

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

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

永樂北藏第一二四冊目錄

○分別功德論	三卷	失譯人名附後漢錄	(笙六—八)	一
○入阿毗達磨論	二卷	唐玄奘譯	(笙九—十)	九七
○衆事分阿毗曇論	十二卷	劉宋求那跋陀羅共菩提耶舍譯	(升一—階二)	一三七
○解脫道論	十二卷	梁僧伽婆羅譯	(階三—納三)	四二七
○法勝阿毗曇心論	六卷	高齊那連提黎耶舍譯	(納四—九)	七〇三
○勝宗十句義論	一卷	唐玄奘譯	(納十)	八六三

分別功德論卷上

第六

失譯人名附後漢錄

建初偈所說曰迦葉思惟正法本者謂思惟
 經法言教甚多何以知之迦葉即以比較明
 其多少較法從十驢始云十驢力不如一凡
 駱駝力十凡駱駝力不如一凡象力十凡象
 不如一細脚象力十細脚象不如一盜食象
 力十盜食象不如一蓮華象力十蓮華象不
 如一青蓮華象力十青蓮華象不如一紅蓮
 華象力十紅蓮華象不如一白蓮華象力十

白蓮華象不如一雪山象力十雪山象不如
 一香象力從驢至香象為一分如是八萬四
 千香象以較皮表裏書經滿如是數香象比
 載阿難所聞所知事粗可都較知大數欲一
 一演其文字者畢壽不能暢也思惟經法甚
 為浩大云何當使流布天下千載衆生得蒙
 法澤耶深思至理誰能撰法唯有阿難乃能
 集耳迦葉即時鳴捷槌集衆于時尋有八萬
 四千諸羅漢等承命來集此等無漏皆是俱
 解脫人所以召此諸賢聖者以其盡能入滅

盡定故也諸有入滅盡定者能使衆生現世
得福濟其苦厄大千世界諸無著等其數難
算除諸三道各各一倍今但錄利根俱解脫
能以滅盡定度脫衆生是故稱爲福田何以
明之昔日天帝釋福盡命終時五瑞應至心
即恐懼欲求拯護正欲至佛所求拯念佛恩
寬緩懼不解命急念舍利弗目連等亦恐不
能濟命唯有大迦葉以滅盡定力尋濟危急
即往迦葉所時迦葉適欲至貧家福度諦念
正見見天身懼恐不受我施便於中路現作

草屋羸病在中迦葉從乞病人即伸手施食
迦葉以鉢受之變成甘露還現天身於虛空
中迦葉曰何以妄語誑我耶天答曰不妄語
我至誠施我是天帝五瑞至命欲終故來求
願願濟我命迦葉即默然可之天至佛所聽
法須臾便睡第六即覺佛語天帝汝向已死今
已還活不復命終還復本身此即是迦葉滅
盡定力之所感也迦葉所以用滅盡定力最
勝者以迦葉本是辟支佛故也夫辟支佛法
不說法教化專以神足感動三昧變現大迦

葉雖復羅漢取證本識猶存向所錄八萬四千衆德能所感功齊迦葉難曰迦葉以本是辟支佛故稱其勝此等羅漢復是辟支佛耶答曰雖非辟支佛遍習滅盡定其力是同以是故言迦葉衆僧衆生福田也偈云盡得羅漢心解脫者俱解脫也偈云已脫縛著處福田者謂迦葉所集八萬四千衆皆得俱解脫以滅盡定能使衆生現世脫苦後獲涅槃故曰處福田也偈云集四部者略也理應四部表更有八部人天刹帝利婆羅門長者沙門

四天王三十三天魔王梵王是爲八部凡有十二部言四部者粗舉其要耳諸法甚深者謂十二因緣也佛爲阿難說十二因緣甚深微妙阿難云此之因緣有何深妙耶佛語阿難勿言不深妙汝乃前世時亦言不深昔有阿須輪王身注六長八萬由延上下脣相去千由延王有小兒常愛此兒抱在膝上注三海深三百三十六萬里阿須輪立中正齊腹臍兒見父謂海爲淺欲得入水父謂不可海深沒汝故欲得入父即放之沒於海底惶怖驢嘍父即

伸手還執出水語曰語汝不可而汝不信今者何似爾時王者我身是兒者汝是昔日不信深今故不信汝但思無明緣行尚不能了況了三十七品乎如來所說四不可思議何謂四衆生不可思議世界不可思議龍不可思議佛不可思議所以世界不可思議昔滿願子與梵志共論梵志自云我曾至池水上思惟見有四種兵衆來入蓮華孔中即自驚怪不知我眼華爲實有是向人說之人皆不信遂至佛所云所見如是佛說此是實事非

爲虛妄阿須輪興四種兵與諸天闍阿須輪不如退入此蓮華孔中自隱此非思度所及故曰世界不可思議世界或云梵天所造或云六天所造梵志又云梵天誰造或云梵天有父或云自造言有父者父即蓮華也有云蓮華者何從出曰憂陀延臍中出也憂陀延從何出口從散蹉王出又曰散蹉王出何姓曰刹帝利種也又曰梵天是婆羅門種今言由刹帝利出是何言歟又曰劫燒時粗可得別何以言之曰劫燒時從地際已上至十五

天蕩然焦盡如似可知然復有十六已上三十三天在此間雖燒他世界在以此言之復不可知是為世界不可思議何謂衆生不可思議或云劫燒後水補火處隨嵐吹造宮殿訖下有地肥光音天上諸天輩遊戲至地漸星六嘗地肥遂使身重不能復還食多化為女轉減至薄麩粃米失神足光明還復為人善行生天惡行三塗流轉五道無有常准正使欲窮盡一人根本所由尚不能知況復一切衆生而可思度也是為衆生不可思議也何謂

龍不可思議凡興雲致雨者皆由於龍雨之從龍眼耳鼻口出為從身出耶為從心出乎依須彌山止有五種天亦能降雨何以別龍兩天兩天雨者細霧下者是麤下是龍雨何謂五種天第一曲脚天第二頂上天第三放逸天第四饒力天第五四天阿須輪與兵上天闔時先與曲脚天闔得勝然後次至頂上次至放逸及與四天王乃至三十三天下四天欲闔時以雨禦敵更無兵仗有二種雨有歡喜雨有瞋恚雨和調降雨是歡喜也雷

電霹靂是瞋恚也阿須輪亦降雨天亦下雨
龍亦降雨各各致雨理不可定故曰龍雨不
可思議佛不可思議者昔時佛在靜室諸梵
天如恒河沙來至佛所欲知佛在何三昧而
不能知在何定中三昧如是神足變現秘密
之事二乘所不能思議五六豈況復五凡庶阿難推
先迦葉云耆年堪任為衆演法所以然者尊
長舊學多識世尊所委為將來衆生故欲使
正法久存於世是以如來半座相命仁尊既
是衆僧上座又復智慧包博惟垂慈愍時宣

法寶外國師云迦葉所以不說法者於四辯
中無有辭辯又云本是辟支佛但以神足現
化初不演法迦葉答讓自云朽邁情暗多忘
荅曰四諦真法豈可衰忘耶喻如金剛不可
虧損生死四大乃有增減耳薩婆多家又云
九種羅漢有退轉者以幾事退有四事年在
衰邁疾病苦逼好遠行遊服藥不順以此四
事乃有誤忘耳真諦妙慧豈有忘乎迦葉勸
阿難曰汝今年在盛時加復有聞智等智總
持強記佛每說經常囑累汝以是故汝當宣

布經法何以知阿難有等智昔舍衛城東有
尼拘類大樹蔭五百乘車城中有梵志明於
算術於九十五種中最為第一在此樹下與
阿難相遇謂阿難曰人云瞿曇弟子智慧第一
頗有此不答曰所知少少耳曰欲問一事
此樹莖節枝葉凡有幾枚阿難舉頭視樹便
答之曰此樹莖節枝葉各有若干即便捨去
梵志在後思惟此沙門必不知數其於見答
乃耳今嘗試之即處處取葉六十枚藏之土
中阿難乞食還復問曰我向忘數更與我說

阿難舉頭視之再遍答曰此樹葉何以少耶
又曰少幾枚答曰少六十枚梵志即叉手謝
曰未曾有也又問曰君是羅漢耶答曰非也
是阿那含斯陀舍耶曰非也是須陀洹耶曰
何以問耶又曰有師耶答曰有真淨王子出
家得佛即是我師心念曰此假師智非已所
知即隨至佛所求為沙門即得羅漢以是知
阿難有等智阿難所以推先迦葉者既是上
座又是所尊昔五百世常為其父宿識尊仰
憑仗情深也迦葉所以慇懃於阿難者以其

曩積厚緣遺恩末嗣加復多聞等智彊記於衆爲上屬集遺典八萬莫先二人相須猶盲跛相賴也互相爲利若二人卒遇千斤段金正欲相併力所不勝正欲分別不可加功於是共議并勢持歸遂得大用可謂俱智迦葉阿難其喻如是二人齊契法寶長存時阿難說經無量誰能備具爲一聚

經無量者十二部經浩漫甚多適時而說不論次緒或說一事乃云十事或說十事乃論二事或說三事乃論十一事上下不次不得

爲一聚或有說者如來說法或說教誡或說斷結或說生天人中以是言之復不得爲一聚阿難思惟一便從一二從二三四五六乃至十各令事類相著或有說者理不可爾接如佛語不可次比也阿難復思惟經法浩大注六當分作三聚阿難獨生此念首陀會天密告阿難曰正當作三分耳即如天所告判作三分一分契經二分毗尼三分阿毗曇契經者佛所說法或爲諸天帝王或爲外道異學隨事分別各得開解也契經者猶線連屬義理

使成行法故曰契也毗尼者禁律也爲二部僧說檢惡歛非或二百五十或五百事引法防姦猶王者秘藏非外官所司故曰內藏也此戒律藏者亦如是非沙彌清信士女所可聞見故曰律藏也阿毗曇者大法也所以言大者四諦大慧諸法牙旗斷諸邪見無明洪癡故曰大法也亦名無比法八智十慧無漏正見越三界礙無與等者故曰無比法也迦旃延子撰集衆經抄撮要慧呈佛印可故名大法藏也阿難復思惟此三藏義與三脫相

應河者契經妙慧理與空合毗尼制惡玄齊無相大法正見跡同無願故曰三藏三脫冥跡玄會阿難復思惟契經大本義分四段何者文義混雜宜當以事理相從大小相次第一增一次名曰中第三名長第四名曰雜以一爲本次至十一二二三隨事增上故名增一中者不大不小不長不短事處中適故曰中也長者說久遠事歷劫不絕本末源由事經七佛聖王七寶故曰長也雜者諸經斷結難誦難憶事多雜碎喜令人忘故曰雜也阿

難誦三藏記錄十經爲一偈所以爾者爲將來誦習者懼其忘誤見名憶本思惟自悟故以十經爲一偈也所謂雜藏者非一人說或佛所說或弟子說或諸天讚頌或說宿緣三阿僧祇菩薩所生文義非一多於三藏故曰卷六雜藏也佛在世時阿闍世王問佛菩薩行事如來具爲說法設王問佛何謂爲法答法即菩薩藏也諸方等正經皆是菩薩藏中事先佛在時已名大士藏阿難所誤者即今四藏是也合而言之爲五藏也或有一法義亦深

難持難誦不可憶一法者即空法也無形無像不可護持寂無聲響無心無念泊然無想最第一空義無二故無容可測故曰難持無言可訓故曰難誦無意可思故言叵憶也所謂深義其事如此又復一法者衆數之本一者數之始十者數之終於十復從一起正至千萬常始於一如是諸一不可窮盡諸經之中或一義一法一行一事各各相從不失其緒也故曰一一相從不失緒也二法就二者或云善惡或云止觀或云名色止者虛也

觀者實也止者三昧定泊然滅想冥爾亡懷
故曰虛也觀所以言實以其分別有行是非
好惡識別明了意不惑亂故曰實也三法就
三三者布施也功德也思惟也此三行世俗
生天法三脫門行至涅槃法也諸有三法三
行三福三分法身三三相從喻如連珠也四
法就四五亦然五法次六六次七八法義廣
九次第十法從十至十一如是諸數皆同二
三事類相從阿難即時昇于座座者師子座
也經所以喻師子座者師子獸中之王常居

高地不處卑下故喻高座也又取其無畏阿
難無量博聞於聲聞中獨步無畏故曰無畏
座也阿難昇高座如此也彌勒稱善快哉說
彌勒所以下者懼阿難合菩薩法在三藏大
小不別也鍤金同貫是以慇懃勸請分部昔
大天聖王具四梵堂展轉相紹乃至八萬四
千王皆有梵堂唯大天一人是大士其餘皆
是小節以是言之大乘難辨多趣聲聞彌勒
亦知阿難部分三藏然猶懼後學專習空法
斷結取證是以顯揚大乘分為別藏故說六

度諸行大士目要也云施有二種有信施有
恐怖施立根得忍則曰信施威力逼迫不由
本心則名恐怖施信則成度畏則求福道俗
之殊不待言而自別也其人云頭目施者七
住已上財物施者六住已下從此退者不墮
生死要至涅槃爾何以明之大品本無說中
云六十菩薩得羅漢道此其事戒如金剛者
大乘戒也戒如坏餅者小乘戒何者金剛者
不可沮壞昔者菩薩比丘端正無比出行乞
食路遇一端正女人女視菩薩便起欲意願

爲夫婦覆自思惟此同叵得但共坐者我便
發無上意菩薩知女心便前共坐有頃便前
牽之比丘默然不荅復重近之如故寂然比
丘即與說空法眼本從何來去至何所欲言
從父母來耶未會之時亦無此眼至後壞時
復到何所以是言之眼無所有五情亦然豁
然解空得須陀洹應與說有乃更說空菩薩
法當入有而說空是以不全本意阿難時見
此比丘與女坐犯比丘威儀即還白佛向見
比丘與女人共坐佛以先知便默然比丘知

阿難白世尊曰念我正不往恐誑者墮罪
正欲現變佛所不許直飛至佛所佛語阿難
向所見犯律比丘者今此飛來比丘是汝頗
見犯欲人能飛不也此比丘向者與女人共
坐時以女人心念是比丘與我共坐者我當
發無上意此比丘知女人意便與共坐即與
說空法分別眼空五情亦爾女即恐懼便得
道跡以其恐懼心生畏生死故得小乘若此
比丘向者與說有行者還成本心以此事知
是菩薩未成不退於觀人心未盡善也所謂

金剛戒也所謂忍度者見罵見毀默受不報
菩薩行忍常以慈等等於彼我彼我既齊怨
親不二故經曰小乘之慈慈猶肌膚大士之
慈徹於骨髓何以明之若人割截菩薩手足
變成爲乳者即是慈證也十一羸提比丘得是其
事也喻若母人生子便有乳出此慈念所感
自然變成也大士如是入慈三昧故能感乳
也行慈之至雖執弓矢衆生反來附已慈之
不徹雖不執杖見皆捨走以是證故大小之
殊有自來矣作善惡行者謂精進作諸善功

德惡行者猶昔火鬘童子誹迦葉佛言禿頭沙門何有道道難得能得道也由是後受六年勤苦方乃得道遺法之中諸比丘常諍此猶口不可言而言報也六年苦行者不可行而行報也是爲菩薩身口惡行也禪定入寂泊然不動智慧知塵數及江河沙數億載不可計慧明所了不可窮盡此六度無極事盡在菩薩藏不應與三藏合阿難欲使大小殊因緣彼不相知其理自空難可明了大士疑空者不取證故云狐疑也彌勒稱善者以其

集此六度大法爲一分此即菩薩藏也斷結者斷諸妄見結使也成道果大乘菩薩云然事也阿難但云聞不云見者豈可不見如來說法也所以言見爲非者爲將來四部故不得言見也設言見者後四部衆復承阿難言見者則爲虛妄也以是故但稱聞不言見爾初說法度阿若拘鄰等五人摩竭國降三迦葉釋翅即迦毗羅衛若不得說經處但稱在舍衛者以佛在舍衛經二十五年比在諸國最久所以久者以其國最妙多諸珍奇人民

熾盛最有義理祇樹精舍有異神驗當衆僧
在講集時諸獼猴有數千來在左右觀聽寂
寞無聲及諸飛鳥普皆來集衆僧正罷各還
所止捷捷適鳴已復來集此由國多仁慈故
異類影附佛或能暫行受請或能神力適化
尋還本所是以但稱舍衛足知其要也所以
別稱祇桓孤獨二人名者此二人先亡今在
天上亦集諸天說法教化時心念言我等本
是衆僧檀越初不復稱我等名字耶欲適彼
所念故復別稱二人名爾云當修一法者亦

非次第說若案初成說法當從波羅奈鹿野
苑說四諦為始次至摩竭降三迦葉因稱其
精舍主名便云當修一法者以其一法之與
四法其理味不異故也一法亦斷結四法亦
斷結俱至涅槃殊途同歸爾都結二十一演
為三十六數雖盈縮俱為是結凡事有百一
舒復為八萬四千是以一法之與千萬同是
至道之徑爾猶師子殺象之殺兔同是一死
爾以其理趣不異故便從一法始無放逸者
一法之宗也或問曰戒應在前先當持戒然

後念三尊或曰此為新學者先念三尊即三
自歸運意在佛法衆以次受戒以是言之戒
應第四息念後解云閑靜身苦念者謂觀身
三十六物不淨惡露以自覺悟可以成道何
以明之昔有比丘作阿練若行乞食逢一長
者女從乞食比丘女人俱端正女見比丘便
起欲想比丘見女亦起欲意動手掉投飯
於鉢錯注於地女自怪笑比丘見女齒白即
自覺悟曰女人口中純是骨爾如佛語人身
中有三百二十骨有六百節七十萬脈九十

萬毛孔一孔入九孔出泄漏不淨無一可貪
諦觀女身三十六物慘然毛豎專自惟察即
解身空得須陀洹道復自念曰我因女見法
則是我善知識今當報恩即復為女說向所
解觀身法女即心閑亦得須陀洹道以是言
之身念為勝也死念者念人福盡命終時見
地獄瑞驚恐失糞若見餓鬼若見畜生隨行
所墮見皆恐怖意欲捨去及為對所牽若當
生人緣父母會若受男胎愛彼女人若受女
胎愛彼男子除其疾難三事不差便得入胎

既受又認以爲已有七日一變巧風刻割至三十八七乃成其形若生天上天樂來迎不勝喜悅即失小便此五道瑞各有所見此之死應行者以爲明誠深惟無常命速若電若雲過庭老病死來無不逝喪常念此變以自覺悟故曰死念也前十念佛自說未有問者故不解後十念比丘問佛更爲演說一一析解尊弟子者謂五百羅漢各有所便或智慧第一或神足或辯才或福德或守戒或知足或說法各據第一欲論先兄而後弟者以阿

若拘鄰最長以須跋爲最小此佛法階次之大要若以聰哲博達爲元首者此乃是婆羅門法也云千二百五十者舉其常侍從者或云五百人者佛受阿耨達請時簡五百人可者尋從至龍王宮何者此阿耨達泉非有漏礙形所可周旋也阿難出經時集八萬四千羅漢以是言之數不可計也此經今正出百人第一通四部衆二百二十各第一其餘者豈復可計耶其人云此經本有百事阿難屬優多羅增一阿舍出經後十二年阿難便般

涅槃時諸比丘各習坐禪不復誦習云佛有三業坐禪第一遂各廢誦誦經十二年優多羅比丘復般涅槃由是此經失九十事外國法師徒相傳以口授相付不聽載文時所傳者盡十一事而已自爾相承正有今現文爾雖然薩婆多家無序及後十一事經流浪經久所遺轉多所以偏囑累此弟子增一者以其人乃從七佛已來偏綜習增一阿舍前聖亦皆囑及此經是以能仁時轉復勤及此比丘時優多羅弟子名善覺從師受誦增一正

得十一事優多羅便般涅槃外國今現三藏者盡善覺所傳師徒相授于今不替所以迦葉每謂阿難為小兒者故以累世已來父意相加故也于時阿難妹為比丘尼聞迦葉語大用嫌恨阿難者聰明博達衆人所瞻望而尊謂為小兒耶生六迦葉謂比丘尼曰大妹阿難有十五二事可恥何所為恨也正坐阿難勸佛度母人使佛法滅千年是一也阿難有六十弟子近日三十比丘還為白衣佛教度弟子法若在家有信來求道者當試之七日若外學

來求道者當試之四月何以不等也以外道家或以惡心欲求長短是以先試知為至誠不然阿難來便度之是可恥二此三十比丘所以還者聞阿難於九十六種道中等智第一從阿難求度者欲請等智然阿難不與說等智是以不合本心於是而還還必誹謗阿難謂無等智度弟子喻若魚生子千億萬若心念者便生不念者即爛壞弟子亦如是若留心教詔者便成就不留心者即退還此責非可恥耶此比丘尼以恚心向迦葉故即現

永樂北藏

分別功德論

身入地獄以阿難有此闕故迦葉謂為小兒爾阿難自引往昔為轉輪聖王名曰長壽受父大王之遺教登位治化將欲出家復囑太子善觀委以國政展轉相授未曾暫替昔以父子相承今以師徒相紹昔尚不失有漏之教況今當失至真妙法耶故引自證明其必堪受遺典也於法當念敬者上偈中已判三藏四阿舍長行中復云一偈中乃可具三藏諸法况復增一而不具諸法乎所以復有此一段偈說者以諸天子心中生念阿難不能

第一二四冊

作偈說法乎何以復作此謾說耶阿難知諸天子心中所念語諸天子正使八萬四千象所載經皆作偈頌者我盡能作偈頌況復阿難此少法而不能作耶欲適諸天意故復以偈頌諸法勸諭諸天及利根衆生應聞偈得解者法即上章諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教法也言此法能成三乘斷三惡趣具諸果實二世受報以才有優劣故設誘進之頌云上者持三藏其次四阿舍或能受律藏即是如來寶所以云寶者喻若王有寶

藏不使外人知唯有內臣與王同心者乃使典掌爾戒律亦如是若能持二百五十及與五百事者乃授其人不可使外部清信士女所可瞻翫故喻王寶也設力不及二藏但持阿毗曇者便可降伏外道九十六徑靡不歸宗何者此無比妙慧能決上微滯使豁爾齋真雖復五通住劫未免四駛之所制是故外學莫敢闕闕阿難唱此十偈之妙勸者正爲此三萬天人也昔佛始成在波羅柰鹿野苑中爲阿若拘鄰等五人轉四諦法輪者佛言

拘鄰當知苦諦苦集諦若盡諦苦出要諦直
說此四諦拘鄰滯有來久聞說智慧意猶不
悟便為說空拘鄰當知四慧所滯一切皆空
亦復無常喻若幻化非真非有拘鄰即解得
見道跡四人未解如來復觀心本二人病在
想著更樂思憶在家五欲十六自恣戀著十七不捨應
病投藥便說無相三昧卿所想著皆歸滅盡
故為馳心放在所樂也所想即解二復得道
跡餘二人心常願生梵天於梵作王所滯不
釋復以為累如來見心所在復為說無願汝

所願求梵天王者不能出要皆歸磨滅無常
存者可捨所求出要為先即復得解成於道
跡五人所滯各異所解不同所謂三轉四諦
者空無相願中皆有四諦諦即觀也定則止
也止觀雙行共治陰持入中癡愛病也十二
者破十二因緣也昔佛在世時為四部說法
或說四諦或說六度隨前衆生所應聞者各
為敷演無有常量或有國王長者梵志居士
或請供養或來請問諸可所說者阿難問曰
云何名之當言聞耶當言見耶佛告阿難後

在將來四部說法時當言聞不得言見若言見者則爲虛妄何以故聞已過去見者現在如過去七佛正可言聞不得言見也汝於將來亦復如是故曰聞如是也我所以慇懃屬累阿難者過去諸佛雖有侍者無如阿難知佛意趣曩昔已曾供養二十億佛常爲侍者不求盡漏常願得等智知佛意趣以是故今獲其報觀目運意不失宜則諸佛之中勇猛精進無過釋迦文者兄弟之中彌勒應在前今反在後何者昔三十劫前時有三菩薩共

在山上遊行時見有餓虎欲食其子一人念曰此虎即爲畜生復食其子死有痛苦母復不慈我今身者四大合成會當歸死便當以身救彼子命二人不肯方欲詣市買肉用代子命一人思惟曰若此往返子命不全且當投身於山下濟其子命爾即從山上投身來下趣彼虎口身則安隱虎不敢食所以爾者夫入慈三昧者物莫能害也故以竹自刺使虎得食由是勇猛即超九劫今在彌勒前以是言之道無前後意決爲先是故我今成佛

以遺典委付阿難汝於當來稱聞如何
以衡言一時也為是日月數為是人名耶亦
亦是時節數亦是在人名或曰復有二名或
刹帝利或婆羅門復有二名或長者種或居
土種或在天上或在人間如是諸或非是一
處故曰一時也婆伽婆者世尊之稱也結使
都盡無能過者故稱為尊二界諸天皆來歸
仰八部鬼神亦所宗敬故稱世尊能降伏魔
即復是尊如是所稱不可計量故號世尊也
祇樹給孤獨園祇陀太子者波斯匿王之嫡

子也有園田八十頃地平木茂多諸禽獸日
來相集祇心存佛常欲上佛作精舍未周之
頃須達長者復來請買祇少與長者親善每
喜調戲戲言許可須達得決意甚欣悅顧謂
侍者速嚴駕象載金布地即負金出隨集布
地須更滿四十頃祇曰止止祇戲言相可不
須復布須達即與太子共至王所啓白此意
王曰法無二言許決已定理無容悔祇曰吾
取樹分卿便取地二人會可共立精舍有七
十二講堂千二百五十房舍其中平正果木

豐茂流泉浴池寒溫調適四望清顯冬夏不改嚴治都訖共請世尊世尊即與千二百五十比丘遊止其中檀越供養四事無乏阿難邠邠以是國臣故高讓在先是故諸經每稱祇爲首以功德相連故名亦不得相離故常合以爲稱爾佛告諸比丘者何以不告清信士女但告比丘者於四部衆比丘爲其首又復是破惡之主以無漏法斷諸有漏以是故先告比丘亦名沙門沙門者心得休息息移有欲寂然無著亦名除饑世人饑饉於色欲

比丘者除此愛饑之饑想世尊說法比丘能受斷除生死至涅槃門是故告比丘爾當修行一法者謂念佛也念佛何等事佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相紋跡現於地足下諸蟲蟻七日安隱若其命終者皆得生天上昔有一惡比丘本是外道欲假服誹謗遂如來行多殺飛蟲著佛跡處言踏蟲殺也然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足踏門闥天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘖瘂癡殘百病自然除愈三十二

相八十種好其有觀者隨行得度功德所濟不可稱計慧明所照豈可訾哉佛者諸法之主總會萬行以載運爲先所謂念佛其義如此念法云何法者謂無漏法無欲法道法無爲法也從欲至無欲也佛者諸法之主法者二十七結使之主或問曰佛爲在先法爲在先答法在先何以知之經曰法出諸佛法生佛道以是言之法爲在先又曰若然者何以不先念法而先念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶若地中伏藏珍寶無處不有而人貧困乏於

資用有神通人指示處所得以自供濟於窮乏或問曰賢爲勝耶人爲勝耶曰人勝也何以言勝伏藏雖多非神通不覩由人得資生豈寶藏自貴於地中耶法亦如是理雖玄妙非如來不辨非世尊不暢是以念佛在先以法爲次云何念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開福導首天人路通莫不由之則是衆生良祐福田也何以明衆僧爲良福田也昔有薄福比丘名梵摩達在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰各佛便分爲

二部在一部中復令一部不得食復分此一部為半令從其半復令此半不得食如是展轉分半乃至二人亦不得食遂至獨身乃知無福所在行食次至在鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不復化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘在左右以食飽此二滅盡比丘凡滅盡三昧皆即時得福次復令人慈三昧比丘在左右次以二悲次以二喜次以二護各各遍代今修四等時波斯匿王聞此比丘薄福佛愍與食我今

亦當為其設福即遣使人繫米時有一鳥飛來銜一粒米去使人訶曰王為梵摩達設福汝何以持去耶鳥即持還本處所以爾者此比丘以蒙眾僧福力是以鳥獸所不能侵害也用是證故知眾僧為良福田也既已自度復能度人至三乘道念眾之法其義如此次念戒者其義云何從五戒十戒二百五十至五百戒皆以禁制身口斂諸邪非斂御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘其至佛所路經曠澤頓乏漿水時有小池潢

水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首
若飲此水殺生甚多我寧全戒歿命殞無以
恨於是命終即生天上一比丘自念宜當飲
水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲
蟲水所害蟲大多雖得見佛去教甚遠啼泣
向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天
不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此
卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿
今來見我者止可觀我肉形爾豈識至真妙
戒乎以是言之持戒不犯所願者得十念中

戒在前六度言之施在前所以前却不等者
十念戒者聲聞家戒也弟子法以檢身爲先
是以在前大士法以惠施爲重何者夫大士
者生天人中心在濟益濟益之要非施不救
夫衆生存命者以衣食爲先故以財施先救
其形然後以法攝御其神故大士以施爲先
夫戒有二有俗戒有道戒五戒十善爲俗戒
三三昧爲道戒二百五十戒至五百戒亦是
俗戒四諦妙慧爲道戒也但行守戒不出三
界以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒

喻若膝上華動則解散大士戒者喻若頭插
華行止不動何者小乘檢形動則越儀大士
領心不拘外軌也大小範異故以形心為殊
內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也念施所以
得至涅槃者以施有財施法施也田財施得
達法施成檀度無極故得至涅槃也念天者
欲界色界至無色界天也天有二種有受福
天有道德天欲界諸須陀洹天永離三惡趣
進昇道堂色界空界八淨居天增翅上觀進
成無漏即彼涅槃不還世間凡夫天者十善

四禪四空於彼受福福盡還墮流轉不已所
謂念天者念彼諸得道者專心不放逸慕其
所行意不馳散亦至涅槃故曰念天也念休
息者謂心意思息五欲不起寂然永定故云
息也凡息亦有二種外道梵志歛形求福亦
云息也沙門四果衆結永消乃是真息何以
知其然昔有比丘名曰須羅陀至舍衛城周
行教化時舍衛城西齋掘魔可殺人處其地
平博多諸樹木時有一梵志在樹下坐禪不
食五穀但食果蓏若無果便斫草葉以續精

氣身著樹葉衣形體羸瘦我自支拄時須羅陀行過遙見謂是道士坐禪試觀其心知為定不見其心本乃求作此國王念曰此乃是大賊耶正欲捨去恐後墮罪正欲教化必不隨我語當設方便度此人爾即便就一樹下坐禪相去不遠乃經七日不動不搖過七日後起至梵志前彈指覺曰同伴體中何如也梵志良久徐乃舉頭答曰貧儉無以相遺何如比丘又曰我今當遺君一物即化作一雞君可殺此雞敢梵志驚曰我尚不殺蟻蝨況

當殺雞耶比丘曰汝本心乃欲殺無數人今殺此雞何足言梵志復曰我云何殺無數人耶比丘曰汝本在此坐禪時乃欲求作此國王王者治化日可殺幾人而言不殺也此雞即是汝心中識雞乃可得無為大道何用國王為即便思惟此比丘乃知我心中所念必是聖人耶當從其教重為說法即得道跡此梵志身形雖靜心不休息也自得殺識雞已乃可名為休息爾故後解曰心意想見息也念身者觀身三十六物惡露不淨諦念不亂

亦得涅槃何以知之昔有比丘作阿練若常
行乞食於江水邊食訖澡鉢時上流岸邊
穴間有新死女人風吹頭髮忽然墮鉢中比
丘手執此髮諦視之甚妙好心口獨語若是
馬尾此復太細若是男子髮復太軟細若繫
不解者必是女人髮即便繫之不解便生想
念此髮如是人必妙好面如桃華色眼如明
珠鼻如截筒口如含丹眉如蚰蜒作是分別
已便起欲心順水尋求想見顏色追求不已
見一女人狐狼已噉其半身形臭爛其髮猶

存執髮比之長短相似向者欲想釋然自解
復重觀之分別惟察此人生時形容嚴好今
者壞敗令人得見我向所起想者但欲貪身
愛欲故而生斯念爾彼身如是我復何異諦
計我身四大合成福盡緣離自然解散觀變
心已即達道跡以是言之念身者獲沙門果
也念死者行人念命逝不停諸根散壞如腐
敗木命根斷絕當念非常以自覺悟昔有比
丘名婆吉梨坐禪行道經歷年歲而有漏不
除自患已身以為大累每思自害人所以不

得至道者正坐此身纏綿流轉何時可息即以手執刀將欲自刎復重思惟世尊有教誡諸弟子不得自殘雖爾我今欲求涅槃涅槃中無身是故先除身取無爲正爾便舉刀自刎頭亦墮心亦徹即得阿羅漢佛知已得道廿五教諸比丘閻維其屍是故念死亦得涅槃也廿六前十念佛總說爲利根衆生後更說者爲鈍根衆生析解其義也名譽者後得轉輪聖王得大果報者後得天帝釋諸善普至者後獲梵天報得甘露味者後得辟支佛至無爲處

者後獲阿羅漢果上說十念無此五句今所以益諸報者欲明念佛之義其理深妙佛說諸弟子般涅槃皆以宿緣償對因取涅槃目連被打身子下墮如是五百弟子各以宿緣取滅度唯有阿難最善取涅槃阿難將欲涅槃時先現光瑞有梵志從阿難學算術見阿難顏色發明告阿闍世王曰阿難顏色異常將欲取涅槃耶王即遣人追尋阿難阿難已將五百弟子至中路恒水岸上上船欲度適至水半王已至岸毗舍離承阿難來亦遣五

分別功德論卷中

第七

失譯人名附後漢錄

佛告諸比丘者佛大慈欲令弟子具知念佛之義猶父約誠語子孫欲令成就無復已已專精念佛觀如來形目未曾離猶如阿難觀佛無厭心念第七無已時阿難背上患癰佛命者婆治阿難所患者婆白佛不敢以手近阿難背佛告者婆但治勿疑我自當與阿難說法今其不覺痛如來令阿難熟視佛相好佛為說如來身者金剛之數不可敗壞三千二百

福功德所成阿難目視不倦耳聽不厭心念不散時者婆於阿難背上潰癰傳膏佛問阿難汝覺背上痛不答曰不覺不覺痛者由念佛故也十力所成四無所畏昔有長者將奴禮偷婆云南謨十力世尊奴在後禮云南謨十一力如來長者曰如來正有十力云何有十一力耶奴曰十一力復何苦但莫言九力言十一力更益一力有何過失大家默然而歸問諸法師曰如來為有幾力耶答曰或有三力或有十力或云無量以是言之不限於

十耶長者即出家學道免奴爲家主言四非爲不足言無數非爲有餘適時應物無有常量也念法者從欲至無欲從欲至道從漏至無漏從有爲至無爲也何以知其然昔者世尊於優填王國說法教化時三十三天上爲母摩耶說法九十日而還於迦尸城北下時優鉢蓮華比丘尼心念欲獨前見佛時諸國王不見佛已九十日皆有渴仰之情並來雲集我爲比丘尼不宜在此衆闍之中當作方宜今得在先即化作轉輪聖王將從如聖王

法諸小國王見聖王各自馳散比丘尼即還復本形見佛禮拜問訊諸王各來見佛不復見聖王乃知比丘尼所化謂比丘尼曰向者所見誑如此耶時優鉢蓮華心念自謂最先見佛佛告優鉢蓮華曰汝自呼最先見佛復有先汝者不審是誰佛言乃羅闍城東山中須菩提在彼補衣天語曰佛來下已須菩提曰我爲弟子法當往禮問覆自思惟佛爲所在若金色是佛耶金復何限佛言一切諸法空無所有若解十二因空非造非作非人非

士無命非命者則爲見法見法無命非命爲見我即叉手起喚曰婆南正爾還坐補衣以是言之須菩提爲先汝見佛也佛者諸法之主解了法空即是念法念衆者謂賢聖衆也凡衆有若干種外道有九十五種亦各各有衆或有和合者或有不同者亦以戒律自防或行禪定或以無想爲盡妙各信所事自以爲真但不得實聖八品道是以不能至涅槃耳雖復有五通住壽及無想延劫皆不免於生死唯有如來聖衆四雙八輩之人不復爲

四駛所漂九止所擊耳故經云九十六種僧佛僧最爲真如來四部衆皆同爲釋種喻若四恒水各別有五百支皆合入大海以爲一味衆亦如是或有利帝利種或婆羅門種或長者種或居士種四姓中有出家學者皆同釋種爲一姓注七無有若干別名以是所包彌遠其義彌深衆僧者乃舍受於三乘羅漢僧亦出於中緣一覺亦出於中大乘僧亦在其中是故名爲良祐福田三界之中濟益衆生無過此良美之地如來雖復成正覺常還向衆

僧懺悔者以僧地厚重三世諸佛緣覺弟子無不由僧而得滅度猶梵摩達比丘賴聖衆以全濟念戒者謂行淨戒具諸律儀猶若陶家調繕埴泥俟諸求器大小方圓各適所欲戒亦如是若願生天三界受福若欲斷結求道所願應意猶吉祥辭隨人所欲取即得之以戒爲本兼行三十七品及諸三昧定斷七使九結進成涅槃喻埴成器不可復壞也念施者謂施有二事或有主施或無主施復有二施一名與二名捨復有二施一財二法與

者即有主施也捨即無主施也捨則捨結也與則前人受財法所以施至涅槃者若與人財法時心不望報不計彼己以三事無礙即同無爲也若能捨結亦是涅槃捨與俱至涅槃者猶象逐健兒進之與退其於得肉進則破軍退則自喪食肉必矣念天者有三種天也有舉天有生天有清淨天云何舉天謂轉輪聖王爲衆人所舉所以名爲天者以聖王有十善教世使人皆生天在人之上故稱爲天或有說曰聖王勝佛何以言之聖王治世

人無墮三惡道者佛出世時三惡不斷以是
爲勝也或復說曰佛勝聖王所以言勝聖王
以十善教世不過人天佛出教世得至涅槃
以是爲勝也云何生天從四天王至二十八
天諸受福者盡是生天所以言生天流轉不
息不離生死故曰生天也云何清淨天謂佛
緣覺聲聞三人皆盡結使出於三界清淨無
欲故曰清淨天也八淨居天者過於生舉不
及清淨處其中間念天者之所慕也因念生
舉亦有至涅槃理何者舍衛城中有清信士

夫婦二人無有子姪二人精進心存三寶時
婦早亡即生三十三天爲天女端正無雙天
中少比女自念言誰任我夫以天眼觀世間
見本夫已出家學道年高暗短專信而已常
以掃除塔廟爲行見其精勤理應生天必還
爲我夫時處靜室夜坐思惟霍然見明怪其
有異舉頭仰視見有天女問其所由從何而
來天女荅曰我從三十三天上來本是君婦
今爲天女天上無任我夫者觀君精進應還
爲我夫是以故來白意語訖忽然不見還歸

天上時老比丘自是已後倍加精進兼更補
繕故廟晨夕不懈積功遂多福德轉勝乃應
生第四兜率天天女復以天眼觀之見其乃
應生第四天復來語言積精進已過我界我
不復得君爲夫語訖還去比丘倍更精進勝
於前時晝則經行夜則禪思五心意轉明思惟
四諦如是不久遂得羅漢所謂因念天得至
涅槃念休息者謂得定也休息有二有俗休
息有道休息俗休息者猶行作疲極小住懈
息故名爲俗休息道休息者謂定之人何以

知其然昔有比丘名曰等會時近大道邊坐
禪定意時有五百乘車過聲甚凶寂然不
聞時復天雷霹靂又頃復地大動都無所聞
行過者衆塵土坌衣積有時節有一人來見
此比丘端坐不動塵土坌衣都無所覺比丘
定覺抖擻塵土又問曰向者眠耶曰不也又
問若不眠者向有車過及天雷地動寂然不
驚何由如此荅曰我時入休息三昧是以都
無所聞爾以是言之得休息定者雖復天地
覆墜不革其志故名休息定也念安般者謂

息諸坐馳也趣道之徑非唯一塗所悟之方各有所在何以知其然耶身子昔曾供養十四億佛從佛聞法未曾綜習安般至釋迦文世從馬師比丘始達空法即見道迹佛具演慧漏盡結解今為智慧第一不由安般得至涅槃也目捷連昔三十劫中供養諸佛修大乘行不能終訖遭遇世尊退取盡漏自昔暨今未曾習安般迦葉比丘昔亦曾供養三萬如來亦未曾習安般應得辟支佛今退為羅漢馬師比丘昔日亦供養七佛亦下習安般

今亦盡漏阿難昔曾供養二萬如來所從諸佛諮受法教亦不習安般唯有羅云摩訶劫匹羅曩昔已來嘗習安般今亦至道以是言之趣道之徑非唯一塗安般者知息長短冷熱遲疾從麤至細漸御亂想遂至微妙或因息以悟或分別解了以五七或頭陀守節六或多聞彊記或神足識微或措或訓悟所謂殊塗而同歸也念身者謂分別四大也解了五陰同之幻夢何以知之念身得至涅槃耶昔佛去世後百歲時有阿育王典主閻浮提羣臣夫人

象馬各有八萬四千時王巡行國界見閻羅王有十八地獄亦有臣吏辟問罪囚王問左右曰此何等人答曰此死人王也主分別善惡王曰死人王尚能作地獄治罪人我是生人王不能作地獄耶問諸羣臣誰能造地獄諸臣對曰唯有極惡人能造地獄爾王敕諸臣訪覓惡人臣即行覓見有一人坐地織罽傍有弓箭兼有釣魚鉤復以毒飯食雀並織罽並釣魚射鳥捕雀臣還以狀白王惡人如是王曰此人極惡必能辦地獄事王遣人喚

曰王欲見汝惡人曰我是小人無有所知王用我為曰王正欲得汝治地獄事其人即歸家有老母語母曰王喚我母語兒曰王喚汝為兒曰王欲使我治地獄事母曰汝去我云何活母即抱兒脚不放兒意欲去即拔刀斫母殺而去至王所王問曰母不放汝何由得來曰殺母而來王曰真惡人也必能辦地獄事即委此人作地獄城設鑊湯劍樹即拜此人為地獄王與立臣佐各有所典如閻羅王王約敕曰若有人入此城者不問貴賤得便

治罪王曰正使我入中者亦莫聽出時有老比丘名曰善覺常行乞食至此城門外見好香華謂內有人即便入城但見治罪人驚怖欲還出時獄卒不聽出欲將至鑊湯道人求曰小寬我至日中又語頃有男女二人坐犯姪將來欲治罪置碓曰中擣之斯須變成爲沫道人見之始念佛語人身如聚沫誠哉斯言又頃復變爲白色復念人身如白灰聚變易不一如幻如化諦計非真即時意悟漏盡結解獄卒復催入鑊湯時比丘笑獄卒瞑恚

使四人挾兩腋倒著鑊中即時湯冷比丘即化作千葉蓮華於蓮華中結跏趺坐獄卒驚怪白阿育王曰今獄中有奇怪事願王暫屈臨視王曰我先有要正使我入中亦不聽出我今那得入耶吏白王言但入無苦王即隨入見道人在蓮華上坐問曰汝是何人也曰我是道人道人語王汝是癡人王曰何以名我爲癡人也道人曰汝本作童子時以一把土上佛佛受呪願言汝後當王閻浮提作鐵輪王名阿育一日之中當起八萬四千佛圖

此獄是佛圖耶王意即悟便悔前過以善覺
爲師於是罷獄興福起八萬四千圖廟以是
言之念身得涅槃此其義也云何念死得至
涅槃昔阿育王奉法精進常供養五百衆僧
於宮內四事無乏兼外給五百乞食阿練復
送五百人餉就供養之復於四城門中給諸
窮乏供養遂久財寶轉減時弟名修伽妬路
不信三尊大臣耶舍夫人善容亦同不信三
人同心患王數數諫曰供養道士空竭國財
何用是爲王曰汝好護口夫士處世所以斬

身由其惡言也修伽妬路白王曰此諸道士
並是年少餽膳恣口情欲熾盛而處深宮婦
女之間豈可信乎王荅曰道士制形以法自
防節身守禁不爲色欲所屈也修伽妬路後
出行獵見有羣鹿中有一人張圍捕之得人
問曰汝是何人曰我年八歲時失父母遊在
山中爲鹿所乳遂至于今復問曰鹿無乳時
何所噉食曰我隨鹿噉草葉以自濟命又問
曰頗有欲意不曰有遂便將歸以狀白王曰
此噉草人身形羸瘦尚有欲情況諸道士飲

食恣口身體肥盛豈無欲情乎王心念曰當
何方便化此弟乎即設權謀詐欲出遊大集
人兵嚴政出外王盜還入隱而不現王先與
諸臣議若我出後便舉為王諸臣即勸試著
王服詐倖不肯諸臣曰但作我等當著即著
天冠王服咸稱萬歲注七左右侍立如聖王法阿
育王見其已定便從外來曰何如大王弟見
王慙赦莫知所如阿育王曰我暫出遊卿等
云何便作此事我鐵輪不在那何乃如此縱
橫耶我殺汝斯須間爾即命諸臣收檢桎梏

密遣信白道人善念此意當來救諸正欲殺
汝念汝作王日淺未得恣意今且假汝七日
作王如我王法羣臣侍從宮人妓女飲食進
御恣意七日當就極法即如教施行雖滿七
日無心自歡道人來請持鉢執錫詣王宮門
王問曰道人何所欲也曰欲乞死人王曰此
罪人應死不得乞道人道人重曰但乞道人
當使學道王曰問此人能學道不道人即問
今乞汝作沙彌能不答曰正使作奴猶當不
却况復沙彌王曰作道人難為審能不道人

法當麤衣惡食趣支形命行道而已汝憤優樂何能堪此苦行耶荅曰尚當死豈不堪苦行耶王曰若堪者聽使七日乞食王令宮內修伽妬路來乞時與極惡食餘殘穢臭者即使著弊衣造諸房乞食處處皆得惡食以免死之情重甘心食惡食滿七日已王見其無悔恨即聽為道汝常言道人閑樂多情難信汝所乞食故在我宮內猶尚精細道人乞食又甚於此所食如是豈可有情欲乎即付善覺為沙門王遣使至石室城於彼城中行諸

禪觀或在塚間或在樹下時在塚間觀死屍夜見有餓鬼打一死屍問曰何以打此死屍耶曰坐此屍因我如是以打之爾道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也須臾頃復有一天以天文陀羅華散於死屍道人復問曰何以散此臭屍為荅曰我由此屍得生天上此屍即是我之善友故來散華報往昔恩爾道人曰何以不散華於汝心中乃散此臭屍華為夫善惡之本皆心所為汝等乃復捨本取其末耶時修伽妬路自念我從死

得活由是因緣當得解脫於是觀身念死思惟分別解了無常苦空非身即得羅漢以是言之念死者亦至涅槃

如來所以廣為四部各各說第一者乃為將來末世遺法之中或有四姓外學梵志及四弟子共相是非自稱為尊餘人為卑如是之輩不可稱計故預防於未然故開自足之路爾今稱拘鄰為第一者以其釋種豪族王簡遣侍從勞苦功報應叙是第一又復初化受法無能先者亦是第一善能勸導將養聖衆

生受善來之稱復是第一人所歸仰遮迦越為最光明之中日為最星宿中月為最萬川中海為最四天王中提頭賴為最三十三天中釋提桓為最欲界六天中波旬以為最色界十八天淨居以為最九十六部僧釋僧十一以為最九十六種道佛道為上最拘鄰比丘等五人中為最以是言之拘鄰為第一優陀夷比丘勸導以為最比丘皆勸導所以稱最者佛將還度本國先遣現神變與王相誚酢一一解釋人所度不可計故稱勸導最也摩

訶曇比丘利根提疾餘比丘皆漏盡成神通
此比丘漏未盡已成神通故稱第一凡乘虛
者皆以神足此比丘能行空如履地是善肘
比丘之所能也故稱第一也目連神足默往
異利婆破比丘神足凌虛聲震遐邇能攝伏
外道故稱第一牛脚比丘者以二事不得居
世間何者此比丘脚似牛甲食飽則呵以是
二事不得居世若外道梵志見其呵者謂沙
門食無時節生誹謗心是以佛遣上天在善
法講堂坐禪定意善覺比丘常為衆僧使至

天上佛涅槃後迦葉鳴犍推大集僧衆命阿
那律遍觀世界誰不來者那律即觀世界盡
來唯有橋須洹比丘今在天上即遣善覺命
召使來善覺到三十三天見在善法講堂入
滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦
葉集衆遣我相命可下世間至衆集所橋須
洹荅曰世間已空我去何為不忍還世欲取
涅槃即以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅
槃以是因緣善處天上故稱第一善勝比丘
者本是貴族之子初生之時有自然金屣著

足而生父母珍之爲起三時殿伎女娛樂不
去左右時婦睡眠覩其白齒身形雖妙但是
骨爾具觀惡露森然毛豎顧視宮宅猶似塚
墓驚走出戶二神迎接問二神曰今者委厄
誰能爲拯二神荅曰唯有世尊善能拯厄曰
今爲所在荅曰近在祇洹可從啓請尋光至
佛頭面禮足佛因本心爲演妙法即時心開
漏盡結解以是因緣善勝比丘惡露觀第一
優留毗迦葉所以稱第一者乃宿世已來弟
兄三人常有千弟子相隨今遇釋迦文佛世

佛以十八變度迦葉千人佛衆得成四事供
養猶此而興以是言之優留毗迦葉能將護
聖衆供養第一也江迦葉所以稱第一者佛
爲說法一心聽受精義入神諸結消盡德實
內充乃徹骨髓故脂髓外流狀似汗出以是
言之心意寂然能降諸結故稱第一馬師比
丘者從佛受學方經七日便備威儀將入毗
舍離乞食於城門前遇優波提舍遙見馬師
威儀庠序法服整齊中心欣悅問曰君是何
等入曰吾是沙門曰君爲自知爲有師宗耶

曰有師師名爲誰云何說法答曰吾師名釋
迦文天中之天三界極尊其所教誨以空無
爲主息心達本故號沙門優波提舍聞此妙
語即達道跡提舍同學本有要誓先得甘露
者當相告示即辭馬師至拘律陀所拘律陀
見來顏色異常疑得甘露尋問得甘露耶曰
得也甘露云何甘露者達諸法空無也拘律
尋思復得道跡馬師所以威儀第一者以宿
五百世爲獼猴今得爲人性猶躁擾出家七
日即改本轍學雖初淺善宣尊教使前觀者

悅顏達教以威儀感悟故稱第一身子所以
稱智慧第一者世尊又云欲知身子智慧多
少者以須彌爲硯子四大海水爲書水以四
天下竹木爲筆滿中人爲書師欲寫身子智
慧者猶尚不能盡況凡夫五通而能測量耶
故稱智慧爲第一目連所以稱神足第一者
世尊亦說有證昔日三災流行人民大飢目
連心念此地下故有曩日地肥在中今人民
大飢意欲反此地取下地肥以供民命念已
白佛今欲以四神足反地取下地肥以濟民

命不審可爾已不佛言止止目連汝神足雖能反此無難那中衆生何以一手執蟲一手反地佛言不可所以然者後世比丘多無神足設後有飢時國王臣民命沙門反地若不能者謂非沙門以是神足證故稱目連爲第一二十億耳比丘所以稱苦行第一者昔占波國有大長者生一子端正姝妙足下生毛長四寸未曾躡地所以足下生毛者昔迦葉佛時爲大長者財寶無極爲衆僧起精舍講堂訖以白氎布地令衆僧蹈上由是因緣故

得足下生毛所以字二十億耳者生時自然耳中生寶珠價直二十億即以爲稱時餅沙王聞其奇異欲與相見故命令來計道里十五日行乘車而來將欲下車輒布氎在地然後行上既到王所王命令坐勞問訖聞能彈琴即命使彈之相娛樂訖共至佛所時佛與大衆廣說妙法見佛歡喜頭面禮足佛命令坐聞法欣悅即求出家佛然其出家之志卽爲沙門勇猛精勤經行不懈肌肉細軟足下傷破經行之處血流成泥積行遂久漏猶未

除疲懈心生欲還白衣我家錢財自恣廣爲
福德且免三惡佛知其念忽然於前從地踊
出問比丘曰汝本彈琴時急緩衆絃得成妙
曲不荅曰不成若衆絃盡緩復得成不荅曰
不成若不緩不急絃柱相應得成妙音不荅
曰得成佛言行亦如是不急不緩處其中適
和調得所乃可成道爾思惟佛語心豁開解
便成羅漢以是因緣故稱苦行第一也阿那
律所以稱天眼第一者時佛爲大會說法阿
那律在座上眠佛眼見其眠謂曰今如來說

法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異
那律慚愧剋心自誓從今已後不敢復眠不
眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有
二食一視色二睡眠五情亦各有二食得食
者六根乃全以眼失眠食故喪眼根佛命者
域治之曰不眠不可治已失肉十五眼無所復觀
五百弟子各棄馳散倩人貫鍼捫摸補衣線
盡重貫無人可倩左右唱曰誰欲求福者與
我貫鍼世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰
是誰曰我是佛也佛已福足復欲求福耶曰

福德可馱耶那律思惟佛尚求福況於凡人
耶心中感結馳向佛視以至心故忽得天眼
以得天眼復重思惟便得羅漢凡羅漢皆有
三眼肉眼天眼慧眼那律正有二眼慧眼天
眼也三眼視者亂肉天爭功精麤雜觀故曰
亂也那律專用天眼觀大千世界精麤悉觀
別形質中有識無識皆悉別知天人所見有
淨不淨極淨觀者見世界中諸有形類有識
無識見皆動搖疑謂是蟲而非蟲也不淨觀
者見飯粒動皆謂是蟲優劣之殊有自來矣

以是言之天眼第一離越比丘坐禪入定所
以稱第一者昔波斯匿王請令坐禪在一樹
下時王請入宮食經歷六年不他周旋正欲
移在他樹樹神不聽以何為驗將欲移時樹
神便散華供養以是為驗知其不聽何以知
其意無他念時拘絺羅來至離越所曰何不
坐好樹下坐此枯樹為答曰名仁四辯第一
能分別法義及以應辭不審分別枯樹是何
辯中耶自我坐此已向六年不別生枯仁者
方至而便分別耶王請入宮日日供養使諸

夫人各自當直六年以滿布施發遣當達嚀
時不識主人字王曰六年受請不識人名何
定乃爾荅曰我樹下坐尚不知樹枯生況識
人字耶供養禪福其德至淳隨王所願可至
涅槃福田之良也故稱樂禪第一也他羅婆
摩比丘勸率施主齋講者佛委僧事分部所
宜契經契經一處毗尼毗尼一處大法大法
一處坐禪坐禪一處高座高座一處乞食乞
食一處教化教化一處隨事部分各使相從
若有檀越來請者以次差遣不問高下若有

私請者不聽在此例時檀越請盡六羣比丘
次值貧家懷恨而還向佛怨言摩羅見欺自
受好處見遣貧家豈是平等耶佛命摩羅卿
實爾耶荅曰不也于時無食日欲蹉中便和
牛屎飲以當齋聞六羣語無以自明即於佛
前吐此牛糞漿六羣慚愧二人感結漏盡二
人還為白衣二人面孔出沸血命終墮阿鼻
也齋講者齊集部衆綜習所宜善能勸成故
稱第一也小陀羅婆者主立房室興招提僧
共成其功不復別稱也賴吒婆羅比丘所以

稱豪貴者是王者種為人聰明博達少好追
學聞佛出世開化愚蒙即詣祇洹精舍聽采
法言聞教入神思欲出家歸白父母父母不
聽心自惟曰一切衆生盡是父母豈獨二人
是耶念已便至佛所求為沙門佛問父母聽
不曰不聽也十七兄為國王復白王求為道王亦
不聽心中思惟要作方便出家為道父母正
有一子不欲離目前斯須之間索一獨榻坐
父母前不飲不食經六日父母惶怖懼殺其
子若殺此兒者用此死兒為聽當放之為道

與兒要曰今放汝為道當數還歸父母已許
便至佛所問曰聽汝耶曰已聽佛便命曰善
來比丘手摩其頭鬚髮自落如剃髮七日者
袈裟著身便成沙門為說四諦便成羅漢以
本要故尋還歸家著衣持鉢在門而立時婢
洗米將欲棄泔舒鉢索飲婢舉頭視知是大
家便入白曰郎君在外父母欣悅審是兒者
放汝為良人即出迎入為設銷饌曰日時已
過法不應食父母曰今日已爾明日早來即
還所止還去之後父母約教諸婦兒明當來

汝等好自莊嚴女容服飾各盡妙伎能使我
兒還為白衣者於汝大佳復敕藏吏出諸珍
寶金銀七寶各各別聚冀兒意動還滌於俗
明日食時執鉢而還就座而坐訖諸婦姝女
各設姿態或散華香或拂衣捻華婆羅曰諸
妹何足煩勞耶諸婦念曰持我等作妹者將
無還理語父母曰用此寶物為此但誤人爾
由是致災禍何不棄之於山澤耶父母諫曰
道德在心何必出家質多長者亦在家得道
曰未聞在家得漏盡者質多所得猶有一生

分在何足為貴耶雖復豪華珍美玉棄之若遺
故稱出家第一也迦旃延所以稱善分別義
者將欲譏法心中惟曰人間憤鬧精思不專
故隱地中七日譏集大法已訖呈佛稱曰善
哉聖所印可以為一藏此義微妙降伏外道
故稱第一又復稱第一者世尊至釋翅團坐
一樹下執一杖釋種威來觀佛往棄我女相
好勝前今意復云何荅曰意者不著世間不
滌於俗梵志曰善哉受解還去後諸比丘不
解此語問迦旃延佛稱仁者辯才析理解義

第一世尊所答梵志不染不著者其義云何時迦旃延即為解說比丘當知眼緣色起痛緣痛起想緣想來往生識分別起染著心於此染著未已捨離諸比丘聞說此語意猶快然迦旃延觀諸比丘意不了即引喻曰有人於此欲求牢固之物反捨根本而取枝葉為得牢固不曰不得也君等亦如是佛近在此而反見問豈非捨本取其末耶諸比丘即往問佛稱迦旃延所解如是不審理應爾不佛答曰如迦旃延所說等無有異以是因緣復

稱第一君頭波歎所以稱行籌第一者凡籌者記錄人數知為誠實以不答誠實受籌則得其福虛妄受者罪積彌天漢言曰籌天竺為舍羅舍羅者亦名壞盡福則罪盡罪則福盡也何以知其然耶昔阿難^{十七}外適尼捷國問佛可爾不佛言宜知是時^{十九}往必有益女既到遙請世尊佛知其意即默然受請救阿難曰明當受釋摩男請鳴推集衆行神通舍羅時上座君頭未得神通聞行籌請自鄙未得神通顧惟形影在衆座首由老野狐在

紫金山進退惟慮正欲受籌不在通例正欲不受居為上座八歲沙彌尚得神通積年之功而無所獲計惟如此何用存焉感結受籌還授之間霍然漏盡若以虛妄受籌者人身有九十萬毛孔以此為數不得受如此之數人身也若以精誠受者即可得漏盡之證以此上座可為明證所以復為上座者以善能說法適可眾人眾所推舉故為上座坐以是因緣故故稱上座受籌第一所以稱賓頭盧能降伏外道者毗舍離城中有貧多長者每

患六師貢高自大言瞿曇沙門自稱為尊當與其痛伎若彼現一我當現二如是轉倍至三十二時長者普請內外僧供養訖立大幢高四丈九置旃檀鉢於上唱言其能引手取此鉢者便得第一時賓頭盧心自念曰今當現神足令六師等默然降伏又念曰世尊常誡諸弟子不得現神足若今不現者懼彼未以得罪若現者懼違尊教俛仰不已便現神足伸手取此旃檀鉢騰在虛空遶城七匝還在座上謂諸梵志曰卿等復現其二也六師

默然時大鬼將軍名曰半師謂六師曰徒現其二時六師徒衆莫知所湊以是言之知賓頭盧降伏外道最爲第一也所以稱識比丘瞻病爲第一者時祇陀精舍有一比丘疾病困篤久寢牀褥春下蟲出呻號終日佛與諸比丘案行房舍見此比丘困篤如是問曰有人瞻視汝不曰無也又問曰汝先時頗瞻視他病不荅曰不也佛言汝不視他病云何欲望人看也於是如來槃僧伽梨自手摩捫爲其湔浣時天帝釋亦來佐助世尊瞻視病人

於是病比丘蒙世尊恩即得除愈佛告諸比丘自今已後若有病者當相瞻視時世尊顧謂諸比丘誰能常瞻視病者唯有識比丘爾識比丘常以五事瞻視病者云何爲五分別良藥亦不懈怠先起後卧恒喜言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法是謂識比丘以此五法瞻視病人未曾有不瘥者所以者何此比丘乃前世時曾五百世爲醫善解方藥聽聲察色知病根源兼以四事瞻養病者以是因緣稱識比丘瞻病第一也

所以稱鵬者奢比丘能造偈頌者此比丘前
爲長者子時爲人天才聰明觸物讚頌時出
行遊遇一伎家女形容端正世之希有觀之
情欣便欲納之歸白父母啓以所見願父母
爲我娉索不父母不悅鄉族姓子如何改娶
毀先人風其子意猛復重啓白若不爲我納
者不能存世父母見子言重不忍呵制便言
隨汝非我所知即自遣人與女家相聞女家
是伎種唯伎爲先便荅來使曰不貪居財唯
能衆伎兼備者便持相與鵬者聞之即詣伎

工學於諸伎不經數旬衆伎兼備復重遣信
所學已備便可相惠主人荅曰若伎備者當
詣王試時在正節王集衆伎普試藝術若最
勝者賜金千兩王亦聞此女妙欲納之宮裏
試伎之法緣幢爲量豎幢高四丈九尺下置
刀劍刃皆向上間趣容足時鵬者緣幢於上
空旋七帀便下投之空地王懼失女詐佯不
視人皆言妙王言不見若審妙者更復爲之
鵬者念曰若不順王教者必失此女規一果
情鵬者冒死後緣既至幢頭顧視女面心自

惟曰何坐此人乃至斯因心懼形慄恐不自
 全女人虛妄何用此為佛知此人必可濟度
 若不救者當墮三塗告目連曰汝以神足救
 彼危厄目連奉教即往現變於虛空中結加
 趺坐復於幢下現七寶階餘人不見鵬者獨
 視徐於梯間七巾而下神力所接內安外危
 王與衆人甚為奇異王手自牽女以付鵬者
 鵬者曰不用此虛詐之物誑惑世人迷誤清
 真亡國破家莫不由之即尋目連往詣世尊
 世尊告曰善來比丘便成沙門為說四諦即

得應真喜情發中而形於言便作頌偈讚於
 世尊

清淨十五日 五百比丘集 已斷諸結使

仙人不受習 猶如轉輪王 羣臣普圍遶

四海及與地 所典無有表 降伏人如是

導師無有上 卷七 將護諸聲聞 卷三 三明壞結性

一切世尊子 無有塵垢穢 已破愛欲網

今禮星中月

以是因緣稱鵬者奢能造偈頌讚如來德為
 最第一所以稱拘絺羅為四辯第一者凡聲

聞四辯不必具足或有法辯而無義辯或有義辯而無法辯或有應辯而無辭辯或有辭辯而無應辯拘締羅盡具此四辯舍利弗迦旃延亦有四辯所以不稱為最者身子自以智慧為主迦旃延自以誤集為主故各不稱四辯爾雖復四辯亦不及拘締羅拘締羅但辯一句之義七日不盡況復四辯豈可計量乎以此事故為四辯第一所以稱難提比丘乞食第一者餘比丘雖復乞食或不具戒或有貪心或左右顧視心不專一或避寒暑然

此比丘當乞食時都無此事乞食既精施者福多今故引喻以況大小有人問射法一人射百步懸毛一人射地塵出何者為難答曰懸毛為難雖射而不著地此不足言也若施乞食若施眾僧何者為大施真阿練喻中懸毛施不得真喻其射空其事雖難有得有失箭著地者喻施眾僧射毛雖精有失者多射地雖易未曾失地福田地厚故無增減阿練精麤故有得失難提得精故稱第一也所以稱施羅一坐一食者此謂頭陀一行也夫阿

練法或乞食或坐樹下或閑居獨處今此一坐一食者從早起至日中若檀越施食不問多少其於一處坐食而已若食未飽坐未移者可得更食若已起者不得復食常一處食而不捨離故稱施羅為第一所以言金毗羅比丘者常行七家乞食不得過七所以然者立誓限七故也乞食時欲福慶衆生專心念道無有貪想若得好惡不以增減隨次乞食不擇貧富若一家二家得食時更有布施者足則止不足便受若至七家不得食者便還

所止思惟行道不念明日當至某家不至某家都無分別之想故名七家沙門也還則靜坐歛心在道故稱金毗羅於七家乞食為第一也堅牢比丘者以常居山澤閑靜之處為行難提比丘常以乞食耐辱為行金毗羅比丘以七家乞食為行施羅以一處食為行十頭陀各居一行淨彌比丘者守持三衣不離食息或曰造三衣者以三轉法輪故或云為三世或云為三時故故設三衣冬則著重者夏則著輕者春秋著中者為是三時故便

具三衣重者五條中者為七條薄者十五條若大寒時重著三衣可以障之或曰亦為蚊蚋蟻子故設三衣以是緣故常持不忘故云第一所以稱婆差比丘者本在家時常以家為患出家求道常在露坐若入房室常若氣閉如似掩口生七是以常求露坐思生四惟行道然後身體調和氣息通暢行道無礙以是因緣稱婆差露坐第一所以稱狐疑離越常處樹下者在凡夫地欲求禪定處在樹下依倚繫意以除縛結餘比丘亦在樹下坐禪所以不稱

者以其不能一聞而自專思此比丘一聞佛教即能履行專意不捨六年盡結前離越者樂遊禪定行止不異樂習事殊故各稱第一所以稱陀多索比丘樂空者此比丘入屋解內空出屋解外空內空喻識外空喻身入屋達識空出屋解身空已了內外空諸法亦如是此比丘聞說空教戢在心懷入屋見空即達身識餘比丘者結盡然後達空空心難獲貴其先得故稱第一所以稱尼婆比丘五結為上者此比丘觀身穢漏三十六物無可貪

貴賤賤此身故以賤物自障或說曰夫衣有可親近者不可親近何者可親近著惡衣令人羞慚自愧是可親近著好衣令人自大奇雅是不可親近弊衣助行是以著五納此比丘善能內外相況故稱第一所以稱優多羅比丘常樂塚間者此比丘阿難^{廿五}弟子也先師得道心自念曰此身流轉無處不更在天上時服御自然今已捨棄若在人中爲轉輪王七寶導從亦復過去或在畜生恒食草棘此亦過去若在餓鬼鎔銅爲食或在地獄刀劍

爲對諸此罪形皆以過去今得人身齊是分畢古今所遺皆是棄物幻色之形無一可貪俱當棄捐便止塚間復念曰正欲在樹下山澤皆生民所貪唯有塚間人所不樂是以居之塚間所樂唯有鬼爾兼有狐狼烏鴉之屬今當入慈三昧以濟彼類以是故復居塚間以是因緣常樂塚間不處人中故稱第一所以稱虛醯窳比丘恒坐草褥第一者此比丘常坐草褥除去愛心云何除愛雖復金牀玉枕都無愛著或復說曰若有人施妙座者亦

如施草座無異愛心既盡諸結亦盡便手執
草向草作禮有人問曰何以向草作禮答曰
我因此草榮飾心盡得道由之即是我師故
向作禮爾五百獼猴得生天上亦以天文陀
羅華散於故屍由屍生天故來散華夫貴者
必以賤為本以是因緣稱坐草褥為第一所
以稱優鉗摩比丘不與人語視地而行第一
者此比丘常患口過將欲改之自思惟曰正
坐此口生天人中三塗地獄啾吟喚呼困憊
五道更苦無量我今當如慕魄太子結誓不

言四過三殃何由而生既便不言端視而行
佛竒其能爾每向諸比丘稱義其德語阿難
曰如此比丘宜存識錄以率來薄以是因緣
稱之第一所以稱一心比丘三昧第一者此
比丘昔曾習定研麤至精今定功既立行若
遊塵坐而自忘性七想忘想理足其喻如何猶如
有人食百味食意已飽滿更無食想雖復行
步進止蓋感而後應白而後動爾依定立字
故曰坐起行步入三昧第一也所以稱曇摩
留支好遠遊第一者其事有由佛在世時有

一長者字曇摩留支來至佛所禮訖問訊佛言曇摩留支別來大久乃能相見有人問佛不審何以言別來大久世尊荅曰汝欲知之耶荅曰欲知佛言我昔阿僧祇劫時世有一佛名曰錠光我時爲梵志字曰超術時錠光佛方欲入城我即中路相逢見佛光相暉布即嘆曰世尊光相明踰日月世尊德者乃隆二儀世尊心者仁過慈母顧惟形影無以供之今正是時福田良美可以植根見地少泥恐汙佛足即解髮布泥上令佛蹈而過佛即

記曰汝勇猛乃爾却後阿僧祇劫汝當作佛字釋迦文時邊亦有一梵志即起悲心曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮上過去也從是已來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中爲魔竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船入海采寶值此大魚廿七喻船垂欲入口廿七五百人惶怖各稱所事時賈客主語衆人言今世有佛名釋迦文濟人危厄無復過是我等稱名冀蒙得脫即便齊聲稱嘆魚聞佛名本識猶存即自惟曰釋迦文佛已出世間我身云何

分別功德論卷下

失譯人名附後漢錄

笙八

所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六萬佛於諸佛所常修慈心蚘飛蠕動有形命類恒加慈愍無有毫釐殺害之想由是慈福今獲其報笙八佛告阿難如我今日皮身清淨無過於我猶如蓮華不著泥水正壽八十不如婆拘羅壽百六十者如來隨世欲適衆生不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈心之福故得年壽加倍之報或但問以慈之

心便獲如此之壽耶復更有餘乎曰有昔毗婆尸如來出世時有十六萬八千比丘遊行教化時有長者居明貞修稟性良謙不好飲酒時歲節會少相勸勉薄飲少多輒以酒勢行詣世尊禮拜問訊訖便請佛及諸弟子願受我九十日請比丘疾病者皆詣我家而取醫藥所須之物皆來取之語訖還家約束家內曰我已請佛及諸弟子四事供養皆當辦具約束竟便睡眠眠久還覺其婦白曰君先約束嚴辦供具而今默然所以得爾長者驚

曰我向何所言說耶婦曰君未眠時無所說耶曰我不省有所說婦曰君先言我已請佛及諸弟子供九十日所須短乏不作是語那長者思惟曰酒之誤人乃至於斯已爾慙愧便當即請明日清旦於舍燒香遙請世尊有一比丘來索藥長者問曰何所患苦荅曰患頭痛長者曰此必鬲上有水仰攻其頭是以頭痛爾即施一呵梨勒果但服此藥足消此患比丘服藥病即除愈緣是福報九十一劫未曾病患生長者家年至八十出家學道經

八十年道俗之紀合百六十在家時曾搦力斯須頭痛尋即除愈自爾常無疹患以是之故婆拘羅長壽第一於百年壽中而加六十者此食吾當壽命最為奇特其喻於臭穢之中而生蓮華也阿難問婆拘羅何以不為人說法耶為無四辯第八為乏智慧而不說法乎荅曰我於四辯捷疾之智非為不足直自樂靜不喜憤鬧故不說法爾難曰婆拘羅長壽者何以不生三方耶荅曰諸佛所以不生者以其土人難化故此土衆生利根捷疾極惡勇

猛取道不難是故往古諸佛皆生此中婆拘羅應在此成道故不生三方爾所以稱滿願子說法第一者有三事得稱第一餘比丘亦說法無有三事可記故不言第一滿願子說法時先以辯才唱發妙音使衆生歡喜僉然傾仰次以苦楚之言責切其心使令肉腐肅悚興難遭之想終以明慧空無之教聞者結解使恬智交養世尊演法初中竟善滿願子亦然三事俱善自捨如來莫能先者身子自誓從旦至中要度一人令至道迹目連比丘

亦誓度人於四向之中課進一階然後乃食其餘比丘皆亦度人比滿願子百不當一滿願子從成道至涅槃度九萬九千人於聲聞之中度人最多故稱說法第一也所以稱優波離持律第一者昔佛還本國受父王請所從比丘雖復心精無表容貌時^三王欲勸釋種豪族子弟出家爲比丘侍從世尊即宣令諸釋其有兄弟二人者皆當一人出家爲道若不從令者當重罰之時有一釋種子名曰面王釋中最長次應先下髮時佛命優波離爲

其剃頭重告曰此諸釋種憍樂體軟汝好徐
徐輕手與剃優波離即輕手復太輕不著時
優波離復反刀刃以脊用之佛言不可復用
刀腹亦曰不可即以刀從頂上剃泯然除盡
五百釋子皆悉如是佛命優波離曰善來比
丘即成沙門佛即授戒得阿羅漢次授五百
釋子戒優波離爲上座以手摩五百人頭爲
弟子受戒訖次當禮優波離諸釋先棄憍豪
不能下屈加復是已之子弟各言此是我家
僕何緣禮之佛言不爾法無貴賤先達爲兄

後者爲弟俛仰不已制意爲禮即時天地大
動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏
貢高此意難勝故地爲動爾當五百釋爲道
時亦有九萬九千人出家爲道優波離自從
佛受戒已來未曾犯如毫釐以是因緣故稱
第一但以是更有餘事耶祇園精舍北有一
比丘得病經六年不瘥時優波離往問比丘
何所患若若所須者便道曰我所須者不可
說又問曰汝欲須何物若無此者當從四方
求之若世間無者上天求之曰我所須者舍

衛城中有以違佛教故不可說爾曰但說無
苦曰我唯思酒爾得五升酒者病便愈優波
離曰且住我為汝問佛還即問佛比丘病須
酒為藥不審可得飲不世尊曰我所制法除
病憂者優波離即還索酒與病即愈重與說
法得羅漢道佛讚優波離汝乃問如來此事
使病比丘得除瘥又使得道此比丘若不得
度者後當墮三塗無有出期汝乃為將來比
丘設禁法使知輕重得濟危厄汝真能持律
以律藏付汝勿令漏失此藏諸藏之中最在

其內不可示沙彌及以白衣以是緣故復稱
為第一也所以稱婆迦利比丘得信解脫者
此比丘久病著牀乃經六年諸瞻視者皆悉
捨去比丘自念疾病經久瞻視疲倦甚可患
厭又復如來不見垂愍且當自害以除患苦
即便索刀向刀說曰但當殺我亦當斷結邪
說訖以刀自刎正至咽半已得漏盡比至頭
斷以取涅槃于時大地震動乃感波旬波旬
念曰此何瑞應乃爾震動即以天眼觀見比
丘自殘其形神為所趣遍觀諸天不見其神

復觀人中亦不見之復觀三惡道中亦復不見時佛將諸比丘欲耶旬之見屍火起此波旬放火覓比丘神都知所在所以覓者欲知進趣都壞令不成諸比丘便耶旬之佛歎此比丘得信解脫或曰夫至信者委命自然尚不執杖以自防況復自害邪荅曰信所以執刀者以刀爲慧劍欲擬斷諸結身即結本根躡枝則從身斷則結除是以執刀者不爲妨礙也執信刀斷疑樹故下句云意無猶豫從信解脫至無疑解脫者即轉鈍爲利也

是義故稱信解脫爲第一也所以稱難陀比丘端正第一者諸比丘各有相身子有十目連有五阿難有二十獨難陀有三十相難陀金色阿難銀色衣服光耀金縷履屣執瑠璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一亦云諸根寂靜者佛將諸弟子至毗舍離柰女精舍時難陀在外經行柰女聞佛來心中欣悅欲設微供即行請佛於外見難陀經行愛樂情深接足爲禮以手摩足雖觀美姿寂無情

想形相感便失不淨甘味潤體體滿則盈不淨之溢豈由心哉柰女不達疑有欲想佛知其意告柰女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅漢以是言之知心不變易也所以稱婆陀比丘解人疑滯者三世諸佛皆共八萬四千以爲行法衆生得道不必遍行衆行隨其所悟處以爲宗何者衆生結使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度相統一行爲主衆行悉從一行者不專常名隨病所

起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆爲施所謂略說者也猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相統至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦爾此比丘專以略說爲主故稱第一也所以稱斯尼比丘能廣說法者此比丘三十年於凡夫地中廣爲人說法分別義理云何廣說或因一行而長衆行支流繁衍乃至無數猶病有相因而

生是以說藥相從而成此比丘專以剖判為主不以斷漏爲先是以乃經三十年方取道證寂默忘言乃遺前蹤錄其本勩故稱廣說第一也所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種天須菩提出王者種所以言天者五百世中常上生化應聲天下生王者家食福自然未曾匱乏佛還本國時真淨王勸五百釋種子出家學道侍從世尊此比丘在其例出家時佛約教諸比丘夫爲道者皆當約身守節塵

衣惡食草褥爲牀以大小便爲藥此比丘聞佛切教心自思惟曰吾生豪貴衣食自然宮殿屋舍雕紋刻鏤金銀牀榻七寶食器身著金縷織成服飾足履金薄妙屣然則猶不盡吾意況當著五納服耶且當還家適我本意念已欲還時佛在舍衛精舍受波斯匿王請第七即往詣佛所辭退而還時阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍牀榻坐席如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦供具即往至王所辦種種坐

具旛蓋華香及四燈油事事嚴飾皆備具足
此比丘便於中止宿以適本心意便得定思
惟四諦至於後夜即得羅漢便飛騰虛空阿
難心念此比丘儻捨屋去所借王物恐人持
去便往看之屋內不見仰視空中見飛在上
阿難白佛天須菩提已得羅漢今飛在虛空
佛語阿難夫衣有二種有可親近有不可親
近何者可親近著好衣時益道心此可親近
著好衣時損道心者此不可親近也是故阿
難或從好衣得道或從五納弊惡而得道者

所悟在心不拘形服也以是言之天須菩提
著好衣第一也所以稱難陀迦比丘教授第
一者舍利弗亦教授普教授四部弟子從旦
至中要使一人至於道跡此比丘者專教授
比丘使得羅漢譬如善射之人以一發箭射
於彼賊即中要處便使不起喻此比丘善誨
要慧聞者結除徑至無爲不善射者雖用多
箭正可一發喻於身子雖廣演慧終成一階
優劣之殊格然易見故言教授後學最爲第
一也須摩那比丘所以善誨比丘尼僧者此

比丘常以苦切之言誠教諸尼僧夫女人者
多諸情態姿媚綺飾幻惑世人身形穢漏九
孔不淨三十六物無一可貪也所以名須摩
那者即華名也以其生時耳上自然有此華
即以華爲稱時頻婆娑羅王來至佛所見此
比丘耳上有華怪而問佛比丘第八法得著華耶
佛告王曰王自挽却時王即以手捻去續生
如故如是不止遂成華聚王怪益甚問其所
由佛告王曰乃昔毗婆尸如來出世時此比
丘爲長者子時歲節會共彈琴作倡戲訖便

至佛所此長者見佛喜悅即以耳上華舉著
佛耳上佛即以神足化此華於虛空中變爲
四柱臺耳上如故長者見變即發誓願願使
將來世世值佛所生端正耳上生華以昔福
願今獲其報王聞所說心即開解前禮佛足
辭退還宮所以善誨比丘尼者比丘尼等本
是多情人見比丘端正兼耳上有華心猶愛
樂緣此愛情誨約切教由是苦言愛著即解
是故言善誨禁誡比丘尼僧最爲第一也所
以稱尸婆羅比丘福德第一者尸婆羅初生

時手把無價摩尼珠出墮地便言世間頗有金銀七寶可持布施不我今欲大布施作是言已父母諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅刹鬼或謂天神夫小兒生要須日月滿足乃當言今墮地便言是大可怪母情不已復還看之語母曰莫懼我非鬼我八正是母兒爾其父月光曰今當抱兒至尼捷子所問其吉凶即與婦抱兒至尼捷所以狀白師師曰此兒無福後當致禍長者曰兒手中有摩尼珠何以言無福耶尼捷曰至年八歲時汝家財

寶盡當在此兒手中消滅漸由是皆當餓死長者怖懼深惟疑惑聞世有大沙門儻能知吉凶當往至其所問此可否即往世尊所中路復念大沙門是王者種生長深宮又不學問婆羅門等少小博學尚不能定吉凶沙門豈得能知耶即欲還家天於虛空告長者曰但當前進何以復還耶如來天聖無所不達往必決疑是非速往即前至佛所禮拜問訊訖便啓白如向所說不審吉凶佛告長者吉無不利乃生此福德之子此兒年二十當出

爲道常有五百童子共俱當得羅漢還度父母長者聞佛所說歡喜踊躍不能自勝即還歸家辦具餼膳請佛至舍願世尊賜小兒字佛告長者正欲爲字爲天人所不解正欲字爲賢聖凡夫所不解迦葉佛時名鬼爲尸婆羅今正當字爲尸婆羅尸婆羅者開通鬼神言語音聲是故字尸婆羅阿難臨般涅槃時度二弟子一名摩禪提二名摩呻提利摩呻提利者地王也若不作道人者當王此閻浮提及三天下故名摩呻提利阿難教此弟子

汝至師子諸國興顯佛法彼國人與羅刹通要須文字然後交接市易六十種書書中有鬼書名阿浮人書音名阿羅摩呻承教至彼顯揚佛法自是教跡今日現存尸婆羅開通鬼神其亦如是故名尸婆羅所以稱尸婆羅福德者生時生入兩手中自然把摩尼珠出乃昔毗婆尸如來時此比丘爲賈客入海採寶經過五難乃至寶所得一寶珠還持上佛願所生處獲報自然以是因緣生即奇異價二十億初生之時自然寶珠著耳而生父集賈人

訪其價直衆賈銓曰直二十億尸婆羅手珠無有限量故曰無價計其實所潤乃及七世七世之中無所渴乏故稱福德第一也至年二十出家學道至世尊所佛命善來即成沙門思惟四諦便得羅漢時有五百童子亦出家學道常侍從尸婆羅尸婆羅供給此五百人衣食所在適處供養無乏所周旋處輒悉供養至羅悅祇城南有大深山山中饒諸毒蟲虎狼羅刹即自心念欲於山中避隱一時時天帝釋以知所念即於山中作五百房及

僧伽藍種種供養復經一時夏坐已訖心念違遠世尊已久當還禮覲天時大熱念欲得涼天帝知之即降雲雨少思漿飲即降甘露所欲念者應意即至故曰福德第一也尸婆羅有叔父事外道梵志爲人素慳不好布施時有親友勸令作後世資即請梵志數千施百千兩金尸婆羅念叔慳貪生不造福設復施惠不值良田我不度者未爲棄捐便往其家持鉢乞食叔曰卿來何晚我昨日大施昨日來者可得僧竭支曰我自育竭支亦不須

之卿來何爲曰我欲乞食時叔不與便現身於虛空中作十八變身出水火長者心念此必瞋恚儻燒我家即呼使下與座坐曰我欲得食即與臭穢惡食即便受之呪願而食食入鉢中福德所感變成甘露有天於上嘆曰善哉長者乃作是大施也福德之施也無能過者長者心念我先施梵志百千兩金而無歎我者今施此少惡食乃歎爲善將無妄語耶天復告曰所施雖少福田良美故曰大施也長者復念天必真實重來告我即以百千

兩金與尸婆羅尸婆羅曰我比丘法不應取金尋往詣佛問其所以答曰可取隨意轉施即受此金施諸同學爲叔父說法即得道跡能變臭惡成爲甘露故稱福德第一也從生至涅槃未曾有乏般涅槃時身上雨種種甘饌飲食所以得爾已身足復欲潤及衆生故也以是故復稱爲第一也所以稱優波先比丘具足衆行第一者此比丘德行充足於內形容端嚴於外表裏相應所適皆悅難陀三十相阿難二十相表相雖多於沙門威儀不

能悉備此比丘相雖十一體儀備舉以備造適無往不應長中幼年覩莫不歡所謂內充者謂四諦如有八正真妙充實靈府未曾虛耗故稱具足衆行道品之法爲最第一也所以稱婆陀先比丘所說和悅不傷人意者此比丘常慎口不犯四過夫士處世弁在口中所以斬身由其惡言此比丘於是麤獷之言永已除盡常擇言徐語思而後露發言投意必令歡喜若在長老中年幼稚隨其所好皆能可悅所以稱此比丘能善言者有比丘已

得羅漢雖復漏盡由有口過因行度江水漸欲深便發惡言曰弊婢姪種物時江神女聞此惡言心念曰此比丘乃發惡聲如是正欲推著水中以是比丘故且當問佛即行問佛有比丘度江水小深便罵詈言弊婢姪種比丘法應罵耶佛即遣一比丘呼此罵比丘來比丘即來佛告比丘汝爲沙門何以罵耶比丘對曰弟子不罵直言婢姪種爾江神女曰看此比丘已復罵與願世尊說此本末羅漢故有瞋恚在耶何以罵耶佛言羅漢無復瞋

恚直以口慣故爾此比丘曾為婆羅門婆羅門法喜罵詈曰胎中奴不必瞋罵直自口慣習爾又復前五百世為汝夫時常罵汝為婢是以宿識不除故復罵爾江女曰雖復羅漢故有口過我不用羅漢願我後求無上正真道度脫一切如佛無異佛語比丘汝向此女人懺悔比丘即悔女亦向比丘懺悔作禮已各別去雖復漏盡猶有麤言況於凡夫而不慎言也以是因緣知是比丘護口第一也所以稱摩訶迦延那比丘安般第一者千二百

弟子中唯有此比丘及羅云能行安般第一何以知之昔羅云從佛行佛以善權故現脚牀使羅云見羅云見已心念曰此老公持如此形貌捨轉輪王位著道行乞耶何以不羞我不能復行乞且歸去我祖父真淨王故在何能作是勤苦為佛即知羅云心中所念告羅云曰汝知不天地尚無常況汝轉輪聖王豈可得久當解非常有形皆苦身非我有皆當磨滅不得久停羅云思四非常意猶未悟佛教行安般守意安般者出入息也息長亦

知息短亦知短息者從心還長息者謂從足
跟中來復知冷暖入息爲冷出息爲暖所以
知長短冷暖者欲分別五陰所趣深淺所從
出入尋息本末知病源由若息入時不知所
從來若息出時不知去至何所解無來往病
亦復然如是思惟遂得羅漢摩訶迦延那行
安般者不同羅云也於息自在若欲從眼從
耳隨意出入復閉眼耳鼻口便從九十萬毛
孔出何以知其從毛孔出此比丘本是王種
弟兄二人其弟端正姝妙時王崩亡兄應紹

永樂北藏

分別功德論

繼弟自以爲勝密望人舉然國俗法不得越
次即舉兄爲王弟心不伏不肯稱臣自求出
國王即聽之求索兵衆王恣與之即選八萬
牙象被甲鼻劔嚴辦已訖念曰何國最善吾
欲攻取毗舍離國諸國最勝當往攻取以爲
已用即引兵而趣注八正至半道時有五百賈客十四
採寶而還欲詣摩竭中路相逢問賈人曰天
下人中形容姿貌頗有勝我者不賈人便笑
王問何以笑耶答曰我爲自笑爾復重問曰
笑要當有意何以不說答曰王若不瞋者便

第一二四册

當說之王曰但說終不瞋汝賈人曰我聞有白淨王子名曰悉達巨身丈六紫磨金色有三十二相八十種好時迦延那聞賈人語心懷恐懼悉達若知我來者必當興軍逆來見伐頓止中路不敢復前時毗舍離人聞其興軍欲來攻伐不能自寧即往問佛如何禳之佛言無苦吾自化之其夜世尊即往現變於虛空中結跏趺坐晃若金山曜於大眾舉頭視曰是何等人荅曰我是賈客所道者即曰賈客誰我也向者不道能飛而今現飛心中

惶怖懼其爲害叉手問曰不審至此何所約救世尊荅曰勿懷恐懼吾不害汝我名爲佛濟度一切甘露妙法汝欲聞不荅曰願欲聞佛觀其根應從安般而得度即爲說守出入息知息長短及知冷暖聞佛所說心即開解得須陀洹道至八便捨軍衆求爲道人佛即受之善來比丘便成沙門重思安般分別四大三十六物惡露不淨尋達至妙逮無漏果故稱諸比丘中安般第一也所以稱優頭繫比丘計我無常爲第一者此比丘宿行恭恪若見

長老師父事之若見中年敬之如兄於已小者愛之如弟謙恪之至故受殊大之報得爲比丘侍佛左右雖有高大之形常不自恃恒計非我身無常主解達明慧心亡是非故能遺形喪憍謙遜爲首何以知形體殊大也佛始成道度迦葉兄弟三人有千比丘遊摩竭國度萍沙王將還本國先遣優陀夷告眞淨王却後七日當來入化時王聞之喜踊無量即敕嚴駕平治道路掃灑燒香以待如來如來將千二百五十比丘來過釋翅如來心念

今父王必當來迎不可使尊重屈體當現神足昇虛而行與人頭齊欲使王手接如來足而已所以爾者佛雖德尊不欲使父母屈體故也時優頭槃比丘在如來右密跡力士在如來左如來身正至此比丘肩王問曰佛左右者是何等人乃爾高大耶荅曰右者是優頭槃比丘左者是閻又鬼金剛力士也又曰是何等國人乃爾殊異荅曰是摩竭國人又問曰爲是神足身爲是遺體耶荅曰是父母遺體身非神足也諸釋念曰如來神德不可

思議乃令羅刹惡鬼高大之人在其左右也
以是因緣知是比丘身為延短也此比丘待
佛左右恒欲障障如來諸天世人以是為患
如來有二種身一法身二肉身此比丘但愛
金色肉身不愛無漏法身親近弟子法當囑
累懼遺法身生八闕於將來以是二事故如來發十六
之以及阿難爾所以稱拘摩羅迦葉能雜種
論者此比丘常為人敷演四諦時兼有讚頌
引譬況喻一諦一偈讚引一喻乃至四諦皆
亦如是故稱雜論第一也拘摩羅者童也迦

葉者姓也拘摩羅迦葉即是童女子何以知
其然昔有長者名曰善施居富無量家有未
出門女在家向火暖氣入身遂便有軀父母
驚怪詰其由狀其女實對不知所以爾父母
重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰
責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃
當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保
試見枉如是王即檢程如女所言無他增減
王即詰其父母我欲取之父母對曰隨意取
之用此死女為王即內之宮裏隨時瞻養日

月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母時有國王名曰波繼信邪倒見不知今世後世作善得福爲惡受殃謂死神滅不復受生不信有佛不識涅槃以鐵鑊腹畏智溢出跨王獨步自謂無比時童迦葉往至其門王見迦葉被服異常行步庠序威儀整齊王即與論議王問道人道人言作善有福爲惡受殃爾我宗家有一人爲善至純臨欲死時我與諸人共至其邊語其人言如君所行死應

生天若上天者來還語我死來于久不來告我我是以知作善無福爾道人答王曰夫智者以譬喻自解譬如有一人墮百斛圓廁中有人挽出洗浴訖著好衣服以香熏身坐於高牀有人語此人曰還入廁中去爾此人肯入已不王曰不肯道人曰生天者其喻如是天上快樂五欲自恣以甘露爲食食自消化無便利患身體香潔口氣芬芳下觀世間猶豬處溷正使欲來聞臭即還以是言之何由得相告耶如是比譬喻數十條事王意開解

信向三尊以是因緣故童迦葉能雜種論爲第一也所以稱面王比丘著弊惡衣無所羞恥者可名作十一頭陀耶或曰非也何以謂爲第一也比丘著一種衣終身不改何以知其然此比丘本是釋種子初生之時有異神德母始懷妊時請梵志占相梵志策曰此兒頭上有天冠相其母聞之歡喜伴不樂念曰夫天冠者王者相一國之中不可有兩王恐王害之是以不樂所以內喜者若實是王者自然當有護何憂不濟也日月遂滿產一男

兒頭上有天冠影復請梵志爲作字梵志曰頭上有王相復不可離此相當名爲面王即字爲面王真淨王聞之心懷愁憂此見有王者相後必奪我位當如之何正欲輒殺罪不應死正欲置之懼必奪已俯仰憂悒不能自寧佛來還國時王宣令語釋曰若有兄弟二人者遣一人出家爲道侍從世尊此見復一已不得使出家在五百人例是以益懷愁悴時面王年十歲心自念曰正使轉輪聖王亦復無常又復不及諸釋出家人身難得佛世

難值曼值佛世宜當出家即白其母我欲出家學道母曰我正有汝一人捨我者我便當死面王即啓眞淨曰我欲出家王當聽不眞淨歡喜曰大可爾面王曰自惟一已母無所付囑以此爲恨爾王曰卿若能出家者我便當以卿母爲姊分半國相給面王歡喜即還家以狀白母母即聽之當出家時被一張白氎至世尊所欲求爲道世尊曰善來比丘即成沙門佛制比丘有三衣此面王比丘直更染此白氎以爲袈裟都不用餘衣白佛弟子

正欲終身被此一衣願世尊聽之佛即默然可之自是已往常被此一衣故世尊曰我弟子中著弊惡衣者無過面王比丘也此於八大人念中少欲知足最爲第一也所以稱羅云持戒不毀者或曰羅云喜妄語云何言持戒也或曰羅云不妄語直自瞋佛爾何以瞋佛也以佛不作轉輪聖王故若作聖王者當有八萬四千大臣八萬四千玉女象馬車乘事事有八萬四千捨如此之位而作沙門東西行乞不可羞耶計聖王之利嫌如來故作

妄語爾人問羅云如來所在如來實在祇樹精舍而荅云在晝暗園實在晝暗園而詐言在祇園反覆妄語誑於來人阿難白佛言羅云妄語佛喚羅云來卿實妄語耶對曰實爾羅云汝何以作妄語耶我所以捨聖王位者以聖王位不可恃怙皆歸無常無長存者正使帝釋梵王皆不可保況復聖王而可恃賴耶羅云我前後捨此不可稱計而汝方恨也佛語羅云汝取水來羅云即盛滿鉢水授如來如來執鉢水謂羅云曰汝見此水不對曰

已見佛言此水滿鉢無所缺減者喻持戒完具無所損落復瀉半棄謂羅云曰汝見此水不對曰見之佛言此水已失半喻戒不具足復瀉水使盡示羅云曰見此空鉢不答曰已見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見不荅曰見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅云自被約敕已後未曾復犯如毫釐故稱第一持戒也或曰復更有事身子將羅云入舍衛城乞食時有婆羅門見羅云在後行即興惡意打羅云頭血流汗而

羅云即生惡念要當方便報此怨家爾但言
婆羅梵志皆當破滅終不置也身子已知羅
云心中所念為其拭血謂羅云曰當憶汝父
昔為須念王時人來索眼即挑眼與亦不悔
恨在園中坐禪時王截手足亦不悔恨若為
象時以牙與人亦不厭倦汝今云何起此惡
念羅云聞師所說即自剋責我今云何惡心
向彼即忍如地不起害心如毛髮許時打羅
云首者墮無擇地獄中以是因緣知羅云持
戒第一也所以稱般弛比丘能隱形不現者

般弛者道也有雙生兒棄之於路有人收取
養長今大各出家為道無人與作字即字為
道生梵言般弛也時摩竭國數大雷暴雨五
穀不登王名頻頭荼羅是阿闍世王祖募四
遠曰有能却暴雨者大與財寶時有婆羅門
名曰梵志善知呪術來應募曰我能却雨王
即聽使現術止雨時陰陽和調五穀大熟梵
志白王索止雨功報王雖口許竟不報惠諸
臣人民見王不與各復許之梵志家儉每從
索之其於不與遍索不得梵志大恚誓作毒

龍滅入苗稼若有種五穀者苗稼成好大雹
槌殺使根莖不立何況有葉耶誓已命終即
生龍中號名無葉時摩竭國人民種作苗稼
適生龍即雹殺如是經數年人民飢困死亡
者衆佛愍傷之欲化此龍即將密跡阿難般
毗三八至俱持國詣龍所止時龍見佛來惡心生
曰今當放雹殺此沙門即雨山石佛左迴視
密跡密跡知佛意即以金剛杵擬之墮大石
山塞其龍淵龍大瞋怒眼中火出佛右迴視
般毗比丘般毗比丘即知佛意欲使降龍般

毗即以神足隱形以水滅龍眼火龍復以是
鼻口出火亦以水滅此比丘復以神力於龍
眼耳鼻口中反覆出入而龍不見隱形在內
現手於外龍覩此變即便心伏佛復與三人
等於前往返經行石上有四人跡而三人現
龍即問佛一人所在荅曰是汝師跡又曰師
名爲誰今何不現荅曰名曰般毗佛欲使遠
現即知佛意自出現形龍遙見之歡喜爲禮
佛即授之八關齋法自是已往風雨和調五
穀豐熟人民安寧以是因緣知般毗隱形第

一也所以稱祝利般牠能化形體作若干變者祝利者極暗也此比丘精神踈鈍佛教使誦掃箒得箒忘掃得掃忘箒六年之中專心誦此意遂解悟而目惟曰箒者篋掃者除篋者即喻入正道糞者三毒垢也以入正篋掃三毒垢所謂掃箒義者正謂此耶深思此理心即開解得阿羅漢道所謂化形體者以四諦妙慧化五陰形也正有此化更復有餘曰有婆羅門名曰梵天亦名世典所以名世典者博覽羣籍圖書秘識天文地理無不關練

故名世典也自以德高命敵而行誰能與我論者聞釋種比丘中最下者有祝利般牠優婆塞中最下者有瞿密多羅吾當與此二人共論即來與般牠共論謂般牠曰能與我共論耶般牠曰我尚能與汝相父梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言即語曰盲與無目有何等異耶般牠默然不對心念曰無以相訓當以神足相荅爾即以神足飛騰虛空去地四丈九結跏趺坐梵志仰瞻見其神變敬情內發冀其清訓時舍利弗在祇洹經行

以天耳聞梵志與般咤論知其辭匱現變相
荅我若不往比丘受屈梵志不度即以神足
作般咤形使般咤本形不現化形問梵志曰
汝爲是天是人乎荅曰是人又問人爲是男
子不曰是男子又問男子與人有何等異荅
曰不異又問人者統名男子者據形言之何
得不異耶向言盲者謂不見今世後世善惡
之報無目者謂無智慧之眼以斷結使也梵
志心解即得法眼淨以是因緣知祝利般咤
變形第一也所以稱釋王比丘豪族富貴天

性柔和者凡姓有四刹帝利婆羅門長者居
士也所以言貴者以作沙門同一釋姓是以
稱貴爾喻如四恒水牛口師子口馬口象口
各有五百支合入大海共爲一水無若干味
故海得稱大致貴於百川也釋姓亦如是故
稱爲豪貴第一也真淨王有三弟最小弟名
誤淨有小兒年四歲時真淨王在正殿上坐
會諸羣臣王自惟曰我兒不生者我應當作
聖王我兒既生應當爲聖王然復出家去我
何用是天冠爲即脫天冠著地有應作者便

作諸臣愁悵各無歡心時釋王小兒見在前
遊行見地天冠即舉著頭上坐地以左手往
肩右手摩捋鬚王與諸臣驚怪所以王曰
此小兒天使其然或能作聖王我兒聖王相
盡在此兒許故使其然爾衆臣僉然曰或能
如王所言王念曰悉達既出家又見小兒之
相即自廢王位乃經八年聞悉達已成佛度
三迦葉師徒得千比丘并優波提舍拘律陀
師徒二百五十人合千二百五十比丘從摩
竭國欲還至釋翅舍先遣優陀夷白還消息

眞淨聞之歡喜踊躍即還著天冠平治道路
掃灑燒香以待如來如來既至王見諸比丘
雖復心精無表容貌當選諸釋五百人姿容
可者出爲沙門侍從世尊釋王比丘最在其
先時佛在精舍大衆之中告諸比丘普論種
姓所以豪貴意時眞淨王來至衆中向釋王
比丘禮諸衆皆怪所以佛知此意欲解衆疑
故問王曰何以禮此比丘荅曰所以禮者以
此比丘有二事勝我夫天有三一曰舉天二
曰生天三曰清淨天我正有舉天此比丘有

入阿毗達磨論卷上

笙九

塞建地羅阿羅漢造

唐三藏玄奘奉詔譯

敬禮一切智 佛日無垢輪 言光破人天

惡趣本心闇 諸以對法理 拔除法想愚

我頂禮如斯 一切智言藏 劣慧妄說闇

覆蔽牟尼言 照了由明燈 稽首然燈者

有聰慧者能具受持諸牟尼尊教之文義由

拘事業有未得退有劣慧者聞對法中名義

稠林便生怖畏然俱恒有求解了心欲令彼

於阿毗達磨法相海中深洄瀆處欣樂易入
故作斯論

謂善逝宗有八句義一色二受三想四行五
識六虛空七擇滅八非擇滅此摠攝一切義
色有二種謂大種及所造色大種有四謂地
水火風界能持自共相或諸所造色故名爲
界此四大種如其次第以堅濕煖動爲自性
以持攝熟長爲業大而是種故名大種由此
虛空非大種攝能生自果是種義故徧所造
色故名爲大如是大種惟有四者更無用故

無堪能故如牀座足所造色有十一種一眼
二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十
觸一分十一無表色於大種有故名所造即
是依止大種起義此中眼者謂眼識所依以
見色爲用淨色爲體耳鼻舌身准此應說色
有二種謂顯及形如世尊說惡顯惡形此中
顯色有十二種謂青黃赤白雲煙塵霧影光
明闇形色有八種謂長短方圓高下正不正
此中霧者謂地水氣日燄名光月星火藥寶
珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見

名影翻此名闇方謂界方圓謂團圓形平等
名正形不平等名不正餘色易了故今不釋
此二十種皆是眼識及所引意識所了別境
聲有二種謂有執受及無執受大種爲因有
差別故墮自體者名有執受是有覺義與此
相違名無執受前所生者名有執受大種爲
因謂語手等聲後所生者名無執受大種爲
因謂風林等聲此有情名非有情名差別爲
四謂前聲中語聲名有情名餘聲名非有情
名後聲中化語聲名有情名餘聲名非有情

名此復可意及不可意差別成八如是八種
皆是耳識及所引意識所了別境香有三種
一好香二惡香三平等香謂能長養諸根大
種名好香若能損害諸根大種名惡香若俱
相違名平等香如是三種皆是鼻識及所引
意識所了別境味有六種謂甘醋鹹辛苦淡
別故如是六種皆是舌識及所引意識所了
別境觸一分有七種謂滑性澀性重性輕性
及冷飢渴柔軟而滑是喜觸義麤強名澀可
稱名重翻此名輕由此所逼煖欲名冷食欲

