

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第一　　枝

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘引濟万品典御十方則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘作泛時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲揔慮玄門慨深文之訛謬思欲分條指理廣彼前闇截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道養風鹿菀驚峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奥業一乘五律之道遷儀越世金容掩色不鏡三千之光於心田八藏三篋之文波濤於口

海爰自所歷之國揔將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東隣聖教馥而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出渌波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述　聖記　在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者莫測其際故知源文顯義幽履之者莫窮其涯聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之經紀引六

度之正教梵群有之津塗岩岸啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遼古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治轉以輕塵足岳墜露添流略舉大經以為斯記

阿毗達磨品類足論卷第一

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載偏通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

辯五事品第一

有五法一色二心三心所法四心不相應行五無為色云何謂諸所有色一切四大種及四大種所造色四大種者謂地界水界火界風界所造色者謂眼根耳根鼻根舌根身根色聲香味所觸一分及無表色心云何謂心意識此復云何謂六識身即眼識

耳識鼻識舌識身識意識心所法云何謂若法心相應此復云何謂受想思觸作意欲勝解念定慧信勤尋伺放逸不放逸善根不善根無記根一切結縛隨眠煩惱纏諸所有智諸所有見諸所有現觀復有所餘如是類法與心相應摠名心所法心不相應此復云何謂若法心不相應此中一類鼻識先識耳識受已意識隨識香云何謂若法心不相應此中一類鼻識先識鼻識隨識味云何謂諸所有味何謂得無想定滅定無想事命根衆同分依得事得處得生老住無常性名身句身文身復有所餘如是類法與心不相應摠名心不相應行無為云何謂無為一虛空二非擇滅三擇滅

地界云何謂堅性水界云何謂濕性火界云何謂煖性風界云何謂輕等動性眼根云何謂耳根云何謂眼識所依淨色耳根云何謂鼻識所依淨色鼻根云何謂舌根云何謂舌識所依淨色舌根云何謂身根云何謂身識所依淨色身根云何謂諸所有色若好顯色若惡顯色若二中間似顯處色如是諸色二識所識謂眼識及意識此中一類眼識先識眼識受已意識隨識香云何謂若法心相應此復云何謂若法心相應此中一類鼻識先識鼻識受已意識隨識味云何謂諸所有味若可意若不可意若順捨處舌所嘗性如是諸味二識所識謂舌識及意識此中一類手觸身識先識手觸身識受已意識隨識所觸一分云何謂滑性澁性輕性重性冷飢渴性身所觸如是諸觸及四大種二識所識謂身識及意識此一類身識先識身識受已意識隨識無表色云何謂不修善法性不放逸云何謂修善法性善根無貪善根無瞋善根無癡善根不善根云何謂三不善根即貪不善根瞋不善根癡不善根無記根云何謂四無記根即無記愛無記見無記慢無記無明結恚結慳結無明結

見結取結疑結嫉慳結愛結云何
謂三界貪恚結云何有情能為
損害慢結云何謂七慢類即慢過慢
慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢慢者
於劣謂已勝或於等謂已等由此正
慢已慢當慢心高舉心恃篾我慢者於五取蘊等
於等謂已勝或於勝謂已等由此正
慢已慢當慢心高舉心恃篾過慢
者於勝謂已勝由此正慢已慢當慢
心高舉心恃篾我慢者於五取蘊等
隨觀執我或我所由此正慢已慢當
慢心高舉心恃篾增上慢者於所未
得上勝證法謂我已得於所未至上
勝證法謂我已至於所未觸上勝證法謂
法謂我已觸於所未證上勝證法謂
我已證由此正慢已慢當慢心高舉
心恃篾卑慢者於他多勝謂自少劣
由此正慢已慢當慢心高舉心恃篾
邪慢者於實無德謂我有德由此正
慢已慢當慢心高舉心恃篾無明結
云何謂三界無智見結云何謂三見
即有身見邊執見邪見有身見者於
五取蘊等隨觀執我或我所由此起

忍樂慧觀見邊執見者於五取蘊等
隨觀執或斷或常由此起忍樂慧觀
見邪見者謗因謗果或謗作用或壞
實事由此起忍樂慧觀見取結云何
謂二取即見取戒禁取見取者於五
取蘊等隨觀執為最為勝為上為極
由此起忍樂慧觀見戒禁取者於五
取蘊等隨觀執為能清淨為能解脫
為能出離由此起忍樂慧觀見疑結
云何謂於諦猶豫嫉結云何謂心妬
忌慳結云何謂心鄙恡縛云何謂諸
結亦名縛復有三縛謂貪縛瞋縛癡
縛隨眠有七種謂欲貪隨眠瞋隨眠
有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠
疑隨眠欲貪隨眠有五種謂欲界繫
見苦集滅道修所斷貪瞋隨眠有五
種謂見苦集滅道修所斷瞋有貪隨
眠有十種謂色界繫五無色界繫五
心智世俗智苦智集智滅智道智盡
智無生智法智云何謂緣欲界繫諸
行因諸行滅諸行能斷道諸無漏
智亦名法智類智云何謂緣色無色
界繫諸行因諸行滅諸行能斷

五亦名無明隨眠有十五種謂欲界
繫五色界繫五無色界繫五欲界繫
五者謂欲界繫見苦集滅道修所斷
無明色無色界繫各五亦名見隨眠
有三十六種謂欲界繫十二色界繫
十二無色界繫十二欲界繫十二者
謂欲界繫有身見邊執見見苦道所
斷邪見見取色無色界繫各十二亦名疑
隨眠有十二種謂欲界繫四色界繫
四無色界繫四欲界繫四者謂欲界
見見取戒禁取見取見集滅所斷邪
隨眠有十種謂欲界繫五色界繫五
五者謂欲界繫五色界繫五無
色界繫五亦名慢隨眠
有十五種謂欲界繫五色界繫五無
明隨眠有十五種謂欲界
繫五無色界繫五欲界
繫見苦集滅道修
所斷

道諸無漏智復有緣類智及類智地
諸無漏智亦名類智他心智云何謂
若智修所成是修果依止修已得不
失智欲色界繫和合現前他心心所
及一分無漏他心智皆名他心智
世俗智云何謂諸有漏慧苦智云何
謂於五取蘊思惟非常苦空非我所
起無漏智集智云何謂於有漏因思
惟因集生緣所起無漏智滅智云何
謂於擇滅思惟滅靜妙離所起無漏
智道智云何謂於聖道思惟道如行
出所起無漏智盡智云何謂自遍知
我已知苦我已斷集我已證滅我已
修道由此而起智見明覺解慧光
皆名盡智無生智云何謂字衆虛空云何
已知苦不復當知我已斷集不復當
斷我已證滅不復當證我已修道不
復當修由此而起智見明覺解慧光
觀皆名無生智諸所有見者且諸智
亦名見有見非智謂八現觀邊忍一
苦法智忍二苦類智忍三集法智忍
四集類智忍五滅法智忍六滅類智
忍七道法智忍八道類智忍諸所有

現觀者若智若見俱名現觀
得云何謂得諸法無想定云何謂已
離遍淨染未離上染出離想作意為
先心心所滅云何謂已離無所
有處染止息想作意為先心心所滅
無想事云何謂生無想有情天中心
心所滅命根云何謂三界壽衆同分
云何謂有情同類性依得云何謂得
所依處事得云何謂得諸蘊處得云
何謂得內外處生云何謂令諸蘊起
老云何謂令諸蘊熟住云何謂令已
生諸行不壞無常云何謂令已生諸
行滅壞名身云何謂增語句身云何
謂字衆虛空云何謂字衆虛空云何
謂體空虛寬曠無尋不障色行非擇
滅云何謂滅非離繫擇滅云何謂滅
是離繫

品類足論辯諸智品第二

有十智如前說法智何所緣謂緣欲
界繫諸行及一分無漏法類智何所
緣謂緣色界繫諸行及一分無
漏他心智何所緣謂緣欲色界繫
和合現前他心心所及一分無漏他

心心所世俗智何所緣謂緣一切法
苦智何法為緣謂緣五取蘊集智何所
緣謂緣有漏因滅智何所緣謂緣擇
滅道智何所緣謂緣學無學法盡智
何所緣謂緣一切有為法及擇滅無
為法無生智知欲界繫諸行因
緣故何故滅智緣擇滅道智緣學無

學法答道智知學無學法道如行出
故何故盡智緣一切有為法及擇滅
答盡智自遍知我已知苦我已斷集
我已證滅我已修道故何故無生智
緣一切有為法及擇滅答無生智自
遍知我已知苦不復當斷我已斷集
不復當證我已證滅不復當修我已
修道不復當修故
法智是幾智全幾智少分答法智是
法智全七智少分謂他心智苦智集
智滅智道智盡智無生智類智是幾
智全幾智少分答類智是類智全七
智少分謂他心智苦智集智滅智道
智盡智無生智他心智是幾智全四
智少分答他心智是他心智全四智
少分謂法智類智世俗智道智世俗
智是幾智全幾智少分答世俗智是
世俗智全一智少分謂他心智苦智
是幾智全幾智少分答苦智是苦智
全四智少分謂法智類智盡智無生
智集智滅智應知亦尒道智是道智
全幾智少分答道智是道智全五智
少分謂法智類智他心智盡智無生

智盡智是幾智全幾智少分答盡智
是盡智全六智少分謂法智類智苦
智集智滅智道智無生智亦尒
何故法智是法智全答法智知欲界
繫諸行滅諸行能斷道中他無漏心心
所故何故類智是他心智故何故法智
欲界繫諸行能斷道中他無漏心心所
故何故法智是他心智少分答類智知
欲界繫諸行滅諸行能斷道故何故類智
是苦智少分答類智知色無色界繫諸行
諸行因諸行集諸行滅諸行能斷道故何故
類智是集智少分答類智知色無色界繫
諸行因諸行集諸行滅諸行能斷道故何
故類智是滅智少分答類智知色無色界
繫諸行因諸行集諸行滅諸行能斷道故
何故類智是道智少分答類智知色無色
界繫諸行因諸行集諸行滅諸行能斷道
故何故法智是盡智少分答法智知欲
界繫五取蘊非常苦空非我故何故類智
知欲界繫五取蘊非常苦空非我故何
故法智是集智少分答法智知欲界繫
諸行因諸行集諸行滅諸行能斷道故
何故類智是集智少分答類智知色無
色界繫諸行因諸行集諸行滅諸行能
斷道故何故法智是滅智少分答法智
知欲界繫諸行滅我已斷欲界繫諸行
滅不復當斷我已證欲界繫諸行滅不
復當證我已修欲界繫諸行能斷道不
復當修故

當修故何故類智是類智全答類智
知色無色界繫諸行因諸行滅
諸行能斷道故何故類智是他心智
少分答類智知色無色界繫諸行因諸行滅
斷道中他無漏心心所故何故類智
是苦智少分答類智知色無色界繫
五取蘊非常苦空非我故何故類智
是集智少分答類智知色無色界繫
諸行因諸行集諸行滅諸行能斷道
智少分答類智知色無色界繫諸行
滅滅靜妙離故何故類智是道智少
分答類智知色無色界繫諸行道
道如行出故何故類智是盡智少
分答類智知色無色界繫諸行苦
集我已斷色無色界繫諸行滅我已
修色無色界繫諸行能斷道故何故
類智是無生智少分答類智自遍知
我已知色無色界繫諸行苦不復當
知我已斷色無色界繫諸行集不復
當斷我已證色無色界繫諸行滅不
復當證我已修色無色界繫諸行能
斷道不復當修故

何故他心智是他心智全荅他心智知欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所故他心智是法智少分荅他心智知欲界繫諸行能斷道中他無漏心心所故何故他心智是類智少分荅他心智知色無色界繫諸行因集生緣故心所故何故他心智是世俗智少分荅集智自遍知我已斷集不復荅他心智知他有漏心心所故何故集智是無生智道中他無漏心心所故

何故世俗智是世俗智全荅世俗智知一切法或如理所引或不如理所引故何故世俗智是法智少分世俗智是他心智少分荅世俗智知他有漏心心所故

何故苦智是苦智全荅苦智知五取蘊非常苦空非我故何故苦智是法智少分荅苦智知欲界繫五取蘊非常苦空非我故何故苦智是類智少分荅苦智知色無色界繫五取蘊非分荅苦智知色無色界繫諸行因集生緣故

苦智是無生智少分荅苦智自遍知我已知苦不復當知故

何故集智是集智全荅集智知有漏因因集生緣故何故集智是法智少分荅集智知欲界繫諸行因因集生緣故何故集智是類智少分荅集智知色無色界繫諸行因因集生緣故

何故集智是盡智少分荅集智自遍知我已斷集故何故集智是無生智少分荅集智自遍知我已斷集不復當斷故

何故滅智是滅智全荅滅智知擇滅無為虛空滅靜妙離故何故滅智是法智少分荅滅智知欲界繫諸行滅靜妙離故何故滅智是類智少分荅滅智知色無色界繫諸行滅靜妙離故何故滅智是滅智全荅滅智知擇滅無為虛空滅靜妙離故何故滅智是法智少分荅滅智知欲界繫諸行滅靜妙離故何故滅智是類智少分荅滅智知色無色界繫諸行滅靜妙離故何故滅智是無生智少分荅滅智自遍知我已證滅不復當證故

說一切有部品類足論卷第一

阿毗達磨品類足論　卷一

阿毗達磨品類足論卷第一
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一頁中二行至次頁下一三行「大唐三藏聖教序」及「皇帝述聖記」全文及經名，南、徑、清無。

一　一頁中一行至二行間，資、磧有「尊者世友造　太宗文皇帝製」一行。

一　一頁中三行「太宗文皇帝製」，資、磧無。

一　一頁中一六行第一一字「故」資、磧作「欲」。

一　一頁下二行第一三字「導」，資、磧作「遵」。

一　一頁下四行第一二字「糺」，資作「紀」。

一　一頁下一〇行第一〇字「測」，資、磧作「則」。

一　二頁上二行「中夏」，資、磧作「中厦」。

一　二頁上三行第一二字「陲」，資、磧、普、南、徑、清作「垂」。麗作「垂」。

一　二頁上七行第一三字「雲」，資作「零」。

一　二頁上一五行「皇帝」，資、磧作「皇太子」。

一　二頁中三行第八字「邃」，資、磧、普、南、徑、清作「遂」。麗作「遂」。

一　二頁下一五行「三藏」，徑、清作「唐三藏」，以下各卷同。同行「語譯」，資、磧、普、南、徑、清作「詔譯」。

一　三頁上二行及本頁下三行「何謂」，資、磧、普、南、徑、清作「何識」。

一　三頁中一六行首字「此」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「此中」。

一　三頁下一一行第一一字「解」，磧作「觸」。

一　五頁上三行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　五頁中一八行「品類……第二」，徑、清作「辯諸智品第二之一」。同行「第二」，麗作「第二之一」。

一　五頁下一四行「欲色」，南、徑、清作「欲界色」。

一　六頁下九行「因因」，資作「因」。

一　六頁下一〇行第一一字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七頁中末行經名，徑、清作「阿毗達磨品類足論卷第一說一切有部」，以下各卷同。



阿毗達磨品類足論卷第二　　枝

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯諸智品第二之餘

何故道智是道智全荅道智知聖道
道如行出故何故道智是法智少分
荅道智知欲界繫諸行能斷道道如
行出故何故道智是類智少分荅道
智知色無色界繫諸行能斷道道如
行出故何故道智是他心智少分荅
道智知聖道中他無漏心心所故何
道智是盡智少分荅道智自遍知
故道智是盡智全荅盡智自遍知
我已修道故何故道智是無生智少
分荅道智自遍知我已修道不復當
修故
何故盡智是盡智全荅盡智自遍知
我已知苦我已斷集我已證滅我已
修道故何故盡智是法智少分荅盡
智自遍知我已知欲界繫諸行苦我
已斷欲界繫諸行集我已證欲界繫
諸行滅我已修欲界繫諸行能斷道
故何故盡智是類智少分荅盡智自
遍知我已知色無色界繫諸行苦我
已斷色無色界繫諸行集我已證色
無色界繫諸行滅我已修色無色界
繫諸行能斷道故何故盡智是苦智
無色界繫諸行苦不復當知我已斷
我已證色無色界繫諸行滅不復

當證我已修色無色界繫諸行能斷道不復當修故何故無生智是苦智少分荅無生智是集智少分荅無生智自遍知我已知苦不復當知故何故無生智自遍知我已斷集不復當斷故何故無生智亦尒世俗智或有為緣幾無為荅一切是有為非無為如是十智幾有為幾無為荅一切是有為非無為如是十智幾有為緣幾無為緣荅四有為緣一无為緣五應分別謂法智生智自遍知自遍知我已知苦不復當知故何故無生智是集智少分荅無生智自遍知我已斷集不復當斷故何故無生智亦尒世俗智或有為緣幾無為緣荅十一有為一應分別謂法智生智自遍知自遍知我已證滅不復當證故何故無生智是道智少分荅無生智自遍知我已修道不復當修故如是十智幾有漏幾無漏荅一有漏八無漏一應分別謂法智或有漏或無漏自遍知我已修道不復當修故如是十智幾有漏幾無漏荅十有漏幾無漏緣幾無漏緣荅二有漏一應分別謂他心智或有漏或無漏云何有漏謂知他有漏心心所法如是十智幾有漏緣幾無漏緣荅二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂緣苦集云何無漏緣謂緣滅道類智盡智無生智亦尒他心智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂知他無漏心心所法如是十智幾有漏緣幾無漏緣荅二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂緣苦集云何無漏緣謂緣滅道類智盡智無生智亦尒他心智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂緣苦集云何無漏緣謂緣滅道及虛空非擇滅如是十智

幾有為幾無為荅一切是有為非無為如是十智幾有為緣幾無為緣荅四有為緣一无為緣五應分別謂法智或有為緣或無為緣云何有為緣謂緣苦集道云何无為緣謂緣滅類智盡智无生智亦尒世俗智或有為緣或無為緣云何無為謂虛空二滅此十二處幾有為荅十一有為一應分別謂法智生智自遍知自遍知我已知苦不復當知故何故無生智是集智少分荅無生智自遍知我已斷集不復當斷故何故無生智亦尒世俗智或有為緣幾無為緣荅十一有為一應分別謂法智生智自遍知自遍知我已證滅不復當證故何故無生智是道智少分荅無生智自遍知我已修道不復當修故如是十智幾有漏幾無漏荅一有漏八無漏一應分別謂法智或有漏或無漏自遍知我已修道不復當修故如是十智幾有漏幾無漏緣幾無漏緣荅二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂緣苦集云何無漏緣謂緣滅道類智盡智無生智亦尒他心智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂知他有漏心心所法如是十智幾有漏緣幾無漏緣荅二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂知他有漏心心所法云何無漏緣謂知他無漏心心所法如是十智幾有漏緣幾無漏緣荅二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂知他有漏心心所法云何無漏緣謂緣苦集道云何无為緣謂緣滅類智盡智无生智亦尒世俗智或有為緣或無為緣云何無為謂虛空二滅此十二處幾有為荅十一有為一應分別謂法智生智自遍知自遍知我已知苦不復當知故何故無生智是集智少分荅無生智自遍知我已斷集不復當斷故何故無生智亦尒世俗智或有為緣幾無為緣荅十一有為一應分別謂法智生智自遍知自遍知我已證滅不復當證故何故無生智是道智少分荅無生智自遍知我已修道不復當修故如是十智幾有漏幾無漏荅一有漏八無漏一應分別謂法智或有漏或無漏自遍知我已修道不復當修故如是十智幾有漏緣幾無漏緣荅二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂緣苦集云何無漏緣謂緣滅道類智盡智無生智亦尒他心智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂知他有漏心心所法如是十智幾有漏緣幾無漏緣荅二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智或有漏緣或無漏緣云何有漏緣謂知他有漏心心所法云何無漏緣謂知他無漏心心所法如是十智幾有漏緣幾無漏緣荅二有漏緣二無漏緣六應分別謂法智或有漏緣或無漏緣云何有

應修云何應修謂善色處云何不應修謂不善無記色處聲意處亦尒法處或應修或不應修云何應修謂善有為法處云何不應修謂不善無記十二處幾有異熟幾無異熟答八無異熟四應分別謂色處或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善色處云何無異熟謂無記色處聲處亦尒意處或有異熟謂不善善有漏意法處及擇滅此十二處幾是見幾非見答異熟云何有異熟謂無記無漏意處云何無異熟謂不善善有漏意處亦尒此十二處幾是見幾非見答一是見十非見一應分別謂法處或是見或非見云何是見謂五染汙見世俗正見學無學見云何非見謂餘法處此十二處幾內幾外答六內六外此十二處幾有執受幾無執受答三無執受九應分別謂眼處或有執受或無執受云何有執受謂自體所攝眼處云何無執受謂非自體所攝眼處色耳聲鼻香舌味身觸處亦尒此十二處幾善幾不善幾無記答八應分別謂色處或善或不善或無記云何善謂善語表業云何不善謂不善語表業諸餘聲處意處或

心所答十一非心所一應分別謂法處或是心所或非心所云何是心所謂有所緣法處此十二處幾有所緣幾無所緣答一有所緣十無所緣一應分別謂法處或有所緣或無所緣云何有所緣謂諸心所云何無所緣謂非心所法處此十二處幾是業幾非業答九非業云何是業謂身表業云何非業謂餘善身語業及善受想行蘊及虛空非擇滅此十二處幾見所斷幾修所斷幾非所斷答十修所斷二應分別謂意處或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂若意處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意處及不染汙無漏意處云何修所斷謂若法處彼所等流善或不善或無記云何修所斷謂若法處彼相應法處彼所等流善或不善或無記云何修所斷謂不善語表業云何無記謂除善不善語表業諸餘聲處意處或

善或不善或無記云何善謂善作意相應意處云何不善謂不善作意相應意處云何無記謂無記作意相應意處法處或善或不善或無記云何善謂善身語業及善受想行蘊及虛空非擇滅此十二處幾是見所斷幾修所斷幾非所斷答十修所斷二應分別謂意處或是見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂若意處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意處及不染汙無漏意處云何修所斷謂若法處彼所等流善或不善或無記云何修所斷謂不善身表業諸餘色處聲處或善或不善或無記云何修所斷謂不善語表業諸餘聲處意處或

斷十隨眠及彼相應法處彼所等起身語業彼所等起心不相應行并不染汙有漏法處云何非所斷謂無漏法處云何非所斷謂意處或學或無學或非學非無學二應分別非無學荅十非學非無學二應分別謂意處或學或無學或非學非無學或非無學云何學謂學作意相應意處云何無學謂無學作意相應意處云何非學非無學謂非學非无學作意相應意處法處或學或無學或非學非無學云何學謂學身語業及學受想行蘊并非無學謂非學非無學身語業及無學受想行蘊云何無學謂無學身語業及無學受想行蘊云何非學非無學謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊并無為法此十二處幾欲界繫幾色界繫幾不繫荅二欲界繫或不繫云何欲界繫謂眼處或欲界繫或色界繫或不繫云何色界繫謂眼處或欲界繫或色界繫或不繫云何不繫謂若眼處欲界繫大種及色界繫大種所造耳聲鼻香舌味身處亦尒觸處或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂色界繫四大種及欲界繫大種所造觸處云何色界繫謂色界繫四

大種及色界繫大種所造觸處意處或欲界繫或色界繫或無色界繫作意相應或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應意處云何色界繫謂色界繫作意相應意處云何無色界繫謂無色界繫作意相應意處云何不繫謂無漏作意相應意處或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應法處或欲界繫或不繫云何色界繫謂色界繫或不繫云何無色界繫謂無色界繫或不繫云何不繫謂無漏作意相應法處荅二欲界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應法處或欲界繫或不繫云何色界繫謂色界繫或不繫云何無色界繫謂無色界繫或不繫云何不繫謂無漏作意相應法處眼處幾有見幾無見荅一有見云何有見謂色界繫眼處云何無見謂欲界繫或色界繫或不繫眼處耳處鼻處舌處身處幾有對幾無對荅一有對云何有對謂欲界繫或色界繫或不繫耳處鼻處舌處身處云何無對謂欲界繫或色界繫或不繫意處幾有見幾無見荅一無見云何無見謂欲界繫或色界繫或不繫意處幾有對幾無對荅一無對云何無對謂欲界繫或色界繫或不繫意處法處幾善幾不善幾無記荅一無記云何無記謂欲界繫或色界繫或不繫意處法處幾有漏幾無漏荅一無漏云何無漏謂欲界繫或色界繫或不繫意處法處幾有為幾無為荅一有為云何有為謂欲界繫或色界繫或不繫意處法處幾世幾非世荅一非世云何非世謂欲界繫或色界繫或不繫意處法處幾是過去幾是未來幾是現在荅一應分別或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在

此十二處幾見幾非見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾世幾非世幾是過去幾是未來幾是現在荅一應分別謂眼處幾見幾非見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾世幾非世幾是過去幾是未來幾是現在幾非過去非未來非現在耳處鼻處舌處身處幾有對幾無對幾善幾不善幾無記幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾世幾非世幾是過去幾是未來幾是現在荅一應分別謂耳處鼻處舌處身處幾見幾非見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾世幾非世幾是過去幾是未來幾是現在幾非過去非未來非現在意處幾見幾非見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾世幾非世幾是過去幾是未來幾是現在荅一應分別謂意處幾見幾非見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾世幾非世幾是過去幾是未來幾是現在幾非過去非未來非現在法處幾見幾非見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾世幾非世幾是過去幾是未來幾是現在荅一應分別謂法處幾見幾非見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾世幾非世幾是過去幾是未來幾是現在幾非過去非未來非現在眼處幾緣幾境幾行相幾分別幾斷荅一緣一境一行相一分別一斷云何一緣謂眼處緣自境界或緣他境界或緣自他境界云何一境謂眼處緣色境界或緣聲境界或緣香境界或緣味境界或緣觸境界或緣法境界云何一行相謂眼處緣境界時或見或不見云何一分別謂眼處緣境界時或分別或不分別云何一斷謂眼處斷十隨眠相應意處云何斷謂若意處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾非所斷荅十二應分別謂

此十二處幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾非所斷荅十修所斷二應分別謂幾非所斷荅十非所斷二應分別謂意處或見苦集滅道修所斷或非所斷云何見苦所斷謂若意處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意處云何見集所斷謂若意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠相應意處云何見滅所斷謂若意處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷謂若意處隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠相應意處云何修所斷謂若意處隨法行若無為非過去非未來非現在此十二處幾苦諦攝幾集諦攝幾滅諦攝幾道諦攝幾非諦攝荅十苦集滅道諦攝云何非諦攝謂色界繫大種及色界繫大種所造觸處云何色界繫謂色界繫四大種及欲界繫大種所造觸處云何苦諦攝謂欲界繫大種及色界繫大種所造觸處意處或苦諦攝或集諦攝或滅諦攝或道諦攝或非諦攝云何苦諦攝謂若意處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠相應意處云何集諦攝謂若意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意處云何滅諦攝謂若意處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠相應意處云何道諦攝謂若意處隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十八隨眠及彼相應法處彼所

等起心不相應行云何見集所斷謂若法處隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠及彼相應法處彼所等起心不相應行云何謂見滅所斷十九隨眠及彼相應法處彼所等起心不相應行云何見道所斷謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠及彼相應法處彼所等起心不相應行云何謂修所斷謂若法處學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應法處彼所等起身語業心不相應行并不染汙有漏法處云何非所斷謂無漏法處

五蘊十二處為五攝十二入耶答十二攝五耶答十二攝五蘊十八界為五攝十八界耶答十八攝五耶答十八攝五非五攝十二何所不攝謂諸無為五蘊二十二根為五攝二十二耶答二蘊全二蘊少分攝二十二根二十二根攝二蘊全一蘊少分何所不攝謂一蘊全二蘊少分五蘊九十八隨眠為五攝九十八耶答十八攝五耶答一蘊少分攝九十八隨眠九十八隨眠為五攝九十八耶答十八攝五耶答一蘊少分何所不攝謂四蘊全一蘊少分攝二十二根九十八隨眠為五攝九十八耶答十八攝五耶答一蘊少分何所不攝謂一蘊全二蘊少分五蘊九十八隨眠為二十二攝九十八耶答十八攝五耶答一蘊少分攝九十八隨眠九十八隨眠為五攝九十八耶答十八攝五耶答一蘊少分何所不攝謂一蘊全一界少分攝九十八隨眠九十八隨眠為十八攝九十八耶答一界少分攝九十八隨眠九十八隨眠為十八攝九十八耶答一界少分何所不攝謂一界全一界少分攝九十八隨眠九十八隨眠為十八攝九十八耶答一界少分攝二十二根九十八隨眠為十八攝九十八耶答一界少分何所不攝謂一界全一界少分攝二十二根九十八隨眠為十八攝九十八耶答一界少分攝九十八隨眠

掉舉放逸十小煩惱地法云何謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害五煩惱云何謂欲貪色貪無色貪瞋癡五觸云何謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸五見云何謂有身見邊執見邪見見取戒禁取五根云何謂樂根苦根喜根憂根捨根五法云何謂尋伺識無慙無愧六識身云何謂眼識耳識鼻識舌識身識意識六觸身云何謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸六受身云何謂眼觸所生受耳觸所生受鼻觸所生受舌觸所生受身觸所生受意觸所生受六想身云何謂眼觸所生想耳觸所生想鼻觸所生想舌觸所生想身觸所生想意觸所生想六思身云何謂眼觸所生思耳觸所生思鼻觸所生思舌觸所生思身觸所生思意觸所生思六愛身云何謂眼觸所生愛耳觸所生愛鼻觸所生愛舌觸所生愛身觸所生愛意觸所生愛

眼界云何謂眼於色已正當見及彼同分色界云何謂色為眼已正當見及彼同分眼識界云何謂眼及色為緣生眼識如是眼為增上色為所緣於眼所識色諸已正當了別及彼同分耳界云何謂耳於聲已正當聞及彼同分聲界云何謂聲為耳已正當聞及彼同分鼻界云何謂鼻於香已正當齅及彼同分香界云何謂香為鼻已正當齅及彼同分舌界云何謂舌於味已正當嘗及彼同分味界云何謂味為舌已正當嘗及彼同分身界云何謂身於觸已正當覺及彼同分觸界云何謂觸為身已正當覺及彼同分意界云何謂意於法已正當了及彼同分法界云何謂法為意已正當了及彼同分意識界云何謂意及法為增上法為所緣於意所識法諸已正當了別及彼同分

眼觸云何謂眼觸於色已正當觸及彼同分色界云何謂色為眼已正當觸及彼同分眼識界云何謂眼觸為緣生眼識如是眼為增上色為所緣於眼所識色諸已正當了別及彼同分耳界云何謂耳於聲已正當聞及彼同分聲界云何謂聲為耳已正當聞及彼同分鼻界云何謂鼻於香已正當齅及彼同分香界云何謂香為鼻已正當齅及彼同分舌界云何謂舌於味已正當嘗及彼同分味界云何謂味為舌已正當嘗及彼同分身界云何謂身於觸已正當覺及彼同分觸界云何謂觸為身已正當覺及彼同分意界云何謂意於法已正當了及彼同分法界云何謂法為意已正當了及彼同分意識界云何謂意及法為增上法為所緣於意所識法諸已正當了別及彼同分

眼觸云何謂眼觸於色已正當能觸及法處所攝色受蘊云何謂六受身即眼觸所生受乃至意觸所生受想蘊云何謂六想身即眼觸所生想乃至意觸所生想思蘊云何謂六思身即眼觸所生思乃至意觸所生思愛蘊云何謂六愛身即眼觸所生愛乃至意觸所生愛

身即眼觸所生想乃至意觸所生想行蘊云何此有二種謂心相應行蘊心不相應行蘊心相應行蘊云何謂思觸作意欲勝解念定慧信勤尋伺放逸不放逸善根不善根無記根一切結縛隨眠隨煩惱纏諸所有智諸所有見諸所有見類法與心相有現觀復有此餘如是類法與心相應想名心相應行蘊心不相應行蘊云何謂得無想定滅定無想事命根衆同分依得事得處得生老住無常名身句身文身復有此餘如是類法與心不相應想名心不相應行蘊如是二種合名行蘊識蘊云何謂六識身即眼識乃至意識色取蘊云何謂若諸色有漏有取於此諸色若過去若未來若現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時生是名色取蘊受想行識蘊云何謂若諸受想行識若過去若未來若現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時生是名受想行識取蘊

阿毗達磨品類足論卷第二　第十九張　枝字号

地界云何謂堅性水界云何謂濕性火界云何謂煖性風界云何謂輕等動性空界云何謂隣阿伽色識界云何謂五識身及有漏意識

受云何謂受等受各別等受已受受類是名為受想行識取蘊

思等思增上等思已思思類心作意業是名為思觸云何謂等觸性等觸性已觸觸類是名為觸作意云何謂牽引心隨順牽引思惟牽引作意造意轉變心警覺心是名作意欲云何謂欲欲性增上欲性現前欣喜希望樂作是名為欲勝解云何謂心正勝解已勝解當勝解性是名勝解念云何謂念隨念別念憶念不忘不失不遺不漏不忘法性心明記性是名為念定云何謂令心住等住安住近住堅住不亂不散攝止等持心一境性是名為定慧云何謂於法簡擇極簡擇解了等了遍了近了了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗

鉢舍那是名為慧

說一切有部品類足論卷第二

解州安邑縣三路李村男弟子馬福昌并弟小馬全同發願心捨自己家生驢壹頭施与本寺雕大藏經七卷將此勝利上資先祖婆父父母昔死上奉供生之路伏願七重行樹之下隨諸佛以道通百寶樓閣之中聽一音而悟解見存家眷各保安康久遠先亡一時解脫三友四恩同登正覺者

正隆九年八月三日

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九頁中四行「之餘」，徑、清作「之二」。

一　一〇頁中九行「品類足論」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇頁下七行「十一」，諸本（不含石，下同）作「答十」。

一　一二頁上六行第六字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三頁下四行「品類足論」，徑、清無。同行「第四」，清、麗作「第四之一」。

一　一三頁下八行第一一字「愛」，諸本作「受」。

一　一三頁下九行第六字「受」，諸本作「愛」。

一　一四頁上三行第一〇字「癡」，資、磧、普作「疑」。

一　一四頁上一七至一八行「舌觸所生思」，徑無。

一　一四頁中一一行第三字「彼」，諸本作「及彼」。

一　一四頁下二〇行「所了」下，資、磧、普、南、徑有「及彼分」三字。

一　一四頁下二一行末字「色」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五頁上一行首二字「無想」，磧作「無相」。

一　一五頁中一四行「欲欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

阿毗達磨品類足論卷第三　枝

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯七事品第四之餘

信云何謂信性增上信性忍可欲作欲為欲造心澄淨性是名為信勤云何謂勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息心勇悍性是名勤勲云何謂勲等勲各別勲羞等羞各別羞畋等畋各別畋毀等毀各別毀畋等畋各別畋毀等毀怖罪懼罪於罪見怖有所自在有自在轉有所畏忌不自在行是名為勲愧云何謂愧等愧各別愧恥等恥各別恥畋等畋各別畋毀等毀怖罪懼罪於罪見怖是名為愧無貪云何謂有心所與心相應能對治貪是名無貪無瞋云何謂有心所與心相應能對治瞋是名無瞋無癡云何謂非理所引慧別慧簡擇極簡擇性是名無癡

捨云何謂於有情不損不傷不害不惱不觸不令廹苦是名不害

不信云何謂不信不信性增上不信性是名不信懈怠云何謂心不澄淨性是名不信懈怠不欲云何謂不欲作不欲為不欲造性不忍不可不欲作不欲為不欲造

放逸云何謂於有情心不澄淨性是名放逸

掉舉云何謂心不寂靜性是名掉舉

惡作云何謂心追悔性是名惡作

睡眠云何謂令心昧劣無堪任性是名睡眠

尋云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂尋

伺云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂伺

貪云何謂於有情心懷憤恚根裁對礙執藏防護躭著愛樂是名貪

瞋云何謂於有情心懷憤恚根裁對礙執藏防護躭著愛樂是名瞋

癡云何謂非理所引慧別慧簡擇極簡擇性是名癡

慢云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂慢

慢過慢云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂慢過慢

我慢云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂我慢

增上慢云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂增上慢

卑慢云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂卑慢

邪慢云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂邪慢

憍云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂憍

憍過云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂憍過

憍增上云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂憍增上

憍卑云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂憍卑

憍邪云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂憍邪

忿云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂忿

恨云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂恨

覆云何謂隱藏自罪惡不令他知性是名覆

惱云何謂心很悷已正當惱是名為惱

嫉云何謂心妬忌慳云何謂心鄙

慳云何謂幻惑他詿云何謂心矯曲憍云何謂憍

誑云何謂憍醉極憍醉迷悶極迷悶慢緩心傲誕性是名為憍誑

諂云何謂於有情能為毀損傷害惱害云何謂諂

無慚云何謂不羞不恥性是名無慚

無愧云何謂不羞不恥性是名無愧

隨觀執或斷或常由此起忍樂慧觀見是名邊執見邪見云何謂謗因謗果或謗作用或壞實事由此起忍樂慧觀見是名邪見見取云何謂於五取蘊等隨觀執為最為勝為上為極由此起忍樂慧觀見是名見取戒禁取云何謂於五取蘊等隨觀執為能清淨為能解脫為能出離由此起忍樂慧觀見是名戒禁取

