

阿毗曇八犍度論序　釋道安　子

阿毗曇者秦言大法也衆祐有以見道果之至賾擬性形容執乎真像謂之大也有以道慧之至齊觀如司南察乎一相謂之法故曰大法也中阿含世尊責優陁耶曰汝詰阿毗曇乎夫然佛以身子五法為大阿毗曇也戒定慧名无漏也佛般涅槃後迦旃延義第一以十部經浩博難究撰其大法為一部八犍度四十四品也其為經也富莫上焉邃莫加焉要道无行而不由可不謂之富乎至德無妙而不出可不謂之邃乎富邃洽備故故能微顯闡幽也其說智也周其說根也密其說禪也悉其說道也具周則二八用各適時密則二十迭為賓主悉則味淨遍遊其門具則利鈍各別其所以故為高座者所咨嗟三藏者所鼓舞也其身毒來諸沙門莫不祖述此經憲章鞞婆沙詠歌有餘味者也然乃在大荒之外慈領之表雖欲從之未由見也以建元十九年罽賓沙門僧如禘婆誦此經甚利來詣長安比丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力僧茂筆受和理其指歸自四月二十日出至十月二十三日乃訖其日撿校譯人頗雜義辭龍虵同淵金鍮共肆者救救如也和撫然恨之余亦深謂不可遂令更出夙夜匪懈四十六日而得盡定損可損者四卷焉至於事須懸解起盡之處皆為細其下梵本十五千七十二首盧四十八万二千五百四言秦語十九万五千二百五十言其人忘因緣一品云言數可與十門等也周攬斯經有碩人所尚者三焉以高座者尚其博以盡漏者尚其要以研幾者尚其密密者龍象翹鼻鳴不造耳非人中之至恬其孰能與於此也要者八忍九斷巨細畢載非人中之至練其孰能致於此也博者衆微衆妙六八曲備非人中之至懿其孰能綜於此也其將來諸學者遊槃於其中何求而不得乎

阿毗曇八犍度論卷第一

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共慧持等譯

雜犍度中世間第一法品第一

雜結使智行　四大根定見

阿毗曇雜犍度第一

世間第一法　智人愛恭敬　無慙色無義

廣後說思品

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法何故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界繫欲界繫耶色界繫耶无色界繫耶世間第一法何等繫當言欲界繫色界繫耶无色界繫耶世間第一法不當言无色界繫耶云何世間第一法當言有覺有觀耶无覺有觀耶无覺无觀耶云何世間第一法當言有覺有觀耶无覺无觀耶答曰不以名世間第一法復次此心心法次第越次取證是謂世間第一法復次此心心法捨凡夫事得聖法捨邪事得正法捨凡夫事得聖法捨邪事得正法於正法中越次取證以是故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界繫色界繫耶无色界繫耶答曰世間第一法非欲界繫非色界繫非无色界繫故世間第一法不當言欲界繫色界繫无色界繫如是世間第一法當言有覺有觀耶无覺有觀耶无覺无觀耶答曰不以欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷蓋纏亦不能除色界結乃以无色界道得斷蓋纏亦不能除无色界結若以欲界道得斷蓋纏亦能除欲界結如是世間第一法當言有覺有觀耶无覺有觀耶无覺无觀耶答曰不以欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷蓋纏亦能除色界結若以色界道得斷蓋纏亦能除色界結如是世間第一法當言有覺有觀耶无覺有觀耶无覺无觀耶答曰不以欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界結乃以无色界道得斷蓋纏亦能除无色界結若以无色界道得斷蓋纏亦能除无色

應或喜根相應或護根相應云何樂
根相應荅曰依第三禪得世間第一
法是謂樂根相應云何喜根相應荅
曰依第一第二禪得世間第一法是
謂喜根相應云何護根相應荅曰依
未來禪依禪中間依第四禪得世間
第一法是謂護根相應世間第一法
當言一心為衆多心耶荅曰世間第
一法當言一心非衆多心以何等故
世間第一法一心非衆多心荅曰若
世間第一法中間不起餘世間法唯
有無漏若當起者若小若等若妙設
使小者不越次取證以何等故不以
退道於等法中越次取證若當等者
亦不越次取證以何等故本不以此
道越次取證若當妙者彼本心心所
念法此非世間第一法若後心心所
念法此是世間第一法也世間第一
法當言退不退耶荅曰世間第一法
不退也以何等故世間第一法不退
乎荅曰世間第一法諦順諦滿諦辦
无空缺處無所有不起若干心不得
思惟辟如士夫度水度山谷坂若險

難處正身不迴身未到須意正必到
世間第一法亦復如是諦順諦滿諦
辦無空缺處无所有不起若干心不得
思惟辟如五大駛水一為恒迦二為
擔扶那三為薩牢四為伊羅跋提五
為摩醯盡趣大海无能斷流無能障
者盡趣大海海滿海辦世間第一法
亦復如是諦順諦滿諦辦無空缺處
無所有不起若干心不得思惟復次
世間第一法苦法忍中間彼無有一
法疾於心者當於尒時無能制者不
得思惟以是故世間第一法當言不
退云何頂法云何頂法退荅曰辟如
漏一刻須歡喜向佛法僧如世尊言
與十六婆羅門說諸摩那如漏一刻
須歡喜向佛法僧是謂頂法云何頂
法退荅曰以得頂法若命終已退不
復現在如有一人與善知識相得從其
聞法思惟內校計信有佛道好法順
僧色无常痛想行識無常信思惟苦
習盡道彼或於餘時不得善知識不
聞法不思惟內校計於世俗信退是
謂頂法退云何暖法荅曰於正法中

起慈歡喜如世尊說馬師比丘滿宿
比丘此二癡人於我法中无有毫釐
暖法此二十身見幾見是我見我所
見有幾見荅曰五是我見十五是我
所見云何五我見荅曰色我見痛想
行識我見是謂五我見云何十五我
所見荅曰色我有見我中色色中我
痛想行識我有見我中識識中我是
謂十五我所見也羞常有常見是邊
見苦諦所斷有常无常見是耶邪見
盡諦所斷苦有樂見以惡法為家此
名見盜苦諦所斷樂有苦見是耶邪
見盡諦所斷不淨有淨見以惡法為
家此是見盜苦諦所斷淨有不淨見
是耶邪見或盡諦斷或道諦斷若盡
觀不淨此耶邪見盡諦所斷若道觀
不淨此耶邪見道諦所斷無我有我
見是身耶邪見苦諦所斷有因无因見
是耶邪見習諦所斷无因有因見無
作因作此戒盜苦諦所斷若有而言
无見是耶邪見或苦諦斷或習諦斷
或盡諦斷或道諦斷若言无苦是耶
邪見苦諦所斷若言无習盡道此耶

邪見習盡道斷若無而言有見此非見此耶邪智 阿毗曇初世間 第一法跋渠竟 梵本五百二十八首盧

阿毗曇雜犍度智跋渠第二

頗有一智知一切法乎頗有一識識一切法乎頗有二心展轉相因乎頗有二心展轉相緣乎以何等故一人前後二心不俱生乎若人不可得亦无前心而就後心以何等故憶本所作以何等故憶識強記以何等故憶而不憶以何等故祭祀餓鬼則得祭餘處不得當言一眼見色二眼見色耶耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切无現耶若无現者一切過去乎諸過去者一切盡耶若盡者一切過去乎諸過去者一切沒耶若沒者一切過去乎若苦生疑是苦非苦耶當言一心為衆多心乎若習盡道生疑是道非道當言一心為衆多心乎頗有一心有疑无疑乎云何名身云何句身云何味身有佛世尊告諸弟子汝等癡人此義云何以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎有因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因

云何相應因云何共有因云何自然因云何一切遍因云何報因云何所作因若心使俱諸使心俱彼使心所使耶設使心所使此心俱使彼使此心俱使耶若心使俱諸使心俱彼使此心當斷耶設使心當斷此心俱使彼使此心俱斷耶滅因識云何滅因識　滅因識幾使所使　此章義願具演說

頗有一智知一切法乎荅曰無也若此智生一切諸法無我此何所不知乎荅曰不知自然不知共有法不知相應法頗有一識識諸法乎荅曰無也若此識生一切諸法无我此何所不達乎荅曰不識自然不識共有法不識相應法頗有二心展轉相因乎荅曰无也此非一人若前未來俱生二心非未來心與前心因頗有二心展轉相緣乎荅曰有若一思惟無當來生心彼當念時便生二心若思惟有當來生心彼當念時便生二心若念无當來道生心彼當念時便生二心若念有當來道生心彼當念時便

生二心若二有知他人心展轉心作緣以何等故一人前後二心不俱生荅曰無有第二次第緣衆生一一心轉如人不可得空前心不住後心云何憶本所作荅曰衆生法中得如此智憶本所作辟如刻印作字有所印處知字則現亦知他所作已所作亦自知彼亦不從來問我亦不從往問汝作何字彼亦不荅我作是字如印所作字自知作字自所作亦知他人所作亦知如是衆生法隨所作則知所作法亦知辟如有兩兩知他人意各各相因心彼一不從二問汝云何相因彼亦不作是荅我作如是因緣亦知他人意法得如是意各各相因如是衆生法得如是智隨前法則知復次一切心所念法定有因緣及修意所作有力意常不忘失以何等故憶而復憶荅曰衆生之法心自然迴彼次第智生修意力強專意不忘以何等故憶而不憶荅曰衆生之法意不自迴彼不次第智生意漸漸微亦常多忘以何等故祭祀餓鬼則到非餘處

荅曰此道自尒生入處法受身分尒是故得到譬如鳥鴛鴦鴈鶴孔雀鸚鵡千秋共命鳥能飛虛空然鳥不神於人不大於人神力不能勝人德不能大人法自應尒生彼受身而飛行譬如一　泥犂一畜生道一餓鬼界皆識宿命亦知他意亦能雷電興雲風雨作此種種然不能勝人神不能大人力不能勝人然其法自尒生入受身所作便果復次有人長夜行婬如是貪如是念如是欲如是思惟彼便娶婦生兒為兒娶婦為孫娶婦亦作是言我當有兒兒當有兒我死後若墮餓鬼復當念我與我揣食彼長夜作如是欲作如是念作如是貪作如是思惟所念便果當言一眼見色耶二眼見色耶荅曰二眼見色以何等故二眼見色荅曰如合一眼而視色不淨便起不淨識如開兩眼而視色便起淨識如合一眼而視色起淨識如開兩眼而視色起不淨識不得作是說兩眼見色但合一眼而視色起不淨識開兩眼視色起淨識是故兩眼見色如

合壞滅沒亦如是耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切不現耶荅曰或過去非不現云何過去非不現荅曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如練真金是謂過去非不現云何不現非過去荅曰如有一人乘神足不現或以呪術或以藥草此謂不現非過去云何過去亦不現荅曰諸行起始起生始生成始成得盡去无現變易過去過去世攝過去世是為過去亦不現云何不過去亦不現荅曰除上尒所事諸過去者一切盡乎荅曰或過去非盡云何過去非盡荅曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如練真金是謂過去不盡云何盡不過去荅曰如世尊言是謂聖弟子盡地獄畜生餓鬼惡趣道是謂已盡不過去也云何過去亦盡乎荅曰諸行起始起生始生成始成得盡去無現變易過去過去世攝過去世是過去亦盡云何非過去非盡荅曰除上尒所事復次我今當說結結或過去非盡或盡非過去或過

去亦盡或不過去亦不盡云何過去不盡荅曰諸過去結不盡有餘不滅不吐是謂過去不盡云何盡不過去乎荅曰諸未來結已盡无餘已滅已吐是謂盡不過去云何過去亦盡荅曰過去結已盡无餘已滅已吐是謂過去已盡云何不過去亦不盡荅曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在諸結是謂不過去亦不盡諸過去者盡沒乎荅曰或過去不沒云何過去不沒荅曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如練真金是謂過去不沒云何沒非過去荅曰我今當說狹小事如小舍言舍沒街巷器小眼見色言眼沒是謂沒非過去云何過去亦沒荅曰諸行起始起生始生成始成得盡去无現變易過去過去世攝過去世是為過去亦沒云何非過去亦非沒荅曰除上尒所事復次我今當說結結或過去非沒或沒非過去或過去亦沒或不過去亦不沒云何過去非沒荅曰諸過去結未盡有餘不滅不吐是謂過去非沒云

何沒不過去耆答曰諸未來結以盡無餘已滅已吐是謂沒不過去去亦沒耆答曰諸過去結已盡无餘已滅已吐是謂過去亦沒去何不過去亦不沒耆答曰諸未來結不盡有餘不滅不吐及現在結是謂不過去亦不沒若耆生疑是耆非耆當言一意為衆多意耶耆答曰是耆一意无耆二意若習盡道生疑是道非道當言一意為衆多意耶耆答曰是道一意无道二意亦復有一意是疑不疑耆答曰無也於耆有疑於耆无疑非為耆疑非為道無疑於道无疑非為道疑非為道無疑云何名身云何句身云何味身名身分別語有增數相施設說轉名是為名身云何句身耆答曰如句得義滿記彼此業世尊亦說諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意是諸佛教

諸惡莫作此一句諸善奉行此二句自淨其意此三句是諸佛教此四句如是句義滿記彼此業是謂句身云

何味身耆答曰字說味身世尊亦說頌是偈相字是味相名是依偈造者偈法自界自然因中因過去善根未來善根現在善根與善根後生善根與善根相應因中因過去現在善根未來善根與善根相應因中因過去現在善根未來善根與善根相應法自界自然因中因過去善根未來善根與善根後生不善根與不善根相應法自界自然因中因過去現在不善根未來不善根與不善根後生不善根與不善根相應法自界自然因中因過去現在不善根未來不善根與不善根相應法自界自然因中因過去現在不善根未來不善根與不善根後生善根與不善根相應法自界自然因中因過去現在不善根未來

因復次諸身口行受報色心心法心
不相應行是彼身口行此報報因中
因復次諸心不相應行受報色心心
法心不相應行彼心不相應行此報
報因中因是謂報因彼云何所作因
荅曰眼緣色生眼識彼眼識所作
因中因若色彼共有法彼相應耳聲
耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身
識意法意識彼共有法彼相應色法
无色法可見法不可見法有對法无
對法有漏法无漏法有為法无為法
如是諸法所作因除其自然耳鼻舌
身意緣法生意識彼意識意所作因
中因若彼法共有法彼相應眼色眼
識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身
細滑身識彼共有法彼相應色法無
色法可見法不可見法有對法無對
法有漏法無漏法有為法無為法如
是諸法所作因中因除其自然是謂
所作因若心使俱諸使心俱彼使此
心所使耶荅曰或所使或不所使云
何所使荅曰諸使未盡此所使云何
不所使荅曰諸使盡此不所使設使

心所使此心俱使彼使此心俱使耶
荅曰或是彼非餘或是彼是餘云何
是彼非餘荅曰苦智生習智不生若
心習諦所斷苦諦所斷緣是謂是彼
非餘荅曰人染汙心
一切被縛繫是謂是彼是餘若心使
俱諸使心俱彼使此心當滅耶荅曰
或滅或不滅云何滅荅曰諸使於彼
緣未滅是謂滅云何不滅相應諸使此使
彼緣　盡是謂不滅荅曰諸使於彼
何所滅荅曰如是若作是語諸使盡
使緣滅也如是汝語
諦道諦所斷無漏緣此識彼識幾使
滅彼滅此事不然如向者語諸使盡
諦道諦所斷有漏緣此盡彼當言盡
設諸使心所斷此斷心俱使彼使此
心俱使耶荅曰或是彼非餘或是彼
是餘云何是彼非餘荅曰若心無染
思惟所斷是謂是彼非餘云何是餘
是餘荅曰若心有染是謂是彼是餘
盡緣識云何荅曰苦諦所斷緣是謂盡
若心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡
緣識彼識幾使所使荅曰十九一心

梵本二百三十首
盧長二十字

阿毗曇八犍度論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一頁中一行「釋道安」，南作「釋道安述」；徑、清作「晉釋道安述」；麗作「釋道安撰」。

一　一頁中二行「以見」，資、磧、普、南、徑、清作「所見」。

一　一頁中末行「僧如」，諸本（不含石，下同）作「僧伽」。

一　一頁下三行「二十」，資、磧、普、南、徑、清作「三十」。

一　一頁下六行「撫然」，徑、清作「憮然」。

一　二頁上二行「雜犍度……第一」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「八犍度」。

一　二頁上三行「四大根定見」下，資、磧、普、南、徑、清作「雜犍度第一」；南有夾註「八犍度」。

一　二頁上四行「阿毗曇……第一」，資、磧、普、南、徑、清作「雜犍度第一之一」。

一　二頁上六行「寂後說思品」，資、磧、普、南、徑、清作「思品最在後」。

一　二頁上八行「何故」，資、磧、普、南、徑、清作「何以故」。

一　二頁上一三行第二字「耶」，麗作「那」。

一　二頁上一七行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二頁中末行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法乎」。

一　二頁下五行第七字、七行第二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見也」。

一　二頁下一六行第八字、一八行第七字、二〇行第六字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「不當」。

一　二頁下末行「僧伽」，諸本作「僧如」。

一　三頁上一行「雜犍度……第一」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「八犍度」。

一　三頁上二行「四大根定見」下，資、磧、普、南、徑、清作「雜犍度第一」；南有夾註「八犍度」。

一　三頁上三行「阿毗曇……第一」，資、磧、普、南、徑、清作「雜犍度第一之一」。

一　三頁上六行「寂後說思品」，資、磧、普、南、徑、清作「思品最在後」。

一　三頁上八行「何故」，資、磧、普、南、徑、清作「何以故」。

一　三頁上一三行第二字「耶」，麗作「那」。

一　三頁上一七行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三頁中末行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法乎」。

一　三頁下五行第七字、七行第二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見也」。

一　三頁下一六行第八字、一八行第七字、二〇行第六字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「不當」。

一　三頁下末行「僧伽」，諸本作「僧如」。

一　四頁上一〇行「多心」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四頁上一九行第四字「退」，資、磧、普、南、徑、清作「退耶」。

一　二頁上六行「寂後說思品」，資、磧、普、南、徑、清作「意正」，資、磧、普、南、徑、清作「正意」。

一　二頁上八行「何故」，資、磧、普、南、徑、清作「駛水」，資、磧、普、南、徑、清作「駛水」。

一　二頁上一三行第二字「耶」，麗作「在」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三頁中末行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法乎」。

一　三頁下五行第七字、七行第二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見也」。

一　三頁下一六行第八字、一八行第七字、二〇行第六字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「不當」。

一　三頁下末行「僧伽」，諸本作「僧如」。

一　四頁上一〇行「多心」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四頁上一九行第四字「退」，資、磧、普、南、徑、清作「退耶」。

一　四頁上一一行第一〇字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色耶」。

一　四頁上一五行第九字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「乎」。

一　四頁上一六行第三字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一　四頁上一七行第六字及中一五行第三字「乎」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四頁上一八行第二字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道耶」。

一　四頁中三行第一三字「心」，諸本作「此心」。

一　四頁中一三行第三字「法」，諸本作「法也」。

一　四頁中一四行第八字「諸」，資、普作「識」。

一　四頁下四行第七字「空」，諸本作「空也」。同行「不住」，資、磧、普、南、徑、清作「不往」。

一　四頁下一〇行末字「人」，麗無。

一　四頁下一二行「兩兩」，資、磧、普、南、徑、清作「兩人」；麗作「兩兩人」。

一　四頁下末行末字「處」，諸本作「處也」。

一　五頁上一五行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五頁中五行「練真金」，諸本作「鍊真金」。下同。

一　五頁中七行第一二字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五頁中一〇行第七至八字、二〇行第九至一〇字及本頁下一七行末二字「過去」，資、磧、普、南、徑、清作「過去世」。

一　五頁中一八行「惡趣」，資、磧、普、南、徑、清作「趣惡」。

一　五頁中一九行首字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五頁中二一行第四字「是」，麗作「是謂」。

一　五頁下一三行「非過去」，資、磧、普、南、徑、清作「非過去乎」。

一　五頁下二〇行第八字「結」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六頁上五行第六字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六頁上七行、九行「一意」，資、磧、普、南、徑、清作「一意耶」。

一　六頁上一一行「不疑」，資、磧、普、南、徑、清作「不疑耶」。

一　六頁上一六行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　六頁上一七行「如句」，資、磧、普、南、徑、清作「如句身」；麗作「如是句身」。

一　六頁中一行第六字「字」，諸本作「字身」。

一　六頁中三行第九字「說」，麗作「謂」。

一　六頁中九行「教訓」，資、磧、普、南、徑、清作「教誨」。

一　六頁中二二行第五字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心所迴心」。

一　六頁下一行夾註左末字及七行夾

註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六頁下一三行「本生」，資、磧、普、南、徑、清作「前生」。

一　六頁下一九行第一二字「使」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七頁上五行第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七頁中九行第二字「未」，諸本無。

一　七頁中一〇行第三字「盡」，諸本作「未盡」。

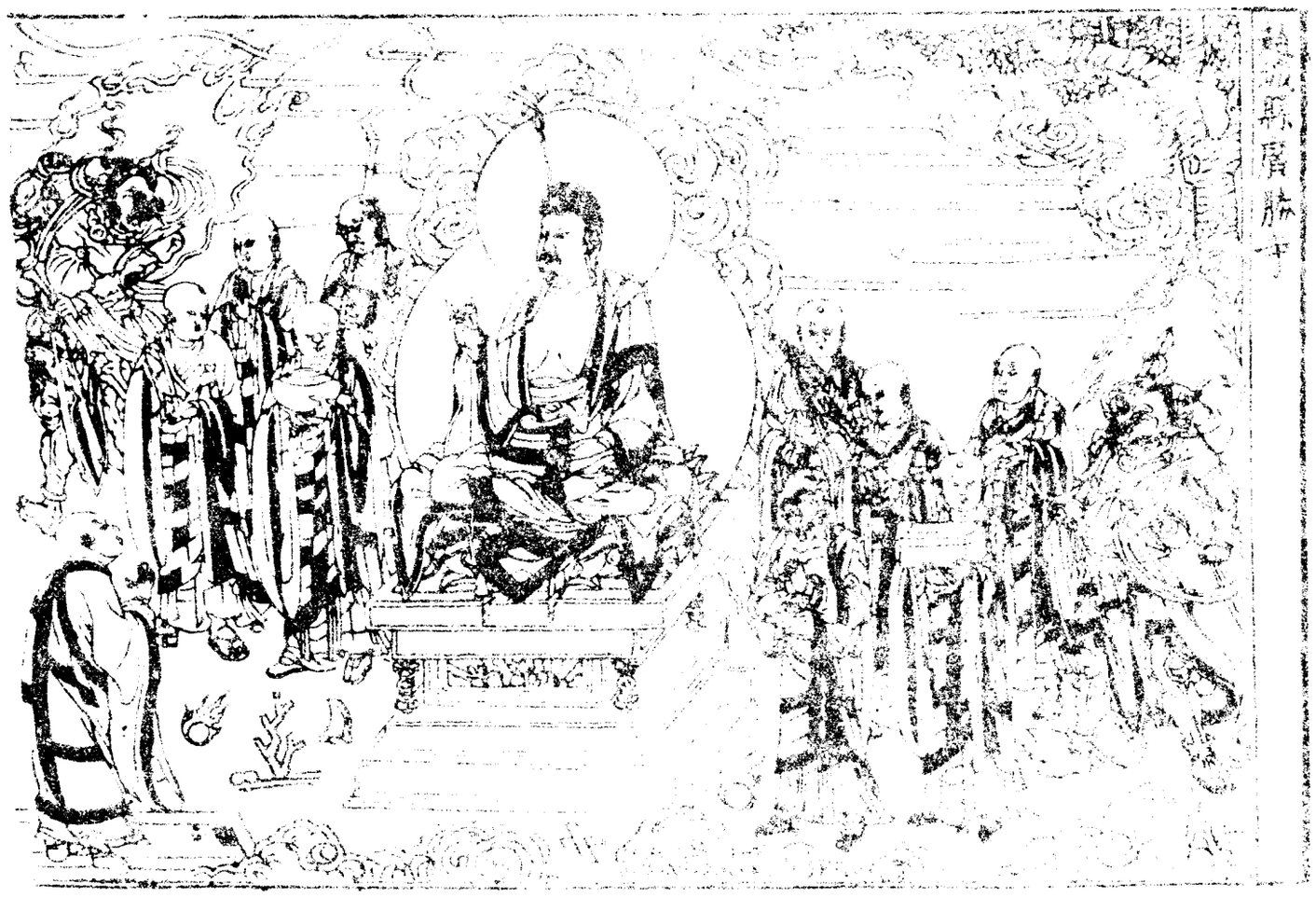
一　七頁中一二行第三字「滅」，麗作「滅耶」。

一　七頁中一五行「彼當」，資、磧、普、南、徑、清作「使當」。

一　七頁下八行第六字「苦」，諸本作「若苦」。

一　七頁下一一行「智品第二竟」，資、磧、普、南、徑、清作「第二智跋渠竟」。

一　七頁下末行卷末經名，資、磧、普、南作「阿毗曇論卷第一　雜犍度之一」。



阿毗曇雜犍度人品第三

一人此生十二種緣過去無量種
未來無量種現在六種緣何等十二種緣過去無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是名十二種緣過去無量種緣現在六種緣何等六種緣現在無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是名六種緣現在無量種緣未來無量種緣何等無量種緣過去無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是名無量種緣過去無量種緣未來無量種緣現在六種緣何等六種緣現在無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是名六種緣現在無量種緣未來有何差別頌曰

一人此生十二種　過去無量種
未來無量種　現在六種緣
有無明緣行　行緣識
識緣名色　名色緣六入
六入緣更樂　更樂緣受
受緣愛　愛緣取
取緣有　有緣生
生緣老死　憂悲苦惱
無明不緣行　行不緣識
識不緣名色　名色不緣六入
六入不緣更樂　更樂不緣受
受不緣愛　愛不緣取
取不緣有　有不緣生
生不緣老死　憂悲苦惱

明答曰此亦无也不緣明不緣無明
答曰此亦無也何以故無此衆生從
久遠道言非道彼於後時人間造行
作粟散小王或作邊王轉為大王至
遮迦越所欲自在展轉相因無所不
統得為人主人界神界藥草樹木展
轉生長此是前心四緣彼後心一增
上緣復次我今當說因緣頗行緣无
明不緣明耶答曰有無明報染汙行
頗行緣明不緣無明答曰有除初明
諸餘无漏行頗有行不緣明不緣無明
答曰有除無明報諸餘所不隱沒無記行
初明善有漏行出息入息當言依身
迴嘗依迴耶答曰出息入息如隨巧
便亦隨身迴亦隨心迴若出息入息但
依身迴不依心者此則入無思想定
滅盡定出息入息迴也若出息入息
依心迴不依身迴者此則無色界人
出息入息也若出息入息依身迴依
心迴不如巧便此則卵胎皮膜轉厚
如蘇酪在母腹中諸根未具諸根未
熟入第四禪出息入息迴但出息入
息如其巧便依身迴依心迴下至摩

訶阿鼻泥梨上至淨居天於其中所
有衆生諸根不缺一切支節完具出
息入息如其巧便盡依身迴依心迴
如色界衆生依身心迴如是無色衆生
依何等心迴答曰命根處所亦復有
餘心不相應行無有中愛當言見諦
斷思惟斷耶答曰無有中愛思惟斷
不得言見諦斷或復有言无有中愛
或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答
曰見諦所斷法無有中諸婬是謂見
諦斷云何思惟斷答曰思惟所斷法
無有中諸婬是謂思惟斷如我義無
有中愛思惟所斷如是无有中愛思
惟所斷耶答曰如是若作是說須陁
洹能起此愛使我斷壞乃至死答曰
无聽我所說設當无有中愛思惟所
斷彼如是當言須陁洹能起此愛斷
壞乃至死答曰雖有此言是義不然
不得作是語須陁洹能起此愛無有
中愛思惟所斷不應言无有中愛思
惟所斷此事不然頗有是言須陁洹
婬欲未盡地獄畜生餓鬼耶答曰如
是頗有是言須陁洹能起此愛我當

作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻
浮地獄王答曰无聽我所說若須陁
洹愛未盡地獄畜生餓鬼當作是語
須陁洹能起此愛我作伊羅槃那龍
王摩那斯善住若閻浮地獄王答曰
雖有此言是義不然不得作是語須
陁洹能起此愛我作伊羅槃那摩那
斯善住若閻浮地獄王須陁洹欲意
未盡地獄畜生餓鬼不得作是語須
陁洹愛未盡地獄畜生餓鬼此事不
然頗作是語諸緟所緟殺父母此緟
思惟所斷須陁洹未盡耶答曰如是
頗作是語須陁洹能起此緟諸緟殺
父母答曰不也聽我所說諸緟所緟
殺父母此緟思惟所斷須陁洹未盡
彼如是語須陁洹能起此緟諸緟殺
父母答曰雖有言是事不然不應作
是語須陁洹能起此緟諸緟殺父母
諸緟所緟殺父母此緟思惟所斷須
陁洹未盡不得作是語諸緟所緟殺
父母此緟思惟斷須陁洹未盡此事
不然頗作是語思惟所斷法無有思
惟斷耶答曰如是頗作是語須陁洹

能起彼緣愛耶荅曰不也聽我所說
若思惟所斷法無有思惟所斷彼如
是語須陁洹能起彼緣愛荅曰雖有
此言是事不然不應作是語須陁洹
能起彼緣愛思惟所斷法無有思惟
所斷不得作是語思惟所斷法無有
思惟所斷此事不然无有名何等法
荅曰三界无常又世尊言彼欲心解
脫恚心癡心解脫云何心得解脫有
婬怒癡无婬怒癡荅曰無婬怒癡復
有如是言與婬怒癡心相應彼心解
脫彼不應作是語何以故非彼心此
斷如是心不解脫彼婬怒癡相應彼婬怒癡未
斷如是心解脫彼婬怒癡彼婬怒癡
癡斷如是心解脫彼婬怒癡世尊亦
言日月此五暗雲烟霧塵阿須倫非
彼日月此暗相合相依相應此暗未
盡如是彼日月不明不熱不廣不淨如
此暗盡　彼日月明熱廣淨如是
非彼心此婬怒癡相合相依相應彼
婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒
癡彼婬怒癡斷心得解脫彼婬怒癡何
等心解脫過去耶未來耶現在耶荅

曰未來心起即時解脫無餘障此云
何如無學道現即滅盡智現在前必
生若彼无學道滅而生盡智如是未
來心生即時解脫无餘障未解脫心
當言解脫耶已解脫心當言解脫耶
荅曰已解脫心當言解脫若已解脫
不當言當解脫若當解脫不得言已
解脫是謂解脫彼云何泥洹荅曰婬
怒癡盡無餘是謂泥洹又世尊言有
斷界有無婬界有滅界云何斷界荅
曰除愛結諸餘結盡是謂斷界云何
無婬界荅曰愛結滅是謂無婬界云
何滅界荅曰諸結法滅是謂滅界所
謂斷界是无婬界耶荅曰如是設是
無婬界是斷界耶荅曰如是所謂斷界
是滅界耶荅曰如是設是滅界是滅
界耶荅曰如是所謂无婬界是滅界
耶荅曰如是又世尊言有斷想有无
有滅想彼云何斷想荅曰除愛結諸
餘結滅諸想性是謂斷想云何無婬
想荅曰愛結滅想荅曰諸結法滅諸想性
云何滅想荅曰諸結法滅諸想性

是謂滅想阿毗曇八揵度論卷第三竟 梵本一百四十八 南藏 長十六字 渠第四

阿毗曇雜犍度愛恭敬跋渠第四

云何愛恭敬云何供養恭敬云何愛恭敬云何供養恭敬者云何非數緣滅云何無常無常非數緣滅有何差別云何有餘泥洹界泥洹者當言學无學何无餘泥洹界泥洹者當言學无學耶非學非无學耶又世尊言彼成就無學戒身无學慧身无學定身彼云何數緣滅解脫身无學解脫知見身彼云何無常非衆究竟究竟非數緣滅有何差別云何有餘泥洹界泥洹者當言學无學何无餘泥洹界泥洹者已脫苦患愁憂諸惱不身又世尊言一究竟非衆究竟究竟非數緣滅有何差別云何有餘泥洹界泥洹者當言學无學何无餘泥洹界泥洹者已脫苦患愁憂諸惱不名是何法耶又世尊言有諸異學實諸受施設斷一切諸受於現法中不施設斷一切諸受見受非我受當斷諸受於現法中不施設斷欲受戒受見受非我受此義云何以何等故外道異學於現法中不施設斷我受有二智知智盡智若歸佛歸法歸比丘僧彼何歸趣此章義願具演說

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力愛恭敬者彼云何愛恭敬云何恭敬愛云何荅曰若愛相愛作愛是謂愛恭敬云何荅曰其盡云何无常數緣盡云何荅曰其盡者是解脫是謂數緣盡非數緣盡云何荅曰諸行變易滅盡不住是謂無常云何荅曰諸行變易滅盡非數緣盡有何差別荅曰无常者諸行變易滅盡不住非數緣盡者已脫苦患愁憂諸惱不隨欲意未得離欲無常非數緣盡此是學或是无學或是非學非无學也或有作是言泥洹或餘泥洹界泥洹者當言學无學耶非學非无學耶荅曰無學也或有作是言泥洹界於有餘泥洹界是老別云何有餘泥洹界無餘泥洹界云何有餘泥洹界無餘泥洹界荅曰若無餘泥洹界無著壽住是謂无常

取果證是謂無學也云何非學非無學答曰有漏得諸結使滅盡得到彼岸而取果證是謂非學非无學如我義泥洹亦非學非無學如是泥洹亦非學非無學耶答曰如是頗作是說諸先以世俗道斷欲瞋恚永盡無餘此不修四聖諦若得四諦始得四諦得阿那含果此是學耶答曰如是頗作是說諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果未得阿那含果是學此事不然頗作是非也若當先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿羅漢果彼當是學者先亦是學未得阿羅漢時如是學此事不然頗作是言向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢不得彼時如是漢無學耶答曰如是頗作是說向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢不得彼時如是是无學耶答曰不也若當向阿羅漢結盡無學耶答曰如是頗作是說阿羅漢結盡無學失阿羅漢彼是學耶答曰不也若當阿羅漢非學非無學也云何非學非無學答曰有漏得諸結使滅盡得到彼岸而取果證是謂非學非无學如我義泥洹亦非學非無學如是泥洹亦非學非無學耶答曰如是頗作是說諸先以世俗道斷欲瞋恚永盡無餘此不修四聖諦若得四諦始得四諦得阿那含果此是學耶答曰如是頗作是說諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果未得阿那含果是學此事不然頗作是非也若當先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿羅漢果彼當是學者先亦是學未得彼時如是學此事不然頗作是言向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢不得彼時如是漢無學耶答曰如是頗作是說向阿羅漢結盡無學耶答曰不也若當向阿羅漢是无學者本是無學未得阿羅漢不得彼時如是无

梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷戒受見受如衆多比丘中食後雲集昇講堂有異學衆多梵志往至如是問沙門瞿曇為弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸專四意止修七覺意我等亦當為弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸專四意止修七覺意此我等與彼沙門瞿曇有何等異此婆羅門不識蓋況當識意止覺意然佛世尊廣為說法无有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受受名者彼如是說我施設斷戒受見受如彼檀提婆羅門身生癰疽如虵无常實苦實空實无我復以二手摩抆身言此瞿曇不病此泥洹此檀提梵志不識不病況當識見泥洹然佛世尊廣為說法乃至天人奉行彼異

學梵志聞佛名持入陰蓋意止覺意是具足不具足者於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受　名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷戒受見受此義云何以何等故外道異學不施設斷我受答曰外道異學長夜著已身著衆生著人著壽命彼多聞者非如是時說我施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智云何知智答曰諸智見明覺修行是謂知智云何盡智答曰婬怒癡盡无餘一切結盡無餘是謂盡智世尊或說知智或說泥洹云何知智答曰如所說此賢年少者一切世能解若此愛生苦能已智聰明若用行則說不用則不說不作歌誦者能已智聰明此曰知智云何泥洹答曰如所說當說智知法已知人云何智答曰婬怒癡盡无餘一切結盡無餘是曰智也云何知法答曰五盛陰是云何以知人答曰漏盡阿羅漢是此泥洹諸歸佛趣彼歸何趣

答曰諸法實有數想施設說語迴轉佛者彼覺行歸趣无學法歸法趣者彼何歸趣答曰愛盡无婬滅說泥洹彼此歸趣諸歸僧趣者彼何歸趣答曰諸法實有數想施設說語迴轉僧者彼僧行歸趣學法无學法愛恭敬品第四竟（梵本三百七十三首盧長十字）

阿毗曇雜犍度無慙跋渠第五

云何無慙云何无愧无慙无愧有何差別云何慙云何愧慙愧有何差別云何增不善根云何微云何欲界增善根云何微若心過去一切彼心變易耶設心變易一切彼心過去耶若心染汙一切彼心變易耶設心變易一切彼心染汙耶一切調盡與戲相應耶一切戲盡與調相應耶一切睡盡與眠相應耶一切眠盡與睡相應耶眠當言善不善耶無記耶睡時當言福迴耶非福迴耶非福非不福迴耶夢名何等法五蓋攝諸蓋諸蓋攝五蓋諸蓋彼是覆耶設　覆是蓋耶諸欲界繫无明使一切彼不善耶設諸不善者一切彼欲界繫無明使耶

諸色無色界無明使者一切彼無記
耶設諸無記者一切彼色無色界无
明使耶諸苦諦習諦所斷無明使一
切彼一切遍耶設諸一切遍一切彼
苦諦習諦所斷無明使耶諸盡諦道
諦所斷无明使一切彼非一切遍耶
設諸非一切遍一切彼盡諦道諦所
斷無明使耶云何不共無明使云何
不共調經此章義願具演說

云何無愧云何无慙答曰
云何無慙云何无慙答曰
可愧不愧可避不避亦不避他不恭
敬不善業善性業是謂无慙云何
何無愧答曰若不愧不善愧不愧他
可畏不善他不畏惡事惡事不
見是謂无愧无慙云何无愧有何差別
答曰无慙善性業无慙惡事不見是無
愧无慙是謂差別云何慙云何
慙无慙無愧是謂慙慙有何差
別云何增不善根云何增答曰諸不善根初滅時是謂為增大
微云何增答曰諸不善根初滅時是謂為增大

斷欲界婬此處初滅時是謂為增大
何微答曰度欲无婬處後滅者諸已
滅欲无婬是謂微云何欲界增益善
根云何微云何增答曰菩薩於正法
越次取證修行得等智若如來得盡
智於婬怒癡
增云何微答曰斷善根時諸善根是謂
諸已滅得數斷善根是謂微諸心過
去一切彼心變易耶答曰如是諸心
心憒身睡心睡所纏是謂睡不眠相
過去一切彼心變易耶答曰有未來現在欲眠
心不過去耶答曰染汙心眠夢是謂睡眠相
應云何睡眠相應
慙相應心世尊亦說若賊來俱鋸刀
割截身體彼當俱鋸刀割截身體時
諸心染汙一切彼心變易耶答曰如
是諸心染汙一切彼心變易也頗有心
變易彼心不染汙耶答曰有過去欲
界眠夢是謂不善云何无記答曰除上
不息不休調徇稍調心熾盛是謂調
不與戲相應云何戲不調相應答曰不
染汙心若所作惡悔戲是謂戲不調
相應云何調與戲相應答曰染汙心所
作惡悔戲是謂調戲相應云何非調
非戲相應答曰除上尒所事一切睡
眠相應耶答曰或睡不眠相應云何
睡不眠相應答曰未眠時身不軟心
不軟身重心重身瞪瞢心瞪瞢是謂睡
心憒身睡心睡所纏是謂睡不眠相
應云何睡眠相應答曰染汙心眠夢是謂睡眠相
應云何眠不睡相應答曰不染汙心
眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相
應不睡相應答曰染汙心眠夢是謂睡眠相應
不睡不眠共所事眠當言
眠不睡相應耶當言无記耶答曰眠或善
或不善或无記云何為善答曰善心
眠不睡相應耶當言无記耶答曰眠或善
或无記云何為善答曰善心
眠夢是謂善云何不善答曰不善心
變易彼心不變易耶答曰或變易或不變易
不相應心未來現在眼
尊亦說若賊來俱鋸刀割截身體時心有變易一
當俱鋸刀割截身體時心有變易一
切調與戲相應耶答曰或所作福當言迴
相應云何調不與戲相應云何眠時所作福當言迴

言迴荅曰如夢中施與作福持戒守齋如眠時餘福心迴何以故如善心眠如是眠時所作福當迴耶荅曰如夢中時所作不福當言迴耶荅曰如夢中殺生盜行邪婬知言妄語飲酒如眠時餘不福心迴何以故如不善心眠如是眠時所作不福當言迴也云何眠時所作福當言迴耶荅曰如夢中眠時所作福所作不福不當言迴耶荅曰如眠時非福心非無福心非無福心迴何以故如无記心眠如是眠時所作福所作非福不當言迴也夢名何等法荅曰眠時諸緣心心念法迴覺已便憶如是說如是是我見夢五蓋攝諸蓋蓋攝五蓋荅曰諸蓋蓋攝五蓋蓋不攝何等荅曰無明蓋也世尊亦說无明覆愛結繫如是愚得此身聰明亦如是若蓋彼覆耶荅曰或蓋彼不覆云何蓋彼不覆荅曰過去未來五蓋是謂蓋彼非覆云何蓋彼覆彼非蓋荅曰除五蓋諸結使現在前是謂覆彼非蓋荅曰除上尒所事諸欲界繫无明使一切彼不善乎荅曰如是諸不善一切彼欲界繫无明使非彼不善乎荅曰有欲界身見邊見相應無明使諸色無色界繫无明使一切彼欲界繫无明使非彼不善乎荅曰有欲界身見邊見相應無明使諸色界无色界繫无明使一切彼非彼色无色界無明使非彼色无色界繫耶荅曰如是諸一切遍一切遍耶荅曰有一切遍一切非遍耶荅曰如是諸一切遍相應無明使頗有苦諦習諦所斷無明使非一切遍耶荅曰有苦諦習諦所斷無明使非一切遍相應無明使頗有苦諦所斷無明使一切彼非一切遍耶荅曰如是諸盡諦道諦所斷無明使非一切遍耶荅曰如是諸盡諦道諦所斷無明使頗不一切遍耶荅曰有苦諦習諦所斷無明使非一切遍相應無明使頗有苦諦習

一　一二頁上一一行第一〇字「所」，麗無。

一　一二頁上一四行第七字「耶」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二頁上一六行第六字「心」，諸本作「心迴」。

一　一二頁上一九行第五字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「迴也」。

一　一二頁中一行「其中」，諸本作「其中間」。

一　一二頁中七行「思惟斷耶」，諸本作「當言思惟斷耶」。

一　一二頁中一〇行「餓鬼」下，麗有「此愛思惟斷」五字。

一　一二頁下一四行第二字「母」，資、磧、普、南、徑、清作「殺母」。

一　一二頁下一七行第七字「言」，諸本作「此言」。

一　一二頁下二一行第七字「斷」，諸本作「所斷」。

一　一三頁上一行「阿毗曇……三竟」，南作「敬跋渠第三竟」；麗作「人跋渠第三竟」。

一　一三頁上一六行第九字「霧」，磧、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三頁上一八行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三頁中一行第一三字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三頁上一三行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三頁中六行第六字「現」，諸本作「現前」。

一　一三頁中一七行「不當言」，諸本作「不得言」。

一　一三頁中二二行第六字「依」，麗作「歸」。

一　一三頁下一行「習獸無」，麗作「習獸習無」。

一　一三頁下一一行「彼遊」，諸本作「彼由」。

一　一四頁中二行、四行、八行、一〇字「露」。

一　一四頁上一八行末字「霧」，磧、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四頁上七行第一二字及本頁下一七行第一三字「學」，諸本作「學耶」。

一　一四頁上一八行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四頁中二行第六字及四行第六字「閑」，資、磧、普、南、徑、清作「閑」。

一　一四頁中五行末字「者」下，資、磧、普、南、徑、清有「彼云何供養云何恭敬供養云何答曰」十五字。

一　一四頁中六行「恭敬」，資、磧、普、南、徑、清作「此謂供養恭敬」。

一　一四頁中一三行第二字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「力也」。

一　一四頁中一九行「一人強力一劣」，

資、磧、普、南、徑、清作「一強力一劣力」。

一 一四頁中二一行第三字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「劣」。

一 一四頁下一一行首字「進」，諸本作「旋」。

一 一四頁下二〇行首字「是」，磧、普、南、徑、清作「受」。

一 一五頁上八行「阿那含」，麗作「阿那含」。

一 一五頁下六行「無學 有學」，資、磧、普、南、徑、清作「無學者有學」。

一 一五頁中八行末字「學」，麗作「學學」。

一 一五頁中一六行夾註「八字之一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五頁中一七行「无想願」，資、磧、普、南、徑、清作「无相願」；麗作「無想無願」。

一 一五頁中一九行第九字「法」，麗無。

一 一五頁下五行第一三字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「成」。

一 一五頁下七行小字「云何泥洹如所說」，諸本無。

一 一五頁下八行「此道云何泥洹」，資、磧、普、南、徑、清作「此謂道云何泥洹答曰」；麗作「此道云何泥洹答曰」。

一 一五頁下一四行第六字「畢」，資、磧、普、南、徑、清作「畢定」。

一 一五頁下二〇行第三字「忘」，諸本作「妄」。

一 一五頁下二一行「若見見天」，資、磧、普、南、徑、清作「若凡夫人」；麗作「若見天人」。

一 一六頁上一八行首字「受」，諸本無。

一 一六頁上二一行首字「投」，資、磧、普、南、徑、清作「捫」。

一 一六頁上二二行第六字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病法」。

一 一六頁中一行第五字「佛」，麗作「佛語」。

一 一六頁中二行首字「是」，資、磧、南、清無。

一 一六頁中五行第四字至六行第二字「欲……說」共十三字，麗無。五行至六行「名者……見受」共十四字，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六頁中一六行第九字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 一六頁中末行「諸歸佛趣彼歸何趣」，資、磧、普、南、徑、清作「諸歸趣佛彼何歸趣」；麗作「諸歸佛趣彼何歸趣」。

一 一六頁下四行「諸歸僧趣者」，資、磧、普、南、徑、清作「諸歸趣僧趣者」；麗作「諸歸僧趣」。

一 一六頁下七行首字「品」，資、磧、普、南、徑、清作「跋渠」。

一 一六頁下八行首字至末字「阿……五」，資作「無慙跋渠第五」；磧、普、南、徑、清作「無慚愧跋渠第五」；麗作「阿毗曇雜犍度無慙愧跋渠第五」。

一 一六頁下一八行「善不善耶」，資、

磧、普、南、徑、清作「善耶爲不善耶」；麗作「善耶不善耶」。同行「睡時」，諸本作「眠時」。

一一六頁下二一行「設覆是」，資、磧、普、南、徑、清作「設諸覆是」；麗作「設覆彼是」。

一一七頁上一八行第八字「慙」，諸本作「慙慙」。

一一七頁中四行「增」，麗作「繫增」。

一一七頁中八行第一一字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一七頁中一三行及一四行「鋸刀」，資、磧、普、南、徑、清作「鋸刀」；二〇行，資、清同；二一行，磧、南、清同。

一一七頁中二〇行「鋸刀割」，磧、普、南作「鋸不割」；徑、清作「鋸刀不割」。

一一七頁下二行第九字「不」，諸本作「不與」。

一一七頁下九行「瞪蕾」，資、磧作「懵」。

一一七頁下一五行首字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「善耶當言」；麗作「善耶」。

一一七頁下二〇行第八、第一一字、二二行第一一、末字及次頁上八行第四、第七字、一〇行第一三字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作非」。

一一八頁上五行第七字「知」，麗作「如」。

一一八頁上七行第一二字及一一行第九字「無」。

一一八頁上八行末字「耶」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一八頁中二一行第二字及小字「答纏慙愧曰无」，諸本作「纏答曰無」。

一一八頁中二二行夾註「二百二十七」，諸本作「二百二十」。

一一八頁中末行卷末經名，資、普作「阿毗曇論卷第二雜犍度之二」，磧、南作「阿毗曇論卷第二」。

阿毗曇八犍度論卷第三　　子

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇八犍度色跋渠第六

阿毗曇雜犍度論卷第三

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇八犍度色跋渠第六

色法生老無常當言色耶非色耶无記欲界繫當言即無色界繫色界繫是學當言即是學不學非學非無學見諦所斷思惟所斷非斷法生老無常當言見諦所斷當言即思惟所斷當言無斷耶云何老云何死云何老死云何无常諸死彼无常耶設无常彼无常耶設无常彼死彼无常耶設无常力強无常力強又世尊言此三有為有為相與棄住若干彼一心中云何與云何住若干此章義願具演說

色法生老無常當言色耶非色耶當言非色无色當言非無色耶苔曰當言不可見不可見當言色可見當言有對有漏當言即无對无對无漏有漏當言即有漏无漏有為當言即無為過去當言即過去未來現在行滅无常者現在行去未來當言即未來現在當言即現在善當言即未來現在當言即善不善當言即不善无記欲界繫當言即無色界繫色界繫當言即色界繫無色界繫是學當言即是學不學非學非無學見諦所斷當言即見諦所斷思惟所斷非斷法生老无常當言見諦所斷當言即思惟所斷非斷耶苔曰當言即无斷云何老云何死云何无常彼无常耶設无常彼死彼无常頗有無常力強非行行彼非死耶苔曰有除死諸餘行無常力強無常非行行者過去未來現在行滅无常者現在行散也又世尊言此三有為相有為相與云何住若干彼一心云何等故與无義俱諸空持或世尊言即現在善當言即未來現在當言即善不善當言即不善无記欲界繫當言即無色界繫色界繫當言即色界繫無色界繫是學當言即是學不學非學非無學見諦所斷當言即見諦所斷思惟所斷非斷法生老无常當言見諦所斷當言即思惟所斷非斷耶苔曰當言即无斷云何老云何死云何无常諸死彼无常耶設无常彼死彼无常頗有無常力強非行行彼非死耶苔曰有除死諸餘行無常力強無常非行行者過去未來現在行滅无常者現在行

辨名色已有知如真三十三天有此
智知比丘漏盡不又世尊言彼諸化
法教化亦諸向法次法此八万四千
摩竭大目三結已盡得須陁洹不墮
惡趣法定正道至七有往来七生天
人盡苦際彼云何化法教化云何向
法次法云何多欲云何无猒多欲無
猒有何差別云何少欲云何知足少
欲知足有何差別云何難滿云何難
養云何易滿云何易養此章義願具
演說

又世尊言
知無義俱　諸空持戒　彼不得義
如出時沒
以何等故與无義俱諸空持戒世尊
說苦荅曰此是死道共死死相不能
如是苦離死以是故與无義俱諸空
持戒世尊說苦又世尊言彼正身坐
繫念在前彼云何繫念荅曰彼近明
善方便正念骨想青想骨璅想膖脹
想食不盡想燒燋想骨節異處想
又世尊言目犍連鞮舍梵天不說第
六人行无想云何第六人行无想荅

曰堅信堅法於此義現第六无想人
彼無想不可數不可施設若此住若
彼住不可數若苦法忍若苦法智若
苦未知忍若苦未知智若習法忍若
習法智若習未知忍若習未知智若
盡法忍若盡法智若盡未知忍若盡
未知智若道法忍若道法智若道未
知忍若道未知智如是无想不可數
不可施設若此住若彼住以是故堅
信堅法於此義現第六无想人又世
尊言此聞法已時地神舉聲放聲世
尊轉法輪於波羅㮈仙人鹿苑園中
若沙門婆羅門若天魔梵若世間未
曾轉地神有此智知世尊轉法輪不耶
荅曰不也云何知荅曰世尊起世俗
心我轉法輪名某比丘見法此彼知
亦告他我轉法輪名某比丘見法此
彼聞彼尊者亦起世俗心世尊轉法
輪我已見法此彼知亦告他佛轉法
輪我已見法此彼聞彼或從大尊天
聞又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三
十三天集坐善法講堂數數雲集行
彼某名尊者彼某名尊者弟子於某

村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著
袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫
慧解脫於現法自知行作證生已盡
梵行已成所作已辨名色已有知如
真是三十三天有此智知比丘漏盡
不荅曰不知云何知荅曰世尊起世
俗心名某比丘漏盡得阿羅漢此彼
知亦告他名某比丘漏盡得阿羅漢
此彼聞彼尊者亦起世俗心我漏盡
得阿羅漢此彼知亦告他我漏盡得
阿羅漢此彼聞彼或從大尊天聞又世
尊言彼諸化法教化亦諸向法次法
此八万四千摩竭大目三結已盡得
須陁洹不墮惡趣法定正道至七有
往来七生人天盡苦際彼云何化法
教化云何向法次法云何化法教化
荅曰諸摩竭大目已生天見法此謂
化法教化云何向法次法荅曰諸摩
竭大目本為人時見法此謂向法次
法云何多欲云何無猒多欲云何荅
曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病
瘦醫藥具諸欲已欲當欲此謂多欲
无猒云何荅曰以得色聲香味細滑

衣食牀臥病瘦醫藥具不喜不善喜亦不喜他不善獸亦不獸他此謂无獸多欲無獸有何差別荅曰未得色聲香味細滑衣食牀臥病瘦醫藥具若索求強索巧方便緣已得色聲香味細滑衣食牀臥病瘦醫藥具復方便復欲復願復念少不喜少不善喜得他少不喜多欲无獸此謂差別云何少欲云何獸少欲云何荅曰以得色聲香味細滑衣食牀臥病瘦醫藥具諸非欲非已欲非當欲此謂少欲云何獸荅曰未得色聲香味細滑衣食牀臥病瘦醫藥具若不索不求不善喜得他此謂獸少欲獸有何差別荅曰諸心覺稍稍覺觀有何差別云何為思云何為想思云何為想荅曰諸想等想緣想稱觀此謂想云何為思荅曰諸思等思增思心行意作是謂思云何為觀荅曰擇一一擇順擇順迴案次順往觀云何為觀荅曰諸擇一一擇順擇順迴案次順往觀云何為觀荅曰諸擇一一擇順擇順迴案次順往觀云何為觀荅曰諸

不順智无明云何荅曰三界無知也云何不順智荅曰無巧便慧也如是無巧便慧不順智耶荅曰如是頗作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語耶荅曰如是頗作是語順智無妄語耶荅曰不也聽我所說諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語彼作是語順智無妄語荅曰雖作是語此事不然不應作是語順智無妄語但諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語不應作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語此事不然頗作是說一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚无明所纏失意不順智順智言妄語耶荅曰如是頗作是說順智無妄語耶荅曰不也聽我所說若一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語彼如是說順智無妄語耶荅曰雖有是語此事不然不應作是說順智无妄語但一切無明不

順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚无明所纏失意不順智順智言妄語不應作是語一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語此事不然云何愓云何憍愓云何荅曰於卑謂妙（自謂勝也）於妙相似從此起愓作慢心熾盛是謂愓憍云何荅曰我生勝姓色族伎術業富端正從此起憍作憍一一憍一一作憍是謂憍愓憍何差別荅曰於他勝心熾盛是謂愓相自於法中心有染汙是謂憍相愓憍是謂差別若生增上愓我見苦是苦此增上愓何緣荅曰如一（非辟）與善知識相得從其聽法內思惟得順苦忍彼苦是苦忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺（不得忍不覺有此行也）便作是念我見苦是苦從此起愓是謂增上愓此增上愓何緣荅曰即彼苦緣智亦如是若生增上愓我見盡是盡此增上愓何緣荅曰如一與善知識相得從其聞法內

思惟得順盡忍彼盡是盡忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺便作是念我見盡是盡從此起愓是謂增上愓此增上愓何緣荅曰即彼盡緣道亦如是若生增上愓我生已盡此增上愓何緣荅曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹已知苦已斷習已盡作證已思惟道我生已盡從此起愓是謂增上愓此增上愓何緣荅曰即彼生緣若生增上愓我梵行已成此增上愓何緣荅曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹已知苦已斷習已盡作證已思惟道我梵行已成從此起愓是謂增上愓此增上愓何緣荅曰即彼心心所念法緣若生增上愓我所作已辦此增上愓何緣荅曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹我已知苦已斷習已盡作證已思惟道我已斷使已害結已吐結我所作已辦從此起愓是謂增上愓此增上愓何緣荅曰即彼心心所念法緣若生增上

慢我名色已有知如真此增上慢何
緣荅曰如一便作是念此道此迹我
依此道依此迹我已知苦不復當知
已斷習不復當斷以盡作證不復當
作證以思惟道不復當思惟我名色
已有知如真從此起慢是謂增上慢
此增上慢何緣荅曰即彼心心所念
法緣云何於畀起慢荅曰此一見他
勝我若生若姓若色若族伎術行業
若富若戒見已便作是念此少勝我
生姓色族伎術行業富戒此彼非十
倍二十倍非百倍不如是謂於畀起
慢云何覺欲而自害云何害彼云何
俱害云何自害荅曰如婬欲所纏身
生熱心熱身燒心燒亦復婬欲所纏
長夜不忍不軟不愛受報如是自害
云何害他荅曰如婬欲所纏惰望他
妻若見彼夫便起瞋恚如是害他云
何俱害荅曰如婬欲所纏竊盜他妻
若彼夫見捉其妻執其人搖打縛殺
如是俱害云何覺恚自害云何害他
云何俱害云何自害荅曰如瞋恚所
纏身生熱心熱身燒心燒亦復瞋恚

所纏長夜不忍不軟不愛受報如是
自害云何害他荅曰如瞋恚所纏打
他若手若杖若石若刀如是害他云
何俱害荅曰如瞋恚所纏打他若手
若杖若石若刀為彼所打若手若杖
若石若刀如是俱害云何覺殺自害
云何害他云何俱害云何自害荅曰
如殺心所纏身生熱心熱身燒心燒
亦復殺所纏長夜不忍不軟不愛受
報如是自害云何害他荅曰如害所
纏斷他命如是害他云何俱害荅曰
如害所纏斷他命他亦報此斷命如
是俱害知多耶智多耶荅曰知多非
智多彼智者知也智多耶識多耶荅
曰識多非智多一切智識所攝識非
智所攝不攝何等荅曰忍相應識有
漏行多無漏行多荅曰有漏行多非
无漏行有漏行十入二入少有所入無
漏行二入少有所入有為多無為多荅
曰有為多非無為有為十一入一入少
有所入無為一入少有所入云何行事
成云何除事成云何凡夫性行事成云
何荅曰無學身護口護命清淨是謂

行事成云何除事成荅曰無學根護
是謂除事成云何凡夫性荅曰聖法
若不得已不得當不得復次諸聖煖
聖忍聖見聖味聖慧若不得已不得
當不得是謂凡夫性凡夫性當言善
耶當言不善耶當言無記耶荅曰凡
夫性當言无記不當言善不當言不
善也以何等故凡夫性不當言善荅
曰方便求善法已得善法不求方便
我作凡夫也已斷善根永滅善法不
得成就善法設凡夫性是善者彼斷
善根彼非凡夫以是故凡夫性不得
言善以何等故凡夫性不當言不善
荅曰得欲愛盡不善根永盡不成就
不善法設凡夫性不善者彼凡夫欲
愛盡彼非凡夫人耶以是故凡夫性
不當言不善也凡夫性當言欲界繫當
言色無色界繫荅曰凡夫性或欲界
繫或色無色界繫以何等故凡夫性
不定言欲界繫荅曰欲界沒生色
界永滅欲界繫法得不成就欲界繫
法若凡夫性定欲界繫者彼諸凡夫
生無色界者彼非凡夫耶以是故凡

夫性不當言定欲界繫以何等故凡夫性不當言定色界繫荅曰色界沒生無色界永滅色界繫法不得成就色界繫法若凡夫性定色界繫彼諸凡夫无色界生彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言定色界繫以何等故凡夫性不當言定无色界繫荅曰等越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道已生先辨欲界事後色無色界同若等越次取證先從无色界於苦思苦後欲界色界同聖道已生先辨无色界事後欲界色界同如是凡夫性定無色界繫但等越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道已生先辨欲界事後色無色界同以是故凡夫性不當言定无色界繫凡夫性當言見諦斷當言思惟斷荅曰凡夫性當言思惟斷不當言見諦斷以何等故凡夫性思惟斷非見諦斷荅曰見諦所斷法永染汙凡夫性不染汙此云何世間第一法在前速滅苦法忍現在前速生如此世間第一法滅苦法忍生於其中間三

界凡夫性得不成就非餘見諦所斷法永滅凡夫性名何等法荅曰三界无染汙心不相應行諸法邪見相應彼邪志耶荅曰或邪見非邪志云何邪見非邪志荅曰邪見相應邪志諸餘邪志不相應邪見相應法是謂邪見非邪志云何邪志非邪見荅曰邪志相應邪見諸餘邪見不相應邪志相應法是謂邪志非邪見云何邪見邪志荅曰除邪見相應邪志諸餘邪見邪志相應法是謂邪見邪志云何非邪見非邪志荅曰邪見不相應邪志邪志不相應邪見諸餘心心所念法色无為心不相應行是謂非邪見非邪志諸法邪見相應彼邪方便也荅曰或有邪見非邪方便云何邪見非邪方便荅曰邪見相應邪方便是謂邪見非邪方便云何邪方便非邪見荅曰邪見諸餘邪見不相應邪方便相應法是謂邪方便非邪見云何邪見邪方便荅曰除邪方便諸餘邪見相應法是謂邪見邪方便云何非邪見非邪方便荅曰邪見不相應邪方便

諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪見非邪方便邪念邪定亦如是諸法邪志相應彼邪方便耶荅曰或邪志非邪方便云何邪志非邪方便荅曰邪志相應邪方便是謂邪志非邪方便云何邪方便非邪志荅曰邪志諸餘邪志不相應邪方便相應法是謂邪方便非邪志云何邪志邪方便荅曰除邪方便諸餘邪志相應法是謂邪志邪方便也云何非邪志非邪方便荅曰邪志不相應邪方便諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪志非邪方便邪念邪定亦如是諸法邪方便相應彼邪念耶荅曰或邪方便非邪念云何邪方便非邪念荅曰邪念是謂邪方便非邪念云何邪念非邪方便荅曰邪方便是謂邪念非邪方便云何邪方便邪念荅曰除邪念（去不與所念相應也）諸餘邪方便相應法是謂邪方便邪念云何非邪方便非邪念荅曰諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪方便非邪念邪定亦如是諸法邪念相

應彼邪定耶荅曰或邪念非邪定亦何邪念非邪定荅曰邪定是謂邪念非邪定亦何邪定非邪念荅曰邪念是謂邪定非邪念同故書非故亦何邪念邪定荅曰除邪定諸餘邪念相應法是謂邪念邪定亦何非邪念非邪定荅曰諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪念非邪定

雜犍度第一盡 自初品至此三千五百言 品數二百二十六字

阿毗曇八犍度論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二二頁上四行「阿……六」，資、磧、普、南作「雜犍度之三色跋渠第六竟胡本四十七首盧」；徑、清作「雜犍度第一之三色跋渠第六」。

一 二二頁上一六行第三字「具」，諸本（不含石，下同）作「廣」。

一 二二頁上二〇行第九字「即」，諸本無。

一 二二頁下五行「阿毗曇雜犍度」，諸本無。

一 二二頁下一二行「無想」，諸本作「住者」。

一 二二頁下四行「色品第六竟」及夾註「梵本……言」，資作夾註「色跋渠第六竟胡本四十七首盧」；磧、普、南、徑、清作夾註「色跋渠第六竟梵本四十七首盧」。

一 二二頁下三行末字「住」，諸本作「無想」。

一 二二頁下一行第一一字「相」，諸本無。

一 二二頁中一三行第一三字「生」，諸本作「衆生」。

一 二二頁中一六行第一〇字「謂」，諸本作「殁」。

一 二二頁中二二行第六字「意」，諸本作「義」。

一 二二頁下一行第一一字「相」，諸本無。

一 二二頁下三行末字「住」，諸本作「無想」。

一 二二頁下四行「色品第六竟」及夾註「梵本……言」，資作夾註「色跋渠第六竟胡本四十七首盧」；磧、普、南、徑、清作夾註「色跋渠第六竟梵本四十七首盧」。

一 二二頁下五行「阿毗曇雜犍度」，諸本無。

一 二二頁下一二行「無想」，諸本作「住者」。

一 二二頁下一六行首字「天」，諸本作「若天」。同行「曾轉」，諸本作「曾轉法輪」。

一 二三頁上三行第四字「亦」，諸本作「示」。

一 二三頁上二〇行第一一字「璅」，諸本作「鎖」。

一 二三頁上二一行第四字「盡」，諸本作「淨」。

一　二三頁下四行第四字「成」，諸本作「成就」。

一　二四頁上二〇行首字「念」，諸本作「念念」。

一　二四頁中四行末字「也」，諸本無。

一　二四頁中五行「阿毗曇」，諸本無。同行「无義跋渠第七竟」，磧作夾註。同行夾註「晉言……十言」，諸本無。

一　二四頁中六行「阿……八」，諸本作「思跋渠第八」。

一　二四頁中九行第一〇字「何」，諸本作「有何」。

一　二四頁中二一行至二二行「爲多無爲多」，諸本作「爲行多無爲行多」。

一　二四頁下二二行第五字「有」，諸本無。同行「相調」，諸本作「相掉」。

一　二五頁中八行、二〇行「從此」，諸本作「從勝」。頁下一五行、二一至二二行、次頁上六行同。

一　二五頁中一一行末字「勝」，諸本作「緣勝」。

一　二五頁中一五行夾註「非辟」，諸本無。

一　二五頁中二一行第八字「智」，諸本作「習」。

一　二五頁下一二行第五字「成」，諸本作「成就」。

一　二五頁下二一行第二字「使」，磧、南作「便」。

一　二六頁上二〇行「捶打」，諸本作「撾打」。

一　二六頁中七行「云何自害」，諸本無。

一　二六頁下二〇行末字「色」，諸本作「無色」。

一　二七頁上八行首字「斷」，諸本作「所斷」。

一　二七頁下三行首字「亦」，諸本作「亦復」。

一　二七頁下一九行小字「去……也」，諸本爲正文。右行首字「去」，南、徑、清作「法」。

一　二八頁上九行「思……竟」及夾註「梵本……字」，諸本作「思跋渠第八竟梵本三百二十六首盧長十八字」。

一　二八頁上一〇行「雜……盡」及夾註，諸本無。

一　二八頁上末行經名，資、磧、普作「阿毗曇論卷第三」及夾註「雜犍度之三」；南作「阿毗曇論卷第三」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八犍度論卷第四　子

迦旃延子造

尊者瞿沙提婆共竺佛念譯

阿毗曇雲結使犍度第二

阿毗曇雲結使犍度不善跋渠初 自此盡十一品

不善有報　見亦見苦　若見有覺

如相應根　欲界獲得　斷亦五人

身見如是　一切遍後

三結三不善根三有漏四流四軛四

受四縛五蓋五結五下分結五見六

身愛七使九結九十八使此三結幾

不善幾無記此乃至九十八使幾不

善幾无記此三結幾有報幾無報此三

乃至九十八使幾有報幾無報此三

結幾見諦斷幾思惟斷此乃至九十

八使幾見諦斷幾思惟斷此三結幾

見苦諦斷幾思惟斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷此三結幾

見幾不見此乃至九十八使幾見幾

不見此三結幾有覺有觀幾无覺有

觀幾無覺无觀此乃至九十八使幾

有覺有觀幾无覺有觀此三結幾樂根相應幾苦根相應幾

喜根相應幾憂根相應幾護根相應

此乃至九十八使幾樂根相應幾苦

根相應幾喜根相應幾憂根相應幾

護根相應此三結幾欲界繫幾色界

繫幾無色界繫此乃至九十八使幾

欲界繫幾色界繫幾無色界繫諸結

是欲界繫者此結在欲界耶設在欲

結是欲界者此結在色无色界耶設

色界是色无色界結耶所有結非欲

界結此結在色无色界耶設結在色無

此結非欲界色界此非色无色界結耶見

在无色色界此色界此非色无色界結耶見

諦成就世尊弟子色已盡此

盡耶見諦成就世尊弟子色解者此色盡耶若痛想

色解耶設色解者此色盡耶若痛想

行識盡此識解耶設識解者此識盡

耶五人堅信堅法信解說見到身證

墜信人於此三結幾成就幾不成就
此乃至九十八使幾成就幾不成就
乃至身證人此三結幾成就幾不成
就此乃至九十八使幾成就幾不成
就身見彼身見幾緣緣身見戒盜疑
乃至无色界思惟所斷无明使欲界
思惟所斷无明使幾緣緣無色界
思惟所斷无明使幾緣緣無色界
緣无色界思惟所斷无明使彼無色
界思惟所斷无明使幾緣緣無色界
此章義顯具演說三結乃至九十八
使彼三結幾不成就幾成就幾不成
就乃至无色界思惟所斷慢使幾緣
緣無色界思惟所斷慢使彼無色界
思惟所斷慢使幾緣緣無色界
記二當分別戒盜疑在欲界者則不
善在色无色界則无記貪瞋恚愚癡
定不善有漏中一无記二當分別欲
漏或不善或無記云何不善答曰無
慙無愧彼相應欲（漏是）謂不善云何無
記答曰無慙無愧不相應欲漏是謂
無記无明漏或不善或无記云何不
善答曰无慙无愧相應无明漏是謂
不善云何無記答曰無慙無愧不相
應無明漏是謂無記九結中三不善
當分別欲流中一無記三見色无色
界二見是謂無記流中一無記三
當分別欲流或不善或无記云何不

善答曰無慙無愧彼相應欲流是謂
不善云何無記答曰无慙无愧不相
應欲流是謂无記無明流或不善或
無記云何不善答曰無慙无愧相應
無明流是謂不善云何无記答曰無
慙无愧不相應無明流是謂無記見
在色无色界是无記見中二無記
在色界是不善在色无色界是无記
意更愛中二不善一無記四當分別
慢使在欲界是不善在色无色界是
无記无明使亦如是受中一無記三
當分別欲界是不善在色无色界是
无記疑使在欲界是不善在色无色
界是无記戒盜在欲界是不善在色
无色界是无記貪瞋恚愚癡在欲界
三見二當分別戒盜疑在欲界是不
善

不相應無明結是謂無記見結或不善或无記云何不善答曰欲界一見是謂不善云何无記何不善云何无記答曰欲界二見色無色界三見是謂无記九十八使三十三不善六十四无記一當分別欲界苦諦所斷無明使或不善或無記云何不善答曰無慙無愧相應无明使是謂不善云何无記答曰無慙無明使是謂无記一門不善是

此三結幾有報幾無報答曰諸不善是有報諸无記是無報二門報無報竟此三結幾見諦斷幾思惟斷答曰身見見諦初二種或見諦斷或思惟斷云何見諦斷貪瞋恚癡及欲漏思惟斷是謂見諦斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷云何見諦斷答曰若有漏无漏見諦初二種或思惟斷或見諦斷有漏无明漏見諦初三種見結失願結疑結見諦初二種嫉結慳結定思惟斷九十八使見諦斷思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷貪瞋恚癡及欲漏思惟斷是謂見諦斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷云何思惟斷答曰欲界一見是謂不善云何无記答曰欲界二見色無色界三見是謂无記九十八使三十三不善六十四无記一當分別欲界苦諦所斷無明使或不善或無記云何不善答曰無慙無愧相應无明使是謂不善云何无記答曰無慙無明使是謂无記一門不善是

此三結幾有報幾無報答曰諸不善是有報諸无記是無報二門報無報竟此三結幾見諦斷幾思惟斷答曰身見見諦初二種或見諦斷或思惟斷云何見諦斷貪瞋恚癡及欲漏思惟斷是謂見諦斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷云何思惟斷答曰若有漏无漏見諦初二種或思惟斷或見諦斷有漏无明漏見諦初三種見結失願結疑結見諦初二種嫉結慳結定思惟斷九十八使見諦斷思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷貪瞋恚癡及欲漏思惟斷是謂見諦斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷云何思惟斷答曰欲界一見是謂不善云何无記答曰欲界二見色無色界三見是謂无記九十八使三十三不善六十四无記一當分別欲界苦諦所斷無明使或不善或無記云何不善答曰無慙無愧相應无明使是謂不善云何无記答曰無慙無明使是謂无記一門不善是

此三結幾有報幾無報答曰諸不善是有報諸无記是無報二門報無報竟此三結幾見諦斷幾思惟斷答曰身見見諦初二種或見諦斷或思惟斷云何見諦斷貪瞋恚癡及欲漏思惟斷是謂見諦斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷云何思惟斷答曰若有漏无漏見諦初二種或思惟斷或見諦斷有漏无明漏見諦初三種見結失願結疑結見諦初二種嫉結慳結定思惟斷九十八使見諦斷思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷貪瞋恚癡及欲漏思惟斷是謂見諦斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷云何思惟斷答曰欲界一見是謂不善云何无記答曰欲界二見色無色界三見是謂无記九十八使三十三不善六十四无記一當分別欲界苦諦所斷無明使或不善或無記云何不善答曰無慙無愧相應无明使是謂不善云何无記答曰無慙無明使是謂无記一門不善是

盜二行疑四行見中身見邊見見苦斷邪見見盜四行戒盜二行身愛中五身愛思惟斷意更愛五行使中貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀欲使瞋恚使有愛使憍慢使無明使五行見使疑使四行結中愛結瞋恚憍慢結无明結五行見結失願結疑結有四行嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八見苦斷十九見習斷十九見盡斷二十二見道斷十思惟斷四門苦諦攝此三結幾見幾不見答曰二見一不見貪瞋恚愚癡不見漏中一不見二當分別欲漏或見或不見云何見幾見諸餘有漏是云何見答曰欲界五見是謂見云何不見答曰除欲界五見是謂見云何見答曰色无色界五見是謂見云何不見答曰除色無色界五見諸餘有漏是謂不見流中一見三不見軛亦如是受中二見二不見縛中二見三不見則見蓋結不見下分中二見六不見結中三結幾有覺有觀或无覺有觀或无覺無觀餘殘三行或有覺有觀餘殘三行或无覺有觀或无覺無觀餘殘三行或有覺無觀餘殘三行或无覺無觀身愛中五身愛有覺有觀或有覺無觀無觀結中瞋恚身縛有覺有觀或无覺无觀縛中欲愛身縛有覺有觀或无覺无觀餘殘三行或有覺無觀有觀或無覺無觀有觀或無覺無觀及瞋恚結嫉結慳結有覺有觀或無覺有觀餘殘三行或有覺無觀有觀或无覺无觀身愛中五身愛有覺有觀或無覺無觀結中瞋恚結嫉結慳結有覺有觀或无覺无觀縛中欲愛身縛有覺有觀或无覺无觀餘殘三行或有覺無觀有觀或無覺無觀及

根使中貪欲使有愛使憍慢使三除苦根憂根瞋恚使三除樂根喜根無明結五見結明使五見使疑使四除苦根結中瞋恚結三除樂根喜根愛結憍慢結火疑結四除苦根嫉結慳結二根相應憂根護根九十八使中欲界中身見邊見見盜戒盜見諦所斷欲憍慢二根相應喜根及護根疑見諦所斷瞋恚二根相應憂根及護根邪見見諦所斷無明三除樂根苦根思惟所斷貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根及護根無色界繫幾無色界繫答曰盡一護根相應也（七門根門竟）此三結結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答曰盡有三行或欲界繫或色界繫或无色界繫諸所有結使彼結使在欲界繫貪瞋恚愚癡及欲漏欲界繫有漏或無色界繫或欲界繫或色界繫餘殘三行或欲界繫或色界繫或无色界繫流中欲流欲界繫有流或色界繫或无色界繫或無色界繫色界繫餘殘三行或欲界繫或色界繫或無色界繫軛亦如是受中欲受欲界繫

我受或色界繫或无色界繫或色无色界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫五蓋及瞋恚嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫身縛欲界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫取見戒取見邪見見取欲界繫餘殘及五見三行或欲界繫或色无色界繫疑蓋欲界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫睡蓋欲界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫掉悔蓋欲界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫貪欲使瞋恚使欲界繫餘殘三行或欲界繫或色无色界繫有愛使或色界繫或无色界繫無明使三界繫

不在欲界云何結使在欲界彼結使不是欲界眷屬耶答曰結使所纏從欲界沒辦色界中陰亦所有結使是色界住欲界現在前是謂在欲界結使彼結使不是欲界眷屬耶答曰或有結使是色界彼結使不在欲界云何結使在欲界彼結使亦不在欲界云何亦不

彼結使亦不在欲界答曰諸結使所纏從色界沒生无色界亦所有結使是色界住色界現在前是謂結使在色界彼結使不是色界眷屬耶答曰或有結使是色界彼結使不在色界云何結使在色界彼結使亦不在色界云何亦不是欲界結使

色界答曰結使所纏從欲界沒辦色界中陰亦所有結使是色界住欲界現在前是謂是色界結使彼結使不是色界云何是色界結使所纏從色界天上如來語言亦結使所纏魔波旬住梵沒辦欲界中陰亦所有結所在無色界住色界現在前是謂在色界結使色界答曰諸結使所纏魔波旬住梵彼結使不是色界云何是色界結使彼結使亦在色界結使亦在色界云何結從色界沒辦色界中陰生陰亦所有結使是色界住欲界現在前亦結使不在色界答曰諸結使所纏從色界沒辦欲界中陰生陰亦所有結使是色界住欲界現在前是謂結使不是色界彼結使亦不在色界答曰如是諸所有結使是無色界結使彼結使不是無色界云何是無色界結使所纏魔波旬住梵天上如來語言亦結使所纏從無色界沒辦欲界中陰生陰亦所有結使是無色界住欲界現在前是謂在無色界結使無色界答曰諸結使所纏魔波旬住梵天上如來語言亦結使所纏從欲界沒辦無色界中陰生陰亦所有結使是無色界住欲界現在前是謂結使不在無色界答曰如是諸所有結使是無色界結使彼結使不是無色界云何是無色界結使彼結使亦在無色界結使亦在無色界云何結從無色界沒辦無色界中陰生陰亦所有結使是無色界住無色界現在前亦結使不在無色界答曰諸結使所纏從無色界沒辦欲界中陰生陰亦所有結使是無色界住欲界現在前是謂結使不是無色界答曰如是諸所有結使是無色界結使彼結使不是欲界云何是欲界結使彼結使亦在欲界結使亦在欲界云何結從欲界沒辦欲界中陰生陰亦所有結使是欲界住欲界現在前亦結使不在欲界答曰諸結使所纏從欲界沒辦色界中陰生陰亦所有結使是欲界住色界現在前是謂結使不是欲界答曰如是諸所有結使是欲界結使彼結使不是色界云何是色界結使彼結使亦在色界結使亦在色界云何結從色界沒辦欲界中陰生陰亦所有結使是色界住欲界現在前亦結使不在色界答曰諸結使所纏從色界沒辦無色界中陰生陰亦所有結使是色界住無色界現在前是謂結使不是色界答曰如是諸所有結使是無色界結使彼結使不是無色界云何是無色界結使彼結使亦在無色界結使亦在無色界云何結從無色界沒辦無色界中陰生陰亦所有結使是無色界住無色界現在前亦結使不在無色界答曰諸結使所纏從無色界沒辦欲界中陰生陰亦所有結使是無色界住欲界現在前是謂結使不是無色界答曰如是諸所有結使是無色界結使彼結使不是欲界云何是欲界結使彼結使亦在欲界結使亦在欲界云何結從欲界沒辦色界中陰生陰亦所有結使是欲界住色界現在前亦結使不在欲界答曰諸結使所纏從欲界沒辦無色界中陰生陰亦所有結使是欲界住無色界現在前是謂結使不是欲界答曰如是諸所有結使是欲界結使彼結使不是色界云何是色界結使彼結使亦在色界結使亦在色界云何結從色界沒辦無色界中陰生陰亦所有結使是色界住無色界現在前亦結使不在色界答曰諸結使所纏從色界沒辦欲界中陰生陰亦所有結使是色界住欲界現在前是謂結使不是色界答曰如是諸所有結使是