因名飢飲欲因名渴此皆於因立果名故
如是說如說諸佛出現樂等大種聚中水火
增故有滑性地風增故有澀性地水增故有
重性火風增故有輕性水風增故有冷性風
增故有飢火增故有渴無表色者謂能自表
諸心心所轉變差別故名為表與彼同類而
不能表故名無表此於相似立遮止言如於
刹帝利等說非婆羅門等無表相者謂由表
心大種差別於睡眠覺亂不亂心及無心位
有善不善色相續轉不可積集是能建立茲

芻等因是無表相此若無者不應建立有苾芻等如世尊說於有依福業事彼恒常福增長如是無表總有三種謂律儀不律儀俱相違所攝故律儀有三種謂別解脫靜慮無漏律儀別故別解脫律儀復有八種一苾芻律儀二苾芻尼律儀三勤策律儀四正學律儀五勤策女律儀六近事男律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種惟欲界繫靜慮律儀謂色界三摩地隨轉色此惟色界繫無漏律儀謂無漏三摩地隨轉色此惟不繫不律

儀者謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥捕魚劫盜與獄縛龍煮狗置彌魁膾此等身中不善無表色相續轉非律儀非不律儀者謂造毗訶羅宰堵波僧伽羅摩等及禮制多燒香散華讚誦顯等并捶打等所起種種善不善無表色相續轉亦有無表惟一刹那依總種類故說相續別解脫律儀由誓願受得前七至命盡第八一晝夜又前七種捨由四緣一捨所學故二命盡故三善根斷故四二形生故第八律儀即由前四及夜盡捨靜慮律儀由得色

界善心故得由捨色界善心故捨屬彼心故
無漏律儀得捨亦爾隨無漏心而得捨故得
不律儀由作及受由四緣故捨不律儀一受
律儀故二命盡故三二形生故四法爾得色
界善心故處中無表或由作故得謂殷淨心
猛利煩惱禮讚^等制多及捶打等或由受故得
謂作是念若不爲佛造曼荼羅終不先食如
是等願或由捨故得謂造寺舍敷具園林施
苾芻等捨此無表由等起心及所作事俱斷
壞故如是無表及前所說眼等五根惟是意

識所了別境齊此名爲初色句義然諸法相
略有三種一自共相二分共相三徧共相自
共相者如變壞故或變礙故說名爲色如是
即說可惱壞義如法王說苾芻當知由變壞
故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞
乃至廣說如能疾行故名爲馬以能行故說
名牛等分共相者如非常性及苦性等徧共
相者如非我性及空性等由此方隅於一切
法應知三相
受句義者謂三種領納一樂二苦三不苦不

樂即是領納三隨觸義從愛非愛非二觸生
 身心分位差別所起於境歡感非二為相能
 為愛因故說名受如世尊說觸緣受受緣愛
 此復隨識差別有六謂眼觸所生受乃至意
 觸所生受五識俱生名身受注九意識俱生名心
 受由根差別建立五種謂樂根苦根喜根憂
 根捨根諸身悅受及第三靜慮心悅受名樂
 根悅是攝益義諸身不悅受名苦根不悅是
 損惱義除第三靜慮餘心悅受名喜根諸心
 不悅受名憂根諸身及心非悅非不悅受名

捨根此廣分別如根等處
 想句義者謂能假合相名義解即於青黃長
 短等色螺鼓等聲沉麝等香鹹苦等味堅軟
 等觸男女等法相名義中假合而解為尋伺
 因故名為想此隨識別有六如受小大無量
 差別有三謂緣少境故名小想緣妙高等諸
 大法境故名大想隨空無邊處等名無量想
 或隨三界立此三名
 行有二種謂相應行不相應行相應行者謂
 思觸欲作意勝解念定慧尋伺信精進慙愧

不放逸輕安不害捨欣厭不信懈怠放逸善
根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱纏漏暴
流輒取身繫蓋及智忍等諸心所法此皆與
心所依所緣行相時事五義等故說名相應
與此相違名不相應謂得非得無想定滅定
無想事命根衆同分生住老無常名身身
文身等如是相應不相應行總名行蘊故大
仙說行蘊聚集如芭蕉莖

根境識和合生令心觸境以能養活心所爲
相順樂受等差別有三欲謂希求所作事業
隨順精進謂我當作如是事業作意謂能令
心警覺即是引心趣境爲義亦是憶持曾受
境等此有三種謂學無學非學非無學七有
學身中無漏望九作意名學阿羅漢身中無漏作
意名無學一切有漏作意名非學非無學勝
解謂能於境印可即是令心於所緣境無怯
弱義念謂令心於境明記即是不忘已正當
作諸事業義定謂令心專注一境即是制如

獲猴心惟於一境而轉義毗婆沙者作如是說如蛇在筒行便不曲心若在定正直而轉慧謂於法能有揀擇即是於攝相應成就諸因緣果自相共相八種法中隨其所應觀察為義尋謂於境令心麤為相亦名分別思惟想風所繫麤動而轉此法即是五識轉因伺謂於境令心細為相此法即是隨順意識於境轉因

信謂令心於境澄淨謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許故名為信是能除遣心濁

穢法如清水珠置於池內令濁穢水皆即澄清如是信珠在心池內心諸濁穢皆即除遣信佛證菩提信法是善說信僧具妙行亦信一切外道所述緣起法性是信事業精進謂於善不善法生滅事中勇悍為性即是沉溺生死泥者能策勵心令速出義慚謂隨順正理白法增上所生違愛等流心自在性由此勢力於諸功德及有德者恭敬而住愧謂修習功德為先違癡等流訶毀劣法由此勢力於罪見怖不放逸謂修諸善法違害放逸守

護心性心堪任性說名輕安違害昏沉隨順
善法心堅善性說名不害由此勢力不損惱
他能違於他樂為損事心平等性說名為捨
捨背非理及向理故由此勢力令心於理及
於非理無向無背平等而住如持秤縷欣謂
欣尚於還滅品見功德已令心欣慕隨順修
善心有此故欣樂涅槃與此相應名欣作意
厭謂厭患於流轉品見過失已令心厭離隨
順離深心有此故厭惡生死與此相應名厭
作意心不澄淨名為不信是前所說信相違

法心不勇悍名為懈怠與前所說精進相違
不修善法名為放逸違前所說不放逸性即
是不能守護心義如是所說不信等三不立
隨眠及纏垢者過失輕故易除遣故
善根有三種一無貪是違貪法二無瞋是違
瞋法三無癡是違癡法即前所說慧為自性
如是三法是善自性亦能為根生餘善法故
名善根安隱義是善義能引可愛有及解脫
芽故或已習學成巧便義是善義由此能辨
妙色像故如彩畫師造妙色像世稱為善不

善根有三種即前所治貪瞋癡三貪謂欲界五部貪瞋謂五部瞋癡謂欲界三十四無明除有身見及邊執見相應無明如是三法是不善自性亦能為根生餘不善故名不善根不安隱義是不善義能引非愛諸有芽故或未習學非巧便義是不善義由此能辨惡色像故如彩畫師所造不妙世稱不善無記根有四種謂愛見慢無明愛謂色無色界各五部貪見謂色無色界各十二見及欲界有身見邊執見慢謂色無色界各五部慢無明謂

色無色界一切無明及欲界有身見邊執見相應無明此四無記根是自所許修靜慮者有三種異故一愛上靜慮者二見上靜慮者三慢上靜慮者此三皆因無明力起毗婆沙者立無記根惟有三種謂無記愛無明慧三疑不堅住慢性高舉非根法故於善不善義俱不記故名無記又不能記愛非愛果故名無記以不能招異熟果故是無記性亦能生餘無記染法或諸無記法故名無記根結有九種謂愛結志結慢結無明結見結取

結疑結嫉結慳結愛結者謂三界貪是染著
相如融膠漆故名為愛愛即是結故名愛結
恚結者謂五部瞋於有情等樂為損害不饒
益相如辛苦種故名為恚恚即是結故名恚
結慢結者謂三界慢以自方他德類差別心
恃舉相說名為慢如傲逸者凌蔑於他此復
七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上
慢六卑慢七邪慢謂因族姓財位色力持戒
多聞工巧等事若於劣謂已勝或於等謂已
等由此今心高舉名慢若於等謂已勝或於

勝謂已等由此今心高舉名過慢若於勝謂
已勝由此今心高舉名慢過慢若於五取蘊
執我我所由此今心高舉名我慢若於未證
得預流果等殊勝德中謂已證得由此今心
高舉名增上慢若於多分族姓等勝中謂已
少劣由此今心高舉名卑慢若實無德謂已
有德由此今心高舉名邪慢如是七慢總名
慢結無明結者謂三界無知以不解了為相
如盲瞽者違害明故說名無明此遮止言依
對治義如非親友不實等言即說怨家虛誑

語等無明即是結故名無明結見結者謂三見即有身見邊執見邪見五取蘊中無我我所而執實有我我所相此染汙慧名有身見身是聚義有而是身故名有身即五取蘊於此起見名有身見即五取蘊非斷非常於中執有斷常二相此染汙慧名邊執見執二邊故若決定執無業無業果無解脫無得解脫道撥無實事此染汙慧名邪見如是三見名見結取結者謂二取即見取戒禁取謂前三見及五取蘊實非是勝而取為勝此染汙慧

名見取取是推求及堅執義戒謂遠離諸破戒惡禁謂受持烏雞鹿狗露形拔髮斷食卧灰或於妄執生福滅罪諸河池中數數澡浴或食根果草菜藥物以自活命或復塗灰持頭髻等皆名為禁此二俱非能清淨道而妄取為能清淨道此染汙慧名戒禁取諸婆羅門有多聞者多執此法以為淨道而彼不能得畢竟淨如是二取名為取結疑結者謂於四聖諦令心猶豫如臨歧路見結草人躊躇不決如是於苦心生猶豫為是為非乃至廣

說疑即是結故名疑結嫉結者謂於他勝事
令心不忍謂於他得恭敬供養財位多聞及
餘勝法心生妬忌是不忍義嫉即是結故名
嫉結慳結者謂於已法財令心吝惜謂我所
有勿至於他慳即是結故名慳結結義是縛
義如世尊說非眼結色非色結眼此中欲貪
說名為結如非黑牛結白牛亦非白牛結黑
牛乃至廣說先所說結亦即是縛以即結義
是縛義故然契經中復說三縛一貪縛謂一
切貪如愛結相說二瞋縛謂一切瞋如恚結

相說三癡縛謂一切癡如無明結相說
隨眠有七種一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪
隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑
隨眠此七別相結中已說然應依界行相部
別分別如是七種隨眠謂貪諸欲故名欲貪^{十一}
此貪即隨眠故名欲貪隨眠此唯欲界五部
為五謂見苦所斷乃至修所斷瞋隨眠亦唯
欲界五部為五有貪隨眠唯色無色界各五
部為十內門轉故為遮於靜慮無色解脫想
故說二界貪名有貪慢隨眠通三界各五部

爲十五無明隨眠亦爾見隨眠通三界各十
二爲三十六謂欲界見苦所斷具五見見集
滅所斷唯有邪見及見取二見道所斷唯有
邪見見取戒禁取三總爲十二上二界亦爾
爲三十六疑隨眠通三界各四部爲十二謂
見苦集滅道所斷此中欲貪及瞋隨眠唯有
部別無界行相別有貪疑慢無明隨眠有界
部別無行相別見隨眠具有界行相部別行
相別者謂我我所行相轉者名有身見斷常
行相轉者名邊執見無行相轉者名邪見勝

行相轉者名見取淨行相轉者名戒禁取微
細義是隨眠義彼現起時難覺知故或隨縛
義是隨眠義謂隨身心相續而轉如空行影
水行隨故或隨逐義是隨眠義如油在麻膩
在搏故或隨增義是隨眠義謂於五取蘊由
所緣相應而隨增故言隨增者謂隨所緣及
相應門而增長故如是七種隨眠由界行相
部差別故成九十八隨眠謂欲界見苦所斷
具十隨眠即有身見邊執見邪見見取戒禁
取疑貪瞋慢無明見集所斷有七隨眠於前

十中除有身見邊執見戒禁取見滅所斷有
七隨眠亦爾見道所斷有八隨眠謂即前七
加戒禁取修所斷有四隨眠謂貪瞋慢無明
如是欲界有三十六隨眠色界有三十一隨
眠謂於欲界三十六中除五部瞋無色界亦
爾故有九十八注九隨眠於中八十八注十二見所斷十
修所斷三十三是徧行謂界界中見苦集所
斷諸見疑及彼相應不共無明餘皆非徧行
十八是無漏緣謂界界中見滅道所斷邪見
疑及彼相應不共無明此十八種緣滅道故

名無漏緣餘皆有漏緣此中有漏緣者由所
緣相應故隨增無漏緣者但於自聚由相應
故隨增九是無為緣謂界界中見滅所斷邪
見疑及彼相應不共無明緣滅諦故名無為
緣餘皆有為緣十種隨眠次第生者先由無
明於諦不了謂於苦不欲乃至於道不欲由
不了故次引生疑謂聞邪正二品便懷猶豫
為苦非苦乃至為道非道從此猶豫引生邪
見謂遇惡友由邪聞思生邪決定無施與無
愛樂無祠祀乃至廣說從此邪見有身見生

謂取蘊中撥無苦理便執有我或有我所從
有身見邊執見生謂執我有斷常邊故從邊
執見戒禁取生謂此邊執為能淨故從戒禁
取引見取生謂能淨者是最勝故從此見取
次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次
引慢生謂自見中深愛著已恃生高舉陵蔑
他故從此慢後次引瞋生謂恃已見於他見
中情不能忍必憎嫌故或於自見取捨位中
起憎嫌故十種隨眠次第如是由三因緣起
諸煩惱一未斷隨眠故二非理作意故三境

界現前故由因加行境界三力煩惱現前此
說具者亦有唯依境界力起煩惱亂逼惱身
心相續故名煩惱此即隨眠
隨煩惱者即諸煩惱亦名隨煩惱復有隨煩
惱謂餘一切行蘊所攝染汙心所與諸煩惱
同蘊攝故此復云何謂誑憍害惱恨諂等有
無量種如聖教說誑謂惑他憍謂染著自身
所有色力族姓淨戒多聞巧辯等已令心傲
逸無所顧性害謂於他能為逼迫由此能行
打罵等事惱謂堅執諸有罪事由此不受如

理諫誨恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲如是六種從煩惱生穢汙相麤名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍二種是貪等流貪種類故害恨二種是瞋等流瞋種類故惱垢即是見取等流執已見勝者惱亂自他故諂垢即是諸見等流諸見增者多諂曲故如說諂曲謂諸惡見此垢及纏并餘染汙行蘊所攝諸心所法從煩惱生故皆名隨煩惱

無愧忿覆身心相續無堪任性名為惛沉是昧重義不能任持身心相續令心昧略名為睡眠此得纏名唯依染汙掉舉謂令心不寂靜惡所作體名為惡作有別心所緣惡作生立惡作名是追悔義此於果體假立因名如緣空名空緣卷九不淨名不淨世間亦以處而說依處者如言一切村邑來等此立纏名亦唯依染嫉慳二相結中已說於諸功德及有德者令心不敬說名無慙即是恭敬所敵對法於諸罪中不見怖畏說名無愧能招惡趣善

士所訶說名為罪除瞋及害於情非情令心
憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆此十纏
縛身心相續故名為纏此中惛沉睡眠無愧
是無明等流惡作是疑等流無慙愧掉舉是
貪等流嫉忿是瞋等流覆是貪無明等流諸
心所法行相微細一一相續分別尚難況一
刹那俱時而有微密智者依佛所說觀果差
別知其性異為諸學者無倒宣說有劣慧者
未親承事無倒解釋佛語諸師故於心所迷
謬誹撥或說唯三或全非有

漏有三種謂欲漏有漏無明漏欲界煩惱并
纏除無明名欲漏有四十一物謂三十一隨
眠并十纏色無色界煩惱并纏除無明名有
漏有五十四物謂上二界各二十六隨眠并
惛沉掉舉同無記故內門轉故依定地故二
界合立一有漏名^{卷九}三界無明名無明漏有十^{十五}
五物以無明是諸有本故別立漏等稽留有
情久住三界障趣解脫故名為漏或令流轉
從有頂天至無間獄故名為漏或彼相續於
六瘡門泄過無窮故名為漏

暴流有四謂欲有見無明暴流欲漏中除見
 名欲暴流有二十九物有漏中除見名有暴
 流有三十物三界諸見名見暴流有三十六
 物三界相應不共無明名無明暴流有十五
 物漂奪一切有情勝事故名暴流如水暴流
 輒有四種如暴流說和合有情今於諸界諸
 趣諸生諸地受苦故名爲輒即是和合今受
 種種輕重苦義

入阿毗達磨論卷上

說一部
有部

永樂北藏

入阿毗達磨論

音釋

冒 諒 其量切 邪兔網也 諒 宰堵波 此梵語也
 墳亦云高顯 宰蘇 麝 神夜切 獸如悍 侯性
 沒切 堵董五切 切 昏 呼昆切 不 傲 魚到切 蔑
 也 勵 勉也 切 昏 呼昆切 不 傲 魚到切 蔑
 莫結切 躊 躊 躊 直由切 躊 躊 魚 愴 慳 也
 輕易也 躊 躊 躊 直由切 躊 躊 魚 愴 慳 也
 憤 房吻切 慳 也 怒也

第一二四册

永樂北藏

入阿毗達磨論

第一二四册

入阿毗達磨論卷下

笈十

塞 建地 羅 阿 羅 漢 造

唐 三 藏 玄 奘 奉 詔 譯

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取即欲
暴流加無明名欲取有三十四物謂貪瞋慢
無明各五疑四纏十即有暴流加無明名我
語取有四十物謂貪慢無明各十疑八及惛
沉掉舉諸見中除戒禁取餘名見取有三十
物戒禁取名戒禁取有六物由此獨為聖道
怨故雙誑在家出家衆故於五見中此別立

取謂在家衆由此誑惑計自餓服氣及墜山
巖等為天道故諸出家衆由此誑惑計捨可
愛境受杜多功德為淨道故新義是取義能
令業火熾然相續而生長故如有薪故火得
熾然如有煩惱故有情業得生長又猛利
義是取義或纏裹義是取義如蠶處爾自纏
而死如有情四取所纏流轉生死喪失慧
命身繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁
取身繫此實執身繫欲界五部貪名初身繫
五部瞋名第二身繫六戒禁取名第三身繫

十二見取名第四身繫種種纏縛有情自體
故名身繫是等網有有情身義

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋昏沉睡眠蓋掉
舉惡作蓋疑蓋欲界五部貪名初蓋五部瞋
名第二蓋欲界昏沉及不善睡眠名第三蓋
欲界掉舉及不善惡作名第四蓋欲界四部
疑名第五蓋覆障聖道及離欲滌并此二種
加行善根故名爲蓋

前說諸界諸趣諸生諸地受苦應說云何界
趣生地界有三種謂欲界色界無色界欲界

有二十處謂八大地獄一等活二黑繩三衆
合四號呌五大號呌六炎熱七極炎熱八無
間并傍生鬼界爲十有四洲人一贍部洲二
勝身洲三牛貨洲四俱盧洲有六欲天一四
大王衆天二十三三天三夜摩天四覩史多
天五樂變化天在十六他化自在天二合二十處色
界有十六處謂初靜慮有二處一梵衆天二
梵輔天第二靜慮有三天一少光天二無量
光天三極光淨天第三靜慮有三天一少淨
天二無量淨天三徧淨天第四靜慮有八天

一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五
無熱天六善現天七善見天八色究竟天合
十六處大梵無想無別處所故非十八無色
界雖無上下處所而有四種生處差別一空
無邊處二識無邊處三無所有處四非想非
非想處趣有五種一捺洛迦二傍生三鬼界
四天五人生有四種謂卵胎濕化地有十一
謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色爲十
一地欲界有頂一向有漏餘九地通有漏及
無漏前界趣生一向有漏

智有十種謂法智類智世俗智他心智苦智
集智滅智道智盡智無生智於欲界諸行及
彼因滅加行無間解脫勝進道并法智地中
所有無漏智名法智無始時來常懷我執今
創見法故名法智於色無色界諸行及彼因
滅加行無間解脫勝進道并類智地中所有
無漏智名類智隨法智生故名類智諸有漏
慧名世俗智此智多於瓶衣等世俗事轉故
名世俗智此有二種一染汙二不染汙染汙
者復有二種一見性二非見性見性有五謂

有身見邊執見邪見見取戒禁取非見者諸
疑貪瞋慢無明忿害等相應慧不流汗者亦
有二種一善二無覆無記無覆無記者非見
不推度故是慧及智善者若五識俱亦非見
是慧及智若意識俱是世俗正見亦慧亦智
諸定生智能了知他欲色界繫一分無漏現
在相似心心所法名他心智此有二種一有
漏二無漏有漏者能了知他欲色界繫心心
所法無漏者有二種一法智品二類智品法
智品者知法智品心心所法類智品者知類

智品心心所法此智不知色無爲心不相應
行及過去未來無色界繫一切根地補特伽
羅勝心心所皆不能知於五取蘊果分有無
漏智作非常苦空非我行相轉名苦智於五
取蘊因分有無漏智作因集生緣行相轉名
集智於彼滅有無漏智作威靜妙離行相轉
名滅智於彼對治得涅槃道有無漏智作道
如行出行相轉名道智有無漏智作是思惟
苦我已知集我已斷滅我已證道我已修盡
行相轉名盡智有無漏智作是思惟苦我已

知不復更知乃至道我已修不復更修無生
行相轉名無生智此後二智不推度故非見
性他心智唯見性餘六智通見性非見性世
俗智唯有漏他心智通有漏及無漏餘八智
唯無漏滅智唯無為緣他心苦集道智唯有
為緣餘五智通有為無為緣苦集智唯有漏
緣滅道智唯無漏緣餘六智通有漏無漏緣
法智在六地謂四靜慮未至中間類智在九
地謂前六地下三無色他心智在四地謂四
靜慮世俗智在一切地餘六智法智品者在

六地類智品者在九地

忍有八種謂苦集滅道法智忍及苦集滅道
類智忍此八是能引決定智勝慧忍可苦等
四聖諦理故名為忍於諸忍中此八唯是觀
察法忍是見及慧非智自性決定義是智義
此八推度意樂未息未能審決故不名智苦
法智忍與欲界見苦所斷十隨眠得俱滅苦
法智與彼斷得俱生忍為無間道智為解脫
道對治欲界見苦所斷十種隨眠如有二人
一在舍內驅賊令出一關閉門不令復入苦

類智忍與色無色界見苦所斷十八隨眠得
俱滅若類智與彼斷得俱生餘如前說如是
四心能於三界苦諦現觀於集滅道各有四
心應知亦爾此十六心能於三界四諦現觀
斷見所斷八十八結得預流果餘修所斷十
種隨眠謂欲界四色無色界各三為十欲界^五
四種譬如束蘆總分為九謂從上上乃至下
下彼對治道無間解脫亦有九品謂下下品
道能對治上上品隨眠乃至上上品道能對
治下下品隨眠六品盡時得一來果九品盡

時得不還果如欲界四總分為九亦有九品
無間解脫能對治道色無色界各有四地一
一地中能治所治各有九品應知亦然漸次
斷彼八地隨眠乃至有頂下下品盡時得阿
羅漢果四果中間所有諸道及前見道名為
四向隨在彼果前即名彼果向如有八補
特伽羅謂行四向及住四果如是向果由種
性別分為六種謂鈍利根種性異生若入見
道十五類名隨信行及隨法行即此二種至
修道位謂從第十六心乃至金剛喻定名信

勝解脫及名見至即此二種至無學位謂從初盡智乃至最後心名時解脫及不時解脫等謂心所種類差別有無量種依心有故名心所法猶如我所如是心所名相應行不相應行與此相違謂諸得等得謂稱說有法者

因法有三種一淨二不淨三無記淨謂信等不淨謂貪等無記謂化心等若成此法名有法者稱說此定因名得獲成就得若無者貪等煩惱現在前時有學既無無漏心故應非聖者異生若起善無記心爾時應名已離滌

者又諸聖者與諸異生無涅槃得互相相似故應俱名異生或俱名聖者如法王說起得成就十無學法故名聖者永斷五支乃至廣說又世尊說苾芻當知若有成就善不善法我見如是諸有情類心相續中善不善得增長無邊作如是說汝等苾芻不應校量有情勝劣不應忘取補特伽羅德量淺深乃至廣說故知法外定有實得此有二種一者未得已失今獲二者得已不失成就應知非得與此相違於何法中有非得於自相續及二滅

中有得非得非他相續無有成就他身法故
非非相續無有成就非情法故亦非虛空無
有成就虛空者故彼得無故非得亦無得有
三種一者如影隨形得二者如牛王引前得
三者如犢子隨後得初得多分如無覆無記
法第二得多分如上地没生欲界結生時欲
界善法得第三得多分如聞思所成慧等除
俱生所餘得此中應作略毗婆沙謂欲界繫
善不善色無前生得但有俱生及隨後得除
眼耳通慧及能變化心并除少分若威儀路

若工巧處極數習者諸餘一切無覆無記法
及有覆無記表色惟有俱生得勢力劣故無
前後得所餘諸法一一容有前後俱得善法
得惟善不善法得惟不善無記法得惟無記
欲界法得惟欲界色界法得惟色界無色界
法得惟無色界在十無漏法得通三界及無漏無
漏法者謂道諦三無爲俱不繫故道諦得惟
無漏非擇滅得通三界擇滅得色無色界道
力起者即隨彼界無漏道力起者是無漏故
無漏法得總說有四種學法得惟學無學法

得惟無學非學非無學法得有三種非學非
無學法者謂諸有漏及無爲有漏及非擇滅
得惟非學非無學擇滅得學道力起者惟學
無學道力起者惟無學世間道力起者惟非
學非無學見所斷法得惟見所斷修所斷法
得惟修所斷非所斷法得有二種謂修所斷
及非所斷非所斷法者謂道諦及無爲道諦
得惟非所斷非擇滅得惟修所斷不汙汙故
是有漏故擇滅得世間道力起者惟修所斷
無漏道力起者惟非所斷一切非得皆惟無

覆無記性攝非如前得有差別義然過去未
來法一一各有三世非得現在法無現在非
得得與非得性相違故無有現在可成就法
不成就故然有過去未來非得欲色無色界
及無漏法一一皆有三界非得無有非得是
無漏者非得中有異生性故如說云何異生
性謂不獲聖法不獲即是非得異名又諸非
得惟無記性故非無漏
已離第三靜慮未離第四靜慮未離第四靜
慮地心心所滅有不相應法名無想定雖滅

一切心心所法而起此定專為除想故名無想如他心智此無想定是善第四靜慮所攝惟非聖者相續中起求解脫想起此定故聖者於此如惡趣想深心厭離此惟順定受謂順次生受是加行得非離染得滅定者謂已離無所有處染有頂心至十心所法滅有不相應法能令大種平等相續故名為滅定是有頂地加行善攝或順次生受或順後次受或順不定受起此定已未得異熟便般涅槃故不定受此定能感有頂地中四蘊異熟彼無色

故聖者能起非諸異生由聖道力起此定故聖者為得現法樂住求起此定異生於此怖畏斷滅無聖道力故不能起聖者於此由加行得非離染得惟佛世尊於此滅定名離染得初盡智時已於此定能自在起故名為得諸佛功德不由加行隨欲即起現在前故若生無想有情天中有法能令心心所滅名無想事是實有物是無想定異熟果故名異熟生無記性攝即廣果天中有一勝處如中間靜慮名無想天生時死時俱有心想中間無

改立無想名彼將時死如久睡覺還起心想起已不久即便命終生於欲界將生彼者必有欲界順後次受決定業故如將生彼比俱盧洲必有能感生天之業先業所引六處相續無間斷因依之施設四生五趣是名命根亦名為壽故對法說云何命根謂三界壽此有實體能持煖識如伽他言
壽煖及與識 三法捨身時 所捨身儻仆如木無思覺
契經亦說受異熟已名那落迦乃至非想非

非想處應知亦爾若異命根無別有法是根性攝徧在三界一期相續無間斷時可依施設四生五趣生無色界起自地善染汙心或起下地無漏心時依何施設化生天趣起善染時應名為死若起無記應復名生撥無命根有斯大過諸有情類同作事業同樂故因名眾同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情皆有我愛同資於食樂欲相似此平等因名眾同分一身內各別有一有差別者謂諸有情界地趣生種姓男

女近事苾芻學無學等種類差別一一身內
有同事業樂欲定因名衆同分此若無者聖
非聖等世俗言說應皆雜亂諸異生性異生
同分有何差別同樂欲等因說名彼同分異
生性者能爲一切無義利因如契經說苾芻
當知我說愚夫無問異生無有少分惡不善
業彼不能造又世尊說若來人中得人同分
非異生性於死生時有捨得義故異生性與
同分別
諸法生時有內因力令彼獲得各別功能即

此內因說名生相謂法生因總有二種一內
二外內謂生相外謂六因或四緣性若無生
相諸有爲法應如虛空等雖具外因緣亦無
生義或應虛空等亦有可生義成有爲性是
大過失由此故知別有生相能引別果暫時
住因說名住相住謂有爲法於暫住時各有勢
力能引別果今暫時住此引別果勢力內因
說名住相若無住相諸有爲法於暫住時應
更不能引於別果由此故知有別住相老謂
衰損引果功能令其不能重引別果謂有爲

法若無異相衰損功能何緣不能引別果尸
更不重引引而復引應成無窮若爾又應非
剎那性由此故知別有異相無常者謂功能
損已今現在法入過去因謂有別法名為滅
相今從現在墮過去世此若無者法應不滅
或虛空等亦有滅義此四有為之有為相若
有此四有為相者便名有為非虛空等然世
尊說有三有為之有為相有為之起亦可了
知盡及住異亦可了知為所化生獸有為故
如示異耳與吉祥俱住異二相合說為一是

故定有四有為相非即所相有為法體若即
所相有為體者如所相體與能相一能相亦
應展轉無異若爾諸法滅時應生生時應滅
或全不生此四本相是有為故如所相法有
四隨相謂名生生乃至滅滅然非無窮以四
本相各相八法隨相惟能各相一故謂法生
時并其自體九法俱起自體為一相隨相八
本相中生除其自體生餘八法隨相中生於
九法內惟生本生勢力劣故住異滅相應知
亦爾本相依法隨相依相法因相故得有作

用相因隨相得有作用作用者何謂生住異滅所生等者謂引果功能故有為法體雖恒有而用非常假茲四相內外因力因得成故名身句身文身等者謂依語生如智帶義影像而現能詮自義名名句文即是想章字之異目如眼識等依眼等生帶色等義影像而現能了自境名等亦爾非即語音親能詮義勿說火時便燒於口要依語故火等名生由火等名詮火等義詮者謂能於所顯義生他覺慧非與義合聲有礙故諸記論者所執常

聲理不成故不應離此名句文三可執有法能詮於義然四種法似同一相一聲二名三義四智此中名者謂色等想句者謂能詮義究竟如說諸惡莫作等頌世間亦說提婆達多驅白牛來擊取乳等文者即是衰一等字此三各別合集同類說之為身如大仙說苾芻當知如來出世便有名身句身文身可了知者意說諦實蘊處界沙門果緣起等法名句文身又世尊說如來得彼彼名句文身者意說如來獲得彼彼不共佛法名句文身等

謂此中義類差別諸行句義齊此應知識句
義者謂總了別色等境事故名為識即於色
等六種境中由眼等根伴助而起現在作用
惟總分別色等境事說名為識若能分別差
別相者即名受等諸心所法識無彼用但作
所依識用但於現在世有一刹那頃能有了
別此亦名意亦名為心亦是施設有情本事
於色等境了別為用由根境別設有六種謂
名眼識乃至意識佛於經中自說彼相謂能
了別故立識名由此故知了別為相

前於思擇有為相中說法生因總有二種一
內二外內謂生相外謂六因或四緣性今應
思擇因緣者何因有六種一相應因二俱有
因三同類因四徧行因五異熟因六能作因
心心所法展轉相應同取一境名相應因如
心與受等受等與受等受等復與心各除其
自性諸有為法更互為果或同一果名俱有
因如諸大種所相能相心心隨轉更互相望
二因別者如諸實人更相助力能過嶮路是
俱有因諸所飲食展轉同義是相應因心隨

轉者謂諸心所及諸靜慮無漏律儀諸有為相以彼與心俱墮一世一起一住一滅一果一等流一異熟同善同不善同無記由此十因名心隨轉自地自部前生諸法如種子法與後相似為同類因自地前生諸徧行法與後深法為徧行因一切不善有漏善法與自異熟為異熟因諸法生時除其自性以一切法為能作因或惟無障或能生故如是六因總以一切有為為果是所生故謂相應俱有因得士用果由此勢力彼得生故此名士用

彼名為果同類徧行因得等流果果似因故說名為等從因生故復說為流果即等流名等流果異熟因得異熟果果不似因故說為異熟謂成熟堪受用故果即異熟名異熟果惟有情數攝無覆無記性能作因得增上果此增上力彼得生故如眼等根於眼識等及田夫等於稼穡等由前增上後法得生增上之果名增上果擇滅無為名離繫果此由道得非道所生果即離繫名離繫果緣有四種謂因等無間所緣增上緣除能作餘五因名

因緣過去現在心心所法除阿羅漢最後心
等名等無間緣一切法名所緣緣能作因性
名增上緣

容有礙物是虛空相此增上力彼得生故能
有所容受是虛空性故此若無者諸有礙物
應不得生無容者故如世尊說梵志當知風
依虛空婆羅門曰虛空依何佛復告言汝問
非理虛空無色無見無對當何所依然有光
明虛空可了故知實有虛空無爲此體若無
風何依住說無色等言何所依因有光明何

所了別了龜毛等不因此故

衆苦永斷說名擇滅衆苦者何謂諸生死如
世尊說苾芻當知諸有若生即說爲苦諸有
即是生死別名有若不生名苦永斷如堤堰
水如壁障風令苦不生名爲擇滅擇謂揀擇
即勝善慧於四聖諦數數擇揀生十彼所得滅立
擇滅名此隨所斷體有無量以所斷法量無
邊故若體一者初道已得修後諸道便應無
用若言初證少分非全即一滅體應有多分
一體多分與理相違隨有漏法有爾所量擇

滅無為應知亦爾此說為善應正理故此隨道別立八十九隨斷徧知立有九種若隨五部立有五種又隨果別總立為四謂預流等由斷離滅界別立三由斷苦集及有餘依無餘依別總立二種約生死斷總立為一如是擇滅有多異名謂名盡離滅涅槃等如人經說必芻當知四無色蘊及眼色等總名為人於中假想說名有情亦名意生亦名為人摩納婆等此中自謂我眼等見色等發起種種世俗言論謂此具壽有如是名如是族姓乃

至廣說必芻當知此惟有想惟有言說如是諸法皆是無常有為緣生由此故苦謂生時苦住等亦苦於此眾苦永斷無餘除棄變吐盡離染滅寂靜隱沒餘不續起名永不生此極靜妙謂一切依除棄愛盡離滅涅槃所言一切依除棄者謂此滅中永捨一切五取蘊十五苦言愛盡者謂此滅中現盡諸愛得此滅已永離染法故名為離證此滅已眾苦皆息故名為滅證此滅已一切災患煩惱火滅故名涅槃

非擇滅者謂有別法畢竟障礙未來法生但由闕緣非由擇得如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼境界五識身等由得此滅能永障故住未來世畢竟不生緣闕亦由此滅勢力故非擇滅決定實有如世尊說若於爾時樂受現前二受便滅彼言滅者除此是何定非無常及擇滅故又契經說苾芻當知若得預流已盡地獄已盡鬼界已盡傍生此言盡者是非擇滅爾時異熟法未得擇滅故爲初業者愛樂勤學離諸問答略制斯論

永樂北藏

入阿毗達磨論

諸未徧知阿毗達磨深密相者隨自意集諸戲論聚置於現前妄構邪難欲相誑毀彼即謗佛所說至教如世尊說有二種人謗佛至教一者不信生於憎嫉二者雖信而惡受持入阿毗達磨論卷下說一切有部

音釋

處爾處尺呂切居也爾 絹規照切 擊居候切取
牛乳 衷倚可切

第一二四册

永樂北藏

入阿毗達磨論

第一二四册

衆事分阿毗曇論卷第一

陞一

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

啓請

敬禮最真覺

無為第一尊

敬禮最寂滅

及三乘妙道

敬禮最息心

淨戒清淨僧

今歸憑三寶

欲有所微通

願加垂威神

必流無滯塞

古昔諸尊人

於妙甚深義

究暢無障礙

結集為衆典

助聖揚法化

謹順三藏寶

於彼佛遊國

流宣長賢衆

茲土文不傳

壅埋在葉墨

我釋迦比丘

求那跋陀羅

於此衆事分

真定胡文本

請釋迦比丘

師菩提耶舍

於彼胡文典

專精宋辭譯

執筆錄心受

一一從義書

句味粗已定

謹呈舊學僧

實不為名稱

每存增學徒

願以此微緣

善了諸法明

明達四真諦

永處涅槃樂

五法品第一

問云何五答謂色心心法心不相應行無為

云何色謂四大及四大造色云何四大謂地

界水火風界云何造色謂眼根耳鼻舌身根
色聲香味觸入少分及無作色是名色法云
何心謂意及六識云何六謂眼識耳鼻舌身
意識是名心法云何心法謂若法心相應謂
受想思觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀放
逸不放逸善根不善根無記根一切結縛使
煩惱上煩惱纏若智若見若無間等此及餘
心相應共起者是名心法法
云何心不相應行謂若法不與心相應謂諸
得無想定滅盡定無想定天命根種類處得事

得入得生老住無常名身句身味身此及餘
不與心相應共起者是名心不相應行法
云何無為謂三無為虛空數滅非數滅是名
無為法
云何地界謂堅云何水界謂濕潤云何火界
謂溫暖云何風界謂飄動
云何眼根謂眼識所依淨色云何耳根謂耳
識所依淨色云何鼻根謂鼻識所依淨色云
何舌根謂舌識所依淨色云何身根謂身識
所依淨色

云何色謂色若好若醜若中間彼二識識先
眼識後意識是名為色云何聲聲有二種謂
因受四大起因不受四大起彼二識識生耳
識後意識是名為聲云何香謂香若好若惡
若中間彼二識識先鼻識後意識是名為香
云何味謂味若可喜若不可喜若中間彼二
識識先舌識後意識是名為味云何觸入少
分謂澀滑輕重冷飢渴彼二識識先身識後
意識是名觸入少分
云何無作色謂法入所攝色彼一識識謂意

識是名無作色

云何眼識謂依眼根行於色云何耳識謂依
耳根行於聲云何鼻識謂依鼻根行於香云
何舌識謂依舌根行於味云何身識謂依身
根行於觸云何意識謂依意根行於法

云何受有三受謂苦受樂受不苦不樂受云
何想有三想謂少想多想無量想云何思心
所造作三種業生謂善不善無記云何觸謂
三事和合生三種觸謂苦觸樂觸不苦不樂
觸云何憶謂心發悟有三種學無學非學非

無學云何欲謂心欲作云何解脫謂心解已
解當解云何念謂心不忘云何定謂一心云
何慧謂於法決斷

云何信謂心淨云何精進謂心堪能勇猛云
何覺謂心麤云何觀謂心細云何放逸謂不
修善法云何不放逸謂修善法云何善根有
三善根謂無貪無恚無癡云何不善根有三
不善根謂貪恚癡云何無記根有四無記根
謂無記愛無記見無記慢無記無明
云何結有九結謂愛結恚結慢結無明結見

結他取結疑結嫉結慳結云何愛結謂三界
貪云何恚結謂於衆生相違云何慢結有七
慢謂慢慢增慢慢我慢增上慢不如慢邪慢
云何慢於卑謂勝於勝謂相似於彼起輕心
自舉自高是名慢云何增慢於等謂勝於勝
謂等於彼起輕心自舉自高是名增慢云何
慢慢於勝謂勝於彼起輕心自舉自高是名
慢慢

云何我慢於五受陰計我我所有於彼起輕
心自舉自高是名我慢云何增上慢未得勝

法謂得未到謂到未觸謂解未證謂證於彼起輕心自舉自高是名增上慢云何不如慢於彼極勝謂小不如於彼起輕心自舉自高是名不如慢云何邪慢非德謂德於彼起輕心自舉自高是名邪慢如是七慢名慢結云何無明結謂三界無知云何見結有三見謂身見邊見邪見云何身見謂五受陰見我我所有於彼起欲起忍起見是名身見云何邊見謂五受陰或見常或見斷於彼起欲起忍起見是名邊見云何邪見謂謗因果於彼起

欲起忍起見是名邪見如是三見名見結云何他取結有二見謂見取戒取云何見取謂五受陰第一勝妙於彼起欲起忍起見是名見取云何戒取謂五受陰清淨解脫出要於彼起欲起忍起見是名戒取如是二見名他取結云何疑結謂或諦不了云何嫉結謂心瞋增廣云何慳結謂心堅著是名九結云何縛謂結即是縛復有三縛謂貪欲縛瞋恚縛愚癡縛云何使有七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢

使無明使見使疑使云何貪欲使有五種謂
 欲界繫見苦所斷貪欲界繫見集滅道修道
 所斷貪如是五種名貪欲使云何瞋恚使有
 五種謂欲界繫見苦所斷瞋欲界繫見集滅
 道修道所斷瞋如是五種名瞋恚使云何有
 愛使有十種世一謂色界繫五種無色界繫五種
 云何色界繫五種謂色界繫見苦所斷愛色
 界繫見集滅道修道所斷愛如色界繫五種
 無色界繫亦如是如是十種名有愛使云何
 慢使有十五種謂欲界繫五種色界繫五種

無色界繫五種云何欲界繫五種謂欲界繫
 見苦所斷慢欲界繫見集滅道修道所斷慢
 如欲界繫五種色無色界繫亦如是如是十
 五種名慢使云何無明使有十五種謂欲界
 繫五種色界繫五種無色界繫五種云何欲
 界繫五種謂欲界繫見苦所斷無明欲界繫
 見集滅道修道所斷無明如欲界繫五種色
 無色界繫亦如是如是十五種名無明使云
 何見使有三十六種謂欲界繫十二種色界
 繫十二種無色界繫十二種云何欲界繫十

二種謂欲界繫見苦所斷身見邊見邪見見
取戒取欲界繫見集所斷邪見見取欲界繫
見滅所斷邪見見取欲界繫見道所斷邪見
見取戒取如欲界繫十二種色無色界繫亦
如是如是三十六種名見使云何疑使有十
二種謂欲界繫四種色界繫四種無色界繫
四種云何欲界繫四種謂欲界繫見苦所斷
疑欲界繫見集滅道所斷疑如欲界繫四種
色無色界繫亦如是如是十二種名疑使
云何煩惱上煩惱所謂煩惱即是上煩惱復

有上煩惱非煩惱謂除煩惱若餘溙汗行陰
云何纏有八纏謂睡眠掉悔慳嫉無慚無愧
於十纏中
無忿覆也

云何智有十智謂法智比智知他心智等智
苦智集滅智道智盡智無生智

云何法智謂知欲界繫行苦無漏智知欲界
繫行因無漏智知欲界繫行滅無漏智知斷
欲界繫行道無漏智復次法智亦緣法智地
無漏智是名法智

云何比智謂知色無色界繫行苦無漏智知

色無色界繫行因無漏智知色無色界繫行
滅無漏智知斷色無色界繫行道無漏智復
次比智亦緣比智地無漏智是名比智

云何知他心智謂若智修果修得不失知欲
界色界他衆生現在心心法亦知無漏心心
法是名知他心智

云何等智謂有漏慧是名等智

云何苦智謂無漏智思惟五受陰無常苦空
非我是名苦智

云何集智謂無漏智思惟有漏因因集有緣

是名集智

云何滅智謂無漏智思惟滅滅止妙離是名
滅智

云何道智謂無漏智思惟道如跡乘是名道
智云何盡智謂我已知苦我已斷集我已證
滅我已修道於彼起智見明覺慧無聞等是
名盡智

云何無生智謂我已知苦不復當知我已斷
集不復當斷我已證滅不復當證我已修道
不復當修於彼起智見明覺慧無聞等是名

無生智

復次我欲漏已盡是名盡智不復當生是名無生智我有漏無明漏已盡是名盡智不復當生是名無生智

云何見謂智即是見或有見非智所謂八無間忍謂苦法忍苦比忍集法忍集比忍滅法忍滅比忍道法忍道比忍是名見若智若見即是無間等

云何得謂得法云何無想定謂遍淨天離欲上地未離欲作出要想思惟先方便心及心

法滅是名無想定云何滅盡定謂無所有處離欲上地未離欲作止息想先方便心及心法滅是名滅盡定云何無想天謂衆生無想天心及心法滅是名無想天云何命根謂三界壽云何種類謂衆生種類云何處得謂得方處云何得事謂得陰云何入得謂得內外入云何生謂轉陰云何老謂陰熟云何住謂行起未壞云何無常謂行起壞云何名身謂增語云何句身謂字滿云何味身謂字身說味身云何虛空謂虛空無滿容受諸色

去無礙云何數滅謂數滅滅是解脫云何非
數滅謂非數滅滅非解脫

分別智品第二

十智云何十謂法智比智知他心智等智若
智集智滅智道智盡智無生智

云何法智緣謂法智欲界繫行緣及無漏緣

云何比智緣謂比智色無色界繫行緣及無

漏緣

云何知他心智緣謂知他心智欲界色界繫

現在他心心法緣及無漏緣

云何等智緣謂等智一切法緣

云何苦智緣謂苦智五受陰緣

云何集智緣謂集智有漏因緣

云何滅智緣謂滅智數滅緣

云何道智緣謂道智學法無學法緣

云何盡智緣謂盡智一切有為法緣及數滅

緣

云何無生智緣謂無生智一切有為法緣及

數滅緣

問以何等故法智欲界繫行緣及無漏緣答

謂法智知欲界繫行苦知欲界繫行因知欲界繫行滅知斷欲界繫行道是故說法智欲界繫行緣及無漏緣

以何等故比智色無色界繫行緣及無漏緣謂比智知色無色界繫行苦知色無色界繫行因知色無色界繫行滅知斷色無色界繫行道是故比智知色無色界繫行緣及無漏緣

以何等故知他心智欲界色界繫現在他心心法及無漏緣謂知他心智知欲界色界現

在他心心法及無漏緣是故知他心智欲界色界繫現在他心心法及無漏緣

以何等故等智一切法緣謂等智知一切法巧便不巧便非巧便非不巧便是故等智一切法緣以何等故苦智五受陰緣謂苦智知五受陰無常苦空非我是故苦智五受陰緣以何等故集智有漏因緣謂集智知有漏因緣集有緣是故集智有漏因緣以何等故滅智數滅緣謂滅智知數滅滅止妙離是故滅智數滅緣

以何等故道智學無學法緣謂道智知道道如跡乘是故道智學無學法緣

以何等故盡智一切有為法及數滅緣謂盡智知我已知苦已斷集已證滅已修道是故盡智一切有為法及數滅緣

以何等故無生智一切有為法及數滅緣謂無生智知我已知苦不復當知已斷集不復當斷已證滅不復當證已修道不復當修是故無生智一切有為法及數滅緣

問法智是幾智幾智少分答法智即法智七

智少分謂知他心智苦智集智滅智道智盡智無生智

問比智是幾智幾智少分答比智即比智七智少分謂知他心智苦智集智滅智道智盡智無生智

問知他心智是幾智幾智少分答知他心智即知他心智四智少分謂法智比智等智道智問等智是幾智幾智少分答等智即等智一智少分謂知他心智

問苦智是幾智幾智少分答苦智即苦智四

智少分謂法智比智盡無生智如苦智集智
滅智亦如是

問道智是幾智幾智少分答道智即道智五
智少分謂法智比智知他心智盡智無生智
問盡智是幾智幾智少分答盡智即盡智六
智少分謂法智比智苦集滅道智如盡智無
生智亦如是
云何法智即法智謂法智知欲界繫行苦知
欲界繫行因知欲界繫行滅知斷欲界繫行
道是故法智即法智

云何法智知他心智謂法智知他斷欲界繫
行道無漏心心法是故法智知他心智

云何法智苦智謂法智知欲界繫五受陰無
常苦空非我是故法智苦智

云何法智集智謂法智知欲界繫行因因集
有緣是故法智集智

云何法智滅智謂法智知欲界繫行滅滅止妙
離是故法智滅智

云何法智道智謂法智知斷欲界繫行道道
如跡乘是故法智道智

云何法智盡智謂法智知我已知欲界繫行
苦知我已斷欲界繫行集知我已證欲界繫
行滅知我已修斷欲界繫行道是故法智盡
智

云何法智無生智謂法智知我已知欲界繫
行苦不復當知知我已斷欲界繫行集不復
當斷知我已證欲界繫行滅不復當證知我
已修斷欲界繫行道不復當修是故法智無
生智
云何比智即比智謂比智知色無色界繫行

苦知色無色界繫行因知色無色界繫行滅
知斷色無色界繫行道是故比智即比智

云何比智知他心智謂比智知他斷色無色
界繫行道無漏心心法是故比智知他心智
云何比智苦智謂比智知色無色界繫五受
陰無常苦空非我是故比智苦智

云何比智集智謂比智知色無色界繫行因
因集有緣是故比智集智

云何比智滅智謂比智知色無色界繫行滅
滅止妙離是故比智滅智

云何比智道智謂比智知斷色無色界繫行道道如跡乘是故比智道智

云何比智盡智謂比智知我已知色無色界

繫行苦知我已斷色無色界繫行集知我已

證色無色界繫行滅知我已修斷色無色界

繫行道是故比智盡智

云何比智無生智謂比智知我已知色無色

界繫行苦不復當知知我已斷色無色界繫

行集不復當斷知我已證色無色界繫行滅

不復當證知我已修斷色無色界繫行道不

復當修是故比智無生智

云何知他心智即知他心智謂知他心智知

他欲界色界繫現在心心法及無漏心心法

是故知他心智即知他心智

云何知他心智法智謂知他心智知他斷欲

界繫行道無漏心心法是故知他心智法智

云何知他心智比智謂知他心智知他斷色

無色界繫行道無漏心心法是故知他心智

比智

云何知他心智等智謂知他心智知他有漏

心心法是故知他心智等智

云何知他心智道智謂知他心智知他無漏

心心法是故知他心智道智

云何等智即等智謂等智知一切法巧便不

巧便非巧便非不巧便是故等智即等智

云何等智知他十一心智謂等智知他有漏心十二

法是故等智知他心智

云何苦智即苦智謂苦智知五受陰無常苦

空非我是故苦智即苦智

云何苦智法智謂苦智知欲界繫五受陰無

常苦空非我是故苦智法智

云何苦智比智謂苦智知色無色界繫五受

陰無常苦空非我是故苦智比智

云何苦智盡智謂苦智知我已知苦是故苦

智盡智

云何苦智無生智謂苦智知我已知苦不復

當知是故苦智無生智

云何集智即集智謂集智有漏因因集有緣

是故集智即集智

云何集智法智謂集智知欲界繫行因因集

有緣是故集智法智

云何集智比智謂集智知色無色界繫行因
因集有緣是故集智比智

云何集智盡智謂集智知我已斷集是故集
智盡智

云何集智無生智謂集智知我已斷集不復
當斷是故集智無生智

云何滅智即滅智謂滅智知滅滅止妙離是
故滅智即滅智

云何滅智法智謂滅智知欲界繫行滅滅止

妙離是故滅智法智

云何滅智比智謂滅智知色無色界繫行滅
滅止妙離是故滅智比智

云何滅智盡智謂滅智知我已證滅是故滅
智盡智

云何滅智無生智謂滅智知我已證滅不復
當證是故滅智無生智

云何道智即道智謂道智知道道如跡乘是
故道智即道智

云何道智法智謂道智知斷欲界繫行道道

如跡乘是故道智法智

云何道智比智謂道智知斷色無色界繫行

道道如跡乘是故道智比智

云何道智知他心智謂道智知他無漏心心

法是故道智知他心智

云何道智盡智謂道智知我已修道是故道

智盡智

云何道智無生智謂道智知我已修道不復

當修是故道智無生智

云何盡智即盡智謂盡智知我已知苦我已

斷集我已證滅我已修道是故盡智即盡智

云何盡智法智謂盡智知我已知欲界繫行

苦我已斷欲界繫行集我已證欲界繫行滅

我已修斷欲界繫行道是故盡智法智

云何盡智比智謂盡智知我已知色無色界

繫行苦我已斷色無色界繫行集我已證色

無色界繫行滅我已修斷色無色界繫行道

是故盡智比智

云何盡智苦智謂盡智知我已知苦是故盡

智苦智

云何盡智集智謂盡智知我已斷集是故盡智集智

云何盡智滅智謂盡智知我已證滅是故盡智滅智

云何盡智道智謂盡智知我已修道是故盡智道智

云何無生智即無生智謂無生智知我已知若不復當知我已斷集不復當斷我已證滅不復當證我已修道不復當修是故無生智即無生智

云何無生智法智謂無生智知我已知欲界繫行若不復當知我已斷欲界繫行集不復當斷我已證欲界繫行滅不復當證我已修斷欲界繫行道不復當修是故無生智法智

云何無生智比智謂無生智知我已知色無色界繫行若不復當知我已斷色無色界繫行集不復當斷我已證色無色界繫行滅不復當證我已修斷色無色界繫行道不復當修是故無生智比智

云何無生智苦智謂無生智知我已知若不

復當知是故無生智苦智

云何無生智集智謂無生智知我已斷集不

復當斷是故無生智集智

云何無生智滅智謂無生智知我已證滅不

復當證是故無生智滅智

云何無生智道智謂無生智知我已修道不

復當修是故無生智道智

問此十智幾有漏幾無漏答一有漏八無漏

一當分別知他心智或有漏或無漏云何有

漏謂知他心智知他有漏心心法云何無漏

謂知他心智知他無漏心心法

問此十智幾有漏緣幾無漏緣答二有漏緣

謂苦智集智二無漏緣謂滅智道智六當分

別法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂

法智苦緣集緣云何無漏緣謂法智滅緣道

緣如法智比智盡智無生智亦如是知他心

智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂知他

心智知他有漏心心法云何無漏緣謂知他

心智知他無漏心心法等智或有漏緣或無

漏緣云何有漏緣謂等智苦緣集緣云何無

漏緣謂等智滅緣道緣及虛空非數滅緣
問此十智幾有為幾無為答謂十智一切是
有為無無為

問此十智幾有為緣幾無為緣答四有為緣
謂知他心智苦智集智道智一無為緣謂滅
智五當分別法智或有為緣或無為緣云何
有為緣謂法智苦緣集緣道緣云何無為緣
謂法智滅緣如法智比智盡智無生智亦如
是等智或有為緣或無為緣云何有為緣謂
等智苦緣集緣道緣云何無為緣謂等智二

種滅緣及虛空緣

衆事分阿毗曇論卷第一

音釋

滯塞滯直例切澁也 究暢究居又切寧也
壅埋壅於隴切壅也 求那跋陀羅梵語也
德賢跋坐五切 濕潤濕失入切 澀滑澀
蕭未跋粗畧也 下立切 糾糾切 恚怒恨也 嫉嫉妬也 慳慳吝也

永樂北藏

眾事分阿毗曇論

第一二四册

衆事分阿毗曇論卷第二

尊 者 世 友 造 陞二

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別諸入品第三

如世尊為闍諦輪盧那婆羅門說一切婆羅

門當知一切者謂十二入云何十二謂眼入

色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸

入意入法入

問此十二入幾色幾非色答十是色一非色

一分別法入或色或非色云何色謂法入所

攝身口業是色餘非色

此十二入幾可見幾不可見謂一可見十一

不可見

此十二入幾有對幾無對謂十有對二無對

此十二入幾有漏幾無漏謂十有漏二分別

意入或有漏或無漏云何有漏謂有漏意行

相應意入云何無漏謂無漏意行相應意入

法入或有漏或無漏云何有漏謂法入所攝

有漏身口業有漏受陰想陰行陰云何無漏

謂無漏身口業無漏受陰想陰行陰及無為

法

此十二入幾有為幾無為謂十一有為一分
別法入或有為或無為云何有為謂法入所
攝身口業受陰想陰行陰云何無為謂虛空
數滅非數滅

此十二入幾有諍幾無諍謂十有諍二分
一若有漏有諍二若無漏無諍如有諍無諍
如是世間出世間有過無過依家依出要使
非使受非受纏非纏亦如是
此十二入幾有記幾無記謂八無記四分別

色入或有記或無記云何有記謂善不善色
入云何無記謂除善不善色入諸餘色入如
色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾隱沒幾不隱沒謂八不隱沒四
分別色入或隱沒或不隱沒云何隱沒謂穢
汙云何不隱沒謂不穢汙如色入聲入意入
法入亦如是

此十二入幾應修幾不應修謂八不應修四
分別色入或應修或不應修云何應修謂善
色入云何不應修謂不善無記色入如色入

聲入意入亦如是法入或應修或不應修云何應修謂善有為法入云何不應修謂不善無記法入及數滅

此十二入幾穢汙幾不穢汙謂八不穢汙四分別色入或穢汙或不穢汙云何穢汙謂隱沒云何不穢汙謂不隱沒如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾有罪幾無罪謂八無罪四分別色入或有罪或無罪云何有罪謂不善色入及隱沒無記云何無罪謂善色入及不隱沒

無記如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾有報幾無報謂八無報四分別色入或有報或無報云何有報謂善不善色入云何無報謂無記色入如色入聲入亦是意入或有報或無報云何有報謂不善善有漏意入云何無報謂無記無漏意入如意入法入亦如是

此十二入幾見幾非見謂一是見十非見一分別法入或見或非見云何見謂八見名見謂五邪見世俗正見學見無學見餘非見

此十二入幾內外謂六內六外

此十二入幾受幾不受謂三不受九分別眼入或受或不受云何受謂自性受云何不受謂非自性受如眼入色入耳入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是

此十二入幾心幾非心謂一是心十一非心此十二入幾有緣幾無緣謂一有緣十無緣一分別法入或有緣或無緣云何有緣謂心法云何無緣謂非心法

此十二入幾心法幾非心法謂十一非心法

一分別法入或心法或非心法云何心法謂有緣云何非心法謂無緣

此十二入幾業幾非業謂九非業三分別色入或業或非業云何業謂身作是業餘非業聲入或業或非業云何業謂口作是業餘非業法入或業或非業云何業謂法入所攝口身業及思是業餘非業

此十二入幾善不善無記謂八無記四分別色入或善不善無記云何善謂善身作云何不善謂不善身作云何無記謂除善不善身

作色餘身作色聲入或善不善無記云何善
 謂善口聲云何不善謂不善口聲云何無記
 謂除善不善口聲諸餘口聲意入或善不善
 無記云何善謂善意意惟相應意入云何不
 善謂不善意意惟相應意入云何無記謂無
 記意思惟相應意入法入或善不善無記云
 何善謂法入所攝善身口業善受陰想陰行
 陰及數滅云何不善謂法入所攝不善身口
 業不善受陰想陰行陰云何無記謂法入所
 攝無記受陰想陰行陰及虛空非數滅

此十二入幾見斷幾修斷幾不斷十修斷二
 分別意入或見斷或修斷或不斷云何見斷
 若意入隨信行隨法行人無間忍等斷彼云
 何斷謂見斷八十八使相應意入云何修斷
 若意入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使
 相應意入及不穢汙有漏意入云何不斷謂
 無漏意入法入或見斷或修斷或不斷云何
 見斷若法入隨信行隨法行人無間忍等斷
 彼云何斷謂見斷八十八使彼相應法入彼
 所起心不相應行云何修斷若法入學見迹

修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法入彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汙有漏法入云何不斷謂無漏法入

此十二入幾學幾無學幾非學非無學謂十

非學非無學二分別意入或學或無學或非

學非無學云何學謂學意惟相應意入云

何無學謂無學意惟相應意入云何非學

非無學謂有漏意惟相應意入法入或學

或無學或非學非無學云何學謂學身口業

學受陰想陰行陰云何無學謂無學身口業

無學受陰想陰行陰云何非學非無學謂法入所攝有漏身口業有漏受陰想陰行陰及無為法

此十二入幾欲界繫幾色無色界繫幾不繫

謂二欲界繫十分別眼入或欲界繫或色界

繫云何欲界繫謂眼入欲界繫四大所造云

何色界繫謂眼入色界繫四大所造如眼入

色入耳入聲入鼻入舌入身入亦如是觸入

或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂觸入欲

界繫四大所造云何色界繫謂觸入色界繫

四大所造意入或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應意入云何色界繫謂色界繫意思惟相應意入云何無色界繫謂無色界繫意思惟相應意入云何不繫謂無漏意思惟相應意入法入或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂法入欲界繫彼所攝身口業彼所攝受陰行陰云何色界繫謂法入色界繫彼所攝身口業彼所攝受陰行陰云何無色界繫謂法入無色界繫彼

所攝受陰行陰云何不繫謂無漏所攝身口業無漏所攝受陰行陰及無為法此十二入幾過去幾未來幾現在謂十一或過去或未來或現在一分別法入若有為或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在

四二

六

所攝若數滅滅諦所攝虛空非數滅非諦所攝

此十二入幾見苦斷幾見集斷幾見滅斷幾見道斷幾修斷幾不斷謂十修斷二分別意入或見苦斷或見集斷或見滅斷或見道斷或修斷或不斷云何見苦斷若意入隨信行隨法行人苦無間忍等斷彼云何斷謂見苦斷二十八使相應意入云何見集斷若意入隨信行隨法行人集無間忍等斷彼云何斷謂見集斷十九使相應意入云何見滅斷若

意入隨信行隨法行人滅無間忍等斷彼云何斷謂見滅斷十九使相應意入云何見道斷若意入隨信行隨法行人道無間忍等斷彼云何斷謂見道斷二十二使相應意入云何修斷若意入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使相應意入及不穢汙有漏意入云何不斷謂無漏意入法入或見苦斷或見集斷或見滅斷或見道斷或修斷或不斷云何見苦斷若法入隨信行隨法行人苦無間忍等斷彼云何斷謂見苦斷二十八使彼相應法

入彼所起心不相應行云何見集斷若法入
隨信行隨法行人集無間忍等斷彼云何斷
謂見集斷十九使彼相應法入彼所起心不
相應行云何見滅斷若法入隨信行隨法行
人滅無間忍等斷彼云何斷謂見滅斷十九
使彼相應法入彼所起心不相應行云何見
道斷若法入隨信行隨法行人道無間忍等
斷彼云何斷謂見道斷二十二使彼相應法
入彼所起心不相應行云何修斷若法入學
見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法

入彼所起身口業彼所起心不相應行及不
穢汙有漏法入云何不不斷謂無漏法入
問五陰十二入爲五陰攝十二入爲十二入
攝五陰答十二入攝五陰非五陰攝十二入
何所不攝謂無爲法入

問五陰十八界爲五陰攝十八界爲十八界
攝五陰答十八界攝五陰非五陰攝十八界
何所不攝謂無爲法界
問五陰二十二根爲五陰攝二十二根爲二
十二根攝五陰答二陰及二陰少分攝二十

二根二十二根亦攝二陰及二陰少分何所
不攝謂一陰及二陰少分

問五陰九十八使為五陰攝九十八使為九
十八使攝五陰答一陰少分攝九十八使九
十八使亦攝一陰少分何所不攝謂四陰及

一陰少分

四二

問十二入十八界為十二入攝十八界為十
八界攝十二入答展轉相攝隨其所應

問十二入二十二根為十二入攝二十二根
為二十二根攝十二入答六內入及一外入

少分攝二十二根二十二根亦攝六內入及
一外入少分何所不攝謂五外入及一外入
少分

問十二入九十八使為十二入攝九十八使
為九十八使攝十二入答一外入少分攝九
十八使九十八使亦攝一外入少分何所不
攝謂十一入及一外入少分

問十八界二十二根為十八界攝二十二根
為二十二根攝十八界答十二內界及一外
界少分攝二十二根二十二根亦攝十二內

界及一外界少分何所不攝謂五外界及一
外界少分

問十八界九十八使為十八界攝九十八使
為九十八使攝十八界答一外界少分攝九
十八使九十八使亦攝一外界少分何所不

世二

攝謂十七界及一外界少分

九

問二十二根九十八使為二十二根攝九十
八使為九十八使攝二十二根答展轉不相
攝
分別七事品第四

十八界十二入五陰五盛陰六界十大地法
十煩惱大地法十小煩惱大地法五煩惱五
觸五見五根五法六識身六觸身六受身六
想身六思身六愛身

云何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

云何十二入謂眼入色入耳入聲入鼻入香
入舌入味入身入觸入意入法入

云何五陰謂色陰受陰想陰行陰識陰云何

五盛陰謂色盛陰受盛陰想盛陰行盛陰識盛陰

云何六界謂地界水界火界風界虛空界識界

云何十大地法謂受想思觸憶欲解脫念定

慧

云何十煩惱大地法謂不信懈怠妄念亂無

明邪慧邪憶邪解脫掉放逸

云何十小煩惱大地法謂忿恨覆惱嫉慳誑

諂惱害

云何五煩惱謂欲貪色貪無色貪瞋恚疑

云何五觸謂對觸增上語觸明觸無明觸非

明非無明觸

云何五見謂身見邊見邪見見取戒取

云何五根謂眼根苦根喜根憂根捨根

云何五法謂覺觀識無慚無愧

云何六識身謂眼識耳識鼻識舌識身識意

識云何六觸身謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸

意觸云何六受身謂眼觸生受耳鼻舌身意

觸生受云何六想身謂眼觸生想耳鼻舌身

意觸生想云何六思身謂眼觸生思耳鼻舌
身意觸生思云何六愛身謂眼觸生愛耳鼻
舌身意觸生愛

云何眼界若眼於色已見今見當見隨彼一
一有分云何色界若色於眼已見今見當見
隨彼有分云何眼識界若眼見色起眼識眼
增上見色若眼識於色若識分別知色是名
眼識界

云何耳界若耳於聲已聞今聞當聞隨彼一
一有分云何聲界若聲於耳已聞今聞當聞

隨彼有分云何耳識界若耳聞聲起耳識耳
增上聞聲若耳識於聲若識分別知聲是名
耳識界

云何鼻界若鼻於香已覺今覺當覺隨彼一
一有分云何香界若香於鼻已覺今覺當覺
隨彼有分云何鼻識界若鼻覺香起鼻識鼻
增上覺香若鼻識於香若識分別知香是名
鼻識界

云何舌界若舌於味已嘗今嘗當嘗隨彼一
一有分云何味界若味於舌已嘗今嘗當嘗

隨彼有分云何舌識界若舌嘗味起舌識舌
增上嘗味若舌識於觸若識分別知味是名
舌識界

云何身界若身於觸已覺今覺當覺隨彼一
一有分云何觸界若觸於身已覺今覺當覺
隨彼有分云何身識界若身覺觸起身識身
增上覺觸若身識於觸若識分別知觸是名
身識界

云何意界若意於法已識今識當識隨彼一
一有分云何法界若法於意已識今識當識

隨彼有分云何意識界若意緣法起意識意
增上緣法若意識於法若識分別知法是名
意識界眼入乃至法入廣說亦如是

云何色陰謂十種色入及法入所攝色云何
受陰謂六受身云何六謂眼觸生受乃至意
觸生受云何想陰謂六想身云何六謂眼觸
生想乃至意觸生想云何行陰行陰有二種
謂心相應心不相應云何心相應行陰謂思
觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀放逸不放
逸善根不善根無記根一切結縛使煩惱上

煩惱纏一切智一切見一切無間等如是比
心相應法是名心相應行陰云何心不相應
行陰謂諸得無想正受滅盡正受無想天命
根身種類處得事得入得生住異滅名身句
身味身如是比心不相應法是名心不相應
行陰彼二法總為行陰數云何識陰謂六識
身云何六謂眼識身乃至意識身云何色感
陰若色有漏感受謂此色若於過去未來現
在起欲已起當起或貪或恚或癡彼一一心
數煩惱已起當起是名色感陰受想行感陰

亦如是云何識感陰若識有漏感受謂此識
若於過去未來現在起欲已起當起或貪或
恚或癡彼一一心數煩惱已起當起是名識
感陰

云何地界謂堅相乃至風界如五法品說云
何虛空界謂空邊色云何識界謂五識身及
有漏意識身

云何受謂受覺知痛等苦樂俱非三境界轉
云何想謂想等想增上想於像貌轉云何思
謂思等思增上思思起心行於業云何觸謂

觸等觸增上觸依緣心和合轉云何憶謂心發悟憶念思惟心行境界云何欲謂欲於緣堅持深著爲作欲樂云何解脫謂心解脫意於緣解云何念謂念隨念不捨於緣不廢亂忘云何定謂心等住不動移境不散不亂攝受止一云何慧謂心於法起撰擇相決斷覺知照了觀察云何不信謂心不信受不正思惟不修德本不種善行不造勝業意不清淨云何懈怠謂心下劣不勤勇猛意不捷疾云何妄念謂念虛妄外向邪記云何亂謂心亂

散飄馳轉動緣不止一云何無明謂愚三界闇無知云何邪慧謂不順正念邪解決斷云何邪憶謂穢汙意行曲受境界不正思惟云何邪解脫謂穢汙意行解脫於緣云何掉謂心躁慍不依寂靜云何放逸謂捨正方便作不應作於諸善法不勤修習云何念謂於不饒益事於瞋相續起心念云何恨謂苦事不順所欲起心恨云何覆謂覆藏自罪云何惱謂若心熱燒云何嫉謂於所嫌不欲彼利起心妬忌云何慳謂心所受堅著不捨云何誑

謂欺偽他云何諂謂起心曲行云何憍謂心
醉舉迷云何害謂惱切衆生起心逼迫

云何欲貪若欲貪等貪結聚貪室堅著愛樂
云何色貪若色貪等貪結聚貪室堅著愛樂
云何無色貪若無色貪等貪結聚貪室堅著
愛樂云何瞋恚謂於彼衆生起損害心誹謗
苦切云何疑謂惑諦不了云何對觸謂五識
身相應觸云何增上語觸謂意識身相應觸
云何明觸謂無漏觸云何無明觸謂穢汙觸
云何非明非無明觸謂不穢汙有漏觸云何

身見謂於五盛陰起我我所有見於彼堪忍
樂著

云何邊見謂於五盛陰或斷常見於彼堪忍
樂著云何邪見謂誹謗因果毀所應作於彼
堪忍樂著云何取見見謂於五盛陰起第一

世二

十四

見最上最勝於彼堪忍樂著云何取戒見謂
於五盛陰起清淨解脫出要於彼堪忍樂著
云何樂根若樂受觸所觸若起身意樂起覺
知想云何苦根若苦受觸所觸若起身等苦
起覺知想云何喜根若喜受觸所觸若起心

喜想覺受生云何憂根若憂受觸所觸若起
 心苦想覺受生云何捨根若不苦不樂受觸
 所觸若起身心非覺受非不覺受生云何覺
 若心覺遍覺色覺增上色覺覺數覺覺等思
 惟羸心轉云何覺若心行少行隨微行隨順
 細心轉

云何識謂六識身眼識乃至意識
 云何無慚若心無慚不厭患過不極厭離不
 恭敬不柔軟不自畏不自羞恣心自在
 云何無愧若心無愧於他於罪無畏於罪無

怖於罪不見於諸過惡不着恥他
 云何眼識謂眼緣色起眼識眼增上緣色眼
 識於色若識若分別色是名眼識乃至意識
 亦如是

云何眼觸謂眼緣色起眼識陸二三和合生眼觸
 增上緣色眼識於色若觸等觸是名眼觸耳
 鼻舌身亦如是云何意觸謂意緣法起意識
 三和合生觸意增上緣法意識於法若觸等
 觸是名意觸
 云何眼觸生受謂眼緣色起眼識三和合生

觸觸緣受眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸
生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若覺
受等受是名眼觸生受耳鼻舌身亦如是云
何意觸生受謂意緣法起意識三和合生觸
觸緣受意增上緣法意觸因意觸集意觸生
意觸有意觸思惟相應意識於法若覺受等
受是名意觸生受
云何眼觸生想謂眼觸色起眼識三和合生
觸觸緣想眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸
生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若想
生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若想

等想增上想分別想是名眼觸生想耳鼻舌
身亦如是云何意觸生想謂意緣法起意識
三和合生觸觸緣想意增上緣法意觸因意
觸集意觸生意觸有意觸思惟相應意識於
法若想等想增上想分別想是名意觸生想
云何眼觸生思謂眼緣色起眼識三和合生
觸觸緣思眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸
生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若思
等思增上思思轉心行於業是名眼觸生思
耳鼻舌身亦如是云何意觸生思謂意緣法

起意識三和合生觸觸緣思意增上緣法意
觸因意觸集意觸生意觸有意觸思惟相應
意識於法若思等思增上思思轉心行於業
是名意觸生思

云何眼觸生愛謂眼緣色起眼識三和合生

觸觸緣受受緣愛眼增上緣色眼識於色若

貪貪聚貪室堅著愛樂是名眼觸生愛耳鼻

舌身亦如是云何意觸生愛謂意緣法起意

識三和合生觸觸緣受受緣愛意增上緣法

意識於法若貪貪聚貪室堅著愛樂是名意

觸生愛

問眼界幾界幾入幾陰攝眼界攝法幾界幾
入幾陰攝眼界不攝法幾界幾入幾陰攝眼
界攝不攝法幾界幾入幾陰攝除眼界攝法
餘法幾界幾入幾陰攝除眼界不攝法餘法
幾界幾入幾陰攝除眼界攝不攝法餘法幾
界幾入幾陰攝如眼界乃至意觸生愛亦如
是答眼界一界一入一陰攝不攝十七界十
一入五陰如眼界眼界攝法亦如是
眼界不攝法十七界十一入五陰攝不攝一

界一入一陰除眼界攝法餘法十七界十一
 入五陰攝不攝一界一入一陰除眼界不攝
 法餘法一界一入一陰攝不攝十七界十一
 入五陰除眼界攝法餘法如眼界不攝除眼
 界不攝法餘法如眼界除眼界攝不攝法若
 問餘法虛空無事無論如眼界九色界十色
 入亦如是
 眼識界一界一入一陰攝不攝十七界十二
 入五陰如眼識界耳鼻舌身意識界六識身
 亦如是

意界七界一入一陰攝不攝十一界十一入
 四陰如意界意入識陰識法亦如是
 法界一界一入四陰攝不攝十七界十一入
 二陰如法界法入亦如是
 色界十一界十一入一陰攝不攝八界二入
 四陰
 受陰一界一入一陰攝不攝十八界十二入
 四陰如受陰想陰行陰受大地想大地亦如
 是色感陰十一界十一入一陰攝不攝八界
 二入五陰

受盛陰一界一入一陰攝不攝十八界十二入五陰如受盛陰想盛陰行盛陰五色界八大地法十煩惱大地法十小煩惱大地法五煩惱五觸五見五根四法五六亦如是

識盛陰七界一入一陰攝不攝十三界十二入五陰如識盛陰識界亦如是

眼識界一界一入三陰相應不相應者十八

界十二入五陰如眼識界耳鼻舌身意識界

識盛陰識界六識身亦如是

意界一界一入三陰相應不相應者十八界

十二入三陰如意界意入識陰識法亦如是

法界八界二入四陰相應不相應者十一界

十一入二陰如法界法入行陰八大地法亦如是

受陰八界二入三陰相應不相應者十一界

如是

十一入三陰如受陰想陰受大地想大地亦如是

受盛陰八界二入三陰相應不相應者十三

界十二入五陰如受盛陰想盛陰亦如是

行盛陰八界二入四陰相應不相應者十三

如是

如是

界十二入五陰如行威陰覺觀法亦如是不
信八界二入四陰相應不相應者十八界十
二入五陰如不信餘煩惱大地法亦如是欲
貪瞋恚無明觸非明非無明觸無慚無愧亦
如是

念三界二入四陰相應不相應者十八界十
二入五陰如念餘小煩惱大地法無色界貪
疑明觸五見六受身亦如是
色貪六界二入四陰相應不相應者十八界
十二入五陰

對觸七界二入四陰相應不相應者十三界
十二入五陰

增上語觸三界二入四陰相應不相應者十
七界十二入五陰如增上語觸六觸身六思
身亦如是

樂根八界二入三陰相應不相應者十八界
十二入五陰如樂根捨根亦如是

苦根七界二入三陰相應不相應者十八界
十二入五陰

喜根三界二入三陰切心不相應者十八界

十二入五陰如喜根憂根亦如是

眼觸生受三界二入三陰相應不相應者十

七界十二入五陰如眼觸生受耳鼻舌身意

觸生受六想身亦如是

眾事分阿毗曇論卷第二

音釋

諍側逆切

穢於廢切

五陰陰於切

掉徒弔切

忿吻扶切

撰須充切

詐須充切

也切怒切

誑誑古切

說說切

欺欺切

僞僞切

竊竊切

詐詐切

同切與切

飄飄切

馳馳切

欺欺切

僞僞切

竊竊切

詐詐切

詭詭切

誑誑切

誑誑切

欺欺切

僞僞切

竊竊切

詐詐切

也也

誑誑切

誑誑切

欺欺切

僞僞切

竊竊切

詐詐切

也也

誑誑切

誑誑切

欺欺切

僞僞切

竊竊切

詐詐切

也也

誑誑切

誑誑切

欺欺切

僞僞切

竊竊切

詐詐切

也也

誑誑切

誑誑切

欺欺切

僞僞切

竊竊切

詐詐切

也也

誑誑切

誑誑切

欺欺切

僞僞切

竊竊切

詐詐切

眾事分阿毗曇論卷第三

陸三

尊 者 世 友 造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別諸使品第五

問九十八使幾界繫答三界繫謂欲界色界

世三

無色界問此九十八使幾欲界繫幾色界繫

幾無色界繫答三十六欲界繫三十一色界

繫三十一無色界繫問此九十八使幾見斷

幾修斷答八十八見斷十修斷

問此欲界繫三十六使幾見斷幾修斷答三

十二見斷四修斷問此色界繫三十一使幾見斷幾修斷答二十八見斷三修斷如色界

繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾見苦斷幾見集斷幾見滅斷幾見道斷幾修斷答二十八見苦斷十九

見集斷十九見滅斷二十二見道斷十修斷

問此欲界繫三十六使幾見苦斷幾見集斷

幾見滅斷幾見道斷幾修斷答十見苦斷七

見集斷七見滅斷八見道斷四修斷

問此色界繫三十一使幾見苦斷幾見集斷

幾見滅斷幾見道斷幾修斷答九見苦斷六見集斷六見滅斷七見道斷三修斷如色界繫無色界繫亦如是

問使是何義答微細是使義使是使義隨入是使義隨逐是使義謂彼使不斷不知二事使使緣使及相應使彼自界非他界十二使貧使恚使色貪使無色貪使慢使無明使身見使邊見使邪見使見取使戒取使疑使云何欲貪使使謂愛捺念著悅樂可意云何恚使使謂不愛不樂不念不悅可意云何色貪

使使謂愛樂淨可樂可意云何無色貪使使謂愛樂可意云何慢使使謂貢高自舉云何無明使使謂無照闇愚云何身見使使謂計我我所有云何邊見使使謂所計或斷或常云何邪見使使謂無作無得起見誹謗云何見取使使謂上勝第一云何戒取使使謂清淨解脫起出要見云何疑使使謂惑諦不了三處起欲愛使此欲愛使不斷不知欲愛纏所纏法樂著境界惡意思惟行如是乃至三處起疑使此疑使不斷不知疑纏所纏法樂

著境界惡意思惟行

問七使十二使為七使攝十二使為十二使
攝七使答展轉相攝隨其事云何隨其事彼
欲貪使欲貪使攝瞋恚使瞋恚使攝有貪使
二使攝慢使慢使攝無明使無明使攝見使
五見使攝疑使疑使攝是七使攝十二使十
二使亦攝七使是故說展轉相攝隨其事
問七使九十八使為七使攝九十八使為九
十八使攝七使答展轉相攝隨其事云何隨
其事彼欲貪使攝五瞋恚使攝五有貪使攝

十慢使攝十五無明使攝十五見使攝三十
六疑使攝十二是七使攝九十八使九十八
使亦攝七使是故說展轉相攝隨其事

問十二使九十八使為十二使攝九十八使
為九十八使攝十二使答展轉相攝隨其事
云何隨其事彼欲貪使攝五瞋恚使攝五色
貪使攝五無色貪使攝五慢使攝十五無明
使攝十五身見使攝三邊見使攝三邪見使
攝十二見取使攝十二戒取使攝六疑使攝
十二是十二使攝九十八使九十八使亦攝

十二使是故說展轉相攝隨其事

問此九十八使幾一切遍幾不一切遍答三十七一切遍六十五不一切遍六分別見苦集斷無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍謂見苦集斷不一切遍使不相應無明云何不一切遍謂見苦集斷不一切遍使相應無明

問此欲界繫三十六使幾一切遍幾不一切遍答九一切遍二十五不一切遍二分別欲界繫見苦集斷無明使或一切遍或不一切

遍云何一切遍謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明云何不一切遍謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明

問此色界繫三十一使幾一切遍幾不一切遍答九一切遍二十不一切遍二分別色界繫見苦集斷無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明云何不一切遍謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明如色界繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾一切遍修斷幾不一切遍
非修斷答三十七一切遍修斷五十五不一
切遍非修斷六分別見苦集斷無明使或一
切遍或不一切遍云何一切遍謂見苦集斷
不一切遍不相應無明使云何不一切遍謂
見苦集斷不一切遍相應無明使

問此欲界繫三十六使幾一切遍修斷幾不
一切遍非修斷答十三一切遍修斷二十一
不一切遍非修斷二分別欲界繫見苦集斷
無明使或一切遍或不一切遍云何一切遍

謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無
明使云何不一切遍謂欲界繫見苦集斷不
一切遍使相應無明使

問此色界繫三十一使幾一切遍修斷幾不
一切遍非修斷答十二一切遍修斷十七不
一切遍非修斷二分別見苦集斷無明使或
一切遍或不一切遍云何一切遍謂色界繫
見苦集斷不一切遍使不相應無明使云何
不一切遍謂色界繫見苦集斷不一切遍使
相應無明使如色界繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾有漏緣幾無漏緣答八十
 有漏緣十二無漏緣六分別見滅見道斷無
 明使或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂見
 滅見道斷有漏緣使相應無明使云何無漏
 緣謂見滅見道斷有漏緣使不相應無明使
 問此欲界繫三十六使幾有漏緣幾無漏緣
 答三十有漏緣四無漏緣二分別欲界繫見
 滅見道斷無明使或有漏緣或無漏緣云何
 有漏緣謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使相
 應無明使云何無漏緣謂欲界繫見滅見道

斷有漏緣使不相應無明使
 問此色界繫三十一使幾有漏緣幾無漏緣
 答二十五有漏緣四無漏緣二分別色界繫
 見滅見道斷無明使或有漏緣或無漏緣云
 何有漏緣謂色界繫見滅見道斷有漏緣使
 相應無明使云何無漏緣謂色界繫見滅見
 道斷有漏緣使不相應無明使如色界繫無
 色界繫亦如是
 問此九十八使幾有為緣幾無為緣答八十
 九有為緣六無為緣三分別見滅斷無明使

或有為緣或無為緣云何有為緣謂見滅斷
有為緣使相應無明使云何無為緣謂見滅
斷有為緣使不相應無明使

問此欲界繫三十六使幾有為緣幾無為緣
答三十三有為緣二無為緣一分別欲界繫
見滅斷無明使或有為緣或無為緣云何有
為緣謂欲界繫見滅斷有為緣使相應無明
使云何無為緣謂欲界繫見滅斷有為緣使
不相應無明使
問此色界繫三十一使幾有為緣幾無為緣

答二十八有為緣二無為緣一分別色界繫
見滅斷無明使或有為緣或無為緣云何有
為緣謂色界繫見滅斷有為緣使相應無明
使云何無為緣謂色界繫見滅斷有為緣使
不相應無明使如色界繫無色界繫亦如是
問此九十八使幾緣使非相應使幾相應使
非緣使幾緣使亦相應使幾非緣使亦非相
應使答緣使非相應者無相應使非緣者無
漏緣使緣使亦相應使有漏緣使非緣使
亦非相應使者無

問此欲界繫三十六使幾緣使非相應使答
 作四句緣使非相應者無相應使非緣者欲
 界繫無漏緣使緣使亦相應使者欲界繫有
 漏緣使非緣使亦非相應使者無此色界繫
 三十一使幾緣使非相應使作四句緣使非
 相應者無相應使非緣者色界繫無漏緣使
 緣使亦相應使者色界繫有漏緣使非緣使
 亦非相應使者無如色界繫無色界繫亦如
 是
 二十法見苦斷法見集斷法見滅斷法見道

斷法修斷法如不定欲界繫色無色界繫亦
 如是
 問彼見苦斷法幾使使答見苦斷一切見集
 斷一切遍問彼見集斷法幾使使答見集斷
 一切見苦斷一切遍問彼見滅斷法幾使使
 答見滅斷一切及一切遍問彼見道斷法幾
 使使答見道斷一切及一切遍問彼修斷法
 幾使使答修斷一切及一切遍如不定欲界
 繫色無色界繫亦如是
 問彼見苦斷法幾使緣使非相應使答作四

句緣使非相應者見集斷一切遍使相應使
非緣者無緣使亦相應使者見苦斷一切非
緣使亦非相應使者見集斷不一切遍及見
滅見道斷修斷一切

問彼見集斷法幾使緣使非相應使答作四
句緣使非相應者見苦斷一切遍相應使非
緣者無緣使亦相應使者見集斷一切非緣
使亦非相應使者見苦斷不一切遍及見滅
見道斷修斷一切

句緣使非相應者一切遍相應使非緣者見
滅斷無漏緣使緣使亦相應使者見滅斷有
漏緣使非緣使亦非相應使者見苦集斷不
一切遍見道斷及修斷一切

問彼見道斷法幾使緣使非相應使答作四
句緣使非相應者一切遍相應使非緣者見
道斷無漏緣使緣使亦相應使者見道斷有
漏緣使非緣使亦非相應使者見苦集斷不
一切遍見滅斷及修斷一切

問彼修斷法幾使緣使非相應使答作四句

緣使非相應者一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者修斷一切非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切如不定欲界繫色無色界繫亦如是

即此二十法即此見苦斷法即此見集斷法

即此見滅斷法即此見道斷法即此修斷法

如是不定欲界繫色無色界繫亦如是

問即此見苦斷法幾使使答即此見苦斷不

一切遍問即此見集斷法幾使使答即此見

集斷不一切遍問即此見滅斷法幾使使答

即此見滅斷一切問即此見道斷法幾使使答即此見道斷一切問即此修斷法幾使使答即此修斷一切如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問即此見苦斷法幾使緣使非相應使答作

四句緣使非相應者無相應使非緣者無緣

使亦相應使者見苦斷不一切遍非緣使亦

非相應使者無

問即此見集斷法幾使緣使非相應使答作

四句緣使非相應者無相應使非緣者無緣

使亦相應使者見集斷不一切遍非緣使亦非相應使者無

問即此見滅斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣

非緣使亦非相應使者無

九

問即此見道斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者見道斷無漏緣緣使亦相應使者見道斷有漏緣非緣使亦非相應使者無

問即此修斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者無緣使亦相應使者即修斷一切非緣使亦非相應使者無如不定欲界繫色無色界繫亦如是二十心者見苦斷心見集斷心見滅斷心見道斷心修斷心如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見苦斷心幾使使答見苦斷一切見集斷一切遍彼相應法見苦斷一切見集斷一切遍彼所起心不相應行見苦斷一切見集斷

一切遍

問見集斷心幾使使答見集斷一切見苦斷一切遍彼相應法見集斷一切見苦斷一切遍彼所起心不相應行見集斷一切見苦斷一切遍

問見滅斷心幾使使答見滅斷一切及一切遍彼相應法見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍問見道斷心幾使使答見道斷一切及一切遍彼相應法見道斷一切及一切遍彼所起

心不相應行見道斷有漏緣及一切遍

問修斷心幾使使答修斷一切及一切遍彼相應法修斷一切及一切遍彼所起心不相應行修斷一切及一切遍如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見苦斷心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見集斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使見苦斷一切非緣使亦非相應使見集斷不一遍見滅見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所

起心不相應行見苦斷一切見集斷一切遍
此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使
問見集斷心幾使緣使非相應使答作四句
緣使非相應者見苦斷一切遍相應使非緣
者無緣使亦相應使見集斷一切非緣使
亦非相應使者見苦斷一切遍見滅見道
及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所
起心不相應行見集斷一切見苦斷一切遍
此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使
問見滅斷心幾使緣使非相應使答作四句

緣使非相應者一切遍相應使非緣者見滅
斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣
非緣使亦非相應使者見苦集斷一切遍
見道及修斷一切彼相應法四句即如心說
彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切
遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應
使如見滅斷見道斷亦如是
問修斷心幾使緣使非相應使答作四句緣
使非相應者一切遍相應使非緣者無緣使
亦相應使者修斷一切非緣使亦非相應使

者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切
彼相應法四句即如心說彼所起心不相應
行修斷一切及一切遍此使緣使非相應使
餘非緣使亦非相應使如不定欲界繫色無
色界繫亦如是

四十八心者見滅斷邪見相應心見滅斷疑
相應心見滅斷邪見疑相應心見滅斷邪見
不相應心見滅斷疑不相應心見滅斷邪見
疑不相應心如見滅斷見道斷亦如是如不
定欲界繫色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應心幾使使答見滅斷邪
見相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相
應法見滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣
及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏
緣及一切遍

問見滅斷疑相應心幾使使答見滅斷疑相
應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法
見滅斷疑相應無明見滅斷有漏緣及一切
遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一
切遍

問見滅斷邪見疑相應心幾使使答見滅斷
邪見疑相應無明見滅斷有漏緣及一切遍
彼相應法見滅斷邪見疑相應無明見滅斷
有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅
斷有漏緣及一切遍

世三

十二

問見滅斷邪見不相應心幾使使答除見滅
斷邪見彼相應無明餘見滅斷一切及一切
遍彼相應法除見滅斷邪見相應無明餘見
滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見
滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷疑不相應心幾使使答除見滅斷
疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼相
應法除見滅斷疑相應無明餘見滅斷一切
及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏
緣及一切遍

問見滅斷邪見疑不相應心幾使使答除見
滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷一切及一
切遍彼相應法除見滅斷邪見疑相應無明
餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應
行見滅斷有漏緣及一切遍如見滅斷見道

斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應心幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及
一切遍相應使非緣者見滅斷邪見相應無
明緣使亦相應使十三者無非緣使亦非相應使
者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏
緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼
相應法四句即如心說彼所起心不相應行
見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應

使餘非緣使亦非相應使
問見滅斷疑相應心幾使緣使非相應使答
作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一
切遍相應使非緣者見滅斷疑相應無明緣
使亦相應使若無非緣使亦非相應使若除
見滅斷疑相應無明餘見滅斷無漏緣見苦
集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法
四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷
有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非
緣使亦非相應使

問見滅斷邪見疑相應心幾使緣使非相應
便答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣
及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見疑相
應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相
應使者除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅
斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷
一切彼相應法四句即如心說彼所起心不
相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使
非相應使餘非緣使亦非相應使
問見滅斷邪見不相應心幾使緣使非相應

使答作四句緣使非相應者一切遍相應使
非緣者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷
無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非
緣使亦非相應使者見滅斷邪見相應無明
見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相
應法四句即如心說彼所起心不相應行見
滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使
餘非緣使亦非相應使
問見滅斷疑不相應心幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者一切遍相應使非

緣者除見滅斷疑相應無明餘見滅斷無漏
 緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使
 亦非相應使者見滅斷疑相應無明見苦集
 斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四
 句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有
 漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣
 使亦非相應使
 問見滅斷邪見疑不相應心幾使緣使非相
 應使答作四句緣使非相應者一切遍相應
 使非緣者除見滅斷邪見疑相應無明餘見

滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏
 緣非緣使亦非相應使者見滅斷邪見疑相
 應無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一
 切彼相應法四句即如心說彼所起心不相
 應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非
 相應使餘非緣使亦非相應使如見滅斷見
 道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦
 如是
 問此欲界繫三十六使十見苦斷七見集斷
 七見滅斷八見道斷四修斷云何見苦斷十

使答謂身見邊見見苦斷邪見見取戒取疑
貪恚慢無明云何見集斷七使謂見集斷邪
見見取疑貪恚慢無明云何見滅斷七使謂
見滅斷邪見見取疑貪恚慢無明云何見道
斷八使謂見道斷邪見見取戒取疑貪恚慢
無明云何修斷四使謂修斷貪恚慢無明
問身見幾使使答見苦斷一切見集斷一切
遍彼相應法見苦斷一切見集斷一切遍彼
所起心不相應行見苦斷一切見集斷一切
遍如身見邊見見苦斷邪見見取戒取疑貪

恚慢無明亦如是

問見集斷邪見幾使使答見集斷一切見苦
斷一切遍彼相應法見集斷一切見苦斷一
切遍彼所起心不相應行見集斷一切見苦
斷一切遍如見集斷邪見見取疑貪恚慢無
明亦如是

問見滅斷邪見幾使使答見滅斷邪見相應
無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見
滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣及一切
遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一

切遍如見滅斷邪見疑亦如是

問見滅斷見取幾使使答見滅斷見取相應
無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見
滅斷見取相應無明見滅斷有漏緣及一切
遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一
切遍如見滅斷見取貪恚慢亦如是

世三

十六

問見滅斷無明幾使使答見滅斷無明除無
漏緣餘見滅斷一切及一切遍彼相應法見
滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見
滅斷有漏緣及一切遍如見滅斷見道斷亦

如是

問修斷貪幾使使答修斷一切及一切遍彼
相應法即如貪說彼所起心不相應行亦如
是說如貪恚慢無明亦如是

問身見幾使緣使非相應使答作四句緣使
非相應者除身見相應無明餘見苦斷一切
及見集斷一切遍相應使非緣者無緣使亦
相應使者身見相應無明非緣使亦非相應
使者見集斷不一切遍見滅見道及修斷一
切彼相應法緣使非相應者除身見相應無

明餘見苦斷一切及見集斷一切遍相應使
非緣者無緣使亦相應使者身見相應無明
非緣使亦非相應使者見集斷不一切遍見
滅見道及修斷一切彼所起心不相應行見
苦斷一切見集斷一切遍此使緣使非相應
使餘非緣使亦非相應使如身見邊見見苦
斷邪見見取戒取疑貪恚慢亦如是
問見苦斷無明幾使緣使非相應使答作四
句緣使非相應者見苦斷無明及見集斷一
切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者除

見苦斷無明餘見苦斷一切非緣使亦非相
應使者見集斷不一切遍見滅見道及修斷
一切彼相應法緣使非相應者見集斷一切
遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見苦
斷一切非緣使亦非相應使者見集斷不一
切遍見滅見道及修斷一切彼所起心不相
應行見苦斷一切及見集斷一切遍此使緣
使非相應使餘非緣使亦非相應使
問見集斷邪見幾使緣使非相應使答作四
句緣使非相應者除邪見相應無明餘見集

斷一切及見苦斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見集斷邪見相應無明非緣使亦非相應使者見苦斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼所起心不相应行見集斷一切及見苦斷一切遍此使緣使非相應使餘非緣

使亦非相應使如見集斷邪見見取疑貪恚慢亦如是問見集斷無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見集斷無明及見苦斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者除見集斷無明餘見集斷一切非緣使亦非相應使者見苦斷不一切遍見滅見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者見苦斷一切遍相應使非緣者無緣使亦相應使者見集斷一切非緣使亦非相應使者見苦斷不一

切遍見滅見道及修斷一切彼所起心不相
應行見集斷一切及見苦斷一切遍此使緣
使非相應使餘非緣使亦非相應使
問見滅斷邪見幾使緣使非相應使答作四
句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍
相應使非緣者見滅斷邪見相應無明緣使
亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見
滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣及見
苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應
法緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍

相應使非緣者見滅斷邪見相應無明緣使
亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見
滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣見苦
集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心
不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣
使非相應使餘非緣使亦非相應使如見滅
斷邪見疑亦如是
問見滅斷見取幾使緣使非相應使答作四
句緣使非相應者除見滅斷見取相應無明
餘見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者

無緣使亦相應使者見滅斷見取相應無明
非緣使亦非相應使者見滅斷無漏緣見苦
集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法
緣使非相應者除見滅斷見取相應無明餘
見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者無
緣使亦相應使者見滅斷見取相應無明非
緣使亦非相應使者見滅斷無漏緣見苦集
斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不
相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使
非相應使餘非緣使亦非相應使如見滅斷

見取貪恚慢亦如是
問見滅斷無明幾使緣使非相應使答作四
句緣使非相應者見滅斷有漏緣無明及一
切遍相應使非緣者除見滅斷無漏緣無明
餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者除見滅
斷有漏緣無明餘見滅斷有漏緣非緣使亦
非相應使者見滅斷無漏緣無明見苦集斷
不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使
非相應者一切遍相應使非緣者見滅斷無
漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣

使亦非相應使者見苦集斷不一切遍見道
及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有
漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣
使亦非相應使如見滅斷見道斷亦如是
問修斷貪幾使緣使非相應使答作四句緣
使非相應者除修斷貪相應無明餘修斷一
切及一切遍相應使非緣者無緣使亦相應
便者修斷貪相應無明非緣使亦非相應使
者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切
彼相應法緣使非相應者除修斷貪相應無

明餘修斷一切及一切遍相應使非緣者無
緣使亦相應使者修斷貪相應無明非緣使
亦非相應使者見苦集斷不一切遍及見滅
見道斷一切彼所起心不相應行修斷一切
及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦
非相應使如貪恚慢亦如是
問修斷無明幾使緣使非相應使答作四句
緣使非相應者修斷無明及一切遍相應使
非緣者無緣使亦相應使者除修斷無明餘
修斷一切非緣使亦非相應使者見苦集斷

不一切遍及見滅見道斷一切彼相應法緣
 使非相應者一切遍相應使非緣者無緣使
 亦相應使者有修斷一切非緣使亦非相應
 使者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一
 切彼所起心不相應行修斷一切及一切遍
 此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使
 四十八無明見滅斷邪見相應無明見滅斷
 疑相應無明見滅斷邪見疑相應無明見滅
 斷邪見不相應無明見滅斷疑不相應無明
 見滅斷邪見疑不相應無明如見滅斷見道

斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如
 是
 問見滅斷邪見相應無明幾使使答見滅斷
 邪見見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見
 滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣及一切
 遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一
 切遍
 問見滅斷疑相應無明幾使使答見滅斷疑
 見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷
 疑相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所

起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷邪見疑相應無明幾使使答見滅斷邪見疑見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷邪見疑相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷邪見不相應無明幾使使答見滅斷疑見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及

一切遍

問見滅斷疑不相應無明幾使使答見滅斷邪見見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法除見滅斷疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷邪見疑不相應無明幾使使答見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切

遍如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣有見或斷邪見相應無明緣使亦相應使者

無非緣使亦非相應使者除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相应行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑相應無明幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷疑緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見滅斷疑餘見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍

見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者
見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見
滅斷疑相應無明緣使亦相應使者無非緣
使亦非相應使者除見滅斷疑相應無明餘
見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍見道
及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有
漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣
使亦非相應使
問見滅斷邪見疑相應無明幾使緣使非相
應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏

緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見疑
緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者
除見滅斷邪見疑餘見滅斷無漏緣及見苦
集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法
緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相
應使非緣者見滅斷邪見疑相應無明緣使
亦相應使者無非緣使亦非相應使者除見
滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷無漏緣及
見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所
起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此

使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使
 問見滅斷邪見不相應無明幾使緣使非相
 應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏
 緣無明及一切遍相應使非緣者見滅斷疑
 緣使亦相應使者除見滅斷有漏緣無明餘
 見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者除見
 滅斷疑餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切
 遍見道及修斷一切彼相應法緣使非相應
 者一切遍相應使非緣者除見滅斷邪見相
 應無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使者

見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅
 斷邪見相應無明見苦集斷不一切遍見道
 及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有
 漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣
 使亦非相應使
 問見滅斷疑不相應無明幾使緣使非相應
 使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣
 無明及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見
 緣使亦相應使者除見滅斷有漏緣無明餘
 見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者除見

滅斷邪見餘見滅斷無漏緣及見苦集斷不
一切遍見道及修斷一切彼相應法緣使非
相應者一切遍相應使非緣者除見滅斷邪
見相應無明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應
使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者
見滅斷疑彼相應無明見苦集斷^{卅五}不一切遍
見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅
斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘
非緣使亦非相應使

相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有
漏緣無明及一切遍相應使非緣者無緣使
亦相應使者除見滅斷有漏緣無明餘見滅
斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷無
漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切
彼相應法緣使非相應使者一切遍相應使
非緣者除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅
斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣
非緣使亦非相應使者見滅斷邪見疑相應
無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切

彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘者非緣使亦非相應使如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問若有漏緣使緣使相應使耶若緣使相應使有漏緣使耶答有若使緣使相應使彼有漏緣使或使有漏緣非彼緣使相應使云何有謂他界一切遍謂使欲界繫緣色界繫欲界繫緣無色界繫色界繫緣無色界繫欲界繫緣色無色界繫

問若無漏緣使相應使耶若相應使無漏緣使耶答有若使相應使彼無漏緣使或使相應使非彼無漏緣使云何有謂他界一切遍使謂使欲界繫緣色界繫欲界繫緣無色界繫色界繫緣無色界繫欲界繫緣色無色界

繫分別諸使
品第五竟

三

廿六

眾事分阿毗曇論卷第三

眾事分阿毗曇論卷第四

陞四

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍

分別攝品第六之一

爾燄法識法通爾燄法緣法增上法色法非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有諍法無諍法世間法出世間法入法不入法染汚法不染汚法依家法依出要法心法非心法法法非心法法心相應法心不相應法心共有法非

心共有法心隨轉法非心隨轉法心因法非心因法心次第法非心次第法緣心法非緣心法心增上法非心增上法心果法非心果法心報法非心報法業法非業法業相應法非業相應法業共有法非業共有法業隨轉法非業隨轉法業因法非業因法業次第法非業次第法緣業法非緣業法業增上法非業增上法業果法非業果法業報法非業報法有法非有法有相應法非有相應法有共有法非有共有法有隨轉有因法非有隨轉