樂根云何謂順樂受觸所觸時所起心細動是名為伺識云何謂六識身即眼識乃至意識無慙無愧是名為伺云何謂謗因謗果或謗作用或壞實事由此起忍樂慧觀見是名邪見見取云何謂於五取蘊等隨觀執為最為勝為上為極由此起忍樂慧觀見是名見取戒禁取云何謂於五取蘊等隨觀執為能清淨為能解脫為能出離由此起忍樂慧觀見是名戒禁取

身樂心樂平等受受所攝是名喜根喜根云何謂順喜受觸所觸時所起心喜平等受受所攝是名喜根憂根云何謂順憂受觸所觸時所起心憂不苦根云何謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受受所攝是名苦根喜根云何謂順喜受觸所觸時所起心喜平等受受所攝是名喜根憂根云何謂順憂受觸所觸時所起心憂不平等受受所攝是名憂根捨根云何謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受受所攝是名苦根喜根云何謂順樂受觸所觸時所起身樂心樂平等受受所攝是名樂根云何謂順樂受觸所觸時所起心樂慧觀見是名戒禁取

屬於尋令心細動是名為伺識云何謂六識身即眼識乃至意識無慙無愧云何謂不慙不愧無慙不愧不等毀不各別毀無尊無敬不等毀不各別毀不等猒不各別猒不等毀不各別毀不等猒不各別猒不等毀不各別毀不等猒不各別猒

界幾處幾蘊攝除眼界所攝法餘法幾界幾處幾蘊攝除眼界所不攝法餘法幾界幾處幾蘊攝除眼界所攝不攝法餘法幾界幾處幾蘊攝不攝十七界十一處五蘊眼界所攝法一界一處一蘊攝不攝十八界十二處五蘊眼界所攝法一界一處一蘊攝不攝十七界十一處五蘊眼界所不攝法十七界十一處五蘊攝不攝十八界十二處五蘊想行蘊大地法中受苔眼界一界一處一蘊攝不攝十七界十一處五蘊眼界所攝不攝一界一處一蘊攝不攝八界二處四蘊受取蘊想取蘊行取蘊五想應知亦尒色蘊十一界一處一蘊攝不攝十八界十二處五蘊眼界所攝法餘法十大善地法十大煩惱地法五煩惱五煩惱法後五六身應知亦尒意觸所生愛為問亦尒

界一處四蘊攝不攝十七界十一處二蘊亦尒色蘊十一界十一處一蘊大地法中受想應知亦尒受取蘊一蘊攝不攝八界二處三蘊相應十三界十二處五蘊不相應想取蘊亦尒行取蘊八界一處一蘊攝不攝十八界十二處四蘊如受蘊不相應想應知亦尒亦尒色取蘊十一界十一處一蘊攝不攝八界二處五蘊不相應信八界二處四蘊相應十八界十二處五蘊不相應如信餘九大善地法十大煩惱地法無色貪疑明觸非明非無明觸無法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慙無愧應知亦尒忿三界二處四蘊有色界八大地法中受想應知亦尒受取蘊一蘊攝不攝十八界十二處五蘊不相應煩惱地法十小煩惱地法無色貪疑明觸無慙無愧應知亦尒忿餘九小煩惱地法無色貪疑明觸五見五根四法後五六身應知亦尒色貪六界二處四蘊相應十八界十二處五蘊不相應有對觸七界二處五蘊不相應增語觸三界十二處五蘊不相應十七界十二處五蘊不相應有色界十有色界十有色處應知亦尒意界一處一蘊攝不攝十八界十二處五蘊不相應六觸身六思身亦尒樂根八界二處三蘊相應十八界十二處五蘊不相應捨根亦尒苦根七界二處三蘊相應十二界十二處五蘊不相應喜根三界二處五蘊不相應憂根亦尒眼界意處識蘊識法應知亦尒法界一

觸所生受三界二處三蘊相應十七界十二處五蘊不相應如眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受六想身應知亦尒

品類足論辯隨眠品第五之一

九十八隨眠幾欲界繫三十一色界繫幾色界繫幾無色界繫三十一欲界繫三十一色界繫此九十八隨眠幾見所斷幾修所斷答八十八見所斷十修所斷欲界繫三十六隨眠幾見所斷幾修所斷答三十二見所斷四修所斷色界繫三十一隨眠幾見所斷幾修所斷答二十八見苦所斷三修所斷無色界繫三十一隨眠幾見所斷幾修所斷答二十八見苦所斷幾見集滅道修所斷答二十見集滅道修所斷十九見集所斷十二見道所斷十修所斷十六隨眠幾見苦所斷幾見集滅道修所斷七見滅所斷八見道所斷四修所斷色界繫三十一隨眠幾見苦所斷幾見集滅道修所斷九見苦所斷六

見集所斷六見滅所斷七見道所斷三修所斷無色界繫三十一隨眠亦尒隨眠是何義答微細義是隨眠義隨逐義是隨眠義隨縛義是隨眠義如是隨眠若未斷未遍知故云何起疑隨眠乃至遍知由二事故隨增於自界非他界有十二隨眠謂欲貪纏法現在前故三者於彼起一者欲貪隨眠慢隨眠無明隨眠有非理作意故有七隨眠十二攝十二者疑隨眠未斷未遍知故三處有非理作意故乃至疑隨眠亦由取隨眠隨增謂最故勝故上故極故云何戒禁能出離故云何疑隨眠隨增謂能清淨故能解脫故疑故猶豫故云何起疑隨眠隨增謂所緣故相應故云何起欲貪隨眠乃至增謂最故勝故上故極故云何戒禁取隨眠隨增謂可愛故可樂故可意故云何瞋恚隨眠隨增謂不可愛故不可樂故不可意故云何無明隨眠隨增謂可愛故可樂故可意故云何無色貪隨眠隨增謂我故我所故云何邊執見隨眠隨增謂斷故常故云何邪見隨眠隨增謂無因故無用故誹謗故

增謂最故勝故上故極故云何戒禁取隨眠隨增謂能清淨故能解脫故能出離故云何疑隨眠隨增謂能清淨故能解脫故云何疑隨眠隨增謂惑故疑故猶豫故云何起疑隨眠乃至增謂所緣故相應故云何起欲貪隨眠未斷未遍知故二者欲貪纏法現在前故三者於彼起一者欲貪隨眠慢隨眠無明隨眠有非理作意故有七攝十二十二攝十二耶答平相處有非理作意故乃至疑隨眠亦由二者順疑纏法現在前故三者於彼眠為七攝九十八攝七耶答平相攝隨其事謂欲貪瞋隨眠攝欲貪隨眠攝欲貪隨眠攝瞋恚隨眠攝瞋恚隨眠有貪隨眠攝色無色貪隨眠攝無明隨眠見隨眠隨眠攝五見隨隨眠攝慢隨眠攝疑隨眠攝七隨眠九十八攝七耶答平相隨眠為十攝九十八攝七耶答平相攝隨其事謂欲貪瞋隨眠攝欲貪瞋隨眠各攝十五見隨眠攝三十六疑隨眠攝十二隨眠九十八隨眠為十二攝九十八攝十二耶答平相

攝隨其事謂欲貪瞋色無色貪隨眠
各攝五慢無明隨眠各攝十五有身
見邊執見隨眠各攝三邪見見取疑
隨眠各攝十二戒禁取隨眠攝六
九十八隨眠幾是遍行幾非遍行荅
二十七是遍行六十五非遍行六應
分別謂見苦集所斷非遍行隨
何非遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明云
眠相應無明欲界繫三十六隨眠幾
是遍行幾非遍行荅九是遍行二十
五非遍行二應分別謂欲界繫見苦
集所斷無明隨眠或是遍行或非遍
行云何是遍行謂欲界繫見苦集所
斷非遍行隨眠不相應無明云何非
遍行謂欲界繫見苦集所斷非遍行
隨眠相應無明色界繫三十一隨眠
幾是遍行幾非遍行荅九是遍行二
十非遍行二應分別謂色界繫見苦
集所斷無明隨眠或是遍行或非遍
行云何是遍行謂色界繫見苦集所
斷非遍行隨眠不相應無明云何非

遍行謂色界繫見苦集所斷非遍行
隨眠相應無明無色界繫三十一隨
眠亦尒九十八隨眠幾是遍行幾
非遍行荅九是遍行二十八隨眠
斷六應分別謂見苦集所斷無明隨
眠或是遍行或非遍行云何是遍行
謂見滅道所斷無明隨眠或是遍行
或無漏緣云何有漏緣謂見苦集所
斷有漏緣隨眠相應無明云何非有
漏緣謂見滅道所斷有漏緣隨眠不相
應無明欲界繫三十六隨眠幾有漏
緣幾無漏緣荅三十有漏緣四無漏
緣二應分別謂欲界繫見滅道所斷
無明隨眠或有漏緣或無漏緣云何
有漏緣謂欲界繫見滅道所斷有漏
緣隨眠相應無明云何無漏緣謂欲
界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相
應無明色界繫三十一隨眠幾有漏
緣幾無漏緣荅二十五有漏緣四無
漏緣二應分別謂色界繫見滅道所斷有
斷無明隨眠相應無明云何無漏緣謂

色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不
相應無明無色界繫三十一隨眠亦尒
九十八隨眠幾有為緣幾無為緣答
八十九有為緣六無為緣三應分別
謂見滅所斷無明隨眠或有為緣或
無為緣云何有為緣謂見滅所斷有
為緣隨眠相應無明云何無為緣謂
見滅所斷有為緣隨眠不相應無明
欲界繫三十六隨眠幾有為緣幾無
為緣答三十三有為緣二無為緣一應
分別謂欲界繫見滅所斷無明隨眠
或有為緣或無為緣云何有為緣謂
欲界繫見滅所斷有為緣隨眠相應
無明云何無為緣謂欲界繫見滅所
斷有為緣隨眠不相應無明色界繫
三十一隨眠幾有為緣幾無為緣答
二十八有為緣二無為緣一應分別
謂色界繫見滅所斷無明隨眠或有
為緣或無為緣云何有為緣謂色界
繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明
云何無為緣謂色界繫無色界繫亦尒
十一隨眠亦尒

九十八隨眠幾所緣故隨增非相應
故幾相應故隨增非所緣故幾所緣
故隨增亦相應故幾非所緣故隨增
非相應故答所緣故隨增非相應故
者無相應故隨增非所緣故者謂無
漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者
謂有漏緣隨眠非所緣故隨增非相
應故者無如不定繫欲界繫色界繫
無色界繫亦尒
有二十法謂見苦所斷法見集所斷
法見滅所斷法見道所斷法修所斷
法如不定繫欲界繫色界繫無色界
繫亦尒於見苦所斷一切及遍行隨
眠於見集所斷一切及遍行隨眠於
見滅所斷一切及遍行隨眠於見道
所斷法幾隨眠隨增答見道所斷一
切隨眠於見集所斷一切及遍行隨
眠於見滅所斷法幾隨眠隨增答見
苦所斷一切及遍行隨眠於見道所
斷法幾隨眠隨增答見苦所斷遍行
及見苦所斷法幾隨眠隨增答見集
所斷一切及遍行隨眠於修所斷法
幾隨眠隨增答修所斷一切及遍行
隨眠如不定繫欲界繫色界繫無色
界繫亦尒

非相應故幾隨眠相應故隨增非
緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故
幾隨眠非所緣故隨增非相應故答
所緣故隨增非相應故者謂見集所
斷遍行隨眠相應故隨增非所緣故
者無所緣故隨增非相應故者謂見
苦所斷一切隨眠非所緣故隨增非
相應故者謂見集所斷非遍行及見
滅道修所斷一切隨眠於見集所斷
法幾隨眠隨增答見集所斷一切隨
眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠相
緣故隨增非相應故答所緣故隨增
非相應故者謂見苦所斷遍行隨眠
相應故隨增亦相應故者謂見苦所
斷非遍行及見滅道修所斷一切隨
眠非所緣故隨增非相應故者謂見
苦所斷法幾隨眠隨增答見苦所斷
一切隨眠非所緣故隨增非相應故
緣故隨增非所緣故者謂見苦所斷
法幾隨眠隨增答見苦所斷一切隨
眠非所緣故隨增非相應故者謂見
苦所斷法幾隨眠隨增答見苦所斷
一切隨眠非所緣故隨增非相應故
者無如不定繫欲界繫色界繫無色
界繫亦尒

謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故者謂見滅所斷無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於見道所斷法幾隨眠相應故幾隨眠所緣故隨增非所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增亦相應故者謂見道所斷有漏故隨增非相應故者謂見道所斷無漏緣隨眠所緣故隨增非遍行及見滅修所斷一切隨眠於修所斷法幾隨眠所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增亦相應故者無所緣故隨增非所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅所斷一切隨眠如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦尒

說一切有部品類足論卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨品類足論卷第三　第二十張　校

阿毗達磨品類足論卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一七頁上四行「之餘」，徑、清作「之二」。

一　一七頁上五行第五字「信」，諸本（不含石，下同）作「信信」。

一　一七頁上一四行第七字「怖」，清作「惟」。

一　一七頁下三行第七字「妬」，資作「姤」。

一　一七頁下一四行第一二字「裁」，諸本作「栽」。

一　一八頁中一四行第二字「已」，諸本作「色」。

一　一九頁上一一行「十二」，磧、普、南、徑、清作「十一」。

一　一九頁下一七行第二字「三」，諸本作「二」。

一　二〇頁上五行「品類足論」，諸本無。同行「之一」，資、磧、普、南無。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第四

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之二

有惟二十法謂惟見苦所斷法惟見集所斷法惟見滅所斷法惟見道所斷法惟修所斷法如不定繫欲界繫亦尒於惟見苦所斷非色界繫無色界繫亦尒於惟見苦所斷非遍行隨眠於惟見集所斷法幾隨眠隨增荅惟見集所斷非遍行隨增荅惟見苦所斷法幾隨眠隨增荅惟見滅所斷法幾隨眠隨增荅惟見滅所斷非遍行隨眠於惟見滅所斷法幾隨眠隨增荅惟見道所斷法幾隨眠隨增荅惟見道所斷非遍行隨眠於惟見道所斷法幾隨眠隨增荅惟修所斷法幾隨眠隨增荅惟修所斷非遍行隨眠於惟修所斷法幾隨眠所緣故隨增荅惟見苦所斷法幾隨眠所緣故隨增荅惟見苦所斷非相應故者無相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者無相應故幾隨眠所緣故隨增非相應故者無相應故幾隨眠相應故隨增非相應故者無相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者無相應故幾隨眠非

緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無相應故故者謂見道所斷無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂見道所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂惟修所斷法幾隨眠所緣故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂惟修所斷一切隨眠故幾隨眠隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無所緣故隨增亦相應故隨增非相應故者謂見苦所斷心見集所斷有二十心謂見苦所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷心見集所斷心見道所斷心修所斷心如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦尒於見苦所斷心幾隨眠隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無見苦所斷心幾隨眠隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷心見集所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒於見集所斷心幾隨眠隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見集所斷心見道所斷心修所斷心如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦尒於見集所斷心幾隨眠隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無見集所斷心幾隨眠隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見集所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒於見道所斷心修所斷心如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦尒於見道所斷心幾隨眠隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無見道所斷心幾隨眠隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見道所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒於見滅所斷心幾隨眠

隨增若見滅所斷一切及遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒於見道所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒於見滅所斷心幾隨眠隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無見滅所斷一切及遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦尒

於見苦所斷心幾隨眠非相應故幾隨眠相應故幾隨眠非所緣故幾隨眠相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無見苦所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行見苦所斷一切隨眠相應故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見集所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行見集所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見集所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無見集所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見集所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒於彼等起心不相應行見集所斷一切及見道所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見道所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見道所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行見道所斷一切隨眠相應故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見道所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行見滅所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無見滅所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒於彼等起心不相應行見滅所斷一切及見集所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒於見集所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見集所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見集所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行見集所斷一切隨眠相應故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見集所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見道所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行見道所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者謂見道所斷心幾隨眠相應故隨增非相應故若所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故者無

緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故於見道所斷心幾隨眠所緣故隨增非相應故於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠非相應行修所斷一切及遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故幾隨眠所緣故隨增非相應故如不相應行見滅所斷有漏及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故諸餘隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故如不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故如不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故如不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增非相應故如不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於見苦集所斷非遍行及見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦尒於彼等非所緣故隨增亦相應故幾隨眠

相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠見道所斷心亦爾如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於見滅所斷邪見相應心幾隨眠相應故緣故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠相應故緣故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦非相應故邪見及彼相應無明所緣故者謂見滅所斷邪見及彼相應無明諸餘隨眠所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠相應故諸餘隨眠於見滅所斷無漏緣及見苦集所斷非遍行隨眠於彼非所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相應行見滅所斷一切隨眠相應法亦爾於彼等起心不相應行見道修所斷一切隨眠於彼非所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂除見

苔所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於見滅所斷疑及彼相應無明諸餘見道修所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故苔所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷邪見及彼相應無明諸餘隨眠所緣故隨增非相應故苔所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠相應故諸餘隨眠於見滅所斷無漏緣及見苦集所斷非遍行隨眠於彼非所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法亦爾於彼等起心不相應行見滅所斷一切隨眠於彼非所緣故幾隨眠非

所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨眠相應故隨增非相應故者謂見滅所斷無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故者謂見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷疑及彼相應無明若見苦集所斷疑及彼相應法亦尒於彼等起心亦尒如不定繫非所緣故隨增非相應故者謂見道修所斷一切隨眠云何謂有漏緣及遍行隨眠於彼相應法見滅所斷邪見及取疑貪瞋慢無明見集所斷七隨眠云何謂見苦所斷十隨眠云何謂有漏緣及遍行隨眠見滅所斷邪見及彼相應無明見集所斷七隨眠云何謂見苦所斷十見集所斷有漏緣若遍行隨眠於彼相應法亦尒於彼相應故幾隨眠相應故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷邪見及彼相應無明見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法亦尒於彼等起心不相應行亦尒見滅所斷無漏緣隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法見滅所斷一切及遍行隨眠於彼等起心不相應行亦尒見滅所斷邪見及彼相應無明見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法見滅所斷一切及見苦所斷邪見疑及彼相應無明若見苦集所斷疑及彼相應法亦尒於彼等起心不相應行亦尒見苦所斷邪見疑及彼相應無明於有身見邊執見見苦所斷邪見疑及彼相應無明亦尒於有身見邊執見見苦所斷邪見疑及彼相應無明若見苦集所斷疑及彼相應法亦尒於彼等起心不相應行亦尒見苦所斷邪見疑及彼相應無明於有身見邊執見見苦所斷邪見疑及彼相應無明亦尒於有身見邊執見見苦所斷邪見疑及彼相應無明若見苦集所斷疑及彼相應法亦尒於彼等起心不相應行亦尒

斷一切及遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行亦尒修所斷瞋慢無明亦尒

於有身見幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故若所緣故隨增非相應故若所斷一切及見集所斷遍行隨眠相應故隨增非所緣故者謂除有身見相應無明諸餘見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠相應故隨增非所緣故者謂見苦所斷非遍行及見滅道修所斷非遍行隨眠相應故隨增非所緣故者謂除見苦所斷一切隨眠相應故隨增非所緣故者謂見集所斷一切隨眠相應故隨增非所緣故者謂見滅道修所斷一切隨眠相應故隨增非所緣故者謂除見苦所斷一切隨眠相應故隨增非所緣故者謂見集所斷遍行隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增非相應故者謂見苦所斷一切隨眠相應故隨增非所緣故者無所緣故隨增亦相應故者謂見苦所斷非遍行及見滅道修所斷一切隨眠相應故隨增非所緣故者謂見集所斷遍行及見滅道修所斷一切隨眠相應故隨增非相應故者謂見苦所斷遍行隨眠於彼相應法及彼等起心不相應行見苦所斷遍行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故如有身見邊執見及取戒禁取疑貪瞋慢無明幾隨眠相應故幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠非所緣故隨增亦相應故若所緣故隨增非相應故若所斷無明幾隨眠相應故幾隨眠所緣故隨增非相應故若所斷見苦所斷邪見見集所斷邪見及彼相應無明非遍行及見滅道修所斷一切隨眠相應故幾隨眠所緣故隨增非相應故若所斷見苦所斷邪見及彼相應無明非遍行及見滅道修所斷一切隨眠相應故幾隨眠非所緣故隨增亦相應故若所斷見苦所斷邪見及彼相應無明非遍行及見滅道修所斷一切隨眠相應故幾隨眠所緣故隨增非相應故若所斷見苦所斷邪見及彼相應無明非遍行及見滅道修所斷一切隨眠相應故幾隨眠非所緣故隨增非

非相應故如見集所斷邪見見取疑
貪瞋慢亦尒於見集所斷無明幾隨
眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相
應故隨增非所緣故幾隨眠非所緣故
隨增亦相應故幾隨眠非相應故
增非相應故答所緣故隨增非相應
故者謂見集所斷一切隨
眠及見苦所斷無明諸餘見集所斷一
切隨眠於彼相應法所緣故隨增非
相應故者謂見苦所斷遍行隨眠相
應故隨增非所緣故者無所緣故隨
增亦相應故者謂見集所斷一切隨
眠非所緣故隨增非相應故者謂見
苦所斷非遍行及見滅道修所斷一
切隨眠於彼相應法所緣故隨增非
相應故者謂見滅所斷邪見及彼相
應故隨增非所緣故者無非所緣
故隨增非相應故者謂除見滅所斷
邪見幾隨眠所緣故隨增非相應

故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾
隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠
非所緣故隨增非相應故答所緣
緣及遍行隨眠相應故隨增非相應
故者謂見滅所斷邪見及彼相應無
緣故隨增亦相應故者無非所緣
隨增非相應故者謂除見滅所斷邪
見相應無明諸餘見滅所斷見取
及見苦集所斷非遍行并見道修所
斷一切隨眠相應無明非所緣故隨
增非相應故者謂見滅所斷有漏緣
及遍行隨眠相應法所緣故隨增非
者謂見滅所斷邪見及彼相應無明
所緣故隨增亦相應故者謂除見滅
相應無明非所緣故者無所緣故隨
眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠
應故隨增非所緣故幾隨眠
非所緣故隨增亦相應故幾隨眠
斷邪見幾隨眠所緣故隨增非相應

眠所緣故隨增非相應故幾隨眠
應故隨增非所緣故幾隨眠非所緣
隨增亦相應故幾隨眠非相應故
增非相應故答所緣故隨增非相
故者謂見滅所斷有漏緣及遍行
增非相應故諸餘見滅所斷無漏緣
於彼相應法所緣故隨增非相應
者謂除見滅所斷見取及彼相應
斷非遍行并見道修所斷一切隨眠
於彼等起心不相應行見滅所斷
漏緣及遍行隨眠所緣故隨增非
應故諸餘隨眠於彼非所緣故
非相應故見滅所斷貪瞋慢亦尒

說一切有部品類足論卷第四

阿毗達磨品類足論卷第四　第二十張　枯字号

阿毗達磨品類足論卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二五頁上八行第八字「所」，[徑]作「非」。

一　二六頁下九行第七字「漏」，諸本(不含[石]，下同)作「漏緣」。

一　二七頁上一三行第一二字「彼」，諸本作「及彼」。

一　二七頁上二二行「亦相」，[徑]作「非相」。

一　二七頁中一七行第五字「相」，諸本作「非相」。

一　二七頁下一一行第一二字「諸」，諸本作「謂」。

一　二八頁上一行第七字「所」，[南]作「相」。

一　二八頁上二行第一〇字「增」，[南]作「眠」。

一　二八頁上九行「所斷」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「所斷邪見」。

一　二八頁下六行第一三字「瞋」，諸本作「瞋慢」。

一　二八頁下一三行首字「緣」，諸本作「緣及」。

一　三〇頁下一三行末字「無」，諸本作「無明諸餘見滅所斷有漏緣及徧行隨眠相應」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第五　　枝

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之餘

阿毗達磨品類足論卷第五　第二張　枝字号

於見滅所斷無明幾隨眠所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍所緣故幾隨眠非所緣故隨增非相應故幾隨眠所緣故隨增亦相應故答所緣故隨眠所斷有漏緣无明及遍行隨眠相應故所斷有漏緣无明諸餘見滅所斷有漏緣无明諸餘見滅所斷無漏緣无明諸餘見滅所斷无漏緣隨眠所緣故隨增亦非所緣故隨眠非所緣故隨增非相應故者謂除見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠於彼相應法所緣故隨增非相應故者謂除修所斷貪及彼相應无明諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂修所斷貪相應無明非所緣故隨增非相應故者謂除修所斷貪及彼相應无明諸餘隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠於彼相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠相應故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠相應故者謂修所斷貪及彼相應无明諸餘修所斷貪及彼相應无明諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂修所斷貪及彼相應无明諸餘隨眠相應故隨增非相應故者謂修所斷貪及彼相應无明諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂修所斷貪及彼相應无明諸餘隨眠相應故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠於彼相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠相應故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠於彼非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠相應故隨增非相應故者謂

切隨眠於彼等起心不相應行修所斷一切及遍行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故修所斷瞋恚亦尒於修所斷无明幾隨眠所緣故隨增非相應故苔所緣應故幾隨眠相應故隨增非所緣故者謂修所斷无明及幾隨眠所緣故隨增亦相應故者謂除修眠非所緣故隨增非相應故苔所緣隨增非相應故者謂修所斷无明幾隨眠隨增苔見滅所斷有漏緣及見滅所斷邪見及遍行及見滅道所斷一切隨眠非所緣故隨增亦非相應故者謂見苦集所斷非遍行及見滅道所斷一切隨眠相應无明幾隨眠隨增苔見隨眠於彼相應法所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增亦相應故者謂見苦集所斷一切隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見苦集所斷非遍行隨眠於彼等起心不相應行見滅所斷一切隨眠於彼等起心不相應行及見滅道所斷一切隨眠於彼非所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故

有四十八无明謂見滅所斷邪見相應无明見滅所斷疑相應无明見滅所斷疑相應无明見不相應无明見滅所斷邪見疑不相應无明無明見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法除見滅所斷一切及遍行隨眠於彼相應無明諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠於彼等起心不相應行見滅所斷邪見及彼相應无明幾隨眠隨增苔見滅所斷疑及見滅所斷邪見疑及見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法見滅所斷邪見疑及彼相應无明若見滅所斷有漏緣若遍行隨眠於彼等起心不相應行見滅所斷邪見及彼相應无明幾隨眠隨增苔見滅所斷疑及見滅所斷有漏緣及遍行隨眠於彼相應法除見滅所斷邪見及彼相應无明諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠於彼等起心不相應行及見滅道所斷一切及遍行隨眠於彼非所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故

於見滅所斷邪見相應無明幾隨眠所緣故隨
所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨
故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增
增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增
非相應故若所緣故隨增非相應故
者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠
相應故隨增非所緣故者謂見滅所
斷邪見所緣故隨增亦相應故者無
非所緣故隨增非相應故者謂除見
滅所斷邪見諸餘見滅所斷無漏緣
及見苦集所斷非遍行并見道修所
斷一切隨眠於彼相應法所緣故隨
增非相應故者謂見滅所斷有漏緣
及遍行隨眠相應故隨增非所緣故
者謂見滅所斷邪見及彼相應無明
所緣故隨增亦相應故者無非所緣
故隨增非相應故者謂除見滅所斷
邪見及彼相應無明諸餘見滅所斷
無漏緣及見苦集所斷非遍行并見
道修所斷一切隨眠於彼等起心不
相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨
眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠
於彼非所緣故隨增非相應故於見

滅所斷疑相應無明幾隨眠所緣故
隨增非相應故幾隨眠相應故隨增
非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相
應故幾隨眠非所緣故隨增非相應
故若所緣故隨增非相應故者謂見
滅所斷有漏緣及遍行隨眠相應故
故若所緣故隨增非相應故者謂見
滅所斷無漏緣及見苦集所斷非遍
行并見道修所斷一切隨眠於彼相
應法所緣故隨增非相應故者謂見
滅所斷疑及彼相應無明所緣故隨
增亦相應故者無非所緣故隨增非
相應故者謂除見滅所斷疑及彼相
應故諸餘見滅所斷無漏緣及見苦
集所斷非遍行并見道修所斷一切
隨眠於彼等起心不相應行見滅所
斷有漏緣及遍行隨眠所緣故隨增
非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故

无明幾隨眠所緣故隨增非相應故
幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨
眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非
所緣故隨增非相應故若所緣故隨
增非相應故者謂見滅所斷有漏緣
及遍行隨眠相應故隨增非所緣故
者謂見滅所斷邪見疑所緣故隨增亦
相應故者無非所緣故隨增非相應
故者謂除見滅所斷邪見疑諸餘見
滅所斷无漏緣及見苦集所斷非遍
行并見道修所斷一切隨眠於彼相
應法所緣故隨增非相應故者謂見
滅所斷疑及彼相應无明所緣故隨
增亦相應故者無非所緣故隨增非
相應故者謂除見滅所斷疑及彼相
應故諸餘見滅所斷无漏緣及見苦
集所斷非遍行并見道修所斷一切
隨眠於彼等起心不相應行見滅所
斷有漏緣及遍行隨眠所緣故隨增
非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故
增非相應故於見滅所斷邪見疑相應

不相應无明幾隨眠所緣故隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故幾隨眠所緣故隨增亦相應故幾隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣无明及遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增亦相應故者謂除見滅所斷疑所緣增非所緣故者謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及見苦集所斷非遍行隨眠於彼相應法所緣故隨增亦相應故者謂除見滅所斷有漏緣及見苦集所斷非遍行隨眠於彼相應法所緣故隨增非相應故者謂遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增亦相應故者謂除見滅所斷疑及彼相應无明諸餘見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增亦相應故者謂除見滅所斷疑及彼相應无明諸餘見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷邪見疑及彼相應无明若見苦集所斷非遍行若見道修所斷一切隨眠於彼相應故隨增亦相應故者謂見滅所斷有漏緣隨眠非所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠相應故隨增非所緣故隨增亦相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠非所緣故隨增非相應故答所緣故隨增非相應故者謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠非所緣故隨增亦相應故者謂除見滅所斷有漏緣及遍行隨眠非

一切隨眠於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠所緣故隨增非相應故諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故見道所斷亦尒如不定繫欲界繫色界繫无色界繫亦尒諸隨眠有漏緣彼隨眠所緣相應故隨增耶荅若隨眠有漏緣有隨眠有漏緣隨增彼隨眠非所緣相應故隨增謂緣異彼隨眠非所緣相應法心俱有法非心俱有法非心俱有法隨心轉法非隨心轉法心為因法心為等无間法非心為所緣法非心為所緣界地遍行隨眠此復云何謂諸隨眠欲界繫緣色界繫若諸隨眠欲界繫緣无色界繫若諸隨眠色界繫緣无色界繫若諸隨眠無色界繫若諸隨眠欲界繫緣色界繫異地緣亦尒諸隨眠无漏緣彼隨眠非所緣相應故隨增耶荅若隨眠無漏緣有隨眠相應故隨增有隨眠相應故隨增有隨眠非業為因法非業為因法非業為等无間法非業為等無間法業為因法業為等无間法非業異熟法有法非有法有法非有法有法非有法有不相應法有俱有法非有法有法非有法有法非有法

法无量法見法非見法非見法見法非見處法非見處法見不相應法見不相應法非見處法非見處法見不相應法非異生法非異生法共異生法不共異生法定法非定法順熱惱法非順熱惱法根法非根法聖諦所攝法非聖諦法因緣法非因緣法有因緣法無因緣法異熟法非異熟法有異熟法無異熟法相應法非相應法有相應法無相應法果法非果法有果法無果法所攝法俱有法非俱有法相應法不相應法非相應法有相續法無相續法緣法離法非離法有離法無離法相續法非相續法有相續法無相續法有三法謂善法不善法无記法學法无學法非學非无學法見所斷法修所斷法非所斷法見所斷為因法修所斷為因法非所斷為因法有見有對法无見有對法无見無對法異熟法非異熟非異熟法法非異熟法劣法中法妙法小法大法无量法可意法不可意法非可意非不可意法樂俱行法苦俱行法不苦不樂俱行法俱生法俱住法俱滅法非俱生法非俱住法非俱滅法心俱生法心俱住法心俱滅法非心俱生法非心俱住

法非心俱滅法有三界謂欲界恚界宮界復有三界謂出離界无恚界無宮界復有三界謂欲界色界無色界有三界謂色界无色界滅界有有色有無色有有三漏謂欲漏有漏无明漏有三世謂過去世未來世現在世有三言依事謂過去言依事現在言依事有四聖諦謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦有四无量謂慈无量悲无量喜无量捨无量有四無色謂空無邊處識无邊處無所有處非想非非想處有四聖種謂隨所得衣喜足聖種隨所得食喜足聖種隨所得卧具喜足聖種樂斷樂修聖種有四沙門果謂預流果一来果不還果阿羅漢果有四智謂法智類智他心智世俗智現法受業順次生受業順後次受業順樂受業順苦受業順樂受業順苦受業

未生善法生故勤修正斷為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故勤修正斷有四神足謂欲三摩地斷行成就神足心三摩地斷行成就神足勤三摩地斷行成就神足觀有謂欲有色有無色有有三漏謂欲漏有漏无明漏有三世謂過去世未來世現在世有三言依事謂過去言依事現在言依事有四聖諦謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦有四无量謂慈无量悲无量喜无量捨无量有四無色謂空無邊處識无邊處無所有處非想非非想處有四聖種謂隨所得衣喜足聖種隨所得食喜足聖種隨所得卧具喜足聖種樂斷樂修聖種有四沙門果謂預流果一来果不還果阿羅漢果有四智謂法智類智他心智世俗智現法受業順次生受業順後次受業順樂受業順苦受業順樂受業順苦受業有四智謂法智類智他心智滅智道智有四无导解謂法无导解義无导解詞无导解辯無导解有四緣謂因緣等无間緣所緣緣增上緣有四食謂段食若麁若細觸食意思食識食有四暴流謂欲暴流有暴流見暴流無明暴流有四扼謂欲扼有扼見扼無

明扼有四取謂欲取見取戒禁取我語取有四法謂過去法未来法現在法非過去非未来非現在法復有四法謂欲界繫法色界繫法无色界繫法不繫法復有四法謂善為因法非善為因非善為因法無記為因法非善為因非不善為因非無記為因法復有四法謂緣有所緣法緣無所緣法緣無所緣法非緣有所緣非緣無所緣法

有五蘊謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊有五取蘊謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊有五趣謂捺落迦趣傍生趣鬼趣人趣天趣有五煩惱部謂見苦所斷煩惱部見集所斷煩惱部見滅所斷煩惱部見道所斷煩惱部修所斷煩惱部有五法謂色法心法心所法心不相應行法无為法有六界謂地界水界火界風界空界識界有六法謂見苦所斷法見集所斷法見滅所斷法見道所斷法修所斷法非所斷法有七隨眠謂欲貪隨眠瞋隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠

見隨眠疑隨眠有七識住謂有色有情身異想異如人一分天是初識住有色有情身異想一如梵衆天劫初時是第二識住有色有情身一想異如極光淨天是第三識住有色有情身一想一如遍淨天是第四識住無色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入无邊空空無邊處具足住是第五識住无色有情超一切空无邊處入無邊識識无邊處具足住是第六解脫超一切無所有無處具足住是第七解脫超一切非想非非想處具足住是第八解脫有八勝處內有色想觀外色少若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第一勝處內有色想觀外色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第二勝處內無色想觀外色少若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第三勝處內无色想觀外色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第四勝處內無色想觀外諸色若青青顯青現青光猶如烏莫迦華或如婆羅痆斯深染青衣若青青顯青現青光內無色想觀外諸色若青青現青光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第五勝處內无邊空空無邊處具足住是第四解脫超一切無邊處入無邊識識无邊處具足住是第五解脫超一切

