

趙城縣廣勝寺

舍利弗阿毗曇論序 釋道標撰 京
 阿毗曇秦言無比法出自八音亞聖
 所述作之雖簡成命曲備重微曠濟
 神要莫比真祇洹之微風及眾流之
 宏趣然佛後闇昧競執異津或有我
 有法或无我有法乖忤純風虧昧聖
 道有舍利弗玄括高悟神貫翼從德
 備左面智參照來其人以為是非之
 起大猷將隱既曰像法任之益滯是
 以敢於佛前所聞經法親承即集先
 巡堤防遮抑邪流助宣法化故其為
 經也先立章以崇本後廣演以明義
 之體四焉問分也非問分也攝相應
 分也序分也問分者寄言扣擊明夫應
 會非問分者假韻默通惟宣法相攝
 相應分者摠括自他釋非相无序分
 者遠述因緣以彰性空性空彰則反
 迷至矣非相無則相興用矣法相宣
 則邪觀息矣應會明則極无遺矣四
 體圓足二諦義備故稱無比法也此
 經於先出阿毗曇雖文言融通而旨
 各異制又載自空以明宗極故能取

貴於當時而垂軌於千載明典振於
 遠維四眾率介同御是使殉有者祛
 妄見之惑向化者起即隆之勲若若
 焉故冥宗之遺緒也臺臺焉故歸輪
 之所契也此經標明曩代靈液西眎
 純教弥於闇風玄門扇於東嶺雖秦
 天王冲姿敷聖冥根樹於既往實相
 結於皇極王德應符闡揚三寶聞茲
 典誥夢想思攬雖曰悠邈感之愈勤
 會天竺沙門曇摩掘多曇摩耶舍等
 義學來遊秦土既契宿心相與辯明
 經理起清言於名教之域散眾微於
 自无之境超超然誠韻外之致惜惜然
 覆美稱之實於是詔令傳譯然承華
 天指道嗣聖躬玄味遠流妙度淵極
 持體明旨遂讚其事經師本雖聞誦
 誠宜謹備以秦弘始九年命盡梵文
 至十年尋應令出但以經趣微遠非
 徒開言所契苟彼此不相領悟直委
 之譯人者恐津梁之要未盡於善亭
 至十六年經師漸開秦語令自宣譯
 皇儲親管理味言意兼了復所向盡
 然後筆受即復內逞上討其煩重領

其指歸故今文之者修飾義之者撥潤并校至十七年訖若乃文外之功勝契之妙誠非所階未之能詳並求之衆經考之諸論新異之美自宜之於文惟法住之寶如有表裏然原其大體有無兼用微文淵富義旨顯灼斯誠有部之永塗大乘之靡趣先達之所宗後進之可御標以近質綜不及遠情未能已猥參斯典悌感之誠脫復微序謙望賢哲以恕其鄙

舍利弗阿毗曇論卷第一

姚秦劉賓三藏曇摩崛多共曇摩耶舍等譯

問分入品第一

問曰幾入答曰十二何等十二內六入外六入何等內六入眼入耳入鼻入舌入身入意入是名內六入何等外六入色入聲入香入味入觸入法是名外六入如是內六入外六入是名十二入去何眼入眼根是名眼入去何眼入眼界是名眼入去何眼入若眼我分攝未來現在四大所造淨色是名眼入去何眼入若眼我分攝過去未來現在淨色是名眼入去何

眼入我分攝已見色今見色當見色不定若眼我分攝色光已來今來常來不定是名眼入去何眼入若眼我分攝色已對眼今對當對不定若眼無身是眼入是眼根是眼界是田是物是門是蔽是世是淨是泉是海是沃燠是田腹是瘡是繫是因是我分是此岸是內入眼見色是名眼入耳鼻舌身入亦如是去何意入意根是名意入去何意入識陰是名意入去何意入心意識六識身七識界是名意入去何意入若識過去未來現在內外廣細卑勝遠近是名意入去何六識身眼識身耳鼻舌身意識身去何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣生識已生今生當生不定是名眼識身去何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以此三緣識已生今生當生不定是名意識身是名六識身去何七識界眼識界耳鼻舌身識界意識界去何眼識界若識眼根主色境界已生今生當生不定是名眼識界去何耳鼻舌身識界若識身根

主觸境界已生今生當生不定是名身識界去何意識界知法念法若初心已生今生當生不定是名意識界去何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界是名七識界去何過去識若識已滅是名過去識去何未來識若識未生未出是名未來識去何現在識若心生未滅是名現在識去何內識若識受是名內識去何外識若識不受是名外識去何廣識若識欲界繫是名廣識去何細識若識色界繫无色界繫不繫是名細識去何卑識若識不善不善法報若識非報非報法不適意是名卑識去何勝識若識善善法報若識非報非報法適意是名勝識去何遠識若諸識相遠極相遠不近不近邊是名遠識去何近識若諸識相近極相近近邊是名近識去何色入色界是名色入去何色入隨行色相是名色入去何色入若色可見有對眼識所知是名色入去何色入若色入業法煩惱所生報我分

舍利弗阿毘曇論卷一 第六張 京字號

攝身好色非好色殊妙非殊妙妍膚
 非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若不善
 心若无記心所起去來屈申迴轉身
 教若外色眼識所知青黃赤白黑紫
 麤細長短方圓水陸光影煙雲塵霧
 氣明闇等及餘外色眼識所知是名
 色入去何聲入聲界是名聲入去何
 聲入若色不可見有對耳識所知是
 名聲入去何聲入若聲入業法煩惱
 所生報我分攝身好聲非好聲眾妙
 聲非眾妙聲軟聲非軟聲若善心不
 善心無記心所起集聲言句言語口
 教若外聲耳識所知具聲大鼓聲小
 鼓聲箏聲篳篥聲銅鈸聲儺聲歌聲
 伎樂聲悲聲男聲女聲人聲非人聲
 眾生聲非眾生聲去聲來聲相觸聲
 風聲雨聲水聲諸大相觸聲及餘外
 聲耳識所知是名聲入去何香入香
 界是名香入去何香入若色不可見
 有對鼻識所知是名香入去何香入
 若香入業法煩惱所生報我分攝身
 好香非好香軟香非軟香適意香非
 適意香若外香鼻識所知樹根香樹

舍利弗阿毘曇論卷一 第七張 京字號

心香樹膠香樹皮香華香茶香果香
 好香非好香又餘外香鼻識所知是
 名香入去何味入味界是名味入去
 何味入若色不可見有對舌識所知
 是名味入去何味入若味入業法煩
 惱所生報我分攝身甜酢苦辛鹹淡
 涎澀若外味舌識所知若甜酢若苦
 辛鹹淡水汁及餘外味舌識所知是
 名味入去何觸入觸界是名觸入去
 何觸入若色不可見有對身識所知
 是名觸入去何觸入若觸入業法煩
 惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細
 澁滑堅軟若外觸身識所知若冷熱
 輕重麤細澁滑堅軟及餘外觸身識
 所知是名觸入去何法入法界是名
 法入去何法入受想行陰若色不可
 見无對若無為是名法入去何法入
 受想思觸思惟覺觀見慧解脫无貪
 無恚无癡順信悔不悔悅喜心進心
 除信欲不放逸念定心捨疑怖使生
 老死命結无想定得果滅盡定身口
 非戒无教有漏身口戒无教有漏身
 進有漏身除正語正業正命正身進

舍利弗阿毘曇論卷一 第八張 京字號

正身除智緣盡非智緣盡決定法住
 緣空處智識處智不用處智非想非
 非想處智是名法入十二入幾色幾
 非色十色一非色一二分或色或非
 色去何十色眼入耳鼻舌身入色入
 聲香味觸入是名十色去何一非色
 意入是名一非色去何一二分或色
 或非色法入是名一二分或色或非
 色去何法入色身口非戒无教有漏
 身口戒无教有漏身進有漏身除正
 語正業正命正身進正身除是名法
 入色去何法入非色受想乃至滅盡
 定智緣盡乃至非想非非想處智是
 名法入非色
 十二入幾可見幾不可見一可見十
 一不可見去何一可見色入是名一
 可見去何十一不可見九色入意入
 法入是名十一不可見十二入幾有
 對幾无對十有對二无對去何十有
 對十色入是名十有對去何二无對
 意入法入是名二无對
 十二入幾聖幾非聖十非聖二二分
 或聖或非聖去何十非聖十色入是

名十非聖云何二分或聖或非聖
意入法入是名二分或聖或非聖
云何意入非聖若意入有漏是名意
入非聖云何意入非聖若意識受陰
是名意入非聖云何意入非聖若意
入非學非無學眼識乃至意識是名
意入非聖云何意入聖若意入無漏
是名意入聖云何意入聖若意入信
根相應眼界意識界是名意入聖云
何意入聖若意入學无學學人離結
使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣
人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦
集盡道未得欲得未解欲解未證欲
證離煩惱修道見學人若須陀洹斯
陀舍阿那含觀智具足若智地若觀
解脫心即證沙門果若須陀洹果斯
陀舍果阿那含果无學人欲得阿羅
漢果未得聖法欲得觀智具足若智
地若觀解脫心即證阿羅漢果若實
人若趣若眼界若意識界是名意入
聖云何法入非聖若法入有漏是名
法入非聖云何法入非聖受受陰想
受陰行受陰若色不可見无對有漏

若非聖无為是名法入非聖云何法
入非聖法入非學非无學受想乃至
无想定初四色非聖七無為是名法
入非聖云何法入聖若法入无漏是
名法入聖云何法入聖若信根信根
相應心數法若法无緣無漏是名法
入聖云何法入聖若法入學无學學
人離結使聖心入聖道若堅信堅法
及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅道
如實觀苦集滅道未得欲得未解欲
解未證欲證離煩惱修道見學人若
須陀洹斯陀舍阿那含觀智具足若
智地若觀解脫心即證沙門果若須
陀洹果斯陀舍果若阿那含果无學
人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智
具足若智地若觀解脫心即證阿羅
漢果若實人若趣若受想思觸思惟
覺觀見慧解脫无礙順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨得果滅
盡定正語正業正命正身進正身除
智緣盡決定是名法入聖
十二入幾有漏幾无漏十有漏二二
分或有漏或無漏云何十有漏十色

入是名十有漏云何二分或有漏
或无漏意入法入是名二分或有
漏或無漏云何意入有漏若意入有
受是名意入有漏云何意入有漏識
受陰是名意入有漏云何意入有漏
意入非學非无學眼識乃至意識是
名意入有漏云何意入无漏若意入
无愛是名意入無漏云何意入無漏
若意入信根相應眼界意識界是名
意入无漏云何意入无漏若意入學
若無學學人離結使乃至即證阿羅
漢果若實人若趣若眼界意識界是
名意入无漏云何法入有漏若法入
有愛是名法入有漏云何法入有漏
受受陰想受陰行受陰若色不可見
无對有愛是名法入有漏云何法入
有漏若法入非學非无學受想乃至
无想定初四色是名法入有漏云何
法入无漏若法入無愛是名法入无
漏云何法入无漏若信根信根相應
心數法若法無緣无愛是名法入無
漏云何法入无漏若法入學若无學
若无為學人離結使乃至即證阿羅

舍利弗問阿含經卷第廿五 第廿五 京字號

舍利弗問阿含經卷第廿五 第廿五 京字號

舍利弗問阿含經卷第廿五 第廿五 京字號

漢果若實人若趣若受想思觸思惟
覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨得果滅
盡定正語正業正命正身進正身除
智緣盡非智緣盡決定法住緣空處
智識處智不用處智非想非非想處
是名法入無漏有愛無愛有求无求
當取非當取有取无取有勝無勝亦
如是

十二入幾受幾非受五受七二分或
受或非受云何五受眼入耳鼻舌身
入是名五受云何七二分或受或非
受色入聲香味觸入意入法入是名
七二分或受或非受云何色入受若
色入若內是名色入受云何色入受
若色入業法煩惱所生報我分攝身
好色非好色姝妙非姝妙妍膚非妍
膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈
申迴轉身教是名色入受云何色入
非受若色入外是名色入非受云何
色入非受色入若善不善无記非我
分攝若善心不善心非報非報法心
所起去來屈申迴轉若外色眼識所

知是名色入非受云何聲入受若聲
入內聲入是名聲入受云何聲入受
若聲入業法煩惱所生報我分攝身
好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲
非軟聲受心所起集聲音句語言口
教是名聲入受云何聲入非受若聲
入外是名聲入非受云何聲入非受
若聲入若善不善无記非我分攝若
善心不善心非報非報法心所起集
聲音句言語口教若外聲耳識所知
是名聲入非受云何香入受若香入
內香入是名香入受云何香入受若
香入業法煩惱所生報我分攝身好
香非好香軟香非軟香適意香非適
意香是名香入受云何香入非受若
香入外若外香鼻識所知樹根香樹
心香膠香樹皮香葉香花香果香好
香非好香及餘外香鼻識所知是名
香入非受云何味入受若味入內味
入是名味入受云何味入受若味入
業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦
辛鹹淡澁澀是名味入受云何味入
非受若味入外若外味舌識所知若

甜酢若苦辛若鹹淡若水若汁及餘
外味舌識所知是名味入非受云何
觸入受若觸入內是名觸入受云何
觸入受若觸入業法煩惱所生報我
分攝身冷熱輕重麤細澁滑堅軟是
名觸入受云何觸入非受若外觸入
身識所知若冷若熱若輕若重若麤
若細若澁若滑若堅若軟及餘外觸
身識所知是名觸入非受云何意入
受若意入內是名意入受云何意入
受若意入業法煩惱所生報我分攝
眼識乃至意識是名意入受云何意
入非受若意入外是名意入非受云
何意入非受若意入善不善无記非
我分攝眼識乃至意識是名意入非
受云何法入受若法入內是名法入
受云何法入受若法入業法煩惱所
生報我分攝受想思觸思惟覺觀見
慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖
生命有漏身進是名法入受云何法
入非受若法入外是名法入非受云
何法入非受若法入善不善无記非
我分別除命餘法入非受是名法入

非受内外亦如是

十二入幾有報幾无報八無報四二分或有報或无報云何八无報眼入耳鼻舌身入香入味入觸入是名八无報云何四二分或有報或无報色入聲入意入法入是名四二分或有報或无報云何色入有報若色入報法是名色入有報云何色入有報若色入善不善心善不善心所起去來屈申迴轉是名色入有報云何色入無報若色入報若色入非報非報法身好色非好色姝妙非姝妙妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨无記心所起去來屈申迴轉若外色眼識所知是名色入無報云何聲入有報若聲入報法是名聲入有報云何聲入有報聲入若善若不善善心不善心所起集聲音句言語口教是名聲入有報云何聲入无報若聲入報若聲入非報非報法身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲若无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入無報云何意入有報若意入

報法是名意入有報云何意入有報除意入善報餘意入善不善境界意識界是名意入有報云何意入无報若意入報若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入無報云何法入有報若法入報法是名法入有報云何法入有報除法入善報餘法入善有為若不善受想乃至煩惱使結二定法入一切色是名法入有報云何法入無報若法入報法入非報非報法除无貪無恚癡煩惱使結身口非戒無教餘法入无報

十二入幾心幾非心一心十一非心云何一心意入是名一心云何十一非心除意入餘非心是名十一非心十二入幾心相應幾非心相應十非心相應一不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何十非心相應十色入是名十非心相應云何一不說心相應非心相應意入是名一不說心相應非心相應云何一二分或心相應或非心相應法入是名一二分或心相應或非心相應云何

法入心相應若法入心數受想乃至煩惱使是名法入心相應云何法入非心相應若法入非心所生乃至非想非非想處智是名法入非心相應十二入幾心數幾非心數十一非心數一二分或心數或非心數云何十一非心數十色入意入是名十一非心數云何一二分或心數或非心數法入是名一二分或心數或非心數云何法入心數若法入有緣受想乃至煩惱使是名法入心數云何法入非心數若法入无緣生乃至非想非非想處智是名法入非心數

十二入幾緣幾非緣一緣十非緣一二分或有緣或非緣云何一緣意入是名一緣云何十无緣十色入是名十无緣云何一二分或緣或非緣法入緣若法入緣云何法入无緣若法入非心數生乃至非想非非想處智是名法入無緣十二入幾共心幾非共心十一非共