永樂北藏

眾事分阿毗曇論

第一二四册

非有因法有次第法非有次第法緣有法非
 緣有法有增上法非有增上法有果法非有
 呆法有報法非有報法斷知法智所知法非
 智所知法斷知所斷法非斷知所斷法修法
 非修法證法非證法習法非習法有罪法無
 罪法黑法白法退法不退法隱沒法不隱沒
 法記法無記法已起法不起法今起法非今
 起法已滅法非已滅法今滅法非今滅法緣
 起法非緣起法緣生法非緣生法因法非因
 法有因法非有因法因起法非因起法因相

應法非因相應法結法非結法生結法非生
 結法取法非取法受法非受法取生法非取
 生法煩惱法非煩惱法穢汚法不穢汚法有
 穢汚法非有穢汚法纏法非纏法纏住法非
 纏住法纏生法非纏生法有緣法無緣法有
 覺法非有覺法有觀法非有觀法二可樂法非
 可樂法受用法非受用法有事有緣法無事
 無緣法有上法無上法遠法近法有量法無
 量法見法非見法見處法非見處法見相應
 法非見相應法凡夫法非凡夫法凡夫共法

非凡夫共法定法非定法惱法非惱法根法
 非根法聖諦攝法非聖諦攝法共有法非共
 有法相應法非相應法果法非果法有果法
 非有果法報法非報法有報法非有報法因
 緣法非因緣法有因緣法非有因緣法出法
 非出法有出法非有出法相續法非相續法
 有相續法非有相續法二法有二百一十六種竟
 善法不善法無記法學法無學法非學非無
 學法見斷法修斷法不斷法見斷因法修斷
 因法不斷因法可見有對法不可見有對法

不可見無對法報法非報法非報非非報法
 下法中法上法小法大法無量法意樂法非
 意樂法非意樂非不意樂法樂俱法苦俱法
 不苦不樂俱法俱起法俱住法俱滅法非俱
 起法非俱住法非俱滅法心俱起法心俱住
 法心俱滅法非心俱起法非心俱住法非心
 俱滅法三界欲界瞋界害界又三界出要界
 無瞋界無害界又三界欲界色界無色界又
 三界色界無色界滅界三有欲有色有無色
 有三漏欲漏有漏無明漏三世過去世未來

世現在世三說事過去說事未來說事現在
 說事三苦苦苦變苦苦行苦苦三法有覺
 有觀法無覺有觀法無覺無觀法三地有覺
 有觀地無覺有觀地無覺無觀地三業身業
 口業意業又三業善業不善業無記業又三
 業學業無學業非學非無學業又三業具斷
 業修斷業不斷業又三業現法受業生法受
 業後法受業又三業樂受業苦受業不苦不
 樂受業三法有九
十三種竟
 四念處謂身念處受念處心念處法念處四

正勤謂已起惡不善法方便令斷正勤未起
 惡不善法方便令不起正勤未生善法方便
 令生正勤已生善法方便勤修令住使不忘
 矢滿足修習增廣智證正勤四如意足謂欲
 定淨行成就如意足精進定淨行成就如意
 足心定淨行成就如意足慧定淨行成就如
 意足四禪謂初禪二禪三禪四禪四聖諦謂
 苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦四
 無量謂慈悲喜捨四無色謂空入處識入處
 無所有入處非想非非想入處四聖種謂隨

乞得衣知足聖種謂隨乞得食知足聖種謂
 隨得眠卧具等知足聖種謂樂閑靜樂修聖
 種四沙門果謂須陀洹沙門果斯陀含沙門
 果阿那含沙門果阿羅漢無上沙門果四智
 謂法智比智知他心智等智又四智謂苦智
 集智滅智道智四智四辯謂義辯法辯辭辯隨應
 辯四緣謂因緣次第緣緣緣增上緣四食謂
 麤搏食細觸食意思食識食四流謂欲流有
 流見流無明流四扼謂欲扼有扼見扼無明
 扼四取謂欲取見取戒取我取四法謂過去

法未來法現在法非過去未來現在法又四
 法謂欲界繫法色界繫法無色界繫法不繫
 法又四法謂善因法不善因法無記因法非
 善因非不善因非無記因法又四法謂有緣
 緣法無緣緣法有緣緣無緣緣法非有緣緣
 非無緣緣法四法有八種
 五陰謂色陰受陰想陰行陰識陰五盛陰謂
 色盛陰受想行識盛陰五趣謂地獄趣畜生
 趣餓鬼趣天趣人趣五煩惱身謂見苦斷煩
 惱身見集斷煩惱身見滅斷煩惱身見道斷

煩惱身修斷煩惱身五法謂色法心法心法

法心不相應行法無為法五法有二
十五種竟

六界謂地界水界火界風界虛空界識界六

法謂見苦斷法見集斷法見滅斷法見道斷

法修斷法不斷法六法有十
二種竟

七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢使無明使

見使疑使七識住謂有色眾生種種身種種

想謂人及天是名初識住處有色眾生種種

身一種想謂梵天身彼初所轉是名第二識

住處有色眾生一種身種種想謂光音天是

名第三識住處有色眾生一種身一種想謂

遍淨天是名第四識住處無色眾生已離一

切色想障礙想究竟不種種想思惟無量空

處入無量空入處謂空入處天是名第五識

住處無色眾生已離一切空入處無量識入

無量識入處謂識入處天是名第六識住處

無色眾生已離一切識入處無所有入無所

有入處謂無所有入處天是名第七識住處

七覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺

支猗覺支定覺支捨覺支七法有二
十一種竟

八解脫處謂內有色想外觀色是名初解脫處內無色想外觀色是名第二解脫處淨身證解脫處是名第三解脫處已離一切色想障礙想究竟無種種想思惟無邊空處入無邊空入處是名第四解脫處離一切空入處無量識入無量識入處是名第五解脫處離一切識入處無所有入無所有入處是名第六解脫處離一切無所有入處非想非非想入非想非非想入處是名第七解脫處已離一切非想非非想入處想受滅身證住是名

第八解脫處八勝處謂內有色想外觀少色好色惡色謂彼色勝處生觀想是名初勝處入內有色想外觀多色好色惡色謂彼色勝處生觀想是名第二勝處入內無色想外觀少色好色惡色謂彼色勝處生觀想是名第三勝處入內無色想外觀多色好色惡色謂彼色勝處生觀想是名第四勝處入內無色想外觀青色青觀青光譬如鳩牟迦華色成就婆羅捺衣青青色青觀青光如是比丘內無色想外觀色青青色青觀青光謂彼色

勝處生觀想是名第五勝處入內無色想外
 觀色黃黃色黃觀黃光譬如迦梨那華色成
 就婆羅捺衣黃黃色黃觀黃光如是比丘內
 無色想外觀色黃黃色黃觀黃光謂彼色勝
 處生觀想是名第六勝處入內無色想外觀
 色赤赤色赤觀赤光譬如槃頭嗜婆迦華色
 成就婆羅捺衣赤赤色赤觀赤光如是比丘
 內無色想外觀色赤赤色赤觀赤光謂彼色
 勝處生觀想是名第七勝處入內無色想外
 觀色白白色白觀白光譬如優私多羅華色

成就婆羅捺衣白白色白觀白光如是比丘
 內無色想外觀色白白色白觀白光謂彼色
 勝處生觀想是名第八勝處八道支謂正見
 正思惟正語正業正命正方便正念正定八法
有二十種竟
 九結謂貪欲結瞋恚結慢結無明結見結他
 取結疑結嫉結慳結九衆生居處謂有色衆
 生種種身種種想謂人及天是名初衆生居
 處有色衆生種種身一種想謂梵天身彼初
 所轉是名第二衆生居處有色衆生一種身

種種想謂光音天是名第三衆生居處有色
 衆生一種身一種想謂遍淨天是名第四衆
 生居處有色衆生無有想謂無想天衆生是
 名第五衆生居處無色衆生已離一切色想
 障礙想究竟不種種想思惟無量空處入無
 量空處住所謂空處天是名第六衆生居處
 無色衆生離一切空處入無量識處住所謂
 識處天是名第七衆生居處無色衆生離一
 切識處入無所有處住所謂無所有處天是
 名第八衆生居處無色衆生離一切無所有

處入非想非非想處住所謂非想非非想處
 天是名第九衆生居處九法有十
八種竟
 十一切入謂地一切入一相生上下諸方無
 二無量是名初一切入處水火風入青黃赤
 白空一切入處識一切入處一相生上下諸
 方無二無量是名十一切入處十無學法謂
 無學正見乃至無學解脫無學解脫知見十
法有二
十種竟
 十一法謂色有漏無漏受想行識有漏無漏
 及無為法十一法有
十種竟

十二入謂眼入色入乃至意入法入十二法

十八界廣說如前分別七事品十八法有十八種竟

二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根男根

女根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信

根精進根念根定根慧根未知當知根已知

根無知根二十二法有二十二種竟

九十八使九十八法有九十八種竟

云何爾燄法謂一切法爾燄智所知隨其所

應云何隨其所應謂彼苦智知苦集智知集

滅智知滅道智知道及善等智亦知苦集滅道虛空數滅非數滅此一切法爾燄智所知隨其所應是名爾燄法

云何識法謂一切法識所識識分別隨其所

應云何隨其所應謂彼眼識識色耳識識聲

鼻識識香舌識識味身識識觸意識識法眼

色亦識眼識識耳聲亦識耳識識鼻香亦識

鼻識識舌味亦識舌識識身觸亦識身識識

意法亦識意識識此一切法識分別隨其所

應是名識法

云何通爾燄法謂通爾燄者謂慧彼一切去
 通爾燄隨其所應云何隨其所應謂彼苦忍
 苦智通苦爾燄集忍集智通集爾燄滅忍滅
 智通滅爾燄道忍道智通道爾燄及善有漏
 慧亦通苦爾燄集滅道虛空數滅非數滅通
 爾燄此一切法通爾燄隨其所應是名通爾
 燄法

香舌識舌識相應法緣味身識身識相應法
 緣觸意識意識相應法緣法眼色及眼識緣
 耳聲及耳識緣鼻香及鼻識緣身觸及身識
 緣意法及意識一切法緣謂心心法是名緣
 法云何增上法謂一切有為法展轉增上及
 無為法為有為法增上是名增上法云何色
 法謂十種色入及一入少分云何非色法謂
 一入及一入少分云何可見法謂一入云何
 不可見法謂十一入云何有對法謂十入云
 何無對法謂二入云何有漏法謂十入及二

入少分云何無漏法謂二入少分云何有為
 法謂十一入及一入少分云何無為法謂一
 入少分云何有諍法謂十入及二入少分云
 何無諍法謂一入少分如有諍法無諍法世
 間法出世間法入法不入法染汚法不染汚
 法依家法依出要法亦如是

云何心法謂一入云何非心法謂十一入云
 何心法法謂若法心相應彼復云何謂受陰
 想陰彼相應行陰云何非心法法謂若法心
 不相應彼復云何謂色心心不相應行及無

為如心法法非心法法心相應法心不相應
 法亦如是

云何心共有法謂若心共有十一入少分除
 意入云何非心共有法謂意入若非心共有
 十一入少分云何心隨轉法謂若法心共一
 起一住一滅彼復云何謂一切心共法及道
 共定共戒彼心及彼法生住異滅是名心隨
 轉法

云何非心隨轉法謂若法心不共一起不一
 住不一滅彼復云何謂除心法法及道共定

共戒若餘色除心隨轉心不相應行若餘心
不相應行心及無爲云何心因法謂若入超
昇離生人除彼初無漏心若餘心及餘凡夫
決定趣向超昇離生除彼未來初無漏心若
餘心若心因十一入少分云何非心因法謂
若入超昇離生人彼初無漏心及餘凡夫決
定趣向超昇離生彼初未來無漏心及非心
若非心因十一入少分云何心次第法謂若
心次第餘心心法已生當生若無想定滅盡
定已起當起是名心次第法云何非心次第

法謂除心次第心心法若餘心心法除心次
第心不相應行若餘心不相應行色及無爲
云何緣心法謂若意識相應緣心云何非緣
心法謂除緣心意識相應餘非緣心意識相
應及五識相應色及無爲心不相應行
云何心增上法世四謂有爲法云何非心增上法
謂無爲法云何心果法十一謂一切有爲法及數
滅云何非心果法謂虛空非數滅云何心報
法謂若心報得十一入少分除聲入云何非
心報法謂聲入若非心報得十一入少分云

何業法謂身業口業思業云何非業法謂除身口業若餘色除思業若餘行陰餘受等三陰及無爲云何業相應法謂若法思相應彼復云何謂一切心心法除思云何非業相應法謂若法思不相應彼復云何謂色思心不相應行及無爲云何業共有法謂意入若業共有十一入少分除思云何非業共有法謂思業除意入及非業共有十一入少分云何業隨轉法謂若法與思俱一起一住一滅彼復云何謂一切心心法除思若道共定共戒

若彼思業及彼法生住異滅是名業隨轉法云何非業隨轉法謂若法不與思俱一起一住一滅彼復云何謂除心心法及業隨轉身口業若餘色除業隨轉心不相應行若餘心不相應行思及無爲云何業因法謂若入超昇離生入除彼初無漏思業若餘思及餘凡夫決定趣向超昇離生除彼初未來無漏思業若餘思及意入若業因十一入少分云何非業因法謂若入超昇離生人彼初無漏思及餘凡夫決定趣向超昇離生彼未來初無

漏思若非業因十一入少分除意入云何業
次第法謂若法心次第云何非業次第法謂
若法非心次第云何緣業法謂若眼耳意等
彼三識身相應緣業云何非緣業法謂若除
眼等緣業三識身相應若眼等餘緣非業三
識身相應及鼻舌身等三識身相應色及無
為心不相應行云何業增上法謂有為法云
何非業增上法謂無為法云何業果法謂一
切有為法及數滅云何非業果法謂虛空非
數滅云何業報法謂若業報得十一入少分

除聲入云何非業報法謂聲入若非業報得
十一入少分
云何有法謂有漏法云何非有法謂無漏法
云何有相應法謂有漏心心法云何非有相
應法謂無漏心心法色及無為心不相應行
云何有共有法謂有漏法若無漏法有漏法
俱起云何非有共有法謂除有漏法及共有
無漏法若餘無漏法云何有隨轉有因法謂
有漏法云何非有隨轉非有因法謂無漏法
云何有次第法謂彼有漏心心法次第生餘

心心法已起當起及無想正受滅盡正受已起當起是名有次第法云何非有次第法謂除有次第心心法若餘心心法除有次第心不相應行若餘心不相應行色及無為云何緣有法謂五識相應及緣有意識相應云何非緣有法謂除五識相應及緣有意識相應十三若餘意識相應色及無為心不相應行云何有增上法謂有為法云何非有增上法謂無為法

云何有果法謂有漏法若世俗道斷諸結證

云何非有果法謂除有漏法及有果無漏法若餘無漏法云何有報法謂若有報得十一入少分除聲入云何非有報法謂聲入若非有報得十一入少分

云何斷知法謂二智法智比智云何智所知法謂一切法智所知云何非智所知法謂若求如是法者不可得也云何斷知所斷法謂有漏法云何非斷知所斷法謂無漏法云何修法謂善有為法云何非修法謂不善無記法及數滅云何證法謂有二證法智證及得

證云何智證法謂一切法智所證云何非智證法謂若求如是法不可得也

云何得證法謂善法依正受證不隱沒無記天眼天耳是名得證云何非得證法謂除不隱沒無記天眼天耳若餘無記及不善法云何習法謂善有爲法云何非習法謂不善無記法及數滅云何有罪法謂不善法及隱沒無記云何無罪法謂善法及不隱沒無記如有罪法無罪法黑法白法退法不退法亦是

云何隱沒法謂穢汚法云何不隱沒法謂不穢汚法云何記法謂善法及不善法云何無記法謂除善不善若餘法是云何已起法謂過去現在法云何不起法謂未來不生法及無爲法云何今起法謂若未來法現前必起云何非今起法謂除未來法現前必起若餘未來法過去現在法及無爲法云何已滅法謂過去法云何非滅法謂未來現在法及無爲法云何今滅法謂若法現在滅云何非今滅法謂除見生現前滅法若餘現在法及過

去未來法及無為法云何緣起法謂有為法
 云何非緣起法謂無為法如緣起法非緣起
 法緣生法非緣生法因法非因法有因法非
 有因法因起法非因起法亦如是

云何因相應法謂一切心心法云何非因相
 應法謂色及無為心不相應行云何結法謂
 九結云何非結法謂除九結若諸餘法云何
 生結法謂有漏法云何非生結法謂無漏法
 云何取法謂四取法云何非取法謂無漏法
 云何受法謂若法自性所攝云何非受法謂

若法非自性所攝云何取生法謂有漏法云
 何非取生法謂無漏法云何煩惱法謂若法
 纏所起云何非煩惱法謂若法非纏所起云
 何穢汚法謂不善法及隱沒無記云何不穢
 汚法謂善法及不隱沒無記云何有穢汚法
 謂有漏法云何非有穢汚法謂無漏法云何
 纏法謂諸煩惱法云何非纏法謂非諸煩惱
 法云何纏住法謂穢汚心心法云何非纏住
 法謂不穢汚心心法及無為心不相應行云
 何纏生法謂有漏法云何非纏生法謂無漏

法云何有緣法謂一切心心法云何無緣法
謂色無爲及心不相應行云何有覺法謂若
法覺相應云何非有覺法謂若法覺不相應
云何有觀法謂若法觀相應云何非有觀法
謂若法觀不相應云何可樂法謂若法喜根
相應云何非可樂法謂若法喜根不相應云
何受用法謂若法意思惟相應云何非受用
法謂若法意思惟不相應云何有事有緣法
謂有爲法云何無事無緣法謂無爲法云何
有上法謂一切有爲法及虛空非數滅云何

無上法謂數滅法云何遠法謂過去未來法
云何近法謂現在法及無爲法云何有量法
謂若法有量果及報量所得稱云何無量法
謂若法無量果及報量所不稱云何見法謂
眼根及五邪見世俗正見學見無學見云何
非見法謂除眼根若餘色除八見若餘行陰
所攝法受等三陰及無爲法云何見處法謂
有漏法云何非見處法謂無漏法云何見相
應法謂八見相應法云何非見相應法謂非
八見相應法

云何凡夫法謂地獄衆生入畜生入餓鬼入
鬱單越人入無想天入若由業生彼是名凡
夫法云何非凡夫法謂四跡四辯四沙門果
無諍願智大悲滅盡正受空空無願無願無
相無相熏修禪無間等智淨居天入由業生
彼是名非凡夫法云何凡夫共法十六謂若道共
定共生彼有處容凡夫及聖人若正受若生
定名凡夫共法云何非凡夫共法謂如非凡
夫法云何定法謂五無間業學法無學法云
何非定法謂除五無間業及二學法諸餘有

漏法及無爲云何惱法謂不善法及隱沒無
記云何非惱法謂善法及不隱沒無記云何
根法謂六內入及法入中根所攝法云何非
根法謂五外入及法入中根所不攝法
云何聖諦攝法謂一切有爲法及數滅云何
非聖諦攝法謂虛空非數滅云何共有法謂
有爲法云何非共有法謂無爲法云何相應
法謂一切心心法云何非相應法謂色無爲
及心不相应行云何果法謂一切有爲法及
數滅云何非果法謂虛空非數滅云何有果

法謂有為法云何非有果法謂無為法云何
報法謂若報得十一入少分除聲入云何非
報法謂聲入若非報得十一入少分云何有
報法謂不善善有漏法云何非有報法謂無
記無漏法云何因緣法謂一切法云何非因
緣法謂如是法不可得也

云何有因緣法謂有為法云何非有因緣法
謂無為法云何出法謂欲界繫善戒色無色
界繫出要寂靜善正受學法無學法及數滅
云何非出法謂除欲界繫善戒餘欲界繫法

餘色無色界繫出要寂靜善正受餘色無色
界繫法及虛空非數滅云何有出法謂有為
法云何非有出法謂無為法云何相續法謂
若彼法分段已起當起彼復云何謂過去現
在法若未來法現前必起後法與前法相續
是名相續法云何非相續法謂除過去現在
法及未來現前必起法若餘未來法及無為
法云何有相續法謂若彼法分段已起彼復
云何謂過去現在法前法招後相續是名有相
若餘過去現在法前法招後相續是名有相

續法云何非有相續法謂過去現在阿羅漢
最後命終五陰若未來法及無為法二法竟

眾事分阿毗曇論卷第四

四

十六

音釋

以 馘切 搏度官切 扼於革切 猗於鞞切 捺
力 疾昨悉切 慳丘閉切 鬱切 單梵語也 越比云勝
勿 疾勿切

眾事分阿毗曇論卷第五

陞五

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之二

云何善法謂善五陰及數滅云何不善法謂不善五陰云何無記法謂無記五陰及虛空非數滅云何學法謂學五陰云何無學法謂無學五陰云何非學非無學法謂有漏五陰及無為云何見斷法謂若法隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使

彼相應法彼所起心不相應行云何修斷法謂若法學見跡修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汚有漏法云何不斷法謂無漏法云何見斷因法謂穢汚法若見所斷法報云何修斷因法謂修所斷法即如是法斷云何不斷因法謂無漏有為法云何可見有對法謂一入云何不可見有對法謂九入云何不可見無對法謂二入云何報法謂若報得十入少分除聲入云何非報法謂不善善有

漏法及聲入云何非報非非報法謂除報無記法若餘無記及無漏法云何下法謂不善法隱沒無記法云何中法謂善有漏及不隱沒無記法云何上法謂無漏有為法及數滅云何小法謂少信少欲少意解彼相應法彼共有法彼色法謂少微不多不廣是名小法云何大法謂大信大欲大意解彼相應法彼共有法彼色法謂多廣無邊無際無量及虛空非數滅是名大法云何無量法謂無量信無量欲無量意解彼相應法彼共有法彼色

法謂多廣無邊無際無量及虛空數滅非數滅是無量法云何意樂法謂若法意所樂云何非意樂法謂若法非意所樂云何非意樂非非意樂法謂若意於法捨云何樂俱法謂若法樂受相應云何苦俱法謂若法苦受相應云何不苦不樂俱法謂若法不苦不樂受相應云何俱起法謂一切有為法生相故云何俱住法謂一切有為法住相故云何俱滅法謂一切有為法滅相故云何非俱起法謂無為法非生相故云何非俱住法謂無為法

非住相故云何非俱滅法謂無為法非滅相
故云何心俱起法謂若心俱起十一入少分
除意入云何心俱住法謂若法心隨轉云何
心俱滅法謂若心俱滅十入少分除聲入及
意入云何非心俱起法謂意入若非心俱起
十一入少分云何非心俱住法謂若法非心
隨轉云何非心俱滅法謂聲入意入若非心
俱滅十入少分云何欲界謂欲貪欲貪相應
若受想行識彼所起身口業彼所起心不相
應行云何瞋恚界謂瞋恚相應若受想

行識彼所起身口業彼所起心不相應行云
何害界謂害害相應若受想行識彼所起身
口業彼所起心不相應行云何出要界謂出
要出要相應若受想行識彼所起身口業彼
所起心不相應行及數滅云何無瞋恚界謂
無瞋恚無瞋恚四五相應若受想行識彼所起身
口業彼所起心不相應行云何無害界謂無
害無害相應若受想行識彼所起身口業彼
所起心不相應行云何欲界謂若法欲貪使
所使云何色界謂若淫色貪使所使云何無

色界謂若法無色貪使所使云何色界謂欲
界色界是名色界云何無色界謂四無色是
名無色界云何滅界謂數滅及非數滅是名
滅界

又復一切色法是名色界除數滅非數滅餘
一切非色法是名無色界數滅及非數滅是
名滅界云何欲有謂若業欲界繫受緣轉起
未來彼業報云何色有謂若業色界繫受緣
轉起未來彼業報云何無色有謂若業無色
界繫受緣轉起未來彼業報云何欲漏謂除

欲界繫無明餘欲界繫相應結縛使煩惱纏
是名欲漏云何有漏謂除色無色界繫無明
餘色無色界繫相應結縛使煩惱纏是名有
漏云何無明漏謂愚三界闇無知

云何過去世謂若行已起等起生等生轉已
轉已有已過去已盡變過去過去究竟過去
世所攝是名過去世云何未來世謂若行未
起未等起未生未等生未轉未已轉未有未
現在未來未來究竟未來世所攝是名未來
世云何現在世謂若行今起等起生等生轉

已轉已有已現在住未盡變現在現在究竟
現在世所攝是名現在世云何過去說事謂
過去行云何未來說事謂未來行云何現在
說事謂現在行云何苦苦變苦苦行苦苦
謂欲界苦苦色界變苦苦無色界行苦苦
復次苦受苦苦樂受變苦苦不苦不樂受
行苦苦復次非意樂行苦苦意樂行變苦
苦非意樂行非非意樂行行苦苦云何有覺
有觀法謂若覺觀相應云何無覺有觀法謂
若法覺不相應觀相應云何無覺無觀法謂

若法覺觀不相應云何有覺有觀地謂欲界
至梵世及無漏法云何無覺有觀地謂修禪
中間已能得至大梵及無漏法云何無覺無
觀地謂一切光音一切遍淨一切果實一切
無色及無漏法

云何身業謂身作及無作云何口業謂口作
及無作云何意業謂思業云何善業謂善身
口業及善思業云何不善業謂不善身口業
及不善思業云何無記業謂無記身口業及
無記思業云何學業謂學身口業及學思業

云何無學業謂無學身口業及無學思業云
 何非學非無學業謂有漏身口業及有漏思
 業云何見斷業謂若業隨信行隨法行人無
 間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使相應
 思業云何修斷業謂若業學見跡修斷彼云
 何斷謂修斷十使相應思業彼所起身口業
 及不穢汚有漏業云何不斷業謂無漏身口
 業及無漏思業云何現法受業謂若業此生
 作長養彼業即此生受現法報非餘生受是
 名現法受業云何生受業謂若業此生作長

養彼業第二生受報是名生受業云何後受
 業謂若業此生作長養彼業至第三第四生
 方受其報或復經衆多生然後受報是名後
 受業

云何樂受業謂欲界相應善業乃至第三禪
 善業云何苦受業謂不善業云何不苦不樂
 受業謂第四禪地善業乃至無色界相應善
 業三法竟

云何身念處謂十色八及法八中所攝色是
 名身念處云何受念處謂六受身眼觸生受

如是耳鼻舌身意觸生受云何心念處謂六
識身眼識耳鼻舌身意識身是名心念處云
何法念處謂受所不攝非色法法入攝是名
法念處復次身增上彼道生善有漏及無漏
是名身念處受心法增上彼道生善有漏及
無漏是名法念處復次緣身慧是身念處緣
受心法慧是法念處
云何已起惡不善法方便令斷正勤謂已起
惡不善法修令斷增上道生善有漏及無漏
是名已起惡不善法方便令斷正勤云何未

起惡不善法方便令不起正勤謂未起惡不
善法修令不起增上道生善有漏及無漏是
名未生惡不善法方便令不生正勤云何未
生善法方便令生正勤謂未生善法勤修令
生增上道生善有漏及無漏是名未生善法
勤修令生正勤云何已生善法方便勤修令
住使不忘失滿足修習增廣智證正勤謂已
起善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣
智證增上道生善有漏及無漏是名已生善
法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證

正勤

云何欲定淨行成就如意足謂欲增上彼道
 生善有漏及無漏是名欲定淨行成就如意
 足云何精進心慧定淨行成就如意足謂慧
 等增上彼道生善有漏及無漏是名慧定淨
 行成就如意足

云何初禪謂初禪所攝善五陰云何第二第
 三第四禪謂乃至第四禪所攝善五陰云何
 苦聖諦謂五盛陰云何集聖諦謂有漏因云
 何苦滅聖諦謂數滅滅云何苦滅道聖諦謂

學法無學法

云何慈謂慈慈相應若受想行識彼所起身
 口業及彼所起心不相應行悲喜亦如是云
 何捨謂捨捨相應若受想行識彼所起身口
 業及彼所起心不相應行

云何虛空入處謂虛空入處有二種謂正受
 及受生彼相應法若受想行識如虛空入處
 識入處無所有入處亦如是云何非想非非
 想入處謂非想非非想入處有二種謂正受
 及受生彼相應法若受想行識是名非想非

非想入處

云何隨乞得衣知足聖種謂隨乞得衣知足業增上彼道生善有漏及無漏是名隨乞得衣知足聖種云何隨乞得食及眠卧具等及樂閑靜樂修聖種謂隨乞得食眠卧具等樂閑靜樂修業增上彼道生善有漏及無漏是名隨乞得食及眠卧具等及樂閑靜樂修聖種云何須陀洹沙門果謂須陀洹果有二種有為及無為云何須陀洹有為果謂證須陀洹果若學法已得今得當得是名須陀洹有

為果云何須陀洹無為果謂證須陀洹果若結使斷已得今得當得是名須陀洹無為果如須陀洹沙門果斯陀含沙門果阿那含沙門果亦如是云何阿羅漢沙門果謂阿羅漢果有二種有為及無為云何阿羅漢有為果謂證阿羅漢果若無學法已得今得當得是名阿羅漢有為果云何阿羅漢無為果謂證阿羅漢果若諸結斷已得今得當得是名阿羅漢無為果

云何法智謂知欲界繫行無漏智廣說如前

五法品乃至無生智亦如是

云何義辯謂不動智於彼第一義善能分別
云何法辯謂不動智於彼名味句身善能分
別云何辭辯謂不動智於彼言說不生礙想
云何隨應辯謂不動智不斷不散決定自在
云何因緣謂有為法云何次第緣謂過去現在除阿羅漢最後命終心心法若餘過去現在心心法云何緣緣增上緣謂境界一切法云何麤搏食謂搏食性因彼食故諸根增長四大增長隨養隨護充足清明是名搏食云

何觸食謂緣有漏觸諸根增長四大增長養育諸根隨護長養亦如前說云何意思食謂緣有漏思諸根增長四大增長如前廣說云何識食謂緣有漏識諸根增長四大增長如前廣說

云何欲流謂除欲界繫五見及無明餘欲界繫結縛使煩惱纏是名欲流云何有流謂除色無色界繫五見及無明餘色無色界繫結縛使煩惱纏是名有流云何見流謂五見是名見流云何無明流謂愚三界闇無知如流

梔亦如是

云何欲取謂除欲界繫五見餘欲界繫結縛使煩惱纏是名欲取云何見取謂四見除一見謂身見邊見邪見取見見是名見取云何戒取謂一見除四見謂取戒見彼復云何謂若人邪取戒相以爲清淨即是解脫起見起性五忍是名戒取云何我取謂除色無色界繫五見餘色無色界繫結縛使煩惱纏是名我取云何過去法謂過去五陰云何未來法謂未來五陰云何現在法謂現在五陰云何非過

去未來現在法謂無爲法

云何欲界繫法謂欲界繫五陰云何色界繫法謂色界繫五陰云何無色界繫法謂無色界繫四陰云何不繫法謂無漏五陰及無爲云何善因法謂善有爲法及善法報云何不善因法謂欲界繫穢汚法及不善法報云何無記因法謂無記有爲法及不善法云何非善因非不善因非無記因法謂無爲法云何有緣緣法謂意識相應心心法緣云何無緣緣法謂五識相應若意識相應色無爲

心不相應行緣云何有緣緣無緣緣法謂若
 意識相應心心法緣色無為心不相應行緣
 云何非有緣緣非無緣緣法謂色無為心不
 相應行四法
 竟

云何五陰五盛陰謂廣說如前分別十事品
 云何地獄趣謂地獄衆生若一性一種類一
 身自分得處得事得入若地獄衆生彼處
 不隱沒無記色受想行識是名地獄趣畜生
 餓鬼趣亦如是云何天趣人趣謂若天若人
 一性一種類一身自分得處得事得入若天

若人生彼此處不隱沒無記色受想行識是
 名人天趣

云何見苦斷煩惱身謂煩惱身若隨信行隨
 法行人苦無間忍等斷彼云何斷謂見苦斷
 二十八使彼相應煩惱身云何見集斷煩惱
 身謂煩惱身若隨信行隨法行人集無間忍
 等斷彼云何斷謂見集斷十九使彼相應煩
 惱身云何見滅斷煩惱身謂煩惱身若隨信
 行隨法行人滅無間忍等斷彼云何斷謂見
 滅斷十九使彼相應煩惱身云何見道斷煩

惱身謂煩惱身若隨信行隨法行人道無間
忍等斷彼云何斷謂見道斷二十二使彼相
應煩惱身云何修斷煩惱身謂煩惱身若學
見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應煩
惱身

云何色法謂一切四大及四大所造云何心
法謂六識身眼識身乃至意識身云何心法
法謂若法心相應彼復云何謂受想思觸憶
欲解脫念定慧信精進覺觀乃至煩惱結纏
如前五法品廣說云何心不相應行謂若法

心不相應彼復云何謂諸得乃至名句味身
如前五法品廣說云何無為法謂三無為虛
空數滅非數滅五法

云何地界謂堅相云何水界謂濕相云何火
界謂熱相云何風界謂輕動相云何虛空界

謂空邊色云何識界謂五識身及有漏意識

云何見苦斷法謂隨信行隨法行人苦無間

忍等斷廣說如前分別諸入品集滅道修亦

如是云何不斷法謂無漏法六法

云何欲貪使謂如欲貪說云何瞋恚使謂惱

害衆生云何有愛使謂色無色愛云何慢使
謂慢心高下受云何無明使謂愚三界闇無
知云何見使謂五邪見云何疑使謂惑諦不
了

云何初識住謂有色衆生種種身種種想謂
人及天是名初識住處云何初次第相續數
謂初識住彼相應不相應若色受想行識是
名初識住有色衆生種種身一種想謂梵天
身彼初所轉是名第二識住處云何第二次
第相續數謂第二識住彼相應不相應若色

受想行識是名第二識住有色衆生一種身
種種想謂光音天是名第三識住處乃至是
名第三識住廣說如上有色衆生一種身一
種想謂遍淨天是名第四識住處乃至是名
第四識住廣說如上無色衆生離一切色想
離礙想礙想究竟無種種想思惟無邊空處
住無邊空入處謂空入處天是名第五識住
云何第五次第相續數謂第五識住彼相應
若受想行識是名第五識住無色衆生已離
一切虛空入處無量識住無量識入處謂識

入處天是名第六識住乃至是名第六識住
廣說如上無色衆生已離一切識入處無所
有住無所有入處謂無所有入處天是名第
七識住乃至是名第七識住廣說如上

云何念覺支第五謂賢聖弟子於苦思惟苦於集

思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏意思

惟相應若念隨念念不忘失不散忘常不廢

忘是名念覺支云何擇法覺支謂賢聖弟子

於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道

思惟道無漏意思惟相應於法簡擇選擇擇

相等擇相決定相慧覺聰明慧行蘊察是名
擇法覺支云何精進覺支謂賢聖弟子於苦
思惟苦乃至於道思惟道無漏意思惟相應
若欲精進方便出要勇健心攝受捷疾無間
是名精進覺支云何喜覺支謂賢聖弟子乃
至無漏意思惟相應若心歡喜踊躍增上歡
喜決定心樂所堪能喜所喜是名喜覺支云
何猗覺支謂賢聖弟子乃至無漏意思惟相
應若身猗心猗樂猗所猗是名猗覺支云何
定覺支謂賢聖弟子乃至無漏意思惟相應

若心住等住樂住所住不散不亂攝受一心
 是名定覺支云何捨覺支謂賢聖弟子於苦
 思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟
 道無漏意思惟相應若心平等攝受心無
 受用住是名捨覺支七法

云何初解脫處世五謂內有色想外觀色是名初
 解脫處云何初次第相續數次第正受謂初
 解脫處若入正受善色受想行識是名初解
 脫處內無色想外觀色是名第二解脫處云
 何第二次第相續數次第正受謂第二解脫

處若入正受善色受想行識是名第二解脫
 處淨解脫處身證住是名第三解脫處乃至
 第三次第正受廣說如上離一切色想離礙
 想礙想究竟思惟無邊空處入無邊空處是
 名第四解脫處云何第四次第相續數次第
 正受謂第四解脫處若入正受若善受想行
 識是名第四解脫處離一切空入處入無邊
 識處是名第五解脫處乃至第五次第正受
 廣說如上無所有處非想非非想處乃至第
 七正受廣說如上名第七解脫處離一切

非想非非想處想受滅身證住是名第八解脫處云何第八次第相續數次第正受謂第八解脫處若入正受若解脫得脫若法想微因想微次第想不相續不成就是名第八解脫處

云何初勝處謂內有色想外觀少色若好色若惡色謂彼勝處生觀想是名初勝處入云何初勝處次第相續數次第正受謂初勝處若入正受善色受想行識是名初勝處入內有色想外觀多色若好色若惡色謂彼勝處

生觀想是名第二勝處入乃至第二正受廣說如上乃至第七勝處正受廣說如上名第七勝處入內無色想外觀色白白色白觀白光譬如憂私多羅華色成就如婆羅柰衣白白色白觀白光如是比丘內無色想外觀色白白色白觀白光謂彼勝處生觀想是名第八勝處入云何第八次第相續數次第正受謂第八勝處若入正受善色受想行識是名第八勝處入

云何正見謂賢聖弟子於苦思惟苦於集思

惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏意思惟相應於法簡擇選擇擇相等擇相決定相慧覺聰明慧行觀察是名正見云何正思惟謂賢聖弟子乃至於道思惟道無漏意思惟相應若心覺隨覺色覺增上色覺覺數覺覺思惟等思惟是名正思惟云何正語謂賢聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏意思惟相應除邪命口四過餘口惡行無漏數滅不作不爲收攝律儀等護自防不作惡行不作過罪堅固堤塘住堅固不犯住是名正語

云何正業謂賢聖弟子乃至於道思惟道無漏意思惟相應除邪命身三惡餘身惡行無漏數滅不作不爲乃至堅固不犯住如前正語說是名正業云何正命謂賢聖弟子乃至於道思惟道無漏意思惟相應如前所除邪命身口惡無漏數滅不作不爲如上廣說是名正命云何正方便說謂賢聖弟子乃至於道思惟道無漏意思惟相應廣說如精進覺支是名正方便正念廣說如念覺支是名正念云何正定謂賢聖弟子於苦思惟苦乃至

於道思惟道無漏意思惟相應廣說如正定

覺支八法

云何貪欲結謂三界貪云何瞋恚結謂惱害
衆生云何慢結謂七慢云何無明結謂愚三
界闇無知云何見結謂三見身見邊見邪見
云何他取結謂二見見取戒取云何疑結謂
惑諦不了云何嫉結謂心妬增廣云何慳結
謂心攝受堅著
云何初衆生居處謂有色衆生種種身種種
想謂天及人是名初衆生居處是名初次第

相續數云何名衆生居處謂衆生於中止住
於中受生入是名衆生住處云何第二第三
第四衆生居處謂如識住處廣說云何第五
衆生居處謂有色衆生無想所謂無想天是
名第五衆生居處第五次第相續數如上廣
說云何第六衆生居處謂無色衆生離一切
色想離礙想礙想究竟乃至第八衆生居處
廣說如後三識住處云何第九衆生居處謂
無色衆生離一切無所有處入非想非非想
處注所謂非想非非想天是名第九衆生居

處次第相續數如上廣說是名九衆生居處
竟法

云何初一切入處謂地一切入一相生上下
諸方無二無量是名初一切入處云何初次
第相續數次第正受謂初一切入處若入正
受善色受想行識是名地一切入處如地一
切入水火風青黃赤白一切入處亦如是空
一切入處識一切入處一相生上下諸方無
二無量是名十一切入處云何十一切入次
第相續數次第正受謂十一切入處若入正

陸五

十六

受善色受想行識是名十一切入處無學正
見乃至無學正定如道支說云何無學正解
脫謂賢聖弟子乃至於道思惟道無學意思
惟相應若心已解脫當解脫云何無學解脫
正知見謂盡智無生智十法
云何有漏色謂若色有漏從取生謂此色過
去未來現在起欲今起當起若恚若癡一一
心數起諸煩惱今起當起是名有漏色乃至
有漏識亦如是
云何無漏色謂若色無漏不從取生謂此色

過去未來現在若欲應生不生若恚若癡及
餘心數煩惱應生不生是名無漏色如是乃
至無漏識亦如是

云何無為法謂三無為虛空數滅非數滅一十

竟法

云何十二入五十八界謂如前分別七事品十七廣

說十二法十
八法竟

云何眼根謂如眼入如是乃至身根如身入

云何女根謂身根少分男根亦如是

云何命根謂三界中命

云何意根謂若心意識彼復云何謂六識身
所謂眼識乃至意識

樂根苦根喜根憂根捨根如前分別七事品
廣說

云何信根謂依出要寂靜生信善法增上信

正思惟種種行種種作種種思惟心清淨是
名信根

云何精進根謂出要寂靜生於善法若欲精

進方便勇猛攝心常不懈息是名精進根

云何念根謂出要寂靜生於善法若念隨念

是名念根

云何定根謂出要寂靜生於善法若心雜亂

善住等住是名定根

云何慧根謂出要寂靜生於善法擇法照察

決斷審了是名慧根

云何未知當知根所謂超昇離生人若學慧

根謂彼根隨信行隨法行未無間等四聖諦

而無間等生是名未知當知根

云何已知根所謂見諦人無間等若學慧根

謂彼根信解脫見至身證已無間等四聖諦

增上無間生是名已知根

云何無知根所謂阿羅漢盡諸漏結若無學

慧根謂彼根慧解脫俱解脫現法樂住增上

無間生是名無知根二十二法竟

云何九十八使謂三十六使欲界繫三十一

使色界繫三十一使無色界繫十八使五

眾事分阿毗曇論卷第五

眾事分阿毗曇論卷第六

陞六

尊者世友造

宋三藏法師跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之三

爾燄法識法陞六通爾燄法緣法增上法十八界
十二入五陰攝十智知六識識一切使使色
法十一界十一入一陰攝八智知除知他心
智及滅智六識識欲色二界一切徧使使及
修斷使使非色法八界二入四陰攝十智知
一識識一切使使

可見法一界一入一陰攝七智知除知他心
智及滅道智二識識欲色二界一切徧使使
及修斷使使不可見法十七界十一入五陰
攝十智知五識識一切使使
有對法十界十一入一陰攝七智知除知他心
智及滅道智六識識欲色二界一切徧使使
及修斷使使無對法八界二入五陰攝十智
知一識識一切使使
有漏法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識一切使使無漏法三界二入五

永樂北藏

眾事分阿毗曇論

第一二四册

陰攝八智知除苦集智一識識使所不使
 有為法十八界十二入五陰攝九智知除滅
 智六識識一切使使無為法一界一入陰所
 不攝六智知除知他心智及苦集道智一識
 識使所不使

有諍法十八界十二入五陰攝八智知除滅
 道智六識識一切使使無諍法三界二入五
 陰攝八智知除苦集智一識識使所不使如
 有諍法無諍法世間法出世間法入法不入
 法染汚法不染汚法依家法依出要法亦如

是

心法七界一入一陰攝九智知除滅智一識
 識一切使使非心法十一界十一入四陰攝
 十智知六識識一切使使

心法法一界一入三陰攝九智知除滅智一

識識一切使使非心法法十八界十二入三

陰攝十智知六識識一切使使如心法法非

心法法心相應法心不相應法亦是

心共有法十一界十一入四陰攝九智知除

滅智六識識一切使使非心共有法十八界

十二入三陰攝十智知六識識一切使使心
 隨轉法一界一入四陰攝九智知除滅智一
 識識一切使使非心隨轉法十八界十二入
 三陰攝十智知六識識一切使使心因法十
 八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識
 一切使使非心因法十三界十二入五陰攝
 十智知六識識三界一切遍使使及修斷使
 使心次第法八界二入四陰攝九智知除滅
 智一識識一切使使非心次第法十八界十
 二入五陰攝十智知六識識一切使使緣心

法三界二入四陰攝九智知除滅智一識識
 有為緣使使非緣心法十八界十二入五陰
 攝十智知六識識一切使使心增上法十八
 界十二入五陰攝九智知除滅智一切使使
 非心增上法一界一入陰所不攝六智知除
 知他心智及苦集道智一識識使所不使心
 果法十八界十二入五陰攝十智知六識識
 一切使使非心果法一界一入陰所不攝一
 智知謂等智一識識使所不使心報法十七
 界十一入五陰攝八智知除滅道智五識識

三界一切遍使使及修斷使使非心報法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使業法三界三入二陰攝九智知除滅智三識識謂眼耳及意一切使使非業法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使業相應法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非業相應法十一界十一入二陰攝十智知六識識一切使使業共有法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非業共有法十一界十一入二

陰攝十智知六識識一切使使業隨轉法八界二入五陰攝九智知除滅智一識識一切使使非業隨轉法十一界十一入二陰攝十智知六識識一切使使業因法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非業因法十一界十一入二陰攝十智知六識識三界一切遍使使及修斷使使業次第法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非業次第法十八界十二入五陰攝十智知

六識識一切使使緣業法五界二入四陰攝
九智知除滅智一識識有為緣使使非緣業
法十八界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使業增上法十八界一二入五陰攝九
智知除滅智六識識一切使使非業增上法
一界一入陰所不攝六智知除知他心智及
苦集道智一識識使所不使業果法十八界
十二入五陰攝十智知六識識一切使使非
業果法一界一入陰所不攝一智知謂等智
一識識使所不使業報法十七界十一入五

陰攝八智知除滅道智五識識三界一切遍
使使及修斷使使非業報法十八界十二入
五陰攝十智知六識識一切使使
有法十八界十二入五陰攝八智知除滅道
智六識識一切使使非有法三界二入五陰
攝八智知除苦集智一識識使所不使有相
應法八界二入四陰攝八智知除滅道智一
識識一切使使非有相應法十三界十一入
五陰攝十智知六識識有漏緣使使有共有
法十八界十二入五陰攝九智知除滅有六

識識一切使使非有共有法三界二入五陰
 攝八智知除苦集智一識識使所不使有隨
 轉有因法十八界十二入五陰攝八智知除
 滅道智六識識一切使使非有隨轉非有因
 法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識
 識使所不使有次第法八界二入四陰攝九
 智知除滅智一識識一切使使非有次第法
 十八界十二入五陰攝十智知六識識一切
 使使緣有法八界二入四陰攝九智知除滅
 智一識識有漏緣使使非緣有法十三界十

二入五陰攝十智知六識識一切使使有增
 上法十八界十二入五陰攝九智知除滅智
 六識識一切使使非有增上法一界一入陰
 所不攝六智知除知他心智及苦集道智一
 識識使所不使有果法十八界十二入五陰
 攝九智知除滅智六識識一切使使非有果
 法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識
 識使所不使有報法十七界十一入五陰攝
 八智知除滅道智五識識三界一切遍使使
 及修斷使使非有報法十八界十二入五陰

攝十智知六識識一切使使

智所知法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使非智所知法界入及陰所不攝智所不知識所不識使所不使

斷知所斷法十八界十二入五陰攝八智知

除滅道智六識識一切使使非斷知所斷法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

修法十界四入五陰攝九智知除滅智三識識三界一切遍使使及修斷使使非修法十

八界十二入五陰攝九智知除道智六識識一切使使

智證法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使非智證法界入及陰所不攝智所不知識所不識使所不使

得證法十二界六入五陰攝十智知三識識世六三界一切遍使使及修斷使使非得證法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使

習法十界四入五陰攝九智知除滅智三識

識三界一切遍使使及修斷使使非習法十
八界十二入五陰攝九智知除道智六識識
一切使使

有罪法十界四入五陰攝八智知除滅道智
三識識一切使使無罪法十八界十二入五
陰攝十智知六識識三界一切遍使使及修
斷使使如有罪法無罪法黑法白法退法不
退法隱沒法不隱沒法亦如是
記法十界四入五陰攝十智知三識識欲界
一切使使色無色界一切徧使使及修斷使

使無記法十八界十二入五陰攝八智知除
滅道智六識識色無色界一切欲界二身見
集斷一切徧使使

已起法十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使不起法十八界十二入
五陰攝十智知六識識一切使使如已起法
不起法今起法非今起法已滅法非滅法今
滅法非今滅法亦如是
緣起法十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使非緣起法一界一入陰

所不攝六智知除知他心智及苦集道智一
識識後所不使如緣起法非緣起法緣生法
非緣生法因法非因法有因法非有因法因
起法非因起法亦如是

因相應法八界二入四陰攝九智知除滅智

一識識一切使使非因相應法十一界十一
入二陰攝九智知除知他心智六識識有漏
緣使使

結法一界一入一陰攝八智知除滅道智一
識識除無漏緣獨無明餘一切使使非結法

十八界十二入五陰攝十智知六識識一切
使使生結法十八界十二入五陰攝八智知
除滅道智六識識一切使使非生結法三界
二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所
不使

取法一界一入一陰攝八智知除滅道智一
識識一切使使非取法三界二入五陰攝八
智知除苦集智一識識使所不使

受法九界九入一陰攝七智知除知他心智
及滅道智五識識欲色二界一切遍使使乃

修斷使使非受法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使

取生法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非取生法三界二入

五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

煩惱法一界一入一陰攝八智知除滅道智此六

一識識一切使使非煩惱法十八界十二入

五陰攝十智知六識識一切使使

穢汚法十界四入五陰攝八智知除滅道智

三識識一切使使不穢汚法十八界十二入

五陰攝十智知六識識一切使使有穢汚法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非有穢汚法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

纏法一界一入一陰攝八智知除滅道智一

識識一切使使非纏法十八界十二入五陰

攝十智知六識識一切使使纏住法八界二

入四陰攝八智知除滅道智一識識一切使

使非纏住法十八界十二入五陰攝十智知

六識識有漏緣使使纏生法廣說如有漏法

非纏生法廣說如無漏法

有緣法八界二入四陰攝九智知除滅智一
識識一切使使無緣法十一界十一入二陰
攝九智知除他心智六識識有漏緣使使
有覺法八界二入四陰攝九智知除滅智一
識識欲色二界此六一切使使非有覺法十三界
十二入五陰攝十智知六識識一切使使如
有覺法非有覺法有觀法非有觀法亦如是
可樂法三界二入三陰攝九智知除滅智一
識識色界一切使使除欲界無漏緣疑相應

無明餘欲界一切使使非可樂法十八界十

二入五陰攝十智知六識識一切使使

受用法八界二入四陰攝九智知除滅智一
識識一切使使非受用法十一界十一入二
陰攝十智知六識識一切使使

有事有緣法十八界十二入五陰攝九智知
除滅智六識識一切使使無事無緣法一界
一入陰所不攝六智知除他心智及苦集
道智一識識使所不使

有上法十八界十二入五陰攝九智知除滅

智六識識一切使使無上法一界一入陰所
不攝六智知除知他心智及苦集道智一識
識使所不使

遠法十八界十二入五陰攝九智知除滅智
六識識一切使使近法十八界十二入五陰
攝十智知六識識一切使使如遠法近法有
量去無量法亦如是

見法二界二入二陰攝九智知除滅智一識
識有漏緣使使及無漏緣見彼相應無明非
見法十七界十一入五陰攝十智知六識識

一切使使

見處法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識一切使使非見處法三界二入
五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使
見相應法三界二入四陰攝九智知除滅智
一識識有漏緣使使及無漏緣見彼相應無
明非見相應法十八界十二入五陰攝十智
知六識識除無漏緣見餘一切使使
凡夫法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識三界一切使使非凡夫法十一

界十八五陰攝十智知四識識三界一切遍
使使及修斷使使凡夫共法十八界十二入
五陰攝八智知除滅道智六識識三界一切
使使非凡夫共法十一界十八五陰攝十智
知四識識三界一切遍使使及修斷使使
定法五界四入五陰攝九智知除滅智三識
識欲界一切遍使使及修斷使使非定法十
八界十二入五陰攝九智知除滅道智六識識
一切使使
惱法十界四入五陰攝八智知除滅道智三

識識一切使使非惱法十八界十二入五陰
攝十智知六識識三界一切遍使使及修斷
使使
根法十三界七入四陰攝九智知除滅智一
識識一切使使非根法六界六入三陰攝十
智知六識識一切使使
聖諦攝法十八界十二入五陰攝十智知六
識識一切使使非聖諦攝法一界一入陰所
不攝一智知謂等智一識識使使所不使
共有法十八界十二入五陰攝九智知除滅

智六識識一切使使非共有法一界一八陰
所不攝六智知除知他心智及苦集道智一
識識使所不使

相應法八界二八四陰攝九智知除滅智一
識識一切使使非相應法十一界十一八二
陰攝九智知除知他心智六識識有漏緣使
使果法十八界十二八五陰攝十智知六識
識一切使使非果法一界一八陰所不攝一
智知謂等智一識識使所不使有果法十八
界十二八五陰攝九智知除滅智六識識一

切使使

非有果法一界一八陰所不攝六智知除知
他心智及苦集道智一識識使所不使

報法十七界十一八五陰攝八智知除滅道
智五識識三界一切徧使使及修斷使使非
報法十八界十二八五陰攝十智知六識識
一切使使有報法十界四八五陰攝八智知
除滅道智三識識欲界一切使使色無色界
一切徧使使及修斷使使非有報法十八界
十二八五陰攝十智知六識識色無色界一

切欲界二身見集斷一切遍使使及修斷使
使因緣法廣說如智所知法非因緣法廣說
如非智所知法有因緣法廣說如有果法非
有因緣法廣說如非有果法

出法五界四入五陰攝十智知三識識三界

四六

十二

一切遍使使及修斷使使非出法十八界十
二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切
使使

有出法十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使非有出法一界一入陰

所不攝六智知除知他心智及苦集道智一
識識使所不使

相續法十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使非相續法十八界十二
入五陰攝十智知六識識一切使使如相續
法非相續法有相續法非有相續法亦如是
二法

善法十界四入五陰攝十智知三識識三界
一切徧使使及修斷使使不善法十界四入
五陰攝七智知除比智及滅道智三識識

界一切使使無記法十八界十二入五陰攝
八智知除滅道智六識識色無色界一切欲
界二身見集斷一切遍使使及修斷使使

學法三界二入五陰攝七智知除苦集滅智

一識識使所不使無學法亦如是非學非無

學法十八界十二入五陰攝九智知除道智

六識識一切使使

見斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智

一識識見斷一切使使修斷法十八界十二

入五陰攝八智知除滅道智六識識修斷一

切使使及一切徧使使不斷法三界二入五

陰攝八智知除苦集智一識識使所不使見

斷因法十八界十二入五陰攝八智知除滅

道智六識識一切使使修斷因法十八界十

二入五陰攝八智知除滅道智六識識修斷

一切使使及一切徧使使不斷因法三界二

入五陰攝七智知除苦集滅智一識識使所

不使

可見有對法一界一入一陰攝七智知除知

他心智及滅道智二識識欲色二界一切徧

使使及修斷使使不可見有對法九界九入
一陰攝七智知除知他心智及滅道智五識
識欲色二界一切徧使使及修斷使使不可
見無對法八界二入五陰攝十智知一識識
一切使使

報法十七界十一入五陰攝八智知除滅道
智五識識三界一切徧使使及修斷使使
非報法十界四入五陰攝八智知除滅道智
三識識欲界一切使使色無色界一切徧使
使及修斷使使非報非非報法十八界十二

入五陰攝十智知六識識色無色界一切欲
界二身見集斷一切徧使使及修斷使使
下法十界四入五陰攝八智知除滅道智三
識識一切使使中法十八界十二入五陰攝
八智知除滅道智六識識三界一切徧使使
及修斷使使上法三界二入五陰攝八智知
除苦集智一識識使所不使
小法及大法十八界十二入五陰攝九智知
除滅智六識識一切使使
無量法意樂法非意樂法非意樂法非意樂法

法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使

樂俱法八界二入三陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使除欲界無漏緣疑彼相應無明餘欲界一切使使苦俱法八界二入三陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切使使不苦不樂俱法八界二入三陰攝九智知除滅智一識識一切使使俱起法俱住法俱滅法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非俱起

法非俱住法非俱滅法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使

心俱起法十一界十一入四陰攝九智知除滅智六識識一切使使心俱住法一界一入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使心俱滅法十界十入四陰攝九智知除滅智五識識一切使使非心俱起法非心俱住法非心俱滅法十八界十二入三陰攝十智知六識識一切使使

欲界十界四入五陰攝七智知除比智及滅
道智三識識欲界有漏緣使使如欲界瞋恚
界亦如是害界五界四入五陰攝七智知除
比智及滅道智三識識欲界一切徧使使及
修斷使使

出要界十界四入五陰攝十智知三識識三
界一切徧使使及修斷使使無瞋界無害界
十界四入五陰攝九智知除滅智三識識三
界一切徧使使及修斷使使
欲界十八界十二入五陰攝七智知除比智

及滅道智六識識欲界一切使使色界十四
界十八五陰攝七智知除法智及滅道智四
識識色界一切使使無色界三界二入四陰
攝六智知除法智知他心智及滅道智一識
識無色界一切使使

欲界色界是名色界者十八界十二入五陰
攝八智知除滅道智六識識欲色二界一切
使使四無色是名無色界者三界二入四陰
攝六智知除法智知他心智及滅道智一識
識無色界一切使使數滅及非數滅是名滅

界者一界一入陰所不攝六智知除知他心
 智及苦集道智一識識使所不使一切色法
 是名色界者十一界十一入一陰攝八智知
 除知他心智及滅智六識識欲色二界一切
 遍使使及修斷使使除數滅及非數滅餘一
 切非色法是名無色界者八界二入四陰攝
 九智知除滅智一識識一切使使數滅及非
 數滅是名滅界者一界一入陰所不攝六智
 知除知他心智及苦集道智一識識使所不
 使欲有十八界十二入五陰攝七智知除比

智及滅道智六識識欲界一切使使色有十
 四界十八五陰攝七智知除法智及滅道智
 四識識色界一切使使無色有三界二入四
 陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一
 識識無色界一切使使
 欲漏一界一入一陰攝七智知除比智及滅
 道智一識識欲界一切使使有漏一界一入
 一陰攝七智知除法智及滅道智一識識色
 無色界一切使使無明漏一界一入一陰攝
 八智知除滅道智一識識除無漏緣無明餘

一切使使

眾事分阿毗曇論卷第六

卷第六

永樂北藏

眾事分阿毗曇論

第一二四册

永樂北藏

衆事分阿毗曇論

第一二四册

衆事分阿毗曇論卷第七

專者世友造 聖七

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之四

三世及三世說事十八界十二入五陰攝九

智知除滅智六識識一切使使

欲界苦苦十八界十二入五陰攝七智知

除比智及滅道智六識識欲界一切使使色

界變苦苦十四界十八入五陰攝七智知除法

智及滅道智四識識色界一切使使無色界

行苦苦三界二入四陰攝六智知除法智知

他心智及滅道智一識識無色界一切使使

復次苦苦受苦苦一界一入一陰攝七智知

除比智及滅道智一識識欲界一切使使樂

受變苦苦一界一入一陰攝九智知除滅智

一識識色界一切使使除欲界無漏緣疑及

彼相應無明餘欲界一切使使不苦不樂受

行苦苦一界一入一陰攝九智知除滅智一

識識一切使使

有覺有觀法八界二入四陰攝九智知除滅

智一識識欲色二界一切使使無覺有觀法
 三界二入四陰攝九智知除滅智一識識欲
 色二界一切使使無覺無觀法十三界十二
 入五陰攝十智知六識識色無色界一切使
 使欲界有漏緣使使有覺有觀地十八界十
 二入五陰攝九智知除滅智六識識欲色二
 界一切使使無覺有觀地三界二入五陰攝
 九智知除滅智一識識色界一切遍使使及
 修斷使使無覺無觀地十一界十八五陰攝
 九智知除滅智四識識色無色界一切使使

身業二界二入一陰攝八智知除知他心智
 及滅智二識識欲色二界一切遍使使及修
 斷使使如身業口業亦如是意業一界一入
 一陰攝九智知除滅智一識識一切使使
 善業三界三入二陰攝九智知除滅智三識
 識三界一切遍使使及修斷使使不善業三
 界三入二陰攝七智知除比智及滅道智三
 識識欲界一切使使無記業三界三入二陰
 攝八智知除滅道智三識識色無色界一切
 欲界二身身見集斷一切遍使使及修斷使使

學業一界一入二陰攝七智知除苦集滅智
一識識使所不使如學業無學業亦如是非
學非無學業三界二入三陰攝八智知除滅
道智三識識一切使使

見斷業一界一入一陰攝八智知除滅道智
一識識見斷一切使使修斷業三界三入二
陰攝八智知除滅道智三識識修斷一切使
使及一切遍使使不斷業一界一入二陰攝
七智知除苦集滅智一識識使所不使
現法受業生受業後受業三界三入二陰攝

八智知除滅道智三識識欲界一切使使色
無色界一切遍使使及修斷使使

樂受業三界三入二陰攝八智知除滅道智

三識識欲色二界一切遍使使及修斷使使

苦受業三界三入二陰攝七智知除比智及

滅道智三識識欲界一切使使不苦不樂受

業一界一入二陰攝七智知除法智及滅道

智一識識色無色界一切遍使使及修斷使

使三法
竟

身念處十一界十一入一陰攝八智知除知

他心智及滅智六識識欲色二界一切遍使
 便及修斷使使受念處一界一入一陰攝九
 智知除滅智一識識一切使使心念處七界
 一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使
 使法念處一界一入二陰攝十智知一識識
 一切使使
 復次身增上彼道生善有漏及無漏受心法
 增上彼道生善有漏及無漏四正勤四神足
 三界二入五陰攝九智知除滅智一識識三
 界一切遍使使及修斷使使

禪三界二入五陰攝九智知除滅智一識識
 色界一切遍使使及修斷使使
 苦諦十八界十二入五陰攝八智知除滅道
 智六識識一切使使如苦諦集諦亦如是滅
 諦一界一入陰所不攝六智知除知他心智
 及苦集道智一識識使所不使道諦三界二
 入五陰攝七智知除苦集滅智一識識使所
 不使慈悲喜捨三界二入五陰攝七智知除
 法智及滅道智一識識色界一切遍使使及
 修斷使使空入處識入處無所有入處三界

二入四陰攝七智知除法智知他心智滅智
 一識識無色界一切使使非想非非想入處
 三界二入四陰攝六智知除法智知他心智
 及滅道智一識識無色界一切使使
 四聖種三界二入五陰攝九智知除滅智一
 識識三界一切遍使使及修斷使使
 有為沙門果三界二入五陰攝七智知除苦
 集滅智一識識使所不使無為沙門果一界
 一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集
 道智一識識使所不使

法智一界一入一陰攝六智知除比智及苦
 集滅智一識識使所不使比智一界一入一
 陰攝六智知除法智及苦集滅智一識識使
 所不使知他心智一界一入一陰攝九智知
 除滅智一識識色界一切遍使使及修斷使
 使等智一界一入一陰攝八智知除滅道智
 一識識除見無漏緣餘一切使使餘智一界
 一入一陰攝七智知除苦集滅智一識識使
 所不使
 義辯及應辯一界一入一陰攝九智知除滅

智一識識三界一切遍使使及修斷使使法
辯及辭辯一界一入一陰攝八智知除滅道
智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使
使

因緣十八界十二入五陰攝九智知除滅智
六識識一切使使次第緣八界二入四陰攝
九智知除滅智一識識一切使使所緣緣及
增上緣十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使
搏食三界三入一陰攝六智知除比智知他

心智及滅道智四識識欲界一切遍使使及
修斷使使觸食及意思食一界一入一陰攝
八智知除滅道智一識識一切使使識食七
界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一
切使使

欲流一界一入一陰攝六智知除比智及滅
道智一識識欲界一切使使有流一界一入
一陰攝七智知除法智及滅道智一識識色
無色界一切使使見流一界一入一陰攝八
智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使除

見相應無漏緣無明無明流一界一入一陰
攝八智知除滅道智一識識除無漏緣無明
餘一切使使如流扼亦如是

欲取一界一入一陰攝七智知除比智及滅
道智一識識欲界一切使使見取一界一入
一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏
緣使使除見相應無漏緣無明戒取一界一
入一陰攝八智知除滅道智一識識見苦斷
一切使使見集斷一切遍使使乃至見道斷
有漏緣使使我取廣說如有流

過去法未來法現在法十八界十二入五陰
攝九智知除滅智六識識一切使使非過去
未來現在法一界一入陰所不攝六智知除
知他心智及苦集道智一識識使所不使

欲界繫法十八界十二入五陰攝七智知除
比智及滅道智六識識欲界一切使使色界
繫法十四界十入五陰攝七智知除法智及
滅道智四識識色界一切使使無色界繫法
二界二入四陰攝六智知除法智知他心智
及滅道智一識識無色界一切使使不繫法

三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

善因法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識三界一切遍使使及修斷使使不善因法十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使無記因法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非善因非不善因非無記因法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使

有緣緣法三界二入四陰攝九智知除滅智一識識有為緣使使無緣緣法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使有緣緣無緣緣法三界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非有緣緣非無緣緣法十一界十一入^{聖七}二陰攝九智知除^七知他心智六識識有漏緣使使^{竟四法}色陰十一界十一入一陰攝八智知除知他心智及滅智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使受陰想陰行陰一界一入三陰

攝九智知除滅智一識識一切使使識陰七
界一八一陰攝九智知除滅智一識識一切
使使色盛陰十一界十一八一陰攝七智知
除知他心智及滅道智六識識欲色二界一
切遍使使及修斷使使受盛陰想盛陰行盛
陰一界一八一三陰攝八智知除滅道智一識
識一切使使識盛陰七界一八一陰攝八智
知除滅道智一識識一切使使
地獄趣畜生餓鬼及人趣十八界十二入五
陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界

一切使使天趣十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識三界一切使使
見苦斷煩惱身一界一八一陰攝八智知除
滅道智一識識見苦斷一切使使及見集斷
一切遍使使見集斷煩惱身一界一八一陰
攝八智知除滅道智一識識見集斷一切使
使及見苦斷一切遍使使見滅斷煩惱身一
界一八一陰攝八智知除滅道智一識識見
滅斷有漏緣使使及一切遍使使見道斷煩
惱身一界一八一陰攝八智知除滅道智一

識識見道斷有漏緣使使及一切遍使使修
 斷煩惱身一界一入一陰攝八智知除滅道
 智一識識修斷一切使使及一切遍使使
 色法如色除心法如識陰心法法一界一入
 三陰攝九智知除四七智一識識一切使使心
 不相應行一界一入一陰攝八智知除知他
 心智及滅智一識識有漏緣使使無為法廣
 說如果非果法五法
 地界一界一入一陰攝七智知除知他心智
 及滅道智二識識欲色二界一切遍使使及

修斷使使如地界水界火界風界虛空界亦
 如是識界七界一入一陰攝八智知除滅道
 智一識識一切使使
 見苦斷法三界二入四陰攝八智知除滅道
 智一識識見苦斷一切使使及見集斷一切
 遍使使見集斷法三界二入四陰攝八智知
 除滅道智一識識見集斷一切使使及見苦
 斷一切遍使使見滅斷法三界二入四陰攝
 八智知除滅道智一識識見滅斷一切使使
 及一切遍使使見道斷法三界二入四陰攝

八智知除滅道智一識識見道斷一切使使
 及一切遍使使修斷法十八界十二入五陰
 攝八智知除滅道智六識識修斷一切使使
 及一切遍使使不斷法三界二入五陰攝八
 智知除苦集智一識識使所不使六法
 貪欲使及瞋恚使四上一界一入一陰攝七智知
 除比智及滅道智一識識欲界有漏緣使使
 有愛使一界一入一陰攝七智知除法智及
 滅道智一識識色無色界有漏緣使使慢使
 一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識

三界有漏緣使使無明使一界一入一陰攝
 八智知除滅道智一識識除無漏緣無明餘
 一切使使見使一界一入一陰攝八智知除
 滅道智一識識見斷有漏緣使使及見相應
 無漏緣無明疑使一界一入一陰攝八智知
 除滅道智一識識見斷有漏緣使使及疑相
 應無漏緣無明
 初識住處十八界十二入五陰攝七智知除
 比智及滅道智六識識欲界一切使使第二
 識住處十四界十二入五陰攝七智知除法智

及滅道智四識識色界一切使使第三第四
 識住處十一界十入五陰攝七智知除法智
 及滅道智一識識色界一切使使第五第六
 第七識住處三界二入四陰攝六智知除法
 智知他心智及滅道智一識識無色界一切
 使使

七覺支品一界一入二陰攝七智知除苦集
 滅智一識識使所不使竟七法
 初解脫處及第二第三解脫處三界二入五
 陰攝七智知除法智及滅道智一識識色界

一切遍使使及修斷使使空入處解脫識入
 處解脫無所有入處解脫三界二入四陰攝
 七智知除法智知他心智及滅智一識識無
 色界一切遍使使及修斷使使非想非非想
 入處解脫三界二入四陰攝六智知除法智
 知他心智及滅道智一識識無色界一切遍
 使使及修斷使使想受滅入處解脫一界一
 入一陰攝六智知除法智知他心智及滅道
 智一識識無色界一切遍使使及修斷使使
 八勝處入及入一切入處三界二入五陰攝

七智知除法智及滅道智一識識色界一切
遍使使及修斷使使

道支中正語正業正命一界一入一陰攝六
智知除知他心智及苦集滅智一識識使所
不使諸餘道支一界一入一陰攝七智知除

苦集滅智一識識使所不使竟法

貪欲結及慢結一界一入一陰攝八智知除

滅道智一識識三界有漏緣使使瞋恚結一
界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一
識識欲界有漏緣使使無明結如無明使見

結如見使他取結一界一入一陰攝八智知
除滅道智一識識見斷有漏使使疑結一

界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見
斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明慳嫉
二結一界一入一陰攝七智知除比智及滅

道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使法

初衆生居處如初識住處第二衆生居處如
第二識住處第三第四第五衆生居處如第
三第四第五識住處餘衆生居處如餘識住
處九法

空一切入處及識一切入處三界二入四陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一識識無色界一切遍使使及修斷使使

無學法中正語正業正命一界一入一陰攝六智知除知他心智及苦集滅智一識識使

所不使餘無學法如餘道支十法竟

有漏色十一界十一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使有漏受想行一界一入三陰攝八智知除滅道智一識識一切使使有

漏識如識界無漏色一界一入一陰攝六智知除知他心智及苦集滅智一識識使使所不使無漏受想行一界一入三陰攝七智知除苦集滅智一識識使使所不使無漏識二界一入一陰攝七智知除苦集智及滅智一識識

使所不使無為法廣說如果非果法十法竟

眼入一界一入一陰攝一智知除知他心智及滅道智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如眼入耳入鼻入舌入身入眼界耳界鼻界舌界身界眼根耳根鼻根舌根身

根亦如是色入一界一入一陰攝七智知除
 知他心智及滅道智二識識欲色二界一切
 遍使使及修斷使使如色入聲入觸入色界
 聲界觸界亦如是香入一界一入一陰攝六
 智知除比智知他心智及滅道智二識識欲
 界一切遍使使及修斷使使如香入味入香
 界味界亦如是意入七界一入一陰攝九智
 知除滅智一識識一切使使如意入意界意
 根亦如是法入一界一入四陰攝十智知一
 識識一切使使如法入法界亦如是法十二竟

眼識界二界一入一陰攝八智知除滅道智
 一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使
 如眼識界耳識界身識界亦如是鼻識界二
 界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一
 識識欲界一切遍使使及修斷使使如鼻識
 界舌識界亦如是意識界二界一入一陰攝
 九智知除滅智一識識一切使使法十八竟
 女根一界一入一陰攝六智知除比智知他
 心智及滅道智一識識欲界一切遍使使及
 修斷使使如女根男根亦如是命根一界一

入一陰攝七智知除知他心智及滅道智一
 識識三界一切遍使使及修斷使使樂根一
 界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界
 一切使使欲界一切遍使使及修斷使使苦
 根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道
 智一識識欲界一切遍使使及修斷使使喜
 根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識
 色界一切使使除欲界無漏緣疑及彼相應
 無明除欲界一切使使憂根一界一入一陰
 攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一

切使使捨根一界一入一陰攝九智知除滅
 智一識識一切使使信根一界一入一陰攝
 九智知除滅智一識識三界一切遍使使及
 修斷使使如信根精進根念根定根慧根亦
 如是未知當知根三界二入三陰攝七智知
 除苦集滅智一識識使所不使如未知當知
 根已知根無知根亦如是法竟
 欲界繫見苦斷使一界一入一陰攝七智知
 除比智及滅道智一識識欲界繫見苦斷一
 切使使及見集斷一切遍使使欲界繫見集

斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅
 道智一識識欲界繫見集斷一切使使及見
 苦斷一切遍使使欲界繫見滅斷使一界一
 入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識
 除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明除欲界
 繫見滅斷一切使使及一切遍使使欲界繫
 見道斷使一界一入一陰攝七智知除比智
 及滅道智一識識除欲界繫見道斷無漏緣
 不共無明餘欲界繫見道斷一切使使及一
 切遍使使欲界繫修斷使一界一入一陰攝

七智知除比智及滅道智一識識欲界繫修
 斷一切使使及一切遍使使如欲界繫色界
 繫無色界繫亦如是色界差別者除法智無
 色界差別者六智知除法智知他心智滅道
 智餘如上說九十八
使竟

四

眾事分阿毗曇論卷第七

永樂北藏

叢書
方阿毗曇論

第一二四册

音釋

辭詳言辭也盛承正切多憂愁於求切

眾事分阿毗曇論卷第八

陞八

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之一

戒淨果通種斷如意足念諦

戒者謂優婆塞五戒問云何五答謂優婆塞受盡形壽不殺生是優婆塞學迹盡形壽不偷盜不邪淫不妄語不飲酒是優婆塞學迹問此優婆塞五戒幾色幾非色幾可見幾不可見幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有為

幾無為幾有報幾無報幾因緣生世所攝幾非因緣生非世所攝幾色攝幾名攝幾內入攝幾外入攝幾智知幾非智知幾斷知知幾非斷知知幾斷幾不斷幾應修幾不應修幾穢污幾不穢污幾果幾非果幾有果幾非有果幾亦有果幾非果亦非有果幾受幾不受幾四大造幾非四大造幾有上幾無上幾是有幾非是有幾因相應幾因不相應有六處善攝謂善色善受想行識及數滅問為善處攝五戒為五戒攝善處

有五處不善攝謂不善色不善受想行識問
為不善處攝五戒為五戒攝不善處

有七處無記攝謂無記色無記受想行識及
虛空非數滅問為無記處攝五戒為五戒攝
無記處

有三處漏攝謂欲漏有漏無明漏問為漏處
攝五戒為五戒攝漏處

有五處有漏攝謂有漏色有漏受想行識問
為有漏處攝五戒為五戒攝有漏處

有六處無漏攝謂無漏色無漏受想行識及

數滅問為無漏處攝五戒為五戒攝無漏處
問此五戒幾過去幾未來幾現在幾非過去
非未來非現在幾善幾不善幾無記幾欲界
繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫幾學幾無
學幾非學非無學幾見諦斷幾修斷幾不斷
幾心幾心法幾非心幾非心法幾心相應幾
唯心幾心隨轉非受相應幾受相應非心隨
轉幾心隨轉亦受相應幾非心隨轉亦非受
相應幾心隨轉非想行相應幾想行相應非
心隨轉幾心隨轉亦想行相應幾非心隨轉

亦非想行相應幾覺隨轉非觀相應幾觀相
 應非覺隨轉幾覺隨轉亦觀相應幾非覺隨
 轉亦非觀相應幾見非見處幾見處非見幾
 見亦見處幾非見亦非見處幾身見因非身
 見幾身見非身見因幾身見因亦身見幾非
 身見因亦非身見幾業非業報幾業報非業
 幾業亦業報幾非業亦非業報幾業非業隨
 轉幾業隨轉非業幾業亦業隨轉幾非業亦
 非業隨轉幾造色色非可見色幾可見色非
 造色色幾造色色亦可見色幾非造色色亦

非可見色幾造色色非有對色幾有對色非
 造色色幾造色色亦有對色幾非造色色亦
 有對色幾甚深難了幾難了甚深

幾善非善因幾善因非善幾善亦善因幾非
 善亦非善因幾不善非不善因幾不善因非
 不善幾不善亦不善因幾非不善亦非不善
 因幾無記非無記因幾無記因非無記幾無
 記亦無記因幾非無記亦非無記因幾因緣
 緣非有因幾有因非因緣緣幾因緣緣亦有
 因幾非因緣緣亦非有因幾次第緣緣非次

第幾次第非次第緣緣幾次第緣緣亦次第
幾非次第緣緣亦非次第幾緣緣非有緣
幾有緣非緣緣緣幾緣緣亦有緣幾非緣
緣緣亦非有緣幾增上緣緣非增上幾增上
非增上緣緣幾增上亦增上緣緣幾非增上
緣緣亦非增上幾流非隨流幾隨流非流幾
流亦隨流幾非流亦非隨流如是一切修多
羅廣問

作不可見彼一切作有對無作無對一切是
有漏一切是有爲一切是有報一切從因緣
生世所攝一切是色所攝一切是外入所攝
一切是智知一切是斷知知一切是斷一切
是應修一切不穢汚一切是果亦有果一切
是不受一切是四大造一切是有上一切是
有一切因不相應
善一處少分攝五戒五戒亦攝善一處少分
不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝
有漏一處少分攝五戒五戒亦攝有漏一處

問此優婆塞五戒幾色幾非色者今當答謂
一切是色一不可見四分別謂四作可見無

少分無漏處所不攝一切或過去或未來或現在一切是善一切是欲界繫一切是非學非無學一切是修斷一切是非心非心法非心相應一切是非心隨轉非受相應一切是非心隨轉非想行相應一切是非覺隨轉非觀相應一切是見處非見一切非身見因身見亦非彼因一切是業非業報一切是業非業隨轉一是造色色非可見色四分別謂四若作是造色色可見色若無作是造色色非可見色一切若作是造色色有對色若無作

是造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因一切非次第亦非次第緣緣一切是緣緣緣非有緣一切是增上緣緣及有增上一切是隨流非流

淨者謂四不壞淨問云何四答謂佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒不壞淨

問此四不壞淨幾色幾非色答一是色三非

色一切不可見一切是無對一切是無漏一切是有為一切是無報一切從因緣生世所攝一是有色所攝三是名所攝一切是外入所攝一切是智知一切非斷知一切是不斷一切是應修一切不穢汚一切是果及有果一切是不受受六一是四大造三業五四大造一切是有上一切是非有一因不相應三因相應善二處少分攝四不壞淨四不壞淨亦攝善二處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝有漏處所不攝無漏一處及一處

少分攝四不壞淨四不壞淨亦攝無漏一處及一處少分一切或過去或未來或現在一切是善一切是不繫問不壞淨幾學幾無學幾非學非無學答一切應分別佛不壞淨或學或無學云何學謂學意思惟相應佛不壞淨云何無學謂無學壞淨亦如是聖戒不壞淨或學或無學云何學謂學身口業云何無學謂無學身口業一切是不斷一

非心非心法非心相應三心法心相應一心
隨轉非受相應三心隨轉亦受相應一心隨
轉非想行相應三心隨轉亦想行相應除其
自性

問不壞淨幾覺隨轉非觀相應答一切應分
別佛不壞淨或有覺有觀或無覺有觀或無
覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟
相應佛不壞淨云何無覺有觀謂無覺有觀
意思惟相應佛不壞淨云何無覺無觀謂無
覺無觀意思惟相應佛不壞淨如佛不壞淨

法僧不壞淨亦如是

聖戒不壞淨或覺隨轉非觀相應或非覺隨
轉亦非觀相應云何覺隨轉非觀相應謂覺
隨轉身口業餘非覺隨轉亦非觀相應一切
非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼
因一是業非業報三非業亦非業報一是業
亦業隨轉三業隨轉非業一是造色色非可
見色三非造色色亦非可見色一是造色色
非有對色三非造色色亦非有對色一切是
甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因
一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦
有因

問不壞淨幾次第非次第緣緣答一非次第
亦非次第緣緣三分別佛不壞淨或次第非
次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未
來現前必起佛不壞淨次第亦次第緣緣者
謂過去現在佛不壞淨非次第亦非次第緣
緣者謂除未來現前必起佛不壞淨若餘未
來佛不壞淨如佛不壞淨法僧不壞淨亦如

是一是緣緣緣非有緣三是緣緣緣亦有緣
一切是增上緣緣及有增上一切非流亦非
隨流

果者謂四沙門果問云何四答謂須陀洹果
乃至阿羅漢果

問此四沙門果幾色幾非色答謂沙門果所
攝身口業是色餘非色一切不可見一切是
無對一切是無漏

問沙門果幾有為幾無為答一切應分別謂
須陀洹果或有為或無為云何有為謂須陀

洹果有為五陰云何無為謂須陀洹果所攝
數滅如須陀洹果乃至阿羅漢果亦如是
一切是無報沙門果若有為從因緣生世所
攝若無為非因緣生非世所攝沙門果所攝
身口業是色所攝餘是名所攝沙門果所攝
心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是
智知一切非斷智知及不斷若有為是應修
若無為是不應修一切不穢汚若有為是果
及有果若無為是果非有果一切是不受沙
門果所攝身口業是四大造餘非四大造若

有為是有上若無為是無上一切是非有
門果所攝身口業及心不相應行及數滅因
不相應餘因相應

善六處少分攝四沙門果四沙門果亦攝善
六處少分不善處所不攝無記處所不攝漏
處所不攝有漏處所不攝無漏六處少分攝
四沙門果四沙門果亦攝無漏六處少分若
有為或過去或未來或現在若無為非過去
非未來非現在一切是善一切是不繫

問沙門果幾學幾無學幾非學非無學答一

切應分別謂須陀洹果或學或非學非無學
 云何學謂須陀洹有為果云何非學非無學
 謂須陀洹無為果如須陀洹果斯陀含果阿
 那含果亦如是

阿羅漢果或無學或非學非無學云何無學
陸八
 謂阿羅漢有為果云何非學非無學謂阿羅
 漢無為果一切是不斷沙門果所攝身口業
 心不相應行及數滅非心非心法非心相應
 沙門果所攝受陰想陰彼相應行陰是心法
 心相應心意識即心也

問須陀洹果幾心隨轉非受相應答作四句
 心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨
 轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂
 心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應
 行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉
 心不相應行若餘心不相應行及數滅如須
 陀洹果乃至阿羅漢果亦如是如受想行亦
 如是除其自性

問須陀洹果幾覺隨轉非觀相應答作四句
 覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨

轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及數滅如須陀洹果斯陀舍果亦如是

阿那舍果或覺隨轉非觀相應作九四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦

非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法及數滅如阿那舍果阿羅漢果亦如是

須陀洹果所攝慧是見非見處餘非見亦非見處如須陀洹果斯陀舍果阿那舍果亦是

阿羅漢果所攝盡智無生智所不攝無漏慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因沙門果所攝身口業及思

是業非業報餘非業亦非業報

問須陀洹果幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行及救滅如須陀洹果乃至阿羅漢果亦如是沙門果所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色沙門果所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對

色一切是甚深難了難了甚深

沙門果若有為是善亦善因若無為是善非善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因沙門果若有為是因緣緣及有因若無為非因緣緣及非因

問沙門果幾次第非次第緣緣答一切應分別沙門果若有為或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現在必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前

必起心心法若餘未來心心法及身口業心
不相應行及數滅沙門果若有為所攝身口
業心不相應行及數滅是緣緣緣非有緣餘
者是緣緣緣亦有緣沙門果若有為是增上
緣緣乃有增上若無為是增上緣緣非有增
上一切非流亦非隨流
通者謂四通問云何四答謂有苦遲通有苦
速通有樂遲通有樂速通云何苦遲通謂未
來禪中間禪及三無色若鈍根道云何苦速
通謂未來禪中間禪及三無色若利根道云

何樂遲通謂根本四禪若鈍根道云何樂速
通謂根本四禪若利根道

問此四通幾是色幾非色答通所攝身口業
是色餘非色一切不可見一切是無對一切
是無漏一切是有為一切是無報一切從因
緣生世所攝通所攝身口業是色所攝餘是
名所攝通所攝心意識是內入所攝餘是外
入所攝一切是智知一切非斷知知及不斷
一切是應修一切不穢污一切是果及有果
一切是不受通所攝身口業是四大造餘非

四大造一切是有上一切是非有通所攝身
口業及心不相應行因不相應餘因相應善
五處少分攝四通四通亦攝善五處少分不
善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝有
漏處所不攝無漏五處少分攝四通四通亦
攝無漏五處少分一切或過去或未來或現
在一切是善一切是不繫
問四通幾學幾無學答一切應分別通或學
或無學云何學謂通所攝學五陰云何無學
謂通所攝無學五陰一切是不斷通所攝身

口業心不相應行非心非心法非心相應通
所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應
心意識即心也
問四通幾心隨轉非受相應答作四句心隨
轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心
不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意
識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰
非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不
相應行若餘心不相應行如受想行亦如是
除其自性

問苦遲通幾覺隨轉非觀相應答作四句覺
隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉
心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉
者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉
亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉
亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身
口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應
行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法如
苦遲通苦速通亦如是
樂遲通或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉

非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不
相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂
覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀
相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非
觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業
除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及
覺不相應觀及非覺觀相應心心法如樂遲
通樂速通亦如是
通所攝盡智無生智所不攝無漏慧是見非
見處餘非見亦非見處一切非身見因身見

亦非彼因通所攝身口業及思此是業非業
報餘非業亦非業報

問四通幾業非業隨轉答作四句業非業隨
轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識

陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者

謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除

業隨轉心不相應行若餘心不相應行

通所攝身口業是造色色非可見色餘非造

色色亦非可見色通所攝身口業是造色色

非有對色餘非造色色亦非有對色一切是

甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因

一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦

有因

問四通幾次第非次第緣緣答一切應分別

通或次第非次第緣緣作三句次第非次第

緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次

第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非

次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若

餘未來心心法及身口業心不相應行通所

攝身口業心不相應行是緣緣緣非有緣餘
者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有
增上一切非流亦非隨流

種者謂四聖種問云何四答一謂隨乞得衣
知足聖種二謂隨乞得食知足聖種三謂隨
得眠卧具等知足聖種四謂樂閑靜樂修聖
種

問此四聖種幾色幾非色答聖種所攝身口
業是色餘非色一切是不可見一切是無對
問聖種幾有漏幾無漏答一切應分別聖種

或有漏或無漏云何有漏謂聖種所攝有漏
五陰云何無漏謂聖種所攝無漏五陰一切
是有為若有漏彼有報若無漏彼無報一切
從因緣生世所攝聖種所攝身口業是色所
攝餘是名所攝聖種所攝心意識是內入所
攝餘是外入所攝一切是智知十若有漏斷知
知及斷若無漏非斷知知及不斷一切是應
修一切不穢汚一切是果及有果一切是不
受聖種所攝身口業是四大造餘非四大造
一切是有上聖種若有漏彼是有若無漏彼

非有聖種所攝身口業及心不相應行因不
相應餘因相應

善五處少分攝四聖種四聖種亦攝善五處
少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所
不攝或有漏處攝非聖種作四句有漏處攝
非聖種者謂聖種所不攝有漏五陰聖種攝
非有漏處者謂聖種所攝無漏五陰有漏處
攝亦聖種者謂聖種所攝有漏五陰非有漏
處攝亦非聖種者謂虛空及數滅非數滅或
無漏處攝非聖種作四句無漏處攝非聖種

者謂虛空及數滅非數滅聖種攝非無漏處
者謂聖種所攝有漏五陰無漏處攝亦聖種
者謂聖種所攝無漏五陰非無漏處攝亦非
聖種者謂聖種所不攝有漏五陰一切或過
去或未來或現在一切是善

聖種或欲界繫四八或色界繫或無色界繫或不
繫云何欲界繫謂聖種所攝欲界繫五陰云
何色界繫謂聖種所攝色界繫五陰云何無
色界繫謂聖種所攝無色界繫四陰云何不
繫謂無漏四聖種

問聖種幾學幾無學幾非學非無學答一切
應分別聖種或學或無學或非學非無學云
何學謂聖種所攝學五陰云何無學謂聖種
所攝無學五陰云何非學非無學謂聖種所
攝有漏五陰聖種若有漏彼修斷若無漏彼
不斷聖種所攝身口業及心不相应行非心
非心法非心相應聖種所攝受陰想陰彼相
應行陰是心法心相應心意識即心也
問聖種幾心隨轉非受相應答作四句心隨
轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心

不相应行及受相應非心隨轉者謂心意
識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰
非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉身口
業若餘身口業除心隨轉心不相应行若餘
心不相应行如受想行亦如是除其自性

問聖種幾覺隨轉非觀相應答作四句覺隨
轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心
不相应行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者
謂覺若覺不相应觀相應心心法覺隨轉亦
觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦

非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法

問聖種幾見非見處答作四句見非見處者謂聖種所攝盡智無生智所不攝無漏慧見

處非見者謂見所不攝有漏四聖種見亦見

處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所

不攝無漏四聖種

一切非身見因身見亦非彼因聖種所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報

問聖種幾業非業隨轉答作四句業非業隨

轉者謂除業隨轉身口業若餘身口業及思

業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所

不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉

身口業非業亦非業隨轉者謂除業及業隨

轉心不相應行若餘心不相應行

聖種所攝身口業是造色色非可見色餘非

造色色亦非可見色

聖種所攝身口業是造色色非有對色餘非

造色色亦非有對色一切是甚深難了難了

甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因

問聖種幾次第非次第緣緣答一切應分別聖種或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行

聖種所攝身口業心不相應行是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上聖種若有漏彼隨流非流若無漏非流亦非隨流

如四聖種四正勤四如意足善聚修多羅亦如是

念者謂四念處問云何四答謂身念處乃至法念處云何身念處謂緣身慧云何受念處謂緣受慧云何心念處謂緣心慧云何法念處謂緣法慧

問此四念處幾色幾非色答一切非色一切不可見一切是無對

問念處幾有漏幾無漏答一切應分別緣身慧或有漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應緣身慧云何無漏謂無漏意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是

一切是有為念處若有漏彼有報若無漏彼無報一切從因緣生世所攝一切是名所攝一切是外入所攝一切是智知若有漏斷知及斷若無漏非斷知及不斷一切是應

修一切不穢汚一切是果及有果一切是不受一切非四大造一切是有上念處若有漏是有若無漏非是有一切因相應

善一處少分攝四念處四念處亦攝善一處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所

不攝

或有漏處攝非念處作四句有漏處攝非念處者謂有漏色陰有漏受陰想陰識陰念處所不攝有漏行陰念處攝非有漏處者謂無漏四念處有漏處攝亦念處者謂有漏四念

處非有漏處攝亦非念處者謂無漏色陰受
陰想陰識陰念處所不攝無漏行陰及無為
或無漏處攝非念處作四句無漏處攝非念
處者謂無漏色陰受陰想陰識陰念處所不
攝無漏行陰及無為念處攝非無漏者謂有
漏四念處無漏處攝亦念處者謂無漏四念
處非無漏處攝亦非念處者謂有漏色陰受
陰想陰識陰念處所不攝有漏行陰一切或
過去或未來或現在一切是善
問念處幾界繫答一切應分別緣身慧或欲

界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲
界繫謂欲界繫意思惟相應緣身慧云何色
界繫謂色界繫意思惟相應緣身慧云何無
色界繫謂無色界繫意思惟相應緣身慧云
何無繫謂無漏意思惟相應緣身慧如緣身
慧乃至緣法慧亦如是

十九

問念處幾學幾無學幾非學非無學答一切
應分別緣身慧或學或無學或非學非無學
云何學謂學意思惟相應緣身慧云何無學
謂無學意思惟相應緣身慧云何非學非無

學謂有漏意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是

念處若有漏彼修斷若無漏彼不斷一切是心法心相應一切心隨轉受相應一切心隨轉想行相應除其自性

問念處幾有覺有觀答一切應分別緣身慧或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應緣身慧云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應緣身慧云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相

應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是問念處幾見非見處答一切應分別緣身慧或見非見處作四句見非見處者謂盡智無生智所不攝無漏緣身慧見處非見者謂見所不攝有漏緣身慧及五識身相應緣身慧見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏緣身慧

緣受慧或見非見處作四句見非見處者謂盡智無生智所不攝無漏緣受慧見處非見者謂見所不攝有漏緣受慧見亦見處者謂

世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏緣受慧如無漏緣受慧緣心慧緣法慧亦如是

一切非身見因身見亦非彼因一切非業亦非業報一切是業隨轉非業一切非造色色雙八非可見色一切非造色色二十非有對色一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣亦有因

問念處幾次第非次第緣緣答一切應分別緣身慧或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起緣身慧次第亦次第緣緣者謂過去現在緣身慧非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起緣身慧若餘未來緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是

一切是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上若有漏彼隨流非流餘非流亦非隨流

眾事分阿毗曇論卷第八

音釋

王

優婆塞梵語也此云近事男塞悉則偷盜偷他侯切盜徒到切壞

胡怪切物遲直離切鈍徒困切

自敗也

眾事分阿毗曇論卷第九

聖九

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之二

四念處問云何四答謂身念處受念處心念

處法念處

聖九

問此四念處幾色幾非色答一是色二非色
三不可見一分別身念處或可見或不可見
云何可見謂一入云何不可見謂九入及一
入少分三無對一分別身念處或有對或無

對云何有對謂十入云何無對謂一入少分
問四念處幾有漏幾無漏答一切應分別身
念處或有漏或無漏云何有漏謂十入及一
入少分云何無漏謂一入少分受念處或有
漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應受
念處云何無漏謂無漏意思惟相應受念處
如受念處心念處亦如是
法念處或有漏或無漏云何有漏謂有漏想
陰行陰云何無漏謂無漏想陰行陰及無為
三有為一分別法念處或有為或無為云何

有為謂想陰行陰云何無為謂虛空數滅非數滅

問四念處幾有報幾無報答一切應分別身念處或有報或無報云何有報謂不善及善有漏身念處云何無報謂無記無漏身念處如身念處受心法念處亦如是

三從因緣生世所攝一分別法念處若有為從因緣生世所攝若無為非因緣生非世所攝

一是色所攝三是名所攝一是內入所攝三

是外入所攝一分別身念處或內入所攝或外入所攝云何內入所攝謂五內入云何外入所攝謂五外入及一外入少分一切是智知若有漏彼斷知知及斷若無漏彼非斷知知及不斷

問四念處幾應修幾不應修答一切應分別

身念處或應修或不應修云何應修謂善身念處云何不應修謂不善無記身念處如身念處受心念處亦如是法念處或應修或不應修云何應修謂善有為法念處云何不應

修謂不善無記法念處及虛空數滅非數滅
問四念處幾穢汚或不穢汚答一切應分別
身念處或穢汚或不穢汚云何穢汚謂隱沒
云何不穢汚謂不隱沒如身念處受心法念
處亦如是

三是果及有果一分別法念處或果非有果
作三句果非有果者謂數滅果亦有果者謂
有為法念處非果亦非有果者謂虛空及非
數滅

三不受一分別身念處或受或不受云何受

謂內入自性受云何不受謂非自性受

三非四大造一分別身念處或四大造或非
四大造云何四大造謂九入及二入少分云
何非四大造謂一入少分

三有上一分別法念處或有上或無上云何

有上謂想陰唯九行陰虛空非數滅云何無上謂
數滅若有漏彼是有若無漏彼非有一因不
相應二因相應一分別法念處若心法因相
應若非心法因不相應

善處少分攝四念處少分四念處少分亦攝

善處少分不善處少分攝四念處少分四念
處少分亦攝不善處少分無記處少分攝四
念處少分四念處少分亦攝無記處少分漏
處少分攝一念處少分一念處少分亦攝漏
處少分有漏處少分攝四念處少分四念處
少分亦攝有漏處少分無漏處少分攝四念
處少分四念處少分亦攝無漏處少分三或
過去或未來或現在一分別法念處若有爲
或過去或未來或現在若無爲非過去非未
來非現在

問四念處幾善幾不善幾無記答一切應分
別身念處或善或不善或無記云何善謂三
入少分云何不善謂三入少分云何無記謂
入入及三入少分
受念處或善或不善或無記云何善謂善意
思惟相應受念處云何不善謂不善意思惟
相應受念處云何無記謂無記意思惟相應
受念處如受念處心念處亦如是
法念處或善或不善或無記云何善謂善想
陰行陰及數滅云何不善謂不善想陰行陰

云何無記謂無記想陰行陰虛空非數滅

問四念處幾界繫答一切應分別身念處或
欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂二
入及九入少分云何色界繫謂九入少分云
何不繫謂一入少分

受念處或欲界繫或色界繫或無色界繫或
不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應受
念處云何色界繫謂色界繫意思惟相應受
念處云何無色界繫謂無色界繫意思惟相
應受念處云何不繫謂無漏意思惟相應受

念處如受念處心念處亦如是

法念處或欲界繫或色界繫或無色界繫或
不繫云何欲界繫謂欲界繫想陰行陰云何
色界繫謂色界繫想陰行陰云何無色界繫
謂無色界繫想陰行陰云何不繫謂無漏想
陰行陰及無為

問四念處幾學幾無學幾非學非無學答一
切應分別身念處或學或無學或非學非無
學云何學謂一入處少分云何無學謂一入
處少分云何非學非無學謂十入及一入少

分

受念處或學或無學或非學非無學云何學
謂學意思惟相應受念處云何無學謂無學
意思惟相應受念處云何非學非無學謂有
漏意思惟相應受念處如受念處心念處亦
如是

法念處或學或無學或非學非無學云何學
謂學想陰行陰云何無學謂無學想陰行陰
云何非學非無學謂有漏想陰行陰及無為
問四念處幾見斷幾修斷幾不斷答一切應

分別身念處或修斷或不斷云何修斷謂十
入及一入少分云何不斷謂一入少分

受念處或見斷或修斷或不斷云何見斷謂
受念處隨信行隨法行人無間等忍斷彼云
何斷謂見斷八十八使相應受念處云何修
斷謂受念處學見迹修斷彼云何斷謂修斷
十使相應受念處及不穢汚有漏受念處云
何不斷謂無漏受念處如受念處心念處亦
如是

法念處或見斷或修斷或不斷云何見斷謂

法念處隨信行隨法行人無間等忍斷彼云何斷謂見斷八十八使彼相應法念處彼所起心不相應行云何修斷謂法念處學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法念處彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汚有漏法念處云何不斷謂無漏法念處一非心非心法非心相應一心法心相應一唯心一分別法念處若有緣彼心法及心相應若無緣彼非心非心法非心相應
一心隨轉非受相應一受相應非心隨轉二

分別身念處或心隨轉非受相應或非心隨轉亦非受相應心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業餘非心隨轉亦非受相應

法念處或心隨轉非受相應作三句心隨轉非受相應者謂心隨轉心不相應行心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰從九非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行及無為如受想行亦如是除其自性

問四念處幾覺隨轉非觀相應答一切應分

別身念處或覺隨轉非觀相應或非覺隨轉亦非觀相應覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業餘非覺隨轉亦非觀相應

受念處或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應受念處云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應受念處云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是法念處或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉心不相应行及覺相

應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相应觀相應心法法念處覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心法法念處非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉心不相应行餘心不相应行及覺不相应觀及非覺觀相應心法法念處及無為

聖九

七

問四念處幾見非見處答一切應分別身念處或見處非見作三句見處非見者謂九入及一入少分見亦見處者謂一入非見亦非見處謂一入少分

受念處若有漏彼見處非見若無漏非見亦非見處如受念處心念處亦如是

法念處或見非見處作四句見非見處者謂盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏法念處見亦見處者謂五見世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏法念處

問四念處幾身見是彼因彼非身見因答一切應分別身念處若穢汚身見是彼因彼非身見因若不穢汚身見非彼因彼亦非身見

因

受念處或身見是彼因彼非身見因或身見是彼因彼亦身見因或身見非彼因彼亦非身見因身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在見苦斷使彼相應受念處除過去現在見集斷一切遍使彼相應受念處除未來身見相應受念處除身見生住異滅及彼相應法生住異滅若諸餘穢汚受念處身見是彼因彼亦身見因者謂前所除爾所法者是身見非彼因彼亦非身見因者謂不穢汚受

念處如受念處心念處亦如是

法念處或身見是彼因彼非身見因作三句
身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在
見苦斷使彼相應法念處除過去現在見集
斷一切遍使彼相應法念處除未來身見相
應法念處除身見生住異滅及彼相應法生
住異滅若諸餘穢汚法念處身見是彼因彼
亦身見因者謂前所除爾所法者是身見非
彼因彼亦非身見因者謂不穢汚法念處
問四念處幾業非業報答一切應分別身念

處或業非業報作三句業非業報者謂身口
業業報非業者謂報生身念處非業亦非業
報者謂除業及業報身念處餘身念處
受念處或業報非業或非業亦非業報業報
非業者謂報生受念處餘非業亦非業報如
受念處心念處亦如是
法念處或業非業報作四句業非業報者謂
報所不攝思業業報非業者謂若思所不攝
報生法念處業亦業報者謂報生思業非業
亦非業報者謂除業及業報法念處若餘法

念處

二業隨轉非業二分別身念處或業非業隨轉作三句業非業隨轉者謂除業隨轉身口業若餘身口業業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除非業隨轉身口業及業隨轉身念處若餘身念處九法念處或業非業隨轉作三句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂想陰若思所不攝業隨轉行陰非業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉法念處若餘法念處

三非造色色非可見色一分別身念處或造色色非可見色作三句造色色非可見色者謂八入及二入少分造色色亦可見色者謂一入非造色色亦非可見色者謂一入少分三非造色色非有對色一分別身念處或造色色非有對色作三句造色色非有對色者謂一入少分有對色非造色色者謂一入少分造色色亦有對色者謂九入及一入少分一切是甚深難了難了甚深問四念處幾善因非善答一切應分別身念

處或善因非善作三句善因非善者謂善報
生身念處善亦善因者謂善身念處非善亦
非善因者謂除善報生身念處若餘無記及
不善身念處如身念處受心念處亦如是法
念處或善非善因作四句善非善因者謂數
滅善因非善者謂善報生法念處善亦善因
者謂善有爲法念處非善亦非善因者謂除
善報生法念處若餘無記及不善法念處
問四念處幾不善不善因答一切應分別身
念處或不善因非不善作三句不善因非不

善者謂不善報生身念處不善亦不善因者
謂不善身念處非不善亦非不善因者謂除
不善報生身念處若餘無記及善身念處受
念處或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂不善報生受念處及欲界身見邊見
相應受念處不善亦不善因者謂不善受念
處非不善亦非不善因者謂除不善報生受
念處及除欲界身見邊見相應受念處若餘
無記及善受念處如受念處心念處亦如是
法念處或不善因非不善作三句不善因非

