界十二
處五蘊受相應何所攝謂心心所法八界二
處三蘊此何為餘謂受自性色無為心不相
應行十一界十一處三蘊增語觸不相應何
所攝謂增語觸自性色無為心不相應行十
七界十二處五蘊此何所問謂除受相應及
增語觸不相應法即除一切法十八界十二
處五蘊增語觸相應受不相應十八界十二

處五蘊增語觸相應何所攝謂心心所法三
 界二處四蘊此何為餘謂增語觸自性色無
 為心不相應行十七界十二處五蘊受不相
 應何所攝謂受自性色無為心不相應行十
 一界十一處三蘊此何所問謂除增語觸相
 應及受不相應法即除一切法十八界十二
 處五蘊受相應尋不相應十八界十二處五
 蘊受相應何所攝謂心心所法八界二處三
 蘊此何為餘謂受自性色無為心不相應行
 十一界十一處三蘊尋不相應何所攝謂尋

自性色無為心不相應行十三界十二處五
 蘊此何所問謂除受相應及尋不相應法即
 除一切法十八界十二處五蘊尋相應受不
 相應十八界十二處五蘊尋相應何所攝謂
 心心所法八界二處四蘊此何為餘謂尋自
 性色無為心不相應行十三界十二處五蘊
 受不相應何所攝謂受自性色無為心不相
 應行十一界十一處三蘊此何所問謂除尋
 相應及受不相應法即除一切法十八界十
 二處五蘊如以受對尋對伺亦爾受相應識

不相應十八界十二處五蘊受相應何所攝
謂心心所法八界二處三蘊此何為餘謂受
自性色無為心不相應行十一界十一處三
蘊識不相應何所攝謂識自性色無為心不
相應行十八界十二處三蘊此何所問謂除
受相應及識不相應法即除一切法十八界
十二處五蘊識相應受不相應十八界十二
處五蘊識相應何所攝謂心心所法一界一處
三蘊此何為餘謂識自性色無為心不相應
行十八界十二處三蘊受不相應何所攝謂

受自性色無為心不相應行十一界十一處
三蘊此何所問謂除識相應及受不相應法
即除一切法十八界十二處五蘊受相應眼
識不相應十八界十二處五蘊受相應何所
攝謂心心所法八界二處三蘊此何為餘謂
受自性色無為心不相應行十一界十一處
三蘊眼識不相應何所攝謂眼識自性色無
為心不相應行十八界十二處五蘊此何所
問謂除受相應及眼識不相應法即除一切
法十八界十二處五蘊眼識相應受不相應

十八界十二處五蘊眼識相應何所攝謂心
 所法一界一處三蘊此何為餘謂眼識自性
 色無為心不相應行十八界十二處五蘊受
 不相應何所攝謂受自性色無為心不相應
 行十一界十一處三蘊此何所問謂除眼識
 相應及受不相應法即除一切法十八界十
 二處五蘊如以受對眼識乃至對意識亦爾
 受相應眼觸不相應十八界十二處五蘊受
 相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此
 何為餘謂受自性色無為心不相應行十一

帝七

十六

界一處三蘊眼觸不相應何所攝謂眼觸
 自性色無為心不相應行十七界十二處五
 蘊此何所問謂除受相應及眼觸不相應法
 即除一切法十八界十二處五蘊眼觸相應
 受不相應十八界十二處五蘊眼觸相應何
 所攝謂心心所法三界二處四蘊此何為餘
 謂眼觸自性色無為心不相應行十七界十
 二處五蘊受不相應何所攝謂受自性色無
 為心不相應行十一界十一處三蘊此何所
 問謂除眼觸相應及受不相應法即除一切

永樂北藏

界身足論

第一二二册

阿毗達磨界身足論卷下 席八

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別品第二中第五門

想相應思不相應十八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何為餘謂想自性色無為心不相應行十一界十一處三蘊思不相應何所攝謂思自性色無為心不相應行十一界十一處二蘊此何所問謂除想相應及思不相應法即除一切

法十八界十二處五蘊思相應想不相應十八界十二處五蘊思相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何為餘謂思自性色無為心不相應行十一界十一處二蘊想不相應何所攝謂想自性色無為心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除思相應及想不相應法即除一切法十八界十二處五蘊如以想對思乃至對慧亦爾想相應不信不相應十八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何為餘謂想

自性色無為心不相應行十一界十一處三
 蘊不信不相應何所攝謂不信自性色無為
 心不相應行十八界十二處五蘊此何所問
 謂除想相應及不信不相應法即除一切法
 十八界十二處五蘊不信相應想不相應十
 八界十二處五蘊不信相應何所攝謂心心
 所法八界二處四蘊此何為餘謂不信自性
 色無為心不相應行十八界十二處五蘊想
 不相應何所攝謂想自性色無為心不相應
 行十一界十一處三蘊此何所問謂除不信

相應及想不相應法即除一切法十八界十
 二處五蘊如以想對不信對餘大煩惱地法
 欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦
 爾想相應念不相應十八界十二處五蘊想
 相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此
 何為餘謂想自性色無為心不相應行十一
 界十一處三蘊念不相應何所攝謂念自性
 色無為心不相應行十八界十二處五蘊此
 何所問謂除想相應及念不相應法即除一
 切法十八界十二處五蘊念相應想不相應

席八

二

十八界十二處五蘊念相應何所攝謂心心
所法三界二處四蘊此何為餘謂念自性色
無為心不相應行十八界十二處五蘊想不
相應何所攝謂想自性色無為心不相應行
十一界十一處三蘊此何所問謂除念相應
及想不相應法即除一切法十八界十二處
五蘊如以想對念對餘小煩惱地法無色貪
疑五見明觸六愛身亦爾想相應色貪不相
應十八界十二處五蘊想相應何所攝謂心
心所法八界二處三蘊此何為餘謂想自性

色無為心不相應行十一界十一處三蘊色
貪不相應何所攝謂色貪自性色無為心不
相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除
想相應及色貪不相應法即除一切法十八
界十二處五蘊色貪相應想不相應十八界
十二處五蘊色貪相應何所攝謂心心所法
六界二處四蘊此何為餘謂色貪自性色無
為心不相應行十八界十二處五蘊想不相
應何所攝謂想自性色無為心不相應行十
一界十一處三蘊此何所問謂除色貪相應

想不相應即除一切法十八界十二處五蘊
想相應有對觸不相應十八界十二處五蘊
想相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊
此何為餘謂想自性色無為心不相應行十
一界十一處二蘊有對觸自性色無為心不
相應行十三界十二處五蘊此何所問謂除
想相應及有對觸不相應法即除一切法十
八界十二處五蘊有對觸相應想不相應十
八界十二處五蘊有對觸相應何所攝謂心
心所法七界二處四蘊此何為餘謂有對觸

自性色無為心不相應行十三界十二處五
蘊想不相應何所攝謂想自性色無為心不
相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除
有對觸相應及想不相應法即除一切法十
八界十二處五蘊想相應增語觸不相應十
八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所
法八界二處三蘊此何為餘謂想自性色無
為心不相應行十一界十一處三蘊增語觸
不相應何所攝謂增語觸自性色無為心不
相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除

想相應及增語觸不相應法即除一切法十八界十二處五蘊增語觸相應想不相應十八界十二處五蘊增語觸相應及想不相應法即除一切法十八界十二處五蘊

想相應樂根不相應十八界十二處五蘊想

相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何為餘謂想自性色無為心不相應行十一界十一處三蘊樂根不相應何所攝謂樂根自性色無為心不相應行十八界十二處五蘊想不相應何所攝謂想自性色無