舍利弗問佛言若何業若何非業

舍利弗問佛言若何業若何非業

舍利弗問佛言若何業若何非業

心一二分或共心或非共心云何十
 一非共心十色入意入是名十一非
 共心云何一二分或共心或非共心
 法入是名一二分或共心或非共心
 云何法入共心若法入隨心轉共心
 生共住共滅受想乃至煩惱使有漏
 身口戒無教有漏身進有漏身除正
 語正業正命正身進正身除是名法
 入共心云何法入非共心若法入不
 隨心轉不共心生不共住不共滅生
 乃至非想非非想處智是名法入非
 共心隨心轉不隨心轉亦如是
 十二入幾業幾非業九非業三二分
 或業或非業云何九非業眼入耳入
 鼻入舌入身入意入香入味入觸入
 是名九非業云何三二分或業或非
 業色入聲入法入是名三二分或業
 或非業云何色入業若善心不善心
 无記心所起去來屈申迴轉身教是
 名色入業云何色入非業身好色非
 好色姝妙非姝妙妍膚非妍膚嚴淨
 非嚴淨若外色眼識所知是名色入
 非業云何聲入業若善心不善心无

記心所起集聲音句言語口教是名
 聲入業云何聲入非業若好聲非好
 聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲若
 外聲耳識所知是名聲入非業云何
 法入業思身口非戒無教有漏身口
 戒無教正語正業正命是名法入業
 云何法入非業除思身口非戒無教
 有漏身口戒無教正語正業正命餘
 法入非業是名法入非業
 十二入幾業相應幾非業相應一業
 相應十非業相應一三分或業相應
 或非業相應或不說業相應非業相
 應云何一業相應意入是名一業相
 應云何十非業相應十色入是名十
 非業相應云何一三分或業相應或
 非業相應或不說業相應非業相應
 法入是名一三分或業相應或非業
 相應或不說業相應非業相應云何
 法入業相應若法入思相應除思餘
 受想乃至煩惱使是名法入業相應
 云何法入非業相應若法入非思相
 應生乃至非想非非想處智是名法
 入非業相應云何法入不說業相應

非業相應思是名法入不說業相應
 非業相應
 十二入幾共業幾不共業一共業十
 非共業一二分或共業非共業云何
 一共業意入是名一共業云何十非
 共業十色入是名十非共業云何一
 二分或共業或非共業法入是名一
 二分或共業或非共業云何法入共
 業若法入隨業轉共業生共住共滅
 受想定心思觸乃至煩惱使无想定
 滅盡定有漏身口戒無教有漏身進
 有漏身除正語正業正命正身進正
 身除是名法入共業云何法入非共
 業法入若不隨業轉不共業生不共住
 不共滅不定心思生老死命結得果
 身口非戒無教有漏身口戒無教有
 漏身進九无為是名法入非共業隨
 業轉不隨業轉亦如是
 十二入幾因幾非因一因七非因四
 二分或因或非因云何一因意入是
 名一因云何七非因眼入耳入鼻入
 舌入身入香入味入是名七非因云
 何四二分或因或非因色入聲入觸

入法入是名四二分或因或非因云何色入因色入若報法是名色入因云何色入因色入若善心不善心所起去來屈申迴轉身教是名色入因云何色入非因色入若報色入若非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨无記心所起去來迴轉屈申教若外色眼識所知是名色入非因云何聲入因若聲入報法是名聲入因云何聲入因若聲入善不善若善心不善心所起集聲音言言語口教是名聲入因云何聲入非因若聲入報若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲无記心所起集聲音言言語口教若外聲耳識所知是名聲入非因云何觸入因四大地大水大風大火大是名觸入因云何觸入非因除四大餘觸入法是名觸入非因云何法入因法入緣若法入非緣有報除得果餘法入因緣善報受想乃至煩惱使二定結一切色是名法入因云何法入非因若法入緣无

報不共業生老死命得果有漏身進九无為是名法入非因
十二入幾有因幾无因十一有因二分或有因或无因云何十一有因十色入意入是名十一有因云何二分或有因或无因法入是名一二分或有因或无因云何法入有因若法入有緒受想乃至正身除是名法入有因云何法入无因若法入無緒智緣盡乃至非想非非想處智是名法入无因有緒无緒有因無因有緣無緣有為无為亦如是
十二入幾知幾非知一切知如事知見十二入幾識幾非識一切識意識如事識
十二入幾解幾非解一切解如事知見十二入幾了幾非了一切了如事知見十二入幾斷智知幾非斷智知八非斷智知四二分或斷智知或非斷智知云何八非斷智知眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入是名八非斷智知云何四二分或斷智知或非斷智知色入聲入意入法入是名四

二分或斷智知或非斷智知云何色入斷智知若色入不善不善心所起去來屈申迴轉身教是名色入斷智知云何色入非斷智知色入若善若無記身好色非好色妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若无記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色入非斷智知云何聲入斷智知若聲入不善不善心所起集聲音言言語口教是名聲入斷智知云何聲入非斷智知若聲善若无記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若善心若无記心所起集聲音言言語口教若外聲耳識所知是名聲入非斷智知云何意入斷智知若意入不善意界意識界是名意入斷智知云何意入非斷智知意入若善若无記眼識乃至意識是名意入非斷智知云何法入斷智知若法入不善受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念知疑怖煩惱使結身口非戒无教有漏身進是名法入斷智知云何法入非斷智知除使

全身... 第二... 六...

結身口非戒無教餘法入非斷智知
是名法入非斷智知斷非斷亦如是
十二入幾修幾非修八非修四二分
或修或非修云何八非修眼入耳入
鼻入舌入身入香入味入觸入是名
八非修云何四二分或修或非修色
入聲入意入法入是名四二分或修
或非修云何色入修色入若善心所
起去來屈申迴轉身教是名色入修
云何色入非修若色入不善若無記
身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非
妍膚嚴淨非嚴淨若不善心若無記
所起去來屈申迴轉身教若外色眼
識所知是名色入非修云何聲入修
聲入若善善心所起集聲音句言語
口教是名聲入修云何聲入非修若
聲入不善若無記身好聲非好聲眾
妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲若不善
心若無記心所起集聲音句言語口
教若外聲耳識所知是名聲入非修
云何意入修意入若善善境界意識界
是名意入修云何意入非修意入若
不善若無記眼識乃至意識是名意

全身... 第二... 六...

八非修云何法入修法若入善受想
乃至心捨無想定果滅盡定有漏身
口戒無教有漏身進有漏身除正語
正業正命正身除智緣盡決定是名
法入修云何法入非修若法不善若
無記受想思觸思惟覺觀見慧解脫
悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱
使生老死命結身口非戒無教有漏
身進非聖七無為是名法入非修
十二入幾證幾非證一切證如事知見
十二入幾善幾非善幾無記八無記
四三分或善或不善或無記云何八
無記眼入耳入鼻入舌入身入香入
味入觸入是名八無記云何四三分
或善或不善或無記色入聲入意入
法入是名四三分或善或不善或無
記云何色入善若色入修善心所起
去來屈申迴轉身教是名色入善云
何色入非善若色入隨不善心所起
去來屈申迴轉身教是名色入非善
云何色入無記若色入受色入非報
非教法身好色非好色端嚴非端嚴
妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨無記心所

全身... 第二... 六...

起去來屈申迴轉身教若外色眼識
所知是名色入無記云何聲入善若
聲入修善心所起集聲音句言語口
教是名聲入善云何聲入不善若聲
入斷不善心所起集聲音句言語口
教是名聲入不善云何聲入無記若
聲入受若聲入非報非報法身好聲
非好聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟
聲無記心所起集聲音句言語口教
若外聲耳識所知是名聲入無記云
何意入善若意入修善境界意識界是
名意入善云何意入不善若意入斷
善境界意識界是名意入不善云何意
入無記若意入受若意入非報非報
法眼識乃至意識是名意入無記云
何法入善法入修受想乃至心捨無
想定得果滅盡定有漏身口戒無教
有漏身進有漏身除正語正業正命
正身進正身除智緣盡決定是名法
入善云何法入不善若法入斷受想
思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅
喜心進信欲念疑怖使結身口非戒
無教有漏身進是名法入不善云何

法入無記若法入受若法入非報法
非聖無為受想思觸思惟覺觀見慧
解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生
老死命有漏身進非聖七無為是名
法入無記

十二入幾學幾無學幾非學非無學
十非學非無學二三分或學或無學
或非學非無學云何十非學非無學
十色入是名十非學非無學云何二
三分或學或無學或非學非無學意
入法入是名二三分或學或無學或
非學非無學云何意入學若意入聖
非無學是名意入學云何意入學若
意入學信根相應意識界是名
意入學云何意入學學人離結使聖
心入聖道若堅信若堅法及餘趣人
見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集
滅道未得欲得未解欲解未證欲證
離煩惱修道見學人若須陀洹若斯
陀舍若阿那含若觀智具足若智地
若觀解脫心即證沙門果若須陀洹
果若斯陀舍果若阿那含果若實人
若趣境界意識界是名意入學云何

意入無學若意入聖非學是名意入
無學云何意入無學若意入無學信
根相應意識界是名意入無學
云何意入無學無學人欲得阿羅漢
未得聖法欲得修道觀智具足若智
地若觀解脫心即得阿羅漢果若實
人若趣若境界意識界是名意入無
學云何意入非學非無學若意入非
聖識受陰眼識乃至意識是名意入
非學非無學云何法入學若法入聖
非無學是名法入學云何法入學學
信根及信根相應心數法若法非緣
無漏非無學是名法入學云何法入
學學人離結使聖心入聖道乃至即
得阿那含果若實人若趣若受想思
觸思惟覺觀見慧解脫無礙順信悅
喜心進心除信欲不放逸念定心捨
得果滅盡定正語正業正命正身進
正身除智緣盡決定是名法入學云
何法入無學若法入聖非學是名法
入無學云何法入無學無學信根及
信根相應心數法若法入若非緣無
漏非學是名法入無學云何法入無

學無學人乃至即得阿羅漢果若實
人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧
解脫無礙順信悅喜心進心除信欲
不放逸念定心捨得果滅盡定正語
正業正命正身進正身除智緣盡是
名法入無學云何法入非學非無學
若法入非聖受陰想受陰行受陰若
色不可見無對有漏非聖無為受想
乃至無想定初四色非聖七無為是
名法入非學非無學
十二入幾報幾報法幾非報非報法
五報三三分或報或非報非報法四
三分或報或報法或非報非報法云
何五報眼入耳入鼻入舌入身入是
名五報云何三三分或報或非報非
報法香入味入觸入是名三三分或
報或非報非報法云何四三分或報
或報法或非報非報法色入聲入意
入法入是名四三分或報或報法或
非報非報法云何香入報香入若受
是名香入報云何香入報香入若業
法煩惱所生報我分攝身好香非好
香軟香非軟香適意香非適意香是

舍利弗阿毘達磨論第一卷 第三十法 字字

舍利弗阿毘達磨論第一卷 第三十法 字字

舍利弗阿毘達磨論第一卷 第三十法 字字

名香入報云何香入非報非報法若香入外若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香花香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香入非報非報法云何味入報若味入受是名味入報云何味入報若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛鹹淡涎滲是名味入報云何味入非報非報法若味入外若外味入舌識所知若甜酢苦辛鹹淡水汁及餘外味舌識所知是名味入非報非報法云何觸入報若觸入受是名觸入報云何觸入報若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澁滑堅軟是名觸入報云何觸入非報非報法若觸入外若觸身識所知若冷熱輕重麤細澁滑堅軟及餘外觸身識所知是名觸入非報非報法云何色入報若色入受是名色入報云何色入報若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨受心所起去來屈申迴轉身教是名色入報

云何色入報法若色入有報是名色入報法云何色入報法若善不善若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教是名色入報法云何色入非報非報法若色入无記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色入非報非報法云何聲入報若聲入受是名聲入報云何聲入報若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲受心所起集聲音句言語口教是名聲入報云何聲入報法若聲入有報是名聲入報法云何聲入報法若聲入善不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲入報法云何聲入報法若聲入非報非報法若聲入无記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非報非報法云何意入報若意入受若意入善報眼識乃至意識是名意入報云何意入報法若意入有報是名意入報法云何意入報法除意入

善報餘意入善若不善意界意識界是名意入報法云何意入非報非報法若意入无記非我分攝眼識乃至意識是名意入非報非報法云何法入報若法入受若法入善報除无貪无恚餘受想乃至心捨怖生命无想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入報云何法入報法若法入有報是名法入報法云何法入報法除法入善報餘法入善有為若不善受想乃至煩惱使結二定一切色是名法入報法云何法入非報非報法若法入无記非我分攝若聖无為受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死有漏身進九無為是名法入非報非報法

十二入幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷八非見斷非思惟斷四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何八非見斷非思惟斷眼耳鼻入鼻入舌入身入香入味入觸入

是名八非見斷非思惟斷云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷色入聲入意入法入是名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何色入見斷若色入不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教是名色入見斷云何色入思惟斷若色入不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教是名色入思惟斷云何色入非見斷非思惟斷若色入善若無記身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若无記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色入非見斷非思惟斷云何聲入見斷若聲入不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲入見斷云何聲入思惟斷若聲入不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲入思惟斷云何聲入非見斷非思惟斷若聲入善若无記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若善心若无記

心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非見斷非思惟斷云何意入見斷若意入不善非思惟斷見斷煩惱相應境界意識界是名意入見斷云何意入思惟斷若意入不善非見斷思惟斷煩惱相應心境界意識界是名意入思惟斷云何無記眼識乃至意識是名意入見斷非思惟斷云何法入見斷若法入不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使結有漏身進是名法入思惟斷云何法入非見斷非思惟斷若法入善若无記除疑煩惱使結身口非戒无教餘法入是名法入非見斷非思惟斷

見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何眼入見斷因若眼入見斷法報地獄畜生餓鬼眼入是名眼入見斷因云何眼入思惟斷因若眼入思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼入是名眼入思惟斷因云何眼入非見斷非思惟斷因若眼入善法報天上人中眼入是名眼入非見斷非思惟斷因耳入鼻入舌入身入亦如是云何意入見斷因若意入見斷若意入見斷法報眼識乃至意識是名意入見斷因云何意入思惟斷因若意入思惟斷法報眼識乃至意識是名意入思惟斷因云何意入非見斷非思惟斷因若意入善法報若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入非見斷非思惟斷因云何色入見斷若色入見斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨見斷因心所起去來屈申迴轉身教是名色入見斷因云何色入思惟斷因若色入思惟斷法報身非若色入思惟斷若思惟斷法報身非

金剛經阿闍梨論卷 第三十五

好色不端嚴非妍膚非嚴淨思惟斷
 因心所起去來屈申迴轉身教是名
 色入思惟斷因去何色入非見斷非
 思惟斷因若色入善若色入善法報
 若色入非報非報法身好色端嚴妍
 膚嚴淨非見斷非思惟斷心所起去
 來屈申迴轉身教若外色眼識所知
 是名色入非見斷非思惟斷因去何
 聲入見斷因若聲入見斷若聲入見
 斷法報身不好聲非眾妙聲非軟聲
 見斷法因心所起集聲音句言語口
 教是名聲入見斷因去何聲入思惟
 斷因若聲入若思惟斷若聲入思惟
 斷法報身不好聲非眾妙聲非軟聲
 思惟斷因心所起集聲音句言語口
 教是名聲入思惟斷因去何聲入非
 見斷非思惟斷因若聲入善若聲入
 善法報若聲入非報非報法身好聲
 眾妙聲軟聲非見斷非思惟斷因心
 所起集聲音句言語口教若外聲耳
 識所知是名聲入非見斷非思惟斷
 因去何香入見斷因若香入若見斷
 法報身不好香非軟香不適意香是

名香入見斷因去何香入思惟斷因
 若香入思惟斷法報身不好香非軟
 香不適意香是名香入思惟斷因去
 何香入非見斷非思惟斷因若香入
 善法報若香入非報非報法身好香
 軟香適意香若外香鼻識所知是名
 香入非見斷非思惟斷因去何味入
 見斷因若味入見斷法報身甜酢苦
 辛鹹淡澁澁是名味入見斷因去何
 味入思惟斷因若味入思惟斷法報
 身甜酢苦辛鹹淡澁澁是名味入思
 惟斷因去何味入非見斷非思惟斷
 因若味入善法報若味入非報非報
 法身甜酢苦辛鹹淡澁澁若水味舌
 識所知是名味入非見斷非思惟斷
 因去何觸入見斷因若觸入見斷法
 報身冷熱震重堅澁是名觸入見斷
 因去何觸入思惟斷因若觸入思惟
 斷法報身冷熱震重堅澁是名觸入
 思惟斷因去何觸入非見斷非思惟
 斷因若觸入善報法報若觸入非報
 法身冷熱輕細軟滑若外觸身識所
 知是名觸入非見斷非思惟斷因云