識无邊處具足住是第六解脫超一切無所有處具足住是第七解脫超一切非想非非想處具足住是第八解脫有八勝處內有色想觀外色少若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第一勝處內有色想觀外色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第二勝處內無色想觀外色少若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第三勝處內无色想觀外色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第四勝處內無色想觀外諸色若青青顯青現青光猶如烏莫迦華或如婆羅痆斯深染青衣若青青顯青現青光內無色想觀外諸色若青青現青光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第五勝處內无邊空空無邊處具足住是第四解脫超一切無邊處入無邊識識无邊處具足住是第五解脫超一切識无邊處入无所有無處具足住是第六解脫超一切非想非非想處具足住是第七解脫超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住是第八解脫

色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光
亦復如是於彼諸色勝知勝見具如
是想是第六勝處內無色想觀外諸
色若赤赤顯赤現赤光猶如朌豆時
色若赤赤顯赤現赤光內无色想觀外諸
縛迦花或如婆羅痘斯染染赤炙若
赤赤顯赤現赤光亦復如是於
彼諸色勝知勝見具如是想是第七
勝處內无色想觀外諸色若白白顯
白現白光猶如為殺斯星或如婆羅
痘斯極鮮白衣若白白顯白現白光
內无色想觀外諸色若白白顯白現
白光亦復如是於彼諸色勝知勝見
具如是想是第八勝處有八聖道支
謂正見正思惟正語正業正命正精
進正念正定

大朝國慧京弘法寺刀造僧普輪

說一切有部品類足論卷第五

阿毗達磨品類足論卷第五
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三二頁中四行「之餘」，徑、清作「之三」。

一　三二頁中一一行末字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　三二頁下末行第六字「扼」，麗作「軛」。下同。

一　三三頁中二一行第三字「幷」，磧、南作「若」。

一　三三頁下一二行第一一字「斷」，諸本（不含石，下同）作「斷疑」。

一　三四頁下三行第七字「非」，諸本作「亦」。

一　三五頁中二〇行第一〇字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三六頁上末行「品類足論」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「之一」，資、磧、普、南、徑、清作「淨法」，諸本皆作「諍法」。

一　三七頁下二二行第二字「暴」，麗作「瀑」。

一　三七頁下二二行至末行「瀑流」，資、磧、普、南、徑、清皆作「暴流」。

一　三七頁下末行第六字「軛」，麗作「軛」。下同。

一　三八頁下一七行「青衣若」，徑作「若青衣」。

一　三八頁下二二行「或如」，徑作「或無」。

一　三九頁上五行「染染」，諸本作「深染」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第六　　枝

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第六之二

有九結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結有九有情居謂有色有情身異想異如人及一分天是初有情居有色有情身異想一如梵衆天劫初時是第二有情居有色有情身一想異如極光淨天是第三有情居有色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入无邊空空無邊處具足住如空無邊處天是第六有情居无色有情超一切空无邊處具足住如識无邊處天是第七有情居无色有情超一切識无邊處具足住如非想非非想處具足住如非想非非想天是第九有情居有十遍處謂地遍滿一類想上下傍布无二無量是初遍處水遍滿一類想上下傍布無二無量是第二遍處火遍滿一類想上下傍布无二無量是第三遍處風遍滿一類想上下傍布无二無量是第四遍處青遍滿一類想上下傍布无二無量是第五遍處黃遍滿一類想上下傍布无二無量是第六遍處赤遍滿一類想上下傍布无二無量是第七遍處白遍滿一類想上下傍布無二无量是第八遍處空遍滿一類想上下傍布无二無量是第九遍處識遍滿一類想上下傍布無二无量是第十遍處有十无學法謂無學正見無學正思惟正語正業正命正精進正念正定正勝解正智

有漏法謂有漏色无漏色有漏色有漏受无漏受有漏想无漏想有漏行无漏行有漏識無漏識及无為法有十二處謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處有

十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界有二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根有九十八隨眠謂欲界繫三十六色界繫三十一無色界繫三十一如前說

所知法云何謂一切法是智所知隨其事此復云何謂苦智知苦集智知集滅智知滅道智知道復有善世俗智知苦集滅道及虛空非擇滅故說一切法是智所知隨其事是名所知

識法所識法云何通達者謂善慧此以一切法為所通達隨其事此復云何謂苦智通達苦集忍集智通達集滅忍滅智通達滅道忍道智通達道復有善有漏慧通達苦集滅道及虛空非擇滅故說通達者謂善慧此以一切法為所通達隨其事此復云何謂眼識及相應法緣色耳識及相應法緣聲鼻識及相應法緣香舌識及相應法緣味身識及相應法緣觸意識及相應法緣眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識故說一切法是心心所法增上法云何謂一切法是心心所法增上復有無為法不與心相應增上法云何謂若法心不相應此復云何謂色心不相應行無為心相應法及相應法緣聲鼻識及相應法緣香舌識及相應法緣味身識及相應法緣觸意識及相應法緣眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識故說一切法是心心所法增上法云何謂若法心不相應此復云何謂受蘊想蘊行蘊心不相應法云何謂非心非心所法此復云何謂色心不相應行蘊心不相應法云何謂受蘊想蘊行蘊心不相應行無為心俱有法云何謂心俱有法云何謂心俱有法云何謂

為因法云何謂除已入正性離生補特伽羅初无漏心諸餘心及餘諸餘心異生定當入正性離生者未来初無漏心諸餘心及心為因十一處少分是名心為因法云何謂已入正性離生補特伽羅初無漏心及諸餘異生定當入正性離生者未来初无漏心并心為等無間法云何名非心為因法心為等無間法云何謂心為等無間心心所法若已生若正生及无想定滅定若已生若正生是名心為等無間法非心為等无間心心所法若已生若正生及无想定滅定若已生是名心為等無間法心為所緣法非心為所緣法云何謂除心為等无間心心所法及除心為等无間心心所法諸餘心心所法若五識身及相應行并色无為是名非心為等無間法心為所緣法云何謂若意識及相應法以心為所緣是名心為所緣法非心為所緣法云何謂除心為所緣法諸餘意識及相應法若五識身及相應法諸餘意識及相應法若色无為心不相應行是名非心為所緣法云何謂除心為所緣法諸餘心不相應行是名心為增上法云何

上法非心為增上法云何謂無為法心果法云何謂一切有為法及擇滅非心果法云何謂虛空非擇滅心異生定當入正性離生補特伽羅初無漏思諸餘思及餘諸餘思及諸餘異生定當入正性離生補特伽羅初無漏思及非業法云何謂身語業諸餘色除思諸餘行因法云何謂一切有為法及擇滅非業為因法云何謂已入正性離生補特伽羅初無漏思及諸餘異生定當入正性離生者未来初无漏思及非業為因十一處少分是名業為因法非業為因法云何謂虛空非擇滅心異生定當入正性離生者未来初無漏思及諸餘異生定當入正性離生補特伽羅初無漏思及非業為因十一處少分除意處是名非業為因法業為等無間法云何謂身語業諸餘色除思諸餘行思及无為是名非除業轉法業為等無間法云何謂已入正性離生補特伽羅初無漏思及諸餘異生定當入正性離生者未来初无漏思及非業為因十一處少分除意處是名非業為因法業為等无間法云何謂一切有為法及擇滅非業為等无間法云何謂虛空非擇滅心異生定當入正性離生者未来初無漏思諸餘思及餘諸餘思及意處并業為因十一處少分除聲處及非心為等無間法云何謂已入正性離生補特伽羅初無漏思及諸餘異生定當入正性離生者未来初无漏思及非業為因法非業為因法云何謂身語業諸餘色除思諸餘行思及无為是名非除業轉法業為所緣法云何謂一切有為法及擇滅非業為所緣法云何謂虛空非擇滅心異生定當入正性離生補特伽羅初無漏思諸餘思及餘諸餘思及意處并業為因十一處少分除聲處及非心為所緣法云何謂已入正性離生補特伽羅初無漏思及諸餘異生定當入正性離生者未来初无漏思及非業為因法非業為因法云何謂身語業諸餘色除思諸餘行思及无為是名非除業轉法業為增上法云何謂無為法心果法云何謂一切有為法及擇滅非業為增上法云何謂虛空非擇滅心異生定當入正性離生補特伽羅初無漏思諸餘思及餘諸餘思及意處并業為因十一處少分除聲處及非心為增上法云何謂已入正性離生補特伽羅初無漏思及諸餘異生定當入正性離生者未来初無

十一處少分除聲聲處非業異熟法云何謂聲處及非業異熟十一處少分有法云何謂有漏法非有法云何謂有漏心心無漏法有相應法云何謂有漏心心所法有不相應法云何謂無漏心心所法及色無為心不相應行有俱有法云何謂有漏法及與有漏法俱生法云何謂有漏法非有法云何謂除有諸无漏法非有俱有法云何謂除有果无漏法諸餘無漏法隨有漏俱生諸無漏法諸餘無漏法云何謂有漏法非轉法及有為因法云何謂無隨有轉法及非有為因法云何謂有漏心心所法若已生若正生及無想定滅定漏法有為等无間法云何謂有漏無漏心心心所法等无間諸餘有漏無漏心心所法若已生若正生及無想定滅定非有為等无間法云何謂除有為等无間心心所法及餘无間心心所法諸餘心心所法云何謂无漏法所應修法此復云何謂善有為法非所應修法云何謂善有為法非所應修法云何謂未来現在及无為法正相應行并色無為是名非有為等无間心不相應行諸餘心不相應行是名非有為等无間法云何謂五識身及相應法若意識及相應法以有為所緣法非有為所緣意識及相應法諸餘意心及相應法以有為所緣法非有為所緣意識及相應法并色無為心不相應行是名非有為所緣法有為增上法云何謂有為法非有為增上法云何謂有漏心心所法及色無為心不相應行有俱有法云何謂有漏法非有漏法云何謂有為法非有為增上法云何謂無為法有果法云何謂有漏心心所法有不相應法云何謂無漏心心所法及世俗道所證結斷非有果法云何謂除有果无漏法諸餘无漏法云何謂善有為法非所應習法云何謂不善无記法及擇滅有罪法云何謂不善及有覆无記法無罪法云何謂善及無覆无記法黒白法有異熟十一處少分

法諸餘意識及相應法并色無為心不相應行是名非有為所緣法有為增上法云何謂有為法非有為增上法云何謂無為法有果法云何謂有漏心心所法及一切不善法所應斷法云何謂有漏法非有漏法云何謂有為法非有漏法云何謂除有漏法及非有為法諸餘无記法及一切善法所應證法云何謂善有為法非所應證法云何謂善及無覆无記法黒白法有異熟十一處少分二斷遍知智遍知所遍知法云何謂善不善諸餘法已生法云何謂未法非已生法云何謂善不善諸餘法已生法云何謂過去法非已生法云何謂未来現在法非已生法云何謂若法未来現在及无為法非已生非正生法云何謂若法現在前正滅非非正滅法云何謂除未来現在及過去未来并无為法緣已生非緣已生法因法非因法云何謂除因法及相應因法諸餘心心所法及色心不相應行并無為是名非因法云何謂有為法非有為法云何謂除有為法及非有為法諸餘无為法云何謂有為法非有為法緣已生非緣已生法

非因法有因法非有因法因已生法非因已生法亦尒因相應法云何謂一切心心所法無色無為心不相應行

結法云何謂九結非結法云何謂除九結諸餘法順結法云何謂一切有漏法非順結法云何謂一切無漏法

取法云何謂四取非取法云何謂除四取諸餘法有執受法云何謂有執受九處少分順取法云何謂一切有漏法非順取法云何謂无漏法

无記法不染汙法云何謂善及无覆無記法雜染法云何謂有漏法非雜染法是煩惱法云何謂若法非煩惱法云何謂不善及有覆

何謂若法是纏非纏法云何謂若法果及有報法非纏染汙法云何謂染汙心心所法非煩惱所纏法云何謂不染汙心心所法非

色無為心不相應行順纏法云何謂無漏法

有所緣法云何謂一切心心所法無所緣法云何謂色无為心不相應行有尋法云何謂尋相應法無尋法云何謂尋不相應法

何謂尋不相應法有伺法云何謂伺相應法無伺法云何謂伺不相應法有喜法云何謂喜根相應法无喜法云何謂喜根不相應法

何謂作意相應法有事有緣法云何謂作意不相應法無警覺法云何謂警覺法共有生此復云何謂如業是名非異生法法共異生法云何

謂共有定及共異生法不共異生法云何謂是定及如是生異生聖者俱容得有

是名共異生法不共異生法云何謂五無閒業及生彼業是名不

共異生法定法云何謂五無閒業及生彼業是名異生法法非異生法云何謂非定法云何謂除五无閒業諸餘有漏及无為法順熱惱法云

何謂不善及有覆无記法根法非根法云何謂善及法處所攝根法非根

法云何謂內六處及法處所攝非根

異生法法云何謂地獄傍生鬼界有情北俱盧洲人無想有情天諸蘊界

處及生彼業是名異生法法非異生

法法云何謂四通行四無导解四沙門果无諍願智邊際定大悲滅定空

門果无諍願無願无相无相雜修靜慮現觀邊世俗智淨居天蘊界處及生彼

業是名非異生法法共異生法法云何

謂共有生此復云何謂如是定及如是生異生聖者俱容得有

四通行四無导解四沙門果无諍願無願

智邊際定大悲滅定空空无願無願

无相无相雜修靜慮現觀邊世俗

智淨居天蘊界處及生彼業是名不

共異生法法云何謂五無閒業及生彼業是名

學无學法非定法云何謂除五无閒

業諸餘有漏及无為法順熱惱法云

何謂不善及有覆无記法根法非根

法云何謂善及法處所攝根法非根

法云何謂內六處及法處所攝非根

應法見不相應法云何謂一切有為法

法聖諦所攝法云何謂一切有為法

及擇滅非聖諦所攝法云何謂虛空非擇滅

俱有法云何謂一切有為法非俱有法云何謂无為法相應法云何謂一切心心所法不相應法云何謂色無為心不相應行果法云何謂一切有為法及擇滅非果法云何謂虛空非擇滅有果法云何謂一切有為法无果法云何謂无為法異熟法云何謂異熟十一處少分除聲處非異熟法云何謂聲處及非異熟十一處少分除聲處非異熟法有異熟法云何謂不善善有漏法无異熟法云何謂無記无漏法因緣法云何謂一切法非因緣法云何謂如是法求不可得以一切法是因緣故有因緣法云何謂一切有為法无因緣法云何謂无為法離法云何謂欲界繫善戒諸餘欲界繫色无色界繫出離遠離所生善法云何謂有漏五蘊及无漏五蘊非學非无學法云何謂若法隨信隨界繫善戒色无色界繫出離遠離所生善定及學无學法并擇滅非離法云何謂除欲界繫善戒諸餘欲界繫法除色无色界繫出離遠離所生善定諸餘色无色界繫法及虛空非擇滅有離法云何謂一切有為无離法

云何謂無為法相續法云何謂若法以滅法為先或已生或正生此復云何謂過去現在及未来現前正起法如是後法與前法相續是名相續法云何謂唯一切修所斷法非所斷為因法非相續法云何謂一切修所斷法非所斷為因法有漏法非所斷法云何謂一切染汙法及見所斷為因法有相續法云何謂一處無見有對法云何謂二處異熟九處无見無對法云何謂異熟十一處少分除聲處法法云何謂不善善有漏法非異熟法如是前法有後相續法無相續法云何謂非異熟法法云何謂除異熟無記法諸餘無記法及善无漏法劣法善法云何謂善五蘊及有覆无記法中法云何謂不善及有覆無記法妙法云何謂善有漏及无覆無記法妙法云何謂無漏有為法及擇滅小法云何謂小欲小勝解及彼相應法彼俱有法若諸色法少小微細不多不廣是名小法大法云何謂大信大欲大勝解及彼相應法彼俱有法若諸色法多廣无量信无量欲無量勝解及彼相應法彼俱有法若諸色法多廣无

身語業若彼等起心不相應行若不染汙有漏法非所斷法云何謂一切染汙法及見所斷為因法非所斷法異熟修所斷為因法非相續法云何謂唯一切修所斷法非所斷為因法有漏法非所斷法云何謂无漏有為法有見有對法云何謂一處無見有對法云何謂二處異熟九處无見無對法云何謂異熟十一處少分除聲處法法云何謂不善善有漏法非異熟法如是前法有後相續法無相續法云何謂非異熟法法云何謂除異熟無記法諸餘無記法及善无漏法劣法善法云何謂善五蘊及有覆无記法中法云何謂不善及有覆無記法妙法云何謂善有漏及无覆無記法妙法云何謂無漏有為法及擇滅小法云何謂小欲小勝解及彼相應法彼俱有法若諸色法少小微細不多不廣是名小法大法云何謂大信大欲大勝解及彼相應法彼俱有法若諸色法多廣无量信无量欲無量勝解及彼相應法彼俱有法若諸色法多廣无

邊无際无量若擇滅是名無量法可意法云何謂若法意所樂不可意法云何謂若法意所不樂非可意非不可意法云何謂若法順捨樂俱行法云何謂若法樂受相應苦俱行法云何謂若法苦受相應不苦不樂俱行法云何謂若法不苦不樂受相應俱生法云何謂有為法有生相故俱滅法云何謂有為法有住相故俱滅法云何謂有為法有滅相故非俱生法云何謂无為法無生相故非俱住法云何謂無為法無住相故非俱滅法云何謂無為法无滅相故心俱生法云何謂心俱生十一處少分除意處及非心俱住法云何謂心俱住法云何謂心隨轉法非心俱滅法云何謂心俱滅十處少分除聲意處非心俱生云何謂意處及非心俱住法云何謂心隨轉法心俱滅法云何謂心俱滅十處少分

瞋及瞋相應受想行識若彼等起心不相應行是名恚界云何謂若法意所樂可意法順捨樂俱行法云何謂若法樂受相應苦俱行法云何謂若法苦受相應不苦不樂俱行法云何謂若法不苦不樂受相應俱生法云何謂有為法有生相故俱滅法云何謂有為法有住相故俱滅法云何謂有為法有滅相故非俱生法云何謂无為法無生相故非俱住法云何謂無為法無住相故非俱滅法云何謂無為法无滅相故心俱生法云何謂心俱生十一處少分除意處及非心俱住法云何謂心俱住法云何謂心隨轉法非心俱滅法云何謂心俱滅十處少分除聲意處非心俱生云何謂意處及非心俱住法云何謂心隨轉法心俱滅法云何謂心俱滅十處少分

来彼業異熟是名色有无色有云何謂若業无色界繫无明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏无明漏云何謂三界無智過去世云何謂若諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉已集已現已謝已盡已滅已離已變壞是過去世攝是名過去世未来世云何謂若諸行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未已集未已現未已和合未已現前是未来世攝是名未来世現在世云何謂若諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉已集已現正安住未變壞和合現前是名現在世過去現在分墮現在類

謂現在所攝行苦苦性云何謂欲界
由苦苦故苦壞苦性云何謂色界由
壞苦故苦行苦性云何謂無色界由
行苦故苦復次不可意諸行由苦苦
故苦可意諸行由壞苦故苦非可意
非不可意諸行由行苦故苦復次苦
受由苦苦故苦樂受由壞苦故苦不
苦不樂受由行苦故苦有尋有伺法
云何謂尋伺相應法無尋唯伺法云
何謂尋伺相應伺相應法无尋无伺
何謂尋不相應伺不相應法有尋有伺
法云何謂尋伺不相應法無尋無伺
地云何謂欲界梵世及一分无漏法
无尋唯伺地云何謂欲界梵世及一分无漏法
梵大梵及一分無尋無伺地
云何謂一切極光淨一切遍淨一切廣
果一切无色及一分無漏法

說一切有部品類足論卷第六

貴元德辛歲次乙丑孟春吉旦緣刊大藏經備緻　管主八　讀題
列字作頭何座　沈公連　徐伯祖　局司馮吾
磧沙延聖寺大藏經局沙門　德璋　妙梁　宣力
磧沙延聖寺大藏經局沙門　志環　清表　對經
磧沙延聖寺大藏經局沙門　惠朗　提調
助緣華嚴調經局沙門　志頤　校證
平江路嘉定州保安報恩禪寺住持沙門　志璿　點對
平江路磧沙延聖寺首座兼管經局沙門　志明
平江路磧沙延聖寺住持兼管經局沙門　志遷
十四末　克己　校讀
前江西吉州路報恩寺官講所開演沙門　善啓　校證
陝西鞏昌路廣福禪寺講經沙門　海雲　校讎
陝西秦州觀音院講經律論持衣沙門　季莊　校證
宣授佳撝平江路開元禪寺佛慧圓照大師
行宣政院所委官杭州路大潭院孤巖居士何
行宣政院所委官真定麻石佛寺住持沙門
勸緣堂局提點行宣政院所委官照磨沿檄
勸緣都功德主榮祿大夫中書省左丞張
問　普度　管主八

阿毗達磨品類足論卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四一頁中一一行第七字「緣」，諸本（不含石，下同）作「緣法」。同行「眼識」，磧、南作「非識」。

一　四一頁下二二行「諸餘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸隨」。

一　四二頁上二行第一二字及本頁下三行第一一字「餘」，諸本作「除」。

一　次頁上一七行末字，資、磧、普、南、徑、清同。

一　四二頁中三行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「及非」。

一　四二頁中一六行第九字「除」，諸本作「隨」。頁下一一行第九字同。

一　四二頁中一九行第四字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。同行第八字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　四三頁上二〇行首字「閒」，清作

「問」。

一　四三頁中一一行首字「二」，麗作「一」。

一　四三頁下二一行首字「證」，諸本作「諸」。

一　四四頁下二行「無想」，資、磧、南作「無相」。

一　四六頁上一七行第五字「生」，麗作「生法」。

一　四七頁上卷末經名後，磧有磧沙延聖寺大藏經局成員名録，今附録於卷末。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第七　　枝

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第六之三　下馬村秦太伯施雕板三十片

身業云何謂身表及无表語業云何謂語表及无表意業云何謂思善業云何謂善身語業及善思不善業云何謂不善身語業及不善思无記業云何謂无記身語業及無記思學業何謂學身語業及學思无學業云何謂學身語業及無學思非學非无學業云何謂有漏身語業及有漏思見所斷業云何謂若業隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應思修所斷業云何謂若業學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應思及彼等起身語業并不染汙有漏業非所斷業云何謂無漏身語業及無漏思順現法受業云何謂若業此生造作增長彼業隨第二生受業此生造作增長彼業隨第三生受異熟非餘生是名順次生受業順後次生受異熟非餘生是名順後次受業或隨第四生或復過此受異熟非餘生是名順後次受業云何謂不善業順不苦不樂受業云何謂第四靜慮地繫善業及无色界繫善業

身念住云何謂十有色處及法處所攝色受念住云何謂六受身即眼觸所生受乃至意觸所生受心念住云何謂六識身即眼識乃至意識法念住云何謂受所不攝非色法處復次身增上所起善有漏無漏道是名身念住受增上所起善有漏無漏道是名受念住心增上所起善有漏无漏道是名心念住法增上所起善有漏无漏慧是名法念住復次緣身所起善有漏无漏慧是名身念住緣受所起善有漏无漏慧是名受念住緣心所起善有漏無漏慧是名心念住緣

法所起善有漏無漏慧是名法念住
為令已生惡不善法得永斷故勤修
正斷云何謂為令已生惡不善法永
斷增上所起善有漏无漏道為令未
生惡不善法不生增上
何謂為令未生善法
所起善有漏无漏道
生故勤修正斷云何謂為令
法得生增上所起善有漏无漏道為
令已生善法堅住不忘修滿倍復增
廣智作證故勤修正斷云何謂為令
已生善法堅住不忘修滿倍復增
智證增上所起善有漏无漏道欲三
摩地斷行成就神足云何謂欲增上
所起善有漏無漏道勤三摩地斷行
成就神足云何謂勤增上所起善有
漏無漏道心三摩地斷行成就神足
云何謂心增上所起善有漏無漏道
觀三摩地斷行成就神足云何謂第
名識無邊處无所有處非想非非想處
增上所起善有漏无漏道
初靜慮云何謂初靜慮所攝善五蘊
第二靜慮云何謂第二靜慮所攝善
五蘊第三靜慮云何謂第三靜慮所

攝善五蘊第四靜慮云何謂第四靜
慮所攝善五蘊苦聖諦云何謂第五取
蘊集聖諦云何謂有漏因滅聖諦云
何謂擇滅道聖諦云何謂學无學法
所起善有漏無漏道是名隨所得衆喜足聖種云何謂隨所得食喜足增上所起善有漏無漏道是名隨所得衆喜足聖種隨所得食喜足聖種云何謂隨所得卧具喜足增上所起善有漏無漏道是名隨所得卧具喜足聖種云何謂隨所得卧具喜足聖種隨所得卧具喜足聖種云何謂樂斷樂修聖種云何謂樂斷樂修聖種預流果云何此有二種一有為二無為有為一来果云何謂證預流果所有學法已正當得無為一有為二無為有為一来果云何謂證一来果所有學法已正當得無為一有為二無為有為一来不還果云何此有二種一有為二無為有為一来不還果云何謂證不還果所有學法已正當得無為不還果云何謂證不還果所有結斷已正當得是名一来果云何此有二種一有為二無為有為一来不還果云何謂證一来不還果所有結斷已正當得是名非想非非想處

不還果阿羅漢果云何此有二種一有為二無為有為阿羅漢果云何謂證阿羅漢果所有无學法已正當得无為阿羅漢果云何謂證阿羅漢果所有結斷已正當得是名阿羅漢果法智苦智等二種四智如前應知法無导解云何謂於名句文身所有不退智義无导解云何謂於勝義所有不退智詞无导解云何謂於言詞所有不退智辯無导解云何謂於無滯應理言詞及於等持自在顯示所有不退智

因緣云何謂一切有為法等无間緣云何謂除過去現在阿羅漢命終時心心所法諸餘過去現在心心所法所緣緣及增上緣云何謂一切法段食諸根長養大種增益資助隨充悅護隨護轉隨轉益隨益是名段食觸食意思食云何謂

隨資助充悅隨充悅護隨護轉隨轉益隨益是名意思食云何謂緣有漏識諸根長養大種增益資助隨充悅隨充悅護隨護轉隨轉益是名識食

欲瀑流云何謂除欲界繫見及无明諸餘欲界繫色無色界繫五見諸餘無色界繫及無明瀑流云何謂三界無智四扼亦尒欲取云何謂無為法緣有所緣緣無所緣法云何謂緣心心所法色无為心不相應行意識及相應法非緣有所緣非緣無所緣法云何謂色無為心不相應行五蘊五取蘊如前說捺落迦諸有情類同性同類同衆

色界繫五見諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取過去法云何謂過去五蘊未来法云何謂未来五蘊現在法云何謂現在五蘊非未来非現在法云何謂无為法及善法異熟不善為因法云何謂一切無漏法善為因法云何謂有漏法及善法異熟不善為因法云何謂無色界四蘊不繫法云何謂無色界繫法云何謂欲界繫法云何謂色界繫五蘊无色界繫法云何謂欲界繫染汙及不善法異熟不善為因法云何謂無記有為及不善有為法及善法非不善為因非不善為因非無記云何謂三界五見即有身見邊執見邪見見取戒禁取是名見見取戒禁取云何謂如瀑流云何謂三界無智四扼亦尒欲取云何謂無為法緣有所緣緣無所緣法云何無記為因法云何謂無為因法云何謂欲界繫染汙及不善法異熟善法非善為因非不善為因非無記云何謂欲界繫法云何謂一切無漏法善為因法云何謂有漏法及善法異熟不善為因法云何謂無色界四蘊不繫法云何謂無色界繫法云何謂色界繫五蘊无色界繫法云何謂欲界繫法云何謂色界繫五蘊未来法云何謂未来五蘊現在法云何謂現在五蘊非未来非現在法云何謂无為法及善法異熟不善為因法云何謂一切無漏法善為因法云何謂有漏法及善法異熟不善為因法云何謂無色界四蘊不繫法云何謂無色界繫法云何謂欲界繫法云何謂色界繫五蘊无色界繫法云何謂欲界繫染汙及不善法異熟不善為因非無記云何謂欲界繫法云何謂無為法緣有所緣緣無所緣法云何謂緣心心所法色无為心不相應行意識及相應法非緣有所緣非緣無所緣法云何謂色無為心不相應行五蘊五取蘊如前說捺落迦諸有情類同性同類同衆

同分依得事得處得生彼有情无覆无記色受想行識是名捺落迦趣傍生趣云何謂傍生諸有情類同性同類同衆同分依得事得處得生彼有情无覆无記色受想行識是名傍生趣鬼趣云何謂鬼諸有情類同性同類同衆同分依得事得處得生彼有情無覆无記色受想行識是名鬼趣人趣云何謂人諸有情類同性同類同衆同分依得事得處得生彼有情无覆无記色受想行識是名人趣天趣云何謂天諸有情類同性同類同衆同分依得事得處得生彼有情無覆无記色受想行識是名天趣見苦所斷煩惱部云何謂見苦所斷法云何隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行是名見苦所斷二十八隨眠及彼相應法見集所斷煩惱部云何謂見集所斷法云何隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行是名見集所斷十九隨眠見滅所斷煩惱部云何謂見滅所斷法云何隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行是名見滅所斷十九隨眠見道所斷煩惱部云何謂見道所斷法云何隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行是名見道所斷二十二隨眠修所斷煩惱部云何謂修所斷法云何隨法學見迹修所斷此復云何謂諸有漏法是名修所斷法云何謂諸无漏法欲貪隨眠及彼相應煩惱衆見道所斷煩惱部隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷十隨眠及彼相應法如前說

修所斷煩惱部云何謂有煩惱部隨信隨法行學見迹修所斷此復云何謂諸无漏法是名修所斷法云何謂諸无漏法欲貪隨眠及彼相應煩惱衆修所斷十隨眠及彼相應法如前說

修所斷十隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行是名修所斷二十二隨眠及彼相應法若彼學見道所斷法云何謂修所斷法學見迹修所斷此復云何謂諸有漏法是名修所斷法云何謂諸有漏法欲貪隨眠及彼相應煩惱衆修所斷十隨眠及彼相應法如前說

隨眠及彼相應法并彼等起心不相應行是名見道所斷二十二隨眠及彼相應法若彼學見道所斷法云何謂修所斷法學見迹修所斷此復云何謂諸有漏法是名修所斷法云何謂諸有漏法欲貪隨眠及彼相應煩惱衆修所斷十隨眠及彼相應法如前說

次順次相續次第此居第二彼繫諸
色受想行識惣名識住第三識住云
何謂有色有情身一想異如極光淨
天是第三識住此中第三者謂隨等
數漸次順次相續次第此居第三彼
繫諸色受想行識惣名識住第四識
住云何謂有色有情身一想一如遍
淨天是第四識住此中第四者謂隨
等數漸次順次相續次第此居第四
彼繫諸色受想行識惣名識住第五
識住云何謂無色有情超一切色想
滅有對想不思惟種種想入無邊空
空无邊處具足住如空無邊處天是
第五識住此中第五者謂隨等數漸
次順次相續次第此居第五彼繫諸
受想行識惣名識住第六識住云何
謂无色有情超一切空無邊處入無
邊識識無邊處具足住如識無邊處
天是第六識住此中第六者謂隨等
數漸次順次相續次第此居第六彼
繫諸受想行識惣名識住第七識住
云何謂無色有情超一切識無邊處
入無所有無所有受具足住如无所

有處天是第七識住此中第七者謂
隨等數漸次順次相續次第此居第
七彼繫諸受想行識惣名識住
云何謂聖弟子等於苦思惟集於滅思惟滅於道
思惟道无漏作意相應身輕安心輕安已輕安
念等覺支云何謂聖弟子等於苦思惟集於滅思惟滅於道思惟道无漏
作意相應諸念隨念別
念憶念不忘不失不遺不漏不忘法
性心明記性是名念等覺支擇法等
覺支云何謂聖弟子等於苦思惟苦於集思
惟集於滅思惟滅於道思惟道无漏
堅住不亂不散攝止等持心一境性
是名定等覺支捨等覺支云何謂聖
弟子等於苦思惟苦於集思惟集於
滅思惟滅於道思惟道無漏作意相
應心平等性心正直性心无警覺寂
靜住性是名捨等覺支
初解脫云何謂有色觀諸色是初解
脫此中初者謂隨等數漸次順次相
續次第此處在初又隨入定漸次順
次相續次第此處在初如是定中所
有善色受想行識是名解脫第二解
脫云何謂內无色想觀外色是第二
解脫如是第二者謂隨等數漸次順
次相續次第此居第二又隨入定漸

次順次相續次第此居第二如是定中所有善受想行識是名解脫第三解脫云何謂淨解脫身作證具足住是第三解脫此中第三者謂隨等數漸次順次相續次第此居第三又隨入定漸次順次相續次第此居第四如是定中所有善色受想行識是名解脫第四解脫云何謂超一切色想滅有對想不思惟種種想入无邊空空無邊處具足住是第四解脫此中第四者謂隨等數漸次順次相續次第此居第五如是定中所有善受想行識是名解脫第五解脫云何謂超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第五解脫此中第五者謂隨等數漸次順次相續次第此居第六如是定中所有善受想行識是名解脫第六解脫云何謂無所有無所有處具足住是第六解脫此中第六者謂隨等數漸次順次相續次第此居第六又隨入定漸次順次相續次第此居第七如是定中所有善受想行識是名解脫第七解脫云何謂非想非非想處具足住是第七解脫此中第七者謂隨等數漸次順次相續次第此居第七又隨入定漸次順次相續次第此居第八如是定中所有善受想行識是名解脫第八解脫云何謂滅受想定具足住是第八解脫此中第八者謂隨等數漸次順次相續次第此居第八又隨入定漸次順次相續次第此居第九如是定中所有善受想行識是名解脫第九解脫云何謂超一切非想非非想處具足住是第九解脫此中第九者謂隨等數漸次順次相續次第此居第九又隨入定漸次順次相續次第此居第十如是定中所有善受想行識是名解脫第十解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十解脫此中第十者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十又隨入定漸次順次相續次第此居第十一如是定中所有善受想行識是名解脫第十一解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十一解脫此中第十一者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十一又隨入定漸次順次相續次第此居第十二如是定中所有善受想行識是名解脫第十二解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十二解脫此中第十二者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十二又隨入定漸次順次相續次第此居第十三如是定中所有善受想行識是名解脫第十三解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十三解脫此中第十三者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十三又隨入定漸次順次相續次第此居第十四如是定中所有善受想行識是名解脫第十四解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十四解脫此中第十四者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十四又隨入定漸次順次相續次第此居第十五如是定中所有善受想行識是名解脫第十五解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十五解脫此中第十五者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十五又隨入定漸次順次相續次第此居第十六如是定中所有善受想行識是名解脫第十六解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十六解脫此中第十六者謂隨等數漸次順次相續次第此居

第十六又隨入定漸次順次相續次第此居第十六如是定中所有善受想行識是名勝處第二勝處云何謂超一切无所有處入非想非非想處具足住是第七解脫此中第七者謂隨等數漸次順次相續次第此居第七又隨入定漸次順次相續次第此居第八如是定中所有善受想行識是名解脫第八解脫云何謂超一切非想非非想處具足住是第八解脫此中第八者謂隨等數漸次順次相續次第此居第八又隨入定漸次順次相續次第此居第九如是定中所有善受想行識是名解脫第九解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第九解脫此中第九者謂隨等數漸次順次相續次第此居第九又隨入定漸次順次相續次第此居第十如是定中所有善受想行識是名解脫第十解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十解脫此中第十者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十又隨入定漸次順次相續次第此居第十一如是定中所有善受想行識是名解脫第十一解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十一解脫此中第十一者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十一又隨入定漸次順次相續次第此居第十二如是定中所有善受想行識是名解脫第十二解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十二解脫此中第十二者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十二又隨入定漸次順次相續次第此居第十三如是定中所有善受想行識是名解脫第十三解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十三解脫此中第十三者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十三又隨入定漸次順次相續次第此居第十四如是定中所有善受想行識是名解脫第十四解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十四解脫此中第十四者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十四又隨入定漸次順次相續次第此居第十五如是定中所有善受想行識是名解脫第十五解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十五解脫此中第十五者謂隨等數漸次順次相續次第此居第十五又隨入定漸次順次相續次第此居第十六如是定中所有善受想行識是名解脫第十六解脫云何謂超一切滅受想定具足住是第十六解脫此中第十六者謂隨等數漸次順次相續次第此居