就五不成就使中欲愛未盡一切成就欲愛已盡五成就二不成就結中欲愛　未盡一切成就欲愛已盡六成就三不成就九十八使中欲愛未盡一切成就苦法智生盡苦法智未生一切成就苦未知智未生欲界苦諦所斷不成就餘殘成就苦未知智生習法智未生三界苦諦所斷不成就餘殘成就習未知智未生三界苦諦習諦所斷不成就及欲界習諦所斷餘殘成就習未知智生盡法智未生三界苦諦習諦盡諦所斷不成就及欲界盡諦所斷餘殘成就盡法智未生三界苦諦習諦盡諦所斷不成就答曰一切不成就貪瞋癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就一不成就欲界道法智未生三界苦諦習諦盡諦所斷不成就及欲界道諦所斷不成就及色无色界苦諦所斷餘殘成就欲愛已盡二成就二不成就軛亦如是受中欲愛未盡二成就二不成就結中二成就三不成就縛中欲愛未盡一成就三不成就纏中欲愛已盡一成就三不成就見中欲愛未盡四成就五不成就使中三成就六不成就九十八使中欲愛未盡一切成就三不成就九十八使中欲愛已盡二

界一切不成就及色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就色愛已盡無色愛未盡一切成就下分中欲愛未盡一切不成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就身愛中欲愛未盡一切成就苦未知智未生欲色界一切不成就及無色界苦諦所斷餘殘成就習未知智未生欲色界一切不成就結中欲愛已盡三成就四不成就九十八使中欲愛未盡一切成就三不成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就見不成就三成就欲愛已盡一切不成就梵天愛盡一成就五不成就二不成就梵天愛未盡五成就二不成就使中欲愛未盡一切成就身愛中欲愛未盡一切成就下分中欲愛未盡一切成就欲愛已盡一切不成就欲愛未盡二成就一不成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就三不成就欲愛已盡梵天愛盡一成就五不成就二不成就梵天愛未盡五成就二不成就結中欲愛已盡三成就四不成就九十八使中欲愛已盡三成就四不成就結中欲愛未盡一切成就三不成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就三不成就欲愛已盡梵天愛盡一成就五不成就二不成就梵天愛未盡五成就二不成就縛中欲愛已盡三成就四不成就九十八使中欲愛已盡四成就五不成就使中三成就六不成就九十八使中欲愛未盡一切成就三不成就九十八使中欲愛已盡二成就一不成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就三不成就欲愛已盡梵天愛盡一成就五不成就二不成就梵天愛未盡五成就二不成就結

四答曰如身見次第生身見即思惟前生後生因次第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生身見即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如身見次第生若干心生身見即彼思惟前生後生因緣增上無次第是謂三誰二答曰如身見次第生若干心生身見即彼不思惟前生後生因增上是謂二誰一答曰後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上欲界繫无色界繫一增上无色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上色界繫无色界繫一增上无色界繫色界繫若與次第次第增上不與次第一增上如身見身見如是不一切遍不一切遍一切遍一切遍身見戒盜有幾緣緣答曰或四三二一誰四答曰如身見次第生戒盜即彼思惟前生後生因次

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

不一切遍一切遍一切遍不一切遍

阿毗曇不善品第九竟　梵本六百二首　靈長十四字也

阿毗曇八犍度論卷第四

阿毗曇八犍度論卷第四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三〇頁中四行「阿毗曇……第二」，資、磧、普、南作「阿毗曇結使犍度第二之一」，並有夾註「不善一行人及十門」；徑、清作「結使犍度第二之一」，並有夾註「不善一行人及十門」；麗無。

一 三〇頁中五行「結使犍度」，資、磧、普、南作「結犍度」；徑、清無。同行第一二字「初」，徑、清作「第一」。

一 三〇頁下八行第八字「幾」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三一頁中九行第一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是是」。

一 三一頁中一四行「无記」，資、磧、普、南、徑、清作「无記戒受」；麗作「无記戒受或不善或無記云何不善答曰」。

一 三一頁下五行第五字「耶」，諸本（不含石，下同）無。同行第七字「見」，資、磧、麗作「見見」。

一 三一頁下八行第四字「是」，資、磧、南作「身」。

一 三二頁中一八行小字左「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三二頁中末行第八字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一 三二頁下三行「貪婬」，諸本作「貪欲」。

一 三二頁下一一行夾註左末字「也」，徑、清無。

一 三三頁上一八行「一見」，磧、普、南、徑、清作「二見」。

一 三三頁下二行夾註右第三字「有」，麗無。

一 三四頁上一二行第三至四字「三除」，磧、南作「除三」。

一 三四頁上一五行「結結」，麗作「結」。

一 三四頁上二二行「色無」，磧、普、南、徑、清作「色界」。

一 三四頁中五行第二字「嫉」，麗作「結嫉」。

一 三四頁中一二行「无色界」，磧作「無無界」。

一 三四頁中一七行夾註左末字「也」，徑、清無。

一 三四頁下九行末二字「亦不」下，資、磧、普、南、徑、清有「欲界答曰結使所纏從欲界沒辯欲界中陰生陰亦諸結使在欲界者住欲界現在前是謂結使是欲界彼結使亦在欲界云何亦不」五十一字。

一 三四頁下一九行第一二字「使」，資、磧作「彼」。

一 三五頁上三行第六字「是」，麗無。同行第一二字「使」，麗作「結使」。

一 三五頁上七行「結所」，諸本作「結使」。

一 三五頁上二〇行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五頁中三行第一二字「有」，麗作「所有」。

一　三六頁上一四行「所成」，諸本作「不成」。

一　三六頁上一六行「不成就」下，麗有「餘殘成就道法智生三界苦集盡諦所斷不成就」十九字。

一　三六頁上二〇行「无色」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三六頁上二二行第一二字「界」，麗作「無色界」。中一行第九字同。

一　三六頁中一八行第二字「受」，南、清作「愛」。下一七行第六字南同。

一　三七頁上一行第一二字「即」，麗作「即彼」。

一　三七頁上二一行首字「一」，麗作「不一」。

一　三七頁中四行「彼即」，麗作「即彼」。

一　三七頁下二行夾註「六百二首盧長」，南、徑、清作「六百三首盧長」；麗作「六百二首盧秦長」。

一　三七頁下卷末經名，資、磧、普有夾註「結使犍度之一」；南作「阿毗曇論卷第四」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八犍度論卷第五

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆三藏法師慧遠等譯

阿毗曇結使犍度一行跋渠第二之二

一行歷六小七亦大七攝鉤璎有古何定滅結使詰道斷智八人九結受結瞋恚結憍陽結无明結見結欠頞結疑慳結嫉結若身中受結繫復有瞋恚結耶若有瞋恚結繫復有受結耶若身中受結繫有憍陽結无明結見結欠頞結疑慳結嫉結復有耶若有瞋恚結耶若身中有受結繫未來瞋恚結過去受結繫復有耶若有過去瞋恚結耶若身中有過去受結繫未來瞋恚結過去復有耶若有過去瞋恚結耶若身中有過去受結繫現在瞋恚結過去復有耶若有現在瞋恚結耶若身中有過去受結繫未來現在瞋恚結過去未來復有耶若有未來瞋恚結耶若身中有過去受結繫現在瞋恚結過去復有耶若有現在瞋恚結耶若身中有過去受結繫未來現在瞋恚結過去未來復有耶若有過去未來現在瞋恚結耶若身中有過去受結繫未來現在瞋恚結過去復有耶若有過去現在瞋恚結耶若身中有過去受結繫未來現在瞋恚結過去未來復有耶若有過去未來現在瞋恚結耶若身中有過去受結繫

阿毗曇八犍度論　卷五　第十二

別門三結三不善根三結為攝三不善根為攝三結乃至九十八使三結為攝九十八使九十八使為攝三結乃至九結九十八使為攝九結乃至九十八使九十八使為攝一切結九十八使為攝一切斷智八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向須陀洹須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向斯陀含斯陀含趣阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向阿那含阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向阿羅漢阿羅漢趣辟支佛證得辟支佛向辟支佛辟支佛趣如來應供等正覺證得如來應供等正覺向如來應供等正覺如來應供等正覺趣一切智證得一切智向一切智一切智趣一切種智證得一切種智向一切種智一切種智趣無餘涅槃界證得無餘涅槃界向無餘涅槃界無餘涅槃界趣非想非非想處證得非想非非想處向非想非非想處非想非非想處趣無所有處證得無所有處向無所有處無所有處趣識處證得識處向識處識處趣空處證得空處向空處空處趣色究竟證得色究竟向色究竟色究竟趣有頂證得有頂向有頂有頂趣身見由何三昧盡

問三結三不善根三結為攝三不善根為攝三結乃至九十八使三結為攝九十八使九十八使為攝三結乃至九結九十八使為攝九結乃至九十八使九十八使為攝一切結九十八使為攝一切斷智八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向須陀洹須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向斯陀含斯陀含趣阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向阿那含阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向阿羅漢阿羅漢趣辟支佛證得辟支佛向辟支佛辟支佛趣如來應供等正覺證得如來應供等正覺向如來應供等正覺如來應供等正覺趣一切智證得一切智向一切智一切智趣一切種智證得一切種智向一切種智一切種智趣無餘涅槃界證得無餘涅槃界向無餘涅槃界無餘涅槃界趣非想非非想處證得非想非非想處向非想非非想處非想非非想處趣無所有處證得無所有處向無所有處無所有處趣識處證得識處向識處識處趣空處證得空處向空處空處趣色究竟證得色究竟向色究竟色究竟趣有頂證得有頂向有頂有頂趣身見由何三昧盡

答曰有門說三昧盡有門說三世結盡有門說若結過去彼結已繫彼過去結耶若彼結當繫耶若彼結現在耶三世結處若以道滅色無色有此三結乃至九十八使幾受色無色有有門說身見由何三昧盡有門說三世結盡有門說若結過去彼結已繫彼過去結耶若彼結當繫耶若彼結現在耶三世結處若以道滅色無色有此三結乃至九十八使幾受色無色有有門說身見由何三昧盡有門說三世結盡有門說若結過去彼結已繫彼過去結耶若彼結當繫耶若彼結現在耶三世結處若以道滅

問若結過去彼結已繫彼過去結耶若彼結當繫耶若彼結現在耶若以道滅盡色無色界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫耶答曰如是若有瞋恚結耶答曰有若結過去彼結已繫彼過去結耶若彼結當繫耶若彼結現在耶若以道滅盡色無色界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫耶答曰如是若有瞋恚結耶答曰有若

問若結過去彼結已繫彼過去結耶若彼結當繫耶若彼結現在耶若以道滅盡色無色界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫耶答曰如是若有瞋恚結耶答曰有若結過去彼結已繫彼過去結耶若彼結當繫耶若彼結現在耶若以道滅盡色無色界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫耶答曰如是若有瞋恚結耶答曰有若

問

失願云何有愛无失願耶荅曰習智已生盡智未生思惟所斷法愛結未盡嫉亦如是 愛門 憍慢 竟 憍慢結耶荅曰如是有瞋恚結繫復有憍慢結耶荅曰如是有瞋恚結繫則有无明也頗有无明无瞋恚耶荅曰有色无色界法憍慢結未盡若身中有瞋恚結繫有无明結耶荅曰如是

四諦所斷法愛結未盡乃至色无色界法愛結未盡嫉亦如是有瞋恚結繫復有憍慢結耶荅曰如是有瞋恚結繫則有无明也頗有无明无瞋恚耶荅曰有色无色界法憍慢結未盡若身中有瞋恚結繫有无明結耶荅曰如是有瞋恚結繫則有无明也頗有无明无瞋恚耶荅曰有欲界中四諦所斷法習諦所斷見結未盡縛欲界中苦諦所斷見相應法二俱繫盡智已生習智未生欲界中道諦所斷見相應法二俱繫是謂身二俱繫荅曰人身體支節中有瞋恚結繫有无明結耶荅曰如是有瞋恚結繫則有无明也頗有无明无瞋恚耶荅曰有欲界中苦諦所斷法習

生道智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚未盡是謂瞋恚无失願云何有失願无瞋恚咎曰欲愛未盡苦智已生習智未生欲界習諦所斷法習諦所斷失願未盡色无色界法失願未盡是謂失願无瞋恚咎曰何有失願无瞋恚云何二俱繫咎曰人身體支節盡縛欲界四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智未生道智未生盡智未生欲界盡苦諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生欲界盡苦諦習諦所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱解脫咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫盡智已生道智未生欲界思惟所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色愛盡色无色界法二俱解脫是謂身二俱解脫若身中有瞋恚未盡嫉結亦如是瞋恚結繫有慳結耶咎曰如是有慳結則有無明結未盡色无色界法無明結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是瞋恚結繫有慳結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見不相應法無明結未盡盡智已生道智未生欲界盡苦諦道諦所斷見不相應法無明結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見不相應法見結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見相應法見結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見不相應法見結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是瞋恚結繫有慳結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見不相應法無明結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法見結未盡盡智已生道智未生欲界盡苦諦道諦所斷見不相應法見結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見相應法見結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見不相應法見結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是瞋恚結繫有慳結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見不相應法無明結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法見結未盡盡智已生道智未生欲界盡苦諦道諦所斷見不相應法見結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見結耶咎曰如是有見結則有瞋恚結繫有慳結耶咎曰有欲界明无見耶咎曰習智已生盡智未生苦諦習諦盡諦所斷見相應法見結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡是謂瞋恚若身中有無明結繫有見

俱解脫思惟所斷法二俱解脫盡智
已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷
法二俱解脫道諦所斷法二俱解脫
見諦成就世尊弟子四諦所斷法二
俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫
色无色愛盡色无色界法二俱解脫
是謂身二俱解脫若身中有見結繫
有慳結耶荅曰或有見无慳云何有
見无慳耶荅曰欲界四諦所斷法見
結未盡是謂
第五見門歷口也
若身中有失願結繫有
疑結耶荅曰如是有疑結則有失願
如是
第五見門歷口也
若身中有失願結繫有
疑結耶荅曰有習智已生盡智未生
盡習智已生盡智未生欲界思惟所
斷法慳結未盡諦道諦所斷疑不相
應法失願結未盡見諦成就世尊弟
欲界思惟所斷法慳結未盡欲界思
就世尊弟子欲愛未盡習智已生道
斷法慳結未盡是謂慳非見云何慳
二俱繫荅曰人身體支節盡
思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智
已生習智未生欲界思惟所斷法二
俱繫是謂身二俱繫云何二俱解脫
荅曰習智已生盡智未生苦習盡諦
所斷法二俱解脫色无色界法二俱
解脫盡智已生道智未生苦習盡諦
所斷法二俱解脫色无色界思惟所
斷法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦
如是
第六失願門歷三也
若身中有失願結繫有
疑結耶荅曰或有習智已生盡智未
生盡習智已生盡智未生欲界思惟
所斷法疑結未盡是謂有疑无慳耶
荅曰欲界四諦所斷法失願結未盡
色无色界法失願結未盡是謂有疑
無慳云何有慳无疑耶荅曰欲界四
諦所斷法疑結未盡色无色界法疑
結未盡是謂有疑無慳云何有慳无
疑耶荅曰欲愛未盡習智已生盡智
未生欲界思惟所斷法慳結未盡盡
智已生道智未生欲界思惟所斷法
慳結未

盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡是謂有慳无疑也云何二俱繫荅曰人身體支節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱繫荅曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷疑不相應法二俱解脫道諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色界盡色無色界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦如是第七疑門竟若身中有慳結耶荅曰如是若有慳結繫有嫉結耶荅曰如是若有身中有愛結未盡若本不興本興已盡不興興者已盡是謂未來及過去愛結繫有未來耶荅曰如是若有現在耶荅曰若現在前設有過去未來有過去耶荅曰若本興不盡興者已盡則不繫若本興未盡興者已盡則繫若本興已盡則不繫若

有過去則現在耶荅曰若現在前設有過去現在有未來耶荅曰若本興不盡興者已盡則不繫若有現在有過去耶荅曰若本興未盡興者已盡則不繫若有過去現在有未來耶荅曰若現在前設有現在有過去未來耶荅曰若現在前設有現在耶荅曰若現在前設有過去現在耶荅曰若現在前設有現在有未來耶荅曰若現在前設有過去現在耶荅曰若現在前設有現在有過去未來耶荅曰若現在前設有現在有過去

已盡則不繫身中有過去受結繫有未來瞋恚結耶荅曰若未盡設有未來瞋恚結有過去受結耶荅曰若前未盡則繫若前不興興者已盡則繫身中有過去受結及過去未來瞋恚結有過去受結及過去現在瞋恚結耶荅曰若前不興未興者已盡則不繫身中有過去受結繫有過去現在瞋恚結耶荅曰若現在前設有現在瞋恚結現在前是謂身過去未來瞋恚結無過去耶荅曰若前不興未興者已盡是謂身過去受結繫及過去現在瞋恚結耶荅曰若本不興興者已盡則繫及過去現在瞋恚結無過去耶荅曰若本不興興者已盡又此身中有過去受結繫及未來現在瞋恚結耶荅曰若前不興未興者已盡是謂身過去受結繫及未來現在瞋恚結無過去耶荅曰身中有過去受結繫及未來瞋恚結前興未盡又此身中前不興

現在瞋恚結無過去耶荅曰身中有過去受結繫及未來現在瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結現在前興受結未盡又此身中前不興興者已盡是謂身過去受結繫及過去現在瞋恚結無過去云何荅曰若前不興興者已盡則不繫身中有過去受結繫及過去現在瞋恚結有過去受結繫及現在瞋恚結無過去耶荅曰若本不興興者已盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去受結繫及過去未來瞋恚結現在前是謂身過去受結繫及過去未來瞋恚結無過去耶荅曰身中有過去受結繫及過去現在瞋恚結無過去云何荅曰身中有過去受結繫及過去未來瞋恚結無過去耶荅曰身中有過去受結繫及過去現在瞋恚結無過去云何荅曰身中有過去受結繫及過去未來瞋恚結無過去耶荅曰色無色界法前興受結未盡若本不興興者已盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去受結繫及過去未來瞋恚結現在前是謂身過去受結繫及過去未來瞋恚結無過去云何荅曰身中有過去受結繫及過去現在瞋恚結無過去耶荅曰身中有過去受結繫及過去未來瞋恚結無過去耶荅曰身中有過去受結繫及過去現在瞋恚結無過去云何

本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫

阿毗曇八犍度論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四〇頁中至四〇頁下一行至一二行及四五頁下二一行至四七頁上，原版殘缺，以麗藏本換。

一　四〇頁中四行「阿……之一」，資作「結使犍度之一行跋渠第二」，磧、普、南、徑、清作「結使犍度之二一行跋渠第二」。

一　四〇頁中五行第七字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一二字「璅」，資、清作「鎖」；磧、南作「銷」。

一　四〇頁中六行第八字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　四〇頁下一行「如是」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「歷六竟」。

一　四〇頁下一三行第五字「耶」下，諸本（不含石，下同）有夾註「五」。

一　四〇頁下一五行第一二字「耶」下，諸本有夾註「六」。

一　四〇頁下二二行「如是」下，諸本有夾註「大七竟」。

一　四一頁上一行夾註「門竟」，資、磧、普、南、徑、清作「攝門竟」。

一　四一頁上六行夾註左「竟」，資、磧、普、南作「竟也」。一四行夾註左第二字、一七行夾註左及次頁中二行夾註左同。

一　四一頁上一二行末字「未」，麗作「彼未」。

一　四一頁上一四行第四、第五字「彼結」，麗無。

一　四一頁中六行「向須阿洹證」，資、磧、普、南、徑、清作「向須陁洹證須陁洹」。同行「幾智」，資、磧、普、南、徑、清作「幾斷智」。下至八行皆同。

一　四一頁中一六行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「復有」。

一　四一頁中一八行末字「也」，磧、南、清、麗作「耶」。

一　四二頁中五行第五字「耶」，資、磧、

普、南、徑、清作「也」。

一四二頁中二一行第一二字「夫」，諸本作「未」。

一四二頁下一七行第六字「盡」，磧作「者」。

一四三頁上三行「是謂」，資、磧、普、南、徑、清作「是謂有」。

一四三頁中六行夾註左及下二行夾註左「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「身中」。次註左「竟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四三頁中六行及下二行「若身中」，資、磧、普、南、徑、清作「若竟」。

一四三頁中六行夾註左「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「身中」。次註左「竟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四三頁下二行「若身中」，資、磧、普、南、徑、清作「若竟」。

一四三頁下五行夾註左「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「身中」。

一四三頁下六行第三字「願」，麗作「願結」。

一四四頁上一四行第四字「結」，資、磧、普、南、徑、清作「結結」。

一四四頁中一〇行夾註右末字「門」，資、磧、普、南、徑、清作「若門」。本頁下一六行夾註左首字及次頁上一八行夾註左首字同。

一四五頁上六行第九字「身」，磧、南、清、麗無。

一四五頁上二〇行「一行竟」，磧、普、南、徑、清爲夾註。

一四五頁中一行第四字「則」，諸本作「有」。

一四五頁中一六行第一二字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「若身」。

一四五頁中一七行第六字「又」，麗作「有」。

一四五頁下五行夾註左「也」，資、磧、普、南、徑、清有夾註「歷六竟也」。

一四六頁下一〇行「若有」，資、磧、普、南、徑、清作「設有」。

一四六頁下二〇行「如是」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「歷六竟也」。

一四六頁下一六行第八字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「身中」。

一四七頁上末行經名，資、磧作「阿毗曇論卷第五」並有夾註「結使犍度之二」；南作「阿毗曇論卷第五」。

阿毗曇八犍度論卷第六　子

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇結使犍度一行跋渠之餘

身中有過去愛結繫有過去未來現在瞋恚結乎荅曰或有過去愛結繫无過去未來現在瞋恚結或有過去愛結繫及未來瞋恚結无過去現在或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結无現在或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎荅曰色无色界法前興愛結未盡是謂身過去愛結繫无過去未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎荅曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在云何身有過去愛結繫及過去未來瞋恚結无現在乎荅曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結无現在云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎荅曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結現在前若前不興興者已盡是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結无過去云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎荅曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結設有過去未來現在瞋恚結有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結設有過去未來現在瞋恚結乎荅曰若前興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫（瞋七事竟也）慳嫉亦如是身中有過去愛結繫復有過去憍慢結耶荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設有過去憍慢結有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有未來憍慢結乎荅曰如是設有未來憍慢結復有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有現在憍慢結乎荅曰若現在前設有現在憍慢結復有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在憍慢結乎荅曰或有過去愛結无過去現在憍慢結或有過去愛結及過去憍慢无現在或有過去愛結繫及現在憍慢無過去或有過去愛結及過去現在憍慢云何身中有過去愛結繫无過去現在憍慢乎荅曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫无過去現在憍慢云何身有過去愛結繫及過去憍慢无現在荅曰身中愛結憍慢結前興未盡又此身中憍慢結不現在前是謂身過去愛結繫及過去憍慢結无現在云何身有過去愛結繫及現在憍慢无過去乎荅曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢結現在前若本不興興者已盡是謂身過去愛結

繫及現在憍慢无過去去何身有過
去受結繫及過去現在憍慢乎荅曰
身中愛結憍慢結現在前是謂身過去愛結
中憍慢結現在憍慢設有過去現在
繫及過去現在憍慢結前興未盡又此身
憍慢結有過去愛結乎荅曰若前興
未盡則繫若本不興興者已盡則不
繫身中有過去愛結及未來現在憍慢結有過
愛結乎荅曰若前興未盡則繫若現在
憍慢結乎荅曰未來則繫現在也去何有過去
不興興者已盡則不繫設有過去
愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前
愛結繫有過去未來憍慢結現在
在前設有未來現在憍慢結有過去
未來則繫過去若本興未盡則繫若
前不興興者已盡則不繫設有過去
未來憍慢有過去愛結及過去未來現
興未盡則繫若前未興興者已盡則
不繫身中有過去愛結及過去未
有過去去未憍慢无過去現在或有過
去愛結及未來憍慢无現在或
結及未來憍慢結耶荅曰或有過去愛
去愛結及過去未憍慢无現在或
有過去愛結及過去未來現在憍慢

也去何有過去愛結及未來憍慢無
過去現在荅曰身中前興愛結未盡
又此身中憍慢不現在前是謂
已盡又此身中憍慢不現在前是謂
過去愛結繫及未來憍慢無過去
現在去何過去愛結繫及過去未
來憍慢无現在乎荅曰身中前興
愛結憍慢未盡則繫若現在前設有現在无明結有
過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫
若前未興興者已盡則不繫身中有
過去現在无明結乎荅曰若前興未盡則繫
過去愛結及過去未來現在无明結乎
荅曰過去則繫現在若現在无明結有過
去現在无明結乎荅曰未來則繫
已盡則不繫身中有過去愛結繫有
未來現在憍慢結有過去愛結及過去未
現在若現在无明結乎荅曰若前興未盡則繫
結有過去愛結及過去未來无明
者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在

若本不興未盡則繫若本不興興者已
盡則不繫身中有過去愛結繫有未來
无明結乎荅曰如是設有未來无明
結有過去愛結及過去未來无明
結耶荅曰如是設有過去愛結繫若前不興未盡
則繫若前興未盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來无明
結有過去愛結及過去未來无明結乎荅曰
若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在

无明結耶荅曰過去未來則繫現在若
現在前設有過去未來現在無明結有
過去愛結耶荅曰若本興不盡則繫若
前不興興者已盡則不繫无明愛也身中
有過去愛結繫有過去見結耶荅曰
若不盡設有過去見結有過去愛結耶
荅曰若本興不盡則繫若前未興興
者已盡則不繫身中有過去愛結繫
有未來見結耶荅曰若不盡設有未
來見結有過去愛結耶荅曰若本興
未盡則繫若前不興興者已盡則不
繫身中有過去愛結繫有現在見結
耶荅曰若現在前設有現在見結有
過去愛結耶荅曰若本興未盡則繫
若前未興興者已盡則不繫身中有
過去愛結繫有過去現在見結耶荅
曰或有過去愛結无過去現在見結
也或有過去愛結及過去見結无現
在也或有過去愛結及過去現在
見結云何有過去愛結无過去現在
見結耶荅曰身中愛結前興未盡又
彼身中見結盡是謂過去愛結無過
去現在見結云何有過去愛結及過

去見結无現在耶荅曰身中愛結前
興未盡又彼身中見結未盡不現在
前是謂過去愛結及過去見結无現在
也云何有過去愛結及過去現在見
結耶荅曰身中前興愛結未盡又彼
身中見結現在前是謂過去愛結及
過去現在見結設有過去現在見結
有過去愛結耶荅曰若本興未盡
則繫若前未興興者已盡則不繫身
中有過去愛結繫有未來現在見結
耶荅曰或有過去愛結无未來現在
見結或有過去愛結繫及未來見結
无現在也或有過去愛結及未來現
在見結云何有過去愛結無未來現
在見結耶荅曰前興愛結未盡又彼身
中見結盡是謂過去愛結繫无未來
現在見結云何有過去愛結及未來
見結无現在耶荅曰身中前興愛結
未盡又此身中見結未盡亦不現在
前是謂過去愛結繫及未來見結無
現在也云何身中過去愛結繫及未
來現在見結荅曰身中前興愛結未
盡又此身中見結現在前是謂身中

過去愛結繫及未來現在見結設有
未來現在見結有過去愛結耶荅曰
若本興未盡則繫若前未興興者已
盡則不繫身中有過去愛結繫有過
去未來見結耶荅曰若不盡設有過
去未來見結有過去愛結耶荅曰若
本興未盡則繫若前未興興者已盡
則不繫身中有過去愛結繫有過去
未來現在見結耶荅曰或有過去愛
結繫无過去未來現在見結或有過
去愛結繫及過去未來見結无現在
或有過去愛結繫及過去未來現在
見結也云何身中有過去愛結繫无
過去未來現在見結耶荅曰身中愛
結本興未盡又此身中見結盡是謂
身中過去愛結繫无過去未來現在
見結也云何身中有過去愛結繫及
過去未來見結无現在耶荅曰前興愛
結未盡又彼身中見結未盡不現在
前是謂身中過去愛結繫及過去未
來見結无現在也云何身中有過去
愛結繫及過去未來現在見結耶荅
曰身中愛結本興未盡又彼身中見

阿毗曇八犍度論第六卷 第十張 子 青

結現在前是謂身中過去愛結繫及
過去未來現在見結也設有過去未
來現在見結繫有過去愛結耶荅曰
若本興未盡則繫若本未興興者已
盡則不繫見七事竟也失願疑亦復如是過
去愛過去瞋恚過去憍慢一未來二
現在三過去現在四未來現在五過
去未來六過去未來現在憍慢七乃
至慳嫉亦復如是身見三使而相受
入戒盜六疑十二貪五瞋恚五愚癡
四一使少有所入五有漏中欲有漏
三十一有漏五十二無明漏十五流
中欲流十九有流二十八无明流十
五見流三十六扼亦如是受中欲受
二十四戒受六見受三十我受三十
八縛中欲愛身縛五瞋恚身縛五戒
盜身縛六我見身縛十二蓋中貪欲
五瞋恚五睡眠調悔不與衆使而相
受入疑蓋四結中瞋恚結五愛結憍
慢結各十五慳結嫉結不與諸結而
相受入下分中貪欲五瞋恚五身見
三戒盜六疑十二見中身見邊見各
三邪見見盜各十二戒盜六身愛中

阿毗曇八犍度論第六卷 第十一張 子 道雲

鼻更愛舌更愛一使少相受入眼更耳
更身更愛二使少相受入意更愛十
三使而相受入二使少有所入使中貪
欲使五瞋恚使五有愛使十憍慢使
无明使各十五見使三十六疑使十
二結中瞋恚結五愛結憍慢結無明
結各十五見結失願結各十八疑結
十二慳結嫉結不與諸使而相受入
九十八使中欲界身見欲界身見而
相受入欲界戒盜疑乃至無色界思
惟所斷无明使无色界思惟所斷無
明使而相受入相攝門竟也三結三不善根
三結為受入三不善根三不善根為
受入三結荅曰各各不相受入三結
三有漏三結受入二漏少分二漏
少分受入三結也餘殘各各不相受
入三結四流三結受入三流少分三
流少分受入三結也餘殘各各不相
受入扼亦如是三結四受一結受入
一受二結受入三受少分三受少分
受入二結餘殘各各不相受入三結
四縛為三結受入四縛耶荅曰或結
非縛云何結非縛荅曰二結是謂結

阿毗曇八犍度論第六卷 第十二張 子 道雲

非縛云何縛非結荅曰三縛是謂縛
非結云何結縛荅曰一結是謂結縛
云何非結非縛荅曰除上尒所事三
結五蓋一結少分受入一蓋一蓋少有
受入一結少分餘殘各各不相受入三
結五結為三結受入五結五結受入
三結荅曰各各不相受入三結五下
分結為三結受入五下分結五下分
結受入三結荅曰五三非三五非受
入何等荅曰貪欲瞋恚三結五見為
三結受入五見耶荅曰或結非見云
何結非見荅曰一結是謂結非見云
何見非結荅曰三見是謂見非結云
何是結見荅曰二結是謂結見云何非
結非見荅曰除上尒所事三結六身
愛為三結受入六身愛為六身愛受
入三結荅曰各各不相受入三結七
使一結受入一使二結受入一使少
分一使少分受入二結餘殘各各不
相受入三結九結一結受入一結二結
受入二結少分二結少分受入二結餘
殘各各不相受入三結九十八使三
結為受入二十一使二十一使受入

三結餘殘各各不相受入乃至九結
九十八使為九結受入九十八使九
十八使為受入九結荅曰九九十八非
九十八九不受入何等荅曰慳嫉也
（約鎖門竟）此三結幾受欲有幾色有无色
有荅曰一切少有所入欲有所入色
有所入无色有所入貪瞋恚愚癡及
欲漏受欲有有漏所入色有所入無
色有所入餘殘所入欲有所入色有
所入餘殘所入流中欲流受欲有
有流所入色有所入无色有所入
殘所入欲有所入色无色有所入
亦如是受中欲受受欲有我受所入
色无色有所入餘殘所入欲有所入
色无色有所入縛中欲愛身縛瞋恚
身縛受欲有餘殘所入欲有所入色
无色有所入蓋及瞋恚慳嫉受欲有
餘殘所入欲有所入色无色有所入
下分中貪欲瞋恚愚癡受欲有餘殘及見
所入欲有所入色无色有所入愛身
中鼻更受舌更受身更受意更
受所入受欲有所入色有所入意更
受所入欲有所入色无色有所入使

中貪欲使瞋恚使受欲有有愛使所
入色有所入无色有所入餘殘所入
欲有所入色无色有所入結慳嫉結
所入色无色有所入九十八使三十
六使受欲有三十一受色有三十一
（有門第三荒也）身見由何三昧滅荅曰或依未至或依
（四門三所也）未至見結失願結疑結或依四
使或依七或依未至見使或依七或依未至見使疑使或依
四或依未至結中瞋恚結慳嫉結
或依未至三愛結憍慢結元明結或依七
或依未至九十八使中欲界依未至
緊此非未來結荅曰諸結過去永盡
餘殘或依七或依未至使中貪欲使
貪欲瞋恚依未來結當為結所繫荅曰諸未來結永盡無
或依未至愛身中鼻舌更愛受依未
至眼耳身更愛或依初或依未至意
更愛或依七或依未至使中貪欲使
瞋恚使依未來結當為結所繫荅曰諸結過去永盡

无餘已滅已吐於彼結盡定不退及
現在結是謂亦非未來結亦非當為
結所繫所有結現在今為結所繫耶
荅曰如是諸現在結今為結所繫也
頗今為結所繫此結非現在耶荅曰
有諸過去未來結所繫（結屬竟也）所可用
道斷欲界結於彼道退還為結所繫
不為結所繫荅曰還為結所繫所可
用道斷色无色界結於彼道退還為
結所繫不為結所繫荅曰還為結所
繫（道處通竟）九斷智欲界中苦諦習諦
所斷結盡初斷智色无色界苦諦習
諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷
結盡三斷智色无色界盡諦所斷結
盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷
智色无色界道諦所斷結盡六斷智
五下分結盡七斷智色愛盡八斷智
一切結盡九斷智（二道不得受七斷智名也）

斷智一切不受入何等荅曰見
諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思
惟所斷結盡不受入九斷智（九斷智竟也）八人趣須陁洹證得
欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷
結盡不受入九斷智色愛已盡无色
愛未盡欲界思惟所斷結盡不受入
九斷智欲愛已盡无色愛未盡色界
思惟所斷結盡不受入九斷智欲愛
色愛已盡无色愛未盡欲色界思惟
所斷結盡不受入九斷智欲愛已盡
色愛无色愛未盡欲界色界思惟所
斷結盡不受入九斷智欲愛色愛无
色愛已盡欲界色界无色界思惟所
斷結盡不受入九斷智欲愛已盡色
愛无色愛未盡欲界色界无色界思
惟所斷結盡不受入九斷智欲愛色
愛无色愛已盡欲界色界无色界思
惟所斷結盡不受入九斷智欲愛已
盡色愛无色愛未盡欲界色界无色
界思惟所斷結盡不受入九斷智欲
愛色愛无色愛已盡欲界色界无色
界思惟所斷結盡不受入九斷智欲
愛已盡色愛无色愛未盡欲界色界
无色界思惟所斷結盡不受入九斷
智欲愛色愛无色愛已盡欲界色界
无色界思惟所斷結盡不受入九斷
智欲愛已盡色愛无色愛未盡欲界
色界无色界思惟所斷結盡不受入
九斷智欲愛色愛无色愛已盡欲界
色界无色界思惟所斷結盡不受入
九斷智欲愛已盡色愛无色愛未盡
欲界色界无色界思惟所斷結盡不
受入九斷智欲愛色愛无色愛已盡
欲界色界无色界思惟所斷結盡不
受入九斷智欲愛已盡色愛无色愛
未盡欲界色界无色界思惟所斷結
盡不受入九斷智欲愛色愛无色愛
已盡欲界色界无色界思惟所斷結
盡不受入九斷智欲愛已盡色愛无
色愛未盡欲界色界无

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四九頁上四行「阿毗曇結使犍度一行跋渠之餘」，資、磧、普、南作「結使犍度之三一行跋渠之餘」；徑、清作「結使犍度第二之三一行跋渠第二之餘」。

一　四九頁中一六行夾註「瞋七事竟也」，諸本（不含石，下同）作「愛門七事竟」。

一　四九頁下一四行首二字「憍慢」，諸本作「不興憍慢」。

一　五〇頁上二一行「去未」，諸本作「未來」。

一　五〇頁中二行「愛結」，諸本作「愛結使」，諸本作「有所入」。

一　五〇頁中三行「未盡」，諸本作「不盡」，諸本作「結」。結憍慢」。

一　五〇頁中三行「未盡」，諸本作「結盡」。

一　五一頁上四行夾註末字「也」，諸本無。次頁上五行、次頁中一二行同。

一　五一頁上一八行首字及一九行第二字「也」，諸本無。

一　五二頁上五行「如是」下，諸本有夾註「小七竟」。

一　五二頁上九行「如是」下，諸本有夾註「大七竟」。

一　五二頁上一一行第一三字「有」，諸本無。

一　五四頁中一六行夾註右「頻來」，南、徑、清作「不來」。

一　五四頁下一一行夾註「通二道數也」，資作「通二數也」；磧、普、南、徑、清作「通二數道」。

一　五四頁下一八行首字至次行夾註「結……行跋渠」，資、磧、普、南、徑、清作夾註「跋渠第二竟胡本一千四十首盧」。

一　五四頁下卷末經名，資、磧、普作「阿毗曇論卷第六」並有夾註「結使犍度之三」；南作「阿毗曇論卷第六」。

一　五三頁中七行夾註末字「也」，諸本作「中一也」。

一　五三頁下八行夾註「四門三昧也」，諸本作「三昧竟」。

一　五四頁上一〇行第八字「繫」，諸本作「繫耶」。

一　五四頁上一九行第一二字「智」，諸本作「智耶」。

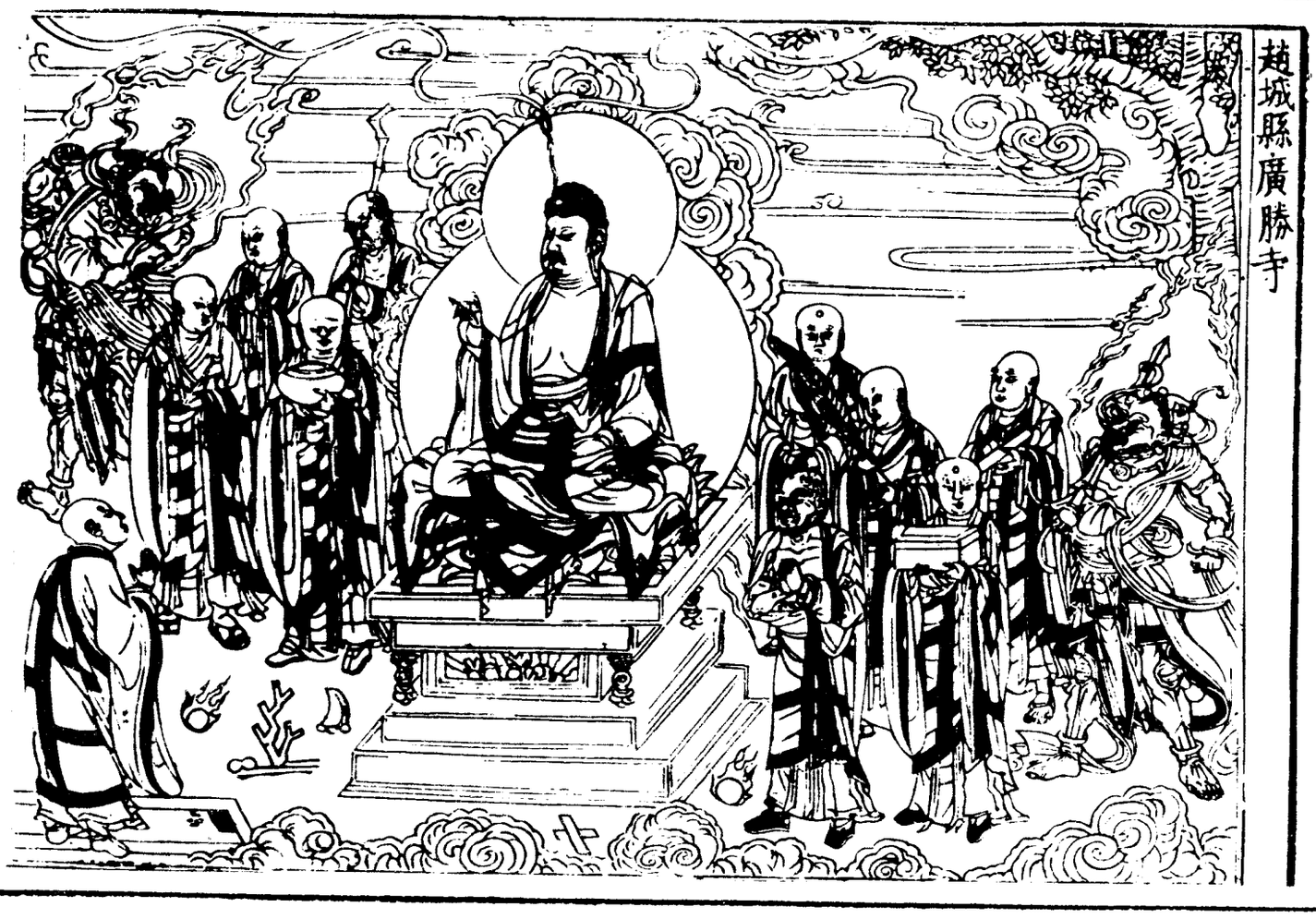
一　五四頁上二二行夾註「二道」，諸本作「三道」。

一　五四頁中一六行夾註右「頻來」，南、徑、清作「不來」。

一　五四頁下一一行夾註「通二道數也」，資作「通二數也」；磧、普、南、徑、清作「通二數道」。

一　五四頁下一八行首字至次行夾註「結……行跋渠」，資、磧、普、南、徑、清作夾註「跋渠第二竟胡本一千四十首盧」。

一　五四頁下卷末經名，資、磧、普作「阿毗曇論卷第六」並有夾註「結使犍度之三」；南作「阿毗曇論卷第六」。



阿毗曇八犍度論卷第七　子

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇結使犍度人跋渠第三

二種界繫果有五　九十五結并三結種
此門普廣說於果實　門有欲已八人當學
三種攝身（死生愛者　死而不）生　有欲在後
二種依身欲界二色界二無色界二
頗有欲界結一時得繫耶一時得不
繫耶漸得繫漸不得繫頗色界結一
時得繫一時得繫一時不得繫漸得繫漸不得
繫漸得繫漸不得繫耶欲界見諦所斷色界
結盡為何果攝欲界思惟所斷無色界見
見諦所斷色界思惟所斷結種盡為何果
諦所斷无色界思惟所斷結盡為何
果所攝五結種苦諦所斷結種習諦
盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷
結種斷為何果攝習諦盡諦道諦思
惟所斷結種斷為何果攝九結種苦
法智所斷結種斷為何果攝見諦成就世尊弟子欲愛
智所斷習未知智所斷道法智所斷道未知
法智所斷結種斷為何果攝苦未知智所斷思惟所斷結種盡為何果攝苦未知智所斷習
斷盡未知智所斷道法智所斷盡法智所斷
知智所斷思惟所斷結種盡為何果
攝十五結種欲界苦諦所斷結種欲
界習盡道諦思惟所斷結種色界苦
諦所斷結種斷為何果攝欲界苦
斷結種盡為何果攝欲界習盡
界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果
諦所斷結種盡為何果攝色界苦
道諦思惟所斷結種盡為何果攝色
界苦諦所斷結種盡為何果攝无色界
習盡道諦思惟所斷結種盡為何果
攝无色界苦諦所斷結種盡為何果
攝无色界習盡道諦思惟所斷結種
盡為何果攝身見盡為何果攝戒盜
疑乃至无色界思惟所斷無明使盡
為何果攝見諦成就世尊弟子欲愛
未盡欲界思惟所斷結盡為何果攝
欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷
結盡為何果攝色愛已盡無色愛

盡无色界思惟所斷結盡為何果攝八人趣須陁洹證得須陁洹趣斯陁含證得斯陁含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陁洹證結盡為何果攝得須陁洹乃至趣阿羅漢證得阿羅漢結盡為何果攝諸學法成就須陁洹須陁洹攝彼法耶若諸法須陁洹所攝是學法耶斯陁含阿那含亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢攝彼法耶若阿羅漢攝彼法是无學法耶諸須陁洹成就无漏法須陁洹果攝彼法耶若須陁洹果攝彼法者是无漏法耶斯陁含阿那含阿羅漢亦復如是諸法成就須陁洹是須陁洹果攝彼法耶若須陁洹果攝彼法者須陁洹成就彼法耶斯陁含阿那含阿羅漢亦復如是從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶若受欲界有盡欲界沒還生欲界耶從色界沒還生色界盡受色界有耶設受色界有盡色界沒還生色界耶從无色界沒還生无色界盡受无色界有耶設受无色界有盡无色界

沒還生无色界耶從欲界沒還生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫從色界沒還生色界此人有幾幾使所使為幾結繫從无色界沒生无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若不從欲界沒不生欲界盡不受欲界有耶若不受欲界有盡不欲界沒不生欲界耶不色界沒不生色界盡不受色界有耶若不受色界有盡不色界沒不生色界耶不无色界沒不生無色界盡不受无色界有耶若不受无色界有盡不无色界沒不生无色界耶若不欲界沒不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫不色界沒不生色界此人有幾幾使所使為幾結繫不无色界沒不生无色界此人有幾幾使所使為幾結繫頗欲界沒不生欲界耶頗欲界沒不生色无色界耶頗色界沒不生色界耶頗色界沒不生欲界无色界耶頗無色界沒不生無色界耶頗無色界沒不生欲界色界耶若欲界沒不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫若欲界沒不生色

无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界沒不生色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界沒不生欲界无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色界沒不生无色界此人有幾幾使所使為幾結繫頗欲界沒不生欲界色無色界耶頗色界沒不生欲界色无色界頗无色界沒不生欲界色无色界耶若欲界沒不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界沒不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色界沒不生欲界色無色界此人有幾幾使所使為幾結繫頗欲愛未盡命終不生欲界頗色愛未盡命終不生欲界色界頗无色愛未盡命終不生欲界色界无色界若欲愛未盡命終不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫若色愛未盡命終不生欲界色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色愛未盡命終不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫此章義願具演說

二種欲界二種色界二種無色界四諦所斷結種思惟所斷結種頗欲界結一時可繫耶荅曰得凡夫人欲界无愛退色无色界沒生欲界也一時不可繫耶荅曰得凡夫人得欲界无愛漸可繫耶荅曰不得漸不可繫耶荅曰得凡夫人欲界結後思惟所斷也頗色界結一時可繫耶荅曰得凡夫人從色无愛退從上地沒生欲界若梵天上一時得不繫耶荅曰不得漸得不繫耶荅曰不得漸得不繫耶荅曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟可繫耶荅曰不得漸得不繫耶荅曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟惟也頗无色界結一時可繫耶荅曰不得漸得不繫耶荅曰不得漸得不繫耶荅曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟所斷結盡為何果攝荅曰欲界四諦所斷結盡為何果攝荅曰四沙門果或无處所欲界思惟所斷結種色界思惟所斷也（二種界竟）

欲界四諦所斷結盡為何果攝荅曰四沙門果或阿那含果阿羅漢或无處所欲界思惟所斷結種無色界四諦所斷結種為何果攝荅曰四沙門果或阿羅漢或无處所色界思惟所斷結種為何果攝荅曰四沙門果或无處所色界

界四諦所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢五結種苦諦所斷結種習諦盡道諦思惟所斷結種苦諦所斷結種苦法智所斷結種習法智所斷結種道法智所斷結種苦法智所斷結種苦智所斷結種習智所斷結種道智所斷結種盡智所斷結種無生智所斷結種盡為何果攝荅曰四沙門果或无處所色界習盡道諦思惟所斷四沙門果或无處所無色界習盡道諦思惟所斷四沙門果或無處所欲界思惟所斷阿羅漢九種竟

舍果阿羅漢或无處所色界習盡道諦所斷四沙門果或无處所色界苦諦所斷阿羅漢五結種苦諦所斷結種習諦盡道諦思惟所斷四沙門果或无處所色界思惟所斷阿羅漢或无處所无色界苦諦所斷結種習諦盡道諦思惟所斷四沙門果或无處所无色界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝荅曰四沙門果阿羅漢或无處所欲界苦諦所斷結種習諦盡道諦思惟所斷四沙門果阿羅漢或无處所欲界習盡道諦思惟所斷阿那含果阿羅漢或无處所色界苦諦所斷結種習諦盡道諦思惟所斷阿那含果阿羅漢或无處所色界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝荅曰阿那含果阿羅漢或无處所欲界苦諦所斷結種習諦盡道諦思惟所斷阿那含果阿羅漢或无處所欲界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝荅曰阿那含果阿羅漢或无處所色界苦諦所斷結種習諦盡道諦思惟所斷阿那含果阿羅漢或无處所色界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝荅曰阿那含果阿羅漢或无處所无色界苦諦所斷結種習諦盡道諦思惟所斷阿那含果阿羅漢或无處所无

中身見邊見四沙門果或無處所耶
邪見盜戒盜四沙門果愛身中鼻更
舌更愛阿那含果阿羅漢或無處所
眼耳身更愛阿羅漢或無處所意更
愛阿羅漢使中貪欲使瞋恚使阿那
含果阿羅漢或无處所有愛使憍慢
使无明使阿羅漢見使疑使四沙門果
結中嗔恚結慳結嫉結阿那含果阿
羅漢或無處所愛憍慢無明結阿羅
漢見失願疑結四沙門果九十八使欲
界苦習盡道諦所斷四沙門果或無
處所欲界思惟所斷阿那含果阿羅
漢或无處所（二道門无處）色界苦習盡道
諦所斷四沙門果或無處所色界思
惟所斷阿羅漢或無處所无色界苦
習盡諦所斷四沙門果或無處所無
色界道諦所斷四沙門果無色界思
惟所斷阿羅漢（相攝門竟）見諦成就世尊
弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡
為何果攝荅曰斯陁含果或無處所
欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷
結盡為何果攝荅曰无處所色愛已
盡無愛色未盡無色界思惟所斷盡

為何果攝荅曰无處（无欲門竟）八人趣須陁
洹證得須陁洹趣斯陁含證得斯陁
含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢
證得阿羅漢趣　須陁洹證者結盡
為何果攝荅曰無處所得須陁洹即
須陁洹趣斯陁含證結盡為何果攝
荅曰須陁洹果或无處所得斯陁含
即斯陁含趣阿那含證結盡為何果
攝荅曰斯陁含果或无處所得阿那
含即阿那含趣阿羅漢證結盡為何
果攝荅曰阿那含果或无處所得阿羅
漢即阿羅漢（八人竟）諸學法成就須陁
洹此法須陁洹果所攝耶荅曰或攝
或不攝云何攝荅曰有為須陁洹果
得而不失是謂攝云何不攝荅曰須
陁洹增益進得衆妙無漏根得已結
盡逮證是謂不攝設諸法須陁洹果
所攝彼是學法耶荅曰或學或非學
非无學云何學荅曰有為須陁洹果
是謂學云何非學非无學荅曰無為
須陁洹果是謂非學非無學斯陁含
阿那含亦復如是諸無學法成就阿
羅漢阿羅漢攝彼法耶荅曰如是設

阿羅漢攝法彼是无學法耶荅曰或
彼无學或非學非無學云何無學荅
曰有為阿羅漢是謂无學云何非學
非无學荅曰无為阿羅漢是謂非學
非无學諸无漏法成就須陁洹彼法
須陁洹所攝耶荅曰或攝或不攝云
何攝荅曰得須陁洹果不失是謂攝
云何不攝荅曰須陁洹增益進得無
漏微妙根得已結盡受證亦非數緣
盡成就須陁洹是謂不攝設諸法須
陁洹所攝是無漏法耶荅曰如是斯
陁含阿那含亦復如是諸無漏法成
就阿羅漢彼法阿羅漢所攝耶荅曰
或攝或不攝云何攝荅曰得阿羅漢
果不失是謂攝云何不攝荅曰非數
緣盡成就阿羅漢是謂不攝設諸法
阿羅漢所攝彼法是無漏耶荅曰如
是諸法成就須陁洹彼法須陁洹所
攝耶荅曰或有法成就須陁洹彼法
非須陁洹果所攝云何諸法成就須
陁洹彼法非須陁洹果所攝荅曰須
陁洹增益進得无漏微妙根得已結
盡受證亦諸非數緣盡成就須陁洹

有漏法成就須陀洹是謂諸法成就須陀洹此法非須陀洹果所攝云何諸法亦非阿羅漢所攝荅曰未得須陀洹果已便失諸法須陀洹果所攝此諸法不成就須陀洹荅曰未得須陀洹果所攝法荅曰得須陀洹是須陀洹果所攝法荅曰得須陀洹果不失是謂諸法成就須陀洹果所攝法云何諸法不成就須陀洹非須陀洹果所攝此法非須陀洹果所攝荅曰除上尒所事斯陀含阿那含亦復如是諸法成就阿羅漢所攝法荅曰非數緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿羅漢是謂諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝云何諸法不成就阿羅漢荅曰若未得阿羅漢已得便失是謂諸法不成就阿羅漢所攝法荅曰或色界有云何色界沒生無色界無色界沒生色界此法不成就阿羅漢云何諸法成就阿羅漢所攝法荅曰得阿羅漢是阿羅漢所攝法云何諸法不成就阿羅漢所攝法荅曰或從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶荅曰或從欲界沒還生欲界不受欲界有云何從欲界沒還生色界受色界有不色界沒不生色界有云何不受色界有荅曰欲界沒還生欲界有非欲界有也云何受欲界有非欲界有荅曰若色界沒而生無色界無色界沒生色界有荅曰如是無色界沒還生欲界此人有三欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人欲界凡夫聖人從色界沒還生欲界此人有四欲界凡夫色界凡夫聖人從欲界沒還生色界此人有五色界凡夫聖人從色界沒還生無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人從欲界沒還生色界此人有五色界凡夫聖人從色界沒還生無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人從無色界沒還生欲界此人有三欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人從欲界沒還生色界此人有五色界凡夫聖人從色界沒還生無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人從無色界沒還生欲界此人有三欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人從欲界沒還生色界此人有五色界凡夫聖人從色界沒還生無色

三結所繫无色界凡夫人三十一使
所使六結所繫賢聖人三使三結所
繫死生處竟若不欲界沒不生欲界
盡不受欲界有耶荅曰或有不欲界
沒不生欲界非不受欲界有云何不
欲界沒非不欲界沒辦色界中陰是
荅曰從色界沒辦欲界中陰生陰是
欲界沒不生欲界非不受欲界有云
何不受欲界有非不欲界沒非不欲
界生荅曰從欲界沒辦色界中陰是
謂不受欲界有非不欲界沒非不受
欲界有云何不欲界沒不生欲界不
受欲界有荅曰從色界沒生无色界
生陰從色界沒生无色界中陰生
生无色界无色界沒不生欲界不受
欲界有耶荅曰如是不無色界沒生
欲界沒不生欲界非不欲界沒非不
欲界生无色界有非不受欲界有云
何不欲界沒非不生色界非不受欲
界有荅曰從欲界沒生色界非不受
陰是謂非不欲界沒非不生欲界中
陰生陰若般涅槃頗无色界不受欲
界有不生无色界耶荅曰或不色界
生色界非不受色界有云何不色界
沒不生色界非不受色界有耶荅曰

從欲界沒辦色界中陰是謂不色界
沒不生色界非不受色界有云何不
受色界有非不色界沒非不生色界
荅曰從色界沒辦欲界中陰是謂不
受色界有非不色界沒非不生色界
云何不色界沒不生欲界非不受欲
界有荅曰從欲界沒生无色界而般
涅槃頗无色界不受欲界有不生无
色界耶荅曰不生辦欲界命終不生
色界而般涅槃頗欲界命終不生欲
界耶荅曰不生辦色界中陰生陰若
般涅槃頗欲界命終不生欲界中陰
辦色界中陰生陰無色界而般涅槃
頗欲界命終不生无色界耶荅曰不
生辦欲界中陰生陰若般涅槃頗欲
界命終不生欲界耶荅曰不生辦色
界中陰生陰若般涅槃頗无色界不
生无色界耶荅曰不生辦欲界中陰
生陰若般涅槃頗无色界不生欲界
耶荅曰不生辦色界中陰生陰若般
涅槃頗无色界不生色界耶荅曰不
生辦欲界中陰生陰若般涅槃頗欲
界命終不生欲界耶荅曰不生辦色
界中陰生陰若般涅槃頗欲界命終
不生色界耶荅曰不生辦欲界中陰
生陰若般涅槃頗欲界命終不生欲
界耶荅曰不生辦色界中陰生陰若
般涅槃頗欲界命終不生色界耶荅
曰不生辦欲界中陰生陰若般涅槃
頗欲界命終不生欲界耶荅曰不生
辦色界中陰生陰若般涅槃頗欲界
命終不生色界耶荅曰不生辦欲界
中陰生陰若般涅槃頗欲界命終不
生欲界耶荅曰不生辦色界中陰生
陰若般涅槃頗欲界命終不生色界
耶荅曰不生辦欲界中陰生陰若般
涅槃頗欲界命終不生欲界耶荅曰
不生辦色界中陰生陰若般涅槃頗
欲界命終不生色界耶荅曰不生辦
欲界中陰生陰若般涅槃頗欲界命
終不生欲界耶荅曰不生辦色界中
陰生陰若般涅槃頗欲界命終不生
色界耶荅曰不生辦欲界中陰生陰
若般涅槃頗欲界命終不生欲界耶
荅曰不生辦色界中陰生陰若般涅
槃頗无色界不生无色界耶荅曰不
生辦欲界中陰生陰若般涅槃頗无
色界不生欲界耶荅曰不生辦色界
中陰生陰若般涅槃頗无色界不生
色界耶荅曰不生辦欲界中陰生陰
若般涅槃頗无色界不生欲界耶荅
曰不生辦色界中陰生陰若般涅槃
頗无色界不生色界耶荅曰不生辦
欲界中陰生陰若般涅槃頗无色界
不生欲界耶荅曰不生辦色界中陰
生陰若般涅槃頗无色界不生色界
耶荅曰不生辦欲界中陰生陰若般
涅槃頗无色界不生欲界耶荅曰不
生辦色界中陰生陰若般涅槃頗无
色界不生色界耶荅曰不生辦欲界
中陰生陰若般涅槃頗无色界不生
欲界耶荅曰不生辦色界中陰生陰
若般涅槃頗无色界不生色界耶荅
曰不生辦欲界中陰生陰若般涅槃
頗无色界不生欲界耶荅曰不生辦
色界中陰生陰若般涅槃頗无色界
不生色界耶荅曰不生辦欲界中陰
生陰若般涅槃頗无色界不生欲界
耶荅曰不生辦色界中陰生陰若般
涅槃頗无色界不生

終不生欲界人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人若欲界命終不生色界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生無色界凡夫聖人凡夫聖人若欲界命終不生无色界凡夫聖人此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人色界命終不生色界凡夫聖人欲界凡夫聖人若色界命終不生欲界凡夫聖人无色界凡夫聖人若色界命終不生無色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生無色界凡夫聖人此人有五欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若欲界命終不生无色界凡夫聖人此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生欲界凡夫聖人无色界凡夫聖人若色界命終不生無色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生無色界凡夫聖人此人有三欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若欲界命終不生无色界凡夫聖人此人有二欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若欲界命終不生無色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若欲界命終不生无色界凡夫聖人此人有二欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生欲界凡夫聖人无色界凡夫聖人若色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若色界命終不生無色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生無色界凡夫聖人此人有一欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若欲界命終不生无色界凡夫聖人此人有二欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若欲界命終不生無色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若欲界命終不生无色界凡夫聖人此人有一欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生欲界凡夫聖人无色界凡夫聖人若色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若色界命終不生無色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生無色界凡夫聖人此人有一欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若欲界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若欲界命終不生无色界凡夫聖人此人有一色界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生欲界凡夫聖人无色界凡夫聖人若色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若色界命終不生無色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生無色界凡夫聖人此人有一无色界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色界命終不生欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色界命終不生色界凡夫聖人无色界凡夫聖人若无色界命終不生無色界凡夫聖人无

阿毗曇八犍度論卷第七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五六頁中四行「阿毗曇……第三」，資、磧、普、南作「結使犍度之四人跋渠第三」；徑、清作「結使犍度第二之四人跋渠第三」。

一 五六頁中一〇行第九字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「繫耶」。一二行首字，徑、清同。

一 五七頁上七行「須陁洹攝」，資、磧、普、南、徑、清作「須陁洹果所攝」。

一 五七頁上八行「須陁洹」，資、磧、普、南、徑、清作「須陁洹果」。

一 五七頁上一〇行第五至第七字及末二字至次行首字「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢果」。

一 五七頁下四行第一三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五七頁下八行第七字、一六行第六字、一七行第九字「界」，資、磧、普、南、徑作「界耶」。

一 五八頁上六行「不可」，麗作「得不」。

一 五八頁上八行第二字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一 五八頁中一二行夾註左「果也」，資、磧、普、南、徑、清作「果竟也」。

一 五八頁下八行「何果」，資作「佛果」。

一 五八頁下一〇行第一二字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五八頁下一三行「阿羅漢」，麗作「阿羅漢果」。下至次頁上一〇行同；次頁上一五行及一八行亦同。

一 五八頁下一五行第九字「縛」，資、磧作「轉」。

一 五八頁下一七行「掉戲」，諸本（不含石，下同）作「調戲」。

一 五九頁上一行末字「耶」，諸本無。

一 五九頁上二行第二字「見」，諸本作「見見」。同行末字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「更愛」。

一 五九頁上四行第二字「耳」，資、磧、普、南、徑、清作「耳鼻」。

一 五九頁上末行「愛色」，諸本作「色愛」。

一 五九頁中一行第八字「處」，諸本作「處所」。

一 五九頁中四行第六字「趣」，麗作「趣得」。

一 五九頁中一一行第一三字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五九頁中一七行第五字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「證」。

一 五九頁中末行、本頁下一三行第七至九字及次頁上一九行第末至二〇行首字、二二行第五至七字、次頁中二行第七至九字「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢果」。

一 五九頁下六行、一〇行末字至一一行第二字、一八行第一一至一三字「須陁洹」，資、磧、普、南、徑、清作「須陁洹果」。

一五九頁下九行「結盡受證」，資、磧、普、南、徑、清作「若結盡受證得」。

一六〇頁上三行末字至四行第二字「須陁洹」，資、磧、普、南、徑、清作「須陁洹耶」。

一六〇頁上一五行第七字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六〇頁上二〇行「已得」，諸本作「得已」。

一六〇頁下四行第七字「生」，麗作「還生」。

一六一頁上二行「三使」，諸本作「三使所使」。

一六一頁下七行「陰生陰生」，麗作「陰生」。

一六二頁中五行第二字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六二頁中八行夾註右「第三」，南作「第二」。

一六二頁下二行「阿毗曇」，資、磧、普、南、徑、清無。同行夾註「首盧」下，麗有「秦六千一百五十三言」。

一六二頁下末行經名，資、磧、普作「阿毗曇論卷第七」並有夾註「結使犍度之四」；南作「阿毗曇論卷第七」。本無。同行夾註「六……言」，諸

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八犍度論卷第八　　子　宰

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇結使犍度十門跋渠第四

幾使所使　并及二緣　次第有覺
相應諸根　亦成就根　若不成就
斷智作證　十門普周

二十二根十八持十二入五陰五盛
陰六大色法无色法可見法不可見
法有對法无對法有漏法无漏法有
為法无為法過去法未來法現在法
善法不善法无記法欲界繫法色界
繫法无色界繫法學法无學法非學
非無學法見諦所斷法思惟所斷法
无斷法四諦四禪四等四无色八解
脫八除入十一切入八智三三昧三
結三不善根三有漏四流四扼四受
四縛五蓋五結五下分結五見六身
愛七使九結九十八使眼根幾使所
使乃至無色界思惟所斷无明使幾使
所使一門眼根緣緣識幾使所使至無色
界思惟所斷無明使緣緣識幾使所

使二門眼根緣　識幾使所使至無色
界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使三門意
根次第有幾心生至無色界思惟所
斷无明使次第有幾心生四門眼根諸
使所使此使當言有覺有觀无覺有
觀无覺无觀耶至无色界思惟所斷
无明使諸使所使此使當言有覺有
觀無覺有觀无覺无觀耶五門眼根諸
使所使此使幾根相應至無色界思
惟所斷无明使諸使所使此使幾根彼幾使所使幾結所繫成就何眼根
相應六門誰成就眼根乃至　无
色界思惟所斷無明使若成就彼幾使所使幾　結所
繫成就何等无色界思惟所斷無明
使七門誰不成就眼根乃至誰不成就无
色界思惟所斷無明使八門眼根斷智
時幾使幾結斷智乃至無色界思惟
所斷无明使斷智時幾使幾結斷智
九門眼根盡作證時幾使幾結盡作證
耶至无色界思惟所斷无明使盡作
證時幾使幾結盡作證十門此章義願
具演說眼根幾使所使欲界色界通
一切及思惟所斷耳鼻舌身根亦復
如是意根一切男根女根欲界通一

切及思惟所斷命根三界通一切及思惟所斷樂根色界一切欲界通一切及思惟所斷苦根欲界通一切及思惟所斷喜根色界一切欲界一切及思惟所斷不善法欲界通一切及思惟所斷未知根已知根無知根無有眼持耳鼻舌身持色持聲持細滑持眼識法無有非學非無學法一切及思惟所斷法見諦所斷一切思惟所斷一切及通一切無斷斷香持味持鼻識持舌識持欲界通一切及思惟所斷意入法入一切及思惟所斷意持法持意識持欲界一切及思惟所斷無明無漏緣我受色無色界一切纏一切眼入耳鼻舌身入色聲細滑入色界一切纏欲色界通一切及思惟所斷香味入欲界通一切及思惟所斷餘殘解脫一切色陰欲色界通一切及思惟所斷疑蓋欲界斷痛想行識陰一切色盛陰欲色界通一切及思惟所斷無明無漏緣結通一切及思惟所斷痛想行識盛陰一切地種至空種欲色界通一切及思惟所斷等智一切除見諦無漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣見中身見邊見諦所斷有漏緣疑見諦所斷通一切及習諦所斷一切有漏法一

切無漏法無有有為法一切無為法無有過去未來現在法一切善法三界通一切欲界通一切及思惟所斷不善法欲界一切有漏色無色界一切無色界繫法無有非學非無學法一切及思惟所斷法見諦所斷一切及習諦所斷通一切有漏緣及見相應無明無漏緣我受色無色界一切纏一切無漏緣戒盜見諦所斷一切及思惟所斷疑蓋欲界通一切及思惟所斷結通一切及思惟所斷嫉結慳結欲界通一切及思惟所斷下分中一切及思惟所斷等智一切除見諦無漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣見中身見邊見諦所斷有漏緣及習諦所斷通一切及習諦所斷一切有漏法一

切無漏法無有有為法一切無為法無有過去未來現在法一切善法三界通一切及思惟所斷樂根色界一切欲界通一切及思惟所斷苦根欲界通一切及思惟所斷喜根色界一切欲界一切及思惟所斷不善法欲界一切有漏色無色界一切及思惟所斷未知根已知根無知根無有眼持耳鼻舌身持色持聲持細滑持眼識法無有非學非無學法一切及思惟所斷法見諦所斷一切思惟所斷一切及通一切無斷斷香持味持鼻識持舌識持欲界通一切及思惟所斷意入法入一切及思惟所斷意持法持意識持欲界一切及思惟所斷無明無漏緣我受色無色界一切纏一切眼入耳鼻舌身入色聲細滑入色界一切纏欲色界通一切及思惟所斷香味入欲界通一切及思惟所斷餘殘解脫一切色陰欲色界通一切及思惟所斷疑蓋欲界斷痛想行識盛陰一切色盛陰欲色界通一切及思惟所斷無明無漏緣結通一切及思惟所斷痛想行識盛陰一切地種至空種欲色界通一切及思惟所斷等智一切除見諦無漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣見中身見邊見諦所斷有漏緣及習諦所斷通一切及習諦所斷一切有漏法一

切無漏法無有有為法一切無為法無有過去未來現在法一切善法三界通一切及思惟所斷樂根色界一切欲界通一切及思惟所斷苦根欲界通一切及思惟所斷喜根色界一切欲界一切及思惟所斷不善法欲界一切有漏色無色界一切及思惟所斷未知根已知根無知根無有眼持耳鼻舌身持色持聲持細滑持眼識法無有非學非無學法一切及思惟所斷法見諦所斷一切思惟所斷一切及通一切無斷斷香持味持鼻識持舌識持欲界通一切及思惟所斷意入法入一切及思惟所斷意持法持意識持欲界一切及思惟所斷無明無漏緣我受色無色界一切纏一切眼入耳鼻舌身入色聲細滑入色界一切纏欲色界通一切及思惟所斷香味入欲界通一切及思惟所斷餘殘解脫一切色陰欲色界通一切及思惟所斷疑蓋欲界斷痛想行識盛陰一切色盛陰欲色界通一切及思惟所斷無明無漏緣結通一切及思惟所斷痛想行識盛陰一切地種至空種欲色界通一切及思惟所斷等智一切除見諦無漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣見中身見邊見諦所斷有漏緣及習諦所斷通一切及習諦所斷一切有漏法一

漏緣及邪見相應無明無漏緣見盜見諦所斷有漏緣戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣愛身中貪舌更愛欲界通一切及思惟所斷眼耳身更愛欲色界通一切及思惟所斷意更愛三界有漏緣愛結憍慢使三界有漏緣無明使一切除無明無漏緣見使見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣疑使見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結憍慢結三界有漏緣無明無漏緣見結見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣失願結見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣戒盜苦諦所斷一切及欲界苦諦所斷通一切欲界有漏緣色界有為緣色界通一切及思惟所斷喜根緣識欲色界有漏緣及習諦所斷欲界習諦所斷通一切及欲界苦諦所斷通一切欲界有為緣无色界通一切及思惟所斷護根緣識有為緣信精進念定慧根緣識四種緣緣識四種未知根已知根无知根緣識二種及通一切緣緣識四種眼持耳鼻舌身持色緣識欲相應无明無漏思惟所斷緣

緣識合解二門四種四諦并思惟除盡中耳鼻舌身根亦復如是意根緣識有為緣緣識有為緣緣識欲界三種苦習思惟色界緣男根女根緣識欲界三種苦諦所斷命根緣識三界三種緣緣識四種樂根緣識欲界四種色界二種及通一切緣識欲界四種苦諦所斷有漏緣蓋中貪欲瞋恚欲界有漏緣我見身縛見諦所斷有漏緣愛結憍慢結欲界有漏緣慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷下分結中貪欲瞋恚欲界通一切種色界三種无色界三種及通一切緣緣識欲色界有漏緣身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣及邪見相應无明無漏緣戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通一切邪見見諦所斷有漏緣及邪見相應无明無漏緣見盜見諦所斷有漏緣戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通一切及思惟所斷眼耳身更愛欲界通一切及思惟所斷意更愛三界有漏緣愛身中鼻舌更愛欲界通一切及思惟所斷瞋恚結欲界有漏緣愛結憍慢結三界有漏緣無明無漏緣見結見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣失願結見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣戒盜苦諦所斷一切及欲界苦諦所斷通一切欲界有為緣色界有為緣色界通一切及思惟所斷喜根緣識欲色界有漏緣及習諦所斷欲界習諦所斷通一切及欲界苦諦所斷通一切欲界有為緣无色界通一切及思惟所斷護根緣識有為緣信精進念定慧根緣識四種緣緣識四種未知根已知根无知根緣識二種及通一切緣緣識四種眼持耳鼻舌身持色緣識欲相應无明無漏思惟所斷緣緣識四種眼持耳鼻舌身更愛欲界通一切及思惟所斷眼耳身更愛欲色

有漏緣有愛使色無色界有漏緣憍慢使三界有漏緣無明使一切除無明无漏緣見使見諦所斷有漏緣及見相應無明无漏緣結中有漏緣及疑相應无明无漏緣愛結憍慢結三界有漏緣无明結一切除無明無漏緣見結見諦所斷有漏緣及見相應无明无漏緣疑使見諦所斷有漏緣疑結見諦所斷有色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲色界四種無色界二種及通一切緣緣識有為緣色法緣識一切緣緣識有為緣无漏法緣識眼識耳識身識持緣識欲色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識四種鼻識舌識持緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種意識持緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種

色界三種无色界通一切及思惟所斷意入緣識有為緣緣識有為緣法入緣識一切緣緣識有為緣色界四種無色界二種及通一切緣緣識欲色界有為緣色界三種無色界通一切及思惟所斷有漏緣及通一切緣緣識欲界三種色界四種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界四種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界四種无色界通一切及思惟所斷

緣識二種（盡諦思惟）及通一切緣緣識有為緣
緣道諦緣識二種及通一切緣緣識
四種禪緣識欲界四種色界有為緣
无色界二種及通一切緣緣識欲无
色界四種色界有為緣四等中慈悲
護緣識欲色界三種無色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色无
色界四種淨解脫後四除入八一切
入亦復如是喜緣識欲色界三種緣
緣識欲界三種色界四種無色界二
種及通一切初第二解脫初四除入
亦復如是无色中空處識處不用處
緣識欲界三種色界四種无色界有
為緣緣緣識欲界三種色界四種無
色界有漏緣緣識欲色无色界有為
緣緣緣識欲界三種及道諦所斷有
漏緣緣識欲界三種色界四種無色
界有為緣解脫不用處解脫無所有
處解脫及思惟所斷有漏緣識欲界
色界有為緣有想無想處緣識欲色
界三種无色界有漏緣緣識欲界三
種色界四種無色界有為緣色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界有漏緣緣識有
為緣派中欲派緣智緣識欲界二種欲界通一切色界
通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色无色界
通一切及思惟所斷緣緣識有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷有漏緣識有為緣色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有
漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有
漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有
漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有
漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有
為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有
漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷
有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣
識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所
斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣
緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟
所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思
惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及
思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切
及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思
惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一
切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通
一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界
通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色
界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通
一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无
色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種
无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色
界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣
色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲
界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為
緣

界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷結中瞋恚結緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷身見緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣識四種色界通一切及思惟所斷有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識有漏緣緣識四種疑緣識有漏緣緣識有為緣見中身見邊見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣識四種習諦思惟所斷亦復如是欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識有為緣愛緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷眼耳身界四種无色界通一切及思惟所斷有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種无色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣緣識欲界有為緣愛緣識有漏緣緣識有為緣愛緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種无色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣緣識欲界有為緣

欲界三種色無色界四種（二界意根次第生十五心樂根次第十一心（一界五無色界一也）苦根次第生十心（欲界五二禪五二也）苦根憂根次第生五心（欲界五一也）捨根信根精進念定慧根次第生十五心未知根次第不生心（十五心間更无也）已知根無知根次第生三心眼識耳識身識持次第生十心（欲界五一也）鼻識舌識持次第生五心（欲界五一也）（神通習報應惟一）意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想陰識種无色法不可見法无對法有漏法有為法有漏法次第生十五心无漏法次第生三心非心（三界思惟无為法次第不生心過去法次第不生心現在法善法无記法欲界繫法色无色界繫法无漏法次第生二心（未來現在二世思惟未來法次第生五心餘殘十五心扼亦如是受法次第生十五心不善法次第生三心非在法善法无記法欲界繫法色无色界繫法次第生五心餘殘及五見十五心愛次第生十五心下分中貪欲瞋恚癡結次第生五心餘殘及五見十五心愛次第生五心學法无學法次第生三心禪次第生十五心盡諦次第生十五心無數法次第生十五心苦諦習諦次第生十五心道諦次第不生心道諦次第生十五心四等次第生六心（欲一瞋惟色五也）無色定次第生十五心初第二解脫初四除入次第生六心淨解脫後四除入八一切入次第生五心（四色四大）空處解脫空處入識處處入次第生六心（識解脫餘殘）識處解脫識處入不用處處解脫不用處解脫有想无想解脫次第不生心（色五色一也）不用處解脫盡解脫次第不生心（色五欲一）等智次第生五心滅盡解脫次第不生心法智次第生二心未知智次第生五心（三界思惟）未知根次第生五心（三界思惟）已知根無知根次第生三心（欲界五二禪五）苦根次第生十心（欲界五二禪五）苦根憂根次第生五心（欲界五一也）苦根樂根次第生十一心（一界五無色界一也）樂根次第生十五心（欲界五二禪五）苦根憂根次第生十心（欲界五二禪五）苦根樂根次第生十一心（一界五無色界一也）憂根次第生五心（欲界五二禪五

恚身縛有覺有觀餘殘三行五盖及
瞋恚慳嫉結有覺有觀餘殘三行下
分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及五
見三行愛身中鼻舌更愛有覺有觀
眼耳身更愛或有覺有觀或無覺有
觀意更愛三行使中貪欲瞋恚使有
覺有觀餘殘三行結中瞋恚慳嫉結
有覺有觀餘殘三行九十八使欲界
有覺有觀色界三行无色界无覺无
觀五門覺竟眼根諸使所使與四根相應
除苦根耳鼻舌身根亦復如是意根
五男根女根三除樂根苦根命根四
除苦根樂根四除苦根苦根四除樂
根喜根憂根三除樂根苦根護根五信
精進念定慧根四除苦根未知根已
知根无知根無使使眼持耳鼻舌身
意識持四除苦根餘殘持五眼入耳
鼻舌身入四除苦根餘殘入五陰盛
陰種色法无色法可見法不可見法
有對法无對法有漏法有為法五无
漏法无為法無過去未来現在法善
法不善法无記法欲界繫法五色界
繫法三除苦根憂根无色界繫法一

護根學法无學法无非學非无學法
五四諦所断法四思惟所断法五無
断滅法无苦諦習諦五盡諦道諦无
禪中初禪三除苦根憂根二禪二喜
根護根三禪二樂根護根四禪一護
根四等慈悲護三除苦根憂根喜二
喜根護根无色定一護根初第二解
脫初四除入二喜根護根餘殘解脫除
入一切入一護根法智未知智無知
他人心智三除苦根憂根等智五苦智
習盡道智空无願无相无身見戒盜
疑及貪四除苦根瞋恚四除樂根愚
癡及欲漏无明漏五有漏三除苦根
憂根流中欲流无明流五有流三除
苦根憂根見流四除苦根扼亦如是
受中欲受五戒受見受四除苦根我
受三除苦根憂根縛中瞋恚身縛四
除樂根餘殘縛四除苦根盖中貪欲
四除苦根瞋恚四除樂根睡調五眠
戲疑三除樂根苦根結中瞋恚結四
除樂根愛結憍慢結四除苦根慳嫉
結三除樂根苦根下分中貪欲四除
苦根瞋恚四除樂根身見戒盜疑及

五見六愛身四除苦根使中貪欲使
憍慢使見使疑使四除苦根瞋恚使
四除樂根有愛使三除苦根憂根无
明使五結中瞋恚結四除樂根愛結
憍慢結見結失願結疑結四除苦根
无明結五慳嫉結三除樂根苦根九
十八使欲界四諦所断三除樂根苦
根思惟所断愛四除苦根瞋恚四除
樂根憍慢三除樂根苦根无明五色
界三除苦根憂根无色界一護根根門
第六竟誰成就眼根荅曰色界欲界若
得不失耳鼻舌根亦復如是誰成就
身根荅曰欲色界誰成就意根荅曰
一切衆生誰成就男根女根荅曰欲
界若得不失誰成就命根荅曰一切
衆生誰成就樂根荅曰遍淨天若下
遍淨天若聖人生上誰成就苦根荅
曰欲界誰成就喜根荅曰光音天若
下光音若聖人生上誰成就憂根荅
曰欲愛未盡誰成就護根荅曰一切
衆生誰成就信根精進念定慧根荅
曰不断善根誰成就未知根已知根
无知根荅曰若得不失誰成就眼持