何法入見斷因若法入見斷因若法
 入若見斷法報受想思觸思惟覺觀
 見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念
 疑怖煩惱使生命結身口非戒无教
 有漏身進是名法入見斷因去何法
 入思惟斷因若法入思惟斷若法入
 思惟斷法報受想思觸思惟覺觀見
 慧解脫悔不悔悅喜心進信念怖煩
 惱使生命結身口非戒无教有漏身
 進是名法入思惟斷因去何法入非
 見斷非思惟斷因若法入若善善法
 報若法入非報非報法除疑煩惱使
 結身口非戒无教餘法入非見斷非
 思惟斷因是名法入非見斷非思惟
 斷因
 十二入幾欲界繫幾色界繫幾無色
 界繫幾不繫四欲界繫六二分或欲
 界繫或色界繫二四分或欲界繫或
 色界繫或无色界繫或不繫去何四
 欲界繫舌入鼻入香入味入是名四
 欲界繫去何六二分或欲界繫或色
 界繫眼入耳入身入色入聲入觸入
 是名六二分或欲界繫或色界繫去

何二四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫意入法入是名二四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫去何眼入欲界繫若眼入欲漏有漏眼入是名眼入欲界繫去何眼入色界繫若眼入色漏有漏眼入是名眼入色界繫耳入身入亦如是云何色入欲界繫若色入欲漏有漏身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨欲行心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知欲漏有漏是名色入欲界繫去何色入色界繫若色入色漏有漏身好色端嚴妍膚嚴淨色行心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知色漏有漏是名色入色界繫去何聲入欲界繫若聲入欲漏有漏身好聲非好聲衆妙聲軟聲非軟聲欲行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知欲漏有漏是名聲入欲界繫去何聲入色界繫若聲入色漏有漏身好聲衆妙聲軟聲色行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知色漏有

漏是名聲入色界繫去何觸入欲界繫若觸入欲漏有漏身冷熱輕重麤細澁滑堅軟若外觸身識所知欲漏有漏是名觸入欲界繫去何觸入色界繫若外觸身色漏有漏身冷熱輕重麤細軟滑若觸識所知色漏有漏是名觸入色界繫去何意入欲界繫若意入欲漏有漏眼識乃至意識是名意入欲界繫去何意入色界繫若意入色漏有漏眼識耳識身識意識是名意入色界繫去何意入无色界繫若意入无色漏有漏意識界是名意入無色界繫去何意入不繫若意入聖無漏意識界是名意入不繫去何法入欲界繫若法入欲漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪无恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身口戒无教有漏身進是名法入欲界繫去何法入色界繫若法入色漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定

心捨疑煩惱使生老死命結无想定有漏身口戒无教有漏身進有漏身除是名法入色界繫去何法入无色界繫若法入無色漏有漏受想思觸思惟見慧解脫无癡順信進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結有漏身口戒无教有漏身進有漏身除是名法入無色界繫去何法入不繫若法入聖无漏無為受想思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念正心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除九無為是名法入不繫十二入幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在十一三分或過去或未來或現在一四分之過去或未來或現在一四分之現在眼入乃至觸入是名十一三分或過去或未來或現在云何一四分之過去或未來或現在或非過去非未來非現在法入是名一四分之過去或未來或現在或非過去非未來

舍利弗阿毗曇論卷第一 菩提聖張京字序

非現在云何眼入過去若眼入生已滅眼入是名眼入過去云何眼入未來若眼入未生未出是名眼入未來云何眼入現在若眼入生未滅眼入是名眼入現在乃至觸入亦如是云何法入過去若法入生已滅受想乃至正身除是名法入過去云何法入未來若法入未生未出受想乃至正身除是名法入未來云何法入現在若法入生未滅受想乃至正身除是名法入現在乃至觸入亦如是云何法入過去若法入生已滅受想乃至正身除是名法入過去云何法入未來若法入未生未出受想乃至正身除是名法入未來云何法入現在若法入生未滅受想乃至正身除是名法入現在

舍利弗阿毗曇論卷第一

舍利弗阿毗曇論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四八六頁中原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 四八六頁中一行「釋道標撰」，資、四八六頁中一行「釋道標撰」；徑、清作「唐沙門釋道標撰」。
- 一 四八六頁中三行第一二字「微」，資、四八六頁中六行「純風」，資、四八六頁中六行「淳風」。又第一三字「朦」，資、四八六頁中九行首字「起」，資、四八六頁中一二行「明義」，資、四八六頁中一二行「明義」，普、南、徑、清作「越」。
- 一 四八六頁中一八行第九字「興」，資、四八六頁中末行首字「各」，資、四八六頁中末行首字「各」，普、南、徑、清作「格」。
- 一 四八六頁下二行「同御」，諸本（不含石，下同）作「同仰」。
- 一 四八六頁下三行第一二字「勳」，資、四八六頁下六行第一三字「雖」，諸本作「惟」。
- 一 四八六頁下七行第四字「姿」，諸本作「資」。又第九字「樹」，資、四八六頁下九行「思攬」，資、四八六頁下一行「秦土」，資、四八六頁下一行「秦王」。
- 一 四八六頁下一二行第一〇字「域」，資、四八六頁下一五行「道嗣」，資、四八六頁下一五行「道嗣」，普、南、徑、清作「道詞」。
- 一 四八六頁下一六行首字「持」，資、四八六頁下一七行「命盡」，諸本作「命書」。
- 一 四八六頁下一九行「徒開」，資、

- 一 四八六頁下二〇行末字「亭」，諸本作「停」。
- 一 四八六頁下末行第八字「逞」，麗作「呈」。
- 一 四八七頁上一行末字「撮」，諸本作「綴」。
- 一 四八七頁上八行第八字「御」，諸本作「仰」。又第九字「標」，諸本作「標」。
- 一 四八七頁上一行經名，徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷第一」並有夾註「上」。
- 一 四八七頁上一二行釋者，資、磧、普、南、徑、清作「姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯」；麗作「姚秦別賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯」。以下各卷同。
- 一 四八七頁上一行「未來」，諸本作「去來」。
- 一 四八七頁中二行末字「常」，諸本作「當」。

- 一 四八七頁中五行第一三字「田」，磧作「由」。
- 一 四八七頁中七行「是因」，麗作「是目」。
- 一 四八八頁上一二行第一〇字「言」，諸本作「音」。
- 一 四八八頁中五行第一〇字「味」，資、磧、普、南、徑、清作「味法」。
- 一 四八八頁中七行「涎澀」，諸本作「涎癢」。下同。
- 一 四八九頁上一八行第二字「果」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四八九頁中九行末字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四八九頁下四行首字「受」，諸本作「愛」。
- 一 四九〇頁中一七行「膠香」，諸本作「樹膠香」。
- 一 四九〇頁中末行第七字「者」，諸本作「若」。
- 一 四九〇頁下末行第三字「別」，諸本作「攝」。

- 一 四九一頁中一〇行第九字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「若法」。
- 一 四九一頁中一行第七字「癡」，諸本作「無癡」。
- 一 四九二頁中二行第一〇字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。
- 一 四九二頁下二〇行「二分」，資、磧作「一分」。
- 一 四九三頁上八行第九字「教」，諸本作「身教」。
- 一 四九三頁上一七行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因因」。
- 一 四九三頁上一二行「因緣」，諸本作「非緣」。
- 一 四九三頁上末行末字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「入無」。
- 一 四九三頁中二行末字「因」，至此，徑、清卷第一上終，卷第一下始，並有品名「問分入品第一之餘」。
- 一 四九三頁下一行第一〇字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九三頁下一六行「不善」，資、磧、

- 一 四九三頁下二一行第一〇字「知」，
[普、南、徑、清]作「不善界」。
[麗]無。
- 一 四九四頁上一二行「无記」，諸本
作「無記心」。
- 一 四九四頁中一行「若入」，諸本作
「入若」。
- 一 四九四頁中二行第八字「果」，諸
本作「得果」。
- 一 四九四頁中四行「正身」，諸本作
「正身進正身」。
- 一 四九四頁中五行第一一字「法」，
諸本作「法入」。
- 一 四九四頁中一九行第九字「隨」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「斷」。
- 一 四九四頁中二二行第二字「教」，
諸本作「報」。
- 一 四九四頁下一六行第五字「法」，
諸本作「若法」。
- 一 四九五頁上一行「非報法」，諸本
作「非報非報法」。
- 一 四九五頁中一四行「人聖道」，諸
本作「入聖道」。
- 一 四九五頁下七行第六字「受」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「受受」。
- 一 四九五頁下一五行末字「非」，[麗]
作「或非」。
- 一 四九六頁上一六行第一〇字「觸」，
諸本作「外觸」。
- 一 四九六頁下一一行第一二字「法」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 四九七頁上一〇行首字「色」，諸
本作「名」。
- 一 四九七頁中九行「見斷」，諸本作
「非見斷」。
- 一 四九七頁中一一行第一三字「斷」，
[資、磧、普、南]無。
- 一 四九七頁中一八行第六字「怖」，
[麗]作「疑怖」。又第一〇字「結」，諸
本作「結身口非戒無教」。
- 一 四九八頁中一四行第一二字「水」
諸本作「外」。
- 一 四九八頁中二一行第七字「報」，
諸本無。
- 一 四九八頁下八行第一二字「念」，
諸本作「欲念」。
- 一 四九八頁下一四行第一二字「非」，
[資、磧]作「法」。
- 一 四九九頁上一八行「衆妙聲」，諸
本作「衆妙聲非衆妙聲」。
- 一 四九九頁中五行「外觸身入」，諸
本作「觸入」。
- 一 四九九頁中六行「觸識」，諸本作
「外觸身識」。
- 一 四九九頁下一五行「十一三分」，
[資]作「十一二分」。
- 一 五〇〇頁上卷末經名，[徑、清]作
「舍利弗阿毗曇論卷第一」並有夾
註「下」。

舍利弗阿毗曇論卷第二

姚秦別貢三藏聖摩竭多共聖摩耶舍等譯

問分界品第二

問曰幾界答曰十八界云何十八界
眼界耳界鼻界舌界身界色界聲界
香界味界觸界眼識界耳識界鼻識
界舌識界身識界意識界法界
云何眼界眼根是名眼界云何眼界
眼入是名眼界云何眼界若眼我分
攝四大所造淨色是名眼界若眼我
分攝眼界四大所造過去未來現在
淨色是名眼界云何眼界若眼我分
攝已見色今見當見不定若眼我分
攝色光已來今來當來不定是名眼
界云何眼界若眼我分攝眼已對色
今對當對不定若眼我分攝色已對
眼今對當對不定是名眼界若眼无
身是眼是眼入是眼根是眼界是由
是物是門是蔽是世是淨是泉是海
是沃焦是洄澗是創是繫是白是入
我分是此岸是內入眼見色是名眼
界耳界鼻界舌界身界亦如是云何

舍利弗阿毗曇論卷第二 聖摩耶舍等譯

色界色入是名色界云何色界若色
隨行色相是名色界云何色界若色
可見有對眼識所知是名色界云何
色界若色界業法煩惱所生報我分
攝身好色非好色端嚴非端嚴賢非
賢嚴淨非嚴淨若善心若不善心若
無記心所起去來屈申迴轉身教若
外色眼識所知青黃赤白紫黑麤細
長短方圓水陸光影烟雲塵霧氣明
闇及餘外色眼識所知是名色界云
何聲界聲入是名聲界云何聲界若
色不可見有對耳識所知是名聲界
云何聲界若聲界業法煩惱所生報
我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆
妙聲軟聲非軟聲若善心若不善心
若无記心所起集聲音言言語口教
若外聲耳識所知頌聲大鼓聲箏聲
篳篥聲銅鈸聲舞聲謠聲伎樂聲樂
聲男聲女聲人聲非人聲衆生聲非
衆生聲去聲來聲相觸聲風聲雨聲
水聲諸大相觸聲及餘外聲耳識所
知是名聲界云何香界若香入是名
香界云何香界若色不可見有對鼻

識所知是名香界云何香界若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香軟香非軟香適意香非適意香若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香花香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界云何味界若味入是名味界云何味界若色不可見有對舌識所知是名味界云何味界若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛鹹淡涎澁若外味舌識所知若甜酢苦辛鹹淡若水若汁及餘外味舌識所知是名味界云何觸界若觸入是名觸界云何觸界若色不可見有對身識所知是名觸界云何觸界若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澁滑堅軟若外觸身識所知是名觸界云何眼識界若識是眼根生色境界已生今當生不定是名眼識界云何鼻舌身識界若識身根生觸境界已生今當生不定是名身識界云何意識界知法思惟法念法若初心已生今當生不定是名意識界云

何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今當生不定是名意識界云何法界若法入是名法界云何法界受陰想陰行陰若色不可見無對若無為是名法界云何法界受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命結無想定得果滅盡定身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處識處不用處非想非非想處是名法界

正語正業正命正身進正身除是名法界色云何法界非色受想乃至滅盡定智緣盡乃至非想非非想處是名法界非色

十八界幾可見幾不可見一可見十七不可見云何一可見色界是名一可見云何十七不可見除色界餘不可見

十八界幾有對幾無對十有對八無對云何十有對十色界是名十有對云何八無對七識界法界是名八無對

十八界幾聖幾非聖十五非聖十三二分或聖或非聖云何十五非聖十色界五識界是名十五非聖云何十三二分或聖或非聖意識界法界是名三分或聖或非聖云何意識界非聖若意識界有漏是名意識非聖云何意識非聖若意識非學非無學意識是名意識非聖云何意識界聖若意識無漏是名意識界聖云何意識界聖若意識信根相應意識是名意識界聖云何意識界聖若意識學若無學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘

趣入見行過患觀涅槃寂滅如實觀
苦集滅道未得欲得未解欲解未證
欲證離煩惱修道見學人若須陀洹
若斯陀舍若阿那含觀智具足若智
地若觀解脫心即證沙門果若須陀
洹果若斯陀舍果若阿那含果無學
人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智
具足若智地若觀解脫心即得阿羅
漢果若實人若趣若意界是名意界
聖意識界亦如是云何法界非聖若
法界有漏是名法界非聖云何法界
非聖受受陰想受陰行受陰若色不
可見無對有漏若非聖無為是名法
界非聖云何法界非聖若法界若非
學非無學受想乃至無想定初四色
非聖七無為是名法界非聖云何法
界聖若法無漏是名法界聖云何法
界聖信根及信根相應心數法若法
非非緣無漏是名法界聖云何法界
聖若法界聖若法界學若無學學人
離結使乃至即得阿羅漢果若實人
若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解
脫無礙順信悅喜心進心除信欲不

放逸念定心捨得果滅盡定正語正
業正命正身進正身除智緣盡決定
是名法界聖
十八界幾有漏幾無漏十五有漏三
二分或有漏或無漏云何十五有漏
十色界五識界是名十五有漏云何
三二分或有漏或無漏意界意識界
法界是名三二分或有漏或無漏云
何意界有漏意界若有愛是名意界
有漏云何意界有漏意界若非學非
無學意界是名意界有漏云何意界
無漏若意界無愛是名意界無漏云
何意界無漏若意界信根相應意界
是名意界無漏云何意界無漏若意
界若學無學人離結使乃至即得阿
羅漢果若實人若趣意界是名意界
無漏意識界亦如是云何法界有漏
若法界有愛是名法界有漏云何法
界有漏受受陰想受陰行受陰若色
不可見無對有愛是名法界有漏云
何法界有漏若法界非學非無學受
想乃至無想定初四色是名法界有
漏云何法界無漏若法界無愛是名

應心數法若法非緣無愛是名法界
無漏云何法界無漏若法界若學無
學若非聖無為學人離結使乃至即
得阿羅漢果若實人若趣若受想思
觸思惟覺觀見慧解脫無礙順信悅
喜心進心除信欲不放逸念定心捨
得果滅盡定正語正業正命正身進
正身除智緣盡非智緣盡決定法任
緣空處智識處智不用處智非想非
非想處智是名法界無漏有愛無愛
有求無求當取非當取有取無取有
勝無勝亦如是
十八界幾受幾非受五受十三二分
或受或非受云何五受眼界耳鼻界
界舌界身界是名五受云何十三二分
或受或非受色界聲界香界味界觸
界眼識界耳識界鼻識界舌識界身
識界意界意識界法界是名十三二
分或受或非受云何色界受色界若
內是名色界受云何色界受若色界
業法煩惱所生報我分攝身好色非
好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨
非嚴淨者受心所起去來屈申迴轉
身教是名色界受云何色界非受若

色界外是名色界非受云何色界非受若色界善若不善若无記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界非受云何聲界受若聲界是內是名聲界受云何聲界受若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲受心所起集聲音句言語口教是名聲界受云何聲界非受若聲界外是名聲界非受云何聲界非受若聲界善若不善若无記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非受云何香界受若香界內是名香界受云何香界受若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香軟香非軟香適意香非適意香是名香界受云何香界非受若香界外外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香花香果香好香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界非受云何味界受若味界內是