第十六又隨入定漸次順次相續次第此居第十六如是定中所有善受想行識是名勝處第二勝處云何謂內有色想觀外色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第二勝處此中第二者謂隨等數漸次順次相續次第此居第二又隨入定漸次順次相續次第此居第三如是定中所有善受想行識是名勝處第三勝處云何謂內無色想觀外色多若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第三勝處此中第三者謂隨等數漸次順次相續次第此居第三又隨入定漸次順次相續次第此居第四如是定中所有善受想行識是名勝處第四勝處云何謂內無色想觀外色少若好顯色若惡顯色於彼諸色勝知勝見具如是想是第四勝處此中第四者謂隨等數漸次順次相續次第此居第四又隨入定漸次順次相續次第此居第五如是定中所有善受想行識是名勝處第五勝處云何謂內無色想觀外諸色若青青顯青現青光猶如烏莫迦花或如婆羅痕斯深

染青衣若青青顯青現青光內无色想觀諸色若青青顯青現青光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第五勝處此中第五者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第五又隨入定漸次順次相續次第此居第五如是定中所有善色受想行識是名勝處第六勝處云何謂內無色想觀外諸色若白白顯白現白光猶如烏殺斯星或如婆羅疙斯極鮮白衣若白白顯白現白光內无色想觀外諸色若白白顯白現白光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第六勝處此中第六者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第六又隨入定漸次順次相續次第此居第六如是定中所有善色受想行識是名勝處第七勝處云何謂內無色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光猶如鴝鵒斯深染染黃衣若黃黃顯黃現黃光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第七勝處此中第七者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第七如是定中所有善色受想行識是名勝處

說一切有部品類足論卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇頁中七行第九字「悲」，南作「業」。

一　五〇頁中二〇行「所有」，徑作「有所」。

一　五〇頁中二二行第一一字「繫」，白現白光猶如烏殺斯星或如婆羅疙斯極鮮白衣若白白顯白現白光內无色想觀外諸色若白白顯白現白光亦復如是於彼諸色勝知勝見具如是想是第八勝處此中第八者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第八又隨入定漸次順次相續次第此居第八如是定中所有善色受想行識是名勝處

一　五一頁中六行「瀑流」，資、磧、普、南、徑、清作「暴流」。下同。

一　五一頁中一二行末字「明」，清作「有」。

一　五一頁下一九行首字「諸」，諸本作「名」。

一　五二頁上一九行第九字「行」，資、磧、普、南、徑無。

一　五二頁中一二行第二字「及」，徑作「見」。

一　五三頁上一二行首字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　五三頁上末行第八字「受」，諸本作「處」。

一　五三頁下一一行第六字「任」，磧、南、作「住」。

一　五三頁下一六行首字「輕」，諸本作「輕安」。

一　五四頁中一〇行第七字「處」，諸本作「受」。

一　五五頁上二行第三字「諸」，清、麗作「外諸」。

一　五五頁上一五行第七字「中」，諸本作「居」。同行「者謂」，諸本作「又隨」。

一　五五頁中一〇行第二字「見」，清作「是」。



阿毗達磨品類足論卷第八　　枝

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第六之四　邵村部二十者施睡捉三千片

正見云何謂聖弟子等於苦思惟集於滅思惟滅於道思惟道
於集思惟集於滅思惟滅於道思惟
道無漏作意相應於法簡擇極簡擇
取極簡擇解了等了遍了近了機黠
通達審察聰叡覺明慧行毗般舍那
是名正見正思惟云何謂聖弟子等
於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟
滅於道思惟道无漏作意相應諸心
尋求遍尋求搆度極搆度現前搆度
惟究追尋極思惟思惟性是名正思
惟正語云何謂聖弟子等於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道除趣邪命語四惡行於餘語惡
行由決擇力所引无漏遠離止息各
別遠離寂靜律儀不作不造不行不
犯不毀分限堤塘橋梁舡筏棄捨軌
則不違不越不違越住是名正語正
業云何謂聖弟子等於苦思惟苦於
集思惟集於滅思惟滅於道思惟道
除趣邪命身三惡行於餘身惡行由
決擇力所引无漏遠離止息各別遠
離寂靜律儀不作不造不行不犯
不毀分限堤塘橋梁舡筏棄捨軌則
不違不越不違越住是名正業正命
云何謂聖弟子等於苦思惟苦於集
思惟集於滅思惟滅於道思惟道无
漏不忘法性心明記性是名正念正
定云何謂聖弟子等於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道

思惟道無漏作意相應諸念心住等
住安住近住堅住不乱不散攝止等
持心一境性是名正定
憂結云何謂三界貪恚結云何謂於
有情能為損害憍結云何謂七憍類
無明結云何謂三界无智見結云何
謂三見取結云何謂二取疑結云何
謂於諸諦疑惑猶預嫉結云何謂妬
忌慳結云何謂心鄙慳
初有情居云何謂有色有情身異想
異如人分天是初有情居此中初者
謂隨筭數漸次順次相續次第此最
在初有情居者謂諸有情於此居止
各別居止由此顯彼受生處故名有
情居第二有情居云何謂有色有情
身異想一如梵衆天劫初時是第二
有情居此中第二者謂隨筭數漸次
順次相續次第此居第二有情居者
義如前說第三有情居云何謂有色
有情身一想異如極光淨天是第三
有情居此中第三者謂隨筭數漸次
順次相續次第此居第三有情居者
義如前說第四有情居云何謂有色

有情身一想一如遍淨天是第四有
情居此中第四者謂隨筭數漸次順
次相續次第此居第四有情居者義
如前說第五有情居云何謂有色有
情无想無異想如无想有情天是第
五有情居此中第五者謂隨筭數漸
次順次相續次第此居第五有情居
者義如前說第六有情居云何謂無
色有情超一切色想滅有對想不思
惟種種想入无邊空空无邊處具足
住如空无邊處天是第六有情居此
中第六者謂隨筭數漸次順次相續
次第此居第六有情居者義如前說
超一切无所有處具足住如非想非非想處天是第九有情居此中第九者謂隨筭數漸次
前說第七有情居云何謂超一切空無邊處具足住如識无邊處天是第七有情居此中
超一切識无邊處具足住如无所有處天是第八有情居此中第八者謂隨筭數漸次
具足住如无所有處天是第八有情
有情居此中第七者謂隨筭數漸次
順次相續次第此居第七有情居者
義如前說第八有情居云何謂有色
有情无想無異想如无想有情天是
第五有情居此中第五者謂隨筭數
漸次順次相續次第此居第五有情
居者義如前說第六有情居云何謂
無色有情超一切色想滅有對想不
思惟種種想入无邊空空无邊處具
足住如空无邊處天是第六有情居
此中第六者謂隨筭數漸次順次相
續次第此居第六有情居者義如前
說第七有情居云何謂超一切空無
邊處具足住如識无邊處天是第七
有情居此中第七者謂隨筭數漸次
順次相續次第此居第七有情居者
義如前說第八有情居云何謂超一
切識无邊處具足住如无所有處天
是第八有情居此中第八者謂隨筭
數漸次順次相續次第此居第八有
情居者義如前說第九有情居云何
謂无色有情超一切无所有處具足
住如非想非非想處天是第九有情
居此中第九者謂隨筭數漸次順次
相續次第此居第九有情居者義如
前說

云何謂地遍滿一類想上下
无二無量是初遍處此中初者
謂隨筭數漸次順次相續次第此最
初有情居云何謂心鄙慳有對想不思
惟種種想入定漸次順次相續次第
住如空无邊處天是第六有情居此
中第六者謂隨筭數漸次順次相續
次第此居第六有情居者義如前說
行識是名遍處水火風青黃赤白遍
處亦尒第九遍處云何謂空遍滿一
類想上下傍布无二无量是第九遍
處此中第九者謂隨筭數漸次順次
相續次第此居第九又隨入定漸次
順次相續次第此居第九如是定中
所有善受想行識是名遍處識无邊
處亦尒無學正見正思惟正語
正業正命正精進正念正定如八支
聖道說無學正勝解云何謂聖弟子
等於苦思惟苦於集思惟集於滅思
惟滅於道思惟道无學作意相應色

正當勝解是名無學正勝解无學正智云何謂盡智无生智是名無學正智

下馬羽馬文旅雕敕七片智敕雜敕

有漏色云何謂若諸色有漏有取於此諸色若過去若未来若現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時生是名有漏色无漏色云何謂若諸色無漏无取於此諸色若過去若未来若現在或欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生時不生是名無漏色有漏無漏受想行識亦介无為法云何謂三無為即虛空非擇滅擇滅十二處十八界如辯七事品已說

眼根云何謂眼於色已正當見及彼同分耳根云何謂耳於聲已正當聞及彼同分鼻根云何謂鼻於香已正當齅及彼同分舌根云何謂舌於味已正當嘗及彼同分身根云何謂身於觸已正當覺及彼同分女根云何謂身根少分男根云何謂順樂受觸所觸命根云何謂三界壽意根云何謂順樂受觸所觸樂根云何謂順樂受觸所起身樂心樂平等受受所攝是名樂根苦根云何謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受受所攝是名苦根喜根云何謂順喜受觸所觸時所起心喜平等受受所攝是名喜根憂根云何謂順憂受觸所觸時所起心憂不平等受受所攝是名憂根捨根云何謂順捨受觸所觸時所起身捨心捨非平等非不平等受受所攝是名捨根信根云何謂依出離遠離所生善法諸信信性是名信根精進根云何謂依出離遠離所生善法諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息心勇悍性是名精進根念根云何謂依出離遠離所生善法諸念隨念別念憶念不忘不失不遺不漏不忘法性心明記性是名念根定根云何謂依出離遠離所生善法於法簡擇極簡擇解了等了遍了近了機黠通達審察聰叡覺明慧行眡鉢舍那是名慧根未知當知根云何謂已入正性離生補特伽羅諸學慧慧等根由此諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦能現觀是名未知當知根已知根云何謂具見已現觀補特伽羅諸學慧慧等根由此諸根信隨法行信勝解見至身證於已現觀四聖諦能趣上勝所證功德是名已知根具知根云何謂漏盡阿羅漢諸无學慧生善法諸根慧解脫俱分解脫

慧等根由此諸根隨信隨法行

蘊攝十智知五識識一切隨眠隨增有對法十界十處一蘊攝七智知除他心滅道知六識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增无對法八界二處五蘊攝八智知增有漏法十八界十二處五蘊攝九智知除智知除滅道智六識識一切隨眠隨增无漏法三界二處五蘊攝八智知除苦集智一識識非隨眠隨增有為法十八界十二處五蘊攝九智知除一界一處非蘊攝六智知除他心苦集道智一識識非隨眠隨增有諍法十八界十二處五蘊攝八智知除滅智六識識一切隨眠隨增无為因法十八界十二處五蘊攝九智知除道智六識識一切隨眠隨增心為等无間法八界二道智六識識一切隨眠隨增心為等无間法十八界三界二處五蘊攝八智知除苦集智一識識非心為等无間法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智一識識三界一蘊一蘊攝九智知除滅智一切隨眠隨增非心為所緣法十八界二處五蘊攝十智知六識識一界十一處四蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增心所法一界一處三

蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增非心所法十八界十二處三蘊攝十智知六識識一切隨眼隨增心相應心不相應法亦尒心俱有法十一界十一處四蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增識非隨眠隨心轉法一界一處非蘊攝一智知謂世俗智六識識一切隨眠隨增隨心轉法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識一切隨眠隨增心異熟法十七界十一處五蘊攝八智知除滅道智五識識除耳識三界遍行及修所斷隨眠隨增非心異熟法十八界十二處三蘊攝九智知除滅智三識識謂眼耳意識一切隨眠隨增非心為因法三界三處二蘊攝九智知除增業法十八界二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增非心為所緣法三界二處四蘊攝九智知除滅智一識識三界十一處二蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增業不相應法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增業俱有法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增非業俱有法十

一界十一處二蘊攝十智知六識識
一切隨眠隨增隨業轉法八界二處
五蘊攝九智知除滅智一識識一切
隨眠隨增非隨業轉法十一界十一
處二蘊攝十智知六識識一切隨眠
隨增業為因法十八界十二處五蘊
攝九智知除滅智一識識識三界有
隨增非業為因法十一界十一處二
蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增
非業為因法十八界十二處五蘊攝
十智知六識識三界遍行及修所斷
隨眠隨增業為等无間法八界二
處四蘊攝九智知除滅智一識識識
二處四蘊攝九智知除滅智一識識
一切隨眠隨增非業為等无間法十
八界十二處五蘊攝十智知六識識
一切隨眠隨增業為增上法十八界
二處四蘊攝九智知除滅智一識識
界有為緣隨眠隨增非業為所緣法
十八界十二處五蘊攝十智知六識
識一切隨眠隨增業為增上法十八
界十二處五蘊攝九智知除苦集道
識識一切隨眠隨增非業為增上法
集道智一識識非隨眠隨增有為因
十八界十二處五蘊攝十智知六識

識一切隨眠隨增非業果法一界一
處非蘊攝一智知謂世俗智一識識
非隨眠隨增業異熟法十七界十一
處五蘊攝八智知除滅智一識識一切
隨眠隨增非有為等無閒法十八界
除耳識三界遍行及修所斷隨眠隨
增非業異熟法十六界十二處五
蘊攝九智知除滅智一識識三界有
漏緣隨眠隨增非有為所緣法十三
界十二處五蘊攝十智知六識識一
切隨眠隨增有為增上法十八界十
二處五蘊攝九智知除滅智六識識
一切隨眠隨增非有為增上法一界
一處非蘊攝六智知除他心苦集道
智一識識非隨眠隨增有異熟法十七界十
識除耳識三界遍行及修所斷隨眠
隨增非有異熟法十八界十二處五
蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增

非智遍知所遍知法非界非處非蘊
攝非智知非識識非隨眠隨增以如
是法不可得故斷遍知所遍知法即
是所應斷法此法十八界十二處五
蘊攝八智知除滅道智六識識一切
隨眠隨增非斷遍知所遍知法即是
非所應斷法此法三界二處五蘊攝
八智知除苦集智一識識非隨眠隨
增所應修法十界四處五蘊攝九智
知除滅智三識識三界遍行及修所
斷隨眠隨增非所應修法十八界十
二處五蘊攝十智知六識識一切隨
眠隨增非智作證所應證法十八界
十二處五蘊攝九智知除道智六識
識一切隨眠隨增智作證所應證法十
八界十二處五蘊攝十智知六識識
一切隨眠隨增非智作證所應證法
非界非處非蘊攝非智知非識識非
隨眠隨增以如是法不可得故得作
證所應證法十二界六處五蘊攝十
智知三識識三界遍行及修所斷隨
眠隨增非得作證所應證法十八界
十二處五蘊攝八智知除滅道智六
識識一切隨眠隨增所應習法十界
四處五蘊攝九智知除滅習三識識

三界遍行及修所斷隨眠隨增非所
應習法十八界十二處五蘊攝九智
知除道智六識識一切隨眠隨增有
罪法十界四處五蘊攝八智知除滅
道智三識識三界遍行及修所斷隨
眠隨增非得作證所應證法十八界
十二處五蘊攝十智知六識識三界
遍行及修所斷隨眠隨增黑白法有
覆無覆法順退非順退法亦介有記
法十界四處五蘊攝十智知三識識
欲界一切色無色界一切隨眠隨增
非結法十八界十二處五蘊攝十智
知六識識一切隨眠隨增非順結法
三界二處五蘊攝九智知除苦集智
一識識非隨眠隨增非取法一界一
處一蘊攝八智知除滅道智一識識
一切隨眠隨增非緣已生非緣已生
法因法非有因非有因法因已生非
因已生法十八界十二處五蘊攝十
智知六識識一切隨眠隨增非執受
法十八界十二處五蘊攝七智知除
他心滅道智六識識欲色界遍行及
修所斷隨眠隨增非緣起法十八界
十二處五蘊攝九智知除滅習三識
識非隨眠隨增非緣已生法十八界
十二處五蘊攝九智知除他心苦集
道智一識識非隨眠隨增非緣起法
十八界十二處五蘊攝九智知除他
心滅道智六識識非隨眠隨增非緣
已生法十八界十二處五蘊攝九智
知除他心滅習三識識非隨眠隨增
順

取法十八界十二處五蘊攝八智知
除滅道智六識識一切隨眠隨增非
順取法三界二處五蘊攝八智知除
苦集智一識識非隨眠隨增煩惱法
一界一處一蘊攝八智知除滅道知
一識識一切隨眠隨增非煩惱法十
八界十二處五蘊攝十智知六識識
一切隨眠隨增染汙法十界四處五
蘊攝八智知除滅道智三識識一切
隨眠隨增染汙法十八界十二處四
蘊攝九智知除滅道智六識識三界遍行及
修所斷隨眠隨增染汙法十八界十
二處五蘊攝八智知除滅道智六識
識一切隨眠隨增非雜染法三界二
處五蘊攝八智知除苦集智一識識
非隨眠隨增纏法一界一處一蘊攝
八智知除滅道知一識識一切隨眼
隨增非所纏法十八界十二處五蘊攝十智知六識
隨增非纏法十八界十二處五蘊攝十智知六識識一
切隨眼隨增非所纏法十八界十二
智一識識一切隨眼隨增非所纏法
十八界十二處四蘊攝八智知除滅
法八界二處四蘊攝八智知除滅道
十智知六識識一切隨眠隨增順纏法十
八界十二處五蘊攝十智知六識
識三界有漏緣隨眠隨增順纏法十

八界十二處五蘊攝八智知除滅道
智六識識一切隨眠隨增非順纏法
三界二處五蘊攝八智知除苦集智
一識識非隨眠隨增煩惱法八界十
二處五蘊攝八智知除滅智六識識
一切隨眠隨增非煩惱法十八界十
有所緣法八界二處四蘊攝九智知
除滅智一識識一切隨眠隨增非所
緣法十一界十一處二蘊攝九智知
除他心智六識識三界有漏緣隨眠
隨增有尋法八界二處四蘊攝九智
知除滅智一識識欲色界一切隨眠
隨眠隨增非見法十七界十一處五
蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增
無伺法亦尒有善法三界二處五蘊攝八智
見處法十八界十二處五蘊攝十智
知除滅道智六識識一切隨眠隨增
無伺法亦尒有善法三界二處五蘊攝八智
見處法十八界十二處五蘊攝十智
知除滅智一識識三界有漏緣并无漏緣
相應法三界二處四蘊攝九智知除
滅智一識識三界有漏緣并无漏緣
見及彼相應无明隨眠隨增見不相
應法十八界十二處五蘊攝十智知
六識識除無漏緣見諸餘一切隨眠
隨增

切隨眠隨增无事法无緣法无上法
一界一處非蘊攝六智知除他心苦
集道智一識識非隨眠隨增遠法十
八界十二處五蘊攝九智知除滅智六
識識一切隨眠隨增近法十八界十
二處五蘊攝九智知除滅智一識識
三界有漏緣及无漏緣見相應無明
隨增有尋法八界二處四蘊攝九智
知除滅智一識識非隨眠隨增見
蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增
非見處法十八界十二處五蘊攝十
智知除滅道智六識識一切隨眠隨
增非見及彼相應无明隨眠隨增見不相
應法十八界十二處五蘊攝十智知
六識識除無漏緣見諸餘一切隨眠
隨增

說一切有部品類足論卷第八

阿毗達磨品類足論卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五七頁中一四行首字「惟」，諸本（不含石，下同）作「推」。

一　五八頁上一行第一一字「念」，諸本作「令」。

一　五八頁上四行首字「憂」，諸本作「愛」。

一　五八頁上一一行第四字「分」，諸本作「一分」。

一　五八頁中二二行第一三字「順」，資、磧、普、南、清作「隨」。

一　五八頁下一八行第三字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「善色」。

一　五九頁中一五行第二字「息」，資、磧作「思」。

一　五九頁中二一行首字「止」，磧、南、普、南、徑、清作「正」。

一　六〇頁中九行「一處」下，諸本有「四蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠」十七字。

一　六〇頁下四行第五字至五行第七字「蘊……增」十七字，麗無。

一　六一頁中二二行「三界」，資、磧、普、南、徑、清作「二界」。

一　六一頁下八行第八字「七」，諸本作「十」。

一　六二頁上末行「滅習」，諸本作「滅智」。

一　六二頁中一九行第九字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　六二頁下一二行「染汙」，資、磧、普、南、徑、清作「雜染」。

一　六三頁上末行「三界……纏法」十二字，麗作「喜」。

一　六三頁中一六行首字「餘」，資、磧、南作「除」。

一　六三頁下一八行「見及」，徑作「及見」。

一　六三頁下一九行「十二」，麗作「十一」。

一　六三頁中一三行第七字「善」，磧、普、南、徑、清、麗作「喜」。

一　六三頁中一六行首字「餘」，資、磧、南作「除」。

一　六三頁下一八行「見及」，徑作「及見」。

一　六三頁下一九行「十二」，麗作「十一」。

一　六四頁中四行第六字「眠」，麗作「非」。

一　六三頁中五行第五字「八」，麗作「二」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第九

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第六之五

異生法法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識欲色界一切隨眠隨增非異生法法十一界十處五蘊攝十智知四識識三界遍行及修所斷隨眠隨增共異生法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識一切隨眠隨增不共異生法十一界十處五蘊攝十智知四識識三界遍行及修所斷隨眠隨增定法五識欲界遍行及修所斷隨眠隨增果法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智三識識一切隨眠隨增非順熱定法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增非順熱除道智六識識一切隨眠隨增順熱悩法十界四處五蘊攝八智知除滅悩法十界四處五蘊攝九智知除滅智三識識一切隨眠隨增非順熱道智三識識一切隨眠隨增非順熱悩法十八界十二處五蘊攝十智知六識識三界遍行及修所斷隨眠隨增根法十三界七處四蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增非根法六界六處三蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增非聖諦所攝法十八界十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增非聖諦所攝法一界一處非蘊攝六智知除他心苦集道智一識識非隨眠隨增有果法十一界十一處二蘊攝九智知除他心智六識識三界有漏緣隨眠隨增果法十八界十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增非果法一界一處非蘊攝一智知謂世俗智一識識非隨眠隨增有果法十八界十二處五蘊攝九智知除他心苦集道智一識識非隨眠隨增異熟法十七處五蘊攝八智知除滅道智六識識一切隨眠隨增異熟法十三界四處三蘊攝十智知六識識一處非蘊攝六智知除他心苦集道智一識識非隨眠隨增異熟法十一界一處非蘊攝一智知謂世俗智一識識非隨眠隨增異熟法

五識識三界遍行及修所斷隨眠隨
增非異熟法十八界十二處五蘊攝
十智知六識識一切隨眠隨增有異
熟法十界四處五蘊攝八智知除滅
道智三識識欲界一切色无色界遍
行及修所斷隨眠隨增無異熟法十
八界十二處五蘊攝十智知六識識
色無色界一切欲界二部及見集所
斷遍行隨眠隨增因緣法十八界十
二處五蘊攝十智知六識識一切隨
眠隨增非因緣法非界非處非蘊攝
非智知非識識非隨眠隨增以如是
法不可得故有因緣法十八界十二
處五蘊攝九智知除滅智六識識一
切隨眠隨增無因緣法一界一處非
知除他心苦集道智一識非學非無
學法十界四處五蘊攝七智知除類
智一識識非隨眠隨增不知除他心
智一識識欲色界遍行及修所斷隨
眠隨增非因緣法三界二處五蘊攝
八智知除苦集滅智一識識非隨眠
隨增見有對法一界一處一蘊攝七
智知除他心滅道智二識識欲色界
遍行及修所斷隨眠隨增无見無對
法八界二處五蘊攝七智知除滅道
智一識識一切隨眠隨增異熟法十
七界十一處五蘊攝八智知除滅道
智六識識三界遍行及修所斷隨眠
隨增非離法十八界十二處五蘊攝
八智知除滅道智六識識一切隨眠
隨增有離法十八界十二處五蘊攝
九智知除滅智六識識一切隨眠隨
增无離法一界一處非蘊攝

六智知除他心苦集道智一識識非
隨眠隨增相續法十八界十二處五
蘊攝九智知除滅智六識識一切隨
眠隨增非相續法十界四處五蘊攝
十智知六識識一切隨眠隨增有相
續法亦尒

知除苦集智一識識非隨眠隨增見
所斷為因法十八界十二處五蘊攝
八智知除滅道智六識識一切隨眠
隨增修所斷為因法十八界十二處
五蘊攝八智知除滅道智六識識一
切及遍行隨眠隨增非界修所斷一
切及遍行隨眠隨增非所斷法三界
二處五蘊攝七智知除滅智一識識
非隨眠隨增不知除他心智一識識
欲色界遍行及修所斷隨眠隨增無
有見有對法一界一處一蘊攝七智
知除他心滅道智二識識欲色界遍
行及修所斷隨眠隨增無見無對法
九界九處一蘊攝七智知除他心滅
道智五識識欲界二部及見集所斷
隨眠隨增无見無對法八界二處五
蘊攝十智知一識識一切隨眠隨增
異熟法十七界十一處五蘊攝八智
知除滅道智六識識三界遍行及修
所斷隨眠隨增異熟法十界四處五
蘊攝八智知除滅道智三識識欲界
一切色界遍行及修所斷隨眠隨增
異熟非異熟法十八界十二處五蘊
攝十智知六識識色无色界二部及
見集所斷遍

行隨眠隨增劣法十界四處五蘊攝
八智知除滅道智三識識一切隨眠
隨增中法十八界十二處五蘊攝八
智知除滅道智六識識三界遍行及
修所斷隨眠隨增妙法三界二處五
蘊攝八智知除苦集智一識識非隨
眠隨增小法大法十八界十二處三
蘊攝九智知除滅智六識識一切隨
眠隨增無量法可意法不可意法非
可意非不可意法十八界十二處五
蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增
樂俱行法八界二處三蘊攝九智知
除滅智一識識色界一切除欲界無
漏緣疑及彼相應无明識餘欲界一
切隨眠隨增善俱生法俱住法非俱
滅法一界一處五蘊攝九智知除滅
界一切隨眠隨增不善不樂俱行法
八界二處三蘊攝九智知除滅道智
識識一切隨眠隨增非俱生法俱住
俱滅法十八界十二處五蘊攝九智
知除滅智六識識一切隨眠隨增非
俱生法非俱住法非俱滅法一界一
處非蘊攝六智知除他心苦集道智

一識識非隨眠隨增心俱生法十一
界十一處四蘊攝九智知除滅智六
識識一切隨眠隨增心俱住法一界
一處四蘊攝九智知除滅智一識識
一切隨眠隨增心俱滅法十界十處
四蘊攝六智知除法他心苦集道智
一識非隨眠隨增心俱非生非住非
滅法十八界十二處三蘊攝六智知
十智知六識識一切隨眠隨增復次
欲界十界四處五蘊攝七智知除類
滅道智三識識欲界有漏緣隨眠隨
增憙界亦善不善五界四處五蘊攝
七智知除類滅道智三識識欲色界
遍行及修所斷隨眠隨增除擇滅非
擇滅諸餘非色法惣名無色界者八
界二處四蘊攝九智知除滅智一識
識一切隨眠隨增擇滅非擇滅惣名
滅界如前說欲有十八界十二處五
蘊攝七智知除類滅道智六識識欲
界一切隨眠隨增色有三界二處四
蘊攝六智知除法他心苦集道智一
識識非隨眠隨增心俱生法非心俱
住法非心俱滅法一界一處非蘊攝

六智知除法他心滅道智一識識无
色界一切隨眠隨增欲界色界名色
界者十八界十二處五蘊攝八智知
除滅道智六識識欲色界一切隨眠
隨增四無色名無色界者三界二處
四蘊攝六智知除法他心滅道智一
識識非隨眠隨增心俱非生非住非
滅法一界一處非蘊攝六智知除法
他心苦集道智一識識非隨眠隨增
心俱非生非住非滅法一界一處非
蘊攝六智知除法他心滅道智一識
識无色界一切隨眠隨增擇滅非擇
滅名滅界者一界一處非蘊攝六智
知除法他心苦集道智一識識非隨
眠隨增心俱非生非住非滅法一界
一處非蘊攝六智知除法他心滅道
智一識識无色界一切隨眠隨增擇
滅非擇滅惣名滅界者一界一處非
蘊攝六智知除法他心苦集道智一
識識非隨眠隨增心俱非生非住非
滅法一界一處非蘊攝六智知除法
他心滅道智一識識无色界一切隨
眠隨增擇滅非擇滅惣名滅界者一
界一處非蘊攝六智知除法他心苦

蘊攝七智知除類滅道智一識識欲界一切隨眠隨增有漏一界一處一蘊蘊攝七智知除法滅道智一識識色无色界一切隨眠隨增無明漏一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增

三世三言依事十八界十二處五蘊攝九智知除類滅道智一識識欲界一切隨眠隨增有漏一界一處一蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增欲界由苦苦故苦者十八界十二處五蘊攝七智知除法滅道智一識識色界一切隨眠隨增無尋唯伺法三界二處四蘊攝八智知除滅智一識識欲色界一切隨眠隨增無尋無伺法十三界十二處五蘊攝十智知六識識色无智知除滅道智四識識色界一切隨眠隨增無尋唯伺法三界二處四蘊攝七智知除苦集滅道智六識識欲界一切隨眠隨增有漏地十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六識識欲色界一切隨眠隨增無尋唯伺地三界二處五蘊攝八智知除滅智一識識色界遍行斷隨眠隨增無尋无伺地十界二處四蘊攝七智知除苦集滅智四識識非隨眠隨增非學非无學業三界三處二蘊攝八智知除滅道智三識識三界修所斷隨眠隨增非所斷業一界一處二蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨眠隨增順現法受業順次生受業順後次受業三界三處二蘊攝八智知除滅道智三識識欲界一切色界無色界一切隨眠隨增

滅道智一識識欲界一切隨眠隨增語業亦尒意業一界一處一蘊攝九智知除滅智一識識樂受由苦壞苦故苦者一界一處一蘊攝八智知除滅智一識識色界一切隨眠隨增善業三界三處二蘊攝九智知除滅智三識識三界遍行及修所斷隨眠隨增不善業三界三處二蘊攝七智知隨類滅道智三識識欲界一切隨眠隨增無記業三界三處二蘊攝八智知除滅道智三識識色界一切欲界三部及見集所斷遍行隨眠隨增學業無學業一界一處二蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨眠隨增非學非无學業三界三處二蘊攝八智知除滅道智一識識非隨眠隨增非學非无學業三界三處二蘊攝八智知除滅智一識識色界遍行斷隨眠隨增無尋无伺地十界二處四蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨眠隨增順現法受業順次生受業順後次受業三界二處一蘊攝八智知除他心滅智三識識欲界一切色界無色界一切隨眠隨增

色界遍行及修所斷隨眠隨增順樂受業三界三處二蘊攝八智知除滅道智三識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增順苦受業三界三處二蘊攝七智知除類滅道智三識識欲界一切隨眠隨增順不苦不樂業一界一處二蘊攝七智知除法滅道智一識識色無色界遍行及修所斷隨眠隨增復次苦集道智一識識非隨眠隨增四無量三界一處一蘊攝九智知除苦集道智一識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增四靜慮三界二處五蘊攝九智知除滅智一識識色界一切隨眠隨增心念住七界一界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增法念住一界一處一蘊攝十智知一識識一切隨眠隨眠隨增復次身受心法增上所起善有漏無漏無色界遍行及修所斷隨眠隨增四聖種三界三處五蘊攝九智知除滅道智一識識無色界一切隨眠隨增四無色定三界三處四蘊攝六智知除滅智一識識三界遍行及修所斷隨眠隨增復次緣身受心法所起善有漏无漏慧一界一蘊攝九智知除滅智一識識三界遍行及修所斷隨眠隨增無為四沙門果三界二處五蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨眠隨增他心智一界一處一蘊攝六智知除類智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增苦集聖諦十八界十二處五蘊攝八智知除滅智一識識非隨眠隨增四靜慮三界二處五蘊攝九智知除滅智一識識色界遍行及修所斷隨眠隨增四無色定三界三處四蘊攝六智知除滅智一識識三界遍行及修所斷隨眠隨增苦集聖諦十八界十二處五蘊攝八智知除滅智一識識非隨眠隨增法智一界一處一蘊攝六智知除類智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增苦集聖諦十八界十二處五蘊攝八智知除滅智一識識非隨眠隨增類智一界一處一蘊攝六智知除法智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增苦集滅聖諦十八界十二處五蘊攝八智知除滅智一識識非隨眠隨增他心智一界一處一蘊攝六智知除類智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增苦集聖諦十八界十二處五蘊攝八智知除滅智一識識非隨眠隨增法智一界一處一蘊攝六智知除滅智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增世俗智一界一處一蘊攝六智知除他心智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增苦集滅聖諦三界二處五蘊攝七智知除苦集滅道智一識識非隨眠隨增苦集滅智一識識除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增苦集滅道智一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識非隨眠隨增苦集滅智一識識非隨眠隨增苦集滅道智一識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增苦集滅智一識識非隨眠隨增法無导解一界一處一蘊攝九智知除滅道智一識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增苦集滅智一識識非隨眠隨增苦集