耳鼻舌持荅曰色界欲界若得不失
誰成就身持色聲細滑持荅曰欲色
界誰成就眼識耳身識持荅曰梵迦
夷天若下梵迦夷若生上而現在前
誰成就香持味持鼻識舌識持荅曰
欲界繫成就意持法持意識持荅曰
一切衆生誰成就眼入耳鼻舌入荅
曰色界欲界若得不失誰成就身入
色聲細滑入荅曰欲色界誰成就香
入味入荅曰欲界誰成就意入法入
荅曰一切衆生誰成就色陰荅曰欲
色界若聖人生無色界法身誰成就痛
想行識陰荅曰一切衆生誰成就色
盛陰荅曰欲色界誰成就痛想行識
盛陰荅曰一切衆生誰成就地種至
空種荅曰欲色界誰成就識種荅曰
一切衆生誰成就色法荅曰欲色界
若聖人生无色界誰成就无色法荅
曰一切衆生誰成就可見法有對法
荅曰欲色界誰成就不可見法无對
法荅曰一切衆生誰成就有漏无漏
法有為无為法過去未来現在法荅
曰一切衆生誰成就善法荅曰不断

善根誰成就不善法荅曰欲愛未盡
誰成就无記法荅曰一切衆生誰成
就欲界繫法荅曰欲色界誰成就色
界繫法荅曰欲色界誰成就无色界
繫法荅曰一切衆生誰成就學法无
學法荅曰若得不失誰成就非學非
无學法荅曰一切衆生誰成就見諦
所断法荅曰未生道未知智誰成就
思惟所断斃断法苦諦習諦荅曰一
切衆生誰成就盡諦荅曰若得不失
誰成就道諦荅曰若得禪中誰成就
初禪荅曰梵迦夷天若下梵迦夷若
聖人生上誰成就二禪荅曰光音天
若下光音若聖人生上誰成就三禪
荅曰遍淨天若下遍淨若聖人生上
誰成就四禪荅曰果實天若下果實
若聖人生上誰成就四等荅曰若得
不失无色中誰成就空處荅曰生空
處者若空處下若聖人生上誰成就
識處荅曰生識處者若下識處若聖
人生上誰成就不用處荅曰生不用
處者若下不用處若无垢人上諸聖人皆此人也生
上誰成就有想無想處荅曰一切衆

生誰成就解脫除入一切入荅曰若
得不失誰成就法智未知智荅曰若
得誰成就知他人心智荅曰若得不
失誰成就等智荅曰一切衆生誰成
就苦智習盡道智空无願无相荅曰
若得結中誰成就身見荅曰苦未知
智未生誰成就戒盜疑荅曰道未知
智未生誰成就貪欲瞋恚愚癡及欲漏
荅曰欲愛未盡誰成就有漏无明漏
荅曰无色界愛未盡流中誰成就欲
流荅曰欲愛未盡誰成就有流无明
流荅曰无色界愛未盡誰成就見流
荅曰道未知智未生扼亦如是受中
誰成就欲受荅曰欲愛未盡誰成就
戒受見受荅曰道未知智未生誰成
就我受荅曰无色界受未盡縛中誰
成就欲愛身縛瞋恚身縛荅曰欲愛
未盡誰成就戒盜身縛我見身縛荅
曰道未知智未生盖中誰成就貪欲
瞋恚睡眠掉悔盖荅曰欲愛未盡誰
成就疑盖荅曰欲愛未盡若道法智
未生結中誰成就瞋恚慳嫉結荅曰
欲愛未盡誰成就愛結憍慢結荅曰

无色界愛未盡下分中誰成就貪欲
瞋恚荅曰欲愛未盡誰成就身見荅
曰苦未知智未生誰成就戒盜疑荅
曰道未知智未生見中誰成就身見
邊見荅曰苦未知智未生誰成就邪
見見盜戒盜荅曰道未知智未生愛
身中誰成就鼻舌更愛荅曰欲愛未
盡誰成就眼耳身更愛荅曰梵天上
愛未盡誰成就意更愛荅曰無色界
愛未盡使中誰成就貪欲瞋恚使荅
曰欲愛未盡誰成就有愛憍慢無明
使荅曰无色界愛未盡誰成就見使
疑使荅曰道未知智未生結中誰成
就瞋恚慳嫉結荅曰欲愛未盡誰成
就愛憍慢无明結荅曰無色界愛未
盡誰成就見結失願疑結荅曰道未知
智未生九十八使誰成就欲界苦諦
所斷使荅曰欲愛未盡若苦法智未
生誰成就欲界習諦所斷使荅曰欲
愛未盡若習法智未生誰成就欲界
盡諦所斷使荅曰欲愛未盡若盡法
智未生誰成就欲界道諦所斷使荅
曰欲愛未盡若道法智未生誰成就

欲界思惟所斷使荅曰欲愛未盡誰
成就色界苦諦所斷使荅曰色愛未
盡若苦未知智未生誰成就色界習
諦所斷使荅曰色愛未盡若習未知
智未生誰成就色界盡諦所斷使荅
曰色愛未盡若盡未知智未生誰成
就色界道諦所斷使荅曰色愛未盡
若道未知智未生誰成就色界思惟
所斷使荅曰色愛未盡誰成就無色
界苦諦所斷使荅曰苦未知智未生
誰成就无色界習諦所斷使荅曰習
未知智未生誰成就无色界盡諦所
斷使荅曰盡未知智未生誰成就無
色界道諦所斷使荅曰道未知智
未生誰成就无色界思惟所斷使荅
曰无色界愛未盡（成就第七覺也）誰不成就眼
根荅曰无色界欲界若未得若得便
失耳鼻舌根亦復如是誰不成就身
根荅曰无色界意根无有不成就誰
不成就男根女根荅曰色无色界欲
界未得若得便失命根无不成就誰
不成就樂根荅曰凡夫人生遍淨天
上誰不成就苦根荅曰色无色界誰

不成就喜根荅曰凡夫人生光音天
上誰不成就憂根荅曰欲愛已盡護
根无不成就誰不成就信精進念定
慧根荅曰善根本斷誰不成就未知
根已知根无知根荅曰若未得若得
便失誰不成就眼持耳鼻舌持荅曰
無色界欲界若未得若得便失誰不
成就身持色聲細滑持荅曰无色界
誰不成就眼識耳識身識持荅曰生
梵天上不現在前誰不成就香持味
持鼻識舌識持荅曰色无色界（無不成就意持）
法持意識持　誰不成就眼
入耳鼻舌入荅曰无色界欲界若未
得若得便失誰不成就身入色聲細
滑入荅曰无色界誰不成就香入味
入荅曰色无色界意入法入無不成
就誰不成就色陰荅曰凡夫人生无
色界痛想行識陰无不成就誰不成
就色盛陰荅曰无色界痛想行識盛
陰无不成就誰不成就地種至空種
荅曰无色界識種无不成就誰不成
就色法荅曰凡夫人生无色界无色
法无不成就誰不成就可見法有對

法荅曰无色界不可見法无對法無不成就有漏无漏有為無為過去未來現在法无不成就誰不成就善法荅曰善根本断誰不成就不善法荅曰欲愛已盡無記法无不成就誰不成就欲界繫法荅曰无色界誰不成就色界繫法荅曰无色界无色界繫法无不成就誰不成就學无學法荅曰若未得若得便失非學非無學法无不成就誰不成就見諦所断法荅曰道未知智生思惟所断无断法苦諦習諦无不成就誰不成就盡諦荅曰若未得若得便失誰不成就道諦荅曰未得禪中誰不成就初禪荅曰凡夫人生梵天上誰不成就二禪荅曰凡夫人生光音天上誰不成就三禪荅曰凡夫人生遍淨天上誰不成就四禪荅曰凡夫人生无色界（譯人出經本尔）誰不成就四等荅曰若未得若得便失无色中誰不成就空處荅曰凡夫人生空處上誰不成就識處荅曰凡夫人生識處上誰不成就不用處荅曰凡夫人生不用處上有想无想處

无不成就誰不成就解脫除入一切入荅曰若未得若得便失誰不成就法智未知智荅曰未得誰不成就知他人心智荅曰若未得若得便失等智无不成就誰不成就苦智習盡道智空无願无相荅曰未得結中誰不成就身見荅曰苦未知智生誰不成就戒盜疑荅曰道未知智生誰不成就貪瞋恚愚癡及欲漏荅曰愛欲已盡誰不成就有漏无明漏荅曰無色界愛已盡流中誰不成就欲流荅曰欲愛已盡誰不成就有流无明流荅曰无色界愛已盡誰不成就見流荅曰道未知智生軛亦如是受中誰不成就欲受荅曰欲愛已盡誰不成就戒受見受荅曰道未知智生誰不成就我受荅曰无色界愛已盡縛中誰不成就欲愛身縛瞋恚身縛荅曰欲愛已盡誰不成就戒盜身縛我見身縛荅曰道未知智生盖中誰不成就貪欲瞋恚睡眠掉悔荅曰欲愛已盡誰不成就疑盖荅曰欲愛已盡若欲愛未盡道法智生結中誰不成就瞋

恚慳嫉結荅曰欲愛已盡誰不成就愛結憍慢結荅曰无色界愛已盡下分中誰不成就貪欲瞋恚荅曰欲愛已盡誰不成就身見荅曰苦未知智生誰不成就戒盜疑荅曰道未知智生見中誰不成就身見邊見荅曰苦未知智生誰不成就耶邪見見盜戒盜荅曰道未知智生愛身中誰不成就鼻舌更愛荅曰欲愛已盡誰不成就眼耳身更愛荅曰梵天上愛已盡誰不成就意更愛荅曰无色界愛已盡使中誰不成就貪欲瞋恚使荅曰欲愛已盡誰不成就有愛使憍慢使无明使荅曰無色界愛已盡誰不成就見使疑使荅曰道未知智生結中誰不成就瞋恚慳嫉結荅曰欲愛已盡誰不成就愛結憍慢无明結荅曰无色界愛已盡誰不成就見失願疑結荅曰道未知智生九十八使誰不成就欲界苦諦所断使荅曰欲愛已盡若欲愛未盡苦法智生誰不成就欲界習諦所断使荅曰欲愛已盡若欲愛未盡習法智生誰不成就欲界盡諦

所斷使荅曰欲愛已盡若欲愛未盡
盡法智生誰不成就欲界道諦所斷
使荅曰欲愛已盡若欲愛未盡道法
智生誰不成就欲界思惟所斷使荅
曰欲愛已盡誰不成就色界苦諦所
斷使荅曰色愛已盡若色愛未盡苦
未知智生誰不成就色界習諦所斷
使荅曰色愛已盡若色愛未盡習未
知智生誰不成就色界盡諦所斷使
荅曰色愛已盡若色愛未盡盡未知
智生誰不成就色界道諦所斷使荅
曰色愛已盡若色愛未盡道未知智
生誰不成就色界思惟所斷使荅曰
色愛已盡誰不成就无色界苦諦所
斷使荅曰苦未知智生誰不成就无
色界習諦所斷使荅曰習未知智生
誰不成就无色界盡諦所斷使荅曰
盡未知智生誰不成就无色界道諦
所斷使荅曰道未知智生誰不成就
无色界思惟所斷使荅曰無色界愛
已盡（不成就八門竟也）眼根斷智時凡夫人到
色愛盡三十一使得斷智結不恚盡
聖人三使（色界三使）得斷智結不恚盡如眼

根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身
持色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色
聲細滑入色陰色盛陰地種乃至空
種色法可見法有對法色界繫法第
四禪慈悲護淨解脫後四除入八一
切入知他人心智斷智時凡夫人到
色愛盡三十一使斷智結不恚盡聖
人三使斷智結不恚盡意根得斷智時
到无色界愛盡三使斷智三結永盡
如意根如是命根護根信精進念定
慧根意持法持意識持意入法入痛
陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識
種無色法不可見法无對法有漏法
有為法過去未來現在法善法无記
法无色界繫法非學非无學法思惟
所斷法苦諦習諦有想无想處有想
无想解脫滅盡解脫等智斷智時到
无色界愛盡三使斷智三結永盡男
根女根斷智時凡夫人到欲愛盡三
十六使斷智三結永盡聖人四使斷
智三結永盡如男根女根如是苦根
憂根香持味持鼻識舌識持香入味
入不善法欲界繫法斷智時凡夫人

到欲愛盡三十六使斷智三結永盡
聖人四使斷智三結永盡樂根斷智
時到遍淨天愛盡即彼樂根斷智結
使不恚盡喜根斷智時到光音天愛
盡即彼喜根斷智結使不恚盡眼識
耳識身識持斷智時到梵天上愛盡
即彼三識持斷智結使不恚盡見諦
所斷法斷智時色愛未盡道未知智
現在前十四使斷智三結永盡色愛
已盡道未知智現在前七使斷智三
結永盡禪中初禪斷智時到初禪愛
盡即彼初禪斷智結使不恚盡第二
禪斷智時到第二禪愛盡即彼第二
禪斷智結使不恚盡如第二禪喜初
第二解脫初四除入亦復如是三禪
斷智到第三禪愛盡即彼三禪斷智
結使不恚盡无色中空處斷智時到
空處愛盡即彼空處斷智結使不
恚盡空處解脫空處入亦復如是識
處斷智時到識處愛盡即彼識處斷
智結使不恚盡識處解脫識處入亦
復如是不用處斷智時到不用處愛
盡即彼不用處斷智結使不恚盡不

用處解脫亦復如是結中身見斷智時色愛未盡苦未知智現在前十八使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前十四使斷智時色愛未盡苦未知智現在前七使斷智三結永盡色愛未盡苦未知智現在前七使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡聖人道法智現在前八使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不忠盡眼耳身更愛斷智時到梵天上愛盡即彼三愛身斷智結使不忠盡九十八使中欲界苦諦所斷使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人習法智現在前九使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知智現在前七使斷智時色愛未盡習未知智現在前十二使斷智結不忠盡色愛已盡習未知智現在前十二使斷智時凡夫人到色愛盡三十一得使斷智結不忠盡無垢人習果知智現在前十二使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不忠盡盡無垢人道法智現在前八使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不忠盡盡諦所斷使斷智時凡夫人到色界愛盡三十一使斷智結不忠盡盡諦所斷使亦復如是色界道諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不忠盡無色界苦諦所斷使斷智時色愛未盡苦未知智現在前十八使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知智現在前九

愛已盡習未知智現在前六使斷智結不忘盡盡諦所斷使亦復如是無色界道諦所斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡（斷智九門竟）眼根盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忘盡无垢人三使盡作證結不忘盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳入耳鼻舌身入色聲細滑入色陰色盛陰地種至空種色法可見法有對法色界繫法盡作證時凡夫人到欲愛法第四禪慈悲護淨解脫後四除入八一切入知他人心智盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證六結永盡不忘盡无垢人三使盡作證九結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡意根盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如意根如是持意識持意入法入痛陰想行識盛陰識種無色法不痛盛陰想行識盛陰識種無色法無對法有漏法有為法過去未來現在法善法无記法无色界繫可見法無對法有漏法有為法過去未來現在法善法无記法无色界繫非學非无學法思惟所斷法苦諦習諦有想无想處有想无想解脫滅盡解脫等智盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證三結永盡得斯陀含果八十八使盡作證三結永盡得斯陀含果九十二使盡作證六結永盡男根女根命根護根信精進念定慧根意持法持意識持意入法入痛陰想行識盛陰識種無色法不痛盛陰想行識盛陰識種無色法無對法有漏法有為法過去未來現在法善法无記法无色界繫非學非无學法思惟所斷法苦諦習諦有想无想處有想无想解脫滅盡解脫等智盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡得阿羅漢果九十二使盡作證六結永盡男根女根命根護根信精進念定慧根意持法

持意識持意入法入痛陰想行識盛陰識種無色法不痛盛陰想行識盛陰識種無色法無對法有漏法有為法過去未來現在法善法无記法无色界繫非學非无學法思惟所斷法苦諦習諦有想无想處有想无想解脫滅盡解脫等智盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡得阿羅漢果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳入耳鼻舌身入色聲細滑入色陰色盛陰地種至空種色法可見法有對法色界繫法盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如眼根如是耳鼻舌身根女根女根如是苦根憂根香持味持鼻識舌識持香入味入不善法欲界繫法盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿羅漢九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡如男根女根如是苦根憂根香持味入不善法欲界繫法盡作證結使不忘盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡喜初第二解脫初四除入亦復如是三禪盡那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如意根如是苦根憂根香持味入不善法欲界繫法盡作證結使不忘盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡喜初第二禪盡作證時到三禪愛盡即彼三禪盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡樂根盡作證時到遍淨天愛盡即彼遍淨天愛盡作證時到空處愛盡即彼空處盡作證喜根盡作證時到光音天愛盡即彼空處解脫空處入亦彼樂根盡作證時到空處愛盡即彼空處盡作證喜根盡作證時到光音天愛盡即彼空處解脫空處入亦復如是識處盡作證時到識處愛盡

即彼識處盡作證結使不患盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡識處解脫識處入亦復如是不用處盡作證時到不用處愛盡即彼不用處盡作證結使不患盡得阿羅漢九十八使處作證九結永盡不用處解脫非想非非想處盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不患盡得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡下分中身見見中身見邊見盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不患盡得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡有漏無明漏盡作忠盡得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡戒受見受戒盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見漢果九十八使盡作證九結永盡流見輒戒受見受戒盜疑盡作證時凡夫人到欲中見邪見盜使中見使疑使結盡作證時得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡如是見流見輒戒受見受戒盜疑盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡貪瞋恚愚癡及欲漏盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證三結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡識身縛盖中貪欲瞋恚睡眠掉悔結中瞋恚慳嫉結下分中貪欲瞋恚慳嫉結盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證結不患盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡不用處解脫非想非非想處盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不患盡得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡下分中貪欲使瞋恚結慳嫉結盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證三結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證三結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡無色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證三結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡

盡三十一使盡作證結不忠盡无垢人苦未知智現在前十八使盡作證結不忠盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界習諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忠盡无垢人習未知智現在前十二使盡作證結不忠盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界道諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忠盡无垢人道未知智現在前十四使盡作證結不忠盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到无色界苦諦所斷使盡作證結不忠盡无知智現在前十八使盡作證九結永盡无色界習諦所斷使盡作證結不忠盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界道諦所斷使盡作證結不忠盡无垢人三使盡作證結不忠盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界滅諦所斷使盡作證時凡夫人到无色界滅諦所斷使盡作證結不忠盡无知智現在前十八使盡作證結不忠盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界習諦所斷使盡作證結不忠盡无垢人苦未知智現在前十二使盡作證結不忠盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界習諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忠盡无垢人習未知智現在前十二使盡作證結不忠盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界道諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忠盡无垢人道未知智現在前十四使盡作證結不忠盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到无色界苦諦所斷使盡作證結不忠盡无知智現在前十八使盡作證九結永盡无色界習諦所斷使盡作證結不忠盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界習諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不忠盡无垢人習未知智現在前十二使盡作證結不忠盡得須陁洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界習

小字「彼幾使……何眼根」共十四字，磧、普、南、徑、清無。

一　六五頁下一一行「相應」及夾註「六門」，資無。同行「誰成就眼根乃至」，資作「乃至」；磧、普、南、徑、清作「成就眼根幾使所使幾結所繫成就何眼根乃至」；麗作「誰成就眼根乃至誰成就」。

一　六五頁下一二行小字「若……幾及正文末二字「結所」至一四行首字「使」，麗無。

一　六五頁下一三行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五頁下一四行「誰不成就眼根乃至誰不成就」，資、磧、普、南、徑、清作「若所成就眼根彼幾使所使幾結所繫不成就何等眼根乃至無色界思惟所斷無明使彼幾使所使幾結所繫不成就何等」。

一　六五頁下二〇行第九字「證」，資、磧、普、南、徑、清作「證邪」。

一　六六頁上四行第六字「根」，磧作「相」。

一　六六頁上一九行第五字「至」，磧、南、清、麗作「乃至」。

一　六六頁中七行第一〇字「色」，諸本（不含石，下同）作「色界」，一三行第七字，資、磧、普、南、徑、清同。

一　六六頁中一八行「相應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁中二二行夾註「諸一切諦思惟」，資作「通四諦思惟」；磧、普、南、徑、清無；麗作「諸云一切四諦思惟」。同行「通一切」，資作「一切」；磧、普、南、徑、清作「通四諦思惟一切」。

一　六六頁下九行第六字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　六六頁下一四行第一五字「掉」，諸本作「調」。

一　六六頁下一八行末字「中」，麗作「結中」。

一　六七頁上二二行夾註「使門竟」，資、磧、普、南、徑、清作「使門竟也」。

一　六七頁中二二行第九字「相」，至次頁上一〇行第八字「有」，諸本無。（此段經文乃六六頁下一〇行至六七頁上一三行第一一至一三字「相應……所斷有」之重復）。

一　六八頁上一二行第七字「持」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六八頁中九行第一三字「至」，諸本作「乃至」。

一　六八頁中一二行末字及次頁上四行第一三字「欲」，諸本作「欲界」。七〇頁下六行第八字，資、磧、普、南、徑、清同。

一　六八頁中一八行夾註「思惟四諦通三界」，諸本作「四諦思惟通三界也」。

一　六九頁上四行第六字及本頁中一一行第三字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六九頁上五行「四等」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一六九頁上一九行第四字「色」，諸本無。

一六九頁中七行第七字「知」，諸本作「智」。

一六九頁中一九行第三字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色界」。

一六九頁下一行「漏緣」，諸本作「流緣」。

一六九頁下一二行「欲愛」，資、磧、普、南、徑、清作「貪欲」。

一六九頁下一九行「調疑」，麗作「調戲」。

一七〇頁上一九行第九字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一七〇頁中一行「二種」，磧、普、南、徑、清作「三種」。

一七〇頁中一四行首字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「及色」。

一七一頁上一行夾註「三門竟」，資、磧、普、南、徑、清作「單緣第二重緣第三二門合解竟」。

一七一頁上二行「次第」，諸本作「次第生」。同行夾註「二界」，麗作「三界」。

一七一頁上六行夾註「心聞更无也」，資、磧、普、南、徑、清作「心文更無也」；麗作「心文更無也」。

一七一頁下一二行首字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「學法」。

一七二頁上五行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一七二頁上七行末字「結」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二頁上一〇行夾註「五門覺竟」，資、磧、普、南、徑、清作「第五覺觀門竟」。

一七二頁中一七行「五見」，諸本作「五見生」。

一七一頁中末行夾註「仍下也」，諸本作「第四」。

一七一頁下五行「餘殘」，資、磧、普、南、徑、清作「餘殘識」；麗作「餘殘持」。

一七一頁下一二行首字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「學法」。

一七二頁上五行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一七二頁上七行末字「結」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二頁上一〇行夾註「五門覺竟」，資、磧、普、南、徑、清作「第五覺觀門竟」。

一七二頁上一四行「五信」，麗作「信」。

一七二頁中二行第七字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「四除苦根」。

一七二頁中六行第三字「等」，麗作「等中」。

一　七二頁中一九行至二〇行「五眠戲疑」，資、磧、普、南、徑、清作「五戲眠疑」。

一　七二頁下七行「四諦」，麗作「見諦」。

一　七二頁下一〇行至一一行夾註「根門第六竟」，資作「第六根相應門竟」。

一　七二頁下二一行第七字「根」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三頁上一五行末字及次頁下二〇行第一二字「至」，諸本作「乃至」。

一　七三頁中六行「非學」，資、磧、普、南、徑、清作「非學法」。

一　七三頁中九行「滅无斷法」，諸本作「滅无斷法」。

一　七三頁下八行第八字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三頁下一一行小字「無不成就」，麗作正文「意持」。

一　七三頁下一六行第九字「受」，磧、南、清、麗作「愛」。

一　七三頁下二〇行「掉悔」，資、磧、普、南作「調悔」；麗作「調戲」。

一　七三頁下二二行「成就」，資、磧、普、南作「成」。

一　七四頁上一七行第七字及次頁下一〇字「使」，資、磧、普、南、徑作「使中」。

一　七四頁中一六行夾註「成就第七識處若下識處者」，諸本作「譯人云」。

一　七四頁中一九行「无有」，麗作「無」。

一　七四頁中二一行「未得」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「欲愛」。

一　七四頁下一一行小字「無不成就意持」，麗作正文「意持」。

一　七四頁下一二行「識持」下，麗有「無不成就」四字。

一　七四頁下一九行末字「盛」，資、磧、普、南、徑、清作「色盛」。

一　七五頁上一一行「无斷法」，諸本作「无斷滅法」。

一　七五頁上一八行夾註「譯人出」，諸本作「譯人云」。

一　七五頁上末行「有想」，資、磧、普、南、徑、清作「有想處」。

一　七五頁中四行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五頁中九行「愛欲」，磧、普、南、徑、清、麗作「欲愛」。

一　七五頁中一四行第一一字及一五行第四字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　七五頁中一九行第二字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五頁中二一行「掉悔」，麗作「調戲」。七七頁上末行及七九頁中五行同。

一　七五頁下七行第九字「耶」，諸本無。

一　七六頁上一〇行第一二字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　七六頁上二一行夾註「不成就八門竟也」，資、磧、普、南、徑、清作「不成就門竟也」。

一　七六頁上二二行第八字、末行正文第五字及中八行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六頁中六行第四字「他」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六頁中九行第八字、次頁中二行第一〇字及次頁下一六行第一三字「使」，諸本作「使得」。次頁下一二行第九字，麗亦同。

一　七六頁中一七行「无想」，諸本作「无想處」。

一　七六頁下三行第一一字「根」，磧、南作「相」。

一　七六頁下八行第四字「斷」，麗作「得斷」。

一　七六頁下一三行「二禪」，麗作「二禪處」。

一　七六頁下一六行第三字「到」，諸本作「時到」。

一　七六頁下一七行「結使」，資、磧、普、南、徑、清作「使結」。

一　七七頁上一四行「耶邪見盜」，諸本作「邪見見盜」。

一　七七頁中八行至九行「愛結憍慢無明結」，諸本無。

一　七七頁下一〇行第七字「習」，麗無。

一　七八頁上八行夾註「門竟」，資、磧、普、南、徑、清作「門竟也」。

一　七八頁上一五行首字及次頁下六行末字「至」，諸本作「乃至」。

一　七八頁中一一行夾註「道迹三」，諸本作夾註「道迹三也」。

一　七八頁中一四行第七字「持」，磧、南作「得」。

一　七八頁下五行「四諦」，麗作「見諦」。

一　七九頁上六行第三字「處」，諸本作「盡」。

一　七九頁上一九行第二字「耶」，諸本無。

一　七九頁上二〇行至二一行「須陁洹」，諸本作「須陁洹果」。

一　七九頁中三行「羅漢果」，資、磧、普、南、徑、清作「羅漢」。本頁中一三行、一七行、本頁下七行、一一行至一二行、次頁上三行至四

行及一九行皆同。

一七九頁中四行第八字「受」，資、磧、南、麗作「愛」。

一八〇頁中九行夾註「盡證十門竟」，資、磧、普、南、徑、清作「證門第十竟」。

一八〇頁中一〇行「十門……竟」及夾註「十門跋渠第四竟」及「梵本……字」，資、磧、普、清作「十門跋渠第四竟」及「梵本一千六百首盧長十二字」；南、麗無。

一八〇頁中第一一行「阿毗曇……第四」，資、磧無；南作夾註「十門跋渠第四竟梵本一千六百首盧長十二字」；麗作「結使犍度十門跋渠第四竟」並有夾註「梵本一千六百首盧長十二字」。

一八〇頁中末行經名，資、磧、普作「阿毗曇論卷第八」並有夾註「結使犍度之五」；南作「阿毗曇論卷第八」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八犍度論卷第九

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

子

阿毗曇智犍度初　盡十七品

八種有五處　知他人心智　若能修行智
相應最在後

阿毗曇智犍度八道跋渠第一

八十種智　擇恒在前　諸相應覺
世見无漏

又世尊言八種成就學迹十種漏盡
阿羅漢八種學迹幾種成就過去幾
種成就未來幾種成就現在十種漏
盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就
未來幾種成就現在云何為見云何
為智云何為慧若見是智耶設智是
見耶若見是慧耶設慧是見耶若智
是慧耶設慧是智耶見攝智耶為智
攝見見攝慧耶為慧攝見智攝慧耶
為慧攝智若成就見彼智耶設成就
智彼見耶若成就見彼慧耶設成就
慧彼見耶若成就智彼慧耶設成就
慧彼智耶若見已滅无餘彼智耶設

智已滅无餘彼見耶若見已滅無餘
彼慧耶設慧已滅无餘彼見耶若智
已滅無餘彼慧耶設慧已滅无餘彼
智耶問定理攝成就滅所謂等見是
擇法覺意耶設是擇法覺意是等
見耶所謂等智是擇法覺意耶設是
擇法覺意是等智耶念覺意現在前
時幾覺意幾道種現在前法精進喜猗
定護覺意等見等志等語等業身也等
命等方便等念等定現在前時幾覺
意幾道種現在前諸法與念覺意相
應擇法覺意彼耶設法與擇法覺意
相應念覺意彼耶諸法念覺意相應
精進喜猗定護覺意等見等志等方便
等念等定彼耶設諸法與等定相應
念覺意彼耶諸法乃至等念相應等
定彼耶設諸法與等定相應等念彼
耶云何世俗等見云何世俗等智若世
俗等見是世俗等智耶設是世俗等
智是世俗等見世俗等見世俗等智
所攝耶設是世俗等智世俗等見所
攝耶若成就世俗等見彼世俗等智
耶設成就世俗等智彼世俗等見耶

若世俗等見已滅无餘彼世俗等智耶設世俗等智已滅无餘彼世俗等見耶問定理攝成就滅云何無漏等見云何无漏等智若无漏等見是無漏等智耶設是無漏等智是无漏等見耶无漏等見无漏等智所攝耶設无漏等智无漏等見所攝耶若成就无漏等見彼无漏等智耶設成就無漏等智彼无漏等見耶問定理攝成就此章義願具演說又世尊言八種成就學迹十種漏盡阿羅漢八種學迹幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在荅曰若依有覺有觀三昧學初見現在前彼不過去八種未來八種現在彼滅已不失若依有覺有觀三昧學見現在前彼八種成就過去八未來八現在彼滅已不失若依无覺无觀三昧學見現在前彼八過去八未來七現在（无等志也）彼滅已不失若依无色定學見現在前彼八過去八未來四現在（除等志等語等業等命无色无）彼滅已不失若入滅盡三昧若世俗心現在前彼八過去八未來現在无有（有覺有觀竟）

若依无覺无觀三昧學初見現在前彼无過去未來八現在七彼滅已不失復依无覺无觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在七彼滅已不失若依无色定學見現在前彼過去七未來八現在四彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去七未來八現在无彼滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在八（无覺觀竟）若依无色定學初見現在前彼過去无未來八現在四彼滅已不失復依无色定學見現在前彼過去四未來八現在四彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去四未來八現在无若滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去四未來八現在八彼滅已不失復依无覺无觀三昧學見現在前彼過去四未來八現在七（學迹竟）十種漏盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在荅曰若依有覺有觀三昧无學初智現在前彼過去无未來十現在九（无等見也）彼滅已不失

復依有覺有觀三昧无學智現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失若依无覺无觀三昧無學智現在前彼過去九未來十現在八（无等至等見）彼滅已不失若依无色定无學智現在前彼過去九未來十現在五（初上无戒）彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去九未來十現在无（智竟）彼滅已不失若依有覺有觀三昧无學初見現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失復依有覺有觀三昧无學若智若見現在前彼過去未來十現在九彼滅已不失復依无覺无觀三昧无學若智若見現在前彼過去未來十現在八彼滅已不失復依无色定无學若智着現在前彼過去未來十現在五彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去未來十現在无（有覺觀竟）若依无覺无觀三昧无學初智現在前彼過去无未來十現在八彼滅已不失復依无覺无觀三昧無學智現在前彼過去八未來十現在八彼滅已不失復依無色定无覺智現

在前彼過去八未来十現在五彼滅
已不失復入滅盡定世俗心現在前
彼過去八未来十現在九智竟彼滅
失復依有覺有觀三昧无學智現在
前彼過去八未来十現在无彼滅已不
已不失復依无覺无觀三昧无學初
見現在前彼過去八未来十現在八
彼滅已不失復依无覺无觀三昧无
學若智若見現在前彼過去九未来
十現在八彼滅已不失復依无色定
无學若智若見現在前彼過去九未
来十現在九无觀竟若依無色定
三昧世俗心現在前彼過去九未来
十現在无彼滅已不失復依有覺有
觀三昧无學若智若見現在前彼過
去九未来十現在九彼滅已不失復
无學智現在前彼過去五未来十現
在五彼滅已不失若入滅盡定世俗
心現在前彼過去五未来十現在无
彼滅已不失復依有覺有觀三昧無
學智現在前彼過去五未来十現在

九彼滅已不失復依无覺无觀三昧
无學智現在前彼過去五未来十現
在八智竟彼滅已不失復依无色定無
學初見現在前彼過去五未来十現
在五彼滅已不失復依无色定無學
若智若見現在前彼過去六未来十
現在五彼滅已不失復入滅盡三昧
世俗心現在前彼過去六未来十現
在无彼滅已不失復依有覺有觀三
昧無學若智若見現在前彼過去六
未来十現在九彼滅已不失復依
无覺无觀三昧无學若智若見現在
前彼過去六未来十現在八彼滅已
不失復依无色定無學初見現在前
彼過去六未来十現在五彼滅已不
失復依无色定無學若智若見現在
前彼過去六未来十現在无彼滅已
不失復入滅盡三昧世俗心現在前
彼過去五未来十現在无彼滅已不
失復依有覺有觀三昧無學若智現
在前彼過去五未来十現在无彼滅
已不失復依无覺无觀三昧无學初
見現在前彼過去五未来十現在五
彼滅已不失復依无色定無學若智
若見現在前彼過去五未来十現在
无彼滅已不失復入滅盡三昧世俗
心現在前彼過去四未来十現在无
彼滅已不失復依有覺有觀三昧無
學若智現在前彼過去四未来十現
在无彼滅已不失復依无覺无觀三
昧无學初見現在前彼過去四未来
十現在五彼滅已不失復依无色定
無學若智若見現在前彼過去四未
来十現在无彼滅已不失復入滅盡
三昧世俗心現在前彼過去三未来
十現在无彼滅已不失復依有覺有
觀三昧无學若智若見現在前彼過
去三未来十現在九彼滅已不失復
无學智現在前彼過去二未来十現
在五彼滅已不失若入滅盡定世俗
心現在前彼過去二未来十現在无
彼滅已不失復依有覺有觀三昧無
學智現在前彼過去二未来十現在

慧及五識身相應慧盡智无生智是
謂智非見云何智見答曰除所修忍
及盡智无生智諸餘无漏慧五見世
俗等見是謂智見云何非智非見答
曰除上尒所事所謂見是慧耶答曰
或是見非慧胡言明智之一云何是見非
慧苍曰眼根是謂見非慧云何是慧
苍曰除五見及世俗等見諸餘意識
非見苍曰眼根五見及世俗等見是
意識身相應有漏慧五識身相應慧
盡智无生智是謂非見非智云何非
見非智苍曰除五見及世俗等見諸
餘意識身相應有漏慧五識身相應
慧及五識身相應慧盡智无生智是
謂非見非智云何見非智苍曰除所
修忍及盡智无生智諸餘无漏慧五
見世俗等見是謂見智云何非見非
智苍曰除上尒所事所謂見彼

慧所攝耶荅曰或見非慧云何見非慧荅曰眼根是謂見非慧云何慧荅曰除所修行忍是謂慧非見荅曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智无生智是謂見慧云何非見非慧荅曰除上尒所事智攝慧慧攝智耶荅曰慧攝智非智攝慧不攝何等荅曰所修行忍（忍智不得慧也）成就與滅亦復如是問定理攝成就滅也所謂等見非擇法覺意耶荅曰或等見非擇法覺意荅曰世俗等見是謂等見非擇法覺意云何等見非擇法覺意荅曰盡智無生智諸餘无漏慧五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧荅曰除上尒所事智攝慧慧攝智耶荅曰或等見非擇法覺意現在前時幾覺意現在前荅曰若依未来有覺有觀三昧學等志現在前時幾覺何擇法覺意非等見耶荅曰盡智無生智是謂擇法覺意云何等見擇法覺意荅曰除盡智无生智諸餘无漏慧是謂等見擇法覺意云何擇法覺意荅曰除上尒所事尒所事念覺意現在前時幾覺意現在前荅曰若依初禪學喜覺意現在前及九道種若依二禪學喜覺意現在前及八道種若依三禪學念覺意現在前及七道種若依四禪學等語現在前彼六覺意現在前及五道種法精進非等見亦非擇法覺意非等智是擇法覺意耶荅曰或等智非擇法覺意荅曰世俗等智是謂等智非擇法覺意云何等智非擇法覺意荅曰世俗等智是謂等智非擇法覺意云何擇法覺意非等智荅

曰所修行忍是謂擇法覺意非等智擇法覺意荅曰除所修行忍諸餘无漏慧是謂等智擇法覺意荅曰除所修行忍是謂擇法覺意云何非等智擇法覺意荅曰除上尒所事念覺意現在前時幾覺意現在前及七道種若依未来有覺有觀三昧學等志現在前時幾覺意現在前及八道種若依禪學等志現在前時幾覺意現在前及九道種若依禪學念覺意現在前及八道種若依禪學喜覺意現在前及七道種若依二禪學念覺意現在前及七道種若依二禪學等語現在前彼六覺意現在前及五道種若依三禪學念覺意現在前彼六覺意現在前及四道種若依四禪學等語現在前彼六覺意現在前及五道種若依初禪學喜覺意現在前彼七覺意現在前及六道種若依初禪學等志現在前彼六覺意現在前及七道種若依初禪學念覺意現在前及八道種若依禪學等志現在前彼七覺意現在前及八道種若依禪學喜覺意現在前及九道種若依二禪學等志現在前彼七覺意現在前及八道種若依二禪學念覺意現在前及七道種若依三禪學等志現在前彼七覺意現在前及六道種若依三禪學喜覺意現在前及五道種若依四禪學等志現在前彼六覺意現在前及四道種若依四禪學念覺意現在前及三道種若依四禪學喜覺意現在前及二道種若依未来有覺有觀三昧學等志現在前彼七覺意現在前及一道種若依未来有覺有觀三昧學念覺意現在前及二道種若依未来有覺有觀三昧學喜覺意現在前及三道種若依未来有覺有觀三昧學等志現在前彼七覺意現在前及四道種若依未来有覺有觀三昧學念覺意現在前及五道種若依未来有覺有觀三昧學喜覺意現在前及六道種若依禪學等志現在前彼七覺意現在前及七道種若依禪學念覺意現在前及八道種若依禪學喜覺意現在前及九道種若依初禪學等志現在前彼七覺意現在前及八道種若依初禪學念覺意現在前及七道種若依初禪學喜覺意現在前及六道種若依二禪學等志現在前彼七覺意現在前及五道種若依二禪學念覺意現在前及四道種若依二禪學喜覺意現在前及三道種若依三禪學等志現在前彼七覺意現在前及四道種若依三禪學念覺意現在前及三道種若依三禪學喜覺意現在前及二道種若依四禪學等志現在前彼七覺意現在前及三道種若依四禪學念覺意現在前及二道種若依四禪學喜覺意現在前及一道種若依未来有覺有觀三昧學等志現在前彼七覺意現在前及二道種若依未来有覺有觀三昧學念覺意現在前及三道種若依未来有覺有觀三昧學喜覺意現在前及四道種若依禪學等志現在前彼七覺意現在前及五道種若依禪學念覺意現在前及六道種若依禪學喜覺意現在前及七道種若依初禪學等志現在前彼七覺意現在前及六道種若依初禪學念覺意現在前及五道種若依初禪學喜覺意現在前及四

八道種若依三禪四禪學等語現在前彼六覺意現在前及七道種無學六覺意現在前及八道種等業等命亦復如是諸法念覺意相應彼擇法覺耶荅曰或念覺意非擇法覺或擇法覺意非念覺是謂念覺意非擇法覺意荅曰擇法覺意亦非念覺意非擇法覺意云何擇法覺意相應法是謂擇法覺意非念覺意云何念覺意相應法是謂念覺意非擇法覺意荅曰除擇法覺意諸餘念覺意相應法是謂念覺意非擇法覺意精進猗定護覺意等方便等定等定亦復如是諸法念覺意相應彼喜覺意耶荅曰或念覺意非喜覺意或喜覺意非念覺意荅曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意非喜覺意云何非喜覺意相應法是謂喜覺意非念覺意荅曰喜覺意亦非念覺意非喜覺意荅曰念覺意現在前及七道種無學亦復如是諸法念覺意相應彼擇法覺耶荅曰或念覺意非擇法覺意或擇法覺意非念覺是謂擇法覺意非喜覺意荅曰擇法覺意亦非喜覺意非念覺意荅曰除擇法覺意諸餘喜覺意相應法是謂喜覺意非念覺意云何念覺意相應法是謂念覺意非擇法覺意荅曰如是諸法念覺意相應彼精進覺意耶荅曰或念覺意非精進覺意或精進覺意非念覺是謂念覺意非精進覺意荅曰精進覺意亦非念覺意非精進覺意荅曰除精進覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意非精進覺意云何非精進覺意相應法是謂精進覺意非念覺意云何念覺意相應法是謂念覺意非精進覺意荅曰如是諸法念覺意相應彼猗定護覺意耶荅曰或念覺意非猗定護覺意或猗定護覺意非念覺是謂念覺意非猗定護覺意荅曰猗定護覺意亦非念覺意非猗定護覺意荅曰除猗定護覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意非猗定護覺意云何非猗定護覺意相應法是謂猗定護覺意非念覺意云何念覺意相應法是謂念覺意非猗定護覺意荅曰如是諸法念覺意相應彼等定等定亦復如是諸法念覺意相應彼捨覺意耶荅曰或念覺意非捨覺意或捨覺意非念覺是謂念覺意非捨覺意荅曰捨覺意亦非念覺意非捨覺意荅曰除捨覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意非捨覺意云何非捨覺意相應法是謂捨覺意非念覺意云何念覺意相應法是謂念覺意非捨覺意荅曰如是諸法念覺意相應彼喜覺意耶荅曰或念覺意非喜覺意或喜覺意非念覺是謂念覺意非喜覺意荅曰喜覺意亦非念覺意非喜覺意荅曰除喜覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意非喜覺意云何非喜覺意相應法是謂喜覺意非念覺意云何念覺意相應法是謂念覺意非喜

覺意荅曰喜覺意不相應精進覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非精進覺意非喜覺意等見等志亦復如是諸法精進覺意相應彼猗覺意亦如是諸法精進覺意相應彼猗覺意耶荅曰或精進覺意非猗覺意猗覺意非精進覺意云何精進覺意非猗覺意荅曰猗覺意諸餘精進覺意是謂精進覺意非猗覺意荅曰精進覺意是覺意非精進覺意云何精進覺意非猗覺意荅曰除猗覺意諸餘精進覺意是謂精進覺意非猗覺意荅曰諸覺意非精進覺意云何非精進覺意非猗覺意荅曰喜覺意不相應精進覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非精進覺意非喜覺意等見等志亦復如是諸法精進覺意相應彼猗覺意亦如是諸法精進覺意相應彼猗覺意耶荅曰如是設諸法等見猗覺意耶荅曰如是諸法精進覺意相應彼猗覺意耶荅曰如是諸法精進覺意相應彼猗覺意耶荅曰或精進覺意非猗覺意猗覺意非精進覺意云何精進覺意非猗覺意荅曰除猗覺意諸餘精進覺意是謂精進覺意非猗覺意荅曰諸覺意非精進覺意云何非精進覺意非猗覺意荅曰喜覺意不相應精進覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非精進覺意非喜覺意等見等志亦復如是諸法精進覺意相應彼猗覺意亦如是諸法精進覺意相應彼猗覺意耶荅曰如是設諸法等見

意護覺意荅曰除護覺意諸餘定覺意相應法是謂護覺意諸餘等見不相應行是謂非定覺意非定覺意非護覺意荅曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非定覺意非護覺意等方便等念亦復如是諸法定覺意相應彼等見耶荅曰或定覺意非等見及等見不相應定覺意非等見荅曰等見及等見不相應定覺意相應行是謂非定覺意非護覺意云何護覺意非等方便荅曰等見非護覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非護覺意等方便等念亦復如是諸法護覺意相應彼等見耶荅曰或護覺意非等見及等見不相應護覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非護覺意等方便耶荅曰或護覺意非等見及等見不相應護覺意諸餘等見相應法是謂護覺意非等見及等見不相應護覺意相應法是謂等見非護覺意云何等見非等方便荅曰等見非護覺意諸餘等見相應法是謂等見非護覺意等方便云何非等見非等方便荅曰除等見非護覺意諸餘心心法色无為心不相應行是謂非等見非等方便等念等定亦復如是諸法等見非等方便耶荅曰或等見非等方便等見非等方便耶荅曰如是諸法等見非等方便云何等見非等方便荅曰除等見非護覺意諸餘等見相應法是謂等見非等方便等見非等方便耶荅曰或等見非等方便等見非等方便耶荅曰如是諸法等見非等方便云何非等見非等方便荅曰除等見非護覺意諸餘等見相應法是謂非等見非等方便非等見非等方便耶荅曰或非等見非等方便非等見非等方便耶荅曰如是諸法非等見非等方便云何非等見非等方便荅曰除非等見非護覺意諸餘非等見相應法是謂非等見非等方便非等見非等方便耶荅曰或非等見非等方便非等見非等方便耶荅曰如是諸法非等見非等方便云何非等見非等方便荅曰除非等見非護覺意諸餘非等見相應法是謂非等見非等方便

非等見非等方便耶荅曰或非等見非等方便非等見非等方便耶荅曰如是諸法非等見非等方便云何非等志非等方便荅曰除非等志非護覺意諸餘非等志相應法是謂非等志非等方便非等志非等方便耶荅曰或非等志非等方便非等志非等方便耶荅曰如是諸法非等志

等志不相應等方便諸餘心心法色
无為心不相應行是謂非等恣非等
方便等念等定亦如是諸法等方便
相應彼等念耶荅曰或等方便非等
念云何等方便非等念荅曰等念是
謂等方便非等念云何等方便等念
云何等方便等念荅曰除等念諸餘
等方便相應法是謂等方便等念荅
何非等方便非等念荅曰諸餘心心
法色无為心不相應行是謂非等方
便非等念等定亦如是諸法等念相
應彼等定耶荅曰或等念非等定云
何等念非等定荅曰等定是謂等念
非等定云何等定荅曰等念是謂非
是謂等定非等念云何等念等念荅
曰除等定諸餘等念相應法是謂等
念等定云何非等念等定荅曰諸餘
餘心心法色无為心不相應行是謂
非等定等念非等念荅曰等念是謂
非等念非等定云何世俗等智云何
世俗等智荅曰意識身相應善有漏
慧五識身相應善有漏慧世俗等智
云何非世俗等智荅曰除世俗等智
諸餘無漏慧是謂非世俗等智云何
身相應善有漏慧五識身相應善有
漏慧意識身相應善有漏慧世俗等
智云何非身相應善有漏慧世俗等
智荅曰如是若世俗等智耶荅曰如
是若世俗等智彼世俗等智耶荅曰
有世俗等智非世俗等智非彼世俗
等智耶荅曰或世俗等智非世俗等
智云何世俗等智非世俗等智荅曰
除世俗等智諸餘無漏慧是謂世俗
等智非世俗等智云何非世俗等智
非彼世俗等智荅曰除世俗等智諸
餘無漏慧是謂非世俗等智非彼世
俗等智云何非世俗等智非彼世俗
等智荅曰如是若非世俗等智非彼
世俗等智耶荅曰如是若非世俗等
智非彼世俗等智耶荅曰或非世俗
等智非彼世俗等智云何非世俗等
智非彼世俗等智荅曰除世俗等智
諸餘無漏慧是謂非世俗等智非彼
世俗等智云何非世俗等智非彼世
俗等智荅曰如是若非世俗等智非
彼世俗等智耶荅曰或非世俗等智
非彼世俗等智云何非世俗等智非
彼世俗等智荅曰除世俗等智諸餘
無漏慧是謂非世俗等智非彼世俗
等智云何非世俗等智非彼世俗等
智荅曰如是若非世俗等智非彼世
俗等智耶荅曰或非世俗等智非彼
世俗等智云何非世俗等智非彼世
俗等智荅曰除世俗等智諸餘無漏
慧是謂非世俗等智非彼世俗等智
云何非世俗等智非彼世俗等智荅
曰如是若非世俗等智非彼世俗等
智耶荅曰或非世俗等智非彼世俗
等智云何非世俗等智非彼世俗等
智荅曰除世俗等智諸餘無漏慧是
謂非世俗等智非彼世俗等智云何
非世俗等智非彼世俗等智荅曰如
是若非世俗等智非彼世俗等智耶
荅曰或非世俗等智非彼世俗等智
云何非世俗等智非彼世俗等智荅
曰除世俗等智諸餘無漏慧是謂非
世俗等智非彼世俗等智云何非世
俗等智非彼世俗等智荅曰如是若
非世俗等智非彼世俗等智耶荅曰
或非世俗等智非彼世俗等智云何
非世俗等智非彼世俗等智荅曰除
世俗等智諸餘無漏慧是謂非世俗
等智非彼世俗等智云何非世俗等
智非彼世俗等智荅曰如是若非世
俗等智非彼世俗等智耶荅曰或非
世俗等智非彼世俗等智云何非世
俗等智非彼世俗等智荅曰除世俗
等智諸餘無漏慧是謂非世俗等智
非彼世俗等智云何非世俗等智非
彼世俗等智

阿毗曇八犍度論卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八六頁中四行「阿毗曇智犍度初」及夾註「盡十七品」，資、南、徑、清作「盡十七品」；麗作「智犍度第三之一」；磧作「智犍度第三三之一」；普作「智犍度第三　五跋渠頌曰」。

一　八六頁中七行「阿毗曇智犍度」，資、磧、普、南、徑、清無；同行「智犍度」，麗無。

一　八六頁中八行首字「八」，磧、南、普、南、徑、清作「又」。

一　八六頁中一一行第九字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「爲見」。

一　八六頁中一一行第一一字「法」，麗無。

一　八六頁下八行第一一字「諸法」。

一　八六頁下二〇行第六字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見耶」。

一　八七頁上二一行小字「无色无」，資、磧、普、南、徑、清作「無色無也」；麗作「無色義」。

一　八七頁上末行夾註左末字及次頁下一五行夾註「有覺觀竟」，資、磧、普、南、徑、清作「有觀覺」。

一　八八頁中一三行夾註左「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「竟也」。

一　八八頁中一六行及本頁下二行「所修行」，麗作「所修」。

一　八八頁下七行首字「慧」，麗作「慧作「諸法」。

一　八七頁下二〇行第六字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見耶」。

一　八七頁上二一行小字「无色无」，資、磧、普、南、徑、清作「無色無也」；麗作「無色義」。

一　八八頁中一三行夾註左「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「竟也」。

一　八八頁中一六行及本頁下二行「所修行」，麗作「所修」。

一　八八頁下七行首字「慧」，麗作「慧行夾註右「智」，麗作「見」。

一　八七頁下末行「无覺智」，資、磧、普、南、徑、清作「无學見」。

一　八八頁中一一行夾註「有覺觀竟」，資、磧、普、南、徑、清作「有觀覺」。

一　八九頁中七行第四字「覺」，諸本（不含石，下同）作「學」。

一　八九頁中二二行「護覺」，麗作「覺護」。

一　八九頁下四行小字「无……見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九頁下二行第二字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「无等志等見」。

一　八九頁下末行夾註「无等志也」，普、南、徑、清作「無志等也」。

一　九〇頁上一行第四字「若」，磧作「在」。

一九〇頁上五行首字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「覺意」。

一九〇頁上一五行「諸法」，資、磧、普、南、徑、清作「護法」。

一九〇頁中六行第八字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九〇頁下一二行「覺意」，資、磧、普、南、徑、清作「覺意相應法」。

一九〇頁下一六行第五字至一七行第八字「覺……應」，諸本無。

一九〇頁下二〇行「覺意」，諸本作「諸」。

一九一頁上三行第一二字「見」，清作「意耶」。

一九一頁中二行第九字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一九一頁中一〇行「覺意」，諸本作「喜覺意」。

一九一頁中一六行小字「相應法」，作「亦復」。

一九一頁下三行第一〇字「餘」，麗作「諸餘」。

一九一頁下一四行「八道」，麗作「八十種」。

一九二頁下六行第九字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九二頁下一七行首字「及」，諸本作「及餘」。

一九二頁中一六行第六字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「等志」。

一九二頁下二行第四字「等」，麗作「非等」。

一九二頁下二〇行「是等」，諸本作「是謂等」。

一九三頁中二行第五字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一〇字「彼」，資、磧、普、南、徑、清有夾註「八道跋渠竟」共十三字。

一九三頁下一四至一五行「阿毗曇論卷第九」並有夾註「智揵度之一」；磧、普作「阿毗曇論卷第九」並有夾註「智揵度之」；南作「阿毗曇論卷第九」。

一九三頁下一五行「十種」，麗作「盧秦七千二百」。

一九三頁下末行經名，資作「阿毗曇論卷第九」並有夾註「智揵度之一」；磧、普作「阿毗曇論卷第九」。

迦旃延子造
符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇智揵度五種跋渠第三

學者亦無學非學非无學
苑忍及五種

云何邪見云何邪智若邪見是邪智
耶設是邪智是邪見耶邪見摧邪智
耶邪智摧邪見耶若成就邪見彼邪智
耶設成就邪智彼邪見耶若邪見已
滅无餘彼邪智耶設邪智已滅無餘
彼邪見耶問定理攝成就滅云何等
見云何等智若等見是等智耶設是
等智是等見耶等見摧等智等智攝
等見若成就等見彼等智耶設成就
等智彼等見耶若等見已滅無學
等智耶設等智已滅无餘彼等見耶
問定理攝成就滅也諸逆慧言是結
耶設是結盡是逆慧耶

云何學見云何學智云何學慧若學
見是學智耶設是學智是學見耶學
是學慧耶學智摧學見耶若成就學
慧彼學見耶若成就學見彼學智
耶設學慧是學智耶學見摧學慧
慧摧學見耶若成就學智彼學慧
耶問定理攝成就也云何非學非
學慧耶設成就非學非无學智耶
非无學智耶設非學非无學慧耶
非无學慧耶若

耶設非學非無學慧已滅無餘彼非學非無學見耶若非學非無學智已滅無餘彼非學非無學慧耶設非學非無學見耶若非學非無學智已滅無餘彼非學非無學慧是謂邪智若邪智頗有邪見耶問定理擯成就滅也如彼梵天大梵富造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼長爪梵志作是語一切瞿曇我不忍一切我忍有忍不忍於此五見是何等見用何等諦斷此見阿羅漢自脫猶疑得阿羅漢自脫猶疑得阿羅漢自脫猶疑得

曰如是學智是學見頗有學見非學智耶荅曰有所修行忍若學見是學慧耶荅曰如是設是學慧是學見耶荅曰如是若學智是學慧頗有學慧非學智耶荅曰有所修行忍學見攝學智非學智攝學見耶荅曰學見攝學智非學智攝學見非學智攝何等荅曰所修行忍若成就學智攝學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等荅曰如是設是學智攝學慧耶荅曰如是若成就學智彼學慧亦成就學慧彼學智耶荅曰學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等荅曰所修行忍若成就學見彼學智耶荅曰如是若成就學智彼學見也頗成就學見非學智耶荅曰如是若成就亦如是問定理攝成就學見彼曰有善法忍現在前若成就學慧彼學慧耶荅曰如是設成就學慧彼學見耶荅曰如是若成就學智彼學慧亦成就學慧彼學智耶荅曰如是若成就學智彼學慧也頗成就學智非學慧耶荅曰如是若成就學智彼學慧五識身相應慧忍現在前問定理攝成就云何無學智云何無學慧云何荅曰意識身相應慧若非學非無學慧云何荅曰无學八智无學慧

云何荅曰无學見无學智无學慧此之謂也無學見是无學智耶荅曰如是无學見是无學智頗有无學智非无學見耶荅曰有盡智无生智也無學智是無學慧耶荅曰如是无學智是非學非无學慧云何見非慧荅曰无學智非學非无學慧云何荅曰盡智无生智无學智攝無學見非無學見攝无學智不攝何等荅曰盡智无生智无學智攝无學見諸餘意識身相應有漏慧五見世俗等見是謂見智云何慧非見荅曰除五見世俗等見諸餘意識身相應慧是謂慧非見云何見慧非慧荅曰五見世俗等見是謂見慧云何非慧非非慧荅曰如是設非學非無學慧是非學非无學見云何荅曰如是設非學非無學慧是非學非无學智耶荅曰如是若成就亦如是問定理攝成就非學非无學見非智云何非學非无學智荅曰如是非學非无學見非智云何荅曰或見非智荅曰除五見世俗等見是謂見智非見云何見非智荅曰眼根是謂見非智云何荅曰除五見世俗等見是謂見智非見云何非智荅曰眼根是謂見非智云何荅曰或見非慧云何荅曰除上尒所事非學非无學見攝非學非无學慧耶荅曰或見非慧云何

見非慧荅曰眼根是謂見非慧云何
慧非見荅曰除五見世俗等見諸餘
意識身相應有漏慧五識身相應慧
是謂慧非見云何見慧荅曰五見世
俗等見是謂見慧云何非見非慧荅
曰除上尒所事非學非无學智攝非
學非無學慧耶荅曰如是非學非無
學慧攝非學非无學智耶荅曰如是
成就滅亦如是問定理攝成就滅也如
彼梵天作是說我於此梵大梵富以
畀法盜為最此是見盜苦諦所斷造
化无作言作此是戒盜苦諦所斷言
妙者以畀法盜為最此是見盜苦
諦所斷造衆生類无作言作此是戒
盜苦諦所斷如彼梵迦夷天作是言
此梵大梵富以畀法盜為最此是見盜
苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒
盜苦諦所斷言妙者以畀法盜為最
此是見盜苦諦所斷造衆生類無作
言作此是戒盜苦諦所斷如彼長尒
梵志作是語一切瞿曇我不忍此邊
見斷滅所攝苦諦所斷一切瞿曇我
忍此邊見有常所攝苦諦所斷我有

忍有不忍彼有忍者此邊見有常所
攝苦諦所斷彼有不忍者此邊見斷
滅所攝苦諦所斷所謂此見阿羅漢
失不淨其形像精魔迦夷天阿羅漢
失不淨汙牀褥无作言作此是戒盜
苦諦所斷所謂此見阿羅漢自脫不知
言阿羅漢无此智此耶邪見道諦所
斷所謂此見阿羅漢自脫狐疑阿羅
漢已越狐疑此耶邪見道諦所斷所
謂此見得阿羅漢由他知得阿羅漢不
由他知此耶邪見道諦所斷所謂此見
稱言苦道苦道種无作言作此是戒
盜苦諦所斷 五竟此品以名
阿毗曇五種跋渠第十四竟 梵本二百首盧文十四字 秦三千五百四十九言
阿毗曇智犍度知他心跋渠第三
知他人心四　及愛亦有五　明信滅顛倒
修行三昧道
云何知他人心智云何識宿命智若
知他人心智即知他人心耶設知他
人心是知他人心智耶若識宿命智
即識宿命耶設識宿命是識宿命智
耶若識宿命智彼知過去他人心所
念法耶設知過去他人心所念法是

識宿命智耶云何等意解脫云何無
疑意解脫以何等故等意解脫言愛耶
諸等意解脫彼一切盡智相應耶設
盡智相應彼一切等意解脫耶諸无
疑意解脫彼一切無生智相應耶設
无生智相應彼一切无疑意解脫耶
云何學明云何學智云何无學明云
何无學智修行法時最初得何等信
佛耶法耶僧耶此四顛倒須陁洹幾
滅幾不滅此三三昧須陁洹幾成就
過去幾成就未來幾成就現在若道
過去一切彼道已修已猗耶設道
已修已猗一切彼道過去耶若道未
來一切彼道不修不猗耶設道不
修不猗一切彼道未來耶若道現
在一切彼道當修耶設道當修一
切彼道現在耶此章義願具演說云
何知他人心智云何識宿命智知他
人心智云何荅曰若智所修所修果
憶所修已得不失所可用智現在前
他衆生他人所覺所觀所行已覺意
性如實知之是謂知他人心智識宿
命智云何荅曰若智所修所修果憶

所修已得不失所可用智現在前如其相貌无數生識宿命是謂識宿命智若知他人心智即知他人心耶荅曰或知他人心智非知他人心云何知他人心智非知他人心荅曰若知他人心智過去未來是謂知他人心智即非知他人心云何知他人心非知他人心智耶荅曰如是觀相聞他語知他人心是謂知他人心非知他人心智云何知他人心智亦知他人心荅曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智亦知他人心云何不知他人心智亦不知他人心荅曰除上尒所事若識宿命智即識宿命耶荅曰或識宿命智即不識宿命云何識宿命智即不識宿命荅曰若識宿命智過去未來是謂識宿命智彼不識宿命云何識宿命非識宿命智荅曰如生識宿命如其色像生得此智識宿命是謂識宿命非識宿命智云何識宿命智彼識宿命耶荅曰若

智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命智彼識宿命云何非識宿命智非識宿命耶荅曰除上尒所事若識宿命智彼知過去他人心所念法耶荅曰或識宿命智彼不知過去他人心所念法云何識宿命智彼不知過去他人心所念法荅曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時知自更持陰入心是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法云何知過去他人心所念法非識宿命智耶荅曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去於此生他衆生他人心智所更持陰入心是謂知過去他人心所念法非識宿命智云何識宿命智亦知過去他人心所念法荅曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時他衆生他人智所更持陰入心是謂識宿命智亦知過去他人心所念法云何非識宿命智亦不知過去他人心所念法荅曰若智

所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去於此生知自所更持陰入心是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法云何等意解脫云何无疑意解脫等意解脫云何荅曰等意解脫阿羅漢盡智无學等見所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫无疑意解脫云何荅曰无疑意法阿羅漢盡智无生智无學等見所可相應心脫已脫當脫是謂无疑意解脫以何等故等意解脫言愛耶荅曰等意解脫阿羅漢護此法自愛取藏彼等意解脫阿羅漢善自護愛取藏我於此法莫退辟如母人有一子愛忍常不離目彼母人養護攝覆此不寒不熱不飢不渴无有衆惱如是等意解脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫阿羅漢善自護取藏我莫於此法退以是故等意解脫言愛也諸等意解脫與盡智相應耶荅曰或等意解脫不與盡智相應云何等意解脫不與盡智相應荅曰等意解脫阿羅漢无學等見所可相應心脫已脫當脫

三世是謂等意解脫不與盡智相應云何盡智非等意解脫答曰無疑何盡智所可相應心脫已脫法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是謂盡智非等意解脫云何盡智相應非等意解脫答曰無疑何等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫不盡智相應答曰無疑非等意解脫云何盡智相應非等意解脫答曰如是諸與無生智相應無疑意解脫頗有無疑意解脫非等意解脫應心脫已脫當脫是謂非等意解脫不盡智相應諸无疑意解脫盡無生智不盡智相應耶答曰有无疑法非等意解脫盡無生智相應耶答曰有无疑法應盡无疑意解脫頗有無疑意解脫不與无生智相應耶答曰有无疑法不與无生智相應耶答曰如是諸與無生智相應無疑意解脫頗有無疑意解脫非不與无生智相應耶答曰有无疑法阿羅漢盡智无學等見所可相應心脫已脫當脫云何學明云何學智學慧也學智云何答曰學慧也學智云何无學明云何无學智无學八智也云何无學明云何答曰無學慧也無學智无學八智也修行法時哀

幾未滅答曰一切滅也此三三昧須臾頃幾成就過去幾成就未來幾成就現在答曰盡成就未來已滅不失即成就過去若現在前成就現在若道前過去一切彼道已修已猗耶答曰如是若道現在前一切彼道已修已猗頗有道已修已猗非不已猗耶答曰有未已修已猗而非不已猗謂道未來此道非不已猗也若道未來一切彼道不已修非不已猗云何道未來此道非不已猗答曰或道未來此道非不已猗云何道未來此道非不已猗答曰若道未來此道不已修非不已猗云何道未來此道非不已猗答曰若道未來此道不已修非不已猗云何道未來此道非不已猗答曰若道未來此道不已修

阿毗曇八犍度論卷第十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 九六頁上四行「阿毗曇……第三」，資、磧、普、南作「阿毗曇智犍度之二五種跋渠第二」；徑、清作「智犍度第三之二五種跋渠第二」。

一 九六頁上一三行第九字「是」，諸本（不含石，下同）作「彼」。

一 九六頁上一五行第二字及本頁中三行第五字「見」，諸本作「見耶」。

一 九六頁上二〇行「若學」，諸本作「若是學」。

一 九六頁中四行首字及一六行第五字「智」，諸本作「智耶」。

一 九六頁中一〇行第一三字「是」，諸本無。

一 九六頁中末行「非學若」，諸本作「若非學」。

一 九六頁下七行第九、一〇字及八行第九、一〇字、九行第九、一〇字，一〇行第九、一〇字「非學」，諸本作「若非學」。

一 九七頁上六行及八行至九行「梵天大梵富」，諸本作「梵大梵當」。

一 九七頁上一二行第四字「不」，諸本作「有不」。

一 九七頁上一九行第一一字「道」，諸本作「道種」。

一 九七頁上二〇行首字「五」，諸本無。同行第六字「何」，諸本作「是何」。

一 九七頁中一九行第九字「行」，諸本無。

一 九七頁下一六行夾註右「見失」，諸本作「見」。

一 九八頁中四行「智也」下，諸本有「頗無學見是無學慧耶答曰如是無學見是無學慧頗無學慧非無學見耶答曰有盡智無生智」三十七字。

一 九八頁中七行第九字及一〇行第九字「見」，諸本作「見耶」。

一 九九頁上九行第四字「亦」，磧作「不」。

一 九九頁中一二行第四字「道」，諸本作「道種」。

一 九九頁中一三行夾註「五竟此品以名」，諸本作「五種跋渠竟胡本二百首盧長十四字」。

一 九九頁中一四行「阿毗曇……十四竟」及夾註「梵本……四十九言」，諸本無。

一 九九頁中一五行「阿毗曇……第三」，諸本作「知他人心跋渠第三」。

一 九九頁下二行第二字「意」，諸本無。

一 九九頁下一六行「當修耶設道當修」，諸本作「當修當猗耶設道當修當猗」。

一 一〇〇頁上末行第一二字「耶」，諸本無。

一 一〇〇頁中二〇行「人智」，諸本作「人知」。

一 一〇〇頁下一四行「愛忍」，南、徑、

清作「愛念」。

一　一〇一頁上一九行至次行「無學智云何」，諸本作「云何無學智」。

一　一〇一頁中四行末字「前」，諸本無。

一　一〇一頁中二二行「彼道」，諸本無。

一　一〇一頁下三行「道也」下，諸本有夾註「知他人心智跋渠三竟胡本百三十二首盧」。

一　一〇一頁下末行經名，資、普作「阿毗曇論卷第十」並有夾註「智犍度之」；磧作「阿毗曇論卷第十」並有夾註「智犍度之三」；南作「阿毗曇論卷第十」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八揵度論卷第十一　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智跋渠第四

智揵度脩智攝幾智乃至道智攝幾智若成攝成就脩緣緣滅作證智亦作無常念七處寂在後八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝幾智若脩法智彼脩未知智耶設脩就法智於此八智成就幾不成就幾乃至成就道智於此八智成就幾不成就幾成就幾若脩法智耶彼脩法智時有知未知智有法智耶彼脩法智時有知他人心智等智苦智習智盡智道智設脩道智彼法智耶若乃至脩盡智有道智耶設脩道智有盡智耶頗法智緣頗法智知他人心智等智智法智緣頗道智盡智道智緣頗道智道智苦智習智盡智道智緣頗道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智緣耶法智法智有幾緣緣法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智幾緣緣道智法智未知智

知他人心智等智苦智習智盡智道智緣緣若諸結在欲界繫彼結法智滅耶設結法智滅者是欲界繫結在色無色界繫彼結未知智滅耶設彼結未知智滅是色無色界繫結耶諸結苦諦所斷彼結苦智所斷耶設彼結苦智所斷彼結苦諦所斷耶諸結習諦盡諦道諦所斷彼結道智所斷耶設彼結道智所斷彼結苦諦所斷耶諸結苦諦所斷彼結苦智法智得盡證法智耶設彼結法智得盡證耶諸結苦智習智盡智道智滅彼結耶眼根滅彼結耶諸結未知智所滅未知智得盡證未知智滅彼結耶諸結苦智習智盡智道智滅彼結得盡證耶設結道智得盡證道智滅彼結耶眼根滅道智所滅道智彼結得盡證耶設諸結未知智滅彼結耶諸結苦智習智盡智道智滅彼結得盡證耶設

根相應耶當言空無願無相當言欲界繫緣耶色無色界緣不繫緣耶又世尊言比丘七處善三觀義達於此法得盡有漏分別色若色習色盡色道迹色味色患色棄出如實知之此智當言法智耶當言乃至道智痛想行識亦如是云何色盡云何色棄出色盡色棄出有何老別云何痛想行云何識盡云何識棄出識盡識棄出有何老別此章義願具演說

八智法智未知智知他人心智等智道智法智攝法智五智少有入知他人心智苦智習智盡智道智也苦智習智盡智道智也知他人心智八道未知忍未知智無知他人心智七知他人心智六知他人心智五知他人心智四知他人心智三知他人心智二智少有入法智未知智也習智盡智若成就幾苔曰或四五六七八苔曰苦未知智無知他人心智六盡法智無知他人心智七盡未知智道法忍無知他人心智八道未知忍盡未知智道法忍無知他人心智七道法智無知他人心智六習未知忍盡未知智道法忍無知他人心智五習法智無知他人心智四苦未知忍無知他人心智三苦法智無知他人心智二苦法智無知他人心智一苦未知智無知他人心智凡夫人二無垢人苦法忍現在前一知他人心智苦法智現在前一知他人心智習法智現在前一知他人心智盡法智現在前一知他人心智道法智現在前一知他人心智苦比智現在前一知他人心智集比智現在前一知他人心智盡比智現在前一知他人心智道比智現在前一知他人心智苦法智忍現在前一知他人心智苦比智忍現在前一知他人心智集比智忍現在前一知他人心智滅比智忍現在前一知他人心智道比智忍現在前一知他人心智苦類智現在前一知他人心智集類智現在前一知他人心智滅類智現在前一知他人心智道類智現在前一知他人心智苦智現在前一知他人心智集智現在前一知他人心智滅智現在前一知他人心智道智現在前一知他人心智盡智現在前一知他人心智無生智現在前一知他人心智若成就幾苔曰或一二三四五六七八九

苦法智無知他人心智三苦法智等也知他人心智四苦未知智無知他人心智五苦未知忍無知他人心智六苦未知智無知他人心智七苦未知忍無知他人心智八道未知忍無知他人心智四苦未知智無知他人心智五習法忍無知他人心智六習未知忍無知他人心智七道法智無知他人心智八若成就幾苔曰或二四五六七心智四苦未知智無知他人心智五習法忍無知他人心智六習未知忍無知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍無知他人心智五習法忍無知他人心智六習未知忍無知他人心智七道法智無知他人心智八若成就幾苔曰或三四五六七八心智五習法智無知他人心智六習未知忍無知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍無知他人心智六習未知忍無知他人心智七道法智無知他人心智八若成就幾苔曰或四五六七八心智六習未知忍無知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍無知他人心智七道法智無知他人心智八若成就幾苔曰或五六七八心智七道法智無知他人心智八道未知忍無知他人心智八若成就幾苔曰或六七八心智八道未知忍無知他人心智八若成就幾苔曰或七八心智八若成就幾苔曰或八心智他無垢人苦法忍現在前二苦法智四苦未知智五習法忍現在前二苦法智四苦未知智五習法忍現在前二苦法智四苦未知智五習

心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就幾苦智於此八智成就幾不成就幾荅曰或三四五六七八云何六荅曰盡法智無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或五六七八云何七荅曰習法智無知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八道未知忍習未知智無知他人心智八若成就幾荅曰或七八云何八荅曰習法智無知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或五六七八云何五荅曰習法智無知他人心智六盡法智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或六七八云何六荅曰習法智無知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或七八云何七荅曰習法智無知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或八云何八荅曰習法智無知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或五六七八云何五荅曰習法智習盡法智無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或六七八云何六荅曰習法智習盡法智無知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或七八云何七荅曰習法智習盡法智無知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就幾荅曰或八云何八荅曰習法智習盡

人心智若本不得無漏智現在前
是時不得脩知他人心智若本不得世
俗智現在前得是時脩法智非知他
人心智是謂脩法智非知他人心智
云何脩知他人心智非法智荅曰知
他人心智凡夫人若本得若本不得
知他人心智現在前若本不得世俗
智現在前彼非知他人心智得是時
脩知他人心智學見迹若阿羅漢若
本得知他人心智現在前此非法智
是謂脩知他人心智非法智云何脩
法智知他人心智荅曰知他人心智
所脩行道未知智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前脩彼是知他人心智若
本不得無漏智現在前得是時脩法
智知他人心智若本不得世俗智現在
前得是時脩法智知他人心智是謂
脩法智知他人心智云何不脩法智
非知他人心智荅曰所脩行苦未知智
習盡未知智學見迹若阿羅漢本得
無漏智現在前彼非法智知他人心
智若本得世俗智現在前彼非知他
人心智若本不得世俗智現在前

是時不得脩法智知他人心智一切無
知他人心智凡夫人染汙心無記心入
無想三昧滅盡三昧無想天一切忍
現在前不脩法智知他人心智是謂
不脩法智非知他人心智若脩法智時
彼等智耶荅曰或脩法智非等智云
何脩法智非等智荅曰所脩行苦法
智習盡道法智脩道未知智學見迹
若阿羅漢本得法智現在前若本不
得無漏智現在前得是時脩法智非
等智是謂脩法智非等智云何脩等
智非法智荅曰凡夫人若本得若不
得世俗智現在前所脩行苦未知智
邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢
若本得若本不得世俗智現在前不
得是時脩法智是謂脩等智非法智
云何脩法智等智荅曰學見迹若阿
羅漢本不得無漏智現在前得是時
脩世俗智若本不得世俗智現在前
得是時脩無漏智是謂脩法智等智
云何不脩法智等智荅曰學見迹若
阿羅漢本得無漏智現在前彼非法
智一切染汙心無記心入無想三昧

滅盡三昧無想天一切忍現在前不
脩法智等智是謂不脩法智等智若
脩法智時彼苦智耶荅曰或脩法智
非苦智云何脩法智非苦智荅曰所
脩行習盡道法智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前彼非苦智是謂脩
法智非苦智云何脩苦智非法智荅
曰所脩行苦未知智學見迹若阿羅
漢本得苦智現在前彼非法智是謂
脩苦智非法智云何脩法智苦智荅
曰所脩行苦法智所脩行道未知智
學見迹若阿羅漢本得法智現在前
此是苦智若本不得無漏智若世俗
智現在前得是時脩法智苦智是謂
脩法智苦智云何不脩法智苦智荅
曰所脩行習盡未知智學見迹若阿
羅漢本得無漏智現在前彼非法智
亦非苦智若本得若本不得世俗智
現在前不得是時不脩法智苦智一
切凡夫人染汙心無記心入無想三
昧滅盡三昧無想天一切忍現在前
不脩法智苦智是謂不脩法智苦智
若脩法智時彼習智耶荅曰或脩法

智非習智云何脩法智非習智答曰所脩行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此非習智是謂脩行道法智習智云何脩習智非習智法智云何脩習智非習智答曰所脩行未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前此非法智是謂脩習智非法智云何脩法智習智答曰所脩行道未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智非習智法智云何脩法智盡智非法智云何脩法智盡智答曰所脩行盡法智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此非法智是謂脩盡智非法智云何脩盡智非法智答曰所脩行苦未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智盡智是謂脩習智非法智云何脩習智非法智答曰所脩行道未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前此非法智是謂脩道智非法智云何脩道智非法智答曰所脩行苦未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智道智是謂脩苦智非法智云何脩苦智非法智答曰所脩行集未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智苦智是謂脩集智非法智云何脩集智非法智答曰所脩行滅未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智集智是謂脩滅智非法智云何脩滅智非法智答曰所脩行盡未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智滅智是謂脩盡智非法智云何脩盡智非法智答曰所脩行無知未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智盡智是謂脩無知智非法智云何脩無知智非法智答曰所脩行知未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智無知智是謂脩知智非法智云何脩知智非法智答曰所脩行見未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智知智是謂脩見智非法智云何脩見智非法智答曰所脩行智未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智見智是謂脩智智非法智云何脩智非法智答曰所脩行斷未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智智是謂脩斷智非法智云何脩斷智非法智答曰所脩行不斷未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智斷智是謂脩不斷智非法智云何脩不斷智非法智答曰所脩行修未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不斷智是謂脩修智非法智云何脩修智非法智答曰所脩行不修未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智修智是謂脩不修智非法智云何脩不修智非法智答曰所脩行證未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不修智是謂脩證智非法智云何脩證智非法智答曰所脩行不證未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智證智是謂脩不證智非法智云何脩不證智非法智答曰所脩行思未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不證智是謂脩思智非法智云何脩思智非法智答曰所脩行不思未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智思智是謂脩不思智非法智云何脩不思智非法智答曰所脩行觀未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不思智是謂脩觀智非法智云何脩觀智非法智答曰所脩行不觀未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智觀智是謂脩不觀智非法智云何脩不觀智非法智答曰所脩行捨未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不觀智是謂脩捨智非法智云何脩捨智非法智答曰所脩行不捨未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智捨智是謂脩不捨智非法智云何脩不捨智非法智答曰所脩行護未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不捨智是謂脩護智非法智云何脩護智非法智答曰所脩行不護未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智護智是謂脩不護智非法智云何脩不護智非法智答曰所脩行空未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不護智是謂脩空智非法智云何脩空智非法智答曰所脩行不空未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智空智是謂脩不空智非法智云何脩不空智非法智答曰所脩行無願未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不空智是謂脩無願智非法智云何脩無願智非法智答曰所脩行不無願未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智無願智是謂脩不無願智非法智云何脩不無願智非法智答曰所脩行無相未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不無願智是謂脩無相智非法智云何脩無相智非法智答曰所脩行不無相未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智無相智是謂脩不無相智非法智云何脩不無相智非法智答曰所脩行無作未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不無相智是謂脩無作智非法智云何脩無作智非法智答曰所脩行不無作未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智無作智是謂脩不無作智非法智云何脩不無作智非法智答曰所脩行起未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不無作智是謂脩起智非法智云何脩起智非法智答曰所脩行不起未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智起智是謂脩不起智非法智云何脩不起智非法智答曰所脩行生未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不起智是謂脩生智非法智云何脩生智非法智答曰所脩行不生未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智生智是謂脩滅智非法智云何脩滅智非法智答曰所脩行不滅未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智滅智是謂脩不滅智非法智云何脩不滅智非法智答曰所脩行老未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不滅智是謂脩老智非法智云何脩老智非法智答曰所脩行不老未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智老智是謂脩死智非法智云何脩死智非法智答曰所脩行不死未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智死智是謂脩不死智非法智云何脩不死智非法智答曰所脩行憂未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不死智是謂脩憂智非法智云何脩憂智非法智答曰所脩行不憂未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智憂智是謂脩不憂智非法智云何脩不憂智非法智答曰所脩行惱未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不憂智是謂脩惱智非法智云何脩惱智非法智答曰所脩行不惱未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智惱智是謂脩不惱智非法智云何脩不惱智非法智答曰所脩行熱未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不惱智是謂脩熱智非法智云何脩熱智非法智答曰所脩行不熱未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智熱智是謂脩不熱智非法智云何脩不熱智非法智答曰所脩行燒未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不熱智是謂脩燒智非法智云何脩燒智非法智答曰所脩行不燒未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智燒智是謂脩不燒智非法智云何脩不燒智非法智答曰所脩行渴未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不燒智是謂脩渴智非法智云何脩渴智非法智答曰所脩行不渴未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智渴智是謂脩不渴智非法智云何脩不渴智非法智答曰所脩行飢未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不渴智是謂脩飢智非法智云何脩飢智非法智答曰所脩行不飢未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智飢智是謂脩不飢智非法智云何脩不飢智非法智答曰所脩行食未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不飢智是謂脩食智非法智云何脩食智非法智答曰所脩行不食未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智食智是謂脩飽智非法智云何脩飽智非法智答曰所脩行不飽未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智飽智是謂脩不飽智非法智云何脩不飽智非法智答曰所脩行愛未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不飽智是謂脩愛智非法智云何脩愛智非法智答曰所脩行不愛未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智愛智是謂脩不愛智非法智云何脩不愛智非法智答曰所脩行恚未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不愛智是謂脩恚智非法智云何脩恚智非法智答曰所脩行不恚未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智恚智是謂脩不恚智非法智云何脩不恚智非法智答曰所脩行癡未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不恚智是謂脩癡智非法智云何脩癡智非法智答曰所脩行不癡未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智癡智是謂脩不癡智非法智云何脩不癡智非法智答曰所脩行慢未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不癡智是謂脩慢智非法智云何脩慢智非法智答曰所脩行不慢未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智慢智是謂脩不慢智非法智云何脩不慢智非法智答曰所脩行疑未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不慢智是謂脩疑智非法智云何脩疑智非法智答曰所脩行不疑未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智疑智是謂脩不疑智非法智云何脩不疑智非法智答曰所脩行嫉未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不疑智是謂脩嫉智非法智云何脩嫉智非法智答曰所脩行不嫉未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智嫉智是謂脩不嫉智非法智云何脩不嫉智非法智答曰所脩行慳未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不嫉智是謂脩慳智非法智云何脩慳智非法智答曰所脩行不慳未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智慳智是謂脩不慳智非法智云何脩不慳智非法智答曰所脩行悔未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不慳智是謂脩悔智非法智云何脩悔智非法智答曰所脩行不悔未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智悔智是謂脩不悔智非法智云何脩不悔智非法智答曰所脩行睡未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不悔智是謂脩睡智非法智云何脩睡智非法智答曰所脩行不睡未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智睡智是謂脩不睡智非法智云何脩不睡智非法智答曰所脩行調未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不睡智是謂脩調智非法智云何脩調智非法智答曰所脩行不調未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智調智是謂脩不調智非法智云何脩不調智非法智答曰所脩行掉未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不調智是謂脩掉智非法智云何脩掉智非法智答曰所脩行不掉未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智掉智是謂脩不掉智非法智云何脩不掉智非法智答曰所脩行悔未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不掉智是謂脩悔智非法智云何脩悔智非法智答曰所脩行不悔未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智悔智是謂脩不悔智非法智云何脩不悔智非法智答曰所脩行疑未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不悔智是謂脩疑智非法智云何脩疑智非法智答曰所脩行不疑未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智疑智是謂脩不疑智非法智云何脩不疑智非法智答曰所脩行慢未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不疑智是謂脩慢智非法智云何脩慢智非法智答曰所脩行不慢未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智慢智是謂脩不慢智非法智云何脩不慢智非法智答曰所脩行慳未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不慢智是謂脩慳智非法智云何脩慳智非法智答曰所脩行不慳未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智慳智是謂脩不慳智非法智云何脩不慳智非法智答曰所脩行悔未知智學見迹若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智不慳