不善者謂不善報生法念處及欲界身見邊見相應法念處不善亦不善因者謂不善法念處非不善亦非不善因者謂除不善報生法念處及除欲界身見邊見相應法念處若餘無記及善法念處

問四念處幾無記非無記因答一切應分別身念處或無記因非無記作三句無記因非無記者謂不善身念處無記亦無記因者謂無記身念處非無記亦非無記因者謂善身念處如身念處受心念處亦如是

法念處或無記非無記因作四句無記非無記因者謂虛空非數滅無記因非無記者謂不善法念處無記亦無記因者謂無記有為法念處非無記亦非無記因者謂善法念處三是因緣緣及有因唯九一分別法念處若有為彼因緣緣及有因若無為非因緣緣及非有因一非次第亦非次第緣緣十一三分別受念處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起受念處過去及現在阿羅漢最後念受念處次第亦

第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終受念處若餘過去及現在受念處非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起受念處若餘未來受念處如受念處心念處亦如是法念處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心法法念處過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處及無想正受滅盡正受已起當起次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法念處若餘過去及現在心法法念處

非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心法法念處若餘未來心法法念處除次第心不相應行若餘心不相應行及無爲一是緣緣緣非有緣二是緣緣緣及有緣法念處若心法緣緣緣及有緣若非心法緣緣緣非有緣

三是增上緣緣及有增上一分別法念處若有爲彼是增上緣緣及有增上若無爲是增上緣緣非有增上

問四念處幾流幾隨流答一切應分別身念

處若有漏彼隨流非流若無漏彼非流亦非
隨流如身念處受心念處亦如是

法念處或隨流非流作三句隨流非流者謂
流所不攝有漏法念處流亦隨流者謂四流
非流亦非隨流者謂無漏法念處

諦者謂四聖諦四十二問云何四答謂苦聖諦集聖
諦滅聖諦道聖諦

問此四聖諦幾色幾非色答一非色三分別
苦諦或色或非色云何色謂十入及一入少
分云何非色謂一入及一入少分如苦諦集

諦亦如是

道諦所攝身口業是色餘非色二不可見二
分別苦諦或可見或不可見云何可見謂一
入云何不可見謂十一入如苦諦集諦亦如
是二無對二分別苦諦或有對或無對云何
有對謂十入云何無對謂二入如苦諦集諦
亦如是

二有漏二無漏三有為一無為二無報二分
別苦諦或有報或無報云何有報謂善不善
苦諦云何無報或無記苦諦如苦諦集諦

如是

三從因緣生世所攝一非因緣生非世所攝
 一名所攝三分別苦諦或色所攝或名所攝
 云何色所攝謂十入及一入少分云何名所
 攝謂一入及一入少分如苦諦集諦亦如是
 道諦所攝身口業世九是色所攝餘十三是名所攝一
 是外入所攝三分別苦諦或內入所攝或外
 入所攝云何內入所攝謂六內入云何外入
 所攝謂六外入如苦諦集諦亦如是
 道諦所攝心意識此內入所攝餘外入所攝

一切是智知二斷知知及斷二非斷知知及
 不斷

一應修一不應修二分別苦諦或應修或不
 應修云何應修謂善苦諦云何不應修謂不
 善無記苦諦如苦諦集諦亦如是

二不穢汚二分別苦諦或穢汚或不穢汚云
 何穢汚謂隱沒云何不穢汚謂不隱沒如苦
 諦集諦亦如是

一果非有果三果及有果二不受二分苦
 諦或受或不受云何受謂自性受云何不受

謂非自性受如苦諦集諦亦如是

一非四大造三分別苦諦或四大造或非四大造云何四大造謂九入及二入少分云何非四大造謂一入及二入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業四大造餘非四大造三有一無上二是有二非有一因不相應三分別苦諦所攝色心不相應行因不相應餘因相應如苦諦集諦亦如是
道諦所攝身口業心不相應行因不相應餘

因相應

攝處攝二諦及二諦少分二諦及二諦少分亦攝善處不善處攝二諦少分二諦少分亦攝不善處

或無記處攝非諦作四句無記處攝非諦者謂虛空非數滅諦攝非無記處者謂二諦及二諦少分無記處攝亦諦者謂二諦少分非無記處攝亦非諦者是事不可得也
漏處攝二諦少分二諦少分亦攝漏處有漏處攝二諦二諦亦攝有漏處

或無漏處攝非諦作四句無漏處攝非諦
 謂虛空及非數滅諦攝非無漏處者謂二諦
 無漏處攝亦諦者謂二諦非無漏處攝亦非
 諦者是事不可得也

三或過去或未來或現在一非過去非未來
 非現在

二善二分別苦諦或善或不善或無記云何
 善謂苦諦所攝善五陰云何不善謂苦諦所
 攝不善五陰云何無記謂苦諦所攝無記五
 陰如苦諦集諦亦如是

二不繫二分別苦諦或欲界繫或色界繫或
 無色界繫云何欲界繫謂苦諦所攝欲界繫
 五陰云何色界繫謂苦諦所攝色界繫五陰
 云何無色界繫謂苦諦所攝無色界繫四陰
 如苦諦集諦亦如是

三非學非無學要九一分別道諦或學十五或無學云
 何學謂學五陰云何無學謂無學五陰

二不斷二分別苦諦或見斷或修斷云何見
 斷若苦諦隨信行隨法行人無間忍等斷彼
 云何斷謂見斷八十八使彼相應苦諦彼所

起心不相應行云何修斷若苦諦學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應苦諦彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汚苦諦如苦諦集諦亦如是

一非心非心法非心相應三分別苦諦所攝色心不相應行非心非心法非心相應受陰想陰彼相應行陰心法心相應心意識即心也如苦諦集諦亦如是
道諦所攝身口業心不相應行非心非心法非心相應受陰想陰彼相應行陰心法心相

應心意識即心也

一非心隨轉非受相應三分別苦諦或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉身口業若餘色除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如苦諦集諦亦如是

道諦或心隨轉非受相應作四句心隨轉非

受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相
應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心
隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心
隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應
行若餘心不相應行如受想行亦如是除其

自性

聖元

十六

一非覺隨轉非觀相應三分別苦諦或覺隨
轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂
覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相
應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應

觀相應心心法苦諦覺隨轉亦觀相應者謂
覺觀相應心心法苦諦非覺隨轉亦非觀相
應者謂除覺隨轉身口業若餘色除覺隨轉
心不相應行若餘心不相應行及覺不相應
觀及非覺觀相應心心法苦諦如苦諦集諦
亦如是

道諦或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非
觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相
應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺
若覺不相應觀觀相應心心法覺隨轉亦觀相

應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法

一非見亦非見處十七分別苦諦或見亦見處

或見處非見見亦見處者謂眼根及五見世

俗正見餘見處非見如苦諦集諦亦如是

道諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧此是

見非見處餘非見亦非見處

二身見非彼因彼亦非身見因二分別苦諦

或身見是彼因彼非身見因或身見是彼因彼亦身見因或身見非彼因彼亦非身見因身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在見苦斷使彼相應苦諦除過去現在見集斷一切遍使彼相應苦諦除未來身見相應苦諦除身見生住異滅及彼相應法生住異滅若諸餘穢汚苦諦身見是彼因彼亦身見因者謂前所除爾所法者是身見非彼因彼亦非身見因者謂不穢汚苦諦如苦諦集諦亦如是

一非業非業報三分別苦諦或業非業報作
 四句業非業報者謂身口業及報所不攝思
 業業報非業者謂若思所不攝報生苦諦業
 亦業報者謂報生思業非業亦非業報者謂
 除業及業報苦諦若餘苦諦如苦諦集諦亦
 如是道諦所攝身口業及思是業非業報餘
 非業亦非業報
 一非業亦非業隨轉三分別苦諦或業非業
 隨轉作四句業非業隨轉者謂除業隨轉身
 口業若餘身口業及思業業隨轉非業者謂

受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業
 亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業
 隨轉者謂除業及業隨轉苦諦若餘苦諦如
 苦諦集諦亦如是
 道諦或業非業隨轉作四句業非業隨轉者
 謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若
 思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業
 隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨
 轉心不相應行若餘心不相應行
 一非造色色非可見色三分別苦諦或造色

色非可見色作三句造色色非可見色者謂八入及二入少分造色色亦可見色者謂一入非造色色亦非可見色者謂一入及二入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色

一非造色色亦非有對色三分別苦諦或造色色非有對色作四句造色色非有對色者謂一入少分有對色非造色色者謂一入少分造色色亦有對色者謂九入及一入少分

非造色色亦非有對色者謂一入及一入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深

一四九是善非善因一善亦善因二十九分別苦諦

善因非善作三句善因非善者謂善報生苦諦善亦善因者謂善苦諦非善亦非善因者謂除善報生苦諦若餘無記及不善苦諦如苦諦集諦亦如是

二非不善因亦非不善二分別苦諦或不善
因非不善作三句不善因非不善者謂不善
報生苦諦及欲界身見邊見彼相應苦諦不
善亦不善因者謂不善苦諦非不善亦非不
善因者謂除不善報生苦諦除欲界身見邊
見彼相應苦諦若餘無記及善苦諦如苦諦
集諦亦如是

二非無記亦非無記因二分別苦諦或無記
因非無記作三句無記因非無記者謂不善
苦諦無記亦無記因者謂無記苦諦非無記

亦非無記因者謂善苦諦如苦諦集諦亦如
是一非因緣緣非有因三因緣緣及有因一
非次第亦非次第緣緣三分別苦諦或次第
非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂
未來現前必起心心法苦諦過去及現在阿
羅漢最後命終心心法苦諦及無想正受滅
盡正受已起當起次第亦次第緣緣者謂除
過去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦若
餘過去及現在心心法苦諦非次第亦非次
第緣緣者謂除未來現前必起心心法苦諦

若餘未來心心法苦諦除次第心不相应行
若餘心不相应行及色如苦諦集諦亦如是
道諦或次第非次第緣緣作三句次第非次
第緣緣者謂未來現前必起心心法道諦次
第亦次第緣緣者謂過去現在心心法道諦
非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必
起心心法道諦若餘未來心心法道諦及身
口業心隨轉心不相应行
一緣緣非有緣三分別苦諦所攝色心不
相應行緣緣非有緣餘緣緣及有緣如

苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業緣緣非有緣餘緣緣
亦有緣

三是增上緣緣及有增上一是增上緣緣非
有增上二非流非隨流二分別苦諦或流亦
隨流或隨流非流流亦隨流者謂四流餘隨
流非流如苦諦集諦亦如是

眾事分阿毗曇論卷第九

永樂北藏

衆事分阿毗曇論

第一二四册

衆事分阿毗曇論卷第十

聖十

尊者世友造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之三

禪無量無色三摩提定菩提品根入陰界禪

者謂四禪問云何四答謂初禪二禪三禪四

禪問此四禪幾色幾非色答禪所攝身口業

此是色餘非色一切不可見一切是無對

問禪幾有漏幾無漏答一切應分別禪或有

漏或無漏云何有漏謂禪所攝有漏五陰云

何無漏謂禪所攝無漏五陰一切是有為若
有漏彼有報若無漏彼無報一切從因緣生
世所攝禪所攝身口業是色所攝餘是名所
攝禪所攝心意識是內入所攝餘是外入所
攝一切是智知若有漏斷知知及斷若無漏
非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汚
一切是果及有果一切是不受禪所攝身口
業是四大造餘非四大造一切是有上禪若
有漏彼是有若無漏彼非有禪所攝身口業
及心不相應行因不相應餘因相應

善五處少分攝四禪四禪亦攝善五處少分
 不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝
 或有漏處攝非禪作四句有漏處攝非禪者
 謂禪所不攝有漏五陰禪攝非有漏處者謂
 無漏四禪有漏處攝亦禪者謂有漏四禪非
 有漏處攝亦非禪者謂禪所不攝無漏五陰
 及無爲或無漏處攝非禪作四句無漏處攝
 非禪者謂禪所不攝無漏五陰及無爲禪攝
 非無漏處者謂有漏四禪無漏處攝亦禪者
 謂無漏四禪非無漏處攝亦非禪者謂禪所

不攝有漏五陰一切或過去或未來或現在
 一切若有漏是色界繫若無漏是不繫
 問禪幾學幾無學幾非學非無學答一切應
 分別禪或學或無學或非學非無學云何學
 謂禪所攝學五陰云何無學謂禪所攝無學
 五陰云何非學學十非無學謂禪所攝有漏五陰
 禪若有漏彼修斷若無漏彼不斷禪所攝身
 口業及心不相應行非心非心法非心相應
 禪所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相
 應心意識即心也

問禪幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉
非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不
相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識
心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非
心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相
應行若餘心不相應行如受想行亦如是除
其自性三非覺非觀一分別初禪或覺隨轉
非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺
隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應
觀觀相應非覺隨轉者謂覺覺隨轉亦觀相

應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀
相應者謂除覺隨轉心不相應行若餘心不
相應行

問禪幾見非見處答作四句見非見處者謂
禪所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非
見者謂見所不攝有漏四禪見亦見處者謂
世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無
漏四禪一切非身見因身見亦非彼因彼所
攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非
業報

問禪幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行禪所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色禪所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切

是因緣緣亦有因

問禪幾次第非次第緣緣答一切應分別初禪或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行如初禪第二第三禪亦如是第四禪或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法及無想正受已起當起

第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法除次第心不相應行若餘心不相應行及身口業禪所攝身口業心不相應行是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上禪若有漏彼隨流非流若無漏彼非流亦非隨流無量者謂四無量問云何四答謂慈悲喜捨問此四無量幾色幾非色答無量所攝身口業此是色餘非色一切是不可見一切是無

對一切是有漏一切是有為一切是有報一切從因緣生世所攝無量所攝身口業此是色所攝餘是名所攝無量所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一切是斷知知及斷一切是應修一切不穢污一切是果及有果一切是有上一切是不受無量所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有無量所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應善五處少分攝四無量四無量亦攝善五處

少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所
不攝無漏處所不攝有漏五處少分攝四無
重四無量亦攝有漏五處少分一切或過去
或未來或現在一切是善一切是色界繫一
切是非學非無學一切是修斷無量所攝身
口業心不相應行非心非心法非心五相應受
陰想陰彼相應行陰心法心相應心意識即
心也

問無量幾心隨轉非受相應答一切應分別
慈或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受

相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應
行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨
轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨
轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行
若餘心不相應行如慈悲喜捨亦是如受
想行亦如是除其自性

問無量幾覺隨轉非觀相應答一切應分別
慈心或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非
觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相
應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺

若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法如慈悲捨亦如是喜或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身

口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及非覺觀相應心心法無量或見亦見處或見處非見見亦見處者謂世俗正見餘是見處非見一切非身見因身見亦非彼因無量所攝身口業及思是業非業報餘非業亦非業報

世十

六

業隨轉心不相應行若餘心不相應行無量
 所攝身口業是造色色非可見色餘非造色
 色亦非可見色無量所攝身口業是造色色
 非有對色餘非造色色亦非有對色一切是
 甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切
 非不善亦非不善因一切非無記亦非無記
 因一切是因緣緣亦有因

問無量幾次第非次第緣緣答作三句次第
 非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次
 第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次

第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心
 心法若餘未來心心法及身口業心不相應
 行無量所攝身口業心不相應行緣緣緣非
 有緣餘緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及
 有增上一切隨流非流

問色者謂四無色空十問云何四答謂空入處識
 入處無所有入處非想非非想入處

問此四無色幾色幾非色答一切是非色一
 切不可見一切是無對一有漏三分別空處
 或有漏或無漏云何有漏謂空處所攝有漏

四陰云何無漏謂空處所攝無漏四陰如空處識處無所有處亦如是一切是有爲問無色幾有報幾無報答一切應分別空處或有報或無報云何有報謂善有漏空處云何無報謂無記無漏空處如空處識處無所有處亦如是非想非非想處或有報或無報云何有報謂善非想非非想處云何無報謂無記非想非非想處一切從因緣生世所攝一切是名所攝無色所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一斷知知及斷三

分別三若有漏彼斷知知及斷若無漏非斷知知及不斷問無色幾是應修幾是不應修答一切應分別空處或應修或不應修云何應修謂善空處云何不應修謂無記空處如空處識處無所有處非想非非想處亦如是問無色幾穢汚幾不穢汚答一切應分別無色或穢汚或不穢汚云何穢汚謂隱沒云何不穢汚謂不隱沒一切是果及有果一切是不受一切非四大造一切有上一是有三分別三若有漏彼是有若無漏彼非有無色所

攝心不相應行因不相應餘因相應或善處
 攝非無色作四句善處攝非無色者謂善色
 陰無色所不攝善四陰及數滅無色攝非善
 處者謂無記四無色善處攝亦無色者謂善
 四無色非善處攝亦非無色者謂不善五陰
 無記色陰無色所不攝無記四陰及虛空非
 數滅不善處所不攝或無記處攝非無色作
 四句無記處攝非無色者謂無記色陰無色
 所不攝無記四陰虛空及非數滅無色攝非
 無記者謂善四無色無記處攝亦無色者謂

無記四無色非無記處攝亦非無色者謂善
 五陰及數滅或漏處攝非無色作四句漏處
 攝非無色者謂一漏處及二漏處少分無色
 攝非漏處者謂漏處所不攝四無色漏處攝
 亦無色者謂二漏處少分非漏處攝亦非無
 色者謂色陰漏處所不攝四陰及無為或有
 漏處攝非無色作四句有漏處攝非無色者
 謂有漏色陰無色所不攝有漏四陰無色攝
 非有漏處者謂三無色少分有漏處攝亦無
 色者謂一無色及三無色少分非有漏處攝

亦非無色者謂無漏色陰無色所不攝無漏
四陰及無為或無漏處攝非無色作四句無
漏處攝非無色者謂無漏色陰無色所不攝
無漏四陰及無為無色攝非無漏處者謂一
無色及三無色少分無漏處攝亦無色者謂
三無色少分非無漏處攝亦非無色者謂有
漏色陰及無色所不攝有漏四陰一切或過
去或未來或現在問無色幾善幾無記答一
切應分別無色或善或無記云何善謂無色
所攝善四陰云何無記謂無色所攝無記四

陰一無色界繫三分別三若有漏彼無色界
繫若無漏彼不繫一非學非無學三分別空
處或學或無學或非學非無學云何學謂空
處所攝學四陰云何無學謂空處所攝無學
四陰云何非學非無學謂空處所攝有漏四
陰如空處識處無所有處亦如是問無色幾
見斷幾修斷幾不斷答一切應分別空處或
見斷或修斷或不斷云何見斷謂空處隨信
行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷
二十八使彼相應空處彼所起心不相應行

云何修斷謂空處學見迹修斷彼云何斷謂
修斷三使彼相應空處彼所起心不相應行
及不穢汚有漏空處云何不斷謂無漏空處
如空處識處無所有處亦如是非想非非想
處或見斷或修斷云何見斷謂非想非非想
隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂
見斷二十八使彼相應非想非非想處彼所
起心不相應行云何修斷謂非想非非想處
學見迹修斷彼云何斷謂修斷三使彼相應
非想非非想處彼所起心不相應行及不穢

汚有漏非想非非想處無色所攝心不相應
行非心非心法非心相應受陰想陰彼相應
行陰心法心相應意識即心也問無色幾
心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相
應者謂心隨轉心不相應行及受受相應非
心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂
想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者
謂餘心隨轉心不相應行若餘心不相應行
如受想行亦如是除其自性一切非覺隨轉
非觀相應問無色幾見非見處答一切應分

別空處或見非見處作四句見非見處者謂
空處所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處
非見者謂見所不攝有漏空處見亦見處者
謂五見世俗正見非見亦非見處者謂見所
不攝無漏空處如空處識處無所有處亦如
是非想非非想處或見亦見處或見處非見
見亦見處者謂五見世俗正見餘見處非見
四無色幾身見因廣說如苦集諦問無色幾
業非業報答一切應分別空處或業非業報
作四句業非業報者謂報所不攝思業業報

非業者謂思所不攝報生空處業亦業報者
謂報生思業非業亦非業報者謂除業業報
空處若餘空處如空處乃至非想非非想處
亦如是問無色幾業非業隨轉答作三句業
非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰
想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰非業亦
非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘
心不相應行一切非造色色非可見色一切
非造色色非有對色一切是甚深難了難了
甚深問無色幾善因非善答作三句善因非

善者謂善報生四無色善亦善因者謂善四無色非善亦非善因者謂除善報生四無色若餘無記四無色一切非不善亦非不善因問無色幾無記非無記因答一切應分別無色或無記亦無記因或非無記亦非無記因無記亦無記因者謂無記四無色非無記亦非無記因者謂善四無色一切因緣緣及有因問無色幾次第非次第緣緣答一切應分別空處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法空處

過去現在阿羅漢最後命終心心法空處次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法空處若餘過去現在心心法空處非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法空處若餘未來心心法空處及心不相應行如空處識處無所有處亦如是非想非非想處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法非想非非想處過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處及滅盡正受已

起當起次第亦次第緣緣者謂除過去現在
阿羅漢最後命終心心法非想非非想處若
餘過去現在非想非非想處非次第亦非次
第緣緣者謂除未來現前必起心心法非想
非非想處若餘未來心心法非想非非想處
除次第心不相應行若餘心不相應行無色
所不攝心不相應行緣緣非有緣餘緣緣
緣及有緣一切是增上緣緣及有增上問無
色幾流幾隨流答一切應分別空處或隨流
非流作三句隨流非流者謂除流若餘有漏

空處流亦隨流者謂三流少分非流亦非隨
流者謂無漏空處如空處識處無所有處亦
如是非想非非想處或流亦隨流或隨流非
流流亦隨流者謂三流少分此是流亦隨流
餘隨流非流

三摩提定者謂四三昧修問云何四答謂有
三昧修廣修習住現法樂轉有三昧修廣修
習知見轉有三昧修廣修習慧分別轉有三
昧修廣修習漏盡轉問此四三昧修幾色幾
非色答三昧修所攝身口業是色餘非色一

切是不可見一切是無對一有漏一無漏二
 分別住現法樂三昧修或有漏或無漏云何
 有漏謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰云
 何無漏謂住現法樂三昧修所攝無漏五陰
 慧分別三昧修或有漏或無漏云何有漏謂
 慧分別三昧修所攝有漏五陰^{十三}云何無漏謂
 慧分別三昧修所攝無漏五陰一切是有爲
 一有報一無報二分別二若有漏彼有報若
 無漏彼無報一切從因緣生世所攝三昧修
 所攝身口業是色所攝餘是名所攝三昧修

所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一
 切是智知一是斷知知及斷一非斷知知及
 不斷二分別二若有漏斷知知及斷若無漏
 非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汚
 一切是果及有果一切是不受三昧修所攝
 身口業是四大造餘非四大造一切是有上
 一是有一非有二分別二若有漏彼是有若
 無漏彼非有三昧修所攝身口業及心不相
 應行因不相應餘因相應善五處少分攝四
 三昧修四三昧修亦攝善五處少分不善所

不攝無記所不攝漏所不攝或有漏處攝非
三昧修作四句有漏處攝非三昧修者謂三
昧修所不攝有漏五陰三昧修攝非有漏處
者謂一三昧修及二三昧修少分有漏處攝
亦三昧修者謂一三昧修及二三昧修少分
非有漏處攝亦非三昧修者謂虛空及數滅
非數滅或無漏處攝非三昧修作四句無漏
處攝非三昧修者謂虛空及數滅非數滅三
昧修攝非無漏者謂一三昧修及二三昧修
少分無漏處攝亦三昧修者謂一三昧修及

二三昧修少分非無漏處攝亦非三昧修者
謂三昧修所不攝有漏五陰一切或過去或
未來或現在一切是善一色界繫一不繫二
分別住現法樂三昧修若有漏色界繫若無
漏不繫慧分別三昧修或欲界繫或色界繫
或無色界繫或不繫云何欲界繫謂慧分別
三昧修所攝欲界繫五陰云何色界繫謂慧
分別三昧修所攝色界繫五陰云何無色界
繫謂慧分別三昧修所攝無色界繫四陰云
何不繫謂慧分別三昧修所攝無漏五陰一

無學一非學非無學二分別住現法樂三昧
 修或學或無學或非學非無學云何學謂住
 現法樂三昧修所攝學五陰云何無學謂住
 現法樂三昧修所攝無學五陰云何非學非
 無學謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰慧
 分別三昧修或學或無學或非學非無學云
 何學謂慧分別三昧修所攝學五陰云何無
 學謂慧分別三昧修所攝無學五陰云何非
 學非無學謂慧分別三昧修所攝有漏五陰
 一修斷一不斷二分別二若有漏彼修斷若

無漏彼不斷三昧修所攝身口業及心不相
 應行非心非心法非心相應三昧修所攝受
 陰想陰彼相應行陰心法心相應意識即
 心也問三昧修幾心隨轉非受相應答一切
 應分別住現法樂三昧修或心隨轉非受相
 應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身
 口業心隨轉心不相應行及受相應非心
 隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想
 陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂
 除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如

住現法樂三昧修知見三昧修漏盡三昧修亦如是慧分別三昧修或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉身口業若餘身口業除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性一無覺無觀三分別住現法樂三昧修或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非

觀相應者廣說如喜心知見三昧修亦如是慧分別三昧修廣說如慈心問三昧修幾見非見處答一切應分別住現法樂三昧修或見非見處作四句見非見處者謂住現法樂三昧修所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏住現法樂三昧修見亦見處者謂世俗王見非見亦非見處者謂見所不攝無漏住現法樂三昧修知見三昧修或見亦見處或見處非見見亦見處者謂知見三昧修所攝世俗正見除見處

見慧分別三昧修或見非見處作四句見非見處者謂慧分別三昧修所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏慧分別三昧修見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏慧分別三昧修漏盡三昧修所攝慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因三昧修所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報問三昧修幾業非業隨轉答一切應分別住現法樂三昧修知見三昧

修漏盡三昧修廣說四句如禪修多羅中分別慧分別三昧修廣說四句如聖種修多羅中分別三昧修所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色三昧修所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非無記因一切是因緣緣及有因問三昧修幾次第非次第緣緣答一切應分別三昧修或次第非次第緣緣作三句次第

非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行三昧修所攝身口業是緣緣緣非有緣餘是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上十七一隨流非流一非流亦非隨流二分別二若有漏彼隨流非流若無漏非流亦非隨流善提品者謂七覺支問云何七答謂念覺支乃至捨覺支問此七覺支幾色幾非色答一

切非色一切不可見一切是無對一切是無漏一切是有為一切是無報一切從因緣生世所攝一切是名所攝一切是外入所攝一切是智知一切非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汚一切是果及有果一切是不受一切非四大造一切是有上一切非有一切因相應善二處少分攝七覺支七覺支亦攝善二處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝有漏處所不攝無漏二處少分攝七覺支七覺支亦攝無漏二處少分一

切或過去或未來或現在一切是善一切是不繫問覺支幾學幾無學答一切應分別念覺支或學或無學云何學謂學意思惟相應念覺支云何無學謂無學意思惟相應念覺支如念覺支餘一切亦如是一切是不斷一切是心法心相應一心隨轉非受相應六心隨轉亦受相應一切心隨轉想行相應除其目性問覺支幾覺隨轉非觀相應答一切應分別念覺支或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟

相應念覺支云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應念覺支云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應喜覺支云何無覺無觀謂無覺無觀第十八別擇法覺支所攝盡智無生智所不攝無漏慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因一切非業亦非業報一

切是業隨轉非業一切非造色色非可見色
一切非造色色非有對色一切是甚深難了
難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦
非不善因一切非無記亦非無記因一切是
因緣緣亦有因問覺支幾次第非次第緣緣
答一切應分別念覺支或次第非次第緣緣
作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必
起念覺支次第亦次第緣緣者謂過去現在
念覺支非次第亦非次第緣緣者謂除未來
現前必起念覺支若餘未來念覺支如念覺

支餘一切亦如是一切是緣緣緣亦有緣一
切是增上緣緣及有增上一切非流亦非隨
流

眾事分阿毗曇論卷第十

永樂北藏

衆事分阿毗曇論

第一二四册

衆事分阿毗曇論卷第十一

階一

尊 者 世 友 造

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之四

根者謂二十二根問此二十二根幾色幾非

色答七是色十五非色一切不可見七有對十五無對十有漏三無漏九分別意根或有漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應意根云何無漏謂無漏意思惟相應意根如意根樂根喜根捨根信精進念定慧根亦如是

一切是有為

一有報十一無報十分別意根或有報或無報云何有報謂不善善有漏意根云何無報謂無記無漏意根如意根樂根喜根捨根亦如是

階一

若根或有報或無報云何有報謂善不善若根云何無報謂無記苦根信精進念定慧根若有漏彼有報若無漏彼無報

一切從因緣生世所攝七是色所攝十五是名所攝八是內入所攝十一是外入所攝三

分別未知當知根已知根無知根所攝心意
識是內入所攝餘是外入所攝

一切是智知十是斷知知及斷三非斷知知
及不斷九分別九若有漏彼斷知知及斷若
無漏非斷知知及不斷

八應修八不應修六分別意根或應修或不
應修云何應修謂善意根云何不應修謂不
善無記意根如意根樂根苦根喜根捨根亦
如是

憂根或應修或不應修云何應修謂善憂根

云何不應修謂不善憂根

十六不穢汚六分別意根或穢汚或不穢汚
云何穢汚謂隱沒云何不穢汚謂不隱沒如
意根樂根苦根喜根憂根捨根亦如是

一切是果及有果十五不受七分別眼根或

受或不受云何受若自性受云何不受若非

自性受如眼根耳根鼻根舌根身根男根女
根亦如是

七四大造十五非四大造一切是有上十是
有三非有九分別九若有漏彼是有若無漏

彼非有八因不相應十四因相應

或善處攝非根作四句善處攝非根者謂善
色陰想陰根所不攝善行陰及數滅根攝非
善處者謂八根六根少分善處攝亦根者謂
八根六根少分非善處攝亦非根者謂不善
色陰想陰根所不攝不善行陰根所不攝無
記色陰想陰根所不攝無記行陰及虛空非
數滅
或不善處攝非根作四句不善處攝非根者
謂不善色陰想陰根所不攝不善行陰根攝

非不善處者謂十六根六根少分不善處攝
亦根攝者謂六根少分非不善處攝亦非根
者謂善色陰想陰根所不攝善行陰及數滅
根所不攝無記色陰想陰根所不攝無記行
陰及虛空非數滅

或無記處攝非根作四句無記處攝非根者
謂根所不攝無記色陰想陰根所不攝無記
行陰虛空及非數滅根攝非無記處者謂九
根及五根少分無記處攝亦根者謂八根及
五根少分非無記處攝亦非根者謂善色陰

想陰根所不攝善行陰及數滅及不善色陰
想陰根所不攝不善行陰漏處所不攝
或有漏處攝非根作四句有漏處攝非根者
謂根所不攝有漏色陰想陰根所不攝有漏
行陰根攝非有漏處者謂三根及九根少分
有漏處攝亦根者謂十根及九根少分非有
漏處攝亦非根者謂無漏色陰想陰根所不
攝無漏行陰及無為
或無漏處攝非根作四句無漏處攝非根者
謂無漏色陰想陰根所不攝無漏行陰及無

為根攝非無漏處者謂十根及九根少分無
漏處攝亦根攝者謂三根及九根少分非無
漏處攝亦非根者謂根所不攝有漏色陰想
陰根所不攝有漏行陰
一切或過去或未來或現在八善八無記六
分別意根或善或不善或無記云何善謂善
意思惟相應意根云何不善謂不善意思惟
相應意根云何無記謂無記意思惟相應意
根如意根樂苦喜捨根亦如是
憂根或善或不善云何善謂善意思惟相應

憂根云何不善謂不善意思惟相應憂根四
欲界繫三不繫十五分別眼根或欲界繫或
色界繫云何欲界繫謂眼根欲界繫四大所
造云何色界繫謂眼根色界繫四大所造如
眼根耳鼻舌身根亦如是

命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何
欲界繫謂欲界繫命云何色界繫謂色界繫
命云何無色界繫謂無色界繫命
意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不
繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應意根

云何色界繫謂色界繫意思惟相應意根云
何無色界繫謂無色界繫意思惟相應意根
云何不繫謂無漏意思惟相應意根如意根
捨根信精進念定慧根亦如是

樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界
繫謂欲界繫意思惟相應樂根云何色界繫
謂色界繫意思惟相應樂根云何不繫謂無
漏意思惟相應樂根如樂根喜根亦如是
二學一無學十非學非無學九分別意根或
學或無學或非學非無學云何學謂學意思

惟相應意根無學即無學意思惟相應亦如是

云何非學非無學謂有漏意思惟相應意根如意根樂喜捨根信精進念定慧根亦如是九修斷三不斷隨一十分別意根或見斷或修斷

或不斷云何見斷若意根隨信行隨法行人

無間忍等斷廣說如分別諸入品云何修斷謂如前廣說云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦如是

樂根或見斷或修斷或不斷云何見斷若樂

根隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷

謂見斷二十八使相應樂根云何修斷若樂

根學見迹修斷彼云何斷謂修斷五使相應

樂根及不穢汚有漏樂根云何不斷謂無漏

樂根二十八者三禪四諦二十八五者三禪思惟三欲界思惟貪及無明二也

喜根或見斷或修斷或不斷云何見斷若喜

根隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷

謂見斷五十二使相應喜根云何修斷若喜

根學見迹修斷彼云何斷謂修斷六使相應

喜根及不穢汚有漏喜根云何不斷謂無漏

喜根五十二者二禪四諦二十八欲界四諦
身見一透見一邪見四戒盜一見盜四
貧四慢四無明四六者二禪思
惟三欲界思惟貪慢無明三也

憂根或見斷或修斷云何見斷若憂根隨信
行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷
十六使相應憂根云何修斷若憂根學見迹

修斷彼云何斷謂修斷二使相應憂根及不

穢汚憂根十六者欲界四諦邪見四疑四瞋
無明四無明四二者欲界思惟瞋恚

信精進念定慧若有漏彼修斷若無漏彼不
斷八非心非心法非心相應十心法心相應

永樂北藏

衆事分阿毗曇論

第一二四册

一即心三分別未知當知根已知根無知根

所攝九根八根心法及心相應一根即心也

八非心隨轉非受相應一受相應非心隨轉

五心隨轉非受相應五心隨轉亦受相應三

分別未知當知根已知根無知根所攝三根

階一

心隨轉非受相應一受相應非心隨轉五心

六

隨轉亦受相應

八非心隨轉非想行相應一想行相應非心

隨轉十心隨轉及想行相應除其自性三分

別未知當知根已知根無知根所攝九根八

根心隨轉亦想行相應除其自性一根想行相應非心隨轉

二有覺有觀八無覺無觀十二分別意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應意根云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應意根云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應意根如意根捨根信精進念定慧根未知當知根已知根無知根亦如是
樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有

觀謂有覺有觀意思惟相應樂根云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應樂根如樂根喜根亦如是

一見亦見處九見處非見十二分別意根若有漏彼見處非見若無漏彼非見亦非見處如意根樂根喜根捨根信精進念定根亦如是

慧根或見非見處作四句見非見處者謂盡智無生智所不攝無漏慧根見處非見者謂見所不攝有漏慧根見亦見處者謂世俗正

見非見亦非見處者謂見所不攝無漏慧根
未知當知根已知根所攝見非見處餘非見
亦非見處無知根所攝盡智無生智所不攝
無漏慧根是見非見處餘非見亦非見處
十六非身見因身見亦非彼因六分別意根
樂根喜根捨根廣說如受念處苦根若穢汚
彼身見因身見非彼因若不穢汚彼非身見
因身見亦非彼因
憂根或身見因身見非彼因作三句身見因
身見非彼因者謂除過去現在見苦斷使相

應愛根除過去現在見集斷一切遍使相應
憂根若餘穢汚憂根身見因身見亦彼因者
謂前爾所所除者是非身見因身見亦非彼
因者謂不穢汚憂根
九非業非業報一業報非報十二分別眼根
或業報非業或非業亦非業報業報非業者
謂報生眼根餘非業亦非業報如眼根耳根
鼻根舌根身根男根女根意根樂根喜根捨
根苦根亦如是
八非業非業隨轉十四業隨轉非業七是造

色色非可見色十五非造色色非可見色七
是造色色有對色十五非造色色非有對色
一切是甚深難了難了甚深

八是善亦善因十四分別眼根或善因非善
或非善因亦非善善因非善者謂善報生眼
根餘非善因亦非善如眼根耳根鼻根舌根
身根男根女根命根亦如是

意根或善因非善作三句善因非善者謂善
報生意根善亦善因者謂善意根非善亦非
善因者謂除善報生意根及善意根若餘不

善無記意根如意根樂根喜根捨根亦如是
苦根或善亦善因或非善亦非善因善亦善
因者謂善苦根非善亦非善因者謂不善及
無記苦根

憂根或善亦善因或非善亦非善因善亦善
因者謂善憂根非善亦非善因者謂不善憂
根

八非不善非不善因十四分別眼根或不善
因非不善或非不善因亦非不善不善因非
不善者謂不善報生眼根餘非不善因亦非

不善如眼根耳根鼻根舌根身根男根女根
命根亦如是

意根或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂不善報生意根及欲界身見邊見相
應意根不善亦不善因者謂不善意根非不
善亦非不善因者謂除不善報生意根除欲
界身見邊見相應意根及除不善意根若餘
無記及善意根
樂根或不善非不善因或非不善亦非不善
因不善非不善因者謂不善樂根非不善亦

非不善因者謂善及無記樂根

苦根或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂不善報生意根不善亦不善因者謂
不善苦根非不善亦非不善因者謂除不善
報生意根及不善苦根若餘無記及善苦根
善根或不善因非不善作三句不善因非不
善者謂欲界身見邊見彼相應善根不善亦
不善因者謂不善善根非不善亦非不善因
者謂除欲界身見邊見彼相應善根及除不
善善根若餘無記及善善根

如是

憂根或不善亦不善因或非不善亦非不善
因不善亦不善因者謂不善憂根非不善亦
非不善因者謂善憂根

八非無記亦非無記因八無記亦無記因六

分別意根或無記因非無記作三句無記因

非無記者謂不善意根無記亦無記因者謂

無記意根非無記亦非無記因者謂善意根

如意根樂根苦根喜根捨根亦如是

憂根或無記因非無記或非無記亦非無記

因無記因非無記者謂不善憂根非無記亦
非無記因者謂善憂根

一切因緣緣及有因八非次第亦非次第緣
緣十四分別意根或次第非次第緣緣廣說
如受念處捨根亦如是

樂根或次第非次第緣緣作三句次第非次

第緣緣者謂未來現前必起樂根次第亦次

第緣緣者謂過去現在樂根非次第亦非次

第緣緣者除未來現前必起樂根若餘未來

樂根如樂根苦根喜根憂根信精進念定慧

根未知當知根已知根無知根亦如是
八緣緣緣非有緣十四緣緣緣及有緣一切
是增上緣緣亦有增上十隨流非流三非流
亦非隨流九分別九若有漏彼隨流非流若
無漏彼非流亦非隨流

入者謂十二入問云何十二答廣說如前
問此十二入幾色幾非色答謂十色一非色
一分別法入中或色或非色云何色謂法入
中身口業是色餘非色一可見十一不可見
十有對二無對十有漏二分別意入或有漏

或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應意入
云何無漏謂無漏意思惟相應意入法入或
有漏或無漏云何有漏謂有漏身口業有漏
受陰想陰行陰云何無漏謂無漏身口業無
漏受陰想陰行陰及無為十一有為一分別
法入或有為十一或無為云何有為謂法入中身
口業受陰想陰行陰云何無為謂虛空數滅
及非數滅八無報四分別色入或有報或無
報云何有報謂善不善色入云何無報謂除
善不善色入若餘色入如色入聲入亦如是

意入或有報或無報云何有報謂不善善有漏意入云何無報謂無記及無漏意入如意入法入亦如是十一從因緣生世所攝一分別法入若有爲因緣生世所攝若無爲非因緣生非世所攝十是色所攝一是名所攝一分別法入中身口業是色所攝餘是名所攝六是內入所攝六是外入所攝一切是智知一斷知知及斷二分別二若有漏彼斷知知及斷若無漏彼非斷知知及不斷八不應修四分別色入或應修或不應修云何應修謂

善色入云何不應修謂不善及無記色入如色入聲入意入亦如是法入廣說如分別諸入品八不穢汚四分別廣說如上十一是果及有果一分別法入中或果非有果作三句果非有果者謂數滅果亦有果者謂有爲法入非果亦非有果者謂虛空及非數滅三不受九分別眼入或受或不受云何受謂自性受云何不受謂非自性受如眼入耳入鼻入舌入身入色入香入味入觸入亦如是

十二入或四大造或非四大造云何四大造
謂九入及二入少分云何非四大造謂一入
及二入少分十一有上一分別法入或有上
或無上云何有上謂法入中身口業及受陰
想陰行陰虛空及非數滅云何無上謂數滅
十是有二分別係一二若有漏彼是有若無漏彼
非有十因不相應一因相應一分別法入若
心法因相應若非心法因不相應
善處攝四入少分四入少分亦攝善處不善
處攝四入少分四入少分亦攝不善處無記

處攝八入及四入少分八入及四入少分亦
攝無記處漏處攝一入少分一入少分亦攝
漏處有漏處攝十入及二入少分十入及二
入少分亦攝有漏處無漏處攝二入少分二
入少分亦攝無漏處

十一或過去或未來或現在一分別法入若
有為或過去或未來或現在若無為非過去
非未來非現在八無記四分別廣說如分別
諸入品二欲界繫十分別廣說如分別諸入
品

問十二入幾學幾無學幾非學非無學答廣
 說如分別諸入品十修斷二分別廣說如分
 別諸入品十非心非心法非心相應一即心
 一分別法入若有緣心法心相應若無緣非
 心法非心相應

隨一

十三

十非心隨轉非受相應一受相應非心隨轉
 一分別法入或心隨轉非受相應作三句心
 隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉
 心不相應行及受心隨轉亦受相應者謂想
 陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂

除心隨轉身口業若餘身口業除心隨轉心
 不相應行若餘心不相應行及無為如受想
 行亦如是除其自性

十非覺隨轉亦非觀相應二分別意入或有
 覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺
 有觀謂有覺有觀意思惟相應意入云何無
 覺有觀謂無覺有觀意思惟相應意入云何
 無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應意入
 法入或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非
 觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相

應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法入法及無為

一見亦見處九見處非見二分別意入若有漏見處非見若無漏非見亦非見處法入或見非見處作四句見非見處者謂法入所攝

盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏法入見亦見處者謂五見世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏法入

八非身見因身見亦非彼因附一四分別色入若穢汚身見因身見非彼因若不穢汚非身見因身見亦非彼因如色入聲入亦如是意入廣說如受念處法入廣說如法念處

問十二入幾業非業報答一切應分別眼入或業報非業或非業報亦非業業報非業者

謂報生眼入餘非業報亦非業如眼入耳入
 鼻入舌入舌入味入身入觸入意入亦如是
 色入或業非業報作三句業非業報者謂身
 作色業報非業者謂報生色入非業亦非業
 報者謂除業色及業報生色入若餘色入聲
 入或業非業報或非業亦非業報業非業報
 者謂口作餘非業亦非業報
 法入或業非業報作四句業非業報者謂身
 口業及報所不攝思業業報非業者謂思所
 不攝報生法入業亦業報者謂報生思業非

業亦非業報者謂除業及業報生法入若餘
 法入
 八非業非業隨轉一業隨轉非業三分別色
 入或業非業隨轉或非業亦非業隨轉業非
 業隨轉者謂身作色餘非業亦非業隨轉聲
 入亦如是
 法入或業非業隨轉作四句業非業隨轉者
 謂除業隨轉身口業若餘身口業及思業業
 隨轉非業者謂受陰想陰若思所不攝業隨
 轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非

業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉法入若
餘法入

十二入或造色色非可見色作三句造色色
非可見色者謂八入及二入少分造色色亦
可見色者謂一入非造色色亦非可見色者
謂一入及二入少分

十二入或造色色非有對色作四句造色色
非有對色者謂一入少分有對色非造色色
者謂一入少分造色色亦有對色者謂九入
及一入少分非造色色亦非有對色者謂一

入及一入少分一切是甚深難了難了甚深
問十二入幾善亦善因答一切應分別眼入
或善因非善或非善亦非善因善因非善者
謂善報生眼入餘非善因亦非善如眼入耳
入鼻入舌入舌入味入身入觸入亦如是

色入或善因非善作三句善因非善者謂善
報生色入善亦善因者謂善色入非善亦非
善因者謂無記及不善色入如色入意入亦
如是

聲入或善亦善因或非善亦非善因善亦善

因者謂善聲入餘非善亦非善因法入或善非善因廣說如法念處

問十二入幾不善亦不善因答一切應分別眼入或不善因非不善或非不善亦非不善因不善因非不善者謂不善報生眼入餘非不善因亦非不善如眼入耳入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是

色入或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生色入不善亦不善因者謂不善色入非不善亦非不善因者謂無記及

善色入

聲入或不善亦不善因或非不善亦非不善因不善亦不善因者謂不善聲入餘非不善亦非不善因意入如意根法入如法念處八無記亦無記因四分別色入或無記因非無記作三句無記因非無記者謂不善色入無記因亦無記者謂無記色入非無記因亦非無記者謂善色入如色入聲入意入亦是法入或無記非無記因作四句無記非無記

因者謂虛空及非數滅無記因非無記者謂不善法入無記亦無記因者謂無記有為法入非無記亦非無記因者謂善法入

十一因緣緣及有因一分別法入若有為因緣緣及有因若無為非因緣緣非有因

十非次第亦非次第緣緣二分別意入或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起意入過去現在阿羅漢最後命終意入次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終意入若餘過去及現

在意入非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起意入若餘未來意入

法入幾次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心法法入過去及現在阿羅漢最後命終心法法入及無想正受滅盡正受已起當起法入次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法入若餘過去及現在心法法入非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心法法入若餘未來心法法入除次第心不相應

行若餘心不相應行身口業及無爲

十緣緣緣非有緣一緣緣緣亦有緣一分別

法入若心法彼緣緣緣亦有緣餘非緣緣緣

亦非有緣

十一是增上緣緣及有增上一分別法入若

有爲彼增上緣緣及有增上若無爲增上緣

緣非有增上

十隨流非流二分別意入若有漏彼隨流非

流若無漏非流亦非隨流法入或隨流非流

作三句隨流非流者謂流所不攝有漏法入

流亦隨流者謂四流非流亦非隨流者謂流所不攝無漏法入

衆事分阿毗曇論卷第十一

音釋

攝失涉切穢穢於廢切污穢爲故切繫胡計切轉陟光切

眾事分阿毗曇論卷第十二

專 者 世 友 造 階二

宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之五

陰者謂五陰問云何五答廣說如上

問此五陰幾色幾非色答一是色四非色四
是不可見一分別色陰或可見或不可見云
何可見謂一入云何不可見謂九入及一入
少分四無對一分別色陰或有對或無對云
何有對謂十入云何無對謂一入少分色陰

或有漏或無漏云何有漏謂有漏十入及一
入少分云何無漏謂一入少分受陰或有漏
或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應受陰
云何無漏謂無漏意思惟相應受陰如受陰
想陰識陰亦是行陰或有漏或無漏云何
有漏謂若有漏心相應及有漏心不相應行
陰云何無漏謂無漏心相應及無漏心不相
應行陰一切是有為
問陰幾有報幾無報答一切應分別色陰或
有報或無報云何有報謂不善色陰及善有

永樂北藏

眾事分阿毗曇論

第一二四册

漏色陰云何無報謂無記及無漏色陰如色陰受陰想陰行陰識陰亦如是

一切從因緣生世所攝一是色所攝四是名所攝一是內入所攝三是外入所攝一分別色陰或內入所攝或外入所攝云何內入所攝謂五內入云何外入所攝謂五外入及一外入少分一切是智知若有漏彼斷知知及斷若無漏彼非斷知知及不斷
問陰幾應修幾不應修答一切應分別色陰或應修或不應修云何應修謂善色陰云何

不應修謂不善及無記色陰如色陰受陰想陰識陰行陰亦如是

問陰幾穢汚幾非穢汚答一切應分別色陰或穢汚或非穢汚云何穢汚謂不善色陰及隱沒無記色陰云何非穢汚謂善色陰及不隱沒無記色陰如色陰受陰想陰識陰行陰亦如是
一切是果及有果四不受一分別色陰或受或不受云何受若自性受云何不受若非自性受四非四大造一分別色陰或四大造或

非四大造云何四大造謂九入及二入少分云何非四大造謂一入少分一切有上問陰幾是有幾非有答一切應分別陰若有漏彼是有若無漏彼非有一因不相應二因相應一分別行陰若心法因相應若非心法因不相應

或善處攝非陰作四句善處攝非陰者謂數滅陰攝非善處者謂不善及無記五陰善處攝亦陰者謂善五陰非善處攝亦非陰者謂虛空非數滅不善處攝五陰少分五陰少分

亦攝不善處

或無記處攝非陰作四句無記處攝非陰者謂虛空及非數滅陰攝非無記處者謂善不善五陰無記處攝亦陰者謂無記五陰非無記處攝亦非陰者謂數滅漏處攝一陰少分一陰少分亦攝漏處有漏處攝五陰少分五陰少分亦攝有漏處
或無漏處攝非陰作四句無漏處攝非陰者謂虛空數滅非數滅陰攝非無漏處者謂有漏五陰無漏處攝亦陰者謂無漏五陰非無

漏處攝亦非陰者是事不可得也

陰或過去或未來或現在陰或善或不善或無記云何善謂善五陰云何不善謂不善五陰云何無記謂無記五陰陰或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫五陰云何色界繫謂色界繫五陰云何無色界繫謂無色界繫四陰云何不繫謂無漏五陰

問陰幾學幾無學幾非學非無學答一切應分別陰或學或無學或非學非無學云何學

謂學五陰云何無學謂無學五陰云何非學非無學謂有漏五陰

問陰幾見斷幾修斷幾不斷答一切應分別色陰若有漏彼修斷若無漏彼不斷云何修斷謂十入及一入少分云何不斷謂一入少分受陰或見斷或修斷或不斷云何見斷若受陰隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使相應受陰云何修斷若受陰學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使相應受陰及不穢汚有漏受陰云何不斷謂無

漏受陰如受陰想陰識陰亦如是

行陰或見斷或修斷或不斷云何見斷若行陰隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使彼相應行陰彼所起心不相應行云何修斷若行陰學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應行陰彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汚有漏行陰云何不斷謂無漏行陰一非心非心法非心相應一心法亦心相應一唯心一分別行陰若心不相應彼非心非心法非心相應餘心

法亦心相應一心隨轉非受相應一心隨轉亦受相應二分別

色陰或心隨轉非受相應或非心隨轉亦非受相應心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業餘非心隨轉亦非受相應

行陰或心隨轉非受相應作三句心隨轉非受相應者謂心隨轉心不相應行陰心隨轉亦受相應者謂心相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行陰若餘心不相應行陰如受想亦如是除其自性問

陰幾覺隨轉非觀相應答一切應分別色陰
 或覺隨轉非觀相應或非覺隨轉亦非觀相
 應覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業餘
 非覺隨轉亦非觀相應

受陰或有覺有觀四二或無覺有觀或無覺無觀
 云何有覺有觀五謂有覺有觀意思惟相應受
 陰云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應
 受陰云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相
 應受陰如受陰想陰識陰亦如是
 行陰或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非

觀相應者謂覺隨轉心不相應行陰及覺相
 應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應
 觀相應心法行陰覺隨轉亦觀相應者謂覺
 觀相應心法行陰非覺隨轉亦非觀相應者
 謂除覺隨轉心不相應行陰若餘心不相應
 行陰及覺不相應觀及非覺觀相應心法行
 陰
 問陰幾見非見處答一切應分別色陰或見
 處非見作三句見處非見者謂九入及一入
 少分見亦見處者謂一入非見亦非見處者

謂一入少分受陰想陰識陰若有漏彼見處非見若無漏彼非見亦非見處

行陰或見非見處作四句見非見處者謂行陰所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏行陰見亦九處者謂

在見及世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏行陰

問陰幾身見彼因彼非身見因答一切應分別色陰如色入受陰想陰識陰如受念處行陰如法念處

永樂北藏

慧事分阿毗曇論

第一二四册

問陰幾業非業報答一切應分別色陰如身

念處受陰想陰識陰如受念處行陰如法念

處三業隨轉非業二分別色陰如身念處行

陰如法念處四陰非造色色非可見色一分

別色陰如身念處四非造色色非有對色一

分別色陰如身念處一切是甚深六難了難了

甚深

問陰幾善因非善答一切應分別陰或善因

非善作三句善因非善者謂善報生五陰善

亦善因者謂善五陰非善亦非善因者謂不

善及無記五陰

問陰幾不善非不善因答一切應分別色陰如身念處受陰想陰識陰如受念處行陰如法念處

問陰幾無記因非無記答一切應分別陰或無記因非無記作三句無記因非無記者謂不善五陰無記亦無記因者謂無記五陰非無記亦非無記因者謂善五陰一切因緣緣及有因一非次第亦非次第緣緣四分別受陰想陰識陰如受念處

行陰或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心法行陰過去及現在阿羅漢最後命終心法行陰及無想正受滅盡正受已起當起心法行陰次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心法行陰若餘過去及現在心法行陰非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心法行陰若餘未來心法行陰除次第心不相應行陰若餘心不相應行陰一緣緣非有緣三緣緣緣及有緣一分別

行陰若心法彼緣緣緣及有緣若非心法緣緣緣非有緣一切是增上緣緣及有增上問陰幾流亦隨流答一切應分別色陰受陰想陰識陰若有漏彼隨流非流若無漏彼非流亦非隨流行陰或隨流非流作三句隨流非流者謂流所不攝有漏行陰流亦隨流者謂四流非流亦非隨流者謂流所不攝無漏行陰

界者謂十八界問云何十八答廣說如前問此十八界幾色幾非色答十是色七非色

永樂北藏

衆事分阿毗曇論

第一二四冊

一分別法界中身口業是色餘非色一可見十七不可見十有對八無對十五有漏三分別

眼界或有漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應眼界云何無漏謂無漏意思惟相應眼界如意界意識界亦如是

法界如法入十七有為一分別法界如法入八無報十分別色界或有報或無報云何有報謂善不善色界云何無報謂無記色界如色界聲界眼識界耳識界鼻識界舌識界身

識界亦如是

意界或有報或無報云何有報謂不善及善
有漏意界云何無報謂無記及無漏意界如
意界意識法界亦如是

十七從因緣生世所攝一分別法界如法入

能二

十是色所攝七是名所攝一分別法界中身
口業是色所攝餘是名所攝十二是內入所
攝六是外入所攝一切是智知十五斷知知
及斷三分別三若有漏斷知知及斷若無漏
非斷知知及不斷八不障修十分別色界或

應修或不應修云何應修謂善色界云何不
應修謂不善及無記色界如色界聲界眼識
耳識鼻識舌識身識界意識界亦如是
法界或應修或不應修云何應修謂善有為
法界云何不應修謂不善無記法界及數滅
八不穢汚十分別色界或穢汚或不穢汚云
何穢汚謂不善色界及隱沒無記色界云何
不穢汚謂善色界及不隱沒無記色界如色
界聲界眼識耳識鼻識舌識身識界意識
識界法界亦如是

十七是果及有果一分別法界如法入九不受九分別眼界或受或不受云何受若自性受云何不受若非自性受如眼界色界耳界鼻界香界舌界味界身界觸界亦如是
十八界或四大造或非四大造云何四大造附二
謂九界及二界少分云何非四大造謂七界及二界少分十七界是有上一分別法界如法入十五是有三分別三若有漏彼是有若無漏彼非有十因不相應七因相應一分別法界如法入

善處攝十界少分十界少分亦攝善處不善處攝十界少分十界少分亦攝不善處無記處攝八界及十界少分八界及十界少分亦攝無記處漏處攝一界少分一界少分亦攝漏處有漏處攝十五界及三界少分十五界及三界少分亦攝有漏處無漏處攝三界少分三界少分亦攝無漏處
十七界或過去或未來或現在一分別法界如法入八無記十分別色界或善或不善或無記云何善謂善身作云何不善謂不善身

作云何無記謂除善不善身作若餘色界聲界亦如是

眼識界或善或不善或無記云何善謂善意思惟相應眼識界云何不善謂不善意思惟相應眼識界云何無記謂無記意思惟相應眼識界如眼識耳識鼻識舌識身識意識界亦如是

法界如法入四欲界繫十四分別眼界色界耳界聲界鼻界舌界身界觸界如分別諸入品廣說眼識界或欲界繫或色界繫云何欲

界繫謂欲界意思惟相應眼識界云何色界繫謂色界意思惟相應眼識界如眼識界耳識身識界亦如是

意識界如法入法界如法入十五非學非無學三分別意識界法界意識界如分別諸

入品廣說十五修斷三分別意識界法界意識

界如分別諸入品廣說十非心非心法非心相應七即心一分別法界如法入十非心隨轉非受相應七受相應非心隨轉一分別法界如法入如受想行亦如是除其自性十非

有覺有觀五有覺有觀三分別眼界及意識界如意入法界如法入

一見亦見處十四見處非見三分別意識界識界如意入法界如法入八非身見因身見亦非彼因十分別色界若穢汚身見因身見非彼因若不穢汚非身見因身見亦非彼因如色界聲界眼識耳識鼻識舌識身識界亦如是意界及意識界如意入法界如法入問十八界幾業非業報答一切應分別眼界或業報非業或非業亦非業報業報非業者謂

報生眼界餘非業亦非業報如眼界眼識界耳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識界亦如是色界如色入聲界如聲入法界如法入八非業亦非業隨轉七業隨轉非業三分別色界如色入聲界如聲入法界如法入十八界或造色色非可見色作三句造色色非可見色者謂八界及二入少分造色色亦可見色者謂一界非造色色非可見色者謂七界及二界少分

十八界或造色色非有對色作四句造色色非有對色者謂一界少分有對色非造色色者謂一界少分造色色亦有對色者九界及一界少分非造色色亦非有對色者謂七界及一界少分一切是甚深難了難了甚深

問十八界幾善非善因答一切應分別眼界或善因非善或非善因亦非善善因非善者謂善報生眼界餘非善亦非善因如眼界耳鼻香舌味身觸界亦如是

色界如色入眼識界耳識界鼻識界舌識界

身識界意界意識界亦如是
聲界或善亦善因或非善亦非善因善亦善因者謂善聲界餘非善亦非善因法界如法入

問十八界幾不善亦不善因答一切應分別眼界廣說如眼入如眼界耳界鼻界香界舌界味界身界觸界亦如是

色界如色入如色界眼識界耳識鼻識舌識身識界亦如是

聲界如聲入意界如意根意識界如喜根法

界如法入八無記亦無記因十分別色界或
無記因非無記作三句無記因非無記者謂
不善色界無記亦無記因者謂無記色界非
無記亦非無記因者謂善色界如色界眼識
界聲界耳識界鼻識界舌識界身識界意界
意識界亦如是

情二

十二

法界如法入十七因緣緣及有因一分別法
界如法入十界非次第亦非次第緣緣八分
別眼識界或次第非次第緣緣作三句次第
非次第緣緣者謂未來現前必起眼識界次

第亦次第緣緣者謂過去現在眼識界非次
第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起眼
識界若餘未來眼識界如眼識界耳識鼻識
舌識身識界亦如是

意界及意識界如意入法界如法入十緣緣
緣非有緣七緣緣亦有緣一分別法界如
法入十七界是增上緣緣及有增上一分別
法界如法入十五隨流非流三分別意界意
識界如意入法界如法入
攝擇品第八

色法十一界十一入一陰攝八智知除知他
 心智及滅智六識識欲色二界一切遍使使
 及修斷使使即色法十界十八一陰攝非智
 知五識識非使使非色法八界二入四陰攝
 十智知一識識一切使使即非色法七界一
 入四陰攝二智知謂二知他心智及滅智非識
 識無色界一切欲色二界二身見苦集斷不
 一切遍使使
 可見法一界一入一陰攝七智知除知他心
 智及滅道智二識識欲色二界一切遍使使

及修斷使使即可見法一界一入非陰攝非
 智知一識識非使使不可見法十七界十一
 入五陰攝十智知五識識一切使使即不可
 見法十七界十一入四陰攝三智知謂知他
 心智及滅道智四識識無色界一切欲色二
 界二身見苦集斷不一切遍使使
 有對法十界十八一陰攝七智知除知他心
 智及滅道智六識識欲色二界一切遍使使
 及修斷使使即有對法十界十八非陰攝非
 智知五識識非使使無對法八界二入五陰

攝十智知一識識一切使使即無對法八界
二入四陰攝三智知謂知他心智及滅道智
非識識無色界一切欲色二界二身見苦集
斷不一切遍使使

有漏法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識一切使使即有漏法十五界十
入非陰攝二智知謂苦集智五識識一切使
使無漏法三界二入五陰攝八智知除苦集
智一識識使所不使即無漏法非界非入非
陰攝二智知謂滅道智非識識非使使

有為法十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使即有為法十七界十一
入五陰攝四智知謂知他心智苦智集智道
智五識識一切使使無為法一界一入陰所
不攝六智知除知他心智及苦集道智一識
識使所不使即無為法非界非入非陰攝一
智知識滅智非識識非使使
有諍無諍法如有漏無漏法如有諍無諍世
間出世間入不入染汚不染汚依家依出要
結非結受非受纏非纏法亦如是

記法十界四入五陰攝十智知三識識欲界
 一切色無色界一切遍使使及修斷使使即
 記法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非
 識識欲界二身見集斷不一切遍使使無記
 法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智
 六識識色無色界一切欲界二身見集斷一
 切遍使使即無記法八界八入非陰攝非智
 知三識識色無色界二身見苦集斷不一切
 遍使使
 隱沒法十界四入五陰攝八智知除滅道智

三識識一切使使即隱沒法非界非入非陰
 攝非智知非識識三界二身見苦集斷不
 一切遍使使不隱沒法十八界十二入五陰攝
 十智知六識識三界一切遍使使及修斷使
 使即不隱沒法八界八入非陰攝三智知謂
 滅道智三識識非使使
 修法十界四入五陰攝九智知除滅智三識
 識三界一切遍使使及修斷使使即修法非
 界非入非陰攝一智知謂滅智非識識非使
 使非修法十八界十二入五陰攝九智知除

階二

十五

道智六識識一切使使即非修法八界八入
非陰攝一智知謂滅智三識識三界二身見
苦集斷不一切遍使使

穢汚法十界四入五陰攝八智知除滅道智
三識識一切使使即穢汚法非界非入非陰
攝非智知非識識三界二身見苦集斷不
一切遍使使非穢汚法十八界十二入五陰攝
十智知六識識一切使使即非穢汚法八界
八入非陰攝二智知謂滅道智三識識非使
使如穢汚法非穢汚有罪無罪亦如是

有報法十界四入五陰攝八智知除滅道智
三識識欲界一切色無色界一切遍使使及
修斷使使即有報法非界非入非陰攝非智
知非識識欲界二身見集斷不一切遍使使
非有報法十八界十二入五陰攝十智知六
識識色無色界一切欲界二身見集斷一切
遍使使即非有報法八界八入非陰攝二智
知謂滅道智三識識色無色界二身見苦集
斷不一切遍使使
見法二界二入二陰攝九智知除滅智一識

識有漏緣使使及無漏緣見相應無明使使
 即見法一界一入非陰攝非智知非識識無
 漏緣見相應無明使使非見法十七界十一
 入五陰攝十智知六識識一切使使即非見
 法十六界十八三陰攝一智知謂滅智五識
 識除無漏緣見相應無明若除無漏緣使使
 內法十二界六入二陰攝九智知除滅智一
 識識一切使使即內法十二界六入一陰攝
 非智知非識識非使使外法六界六入四陰
 攝十智知六識識一切使使即外法六界六

入三陰攝一智知謂滅智五識識非使使
 受法九界九入一陰攝七智知除知他心智
 及滅道智五識識欲色二界一切遍使使及
 修斷使使即受法非界非入非陰攝非智知
 非識識非使使非受法十八界十二入五陰
 攝十智知六識識一切使使即非受法九界
 三入四陰攝三智知謂知他心智及滅道智
 一識識無色界一切欲色二界二身見苦集
 斷不一切遍使使心法七界一入一陰攝九
 智知除滅智一識識一切使使即心法七界

一入一陰攝非智知非識識非使使
 有緣法八界二入四陰攝九智知除滅智一
 識識一切使使即有緣法七界一入三陰攝
 一智知謂知他心智非識識無漏緣使使無
 緣法十一界十一入三陰攝九智知除知他
 心智六識識有漏緣使使即無緣法十界十
 入一陰攝一智知謂滅智五識識非使使
 心法法一界一入三陰攝九智知除滅智一
 識識一切使使即心法法非界非入二陰攝
 非智知非識識非使使非心法法十八界十

二入三陰攝十智知六識識一切使使即非
 心法法十七界十一入二陰攝一智知謂滅
 智五識識非使使
 業法三界三入二陰攝九智知除滅智三識
 識一切使使即業法非界非入非陰攝非智
 知非識識非使使非業法十八界十二入五
 陰攝十智知六識識一切使使即非業法十
 五界九入三陰攝一智知謂滅智三識識非
 使使
 善法十界四入五陰攝十智知三識識三界

一切遍使使及修斷使使即善法非界非入
 非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使不
 善法十界四入五陰攝七智知除比智及滅
 道智三識識欲界一切使使即不善法非界
 非入非陰攝非智知非識識欲界二身見集

斷不一切遍使使

無記法十八界十二入五陰攝八智知除滅
 道智六識識色無色界一切欲界二身見集
 斷一切遍使使即無記法八界八入非陰攝
 非智知三識識色無色界二身見苦集斷不

一切遍使使

見斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智
 一識識見斷一切使使即見斷法非界非入
 非陰攝非智知非識識三界二身見苦集斷
 不一切遍使使

修斷法十八界十二入五陰攝八智知除滅
 道智六識識修斷一切及一切遍使使即修
 斷法十五界十入非陰攝非智知五識識修
 斷一使使使

無斷法三界二入五陰攝八智知除苦集智

一識識使所不使即無斷法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使學法三界二入五陰攝七智知除苦集智及滅智一識識使所不使即學法非界非入非陰攝非智知非識識非使使如學法無學法亦如是非學非無學法十八界十二入五陰攝九智知除道智六識識一切使使即非學非無學法十五界十八非陰攝三智知謂苦集滅智五識識一切使使欲界繫法十八界十二入五陰攝七智知除

比智及滅道智六識識欲界一切使使即欲界繫法四界二入非陰攝非智知二識識欲界一切使使

色界繫法十四界十八入五陰攝七智知除法智及滅道智四識識色界一切使使即色界

落二

十九

繫法非界非入非陰攝非智知非識識色界一切使使無色界繫法三界二入四陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一識識無色界一切使使即無色界繫法非界非入非陰攝非智知非識識無色界一切使使無繫

法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識
 識使所不使即無繫法非界非入非陰攝二
 智知謂滅道智非識識非使使
 過去法十八界十二入五陰攝九智知除滅
 智六識識一切使使即過去法非界非入非
 陰攝非智知非識識非使使如過去法未來
 現在法亦如是非過去未來現在法一界一
 入陰所不攝六智知除他心智及苦集道
 智一識識使所不使即非過去未來現在法
 非界非入非陰攝一智知謂滅智非識識非

使使
 苦諦所攝法廣說如苦諦即苦諦所攝法非
 界非入非陰攝非智知非識識非使使如苦
 諦集諦所攝法亦如是滅諦所攝法如滅諦
 即滅諦所攝法非界非入非陰攝一智知謂
 滅智非識識非使使道諦所攝法如道諦即
 道諦所攝法非界非入非陰攝一智知謂道
 智非識識非使使
 諦所不攝法一界一入非陰攝一智知謂等
 智一識識非使使即諦所不攝法非界非入

非陰攝非智知非識識非使使

見苦斷法三界二入四陰攝八智知除滅道
智一識識見苦斷一切及見集斷一切遍使
使即見苦斷法非界非入非陰攝非智知非
識識即見苦斷不一切遍使使

如是見集斷差別者即見集斷不一切遍使
使見滅斷差別者謂見滅斷一切使使如是
見道斷差別者見道斷一切使使
修斷法十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識修斷一切使使及一切遍使使

即修斷法十五界十入非陰攝非智知五識
識修斷一切使使無斷法三界二入五陰攝
八智知除苦集智一識識使所不使即無斷
法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識
識非使使

色陰十一界十一入一陰攝八智知除知他
心智及滅智六識識欲色二界一切遍使使
及修斷使使即色陰十界十入一陰攝非智
知五識識非使使
受陰一界一入一陰攝九智知除滅智一識

識一切使使即受陰非界非入一陰攝非智
 知非識識非使使如受陰想陰行陰亦如是
 識陰七界一入一陰攝九智知除滅智一識
 識一切使使即識陰七界一入一陰攝非智
 知非識識非使使

眼入一界一入一陰攝七智知除他心智
 及滅道智一識識欲色二界一切遍使使及
 修斷使使即眼入一界一入非陰攝非智知
 非識識如眼入耳入鼻入舌入身入眼界耳
 鼻舌身界眼根耳鼻舌身根亦如是

色入一界一入一陰攝七智知除他心智
 及滅道智二識識欲色二界一切遍使使及
 修斷使使即色入一界一入非陰攝非智知
 一識識非使使如色入聲入觸入色界聲界
 觸界亦如是

香入一界一入一陰攝六智知除比智知他
 心智及滅道智二識識欲界一切遍使使及
 修斷使使即香入一界一入非陰攝非智知
 一識識非使使如香入味入香界味界亦如
 是

意入七界一入一陰攝九智知除滅智一識
 識一切使使即意入七界一入一陰攝非智
 知非識識非使使如意入意界意根亦如是
 法入一界一入四陰攝十智知一識識一切
 使使即法入一界一入三陰攝一智知謂滅
 智非識識非使使如法入法界亦如是
 眼識界二界一入一陰攝八智知除滅道智
 一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使
 即眼識界一界非入非陰攝非智知非識識
 非使使如眼識界耳識界身識界亦如是

鼻識界二界一入一陰攝七智知除比智及
 滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使
 使即鼻識界一界非入非陰攝非智知非識
 識非使使如鼻識界舌識界亦如是
 意識界二界一入一陰攝九智知除滅智一
 識識一切使使即意界一界非入非陰攝非
 智知非識識非使使
 女根一界一入一陰攝六智知除比智知他
 心智及滅道智一識識欲界一切遍使使及
 修斷使使即女根非界非入非陰攝非智知

非識識非使使如女根男根亦如是

命根一界一入一陰攝七智知除他心智

及滅道智一識識三界一切遍使使及修斷

使使即命根非界非入非陰攝非智知非識

識非使使

樂根一界一入一陰攝九智知除滅智一識

識色界一切使使欲界一切遍使使及修斷

使使即樂根非界非入非陰攝非智知非識

識非使使

喜根一界一入一陰攝九智知除滅智一識

識色界一切使使除欲界無漏緣疑及彼相

應無明餘欲界一切使使即喜根非界非入

非陰攝非智知非識識非使使

憂根一界一入一陰攝七智知除比智及滅

道智一識識欲界一切使使即憂根非界非

階二

廿三

入非陰攝非智知非識識非使使

捨根一界一入一陰攝九智知除滅智一識

識一切使使即捨根非界非入非陰攝非智

知非識識非使使

信根一界一入一陰攝九智知除滅智一識

識三界一切遍使使及修斷使使即信根非
界非入非陰攝非智知非識識非使使如信
根精進根念根定根慧根亦如是

苦根一界一入一陰攝七智知除比智及滅
道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使

即苦根非界非入非陰攝非智知非識識非
使使

未知當知根三界二入三陰攝七智知除苦
集智及滅智一識識非使使即未知當知根
非界非入非陰攝非智知非識識非使使如

未知當知根已知根無知根亦如是

欲界繫見苦斷使一界一入一陰攝七智知
除比智及滅道智一識識欲界繫見苦斷一
切使使及見集斷一切遍使使即欲界繫見
苦斷使非界非入非陰攝非智知非識識非

使使

欲界繫見集斷使一界一入一陰攝七智知
除比智及滅道智一識識欲界繫見集斷一
切使使及見苦斷一切遍使使即欲界繫見
集斷使非界非入非陰攝非智知非識識非

使使

欲界繫見滅斷使一界一入一陰攝七智知
 除比智及滅道智一識識除欲界繫見滅斷
 無漏緣不共無明若餘欲界繫見滅斷一切
 使使及一切遍使使即欲界繫見滅斷使非
 界非入非陰攝非智知非識識非使使如見
 滅斷見道斷亦如是
 欲界繫修斷使一界一入一陰攝七智知除
 比智及滅道智一識識欲界繫修斷一切使
 使及一切遍使使即欲界繫修斷使非界非

入非陰攝非智知非識識非使使如欲界繫
 色界繫無色界繫差別者色無色界繫見苦
 集滅道修斷使六智知除法智知他心智及
 滅道智餘如前說

眾事分阿毗曇論卷第十二

解脫道論卷第一

階三

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

因緣品第一

禮世尊應供正遍知

階三

一

戒定智慧無上解脫隨覺此法有稱瞿曇
若人脫衆難已得離諸著成就於勝分心畏
生老死樂善樂解脫令到涅槃樂未到有彼
岸亦令得具足廣問脩多羅毗曇毗尼事此
解脫道我今當說諦聽問云何爲戒答戒者

威儀義定者不亂義慧者知覺義解脫者離
縛義無上者無漏義隨覺者知得義此法者
四聖法義瞿曇者姓義有稱者世尊義以戒
定慧解脫殊勝功德能到最勝名稱無量解
脫道者何義解脫者五解脫伏解脫彼分解
脫斷解脫猗解脫離解脫云何伏解脫現修
行初禪伏諸蓋此謂伏解脫彼分解脫者現
修達分定諸見解脫此謂彼分解脫斷解脫
者修出世間道能滅除結此謂斷解脫猗解
脫者如得果時樂心猗此謂猗解脫離解脫

者是無餘涅槃此謂離解脫此解脫道爲得
解脫是具足道以戒定慧謂解脫道解脫道
者我今當說問何用說解脫道答有善人樂
得解脫不聞說解脫故又不伏解脫故又不
正伏解脫故如盲人無導獨遊遠國唯嬰衆
苦不得解脫欲得解脫而無所因何以故解
脫是因如佛所說若有衆生塵勞微細不聞
法故終亦退轉又如佛說諸比丘有二因二
緣能生正見云何爲二一從他聞二自正念
是故說解脫不伏解脫者爲生獸離故說解

脫不正伏解脫者爲除不正道爲得禪解脫
道故說解脫如遠行人得善示導是伏解脫
道三陰成滿何等爲三謂戒陰定陰慧陰云
何戒陰正語正業正命及種類所攝或戒陰
種種戒功德聚云何定陰正精進正念正定
及種類定陰所攝或種種定功德聚云何慧
陰正見正思惟及種類所攝或種種慧功德
聚此三陰成滿是伏解脫道當學三學謂增
上戒學增上心學增上慧學有戒有增上戒
學有定有增上心學有慧有增上慧學復次

有戒戒學有戒增上戒學有定心學有定學
增上心學有慧慧學有慧增上慧學問云何
戒學答謂有相戒是名戒學謂達分戒是增
上戒學復次凡夫戒是名戒學聖戒是增上
戒學問云何心學答所謂欲定問云何增上
心學答色定及無色定此謂增上心學復次
有相定心學達分定及道定是謂增上心學
云何學慧謂世間智是名慧學四諦相似智
及道智是謂增上慧學如世尊為鈍根人說
增上戒學為中根人說增上心學為利根人

永樂北藏

解脫道論

說增上慧學問學者何義答學可學學增上
學學無學名學如是學此三學謂伏解脫道
以三種學成就清淨所謂戒清淨心清淨見
清淨於是戒是戒清淨定是心清淨慧是見
清淨戒者洗階三犯戒垢定洗纏垢是謂心清淨
慧除無知垢此謂見清淨復次戒除惡業垢
定除纏垢慧除使垢如是以三清淨是伏解
脫道又以三種善伏道謂初中後善以戒為
初以定為中以慧為後云何戒為初善有精
進人成就不退以不退故意以喜故踊躍以

第一二四册

踊躍故身猗以身猗故樂以樂故心定此謂
初善定爲中善者以定如實知見此謂中善
慧爲後善者已如實知見猷患以猷患故離
欲以離欲故解脫以解脫故成自知如是成
就三善道已伏解脫道得三種樂謂無過樂
寂滅樂正覺樂彼以戒得無過樂以定得寂
滅樂以慧得正覺樂如是成就得三種樂是
伏解脫道遠離二邊得中道具足以此戒善
除諸欲著於無過樂情生欣樂以定除身羸
於寂滅樂而增喜樂以慧分別四諦中道具

足於正覺樂深懷愛樂如是遠離二邊得中
道具足是伏解脫道以戒除惡趣以定除欲
界以慧除一切有於戒多修於定慧少修成
須陀洹斯陀含於戒定多修於慧少修成阿
那含修三種滿成阿羅漢無上解脫

分別戒品第二

問云何戒何相何味何起何足處何功德何
戒義戒行何差別幾戒何所起何戒初中後
幾法障礙戒道幾戒因幾種戒云何令戒清
淨幾因以是戒住答云何戒者謂思戒威儀

戒不越戒何者爲思戒我不作惡作者自受
 何者威儀戒離於犯處云何不越戒若有戒
 人身口無過復次斷義威儀一切善法是戒
 如阿毗曇說以出離法斷於欲欲是戒能離
 惡思戒護戒威儀戒以不瞋恚斷滅瞋恚以
 光明相斷於睡眠以不散亂斷於掉戲以見
 法起斷於疑悔以智斷無明以喜斷無可樂
 以初禪斷五蓋以二禪斷覺觀以三禪斷喜
 以四禪斷樂以空入定斷於色想乃至瞋恚
 及種種想以識入定斷虛空以無所有定斷

永樂北藏

解脫道論

識入想以非想非非想定斷無所有以無常
 見斷於常想以苦見斷樂想以無我見斷我
 想以過患見斷於愛想以無染見斷於欲想
 以滅見斷集以消見斷厚以分見斷聚以生
 滅見斷常以無相見斷相以無作見斷作以
 空見斷入以增上慧見斷執著以如實知見
 斷無明執以過患見而斷居執以彼觀見斷
 不彼觀以轉散見斷和合執以須陀洹道斷
 見一處煩惱以斯陀含道斷麤煩惱以阿那
 含道斷細煩惱以阿羅漢道斷一切煩惱此

第一二四册

謂不越戒思戒護戒威儀戒此謂戒何戒相者威儀除非威儀問云何名非威儀答謂破法破法有三種一破波羅提木又法二破緣法三破根法云何破波羅提木又法謂無慚無愧於如來離信云何破緣法答命與形飾

階三

五

相應離於知足云何破根法不閉六根門離於念慧以此三覆非威儀是名戒相何味者起者足處者無過樂是味無憂是起三善行是足處復次悅勝爲味不悔爲起覆諸根爲足處何戒功德者不悔是戒功德如世尊告

阿難不悔戒善是功德義復次名戒者是無過樂是衆生上是財爲富貴是處爲佛地是浴無水是香普熏是影隨形是繖覆可覆是聖種是學無上是善趣道若人有戒爲有戒故成就無畏榮顯親友聖所憐愍是親友依是善莊嚴是領諸行是功德處是供養處是可貴同學處於諸善法不畏不退成就一切意願清淨雖死不忘成伏解脫樂方便如是無邊戒功德戒者何義答冷義增上義行義自性義苦樂性相應義復次頭義冷義安義

云何頭爲戒義答如人無頭一切諸根不復取塵是時名死如是比丘以戒爲頭若頭斷已失諸善法於此佛法謂之爲死是戒爲頭義何者冷爲戒義如摩勝冷栴檀則除身熱成就歡喜如是戒爲勝冷栴檀能滅犯戒恐懼心熱成就歡喜是冷爲戒義何者安爲戒義答若人有戒風儀整肅不生恐懼是安爲戒義行何差別者修行精進受持頭陀是行非戒戒亦名行戒名威儀受亦名行幾戒者謂三種戒善戒不善戒無記戒云何善戒謂

善身口業及正命無過患故果報可愛云何不善戒謂惡身口業及邪命有過患故果報不可愛云何無記戒無漏身口業及清淨命無有過患亦無果報云何起戒者善心所起善戒不善心所起不善戒無記心所起無記戒何戒初中後者受戒是初不越是中歡喜是後戒有幾法障礙幾戒因答三十四法是障礙道三十四法是戒因所謂忿惱覆熱慳嫉勾諂恨競慢增上慢傲慢放逸癡惰貪欲不知足不從智不正念惡口惡友惡智惡見

不忍不信無慚無愧營身口味狎俗親近女人不敬師學不攝諸根於食不節初夜後夜惰不禪誦此三十四法是障礙道若一一障礙戒不成滿若不成滿必還退失若反是法三十四種是名戒因戒有幾種者謂有二種三種四種云何二種謂性戒制戒以身口所行佛斷不行是名性戒身口可行佛斷不行是名制戒性戒以信精進能令具足制戒以信念持能令具足復次戒有二種退戒得戒云何名退能滅非戒云何名得得衆善法除

諸非戒如斷光影以斷非戒離於惡趣以得正戒能趣善道以斷非戒成就住分復次戒有二種世戒出世戒云何出世戒如聖道果之所得戒是出世戒所餘世戒以世戒成就故有具足以出世戒成就故有解脫復次戒有二種有量無量不具足戒是名有量若具足戒似佛所斷是名無量復次戒有二種有邊無邊云何有邊若人爲世利爲勝爲親友爲身爲命爲越所依而行受戒彼戒利養爲邊稱譽爲邊身有爲邊命有爲邊云何無邊

諸三

七

此比丘爲出利爲勝爲身爲命如法受戒不起犯心何況故犯此謂無邊戒復次戒有二種有依無依云何有依有相戒依愛戒盜相應戒依見自譽毀他相應戒依慢此有依戒若成就解脫資用是無依戒若有依戒非慧人所樂若無依戒是慧人所樂復次戒有二種梵行之初學微細戒云何梵行之初正業正語正命所謂戒此謂梵行之初有餘學戒此謂輕戒復次戒有二種有心相應無心相應云何有心謂初學梵行云何無心謂餘輕

戒聲聞於梵行之初堅戒上戒於此輕戒得犯得起何以故佛不說此障於解脫復次有二種戒謂無犯戒清淨戒云何無犯謂聲聞戒云何清淨戒佛及緣覺戒復次戒有二種謂時分戒及盡形戒少時暫受不俱形命謂時分戒從師始誓乃至捨壽謂盡形戒時分戒者果報有時盡形戒者果報無時何者爲三謂止惡不犯受不犯斷不犯云何止惡不犯雖未受受至非所行處心不生犯是謂止惡不犯云何受不犯從受受至終不復犯是

謂受不犯云何斷不犯聖人以聖道斷諸惡
因是謂斷不犯復次戒有三種謂觸戒不觸
戒犯戒云何為觸有為相初見愛為觸是凡
夫善戒資用入道是謂無觸戒云何犯戒謂
阿羅漢戒復次有三種謂依世戒依身戒依
法戒何者依世戒若人有恐怖將護世意除
諸惡法是名依世何者依身戒若人有恐懼
將護於身命除諸惡法是名依身何者依法
戒若人驚畏將護於正法除諸不善是名依
法復次戒有三種謂所願不等所願等無所

願云何所願不等惱他受戒此謂所願不等
云何所願等戒受戒為現有樂及未來解脫
樂是謂所願等云何無所願戒受戒不悔為
饒益他此謂無所願復次戒有三種謂清淨
戒不清淨戒有疑戒云何清淨戒以二因緣
戒成清淨一不犯二犯已能悔此謂清淨戒
以二因緣成不清淨一自故犯二犯不悔此
謂不清淨云何有疑戒以三因故成就有疑
一以不分別處二不分別犯三不分別不正
行此謂有疑戒若生禪人戒不清淨深生慙

悔成清淨樂又有疑惑今現知罪得成安樂
復次戒有三種謂學無學非學非無學云何
為學七學人戒云何無學阿羅漢戒云何非
學非無學凡夫人戒復次戒有三種謂畏戒
憂戒癡戒云何為畏有人畏罪不敢為惡斯
謂畏戒云何為憂若人念離親友暫生愁苦
階三
以愁苦故不起諸惡斯謂憂戒云何癡戒有
人受牛戒狗戒斯謂癡戒癡戒若成則為牛
狗若復不成則墮地獄復次戒有三種謂下
中上云何為下謂上煩惱上上煩惱大煩惱

所觸不知足所染此謂下戒云何為中細煩
惱所觸知足所染此謂中戒云何為上無所
觸知足所染此謂上戒下戒成滿令人具足
中戒成滿今天具足上戒成滿今得解脫復
次戒有四種謂退分住分勝分達分云何退
分不除道障礙離精進人知而故犯犯已覆
藏此謂退分云何住分於戒成就不起放逸
不生寂見成就住分於戒定成滿不起放逸
不生寂見成就勝分於戒定成滿不起放逸
以生寂見成就達分

復次戒有四種比丘戒比丘尼戒不具足戒
白衣戒云何比丘戒波羅提木又威儀是比
丘戒比丘尼戒波羅提木又威儀是比丘尼
戒沙彌沙彌尼十戒式又摩尼戒是謂不具
足戒優婆塞優婆夷五戒及八戒是白衣戒
復次戒有四種謂性戒行戒法志戒初因戒
云何性戒鬱單越戒是謂性戒云何行戒如
姓族國土外道等法是謂行戒云何法志戒
菩薩入胎戒是謂法志戒云何初因戒菩薩
及摩訶迦葉戒是謂初因戒

復次戒有四種戒集戒滅戒滅道具足戒
云何戒戒者有二種善戒不善戒此謂戒戒
云何集戒善心集善戒不善心集不善戒云
何滅戒得善戒滅不善戒得阿羅漢滅善戒
云何滅道具足戒謂四正勤階三此謂滅道具足
戒如是分別曉了四法十是謂精進非真持戒
是名正勤
復次戒有四種波羅提木又威儀戒命清淨
戒根威儀戒緣修戒云何波羅提木又威儀
戒於此比丘波羅提木又威儀所覆住行行

處具足畏於細罪正受學可學戒此者於此
師法比丘者有凡夫善復次有學無學不動
法波羅提木又者是戒是起是初是行是護
是威儀是脫受善是無縛是諸法面爲正受
善法名波羅提木又義不起身口業是威儀
所覆者以此波羅提木又威儀成就住者護
四威儀衆行具足者復有行有非行去何非
行若有比丘於彼一人或施林竹或施花葉
果實或施楊枝澡浴或販弄美惡或爲調戲
或諂諛自進或恣驅馳遠招會賞如此諸行

佛之所制謂邪命自活此爲非行復次二種
非行身口非行云何身非行若有比丘以凌
慢心往至僧中排觸大德叨很自前或倚或
行先坐上位推大於下或坐倚俳調或拍肩
笑語上座徒跣自著革屣者德下路已行高
陌以衆異緣故相輕惱或以勝待^{十一}推劣與
長或於浴室燒諸薪木關閉門戶皆無諮問
或詣水邊輒自先入矯身擊搏現諸鄙相若
入他舍超越前後行坐無次或在屏處戲善
女人及諸童女摩觸其首如是等過謂身非

行云何口非行若有比丘心無敬畏不諮宿望輒自說法或說波羅提木叉或拍肩而語或入他家顧問女人何所姓字有可食物不有者現我我欲得食如是等語爲口非行一切犯戒此謂非行云何爲行及於非行復次比丘有恭敬慚愧成就威儀無所乏少攝護諸根能節飲食初夜後夜未嘗睡眠成就智慧少欲知足不狎世務起勇猛心於同學所深生敬重此謂爲行行處者謂有行處有非行處云何非行處若有比丘入於婬舍寡婦

舍處女舍不男舍比丘尼舍及諸酒肆親近國王大臣外道沙門非法伴侶如是等輩無信樂心常於四衆不生饒益甚可厭患此謂非行處如佛所說比丘行非梵行處云何行非梵行處謂販賣女色行處可知復次三種行處依行處守護行處繫縛行處云何依行處謂十處功德成就善友依此功德未聞得聞若已聞聞已令其增廣斷除疑悔正見清白能隨法學深信勇猛以戒聞施慧念念增長此謂依行處云何守護行處若有比丘須

入他舍及行村里看地而前不踰尋仞威容
整肅人所瞻敬不看象馬車乘及男女遊會
不看官第巷陌仰觀四望此謂守護行處云
何繫縛行處如佛所說若有比丘觀其家境
界此謂繫縛行處是名為行以此行處成就
故曰具足行處畏於細罪者我於所學畢故
敢造謂畏細罪復次有說若起不善心是謂
微過於此微過心生避遠見過患畏見出離
此謂於微過見畏正受學可學者可學何名
謂七聚威儀正受一切隨逐此謂正受學可

學此謂波羅提木叉威儀戒問云何名清淨
戒答謂不犯邪命云何邪命懈怠諂曲示相
以瞋罵示相以施望施云何懈怠懈怠有三
處思計欲得要他四事假肅威儀普自稱說
若比丘心懷惡欲貪樂財利讓勝衣食趣求
麤弊如不欲得有若慙他如此四事謂緣計
懈怠若有比丘惡欲貪利詐現威儀我入禪
定要引供施讀誦經典此謂威儀懈怠若有
比丘貪欲諂誑向人有言我得聖法栖止閑
寂有若禪習所說深微示過人相貪利向已

廣自宣揚是謂懈怠諂曲者如其心念虛相
推舉善言稱讚取弄好惡為調要利排諧相
悅引利自向此謂諂曲云何示相依有利者
而為說法要利為己心不能普此謂示相瞋
罵示相者或罵他令畏或空相毀薄或加打
觸怖人要利此謂瞋罵示相云何以施望施
者好為輕施輒要厚答此謂以施望施以是
諸惡謂為邪命復有邪命或施林竹或施花
葉果實或施楊枝澡浴或占相夢悟觀察星
宿善解禽獸音聲等業推步吉凶惡言離散

燒花事火商旅販賣將領軍衆蓄銳兵刃如
是種種此謂邪命若不犯者名清淨戒問云
何守護根威儀戒答於見聞覺知色聲香味
觸法煩惱相著及受持不犯此謂守護根威
儀戒此守護根戒以九行成滿以惡為相斷
諸根故彼對治不作意故如救頭燃終不暫
捨故如見難陀以威儀故伏惡心故於定相
心自在故不守護根人遠離故於守護根人
和合故問云何修行四事戒答以此八行已
觀修行乞食一者不為凶險行不為自高行

二者不為裝束不為莊嚴三者為此身住為
自調護四者為除飢渴五者為攝受梵行六
常自思惟飲食為除先病不起新疾七當以
少自安八無過貪住問云何不凶險行不自
高行答我以貪食勇健凶險戲暴爭競馳走
是凶險行高慢自舉不知厭足如瞋者打撲
不裝束莊嚴者為身分充滿面貌肥悅令人
愛樂情無厭足是有欲人為此身住為自調
護者貪身安住如穀須膏除飢渴者常資少
食如是修行猶瘡塗藥攝受梵行者依少食

刀樂得聖道如是修行猶食子想為除先病
不起新疾者不少不多如是修習如服湯藥
以少自安者以少功德自安已身常應習行
如看病人無過者以少自安如是修行不令
身無是智慧所難是故無過安住若食調適
未嘗懈怠初中後夜亦不昏睡成就安隱如
是以此八行已觀修行乞食當如是修復次
此八行畧為四觀謂可斷觀事觀以少自安
觀以少功德觀問云何可斷觀答不為凶險
行不為自高不為先身不為嚴首此謂可斷

階三

十四

觀爲此身住爲正調護爲除飢渴爲攝受梵
行此謂事觀我當除先病不起新疾者此謂
以少自安觀我當以少自安無過成安樂住
此謂少功德觀此四觀已略成三謂斷二邊
得中具足以斷觀斷欲樂著謂除飢渴斷於
本疾不起新疾又以此觀斷著身疲餘中具
足觀應當修行又觀衣服爲除風寒暑蚊蟲
蟻觸爲生慙恥遮覆醜露於具足觀如是修
行又觀服藥乃至疾病若如此說當何時觀
於乞食服藥一食時觀又於衣服卧具及初

得時觀又於日日時時中觀我命由他是故
當觀如是一切皆成觀行先師所說四種受
用謂盜受用負債受用家財受用主受用云
何盜受用謂犯戒人受用云何負債受用謂
無慙無愧邪命人受用云何家財受用謂精
進人受用云何爲主受用謂聖人受用復有
二種受用謂穢汙受用清白受用云何汙穢
有慙愧人而不能觀是名汙穢云何清白有
慙愧人觀知自節有厭惡想此謂清白以清
白故常當修習四事可知此謂修行四事戒

於是律儀戒者以深信應令滿命清淨戒者以深精進應令滿根威儀戒者以深信應令滿修行四事者以深慧應令滿於此命清淨戒是隨從律儀何以故不為壽命而斷諸事安者所作得身口業威儀此二種戒是隨從根威儀何以故謂於善以守護心善守護身口業修行四事是根威儀何以故已知集相依處違獸正念正定如此世尊所說若有比丘能知搏食及知五欲具足於此律儀及命清淨是戒陰所攝根律儀戒是定陰所攝修

行四事戒是慧陰所攝何者令受戒清淨若比丘初受禪法於七聚中觀於自身若具犯波羅夷斷比丘法住不具足戒若住具足戒當得勝法是先師所說若見犯僧伽婆尸沙以衆事懺悔若見犯餘罪於其所犯向一人懺若見犯邪命於其所犯作相應懺如此悔已我不更作見如是受持犯根威儀及修行四事我不更作若受持者當得未來勝上威儀彼人如是從清淨戒所有身口業可作現作當觀彼彼作善除惡當觀朝夕住清淨戒

若如是者令戒清淨何戒清淨相者成相應
及諸煩惱不起退悔得定成滿謂清淨相戒
幾行住者以二戒住一稱量犯戒過患二稱
量戒功德何等稱量過患若人犯戒成非功
德成諸惡處畏於四衆疑難智人有戒棄避
不可教禪天人鄙穢衆所憎薄思所犯戒見
人讚歎持戒功德心悔不信於四衆中每生
忿諍於其親友多起嫌怨背有戒人成惡朋
黨不復堪得殊勝定法雖假嚴飾而故醜陋
猶如屎尿人所憎惡如模範等尠有所堪如

淤泥等於現未來無所饒益常生憂悴若已
作罪追生慙悔心不安隱如盜在獄心不樂
聖如梅陀羅無欲王位其有聞慧樂說功德
人不貴及譬如糞火生不如處死時憺忘神
行惡首十六此等過是可稱量若變此惡成
功德亦可稱量如是稱量其犯戒者心意沮
屈情志退散其有戒者唯深精進倍生信敬
成精進人成信敬人一心護戒如蟻守卵如
犛牛愛尾如護一子如護一眼如巫師護身
如貧人護寶如海師護舶此諸護中我所修

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

解脫道論卷第二

第三同卷

階四

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

頭陀品第三

問爾時淨戒坐禪人心欲成就勝善功德又為欲得頭陀功德當如是成就何故受此頭陀功德答為坐禪人性不一種為於少欲為於知足為於無疑為於滅愛為欲增長勇猛精進為自少營不受外施為於安住為斷所著守護戒善是諸定眾具是初聖種是勝功

德觀何者為頭陀有十三法二法衣相應謂糞掃衣及三衣五法乞食相應謂乞食次第乞食一坐食善量食時後不食五法坐卧相應一無事處坐二樹下坐三露地坐四塚間坐五遇得處坐一勇猛相應有一種謂常坐不卧云何糞掃衣答性能受持是謂為性餘亦如是云何受糞掃衣斷居士施云何受三衣謂斷長衣云何乞食謂斷他請云何次第乞食謂斷超越乞云何一坐食謂不再坐云何節量食斷於貪恣云何時後不食謂斷於

後望云何無事處坐斷聚落住云何樹下坐
斷屋舍住云何露地坐斷衆覆處云何塚間
坐斷餘勝處云何遇得處坐斷貪樂處云何
常坐不卧謂離寢寐何故受糞掃衣見居士
衣有求乞等過復見受持衲衣功德我見如
是斷居士施故受衲衣云何受衲衣功德以
似居士衣受持無關得不由他失亦不憂心
無貪染盜賊不取足周常用少所經營善人
所習是行無疑勝善相應現法樂住令人欣
慕使得正受是衲衣功德佛所稱歎問衲衣

有幾何人受持何因而失答衲衣有二種一
無主守護二世人所棄或於塚間或於糞掃
或於市肆或於道路拾煎浣染掩緝裁縫成
就受持此謂無主或翦蓋之餘牛鼠所嚙或
火所燒或人所擲施覆屍衣及外道服此謂
世人所棄云何受糞掃衣若比丘斷居士施
是謂受糞掃衣云何失若比丘受居士施此
謂失衲衣云何受三衣為有長衣應須淨施
守護受著知是等過見三衣功德我從今日
棄捨長衣故受三衣云何受三衣功德善人

階西

所行離畜遊長少於營造約身知足如鳥飛
空無所顧戀善人所習是法無疑問云何名
三衣云何為受云何為失答謂僧伽黎_三衣多
羅僧安陀會此謂三衣云何受三衣若比丘
不畜盈長是受三衣若受四衣是名為失云
何受乞食若受他請則妨自業不為悅人不
與非法比丘接膝共坐知是過患復見乞食
功德我從今日斷受他請受乞食法云何乞
食功德依心所願進止自由不希供饌消除
懈怠斷滅憍慢不貪滋味饒益衆生常於四

方心無限礙善人所行是業無疑問請有幾
種云何為受云何為失答請有三種一似食
請二就請三遇請除此三種請受乞食若受
三請是失乞食云何受次第乞食若於次第
處得多美味則不重往若其重往則受常食
若有疑處亦應遠離知是過患復見次第功
德我從今日捨非次乞受次第乞云何次第
乞功德以平等心饒益一切除增嫉惡斷遊
狎過不喜喚召不樂多語遠人宅舍離於疾
行如月希現人所瞻仰善人所行是_亦無疑

問云何名次第乞云何爲受云何爲失答若比丘始行乞食入於聚落從最後家以爲初次此謂次第行乞云何爲失謂越超隣比是名爲失云何受一坐食謂於二坐處數坐數受食數洗鉢與此相違名一坐食善人所行是業無疑知如是過見一坐食功德是故應受我從今日捨二坐食受一坐食云何一坐食功德不多不少不貪不淨施無諸病惱起居無妨自事安樂善人所行是業無疑問云何受一坐食云何爲邊云何爲失答邊有三

種謂坐邊水邊食邊云何坐邊食已猶坐受水洗鉢不得更食此謂水邊云何食邊若於搏食生最後想若吞不更食此謂食邊若經二坐則失一食除水藥等諸佛所歎此謂食邊云何受節量食若食飲無度增身睡重常生貪樂爲腹無厭知是過已見節量功德我從今日斷不貪恣受節量食云何節食功德等量所食不恣於腹多食憎羸知而不樂除貪滅病斷諸懈怠善人所行是業無疑問云何受節量食云何爲失答若受飲食應自思

惟所須多少以爲常作不取長食善知籌量
斷無期度謂節量食若不如是此則爲失云
何受時後不食斷於望想離於長食知是過
患見時後不食功德我從今日斷於長食受
時後不食云何時後不食功德斷所貪樂節
護其身離於宿食息所營求無告於他不隨
心欲善人所行是業無疑問時後幾種云何
爲受云何爲失答時後有二種謂不節邊受
持邊云何不節邊若受長食得別請罪不當
更食云何受持邊已食二十一搏不當更受

時後不食則斷於長若受長食失時後不食
云何受無事處國中喧雜識觸五塵心生染
樂若住鬧處去來紛動知是過患復見無事
處功德我從今日斷國中住受無事處云何
無事處功德離於國中喧雜識觸五塵心生
染樂若住鬧處去來紛動見十種語功德最
勝可愛天人歡喜不樂狎俗樂得寂寂樂少
聲從心禪坐善人所行是業無疑問云何最
後無事處云何爲受云何爲失答離於國城
柘處郊外避於邊遠取中人四肘五百弓內

是最後無事處除國中住此謂無事處若住國中則失無事處云何受樹下坐捨於覆處不積畜修治貪愛求索知是為過見樹下功德我從今日斷於覆處受樹下住云何樹下功德依樂可受不交世俗樂離作務與天同止斷住處嫉及離愛著善人所行是業無疑四問何樹可住何樹可離云何而受云何而失五答於日中時樹影至處及無風時葉所墮處是所可住除危朽樹空腐樹鬼神樹離諸覆處是受樹下若往覆處則失樹下云何受露

地住不樂覆處及在樹下非畜物處知是過患見露住功德我從今日斷不樂處受覆地住云何露住功德莫往不樂處斷懈怠睡眠猶如野鹿隨意而行無所追慕善人所行是業無疑云何為受云何為失斷於覆處及在樹下是受露住若住覆處及在樹下則失露住云何受塚間住若於餘處少行放逸不起畏惡知是過患見塚間功德我從今日斷於餘處受塚間住云何受塚間功德得死時念得不淨相得非人敬重不起放逸伏於欲染

多所厭患不懼可畏觀身空寂斷計常想善人所行是業無疑問云何受塚間功德於何可住於何可行何受何失答若恒有人常多哭泣恒有煙火若初欲住如是塚間當先觀察有餘靜處便可往往若比丘止於塚間不當作房及安牀座不從風坐不逆風住卧時不熟無食魚味不飲乳酪不食麻料不觸着肉不住屋中不安鉢器若人已去捉持坐具及餘衣物往到塚間當其住處如擲物遠明相現時漏諸衣具還僧伽藍除餘處住是謂

塚間若往餘處則名為失云何受遇得處住不樂人所貪不惱他令避知是過患見遇得處功德我從今日斷貪住處受遇得處云何遇得處功德覓知足處貪於寂靜斷多受樂人所敬重住於慈悲一向歛攝善人所行是業無疑云何為受云何為失斷貪所止是謂階四依遇若往樂處則名為失云何受常坐不卧於所住處睡眠懈怠知是過患見常坐功德我從今日斷於昏卧受常坐不卧云何常坐功德斷生怠處除為身嫉離染觸樂少於纏六