處一蘊攝六智知除類他心滅道智
四識識欲界遍行及修所斷隨眠隨
增觸食意思食一界一處一蘊攝八
智知除滅道智一識識一切隨眠隨
增識食七界一處一蘊攝八智知除
滅道智一識識一切隨眠隨增
欲瀑流一界一處一蘊攝七智知除
類滅道智一識識欲界一切隨眠隨
增有瀑流一界一處一蘊攝七智知
除法滅道智一識識色無色界一切
隨眠隨增見瀑流一界一處一蘊攝
八智知除滅道智一識識三界見所
斷有漏緣及見相應無漏緣無明隨
眠隨增無明瀑流一界一處一蘊攝
八智知除滅道智一識識三界見苦
所斷一切見集所斷有漏緣及見道所斷有漏
緣隨眠隨增我語取一界一處一蘊
攝七智知除法滅道智一識識色无
色界一切隨眠隨增非緣有所緣法
三界二處四蘊攝九智知除類滅道
智一識識三界有漏緣隨眠隨增善
為因法一界一處非蘊攝六智知除
他心苦集道智一識識非隨眠隨增
緣有所緣法三界二處四蘊攝九智
知除滅智一識識三界有為緣隨眠
隨增非緣有所緣法三界二處四蘊
攝九智知除滅智一識識欲界一切
隨眠隨增非緣有所緣法十四界十
處五蘊攝七智知除法滅道智一識
識欲界一切隨眠隨增色界繫法十
八界十二處五蘊攝八智知除類滅
道智一識識欲界一切隨眠隨增色
界繫法三界二處五蘊攝八智知除
法他心滅道智一識識非隨眠隨增
受蘊一界一處一蘊攝九智知除滅
智一識識三界有漏緣隨眠隨增善
為因法十一界一處一蘊攝九智知
除他心智六識識欲界一切隨眠隨
增色取蘊十一界一處一蘊攝九智
知除滅智一識識三界見苦所斷一
切隨眠隨增不善為因法十八界十
二處五蘊攝七智知除類滅道智一
識識欲界一切隨眠隨增受取蘊一
界一處一蘊攝七智知除他心滅道
智六識識欲界一切隨眠隨增受取
蘊一界一處一蘊攝八智知除滅道
智一識識三界見苦所斷一切隨眠
隨增不善為因法十八界十二處一
蘊攝八智知除滅道智一識識三界
見集所斷一切隨眠隨增不善為因
法十八界十二處一蘊攝八智知除
類滅道智一識識三界見道所斷一
切隨眠隨增不善為因法十八界十
二處一蘊攝八智知除滅道智一識
識三界一處一蘊攝八智知除滅道
智一識識三界見苦所斷一切隨眠
隨增不善為因法十八界十二處一
蘊攝八智知除滅道智一識識三界
見集所斷一切隨眠隨增不善為因
法十八界十二處一蘊攝八智知除
滅道智一識識三界見道所斷一切
隨眠隨增不善為因法十八界十二
處一蘊攝八智知除滅道智一識識
三界一處一蘊攝八智知除滅道智
一識識三界見苦所斷一切隨眠隨
增不善為因法十八界十二處一蘊
攝八智知除滅道智一識識三界見
集所斷一切隨眠隨增不善為因法
十八界十二處一蘊攝八智知除滅
道智一識識三界見道所斷一切隨
眠隨增不善為因法十八界十二處
一蘊攝八智知除滅道智一識識三
界一處一蘊攝八智知除滅道智一
識識三界見苦所斷一切隨眠隨增
不善為因法十八界十二處一蘊攝
八智知除滅道智一識識三界見集
所斷一切隨眠隨增不善為因法十
八界十二處一蘊攝八智知除滅道
智一識識三界見道所斷一切隨眠
隨增不善為因法十八界十二處一
蘊攝八智知除滅道智一識識三界
一處一蘊攝八智知除滅道智一識
識三界見苦所斷一切隨眠隨增不
善為因法十八界十二處一蘊攝八
智知除滅道智一識識三界見集所
斷一切隨眠隨增不善為因法十八
界十二處一蘊攝八智知除滅道智
一識識三界見道所斷一切隨眠隨
增不善為因法十八界十二處一蘊
攝八智知除滅道智一識識三界一
處一蘊攝八智知除滅道智一識識
三界見苦所斷一切隨眠隨增不善
為因法十八界十二處一蘊攝八智
知除滅道智一識識三界見集所斷
一切隨眠隨增不善為因法十八界
十二處一蘊攝八智知除滅道智一
識識三界見道所斷一切隨眠隨增
不善為因法十八界十二處一蘊攝
八智知除滅道智一識識三界一處
一蘊攝八智知除滅道智一識識三
界見苦所斷一切隨眠隨增不善為
因法十八界十二處一蘊攝八智知
除滅道智一識識三界見集所斷一
切隨眠隨增不善為因法十八界十
二處一蘊攝八智知除滅道智一識
識三界見道所斷一切隨眠隨增不
善為因法十八界十二處一蘊攝八
智知除滅道智一識識三界一處一
蘊攝八智知除滅道智一識識三界
見苦所斷一切隨眠隨增不善為因
法十八界十二處一蘊攝八智知除
滅道智一識識三界見集所斷一切
隨眠隨增不善為因法十八界十二
處一蘊攝八智知除滅道智一識識
三界見道所斷一切隨眠隨增不善
為因法十八界十二處一蘊攝八智
知除滅道智一識識三界一處一蘊
攝八智知除滅道智一識識三界見
苦所斷一切隨眠隨增不善為因法
十八界十二處一蘊攝八智知除滅
道智一識識三界見集所斷一切隨
眠隨增不善為因法十八界十二處
一蘊攝八智知除滅道智一識識三
界見道所斷一切隨眠隨增不善為
因法十八界十二處一蘊攝八智知
除滅道智一識識三界一處一蘊攝
八智知除滅道智一識識三界見苦
所斷一切隨眠隨增不善為因法十
八界十二處一蘊攝八智知除滅道
智一識識三界見集所斷一切隨眠
隨增不善為因法十八界十二處一
蘊攝八智知除滅道智一識識三界
見道所斷一切隨眠隨增不善為因
法十八界十二處一蘊攝八智知除
滅道智一識識三界一處一蘊攝八
智知除滅道智一識識三界見苦所
斷一切隨眠隨增不善為因法十八
界十二處一蘊攝八智知除滅道智
一識識三界見集所斷一切隨眠隨
增不善為因法十八界十二處一蘊
攝八智知除滅道智一識識三界見
道所斷一切隨眠隨增不善為因法
十八界十二處一蘊攝八智知除滅
道智一識識三界一處一蘊攝八智
知除滅道智一識識三界見苦所斷
一切隨眠隨增不善為因法十八界
十二處一蘊攝八智知除滅道智一
識識三界見集所斷一切隨眠隨增
不善為因法十八界十二處一蘊攝
八智知除滅道智一識識三界見道
所斷一切隨眠隨增不善為因法十
八界十二處一蘊攝八智知除滅道
智一識識三界一處一蘊攝八智知
除滅道智一識識三界見苦所斷一
切隨眠隨增不善為因法十八界十
二處一蘊攝八智知除滅道智一識
識三界見集所斷一切隨眠隨增不
善為因法十八界十二處一蘊攝八
智知除滅道智一識識三界見道所
斷一切隨眠隨增不善為因法十八
界十二處一蘊攝八智知除滅道智
一識識三界一處一蘊攝八智知除
滅道智一識識三界見苦所斷一切
隨眠隨增不善為因法十八界十二
處一蘊攝八智知除滅道智一識識
三界見集所斷一切隨眠隨增不善
為因法十八界十二處一蘊攝八智
知除滅道智一識識三界見道所斷
一切隨眠隨增不善為因法十八界
十二處一蘊攝八智知除滅道智一
識識三界一處一蘊攝八智知除滅
道智一識識三界見苦所斷一切隨
眠隨增不善為因法十八界十二處
一蘊攝八智知除滅道智一識識三
界見集所斷一切隨眠隨增不善為
因法十八界十二處一蘊攝八智知
除

智知除滅道智一識識一切隨眠隨增想取蘊行取蘊亦尒識取蘊七界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識一切隨眠隨增地獄趣十八界十二處五蘊攝七智知除類滅道智六識識欲界一切隨眠隨增見集所斷煩惱部一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三界見苦所斷煩惱部一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三界見集所斷煩惱部一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三界見滅所斷煩惱部一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三界修所斷一切及遍行隨眠隨增色法十一界十一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增心法一界一處一蘊攝八智知除他心智一識識欲色界見道所斷法三界二處四蘊攝九智知除滅道智一識識三界見苦所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界見集所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界見滅所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界修所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界見道所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界見苦所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界見集所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界見滅所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界修所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識欲界見苦所斷一切及遍行隨眠隨增

地界一界一處一蘊攝七智知除他心智一識識欲界見苦所斷一切及遍行隨眠隨增心滅道智二識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增水火風空界亦尒識色无色界有漏緣隨眠隨增無為法一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識欲界見苦所斷一切及遍行隨眠隨增有漏緣隨眠隨增無明諸餘隨眠隨增

識識三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增見道所斷法三界二處四蘊攝八智知除滅道智一識識三界見苦所斷一切及遍行隨眠隨增疑隨眠一界一處一蘊攝八智知除滅道智一識識三界見

所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明
隨眠隨增
初識住十八界十二處五蘊攝七智
知除類滅道智六識識欲界一切隨
眠隨增第二識住十四界十處五蘊
攝七智知除法滅道智四識識色界
一切隨眠隨增第三第四識住十一
界十處五蘊攝七智知除法滅道智
四識識色界一切隨眠隨增第五第
六第七識住三界二處四蘊攝六智
知除法他心滅道智一識識無色界
一切隨眠隨增

說一切有部品類足論卷第九

阿毗達磨品類足論卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六五頁中一八行第九字「攝」，南、清作「識」。

一　六七頁上一四行第一〇字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　六七頁中一二行第六字「善」，諸本（不含石，下同）作「害」。

一　六八頁上一八行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　六八頁下六行第七字「隨」，諸本作「除」。

一　六八頁下九行「三部」，資、磧、普、南、徑、清作「二部」。

一　六九頁上八行第一一字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六九頁上一一行第七字「除」，諸本無。

一　六九頁中五行「十二處」，磧、南作「十三處」。

一　六九頁中一八行「三處」，諸本作「二處」。

一　七〇頁上七行「瀑流」，資、磧、普、南、徑、清作「暴流」。下同。

一　七一頁中一八行「苦苦」，諸本作「苦」。

一　七一頁中二一行第三字「識」，諸本作「識識」。



阿毗達磨品類足論卷第十　　交

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第六之餘

七等覺支若別一界一處一蘊攝七智知除苦集滅智一識
惣一界一處二蘊攝七智知除苦集
滅智一識識非隨眠隨增初第二第
三解脫三界二處五蘊攝七智知除
法滅道智一識識色界遍行及修所斷隨眠隨增第四第五第六解脫三
界二處四蘊攝七智知除法他心滅
智一識識无色界遍行及修所斷有漏緣及无漏緣見
眠隨增第七解脫三界二處四蘊攝
六智知除法他心滅道智一識識無
色界遍行及修所斷隨眠隨增想受
滅解脫一界一處一蘊攝六智知除法
他心滅道智一識識無色界遍行及
修所斷有漏緣及无漏緣疑
相應無明隨眠隨增八勝處三界三處
五蘊攝七智知除法滅道智一識識
色界遍行及修所斷隨眠隨增八聖
道支中正語正業正命一界一處一
蘊攝六智知除他心苦集滅智一識

識非隨眠隨增餘五聖道支一界一
處一蘊攝七智知除苦集滅智一識
識非隨眠隨增初第二第三第四第
愛結慢結一界一處一蘊攝七智知
除滅道智一識識三界有漏緣隨眠
隨增恚結一界一處一蘊攝七智知
除類滅道智一識識欲界有漏緣隨
眠隨增无明結一界一處一蘊攝八
智知除滅道智一識識欲界有漏緣
一切隨眠隨增見結一界一
處一蘊攝八智知除滅道智一識識
三界見所斷有漏緣及无漏緣見相
明諸餘一切隨眠隨增取結一界一處一
蘊攝八智知除滅道智一識識三界
見所斷有漏緣隨眠隨增疑結一界
一處一蘊攝八智知除滅道智一識
識三界見所斷有漏緣及无漏緣疑
相應無明隨眠隨增嫉結慳結一界
一處一蘊攝七智知除類滅道智一
識識欲界一切隨眠隨增第二有情居十四界十處

五蘊攝七智知除法滅道智四識識色界一切隨眠隨增第三第四第五有情居十一界十處五蘊攝七智知除法滅道智四識識色界一切隨眠隨增餘四有情居三界二處四蘊攝六智知除法他心滅道智一識識無色界一切隨眠隨增

前八遍處三界二處五蘊攝七智知除法滅道智一識識色界遍行及修所斷隨眠隨增後二遍處三界二處四蘊攝六智知除法他心滅道智一識識無色界遍行及修所斷隨眠隨增有漏色十一處一蘊攝六智知除苦集滅智一識非隨眠隨增餘七无學法一界一處一蘊攝七智知除苦集滅智一識識非隨眠隨增如眼處耳鼻舌身處亦爾香味處一界一處一蘊攝六智知除類他心滅道智二識欲界遍行及修所斷隨眠隨增意處七界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增

增無漏色一界一處一蘊攝六智知除他心苦集滅智一識識非隨眠隨增無漏受想行一界一處一蘊攝七智知除苦集滅智二識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增聲觸界亦爾香界味界一界一處一蘊攝六智知除類他心滅道智二識欲界遍行及修所斷隨眠隨增鼻舌身界亦爾

界一界一處一蘊攝七智知除他心滅道智二識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增聲觸界亦爾香界味界一界一處一蘊攝七智知除苦集滅智二識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增無漏識一切隨眠隨增意界亦爾

心滅道智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增命根一界一處一蘊攝七智知除他心滅道智一識識三界二處二蘊攝六智知除類他心滅道智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增身根一界一處一蘊攝七智知除苦集滅智二識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增女根男根一界一處二蘊攝六智知除類他心滅道智一識識欲界遍行及修所斷隨眠隨增

遍行及修所斷隨眠隨增意根七界
一處一蘊攝九智知除滅智一識識
一切隨眠隨增樂根一界一處一蘊
攝九智知除滅智一識識色界一切
欲界遍行及修所斷隨眠隨增苦根
一界一處一蘊攝七智知除類滅道
智一識識欲界遍行及修所斷隨眼
隨增喜根一界一處一蘊攝九智知
除滅智一識識色界一切除欲界無
漏緣疑及彼相應無明諸餘欲界一
切隨眠隨增憂根一界一處一蘊攝
七智知除類滅道智一識識欲界一
切隨眠隨增捨根一界一處一蘊攝
九智知除滅智一識識一切隨眠隨
增信根一界一處一蘊攝九智知除
滅智一識識三界遍行及修所斷隨
眠隨增精進念定慧根亦尒未知當
知根三界二處二蘊攝七智知除苦
集滅智一識識非隨眠隨眠亦尒
具知根亦尒
欲界繫有身見隨眠一界一處一蘊
攝七智知除類滅道智一識識欲界
見苦所斷遍行隨

眠隨增欲界繫邊執見及見苦所斷
餘八隨眠亦尒欲界繫見集所斷邪
見隨眠一界一處一蘊攝七智知除
類滅道智一識識欲界見集所斷一
切及見苦所斷遍行隨眠隨增欲界
繫見滅所斷邪見隨眠一界一處一
蘊攝七智知除類滅道智一識識欲
界見滅所斷有漏緣及邪見相應無
明并遍行隨眠隨增欲界繫見道所
斷有漏緣及疑相應無明并遍行隨
眠隨增欲界繫修所斷一切及遍行
隨眠一界一處一蘊攝七智知除類
滅道智一識識欲界修所斷一切及
遍行隨眠隨增欲界繫修所斷貪瞋
慢無明隨眠一界一處一蘊攝七智
知除類滅道智一識識欲界繫有身
見隨眠一界一處一蘊攝七智知除
法滅道智一識識欲界見集所斷遍
行隨眠隨增欲界繫見道所斷邪見
隨眠一界一處一蘊攝七智知除類
滅道智一識識欲界見道所斷有漏
緣及邪見相應無明并遍行隨眠隨
增欲界繫見苦所斷一切及見集所
斷餘八隨眠亦尒欲界繫見滅所斷
有漏緣及邪見相應無明并遍行隨
眠隨增欲界繫見道所斷無漏緣無
明隨眠一界一處一蘊攝七智知除
類滅道智一識識欲界繫見道所斷
邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知
除類滅道智一識識欲界繫見道所
斷有漏緣及邪見相應無明并遍行
隨眠隨增欲界繫見苦所斷一切及
見集所斷餘七隨眠亦尒色界繫邊
執見及見

所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增色界繫見滅所斷餘五隨眠亦尒色界繫見集所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見滅所斷有漏緣及邪見相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見滅所斷見取隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見滅所斷有漏緣及疑相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見滅所斷貪慢隨眠亦尒色界繫見滅所斷疑隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見滅所斷無漏緣無明諸餘色界繫見道所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見道所斷有漏緣及邪見相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見道所斷戒禁取貪慢隨眠亦尒色界繫見道所斷疑隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見道所斷無漏緣無明隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增色界繫修所斷慢無明隨眠亦尒如色界繫三十一隨眠應知无色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增色界繫見滅所斷一切及遍行隨眠隨增色界繫見道所斷有漏緣及邪見相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見道所斷見取隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見集所斷餘五隨眠亦尒色界繫見集所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見苦所斷遍行隨眠隨增色界繫見苦所斷有漏緣及邪見相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見滅所斷有漏緣及邪見相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見道所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見道所斷有漏緣及疑相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見道所斷戒禁取貪慢隨眠亦尒色界繫見道所斷疑隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見道所斷無漏緣無明諸餘色界繫修所斷一切及遍行隨眠隨增色界繫修所斷慢無明隨眠亦尒如色界繫三十一隨眠應知无色界修所斷一切及遍行隨眠隨增色界繫修所斷一切及遍行隨眠隨增色界繫見滅所斷有漏緣及邪見相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見滅所斷見取隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見滅所斷餘五隨眠亦尒色界繫見滅所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見滅所斷貪慢隨眠亦尒色界繫見滅所斷疑隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見滅所斷無漏緣無明諸餘色界繫見道所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見道所斷有漏緣及邪見相應無明并遍行隨眠隨增色界繫見道所斷見取隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見道所斷餘五隨眠亦尒色界繫見道所斷邪見隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見道所斷有漏緣及邪見

有幾非有幾因不相應幾有六攝善處謂善五蘊及擇滅為六善處攝五學處為五學處攝六善處有五攝不善處謂不善五蘊五不善處攝五學處為五學處攝六善處為五學處攝五不善處有七攝無記處謂無記五蘊及虛空非擇滅為七无記處攝五學處為五學處攝六善處非見幾幾有身見為因非有身見因非有身見因幾有漏无明漏為三漏處攝五學處為三漏處攝五學處為五學處攝三漏處有五攝有漏處謂有漏五蘊為五有漏處攝五學處為五學處攝五有漏處有八攝无漏處謂無漏五蘊及三无為為八無漏處攝八无漏處此五學處為五學處幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在幾善幾不善幾無記幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫幾學幾无學幾非學非無學

幾見所斷幾修所斷幾非所斷幾心非心所非心相應幾是心所與心相應幾唯是心幾隨心轉幾隨心轉非受相應幾受相應非隨心轉亦受

相應幾非隨心轉非想行相應幾想行相應非隨心轉非想行相應幾隨心轉亦想行相應幾非隨心轉非想行相應幾隨尋轉非伺相應幾非隨尋轉伺相應幾隨尋轉非伺相應幾隨尋轉亦伺相應非隨尋轉非伺相應幾見非有因幾等无間緣非等无間緣幾非等无間緣幾有因非有因緣幾因緣非有因幾等无間緣非有因緣幾因緣亦有因幾非有因緣非有因幾等无間緣非有所緣幾有所緣緣幾有所緣緣非有所緣幾非有所緣緣幾所緣緣亦有所緣緣非有所緣幾增上緣非有增上緣幾增上緣非有增上緣幾非增上緣非有增上緣幾增上緣亦有

分別謂若表是有對若無表是无對
幾有漏等者一切是有漏幾有為等
者一切是有為幾有異熟等者一切
異熟幾是緣生等者一切是緣生是
因生是世攝幾色攝等者一切是色
攝幾内處攝等者一切外處攝幾智
遍知所遍知等者一切是智遍知所
遍知
此五學處幾斷遍知所遍知等者一
切是斷遍知所遍知幾應修等者一
切是應斷幾染汙等者一切不染汙幾果非有
果等者一切是果亦有果幾有執受
等者一切无執受幾大種所造等者
一切是大種所造幾有上等者一切
是有上幾是有等者一切是有幾因
相應等者一切是業非業異熟幾業非隨業
此五學處幾與六善處相攝者一善處
少分攝五學處與六善處相攝者一善處
少分與五不善處相攝者牙不相攝與三
與七无記處相攝者牙不相攝與三
漏處相攝者一有漏處少分攝五學處五

學處亦攝一有漏處少分與八無漏
處相攝者牙不相攝幾過去等者一
切是善幾欲界繫等者一切欲界
一切是善幾欲界繫等者一切欲界繫
此五學處幾見所斷等者一切非無記為因等者一
非無記非無記為因等者一切非無記
切是因緣亦有因幾等無間非等無
間緣幾隨心轉非受相應等者一切非等無間等无間
緣幾所緣緣非有所緣等者一切是
所緣緣非有所緣幾增上緣非有增
上等者一切是增上緣亦有增上幾
瀑流非瀑流非順瀑流等者一切順瀑流非
瀑流
四證淨者謂佛證淨法證淨僧證淨
聖所愛戒證淨此四證淨幾有色等
者一有色三無色幾有見等者一切
是无見幾有對等者一切是无對幾
有漏等者一是有漏幾有為等者
一切是有為幾有異熟等者一切无
異熟幾是緣生等者一切是緣生是
因生是世攝幾色攝等者一是色攝
三是名攝幾内處攝等者一切外處
攝幾智遍知所遍知等者一切是智

遍知所遍知
此四證淨幾斷遍知等者一
切非斷遍知所遍知幾應斷等者一
切不應斷幾應修等者一切是應修
幾染汙等者一切不染汙幾果非有
果等者一切是果亦有果幾有執受
等者一切無執受幾大種所造等者
一是大種所造幾有上等者一切是有上幾是有等者一
切非有幾因相應等者一因不相應
三因相應
此四證淨與六善處相攝者二善處
少分攝四證淨四證淨亦攝二善處
少分攝四證淨與五不善處相攝者一不善處相攝
與七无記處相攝者一无記處相攝
徧處相攝者一徧處全一無徧處少分攝四
相攝者一無徧處全一無徧處少分攝四
者一無徧處全一無徧處少分攝四
證淨四證淨亦攝一無漏處全一無
徧處少分幾過去等者一切過去
或未来或現在幾善等者一切是善
幾欲界繫等者一切是不繫幾學等
者一切應分別謂佛證淨或學或无

學亦何學謂學作意相應佛證淨亦
何無學謂無學作意相應佛證淨亦
僧證淨亦尒聖所愛戒證淨戒學或
无學亦何學謂學身語業亦何無
學謂无學身語業
證淨幾見所斷等者一切非所
斷幾非心等者一非心非心法非心
相應三是心所與心相應幾隨心轉
非隨心轉幾有尋有伺等者一是有尋有伺謂有
非受相應等者一隨心轉非受相應
三隨心轉非想相應等者一隨心轉非想非非想
行相應隨心轉亦行相應除其自性幾
轉非伺相應等者一切應分別
伺或無尋无伺亦想相應一隨心轉非行相
應三隨心轉亦行相應除其自性幾
尋有伺作意相應佛證淨亦何無尋
唯伺謂無尋唯伺作意相應佛證淨
亦何无尋無伺謂無尋无伺作意相
應佛證淨或隨尋轉非伺相應亦尒聖所愛戒
證淨或隨尋轉非伺相應或非隨尋
謂隨尋轉无漏身語業亦何非隨尋

轉非伺相應謂不隨尋轉無漏身語
業幾見非見處等者一切非見非見
處幾有身見為因非有身見因等者
一切非有身見為因非有身見因幾
業非業異熟等者一是業非業異熟
三非業非業異熟幾業非隨業轉等
者一是業亦隨業轉三隨業轉非業
幾所造色非有見色等者一是所造
色非有見色三非所造色非有見色

說一切有部品類足論卷第十

阿毗達磨品類足論卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七三頁中四行「之餘」，清作「之六」。

一　七三頁中一八行「三處」，資、磧、普、南、徑、清作「二處」。

一　七四頁下五行「二識」，資、磧、普、南、徑、清作「一識」。

一　七四頁中二〇行「七智」，資、磧、普、南、徑、清作「十智」。

一　七五頁上一八行「二蘊」，資、磧、普、南、徑、清作「三蘊」。

一　七五頁中一一行第二字「所」，諸本（不含石，下同）作「取」。

一　七六頁上三行第七字「苦」，磧作「若」。

一　七六頁中九行第五字「見」，諸本作「見道」。

一　七六頁中二〇行品名，資、磧、普、南作「辯千問品第七」；徑、清、麗作「辯千問品第七之一」。

一　七六頁下六行「二十二」，磧、徑、清作「二十一」。

一　七七頁上一行末字「幾」，諸本無。

一　七七頁上四行第一二字「五」，諸本作「爲五」。

一　七七頁上九行「三漏」，麗作「二漏」。

一　七七頁中一七行「非有」，資、磧、普、南、徑、清作「有非」。

一　七九頁中三行第一二字「戒」，諸本作「或」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第十一　　交

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之二

此四證淨幾所造色非有對色等者一是所造色非有對色三非所造色非有對色幾難見故甚深等者一切非善非不善為因等者一切非善亦善為因幾不不善為因幾無記為因等者一切非不善非無記非無記為因等者一切非善為因幾因幾非難見故甚深甚深故難見幾善非善為因等者一切是善亦善為因幾不善為因幾無記非無記為因等者一切非無記為因幾因幾非有因等者一切非等無閒非等無閒緣亦有因幾等無閒緣或是等無閒亦有因等者一切是因緣亦有因幾因幾非閒非等無閒緣等者一非等無閒非等無閒緣謂未來等無閒緣三應分別謂佛證淨或是等無閒非等無閒緣或是等無閒亦應分別謂有為沙門果是緣生是因等無閒緣或非等無閒非等無閒緣謂未來云何是等無閒非等無閒緣亦有因等無閒緣云何是等無閒亦現前正起佛證淨云何是等無閒緣謂過去現在佛證淨云何非等無閒非等無閒緣謂除未來佛證淨法僧證淨亦尒幾所緣緣非有所緣等者一是所緣緣非有所緣三是所緣緣亦有所緣緣幾增上緣非有增上等者一切是增上緣亦有增上幾瀑流等者一切非瀑流非順瀑流四沙門果者謂預流果一來果不還果阿羅漢果此四沙門果幾有色等者一切應分別謂沙門果所攝身語業是有色餘皆无色幾有見等者一切是無見幾有對等者一切是無對幾有漏等者一切是無漏幾有為流四沙門果者謂預流果一來果不還果阿羅漢果亦尒幾有為等者一切是有為沙門果是緣生等者一切應分別謂有為沙門果所攝五蘊云何有為謂預流果所攝擇滅一切非無記非無為云何無為謂預流果所攝擇滅一來不還阿羅漢果亦尒幾有異熟等者一切無異熟幾是緣生等者一切應分別謂有為沙門果非緣生非因生是世攝若無為沙門果非緣生非因生非世攝幾色攝等者一切應分別謂沙門果所攝身語業是色攝餘皆是名攝幾內處攝等者一切應分別謂沙門果所攝心意識是內處攝餘皆是外處攝幾智遍知所遍知等

者一切是智遍知所遍知
此四沙門果幾斷遍知所遍知
一切非斷遍知所遍知幾應斷等者
一切不應斷幾應修等者一切應分
別謂有為沙門果是應修若無為沙
門果不應修幾染汙等者一切不染
汙幾果非有果等者一切應分別謂
有為沙門果是果是果非有果幾有
果是果若無為沙門果是果有果若
無執受幾大種所造等者一切
別謂沙門果所攝身語業是大種所
造餘皆非大種所造幾有上等者一
切應分別謂有為沙門果是有上若
無為沙門果是無上幾是有等者一
切非有幾因相應等者一切應分別
謂沙門果所攝身語業心不相應行
及擇滅因不相應餘皆因相應

處相攝者八六無漏處少分攝四沙
門果四沙門果亦攝八六無漏處少
分幾過去等者一切應分別謂有為
沙門果或過去或未來或現在若無
為沙門果非過去非未來非現在幾
善等者一切是善幾欲界繫等者一
切是不繫幾學等者一切應分別謂
預流果或學或非學非無學去何學
謂有為預流果一來不還果亦攝身
語業及隨尋轉心不相應行及擇滅
一來不還果有四句或隨尋轉非伺
相應謂不還果所攝隨尋轉身語業
等者一切應分別謂預流果有四句
或隨心轉非受相應非隨心轉非受
相應非隨心轉謂預流果所攝

心意識或隨心轉亦受相應謂預流
果攝想蘊及相應行蘊或非隨心轉
非受相應謂除預流果攝隨心轉心
不相應行諸餘預流果攝心不相應
行及擇滅一來不還阿羅漢果亦攝
幾隨心轉非想行相應等者一切應
分別謂除自性如受應知幾隨尋轉
非伺相應等者一切應分別謂預流
果有四句或隨尋轉非伺相應謂預
流果所攝身語業及隨尋轉心不相
應行及擇滅一來不還果亦攝尋伺
或伺相應非隨尋轉心不相應行諸
餘預流果所攝隨尋轉非伺相應謂
除預流果所攝心不相應行及擇滅
一來果亦不還果有四句或隨尋轉
非伺相應謂不還果所攝隨尋轉身
語業及隨尋轉心不相應行并尋相
應伺或伺相應非隨尋轉謂不還果
所攝尋及尋不相應伺相應心心所
法或隨尋轉亦伺相應謂不還果所
攝尋伺相應心心所法或非隨尋轉
非伺相

應謂除不還果所攝隨尋轉身語業心不相應行諸餘不還果所攝身語業心不相應行及不還果所攝尋不相應伺若無尋無伺心心所法并擇滅阿羅漢果亦爾幾見非見處等者一切應分別謂預流果所攝慧是見非見處餘皆非見非見處為因非有身見為因非有身見因等者果亦爾阿羅漢果所攝盡無生智所不攝慧是見非見處餘皆非見非見處為因非有身見為因等者一切非有身見為因非有身見因幾處幾有身見為因非有身見因等者一切應分別謂沙門果所攝身語業及思是業非業異熟等者一切應分別謂預流果所攝慧是見非見處餘皆非見非見處為因非有身見為因等者一切非不善非不善非業非業異熟幾業非隨業轉等者一切應分別謂預流果有四門果所攝身語業及思是業非業異熟幾業非隨業轉等者一切應分別謂預流果所攝受想思識蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業或隨業轉非業謂預流果所攝思或隨業轉非業謂預流果所攝受想亦隨業轉謂預流果所攝身語業或非業非隨業轉謂除預流果所攝隨業轉心不相應行諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅一來不還阿羅漢果亦爾幾所造色非有見色等者一切應分別謂沙門果所攝身語業是所造色非有見色餘皆非所造色非有見色等者一切應分別謂沙門果幾所造色非有對色餘皆非有對色幾難見故甚深甚深故難見幾善非善為因等者一切應分別謂有為沙門果幾善亦善為因若無為沙門果非善為因若無為沙門果幾有漏等者一切應分別謂沙門果幾是有漏幾是無漏幾有為等者一切應分別謂沙門果幾是有為幾是無為幾有異熟等者一切應分別謂沙門果幾是異熟幾是非異熟幾是異熟非異熟等者一切應分別謂沙門果幾是異熟幾是非異熟幾是異熟非異熟幾有罪等者一切應分別謂沙門果幾是有罪幾是無罪幾有記等者一切應分別謂沙門果幾是有記幾是無記幾非有記非無記等者一切應分別謂沙門果幾是非有記非無記幾有尋有伺等者一切應分別謂沙門果幾是有尋有伺幾是無尋有伺幾是無尋無伺幾有漏等者一切應分別謂沙門果幾是有漏幾是無漏幾有為等者一切應分別謂沙門果幾是有為幾是無為幾有

內處攝餘皆外處攝幾智遍知所遍知等者一切是智遍知所遍知此四通行幾斷遍知所遍知等者一切是應斷遍知幾應斷等者一切非斷遍知所遍知等者一切是應修幾應修等者一切不應斷幾應修等者一切不染汙等者一切是果非有果等者一切是果亦有果幾有執受幾大種所造等者一切無執受幾大種所造等者一切是有上幾是有等者一切應分別謂通行所攝身語業是大種所造餘皆非大種所造幾有上等者一切是有上幾非有幾因相應等者一切應分別謂通行所攝身語業心不相應行因不相應餘皆因相應

此四通行與六善處相攝者五善處少分攝四通行亦攝五善處少分與五不善處相攝者不相攝五不善處與七無記處相攝者不相攝與三漏處相攝者一切應分別謂除其自性如受應知幾隨尋轉非伺相應等者一切是善幾欲

界繫等者一切是不繫幾學等者一切應分別謂四通行或學或无學云何學謂學五蘊云何無學謂无學五蘊此四通行幾斷遍知所遍知等者一切非所斷幾非心等者一切應分別謂通行所攝身語業心不相應行諸餘所非心相應若受蘊想蘊相應行蘊是心所與心相應若心意識唯是心句或隨尋轉非伺相應謂樂遲通行亦有四幾隨心轉非受相應謂除苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及受相應謂通行所攝尋伺相應心心所法或非伺相應謂樂遲通行亦有四句或隨心轉非隨尋轉謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行諸餘亦受相應伺相應非隨尋轉謂樂遲通行所攝尋轉非伺相應謂除苦遲通行亦有四句或隨尋轉非伺相應謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及

通行所攝尋及尋不相應伺相應心心所法或非心所法或隨尋轉亦伺相應謂苦遲通行亦伺相應非隨尋轉謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行諸餘亦樂遲通行亦有四句或隨尋轉非伺相應謂除苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法或非心所法法苦速通行亦尒尒樂遲通行亦有四句或隨尋轉非伺相應謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及受相應謂通行所攝尋伺相應心心所法或非心所法或隨尋轉非伺相應謂樂遲通行亦有四句或隨心轉非隨尋轉謂樂遲通行所攝尋轉亦伺相應謂樂遲通行亦有四句或隨尋轉非伺相應謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及受相應伺相應非隨尋轉謂樂遲通行所攝尋轉非伺相應謂除樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行諸餘亦受相應謂通行所攝尋伺相應心心所法樂速通行亦尒尒樂遲通行亦有四句或隨尋轉非伺相應謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法或非心所法苦遲

業及思是業非業異熟餘皆非業非業異熟餘皆非業非業異熟幾業非隨業轉等者一切應分別謂諸通行各有四句或業非隨業轉非業謂通行所攝思或隨業轉非業謂通行所攝受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉謂通行所攝身語業或非業非隨業轉謂除未來現前正起通行所攝隨業轉心不相應行諸餘未來通行所攝心心所法及通行所攝身語業通行所攝心不相應行幾所造色非有見色等者一切應分別謂通行所攝身語業是所造色非有見色餘皆非有見色

阿毗達磨品類足論　卷第十一　第十二張　文字号

通行或是等無間非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間非等無間緣者謂過去現在通行所攝心心所法非等無間非等無間緣是等無間緣者謂未來現前正起通行所攝心心所法及通行所攝身語業是等無間亦等無間緣幾是緣有緣非緣有緣一切應分別謂諸聖種及隨所得衣喜足聖種隨所得臥具喜足聖種所攝有漏無漏云何有漏謂聖種所攝有漏五蘊幾有為等者一切是有為幾有異熟等者一切應分別謂聖種若無漏無異熟幾是緣有緣非緣有緣一切是緣生是因生是世攝幾內有漏有異熟

種若有漏是有若無漏非有幾因相應等者一切應分別謂聖種所攝身語業心不相應行因不相應餘皆因相應此四聖種與六善處相攝者五善處少分攝四聖種四聖種亦攝五善處少分與五不善處相攝者乐不相攝與三與七無記處相攝者乐不相攝與五有漏處漏處相攝者乐不相攝與三相攝者應作四句或有漏處非聖種謂聖種所不攝有漏五蘊或聖種非有漏處謂有漏處謂無漏四聖種或聖種非無漏處亦聖種謂有漏四聖種或非有漏處非聖種謂虛空及二滅與八無漏處相攝者應作四句或無漏處非聖種謂虛空及二滅或聖種非無漏處謂有漏四聖種或無漏處亦聖種謂無漏四聖種或非無漏處非聖種謂聖種所不攝有漏五蘊幾過去等者一切或過去或未来或現在幾善等者一切應分別謂諸聖種各有四句或隨心轉非受相應謂聖種所攝身語業心不相應行蘊或非隨心轉非受相應謂聖種所攝身語業心不相應行蘊幾欲界繫等者一切應分別謂諸聖種或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂聖種所攝欲界五蘊云何色界繫謂聖種

所攝色界五蘊云何無色界繫謂聖種所攝無色界四蘊云何不繫謂無漏五蘊幾學等者一切應分別謂諸聖種各有四句或隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂諸聖種或學或無學或非學非無學云何學謂學五蘊云何無學謂無學五蘊云何非學非無學謂聖種所攝有漏五蘊

此四聖種幾見所斷等者一切應分別謂諸聖種若有漏修所斷若無漏非所斷幾非心等者一切應分別謂諸聖種各有四句或隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂除其自性如受應知幾隨尋轉非伺相應謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行非伺相應謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法幾見非見處等者一切應分別謂盡聖種各有四句或見非見處謂盡聖種所攝身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法或非見非見處謂餘聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法幾見非見處等者一切應分別謂除其自性如受應知幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂諸聖種各有四句或隨尋轉非伺相應謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂諸聖種各有四句或隨尋轉非伺相應謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法幾有身見為因非有身見因等者一切非有身見為因非有身見因幾有身見為因非有身見因等者一切應分別謂諸聖種各有四句或有身見為因非有身見因謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法或非有身見為因非有身見因謂餘聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法幾有身見為因非有身見因等者一切應分別謂除其自性如受應知幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂諸聖種各有四句或隨尋轉非伺相應謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法或隨尋轉非伺相應謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂諸聖種各有四句或隨尋轉非伺相應謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法

切應分別謂諸聖種各有四句或業非隨業轉謂除聖種所攝隨業轉身語業諸餘聖種所攝身語業及思或隨業轉非業謂聖種所攝受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉謂聖種所攝隨業轉身語業或非業非隨業轉謂除聖種所攝隨業轉心不相應行諸餘聖種所攝心不相應行幾所造色非有見色等者一切應分別謂聖種所攝身語業是所造色非有見色餘皆非所造色非有見色

此四聖種幾所造色非有對色等者一切應分別謂聖種所攝身語業是所造色非有對色餘皆非所造色非有對色等者一切是增上緣亦有增上緣非有所緣幾增上緣非有所緣緣非有所緣緣幾有所緣幾增上緣非有增上緣幾有所緣緣非有所緣緣謂諸聖種若無漏非暴流非順暴流如四聖種四正斷四神足亦爾