名味界受云何味界受若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛鹹淡涎澁是名味界受云何味界非受若味界外外味舌識所知若甜酢苦辛鹹淡外汁及餘外味舌識所知是名味界非受云何觸界受若觸界內是名觸界受云何觸界受若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澁滑堅軟是名觸界受云何觸界非受若觸界外若外觸身識所知若冷熱輕重麤細澁滑堅軟及餘外觸身識所知是名觸界非受云何眼識界受若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界是名眼識界受云何眼識界非受若眼識界外眼識界是名眼識界非受耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何意界受若意界內是名意界受云何意界受若意界業法煩惱所生報我分攝是名意界受云何意界非受若意界外是名意界非受云何意界非受若意界善不善若无記非我分攝意界

是名意界非受意識界亦如是云何法界受若法界內是名法界受云何法界受若法界業法煩惱所生報我分攝受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命有漏身進是名法界受云何法界非受若法界外是名法界非受云何法界非受若法界善若不善若无記非我分攝餘法界非受是名法界非受內外亦如是

十八界幾有報幾无報十三无報五分或有報或无報云何十三无報八色界五識界是名十三无報云何五二分或有報或无報色界聲界意界意識界法界是名五二分或有報或无報云何色界有報若色界報法是名色界有報云何色界有報若色界善若不善若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教是名色界有報云何色界无報若色界報色界非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨无記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識

所知是名色界無報云何聲界有報
若聲界報法是名聲界有報云何聲
界有報若聲界善若不善若善心若
不善心所起集聲音句言語口教是
名聲界有報云何聲界無報若聲界
報若聲界非報非報法身好聲非好
聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲无
記心所起集聲音句言語口教若外
聲耳識所知是名聲界無報云何意
界有報若意見報法是名意見有報
云何意見有報除意見善報餘意見
善若不善意見是名意見有報云何
意見無報若意見報若意見非報非
報法意見是名意見無報意見亦
如是云何法界有報若法界報法是
名法界有報云何法界有報除法界
善報餘法界善有為若不善受想乃
至煩惱使結二定一切色是名法界
有報云何法界無報若法界報若法
界非報非報法除無貪无恚疑煩惱
使法身口非戒无教餘法界無報是
名法界無報
十八界幾心幾非心七心十一非心

云何七心七識界是名七心云何十
一非心十色界法界是名十一非心
十八界幾心相應幾非心相應十非
心相應七不說心相應非心相應一
二分或心相應或非心相應云何十
非心相應十色界是名十非心相應
云何七不說心相應非心相應七識
界是名七不說心相應非心相應云
何一二分或心相應或非心相應法
界是名一二分或心相應或非心相
應云何法界心相應若法界心數受
想乃至煩惱使是名法界心相應云
何法界非心相應若法界若非心生
乃至非想非非想處智是名法界非
心相應
十八界幾心數幾非心數十七非心
數一二分或心數或非心數云何十
七非心數十色界七識界是名十七
非心數云何一二分或心數或非心
數法界是名一二分或心數或非心
數云何法界心數若法界有緣受想
乃至煩惱使是名法界心數云何法
界非心數若法界非緣生乃至非想

非非想處智是名法界非心數
十八界幾有緣幾无緣七有緣十无
緣一二分或有緣或无緣云何七有
十色界是名十无緣云何一二分或
有緣或无緣法界是名一二分或有
緣或无緣云何法界有緣若法界心數
受想乃至煩惱使是名法界有緣云
何法界无緣若法界心非數生乃至
非想非非想處智是名法界无緣
十八界幾共心幾不共心十七不共
心一二分或共心或不共心云何十
七不共心十色界七識界是名十七
不共心云何一二分或共心或不共
心法界是名一二分或共心或不共
心云何法界共心若法界隨心轉共
心生共住共滅受想乃至煩惱使有
漏身口戒無教有漏身進有漏身除
正語正業正念正身進正力除是名
法界共心云何法界不共心若法界
不隨心轉不共心生不共住不共滅
生乃至非想非非想處智是名法界
不共心隨心轉不隨心轉亦如是

論攝論卷第六 第五十五字

論攝論卷第六 第六十五字

十八界幾業幾非業十五非業三二分或業或非業六何十五非業八色界七識界是名十五非業云何三二分或業或非業色界聲界法界是名三二分或業或非業云何色界業若善心若不善心若无記心所起去來屈申迴轉身教是名色界業云何色界非業身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若外色眼識所知是名色界非業云何聲界業若善心若不善心若无記心所起集聲音句言語口教是名聲界業云何聲界非業身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲若外聲耳識所知是名聲界非業云何法界業思身口非戒非教有漏身口戒无教正語正業正命是名法界業云何法界非業除思身口非戒无教有漏身口戒无教正語正業正命餘法界非業是名法界非業

十八界幾業相應幾非業相應七業相應十非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相

應云何七業相應七識界是名七業相應六何十非業相應十色界是名十非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應法界是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何法界業相應若法界思相應除思餘受想乃至煩惱使是名法界業相應云何法界非業相應若法界非思相應生乃至非想非非想處智是名法界非業相應云何法界不說業相應非業相應思是名法界不說業相應非業相應

十八界幾共業幾非共業七共業十不共業一二分或共業或不共業云何七共業七識界是名七共業云何十不共業十色界是名十不共業云何一二分或共業或不共業法界是名一二分或共業或不共業云何法界共業若法界隨業轉共業生共住共滅受想定心思觸乃至煩惱使二定有漏身口教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名

法界共業云何法界不共業若法界不隨業轉不共業生不共住不共滅不定心思生老死命結得果身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進九無為是名法界不共業隨業轉不隨業轉亦如是

十八界幾因幾非因七因七非因四二分或因或非因云何七因七識界是名七因云何七非因眼界耳界鼻界舌界身界香界味界是名七非因云何四二分或因或非因色界聲界觸界法界是名四二分或因或非因云何色界因若色界報法是名色界善心若不善心所起去來屈申迴轉身教是名色界因云何色界非因若色界報若色界非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界非因云何聲界因若聲界報法是名聲界因云何聲界因若聲界善不善若善心若不善心所起集聲音句言

語口教是名聲界因云何聲界非因
若聲界報若聲界非報非報法身好
聲非好聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非
軟聲无記心所起集聲音句言語口
教若外聲耳識所知是名聲界非因
云何觸界因四大地水火火大風
大是名觸界因云何觸界非因除四
大餘觸界所攝法是名觸界非因云
何法界因若法界緣若法界非緣有
報除得果餘法界非緣若報受想乃
至煩惱使結二定一切色是名法界
因云何法界非因若非緣无報不共
業生老死命得果有漏身進九无為
是名法界非因

為无為亦如是
十八界幾知幾非知一切知如事知見
十八界幾識幾非可識一切識意識
如事識
十八界幾解幾非解一切解如事知見
十八界幾了幾非了一切了如事知見
十八界幾斷智知幾非斷智知十三
非斷智知五二分或斷智知或非斷
智知云何十三非斷智知八色界五
識界是名十三非斷智知云何五二
分或斷智知或非斷智知色界聲界
意界意識界法界是名五二分或斷
智知或非斷智知云何色界斷智知
若色界不善若不善心所起去來屈
申迴轉身教是名色界斷智知云何
色界非斷智知若色界善若无記身
好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍
膚嚴淨非嚴淨若善心若无記心所
起去來屈申迴轉身教若外色眼識
所知是名色界非斷智知云何聲界
斷智知若聲界不善不善心所起集
聲音句言語口教是名聲界斷智知
云何聲界非斷智知若聲界善若无

記身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲
軟聲非軟聲若善心若无記心所起
集聲音句言語口教若外聲耳識所
知是名聲界非斷智知云何意界斷
智知若意界不善意界是名意界斷
智知云何意界非斷智知若意界善
若无記意界是名意界非斷智知意
識界亦如是云何法界斷智知若法
界不善受想思觸思惟覺觀見慧解
脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩
惱使結身口非戒无教有漏身進是
名法界斷智知云何法界非斷智知
若法界善若无記除疑煩惱使結身
口非戒无教餘法界非斷智知斷非
斷亦如是
十八界幾修幾非修十三非修五二
分或修或非修云何十三非修八色
界五識界是名十三非修云何五二
分或修或非修色界聲界意界意識
界法界是名五二分或修或非修云
何色界修若色界善若善心所起去
來屈申迴轉身教是名色界修云何
色界非修若色界不善若无記身好

舍利弗問佛論善業 第五十二卷 六字

色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚
 嚴淨非嚴淨若不善心若無記心所
 起去來屈申迴轉身教若外色眼識
 所知是名色界非修云何聲界修若
 聲界善若善心所起集聲音句言語
 口教是名聲界修云何聲界非修若
 聲界不善若無記身好聲非好聲象
 妙聲非象妙聲軟聲非軟聲若不善
 心若無記心所起集聲音句言語口
 教若外聲耳識所知是名聲界非修
 云何意界修若意界善意界是名意
 界修云何意界非修若意界不善若
 無記意界是名意界非修意識界亦
 如是云何法界修若法界善受想乃
 至心捨無想定得果滅盡定有漏身
 口戒無教有漏進有漏身除正語正
 業正命正身進正身除智緣盡決定
 是名法界修云何法界非修法界不
 善若無記受想思觸思惟覺觀見慧
 解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖
 煩惱使生老死命結身口非戒無教
 有漏身進非聖七無為是名法界非修
 十八界幾證幾非證一切證知事如見

舍利弗問佛論善業 第五十二卷 六字

十八界幾善幾非善幾無記十三無
 記五三分或善或不善或無記云何
 十三無記八色界五識界是名十三
 無記云何五三分或善或不善或無
 記色界聲界意界意識界法界是名
 五三分或善或不善或無記云何色
 界善若色界修善心所起去來屈申
 迴轉身教是名色界善云何色界不
 善若色界斷不善心所起去來屈申
 迴轉身教是名色界不善云何色界
 無記若色界受若色界非報非報法
 身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非
 妍膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來
 屈申迴轉身教若外色眼識所知是
 名色界無記云何聲界善聲界修善
 心所起集聲音句言語口教是名聲
 界善云何聲界不善若聲界斷不善
 心所起集聲音句言語口教是名聲
 界不善云何聲界無記若聲界受若
 聲界非報非報法身好聲非好聲象
 妙聲非象妙聲軟聲非軟聲無記心
 所起集聲音句言語口教若外聲耳
 識所知是名聲界無記云何意界善

舍利弗問佛論善業 第五十二卷 六字

若意界修是名意界善云何意界不
 善若意界斷意界是名意界不善云
 何意界無記若意界受若意界非報
 非報法意界是名意界無記意識界
 亦如是云何法界善若法界修受想
 乃至心捨無想定得果滅盡定有漏
 身口戒無教有漏身進有漏身除正
 語正業正命正身進正身除智緣盡
 決定是名法界善云何法界不善若
 法界斷受想觸思惟覺觀見慧解脫
 悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱
 使結身口非戒無教有漏身進是名法
 界不善云何法界無記若法界受非
 報非報法非聖無為受想思觸思惟
 覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信
 欲念怖生老死命有漏身進非聖七
 無為是名法界無記
 十八界幾學幾無學幾非學非無學
 十五非學非無學三三分或學或無
 學或非學非無學云何十五非學非
 無學十色界五識界是名十五非學
 非無學云何三三分或學或無學或
 非學非無學意界意識界法界是名

三三分或學或無學或非學非無學
云何意界學若意界聖非無學是名
意界學云何意界學若意界學信根
相應意界是名意界學云何意界學
學人離結使聖心入聖道若堅信若
堅法及餘趣人見行過患觀涅膝寂
滅如實觀苦集滅道未得欲得未解
欲解未證欲證離煩惱修道見學人
若須施洎斯施舍阿那含觀智具足
若智地若觀解脫心即證沙門果若
須施洎果斯施舍果阿那含果若實
人若趣意界是名意界學云何意界
元學若意界聖非學是名意界無學
云何意界無學若意界無學信根相
應意界是名意界無學云何意界無
學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲
得修道觀智具足若智地若觀解脫
心即得阿羅漢果若實人若趣意界
是名意界無學云何意界非學非無
學若意界非聖意界是名意界非學
非無學意識界亦如是云何法界學
若法界聖非無學是名法界學云何
法界學學信根及相應心數法若法

界緣無漏非無學是名法界學云何
法界學學人離結使聖心入聖道乃
至即得阿那含果實人若趣受想思
觸思惟覺觀見慧解脫無礙順信悅
喜心進心除信欲不放逸念定心捨
得果滅盡定正語正業正命正身進
正身除智緣盡決定是名法界學云
何法界無學若法界聖非學是名法
界無學云何法界無學無學信根及
相應心數法若法界非緣無漏非學
是名法界無學云何法界無學無學
人乃至即得阿羅漢果若實人若趣
若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無
礙順信悅喜心進心除信欲不放逸
念心捨得果滅盡定正語正業正命
正身進正身除智緣盡是名法界無
學云何法界非學非無學若法界非
聖受受陰想受陰行受陰若色不可
見無對有漏若非聖無為受想定初
四色非聖七無為是名法界非學非
無學
十八界幾報幾報法幾非報非報法
五報八二分或報或非報非報法五

三分或報或報法或非報非報法云
何五報眼界耳界鼻界舌界身界是
名五報云何八二分或報或非報非
報法香界味界觸界眼識界耳識界
鼻識界舌識界身識界是名八二分
或報或非報非報法云何五三分或
報或報法或非報非報法色界聲界
意界意識界法界是名五三分或報
或報法或非報非報法云何香界報
若香界受是名香界報云何香界報
好香非好香軟香非軟香適意香非適
意香是名香界報云何香界非報非報
法若香界外若外香鼻識所知樹根香
樹心香樹膠香樹皮香茶香花香果
香好香非好香及餘外香鼻識所知
是名香界非報非報法云何味界報
若味界受是名味界報云何味界報
若味界業法煩惱所生報我分攝身
甜酢苦辛鹹淡澁澀是名味界報云
何味界非報非報法若味界外若外
味舌識所知若甜酢苦辛鹹淡水汁
及餘外味舌識所知是名味界非報

非報法云何觸界報若觸界受是名觸界報云何觸界報若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澁滑堅軟是名觸界報云何觸界非報非報法若觸界外若外觸身識所知若冷熱輕重麤細澁滑堅軟及餘外觸身識所知是名觸界非報非報法云何眼識界報若眼識界受是名眼識界報云何眼識界報若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界是名眼識界報云何眼識界非報非報法若眼識界外眼識界是名眼識界非報非報法耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何色界報若色界受是名色界報云何色界報若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈申迴轉身教是名色界報云何色界報法若色界有報是名色界報法云何色界報法若色界善若不善若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教是名色界報法云何色界非報非報法若

色界無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界非報非報法云何聲界報若聲界受是名聲界報云何聲界報若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲若受心所起集聲音句言語口教是名聲界報云何聲界報法若聲界有報是名聲界報法云何聲界報法若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界報法云何聲界非報非報法若聲界無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非報非報法云何意見界報若意見界受若意見界善報意見是名意見界報云何意見界報法若意見有報是名意見界報法云何意見界報法除意見善報餘意見善若不善意見是名意見界報法云何意見非報非報法意見界若無記識非我分攝意見是名意見非報非報法意識界亦如是云何法界報若法界善報除

無貪無恚餘受想乃至心捨怖生命無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法界報云何法界報法若法界有報是名法界報法云何法界報法除法界善報餘法界善有為若不善受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界報法云何法界非報非報法若法界無記非我分攝若聖無為受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死有漏身進九無為是名法界非報非報法

十八界幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷十三非見斷非思惟斷五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何十三非見斷非思惟斷八色界五識界是名十三非見斷非思惟斷云何五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷色界聲界意見意識界法界是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何色界見斷若色界不善非思惟斷見

斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教是名色界見斷云何色界思惟斷若色界不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教是名色界思惟斷云何色界非見斷非思惟斷若色界善若无記身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若无記心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界非見斷非思惟斷云何聲界見斷若聲界不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲界見斷云何聲界思惟斷若聲界不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲界思惟斷云何聲界非見斷非思惟斷若聲界善若无記身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲若善心若无記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非見斷非思惟斷云何意界見斷若意界不善非思惟斷見斷煩惱相應心意界是名意界見斷云何意界思惟斷若意界不善非見斷

思惟斷煩惱相應眼界是名眼界思惟斷云何眼界非見斷非思惟斷若眼界善若无記眼界是名眼界非見斷非思惟斷意識界亦如是云何法界見斷若法界不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒无教有漏身進是名法界見斷云何法界思惟斷若法界不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使結身口非戒无教有漏身進是名法界思惟斷云何法界非見斷非思惟斷若法界善若无記除疑煩惱使結身口非戒无教餘法界是名法界非見斷非思惟斷