睡常多寂靜堪修禪勝善人所行是業無疑
云何爲受云何爲失謂斷睡卧若寢名失云
何離糞掃衣於居士施衣芻麻古具憍奢耶
欽婆羅等以方便受不失衲衣云何三衣若
畜長衣已過十日有月望衣有功德衣又有
長衣爲護卧具敷具覆瘡衣手中雨浴衣不
受持不淨施若以方便不失三衣云何乞食
方便若僧次食及常住食行籌食十五日食
布薩食衆食等食以方便受不失乞食若見
此過亦應捨離云何次第乞食方便見象馬

等當門而闕可羞鄙處諸如是等若見宜避
又見梅陀羅覆鉢學家隨和尚闍黎客行比
丘諸如是等方便而越不失次第云何一坐
食方便若正食時見象馬牛蛇兩和尚闍黎
客比丘來方便而起起已更食不失一坐若
節量食及時後食無方便云何無事處方便
或爲受戒懺罪問法布薩自恣自病看疾問
經疑處如是等緣方便住聚落下失無事
云何樹下方便若遇雨附云入覆處明相既
現還而不失樹下露住塚間埋七等方便

亦復如是餘住處可住常坐不卧無方便復有一說若灌鼻時得作方便不失常坐以此十三頭陀更成八法如毗曇中說八頭陀是時後不食攝節量一坐其所受持成一種類是無事處攝樹下露坐塚間何故於無事處若營造房舍樂為作務多所聚蓄愛著住處非心所樂作如是意於樹下塚間露地淨住是故成八於八頭陀復成三法一無事處二糞掃衣三行乞食若三清淨頭陀成滿故佛為難陀說何時見汝成無事處受糞掃衣不

時後食趣養身命無見所欲問誰名頭陀分頭陀有幾種法云何三行人修頭陀行幾頭陀有時節有是頭陀說頭陀答有十三頭陀是佛所說佛所制戒此謂頭陀分此不應說善不善無記何以故不善人與惡欲同故不除惡欲共起非法貪樂利養是故不善頭陀幾種法者謂有二頭陀法不貪不癡如佛所說若糞掃衣比丘依少欲知足樂靜無疑依於解脫是謂受糞掃衣諸餘頭陀亦復如是不貪不癡以此不貪於此十三處能除貪欲

以此不癡於十三處能除無明復次以此不
貪佛之所許能生獸患相似無疑除欲染欺
誑以此不癡相似除身羸欺誑此二頭陀法
是不貪不癡云何三行人修頭陀行謂貪癡
行人是修頭陀行瞋恚行人不能修行何以
故貪癡行人而能修行頭陀如貪人至愛成
不放逸若不放逸則能伏貪如癡無癡依頭
陀受成不放逸若不放逸則能伏癡何故貪
癡人修行頭陀瞋人受苦更成其惡如痰病
者若服熱湯轉增其疾是故瞋人不當修行

復說瞋人應住無事處及在樹下何故住無
事處以無世間苦故幾頭陀有時節三頭陀
八月時謂樹下住露地住塚間住是安居時
佛聽覆處問云何是頭陀說頭陀答亦有頭
陀說頭陀有頭陀不說頭陀有非頭陀說有
頭陀有非頭陀不說頭陀云何有頭陀說頭
陀謂阿羅漢成就頭陀云何有頭陀不說頭
陀謂阿羅漢不成就頭陀受云何有非頭陀
說頭陀謂學人及凡夫成就頭陀受云何非
頭陀不說頭陀謂學人凡夫不成就頭陀受

問頭陀何相何味何起答少欲為相知足為味無疑為起復次無所著為相無過為味不退為起云何初中後謂受為初修行為中歡喜為後分

分別定品第四

四

問爾時淨戒坐禪人已行頭陀受成就勝善處當何所作答令定起問何定何相何味何起何處何人受禪解脫定止受何差別幾定因可見以此起定障定有幾法定幾功德定幾眾具幾種定云何起定答定者有清淨心

一向精進與寂靜功德等正真住不亂此謂定復次煩惱猛風無傾心慮如殿裏燈光炎不動如阿毗曇說若心正住無所攀緣亦不動亂寂靜無著正定根定力此謂為定云何相何味何起何處心住是相伏怨是味寂靜是起於染不著心得解脫是名為處何人受定謂受心數等方便定等如手執稱令心心數等如鉢中油念與精進等行為定猶如四馬齊力牽車思惟等為定如彼箭師注心調直以除怨故如藥消毒如毗曇說欽攝是定

義從是定義滿是定義禪者四禪謂初禪等
解脫者謂八解脫內有色想外觀色等定者
三定謂有覺有觀等正受者謂九次第正受
云何爲禪思惟事故思惟怨故心喜樂故離
障解脫故今平等故方便發定故得自在故
不以二義住正受故樂起定故解脫正受者
幾功德今定得起見四功德今定得起云何
爲四現見法樂樂住以觀樂事神通現證有
具足何者現見法樂樂住謂人得定能生無
漏心起悅味受出世樂現見法樂樂住是故

世尊說彼此身從靜生喜使得清涼今漸圓
滿具足成就等如佛告比丘我先作尼乾七
日七夜身不動搖口不言說默然端住一向
受樂是謂於聖法現見法樂樂住以觀樂事
者謂坐禪人得心定事無有蓋纏調柔堪受
持觀見陰入界等附四自性安樂是故世尊教諸
比丘應當修行如是一切以心依如實知神
通現證者已得定人依證五通謂如意天耳
他心宿命天眼是故世尊說已得心定隨宜
轉變如是一切令得如十息有具足者已得定

人未到無學終今不退由定得報得色無色有具足如佛所說少修初禪得梵天眷屬如是種類一切生彼如是一切此四功德能生彼定一一當起障定有幾者謂八法欲欲瞋恚懈怠睡眠調戲疑惑無明無喜樂一切惡法是障法幾定因者謂有八法是因出離不瞋明相不亂一切善法令心歡喜能生法智是為定因幾定資者謂有七種戒眾具知足覆蔽根門節量飲食初中後夜而不睡眠常念智慧住處靜寂定有幾種者定有二種一

世間定二出世間定聖果所得謂出世定餘名世定其世間定是有漏有結有縛是流是^四執是蓋是戒盜見盜是取是煩惱此謂世間定與此相違名出世定復次定有二種邪定正定云何邪定不善一心是謂邪定若善一心是謂正定邪定當斷正定應修復次如是^{十一}一種外定安定彼彼定初分此謂外定性除無間此謂安定復次定有三種有覺有觀定無覺少觀定無覺無觀定云何有覺有觀謂初禪有覺有觀二禪無覺少觀餘禪無覺無

觀復次定有三種謂共喜生定共樂生定共捨生定初禪二禪謂共喜生三禪謂共樂生四禪謂共捨生復次定有三種善定報定事定云何善定聖道學人及凡夫修色無色定是謂善定聖果學人凡夫生色無色界是謂報定無學人受色無色定是謂事定復次定有四種欲定色定無色定無所受定謂彼彼行正受行是謂欲定四禪是謂色定四無色定及善業報此謂無色定四道果謂無所受定又定有四種修行謂苦修行鈍智苦修行

利智樂修行鈍智樂修行利智此四人一者密煩惱二者踈煩惱三者利根四者鈍根於密煩惱人鈍根苦修行鈍智得定密煩惱利根苦修行利智得定踈煩惱人鈍根樂修行鈍智得定踈煩惱利根樂修行利智得定於是密煩惱人已密煩惱故苦折伏煩惱是故苦修行鈍根人以鈍根故久積禪行覺鈍知是故名鈍知以此方便一切應分別復次定有四種謂小定小事小定無量事無量定小事無量定無量事云何小定小事定不隨心

所得定小精進此謂小定小事云何小定無
量事定不隨心所得彼事大精進此謂小定
無量事云何無量定小事定隨心所得彼事
小精進此謂無量定小事云何無量定無量
事定已隨心所得彼定大精進此謂無量定
無量事復次定有四種欲定精進定心定慧
定欲定者依欲修得謂為欲定依精進得謂
精進定依心修得謂為心定依慧修得謂為
慧定復次定有四種有定是佛所得非聲聞
所得有定聲聞所得非佛所得有定是佛所

十四

十二

行及聲聞所得有定非佛所得非聲聞所得
大悲定雙變定是佛所得非聲聞所得學果
定是聲聞所得非佛所得九次第定無學果
定佛所得及聲聞得無想定非佛所得非聲
聞得復次定有四種有定為起不為滅有定
為滅不為起有定為起為滅有定不為起亦
不為滅問云何為起不為滅答欲界善不善
定此謂為起不為滅四聖道定是為滅不為
起學及凡夫色無色善定為起亦為滅一切
果定及事定非為起非為滅復次定有四種

初禪二禪三禪四禪五禪成就覺觀喜
 樂一心此謂初禪離於覺觀成就三支離喜
 成就二支離樂捨一心成就第四禪復次定
 有五種謂初禪二禪三禪四禪五禪五禪者
 為五支覺觀喜樂一心離五蓋成就五支是
 謂初禪離覺成就四支是謂二禪離喜成就
 二支是謂三禪離樂成就二分謂第四禪所
 謂捨一心問何故說四禪及五禪答由二人
 執故第二禪二種謂無覺無觀無覺少觀問
 是誰坐禪人令初禪自在起第二禪答於麤

覺觀攝念思惟復知覺觀過起無覺觀
 第二禪是其修四禪次第復有一人已令初
 禪自在現起第二禪於麤覺攝念思惟唯知
 覺過患見無覺少觀起第二禪是其受五禪
 次第是故說於五禪復五種定謂五分正受
 喜滿樂滿心滿光滿觀想於是初禪二禪喜
 滿於是三禪樂滿於他心智是名心滿於天
 眼通是名光滿從彼彼定起觀智是名觀想
 復次定有五種謂五智正定此定現在樂亦
 未來樂報依身智起此定是聖所行無煩惱

此定慧人修習此定寂寂快樂猗所得成就無二不伏生死此定寂寂最樂猗成一性所得非伏生死我此定念入念起依身智起復次已分別行處已分別修行事及下中上以如是定有多種可知一切諸定皆入四定

覓善知識品第五

問爾時何以故起定答若初坐禪人欲生禪定當覓勝善知識何以故初坐禪欲生禪定得最勝定若離善知識成不住分如經中說有雲比丘成於退分如人獨遊遠國無侶開

示隨意自行如象無鈎若坐禪人所修之行得善知識說法教戒令其攝受示除過患使得善法從教修行精勤苦行得最勝定如富商主衆所敬貴如親善人如親父母善知識者如象所繫令不動故如御車人使隨去住

信四

十四

故如人執柁為得善道如醫治病為消苦楚猶如天雨潤益諸種如母養兒如父教子如親無難如友饒益如師教誡一切善法依是成滿是故世尊教於難陀一切梵行所謂善知識是故當覓勝善之人為善朋友云何是

勝善知識謂有所成就明了修多羅毗曇毗尼是謂所得成就明了業種得善神通得見四諦此二種人功德成就是所當覓若不得二種功德成就人以七分成就善知識是亦當覓云何七分可敬愛可重可貴能說忍辱說深語不安非處云何可敬愛依二種行者善說共住樂心解不難是謂可敬可愛可重者戒行寂靜守念成就不貪欲多語是謂可重可貴者聞慧功德成就知坐禪可重是爲可貴能說者我言可愛可重可貴有果如是

思惟饒益彼故尊重法故於非可作制伏攝受終不棄捨是謂能說忍辱者能令解無滯綺語總語相如賢聖故是謂忍辱深語者通達業處若分別想念作意安著皆由執相善說如法不如法煩惱取相能令滅盡是說深語不安非處者十四若於姓族住處業聚誦著非住可避若於堪事處行令得安隱是住可住此謂不安非處以此七分成就是善知識可覓問云何應覓答若知某甲住處是功德成就可重若有禪師應當往彼若自不知餘處

同學知應往親覲已知時節如法未說其意
恭敬勞問起居諮訪所行何處國土何處住
止有衆安住有僧靜坐有是禪師其行若爲
以何功德一切所貴應作如是問同學應答
某國某住某衆禪坐某人禪師衆所愛重得
聞是已深思隨喜當往彼處親覲受行應整
衣服到和尚所自說意樂和尚聽我我當往
彼親覲禪師和尚應聽答善哉我亦隨喜是
善人所作此謂善人共住善人所行是隨法
修行若見聞者得大利益何況共住汝當往

汝汝已往彼慎莫放逸若是善人可勤修學
若於一時及一切時等加信敬誠當善語守
護身口曉解修行當得成就一切依師莫生
輕易如初嫁小女往事舅姑應生慙愧聽受
教誡若見弟子無衣服湯藥若往彼時如法
料理說法教誡乃至將送行坐教以善法彼
坐禪人齊整衣服恭敬圍遶禮師足下於行
所半路園外諸有水地往彼一處衣鉢革屣
澡灌禪具高置一處不使近水當浴不聲若
浴竟已齊整衣服著鬱多羅僧衣鉢禪具置

右肩上卷僧伽黎若置肩上若入寺舍低蓋繞塔若見比丘當往諮問此處有坐禪人不有糞掃衣人不有乞食人不有律師不有者於何處住從何可至有者當往若無此人律師者我亦當往階四又無律師誰為上座我亦十六當往若上座大僧為取衣鉢勿與若餘小者應與若無人取下置一處若見上座應當禮足於一面往舊住比丘以座以水及澡洗處如法供給近其消息安其衣鉢示其便處訪問僧制日將入時周行寺內若見律師共語

諮問所疑之罪及不犯罪若見阿毗曇師為應修慧當問陰入界業若見頭陀人為相應慧當問頭陀功德若住於彼日日應往處處諮問若欲行當併疊卧具禮大僧足白云何行去此是比丘為容法用於彼坐禪人應往親近禪師若至雖小亦代取衣鉢禪師之法可行不可行不應即行令去是先所作應當修行若欲教人先取學坐禪人先已行法看視住處安置衣鉢少時消息知識時節親觀禪師恭敬禮拜少時靜默當坐若禪師問所

欲當隨說所樂若不問者則不應說從此已後揚枝澡洗等當請依止修所行業若乞時至往問闍黎如法當作食時若至為闍黎洗足及安坐處授鉢於其自鉢食應問闍黎所取多少安置自鉢減與弟子如是攝受如是不難爾時食已取闍黎鉢洗訖安處知時親覲恭敬禮拜少時靜默當坐若闍黎問隨說所樂若不問禮拜闍黎請聽我說本來所欲若蒙聽許隨我意問闍黎若聽一切當說若不問禮阿闍黎見時節當說我來因緣願闍

階四

十七

黎聽我所說若阿闍黎聽一切其所樂當說闍黎言善哉善哉如法教誡應當攝受是故世尊說偈

以時而親近	令心無憍慢	梵行能護法
譬如樹無風	念法而修行	及法戲自樂
法住法分別	當說如實法	毀法不當行
綺語憂戲笑	瞋恚勿懈怠	忿恨貪慢癡
愛染很戾等	修行悉伏除	守義不自高
知善誠實語	為定實知聞	若人輒放逸
聞慧不增長	若人知正法	天人所恭敬

恭敬成信心 多聞能護法 令得所樂聞
 如是諸功德 隨法能修行 能生勝妙解
 成就智慧人 若有如是師 當修不放逸

解脫道論卷第二

解脫道論卷第三

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別行品第六

爾時依止阿闍黎以數日觀其行其行相應

行處應當教於是行者十四行欲行瞋恚行
 癡行信行意行覺行欲瞋恚行欲癡行瞋癡
 行等分行信意行信覺行意覺行等分行復
 次愛見慢等種種行可知於是貪欲意使行
 性樂著無異於是義由行故成十四人欲行
 人瞋行人癡行人信行人意行人覺行人欲
 瞋行人欲癡行人瞋癡行人等分行人信意
 行人信覺行人意覺行人等分行人於是欲
 欲欲便欲性欲樂此謂欲行人其欲常行增
 上欲是謂欲行如是一切當分別爾時此十

隨四

十八

四人略成七人如是欲行人信行人成一瞋
行人意行人成一癡行人覺行人成一欲瞋
行人信意行人成一欲癡行人信覺行人成
一瞋癡行人意覺行人成一二等分行人成
一問何故欲行人信行人成一答欲行人於
善朋增長信行欲親覲功德故復次以三行
欲及信此句成一相有愛念義覓功德義非
捨義於是欲者念欲信者念善欲者覓欲功
德信者覓善功德欲者不捨非可愛為相信
者不捨可愛為相是故欲行及信行成一相

問何故瞋恚行及意行成一答瞋行人於善
朋增長智行瞋親覲功德故復次以三行瞋
恚及智成一相非愛念故覓瞋故捨故於是
瞋人非安愛念智者非安行念瞋恚人覓瞋
智者覓行過患瞋人安捨智者安捨行是故
瞋行人及意行成一相等故問何故癡行人
及覺行人成一答癡行人為得善增長覺行
癡親覲功德故信慧動離故得復次以二行
癡覺成一相不自定故動故於是癡安亂故
不安覺種種覺憶故成不安癡無所趣向成

階四

十九

重覺不安故成動是故癡行及覺行成一相等故以此方便餘行當分別如是此成七人於此七人云何速修行云何遲修行欲行人速修行以安可教化信力故癡覺薄故瞋行人速修行安可教化有意力故癡覺薄故癡行人遲修行難可教化有癡覺力故信意薄故欲瞋行人速修行安可教化有信意力故癡覺薄故欲癡行人遲修行難可教化不安信故癡覺力故瞋癡行人遲修行難可教化不安意故癡覺力故等分行人遲修行難可

教化不安住意故有癡覺力故爾時此七人由本煩惱成三欲行人瞋恚行人癡行人問此三行何因緣云何可知此欲行人此瞋行人此癡行人云何行受衣乞食坐卧行處威儀答初所造因緣諸行界爲因緣過患爲因緣云何諸行初所造因緣於初可愛方便故多善業成欲行人復從天堂落生於此多起殺割拮械怨業成瞋行人不愛業所覆從地獄從龍生墮落生此初多飲酒離間成癡行人從畜生落生此如是行初造因緣云何界

爲因緣二界最近故成癡行人所謂地界水
界二界最近故成瞋行人所謂火界風界四
界等故成欲行人如是諸行界爲因緣云何
過患爲因緣最多痰成欲行人最多瞻成瞋
行人最多風成癡行人復有說最多痰成癡
行人最多風成欲行人如是過患爲因緣云
何可知此人欲行此人瞋行此人癡行答以
七行可知如是以事以煩惱以行以受取以
食以業以卧云何以事可知欲行人見所有
事未常見而見既見恒觀於真實過患不作

附四

二十

意於小功德成不難不從此欲解脫既觀不
能捨行知於餘事諸如是行欲行可知瞋行
人者見所有如是事如倦不能久者隨取過
患多毀人於多功德非不難從此不捨唯以
過患得已便知行餘事亦如是行瞋行可知
癡行人見所有如是事於功德過患成信他
聞他人所薄亦薄聞他所讚歎亦讚歎自不
知故以如是行於外事癡行可知如是以事
問云何以煩惱可知答欲行人五煩惱多行
嫉怪幻諂欲此謂五瞋恚行人五煩惱多行

忿恨覆惱瞋此謂五癡行人五煩惱多行懶
懈怠疑悔無明是五如是以煩惱可知問云
何以行答欲行人見行以性舉脚疾行平舉
脚下脚不廣舉脚可愛行如是以行欲行
可知瞋恚行人見行以性急起脚急下相觸
以半脚入地如是已行瞋恚人可知癡行人
見行以性起脚摩地亦摩下以脚觸脚行以
如是行癡行人可知如是以行問云何以著
衣欲行人答欲行人若捉衣以性不多見不
寬著衣太下周正圓種種可愛可見瞋行人

著衣以性太急太上不周正不圓不種種可
愛不可觀癡行人若著衣以性多寬不周正
不圓非種種可愛可觀如是以著衣可知問
云何以食可知答欲行人樂肥甜瞋恚行人
樂酢癡行人不定樂復次欲行人食時自量
相應中適取搏食亦知氣味不速食若得少
味成太歡喜瞋行人見食多取搏食滿口食
若得少味太瞋惱癡行人見食不圓小搏食
不中適少取以食塗染其口半搏入口半墮
盤器亂心不思惟食如是以欲可知問云何

以事可知欲行人掃地平身捉掃帚不駛不知土沙而能清淨瞋行人若掃地急捉掃帚兩邊駛除去沙土急聲雖淨潔而不平等愚癡行人若掃地寬捉掃帚展轉看盡處處不淨亦不平等如是浣染縫等一切事平等作不與心是欲人瞋行人於一切事不平等作不與心癡行人亂心多作不成如是以事可知問云何以卧坐欲行人眠不駛眠先擗擋卧處令周正平等安隱置身屈臂眠夜中有喚即起如有所疑即答瞋行人若卧駛隨得

所安置身面目顰蹙於夜若有人喚即起瞋答癡人若眠卧處不周正故手脚覆身而卧夜中若有人喚應聲噫噫久時方答如是卧卧可知問何行何法用受衣乞食坐卧行處答欲行人衣麤不下色可憎是與其衣當著瞋行人衣精細衣淨潔好色下可愛是應當著癡行人衣隨所得當著欲行人乞食麤不淨潔無美氣味少乞食瞋行人乞食服美淨潔好氣味如意所得癡行人乞食隨所得有節欲行人卧坐於樹影水間於小遠村處復

於小未成寺於無卧具處是其當眠坐瞋行人坐卧樹影水邊成就平正於寺已成卧具具足成其坐卧處癡行人依師親覲當住欲行人行處麤飯飲食處若入聚落應向日而行於惡人處是其當行瞋恚行人處於飯水飲食具足逐日而入多信向人處是其當入癡行人隨所得處欲行人威儀多行脚處瞋行人依坐卧癡行人依行處於是散句欲者依可愛境界為信瞋恚者不可愛境界為信疑者不觀為因欲者如奴瞋恚者如主癡者

如毒貪者少過患斷無染瞋恚大過患使無染癡者大過患斷無染欲行人樂色瞋行人樂諍癡行人樂懈怠

分別行處品第七

爾時依止師觀其所行授三十八行當復教

階四

廿三

示令二行相應問云何三十八行處答謂十一切入地水火風青黃赤白空處識處一切入又十不淨想胖脹想青瘀想爛想棄擲想鳥獸食噉想身肉分張想斬斫離散想赤血塗染想蟲臭想骨想又十念佛念法念僧

念戒念施念天念死念身念數息念寂寂又
四無量心慈悲喜捨觀四大食不淨想無所
有處非非想處斯謂三十八行處此三十八
行處以九行當知最勝一以禪二以正越三
以增長四以緣五以事六以勝七以地八以
取九以人

問云何爲禪答謂十行處成禪外行又十一
行處成就初禪又三行處成就三禪又一行
處成就四禪又九行處成就四禪五禪又四
行處成就無色四禪問云何十行處成禪外

行答除數息及觀身餘八念及觀四大食不
淨想是謂十外行問云何十一行處初禪所
攝答十不淨想及觀身是謂初禪所攝問云
何三行處三禪所攝答謂慈悲喜問云何一
行處四禪五禪所攝答除空一切入識一切
入餘殘八一切入及數息念問云何四行處
四無色所攝答虛空一切入識一切入無所
有處非非想處是名四行如是以禪可知問
云何以正越答入行處成爲越色除無色一
切入餘八一切入餘三十行處不成爲越色

又三行處成爲越事三無色一切入及無所有處餘三十五行處不成爲越事又一行處成爲越想受所謂非非想處餘三十七行不成爲越想受如是以越可知問云何以增長答十四行處可令增長所謂十一切入及四行四無量心餘二十四行處不應令增長如是以增長可知問云何爲緣答九行處爲神通緣除無色一切入八一切入及分別虛空一切入餘三十行不成神通緣三十七行處成爲毗婆舍那緣除非非想處又一行處不成毗

婆舍那緣所謂非非想處如是以緣可知問云何爲事答二十一行處是分別事十二行處是爲實事五行處不應說分別事實事問云何二十一行處是分別事答除識一切入餘九一切入十不淨想及念數息念身問云何十二實事答識一切入非非想處及十禪外行問云何五不應說分別事及實事答謂四無量心及無所有處復次二行處內營事內事又二行處內營事外事又一行處外營事內事又二十一行處

外營事外事又四行處內營事內事設外事
 又四行處設內營事外事設外營事又二行
 處設內營事設外營事設內事設外事又一
 行處內外營事內事又一行處內營事不應
 說及內事外事於是二行處內營事內事者
 謂識一切入及非非想處又二行處內營事
 外事者所謂念數息念身又一行處外營事
 內事者所謂念死又二十一行處外營事外
 事者謂十不淨想四無量心四色一切入虛
 空一切入及念佛念僧又四行處內營事內

附四

并五

事設外事者謂念戒念施觀於四大及不淨
 食想又四行處設內營事設外營事設外事
 謂四色一切入又二行處設內營事設外營
 事設內事設外事謂念法念寂寂又一行處
 內外營事內事謂為念天又一行處內營事
 內事外事不應說謂無所有處又二行處過
 去事謂識一切入及非非想處又一行處於
 未來事所謂念死又一行處於現在事所謂
 念天又六行處設過去事設未來事設現在
 事謂念佛念僧念戒念施及觀四大不淨食

想又二行處設過去事設現在事設不應說
過去未來者所謂念法念寂寂又二十六行
處不應說三世事謂九一切入十不淨想四
無量心及念數息念身無所有處又四行處
動事謂火一切入風一切入及蟲爛想及念
數息其處則動其相不動餘三十四不動事
如是以事可知問云何爲勝答八一切入四
無色定是名勝真實事故以八一切入是名
定勝故彼第四禪得勝地故四無色定成勝
十不淨想及食不淨想是名想勝以色以形

以空以方以分別以和合以執著故以不淨
想事故以十念處是名勝念微細故隨念故
四無量心以無過爲勝受饒益故觀四大是
名慧勝以執著空故如是以勝可知問云何
以地答十二行處不生於天上謂十不淨及
念身食不淨想又十三行處不生於色有初
十二及數息念不生色有除四無色處餘行
處不生於無色有如是以地可知問云何以
取答謂十七行處以見應取相除風一切入
及無色一切入餘七一切入十不淨想又一

十四

十六

行處以觸應取相謂念數息又一行處或以見或以觸應取謂風一切入餘十九行處以聞分別應取又五行處初坐禪人不應修行四無色及捨餘三十二初學禪人應取如是以取可知問云何以人答欲行人四無量不應修行以淨相故何以故欲行人作意淨想非其所行如痰病人多食肥腴非其所宜瞋行人十不淨想不應修行瞋恚想故瞋恚作意非其所行如病痰人飲食沸熱非其所宜癡行人未增長智不應今起修行處離方便

故若離方便其精進無果如人騎象無鈎欲行人應修不淨想及觀身是其欲對治故瞋行人應修四無量心是瞋對治故或當修色一切入心隨逐故信行人當修六念處念佛為初信定故意行人當修觀四大於食不淨想念死念寂寂深處故復次意行人於一切行處無所妨礙覺行人當修念數息以斷覺故癡行人以言問法以時聞法以恭敬法與師共住令智增長於三十八行隨其所樂應當修念死及觀四大最勝復說於分別行處

我見彼勝六人於所分別略而為三問若然於初有妨答二欲行人謂鈍根利根為鈍根欲人修不淨觀為其欲對治是所應教行修得除欲二瞋行人謂鈍根利根為應教行修得除欲二瞋行人謂鈍根利根為鈍根瞋恚行人修四無量是其瞋恚對治是所應教行修得除瞋利根瞋恚行人以智增長修行勝處是所教修得除瞋二癡行人謂無根鈍根為無根癡行人不應教修行處為鈍根癡行人為除覺應教修念數息如是以

略唯成三人是故無妨於是法一切入及數息以空增長無妨成一切行若已得勝功德勝一切行所行之處故成不妨

解脫道論卷第三

音釋

緝七入切 齒五巧切 糝傅管切 柁徒可切
也 械械剛切 亦亦歲切 酢倉故切 篋之九切
也 駛疾士切 擗拆早切 擗依據切 感感子切
也 疇疇江切 瘵依據切 瘵血壅積也

解脫道論卷第四

階五

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之一

階五

問云何地一切入何修何相何味何處何功
德一切入者何義幾種地何地取相云何作
曼陀羅法何修地法答是心依地相生此謂
地一切入心不亂住是名為修善樂著地想
為相不捨為味意無異念為處何功德者謂
有十二功德從地一切入是相易得於一切

時於一切行心無行無礙如意神通履水遊
空如地受種種色辯初念宿命辯及天耳界
辯隨行善趣甘露為邊問一切入何義答謂
周普一切入如佛說偈言

若人念佛德 生喜充遍身 觀地一切入

周滿閻浮提 此觀緣地生 心喜亦如是

修如是觀是曼陀羅遍一切入問地幾種何

地取相可修答地有二種一自相地二造作

地堅為自相地界是謂自相地若手自掘若

教人掘造作所成是謂作地成四種色謂白

黑赤及如明色於是坐禪人於自相地不應作意應除白黑赤何以故若觀自相地從此不起彼分相若取白黑赤色成修色一切入何以故觀自相地離白黑赤若作不作當取其相如明相現當取其相問云何名不作地答處處平坦離於草石無諸株杙於其眼境當令起心是名地想是謂不作地答舊坐禪隨樂不樂即見彼分地相住於不退新學初禪取作地相作曼陀羅不觀非作地問云何作曼陀羅答若坐禪人欲於地作曼陀羅初

從當觀寂寂或於寺舍或在石室或在樹下不住幽闇無日光處非人行路於如是處皆遠一尋灑掃清潔當令地燥擇於處所如明相現時土色使與地性得相發起籌量調適威儀恭敬取於器物以水和土刪去草杙却除糞芥取其衣附五帔擠瀉泥滓於淨潔地障蔽坐處遮斷光明安置禪座不近不遠以規作圓圓內平滿無有痕跡然後以泥泥地不雜餘色以別色不雜於地應安乃至未燥當覆守護若至燥時以異色界其外或如米篩大

或如鈔鑿大或圓或方或三角四角應當分別本師所說最勝圓作曼陀羅若於衣若於板若於壁處皆作曼陀羅於地最勝如是先師所說問云何修地法答若坐禪人欲修地一切入從初當觀欲過患復應觀出離功德問何故應觀欲過患答欲者少氣味故多憂苦於是處多過患欲者如骨喻少氣味欲者如肉搏喻以多屬故欲者如逆風把火喻隨燒故欲者如炎炭喻大小故欲者如夢喻倏忽無故欲者如借物喻勢不得久欲者如樹

果喻爲人所折故欲者如刀喻以斬斫故欲者如槩喻以爲槩故欲者如毒蛇頭喻可怖畏故欲者如風吹綿喻不可守護故欲者如幻喻惑癡人故欲者是暗無所見故欲者是障礙路礙諸善法故欲者是癡失正念故欲者如熟以爛故欲者是械相駐縛故欲者是盜功德物故欲者是怨家起鬪爭故欲者是苦造諸過患故如是已觀欲過患應觀出離功德名出離者謂初禪從初出家修諸善是名出離問云何出離功德答無盡心自在住

陸五

三

寂寂樂堪忍苦樂住不忘失曠濟衆事得大
果地堪受供養二處饒益是大智慧是一切
善處名越三界復次名出離者彼出離姪欲
是寂寂諸蓋是樂無垢是處最勝地是道爲
得最勝是清淨心垢此是功德修行所造是
樂內所修行欲者是羸出是勝妙欲者有煩
惱出離者是無煩惱欲者是下出離者是上
欲者有瞋恚出離者無瞋恚欲者非可愛果
出離者是可愛果欲者有怖畏出離者無怖
畏如是已觀姪欲過患及觀出離功德依出

離生欲樂心生信生恭敬觀可作非可作依
節量食安置衣鉢身不懈倦心無怠惰當小
行脚小行脚已坐洗手足應念佛菩提念法
念信修善行念已當令歡喜我能如此得具
足若我不得出離復不久安精進是故應作
勇猛去曼陀羅不遠不近如輓如尋遠應安
坐具對曼陀羅結跏趺坐令身平正內心起
念開眼少時除身心亂攝一切心成一心小
開眼髮髻令觀曼陀羅彼坐禪人現觀曼陀
羅形以三行取相以等觀以方便以離亂問

云何以等觀答坐禪人現觀曼陀羅非大開眼非大閉眼如是當觀何以故若大開眼其眼成倦曼陀羅自性現見自性彼分想不起若最閉眼見曼陀羅成闇亦不見彼相便生懈怠是故應離大開眼大閉眼唯專心住曼陀羅為心住故當觀如人映鏡見其面像依鏡見面從鏡生彼坐禪人觀曼陀羅見其定相依曼陀羅起是故當觀等觀取相為心住故如是以等觀取相問云何以方便答謂四作意方便一謂內隔二滿方三轉四遍滿

是時見相出散無隔是時當作內隔作意是時見小相或見半曼陀羅是時作令滿曼陀羅已方滿令作意是時心散亂及心懈懶是時應當策課如陶家輪是時若心得住是時令見曼陀羅遍滿無虧當觀捨如是以方便可知問云何以離亂答離亂有四種一最速作精進二最遲作精進三最高四最下問云何速作精進答謂急疾作意不待時節早坐晚罷乃至身疲是謂速作問云何遲作精進答謂離作意方便雖見曼陀羅不恭敬作意

數起數眠若速作精進則成身懶心退心出
外緣起諸調戲若遲作精進身心成懶懈怠
起諸睡眠最高者其心退起諸調亂於所行
處成不樂若不樂於初戲笑言語以由欲心
成高復次若得諸相行由喜樂欲心成高最
下者退調緣故於業處成不樂若不樂於初
行處所作瞋處由瞋恚心成下復次又倦覺
觀從勝退落其心由憂愛心成下是坐禪人
若心速作退墮調處以念根定根攝伏令捨
調若心進作退墮懶處以念根精進根攝伏

令捨懶懶若高心者退墮欲處成現知令捨
欲若下心者退墮於瞋恚成現知令捨瞋恚
於此四處成清淨心成專一心若專一心想
成名起相者有二種謂取相彼分相云何名
取相若坐禪人以不散心現觀曼陀羅從曼
陀羅起想如於虛空所見或時遠或時近或
時左或時右或時大或時小或時醜或時好
或時多或時少不以眼觀曼陀羅以作意方
便取相起是名取相從彼作多故彼分相起
名彼分相者若作意時隨心即現非見曼陀

羅後生心念但作心閉眼如先所觀若遠作
意亦即遠見若近左右前後內外上下亦復
如是隨心即現此謂彼分相相者何義謂因
義相義如佛教比丘彼諸惡不善法有相起
是因緣義復說智義相義如佛說以作想營
捨是謂智義復說像義相義如見自面像想
像彼分無異義爾時得相坐禪人於其師所
起恭敬心取於勝相應當守護若不守護是
則當失問云何應守護答以三種行應守護
相如是以離惡故以修行善故以常作故云

何離不善樂於作務樂種種語戲樂睡眠樂
聚會樂狎俗不守護諸根不節於食初夜後
夜不起禪習不敬所學多惡親友修不行處
應離不好時節食卧坐不彼對治是善應常
作問云何以常作答彼坐禪人善取此相常
觀其功德如珍寶想常歡喜行常修多修或
晝夜多修行或倚坐卧心樂攀緣處處放心
取相已取取已令起起已觀隨觀已修修有
時時觀曼陀羅如是以常作見相彼如是現
守護相成得自在若相隨心得禪外行若外

行從心者由是得安問云何禪外行答此事
從心作意不亂以伏諸蓋但求修行覺觀喜
樂一心及信等五根雖得定力念念猶起是
禪外行安者從此外行是法由心得修行力
是覺信等法於事不動是名爲安問外行及
安有何差別答若伏五蓋是其外行以伏此
五故成安以禪外行得勝定若得勝定是名
爲安若於身心未得寂寂於外定心動如船
在浪若於身心已得寂寂處安不動如船無
風在水諸根無力故於所爲事外禪行不久

住如小童子諸根有力故於事安靜久住如
有力人修不自在故禪外行成不和合如人
誦經久廢則忘以修自在故成安和合如人
誦經恒習不忘若不善伏蓋猶如盲人於禪
外行成盲如是等不清淨教若善伏蓋成不
盲於成安定如是等清淨教從相自在所初
乃至性除名爲外行性除無間是名爲安問
外行者何義答禪近故是名外行如路近村
是謂村路義一名異安者何義安爲和合義
如到曼陀羅出離禪安無異義於是坐禪人

住於外行應令增長一切入或於安定或於初禪當令增長問云何應令增長答謂從初相如手四指節當令漸增如是作意如是得自在如是次第如輪如蓋如樹影如福田如鄰如村如郭如城如是次第漸令增長遍此大地若江山高下樹木棘刺諸不平正如是一切不作意乃至大海作意地想乃至增長時心所行成最勝定若坐禪人得禪外行不能得安定此坐禪人以二行應令起安定方便一以因緣二以受持以十行從因緣起安

定方便一令觀處明淨二遍起觀諸根三曉了於相四制令心調五折伏懈怠六心無味著七心歡喜八心定成捨九離不學定人親近學定人十樂著安定問云何作明淨處觀答以三種行得作分明處謂能修調適食樂修時節樂修威儀樂遍起諸相觀者謂信等五根不令消滅無作懈怠如快馬乘車曉了於相者善捉意想不急不寬如巧師繩墨平等無偏善解作意急離不離制心令調者有二種行以二種行成心調一多起精進二心

過度處成心調或往姪處及種種相處增長
亂意成於心調於坐禪人若多起精進過度
處成心調以二行應制伏心以令精進起每
中調適若往姪處及種種相增長調心以二
行折伏以觀覓衆苦及惡果報制伏懈怠心者
以二行成懈怠心此五以不得勝定令心無味故
成懈怠若多懈怠則欲睡眠是坐禪人若不
得勝定心無味著故成懈怠以二行當折伏
謂觀功德以起精進若懈怠睡眠懶心以四
種行能伏若多食者取懈怠相轉行四威儀

以自作意於光明相住於露處令心歡喜無
所復著以三行成無味少方便故以鈍慧故
以不得寂寂樂故於是坐禪人心若無味以
二種行令得歡喜一以恐怖二以歡喜若觀
生老死及四惡趣見諸可畏心生愁惱若念
佛法僧戒施天見六行功德心生歡喜心定
成捨者以二行成於禪外地定以斷諸蓋心
成定或於所得地以起禪支故成心定是坐
禪人心定有二行當捨非成住故中方便調
適故離不學定人或安定或外行定或威儀

定彼人無此不修不學不應供養修學人者
若有安定有外行定及威儀定應從修學亦
應供養樂著安者此坐禪人如彼深源如彼
奔泉如彼低樹常樂恭敬多所修行行此十
事因緣生於安定問云何以受持能生安定
方便答彼坐禪人善解緣起世五入寂寂處其所
解相於所修定隨心自在生其欲樂令心得
起從此身意堪任有用令得受持從生歡喜
心得受持從生適樂身心得受持從生光明
心得受持從生悲傷心得受持以是悲傷令

心得靜善取靜心心得受持如是善取令捨
心得受持從無邊煩惱心得解脫成就受持
以解脫故彼成一法味以一味心得受持修
行是故從此勝妙心得增長如是住受持起
安定方便如是善解緣起及心受持不久起
定彼坐禪人離欲不善法有覺有觀於寂靜
處心所成就有喜有樂得於初禪是地一切
入功德於是離欲者離有三種謂身離心離
煩惱離問云何身離答遠離諸惱出處山野
云何心離以清淨心到勝善處云何煩惱離

無結累人無生死行處復次離有五種謂伏離彼分離斷離倚離出離云何伏離謂修初禪伏於五蓋云何彼分離謂修達分定伏於諸見云何斷離謂修出世間道斷諸煩惱云何倚離謂得果時樂云何出離謂涅槃也欲者有二種一者處欲二者欲煩惱天堂及人所愛色香味觸此謂欲處於此欲處起欲染思惟是謂欲煩惱從此欲以心別離以伏別離是遠離是出離是解脫是不相應是謂離欲問云何離不善法答謂不善根有三種一

貪二瞋三癡與彼相應受想行識及身口意業此謂不善法說不善有三種一自性二相應三生緣性是三不善根謂貪瞋癡是名自性與彼相應受想行識是名相應所起身口意業此謂緣性以比三不善法是謂遠離是出是脫是不相應是謂離不善法復次離欲者離貪欲蓋離不善法者謂離餘蓋問以說離不善法欲是不善已在其中何故別說離姪欲答姪欲是出對治佛所說欲能除煩惱離欲者佛說爲出如得初禪欲想相應作意

成起此退分法是故以欲和合煩惱欲若別離一切煩惱皆亦別離是故別說離欲復次離欲者已得出成離欲離不善法者若得不瞋成離於瞋若得明相成離懈怠睡眠若得不亂成離調戲若得不悔成離於悔若得安定成離於疑若得智慧成離無明若得正思惟成離邪念若得歡喜成離不樂若心得樂成離於苦若得一切善法則離一切不善如三藏說以不貪滿故成就離欲以不瞋以不癡滿故成就離不善法復次離欲者是說身

離不善法者是說心離復次離欲者是說斷欲覺離不善法者是說斷瞋恚害覺復次離欲者是說避欲樂離不善法者是說避著身懈怠復次離欲者是說斷於六戲笑及歡喜樂離不善法者是說斷戲覺及憂苦等亦說斷於戲笑及捨復次離欲者是現得樂出於十一欲樂離不善法者是現得樂心無過患復次離欲者謂超出欲流離不善法者所餘煩惱應生欲有而生色界是名超越有覺觀者云何為覺謂種種覺思惟安思想心不覺知入

正思惟此謂爲覺此覺成就故初禪有覺復次入地一切入依地相無間成覺思惟是名爲覺如心誦經問覺者何想何味何起何處答覺者修猗想爲味下心作念爲起想爲行處云何爲觀於修觀時隨觀所擇心住隨捨是謂爲觀以此相應成初禪有觀復次入地一切入定人從修地相心之所觀如觀諸義爲觀問觀何相何味何起何處若觀者隨擇是相令心猗是味隨見覺是處問覺觀何差別答猶如打鈴初聲爲覺後聲爲觀復次如

心所緣初爲覺後爲觀復次求禪爲覺守護爲觀復次憶是覺不捨是觀復次麤心受持爲覺細心受持爲觀若處有覺是處有觀若處有觀於處或有覺或無覺如三藏所說初安心於事是覺得覺未定是觀如遠見來人不識男女及識男女如是色如是形爲覺從此常觀有戒無戒富貴貧賤爲觀覺者求引將來觀者守持隨逐如鳥陵虛奮迅爲覺遊住爲觀初放爲覺久放爲觀以覺守護以觀搜擇以覺思惟以觀隨思惟覺行不念惡法

觀行受持於禪如人有力默而誦經隨念其
義是觀如覺所覺覺已能知觀於辭辯及樂
說辯是覺義辯法辯是觀心解於勝是覺心
解分別是觀是為覺觀差別寂寂所成名寂
寂者謂離五蓋是名寂寂復次色界善根復
說初禪外行復說禪心從此心生是謂寂寂
所成如地水生花名地水花喜樂者心於是
時大歡喜戲笑心滿清涼此名為喜問喜何
相何味何起何處幾種喜答喜者謂欣悅遍
滿為相歡適是味調伏亂心是起踊躍是處

幾種喜六種喜從欲生從信生從不悔生從
寂寂生從定生及菩提分生喜云何從欲生
貪欲染著心喜是名欲生喜云何從信生多
信人心喜及見陶師等生喜云何從不悔生
喜清淨持戒人多生歡喜云何從寂寂生入
初禪人喜云何從定生入二禪生喜云何菩
提分生喜於第二禪修出世間道喜復次說
喜五種謂笑喜念念喜流喜越喜滿喜笑喜
者如細雨露身令毛皆豎念念喜者生滅不
住如夜時雨流喜者如油下流久灌其身終

不周遍越喜者周而一切心生歡喜不久便
失如貧人見伏藏滿喜者身住周滿如雷如
雨於是小喜及念念喜以信起於外行流喜
者有力起於外行起喜者於曼陀羅正與不
正皆起處方便滿喜者生於安處問云何爲
樂答是時可受心樂心觸所成此謂爲樂問
信五
樂何相何味何起何處幾種樂喜樂何差別
答味爲相緣愛境是愛味攝受是起其倚是
處幾種樂者有五種謂因樂資具樂寂寂樂
無煩惱樂受樂云何名因樂如佛所說戒樂

耐老此謂因樂是樂功德資具樂者如佛所
說佛生世樂寂寂樂者謂生定捨及滅禪定
無煩惱樂者如佛所說第一涅槃受樂所謂
受樂也於此論中受樂是可樂喜樂何差別
者心踊躍是喜心柔軟是樂心倚是樂心定
是喜麤喜細樂喜行陰所攝樂受陰所攝是
處有喜有樂是處有樂或有喜或無喜初者
形第二爲名外行成就入初禪禪枝謂覺觀
喜樂一心也禪者何義謂於事平等思惟也
奮迅五蓋也思惟對治也入初禪得正受者

已得已觸已作證住復次離欲不善法者從欲界地說初禪為勝相從有覺觀說第二禪為勝相以寂寂所成有喜有樂從寂寂所成喜樂說為勝相復次離欲不善法者謂能斷對治有覺觀者謂說禪相寂寂所成喜樂者謂說相似禪正受入住者謂得初禪離於五分成就五分三善十想具足二十五功德相應以此福善上生梵天勝妙居處離五分者謂離五蓋云何為五謂貪欲瞋恚懈怠睡眠調悔疑貪欲者謂於五塵心生愛染瞋恚者

謂行十惱處懈怠者謂心懶惰睡眠者謂身悶重欲得寤寐眠有三種一從食生二從時節生三從心生若從心生以思惟斷若從飲食及時節生是羅漢眠不從心生無所蓋故若眠從食及時節生者以精進能斷如阿菟樓駄所說我初盡漏得不從心眠于今五十五歲於其中間斷食時節已二十五年間若眠成色法何故為心數煩惱答色者一向成心數煩惱如我見人飲酒及食是則可知問若眠身法懈怠心數法何故二法合成一

蓋答此二種法一事一相所謂疲懈共爲一調者心不寂寂悔者心恨不定其相既等故成一蓋疑者心執不一有四種疑一者奢摩他難二者毗婆舍那難三者二俱難四者於諸非難於是具足爲得奢摩他或於此疑或於身疑我堪得寂寂爲不得寂寂若於彼成疑此謂奢摩他難或於四聖諦或於三世疑此謂毗婆舍那難或於佛法僧疑此二俱難或於國城道路或於男女名姓是謂非法難於此經中疑爲寂寂難是可取蓋者何義謂

障礙乘義覆義煩惱義縛義此無異義問有諸細結謂覆惱等何故但說五蓋耶答以集執取成五復次以姪欲執著能攝一切貪欲以瞋恚執著能攝一切不善法以懈怠睡眠調悔疑執著能攝一切癡不善法如是以五蓋執著能攝一切煩惱十五以此相故成五蓋五分成就者謂覺觀喜樂一心問若說初禪成就五支爲禪不應更復別說其支爲禪若別說支何故初禪說五支相應答依禪支成禪不離禪支有禪無別異禪如依一一車分說

車離分無車如依軍分說軍非離軍分有軍如是依禪支名禪非離支有禪以一種名禪以可分名支說事名禪說功德名支以說依制名禪以說依性制名支問於有念精進等法何故但說五支耶答以執著成五問云何為執相答覺者隨於事心而得自安觀者隨於持心覺觀不雜起於方便若方便具足喜樂生若起方便具足得生喜心增長樂心成滿以此四功德心成就不亂若心不亂得定是名執相如是執著成五復次蓋對治故成

五初蓋對治初禪及至五蓋對治五禪覺者初禪為勝支以覺除欲若覺入正定餘支亦起觀者於五支第二禪是起初喜者於第三禪是起初樂者於第四禪是起初一心者於第五禪是初起如是以勝支成五復次以五蓋對治成五如三藏所說一心是婬欲對治歡喜是瞋恚對治覺是懈怠眠對治樂是調悔對治觀是疑對治以蓋從對治是故成五問此坐禪人作意於一切地相何故乃起喜樂耶答地一切入相非起喜樂因離五蓋熱

隨性修故是以法子應起喜樂又問若然法子何故不於第四禪起喜樂答非其處故又得第四禪已斷喜樂故復次初已起喜樂以方便伏斷見有過患已貪著最寂寂捨樂是故不起喜樂三種善者謂初中後善以清淨修行爲初善已捨增長爲中善以歡喜爲後善云何清淨修行謂諸善資具云何捨增長是謂安定云何爲歡喜是謂爲觀如是初禪成三種善十相具足以清淨修行三相以捨增長三相以令歡喜四相問以清淨修行云

何三相答是禪障礙從彼心清淨以清淨故心得中奢摩他相以得故於彼心跳躑此謂以修清淨三相問云何以捨增長三相答若心清淨成捨若得寂寂成捨一向住成捨而捨增長此謂三相問云何以令歡喜四相答謂於此十相生法隨逐修行令成歡喜於此諸根以爲一味成令歡喜隨行精進乘成令歡喜以能修行成令歡喜此謂四相如是初禪十相具足二十五功德相應者謂初禪覺觀喜樂一心具足信精進念定慧具足初中

後具足斂攝具足修行具足寂寂具足依具
足攝受具足從具足觀具足修具足力具足
解脫具足清淨具足最勝清淨修成住二十
五功德相應是天勝居從寂寂生謂喜樂住
超越人間天居勝處如佛世尊教諸比丘如
勤浴師浴師弟子以好銅盤盛豆米屑以水
和攪合而為丸浸潤內外相著不散如是比
丘身心寂寂能生喜樂灌令遍濕無所不著
如以寂寂所生喜樂於其身心無不著處是
勤浴師及浴師弟子上禪之人亦復如是如

偈五

十七

是銅盤一切入相如是可知問一切入何等
相耶答如銅盤浴屑處堅細光炎善取一切
入相成堅生喜成細清淨故光炎心心數法
以成事故是謂銅盤等一切入相心心數法
如浴屑如是可知問云何浴屑等心心數法
性答如麤浴屑既不和合隨風飛散如是心
心數法性離喜樂成麤離定不和合與五蓋
風共飛此謂是浴屑等心心數法性云何水等
謂喜樂定如水令浴屑濕軟為丸如是喜樂
令是心心數法濕軟為定如是水等喜樂定如

欲水攪令相著如是覺觀可知問云何丸等
答謂覺觀如欲使以欲屑置於銅盤中以水
澆攪以手作丸若作丸已合諸濕屑共作於
丸不令散失置銅盤中如是坐禪人心心數
法貯於事中能生寂寂初禪以喜樂為水以
覺觀為手攪作以丸能生寂寂所成心心數
法喜樂相隨成一丸禪心不散亂置於禪事
如是丸等覺觀如濕屑內外遍濕相著不散
如是坐禪人初禪於身上下從頭至足從足
至髑髏皮髮內外喜樂遍滿住於不退如是

成住梵天問名喜樂非色法無有對相何以
遍住於身答名者於色色依名色是故若名
已成喜色亦成喜若名已成樂色亦成樂復
次色從樂生令身起倚一切身成彼色倚樂
是故無礙令生梵天功德者初禪成有三種
謂下中上若觀勝緣不善除五蓋不至如意
自在是謂下禪若觀勝緣善除五蓋至如意
自在是謂中禪若觀勝緣善除五蓋至如意
自在是謂上禪於是坐禪人若修下初禪命
終生於梵天種類彼壽命一劫三分若修中

階五

十八

禪初命終生於梵天壽命一劫是生梵天功德成有
 四種有人成退分有人成住分有人成勝分
 有人成達分是鈍根人欲住放逸作意相隨
 成起此禪故成退分復次以二禪行成於退
 分最大纏故令不精進若人從初已起惡覺
 不能消除以此大纏故成速退其於樂禪事
 業樂語話樂睡眠不住精進是故成退問誰
 退何以退答有說若急疾煩惱成起退失復
 說悠悠煩惱故退復說若失奢摩他成退復

說於有相久不修行於彼彼處不能令起以
 不復定成退分若鈍根人住不放逸得彼法
 念成禪住分利根人住不放逸隨意得第二
 禪無覺作意相隨起成彼禪勝分利根人住
 不放逸隨意得毗婆舍那隨逐猷患想作意
 成起隨意無染成禪達分

住五

十九

解脫道論卷第四

音釋

掘穿也 杙五忽切 樹除也 刪削也 杷西樸
 也子也 切無枝也 漉盧谷切 滓創也 氏切 節所直
 也也 器也 鈔鈔也 羅鈔也 梨色角切 軌於革切 跏跏音加 倏倏音式
 疾疾也 忽忽也 謂謂也 梨色角切 軌於革切 跏跏音加 倏倏音式
 蹴坐也 髻髻也 髮髮也 髻髮也 髻髮也 髻髮也 髻髮也 髻髮也 髻髮也
 求求也 寤寤也 寐寐也 眉眉也 眉眉也 眉眉也 眉眉也 眉眉也 眉眉也
 直直也 纏纏也 纏纏也 纏纏也 纏纏也 纏纏也 纏纏也 纏纏也
 感感也 纏纏也 纏纏也 纏纏也 纏纏也 纏纏也 纏纏也 纏纏也

解脫道論卷第五

階六

羅 漢 優 波 底 沙 造

梁 扶 南 三 藏 僧 伽 婆 羅 譯

行門品第八之二

此明求第二禪思惟初禪過患二種功德爾
時坐禪人欲樂起第二禪已於初禪身得自
在何以故若於初禪未得自在雖復思惟欲
除覺觀望得二禪還復退失遂不堪起第二
禪定亦復不能入於初禪如世尊說為諸比
丘作山犢喻山犢愚癡不知食處未解行步

欲詣嶮遠便自作念我今當往未嘗至處噉
未嘗草飲未嘗水前足未立復舉後脚蹉搖
不安莫能前進遂不能至未嘗至處亦不得
噉未嘗食草及不得飲未嘗之水更復思惟
既不能去正當資昔飲食如是比丘愚癡未
達不知所行處不解離欲入於初禪不修此
法不多學習輒自作念欲入第二禪離於覺
觀不解自安復更思惟我不能得入第二禪
離於覺觀欲退入初禪離欲愚癡比丘如彼
山犢不解行步是故應修初禪令心得自在

於未食時及食後時初夜後夜隨心所樂隨欲久近隨意無礙為起入觀若從一時乃至多時多入多出若從一時乃至多時於彼初禪成得自在得自在樂起第二禪越於初禪復更思惟此初禪麤第二禪細於初禪見有過患於第二禪見有功德問云何初禪過患答近五蓋怨貪覺觀動身成懈怠心成散亂其一切法是為麤定不住為神通證既樂初禪不成勝分是初禪過患第二禪功德是其對治已觀初禪過患復見第二禪功德是一

一切入相作意修行第二禪事不作意和合初禪不作意於覺不作意於觀以從定生喜樂自在令心受持彼坐禪人如是作意不久覺觀成滅以定所起喜樂自在令心安住此明二禪四支義彼坐禪人覺觀滅故成其內信階六心成一性無覺無觀從定生喜樂入第二禪是地一切入功德覺觀滅者以善分別覺觀滅亦名斷問云何為覺觀滅答亦是初禪覺觀過患及一切覺觀根覺觀過患及覺觀根與覺觀併除故成覺觀滅復次以斷下麤禪

得上勝禪復令現次第滅內者現證名內內
有三種一內內二內定三內行起云何為內
內謂六內入內定者於自觀身此謂內定內
行處者於內自思意不出外攝義是性是謂
內行處於此經中內內是可樂信者信正信
思惟增長信此謂信於內心是謂內信內信
者何相何味何起何處不亂為內信相寂寂
為味不濁是起覺觀為處心成一性者謂心
住正定此謂心成一性心成一性者何義心
者是意一者說於念名性者如聲論說生性

性者說自然義此第二禪一心能滅覺觀以
一性得起此謂心成一性心成一性者何相
何味何起何處專正為相寂寂為味無浪為
起覺觀滅為處問信及心成一性何故非初
禪所攝答初禪以覺觀為浪動故成濁內信
心成一性者成不清淨如水有風浪見於面
像不復清淨如是初禪覺觀為浪浪動濁故
內信及心一性成不清淨是故以禪支非初
禪所攝無覺無觀者謂斷覺無覺離觀無觀
問覺滅無覺無觀此二種斷覺觀何故說二

答覺觀滅者爲現內信心一性爲因無覺無觀爲現寂寂所成喜樂妙相復次覺觀滅者以此覺觀見覺觀過患斷彼過患法無覺無觀者斷色界覺觀復次無覺無觀者有二種一不以覺觀滅無覺無觀以覺觀滅無覺無觀於是五識及第三禪等不以覺觀滅成無覺無觀第二禪以方便寂寂故以覺觀滅成無覺無觀是說二義從定生者名定初禪從彼智生第二禪成從初禪定生復次定者於第二禪與一心共生故定生喜樂喜樂者初

已分別第二禪者依初得名此第二禪入正受者謂入第二禪禪者內信喜樂一心是名爲禪入正受住者成得第二禪離於二支成就二支三種善十相具足二十三功德相應是天住是功德生光耀天如初廣說天住者從定生喜樂越人住故名爲天住是故世尊告比丘言如池生水非四方來亦非雨出無有時節是從泉出清冷浸灌盈溢流遠如是比丘此身從定生喜樂令得清涼無不潤澤從定生喜周遍身心猶如泉水彼坐禪人入

第二禪其身可知如不從四方無流水來無
天雨水如是覺觀滅可知如是從泉出流令
身成滿不起波浪如是從定生喜樂此名色
身令滿不起亂心如以冷水令身清涼遍一
切處如是從定生喜樂一切名色身成滿足
修定果報如是天居生光耀功德此第二禪
有三種下中上是坐禪人修下禪命終生少
光天壽命二劫修中禪生無量光天壽命四
劫修上禪生光耀天壽命八劫念二禪過患
時坐禪人已修第二禪身得自在第二禪

麤三禪寂寂知二禪過患見三禪功德起第
三禪云何二禪過患謂近覺觀是定之怨與
喜滿相應故禪成麤以喜成滿心大踊躍不
能起餘禪支若著於喜是則為失若知是失
則成不失若不堪作神通證若樂二禪不成
勝分是知第二禪過患見第三禪功德是其
對治已觀二禪過患復見三禪功德是依一
切入相作意令喜心滅以由喜樂受持心如
是作意不久以無喜樂令心得安解三禪支
彼坐禪人不染喜故得捨念智以身受樂是

聖所說得捨念智樂住第三禪正受是地一切入功德不染喜故喜者先已分別不染者斷喜得捨住云何為捨是捨是護不退不進是心平等此謂捨於是捨有八種謂受捨精進捨見捨菩提覺捨無量捨六分捨禪支捨階六清淨捨五根為受捨有時不作意捨相為精進捨苦集我今當斷成得捨為見捨修菩提覺是為菩提捨慈悲喜捨是為無量捨以眼見色不苦不喜成捨是為六分捨喜無染故成捨住者是禪支捨捨念清淨是清淨捨於

此八捨除受捨餘七捨法是為平等捨復次有三種捨一相應乘二少經營三無經營於一切禪行是禪平等方便不急疾不遲緩是名相應乘捨此下捨近第二禪能斷大踊躍心若心無經營是名少經營捨此捨近第三禪是其能斷一切踊躍心以不動身心無經營事心是名無事捨此捨近第四禪捨者何相何味何起何處平等為相無所著為味無經營為起無染為處問何故說此捨於此禪非第二禪及初禪答是處喜滿未滅心著以

緣喜樂是故未滅以大踊躍充遍身心是故
於二種禪不說捨以不滿故於此第三禪無
喜染故以滅相著故成起禪支以由禪支自
在故說捨念正智云何為念念隨念彼念覺
憶持不忘念者念根念力正念此謂念問念
者何相何味何起何處答隨念為相不忘為
味守護為起四念為處云何為智知解為慧
是正智此謂為智於是正智有四種有義智
自相智不愚癡智行處智於是義智者有
四威儀自相智者入於空處不愚癡智者知

於世間八法行處智者謂於事處於此經中
行處智是可取問智者何相何味何起何處
答不愚癡為相緣著為味擇取諸法為起正
作意為處問何故此念正智一切處不妙答
若人失念不起正智不堪起禪外行問何故
說第三禪不說第二禪及初禪答於此喜為
首禪禪支滅故正定細故此定入細處以此
正智堪能起第三禪是故以禪支自在復次
此禪易起到彼樂處最氣味地亦作愚心是
名著處是故於此禪如尋自在堪為斷喜又

說喜樂者共為親友是故此念智分別無喜有樂於事成住如彼犢子隨逐其母不捉兩耳觸突隨母如是無喜有樂以念智分別樂得住行處若不緩分別反入於喜成禪退分以此禪支自在故說念智以此捨念智成就是故說有捨念智以身受樂問云何心樂答心攝受是心樂從心觸生攝受是心樂受是謂為樂問云何身答想陰行陰識陰此謂為身此樂以身受謂身受樂問何故此樂無喜非以身為受答於第三禪樂根滅何故世尊

說於第三禪樂根滅是樂聖人所說聖者佛及弟子開合制教分別顯示此謂聖所說問何故聖說於此身非餘處答此第三禪易起到彼樂處彼無受樂聖者向於樂住是聖人成就是故聖人說此禪勝成捨有念樂住者捨念樂此已分別成就入住第三禪第三者勝六依第二名為第三第三禪者是捨念正智樂一心此謂禪成就入住者彼已得第二禪離一分五分成就三種善十相具足二十二功德相應天居生遍淨天如初禪廣說天居者

無喜樂住越人住名天居是故世尊告諸比丘如是比丘於鬱波羅池花分陀利池花若鬱波羅花波頭摩花分陀利花水生水增長從水起住水中從根至首以令水滿其中如是比丘此身以無喜樂令滿潤澤以無喜之樂遍滿身心於是如鬱多羅波頭摩分陀利花從水而起如是入第三禪其身當知如藕生水從根至首一切皆滿如是入第三禪其身以無喜之樂遍滿身心修定果報如是天居生遍淨天功德此第三禪亦成三種謂上

中下於是坐禪人修行下禪命終生少淨天彼壽命十六劫修行中禪生無量淨天彼天壽命三十二劫修行上禪生遍淨天壽命六十四劫念三禪過爾時坐禪人如是已作第三禪身得自在樂起第四禪越第三禪第三禪麤第四禪妙見第三禪過患復見第四禪功德云何三禪過患謂近喜為怨正定以樂支離不能堪忍為得禪通第三禪不成勝分如是已見第三禪過患見第四禪功德是其對治彼坐禪人如是已見第三禪過患見第

四禪功德唯彼作一切入相作意令現滅樂滅以由捨心受持如是作意不久以由捨心得安解四禪支彼坐禪人斷樂故先以斷苦故以初喜憂盡故不苦不樂捨念清淨成就住第四禪是地一切入功德斷樂者名身樂斷斷苦者名身苦斷前喜憂滅者喜名心樂憂名心苦皆盡滅也問樂苦憂已斷何處滅答初禪時滅於此第四禪佛說苦滅問何處苦根起無餘時滅答佛告比丘初禪成就離欲是處苦根起無餘時滅問何故於初禪苦

根滅答以喜滿故身樂身樂故苦根滅以斷對治故是故於初禪苦根滅於第二禪憂根滅成斷憂根如佛所說何處喜根起無餘時滅於此比丘覺觀滅故第三禪正受住是處憂根起無餘時滅何故第二禪憂根滅若有覺觀久隨覺觀成身懈怠成心懶惰若心懶惰憂根即起於第二禪覺觀滅說憂根滅於第三禪是處樂滅如世尊說何處樂根起無餘時滅於此比丘歇於喜故第三禪入正受住是處樂根已起無餘時滅問何故於第三

禪樂根滅答喜滅故喜爲因樂成滅是故於
第三禪樂根滅問若苦樂憂於三禪處已滅
何故於此四禪說滅答三禪是四禪道路於
三禪已滅受是故於第四禪說滅復次以不
苦不樂受爲現對治是故說苦樂對治不苦
不樂受復次四禪共對治受收合故復次捨
煩惱現無餘斷不苦不樂受者意不攝受心
不棄捨此謂不苦不樂受不苦不樂受者何
相何味何起何處中間爲相住中爲味除是
起喜滅是處云何捨念清淨者是謂中性爲

捨此謂爲捨念者謂念隨念正念此謂爲念
以捨爲念成分明清白此謂捨念清淨問何
故此念以捨分清白答此捨離一切煩惱
故受相似相應故成不動無經營以此無經
營與捨相應故此念至無動成無經營是故
此念已捨成分明清白四者依彼三禪此第
四成就入定者此謂四禪捨念一心此謂禪
成就入住者成得彼第四禪離一分三分成
就三種善十相具足二十二功德相應報居
天上生果實天功德如初廣說天居者捨樂

住出於人住此謂天居是故世尊告諸比丘
有人坐以白氈覆身從頭至足一切身分無
覆不著如以白氈無不覆處如是比丘以清
白心令滿一切身分以清白心無所不著譬
如有人白氈自覆是坐禪人亦復如是離一
切上煩惱在第四禪可知如以白氈覆身從
頭至足不寒不熱時節調和身心清淨如是
入第四禪不苦不樂是為捨樂令滿於身修
定果報如是於天生果實天功德修第四禪
命終凡夫生果實天若心厭患生無想天壽

命五十劫若沙門或生果實天或生五淨居
處如是果實功德問何故於三禪處下中上
說果地勝不說第四禪答依三禪所得有麤
有妙是故以勝支說果地勝此第四禪已到
妙支彼岸從此更無妙支是故於此無勝果
地念四禪過爾時坐禪人於第四禪已得白
在樂起虛空定越於色界復更思惟色定麤
虛空定細彼坐禪人見色過患復見虛空定
功德云何色過患如取器仗相打鬪諍兩舌
妄語截手脚等種種諸事眼痛疾患寒熱飢

渴諸苦是謂欲色過患云何第四禪過患此
近喜成怨依於色事是名為羸於是著樂不
成勝分依虛空寂寂解脫於此定成羸於色
見第四禪過患見虛空定功德是其對治彼
坐禪人如是已見於色及見第四禪過患已
見虛空定功德念入第四禪明無邊虛空定
從此定起除地一切入相修虛空定地相成
失於虛空所作事無邊作意若如此現作意
不久地相成失從地相心起成越於虛空以
虛空入相自在心得安彼坐禪人已起一切

色相有對想滅於種種想不作意故正受入
住無透空處一切者說於無餘起色相者云
何色相入色界定想智正智此謂色相越者
從此起有對想滅者云何是有對想色想聲
想香想味想觸想此謂有對想滅者彼種種
想盡不作意者云何種種想不入定人或意
界和合或意識界和合想智正智此謂種種
想此種種想不作意此謂種種想不作意問
何故止說越想不說受行識答若越於想彼
一切皆亦成越何以故若不離想心不得起

復次世尊欲說越色事說越色想一切定事皆由想故問若不爾入色定有對想種種想非爲無也答有人入色界定有對想有種種想以斷故問何故於彼不修道答爲厭於色是故於彼不滅於彼不盡故入初禪聲是其刺如是佛所說於此爲厭色以修行道是故於此成斷於此斷故無色定不動行想寂寂解脫想如迦蘭鬱頭藍弗入無想定五百車從前去來不見不聞是故說於處滅於是起一切色想說斷色界法有對想滅種種想不

作意者說斷欲界法復次越一切色想者說得無色界有對想滅者說斷彼定外亂爲顯現無動種種想不作意者說斷定內亂說顯現寂寂解脫相問無邊虛空者云何爲空答是空入空界空穴不爲四大所觸此謂爲空於空正安心令滿無邊此謂無邊無邊空者是無邊空入虛空處心心數法此謂虛空入虛空入者何義是虛空無邊性是無邊性空處此說虛空義如住天處名天處彼虛空處定此謂虛空處入正住者得虛空處定越

色事三分成就三種善十相具足二十二功德相應寂寂居住修定果報此功德生虛空處如初廣說功德生虛空者已修虛空處命終生虛空天壽命二千劫念空虛空定過爾時彼坐禪人於虛空處已得自在樂起識一切入定越虛空一切入思惟虛空定麤見識十六處細復見虛空過患復見識處功德云何虛空過患此定近色爲怨於虛空定是事成麤與有對想種種想不相遠離成彼念著不得勝分如是見虛空過患見識一切入功德是

其對治明無邊識定彼坐禪人已見如是虛空過患已見識處功德安詳念入安詳念起修虛空識令滿作意令識無邊由識處起心受持如是現作意不久從虛空處起心起越於識處由識處想而心得安彼坐禪人起一切虛空故思惟無邊識成就入正受於一切識處住一切者說於無餘越虛空處者越虛空處越者謂正度是謂越一切虛空處無邊識者唯彼虛空以識作意令滿無邊是謂無邊識處問色非色法云何執爲無邊答唯無

色法故成無邊何以故非色之法無有邊際
 不可得故復次虛空無邊故說無邊無邊者
 作無邊意故成無邊是故不妨識入處者是
 入識處心心數法此謂識處識處者何義是
 識無邊此謂識無邊識處者如天住處名天
 處此識已受持定此謂識處定入正受處者
 得彼於識處定者越虛空事三分成就以三
 種善十相具足二十二功德相應住於寂寂修
 定果報是功德生識處如初廣說生識入功
 德者修行識處入命終生識處天壽命四千

劫識入念無邊識定過患爾時坐禪人已得識處自
 在欲起無所有處定越於識處復更思惟識
 處定麤無所有處定細復見識處過患復見
 無所有處定功德云何識處過患此定近虛
 空為怨識事為麤以思惟無邊想成彼念著
 不得勝分無所有處功德是其對治彼坐禪
 人如是已見識處過患復見無所有處功德
 從識處定安詳而起彼識不復修行不復分
 別成失彼識已見無所有處相自在心願受

持如是現作意不久從識處想起以由無所有處想其心得安彼明無邊識定坐禪人起一切識處見無所有入正受處住一切者說於無餘越識處者成越此識超入正度此謂越一切識處無所有處者不復修行不復分別成失彼識但見無所有此謂無所有處入無所有處心心數法此謂無所有處無所有處者何義是識無性是無所有無所有處者說受持言無所有受持正定此謂無所有處定入正受住者成得無所有定越識事三分

成就三種善十相具足二十二功德相應住於寂寂修定果報是功德生無所有處如初廣說生無所有功德者修行無所有處定命終生無所有天壽命六千劫無所有定竟念無所有處過患爾時坐禪人於無所有處佛六已得自在欲起非想非非想處十四定越無所有處復更思惟無所有處羸見非想非非想處細復見無所有處過患復見非想非非想處定功德云何無所有定過患此定近識為怨與分明想共起故成羸成彼念著不得勝上

如是見無所有處過患復見非非想入功德
是其對治復次見此想是患是癱是刺無想
是正是寂寂是妙所謂非想非非想彼坐禪
人如是已見念入無所有處安詳而起彼無
所有處寂寂作意修行餘定如是現作意不
久從無所有處想心起由非非想處想而心
得安彼明非非想處想定坐禪人越一切無
所有處故成就入住非非想處一切者說於
無餘越無所有處者成越無所有處超入正
度此謂越一切無所有處非非想者彼無所

有處寂寂作意修行餘定此謂非非想處非
非想處者入非非想處心心數法是謂非非
想處非非想處者何義滅分明想故成於無
想細想有餘故成非想非非想是其處是謂
非非想入正住者成得非非想處定越無所
有處三分成就倍六三種善十想具足十五二十二功
德相應住於寂寂明修定果報以是功德生
非非想天如初廣說是功德生非非想天者
修行非非想處定命終生非非想天壽命八
萬四千劫問何故說非非想處何故不說為

識處答離無邊執故起想細故不成識處又
問何故依此定不成漏盡答離分明想不堪
得見道復次此定最細微非非想不能分別
是故不成漏盡處非非想定已竟

重明上義問於是定處云何散句答所謂滅
聲顛倒起越外行覺受疑不應得滅者入初
禪語言斷入第四禪出入息斷次第滅聲香
若人入定聞有音聲不得言說何以故是入
定人耳識不和合故復次入色定人是聲成
亂如世尊所說入禪人聲是其刺顛倒者入

地一切入於非地想而作地想問若然何故
不成顛倒答此四顛倒想不異故知此地想
是其相是故不成顛倒起者以五因緣從於
定起以威儀苦以最多境界以障礙起以方
便不平等以隨意者入無色定以最多境界
不得起住不動故入滅禪定及入果定以初
作行得起不以餘因越者越有二種分越事
越從色禪越色定是謂分越從色禪越無色
定復從無色定越無色定是謂事越外行者
一切定外行成就五分覺者第二禪等性除

無間成無覺觀受者第四禪等性除無間共
 捨越有人樂相似無間疑者未斷一切貪欲
 等蓋住非非想處說於有餘如畏毒蛇上樹
 有四種人不得起定必墮惡趣無因作五逆
 邪見散句已竟地
一切入已滿

問云何水一切入何修何相何味何起何功十六
 德云何取其相答心緣水相此謂水一切入
 心住不亂此謂修行於外一切入專意為相
 不除水想是味心不作二意是處於水一切
 入不共五功德於地出沒自在於地山宮殿

令動令降雨令身能起水令化江海於地一
 切入所說功德亦共有明修水一切入處處
 皆見水云何取其相者若取水一切入於水
 現取相若自然水若自作水於是舊坐禪人
 於非水處取水相彼人處處見水若於井於
 瓶若於池沼江湖淮海是其所觀隨意即見
 彼分水相得起不如新坐禪人新坐禪人於
 作處取相不能於非作處明修水一切入方
 便彼坐禪人從初以觀如是寂寂處若寺舍
 若石室若樹下是處不聞不日光炙無塵無

風無蚊蚋等無諸障礙於如是處若鉢若瓮
埋淨地中令與地平周迴一尋盛以雨水不
雜以餘色水令滿鉢瓮應於此處作意水想
想以三行取相以平等觀以方便以離亂餘
事如地一切入廣說乃至非非想處水一切
問云何火一切入何修何相何味何處何功
德云何取相答心於火相此謂火一切入彼
時心住不亂此謂修行火相巧於放意為相
不除火想為味作意無雙為處何功德者不
共五功德於火一切入經營起煙炎以光明

相起滅餘色光隨意所燒以作光明曉了於
火界如地一切入所說功德同因修火一切
入處處皆見火云何取其相者若現取火一
切入於火取相或於自作處或自然處於是
舊坐禪人取於自然相彼處處見或草火或
薪火或林火或屋火熾然焰盛從此為初以
作於觀或自樂不樂即見彼分火相得起不
如新坐禪人新坐禪人唯於作處取相不能
於非作處彼修火一切入方便新坐禪人從
初經營斷截薪於清淨處積聚焚燒或日

出時或日入時從下焚燒於草薪皆不作意於上生煙炎皆不作意於聚炎中現作火想以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說夫一切入已竟

問云何風一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於風相此謂風一切入修心住不亂此謂修風一切入放意為相不除風想為味作意無雙為處何功德者不同三功德於風一切入風行自在能令風起作意受持令清涼如地一切入所說功德修風

一切入方便云何取其相者新坐禪人現取風一切入以二行取於風相或見或觸云何以見取相彼坐禪人或甘蔗園或於竹林或多草處以風鼓動彼已見作風想以三行取相以平等觀以方便以離亂如是已見取相云何以觸取相略六新坐禪人如是寂寂坐處作十八思想隨風來處是處穿壁作孔竹荻為筒安置其內當筒處坐使風觸其身作意取風相如是以觸取相若舊坐禪人於處處分即見風相起若行住坐卧風觸其身隨風所動於

初已作觀若自樂不樂即見彼分風相得起
不如新坐禪人入風一切

問云何青一切入何修何相何味何處何功
德云何取其相答心於青相此謂青一切入
彼心住不亂此謂修於青相放意為相不除
青想為味作意無雙為處何功德者不同五
功德於青一切入心緣隨逐得淨解脫得青
除入如青花心受持令化種種青色修青一
切入處處皆見青云何取其相者取青一切
入相若作趣若自然處舊坐禪人取不作處

相彼坐禪人於處處見或青花或青衣或青
色於其目前常見隨若樂若不樂即見彼分
青相得起不如新坐禪人新坐禪人取於作
處相不能取非作處修青一切入方便彼坐
禪人於衣於板於壁處以阿多思花色青色
以此色作曼陀羅花或三角或四角階六以異色
遶其外於此作青相以三行取相以平等觀
以方便以離亂餘如初廣說入青一切
問云何黃一切入何修何相何味何處何功
德云何取相答心於黃相此謂黃一切入修

彼心住不亂此謂修於黃一切入放意是相
不除黃想為味作意無雙為處何功德者不
同五功德於黃一切入心緣隨逐得淨解脫
得黃除入作意如金花種種黃色修黃一切
入處處皆見黃云何取彼相者現取黃一切
入取於黃相若自作處若自然處於是取非
非作處相彼坐禪人於處處見或黃花或黃
衣黃色從此常見隨樂不樂即見彼分黃相
得處非如新坐禪人新坐禪者取於已作處
相能於非作處修黃一切入方便彼坐禪

人或衣或板或壁以迦尼迦羅花色黃色作
曼陀羅華或三角或四角異色遶其外於彼
作黃相以三行取相以平等觀以方便以除
亂餘如初廣說黃一切入已竟
問云何赤一切入何修何相何味何處何功
德云何取其相答心於赤相此謂赤一切入
彼修心住不亂此謂修於赤相放意為相不
離赤想為味作意無二為處何功德者不共
四功德於赤一切入隨心得淨解脫得赤除
入化種種赤色不共功德者如說於地一切

入修赤一切入處處皆見赤云何取其相者
現取赤一切入取於赤相若作處若自然處
舊坐禪人於自然處取相於處處見相或赤
花或赤衣或赤色從此為初常見隨樂不樂
即見彼分赤相得起不如新坐禪人新坐禪
人於作處取相不能於非作處修赤一切入
方便彼坐禪人或衣處或板或壁處如盤偷
時婆花生赤色或以朱丹作曼陀羅花或三
角或四角以異色界其外於此作赤相以三
行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說

赤一切
入已竟

問云何白一切入何修何相何味何處何功
德云何取其相答心於白相此謂白一切入
彼修心住不亂此謂修於白相放意為相不
離白想為味作意無二為處何功德者不共
八功德於白一切入隨心得淨解脫得白除
入伏懈怠眠除闇作明白一切入得起天眼
餘功德如地一切入所說修白一切入處處
皆見白云何取其現相者取白一切入於白
取相若作處若自然處舊坐禪人於自然處

取相彼於處處見相或白花或白衣或白色
 或月光或日光或星色或鏡圓從彼為初常
 見隨樂不樂即見彼分自相得起不如新坐
 禪人新坐禪人於作處取相非不作處取相
 修白一切入方便彼坐禪人或於衣處或板
 或壁處以太白星等色以此色作曼陀羅花
 或三角四角以異色界其外於此作白相以
 三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣
 說白一切入已竟
 問云何光明一切入何修何相何味何處何

功德云何取其相答心作光明相此謂光明
 一切入修彼心住不亂此謂修光明相放意
 為相不離光明想為味作意無二為處何功
 德者與白功德等修光明一切入處處見光
 明云何取其相者現取光明一切入於光明
 取相若作處若自然處舊坐禪人於自然處
 取相彼於處處見相或月光或日光或燈光
 或珠光從彼初常見隨樂不樂即見彼分光
 明即起不如新坐禪人新坐禪人於作處取
 相不能於非作處修光明一切入方便彼坐

禪人如是或依東西壁坐令水滿鉢安置日
 光所至處從彼水光起曼陀羅從曼陀羅光
 起著壁光於此見光明相以三行取相以平
 等觀以方便以離亂如初廣說光明一切入已竟

解脫道論卷第五

附六

廿二

音釋

續徒谷切 嶮虛儉切 蹉千箇切 鬱紆勿切 藕五口切
徒紅也 毳徒協切 癰於容切 瓮蒲奔切 荻徒歷切
徒紅也 毳徒協切 癰於容切 瓮蒲奔切 荻徒歷切

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

解脫道論卷第六

階七

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之三

問云何虛空一切入何修何相何味何處何
功德云何取其相前七答虛空而一切入有二種
有虛空離色有虛空不離色虛空入處相所
謂離色虛空并空虛空相此謂不離色虛空
彼修此想心住不亂此謂修於虛空想放意
為相不離虛空想為味作意無二為處何功

德者不共二功德於虛空入障礙處所不能
礙若墻壁山等身行無礙自在無畏云何取
其相者於虛空入取虛空相若作處若自然
處舊坐禪人於自然處取相能於處處見或
於孔穴或櫺窗間或樹枝間從彼常見隨樂
不樂即見彼分虛空相即起不如新坐禪人
新坐禪人於作處取相不能於非作處彼坐
禪人或於屋內或於屋外不障礙處作圓孔
穴作虛空想以三行取相以等觀以方便以
離亂於虛空一切入生四禪五禪餘如初廣

說入虛空一切已竟

問云何識一切入答曰識虛空此謂識一切

入餘如初廣說入已竟

問於是一切入云何散句答若一相得自在一切餘相隨其作意若於一處一切入於初

禪得自在堪任餘一切入能起第二禪如是

第二禪得自在能起第三禪第二禪得自在

能起第四禪問於諸一切入云何最勝答四

色一切入是為最勝成解脫故得除入故白

一切入勝作光明故心得自在於八一切入

及於八定以入十六行安庠而起隨所樂處其所樂定隨意無障次第上次第下次第上下令一一增長或俱令增長或中少或分少或事少或分事少或分俱或事俱或分事俱隨其所樂處者或於村附七或於阿蘭若是斯所樂處入於三昧附七如所樂者是其所樂禪入於禪定如其所樂時者隨意所樂時入於三昧或多時入正受次第上者於初禪入定次第乃至非非想處次第下者從初入非非想定次第乃至初禪次第上下者越於往還從初

禪入第三禪從第三禪入第二禪從第二禪入第四禪如是乃至入非非想定令一一增長者以次第入第四禪或上或下俱令增長者入第四禪從此虛空入第三禪如是二種入定中少者已入初禪從此入非非想處從此入第二禪從此入無所有處如是現入正受能辨虛空處分少者一禪於八一切入入定事少者於二一切入入於八定分事少者所謂二定及一切入分俱者於二一切入入二二禪事俱者於二二一切入入二禪分事

俱者是此二句散句已竟

問云何增長相何修何相何味何處何功德云何取其相答增長相者滿一切處猶如鞞囊滿中臭穢死屍此謂降脹於降脹相以正智知此謂降脹想彼修此想心住不亂此謂修於降脹想相隨觀為相猒降脹想為味臭穢不淨作意為處何功德者降脹想有九功德得念內身得無常想得死想多猒患伏姪欲斷色憍斷無病憍向善趣向醍醐云何取其想者新坐禪人現取降脹不淨想以無二

行以念不動不愚癡以諸根內入以心不出
外以往彼處是處不淨有諸死屍住於彼處
離於逆風對不淨相不遠不近或倚或坐彼
坐禪人若倚若坐近不淨處若石若土埵或
樹或枕或藤爲作相作事思惟此石不淨此
不淨相此石如是土埵等已爲作相已作事
以十行脞脹不淨相從其自性修行當觀以
色以男女形以方以處以分別以節以穴以
坑以平地以平等觀於一切處以色者若黑
以觀黑若不黑不白以觀不黑不白若白以

觀白若臭皮觀以臭皮以形者若女形若男
形隨觀若少若長若老隨觀者若長以長若
短以短若肥以肥若小以小隨而觀之以方
者於此方擲頭於此方擲手於此方以脚於
此方以背於此方以腹於此方我所坐於此
方不淨相如是隨觀以光明處於此光明處
是擲手處於此光明是擲脚處於此光明是
擲頭處於此光明是我坐處於此光明是不
淨相處以分別觀從頭至足從下至頭髮皮
爲邊是一屎聚以分別觀觀以節者於二手

六節於二脚六節體節項節此謂十四大節
以肉者謂口或開或閉隨觀眼或開或閉隨
觀手間脚間孔穴隨觀以坑以平等地者不
淨相隨其處所或於空處或於地上是處隨
觀復次我在空處不淨相地上或不淨相在
下我於地上隨觀^{附七}以一切處從我不取近遠
若二尋三尋隨觀彼坐禪人如是一切正隨
觀見彼相善哉善哉如是受持以善自安彼
坐禪人已善取相已善受持已善自安一無
二行以念不動心不愚癡諸根內入心不出

外去來道路若行若坐觀彼不淨心常受持
無二行者何義爲得身寂寂令念不動者以
不愚癡以諸根內入心不出外去來道路者
何義爲得身寂寂離逆風者何義爲離臭氣
坐不取遠近者何義若取遠不成除相若取
近不成其馱不見其性以不見其性彼相不
起是故不取遠不取近坐遍觀一切相者何
義爲不愚癡名不愚癡若坐禪人入寂寂處
見不淨相如在其前心起驚怖是故坐禪人
若死屍起逐不起心思惟如是已知念正智

受持已觀相遍是其遍相如是作意是名不
愚癡問取十種行相何義答爲於心縛觀去
來道路者何義爲起次第法名次第法者若
坐禪人入寂寂處有時心亂以不常觀不起
不淨相是故坐禪人攝一切心當觀去來道
路當觀於坐處當觀遍相當觀十種取相彼
坐禪人如是數數現觀復更起相如以眼見
此謂起次第法初坐禪人於此死屍成珍寶
想如是歡喜心得受持心常修行滅於諸蓋
禪分成起彼坐禪人已離欲已離不善法有

覺有觀寂寂所成有喜樂入初禪定及降脹
相問何故以不淨行起於初禪非起餘禪答
此行未作觀故此成縛處故常隨覺觀覺觀
恒現其相得起非離覺觀其心得安是故初
禪起非餘禪復說此不淨相色形等以不一
行思惟令起於行思惟者是覺觀事不能堪
住離於覺觀爲思惟行是故唯初禪起非餘
禪復說此不淨相不可耐事於不耐事不能
舉心於不淨處心由喜樂故除覺觀方便以
覺觀方便力是時修行由如臭屎是故唯初

禪起非餘禪問於不耐事云何起喜樂答不
 耐事非因為起喜樂復次善斷蓋熱故以修
 心自在故起喜樂行餘如初廣說脛脹相
已竟
 問云何青瘀相何修何相何味何處何功德
 云何取其相答青瘀者或死一宿或二三宿
 成青瘀相如青所染色隨生此謂青瘀相彼
 青瘀是謂青相以正智知此謂青瘀相心住
 不亂此謂修受持青相為相馱為味作意不
 耐為處等脛脹相功德修其相者如初廣說

問云何潰爛相何修何相何味何處何功德
 云何取相答潰爛者或死二三宿潰爛膿出
 猶如灌酪身成潰爛此謂潰爛於潰爛相以
 正智知是謂潰爛相心住不亂此謂修受持
 潰爛為相馱為味作意不耐為處等脛脹相
 功德取相如初廣說潰爛相可知
潰爛相竟
 問云何斬斫離散相何修何相何味何處何
 功德云何取其相答斬斫離散者或以刀劍
 斬斫身體離散復說所擲死屍此謂斬斫離
 散於斬斫離散是正智知此謂斬斫離散想

心住不亂此謂修斬斫離散想為獸相為味
作意不淨為處等脍脹相功德問云何取其
相答於兩耳二指作片片想作斬斫離散想
如是取相於一二上取其空相餘如初廣說

斬斫離散
相已竟

問云何食噉想何修何相何味何處何功德
云何取其相答食噉者或烏鵲鴟梟鷲鷲猪
狗狐狼虎豹食噉死死此謂食噉於彼食噉
是相以正智知此謂食噉想心住不亂此謂
修食噉想為相獸為味作意不淨為處等脍

脹相功德餘如初廣說食噉想
已竟

問云何棄擲想何修何相何味何處何功德
云何取其相答棄擲者於處處方散擲手足
此謂棄擲於棄擲想是正智知此謂棄擲想
心住不亂此謂修受持棄擲想為想獸為味
作意不淨為處脍脍七脹想等功德云何取其相
者一切身分聚在一處安諸分節相離二寸
安已作棄擲想取相餘如初廣說棄擲想
已竟
問云何殺戮棄擲想何修何相何味何處何
功德云何取其相答被殺棄擲者或以刀仗

或以弓箭於處處斬殺戮死屍此謂殺戮
棄擲於殺戮棄擲是想是正智知此謂殺戮
棄擲想心住不亂此謂修受持殺戮棄擲想
為相狀為味作意不淨為處等降脹想功德
云何取其相者如初廣說殺戮棄擲
想已竟

問云何血塗染想何修何相何味何處何功
德云何取其相答血塗染者或斬截手足形
分出血塗身此謂血塗染於血塗染相是正
智知此謂血塗染想心住不亂此謂修受持
血塗染想為相狀為味作意不淨為處等降

脹想功德云何取其相者如初廣說血塗染
想已竟
問云何蟲臭想何修何相何味何處何功德
云何取其相答蟲臭者諸蟲生滿其身猶如
白珠純是蟲聚此謂蟲臭於蟲臭想以正智
知此謂蟲臭想心住不亂此謂修受持蟲臭

想為相狀為味作意不淨為處等降脹想功
德云何取其相者如初廣說蟲臭想
已竟
問云何骨想何修何相何味何處何功德云
何取其相答骨者謂鈎鎖相連或肉血筋脉
所縛或無血肉但有筋纏或無肉血此謂骨

於此骨想以正智知此謂骨想心住不亂此
 謂修受持骨想為相猷為味作意不淨為處
 等胘脹想功德云何取其相者如初廣說想
竟已

問於不淨處云何散句答初坐禪人有重煩
 惱於不種類不應取相不種類者如男女身
陪七
 若不淨業人不淨相不應作意何故常觀事
 故不成猷於畜生身不起淨想以一骨起起
 相自在於骨聚亦復如是若不淨相以色起
 由一切入當觀若以空起以男當觀者以不

淨起以不淨當觀問何故十不淨不多不少
 答身失有十種故復由十人故成十想欲人
 當修胘脹想色愛欲人當修青瘀想如淨欲
 人當修壞爛想餘亦可知復次不淨想不可
 得故一切不淨想欲對治故若欲行人是其
 所得彼當取相是故說一切不淨為十種不
 淨想問何故不令增長答若人樂猷欲令起
 自性身想何故若有自性身想於想速得猷
 彼分故已令增長不淨想是其身相得除已
 除自身想不速得猷是故不應令增長又說

若得無欲為修大心成令增長如阿毗曇說
處離欲等初禪正受住降服及起無量事如
大德揮狗文說偈

比丘佛家財 於怖畏林處 既已修骨想

普令滿此地 我知彼比丘 速當斷欲染

十不淨
已竟

階七

九

問云何念佛何修何相何味何處何功德云
何修行答佛者世所尊自然無師於未聞法
正覺正諦能知一切得力自在此謂為佛念
佛世尊正法知道善是功德念隨念念持念

永樂北藏

解脫道論

不忘念根念力正念此謂念佛心住不亂此
謂修令起佛功德為相恭敬為味增長信為
處若修行念佛成得十八功德信增長念增
長慧增長恭敬增長功德增長多歡喜堪任
苦行離於怖畏於受惡法得生慚愧常與師
共住心樂佛地行向善趣最後醍醐如說修
多羅涅底里句若人欲念佛其可恭敬如佛
像處云何修行初坐禪人往寂寂處攝心不
亂以不亂心念如來世尊應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛

世尊於是彼者到一切功德彼岸世尊者得世稱譽故名世尊復得妙法故名世尊復得供養故名世尊得福具足故名世尊道法之主故名世尊以是因故得名世尊以彼因故受供養名阿羅漢設煩惱怨名阿羅漢折生死輪輻名阿羅漢正適知者以一切行正知一切諸法名正適覺復殺無明名正適覺以獨覺無上菩提名正適覺明行足者明者三明宿命智明衆生生死智明漏盡智明世尊以宿命智明斷殺過去無明以衆生生死智

明斷殺未來無明以漏盡智明斷殺現在無明已斷殺過去無明故以一切行一切過去法世尊應念即現已斷殺未來無明故以一切行一切未來法世尊應念即現已斷殺現在無明故以一切行一切現在法世尊應念即現行者戒定足具戒者謂一切善法處故言明行足者謂一切神通處故名明行足具者謂一切定於是世尊以一切智以三明以行得大慈悲以作世間饒益明得自在以知處故以起論道無人能勝滅諸煩惱以清淨

正行以明具足成世間眼現饒益不饒益故以行具足成世間依作救怖畏以明解脫於第一義已得通達以行成濟渡作世間義於一切事自然無師所行平等得無上寂寂以明行足世尊成就此謂明行具足善逝者到善路故名曰善逝不復更來到於醍醐界無爲涅槃故名善逝復說法不顛倒故名善逝復說法不僻故名善逝復說法無過患故名善逝復說法不多不少故名善逝世間解者世間有二種謂衆生世間行世間世尊以一

切行知衆生世間以知衆生種種欲樂以根差別以宿命以天眼以從去來以和合以成就以種種可化以種種堪不堪以種種生以種種趣以種種地以種種業以種種煩惱以種種果報以種種善惡以種種縛解以如是等行世尊悉知衆生世間復說行世間者世尊亦知以一切業亦知諸行以定相以隨其自相因緣善不善無記以種種陰以種種界以種種入以智明了以無常苦無我以生不生如是等行世尊悉知世間諸行此謂世間

解無上者世無有上此謂無上復次無人與等復次最勝無比餘不能過故名無上調御丈夫者有三種人或聞法即悟或說因緣或說宿命世尊御八解脫道調伏衆生故名調御丈夫天人師者世尊能度天人從生老死怖畏園林故名天人師復次教誡見思惟道名天人師如是以此門以此行當念如來復次如本師說以四種行修念世尊本昔因緣以起自身以得勝法以作世間饒益從初所願乃至最後生於此中間久遠之時二十阿

僧祇劫一百千億觀凡夫根念根所初慈哀世間我已得脫當令彼脫我已得調當令彼調我已得安當令彼安我已入涅槃當令彼得入涅槃施戒出忍諦受持慈捨精進智慧皆令滿足爲得菩提世尊爲菩薩時說本生因緣作兔子身常行布施當念可護生戒摩訶瞿頻陀生當念出離生忍辱生當念忍普明生當念實語當念啞響生當念受持當念帝釋慈悲當念毛豎捨當念商主正真當念麋生當念長壽生遂父語當念六牙白象恭

敬仙人當念白馬生往羅刹國度諸衆生當
念鹿生護彼壽命捨自壽命當念猴生令得
解脫所屬大苦復次當念猴生見人落坑以
慈心拔出設樹根果以爲供養彼人樂肉以
破我頭以慈悲說法語其善道十二如是以衆願
門當念世尊十一本生功德云何當念世尊自拔
身功德世尊有如是等本生具足爲年少時
斷一切居止著斷兒婦父母親友著以捨難
捨獨往空閑無所有處欲求無爲泥洹寂滅
於摩伽陀國渡尼連禪河坐菩提樹降伏魔

王及諸鬼兵於初夜時自憶宿命於中夜分
修得天眼於後夜中知苦斷集得證醍醐界
修行八正道分作證漏盡得菩提覺從於世
間拔出自身住第一清淨漏盡之地如是以
衆行門當念世尊自拔身功德云何當念世
尊得勝法功德如是世尊有解脫心解脫以
如來十力以十四佛智慧以十八佛法已與
不一禪法成就到自在彼岸當念去何世尊
成就十力如來知是處非處如實而知如來
知過去未來現在善業因緣以戒以因若果

報等如實而知如來知至一切處具足如實
 而知如來知不以一戒種種戒世間如實而
 知如來知衆生種種欲樂如實而知如來知
 衆生種種諸根如實而知如來知禪解脫定
 正受有煩惱無煩惱如實而知如來知宿命
 如實而知如來知衆生生死如實而知如來
 知漏盡如實而知以此十力世尊成就云何
 世尊成就十四佛智慧謂苦智集智滅智道
 智義辯智法辯智辭辯智樂說辯智諸根智
 衆生欲樂煩惱使智雙變智大慈悲定智一

切智不障礙智以此十四智世尊成就云何
 世尊成就十八法於過去佛智不障礙未來
 佛智不障礙現在佛智不障礙隨於佛智遍
 起身業隨於佛智遍起口業隨於佛智遍起
 意業以此六法世尊成就欲無退精進無退
 念無退定無退慧無退解脫無退以此十二
 法世尊成就無可疑事無誣師事無不分明
 無有急事無隱覆處無不觀捨無可疑事者
 無有威儀為於狡獪誣師事者無急速威儀
 無不分明者以知無不觸無急事者無威儀

以急事無隱覆者心行無有非不憶智無不
觀捨者無有不知捨以此十八佛法世尊成
就復次世尊以四無畏以四念處以四正勤
以四如意足以五根以五力以六神通以七
菩提分以八聖道分以八除入以八解脫以
九次第定以十聖居止以十漏盡力以餘不
一善法世尊成就到自在彼岸如是以此門
以此行當念世尊得勝法功德云何當念世
尊作饒益世間功德世尊成就一切行到一
切功德彼岸為慈悲衆生所轉法輪世間所

不能轉以密護無內外開醍醐門已作無量
天人於沙門果無量衆生得功德分能令功
德具足以三種變身變說變教變令世間信
已伏邪見諸相呪師已覆惡道已開善趣已
往天上得解脫果已安聲聞住聲聞法已制
諸戒已說波羅提木叉已得勝利養得佛勝十四
法已得自在遍滿世間一切衆生恭敬尊重
乃至天人皆悉聞知安住不動慈悲世間饒
益世間所作世尊已作以此門此行當念世
尊已作世間饒益功德彼坐禪人以此門此

行以此功德現念如來其心成信以信自在
 以念自在心常不亂若心不亂滅蓋禪分起
 內行禪成住問何故念佛起內行非安答佛
 功德者於第一義深智行處第一義事於深
 智行處心不得安以細微故復次當念不一
 功德若坐禪人憶念不一功德心種種緣作
 意共起心成不安是相為一切外行行處問
 若念不一功德心既不一外行禪不當成若
 專一心外行禪成住答若念如來功德及念
 佛成一心是故無過復說以念佛四禪亦起

念佛已竟

問云何念法何修何相何味何處云何修行
 答法者謂泥洹及修行至泥洹云何泥洹滅
 一切行出離一切煩惱滅愛無染寂滅此謂
 泥洹云何修行至泥洹謂四念處四正勤四
 如意足持上五根持上五力七覺支八正道持上分此謂修
 行至泥洹念法出離功德乘功德彼念隨念
 正念此謂念法彼心住不亂此謂修起功德
 法為相擇法為味解義為處念佛功德等云
 何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不

亂心念法者善說世尊法現證無時節來見乘無時節來見乘相應智慧人現證可知善說世尊法者離兩邊故名爲善說不異故名爲善說不謬故三種善故名善說滿清淨故名善說令現泥洹及修行至泥洹故名善說現證者次第得道果故名現證作證泥洹及道果故爲現證無時節者不異時得果故名現證來見者汝來我處見我善法性堪教他是名來見乘相應者若人受降伏成入醍醐界名爲乘相應向沙門果名乘相應智慧人

現證可知者若人受降伏不受他教起於滅智無生智解脫智是名智慧現證以餘行當念法者是眼是智是安樂是醍醐乘門是出離是方便是至滅是至醍醐無有墮落是醍醐無爲寂寂微妙非相師所行是妙智人所知濟渡彼岸是歸依處彼坐禪人以此門以此行以此功德現念於法其心成信由其信念心住不亂以不亂心滅於諸蓋禪分得起外行禪成住餘如初廣說念法已竟問云何念僧何相何味何處何功德云何爲

修答僧者聖人和合此謂為僧現念僧修行
功德彼念隨念正念此謂念僧彼念住不亂
此謂修令起僧功德為相心恭敬為味歡喜
和合功德為處念佛功德等云何修者初坐
禪人入寂寂坐攝一切心不亂心念想善能
修行世尊沙門法七衆隨從軟善世尊沙門衆隨
從如法世尊聖衆隨從和合世尊聖衆所謂
四雙八輩世尊沙門衆堪可恭敬供養堪可
合掌無上世間福田於是善修行世尊沙門
衆者隨從善說法故名修行隨從為自他饒

益故名修行隨從至已具足故名修行隨從
無怨具足故名修行隨從離二邊中具足故
名修行隨從離幼諂故名軟善離身口邪曲
惡故名軟善隨從如者八正聖道彼隨從故
名如隨從復次如者謂泥洹為隨從得泥洹
故如修行世尊所說四聖諦隨從如智故名
如修行隨從和合者隨從沙門和合具足故
名隨從和合若如是隨從作和合事成大果
大功德如是隨從故名隨從和合四雙八輩
者住須陀洹道及住其果故為一雙住斯陀

舍道及住其果故爲一雙住阿那舍道及住其果故爲一雙住阿羅漢道及住其果故爲一雙此謂四雙者彼住道及道果故名四雙八輩者四向四果此謂八輩沙門者從聞成就故名沙門僧者聖和合衆可謂可供養可施可恭敬無上世間福田可請者堪受請名十七爲可請可供養者於衆施成大果堪受供養可施者若於衆施得大果報名可施可恭敬者堪受恭敬事名可恭敬無上者最多功德故名無上世間福田者是衆生功德處故多世間福

田以餘行當念衆生是勝衆真實衆是名醍醐戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足彼坐禪人以此門以此行以現念衆功德如是現念衆功德其心成信由於信心成不亂以不亂心能滅諸蓋禪分得起外禪成住餘如初廣說念覺已竟問云何念戒何修何相何味何處何功德云何修行答以功德念清淨戒彼念隨念正念此謂念戒念戒住不亂此謂修令起戒功德爲相見過患怖爲味歡喜無過樂是處若人

修行念戒成得十三功德成尊重師重法重
 僧重戒學重供養重不放逸於細微過患常
 見憂怖護自身亦護他從此世怖畏解脫彼
 世怖畏解脫多歡喜可愛一切戒功德是念
 戒功德云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝

一切心不亂心念自身戒無偏無穿無點無
 垢無雜自在智慧所歎無所觸令起定若無
 偏是無穿若無穿是不點如是一切可知復
 次若滿清淨戒是善法住處故名不偏不穿
 作性稱譽故名無點無垢以斷愛故名為自