四念住者謂身念住受念住心念住法念住身念住云何謂緣身善有漏無漏慧此四念住幾有色等者一切無色幾有見等者一切無見幾有對等者一切無對幾有漏等者一切有漏幾有漏非等無閒緣或是等無閒緣或非等無閒非等無閒緣或非等無閒緣者謂過去現在聖種所攝心心所法非等無閒緣者謂未來現前正起聖種所攝心心所法是等無閒緣是等無閒非等無閒緣或非等無閒緣者謂有漏作意相應緣身慧云何謂有漏謂無漏作意相應緣身慧或有漏無漏作意相應緣身慧慧亦爾幾有為等者一切有為幾有異熟等者一切應分別謂諸念住若有漏有異熟若無漏無異熟幾是緣生等者一切是緣生是因生是緣生等者一切是名攝幾內六處攝幾色攝等者一切是名攝幾內心法慧亦爾幾有異熟等者一切外處攝幾智遍知所遍知等者一切是智遍知所遍知

阿毗達磨品類足論 卷第十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八一頁中六行第一〇字「三」，南、徑、清作「二」。

一 八一頁中一二行第一三字「幾」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。一三行第一三字資同。

一 八二頁上二一行「相攝」，資作「相應」。

一 八二頁中一六行「身語」，磧作「身言」。

一 八三頁中一六行第四字「緣」，諸本（不含石，下同）無。

一 八三頁下七行第九字「緣」，諸本作「幾」。

一 八七頁上一七行首字「見」，麗作「見故」。

一 八七頁下四行第三字「謂」，麗作「諸」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第十二　　交

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之三

此四念住幾遍知所遍知等者一切應分別謂諸念住若有漏是斷遍知所遍知非斷遍知若無漏不應斷幾應修幾染汙等者一切是果等者一切是應修幾染汙等者一切是果不染汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有執受等者一切無執受幾大種所造等者一切非大種所造幾有上等者一切是有上幾是有等者一切應分別謂諸念住若有漏是有若無漏非有幾因相應等者一切因相應

此四念住與六善處相攝者一善處少分攝四念住四念住亦攝一善處少分與五不善處相攝者乍不相攝與三無記處相攝者乍不相攝與五有漏處相攝者應作四句或有漏處非念住謂有漏色受想識蘊及念住所不攝無漏行蘊或念住非有漏處謂無漏色受想識蘊及念住所不攝無漏行蘊并無為與八無漏處相攝者應作四句或無漏處非念住謂無漏色受想識蘊及念住所不攝無漏行蘊并無為或念住非無漏處謂有漏色受想識蘊及念住所不攝有漏行蘊幾過去或無漏處亦念住謂無漏四念住或非無漏處非念住謂有漏色受想識蘊及念住所不攝有漏行蘊幾過去幾有上等者一切或過去或未來或現在幾善等者一切是善幾欲界繫等者一切應分別謂緣身慧或欲界繫或色界繫或無色界繫謂欲界作意相應緣身慧亦何色界繫謂色界作意相應緣身慧亦何無色界繫謂無色界作意相應緣身慧亦何不繫謂無漏作意相應緣身慧心法慧亦尒幾學等者一切應分別謂緣身慧或學或無學或非

學非無學云何學謂學作意相應緣身慧云何無學謂無學作意相應緣身慧云何非學非無學謂有漏作意相應緣身慧緣受心法慧亦尒

此四念住幾見所斷等者一切應分別謂諸念住若有漏修所斷若無漏非所斷幾非心等者一切是心所與心相應幾隨心轉非受相應等者一切隨心轉亦受相應幾隨心轉非想行相應等者一切隨心轉亦想相應一切隨心轉亦行相應除其自性幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂緣身慧云何無尋有伺或無尋無伺或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺相應緣身慧云何無尋唯伺相應緣身慧云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應有伺謂無尋唯伺何無尋無伺謂緣身慧緣受心法慧亦尒幾見非見處等者一切應分別謂緣身慧有四句或見非見處謂盡無生智所不攝一切非不善非不善為因幾不善非善為因幾善非不善為因等者一切非不善非不善為因幾無記為因等者一切非無記無記為因幾因緣非有因緣亦有因幾等無間非等無間緣等無間緣亦有因幾等無間非等無間緣或非等無間緣或是等無間緣亦是等無間緣或非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間緣或是等無間緣或非等無間緣

身慧緣受慧或見非見處或見亦見處或非見非見處者謂盡無生智所不攝無漏緣受慧見亦見處者謂世間正見非見非見處者謂除未來現前正起緣身慧諸餘未來緣身慧緣受心法慧亦尒幾有身見為因非有身見因等者一切非有身見為因幾一切非有身見為因非有身見因幾非有身見為因幾葉非葉異熟等者一切非葉異熟等者一切是增上緣亦有增上緣幾葉非葉異熟等者一切隨葉轉非順縛流非順縛流等者一切應分別謂諸念住若有漏是順縛流非縛流若無漏非順縛流非縛流云何有漏謂有漏諸念住云何無漏謂無漏諸念住若有漏是順縛流非縛流若

無間非等無間緣者謂未來現前正起緣身慧是等無間緣亦等無間緣者謂過去現在緣身慧非等無間非等無間緣無間緣者謂除未來現前正起緣身慧諸餘過去現在緣身慧非等無間非等無間緣幾所緣緣非有所緣等者一切是所緣緣亦有所緣緣幾增上緣非有增上等者一切是增上緣亦有增上緣幾暴流非順暴流等者一切應分別謂諸念住若有漏是順暴流非暴流若無漏非順暴流非暴流云何有漏謂有漏諸念住云何無漏謂無漏諸念住若有漏是順暴流非暴流若

復次身念住云何謂十色處及法處所攝色受念住云何謂六受身心念住云何謂六識身法念住云何謂受念住云何謂十色處及法處非四念住幾有色三無色幾有見等者三無見一應分別謂身念住或有見或無見云何有見謂一處云何無見謂九處及一處少分幾有對等者三無對一應分別謂身念住或有對或無對云何有對謂十處云何無對謂一處少分幾有漏等者一切應分別謂身念住或有漏或無漏云何有漏謂

十處及一處少分云何無漏謂一處少分受念住或有漏或無漏云何有漏謂有漏作意相應受蘊云何無漏謂無漏作意相應受蘊心念住亦尒法念住或有漏或無漏云何有漏謂有漏想行蘊云何無漏謂無漏想行蘊及三無為幾有為等者三有為一應分別謂法念住或有為或無為云何有為謂想行蘊云何無為謂三無為幾有異熟等者一切應分別謂身念住或有異熟云何有異熟謂不善善有漏色蘊受心法念住亦尒念住或有異熟或無異熟云何無異熟謂無記無漏色蘊受心法念住若有為是世攝若無為非緣生是因生是世攝一應分別謂非念住若有為是緣生是因生是世攝若無為非緣生非因生非世攝幾色攝等者一色攝等者一內處攝二名攝幾內處攝等者一內處攝二外處攝一應分別謂身念住或內處外處攝或外處攝云何內處攝謂五內處云何外處攝謂五外處及一外處少分幾智遍知所遍知等者一切是智遍知所遍知

此四念住幾斷遍知所遍知等者一切應分別謂諸念住若有漏是斷遍知所遍知若無漏非斷遍知所遍知幾應斷等者一切應分別謂諸念住若有漏是應斷若无漏不應斷幾應有上等者三有上一應分別謂法念住或有上或无上云何有上謂想行蘊及虛空非擇滅云何無上謂擇滅幾是有等者一切應分別謂諸念住若有漏是有若无漏不應斷幾因相應者一因相應一應分別謂法念住若是心所因相應若非心所因不相應

造等者三非大種所造一應分別謂身念住或大種所造或非大種所造云何大種所造謂九處及二處少分云何非大種所造謂一處少分幾有上等者三有上一應分別謂法念住或有上或无上云何有上謂想行蘊及虛空非擇滅幾是有等者一切應分別謂諸念住若有漏是有若无漏非有幾因相應等者一因不相應二因相應一應分別謂法念住若是心所因相應若非心所因不相應幾與六善處相攝者六善處相攝者六善處相攝者六不善處相攝者五不善處不善處或不染汙云何染汙謂有覆色蘊云何不染汙謂無覆色蘊受心法念住亦尒幾果等者三是果亦有非果非果亦尒幾果非有果非果一應分別謂法念住若是心所因相應若非心所因相應幾與六善處相攝者六善處相攝者六不善處相攝者五不善處不善處或是果亦有果或非果非果亦有果或是果非有果非果是果亦有果者謂擇滅是果亦有果非有果者謂擇滅幾與三漏處相攝者三漏處相攝者三漏處相攝者七無記處與三漏處相攝一念住少分一念住少分亦攝三漏處與五有漏處相攝者五有漏處相攝四念住少分四念住少分亦攝五有漏處與八無漏處相攝者八无漏

處攝四念住少分四念住少分亦攝八無漏處幾過去等者三或過去或未來或現在一應分別謂法念住若有為或過去或未來或現在若无為非過去非未來非現在幾善等者一切應分別謂身念住或善或不善或无記云何善不善謂三處少分受念住或善或不善或無記云何不善謂三處少分受念住或善或不善或無記作意相應受蘊云何無記謂法念住或善或不善或無記作意相應受蘊云何不善謂善作意相應受心念住亦尒法念住或善或不善或無記作意相應受蘊云何無記謂身念住或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界作意相應受蘊云何色界繫謂色界作意相應受蘊云何無色界繫謂无色界

作意相應受蘊云何不繫謂無漏作意相應受蘊心念住亦尒法念住或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界想行蘊云何色界繫謂色界想行蘊云何無色界繫謂无色界想行蘊云何不繫謂無漏受蘊心念住亦尒法念住或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂法念住隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應受蘊云何修所斷謂受念住學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應受蘊及不染汙有漏受蘊云何非所斷謂无漏受蘊心念住亦尒法念住或學或無學或非學非無學云何學謂十處及一處少分受念住或學或無學或非學非無學云何無學謂十處及一處少分受念住或學或無學或非學非無學云何非學非無學謂有漏作意相應受蘊心不相應行若不染汙有漏想行蘊及無為法幾非心等者一非心非心相應一是心所非心相應分別謂法念住若有所緣是心所與心相應若無所緣非心非心所非心相應幾隨心轉非受相應等者一隨心轉非受相應二隨心轉二應分別謂身念住或非所斷謂一處少分受相應或非隨心轉非受

謂受念住隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應受蘊云何修所斷謂受念住學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應受蘊及不染汙有漏受蘊云何非所斷謂无漏受蘊心念住亦尒法念住或見所斷或修所斷或非所斷云何非隨眠謂无漏受蘊心念住亦尒法念住或學或無學或非學非無學云何學謂十處及一處少分受念住或學或無學或非學非無學云何無學謂十處及一處少分受念住或學或無學或非學非無學云何非學非無學謂有漏作意相應受蘊心不相應行若不染汙有漏想行蘊及無為法幾非心等者一非心非心相應一是心所非心相應分別謂法念住若有所緣是心所與心相應若無所緣非心非心所非心相應幾隨心轉非受相應等者一隨心轉非受相應二隨心轉二應分別謂身念住或非所斷謂一處少分受相應或非隨心轉非受

相應隨心轉非受相應者謂隨心轉
身語業諸餘色蘊非隨心轉非受相
應法念住或隨心轉非受相應或隨
心轉亦受相應者謂隨心轉非受相
應隨心轉非受相應者謂隨心轉心
不相應行蘊非隨心轉非受相應
蘊及相應行蘊非隨心轉非受相應
者謂除隨心轉心不相應行諸餘心
不相應行及無為法幾隨心轉非想
行相應等者除其自性如受應知幾
隨尋轉非伺相應等者一切應分別
謂身念住或隨尋轉非伺相應或非
尋唯伺相應隨尋轉非伺相應受
者謂隨尋轉身語業諸餘色蘊非隨
尋轉非謂相應受念住或有尋有伺
无尋唯伺或無尋無伺云何有尋有
伺謂有尋有伺作意相應受蘊云何
無尋唯伺謂無尋唯伺作意相應受
蘊云何無尋无伺謂無尋无伺作意
相應受蘊心念住亦介法念住有四
句或隨尋轉非伺相應謂隨尋轉心
不相應行及尋相應伺或伺相應非
隨尋轉謂尋及尋不相應伺相應想

行蘊或隨尋轉亦伺相應謂尋伺相
應想行蘊或非隨尋轉非伺相應謂
除隨尋轉心不相應行諸餘心不相
應行及尋不相應伺若無尋无伺非
受心所若無為法幾見非見非見非
一切應分別謂身念住或見處非見
處或非見處非見非見處非有身見
者謂一處非見非見處非有身見為
因非有身見為因亦有身見因或非
分受念住有漏是見處非見若無漏
非見非見處心念住亦介法念住有
四句或是見非見四句或是見非見
不攝无漏慧或是見非見想俱有想
行蘊亦除未来有身見及彼相應俱
有等想行蘊及見所不攝有漏行蘊
亦除過去現在見集所斷遍行隨眠
及彼相應俱有等想行蘊非有身見
因者謂除過去現在見苦所斷隨眠
及彼相應法生老住无常諸餘染汙
想行蘊有身見為因亦有身見因者
謂前所除想行蘊非有身見為因非
有身見因者謂不染汙想行蘊及無
為法幾業非業異熟等者一切應分
別謂身念住或業非業異熟或業異
熟非業或非業非業異熟業非業異
熟非業或非業非業異熟非業者謂業

異熟生色蘊非業非業異熟者謂除
業及業異熟色蘊諸餘色蘊受念住
或業異熟非業或非業非業異熟業
異熟非業者謂業異熟生受蘊諸餘
受蘊非業非業異熟心念住亦介法
念住有四句或業非業異熟謂思所
不攝業異熟生想行蘊或非業非業
熟謂業異熟生思或非業非業異熟
謂除業及業異熟想行蘊諸餘想行
蘊及無為法幾業非隨業轉等者二
隨業轉非業二應分別謂身念住有
三句或業非隨業轉謂除隨業轉身
語業諸餘身語業或業亦隨業轉謂
隨業轉身語業或非業非隨業轉謂
除業及隨業轉色蘊諸餘色蘊法念
住有三句或業非隨業轉謂思或隨
業轉非業謂想蘊及思所不攝隨業
轉行蘊或非業非隨業轉謂除業及
隨業轉行蘊諸餘行蘊及無為法幾
所造色非有見色等者三非所造色
非有見色一應分別謂身念住有三
句或所造色非有見色謂八處及二

處少分或所造色亦有見色謂一處
或非所造色非有見色謂一處少分
此四念住幾所造色非有對色等者
三非所造色非有對色謂一處少分
身念住有三句或所造色非有對色
謂一處少分或有對色非所造色謂
一處少分或所造色亦有對色謂九
處及一處少分幾難見故甚深甚深等者
一切難見故甚深甚深故難見幾善
非善為因等者一切應分別謂身念
住有三句或善亦善為因謂善色蘊或非
善非善為因謂除善異熟生色蘊諸
餘無記及不善為因謂除不善異熟
法念住有四句或善非或善為因謂擇
滅善為因非善非不善為因謂善想行蘊并三無為幾無記非無
或善亦善為因等者一切應分別謂身念住
非善為因謂除善異熟生想行蘊諸
餘無記及不善為因謂除不善異熟
滅幾不善非不善為因等者一切應分別謂
身念住有三句或不善為因非不善
謂不善異熟生色蘊或非無記為因
非無記為因謂虛空非擇滅或無記
句或所造色非有見色謂八處及二

為因謂除不善異熟生色蘊諸餘無
記及善色蘊受念住有三句或不善
為因非不善謂不善異熟生受蘊或
欲界有身見邊執見相應受蘊或不
善亦不善為因謂不善受蘊或非不
善非不善因謂除不善異熟生受蘊
及除欲界有身見邊執見相應受蘊
諸餘無記及善受蘊心念住亦介法
念住有三句或不善為因非不善謂
不善異熟生想行蘊及欲界有身見
邊執見并彼相應俱有等想行蘊或
不善亦不善為因謂不善想行蘊或
非不善非不善為因謂除不善異熟
生想行蘊及除欲界有身見邊執見
并彼相應俱有等想行蘊諸餘無記
及善想行蘊并三無為幾無記非無
記為因等者一切應分別謂身念住
有三句或無記為因非無記謂不善
色蘊或無記非无記為因謂善色蘊
或非無記非无記為因謂善想行蘊
心念住亦介法念住有四句或無記
非無記為因謂虛空非擇滅或無記
為因非無記謂不善想行蘊或無記

亦無記為因謂無記想行蘊或非無記非無記為因謂善想行蘊及擇滅幾因緣非有因等者三是因緣亦有因一應分別謂法念住若有為是因緣亦有因若無為非因緣非有因幾等無間非等無間緣三應分別謂受念住有三句或等無間非等无間緣謂未来現前正起受蘊及過去現在阿羅漢命終時受蘊或等無間亦等无間緣謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊諸餘過去現在受蘊或非等無間緣謂除未来非等無間緣謂除未来現前正起非受心所及過去現在阿羅漢命終時非受心所并已生正起無想滅定或等無間亦等无間緣謂除過去現在阿羅漢命終時非受心所及非在非受心所或等無間非等無間緣謂除未来現前正起非受心所及過去現在非受心所并已生正起無想滅定或等無間亦等无間緣謂除過去現在阿羅漢命終時非受心所及非在非受心所或等無間非等無間緣謂除未来非受心所及過去現在非受心所并已生正起非受心所及除等無間心不相應行諸餘心

不相應行并無為法幾所緣緣非有所緣等者一所緣緣非有所緣緣一應分別謂法念住若有所緣緣亦有所緣緣非有所緣幾增上緣若是心所是所緣緣亦有所緣緣若非心所是所緣緣非有所緣緣非有所緣幾增上緣非有增上等者三增上緣亦有增上一應分別謂法念住若有為是增上緣亦有增上緣非有增上若無為是增上緣非有等者三有為一無為幾有異熟等者三有異熟二應分別謂苦聖諦或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦諦云何無異熟謂無記苦諦集聖諦亦尒幾有異熟或無異熟云何無異熟謂無記苦聖諦或有見或無見云何有見謂一處云何無見謂十一處集聖諦亦尒幾有對等者二無對二應分別謂苦聖諦或有對或無對云何有對謂十處云何無對謂二處集聖諦亦尒幾有對等者二有漏二無漏有為等者三有漏等者二有漏二無漏無為等者一無漏

分別謂苦聖諦或有見或無見云何有見謂一處云何無見謂十一處集聖諦亦尒幾有對等者二無對二應分別謂苦聖諦或有對或無對云何有對謂十處云何無對謂二處集聖諦亦尒幾有對等者二有漏二無漏有為等者三有漏等者二有漏二無漏無為等者一無漏幾有異熟等者三有異熟二無異熟二應分別謂苦聖諦或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦諦云何無異熟謂無記苦諦集聖諦亦尒幾有異熟或無異熟云何無異熟謂無記苦聖諦或有見或無見云何有見謂一處云何無見謂十一處集聖諦亦尒幾有對等者二無對二應分別謂苦聖諦或有對或無對云何有對謂十處云何無對謂二處集聖諦亦尒幾有對等者二有漏二無漏有為等者三有漏等者二有漏二無漏無為等者一無漏幾有異熟等者三有異熟二無異熟二應分別謂苦聖諦或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦諦云何無異熟謂無記苦諦集聖諦亦尒幾有色等者一无色三應分別謂苦聖諦或有色或無色云何有色謂十處及一處少分集聖諦亦尒幾有色等者一无色三應分別謂苦聖諦或有色或無色云何有色謂十處及一處少分云何無色謂一處及一處少分集聖諦亦尒道聖諦所攝身語業是有色餘皆外處攝幾智遍知所遍知等者一切是智遍知所遍知

說一切有部品類足論卷第十二

阿毗達磨品類足論卷第十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八九頁中一二行「執受」，資、磧、普、南、徑、清均作「報受」。

一　九〇頁中五行第九字「慧」，徑作「謂」。

一　九〇頁中八行「一切」，諸本（不含石，下同）作「一切非業」。

一　九〇頁下一五行第八字「非」，諸本作「身見」。

一　九一頁上一八行首字「二」，麗作「三」。

一　九三頁上三行「或隨」，資、磧、普、南、徑、清作「有隨」。

一　九三頁上一五行「非詞」，諸本作「非伺」。

一　九三頁中三行「諸餘心」，徑作「除餘心」。

一　九三頁中一〇行第五字「有」，諸本作「若有」。

一　九三頁下二行「苦所」，資、磧、普、南、徑、清作「若所」；徑作「所若」。

一　九三頁下一一行第四字「身」，諸本作「身見」。

一　九四頁上一二行「三句」，麗作「二句」。

一　九四頁中一五行第一〇字「或」，諸本無。

一　九四頁中一六行第二字「善」，諸本作「或善」。

一　九四頁下六行第五字「因」，諸本作「爲因」。

一　九五頁上二〇行第四字「謂」，諸本作「諸」。

一　九五頁下七行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「幾有」。

一　九五頁下一八行第二字「諦」，諸本作「幾內處攝等者一外處攝三應分別謂苦聖諦」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第十三　　交

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之四

此四聖諦幾斷遍知所遍知等者二是斷遍知所遍知二非斷遍知所遍是斷遍知所遍知二非斷遍知所遍知幾應斷等者二應斷二不應斷幾應修等者一應修一不應修二應分別謂苦聖諦或應修或不應修云何不應修謂不善云何不應修謂善苦諦亦尒幾染汙等者無記苦諦集聖諦亦尒幾染汙等者二不染汙二應分別謂苦聖諦或染汙或不染汙云何染汙謂有覆苦諦集聖諦亦尒幾有執受等者二無執受二應分別謂苦聖諦或有執受或無執受云何有執受謂自體所攝苦諦集聖諦亦尒幾大種所造等者一是果非有果幾有執受等者二無執受二應分別謂苦聖諦或有執受或無執受云何無執受謂非自體所攝苦諦集聖諦亦尒幾大種所造等者一非大種所造謂九處及二處少分云何非大種所造謂一處及二處少分集聖諦所攝身語業是大種所造餘皆非大種所造幾有上等者三有上一無上幾是有等者二是有非有幾因相應等者一因不相應三非有幾因相應分別謂苦聖諦亦尒道聖諦所攝身語業心不相應行是因不相應餘皆因相應集聖諦亦尒道聖諦所攝身語業心不相應行是因不相應餘皆因相應此四聖諦與六善處相攝者六善處與七無記處相攝者應作四句或是諦非無記處謂二諦及二分亦攝六善處與五不善處相攝二諦少分二諦少分亦攝六善處與五不善處相攝二諦少分二諦少分亦攝五不善處與七無記處相攝者應作四句或是無記處非諦謂虛空非擇滅或是諦非無記處謂二諦及二諦少分亦攝三漏處與五有漏處相攝者三漏處攝二諦少分二諦少分或非無記處非諦是事不可得與五有漏處攝二諦二諦亦攝二諦少分亦攝三漏處與八無漏處相攝者應作

四句或是無漏覆非諦謂虛空非擇滅或是諦非無漏覆謂二諦或無漏覆亦諦謂二諦或非無漏覆非無漏覆非諦是事不可得幾過去等者三或過去或未來或現在一非過去非未來非現在幾善等者二是善二應分別謂苦聖諦或善或不善或無記云何善謂苦諦所攝善五蘊云何不善謂苦諦所攝不善五蘊云何無記謂苦諦所攝無記五蘊集聖諦亦介幾欲界繫色界繫無色界繫云何欲界繫謂苦諦所攝欲界五蘊云何色界繫謂苦諦所攝色界五蘊云何無色界繫謂苦諦所攝無色界四蘊集聖諦亦介幾學等者三非學非無學謂苦聖諦或學或無學或非學非無學道聖諦或學或無學或非學非無學云何學謂學五蘊云何無學謂無學五蘊

此四聖諦幾見所斷等者二非所斷二應分別謂苦聖諦或見所斷或修所斷云何見所斷謂苦聖諦或見所斷或修所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應苦諦并彼等起心不相應行云何修所斷謂苦諦學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應苦諦并彼等起身語業心不相應行若不染汙苦諦集聖諦亦介幾非心等者一非心非心相應受蘊想蘊相應行蘊是心所非心非心所非心相應行非心非心所非應行非心非心所非心相應受蘊想蘊相應行蘊是心所應行蘊是心所非心非心所非心相應非心非心所非心相應心意識唯是心集聖諦亦介道聖諦有四句或隨心轉非受相應謂除隨心轉身語業心不相應行諸餘色心不相應行

不相應行并受或受相應非隨心轉心不相應行諸餘心應謂除隨心轉亦受相應謂想蘊及相應行蘊或非隨心轉非受相應謂除隨心轉非受相應等者一非隨尋轉非伺相應伺相應等者一非隨尋轉非伺相應三應分別謂苦聖諦有四句或隨尋轉非伺相應謂隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺相應心心所苦諦或隨尋轉亦伺相應謂尋伺相應行及尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂尋及尋不相應伺相應心心相應伺并無伺心心所苦諦集聖諦亦介道聖諦有四句或隨尋轉非伺相應謂隨尋轉身語業心不相應行諸餘色心不相應行

業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心心所法幾見非見處等者一非見非處三應分別謂苦聖諦或見處或見亦見處者謂眼根五染汙見世間正見餘皆見處非見集聖諦亦介道聖諦所攝盡無生智所不攝慧是見非見處有身見因非有身見因或非有身見為因非有身見因或有身見為因非有身見因或非有身見為因非有身見因或有身見為因非有身見為因非有身見因或有身見為因非有身見為因非有身見因或有身見為因

別謂苦聖諦有三句或不善為因非不善謂不善異熟生苦諦及欲界繫有身見邊執見并彼相應俱有等苦諦諸餘無記及善苦諦集聖諦亦介幾無記非無記為因等者二非無記非無記為因等者三應分別謂苦聖諦有三句或無記熟生苦諦及除欲界繫有身見邊執見并彼相應俱有等苦諦諸餘無記及善苦諦集聖諦亦介幾無記非無記為因等者二非無記非無記為因非無記謂不善苦諦或無記亦無記為因非無記謂無記苦諦或非無記非無記為因等者三是因緣亦有因因緣非有因等者三是因緣亦有因一非因緣非有因幾等無閒非等無閒緣等者一非因緣非有因幾等無閒非等無閒緣等者二非等無閒緣等者三應分別謂苦聖諦有三句或是等無閒非等無閒緣謂除心心所苦諦及過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦諸餘過去現在心心所苦諦或非

等無閒非等無閒緣謂除未來現前正起心心所苦諦諸餘未來心心所苦諦除等無閒心不相應行諸餘心不相應行及色苦諦集聖諦亦介道不相應行道諦幾有色等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語業心心所道諦或無漏云何有漏謂靜慮所攝無漏云何無漏謂靜慮所攝有漏五蘊云何有漏謂靜慮所攝有漏五蘊幾有為等者一切有為幾有漏等者一切應分別謂諸靜慮若有漏有異熟若無漏無異熟幾是緣緣謂除未來心心所道諦及身語業心不相應行道諦幾是緣緣非有異熟若無漏無異熟幾是緣別謂苦聖諦所攝色心不相應行是所緣緣非有所緣諸餘苦諦皆是所緣緣亦有所緣非有所緣集聖諦亦介道諦皆是所緣緣亦有所緣幾生等者一切是緣生是因生是世攝幾色攝等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語業是色攝餘皆是名攝幾內處攝等者一切應分別謂諸靜慮非有所緣諸餘道諦皆所緣緣亦有所緣幾攝心意識內處攝餘皆外處攝幾智遍知等者一切智遍知所遍知幾斷遍知所遍知等者一切應分別謂諸靜慮若有漏斷遍知所遍知幾斷遍知等者一切應分別謂諸靜慮若

有漏應斷若無漏不應斷幾應修等者一切是應修幾染汙等者一切不染汙幾果非有果等者一切無執受幾有果幾有執受等者一切應分別謂諸靜慮若有漏非有幾因相應大種所造等者一切是有上大種所造幾有上等者一切應分別謂諸靜慮若有漏是有若無漏非有幾因相應等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語業是大種所造餘皆非大種所造幾欲界繫等者一切應分別謂諸靜慮若有漏色界繫若無漏非有幾因相應幾是有等者一切應分別謂諸靜慮若有漏五蘊幾過去等者一切是果亦有果幾有執受等者一切無執受幾有執受等者一切應分別謂諸靜慮或非無漏處非靜慮謂有漏四靜慮或無漏處亦靜慮謂無漏四靜慮或非無漏處非靜慮謂靜慮所不攝有漏五蘊幾過去或未來或現在幾善等者一切是果亦有果幾有執受等者一切無執受幾有執受等者一切應分別謂諸靜慮或非無漏處非靜慮謂有漏四靜慮或無漏處亦靜慮謂無漏四靜慮或非無漏處非靜慮謂靜慮所不攝無漏五蘊及無為法或靜慮非無漏處亦靜慮謂有漏四靜慮或非無漏處非靜慮謂靜慮所不攝有漏五蘊幾過去等者一切是果亦有果幾有執受等者一切無執受幾有執受等者一切應分別謂諸靜慮或非無漏處非靜慮謂有漏四靜慮或無漏處亦靜慮謂無漏四靜慮或非無漏處非靜慮謂靜慮所不攝無漏五蘊及無為法或靜慮非無漏處亦靜慮謂有

業異熟等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語業及思是業非業異熟餘皆非業非業異熟幾業非隨業轉等者一切應分別謂各有四句或業非隨業轉謂靜慮所攝思或隨業轉非業謂靜慮所攝受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉謂靜慮所攝身語業或非業非隨業轉謂靜慮所攝心不相應行諸餘靜慮所攝心不相應行幾所造色非有見色等者一切應分別謂諸靜慮所攝身語業是所造色非有見色

無間非等無間緣等者一切應分別謂初靜慮有三句或是等無間非等無間緣謂諸無量所攝身語業是有色餘皆無色幾有見等者一切無見幾有對等者一切有對幾有漏等者一切有漏幾有為等者一切有為幾有異熟等者一切有異熟幾是緣生等者一切是因生是世攝幾色攝等者一切有三句或是等無間非等無間緣謂諸無量所攝身語業是色攝餘皆是名攝幾內處攝等者一切應分別謂諸無量所攝心意識內處攝餘皆外處攝幾智遍知所遍知等者一切是智遍知所遍知幾斷遍知所遍知等者一切是斷遍知所遍知幾應修等者一切是應修幾染汙等者一切不染汙幾果非有果等者一切是果亦有果幾有執受等者一切無執受幾大種所造等者一切應分別謂諸無量所攝身語業是大種所造餘皆非大種所造幾有上等者一切是有上幾是有等者一切是有幾因相應等者一切應分別

謂諸無量所攝身語業心不相應行
因不相應餘皆因相應
此四無量與六善處相攝者五善處
少分攝四無量四無量亦攝五善處
少分與五不善處相攝者乎不相攝與七無記處相攝者乎不
漏處相攝者乎不相攝與三
相攝者五有漏處少分與八無漏
無量亦攝五有漏處少分與八無漏
處相攝者乎不相攝幾過去等者一
切或過去或未來或現在幾善等者
一切是善幾欲界繫等者一切非學非無學
繫幾學等者一切修所
此四無量幾見所斷等者一切應分別謂諸無
斷幾非心等者一切應分別謂諸無
量所攝身語業心不相應行非心非
心所非心相應受蘊想蘊相應行蘊
是心所與心相應心意識唯是心幾
隨心轉非受相應等者一切應分別
謂各有四句或隨心轉非受相應謂
無量所攝身語業及隨心轉心不相
應行并受或受相應非隨心轉謂無
量所攝心意識或隨心轉亦受相應

謂無量所攝想蘊及相應行蘊或非
隨心轉非受相應謂除無量所攝隨
心轉心不相應行諸餘無量所攝身語業心不相
應行及喜無量所攝無尋無伺心心
所法幾見非見處等者一切應分別
謂諸無量或是見亦見處或是見處
非見是見處者謂無量所攝慧
有四句或隨尋轉非伺相應謂慈無
量所攝隨尋轉亦伺相應心心所法或非
有身見因等者一切非有身見為因
非有身見因幾業非業異熟等者一切應分別
慈無量所攝身語業及思
心心所法或隨尋轉非伺相應謂慈
無量所攝尋伺心心所法悲捨無量亦
爾
喜無量有四句或是業非隨業轉謂除無量所攝隨
尋轉身語業心不相應行諸餘無量所攝心
應謂喜無量所攝隨尋轉非伺相應
不相應行幾所造色非有見色等者
謂喜無量所攝身語業是
有見色餘皆非所造色非

說一切有部品類足論卷第十三

阿毗達磨品類足論卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九七頁中七行「二應」，普、南作「一應」。

一　九八頁上六行「二是」，麗作「一是」。

一　九九頁上一七行「身見」，麗作「身見因」。

一　九九頁中二行第五字「不」，諸本作「所不」。

一　九九頁下末行第三字「二」，南作「一」。

一　一〇〇頁中二〇行「二非」，南、麗作「非」。

一　一〇〇頁下六行「對等」，徑作「漏等」。

一　一〇一頁下八行第三字「切」，諸本無。

一　一〇三頁上九行「八無漏」，資、磧、普、南、徑、清作「五無漏」。

一　一〇三頁上一四行第九字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「幾等」。

一　一〇三頁中一行「想蘊」，徑作「相蘊」。

一　一〇四頁上卷末經名，徑、清無（末換卷）。



阿毗達磨品類足論卷第十四　　次

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之五

此四無量幾所造色非有對色等者一切應分別謂諸無量所攝身語業是所造色非有對色餘皆非所造色非有對色幾難見故甚深等者一切難見故甚深故難見幾善非善為因等者一切是善亦善為因幾不善非善不善為因等者一切非無記為因等者一切是善非不善為因幾无記非无記為因等者一切非无記非無記為因幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無閒非等无閒緣等者一切應分別謂各有三句或是等無閒非等无閒緣謂除無量所攝未来現前正起心心所法諸餘無量所攝身語業心不相應行幾所緣緣非有所緣等者一切應分別謂无量所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣餘無量所攝皆是所緣緣亦有所緣幾增上緣非有增上等者一切是增上緣亦有增上等者一切順暴流非順暴流等者一切暴流亦非暴流

非非想處幾是緣生等者一切是緣生是因生是世攝幾色攝等者一切名攝幾內處攝等者一切應分別謂諸无色所攝心意識內處攝餘皆外處攝幾智遍知所遍知等者一切智遍知所遍知

此四无色幾斷遍知所遍知等者一斷遍知所遍知三應分別謂三無色若有漏斷遍知所遍知若無漏非斷遍知所遍知等者一應斷三應分別謂諸無漏非斷非不斷若有漏是應斷若無漏是不應斷幾應分別謂三无色若有漏斷無漏非斷非不斷無漏不應斷幾應斷等者一切應分別謂三無

非無學三應分別謂空无邊處或學或無學或非學非无學云何學謂空无邊處所攝學四蘊云何無學謂空无邊處所攝无學四蘊云何非學非无學四蘊云何無學謂空无邊處所攝有漏四蘊識无學謂空無邊處所攝有漏四蘊識此四無色幾見所斷等者一切應分別謂空无邊處或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂空無邊處或見所斷謂空無邊无邊處忍所斷此復云何謂修所斷三隨眠及彼相應行現觀邊忍所斷二十八隨眠及彼相應何謂見所斷三隨眠及彼相應行空无邊處學見迹修所斷彼等起心不相應行并不染汙有修所斷謂空无邊處無所有處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷三隨眠及彼相應此復云何謂修所斷三隨眠及彼相應應彼等起心不相應行并不染汙有漏空无邊處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行諸餘無色所攝心不相應修所斷三隨眠及彼相應修所斷謂空无邊處無所有處或見所斷或修所斷云何見所斷謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏空无邊處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏識无邊處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏無所有處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏非想非非想處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏非想非非想處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏識无邊處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏無所有處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏非想非非想處亦尒非隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏空无邊處或見所斷或修所斷云何見所斷謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏識无邊處或見所斷或修所斷云何見所斷謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏無所有處或見所斷或修所斷云何見所斷謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷及彼相應彼等起心不相應行并不染汙有漏非想非非想處或見所斷或修所斷云何見所斷謂非想非非想處