即除一切法十八界十二處五蘊樂根相應想不相應十八界十三處五蘊樂根相應何所攝謂心心所法八界三處三蘊此何為餘謂樂根自性色無為心不相應行十八界十二處五蘊想不相應何所攝謂想自性色無

為心不相應行十一界十一處三蘊此何所
 問謂除樂根相應及想不相應法即除一切
 法十八界十二處五蘊如以想對樂根對捨
 根亦爾想想相應苦根不相應十八界十二處
 五蘊想想相應何所攝謂心心所法八界二處
 三蘊此何為餘謂想自性色無為心不相應
 行十一界十一處三蘊苦根不相應何所攝
 謂苦根自性色無為心不相應行十八界十
 二處五蘊此何所問謂除想想相應及苦根不
 相應法即除一切法十八界十二處五蘊苦

根相應想不相應十八界十二處五蘊苦根
 相應何所攝謂心心所法七界二處三蘊此
 何為餘謂苦根自性色無為心不相應行十
 八界十二處五蘊想想不相應何所攝謂想自
 性色無為心不相應行十一界十一處三蘊
 此何所問謂除苦根相應及想不相應法即
 除一切法十八界十二處五蘊想想相應喜根
 不相應十八界十二處五蘊想想相應何所攝
 謂心心所法八界二處三蘊此何為餘謂想
 自性色無為心不相應行十一界十一處三

蘊喜根不相應何所攝謂喜根自性色無為
心不相應行十八界十二處五蘊此何所問
謂除想相應及喜根不相應法即除一切法
十八界十二處五蘊喜根相應想不相應十
八界十二處五蘊喜根相應何所攝謂心心
所法三界二處三蘊此何為餘謂喜根自性
色無為心不相應行十八界十二處五蘊想
不相應何所攝謂想自性色無為心不相應
行十一界十一處三蘊此何所問謂除喜根
相應及想不相應法即除一切法十八界十

二處五蘊如以想對喜根對憂根亦爾以思
對尋伺識法六識身六觸身六思身皆如受
門中說唯於受處應說其想想相應眼觸所
生受不相應十八界十二處五蘊想相應何
所攝謂心心所法八界二處三蘊此何為餘
謂想自性色無為心不相應行十一界十一
處三蘊眼觸所生受不相應何所攝謂眼觸
所生受自性色無為心不相應行十七界十
二處五蘊此何所問謂除想相應及眼觸所
生受不相應法即除一切法十八界十二處

五蘊眼觸所生受相應想不相應十八界十
 二處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心
 所法三界二處三蘊此何為餘謂眼觸所生
 受自性色無為心不相應行十七界十二處
 五蘊想不相應何所攝謂想自性色無為心
 不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂
 除眼觸所受相應及想不相應法即除一切
 法十八界十二處五蘊如以想對眼觸所生
 受乃至對意觸所生受隨其所應廣說亦齊
 分別品第二中第六門

思相應觸不相應十八界十二處五蘊思相
 應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何
 為餘謂思自性色無為心不相應行十一界
 十一處二蘊觸不相應何所攝謂觸自性色
 無為心不相應行十一界十一處二蘊此何
 所問謂除思相應及觸不相應法即除一切
 法十八界十二處五蘊觸相應思不相應十
 八界十二處五蘊觸相應何所攝謂心心所
 法八界二處四蘊此何為餘謂觸自性色無
 為心不相應行十一界十一處二蘊思不相

應何所攝謂思自性色無爲心不相應行十
一界十一處二蘊此何所問謂除觸相應及
思不相應法即除一切法十八界十二處五
蘊如以思對觸乃至對慧亦爾思相應不信
不相應十八界十二處五蘊思相應何所攝
謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂思
自性色無爲心不相應行十一界十一處一
蘊不信不相應何所攝謂不信自性色無爲
心不相應行十八界十二處五蘊此何所問
謂除思相應及不信不相應法即除一切法

十八界十二處五蘊不信相應思不相應十
八界十二處五蘊不信相應何所攝謂心心
所攝八界二處四蘊此何爲餘謂不信自性
色無爲心不相應行十八界十二處五蘊思
不相應何所攝謂思自性色無爲心不相應
行十一界十一處二蘊此何所問謂除不信
相應及思不相應法即除一切法十八界十
二處五蘊如以思對不信對餘大煩惱地法
欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦
爾思相應忿不相應十八界十二處五蘊思

相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何為餘謂思自性色無為心不相應行十一界十一處二蘊忿不相應何所攝忿自性色無為心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除思相應及忿不相應法即除一切

帝八

八

一界十一處二蘊此何所問謂除忿相應及思不相應法即除一切法十八界十二處五蘊如以思對忿對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾思相應色貪不相應十八界十二處五蘊思相應何所攝謂心心所攝八界二處四蘊此何為餘謂思自性色無為心不相應行十一界十一處二蘊色貪不相應何所攝謂色貪自性色無為心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除思相應及色貪不相應法即除一切法十八界

十二處五蘊色貪相應思不相應十八界十
二處五蘊色貪相應何所攝謂心心所法六
界二處四蘊此何為餘謂色貪自性色無為
心不相應行十八界十二處五蘊思不相應
何所攝謂思自性色無為心不相應行十一
界十一處二蘊此何所問謂除色貪相應及
思不相應法即除一切法十八界十二處五
蘊思相應有對觸不相應十八界十二處五
蘊思相應何所攝謂心心所法八界二處四
蘊此何為餘謂思自性色無為心不相應行

律八

九

十一界十一處二蘊有對觸不相應何所攝
謂有對觸自性色無為心不相應行十三界
十二處五蘊此何所問謂除思相應及有對
觸不相應法即除一切法十八界十二處五
蘊有對觸相應思不相應十八界十二處五
蘊有對觸相應何所攝謂心心所法七界二
處四蘊此何為餘謂有對觸自性色無為心
不相應行十三界十二處五蘊思不相應何
所攝謂思自性色無為心不相應行十一界
十一處二蘊此何所問謂除有對觸相應及

思不相應法即除一切法十八界十二處五
 蘊思相應增語觸不相應十八界十二處五
 蘊思相應如前乃至二蘊增語觸不相應如
 前乃至五蘊如思相應增語觸不相應如是
 增語觸相應思不相應隨所應當廣說思相
 應樂根不相應樂根相應思不相應隨所應
 當廣說如以思對樂根對捨根亦爾思相應
 苦根不相應苦根相應思不相應隨所應當
 廣說思相應喜根不相應喜根相應思不相
 應隨所應當廣說如以思對喜根對憂根亦

爾以思對尋伺證法六識身六觸身六受身
 六想身隨所應當廣說
 分別品第二中第七門
 觸相應作意不相應十八界十二處五蘊觸
 相應如前乃至二蘊作意不相應何所攝謂
 作意自性色無為心不相應行十一界十一
 處二蘊此何所問謂除觸相應及作意不相
 應法即除一切法十八界十二處五蘊作意
 相應觸不相應十八界十二處五蘊作意相
 應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何

爲餘謂作意自性色無爲心不相應行十一
界十一處二蘊觸不相應等如前說如以觸
對作意乃至對慧亦爾觸相應不信不相應
不信相應觸不相應隨所應當廣說如以觸
對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無慚無愧
亦爾觸相應忿不相應忿相應觸不相應隨
所應當廣說如以觸對忿對餘小煩惱地法
無色貪疑五見六愛身亦爾觸相應色貪不
相應色貪相應觸不相應隨所應當廣說觸
相應樂根不相應樂根相應觸不相應隨所

應當廣說如以觸對樂根對捨根亦爾觸相
應苦根不相應苦根相應觸不相應隨所應
當廣說觸相應喜根不相應喜根相應觸不
相應隨所應當廣說如以觸對喜根對憂根
亦爾以觸對尋伺識法六識身六受身六想
身六思身隨所應當廣說
第八
分別品第二中第八門
作意相應欲不相應十八界十二處五蘊作
意相應等如前說欲不相應何所攝謂欲自
性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊

此何所問如前說欲相應作意不相應十八界十二處五蘊欲相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何為餘謂欲自性色無為心不相應行十一界十一處二蘊作意不相應等如前說如以作意對欲乃至對慧亦爾作意相應不信不相應不信相應作意不相應隨所應當廣說如以作意對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無情無愧亦爾作意相應忿不相應忿相應作意不相應隨所應當廣說如以作意對忿對

餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾作意相應色貪不相應色貪相應作意不相應隨所應當廣說作意相應有對觸不相應有對觸相應作意不相應隨所應當廣說作意相應增語觸不相應增語觸相應作意不相應隨所應當廣說作意相應樂根不相應樂根相應作意不相應隨所應當廣說如以作意對樂根對捨根亦爾作意相應苦根不相應苦根相應作意不相應隨所應當廣說作意相應喜根不相應喜根相應作意

不相應隨所應當廣說如以作意對喜根對
憂根亦爾以作意對尋伺識法六識身六觸
身六受身六想身六思身隨所應當廣說

分別品第二中第九門

欲相應勝解不相應十八界十二處五蘊欲

相應等如前說勝解不相應何所攝謂勝解

自性色無為心不相應行十一界十一處二

蘊此何所問謂除欲相應及勝解不相應法

即除一切法十八界十二處五蘊勝解相應

欲不相應十八界十二處五蘊勝解相應何

所攝謂心心所法八界二處四蘊此何為餘
謂勝解自性色無為心不相應行十一界十
一處二蘊欲不相應等如前說如以欲對勝
解對念三摩地慧亦爾欲相應不信不相應
不信相應欲不相應隨所應當廣說如以欲
對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非
明非無明觸無慚無愧亦爾欲相應念不相
應念相應欲不相應隨所應當廣說如以欲
對忿對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸
六變身亦爾欲相應色貪不相應色貪相應

欲不相應隨所應當廣說欲相應有對觸不
 相應有對觸相應欲不相應隨所應當廣說
 欲相應增語觸不相應增語觸相應欲不相
 應隨所應當廣說欲相應樂根不相應樂根
 相應欲不相應隨所應當廣說如以欲對樂
 根對捨根亦爾欲相應苦根不相應苦根相
 應欲不相應隨所應當廣說欲相應喜根不
 相應喜根相應欲不相應隨所應當廣說如
 以欲對喜根對憂根亦爾以欲對尋伺識法
 六識身六觸身六受身六想身六思身隨所

應當廣說

分別品第二中第十門

勝解相應念不相應十八界十二處五蘊勝
 解相應等如前說念不相應何所攝謂念自
 性色無為心不相應行十一界十一處二蘊
 此何所問如前說念相應勝解不相應十八
 界十二處五蘊念相應何所攝謂心心所法
 八界二處四蘊此何為餘謂念自性色無為
 心不相應行十一界十一處二蘊勝解不相
 應等如前說如以勝解對念對三摩地慧亦

爾勝解相應不信不相應不信相應勝解不
相應隨所應當廣說如以勝解對不信對餘
大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸
無慚無愧亦爾勝解相應忿不相應忿相應
勝解不相應隨所應當廣說如以勝解對忿
對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛
身亦爾勝解相應色貪不相應色貪相應勝
解不相應隨所應當廣說勝解相應有對觸
不相應有對觸相應勝解不相應隨所應當
廣說勝解相應增語觸不相應增語觸相應

勝解不相應隨所應當廣說勝解相應樂根
不相應樂根相應勝解不相應隨所應當廣
說如以勝解對樂根對捨根亦爾勝解相應
苦根不相應苦根相應勝解不相應隨所應
當廣說勝解相應喜根不相應喜根相應勝
解不相應隨所應當廣說如以勝解對喜根
對愛根亦爾以勝解對尋伺識法六識身六
觸身六受身六想身六思身隨所應當廣說
分別品第二中第十一門
念相應三摩地不相應十八界十二處五蘊

第八

十四

念相應等如前說三摩地不相應何所攝謂
 三摩地自性色無為心不相應行十一界十
 一處二蘊此何所問如前說三摩地相應念
 不相應十八界十二處五蘊三摩地相應何
 所攝謂心心所法八界二處四蘊此何為餘
 謂三摩地自性色無為心不相應行十一界
 十一處二蘊念不相應等如前說如以念對
 三摩地對慧亦爾念相應不信不相應不信
 相應念不相應隨所應當廣說如以念對不
 信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非

無明觸無慚無愧亦爾念相應念不相應念
 相應念不相應隨所應當廣說如以念對念
 對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛
 身亦爾念相應色貪不相應色貪相應念不
 相應隨所應當廣說念相應有對觸不相應
 有對觸相應念不相應隨所應當廣說念相
 應增語觸不相應增語觸相應念不相應隨
 所應當廣說念相應樂根不相應樂根相應
 念不相應隨所應當廣說如以念對樂根對
 捨根亦爾念相應苦根不相應苦根相應念

不相應隨所應當廣說念相應喜根不相應
喜根相應念不相應隨所應當廣說如以念
對喜根對愛根亦爾以念對尋伺識法六識
身六觸身六受身六想身六思身隨所應當
廣說

分別品第二中第十二門

三摩地相應慧不相應十八界十二處五蘊
三摩地相應等如前說慧不相應何所攝謂
慧自性色無為心不相應行十一界十一處
二蘊此何所問如前說慧相應三摩地不相

應十八界十二處五蘊慧相應何所攝謂心
心所法八界二處四蘊此何為餘謂慧自性
色無為心不相應行十一界十一處二蘊三
摩地不相應等如前說三摩地相應不信不
相應不信相應三摩地不相應隨所應當廣
說如以三摩地對不信對餘大煩惱地法欲
貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾
三摩地相應念不相應念相應三摩地不相
應隨所應當廣說如以三摩地對念對餘小
煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾

三摩地相應色貪不相應色貪相應三摩地
 不相應隨所應當廣說三摩地相應有對觸
 不相應有對觸相應三摩地不相應隨所應
 當廣說三摩地相應增語觸不相應增語觸
 相應三摩地不相應隨所應當廣說三摩地
 相應樂根不相應樂根相應三摩地不相應
 隨所應當廣說如以三摩地對樂根對捨根
 亦爾三摩地相應苦根不相應苦根相應三
 摩地不相應隨所應當廣說三摩地相應喜
 根不相應喜根相應三摩地不相應隨所應

當廣說如以三摩地對喜根對憂根亦爾以
 三摩地對尋伺識法六識身六觸身不受身
 六想身六思身隨所應當廣說
 分別品第二中第十三門
 慧相應不信不相應不信相應慧不相應隨
 所應當廣說如以慧對不信對餘大煩惱地
 法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧
 亦爾慧相應忿不相應忿相應慧不相應隨
 所應當廣說如以慧對忿對餘小煩惱地法
 無色貪疑五見明觸六愛身亦爾慧相應色

貪不相應色貪相應慧不相應隨所應當廣
說慧相應有對觸不相應有對觸相應慧不
相應隨所應當廣說慧相應增語觸不相應
增語觸相應慧不相應隨所應當廣說慧相
應樂根不相應樂根相應慧不相應隨所應
當廣說如以慧對樂根對捨根亦爾慧相應
苦根不相應苦根相應慧不相應隨所應當
廣說慧相應喜根不相應喜根相應慧不相
應隨所應當廣說如以慧對喜根對憂根亦
爾以慧對尋伺識法六識身六觸身六受身