在聖所樂故無有過患智慧所歎離戒盜故
 名無所觸成不退處故令起定以餘行當念
 戒名戒者是樂無過患是性可貴以財物自
 在如先所說戒功德如是廣說可知彼坐禪
 人以此門以此行以此功德現念戒由信念
 心不亂以不亂心滅於諸蓋禪分成起外行
 禪成住餘如初廣說念戒已竟
 問云何念施何修何相何味何處何功答云
 何為修答施者為利他故樂饒益他為他人
 得捨自財物此謂施以念施功德現念捨彼

念隨念正念此謂念施彼念住不亂此謂修
令起施功德為相不畜為味不慳為處若人
修行念施成得十功德如是施隨樂無慳無
貪意為多人念善取他意於眾不畏多歡喜
慈悲心向善趣向醍醐云何修行者初坐禪
人入寂寂坐攝一切心不亂心自念施以所
捨物我有利我善得利世人為慳垢所牽我
住無慳垢心手常施與常樂行施常供給常
分布彼坐禪人以此門以此行以此功德現
念施彼心成信由信由念故心常不亂以不

永樂北藏

解脫道論

亂心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住餘如
初廣說念施已竟
問云何念天何修何相何味何處何功德云
何修行答依生天功德念自身功德彼念隨
念正念此謂念天彼念住不亂此謂修令起
自身功德天功德等為相於功德愛敬為味諸七十九
信功德果為處若人修行念天成得八功德
如是彼人五法增長所謂信戒聞施慧成天
人所念愛敬於說功德果報大歡喜踊躍自
重其身及天人所貴念戒念施以入其內向

第一二四冊

善趣向醍醐云何修行者初坐禪人入寂寂
 坐攝一切心以不亂心念天有四王天有三
 十三天有炎摩天有兜率天有化樂天有他
 化自在天有梵身天有天帝生以信成就諸
 天從此生彼我復如有信如是戒如是聞
 如是施如是慧成就彼諸天從此生彼我復
 如是有慧當念其身當念諸天信戒聞施慧
 彼坐禪人以此門以此行以功德現念天彼
 心成信以由信由念心成不亂以不亂心滅
 於諸蓋禪分成起外行禪成住問何故念天

功德不念人功德答諸天功德最妙生最妙
 地成妙處心於妙處修行成妙是故念天功
 德不念人功德餘如初廣說念天已竟

解脫道論卷第六

音釋

樞慮經切 韜蒲拜切 吹疾依俗切 脰脰依俗切 脰脰依俗切 脰脰依俗切 脰脰依俗切
徒登切 藟藟直切 擲擲直切 瘵瘵依俗切 瘵瘵依俗切 瘵瘵依俗切 瘵瘵依俗切
又草蔓也 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切
潰胡對切 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切
自壞也 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切 臙臙奴切
烏下切 不不居假切 豎豎神切 糜糜芳切 糜糜芳切 糜糜芳切 糜糜芳切
能言也 不不居假切 豎豎神切 糜糜芳切 糜糜芳切 糜糜芳切 糜糜芳切

解脫道論卷第七

階八

羅漢 漢 優 波 底 沙 造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之四

問曰云何念安般何修何相何味何處何功
德云何修行答曰安者入般者出於出入相
彼念隨念正念此謂念安般心住不亂此謂
修念令起安般想為相觸思惟為味斷覺為
處何功德者若人修行念安般成寂寂成勝
妙成莊嚴可愛自娛樂若數數起惡不善法

令除滅身成不懈怠眼亦不懈怠身成不動
不搖心成不動不搖令滿四念處令滿七覺
意令滿解脫世尊所歎聖所住止梵所住止
如來所住止云何修者初坐禪人若往阿蘭
若若往樹下若往寂寂處結跏趺坐正身在
前彼坐禪人念入息念出息若長出息我息
長出如是知之若長息入我長息入如是知
之若息短入我息短入如是知之若短息出
我短息出如是知之我入息如是覺我出息
如是覺知喜知樂知心所行令滅心行令歡

喜心令教化心令解脫心見無常見無欲見
滅見出離如是覺見出離我息出如是覺見
出離我息出如是於是現前令學安者謂繫
念住於鼻端或於口脣是出入息所緣處彼
坐禪人以安念此處入息出息於鼻端口脣
以念觀觸或現念令息入現念令息出現於
息入時不作意於出時亦不作意是出入息
所觸鼻端口脣以念觀知所觸現念令入現
念出息如人解材以緣鋸力亦不作意鋸去
來想如是坐禪人於入出息亦不作意入出

息想所觸鼻端口脣以念觀知現念令入息
現念令出息若坐禪人於出入息作意內外
其心成亂若心起亂其身及心成懈怠動搖
此是過患若最長息若最短息不應作意若
作處最長最短息其身及心皆成懈怠動搖
此是過患由出入息種種相故不應作著若
如是作心餘緣成亂若心亂其身及心皆成
懈怠動搖如是過患無邊起出入息以無邊
觸故應作想如是心不亂若心遲緩若心利
疾不當精進若作遲緩精進成懈怠睡眠若

作利疾精進成起調若坐禪人若與懈怠睡眠共起若與調共起其身及心成懈怠成動搖此是過患彼坐禪人以九小煩惱清淨心現念入息彼相得起名相者如抽綿抽古貝觸身成樂觸如涼風觸身成樂觸如是入出息風觸鼻口脣念作風想不由形色此謂相若坐禪人以修多修相成增長若鼻端增長於眉間於額成多處住成滿頭風從此增長滿身猗樂此謂具足復有坐禪人從初見異相如煙如霧如塵如碎金猶如針刺如蟻所

啣見種種色若坐禪人心不明了於彼異相心作異想成顛倒不成出入息想若明了坐禪人不作異意念現入息念現出息雖作餘想若如是作意異相即滅是坐禪人得微妙相心不放逸念現入息念現出息彼相自在以相自在欲起修行由欲自在念現入息念現出息起喜已喜自在已欲自在念現入息念現出息捨於彼已捨自在已欲自在已喜自在念現入息念現出息其心不亂若心不亂諸蓋滅禪分起此坐禪人已得寂滅

勝四禪定如初廣說復次先師說四種修念
安般所謂筭隨逐安置隨觀問曰云何名筭
答曰初坐禪人從初出息及至入息從一至
十過十不筭復說從一至五過五不筭不令
意誤是時當筭乃至離筭從入出息事念住
此謂名筭名隨逐者攝筭以念無間逐出入
息此謂隨逐名安置者或鼻端或於脣是入
出息所觸處於彼作風想令念住此謂安置
名隨觀者由觸自在當隨觀相於此所起喜
樂等法應當隨觀此謂隨觀彼筭爲覺滅令

得出離覺隨逐者爲滅麤覺於出入息作念
無間安置者爲斷於亂作不動想隨觀者爲
受持想爲知勝法若長入息若短出息於短
入息如是學之者方便所作過於其性此謂
長性者現智短爲現不愚癡事問曰云何不
愚癡事答曰初坐禪人得身心猗以入出息
念現作住其出入息成細出入息細故成不
可取時坐禪人若長息隨觀作長乃至相起
住若相已起住以性應作意此謂不愚癡復
次當爲心消息有時作長有時作短如是當

修復次坐禪人以事令分明相起是事當修
知一切身我入息如是學者以二禪行知一
切身不愚癡知以事故問曰云何無愚癡知
一切身答曰若坐禪人念安般定身心喜樂
觸成滯由喜樂觸滿一切身成不愚癡問曰
云何以事知一切身答曰出入息者所謂一
處住色身出入息事信八心數法名身此色身
名身此謂一切身彼坐禪人如是以見知一
切身雖有身無衆生無命如是學者謂三學
一增上戒學二增上心學三增上慧學如實

戒此謂增上戒學如實定此謂增上心學如
實慧此謂增上慧學彼坐禪人此三學於彼
事以念作意學之修已多修此謂學之令滅
身行我入息如是學云何名身行者此謂出
入息以如是身行曲伸形隨神動踊振搖如
是於身行現今寂滅復次於麤身行現今寂
滅以細身行修行初禪從彼以最細修第二
禪從彼最細修行學第三禪令滅無餘修第
四禪問曰若無餘滅出入息云何修行念安
般答曰善取初相故以滅出入息其相得起

成修行相何以故諸禪相知喜爲事知我入
息如是學者彼念現入息念現出息於二禪
處起喜彼喜以二行成知以不愚癡故以事
故於是坐禪人入定成知喜以不愚癡以觀
故以對治故以事故成知樂我入息如是學
者彼現念入息階八現念出息於三禪處起樂彼
樂以二行成知以不愚癡故以事故如初所
說知心行我息入如是學者說心行是謂想
受於四禪處起彼彼心行以二行成知以不
愚癡故以事故以如初說今寂滅心行我息

入如是學者說心行是謂想受於麤心行今
寂滅學之如初所說知心我入息如是學者
彼現念入息現念出息其心入出事以二行
成所知以不愚癡以事故如初所說今歡喜
心我入息如是學者說今歡喜說喜於二禪
處以喜令心踊躍學之如初所說今教化心
我入息如是學者彼坐禪人現念入息現念
出息以念以作意彼心於事令住令專一心
教化以彼心住學之令解脫心我入出息如
是學者彼坐禪人現念入息現念出息若心

遲緩從懈怠令解脫若心利疾從調令解脫
學之若心高從染令解脫學之若心下從瞋
恚令解脫學之若心穢污從小煩惱令解脫
學之復次於事若心不著樂令著學之常見
無常我入息如是學者彼現念入息現念出
息其入出息及入出息事心心數法見其滅
生滅學之常見無欲我入息如是學者現念
入息現念出息彼無常法彼法無欲是泥洹
入息學之常見滅我入息如是學者彼無常
法如實見其過患彼我滅是泥洹以寂寂見

學之常見出離我入息如是學者彼無常法
如實見其過患於彼過患現捨居止寂滅泥
洹使心安樂學之如是寂寂如是妙所謂一
切行寂寂一切煩惱出離愛滅無欲寂寂泥
洹於此十六處初十二處成沙摩他毗婆舍
那見初無常後四處唯成毗婆舍那常八如是以
沙摩他毗婆舍那可知復次彼一切四種謂
如是修令起觀具足有時見現念入息現念
出息此謂修知長短令滅身行令滅心行令
心歡喜令教化心令解脫心此謂令起知一

切身知樂知心所行知心者此謂觀具足常
 見無常所初四行此謂有時見復次修者以
 念安般受持地是修是安般念受持地是受
 持是有學彼有覺有觀有觀地知喜者是二
 禪地知樂者是第三禪地知心者是第四禪
 地復次彼一切成二種謂修及滿於是修行
 唯彼名滿者十六行不減修者如種功德因
 故名滿者猶如花果從相似出故若如是修
 行念安般成滿四念處修四念處滿七菩提
 分修七菩提分滿明解脫問曰云何得如此

答曰長出入息所初四處成身念處知起所
 初成受念處知心所初成心念處見無常所
 初成法念處如是修念安般成滿四念處云
 何以修四念處成滿七菩提分修念處時於
 念成住不愚癡此謂念覺分彼坐禪人如是
 念住知擇苦無常行此謂擇法^{隨八}菩提分如是
 現擇法行精進不遲緩此謂精進覺分由行
 精進起喜無煩惱此謂喜覺分由歡喜心其
 身及心成猗是謂猗覺分由身猗有樂其心
 成定此謂定覺分如是定心成捨此謂捨覺

分以修四念處成滿七菩提覺分云何以修七菩提覺分成滿明解脫如是多修行七覺分於剎那道成明滿於剎那果成解脫滿如是修七菩提分成明解脫滿問曰一切諸行由地成有覺無覺如是念安般何故說唯念安般爲除覺不說餘耶答曰不依如此說覺不住者是禪障礙是故除覺依此義說何故於風樂觸由樂心著如覺乾闥婆聞聲隨著是故斷覺復次如行堤塘以心專念猗不動故是故說念安般爲除覺

念安般已竟

問曰云何念死何修何相何味何處何功德云何修答曰壽命行斷此謂爲死彼念住不亂此謂爲修自壽命斷爲相猊患爲味無難爲處何功德者若修行念死於上善法成不放逸成憎不善法於諸服飾不多受畜心不慳悋見身壽命心不貪著作無常想苦想無我想皆令成滿成向善趣向於醍醐臨命將終心不謬誤云何修行初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不亂心念衆生死我入死法向於死趣不過死法如涅槃履波陀修多羅中

說若人樂觀死當觀被殺人見死因緣於是念死有四種憂相應驚相應中人相應智相應如喪愛子心生緣念此謂憂相應悲念童子卒暴命終此謂驚相應念如閻維人念離生故此謂中相應念常觀世間心生獸患此謂智相應念於是坐禪人憂相應驚相應中相應不應修行何以故不能除過患唯智相應勤修行能除過患死者有三種等死斷死念念死云何名等死依假衆生此謂等死名斷死者謂阿羅漢煩惱已斷名念念死者諸

行念念滅復次死有二種不時節死時節死或自殺或他殺或以病或無因緣中間死此謂不時節死或壽命盡乃至老死此謂時節死應念此二種死復次以八行先師所說修念死如兇惡人逐以無因緣以本取以身多屬以壽命無力故以久遠分別以無相故以剎那故問曰云何以兇惡逐修行念死答曰如被殺人將往殺處以兇惡人拔刀隨後彼見兇惡人拔刀隨後如是思惟此人殺我何時我當死我行一一步於何步當死我去必

死我住必死我坐必死我眠必死如是坐禪
人以兇惡人逐故當修念死問曰云何以無
因緣故修念死答曰無因緣無方便以生能
念令不死如日月出無因緣無方便能令不
沒如是無因緣故修念死問曰云何以本取
故修念死答曰彼先多財王大乘王大神力
大善見王頂生王等彼一切王皆入死法復
次先仙人大神通大神力毗沙蜜多闍摩達
黎仙人身出水火復入死法復次先聲聞有
大智慧有大神通有大神力舍利弗目捷連

等彼入死法復次諸緣覺人自生無師一切
功德成就亦入死法復次諸如來應供正覺
無量無上明行具足到功德彼岸亦入死法
何況於我少時壽命不當入死法如是以先
取故修念死問曰云何以身多屬故修念死
答曰以風痰和合成於死法或諸蟲種和合
或飲食不調成入死法或毒蛇蜈蚣射蚰蜒
鼠啣成入死法或師子虎豹龍牛等充成入
死法或人非人所殺成入死法此身如是多
所屬故修念死法問曰云何以壽無力故修

念死以二行以壽命無力故修於念死處無力故依無力故成壽命無力問曰云何處無力故壽命無力答曰此身無自性如水泡喻如芭蕉喻如水沫喻無有真實離真實故如是處無力故成壽命無力問曰云何依無力故成壽命無力答曰此名出入息所縛四大所縛飲食所縛四威儀所縛暖所縛如是依無力故成壽命無力如是以此二行以壽命無力故修念於死問曰云何以遠分別修念死答曰從於久遠一切已生於現在世不過

百年皆入死法所謂久遠分別故修念死復次當修我於日夜詎能得活日夜思惟世尊諸法我得大恩如是一日我詎能活或復半日我詎能活或復少時我詎能活或一食時或半食時我詎能活或四五搏我詎能活或入息時我詎能活略八至出息時十我詎能活至入息時以久遠分別故修念死問曰云何以無相故修念於死答曰以無有相死無有時以無相故修念於死問曰云何以剎那故修死念答曰以不數過去未來但數現在緣

衆生壽命於一念時住從彼無二念住一切
衆生於剎那心沒如阿毗曇中說於過去心
無已生無當生無現生於未來心無已生無
現生無當生於現在心剎那無已生無當生
有現生復如說偈

壽命及身性 苦樂及所有 與一心相應
剎那速生起 於未生無生 於現在有生
心斷故世死 已說世盡故
如是以剎那故修念死彼坐禪人以此門以
此行如是現修念死起其猒患由猒患自在

以念自在成心不亂若心不亂諸蓋滅禪分
成起外行禪得住問曰無常想念死此二何
差別答曰陰生滅事名無常想念諸根壞名
為念死以修無常相無我相為除憍慢以修
念死無常相及苦相成住以壽命斷心滅此
謂差別念死已竟
問曰云何念身何修何相何味何功德云何
修答修念身性彼念隨念正念此謂身念住
不亂此謂修令起身性為相猒患為味見無
實為起何功德者以修念身成堪耐堪受怖

畏堪任寒熱等無常想無我想不淨想過患
想彼想成滿成隨意得四禪以分明諸法修
令滿足向於善趣向於醍醐云何修者初坐
禪人入寂寂坐攝一切心不亂心唯修心性
云何修心性所謂此身髮毛爪齒皮肉筋骨
髓腦肝心脾肺膽胃肪膏腦膜大腸小腸屎
尿膿血痰汗涎淚涕唾不淨初坐禪人於此
三十二行初次第上以次第下善哉以口語
言應常說常觀善哉以常觀口諸語言是時
以一一四行唯以心當覺以色以行以形以

處以分別所起麤相或一或二或多善取相
應彼坐禪人如是以三種覺成起以色以猒
以空若坐禪人以色起相彼坐禪人由色一
切入自在應作意若坐禪人以猒起相彼坐
禪人以不淨應作意若坐禪人以空起相彼
坐禪人以界應作意若坐禪人依一切入起
於四禪若坐禪人依不淨事起初禪若坐禪
人依界事起外行禪於是瞋恚行人以色起
相貪欲行人以猒起相慧行人以界起相復
次瞋恚行人以色當作意貪欲行人以猒當

作意慧行人以界當作意復次以十三行當念身性如是以種以處以緣以流以次第以形以蟲種以安處以聚以憎以不淨以處以不知思以有邊問云何以種當念身性答如毒種所生茱萸拘沙多紀等一切生如是此身從父母不淨生不淨種生此身成不淨如是以種當念心性問曰云何以處當念身性答此身不從鬱多羅花生非拘牟陀分陀利迦花生於母腹生不淨臭穢迫近處生從生熟兩藏生從左右脇胞囊所纏依脊骨住是

處不淨身成不淨如是以處當念身性問云何以緣當念身性答此不淨身若增長住不以金銀珠等能得增長復不以拏檀多伽羅沉香等緣能得增長此身從母腹生母所食噉涕唾涎痰相雜母胎所生臭食流液得增長住從如是出其所噉食飯乳粹豆涕唾涎痰共相和雜此身以臭不淨流得增長住如是以緣當念身自性問云何以流當念身自性答如皮囊盛滿屎尿以多穿故不淨流出此身亦然盛滿屎尿如是此身所嘗飲食及

雜涕唾屎尿臭穢種種不淨從九孔流溢以
 多穿故不成滿故如是以流應念身自性問
 云何以次第形當念身自性答此身以初業
 次第立於初七日成迦羅邏二七日成阿浮
 陀三七日成俾尸四七日成啊那五七日成
 五節六七日成第八四節七七日復生十三四節八七
 日復生二十八節九七日及十七日復生脊
 骨十一七日復生三百骨十二七日復生八
 百節十三七日復生九百筋十四七日復生
 百肉九十五七日復生血十六七日生膜十

七七日生皮十八七日成皮色十九七日業
 所生風遍處處二十四七日成九竅二十五
 七日生一萬七千腠二十六七日成堅身二
 十七七日有力二十八七日生九萬九千毛
 孔二十九七日成一切身分具足
 復說七七日有體依母背下頭蹲踞坐四十
 二七日以業所生風轉脚向上頭向下向產
 門此時生世說假名人如是以次第形當念
 身性
 問云何以蟲種當念身性答此身八萬戶蟲

之所食散依髮之蟲名髮鐵依髑髏蟲名耳種依腦之蟲名顛狂下顛狂復有四種一名塢拘霖婆二名濕婆羅三名陀羅呵四名陀呵尸邏依目之蟲名舐眼依耳之蟲名舐耳依鼻之蟲名舐鼻復有三種一名樓扣母呵二名阿樓扣三名摩那樓母可依舌之蟲名勿伽依舌根蟲名母但多依齒之蟲名狗婆依齒根之蟲名優婆拘婆依喉之蟲名阿婆離呵依頸之蟲有二種一名虜呵羅二名毗虜呵羅依毛之蟲名舐毛依爪之蟲名舐爪

依皮之蟲有二種一名兜那二名兜難多依膜之蟲復有二種一名鞞藍婆二名摩訶鞞藍婆依肉之蟲復有二種一名阿羅婆二名羅婆婆依血之蟲復有二種一名婆羅二名婆多羅依筋之蟲復有四種一名賴多虜二名喜多婆三名婆羅婆多羅四名羅那婆羅附八那依脉之蟲名寄栗俠那依脉根之蟲復有二種一名尸婆羅二名優婆尸婆羅依骨之蟲復有四種一名遏禡湯里切毗馱二名安那毗馱三名殆陟履履陀毗陀四名遏禡緺可十四

羅依髓之蟲復有二種一名弭毗毗社二名
 弭社尸羅依脾之蟲復有二種一名尼羅二
 名比多依心之蟲復有二種一名死毗多二
 名優鉢陀死毗多依心根之蟲復有二種一
 名滿可二名尸羅依肪之蟲復有二種一名
 寄羅二名寄羅尸羅依膀胱之蟲復有二種
 一名弭寄羅二名摩訶寄羅依膀胱根復有
 二種一名寄羅二名寄羅尸羅依胞之蟲復
 有二種一名沙婆羅二名摩訶沙婆羅依胞
 根之蟲復有二種一名賴多二名摩訶賴多

依小腸之蟲復有二種一名帚賴多二名摩
 何賴多依膀胱根之蟲復有二種一名波二名
 摩訶死波依大陽根蟲復有二種一名安那
 婆呵二名轉果一呵依胃之蟲復有四種一
 名優受寄二名優社婆三名知社婆四名先
 市婆依熟藏備八之蟲復有四種十五一名婆呵那二
 名摩訶婆呵那三名陀那盤四名粉那母可
 依膽之蟲名必多離訶依唾之蟲名織訶依
 汗之蟲名髓陀離訶依脂之蟲名弭陀離訶
 依彊之蟲復有二種一名藪婆呵母二名社

摩契多依彊根蟲復有三種一名處呵母珂
二名阿虜呵母珂三名婆那母珂有五種蟲
依於身前食於身前依於身後食於身後依
於身左食於身左依於身右食於身右蟲名
梅陀死羅脣呵死羅不偷羅等依下二孔有
三種蟲一名拘樓拘羅唯喻二名遮羅喻三
名寒頭波陀如是以蟲居止當念身性云何
以安當念身自性於足骨脛骨安住脛骨於
胫骨安住胫骨於髌骨安住髌骨於脊骨安
住脊骨於胛骨安住胛骨於臂骨安住臂骨

於項骨安住項骨於頭骨安住頭骨於頰骨
安住頰骨於齒骨安住如是此身骨節纏裹
以皮覆上成此穢身從行業生非餘能造如
是以安當念身自性云何以聚當念身自性
九頭骨兩頰骨三十二齒骨七項骨十四脣
骨二十四脇骨十八脊骨兩髌骨六十四手
骨六十四足骨依肉六十四軟骨此三百骨
八百節九百筋纏九百肉九一萬七千腠八
百萬髮九萬九千毛六十間八萬蟲種膽唾
腦各一波賴他梁言重四兩血一阿他梁言

以三斗如是等不可稱計種種形唯是屎聚
屎集名身如是二聚當念身自性云何以憎
當念身自性彼所重物第一清淨所愛服飾
如是花香塗身衣服莊嚴眠坐隱囊枕褥毘
氍毹毼牀帳卧具等種種飲食住止供養心
生愛重後成憎惡如是階八以憎惡當念身自性十六
云何以不清淨當念身自性如是衣物種種
服飾已不淨潔可更浣治還得清淨何故以
性清淨故此身不淨不能令淨復次以香塗
身以香水洗浴不能令淨何以故性不淨故

如是以不清淨當念身自性云何以處當念
身自性如花依花池生如果依果處生如是
此身從種種煩惱疾患故生如是眼痛耳痛
鼻痛舌痛身痛頭痛口痛齒痛患味急氣寒
熱腸痛心悶癆狂風病霍亂癩癭吐血癬瘡
疥癩淋秘寒病等此身有無邊過患如是以
處當念身自性何以不知思當念身自性
其人雖復料理自身以最勝飲食或洗浴摩
香眠坐衣被以身莊嚴此毒樹身返不知思
向老向病向死女親友不知思如是以不知

思當念身自性云何以有邊當念身自性此
身或可闇維或可噉食或可破壞或可磨滅
此身有邊如是以有邊當念身自性彼坐禪
人以此門以此行以自性當念此身以念自
在以慧自在成不亂心若不亂心諸蓋滅禪

分起隨其所樂成得勝念身已竟

十七

問云何念寂寂何修何相何味何處何功德
云何修答寂寂者滅身心動亂已伏斷故此
謂寂寂現念寂寂彼念隨念正念此謂念寂
寂以念住不亂此謂修令起不動功德為相

不調為味妙解脫為處何功德者若修行念
寂寂成安眠安覺成寂寂心諸根寂寂心願
具足成可愛慚愧具足常為人所貴重向善
趣向醍醐云何修彼者初坐禪人入寂寂坐
攝一切心不起亂心如彼比丘諸根寂寂心
寂寂樂一處寂寂以相應住彼比丘以身口
意若見若聞以寂寂念以寂寂功德如世尊
所說彼比丘戒具足定具足慧具足解脫具
足解脫知見具足若比丘得見彼比丘我說
彼大得大恩若聞彼比丘我說大恩若往彼

我說大思若往彼說我大思若親供養彼若
 念彼若隨出家我說彼大得思何故如是等
 諸比丘聞其說法得二離憤鬧所謂身離憤
 鬧心離憤鬧彼比丘入初禪以寂寂念諸蓋
 滅若入第二禪念彼覺觀滅若入第三禪念
 彼喜滅若入第四禪念彼樂滅若入虛空定
 念色想瞋恚想種種想滅若入識定念彼虛
 空滅若入無所有定念彼識入想滅若入非
 想非非想定念彼無所有想滅若入想受滅
 念彼想受滅若得須陀洹果念見一處煩惱

滅若得斯陀洹果念麤姪欲瞋恚煩惱滅若
 得阿那含果念細煩惱姪欲瞋恚滅若得阿
 羅漢果念彼一切煩惱滅若入泥洹以寂寂
 念一切皆滅彼坐禪人以此門以此行如是
 以功德念寂寂彼心成信以信自在以念自
 在心成不亂若不亂心諸蓋滅禪分起外行
 禪成住念寂寂已竟十念已竟
 於十念處此散句若念過去未來佛功德此
 謂修念佛如是念緣覺功德若念善說一法
 是謂修念法若念一聲聞修行功德此謂修

念憎念彼亦此謂修念戒念彼施此謂修念
 施若欲樂念施施於有功德人當取受相若
 有人受施未施乃至一搏悉不應食念天者
 成就信有五法當修念天敬句
 解脫道論卷第七

音釋

數並色角 鋸居街 額鄂格 齒五巧
 闕他達 堤塘徒都矣切 塘岸也 捷乾音 詎許
 也豈 髓息委 腦乃老 脾頻眉 肺金藏 膜音莫
 膽觀敵 胃于貴 肪脂吸 膜音莫

永樂北藏

解脫道論

屎失指 尿奴吊 唾湯卧 菜莫 莫莫客 胞音液 液
 烏廢切 迫迫博 脇陌切 脇虛業 胞音液 液
 夷益 糝米卜 啊烏可 窳苦吊 膝音
 切膚 躄躄 踞居御 觸獨音 髌音 膝音
 理也 樞烏侯 霖力尋 舐甚爾 鞞音 鞞音 鞞音
 切烏 切力 切尋 切甚 切爾 切音 切音 切音
 俠古洽 柁徒可 膀步光 肱古黃 帚止酉 脛也
 部權 切柁 切徒 切可 切步 切光 切古 切黃 切止 切酉 切也
 股也 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌
 託何 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌 髌髌
 切何 切髌 切髌 切髌 切髌 切髌 切髌 切髌 切髌 切髌
 也又云 也毛 也布 也席 也苦 也木 也切 也切 也切 也切 也切

第一二四册

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

解脫道論卷第八

階九

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之五

問云何慈何修何相何味何起何功德云何

階九

修行答如父母唯有一子情所愛念見子起慈起饒益心如是於一切衆生慈心饒益心此謂慈彼修住不亂此謂修令趣饒益為相愛念為味無瞋恚為起若修行慈成得十一功德安眠安覺不見惡夢為人所愛念為非

永樂北藏

解脫道論

第一二四冊

人所愛念諸天守護火毒刀仗不加其身使心得速定面色悅澤命終不亂若未得勝法生梵世云何修行初坐禪人樂修行慈初觀忿恨過患及忍辱功德心應受持忍辱云何當觀忿恨過患若人初起忿恨焚燒慈心令其心濁從此增長面目顰蹙從此增長口說惡語從此增長觀於四方從此增長手捉刀仗從此增長瞋忿吐血從此增長散擲財物從此增長打壞諸物從此增長或殺他或自殺復次若人恒忿恨或殺父母或殺阿羅漢

或破僧或惡心出佛身血如是作可畏事如是當觀復次如是當觀我名聲聞者不斷忿恨誠可羞慙我憶鋸喻脩多羅中所說我樂善法若我令忿恨增長誠可憎惡如人樂浴還入不淨我自多聞若未伏忿恨人所棄薄猶如醫師還自霍亂我為世所貴若我不除忿恨人所棄薄猶如畫瓶內盛不淨而不覆蔽若人有智慧而猶起忿恨如人故食雜毒何以故從此忿恨最可棄薄成苦果報如人為毒蛇所齧自有毒藥而不肯服彼人可知

樂苦不樂樂如是比丘若忿恨起不速制伏彼比丘可知樂苦不樂樂何故從此忿恨最為可畏復次當觀忿恨忿恨者為怨家所歎為親友慙愧雖有深德復被輕賤本所貴重翻為輕易若已得稱譽成被譏毀若求樂成苦若不動成令動若有眼成盲若聰明成無智如是當觀忿恨過患問云何觀忍辱功德答忍辱是力是鎧能護身能除忿恨是稱譽智人所歎是樂令不退是守護令護一切具足是曉了令觀諸義是名為起慙愧復次當

陪九

二

觀我已剃頭唯應忍辱是我所愛我已受國
施以忍辱心令彼施主有大果報我持聖形
飾我此忍辱是作聖行我有瞋恚令無瞋恚
我名聲聞令實名聲聞彼檀越施我雜物以
此忍辱令彼施主得大果報我有信此忍辱
是我信處我有智慧此忍辱是智慧處我有
忿恨毒此忍辱是我却毒藥如是觀忿恨過
患及忍辱功德令心受持我當向忍辱人有
惡罵我當忍辱我當軟無憍慢如是坐禪人
向忍辱樂作自饒益入寂寂處不亂心從初

其身令滿我復樂樂心不耐苦云何我無怨
家無瞋恚樂離諸煩惱鬧成就一切功德彼
坐禪人制伏其心作軟心作堪受持心若心
成軟堪受持事從此應修行慈於一切衆生
如其自身若坐禪人修行慈於一切衆生從
初不能修慈於怨家惜九中人惡人無功德人亡
人處起慈彼坐禪人所貴重人爲起慙愧不
爲輕賤不爲所中爲饒益故起慈於彼不起
嫉不瞋恚是彼人處初當修慈初當念其饒
益功德貴重功德如是以性成就以稱譽成

就以聞成就以戒成就以定成就以慧成就
我所貴重如是以施以愛語以利益以同事
成就是我饒益如是善念所重功德及饒益
功德今起重想及親友想於彼人處當修行
慈當作饒益心常覺觀願無怨心無願瞋恚
成於安樂願離一切鬧願成就一切功德願
得善利願有稱譽願有信願有樂願有戒願
有聞慧願有施願有慧願得安眠願安覺願
不見惡夢願人所愛敬願非人所愛敬願諸
天守護願火毒刀杖等不著身願速得定心

願面色和悅願生中國願值善人願自身具
足願無疾病願得長壽願恒得安樂復次如
是應思惟於彼不善法若未生願令不生若
已生願滅斷彼善法未生願生若已生願增
長復次彼不愛念法願不生若已生願滅彼
可愛念法未生依彼由慈心得信彼坐禪人
以信自在取心以取自在令念住以念自在
以取自在以信自在成不亂心彼現知不亂
以此門以此行於彼人修慈心修已多修彼
坐禪人現知不亂以此門以此行於彼人修

已多修慈心以軟心受持心次第於愛中人
修慈想於所愛人已修慈想次第於中人當
修慈想於中人已修慈想次第於怨家當修
慈想如是於一切衆生猶如自身令滿作分
別若如是修行慈若中人處彼慈不行若坐
禪人暫不起慈階九當作厭患於我不善不可愛
我樂得善法信心出家我復說言依大師故
饒益衆生起大慈悲於一中人不_四起慈心何
况於怨家若如是厭患瞋恚不滅彼坐禪人
爲修慈不應精進以餘方便應修行行於他

人爲除瞋恚問云何方便除瞋恚答與彼應
作周旋應思惟其功德因自業所作負債解
脫親族自身罪過不應作意自現業諸根自
性念滅和合應當觀空應作攝受彼人雖生
瞋恚若有所乞隨宜施與若彼有所施亦隨
宜取與常共善語彼所作事亦當隨從如是
攝受因彼此瞋恚成滅於功德者若見其功
德是功德應思惟不爲非功德如水有草除
草取水若彼無功德應起慈此人無功德當
曰惡趣恩者應思惟彼恩若人作不愛敬今

起恩於彼若已作不愛敬應作功德復次已
令滅不善是善趣彼怨成作恩可知自業所
作者是人所作惡法是人所瞋處於彼惡業
當生觀負債解脫者若人罵我害我是初惡
業彼負債解脫我今作證以觀當作觀喜親
族者於生死衆生相續是我親族已憶應令
起親族想自身罪過者其作我相彼瞋恚從
我生爲彼得非功德我成相令起自罪過相
不應作意者無瞋恚相不應作意如人不樂
見色閉眼苦者爲自苦無障礙應令起相何

故如愚癡人以慈不正憶自作苦因得心苦
如是現可知於有怨家處從彼應離其處使
不見不聞於處當住諸根自性者取可愛非
可愛境界諸根自性於此我瞋恚因是不正
憶如是當觀念滅者以彼生苦彼得苦此一
切法於一心刹那得滅我何故與彼非瞋處
我當作瞋如是當觀和合者內外不一分和
合故生苦我於一分處不堪作瞋恚心如是
當觀空者是人作苦是人受苦彼第一義不
可得此身因緣所生無衆生無我界聚草聚

等如是當觀是故世尊說偈
於村林中住 諸苦樂所觸 非從自他撓
依煩惱得觸 若無煩惱心 誰能觸細滑
彼坐禪人如是瞋恚滅方便明了於自親友
中人怨家已作分別已得自在心次第起慈
想當修住處種類比丘從彼當修住處僧衆
從彼當修自住處諸天從彼當修自住處衆
生從彼當修自住處外村如是從村至村從
國至國從彼當修一方彼坐禪人以慈心已
令滿一方從彼二方從彼三方從彼四方從

彼四維上下於一切衆生故慈悲一切世間
以慈心最大無量無怨無瞋恚令滿彼坐禪
人如是修行慈以三種令安禪以攝總衆生
以總攝村田以摠攝方以一衆生令安慈禪
如是二三衆生乃至衆多於一村田衆生令
安慈禪乃至多村於一方作一衆生令安慈
禪如是乃至四方於是若依一衆生修行慈
若其衆生死其事成失以失事不堪起慈是
故應廣修慈心乃至廣行是時成妙修行成
大果成大功德問慈者何根何起何具足何

非具足何事答不貪為根不瞋恚為根不癡為根欲為根正作意為根何起者是根令起何具足者若慈成就殺除瞋恚除不善愛令身口意業清淨此謂具足何非具足者以二因失慈以自朋生怨以不善愛以對治生怨以起瞋恚此謂非具足何事者於眾生為事問不然第一義眾生不可得云何說眾生為事答依諸根種於世假說眾生爾時菩薩摩訶薩修慈流於一切眾生遍滿十波羅蜜問何故然答菩薩摩訶薩於一切眾生行慈緣

饒益成攝受眾生施於無畏如是滿檀波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依饒益於一切眾生成無害不失法用如父於子如是滿戒波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依饒益一切眾生成無貪意出離非饒益向禪向出家如是滿出波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依饒益一切眾生成多思惟饒益非饒益如義說方便明了為除惡為得善如是滿般若波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依取饒益不捨精進一切時堅精

進相應如是滿精進波羅蜜菩薩摩訶薩行
慈於一切衆生依饒益彼衆生惡語罵詈成
忍辱不忿恨如是是滿忍辱波羅蜜菩薩摩
訶薩於一切衆生行慈依饒益於一切衆生
說實語於實住受持實如是滿實諦波羅蜜
菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益於一
切衆生乃至失命誓不捨願成聖受持誓願
如是滿受持波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆
生以自相饒益滿慈波羅蜜菩薩摩訶薩於
一切衆生修慈於親友中人怨家平等心離

瞋恚愛如是滿捨波羅蜜如是菩薩摩訶薩
修行慈成滿十波羅蜜明慈滿四受持爾時
菩薩摩訶薩修慈已滿十波羅蜜成令滿四
受持所謂諦受持施受持寂寂受持慧受持
於是諦波羅蜜受持波羅蜜精進波羅蜜令
滿諦波羅蜜施波羅蜜戒波羅蜜出離波羅
蜜令滿施受持忍辱波羅蜜慈波羅蜜捨波
羅蜜令滿寂寂受持慧波羅蜜令滿慧受持
如是菩薩摩訶薩已修慈遍滿一滿十波羅
蜜令滿四受持令滿二法所謂奢摩他毗婆

那於是諦受持施受持寂寂受持令滿奢
 他慧受持令滿毗婆舍那已滿奢摩他令
 一切禪解脫定正受令起雙變定及大悲
 心已滿毗婆舍那令滿一切神通辯力無畏
 已滿令起自然智一切智如是菩薩摩訶薩
 修行慈次第令滿佛地慈已竟
 問云何悲何修何相何味何起何功德云何
 為修答如父母唯有一子心所愛念見子得
 苦心起悲惱苦哉如是於一切衆生起慈憐
 愍此謂為悲悲住不亂此謂修不現非饒益

為相樂為味不害為起與慈等功德云何修
 者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不亂心
 見彼得病得老得貧若見若聞如是作意彼
 衆生得苦云何方便從苦當得解脫復次若
 見其顛倒為煩惱纏所縛入於無明或有功
 德人而不修學若見若聞如是作意衆生得
 苦當生惡趣云何方便從苦得脫復次若見
 不善法相應善法不相應以不可愛法相應
 可愛法不相應若見若聞如是作意彼衆生
 得苦當生惡趣云何方便從苦得脫彼坐禪

人以此門以此行於彼人修行悲心多修行
彼坐禪人以此門以此行於彼人已修悲心
已多修悲心心成和軟堪能受持彼次第修
行於中人從彼修行於怨人餘如初廣說乃
至滿於四方問何悲具足何悲不具足答若
悲成就除於殺害不起憂惱除不善愛以二
因緣失悲以自親生怨以憂惱行以對治生
怨以起恐怖問昔者不於一切衆生有不一
切時有云何於一切衆生修於悲答衆生已
得苦善取相故已取彼相成一切處修悲復

次生死之苦一切衆生共有由彼成一切處
修行悲已

問云何喜何修何相何味何起何功德云何
為修答猶如父母唯有一子心所愛念見子
得樂心生歡喜善哉如是一切衆生心生歡
喜此謂為喜喜住不亂此謂為修欣悅為相
無怖為味除無樂為喜與慈等功德云何為
修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心
其人性所敬重見得安樂心生歡喜若見若
聞如是作意善哉善哉願彼衆生長得歡喜

復次若見與不善法不相應與善法相應與不可愛法不相應與可愛法相應若見若聞如是作意善哉善哉願彼衆生長得歡喜彼坐禪人以此門以此行於彼人修喜心以多修行彼坐禪人以此門以此行於彼人已修喜心已多修行成和軟心堪能受持從彼次第彼行於中人從彼修行於怨人餘如初廣說乃至喜滿四方喜何具足何不具足若喜成就殺除不樂不起不善愛除綺語以二因失喜以自親生怨以戲笑起行以對治生怨

以不樂起如初廣說喜已問云何捨何修何相何味何起何功德云何為修答猶如父母於一子非可念非不可念成捨於彼成中心如是於一切衆生捨護中心此謂捨捨住不亂此謂修無所著為相平等為味伏恚愛為起與慈等功德問云何為修答坐禪人從初與慈俱起與悲俱起與喜俱起已起第三禪彼坐禪人已得第三禪自在見慈悲喜過患愛恚近故與戲俱起與踊躍歡喜共起以過患對治見捨功德彼坐禪

人如是已見慈悲喜過患已見捨功德從初於非可愛念非不可愛念人已與捨俱起令心滿足已修多修心成和軟堪能受持彼次第於怨人修行從彼於親友人修行餘如初廣說可知乃至滿四方彼坐禪人如是修行與捨俱起第四禪以三種令安已總攝衆生已總攝村田已總攝諸方問若坐禪人現修行捨於諸衆生云何作意答作意所說於慈悲喜是當作意於諸衆生除作歡喜行歡喜作意樂中如人親友久遠別離初見譬待心

生喜樂共住已後其心成中如是住慈悲喜人後成捨攝受如是作意修行於捨復有人說衆生衆生者如是作意云何捨具足捨不具足若捨成就殺除瞋愛不起無明以二因失捨以自親生怨以起無明以對治生怨以瞋愛起捨已階九十一云何無量散句四無量以一衆生事起依餘處修行如毋念子隨其時節如是於畜生於犯戒人於具戒人於獸欲人於聲聞人於緣覺於正遍知歸依勝處成勝無量可知問於

慈悲喜何故三禪起非第四禪答衆生憂惱所起瞋恚害不樂彼憂惱以對治與喜俱生心修行慈悲喜是故三禪生非第四禪復次捨地是第四禪以二捨成就故所謂受捨法中捨於捨地住於衆生取饒益成捨由地故是故三無量三禪生非第四禪復說於四無量四禪生如世尊所說於四無量汝比丘當修此定有覺有觀汝當修有覺無觀汝當修無覺無觀汝當修與喜俱生汝當修與樂俱生汝當修與捨俱生問此四無量何故說四

非三非五答若然一切所疑復次爲瞋恚害無樂瞋愛對治故成四無量復說此四唯慈由人多起瞋恚害惱爲除故以四門成勝捨者慈悲喜清淨瞋愛對治故四無量一性種種相可知如是過患對治故衆生事故饒益意故成一相復說對治勝故取事勝故取饒益勝故成種種相如世尊說於黃衣修多羅中清於清淨處慈爲第一於虛空處悲爲第一於識處喜爲第一於無所有處捨爲第一問云何得知答由依彼近故其義可知問何

故答修慈心於一切衆生隨從其意以常隨
從於青黃一切入現今作意以小方便令心
得安是衆生種類事成色界清淨一切入放
意彼坐禪人是時色界得第四禪是故說慈
於清淨第一彼坐禪人依色界第四禪慈是
時得越彼問此義云何答以修慈故心知色
界過患何故見衆生苦彼爲色因生慈從此
以心知色界過患於色出離現今作意於虛
空處以小方便其得心安以得依故是故說
悲於虛空第一彼坐禪人依喜越虛空處問

此義云何答已修喜故心無所著常取無邊
識事何故以此喜於無所著無邊識處安衆
生事從此心無所著常取無邊識事離色著
於虛空無邊識現今起作意以小方便其心
得安種類事故是故說識處爲喜第一問彼
坐禪人依捨越識處此義云何答已修捨故
心成離著何故不以修捨得著此衆生得樂
得苦或由喜或由樂從彼以心離著離無所
著無所有處現今心喜以小方便其心成安
不著種種事何故於無所有處而不得著或

識或無邊是故說無所有處捨為第一已竟句

問云何觀四大何修何相何味何起何功德

云何修答釋智自相內四大此謂觀四大彼

心住不亂此謂修隨觀四大為相通達空為

味除衆生想為起何功德者成得八功德若

修行觀四大皆九能堪恐怖樂不樂於可愛十三非

可愛成平等心除男女意思成大智慧向善

趣向醍醐其所有明分法彼一切成滿修行

云何修彼者初坐禪人以二行取諸大以略

以廣問云何以略取諸大答彼坐禪人入寂

寂坐攝一切心不亂心此身以四大可稱於

此身一切堅性是地界濕性是水界熱性是

火界動性是風界如是此身唯有界無衆生

無命如是以略取諸界復有說彼坐禪人以

略取諸界以身依膜分別或以色或以形或

以處或以分別彼坐禪人已略取諸界依膜

分別一切身性或以色或以形或以處或以

分別依肉分別此身或以色或以形或以處

或以分別彼坐禪人依肉已分別一切身或

以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依

脉分別一切身或以色或以形或以處或以
分別彼坐禪人依脉已分別一切身或以色
或以形或以處或以分別從此復依骨分別
一切身或以色或以形或以處或以分別彼
坐禪人於此四行以此四行伏心令伏作軟
心令心受持彼坐禪人於此四行以四行伏
心已作軟已令受持於此四行有堅性是地
界知之有濕性是水界知之有熱性是火界
知之有持性是風界知之彼坐禪人於此四
禪唯有界無衆生無命以比餘行成住如是

以略取諸界云何以廣取諸界以二十行廣
取地界於此身髮毛爪齒皮肉筋脉骨髓腎
心肝肺脾胃大腸小腸胞屎腦以十二行廣
取水界此身有於膽唾膿血汗脂淚肪水唾
涕涎尿以四行廣取火界以是熱以是暖以
是溫以是平等消飲食噉嘗此謂火界以六
行廣取風界向上風向下風依腹風依背風
依身分分風出入息風如是以四十二行見
此身唯有界無衆生無命如是已廣取諸界
復次先師說以十行當觀四大所謂以語言

義以事以聚以散以無所著以緣以相以種類非種類以一義種種義以界釋第一以言語義章問云何以語言分別諸界答二界語言同所謂同言勝言於是四大此同言地界水界火界風界此謂勝言問此四大何義答大生名大有大悲實義今現實義是故名大者鬼等形名大云何大生名大諸界大生如世尊所說偈

略說地相有二十萬四那由他水四十萬八那由他風住虛空乃九十萬六那由他

世界所住亦以火成世界之中有諸老炎上至梵世乃極七日如是大生是故名大問云何大悲實義今現實義答名大界者非非女以男女色可見界者非長非短以長短色可見界者非樹非山以樹山色可見如是大悲實義今現實義名大云何諸鬼等異形如鬼入人身成其身以鬼形成起四行或身強或屎或熱或輕動如是於身以火界和合成起四行以地界和合成堅以水界和合成流以火界和合成熱以風界和合成輕

動如是鬼形等名大大者是語言義問地界
水界火界風界者何義答廣大名地義可飲
守護是水義令光明是火義去來是風義界
者何義持自相為義復次地自性是地界水
自性是水界火自性是火界風自性是風界
云何地自性是堅性強性厚性不動性安性
持性此謂地性云何水性濕性澤性流性出
性滿性增長性喜性結著性此謂水性云何
火性熱性暖性蒸性熱性燒性取性此謂火
性云何風性持性冷性去來性輕動性低性

取性此謂風性此界義如是以語言義處觀
界問云何以事觀界答持為事是持為事水
界結著為事火界令熟為事風界遮為事復
次地界立為事水界下入為事火界上為
事風界動轉為事復次二界近故成舉初步
復次二界近故成舉後步二界近故成初坐
卧復次二界近故成後行立二界近故成初
懈怠睡眠二界近故成後精進勇猛二界近
故成初重二界近故成後輕如是以事觀四
大云何以聚觀四大聚者地界水界火界風

界依此界成色香味觸此八法或多共生住
 不相離此和合名聚彼復成四種地聚水聚
 火聚風聚於是地聚地界成最多水界火界
 風界次第成最少於水聚水界成最多地界
 火界風界次第成最少於火聚火界成最多
 地界風界水界成最少於風聚風界成最多
 火界水界地界次第成最少如是以聚觀諸
 界問云何以散觀四大答觀於地界從於最
 細鄰空微塵生此地為水所和故不散為火
 所熱成不臭為風所持成轉如是觀復先師

說中人身地界碎之為塵成一斛二升是時
 以水和合成六升五合以火令熱隨風起迴
 轉如是以散觀諸界問云何以不相離觀四
 大答地界水所攝火所熱風所持如是三界
 和合水界者住於地處火所熱風所持如是
 三界所攝火界者住於地處水所攝風所持
 如是三界所熱風界住於地處水所攝火所
 熱如是三界所持於地住三界水所攝三界
 不散火所熱三界成不臭風所持三界得轉
 直住不散如是此四界依展轉成住不散如

是以不離觀諸界問云何以緣觀諸界答四
因四緣為起諸界云何四所謂業心時食云
何業從業所生四果以二緣成緣以生緣以
業緣餘界以依緣成緣心者從心所生四界
以六緣成緣以生緣以共生緣以依緣以食
緣以根緣以有緣成其緣餘界以緣以依緣
以有緣於入胎時心諸色以七緣成緣共生
緣展轉緣依緣食緣根緣報緣有緣後生心
為初生身以三緣成緣所謂後生緣依緣有
緣此時為時所成四大以二緣成緣生緣有

緣餘界以二緣成緣依緣有緣此食從為食
所成四大以三緣成緣生緣食緣有緣餘界
以二緣成緣所謂依緣有緣於是從業生四
界共生界展轉以四緣成緣所謂共生緣展
轉緣依緣有緣餘界以緣成緣所謂依緣有
緣如是從心生從時生從食生可知地界者
為餘界住處緣成緣水界者為餘界作結著
緣成緣火界者為餘界作熱緣成緣風界者
為餘界作持緣成緣如是以緣觀諸界問云
何以相觀諸界答堅相地界濕相水界熱相

火界冷相風界如是以相觀諸界問云何以
 類非類觀諸界答地界水界一種類以重故
 火界風界一種類以輕故水界火界非類水
 界能滅火界令燥是故非類地界風界展轉
 非種類地界障風界行風界能滅地界是故
 非種類復次或四界展轉種類以展轉緣故
 或展轉非種類以自相故如是以種類非種
 類觀諸界問云何一性種種性觀諸界答從
 業生四界以從業生所謂一性以相種種性
 如是從心生從時生從食生可知四因緣地

界以相一性以因所謂種種相如是四因緣
 風界火界風界可知四界以界一性以大一
 性以法一性以無常一性以苦一性以無我
 一性以相種種性以事種種性以業種種性
 以心種種性成種種性以時種種性成種種
 性以食種種性成種種性以種第七種種性成種種
 性以起種種性成種種性以生種種性成種
 種性以趣種種性成種種性如是以一性種
 種性觀諸界問云何以觀界緣答如巧隸師
 以林木作人一切身分具足隨逐行走內繩

所達外假泥飾形色如人寶衣莊嚴或男或女以人牽繩或行或舞或倚或坐如是此界隸名身以初煩惱為隸師所作身分具足為筋繩所連以肉為泥以皮為色虛空為孔寶衣莊嚴名為男女以其心事為風界所牽或行或住或去或來或伸或縮或語或說此界隸人與識界共生以憂惱因緣成憂悲苦惱或笑或戲或相拍肩等食者支持界隸命根者受持界隸以命終界隸分散若有業煩惱復更起新界隸如是生界隸其初不可知其

後不可知如是以界隸觀諸界彼坐禪人如是以此門以此行唯觀此身以界隸無衆生無壽命是時觀以界事以生以數法受想行識彼坐禪人已觀名色從彼觀名色是苦是貪愛是苦集觀貪愛滅是苦滅觀八正道是苦滅具足彼坐禪人悟入已廣觀四諦十九是時見苦過患以無常以苦以無我常思惟不散以慧見苦滅功德以寂寂以妙離彼坐禪人如是現見苦過患見滅功德正安於根力覺分從行相心起證醍醐界觀四大

問云何於食不耐想何修何相何味何起何功德云何為修答以所噉嘗飲食彼作意悉而耐彼想知正知此謂不耐食想彼想住不亂此謂修於食取過患為相馱為味伏氣味愛為起何功德者成得八功德若修不耐食想知搏食想知五欲具足知色陰知不淨想在身念成修滿從氣味愛縮離彼心向善趣向醍醐云何修彼者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心以所噉嘗飲食作不耐意如是種種百味經營清淨人所貴重色香具足

所堪大貴如此飲食入身變成不淨成不成臭腐成可憎汚以五行修行不耐食想所謂以經營以散用以處以流以聚問云何以經營修行不耐食想此生禪人見諸衆生為經營飲食因行種種惡法或殺害或偷盜亦見彼衆生受種種苦知彼所殺害所縛亦見衆生造種種惡事或乞索或欺誑詐現精進見食如是令起馱患以不清淨屎尿流溢飲食為因彼作惡業如是復見出家人住清淨山林種種花香禽獸吟嘯善人所造或於田

野莊嚴具足樹影林水取他人意平舒淨妙
無諸高下人見驚訝無諸喧雜是出家人修
善提處等梵天居如是住處心無貪著常行
禪誦樂修善事或於寒熱風塵泥雨諸山險
處為經營食附九因於捉鉢入家乞食彼見如是
心起獸患飲食不淨屎尿流出此經營食是二十
彼因故如是當捨求第一樂復次見出家人
修行為乞食或於馬象惡獸中或狗野豬處
或惡人所或不淨處踐蹋泥屎於他家門少
時默住以衣護身為得搏食生疑或見彼食

猶如狗食於食起獸此經營食最可憎惡何
用經營但從他乞如是以經營修行食不耐
想云何散用修食不耐想彼坐禪人如是所
得經營飲食於彼坐食以濕鮭相雜和糝以
手為斲以口為臼以脣收聚以齒為杵以舌
翻轉以涎唾痰血共相和合最可厭惡如狗
嘔吐不可見故如是以散用修行不耐食想
問云何以處修行不耐食想答如是此食所
吞入腹與不淨和合住生熟藏以百蟲種之
所取食以暖所熟成第一獸如人嘔吐置不

淨器如是以處修行不耐食想

問云何以流修行不耐食想答此食暖所熟與新故不淨和合如酒置破杯器如是一切身流隨流入於脉腠面目九孔九萬九千毛孔皆悉流滿此食如是流成五分一分諸蟲所噉一分火所銷一分支持身一分成屎一分成體如是修行不耐食想問云何以聚修行不耐食想答此流食成身髮毛爪等令起百一身分若不成流令起百一病惱如是以聚修行不耐食想彼坐禪人以此門以此行

如是修行不耐食想成住獸食以獸自在心成不亂若心不亂諸蓋滅禪分起外行禪成

住不耐食想已竟

無所有處及非非想處如初地一切入門所說於是說偈

坐禪人行處 所說唯面形 如人善示道

波利弗多國 略說得知廣 曉了其前後

恒觀如非法 於此已廣說 如是具足相

彼一切功德 如法當分別 解脫道行處

四十八行 品已竟

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

解脫道論卷第九

階十

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五神通品第九

爾時坐禪人如是已作定自在住於第四禪
能起五神通所謂身通^十天耳通他心智通宿
命通天眼通身通者變義天耳者越人耳義
他心智者了他意義宿命者憶前生義天眼
通者過人眼見問幾種變阿誰修變云何應
起變答變有三種謂受持變作變意所作變

永樂北藏

解脫道論

云何受持變彼坐禪人以一成多以多成一
以身增長乃至梵世此謂受持變云何作變
彼坐禪人捨自性身現童子形或現龍形或
現梵王形如是等此謂作變云何意所作變
彼坐禪人從此身化作餘身隨意所造一切
身分諸根具足此謂意所作變復次變有七
種所謂智變定變聖變業果報所生變功德
人變明術所造變方便變問云何智變答以
現無常為斷常想成智辯變以阿羅漢道斷
一切煩惱成智辯此謂變智辯如長老薄伽

第一二四冊

羅長老僧吉栗者長老部吼多波羅此謂變智辯問云何變定辯答以初禪斷諸蓋成變定辯以非想非非想定斷無所有變定辯長老舍利弗多長老先時婆長老昆檀若鬱多羅優婆夷沙摩婆底優婆夷此謂變定辯問云何聖辯答若比丘樂於不耐當住非不耐想成住有非不耐想若比丘樂於非非耐當住不耐想成住有不耐想若比丘樂於非不耐及非非耐想當住非非耐想成住有非非耐想若比丘樂不耐及非不耐離二句當住

捨彼念現知成住有捨問云何於不耐住非不耐想答於不愛念處以慈令滿或以界取問云何於非不耐住不耐想答於愛念處以不淨令滿或以無常取問云何於不耐及非不耐住非不耐想答於不愛念及愛念處或以慈令滿或以界取問云何於非不耐及不耐住不耐想答於愛念及不愛念處或以不淨令滿或以無常取問云何於不耐及非不耐離二句住捨念現知答此比丘以眼見色成不歡喜不憂成捨住念現知如是於一切

問此謂聖辯問云何從業報生變答一切諸
天一切諸鳥有人者有惡趣生者飛行虛空
作變問此謂從業報生變問云何有功德人
變答轉輪王樹提長者闍提長者瞿師羅長
者復說有五大功德人變此謂有功德人變
問云何明術所造變答持明術人讀誦明術
能飛行虛空或現作象或變作馬或變作車
或變作步現種種軍此謂明術所造變問云
何方便變答以出離斷貪欲以羅漢道斷一
切煩惱如陶師等其業具足於是正方便生

故一切事變此謂方便變問云何誰修變辯
答於虛空為九或於虛空為五一切人以作
第四禪自在是其修變辯復說色界第四禪
以作勝故是其修變辯復說四禪二自在是
其修變辯問云何當起變答此比丘修欲定
勝行相應如意足精進定心定慧定亦如是
欲者欲樂作變定者心不亂彼坐禪人欲樂
變變意修行定受持四種精進未生惡不善
法為不生已生惡不善法為斷未生善法為
生已生善法為增長為不志為更起為修滿

此謂勝行成就者唯彼三法爲滿語言六分成就如意足者爲得如意作道唯彼法如意足復次是欲定勝行成就此謂如意足爲得如意以初義修者修彼法多修此謂修欲定勝行成就如意足彼坐禪人如是現修是其方便或退或住彼以精進令起成精進定勝行成就如意足若彼方便遲若退若驚怖彼心遲作速相意若心退作定心若心驚怖作捨相彼成心定勝行成就如意足彼若無有煩惱心歡喜分別饒益不饒益修行諸法是

其修時復此法是不修時彼成分別定勝行成就如意足彼坐禪人修四如意足以作自在心其身隨心其心成隨身彼坐禪人於時安身於心安心於身以由身心變以由心身變以由身心受持以由心身受持或樂想或輕想著於身於著成住彼坐禪人如是現修成最輕其身成最軟最堪受持如鐵丸爲火所燒隨意作物如是以修心成身輕以輕故入第四禪安詳念出能分別虛空以智受持如是於虛空此身當起以智受持於虛空成

起如風吹綿縷於是初坐禪人不當速遠行何故其來作觀當起怖畏若有怖其禪成退是故初坐禪人不當速遠行以次第當行最初以一尺漸漸上以觀復依彼相作精進一尋以此方便次第隨其所樂當起問彼坐禪人於虛空或從禪退彼從虛空轉當落地耶答不然是從其先生處起若遠行退者還至先生處其見自身如先生有神通人是其止法彼坐禪人如是次第作觀至受持自在作不一種變以一成多以多成一或現徹過壁

徹過牆徹過山身行無礙猶如虛空沒或出猶如在水於水上行猶如行地行於虛空猶如飛鳥手摸日月如是大神通如是大小身乃起至于梵世以一成多者以一令多或一百或一千或一萬等以變入第四禪安詳出次第以智受持我當多成多如小路阿羅漢以多成一者欲轉多為一以智受持我當轉多成一如長老小路阿羅漢或現或不現徹過壁徹過牆徹過山行不障礙猶如虛空彼坐禪人如是以心修行虛空一切入

入第四禪安詳出徹過壁徹過牆徹過山已轉成轉以智受持此當成虛空已成虛空彼坐禪人於虛空徹過壁徹過牆徹過山行不障礙猶如虛空或現者何義開或不現者何義不開彼坐禪人不開令開徹過壁徹過牆徹過山行不障礙此何義於地令作出沒十猶如在水彼坐禪人如是以心修行水一切入於第四禪安詳出轉地作隔以智受持此當成水彼坐禪人於地成出沒猶如性水於水上行心不障礙猶如行地彼坐禪人如是

以心修行地一切入入第四禪安詳出轉水作隔以智受持此當成地已成地彼坐禪人於水行不障礙如行性地行於虛空猶如飛鳥於是三行步行風行心行於是坐禪人得地一切入定於虛空受持道路以步行若得風一切入定受持風如綿縷如風行以心行令滿身心或樂想或輕想以著身身已輕以心行行如飛鳥如是以心行行已手摸日月如是神通如是神力彼坐禪人有禪人有神通得心自在以如是修行心入第四禪安詳

出手摸日月以智受持此當成近手彼成近
 手彼坐禪人或坐或卧以手摸捫日月起身
 乃至梵世彼坐禪人有神通得心自在樂行
 梵世如是四如意足以如是修行心於遠受
 持近於近受持遠或多受持少或少受持多
 以天眼見梵天色以天耳聞梵天聲以他心
 智知梵天心彼坐禪人三行以二行行於梵
 世是法於一切受持變受持變已竟
 爾時坐禪人欲起變意如是修四如意足以
 心得自在安身於心安心於身由身安心

以由心安身由身受持心以由心受持身
 或樂想或輕想著於身已著身已著
 成住如是坐禪人現修其身成最輕最輕堪
 受持如鐵丸為火所燒隨意作物如是坐禪
 人已如是修行心成次堪受持令滿身心彼
 坐禪人若樂除自形色作童子形六入第四禪
 安詳出次第轉童子形已轉以智受持我當
 成童子形如是作意成童子形如是龍形鳳
 凰形夜叉形阿脩羅形帝釋形梵形海形山
 形林形師子形虎形豹形象形馬形步軍形

已轉以智受持我當成步行軍如是作意成
步行軍問受持變作變何差別答以受持變
不捨形色受持以作變捨形色此謂差別變作

竟已

爾時坐禪人欲起意所造變如是心得自在
修如意足入第四禪安詳出於其身內作意
猶如空瓶彼坐禪人如是作意於空自身內
隨其所樂為變化隨其轉已轉以智受持隨
其當成如是作意成隨相似以此方便多作
變化作變化已成行若坐禪人以所化身欲

向梵世於梵世前即化自身如梵形隨意所
造一切身分具足諸根不少若神通人於此
逍遙彼所化人亦復逍遙若神通人於此若
坐卧現出煙炎若問若答彼所化人亦坐亦
卧亦出煙炎亦問亦答是其神通所造變化
彼所化人亦以隨作如是等第十
云何散句變所造色於至時分別是時彼不
現未至時分別於其間樂說彼受持成不現
若不作分別時念念不現於化人無壽命根
所化飲食事變種智成九事小事大事不可

變意所造
竟已

說事過去事未來事現在事內事外事

事散句
已竟

問天耳誰起云何當起答八一切入彼二一切入於第四禪得自在從自性耳起天耳界復說云何色界於四禪得自在是其能起復說於四禪亦起問云何當令起答初坐禪人如是修四如意足以心得自在入第四禪安詳出次第依自性耳界若遠聲作意聲相或近聲作意聲相若大聲作意大聲相若細聲作意細聲相若東方聲作意聲相如是於一

切方彼坐禪人如是以修行心清白以耳界清淨令心行增長彼坐禪人以天耳界清淨過人耳聞兩聲所謂天聲人聲或遠或近於是先師說初坐禪人先聞於自身衆生聲從此復聞身外衆生聲從此復聞依所住處衆生聲如是次第作意增長復說初坐禪人不能如是先聞自身衆生聲何以故不能聞細聲以自性耳非其境界初坐禪人遠螺鼓等聲彼聲依自性耳以天耳智應作意作聲相令起天耳智或細聲或大聲或遠聲或近聲

唯天耳應耳於是初坐禪人不應作意於最
可畏何以故於可愛聲應說欲愛於可畏聲
應說驚怖耳畏智彼成三事小事現在事外
事若失自性耳天耳界亦失於是得聲聞自
在聞于世界聲從彼緣覺最多如來聞無數

天耳
已竟

問他心智誰能起云何應起答光一切入於
第四禪得自在得天眼起他心智云何應起
者初坐禪人如是修四如意足以心得自在
清白不動入光一切入於第四禪安詳出從

初以光令滿其身以天眼見其自心意色此
依色意識起如是知以自心變見色變此色
從喜根所起此色從憂根所起此色從捨根
所起若與喜根相應心現起意色如酪酥色
若與憂根相應心現起成如紫色若與捨根
相應心現起成如蜜色若與愛欲相應心現
起成如黃色若與瞋恚相應心現起成如黑
色若與明相應心現起成如濁色若與信相
應及智相應心現起成如清色彼坐禪人如
是以自身變分別色變爾時以光令滿他身

以天眼見他心意色彼以心變分別色變以
色變分別心變如是分別起他心智已起他
心智除色變分別唯取心事彼坐禪人如是
以修行心清白或有愛心知有愛心或無愛
心知無愛心若有瞋恚心知有瞋恚心若無
瞋恚心知無瞋恚心如是一切可知他心智
者其事八小事大事道事無量事過去事未
來事現在事外事彼無漏他心非凡夫境界
生無色處衆生心唯佛境界若聲聞得自在
知一千世界心從此緣覺最多如來無量心

竟智
問憶宿命智誰能起幾種憶宿命智云何應
起答八一切入二一切入於第四禪心得自
在是其能起憶宿命智復說云何色界處答
於第四禪心得自在是其能起復說於四禪
得起幾種憶宿命答三種憶宿命一者多持
生二者生所造三者修行所成於是多持生
者以四行憶宿命智善取彼相故見彼分相
故諸根分明故攝彼性故此四行多持生憶
宿命於彼最勝彼憶七宿命諸天諸龍諸鳳

嵐以生所成憶宿命於彼最勝憶十四宿命
修行所成者修如意足問云何應起憶宿命
答初坐禪人如是修四如意足以信得自在
清白至不動從現坐處於一日所作事或以
身或以意或以口憶一切事如是於夜所作
如是一日二日次第乃至一月憶被一切事
如是二月所作事如是次第乃至一年所作
事如是二年三年百年所作事如是乃至初
生所作事憶彼一切爾時久遠過去心心數
法有後生心心數法現生依初心心數法得

生以心相續生現觀因緣憶識流轉兩俱不
斷於此世生於彼世生彼坐禪人如是以心
修行清白憶宿命不一種如是一生一生三
生四生等如是一切初坐禪人於此生已憶
一切若坐禪人不能憶彼生彼不應捨精進
更重令起禪第十已起禪善哉令自在如磨鏡法
善哉已得自在現憶如初於彼成憶若自從
一生出彼心成憶彼最樂已見方便不可憶
畜生生及無色生及無想生不可憶無想性
故長老輪毗多於彼最勝憶宿命智七種小

大不應說過去內外內外於過去已所得道
果或國或村當憶彼成過去想憶宿命智從
智憶陰相續憶宿命智從此外道憶四十劫
過彼不能憶身無力故聖聲聞憶一萬劫從
此最大聲聞從彼最大緣覺從彼如來正遍
覺自他宿命及行及處一切餘唯憶自宿命
少憶他宿命正遍覺隨其所樂憶一切餘次
第憶正遍覺若入三昧若不入三昧若不入
三昧常憶餘唯入三昧憶宿命
智已竟
問天眼誰起幾種天眼云何能起天眼答先

明爲九或光明爲五或光明一切入事於第
四禪得自在有眼性是其所能起幾種天眼
者答二種天眼業果報所成修行所成於是
典藏天眼從果報所成是以得見寶藏或有
珠或無珠修行所成者修行四如意足云何
能起天眼者初坐禪人如是修四如意足第十
心得自在清白至不動光一切入入第四禪
作意光想及日想受持此日如夜此夜如日
以心無礙無所著現修行心成有光明彼坐
禪人修行其心成有光明無闇障礙過日光

明彼坐禪人如是心修行以光明令滿於內
作意色形以智令滿光明彼非天眼以智見
內光明色此謂天眼彼坐禪人以天眼清淨
過人眼見衆生或終或生或麤或妙或善色
或醜色生於善趣生於惡趣如業所作如是
一切衆生於是若能起天眼此煩惱彼所應
斷所謂疑不正憶懈怠睡眠慢邪喜惡口急
疾精進遲緩精進多語種種想景觀色此煩
惱以此一一成就若令起天眼其定成退若
其定退光明亦失見色亦失是故彼煩惱善

哉應斷若已斷此煩惱若復不得定自在以
不自在天眼成小彼坐禪人以小天眼知少
光明見色亦小是故世尊說是時我小定是
時我小眼我以小眼知少光明我見小色是
時我無量三昧是時我無量天眼我以此無
量天眼我知無量光明我見無量色於是初
生禪人非可愛色非可畏怖色如初說過天
眼五種事所謂小事現事內事外事內外事
依天眼生四智未來分智自所作業智如行
業智業果報智於是以前未來分智於未來色

當起知之以自所作業智見他人所造業以此業此人當往彼趣以如行業智見人生趣以此業此人先生此智之以業果報智至此時至此趣至此煩惱至此方便此業應熟此業不應熟此業應多受此業應少受智之於是聲聞得自在見一千世間從此緣覺見最多如來見無量大眼已竟於是此散句以天眼為見色於一種修行定唯見色不聞聲若以天耳為聞聲於一種修行定唯聞聲不見色若為見聞二俱修行定

亦見亦聞若為見聞知他心修行於定亦見聞知他心若為見一方修行於定非見餘方不聞不知他心若不少修行於定於一切方亦見亦聞亦知他心五神通世間神通有漏色界繫凡夫共若善神通學人及凡夫共或阿羅漢無記神通五神通不於無色界生解脫說神通已竟分別慧品第十

問云何慧何相何味何起何處何功德慧者何義幾功德為得般若幾種般若答意事如

見此謂般若復次作意饒益不饒益作意莊嚴此謂般若如阿毗曇中說云何般若是般若若是慧是智是擇法妙相隨觀彼觀聰明曉了分別思惟見大易悟牽正智慧鈎慧根慧力慧仗慧殿慧光慧明慧燈慧寶不愚癡擇法正見此謂般若如達為相擇為味不愚癡十一為起四諦為處復次了義光明為相入正法為味除無明闇為起四辯為處何功德者般若無量功德當以略聞此偈
以慧淨諸戒 入禪亦二慧 以慧修諸道

以慧見彼果	般若為勝善	慧眼最無上
慧退是穢污	慧增長無上	慧破諸外論
非世法所著	有慧人最妙	顯說善語言
此世及彼世	解脫聞苦樂	諸義及精進
勇猛有慧人	悉見此諸法	因緣諸語言
教誡及名色	彼即四諦語	是有慧境界
以慧除眾惡	愛瞋恚無明	以智除生死
除餘不可除		

問慧者何義答智義能除為義幾功德為得慧者十一功德尋修多羅義多善事清淨居

止觀四諦作分明處心停住常在禪無蓋心
離無智慧人修行智慧人樂著幾種慧者答
二種三種四種問云何二種慧答所謂世慧
出世慧於是聖道果相應慧是出世慧餘是
世慧世慧者有漏有結有縛是流是軛是蓋
是所觸是起是有煩惱出世慧者無漏無結
無縛無流無軛無蓋無所觸無起無煩惱三
種慧者思慧聞慧修慧於是不從他聞若自
作業智若得隨諦相應智於功及用處此謂
思慧於此處從他聞得慧此謂聞慧若入三

昧彼慧悉修是修慧復次三種慧來曉了去
曉了方便曉了於是現作意此不善法成退
善法成增長於是慧此謂來曉了復作意此
不善法增長善法成退於是慧此謂去曉了
於此一切方便慧此謂方便曉了復次三種
慧聚慧不聚慧非聚非非聚慧三地善慧此
謂聚慧於四道慧是謂不聚慧於四地及果
報於三地事有記慧此謂非聚非非聚慧四
種慧者自作業智隨諦相應智道等分智果
等分智於是十處正見是謂自作業智若見

陰或無常或苦或無我如是相似忍此謂隨
 諦相似智於四道慧此謂道分智於四果慧
 此謂果等分智復次四種慧欲界慧色界慧
 無色界慧無繫慧於是欲界善有記慧此謂
 欲界慧色界善有記慧此謂色界慧無色界
 善有記慧此謂無色界慧於道果慧此謂無
 繫慧復次四種慧法智比智他心智等智於
 四道及於四果慧此謂法智彼坐禪人以此
 法智成就過去未來現在智久過去亦知未
 來亦知此諦智此謂比智知他心此謂他心

智除此三智餘慧此謂等智復次四種慧有
 慧為聚非為非聚有慧為非聚非為聚有無
 為聚亦為非聚有慧非為聚非為聚於是
 欲界善慧是慧為聚非不為聚於四道慧為
 非聚不為聚於色界及無色界善慧是慧為
 聚亦為非聚於四地果報於三地事有記慧
 是慧非為聚亦非為非聚復次四種慧有慧
 有為厭患非為達有慧為達非為厭患有慧
 為厭患非為達有慧不為厭患亦不為達於
 是慧為厭欲不為通達神通及不通達四諦

附十

十五

此謂慧為獸患不為達現得獸欲以慧達神通非達四諦此謂般若為達非為獸患於四道慧為獸患亦為達餘慧非為獸患亦非為達復次四種慧義辯法辯辭辯樂說辯於義智此謂義辯於法智此謂法辯於說辭慧此謂辭辯於智智此謂樂說辯於因果智義諸辯於因智法辯於法辯樂說辭辯於智智樂說辯復次於苦及滅智此謂義辯於集及道智此謂法辯於說法辭此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次知法者所謂修多羅祇夜闍

永樂北藏

解脫道論

柯羅界伽陀優陀那伊底跋多伽闍多伽阿浮多達摩鞞佛略此謂法辯知彼此義此所說法是其義此謂義辯說法辭智此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次於眼智此謂法辯眼智為見此謂義辯於說法辭智此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次四種慧若智若集若苦滅智於是道等分智若相應智若智若集相應智若智若滅修行相應智具足智道智解脫道分別慧品已竟

解脫道論卷第九

第一二四册

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

音釋

縷力主切 摸未各切 螺落戎切 酪盧各切 酥
素姑切 緩今管切 也

解脫道論卷第十

納一

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十一之一

於是初坐禪人樂脫老死樂除生死因樂除

無明闇樂斷愛繩樂得聖慧於五處當起方

便所謂陰方便入方便界方便因緣方便聖

諦方便問云何陰方便答五陰色陰受陰想

陰行陰識陰

問云何色陰答四大四大所造色云何四大

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

地界水界火界風界云何地界堅性堅相此
謂地界云何水界水濕和合色此謂水界云
何火界火煖熟色此謂火界云何風界風持
色此謂風界初坐禪人以二行取諸蓋以略
以廣如說觀四大如是可知云何四大所造
色眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入
味入女根男根命根身作口作虛空界色輕
色軟色堪受持色增長色相續色生色老色
無常搏食處色眼色云何眼入以是見色有
對依彼眼識起此謂眼入復次依眼精肉搏

白黑眼珠三圓於肉血風痰唾五重內住如
半芥子大如蟻子頭初業所成四大所造火
大最多此清淨色謂為眼入如大德舍利弗
所說以眼識清淨見諸色或小或微如牖柯
喻云何耳入以是聞聲於是聲有對依耳識
起此謂耳入復次於二孔赤毛為邊依膜三
如青豆莖初業所造空大最多四大所造清
淨色此謂耳入云何鼻入以是聞香於是香
有對依鼻識起此謂鼻入復次於鼻孔中三
和合依細孔住如拘毗陀羅形初業所造風

大最多四大所造清淨色此謂鼻入云何舌
入以是知味於是味有對依舌識起此謂舌
入復次於舌肉上兩指大住如鬱波羅花形
初業所造水大最多四大所造清淨色此謂
舌入云何身入以是覺觸於是觸有對依身
識起此謂身入復次除毛髮爪齒二所餘不受
於一切受身初業所造地大最多四大所造
清淨色此謂身入是可見色此謂色入是有
對聲是謂聲入是有對香此謂香入是有對
味此謂味入是女性是女根是男性是男根

是隨守護業所成色此謂命根是以身令現諸行名行此謂身作是以口令現諸行名行此謂口作是色分別此謂虛空界是色輕性此謂色輕是色軟性此謂色軟是色堪受持性此謂色堪受持此三種是身不懈怠性是諸入聚此謂色聚是色聚此謂色相續是色令起此謂色生是令色熟此謂色老是色敗壞所謂色無常以氣味衆衆生得立此謂氣味搏食色依界及意識界起此謂界處色是諸界懈怠此謂睡眠色此二十六所造色及

四大成三十色間四大及四大所造色云何差別答四大依四大共生四大所造色依四大生四大所造色非四大所依亦非四大所造色所依如三杖得倚如是四大可知如三杖影倚如是四大所造色可知此謂差別於是坐禪人此三十色以五行可知所勝如是論一以令起以聚以生以種種以一問云何以令起答九色業因緣所起所謂眼入耳入鼻入舌入身入女根男根命根處色二色心因緣所起所謂身作口作一色時節心所起所謂

聲入四色時心食因緣所起所謂色輕色軟
色堪受持眠色十二色四因緣所起所謂色
入舌入味入虛空界色聚色相續色色生搏
食四界二色無有所起所謂色老色無常復
次生緣老老緣無常如是以令起所勝可知
問云何以聚答九聚業所起九聚心所起六
聚時節所起三聚食所起問云何九聚業所
起答所謂眼十耳十鼻十舌十身十女根十
男根十處十命根九問云何名眼十答眼睛
淨四界是其處復依四界色香味觸命根眼

清淨此十法共生不相離此謂聚是謂眼十
此起是生此熟謂老此壞是無常此分別是
虛空界此四法彼聚共起此眼依於十老時
生第二眼十彼二種十聚此謂聚彼隨逐此
謂相續此六法彼共起彼復第二眼十依於
老時生第三眼十是第二及第三眼十此謂
聚唯彼法隨逐此謂相續初十散壞第二十
老第三十起彼成一刹那如是所起眼十彼
聞不可知刹那輕速故不現世間知有彼坐
禪人見眼相續如江流如燈炎相續此謂眼

十如是耳十鼻十舌十身十女根十男根十
命根九以廣可知問云何九聚心所起答清
淨八義清淨身作九清淨口作十清淨輕九
輕身作十輕口作十一清淨眼九眼身作十
眼口作十一問云何名清淨八心所起答四
界依界色香味觸此八法共生不相雜彼十
是名清淨八彼起是生彼熟是老彼壞是無
常彼分別是虛空界此四法彼隨起彼清淨
八於壞時與第二心共起第二清淨八初清
淨壞第二清淨起於一剎那起此非展轉爲

聚以與三所起所聚如是清淨輕九及清淨
眼九六作聚非初壞非第二起無一剎那何
故不一心二作令起餘如初說問云何六聚
時節所起答清淨八清淨聲九清淨輕九輕
聲十清淨眼九眼聲十外聚成二清淨八及
聲九問云何三聚食所起答清淨八清淨輕
九清淨眼九時節食所起聚相續業處相似
可知餘如初說命九天聚於欲界於業處所
成八聚以壽命活鼻舌身男女根如是輕等
三及眠此於色界無有命九聚無想梵天於

其身一切入以是得活如是以聚問云何以
 生答如男女入胎於剎那生三十色起所謂
 處十身十或女根十或男根十不男不女二
 十色起所謂處十身十於欲界化生滿根入
 男女於生剎那七十色起所謂處十身十眼
 十耳十鼻十舌十或女根十或男根十或於
 惡趣化生生育女人男人於其生剎那六十
 色起除眼十如是生聾人六十色起除耳十
 生育聾人五十色起除眼十耳十惡趣化生
 滿根入或非男或非女及劫初人於其生剎

那六十色起除男女根於彼盲及非男非女
 五十色起除眼根十除非男非女根或聾非
 男非女亦五十色起除耳十及非男非女根
 或盲聾非男非女四十色起處十身十鼻十
 舌十梵天於其生剎那四十九色起處十眼
 十耳十身十命根九無想天衆生於其生剎
 那九色起命根九如是以生可知問云何以
 種種答一切色成二種所謂大細於是十二
 色大內外色入以有對義餘十八色細以無
 對義復二種色所謂內外於是五色成內眼

等五入以有境界義餘二十五外色以無境界義復有二種色命根不命根於是八色名根五內女根男根命根以依義餘二十二非命根以無依義一切色成三種所謂受色非受色有壞色於是九色有受八根及處色以業報所成義九色不受聲入身作口作色輕色軟色堪受持色老色無常及眠非業報所成義餘十二色有壞彼以二種義復有三種色所謂可見有對非可見有對不可見無對於是一色可見有對所謂色入以見義以觸

義十一色不可見有對除色入餘大色以不見義以觸義十八色不可見無對餘細色不可見義不可觸義一切色成四種所謂自性色形色相色分別色於是十九自性色餘十二大色女根男根命根水界搏食處色眠色以畢竟義七形色所謂身作口作色輕色軟色堪受持色受色相續自性色以變三相色色生色老色無常以有為相義一色分別色所謂虛空界以聚分別義於是自性色彼成分別餘無分別如是以種種分別問云何以

一種當分別答一切色非因非無因因不相
 應有緣有為世所攝有漏有縛有結有流有
 軌有蓋所觸有趣有煩惱無記無事非心數
 心不相應小欲界繫不定非乘不與樂共起
 不與苦共起不苦不樂共起不令聚非不令
 聚非學非非學非見所斷非思惟所斷如是
 以一種所勝可知此謂色陰
 問云何受陰答以相一受以彼心受持成一
 由處二受所謂身受意受由自性三受樂受
 苦受不苦不樂受由法四受善受不善受報

受事受由根五受樂根苦根喜根憂根捨根
 由黑白六受有漏樂受無漏樂受有漏苦受
 無漏若受有漏不苦不樂受無漏不苦不樂
 受由門七受從眼觸生受從耳觸生受從鼻
 觸生受從舌觸生受從身觸生受從意界觸
 生受從意識界觸生受以廣成十一一百八受六
 依愛起受六依出離起受六依愛憂起受六
 依出離憂起受六依愛捨起受六依出離捨
 起受此六六成三十六於三時三三十六此
 謂受陰

問云何想陰答以想一相以心知事以黑白
二想謂顛倒想不顛倒想以由不善三想謂
欲想瞋恚想害想以由善三想謂出離想不
瞋恚想不害想以不知義性處門四想謂不
淨淨想於苦樂想於無常常想於無我我想
以由知義性處四想不淨想苦想無常想無
我想以由毗尼五想於不淨淨想於不淨不
淨想於淨不淨想於淨淨想疑想以由事六
想色想聲想香想味想觸想法想以由門七
想從眼觸生想從耳觸生想從鼻觸生想從

舌觸生想從身觸生想從意境觸生想從意
識界觸生想如是種種想可知此謂想陰
問云何行陰答觸思覺觀喜心精進念定慧
命根蓋不貪不瞋慙愧猗欲解脫捨作意貪
瞋恚無明慢見調戲疑懈怠無慙無愧除受
想一切心數法行陰於是觸者是心觸事如
日光觸壁是其想足處思者是心動如作宅
種地是其事門足處覺者是心行如以心誦
經是其想足處觀者是心觀事如隨思義是
其覺足處喜者是心歡喜如人得物是其踊

雖足處心者是心清如呪令水清彼四須陀
洹分足處精進者是心勇猛如壯牛堪重彼
八事處足處念者是心守護如持油鉢彼四
念處足處定者是心專一如殿裏燈彼四禪
足處慧者是心見如人有眼彼四聖諦足處
命根者是無色法第一是壽命如鬱波羅水彼名
色足處蓋者是心惡止離如人樂命離毒彼
四禪行足處不貪者是心捨著如得脫責彼
離出足處不瞋者是心不瞋怒如猫皮彼四
無量足處慙者是心羞恥於作惡如憎惡屎

屎彼自身依足處愧者是心畏於作惡如畏
官長彼世依足處猗者是心動搖滅如憂熱
人冷水洗浴彼喜足處欲者樂作善如有信
檀越彼四如意足處解脫者是心屈曲如水
流深處彼覺觀足處捨者是心不去來如人
執稱彼精進等足處作意者是心令起法則
如人執柁彼善不善足處貪者是心攝受如
鵝鳥彼可愛可樂色足處瞋恚者是心踊躍
如瞋恚蛇彼十瞋恚處足處無明者是心無
所見如盲人彼四顛倒足處慢者是心舉如

共相撲彼三種足處見者是心取執如盲人
摸象彼從他聞聲不正憶足處調者是心不
寂寂猶如沸水彼速精進足處悔者是心退
如愛不淨彼以作惡善退足處疑者是心不
一取執如人行遠國惑於二道彼不正作意
足處懈怠者是心懶惰如蛇藏螫彼八懶處
足處無慙者是心於作惡無羞耻如梅陀羅
人彼不恭敬足處無愧者是心於作惡無畏
如惡王彼六不恭敬足處此謂行陰
問云何識陰答眼識耳識鼻識舌識身識意

界意識界於是眼識者依眼緣色生識是謂
眼識耳識者依耳緣聲生識是謂耳識鼻識
者依鼻緣香生識是謂鼻識舌識者依舌緣
味生識是謂舌識身識者依身緣觸生識是
謂身識意界者依處五事依二事五識若前
後次第生識此謂意識界者除此六識
餘心此謂意識界此七識以三行所勝可知
如是以處事以事以法問云何以處事答五
識種種處種種事意界及意識界一處意界
五事意識界六事五識者內法內處外事意

界內法外處外事意識界內法外處內事亦
外事六識者初生處初生事意識界於入體
刹那共生處初以生處於無色有無處一切
事如是以處事可知問云何以事答五識一
一受其境界非一一次第生不前不後生不
散起以五識不知所有法除初起以意界不
知所有法除意轉以六識不安威儀以迅速
安之以六識不受持身業口業以六識不受
善不善法以迅速受之以六識不入定不安
詳起以迅速入定以後分安詳以六識不終

不生或以後分或以彼事終以果報意識界
生以六識不眠不覺不見夢以後分眠以轉
意覺以迅速夢見如是以事可知問云何以
法答五識有覺有觀意界有覺有觀意識界
設有覺有觀設無覺少觀設無覺無觀五識
與捨共行身識設與樂共行設苦與苦共行
意識界設與喜共行設與憂共行設與捨共
行五識果報意界設果報設方便意識界設
善設不善設果報設方便六識無因無起世
間法有漏有結有縛有流有厄有蓋所觸有

取有煩惱不以見所斷不以思惟所斷非為聚非非為聚非學非非學少欲界繫不定非乘意識界一切壞如是以法勝可知此謂識陰此謂五陰

復次此五陰以四行所勝可知如是以句義以相以分別以攝問云何以句義答色者現義受者可受義想者知義行者作義識者解義陰者種類集義如是以句義可知問云何以想答色者自色相如見刺彼四大足處受者彼受相如癩惡病彼觸足處想者持相為

相如作像貌彼觸足處行者和合為相如轉輪彼觸足處識者識知相如知味彼名色足處如是以相可知問云何以分別答三種陰分別五陰五受陰五法陰於是五陰者一切有為法五受陰者一切有漏法五法陰者戒十一陰定陰慧陰解脫陰解脫知見陰於此五受陰是可樂如是以分別可知問云何以攝答三種攝入攝界攝諦攝於是色陰十一入所攝三陰法入所攝識陰入所攝色陰十一界所攝三陰法界所攝識陰七界所攝戒陰

定陰慧陰解脫知見陰法入及法界所攝解脫陰法入及意入及法界意識界所攝五陰或諦所攝或非諦所攝五受陰苦諦及習諦所攝戒陰定陰慧陰道諦所攝解脫陰非諦所攝解脫知見陰苦諦所攝有法是陰所攝非諦所攝有法是諦所攝非陰所攝有法是陰所攝亦諦所攝有法非陰所攝亦非諦所攝於是非根所縛色及與道相應沙門果是陰所攝非諦所攝泥洹是諦所攝非陰所攝三諦是陰所攝亦諦所攝制者非陰所攝亦

非諦所攝如是以行於陰知分別方便此謂陰方便陰方便已竟問云何入方便答十二入眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入於是眼入者是界清淨以是見色色入者界色形模是眼境界耳入者是界清淨以是聞聲聲入者是界鳴耳境界鼻入者是界清淨以是嗅香香入者界香鼻境界舌入者是界清淨以是知味味入者是界氣味舌境界身入者是界清淨以是觸細滑觸入者是地界

火界風界堅軟冷暖身境界意入者是七識
 界法入者是三無色陰及十八細色及泥洹
 此謂十二入復次此十二入以五行所勝可
 知如是以句義以境界以緣以彼夾勝心起
 以攝問云何以句義答眼者見義色者現義
 耳者聞義聲者鳴義鼻者嗅義香者芳義舌
 者嘗義味者氣味爲義身者正持義觸者可
 觸義意者知義法者無命義入者無色法門
 義處義受持義如是以句義可知問云何以
 境界答眼耳不至境界鼻舌身至境界意俱

約一
十二

境界復有說耳者至境界何故唯有近障不
 聞聲如說呪術復說眼者於其自境界至境
 界何故壁外不見如是以境界可知問云何
 以緣答緣眼色光作意生眼識於是眼者爲
 眼識以四緣成緣初生依根有緣色者以三
 緣成緣初生事有緣光者以三緣成緣初生
 依有緣作意者以二緣成緣次第非有緣緣
 耳聲空作意得生耳識以此分別當分別緣
 鼻香風作意得生鼻識緣舌味水作意得生
 舌識緣身觸作意得生身識緣意法解脫作

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

意得生意識於是意者是後分心法者是法
 事此成四種六內入過去現在未來第一種
 五外入過去未來現在離除非入根是第二
 種法入第三種十一種制名者所謂衆生方
 時犯罪頭陀一切相無所有入定事滅禪定
 實思惟不實思惟是第四種此謂法事專心
 者心隨如理作意者於意門轉意識者速心
 於是意者為意識以依緣成緣法者以事緣
 成緣解脫者以依緣成緣作意者以二緣成
 緣次第緣有緣如是以緣可知問云何以夾

勝心起於眼門成三種除夾上中下於是上
 事以夾成七心無間生阿毗地獄從有分心
 轉見心所受心分別心令起心速心彼事心
 於是有分心者是於此有根心如牽縷轉心
 者於眼門色事夾緣故以緣展轉諸界依處
 有分心成起有分心次第彼為見色事成轉
 生轉心轉心次第依眼應轉現得見生見心
 見心次第已見以心現受生受心受心次第
 以受義現分別生分別心分別心次第以分
 別義現今起生令起心令起心次第以令起

義由業心速行速行心次第以速行義不以
 方便生彼事果報心從彼更度有分心問何
 譬喻答如王殿上閉城門卧瘧女摩王足夫
 人坐大臣及直閤列在王前聾人守門依城
 門住時守園人取菴羅果打門王聞聲覺王
 勅瘧女汝當開門瘧女即奉命以相貌語聾
 人言聾人解意即開城門見菴羅果王捉刀
 女受果將入現於大臣大臣授與夫人夫人
 洗淨或熟或生各安一處然後奉王王得食
 之食已即說彼功德非功德還復更眠如是

如王卧如有分心可知如守園人取菴羅果
 打門如是於眼門色事夾可知如王聞彼聲
 王覺教瘧女開門如是以緣展轉界依處有
 分心起可知如瘧女以相貌教聾人開門如
 是轉心可知如聾人開門見菴羅果如是眼
 識可知如捉刀女受彼果將現^{十四}大臣如是受
 持心可知如大臣取果授與夫人如是分別
 心可知如夫人洗淨或熟或生各安一處然
 後與王如是令起心可知如王食彼果如是
 速心可知如王食已說彼功德非功德利如

是彼事果報心可知如王更眠如有分心
 度可知於是眼門以中事夾速心無間度彼
 有心以夾下事令起心無間度有分心如是
 餘於門可知於意門無事夾以作意緣以解
 脫行於意門成取事於是於上事三心生有
 分心轉心速心彼事心於中及下事二心生
 轉心及速心於是可受不可受中事以種種
 緣種種受可知以正作意非正作意緣種種
 善不善可知如是彼夾勝心起可知問云何
 以攝答三種攝陰攝界攝諦攝於是十八色

陰所攝意入識陰所攝法入餘泥洹四陰所
 攝十一入十一界所攝意入七界所攝五內
 入苦諦所攝五外入或苦諦所攝或非苦諦
 所攝意入或苦諦所攝或非苦諦所攝法入
 或四諦所攝或非苦諦所攝如是所攝可知
 如是以此行於入智令起方便十五此謂入方便
入方便
 已竟
 問云何界方便答十八界眼界色界眼識界
 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法界意識

界於是眼清淨眼界色形色界眼識眼識界如是餘可知於五門轉事意界受果報意界唯法入餘法界六識界餘心意識界餘如入廣說於是十界色陰所攝法界餘泥洹四陰所攝七界識陰所攝十一界十一入所攝七界意入所攝十一界苦諦所攝五界或苦諦所攝或非諦所攝法界四諦所攝或非諦所攝意識界或苦諦所攝或非諦所攝問云何說化境界答唯此法陰入界為境界諸說法種類和合相為陰說門相為入說自性相為

界復次世尊為利根人以陰門說苦諦為中根人以入門說苦諦為鈍根人以界門說若諦復次於名著相人以略說色以分別名說陰為著色相人以分別色以略說名說入於名色著相人以名色分別說界復次說自性處說陰說處事說入以處事說心起說界以如是等行界分別方便此謂界方便界方便已竟問云何因緣方便答無明緣行行緣識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱

如是皆苦陰起唯以無明滅則行滅以行滅則識滅以識滅則名色滅以名色滅則六入滅以六入滅則觸滅以觸滅則受滅以受滅則愛滅以愛滅則取滅以取滅則有滅以有滅則生滅以生滅則老死憂悲苦惱滅如是苦陰皆成滅於是無明者不知四諦行者身一口意業識者入胎一念心名識名色者共相續心起心數法及迦羅邏色六入者六內入觸者六觸身受者六受身愛者六愛身取者四取有者是業能起欲色無色有生者於有

陰起老者陰熟死者陰散壞問何故無明緣行何故生緣老死答於此無聞凡夫於四諦不知故五受陰長夜樂著我物成彼所觸此我物此我身如有樂著樂和合為有思惟彼思惟使非智所處為得有成住於有如種在耕熟田無彼識為有滅此謂無明緣行彼無明所起行思入有著於有相事成為聚於轉有起相續識於有隨心非斷是故行緣識如除日無光明住地增長如是除識無名色於無體住增長如菴相倚展轉相依是故識

緣名色依處餘名共生起意入增長依名命
四大及食時緣餘五入起增長非餘此緣是
故名色緣六入餘根境界識和合起觸是故
六入緣觸以觸受或苦或樂或不苦不樂非
所觸是故觸緣受癡凡夫受樂成著復更覓
受苦彼對治覓樂若受不苦不樂受捨是故
受緣愛以渴愛急取愛處是故愛緣取彼有
取作事為有種是故取緣有以如業所勝生
於諸趣是故有生以生成老死是故生緣老
死如穀為種緣如是無明緣行可知如種為

芽緣如是行緣識可知如芽為葉緣如是識
緣名色可知如葉為枝緣如是名色緣六入
可知如枝為樹緣如是六入緣觸可知如樹
為花緣如是觸緣受可知如花為汁緣如是
受緣愛可知如汁為米緣如是愛緣取可知
如米為種緣如是取緣有可知如種為芽緣
有如是緣生可知如是起種相續如是前際
不可知後際亦不可知如是生無明為初因
緣相續其前際不可知後際亦不可知問無
明何緣答唯無明為無明緣使為纏緣纏為

使緣初為初後為後復次一切諸煩惱成無
 明緣如佛所說從漏集起無明集復次如一
 心法以眼見色癡人起愛於此時淨樂者心
 癡此謂無明思著是無明緣行心著此行緣
 識知相應心數法及彼所造色是識緣名色
 從愛生喜緣喜故喜色緣故諸根清淨是名
 色緣六入無明觸是六入緣觸喜觸緣受欲
 受緣愛以著取淨樂是愛緣取以著思是取
 緣有彼法起是有緣生住已是老念散壞是
 死如是於一刹那成十二因緣問彼十二因

緣分幾名煩惱幾名業幾果報幾過去幾未
 來幾現在幾因緣幾已起云何因緣云何因
 緣法此二何差別何因緣深性答三煩惱無
 明愛取二業行有餘七果報於是名煩惱者
 成因為有後生如畫師色其事不自生如畫
 師色事煩惱令起有緣得生如種種色二過
 去無明及行二未來生老死餘八現在如是
 以取三時無始生死相續可知十二分因緣
 者不應說除十二因緣亦不應說爾時云何
 因緣此十二法如次第展轉因故此謂因緣

起十二因緣分已起法此二何差別者因緣者諸行異非成就不可說或有為或無為不應說以起因緣法行已成就有為此二法差別何因緣深性者以是行以是相成無明行緣彼行彼相彼性彼聖人不他緣以慧眼通達如是一切此謂因緣深性復次此因緣以七行可知如是以三節以四略以二十行以輪以牽以分別以相攝云何以三節諸行及識其間第一節受及愛彼間第二節有及生彼間第三節於過去以業煩惱緣現在果報

是一第節以現在果報緣現在煩惱第二節以現在煩惱緣未來果報第三節第一及第三因果節及有節第二節果因節非有節有節者何義答終無間未度陰入界以初業煩惱緣故於諸趣更有生此謂有生節問云何成答彼入無明愛相應以造功德惡業凡夫彼於此時謂死以死受苦卧置死人處不見此世不見彼世失念不得念是時受生苦意念智成退身勇猛成退諸根漸漸失從身或上或下命根失燥失如多羅葉燥於此時如

眠夢以業四法起業業相趣趣相云何業是其所造或功德或非功德或重或輕或多或少如近其初所造彼業即起業相者彼處所依造業彼處即起業伴侶業相起彼於時或如現作業趣者以功德緣善趣起以非功德緣惡趣起名趣相者入胎時三事和合得生化生者依處處生是其所生處起或宮殿或坐處或山或樹或江隨其趣及共取相起彼於此時往彼或倚或坐或卧見彼或取彼於此時初所造業及業相或趣及趣相作事以

速心現起滅命終去速心無間共命根滅成命終心無間次第以速心起唯彼業或彼業相或起或取相作事果報心處度於後有如燈然燈如從火珠出火彼節心起故如伴侶於母腹依父母不淨三十色業所成起起處身有十彼於老剎那無心過節四十六色成起業所造三十食節所成二色及八無心過節色於老剎那共第二心五十四色成起業所成三十食時所成三色及八如是起識緣名色名色緣識如是成有節於是以三節可

知問云何以四略答無明行於過去業煩惱
略識名色六入觸受於現在果報略愛取有
於現在業煩惱略生老死於未來果報略如
是以四略可知

問云何以二十行答以取無明過去愛及取

納一

二

以煩惱相成所取以取行過去有以業相成
所取以取識名色六入觸受現在以果報相
生及老死成所取以取愛取現在以煩惱相
成所取以取有現在行以業相成所取以取
生老死未來識名色六入觸受成所取此二

十四法以取其成就成二十如阿毗曇所說
於初業有癡是無明聚是行著是愛覓是取
思是有此五法於此生有初所作業是其緣
不了諸入癡是無明聚是行著是愛覓是取
思是有此五法於此業有為未來生時緣未
來生時識度是名色清淨是入所觸是觸取
是受此二法於未來生有於此所作業是其
緣如是以二十行可知云何以輪無明緣行
行緣識乃至生緣老死如是皆苦陰起於此
皆苦陰無知此謂無明無明緣行者復如是

以輪可知云何以牽二牽所謂無明所初及老死所初於是

問云何無明所初答是說次第云何老死所初是度次第復次無明所初是有邊際面未來知道老死所初者初邊際面過去知道如

是以牽可知問云何以分別答二種卅一因緣世

間因緣及出世因緣於是無明所初是世因緣

問云何出世因緣答苦依苦信依信喜依喜踊躍依踊躍倚依倚樂依樂定依定如實知

見依如實知見獸患依獸患無欲依無欲解脫依解脫滅智此謂出世因緣復說四種因緣業煩惱為因種為因有作共業為因問云何業煩惱為因答無明所初云何種為因如種芽相續云何有作如化色云何共業為因如地雪山海日月復有說非此共業因是諸色心法時節為因無有共業如世尊說偈業不與他共 是藏他不偷 人所作功德其自得善報 如是分別可知問云何以相攝答四種相攝

陰相攝入相攝界相攝諦相攝於是無明行
 觸愛取有行陰所攝識識陰所攝名色四陰
 所攝六入二陰所攝受受陰所攝生老死色
 陰所攝及行陰所攝無明行觸受愛取有生
 老死法入所攝識意入所攝名色五內入所
 攝六入六內入所攝無明行觸受愛取有生
 老死法界所攝識意識界所攝名色五界所
 攝六入十一諦所攝無明愛取十諦所攝餘
 九苦諦所攝出世因緣道分道諦所攝因緣
 滅滅諦所攝如是以相攝可知如是以行因

緣方便可知此謂因緣方便因緣方便

解脫道論卷第十

音釋

盲盲莫耕切目無童子也 摸摸弼角切 蟄蟄直立切蟲 癩癩落孟切 模模莫胡切 覲覲許敬切
 也氣夾古洽切 痲痲烏下切 燥燥蘇到切

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

解脫道論卷第十一

納二

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十一之二

問云何聖諦方便答謂四聖諦苦聖諦苦集

經二

聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦問云何苦聖諦

答生苦老苦死苦憂苦憂悲苦惱苦苦怨

憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦

生苦者於衆生種類諸陰起此一切苦集義

老苦者以生諸界熟此失力色諸根念慧義

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

死苦者壽命滅作畏怖義憂苦者至苦處心
思惟此內燒義憂悲苦者苦至語言此內外
燒義苦苦者身苦此因苦身義惱苦者心苦
此因苦心義怨憎會苦者與不可愛衆生共
和合此作苦義愛別離苦者與可愛衆生共
分散離別此作憂苦義求不得苦者樂得與
不可愛別離樂可愛和合彼不得失樂義已
略說五受陰苦者不離五受陰苦是故以略
五受陰苦問云何五受陰答色受陰痛受陰
想受陰行受陰識受陰如陰方便廣說如是