惟斷法報地獄畜生餓鬼眼界是名眼界思惟斷因云何眼界非見斷非思惟斷若眼界善法報天上人中眼界見斷若色界身界亦如是云何色界見斷若色界見斷若色界見斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨見斷因心所起去來屈申迴轉身教是名色界見斷因云何色界思惟斷若色界若思惟斷若思惟斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教是名色界思惟斷因云何色界非見斷非思惟斷若色界善若色界善法報若色界非報非報法身好色端嚴妍膚非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教若外色眼識所知是名色界非見斷非思惟斷因云何聲界見斷若聲界見斷若聲界見斷若聲界見斷法報身非好聲非眾妙聲非軟聲見斷因心所起集聲音句言語口教是名聲界見斷因云何聲界思惟斷若聲界思惟斷若聲界思

舌識界是名六欲界繫云何九二分
或欲界繫或色界繫眼界耳界身界
色界聲界觸界眼識界耳識界身識
界是名九二分或欲界繫或色界繫
云何三四分或欲界繫或色界繫或
无色界繫或不繫云何眼界欲界繫
是名三四分或欲界繫或色界繫或
无色界繫或不繫云何眼界欲界繫
若眼界欲漏有漏眼界是名眼界欲
界繫云何眼界色界繫若眼界色漏
有漏眼界是名眼界色界繫耳界身
界亦如是云何色界欲界繫若色界
欲漏有漏身好色非好色端嚴不端
嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨欲行心
所起去來屈申迴轉身教若外色眼
識所知欲漏有漏是名色界欲界欲
界繫云何色界色界繫若色界色漏
有漏身好色端嚴妍膚嚴淨色行心
所起去來屈申迴轉身教若外色眼
識所知色漏有漏是名色界色界繫
云何聲界欲界繫若聲界欲漏有漏
身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲軟
聲非軟聲欲行心所起集聲音言

語口教若外聲耳識所知欲漏有漏
是名聲界欲界繫云何聲界色界繫
若聲界色漏有漏身好聲眾妙聲軟
聲色行心所起集聲音言語口教
若外聲耳識所知色漏有漏是名聲
界色界繫云何觸界欲界繫若觸界
欲漏有漏身冷熱輕重廣細澁滑堅
軟若外觸身識所知欲漏有漏是名
觸界欲界繫云何觸界色界繫若觸
界色漏有漏身冷熱輕細軟滑若外
觸身識所知色漏有漏是名觸界色
界繫云何眼識界欲界繫若眼識界
欲漏有漏眼識界是名眼識界欲界
繫云何眼識界色界繫若眼識界色
漏有漏眼識界是名眼識界色界繫
耳識界身識界亦如是云何意界欲
界繫若意界欲漏有漏意界是名意
界欲界繫云何意界色界繫若意界
色漏有漏意界是名意界色界繫云
何意界無色界繫若意界无色漏有
漏意界是名意界無色界繫云何意
界不繫若意界聖无漏意界是名意
界不繫意識界亦如是云何法界欲

界繫若法界欲漏有漏受想思觸思
惟覺觀見慧解脫无貪無恚无癡順
信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念
疑怖煩惱使生老死命結身口非戒
无教有漏身口戒无教有漏身進是
名法界欲界繫云何法界色界繫若
法界色漏有漏受想思觸思惟覺觀
見慧解脫无癡順信悅喜心進心除
信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生
老死命結无想定有漏身口戒无教
有漏身進有漏身除是名法界色界
繫云何法界无色界繫若法界无色
漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解
脫无癡順信心進心除信欲不放逸
念定心捨疑煩惱使生老死命結有
漏身口戒无教有漏身進有漏身除
是名法界无色界繫云何法界不繫
若法界聖无漏無為受想思觸思惟
覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨得果滅
盡定正語正業正命正身進正身除
九无為是名法界不繫
十八界幾過去幾未來幾現在幾非

- 一 五〇七頁上一七行「有爲」，麗作「若有爲」。
- 一 五〇七頁上二〇行第一二字「疑」，諸本作「癡」。
- 一 五〇七頁上二一行第二字「法」，諸本作「結」。
- 一 五〇七頁下九行「心非」，諸本作「非心」。
- 一 五〇七頁下一九行「正念」，磧、普、南、徑、清作「正命」。又「正力除」，諸本作「正身除」。
- 一 五〇八頁上一六行「非教」，資、磧、普、徑、清作「無教」。
- 一 五〇八頁中二二行「口教」，諸本作「口戒無教」。
- 一 五〇八頁下一五行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五〇八頁下二二行「不善」，資、磧、普、南、徑、清作「若不善」。
- 一 五〇九頁中三行「幾識」，諸本作「幾可識」。
- 一 五一〇頁上一六行第五、六字「有

- 漏」，諸本作「有漏身」。
- 一 五一〇頁上末行「知事如見」，諸本作「如事知見」。
- 一 五一〇頁中一五行第一一、一二字「聲界」，諸本作「若聲界」。
- 一 五一〇頁下一〇行第六字「觸」，麗作「思觸」。
- 一 五一一頁中三行「實人」，諸本作「若實人」。
- 一 五一一頁中一九行第一三字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 五一二頁中一四行「所起」，資、磧、普、南、徑、清作「所報」。
- 一 五一二頁中二一行第一〇字「識」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五一四頁上一四行「香界」，諸本作「若香界」。
- 一 五一四頁上末行末字「鹹」，資、磧、普、南、徑、清作「醋」；麗作「酢」。
- 一 五一四頁中八行第三字「報」，南作「起」。
- 一 五一五頁上一三行第一三字「不」，

- 麗作「非」。
- 一 五一五頁上一六行「欲界」，諸本無。
- 一 五一五頁中一〇行「輕細」，資、磧、普、南、徑、清作「輕重」。
- 一 五一五頁下一〇行第一二字「戒」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五一五頁下一五行第七字「惱」，徑作「怖」。

受若身心苦受是名苦受去何非苦
非樂受若身心非苦非樂受是名非苦
非樂受去何欲界繫受若受欲漏有漏
是名欲界繫受去何色界繫受若受
色漏有漏是名色界繫受去何無色
界繫受若受无色漏有漏是名无色
界繫受去何不繫受若受聖無漏是
名不繫受去何樂根若身樂受眼觸
樂受耳鼻舌身觸樂受樂界是名樂
根去何苦根若身苦受眼觸苦受耳
鼻舌身觸苦受苦界是名苦根去何
喜根若身心樂受意觸樂受喜界是
名喜根去何憂根若身心苦受意觸
苦受憂界是名憂根去何捨根若身
心非苦非樂受眼觸非苦非樂受耳
鼻舌身意觸非苦非樂受捨界是名
捨根去何眼觸受若受眼識相應是
名眼觸受去何耳鼻舌身意觸受若
受意識相應是名意觸受去何眼觸
受緣眼緣色生眼識三法和合觸緣
觸受名眼觸受去何耳鼻舌身意觸
受緣意緣法生意識三法和合觸緣
觸受是名意觸受去何眼識界相應

舍利弗阿毗曇論卷三

第四張京

受若受眼識界共生共住共滅是名眼
識界相應受去何耳鼻舌身意界意
識界相應受若受意識界共生共住
共滅是名意識界相應受去何十八
意行六喜行六憂行六捨行如是六
喜行六憂行六捨行是名十八意行
去何除十八意行餘意受除十八意
行餘意受是名除十八意行餘意受
去何三十六尊句依六貪喜依六出
喜依六貪憂依六出憂依六貪捨依
六出捨去何依六貪喜眼知色愛喜
適意愛色欲染相應今得當得已得
過去變滅憶念生喜如是喜是名依
貪喜耳鼻舌身意知法愛喜適意愛
法欲染相應今得當得已得過去變
滅憶念生喜如是生喜是名依貪喜
是名依六貪喜去何依六出喜色无
我知无常變異離欲滅如實觀過去
如此色無常苦變如實觀生喜如是
喜名依出喜聲香味觸法无我知無
常變異離欲滅如實觀過去如此法
无常苦變如實觀生喜如是喜是名
依出喜是名依六出喜去何依六貪

舍利弗阿毗曇論卷三

第五張京

憂眼知色愛喜適意愛色欲染相應
今未得當未得已得變滅憶念生憂
如是憂是名依貪憂耳鼻舌身意知
法愛喜適意愛法欲染相應今未得
當未得已得變滅憶念生憂如是憂
是名依貪憂是名依六貪憂去何依
六出憂色无我知無常變異離欲滅
如實觀過去如此色無常苦變如實
觀已於寂滅解脫勝法稀求何時當
入如諸聖人所成就行緣此生憂如
是憂是名依六出憂聲香味觸法无我
知无常變異離欲滅如實觀過去如
此法无常苦變如實觀已於寂滅解
脫勝法稀求何時當入如諸聖人所
成就行緣此生憂如是憂是名依出
憂是名依六出憂去何依六貪捨眼
見色凡夫人生捨癡如小兒不見過患
不知報如是不得捨於色無方便
是名依貪捨耳鼻舌身意知法凡夫
人生捨癡如小兒不見過患不知報如
是不知得捨於法无方便是名依貪捨
是名依六貪捨去何依六出捨色无
我知無常變異離欲滅如實觀過去

舍利弗阿毗曇論卷三 第六張京

色如此色无常苦變異如實觀已生捨如是知得捨於色有方便是名依出捨聲香味觸法无我知無常變異離欲滅如實觀過去如此法无常苦變異如實觀已生捨如是知得捨於法有方便是名依六出捨如是依六貪生喜依六出生喜如是依六貪憂依六出憂如是依六貪捨依六出捨如是和合是名三十六尊句云何除三十六尊句餘意受除三十六尊句餘意受是名除三十六尊句餘意受云何百八受過去三十六尊句未來三十六尊句現在三十六尊句如是和合是名百八受云何除百八受餘意受除百八受餘意受是名除百八受餘意受云何過去受若受生已滅是名過去受云何未來受若受未生未出是名未來受云何現在受若受生未滅是名現在受云何內受若受受是名內受云何外受若受非受是名外受云何廣受若受欲界繫是名廣受云何細受若受色界繫無色界繫不繫是名細受云何卑受若受不善若受不善法報若受非報

舍利弗阿毗曇論第三卷 第七張京

非報法不適意是名卑受云何勝受若受善法報若受非報非報法適意是名勝受云何遠受若受諸受相遠極相遠不近不近邊是名遠受云何近受若受相近極相近邊是名近受云何想陰一想想陰若認識想究竟識想是名想陰云何想陰二想想陰身受相應想心受相應想是名想陰云何想陰三想想陰樂受相應想若受非苦非樂受相應想是名想陰云何想陰四想想陰欲界繫想色界繫想无色界繫想不繫想是名想陰云何想陰五想想陰樂根相應想若喜根憂根捨根相應想是名想陰云何想陰六想想陰色想聲香味觸法想是名想陰云何想陰七想想陰眼識界相應想耳鼻舌身身界意識界相應想是名想陰云何想陰十八意行相應想及餘認識想究竟識想是名想陰云何想陰三十六尊句相應想及餘認識想究竟識想是名想陰云何想陰若想

舍利弗阿毗曇論第三卷 第八張京

過去未來現在內外廣細卑勝遠近是名想陰云何身受相應想若想身受共生共住共滅是名身受相應想云何心受相應想若想心受共生共住共滅是名心受相應想云何樂受相應想若想樂受共生共住共滅是名樂受相應想云何苦受非樂非苦受相應想若想苦受非樂非苦受共生共住共滅是名非樂非苦受相應想云何欲界繫想若想欲漏有漏是名欲界繫想云何色界繫想若想色漏有漏是名色界繫想云何無色界繫想若想无色漏有漏是名无色界繫想云何不繫想若想聖无漏是名不繫想云何樂根相應想若想樂根共生共住共滅是名樂根相應想云何苦根喜根憂根捨根相應想若想捨根共生共住共滅是名非苦非樂根相應想云何色想若想眼識相應想是名色想云何聲香味觸法想若想意識相應想是名法想云何色想色境界思惟色若認識想究竟識想是名色想云何聲香味觸法想法境界思惟法

舍利弗阿毗曇論第三卷 第九張京

若思想究竟識想是名法想云何
眼識界相應想若眼識界共生共
住共滅是名眼識界相應想云何耳
鼻舌身意識界相應想若思想
識界共生共住共滅是名意識界相
應想云何十八意行相應想若思想
十八意行共生共住共滅是名十八意
行相應想云何除十八意行相應想
餘思想究竟識想除十八意行相
應想餘想是名除十八意行相應想
餘思想究竟識想云何三十六尊
句相應想若思想三十六尊句共生共
住共滅是名三十六尊句相應想云
何除三十六尊句相應想餘思想
究竟識想除三十六尊句相應想餘
想是名除三十六尊句相應想餘想
識想究竟識想云何百八受相應想
若思想百八受共生共住共滅是名百
八受相應想云何除百八受相應想
餘思想究竟識想除百八受相應
想餘想是名除百八受相應想餘想
識想究竟識想云何過去想若思想
已滅是名過去想云何未來想若思想

舍利弗阿毗曇論第三卷 第十一張京

未生未出是名未來想云何現在想
若思想未滅是名現在想云何內想
若思想受是名內想云何外想若思想非
受是名外想云何廣想若思想欲界繫
是名廣想云何細想若思想色界繫若
無色界繫若不繫是名細想云何卑
想若思想不善若思想善法報若思想非
報非報法不適意是名卑想云何勝
想若思想善若思想善法報若思想非
報法適意是名勝想云何遠想若思想
諸想相遠極相遠不近不近邊是名
遠想云何近想若思想相近極相近
邊是名近想

云何行陰除受陰想陰識陰餘法非
色有為是名行陰云何行陰思觸思
惟覺觀見慧解脫无貪無恚无癡順
信悔不悔悅喜心進心除信欲不放
逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命
結無想定得果滅盡定是名行陰
云何識陰意入是名識陰云何識陰
意根是名識陰云何識陰若心意識
六識身七識界是名識陰云何識陰
若識過去未來現在內外廣細卑勝

舍利弗阿毗曇論第三卷 第十二張京

遠近是名識陰云何六識身眼識身
耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼
綠色緣明緣思惟以此四緣識已生
今生當生不定是名眼識身云何耳
鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以
此三緣識已生今生當生不定是名
意識身是名六識身云何七識界眼
識界耳鼻舌身識界意識界云
何眼識界若識眼根生色境界已生
今生當生不定是名眼識界云何耳
鼻舌身識界若識身根生觸境界已
生今生當生不定是名身識界云何
意識界意知法思惟法若初心已生今
生當生不定是名意識界云何意識界
若識相似不離彼境界及餘相似心
已生今生當生不定是名意識界是
名七識界云何過去識若識生已滅
是名過去識云何未來識若識未生
未出是名未來識云何現在識若識
生未滅是名現在識云何內識若識
受是名內識云何外識若識非受是
名外識云何廣識若識欲界繫是名
廣識云何細識若識色界繫无色界

舍利弗阿毗曇論第三卷 第十三張京

繫若不繫是名細識云何卑識若識不善若識不善法報若識非報非報法不適意是名卑識云何勝識若識善若識善法報若識非報非報法適意是名勝識云何遠識若識諸識相遠極相遠不近不近邊是名遠識云何近識若識相近極相近近邊是名近識五陰幾色幾非色一色四非色云何一色色陰是名一色云何四非色受陰想陰行陰識陰是名四非色五陰幾可見幾不可見四不可見一二分或可見或不可見云何四不可見受陰想陰行陰識陰是名四不可見云何一二分或可見或不可見色陰是名一二分或可見或不可見云何色陰可見色入是名色陰可見云何色陰不可見除色入餘色陰不可見是名色陰不可見五陰幾有對幾无對四無對一二分或有對或無對云何四無對受陰想陰行陰識陰是名四无對云何一二分或有對或無對色陰是名一二分或有對或無對云何色陰有對十色

舍利弗阿毘曇論第三卷 第十三張 京

入是名色陰有對云何色陰无對法入色是名色陰無對五陰幾聖幾非聖一切二分或聖或非聖云何色陰非聖若色陰有漏是名色陰非聖云何色陰非聖色受陰陰非學非無學十色入初四色是名色陰非聖云何色陰聖若色陰无漏是名色陰聖云何色陰聖若色陰學若无學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀舍阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀舍果阿那含果无學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正語正業正命正身進正身除是名色陰聖云何受陰非聖若受陰有漏是名受陰非聖云何受陰非聖若受陰是名受陰非聖云何受陰非聖