六想身六思身隨所應當廣說

分別品第二中第十四門

不信相應懈怠不相應十八界十二處五蘊
不信相應等如前說懈怠不相應何所攝謂
懈怠自性色無為心不相應行十八界十二
處五蘊此何所問如前說懈怠相應不信不
相應十八界十二處五蘊懈怠相應何所攝
謂心心所法八界二處四蘊此何為餘謂懈
怠自性色無為心不相應行十八界十二處
五蘊不信不相應等如前說如以不信對懈

怠對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非
 無明觸無慚無愧亦爾不信相應忿不相應
 忿相應不信不相應隨所應當廣說如以不
 信對忿對餘小煩惱地法無色貪疑五見明
 觸六愛身亦爾不信相應色貪不相應色貪
 相應不信不相應隨所應當廣說不信相應
 有對觸不相應有對觸相應不信不相應隨
 所應當廣說不信相應增語觸不相應增語
 觸相應不信不相應隨所應當廣說不信相
 應樂根不相應樂根相應不信不相應隨所

應當廣說如以不信對樂根對捨根亦爾不
 信相應苦根不相應苦根相應不信不相應
 隨所應當廣說不信相應喜根不相應喜根
 相應不信不相應隨所應當廣說如以不信
 對喜根對憂根亦爾以不信對尋伺識法六
席八
 識身六觸身六受身六想身六思身十八隨所應
 當廣說
 分別品第二中第十五門
 由斯理趣其懈怠等諸差別門應依前說一
 行方便如理當思此諸門中有差別者相似

異位皆不應說乃至眼識相應眼觸不相應
十八界十二處五蘊眼識相應何所攝謂心
所法一界一處三蘊此何為餘謂眼識自性
色無為心不相應行十八界十二處五蘊眼
觸不相應何所攝謂眼觸自性色無為心不
相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除
眼識相應及眼觸不相應法即除一切法十
八界十二處五蘊眼觸相應眼識不相應十
八界十二處五蘊眼觸相應何所攝謂心心
所法三界二處四蘊此何為餘謂眼觸自性

色無為心不相應行十七界十二處五蘊眼
識不相應何所攝謂眼識自性色無為心不
相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除
眼觸相應及眼識不相應法即除一切法十
八界十二處五蘊如以眼識對眼觸乃至對
意觸六思身隨所應當廣說眼識相應眼觸
所生受不相應十八界十二處五蘊眼識相
應何所攝謂心所法一界一處三蘊此何為
餘謂眼識自性色無為心不相應行十八界
十二處五蘊眼觸所生受不相應何所攝謂

眼觸所生受自性色無為心不相應行十七
界十二處五蘊此何所問謂除眼識相應及
眼觸所生受不相應法即除一切法十八界
十二處五蘊眼觸所生受相應眼識不相應
十八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所
攝謂心心所法三界二處三蘊此何為餘謂
眼觸所生受自性色無為心不相應行十七
界十二處五蘊眼識不相應何所攝謂眼識
自性色無為心不相應行十八界十二處五
蘊此何所問謂除眼觸所生受相應及眼識

不相應法即除一切法十八界十二處五蘊
如以眼識對眼觸所生受乃至對意觸所生
受六想身隨所應當廣說眼識相應眼觸所
生受不相應十八界十二處五蘊眼識相應
何所攝謂心心所法一界一處二蘊此何為餘
謂眼識自性色無為心不相應行十八界十
二處五蘊眼觸所生受不相應何所攝謂眼
觸所生受自性色無為心不相應行十八界
十二處五蘊此何所問謂除眼觸相應及眼
觸所生受不相應法即除一切法十八界十

二處五蘊眼觸所生受相應眼識不相應十八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心所法三界二處四蘊此何為餘謂眼觸所生受自性色無為心不相應行十七界十二處五蘊眼識不相應何所攝謂眼識自性色無為心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除眼觸所生受相應及眼識不相應法即除一切法十八界十二處五蘊如以眼識對眼觸所生受乃至對意觸所生受亦爾

分別品第二中第十六門

如眼識門如是乃至意識五門隨所應當廣說如六識身六門六觸身六門隨所應當廣說眼觸所生受相應眼識所生想不相應十八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心所法三界二處三蘊此何為餘謂眼觸所生受自性色無為心不相應行十七界十二處五蘊眼觸所生想不相應何所攝謂眼觸所生想自性色無為心所相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除眼觸所生受

相應及眼觸所生想不相應法即除一切法
 十八界十二處五蘊眼觸所生想相應眼觸
 所生受不相應十八界十二處五蘊眼觸所
 生想相應何所攝謂心心所法三界二處三
 蘊此何為餘謂眼觸所生想自性色無為心
 不相應行十七界十二處五蘊眼觸所生受
 不相應何所攝謂眼觸所生受自性色無為
 心不相應行十七界十二處五蘊此何所問
 謂除眼觸所生想相應及眼觸所生受不相
 應法即除一切法十八界十二處五蘊如以

眼觸所生受對眼觸所生想乃至對意觸所
 生想亦爾眼觸所生受相應眼觸所生思不
 相應十八界十二處五蘊眼觸所生受相應
 何所攝謂心心所法三界二處三蘊此何為
 餘謂眼觸所生受自性色無為心不相應行
 十七界十二處五蘊眼觸所生思不相應何
 所攝謂眼觸所生思自性色無為心不相應
 行十七界十二處五蘊此何所問謂除眼觸
 所生受相應及眼觸所生思不相應法即除
 一切法十八界十二處五蘊眼觸所生思相

應眼觸所生受不相應十八界十二處五蘊
眼觸所生思相應何所攝謂心心所法三界
二處四蘊此何為餘謂眼觸所生思自性色
無為心不相應行十七界十二處五蘊眼觸
所生受不相應何所攝謂眼觸所生受自性
色無為心不相應行十七界十二處五蘊此
何所問謂除眼觸所生思相應及眼觸所生
受不相應法即除一切法十八界十二處五
蘊如以眼觸所生受對眼觸所生思乃至對
意觸所生思亦爾眼觸所生受相應眼觸所

生受不相應十八界十二處五蘊眼觸所生
受相應何所攝謂心心所法三界二處三蘊
此何為餘謂眼觸所生受自性色無為心不
相應行十七界十二處五蘊眼觸所生受不
相應何所攝謂眼觸所生受自性色無為心
不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂
除眼觸所生受相應及眼觸所生受不相應
法即除一切法十八界十二處五蘊眼觸所
生受相應眼觸所生受不相應十八界十二
處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心所

法三界二處四蘊此何為餘謂眼觸所生受
 自性色無為心不相應行十八界十二處五
 蘊眼觸所生受不相應何所攝謂眼觸所生
 受自性色無為心不相應行十七界十二處
 五蘊此何所問謂除眼觸所生受相應及眼
 觸所生受不相應法即除一切法十八界十
 二處五蘊如以眼觸所生受對眼觸所生受
 乃至對意觸所生受亦爾如眼觸所生受門
 如是乃至意觸所生受五門隨所應當廣說
 如六受身六門六想身六門六思身六門隨

所應當廣說如是略說有十六門若廣說有
 八十八門

阿毗達磨界身足論卷下

界身足論後序

沙門

釋

基

製

界身足論者說一切有部發智六足之一足
 也詳夫邃旨沖微非大聖無以揚其奧梵言
 幽秘非上哲何以繹其真是以夕寢金容晨

馳白馬譯經者結轍津義者聯蹤至於婆沙
八蘊缺五蘊之幽趣發智六足無五足之玄
文餘旨雖存尚多紕綆故使三秦匠彥穿鑿
於異端九土縑英滯惑於真偽故我親教三
藏法師玄奘業該羣藉志隆弘撫欲使有宗
俊穎不延頸於五天對法雄傑懷慷慨於四
主遂以大