可知於是二種苦處苦自性苦於是生苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦此謂處苦憂苦憂悲苦惱苦此謂自性苦三種苦者苦苦壞苦行苦於是身苦心苦是謂苦苦有漏樂受彼處壞是謂壞苦五受陰行若此謂苦聖諦問云何苦集聖諦答愛令復生與欲共起處處起如是欲愛有愛不有愛此愛令復生者有愛多成令有生愛若集者唯愛不共故說苦集與欲共起者唯愛令歡喜名起令染名染共染起喜起者是處

處令身性起是處歡喜是處可愛色是處歡喜如是欲愛有愛非有愛除有愛及不有愛餘愛是欲愛有愛者與常見共起非有愛者與斷見共起此謂苦集聖諦問云何苦滅聖諦答唯愛滅無餘捨遠離解脫無處此謂苦滅聖諦問不然此亦集滅何故世尊說苦滅答曰苦因滅故成不生滅應作證義是故集滅世尊說苦滅問云何苦滅道聖諦答此八正分道如是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見者四諦智正思惟者是

三善思惟正語者離四惡行正業者是離三
惡行正命者離邪命正精進者四正勤正念
者四念處正定者四禪復次若修行聖道於
泥洹知見此謂正見唯於泥洹覺是正思惟
彼斷邪語是正語斷邪業是正業彼斷邪命
是正命斷邪精進是正精進於泥洹念是正
念於泥洹專心是正定於是慧根慧力慧如
意足擇法覺分成入內正見精進根精進力
精進如意足欲如意足精進覺分四正切成
入內精進念根念力念覺分四念處成入內

正念定根定力心如意足信根信力定覺分
喜覺分捨覺分捨覺分成入內正定如是三
十七菩提法成入八正道內此謂苦滅道聖
諦此說四聖諦問何故說四聖諦不三不五
答一切疑為世間出世間果因故成四問云
何世諦果苦集世諦因果滅出世諦果道出
世諦因緣故四不三不五復次應知應斷應
證應修以四句故成四此四聖諦以十一行
可勝可知如是以句義以相以次第以略以
譬喻以分別以數以一以種種以次第廣以

相攝問云何以句義答聖諦者聖人所說名聖諦通達彼故成聖諦諦者如是義不異義自相不異義苦者苦義集者因義滅者隨滅義道者見第一義如是以句義可知問云何以相答苦者過患相集者因相滅者不生相道者方便相復次苦者逼惱相憂相有為相有邊相集者聚相因緣相和合相著相滅者出離相寂寂相無為相醍醐相道者乘相令到相見相依相如是異相可知問云何以次第答以麤義及證義初說苦諦此苦以此生

第二集此集滅是此苦滅第三滅此方便為實滅第四說道如明了醫初見病源後問病緣為滅病故如病說藥如是病如苦可知如是病因緣如集可知如是病盡如脫滅可知如是藥如道可知如是以次第可知問云何以略答生是苦令生是集苦止是滅令止是道煩惱處是苦煩惱是集斷煩惱是滅斷方便是道苦能起關身見門集能起關斷見門滅能起關常見門道能起關邪見門如是以略可知問云何以譬喻答如毒樹如是苦可

知如種如是集可知如是燒種如是滅可知
如火如是道可知如此岸有苦有怖畏如是
苦可知如流如是集可知如彼岸無苦無怖
畏如是滅可知如船能度如是道可知如擔
擔如是若可知如取擔如是集可知如置擔
如是滅可知如置擔方便如是道可知如是
以譬喻可知問云何以分別可知答四種諦
語諦各各諦第一義諦聖諦於是說實語非
不實是謂語諦於各各諦大入諸見此謂各
各諦彼諦比丘妄語愚癡法彼不妄語愚癡

法是諦泥洹者是第一義諦是聖人所修行
是聖諦於此所樂聖諦如是以分別可知問
云何以數可知答除愛於三地善不善無記
法是苦諦愛是集諦斷彼是滅諦八分道是
道諦復次除愛餘煩惱於第三地善不善無
記法是苦諦愛及餘煩惱是集諦斷彼是滅
諦道者是道諦復次除愛餘煩惱一切不善
於三地善有記法是苦諦愛及與煩惱一切
不善是集諦斷彼是滅諦道是道諦復次除
愛與煩惱及一切不善於三地不善於三地

無記法是苦諦愛及餘煩惱及一切不善於三地善此集諦斷彼是滅諦道是道諦於是覓有氣味義是愛集有結使義餘煩惱是集以可斷義以令起有義一切不善是集以令有義於三地善法是集於是愛及餘煩惱是集一切不善於三地及善或若諦或集諦遍惱憂有為有邊相故成苦諦聚因緣著和合相故成集諦如是以數可知問云何以一可知答此四諦以四行成一以諦義以如義以法義以空義如是以一可知問云何以種種

可知答二諦世諦出世諦世諦者有漏有結有縛有流有軛有蓋可觸有取有煩惱所謂苦及集出世諦者無漏無結無縛無流無軛無蓋不可觸無取無煩惱所謂滅道三諦有為滅諦無為三諦無色苦諦有色無色集諦不善道諦善滅諦無記苦諦善不善無記苦諦可知集諦可斷滅諦可證道諦應修如是以種種可知問云何以次第廣答以一種有識身是苦集我慢斷彼是滅身念是道以二種名色是苦是無明有愛是集斷彼是滅奢

摩他毗婆舍那是道以三種成所謂苦苦是
苦諦三不善根是集斷彼是滅戒定慧是道
以四種成四身性處是苦四顛倒是集斷顛
倒是滅四念處是道以五種成五趣是苦五
盡是集斷蓋是滅五根是道以六種成六觸
入是苦六愛身是集斷愛身是滅六出離法
是道以七種成七識住是苦七使是集斷七
使是滅七菩提分是道以八種成八世間法
是苦八邪邊是集斷八邪邊是滅八正分是
道以九種成九衆生居是苦九愛根法是集

斷彼是滅九正作意根法是道以十種成十
方行是苦十結使是集斷結是滅十想是道
如是以次第廣可知問云何以攝答三種攝
陰攝八攝界攝於是苦諦五陰所攝集諦及
道諦行陰所攝滅諦非陰所攝苦諦十二入
所攝三諦法入所攝苦諦十八界所攝三諦
法界所攝如是以攝可知以此行於聖諦知
令起此謂聖諦方便聖諦方便已竟
分別諦品第十二之一
爾時坐禪人已明了陰界入因緣諦已得聞

或頭陀禪以凡夫未解脫怖畏惡趣已觀惡趣怖已觀無始生死怖已觀一刹那不可得已觀三百鉾刺喻已觀燒頭愛喻未分別四聖諦爲分別聖諦當作方便當作欲當作勇猛精進專心緣念具足應令滿問云何當作答彼坐禪人初四聖諦當聞或以略或以廣或以略廣以聞以義以誦當受持是時坐禪人入寂寂坐不亂心不去來心四聖諦應令起初苦諦應令起或以陰或以入或以界陰法以自相以陰相應令起如陰方便廣說如

是當知入者以入相應令起如入方便廣說如是當知界者以界相應令起如界方便廣說如是當知彼坐禪人如是已陰入界唯有陰入界無衆生無命已令起已得行想爾時已略作二種命起所謂名色初二於是色陰十入十界色四陰意入七界是名法入法界七或名或色餘名餘色餘色餘名者以色空色者以名空名者以色不離色者以名不離如鼓聲唯依名色生依色名生如盲跛遠行問名色者何差別答名者無身色者有身名者有所

知色者無所知名者輕轉色者遲轉名無聚
色有聚名者覺知思識色者無此色者行倚
坐卧屈伸名無此名者知我行我倚我坐我
卧我屈我伸色無此色者飲食噉嘗名無此
名者知我飲我食我噉我嘗色無此色者拍
戲笑啼種種言說名無此名者知我拍我笑
我戲我啼我種種言說色無此謂名色差別
彼坐禪人如是名色唯以名色無衆生無命
已令起已得行想爾時一切作略苦諦者令
起如實知見清淨令名色起此總語苦諦令

起可知彼坐禪人如是已令起苦諦作衆生
想從此苦因緣應觀問此苦何因緣何集答
彼坐禪人如是知此苦生爲因緣生者有爲
因緣有者取爲因緣取者愛爲因緣愛者受
爲因緣受者觸爲因緣觸者六入爲因緣六
入者名色爲因緣名色者識爲因緣識者行
爲因緣行者無明爲因緣如是無明緣行行
緣識生緣老死成憂悲苦惱如是悉苦陰成
起彼坐禪人如是以因緣所縛以廣觀爾時
以作略此受緣愛彼苦集令起或法住智或

取因緣智或離疑清淨此衆語言集諦令起
智彼坐禪人以令起苦集於三時已度疑爾
時觀苦滅誰滅爲苦滅誰滅爲此苦滅彼坐
禪人如是知從生滅此苦滅從生滅有滅從
有滅取滅從取滅愛滅從無明滅行滅如是
從無明滅行滅第二從行滅識滅從生滅八老死憂
悲苦惱滅如是此一切苦陰成滅彼坐禪人
如是因緣所縛滅已廣已觀爾時作略此受
緣愛從彼滅苦滅令起滅諦彼坐禪人如是
已令起滅諦爾時觀苦滅道何道何具足爲

愛滅彼坐禪人如是知於五受陰觀過患此
道此具足爲愛滅令起道諦始諦方便廣說
如是可知彼坐禪人如是以次第已令起四
諦爾時於五受陰以一百八十法次第以聚
分別觀所有色過去未來現在或內或外或
大或小或麤或妙或遠或近一切色以無常
廣觀以廣觀苦以廣觀無我如是所有受所
有想所有行所有識於一一陰十二法門於
五陰五十二成六十六無常見六十苦見
六十無我見成一百八十復次一百八十法

門六內入六外入六識身六觸身六受身六
想身六思身六愛身六覺六觀此十六成六
十六十無常見六十苦見六十無我見三六
十成一百八十彼久遠年時日月月半日夜
時念刹那以迴轉法行成新故如燈炎相續
成轉以無常於行分別觀以惡趣受苦飢渴
怖畏求覓愛別離老病死憂悲苦惱此行相
應相續以若於行觀分別從陰入界因緣諦
業果報因緣令生所生無衆生不動無事自
性行成起以無我於觀分別於行色無常以

滅義以苦怖義無我不實義以作略廣分別
如是受想行識無常滅義苦者以怖義無我
以不實義如是作略廣分別於是以無常已
別除常想以苦分別除樂想以無我分別
除我想問云何以無常廣分別答如實見一
切諸行無有為邊滅為邊於無相戒令起心
於無相界為安心是故以無常廣分別問云
何以苦分別答於一切諸行令心怖畏從作
願令起心於無作願為心安是故以苦廣分
別問云何以無我廣分別答於一切法見從

他從此執令起心於空界為心安是故以無
 我廣分別如是分別三有五趣七識住九眾
 坐居以滅怖畏以無實觀之已分別智
 彼坐禪人於五受陰已分別於三相令樂入
 欲斷諸行爾時現在內五受陰取彼相令通
 達起滅如是此法以無生現生以生滅如是
 通達於是取相者取相三種取煩惱相取定
 相取毗婆奢那相於是愚癡凡夫於見聞覺
 知境界以成樂常想顛倒所初心以好取相
 於此著煩惱口峨投燈此謂取煩惱相問云

何取定相答於此坐禪人樂得定以念正智
 所初心三十八行於一一行取相令繫心為
 不亂故如鉤繫象此謂取定相問云何取毗
 婆奢那相答常觀人以慧所初心色受想行
 識各各分別其自相樂欲捨修彼相如捉毒
 蛇第二此謂取毗婆奢那相於此取毗婆奢那相
 可樂問云何取受想行識相答彼色識相或
 以地界或以水界或以火界或以風界或眼
 入或身入如是觀彼受受相或為樂或為苦
 或為不苦不樂如是觀彼想想相或為色想

或為法想如是觀知行行相或為觸或為思
或為覺或為觀或為作意如是觀彼識識相
或眼識或意識如是觀彼坐禪如是善取
彼相以善令起令起如是取色受想行識相
復次以二行取心相以事以作意問云何以
事取心相答以此事我心起當觀彼以此色
受事以此想事以此行事以此識事我心起
如是當觀彼如是以事取心相問云何以作
意取心相答如是我作意色此心起如是當
觀如是我作意受想行我心起如是當觀如

是已作意取心相問云何彼相成善取答以
是行以是相色受想行識相以成觀若復堪
更觀彼相以此行以此相是謂彼相成善取
通達生滅者有起有滅有起滅通達於是色
已生現在彼生相起變相滅彼二句以慧眼
見通達起滅受已生現在受想行識彼生相
起變相滅彼二句以慧眼見通達起滅復次
以三行通達起相以三行通達滅相如是以
因以緣以自味問云何以因通達起相答受
無明業是因為陰起以慧眼見以因通達起

相云何以緣通達起相食緣為色陰起觸緣為三陰起名色緣為識陰起以慧眼見以緣通達起相問云何以自味通達起相答如燈炎相續無間初後新新起行以相以慧眼見以自味通達起相於是因以起見以集諦相成見以念起覺以緣以自味以起見苦諦以相成所見以刹那不可得覺如是以三行通達起相問云何以三行通達滅相答以因滅以緣滅以自味滅於是愛滅以無明滅以業滅陰成滅以慧眼見以因滅通達滅相

以食滅色陰成滅以觸滅三陰成滅以名色滅識陰成滅以慧眼見以緣滅通達滅相如燈炎相續無間初有滅行以慧眼見以自味通達滅相於是因滅見滅諦以相成所見以無生相覺以緣滅以自味以見滅以苦諦相成初見以刹那不可得覺問若以起滅見苦諦以相得見何故上智當起答何用起見滅以苦諦相得見未見彼苦成滿乃至諸行過盡如實已見從行相已令起心於非行心成度如實已見諸行過患從行相已令起心

於非行成度是處見苦成滿謂往邊故猶如
飛鳥為火所圍未免怖畏若飛至虛空見火
圍過患成飛虛空是時彼見火怖圍成滿如
是於此可知於是因以緣以起見成通達
因緣起相此有此起此起故此成起因滅故
及緣滅故以見滅因緣生相成通達此無有
此不成此滅故此滅以自味以起滅見已起
成通達知因緣法有為法起彼起得知彼滅
亦知彼住以亦知如是以定滅見四法成所
知如是相法種種法無事法正法於是一

相續所著諸行以起彼見不成種種執初後
轉諸行以彼滅見不成一執自性離無動諸
行以初後見不成我執因緣所轉初後諸行
如是以法見不成無事執無聞凡夫以一不
覺常斷說以種種不覺成常說以無事不覺
成我說如是以法不覺成無事說於是以平
等語言以一相勝語言以種種相攝成一相
以分別義成種種以煩惱義成一性以方便
義成種種性以愛果成一性以業果成種種
見性彼坐禪人如是見一性非於此執種種

見若見種種性非於此執常見一性若現見
一性餘作餘覺除此見若現見種種性彼作
彼覺除此見若現見一性除此斷見若現見
種種性除此常見彼坐禪人如是以起滅見
一性種種性法明何以起現起諸行見彼無
事何故一切諸行無事不動無餘所起住住
目性因緣和合集為因緣如是以止法生令
生於是以無命義及不動義無事法可知以
自性義及緣義如是止法可知令現空無事
令現業所作如是止法令現無事名法如是

令現止法名行於是以一性法覺苦相成通
達以種種性覺無常相成通達以無事法覺
如是以正法覺無我相成通達問彼坐禪人
一切諸行以無餘處觀起滅為一處當觀耶
答於初諸行處取其相通達起滅無餘處一
切諸行令滿如人於大海一處以舌舐水即
知一切水鹹如是於此可知以二行諸行令
滿以事以不愚癡於是諸行取其相通達生
滅彼諸行以其事成滿於是斷無智故餘諸
行以不愚癡成滿於是起滅智是諸行分別

智一切諸行以起初邊成分別以滅後邊成分別以起初邊成寂寂以滅有邊成寂寂以起從起無初以滅從滅無後是故起滅智成諸行分別智起滅智已竟

彼坐禪人如是正見生滅相善分別諸行樂得滅樂定爾時不作意觀生唯見心滅以色事以心生滅依彼事見心滅如是以受持以想事以行事以識事以心生滅依彼事見心生滅復次以三行見滅如是以聚以雙以分別問云何以聚答於威儀威儀所起心心數

法於其處以聚見彼滅復次已觀色無常受無常想無常行無常識無常爾時以無常事所起心心數法以聚見彼滅如是以苦事無我事如是以聚當見問云何以雙答此色無常已觀無常隨無常起心見心生滅如是以受想行識無常二已觀隨無常事起心見生滅如十四是已苦事已無我事如是以雙當觀問云何以分別答已觀此色無常隨無常事起心見心生滅如是以分別觀見多心滅如是觀受想行識無常隨無常事起心見心生滅以是

見心滅復見滅如是以分別見多心滅如是
 觀苦觀無我如是已分別唯現觀彼滅其彼
 若滅事成專常覓諸行刹那成得利彼坐禪
 人以此慧非他緣見一切世間以自性如到
 芥子頭於一心刹那生老死變爾時坐禪人
 復如是見如偈所說

此雙名色性 展轉於一滅 句滅緣彼滅
 及彼因所生 陰無常滅法 苦生法滅法
 如桴打鼓聲 亦不從眼生 色香等五法
 亦不從色生 亦不離二句 依緣生有為

如桴打鼓聲	亦不從耳生	色香等五法
亦不從聲生	亦不離二句	亦不從鼻生
色香等五法	亦不從香生	亦不離二句
亦不從舌生	色香等五法	亦不從味生
亦不離二句	亦不從身生	色香等五法
亦不從觸生	亦不離二句	亦不從色生
不從法出入	依因緣依生	如桴打鼓聲
彼根最羸出	初因亦最羸	彼因亦最羸
所起彼亦羸	共地此最羸	相應亦最羸
和合亦最羸	展轉此最羸	展轉法不住

亦無性展轉 無有能令起 今起彼亦無
 如乾闥婆城 是誰初令起 不以身生
 不以自力住 由隨他法生 生諸有漏法
 身體羸劣不自生 亦不自因不自事
 不有為處不自性 不自性行相諸有
 為生自身羸無時 無所從來無所行
 處無所生為他國 心無我所命身性
 一心苦樂相應速 刹那山海八萬劫
 一住不再無二心 相應過去及當滅
 現住一切彼諸陰 此等已去無聞失

未來當失於彼間 已彼無異相不起
 以不生故現在生 從於心失世間無
 第一義中無去來 未來無聚唯轉生
 住如芥子生諸法 彼法滅已是其初
 世間以法初不離 不見去來不見生
 諸法不生如虛空 猶如電起須臾滅
 彼坐禪人如是見滅無盡入定如鑽火煙起
 菩提品刹那刹那起光明智起喜猗樂取解
 脫念處起捨出離於是不明了坐禪人於彼
 法或起亂或起增上慢問云何為除亂答彼

坐禪人於法起喜彼喜復令更安如是彼法復更令安成其心法調所攝若法調所攝心從滅觀定其心離常離常通達如是離去問云何起增上慢答彼坐禪人於法初起先相得出世間法於未得成得相常不更作精進

如是增上慢起明了坐禪人知此煩惱是定十六亂知世間法行事如是知出世間法泥洹事如是知已如是智除亂除增上慢唯見滅是善修行多修行觀滅智已竟

解脫道論卷第十一

音釋

擔都擔上都甘切負也下銓迷淨與同鹹切胡也味桴風鼓無杖擊也羸弱力也追切

解脫道論卷第十二

納三

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別諦品第十二之二

彼坐禪人如是現觀滅物三以由觀滅成畏陰因亦畏陰生畏物三有五趣七識住九衆生居成畏彼如惡人捉刀可畏如毒蛇如火聚如是一以由觀滅成畏陰因畏陰生畏物三有五趣七識住九衆生居以無常現作意令畏想以安隱令起無相以苦現作意成畏生以安隱令

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

起無生以無我現作意成畏相及生以安隱令起無相及無生觀過患觀厭離軟隨相似忍是其總語言今起智怖已竟彼坐禪人以怖現修行令起智樂解脫智生彼陰相是怖者樂解脫智起陰生為怖者樂解脫智起物三有五趣七識住九衆生居此怖者樂解脫智起如火所圍鳥從彼樂解脫如人為賊所圍從彼樂解脫如是彼坐禪人陰因陰生物三有五趣七識住九衆生居此怖畏者樂解脫智起以無常現作意畏因以苦現

作意畏生以無我現作意畏因及生樂解脫
 智起於是凡夫人及學人於樂解脫智二種
 引心或觀歡喜於是現觀於是成通達現觀
 歡喜心成憂惱成修行障礙成通達難見思
 惟行捨中隨相似忍此是總語言樂解脫
智已竟

彼坐禪人如是現修行樂解脫智從一切諸
 行樂解脫樂泥洹諸行唯作一相欲令起解
 脫門相似智起以三行得相似智以三行越
 正聚於五陰無常現見得相似智五陰滅灾
 泥洹如是現見越正聚於五陰以苦現見得

相似智五陰滅樂泥洹現見越正聚於五陰
 以無我現見得相似智五陰滅第一義泥洹
 現見越正聚問云何以智現越正聚云何以
 智已越正聚答以性除智現越正聚以道智
 已越正聚問相似智者何義答相似者四念
 處四正勤四如意足物三五根五力七覺分八正
 道分以彼相似此謂相似智總語言無怨見
 利相似忍此是相似智總語言相似智
已竟
 相似智無間次第從一切諸行相起作泥洹
 事生性除智問云何義名性答除凡夫法名

性除非凡夫法所除亦名性除性者是泥洹
復次種植泥洹者名性除如阿毗曇所說除
生名性除度無生亦名性除復除生因名性
除度無生無相名性除於泥洹是初引路從
外起轉慧此性除總語言性除智
已竟

性智無間次第現知苦現斷集現作證滅現
修道生須陀洹道智及一切菩提法彼坐禪
人於此時以寂寂現見有邊無為醍醐戒於
一刹那以一智非初非後分別四諦以知苦
分別以斷集分別以作滅證分別以修道分

別成分別如譬喻偈所說

如人捨此岸 以船度彼岸 於彼度諸物
乘船者除漏

如船度水非初非後於一刹那作四事捨此
岸除漏到彼岸度物如捨此岸如是智分別

苦如除漏如是分別斷集如度彼岸如是作

證分別滅如以船度物如是修道分別如燈
共生於一刹那不初不後作四事如小燈炷
除闇令油消令光明起如日共生非初非後
於一刹那作四事令現色除闇令滅寒令起

光明如令現色如是智分別苦如除闇如是
分別斷集如令滅寒如是作證分別滅如今
起光明如是修道分別如日如是聖智問如
實現見苦知苦斷集證滅修道此相云何若
不見苦四顛倒生爾時如所說有邊無為醒
酬戒以寂寂現見以一智非初非後分別四
諦此義云何答於生滅智是時未成見苦漏
及至如實見諸行過患從諸行相令起心於
無行成度是故如實見諸行過患從諸行相
以令起心於無行成度是處見苦漏到最後

故復說若如是以寂寂以性除智成分別諦
性除智者從行相起成度無行若性除智從
行相起成度於無行成度於泥洹唯著因是
其事以著事得定心若不得定不生奢摩他
毗婆舍那亦不得菩提法滿是故以性除智
成分別諦從彼性除智無間道智成生於此
時得於泥洹定心得定成起奢摩他毗婆舍
那成滿菩提分法是故唯以道智成分別諦
如人從燒城出脚跨門闔從城已出一脚是
時未名出如是性除智從彼行相起成度無

行是時未名度煩惱諸法未滿故如人從所
燒城兩脚已出是時名出燒城如是性除智
無間成生道智起是時名從煩惱城出諸法
滿故是故以性除智成分別諦分別諦者何
義答四聖諦於一剎那說和合名分別諦於

法三

四

此時道智和合依義諸根成平等不動義力
義乘義菩提分因義道分令住義念處勝義
正勤便義如意足實義諦不亂義奢摩他隨
觀義毗婆舍那義不相離義雙義覆義戒清
淨不亂義心性淨見義見清淨義脫義解脫

通達義明捨義脫斷義滅智根義欲令起義
作意平等義觸受滅出離義現前義定依義
念真實義慧深勝義醍醐最後義泥洹最後
平等義坐禪人如是現智如是現見斷三結
所謂身見疑戒取及彼相應煩惱問云何身
見答於此無聞凡夫見色為我我有色色為
我所於色我如是受想行識見識為我我有
識識為我所於識我此謂身見此身已斷彼
斷故六十二見亦斷為身見所初六十二見
問云何疑答或於苦或於集或於滅或於道

或於佛法僧或初邊或後邊或初後邊疑惑
於因緣所起法彼疑惑此謂疑彼亦斷問云
何戒盜答戒盜二種渴愛及癡我以此戒以
此行以此苦行以此梵行我當生天我皆當
生一一天處此謂渴愛戒盜從此外沙門婆
羅門以戒以清淨以清淨戒行彼如是見此
謂癡戒盜彼亦斷問云何彼一處住煩惱答
彼令住惡趣媿欲瞋恚癡此謂彼一處住煩
惱亦斷於此間為須陀洹果作證成向未得
須陀洹住須陀洹向地或第八地或見地或

定從兩起轉慧此須陀洹道智總語言須陀
洹無間次第第三結斷故作無為事與道等法
無異方便起須陀洹果智果心或二或三生
無間彼次第度後分心從後分起觀道觀果
觀泥洹觀已斷煩惱觀餘煩惱此謂須陀洹
不退法定向菩提向未來果欲分別是世尊
甯生口生法生法所造得法分不與物分此
謂見具足善修行通達聖法至醍醐門住見
具是到此妙法見此妙法已覺智成就已覺
明成就入法流聖通達慧開醍醐門住是故

說此偈

於地一國王

於天堂一王

領一切世間

須陀洹果勝

彼坐禪人於此地住於上作精進為作斯陀

舍果證作見生滅所初現觀如初所說現修

行如已見道依諸根力菩提覺如是分別諦

彼如是修行向滅斷麤欲瞋恚及彼一處住

煩惱從彼道無間作證斯陀舍果彼坐禪人

於此地住於上作精進為作阿那舍果證作

見生滅為初現見如初所說現修行如見道

依諸根力菩提覺如是分別諦彼如是向滅

斷細欲瞋恚及彼一處住煩惱從彼彼道無

間作證阿那舍果彼坐禪人於此地住於上

作精進為作證阿羅漢果作見生滅為初現

見如初所說現修行如已見道依諸根力菩

提覺如是分別諦彼如是向斷色欲六無色欲

慢調無明餘煩惱無餘斷從彼坐禪人作證

阿羅漢果彼觀道觀果泥洹觀斷煩惱彼比

丘成阿羅漢滅漏所作以立置擔到妙義斷

有結正智解脫離五分六分成就一守護不

為死所繫除餘諦等滅信覓無濁思惟猗身
行善解脫心善解脫慧梵行已立成丈夫最
勝丈夫得第一所得此謂除瞋恚者度岸者
離煩惱者無結礙者得聖慈者除擔者不相
應者沙門者婆羅門者已浴者度韋陀者最
上婆羅門者阿羅漢者度者脫者伏者寂寂
者令寂者是阿羅漢總語言於是若須陀洹
從其生於上不更作精進以三種得見三種
須陀洹一七生家家須陀洹一生須陀洹於
是鉢根成七生中根成家家利根成一七

生者七時往天當來此作苦邊家家須陀洹
或二時或三時往彼家已往作苦邊一生須
陀洹已令生人有作苦邊若斯陀舍人從其
生於上不作精進一時來此世作苦邊若阿
那舍從其生於上不作精進從此終生淨居
彼由諸根勝以五種得見成五阿^{納三}那舍中間
般涅槃生般涅槃不行般涅槃行般涅槃上
流往阿迦尼吒天於是名中間般涅槃者未
至所著無間中間依壽命時為除殘結使令
起聖道生般涅槃者越中壽命為除殘結使

已生今起聖道不行般涅槃者無異行爲除
殘結使今起聖道行般涅槃者有異行爲除
殘結使今起聖道上流阿迦尼吒天從不煩
終往不熱從不熱終往善見從善見終往善
現從善現終生阿迦尼吒天於阿迦尼吒爲
除殘結使起聖道於是不煩天萬劫壽命不
熱天二萬劫壽命善見天四萬劫壽命善現
天八萬劫壽命阿迦尼吒天十六萬劫壽命
於四地成五五人於阿迦尼吒四人無上流
人如是彼成二十四人阿羅漢已斷一切煩

惱無餘故不成後有因因無故阿羅漢已免
壽形命行滅此苦斷不起餘苦此謂苦邊是
故說此偈

譬如槌打鐵 火星流入水 次第成寂滅
彼趣不可知 如是正解脫 已度欲縛漏

至於無動樂 彼趣不可知

問於此有師說次第修道次第斷煩惱次第
分別諦答或以十二或以八或以四道智作
證果問云何於此見不相應答若次第修行
次第斷煩惱是故次第作證以是次第作證

果可樂與道果相應故若如是可樂一須陀洹果者成耶若如是不可樂次第修道次第斷煩惱者亦然復次第二過若以見苦見苦所斷煩惱滅斷可樂是故已見苦見苦所斷煩惱已斷作證納三四分須陀洹果作證應可樂方便成就故若如是可樂作證八四分須陀洹四分七時生四分家家生四分一生四分住於道四分住於果於此不相應若如是不可樂以見苦見苦所斷煩惱斷耶此不相應復次第三過若以見苦見苦所斷煩惱斷者所

樂是以現見苦四分須陀洹道住四分信行四分行成應可樂不見餘三諦若此所樂住於四須陀洹道成四信行成四法行於此不相應若如是不可樂以見苦見苦所斷煩惱斷復次第四過亦不相應若現見道成向以見道成住果此可樂以是現見苦成向以見故成住果應可樂見一種故若如是可樂向及住果成多過於此此不相應若如是不可樂現見道成證以見道成住於果此亦不相應復次第五過若以見道作證果未見苦

集滅成作證果可樂者以見苦集苦滅是無
義復次第六過若以十二或以八或以四道
智作證須陀洹果可樂者以是作證或十二
或八或四須陀洹果應成可樂者成道智無
果若如是可過地以成過於此此不相應若
如是可樂或以十二或以八或以四道智作
證須陀洹果者耶此亦不相應復此第七過
若或十二若八若四道智令起一須陀洹果
者可樂此亦不相應多事令起一果如多菴
婆果令生一果問若以一智一刹那無前無

納三

九

後成分別四諦一智應成四見取事若以見
苦成見四諦四諦成苦諦若此二義無此不
相應一刹那以一智無前無後成分別四諦
答非一智成四見取事亦非四諦成苦諦坐
禪人唯從初四諦種種相一相以前分別前
故爾時以聖行苦諦如是相以通達成通達
四諦如其相四諦以如義成一相如五陰種
種相一相以前分別為色陰以無常已見五
陰無常下常見無常非色陰為五陰如是入
界如是於此可知於是善法可知如是觀覺

喜受地根解脫煩惱正受二定於是觀者二
觀禪觀燥觀問云何禪觀已得定以定力伏
蓋以名比分別色觀見禪分奢摩他為初修
毗婆舍那燥觀者以分別力伏蓋以色比
別名見觀諸行毗婆舍那為初修行奢摩他
覺者燥觀初禪及觀者觀道及果成有覺於
三禪毗婆舍那乃至性除成有覺道及果成
無覺於覺地道成八分道於無覺地七分除
思惟喜者燥觀得苦行具足毗婆舍那相似
智成無苦起性除道及果共起喜燥觀得樂

行具足於二禪毗婆舍那及道果共起喜於
第三禪於第四禪毗婆舍那道及果不共起
喜於喜地道及果七覺分起於無喜地六菩
提覺除喜菩提覺受者燥觀得苦行具足毗
婆舍那乃至相似智共捨起性除道及果共
喜起燥觀得樂行具足於三禪毗婆舍那道
果共喜起於第四禪毗婆舍那道果共捨起
地者二地見地思惟地於是須陀洹道見地
餘三道四沙門果思惟地未常見今見名見
地如是見如是修是思惟地復次二地學地

不學地於是四道三沙門果學地阿羅漢果
無學地根者三出世間根未知我當知根已
知根知己根於是須陀洹道智初未知今知
者成未知智三道智三果智已知法更知知
根阿羅漢果智無餘已知法知者已知知根
解脫者三解脫無相解脫無作解脫空解脫
於是道相似智不作相是無相解脫不作願
是無作解脫不作執是空解脫復次此三解
脫以觀見成於種種道以得成於一道問云
何以觀見成於種種道答已觀見無常成無

相解脫以觀見苦成無作解脫以觀見無我
成空解脫問云何以觀見無常成無相解脫
答以無常現作意以滅諸行起心成多解脫
得信根及四根彼種類如實智相彼種類一
切諸行成無常起令起相怖畏從相行生智
從相心起於無相心越以無相解脫身得脫
如是以觀無常成無相解脫問云何以觀見
苦成無作解脫答以苦現作意以怖畏諸行
令起心成心多寂寂得定根及四根彼種類
如實知生以彼種類一切諸行成苦所見以

怖畏生令起生智從生心起於無生心越以
無作解脫身得脫如是以觀見苦成無作解
脫問云何以觀見無我成空解脫答以無我
現作意以空令起諸行心成多馱惡得慧根
及四根彼種類如實知相及生以彼種類一
切諸法成無我可見以怖畏令起相及生依
相及生智唯起從相及生心成離於無相無
生滅泥洹心起以空解脫身得脫如是以觀
見無我成空解脫如是此三解脫以觀成於
種種道問云何以得三解脫成於一道答已

得無相解脫成得三解脫何故是人以無相
其心得脫雖解脫彼已作以執其已得無作
解脫三解脫成所得何故以作其心得脫以
解脫彼以相以執得空解脫三解脫亦得何
故若其以執心得脫以解脫以相以作如是
已得三解脫成於一道解脫者解脫門者何
差別答唯彼道智從煩惱脫名解脫以入醜
鬪門義名解脫門復次解脫者唯道智彼事
爲泥洹此謂解脫門煩惱者一百三十四煩
惱如是三不善根三覓四漏四結四流四扼

四取四惡趣行五慳五蓋六誨根七使世間
 八法九慢十煩惱處十不善業道十結十邪
 邊十二顛倒十二不善心起於是三不善根
 者貪瞋癡於此三瞋者以二道成薄以阿那
 含無餘滅貪癡者以三道成薄以阿羅漢道
 無餘滅三覓者欲覓有覓梵行覓於此三中
 梵行覓者以須陀洹道無餘滅欲覓者以阿
 那含道滅有覓者以阿羅漢道滅四漏者欲
 漏有漏見漏無明漏於此見漏者以須陀洹
 道滅欲漏者以阿那含道滅有漏無明漏者

納三

十二

以阿羅漢道滅四結者貪欲身結瞋恚身結
 戒盜身結此諦執身結於此戒盜身結者此
 諦執身結以須陀洹道滅瞋恚身結以阿那
 含道滅貪身結以阿羅漢道滅四流者欲流
 有流見流無明流四軛者欲軛有軛見軛無
 明軛如初所說滅四取者欲取見取戒取我
 語取於此三取以須陀洹道滅欲取以阿羅
 漢道滅四惡趣行欲惡趣行瞋惡趣行怖畏
 惡趣行癡惡趣行此四以須陀洹道滅五慳
 者住處慳家慳利養慳色慳法慳此五以阿

那舍道滅五蓋者欲欲瞋恚懈怠睡眠調慢
疑於此疑者以須陀洹道滅欲欲瞋恚慢以
阿那舍道滅懈怠調以阿羅漢道滅睡眠隨
色六諍根者忿覆嫉諂惡樂見觸於此諂惡
樂見觸以須陀洹道滅忿覆嫉以阿那舍道
滅七使者欲染使瞋恚使慢使見使疑使有
欲使無明使於此見使疑使以須陀洹道滅
欲染使瞋恚使以阿那舍道滅慢使有使無
明使以阿羅漢道滅世間八世法者利衰毀
譽稱譏苦樂於此四不愛處瞋恚以阿那舍

納三

十三

道滅於四愛處使以阿羅漢道滅九慢者從
彼勝我勝生慢與勝我等生慢從勝我下生
慢從等我勝生慢從等我等生慢從等我下
生慢從下我勝生慢從下我等生慢從下我
下生慢九慢者以阿羅漢道滅十惱處者貪
瞋癡慢見疑懈怠調無慙無愧於此見疑以
須陀洹道滅瞋恚以阿那舍道滅餘七以阿
羅漢道滅十惱處者此人於我已作現作當
作非義生惱我所愛念人彼人已作現作當
作其非義生惱我所不愛念人彼人已作現

作當作者於非處生念九惱處以阿那含道
滅十不善業道者殺生不與取邪行妄語惡
口兩舌綺語貪瞋邪見於此殺生不與取邪
行妄語邪見以須陀洹道滅惡口兩舌瞋以
阿那含道滅綺語貪以阿羅漢道滅十使者
欲染使瞋恚使慢使見使疑使戒取使有染
使嫉使慳使無明使於此見疑戒取使以須
陀洹道滅欲染瞋恚嫉慳使以阿那含道滅
慢有染無明使以阿羅漢道滅十邪邊者邪
見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念邪定

邪智邪解脫於此邪見邪語妄語業邪命邪
智邪解脫以須陀洹道滅邪思惟邪語惡語
兩舌以阿那含道滅邪語綺語邪精進邪念
邪定以阿羅漢道滅十二顛倒者於無常常
想顛倒心顛倒見顛倒如是於苦樂於不淨
淨於無我我於此無常常三顛倒於無我我
者三顛倒於不淨淨者見顛倒於苦樂者見
顛倒以須陀洹道滅於不淨淨者想顛倒心
顛倒以阿那含道滅於苦樂者想顛倒心顛
倒以阿羅漢道滅十二不善心起者與喜共

起見相應無行心起有行心起與喜共起見
 不相應無行心起有行心起與捨共起見相
 應無行心起有行心起與捨共起見不相應
 無行心起有行心起與憂共起瞋恚相應無
 行心起有行心起與調共起心起與疑共起
 心起於此四見相應心起與疑共起心起以
 須陀洹道滅二有共起心起以二道成薄以
 阿那含道無餘滅四見心不相應起及調共
 起心起以三道成薄以阿羅漢道無餘滅二
 正受者二正受不與凡夫共及果成就想受

滅正受問云何果正受何故名果正受誰修
 誰令起何故修云何修云何作意彼成就幾
 緣幾緣住幾緣為起此正受世間耶出世間
 耶答云何果正受者此沙門果心於泥洹安
 此謂果正受何故果正受者非善非不善非
 事出世道果報所成是故此果正受阿羅漢
 及阿那含於此定作滿復有說一切聖人得
 令起如毗曇所說為得須陀洹道除生名性
 除為須陀洹果正受除生名性除如是一切
 復說一切聖人成就餘於此定作滿唯彼令

約三

十五

起如長老那羅陀說諸比丘如是長老於山林井於彼無繩取水爾時人來爲日所曝熱乏渴愛彼人見井知有水彼不以身觸住如是我長老有滅爲泥洹如實正智善見我非阿羅漢漏盡何故令起者答爲現見法樂住令起如世尊教阿難是時阿難如來不作意一切諸相唯一受滅無相心定令起住是時阿難如來身成安隱云何以令起者答彼坐禪人入寂寂住或住或卧樂得果正受作生滅見所初觀諸行乃至性除智性除智無間

於泥洹果正受令安依其禪成修道是是禪成所作是名果正受云何作意者答無爲醜酬界以寂作意彼成就幾緣幾緣爲住幾緣爲起答彼正受二緣不作意一切諸相於無相界作意三緣爲住不作意一切諸相於無相界作意及初行二緣爲起作意一切相及無相界不作意云何此定世間出世間耶答此出世正受非世間正受問阿那舍人爲果定現觀何故性除無隔阿羅漢道不生答非樂處故不生觀見無力故於是二種勝果可

知成有道及性除果現作證道無間果現成
無道及性除果成入果定成無道及性除果
從滅定起成無性除果果正受已竟

問云何想受滅正受誰令起幾力成就令起
幾行所除令起約三幾初事何義為起云何起云

何從彼起云何心以起以起心何所著十六幾觸

所觸云何初起諸行死人及入滅想受定何
差別此定有為無為答不生心心數法此謂
滅想受定誰令起定者答云阿羅漢及阿那
舍於此定作滿誰不令起者答凡夫人及須

陀洹斯陀舍及生無色界人於是非其境界
故凡夫不能起煩惱障礙定未斷故須陀洹
斯陀舍不能起為更起非其處故入無色界
不能起幾力成就令起者答以二力成就令
起以奢摩他力以毗婆舍那力於是以奢摩
他力者由八定得自在以毗婆舍那力者由
自在隨七觀云何七隨觀無常觀苦觀無我
觀厭患觀無染觀滅觀出離觀奢摩他力為
滅禪分及為不動解脫毗婆舍那力為見生
過患及為無生解脫幾行所除令起定答以

除三行令起定口行身行心行於是入二禪
覺觀口行成所除入第四禪出息入息身行
成所除入滅想受定人想受心行成所除初
幾事者答初四事一縛不亂遠分別觀事非
事於是名一縛者鉢袈裟一處襪受持不亂
者以所有方便約三此身願莫生亂受持遠分別
者稱其身力以日作分別受持於此久遠過
我期當起觀事非事者未至時分別或衆僧
爲事非事和合以彼聲我當起受持於是一
縛者爲守護袈裟不亂者及久遠分別爲守

護身觀事非事者爲不妨衆僧和合住無所
有處或初作事入初禪何故令起答爲現法
樂住者是聖人最後無動定復爲起神通入
廣定如長老正命羅漢爲守護身如長老舍
利弗如長老白鷺子底沙云何令起者彼坐
禪人入寂寂住或坐或卧樂滅意樂滅入初
禪入已安詳出無間見彼禪無常苦無我乃
至行捨智如第二禪第三禪第四禪虛空處
識處無所有處入已安詳出無間見正定無
常苦無我乃至行捨智

爾時無聞入非非想處從彼或二或三令起非非想心起已令心滅心滅已不生不現入此謂入滅想受定

云何從彼起者彼非如是作意我常起已至初初時所作分別成

云何心已起者若阿那舍人以阿那舍果心起若阿羅漢人以阿羅漢心起起已彼心何所著答心專緣寂寂幾觸所觸者答三觸所觸以空觸無相觸無作觸云何初起諸行從彼身行從彼口行死人及入滅想定人何差

別者死人三行沒無現壽命斷煖斷諸根斷入受想定人三行斷沒壽命不斷煖不斷諸根不異此彼差別云何此定有為無為者答不可說此定有為無為問何故此定不可說有為無為答有為法於此定無有無為法入出不可知是故不可說此定有為無為十八定滅已禪竟

解脫分別諦十二品已竟

於此品數因緣戒頭陀定求善友分別行行處行門五神通分別慧五方便分別諦此十

二品是解脫道品次第

無邊無稱不可思 無量善才善語言

於此法中誰能知 唯坐禪人能受持

微妙勝道為善行 於教不惑離無明

解脫道論卷第十二

音釋

跨苦化切 閻苦木切 槌直追切 襍蒲沃切

優波底沙梵語此去北番部黨也

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

永樂北藏

解脫道論

第一二四册

法勝阿毗曇心論序

納四

今欲解釋阿毗曇心利益弟子故問曰不須
解釋所以者何古昔論師已釋阿毗曇心利
益弟子故不須釋答曰不然應須解釋所以
者何古昔論師雖釋阿毗曇心太廣太略彼
未學者迷惑煩勞納四無由能取我今離於廣略
但先顯修多羅自性是故須釋問曰何故釋
阿毗曇心利益弟子耶答曰彼中已說不顛
倒法相釋不顛倒法相令彼覺悟真實是故
離諸過惡生諸功德得勇猛第一義利問曰

若如是者隨意解釋答曰我當解釋但諸師
造論以吉為初一切吉中三寶最勝是故本
師為顯三寶少分功德故於論初先說此偈

法勝阿毗曇心論卷第一 別譯

大 德 優 波 扇 多 釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

界品第一

前頂禮最勝 離熱饒益言 彼言說相應

羅漢見實等

前者先也頂禮者淨信曲躬禮也最勝者世尊為應供者之所供養又於一切法中勝故名最勝復次世尊於一切法於一切種而得自在故名最勝離熱者離燒義也謂煩惱熱能燒身心世尊離彼故名離熱此是自己智斷成就彼師如是說者彰於如來自利滿足次說饒益言者世尊言說能饒益一切眾生饒益者謂安隱也安隱饒益一義異名此彰世尊利他滿足此略說天人師自利利他功

德滿足彼二種世尊等作究竟是故應供中勝彼言說相應者謂道理義顯示相應如是功德相應天人師語禮敬此者名禮法寶羅漢見實等者應受天人阿修羅等供養故名阿羅漢此說無學實者謂四聖諦以學見者彼名見實此惟說學此學無學等謂第一義僧禮敬此者名禮僧寶問曰何故禮敬答曰佛開覺慧眼 若知諸法眾 亦為他顯現我今說少分 佛者知一切法知一切種故名為佛開覺慧

眼者謂無礙智眼義也若者若佛所說所顯所宣所釋法也知者解也法者持也持於自性爲他作緣故名爲法法有積聚故名法衆群聚一義異名亦爲他顯現者自覺知已利世間故爲他顯示或有覺知不爲他說如昇攝波林經說我今說少分者於彼佛說法中我今但說少分法相豈能盡說如是義也問曰何法是佛所說而欲說耶答曰所謂有漏無漏有煩惱無煩惱受陰有諍無諍色無色等我今當說

一切有漏行 離我樂常淨 此受於我等
不見有漏故

一切有漏行離我樂常淨者諸有漏行離我離樂離常離淨彼中世間不能觀察無明覆障暗智於此四門顛倒而見故名顛倒問曰

約四

三

何因故知諸有漏行離於我耶答曰我事無故屬因緣故行名屬他非我自性計我者說我不屬他除此更無是故我性不可得無我因故諸行離我問曰何因故知諸行離樂答曰作逼迫故諸有漏行是苦自性亦是苦緣

是故逼迫逼迫名苦是故離樂問曰何因故
知諸行離常答曰以生滅故現見諸行生而
即滅無見常者是故離常問曰何因故知諸
有漏行離於淨耶答曰汚染事故諸有漏事
煩惱境界不淨汚染是故離淨問曰如是諸
行離於我等世間何故取我等耶答曰此受
於我等不見有漏故諸有漏行不如實見世
間不能觀察作我等解猶如怨家匿藏惡欲
詐出美言遊行家內實非親友作親友解我
我所覆故不見無我是故現見行等作業以

迷惑故無我事中而見於我對治覆苦事故
於行住等想謂為樂故於苦受陰中而作樂
解相似相續覆無常事彼現見色相似相續
計憶宿事誦持經論故於無常行中而作常
解皮色覆於不淨事故彼於髮毛爪齒處等
少時見淨不淨中而作淨解雖見屎尿雖復
不淨猶生迷惑此雖不淨餘者應淨猶如野
干看堅叔迦花問曰何故論初先說顛倒答
曰為知不顛倒法相故我先已說欲令弟子
解真實故以不顛倒心安隱易解是故論初

先說顛倒問曰爲當但有此離我等諸有漏法更有餘耶答曰更有

若處生煩惱 是聖說有漏 以彼漏名故 慧者說煩惱

若處生煩惱是聖說有漏者若依若聚若緣若衆生數非衆生數約四生身見等煩惱四是法說有漏問曰何故答曰以彼漏名故慧者說煩惱觀察煩惱爲作漏名故以彼法生於煩惱依漏起故名爲有漏如有怖道有毒食等應如是說若事屬漏爲漏所攝彼名有漏此說

無漏緣生煩惱非無漏法屬於煩惱爲煩惱攝無漏法但緣生煩惱問曰漏義云何答曰從有頂下至無間獄於其中間六入瘡漏是故名漏猶如瘡漏又留住生死故名爲漏問曰此更有名耶答曰更有

亦名有煩惱 取陰及有諍 煩取諍生故 知彼自性說

亦名有煩惱取陰及有諍者是有漏法亦名有煩惱亦名取陰亦名有諍問曰何故彼諸名說答曰煩取諍生故知彼自性說諸煩惱

取諍等漏之異名從煩惱生彼亦生煩惱故名有煩惱如是從取生彼亦生取故名有取從諍生彼亦生諍故名有諍問曰是陰世尊所說為取陰即是陰為離取陰別有陰耶答曰若取陰者彼即是陰或有陰而非取陰問曰何者是耶答曰納四

若行離煩惱 此是無漏陰 及前有取陰是陰聖所說

若行離煩惱此是無漏陰者此陰更有餘說有二種陰無漏有漏若行離身見等煩惱是

名無漏是陰非取陰及前有取陰是陰聖所說者若此無漏陰及前所說取陰合說為陰謂色等五陰問曰陰義云何答曰聚義是陰義問曰若如是者陰但假名無有實事非但一物得有聚名和合故名聚答曰非但有相亦有實事有此事者便有彼相故陰有相如佛所說礙相是色陰等是故有事界等所攝智識使等境界如四聖諦故陰有事非但假名問曰陰界入等有何差別答曰

十種謂色入 亦名無教色 是分別色陰

世尊之所說

色有二種一者微塵積聚色二者非微塵積聚色微塵積聚色者謂十色入眼乃至觸非微塵積聚色者名無教色法入所攝彼業品當說此等一切是色陰相入色陰數佛說爲色陰以此觸彼以彼觸此是故名色以此惱彼以彼惱此義也如佛所說如手等觸觸故名色問曰若如是者除無教色彼非是色何以故非手等可觸以無對故汝意若謂以所依者是可觸故彼亦是可觸故無過者受等

亦應是色汝意若謂彼所依四大是可觸故彼亦是可觸者我當說言現見所須作功業事作畫作泥若如是者受等心數亦應是色故汝有過彼等亦依眼等諸根彼亦應是可觸答曰非但生心心數因非心心數依眼等根如光依珠彼生時眼等作因如是眼等是觸彼非觸也復次造色依大如光依珠是故大是觸故彼亦是觸問曰雖如是說汝相猶曰不成何以故除過去未來微塵色故答曰相不可壞過去色觸已滅未來色亦如是相

生如是微塵亦是可觸以微細故不可得知
是故一切諸色皆是可觸

所名為識陰 是說為意入 於十八界中

亦說為七界

識陰者謂六識身是十二入中說為意入於

十八界中分別為七心界眼識界耳識界鼻

識界舌識界身識界意識界意界等識界者

能知於緣故名為識識者能取緣義也

餘則有天陰 無教三無為 是說為法入

彼亦是法界

如前所說受等諸法總為一法入十八界中
為一法界彼入義者門義是入義如窓牖如
佛所說婆羅門眼為門乃至見色入字義者
是輸義也能增長心心數法以是義故名之
為入界義者性義是界義如朱砂界雄黃界
等界字義者能持自相與他作緣是故名界
是界事有十七或復十二何以故除六識界
更無意界是故十七即六識身展轉相續名
為意界如父子名子展轉相續次第名父如
是除意界外無別六識界是故十二依及依

者緣差別故故有十八彼界入事等攝一切法故彼陰一向但是有為問曰陰中何故不攝無為答曰無陰相故二種陰相共相別相共相者聚義是陰義及無常等別相者色礙等是二種相無為中無是故不攝無為餘更有何義謂非顛倒事及斷方便無為非顛倒事及斷顛倒方便顛倒事故說取陰為斷顛倒方便故說無漏陰是故陰中不攝無為如是說陰界入境界最廣故建立於界欲說種種義故如是說

界中一可見 十界說有對 八界是無記
餘則善不善

界中一可見者十八界中當知一界可見所謂色界何以故是眼識境界故是故可見復次可示此示彼是故可見餘十七種定不可見十界說有對者十八界中五內界謂眼耳鼻舌身五外界謂色聲香味觸是等十界說有對三種有對所謂障礙有對境界有對緣有對障礙有對者如手左右手相對境界有對者謂根與境界相對緣有對者意識於一

切法此中惟取障礙有對更相障礙故名有對彼一切十種界更互相對若不爾者彼不增長如上座鳩摩羅多說若心欲起時爲他所障礙當知是有對相違是無對餘八界定無對八界是無記者十八界中當知八界是無記所謂眼耳鼻舌身香味觸彼無愛不愛果可記是故無記餘則善不善者餘十界說無記善不善謂色聲界身口意作是善不善何以故從善不善心起故餘者是無記眼識等七心界是善不善無記心相應法界是善

不善無記心數法界是自性相應善不善無記彼自性善者謂慙愧不貪等三善根相應善者與彼受等心數相應自性不善者謂無慙無愧貪等三不善根相應不善者與彼受等心數相應與二相違是無記不相應法界雜品當說無爲中一善二無記數緣是善虛空非數滅是無記於中善攝愛果安隱故名爲善善攝者謂道諦苦集諦少分愛果者謂苦集諦少分安隱者謂滅諦相違名不善彼苦集諦少分除此名無記無善不善可記故

名無記無果可記亦名無記

十五定有漏 餘二三三有 欲有中有四

十一在二有

十五定有漏者五內界五外界五識界此十

五界一向有漏餘二者餘有三界意界法界

意識界等彼有二種有漏無漏有漏者生漏

共漏相應漏足跡處故名有漏與此相違是

名無漏略說未知欲知根等諸無漏根俱生

法及彼得出世間解脫得及無為是無漏餘

是有漏三三有者即此三界於三有中可得

欲有中有四者香味鼻識舌識界等一向欲

界攝彼非色界離搏食受故十一在二有者

五內界色聲觸界及緣彼三識界此等十一

在欲色界非無色界無色故彼為欲界使所

繫是欲界繫為色界使所繫是色界繫為無

色界使所繫是無色界繫

有覺有觀五 三種三餘無 有緣當知七

亦法界少分

有覺有觀五者五識界一向有覺有觀與覺

觀相應義故三種三者意界法界意識界彼

有三種欲界初禪有覺有觀中間禪無覺有
 觀第二禪上乃至有頂無覺無觀法界有覺
 有觀者欲界及梵世除覺觀心數法界無覺
 有觀者中間禪除觀心數法界無覺無觀者
 第二禪上乃至有頂心數法界中間禪觀一
 切無教等不相应法界欲界梵世觀此三中
 不攝若欲說者應言無觀有覺餘無者餘十
 界無覺無觀彼與覺觀不相应故有緣當知
 七亦法界少分者七心界及心數法界是有
 緣有此緣故名為有緣彼有境界可取故說

有緣復有餘緣名如手緣杖此等世俗言說
 當知餘定無緣
 九不受餘二 有為無為一 一向是有為
 當知十七界
 九不受者九界決定不受受名若色在根數
 及不離根若割截殘壞心納四心數法於中受在
 中住故異則不受彼七心界聲界法界此等
 九界名為不受彼非心心數法止住處故餘
 二者餘九界二種五內界若在現在名受或
 此現在識雖空亦名有受以彼種類眾生數

攝故說為受如是過去未來及非眾生數名為不受色香味觸與根不相離在現在者名受如根中心心數法止住彼中亦爾餘名不受略說若法生而未滅眾生數有對可牽可推彼名為受彼生而未滅者除過去未來眾生數者除現在非眾生數有對者除生未滅心心數法可牽可推者除聲界有為無為一者因緣和合作故名為此能生義也作者何義有因義也有因義者有為義也有為故名作一法界合有為無為此中三種常故無為

虛空數滅非數滅受等三陰及無作色名有為一向是有為當知十七界者餘十七界有因故一向是有為問曰如是分別法相竟云何攝法為自性為他性答曰
 諸法離他性 各自住已性 是故一切法自性之所攝
約四
 諸法離他性者謂眼離耳如是一切事若性離性相攝者是說不相應是故非他性攝彼有何過若一生滅餘一切亦生滅此非道理是故他性不攝各自住已性者眼性眼性

如是一切法是故一切法自性之所攝者是故自性攝一切法此師所說自相攝義也此亦二種生及分齊生者色陰攝十色入乃至法入中色眼界攝眼界分齊者此一念攝一念不攝餘念若餘攝名者如臺觀攝基陸梁椽等是世俗言說彼眼界一界一入一陰所攝當知一切法亦如是

行品第二

已說諸法相生差別今當說問曰若一切法自性攝者亦應自力能生耶答曰

初無一能生 以離伴侶故 一切彼此力諸法乃得生

初無一能生以離伴侶故者有為諸行自性羸劣是故無法自力能生問曰云何得生答曰一切彼此力諸法乃得生有為諸法彼此力生如二羸人彼此力起此一切行略說四種所謂色心心數法心不相應行彼生亦有四種作取作依作增上作伴彼作取者依果報果及丈夫果少分作依者諸識六入造色四大作增上者一剎那生事一切諸法作伴

者心心數法彼此為伴及諸有為相如是等有為我當先說共心俱生作伴
若有心生處 必與心共生 諸心法等聚及不相應行
心者心意識義一異名是心善等分別界分別種分別依分四分別無漏等分別十二無量種差別是心若依若緣若剎那生決定共心心數法及心不相應行生問曰心心數法云何答曰想欲及觸慧 念思與解脫 作意於境界三摩提受等

想者於緣能取相貌謂取男女麤細木杌長短等相欲者愛樂如是已樂等觸者依緣心和合如日光珠異和合生火慧者能知於緣如此是色非味非是等念者繫念於緣思者善不善俱相違心轉解脫者於緣中心轉不障礙故作意者取緣勇健有人言心專注意也三摩提者取緣時心不亂也受者於樂不樂俱相違緣中受也
一切心生時 是生聖所說 同於一緣轉亦復常相應

一切心生時是生聖所說者是想等十法共一切心俱生故名大地是大心地故名大地同於一緣轉者此十法共一切心俱一緣中轉不別緣也有五種同所謂相貌緣時依事同一相貌一緣一時一依一事同者共相應十四義亦復常相應者此常與心相應彼此俱生相應取緣故名相應已說一切心中相應法非一切心中相應法今當說諸根有慙愧 信猗不放棄 不害精進捨十三感熱及覺觀

諸根者不貪不瞋二善根也不癡善根體即是慧大地共故此中不說不貪者於有無有不著不瞋者於衆生數不恚慙者尊重己身於惡羞耻愧者尊重世間法信者不顛倒因果信猗者善心離惡身中怡泰不放棄者調柔方便於可作不可作捨作方便一向心此是修善義不害者於衆生數不惱心精進者捨離過惡修習功德守護增長策勵心捨者心平等一切善心俱順道理此十法一切善心中可得故名善大地感熱者我見等煩惱

使品當說心麤名覺是捷利義心細名觀是
微少義此法非一切心中可得或有可得或
不可得次復若聚乃至心數生我今當說此
心心數法善等分別有五種聚所謂不善不
共善隱沒無記不隱沒無記欲界成就五種
色無色界成就四種除不善

不善心聚中 心數二十一 三見中減一
欲二見少三

不善心聚中心數二十一者不善心者若心
與無慙無愧相應此心聚中有二十一心數

謂十大地及覺觀二煩惱貪瞋慢疑及彼中
一無明貪乃至疑等彼此不相應無明與彼
相應與一切煩惱相應故七種起煩惱謂無
慙無愧睡掉不信放逸懈怠問曰一切不善
心中悉有二十一耶答曰不爾三見中減一
欲二見少三不善心聚中邪見見取戒取心
相應有二十法此中除慧欲二見少三者欲
界身邊二見相應有十八法除慧前已說除
無慙無愧見是慧性故見相應聚中無慧非
一聚中有二慧事身邊二見是無記無慙無

愧一向不善是故少三

善心二十二 不共有二十 無記有十二

悔眠俱彼增

善心二十二者十大地十善大地及覺觀不

共有二十者不善心聚二十一中除一煩惱

不共者惟一無明非餘使無記有十二者不

隱沒無記聚中有十二心數謂十大地及覺

觀彼中無信等功德無貪等過惡何以故無

記故不隱沒者非是穢污悔眠俱彼增者進

變名悔是悔三種善不善無記於中善不善

行作名善不善彼四種差別或有善建立不

善如作施等已悔或有不善建立善如作惡

已悔或有不善建立不善如作惡已悔少或

有善建立善如作施等善已悔少若餘威儀

等悔彼是無記是故與悔相應聚中增悔餘

心數如前說於中悔人非貪等使轉非無礙

人生悔是故不善悔相應聚中但一無明是

煩惱非餘是故有二十一種善悔相應聚中

但增於悔如是二十三種不隱沒無記者十

三種此於三聚中轉謂不共善不隱沒無記

眠者寐也此於一切五聚中轉何以故眠者
有不善穢汚無記心是故彼中增一眠餘心
數如前說如是三聚二種悔眠俱轉彼中增
二此是欲界心法次第問曰色無色界云何
答曰

初禪離不善 當知如欲界 中間禪除覺
於上觀亦然

初禪離不善當知如欲界者初禪離不善聚
離無慙無愧故餘有四聚如欲界說中間禪
除覺者中間禪除覺餘如初禪說於上觀亦

然者二禪已上乃至有頂除覺觀餘如初禪
說已說心心數法由伴力生色法今當說
微塵在四根 十種應當知 身根九外八
謂在於香地

微塵在四根十種應當知者謂眼根微塵有
十種當知十種不相離義也謂地水火風色
香味觸眼根身根此等十種常不相離耳鼻
舌亦如是身根九者除眼根等餘悉同前外
八者非根法中八種微塵謂四大色等四塵
問曰何界微塵如是說耶答曰謂在有香地

此是欲界中義彼有_三故色界微塵離於香味是故彼中除於香味餘如前說問曰前說若心起時彼心數法又不相應行生已說心數法不相應行云何答曰

一切有為行 生住及異壞 是亦有四相

彼此更相為

鈔四

十六

一切有為行生住及異壞者一切有為行有四種相生住異壞未生生故名生已自事立故名住住已衰變故名異異已勢滅故名壞如是說若有為法得如是相者名心不相

應行我今當說有為相此事可知故名相彼生住老無常生者有為事生住者安立老者衰變無常者壞也彼此一時作生者以生為業餘者生竟作業是故有為生住異壞非是一相問曰若一切有為法有四相者此亦有為此更有餘相耶答曰是亦有四相是亦有四種相共彼生謂生生住住異異壞壞問曰若如是者便為無窮答曰彼此更相為此相彼此相為生生生彼此相生如是住住住彼此相住異異彼此相異壞壞壞彼此

相壞故非無窮此後四爲一法生生生事
非餘法如是住住住住事非餘法餘亦如是
前四種相各爲八法生生八法謂前三相後
四起相及彼所相法當知餘亦如是已說諸
行共生隨伴故生無伴不生今當說

所作共相似

約四

普徧相應報

十七

從此六種因

轉生有爲法

此六種因轉生有爲法所作因者若法於餘
法生中不作障礙以此力故彼法得生如眼
生時一切法除自性如是耳等除自性非自

性與自性作因共因者諸行與伴共生如心
心數法心不相應行有爲相如是四大微塵
隨心戒等相似因者若義能生相似法如習
善生善習不善生不善如習工巧能知工巧
如種麥生麥如是等一切徧因者若諸煩惱
必相續生如執著我見者以見力故於我執
著斷常謗於陰相疑惑取清淨及最勝慢等
過生餘亦如是一切徧應當知相應因者心
心數法彼此力俱一時一緣中轉問曰若心
心數法一時彼共生因與相應因何差別答

曰不相離義是相應因同一果義是共生因
 如執杖杖業如渡河牽手不斷等報因者謂
 世間生中受生相續事果名生如善愛果不
 善不愛果已說諸因法若法從因生今當說
 報生心心法 及餘雜煩惱 悉從五因生
 共生應當知

若報生心心數法及穢汚心心數法等從五
 因生報生心心數法五因者謂所作因共生
 因相似因相應因報因所作因者彼法生時
 相似不相似事不作障礙共生因者彼此伴

生彼生等心不相應行伴力生相似因者前
 生無已去或作是解是報因生非威儀等何
 以故彼勝故非勝與劣作因相應因者彼此
 力一時一緣中轉報因者彼或善不善業此
 則彼果穢汚心心數法無報因何以故隱沒
 非無記果報性故徧故四因第五由彼力故十八此得
 生餘四因如前說
 是彼不相應 及餘相應法 除最初無漏
 從彼四因生
 是彼不相應者若報生色及報生心不相應

行從四因生謂所作因共生因相似因報因
 穢汚色及穢汚心不相應行亦從四因生謂
 所作因共生因相似因徧因及餘相應法除
 最初無漏從彼四因生者餘心心數法除最
 初無漏亦從四因生謂所作因共生因相似
 因相應因餘者謂不隱沒無記餘報
 若餘不相應 相似當知三 及諸餘相應
 最初無漏法
 若餘不相應相似當知三者前所說心不相
 應及餘彼餘名餘彼謂善不隱沒無記除報

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四册

若彼相似因成就除初無漏從三因生謂所
 作因共生因相似因及諸餘相應最初無漏
 法者彼初生無漏相應亦從三因生謂所作
 因共生因相應因彼無相似前生無漏故無
 相似因
 彼亦不相應 納四 是從二因生 十九 若從一因生
 必定無此事
 彼中不相應是從二因生者彼初生無漏聚
 中色及心不相應行從二因生謂所作因共
 生因已說一切有為法若從一因生必定無

此事者一切法必定從所作因共生因生餘因不定是故無法從一因生已說因差別世尊以如是因為化衆生故說緣我今當說次第亦緣緣 增上及與因 法從四緣生世尊之所說

如是四緣生一切有為法彼次第緣者心一一生次第相續作容受方便緣緣者心心數法境界攀挽方便緣彼故能生增上緣者法生時不作障礙如王自在即是前說所作因因緣者除所作因其餘五因彼是因緣問曰

因之與緣有何差別答曰或有說者無有差別我說因者如種子法緣者彼持方便如地糞等已分別緣若法隨緣生今當說心及諸心法 是從四緣生 二正受從三餘法說於二

心及諸心法是從四緣生者心心數法從四緣生前容受此法是次第緣境界是緣緣除自性餘一切法是增上緣共生因自分因相應因是因緣或時有徧因報因二正受從三者無想正受滅盡正受從三緣生彼二入定

心是次第緣彼前生正受念及正受心界地
善自分名相似因共生住異壞名共主因
如此二因是彼因緣增上緣如前說餘法說
於二者餘心不相應行及色從二緣生謂因
緣增上緣問曰此法何故名行答曰

多法生一法納四是亦能生多二十緣行所作故

名行應當知

多法生一法是亦能生多者一法以多法力
故生是亦能生多法如是一切彼此力緣行
所作故名行應當知者此亦是緣亦是行故

名緣行緣行所作故名緣行所作此亦能作
緣行是故名行如是說者此行為他所作亦
能作他是故名行

法勝阿毗曇心論卷第一

晉釋

逼迫逼迫迫彼側切驅也匿女力切畫胡怪切
窓牖窓楚江切在屋曰窓椽椽直緣切也杙杙五
枝切木無寐寐彌二切

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四册

法勝阿毗曇心論卷第二 別譯

納五

大德 優波 扇多 釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

業品第三

已說諸行因緣力生次觀察世間生滅差別

納五

由於煩惱業因故生當思彼業師欲廣說於

業是故說此

業莊飾世間 趣趣各各異 是以當思業

求離世解脫

業莊飾世間趣趣各各異者如是一切世間

五趣種種身生業能莊飾 思彼業為世間

因生種種身如世尊說衆生差別由業所作

謂高下優劣是以當思業求離世解脫彼業

自性種地成就善不善差別為知彼故當勤

思惟問曰何者彼業云何思惟為世間因生

種種身答曰

身口意集業 在於有有中 從彼生諸行

及受種種身

身口意集業在於有有中者有三種業謂身

口意業彼身所作或業依身名為身業若口

所作名為口業意相應名為意業衆生世世造作身口意業從彼生諸行及受種種身者彼業生於諸行及外衆具宅舍色力罪福命等及受衆生種種身此行有二種謂衆生數非衆生數共不共不共者各各衆生業增上生共者一切衆生業增上生如是地獄等五趣淨不淨種種業身受苦樂種種差別以彼衆生種種是故求解脫者必定應知是業身業應當知 有教及無教 口業亦如是 意業惟無教

身業應當知有教及無教者身業二種謂有教數及無教數彼有教者身動無教者身動滅已與餘識相應彼相續轉如受戒竟雖不善無記心善戒隨生如捕鳥等雖善無記心惡戒隨生口業亦如是者口業亦有二種謂有教性無教性納五意業惟無教者意業惟無教性非如色教此業不可示他故名無教有言辭故名教此五業中 有教當知三 善不善無記 意業亦如是 餘不說無記

有教當知三善不善無記者身教口教當知
三種善不善無記善者謂行施受戒等善心
起動身不善者謂殺生等不善心起動身無
記者有二種謂隱沒不隱沒隱沒者謂穢污
無記心起動身不隱沒者非穢污無記心起
動身所謂威儀工巧口教亦如是應當知意
業亦如是者意業亦有三種彼善心相應名
善不善心相應名不善穢污無記心相應名
隱沒無記非穢污無記心相應名不隱沒無
記餘不說無記者餘有二業謂身口無教彼

有二種謂善不善無記何以故羸劣故以
無記心羸劣故不能起強業若與餘識俱與
彼事相續如執須摩那華雖後捨之猶見香
隨何以故香勢續生故非如執木石等已說
彼諸業

色無記二種納五 隱沒不隱沒 隱沒繫在色三
餘在於二界

色無記二種隱沒不隱沒者若色性業教無
記名前已說此有二種當知隱沒不隱沒隱
沒繫在色者若隱沒者繫在色界梵世非上

地何以故彼無起作心故非在上地下地煩惱起現在前何以故以離欲故亦不在欲界修道斷煩惱能起身口業何以故外門轉故見道斷煩惱內門行故不能起身口業欲界修道斷煩惱但是不善非不善煩惱能起無記業餘在於二界者若不隱沒無記繫在欲色二界意業如心說何以故彼隱沒不隱沒通三界故於中若教無教戒略說有三種 無漏及禪生依順解脫戒

若教無教戒略說有三種者無教戒略說當知有三種問曰云何答曰無漏及禪生依順解脫戒無漏戒者與道俱生謂正語正業正命禪生戒者與禪俱生謂離欲不離欲凡夫及聖人依順解脫戒者謂衆聚和合於彼士夫邊啓請受得此三種戒攝一切戒問曰如是分別有教無教戒竟何者與心俱生何者不與心俱生答曰無教在欲界 教依於二有 當知非心俱謂餘心俱說

欲界無教若順解脫戒所攝及不攝彼一切
 非心俱不隨心轉義問曰何故不隨心轉答
 曰彼受戒已不善無記心亦隨生故不與善
 不善無記心隨轉何以故無心亦隨轉故教
 者色欲二界不隨心轉何以故屬身故餘心
 亦有故謂餘心俱說者餘謂禪無漏戒彼二
 種隨心轉何以故異心不隨轉故以彼心力
 生二種彼常隨心作隨順義故彼二種過去
 過去成就未來未來成就現在成就已
 說業差別言業成就今當說

無漏戒律儀 見實則成就 禪生若得禪
 持戒生欲界

無漏戒律儀見實則成就者謂從初苦法忍
 及一切聖人成就無漏戒是戒在於六地未
 來中間根本四禪此色地亦無漏彼未離欲
 見諦成就未來地戒若離欲一切有學極少
 成就三地或有六地一切阿羅漢成就六地
 禪生若得禪者成就禪戒非餘是戒在六地
 謂禪近地中間四禪若人若得諸地若凡夫
 若聖人是得成就彼地戒持戒生欲界者若

受戒者彼成就順解脫戒是戒欲界人得非
餘趣受已略說成就差別隨成就過去未來
現在戒今當說有三種人謂住戒人住非戒
人住非戒非戒人住戒人者亦有三種以
戒有三種故彼者

若住解脫戒納五 彼無教現在 當知恒成就五

或盡成過去

若住解脫戒彼無教現在當知恒成就者若
住順解脫戒彼人從初剎那受無教戒現在
一切時成就彼現在無教常次第相續乃至

命未盡何以故要期分齊故或盡成過去者
或有住順解脫戒成就過去無教戒謂已過
不捨捨事有五因緣後當說
若有作於教 成就於中世 彼盡而不捨
當知成過去

若有作於教成就於中世者中世名現在若
人作身口教求受戒時成就現在教戒彼盡
而不捨當知成過去者盡者過去義彼教盡
時若不捨者成就過去教戒此捨因緣如前
說略說如是初念教時成就現在教及無教

彼後乃至教未盡未來成就過去現在教及無教此教盡已若不捨者成就過去現在無教彼但成就於過去教非現在教

若得禪無教 成就滅未來 中若入正受 教亦如前說

若得禪無教成就滅未來者若得禪者成就過去未來禪戒如成就禪彼人無教雖決定滅由彼禪力故初如是彼得過去禪第二念等三世成就乃至未起禪若起不捨成就過去未來無漏戒與禪同故此中不說既說禪

戒亦說彼已何以故若有見諦教者彼人決定得於禪戒故說禪戒即是說彼

若作不善業 住戒成就二 共煩惱纏俱當知彼盡盡

若作不善業住戒成就二者若人住順解脫

劫五

大

戒若住禪戒彼不見諦作於不善增上纏時不善無教便起彼人爾時成就不善教及無教問曰何者住禪戒作不善耶答曰若未離欲依未來禪得作不善問曰幾時成就無教耶答曰共煩惱纏俱是人乃至未捨於不善

纏當知彼盡盡若捨彼纏彼教無教亦捨
 若住非戒處 無教成就中 當知不愛果
 或復盡過去
 若住非戒處無教成就中當知不愛果者住
 非戒者所謂屠羊殺雞殺猪捕魚捕鳥等是
 人於一切時成就現在不善無教是人初發
 作業剎那時即於一切衆生所成就不善戒
 攝無教若人初殺生時即得殺生所攝無教
 於後隨所殺生更得殺生所攝無教非律儀
 攝戒先已得故更不重得或復盡過去者第

二念以去殺生及非律儀攝無教成就過去
 現在乃至不捨剎那謝過去者名盡
 若剎那住教 是說成就中 亦復盡過去
 善於上相違
 若剎那住教是說成就中者隨住教時成就
 現在教剎那現在名剎那住亦復盡過去者
納五
 隨教剎那謝於過去未斷以來是時成就過
 去現在若盡而未捨但成就過去善於上相
 違者如住律儀說不善如是住非律儀說善
 極淨信心作施等善彼時善無教起彼捨此

亦捨
若處中所作 是說成就中 亦復盡過去
或二亦復一
若處中所作是說成就中者處中謂非律儀
非不律儀彼若作善成就現在善教若作不
善成就現在不善教亦復盡過去者是教若
滅未斷亦成就過去現在若盡已不捨但成
就過去或二者或教無教過去現在若極欲
作必定方便不捨亦復一者方便盡已但成
就現在無教有人乃至命未盡來成就現在

無教不欲止故問曰已說教順解脫戒禪無
漏戒云何得耶答曰
色界中善心 得禪律儀戒 是捨彼亦捨
無漏有六心
色界中善心得禪律儀戒者若有人得色界
善心或時離欲或不離欲彼一切得禪律儀
戒一切色界善心戒常隨順惟除六心所謂
眼耳身識及聞慧心臨命終心起作業心問
曰此云何捨答曰是捨彼亦捨若捨色界善
心亦捨於彼無漏有六心者彼無漏戒六心

共得所謂未來中間根本四禪彼捨此亦捨

問曰如是諸戒彼何者戒幾時捨耶答曰

順解脫調伏 是捨於五時 禪生無漏戒

二時智所說

順解脫調伏是捨於五時者謂捨自分種類

時捨戒時斷善根時五二根生時正法隱沒時

捨或有一說犯戒根本梵行時捨罽賓者說

有四時捨除後二種禪生無漏戒二時智所

說者禪戒二時捨退及度界地無漏戒亦二

時捨退及得果彼根次第得果相似故不別

說有人別之彼三時捨問曰非律儀云何捨

答曰

非律儀四時 如是善無色 穢污惟一

是說在於意

非律儀四時者謂受戒時得禪戒時二根生

時捨自分種類時彼戒非戒於三時捨謂本

勢過希望止方便息是說捨戒非戒應當觀

察問曰已說色自性業無色自性業竟復云

何答曰如是善無色善無色業亦四時捨謂

得果時退時斷善根時度界地時穢污惟一

時是說在於意者穢污意業於一時捨謂離欲時隨處處離欲彼捨已說業自性及成就隨彼業世尊無量門分別今當說

若業與若果 當知是惡行 復有意惡行 貪瞋及邪見

約五

九

若業與若果當知是惡行者若業感不受果當知是惡行謂殺生等所有不善身口意業及彼眷屬是謂惡行隱沒無記無果報故不說惡行復有意惡行貪瞋及邪見者彼不善思是意惡行如前所說復有貪瞋邪見業分

當知如業以果成因故如女為梵行垢如是等已說

彼相違善行 最勝之所說 於中若增上 聖說十業道

彼相違善行最勝之所說者與惡行相違當知悉是善行謂一切善業意業無貪無瞋正見於中若增上聖說十業道者彼善行惡行業中若增上業勝者說名業道彼惡行中增上者名不善業道若善行中增上者是善業道不善業道者謂殺生等七種及貪瞋邪見

等善業道者謂離殺等七種及不貪不瞋正見或後方便重非業道或業道重故如是說殺生者於彼他衆生想作欲殺意欲害命方便彼業究竟是名殺生不與取者於他物中作他物解不與想欲劫奪意取屬於已是名不與取邪行者於所行處非道非處非時於非所行處行是名邪行妄語者異想誑他語言說是名妄語兩舌者穢汚心欲破壞他語業是名兩舌麤惡語者以瞋忿心他不愛語說是名麤惡語輒見貪等被躡頓不善語無

益語非法語是名綺語貪者愛他資產惡欲是名為貪瞋者增上惱他壞他心過惡是名為瞋邪見者謗無因果是名邪見此為十不善業道與此相違名善業道餘業不名業道謂此業道後方便及飲酒打拍等惡行禮拜等善行離飲酒思如是等是等^{納五}非業道問曰業道有何義答曰是業是道故名業道又業之道故名業道業道業道故名業道七業亦業亦道是思之道故三是業道此非業義問曰何故諸煩惱中此貪等三說是業道非餘

答曰增上惡故自惱惱他故此極過惡餘不
如是彼對治不貪等白道於此業道攝不攝
業略說二種謂定不定定有二種報定時定
時定有三種問曰云何答曰
謂現法果業 次受於生果 後果亦復然
當知時各定
若業於此生作即此生熟名現法受業若業
次生熟者名生受業過次生後餘生熟者名
後受業此等三種名時決定報決定者報決
定熟非時決定若得因緣便熟餘名不定問

曰如世尊說樂受等三業云何差別答曰
欲界中善業 及色界三地 是說為樂受
此亦定不定

欲界中善業及色界三地是說為樂受者欲
界中善業能生與樂俱行報色界初禪二禪

三禪地中亦生與樂俱行報彼總說樂受問

曰此業亦是定耶答曰此亦定不定若定若
不定此四地中善業悉名樂受此是樂受所
攝果報故名樂受

生不若不樂 彼在於上善 若受於若報

是說不善業

生不若不樂彼在於上善者若第四禪及無色界善業名不若不樂受彼業能生不若不樂俱行報故若受於若報是說不善業者謂不善業名為苦受彼業能生若受俱行報故此業亦定不定問曰如世尊說黑黑報等四業云何分別答曰

若色中善業 是白是白報 黑白欲界中

二黑說不淨

若色界中善業是白是白報者色界中善業

是白一向無惱故彼報亦白一向可愛故黑白欲界中者欲界善業雜於不善故名黑白彼無一業黑白二報雜受問曰若報非黑云何名黑答曰以不愛故名之為黑愛者名白二黑說不淨者不善業名黑不可愛故彼黑逸生黑報

若思能破壞 彼諸成就業 無礙道相應

是說第四業

若道能斷彼三種業謂無礙道攝十七學思是第四業此不可呵故名不黑無有染著故

名不白與流轉相違故名無報彼見道中法
智分攝相應四思及離欲界八無礙道相應
八思此十二思斷黑黑報業第九無礙道相
應一思斷黑白報業初禪離欲乃至第四禪
離欲第九無礙道攝相應四思斷白白報業
餘非報業無色鈔五善業此中不數何以故無二
白事謂鮮潔白可喜樂白故不說白此經中
世尊說中有問曰如世尊說身口意業曲過
澀等何者是耶答曰
諂生謂為曲 過從瞋恚生 欲生謂為澀

世尊之所說

諂生謂為曲者方便諂他覆藏已事心曲名
諂此在欲界梵世非上地彼在意地修道所
斷若業從諂起以果成因故世尊說曲彼非
曲性過從瞋恚生者從瞋生業以果成因故
世尊說過欲生謂為澀者若業從欲生果中
說因故世尊說澀問曰如世尊說三種清淨
三種寂靜彼相云何答曰
一切妙行淨 無學身口淨 所謂意靜者
即是無學心

一切妙行淨者所有身口意有漏無漏妙行
 一切說淨問曰有漏妙行不淨處所云何說
 淨答曰與煩惱不淨相違故彼少分淨能引
 導第一義淨故問曰云何名淨答曰無學身
 口淨無學身口妙行名身口淨所謂意靜者
 即是無學心四五彼無學心名為意靜得牟尼相
 離煩惱語言斷三界辨髮揃衣有頂煩惱髻
 身有起作意不寂靜是故不說牟尼牟尼者
 是寂靜義為斷樂水洗淨等教是故說淨為
 斷牟尼教故說身口意牟尼已說業和合差

別業果差別今當說
 善業不善業 是俱說二果 善或成三果
 餘一果當知
 善業不善業是俱說二果者善業有二種果
 彼有漏善有依果報果依果者前生後生界
 地自分善報果者無記無漏斷煩惱業有依
 果解脫果依果者前生聖道後生聖道一切
 相似增長不減解脫果者謂無礙道斷諸煩
 惱彼不善業亦有二果依果報果善或成三
 果者若有漏善斷煩惱者彼有三果依果報

果解脫果如世俗斷結道餘一果當知者謂
無記業及餘無漏不斷結者彼有一果所謂
依果問曰彼身口業造色自性四大所起彼
何者業何四大造答曰

自地若有大身口業所依 無漏隨力得
是還依彼力

自地若有大身口業所依者若欲界身口業
彼但欲界四大造色界亦如是無漏隨力得
是還依彼力者無漏身口業隨力所得還依
彼地如是四大王若欲界無漏道起彼還依

欲界如是四大造無漏身口業應當知如是
色界還依彼地如是四大造無漏業應當知
問曰若生無色界捨於學戒得無學戒彼捨
依何地戒得依何地戒耶答曰隨依彼地生
隨依彼地滅依彼地過去戒及依五地未來
戒等皆悉捨之捨五更得依五地十四未來戒五地者
謂欲界四禪問曰如世尊說三障是相云何
答曰
無間無救業 廣生諸煩惱 惡道受惡報
障礙應當知

有三種障所謂業障煩惱障報障礙聖道及聖道方便故名爲障業障者五無間業所謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已必定次生無間地獄故名無間殺母殺父棄背恩義故墮無間地獄其餘三種壞福田故煩惱障者謂勤煩惱乃利煩惱勤煩惱者數行煩惱利煩惱者增上煩惱現行煩惱名之爲障非成就者何以故一切衆生平等成就諸煩惱故報障者隨所住報非聖道器報過惡故問曰彼何者是答曰一切惡

道比鬱單越無想衆生一向是凡夫地故問曰此三業中何者最爲大惡答曰妄語破壞僧 當知極過惡 有頂世中思善中最大果 妄語破壞僧當知極過惡者一切業中破僧妄語最爲極惡彼得阿鼻地獄經一劫住十三聚火圍遶其身何以故彼法非法想非法法想亦破壞見法想破僧起異道故破壞法輪是故此業一切業中最爲極惡有二種破僧謂破法輪及破羯磨破羯磨者同一界內

別處布薩作羯磨等問曰何者善業得最大果答曰有頂世中思善中最大果有頂正受思一切善中得最大果彼八萬劫極寂滅故果報因緣故有頂中思說為大果餘金剛喻相應思一切大果彼一切結究竟盡果故

使品第四

業及煩惱因緣流轉已廣說業彼業煩惱力故受種種生非離煩惱是故師欲分別煩惱作如是說

一切有根本 業侶生百苦 九十八種使

牟尼說當思

一切有者謂欲有色有無色有此等三有九十八使以為根本何以故此為業侶能生種種受生等苦彼業由於煩惱力故受生有九非離煩惱是故欲求解脫者應當知之知已遠離何以故如不識怨則為所害經中佛說有七種使彼界行種分別為九十八使所謂貪使界分別為三種分別為五界種分別為十五慢無明使亦復如是瞋使界分別為一種分別為五疑使界分別為三種分別為四

界種分別為十二見使界分別為三種分別
 為四行分別為五行種分別為十二身邊二
 見同見若斷故為一種戒取見苦見道斷故
 為二種邪見見取為四種如是為十二使行
 界種分別為三十六使是故有九十八使問
 曰云何知耶答曰

一切諸使品 當知立二分 謂見道斷分
 及以修道斷

見道所斷乃至修道所斷惟有此等諸使更
 無有餘見者視也彼為見所斷故名見道斷

此言為忍所害義也修者是數習義為修所
 斷故名修道斷此說為智性道所斷義也
 煩惱二十八 當知障見苦 彼當見苦時
 斷盡無有餘

彼見道修道所斷九十八使中二十八使障
 於見若故見苦斷此後當說

見集斷十九 當知滅亦然 增亦見道斷
 十說修道滅

見集斷十九者十九使障於見集故見集斷
 當知滅亦然者當知見滅亦斷十九使也增

三見道斷者二十二使見道所斷十說修道
滅者當知十使修道所斷已說使種差別彼
界差別今當說

最初煩惱種 欲界當知十 二中各有七
八種見道斷

納五

十七

最初煩惱種欲界當知十者如前所說初見
苦斷煩惱種類彼中十使繫在欲界所謂身
見邊見邪見見取戒取貪瞋慢疑無明二中
各有七者如前所說見集滅斷煩惱種類彼
中各有七使亦係欲界當知於此十中除身

見邊見戒取為七八種見道斷者此欲界係
七中增於戒取

欲界應當知 四是修道斷 謂餘上二界
當知同可得

欲界應當知四是修道斷者謂貪瞋慢無明
等如是彼三十六使係在欲界應當知謂餘
上二界者餘六十二使係在色無色界當知
同可得者如是三十一使係在色界三十一
使係無色界三十六中除五瞋使已說使數
種界差別使自性今當說

所謂有身見 邊見及邪見 二取應當知
此五見煩惱

此五煩惱皆是見性身見者彼於五受陰中
執我我所是名身見邊見者於彼計著斷常
是名邊見邪見者誹謗四諦審爾計著是名
邪見戒取者於自在等自性丈夫中間智等
彼非解脫苦因中妄執為因取戒等此中除
等名取戒故名戒取見取者於有漏法執為
最勝取見等此亦除等名故名見取此智慧
性故說名見此等五見攝一切見此一邪見

邪執著故以行差別故說五種
貪欲及疑瞋 慢無明非見 境界差別轉
說有種種名

貪欲及疑瞋慢無明非見者貪者彼於有中
愛想樂著是名為貪疑者於諦實義計以為
實或謗實義彼中猶豫是名為疑瞋者若他
侵凌不能容忍便生惡欲於眾生所極作逼
迫破壞非處生心惱彼是名為瞋慢者於自
他中稱量心舉是名為慢無明者於諦想中
不知不淨是名無明此五煩惱非慧性故彼

不說見如是一切煩惱境界差別轉說有種種名者此十煩惱隨於境界差別轉故立種種名此中若緣苦轉說見苦斷如是見集斷等亦爾

下苦於一切 離三見二轉 道除於二見

上界不行瞋

下苦於一切者欲界中苦是名下苦彼一切十使與見苦相違問曰云何相違答曰世間不能觀察彼於苦陰不如實知聞說陰苦不喜不樂此不觀察是名愚癡以愚癡故於中

生疑為但是陰為有我耶起如是心是名為疑疑故邪說或本習故謗言無陰是名邪見計有於我是名身見見彼相似相續不斷故生常見見彼因果相續壞滅以迷惑故生於斷見執於斷常故名邊見於此見中取以為淨是名戒取於此見等取為最上約五十九是名見取若愛己見是名為貪若恚他見是名為瞋以此自高是名為慢如是次第此十煩惱與苦相遠離三見二轉者除身見邊見戒取其餘七使集及滅轉彼於苦因不知是名無明癡

故生疑疑於苦因為有為無是名為疑疑故邪說或因本習謗無苦因是名邪見於彼取勝是名見取餘如前說如是於滅諦涅槃不知是名無明以愚癡故迷惑涅槃為有為無是名為疑餘如前說道除於二見者道除身邊二見餘八種轉於彼不信受道是名無明餘一切如前說戒取者於此諸見牛戒等中信以為淨問曰彼身見等何故不於集滅道中轉耶答曰身見於果中行我我所轉無有作如是解於此苦因及滅道等計於我者是

故身見於苦中轉故見苦實悉斷無餘邊見從身見生是故苦緣若見斷身見者彼緣彼見亦斷邊見問曰若戒取不信於因計自在因為道彼云何見苦斷耶答曰彼愚於果計自在等陰名而起彼常分別於自在等以作因想彼時能以無常等行觀察苦諦計自在等因想即斷故見苦斷亦不信道彼計非道為道為道故見道斷見真道故滅中無此何以故如是因道滅中無故上界不行瞋者色無色界除瞋餘如欲界說何以故彼無損害

相故有善欲故性寂靜故心滋潤故是故無
瞋已說諸使自性差別緣差別今當說

普徧在苦因 疑見及無明 是使一切品
謂在於一切

見苦見集所斷品中疑見及相應無明不共

無明此十一使當知^{物五}界界自界地中^{二十}一切徧

此於自地一切五品中緣使上不使下何以

故離欲性故下不使上何以故非境界故故

說使於自地問曰一切徧義云何答曰緣一

切有漏事義故名一切徧義彼一切一切衆

生一切有漏事中本來起故是名一切徧義

無有一有漏法若凡夫人本來不取執我我

所等者問曰何故見苦見集所斷品中說一

切徧非滅道耶答曰一切有漏緣故同一意

故是以堅固一切有漏事苦集諦攝見滅見

道所斷諸使少分有漏緣少分無漏緣非同

一意故非堅固亦非一切緣問曰何故貪瞋

慢等非一切徧答曰此是自相使故於一衆

生少分亦生一切徧使則不如是一切徧者

緣一切界一切地故貪等作意起不貪欲具

一切徧者但於他現生惡行猶如河流已說
自界地一切徧他界地一切徧今當說

初煩惱五種 四說為第二 於上境界轉
普徧智所說

前說十一一切徧中除身邊二見餘九煩惱

他界地中說一切徧彼欲界見苦所斷邪見

誘色無色界苦果見取取勝戒取於非苦因

取為苦因疑彼中猶豫無明迷惑如是欲界

見集所斷邪見誘色無色界陰因見取於因

事取勝疑於因事猶豫無明迷惑如是色界

邪見誘無色界苦果如是應廣說地亦如是

初禪地誘第二禪苦如是應廣說乃至不用

處誘非想非非想處復次無色界異彼無他

界一切徧何以故上無界故非想非非想處

無他地一切徧上無地故問曰何故身邊二

見非他界地一切徧耶答曰非異界地生於

異界地陰生我我所無此理也無二身事行

此非現見故彼無我故無生我所理也邊見

者於己陰中計存斷常

邪見及與疑 俱生獨無明 見滅道二斷

當知無漏緣

見滅斷邪見謗於滅諦疑者疑於滅諦彼二相應無明及獨一無明無明不見相於滅處轉此三煩惱緣滅諦故是無漏緣道中亦爾如是三界有十八使定無漏緣問曰何故見滅所斷貪等煩惱非無漏緣答曰如其無漏緣者則不見貪過是故貪使非無漏緣若貪滅道者是善法欲非貪使也非瞋者毀咎相不生故自性柔輒作故無漏非可慢也清淨最勝是涅槃道故非二取

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

法勝阿毗曇心論卷第二

音釋

劫五

廿二

捕薄檜捉也屠同都切殺也罽賓梵語也此云賤種罽居刈切

躡子踐切躡與同單越梵語也此云勝辯婢典切

也此云作法布薩梵語也此云淨住皆蔣氏切羯磨梵語

也此云作法布薩梵語也此云淨住皆蔣氏切羯磨梵語

第一二四册

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四册

法勝阿毗曇心論卷第三

別譯

納六

大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

伎品第四之餘

問曰彼何者使何處使

納本

欲界一切種 一切徧使使 緣縛於自地

上地亦如是

欲界一切種一切徧使使緣縛於自地者欲

界一切徧地緣使欲界一切種上地亦如是

者色無色界自地亦如是

其餘諸結使 當知於自種 緣使於自地

一切共依品

其餘諸結使當知於自種緣使於自地者非

一切徧使於自種類自地法中緣使所使此

彼境界一切共依品者一切徧使及不徧使

於自種類自品相應法中相應使

若無漏所行 他地緣煩惱 彼相應所使

境界解脫故

若無漏所行他地緣煩惱彼相應所使者若

使無漏緣及他界地緣煩惱彼相應所使非

緣使問曰何故答曰境界解脫故此使解脫
 境界故無漏諸法解脫一切煩惱問曰云何
 緣而不使答曰無住處故彼對治無漏是故
 不得住處譬如炎熾瑠璃蚊蚋等蟲樂昇其
 上而不能住如人履於熱地以熱觸故不能
 停足彼亦如是上地諸法解脫下地是故緣
 而不使問曰此使云何答為是不善為是無
 記答曰
 身見及邊見 彼俱生無明 是欲中無記
 色無色一切

身見及邊見彼俱生無明是欲中無記者欲
 界身邊二見及彼相應無明是無記何以故
 與施戒等不相違故身見常見於施戒修不
 相違何以故欲受未來可愛果故是故作施
 等事不善則與施等相違是故無記又諸眾
 生常行此見切六若此煩惱是不善者欲界應無
 有一眾生成得受樂者何以故常行不善故復
 次此見愚於自事不逼迫他是故身見非是
 不善斷見隨順離欲近於無我能作獸離無
 常行故亦非不善欲界諸餘煩惱皆是不善

色無色一切者色無色界所有諸使悉是無
記四支五支三昧所制伏故不能生報譬如
善呪制伏毒蛇不能為害彼亦如是復次不
能為報因者不善能生於苦受報上無苦受
不可欲界受於彼果問曰云何一切煩惱決
定於自境界中縛為當不耶答曰不也問曰
云何答曰

貪瞋慢當知 過去世緣縛 未來說一切
餘一切三世

貪瞋慢當知過去世緣縛者若過去世貪瞋

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四册

慢等彼非一切於自境界中過去世縛何以
故非不見不聞不分別事起貪瞋慢何以故
分齊緣故或時有人於眼生貪非餘身分何
以故自相使故非貪等使共取境界如身見
等未來說一切者若未來世貪瞋慢等緣縛
三世諸有漏法猶大彼中若五識身三必定生法係
縛未來若不生法係縛三世及意地生不生
法亦緣縛三世諸有漏法何以故彼緣一切
有漏法故餘一切三世者見疑無明是名為
餘彼共相縛故若過去未來緣縛三世諸有

漏法何以故彼是共相使故現在使不定是故不說若有者彼自相使隨現在前彼現在未來縛未來縛者謂意地及不生五識身等過去世者若於彼起已滅不斷於彼中縛若共相使現在前者彼縛三世諸有漏法已說使世差別次第轉今當說

煩惱次第轉 自地於自地 上地亦生下

次第應當知

煩惱次第轉自地於自地者謂一切使於自地使次第緣轉一一次第生於一切上地亦

生下次第應當知者於梵世地命終次第生欲界一切彼中染污心命終次第欲界中陰穢污心生如是乃至有頂中生或生如是生女生無色界還生無色界問曰如世尊說貪等七使云何差別為九十八答曰

欲界五種貪 此說欲愛使 色無色亦爾有愛應當知

欲界五種貪此說欲愛使者所謂見苦集滅道修道斷等五種欲貪說欲愛使此如前說色無色亦爾有愛應當知者色界五種無色

界中亦有五種說有愛使

瞋即是瞋使 五種如前說 憍慢及無明

十五在三界

瞋即是瞋使五種如前說者欲界瞋有五種

見苦斷等說為瞋使憍慢及無明十五在三

界者欲界憍慢亦有五種見苦斷等色無色

界亦有五種此十五種慢說為慢使無明亦

爾

見使三十六 當知在三界 疑使有十二

略說為七種

見使三十六當知在三界者見使三十六當

知十二係在欲界謂見苦斷五見集斷二見

滅斷二見道斷三色無色界亦爾疑使有十

二者四種係在欲界謂見苦集滅道斷色無

色界亦爾此十二種說為疑使略說為七種

者此界性種差別為九十八使世尊經中略

說為七種問曰使有何義答曰彼微細義是

為使義彼微細行麤者名纏常入隨義名使

如胡麻團相著義名使猶如小兒著於乳母

相續義名使猶如鼠毒如四日瘡病如責日

息如鐵黑色不捨如讀誦漸積如是煩惱世尊說為扼流取漏縛問曰何故答曰

扼取及漂流 泄漏與繫縛 以是義故說扼流取漏縛

若繫義說扼此有四種謂欲扼有扼見扼無

明扼取生生具故說為取此亦四種謂欲取

見取等漂眾生故說流亦有四種如扼中說

彼流出義是漏義一切生中行漏有三種謂

欲漏有漏無明漏能繫縛世間義故名縛問

曰何者為結答曰結有九種謂愛結恚結慢

結無明結見結他取結疑結慳結嫉結已說煩惱名差別根相應今當說

諸使在三界 盡捨根相應 隨地諸根使相應至色有

諸使在三界盡捨根相應者三界一切煩惱

盡與捨根相應何以故無明與捨根相應彼

隨順一切煩惱及隨順別煩惱一切煩惱後

時悉皆處中而息隨地諸根使相應至色有

者如梵世有喜根樂根彼中諸使與此相應

如光曜天有喜根彼地諸使與喜根相應徧

淨天亦有樂根彼中諸使與樂根相應

邪見及無明 欲界中樂苦 瞋恚疑惟苦

謂餘一向樂

邪見及無明欲界中樂苦者欲界邪見與苦

根樂根相應邪見者作惡業則喜作善業則

憂無明者與一切根相應瞋恚疑惟苦者欲

界疑使不定故不喜故與憂根相應瞋恚於

不愛相轉故與苦根憂根相應謂餘一向樂

者欲界諸餘煩惱與喜根樂根相應彼除邪

見謂餘見貪慢等喜轉

謂熏二種身 見斷惟意地 欲界諸煩惱

說諸根相應

謂熏二種身者修道所斷煩惱名熏彼與身

受心受相應除慢慢惟意地故彼苦根樂根

是說身受憂根喜根是說心受捨根二種受

一切身受修道所斷心受二種斷見斷惟意

地者見斷煩惱與心受諸根相應一切見斷

煩惱在意地故欲界諸煩惱說諸根相應者

此必定欲界煩惱法如是上地隨地根相應

亦如是疑者色界中惟與喜根樂根相應彼

疑善助道想與喜相應已說煩惱起煩惱今當說

無慙與無愧 睡悔及慳嫉 掉眠煩惱上故說起煩惱

使者亦說煩惱彼增上者是起煩惱此等八法彼中生故名起煩惱亦名為纏彼中睡眠無愧三種依於癡起惛慳無慙三種依於貪起悔依疑起嫉依瞋起自身作惡不嫌名為無慙不顧他不羞名為無愧睡時令心無所堪能以眠著故令五根不能轉意不自在於

愛不愛境界生於分別心不寂靜是名為掉於可作不作作不可作想後退變心熱是名為悔見他資產心中不喜是名為嫉於法於財福德惛慳與施相違慳心是名為慳

一切煩惱伴 當知睡與掉 無慙及無愧

必定不善俱

納六

七

一切煩惱伴當知睡與掉者此二起煩惱與一切煩惱相應何以故通三界故一切煩惱不寂靜故當知掉煩惱現前於善無能故當知睡無慙及無愧必定不善俱者此二起煩

惱與不善使相應欲界一向不善故

悔在意說苦 修道之所斷 眠惟在欲意

餘各自建立

悔在意說苦者悔在意地下劣處生故與憂

根相應說苦者當知在欲界非上界問曰爲

誰所斷答曰修道之所斷悔在善行惡行中

改修道所斷眠惟在欲意者眠在欲界意地

眠時一切煩惱共行是故欲界意地一切煩

惱相應餘各自建立者餘謂慳嫉彼自力轉

不與餘煩惱相應義除無明決定修道所斷

與不共無明使相應問曰此使與幾識身相

應答曰

貪欲瞋恚癡 當知依六識 謂欲修道斷

上地隨所得

貪欲瞋恚癡當知依六識謂欲修道斷者欲

界修道所斷愛恚無明六識相應若見道斷

者惟在意地上地隨所得者色無色界愛無

明等隨所得識身即與相應如梵世四識身

可得彼中二使即與四識身相應此上惟與

意識相應彼中餘使一向在意地故已分別

煩惱斷分別今當說

一時斷煩惱 方便智所說 如是得解脫

當知非一時

一時斷煩惱方便智所說者此諸煩惱謂在無礙道中一時頓斷不數數斷彼斷有四種

謂知緣伴斷斷緣劫六自清淨彼知緣者謂見苦

集所斷自界緣及無漏緣伴斷者謂他界緣

斷緣者謂滅道所斷有漏緣自清淨者謂修

道所斷隨彼彼所斷如是如是自身清淨如

是得解脫當知非一時者此得解脫隨彼數

數得如欲界見斷五時作證謂自分對治時

如見苦斷苦法智如是乃至見道斷道法智

及四沙門果此前所斷須陀洹果攝一解脫

得生斯陀含阿那含阿羅漢果攝亦如是色

無色界三地亦如是此中說自分對治比智

分見道斷者斷作證決定凡夫聖者色無色

界見道所斷一時斷是故此中無自分對治

有頂地中見苦集滅斷者決定五時如前說

賢聖次第法見道斷者但四沙門果自分對

治即是須陀洹果決定修道斷欲界三時謂

凡夫地阿那舍果及阿羅漢果一切悉斷法
此自分對治須陀洹果中不說色界二種謂
自分對治阿羅漢果自分對治者一切色界
離欲無色界但阿羅漢果一切斷法已說滅
作證斷知今當說

欲界中解脫九佛說四斷知九色無色解脫

當知五斷知

因盡斷得無漏解脫得度界建立斷知何以
故解脫無餘隨得斷知名彼有九種彼中欲
界見苦集斷斷者得無餘解脫何以故開一

切徧因故斷故此一斷知見滅斷第二見道
斷第三修道斷第四此斷下分分別色無色
界亦爾見斷三如前說色界修道斷第四此
無餘離色欲故分別無色界修道斷第五此
一切結盡分別於此斷知分別有二謂得可
那舍果及阿羅漢果以此二處度界得果故
問曰諸使為與心相應為不相應毗婆闍婆
提說心不相應是故生疑答曰決定相應何
以故