舍利弗阿毘曇論第三卷 第十四張 京

若受陰非學非无學眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非聖云何受陰聖若受陰無漏是名受陰聖云何受陰聖信根相應意觸受是名受陰聖云何受陰聖若受陰學若无學學人離結使乃至欲得證阿羅漢果若實人若趣若意觸是名受陰聖云何想陰非聖若想陰非學非无學云何想陰非聖若想陰非學非无學色想聲香味觸法想是名想陰非聖云何想陰聖若想陰无漏是名想陰聖云何想陰聖若想陰信根相應法想是名想陰聖云何想陰聖若阿羅漢果若實人若趣若法想是名想陰聖云何行陰非聖若行陰有漏是名行陰非聖云何行陰非聖若行陰是名行陰非聖云何行陰非聖若行陰非學非无學思乃至無想定是名行陰非聖云何行陰聖若行陰無漏是名行陰聖云何行陰聖若信根信根相應心數法若緣無漏行陰

舍利弗阿毘曇論第三卷 第十五張 京

所攝是名行陰聖云何行陰聖若行陰學若無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若思觸思惟覺觀見慧解脫元癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰聖云何識陰非聖若識陰有漏是名識陰非聖云何識陰非聖識受陰是名識陰非聖云何識陰非聖若識陰非學非無學眼識乃至意識是名識陰非聖云何識陰聖若識陰無漏是名識陰聖云何識陰聖若識陰信根相應意識界是名識陰聖云何識陰聖若識陰學若無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若境界意識界是名識陰聖有漏无漏有愛無愛有求无求當取非當取有取无取有勝無勝亦如是五陰幾受幾非受一切二分或受或非受云何色陰受若色陰內是名色陰受云何色陰受若色陰業法煩惱所生報我分攝眼入耳鼻舌身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙

舍利弗阿毘曇論第三卷 第六張京

聲非衆妙聲軟聲非軟聲身好香非好香軟香非軟香適意香非適意香身甜酢苦辛鹹淡涎癢身冷熱輕重麤細澁滑堅軟受心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身進是名色陰受云何色陰非受若色陰外是名色陰非受云何色陰非受若色陰善若不善若无記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若聲香味觸若外觸身識所知身口非戒无教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非受云何受陰受若受陰內是名受陰受云何受陰受若受陰業法煩惱所生報我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰受云何受陰非受受陰若外是名受陰非受云何受陰非受受陰若善若不善若无記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非受云何想陰受若

舍利弗阿毘曇論第三卷 第七張京

想陰業法煩惱所生報我分攝色想聲香味觸法想是名想陰受云何想陰非受若想陰外是名想陰非受云何想陰非受若想陰善若不善若无記非我分攝色想聲香味觸法想是名想陰非受云何行陰受若行陰內是名行陰受云何行陰受若行陰業法煩惱所生報我分攝思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命是名行陰受云何陰非受若行陰外是名行陰非受云何行陰非受若行陰善若不善若无記非我分攝除命餘行陰非受是名行陰非受云何識陰受若識陰內是名識陰受云何識陰受若識陰業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識是名識陰受云何識陰非受若識陰外是名識陰非受云何識陰非受若識陰善若不善若无記非我分攝眼識乃至意識是名識陰非受內外亦如是五陰幾有報幾无報一切二分或有報或无報云何色陰有報若色陰報法是名色陰有報云何色陰有報除

舍利弗阿毘曇論第三卷 第十八張京

色陰善報餘色陰善不善若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰有報云何色陰无報若色陰非報非報法眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲無記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身口戒无教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰无報云何受陰有報若受陰報法是名受陰有報云何受陰有報除受陰善報餘受陰善若不善意觸受是名受陰有報云何受陰無報若受陰報若受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰无報云何想陰有報想陰若報法是名想陰有報云何想陰有報除想陰善報餘想陰善若不

舍利弗阿毗曇論第三卷 第九張京

善法想是名想陰有報云何想陰無報想陰若報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰无報云何行陰有報行陰若報法是名行陰有報云何行陰有報除行陰善報餘行陰善若不善思乃至煩惱使結二定是名行陰有報云何行陰无報行陰若報行陰若非報非報法除无貪無恚癡煩惱使結餘行陰无報是名行陰无報云何識陰有報識陰若報法是名識陰有報云何識陰有報除識陰善報餘識陰善若不善意思識界是名識陰有報云何識陰无報識陰若報識陰若非報非報法眼識乃至意識是名識陰无報五陰幾心幾非心一心四非心云何一心識陰是名一心云何四非心色陰受陰想陰行陰是名四非心五陰幾心相應幾非心相應二心相應一非心相應一不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何二心相應受陰想陰是名二心相應云何一非心相應色陰是名一

舍利弗阿毗曇論第三卷 第十張京

非心相應云何一不說心相應非心相應識陰是名一不說心相應非心相應云何一二分或心相應或非心相應行陰是名一二分或心相應或非心相應云何行陰心相應行陰若非心數思乃至減盡定是名行陰非心相應五陰幾心數幾非心數二心數二非心數一二分或心數或非心數云何二心數受陰想陰是名二心數云何二非心數色陰識陰是名二非心數云何一二分或心數或非心數行陰是名一二分或心數或非心數云何行陰心數行陰若緣思乃至煩惱使是名行陰心數云何行陰非心數行陰若非緣生乃至減盡定是名行陰非心數五陰幾有緣幾非緣三緣一非緣一二分或緣或非緣云何三緣受陰想陰識陰是名三緣云何一非緣色陰是名一非緣云何一二分或緣或非緣行陰是名一二分或緣或非緣云何行陰緣行陰若

舍利弗阿毗曇論第三卷 第十張京

心數思乃至煩惱使是名行陰緣云
何行陰非緣行陰若非心數生乃至
滅盡定是名行陰非緣

五陰幾共心幾非共心二共心一非
共心二二分或共心或非共心云何
二共心受陰想陰是名二共心云何
一非共心識陰是名一非共心云何
二二分或共心或非共心色陰行陰
是名二二分或共心或非共心云何
色陰共心若隨心轉共心生共住共
滅有漏身口戒无教有漏身進有漏
身除正語正業正命正身進正身除
是名色陰共心云何色陰不共心若
不隨心轉不共心生不共住不共滅
十色入一切法入色是名色陰非共
心云何行陰共心行陰若隨心轉共
心生共住共滅思乃至煩惱使是名
行陰共心云何行陰不共心行陰若
不隨心轉不共心生不共住不共滅
生乃至滅盡定是名行陰不共心隨
心轉不隨心轉亦如是

舍利弗阿毗曇論第三卷 第七張 京

非業色陰行陰是名二二分或業或
非業云何色陰業若善心若不善心
若無記心所起去來屈申迴轉身教
集聲音句言語口教身口非戒无教
有漏身口戒无教正語正業正命是
名色陰業云何色陰非業眼入耳入
鼻舌身入香味觸入身好色非好色
端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴
淨身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲
軟聲非軟聲若外色眼識所知若外
聲耳識所知有漏身進有漏身除正
身進正身除是名色陰非業云何行
陰業思是名行陰業云何行陰非業
除思餘行陰是名行陰非業

舍利弗阿毗曇論第三卷 第七張 京

若思相應觸乃至煩惱使是名行陰
業相應云何行陰非業相應行陰若
非思相應生乃至滅盡定是名行陰
非業相應云何行陰不說業相應非
業相應思是名行陰不說業相應非
業相應

五陰幾共業幾不共業三共業二二
分或共業或不共業云何三共業受
陰想陰識陰是名三共業云何二二
分或共業或不共業色陰行陰是名
二二分或共業或不共業云何色陰
共業色陰若隨業轉共業生共住共
滅有漏身口戒无教有漏身進有漏
身除正語正業正命正身進正身除
是名色陰共業云何色陰不共業色
陰若不隨業轉不共業生不共住不
共滅十色入初三色是名色陰不共
業云何行陰共業行陰若隨業轉共
業生共住共滅又定心思觸乃至煩
惱使无想定滅盡定是名行陰共業
云何行陰不共業若行陰不隨業轉
不共業生不共住不共滅不定心思
生老死命結得果是名行陰不共業

舍利弗阿毗曇論第三卷 第七張 京

隨業轉不隨業轉亦如是

五陰幾因幾非因三因二分或因
或非因去何三因受陰想陰識陰是
名三因去何二分或因或非因色
陰行陰是名二分或因或非因去
何色陰因色陰若報法是名色陰因
去何色陰因色陰善若不善及四大
善心若不善心所起去來屈申迴轉
身教集聲音句言語口教地水火風
大身口非戒无教有漏身口戒无教
有漏身進有漏身除正語正業正命
正身進正身除是名色陰因去何色陰
非因若色陰報色陰非報非報法眼入
耳鼻舌入身入香味入身好色非好色
端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴
淨身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲
軟聲非軟聲無記心所起去來屈申
迴轉身教集聲音句言語口教若外
色眼識所知若外聲耳識所知除四
大餘觸入所攝有漏身進是名色陰
非因去何行陰因行陰緣行陰非緣
有報除得果餘行陰非緣善報思乃
至煩惱使結二定是名行陰因去何

舍利弗阿毗曇論卷三 第五張京

行陰非因行陰緣无報不共業生老
死命得果是名行陰非因

五陰幾有因幾无因一切有因一切
有結一切有緣一切有為

五陰幾知幾非知一切知如事知見
一切識意識如事識一切解如事知
見一切了如事知見

五陰幾斷智知幾非斷智知一切二
分或斷智知或非斷智知去何色陰
斷智知色陰不善不善心所起去來
屈申迴轉身教集聲音句言語口教

身口非戒无教有漏身進是名色陰
斷智知去何色陰非斷智知色陰善
无記眼入耳入鼻入舌入身入香入
味入觸入身好色非好色端嚴非端

嚴妍膚非妍膚身好聲非好聲眾妙
聲非眾妙聲軟聲非軟聲善心若無
記心所起去來屈申迴轉身教集聲

音句言語口教若外色眼識所知若
外聲耳識所知有漏身口戒无教有
漏身進有漏身除正語正業正命

正身進正身除是名色陰非斷智
知去何受陰斷智知受陰不善思
觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅

舍利弗阿毗曇論卷三 第六張京

喜心進信欲念疑怖煩惱使結是

名受陰斷智知去何受陰非斷智知
受陰善无記眼觸受耳鼻舌身意觸
受是名受陰非斷智知去何想陰斷

智知想陰不善法想是名想陰斷智
知去何想陰非斷智知想陰善无記
色想聲香味觸法想是名想陰非斷

智知去何行陰斷智知行陰不善思
觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜
心進信欲念疑怖煩惱使結是名行

陰斷智知去何行陰非斷智知行陰
善无記除疑煩惱使結餘行陰非斷
智知是名行陰非斷智知去何識陰

斷智知識陰不善意界是名識陰斷
智知去何識陰非斷智知識陰善无
記眼識乃至意識是名識陰非斷智

知斷非斷亦如是
五陰幾修幾非修一切二分或修或
非修去何色陰修色陰若善心所起
去來屈申迴轉身教集聲音句言語

口教有漏身口戒无教有漏身進有
漏身除正語正業正命正身除是名
色陰修去何色陰非修色陰不善无

舍利弗阿毗曇論卷三 第七張京

入觸入身好色非好色端嚴非端嚴
妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非
好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲
不善心无記心所起去來屈申迴轉
身教集聲音言言語口教若外色眼
識所知若外聲耳識所知身口非戒
无教有漏身進是名色陰非修去何
受陰修受陰善意觸受是名受陰修
去何受陰非修受陰不善无記眼觸
受耳鼻舌身意觸受是名受陰非修
云何想陰修想陰善法想是名想陰
修云何想陰非修想陰不善无記色
想聲香味觸法想是名想陰非修去
何行陰修行陰善思乃至心捨无想
定得果滅盡定是名行陰修去何行
陰非修行陰不善无記思觸思惟覺
觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲
念疑怖煩惱使生老死命是名行陰
非修云何識陰修識陰善境界意識
界是名識陰修去何識陰非修識陰
不善无記眼識乃至意識是名識陰
非修

舍利弗阿毗曇論第三卷 第七十八頌

五陰幾善幾不善幾无記一切三分
或善或不善或无記云何色陰善若
色陰修善心所起去來屈申迴轉身
教集聲音言言語口教有漏身口戒
无教有漏身進有漏身除正語正業
正命正身除是名色陰善去何色陰
不善若色陰斷不善心所起去來屈
申迴轉身教集聲音言言語口教身
口非戒無教有漏身進是名色陰不
善去何色陰无記色陰受色陰非報
非報法眼入耳入鼻入舌入身入香
入味入觸入身好色非好色端嚴非
端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好
聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非
軟聲无記心所起去來屈申迴轉身
教集聲音言言語口教若外色眼識
所知外聲耳識所知有漏身進是名
色陰无記云何受陰善若受陰修意
觸受是名受陰善去何受陰不善受
陰斷意觸受是名受陰不善云何受
陰无記受陰受受陰若非報非報法
眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰
无記云何想陰善若想陰修法想是

舍利弗阿毗曇論第三卷 第七十九頌

名想陰善云何想陰不善想陰斷法
想是名想陰不善云何想陰无記想
陰受想陰非報非報法色想聲香味
觸法想是名想陰无記云何行陰善
行陰修思乃至心捨无想定得果滅
盡定是名行陰善去何行陰不善行
陰斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不
悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結
是名行陰不善云何行陰無記行陰
受行陰非報非報法思觸思惟覺觀
見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念
怖生老死命是名行陰无記云何識
陰善識陰修境界意識界是名識陰
善云何識陰不善識陰斷境界意識
界是名識陰不善云何識陰无記識
陰受識陰非報非報法眼識乃至意
識是名識陰無記

舍利弗阿毗曇論第三卷 第八十頌

非學非无學識陰非聖識受陰眼識
乃至意識是名識陰非學非無學
五陰幾報幾報法幾非報非報法一
切三分或報或報法或非報非報法
云何色陰報色陰若受色陰善報眼
入耳入鼻入舌入身入身好色非好
色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非
嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙
聲軟聲非軟聲身好香非好香軟香
非軟香適意香非適意香身甜酢苦
辛鹹淡涎癢身冷熱輕重麤細澁滑
堅軟受心所起去來屈申迴轉身教
集聲音句言語口教有漏身口戒无
教有漏身進有漏身除正語正業正
命正身進正身除是名色陰報云何
色陰報法色陰若有報是名色陰報
法云何色陰報法除色陰善報餘色
陰善不善若善心若不善心所起去
來屈申迴轉身教集聲音句言語口
教身口非戒無教有漏身口戒無教
有漏身進有漏身除正語正業正命
正身進正身除是名色陰報法云何
色陰非報非報法色陰若无記非我

舍利弗阿毗曇論第三卷 第三十四張京

分攝非報非報法心所起去來屈申
迴轉身教集聲音句言語口教若外
色眼識所知若外聲香味觸若外觸
身識所知有漏身進是名色陰非報
非報法云何受陰報受陰若受受陰
善報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名
受陰報云何受陰報法受陰有報是
名受陰報法云何受陰報法除受陰
善報餘受陰善不善意觸受是名受
陰報法云何受陰非報非報法受陰
無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意
觸受是名受陰非報非報法云何想
陰報想陰若受想陰善報色想聲香味
觸法想是名想陰報云何想陰報法
想陰若有報是名想陰報法云何想
陰報法除想陰善報餘想陰善不善
法想是名想陰報法云何想陰非報
非報法想陰無記非我分攝色聲香
味觸法想是名想陰非報非報法云
何行陰報行陰受行陰善報除无貪
无恚餘思乃至心捨怖生老死命无
想定得果滅盡定是名行陰報云何
行陰報法行陰有報是名行陰報法

舍利弗阿毗曇論第三卷 第三十五張京

云何行陰報法除行陰善報餘行陰
善不善思乃至煩惱使結二定是名
行陰報法云何行陰非報非報法行
陰無記非我分攝思觸思惟覺觀見
慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑
怖生老死是名行陰非報非報法云
何識陰報識陰若受識陰善報眼識乃
至意識是名識陰報云何識陰報法
識陰有報是名識陰報法云何識陰
報法除識陰善報餘識陰善不善意
界意識界是名識陰報法云何識陰
非報非報法識陰无記非我分攝眼
識乃至意識是名識陰非報非報法
五陰幾見斷幾思惟斷幾非見斷非
思惟斷一切三分或見斷或思惟斷
或非見斷非思惟斷云何色陰見斷
色陰不善非思惟斷見斷煩惱心所
起去來屈申迴轉身教集聲音句言
語口教身口非戒无教有漏身進是
名色陰見斷云何色陰思惟斷色陰
不善非見斷思惟斷煩惱心所起去
來屈申迴轉身教集聲音句言語口
教身口非戒無教有漏身進是名色