唐龍朔三年六月四日於玉華宮八桂亭終
譯此論原其大本頌有六千後以文繁或致
刪略爲九百頌五百頌者今此所翻有八百

三十頌文遺廣略義離增減詳其論始說起
能仁大德流通遠師名稱尊者世友之所作
也既而道滿待機因圓佇列神功妙思緊可
殫言但基虛造操觚謬倍函文承暉彫斲受
旨執文惟恐愛海波騰玄源秘洩羈法舟之
淪喪故叙其時事云

音釋

後序

紕

紕紕荒夷切

縵經古杏切

慷

慷苦苦切

緊

緊於計切

殫

殫多安切

造

造初救切

操

操苦切

觚

觚胡切

彫

彫彫都切

琢

琢琢也

洩

洩先結切

淪

淪淪也

沒沒也喪蘇浪切矢也

角

角角切

則

則則也

喪

喪春淪切

五事毗婆沙論卷上

下同

席九

尊者法救造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別色品第一

敬禮佛法僧 我今隨自力 欲於對法海

採少真實義 哀愍弟子等 當釋能生慧

滅愚五事論 令彼覺問發

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問

何用釋此五事論耶答為欲開發深隱義故

若未開發此深隱義如有伏藏未開發時世

永樂北藏

五事毗婆沙論

第一二二册

間無能歡喜受用若為開發此深隱義如有伏藏已開發時世間便能歡喜受用又如日月雖具威光雲等翳時不得顯照若除彼翳顯照事成本論文詞應知亦爾雖以略辯種種勝義若不廣釋便不光顯為令光顯故我當釋問席九已知須釋五事論因尊者何緣製造斯論答有弟子等怖廣聞持欲令依略覺自共相謂彼尊者常作是思云何當令諸弟子等於一切法自相共相依止略文起明了覺以明了覺喻金剛山諸惡見風不能傾動不

明了覺如蘆葦華為惡見風之所飄鼓旋遠
颺颺猶豫空中如是欲令諸弟子等起堅固
覺故作斯論問何謂諸法自相共相答堅濕
煖等是諸法自相無常苦等是諸法共相世
間雖於諸法自相有能知者然於共相皆不
能知如是欲令諸弟子輩於二相法能如實
知故造斯論問已知須造五事論緣此復為
何名五事論答由此論中分別五事是故此
論得五事名依處能生事義無異阿毗達磨
諸大論師咸作是言事有五種一自性事二

所緣事三繫縛事四所因事五攝受事當知
此中唯自性事問若爾何故說有五法答事
之與法義亦無異問何故此論唯辯五法有
作是說此責非理若減若增俱有難故有說
此論略顯諸法體類差別不相雜亂攝一切
法故唯說五若總於五立一法名雖是略說
攝諸法盡而不能顯心等五法體類差別不
相雜亂若說有漏無漏等二有學無學非二
等三欲色無色不繫等四應知亦爾問豈不
列名即知有五何故論首先標五數答如縷

繫華易受持故謂如以縷連繫衆華易可受
持莊嚴身首如是數縷連繫義華易可受持
莊嚴心慧或先標數後列其名是製作者舊
儀式故應知法聲義有多種謂或有處所說
名法如契經說汝應諦聽吾當為汝宣說妙
法或復有處功德名法如契經說苾芻當知
法謂正見邪見非法或復有處無我名法如
契經說諸法無我當知此中無我名法法謂
能持或能長養能持於自長養望他
問何故此中先辯色法答一切法中色最麤

故是一切識所緣境故與入佛法為要門故
謂入佛法者有二甘露門一不淨觀二持息
念依不淨觀入佛法者觀所造色依持息念
入佛法者觀能造風問依何義故說之為色
答漸次積集漸次散壞種植生長會遇怨親
能壞能成皆是色義佛說變壞故名為色變
壞即可惱壞義有說變礙故名為色問過
去未來極微無表皆無變礙應不名色答彼
亦是色得色相故過去諸色雖無變礙而曾
變礙故立色名未來諸色雖無變礙而當變

礙故立色名如過去眼雖不能見而曾當見故立眼名得彼相故此亦應爾一一極微雖無變礙而可積集變礙義成諸無表色雖無變礙隨所依故得變礙名所依者何謂四種由彼變礙無表名色如樹動時影亦隨動或隨多分如名段食或表內心故名爲色或表先業故立色名色云何者問尊者何故復說此言答前所略說今欲廣辯若有見有對色若無見有對色若無見無對色總攝名爲諸所有色言一切者謂此諸色攝色無餘四

大種者問何故大種唯有四耶魯尊者曰此責非理若滅若增俱有疑故不違法相說四無失有作是說爲遮外道大種有五故唯說四彼執虛空亦是五種問何故虛空不名大種答虛空無有大種相故謂太虛空是大非種以常住法無造作故大德妙音亦作是說虛空大種其相各異虛空雖大而體非種又諸大種若能成身多是有情業異熟攝虛空無彼業異熟相是故虛空定非大種問所說大種其義云何答亦種亦大故名大種如世

問說大地大王問此中所說種是何義答能
多積集能大障礙能辦大事故名為種問此
四大種作何事業答此四能造諸所造色謂
依四大諸積集色大障礙色皆得生長如是
名為大種事業問造是何義為因為緣若是
因義此四大種於所造色五因皆無如何可
言造是因義若是緣義諸所造色除自餘法
皆增上緣是則不應唯四能造有作是說造
是因義雖四大種於所造色無相應等五種
因義而更別有生等五因即是生依立持養

席九

四

五復有說者造是緣義雖所造色除其自性
餘一切皆增上緣而四大種是所造色近增
上緣非所餘法如說眼色為眼識緣彼說勝
緣此亦應爾問頗有是色非四大種亦非大
種所造色耶答有謂一或二或三大種此一
二三不名四故又諸大種非所造故問何故
大種非所造耶答因色果色相各異故或諸
大種若所造攝為四造一三造一耶若諸大
種四能造一地等亦應還造地等是則諸法
應待自性然一切法不待自性但藉他緣而

有作用若諸大種三能造一因數既闕應不能造如所造色因必具四

間已總了知大種所造復欲聞此二種別相何謂大種其相云何答地等界名大種堅等性是其相問若堅性等是地等相所相能相

第九

五

豈不成一答許此成一亦有何過故毗婆沙作如是說自性我物相本性等名言雖殊而義無別不可說諸法離自性有相如說涅槃寂靜為相非離寂靜別有涅槃此亦應然故無有過此中堅性即堅分堅體約種類說堅

性是地界然此堅性差別無邊謂內法中爪髮等異外法中有銅錫等殊又內法中手足等堅異外法亦爾故堅性無邊問若爾堅性應共相攝云何說為地等自相答堅性雖多而總表地如多變礙總表色蘊所表既一故非共相有說堅性通二相攝觀三大種則成自相若觀堅類有內外等無邊差別復成共相如變礙性通二相攝觀餘四蘊則成自相若觀色性有十一種品類差別四復成共相又如苦諦其相逼迫觀三諦時此成自相若

觀有漏五蘊差別即此逼迫復成共相堅性
亦然故通二種問若如是者云何建立自共
相別不相雜亂答以觀彼故無雜亂失謂若
觀彼立為自相未嘗觀彼立為共相若復觀
此立為共相未嘗觀此立為自相故自共相
觀待而立問已知大種相各有異大種作業
差別云何答地界能持住行二類令不墜落
水界能攝性乖違事令不離散火界能熟不
熟物類令不朽敗風界能令諸物增長或復
流引是謂大種各別事業問地水火風各有