為心作煩惱 障礙淨相違 諸妙善可得

故非不相應

為心作煩惱者若使決定不相應者不應為
心作煩惱應如色等境界然為心作煩惱如
說貪欲穢心以此言故當知相應障礙者若
使心不相應者善智生時不應障礙應如虛
空不作障礙今為障礙故知相應淨相違者
若使與心不相應者便應與善不相違不相
違故則應非過然為過故當知相違若相違
者故知相應諸妙善可得者若汝使與善相
違心取相應者使恒相續於中善應不能得

起現見善法能得起故是故諸使非不相應
是相應也

賢聖品第五

已說流轉次第不流轉次第今當說

賢聖棄如此煩惱眾怖曠精進方便智

彼方便善聽煩六

賢聖者於人天中應受供養故名賢聖棄者
捨離義也如者若方便如是義此者次第說
使辯其相貌煩惱者相續煩勞眾生故名煩
惱眾怖曠者謂是一切苦惱因義正精進者

如法精進義也方便智者謂舍摩他制發捨時智義方便者謂彼方便義也善聽者謂至心聽聽知攝持義方便者據始業地人乃至無學地人戒等所作方便行者始業今當說始於身一分行者係自心係縛於識足為殺智慧怨

始於身一分行者係自心者問曰何處係耶答曰若鼻端若眉間不淨阿那波那界入三方便觀故自身分中說係心非外法雖有外緣方便不說問曰何故係心答曰係縛於識

是心性躁亂動轉不住如驚猿猴此係一緣中義問曰何故係一緣中答曰為殺智慧怨實智怨者所謂煩惱為斷彼義是故一心得觀如實非亂心也見如實故能斷煩惱以是義故作如是說

此方便於身納六真實相決定十一諸受及自心法亦隨順觀

心係一緣故觀身實相身實相者謂不顛倒相如義之問曰何者是身實相答曰自相及共相彼自相者謂十色法入中少分色

也彼共相者所謂無常苦空無我如是等義
不亂心行者三方面中隨意現前方便行次
第身實相得決定此行者觀微塵色念念散
壞是時身念處觀滿如畦水流法入受念處
無色法中受是最羸故觀身後次觀於受是
次觀受自相共相爾時受念處滿彼受依心
是故受後次觀於心此處亦自相共相決定
意解心念處滿爾時為觀其餘法故入法念
處其餘法者所謂二陰及無為法彼亦觀於
自相共相爾時法念處滿

入法中總觀 得法真實相 此四是無常
空無我非樂
入法中總觀得法真實相者入餘法念處已
行者知分齊緣念處修方便於一切法餘共
相壞緣念處數數慣習修身受緣共相法念
處如是身心緣如是三二當知如是壞緣數
數慣習修已一切身受心法念處一來總觀
問曰云何答曰此四是無常空無我非樂總
觀一切有為諸法無常等如是義彼念念展
轉壞滅故是無常虛無故空不自在故無我

三苦常隨逐故非樂彼人欲壞煩惱覓其元
 首如所見法因果差別分別於諦彼中二種
 因果有漏無漏彼有漏者集因若果無漏者
 道因滅果彼人如是分別諦已初發趣次第
 聞思念處自相共相攝取分齊緣諦中分布
 彼時壞緣法念處四諦中思惟十六行觀
 從是名為煖 於覺法而生 十六行等起
 觀察四聖諦
 從是名為煖於覺法而生者行者思惟共法
 念處次後最初修事共法念處相續建立聖

者名煖善根問曰彼法幾行何境界答曰十
 六行等起觀察四聖諦行者以十六行觀察
 四諦彼以四行觀察苦諦此苦本無今有已
 有還離故無常三苦隨逐故若內離人故空
 不自在故無我如是亦以四行觀察集諦此
 集生相似果故因能生流轉故集能牽一切
 生死故有能和合不相似事故緣亦以四行
 觀察滅諦此滅與一切生死相違故滅離一
 切煩惱火故止於一切法中勝故妙能捨生
 死故離亦以四行觀察道諦此道能至非品

故道不顛倒故正一切聖足所履處故跡出過生死故出問曰煖有何義答曰智於所知如鑽燧相研能窮盡諸有生無漏智火煖為相故名煖

是法增長已 加六 生頂及於忍 十三 次世第一法

依於一刹那

是法增長已生頂及於忍者行者入正精進故得善助道隨順眾具增長勝進力故煖得增長成就已彼人修一切共法念處生勝善根名頂問曰頂是何義答曰不動善根彼住

此頂時離諸過故能入忍中彼若不者還退住煖如人登山若不至頂則墮四邊行者如是正方便相續頂增長已次生善根名順諦忍是修一切共法念處勝進彼二法以十六行觀察四諦問曰忍有何義答曰彼於四諦無常等行樂欲增長是故名忍是故說順諦忍能除四諦增上愚煖頂能除四諦下中愚非增上忍增長已次世第一法依於一刹那忍增長已一切共法念處勝進故生如是一切世間功德中最勝善根彼初開聖道門故

名世第一法有說世間中最勝故名世第一
法此法一剎那起此行者開涅槃門已滅與
苦法忍次第緣故一念煖頂忍及彼最上功
德此一切善根皆五陰性問曰汝言世第一
法與聖道作次第緣云何是五陰性答曰心
心數法與次第緣色心不相應行隨順一果
是故非過問曰此世第一法何緣答曰苦諦
彼緣苦諦義也問曰幾行答曰四行若苦諦
境界四行如上所說彼行此行問曰幾地所
攝答曰六地生當知未來中間根本四禪問

曰餘達分善根幾地所攝答曰餘亦依六地
彼亦六地如世第一法問曰何故達分善根
六地所攝答曰從彼能生見道彼地有見道
有見道處即有此等何以故見道眷屬故是
故如是

世間第一法 第六 次必起於忍 十四 忍次生於智
能覺於下苦

世間第一法次必起於忍者煖等次第生如
上因分乃至能生世第一法世第一法次第
生無漏法欲界見苦斷十使對治名苦法忍

昔所未見法欲知樂名忍此最初無漏無礙道忍次生於智者苦法忍次第生苦法智解脫道自性問曰此忍智何緣答曰能覺於下苦下苦謂欲界苦此二種緣如是義

謂色無色苦 集滅道亦然 此法無間等

說於十六心

謂色無色苦者色無色界苦亦如是生忍無礙道智解脫道聖者亦說苦比忍苦比智集滅道亦然者集滅道亦如是生四種異義二忍為無礙道二智為解脫道此法無間等說

於十六心者此十六心頃成就無間等無間等是見義此十五心頃是見道最後一心是修道攝從此名修地乃至金剛喻定此後名所作已辦地略說三地謂見地修地無學地隨此地建立人今當說

隨法行利見 物六 此在於十五 十五 隨信行非利

當知亦在中

隨法行利見此在於十五者見道所攝十五心人若利根者說隨法行智慧隨法行故名隨法行此障不信於他義也隨信行非利當

知亦在中者即此十五心人若輒慧者說隨
信行是信他法得行義也彼人信現在前慧
隨順與彼相違說法行

未離欲界欲 趣向於初果 第二捨於六
第三九無垢

未離欲界欲趣向於初果者此隨信行隨法
行人先未離欲具一切縛至決定分名向須
陀洹果第二捨於六者欲界修道所斷煩惱
分別九種所謂下下中下上中下中中中
上上下上中上上彼信法行人在凡夫地已

剋六種煩惱後人決定是時說向斯陀含果
第三九無垢者若剋九種煩惱後入決定是
時說向阿那含果

若至十六心 是說住於果 輒見信解脫
淨見說見到

若至十六心是說住於果者在十六心道比
智相應彼起若利根若輒根俱說住果先未
離欲須陀洹果離六種欲斯陀含果離九種
欲阿那含果輒見信解脫者若輒根者向地
中名信行彼住三果名信解脫淨見說見到

者彼利根者住果名見到

未盡修道斷 當知七往來 家家有三盡

彼住須陀洹

未盡修道斷當知七往來者此人住果未斷

修道斷故當知七生死彼人中受七生欲界

天中受七生及中陰二十八生俱受七生故

名七生如七葉樹如七處善家家有三盡者

若住果若凡夫人欲界修道斷中三種盡上

上上中上下彼說家家家者從家至家往

來而入涅槃故言家家人中二三家天中二

三家往來此有二種謂人家家及天家家以

業根斷煩惱差別故名家家業者於凡夫分

中受二三有集業根者得無漏根斷煩惱者

斷二四種煩惱彼住須陀洹者彼七往來及

家家說住須陀洹果問曰何故名須陀洹答

曰須陀名聖道流洹名爲入若人相續初見

修道入彼流中又是人得須陀洹果故名須

陀洹如懷孕女兒以法名人

六盡斯陀舍 離八一種子 九品盡不還

已出欲泥故

六盡斯陀含者若人斷六種盡謂上品三種
中品三種是斯陀含從此命終生於天上復
生人中而般涅槃名斯陀含離八一種子者
一生種子義彼人餘惟一生若人若天有二
種一種子謂人一種子天一種子納六或煩惱差十七
別名一種子彼餘惟一有未盡故名一種子
是人為阿那含果向當知斯陀含果中勝道
攝九品盡不還者若人欲界一切九種煩惱
斷名阿那含不還來欲界生故名阿那含問
曰何故不還來答曰已出欲泥故出愛欲泥

是故不復還來欲界

如是九煩惱 在於上八地 彼雙道所斷

世尊之所說

如是九煩惱在於上八地者如是欲界修道
斷煩惱如前說九種煩惱下下乃至上上當

知八地亦如是謂四禪四無色定彼雙道所
斷世尊之所說者彼三界煩惱當知無礙解
脫道斷無礙道斷結得解脫道證解脫下下
道斷上上種乃至上上道斷下下種此略說
一百七十八道及見道問曰云何決定出世

問道斷煩惱為當不耶答曰不也問曰云何
答曰

有垢無垢道 俱能勝八地 住彼說身證

謂得滅正受

有垢無垢道俱能勝八地者有垢者世間道
無垢者無漏道彼八地欲界四禪三無色定
世間出世間道能過彼有頂中必出世間道
能過彼世俗道亦無礙道解脫道彼無礙道
三種轉謂苦麤障解脫道亦三種謂上妙出
世間道如前所說無常行等住彼說身證謂

得滅正受者彼八地離欲中住學人若得滅
盡定者彼名身證身證涅槃相似法故是名
身證

金剛喻三昧 次必生盡智 生意我生盡

羅漢離諸漏

納大

十八

金剛喻三昧次必生盡智者生有頂離欲第
九無礙道最後學心名金剛喻三昧猶如金
剛無不能壞次後必生盡智此初無學心彼
二智異或苦比智或集比智如彼人從盡智
起作如是緣盡隨順生慧生意我生盡者非

想非非想處四陰當知此中生何以故最後
斷故羅漢離諸漏者彼盡智起時一切漏盡
名阿羅漢於天人中應受供養故名阿羅漢
問曰阿羅漢有幾種答曰

阿羅漢六種 五從於信生 彼得於二智
當知時離垢

阿羅漢六種者謂退法思法護法住法必昇
進法不動法彼中若人輒智輒方便最初與
退具相應必定退故名退法若人輒智輒方
便常厭惡身念欲壞滅彼死成就思法若輒

智增上精進以精進力自護是名護法若中
智等精進彼住此道不進不退故名住法少
利智極精進必能進至不動名必昇進法若
利智廣精進初得不動是名不動法五從於
信生彼得於二智者此六種阿羅漢中前五
種本是信行彼有二智盡智無學正見彼或
時退是故不生無生智彼盡智或一刹那若
次第無學正見現在前或增長若彼現在前
當知時離垢者彼時解脫觀察若國土若時
若伴若說法若衣食等進修善根此善根分

不一切時隨所欲進修故名時解脫

不動法利根 是非時解脫 彼得於三智

自解脫成就

不動法利根是非時解脫者若人一向利根

是不動法當知非時解脫彼人善分別於一

切時隨所欲進不觀於時故名非時解脫彼

得於三智者彼生三智謂盡智無生智無學

正見彼是不退法是故生無生智是人盡智

一刹那無生智或一刹那若次第無學正見

現在前或時得勝進便彼現在前自解脫成

就者彼人成就自相似名解脫當知時解脫

者彼決定待時得解脫成就不動者非彼煩

惱之所能動猶如王印故名不動

當知慧解脫 不得滅盡定 惟有俱解脫

成就滅盡定

當知慧解脫不得滅盡定者是六種阿羅漢

中若不得滅盡定者當知是慧解脫慧解脫

者彼惟慧力得解脫故名慧解脫惟有俱解

脫成就滅盡定者彼六種阿羅漢中若得滅

盡定者當知是俱解脫以慧力故於煩惱障

而得解脫以定力故於解脫障而得解脫以是義故名俱解脫如上所說賢聖士夫略說二種謂學無學為斷煩惱故學是名為學非斷煩惱故名無學何故不學學已竟故已分別賢聖人法差別今當說

納六

二十

若隨信行法 及隨法行法 如是見諦道是盡同一相

若隨信行法及隨法行法若見諦道彼同一相見諦道中信行法行差別以法名人彼中諸根數 是說未知根 諸餘有學法

智者說知根

彼中諸根數是說未知根者彼見諦道所攝之中若根數法所謂意根樂根喜根捨根信等五根是名未知根未知欲知故名未知根彼見道所攝士夫當知如是根諸餘有學法智者說知根者見道已上即此諸根數法說為知根知已復知故名知根若修道所攝士夫當知如是根 於中無學法 當知知已根 得果捨前道 此義應當知

於中無學法當知知已根者於無學法中即
 此諸根數法名知已根知已更無所知故名
 知已根若無學所攝士夫當知如是根問曰
 此賢聖人一一次第如上所說彼人一切成
 就先所得道為當不耶答曰得果捨前道此
 義應當知若此士夫入道已當知勝進行此
 得果以捨於前道何以故不欲令彼果向一
 故若退根及增進根彼亦捨道此中不說得
 須陀洹果捨於見道得斯陀含果或捨見道
 或捨須陀洹果勝道得阿那含果或捨見道

或捨斯陀含果勝道得阿羅漢果捨阿那含
 果捨阿那含果勝道若增進根差別者捨果
 勝道亦得果利根所攝學無學捨果亦得果
 若退者捨勝得劣問曰如得果者捨於向道
 彼亦捨斷不耶答曰捨道非斷

已盡為解脫 得依於一果 不穢汚第九
 除斷應當知

已盡為解脫得依於一果者先所斷煩惱一
 解脫得果攝是故不捨斷向道中所有解
 脫道得如是解脫問曰斷煩惱如前說彼不

穢汚云何斷耶答曰不穢汚第九除斷應當
知已說九種煩惱九種道斷彼不穢汚決定
第九無礙道時頓斷非漸漸斷不穢汚者謂
善有漏不隱沒無記行穢汚色亦必定最後
斷問曰何故煩惱九種斷非善等耶答曰煩
惱相違故聖道與煩惱相違不與善相違獸
惡煩惱故亦捨善同一係縛故問曰已說阿
羅漢勝進根云何阿羅漢得不動答曰
若有相似名 彼能得不動 此人亦信脫
彼性亦增道

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四冊

若有相似名彼能得不動者非一切阿羅漢
皆能得不動若功德名相名相似者彼能得
之謂必昇進此人亦信脫彼性亦增道者此
語有餘若信解脫必昇進性能得見到非餘
增道者根增如是義問曰已說次第見諦未
說其因當說彼因答曰
物六
功德惡差別 次第見真諦 無礙道力得
有為無為果
功德惡差別次第見真諦者此中二諦過惡
差別二諦功德差別非見過惡者見於功德

廿二

法勝阿毗曇心論卷第四

別譯

納七

大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

智品第六

今欲分別涅槃分智可以故以智能斷諸煩

惱故欲廣釋智故先說此

若智性能了 觀察一切有 有無有涅槃

彼相我當說

有無有者所謂涅槃是故智者觀有無有有者一切有漏法謂苦集義有無有者謂滅諦

也一切有無有故名有無有於彼中無有義

也此說有對治謂是滅是故滅非無也非無

物有對治如滅盡正受心心數法不行故對

治說滅是有物如是涅槃一切有對治是故

有事如除病得無病彼相謂寂滅寂滅相等

彼攀緣智智者觀察於彼非無境界而有智

轉是故若智觀察此即是道問曰彼何者是

答曰

三智佛所說 最上第一覺 法智隨順智

及以世俗智

此三智攝一切智法智者若智欲界境界或
 欲界滅對治或境界無漏彼初取法決定行
 故名法智隨順智者若智色無色境界色
 無色界滅對治或境界無漏次法智後次第
 隨順故名隨順智世俗智者若有漏智多受
 欲數謂男女等故說世智如是等名世俗智
 若集及滅道 二智而隨生 如是四種智
 牟尼隨名說
 法智隨順智者隨聖諦轉世尊隨名說苦諦
 境界故說苦智如是集滅道諦境界故名集

滅道智於此苦集二智行差別苦行轉名苦
 智集行轉名集智緣無差別同緣五陰故滅
 道二智行緣差別
 若智觀他心 是從三中說 盡無生智二
 當知在四門
 若智觀他心別七是從三中說者三智中他心智
 有漏是世智若欲界對治境界彼是法智若
 色無色界對治境界是隨順智心心數境界
 彼心心數方便成就故名他心智盡無生智
 二者盡智無生智是二智謂法智隨順智彼

所作究竟受是盡智不復更作受是無生智
問曰盡智無生智何諦境界答曰當知在四
門此緣四諦義也除初盡智彼緣二諦已分
別十智行分別今當說

二智十六行 法智隨順智 上已說及餘

是說世俗智

世智十六行轉前後皆有彼十六行煖頂忍
攝餘聞思修慧第一法攝四行無間等邊十
二行彼外更有行謂施戒慈等
四智有四行 決定行所說 若知他心智

如是行或非

四智有四行決定行所說者若智有四行集
滅道智亦如是若知他心智如是行或非者
若無漏他心智彼有四行如道智是道智少
分故若有漏者行則異但攝有漏心心數法
盡智無生智神七 離空無我行三 說有十四行
受相為最上

盡智無生智離空無我行說有十四行者盡
智無生智第一義轉亦親近世智作意我生
盡如是等取我衆生相似行空行無我行

是第一義轉非世俗緣是故盡智無生智空
 行無我行不轉故有十四行問曰所有無漏
 智一切十六行攝不耶答曰不爾受相為最
 上彼十六行是共行若復取自相無漏智如
 身念處等彼非十六行攝已說行差別得今
 當說

最初無漏心 或有成就一 二或成就三
 於上四增一

最初無漏心或有成就一者最初苦法忍相
 應心未離欲成就一智謂世智離欲成就他

心智不現在前非見道次第他心智現在前
 何以故與流轉相違故二或成就三者第二
 無漏苦法智相應心未離欲成就三法智苦
 智世智若離欲成就他心智於上四增一者
 於上四心刹那中當知一一增苦比智得比
 智集法智得集智滅法智得滅智道法智得
 道智集滅道比智及忍不得未曾得智問曰
 在何地答曰
 九智聖所說 此依於二地 當知禪有十
 無色地中八

九智聖所說此依於二地者九智依未來禪
中間禪除他心智當知禪有十者根本四禪
各有十智問曰何故中間禪未來禪無他心
智答曰微細境界故此境界微細於他身中
心心數法未來禪少道非少道能取微細善
彼根本禪道止觀約七雙行是強力道故彼能取
無色地中八者除法智他心智法智者欲界
境界無色界於欲界依對治行緣遠是故無
色界無法智他心智緣色能生是故於色界
轉非無色中餘未來有頂有一世智何以故

有漏故已說地差別修差別今當說修有六
種所謂得修習修對治修出離修戒修觀察
修彼得修者若於善法不得得現在未來始
習修者先所得功德現前修習對治修者諸
有漏法修對治道出離修者若修道時捨離
穢法戒修者若能調伏諸根道觀察修者若
觀察身等此中惟取二修謂得修習修
若得修諸智 謂在聖見道 彼即當來修
諸忍亦如是
若得修諸智謂在聖見道彼即當來修者若

見道諸智現前修彼即當來修謂苦法智現
 在修彼亦未來修非忍非餘智如是乃至道
 法忍諸忍亦如是者忍中亦如是苦法忍現
 在修彼亦未來修非智非餘忍一切忍亦如
 是問曰何故見道惟修自分道修道修自分
 非自分耶答曰未修智故故見道中智未習
 未練修道中二種並作
 於彼三心中 得修於世智 或修七或六
 當知最後心
 於彼三心中得修於世智者彼見道三心中

得修世智謂苦集滅比智隨彼地見道即彼
 地有世智及欲界世智修若彼依未來地得
 決定彼修未來及欲界世智如是依第四禪
 得決定彼修七地世俗智問曰道比智何故
 不修答曰彼無邊故諦無間等邊成就故名
 無間等邊無能修一切道於他道不能修於
 自身修乃至未來行行者百分不現前於三
 諦自他俱能知能斷能證是故隨得邊故能
 修是故彼能修非餘是故法智亦不修何以
 故諦無間等未究竟故於此諦世俗智本曾

作證是故此智修但有善名方便猶未得或
 修七或六當知最後心者若離欲界欲道比
 智彼修七智阿那含果所攝除世俗智盡智
 無生智若未離欲修六智除他心智非想非
 非想處對治彼得沙門果是以不修世智
 於彼上修道 十七無漏心 當知修七種
 增益根修六
 於彼上修道十七無漏心當知修七種者若
 未離六種欲從須陀洹果上修道中十七剎
 那當知修七智此道未來禪攝故無他心智

亦無盡智無生智以無學故是故彼中修餘
 七智彼若以世俗道進彼世俗智現在前七
 種未來若出世間道四種法智一一現在前
 餘七智未來增益根修六者增益根者謂或
 信解脫練治諸根進得見到彼增進根一切
 無礙道解脫道中得修六智未離欲故無他
 心智又復修道精進非斷煩惱精進是人未
 得修進功德是故不修世智
 得不還果時 出過上七地 熏修諸神通
 解脫修習八

得不還果時者若得阿那含果時必得根本
 禪是故修他心智及前說七種出過上七地
 者彼四禪三無色離七地欲時九解脫道中
 亦修八智若以世俗道修進彼世俗智現在
 前未來八若出世間道修進彼時四比智及
 滅道法智一一現在前未來八熏修諸神通
 解脫修習八者熏修起一解脫道彼中八法
 智比智一一現在前未來八起神通境界宿
 命智解脫道中世俗智現在前未來八智他
 心智解脫道法智比智若世智中他心智一

一現在前未來八不此生死通解脫道無記
 故不修
 此無礙道中 及出第一有 彼八解脫道
 當知修於七
 七地離欲一切無礙道中修七智無礙道中
 修對治智是故不修他心智彼非對治故熏
 修起二心無礙道相似初是無漏第二世俗
 無漏心中八法智比智一一現在前未來七
 除他心智一切無礙道不修他心智世俗道
 世俗智現在前未來亦七起四神通無礙道

中世俗智現在前未來定七他心智有漏亦然無漏他心智道法比智一一現前未來定七有頂離欲八解脫道四比智二法智一一現在前未來亦七世俗智於彼中退非對治故世俗智未曾至有頂彼或時作方便不決定

出過第一有 無礙道修六 上乘應當知
修習於下地

出過第一有無礙道修六者第一有離欲九
無礙道修六智除他心智世俗智餘現在前

解脫道前已說六智謂四比智二法智上乘應當知修習於下地者一切地中當知修自地智及下地智若初禪進彼修自地功德亦修未來禪攝功德如是乃至不用處次第亦如是若人乃至不用處離欲依初禪乃至有頂離欲是人九地無漏智修進如是一切應當知

無學初心修 諸地生功德 漏無漏一切
此是隨順智

無學初心修諸地生功德漏無漏一切者得

阿羅漢果一切地漏無漏功德一切修進問
 曰何故此地修一切功德答曰斷一切縛得
 蘇息故如來解縛法降伏煩惱力士眾咸慶
 快心得自在首繫解脫縵如王登祚諸方萬
 姓貢上珍寶盡難勝煩惱怨敵殺怨家故一
 切國土人皆歸伏第七彼先雖得下地功德有煩
 惱相續故不明淨今除煩惱盡故功德明淨
 及入出定心成就是故熏修若住欲界得阿
 羅漢果法或如是若住色界得阿羅漢者彼
 二界功德修進滿足是故一界生如是地地

應當知問曰無學初心何智相應答曰此是
 隨順智此隨順智相應彼作如是意我生已
 盡非想非非想處陰取此中生彼人緣彼何
 以故最後斷故是故彼苦比智或集比智問
 曰世尊說若見智慧此為一為異耶答曰彼
 是慧性世尊觀因緣故如是說
 諸忍則非智 盡無生非見 若餘諸聖慧
 當知三種性
 諸忍則非智者八無間等忍非智何以故不
 決定故決定義是智義忍不決定自品對治

疑隨生故忍者求欲轉智者求欲斷是故忍
非智盡無生非見者盡無生二智能見示故
慧決定故智何故非見無求故中平故若餘
諸聖慧當知三種性者餘無漏慧事見智慧
性

若善有漏智 七 在意則是見 九 煩惱見是智
此及餘說慧

若善有漏智在意則是見者善有漏意地智
能求故亦說見煩惱見是智者若煩惱見自
性謂身見等彼從測量思覺轉故推求故名

見彼決定故名智此及餘說慧者若已說者
見事慧事及餘未說者如無記憶地五見外
穢汚意地及五識身相應所有智一切是慧
當知此中未說者說彼中若無記不能測量
不能覺察不能推求故非見穢汚煩惱所汚
故五識身相應不能分別現境界故一往隨
故諸見不爾問曰一一智緣幾智答曰
法智隨順智 觀察於九智 因智及果智
二智境當知
法智隨順智觀察於九智者法智緣九智除

比智比智亦緣九智除法智道法智緣一切
 法智彼分亦餘智苦集法智緣欲界世智如
 是道比智緣自分比智苦集比智緣色無色
 界世智及世俗他心智問曰何故法智比智
 不更互彼此相緣答曰上下緣差別故如二
 人觀地虛空因智及果智二智境當知者集
 智緣有漏他心智及世俗智何以故集諦分
 數故不緣餘智餘無漏故若智亦爾
 道智緣九智 滅智無境界 餘一切境界
 決定智所說

道智緣九智者道智緣九智除世俗智何以
 故有漏故餘九智緣何以故道諦分數故滅
 智無境界者滅智不緣智何以故緣無為故
 餘一切境界決定智所說者餘四智緣十智
 世智緣十智何以故一切法境界故如是他
 心智一切他心第七心數境界故彼有漏他心知
 緣有漏智如是無漏緣無漏彼中法智法智
 分隨順隨順智分根地人度非緣盡無生智
 亦如是一切有為境界故問曰如佛說隨順
 智若有頂離欲得阿羅漢果不盡是隨順智

耶答曰彼分對治法智斷故亦有法智彼分對治問曰何者是耶答曰

若彼滅道中法智之所轉 彼三界對治非欲隨順智

若彼滅道中法智之所轉彼三界對治者謂修道中滅道法智亦色無色界對治彼人生欲界捨色無色界結彼自地陰所逼惱彼中極見其過故爲離彼故求對治三界中離欲去彼有頂離欲但法智無礙道彼隨順智解脫道問曰何故非苦集法智去答曰苦集不

等故欲界苦集下劣色無色上勝不應觀察下劣厭離於上有何過異處惱異處厭離滅道相似是故觀彼厭離三界欲此道理說也問曰頗有隨順智亦於欲界爲對治耶答曰非欲隨順智無有隨順智爲欲界對治無有一人於彼見增上過無此道理也若於色無色離欲然後於欲界離欲者無有如是理也或初難斷自地不能離譬如國王不能降伏自國而欲降伏他國如王降伏自國然後降伏他國法智亦爾問曰神通何智性答曰

神足天眼耳 當知一世智 六智憶宿命
五說他心智

神足天眼耳當知一世智者神足天眼天耳
是一世智非無漏智如是轉彼神足通智能
示現種種事示現種種事是智慧能天耳通
者天耳識相應慧生死智通者天耳識相應
慧六智憶宿命者憶念過去處神通六智謂
法智憶法智分隨順智憶隨順智分世智憶
世智分若智憶過去若集智亦如是道智出
世間行屬賓論師說但一世智五說他心智

者他心智通五智謂法智隨順智世智道智
及他心智等

九智漏盡通 決定智所說 八智身中轉

法十九智二

九智漏盡通決定智所說者漏盡通無漏九
智漏盡智攝故問曰如他心智盡無生智不
攝云何言攝耶答曰無學正見攝故彼一切
三種智說漏盡通問曰念處何智性答曰八
智身中轉若有色身名彼中八智轉除他心
智及滅智法十者除色受心餘法名法念處

彼中十智轉如前說九智二者受心中除滅
智九智轉問曰如來十力四無所畏是智性
彼智云何差別答曰

是處非處力 及以初無畏 當知佛十智
餘此中差別

是處非處力及以初無畏當知佛十智者若^{十二}
彼是處非處力十智如是初無畏我正徧知
如是廣說彼亦十智何以故正取故餘此中
差別者處非處力差別餘力初無畏差別餘
無畏問曰佛何故差別作多種答曰佛隨處

化衆生欲故差別多種有人信樂廣說不樂
總說有人樂於略說力義者隨自樂欲能成
就義是力義無障礙義是力義能制義是力
義無能侵欺義是力義能映奪他義是力義
彼處非處力者因果中決定無礙者是名處
非處力自業智力者善不善業處事因報若
多若少若定不定如是等義中若無礙智是
名自業智力彼禪解脫三昧正受智力者此
禪等自性名字得方便攝有味淨無漏退住
勝達分如是等義中若無礙智是名定力根

差別智力者於衆生下中上根能知若無礙
 智是名根差別智力種種解智力者衆生下
 中上自解知無障礙是名種種解智力種種
 性智力知衆生性智法差別性若無礙智是
 名種種性智力一切至處道力者一切生死
 轉業能盡一切生法知無障礙智是名至處
 道智力憶宿命智力者自他過去生死展轉
 憶知無障礙智是名憶宿命智力生死智力
 者衆生未來有相續見無障礙智是名生死
 智力漏盡智力者若漏盡漏盡方便若無礙

智是名漏盡智力如來十力無畏如經中廣
 說不怯弱義是無畏義無恐怖義是無畏義
 無逃避義是無畏義不下劣義是無畏義如
 師子自力雄猛滿足不假於伴如師子無畏
 是無畏義問曰無礙辯見亦是智性彼云何
 差別答曰
 法辯辭辯一 樂義辯俱十 七智是願智
 智者之所說
 法辯辭辯一者彼法無礙者句味現前若無
 礙智是名法無礙是世智辭無礙者言音正

不更方便隨方俗語若無礙智是名辭無礙
彼亦世智樂義辯俱十者樂說無礙者法辭
義相應任放不怯弱說種種說若無礙智是
名樂說無礙此有十智義無礙者於法自相
共相若無礙智是名義無礙是亦十智能受
真實相故問曰願智有幾智答曰願智是七
智智者之所說願初轉樂欲義轉故名願智
彼七智屬賓論師說除他心智盡智無生智
定品第七
如是知諸智智依義今當說

智依於三昧 無罣礙而轉 是故思惟定
求於真實相

智依於三昧無罣礙而轉者如燈依淨油炷
離風動處光燄不動而甚明淨如是三昧依
智離諸亂風無障礙轉其心不動如是義也
轉行於緣無有疑惑物七是故思惟定求於真實
相者若無定不能生真實智無有離真實智
能趣涅槃是故求真實相者必定須知三昧
彼三昧者何謂善一心是最勝根義也如是
一根轉自善心相續名一心最勝者或云清

界名也如是一緣轉是善心相續名一心問
曰何者是三昧云何知耶答曰

決定說四禪 及與無色定 是中一一說
有味淨無漏

決定說四禪及與無色定者略說八種三昧
攝一切三昧是中一一說有味淨無漏者是

中一一三昧有三種味相應淨無漏

善有漏名淨 無熱說無漏 有味愛相應
有頂無無漏

善有漏名淨者彼中若有漏善當知名淨無

熱說無漏者若離煩惱者當知是無漏問曰
若無漏第一義淨何故世間煩惱相續說名
為淨不說無漏為淨答曰無漏不待言說自
知是淨世間法淨不彰他人不知為欲或彼
故說離煩惱是故彼非相違能牽無漏故是
故說離有味愛相應者若三昧受相應者是
味相應亦有與餘煩惱相應禪等見疑增上
慢修定者緣縛力禪等愛相應非餘煩惱共
相應非餘煩惱能如是緣縛心如愛為三昧
緣縛有頂無無漏者有頂有淨味相應非無

漏不捷利故聖道捷利問曰此禪何等性耶
答曰

五支有覺觀 亦復有三受 彼種種四心
是說為初禪

五支者除五支故名五支問曰除支更有禪
耶答曰不然彼支一一是禪各各相支義須
分別分義是支義如車支如五支問曰何者
是支答曰覺觀喜樂及一心彼覺者正受初
分別麤心利義觀者麤心隨順相續法說細
心微細少義也喜者入定心悅樂者身心樂

離麤重猗息心調柔方便一心者心繫一緣
有覺有觀問曰初說五支今何故說有覺有
觀答曰支者善有覺有觀此說穢汚三受者
此中有三受三識身樂根意地喜根四識身
捨根彼種種者梵世種種身彼上下身以覺
觀力故生四心者彼有四心眼耳身意識是
說為初禪者此諸法是說初禪俱生正受此
禪中攝

第二有四支 種種及二受 第三有五支
此禪說二受

第二有四支者內淨是信義也離初禪欲決定界地過故正信喜樂一心彼無共種種身何以無覺觀故成就種種心或時喜根現在前有時捨根現在前彼根本喜根未來捨根一受者喜根捨根必定意地如是等事說第二禪第三有五支此禪說二受者第三禪五支捨念安慧樂一心樂著樂故不求餘名捨護喜食故名念忍第二禪地喜牽自地過一切世間勝樂對治及正智樂意地樂根一心名定二受者樂根捨根此中二受樂根捨根

此等法是說第三禪
 離息入息出 第四有四支 支者謂說善隨事如先說
 離息入息出第四有四支者第四禪無出入息三昧力故彼身無孔四支者彼不苦不樂受捨念清淨一心問曰味相應等三種禪悉成就耶答曰支者謂說善善禪與支相應當知非穢汚問曰穢汚中無何者答曰初禪中無離生喜樂問曰穢汚中亦有喜何故言無答曰荷樂彼離生與喜相應故說離生喜樂

此一向善故彼無餘者有喜於此有喜彼非
 支穢汚第二禪無內淨煩惱濁亂故猗樂先
 捨是故第三禪中無憶念安慧最勝樂惑心
 故無憶念若彼有念者是失念失念故非支
 非安隱非安隱故非支捨亦無一向善故第
 四中除何以故二種等故第四禪無捨念清
 淨非善故無捨煩惱染汚故念不清淨是故
 非支彼或失念故非支隨事如先說者若事
 善禪中已說穢汚禪中不除彼穢汚禪中亦
 說彼初禪中覺觀一心餘人欲立喜者是故

約七

十七

穢汚初禪四支彼第二禪喜一心餘人欲立
 信者是故第二禪三支第三禪樂一心餘人
 欲立念慧是故第三禪四支第四禪不若不
 樂一心亦有欲立念者是故第四禪三支一
 切攝故說支是善問曰已說初禪有覺有觀
 未來禪中間禪初禪攝彼云何彼中有覺觀
 答曰
 相應有覺觀 智說未來禪 觀相應中間
 明智之所說
 相應有覺觀智說未來禪者未來依有覺觀

相應中間明智之所說者中間禪有觀無覺
何以故止息地故次第方便人相續止息間
曰彼何自性答曰

未來二自性 或離味相應 中間禪三性
二俱有一受

未來二自性或離味相應者未來禪淨無漏
二非味相應正受愛故說味厭離欲道於中
無執著是故無味受生愛不除何以故於彼
連節縛故未來禪連節縛隨中間禪三性者
淨無漏味相應二俱有一受者未來禪中間

禪必定一受謂捨根問曰何故未來禪無喜

答曰有怖畏故近欲界故彼行者有怖畏是

故彼中喜不生所作未究竟故欲界離故彼

起此未得是故所作未究竟是人不生喜又

止少故中間禪亦止少是故彼中無喜已說

地彼中功德今當說

十七

十八

三昧通無量 一切入處修 除入及諸智

解脫於中起

三昧者三三昧空無願無相彼空有二種有

漏無漏有漏者有漏無漏法空無我思惟無

漏者有漏法空無我思惟若三昧無願亦二
種有漏無漏有漏者有爲法無常苦因道等
行思惟若三昧無漏者有漏法無常苦因道
等行思惟若三昧無相者滅等行思惟若有
漏無漏三昧此中一向取無漏當知通者六
通如智品說無量者四無量慈悲喜捨此無
量衆生緣故故名無量彼慈者欲令一切衆
生得樂如是想心轉恚對治是無恚善根性
故說名慈苦衆生如何得脫如是想轉害對
治無恚善根性名悲喜衆生如是想轉嫉對

治喜根名喜捨者捨衆人^二如是心轉欲爲
瞋恚對治故無癡善根性是名捨彼一切捨
伴共方便欲界中四陰性色界五陰除一切
入處修者十一切入如修多羅中說彼中八
無貪善根性貪對治故及伴及方便五陰性
於上四陰性相續無間無有空缺廣作意解^{十九}
是說一切入處除入者八除入如經中說彼
一切無貪貪對治故及伴及方便欲界是四
陰色界是五陰能映奪緣故名除入極增上
極光曜極最勝緣此善根速得除入如奴雖

莊嚴猶為主欺或說非一切聖人能欺緣彼
 依緣煩惱不能起是故名除入智者十智如
 智品說解脫者八解脫如經說彼初三解脫
 不貪善根貪對治故共伴共方便五陰性餘
 四無色解脫四陰性滅盡定不相应行陰性
 問曰解脫有何義答曰不現前斷後心故名
 解脫初三色貪背捨故淨不淨背捨於上四
 種一切行轉背捨想受滅一切緣轉背捨及
 斷後故於中起者三昧等解脫邊功德禪中
 生當知已說解脫邊功德今隨彼彼地可得

今當說

五通四禪中 及見他心智 六中有法智

五中三無量

五通四禪中者五通攝受支三摩提故及見

他心智者他心智亦如是六中有法智者法

智六地四根本禪中間及未來五中三無量

者五地中除喜無量四禪中及欲界

除入中說四 及與喜無量 亦二種解脫

初禪第二禪

初四除入及喜無量初第二解脫初禪第二

禪欲界色貪對治故初禪中立二解脫四除
 入初禪地色貪對治故第二禪立二解脫四
 除入第二禪無色貪何以故眼識身無故是
 第三不立解脫是故是中亦不立除入及一
 切處欲入解脫中入除入欲入除入故入一
 切處彼為勝樂所惑彼不能生如是善根喜
 根亦如是故初第二禪中有非餘禪
 餘有四除入 及與一解脫 亦入一切入
 佛說最後禪
 後四除入淨解脫及八一切處在第四禪非

餘

餘脫自名說 二一切亦然 滅盡最在後

餘無垢九地

餘脫自名說者無邊虛空處解脫乃至非想
 非非想處解脫二一切亦然者餘自名說無

邊虛空處無邊識處滅盡景在後者決定有
 頂攝隨順斷後邊次第下地心心數法斷已
 乃至非想非非想地初斷上上次斷上中後
 斷下下一切斷已彼滅盡定餘無垢九地者
 若餘無漏功德所謂三三昧七智及漏盡通

彼九地中四禪中三無色中未來中間世智
有頂處亦有是故說徧一切地

三解脫當知 有漏及無漏 定智通已說
其餘悉有漏

三解脫當知有漏及無漏者無邊虛空處無

邊識處不用處解脫當知有漏無漏定智通

已說者定修多羅品當更廣說彼無漏智神

通智品已說其餘悉有漏者如是三通威儀

故受色聲自相故無量衆生緣故一切除入

初三解脫彼一切信解念處故非想非非想

非捷利行故想受滅無慧故皆悉有漏

法勝阿毗曇心論卷第四

法勝阿毗曇心論卷第五

別譯

納八

大德 優波 扇多 釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

定品第七之餘

已說功德自性亦說有漏無漏成就今當說

當知未離欲物人成就味相應 離下未至上

成就淨諸定

當知未離欲成就味相應者若人若此地不
離欲成就此地味相應離下未至上成就淨
諸定者離欲界欲未生第一禪等中梵世若

離欲若不離欲成就淨初禪及彼地餘善功
德

住上應當知 成就下無漏 方便生功德

當知非離欲

住上應當知成就下無漏者聖人生梵世上

成就無漏初禪及餘無漏三昧神通及智等
諸功德彼地有漏功德生處縛無漏斷縛是
故離生處捨有漏非無漏如是一切地隨其
義說方便生功德當知非離欲者已說離下
地欲成就諸功德當知說得成就不在前

方便現在前者彼非離欲方便得者如天眼
耳彼無記故無漏淨味相應不攝是故得彼
三種禪時不得滅盡定滅盡定者方便故彼
得現前二十三種正受八味相應八淨七無
漏問曰彼中一一幾種因答曰

所謂無漏定 一一七種因 味淨相應禪

當知因有一

所謂無漏定 一一七種因者 一一無漏七種
無漏中自分因中因自地者亦相應共生因
味淨相應禪當知因有一者味相應初禪味

相應初禪因非餘初禪因不相似故非餘地
穢汚因行相違故非穢汚行相違亦非自分
如是淨初禪淨初禪因非穢汚非無漏何以
故不相似故非餘地淨因自地果報故及自
地係縛故如是一切問曰一一次第生幾種

答曰 如八 二

無漏禪無色 逆順超次第 次第生六種

當知乃至十

無漏初禪次第生六種自地淨及無漏如是
第二第三禪如是超越正受無漏無所有處

次第生七自地二下地四上地一無漏第二
禪次第生八自地二初禪地二上地四無漏
無邊識處次第生九自地二下地四上地三
餘無漏次第生十自地二下地四上地四
或六至十一 謂淨次第生 從二乃至十
當知說有味

或六至十一謂淨次第生者淨非想非非想
處次第生六自地味相應及淨下地四淨及
無漏非味相應離欲故淨初禪次第生七自
地三上地四淨及無漏淨不用處次第生八

自地三上地一下地四淨第二禪次第生九
無邊識處次第生十餘十一如是一切當知
正受時如是說非死時是故彼中上下地味
相應不攝不生得淨次第上下味相應生從
二乃至十當知說有味者味相應初禪次第
生二自地味相應及淨彼此不相違故有頂
味相應次第生十正受時三自地二及下地
淨自地煩惱所惱故依不用處地淨以自救
護如是一切地下地淨三及死時上地退下
地一切味相應問曰前說正受煩惱今當說

答曰淨次第正受煩惱說味相應及受生煩惱何以故煩惱力生非定力是故此中說一切煩惱淨必定定力是故說共正受煩惱問曰彼中一一緣幾種答曰

淨及無漏禪 一切地中轉 自地有漏法

味相應所緣

淨及無漏禪一切地中轉者淨及無漏禪緣一切地一切事自地有漏法味相應所緣者味相應禪緣自地味相應及淨非無漏何以故非無漏緣有愛亦非愛他地

無色則不行 於下有漏事 若根本彼善穢汚如味禪

無色則不行於下有漏事者無色正受不緣下地有漏法何以故下地不寂滅故亦緣下地無漏如比智分問曰一切有漏不緣下地耶答曰不爾若根本彼善若根本無色淨無漏彼緣自地及上地不緣下地未來禪若緣下地彼於下地麤想緣厭離穢汚如味禪者如味相應禪說無色穢汚亦如是色界若有餘 無量等功德 彼欲界境界

世尊之所說

若色界功德謂四無量一切處等彼緣欲界何以故除神通說無量等彼五神通緣欲色界問曰如前說熏禪中修智彼云何答云若能熏諸禪地八是依第四禪四三地愛二故淨居惟廣果

若能熏諸禪是依第四禪者得第四禪能熏禪非餘彼人數數入無漏四禪起無漏數數入有漏禪復還入無漏還入有漏漸略乃至住二刹那如是方便若一無漏心若一有漏

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四册

心是時一念有漏一念無漏二念一有漏一無漏是說成就問曰此何處得果答曰淨居天中何以故三地愛盡故淨居惟廣果若得第四禪離三地愛是故此得第四禪人淨居廣果中凡夫共修熏禪不與凡夫共五種者下中上上中下上彼如是五種不廣天無熱天善見天善現天及色究竟天是故彼中得果問曰如前說七種願智是云何答曰無著不動法得一切正受彼三昧智力能起頂四禪

彼人煩惱不能逼惱心相續故一切正受力
 心相續生故得三功德謂願智無諍及無礙
 彼願智者若欲知過去未來現在及無為彼
 時願智邊際住第四禪正受能知無諍名於
 他相續中煩惱諍不欲起此人他相續中不
 起煩惱諍無礙名如前說問曰願智何地攝
 答曰

三地有願智 無諍五地中 二地法辭辯
 二辯依九地
 三地有願智者第四禪初禪及欲界決定第

四禪中得欲界惟人中能起欲界梵世相應
 心說起言說心彼處有是故說三地無諍五
 地中者根本四禪及欲界此決定於四禪中
 得人中能起非餘處二地法辭辯者法辯欲
 界梵世此五地根本四禪及欲界此但名緣
 言從名轉是故起語言道有覺觀處說辭辯
 欲界及梵世何以故言語緣故二辯依九地
 者義辯樂說辯欲界四禪中及四無色定未
 來中間禪根本初禪攝問曰云何得此正受
 答曰

離欲及受生 而得於淨禪 穢汚退及生
無漏惟離欲

離欲及受生而得於淨禪者淨初禪二時得
離欲時得及上地沒生梵世彼地過捨如是
一切穢汚退及生者味相應禪退上得下或
第二禪中若欲界纏若梵世纏退爾時得味
相應初禪生得者如上地沒生欲界及梵世
爾時得味相應初禪如是一切無漏惟離欲
者無漏禪離欲得謂聖人離欲界欲彼得無
漏初禪昔所未得故得如是一切問曰此功

德何者能除煩惱答曰

無漏除煩惱 正受中間者 一切定中間
相應於捨根

無漏除煩惱者無漏禪無色除煩惱非世俗
問曰何故世俗不斷煩惱答曰同一繫縛故
世俗共煩惱一縛是故自地煩惱不能斷如
人被反縛不能自解若彼對治及斷中生問
曰一切世俗不能斷煩惱耶答曰有世俗能
斷煩惱問曰何者是答曰正受中間者謂未
來禪猶未得根本禪若作方便得離下地欲

彼初禪未來有漏無漏餘未來一向有漏為
 根本禪無色正受是故說世俗不斷煩惱問
 曰此近禪何處答曰一切定中間相應於捨
 根一切正受中捨根相應未得所求故不生
 喜問曰雖說神足境界智證神通未說幾種
 變化心今當說答曰十四欲界初禪果初禪
 地初禪果欲界二禪果初禪地二禪果二禪
 地二禪果乃至第四禪亦如是問曰彼誰成
 就答曰
 下地變化心 成就彼種果 隨彼識相應

彼上地成就
 下地變化心成就彼種果者若人成就禪是
 人成就彼果下地變化心如得初禪是初禪
 地欲界中初禪果成就如是一切應當知問
 曰汝先說第二禪等無五識身若生於上若
 欲見聞彼云何見聞答曰梵世識現前問曰
 何故上地無此識答曰無覺觀故問曰彼幾
 時成就答曰隨彼識相應彼上地成就乃至
 彼識相應爾時成就或眼識或耳識或身識
 隨爾時現在前爾時成就此識滅時名捨何

以故係屬根故

修多羅品第八

一切智口所說最深微細義此餘我今當說
一切智口說 甚深微細義 我今說少分
修多羅諦聽

問曰如佛說三界彼何者是答曰

欲界十居處 色界說十七 無色界有四

決定惟彼有

欲界十居處者謂地獄畜生餓鬼人六欲界
天種類此十居處當知說欲界此衆生有欲

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四册

想轉若此處具足彼一切愛欲相應是故說
欲界色界說十七者梵身梵富樓少光無量
光光曜少淨無量淨徧淨無陰福生大果無
想衆生不廣不熱善見善現色究竟此十七
居處說色界此居處欲想不轉彼極大色非
男女相是故說色界無色界有四者無色界
有四居處無邊虛空處無邊識處無所有處
非想非非想處此居處中色不生何以故離
色欲故又次第滅故若無色中生色者便無
次第滅然有次第滅若無者應色中生欲過

是故無色中不生色是故說無色問曰如佛說三有欲有色有無色有此云何答曰決定惟彼有前所說界此即是有問曰如世尊說七識住彼何者是答曰

善趣是欲界 及色界三地 無色亦三地

當知為識住

欲界善趣數謂人天色界前三地無色界前三地此七地說識住處問曰何故三惡道第四禪有頂不說識住耶答曰若地為見斷修斷若不斷生識彼說識住三惡趣中無不斷

事第四禪中無想衆生及淨居天無見斷事是故第四禪不攝有頂一向有漏若識樂住說識住三惡道中識不樂住何以故苦逼迫故淨居天向涅槃故識不樂住無想衆生亦一向無心是故第四禪不攝有頂行不捷利是故彼亦不攝三種衆生或樂境界樂樂樂想彼中樂境界衆生人及欲界天樂樂三禪地樂想三無色是故彼說識住問曰九衆生居云何答曰
有頂及無想 是說衆生居 四種有漏陰

當知識住處

有頂及無想是說眾生居者前說七識住及無想天有頂此說九眾生居問曰何故惡道無想眾生外第四禪不說眾生居耶答曰隨何處樂住不欲去彼處名眾生居惡道中無此二廣果中雖欲樂住亦欲樂去問曰如佛說四識住彼云何答曰四種有漏陰當知識住處有漏色受想行是名陰說識住取俱識生住執著長養故名識住是故無漏非識住彼壞有故彼亦非取和合識住處問曰何故

識非識住處答曰彼因由不成如王道王非去道無住分俱生識名住處三和合名住處此識非如是問曰無有他識現前緣耶答曰自和合不生故彼亦不成就彼亦眾生數非眾生數問曰云何外識住處事作答曰和合俱生依緣住多故無過彼亦緣住彼自分地界非他分地界問曰如世尊說十二緣起彼有何相答曰諸煩惱及業 有事次第生 當知是有支眾生一切生

無明愛取是煩惱行及有是業餘支是事如是此煩惱業事彼彼生中次第起故說緣起支彼中煩惱依事煩惱作業業作事如是無無始有輪轉

彼諸分建立 謂眾生受生 過二及未來

中間當知八

彼諸分建立謂眾生受生者此分差別說十二支問曰此云何答曰過二及未來中間當知八於中無明者過去煩惱行者過去業識者相續心及眷屬名色者已受生相續連縛

不滅未生四種色根六入未具是名名色六入者已生四種色根未能為觸作所依是時名六八觸者此諸根已能為觸作所依未能分別苦樂不能分別利衰是時名觸受者能分別苦樂利衰因能知差別食分別受不起媯欲是時名受愛者於欲具中愛求欲不能求有分別是時名愛取者能取有分別有者此於彼境界求趣向速疾廣生諸有趣當來生是時名有生者彼死次第相續連節縛是時名生老死者次後名色受等是名老死問

曰世尊說六界此云何答曰
所謂四大種 及諸有漏識 亦色中間見
是界說生本

所謂四大種及諸有漏識亦色中間見者四大及五識身有漏意識若色孔眼所取虛空數此說六界問曰何故十八界中別說六界耶答曰是界說生本彼法生本此中丈夫想地所成立水和合潤漬火熱除臭爛風界推空中間孔飲食入出相應識力建立得名丈夫想是故此名界想何以故是生性故如世

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四册

尊說因六界因緣入母腹胎修多羅句如是彼大亦生是故名大生如大衆生如大生於此中地堅相水濕相火煖相風輕舉相色邊受色相名虛空界色者是與思異事也識者了知相也問曰聖諦有何相答曰

果相似諸行 納八 有漏是說苦 十一 因相似是集滅諦衆苦盡

果相似諸行有漏是說苦者一切有漏行從因生逼惱相是故說苦因相似是集者一切有漏行他因相似是故彼說苦集如一稻種

子前後相望故亦說果亦說因如是有漏行
觀已生當生故亦說苦說集滅諦衆苦盡者
一切有漏行究竟盡滅是說滅諦

若無漏諸行 是說爲道諦 彼二種名故
從麤次第見

若無漏諸行是說爲道諦者一切無漏行說
道諦彼一切苦滅故說道問曰何故說名諦
答彼二種名故二種事故名諦謂自相不虛
及見彼生不顛倒正覺問何故虛空非數滅
非諦攝答曰非因果故此觀察苦盡故觀察

聖諦彼非苦苦因非離苦方便但欲盡苦故
觀察譬如病病因病藥病瘥如觀察病問曰
聖諦有何義答曰聖者如實覺已爲他顯示
故名聖諦是中逼迫相是苦生相是集寂靜
相是滅出離相是道問曰如見因有果何故
佛先說果後說因耶答曰從麤次第見如是
但見無間等故世尊前說果行者先得苦無
間等後苦因先滅後道何以故先知果已後
斷因修智生故彼行者於苦自性無間已後
時爲斷苦因故決定智生是過患因故如是

彼行者先見滅相彼時為欲證滅故修方便
生決定智是故先說果如是先見麤後見細
故苦麤集細施設推求故信故滅麤道細是
故先說滅後說道如修多羅說比丘當為說
滅為趣滅故說道如是等是故先求滅後修
道如向城道先覓道已然後得入一切皆信
滅而不信道是故欲易知故從麤次第說問
曰世尊說四沙門果彼幾事答曰
聖果事有六 最勝在九地 第三在六地
二種依未來

聖果事有六者六事言沙門果五無漏陰及
數緣滅問曰沙門果何義答曰聖道說沙門
彼精進成就故名沙門果問曰世俗道亦精
進丈夫得彼亦得沙門果答曰彼見聖道果
差別問曰此何果何地攝答曰最勝在九地
阿羅漢果九地攝未來中間四禪三無色第
三在六地阿那含果六地攝除無色二種依
未來須陀洹斯陀含果未來攝何以故未離
欲故問曰跡有何相答曰
隨信行諸法 無煩惱鈍相 隨法行諸法

無煩惱速相

隨信行諸法無煩惱鈍相者隨信行人自身
 無漏法輒分攝者當知鈍信行攝故信解脫
 時解脫亦攝當知輒根故隨法行諸法無煩
 惱速相者隨法行自身法利根所攝故當知
 速相彼攝故見到納八不時解脫法亦攝當知何
 以故利根故
 彼禪根本中 當知是樂道 小及難得故
 當知餘說苦
 彼禪根本中當知是樂道者根本四禪若輒

根法及利根法當知樂跡止觀等得道故及
 樂行故小及難得故當知餘說苦者餘者無
 漏地攝道名苦以少故彼未來中間禪止道
 少無色中觀少無漏未來禪難得何以故世
 間從未來得故得彼故為修禪中間禪一地
 中間心心數斷除現前謂覺斷觀現前成就
 如木斷木無色界微細難成就五陰轉斷四
 陰轉現前彼難如是難得故說難非聖道苦
 自性非苦受相應此中建立勝道故入涅槃
 城義故名跡義問曰不壞淨云何答曰

佛及聲聞法 解脫亦餘因 清淨無垢信
聖戒謂決定

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者一切種正覺智菩提佛彼阿羅漢攝功德佛法當知於彼中若無漏信彼名佛不壞淨他教授得正決定聲聞當知彼中學無學得聲聞法若彼無漏信彼是僧不壞信若於涅槃若無漏信轉餘有為法中如苦諦集諦等信如是無漏菩薩功德學無學辟支佛法一切法中不壞信彼是法不壞信彼若集中正信清

淨滅道中希求信無漏戒聖道俱生第四不壞淨云何名不壞知已決定清淨信名不壞信問曰何所知不壞答曰四聖諦中間曰何故無漏不壞信答曰決定故彼實智俱生無漏信及戒決定有漏信者能障欺訶不信持戒破戒訶欺障無漏餘不生能障欺訶是故決定無漏不壞信差別者問曰修定有何相

答曰

初禪若有善 當知現法樂 謂得生死智 是說名知見

初禪若有善當知現法樂者淨及無漏初禪
 現法樂住是名修定得現法樂謂得生死智
 是說名知見者生死智通是說修定得知見
 慧分別當知 方便生功德 金剛喻四禪
 是名為漏盡

慧分別當知方便生功德者所有方便生功
 德乃至欲界有教戒聞思修功德三界中隨
 所有若有為無漏彼一切說名修定得分別
 慧金剛喻四禪是名為漏盡者金剛喻定者
 最後學心彼共眷屬相應第四禪地漏盡故

是說修定此世尊自說已功德菩薩閻浮樹
 影中初禪正受彼見法樂住十一起煩惱清
 淨天眼智見如跌祇羅經說彼經說知受生
 如是等慧差別依第四禪無上正真道證漏
 盡問曰如意足何自性答曰

善有為諸法納八 方便之所起 佛說如意足十五
 是亦說正燒

善有為諸法方便之所起佛說如意足者若
 彼方便所起法已說彼一切如意器故說如
 意足自心自在起種種功德成就如意足名

如意足足支具因一義也何者是謂三昧彼四種增上差別如欲增上生三昧名欲三昧如是精進心增上生名簡擇三昧初起欲故欲增上欲生已欲所求爲得故精進定增上起精進已不捨精進隨順趣向心名心定此欲精進心道理現前如意足具身中究竟故名慧三昧若不簡擇餘此一心一切成就彼一切心中生故方便差別彼增長故說餘功德彼亦說正燒此如是所說功德亦說爲正燒依道理能燒煩惱草故名正燒或以能正

斷煩惱故說正斷入正決定故名正勝彼捨過惡功德生守護增長策勤業名精進正勝彼四種業差別故一心建立精進能作四業現在煩惱得斷未來不生於善法容受生故生已相續不失方便力彼亦四種差別

彼亦說念處 亦說四聖種 隨其勢力生以彼名說彼

彼亦說念處亦說四聖種彼前所說功德說念處如修多羅身受心法內外俱自相共相是名念處彼四種緣差別故彼一切緣分齊

差別故身念處身緣非餘法如是受念處說
 受念處非餘心念處說心念處非餘法念處
 二種餘法緣以想陰行陰有為緣及壞緣以
 身受身心受如是等乃至一切法緣問曰云
 何聖種答曰聖種亦如是彼所說功德亦說
 聖種聖以此為種故名聖種此法自性是聖
 種故說聖種聖於此種中生故名聖種四種
 受生對治故說四差別因衣服故受生廣說
 四種如修多羅問曰云何以此功德為如意
 足乃至四正斷等耶答曰隨彼勢力生以彼

納八

十六

名說彼此法以定力生故名如意足精進力
 生故說正斷念增上生故說念處知足增上
 生故說聖種已說助菩提分共此自相今當
 說
 淨信精進念 智慧及喜猗 覺分及與捨
 思戒三摩提
 如佛所說三十七助菩提分法彼名有三十
 七事有十於中信等如偈中結集彼中信根
 信力名信正斷精進根精進力精進覺支正
 精進此是精進念根念力念覺支正念是念

四念處慧根慧力擇法覺支正見是等名慧
喜猗捨覺支正思惟戒是正語正業正命如
意足定根定力定覺支正定八支是定支問
曰何故如是多種說答曰

處方便一心 輒及利亦然 見道亦修道

故說三十七

約八

十七

處者正緣處故說念處方便者正方便說正
斷一心者一心中住處是故說如意足輒根
相續見名根利事此亦是根利根相續見故
名力彼中增上義是根義餘不能陵名力見

道得見故名道分修道見故名覺支說三十

七此十法如是各各業差別故佛說三十七

此中覺支一向無漏餘有漏無漏問曰道品

云何有漏菩提是無漏彼菩提器菩提眷屬

是故名菩提分如是此中與菩提遠有漏隨

順菩提故名菩提分是故無過

二禪三十六 未來禪亦然 三四及中間

是悉三十五

二禪三十六者除思何以故此地無覺觀故

未來禪亦然者亦三十六除喜覺支何以故

未成就是故無喜我已先說三四及中間是
悉三十五者第四第三中間三十五除喜除
正思惟

初禪說一切 三空三十二 有頂二十二
欲界亦如是

初禪說一切者初禪中一切三十七三空三
十二除喜正思正語正業正命有頂二十二
者一切無覺支道支是故二十二隨何處覺
支次說道分彼中當知有漏無漏欲界亦如
是者欲界亦二十二一向是有漏二處一向

有漏故問曰四食何地何性答曰
諸食中搏食 欲界說三入 識食及思觸
是食說有漏

諸食中搏食欲界說三入者搏食是欲界三
入香味觸事有十三約入十一事是觸四大七種
造色所謂澀滑重輕冷飢渴及香味問曰何
故色聲非食答曰見聞非增長滿足根大資
益義是食義或見或聞妄分別力故生樂受
觸生喜彼喜不能潤益根大是故觸為食能
利益非色聲香味離分別亦能資益身識食

及思觸是食說有漏者識思觸是有漏彼持
生相續縛能牽有是故名食無漏觸等雖利
益諸根大彼不能牽有故斷除有是故非食
有三種事故名食能牽後有牽已復牽攝持
自身是故名食彼意思識牽未來有搏食觸
食生已諸有攝持或復一切諸食皆能牽有
皆能攝持諸根問曰先所說諸三昧何者三
昧幾種轉答曰
無願有十行 空二行當知 四行說無相
是說為聖行

無願有十行者無願三昧總說十行緣三諦
故十行轉苦中無常苦二行集中四行如前
說道中四行亦如前說問曰何故不緣滅答
曰不願求故名無願是不樂求義也不願何
等謂苦彼因盡則無是故彼因亦捨彼因修
道盡是故緣道是故此定緣苦因道不緣滅
或復說於有為不願是故緣三諦是中修道
如服苦藥如是知空二行當知身見近對治
故空三昧有二行何等為二空無我身見取
我我所行見我對治故說無我行我所對治

故說空行如彼法無我是故無我四行說無相者無相三昧滅四行轉除有為行但緣於法行說無相此中顯示解脫門故一向無漏三昧問曰顛倒云何斷何自性答曰

謂彼四顛倒 當知見苦斷 於彼增上見見實者廢立

謂彼四顛倒當知見苦斷者一切四顛倒依苦轉是故見苦斷已說三見中於彼增上見者此四顛倒三見中少分是見自性經中想心濁故說想心倒見實者廢立何以故增上

見中若得增上如是力顛倒建立如我見顛倒非我所見如是邊見常見顛倒非斷見見取淨樂見顛倒問曰誰增上答曰推建立一向顛倒是故顛倒彼如是想是故非一切見是顛倒邪見斷見雖推及一向倒壞事轉建立戒取推建立非一向顛倒取少淨非勝見勝取少勝我見力建立我所是故我所見不立顛倒問曰世尊說多見如六十二見彼見何見攝答曰五見攝問曰此云何答曰
誹謗於真實 此見說邪見 非實而立

二見及是智

誹謗於真實此見說邪見者若見謗真實有
義言無所有如無施等是為邪見非實而建
立二見及是智者於陰中非實我所建立身
見非真實樂淨建立見取若餘非實建立如

見執建立人想邪智非邪見

第八

二十

又戒威儀取

非因而見因

若攝受邊見

依常見斷見

又戒威儀取非因而見因者如自在天因牛
戒見等生天世間流轉解脫若攝受邊見依

常見斷見者若見諸行常是名常見如說常
者彼不知因果連續是故於事中立斷是名
斷見是二見名受邊見除此更無餘見是故
一切見入此見中當知問曰此見何斷何不
斷答曰

誹謗而建立

因見依二邊

隨於此事轉

若見彼則斷

誹謗邪見已說彼若謗苦彼說見苦斷如是
集等建立不實說二見彼身見於苦建立見
若斷見取若見苦斷樂等建立是故見若斷

當知如是見集斷等戒取若依於有漏轉彼
見苦斷若依無漏轉彼見道斷當知斷見常
見依苦轉是故見苦所斷

法勝阿毗曇心論卷第五

第八

十一

音釋

漬疾智切 跌徒結切

法勝阿毗曇心論卷第六

別譯

納九

大德 優波 扇多 釋

高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯

修多羅品第八之餘

問曰世尊說二十二根彼云何答曰

納九

謂眼等四根 身根有三種 如意根及命

此根生死依

謂眼等四根者眼耳鼻舌彼眼根眼識依淨色於色已見今見未來或當知此或復有異彼餘自分問曰何謂自分答曰彼相似義也

如色不曾見今不見當不見何以故識空故如是一切如識自依說身根有三種者身根亦如是彼說三種身根男根女根如意根何者意根若心意識彼復六識身若已知法今知法當知法或復是自分彼無生法如是當來及命者命根第九彼三界壽此根說生死依故說根衆生生死故
受是煩惱伴 信等依涅槃 九根若無漏
此三依於道
受是煩惱伴者若樂憂喜捨受雜煩惱煩惱

伴依地故說根信等依涅槃者言精進念定
 慧依寂滅伴故說根九根若無漏此三依於
 道者信等五喜樂捨意根等有漏無漏此中
 若無漏彼依於道三根說如賢聖品說如是
 諸根名二十二事十七男根女根身根少分
 三無漏無異問曰何者是根義答曰彼增上
 義是根義如人主獸王一切法有增上主彼
 最勝增上主名根彼取六境界增上主男女
 二根衆生差別分別增上主初時無差別命
 根持衆生身增上受有煩惱增上信等涅槃

增上無漏道差別增上
 欲界四善八 色種根有七 諸心數有十
 一心智者說
 欲界四者如是根四在欲界男女憂苦決定
 欲界相應問曰何故色界無男女根答曰無
 受用事故鼻舌二根亦應無為端嚴身故生
 無妨又男女二根令身醜惡故無無苦根非
 逼迫果故彼他不惱故無憂根何以故無知
 生故彼智知欲界餘色根意根界品已說捨
 根信等五根三界相應不相應喜樂根色欲

相應不相應無漏三根決定不相應命根雜品當說問曰幾善答曰善八信等五三無漏根必定是善非不善餘憂根受等善不善無記憂根命根後當說餘如界品說如是取色七者眼等五及男女根此等是色餘非色問曰幾心性幾非心性如是廣說答曰諸心數有十五受五信等一心智者說者意根一種心自性無漏前已說九根無漏三餘非心心數決定問曰幾有報幾無報答曰一及十有報 此義應當知 十三中是報

見實者所說

一及十有報此義應當知者憂根一向有報何以故善不善故問曰何故憂根無記無答曰憂根與喜下劣行相違非身邊見相應故非隱沒無記分別轉故非不隱沒無記非工巧報生威儀等分別生若彼分別生誰在於後非離欲滅離欲不斷故非不隱沒無記是故非不隱沒無記憂根信等中若有漏彼有報若無漏彼無報意根及三受若不善善有漏彼有報無記無漏無報苦根善不善有報

無記無報餘根非有報問曰何故不善善有漏有報答曰堅固住故資助力如畦水潤糞覆爛壞堅固種子生非無漏無資緣故如在倉中種子雖堅不生受水不潤故餘煩惱如糞無故不能爛壞非無記有報如爛種子雖置畦中不生問曰幾根是報答曰十三中是報見實者所說十色根意根除憂根四受是有報亦有非報色長養非報餘是報命根正受果壽行數彼非報餘是報意根及受善穢汚非報威儀工巧變化心數非報餘是報餘

根決定非報問曰幾根最初生時得報答曰二六或七八 初念生時得 欲中有報相色六及上一
若衆生根次第生卵生濕生胎生彼初念二根報生身根及命根意根彼是穢汚是故不取非穢汚心為連繫報非穢汚是故非報捨根亦如是化生無根六色根五及命根一切化生不少眼根等一根七二根八欲中有報相故此法用欲界衆生當知色六及上一者色界得六無色界一但命根問曰死時最後

捨幾根答曰

捨四八與九 亦說捨於十 漸終及頓沒

善捨各增五

捨四八與九亦說捨於十漸終及頓沒者無
記心漸終捨四身意命捨根無根一時無記

心死捨八謂眼等根命意捨根四一根九二根

十不善心亦爾問曰善心捨幾根答曰善捨

各增五於是中加信等五根色無色隨所得

亦如是問曰幾見斷如是等應當廣說答曰

二斷無斷四 六根則二種 三無漏不斷

餘則修道盡

二斷無斷四者意根及三種受此見斷修斷

若無漏無斷六根則一種者憂根見修斷信

等五根修道斷不斷三無漏不斷者一向無

漏故餘則修道盡者餘九根修道斷彼眼等

八不穢汚故修道斷墮生死故非不斷苦根

五識身是故修道斷問曰世尊說六識身彼

取何法答曰

若取諸根義 五種心境界 若取一切法

是則意識界

若取諸根義五種心境界者色等五境界五
 識身取眼識取色色形相色者謂青等無量
 種形相者長等無量種彼眼等不到取眼著
 藥篋則不見耳識聲亦不到取鼻香舌味身
 觸此到取一切五識身能取現在境界問曰
 意識云何取答曰若取一切法五是則意識界
 若五識身所取彼若不取過去未來現在法
 及無為一切意識取除彼刹那自體共生相
 應法問曰初知不壞境界已說此境界云何
 十種差別答欲界相應不相應如是色界無

色界如是無漏有為無為善無記問曰十智
 一一智幾法境界答曰
 五法應當知 法智之境界 七種隨順智
 他心境界三
 五法應當知法智之境界者欲界相應不相
 應及無漏無為善七種隨順智者色無色無
 漏相應不相應善無為他心境界三者欲色
 界無漏相應
 有漏當知十 因果智有六 解脫智一法
 道智二餘九

有漏當知十者世俗智一切十種法境界因
果智有六者苦集智三界相應不相應解脫
智一法者滅智中一無為善道智二者道智
有為無漏相應不相應餘九者盡智無生智
境界九法除無為無記使境界如前說復欲
總說故說此

自地諸煩惱 定使於自地 自種一切徧
在彼種類中

自地諸煩惱定使於自地者欲界一切使使
欲界乃至有頂地彼地亦然勝故對治故下

地上地不使離欲現前上地下地不使自種
一切徧在彼種類中者自種類法自種類使
所使一切徧他類亦使如身見見苦斷使所
使見集斷等他類亦使如是一切徧使說乃
至修道斷修道斷一切使所使一切徧使使
三界定煩惱 劫九 如是定三界 如是說二界 六
一界生亦然

三界定煩惱如是定三界者三界攝煩惱中
三界使所使隨方便如意根三界於中一切
三界使所使如是說二界者二界所攝法二

界使所使如方便如覺觀欲界及色界於中
欲界色界使所使一界生亦然者一界所攝
法一界使所使如憂根欲界於中欲界使所
使

此佛所說經 若事我已說 識智及諸使

觀察此三門

此佛所說經中若我所說法此三門應宣說
識門智門使門如欲界中根事一切有是故
欲界六識身當知相應不相應故七智知除
比智滅智道智五種類攝故欲界一切使所

使色界三根專有此四識識七智知色無色
界一切使所使無色界無五境界但一識識
六智知除他心智法智滅智道智無色界一
切使所使如是一切應當知

雜品第九

已說定相續

第九

種種諸餘法

七

於上眾雜義

我今當略說

已說定相續種種諸餘法者已說諸法彼此
相續種種聚於上眾雜義我今當略說者於
上所說廣義今略說

有緣有相應 有行及有依 心及心數等
是說總略義

此是心心數法名於種種法中攀緣轉故名
有緣俱同行同方便名相應境界行作故名
有行依根轉故名有依

從緣生亦因 有因及有為 說事及世道
有果此決定

此是有為法名彼彼緣和合得生故名緣生
他法生故因由因力故有因諸法和合作故
名有為多因差別顯示故名說事未有由轉

自相行故名世彼有果故名有果

有罪亦隱沒 穢汚下賤黑 善有為及習

亦復名修學

有罪亦隱沒穢汚下賤黑者此是不善隱沒
無記法種種名可厭惡故名有罪煩惱覆蔽

故名隱沒煩惱垢汚故名穢汚凡鄙故名下

賤無智暗分故名黑善有為及習亦復名修

學者善有為法如此名也智中有或相續此

法名智是故善如世間說善巧人歌舞善巧

手或善者慧名彼慧善談說故名善攝取如

是善也功德增上成就說習亦說修心不相
應行此中當說

無想二正受 亦衆生種類 句味與名身
命根與法得 謂彼凡夫性 及諸法四相
非色不相應 說是有為行

無想名無想衆生^{納九}心心數法不轉二無心
定者無想定滅盡定無想定名馱於生死解
脫想第四禪力心相續次第中間滅滅盡定
名馱散亂心寂滅想初住想心思念非想非
非想過惡心心數次第滅衆生種類名一趣

生衆生身根長短來去住飲食自共分句名
字集隨所欲說義分齊究竟名句如婆伽羅
那云言說味者字生名者隨義名也如牛馬
等如毗伽羅論言句命者隨得根大心和合
事次第相續不壞因得名得法到成就得一
義也凡夫性者未到正決定聚遠離聖士夫
法四相者生老住無常如行品說非色者非
此法色自性不相應者不相應無緣也說是
有為行者行陰攝故問曰此行幾是善如是
等廣說答曰

二善五種三 當知七無記 二在於色界
一在無色地

二善者無想正受滅盡正受一向是善有報
故無想正受無想報滅盡正受除命根有頂
四陰五種三者得生老住無常等善中善不
善中不善無記納九中無記當知七無記者無想
種類句味名命根凡夫性問曰幾欲界如是
等應當知答曰二在於色界無想正受廣果
地故一在無色地者滅盡定非想非非想處
攝故

二界三當知 餘在於三界 有漏無漏五
其餘定有漏

二界三當知者名句味欲界色界非無色界
離語言故餘在於三界者種類得命凡夫相
問曰幾有漏幾無漏如是等答曰有漏無漏
五得生老住無常相等有漏中有漏無漏中
無漏得者有漏中有漏無漏盡為無漏數滅
聖凡夫有漏無漏非數緣無為惟有漏其餘
定有漏者當知餘行決定有漏問曰離聖法
名凡夫彼云何捨云何斷答曰

最初無漏心 是聖不得捨 愚夫流轉界
離欲時滅盡

最初無漏心是聖不得捨者聖者苦法忍捨
凡夫性是捨凡夫對治愚夫流轉界者此凡
夫事界流轉捨隨彼處沒捨地生隨地得不
隱沒無記故如是一刹那得離欲時滅盡者
隨地離欲若凡或聖彼地凡夫事斷問曰三
無為已說彼有何相答曰
斷煩惱遠離 是名數緣滅 無諸障礙相
是名為虛空

斷煩惱遠離是名數緣滅者若身見等煩惱
數緣力所滅彼斷次第斷若遠離欲得彼數
分名數滅無諸障礙相是為虛空者容受
色無障礙住來去等事得是名虛空

依於眾緣法 有依及攀緣 若具不生

此滅非是智

第九

十

有為法依緣力能生彼無不生如眼識眼色
明空憶彼生和合意作眼識生餘闕一則不
生若與餘識相應念念眼生滅和合闕此眼
識不生若彼眼依識欲生彼不生若彼眼生

滅已彼必定不復生如是色彼緣闕彼眼識
未來滅不復生如是餘識身如得生說若彼
生滅彼初非智緣如是事不數數而滅名非
數滅略說未來不生法中緣闕畢竟不生自
然滅名非數滅問曰已說有爲法因彼何法

何因答曰

前因相似增 或俱依倚生 二因及一緣
一向已生說

前因相似增者前前法如是相似未來因亦
增因非滅因如輒善根輒中上自地善根因

中增增增因修習法住增非滅非勝法為下
因或俱依倚生者如相應共有因二因及一
緣一向已生說者自分因已生說非未生前
生後生自分因說非未生有前後如是一切
徧因亦說當知次第緣過去現在阿羅漢最
後心心數除餘過去現在心心數彼一切名
次第緣一種一種不差別前聚後聚次第緣
故名次第緣問曰何故色心不相應行非次
第緣耶答曰衆雜事色雜如是一時欲界色
界不相應現前如受戒凡夫及聖人亦不

應行三界不相應一時現前心心數不雜事故得名次第緣問曰報為衆生數非衆生數耶答曰

報是衆生數 有為解脫果 有緣說俱轉
謂於他相轉

報是衆生數者衆生數法必定得名為報何以故不共故非非衆生數共故問曰數者何義答曰不相似受故如善不善無記問曰果法說何者答曰有為解脫果一切有為法善不善無記果因緣相依故數緣滅無為者彼

說道果問曰有緣法云何緣中轉答曰有緣說俱轉若法有緣彼一時緣轉不別異問曰何處緣轉答曰謂於他相轉他攀緣義也非自性自性緣何以故自性離自性故一切事中如眼不自見指端不自觸刀不自割相應不緣何以故一緣故俱生亦不緣太相近故如眼著藥篋眼眇眼睫太近故不見自依不能緣問曰彼有住處無住處耶答曰徧因無處所 欲生時解脫 煩惱智心中道欲滅時滅

徧因無處所者此徧因心數二眼因生一識
 如是耳鼻舌識亦然若有處所應一眼中生
 若然者應一眼見非二眼見或兩識生不然
 是故無處所問曰何心解脫為過去現在未
 來耶答曰欲生時解脫欲生時道滅煩惱是
 故欲生時得解脫幼九無學心障中得解脫問曰
 道生時斷煩惱耶答曰煩惱智心中道欲滅
 時捨道欲滅時斷煩惱欲生是未來未來道
 不能作事是故無礙道欲滅時捨煩惱解脫
 道欲生時解脫煩惱得次說煩惱名問曰有

愛有幾種答曰
 有愛有五種 無有惟一相 愛事餘煩惱
 斷離是三界
 有愛有五種者有愛名有中貪著彼五種若
 集滅道見修道斷無有惟一相者無有愛名
 斷見自身斷樂彼亦修道斷何以故見愛見
 道斷此亦轉愛是故修道斷此須陀洹雖不
 斷亦不共行何以故斷見所長養故彼皆土
 現前彼須陀洹斷盡因緣相應知故問曰如
 世尊說斷界離界滅界何者是答曰愛事餘

煩惱斷離是三界斷愛離界彼愛染著相應
 事斷滅界彼亦染亦相應彼若餘煩惱斷彼
 斷界彼相應非染近對治故如是建立如是
 一切一相十一心欲界善不善隱沒無記不
 隱沒無記色界三除不善無色界三亦如是
 及無漏問曰此中幾穢污心得約九幾善幾無記十三
 答曰
 穢污心得十 智者如是說 善心必得六
 無記即無記
 穢污心得十智者如是說者界地來還二界

善穢污隱沒無記心得相續心餘無色界善
 穢污不隱沒無記彼現前事得問曰欲界色
 界不隱沒無記云何答曰變化心色界欲生
 時得彼禪力得非餘是故非無記得退非無
 漏如無學退學得如是等如是得故緣次第
 說非一人一刹那中得十善心必得六者善
 心得六如盡智欲界善無漏心中變化心亦
 無記如是色界無色界善心及無漏無記即
 無記者不隱沒無記心惟得無記心非餘現
 前亦得前已說非彼刹那未得心得問曰十

法菩提分彼中幾根性答曰

菩提分六法 當知是根性 諸法若相應 當知是他分

菩提分六法當知是根性者信等五及喜覺支餘者非根自性問曰為自性相應法為他性相應法答曰諸法若相應當知是他分他分相應當知非自性自性伴一時無二故問曰何處得解脫答曰緣中得解脫 大仙如是說 亦少斷而縛見道及修道

緣中得解脫大仙如是說者緣中離煩惱不能於相應解脫何以故一刹那故煩惱心一念緣中眾生愚或於緣不愚故解脫煩惱成就問曰若不相應亦斷不斷耶所斷者相應不相應耶答曰若不相應亦斷亦少斷而縛約九見道及修道有少分斷亦非解脫十四如苦智生集智未生若見苦斷煩惱斷彼見集斷一切徧煩惱縛修道中亦一種斷彼中八種縛乃至八斷究竟下下縛問曰見諦云何得不壞淨答曰

二覺於三諦 四由見正道 能起不壞淨
修習於二世

二覺於三諦四由見正道能起不壞淨者若
集滅無間等得法不壞淨及聖愛戒彼三法
自性故見道一切得四種佛法僧彼中有故

問曰幾世法修答曰修習於二世現世行修
未來得修問曰何法隨心轉答曰

一切心數法 說與心俱轉 若心相及餘
作亦應當知

一切心數法說與心俱轉者一切心數法說

與心共行何以故共心一緣故若心相及餘

者此心相生等彼亦隨心轉共心一生滅故

及餘者如是餘心數相亦隨心轉一種方便

安隱故作亦應當知者此業名也彼中說心

數處已說思身口業未盡今當說彼禪道無

教戒彼力生故說作彼隨心轉心一果故心

作一事一切隨心轉說問曰斷法云何答曰

斷諸有漏法 知者亦無垢 滅未來說遠

此餘說則近

斷諸有漏法者一切有漏法斷有過故是故

無漏不斷彼無垢故無過去垢故名斷如衣有垢浣事問曰知法云何答曰知者亦無垢若有漏法及無漏法是一切知法一切法智境界故隨方便智如智品說問曰遠法云何答曰滅未來說遠不辦事故四種遠作事遠處遠相遠自分遠不辦事遠者過去未來世道處遠者海此彼岸相遠者如地與虛空濕與煖異分遠者善法不善法欲色無色雖一相彼亦是遠此餘則說近者餘現在及無為彼當知近現在能辦事故近無為隨處速得

數緣非數緣滅隨處得虛空者徧一切處問曰決定法云何答曰所謂無間業及諸無垢行慧者說決定見處是有漏

所謂無間業及諸無垢行慧者說決定者無間業邪定如是法決定將向地獄故餘亦有惡行決定能趣地獄彼不定無間非不定已說決定無垢行正決定得解脫果除正無間業餘者不定有漏及無為不定問曰見處法云何答曰見處是有漏一切有漏法是見處

五見相應故若此法穢汚見緣相應使俱生伴法中住彼法名見處問曰幾根衆生成就

答曰

說有十九根 謂成就極多 極少成就八

曉了根所說

說有十九根十九謂成就極多者若一切多成就十六

根彼十九如不斷善根不缺根二根故此凡

夫是故彼無無漏根不缺根如是未離欲聖

人彼一根二無漏根極少成就八曉了根所

說者若一切少成就但八如餘身根斷善根

彼有身意命根五受等及生無色界凡夫彼

意命捨根信等五根有問曰幾種觸答曰

增語及有對 明無明處中 所謂得果者

是則雙道事

增語及有對明無明處中者彼意識相應觸

增語觸何以故增語依轉故由增語轉彼名

增語由意識故語轉是故意識與彼相應觸

名增語觸或增語名彼意識分別境界非餘

五識是故增語境界相應觸名增語觸五識

身相應觸名有對觸何以故有對依緣故五

識身依有對及緣有對是故彼相應觸名有對觸穢汚無明觸無漏明觸非穢汚有漏非明非無明觸問曰云何無礙道得果者為無礙道解脫道耶答曰所謂得果者是則雙道事雙道俱得果無礙道斷結得解脫道得解脫證如以毒蛇一手著瓮中一手蔽頭如怨家一手推出一手閉門問曰阿羅漢住何心入涅槃答曰

無著住報心 得入於涅槃 生有及壞有本有亦復中

無著住報心得入於涅槃者一切所作事中平住任運心阿羅漢住報生心中入涅槃亦住威儀心入涅槃何以故任運行故說住報心入涅槃彼自然心斷隨順故住無記心入涅槃善心中相續彼次第心自息不善心身離欲時捨穢汚心有頂離欲時捨善無記現前彼最後心是故住如是無記心入涅槃問曰幾種有答曰四種有生有及壞有本有亦復中彼生有者生剎那若陰生壞有者死時最後陰本有名生有死有中間陰名本有中

間有名死已乃至未受生有此中間處所陰
 名中有或有不立中有者彼人處所中間不
 相續彼言不相應何以故心數依處轉見此
 心數依處見非餘彼何所依共報身此不存
 中陰者欲異處相續見行相違心數轉是故
 不生相續若存中陰者彼依處如是中有陰
 生見法不相違心數轉相應成就處相續故
 是故必有中陰問曰如佛說有獸離云何獸
 云何離答曰
 諸智在苦因 及忍修於獸 離欲得無欲

說在於四中

諸智在苦因及忍修於獸者苦集緣智及忍
 說獸獸事轉故離欲得無欲說在於四中者
 苦集滅道中智及忍說離欲能壞欲故彼中
 忍見道壞智者修道無礙道斷煩惱不復見
 道智無礙道修道中有四智

問論品第十

離律不律儀 而得於律儀 不因彼得勝
 若能知者說

答曰有無色界殺生色界凡夫法彼人界流

轉時捨戒繫屬界故是入生色界時得彼禪
戒退分故是故不增

頗得沙門果 聖賢離諸過 得有為善法

不名為修習

答曰有如本得退得過去彼但得不增是故

名不修習餘習修不能現前本所得者更得

頗道興起時 未離諸過咎 解脫時離欲

能決定者說

答曰有如未來修如前生現前盡智除去餘

未來盡智彼欲生時得彼時未解脫何以故

本時障解脫一切未來無學相續心解脫故

頗光曜煩惱 起已定相應 清淨初禪中

而得於退法

答曰有光曜纏生退阿羅漢得盡智者初清

淨禪盡智力得彼時捨彼學無學或熏修初

禪等

頗有見諦道 得於諸善法 彼法是有緣

智者不見緣

答曰有欲界中無間等邊得世智欲界陰不

見比智後無間邊得世智是故彼時不見欲

界陰

頗果有漏慧

相應淨功德

不相應智慧

彼時得彼果

答曰有如欲界離欲非梵世離欲彼欲界第

四禪果變化心不相應斷故成就彼於此禪

中彼果彼禪中不相應慧不斷故如是色界

變化心說於下上地離欲不離欲

頗住無礙道 成就於諸滅 障礙彼煩惱

非彼無漏見

答曰有如有漏通生住無礙道隨地通能生

彼地離欲彼有通離欲斷是故彼住無礙道

彼遠離成就常相得後離離

頗有煩惱滅 無垢者獲得

非捨彼煩惱

於彼無垢盡

答曰有如光曜中梵世生欲生時欲界煩惱

遠離得如是彼前已斷彼遠離得世俗故彼

也繫屬是故地流轉捨又復還來得彼得名

遠離得

頗無垢淨地

未曾得而得

非離欲非退

不依於見道

答曰有如色離欲證決定無漏無色修道中

方便得

頗未得法中 而得於勝利 不捨他 不利

若曾學者否

答曰有彼初生無漏品除餘無漏功德得時

物九

二十

彼不捨凡夫事苦法忍彼退一切無漏功德

不得凡夫事

大德優波扇多為利益弟子故造比阿毗曇

心論

法勝阿毗曇心論卷第六

音釋

篋邊速切 眇亦脂切 眇目窳切 眇目 眇即葉切 眇目 眇胡

也 眇烏貢切 眇也

永樂北藏

法勝阿毗曇心論

第一二四册

勝宗十句義論

納十

勝者慧月造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

有十句義一者實二者德三者業四者同五者異六者和合七者有能八者無能九者俱分十者無說

實句義云何謂九種實名實句義何者為九一地二水三火四風五空六時七方八我九意是為九實地云何謂有色味香觸是為地八云何謂有色味觸及液潤是為水火云何

謂有色觸是為火風云何謂唯有觸是為風空云何謂唯有聲是為空時云何謂是彼此俱不俱遲速詮緣因是為時方云何謂是東南西北等詮緣因是為方我云何謂是覺樂苦欲瞋勤勇行法非法等和合因緣起智為相是為我意云何謂是覺樂苦欲瞋勤勇法非法行不和合因緣起智為相是為意德句義云何謂二十四德名德句義何者名為二十四德一色二味三香四觸五數六量七別體八合九離十彼體十一比體十二覺十三

樂十四苦十五欲十六瞋十七勤勇十八重
 體十九液體二十潤二十一行三十二法二
 十三非法二十四聲如是為二十四德色云
 何謂唯眼所取一依名色味云何謂唯舌所
 取一依名味香云何謂唯鼻所取一依名香
 觸云何謂唯皮所取一依名觸數云何謂一
 切實和合一非一實等詮緣因一體等名數
 量云何謂微體大體短體長體圓體等名量
 微體者謂以二微果為和合因緣二體所生
 一實微詮緣因是名微體大體者謂因多體

大體積集差別所生三微果等和合一實大
 詮緣因是名大體短體者謂以二微果為和
 合因緣二體所生一實短詮緣因是名短體
 長體者謂因多體長體積集差別所生三微
 果等和合一實長詮緣因是名長體圓體者
 有二種一極微^{納十}二極大極微者謂極微所有
 和合一實極微詮緣因是名極微極大者謂
 空時方我實和合一實極大詮緣因亦名遍
 行等是名極大別體云何謂一切實和合一
 非一實別詮緣因一別體等是名別體合云

何謂二不至至時名合此有三種一隨一業生二俱業生三合生隨一業生者謂從有動作無動作而生俱業生者謂從二種有動作生合生者謂無動作多實生時與空等合離云何謂從二不至至名離此有三種一隨一業生二俱業生三離生此中隨一業生及俱業生如前合說離生者謂已造果實由餘因離待果實壞與空等離彼體云何謂屬一時等遠覺所待一實所生彼詮緣因是名彼體此體云何謂屬一時等近覺所待一實所生

此詮緣因是名此體覺云何謂悟一切境此有二種一現量二比量現量者於至實色等根等和合時有了相生是名現量比量者此有二種一見同故比二不見同故比見同故比者謂見相故待相所相相屬念故我意合故於不見所相境有智生是名見同故比不見同故比者謂見因果相屬一義和合相違故待彼相屬念故我意合故於彼畢竟不現見境所有智生是名不見同故比樂云何謂一實我德適悅自姓名樂苦云何謂一實我

德逼惱自性名苦欲云何謂一實我和合希
求色等名欲瞋云何謂一實我和合損害色
等名瞋勤勇云何謂一實我和合待欲瞋我
意合所生策勵是名勤勇重體云何謂地水
實和合一實墜墮之因是名重體液體云何
謂地水火實和合一實流注之因是名液體
潤云何謂水實和合一實地等攝因名潤行
云何此有二種一念因二作因念因者謂我
和合一實現比智行所生數習差別是名念
因作因者謂積擲等生業所生依附一實有

質礙實所有勢用是名作因行謂勢用法云
何此有二種一能轉二能還能轉者謂可愛
身等樂因我和合一實與果相違是名能轉
能還者謂離染緣正智喜因我和合一實與
果相違是名能還非法云何謂不可愛身等
苦邪智因我和合一實與果相違是名非法
聲云何謂唯耳所取一依名聲業句義云何
謂五種業名業句義何者為五一取業二捨
業三屈業四伸業五行業取業云何謂上下
方分虛空等處極微等合離因依一實名取

業捨業云何謂上下方分虛空等處極微等
離合因依一實名捨業屈業云何謂於大長
實依附一實近處有合遠近處離合因是名
屈業伸業云何謂於大長實依附一實近處
有合遠近處離合因是名伸業行業云何謂
一切質礙實和合依一實合離因名行業^四
同句義云何謂有性何者為有性謂與一切
實德業句義和合一切根所取於實德業有
詮智因是謂有性
異句義云何謂當於實轉依一實是遮彼覺

因及表此覺因名異句義
和合句義云何謂令實等不離相屬此詮智
因又性是一名和合句義
有能句義云何謂實德業和合共或非一造
各自果決定所須如是名為有能句義無能
句義云何謂實德業和合共或非一不造餘
果決定所須如是名為無能句義俱分句義
云何謂實性德性業性及彼一義和合地性
色性取性等如是名為俱分句義實性者謂
一切實和合於一切實實詮緣因於德業不

轉眼觸所取是名實性德性者謂一切德和合於一切德德詮緣因於實業不轉一切根所取是名德性業性者謂一切業和合於一切業業詮緣因於實德不轉眼觸所取是名業性地性等亦如是

無說句義云何謂五種無名無說句義何者納十為五一未生無二已滅無三更互無四不會無五畢竟無是謂五無未生無者謂實德業因緣不會猶未得生名未生無已滅無者謂實德業或因勢盡或違緣生雖生而壞名已

滅無更互無者謂諸實等彼此互無名更互無不會無者謂有性實等隨於是處無合無和合名不會無畢竟無者謂無因故三時不生畢竟不起名畢竟無

如是九實幾有動作幾無動作五有動作謂地水火風意四無動作謂此餘實如有動作無動作有質礙無質礙有勢用無勢用有彼此體無彼此體應知亦爾如是九實幾有德幾無德一切皆有德無無德實如一切皆有德和合因緣有實性有異與果不相違有待

因亦爾如是九實幾有觸幾無觸四有觸謂地水火風五無觸謂餘實如有觸無觸能造實實德業因共不共亦爾如是九實幾有色幾無色三有色謂地水火六無色謂餘實如有色無色有可見無可見有對眼無對眼亦爾如是九實五常四分別謂此四中非所造者常所造者無常如常無常有實無實有細分無細分因不相違非因不相違非邊有異邊有異不圓圓亦爾如是九實五根四非根何者為五謂地水火風空是根如是五根鼻

根即地味根即水眼根即火皮根即風耳根即空如是九實地由幾德說名有德謂由十四何者十四一色二味三觸四數五量六別體七合八離九彼體十此體十一重體十二液體十三潤十四行火由幾德說名有德謂由十一何者十一一色二觸三數四量五別體六合七離八彼體九此體十液體十

一行風由幾德說名有德謂由九何者九一
數二量三別體四合五離六彼體七此體八
觸九行空由幾德說名有德謂由六何者六
一數二量三別體四合五離六聲時由幾德
說名有德謂由五何者五一數二量三別體
四合五離如時方亦爾我由幾德說名有德
謂由十四何者十四一數二量三別體四合
五離六覺七樂八苦九欲十瞋十一勤勇十
二法十三非法十四行意由幾德說名有德
謂由八何者八一數二量三別體四合五離

六彼體七此體八行

如是色等二十四德幾是現境幾非現境色
味香觸或是現境或非現境云何現境謂若
依附大非一實是名現境云何非現境謂若
依附極微及二極微果名非現境聲一切是
現境如色味香觸納十數量別體合離七彼體此體
液體潤重體勢用亦爾覺樂苦欲瞋勤勇是
我現境法非法行唯非現境此諸德中幾是
所作幾非所作覺樂苦欲瞋勤勇法非法行
離彼體此體聲唯是所作餘或所作或非所

作色味香觸若地所有皆是所作色味觸液
體潤極微和合者非所作二微果等和合者
是所作重體亦爾如非所作是所作常無常
亦如是如水所有火所有色觸風所有觸亦
爾地火所有液體一切是所作一數二別體
隨所作非所作實和合成所作非所作二體
等數二等別體一切是所作大體微體短體
長體一切是所作圓體一切非所作諸質礙
及質礙非質礙合是所作如所作非所作常
無常亦如是此諸德中聲觸色味香各一根

所取數量別體合離彼體此體液體潤勢用
眼觸所取如是諸德誰何為因色味香觸同
類為因者謂二微果等和合火合為因者謂
地所有諸極微色味香觸地及火所有液體
地水所有重體及水所有液體潤二微果等
和合同類為因一數一別體二微果等和合
同類為因二體等數二別體等別體同類不
同類為因一體別體彼覺為因大體長體因
多體大體長體積集差別為因微體短體因
二體為因合離隨一業俱業合離為因彼體

此體一等時相屬待遠近覺為因智有二種
謂現及比現有四種一猶豫智二審決智三
邪智四正智猶豫智以何為因非一同法現
量為先待各別異念我意和合為因為何物
智名猶豫智審決智以何為因猶豫智為先
待各別異印我意和合為因定是此智名審
決智邪智以何為因非一同法現量為先待
各別異見我意和合為因暗決斷智是名邪
智正智以何為因非一同法現量為先待各
別異現量我意和合為因無顛倒智是名正

智如現比亦爾現量有三種一四和合生二
三和合生三二和合生四和合生現量云何
謂了相於至色味香觸數量別體合離彼體
此體重體液體潤勢用地水火實取等業有
性除聲和合有能無能聲性於俱分有能無
能所有智我根意境四和合為因三和合生
現量云何謂於聲及聲和合有能無能聲性
有性境所有智我根意三和合為因二和合
生現量云何謂於樂苦欲瞋勤勇境及彼有
能無能俱分有性境所有智我意二和合為

因比量謂所和合一義和合相違智為先待
合等相屬合我意合為因樂苦待法非法四
三二和念為因欲瞋待樂苦念邪智我意合
為因勤勇待欲瞋我意合為因及命緣為因
不欲故與入出息等業為因勢用以何為因
積擲生業勢用為因法非法欲瞋為先待聞
念遠離法非法能成淨不淨密趣俱我意合
為因念因行待現比智行我意合為因聲有
三種一合生二離生三聲生合生者有觸實
合勢用俱有觸實空處合為因離生者有觸

實離勢用俱有觸實空處離為因聲生者有
觸實合離勢用得無障空處聲為因如是二
十四德幾依一實幾依非一實色味香觸量
彼體比體覺樂苦欲瞋勤勇法非法行重體
液體潤勢用聲此二十一皆依一實合離依
二實數或依一實或依非一實何者依一實
謂一數何者依非一實謂二體等數如數別
體亦爾如是二十四德幾遍所依幾不遍所
依色味香觸數量別體彼體此體液體潤重
體勢用遍所依餘不遍所依如是二十四德

誰與誰相違合離生聲能造餘聲一切聲果
 相違法樂正智果相違非法苦邪智果相違
 一切智行果相違差別智一切智行果相違
 最後聲一切因相違最後我德亦爾樂苦欲
 瞋果相違法非法因相違欲瞋勤勇果相違
 樂苦因相違中間所有聲亦爾我德勤勇苦
 有觸實合二非果因相違行我德行念因與
 苦非果因相違行念因果相違作因有觸實
 合非果相違二性等數與二等覺果不相違
 如二體等數二別體等別體披體此體亦爾

色味香觸地所有極微和合者與大合非果
 因相違合離展轉非果因而相違一實極微
 色等能造同類二微等色同類果不相違最
 後有分實色等果與因色等同類不相違中
 間所有有分實色等與同類果因色等不相
 違一實色等展轉非果因不相違一切德與
 實不相違如是二十四德幾有實幾無實一
 切有實如有實無德無動作非和合因緣是
 有德實之標幟無質礙無細分亦爾如是五
 業幾有實幾無實一切有實如有實依一實

無質礙無德無細分離合之因能作所作事
不積集實之標幟足積擲等所待行之因非
同類為因亦爾如是五業誰依何實取業以
一切地水火風意為所依如取業捨業行業
亦爾屈業以極舒緩細分安布差別果大長
實為所依如屈業伸業亦爾如是五業幾遍
所依幾不遍所依一切遍所依有說依附極
微意者遍所依依附二微等者不遍所依如
是諸業若在內者以身及彼因緣身所合鼻
味皮眼根并意為和合因緣此中身業初者

以欲為先我合勤勇為不和合因緣第二等
亦以行為不和合因緣如身業在意及細分
業亦爾鼻味皮眼業初者以我合勤勇身合
為不和合因緣第二等亦以行為不和合因
緣如鼻等業在香等狀及在屬身髮瓔珞塗
香等業亦爾睡者身墮落業初者以重性為
不和合因緣第二等以重體行為不和合因
緣睡者入出息業或睡者不欲故初者以命
緣為先勤勇我合為不和合因緣第二等亦
以行為不和合因緣如下流水初者以液體

為不和合因緣第二等以液體行為不和合
因緣火之上然風之傍扇初者以法非法我
合為不和合因緣第二等如前說四大極微
造身因緣初業以法非法我合為不和合因
緣第二等如前說如為造身為造樹等變異
及在二微等業亦爾意趣向及棄皆業初者
以法非法我合為不和合因緣第二等如前
說地足業表衆生利益不利益異熟初者以
法非法我合為不和合因緣第二等如前說
在地水火擲打相應業以合重體液體勤勇

勢用為不和合因緣如其所應有取等業若
在火除重體若在風除液體若在意除打擲
如是有性為是所作為非所作定非所作如
非所作常無德無動作無細分亦爾有實德
業除同有能無能俱分異所和合一有同詮
緣因別有異於實轉依一實遮餘覺因表此
覺因空方時轉空等想因常非所作無德無
動作無細分除有性有能無能俱分異所和
合非一和合是一常非所作無細分無質礙
一切實德業同異有能無能俱分生至因詮

緣相如是有能為是所作為非所作定非所作如非所作常無德無動作無細分無質礙亦合於實德業上各別除同有能無能俱分異所和合非一同詮緣相是謂有能無能亦爾俱分實性遍實句義所和合一無質礙無細分無動作無德常非所作諸實展轉共即此與德業異德性業性地等性亦爾如是五種無說句義幾常幾無常未生無是無常與實德業生相違故已滅無更互無畢竟無皆是常不違實等故不會無有常有無

第十

十二

常云何常如地等實餘德不和合若實性等同異及有能無能異除自所依於餘處不和合若有性於同等不和合云何無常謂實與實雖未相應當必相應此於彼無若於實所有實德業當必和合彼於此無如是五無幾是現量境幾非現量境一切非現量境亦不依他轉皆比量境此十句義幾是所知幾非所知一切是所知亦即此詮因

勝宗十句義論

永樂北藏

勝宗十句義論

第一二四冊