舍利弗阿毗曇論第三卷 第三十六張京

陰思惟斷云何色陰非見斷非思惟
 斷色陰善無記眼入耳入鼻入舌入身
 入香入味入觸入身好色非好色端嚴
 非端嚴妍膚非妍膚身好聲非好聲
 衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲善心
 無記心所起去來屈申迴轉身教集
 聲音句言語口教外色眼識所知外
 聲耳識所知有漏身口戒無教有漏
 身進有漏身除正語正業正命正身
 進正身除是名色陰非見斷非思惟
 斷云何受陰見斷受陰不善非思惟
 斷見斷煩惱相應意觸受是名受陰
 見斷云何受陰思惟斷受陰不善非
 見斷思惟斷煩惱相應意觸受是名
 受陰思惟斷云何受陰非見斷非思
 惟斷受陰善無記眼觸受耳鼻舌身
 意觸受是名受陰非見斷非思惟斷
 云何想陰見斷想陰不善非思惟斷
 見斷煩惱相應法想是名想陰見斷
 云何想陰思惟斷想陰不善非見斷
 思惟斷煩惱相應法想是名想陰思
 惟斷云何想陰非見斷非思惟斷想
 陰善無記色想聲香味觸法想是名

舍利弗阿毘曇論第三卷 第三十七張

想陰非見斷非思惟斷云何行陰見
 斷行陰不善非思惟斷見斷煩惱一
 時俱斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔
 不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使
 結是名行陰見斷云何行陰思惟斷
 行陰不善非見斷思惟斷煩惱一時
 俱斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不
 悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱結使
 是名行陰思惟斷云何行陰非見斷
 非思惟斷行陰善無記除疑煩惱使
 結餘行陰非見斷非思惟斷是名行
 陰非見斷非思惟斷云何識陰見斷
 識陰若不善非思惟斷見斷煩惱相
 應境界意識界是名識陰見斷云何
 識陰思惟斷識陰不善非見斷思惟
 斷煩惱相應境界意識界是名識陰
 思惟斷云何識陰非見斷非思惟斷
 識陰善無記眼識乃至意識是名識
 陰非見斷非思惟斷
 五陰幾見斷因幾思惟斷因幾非見
 斷非思惟斷因一切三分或見斷因
 或思惟斷因或非見斷非思惟斷因
 云何色陰見斷因色陰見斷法報眼

舍利弗阿毘曇論第三卷 第三十八張

入耳鼻舌身入身非好色非端嚴非
 妍膚非嚴淨身非好聲非衆妙聲非軟
 聲身非衆妙香非好香非臭香非適意
 香身甜酢苦辛鹹淡涎癢身冷熱麁重
 堅澁見斷因心所起去來屈申迴轉身
 教集聲音句言語口教身口非戒無
 教有漏身進是名色陰見斷因云何
 色陰思惟斷因色陰思惟斷法報眼
 入耳入鼻入舌入身入身非好色非
 端嚴非妍膚非嚴淨身非好聲非衆
 妙聲非軟聲身非好香非軟香非適
 意香身甜酢苦辛鹹淡涎癢身冷熱
 麁重堅澁思惟斷因心所起去來屈
 申迴轉身教集聲音句言語口教身
 口非戒無教有漏身進是名色陰思
 惟斷因云何色陰非見斷非思惟斷
 因色陰善無記法報色陰非報非
 報法眼入耳入鼻入舌入身入身好
 色端嚴妍膚嚴淨身好聲衆妙聲軟
 聲身好香軟香適意香身甜酢苦辛
 鹹淡涎癢身冷熱輕細軟滑非見斷
 非思惟斷因心所起去來屈申迴轉
 身教集聲音句言語口教外色眼識

舍利弗阿毘曇論第三卷 第三十九張

所知外聲香味外觸身識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非見斷非思惟斷因云何受陰見斷因受陰若見斷受陰見斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰善受受陰非見斷非思惟斷因受陰善受陰善法報受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非見斷非思惟斷因云何想陰見斷因想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想是名想陰見斷因云何想陰思惟斷因想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想是名想陰思惟斷因云何想陰善法報想陰非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰非見斷非思惟斷因云何行陰見斷因行陰見斷法報思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念

舍利弗阿毗曇論第三卷 第五十四

疑怖煩惱使生老死命結是名行陰見斷因云何行陰思惟斷因行陰若思惟斷行陰思惟斷法報思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結是名行陰思惟斷因云何行陰非見斷非思惟斷因行陰若行陰善善法報行陰非報非報法除疑煩惱使結餘行陰非見斷非思惟斷因是名行陰非見斷非思惟斷因云何識陰見斷因識陰若見斷識陰見斷法報眼識乃至意識是名識陰見斷因云何識陰思惟斷因識陰思惟斷識陰思惟斷法報眼識乃至意識是名識陰思惟斷因云何識陰非見斷非思惟斷因識陰善法報識陰非報非報法眼識乃至意識是名識陰非見斷非思惟斷因

舍利弗阿毗曇論第三卷 第五十四

非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲身冷熱輕重麤細澁滑堅軟欲行心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知欲漏有漏外聲外觸身識所知欲漏有漏身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進是名色陰欲界繫云何色陰色端嚴妍膚嚴淨身好聲眾妙聲軟聲身冷熱細軟滑色行心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知色漏有漏外聲外觸身識所知色漏有漏身口戒無教有漏身除是名色陰色界繫云何色陰无色界繫色陰無色漏有漏有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名色陰無色界繫云何色陰不繫色陰若聖无漏正語正業正命正身進正身除是名色陰不繫云何受陰欲界繫受陰欲漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰欲界繫云何受陰色界繫受陰色漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸

舍利弗阿毗曇論第三卷 第四十五

受是名受陰色界繫去何受陰無色界繫受陰無色漏有漏意觸受是名受陰无色界繫去何受陰不繫受陰聖無漏意觸受是名受陰不繫去何想陰欲界繫想陰欲漏有漏色想聲香味觸法想是名想陰欲界繫去何想陰色界繫想陰色漏有漏色想聲香味觸法想是名想陰色界繫去何想陰无色界繫想陰无色漏有漏法想是名想陰無色界繫去何想陰不繫想陰聖無漏法想是名想陰不繫去何行陰欲界繫若行陰欲漏有漏思觸思惟覺觀見慧解脫無貪无恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結是名行陰欲界繫去何行陰色界繫若行陰色漏有漏思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結无想定是名行陰色界繫去何行陰無色界繫若行陰無色漏有漏思觸思惟見慧解脫无癡順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱

舍利弗阿毗曇論卷第三

使生老死命結是名行陰无色界繫去何行陰不繫行陰聖无漏思觸思惟覺觀見慧解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰不繫去何識陰欲界繫識陰若欲漏有漏眼識乃至意識是名識陰欲界繫去何識陰色界繫識陰色漏有漏眼識耳識身識意識是名識陰色界繫去何識陰无色界繫識陰无色漏有漏意識界是名識陰無色界繫去何識陰不繫識陰聖无漏意識界是名識陰不繫

五陰幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在去何色陰過去色陰生已滅是名色陰過去去何色陰未來色陰未生未出是名色陰未來去何色陰現在生未滅色陰是名色陰現在受陰想陰行陰識陰亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第三

舍利弗阿毗曇論卷第三
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五一八頁上一行「舍利弗阿毗曇論卷第三」下，徑、清有夾註「上」。
- 一 五二〇頁上一五行第八字「意」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 五二〇頁上一八行末字至次行首字「若受」，諸本無。
- 一 五二〇頁中一六行「想想」，諸本作「想」。
- 一 五二〇頁下九行「是名」，諸本作「是名苦受」。
- 一 五二〇頁下一九行第一二字「想」，諸本無。
- 一 五二一頁下九行第九字「生」，諸本作「主」。一一行第一〇字同。
- 一 五二二頁上一七行第七字「除」，資、續、普、南作「陰」。
- 一 五二二頁下二二行末字至次行首字「信根」，徑、清作「行陰」。

- 一 五二三頁下一〇行第一三字「陰」，諸本作「行陰」。
- 一 五二四頁上一一行第七字「起」，諸本作「趣」。
- 一 五二四頁下一八行末字「數」，至此，徑、清卷第三上終，卷第三下始，並有品名「問分陰品第三之餘」一行。
- 一 五二五頁上一〇行第五字「若」，諸本作「共」。
- 一 五二六頁中四行「有結」，諸本作「有緒」。
- 一 五二八頁中一八行第一一至一三字「行陰學」，諸本無。
- 一 五二八頁中末行「順信」，諸本作「信順」。
- 一 五二九頁中二〇行第八字「行」，諸本無。
- 一 五二九頁下五行末字「疑」，諸本無。
- 一 五三〇頁下三行「非衆妙香非好香非奕香」，諸本作「非妙香非好

- 香」。
- 一 五三一頁上一行第七字「外」，諸本作「非」。
- 一 五三一頁上一四行第五字「斷」，諸本無。
- 一 五三一頁中一行第六字「生」，徑、清無。又第一〇字「結」，徑、清作「結生」。
- 一 五三一頁中二行第九字「惟」，清作「性」。
- 一 五三一頁中一〇行第七字「何」，徑、清作「行」。
- 一 五三二頁上一二二行「思惟」，諸本作「思惟覺觀」。
- 一 五三二頁中末行經名，徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷第三」並有夾註「下」。

舍利弗阿毘曇論卷第四

京

姚秦苻秦三藏聖摩耶舍共量摩崛多等譯

問分四聖諦品第四

問曰幾聖諦答曰四何等四苦聖諦
 苦集聖諦苦滅聖諦苦道聖諦云
 何苦聖諦生苦老苦病苦死苦不愛
 會苦愛別離苦所求不得苦除愛捨
 五受陰苦是名苦聖諦此苦聖諦真
 實如舍非不如舍不異不異物如如
 來正說聖人諦故是名聖諦云何生
 若諸衆生諸衆中生重生增長生陰
 得諸入衆和合是名生云何老若諸
 衆生諸衆中衰寢戰掉諸根熟命減
 行故是名老云何病若諸衆生諸衆
 中病作病客病苦病因熱生病因冷
 因風自地時變諸大增減不等業報
 雜病是名病云何死若諸衆生諸衆
 中終沒死時過陰壞捨身變滅離衆
 是名死云何不愛會若不愛不喜不
 適意若惡獸毒虫等若棘刺穢陋燒
 岸山嶮等若不適意色聲香味觸法
 衆生若被居親近不獨共雜不離不

離不異相應不別是名不愛會云何
 愛別離若愛喜適意若父母兄弟姉
 妹妻子若親厚諸巨眷屬適意色聲
 香味觸法衆生若不共被居不親近
 獨不雜異不相應別離是名愛別離
 云何所求不得苦若欲怖望定得未
 得若色聲香味觸法衆生若不得彼
 重不得不貴不自在不自由所欲不
 成就是名所求不得苦云何除愛捨
 五受陰苦色受陰受想行識受陰云
 何色受陰若一切色有漏取是名色
 受陰云何受想行識受陰若一切識
 有漏取是名識受陰是名除愛捨五
 受陰苦云何苦集聖諦此愛復有喜
 欲彼彼染是名苦集聖諦云何苦集
 聖諦二愛內愛外愛是名苦集聖諦
 云何苦集聖諦三愛欲愛有愛非有
 愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦四染
 欲染色染无色染見染是名苦集聖
 諦云何苦集聖諦六愛色愛聲香味
 觸法愛是名苦集聖諦云何苦集聖
 諦三十六愛行十八愛行內所造十
 八愛行外所造是名苦集聖諦此苦

舍利弗阿毘曇論卷第四 第三張京

集聖諦真實如舍非不如舍不異不
 異物如如來正說聖人諦故是謂聖
 諦云何內愛內法中欲染重欲染憐
 不逆樂樂欲可重可究竟可不足不
 滿著重著津漏親近愛支網能生苦
 根生怖望渴宅耽忍能廣創愛是名
 內愛云何外愛外法中欲染重欲染
 憐不逆樂樂欲可重可究竟可不足不
 滿著重著津漏親近愛支網能生苦
 根怖望渴宅耽忍能廣創愛是名
 外愛云何欲愛欲界法中欲染重欲
 染憐不逆樂樂欲可重可究竟可不
 足不滿著重著津漏親近愛支網能
 生苦根怖望渴宅耽忍能廣創愛是
 名欲愛云何有愛色界无色界法中
 欲染乃至廣創愛是名有愛云何非
 有愛若有人強言有我若杖怖苦病
 等逼便怖望我斷壞非有彼法中欲
 染乃至廣創愛是名非有愛云何欲
 染若欲欲膩欲喜欲愛欲支欲耽欲
 態欲渴欲焦欲網是名欲染云何色
 染若色欲色膩色喜色愛色支色耽色
 態色渴色焦色網是名色染云何无色

舍利弗阿毘曇論卷第四 第三張京

染若無色欲无色膩无色喜無色愛
无色支無色就无色態无色渴無色
焦無色網是名无色漆云何見漆若
見欲見膩見喜見愛見支見就見態
見渴見焦見網是名見漆云何色愛
眼知色彼法中若欲漆乃至廣創愛
是名色愛云何聲香味觸法愛意知
法彼法中若欲漆乃至廣創愛是名
法愛云何十八愛行內所造如世尊
說因此有此因彼而有如是因有異
因有常因有不常因有我當有彼我
當有如是是我當有異我當有因得彼
得如是得異得惛望當有惛望彼當
有惛望如是當有惛望異當有是名
十八愛行內所造云何十八愛行外
所造如世尊說是因此有此是因彼
而有是如是因有是異因有是當因
有是不當因有是我當有是彼我當
有是如是是我當有是異我當有是因
得是彼得是如是得是異得是惛望
當有是惛望彼當有是惛望如是當
有是惛望異當有是名十八愛行外
所造云何苦滅聖諦彼愛无餘離欲

舍利弗阿毗曇論卷四 第四張

滅捨出解脫无宅已斷不復生是名
苦滅聖諦云何苦滅聖諦智緣盡是
名苦滅聖諦是苦滅聖諦真實如余
非不如余不異不異物如如來正說
聖人諦是謂聖諦云何智緣盡若法
智盡彼法盡是名智緣盡云何智緣
盡若法得聖道滅彼法滅是名智緣
盡云何智緣盡數謂知彼智若知法滅
彼結滅是名智緣盡云何智緣盡四
沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢果是名智緣盡云何須陀
洹果若見斷三煩惱身見疑戒盜
是名須陀洹果云何須陀洹果見斷
三煩惱身見疑戒盜若得甘露是
名須陀洹果云何須陀洹果若見斷
三煩惱身見疑戒盜聖道一時俱
斷煩惱是名須陀洹果云何須陀洹
果見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一
時俱斷煩惱若得甘露是名須陀洹
果云何斯陀含果若見斷三煩惱斷
身見疑戒盜煩惱思惟斷欲愛瞋恚
煩惱分斷是名斯陀含果云何斯陀
含果若見斷三煩惱身見疑戒盜思

舍利弗阿毗曇論卷四 第五張

惟斷欲愛瞋恚分斷若得甘露是名
斯陀含果云何斯陀含果若見斷三
煩惱身見疑戒盜聖道一時俱斷煩
惱思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷聖道
一時俱斷煩惱是名斯陀含果云何
斯陀含果見斷三煩惱身見疑戒盜
聖道一時俱斷煩惱思惟斷欲愛瞋
恚煩惱分斷聖道一時俱斷煩惱若
得甘露是名斯陀含果云何阿那含
果若五下分煩惱斷身見疑戒盜欲
愛瞋恚是名阿那含果云何阿那含
果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛
瞋恚若得甘露是名阿那含果云何
阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒
盜欲愛瞋恚聖道一時俱斷煩惱是
名阿那含果云何阿那含果五下分
煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚聖道
一時俱斷煩惱若得甘露是名阿那
含果云何阿羅漢果若思惟斷色界
無色界煩惱斷無餘是名阿羅漢果
云何阿羅漢果思惟斷色界无色界
煩惱斷无餘若得甘露是名阿羅漢
果云何阿羅漢果若一切煩惱盡是

舍利弗阿毗曇論卷四 第六張

名阿羅漢果云何阿羅漢果若一切煩惱盡若得甘露是名阿羅漢果云何苦滅道聖諦此八支聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定是名苦滅道聖諦是苦滅道聖諦苦實如余非不如今不異不異物如如來正說聖人諦是謂聖諦云何正見學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅脛寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀舍阿那舍若觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀舍果阿那舍果无學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若法中澤重澤究竟澤法澤思惟覺了達自相他相共相思持辯觀進辯慧智見解射方便術焰光明焰炸慧眼慧根慧力擇法正覺不癡是名正見云何正覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若覺重覺正憶想攀緣心了是名