他人心智云何脩知他人心智非未知智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前此非未知智是謂脩知他人心智非未知智云何脩未知智知他人心智荅曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是知他人心智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩未知智知他人心智是謂脩未知智知他人心智云何不脩未知智知他人心智荅曰所脩行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智知他人心智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智知他人心智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智知他人心智是謂不

脩未知智知他人心智若脩未知智時彼等智耶荅曰或脩未知智非等智云何脩未知智非等智荅曰所脩行道未知智學見迹阿羅漢本得未知智現在前若本不得無漏智現在前得是時脩未知智非等智是謂脩未知智非等智云何脩等智非未知智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智是謂脩等智非未知智云何脩未知智等智荅曰所脩行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢本不得世俗智現在前得是時脩未知智若本不得無漏智現在前得是時脩等智是謂脩未知智等智云何不脩未知智等智荅曰所脩行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智等智是謂不脩未知智等智若脩未知智時彼苦智耶荅曰或

脩未知智非苦智云何脩未知智非苦智荅曰所脩行習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非苦智是謂脩未知智非苦智云何脩苦智非未知智荅曰所脩行苦法智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前此非未知智是謂脩苦智非未知智云何脩未知智苦智荅曰所脩行苦未知智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是苦智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩未知智苦智是謂脩未知智苦智云何不脩未知智苦智荅曰所脩行習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智苦智若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智苦智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智苦智是謂不脩未知智苦智若脩未知智時彼習智耶荅曰或脩未知智非習智云何脩未知智非習智荅曰所脩行苦未知

智盡未知智學見迹若阿羅漢本得
未知智現在前此非習智是謂脩未
知智非習智云何脩習智非未知智
荅曰所脩行習法智學見迹若阿羅
漢本得習智現在前此非未知智是
謂脩習智非未知智云何脩未知智
習智荅曰所脩行習未知智道未知
智學見迹若阿羅漢本得未知智現
在前此是習智若本不得世俗智若
無漏智現在前得是時脩未知智習
智云何不脩未知智習智荅曰所脩
行苦法智學見迹若阿羅漢本得未
知智現在前此非未知智盡智是謂
脩未知智盡智云何脩未知智盡智
荅曰所脩行苦法智盡道法智學見
迹若阿羅漢本得無漏智現在前得
是時不脩未知智盡智一切凡夫人
染汙心無記心入無想三昧滅盡三
昧無想天一切忍現在前不脩未知
智盡智若脩未知智盡智一切凡夫
人染汙心無記心入無想三昧滅盡
三昧無想天一切忍現在前不脩未
知智盡智是謂不脩未知智盡智云
何脩未知智盡智若脩未知智時彼
盡智耶荅曰或脩未知智非盡智或
脩盡智非未知智荅曰所脩行苦未
知智盡智學見迹若阿羅漢本得未
知智現在前此是知他人心智若本
不得世俗智現在前得是時脩知他
人心智云何脩知他人心智荅曰所
脩行道法智學見迹若阿羅漢本得
無漏智現在前此非等智是謂脩知
他人心智云何脩等智荅曰所脩行
苦法智學見迹若阿羅漢本得無漏
智現在前此非等智是謂脩等智云
何脩知他人心智等智荅曰所脩行
道法智學見迹若阿羅漢本得無漏
智現在前此非知他人心智是謂脩
知他人心智等智云何脩知他人心
智非等智荅曰所脩行苦未知智學
見迹若阿羅漢本得無漏智現在前
此非苦智是謂脩苦未知智苦智云
何脩苦未知智苦智荅曰所脩行苦
法智學見迹若阿羅漢本得無漏智
現在前此非苦智是謂脩苦智云何
脩苦智非未知智荅曰所脩行苦未
知

荅曰無知他人心智凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智是謂脩等智非知他人心智云何脩知他人心智等智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前此是等智若本不得世俗智現在前得是時脩知他人心智若本不得無漏智現在前得是時脩知他人心智等智是謂脩知他人心智等智云何不脩知他人心智等智荅曰所脩行苦法智習盡道法智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前得是時不脩知他人心智等智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三

昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智等智是謂不脩知他人心智等智若脩知他人心智時彼苦智耶荅曰或脩知他人心智非苦智云何脩知他人心智非苦智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂脩知他人心智非苦智云何脩苦智非知他人心智荅曰所脩行苦法智苦未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩苦智非知他人心智是謂脩苦智非知他人心智云何脩知他人心智苦智荅曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩知他人心智苦智是謂脩知他人心智苦智

阿毗曇八犍度論卷第十一

阿毗曇八犍度論卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇四頁中四行「智犍……第四」，磧、普、南作「阿毗曇智犍度之三修智跋渠第四」；徑、清作「智犍度第三之三修智跋渠第四」；麗作「智犍度脩智跋渠第四之一」。

一　一〇四頁中五行「就脩緣緣滅」，磧、普、南、徑、清作「脩緣緣滅及」。

一　一〇四頁中六行首字「念」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一　一〇四頁中一二行第八字「彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「若」。

一　一〇四頁中一四行第九字「若」，磧、普、南、徑、清無。

一　一〇四頁下五行第六字「智」，徑、清、麗無。

一　一〇四頁下一五行末字「諸」，麗作「彼」。

一　一〇五頁上二行第九字「緣」，磧、普、南、徑、清、麗作「繫緣」。

一　一〇五頁上三行第一二字「達」，磧、普、南、徑、清作「速」。

一　一〇五頁上八行、一〇行「差別」，磧、普、南、徑、清作「等異」。

一　一〇五頁中一行夾註「法苦等也」，磧、普、南、徑、清作「法苦等志等智也」。

一　一〇五頁中二行夾註「上三」，徑、清作「并上三」。

一　一〇五頁中一七行夾註「法苦等」；徑、清作「法比苦等」，磧、普、南作「法智比智苦智等智」。

一　一〇五頁下四行第六字「他」，磧、清作「苦四」。

一　一〇六頁上一一行第四字「智」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一〇六頁中二一行第五字「有」，磧、普、南、徑、清作「知他」。

一　一〇六頁下一二行第八字「未」，南作「木」。

一　一〇七頁上二行「是時不得」，麗作「得是時不」。

一　一〇七頁上一四行第八字「修」，磧、普、南、徑、清無。

一　一〇七頁上末行末字「前」，麗作「前得」。

一　一〇七頁中四行第八字「知」，磧、普、南、徑、清、麗作「非知」。

一　一〇七頁中一二行末字「不」，磧、普、南、徑、清作「本不」。

一　一〇七頁下一九行第八字「不」，磧、普、南、徑、清、麗作「所修行道」。

一　一〇八頁上一六行「習智」，磧、南作「習知」。

一　一〇八頁中一七行第六字「道」，南作「修」；麗作「修道」。

一　一〇八頁下七行「盡習」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一〇九頁中四行「阿羅漢」，磧、普、南、徑、清、麗作「若阿羅漢」。

一　一一〇頁上七行第一二字及本頁中六行首字「道」，磧、普、南、徑、清作「所修行道」。

一　一一〇頁下三行「所行道」，磧、普、南、徑、清、麗作「所修行道」。

一　一一一頁上二行末字「苦」，磧、南作「若」。

一　一一一頁中末行「苦智」，至此卷終。磧、普、南、徑、清末換卷。

阿毗曇八揵度論卷第十二

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

比

智揵度之四脩智跋渠之餘

云何不脩知他人心智苦智荅曰所脩行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智苦智本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智苦智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智苦智是謂不脩知他人心智苦智若脩知他人心智時彼習智耶荅曰或脩知他人心智非習智云何脩知他人心智非習智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前

是謂脩知他人心智非習智云何脩習智非知他人心智荅曰所脩行習法智習未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前不得是時脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩習智非知他人心智是謂脩習智非知他人心智云何脩知他人心智習智荅曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智習智是謂脩知他人心智習智云何不脩知他人心智習智荅曰所脩行苦法智苦未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智習智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智習智是謂不脩知他人心智習智若脩知他人心智時彼盡智

耶荅曰或脩知他人心智非盡智云何脩知他人心智非盡智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂脩知他人心智非盡智云何脩盡智非知他人心智荅曰所脩行盡法智盡未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩盡智非知他人心智是謂脩盡智非知他人心智云何脩知他人心智盡智荅曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智盡智是謂脩知他人心智盡智云何不脩知他人心智盡智荅曰所脩行苦法智苦未知智習法智習未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知

他人心智盡智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智盡智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智盡智是謂不脩知他人心智盡智若脩知他人心智時彼道智耶荅曰或脩知他人心智非道智云何脩知他人心智非道智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前此非道智是謂脩知他人心智非道智云何脩道智非知他人心智荅曰所脩行道法智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得道智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前不得是時脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩道智非知他人心智是謂脩道智非知他人心智

云何脩知他人心智道智荅曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得知他人心智此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智道智是謂脩知他人心智道智云何不脩知他人心智道智荅曰所脩行苦法智苦未知智習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智道智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前不得是時脩知他人心智道智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智道智是謂不脩知他人心智道智若脩等智時彼苦智耶荅曰或脩等智非苦智云何脩等智非苦智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行習盡未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智是謂脩等智非苦智云何脩苦智

非等智答曰所脩行苦法智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前若本不得苦智現在前不得是時脩等智若無漏智現在前不得是時脩等智苦是謂脩苦智非等智云何脩等智苦智答曰所脩行苦未知智邊學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩等智苦智是謂脩等智苦智云何不脩等智苦智答曰所脩行習法智盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智一切染汙心無記心入無想三昧無想天一切忍現在前不脩等智苦智若不得世俗智現在前得是時不脩盡智是謂不脩等智苦智若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩等智非習智是謂不脩等智習智若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智一切染汙心無記心入無想三昧無想天一切忍現在前不脩等智非習智若不得世俗智現在前得是時不脩盡智是謂不脩等智非習智云何脩等智非習智答曰凡夫若本得若不得世俗智現在前得是時不脩等智非習智若本不得若不得世俗智現在前得是時不脩盡智是謂脩等智非習智云何脩等智非盡智答曰凡夫若本得若不得世俗智現在前得是時不脩等智非盡智若本不得若不得世俗智現在前得是時不脩盡智是謂脩等智非盡智云何脩等智非道智答曰凡夫若本得若不得世俗智現在前得是時不脩等智非道智若本不得若不得世俗智現在前得是時不脩道智是謂脩等智非道智云何脩等智道智答曰所脩行苦法智道未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前若本不得習智現在前得是時不脩等智道智是謂脩等智道智云何脩等智習法智道未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前若本不得習智現在前不得是時不脩等智習法智道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智現在前得是時不脩等智習法智道未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前若本不得無漏智現在前得是時不脩等智習法智道未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前若本不得無漏智現在前不得是時不脩等智習法智道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智現在前得是時不脩等智習法智道未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前若本不得習智現在前得是時不

本得無漏智現在前此非道智一切
染汙心無記心入無想三昧滅盡三
昧無想天一切忍現在前不脩等智道智是謂不脩等智若脩苦智
時彼習智耶荅曰或脩苦智非習智荅曰所脩行苦
亡何脩苦智非習智荅曰所脩行苦
法智苦未知智學見迹若阿羅漢本
得苦智現在前是謂脩習智非苦智荅曰所脩行習
亡何脩習智非苦智荅曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本
法智習未知智學見迹若阿羅漢本得無漏
得習智現在前得是時脩苦智盡智荅
亡何脩習智非苦智荅曰所脩行盡法智盡未知
知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在
智若無漏智現在前得是時脩苦智盡智若本不得
習智是謂脩苦智習智去何不脩苦
智習智荅曰所脩行盡法智盡未知
智道法智學見迹若阿羅漢本得無
漏智現在前此非苦智習智若本得
脩苦智習智現在前不得是時
記心入無想三昧滅盡三昧無想天
一切忍現在前不脩苦智習智是謂
不脩苦智習智若脩苦智時彼盡智

耶荅曰或脩苦智非盡智去何脩苦
智非盡智荅曰所脩行苦法智苦未
知智學見迹若阿羅漢本得苦智現
在前是謂脩道智非盡智荅曰所脩行道智去何脩盡未
智非苦智荅曰所脩行盡法智盡未
知智學見迹若阿羅漢本得盡智現
在前是謂脩習智非盡智荅曰所脩行習智去何不
脩習智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非
苦智道智若本得若本不得世俗智現
在前不得是時脩苦智道智一切凡
智盡智荅曰所脩行道法智習未知智學見迹若阿羅
漢本得無漏智現在前此非苦智道智若本不得若本不得
習智是謂脩道智習智去何不脩道智習智荅曰所脩行
盡智若脩道智習智時彼盡智耶荅曰或脩道智非盡智去何
脩道智非習智荅曰所脩行道法智習未知智學見迹若阿羅
漢本得無漏智現在前此非道智習智若本不得若本不得
盡智是謂脩道智盡智去何脩道智非盡智荅曰所脩行道法智盡未知智學見迹若阿羅
漢本得無漏智現在前此非道智盡智若本不得若本不得
習智是謂脩道智習智去何脩習智非盡智荅曰所脩行習智盡未知智學見迹若阿羅漢本
得無漏智現在前此非習智盡智若本不得若本不得道智是謂脩習智盡智去何脩習智盡智荅曰所脩行
道智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非道智盡智若本不得若本不得習智是謂脩道智盡智去何脩道智習智荅曰所脩行習智盡未知智學見迹若阿羅漢本
得無漏智現在前此非習智盡智若本不得若本不得道智是謂脩習智盡智去何脩習智盡智荅曰所脩行道智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非道智盡智若本不

得世俗智若無漏智現在前得是時
脩習智盡智是謂脩行苦法智盡智去何
不脩習智盡智荅曰所脩行苦法智
苦未知智道法智學見迹若阿羅漢
本得無漏智現在前此非習智盡智
若本得若本不得世俗智現在前不
得是時脩習智盡智非道智去何脩習智
汙心無記心入無想三昧滅盡三昧
無想天一切忍現在前不脩習智盡
智是謂不脩習智盡智若脩習智時
彼道智耶荅曰或脩習智非道智去
何脩習智非道智荅曰所脩行習法
智習未知智學見迹若阿羅漢本得
習智現在前是謂脩習智非道智去
何脩道智非習智荅曰所脩行道法
智學見迹若阿羅漢本得道智現在
前是謂脩道智非習智去何脩習智
道智未知智學見迹若阿羅漢本得
道智荅曰所脩行道法智習未知智學
若阿羅漢本不得無漏智若世俗智
現在前得是時脩習智道智是謂脩
習智道智去何不脩習智道智荅曰
所脩行苦法智苦未知智盡法智盡
未知智學見迹若阿羅漢本得無漏
智現在前此非習智道智若本得若
本不得世俗智現在前不得是時
脩習智盡智道智是謂不脩習智盡
智道智非習智若本得若本不得
世俗智現在前不得是時脩習智盡
智道智是謂不脩習智盡智道智
非盡智若本得若本不得世俗智
現在前不得是時脩習智盡智道
智是謂脩習智盡智道智若脩習
智盡智道智時彼道智耶荅曰有
心入無想三昧滅盡三昧無想天一
切忍現在前不脩習智盡智道智
他人心智知他人心智耶荅曰有
脩習智道智若脩習智時彼他人心
智耶荅曰有法智無緣餘殘有緣頗
他人智等智有緣餘殘無緣習智
如是頗盡智道智緣耶荅曰無餘
無緣頗道智盡智緣耶荅曰有等
智非盡智緣頗道智道智緣耶荅
曰有餘殘有緣等智等智緣耶荅
曰有法智無緣餘殘有緣頗他
心智知他人心智緣耶荅曰有
脩習智道智若脩習智時彼法智
耶荅曰有法智無緣餘殘有緣
頗未知智未知智緣耶荅曰無
餘殘有緣等智等智緣耶荅曰
有法智無緣餘殘有緣頗苦智
苦智緣耶荅曰無未知智未知
智緣耶荅曰有法智無緣餘殘
有緣頗苦智苦智緣耶荅曰無
未知智未知智緣耶荅曰有法
智無緣餘殘有緣頗習智習智
緣耶荅曰無未知智未知智緣
耶荅曰有法智無緣餘殘有緣
頗習智習智緣耶荅曰無未知
智未知智緣耶荅曰有法智無
緣餘殘有緣頗盡智盡智緣耶
荅曰無未知智未知智緣耶荅
曰有法智無緣餘殘有緣頗道
智道智緣耶荅曰無未知智未
知智緣耶荅曰有法智無緣餘
殘有緣頗道智道智緣耶荅曰
無未知智未知智緣耶荅曰有
法智無緣餘殘有緣頗苦智習
智緣耶荅曰無未知智未知智
緣耶荅曰有法智無緣餘殘有
緣頗苦智盡智緣耶荅曰無未
知智未知智緣耶荅曰有法智
無緣餘殘有緣頗苦智道智緣
耶荅曰無未知智未知智緣耶
荅曰有法智無緣餘殘有緣頗
習智盡智緣耶荅曰無未知智
未知智緣耶荅曰有法智無緣
餘殘有緣頗習智道智緣耶荅
曰無未知智未知智緣耶荅曰
有法智無緣餘殘有緣頗盡智
道智緣耶荅曰無未知智未知
智緣耶荅曰有法智無緣餘殘
有緣頗苦智習智盡智道智緣
耶荅曰無未知智未知智緣耶
荅曰有法智無緣餘殘有緣頗
苦智習智盡智道智緣耶荅曰
無未知智未知智緣耶荅曰有
法智無緣餘殘有緣頗苦智習
智盡智道智緣耶荅曰無未知
智未知智緣耶荅曰有法智無
緣餘殘有緣頗苦智習智

次第增上無緣道智法智未知智因
次第緣增上等智彼等智因次第緣
增上苦智緣智次第緣增上無因盡
智道智次第增上無因無緣法智未
知智次第緣增上無因知他人心智
因次第緣增上苦智彼苦智因次第
增上無緣習智盡智因次第增上無
緣道智法智未知智知他人心智因
次第緣增上等智次第緣增上無因
習智盡智亦如是道智彼道智因次
第緣增上法智未知智知他人心智
因次第緣增上等智次第緣增上無
因苦智習智盡智因次第增上無緣五四緣門
諸結在欲界繫彼結法智滅耶荅曰
或結欲界繫彼結非法智滅云何結
在欲界繫彼結非智法滅耶荅曰諸
結欲界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂
欲界繫此結非法智滅云何結法智
滅此結不欲界繫荅曰諸結色無色
界繫法智滅是謂結法智滅此結不
欲界繫云何結欲界繫彼結法智滅
荅曰諸結欲界繫法智滅是謂結欲
界繫彼結法智滅云何諸結不欲界繫

彼結非法智滅荅曰諸結色無色界
繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結不欲
界繫彼結非法智滅諸結色無色界
繫彼結未知智滅耶荅曰如是諸結
未知智滅彼結色無色界繫頗結色
無色界繫彼結非未知智滅耶荅曰
有諸結色無色界繫忍滅亦餘智亦
不滅諸結見苦斷彼結苦智滅　耶
荅曰彼結非苦智滅彼結忍滅設諸
結苦智滅彼結見苦斷耶荅曰彼結
非見苦斷彼結思惟斷諸結見習盡
道斷彼結道智滅耶荅曰彼結非道
智斷彼結忍滅設諸結道智所滅彼結
見道斷耶荅曰彼結非見道斷彼結
思惟滅六滅法門諸結法智滅彼結法智盡作
證耶荅曰如是諸結法智滅彼結法
智盡作證頗結法智盡作證彼結非
法智滅耶荅曰有諸結忍滅亦餘智
彼結法智盡作證諸結未知智滅彼
結未知智盡作證耶荅曰如是諸結
未知智滅彼結未知智盡作證頗結
未知智盡作證彼結非未知智滅耶
荅曰有諸結忍滅亦餘智彼結未知

智盡作證諸結苦智習盡道智滅彼
結道智盡作證耶荅曰如是諸結道
智滅彼結道智盡作證頗結道智盡
作證彼結非道智滅耶荅曰有諸結
忍滅亦餘智彼結道智盡作證七正濟門眼根
七智知除知他人心智盡智道智耳
鼻舌身根亦如是意根九智知除盡
智樂根喜根護根信精進念定慧根
亦復如是男根女根六智知除未知
智知他人心智盡智道智命根七智
知除知他人心智盡智道智苦根憂
根七智知除未知智盡智道智未知
根已知根無知根七智知除苦智習
盡智眼持耳鼻舌身持色聲細滑持
七智知除知他人心智盡智道智眼識
耳識身識持八智知除盡智道智香
持味持六智知除未知智知他人心
智盡智道智鼻識舌識持七智知除
未知智盡智道智意持意識持九智
知除盡智法持十智知眼入耳鼻舌
身入色聲細滑入七智知除知他人
心智盡智道智香入味入六智知除
未知智知他人心智盡智道智意入

九智知除盡智法入十智知色陰八
智知除知他人心智盡智痛想行識
陰九智知除盡智色盛陰七智知除
知他人心智盡智道智痛想行識盛
陰八智知除盡智道智地種乃至空
種七智知除知他人心智盡智道智
智識種八智知除盡智道知色法八
智知除知他人心智盡智無色法十
智知可見法有對法七智知除知他
人心智盡智道智不可見法無對法
十智知有漏法八智知除盡智道智
無漏法八智知除苦智習智有為法
九智知除盡智無為法六智知除知
他人心智苦智習智道智過去未來
現在法九智知除盡智善法十智知
不善法七智知除未知智盡智道智
無記法八智知除盡智道智欲界繫
法七智知除未知智盡智道智色界
繫法七智知除法智盡智道智無色
界繫法六智知除法智知他人心智
盡智道智學法無學法七智知除苦
智習智盡智非學非無學法九智知
除道智見諦所斷法思惟所斷法八

智知除盡智道智無斷法八智知除
苦智習智苦諦習諦八智知除盡智
道智盡諦六智知除知他人心智苦
智習智道智道諦七智知除苦智習
盡智禪九智知除知盡智四等七智
知除法智盡智道智無色中空處識
處不用處七智知除法智知他人心
智盡智有想無想處六智知除法智
知他人心智盡智道智初第二第三
解脫八除入八一切入七智知除法
智盡智道智空處解脫識處解脫不用
處解脫七智知除法智知他人心智
盡智有想無想解脫滅盡解脫六智
知除法智知他人心智盡智道智空
處一切入識處一切入亦如是法智
六智知除未知智苦智習智盡智未
知智六智知除法智苦智習智盡智知
他人心智九智知除盡智等智八智
知除盡智道智苦智習智盡智道智空無
願無相七智知除苦智習智盡智身見
戒盜疑八智知除盡智道智貪瞋恚
愚癡及欲漏七智知除未知智盡智
道智有漏七智知除法智盡智道智

餘殘八智知除盡智道智流中欲流
七智知除未知智盡智道智有流七
智知除法智盡智道智餘殘八智知
除盡智道智梔亦如是受中欲受七
智知除未知智盡智道智我受七智
知除法智盡智道智餘殘八智知除
盡智道智縛中欲愛身縛瞋恚身縛
七智知除未知智盡智道智餘殘八
智知除盡智道智盖及瞋恚結慳結嫉
結七智知除未知智盡智道智餘殘
八智知除盡智道智下分中貪欲瞋
恚七智知除未知智盡智道智餘殘
及五見八智知除盡智道智愛身中
鼻舌更愛十智知除未知智盡智道
智餘殘八智知除盡智道智使中貪
欲使瞋恚使七智知除未知智盡智
道智有愛使七智知除法智盡智道
智餘殘八智知除盡智道智結中瞋
恚結慳結嫉結七智知除未知智盡智
道智餘殘八智知除盡智道智九十
八使欲界七智知除未知智盡智道
智色界七智知除法智盡智道智無
色界六智知除法智知他人心智盡

智道智（八智門）又世尊言習無常想脩行廣布盡欲愛（盡此）想當言法智相應苦智相應當言有覺有觀當言護根相應當言無願相應當言未知智相應苦智相應界愛（盡此）想當言欲界繫緣盡色界愛（盡此）想當言未知智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根相應或護根相應或捨根相應當言無願相應當言色界繫緣盡無色界繫緣盡無明此想或法智相應或有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根相應或護根相應當言無願相應當言無色界繫緣盡諸餘色緣若愛若垢色具彼若滅是謂色盡智等智色盡四智法智未知智習智等智色盡四智法智未知智苦智等智色盡四智法智未知智盡智等智色盡道迹四智法智未知智道智等智色味四智法智未知智苦智習智等智色患四智法智未知智盡智道智等智色離四智法智未知智道智等智色出要四智法智未知智苦智習智盡智道智等智色盡四智法智未知智苦智習智盡智道智等智色盡四智法智未知智苦智習智盡智道智等智色盡

一一三頁下一九行第一三字「几」，磧、普、南、徑、清、麗作「凡」。

一一五頁上五行第七字「苦」，磧、普、南、徑、清作「苦智」。

一一五頁上一八行「本得若」，磧、普作「本若得」；南、徑、清作「若苦智」。

一一五頁上末行第八字「得」，磧、普、南、徑、清作「不得」。

一一五頁中一三行第五字「若」，磧、普、南、徑、清、麗作「若本」。

一一五頁下一一行「未知智邊」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一一六頁上二〇行夾註右末字「智」，磧、普、南、徑、清、麗作「習智」。

一一六頁中九行第六字「本」，南、徑、清、麗作「習智」。次頁中一五行首字磧、普、南、徑、清、麗作「若本」。

一一七頁下六行第四字「緣」，磧、普、南、徑、清、麗作「緣頗」。

一一七頁下七行第一三字「無」，磧、普、南、徑、清、麗作「無也」。

一一七頁下八行第三字「智」，磧、普、南、徑、清、麗作「心智」。

一一八頁中一三行第一二字「所」，麗無。

一一八頁下五行第五字「智」，磧、普、南、徑、清作「智滅」。同行夾註右「七正」，磧、普、南作「七證」。

一一八頁下一三行末字「習」，麗作「習智」。次頁中四行末字，磧、普、南、徑、清、麗同。

一一九頁上七行首字「智」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一一九頁中五行第八字「知」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一一九頁下四行第六字「柅」，磧、普、南、徑、清作「軛」。

一一九頁下九行小字「結」，磧、普、南、徑、清、麗作「法智」。

一一九頁下一四行「十智」，磧、普、南、徑、清、麗作「七智」。

一二〇頁上一九行首字「達」，磧、普、南、徑、清、麗作「非欲」。

普、南、徑、清作「速」。

一一二〇頁中六行「色具垢」，麗作「垢色具」。

一一二〇頁中一一行第八字「盡」，磧、普、南、徑、清作「盡痛想行識棄出」。

一一二〇頁中一二行「阿毗曇脩智品第四竟」，磧、普、南、徑、清無；麗作「阿毗曇脩智品第四竟」。

同行夾註「梵本九百三十首盧一万五千九百七十二言」，磧、南作「智跋渠第四竟梵本九百世首盧」（磧列于一一行末字「別」下）；徑、清作「智跋渠第四竟梵本九百三十首首盧」；麗作「梵本九百三十首盧秦一万五千九百七十二言」。

一一二〇頁中卷末經名，磧、普作「阿毗曇論卷第十二」，其下有夾註「智犍度十四」；南作「阿毗曇論卷第十二」。

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度智相應跋渠第五

人智三昧根 覺意道相應 二智種一行

六七及大七

七 人八智三三昧三根七覺意八

道種智相應及種二智種一行 六

二七七人堅信堅法信解脫見到身

證慧解脫俱解脫八智法智未知智

知他人心智等智苦智習智盡智道

智三三昧空無願無相三根未知根

已知根無知根七覺意念覺意擇法

覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺

意護覺意八道種等見等志等語等

業等治等方便等念等定智相應及

種四十四智種七十七智種一行六

七大七七人堅信堅法信解脫見到

身證慧解脫俱解脫八智法智未知

智知他人心智等智苦智習盡道智

堅信人於此八智成就幾不成就幾

乃至俱解脫人於此八智成就幾不

成就幾堅信人於此八智成就幾過去成

就幾未來成就幾現在成就幾堅信人於此八智幾過去

解脫人於此八智幾未來成就幾現在成就幾堅信人於此八智幾現在

就未來幾成就現在堅信人法智現

在前時幾智現在前乃至道智現

前時幾智現在前乃至道智現在

智現在前時幾智現在前見到身證亦

現在前時幾智現在前乃至俱解脫亦如是堅信人念

覺意現在前時幾智現在前乃至護覺意現在前時幾智現在前乃至俱解脫人念覺意現在前時幾智現在前乃至護覺意現在前時幾智現在前乃至堅信人等見現在前時幾智現在前乃至等定現在前時幾智現在前乃至俱解脫人等見現在前時幾智現在前諸法智相應彼知他人心智等智苦智習智盡道智空無願無相未知根已知根無知根念覺意法精進喜猗定護覺意擇等見等志等方便等念等定耶設諸法智耶諸法法智耶諸法等定相應彼等定耶設諸法等定相應彼等念相應彼等定耶設諸法等定耶若成就過去法智彼過去未來現在耶若成就法智彼知他人心智等智苦智習智盡道智耶設成就道智彼法智智習盡道智耶設成就法智彼知他人心智等智苦智習智盡道智彼未來耶設彼未來彼過去耶若成就過去法智彼未來未來現在耶設彼過去未來現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去未來現在未知智

二苦法智無他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智五習法忍無知他人心智五習法智無知他人心智六盡法忍無知他人心智六盡法智無知他人心智七盡未知忍無知他人心智七盡未知智六知他人心智七道法忍無知他人心智七道法智無知他人心智八道未知忍無知他人心智八道未知智七知他人心智八堅法亦如是信解脫人於此八智成就幾不成就幾答曰或七或八無知他人心智七或八見到亦如是身證慧解脫俱解脫一切成就（成就竟）堅信人於此八智成就過去幾未來幾現在幾知他人心智八見到亦如是

他人心智過去未來三現在無知他人心智過去未來四現在無苦未知智無知他人心智過去三未來四現在二知他人心智過去四未來五現在二習法忍無知他人心智過去未來五現在二習法智無知他人心智過去未來六現在二習未知忍無知他人心智過去未來六現在無習未知智法智無知他人心智過去未來七現在無盡法忍無知他人心智過去未來七現在無盡法智無知他人心智過去未來八現在無堅法亦如是

現在無知他人心智過去未來三現在無知他人心智過去未來四現在無苦未知智無知他人心智過去三未來四現在二知他人心智過去四未來五現在二習法忍無知他人心智過去未來五現在二習法智無知他人心智過去未來六現在二習未知忍無知他人心智過去未來六現在無習未知智法智無知他人心智過去未來七現在無盡法忍無知他人心智過去未來七現在無盡法智無知他人心智過去未來八現在無堅法亦如是信解脫人於此八智成就幾不成就幾答曰或七或八無知他人心智七或八見到亦如是身證慧解脫俱解脫一切成就（成就竟）堅信人於此八智成就過去幾未來幾現在幾知他人心智八見到亦如是

二堅法亦如是信解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智習智二法智盡智二智苦智二法智道智無他人心智二知他人心智三未知智現在前時幾智現在前荅曰或二或三未知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智三知他人心智二苦智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智三知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智無知他人心智二若盡智無生智二若知他人心智三道智未知智無盡智無生智二若盡智無生智知他人心智二若盡智無生智三法智盡智無盡智無生智三法智道智無盡智無生智三法智習智二法智盡智無盡智無生智二若盡智無生智三法智道智無盡智無生智三法智習智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智現在前荅曰或二或三未知智無生智二若盡智無生智三未知智習智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智道智無盡智無生智三法智習智二法智盡智無盡智無生智三法智道智無盡智無生智三法智習智二法智盡智無盡智無生智三法智道智無盡智無生智三法智習智無盡智無生智二若盡智無生智三法智道智無盡智無生智三法智習智無盡智無生智二若盡智無生智三法

去一未来二空无願現在一无願也盡法忍過去二空无願未来三現在一无相盡法智過去二无願无相未来三現在一无相盡未知忍盡未知智道法忍道法智道未知忍過去三无願相未来三現在一无願堅法亦如是信解脫見到身證慧解脫俱解脫一切未来成就若已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在堅信人空三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或無苦智法智二苦智未知智二忍无也無願三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或無苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二道智法智二忍無也無相三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或無盡智法智二盡智未知智二忍無也堅法亦如是信解脫人空三昧現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二無願三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未

知智無知他人心智二若知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前荅曰二盡智法智二盡智未知智二見到身證亦如是慧解脫人空三昧現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二無願三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智知他人心智二若盡智無生智知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三盡智法智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三俱解脫亦如是三三昧竟堅信人未知根現在前時幾智現在前荅曰或二或無苦智法智二苦智未知

智二習智法智二習知未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智二忍無也七覺意八道種亦如是堅法亦如是信解脫人已知根在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三七覺意八道種亦如是見到身證亦如是慧解脫人無知根現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智法智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智知他人心智二若盡智無生智無知他人心智三道智未知智無盡智

無生智知他人心智二若盡智無生智知他人心智三八覺意七道種亦如是等見現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二知他人心智三俱解脫亦如是（二根竟）諸法法智相應彼非未知智彼知他人心智耶荅曰或法智非知他人心智云何法智非知他人心智荅曰知他人心智不攝法智相應法是謂法智非知他人心智云何知他人心智非法智荅曰法智不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非法智云何法智知他人心智荅曰法智攝知他人心智相應法是謂法智知他人心智云何非法智非知他人心智荅曰法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應及餘心心所念法色無為心不相應行是謂非法智非知他人心智苦智習盡道智等見亦如是諸法法

智相應彼非等智彼空三昧耶荅曰或法智非空三昧云何法智非空三昧荅曰法智相應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法是謂法智非空三昧云何空三昧非法智荅曰空三昧相應法智諸餘法智不相應空三昧相應法是謂空三昧非法智云何法智空三昧荅曰除法智相應空三昧諸餘法智空三昧相應法是謂法智空三昧云何非法智非空三昧荅曰法智不相應空三昧空三昧不相應法智及餘心所念法色無為心不相應行是謂非法智非空三昧無願無相喜覺意等志亦如是諸法法智相應彼未知根耶荅曰或法法智非未知根云何法智非未知根荅曰未知根不攝法智相應法是謂法智非未知根云何未知根非法智荅曰未知根相應攝法智諸餘法智不攝不相應未知根相應法是謂未知根非法智云何法智未知根荅曰未知根攝法智相應法是謂法智未知根云何非法智非未知根荅曰未知根不攝

法智諸餘法智未知根不攝不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂非法智非未知根已知根無知根亦如是諸法法智相應彼念覺意耶荅曰或法智非念覺意云何法智非念覺意荅曰法智相應念覺意是謂法智非念覺意云何念覺意非法智荅曰法智諸餘法智不相應念覺意相應法是謂念覺意非法智云何法智念覺意荅曰除念覺意諸餘法智相應法是謂法智念覺意云何非法智非念覺意荅曰法智不相應念覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非法智非念覺意精進猗定護覺意等方便等念等定亦如是諸法法智相應彼擇法覺意耶荅曰如是諸法法智相應彼擇法覺意也頗有擇法覺意相應非法智耶荅曰有法智不攝擇法覺意相應法（法智竟）未知智門亦如是諸法知他人心智相應彼等智耶荅曰或知他人心智非等智云何知他人心智非等智荅曰等智不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非等

智云何等智非知他人心智答曰知他人心智相應法是謂等智非知他人心智云何知他人心智等智答曰知他人心智攝等智相應法是謂知他人心智等智云何非知他人心智等智答曰知他人心智非等智云何知他人心智等智答曰知他人心智等智不攝不相應及餘諸知他人心智等智道智擇法覺意心心法色無為心不相應行是謂非知他人心智非等智道智擇法覺意等見亦如是諸法知他人心智相應彼非苦智習智盡智非空三昧無相三昧彼無願耶答曰或知他人心智非無願云何知他人心智非無願諸無願不相應法是謂知他人心智非無願非知他人心智相應無願諸無願相應法是謂無願非知他人心智云何知他人心智相應無願非知他人心智不攝不相應已知根相應法是人心智不相應無願云何非知他人心智非已知根不攝知他人心智諸知他人心智非已知根非知他人心智云何已知根非知他人心智非無願答曰已知根非知他人心智非無願耶答曰或已知根攝知他人心智非無願云何已知根攝知他人心智諸知他人心智非已知根不攝知他人心智諸知他人心智非無願耶答曰或習智非無願云何習智非無願答曰習智相應無願非習智相應無願云何非習智非無願答曰習智不相應無願非習智不相應無願云何非習智非無願答曰習智不相應無願及餘心心法

無願無願不相應知他人心智答曰知他人心智及餘心心所念法色無為心不相應行是謂非知他人心智非無願念覺意精進喜猗定謹覺意等志等方便等念等定亦如是諸法知他人心智相應彼非未知根彼已知根耶答曰或知他人心智非已知根云何已知根不攝知他人心智非已知根答曰已知根不攝知他人心智不相應空三昧諸餘空三昧非苦智不相應空三昧諸苦智相應空三昧非苦智云何苦智非空三昧答曰空三昧相應苦智不相應空三昧云何非苦智非空三昧答曰苦智空三昧云何非苦智非空三昧諸苦智空三昧云何苦智空三昧答曰苦智不相應空三昧云何苦智非空三昧答曰苦智相應空三昧諸苦智不相應空三昧諸苦智非苦智空三昧諸苦智不相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智及餘心心法色無為心不相應行是謂非苦智諸苦智非空三昧無願亦如是餘殘如法智諸法盡智相應彼

非道智空無願彼無相耶荅曰或盡智非無相云何盡智非無相荅曰盡智相應無相非盡智荅曰盡智非無相荅曰盡智不相應行是謂盡智諸餘盡智不相應無相及相應無相相應法是謂無相法是謂盡智非盡智荅曰除無相諸餘盡云何盡智無相荅曰除無相諸餘盡智相應法是謂盡智無相云何非盡智無相荅曰餘心心法色無為心不相應行是謂智非無相荅曰盡智不相應無相及餘心心法色無為心不相應行是謂非盡智非盡智相應彼非空三昧非無願云何道智非無願荅曰或道智非無願荅曰除無願是謂道智相應無願是謂道智非無願云何道智非道智荅曰道智諸道智不相應無願相應法是謂無願非道智云何道智無願荅曰除無願諸道智不相應彼念覺意非空三昧荅曰或空三昧諸餘空三昧不相應念覺意非空三昧念覺意云何空三昧非念覺意荅曰除念覺意諸空三昧念覺意是謂空三昧念覺意不相應念覺意非空三昧荅曰或空三昧不相應念覺意非空三昧荅曰除念覺意諸空三昧相應念覺意是謂空三昧念覺意非空三昧荅曰或空三昧念覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非空三昧非空三昧念覺意云何空三昧非念覺意荅曰除念覺意諸空三昧相應念覺意是謂空三昧念覺意非空三昧荅曰或空三昧念覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非空三昧非空三昧念覺意撰法精進猗護覺意等見等方

不攝空三昧相應法是謂空三昧非未知根云何未知根非空三昧荅曰空三昧不攝不相應未知根相應法是謂未知根攝空三昧諸空三昧非喜覺意耶荅曰或空三昧非喜覺意云何空三昧喜覺意荅曰除空三昧諸喜覺意諸喜覺意不相應空三昧非喜覺意空三昧荅曰喜覺意非空三昧諸空三昧不相應喜覺意非空三昧非未知根云何非空三昧未知根荅曰空三昧不攝不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂未知根不攝空三昧諸空三昧未知根荅曰除空三昧諸餘心心法色無為心不相應行是謂非空三昧非空三昧喜覺意云何非空三昧荅曰除空三昧諸喜覺意諸空三昧喜覺意荅曰空三昧不相應喜覺意非空三昧念亦如是諸法

根相應法是謂未知根非無願亦何無願未知根荅曰未知根攝無願相應法是謂無願未知根攝不相應及餘心心非未知根荅曰未知根不攝無願諸法色無為心不相應行是謂無願非未知根亦如是諸法無願相應彼念覺意耶荅曰或無願非念覺意亦荅曰非念覺意亦何無願非念覺意荅曰無願相應念覺意是謂無願非念覺意亦何念覺意非無願荅曰無願諸無願不相應念覺意是謂無願念覺意非無願亦何無願相應法是謂無願念覺意相應法是謂念除念覺意諸餘無願相應法是謂無願念覺意亦何非無願非念覺意及餘心心法曰無願不相應念覺意亦何無願不相應行是謂非無願非色無為心不相應行是謂非無願非念覺意攀緣精進猗護覺意等方便等念亦如是

阿毗曇八犍度論卷第十三

阿毗曇八犍度論卷第十三
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一二三頁中四行「智犍……第五」，磧、普、南作「阿毗曇智犍度之五相應跋渠第五」；清作「智犍度第三之五相應跋渠第五」；麗作「智犍度智相應跋渠第五之一」。

一　一二三頁中六行「六七及大七」，麗作「六小七大七」。

一　一二三頁中八行第七字「種」，磧、普、南、徑、清、麗作「活」。同行末字「六」，普、南、徑、清作「應六」；麗作「歷六」。

一　一二三頁中一六行第三字「治」，磧、普、南、徑、清、麗作「活」。

一　一二三頁中一八行第二字「大」，磧、普、南、徑、清作「十」。

一　一二三頁下二〇行第八字「俱」，磧、普、南、徑、清作「信」。

一　一二四頁上一三行第七字「法」，磧、普、南、徑、清、麗作「擇法」。

一　一二四頁上一四行第二字「擇」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一二四頁上一五行「法法法」，麗作「法」。

一　一二四頁上二二行「不緣餘生」，磧、普、南、徑、清作「不餘生緣」；麗作「不緣餘生緣餘生緣」。

一　一二四頁中二行「緣餘」，麗作「餘緣」。

一　一二四頁中四行「斷智慧法」，磧、普、南、徑、清作「智慧斷法」。

一　一二四頁中一九行夾註「歷六竟」，磧、普、南、徑、清在二〇行首字「二智」。

一　一二四頁下一二行第五字「道」，磧、普、南、徑、清、麗作「道智」。同行夾註「七竟」，磧、普、南、徑、清作「是」下。

作「小七竟」。

一　一二四頁下一六行第八字「七」，磧、普、南、徑、清、麗作「七也」。

一　一二四頁下一七行首字「是」下，磧、普、南、徑、清有夾註「大七竟」。

一　一二五頁上一行第五字及中一八行第一三字「無知」。本頁中二一行第五字同。

一　一二五頁上五行第七字「心」，磧、普、南、徑、清、麗作「心智」。

一　一二五頁中一五行第五字「也」，普、南、徑、清無。

一　一二五頁中一九行第一三字「也」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一二五頁下一行「現在」，磧、普、南、徑、清、麗作「无相」，南、徑、清作「無願」。

一　一二七頁上五行首字「三」，磧、普、南、徑、清作「二」。同行小字「无願相」，磧、普、南、徑、清、麗作「無願無相」。

一　一二七頁上一五行第七字「現」，普、南、徑、清作「一」。同行小字「无相」，南、徑、清作「無相」。

一　一二七頁中一六行第二字「知」，磧、清作「見」。

一　一二七頁中一一行末字「心」，麗作「無知」。下二二行第三字及次頁上一行第四字磧、普、南、徑、清、麗同。

一　一二七頁下一行第九字「知」，磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一　一二八頁下一一行第四字「餘」，麗無。

一　一二八頁中一二行第七字「心」，磧、普、南、徑、清、麗作「心心」。

一　一二八頁中一三行末字「無」，磧、普、南作「餘」。

一　一二八頁中一五行「法法」，麗作「法」。

一　一二八頁中一七行第六字「智」，磧、普、南、徑、清作「智法智」。

一　一二八頁中一九行第五字「攝」，麗無。

一　一二八頁下一一行第七字「餘」，普、南、徑、清作「一」。同行小字「无願」

一　一三〇頁上一六行末二字「除無」，磧作「無除」。

一　一三〇頁下一六行「如是」，麗作「如是設」。

一　一三一頁上六行第九字「行」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　一三一頁上末行卷末經名，磧、普作「阿毗曇論卷第十三智」並有夾註「犍度之五」；南作「阿毗曇論卷第十三」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八揵度論卷第十四　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智揵度相應跋渠第五　之餘

諸法無願相應彼喜覺意耶答曰或無願非喜覺意云何無願非喜覺意答曰無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法是謂無願非喜覺意云何喜覺意相應無願諸無願不相應喜覺意非無願云何無願喜覺意非無願答曰喜覺意相應法是謂喜覺意非無願云何無願喜覺意相應無願諸無願不相應喜覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非喜覺意非無願云何無願喜覺意不相應無願諸無願喜覺意相應法是謂無願喜覺意云何非無願非喜覺意答曰無願不相應喜覺意不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非無願非喜覺意等見等志亦如是諸法無願相應彼定覺意耶答曰或未知根非喜覺意云何喜覺意相應法是謂未知根非喜覺意云何未知根答曰未知根不攝念覺意相應法是謂念覺意非未知根云何未知根念覺意相應法是謂未知根念覺意答曰未知根不攝念覺意相應法是謂未知根非念覺意云何念覺意非未知根非念覺意云何未知根非念覺意相應法是謂未知根非念覺意云何未知根非念覺意相應法是謂未知根念覺意答曰未知根不攝念覺意相應法是謂未知根念覺意云何未知根

攝不相應及餘心心法色無為心不
相應行是謂非未知根非喜覺意諸
法未知根相應彼猗覺意耶荅曰或
未知根非猗覺意亦何未知根非猗
覺意荅曰未知根相應猗覺意是謂
未知根非猗覺意亦何未知根相應
猗覺意耶荅曰或無知根非念覺意
知根猗覺意荅曰未知根猗覺意相
應法是謂猗覺意非未知根亦何未
意相應法是謂未知根猗覺意亦何
非未知根非猗覺意耶荅曰未知根
相應猗覺意及餘心心法色無為心
不相應行是謂非未知根非猗覺意
護覺意亦如是諸法未知根相應彼
等志耶荅曰或未知根非等志亦何
未知根非等志荅曰未知根相應等
志諸等志不相應未知根相應法是
謂未知根非等志亦何等志非未知
根荅曰未知根不相應等志相應法
是謂等志非未知根亦何未知根等
志荅曰未知根相應等志相應法是
謂未知根等志亦何非未知根非等
志荅曰未知根不相應等志諸未知

根等志不相應及餘心心法色無為
心不相應行是謂非未知根非喜覺
已知根門亦如是諸法無知根相應
彼念覺意耶荅曰或無知根非念覺
意亦何未知根非猗覺意耶荅曰未
知根非猗覺意是謂無知根非念覺
意亦何無知根非念覺意荅曰無知
根攝念覺意是謂無知根猗覺意亦
亦何念覺意無知根猗覺意耶荅曰
亦何念覺意無知根猗覺意耶荅曰
不攝念覺意不相應行是謂非無知
無知根亦何猗覺意非無知根猗覺
根攝念覺意耶荅曰或無知根非念
覺意亦何非無知根非念覺意耶荅
等定亦如是諸法無知根相應彼喜
覺意耶荅曰或無知根非猗覺意護
何無知根非猗覺意護覺意亦如是
喜覺意亦何非無知根非喜覺意耶
根攝喜覺意是謂無知根猗覺意亦
知根亦何無知根非猗覺意耶荅曰
根攝喜覺意不相應行是謂非無知

覺意亦何非無知根非喜覺意荅曰
無知根不攝喜覺意諸無知根喜覺
意不攝不相應及餘心心法色無為
心不相應行是謂非無知根非喜覺
心不相應行是謂非無知根非喜覺
意等見亦如是諸法無知根相應彼
猗覺意耶荅曰或無知根非猗覺意
亦何無知根非猗覺意耶荅曰無知
根非猗覺意是謂無知根猗覺意亦
亦何無知根猗覺意耶荅曰無知根
不攝念覺意不相應行是謂非無知
無知根亦何猗覺意非無知根猗覺
亦何無知根猗覺意耶荅曰或無知
不相應猗覺意相應法是謂猗覺意
非無知根亦何猗覺意非無知根猗
無知根亦何無知根猗覺意耶荅曰
知根猗覺意相應法是謂無知根猗
心心法色無為心不相應行是謂非
意荅曰無知根不相應猗覺意及餘
無知根非猗覺意護覺意亦如是諸
法無知根相應彼等志耶荅曰或無
知根非等志亦何等志非無知根荅
曰無知根不相應等志相應法是謂
無知根等志亦何非無知根非等志
荅曰無知根相

應等志相應法是謂無知根等志云
何非無知根非等志答曰無知根不
相應等志諸無知根等志不相應及
餘心心法色無為心不相應行是謂
非無知根非等志餘殘如上相應也（相應又門意）又
世尊言我今當說四十四智種老死
智四智法智未知智苦智等智老死
習智四智法智未知智盡智等智老
盡智四智法智未知智道智未知智
死盡道迹智四智法智未知智道智
等智生有乃至行智亦如是（四十四智門意）又世尊
言我今當說七十七智種生緣老死
知智四智法智未知智習智等智不
緣餘生緣老死知智四智法智未知
習智等智過去久遠生緣老死知智
四智法智未知智習智等智非餘過
去久遠生緣老死知智四智法智未
知智習智等智未來久遠生緣老死
知智四智法智未知智習智等智不
餘未來久遠生緣老死知智四智法
智未知智習智等智如法界住智無
常有為心所緣生盡法變易法無欲
法盡法斷智慧此智一等智乃至無

明緣行知智亦如是（未知智意）若成就法智彼
未知智耶荅曰若得設成就未知智
彼法智耶荅曰如是若成就法智彼
知他人心智耶荅曰若得設成就他
人心智耶荅曰如是若成就法智彼
若成就等智彼苦智習盡道智耶荅
曰若得設成就道智彼等智彼苦智
就法智彼習盡道智耶荅曰若得設
苦智彼習智（習智書意）盡道智耶荅曰若得設成
就習智彼盡道智耶荅曰若得設成
就道智彼習智耶荅曰如是若成就
道智彼盡智耶荅曰若得設成就盡
智彼道智耶荅曰如是若成就盡智
彼知他人心智耶荅曰若得設成就
心智彼盡智耶荅曰若得設成就盡
智彼知他人心智耶荅曰若得不失
則成就若成就法智彼知他人心智
耶荅曰若得不失則成就若不失則
不成就設得便失則不成就設成就
若成就法智彼等智耶荅曰若得設
成就道智彼苦智習盡智耶荅曰若
得設成就苦智彼習盡智耶荅曰若
得設成就習智彼盡智耶荅曰若得
設成就盡智彼習智耶荅曰若得設
成就習智彼盡道智耶荅曰若得設
成就道智彼習智耶荅曰如是若

若現在前說彼未來現在彼過去耶
荅曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就若彼未來彼過去現
在耶荅曰或未來無過去現在及過
去無現在及現在無過去及過去現
在云何未來非過去現在荅曰若得
法智不盡設盡便失不現在前是謂
未來非過去現在云何未來及現在
非現在荅曰若法智已盡不失又此
法智不現在前是謂未來及過去無
現在云何未來及過去現在前不盡
設盡便失是謂未來及過去現在云
何未來及現在無過去荅曰若法智
已盡不失又此法智現在非過去云
何未來及過去荅曰若法智已盡不
失又此法智現在前是謂未來及過
去現在彼未來耶荅曰如是若盡不
失則成就若不盡設盡便失則不成
就若彼過去未來彼現在耶荅曰如
是若成就過去未來彼現在耶荅曰
如是設彼未來彼過去耶荅曰若盡
不失則成就若不盡設盡便失則不
成就若彼過去耶荅曰如是若彼未
來彼現在耶荅曰如是若成就過去
未來彼現在耶荅曰如是設彼未來
彼過去現在耶荅曰若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成就若彼
過去現在耶荅曰如是若彼未來現
在耶荅曰若盡不失則成就若不盡
設盡便失則不成就若彼現在耶荅
曰如是若成就過去未來現在耶荅
曰如是設彼過去現在耶荅曰若盡
不失則成就若不盡設盡便失則不
成就若彼過去未來現在耶荅曰如
是若成就過去現在耶荅曰如是設
彼未來現在耶荅曰若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成就若彼
過去未來現在耶荅曰如是若成就
過去未來現在耶荅曰如是設彼未
來彼過去未來現在耶荅曰若盡不
失則成就若不盡設盡便失則不成
就若彼過去未來現在耶荅曰如是
若成就過去未來現在耶荅曰如是
設彼未來現在耶荅曰若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就若
彼過去現在耶荅曰如是若彼未來
現在耶荅曰若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就若彼過去未
來現在耶荅曰如是若成就過去未
來現在耶荅曰如是設彼未來現在
耶荅曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就若彼過去現在耶
荅曰如是若彼未來現在耶荅曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則
不成就若彼過去未來現在耶荅曰
如是若成就過去未來現在耶荅曰
如是設彼未來現在耶荅曰若盡不
失則成就若不盡設盡便失則不成
就若彼過去現在耶荅曰如是若彼
未來現在耶荅曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若彼過
去未來現在耶荅曰如是若成就過
去未來現在耶荅曰如是設彼未來
現在耶荅曰若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就若彼過去現
在耶荅曰如是若彼未來現在耶荅
曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若彼過去未來現在耶
荅曰如是若成就過去未來現在耶
荅曰如是設彼未來現在耶荅曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則
不成就若彼過去現在耶荅曰如是
若彼未來現在耶荅曰若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就若
彼過去未來現在耶荅曰如是若成
就過去未來現在耶荅曰如是設彼
未來現在耶荅曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若彼過
去現在耶荅曰如是若彼未來現在
耶荅曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就若彼過去未來現
在耶荅曰如是若成就過去未來現
在耶荅曰如是設彼未來現在耶荅
曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若彼過去現在耶荅曰
如是若彼

盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在未知智耶答曰或成就過去現在未知智耶答曰或成就過去法智非未來現在未知智也及過去無現在及現在無過去及過去現在未知智云何成就過去法智無過去現在未知智耶答曰若法智已盡不失又此未知智耶答曰若法智已盡不失又此未知智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在未知智云何成就過去法智及過去未知智非現在前答曰若法智未知智是謂成就過去法智及未來未知智云何成就過去法智及未來現在未知智非現在前答曰若法智非現在未知智不現在前也已盡不失又此未知智不現在前是謂成就過去法智及現在未知智非現在云何成就過去法智及過去未知智未知智非過去答曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及現在未知智彼過去法智耶答曰若法智未知智設成就便失是謂成就過去法智及過去現在未知智非過去云何成就過去法智及未來現在未知智過去現在未知智耶答曰或成就過去法智彼過去現在未知智非過去現在未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去現在未知智云何成就過去法智及未來現在未知智不現在前若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及過去現在未知智已盡不失又此未知智不現在前若不盡設盡便失則成就若不盡設盡便失是謂成就過去法智及過去現在未知智彼過去現在未知智耶答曰或成就過去現在未知智非過去現在未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去現在未知智云何成就過去法智及未來現在未知智非過去現在未知智耶答曰若法智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去現在未知智彼過去現在未知智耶答曰若法智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去現在未知智非

就過去法智及未来未知智非過去現在云何成就過去法智及過去未来未知智非現在答曰若法智未知智已盡不失又此未知智不現在前是謂成就過去法智及過去未来未知智非現在云何成就過去法智及未来現在未知智非過去答曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在未知智非過去云何成就過去法智及過去未来現在未知智答曰若法智未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去未来現在未知智設成就過去現在未来未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（法智未知智七竟）若成就過去法智彼過去知他人心智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未来知他人心智耶答

曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就未来知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在知他人心智耶答曰若現在前設成就現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去法智現在知他人心智耶答曰或成就過去法智非過去現在知他人心智及過去非現在及過去現在知他人心智云何成就過去法智非過去現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此知他人心智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在知他人心智云何成就過去法智及過去知他人心智非現在答曰若法智知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶答曰若法智已盡不失又此知

他人心智現在前是謂成就過去法智及過去現在知他人心智設成就過去現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未来現在知他人心智耶答曰或成就過去法智非未来現在知他人心智及未来非現在及未来現在知他人心智云何成就過去法智非未来現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智無未来現在知他人心智云何成就過去法智及未来知他人心智非現在答曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失不現在前是謂成就過去法智及未来知他人心智非現在（云何成就過去法智及未来現在知他人心智答曰若是法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及未来現在知他人心智設成就未来現在知他人心智彼過去法智）耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未来知他人心智耶答曰或成就過去法智無過去未来知他人心智及未来非過去及過去未来知

他人心智云何成就過去法智非過
去未来知他人心智耶荅曰若法智
已盡不失又此不得知他人心智設
得便失是謂成就過去法智非過去
未来知他人心智云何成就過去法
智及未来知他人心智非過去耶荅
曰若法智已盡不失又此得知他人
心智不失若不盡設盡便失是謂成
就過去法智及未来知他人心智非
過去云何成就過去法智及過去未
来知他人心智荅曰若法智已盡不
失又此知他人心智設成就過去法
智耶荅曰若法智已盡不失又此知
他人心智彼過去法智耶荅曰若法
智已盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若成就過去法智彼過
去未来現在知他人心智耶荅曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則
不成就若成就過去等智耶荅曰如
是設成就過去等智彼過去未来現
在知他人心智耶荅曰若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就若
成就過去未来現在等智耶荅曰如
是設成就過去等智彼過去未来現
在知他人心智耶荅曰若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就若
成就過去法智彼過去等智耶荅曰
如是設成就過去等智彼過去未来
現在知他人心智耶荅曰若盡不失
則成就若不盡設盡便失則不成就
若成就過去法智彼過去等智耶荅
曰如是設成就過去等智彼過去未
来現在知他人心智耶荅曰若盡不
失則成就若不盡設盡便失則不成
就若成就過去法智彼過去等智耶
荅曰如是設成就過去等智彼過去
未来現在知他人心智耶荅曰若盡
不失則成就若不盡設盡便失則不
成就若成就過去法智彼過去等智
耶荅曰如是設成就過去等智彼過
去未来現在知他人心智耶荅曰若
盡不失則成就若不盡設盡便失則
不成就若成就過去法智彼過去等
智耶荅曰如是設成就過去等智彼
過去未来現在知他人心智耶荅曰
若盡不失則成就若不盡設盡便失
則不成就若成就過去法智彼過去
等智耶荅曰如是設成就過去等智
彼過去未来現在知他人心智耶荅
曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若成就過去法智彼過
去等智耶荅曰如是設成就過去等
智彼過去未来現在知他人心智耶
荅曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就若成就過去法智彼
過去等智耶荅曰如是設成就過去
等智彼過去未来現在知他人心智
耶荅曰若盡不失則成就若不盡設
盡便失則不成就若成就過去法智
彼過去等智耶荅曰如是設成就過
去等智彼過去未来現在知他人心
智耶荅曰若盡不失則成就若不盡
設盡便失則不成就若成就過去法
智彼過去等智耶荅曰如是設成就
過去等智彼過去未来現在知他人
心智耶荅曰若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就若成就過去
法智彼過去等智耶荅曰如是設成
就過去等智彼過去未来現在知他
人心智耶荅曰若盡不失則成就若
不盡設盡便失則不成就若成就過
去法智彼過去等智耶荅曰如是設
成就過去等智彼過去未来現在知
他人心智耶荅曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若成就
過去法智彼過去等智耶荅曰如是
設成就過去等智彼過去未来現在
知他人心智耶荅曰若盡不失則成
就若不盡設盡便失則不成就若成
就過去法智彼過去

答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（宋元明宮若成就過去法智彼過去苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去苦智彼過去法智彼未來苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則成就過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失是設成就未來苦智彼智耶答曰如是設成就未來苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若成就過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去苦智彼現在苦智彼過去法智若不盡設盡便失則不成就若成就過去苦智彼現在苦智耶答曰若現在前設成就過去法智彼現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智非過去現在苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去現在苦智彼過去法智彼未來苦智耶答曰未來現在前設成就過去現在苦智彼過去法智彼未來現在苦智耶答曰或成就過去法智彼過去現在苦智及過去無過去及過去現在苦智及過去無過去現在及現在無過去及過去現在苦智云何成就過去法智及過去現在苦智非過去現在苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及過去現在苦智云何成就過去法智及現在苦智非過去現在苦智耶答曰若法智已盡不失此苦智現在前是謂成就過去法智及過去現在苦智云何成就過去法智及未來苦智非過去現在苦智耶答曰未來現在苦智彼過去法智及過去現在苦智云何成就過去法智及現在苦智非過去未來苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智及過去現在苦智不盡設盡便失是謂成就過去法智及現在苦智云何成就過去法智及未來苦智非過去現在苦智耶答曰或成就過去法智彼過去未來苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智及過去未來苦智不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來苦智云何成就過去法智及現在未來苦智非過去現在苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智及過去現在未來苦智不盡設盡便失是謂成就過去法智及現在未來苦智云何成就過去法智及過去現在未來苦智非過去現在苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智及過去現在未來苦智不盡設盡便失是謂成就過去法智及過去現在未來苦智云何成就過去法智及過去現在苦智非過去現在未來苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智及過去現在苦智不盡設盡便失是謂成就過去法智及過去現在苦智云何成就過去法智及過去現在苦智非過去現在未來苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智及過去現在未來苦智不盡設盡便失是謂成就過去法智及過去現在未來苦智云何成就過去法智及過去現在未來苦智非過去現在

未來知智過去知他人心智一未來
二現在三過去現在四未來現在五
過去未來六過去未來現在　知他
人心智七乃至道智亦如是十七
竟

阿毗曇八揵度論卷第十四

阿毗曇八揵度論卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一三四頁中四行「智揵……第五」，資、普、南作「阿毗曇智揵度之六相應跋渠第五　之餘」；徑、清作「智揵度第三之六相應跋渠第五　之餘」；麗作「智揵度中相應跋渠第五　之餘」。

一一三五頁下一九行第九字「等」，麗作「諸等」。

一一三六頁上一八行第六字「習」，南、徑、清、麗作「智」。

一一三六頁上二〇行首字「餘」，資、普、南、徑、清、麗作「餘知」。

一一三六頁上末行「智慧」，資、普、南、徑、清作「慧法」。

一一三六頁中一行夾註「七十七智門竟」，南、徑、清作「智門竟」。

一一三六頁下六行夾註「知他心竟」，資、普、南、徑、清作「知他人心智竟」。

一一三七頁下一二行第三字「道」，南、徑、清、麗作「盡道」。

一一三八頁上一四行夾註「一觀竟」，資、普、南、徑、清作「一行竟」。

一一三八頁上一一行第六字「前」，資、普、南、徑、清無。

一一三八頁上一二行首字「也」，資、普、南、徑、清無。

一一三九頁上一七行夾註左「七」，資、普、南、徑、清無。

一一三九頁中九行第一二、一三字「法智」，資、普、南、徑、清、麗無。

一一三九頁下一八行小字右第八字「是」，資、普、南、徑、清無。

一一四〇頁上一行「心智」，資、普、南、徑、清作「心智也」。

一一四〇頁上二行第一二字「若」，

磧、普、南、徑、清無。

一　一四〇頁中一九行夾註左「智七竟」，磧、普、南、徑、清作「七竟」。

一　一四一頁中一四行首字及一八行第七字「成」，磧、普、南、徑、清作「則成」。

一　一四一頁下末行「亦如是」，磧、普、南、徑、清作「亦如是乃至道至亦如是」。

一　一四二頁上一行第二字「來」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四二頁上一行第四字「三」，磧作「二」。

一　一四二頁上三行「現在」，麗作「現在七」。

一　一四二頁上四行夾註「七七竟」，磧、普、南、徑、清、麗作「大七竟」。

一　一四二頁上四行與五行之間，磧、普、南、徑、清有「相應跋渠第五竟」；麗有「智相應品第五竟梵本一千四十三首盧　秦一万五千一百九言」。

一　一四二頁上末行卷末經名，磧、普作「阿毗曇卷第十四」並有夾註「智犍度之六」；南作「阿毗曇論卷第十四」。

阿毗曇八犍度論卷第十五　　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四惡行跋渠第一

惡行邪語　衆生及命　身無有教

自行在後

比章義願具演說

三惡行三不善根三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行耶三妙行三善根三妙行攝三善根三善根攝三妙行耶三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝三惡行耶三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行耶三行十行迹三行攝十行迹十行迹攝三行耶三行四行黑有黑報白有白報白黑白黑報不黑不白無行報行盡三行攝四行四行攝三行耶復次三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無行報行盡三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行三行攝四行耶三行現法報生報後報復次三行樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行過去未來現在復次三行善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行善不善無記復次三行欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行欲界繫色無色界繫復次三

行學無學非學非無學見諦所斷思
惟所斷無斷前攝後後攝前三行學
無學非學非無學復次三行見諦所
斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶頗
行受報身痛受報非心耶頗行受報
心痛受報非身耶頗行受報身心痛
受報耶頗行受報身心痛不受報而受
報耶三障行障垢障報障彼云何行
障云何垢障云何報障此
三惡行何者寂大此三妙行何者寂
大衆此章義願具演說三惡行三不
善根三惡行攝三不善根耶荅曰或
惡行非不善根云何惡行非不善根
荅曰身口惡行邪見不善思是謂惡
行非不善根云何不善根非惡行荅
曰癡不善根是謂不善根非惡行云
何惡行不善根荅曰貪瞋恚不善根
是謂惡行不善根云何非惡行非不
善根荅曰除上尒所事三妙行三善
根三妙行攝三善根耶荅曰或妙行
非善根云何妙行非善根荅曰身口
無色界善行無記行三行復次

是謂善根非妙行云何妙行善根荅
曰不貪不瞋恚善根等見是謂妙行
善根云何非妙行非善根荅曰除上
尒所事三惡行十不善行迹三惡行
攝十不善行迹十不善行迹攝三惡
行荅曰三攝十非十攝三不攝何等
荅曰前後非後前不攝何等荅曰隨
行荅曰三攝十非十攝三不攝何等
荅曰除行迹攝身口惡行諸餘身口
惡行及不善思三妙行十善行迹三
妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙
行荅曰三攝十非十攝三不攝何等荅曰
前荅曰前後非後前不攝何等荅曰
行荅曰三攝十非十攝三不攝何等
荅曰除行迹攝身口諸餘身口行意
思是謂行非行迹云何行迹非行荅
曰後三行迹是謂行迹非行云何行
行迹荅曰七行迹是謂行行迹云何
非行非行迹荅曰除上尒所事三行
四行黑有黑報白有白報黑白黑白
報不黑不白無報行盡三行攝四
行四行攝三行荅曰三四非四三不
攝何等荅曰除學思作盡諸餘無漏
行及無色界善行無記行三行復次

三行現法報生報後報前攝後後攝
前荅曰前後非後前不攝何等荅曰
不定無記無漏行三行復次三行樂
報苦報不苦不樂報前攝後後攝前
荅曰前後非後前不攝何等荅曰無
記無漏行三行復次三行過去未來
現在善不善無記學無學非學非無
學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後
後攝前荅曰隨種種相攝三行復次三
行欲界繫色無色界繫前攝後後攝
前荅曰前後非後前不攝何等荅曰
無漏行三行黑有黑報白有白報
黑白黑白報不黑不白無報行行盡
三行現法報生報後報四行攝三行
三行現法報生報後報四行攝三行
耶荅曰或四非三云何四非三荅曰
學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後
後攝前荅曰隨種種相攝三行復次三
行欲界繫色無色界繫前攝後後攝
前荅曰前後非後前不攝何等荅曰
無漏行三行黑有黑報白有白報
黑白黑白報不黑不白無報行行盡
三行現法報生報後報四行攝三行
三行現法報生報後報四行攝三行
耶荅曰或四非三云何四非三荅曰
學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後
後攝前荅曰隨種種相攝三行復次三
行欲界繫色無色界繫前攝後後攝
前荅曰前後非後前不攝何等荅曰
不定無記無漏行三行復次三行樂
報苦報不苦不樂報前攝後後攝前
荅曰前後非後前不攝何等荅曰無
記無漏行三行復次三行過去未來
現在善不善無記學無學非學非無

報白黑白黑報不白不黑無報行行盡三行樂報苦報不苦不樂報四行攝三行荅曰或四非三云何四非三荅曰學思作盡是謂非四非三云何三荅曰學思作盡（思惟進行）諸餘无漏行非四荅曰除學思作盡諸餘无漏行三荅曰除學思作盡（思惟進行）諸餘无漏行無記行是謂非四非三四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行過去未来現在善不善無記學無學見諦所斷思惟所斷無斷無斷四行攝三行三行攝四行荅曰三攝四非四三不攝何等荅曰除學思作盡諸餘無漏行也四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行過去未来現在善不善無記學無學非無學見諦所斷思惟所斷無斷無斷四行攝三行三行攝四行荅曰三攝四非四三不攝何等荅曰除學思作盡諸餘無漏行也四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡也三行欲界繫四行攝三行欲界繫色無色界繫善無記行（現生後報二竟）三行欲界繫四行攝三行欲界繫色無色界繫善無記行是謂三非四云何四三荅曰欲界繫善不善無記學無學非

三云何非四非三荅曰除學思作盡諸餘無漏行是謂非四非三（四行竟）三行現法報生報後報復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前荅曰前後不攝何等荅曰不定行後前非前後不攝何等荅曰無漏行（三世竟）三行過去未来現在復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前荅曰前後不攝何等荅曰無漏行三行欲界繫善不善無記復次三行欲界繫前攝後後攝前荅曰前後不攝何等荅曰無漏行三行學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰無漏行三行學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰無漏行（善不善竟）三行學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰無漏行（三界竟）三行學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰無漏行

不善行受報色心心所念法心不相應行也三障行障垢障報障彼云何行障云何垢障報障行障云何報障答曰五無救行垢障云何答曰諸衆生婬欲偏重瞋恚愚癡偏重彼婬欲偏重瞋恚愚癡偏重難教難語難濟難脫是謂垢障云何報障答曰地獄處畜生餓鬼處蘭單曰無想天處是謂報障此三惡行何者最大答曰壞僧妄語由此行報阿鼻大地獄受劫壽此三妙行何者最大果答曰有第一　三昧思行報有想無想受八十千劫壽

阿毗曇惡行品第十八竟　梵本一百九十二首　盧二千七百八字

阿毗曇八揵度論　卷一五

千劫壽

阿毗曇惡行品第十八竟

諸邪語彼是邪命耶設是邪命彼是邪命彼是邪語耶邪業彼是邪命耶設是邪命彼是等命耶設是等命彼是等業耶三惡行三曲三穢三濁身曲身穢身濁口曲口穢口濁意曲意穢意濁彼云何身曲身穢身濁云何口曲口穢口濁意曲意穢意濁三惡行三曲三穢三濁攝三妙行三淨三淨攝三妙行三淨攝三妙行三淨三妙行攝三滿三滿攝三滿三滿攝三滿三滿

業邪命荅曰除邪命作口四惡行諸
餘口惡行是謂非邪業邪命（邪麗諸等）
語彼是等命耶荅曰或等語非等命
云何等語非等命荅曰除等命作口
四妙行諸餘口妙行是謂等語非等
命云何等命非等語荅曰等命作身
三妙行是謂等命非等語云何等語
等命非等語云何非等語等命荅曰
除等命作口四妙行是謂等語等命
云何非等語等命荅曰除等命作身
三妙行諸餘身妙行是謂非等語非
等命作身三妙行諸餘身妙行是謂
非等語非等命云何等業非等命荅
曰或等業非等命云何非等業非等
命作口四妙行是謂等命非等業等
語等命（等語麗）云何等業等命荅曰等命作
業荅曰除等命作口四妙行是謂等
業等命荅曰隨種相續不斷是謂等
業等命云何非等業等命荅曰除等
命作口四妙行諸餘身口妙行（三惡麗）
是謂非等業等命云何等業非等業
荅曰等命作口四妙行是謂等業非
等業云何等業等命非等業荅曰等
命作身三妙行是謂等業等命非等
業云何非等業非等命荅曰除等命
作身三妙行諸餘身妙行是謂非等
業非等命云何等業非等命荅曰等
命作口四妙行是謂等業非等命云
何非等業等命荅曰除等命作口四
妙行諸餘身口妙行盡意是謂非等
業等命云何等業等命荅曰等命作
身三妙行是謂等業等命云何非等
業等命荅曰除等命作身三妙行諸
餘身妙行是謂非等業等命云何等
業非等業荅曰等命作口四妙行是
謂等業非等業云何非等業等業荅
曰除等命作口四妙行諸餘身口妙
行盡意是謂非等業等業云何等業
等業荅曰等命作口四妙行是謂等
業等業云何非等業非等業荅曰除
等命作口四妙行諸餘身口妙行盡
意是謂非等業非等業云何等業等
業非等業非等業荅曰或等業等業
非等業非等業云何非等業非等業
非等業非等業荅曰除等業等業作
口四妙行諸餘身口妙行盡意是謂
非等業非等業非等業非等業云何
等業等業非等業非等業荅曰或等
業等業非等業非等業云何非等業
非等業非等業非等業荅曰除等業
等業作口四妙行諸餘身口妙行盡
意是謂非等業非等業非等業非等
業云何等業等業非等業非等業非
等業非等業荅曰或等業等業非等
業非等業非等業云何非等業非等
業非等業非等業非等業荅曰除等
業等業作口四妙行諸餘身口妙行
盡意是謂非等業非等業非等業非
等業非等業云何等業等業非等業
非等業非等業非等業非等業荅曰
或等業等業非等業非等業非等業
非等業云何非等業非等業非等業
非等業非等業非等業荅曰除等業
等業作口四妙行諸餘身口妙行盡
意是謂非等業非等業非等業非等
業非等業非等業非等業云何等業
等業非等業非等業非等業非等業
非等業非等業荅曰或等業等業非
等業非等業非等業非等業非等業
云何非等業非等業非等業非等業
非等業非等業非等業非等業荅曰
除等業等業作口四妙行諸餘身口
妙行盡意是謂非等業非等業非等
業非等業非等業非等業非等業非
等業非等業云何等業等業非等業
非等業非等業非等業非等業非等
業非等業非等業荅曰或等業等業
非等業非等業非等業非等業非等
業非等業非等業云何非等業非等
業非等業非等業非等業非等業非
等業非等業非等業非等業荅曰除
等業等業作口四妙行諸餘身口妙
行盡意是謂非等業非等業非等業
非等業非等業非等業非等業非等
業非等業非等業非等業非等業云
何等業等業非等業非等業非等業
非等業非等業非等業非等業非等
業非等業非等業非等業非等業荅
曰或等業等業非等業非等業非等
業非等業非等業非等業非等業非
等業非等業非等業非等業非等業
云何非等業非等業非等業非等業
非等業非等業非等業非等業非等
業非等業非等業非等業非等業荅
曰除等業等業作口四妙行諸餘身
口妙行盡意是謂非等業非等業非
等業非等業非等業非等業非等業
非等業非等業非等業非等業非等
業非等業非等業

意行云何非意惡行彼非無巧便意行耶荅曰除上尒所事（惡行竟）諸身妙行盡巧便身行耶荅曰如是諸身妙行彼盡巧便口行頗巧便身行彼非身妙行荅曰有不隱沒無記巧便身行也諸口妙行盡巧便口行耶荅曰如是諸口妙行彼非口妙行耶荅曰有不隱沒無記巧便口行也諸意妙行彼盡巧便意行耶荅曰或意妙行彼非巧便意行耶荅曰或意妙行彼非巧便意行云何意妙行彼非巧便意行荅曰意三妙行是謂意妙行彼非巧便意行云何非意妙行非巧便意行彼非意妙行耶荅曰除尒所事（妙行竟）諸法由行得此法當言無記也如是諸法由行得彼法無記耶荅曰報義諸法由行得彼法無記心如身有淨口不淨當於尒時有不善心若無記心是謂如口行受報身行意行不然頗如身行口行受報意行不然耶荅曰有如身行口行不然頗如口行受報意行不然耶荅曰有如是若作是說本無如來善心說語軟語妙語軟美語此語善耶荅曰如是

聽我所說若報義諸法由行得彼法無記不應作是說本無如來善心說語軟語妙語軟美語此語善雖有是心說語此事不然若作是語本無如來善心說語軟語妙語軟美語此語善不善心如身行口行不淨當於尒時有不善心是謂如身行口行受報意行不然耶荅曰有如身行口行不淨當於尒時有善心是謂如身行口行受報意行不然頗如身行口行不淨當於尒時有善心是謂如身行口行受報意行不然耶荅曰有如身有淨口不淨當於尒時有不善心是謂如口行受報身行意行不然頗如身有淨口不淨當於尒時有不善心是謂如口行受報身行

不相應行也頗三行不前不後受報現法報生報後報荅曰受報現法報色生報心心所念法後報心不相應行復次現法報心心所念法生報色後報心不相應行復次現法報心不相應行生報心心所念法後報色三竟樂報苦報不苦不樂報亦如是欲界繫無色色界繫心心所念法無色界繫心不相應行復次欲界繫心心所念法色界繫色無色界繫心不相應行復次欲界繫心不相應行色界繫色無色界繫心心所念法也三界竟頗二行不前不後受報善不善耶荅曰受報善色不善心心所念法心不相應行復次善心心所念法心不相應行不善色善不善二竟見諦所斷思惟所斷亦如是