二性謂堅等性及色性攝云何一法得有二
相答一法多相斯有何失如契經說一一取
蘊有如病等無量種相或堅等性是地界等
自相所攝其中色性是地界等共相所攝故
於一法有二種相一自二共亦不違理問如
是四界可相離不答此四展轉定不相離云
何知然契經說故入胎經說羯刺藍時若有
地界無水界者其性乾燥則應分散既不分
散故知定有水界能攝若有水界無地界者
其性融釋則應流沍既不流沍故知定有地

界能持若有水界無火界者其性潤濕則應
朽敗既不朽敗故知定有火界能熟若有火
界無風界者其性則應無增長義既漸增長
故知定有風界動搖問若爾經說當云何通
如契經說苾芻當知於此身中火界若發或
即令捨命或生近死苦答經依增盛不增盛
說不言火體身中本無明地界與地有何差
別答地界堅性地謂顯形地界能造地謂所
造地界觸處身識所識地謂色處眼識所識
是謂地界與地差別水火亦然風或風界

問已具了知堅濕煖動四大種相展轉乖違
如四毒蛇居一身篋復欲問彼所造色相且
何名為彼所造色答彼所造色謂眼根等眼
即根故說名眼根如青蓮華餘眼亦爾問眼
等五種亦界處攝何故此中獨標根稱答為
欲揀別色等外境謂若說為眼等界處則根
義差別難知是故此中獨標根稱此則顯示
所造色中內者名根外名根義問此中所說
根義云何答增上最勝現見光明喜觀妙等
皆是根義問若增上義是根義者諸有為法

展轉增上無爲亦是有所爲增上則一切法皆應是根答依勝立根故無斯過謂增上緣有勝有劣當知勝者建立爲根問何根於誰有幾增上答五根各於四事增上一莊嚴身二導養身三生識等四不共事先辯眼根莊嚴身者謂身雖具衆分餘根若闕眼根便醜陋故導養身者謂眼能見安危諸色避危就安身久住故生識等者謂依眼根一切眼識及相應法皆得生故不共事者謂見色用唯屬眼根二十一根無斯用故次辯耳根莊嚴身

者謂耳聾者不可愛故導養身者謂耳能聞好惡聲別避惡就好身久住故生識等者謂依耳根一切耳識及相應法皆得生故不共事者謂聞聲用唯屬耳根二十一根無斯用故鼻舌身根莊嚴身者如眼耳說導養身者

謂此三根受用段食身久住故生識等者謂依三根鼻舌身識及相應法皆得生故不共事者謂嗅嘗覺香味觸用屬鼻舌身非餘根故問如是五根有何勝德誰爲自性業用云何答眼根德者謂與眼識及相應法爲所依

故眼根自性即是淨色能見諸色是眼業用
 餘根三事類眼應知此中且說有業用根非
 一切根識所依故此色澄淨故名淨色或復
 此中與眼識等為所依者顯同分根說淨色
 言顯彼同分問何謂同分彼同分根如是二

席九

八

名所目何別答有業用者名同分根無業用
 根名彼同分如能見色名同分眼不見色者
 名彼同分彼同分眼差別有四一有過去彼
 同分眼謂不能見諸色已滅二有現在彼同
 分眼謂不能見諸色今滅三有未來彼同分

眼謂不能見諸色當滅四有未來定不生眼
 其同分眼差別唯三謂除未來定不生眼耳
 根等四如眼應知或復五識各二所依一俱
 時生謂眼等五二無間滅謂即意根唯說識
 依濫無間意但言淨色五體應同故淨色言
 簡無間意與眼等識為所依言顯眼等根差
 別有五由斯故說五識所依與等無間緣差
 別各四句俱生眼等根為第一句無間滅心
 所為第二句無間滅心為第三句除前餘法
 為第四句問誰能見色為眼根見為眼識見

為與眼識相應慧見為心心所和合見耶汝
何所疑一切有過若眼根見餘識行時寧不
見色何不俱取一切境耶若眼識見諸識但
以了別為相非見為相豈能見色若與眼識
相應慧見應許耳識相應慧聞彼既非聞比
云何見若心心所和合能見諸心心所和合
不定謂善眼識與二十二心所相應不善眼
識與二十一心所相應有覆無記眼識與十
八心所相應無覆無記眼識與十二種心所
相應既不決定云何和合答眼根能見然與

眼識合位非餘譬如眼識了別色用依眼方
有又如受等領納等用必依於心此亦應爾
由斯理趣餘識行時眼既識空不能見色亦
無俱取一切境失以一相續中無二心轉故
問何故具六所依所緣而一相續中無六識
俱轉答等無間緣唯有一故復有餘義若眼
識見誰復能識若慧見者誰復能知若心心
所和合能見諸法一一業用不同於中定無
和合見義又應一體有二作用謂許能見及
領納等復有餘義若識見者識無對故則應

能見被障諸色慧及和合應知亦然是故眼
 根獨名能見問已知見用唯屬眼根眼見色
 時為二為一答此不決定若開兩眼觀諸色
 時則二俱見以開一眼按一眼時便於現前
 見二月等閉一按一此事則無是故有時二
 根俱見又發智論說俱見因謂雙開時見分
 明等兩耳兩鼻應知亦然問何緣二眼二耳
 二鼻雖各兩處而立一根答二處眼等體類
 一故二所取境一界攝故二能依識一識攝
 故又一俱時能取境故雖有兩處而立一根

女根男根即身根攝是故於此不別立根眼
 根極微布眼睛上對境而住如香菱華耳根
 極微在耳穴內旋環而住如卷樺皮鼻根極
 微居鼻頰內背上面下如雙爪甲舌根極微
 布在舌上形如半月然於舌中如毛髮量無
 舌根微身根極微徧諸身分

帝九

十

五事毗婆沙論卷上

五事毗婆沙論卷下

專 者 法 教 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

分別色品第一之餘

問所造色內根所攝者我已了知今復欲問
非根攝者願說其相答色聲香味所觸無表
此中色謂好顯色等若青黃等色不變壞名
好顯色此若變壞名惡顯色若平等者名二
中間以顯處色問色處有二一顯二形何故
此中唯辯顯色答今於此中應作是說色有

二種一顯二形顯色謂青黃等形色謂長短
等而不說者有何意耶謂顯色麤及易知故
如是諸色於六識中二識所識謂眼及意先
用眼識唯了自相後用意識了自共相謂彼
諸色住現在時眼識唯能了彼自相眼識無
間起分別意識重了前色自相或共相然此
所起分別意識依前眼識緣前色境如是意
識正現在時所依所緣並在過去由斯五境
住現在時意識不能了彼自相是故色境二
識所識謂諸眼識現在前時唯了現在自相

非共若諸意識現在前時通了三世自相共相以諸意識境界徧故有分別故眼識無間非定起意識於六識身容隨起一種若眼識無間定起意識者則苦根不應爲苦等無間苦根唯在五識身故若爾便違根蘊所說如說苦根與苦根爲因等無間增上然依眼識了別色已無間引起分別意識故作是言眼識先識眼識受已意識隨識聲有二種乃至廣說有執受大種者謂諸大種現在剎那有情數攝無執受大種者謂諸大種過去未來

有情數攝及三世非有情數攝此中有執受大種所生聲名有執受大種爲因有執大種與此所生聲爲前生等五種因故無執受大種爲因聲亦爾若從口出手等合生名有執受大種因聲若從林水風等所生名無執受大種因聲餘如前釋諸所有香乃至廣說諸悅意者說名好香不悅意者說名惡香順捨受處名平等香鼻所歟者謂鼻根境餘如前釋諸所有味乃至廣說諸悅意者名可意味不悅意者名不可意味與二相違名順捨處