思或業異熟非業謂思所不攝業異熟生空无邊處或業亦業異熟謂空無邊處業異熟生思或非業非業異熟謂除空无邊處諸餘空無邊處識无邊處無所有處非想非非想處亦尒幾業非隨業轉等者一切應分別謂空无邊處有三句或業非隨業轉謂空无邊處所攝思或隨業轉非業謂空无邊處所攝受想識蘊及思所不攝隨業轉謂除空无邊處所攝非業非隨業轉謂除空无邊處攝非有對色幾難見故甚深甚深故處非想非非想處亦尒幾所造色非有見色非有對色等者有見色等者一切應分別謂空无邊處有三句或善為因非善非不善為因等者一切非所造色非有對色幾難見故甚深甚深故難見幾善非善為因等者一切應分別謂空无邊處有三句或善為因非善非不善為因等者一切非不善為因等者一切非所造色非有對色幾難見故甚深甚深故難見幾不善非善為因等者一切應分別謂空无邊處有三句或不善為因非善非不善為因等者一切非不善為因幾无記非善非不善為因等者一切應分別謂空无邊處有三句或无記

非暴流四修定者一有修定若習若修若多所作得現法樂住二有修定若習若修若多所作得勝知見三有修定若習若修若多所作得分別慧四有修定若習若修若多所作得諸漏盡此四修定幾有色等者一切應分別謂為現法樂住及為分別慧若有漏有漏五蘊云何有漏謂為現法樂住所攝有漏五蘊云何無漏謂為現法樂住所攝無漏五蘊為分別慧若有漏無漏五蘊云何有漏謂為現法樂住及為分別慧若有漏無漏五蘊云何無漏謂為現法樂住所攝無漏五蘊為分別慧若有漏有漏五蘊云何有漏謂為分別慧所攝有漏五蘊云何無漏謂為分別諸修定所攝身語業是有色餘皆是无色幾有見等者一切無見幾有對等者一切无對幾有漏等者一切應分別謂為現法樂住及為分別慧若有漏是應斷若有漏一无漏二應分別謂為現法樂住或有漏或無漏云何有漏謂為現法樂住所攝有

四蘊云何不繫謂无漏五蘊幾學等者一无學二非學非无學二應分別謂為現法樂住或學或无學或非學非無學謂為現法樂住所攝學无學云何學謂為現法樂住所攝學五蘊云何無學謂為現法樂住所攝无學五蘊云何非學非無學謂為現法樂住所攝有漏五蘊為分別慧或學或無學或非學非無學非學非无學五蘊云何无學謂无學五蘊云何非學非无學謂學五非无學謂為分別慧或學或非學非無學非學非无學謂為分別慧所攝有漏五蘊此四修定幾見所斷等者一修所斷一非所斷二應分別謂為現法樂住及為分別慧若有漏修所斷若无漏非所斷幾非心等者一切應分別謂諸修定所攝身語業心不相應等者除其自性如心非心所非心相應受蘊想蘊相應心意識雖是行蘊是心所與心相應心心所幾隨心轉非受相應等者一非伺相應等者一切應分別謂為現法樂住所攝有漏五蘊或非隨心轉非伺相應行非分別謂為現法樂住應作四句或隨尋或隨伺或俱非隨尋非伺相應謂為現法樂住所攝尋伺相應心意識或隨心轉亦受相應謂

為現法樂住所攝想蘊及相應行蘊或非隨心轉非受相應謂除為現法樂住所攝隨心轉心不相應行諸餘為現法樂住所攝隨心轉心不相應行為勝知見有四句或隨尋轉非伺相應謂為現法樂住所攝隨尋轉身語業及為分別慧所攝心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并受或受相應非隨心心所法或非隨尋轉非伺相應謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并受應知幾隨尋轉非伺相應等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾隨伺轉非尋相應等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非尋非伺相應等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有尋有伺相應等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無尋有伺相應等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾無尋無伺相應等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有漏有取等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無漏無取等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非有漏非無漏非取非不取等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有罪有異熟等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無罪無異熟等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非罪非異熟非黑非白無報等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有學有學等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾非有學非無學等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非學非無學等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有見有對等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無見有對等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾無見無對等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有為等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無為等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非為非無為等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有緣有緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無緣無緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非緣非無緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有緣有緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無緣無緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非緣非無緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有所緣有所緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無所緣無所緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非所緣非無所緣等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有行有行等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無行無行等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非行非無行等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有染有染等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無染無染等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非染非無染等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有結有結等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無結無結等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非結非無結等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有縛有縛等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無縛無縛等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非縛非無縛等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有隨眠有隨眠等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無隨眠無隨眠等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非隨眠非無隨眠等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有流有流等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無流無流等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非流非無流等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有軛有軛等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無軛無軛等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非軛非無軛等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有取有取等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無取無取等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非取非無取等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有執有執等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無執無執等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非執非無執等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有暴有暴等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無暴無暴等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非暴非無暴等者一切應分別謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺相應謂為現法樂住所攝非隨尋伺轉心不相應行為勝知見所攝非隨尋伺轉身語業心不相應行并非尋非伺不相應幾有漏有漏等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋相應伺或伺相應非隨尋轉謂為分別慧所攝隨尋轉心不相應行為勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行并尋不相應伺幾無漏無漏等者一切應分別謂為現法樂住所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺相應尋或尋相應非隨伺轉謂為分別慧所攝隨伺轉心不相應行為勝知見所攝隨伺轉身語業心不相應行并伺不相應尋幾非漏非無漏

伺心心所法幾見非見處等者一切應分別謂為現法樂住有四句或見非見處謂為現法樂住非聖謂為現法樂住所攝盡无生智所不攝無漏慧或見處非見謂見非見處謂見不攝有漏為現法樂住或見非見處謂見不攝无漏為現法樂住所攝世間正見或非見非見處謂見不攝無漏為現法樂住所攝世間正見或非見法樂住為勝知見或見亦見處或見非見處者謂為勝知見所不攝有漏為分別慧有四句或見非見處非見見亦見處謂諸餘為分別慧所攝身非見非見處謂見所不攝無漏為分別慧或見處非見處者一切非有身見因等者一切非有身見為因非有身見因等者一切非有身見幾非有身見為分別慧為盡諸漏所攝慧是見非見處幾有身見為見處餘皆非見非見處幾所造色等者一切應分別謂諸修定所攝身語業是所造色非有見色非有對色等者一切非有見非對色幾難見故甚深甚深故難見幾善非善非不善為因等者一切是善亦善為因幾不善非不善為因等者一切非不善為因幾无記非無記為因等者一切非有漏為現法樂住有四句或見非見處謂為現法樂住非聖謂為現法樂住所攝盡无生智所不攝有漏為現法樂住或見亦見處或見非見處謂見不攝无漏為現法樂住所攝世間正見或非見非見處謂見不攝无漏為現法樂住為勝知見或見亦見處或見非見處者謂為勝知見所不攝有漏為分別慧有四句或見非見處非見見亦見處謂諸餘為分別慧所攝身非見非見處謂見所不攝無漏為分別慧或見處非見處者一切非有身見因等者一切非有身見為因非有身見因等者一切非有身見幾非有身見為分別慧為盡諸漏所攝慧是見非見處幾有身見為見處餘皆非見非見處幾所造色等者一切應分別謂諸修定所攝身語業是所造色非有見色非有

流非順暴流

七覺支者謂念等覺支乃至捨等覺支此七覺支幾有色等者一切无色幾有見等者一切無見幾有對等者一切无對幾有漏等者一切無漏幾有為等者一切有為幾有異熟等者一切无異熟幾是緣生等者一切是緣生是因生是世攝幾色攝等者一切名攝幾內處攝等者一切外處攝幾智遍知所遍知等者一切是智遍知所遍知

說一切有部品類足論卷第十四

安邑縣三路李村陳千自發願心謹捨家財雕藏經四卷所期宜福上資先亡宗親父母見存骨肉各保康安三友四恩同成佛果者

阿毗達磨品類足論卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇五頁中一行經名至四行品名：資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　一〇五頁下四行首字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一　一〇六頁下一九行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「增上」，資、磧、普、南、徑、清作「增上緣」。

一　一〇七頁中二行「五善處」，諸本作「五不善處」。

一　一〇九頁中一九行「若有」，磧、普、南、徑、清作「非有」。

一　一〇九頁下二行「五善處」，諸本作「五不善處」。

一　一〇九頁下一九行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一〇頁上五行第一一字及七行首字「住」，麗作「樂住」。

一　一一〇頁上二行第三字「无」，諸本無。

一　一一〇頁下二二行第八字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一一頁上六行「世聞」，諸本作「世間」。

一　一一二頁上一行末字「流」，至此且有品名「辯千問品第七之六」。

一　一一二頁上卷末經名，徑、清無（未換卷）。

一　一〇七頁中一三行第八字「餘」，諸本作「除」。

一　一〇八頁中二〇行第五字「心」，無。



阿毗達磨品類足論卷第十五　　交

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之六

此七覺支幾斷遍知所遍知等者一切不染汙幾果非有果幾有執受幾大種所造等者
切非斷遍知幾應斷等者一切是應修等者一切不染汙幾果非有果幾有執受
切不應斷幾應修等者一切是應修等者一切不染汙幾果非有果幾有執受
幾染汙等者一切不染汙幾果非有果幾有執受幾大種所造等者一切
果等者一切是果亦有果幾有執受幾大種所造等者一切非有幾因相應
等者一切無執受幾大種所造幾有上等者一切隨心轉亦受相應幾
應等者一切因相應幾有等者一切隨心轉非受相應六隨心轉非想行相應
此七覺支幾見所斷等者一切非所斷幾非心等者一切應分別謂念等覺支
少分攝七覺支亦攝二善處相攝者二善處相攝者一切是心所與心相應
少分與五不善處相攝者一切不相攝與三無記處相攝者一切不相攝與
與七無記處相攝者一切不相攝與五有漏處相攝者一切因相應念等覺支
漏處相攝者一切因相應六隨心轉亦受相應念等覺支擇法精進輕安定捨等覺支
相攝者一切因相應念等覺支亦尒喜等覺支或有尋有伺或無尋唯伺或無
者二無漏處少分攝七覺支七覺支或有尋有伺或無尋無伺謂無尋無伺
亦攝二無漏處少分幾過去等者一切是善幾欲界繫等者一切不繫
切或過去或未來或現在幾善等者一切應分別謂念等覺支或有尋有伺或
幾學等者一切應分別謂念等覺支或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺
或學或無學亦何學亦何無學謂學作意相應念等覺支亦何學謂無學作意相
念等覺支亦何無學謂學作意相應念等覺支亦何學亦何無學謂無學作意
應念等覺支亦何學謂無學作意相應念等覺支餘六等覺支亦尒

別謂擇法等覺支所攝盡無生智所不攝慧是見非見處幾有身見為因非有身見等者一切非有身見為因非有身見等者一切有身見為因非有身見因等者業非業異熟等者一切非業非業異熟等者一切隨業轉等者一切隨業轉非業幾所造色非有見色等者一切非所造色非有見色等者一切有對色等者此七覺支幾所造色非有對色等者一切非所造色非有對色幾難見故甚深甚深故難見幾善非善為因等者一切是善亦善為因幾不善為因等者一切非不善為因幾無記非無記為因等者一切非不善非不善為因幾無記非無記為因等者一切非無記為因等者一切是因為因幾因緣非有因等者一切是因緣亦有因幾等無間非等無間緣等者一切應分別謂念等覺支或是等無間非等無間緣或是等無間亦等無間緣或非等無間非等無間緣者謂未來現前正起念等覺支是等無間亦等無間緣者謂過去現在念等覺支非等無間非等無間緣非等無間亦等無間緣者謂擇法等覺支所攝盡無生智所不攝慧是見非見處幾有身見為因非有身見等者一切有身見為因非有身見因等者業非業異熟等者一切非業非業異熟等者一切隨業轉等者一切隨業轉非業幾所造色非有見色等者一切非所造色非有見色等者一切有對色等者此七覺支幾

謂無覆意根樂苦喜憂捨根亦尒幾
果非有果等者一切是果亦有果幾
有執受等者十五無執受七應分別
謂眼根或有執受或無執受云何有
執受謂自體所攝眼根餘六色根亦尒
謂非自體所攝眼根或有執受或無執受云何無執受
幾大種所造等者七大種所造十五
非大種所造幾有上等者一切是有
上幾是有等者十是有三非有九應
分別謂意等九根若有漏是有若無
漏非有幾因相應等者八因不相應
十四因相應
此二十二根與六善處相攝者應作
四句或善處非根謂善色蘊想蘊及
根所不攝善行蘊并擇滅或根非善
處謂八根及六根少分或善處亦根
謂八根及六根少分或非善處非根
謂不善色想行蘊或根非
不善處謂十六根及六根少分或不
善處亦根謂六根少分或非不善處

非根謂善色蘊善無記想蘊根所不
攝善無記行蘊及根所不攝無記色
蘊并無為法與七無記處非根謂無記想蘊
作四句或無記處非根謂善不善作
及根所不攝無記色蘊行蘊并虛空
意相應意根云何不善謂不善作意相應憂根
蘊想蘊不善行蘊及根所不攝善行
非擇滅或根非無記處亦根謂八根及五根
少分或無記處亦根謂九根及五根
少分或非無記處非根謂善不善
根云何不善謂不善作意相應憂根
幾欲界繫等者四欲界繫三不繫十
五應分別謂眼根或欲界繫或色界
蘊并擇滅與三漏處相攝者應作四句或
攝與五有漏處相攝者應作意根或善或不善或無記
有漏處非根謂有漏作意相應意根
根云何色界繫謂色界大種所造眼
根耳鼻舌身根亦尒命根或欲界繫
或色界繫或無色界繫云何欲界繫
謂欲界壽云何色界繫謂色界壽云
何無色界繫謂無色界壽意根或欲
界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界繫意相應意根
云何色界繫謂色界繫意相應意根
云何無色界繫謂無色界繫意相應意根
意根云何不繫謂無漏作意相應意
根捨及信等五根亦尒樂根或欲界
及根所不攝有漏色蘊行蘊幾過去

欲界作意相應樂根云何色界繫謂無
色界作意相應樂根云何不繫謂無
漏作意相應樂根亦介幾學等
者二學一無學十非學非無學九應
分別謂意根或學或無學或非學非
無學云何學謂學作意相應意根云
何無學謂無學作意相應意根亦介
非學非無學謂有漏作意相應意根
樂喜捨信等五根亦介
此二十二根幾見所斷等者九修所
斷三非所斷十應分別謂意根或見
所斷云何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復
斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠
相應意根云何修所斷謂意根學見
迹修所斷十隨眠相應憂根若有漏
根及不染汙憂根信等五根若有漏
修所斷若無漏非所斷幾非心等者
八非心所非心相應十是心所
應一唯是心三應分別謂三
根或見所斷或修所斷或非所斷云
何見所斷謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂修所

斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏
樂根云何非所斷謂無漏樂根喜根
或見所斷或修所斷或非所斷云何
見所斷謂喜根隨信隨法行現觀邊
忍所斷此復云何謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂修所斷
隨眠相應喜根及不染汙有漏喜
學見迹修所斷此復云何謂修所斷
六隨眠相應喜根及不染汙憂根或
根云何非所斷謂無漏喜根憂根或
見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復
云何謂修所斷二隨眠相應憂根
根及不染汙憂根信等五根若有漏
修所斷若無漏非所斷幾非心等者
八非心非心相應十是心所
與心相應一唯是心三應分別謂三
無漏根所攝八根是心所與心相應
有伺或無伺云何無漏根亦介樂根或有尋
有伺或無尋無伺云何有尋有伺謂
一根唯是心轉非受相應一受相應非
者五隨心轉非受相應樂根云何無尋
隨心轉五隨心轉亦受相應八非隨
心轉非受相應三應分別謂三無漏
根學見迹修所斷此復云何謂修所

根所攝三根隨心轉非受相應一根隨心轉五根隨心轉亦受
受相應非隨心轉非想行相應等者一
相應幾隨心轉非想行相應等者一
想相應非隨心轉十隨心轉亦想相
應八非隨心轉非想相應三應分別
謂三無漏根所攝一行相應非
相應一根想相應非隨心轉一行相
應非隨心轉十隨心轉亦行相應除
其自性八非隨心轉非行相應三應
分別謂三無漏根所攝一行相應非
隨心轉八非隨心轉非行相應三應
性幾隨尋轉非伺相應等者二有尋
有伺八無尋無伺十二應分別謂意
根或有尋有伺或無尋唯伺或無尋
無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作
意相應意根云何無尋唯伺謂無尋
唯伺作意相應樂根云何無尋無伺
謂無尋無伺作意相應喜根云何有尋無伺謂有尋無伺作
有尋有伺作意相應樂根云何無尋
無伺謂無尋無伺作意相應樂根喜
根亦介幾見非見憂等者一見亦見

處九見處非見十二應分別謂意根
若有漏是見處非見若無漏非見非
見處樂喜捨根亦尒慧根
有四句或見非見處謂盡無生智所
不攝無漏慧根或見處非見謂見所
不攝有漏慧根或見亦見處謂世間
正見或非見非見處謂見所不攝無
漏慧根未知當知根已知根所攝慧
是見非見處餘皆非見非見處具知
根所攝盡無生智所不攝慧根是見
非見處幾有身見為因非有身見為
因非有身見因等者十六非有身見
為因非有身見因六應分別謂意根
或有身見為因非有身見因或有身
見為因亦有身見為因非有身見為
因非有身見因等者十六非有身見
為因非有身見因六應分別謂眼根
見因者謂除過去現在見集所
斷隨眠相應意根亦除未来有
身見相應意根諸餘染汙意根有身
見為因亦有身見為因非有身見因
根非有身見為因非有身見為因亦
不染汙意根樂喜捨根亦尒苦根若

染汙有身見為因非有身見因若不
染汙非有身見為因非有身見因憂
根或有身見為因非有身見因或有
身見為因非有身見因或非有身見
為因亦有身見為因非有身見因或
非有身見為因非有身見因者謂眼
根諸餘眼根非善非不
異熟生眼根諸餘眼根非善非不善
為因非有身見為因亦有身見為因
非有身見因者謂除過去現在見苦所斷
隨眠相應憂根及除過去現在見集
所斷隨眠相應憂根諸餘染汙
前所除憂根非有身見為因非有身
見因者謂不染汙憂根幾不
善為因是善亦善為因者謂善憂根
根非善非不善為因是善亦善為因
意根諸餘無記不善意根樂喜捨根
亦尒苦根或是善亦善為因
非善為因是善亦善為因者謂善苦
根非善非不善為因是善亦善為因
根憂根或是善亦善為因或非善非
善為因是善亦善為因者謂善
善為因是善亦善為因者謂善憂根
非善非不善為因是善亦善為因
善非不善為因是善亦善為因
善為因非不善為因是善亦善為因
不善為因非不善為因是善亦善為因
根諸餘眼根非不善非不善為因耳
鼻舌身女男命根亦尒意根或不善

一切難見故甚深甚深故難見幾善
非善為因等者八是善亦善為因十
四應分別謂眼根或善為因非善或
非善非善為因非善亦非不善為因
異熟生眼根諸餘眼根非善非善為
因因非有身見為因亦有身見為因
非有身見因或非有身見為因非有
身見因者謂除過去現在見苦所斷
隨眠相應憂根及除過去現在見集
所斷隨眠相應憂根諸餘染汙
熟生意根是善亦善為因非善為因
根非善非不善為因是善亦善為因
意根諸餘無記不善意根樂喜捨根
亦尒苦根或是善亦善為因
非善為因是善亦善為因者謂善苦
根非善非不善為因是善亦善為因
根憂根或是善亦善為因或非善非
善為因是善亦善為因者謂善
善為因是善亦善為因者謂善憂根
非善非不善為因是善亦善為因
善非不善為因是善亦善為因
善為因非不善為因是善亦善為因
不善為因非不善為因是善亦善為因
根諸餘眼根非不善非不善為因耳
鼻舌身女男命根亦尒意根或不善

為因非不善或不善亦不善為因或非不善非不善為因不善為因非不善者謂不善異熟生意根及欲界繫有身見邊執見相應意根樂根諸餘無記及善意根樂根或不善亦不善為因或非不善為因不善為因非不善者謂除不善異熟生意根及除欲界繫有身見邊執見相應意根諸餘無記為因無記或無記亦無記為因非不善為因不善為因非不善者謂善無記樂根非不善為因不善為因非不善者謂不善樂根非不善為因不善為因非不善者謂善意根樂苦喜捨根亦或不善為因非不善為因非不善為因不善為因非不善者謂善意根非無記為因非不善為因不善為因非不善者謂善無記為因非無記為因非不善為因不善為因非不善者謂不善意根非無記為因非不善為因不善為因非不善者謂善意根樂苦喜捨根亦不善為因非不善為因非不善為因不善為因非不善者謂善無記為因非無記為因非不善為因不善為因非不善者謂不善意根非無記為因非不善為因不善為因非不善者謂善意根樂苦喜捨根亦是因緣亦有因緣非有因緣者一切是因緣亦有因緣非有因緣者謂善意根樂苦喜捨根亦不善為因者謂善意根樂苦喜捨根亦不善為因非不善為因不善為因非不善

何無色謂餘法處幾有見等者一有見十一無見幾有對等者十有對二無對幾有漏等者十有漏二應分別謂意處或有有漏作意相應意處云何無漏受想行蘊云何無漏謂無漏作意相應意處法處或有漏或無漏云何有漏謂法處所攝有漏身語業及無漏受想行蘊并無為法幾有為等者十一有為一應分別謂法處或有有為或無為云何有為謂漏作意相應意處法處或有漏或無漏云何無為謂虛空及二滅幾有異熟等者八無異熟四應分別謂色處或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善有覆無記色處聲處亦介爾幾應斷等者十應斷一非大種所造二應分別謂色處或有大種所造或非大種所造云何大種所造謂觸處堅濕暖動非大種所造餘是非斷遍知所遍知幾應修等者八不修一應分別謂色處或有修或不修云何不修謂不善無記色處聲處意法處若有漏是應斷非修云何應修謂善色處云何不應修謂不善無記色處聲處意法處若無漏是不應斷非修有果等者十有果二應分別謂色處或有果或非果云何非果謂虛空非擇滅幾有執受等者三無執受九應分別謂色處餘皆是名攝幾內處攝等者六是內處攝六是外處攝幾智遍知所遍知等者一切是智遍知所遍知云何智遍知所遍知此十二處幾斷遍知所遍知等者十二應分別謂法處所攝身語業是斷遍知所遍知餘非斷遍知所遍知幾應斷遍知所遍知等者十應斷二應分別謂意法處若有漏是應斷非斷云何斷謂漏處堅濕暖動非大種所造餘是大種所造法處所攝眼處色耳鼻香舌味身觸處亦介爾幾大種所造等者九是大種所造一非大種所造二應分別謂意法處或有大種所造或非大種所造云何非大種所造謂觸處堅濕暖動非大種所造餘是一有上一應分別謂法處若有漏是有上餘皆是有上幾是有等者十是有二應分別謂法處擇滅是無為非有果等者十因不相應一因相應一應分別謂法處諸心

阿毗達磨品類足論卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一三頁中一行經名至四行品名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一一三頁中五行「遍知」，資、磧、普、南、徑、清作「幾徧知」。

一一四頁中八行「無知」，諸本（不含石，下同）作「具知」。

一一五頁上一三行「二十二」，清作「二十三」。

一一五頁中五行第一二字「并」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五頁中一三行第四字「或」，諸本作「色」。

一一七頁上八行末字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「慧根」。

一一七頁上一一行第五字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一一七頁上一一七行第一一字「苦」，徑作「若」。

一一七頁中二〇行「非造色」，麗作「非所造色」。

一一七頁下一九行「眠相」，諸本作「眼根」。

一一八頁上五行「因者」，諸本作「爲因者」。一五行麗同。

一一八頁中六行「六應」，資、磧、普、南、徑、清作「亦應」。

一一九頁中五行「十二」，徑作「二十」。

一一九頁中二〇行「一應」，資、磧、普、南、徑、清作「一處應」。

一一九頁下五行第九字「耳」，資、磧、普、南、徑、清作「耳聞」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第十六

尊者世友造　三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千品第七之七

此十二處與六善處相攝者六善處攝四處少分四處少分亦攝六善處與五不善處相攝者五不善處攝四處少分四處少分亦攝五不善處與七無記處相攝者七無記處攝八處四處少分八處四處少分亦攝七無記處與三漏處相攝者三漏處攝一處少分十處二處少分亦攝三漏處與五有漏處相攝者八無漏處攝一處少分二處少分亦攝八無漏處攝十一或過去或未來或有漏處相攝者十一或過去或未來或現在一應分別謂法處若有為或過去或未來非現在若無為非過去非未來非現在幾善等者八無記四應分別

謂色處或善或不善或無記云何善謂善身表云何不善謂不善身表云何無記謂除善不善身表諸餘色處聲處或善或不善或無記云何善謂善語表云何不善謂不善語表云何無記謂除善不善語表諸餘聲處意處或善或不善或無記云何善謂法處所攝善身語表及善業及善受想行蘊并擇滅云何不善謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊云何無記謂無記受想行蘊或無記色耳聲鼻舌身處亦尒觸處或善或不善或無記謂欲界繫或色界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫作意相應意處或欲界繫或不繫云何色界繫作意相應意處云何色界

繫謂色界作意相應意處云何無色界繫謂無色界作意相應意處云何不繫謂無色界作意相應意處法處或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂法處所攝欲界身語業及欲界受想行蘊云何色界繫謂法處所攝色界身語業及色界受想行蘊云何無色界繫謂無色界受想行蘊云何不繫謂無漏身語業及無為幾學等者十非學非無學二應分別謂意處或學或無學云何學謂修所斷此復云何謂見所斷八十隨眠及彼相應法處并彼等起無漏受想行蘊云何非學非無學謂無漏法處幾學或無學云何無學謂無學表身語業心不相應行若不染汙有作意相應意處云何非學非無學謂無漏法處幾有漏作意相應意處云何非學非無學謂無漏法處幾非心等者十非心非心相應幾一唯是心一緣是心所學非無學非心相應幾

隨心轉非受相應或隨心轉亦受相應者謂想行及受隨心轉亦受相應行及無為法非受相應非隨心轉非受相應者謂色蘊及相應行蘊非隨心轉非受相應者謂除隨心轉身語業心不相應行及無為法諸餘身語業心不相應行及無為法幾見所斷八十八隨眠及彼相應法處并彼等起無漏受想行蘊云何見所斷謂法處所攝幾見所斷謂修所斷十隨眠及彼相應法處并彼等起無漏受想行蘊云何修所斷謂法處所攝幾隨心轉非隨心轉非想行相應等者除其自性如受應知幾隨尋轉非伺相應等者十非隨尋轉非伺相應二應分別謂意處或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺相應意處云何無尋唯伺謂無尋唯伺相應意處云何無尋無伺謂無尋無伺相應意處法處幾隨尋轉非伺相應謂隨尋轉身語業心不相應行及尋相應非隨尋轉謂尋及尋不相應伺或伺相應非隨尋轉非伺相應謂除隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心所法或非隨尋轉非伺相應謂尋相應伺非伺相應謂尋伺相應非隨尋轉非伺相應謂除隨尋轉身語業心不相應行及尋不相應伺并無尋無伺心所法幾見非見處等者一見亦非見處九見處非見二應分別謂意處若有漏是見處非見若無漏非見處

非見法處有四句或見非見處謂盡無生智所不攝無漏慧或見處非見謂見所不攝有漏法處或見亦見處謂五染汙見世俗正見或非見非見處謂見所不攝無漏法處幾有身見因等者八非有身見為因非有身見因四應分別謂色處若染汙有身見為因非有身見因若不染汙非有身見為因非有身見因聲處亦尒意處或有身見為因非有身見因或非有身見為因非有身見者謂除過去現在見為因非有身見為因亦有身見因者謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意處亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意處諸餘染汙意處有身見為因非有身見為因亦有身見相應意處諸餘染汙法處有身見為因非有身見為因或非有身見因或有身見為因非有身見為因非有身見因亦有身見為因非有身見者謂除過去現在見苦所斷隨眠及

彼相應俱有等法處亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法處亦除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙法處有身見為因亦有四句或業非見處謂盡無生智所不攝無漏慧或見處非見或非見非見處幾有身見因等者八非有身見為因非有身見因四應分別謂色處若染汙有身見為因非有身見因若不染汙法處非有身見為因非有身見因聲處非有身見為因非有身見因或非有身見為因非有身見因亦有身見為因非有身見因者謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應法處有身見為因亦有四句或業非見處謂盡無生智所不攝無漏慧或見處非見或非見非見處幾有身見因等者八非有身見為因非有身見因四應分別謂色處若染汙有身見為因非有身見因若不染汙法處非有身見為因非有身見因聲處非有身見為因非有身見因或非有身見為因非有身見因亦有身見為因非有身見因者謂除過去現在見苦所斷隨眠及

熟謂除業及業異熟法處幾業非隨業轉一隨業轉非業三應分別謂色處或是業非隨業轉或非業非隨業轉或是業非隨業非隨業轉或非業非隨業轉者謂身表諸餘色處是業非隨業轉或非業非隨業轉者謂語表諸餘聲處非業非隨業轉或是業非隨業轉聲處或是業非隨業非隨業轉或非業非隨業非隨業轉幾有四句或業非隨業轉謂除隨業及業異熟法處有身見為因亦有四句或業非隨業轉謂除隨業及業異熟法處幾業非隨業轉身語業諸餘法處所攝身語業有四句或業非隨業轉謂除隨業及業異熟法處有身見為因亦有四句或業非隨業轉謂除隨業及業異熟法處幾業非隨業轉或隨業轉非業三應分別謂色處或是業非隨業轉或非業非隨業轉或是業非隨業非隨業轉或非業非隨業非隨業轉者謂語表諸餘聲處非業非隨業轉或是業非隨業轉聲處或是業非隨業非隨業轉或非業非隨業非隨業轉幾有四句或業非隨業轉謂除隨業及業異熟法處有身見為因亦有四句或業非隨業轉謂除隨業及業異熟法處幾業非隨業轉或隨業轉非業三應分別謂色處或是業非隨業轉或非業非隨業轉或是業非隨業非隨業轉或非業非隨業非隨業轉者謂身表諸餘色處是業非隨業轉或非業非隨業轉者謂身

一處少分幾難見故甚深甚深故難見幾善非善者一切為因等者一切應分別謂眼處或善為因非善為因耳鼻香舌味身觸處亦爾色處或善為因非善為因或非善為因非善為因善為因非善非不善為因善為因非善非不善為因或非善為因不善為因非不善者謂不善異熟生眼處諸餘眼處非不善為因耳鼻香舌味身觸處亦爾色處或善為因非善為因或非善為因善為因非善非不善為因善為因非善非不善為因或非善為因不善為因非不善者謂不善異熟生色處不善為因非不善為因耳鼻香舌味身觸處亦爾色處聲處或不善為因非不善為因善為因非善非不善為因善為因非善非不善為因或非善為因不善為因非不善者謂不善異熟生色處不善為因非不善為因耳鼻香舌味身觸處亦爾色處聲處或不善為因非不善為因善為因非善非不善為因善為因非善非不善為因或非善為因不善為因非不善者謂不善異熟生色處不善為因非不善為因耳鼻香舌味身觸處亦爾色

意處及過去現在阿羅漢命終時意
處是等無間亦等無間緣者謂除過
去現在阿羅漢命終時意處諸餘過
去現在意處非等無間非等無間緣
者謂除未來現前正起意處諸餘未
來意處法處或是等無間非等無間
緣或是等無間亦等無間緣或非等
無間非等無間緣是等無間緣者謂
未來現前正起諸心所法及過去現
在阿羅漢命終時諸心所法并已生
正起無想滅定是等無間亦等無間
緣者謂除過去現在阿羅漢命終時
諸心所法非等無間非等無間緣者
謂除未來現前正起諸心所法諸餘
未來心所法及除等無間心不相應
行諸餘心不相應行并身語業虛空
二滅幾所緣緣非有所緣等者十所
緣緣非有所緣一所緣緣亦有所緣
一應分別謂法處若諸心所是所緣
有所緣幾增上緣非心所是增上等者十
一是增上緣亦有增上一應分別謂

法處若有為是增上緣亦有增上若
無為是增上緣非有增上幾暴流非
順暴流等者十順暴流非暴流二應
分別謂意處若有漏順暴流非暴流
者謂未來現前正起意處諸餘未來
意處法處或順暴流亦順暴流或非
暴流非暴流非順暴流法處或順非
暴流非順暴流非暴流者謂未來現
前正起諸心所法及過去現在阿羅
漢命終時諸心所法并已生正起無
想滅定是等無間亦等無間緣者謂
除過去現在阿羅漢命終時諸心所
法諸餘過去現在阿羅漢命終時諸
心所法非等無間非等無間緣者謂
除未來現前正起諸心所法諸餘未
來心所法及除等無間心不相應行
諸餘心不相應行并身語業虛空二
滅幾所緣緣非有所緣等者一切應
分別謂色蘊或有見或無見或有對
或無對或有漏或無漏或有為或無
為幾內法外法非內非外法等者一
切應分別謂色蘊或內法或外法非
內非外法受想行蘊亦爾識蘊若有

漏或無漏云何有漏謂有漏心相應
及心不相應行蘊云何無漏謂無漏
心相應及心不相應行蘊幾有為幾
非有為等者一切是有為幾有異熟
幾非有異熟等者一切應分別謂色
蘊或有異熟或無異熟云何有異熟
謂不善善有漏色蘊云何無異熟謂
無記無漏色蘊餘四蘊亦爾幾是緣
生幾非緣生等者一切是緣生是因
生是世攝幾色攝等者一是色攝四
是名攝幾內處攝等者一內處攝三
外處攝一應分別謂色蘊或內處攝
或外處攝云何內處攝謂五內處云
何外處攝謂五外處及一外處少分
幾智遍知所遍知等者一切是智
遍知所遍知
此五蘊幾斷遍知所遍知等者一切
應分別謂諸蘊若有漏是斷遍知所
遍知若無漏非斷遍知幾應斷遍知
斷等者一切應分別謂諸蘊若是善
若不應斷若無漏不應斷幾應修等
者一切應分別謂諸蘊若是善是應修
若非善不應修幾染汙等者一切應
分別謂諸蘊若有覆是染汙若無覆

不染汙幾果非有果等者若一切是果亦有果幾有執受等者四無執受一應分別謂色蘊或有執受或無執受云何有執受謂自體所攝色蘊云何無執受謂非自體所攝色蘊幾大種所造等者四非大種所造一應分別謂色蘊或是大種所造或非大種所造云何大種所造謂九處二處少分云何非大種所造謂一處少分幾有漏是有若無漏非有幾因相應等者一因不相應三因相應一應分別謂行蘊若有漏是有若無漏非有幾因相應若有上等者一切是有上幾是有等者一切應分別謂諸蘊或善或不善心所因不相應此五蘊與六善處相攝者有四句或善處非蘊謂擇滅或蘊非善處謂不善無記五蘊或善處亦蘊謂善五蘊或非善處非蘊謂虛空非擇滅與五不善處相攝五蘊少分五不善處與七無記處相攝五蘊少分亦攝五蘊或非無記處非蘊謂無記處亦蘊謂無記五蘊或無學非無學謂無學五蘊云何非無學謂有漏五蘊此五蘊幾見斷幾非見斷幾修斷幾非修斷若見斷者謂見所斷八十八隨眠及彼相應行若不染汙有漏行蘊云何非見所斷謂無漏行蘊幾非心非心相應二是心所與心相應一唯是心一應分別謂行蘊若有所緣是心所與心相應若無所緣非心相應幾隨心轉非受相應一隨心轉非受相應等者一隨心轉一隨心轉亦受相應非隨心轉一切應分別謂色蘊若有

蘊或非無記處非蘊謂擇滅與三漏處相攝者三漏處攝一蘊少分一蘊少分亦攝三漏處與五有漏處相攝五蘊少分五蘊少分者五有漏處攝五蘊少分亦攝五有漏處與八無漏處相攝者應作四句或無漏處非蘊謂虛空二非擇滅或蘊非無漏處謂有漏五蘊或無漏五蘊非無漏處如是事不可得幾過去等者一切或過去或未來或現在幾善等者一切應分別謂諸蘊或善或不善或非善非不染汙有漏行蘊云何非不染汙謂無漏行蘊幾非心非心相應二是心所與心相應一唯是心一應分別謂行蘊若有所緣是心所與心相應若無所緣非心相應幾隨心轉非受相應一隨心轉非受相應等者一隨心轉一隨心轉亦受相應非隨心轉一切應分別謂色蘊若有