阿毗曇邪語品第十九竟梵本二百四十五首盧五千一百

阿毗曇八揵度論卷第十五

阿毗曇八揵度論卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一四四頁中四行「行揵……第一」，磧、普、南作「阿毗曇行揵度第四之一盡二十二品」；徑、清作「行揵度第四之一」。

一　一四四頁中七行「比章義願具演說」，磧、普、南作「阿毗曇惡行跋渠第一」；徑、清作「惡行跋渠第一」。

一　一四四頁中一六行第四字「行」，磧、普、南、徑、清作「業」。次頁中一二行第五字、第一〇字同。

一　一四四頁中一八行第八字「耶」，磧、普、南、徑、清作「耶三行」。

一　一四五頁中二行第六字「恚」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四五頁中三行第八字「非」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四五頁中一二行末字「迹」，磧、普、南作「跡耶」；徑、清作「迹耶」。

一　一四五頁中二二行「學思」，磧作「覺思」。

一　一四六頁上三行第三字「行」，磧、普、南、徑、清作「行耶」。

一　一四六頁上八行小字「思惟進行」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四六頁上一〇行第八字「黑」，磧、普、南、徑、清作「有黑」。

一　一四六頁中一四行夾註右「現生後」，磧、普、南、徑、清作「現」。

一　一四六頁中一九行「苦報」，磧作「若報」。

一　一四六頁下一五行「無漏行」，磧作「無滿行」。

一　一四六頁下一八行夾註「自二三」，磧、普、南、徑、清作「自三」。

一　一四六頁下二一行第四字、二二行第八字「覺」，麗作「學」。

一　一四七頁上八行「畜生」，磧、普、南、徑、清、麗作「畜生處」。

一　一四七頁上九行「何者」，磧作「何

有」。

一　一四七頁上一二行首字「一」，麗作「一有」。

一　一四七頁上一三行「千劫壽」下，磧、普、南、徑、清有夾註「惡行跋渠第一竟梵本一百九十二首盧」。

一　一四七頁上一四行「阿毗曇惡行品第十八竟」及其下夾註，磧、普、南、徑、清無；麗作「阿毗曇惡行品第一竟」及夾註「梵本一百九十二首盧」。

一　一四七頁上一五行「阿毗……第二」，磧、普、南、徑、清作「邪語跋渠第二」；麗作「阿毗曇行犍度中邪語跋渠第二」。

一　一四七頁中八行第九字「惡」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四七頁中一一行第八字「耶」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四七頁中一二行第一〇字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　一四七頁中二二行第四字「行」，麗無。

一　一四七頁下六行「二行」，磧、普、南、徑、清作「三行」。

一　一四七頁下一七行「邪命耶」，磧、普作「耶命邪」。

一　一四七頁下一九行「惡行」，磧、南、徑、清作「惡作」。

一　一四八頁上二行小字「邪竟」，麗作「命耶」。

一　一四八頁上三行首字「如」，磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　一四九頁下二一行第一一字「如」，磧、普、南、徑、清無。

一　一五〇頁上二行第七字「報」，磧、普、南、徑、清作「報耶」。

一　一五〇頁上七行小字「無色」，磧、普、南、徑、清作正文；麗作正文「色」。

一　一五〇頁上一六行第五字「思」，磧作「心」。同行末字「是」下，磧、普、南、徑、清有夾註「邪語跋渠第二竟梵本二百四十五首盧」。

一　一五〇頁上一七行「阿毗……竟」及夾註，磧、普、南、徑、清無；麗作「阿毗曇邪語品第二竟」及「梵本二百四十五首盧秦五千一百言」。

一　一五〇上末行卷末經名，磧、普、南作「阿毗曇卷第十五」，磧、普有夾註「行犍度之一」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八犍度論卷第十六　比

迦旃延子造

符秦內刻賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度害衆生跋渠第三

頗害衆生衆生害不盡頗不害衆生衆生害盡耶頗害衆生衆生害盡頗不害衆生衆生害不盡頗不害衆生衆生害不盡彼行受報必生地獄耶頗行不善苦痛行不熟彼行彼初受報彼必染汙心頗害衆生命後不受戒當言一切衆生中淨耶若一切衆生中淨彼一切衆生中受戒耶設一切衆生中受戒彼一切衆生中淨耶若身成就彼有身行耶設成就身行彼有身耶若成就身彼有口行耶設成就口行彼有身耶若成就身彼有意行耶設成就意行彼有身耶若成就身彼有身行口行耶設成就身行口行彼有身耶若成就身彼有身行意行耶設成就身行意行彼有身耶若成就身彼有口行意行耶設成就口行意行彼有身耶若成就身彼有身行口行意行耶設成就身行口行意行彼有身耶身竟若成就身行彼有口行耶設成就口行彼有身行耶若成就身行彼有意行耶設成就意行彼有身行耶若成就身行彼有口行意行耶設成就口行意行彼有身行耶身行竟若成就口行彼有意行耶設成就意行彼有口行耶若行欲未盡彼報欲未盡耶設報欲未盡彼行欲未盡耶若行欲盡彼報欲盡耶設報欲盡彼行欲盡若行有果彼行一切有報耶設行有報彼行一切有果耶若行無果彼行一切無報耶設行無報彼行一切無果耶若行不善彼行一切顛倒耶設行顛倒彼行一切不善耶若行非不善一切彼行非顛倒耶設行非顛倒彼行一切非不善耶若成就不善行彼成就色無色界行耶設成就色無色界行彼成就不善行耶若成就欲界善行彼成就色無色界善行耶設成就色無色界善行彼成就欲界善行耶若成就欲界行彼成就色界行設成就色界行彼成就

欲界行耶若成就欲界行彼成就無色界行設成就無色界行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就色界行無漏行耶設成就色界行無漏行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就無色界行無漏行彼成就無色界行耶設成就無色界行彼成就欲界行色無色界行無漏行耶若成就欲界行彼成就無色界行無漏行彼成就色界行無漏行耶設成就欲界行彼成就無色界行彼成就欲界行色無色界行無漏行彼行成就無色界行無漏行耶設成就欲界行彼成就無色界行無漏行彼成就色界行無漏行耶若

成就身彼有身口行耶荅曰或成就身非身口行及身行非口行及口行非身行及身口行云何成就身非身口行荅曰卵鞵漸厚處母胎凡夫人若生欲界非威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失是謂成就身非身口行云何成就身及身行非口行荅曰若生欲界非威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身及身行非口行云何成就身及口行非身行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口行非身行云何成就身及身行口行荅曰鞵漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若色界是謂成就身及口行設成就身口行彼成就身耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就身意行耶荅曰或成就

身及意行無身行及身行意行云何成就身及意行非身行荅曰卵鞵漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失是謂成就身及意行非身行云何成就身及身行意行荅曰卵鞵漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失若生色界是謂成就身及身行意行設成就身行意行彼成就身耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就口意行耶荅曰或成就身及意行非口行及口行意行云何成就身及意行非口行荅曰卵鞵漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀口無教設有教便失是謂成就身及意行非口行云何成就身及口意行荅曰卵鞵漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失若生色界是謂成就

身及口行意行設成就口意行彼成就身耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼有身口意行耶荅曰或成就身及意行非身口行及身意行非口行及口意行非身行及身口意行云何成就身及意行非身口行荅曰卵鞵漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失是謂成就身及意行非身口行云何成就身及身意行非口行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身及身意行非口行云何成就身及口意行非身行耶荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口意行非身行云何成就身及身口意行荅曰卵鞵漸厚處母胎無垢人生若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若

生色界是謂成就身及身口意行設成就身口意行彼成就身耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰無垢人生無色界是謂不成就身竟若成就身行彼成就口行耶荅曰或成就身行非口行云何成就身行非口行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身行非口行云何成就口行非身行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便生是謂成就口行非身行云何成就身口行荅曰卯鞵漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界無垢人生無色界是謂成就身口行云何不成就身口行荅曰卯鞵漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失若生無色界凡夫人是謂不成就身口行若成就身行彼成就意行耶荅曰

如是若成就身行彼成就意行頗成就意行非成就身行荅曰有卯鞵漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失若凡夫人生無色界若成就身行彼成就口意行耶荅曰或成就身行及意行非口行及口意行云何成就身行及意行非口行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身行及意行非口行云何成就身行及口意行荅曰卯鞵漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界無垢人生無色界是謂成就身行及口意行設成就口意行彼成就身行耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失口有教設有教不失是謂不成就若成就口行彼成就意行耶荅曰如是若成就口行彼成就意行頗成就

意行非口行耶荅曰有卯鞵漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀口無教設有教便失凡夫人生無色界若行婬未盡彼報婬未盡耶荅曰如是若行婬未盡彼報婬未盡頗報婬未盡非行耶荅曰有須陁洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行婬盡彼報婬盡耶荅曰如是若報婬盡彼行婬盡頗行婬盡非報耶荅曰有須陁洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行有果彼行盡有報耶荅曰如是若行有報此行有盡有果頗行有果彼行無報耶荅曰有無記無漏行若行無果彼行盡無報耶荅曰無行不有果頗行無報耶荅曰有無記無漏行若行不善彼行盡顛倒耶荅曰或行不善此行非顛倒云何行不善彼行非顛倒荅曰猶如有一有見果實如是見如是語有行有行果報彼身惡行口意惡行猶如有一不見有見想不聞不別不識有識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不見不聞不別不

識猶如有一見無見想聞別識無識想彼不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識是謂行不善苔曰猶如有一有無倒此行非不善彼行非顛倒云何行顛倒苔曰猶如有一見無見如是見如是語無行無行果報彼身妙行口意妙行猶如有一見無見想聞不別不識有識想無見有見想不聞不別不識有識想彼以此忍以此見以此欲以此智慧我見聞別識猶如有一見無見想聞別識是謂行非不善非顛倒苔曰如是見如是語無行無行果報彼身妙行口意妙行猶如有一見有見想聞別識無識想彼以此忍不聞不別不識有識想彼以此見以此欲以此智慧我見聞別識是謂行不善彼行非顛倒云何行顛倒苔曰猶如有一有無倒此行非不善彼行非顛倒苔曰猶如有一見無見

就色界行彼成就無色界行耶荅曰
如是若成就色界行彼成就無色界
行也頗成就無色界行非成就色界
行耶荅曰或成就色界行非成就無
界行非無漏行云何成就色界行非
無漏行荅曰凡夫人生欲界色界是
謂成就色界行非無漏行荅曰無垢人生無
無漏行非色界行荅曰無垢人生無
色界是謂成就無漏行非色界行云
何成就色界行無漏行荅曰無漏行
生欲界色界是謂成就色界行無漏
行云何不成就色界行無漏行荅曰
凡夫人生無色界是謂不成就色界
行無漏行若成就無色界行彼成就
無漏行耶荅曰如是若成就無色界
彼成就無色界行彼成就無色界行
非無漏行耶荅曰有凡夫人若成就
欲界色無色界無漏行此命殞復當
生何所荅曰或欲界或色界無色界
或無處所

阿毗曇毘婆沙品第二十竟　梵本三百九首盧四千六百三十一言

阿毗曇八犍度論卷第十六

阿毗曇八犍度論卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一五二頁中四行「行犍……第三」，資、磧、普、南作「阿毗曇行犍度之二害衆生跋渠第三」；徑、清作「行犍度第四之二」。

一　一五二頁中一〇行第一一字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「命彼」。

一　一五二頁下一一行第五字「盡」，諸本（不含石，下同）作「盡耶」。

一　一五二頁下末行「行設」，諸本作「行耶設」。次頁上二行同。

一　一五三頁上三行末至四行首字及四行「色界行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五三頁上五行第一一字、七行第九字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「色」。

一　一五三頁上六行「無漏行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五三頁上七行「無漏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五三頁上八行、九行「無色界行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五三頁上一一行第一二字「行」，諸本無。

一一五三頁上一七行第二字「生」，資作「生生」。

一一五三頁上二二行第四字「彼」，麗作「彼彼」。

一一五三頁上末行第六字「求」，麗無。

一一五三頁中七行夾註「受戒改往」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五三頁中八行夾註「此言……欲示」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五三頁中一〇行第六字「法」，一五三頁中一一行第五字「糢」，資作「值」。

一一五三頁中二一行第五字「糢」，諸本作「膜」。下同。

一一五三頁下五行「有教有教」，麗作「有教設有教」。

一一五四頁上三行第五字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「身行」。上末行第六字諸本同。

一一五四頁上一八行第六字「若」，諸本作「若生」。

一一五四頁上一九行首字「口」，諸本作「身口」。

一一五四頁中六行第一〇字、二〇行第一字「卵」，資、磧、普、南、徑、清無。頁下二一行第三字、次頁上一四字、次頁中一一行第一三字「生」，資、磧、普、南、徑、清有夾註「衆生跋渠第三竟胡本（「胡本」南、徑、清作「梵本」）三百九首盧」。

一一五四頁中二〇行第七字「口」，諸本作「口行」。

一一五四頁下二一行第一三字「生」，諸本無。

一一五五頁上一三行第九字「生」，諸本作「失」。

一一五六頁上五行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五六頁上一四行第一二字「見」，普作「阿毗曇卷第十六」並夾註「行六百三十一言」。

一一五七頁上一一行第八字「彼」，磧、普、南、徑、清作「頗」。

一一五七頁上一九行第二字「界」，諸本作「界行」。同行第一三字「復」，諸本作「後」。

一一五七頁上二〇行第一一字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五七頁上二一行末字「所」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「衆生跋渠第三竟胡本（「胡本」南、徑、清作「梵本」）三百九首盧」。

一一五七頁上末行「阿毗……二十二行第七字同。

一一五七頁中二〇行第七字「口」，諸本作「口行」。

一一五七頁下二一行第三字、次頁上一四字「生」，麗作「阿毗曇害衆生品第三竟」及夾註「梵本三百九首盧四千六百三十一言」。

一一五七頁中一行卷末經名，資、磧、普作「阿毗曇卷第十六」並夾註「行六百三十一言」；南作「阿毗曇論卷第十六」。

阿毗曇八犍度論卷第十七　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度有教無教跋渠第四

有教及無教　諸行彼果實　或有漏學者

思惟戒在後

若成就身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就未來身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就未來善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶口教亦如是諸行欲界繫彼行欲界繫果耶設行欲界繫果彼行欲界繫耶設行色界繫彼行色界繫果耶設行色界繫果彼行色界繫耶諸行無色界繫果彼行無色界繫耶設行無色界繫果彼行無色界繫耶諸無漏行彼行無漏果耶設行無漏果彼行無漏耶諸行不欲界彼行不欲界果耶設行非欲界果彼行非欲界耶諸行非色果彼行非色界果耶設行非色界果彼行非色界耶諸行非無色界彼行非無色界果耶設行非無色界果彼行非無色界耶諸行非無漏彼行非無漏果耶設行非無漏果彼行非無漏耶頗有漏行有漏果耶有漏行無漏果耶有漏行有漏無漏果耶頗無漏行無漏果耶無漏行有漏果耶無漏行有漏無漏果頗有漏無漏行有漏無漏果耶有漏無漏行有漏果耶有漏無漏行無漏果耶頗學行學果耶學行無學果耶學行非學非無學果耶頗無學行無學果耶無學行學果耶無學行非學

非無學果耶頗非學非無學行非學
非無學果耶非學非無學行學果耶
非學非無學行無學果耶又世尊言
不脩身不脩戒不脩心不脩智慧云何
不脩身不脩戒不脩心不脩智慧若不
脩身彼不脩戒不脩心不脩智慧耶設
不脩慧彼不脩身耶若不脩戒彼不
脩心不脩慧設不脩慧彼不脩戒耶
若不脩心彼不脩智慧耶設不脩智慧彼
不脩心耶又世尊言脩身脩戒脩心
脩慧云何脩身脩心脩慧若脩身彼
脩戒脩心脩慧耶設脩慧彼脩身耶
若脩戒彼脩心脩慧耶設脩慧彼脩
戒耶若脩心彼脩慧設脩慧彼脩心
耶頗成就過去戒非未来現在此種
耶及未来非現在及現在非未来及
未来現在此種耶頗成就未来戒非過
去現在此種及過去非現在及現在
非過去及過去現在此種耶頗成就現
在戒非過去未来此種及過去非未
来及未来非過去及過去未来此種
耶此章義願具演說
若成就身教彼成就無教耶荅曰或

教非無教云何教非無教荅曰生欲
界非律儀亦不不處律儀身有教彼
不得無教本有教不失彼不得無教
是謂教非無教云何無教非教荅曰
無垢人處母胎卵韈漸厚若生欲界處
律儀不得戒律儀身無教本有教便
失彼得無教若生色界身無教若無
垢人生無色界是謂無教非教云何
教無教荅曰生欲界處律儀不得戒
律儀身有教彼得無教本有教不失
彼得無教處戒律儀處戒不律儀亦不律
儀亦不不律儀處身有教彼得無教
本有教不失彼得無教若生色界身
有教是謂教無教云何非教無教荅
曰凡夫人處母胎卵韈漸厚若生欲
界不律儀亦不不律儀處身無教本
有教便失彼不得無教凡夫人生無
色界是謂非教無教也若成就善身
教彼成就無教耶荅曰或教非無教
也云何教非無教荅曰生欲界不律
儀處善身有教彼不得無教本有教
不失彼不得無教不律儀亦不不律
儀處善身有教彼不得無教本有教

不失彼不得無教是謂教非無教云
何無教非教荅曰無垢人處母胎卵韈
漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀
善身無教本有教便失脩得無教若
生色界善身無教無垢人生無色界
是謂無教非教也云何教無教荅曰
生欲界律儀處不得戒律儀身有教
彼得無教本有教不失彼得無教戒
律儀處不律儀處不律　儀亦不不
律儀善有身教彼得無教本有教不
失彼得無教若生色界善身有教是
謂教無教　云何非教無教荅曰
凡夫人處母胎卵韈漸厚若生欲界
不律儀處善身無教本有教便失彼
得無教不律儀亦不不律儀處善身
無教本有教便失彼不得無教若凡
夫人生無色界是謂非教無教若成
就不善身教彼成就無教耶荅曰如是
若成就無教彼成就教也頗成就教
非無教荅曰有生欲界律儀處不善
身有教彼不得無教本有教不失彼
不得無教不律儀亦不不律儀處不
善身有教彼不得無教本有教不失

彼不得無教也若成就隱沒無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就無教頗成就教耶荅曰有生色界隱沒無記身教也若成就不隱沒無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就無教頗成就教耶荅曰有生欲界若生色界不隱沒無記身有教也不定教寬若成就過去善身教彼成就無教耶荅曰生欲界非無教云何教非無教耶荅曰無垢人處母胎鞞漸厚若生欲界律儀本善身無教有教便失不律儀繫不不律儀繫本身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教耶荅曰生欲界律儀本善身有教彼成就無教耶荅曰或教非無教非教云何教無教耶荅曰無垢人處母胎鞞漸厚若

身有教是謂教非無教云何無教非
教荅曰生欲界戒律處不得戒律入
定不入定身無教本有教便失彼得
無教戒律處（不律處不律）亦不不律處身無
教本有教便失彼得無教若生色界
入定是謂無教非教云何教無教荅
曰生欲界律處不得戒律（身有教）彼得
無教本有教（不失彼）得無教戒律處不
律亦不不律處身有教彼得無教本
有教不失彼得無教是謂教無教云
何非教無教荅曰處母胎卵鞵漸厚
若生欲界律處不得戒律不入定身
無教本有教便失彼不得無教不律
亦不不律處身無教本有教便失彼
不得無教若生色界不入定身無教
生無色界是謂非教無教若成就現
在善身教彼成就無教荅曰或教非
無教云何教非無教荅曰生欲界律
處不得戒律善身有教彼不得無教
本有教不失彼不得無教不律處不
律亦不不律處善身有教彼不得無
教本有教不失彼不得無教若生色
界善身有教是謂教非無教云何無

教非教荅曰生欲界律處不得戒律
入定不入定善身無教本有教便失
彼得無教戒律處不律亦不不律處
善身無教本有教便失彼得無教若
生色界入定是謂無教非教云何教
無教荅曰生欲界律處不得戒律善
身有教彼得無教本有教不失彼得
無教戒律處不律處不律亦不不律
處善身有教彼得無教本有教不失
彼得無教是謂教無教云何非教無
教荅曰處母胎卵鞵漸厚若生欲界
律處不得戒律不入定善身無教本
有教便失彼不得無教不律處不律
亦不不律處善身無教本有教便失
彼不得無教若生色界不入定善身
無教生無色界是謂非教無教若成
就現在不善身教彼成就無教耶荅
曰或教非無教云何教非無教荅曰
生欲界戒律處不善身有教彼不得
無教本有教不失彼不得無教不律
亦不不律處不善身有教彼不得無
教本有教不失彼不得無教是謂教
非無教云何無教非教荅曰生欲界

戒律處不善身無教本有教便失彼
得無教不律處不律亦不不律處不
善身無教本有教便失彼得無教是
謂無教非教云何教無教荅曰生欲
界律處不善身有教彼得無教本身有教
不失彼得無教不律處不律亦不不
律處不善身有教彼得無教本有教
不失彼得無教是謂教無教云何非
教無教荅曰凡夫人處母胎卵鞵漸厚
若生欲界律處不善身無教本有教
便失彼不得無教不律亦不不律處
不善身無教本有教便失彼不得無
教若生色無色界是謂非教無教若
成就現在隱沒無記身教彼成就無
教耶荅曰無有成就無教頗成就教
耶荅曰有生色界隱沒無記身有教
也若成就現在不隱沒無記身教彼
成就無教耶荅曰無成就無教頗成
就教耶荅曰有生欲界若生色界不
隱沒無記身有教（現在竟）口教亦如是諸
行欲界彼行欲界果耶荅曰如是諸
行欲界彼行欲界果頗行欲界果彼
行非欲界耶荅曰有如色界道欲界化

化作欲界語也諸行色界彼行色界果耶荅曰如是諸行色界果彼行色界頗行色界彼行非色界果耶荅曰有如色界道欲界化化作欲界語如色界道斷結趣證也諸行無漏彼行無漏果也無色界果彼行無色界也頗行無漏果耶荅曰有如無色界道非無色界果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行無漏彼行無漏果耶荅曰如是諸行無漏彼行無漏果也頗行無漏果彼行非無漏耶荅曰有如是諸行非欲界果耶荅曰如是諸行非欲界彼行非欲界果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行非欲界果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行非色界果耶荅曰如是諸行非色界彼行非色界果頗行非色界果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行非色界果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行非無色界果耶荅曰有如是諸行非無色界彼行非無色界果頗行非無色界果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行非無色界果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行非學非無學果耶荅曰有如是諸行非學非無學彼行非學非無學果頗行非學非無學果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行非學非無學果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行學果耶荅曰有如是諸行學彼行學果頗行學果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行學果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行無學果耶荅曰有如是諸行無學彼行無學果頗行無學果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行無學果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行有漏果耶荅曰有如是諸行有漏彼行有漏果頗行有漏果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行有漏果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行無漏果耶荅曰有如是諸行無漏彼行無漏果頗行無漏果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行無漏果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行有漏無漏果耶荅曰有如是諸行有漏無漏彼行有漏無漏果頗行有漏無漏果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行有漏無漏果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行非有漏非無漏果耶荅曰有如是諸行非有漏非無漏彼行非有漏非無漏果頗行非有漏非無漏果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行非有漏非無漏果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行有漏果耶荅曰有如是諸行有漏彼行有漏果頗行有漏果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行有漏果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行無漏果耶荅曰有如是諸行無漏彼行無漏果頗行無漏果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行無漏果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行非有漏非無漏果耶荅曰有如是諸行非有漏非無漏彼行非有漏非無漏果頗行非有漏非無漏果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行非有漏非無漏果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行學果耶荅曰有如是諸行學彼行學果頗行學果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行學果耶荅曰有如無色界道斷結趣證也諸行無學果耶荅曰有如是諸行無學彼行無學果頗行無學果耶荅曰有如色界道斷結趣證也諸行無學

脩心彼不脩慧耶荅曰如是設不脩慧彼不脩心荅曰如是又世尊言脩身脩戒脩心脩慧云何脩身荅曰身愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡色愛彼道脩猗如是脩身戒亦如是云何脩心荅曰心愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道脩猗如是脩心慧亦如是若脩身彼脩戒耶荅曰如是設脩戒彼脩身荅曰如是若脩身彼脩心耶荅曰如是若脩心彼脩身也頗脩身不脩心耶荅曰如是若脩心彼脩戒不脩心耶荅曰有色愛盡上愛未盡若脩戒彼脩慧耶荅曰如是若脩慧彼脩身也頗脩身不脩慧荅曰有色愛盡上愛未盡若脩心耶荅曰如是若脩心彼脩戒也頗脩戒不脩心耶荅曰有色愛盡上愛未盡若脩慧彼脩戒頗脩慧耶荅曰如是若脩慧彼脩心也頗脩心不脩慧荅曰有寂初得無漏律儀及過去未來非過去此種耶荅曰有教戒盡若脩心彼脩戒也頗脩戒不脩心耶荅曰如是若脩心彼脩慧耶荅曰如是若脩慧彼脩心也頗脩心不脩慧荅曰有寂初得戒非過去未來非過去此種耶荅曰有教戒盡若脩慧彼脩戒也頗脩戒不脩慧荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩戒彼脩慧也頗脩慧不脩戒荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩慧彼脩心也頗脩心不脩慧荅曰有寂初得戒非過去未來非過去此種耶荅曰有教戒盡若脩心彼脩慧也頗脩慧不脩心荅曰有寂初得無漏律儀及過去未來非過去此種耶荅曰有教戒盡若脩慧彼脩身也頗脩身不脩慧荅曰有色愛盡上愛未盡若脩身彼脩慧也頗脩慧不脩身荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩身彼脩心也頗脩心不脩身荅曰有寂初得無漏律儀及過去現在此種耶荅曰有教戒盡若脩心彼脩身也頗脩身不脩心荅曰有寂初得戒非過去現在此種耶荅曰有教戒盡若脩身彼脩戒也頗脩戒不脩身荅曰有色愛盡上愛未盡若脩戒彼脩身也頗脩身不脩戒荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩戒彼脩心也頗脩心不脩戒荅曰有寂初得無漏律儀及過去未來非過去此種耶荅曰有教戒盡若脩心彼脩戒也頗脩戒不脩心耶荅曰如是若脩心彼脩慧耶荅曰如是若脩慧彼脩心也頗脩心不脩慧荅曰有寂初得戒非過去未來非過去此種耶荅曰有教戒盡若脩慧彼脩戒也頗脩戒不脩慧荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩戒彼脩慧也頗脩慧不脩戒荅曰有寂初得無漏律儀及過去現在此種耶荅曰有教戒盡若脩慧彼脩身也頗脩身不脩慧荅曰有寂初得戒非過去現在此種耶荅曰有教戒盡若脩身彼脩慧也頗脩慧不脩身荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩身彼脩心也頗脩心不脩身荅曰有寂初得無漏律儀及過去未來非過去此種耶荅曰有教戒盡若脩心彼脩身也頗脩身不脩心荅曰有寂初得戒非過去未來非過去此種耶荅曰有教戒盡若脩身彼脩戒也頗脩戒不脩身荅曰有色愛盡上愛未盡若脩戒彼脩身也頗脩身不脩戒荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩戒彼脩心也頗脩心不脩戒荅曰有寂初得無漏律儀及過去現在此種耶荅曰有教戒盡若脩心彼脩戒也頗脩戒不脩心耶荅曰如是若脩心彼脩慧耶荅曰如是若脩慧彼脩心也頗脩心不脩慧荅曰有寂初得戒非過去現在此種耶荅曰有教戒盡若脩慧彼脩戒也頗脩戒不脩慧荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩戒彼脩慧也頗脩慧不脩戒荅曰有寂初得無漏律儀及過去未來現在此種耶荅曰有教戒盡若脩慧彼脩身也頗脩身不脩慧荅曰有寂初得戒非過去未來現在此種耶荅曰有教戒盡若脩身彼脩慧也頗脩慧不脩身荅曰有道共定共戒盡不失此種耶荅曰有教戒盡若脩身彼脩心也頗脩心不脩身荅曰有寂初得無漏律儀及過去未來現在此種耶荅曰有教戒盡若脩心彼脩身也頗脩身不脩心荅曰有寂初得戒非過去未來現在

設成就非學非無學戒彼成就學戒
耶若成就無學戒彼成就非學非無
學戒耶設成就非學非無學戒彼成
就無學戒耶此章義願具演說
云何自行答曰若行報是謂今得此
有彼行生受報是謂自行以何等自
行答曰此行自果自依自報復次此
行受報時此意受報非餘以是故自
行所可用行自行此行當言過去耶
未來現在耶答曰彼行過去世所可
用行自行彼行成就耶答曰或行自
行此行非成就云何行自行彼行不
成就耶答曰行報於今得有彼行生
受報彼行不失是謂行自行　彼行
不成就云何行成就此行非自行答
曰行報不於今得有此行生不受報
彼行不成就此行非自行彼行不失
是謂行非自行彼行不成就云何行
自行彼行成就云何行非自行彼行
行不成就耶答曰行報不於今得有
行生不受報彼行不成就是謂行非
自行彼行不成就云何行自行彼行
成就云何行非自行彼行不成就
云何行自行彼行成就此行非自行
彼行不成就非亦如是所可用行自

行彼行必受報耶答曰或行自行彼
行必不受報云何行成就彼行必受
報彼行非自行彼行必不受報云何
行成就彼行生受報彼行生不受報
彼行後報是謂行自行彼行必不受
報云何行自行彼行必不受報彼行
生不受報彼行後報是謂行現在不
善設善有漏是謂行未來不善設善
有漏不得必不生若無記無
後報是謂行自行彼行必不受報非
行報於今得有彼行生受報彼行非
自行彼行必受報彼行失諸行未來
不受報彼行生不受報彼行非自行
彼行必不受報彼行必受報非亦如
是若有須陁洹不善設善有漏報未
熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼見
諦斷結種思惟斷結種彼須陁洹見
諦斷結盡思惟斷結盡彼參差具不
往地獄畜生餓鬼辟如車二輪不壞
能有所至一輪壞不能有所至如是
二結種縛繫往地獄畜生餓鬼見諦
斷思惟斷結種彼須陁洹不受報非
亦如是若有須陁洹不善設善有漏
得必不生地獄畜生餓鬼見諦斷結
盡思惟斷結盡不盡彼參差具不往
地獄畜生餓鬼辟如鷹鳥二翅不壞
能飛至空一翅壞不能至空如是二
結種縛繫往墮地獄畜生餓鬼國中
彼須陁洹見諦斷結盡

思惟斷結不盡彼衆老具不往地獄畜生餓鬼也又世尊言是謂尊弟子地獄盡畜生餓鬼盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道須陁洹有此智悟我地獄盡盡不墮惡道為不自悟耶荅曰不自悟云何復知荅曰往信世尊如世尊言諸自省察四法彼慇懃自進我地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道復次須陁洹四智苦智習智盡智道智須陁洹無盡智無生智也云何學謀害荅曰如學欲未盡被他捶打若手石刀杖彼痛所逼發心使彼酷痛使彼彼婦無子如是學謀害如學婬盡為彼捶打若手石刀杖彼痛所逼從無欲退已退便發心言我緣是報婦無子如是學謀害一切學所謀害果耶荅曰不也諸衆生有大力所作行彼則不果也云何住壽行荅曰如阿羅漢以衣鉢戶籥屨履屣針筒及餘什具施僧若人便發心言我緣是報使增益壽作是願已入頂四禪彼所緣報則成壽報如是住壽云何捨壽荅曰如阿羅漢以衣鉢戶籥屨履屣針

筒及餘什具施僧若人便發心言我緣是報使增益壽作是願已入頂四禪彼所得壽報即成施報住是願已入頂四禪彼壽報即成施報如是捨壽云何心亂荅曰以四事心亂非人形往衆形馬形糠形聲牛形見已怖懼心亂若非人瞋捶打肢節彼得酷痛心亂或諸大錯心亂本行報對心亂以何等緇相應法盡不善耶荅曰如來說一所說二無愧佛語云何荅曰如來說二所說二諦（六語句）是謂佛語佛語當言善耶無記耶荅曰學生欲界是（七語聲）是謂佛語佛語當言善耶無記云何善荅曰善（八口行）心如來語所說如上十事是謂善云何無記心如來語所說如（九口教）何無記荅曰無記佛語名何等法荅（十天竺十種皆語也）上十事是謂無記云何善荅曰善（詞反）日佛語或善或無記云何善荅曰善（四辭）日名身句身語身次第住契經（詩二）（五）是謂善（三偈）（四因緣）（五歎）（六本末）（七譬喻）（八生）（九）（十）（十一法義）（十二部經）名何等法（十二）方廣（十）未曾有（十一）法義（十二）名何等法荅曰名身句身語身次第住印名何法荅曰巧所造身行彼所剋智數名法荅曰巧所造口行彼所剋智筭何法荅曰巧所造意行彼所剋智

書名何法荅曰巧所造身行彼所剋智須名何法荅曰巧所造口行彼所剋智種種剋行名何法荅曰慧為首方便所授彼所剋諸智也若學成就戒彼成就非學非無學戒耶荅曰或學成就戒非學非無學戒云何或學成就戒非學非無學戒云何學成就戒非非學非無學戒荅曰學生無色界是謂學成就戒非學非無學戒云何無愧佛語云何荅曰學生欲界是謂非學非無學戒云何成就戒非學非無學戒荅曰阿羅漢凡夫人生欲色界是謂非學非無學若成就無學成就戒非非學非無學若成就無學戒耶荅曰或成就戒彼成就非學非無學戒耶荅曰或無學成就戒非非學非無學耶荅曰阿羅漢生無色界是謂成就無學戒非非學非無學耶荅曰無學云何成就非學非無學法荅曰巧所造身行彼所剋智也若學成戒非無學荅曰學凡夫人生欲色界是謂成就非學非無學戒非無學云

何成就無學戒非學非無學耶荅曰阿羅漢生欲色界是謂成就無學戒非學非無學云何非無學成就戒非非學非無學荅曰學凡夫人生無色界是謂非成就無學戒非非學非無學也

阿毗曇自行品第二十二竟梵本一百八十五首盧三千一百七十八言

阿毗曇八揵度論卷第十七

阿毗曇八揵度論卷第十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一五九頁中四行「行揵……第四」，磧、普、南作「阿毗曇行揵度之三有教無教跋渠第四」；徑、清作「行揵度第四之三有教無教跋渠第四」；麗作「行揵度中有教無教跋渠第四」。

一　一五九頁中五行第一〇字「實」，磧、普作「寶」。

一　一五九頁下三行第六字「設」，磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一　一五九頁下五行第八字「果」，磧、普、南、徑、清無。

一　一五九頁下六行首字「耶」，磧、普、南、徑、清作「果耶」。

一　一五九頁下八行第一〇字「不」，磧、普、南、徑、清作「非」。九行首字南、徑、清同。

一　一五九頁下一〇行第八字「果」，磧、普、南、徑、清、麗作「界」。

一　一五九頁下一三行末字「諸」，磧、普、南、徑、清作「設」。

一　一六〇頁上一一行第五至六字「脩身」，磧、普、南、徑、清、麗作「修身修戒」。

一　一六〇頁中五行「夘鞵」，磧、普、南、徑、清作「膜」；麗作「夘膜」。下同。

一　一六〇頁中一一行「處戒不律儀亦」，磧、普、南、徑、清作「處戒不律儀處」；麗作「不處界律儀處亦」。

一　一六〇頁下四行第一〇字「脩」，磧、普、南、徑、清、麗作「彼」。

一　一六〇頁下九行第八字「不」，磧、普、南、徑、清作「亦不」。

一　一六〇頁下一〇行「善有身教」，磧、普、南、徑、清作「處善身有教」；麗作「善身有教」。

一　一六〇頁下一四行第一三字「失」，磧作「先」。

一　一六〇頁下一五行首字「得」，磧、

普、南、徑、清、麗作「不得」。

一一六〇頁下一八行第一四字至一九行第一三字「如……就」，磧、普、南、徑、清作「或教非無教云何」。

一一六〇頁下二〇行第六字「有」，磧、南、徑、清無。

一一六一頁上一行第六字「也」，磧、普、南、徑、清作「是謂教非無教也」。

一一六一頁中一三行第七字「教」，磧、普、南、徑、清作「失彼得無教」。

一一六一頁中一九行「失不律儀處不律儀處」，麗作「不失律儀處亦不不」。

一一六二頁上二行「戒律處」，磧、普、南、徑、清作「律儀處」；麗作「戒律儀處」。同行第一三字、四行第一八字「如……就」，磧、普、南、徑、清作「或教非無云何」。

一一六二頁上四行小字「不律處不律儀」，麗作「不律」。

一一六二頁上八行末字至九行首字「不戒教設有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律儀處本不善身有教彼得無教不律儀何非教非無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處本不善身無教彼不得無教非律儀亦非不律儀處本不善身無教若生色無色界是謂非教非無教」。

律處不律」。

一　一六二頁上一一行「答曰」，磧、普、南、徑、清、麗作「答曰凡夫人」。本頁中一一行同。

一　一六二頁中三行「不律亦不不律處」，磧、普、南、徑、清作「不戒律處」。

一　一六二頁中一九行第四字「戒」，磧、普、南、徑、清無。本頁下一行首字同。

一　一六二頁下五行第一四字「身」，麗無。

一　一六二頁下一八行第八字「無」，麗作「無有」。

一　一六三頁中九行夾註「有漏竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一六三頁中一〇行第一一字、一二字、一六四頁中五行「現在前過去竟」，磧、普、南、徑、清作「不現在前」。

一　一六四頁上一三行第二至三字「修慧」，麗作「脩慧耶」。

一　一六四頁下二〇行夾註「現在竟」，磧、普、南、徑、清作「有」。

一　一六四頁下六行第五至七字「非自行」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一六四頁下七行第一三字「受」，磧、普、南、徑、清作「有」。

一　一六四頁下一〇行「就如」，磧、普、南、徑、清作「就耶如是」。

一　一六四頁下一八行第二字「語」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一　一六四頁下一九行第八字「詩」，南、徑、清作「授」。同行第一三字「儀」，磧、普、南、徑、清作「所謂」。

一　一六三頁中一一行「不律亦不不律處」，磧、普、南、徑、清作「不戒律處」。

一　一六三頁中一九行夾註「學竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一六三頁中二二行「解脫無學竟」，麗作「阿毗曇有教無教跋渠第四竟梵本三百七十三首盧察四千九百五十四言」。

一　一六三頁下一一行及末行「脩戒」，磧、普、南、徑、清作「自行跋渠第五」；麗作「阿毗曇行犍度自行跋渠第五」。

一　一六三頁末行第一〇字「所」，磧、普、南、徑、清作「所謂」。

一　一六四頁中一三行第二至三字「無漏」，麗無。

一　一六四頁中一九行及夾註，磧、普、南、徑、清作「有漏無漏竟」。

一　一六四頁下一〇行第八字「律」，磧、普、南、徑、清作「戒律」。

一　一六四頁下一三行末字「儀」，磧、普、南、徑、清無。

「報」，南、徑、清、麗作「歎」。

一　一六五頁上一〇行「過去世」，磧、普、南、徑、清作「過去也」。

一　一六五頁下一七行第二字「所」，磧、普、南、徑、清、麗作「有所」。

一　一六六頁上二行第一二字「尊」，磧、普、南、徑、清、麗作「世尊」。

一　一六六頁上六行「復知答曰往」，磧、普、南、徑、清作「得知答曰住」；麗作「得知答曰往」。

一　一六六頁上九行「四智」，麗作「有四法智」。

一　一六六頁中二行第九字「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「作」。

一　一六六頁中九行第一一字「說」，南、徑、清、麗作「語」。

一　一六六頁中一〇行夾註「博計反」，南、徑、清無。同行夾註「三」，磧、普、南、徑、清作「三菩逼反」；徑、清作「三菩逼切」。同行「娑沙」，磧、普、南、徑、清作「婆娑」；麗作「婆沙」。

一　一六六頁中一七行第一二字「經」，磧、普、南、徑、清作「過去世」，磧、普、南、徑、清作「過去也」。

一　一六六頁下一九行「法義」前記數一至十，磧、普、南、徑、清無。

一　一六六頁中一九行夾註「十二十二部經」。

一　一六六頁中二〇行第一二字「印」，徑、清作「即」。

一　一六六頁下二行「彼彼」，南、徑、清、麗作「彼」。

一　一六六頁下四行第四字「授」，麗作「擾」。

一　一六七頁上七行「阿毗……竟」及夾註，磧、普、南、徑、清作「自行跋渠第五竟胡本（「胡本」徑、清作梵本）一百八十五首盧」；麗作「自行八渠第五竟梵本一百八十五首盧察二千三百七十八言」。

一　一六七頁上七行與八行之間，麗有「行犍度第四竟」一行。

一　一六七頁上末行卷末經名，磧、普作「阿毗曇卷第十七行犍度之三」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八犍度論卷第十八

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度第五

四大犍度淨根跋渠初

四大犍度第一　是謂緣緣　見諦成就
四大所造　入幾可見幾不可見幾有
對幾無對幾有漏幾無漏幾有為幾無為
過去幾未來幾現在幾善幾不善幾
無記幾欲界繫幾色界繫幾不繫幾
學幾无學幾非學非無學幾思惟斷
幾不斷（入竟）若成就四大耶（造色竟）若成就四
耶設造色成就彼成就四大耶若不
成就四大彼不成就造色耶設不成
就造色彼不成就四大耶（雙竟）若成就四
大彼成就善色耶設成就善色彼成
就四大耶若成就四大彼成就不善
色耶設成就不善色彼成就四大耶
若成就四大彼成就善隱沒無記色耶
設成就隱沒無記色彼成就四大耶
若成就四大彼成就不隱沒無記色

耶設成就不隱沒無記色彼成就四
大耶（雙竟）若成就四大彼成就善不善色
善色耶設成就善隱沒無記色彼成
無記色耶若成就四大彼成就善不
成就四大耶若成就不善色彼成就
四大耶若成就善隱沒無記色彼成
大耶若成就四大彼成就善隱沒無
記色耶設成就善隱沒無記色彼成
成就善不善隱沒無記色耶設成就
大彼成就善不善隱沒無記色彼成
就四大耶若成就四大彼成就善不
隱沒無記色耶設成就善隱沒無記
色彼成就四大耶若成就四大彼成
記色彼成就四大耶若成就四大彼

成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就不善隱沒無記不隱沒無記耶設成就不善隱沒無記色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶若成就四大耶（三竟）若成就四大記色彼成就四大耶（四大竟）若成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶若成就善不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶設成就不善色耶（不善竟）若成就善色彼成就善色耶若成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善色彼成就善色耶若成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就不善色耶若成就善色彼成就不善色耶（善竟）若成就不善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶若成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善色彼成就不善色耶（雙竟）若成就善色彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶若成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就不善色耶若成就善色彼成就不善色耶（善竟）若成就不善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就不善色耶若成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善色彼成就不善色耶若成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就不善色耶若成就善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶若成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善色彼成就不善色耶若成就善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就

色荅曰無垢人處母胎卵鞕漸厚若生欲界戒律處亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教不失不戒律處善身口有教本有教便失是謂成就四大非善不善色耶荅曰凡夫人處母胎卵鞕漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教不失不戒律處善身口有教本有教便失是謂成就四大非善不善色耶荅曰凡夫人處母胎卵鞕漸厚若生欲界

界不戒律處善身口無教本有教便
失亦不戒律不不戒律處善身口無
教本有教便失是謂成就四大及不
隱沒無記色非善色云何成就四大
及善不隱沒無記色荅曰無垢人處
母胎卵鞵漸厚若生欲界戒律處不戒
律處亦不戒律不不戒律處善身口
有教本有教不失若生色界是謂成
就四大及善不隱沒無記色設成就
善不隱沒無記色彼成就四大荅曰
如是若成就四大彼成就不善隱沒
無記色荅曰無若成就四大彼成就
不善不隱沒無記色荅曰或成就四
大及不隱沒无記色非不善色及不
善不隱沒無記色云何成就四大及
不隱沒无記色非不善色耶荅曰處
母胎卵鞵漸厚若生欲界戒律處不
善身口無教有本教便失亦不戒律
不不戒律處不善身口无教本有教
便失若生色界是謂成就四大及不
隱沒無記色非不善色云何成就四
大及不善不隱沒無記色荅曰生欲
界戒律處不善身口有教本有教不

失不戒律處亦不戒律不不戒律處
不善身口有教本有教不失是謂成
就四大及不善不隱沒無記色設成
就不善不隱沒無記色彼成就四大
耶荅曰如是若成就四大彼成就隱
沒無記不隱沒无記色荅曰或成就
四大及不隱沒無記色非隱沒無記
色及隱沒無記不隱沒无記色云何
成就四大及不隱沒無記色非隱沒
无記色耶荅曰生欲界若生色界隱
沒無記身口無教是謂成就四大及
不隱沒无記色非隱沒無記色云何
成就四大及隱沒無記不隱沒無記
色荅曰生色界隱沒無記身口有教
是謂成就四大及隱沒無記不隱沒
無記色設成就隱沒無記不隱沒無
記色彼成就四大耶荅曰如是雙竟若
成就四大彼成就善不善隱沒無記
色耶荅曰無若成就四大彼成就善
不善不隱沒無記色荅曰或成就四
大及不隱沒無記色非善不善色及
善不隱沒無記色非不善色及不善
不隱沒無記色非善色及善不善不

隱沒無記色云何成就四大及不隱
沒無記色非善不善色荅曰凡夫人
處母胎卵鞵漸厚若生欲界亦不戒
律不不戒律處善不善身口無教本
有教便失是謂成就四大及不隱沒
無記色非善不善色云何成就四大
及善不隱沒無記色非不善色荅曰
無垢人處母胎卵鞵漸厚若生欲界戒
律處不善身口無教本有教便失亦
不戒律不不戒律處善身口有教本
有教不失不善身口無教本有教便
失若生色界是謂成就四大及善不
隱沒無記色非不善色云何成就四
大及不善不隱沒無記色非善色耶
荅曰若生欲界不戒律處善身口無
教本有教便失亦不戒律不不戒律
處不善身口有教本有教不失善身
口無教本有教便失是謂成就四大
及不善不隱沒無記色非善色云何
成就四大及善不善不隱沒無記色
荅曰若生欲界戒律處不善身口有
教本有教不失不戒律處善身口有
教本有教不失亦不戒律不不戒律

處善不善身口有教不失是謂成就四大及善不善隱沒無記色彼色若成就善不善隱沒無記色彼成就善隱沒無記色若成就四大及不隱沒無記色答曰或成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色及善不隱沒无記不隱沒無記色非隱沒無記色及善隱沒无記色答曰凡夫人處母胎卵鞕漸厚若生欲界不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律處善身口有教本有教不失若生欲界戒律處善身口無教本有教不失若生欲界不戒律不不戒律處善身口有教本有教便失若生欲界戒律不不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生欲界不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失若生欲界

便失是謂成就不隱沒無記色非善色云何成就善色不隱沒無記色荅曰無垢人處母胎鞼漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界是謂成就善色不隱沒無記色云何不成就善色不隱沒無記色荅曰凡夫人生無色界是謂不成就善色不隱沒無記色雙竟若成就善色彼成就不善隱沒無記色耶荅曰此亦無也若成就善色彼成就不善不隱沒無記色耶荅曰或成就善色非不善不隱沒無記色及不隱沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色云何成就善色非不善不隱沒無記色荅曰無垢人生無色界是謂成就善色非不善不隱沒無記色云何成就善色及不隱沒無記色非不善色荅曰無垢人處母胎卵鞼漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教有本教便失若生色界是謂成就善色及不隱沒無記色非

不善色云何成就善色及不善不隱沒無記色荅曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就善色及不善不隱沒無記色設成就不善不隱沒無記色彼成就善色耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂不成就若成就善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶荅曰或成就善色非隱沒無記不隱沒無記色及不隱沒无記色非隱沒無記色及隱沒無記不隱沒無記色云何成就善色非隱沒無記不隱沒無記色荅曰無垢人生無色界是謂成就善色非隱沒無記不隱沒無記色云何成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色荅曰無垢人處母胎鞼漸厚若生欲

界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒身口無教是謂成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色荅曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就善色及隱沒無記不隱沒無記色設成就隱沒無記不隱沒无記色彼成就善色耶荅曰如是雙竟若成就善色彼成就不善色隱沒無記不隱沒無記色耶荅此亦無也善色竟若成就不善色彼成就隱沒無記色耶荅曰此無也若成就不善色彼成就不隱沒無記色荅曰如是若成就不善色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非不善色荅曰有處母胎卵鞼漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界若成就不善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶荅曰此無不善竟若成就隱沒無記色彼成就不隱沒無記色耶荅曰如是若成就隱

沒無記色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非隱沒無記色耶荅曰有生欲界若色界隱沒無記身口無教也四大由何三昧滅荅曰或依四或依未来造色或依四或依未来有對更樂有覺有觀或依初或依未来樂根或依三或依未来喜根或依二或依未来苦根憂根揣食依未来護根更樂食意念食識食或依七或依未来四大已盡無餘當言作何果荅曰阿羅漢果或無處所造色有對更樂有覺有觀樂根喜根阿羅漢果或無處所苦根憂根揣食阿那含阿羅漢果或無處所護根更樂食意念食識食阿羅漢果

阿毗曇淨根品第二十三竟　三百九十二首盧　五千八百八十九言

阿毗曇八揵度論卷第十八

阿毗曇八犍度論卷第十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一七一頁中四行「四大犍度第五」，磧、普、南、徑、清作「阿毗曇四大犍度第五之一」。

一　一七一頁中五行「緣緣」，麗作「緣也」。

一　一七一頁中六行首字「自」，徑、清作「內」。

一　一七一頁中七行「阿毗曇……渠初」，磧、普、南、徑、清、麗作「淨根跋渠第一」。

一　一七一頁中九行小字「無爲幾」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁中一三行夾註「入竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁中一六行夾註「造色竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁中二〇行第九字「善」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一七一頁下二行夾註「隻門竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七一頁下一一行第五字「隱」，磧、普、南、徑、清、麗作「不隱」。

一　一七一頁下一五行夾註及次頁上二〇行夾註「雙竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁上三行夾註「三竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁上六行夾註「四大竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁上一二行夾註及次頁上二〇行夾註「隻竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁上末行夾註「善竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁中七行夾註「不善竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁中一二行第五字「樂」，磧、普、南、徑、清、麗作「更樂」。中一五行第九字磧、普、南、徑、清同。

一　一七二頁中一六行夾註「由何三

昧滅四大」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁下八行夾註「入竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁下一五行夾註「造竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七二頁下一八行「卵䩕」，磧、普、南、徑、清、麗作「卵膜」。次頁上一行、一〇行、次頁中二行、六行、頁下四行及末行同。

一　一七二頁下一九行第九字、第一三字「亦」，麗無。

一　一七三頁中六行「卵䩕」，磧、普、南、徑、清作「膜」。頁下一〇行、次頁上六行、次頁下八行同。

一　一七三頁中一一行、一六行「不善」，麗作「善」。

一　一七三頁中一三行第一〇字及中一九行第一三字「亦」，磧、普、南、徑、清無。頁下六行第七字同。

一　一七三頁中二〇行「不不」，磧、普、南、徑、清作「亦不不」。同行第八字「善」，麗作「善不善」。

一　一七三頁下一一行第八至第一一字「不戒律不」，磧、普、南、徑、清、麗作「戒律不不」。

一　一七四頁上一七行「卵䩕」，磧、普、南、徑、清、麗作「卵膜」。頁下三行、次頁上一一、一七行、次頁中一一行及次頁下一一行、二一行同。

一　一七四頁上一八行「有本」，磧、普、南、徑、清、麗作「本有」。

一　一七五頁上三行第二字「若」，磧、普、南、徑、清作「設」。

一　一七五頁上八行第一三字、二二行第四字「記」，磧、普、南、徑、清、麗作「記色」。

一　一七五頁上一三行第三字「律」，磧、普、南、徑、清作「律處」。

一　一七五頁上一七行「卵䩕」，磧、普、南、徑、清作「膜」，頁中一一行、頁下一一行、二一行、次頁上一九行同。

一　一七五頁中八行夾註「四大也」，南、徑、清、麗作「四大竟」。

一　一七五頁下六行第一一字「夫」，磧、普、南、徑、清、麗作「夫人」。

一　一七五頁下一三行末字「欲」，磧、普、南、徑、清、麗作「色」。

一　一七五頁下一五行第三字「界」，磧、普、南、徑、清作「界是謂成就善色非隱没無記色」。

一　一七五頁下末行第三字「不」，磧、普、南、徑、清、麗作「不不」。

一　一七六頁上三行第八字、一九行第三字「䩕」，磧、普、南、徑、清、麗作「膜」。頁中末行第九字及頁下一七行第三字同。

一　一七六頁下一一行第八字「答」，磧、普、南、徑、清作「答曰」。

一　一七六頁下一三行第二字「此」，磧、普、南、徑、清作「此亦」。

一　一七七頁上一三行「阿那含」，磧、普、南、徑、清、麗作「阿那含果」。

一　一七七頁上一五行末字「果」下，磧、普、南、徑、清有「淨根跋渠第一竟」及「胡本（南、徑、清作「梵

本」(三百九十二首盧」。麗在一五一行後有「阿毘曇淨根跋渠第一竟梵本三百九十二首盧秦五千八百八十九言」一行。

一一七七頁上一六行「阿毗……竟」及夾註，磧、普、南、徑、清、麗無。

一一七七頁上末行卷末經名，磧、普作「阿毗曇卷第十八」及夾註「四大犍度第五之一」；南作「阿毗曇論卷第十八」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八揵度論卷第十九　　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆至尊佛念譯

四大揵度之二緣跋渠第二

四大揵度之二緣跋渠第二

四大彼四大幾緣緣四大幾緣緣四大造色幾緣
四大彼四大心心法幾緣緣心心法彼心
緣緣造色彼造色幾緣緣造色四大幾
心法幾緣緣心心法四大幾緣緣四
大眼入幾緣緣眼入彼眼入幾緣緣
眼入四大幾緣緣四大乃至法入幾
緣緣法入彼法入幾緣緣法入四大
幾緣緣四大眼根幾緣緣眼根四大
大幾緣緣四大乃至無知根幾緣緣
無知根四大幾緣緣根竟以何等故四
大一起一住一盡然不相應心心法
一起一住一盡然不相應頗過去四
大造過去色未來現在色頗未來
四大造未來色過去現在色頗現在
四大造現在色過去未來色若成就
過去四大彼成就過去造色耶設成
就過去四大彼成就現在造色耶設
就過去四大彼成就未來四大耶若成就未來
就過去四大彼成就現在四大設成就現在
成就過去造色彼成就過去四大若成
就過去四大彼成就未來四大耶過去四大竟若成就
就過去四大彼成就現在造色耶設
成就過去造色彼成就現在四大設
成就現在造色耶若成就過去造色竟若成就未來
成就過去造色彼成就未來造色耶
設成就過去四大彼成就未來四大
耶若成就未來四大彼成就過去四
大耶未來四大竟若成就過去四大彼成
就現在造色耶設成就過去四大
彼成就現在造色彼成就現在四
大耶若成就過去造色竟若成就現在
成就過去造色彼成就現在造色
耶設成就過去四大彼成就現在
四大耶若成就現在四大竟若成就未
來成就過去造色彼成就未來造
色耶設成就過去四大彼成就未
來四大耶若成就現在造色竟若成
就現在成就過去造色彼成就現
在造色耶設成就過去四大彼成
就現在四大耶若成就未來四大竟若
成就現在成就過去造色彼成就
現在造色耶設成就過去四大彼
成就現在四大耶若成就現在造
色竟若成就未來成就過去造色
彼成就未來造色耶設成就過去
四大彼成就未來四大耶若成就
未來四大竟若成就現在成就過
去造色彼成就現在造色耶設成
就過去四大彼成就現在四大耶
若成就過去造色竟若成就未來
成就過去造色彼成就未來造
色耶設成就過去四大彼成就未
來四大耶若成就未來四大竟若
成就現在成就過去造色彼成
就現在造色耶設成就過去四
大彼成就現在四大耶若成就
過去造色竟若成就未來成就
過去造色彼成就未來造色耶
設成就過去四大彼成就未來

現在四大彼成就未来造色若成就
未来造色彼成就現在造色耶設成
就現在造色彼成就未来造色耶（未来造色竟）
若成就現在四大彼成就現在造色
耶設成就現在造色彼成就現在四
大（二世成就竟）過去四大彼過去四大幾縁
縁過去四大過去造色幾縁縁過去
造色彼過去造色幾縁縁過去造色
過去四大幾縁縁過去四大未来四
大幾縁縁未来四大彼未来四大幾
縁縁未来四大過去四大幾縁縁過
去四大未来造色幾縁縁未来造色
彼未来造色幾縁縁未来造色過去
四大幾縁縁過去四大現在四大幾
縁縁現在四大彼現在四大幾縁縁
現在四大過去四大幾縁縁過去四
大現在造色幾縁縁現在造色彼現
在造色幾縁縁現在造色過去四大
幾縁縁（過去四大竟）過去造色未来四大幾
縁縁未来四大過去造色幾縁縁過
去造色未来造色幾縁縁未来造色
過去造色幾縁縁過去造色現在四
大幾縁縁現在四大過去造色幾縁

縁過去造色現在造色幾縁縁現在
造色過去造色幾縁縁（過去造色竟）未来四
大未来造色幾縁縁未来造色未来
四大幾縁縁未来四大現在四大幾
縁縁現在四大未来四大幾縁縁未
来四大現在造色幾縁縁現在造色
現在四大幾縁縁現在造色未来四
大幾縁縁（未来四大竟）未来造色現在四大幾
縁縁現在四大未来造色幾縁縁未
来造色現在造色幾縁縁現在造色
未来造色幾縁縁（未来造色竟）現在四大現在
造色幾縁縁　現在造色現在四大
幾縁縁（三世竟）成就欲界繫四大彼成就
欲界繫造色耶設成就欲界繫造色
彼成就欲界繫四大耶若成就色界
繫四大彼成就色界繫造色耶設成
就色界繫造色彼成就色界繫四大
耶欲界繫四大彼欲界繫四大幾縁
縁欲界繫四大欲界繫造色彼幾縁縁
欲界繫造色欲界繫造色幾縁縁欲
界繫造色彼欲界繫四大幾縁縁色
界繫四大彼色界繫四大幾縁縁色
界繫四大色界繫造色幾縁縁造色

彼色界繫造色幾縁縁色界繫造色
色界繫四大幾縁縁若成就欲界繫
四大彼成就色界繫四大耶設成就
色界繫四大彼成就欲界繫四大耶
若成就欲界繫四大彼成就色界繫
造色耶設成就色界繫造色彼成就
欲界繫四大耶若成就欲界繫造色
彼成就色界繫四大設成就色界繫
四大彼成就欲界繫造色若成就欲
界繫造色彼成就色界繫造色耶設
成就色界繫造色彼成就欲界繫造
色欲界繫四大色界繫四大幾縁縁
色界繫四大欲界繫四大幾縁縁欲
界繫四大色界繫造色幾縁縁色界
繫造色欲界繫四大幾縁縁欲界繫
造色色界繫四大幾縁縁色界繫四
大欲界繫造色幾縁縁欲界繫造色
色界繫造色幾縁縁色界繫造色欲
界繫造色幾縁縁諸色欲界繫彼色
一切欲界繫四大造耶設色欲界繫
四大造彼色一切欲界繫耶諸色色
界繫彼色一切色界繫四大造耶設
色色界繫四大造彼色一切色界繫

耶設色過去彼色一切過去四大造
耶設色過去四大造彼色一切過去
耶諸色未来彼色一切未来四大造
耶設色未来四大造彼色一切未来
耶諸色現在彼色一切現在四大造
耶設色現在四大造彼色一切現在
耶云何地云何地種云何水云何水
種云何火云何火種云何風云何風
種地何入攝幾識識地地種水水種
火火種風風種四大幾入攝幾識識
此章義具演說四大彼四大因增上
四大造色因增上造色彼造色因增
上造色四大因增上四大心心法緣
增上心心法彼心心法因次第緣增
上心心法四大因增上四大眼入因
增上眼入彼眼入因增上眼入四大一
增上耳鼻舌身入香味入亦如是四
大色入因增上色入彼色入因增上
色入四大因增上聲細滑入亦如是
四大意入緣增上意入彼意入因次
第緣增上意入四大因增上四大法
入因緣增上法入彼法入因次第緣
增上法入四大因增上入竟四大眼根

因增上眼根四大一增上耳鼻舌身根
男根女根亦如是四大意根緣增上
意根四大因增上樂根苦根喜根憂
根護根信精進念定慧根亦如是四
大命根一增上命根四大一增上四
大未知根緣增上未知根四大一增
上已知根無知根亦如是根竟以何等
故四大一起一住一盡然不相應心
心法一起一住一盡然彼相應荅曰
如說得四大若大若小然非心心法
復次心心法共緣四大無緣不得無
緣法相應頗過去四大造過去色未
来現在色荅曰有也頗未来四大造
未来色荅曰有無過去現在頗現在
四大造現在色荅曰有無過去未来
有若成就過去四大彼成就過去造
色耶荅曰無過去成就四大有過去
成就造色無垢人處母胎卵鞵漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律
不不戒律處身口本有教不失若生
色界若學生無色界也若成就過去
四大彼成就未来四大耶荅曰無有
成就過去四大亦非成就未来四大

也若成就過去四大彼成就未来造
色耶荅曰無成就過去四大有成就
未来造色無垢人處母胎卵鞵漸厚若
生欲界得色界善心若生色界無垢
人生無色界也若成就過去四大彼
成就現在四大耶荅曰無成就過去
四大有成就現在四大生欲界色界
也若成就過去四大彼成就現在造
色耶荅曰無成就過去四大有成就
現在造色生欲界色界也過去四大竟若成就
過去造色彼成就未来四大耶荅曰
無成就未来四大有成就過去造色
無垢人處母胎卵鞵漸厚若生欲界戒
律處不戒律處亦不戒律不不戒律
處身口本有教不失若生色界學生
無色界也若成就過去造色彼成就
未来造色耶荅曰或成就過去造色
非未来造色云何成就過去造色非
未来造色荅曰生欲界戒律處不得
色界善心非戒律處亦不戒律亦不
戒律處身口本有教不失是謂成就
過去造色非未来造色云何成就未
来造色非過去造色荅曰阿羅漢生

無色界是謂成就未來造色非已去
造色云何成就過去造色未來造色
答曰無垢人處母胎卵鞕漸厚若生欲
界得色界善心若生色界學生色
界是謂成就過去造色未來造色云
何不成就過去造色未來造色答曰凡夫
人處母胎卵鞕漸厚若生欲界有不
戒律不不戒律處身口本無教有教
便失若凡夫人生無色界是謂不成
就過去未來造色若成就過去造色
彼成就現在四大云何成就過去
去造色非現在四大非過去造色非現
造色非現在四大非過去造色非現
是謂成就過去造色非現在四大云
何成就現在四大非過去造色非現
凡夫人處母胎卵鞕漸厚若生欲界
亦不戒律處不戒律處身口本無
教有教便失是謂成就現在四大非
過去造色云何成就過去造色現在
四大非過去造色非現在四大非未
生欲界戒律處不戒律處身口本有教不失若生
不不戒律處身口本有教不失若生
色界是謂成就過去造色現在四大

云何非成就過去造色現在四大若
曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂成
就現在四大非過去造色非現在四大若成
就過去造色非現在四大云何成
就過去造色現在四大非過去造色
無色界是謂成就過去造色現在四大
云何成就過去造色現在四大非過去
造色現在四大非過去造色非現在
四大云何成就現在四大非過去造色
非現在四大非過去造色非現在四大
若生欲界色界是謂成就現在四大

就未来造色非現在造色云何成就現在造色非未来造色荅曰凡夫人處母胎卵鞵漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在造色非成就未来造色云何成就未来現在造色荅曰無垢人處母胎卵鞵漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未来現在造色云何非成就未来現在造色荅曰凡夫人生無色界是謂非成就未来現在造色現在造色竟若成就現在四大彼成就現在造色荅曰如是設成就現在造色彼成就現在四大荅曰如是三世成就竟過去四大彼過去四大因增上過去四大過去造色因增上過去造色彼過去造色因增上過去造色過去四大因增上過去四大未来四大因增上未来四大彼未来四大因增上未来四大過去四大一增上過去四大未来造色因增上未来造色彼未来造色因增上未来造色過去四大一增上過去四大現在四大因增上現在四大彼現在四大因增上現在四大過去四大一增上過

去四大現在造色因增上現在造色彼現在造色因增上現在造色過去四大一增上過去四大竟也過去造色未来四大因增上未来四大過去造色一增上過去造色未来造色因增上未来造色過去造色一增上過去造色現在四大因增上現在四大過去造色一增上過去造色現在造色因增上現在造色過去造色一增上過去造色竟未来四大未来造色因增上未来造色未来四大因增上未来四大現在四大一增上現在四大未来四大因增上未来四大現在造色一增上現在造色未来四大因增上未来四大竟未来造色現在四大一增上現在四大未来造色因增上未来造色現在造色一增上現在造色未来造色因增上未来造色竟現在四大現在造色因增上現在造色現在四大因增上三世竟若成就欲界繫四大彼成就欲界繫造色荅曰如是設成就欲界繫造色彼成就欲界繫四大耶荅曰如是若成就色界繫四大彼成就色界繫造色耶荅曰如是若成

就色界繫四大彼成就色界繫造色也頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶荅曰有生欲界得色界善心色界四大不現在前也欲界繫四大彼欲界繫四大因增上欲界繫四大欲界繫造色因增上欲界繫造色彼欲界繫造色因增上欲界繫造色欲界繫四大因增上色界繫四大彼色界繫四大因增上色界繫四大色界繫造色因增上色界繫造色彼色界繫造色因增上色界繫造色色界繫四大因增上若成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶荅曰或成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就欲界繫四大非色界繫四大荅曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就色界繫四大非欲界繫四大荅曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫四大云何成就欲界色界繫四大荅曰生欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界色界

繫四大云何不成就欲界繫四大非色界繫四大答曰生無色界是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大若成就欲界繫四大非色界繫四大彼成就色界繫四大非欲界繫四大非色耶答曰或成就欲界繫四大非色界繫四大若成就色界繫四大非欲界繫四大彼成就色界繫四大非欲界繫四大云何成就欲界繫四大非色界繫四大云何不成就欲界繫四大非色界繫造色云何成就欲界繫造色非欲界繫造色非善心是謂成就欲界繫四大非色界繫造色云何不成就欲界繫造色非欲界繫四大非色界繫造色彼成就色界繫造色非欲界繫造色非作欲界語是謂成就色界繫造色若成就欲界繫四大非色界繫造色非欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫四大非色界繫造色非欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫四大非色界繫造色非欲界繫四大色界繫造色云何成就欲界繫四大非色界繫造色非欲界繫四大色界繫造色彼成就色界繫四大非欲界繫造色非善心若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫四大非色界繫造色云何不成就欲界繫四大非色界繫造色非欲界繫四大色界繫造色云何成就欲界繫造色非色界繫四大非欲界繫造色非色界繫造色彼成就欲界繫造色非色界繫四大非欲界繫造色非色界繫造色云何成就欲界繫造色非色界繫四大非欲界繫造色非色界繫造色彼成就色界繫四大非欲界繫造色非色界繫四大耶答曰或成就欲界繫四大非色界繫四大若成就色界繫四大非欲界繫四大彼成就欲界繫四大非色界繫四大非欲界繫四大云何成就欲界繫四大非色界繫四大非欲界繫造色非色界繫造色云何成就欲界繫造色非色界繫四大非欲界繫造色非色界繫造色彼成就欲界繫造色非色界繫四大非欲界繫造色非色界繫造色云何成就欲界繫造色非色界繫四大非欲界繫造色非色界繫造色彼成就色界繫造色非欲界繫四大非色界繫造色非欲界繫四大耶答曰或成就欲界繫四大非色界繫造色非欲界繫四大若成就欲界繫四大非色界繫造色非欲界繫四大彼成就色界繫造色非欲界繫四大非色界繫造色非欲界繫四大

繫四大造諸色不繫色界繫四大造
是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四
大造諸色色界繫彼色一切色界繫
四大造耶荅曰或色色界繫彼色非
色界繫四大造云何色色界繫彼色
非色界繫四大造荅曰色界繫四大
是謂色色界繫彼色非色界繫四大造云
何色色界繫四大造彼色非色界繫荅
曰諸色不繫色界繫四大造是謂色
色界繫四大造彼色非色界繫云
何色色界繫彼色色界繫四大造荅
曰諸色色界繫色界繫四大造是謂
色色界繫彼色色界繫四大造云何
色非色界繫彼色非色界繫四大造
荅曰欲界繫四大諸色欲界繫欲界
繫四大造諸色不繫欲界繫四大造
是謂色非色界繫彼色非色界繫四
大造諸色過去彼色一切過去四大
造耶荅曰或色過去彼色非過去四
大造云何色過去彼色非過去四大
造荅曰過去四大是謂色過去彼色
非過去四大造云何色過去四大造
彼色非過去荅曰諸色未來現在過

去四大造是謂色過去四大造彼色
非過去云何色過去彼色過去四大
造荅曰諸色過去過去四大造是謂
色過去彼色過去四大造云何色非
過去彼色非過去四大造荅曰未來
現在四大諸色未來現在現在四大
造諸色未來未來四大造是謂色非
過去彼色非過去四大造諸色未來
彼色一切未來四大造耶荅曰如是
諸色未來四大造彼色一切未來也
頗色未來彼色非未來四大造耶荅
曰有未來四大諸色未來過去現在
四大造諸色現在彼色一切現在四
大造耶荅曰或色現在彼色非現在
四大造云何色現在彼色非現在四
大造荅曰現在四大諸色現在過去
四大造是謂色現在彼色非現在四
大造云何色現在四大造彼色非現
在荅曰諸色未來現在四大造是謂
色現在四大造彼色非現在云何色
現在彼色現在四大造荅曰諸色現
在現在四大造是謂色現在彼色現
在四大造云何非現在色彼色非現

在四大造荅曰過去未來四大諸色
過去未來過去四大造諸色未來未
來四大造是謂色非現在彼色非現
在四大造云何地地種云何水水種
云何火火種云何風風種地云何荅
曰形處地種云何荅曰堅水云何荅
曰形處水種云何荅曰濕火云何荅
曰形處火種云何荅曰熱風云何荅
曰風風種云何荅曰動地一入攝色
入二識識眼識意識地種一入攝細
滑入二識識身識意識水一入攝色
入二識識眼識意識水種一入攝細
滑入二識識身識意識火一入攝色
入二識識眼識意識火種一入攝細
滑入二識識身識意識風風種四大一入
攝細滑入二識識身識意識
緣跋渠第二竟
阿毗曇八捷度論卷第十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一八〇頁中四行「四大……第二」，磧、普、南作「阿毗曇四大犍度之二緣跋渠第二」，徑、清作「四大犍度第五之二緣跋渠第二」；麗作「四大犍度中緣跋渠第二」。

一　一八一頁中二行夾註「過去造色竟」，磧、普、南作「過去竟」。

一　一八一頁中七行「現在四大幾緣字「成就」，磧、普、南、徑、清、麗作「若成就」。

一　一八一頁中一九行第一二字「彼」，麗無。

一　一八一頁中一三行第八字「也」，磧、普、南、徑、清、麗無。二一行第五字，磧、普、南、徑、清同。

一　一八一頁中二〇行「欲界繫」，磧、普、南、徑、清、麗作「彼欲界繫」。

一　一八一頁中末行「幾緣緣」，磧、普、南、徑、清、麗作「幾緣緣色界繫」。

一　一八一頁下一四行首字「界」，磧、普、南、徑、清作「果」。

一　一八二頁上一行第二字「設」，麗作「諸」。

一　一八二頁下二〇行第五字「非」，磧、普、南、徑、清作「膜」；麗作「卯膜」。

一　一八三頁上七行第六字、一六行「四大」，磧、普、南、徑、清、麗作「彼四大」。

一　一八三頁上一三行第四至五字第九字「亦」，麗無。

一　一八四頁中一九行夾註「三世竟」，磧、普、南、徑、清、麗作「三世不竟」。

一　一八五頁上一〇行第一三字「不」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁中八行第一一字至九行首字、五行第六字及次頁下一行第二字「色……非」，磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁下一〇行末字「色」，磧、普、南、徑、清作「也」。

一一八五頁下一四行末字「諸」，磧、普、南、徑、清、麗作「謂」。

一一八六頁下九行第九字「動」，磧、普、南、徑、清作「風」。

一一八六頁下一五行「四大」，麗無。

一一八六頁下一七行末字「竟」下，磧、普、南、徑、清有「胡本（南、徑、清作梵本）五百四十七首盧」；麗有「梵本五百四十七首盧秦六千五百五十言」。

一一八六頁下末行卷末經名，磧、普作「阿毗曇卷第十九四大揵度之二」；南作「阿毗曇論卷第十九」。

迦旃延子造
符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度中見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫身口戒律成就彼色何四大造答曰色界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律非不共緣緣又世尊言有無色想觀外色云何內無色又世尊言有無色想云何四大造生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造世尊弟子生無色界繫或色界繫或無色界繫或欲界繫或色界繫也無色界繫或欲界繫或色界繫也生欲界繫或色界繫或無色界繫或欲界繫或色界繫或無色界繫或欲界繫或色界繫或無色界繫或

化化作欲界語彼色何四大造荅曰欲界繫化當言四大非四大耶荅曰化當言四大當言造色非造色耶荅曰當言造色當言有心無心耶荅曰無心當言用誰心語荅曰化者心語中陰當言四大非四大耶荅曰中陰當言四大當言造色非造色荅曰當言造色當言有心無心耶荅曰當言有心當言用誰心語荅曰當言自用心語世名何法荅曰行數名劫名何法荅曰月半月春夏歲數名心起住滅名何法荅曰時節須臾數名頗法四緣生耶荅曰生一切心心法三緣生耶荅曰生無想定滅盡定二緣生耶荅曰生除無想定滅盡定諸心不相應行色一緣生耶荅曰不生云何法因相應荅曰一切心心法云何法因不相應荅曰色無為心不相應行云何法因相應因不相應荅曰彼心心法少因相應少因不相應云何法非因相應非不因相應荅曰彼心心法少因不相應少因非不相應云何法共緣緣荅曰諸意識身共相應心心法緣

也云何法不共緣緣荅曰諸五識身共相應色無為心不相應行緣云何法共緣緣不共緣緣荅曰諸五識身共相應意識身共相應心心法緣色無為心不相應行緣云何法非共緣緣非不共緣緣荅曰色無為心不相應行又世尊言彼內無色想外觀色云何內無色想外觀色荅曰如此身當死已死當棄塚閒已棄塚閒當埋地已埋地當種種虫食已種種虫食彼不觀此身但見彼種種虫如此身當死已死當棄塚閒已棄塚閒當積薪已積薪當火燒已火燒彼不觀此身但見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融消彼不觀此身但見火如是內無色想外觀色又世尊言有無色想云何有無色想荅曰如此身當死已死當棄塚閒已棄塚閒當埋地已埋地當種種虫食已種種虫食當處處散已處處散彼不觀此身亦不見彼種種虫如此身當死已死當棄塚閒已棄塚閒當積薪已積薪當火燒已火燒當滅已滅彼不觀

此身亦不見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融消當滅已滅彼不觀此身亦不見火如是有無色想諸有色無想彼一切色愛盡耶荅曰如是諸有色無想彼一切色愛盡頗色愛盡彼非有色無想耶荅曰有色愛盡彼不入三昧諸不有色無想彼一切色愛未盡耶荅曰如是諸色愛未盡彼一切不有色無想頗不有色無想彼非色愛不盡耶荅曰有色愛盡彼不入三昧四識所止七識所止四識所止攝七識所止耶荅曰或四非七云何四非七荅曰地獄色痛想行畜生餓鬼果實天色痛想行有想無想痛想行是謂四非七云何七非四荅曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨空處識處不用處心是謂七非四云何四七荅曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨色痛想行空處識處不用處痛想行是謂四七云何非四非七荅曰地獄心畜生餓鬼果實有想無想心是謂非四非七四識所止九衆生居四識所止攝九

衆生居耶荅曰或四非九亦何四非九荅曰地獄色痛想行畜生餓鬼無想衆生不攝果實色痛想行是謂四非九亦何四荅曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨無想衆生無色界界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨無心是謂九非四亦何九非四荅曰人欲想衆生色痛想行無色界痛想行是謂四九亦何非四非九荅曰地獄心畜生餓鬼無想衆生不攝果實心是

識所止荅曰九衆生居七識所止九衆生居七非七九不攝何等見諦跋渠第三竟　梵本一百六十九首盧　秦二千九十二言

阿毗曇八揵度論卷第二十　第七張　比

緣法彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣色法彼色法幾緣緣色法無色法無緣可見不可見有對無對亦如是有漏法彼有漏法無漏法無漏法有漏法幾緣緣有為法彼無為法無為法彼有為法幾緣緣有為法無為法有為法無為法彼法幾緣緣有漏法彼有漏法無漏法無漏法彼無漏法幾緣緣有漏法彼心法幾緣緣彼心心法彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大彼根四大幾緣緣彼心心法彼根四大彼根四大增益彼根四大幾緣緣彼心心法彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大增益彼根四大幾緣緣彼心心法彼根四大

神足幾根力幾覺意幾道種幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧現在前修幾修未來此章義願具演說

內四大彼內四大因增上內四大不內四大因增上不內四大彼不內四大因增上不內四大內四大因增上因相應法彼因相應法因次第緣增上因相應法因不相應法因次第增上無緣因不相應法彼因不相應法因增上因不相應法因相應法因緣增上無次第共緣法彼共緣法因次第緣增上共緣法無緣法因次第增上無緣无緣法彼無緣法因增上無緣法共緣法因緣增上無次第色法彼色法因緣增上色法無色法因緣增上無次第無色法彼無色法因次第緣增上無色法色法因增上無緣無次第可見不可見有對無對亦如是有漏法彼有漏法因次第緣增上有漏法無漏法次第緣增上無因無漏法彼無漏法因（因此也）次第（續得也）緣（由上有此）增上（續也）無漏法有漏法次第緣增上無

因有為法彼有為法因次第緣增上有為法無為法無无為法彼無為法無无為法有為法緣增上所可纏自纏受地獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上所可纏自纏受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界無漏入初禪無漏入乃至入不用定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上內為何法荅曰自已數名不內名

何義荅曰自已不數名受為何義荅曰有漏法數名不受為何義荅曰無漏法數名結為何義荅曰有漏法數名無結為何義荅曰無漏法數名見處為何義荅曰有漏法數名不見處為何義荅曰無漏法數名諸法內彼法內入攝耶荅曰或法內彼法非內入攝云何法內彼法非內入攝荅曰如所說內痛內法法觀而處是謂法內彼法非內入攝云何法內入攝彼法非內耶荅曰如所說外身外心心觀而處是謂法內入攝彼法非內也云何法內彼法內入攝耶荅曰如所說內身內心心觀而處是謂法內彼法內入攝云何法非內彼法非內入攝荅曰如所說外痛外法法觀而處是謂法非內彼法非內入攝諸法外彼法外入攝耶荅曰或法外彼法非外入攝云何法外彼法非外入攝荅曰如所說外身外心心觀而處是謂法外彼法非外入攝云何法外入攝彼法非外耶荅曰如所說內痛內法法觀而處是謂法外入攝彼法非外