味舌所嘗者謂舌根境餘如前釋問若嘗味時為先起舌識先起身識耶答若冷煖等增則先起身識若酸醋等增則先起舌識若觸味平等亦先起舌識味欲勝故所觸一分乃至廣說滑性者謂柔軟澀性者謂羸強輕性者謂不可稱重性者謂可稱冷者謂彼所逼便起煖欲飢者謂食欲渴者謂飲欲如是十種是觸處攝以所造色而為自性前四大種雖觸處攝非所造色而為自性是故觸處有十一種今七所造故名一分身所觸者謂身

席九

十二

根境餘如前釋問何大種增故有滑性廣說乃至何大種增故有渴者有作是說無偏增者然四大性種類差別有能造滑性廣說乃至有能造渴復有說者水火界增故能造滑地風界增故能造澀火風界增故能造輕地水界增故能造重水風界增故能造冷唯風界增故能造飢唯火界增故能造渴此言增者謂業用增非事體增如心心所無表云何乃至廣說墮法處色者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮六自

體隨界隨者如結蘊說諸結隨欲界彼結在
 欲界等趣隨者謂若攝屬如是趣者名隨是
 趣補特伽羅隨者如毗柰耶說有二補特伽
 羅隨僧數中令僧和合處隨者如此中說無
 表色云何謂隨法處色有漏隨者如此論說
 云何隨法謂有漏法第九自體隨者如大種蘊說
 有執受是河義答此增語所顯隨自體法無
 表色者謂善惡戒相續不斷此一切時一識
 所識謂意識者以無對故色等五境於現在
 時五識所識於三世時意識所識此於恒時

意識所識眼等五根亦一切時意識所識此
 無表色總有二種謂善不善無無記者以強
 力心能發無表無記心劣不發無表諸善無
 表總有二種一者律儀所攝二者律儀所不
 攝不善無表亦有二種一者不律儀所攝二
 者不律儀所不攝律儀所攝無表復有四種
 一者別解脫律儀二者靜慮律儀三者無漏
 律儀四者斷律儀別解脫律儀謂七眾戒靜
 慮律儀謂色界戒無漏律儀謂學無學戒斷
 律儀者依二律儀一分建立謂靜慮律儀無

漏律儀離欲界染九無間道隨轉攝者名斷
律儀以能對治一切惡戒及能對治起惡戒
煩惱故名爲斷前八無間道隨轉攝者唯能
對治起惡戒煩惱第九無間道隨轉攝者能
對治惡戒及能對治起惡戒煩惱問別解脫
律儀何緣故得何緣故捨答由他教得四緣
故捨何等爲四一捨所學戒二二形生三善
根斷四失衆同分問靜慮律儀何緣故得何
緣故捨答色界善心若得便得若捨便捨此
復二種一由退故二由界地有轉易故問無

漏律儀何緣故得何緣故捨答與道俱得無
全捨者若隨分捨則由三緣一由退故二由
得果故三由轉根故問斷律儀何緣故得何
緣故捨答靜慮律儀所攝者如靜慮律儀說
無漏律儀所攝者如無漏律儀說律儀所不
攝善無表者若強淨心所發善表得此無表
若劣淨心所發善表不得此無表捨此無表
由三種緣一意樂息二捨加行三限勢過不
律儀所攝不善無表者謂屠羊等諸不律儀
此不律儀由二緣得一由作業二由受事此

第九

十四

不律儀由四緣捨一由受別解脫戒二由得靜慮律儀三由二形生四由失衆同分

然一切色略有四種一者異熟二者長養三者等流四者剎那此中眼處唯有二種一者異熟二者長養無別等流以離前二更不別有等流性故耳鼻舌身處應知亦爾色處唯有三種一者異熟二者長養三者等流香味觸處應知亦爾聲處唯有二種於前三除異熟墮法處色唯有二種初無漏心俱者剎那所攝餘等流攝

分別心品第二

問已知色相誑惑愚夫不可撮摩猶如聚法欲聞心法其相云何答謂心意識不應說心是所問故問心意識三有何差別答此無差別如世間事一說為多多說一故一說多者

第九

十五

如說士夫為人儒童等多說一者如說烏豆等同名再生應知此中同依一事說心意識亦復如是復有說者亦有差別過去名意未來名心現在名識復次界施設心處施設意蘊施設識復次依遠行業說名為心依前行

業說名為意依續生業說名為識復次由採
集義說名為心由依趣義說名為意由了別
義說名為識此復云何謂六識身者問此何
唯六非滅非增答所依等故謂識所依唯有
六種若滅識至五則一所依無識若增識至
七則一識無所依等六所緣應知亦爾然說
識異唯約所依說識為身者一識有多故非
一眼識名眼識身要多眼識名眼識身如非
一象可名象身要有多象乃名象身此亦如
是眼識云何謂依眼根者顯眼識所依各了

別色者顯眼識所緣復次謂依眼根者說眼
識因色者說眼識緣如世尊說苾芻當知因
眼緣色眼識得生問眼與眼識為何等因答
此為依因譬如大種與所造色為依因義各
了別者說眼識相識以了別為其相故此中
意說依眼緣色有了別相名為眼識廣說乃
至依意緣法有了別相名為意識問何不
說謂依眼根等或不但說各了別色等答若
隨說一義不成故謂若但說依眼根等則彼
相應受等諸法亦依眼根等應名眼等識若

復但說各了別色等既有意識亦了別色等
 別應意識名眼等識然此中說依眼根等遮
 能了別色等意識復說各能了別色等遮眼
 等識相應受等問眼色明作意為緣生眼識
 何故但說眼識非餘答眼根勝故如舞染書
 眼不共故如其種芽眼所依故如鼓聲等眼
 隣近故如說覺支眼耳身識各有四種謂善
 不善有覆無記無覆無記不善者唯欲界有
 覆無記唯在梵世善無覆無記通欲界梵世
 非在上地有尋伺故鼻舌二識各有三種除

卷九

十六

有覆無記唯在欲界緣段食故意識有四種
 通三界不繫問若初靜慮以上諸地無三識
 身生彼如何有見聞觸答以修力故初靜慮
 地三識現前令彼三根有見聞觸依如是義
 故有問言頗有餘地身餘地眼餘地色餘地
 眼識生耶答有謂生第二靜慮地者用第四
 靜慮地眼見第三靜慮地色彼第二靜慮地
 身第四靜慮地眼第三靜慮地色初靜慮地
 眼識生此中五識身各有二種一者異抗二
 者等流意識身有三種一者異熟二者等流

三者刹那此中刹那謂苦法智忍相應意識
問頗有一因道現在前一刹那頃所捨之心
或有是同類因自性非有同類因或有有同
類因非同類因自性或有是同類因自性亦
有同類因或有非同類因自性亦非有同類
因帝九答道類智忍時應作四句第一句者謂已十七
生苦法智忍相應心第二句者謂未來見道
相應心第三句者謂除已生苦法智忍相應
心諸餘已生見道相應心第四句者謂除前
說問頗有一因道現在前一刹那頃所捨之

心或有是有漏有漏緣或有是有漏無漏緣
或有是無漏無漏緣答有道類智忍時或有
是無漏有漏緣耶應作四句第一句者謂色
無色界繫見道所斷有漏緣隨眠相應心第
二句者謂色無色界繫見道所斷無漏緣隨
眠相應心第三句者謂滅道忍智相應心第
四句者謂苦集忍智相應心問頗有無事煩
惱對治道現在前一刹那頃所捨之心或有
無漏緣非無漏緣緣或有無漏緣緣非無漏
緣或有無漏緣亦無漏緣緣或有非無漏緣