漏修所斷若無漏非所斷受蘊或見所斷或修所斷或非所斷去何見所斷謂受蘊學見迹修所斷此復云何修所斷謂受蘊學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應受蘊又不染汙有漏受蘊去何非所斷謂無漏受蘊想識蘊亦尒行蘊或見所斷或修所斷或非所斷去何見所斷謂行蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何修所斷謂行蘊學見迹修所斷此復云何謂修所斷十八隨眠及彼相應行蘊并彼等起心不相應行去何修所斷謂行蘊學觀邊忍所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應行若不染汙有漏行蘊去何非所斷謂無漏行蘊幾非心非心相應二是心所與心相應一唯是心一應分別謂行蘊若有所緣是心所與心相應若無所緣非心相應幾隨心轉非受相應一隨心轉非受相應等者一隨心轉一隨心轉亦受相應非隨心轉一切應分別謂色蘊若有

應二應分別謂色蘊或隨心轉非受相應或非隨心轉非受相應隨心轉非受相應者謂隨心轉身語業諸餘色蘊非隨心轉非受相應行蘊有三句或隨心轉非受相應謂除不相應行或隨心轉亦受相應謂心所行蘊或非隨心轉非受相應謂除隨心轉心不相應行諸餘心不相應行幾隨心轉非想行相應等者除想自性如受應知二隨心轉亦行相應一行相應非隨心轉二應分別謂色蘊或隨心轉非行相應非行相應隨心轉非行相應者謂隨心轉身語業諸餘色蘊非隨心轉非行相應或非行相應隨心轉非行相應并無尋無伺心所行蘊或隨心轉非行相應謂除隨心轉或非隨心轉心不相應行或隨心轉亦行相應謂除其自性

非伺相應受蘊或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應受蘊云何無尋唯伺作意相應受蘊云何無尋何伺謂無尋無伺作意相應受蘊亦尒行蘊有四句或隨受蘊云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應受蘊云何行及尋相應謂隨尋轉心不相應行及尋不相應謂隨尋轉非伺相應或伺相應非隨尋轉謂尋及尋不相應伺相應心所行蘊或隨尋轉亦伺相應謂尋伺相應心所行蘊或隨尋轉非伺相應謂除隨尋轉心不相應行及尋不相應謂隨尋轉非伺相應行蘊幾見非見非見非非見謂色蘊有三句或見處非見謂九處及一處少分或見亦見處謂一處或非見非見處謂一處少分受想識蘊若有漏是見處非見若無漏非見非見處行蘊有四句或見非見處謂盡無生智所不攝无漏慧或見處非見謂見所不攝有漏行蘊或見亦見處謂五染汙見及世間正見或非見非見處謂見所不攝無漏行蘊

阿毗達磨品類足論卷第十六
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一二一頁中三行「千品」，諸本（不含石，下同）作「千問品」。

一一二三頁中一一行第一一字「耳」，資、磧、普、南、徑、清作「耳聲」。

一一二三頁中一六行首字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「非異」。

一一二三頁下一五行首字「幾」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一一二四頁上一三行「謂善」，資、磧、普、南、徑、清作「諸善」。

一一二四頁中末行第六字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。同行末字「等」，普、南作「因緣」。

一一二四頁下六行「因四」，資、磧、普、南、徑、清作「法處」；麗作「起法處」。

一一二四頁下一行「起處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一二五頁上一九行「一所」，資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一一二五頁中九行第六字「流」，磧、南作「亦」。

一一二六頁上一〇行首字「上」，磧、諸本無。

一一二六頁上一一行第一一字「若」，諸本無。

一一二六頁下一六行第五字「斷」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一二七頁上九行「除想」，資、磧、普、南、徑、清作「想除」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第十七　　交

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

阿毗達磨品類足論第七之八

辯千問品第七為因非有身見因等者一
幾有身見為因非有身見因謂除過去現
切應分別謂色蘊若染汙有身見為
因非有身見因若不染汙非有身見
為因非有身見因受蘊有三句或有
身見為因非有身見因謂除過去現
在見苦所斷隨眠相應受蘊及除過
去現在見集所斷遍行隨眠相應受
蘊并除未來有身見相應受蘊諸餘
染汙受蘊或有身見為因亦有身見
因謂前所除受蘊或非有身見為因
非有身見因謂不染汙受蘊想識蘊
亦尒行蘊有三句或有身見為因非
有有身見因謂除過去現在見苦所斷
隨眠及彼相應俱有等行蘊亦除過
去現在見集所斷遍行隨眠及彼相
應俱有行蘊亦除未來有身見相應法
行蘊亦除未來有身見及彼相應法
生老住無常諸餘染汙行蘊或有身

見為因亦有身見因謂前所除行蘊
或非有身見為因非有身見因謂不
染汙行蘊幾葉非葉異熟等者一切
應分別謂色蘊有三句或葉非葉異
熟謂身語葉或葉異熟非葉謂葉異
熟生色蘊或非葉非葉異熟謂除葉
及葉異熟色蘊諸餘色蘊受蘊或葉
異熟非葉或非葉非葉異熟葉異熟
非葉者謂葉異熟生受蘊諸餘受蘊
非葉非葉異熟想識蘊亦尒行蘊有
四句或葉非葉異熟謂葉異熟所不
攝思或葉異熟非葉謂思所不攝葉
異熟生思或非葉非葉異熟謂除葉及
葉異熟行蘊諸餘行蘊幾葉非隨葉
轉等者三隨葉轉非葉二應分別謂
色蘊有三句或葉非隨葉轉謂除隨
葉轉身語葉諸餘身語葉或葉亦隨
葉轉謂隨葉轉身語葉或非葉非葉
葉轉謂除葉及隨葉轉色蘊諸餘色
蘊行蘊有三句或葉非隨葉轉謂思
或隨葉非葉非葉轉謂除隨葉轉
行蘊或非葉非葉非隨葉轉謂除隨葉轉

心不相應行諸餘心不相應行幾所造色非有見色等者四非所造色非有見色謂八處及二處少分或所造色亦有見色謂一處或非一處少分

所造色非有對色等者四非有對色一應分別謂色蘊有三句或不善為因非不善謂不善異熟生行蘊及除欲界繫有身見邊執見及彼相應受蘊諸餘無記及善等者一切應分別謂色蘊有三句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起心所行蘊及過去現在阿羅漢命終時心心所行蘊亦尒

熟色蘊諸餘無記及善色蘊受蘊有三句或不善為因非不善謂不善異熟生受蘊及欲界繫有身見邊執見相應受蘊或非等無間緣謂除未來現前正起受蘊諸餘過去現在阿羅漢命終時受蘊三句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起心所行蘊及過去現在阿羅漢命終時心心所行蘊諸餘無記及善為因非不善謂不善異熟生行蘊及欲界繫有身見邊執見及彼相應受蘊想識蘊亦尒行蘊有三句或是等無間非等無間緣謂除未來現前正起受蘊或非等無間非等無間緣謂除過去現在受蘊諸餘無記及善為因非不善謂不善異熟生受蘊及除欲界繫有身見邊執見并彼相應受蘊諸餘無記及善行蘊幾無記非無記為因非善為因等者一切應分別謂各有三句或無記謂不善五蘊或非不善為因謂善五蘊或非善為因謂善五蘊或無記非善為因謂無記五蘊或非無記非善為因謂善五蘊幾因緣非有因幾等無因非等無因緣非有因幾等者一非等無間非等無間緣非有增上幾增上非增上幾非增上幾等者一切應分別謂受蘊有三句或是因緣非有因幾等無因非等無因緣謂未來現

前正起受蘊及過去現在阿羅漢命終時受蘊或是等無間非等無間緣謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊諸餘過去現在受蘊或非等無間非等無間緣謂除未來受蘊想識蘊亦尒行蘊有三句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起心所行蘊及過去現在阿羅漢命終時心心所行蘊諸餘無記及善為因非不善謂不善異熟生行蘊及欲界繫有身見邊執見及彼相應受蘊想識蘊亦尒行蘊諸餘過去現在阿羅漢命終時心心所行蘊或不善為因非不善謂不善異熟生行蘊及除欲界繫有身見邊執見并彼相應受蘊諸餘無記及善行蘊幾無記非無記為因非善為因等者一切應分別謂各有三句或無記謂不善五蘊或無記非不善為因謂善五蘊或非善為因謂無記五蘊或非無記非善為因謂善五蘊幾因緣非有因幾等無因非等無因緣謂未來現前正起心所行蘊諸餘未來心所行蘊及除等無間心不相應行諸餘心不相應行幾所行蘊諸餘過去現在心所行蘊或是所緣非有所緣三是所緣亦有所緣一應分別謂行蘊若諸心所是所緣緣非有所緣若非心所非無記為因因等者一切是因緣幾增上緣非有增上幾增上等者一切是增上緣亦有增上幾非等無間緣非有等無間緣幾等者一切應分別謂色蘊若有漏順暴流非暴流若无漏非暴流非暴

流非順暴流受想識蘊亦尒行蘊有三句或順暴流非暴流所不攝有漏行蘊或暴流謂四暴流或非暴流非順暴流謂無漏行蘊十八界者謂眼界色界眼識界乃至意界法界意識界此十八界幾有色幾無色幾有見幾無見幾有對等者十有色七無色一應分別謂法界界或有色或無色云何有色謂法界所攝身語業諸餘法界是無色幾有見等者一有見十七無見幾有對等者十有對八無對幾有漏等者十五有漏三應分別謂意界意相應意界意識界亦尒法界或有漏或無漏云何有漏謂有漏行蘊身語業及有漏謂無漏行蘊身語業及無漏受想行蘊云何無漏謂無漏受想行蘊亦尒無為法幾有為等者十七是有為一應分別謂法界或有為或無為云何有為謂法界所攝身語業及受想行蘊云何無為謂虛空二滅幾有異熟等者八無異熟云何有異熟謂善不善色界云何無異熟謂無記色界聲界六識界意界亦尒法界或有異熟或無異熟云何不應修謂不善無記法界

應修或不應修云何應修謂善有為法界云何不應修謂不善無記法界及擇滅幾染汙等者八不染汙十應分別謂色界或染汙或不染汙云何不染汙謂有覆色界云何不染汙謂無覆色界聲界六識界意法界亦尒染汙謂有三句或是果非有果謂擇滅或是果亦有果謂有為法界有果謂擇滅幾有上等者十七有上一應分別謂法界或有上或無上云何無上謂擇滅幾是有等者十五是有若無漏非有幾因相應等者七善色界或應等或不應等云何應等謂善色界或有異熟或無異熟云何不應等謂不善無記色界聲界六識界意界亦尒法界或有異熟或無異熟云何非有幾因相應等者七

因相應十因不相應一應分別謂法界若諸心所因相應若非心所因不相應此十八界與六善處相攝者六善處攝十界少分亦攝六善處與五不善處相攝者五不善處攝十界少分十界少分亦攝五不善處與七無記處相攝者七無記處攝十八界十界少分八界十界少分亦攝七無記處與三漏處相攝者三漏處攝一界少分一界少分亦攝三漏處與五有漏處相攝者五有漏處攝十五界三界少分十五界三界少分亦攝五有漏處與八無漏處相攝者八無漏處攝三界少分三界少分亦攝八無漏處幾過去等者十七或過去或未來或現在一應分別謂法界若有為或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在幾善等者八無記十應分別謂色界或善或不善或無記云何善謂善身表云何不善謂不善身表云何無記謂除善不善或無記云何善謂善語表云何不善謂不善語表云何無記謂除善不善身表諸餘色界聲界或善或不善或無記云何善謂善受想行蘊并擇滅云何不善謂法界所攝不善受想行蘊及虛空非擇滅幾欲界繫等者四欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何色界繫謂色界繫或無色界繫或不繫云何無色界繫謂無色界繫或不繫云何不繫謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法幾學等者十四應分別謂眼界或學或無學或非學非無學三應分別謂意界或學或無學或非學非無學三應分別謂意識界亦尒法界有為或過去或未來或現在一應分別謂色界四大種及所造觸界云何色界繫或學或無學或非學非無學云何學謂學色界四大種及所造觸界眼識界相應意界云何學謂學身語業及學受想行蘊云何無學謂無學身語業及無學受想行蘊云何非學非無學謂法界所攝有漏作意相應意界云何色界繫謂色界作意相應意識界亦尒法界有為或過去或未來或現在一應分別謂意界或見所斷或修所斷或非所斷幾欲界繫等者十一應分別謂意界或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲

所斷或非所斷云何見所斷謂意界
隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云
何謂見所斷八十八隨眠相應意界
云何修所斷謂意界學見迹修所斷
此復云何謂修所斷十隨眠相應意
界及不染汙有漏意界云何非所斷
謂無漏意界亦介法界或見所斷或修所斷或非所斷云何見所斷謂法界隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意界并彼等起身語業心不相應及彼相應法界并彼等起心不相應行云何修所斷謂法界學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應法界并彼等起身語業心不相應非心非心相應七唯是心一應分別謂法界若有所緣是心所與心相應應若無所緣非心非心相應七受相應非隨心轉一向或隨心轉非隨心轉非受相應等者十非隨心轉非受相應知幾隨心轉非隨心轉身語業心不相應

行及受或隨心轉亦受相應謂想蘊
及相應行蘊或非隨心轉非受相應
謂除隨心轉身語業心不相應行諸
餘身語業心不相應行及無為法幾
隨心轉非想行相應等者除其自性
如受應知幾隨尋轉非伺相應等者
十非隨尋轉非伺相應行及無為法幾
三應分別謂意界或有尋有伺或無
尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺
謂有尋有伺作意相應意界云何無
尋唯伺謂無尋唯伺作意相應意界
及彼相應法界并彼等起心不相應
行云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應意界意識界亦介法界有四句或見非見處意識界
及彼相應法界并彼等起身語業心不相應行云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應意界意識界亦介意識界或有身見為因非有身見為因非有身見為因非

亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法界亦除未来有身見相應法界亦除未来有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙法界或有身見為因亦有身見因謂前所除法界或非有身見為因非有身見因謂不染汙法界幾業非業異熟等者一切應分別謂眼界或業異熟非業或非業異熟業異熟非業非業異熟者謂異熟生眼界非業非業異熟者謂餘眼界耳鼻舌身香味觸界及七心界亦尒色界有三句或所造色非有業非業異熟色界或非業非業異熟諸餘法界幾所造色非有隨業轉謂身表或業異熟非業謂業異熟生色界或非業非業異熟諸餘法界幾所造色非有隨業轉謂語業或非業非業異熟諸餘法界幾所造色非有隨業轉謂除業及業異熟色界或非業非業異熟謂除業及業非隨業轉謂除業及隨業非業異熟法界或業亦隨業轉或非所造色非有隨業轉謂思所不攝隨業轉身語業及思或隨業轉非隨業轉謂思所不攝隨業轉語業及思或隨業轉非隨業轉謂除業及隨業非業異熟法界幾所造色非有隨業轉謂除善異熟生色界或非業非業異熟諸餘法界幾不善法界幾非業謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉或非所造色非有隨業轉謂除善異熟生色界或非業非業異熟諸餘法界幾所造色非有隨業轉謂除不善法界幾非業非業異熟諸餘法界幾不善法界幾非業謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉或非所造色非有隨業轉謂除善異熟生色界或非業非業異熟諸餘法界幾所造色非有隨業轉謂除不善法界幾非業非業異熟諸餘法界幾

隨業轉三應分別謂色界或業非隨業轉或非業非隨業轉業非隨業轉者謂餘色界聲界或業非隨業轉或非業非隨業轉非業非隨業轉者謂身表非業非隨業轉者謂餘色界有三句或業非隨業轉或非業非隨業轉者謂語表非業非隨業轉者謂餘聲界有四句或業非隨業轉或非業非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉身語業及思或隨業轉非隨業轉者謂除隨業轉語業及思或隨業轉非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉身語業及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉或非所造色非有隨業轉謂除隨業轉身語業及思或隨業轉非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉語業或非業非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉身表或業非隨業轉或非業非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉語表或非業非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉身表或業非隨業轉或非業非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉語表或非業非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉身語業及思或隨業轉非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉語業及思或隨業轉非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉身語業及思所不攝隨業轉行蘊或業亦隨業轉或非所造色非有隨業轉謂除隨業轉身語業及思或隨業轉非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉語業或非業非隨業轉非業非隨業轉者謂除隨業轉

因等者一切應分別謂眼界或善為因非善或非善非善為因善為因非善者謂善異熟生眼界非善非善為因善為因非善者謂善異熟生色界或善亦善為因非善謂善異熟生色界或非善非善為因謂善異熟生色界或非善為因謂除善異熟生色界或善非善為因謂除善異熟生色界或非善非善為因謂除善異熟生色界或善為因謂善異熟生色界或非善為因謂善異熟生色界或非善

為因謂除不善異熟生色界諸餘無記及善色界眼耳鼻舌身識界亦尒法界有四句或無記非聲界有二句或不善亦不善為因謂不善聲界或非不善非不善為因謂善無記聲界意界有三句或不善為因非不善謂不善異熟生意界及欲界及除欲界繫有身見邊執見相應善亦不善為因謂不善意界或非不善非不善為因謂除不善異熟生法界及欲界繫有身見邊執見并彼相應等起法界或不善為因非不善等無間緣七是所緣緣亦有所緣一意界亦不善為因謂不善法界或非不善非不善為因謂除未來現前正起眼識諸餘無記及善法界幾有三句或是等無間非等無間緣謂眼識界有三句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起意界及過去現在阿羅漢命終時意界諸餘無記及善法界幾有三句或是等無間非等無間緣謂除未來現前正起意識界亦尒法界有四句或無記非無記為因謂虛空非擇滅或無記為因非無記謂不善法界或無記非無記為因謂無記有為法界或非無記非無記為因謂善法界幾因緣非有為是因緣亦有因一應分別謂法界若有為是因緣亦有因若無為非因緣非有因幾等無間非等無間緣謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所法諸餘過去現在心所法及身語業并無為法幾緣八應分別謂眼識界有三句或是等無間非等無間緣謂未來現前正起諸心所法及身語業并無為法幾緣七是所緣緣亦有所緣非有所緣緣一應分別謂法界若諸心所是所緣緣非有所緣緣若非心所是所緣緣非有非有所緣緣幾增上緣非有增上緣一應分別謂法界若有為是增上緣亦有增上非有增上等者十七意界若有為是增上緣非有增上等者十五順暴流非暴流三應分別謂意界若有漏順暴流非暴流若無漏非暴流非順暴流意識界亦尒法界有三句或順暴流非暴流非順非暴流謂四暴流或非暴流非順暴流

阿毗達磨品類足論卷第十七

謂無漏法界

說一切有部品類足論卷第十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一二九頁中四行第四字「品」，資、
磧、普、南、徑、清作「現前」。

一　一二九頁中一一行「現在」，頁、磧、
普、南、徑、清作「現前」。

一　一三〇頁中一二行第六字「不」，
麗作「非不」。

一　一三〇頁下八行「心所」，諸本（不
含石，下同）作「心所行」。

一　一三〇頁下一一行「心心」，資、磧、
普、南、徑、清作「心」。

一　一三二頁下末行第六字「謂」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一　一三三頁上一五行末字至次行首
字「所斷」，徑作「無漏」。

一　一三三頁下一九行第三字及二〇
行第六字「身」，麗作「身見」。

一　一三四頁上一一行首字及本頁中
三行第一三字「餘」，徑作「除」。

一　一三四頁中七行末字及次頁下七
行第一〇字「謂」，諸本作「諸」。

一　一三四頁中一四行「二界」，徑作
「一界」。

一　一三四頁下一四行第六字「非」，
諸本作「非善」。

一　一三五頁下五行「所法」，資、磧、
普、南、徑、清作「所心所法」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨品類足論卷第十八　　交

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辨定擇品第八

有色法十一界十一處一蘊攝八智
知除他心滅智六識識欲色界遍行
及修所斷隨眠隨增唯有色法十界
十處一蘊攝非智知五識識非隨眠
隨增無色法八界二處四蘊攝十智
知一識識一切隨眠隨增唯無色法
七界一處四蘊攝二智知謂他心滅
智非識識無色界一切欲色界二部
及見苦集所斷非遍行隨眠隨增有
見法一界一處一蘊攝七智知除他
心滅道智六識識非隨眠隨增唯無
漏法十五界十處非蘊攝二智知謂
所斷隨眠隨增唯有見法一界一處
非蘊攝非智知一識識非隨眠隨增
無見法十七界十一處五蘊攝十智
知五識識一切隨眠隨增唯無見法
十七界十一處四蘊攝三智知謂他
心滅道智四識識無色界一切欲界
二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨

增有對法十界十處一蘊攝七智知
除他心滅道智六識識欲色界遍行
及修所斷隨眠隨增唯有對法十界
十處非蘊攝非智知五識識非隨眠
隨增無對法八界二處五蘊攝十智
知一識識一切隨眠隨增唯無對法
八界二處四蘊攝三智知謂他心滅
道智非識識無色界一切欲界色界
二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨
增有漏法十八界十二處五蘊攝八
智知除滅道智六識識一切隨眠隨
增唯有漏法十五界十處非蘊攝二
智知謂苦集智五識識一切隨眠隨
增無漏法三界二處五蘊攝八智知
除苦集智識識非隨眠隨增唯無漏
法非界非處非蘊攝二智知謂滅道
智非識識一切隨眠隨增無為法十七
界十一處五蘊攝四智知謂他心苦
集道智五識識一切隨眠隨增無為
法一界一處非蘊攝六智知除他心
苦集道智一識識非隨眠隨增唯無

為法非界非處非蘊攝一智知謂滅智非識識非隨眠隨增有淨無淨法世間出世間法墮界非墮界法有味著無味著法躭嗜著依出離依法順結非順結法順取非順取法順纏非順纏法應知有漏無漏法應知有記法十界四處五蘊攝十智知三識識欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增唯有記法非界非處非蘊攝二智知謂滅道智非識識欲界一切隨眠隨增唯有記法十界四處五蘊攝九智知除道智六識識非隨眠隨增應修法十界四處五蘊攝九智知除滅智三識識三界遍行及修所斷隨眠隨增唯應修法非界非處非蘊攝一智知謂道智非識識非隨眠隨增不應修法十八界十二處五蘊攝十智知三識識三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增有覆法十界四處五蘊攝十智知除滅道智三識識三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增有覆法非界非處非蘊攝非智知非識識三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增無覆法十八界十二處五蘊攝十智知六識識三界遍行及修所斷隨眠隨增唯非見法十六界十處三智知謂滅智五識識除見相應無漏緣無明隨眠隨增不染汙法十八界十二處五蘊攝十智知六識識三界遍行及修所斷隨眠隨增唯不染汙法十二界六處二蘊攝九智知六識識一切隨眠隨增外法六界六處四蘊非蘊攝非智知非識識三界六處一蘊攝非智知非識非隨眠隨增有罪無罪法亦有異熟法十界四處五蘊攝八智知除滅道智三識識欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增唯有異熟法非界非處非蘊攝非智知非識識三界六處三蘊攝一智知謂滅智五識識非隨眠隨增有執受法九

增唯無覆法八界十處非蘊攝二智知非識識欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增應修法十界四處五蘊攝九智知除滅智三識識三界遍行及修所斷隨眠隨增唯應修法非界非處非蘊攝一智知謂道智非識識非隨眠隨增不應修法十八界十二處五蘊攝十智知三識識色無色界一切隨眠隨增見法二界二處非蘊攝一智知除道智六識識欲界一切隨眠隨增唯有記法非界非處非蘊攝一智知謂滅智三識識三界有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增唯見法一界一處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增非見法十七界十一處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增唯非見法十六界十處三智知謂滅智五識識除見相應無漏緣無明諸餘無漏緣隨眠隨增內法十二界六處二蘊攝九智知六識識一切隨眠隨增唯除滅智一識識一切隨眠隨增唯內法十二界六處一蘊攝非智知非識識非隨眠隨增外法六界六處三蘊攝一智知謂滅智五識識非隨眠隨增有執受法九

界九處一蘊攝七智知除他心滅道智五識識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增唯有執受法非隨眠隨增無執攝非智知非識識非隨眠隨增非心所法十八界十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增唯無執受法九界三處四蘊攝三智知謂他心滅道智一識識無色界一切欲色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增心法七界一處一蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯心法十七界十一處二蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增唯非心法十八界十二處四蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增唯非心法十五界九處三蘊攝一智非心法十一界十一處四蘊攝一智知謂滅智五識識非隨眠隨增有所緣法八界二處四蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯有所緣法七界一處三蘊攝一智知謂他心智非識識三界無漏緣隨眠隨增無所緣法十一界二處二蘊攝九智知除他心智六識識三界有漏緣隨眠隨增唯無所緣法十界十處一蘊攝一智知謂滅智五識識非隨眠隨增無記法十八界十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增唯無執受法非隨眠隨增無執攝非智知非識識非隨眠隨增非心所法十八界十二處五蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增唯心所法一界一處三蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯心所法十七界十一處二蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增唯非心所法十五界九處三蘊攝一智非心所法十一界十一處四蘊攝一智知謂滅智五識識非隨眠隨增有所緣法八界二處四蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯有所緣法七界一處三蘊攝九智知除滅智一識識一切隨眠隨增唯善法十界十處一蘊攝一智知謂滅智五識識非隨眠隨增唯善法十界十處一蘊攝一智知謂滅智五識識非隨眠隨增無記法十八界十二處五蘊攝十智知六識識色無色界一切欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增唯無記法八界八處非蘊攝非智知非識識色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增唯無記法十八界十二處五蘊攝八智知除滅智三識識欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增唯非心所法十七界十一處二蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增見所斷法非遍行隨眠隨增唯非心法十八界十二處四蘊攝八智知除滅道智六識識色無色界一切欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增唯非心所法十八界十二處五蘊攝八智知除滅智三識識欲界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增唯非心法十八界十二處五蘊攝十智知六識識色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增修所斷法十八界十二處五蘊攝十智知六識識色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增修所斷法十八界十二處五蘊攝八智知除滅道智六識識色無色界一切欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增唯非心法十八界十二處四蘊攝八智知除滅智三識識欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增唯非心所法十七界十一處二蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增見所斷法非遍行隨眠隨增修所斷法十八界十二處五蘊攝十智知六識識色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增唯無記法八界八處非蘊攝非智知非識識色無色界二部及見苦集所斷遍行隨眠隨增唯無記法十八界十二處五蘊攝十智知六識識色無色界一切欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增唯非心所法十七界十一處二蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增見所斷法非遍行隨眠隨增唯非心法十八界十二處四蘊攝八智知除滅道智六識識色無色界一切欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增唯非心法十八界十二處五蘊攝八智知除滅智三識識欲界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增唯非心所法十七界十一處二蘊攝十智知六識識一切隨眠隨增見所斷法

二處五蘊攝九智知除道智六識識
一切隨眠隨增唯非學非無學法十
五界十處非蘊攝三智知謂苦集滅
智五識識一切隨眠隨增欲界繫法
十八界十二處五蘊攝七智知除類
滅道智六識識欲界一切隨眠隨增
唯欲界繫法四界二處非蘊攝非智
知二識識欲界一切隨眠隨增色界
繫法十四界十處五蘊攝七智知除
法滅道智四識識色界一切隨眠隨
增唯色界繫法非界非處非蘊攝非
智知非識識色界一切隨眠隨增無
色界繫法三界二處四蘊攝六智知
除法他心滅道智一識識無色界一
切隨眠隨增唯無色界繫法非界非
處非蘊攝非智知非識識無色界一
切隨眠隨增不繫法三界二處五蘊
攝八智知除苦集智一識識非隨眠
隨增唯不繫法非界非處非蘊攝二
智知謂滅道智非識識非隨眠隨增
過去法十八界十二處五蘊攝九智
知除滅智六識識一切隨眠隨增唯
過去法非界非處非蘊攝非智知非
識識非隨眠隨增未來現在法亦尒
非過去非未來非現在法非界非處
非蘊攝六智知除他心苦集道智一
識識非隨眠隨增唯非過去非未來
非現在法非界非處非蘊攝一智知
謂滅智非識識非隨眠隨增未來現
在法一界一處非蘊攝一智知謂
苦聖諦所攝法十八界十二處五蘊
攝七智知除集滅道智六識識非隨
眠隨增見苦所斷法三界二處四蘊
攝八智知除滅道智一識識無色界
見苦所斷一切及見苦所斷遍行隨
眠隨增唯見苦所斷法非界非處非
蘊攝非智知非識識見苦所斷遍行
隨眠隨增集聖諦所攝法十八界十
二處五蘊攝七智知除苦滅道智六
識識非隨眠隨增唯集聖諦所攝非
界非處非蘊攝一智知謂集智非識
識非隨眠隨增見集所斷法三界二
處四蘊攝八智知除滅道智一識識
見集所斷一切及見苦所斷遍行隨
眠隨增唯見集所斷法非界非處非
蘊攝非智知非識識見集所斷非遍
行隨眠隨增見滅所斷法三界二處
四蘊攝八智知除滅道智一識識見
滅所斷一切及遍行隨眠隨增唯見
滅所斷法非界非處非蘊攝非智知
非識識見滅所斷一切隨眠隨增見
道所斷法三界二處四蘊攝八智知
除滅道智一識識見道所斷一切及
遍行隨眠隨增見道所斷法非界非
處非蘊攝非智知非識識見道所斷
一切隨眠隨增修所斷法十八界十

二處五蘊攝八智知除道智六識識
修所斷一切及遍行隨眠隨增唯修
所斷法十五界十處非蘊攝非智知
五識識修所斷一切隨眠隨增非所
斷法三界二處五蘊攝八智知除苦
集智一識識非隨眠隨增非所斷
法非界非處非蘊攝二智知謂滅道
智非識識非隨眠隨增色蘊十一界
十一處一蘊攝八智知除他心滅智
六識識欲色界遍行及修所斷隨眠
隨增唯色蘊十界十處一蘊攝非智
知五識識非隨眠隨增受蘊一界一
處一蘊攝九智知除滅智一識識一
切隨眠隨增唯受蘊非界非處一蘊
攝非智知非識識非隨眠隨增想行
蘊亦尒識蘊七界一處一蘊攝九智
知除滅智一識識一切隨眠隨增唯
識蘊七界一處一蘊攝七智知除他
心滅道智一識識欲色界遍行及修
所斷隨眠隨增唯眼處一界一處非
眼處一界一處一蘊攝七智知除他
心滅道智一識識非隨眠隨增唯眼
所斷隨眠隨增耳鼻舌身界亦尒色
蘊攝非智知非識識非隨眠隨增耳

鼻舌身處亦尒色處一界一處一蘊
攝七智知除他心滅道智二識識欲
色界遍行及修所斷隨眠隨增唯色
處一界一處非蘊攝非智知一識識
非隨眠隨增聲觸處亦尒香處一界
一處一蘊攝六智知除類他心滅道
智二識識欲界遍行及修所斷隨眠
隨增唯香界一界一處非蘊攝非智
知一識識非隨眠隨增味界亦尒意
界如意處法界如法處眼識界二界
一處一蘊攝八智知除滅道智一識
識欲色界遍行及修所斷隨眠隨增
唯眼識界一界非處非蘊攝非智知
非識識非隨眠隨增耳身識界二界
一處一蘊攝九智知除滅道智一識
識欲界遍行及修所斷隨眠隨增唯
鼻識界二界一處一蘊攝七智知除
類他心滅道智二識識欲界遍行及
修所斷隨眠隨增唯香界一界一處
非蘊攝非智知一識識非隨眠隨增
味界亦尒意界如意處法界如法處
眼識界二界一處一蘊攝八智知除
滅道智一識識欲色界遍行及修所
斷隨眠隨增唯眼識界一界非處非
蘊攝非智知非識識非隨眠隨增耳
身識界二界一處一蘊攝九智知除
滅道智一識識欲界遍行及修所斷
隨眠隨增唯鼻識界二界一處一蘊
攝七智知除他心滅道智二識識欲
色界遍行及修所斷隨眠隨增唯香
界一界一處非蘊攝非智知一識識
非隨眠隨增味界亦尒意界如意處
法界如法處眼識界二界一處一蘊
攝八智知除滅道智一識識欲色界
遍行及修所斷隨眠隨增唯眼識界
一界非處非蘊攝非智知非識識非
隨眠隨增耳身識界二界一處一蘊
攝九智知除滅道智一識識欲界遍
行及修所斷隨眠隨增唯鼻識界二
界一處一蘊攝七智知除他心滅道
智二識識欲色界遍行及修所斷隨
眠隨增唯香界一界一處非蘊攝非
智知一識識非隨眠隨增聲觸界亦
尒香界一界一處一蘊攝六智知除
類他心滅道智二識識欲界遍行及
修所斷隨眠隨增唯色處

知除類他心滅道智一識識欲界遍
行及修所斷隨眠隨增唯女根非界
非處非蘊攝非智知非識識非隨眠
隨增男根亦尒命根一界一處一蘊
攝七智知除他心滅道智一識識三
界遍行及修所斷隨眠隨增唯命根
非界非處非蘊攝非智知非識識非
隨眠隨增意根如意處樂根一界一
處一蘊攝九智知除滅智一識識色
界一切欲界遍行及修所斷隨眠隨
增唯樂根非界非處非蘊攝非智知
非識識非隨眠隨增喜根一界一處
一蘊攝七智知除苦集滅智一識識
滅道智一識識欲界遍行及修所斷
隨眠隨增唯苦根非界非處非蘊攝
非智知非識識非隨眠隨增喜根一
界一處一蘊攝九智知除滅智一識
識色界一切除欲界無漏緣疑及彼
相應無明諸餘欲界一切隨眠隨增
唯喜根非界非處非蘊攝非智知非
識識非隨眠隨增憂根一界一處一
蘊攝七智知除類滅道智一識識欲
界一切隨眠隨增唯憂根非界非處

非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增
捨根一界一處一蘊攝九智知除滅
智一識識一切隨眠隨增唯捨根非
界非處非蘊攝非智知非識識非隨
眠隨增信根一界一處一蘊攝七智
知除滅智一識識三界遍行及修所
斷隨眠隨增唯信根非界非處非蘊
攝非智知非識識非隨眠隨增精進
念定慧根亦尒未知當知根三界二
處三蘊攝七智知除苦集滅智一識
識非隨眠隨增唯未知當知根非界
非處非蘊攝非智知非識識非隨眠
隨增已知具知根亦尒無學住根一
界一處一蘊攝七智知除類滅道智
一識識欲界見道所斷隨眠隨增欲
界見苦所斷隨眠隨增色界見苦所
斷隨眠隨增無色界見苦所斷隨眠
隨增欲界見集所斷隨眠隨增色界
見集所斷隨眠隨增無色界見集所
斷隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠隨
增色界見滅所斷隨眠隨增無色界
見滅所斷隨眠隨增欲界見道所斷
隨眠隨增色界見道所斷隨眠隨增
無色界見道所斷隨眠隨增欲界修
所斷隨眠隨增色界修所斷隨眠隨
增無色界修所斷隨眠隨增

法滅道智一識識色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增唯無色界見集所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增色界見滅所斷隨眠一界一處一蘊攝七智知除法滅道智一識識色界見滅所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增色界見道所斷隨眠一界一處一蘊攝七智知除法他心滅道智一識識無色界見滅所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增唯無色界見滅所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增唯無色界見道所斷隨眠一界一處一蘊攝六智知除法他心滅道智一識識無色界見道所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增唯無色界修所斷隨眠一界一處一蘊攝六智知除法他心滅道智一識識無色界修所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增唯無色界見集所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增唯無色界見苦所斷遍行隨眠隨增唯無色界修所斷隨眠非界非處非蘊攝非智知非識識非隨眠隨增

阿毗達磨品類足論卷第十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一三七頁中一四行「七智」，磧、南作「十智」。

一　一三七頁下八行第一二字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三七頁下一五行「識識」，諸本（不含石，下同）作「一識識」。

一　一三八頁上二行「有淨無淨法」，諸本作「有淨無淨法」。

一　一三八頁上一六行「三識」，諸本作「三識識」。

一　一三八頁上一七行至一八行「十界四處」，徑作「十四界處」。

一　一三八頁下九行「九智」，諸本作「九智知」。

一　一三八頁下二二行第三字「六」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三九頁下七行第三字及次頁下九行末字「三」，諸本作「二」。

一　一四〇頁上一三行「三界二處」，資、磧、普、南、徑、清作「二界三處」。

一　一四〇頁下二一行「見道」，諸本作「唯見道」。

一　一四一頁上一行第九字「除」，諸本作「除滅」。

一　一四一頁中一六行「眼界」，資、磧、普、南、徑、清作「謂眼界」。

一　一四一頁下四行「隨增」，諸本作「隨眠隨增」。

一　一四一頁下二一行「眼根」，資、磧、普、南、徑、清作「唯眼根」。

一　一四二頁上五行「七智」，麗作「六智」。

一　一四三頁上一三行「諸色」，麗作「無色」。