云何法外彼法外入攝耶荅曰如所說外痛外法法觀而處是謂法外彼法外入攝也云何法非外彼法非外入攝荅曰如所說內身內心心觀而處是謂法非外彼法非外入攝二痛三痛二痛攝三痛三痛攝二痛荅曰隨種相攝二痛四痛五痛六痛二痛攝六痛六痛攝二痛荅曰隨種相攝二痛十八痛二痛攝十八痛十八痛攝二痛荅曰二攝十八非十八攝二不攝何等荅曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是乃至六痛十八痛六攝十八十八攝六荅曰六攝十八非十八攝六不攝何等荅曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是十八痛三十六痛亦如是二十六痛百八痛三十六痛攝百八百八痛攝三十六痛荅曰隨種相攝以無㝵道趣須陁洹果證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無无色定無解脫無八除入無十一切入無智無未來一三昧未來一道迹竟以無㝵道趣斯陁含果證若倍欲盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫无八除入無十一切入無智無未來一三昧未來一若得須陁洹果以世俗道取斯陁含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來六無道種未來八無禪无等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來一三昧未來一若得須陁洹果以無漏道取斯陁含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六無喜八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入二智法二對四未來七一三昧未來三頻來竟以無㝵道取阿那含果證若欲愛盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪无等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來一三昧未來一若依初禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七八道種未來八一禪未來一無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來无一三昧未來一若依初禪中間取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八無禪未來一無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來一若依二禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前法意止也未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五

五力未来五七覺意未来七七道種
未来八一禪未来二無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入無智
未来無一三昧未来一若依三禪取
阿那含果修彼道時修一意止現在
前未来四四意斷未来四四神足未
来四五根未来五五力未来五六覺
意未来七七道種無等志也未来八一禪未
来三一三禪無等無無色定無解脫無八
除入無十一切入無智未来無一三
昧未来一若依四禪取阿那含果修
彼道時修一意止現在前未来四四
意斷未来四四神足未来四五根未
来五五力未来五六覺意未来七七
道種未来八一禪未来四無等無無
色定無解脫無八除入無十一切入
無智未来無一三昧未来一超越不還盡若
得斯陁含果以世俗道取阿那含果
修彼道時修一意止現在前未来四
四意斷未来四四神足未来四五根
未来五五力未来五無覺意未来六
無道種未来八無禪無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入一智

未来七等智無三昧未来三若得斯陁
含果以無漏道取阿那含果修彼道
時修一意止現在前未来四四意斷
未来四四神足未来四五根未来五
五力未来五六覺意未来六八道種
未来八無禪無等無無色定無解脫
無八除入無十一切入二智未来七
一三昧未来三不還竟以無导道神足
智證通若依初禪凡夫人修神足道
修彼道時修一意止現在前身止未来
四四意斷未来四四神足未来四五
根未来五五力未来五無覺意未来
無無道種未来無一禪未来一無等
未来四無無色定未来無無解脫未
来二無八除入未来四無十一切入
未来無一智未来一無三昧未来無三向越一
若依初禪無垢人修神足道修彼道
時修一意止現在前未来四四意斷
未来四四神足未来四五根未来五
五力未来五無覺意未来七無道種
未来八一禪未来一無等未来四無
無色定未来無無解脫未来二無八
除入未来四禪四枝無十一切入未来無

一智未来七無三昧未来三若依
二禪凡夫人修神足道修彼道時修
一意止現在前未来四四意斷未来
四四神足未来四五根未来五五力
未来五無覺意未来無無道種未来
無一禪未来一無等未来四無無色
定未来無無解脫未来二第一第二無八除
入八想四觀四色未来四無十一切入未来無
一智未来一無三昧未来無若依二
禪無垢人修神足道修彼道時修一
意止現在前未来四四意斷未来四
四神足未来四五根未来五五力未
来五無覺意未来七無道種未来八
一禪未来二無等未来四無無色定
未来無無解脫未来二無八除入未
来四四觀無十一切入未来無一智未
来七無三昧未来三若依三禪凡夫
人修神足道修彼道時修一意止現
在前未来四四意斷未来四四神足
未来四五根未来五五力未来五無
覺意未来無無道種未来無一禪未
来一無等未来三除喜無無色定無解
脫無八除入無十一切入一智未来

一智無三昧未来無若依三禪無垢
人修神足道修彼道時修一意止現
在前未来四四意斷未来四四神足
未来四五根未来五五力未来五無
覺意未来七無道種未来八一禪未
来三無等未来三無無色定無解脫
無八除入無十一切入一智未来七無
三昧未来三若依四禪凡夫人修神
足道修彼道時修一意止現在前未
来四四意斷未来四四神足未来四
五根未来五五力未来五無覺意未
来無無道種未来無一禪未来一無
等未来三無無色定未来無解脫
未来一無八除入未来四無十一切
入未来八一智未来一無三昧未来
無若依四禪無垢人修神足道修彼
道時修一意止現在前未来四四意
斷未来四四神足未来五五力未来
五五力未来五無覺意未来七無道
種未来八一禪未来四無等未来三
無無色定未来無解脫未来三無
無八除入未来四無十一切入未
来八一智未来七無三昧未来三

耳知他人心自識宿命徹視亦如是
以無導道盡漏智證通若依未来有
四意斷未来四四神足未来四五根
未来五五力未来七無道種未来八
一禪未来四無等未来三無無色定
未来無無解脫未来三無八除入無
十一切入二智未来六一三昧未
来三若依初禪取阿羅漢修彼道
時修一意止現在前未来四四意
斷未来四四神足未来五五力未
来五六覺意未来七八道種未来
八無禪未来四無等未来三無八
除入無十一切入二智未来六一
三昧未来三若依第四禪取阿
羅漢修彼道時修一意止現在
前未来四四意斷未来四四神
足未来五五力未来五六覺意
未来七八道種未来八一禪未
来四無等未来三無無色定未
来無無解脫未来三無八除入
無十一切入二智未来六一三
昧未来三若依二禪取阿羅漢道
修彼道時修一意止現在前未来
四意斷未来四四神足未来四
五根未来五五力未来七無道
種未来八一禪未来四無等未
来三無無色定未来無無解脫
未来三無八除入無十一切入
二智未来六一三昧未来三若
依無色定取阿羅漢修彼道時
修一意止現在前未来四四意
斷未来四四神足未来四五根
未来五五力未来五六覺意未
来七八道種未来無一禪未来
四無等未来三無無色定未来
無無解脫未来三無八除入無
十一切入二智未来六一三昧
未来三若依第四禪取阿羅漢
修彼道時修一意止現在前未
来四四意斷未来四四神足未
来四五根未来五五力未来五
六覺意未来七八道種未来八
無禪未来四無等未来三無八
除入無十一切入二智未来六
一三昧未来三若依初禪取阿
羅漢修彼道時修一意止現在
前未来四四意斷未来四四神
足未来四五根未来五五力未
来五六覺意未来七八道種未
来八無禪未来四無等未来三
無無色定未来無無解脫未来
三無八除入無十一切入二智
未来六一三昧未来三若依二
禪取阿羅漢道修彼道時修一
意止現在前未来四四意斷未
来四四神足未来四五根未来
五五力未来七無道種未来八
一禪未来四無等未来三無無
色定未来無無解脫未来三無
八除入無十一切入二智未来
六一三昧未来三若依三禪無
垢人修神足道修彼道時修一
意止現在前未来四四意斷未
来四四神足未来四五根未来
五五力未来五無覺意未来七
無道種未来八一禪未来四無
等未来三無無色定無解脫未
来三無八除入無十一切入一
智未来七無三昧未来三若依
四禪凡夫人修神足道修彼道
時修一意止現在前未来四四
意斷未来四四神足未来四五
根未来五五力未来七無道種
未来八一禪未来四無等未来
三無無色定未来無一禪未来
一無三昧未来無若依三禪無
垢人修神足道修彼道時修一
意止現在前未来四四意斷未
来四四神足未来四五根未来
五五力未来五無覺意未来七
無道種未来八一禪未来四無
等未来三無無色定無解脫未
来三無八除入無十一切入一
智未来七無三昧未来三若依
四禪凡夫人修神足道修彼道
時修一意止現在前未来四四
意斷未来四四神足未来四五
根未来五五力未来七無道種
未来八一禪未来四無等未来
三無無色定未来無一禪未来
一無三昧未来無若依三禪無
垢人修神足道修彼道時修一
意止現在前未来四四意斷未
来四四神足未来四五根未来
五五力未来五無覺意未来七
無道種未来八一禪未来四無
等未来三無無色定無解脫未
来三無八除入無十一切入二
智未来六一三昧未来三若依
無色定未来無無解脫未来三
無八除入無十一切入二智未
来六一三昧未来三若依第四
禪取阿羅漢修彼道時修一意
止現在前未来四四意斷未来
四四神足未来四五根未来五
五力未来五六覺意未来七八
道種未来八無禪未来四無等
未来三無無色定未来無無解
脫未来三無八除入無十一切
入二智未来六一三昧未来三
若依初禪取阿羅漢修彼道時
修一意止現在前未来四四意
斷未来四四神足未来四五根
未来五五力未来五六覺意未
来七八道種未来八無禪未来
四無等未来三無無色定未来
無無解脫未来三無八除入無
十一切入二智未来六一三昧
未来三若依二禪取阿羅漢道
修彼道時修一意止現在前未
来四四意斷未来四四神足未
来四五根未来五五力未来七
無道種未来八一禪未来四無
等未来三無無色定未来無無
解脫未来三無八除入無十一
切入二智未来六一三昧未来
三若依三禪無垢人修神足道
修彼道時修一意止現在前未
来四四意斷未来四四神足未
来四五根未来五五力未来五
無覺意未来七無道種未来八
一禪未来四無等未来三無無
色定未来無一禪未来一無三
昧未来無若依三禪無垢人修
神足道修彼道時修一意止現
在前未来四四意斷未来四四
神足未来四五根未来五五力
未来五無覺意未来七無道種
未来八一禪未来四無等未来
三無無色定無解脫未来三無
八除入無十一切入一智未来
七無三昧未来三若依四禪凡
夫人修神足道修彼道時修一
意止現在前未来四四意斷未
来四四神足未来四五根未来
五五力

四大犍度第五竟 三日誦

阿毗曇八犍度論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 一八九頁上四行「阿毗……二十」，磧、普、南作「阿毗曇四大犍度之三見諦跋渠第三」；徑、清作「四大犍度第五之三見諦跋渠第三」。

一 一八九頁中五行「久遠」，磧、普、南、徑、清無。

一 一八九頁中一四行第六字「又」，磧、普、南、徑、清作「入」。

一 一八九頁下二〇行第五字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一 一九〇頁上二行第三字「繫」，磧、普、南、徑、清作「繫也」。

一 一九〇頁中二行第二字「應」，磧、普、南、徑、清作「應意識身共相應」。

一 一九〇頁中三行第一〇字「諸」，磧、普、南、徑、清無。

一 一九〇頁中一五行第九字「彼」，磧、普、南、徑、清作「後」。

一 一九〇頁中末行「當滅」，磧、普、南、徑、清作「火當滅」。頁下三行同。

一 一九一頁上一五行夾註左「秦二千九十二言」，磧、普、南、徑、清無。

一 一九一頁上一六行「阿毗曇四大犍度中」，磧、普、南、徑、清無。

一 一九一頁中一〇行第一二字「四」，南、徑、清作「彼四」。

一 一九一頁中一八行第六字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

一 一九一頁下九行第二字「攝」，南、徑、清作「入攝」。

一 一九一頁下一七行、次頁上三行「修未來」，磧、普、南、徑、清作「未來修」。同行末字「力」，磧、普、南、徑、清作「幾力」，次頁上一行第五字同。

一 一九一頁下二〇行第一〇字「幾」，磧、普、南、徑、清作「以」。

一 一九二頁上八行第六字「因」，磧、普、南、徑、清作「內」。同行第一〇字「因」，磧作「四」。

一 一九二頁上一六行第五字「緣」，磧、普、南、徑、清無。

一 一九二頁上一八行末三字至次行首二字「無緣無次第」，磧、普、南、徑、清無。

一 一九二頁上二二行正文第九字「緣」下夾註「由上有此」，磧、普、南、徑、清作「由上有」。

一 一九二頁上末行夾註「續也」，磧、普、南、徑、清作「積也」。

一 一九二頁中一三行第八字「入」，磧、普、南、徑、清無。

一 一九二頁中一七行、二一行「長

益」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九二頁中一八行第四字「彼」，南、徑、清無。

一　一九三頁上一三行「六攝」，磧、普、南、徑、清作「六痛攝」。

一　一九三頁上一七行「六痛」，磧、普、南、徑、清作「六痛十八痛攝三十六痛三十六痛攝十八痛答曰隨種相攝乃至百八痛」。

一　一九三頁上一八行第二字「二」，磧、普、南、徑、清作「三」。

一　一九三頁上一九行首字「八」，磧、普、南、徑、清作「八痛」。

一　一九三頁中二行、九行「無未來」，磧、普、南、徑、清作「未來無」。

一　一九三頁中一四行第七字「無」，磧、普、南、徑、清作「八」。

一　一九四頁上九行小字「一三禪」，磧、普、南、徑、清作「三禪」。

一　一九四頁中一六行小字「三向趣一」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九四頁中末行小字「禪四枝」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九四頁下二行第七字「神」，南作「禪」。

一　一九四頁下三行「四四」，磧、普、南、徑、清作「意四」。

一　一九四頁下八行小字「八想四觀四色」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九四頁下一六行小字「四觀」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九五頁上一七行第三字「修」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九五頁中九行小字「未對知四」，磧、普、南、徑、清作「未知智對四也」。

一　一九五頁中一七行第七字「禪」，磧、普、南、徑、清作「初禪」。

一　一九五頁下一行小字「三通向一」，磧、普、南、徑、清作「三向趣一」。

一　一九五頁下一三行第五字「無」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九五頁下一九行小字「除戒志」，磧、普、徑、清作「除志戒也」；南作「初志戒也」。

一　一九五頁下末行「內造……竟」及其下夾註磧、普、南、徑、清置於前行末字「三」下，磧、普作「內造跋渠第四竟胡本一百一十首盧」；南、徑、清作「內造跋渠第四竟梵本二百一十首盧」。

一　一九六頁上一行「四大……三日誦」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九六頁上二行卷末經名，磧、普作「阿毗曇卷第二十大犍度之三」。

阿毗曇八揵度論卷第二十一

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

揵度第二十

二十二根有更樂始從怒等 始發 魚因緣

阿毗曇根跋渠第一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進根念根定根慧根未知根已知根無知根此二十二根幾非學非無學諸根幾學幾無學幾非學非無學諸根幾學彼學人乎設學人根乎設無學人根乎諸根非學非無學人根乎設根非學非無學人根乎諸根彼無學人根乎諸根非學非無學人根乎設根非學非無學人根乎此二十二根幾善乎幾無記幾有報幾無報耶幾見諦斷幾思惟斷幾不斷幾見習見盡見道思惟斷幾苦斷幾見習見盡見道思惟斷幾不斷幾見幾不見幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀幾欲界繫根幾色界繫根幾無色界繫根幾不繫幾因相應幾因不相應幾因相應幾因不相應耶幾不因相應非因不相應幾共緣相緣耶幾不共緣相緣幾共緣相緣幾不共緣相緣耶諸根此法彼根緣非不共緣相緣乎幾不共緣相緣凡夫人耶設根凡夫人彼根此法耶色陰攝幾根痛想行識陰攝幾根善根攝幾持幾入幾陰不善根攝幾持幾入幾陰隱沒無記根攝幾持幾入幾陰隱沒無記根陰根法攝幾持幾入幾陰根無根法攝幾持幾入幾陰頗緣根生根耶頗緣根不根耶頗緣不根生根耶頗緣不根生不根耶頗緣根生根不根耶頗緣不根生根不根耶頗緣根不根生根耶頗緣不根生根耶頗緣根不根生不根耶頗緣不根生不根耶頗緣根生根耶頗緣不根生根耶頗緣根不根生根耶頗緣不根生根不根耶頗緣根生根不根耶頗緣不根生根不根耶頗緣根生不根耶頗緣不根生不根耶頗緣根不

無知根幾緣緣無知根眼乃至已知根幾緣緣此章義願具演說二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根於此二十二根幾學幾無學幾非學非無學荅曰二學一無學十非學非無學九當分別意根或學或無學或非學非無學云何學荅曰學意所念諸意根相應是謂學云何無學荅曰無學意所念諸意根相應是謂無學云何非學非無學荅曰有漏意根相應是謂非學非無學念諸意根相應是謂非學非無學也樂根喜根護根信精進根念定慧根亦復如是諸根學彼學家根耶荅曰或學根彼根非學家云何學根彼根非學家耶荅曰諸根學學家也云何非學家耶荅曰諸非學根非學家是謂根學彼根非學家成就是謂學家根彼根非學家乎荅曰諸學根學家成就是謂學家根彼根非學家乎荅曰諸非學根非學家成就是謂非學家根彼根非學家乎荅曰無學根諸非學非無學根諸無學彼根非學家也諸無學根無學家成就是謂無學根彼根非學家也云何無學家彼根非學家乎荅曰諸無學根非學家成就是謂無學根彼根非學家乎荅曰諸非學根非無學家成就是謂非學家根彼根非無學家乎荅曰諸無學根非無學家成就是謂無學家根彼根非無學家乎荅曰諸非學根非無學家成就是謂非學家根彼根非無學家乎荅曰無學根諸非無學根諸無學彼根非無學家也諸無學根無學家成就是謂無學根彼根非無學家也云何無學家彼根非無學家乎荅曰諸無學根非無學家成就是謂無學家根彼根非無學家乎荅曰諸非學根非無學家成就是謂非學家根彼根非無學家乎荅曰無記根諸非無記根諸無學彼根非無學家也諸無學根無學家成就是謂無學根彼根非無學家也云何無學家彼根非無學家乎荅曰諸無學根非無學家成就是謂無學家根彼根非無學家乎荅曰諸非學根非無學家成就是謂非學家根彼根非無學家乎荅曰善根諸非善非無記根諸無學彼根非無學家也諸無學根無學家成就是謂無學根彼根非無學家也云何無學家彼根非無學家乎荅曰諸無學根非無學家成就是謂無學家根彼根非無學家乎荅曰諸非學根非無學家成就是謂非學家根彼根非無學家乎荅曰善心所念諸意根相應是謂善云何善荅曰九思惟斷云何思惟斷荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷何不善荅曰不善心所念諸意根相應是謂不善云何不善荅曰不善心所念諸意根是謂無記云何無記荅曰無記根諸非學非無學根諸無學彼根非無學家也諸無學根無學家成就是謂無學根彼根非無學家也云何無學家彼根非無學家乎荅曰諸無學根非無學家成就是謂無學家根彼根非無學家乎荅曰諸非學根非無學家成就是謂非學家根彼根非無學家乎荅曰諸無記根諸非無記

十使諸意根相應亦無染意根有漏是謂思惟斷云何不斷荅曰無漏意根是謂無斷護根亦如是樂根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷耶荅曰諸樂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷荅曰二十八使諸樂根相應是謂見諦斷也云何思惟斷荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷荅曰無無漏樂根是謂不斷也喜根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷荅曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見諦斷五十二使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷乎荅曰無漏喜根是謂不斷也憂根或見諦斷或思惟斷云何見諦斷荅曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷十六使諸憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無

染憂根是思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見苦斷幾見習盡道思惟斷幾不斷荅曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷荅曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見苦斷二十八使諸意根相應見習斷十九使見盡斷十九使見道斷二十二使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷荅曰諸意根學見迹思惟斷何者思惟斷十使諸意根相應亦無染有漏意根是謂思惟斷也云何不斷荅曰無漏意根是謂不斷護根亦如是樂根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷荅曰諸樂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷九使諸樂根相應見習斷六使見盡斷六使見道斷七使諸樂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷荅曰無漏樂根是謂不斷喜根

或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷耶荅曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見苦斷十七使諸喜根相應見習斷十一見盡斷十一見道斷十三使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷荅曰無漏喜根是謂不斷憂根或見苦斷或見習盡道思惟斷云何見苦斷荅曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷四使諸憂根相應見習斷四見盡斷四見道斷四使憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見幾不見乎荅曰一見十七不見四當分別慧根或見或不見云何見荅曰盡智無生智不攝意識身相應善慧是謂見云何不見耶荅曰五識身相應善慧盡智無生智是謂不見

未知根或見或不見云何見荅曰未知根攝慧是謂見云何不見荅曰未知根攝八根是謂不見已知根亦如是無知根或見或不見云何見乎荅曰盡智無生智不攝無知根攝慧是謂見云何不見乎荅曰無知根攝八根盡智無生智是謂不見於此二十二根幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀荅曰二有覺有觀八無覺無觀十二當分別意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀荅曰有覺有觀心所念諸意根相應是謂有覺有觀云何無覺有觀荅曰無覺有觀心所念諸意根相應是謂無覺有觀云何無覺無觀荅曰無覺無觀心所念諸意根相應是謂無覺無觀護根信精進念定慧根未知根已知根無知根亦復如是樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀乎荅曰有覺有觀心所念諸樂根相應是謂有覺有觀云何無覺無觀荅曰無覺無觀心所念樂根相應是謂無覺無觀喜根亦如是樂根喜根

護根九根少入相應苦根憂根六根少入相應於此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫乎荅曰四欲界繫三不繫十五當分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫荅曰欲界繫四大造諸眼根是謂欲界繫云何色界繫乎荅曰色界繫四大造諸眼根是謂色界繫耳鼻舌身根亦復如是意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫乎荅曰欲界繫心所念諸意根相應是謂欲界繫云何色界繫乎荅曰色界繫心所念諸意根相應是謂色界繫云何無色界繫乎荅曰無色界繫心所念諸意根相應是謂無色界繫云何不繫乎荅曰無漏心所念諸意根相應是謂不繫護根信精進念定慧根亦復如是命根或欲界繫或色界或無色界繫云何欲界繫乎荅曰欲界繫壽是謂欲界繫也云何色界繫乎荅曰色界繫壽是謂色界繫云何無色界繫荅曰無色界繫壽是謂無色界繫樂根或欲界繫或色界繫

或不繫云何欲界繫荅曰欲界繫心所念諸樂根相應是謂欲界繫云何色界繫乎荅曰色界繫心所念諸樂根相應是謂色界繫云何不繫乎荅曰無漏心所念諸樂根相應是謂不繫喜根亦如是於此二十二根幾因相應荅曰十四幾因不相應乎荅曰八幾因相應幾因不相應乎荅曰彼十四少因相應少因不相應幾因不相應非不因相應荅曰彼十四少因不相應少因非不相應於此二十二根幾共緣相緣乎荅曰十三少入幾不共緣相緣荅曰一十三少入幾共緣相緣不共緣相緣荅曰十三也幾不共緣相緣非不共緣相緣荅曰八也諸根此法彼根非凡夫諸根凡夫彼根非此法色陰攝七根痛陰攝五根三根少入想陰不攝根行陰攝六根三根少入識陰攝一根三根少入善根攝八持二入三陰不善根攝八持二入二陰隱沒無記根攝六持二入二陰不隱沒無記根攝十三持七入四陰根法攝十三持七入四陰無

根法攝六持六入三陰根無根法攝十八持十二入五陰頗緣根生根耶荅曰生也頗緣根生不根荅曰生頗緣根生根不根荅曰生也頗緣不根生不根荅曰生也頗緣不根生根荅曰生也頗緣不根生根不根荅曰生也頗緣根不（根生根不根）荅曰生也頗緣根不（根生根不根）荅曰生也頗緣根不根生不根乎荅曰生也頗緣眼根生眼根荅曰生也頗緣眼根乃至生無知根荅曰生頗緣無知根生無知根乎荅曰生頗緣無知根生眼根乃至已知根荅曰生（生竟）眼根彼眼根因增上耳鼻舌身根男根女根命根苦根一增上餘緣增上耳鼻舌根亦復如是身根彼身根因增上男根女根亦因增上命根苦根眼根耳鼻舌根一增上餘緣增上（身竟）意根彼意根因次第緣增上命根八（五情男女命）因增上苦根因次第增上無緣餘因次第緣增上樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是女根彼女根因增上男根命根苦根眼耳鼻舌根一增上身根因增上餘緣增上男根亦如是命根彼命根因增上苦根眼耳鼻舌身根男根女根一增上餘緣增上苦根彼苦根因增上無緣無次第命根八因增上無漏緣增上樂根因緣增上无次第餘因次第緣增上憂根彼憂根因次第緣增上命根八因增上苦根因次第增上無緣無漏緣增上餘因次第緣增上未知根彼未知根因次第緣增上已知根亦因次第緣增上無知根因緣增上無次第命根八及苦根一增上憂根緣增上餘因次第緣增上已知根彼已知根因次第緣增上無知根亦因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根緣增上餘因次第緣增上無知根彼無知根因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根已知根緣增上餘因次第緣增上

二十二根品第二十七竟

梵本三百一十四首盧

秦四千四十二言

阿毗曇根犍度有跋渠第二

受欲界有幾根最初得行受色無色界有幾根最初得行頗欲界繫意所念法曉了欲界曉了色無色界頗色界繫意所念法曉了色界曉了欲界無色界乎頗無色界繫意所念法曉了無色界曉了欲界色界耶曉了欲界曉了幾根乎曉了色界無色界曉了幾根耶幾根曉了欲界幾根曉了色界無色界幾根取須陁洹果幾根取斯陁含阿那含阿羅漢果耶諸根取須陁洹果已得須陁洹果此根當言成就當言不成就諸根取斯陁含阿那含阿羅漢果已得阿羅漢果此根當言成就當言不成就諸根取須陁洹果彼根為何繫結滅彼根何果攝諸根取斯陁含阿那含阿羅漢果彼根為何繫結滅此根為何果攝取須陁洹果諸根棄彼根為何繫結滅此根何果攝取斯陁含阿那含阿羅漢果棄諸根彼根為何繫結滅此根何果攝耶取須陁洹果得諸根彼根為何繫結滅此根為何果攝取斯陁含阿那含阿羅漢果得諸根彼根為何繫結滅此根為何果攝諸根成就須

陁洹彼根為何繫結滅此根為何果攝諸根成就斯陁含阿那含阿羅漢彼根為何繫結滅此根為何果攝諸根滅此根為何果攝諸根須陁洹結滅此為何繫結滅此根須陁洹果攝此根為何繫結滅為何果攝耶諸根斯陁含阿那含阿羅漢果攝此根為何繫結滅諸苦智彼苦無漏智耶設苦無漏智是苦智乎諸習智盡智道智是道無漏智耶設是道無漏智是道智耶諸無漏根欲界繫緣此根法智相應耶設無漏根法智相應彼根欲界繫緣諸無漏根色無色界繫緣此根未知智相應彼根色無色界繫緣根未知智相應彼根未知智當言法智耶未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺無觀耶當言欲界繫緣未知智亦復如是當言樂根憙根護根空無相無願相應耶當言欲界繫緣當言色無色界無色界繫緣當言得學根得無學根耶無疑意解脫當言得學根得無學根乎一切結盡當言得學根得無學根以無學道取須陁洹果證此道當了頗色界繫心所念法曉了欲界乎欲界繫心所念法曉了色界乎色界繫心所念法曉了無色界乎無色界繫心所念法曉了欲界乎欲界繫心所念法曉了頗無色界繫乎無色界繫心所念法曉了欲界耶答曰曉了欲界繫心所念法曉了色界乎色界繫心所念法曉了無色界

不成就乎荅曰無導道不成就解脫道成就也諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果當言成就此根不成就乎荅曰無導道不成就解脫道成就諸根取須陀洹果此相為何繫結滅乎荅曰或色界繫或無色界繫或無處所諸根取斯陀含果阿那含果此根為何繫結滅荅曰或欲界繫或色界繫或無色界繫或無處所諸根取須陀洹果或阿羅漢果此根何繫結滅耶荅曰或欲界繫或色界繫或無色界繫或無處所諸根取須陀洹果攝乎荅曰須陀洹果或無處所諸根取斯陀含果此根何果攝荅曰阿那含果此根為何繫結滅荅曰或欲界繫或色界繫或無色界繫或無處所諸根取阿羅漢果或無處所諸根取斯陀含果或無處所諸根取須陀洹果攝乎荅曰須陀洹果或無處所諸根取斯陀含果此根何果攝荅曰阿羅漢果獲諸根此根為何繫結滅荅曰或欲界繫或色界繫或無色界繫或無處所諸根取阿羅漢果或無處所諸根取須陀洹果攝乎荅曰須陀洹果或無處所諸根取斯陀含果此根何果攝荅曰阿羅漢果獲諸根此根為何繫結滅荅曰或欲界繫或色界繫或無色界繫或無處所諸根取斯陀含阿那含果棄諸根此根為何繫結滅荅曰或欲界繫或色界繫或無色界繫或無處所諸根取阿羅漢果成

色界繫或無色界繫或無處所取須陀洹果棄諸根此根為何果攝荅曰阿羅漢果當言成就此無處所取斯陀含阿那含果棄諸根此根為何繫結滅荅曰欲界繫也諸根阿那含結滅此根為何果攝荅曰須陀洹果或無處所取阿羅漢果攝荅曰斯陀含果或無色界繫也諸根斯陀含結滅此根為何果攝荅曰阿那含棄諸根此根為何繫結滅荅曰或欲界繫或色界繫或無色界繫也諸根阿那含結滅此根為何果攝荅曰阿羅漢果當言成就此根為何繫結滅荅曰欲界繫也諸根阿羅漢結滅此根為何果攝荅曰須陀洹果棄諸根此根為何繫結滅荅曰欲界繫也諸根須陀洹結滅此根為何果攝荅曰斯陀含果棄諸根此根為何繫結滅荅曰欲界繫也諸根斯陀含結滅此根為何果攝荅曰阿那含果棄諸根此根為何繫結滅荅曰欲

無漏根欲界繫緣此根非法智相應
云何無漏根欲界繫緣此根非法智
相應乎荅曰苦法忍彼相應根苦法
智習法忍彼相應根習法智是謂無
漏根欲界繫緣此根非法智相應也
云何無漏根法智相應此根非欲界
繫緣荅曰諸根緣盡緣道法智相應
是謂無漏根法智相應此根非欲界
繫緣云何無漏根欲界繫緣彼根法
智相應荅曰諸根緣苦緣習法智相
應是謂無漏根欲界繫緣彼根法智
相應云何無漏根非欲界繫緣彼根
相應乎荅曰苦未知忍苦未知智彼
相應根習未知忍習未知智彼相應
根盡法忍彼相應根盡未知忍盡未
知智彼相應根道未知忍道未知智
相應根是謂無漏根欲界繫緣彼根
非欲界繫緣彼根非法智相應云何
無漏根非欲界繫緣彼根非法智相
應乎荅曰苦未知智習未知智盡未
知智道未知智相應根苦未知智習
未知智盡未知智道未知智彼相應
根習未知智盡未知智道未知智彼
相應根盡未知智道未知智彼相應
根道未知智彼相應根是謂無漏根
非欲界繫緣彼根非法智相應云何
無漏根非法智相應此根非欲界繫
緣彼根非法智相應乎荅曰法智苦
智習智盡智道智或有覺有觀或無
覺無觀或樂根或捨根或喜根或護
根或空無相無願或欲界繫緣或色
界繫緣或無色界繫緣或不繫緣彼
根非未知智相應乎荅曰苦未知智
習未知智盡未知智道未知智或有
覺有觀或無覺無觀或樂根或捨根
或喜根或護根或空無相無願或欲
界繫緣或色界繫緣或無色界繫緣
或不繫緣彼根非未知智相應乎荅
曰苦未知智習未知智盡未知智道
未知智或有覺有觀或無覺無觀或
樂根或捨根或喜根或護根或空無
相無願或欲界繫緣或色界繫緣或
無色界繫緣或不繫緣彼根非未知
智相應乎荅曰苦未知智習未知智
盡未知智道未知智或有覺有觀或
無覺無觀或樂根或捨根或喜根或
護根或空無相無願或欲界繫緣或
色界繫緣或無色界繫緣或不繫緣
彼根非未知智相應乎荅曰苦未知
智習未知智盡未知智道未知智或
有覺有觀或無覺無觀或樂根或捨
根或喜根或護根或空無相無願或
欲界繫緣或色界繫緣或無色界繫
緣或不繫緣彼根非未知智相應乎
荅曰苦未知智習未知智盡未知智
道未知智或有覺有觀或無覺無觀
或樂根或捨根或喜根或護根或空
無相無願或欲界繫緣或色界繫緣
或無色界繫緣或不繫緣彼根非未
知智相應乎荅曰苦未知智習未知
智盡未知智道未知智或有覺有觀
或無覺無觀或樂根或捨根或喜根
或護根或空無相無願或欲界繫緣
或色界繫緣或無色界繫緣或不繫
緣彼根非未知智相應乎荅曰苦未
知智習未知智盡未知智道未知智
或有覺有觀或無覺無觀或樂根或
捨根或喜根或護根或空無相無願
或欲界繫緣或色界繫緣或無色界
繫緣或不繫緣彼根非未知智相應
乎荅曰苦未知智習未知智盡未知
智道未知智或有覺有觀或無覺無
觀或樂根或捨根或喜根或護根或
空無相無願或欲界繫緣或色界繫
緣或無色界繫緣或不繫緣彼根非
未知智相應乎荅曰苦未知智習未
知智盡未知智道未知智或有覺有
觀或無覺無觀或樂根或捨根或喜
根或護根或空無相無願或欲界繫
緣或色界繫緣或無色界繫緣或不
繫緣彼根非未知智相應乎荅曰苦
未知智習未知智盡未知智道未知
智或有覺有觀或無覺無觀或樂根
或捨根或喜根或護根或空無相無
願或欲界繫緣或色界繫緣或無色
界繫緣或不繫緣彼根非未知智相
應乎荅曰苦未知智習未知智盡未
知智道未知智或有覺有觀或無覺
無觀或樂根或捨根或喜根或護根
或空無相無願或欲界繫緣或色界
繫緣或無色界繫緣或不繫緣彼根
非未知智相應乎荅曰苦未知智習
未知智盡未知智道未知智或有覺
有觀或無覺無觀或樂根或捨根或
喜根或護根或空無相無願或欲界
繫緣或色界繫緣或無色界繫緣或
不繫緣彼根非未知智相應乎荅曰
苦未知智習未知智盡未知智道未
知智或有覺有觀或無覺無觀或樂
根或捨根或喜根或護根或空無相
無願或欲界繫緣或色界繫緣或無
色界繫緣或不繫緣彼根非未知智
相應乎荅曰苦未知智習未知智盡
未知智道未知

智道智當言有覺有觀當言護根相應或空無願無相或欲界繫緣或不繫緣（彼還竟）以無導道取阿那含果證若欲愛盡越次取證此道當言忍相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根喜根護根相應無願相應若得斯陀含果以世俗道取阿那含果證隨舍果以無漏道取阿那含果以無導道取阿羅漢果此道當言護根相應或未知智或苦智習盡道智當言有覺有觀當言護根相應或欲界繫緣或不繫緣（不還竟）以無導道取阿羅漢果證若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果此道當言未知智相應或苦智習盡道智當言有覺有觀當言護根相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺無觀當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣若依四禪取阿羅漢果此道當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣（真人竟）幾根繫幾根不繫幾根繫滅盡起得須陀洹果乎荅曰根不繫

此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺有觀當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣若依二禪取阿羅漢果此道當言得斯陀含果也若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果根不繫滅八盡起當言得斯陀含果也若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得須陀洹果以世俗道取阿那含果證根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀含果以世俗道取阿那含果證根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀含果以無漏道取阿那含果證根不繫滅八盡起當言得阿那含果也幾根滅幾根不滅幾根繫滅盡起得阿那含果乎荅曰若欲愛盡越次取證根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果根不繫滅八盡起當言得斯陀含果也幾根滅幾根不滅幾根繫滅盡起得斯陀含果乎荅曰若欲愛盡越次取證根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得斯陀含果也若得須陀洹果以無漏道取阿那含果證根不繫滅八盡起當言得阿那含果也幾根滅幾根不滅幾根繫滅盡起得阿那含果乎荅曰根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿羅漢果乎荅曰若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果此道當言得阿羅漢果乎荅曰若依無色定取阿羅漢果此道當言未知智相應或苦智習盡道智當言有覺有觀當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣若依四禪取阿羅漢果此道當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣（真人竟）幾根繫幾根不繫幾根繫滅盡起得須陀洹果乎荅曰根不繫滅

次取證根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得斯陀含果也若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果根不繫滅七盡起當言得斯陀含果也若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果根不繫滅八盡起當言得斯陀含果也幾根滅幾根不滅幾根繫滅盡起得斯陀含果乎荅曰若欲愛盡越次取證根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得須陀洹果以世俗道取阿那含果證根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀含果以世俗道取阿那含果證根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀含果以無漏道取阿那含果證根不繫滅八盡起當言得阿那含果也幾根滅幾根不滅幾根繫滅盡起得阿那含果乎荅曰根不繫滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿羅漢果乎荅曰若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果此道當言得阿羅漢果乎荅曰若依無色定取阿羅漢果此道當言未知智相應或苦智習盡道智當言有覺有觀當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣若依四禪取阿羅漢果此道當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣（真人竟）幾根繫幾根不繫幾根繫滅盡起得阿羅漢果乎荅曰根不繫滅

禪中間第四禪無色定亦復如是若依初禪取阿羅漢果二根悉滅命護六滅盡起一滅不起一起不盡一盡起當言得阿羅漢果也二禪三禪亦復如是三禪樂根

有品第二十八竟

梵本三百二十八首盧

秦言四千二百七十二言

阿毗曇根犍度更樂跋渠第三

十六更樂有對更樂增語更樂明更無明更非明非無明更愛更恚更樂痛更苦痛更不苦不樂痛更眼更耳更鼻更舌更身更意更何等有對更乃至意更為何等耶有對更攝幾更乃至意更攝幾更乎有對更幾根相應乃至意更幾根相應耶諸根有對更因有對更此根相應乎設根有對更相應彼根有對更因乃至意更因亦復如是諸此種成就眼根彼成就此種身根乎設成就此種身根彼成就此種眼根乎耳鼻舌根亦復如是地獄幾根成就畜生餓鬼斷善本邪定等定不定閻浮　提拘耶尼弗于逮欝

單曰四天王身三十三天炎兜術化自在他化自在天梵迦夷天光音遍淨果實天中陰無色堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫成就幾根乎眼根得斷智時幾根得斷智乃至慧根得斷智時幾根得斷智眼根得盡證時幾根得盡證乃至慧根得盡證時幾根得盡證此章義願具演說

十六更樂有對更樂增語更樂明更樂無明更樂非明非無明更樂愛更樂恚更樂樂痛更樂苦痛更樂不苦不樂痛更樂眼更樂耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂意更樂云何有對更樂乎荅曰五識身相應更樂云何增語更樂乎荅曰意識身相應更樂云何明更樂荅曰無漏更樂云何無明更樂乎荅曰染汙更樂云何非明非無明更樂荅曰無染汙有漏更樂云何愛更樂乎荅曰欲相應更樂云何恚更樂荅曰瞋恚相應更樂何謂樂痛更樂荅曰樂痛相應更樂何謂苦痛更樂荅曰苦痛相應更樂何謂不

苦不樂痛更樂乎荅曰不苦不樂痛相應更樂何謂眼更樂耶荅曰眼識身相應更樂耳鼻舌身更樂亦如是何謂意更樂乎荅曰意識身相應更樂有對更樂攝六更樂七更樂少入增語更樂攝三更樂七更樂少入明更樂攝明更樂四更樂少入無明更樂攝三更樂十一更樂少入非明非無明攝非明非無明更樂十一更樂少入愛更樂攝愛更樂十一更樂少入恚更樂攝恚更樂十一更樂少入樂痛更樂攝樂痛更樂十二更樂少入苦痛更樂攝苦痛更樂十一更樂少入不苦不樂痛更樂攝不苦不樂痛更樂十三更樂少入眼更樂攝眼更樂八更樂少入耳鼻舌身更樂亦復如是意更樂攝三更樂七更樂少入有對更樂一根相應八根少入增語更樂五根相應八根少入明更樂三根相應九根少入無明更樂六根少入相應非明非無明更樂十一根少入相應愛更樂四根少入相應恚更樂四根少入相應樂痛更樂二根

相應九根少入苦痛更樂二根相應六根少入不苦不樂痛更樂一根相應九根少入眼更樂九根少入相應耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復如是意更樂五根相應八根少入諸根因有對更樂此根相應孚荅曰如是諸根有對更樂相應彼根因有對更樂頗根因有對更樂此根非有對更樂相應荅曰有諸根因有對更樂此有對更樂諸餘更樂相應若根因有對更樂相應荅曰如是諸根因有對更樂報生無緣乃至因意更樂亦復如是除二更樂諸根因明更樂此根明更樂相應孚荅曰如是諸根明更樂相應彼根因明更樂相應孚荅曰如是諸根因非明非無明更樂相應荅曰如是諸根因非明非無明更樂相應此根因非明非無明更樂頗根因非明非無明更樂相應孚荅曰有諸根因非明非無明更樂報生無緣諸此種成就眼根非此種身根孚荅曰有諸根因非明非無明更樂報生舌根亦如是地獄不

身根孚荅曰生欲界不得眼根設得便失得天眼是謂此種成就眼根非此種身也云何此種成就身根非此種眼根孚荅曰生欲界不得眼根設得便失不得天眼是謂此種成就身根非此種眼根也云何此種成就眼根非此種身根荅曰生欲界得眼根不失若生色界是謂此種成就眼根此種成就鼻根彼此種成就鼻根非此種成就眼根此種成就舌根彼此種成就舌根非此種成就鼻根此種成就身根彼此種成就身根非此種成就舌根此種成就眼根彼此種成就眼根非此種成就身

根盡作證命根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根盡作證時到欲愛盡四根盡作證得阿羅漢十九根盡作證苦根憂根亦復如是樂根得盡時到遍淨愛盡即彼樂根盡作證得阿羅漢十九根盡作證也喜根盡作證時到光音愛盡即彼喜根盡作證得阿羅漢十九根盡作證也

阿毗曇八犍度論卷第二十九竟

阿毗曇八犍度論卷第二十

阿毗曇八犍度論校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一九八頁中一行「八犍度」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九八頁中四行「第六」，徑、清作「第六之一」。

一　一九八頁下一八行第七字「不」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九九頁上一行第一〇字「眼」，磧、普、南、徑、清作「彼學人根乎」。

一　一九八頁中一二行「彼根學人乎」，南、徑、清作「眼根」。二〇二頁中二行第七字同。

一　一九八頁中一五行第三字及第一三字，下一九行第二字「根」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九八頁中一六行第三字「學」，南、徑、清作「學人」。同一九九頁上一二行末字及上一四行第一一字「根」，麗無。

一　一九九頁上一四行第八字「信」，磧、普、南、徑、清、麗作「信根」。

一　一九九頁中八行第一四字「家」，麗無。

一　一九八頁中一七行「乎幾無記」，磧、普、南、徑、清作「幾無記乎」。

一　一九八頁下四行第一二字「耶」，磧、普、南、徑、清作「不根耶」。

一　一九八頁下一八行第七字「不」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九九頁上一行第一〇字「眼」，磧、普、南、徑、清作「眼根」。

一　一九九頁上三行「耳鼻舌」，磧、普、南、徑、清作「耳根鼻根舌根」。

一　一九九頁上五行「精進」，磧、普、南、徑、清作「精進根」。

一　一九九頁上一二行末字及上一四行第一一字「根」，麗無。

一　一九九頁上一四行第八字「信」，磧、普、南、徑、清、麗作「信根」。

一　一九九頁中八行第一四字「家」，麗無。

一 二〇〇頁上一〇行「無無」，磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一 二〇〇頁中一行第四字「是」，磧、普、南、徑、清、麗作「是謂」。

一 二〇〇頁中末行首二字「不斷」，磧、普、南、徑、清作「不斷乎」。

一 二〇〇頁下四行末字「一」，南、徑、清作「二」。

一 二〇一頁中九行末字至一〇行第二字「界繫或」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇一頁中一一行第三字「曰」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇一頁中一九行首字「界」，磧、普、南、徑、清、麗作「界繫」。

一 二〇一頁下六行第四字「亦」，磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一 二〇一頁下一八行「少入」，磧、普、南、徑、清作「少所入」。

一 二〇二頁上四行第一〇字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁上七行小字左「不根」，麗無。

一 二〇二頁上八行夾註右第三字「根」，麗無。同行左「不根」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁上九行首字「生」，麗作「生根」。

一 二〇二頁上一一行第四字及一二行第三字「生」，磧、普、南、徑、清、麗作「生也」，一三行第五字，磧、普、南、徑、清同。同行「生無知根乎」，磧、普、南、徑、清作「無知根生乎」。

一 二〇二頁上一七行第八字「根」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁上一八行夾註「身竟」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁中五行第六至一四字「樂……第」九字，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁中一九行「二十二……竟」，磧、普、南、徑、清作「根跋渠第一竟」。

一 二〇二頁中二一行「秦四千四千二言」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁中二二行「阿毗曇根犍度」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁下二行第一二字「界」，磧、普、南、徑、清、麗作「界耶」。

一 二〇二頁下一四行第一一字「彼」，磧、普、南、徑、清作「此」。

一 二〇二頁下二〇行第四字「耶」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二〇二頁下二二行「爲何」，磧、普、南、徑、清作「何」。

一 二〇三頁上四行第七字「此」，磧、普、南、徑、清、麗作「此根」。

一 二〇三頁上五行「阿那含」，磧、普、南、徑、清作「阿那含阿羅漢」。

一 二〇三頁上六行末字「攝」，磧、普、南、徑、清作「攝耶」。

一 二〇三頁上一一行首字「盡」，磧、普、南、徑、清、麗作「盡智」。

一 二〇三頁上二一行首字及次頁上一四行第二字「耶」，磧、普、南、徑、清作「乎」。

一　二〇三頁中一五行第三字及次頁上一九行第一〇字「色」。磧、普、南、徑、清作「色界」。

一　二〇三頁下六行第九字「界」，磧、普、南、徑、清、麗作「界乎」。

一　二〇三頁下一一行夾註「命護」，磧、普、南、徑、清、麗作「命護也」。

一　二〇三頁下一四行夾註「喜」。磧、普、南、徑、清、麗作「喜也」。

一　二〇四頁上五行「此相」。磧、普、南、徑、清、麗作「此根」。

一　二〇四頁上九行第四字「色」。磧、普、南、徑、清作「色界繫或」。

一　二〇四頁中一九行第六至八字「界繫或」，磧、普、南、徑、清作「習智」。

一　二〇五頁上一〇行第一〇字「緣」，磧、普、南、徑、清無。

一　二〇五頁中二〇行及本頁下二行「習盡」，磧、普、南、徑、清作「習智」。

一　二〇五頁中二二行「無願」。磧、普、南、徑、清作「無願相應」。

一　二〇六頁上二行「無願無相」。磧、普、南、徑、清作「無相無願相應」。

一　二〇六頁上一四行「阿羅漢」。磧、麗作「無相無願」。

一　二〇六頁上一八行「無相願」。磧、普、南、徑、清作「無相無願」。

一　二〇六頁上二二行第七字「無」。磧、普、南、徑、清無。

一　二〇六頁中一三行第一一字「智」。磧、普、南、徑、清無。

一　二〇六頁中末行末字及本頁下八字「越」，磧、普、南、徑、清作「起」。

一　二〇六頁下六行夾註「加已知」，普作「當得言」。

一　二〇六頁下一八行夾註「已知」，磧、普、南、徑、清作「知也」。

一　二〇七頁上一行首字「禪」，磧、麗作「初禪」。

一　二〇七頁上五行夾註「三禪樂根」，徑、清無。

一　二〇七頁上六行「有品……竟」，磧、普、南、徑、清作「有跋渠第二竟」。

一　二〇七頁上八行「秦言……言」，磧、普、南、徑、清無。

一　二〇七頁上九行「阿毗曇根犍度」，磧、普、南、徑、清無。

一　二〇七頁上一九行第三字「諸」，徑、清作「謂」。

一　二〇七頁中一一字「炎」，磧、普、南、徑、清、麗作「炎摩」。

一　二〇七頁中五行第一二字「斷」，磧、普、南、徑、清作「幾」。

一　二〇七頁下一七行「七更」，磧、普、

南、徑、清作「十更」。

一二〇八頁上二一行第三字「諸」，磧、普、南、徑、清作「諸根」。

一二〇八頁中一六行第七字「生」，磧、普、南、徑、清、麗作「失」。

一二〇八頁下一六行第三字「亦」，南、徑、清作「亦復」。

一二〇八頁下末行第九字「得」，磧、普、南、徑、清無。

一二〇九頁上五行「得盡」，磧、普、南、徑、清、麗作「盡作證」。

一二〇九頁上九行「阿毗曇……竟」，磧、普、南、徑、清作「更樂跋渠第三竟」。

一二〇九頁上一一行「晉言……言」，磧、普、南、徑、清無。同行「晉言」，麗作「秦言」。

一二〇九頁上末行經名，磧、普作「阿毗曇論卷第二十一」並有夾註「根跋渠第六之一」；南作「阿毗曇論卷第二十一」。

阿毗曇八犍度論卷第二十二　　兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度始心跋渠第四

一切衆生當言始心興始心住始心滅乎諸心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染汙有乱無乱有怠無怠有小有大有脩不脩有三昧無三昧諸心不解脫諸心解脫此心當言始興始住始盡壽當言與心迴不與心迴耶當言順迴當言始生住又世尊言

人命消盡如小河水諸衆生恒壽彼壽盡云何盡耶入無想定滅盡定壽行當言迴不迴入無想定幾根盡何繫心心法盡無想三昧起幾根現在前何繫心心法現在前入滅盡定幾根盡何繫心心法盡滅盡三昧起幾根現在前何繫心心法現在前生無想衆生幾根滅何繫心心法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想衆生沒幾根滅何繫心心法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想衆生當言想生當言無想生耶又世尊言想生彼衆生彼處沒彼想滅彼衆生彼處沒為不滅住何處滅此想此想當言善耶為無記耶此想幾使所使幾結所繫又世尊言一切衆生由食存無想衆生何食乎眼根攝幾根乃至無知根攝幾根信力乃至慧力念覺意乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道智空無相願三昧攝幾根乎意根幾根相應乃至無知根幾根相應耶信力乃至慧力念覺意乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道智空無相願三昧幾根相應乎欲界沒生欲界幾根滅滅何繫心心法耶幾根現在前何繫心心法現在前欲界沒生色界欲界沒生無色界色界沒生色界色界沒生欲界色界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生欲界無色界沒生色界幾根滅滅何繫心心法幾根現在前何繫心心法現在前阿羅漢般涅洹幾根最後滅

耶此章義願具演說

一切衆生當言始心興始心住始心滅荅曰如是諸心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅荅曰如是有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染汙有乱無乱有怠無怠有小有大不脩脩不定定諸心無解脫諸心解脫此心當言始興始住始滅耶荅曰如是壽當言與心迴耶為不與心迴荅曰壽當言不與心迴當言順迴始生住耶荅曰欲界衆生不入無想三昧滅盡三昧則順迴若入無想定滅盡定及色無色界天當言始生住又世尊言人命消盡如小河水諸衆生恒壽彼壽盡云何知彼壽盡荅曰世盡劫盡入無想三昧滅盡三昧壽行當言順迴當言住耶荅曰當言住入無想三昧幾根盡荅曰七何繫心心法滅荅曰色界繫無想三昧起幾根現在前荅曰七何繫心心法現在前荅曰色界繫入滅盡三昧幾根盡荅曰七何繫心心法盡荅曰無色界繫滅盡三昧起幾根現在前荅曰或七五根意護或八

加已知根有漏心亦無漏心心法現在前答曰或無色界繫或不繫生無想天幾根盡答曰八五陰意何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰色界繫心心法現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰或四或五或六或七或八何繫心心法現在前答曰欲界繫無想衆生當言想生無想衆生當言想生又世尊言一切衆生皆根憂根六根少入攝苦智習盡道智生苦智習盡道智生耶答曰無想衆生當言善戒無記此想幾使所使答曰色界有漏緣業結使非不繫幾根現在前答曰八何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰或四或五或六或七或八何繫心心法現在前答曰欲界繫無想衆生彼處沒為不滅耶答曰彼想滅彼衆生彼處沒為不滅耶答曰彼想滅彼衆生彼處沒非不滅耶答曰彼想滅住何處滅彼想答曰即住彼滅彼想此想當言善為無記耶答曰此想云何善戒無記此想幾使所使答曰色界有漏緣業結繫幾根現在前答曰八何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰或四或五或六或七或八何繫心心法現在前答曰欲界繫無想衆生彼處沒為不滅耶答曰彼想滅彼衆生彼處沒為

心十三何繫心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰八善心十二無記心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前答曰無色界繫幾根現在前答曰一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫色界生欲界幾根盡答曰或八或十三無記心命終八善心十三何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰或八或九或十三無記心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前答曰無色界繫幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰無色界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根現在前答曰或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫色界幾根盡答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫無色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰無色界繫幾根現在前答曰或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰無色界繫幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫無色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根現在前答曰或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根盡答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫色界幾根盡答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫無色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根現在前答曰或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫無色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根現在前答曰或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫無色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根現在前答曰或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫幾根盡答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫色界幾根盡答曰或八或九或十無形八一形九二形十

解脫等智相應耶設諸法無學等智相應彼法無學等見相應諸法無學乃至等解脫相應彼法無學等智相應設諸法無學等智相應彼法無學等解脫相應此章義願具演說諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶荅曰如是諸法心共一起一住一盡彼法心共相應彼法心共一起一住一盡頗法心共相應耶荅曰有心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法心共相應行諸法心迴轉色心迴轉心不相應行諸法心共一起一住一盡彼法非心共一緣荅曰有心心迴轉色心迴轉心共一緣彼法心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心共一緣荅曰有心心迴轉色心迴轉心不相應行諸法心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法

脩諦脩有荅曰或未知根彼非不脩
諦脩有云何未知根彼非不脩諦脩
有荅曰諸未知根若過去未來是謂
未知根彼非不脩諦脩有云何不脩
諦脩有彼非未知根荅曰諸無根法
不脩諦脩有是謂不脩諦脩有彼非
未知根云何未知根彼不脩諦脩有
荅曰諸未知根不脩諦脩有是謂未
知根彼不脩諦脩有云何非未知根
非不脩諦脩有荅曰除上尒所事軍
初盡智生彼一切無學道次第彼一切盡智耶
如是設無學道次第無生智生彼一切盡智耶荅曰
荅曰如是設盡智次第彼
智次第耶荅曰如是設盡智或無生
一切無生智荅曰或彼盡智或無生
智或無學等見也諸緣無學道彼緣盡
盡智荅曰若緣彼種無學道彼緣盡
智若不緣此種無學道彼不緣盡智
如緣盡智彼緣無生智耶荅曰如是
如緣無生智彼緣盡智耶荅曰如是
盡智當言盡智荅曰盡智當言盡智或有
彼法智未知智若智習盡道智或有
覺有觀或無覺無觀或無覺有觀或無覺無觀

樂根相應或喜根護根或空無願無相
或欲界繫緣或色無色界繫緣或不
繫緣無生智亦如是無學等見當言無
無學等見耶荅曰無學等見當言無
學等見或彼法智未知智知他人心
智若智習盡道智或有覺有觀或無
覺有觀或無覺無觀或樂根相應或
喜根護根或空無願無相或欲界繫
緣或色無色界繫緣或不繫緣無生
諸法無學等見相應法是謂等見等方便
荅曰或等見非等方便是謂等見
志相應等見非等方便云何等見
荅曰等見相應彼無學等智設諸法無學等智
相應彼非無學等見無學等見諸法無學
志非等見相應彼無學等方便荅曰或等
等志相應等方便是謂等志非等方
等志不相應等方便相應法是謂等
方便非等志諸等見等志相應法是謂等
除等方便諸等志相應法是謂等志等
方便云何非等志非等方便荅曰等
便云何等志非等方便諸餘心心法色無為心不
志不相應等方便諸餘心心法色無為心不
為心不相應行是謂非等志非等方便
等念等定等解脫亦如是諸法無學
等志相應彼無學等智耶荅曰或等

志非等智云何等志非等智答曰等
志相應等智諸等智不相應等志相
應法是謂等志非等智云何等智非
等志答曰等智相應等志諸等志不
相應等智相應法是謂等智非等志
云何等志等智相應法是謂等志等
智諸等志等智相應法是謂等志等
云何非等志等智答曰等智不相應
等智等智不相應等志諸餘心心法
無為心不相應行是謂非等志等智
諸法無學等解脫相應彼無學等解
脫云何等方便非等念云何非等念
耶答曰或等方便非等念云何等方
便非等念答曰等念是謂等方便
非等念云何等念非等方便答曰等
方便是謂等念云何等念非等方便
便等念答曰除等念諸等方便相應
法是謂等方便非等念耶答曰或等方便非
等念答曰諸餘心心法色無為心不
相應等解脫非等智云何等方便非
等智答曰等智相應法是謂等方便
非等智云何非等智答曰等智不相
應行是謂非等智云何等方便非等
智諸等方便相應彼無學等解脫非
等智云何等智非等方便答曰等智
相應等解脫非等智云何等智非等
方便答曰除等智相應等解脫諸餘
心心法色無為心不相應行是謂非
等智云何等方便非等智耶答曰或
等方便非等智耶答曰或

阿毗曇八揵度論第三十一卷 第十七張 元

阿毗曇八揵度論第三十一卷 元本二百四十二函 磧砂藏二十九函四十二張 第十七張 見

等方便非等智云何等方便非等智
答曰等智諸等智不相應等方便相
應法是謂等智非等智云何等智非
等方便答曰等智相應等方便等智
非等方便云何等方便非等智答曰
除等智相應等方便諸等智相應法
是謂等方便非等智云何非等智答
曰等智不相應等方便諸餘心心法
色無為心不相應行是謂非等智非
等智諸等方便相應彼無學等解脫
相應彼無學等解脫云何等解脫非
等智答曰等智不相應等解脫諸餘
心心法色無為心不相應行是謂非
等智非等解脫云何等智非等解脫
答曰等智相應等解脫諸等智相應
法是謂等智非等解脫云何等智非
等解脫答曰除等智相應等解脫諸
餘心心法色無為心不相應行是謂
非等智非等解脫等智

始發心品第三十一

阿毗曇八揵度論第三十一卷 元本二百四十二函 磧砂藏二十九函四十二張 第十七張 見

阿毗曇根揵度魚子跋渠第六

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男
根女根命根樂根苦根喜根憂根護
根信根精進念定慧根未知根已知
根無知根若成就眼根於此二十二
根成就幾不成就幾乃至成就無
知根於此二十二根成就幾若成就
眼根於此二十二根成就過去幾未
來幾現在幾若成就過去幾未來幾
現在幾若不成就過去幾未來幾現
在幾若不成就眼根於此二十二根
成就過去幾未來幾現在幾若不成
就乃至無知根於此二十二根成就
幾若不成就眼根於此二十二根成
就過去幾未來幾現在幾若不成就
眼根於此二十二根成就過去幾未
來幾現在幾若不成就乃至無知根
於此二十二根成就幾若不成就眼
根於此二十二根成就過去幾未來
幾現在幾若不成就眼根於此二十
二根成就過去幾未來幾現在幾若
不成就過去幾未來幾現在幾若不
成就乃至無知根於此二十二根成
就幾若不成就眼根於此二十二根
成就過去幾未來幾現在幾若不成
就過去幾未來幾現在幾若不成就
乃至無知根於此二十二根成就幾
若不成就眼根於此二十二根成就
過去幾未來幾現在幾若不成就眼
根於此二十二根成就過去幾未來
幾現在幾若不成就過去幾未來幾
現在幾若不成就乃至無知根於此
二十二根成就幾若不成就眼根於
此二十二根成就過去幾未來幾現
在幾若不成就過去幾未來幾現在
幾若不成就乃至無知根於此二十
二根成就幾若不成就眼根於此二
十二根成就過去幾未來幾現在幾
若不成就過去幾未來幾現在幾若
不成就乃至無知根於此二十二根
成就幾若不成就眼根於此二十二
根成就過去幾未來幾現在幾若不
成就過去幾未來幾現在幾若不成
就乃至無知根於此二十二根成就
幾若不成就眼根於此二十二根成
就過去幾未來幾現在幾若不成就
眼根於此二十二根成就過去幾未
來幾現在幾若不成就過去幾未來
幾現在幾若不成就乃至無知根於
此二十二根成就幾若不成就眼根
於此二十二根成就過去幾未來幾
現在幾若不成就過去幾未來幾現
在幾若不成就乃至無知根於此二
十二根成就幾若不成就眼根於此
二十二根成就過去幾未來幾現在
幾若不成就過去幾未來幾現在幾
若不成就乃至無知根於此二十二
根成就

本彼根無記耶頗根不因善根本亦不因不善根本亦不因無記根本彼根非不因耶此章義願具演說

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根若成就眼根彼必成就五根（加下眼）餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼必成就四根（身命意護）餘或成就或不成就若成就意根彼必成就二根（意命護）餘或成就或不成就命根護根亦如是若成就男根女根彼必成就八根餘或成就或不成就若成就樂根彼必成就四根餘或成就或不成就若成就苦根彼必成就七根餘或成就或不成就若成就喜根彼必成就五根餘或成就或不成就若成就憂根彼必不成就一根彼必成就八根餘或成就或不成就若成就信根彼必成就八根餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是（加意命護根）若成就未知根彼必不成就二根（已知无知根）必成就十三根（信五加意苦身命護喜樂未知）餘或成

阿毗曇八犍度論第二十二卷　第十六張　兄

就或不成就若成就已知根彼必不成就二根（未知无智）必成就十一根（除上憂苦二）餘或成就或不成就若成就無知根彼必不成就三根（未知已知加憂根也）必成就十一根餘或成就或不成就（成就竟）若成就眼根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在二餘或成就或不成就若成就意根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就命根護根亦如是若成就男根女根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來五根現在三餘或成就或不成就若成就樂根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根未來一現在一餘或成就或不成就若成就苦根彼必不成就過去未來五根現在二餘或成就或不成就若成就喜根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根未來二現在一餘或成就或不成就若成就憂根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來現在一根必成就過去未來四根過去未來現在二現在二餘或成就或不成就若成就信根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若成就未知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未來現在七根過去未來三未來現在一現在二餘或成就或不成就若成就已知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未來七根未來三現在一餘或成就或不成就若成就無知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在三根必成就過去未來七根未來三現在一餘或成就或不成就（三世成竟）若不成就眼根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就

阿毗曇八犍度論第二十二卷　第二十一張　兄

身根彼必不成就十根必成就八根
餘或成就或不成就意根命根護根
無不成就若不成就男根女根彼必
不成就一根必不成就三根餘或成就
或不成就若不成就樂根彼必不成
就九根必成就八根餘或成就或不
成就若不成就苦根彼必不成就五根
必成就八根餘或成就或不成就若不
成就喜根彼必不成就八根必成就八
根餘或成就或不成就若不成就憂根
彼必不成就一根必成就八根餘或成
就或不成就若不成就信根必不成就
八根必成就八根餘或成就或不成就
精進念定慧根亦如是若不成就未
知根彼必不成就一根必成就三根
餘或成就或不成就已知根無知根亦
如是（不成竟）若不成就眼根彼必不成
就過去未來現在一根必不成就過
去未來二根現在一根必不成就過
去未來七根現在十根必不成就過
現在一餘或成就或不成就耳鼻舌
根亦如是若不成就身根彼必不成
就過去未來現在八根必成就過去
未來現在二根必成就過去未來五根

過去未來現在二根現在一餘或成
就或不成就意根命根護根無不成
就若不成就男根女根彼必不成就
過去未來現在一根必不成就過去
未來七根必成就過去現在一根必
在一餘或成就或不成就苦根彼必
不成就過去未來六根必成就過去
未來現在九根彼必不成就五根必
不成就過去未來六根現在一餘或
成就或不成就若不成就樂根彼必
不成就過去未來二根現在一餘或
成就若不成就喜根彼必不成就過
去未來現在五根必成就過去未來
六根必成就若不成就憂根彼必不
成就過去未來七根現在一餘或成
就或不成就若不成就信根必不成
就過去未來七根現在一餘或成就
或不成就已知根無知根亦如是若
不成就眼根彼必不成就過去未來
現在一根必不成就過去未來二根
現在一餘或成就或不成就耳鼻舌
根亦如是若不成就身根彼必不成
就過去未來現在十根必不成就過
去未來五根現在一餘或成就或不
成就已知根無知根亦如是若不成
就眼根彼必不成就過去未來現在
一根必不成就過去未來二根現在
一餘或成就或不成就耳鼻舌根亦
如是若不成就身根彼必不成就過
去未來現在八根必成就過去未來
現在二根現在一餘或成就或不成
就已知根無知根亦如是若不成就
眼根彼必不成就過去未來現在一
根必不成就過去未來二根現在一
餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如
是若不成就身根彼必不成就過去
未來現在八根必成就過去未來現
在二根現在一餘或成就或不成就
已知根無知根亦如是若不成就眼
根彼必不成就過去未來現在一根
必不成就過去未來二根現在一餘
或成就或不成就耳鼻舌根亦如是
若不成就身根彼必不成就過去未
來現在八根必成就過去未來現在
二根現在一餘或成就或不成就已
知根無知根亦如是若不成就眼根
彼必不成就過去未來現在一根必
不成就過去未來二根現在一餘或
成就或不成就耳鼻舌根亦如是若
不成就身根彼必不成就過去未來
現在八根必成就過去未來現在二
根現在一餘或成就或不成就已知
根無知根亦如是若不成就眼根彼
必不成就過去未來現在一根必不
成就過去未來二根現在一餘或成
就或不成就耳鼻舌根亦如是若不
成就身根彼必不成就過去未來現
在八根必成就過去未來現在二根
現在一餘或成就或不成就已知根
無知根亦如是若不成就眼根彼必
不成就過去未來現在一根必不成
就過去未來二根現在一餘或成就
或不成就耳鼻舌根亦如是若不成
就身根彼必不成就過去未來現在
八根必成就過去未來現在二根現
在一餘或成就或不成就已知根無
知根亦如是若不成就眼根彼必不
成就過去未來現在一根必不成就
過去未來二根現在一餘或成就或
不成就耳鼻舌根亦如是若不成就
身根彼必不成就過去未來現在八
根必成就過去未來現在二根現在
一餘或成就或不成就已知根無知
根亦如是若不成就眼根彼必不成
就過去未來現在一根必不成就過
去未來二根現在一餘或成就或不
成就耳鼻舌根亦如是若不成就身
根彼必不成就過去未來現在八根
必成就過去未來現在二根現在一
餘或成就或不成就已知根無知根
亦如是若不成就眼根彼必不成就
過去未來現在一根必不成就過去
未來二根現在一餘或成就或不成
就耳鼻舌根亦如是若不成就身根
彼必不成就過去未來現在八根必
成就過去未來現在二根現在一餘
或成就或不成就已知根無知根亦
如是若不成就眼根彼必不成就過
去未來現在一根必不成就過去未
來二根現在一餘或成就或不成就
耳鼻舌根亦如是若不成就身根彼
必不成就過去未來現在八根必成
就過去未來現在二根現在一餘或
成就或不成就已知根無知根亦如
是若不成就眼根彼必不成就過去
未來現在一根必不成就過去未來
二根現在一餘或成就或不成就耳
鼻舌根亦如是若不成就身根彼必
不成就過去未來現在八根必成就
過去未來現在二根現在一餘或成
就或不成就已知根無知根亦如是
若不成就眼根彼必不成就過去未
來現在一根必不成就過去未來二
根現在一餘或成就或不成就耳鼻
舌根亦如是若不成就身根彼必不
成就過去未來現在八根必成就過
去未來現在二根現在一餘或成就
或不成就已知根無知根亦如是若
不成就眼根彼必不成就過去未來
現在一根必不成就過去未來二根
現在一餘或成就或不成就耳鼻舌
根亦如是若不成就身根彼必不成
就過去未來現在八根必成就過去
未來現在二根現在一餘或成就或
不成就已知根無知根亦如是若不
成就眼根彼必不成就過去未來現
在一根必不成就過去未來二根現
在一餘或成就或不成就耳鼻舌根
亦如是若不成就身根彼必不成就
過去未來現在八根必成就過去未
來現在二

曰善根是謂根非無記彼根非因無記根本頗根非因善根本非因不善根本非因無記根本彼根非不因耶荅曰有諸無緣根因色心不相應行魚子品第三十二竟 梵本一百七十一首盧秦言三千三百四十二言

阿毗曇八犍度論卷第二十二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷二十二 第二十三張 兄

阿毗曇八犍度論卷第二十二

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二一三頁上一行「八犍度」，磧、普、南無。

一 二一三頁上四行「根犍度……四」，磧、普、南作「根犍度之二始心跋渠第四」；徑、清作「根犍度第六之二始心跋渠第四」。

一 二一三頁上一一行「與心迴不與」，磧、普、南、徑、清作「興心迴不興」。

一 二一三頁下八行第一一字「耶」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一三頁下一五行第八字「盡」，磧、普、南、徑、清作「盡乎」。

一 二一三頁下末行夾註「五根意護」，磧、普作「五根竟護也」；南、徑、清作「五根意護也」。

一 二一四頁上三行夾註「五情意命護」，磧、普、南作「五根竟命護也」；徑、清作「五根意命護也」。

一 二一四頁上九行夾註「加女」，磧、普、南、徑、清作「如女」。

一 二一四頁上一四行首字「彼」，徑、清作「後」。

一 二一四頁上二〇行第六字「舌」，磧、普、南、徑、清作「舌身」。

一 二一四頁中五行「擇法」，磧、普、南、徑、清作「攝法」。

一 二一四頁中一一行夾註「五信」，磧、普、南、徑、清作「五信等」。

一 二一四頁下四行及一三行、一八行「漸命」，磧、普、南、徑、清作「命」。

一 二一四頁下二二行夾註「欲界竟」，磧、普、南、徑、清作「欲界繫竟」。

一 二一五頁上九行第二字「繫」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一五頁上一〇行「十二」，磧、普、南、徑、清作「十三」。

一 二一五頁中六行「阿毗曇……三十竟」，磧、普、南、徑、清作「始心跋渠第四竟」。同行夾註「秦言……言」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一五頁中七行「阿毗曇根犍度」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一五頁下一行「果果由」，磧、普、南、徑、清作「果果遊」。次頁中二二行及次頁下一行同。

一 二一五頁下一四行末字至次行「苦智習智盡智」，磧、普、南、徑、清作「苦習盡智」。

一 二一六頁上三行「乃至」，磧、普、南、徑、清作「乃生」。

一 二一六頁中九行第二字「亦」，磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一 二一六頁中一二行末字及次頁上一一行第一三字「耶」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一六頁中一三行第五字「諸」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一六頁中一六行第七字「就」，磧、普、南、徑、清作「就此」。

一 二一六頁中二一行第六字「桑」，磧、南作「事」。

一 二一六頁下七行「得無漏根」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一七頁上五行「無根法」，清作「無漏根」。

一 二一七頁上一五行末字「生」，磧作「住」。

一 二一七頁中二行第七字「色」，磧、普、南、徑、清作「色界」。

一 二一八頁上一一行夾註「等志竟」，磧、普、南、徑、清作「志竟」。

一 二一八頁上末行末字至頁中二行首二字「或等……答曰」十七字，磧、普、南、徑、清無。

一 二一八頁中末行「始發心品……竟」，磧、普、南、徑、清作「始發心跋渠第五竟」。同行夾註「秦言……言」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一八頁下一行「阿毗曇根犍度」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一八頁下四行第三字「根」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一八頁下一一行夾註「三世成就竟」，磧、普、南作「三世成竟」。

一 二一八頁下一四行夾註「不成就竟」，磧、普、南、徑、清作「不成就幾竟」。

一 二一八頁下一九行第一〇字「根」，磧、南、清作「根本」。

一 二一九頁上七行夾註「加下眼」，徑作「加下五根」。

一 二一九頁上一一行「二根」，磧、普、南、徑、清作「三根」。

一 二一九頁上二一行夾註「加意命護根」，磧、普、南、徑、清作「加命意護」。

一 二一九頁上末行夾註末字「知」，磧、普、南、徑、清作「知根」。

一 二一九頁中二行夾註「无智」，磧、普、南、徑、清作「无知」。

一 二一九頁中六行首字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

一 二一九頁下二一行夾註「三世成竟」，清作「二世成竟」。

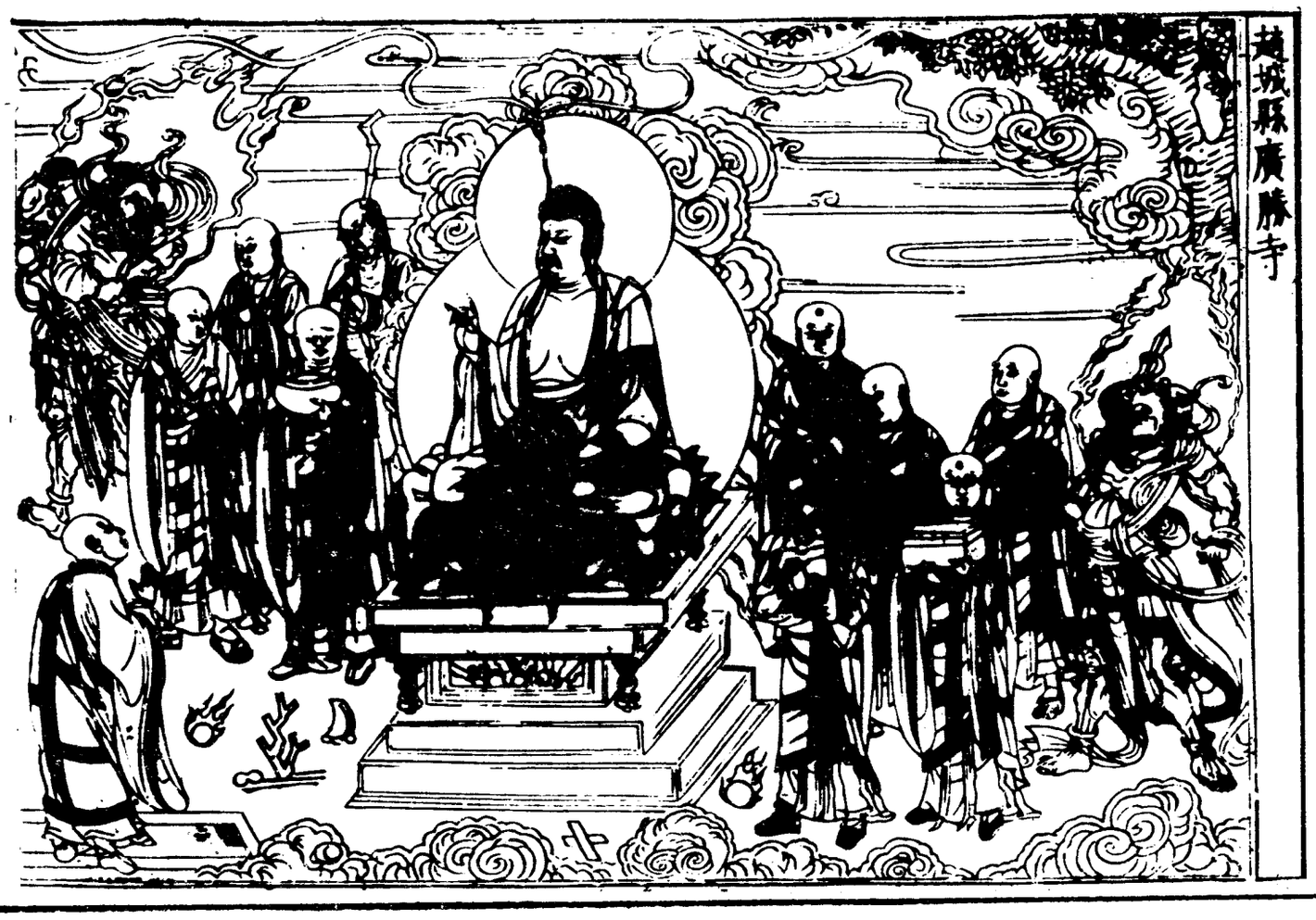
一 二二〇頁上一七行夾註「不成竟」，磧、普、南、徑、清作「不成就也」。

一二二〇頁中二一行末字「必」，[普]、[南]、[徑]、[清]作「亦必」。

一二二〇頁中末行「四過去……二根」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「現在一過去未來四」。

一二二一頁上五行「魚子品……克」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「魚跋渠第六竟」。同行次註「秦言……言」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一二二一頁上末行經名，[磧]、[普]作「阿毗曇論卷第二十二」並有次註「根犍度第六之二」；[南]作「阿毗曇論卷第二十二」。



阿毗曇八犍度論卷第二十三　兄

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度緣跋渠第七之一

因者諸緣當作次漸五三及四四亦共八八等有八八亦復四

諸根因過去彼根緣過去耶設諸根緣過去彼根因過去耶諸根因未來因現在因善因不善因無記因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫因學因無學因非學非無學因見諦斷因思惟斷因無斷彼根緣無斷耶設諸根緣無斷彼根因無斷耶五三竟諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因見道斷耶四竟諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶諸根因見苦斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因見道斷耶諸根因見道斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因見道斷耶四八竟諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因道未知智斷耶八共竟諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道未知智斷耶八四竟

此章義願具演說

阿毗曇八犍度論第二十三卷　第二十三

諸根因過去彼根緣過去耶荅曰或
根因過去緣過去緣未来緣現在緣
無為無緣云何根因過去緣過去荅
曰諸根因過去緣過去復次諸根未来
現在因過去緣未来云何根因過去
緣未来荅曰諸根過去緣未来復次
諸根未来現在因過去緣未来云何
根因過去緣現在荅曰諸根過去緣
現在因過去緣現在復次諸根未来
現在因過去緣現在云何根因過去
緣無為荅曰諸根過去緣無為復次
諸根未来現在因過去緣無為云何
無緣荅曰諸根無緣因過去法設諸
根緣過去因未来現在因過去緣未
来因現在云何根因過去緣現在荅
曰諸根

緣善因不善答曰諸根不善緣善復次諸根無記因不善緣善去何根緣善因無記答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記緣善（善 麗）諸根因不善彼根緣不善耶答曰或根因不善緣不善緣不善答曰諸根不善緣不善復次諸根無記因不善緣善去何根因不善緣無記無緣去何根因不善緣善答曰諸根不善緣不善復次諸根無記因不善緣善去何根因不善緣無記耶答曰或根緣善因不善緣善答曰諸根不善緣善復次諸根無記因不善緣善去何根因不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記去何根因不善緣善答曰諸根無記因不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記去何根因不善緣無記耶答曰或根因不善緣無記答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記去何根因不善緣善答曰諸根無記因不善緣善復次諸根無記因不善緣無記去何根因不善緣無記耶答曰或根因不善緣無記答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記去何根因不善緣無記答曰諸根無記因不善緣無記

繫因無色界繫因不繫亡何根緣色界繫因色界繫苔曰諸根色界繫因色界繫亡何根緣無色界繫緣無色界繫因不繫苔曰諸根欲界繫因欲界繫亡何根緣色界繫因不繫苔曰諸根欲界繫緣色界繫因不繫亡何根緣無色界繫緣無色界繫因不繫苔曰諸根欲界繫緣欲界繫因不繫亡何根緣色界繫因不繫苔曰諸根色界繫緣色界繫因不繫亡何根緣無色界繫緣無色界繫因不繫苔曰諸根無色界繫緣無色界繫因不繫亡何根緣欲界繫緣欲界繫因不繫苔曰諸根欲界繫緣色界繫因不繫亡何根緣欲界繫緣無色界繫因不繫苔曰諸根欲界繫緣欲界繫因不繫亡何根緣色界繫緣色界繫因不繫苔曰諸根欲界繫緣無色界繫因不繫亡何根緣無色界繫緣無色界繫因不繫苔曰諸根無色界繫緣無色界繫因不繫亡何根緣欲界繫緣欲界繫因不繫苔曰諸根無色界繫緣欲界繫因不繫亡何根緣色界繫緣色界繫因不繫苔曰諸根無色界繫緣色界繫因不繫亡何根緣無色界繫緣無色界繫因不繫苔曰諸根無色界繫緣無色界繫因不繫亡何根緣欲界繫緣欲界繫因不繫苔曰諸根欲界繫緣欲界繫因不繫亡何根緣色界繫緣色界繫因不繫苔曰諸根欲界繫緣色界繫因不繫亡何根緣無色界繫緣無色界繫因不繫苔曰諸根欲