亦非無涯緣緣如是四句准義應思問頗有
 剎那心現在前所滅之心或有非定非定緣
 或有非定是定緣或有是定是定緣或有是
 定非定緣如是四句准義應思問頗有剎那
 心現在前所滅之心或有已生非已生心為
 因或有已生心為因非已生或有已生亦已
 生心為因或有非已生亦非已生心為因如
 是四句准義應思
 分別心所法品第三
 問已知非一所依所緣行相流轉猶如幻事

極難調伏如惡象馬由有貪等差別之心今
 復欲聞心所法相何謂心所法如何知別有
 答所有受等名心所法經為量故知別有體
 如世尊說眼色二緣生於眼識三和合故觸
 與觸俱起有受想思乃至廣說薩他筏底契
 經中言復有思惟諸心所法依心而起繫屬
 於心又舍利子問俱胝羅何故想思說名意
 行俱胝羅言此二心所法依心起屬心乃至
 廣說由如是等無量契經知心所法定別有
 體又心所法若無別體則奢摩他毗鉢舍那

善根識住諸食念住諸蘊六大覺支道支諸
結學法及有支等契經應滅又不應立大地
法等然經所說法門無減大地法等實可建
立故知別有諸心所法問寧知心所與心相
應答經為量故如世尊說見為根信證智相
應故知心所有相應義問言相應者是何義
耶答阿毗達磨諸大論師咸作是說言相應
者是平等義問有心起位心所法多有心生
時心所法少云何平等是相應義答依體平
等作如是說若一心中二受一想可非平等

是相應義然一心中一受一想思等亦爾故
說平等是相應義復次等不乖違是相應義
等不離散是相應義平等運轉是相應義如
車眾分故名相應復次同一時分同一所依
同一行相同一所緣同一果同一等流同一
異熟是相應義此復云何謂受想思乃至廣
說問何故先說受非先說想等答行相應故
受雖無礙不住方所而行相應如色施設故
世間說我今手痛足痛頭痛乃至廣說想思
觸等無如是事

受云何謂領納性有領納用名領納性即是
領受所緣境義此有三種謂樂受苦受不苦
不樂受者若能長養諸根大種平等受性名
為樂受若能損減諸根大種不平等受性名
為苦受與二相違非平等非不平等受性名
不苦不樂受復次若於此受令貪隨眠二緣
隨增謂所緣故或相應故是名樂受若於此
受令瞋隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故
是名苦受若於此受令癡隨眠二緣隨增謂
所緣故或相應故名不苦不樂受雖癡隨眠

於一切受二緣隨增而不共癡自依而起自
力而轉多與不苦不樂受俱餘明了故不作
是說由可意不可意順捨境有差別故建立
如是三領納性是故但說有三種受而實受
性有無量種有餘欲令無實樂受及不苦不
樂受問彼何緣說無實樂受答經為量故謂
契經說諸所有受無非是苦又契經說汝應
以苦觀於樂受若樂受性是實有者如何世
尊諸弟子觀樂為苦又契經言於苦謂樂名
顛倒故若有樂受應無於苦謂樂想倒心倒

見倒又契經說諸有漏受苦諦攝故此中攝者是自性攝非實樂受是苦自性云何可言是苦諦攝既說苦諦攝故無實樂受又相異故謂逼迫相說名為苦非實樂受有逼迫相如何可言諸有漏受皆苦諦攝又現觀故謂觀一切有漏皆苦說名現觀若樂受性是實有者觀樂為苦成顛倒見應非現觀是故定知無實樂受阿毗達磨諸論師言實有樂受經為量故謂契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨有情不應貪著諸色乃至

卷九

二十

廣說又契經言并樂并喜於四聖諦我說現觀又契經說有三種受謂樂受苦受不苦不樂受又契經言諸樂受生時樂住時樂由無常有過患諸苦受生時苦住時苦由無常有過患若樂受性非實有者應非如苦作一類說應於樂受作別類說應於苦受作別類說又若樂受非實有性應無輕安以無因故如契經說由有喜故身心輕安若無輕安亦應無樂展轉乃至應無涅槃無漸次因果非有故彼師於此作救義言如上地中雖無有喜

而非無有身心輕安故引證言非為決定彼
救非理所以者何以上地中都無喜故應觀
此義如健達縛三事和合食名色識如契經
言父母交會有健達縛正現在前而見有時
無父母會有健達縛亦現在前如受濕生及
化生者非受胎卵二生有情離父母合有入
胎義又如經言三事和合謂壽煖識然無色
界雖無有煖而有壽識非欲色界壽識離煖
又如經說身依食住非上二界住由三食欲
界亦然非欲界中住由四食上界亦爾又如

經言名色緣識緣名色非無色界雖無有
色而名與識展轉相緣令欲色中亦有此義
此中亦爾若有喜處由有喜故得有輕安若
處喜無輕安亦有由餘緣故不應為責何謂
餘緣謂先欲界有勝喜受引未定輕安今
起初二靜慮有勝喜受引上地中輕安今起
若令無喜則無輕安由此證知定有樂受又
如初果在上二界雖不能得而彼能得阿羅
漢果先力引故此亦應然不應為責又如以
杖先擊於輪後捨杖時其輪猶轉此亦應爾

由先喜力引後輕安是故輕安定由有喜喜
即喜受樂受所攝是故定知實有樂受又由
樂受有希望故如契經說若有樂者於法希
望樂受若無則應於法無希望者是故定知
實有樂受又可愛業應無果故若無樂受諸
可愛業應空無果諸可愛業定以樂受為其
果故亦不應言諸可愛業以諸樂具為異熟
果樂具但是增上果故謂諸樂具是增上果
非異熟果所以者何所有樂具可有與他共
受用故自命終已不失壞故謂諸樂具與他

有情可共受用諸異熟果定無與他共受用
義隨自相續不共他故又諸樂具自命終已
如象馬等猶不失壞諸異熟果與身命俱身
命若無彼定失壞故可愛業若無樂受應空
無果其理決定又攝益故若無樂受諸根大
種應無攝益若謂攝益由諸有情卷九分別境界
非由樂受理亦不然應知攝益如由苦受有
損害故又正加行必有果故若無樂受則正
加行應空無果正加行者應以苦受為異熟
果無樂受故如邪加行必以苦受為異熟果

故正加行應以樂受為異熟果更相違故如
 明與闇影與光等又由樂受起惡行故若無
 樂受惡行應無由諸有情貪著樂受起諸惡
 行感苦受果惡行若行應無苦受若受既有
 惡行非無既有惡行定有樂受又法受故如
 契經說有四法受或有法受現樂後苦或有
 法受現苦後樂或有法受現樂後樂或有法
 受現苦後苦若無樂受法受應一不應有四
 由如是等種種因緣定有樂受問若有樂受
 世尊所說違樂受經有何理趣答有別理趣

且初經說諸所有受無非苦者當知彼經依
 三苦說何謂三苦一者苦苦二者壞苦三者
 行苦若諸苦受由苦苦故說名為苦苦若諸樂
 受由壞苦故說名為苦苦若諸不苦不樂受由
 行苦故說名為苦苦如契經說無常故苦應知
 彼經有此理趣

帝九

廿三

五事毗婆沙論卷下

音釋

也 樺 颺 颺
 木 胡 颺 颺
 名 化 余 余
 切 切 亮 昭
 尼 切 切 切
 醜 醜 醜 醜
 醜 醜 醜 醜
 倉 胡 飄 動
 故 讒 也 也
 切 切 切 切
 澀 澀 澀 澀
 切 所 切 切
 立 菱 菱
 撮 胡 宣
 切 七 菱
 取 括 也 切

永樂北藏

五事毗婆沙論

第一二二册

永樂北藏

五事毗婆沙論

第一二二册