非學非無學因學答曰諸根學緣非學非無學復次諸根無學因學緣非學非無學云何根緣非學非無學因思惟斷緣無斷答曰諸根學非無學因無學緣非學非無學云何根緣非學非無學因思惟斷緣無斷答曰諸根無學緣非學非無學因見諦斷緣無斷答曰或根或根因見諦斷緣見諦斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見諦斷緣無斷耶答曰或根因見諦斷緣見諦斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因思惟斷緣無斷耶答曰諸根無緣因見諦斷緣見諦斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因思惟斷緣無斷耶答曰諸根緣見諦斷緣見諦斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見諦斷緣無斷耶答曰或根緣

苦斷緣思惟斷云何根因見苦斷緣
無斷荅曰諸根見盡見道斷因見苦
斷緣無斷云何根因見苦斷無緣荅
曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣
見苦斷彼根因見苦斷耶荅曰或根
緣見苦斷因見苦斷因見習斷因思
惟斷因無斷云何根緣見苦斷因見苦
斷荅曰諸根見苦斷緣見苦斷復次
諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷云
何根緣見苦斷因見習斷荅曰諸根
見習斷緣見苦斷復次諸根見苦斷
因見習斷緣見苦斷云何根緣見苦
斷因思惟斷荅曰諸根思惟斷緣見
苦斷云何根緣見苦斷因無斷荅曰
諸根無斷緣見苦斷（苦諦竟）因見習斷緣
見習斷亦如上諸根因見盡斷彼根
緣見盡斷耶荅曰或根因見盡斷緣
見盡斷緣無斷無緣云何根因見盡
斷緣見盡斷荅曰諸根見盡斷緣見
盡斷云何根因見盡斷緣無斷荅曰
諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡
斷無緣荅曰諸根無緣因見盡斷法
設諸根緣見盡斷彼根因見盡斷耶荅

曰或根緣見盡斷因見盡斷因見苦
斷因見習斷因思惟斷因無斷云何
根緣見盡因見盡斷荅曰諸根因見
盡斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因
見苦斷荅曰諸根見苦斷緣見盡斷
復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡
斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見
盡斷云何根緣見盡斷因見習斷荅
曰諸根見習緣見盡斷復次諸根見
苦斷因見習斷緣見盡斷復次諸根
見盡斷因見習斷緣見盡斷云何根
緣見盡斷因思惟斷荅曰諸根思惟
斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無
斷荅曰諸根無斷緣見盡斷（盡諦竟）因見
道斷緣見道斷亦如上（四竟）諸根因見
苦斷彼根緣苦法智斷耶荅曰或根
因見苦斷緣苦法智斷緣苦未知智
斷緣習法智斷緣習未知智斷緣盡
法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷
緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無
緣云何根因見苦斷緣苦法智斷荅
曰諸根見苦斷緣苦法智斷復次諸
根見習斷因見苦斷緣苦法智斷云

何根因見苦斷緣苦未知智斷荅曰
諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸
根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷
云何根因見苦斷緣習法智斷荅曰
諸根見苦斷緣習法智斷復次諸根
見習斷因見苦斷緣習法智斷云何
根因見苦斷緣習未知智斷荅曰諸
根見苦斷緣習未知智斷復次諸根
見習斷因見苦斷緣習未知智斷云
何根因見苦斷緣盡法智斷荅曰諸
根見苦斷緣盡法智斷復次諸根見
習斷因見苦斷緣盡法智斷復次諸
根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云
何根因見苦斷緣盡未知智斷荅曰
諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸
根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷
復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未
知智斷云何根因見苦斷緣道法智
斷荅曰諸根見苦斷緣道法智斷復
次諸根見習斷因見苦斷緣道法智
斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道
法智斷云何根因見苦斷緣道未知
智斷荅曰諸根見苦斷緣道未知智

斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道
未知智斷復次諸根見道斷因見苦
斷緣道未知智斷亦何根因見苦斷
緣思惟斷答曰諸根見苦斷緣思惟
斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思
惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣
思惟斷何根因見苦斷緣無斷答曰
諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷
亦何根因見苦斷無緣答曰諸根無
緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼
根因苦法智斷耶答曰或根緣見苦
斷因苦法智斷耶答曰或根緣見苦
法智斷因習未知智斷因思惟斷因
無斷亦何根緣見苦斷因苦法智斷
答曰諸根因苦法智斷緣見苦斷復
次諸根習法智斷因苦法智斷緣見
苦斷亦何根緣見苦斷因苦未知智
斷答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷
復次諸根習未知智斷因苦未知智
斷緣見苦斷亦何根緣見苦斷因習
法智斷答曰諸根習法智斷緣見
苦斷

阿毗曇八犍度論卷第二十三

阿毗曇八犍度論卷第二十三　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。　二二四頁中
至二二四頁下共兩版，原版殘缺，
以麗藏本換。
二　二二四頁中一行「八犍度」，磧、普、
南無。
二　二二四頁中四行「根犍度……之
一」，磧、普、南作「根犍度之三緣
跋渠第七」；徑、清作「根揵度第六
之三緣跋渠第七」。
二　二二四頁下一四行夾註「八共竟」，
磧、普、南、徑、清無。
二　二二五頁上六行「諸根」，磧、普、
南、徑、清作「諸根因」。
二　二二五頁中九行第六字「因」，磧、
普、南、徑、清、麗無。
二　二二六頁上末行「無記緣」，磧、普、
南、徑、清、麗作「無記緣無記緣」。
二　二二六頁下六行小字「因無色界
繫因不繫」，磧、普、南、徑、清作

一因不繫」。

一　二二六頁下一一行小字「云何……繫因」，磧、普、南、徑、清作正文「云何根緣欲界繫因」。

一　二二六頁下二〇行第一一字「因」，磧、普、南、徑、清、麗作「根因」。

一　二二七頁上一〇行小字「緣欲界繫」，磧、普、南、徑、清、麗作正文「云何根因無色界繫緣色」。

一　二二七頁上一二行至一三行小字「云何……緣色」共三十四字，磧、普、南、徑、清作正文「云何根因無色界繫緣色」。

一　二二七頁上一四行「色界繫」，磧作「無緣」。

一　二二七頁上一五行至一六行「答曰……無緣」共二十一字，磧無。

一　二二七頁上一四行末字至一五行首字「緣不繫」，磧作「無緣」。

一　二二七頁中一行「諸根」。磧、普、南作「諦根」。

一　二二八頁中一四行「非學非無學」。磧、普、南、徑、清、麗作「非學非無學」。

一　二二八頁上六行「見諦緣」。磧、普、南、徑、清、麗作「見諦斷緣」。

一　二二八頁上一八行第一三字「斷」，磧、普、南、徑、清無。

一　二二八頁上二一行小字「見諦所斷竟」，磧、普、南、徑、清有「根捷度之四緣跋渠之餘」一行；南作「阿毗曇論卷第二十三」）。

一　二二九頁中三行第四字「盡」，磧、普、南、徑、清、麗作「盡斷」。同行第一三字「因」，麗無。

一　二二九頁上一四行「習緣」，磧、普、南、徑、清有「根捷度第六之四緣跋渠第七之餘」一行）。

一　二二九頁中九行「習斷緣」。

一　二三〇頁上二行第一〇字「道」，麗作「習」。

一　二三〇頁上七行「思惟斷」，至此。

一　二三〇頁中一行卷末經名，磧、普、南、徑、清無。

阿毗曇八揵度論卷第二十四　兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度中七種法第七之餘

復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣見苦斷因盡未知智斷因習未知智斷緣見苦斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣無斷無緣云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷因盡法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷彼根緣盡法智斷緣無斷無緣云何根緣見盡斷因苦未知智斷緣盡法智斷答曰諸根苦未知智斷緣見盡斷因苦未知智斷緣盡法智斷因習法智斷緣見盡斷因習未知智斷緣盡法智斷答曰諸根習未知智斷緣見盡斷因盡未知智斷緣盡法智斷因習法智斷緣見盡斷因盡法智斷緣盡法智斷因習法智斷緣見盡斷因盡法智斷緣盡法智斷因習法智斷緣見盡斷因盡法

智斷

諸根盡未知智斷復次諸根緣見盡斷因習未知智斷緣見盡斷因思惟斷見盡斷云何根緣見盡斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見道斷緣道法智斷見道斷緣道未知智斷亦如上四諦八盡竟諸根緣苦法智斷耶答曰或根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶答曰諸根苦法智斷緣習法智斷緣苦未知智斷緣習未知智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣盡未知智斷緣無斷無緣云何根因苦法智斷緣苦法智斷因苦法智斷緣苦法智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣苦法智斷因苦法智斷緣苦法智斷緣苦

苦未知智未知智斷緣習　斷
荅曰諸根苦未知智斷緣習未知智
斷復次諸根習未知智斷因苦未知
智斷緣復次諸根習未知智斷因苦未
知智斷緣習未知智斷云何根因苦
未知智斷緣盡未知智斷荅曰諸根
苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸
根習未知智斷因苦未知智斷緣盡
未知智斷復次諸根盡未知智斷因
苦未知智斷緣盡未知智斷云何根
因苦未知智斷緣道未知智斷荅曰
諸根苦未知智斷緣道未知智斷復
次諸根習未知智斷因苦未知智斷
緣道未知智斷復次諸根道未知智
斷因苦未知智斷緣道未知智斷云
何　根因苦未知智斷緣思惟斷荅
曰諸根苦未知智斷緣思惟斷復次
諸根習未知智斷因苦未知智斷緣
思惟斷復次諸根思惟斷因苦未知
智斷緣思惟斷云何根因苦未知智
斷緣無斷荅曰諸根盡未知智斷未
知智斷因苦未知智斷緣無斷設諸
根緣苦未知智斷彼根因苦未知智

斷耶荅曰或根緣苦未知智斷因苦
未知智斷因苦法智斷因習法智斷
因習未知智斷因思惟斷因無斷云
何根緣苦未知智斷因苦未知智斷
荅曰諸根苦未知智斷緣苦未知智
斷復次諸根習未知智斷因苦未知
智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
知智斷因苦法智斷荅曰諸根苦法
智斷緣苦未知智斷復次諸根習法
智斷因苦法智斷緣苦未知智斷云
何根緣苦未知智斷因習法智斷荅
曰諸根習法智斷緣苦未知智斷復
次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未
知智斷云何根緣苦未知智斷因習
未知智斷荅曰諸根習未知智斷緣
苦未知智斷復次諸根苦未知智斷
因習未知智斷緣苦未知智斷云何
根緣苦未知智斷因思惟斷荅曰諸
根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣
苦未知智斷因無斷荅曰諸根無斷
緣苦未知智斷八共八苦智竟因習法智斷緣
習法智斷因習未知智斷緣習未知
智斷亦如上諸根因盡法智斷緣盡

法智斷耶荅曰或根因盡法智斷緣
盡法智斷緣無斷無緣云何根因盡
法智斷緣盡法智斷荅曰諸根盡法
智斷緣盡法智斷云何根因盡法智
斷緣無斷荅曰諸根盡法智斷緣無
斷云何根因盡法智斷無緣荅曰諸
根無緣因盡法智斷法設諸根緣盡
法智斷彼根因盡法智斷耶荅曰或
根緣盡法智斷因盡法智斷因苦法
智斷因習法智斷因思惟斷因　無
斷云何根緣盡法智斷因盡法智斷
荅曰諸根盡法智斷緣盡法智斷云
何根緣盡法智斷因苦法智斷荅曰
諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸
根習法智斷因苦法智斷緣盡法智
斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷
緣盡法智斷云何諸根緣盡法智斷
因習法智斷荅曰諸根習法智斷緣
盡法智斷復次諸根苦法智斷因習
法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法
智斷因習法智斷緣盡法智斷云何
根緣盡法智斷因思惟斷荅曰諸根
思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法

智斷因無斷荅曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因盡未知智斷彼根緣盡未知智斷耶荅曰或根因盡未知智斷緣盡未知智斷無斷荅曰諸根習法智斷緣盡未知智斷復次諸根因盡未知智斷緣盡未知智斷無斷設諸緣盡智盡未知智斷緣盡未知智斷耶荅曰或根因盡未知智斷緣盡未知智斷荅曰諸根習法智斷緣盡未知智斷復次諸根因盡未知智斷緣盡未知智斷荅曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷復次諸根因盡未知智斷緣盡未知智斷何根緣盡未知智斷荅曰諸根習法智斷緣盡未知智斷復次諸根因盡未知智斷緣盡未知智斷何根

思惟斷因無斷云何根緣苦法智斷
因見苦斷荅曰諸根見苦
斷緣苦法智斷復次諸根見習斷因
見苦斷緣苦法智斷云何根緣苦法
智斷因見習斷荅曰諸根見習斷緣
苦法智斷復次諸根見苦斷因見習
斷緣苦法智斷云何諸根緣苦法智斷
因思惟斷荅曰諸根思惟斷緣苦法
智斷云何根緣苦法智斷因無斷荅
曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦
未知智斷彼根緣見苦斷耶荅曰或
根因苦未知智斷緣見苦斷緣見習
斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣
無斷云何根因苦未知智斷緣見苦
斷荅曰諸根苦未知智斷緣見苦斷
復次諸根習未知智斷因苦未知智
斷緣見苦斷云何根因苦未知智斷
緣見習斷荅曰諸根苦未知智斷緣
見習斷復次諸根習未知智斷因苦
未知智斷緣見習斷云何根因苦未
知智斷緣見盡斷荅曰諸根苦未知
智斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷
因苦未知智斷緣見盡斷云何根因

苦未知智斷緣見盡斷荅曰諸根苦
未知智斷緣見盡斷復次諸根習未
知智斷因苦未知智斷緣見盡斷復
次諸根盡未知智斷因苦未知智斷
緣見盡斷云何根因苦未知智斷緣
見道斷荅曰諸根苦未知智斷緣見
道斷復次諸根習未知智斷因苦未
知智斷緣見道斷復次諸根道未知
智斷因苦未知智斷緣見道斷云何
根因苦未知智斷緣思惟斷荅曰諸
根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根
習未知智斷因苦未知智斷緣思惟
斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷
緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣
無斷荅曰諸根盡未知智道未知智
斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣
苦未知智斷彼根因見苦斷耶荅曰
或根緣苦未知智斷因見苦斷因見
習斷因思惟斷因無斷云何根緣苦未
知智斷因見苦斷荅曰諸根見苦斷
緣苦未知智斷復次諸根見習斷因
見苦斷緣苦未知智斷云何根緣苦
未知智斷因見習斷荅曰諸根見習

斷緣苦未知智斷復次諸根見苦斷
因見習斷緣苦未知智斷云何根緣
苦未知智斷因思惟斷荅曰諸根思
惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
知智斷因無斷荅曰諸根無斷緣苦
未知智斷八四苦智竟因習法智斷緣見習
斷因習未知智斷緣見習斷亦如上
諸根因盡法智斷彼根緣見盡斷耶
荅曰或根因盡法智斷緣見盡斷緣
無斷無緣云何根因盡法智斷緣見
盡斷荅曰諸根盡法智斷緣見盡斷
云何根因盡法智斷緣無斷荅曰諸
根盡法智斷緣無斷云何根因盡法
智斷無緣荅曰諸根無緣因盡法智
斷設諸根緣盡法智斷彼根因見盡
斷耶荅曰或根緣盡法智斷因見斷
因見苦斷因見習斷因思惟斷因無
斷云何根緣盡法智斷因見盡斷荅
曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根
緣盡法智斷因見苦斷荅曰諸根見
苦斷緣盡法智斷復次諸根見習斷
因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見
苦斷緣盡法智斷云何根緣盡法智

斷因見習斷荅曰諸根見習斷緣盡法智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷荅曰諸根思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因無斷荅曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因盡未知智斷彼根緣見盡斷耶荅曰或根因盡未知智斷緣見盡斷

緣無斷云何根因盡未知智斷緣見盡斷荅曰諸根盡未知智斷緣見盡斷云何根因盡未知智斷緣無斷荅曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡未知智斷彼根因見盡斷耶荅曰或根緣盡未知智斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因見盡斷荅曰諸根見盡斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因見苦斷荅曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因

見習斷荅曰諸根見習斷緣盡未知智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因思惟斷荅曰諸根思惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因無斷荅曰諸根無斷緣盡未知智斷因道法智斷緣見道斷因道未知智斷緣見道斷亦如上

阿毗曇根犍度六緣跋渠第三十三竟

根犍度第六竟

斯經序曰其人忘因緣一品故闕文焉近有罽賓沙門曇摩卑諳之來經密川僧伽諦婆譯出此品八犍度文具也而卑云八犍度是體耳別有六足可百万言卑誦二足今無譯可出慨恨良深秦建元十五年正月十九日於揚州正官佛圖記

阿毗曇八犍度論卷第二十四

阿毗曇八犍度論卷第二十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二三二頁中一行至三行經名、譯者，磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　二三二頁中三行小字「根犍度……之餘」，麗作「根揵度中中七緣跋渠之二」。

一　二三二頁中六行末字「苦」，磧、普、南、徑、清無。

一　二三二頁中一二行第七字「習」，磧、普、南、徑、清作「習諦」。

一　二三二頁中一三行「如上」下，磧、普、南、徑、清有夾註「四八習諦竟」。

一　二三三頁上六行夾註「四諦八盡竟」，磧、普、南、徑、清作「四八盡諦盡」。

一　二三三頁上二一行「根習」，麗作「根智」。

一　二三三頁上二二行第九字「法」，

磧、普、南、徑、清作「未知」。

一　二三三頁下三行第五字「斷」，清作「斷法」。

一　二三四頁上一行「未知智……斷」，磧、普、南、徑、清、麗作「未知智斷」。

一　二三四頁上四行至五行「復次……緣習未知智斷」。

一　二三四頁上一六行第二字「根」，磧、普、南、徑、清作「諸根」。

一　二三四頁下末行首字「苦」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二三六頁上末行至頁中三行「云何……盡斷」（共四十五字），磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二三六頁下七行「亦如上」下，磧、普、南、徑、清有夾註「八四習智竟」。

一　二三七頁中一二行至一八行「斯經……佛圖記」，南、徑、清附卷末經名後。

一　二三七頁中一四行第六字「婆」，磧、普、南、徑、清作「娑」。

一　二三七頁中一五行第八字「根」，南、徑、清、麗作「根因」。

一　二三七頁上一一行第八字「根」，磧、普、南、徑、清、麗作「盡斷因見苦」。

一　二三七頁上二二行至末行第三、四字「復次諸根……智斷」，磧、普、南、徑、清無。

一　二三七頁中八行第二字「斷」下，磧、普、南、徑、清有夾註「根捷度第六意」。

一　二三七頁中一〇行至一一行「阿毗曇……第六竟」，磧作「阿毗曇論卷第二十四」並有夾註「根捷度第六之四」；南、徑、清無。

一　二三七頁中末行「八犍度」，南無。

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定犍度第七　盡三十八品

過去得　是謂緣　解脫　阿鄰舍

一行觀在後

阿毗曇過去得跋渠初

若得過去法彼得過去設得過去彼

得過去法若未來現在善不善無記

欲界繫色界繫無色界繫學無學非

學非無學見諦斷思惟斷若得不斷

法彼得不斷設得不斷彼得不斷法

諸法善無色生彼善心俱耶設善心

俱彼法善無色不善無記欲界繫色

界繫無色界繫學無學非學非無學

見諦斷思惟斷不斷法無色生彼不

斷心俱耶設不斷心俱彼法不斷無色耶

一切初禪五種耶設不斷心俱耶設隱沒無記耶

一切第三禪五種一切第四禪四種

耶味相應乃至有想無想入當言味

耶味相應初禪入當言味起當言味

耶諸味相應初禪彼一切

隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味

相應初禪耶諸味相應乃至有想無

想彼一切隱沒無記耶設隱沒無記

彼一切味相應乃至有想無想不

入初禪入第二禪耶頗乃至不入不

用定入有想無想耶頗不入初禪生

初禪耶頗乃至不入有想無想生有

想無想耶若得初禪非第二彼命終

生何所若乃至得不用定非有想無

想彼命終生何所云何意所念入慈

云何意所念入悲喜護慈何繫結滅

悲喜護何繫結滅淨初禪何繫結滅

淨乃至有想無想何繫結滅初解脫

乃至第八解脫初除入乃至第八除

入初一切入乃至第十一切入法智

乃至道智空無願無相何繫結滅慈

報何所受報悲喜護報何所受報淨

初禪報何所受報淨乃至有想無想報

何所受報初解脫乃至第八解脫初

除入乃至第八除入初一切入乃至

第十一切入知他人心智等智報何

所受報此章義願具演說

若得過去法彼得過去耶荅曰或彼

過去或未来或現在說得過去彼得過去法耶荅曰或現在或彼過去或未来或現在或無為（過去竟）若得未来法彼得未来耶荅曰或彼過去或未来或現在或無為（未来竟）若得說得未来彼得未来法耶荅曰或彼過去或未来或現在過去或未来或現在彼得現在法彼得現在耶荅曰或彼過去或未来或現在現在法彼得現在耶荅曰或彼過去或未来或現在說得現在彼得現在法耶荅曰如是若得（現在竟）若得善法彼得善法耶荅曰如是若得說得善彼得善法耶荅曰如是說得不善法彼得不善耶荅曰如是說得不善彼得不善法耶荅曰如是若得無記法彼得無記耶荅曰如是說得無記彼得無記法耶荅曰如是若得欲界繫法彼得欲界繫耶荅曰如是說得欲界繫彼得欲界繫法耶荅曰如是若得色界繫法彼得色界繫耶荅曰如是說得色界繫彼得色界繫法耶荅曰如是若得無色界繫法彼得無色界繫耶荅曰如是說得無色界繫彼得無色界繫法耶荅曰或彼色界繫或不繫若得無色界繫彼得無色界繫或不繫若得

得學法彼得學耶荅曰如是說得學彼得學法耶荅曰或彼學或非學非無學若得無學法耶荅曰如是說得無學耶荅曰或法善心俱生善無色耶荅曰或法善心俱生善無色彼得善無色耶荅曰如是若得善法得生是謂法善無色生彼無記心俱耶荅曰如是若退若生善法得生是謂法善無色生彼無記心俱耶荅曰如是若退若生不善心俱生不善無色耶荅曰如是若退若生不善法得生是謂法不善無色生彼善心俱耶荅曰如是若退若生不善心俱生不善無色耶荅曰或法不善心俱生不善無色彼得不善無色耶荅曰如是若退若生善無色生不善無色彼得善無色耶荅曰或法善心俱生善無色彼得善無色耶荅曰如是若退若生善心俱生

不善心俱生不善無色云何法不善心俱生善無色荅曰如不善心若退若生善法得生是謂法不善心俱生善無色云何法不善心俱生無記無色荅曰如不善心若退若生無記法得生如住不善心無記根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法不善心俱生無記無色（不善覓）諸法無記無色生彼無記心俱耶荅曰或法無記無色生無記心俱善心俱不善心俱云何法無記無色生無記心俱有無記無色生欲界繫心俱不繫無色生無記心俱云何法無記無色生欲界繫心俱不繫無色界繫心俱有無記無色生欲界繫無色生欲界繫心俱云何法無記無色生欲界繫無色生欲界繫心俱荅曰如善心勝進無記法得生如住善無記根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法無記無色生善心俱云何法無記無色生不善心俱荅曰如不善心若退若生無記法得生如住不善心無記根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法無記無色生彼心相應彼俱有無記無色生欲界繫心俱不繫無色界繫心俱耶荅曰或法無記無色生無記心俱耶荅曰或法無記無色生善心俱耶荅曰或法無記無色生不善心俱耶荅曰或法無記無色生無記心俱耶

生無記無色善無色不善無色云何法不善無記心俱生無記無色荅曰諸法無記無色生不繫心俱云何法不善無記無色荅曰如不繫心若生無記是謂法無記心俱生無記無色云何法無記心俱生善無色荅曰如無記心若退若生不善無色（無記竟）諸法無記無色生彼欲界繫心俱耶荅曰或法欲界繫無色生無記心俱不繫無色生善心俱云何法無記無色生欲界繫無色生欲界繫心俱荅曰諸法無記無色生欲界繫無色生欲界繫心俱荅曰如善心勝進無記法得生如住善無記根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無記無色生欲界繫心俱云何法欲界繫無色生欲界繫心俱荅曰如欲界繫法得生如住欲界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生欲界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生無色界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生無色界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生無色

繫心俱耶荅曰或法色界繫無色生色界繫心俱欲界繫心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法色界繫無色生色界繫心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是謂法色界繫無色生色界繫心俱云何法色界繫無色生欲界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是謂法色界繫無色生欲界繫心俱云何法色界繫無色生無色界繫心俱荅曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生無色界繫心俱云何法色界繫無色生不繫心俱荅曰如不繫心勝進色界繫法得生如不繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生不繫心俱設諸法色界繫心俱生彼法色界繫無色耶荅曰或法色界繫心俱生色界繫無色欲界繫無色無色界繫無色不繫無色云何法色界繫心俱生色界繫無色荅曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是

謂法色界繫心俱生色界繫無色云何法色界繫心生欲界繫無色荅曰如色界繫心若勝進欲界繫法得生如色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫心俱生欲界繫無色云何法色界繫心俱生無色界繫無色荅曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法色界繫心俱生無色界繫無色云何法色界繫心俱生不繫無色荅曰如色界繫心若退若勝進不繫法得生是謂法色界繫心俱生不繫無色色界繫無色諸法無色界繫無色生彼無色界心俱耶荅曰或法無色界繫無色生無色界繫心俱欲界繫心俱色界繫心俱不繫心俱云何法無色界繫無色生無色界繫心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫無色生無色界繫心俱云何法無色界繫無色生欲界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生欲界繫心俱云何法無色

界繫無色生色界繫心俱荅曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色繫無色生色界繫心俱云何法無色界繫無色生不繫心俱荅曰如不繫心勝進無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生不繫心俱設諸法無色界繫心俱生彼法無色界繫無色耶荅曰或法無色繫心俱生無色界繫無色欲界繫無色色界繫無色不繫無色云何法無色界繫心俱生無色界繫無色荅曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫無色云何法無色界繫心俱生欲界繫無色荅曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生欲界繫無色云何法無色界繫心俱生色界繫無色荅曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生欲界繫無色云何法無色界繫心俱生不繫無色荅曰如無色界繫心

若退勝進不繫法得生是謂法無色界繫心俱生不繫無色（元色竟）諸法學無色生彼學心俱非學非無學心俱云何法學無色生彼俱有學是謂法學無色生學心俱耶荅曰或法學無色生非學非無學心俱云何法學無學無色生非學非無學心若退若勝進荅曰如非學非無學心俱生無學心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有無學是謂法學無色生非學非無學心俱設諸法學心俱生彼法學無色生學心俱耶荅曰或法學心俱生學無色耶荅曰如非學非無學心俱生無學心俱云何法學無色生非學非無學心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有無學是謂法學無色生非學非無學心俱設諸法學心俱生彼法學無色生學心俱耶荅曰或法學心俱生學無色耶荅曰如非學非無學心俱生無學心俱云何法學無

無學無色（非學先學竟）諸法見諦斷無色生彼見諦斷心俱生耶荅曰或法見諦斷無色生見諦斷心俱思惟斷心俱云何法見諦斷無色生見諦斷心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷無色生見諦斷心俱云何法見諦斷無色生思惟斷心俱荅曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法見諦斷無色生思惟斷心俱設諸法見諦斷心俱生彼法見諦斷無色耶荅曰或法見諦斷心俱生見諦斷無色思惟斷無色云何法見諦斷心俱生見諦斷無色荅曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷心俱生見諦斷無色云何法見諦斷心俱生思惟斷無色荅曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法見諦斷心俱生思惟斷無色（見諦竟）諸法思惟斷無色生彼思惟斷心俱耶

阿毗曇八犍度論卷第二十五

阿毗曇八犍度論卷第二十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二三九頁中一行「八犍度」，磧、普、南無。

一　二三九頁中四行「定犍度第七」，徑、清作「定犍度第七之一」。同行夾註「盡三十八品」，磧、普、南、徑、清無。

一　二三九頁中五行第四字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　二三九頁中六行第三字「觀」，磧、普、南、徑、清作「最」。

一　二三九頁中七行「阿毗曇……初」，磧、普、南、徑、清作「過去得跋渠第一」；麗作「阿毗曇過去得跋渠第一之一」。

一　二三九頁下四行「無想」，磧、普、南、徑、清作「無想耶」。

一　二四〇頁中三行及六行「彼法」，磧、普、南、徑、清、麗作「法彼」。

一　二四〇頁下一七行第五字「無」，清無。

一　二四一頁上一五行第一〇字「善」，磧、普、南、徑、清、麗作「善心」。

一　二四二頁中二行第七字「生」，磧、普、南、徑、清、麗作「俱生」。

一　二四二頁中六行第九字「欲」，磧、普、南、徑、清作「此欲」。

一　二四二頁中一四行「界心」，磧、普、南、徑、清、麗作「界繫心」。

一　二四二頁下三行及八行「法無色繫」，磧、普、南、徑、清、麗作「法無色界繫」。

一　二四二頁下一六行「法諸」，磧、南作「諸法」。

一　二四三頁上一行「若退勝」，磧、普、南、徑、清作「若退若勝」。

一　二四三頁上二行夾註「无色竟」，磧、普、南、徑、清作「色无界竟」。

一　二四三頁上一一行末字「色」，磧、普、南、徑、清作「生」。

一　二四三頁上一八行夾註「增益多

竟」，磧、普、南、徑、清作「增益多也」。同行「彼諸法」，磧、普、南、徑、清作「彼法諸」。

一二四三頁上末行第一二字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

一二四三頁中二〇行「彼法」，磧、普、南、徑、清、麗作「法彼」。

一二四三頁中二二行第二字「非」，磧、普、南、徑、清、麗作「非無學」。

一二四三頁下二行夾註「五情……也」，磧、普、南、徑、清無；麗作「五色男女命苦憂也」。

一二四四頁上一行夾註「非學无學竟」，磧、普、南、徑、清作「非學非無學竟也」。

一二四四頁上二一行「諸法……俱耶」，磧、普、南、徑、清無。

一二四四頁上末行經名，磧、普作「阿毗曇論卷第二十五」並有夾註「定犍度第七之一」。

阿毗曇八犍度論卷第二十六

定犍度過去得跋渠第一之二　迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

荅曰或法思惟斷無色生思惟斷心俱見諦斷心俱不斷心俱云何法思惟斷無色生思惟斷心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱云何法思惟斷無色生見諦斷心俱荅曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱云何法思惟斷無色生不斷心俱荅曰如無斷心勝進思惟斷法得生如無斷心住思惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生不斷心俱設諸法思惟斷心俱生彼法思惟斷無色耶荅曰或法思惟斷心俱生思惟斷無色見諦斷無色不斷無色云何法思惟斷心俱生思惟斷無色荅曰諸法彼心相

阿毗曇八犍度論第二十六卷　第二張　兒字号

應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色云何法思惟斷心俱生見諦斷無色荅曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法思惟斷心俱生見諦斷無色云何法思惟斷心俱生不斷無色荅曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法思惟斷心俱生不斷無色（思惟竟）諸法不斷無色生彼不斷心俱荅曰或法不斷無色生不斷心俱思惟斷心俱云何法不斷無色生不斷心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷無色生不斷心俱云何法不斷無色生思惟斷心俱荅曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法不斷無色生思惟斷心俱設諸法不斷心俱生彼法不斷無色耶荅曰或法不斷心俱生不斷無色思惟斷無色云何法不斷心俱生不斷無色荅曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷心俱生不斷無色云何法不斷心俱生思惟斷無色荅曰如不斷心勝進思惟斷法得生如不斷心住思

惟斷根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法無斷心俱生思惟斷無色不斷竟一切初禪五種耶荅曰不染汙五種染汙非五種無何等荅曰遠離喜樂也一切第二禪四種耶荅曰不染汙四種染汙非四種無何等荅曰內信也一切第三禪五種耶荅曰不染汙五種染汙非五種無何等荅曰念智也一切第四禪四種耶荅曰不染汙四種染汙非四種無何等荅曰護念淨也味相應初禪入當言味耶起當言味耶荅曰諸味彼入也若味則起味相應乃至有想無想入當言味耶起當言味耶荅曰諸味彼入也若味則起諸味相應初禪彼一切隱沒無記荅曰如是諸味相應初禪彼一切隱沒無記也頗隱沒無記彼非味相應初禪耶荅有除愛諸餘垢現在前諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶荅曰如是諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記頗隱沒無記彼非味相應乃至有想無想耶荅有除愛諸餘

垢現在前頗不入初禪入第二禪荅曰入頗不入乃至不用定入有想無想耶荅曰入頗不入初禪生初禪耶荅曰生頗不入乃至有想無想生有想無想耶荅曰生若得初禪非第二彼命終生何所荅曰或梵天光音或遍淨或果實或空處或識處或不用處或有想無想或無處所若得乃至不用處非有想無想彼命終生何所荅曰或不用處或有想無想或無處所云何意所念入慈荅曰樂衆生云何意所念入悲荅曰苦衆生云何意念所入喜荅曰悅衆生云何意所念入護荅曰護衆生耳慈何繫結滅荅曰無處所悲喜護何繫結滅荅曰無處所淨初禪何繫結滅荅曰無處所淨乃至有想無想何繫結滅荅曰無處所初第二第三解脫何繫結滅荅曰無處所空處解脫何繫滅荅曰或空處繫或識處繫或不用處繫或有想無想處繫或無處所識處解脫何繫結滅荅曰或識處繫或不用處繫或有想無想處繫或無處所不用處

解脫何繫結滅荅曰或不用處繫或有想無想繫或無處所有想無想解脫滅盡解脫何繫結滅荅曰無處所初除入何繫結滅荅曰無處所乃至第八除入何繫結滅荅曰無處所初一切入何繫結滅荅曰無處所乃至第十一切入何繫結滅荅曰無處所法智何繫結滅荅曰或欲界繫或色無色界繫或無處所未知智何繫結滅荅曰或色無色界繫或無處所知他人心智何繫結滅荅曰無處所等智苦智習盡道智空無願無相何繫結滅荅曰或欲界繫或色無色界繫或無處所慈報何所受報荅曰或梵天或光音或遍淨或果實或無處所悲護亦如是喜報何所受報荅曰梵天光音或無處所淨初禪報何所受報荅曰梵天上或無處所乃至有想無想報何所受報荅曰有想無想或無處所初第二解脫初四除入報何所受報荅曰梵天光音或無處所淨解脫後四除入八一切入報何所受報荅曰果實或無處所空處解脫報何

所受報荅曰空處或無處所空處一切入亦如是不用處解脫報何所受報荅曰不用處或無處所有想無想解脫報何所受報荅曰識處或無處所識處一切入亦如盡解脫報何所受報荅曰有想無想或無處所滅或無處所知他人心智報何所受報荅曰有想無想欲界或色界或無處所欲界或色無色界或無處所阿毘曇過去品第三十四竟

梵本四百七十九首盧

秦六千四百四十三言

阿毘曇定揵度緣跋渠第二

八三昧四禪四無色定味相應淨無漏頗成就味相應初禪非淨非無漏成就淨無漏頗成就無漏非淨耶成就淨無漏非淨耶雙竟味相應成就淨無漏非淨耶雙竟味相應成就淨非非味相應非淨無漏耶成就無漏非味相應初禪彼味相應上幾緣緣淨幾緣緣無漏幾緣緣淨無漏初禪彼淨初禪幾緣緣無漏初禪彼修無漏初禪耶設修無漏初禪彼修世俗初禪若修世俗乃至不用處彼修無漏不用處設修無漏得心心法彼一切法當言攝空處若得是時諸餘未來無漏入識處得是時諸餘未來無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝根相應若寂初無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝根相應若寂初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應若寂初無漏入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言捨根相應若寂初無漏入喜根相應若寂初無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應若寂初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若寂初無漏入第初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若寂初無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若得是時諸餘未來無漏入識處得是時諸餘未來無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝根相應若寂初無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應若寂初無漏入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應若寂初無漏入空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若得是時諸餘未來無漏入識處得是時諸餘未來無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝根相應若寂初無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應若寂初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若寂初無漏入第初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若寂初無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若得是時諸餘未來無漏入識處得是時諸餘未來無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應若寂初無漏入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應若寂初無漏入空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若得是時諸餘未來無漏入識處得是時諸餘未來無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝

生梵天上梵天上愛未盡（成就竟）頗味相應不成就初禪非不淨非不無漏荅曰有無垢人生欲界若梵天上梵天上沒生上地也乃至上愛盡不成就淨非不味相應非不無漏荅曰無不成就無漏非不味相應非不淨荅曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡味相應不成就淨非不無漏荅曰有無垢人上生梵天上味相應不成就無漏非不淨荅曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上愛盡不成（成就竟）頗味相應淨無漏荅曰有欲界愛未盡味相應荅曰有欲界愛未盡味相應非無漏耶荅曰得梵天上無漏非不味相應非無漏耶荅曰得初禪現在前若本不得是時修無漏初禪退非淨非無漏荅曰有凡夫人上生梵天上愛盡不成（成就竟）頗味相應得初禪現在前不得是時修無漏初禪退非淨非無漏荅曰或就淨無漏非不味相應荅曰有欲界愛未盡味相應不成就淨非不無漏荅曰有無垢人上生梵天上味相應荅曰有欲界愛未盡味相應淨無漏荅曰有凡夫人上生欲界若梵天上梵天上愛盡不成（成就竟）頗味相應得初禪現在前若本不得是時修無漏初禪退非淨非無漏荅曰有凡夫人上生梵天上愛盡不成就無漏非不味相應非不淨荅曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上愛盡不成就淨非不味相應非不無漏荅曰無不成就無漏非不味相應非不淨荅曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上沒生上地也乃至

無漏非世俗答曰本得無漏第四禪現在前若本不得是時修世俗第四禪得是時修無漏第四禪非世俗若本不得得世俗智現在前彼非第四禪得是時修無漏智現在前彼耶第四禪得是謂無漏非修無漏第四禪非世俗是謂世俗云何世俗無漏答曰本不得世俗第四禪現在前不得是時修無漏第四禪得是時修無漏智現在前彼非第四禪若本不得無漏智現在前彼耶第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根相應或彼樂根相應是謂無漏第四禪

是謂世俗非無漏答曰本得世俗無漏云何非世俗第四禪非無漏乃至不用定修世俗第四禪非無漏初禪得是時前彼非第四禪若本不得是時諸餘味相應初禪彼味相應初禪在前不得是時修世俗無漏第四禪若本不得世俗智現在前彼非第四禪若本得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定耶答曰或彼攝空定或識定不用定若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定耶答曰或彼攝識定或識定不用定若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用定耶答曰或彼攝不用定或識定不用定若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用定耶答曰或彼攝不用定味相應初禪彼味相應初禪亦如是若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪若本不得世俗智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定耶答曰或彼攝空定味相應初禪彼味相應初禪或喜根護根若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定耶答曰或彼攝空定味相應初禪彼味相應初禪或喜根護根若本不得世俗智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定或識定不用定若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪亦如是若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪無想因次第緣增上淨次第緣增上無因味相應正次第增上淨增上無漏第四禪無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定耶答曰或彼攝識定或識定不用定若本不得世俗智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定或識定不用定若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪亦如是若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪無想因次第緣增上淨次第緣增上無因味相應正次第增上淨增上無漏第四禪無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用定耶答曰或彼攝不用定或識定不用定若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪亦如是若本不得無漏智現在前不得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪無想因次第緣增上淨次第緣增上無因味相應正次第增上淨增上無漏第四禪

阿毗曇八犍度論卷第二十六　第十五張　兒字号

淨無漏識處不用處次第緣增上無因餘淨無漏緣增上味相應自地次第緣增上無因第三十五竟

梵本一百八十四首盧

奈一千六百十四言

阿毗曇八犍度論卷第二十六

阿毗曇八犍度論卷第二十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二四六頁中一行「八犍度」，磧、普、南無。

一　二四六頁中二行小字「定……二」，南、徑、清、麗無。

一　二四六頁中三行與四行之間，磧、普、南有「定犍度之二過去得跋渠之餘」；徑、清有「定犍度第七之二過去得跋渠第一之餘」；麗有「定犍度第七之二之餘」。

一　二四八頁上一一行第四字「色」，南、徑、清、麗作「所」。

一　二四八頁上六行首字「處」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四八頁上二行第一〇字「報」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四七頁中二行第一一字「入」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四七頁中六行「光音」，磧、普、南、徑、清、麗作「或光音」。

一　二四七頁中一三行「念所」，磧、普、南、徑、清、麗作「所念」。

一　二四七頁中一九行第一一字「滅」，磧、普、南、徑、清、麗作「結滅」。

一　二四八頁上一二行「阿毗曇……」，南、徑、清、麗無。

一　二四八頁上一三行「若味」，磧、普、南、徑、清、麗作「味已」。

一　二四七頁上一三行「若味」，磧、普、南、徑、清、麗作「味已」；麗作「味已」。

一　二四八頁上一四行「若味」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四八頁上一五行「阿毗曇……言」，磧、普、南、徑、清作「緣跋渠第二」，磧、普、南、徑、清作「過去得跋渠」。

一　二四八頁上一四行「秦……言」，磧、普、南、徑、清作「過去品」，麗作「過去得跋渠第一竟」。同行「過去得跋渠第一竟」，磧、普、南、徑、清作「過去得彼思惟斷心俱耶」。

一　二四七頁上一三行「若味」，磧、普、南、徑、清作「若味已」；麗作「味已」。

一　二四八頁上一一行第四字「色」，磧、普、南、徑、清作「色界」。

一　二四六頁中四行「答曰」前，磧、普、南、徑、清、麗有「諸法思惟斷無色生耶」十五字。

渠第二」；麗作「阿毗曇定犍度中緣跋渠第二」。

一 二四八頁上一六行首字「八」，磧、普、南、徑、清作「入」。

一 二四八頁上一九行夾註「雙竟」，磧、南、清、麗作「隻竟」。

一 二四八頁上二〇行第一三字「耶」，磧、南無。

一 二四八頁下三行第六字「淨」，磧、普、南作「淨未」；徑、清作「淨味」。

一 二四八頁下九行第三字「應」，磧、普、南、徑、清作「應下」。

一 二四八頁下一八行末字「未」，磧、南作「味」。

一 二四八頁下二一行第一三字「天」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二四九頁上一四行第八字「上」，磧、南、清無。

一 二四九頁上一七行第一〇字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一 二四九頁中五行夾註「棄竟」，磧、普、南、徑、清無。

一 二四九頁下二一行「第四禪」下，磧、普、南、徑、清有「若本不得世俗智彼非世俗第四禪得是時修世俗第四禪非無漏第四禪」二十九字；麗有「若本不得世俗智現在前彼非世俗第四禪得是時修世俗第四禪非無漏第四禪」三十二字。

一 二五〇頁上一三行「第四禪」下，麗有「若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修世俗無漏第四禪」二十六字。

一 二五〇頁上末行第九字「修」，磧、普、南、徑、清無。

一 二五〇頁中一二行第四字「護」，磧、普、南、徑、清作「或護」。

一 二五〇頁中一五行「初入」，磧、普、南、徑、清、麗作「最初入」。

一 二五〇頁下八行「自地」，麗作「自地味餘」。

一 二五〇頁下一〇行「無色」，磧、普、南、徑、清、麗作「無漏無色」。

一 二五〇頁下一七行第一〇字「上」，磧、普、南、徑、清作「上無因」。

一 二五〇頁下二〇行第一〇字「正」，磧、普、南、徑、清作「下一」；麗無。

一 二五一頁上一行第四字「識」，磧、普、南、徑、清作「下識」。

一 二五一頁上三行「第三十五竟」，磧、普、南、徑、清作「緣跋渠第二竟」；麗作「阿毗曇緣跋渠第二竟」。

一 二五一頁上五行「秦……言」，磧、普、南、徑、清無。

一 二五一頁上末行經名，磧、普作「阿毗曇論卷第二十六」並有夾註「定犍度第七之二」；南作「阿毗曇論卷第二十六」。

越城縣廣勝寺

阿毘曇八揵度論卷第二十七　　兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度解脫跋渠第三

攝相應在亦尒　胡曰優波蓋　成就禪七人七

頰得

由何三昧盡十想四禪四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三昧十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入十一切入幾智幾三昧乃至盡想亦幾一切入幾智幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第四禪亦如是慈攝幾等幾無解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至有想無想亦如是初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第八解脫亦如

是初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第八除入亦如是初一切入攝幾一切入幾智幾三昧乃至第十一切入亦如是法智攝幾智幾三昧乃至道智亦如是空無願無相攝幾三昧相應共亦如是若成就初禪於此四禪成就幾不成就幾四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧成就幾不成就幾乃至第四禪亦如是七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾乃至俱解脫人味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾堅信人味相應非淨非無漏耶成就無漏非淨耶成就味相應非無漏耶成就無漏非淨耶成就味相

淨耶成就淨無漏非味相應耶成就
味相應淨無漏耶成竟不成就得棄退亦如是頗成就味相應
四無色定非淨非無漏耶成就淨非味相
應非無漏耶成就無漏非味相應非
淨耶成就味相應淨非無漏耶成就味
相應無漏非淨耶成就淨無漏非味
相應耶成就味相應淨無漏耶成竟不成
就得棄退亦如是頗味相應四禪頓
得頓棄耶漸得漸棄耶頗淨四禪頓
得頓棄耶漸得漸棄耶頗無漏四禪
頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗味相應
四無色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶
頗淨四無色定頓得頓棄耶漸得漸
棄耶頗無漏三無色定頓得頓棄耶
漸得漸棄耶身教由何三昧盡身無
教口教口無教三惡行三妙行三不
善根三善根四不聖語四聖語四胞
胎四生四識住五陰五盛陰五欲五優婆
塞戒六內入六外入六識身六更樂
身六痛身六想身六思身六愛身七
識所止世八法九衆生居十行迹四
禪四等四無色定八解脫八除入十
一切入知他心智等智由何三昧盡

此章義願具演說

十想無常想無常苦想苦無我想不
淨想觀食想一切世間不可樂想死
想斷想無欲想盡想無常想攝四禪
四無色定四解脫無常苦想苦無我
想死想斷想無欲想盡想亦如是不
淨想觀食想攝四禪初第二解脫一
切世間不可樂想攝第三第四禪想竟
禪中初禪攝初禪四等初第二解脫
初四除入八智三三昧二禪攝二禪
四等初第二解脫初四除入八智三
三昧第三禪攝第三禪三等八智三
三昧第四禪攝第四禪三等淨解脫
後四除入八一切入八智三三昧禪竟
慈攝慈悲喜護攝護無色中空處攝
空處空處解脫空處入六智三三昧
識處攝識處識處解脫識處入六智
三三昧不用處攝不用處不用處解
脫六智三三昧有想無想處攝有想
無想處有想無想解脫滅盡解脫一
智死色竟初第二第三解脫攝初第二第
三解脫空處解脫攝空處解脫空處
入六智三三昧識處解脫攝識處解

脫識處入六智三三昧不用處解脫
攝不用處解脫六智三三昧有想無
想解脫攝有想無想解脫一智滅盡
解脫攝滅盡解脫解脫竟初除入攝初除
入乃至第八除入攝第八除入初一
切入攝初一切入乃至第十一切入
攝十一切入法智攝法智五智少入
知他人心智苦智習智盡智道智未知
智攝未知智五智少入知他人心智
苦智習智盡智道智知他人心智攝
知他人心智四智少入法智未知智
道智等智等智攝等智苦習智盡智
道智空無願無相攝無相攝竟在共亦
如是無常想四禪相應四無色定四
解脫四智一三昧無願無常苦想苦無
我想死想斷想無欲想盡想亦如是
不淨想觀食想四禪相應初第二解
脫及等智一切不可樂想第三第四
禪相應及等智禪中初禪初禪相應
四等初第二解脫初四除入八智三
三昧第二禪二禪第相應四等初第二
解脫初四除入八智三三昧第三禪
第三禪相應三等八智三三昧第四禪

阿毗曇八犍度論第二十七卷　第六張　兒字号

第四禪相應三等淨解脫後四除入八一切入八智三三昧慈慈相應及等智悲喜護護相應及等智無色中空處空處相應空處解脫空處入六智三三昧識處識處相應識處解脫識處入六智三三昧不用處不用處相應不用處解脫六智三三昧有想無想處有想無想處相應有想無想解脫及等智初第二第三解脫初第二第三解脫相應及等智空處解脫空處解脫相應空處入六智（四諦未知智等智也）三三昧識處解脫識處解脫相應識處入六智三三昧不用處解脫不用處解脫相應六智三三昧有想無想解脫有想無想解脫相應及等智初除入初除入相應及等智乃至第八除入第八除入相應及等智初一切入初一切入相應及等智乃至第十一切入第十一切入相應及等智法智未知智三三昧少入相應知他人心智一三昧少入相應等智無三昧相應苦智二三昧少入相應習盡道智一三昧少入相應空無願無相三昧無三

阿毗曇八犍度論第二十七卷　第七張　兒字号

昧相應（相應竟）若成就初禪於此四禪成就幾不成就幾荅曰或一二三四云何一荅曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二荅曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂二云何三荅曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四荅曰遍淨愛盡是謂四若成就初禪於此四等成就幾不成就幾荅曰或無或三或四云何無荅曰生無色界是謂無云何三荅曰生遍淨若果實是謂三云何四荅曰生欲界若梵天上光音是謂四若成就初禪於此四無色定成就幾不成就幾荅曰或無或一二三四云何無荅曰色界愛未盡是謂無云何一荅曰色愛盡空處愛未盡是謂一云何二荅曰空處愛盡識處愛未盡是謂二云何三荅曰識處愛盡不用處愛未盡是謂三云何四荅曰不用處愛盡是謂四若成就初禪於此八解脫成就幾不成就幾荅曰或無或一二三四五六七八云何無荅曰生遍淨於彼愛未盡是謂無云何一荅曰生遍淨於彼愛盡果實愛未

阿毗曇八犍度論第二十七卷　第八張　兒字号

盡若生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡是謂一云何二荅曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨果實愛盡空處愛未盡若生果實於彼愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛未盡是謂二云何三荅曰生欲界若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨空處愛盡識處愛未盡若生果實空處愛盡識處愛未盡若生空處識處愛盡不用處愛未盡若生識處於彼愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛未盡是謂三云何四荅曰生欲界若梵天上果實愛盡空處愛未盡若生光音果實愛盡空處愛未盡若生遍淨識處愛盡不用處愛未盡若生果實識處愛盡不用處愛未盡若生空處識處不用處（愛盡不得滅盡三昧若）生不用處於彼愛盡（不得滅盡三昧若生有想無想）不得滅盡三昧是謂四云何五荅曰生欲界若梵天上空處愛盡識處愛

未盡若生光音空處愛盡識處愛未盡
若生遍淨不用處愛盡不得滅盡三
昧若生果實不用處愛盡不得滅盡
三昧若生有想無想處得滅盡三昧是謂
五云何六答曰生欲界若梵天上識
處愛盡不得滅盡三昧若生光音識
處愛盡不用處愛未盡若生遍淨得
滅盡三昧若生果實得滅盡三昧是
謂六云何七答曰生欲界若梵天上
不用處愛盡不得滅盡三昧若生光
音不用處愛盡不得滅盡三昧是謂七
云何八答曰生欲界若梵天上得滅
盡三昧若生光音得滅盡三昧是謂
八若成就初禪於此八除入成就幾
不成就幾答曰或無或四或八云何
無答曰生遍淨於彼愛未盡若生
色界是謂無云何四答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂八若
光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生
云何八答曰生欲界若梵天上遍淨
愛盡若生光音遍淨愛盡是謂八若
成就初禪於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二八九十云

何無答曰生欲界若梵天上光音愛
盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛未盡
遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛未盡
若生果實不用處愛盡不得滅盡三
昧若生有想無想處得滅盡三昧是謂
無云何一答曰生空處於彼愛未盡
識處是謂一云何二答曰生空處於
欲愛盡是謂二云何三答曰光音愛盡
若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若
生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生
遍淨於彼愛盡果實愛未盡若生果
實愛未盡若生空處於彼愛未盡若生
識處是謂三云何四答曰色界愛盡
欲愛盡是謂四云何無答曰光音愛盡
若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若
生二已生三初竟乃至第四禪亦如是
七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫堅信人味相應四禪成

無答曰凡夫人無無垢人盡法忍未
生二已生三初竟乃至第四禪亦如是
七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫堅信人味相應四禪成
就幾不成就幾答曰或無或一二三
四云何無答曰光音愛盡若梵天上
遍淨愛盡果實愛未盡若生光音
遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨
於彼愛未盡若生果實愛未盡若
生空處於彼愛未盡若生識處是
謂一云何二答曰色界愛盡是謂
無云何三答曰光音愛盡若梵天
上遍淨愛盡果實愛未盡若生光
音遍淨愛盡果實愛未盡若生遍
淨於彼愛未盡若生果實愛未盡
若生空處於彼愛未盡若生識處
是謂二云何四答曰生空處於欲
愛盡是謂三云何一答曰色界愛
盡是謂四云何無答曰光音愛盡
若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡
若生光音遍淨愛盡果實愛未盡
若生遍淨於彼愛未盡若生果
實愛未盡若生空處於彼愛未盡
若生識處是謂一云何二答曰生
空處於欲愛盡是謂二云何三答
曰生識處於欲愛盡是謂三云何
四答曰生欲界若梵天上光音愛
盡遍淨愛盡是謂四若成就初禪
於此十一切入成就幾不成就幾
答曰或無或一二三四五六七八
云何無答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂無云何一
答曰生欲界若梵天上光音愛未
盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂一云何二答曰生欲界若
梵天上光音愛未盡遍淨愛未盡
若生光音遍淨愛盡是謂二云何
三答曰生欲界若梵天上光音愛
未盡遍淨愛未盡若生光音遍淨
愛盡是謂三云何四答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂四若成就二禪於此十一切入
成就幾不成就幾答曰或無或一
二三四五六七八九十云何無答
曰生欲界若梵天上光音愛盡遍
淨愛盡是謂無云何一答曰生欲
界若梵天上光音愛未盡遍淨愛
未盡若生光音遍淨愛盡是謂一
云何二答曰生欲界若梵天上光
音愛未盡遍淨愛未盡若生光音
遍淨愛盡是謂二云何三答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
盡是謂三云何四答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
四若成就三禪於此十一切入成
就幾不成就幾答曰或無或一二
三四五六七八九十云何無答曰
生欲界若梵天上光音愛盡遍淨
愛盡是謂無云何一答曰生欲界
若梵天上光音愛未盡遍淨愛未
盡若生光音遍淨愛盡是謂一云
何二答曰生欲界若梵天上光音
愛未盡遍淨愛未盡若生光音遍
淨愛盡是謂二云何三答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂三云何四答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂四
若成就四禪於此十一切入成就
幾不成就幾答曰或無或一二三
四五六七八九十云何無答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
盡是謂無云何一答曰生欲界若
梵天上光音愛未盡遍淨愛未盡
若生光音遍淨愛盡是謂一云何
二答曰生欲界若梵天上光音愛
未盡遍淨愛未盡若生光音遍淨
愛盡是謂二云何三答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂三云何四答曰生欲界若梵天
上光音愛盡遍淨愛盡是謂四若
成就空處於此十一切入成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四
五六七八九十云何無答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂無云何一答曰生欲界若梵
天上光音愛未盡遍淨愛未盡若
生光音遍淨愛盡是謂一云何二
答曰生欲界若梵天上光音愛未
盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂二云何三答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若梵天上
光音愛盡遍淨愛盡是謂四若成
就識處於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四五
六七八九十云何無答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂無云何一答曰生欲界若梵天
上光音愛未盡遍淨愛未盡若生
光音遍淨愛盡是謂一云何二答
曰生欲界若梵天上光音愛未盡
遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂四若成就
無所有處於此十一切入成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四
五六七八九十云何無答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂無云何一答曰生欲界若梵
天上光音愛未盡遍淨愛未盡若
生光音遍淨愛盡是謂一云何二
答曰生欲界若梵天上光音愛未
盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂二云何三答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若梵天上
光音愛盡遍淨愛盡是謂四若成
就非想非非想處於此十一切入
成就幾不成就幾答曰或無或一
二三四五六七八九十云何無答
曰生欲界若梵天上光音愛盡遍
淨愛盡是謂無云何一答曰生欲
界若梵天上光音愛未盡遍淨愛
未盡若生光音遍淨愛盡是謂一
云何二答曰生欲界若梵天上光
音愛未盡遍淨愛未盡若生光音
遍淨愛盡是謂二云何三答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
盡是謂三云何四答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
四若成就三禪於此十一切入成
就幾不成就幾答曰或無或一二
三四五六七八九十云何無答曰
生欲界若梵天上光音愛盡遍淨
愛盡是謂無云何一答曰生欲界
若梵天上光音愛未盡遍淨愛未
盡若生光音遍淨愛盡是謂一云
何二答曰生欲界若梵天上光音
愛未盡遍淨愛未盡若生光音遍
淨愛盡是謂二云何三答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂三云何四答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂四
若成就二禪於此十一切入成就
幾不成就幾答曰或無或一二三
四五六七八九十云何無答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
盡是謂無云何一答曰生欲界若
梵天上光音愛未盡遍淨愛未盡
若生光音遍淨愛盡是謂一云何
二答曰生欲界若梵天上光音愛
未盡遍淨愛未盡若生光音遍淨
愛盡是謂二云何三答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂三云何四答曰生欲界若梵天
上光音愛盡遍淨愛盡是謂四若
成就初禪於此十一切入成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四
五六七八九十云何無答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂無云何一答曰生欲界若梵
天上光音愛未盡遍淨愛未盡若
生光音遍淨愛盡是謂一云何二
答曰生欲界若梵天上光音愛未
盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂二云何三答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若梵天上
光音愛盡遍淨愛盡是謂四若成
就空處於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四五
六七八九十云何無答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂無云何一答曰生欲界若梵天
上光音愛未盡遍淨愛未盡若生
光音遍淨愛盡是謂一云何二答
曰生欲界若梵天上光音愛未盡
遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂四若成就
識處於此十一切入成就幾不成
就幾答曰或無或一二三四五六
七八九十云何無答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
無云何一答曰生欲界若梵天上
光音愛未盡遍淨愛未盡若生光
音遍淨愛盡是謂一云何二答曰
生欲界若梵天上光音愛未盡遍
淨愛未盡若生光音遍淨愛盡是
謂二云何三答曰生欲界若梵天
上光音愛盡遍淨愛盡是謂三云
何四答曰生欲界若梵天上光音
愛盡遍淨愛盡是謂四若成就無
所有處於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四五
六七八九十云何無答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂無云何一答曰生欲界若梵天
上光音愛未盡遍淨愛未盡若生
光音遍淨愛盡是謂一云何二答
曰生欲界若梵天上光音愛未盡
遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂四若成就
非想非非想處於此十一切入成
就幾不成就幾答曰或無或一二
三四五六七八九十云何無答曰
生欲界若梵天上光音愛盡遍淨
愛盡是謂無云何一答曰生欲界
若梵天上光音愛未盡遍淨愛未
盡若生光音遍淨愛盡是謂一云
何二答曰生欲界若梵天上光音
愛未盡遍淨愛未盡若生光音遍
淨愛盡是謂二云何三答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂三云何四答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂四
若成就四禪於此十一切入成就
幾不成就幾答曰或無或一二三
四五六七八九十云何無答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
盡是謂無云何一答曰生欲界若
梵天上光音愛未盡遍淨愛未盡
若生光音遍淨愛盡是謂一云何
二答曰生欲界若梵天上光音愛
未盡遍淨愛未盡若生光音遍淨
愛盡是謂二云何三答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂三云何四答曰生欲界若梵天
上光音愛盡遍淨愛盡是謂四若
成就初禪於此十一切入成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四
五六七八九十云何無答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂無云何一答曰生欲界若梵
天上光音愛未盡遍淨愛未盡若
生光音遍淨愛盡是謂一云何二
答曰生欲界若梵天上光音愛未
盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂二云何三答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若梵天上
光音愛盡遍淨愛盡是謂四若成
就二禪於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四五
六七八九十云何無答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂無云何一答曰生欲界若梵天
上光音愛未盡遍淨愛未盡若生
光音遍淨愛盡是謂一云何二答
曰生欲界若梵天上光音愛未盡
遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂四若成就
識處於此十一切入成就幾不成
就幾答曰或無或一二三四五六
七八九十云何無答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
無云何一答曰生欲界若梵天上
光音愛未盡遍淨愛未盡若生光
音遍淨愛盡是謂一云何二答曰
生欲界若梵天上光音愛未盡遍
淨愛未盡若生光音遍淨愛盡是
謂二云何三答曰生欲界若梵天
上光音愛盡遍淨愛盡是謂三云
何四答曰生欲界若梵天上光音
愛盡遍淨愛盡是謂四若成就無
所有處於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四五
六七八九十云何無答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂無云何一答曰生欲界若梵天
上光音愛未盡遍淨愛未盡若生
光音遍淨愛盡是謂一云何二答
曰生欲界若梵天上光音愛未盡
遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂四若成就
非想非非想處於此十一切入成
就幾不成就幾答曰或無或一二
三四五六七八九十云何無答曰
生欲界若梵天上光音愛盡遍淨
愛盡是謂無云何一答曰生欲界
若梵天上光音愛未盡遍淨愛未
盡若生光音遍淨愛盡是謂一云
何二答曰生欲界若梵天上光音
愛未盡遍淨愛未盡若生光音遍
淨愛盡是謂二云何三答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂三云何四答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂四
若成就四禪於此十一切入成就
幾不成就幾答曰或無或一二三
四五六七八九十云何無答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
盡是謂無云何一答曰生欲界若
梵天上光音愛未盡遍淨愛未盡
若生光音遍淨愛盡是謂一云何
二答曰生欲界若梵天上光音愛
未盡遍淨愛未盡若生光音遍淨
愛盡是謂二云何三答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂三云何四答曰生欲界若梵天
上光音愛盡遍淨愛盡是謂四若
成就空處於此十一切入成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四
五六七八九十云何無答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂無云何一答曰生欲界若梵
天上光音愛未盡遍淨愛未盡若
生光音遍淨愛盡是謂一云何二
答曰生欲界若梵天上光音愛未
盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂二云何三答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若梵天上
光音愛盡遍淨愛盡是謂四若成
就識處於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四五
六七八九十云何無答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂無云何一答曰生欲界若梵天
上光音愛未盡遍淨愛未盡若生
光音遍淨愛盡是謂一云何二答
曰生欲界若梵天上光音愛未盡
遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂四若成就
無所有處於此十一切入成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四
五六七八九十云何無答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂無云何一答曰生欲界若梵
天上光音愛未盡遍淨愛未盡若
生光音遍淨愛盡是謂一云何二
答曰生欲界若梵天上光音愛未
盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂二云何三答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若梵天上
光音愛盡遍淨愛盡是謂四若成
就非想非非想處於此十一切入
成就幾不成就幾答曰或無或一
二三四五六七八九十云何無答
曰生欲界若梵天上光音愛盡遍
淨愛盡是謂無云何一答曰生欲
界若梵天上光音愛未盡遍淨愛
未盡若生光音遍淨愛盡是謂一
云何二答曰生欲界若梵天上光
音愛未盡遍淨愛未盡若生光音
遍淨愛盡是謂二云何三答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
盡是謂三云何四答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
四若成就三禪於此十一切入成
就幾不成就幾答曰或無或一二
三四五六七八九十云何無答曰
生欲界若梵天上光音愛盡遍淨
愛盡是謂無云何一答曰生欲界
若梵天上光音愛未盡遍淨愛未
盡若生光音遍淨愛盡是謂一云
何二答曰生欲界若梵天上光音
愛未盡遍淨愛未盡若生光音遍
淨愛盡是謂二云何三答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂三云何四答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂四
若成就二禪於此十一切入成就
幾不成就幾答曰或無或一二三
四五六七八九十云何無答曰生
欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
盡是謂無云何一答曰生欲界若
梵天上光音愛未盡遍淨愛未盡
若生光音遍淨愛盡是謂一云何
二答曰生欲界若梵天上光音愛
未盡遍淨愛未盡若生光音遍淨
愛盡是謂二云何三答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂三云何四答曰生欲界若梵天
上光音愛盡遍淨愛盡是謂四若
成就初禪於此十一切入成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四
五六七八九十云何無答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂無云何一答曰生欲界若梵
天上光音愛未盡遍淨愛未盡若
生光音遍淨愛盡是謂一云何二
答曰生欲界若梵天上光音愛未
盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛
盡是謂二云何三答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
三云何四答曰生欲界若梵天上
光音愛盡遍淨愛盡是謂四若成
就空處於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四五
六七八九十云何無答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂無云何一答曰生欲界若梵天
上光音愛未盡遍淨愛未盡若生
光音遍淨愛盡是謂一云何二答
曰生欲界若梵天上光音愛未盡
遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂四若成就
識處於此十一切入成就幾不成
就幾答曰或無或一二三四五六
七八九十云何無答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛盡是謂
無云何一答曰生欲界若梵天上
光音愛未盡遍淨愛未盡若生光
音遍淨愛盡是謂一云何二答曰
生欲界若梵天上光音愛未盡遍
淨愛未盡若生光音遍淨愛盡是
謂二云何三答曰生欲界若梵天
上光音愛盡遍淨愛盡是謂三云
何四答曰生欲界若梵天上光音
愛盡遍淨愛盡是謂四若成就無
所有處於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四五
六七八九十云何無答曰生欲界
若梵天上光音愛盡遍淨愛盡是
謂無云何一答曰生欲界若梵天
上光音愛未盡遍淨愛未盡若生
光音遍淨愛盡是謂一云何二答
曰生欲界若梵天上光音愛未盡
遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂三
云何四答曰生欲界若梵天上光
音愛盡遍淨愛盡是謂四若成就
非想非非想處於此十一切入成
就幾不成就幾答曰或無或一二
三四五六七八九十云何無答曰
生欲界若梵天上光音愛盡遍淨
愛盡是謂無云何一答曰生欲界
若梵天上光音愛未盡遍淨愛未
盡若生光音遍淨愛盡是謂一云
何二答曰生欲界若梵天上光音
愛未盡遍淨愛未盡若生光音遍
淨愛盡是謂二云何三答曰生欲
界若梵天上光音愛盡遍淨愛盡
是謂三云何四答曰生欲界若梵
天上光音愛盡遍淨愛盡是謂四
若成就四

四答曰依四禪越次取證是謂四堅法亦如是信解脫人味相應四禪成就幾不成就幾若成無成一二三四云何二答曰光音愛盡是謂無云何一答曰遍淨愛盡果實愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡遍淨愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡是謂無云何四答曰梵天上愛盡梵天上愛未盡是謂三云何四答曰梵天上愛盡梵天上愛未盡是謂四見到亦如是身證人味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切成就幾不成就幾答曰或無成一二三四云何無答曰色愛未盡是謂無云何一答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二云何三答曰識處愛未盡是謂三云何四答曰不用處愛未盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就幾不成就幾答曰一切不成就幾不成就幾答曰或無成一二三四云何一答曰識處四無色定成就幾不成就幾答曰或無成一二三四云何二答曰識處不用處愛未盡是謂一云何二答曰不用處愛未盡是謂二云何三答曰空處愛未盡是謂二云何三答曰空處愛未盡是謂三云何四答曰空處愛未盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切

阿毗曇八犍度論第二十七卷 第十五張 兒字号

若色界愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛未盡若生識處於彼愛未盡若生不用處於彼愛未盡若生有想無想處是謂一云何二荅曰生欲界若色界空處愛盡識處愛未盡若生空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛盡是謂二云何三荅曰生欲界若色界識處愛盡不用處愛未盡若生空處識處愛盡不用處愛未盡若生識處不用處愛盡是謂二云何四荅曰生欲界若色界不用處愛盡若生空處不用處愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾荅曰或無或一二三云何無荅曰色愛未盡是謂無云何一荅曰色愛盡空處愛未盡是謂一云何二荅曰空處愛盡識處愛未盡是謂二云何三荅曰識處愛盡是謂三見到亦如是身證人味相應四無色定成就幾不成就幾荅曰一成就三不成就淨成就幾不成就幾荅曰或一或四云何一荅曰生有想無想處是謂一云何四荅曰生欲界若色界是謂四無漏

阿毗曇八犍度論第二十七卷 第十六張 兒字号

成就幾不成就幾荅曰一切成就慧解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾荅曰一切不成就淨成就幾不成就幾荅曰或一二三四云何一荅曰生有想無想處是謂一云何二荅曰生不用處是謂二云何三荅曰生識處是謂三云何四荅曰生欲界若生色界若生空處是謂四無漏成就幾不成就幾荅曰一切成就俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾荅曰一切不成就淨成就幾不成就幾荅曰或一或四云何一荅曰生有想無想處是謂一云何四荅曰生欲界色界是謂四無漏成就幾不成就幾荅曰一切成就七人竟頗成就味相應四禪非淨非無漏耶荅曰有欲界愛未盡也成就淨非味相應非無漏耶荅曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡也成就無漏非味相應非淨耶荅曰有無垢人生無色界也成就味相應淨非無漏耶荅曰無也成就味相應無漏非淨耶荅曰無也成就淨無漏非味相應耶荅曰有無垢

阿毗曇八犍度論第二十七卷 第十七張 兒字号

人生欲界若梵天上色愛盡也成就味相應淨無漏耶荅曰無頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶荅曰有無垢人生欲界若梵天上色愛盡不成就淨非不味相應非不無漏耶荅曰無不成就無漏非不味相應非不淨荅曰無不成就味相應淨非不無漏耶荅曰有無垢人生無色界不成就味相應無漏非不淨耶荅曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡不成就淨無漏非不味相應耶荅曰有欲愛未盡不成就味相應淨無漏耶荅曰有凡夫人生無色界也問不成就七竟頗得味相應四禪非淨非無漏耶荅曰得色愛盡欲界纏退若無色界沒生欲界也得淨非味相應非無漏耶荅曰得凡夫人逮第三禪愛盡也得無漏非味相應非淨耶荅曰得依第四禪越次取證當逮阿羅漢果乃至得淨無漏非味相應耶荅曰得無垢人逮第三禪愛盡餘得耶荅曰不得得七問竟頗棄味相應四禪非淨非無漏耶荅曰不棄棄淨非味相應非無漏也荅曰

棄凡夫人第三禪愛盡欲界纏退乃至棄淨無漏非味相應耶答曰棄無垢人第三禪愛盡欲界纏退餘棄耶答曰不棄（棄七問竟）頗退味相應四禪非無漏耶答曰不退（退七問竟）頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶答曰退無垢人第三禪愛盡欲界纏退餘退耶答曰不退凡夫人第三禪愛盡欲界纏退乃至成就淨無漏非味相應耶答曰退無垢人第三禪愛盡欲色界纏退乃至不成就餘耶答曰有色愛未盡乃至成就淨無漏非味相應耶答曰有生欲色界纏退若生空處乃至不成就淨無漏非不味相應耶答曰有色愛未盡也（七色竟）頗不成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶答曰無色愛未盡也（七無色竟）頗味相應四禪不味相應耶答曰有阿羅漢生欲色界纏退若無色愛盡乃至不成就淨無漏非味相應耶答曰得凡夫人第三禪愛盡欲界纏退欲界梵天上類棄耶答曰不得漸棄耶答曰得無垢人第三禪愛盡欲界纏退餘得耶答曰得（得七竟）頗味相應四禪非無漏耶答曰不得（得七竟）頗味相應四無色定非淨非無漏耶答曰不得頗味相應四無色定非淨非味相應耶答曰不得頗味相應非無漏耶答曰不得頗味相應非味相應耶答曰不得頗味相應非無漏非味相應耶答曰不得頗味相應非味相應非無漏耶答曰不得頗味相應非無漏非味相應非味相應耶答曰不得頗味相應非無漏非味相應非味相應非無漏耶答曰不得頗味相應非

来香入味入依未来意入法入或依七或依未来眼識耳識身識彼相應更樂痛想思愛或依初或依未来鼻識舌識彼相應更樂痛想思愛依未来意識彼相應更樂痛想思愛或依七或依未来初識止依未来第二識止或依初或依未来第三識止或依二或依未来第四識止或依三或依未来第五識止或依五或依未来第六識止或依六或依未来第七識止或依七或依未来世八法依未来初衆生居依未来第二衆生居或依初或依未来第三衆生居或依二或依未来第四衆生居或依三或依未来第五衆生居或依四或依未来第六衆生居或依五或依未来第七衆生居或依六或依未来第八第九衆生居或依七或依未来十行迹依未来禪中初禪或依初或依未来第二禪或依二或依未来喜初第二解脫初四除入亦如是第三禪或依三或依未来第四禪或依四或依未来慈悲護淨解脫後四除入八一切入亦如

是無色中空處空處解脫空處一切入或依五或依未来識處識處解脫識處一切入或依六或依未来不用處不用處解脫有想無想處有想無想解脫滅盡解脫或依七或依未来知他人心智或依四或依未来等智或依七或依未来

解脫品第三十六竟

梵本五百七十三首盧

秦六千六百八十一言

阿毗曇定犍度阿那含跋渠第四　第三十七

五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿那含攝一切阿那含一切五耶何者最勝中般涅槃生般涅槃耶何者最勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩吒諸學彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶設不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼一切學耶諸無學彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶設不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼一切無學耶順流義云何逆流義云何實住義云何

諸實住彼一切阿羅漢耶設阿羅漢彼一切實住耶諸還跡彼一切到彼岸設到彼岸彼一切還迹耶齊何所菩薩得何物菩薩又世尊言汝今弥勒未来久遠名弥勒怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛此是何智此智當言為辦何事又世尊言是謂尊弟子現法辦諸教盡生具梵行所作已辦名色已有如實知之此是何智當言此智為辦何事願智云何願智當言善耶無記耶餘迹云何餘迹名何法又世尊言我弟子中第一比丘第一智醯兜摩納捷智婆猶頗羚脂梨此何差別又世尊言我弟子中第一比丘心迴善祝利般特迦想迴善摩訶般特迦此何差別又世尊言我弟子中第一比丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺羅此何差別又世尊言我比丘第一弟子中少欲頭陁行摩訶迦葉無著少欲薄拘盧此何差別又世尊言學摩訶南滅五盖已遊云何學五盖滅已遊又世尊言是謂法知足　比尼知足能智法知足云何法知足比尼

知足云何比丘知足法知足又世尊言法次法向彼云何次法向彼法輪云何齊何次法轉法輪等法云何齊何當言等法盡若生彼何世攝若盡彼何世攝若尒初無漏入初禪彼何世攝若尒漏乃至入不用定彼何世攝此章義願具演說

五阿鄰含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿鄰含攝一切阿鄰含一切不攝何等荅曰一切五非五一切現法般涅槃無色界阿鄰含何者尒勝中般涅槃生般涅槃耶荅曰等盡住中般涅槃勝非生般涅槃若此生般涅槃結盡多者彼則勝也何者尒勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩吒荅曰等盡住無行般涅槃欲到不獲欲獲不證欲證不學耶荅曰或是學士彼不到欲證不學也云何

是學士彼　不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶荅曰學士性住是謂學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶荅曰不是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶荅曰是學士性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學彼不是無學士耶荅曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶荅曰阿羅漢性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何亦是非無學士亦非學耶荅曰學士若凡夫人方便上求是謂是非無學士亦非學也順流義云何荅曰諸生諸所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何荅曰諸生盡去盡有盡所生盡所去諸有諸所生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向是彼非如此諸生盡所生盡所去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故實住義云何荅曰彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶荅曰或是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶荅曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶荅曰阿羅漢性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何亦是非無學士亦非學耶荅曰學士若凡夫人方便上求是謂是非無學士亦非學也順流義云何荅曰諸生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何荅曰諸生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故逆流實住義云何荅曰彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶荅曰或是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶荅曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶荅曰阿羅漢性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何亦是非無學士亦非學耶荅曰學士若凡夫人方便上求是謂是非無學士亦非學也順流義云何荅曰諸生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何荅曰諸生盡去盡有盡所生盡所去諸有諸所

耶荅曰有阿那含世尊亦說若滅五
垢學足無漏法心得自在定根彼實
住是謂實住人諸還迹彼一切到彼
岸耶荅曰如是諸還迹彼一切到彼
岸頗到彼岸彼非還迹荅曰有阿那
含世尊亦說云何比丘得到彼岸荅
曰五下分結已盡無餘齊何菩薩荅
曰齊相報行作無厭得何事名菩薩
荅曰相報行也又世尊言汝弥勒未
來久遠名弥勒怛薩阿竭阿羅訶三
耶三佛此是何智荅曰因智道智此智
當言辦何事荅曰相報行因智諸無
漏根力覺道種得阿耨多羅三耶三
佛此道智又世尊言是謂尊弟子現
法具教盡死生立梵行所作已辦名
色有如實知之此是何智荅曰道智
此智當言辦何事荅曰諸無漏根力
覺道種得盡漏是謂道智願智云何
荅曰如阿羅漢諸欲解義彼作願已
入頂第四禪彼從三昧起知彼彼義
是謂願智願智當言善耶當言無記
耶荅曰願智或善或無記云何他迹
荅曰一切阿羅漢內時善別不盡外

是謂內時善別他迹他義名何法荅
曰他無垢又世尊言第一比丘我弟
子第一智醯兜摩納真人名捷智婆猶果
衣此何差別荅曰尊者醯兜摩納專
正心無偽尊者婆猶果衣少務心柔
和是謂差別又世尊言是第一比丘
我弟子心迴善祝利般特迦想迴善
摩訶般特迦此何差別荅曰尊者祝
利般特迦心心觀多遊尊者摩訶般
特迦多遊法法觀是謂差別又世尊
言我弟子中第一比丘大智慧舍利
弗得辯才摩訶拘絺羅此何差別荅
曰尊者舍利弗多遊義辯尊者摩訶
拘絺羅多遊四辯是謂差別又世尊
言我弟子中第一比丘少欲頭陁摩
訶迦葉無着少欲薄拘盧此何差別
荅曰尊者摩訶迦葉若得食若好若
醜彼等意食無彼此意尊者薄拘盧
得食若好若醜彼別其好而食麁者
復次尊者摩訶迦葉廣識大慧得衣食
牀卧具病瘦醫藥彼等受行頭陁尊
者薄拘盧少識非大慧亦不得衣食
牀卧具病瘦醫藥彼不等受行頭陁

此不為難少識比丘不等受行頭陁
是謂差別又世尊言摩訶南學滅五
蓋遊云何學滅五蓋遊荅曰須陁洹
斯陁含於此義學解彼五蓋滅漸滅
離漸離障漸障　背漸背遊以是故
須陁洹斯陁含於此義學脫又世尊
言是謂法知足比尼知足比尼知足
法知足云何法知足比尼知足云何
比尼知足法知足荅曰聖八道種謂之
法除婬恚癡比尼謂之比尼彼聖八
道種不修不廣彼婬恚癡比丘不作
證彼婬恚癡比尼不作證已聖八道
種不修不廣如是法知足比尼知足
如是比尼知足法知足又世尊言法
次法向彼云何法云何次法向彼荅
曰涅槃謂之法聖八道種謂之次法
向彼復次戒解脫謂之法戒解脫比
尼謂之次法向彼復次身戒律口戒
律謂之法等持謂之次法向彼法輪
云何荅聖八道種齊何當言轉法輪
荅曰齊尊者阿若拘鄰見法等法云
何荅曰無漏根力覺道種當言等法
住荅曰諸行法者住齊何當言等法滅荅

阿毗曇八犍度論第二十七卷　第三十張　兒字号

曰諸行法者滅諸生攝何世荅曰未来若滅何世攝荅曰現在若㝡始入無漏初禪攝何世荅曰未来若㝡初乃至入不用定攝何世荅曰未来

阿那含品第三十七竟

梵本一百五十七首盧

秦二千四百二言

阿毗曇八犍度論卷第二十七

阿毗曇八犍度論卷第二十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二五三頁中一行「八犍度」，磧、普、南無。

一　二五三頁中三行譯者「共竺佛念譯」，麗作「共竺佛念等譯」。

一　二五三頁中四行「定犍度」，磧、普、南作「定揵度之三」；徑、清作「定揵度第七之三」；麗作「定犍度中」。

一　二五三頁中五行正文「在亦尒成就禪」，磧、普、南、徑、清作「亦共成就禪無色」；麗作「在亦爾成就禪无色」。同行夾註「胡曰優波藍」，徑、清無。

一　二五四頁上七行小字「成竟」，磧、普、南、徑、清作正文「成就」。

一　二五四頁上一八行「五陰」，麗無。

一　二五四頁上末行第五字「他」，磧、普、南、徑、清、麗作「他人」。

一　二五四頁中八行第一三字「禪」，磧、普、南、徑、清無。

一　二五四頁中一三行「三等」，磧、普、南、徑、清作「第三」。

一　二五四頁下七行第二字「十」，磧、普、南、徑、清、麗作「第十」。

一　二五四頁下八行及一〇行「習智盡智」，磧、普、南、徑、清、麗作「習盡」。

一　二五四頁下一二行「習智盡智」，磧、普、南、徑、清、麗作「智習盡」。

一　二五四頁下一三行第一〇字「相」，磧、普、南、徑、清作「想」。同行「在共」，磧、普、南、徑、清、麗作「共在」。

一　二五四頁下一八行「一切」，磧、普、南、徑、清、麗作「一切世間」。

一　二五四頁下二一行「二禪第」，磧、普、南、徑、清、麗作「第二禪」。

一　二五五頁下二一行末字「想」，磧、普、南、徑、清、麗作「想處」。

一　二五六頁上一二行第九字「若」，磧、普、南、徑、清、麗作「若生」。

一　二五六頁中一六行第八字「苦」，

磧、普、南、徑、清無；麗作「等」。

一 二五六頁下一行首字「無」，麗作「無等」。同行第八字「無」，磧、普、南、徑、清無。

一 二五七頁上一一行第一五字「欲」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二五七頁上一二行第一一字「愛」，磧、普、南、徑、清、麗作「欲愛」。

一 二五七頁上一六行第七至八字「梵天」，磧、普、南、徑、清、麗作「梵天上」。

一 二五七頁下一八行「未盡」，磧、普、南、徑、清、麗作「愛未盡」。

一 二五八頁上一行「愛盡」，磧作「已愛盡」；南、清作「色愛盡」。

一 二五八頁上一一行末字「若」，磧、普、南、徑、清作「若生」。

一 二五八頁下二行第一〇字「無」，磧、普、南、徑、清、麗作「無也」並有夾註「七問竟」。

一 二五八頁下七行第二字「淨」，磧、普、南、徑、清、麗作「淨耶」。

一 二五八頁下一二行首字「欲」，磧、普、南、徑、清、麗作「欲界」。

一 二五八頁下一三行第一一字及次頁上一四行首字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一 二五九頁上五行第四字及本頁中五行首字「耶」，磧、普、南、徑、清無。

一 二五九頁上九行首字「界」，磧、普、南、徑、清作「愛」。

一 二五九頁上一八行夾註左「成竟」，磧、普、南、徑、清作「成就竟」。

一 二五九頁中一行「相應」，磧、普、南、徑、清作「相應耶」。

一 二五九頁中一三行首字「逮」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二五九頁下一二行第七字「初」，麗作「初禪」。

一 二五九頁下一五行第一二字「生」，磧、普、南、徑、清無。

一 二六〇頁上一二行第四字「依」，磧、普、南、徑、清、麗作「或依」。

一 二六〇頁中八行「解脫品……竟」，磧、普、南、徑、清、麗作「解脫跋渠第三竟」。

一 二六〇頁中一〇行「秦……言」，磧、普、南、徑、清無。

一 二六〇頁中一一行「阿毗曇……第三十七」，磧、普、南、徑、清作「阿那含跋渠第四」。

一 二六〇頁中一三行「阿迦膩吒」，磧、普、南、清作「阿迦貳吒」。下同。

一 二六〇頁中一四行第八至一〇字「阿那含」，麗作「阿那含耶」。

一 二六〇頁下五行「阿竭」，磧、普、南、徑、清作「阿竭多」。二六二頁上一〇行同。

一 二六〇頁下八行第一四字「已」，磧、南、清無。

一 二六〇頁下一五行第一二字「特」，磧、普作「虵」。

一 二六一頁上二〇行第一〇字「諸」，麗無。

一 二六一頁中一九行第六字及次頁上一一行第五字「是」，磧、普、南、

徑、清無。

一　二六一頁中二一行第一〇字「無」，磧、普、南、徑、清作「是無」。

一　二六一頁中末行首字「士」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二六一頁下一行第三字「非」，麗無。

一　二六一頁下二一行第一二字「義」，麗無。

一　二六二頁上一九行第一〇字「義」，磧、普作「善」。

一　二六二頁中三行夾註左「名」，磧、普、南、徑、清、麗作「名也」。

一　二六二頁中八行第六字「此」，磧、普、南、徑、清作「有」。

一　二六二頁中二〇行及二二行「大慧」，磧、普、南、徑、清、麗作「大德」。

一　二六二頁中二二行第七字「非」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六三頁上七行「秦……言」，磧、普、南、徑、清作「不得」。

一　二六三頁上末行經名，磧、普、南、徑、清作「不爲」，磧、普、南、徑、清作「不等」，磧、普、南、徑、清作「背障」，磧、普、南、徑、清作「比丘」，磧、普、南、徑、清作「毗尼」。

一　二六二頁下五行「障背」，磧、普、南、徑、清作「背障」。

一　二六二頁下一一行「比丘」，磧、普、南、徑、清作「毗尼」。

一　二六二頁下一二行「比尼不作證」，麗作「比尼不作證比尼不作證」。

一　二六二頁下一七行第一一字「戒」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六二頁下二〇行第三字「答」，磧、普、南、徑、清、麗作「答曰」。

一　二六二頁中二二行第一〇字「種」，磧、普、南、徑、清、麗作「種齊何」。

一　二六三頁上二行「始入」，磧、普、南、徑、清作「初入」。

一　二六三頁上五行「阿鄰含品……竟」，磧、普、南、徑、清作「阿那含品第四竟」；麗作「阿那含跋渠第四竟」。

一　二六三頁上末行經名，磧、普、南、徑、清作「阿毗曇論卷第二十七」並有夾註「定捷度第七之三」；南作「阿毗曇論卷第二十七」。

趙城縣廣勝寺

阿毗曇八犍度論卷第二十八　兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

犍度一行跋渠第五

定犍度一行歷六二七是修斷三昧越智禪
一行歷六二七是修斷三昧越智禪
二定起想拘律陀聚覺意斷眼覩徹聽
有逮凡夫果退生界五通苦寂在後
三三昧空無願無相若成就空彼成
就無願也設成就無願彼成就
若成就空彼成就無相彼成就無
相彼成就空耶若成就無願彼成就
無相耶設成就過去空彼成就未來耶設
一行竟若成就過去空彼成就未來耶設
成就未來彼成就過去也若成就過
去彼成就現在也設成就現在彼成
就過去耶若成就未來彼成就現在
耶設成就過去現在彼成就過去未
來現在無願彼成就過去空耶若成
就過去空彼成就未來現在無願耶
設成就過去無相彼成就未來現在
無相耶設成就過去空耶若成就過去
空耶無願無相亦如是過去空耶若成
就過去空彼成就未來現在無願耶
若成就過去空彼成就現在無願耶
設成就過去現在無願彼成就過去
空耶若成就過去空彼成就現在無
願耶設成就過去空彼成就未來現
在無願耶若成就過去空彼成就過
去現在無願彼成就過去空耶若成
就過去空彼成就過去現在無願耶
設成就過去空彼成就過去現在無
願彼成就過去空耶若成就過去空
彼成就現在耶設成就過去空彼成
就過去現在耶若成就過去空彼成
就過去

無相彼修無願耶頗結空滅非無願無相耶無願滅非空非無相耶無相滅非空非無願耶空無願滅非無相耶無相無願滅頗結非空非空耶空無相無願滅頗結非空非無願無相滅而滅結耶云何意所念越次取證盡智當言身身觀意止耶當言痛心法法觀意止耶無生智亦如是諸猗覺意此何差別諸猗覺意此何差別諸猗覺意此何差別諸猗覺意彼因緣起耶設因緣起彼三昧起耶又世尊言乃至想定齊無漏初禪樂諸猗覺意彼因緣起耶設因緣起無漏法彼退若不盡彼無餘耶設無餘彼若盡彼有餘耶設有餘彼盡是得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等辨天眼耳聲亦如是以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還有世尊弟子思惟斷以何等故阿羅漢果退非須陁洹果以何等故阿羅漢果退非須陁洹果阿羅漢果退無漏根力覺道種當言本得得本不得耶諸定彼一切定耶若成就覺意彼一切成就覺意耶設成就覺意彼一切定耶若成就覺意彼不成就覺意耶若不成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切不定耶設明實明語彼一切定耶若不成就覺意耶設一

不成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切成就覺意耶設成就覺意彼一切定耶若成就覺意彼不成就覺意耶若不成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切不定耶設明實明語彼一切定耶若不成就覺意耶設一切成就覺意彼一切定耶若成就覺意彼不成就覺意耶若不成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切不定耶設明實明語彼一切定耶若不成就覺意耶設一切不成就覺意彼一切定耶若成就覺意彼不成就覺意耶若不成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切不定耶設明實明語彼一切定耶若不成就覺意耶設一切

成就無相耶答曰若得說成就無相彼成就無願耶答曰如是（一行竟）若成就過去空彼成就未來耶答曰如是說不失則成就若不盡說盡便失則不成就若成就過去彼成就現在也答曰若現在前說成就現在彼成就過去也答曰若盡不失則成就若不盡說盡便失是謂未來成就現在耶答曰如是若成就現在彼成就未來耶答曰未來成就現在耶答曰如是若成就過去彼成就未來耶答曰若現在前說成就未來成就現在若現在前說成就過去空三昧現在彼成就過去耶答曰若盡不失說盡便失則不成就若不盡說盡便失不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去耶答曰若得空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過

過去非現在去何未來及現在非過去耶答曰若空三昧現在前若不盡說盡便失是謂未來及現在非過去空彼成就過去空非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相亦如是（六竟）若彼成就過去無願彼成就現在耶答曰如是若彼無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無願非現在去何成就過去空及現在非過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧現在前不盡若盡便失則成就若不盡說盡便失則不成就若成就過去空及現在無願非過去空彼成就過去現在說成就過去無願亦如是（七竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（八竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（九竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼空無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空無願三昧盡不失又彼空無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空無願三昧亦如是（十竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（十一竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（十二竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（十三竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（十四竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（十五竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（十六竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（十七竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（十八竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（十九竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（二十竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（二十一竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（二十二竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（二十三竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（二十四竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（二十五竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（二十六竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（二十七竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（二十八竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（二十九竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（三十竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（三十一竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（三十二竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（三十三竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（三十四竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（三十五竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（三十六竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（三十七竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（三十八竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（三十九竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（四十竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（四十一竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（四十二竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（四十三竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（四十四竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（四十五竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（四十六竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（四十七竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（四十八竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（四十九竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（五十竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（五十一竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（五十二竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（五十三竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（五十四竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（五十五竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（五十六竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（五十七竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（五十八竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（五十九竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（六十竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（六十一竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（六十二竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（六十三竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（六十四竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（六十五竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（六十六竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（六十七竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（六十八竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（六十九竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（七十竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（七十一竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（七十二竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（七十三竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（七十四竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（七十五竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（七十六竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（七十七竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（七十八竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（七十九竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（八十竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（八十一竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（八十二竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（八十三竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（八十四竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（八十五竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（八十六竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（八十七竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（八十八竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（八十九竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（九十竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（九十一竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（九十二竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（九十三竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（九十四竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（九十五竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（九十六竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（九十七竟）若彼成就過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無相三昧亦如是（九十八竟）若彼成就過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去空三昧亦如是（九十九竟）若彼成就過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧現在前是謂成就過去現在非過去空及過去空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在及現在非過去無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂未來及過去現在非過去空彼成就過去現在說成就過去無願三昧亦如是（

在無願耶荅曰未来成就現在若現在前設成就未来現在無願彼成就過去空耶荅曰若盡不失則成就若過去空耶荅曰若盡不失則成就若成就過去未来無願耶荅曰未来成就過去若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧彼成就過去空及過去未来無願耶荅曰未来成就過去若不盡設盡便失則不成就設成就過去未来無願彼成就過去空耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去未来現在無願非過去現在無願非過去現在無願非現在過去現在無願非現在過去及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在無願云何成就過去空三昧及過去未来無願非現在及未来現在無願非過去現在無願非現在過去及過去未来現在無願非現在過去及過去未来現在無願非現在過去及過去未来

未来非現在及未来現在無相云何成就過去空非未来現在無相荅曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非未来現在無相云何成就過去空及未来無相非現在荅曰若空三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就過去空及未来無相非現在云何成就過去空及未来現在無相荅曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及未来現在無相設成就未来現在無相彼成就過去空耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未来現在無相耶荅曰或成就過去空非過去未来現在無相及未来非過去現在及過去未来（非現在及未来現在非過去及過去未来現在無相云何成就過去）空非過去未来現在無相荅曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未来現在無相云何成就過去空及未来無相非過去現在荅曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不盡設盡便失（亦不現在前是謂成）就過去空及未来

無相非過去云何成就過去空及過去未来無相荅曰若空無相三昧盡不失是謂成就過去空及過去未来無相設成就過去未来無相彼成就過去空耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未来現在無相荅曰或成就過去空非過去未来現在無相及未来非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在無相云何成就過去空非過去未来現在無相荅曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未来現在無相云何成就過去空及未来無相非過去現在荅曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空及未来無相非過去現在云何成就過去空及過去未来無相非現在荅曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就過去空及過去未来無相非現在云何成就過去空及未来現

在無相非過去荅曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及未来現在無相非過去云何成就過去空及過去未来現在無相荅曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及過去未来現在無相設成就過去未来現在無相彼成就過去空耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（空無相七竟）如空無相無願亦尒過去空過去無願過去無相（一也）未来（二也）現在（三也）過去現在（四也）未来現在（五也）過去未来（六也）過去未来現在無相（七无相七竟）若修空三昧彼修無願耶荅曰或空非無願云何空非無願荅曰本得空三昧現在前是謂空非無願云何無願非空荅曰本得無願三昧現在前若本不得無願三昧現在前不得是時修空三昧是謂無願非空云何空無願荅曰本不得空三昧現在前得是時修無願三昧若本不得無願三昧現在前得是時修空三昧若本不得無相若本不得世

俗智現在前是時修空無願三昧是
謂空無願云何非空無願荅曰若本
得若本不得無相三昧現在前若本
得世俗智現在前
得是時非修空無願三昧一切凡夫人
染汙心無記心入無想三昧滅盡三
昧無想天不修空三昧非
非空非無願若修空三昧彼修無想
耶荅曰或空非無相云何空非無相
荅曰本得空三昧現在前若本不得
空三昧現在前不得是時修無相三
昧若本不得無願三昧現在前得是
時修空三昧非無相是謂空非無相
云何無相非空荅曰本得無相三昧
現在前若本不得無相三昧現在前
不得是時修空三昧是謂無相非空
云何空無相荅曰本不得空三昧現
在前得是時修無相三昧若本不得
無相三昧現在前得是時修空三昧
若本不得世俗智現
在前得是時修無願三昧是謂修空
無相云何非修空非修無相荅曰若
本得若本不得無願三昧現在前本

得世俗智若本不得
不得是時修空無相三昧非無相是謂
人染汙心無記心入無相三昧現在前
三昧無想天非修空三昧非無相是
謂非空非無相若修空三昧現在前
前若本不得無願三昧彼修無願
是時修無相三昧若本不得空三昧
現在前得是時修無願三昧非空非
是謂無願非無相荅曰本得無相三
昧現在前不得是時修無願三昧若
本不得無願三昧現在前若本不得
無相三昧現在前得是時修空三昧
荅曰本得空三昧現在前若本不得
空三昧現在前得是時修無相三昧
現在前得是時修無願三昧是謂非
空非無願非無相云何空非無願荅
曰不滅無願無相滅非空耶
荅曰或空非無願無相滅耶荅曰滅
無相耶荅曰滅諸結盡諦斷無願耶
荅曰滅諸結盡諦斷無相耶荅曰滅
諸結習諦道諦斷無願無相滅非
空非無願耶荅曰滅諸結盡諦斷無
相滅非空耶荅曰滅諸
結苦諦斷空無願滅空無相滅非無
願耶荅曰不滅無願無相滅非空耶
荅曰不滅空三昧現在前若本不得
空三昧現在前得是時修無願三昧
現在前得是時修無相三昧若本不
得無相三昧現在前不得是時修空
三昧現前得是時修無願三昧若本
不得無願三昧現在前得是時修空
三昧現前得是時修無相三昧若本
不得空三昧現在前得是時修無願
無相三昧若本不得無願三昧現在
前得是時修空無相三昧若本不得
無相三昧現在前得是時修空無願
三昧若本不得空三昧現在前得是
時修無相無願三昧若本不得無相
三昧現在前得是時修空三昧若本
不得無願三昧現在前得是時修空
無相三昧若本不得空三昧現在前
得是時修無願無相三昧若本不得
無願三昧現在前得是時修空三昧
若本不得無相三昧現在前得是時
修空無願三昧若本不得空三昧現
在前得是時修無願無相三昧若本
不得無願三昧現在前得是時修空
無相三昧若本不得無相三昧現在
前得是時修空無願三昧若本不得
空三昧現在前得是時修無相無願
三昧若本不得無願三昧現在前得
是時修空三昧若本不得無相三昧
現在前得是時修空無願三昧若本
不得空三昧現在前得是時修無相
三昧若本不得無相三昧現在前得
是時修空無願三昧若本不得空三
昧現在前得是時修無願無相三昧
若本不得無願三昧現在前得是時
修空三昧若本不得無相三昧現在
前得是時修空無願三昧若本不得
空三昧現在前得是時修無相三昧
若本不得無相三昧現在前得是時
修空無願三昧若本不得空三昧現
在前得是時修無願無相三昧若本
不得無願三昧現在前得是時修空
三昧若本不得無相三昧現在前得
是時修空無願三昧若本不得空三
昧現在前得是時修無相無願

二禪是謂三昧起非緣云何緣起非三昧荅曰猶如有一諸想意所念是謂初禪彼如其定餘二想意所念入初禪彼意所緣起非三昧云何三昧起緣荅曰猶如有一諸想意所念入初禪彼如其定久住是謂非三昧起非緣又世尊言所謂想三昧脅是得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等逮阿羅漢果荅曰我自憶諸賢在耆闍崛山提胡池側入不用定有衆多龍爲擎鼻嗥吼聞聲尊者大目揵連入定聞聲起耶荅曰尊者大目揵連起聞聲非入定諸不定彼一切無明實無明語耶荅曰如是諸不定彼一切無明實無明語頗無明實無明語彼非不定耶荅曰有諸知已知非斷知盡曰有邪定也諸定彼一切明實明語彼一切定也頗定彼非明實明語荅曰有邪定也諸不定彼一切不成就覺意也荅曰如是諸不

定彼一切不成就覺意也頗不成就覺意彼非不定耶荅曰有邪定諸成就覺意彼一切成就覺意耶荅曰如是諸定彼一切定頗定彼非覺意成就耶荅曰有邪定若成就覺意彼不成就耶荅曰如是諸成就覺意彼一切定頗定彼非覺見諦斷結滅彼思惟斷於彼道退得彼結繫也世尊弟子以餘道見諦斷結滅餘思惟斷彼所可用道見諦斷結滅於彼道不退所可用道思惟斷非覺意彼不成就無漏法耶荅曰有凡夫人也若不成就覺意彼成就無漏法耶荅曰如是諸成就無漏法頗成就無漏法耶荅曰有凡夫人也若不成夫人也若得覺意彼得無漏法耶荅曰如是諸得無漏法頗得無漏法耶荅曰有凡夫人也若得覺意彼不得耶荅曰如是諸不得無漏法頗得無漏法耶荅曰有凡夫人也若得覺意彼得耶荅曰如是諸得頗得無漏法耶荅曰有凡夫人也若得覺意彼不得耶荅曰如是諸不得

言本不得得苔曰當言本得得無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當言本得得報當言本得得苔曰善若染汙當言本得得苔曰善若染汙當言本不得得苔曰善若染汙當言本不得得苔曰或欲界繫或色界繫或無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當言本得得當言本得得苔曰善若染汙當言本得得苔曰或欲界繫或色界繫若意所念道道逮阿羅漢果苔曰無記根結縛使垢纏當言本得得當言本不得得苔曰善若染汙當言本得得苔曰或欲界繫或色界繫行意所念道逮阿羅漢果

清作「一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去」。

一 二六六頁下二〇行夾註「七竟」，磧、普、南、徑、清作「大七竟」。

一 二六七頁上一六行第一〇字「惟」，磧、普、南、徑、清作「憶」；麗作「思惟」。

一 二六七頁上末行末字「一」，麗無。

一 二六七頁中一行首字「不」，磧、普、南、徑、清作「切」。

一 二六七頁中一三行第五字「主」，磧、普、南、徑、清、麗作「生」。

一 二六七頁中二〇行第一一字「果」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一 二六七頁下三行及二七三頁上三行「結繫」，磧、普、南、徑、清、麗作「結縛」。

一 二六七頁下五行「結縛」，磧、普、南、徑、清作「結纏」。

一 二六七頁下七行第八字「能」，麗作「何能」。

一 二六七頁下一四行「意所念苦苦」，資、普、南、徑、清作「苦苦意所念」。

一 二六七頁下一五行第三字「齊」，磧、普、南、徑、清無。

一 二六八頁上二行夾註「一行竟」，磧、普、南、徑、清作「二行竟」。

一 二六八頁上一七行「成就」，磧、普、南、徑、清作「或」。

一 二六八頁中一二行夾註「六竟」，磧、普、南、徑、清作「歷六竟」。

一 二六九上一六行「彼得」，磧、普、南、徑、清作「復得」。

一 二六九頁下一〇行「過去」，磧、普、南、徑、清、麗作「過去空」。

一 二七〇頁上六行第一三字「彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「彼得」。

一 二七〇頁上一五行「現在」，磧、普、南、徑、清無。下至二一行同。

一 二七〇頁上一七行小字「非現在及未來現在非過去及過去未來現在」十八字，磧、普、南、徑、清無。

一 二七〇頁上末行小字「亦不現在前」，磧、普、南、徑、清無。

一 二七〇頁中一行「非過去」，麗作「非過去現在」。

一 二七〇頁中二行「未來無相」，麗作「未來無相非現在」。三行末二字至四行首二字同。

一 二七〇頁中三行「不失」下，麗有「又彼無相三昧不現在前」十字。

一 二七〇頁下一〇行夾註左「七竟」，磧、普、南、徑、清作夾註「七竟也」。

一 二七〇頁下一一行「亦尒」下，磧、普、南、徑、清有夾註「小七竟」。

一 二七〇頁下一四行夾註「七无相七竟」，磧、普、南、徑、清作「大七竟」。

一 二七一頁上一行第五字「前」，磧、普、南、徑、清作「前得」。

一 二七一頁上五行首字「得」，磧、普、南、徑、清、麗無。二一行第三字麗同。

一 二七一頁上八行末字「想」，磧、南、清、麗作「相」。

一 二七一頁上一一行「是時」，磧作

「非時」。

一　二七一頁中三行及本頁下一行「無相」，磧、普、南、徑、清作「無想」。

一　二七一頁中七行「無相」，麗作「無相耶」。

一　二七一頁下七行第四字「無」，磧、南、徑、清無。

一　二七二頁上三行第八字「二」，磧、普、南、徑、清作「第二」。

一　二七二頁上一二行第七字「有」，麗無。

一　二七二頁上一五行第一二字「起」，麗作「起聞」。

一　二七二頁中九行第一〇字「成」，普作「或」。

一　二七二頁下一四行「若我若無」，磧、普、南、徑、清作「若無我若」。

一　二七二頁下一九行「是我」，磧、普、南、徑、清作「若是我」。

一　二七三頁上一〇行「陰入」，麗作「入陰」。

一　二七三頁上一九行末字「修」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七三頁中四行「何彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「彼何」。

一　二七三頁中七行第八字「道」，磧、普、南、徑、清、麗作「道道」。

一　二七三頁中九行「阿毗曇……竟」，五竟」；麗作「阿毗曇一行跋渠第五竟」及「定揵度第七竟」。

一　二七三頁中一一行「秦六千七百十五言」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二七三頁中末行經名，磧、普作「阿毗曇論卷第二十八」並有夾註「定揵度第七之四」。

阿毗曇八揵度論卷第二十九　見

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見揵度第八　智見　偈品在後

意止欲想緣

意止跋渠第一

四意止身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶設修痛彼修身耶若修身身觀意止彼修心耶設修心彼修身耶若修身耶若修身觀意止彼修心耶設修心彼修法彼修法耶設修法彼修心耶若修心心觀意止彼修法彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修身耶若修身耶若修身觀意止彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修心耶若修心心觀意止彼修法耶設修法彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修身耶若修身耶若修身觀意止彼修心耶設修心彼修法耶設修法彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修心耶若修心心觀意止彼修身耶若修身身觀意止彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修法耶設修法彼修心耶若修心心觀意止彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修身耶若修身身觀意止彼修心耶設修心彼修法耶設修法彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修身耶若修身

內貪欲有此內貪欲如實知之不實
內貪欲無此內貪欲如實知之如未
生內貪欲便生已生便盡已盡不生
彼亦如實知之此智當言法智當言
乃至道智耶瞋恚睡眠調戲疑亦如
是生內念覺意彼比丘實彼內念覺
意有此內念覺意如實知之不實內
念覺意無此內念覺意如實知之如
未生內念覺意便生已生便住不忘
不退益廣思惟滿此亦如實知之此
智當言法智當言乃至道智耶法精
進喜猗定護覺意亦如是又世尊言
彼自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋
恚愚癡盛又世尊言彼自觀婬瞋恚
愚癡薄彼云何婬瞋恚愚癡薄云何
死時痛磨何處死時痛死時痛何入
攝幾識識阿羅漢當言善心般涅槃
當言無記心般涅槃以何等故佛世
尊先二弟子般涅槃然後佛世尊又
世尊言入不移動三昧如來般涅槃
如來入定般涅槃起般涅槃四有本
時有死有中有生有彼云何本時有
云何死有云何中有云何生耆諸欲有彼

一切有五行耶說有五行彼　一切
欲有耶諸色有想天彼一切有五行
耶說有五行彼一切有三行耶說有二
色有無想天彼一切有二行耶說有四
彼一切有四行耶說有四行三行二行
無色有耶頗有五行四行三行二行
一行耶此章義願具演說

染汙心無記心入無想定滅盡定無
想天非修身身觀意止非痛是謂非
身非痛若修身身觀意止彼修心耶
答曰或身非心云何身非心答曰本
得身身觀意止現在前是謂身非心
云何心非身答曰本得心心觀意止
現在前若本不得心心觀意止現在
前不得是時修身身觀意止若本不
得法得是時修心心觀意止彼修痛
痛本不得法得是時修心心觀意止
非身是謂心非身云何身心答曰本
不得身得是時心若本不得心得是
時身若本不得痛本不得法得是時
心非身心心觀意止是謂身心云何
非心答曰本得痛本得法本不得法
法觀意止現在前不得是時修身身
心心觀意止一切染汙心無記心入
無想三昧滅盡三昧無想天非修身
身觀意止非心是謂非身非心若修
修身身觀意止彼修法耶答曰或身
非法云何身非法答曰本得身身觀
意止現在前是謂身非法云何法非
身答曰本得法法觀意止現在前不
本不得法法觀意止現在前一切

時修身身觀意止若本不得痛本不得心得是時修法法觀意止非身是謂法非身云何身法苔曰本不得身得是時法若本不得法得是時身若本不得痛本不得心得是時修身法法觀意止是謂身法云何非身非法苔曰本得痛本得心心觀意止現在前不得是時修身法法觀意止現在前是謂心非心云何非心非法苔曰本得心心觀意止是謂痛非痛云何痛非痛非法苔曰本得痛本得心心觀意止現在前是謂痛非心云何心非心非法苔曰本得心心觀意止彼修心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修身身觀意止非法是謂心非法云何心非法非心苔曰本得心心觀意止是謂心非心云何痛非心非法苔曰本得身身觀意止是謂痛非心云何痛非心非痛苔曰本得心心觀意止彼修心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修痛痛觀意止現在前是謂痛非痛云何痛非痛非心苔曰本得心心觀意止現在前是謂痛非心云何痛非心非法苔曰本得身身觀意止是謂痛非心云何痛非心非痛苔曰本得心心觀意止現在前不得是時修心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修心觀意止非心

阿毗曇八犍度論第二十九卷　第九張　[illegible]

痛時知樂痛痛四智法智未知智等
智道智苦痛痛知苦痛痛一等智不
苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛四
智法智未知智等智道智樂身苦身
不苦不樂身苦心一等智樂心不苦
不樂心四智法智未知智等智道智
苦食樂食不苦不樂食苦無食一等
智樂無食不苦不樂無食四智法智
未知智等智道智依樂戇依苦戇不
苦不樂戇依苦出要一等智依樂出
要依不苦不樂出要四智法智未知
智等智道智又世尊言有欲心有欲
心如實知之一等智無欲四智法智
未知智等智道智有瞋恚一等智無
瞋恚三智法智等智道智有愚癡一
等智無愚癡四智法智未知智等智
道智有染汙一等智無染汙四智法
智未知智等智道智無乱四智法智
未知智等智道智有乱一等智有怠
一等智無怠四智法智未知智等智
道智少一等智多四智法智未知智
等智道智不修一等智修四智法智
未知智等智道智不定一等智定四

阿毗曇八犍度論第二十九卷　第十張　兒字号

智法智未知智等智道智無解脫一
等智解脫四智法智未知智等智道
智又世尊言眼緣色生內結彼比丘
實內結有此內結如實知之一等智
不實內結無此內結如實知之四智
法智未知智等智道智如未生內結
便生彼亦如實知之彼一等智如生
便盡已盡不生此亦如實知之四智
法智未知智等智道智耳聲身細滑
意法亦如是鼻緣香生內結彼比丘
實內結有此內結如實知之一等智
不實內結無此內結如實知之三智
法智等智道智如未生內結便生此
亦如實知之一等智如生便盡已盡
不生此亦如實知之三智法智等智
道智舌味貪欲瞋恚睡眠調戲疑亦
如是生內念覺意彼比丘實內念覺
意有此內念覺意如實知之四智法
智未知智等智道智不實內念覺意
無此內念覺意如實知之一等智如
未生內念覺意便生已生便住不忘
不退增益思惟廣滿彼亦如實知之
四智法智未知智等智道智法精進

阿毗曇八犍度論卷第二十九　第十一張　兒字号

喜猗定護覺意亦如是又世尊言彼
自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋恚
愚癡盛荅曰少婬瞋恚愚癡處中中
便增上如是婬瞋恚愚癡盛又世尊言
彼自觀婬瞋恚愚癡薄彼云何婬瞋
恚愚癡薄荅曰增婬瞋恚愚癡中中
便少如是婬瞋恚愚癡薄云何死時
痛荅曰諸節節疼若命行盡齊何處
死時痛荅曰齊支節疼命行盡死時
痛一入攝細滑入二識識身識意識
支節疼先身識後意識阿羅漢當言
善心般涅槃無記心般涅槃荅曰阿
羅漢無記心般涅槃以何等故佛世
尊先二弟子般涅槃後佛世尊荅曰
彼尊者長夜作無斷行受報彼冀便空
無果無報復次佛世尊常法先二弟
子般涅槃後佛世尊又世尊言入不
移動三昧如來般涅槃如來入定般
涅槃起般涅槃荅曰如來起般涅槃
非入定四有本時有死有中有生有
云何本時有荅曰死生除五陰於此
中間齊是諸有是謂本時有云何死
有荅曰死五陰是謂死有云何中有

荅曰中有五陰是謂中有云何生有荅曰生五陰是謂生有諸欲有彼一切有五行耶荅曰或欲有彼有非五行云何欲有彼有非五行荅曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有非五行云何有五行彼非欲有荅曰色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有是謂有五行彼非欲有云何欲有彼有五行荅曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有五行云何非欲有彼有非五行荅曰色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若無色界有是謂非欲有彼有非五行諸色有想天彼一切有五行耶荅曰或色有想天彼有非五行云何色有想天彼有非五行荅曰色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有非五行云何有五行彼非色有想天荅曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得

無想諸有是謂有五行彼非色有想天云何色有想天彼有五行荅曰色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有　五行云何非色有想天彼有非五行荅曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若無色界有是謂非色有想天彼有非五行諸色有無想天彼一切有二行耶荅曰或色有無想天彼有非二行云何色有無想天彼有非二行荅曰色界無想天不得無想諸有是謂色有無想天彼有非二行云何有二行彼非色有無想天荅曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有是謂有二行彼非色有無想天云何色有無想天彼有二行荅曰色界無想天得無想諸有是謂色有無想天彼有二行云何非色有無想天彼有非二行荅曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有無

色界有是謂非色有無想天彼有非二行諸無色界有彼有盡四行耶荅曰如是諸有四行彼盡無色界有頗無色界有彼有非四行耶荅曰有無色界衆生不自住心諸有頗有五行耶荅曰有欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有也色有界想天自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有頗有四行耶荅曰有無色界衆生自住心諸有頗有三行耶荅曰無有三行頗有二行荅曰有欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定滅盡諸空有色界無想天得無想諸有頗有一行耶荅曰有無色界衆生不自住心諸有

阿毗曇意止品第三十九竟

梵本三百一十五首盧

秦四千六百二十二言

阿毗曇見犍度欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶設盡欲界繫法欲界繫法現在前彼一切棄

欲界有有受欲界有若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前耶設盡欲界繫法色界繫法現在前耶設盡欲界繫法色界繫法現在前彼一切棄欲界有受色界有耶若棄欲界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前耶設盡色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄色界有耶若棄欲界有受無色界有彼一切

繫法色界繫法現在前彼非棄欲界有非受色界有耶荅曰有如未命終盡欲界繫法色界繫法現在前也若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前荅曰如是設盡欲界繫法無色界繫法現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶荅曰如是若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前荅曰如是若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前也頗盡色界繫法色界繫法現在前彼非棄色界有非受色界有耶荅曰有如未命終盡色界繫法色界繫法現在前也若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前荅曰如是若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前頗盡色界繫法欲界繫法現在前彼非棄色界有非受欲界有耶荅曰有如未命終盡色界繫法欲界繫法現在前也若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前

前荅曰如是若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前頗盡色界繫法無色界繫法現在前彼非棄色界有不受無色界有荅曰有如未命終盡色界繫法無色界繫法現在前也若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前荅曰如是若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前頗盡無色界繫法無色界繫法現在前彼不棄無色界有不受無色界有耶荅曰有如未命終盡無色界繫法無色界繫法現在前若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶荅曰如是設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有受欲界有耶荅曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前荅曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前頗盡無色界繫法色界繫法現在前彼不棄無色界有非受色界有耶荅曰有如未命終盡無色界繫法色界繫法現在前也以何等故欲界使非色無色界所使耶荅曰則界壞若欲界無愛無知也以何等故色界使非欲界所使荅曰則界壞然彼非此緣以何等故色界使非無色界所使荅曰則界壞色界無愛無知以何等故無色界使非欲界色界所使荅曰則界壞然彼非此緣以何等故欲界非一切遍使非一切欲界所使荅曰遍一切有彼亦非此緣以何等故色界非一切遍使非一切色界所使耶荅曰遍一切有彼亦非此緣以何等故無色界非一切遍使非一切無色界所使耶荅曰遍一切有彼亦非此緣十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想若修無常想彼意所念無常想耶荅曰或修無常想彼非意所念無常想云何修無常想彼非意所念無常想荅曰猶如餘緣修無常想是謂修無常想彼非意所念無

常想云何意所念無常想彼非修無常想荅曰猶如餘意所念無常想是謂意所念無常想彼非修無常想也云何修無常想彼意所念無常想也荅曰如緣無常想修無常想是謂修無常想彼意所念無常想也云何非修無常想彼非意所念無常想耶荅曰除上尒所事乃至盡想亦如是若欲覺覺時彼意所念欲覺耶荅曰或欲覺覺時彼非意所念欲覺云何欲覺覺時彼非意所念欲覺耶荅曰猶如餘緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼非意所念欲覺也云何意所念欲覺彼非欲覺覺時荅曰猶如餘意所念欲覺是謂意所念欲覺彼非欲覺覺時云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶荅曰猶如欲覺緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼意所念欲覺也云何非欲覺覺時彼非意所念欲覺荅曰除上尒所事瞋恚害覺亦如是若出要覺覺時彼意所念出要覺耶荅曰或出要覺覺時彼非意所念出要覺云何出要覺覺時彼非意所念出要覺耶

荅曰猶如餘緣出要覺覺時是謂出要覺覺時彼非意所念出要覺云何意所念出要覺時彼非意非意所念出要覺云何意所念出要覺彼非出要覺覺時荅曰猶如餘意所念出要覺是謂意所念出要覺彼非出要覺覺時也云何出要覺覺時彼意所念出要覺荅曰猶如出要覺緣出要覺覺時是謂出要覺覺時彼意所念出要覺也云何非出要覺覺時彼非意所念出要覺荅曰除上尒所事無瞋恚不害覺亦如是諸法因無明彼法緣無明耶荅曰如是諸法因無明彼法緣無明頗法緣無明彼法不因無明耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸法因明彼法緣明耶荅曰如是諸法因明彼法緣明也頗法緣明彼法不因明耶荅曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法緣明也荅曰如是諸法因無明彼法緣明也頗法緣明彼法不因無明耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸法因明彼法緣無明

耶荅曰如是諸法因明彼法緣無明也頗法緣無明彼法不因明耶荅曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法不善耶荅曰如是諸法不善彼法因無明也頗法因無明彼法非不善耶荅曰有無明報染汙行也諸法因明彼法善耶荅曰如是諸法因明彼法善也頗法善彼法不因明耶荅曰有初明若善有漏行也頗法不因明不因無明彼法非不因耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行初明若善有漏行也

阿毗曇欲品第四十竟

梵本一百八十六首盧

秦二千九百五十六言

阿毗曇八犍度論卷第二十九

阿毗曇八犍度論卷第二十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二七六頁中一行「八犍度」，磧、普、南無。

一　二七六頁中四行「見犍度第八」，南、徑、清作「見犍度第八之一」。

一　二七六頁中五行「偈品在後」，磧、普、南、徑、清作「偈在後」。

一　二七六頁中一八行第六字「觀」，磧、普、南、徑、清、麗作「觀耶」。

一　二七六頁中一九行「無願無相」，磧、普、南、徑、清作「無相無願緣」。

一　二七六頁下一五行第二字「有」，磧、普、南、徑、清、麗作「無」。同行第一四字「無」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七七頁上二行首字「內」，磧、普、南、徑、清作「彼內」。

一　二七七頁上末行「生者」，磧、普、南、徑、清、麗作「生有」。

一　二七七頁中六行第四字「有」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七七頁中一五行及末行「現在前」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七七頁中二〇行「身修」，磧、普、南、徑、清作「修身」。

一　二七七頁下二行「非痛」，磧、普、南、徑、清作「非修痛」。

一　二七八頁上二一行「痛心」，磧、普、南、徑、清、麗作「修痛心」。

一　二七八頁上末行第一三字「心」，磧、普、南、徑、清、麗作「心也」。

一　二七八頁中一一行末字「法」，磧、普、南、徑、清、麗作「法法」。

一　二七八頁下四行「修心」，磧、普、南、徑、清、麗作「修心心」。

一　二七八頁下五行「法身」，磧、普、南、徑、清、麗作「法身身」。

一　二七八頁下一三行第六字「習」，南、徑、清作「習智」。

一　二七八頁下一五行「無願」，磧、普、南、徑、清作「掉悔」。

一　二七九頁上五行「調戲」，磧、普、南、徑、清、麗作「或無願」。

一　二七九頁上七行「或色」，磧、普、南、徑、清作「或色界」。

一　二七九頁上末行「不」，磧、普、南、徑、清作「依不」。

一　二七九頁中一六行第六字「欲」，磧、普、南、徑、清作「掉」。

一　二七九頁中二二行第一〇字「亦」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七九頁下三行第一二字「處」，磧、普、南、徑、清作「盛」。

一　二七九頁下一〇行「細滑」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　二七九頁下二一行第一〇字「除」，磧、普、南、徑、清、麗作「際」。

一　二八〇頁上七行「自住」，磧、普、南、徑、清作「自在」。

一二八〇頁下四行「彼有」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一二八〇頁下五行「諸有」，磧、普、南、徑、清無。

一二八〇頁下七行「色有界」，磧、普、南、徑、清、麗作「非遍」。

一二八一頁中一四行「不遍」，磧、普、南、徑、清、麗互置。

一二八一頁上一三行「欲界」與同行「色界」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一二八一頁下一行「覺耶」，磧、普、南、徑、清、麗作「覺時耶」。

一二八一頁下一一行第九字「不」，麗作「不因」。

一二八一頁下一九行第一〇字「法」，南、徑、清無。

一二八二頁中二〇行「無色界」，磧、普、南、徑、清、麗作「色界」。

一二八二頁下五行首字及八行第六字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。

一二八三頁中三行第七字「時」至四行第二竟」。

一二八三頁下一五行「秦……言」，磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一二八〇頁下一九行「秦……言」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一二八一頁上一三行「欲界」與同行「色界」，磧、普、南、徑、清、麗互置。

一二八一頁中一四行「不遍」，磧、普、南、徑、清、麗作「非遍」。

一二八一頁下一一行第九字「不」，磧、普、南、徑、清、麗作「不因」。

一二八二頁下一九行第一〇字「法」，南、徑、清無。

一二八二頁中二〇行「無色界」，磧、普、南、徑、清、麗作「色界」。

一二八二頁下五行首字及八行第六字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。

一二八三頁中三行第七字「時」至四行第二竟」。

一二八三頁下一五行「秦……言」，磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一二八〇頁下二〇行「阿毗曇見犍度」，磧、普、南、徑、清無；麗作「阿毗曇見犍度中」。

一二八一頁上一行第三字「有」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一二八一頁下一三行「阿毗曇見犍度中」。

一二八一頁下末行經名，磧、普、南、徑、清無。

阿毗曇八揵度論卷第三十　兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見揵度想跋渠第三

十想無常想苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生耶乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修作證耶頗法智分別斷不修作證耶頗法智分別不斷不修作證耶頗法智分別斷不修作證耶如是諸法無常想一緣彼法無常想一緣彼法無常想生耶乃至盡想亦如是頗法智分緣耶設諸法無常

想在前必盡無常想在前必生彼想
諸相應法是謂法無常想相應彼法
非無常想生云何法無常想生彼法
無常想相應荅曰猶如無常想在前
必盡無常想在前必生彼想諸相應
法是謂法無常想生彼法無常想相
應也云何法非無常想生彼法非無
常想相應荅曰猶如餘想在前必盡
猶如餘想在前必生彼想諸相應法
是謂法非無常想生彼法非無常想
相應乃至盡想亦如是諸法無常想
生彼法無常想一緣耶荅曰或法無
常想生彼法非無常想一緣也云何
法無常想生彼法非無常想一緣也
荅曰猶如無常想在前必盡猶如餘
想在前必生彼有餘緣是謂法無常
想生彼法非無常想一緣也云何法
無常想一緣彼法非無常想生荅曰
猶如餘想在前必盡無常想在前必
生彼有此緣是謂法無常想一緣彼
法非無常想生也云何法無常想生
彼法無常想一緣耶荅曰猶如無常
想在前必盡無常想在前必生彼有

此緣是謂法無常想生彼法無常想
一緣也云何法非無常想生彼法非
無常想一緣耶荅曰猶如餘想在前
必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣
是謂法非無常想生彼法非無常想
一緣乃至盡想亦如是頗法智分別
不斷不修不作證耶荅曰有空非數
緣盡也頗法智分別不斷不修作證
耶荅曰有數緣盡頗法智分別不斷
修作證耶荅曰有無漏有為法也頗
法智分別斷修作證也荅曰有善有
漏法也頗法智分別斷不修作證也
荅曰有天眼天耳也頗法智分別斷
不修不作證耶荅曰有除天眼天耳也
諸餘無記有為法若不善法也頗法
無緣緣因無緣緣法緣俱生耶荅曰有
諸五識身俱相應諸意識身俱相應
色無為心不相應行緣彼法諸得生
老無常是謂法無緣緣因無緣緣法
緣俱生有有像有彼法非無彼法是故
有有像非不有非不有像然有彼法
非無有彼法是故非非不不有有像
餘色彼法非色餘痛彼法非痛餘想

彼法非想餘識彼法非識餘彼相應
法彼法非相應是故餘不相應法彼
法於彼法當言因當言緣耶或當言
緣當言非因耶荅曰前生後生當言
因當言緣後生前生當言緣不當言
因彼法當言善耶不善耶當言無記
耶荅曰彼法善中當言善不善中當
言不善無記中當言無記彼法幾使
所使荅曰三界有漏緣幾結繫荅曰
九諸法心俱生非不用心如彼心生
彼法亦然耶荅曰先心生後彼法也如
彼心盡彼法亦然耶荅曰先心盡後
彼法也如彼得心彼法亦然耶荅曰
先得心後彼法也如彼棄心彼法亦
然耶荅曰先棄法後棄彼心也如彼心
受報彼法亦然耶荅曰或是或非見
相應痛幾使所使耶荅曰有漏緣亦
見無漏緣若彼相應無明也見不相
應痛幾使所使荅曰除見無漏緣若
彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾
使所使荅曰見諦斷有漏緣亦疑無
漏緣若彼相應無明也疑不相應痛
幾使所使荅曰除疑無漏緣若彼相應

無明諸餘一切見諦斷也因道緣生攝十八持十二入五陰也眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰也鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰也

阿毗曇八犍度論第四十一竟

梵本一百四首盧

秦一千六百二十二言

阿毗曇八犍度智時跋渠第四

諸聚時智彼聚斷耶設聚斷彼聚智耶諸聚智彼聚斷耶設聚無欲耶設聚無欲彼聚聚獸耶諸聚獸彼聚修獸耶設聚修獸彼聚聚獸無欲彼聚聚獸無欲耶若法諸法次第緣增上耶若法諸法次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣增上耶諸聚獸彼聚修獸耶設聚修獸彼聚聚獸無欲彼聚聚獸無欲耶若法諸法因或時修獸彼聚無欲耶若法諸法次第緣增上或時彼法彼法不當言因耶諸聚獸彼聚修獸耶設聚修獸彼聚聚獸無欲彼聚聚獸無欲耶若法諸法次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣增上

非修猒云何聚修猒彼聚非無欲耶
荅曰以苦忍習忍以苦智習智不斷
垢是謂聚修猒彼聚非無欲云何聚
無欲聚彼聚修猒荅曰以苦忍習忍
以苦智習盡道智斷垢是謂聚無欲
彼聚修猒云何聚非無欲彼聚非修
猒荅曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚
非無欲彼聚非修猒若法諸法因或
時彼法彼法不當言因荅曰無若法
諸法次第或時彼法彼法不當言次
第荅曰若彼法未生也若法諸法緣
增上或時彼法彼法不當言緣增上
耶荅曰無諸意更彼一切三等更耶
荅曰如是諸意更彼一切三等更頗
三等更彼非意更耶荅曰有五識身
相應更世尊亦說比丘有意持法持
有無明持無明痛更觸有得耶無得
耶有無得耶諸慢彼一切自已耶荅
曰如是諸慢彼一切自已也頗自已
非慢耶荅曰有見世尊亦說比丘我
是自已於我比丘是自已諸慢彼增
上盛耶荅曰如是諸慢彼增上盛也
頗增盛非慢耶荅曰有除慢諸餘垢現

在前世尊亦說比丘若增上者是魔
所繫不增上者是解脫波旬也諸行
彼非護耶荅曰或行彼非不護云何
行彼非不護荅曰身護口護是謂行
彼非不護云何非護彼非行荅曰根
非護是謂非護彼非行云何行非護
荅曰身非護口非護是謂行非護云
何非行彼非不護荅曰根護是謂非
行彼非不護諸行彼護耶荅曰或行
彼非護云何行彼非護荅曰身不護
口不護是謂行彼非護云何護彼非
行荅曰根護是謂護彼非行云何行
彼護荅曰身護口護是謂行彼護云
何非行彼非護荅曰根非護是謂非
行彼非護若聚不得不成就彼聚耶
荅曰如是若聚不得不成就彼聚頗
聚不成就彼聚非不得荅曰有若聚
得便失也若聚得彼聚成就耶荅曰
如是若聚成就彼得聚也頗聚得彼
聚非成就耶荅曰有若聚得便失也
除苦聖諦及法入諸餘法攝二持（意識）
一入一陰習亦如是除盡聖諦及法
入諸餘法攝十七持十一入二陰道

亦如是除色法及法入諸餘法攝七
持一入（意也）一陰除無色法及法入諸
餘法攝十持十入一陰除可見法及
法入諸餘法攝十六持十入二陰除不
可見法及法入

諸餘法

攝一持一入一陰除有對法及法入
諸餘法攝七持（六識意也）一入一陰除無對
法及法入諸餘法攝十持十入一陰
除有漏法及法入諸餘法攝二持一
入一陰除無漏法及法入諸餘法攝
十七持十一入二陰除有為法及法
入除一切法無聚空論除無為法及
法入諸餘法攝十七持十一入二陰
（色識）除過去現在法及法入諸餘法攝
十七持十一入二陰除未來法及法
入諸餘法攝十七持十一入二陰除
善不善法及法入諸餘法攝十七持
十一入二陰除無記法及法入諸餘
法攝九持三入二陰除欲界繫法及
法入諸餘法攝十三持九入二陰除
色無色界繫法學無學法及法入諸
餘法攝十七持十一入二陰除非學

非無學法及法入諸餘法攝二持一入一陰除見諦斷法無斷法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除思惟斷法及法入諸餘法攝二持一入一陰除起法及諸法必不起諸餘法攝十八持十二入五陰除未生法及諸法必不生除一切法無聚空論除色法及諸法必不生諸餘法攝八持二入四陰除無色法及諸法必不生諸餘法攝十一持十一入一陰除可見法及諸法必不生諸餘法攝十七持十一入五陰除不可見法及諸法必不生諸餘法攝一持一入一陰除有對法及諸法必不生諸餘法攝八持二入五陰除無對法及諸法必不生諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除無漏法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除有為法及諸法必不生除一切法無聚空論除無為法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除過去現在法及諸法必不生諸餘法攝十八持

十二入五陰除未來法及諸法必不生除一切法無聚論空除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸餘法攝十持四入五陰除欲界繫法及諸法必不生諸餘法攝十四持十入五陰除色無色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除非學非無學法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除思惟所斷法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入一陰攝一切法耶荅曰有一持法攝一入意入一陰色陰

阿毗曇智品第四十二竟

梵本一百七十八首盧

秦二千三百四十一言

阿毗曇見犍度見跋渠第五

邪見斷垢淨 無因無智 智力精進作七身 因四本緣豪 無因自亦他我作作無因 此彼我六見 欲樂及諸禪

空有無非風 我作亦有慢 若得若當得故說是見品

所謂此見無施無福無說此邪見習諦斷無善惡行果報此邪見苦諦斷也無今世後世無父無母此邪見習諦斷也無世阿羅漢樂法此邪見道諦斷也無等法此邪見盡諦斷也無趣得諸今世後世自智作證成就遊此邪見道諦斷也所謂此見於此命活餘處斷壞無有死此邊見攝斷滅見苦諦斷也所謂此見四大人身彼若命終時彼當尒時地即屬地身水即屬水身火即屬火身風即屬風身空五人持屍往棄塚閒跡現根歸虛空此邊見攝有常見苦諦斷也所謂此見骨白鴿色我變為灰若火我緣此非見是邪智若有漏行我緣此邪見習諦斷也若無漏行我見此邪

見道諦斷也所謂此見貧者歎施智者歎受誹謗智法此邪見道諦斷也所謂此見彼空妄語此愚非智諸作是說有於此命活餘處斷壞無有死此邊見攝有常見苦諦斷也所

謂此見無因無緣衆生　無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷也所謂此見無因無緣衆生見無因無緣衆生　淨此邪見道諦斷也所謂此見無因無緣衆生智無見無因無緣衆生智見無因無緣衆生智見道諦斷也所謂此見無力無精進無力精進無自作無他作無士作非自作非他作非士作士方便一切衆生無因無緣衆生受苦樂於六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷也若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷也所謂此見造教造斷教斷煞教煞愁煩椎胸呻吟恚乱害衆生與取姪邪行妄語飲酒穿牆壞藏偷金婬他妻害村害城害衆生作如是者此非惡以刀以輪此地上所有諸垂彼一切一日之中斷截過捶撾作一肉聚彼無有惡無因緣惡報於恒水左施福說過於恒水右斷截

撾打来彼無福無惡施與戒完具歡喜說錢財彼因緣無福無福報此邪見習諦斷也所謂此見七　士身不作作不化化實住聚常住彼立非務動各不相干若福若惡福惡若樂若苦樂若苦樂化化實住聚常住彼立不移動各不相干若福若惡福惡若樂若苦樂若苦樂此見無力無精進無力精進無自作無他作無士作非自作非他作非士作士方便一切衆生無因無緣衆生受苦樂於六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷也若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷也所謂此見造教造斷教斷煞教煞愁煩椎胸呻吟恚乱害衆生與取姪邪行妄語飲酒穿牆壞藏偷金婬他妻害村害城害衆生作如是者此非惡以刀以輪此地上所有諸垂彼一切一日之中斷截過捶撾作一肉聚彼無有惡無因緣惡報於恒水左施福說過於恒水右斷截

其苦際彼無有作是說我以此戒果報若智若行當熟行當熟已熟當倍倍苦樂已進無退辟如縷丸執縷放走如是八十四百千大劫若愚若智往来經歷盡有諸垂彼一切一日之中斷截過捶撾作一肉聚彼無有惡無因緣惡報此我此邊見斷滅見攝苦諦斷也所謂此見我此邊見斷滅見攝苦諦斷也所謂此見我觀我眼色我住此身見苦

諦斷也所謂此見我觀非我眼我住色衆具因此身見苦諦斷也所謂此見無我見我色我住眼衆具因此身見苦諦斷也所謂此見此是我若語若覺作教作生等生於彼彼作善惡行受報此邊見有常見攝苦諦斷也所謂此見彼淨脫出若五欲樂娛樂以穢法盜為寃此見盜苦諦斷也所謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至第四禪成就遊無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見我豪依空見起增上慢我相似依空見起慢我卑依空見起小慢所起小慢有勝我者依見起小慢有似我者依見起慢有卑我者依見起增慢無似我者慢無豪我者依見起增慢無似我者依是起增慢無卑我者依見起小慢所謂此見無風無雨無射懷妊不孕河不流火不然日月不出不沒淨無住處此邊見斷滅見攝苦諦斷也所謂此見

我造衆生　他亦有造　一一無有見者不觀此是箭

依我造衆生者我作我造我化故曰

我造衆生他亦有造者他作他造他化故曰他亦有造一一無有見者一非一切箭者見彼不看不視不覺故曰一一無有見不觀此是箭當觀此箭緣若觸於生受我作彼非有他作彼非有當觀此箭緣者此箭謂之此箭緣別生別老別病別死視此衆生如是見如是語彼淨脫出若持戒者諸衆生如是見如是語彼淨脫出諸學為頸馬脊車弓地鉤轠出入故曰諸學也諸持戒者諸諸學者諸

知戒盜見盜如實知如實見不取彼不受彼不走彼見不起眼成彼見彼眼成者謂之佛世尊彼見不取時不受時不走時不起時故曰眼成見彼此彼非染非穢非愚彼不欲淨解脫出彼不復輪轉輪轉謂無量生死彼非不盡非有餘故曰不復輪轉此邊我說苦苦者五盛陰彼此邊後邊寂後邊故曰此邊我說苦

見品第四十三竟

梵本二百七十六　首盧

秦三千三百七言

阿毗曇見犍度偈跋渠第六

見婆羅門二母盡灑若負一不信三十六惡見無婬沐講堂墮皮視者視時視不視時亦視不視者亦視不視視亦視視者視時視視謂之諸已見苦習盡道視時視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習盡道故曰視者視時視不視時亦視者謂之諸餘不見苦習盡道彼視此不見苦習盡道故曰不視時亦視不視者亦視不視謂之不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道

故曰不視者亦視不視視亦視彼見苦習盡道此不見苦習盡道故曰不視視亦視見竟不應捶婆羅門亦不放婆羅門不是捶婆羅門亦不是放婆羅門不應捶婆羅門者婆羅門者謂之阿羅漢彼不捶若手若石若刀若杖故曰不應捶婆羅門亦不放婆羅門者彼阿羅漢不放不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不放婆羅門不是捶婆羅門者彼不是弊醜諸捶阿羅漢若手若石若刀若杖故曰不是捶婆羅門亦不是放婆羅門者彼不是弊醜諸放阿羅漢不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不是放婆羅門二竟捐捨於父母亦王及二學捨邦土翼從無礙過梵志捐　捨於父母者母謂之愛生故也如說愛為生士彼心馳走人因生死彼苦大畏父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者

王謂之有漏心意識如說六增上王染著諸塵非染無汙染謂之愚

二學謂之戒盜見盜故曰王及二學也捨邦土翼從者邦土謂之垢翼從謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷故曰捨邦土翼從無㝵過梵志者三竟貪欲瞋恚愚癡彼盡於欲界中過出要色無色界過出要梵志者於此見盡惡故曰無㝵過梵志也三竟

捐捨於父母　亦王及二學　已害於五虎彼謂之清淨

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說愛為生士　彼心馳走　人因生死彼苦大畏

父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說

六增上王　染著諸塵　非染無汙染謂之愚

二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二學也已害於五虎者　世尊現瞋恚如彼虎兇惡無慈如是瞋恚纏衆生兇惡無慈彼世尊現當盡去何五荅曰數為五五蓋中五五下分中五彼當捨離斷故曰以害於五虎也彼謂

之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡
謂之清淨彼故謂之清淨也四竟
若已盡不生已盡不將隨彼佛無量行
無迹何迹將
若已盡不生者結盡無餘謂之盡或
生或不生誰生荅曰若彼結盡退此
生誰不生荅曰若彼結盡不退此不
生故曰若已盡不生也已盡不將隨
者此結不盡有餘以二事將隨於現
法中樂色聲香味細滑若身壞有苦
生彼盡無餘不將隨故曰已盡不將
隨也彼佛無量行者云何佛荅曰如
彼如來無餘智見明覺思惟已得度
成就謂之佛二邊有常着斷此非佛
世尊行也四意止無量無邊無限此
佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹
何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將
若染若穢若愚故曰無迹何迹將五竟
若藂染枝灑無愛可將隨彼佛無量行
無迹何迹將
若藂深枝灑者叢謂之愛如說比丘
我今當說愛叢水枝灑若彼諸衆生
覆隱沒蔭盖纏云何灑荅曰此愛不

盡有餘灑若生五趣過去未來現在
世彼盡無餘不灑故曰若叢染枝灑
也無愛可將隨者愛盡無餘無也此
愛不盡有餘二事將隨於現法中樂
色聲香味細滑若身壞有苦生彼盡
無餘不將隨故曰無愛可將隨也彼
佛無量行者云何佛荅曰若彼如來
無餘智見明覺思惟已得度成就謂
之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行
也四意止無邊無限無量此佛世尊
行故曰彼佛無量行也無迹何迹將
者迹謂之垢彼垢無一可將若染若
穢若愚故曰無迹何迹將六竟
已截繩束高亦意等相依覺為已度塹
彼是世梵志
已截繩束高者世尊現高慢繩愛辟
如車載現在高繩繫如是衆生高慢
愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束
高亦意等相依者三意欲瞋恚愚癡
也等相依謂之彼相應覺觀故曰亦
意等相依也覺為已度塹者佛世尊
現當斷無明如說云何比丘已度岸
荅曰無明塹盡無餘故曰覺為已度

塹也彼是世梵志者梵志現已滅惡法
故曰彼是世梵志也七竟
一本二展轉　三垢五弥廣　諸海十二轉
文尼度沃焦
一本二展轉者世尊現無明是本如說
諸餘惡趣　今世後世　彼無明本
慳貪等生
二展轉謂之名色故曰一本二展轉
也三垢五弥廣三垢婬恚怒愚癡五
弥廣謂之五趣地獄畜生餓鬼天人
故曰三垢五弥廣也諸海十二轉者
世尊現海六入是海也如說海海比
丘愚凡人說語此非聖典海大水處
大水聚數入眼為海彼色迴使若忍
彼色使不度眼海俱迴使俱神俱羅
剎耳鼻舌身意入　海彼法迴使若
彼法忍迴使彼不度意海俱迴使俱神
俱羅剎十二轉者謂之十二入若眼
色中迴色眼中迴乃至意法中迴法
意中迴故曰諸海十二轉也文尼度
沃焦沃焦者無限生死彼無學文尼
已度學文尼方度故曰文尼度沃焦八竟
不信不往知　若那羅斷除害望捨離婬

彼是無上士
不信不往知者世尊弟子已實見四
諦謂之不信何故荅曰彼不信餘若
佛若法若僧若苦習盡道也不往知
者謂之泥洹如說有比丘不生不往
不有無為於此長久遠不得今得因
道因迹故曰不信不往知也若那羅
斷際者彼斷一切三界際若那羅者
名也如說衆生謂之那羅磨兜舍三
磨納婆羅富樓沙五福伽羅六邳披
七禪豆八故曰若那羅斷際也害婬
捨離婬者害婬現利盡捨離婬現命
婬盡故曰害婬捨離婬也彼是無上
士者彼第一士大士妙士高士無上
士故曰彼是無上士九竟
諸三十六水　意流有倍　順流二見
由婬覺出
諸三十六水者水謂之三十六愛種
也故曰諸三十六水也意流有倍者
意生意首意所縛著倍者極增上滿
故曰意流有倍順流二見者二見謂
之斷滅見有常見彼流至地獄畜生
餓鬼故曰順流二見由婬覺出者三

覺欲覺瞋恚覺害覺欲生欲首欲所
縛著故曰由婬覺出也十竟棄身惡行
及口惡行棄意惡行諸穢雜想棄身
惡行者現身滅三惡行故曰棄身惡
行也及口惡行者現滅口四惡行故
曰及口惡行也棄意惡行者現滅意
三惡行也故曰棄意惡行也諸穢雜
想者若知諸餘雜想亦當滅故曰諸
穢雜想十一也如鬚童子見見有足聞聞
足知知足識識足如非此如非此者
如非彼如非彼者如非下非上非兩
中間此是苦邊或鬚童子見見有足
或無誰有荅曰若眼見色不起垢是
謂有誰無荅曰若眼見色起垢是謂
無聞聞有足知知足識識足亦如是
如鬚童子見見有足知知足聞聞足識識足如彼
非此若染若穢若愚如非此
若染若穢若愚者如是非彼取縛若
如非彼取縛者如是如非下欲界非
上無色界非兩中間色界此是苦邊
苦謂之五盛陰彼是邊後邊最後邊
故曰此是苦邊十二也磨舍一兜舍二僧
舍貫三薩披多羅毗比栗多四此是

苦邊磨舍者不怖望若恚若愚故曰
磨舍也兜舍者喜佛道喜善說法慎聖
僧別苦習盡道色無常痛想行識無
常故曰兜舍也僧貫磨者欲生制息
之瞋恚愚癡生制息之故曰僧貫磨
也薩披多羅毗比栗多者曇密羅四語也一切
欲界心脫離一切色無色界心脫離
故曰薩披多羅毗比栗多也此是苦
邊者苦謂之五盛陰彼是邊後邊最
後邊故曰此是苦邊也十三
知身如聚沫　覺法如野馬　斷魔華小華
不往見死王
知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛
空不堅五盛陰如是無力羸虛空不
堅故曰知身如聚沫也覺法如野馬
如野馬者從日光出不久彈指頃不
住本無忽有設有便盡五盛陰如是
斯須彈指頃不住本無忽有設有便
盡故曰覺法如野馬也斷魔華小華
者四魔陰魔垢魔死魔自在天子世
尊為彼現見諦斷蘊盡小華思惟斷
故曰斷魔華小華也不往見死王者
如是見諦思惟斷結已盡無餘自在

天子不隨意自恣故不往見死王也十四
守堂若彼此諸覺喜足我知世間興衰
善心盡解脫
守堂若彼此者三講堂空無願無相
諸緣內生外緣故曰守堂若彼此也
諸覺喜足我者覺謂之智達聰明智
慧成喜於佛道善說法順聖僧別苦
習盡道色無常痛想行識無常妙我
具身口意行成就故曰諸覺喜足我
也知世間興衰者世間謂之五盛陰
諸比丘遊觀興衰如此色如此色習
如此色盡如此痛想行識如此識習此
識盡故曰知世間興衰也善心盡解
脫者彼思義思法思善思妙一切有
道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解
脫十五
脫若墮已墮貪餐復來還已逮安隱處
樂往至樂所
脫若墮已墮者脫謂欲界也已墮謂
生色界若墮謂辦色界中五陰也故
日脫若墮已墮也貪餐復來還者有
世間道垢盡聖知未生彼自身娛樂
自身恃怙復墮地獄畜生餓鬼故曰

貪餐復來還也已逮安隱處已逮者
謂佛佛弟子安隱者謂之涅洹彼娛
樂故曰已逮安隱處也樂往至樂所
者彼道樂至涅洹故曰樂往至樂所
也十六
若無根無皮茱無況有枝彼猛縛解脫
誰堪能誹謗
若無根無皮者世尊現無明根如說
諸此惡趣　今世後世　彼無明本
慳貪等生
皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍
故曰若無根無皮也茱無況有枝者
世尊現茱我慢如說云何比丘燒茱
苔曰我慢盡無餘枝者愛如說比丘
我今當說愛藂水枝灑於此衆生覆
隱沒蔭蓋纏故曰茱無況有枝也彼
猛縛解脫者猛謂佛佛子猛勇智慧
成就猛勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡
彼脫已脫當脫故曰彼猛縛解脫也
誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可毀
訾也若毀訾便譽罪多如說若毀便譽
若譽便毀口招禍殃不覺樂故曰若
無根無皮

茱無況有枝彼猛縛解脫彼猛縛解脫
誰堪能誹謗
偈品第四十四竟
見犍度之第八盡
梵本二百一十首盧
泰三千九百五十七言

阿毗曇八犍度論卷第三十

阿毗曇八犍度論卷第三十

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二八六頁中一行至三行經名、譯者，磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一 二八六頁中四行「見犍度」，磧、普、南、徑、清無。

一 二八六頁中一五行第一一字「不」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二八六頁下二行第二字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一 二八六頁下五行第一二字「耶」，麗無。

一 二八六頁下八行第一二字「想」，磧、南作「相」。

一 二八七頁上七行第二字、一四行末字及中八行第三字、一四行末字「也」，磧、普、南、徑、清無。以下時有出現。

一 二八七頁中六行「一緣」，磧、普、南、徑、清作「一緣也」。

一 二八七頁中七行第一二字「空」，磧、普、南、徑、清、麗作「虛空」。

一 二八七頁中九行第七字「盡」，磧、普、南、徑、清作「盡也」。

一 二八七頁中二二行「非非不不有有」，磧、普、南、徑、清、麗作「非不有非不有」。

一 二八七頁下一六行末字「見」，磧、普、南、徑、清作「是見」。

一 二八八頁上五行第九字「生」，南作「心」。

一 二八八頁上八行「阿毗曇……竟」，磧、普、南、徑、清作「想跋渠第三竟」。

一 二八八頁上一〇行「秦……言」，磧、普、南、徑、清無。至此，磧、普、南、徑、清卷第二十九終（卷末經名磧、普作「阿毗曇論卷第二十九」並有夾註「見揵度第八之一」；南、徑、清作「阿毗曇論卷第二十九」），卷第三十始（磧、普、南、徑、清經名作「阿毗曇論卷第三十」）。

一 二八八頁上一一行「見犍度」，磧、普、南作「見揵度之餘」；徑、清作「見揵度第八之二」。

一 二八八頁上一二行「時智」，磧、普、南、徑、清、麗作「智時」。

一 二八八頁上一七行小字右首字「彼」，麗無。

一 二八八頁上二一行第一〇字「上」，磧、普、南、徑、清作「盛耶」。同行末二字及次頁中一行、二行「增上」，磧、普、南、徑、清作「增盛」。

一 二八八頁中四行末字「除」，磧、普、南、徑、清作「陰」。

一 二八八頁中一八行「及諸」，磧、普、南、徑、清作「諸餘」。

一 二八八頁下六行「不知」，磧、普、南、徑、清、麗作「不智」。

一 二八九頁上四行第三字「聚」，磧、南、清無。同行「聚彼聚修」，麗作「彼聚彼修」。

一 二八九頁上五行「盡道」，磧、普、南、徑、清無。

一 二八九頁上一五行第一一字「有」，

磧、普、南、徑、清無。

一二八九頁上二二行首字及第一二字「上」，磧、普、南、徑、清無。

一二八九頁中六行首字「非」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一二八九頁中二一行小字「意識」，磧、普、南、徑、清無。

一二八九頁下二行小字「意也」，磧、普、南、徑、清無。

一二八九頁下八行小字「六識意也」，普、南、徑、清作「無知見無力」；磧、普、南、徑、清作「六識意根」；麗作「意識見」。

一二八九頁下八行小字「無智見智力無」。

一二九〇頁上一六行「十八」，磧作「十八」。

一二九〇頁中二行「論空」，磧、普、南、徑、麗作「空論」。

一二九〇頁中一三行第二字「所」，磧、普、南、徑、清無。

一二九〇頁中一五行「法攝」，磧、普、南、徑、清作「法持」。

一二九〇頁中末字「陰」，麗作「陰也」。

一二九〇頁中一七行「阿毗曇……竟」，磧、普、南、徑、清作「智時跋渠第四竟」；麗作「阿毗曇智跋渠第四竟」。

一二九〇頁中一九行「秦……言」，磧、普、南、徑、清無。

一二九〇頁下末行第三字「此」，磧、普、南、徑、清作「此愚」。

一二九〇行「阿毗曇見犍度」，磧、普、南、徑、清、麗作「衆生有垢」。

一二九一頁上三行第九字「見」，磧、普、南、徑、清作「無知見無力」；麗作「無智見智力無」。

一二九一頁上五行第八字「智」，磧、普、南、徑、清作「知」。下至八行第四字同。

一二九一頁上八行第六字「有」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一二九一頁中一行首字「捶」，磧、普、南、徑、清、麗作「法」。

一二九一頁中二行末字「陰」，麗作「入」。

一二九〇頁下一九行「見貧」，磧、普、南、徑、清作「貪」；麗作「見貧」。

一二九〇頁下二二行末字「無」，麗作「曾無」。

一二九一頁上一行「衆生」，磧、普、南、徑、清、麗作「衆生有垢」。

一二九一頁上三行第九字「見」，磧、普、南、徑、清作「無知見無力」；麗作「無智見智力無」。

一二九一頁上五行第八字「智」，磧、普、南、徑、清作「知」。下至八行第四字同。

一二九一頁上八行第六字「有」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一二九一頁中一行首字「捶」，磧、普、南、徑、清、麗作「法」。

一二九一頁中二行末字「陰」，麗作「入」。

一二九一頁上末行「過去」，麗作「法」。

一二九一頁中二行第二字「說」，磧、普、南、徑、清作「語」。

一　二九一頁中一〇行「㬎士首」，磧、普、南、徑、清、麗作「樂士苦」。同行末字「刀」，麗作「乃」。

一　二九一頁中一一行第二字「過」，磧、普、南、徑、清、麗作「過去」。

一　二九一頁中一四行「六十」，磧、普、南、徑、清作「六千」。

一　二九一頁中一八行第九字「其」，麗無。

一　二九一頁中二二行第一〇字「士」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二九一頁下一二行「盜戒」，磧、普、南、徑、清、麗作「戒盜」。

一　二九二頁上一一行末字「上」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二九二頁上一九行至二〇行「所謂此見」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九二頁上二一行首字及本頁中一行首字「我」，磧、普、南、徑、清作「依我」。

一　二九二頁上二一行第五字及本頁中一行第五字、二行第四字「他」，磧、普、南、徑、清作「依他」。

一　二九二頁上二二行第五字「箭」，磧、普、南、徑、清作「前」，下至本頁中八行第九字同。

一　二九二頁中三行「非一切箭者」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九二頁中九行第六字「依」，磧、普、南、徑、清作「外」。

一　二九二頁中一二行第一〇至一一字「非有」，磧、普、南、徑、清作「有非」。

一　二九二頁中一五行第七字「任」，磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一　二九二頁中二一行末字「者」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二九二頁中二二行小字左第三字「諸」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九二頁下五行第九字「脊」，磧、普、南、徑、清作「背」。同行末字「韁」，磧、普、南、徑、清、麗作「強」。

一　二九二頁下八行第一一字「騵」，磧、普、南、徑、清、麗作「梟」。

一　二九二頁下一一行第一〇字「藕」，磧、普、南、徑、清作「淵」。

一　二九二頁下一三行第一二字「受」，麗作「愛」。

一　二九二頁下一八行第一二字「欲」，磧、普、南、徑、清、麗作「欲欲」。

一　二九二頁下二一行第二字「實」，磧、普、南、徑、清、麗作「如實」。

一　二九三頁上二行第一二字及五行第二字「彼」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二九三頁上四行第二字「時」，磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　二九三頁上七行第七字「故」，麗作「故故」。

一　二九三頁上九行末字「苦」，磧、普、南、徑、清、麗作「苦也」。

一　二九三頁上一〇行「見品……竟」，磧、普、南、徑、清作「見跋渠五五竟」。

一　二九三頁上一二行「秦……言」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九三頁上一三行「阿毗曇見犍度」，磧、普、南、徑、清無；麗作「阿毗曇見犍度中」。

一　二九三頁上一四行第九字「若」，磧、南作「無若」。

一　二九三頁上一五行「婬沐」，磧、普、南、徑、清、麗作「望沫」。

一　二九三頁中三行夾註「見竟」，磧、普、南、徑、清作「一竟」。同行末字「放」，磧、普、南、徑、清、麗作「施」，下至一四行第八字同。

一　二九三頁中五行第九字「者」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九三頁中一五行「邦土」，磧、普、南、徑、清作「邦士」。下至本頁下四行同。

一　二九三頁下一一字「王」，普、南、徑、清、麗作「要」。

一　二九三頁下一四行第二字「捨」，麗作「捨於」。

一　二九三頁下一七行首字「惡」，磧、普、南、徑、清、麗作「捨」。

一　二九四頁中一〇行第一一字「觀」，南、徑、清作「觀也」。

一　二九四頁中一七行「車載現在」，磧、普、南、徑、清作「車載現」；麗作「車載現」。

一　二九四頁下末行及次頁上二行、四行、七行「往知」，磧、普、南、徑、清作「住智」。

一　二九四頁中一九行「世尊」，磧、普、南、徑、清作「虎世尊」。

一　二九三頁下二行「下分」，磧、普、南、徑、清作「下分結」。

一　二九四頁下一二行「海海」，磧、普、南、徑、清作「法海」。

一　二九四頁下一四行「入眼」，磧、普、南、徑、清、麗作「染」。

一　二九四頁中二行首字「世」，磧、普、南、徑、清、麗作「眼入」。同行第九字「彼」，磧、南作「波」。

一　二九四頁下二二行「故曰」，磧、南、徑、清、麗作「忍彼法」。

一　二九四頁下末行「除害望」，麗作「際害婬」。同行末字「婬」，磧、普、南、徑、清作「望」，下至次頁中二行第六字同。

一　二九五頁上五行末字「往」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一　二九三頁下一九行第六字「廣」，磧、普、南、徑、清無；麗作「廣者」。同行「婬恚怒」，磧、普、南、徑、清作「淫恚怒」；麗作「貪婬瞋恚」。

一　二九四頁下一二行「海海」，磧、普、南、徑、清作「法海」。

一　二九四頁上一四行「常着」，麗作「着常」。

一　二九四頁上二一行第三字「深」，南、徑、清、麗作「染」。

一　二九四頁中二行首字「世」，磧、普、南、徑、清、麗作「眼入」。同行第九字「彼」，磧、南作「波」。

一　二九四頁下二二行「故曰」，磧、普、南、徑、清、麗作「忍彼法」。

一　二九四頁下末行及次頁上二行、四行、七行「往知」，磧、普、南、徑、清作「住智」。

一　二九五頁上八行第二字及一一行第一一字「際」，磧、普、南、徑、清作「除」。

一　二九五頁上九行第一一字至一一行「磨㕮……豆八」（共二十三字），磧、普、南、徑、清作「魔㕮㕮舍摩納婆富樓沙福伽羅祁披禪豆」並夾註「八人名字也」。

一　二九五頁上一〇行第四字「羅」，麗無。同行第一四字「邸」，麗作「祁」。

一　二九五頁上一一行第四字「八」，麗作「八人名字也」。

一　二九五頁上一二行第八字「利」，磧、普、南、徑、清作「形望」；麗作「形」。

一　二九五頁上一六行首字及一八行首字、一九行第四字「諸」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九五頁上二〇行「增上」，磧、普、南、徑、清作「增盛」。

一　二九五頁上二一行第一二至一三字「二見」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九五頁中一行「欲首」，磧、普、南、徑、清作「欲有」。

一　二九五頁中四行「身滅」，麗作「滅身」。

一　二九五頁中九行夾註左及二二行夾註「也」，磧、普、南、徑、清作「竟」；二二行夾註，麗同。

一　二九五頁中一四行第三字「誰」，磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　二九五頁中一五行第四字「有」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　二九五頁中一六行小字「知知足」，磧、普、南、徑、清、麗作「國語也」。

一　二九五頁下一〇行夾註「十三」，磧、普、南、徑、清、麗作「十三竟」。

一　二九五頁下一五行「如野馬」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九五頁下一九行第一二字「欲」，磧、普、南、徑、清作「不欲」。

一　二九五頁下二〇行「天子」，磧、普、南、徑、清作「天子魔」。

一　二九六頁上一行第八字「故」，磧、普、南、徑、清、麗作「故曰」。同行夾註「十四」，磧、普、南、徑、清、麗作「十四竟」。

一　二九五頁下六行第八字及八行第九字「栗」，磧、普、南、徑、清作「粟」。

一　二九五頁下六行夾註「四語也」，磧、普、南、徑、清、麗作「國語也」。

一　二九五頁下四行首字「常」，麗作「當」。

一　二九五頁中末行「舍賁」，麗作「賁磨」。

一　二九五頁下一行「苦邊磨舍」，磧、普、南、徑、清作「苦邊磨含」；麗作「磨含」。同行「若恚」，磧、普、南、徑、清、麗作「若欲若恚」。

一　二九五頁下一〇行第三字「比栗多」。

一　二九五頁下一一行「毗舍僧賁磨薩披多羅毗比栗多」。

作「十四竟」。

一　二九六頁上八行第一三字「妙」，磧、普、南、徑、清作「如」；麗作「想妙」。

一　二九六頁上一六行夾註「十五」，磧、普、南、徑、清、麗作「十五竟」。

一　二九六頁上一九行「已墮」，磧、普、南、徑、清作「故故」。

一　二九六頁下一行「菜無」，磧、普、南、徑、清作「無葉」。同行「彼猛縛解脫」，磧、普、南、徑、清作「解脫彼」。

一　二九六頁下三行「偈品……竟」，磧、普、南、徑、清作「偈跋渠第六竟」。

一　二九六頁下四行「見犍度之第八盡」，磧、普、南、徑、清作「諸惡趣此」。

一　二九六頁中五行夾註「十六」，磧、普、南、徑、清、麗作「十六竟」。

一　二九六頁下六行「秦……言」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九六頁下六行與末行之間，磧、普、南、徑、清有「通達風復如是道非釋斷聚妙」十二字；麗有「見犍度第八盡八犍度共四十四品」十四字。

一　二九六頁下末行經名，磧、普作「阿毗曇論卷第三十」並有夾註「見犍度第八之二」；南作「阿毗曇論卷第三十」。

一　二九六頁中一七行「佛子」，磧、普、南、徑、清、麗作「弟子」。

一　二九六頁中二〇行末字「毀」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九六頁中二二行第一二字「故」，磧、普、南、徑、清作「故故」。

一　二九六頁中一五行第二字「今」，磧、普、南、徑、清無。同行第六字「蔡」，磧、普、南、徑、清作「聚」。

一　二九六頁中一六行第二字「沒」，