舍利弗阿毘曇論卷 第八張京

正覺云何正語學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若口四不善不樂盡離見過戒慎不作不容斷根盡无餘彼不善法中堪行善是名正語云何正業學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身三不善不樂遠離見過戒慎不作不容斷根盡无餘彼不善法中堪行善是名正業云何正命學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣除身口不善餘邪命不樂遠離見過戒慎不作不容斷根盡无餘彼不善法中堪行善是名正命云何正進學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進不離不懈不緩不懶撞進根進力進覺是名正進云何正念學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念慎念住不忘如語相續念不失不奪不鈍不鈍根念根念力念覺是名正念云何正定學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若心住正住專住心一向心一樂心不乱依意心獨定定根

舍利弗阿毘曇論卷 第八張京

定力定覺是名正定四聖諦幾色幾非色二非色二二分或色或非色云何二非色集聖諦滅聖諦是名二非色云何二二分或色或非色苦聖諦道聖諦是名二二分或色或非色云何苦聖諦色眼入耳鼻舌身入色入聲香味觸入身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除是名苦聖諦色云何苦聖諦非色受想思觸思惟覺觀見慧解脫无貪無恚无癡順信悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命結无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非色云何道聖諦色正語正業正命正身進是名道聖諦色云何道聖諦非色正見正覺正心進正念正定是名道聖諦非色

舍利弗阿毘曇論卷 第九張京

聖諦可見去何苦聖諦不可見除色入餘苦聖諦不可見是名苦聖諦不可見

四聖諦幾有對幾無對三无對一二分或有對或無對去何三無對集聖諦減聖諦道聖諦是名三无對去何一二分或有對或無對苦聖諦是名有對十色入是名苦聖諦有對去何苦聖諦無對初四色受想乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦无對四聖諦幾聖幾非聖二聖二非聖去何二聖減聖諦道聖諦是名二聖去何二非聖苦聖諦集聖諦是名二非聖有漏无漏有愛無愛有求无求當取非當取有取无取有勝無勝亦如是四聖諦幾受幾非受三非受一二分或受或非受去何三非受集聖諦減聖諦道聖諦是名三非受去何一二分或受或非受苦聖諦是名一二分或受或非受去何苦聖諦受苦聖諦若內是名苦聖諦受去何苦聖諦受苦聖諦業法煩惱所生報我分攝眼

舍利弗阿毗曇論卷四 第十張 京

入耳入鼻入舌入身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲身好香非好香軟香非軟香適意香非適意香身甜酢苦辛鹹淡涎癢身冷熱輕重麤細澁滑堅軟受心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身集受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命眼識乃至意識是名苦聖諦受去何苦聖諦非受去何苦聖諦非受苦聖諦善若不善无記非我分攝若善心不善心非報非報法心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知聲香味若外觸身識所知身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除除命餘受想乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非受內外亦如是

四聖諦幾有報幾无報一有報一无報二二分或有報或无報去何一有報集聖諦是名一有報去何一无報減聖諦是名一无報去何二二分或有報或无報苦聖諦道聖諦是名二分或有報或無報去何苦聖諦有報去何苦聖諦有報除苦聖諦善報餘苦聖諦善不善不善善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使結無想定意識是名苦聖諦有報去何苦聖諦有報法是名苦聖諦有報去何苦聖諦有報除苦聖諦善報餘苦聖諦善不善不善善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使結無想定意識是名苦聖諦有報去何苦聖諦有報法是名苦聖諦有報去何苦聖諦有報除苦聖諦善報餘苦聖諦善不善不善善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知聲香味若外觸身識所知身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除除命餘受想乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非受內外亦如是

舍利弗阿毗曇論卷四 第十張 京

報云何道聖諦有報學人離結使聖
心入聖道若堅信堅法及餘趣人見
行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅
道未得欲得未解欲解未證欲證修
道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得
聖法欲得修道若實人若趣若正見
正覺正語正業正命正進正念正定
是名道聖諦有報云何道聖諦無報
道聖諦無報見學人若須陀洹斯
陀舍阿那含觀智具足若智地若觀
解脫心即得沙門果若須陀洹果斯
陀舍果阿那含果無學人阿羅漢觀
智具足若智地若觀解脫心即得阿
羅漢果若實人若趣正見乃至正定
是名道聖諦無報

四聖諦幾心幾非心三非心一二分
或心或非心云何三非心集聖諦滅
聖諦道聖諦是名三非心云何一二
分或心或非心苦聖諦是名一二分
或心或非心云何苦聖諦心眼識乃
至意識是名苦聖諦心云何苦聖諦
非心十色入初四色受想乃至无想

舍利弗阿毘曇論第四卷 第十三張京

定是名苦聖諦非心

四聖諦幾心相應幾非心相應一心
相應一非心相應一二分或心相應
或非心相應一三分或心相應或非
心相應或不說心相應非心相應云
何一心相應集聖諦是名一心相應
云何一非心相應滅聖諦是名一非
心相應云何一二分或心相應或非
心相應道聖諦是名一二分或心相
應或非心相應云何一三分或心相
應或非心相應或不說心相應非心
相應苦聖諦是名一三分或心相應
或非心相應或不說心相應非心相
應云何道聖諦心相應道聖諦若心
數正見正覺正心進正念正定是名
道聖諦心相應云何道聖諦非心相
應道聖諦非心數正語正業正命正
身進是名道聖諦非心相應云何苦
聖諦心相應苦聖諦若心數受想乃
至煩惱使是名苦聖諦心相應云何
苦聖諦非心相應苦聖諦若非心數
十色入初四色生乃至无想定是名
苦聖諦非心相應云何苦聖諦不說

舍利弗阿毘曇論第四卷 第十四張京

心相應非心相應眼識乃至意識是
名苦聖諦不說心相應非心相應
四聖諦幾心數幾非心數一心數一
非心數二二分或心數或非心數云
何一心數集聖諦是名一心數云何
一非心數滅聖諦是名一非心數云
何二二分或心數或非心數苦聖諦
道聖諦是名二二分或心數或非心
數云何苦聖諦心數除心餘苦聖諦
緣受想乃至煩惱使是名苦聖諦心
數云何苦聖諦非心數苦聖諦若非
緣及心十色入初四色生乃至无想
定眼識乃至意識是名苦聖諦非心
數云何道聖諦心數若道聖諦緣正
見正覺正心進正念正定是名道聖
諦心數云何道聖諦非心數若道聖
諦非緣正語正業正命正身進是名
道聖諦非心數

四聖諦幾緣幾非緣一有緣一非緣
二二分或有緣或无緣云何一有緣
集聖諦是名一有緣云何一无緣滅
聖諦是名一无緣云何二二分或有
緣或无緣苦聖諦道聖諦是名二二

舍利弗阿毘曇論第四卷 第十五張京

分或有緣或無緣云何苦聖諦有緣
苦聖諦若心數及心受想乃至煩惱
使眼識乃至意識是名苦聖諦緣云
何苦聖諦非緣除心餘苦聖諦非心
數十色入初四色生乃至无想定是
名苦聖諦非緣云何道聖諦緣道聖
諦心數正見正覺正進正念正定是
名道聖諦緣云何道聖諦非緣道聖
諦若非心數正語正業正命正身進
是名道聖諦非緣

四聖諦幾共心幾不共心一共心一
不共心二二分或共心或不共心云
何一共心集聖諦是名一共心云何
一不共心滅聖諦是名一不共心云
何二二分或共心或不共心苦聖諦
道聖諦是名二二分或共心或不共
心云何苦聖諦共心苦聖諦若隨心
轉共心生共住共滅有漏身口戒无
教有漏身進有漏身除受想乃至煩
惱使是名苦聖諦共心云何苦聖諦
不共心苦聖諦不隨心轉不共心生
不共住不共滅十色入初四色生乃
至无想定眼識乃至意識是名苦聖

舍利弗阿毗曇論第四卷 第十六張

諦不共心云何道聖諦共心道聖諦隨
心轉共心生共住共滅正見乃至正定
是名道聖諦共心云何道聖諦不共
心道聖諦不隨心轉不共心生不共
住不共滅正語正業正命正身進是
名道聖諦不共心隨心轉不隨心轉
亦如是

四聖諦幾業幾非業二非業二二分
或業或非業云何二非業集聖諦滅
聖諦是名二非業云何二二分或業
或非業苦聖諦道聖諦是名二二分
或業或非業云何苦聖諦業善心不
善心无記心所起去來屈申迴轉身
教集聲音語言語口教身口非戒无
教有漏身口戒无教思是名苦聖諦
業云何苦聖諦非業眼入耳入鼻入
舌入身入香入味入觸入身好色非
好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨
非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆
妙聲軟聲非軟聲外色眼識所知外
聲耳識所知有漏身進有漏身除除
思餘受想乃至无想定眼識乃至意
識是名苦聖諦非業云何道聖諦業

舍利弗阿毗曇論第四卷 第十七張

正語正業正命是名道聖諦業云何
道聖諦非業正見正覺正進正念正
定是名道聖諦非業

四聖諦幾業相應幾非業相應一業
相應一非業相應一二分或業相應
或非業相應一三分或業相應或非
業相應或不說業相應非業相應云
何一業相應集聖諦是名一業相應
云何一非業相應滅聖諦是名一非
業相應云何一二分或業相應或非
業相應道聖諦是名一二分或業相
應或非業相應云何一三分或業相
應或非業相應或不說業相應非業
相應苦聖諦是名一三分或業相應
或非業相應或不說業相應非業相
應云何道聖諦業相應道聖諦若思
相應正見正覺正進正念正定是名
道聖諦業相應云何道聖諦非業相
應道聖諦若非思相應正語正業正
命正身進是名道聖諦非業相應云
何苦聖諦業相應苦聖諦若思相應
除思受想乃至煩惱使眼識乃至意
識是名苦聖諦業相應云何苦聖諦

舍利弗阿毗曇論第四卷 第十八張

非業相應苦聖諦若非思相應十色入初四色生乃至无想定是名苦聖諦非業相應云何苦聖諦不說業相應非業相應思是名苦聖諦不說業相應非業相應

四聖諦幾共業幾非共業二共業一不共業一二分或共業或非共業云何二共業集聖諦道聖諦是名二共業云何一不共業滅聖諦是名一不共業云何一二分或共業或不共業苦聖諦是名一二分或共業或不共業云何苦聖諦共業苦聖諦若隨業轉共業生共住共滅有漏身口戒无教有漏身進有漏身除受想定心思觸乃至煩惱使无想定眼識乃至意識是名苦聖諦共業云何苦聖諦不共業苦聖諦不隨業轉不共業生不共住不共滅十色入身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身進不定心思生老死命結是名苦聖諦不共業隨業轉不隨業轉亦如是
四聖諦幾因幾非因二因一非因一分或因或非因云何一因集聖諦

舍利弗阿毘曇論卷第四 第十九段

道聖諦是名二因云何一非因滅聖諦是名一非因云何一二分或因或非因苦聖諦是名一二分或因或非因云何苦聖諦因苦聖諦緣苦聖諦非緣有報苦聖諦非緣善報四大善心不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教地大水火風大身口非戒無教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使无想定眼識乃至意識是名苦聖諦因云何苦聖諦非因苦聖諦非緣无報不共業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲軟聲非軟聲无記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知除四大餘觸入所攝及有漏身進生老死命是名苦聖諦非因

四聖諦幾有因幾无因三有因一无因云何三有因苦聖諦集聖諦道聖諦是名三有因云何一无因滅聖諦

舍利弗阿毘曇論卷第四 第十九段

是名一无因有緒无緒有緣无緣有為無為亦如是
四聖諦幾知幾非知一切知如事知見四聖諦幾識幾非識一切識意識如事識

四聖諦幾解幾非解一切解如事解四聖諦幾了幾非了了一切了如事了四聖諦幾斷智知幾非斷智知一斷智知二非斷智知一一分或斷智知或非斷智知云何一斷智知集聖諦是名一斷智知云何二非斷智知滅聖諦道聖諦是名二非斷智知云何一二分或斷智知或非斷智知苦聖諦是名一二分或斷智知或非斷智知云何苦聖諦斷智知苦聖諦不善不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結境界意識界是名苦聖諦斷智知云何苦聖諦非斷智知苦聖諦善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非

舍利弗阿毘曇論卷第四 第十九段

端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲軟聲非軟聲善心若无記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒无教有漏身進有漏身除疑煩惱使結餘受想乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非斷智知斷非斷亦如是四聖諦幾修幾非修二修一非修一二分或修或非修云何二修滅聖諦道聖諦是名二修云何一非修集聖諦是名一非修云何一二分或修或非修苦聖諦是名一二分或修或非修云何苦聖諦修苦聖諦善善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除受想乃至疑除无想定意界意識界是名苦聖諦修云何苦聖諦非修苦聖諦不善无記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲不善心無記心所起去來屈申迴轉身教集聲音

舍利弗阿毗曇論第四卷 第三三張京

句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知身口非戒无教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命結眼識乃至意識是名苦聖諦非修四聖諦幾證幾非證一切證知如事見四聖諦幾善幾不善幾无記二善一不善一三分或善或不善或无記云何二善滅聖諦道聖諦是名二善云何一不善集聖諦是名一不善云何一三分或善或不善或无記苦聖諦是名一三分或善或不善或无記云何苦聖諦善苦聖諦修善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒无教有漏身進有漏身除乃至心捨无想定意界意識界是名苦聖諦善云何苦聖諦不善苦聖諦斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進若不善心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒无教有漏身進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦不善云何苦聖諦无記苦聖

舍利弗阿毗曇論第四卷 第三三張京

諦受苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲无記心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命眼識乃至意識是名苦聖諦無記四聖諦幾學幾无學幾非學非無學二非學非無學二二分或學或无學云何二非學非無學苦聖諦集聖諦是名二非學非无學云何二二分或學或無學滅聖諦道聖諦是名二分或學或无學云何滅聖諦學須陀洹果斯陀含果阿那含果是名滅聖諦學云何滅聖諦无學阿羅漢果是名滅聖諦无學云何道聖諦學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解

舍利弗阿毗曇論第四卷 第三三張京

未證欲證修道離煩惱見學人若須
 施洹斯施舍阿那合觀智具足若智
 地若觀解脫心即得沙門果若須施
 洹果若斯施舍果阿那合果若實人若
 趣正見乃至正定是名道聖諦學去何
 道聖諦无學無學人欲得阿羅漢未得
 聖法欲得修道觀智具足若智地若
 觀解脫心即得阿羅漢果若實人若
 趣正見乃至正定是名道聖諦无學
 四聖諦幾報幾報法幾非報非報法
 一報法一非報非報法一二分或報
 或報法一三分或報或報法或非報
 非報法去何一報法集聖諦是名一
 報法去何一非報非報法滅聖諦是
 名一非報非報法去何一二分或報
 或報法道聖諦是名一二分或報或
 報法去何一三分或報或報法或非
 報非報法若聖諦是名一三分或報
 或報法或非報非報法去何道聖諦
 報道聖諦無報是名道聖諦報去何
 道聖諦報見學人若須施洹斯施舍
 阿那合觀智具足若智地若觀解脫
 心即得沙門果若須施洹果斯施舍

舍利弗阿毘曇論卷第廿五張

果阿那舍果无學人觀智具足若智
 地若觀解脫心即得阿羅漢果若實
 人若趣正見乃至正定是名道聖諦
 報去何道聖諦報法道聖諦善報是
 名道聖諦報法去何道聖諦報法學
 人離結使聖心入聖道若堅信堅
 法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅
 如實觀苦集滅道未得欲得未解欲
 解未證欲證修道離煩惱无學人欲
 得阿羅漢未得聖法欲得修道若實
 人若趣正見乃至正定是名道聖諦
 報法去何若聖諦報若聖諦善報眼
 入耳入鼻入舌入身入身好色非好
 色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非
 嚴淨身好聲非好聲象妙聲非象妙
 聲軟聲非軟聲身好香非好香軟香
 非軟香適意香非適意香身甜酢苦
 辛鹹淡涎癢身冷熱輕重麤細澁滑
 堅軟受心所起去來屈申迴轉身教
 集聲音句言語口教有漏身口戒无
 教有漏身進有漏身除除無貪无恚
 餘受想乃至心捨怖生命无想定眼
 識乃至意識是名若聖諦報去何若

舍利弗阿毘曇論卷第廿六張

聖諦報法若聖諦有報是名若聖諦
 報法去何若聖諦報法除若聖諦善
 報餘若聖諦善不善善心若不善心
 所起去來屈申迴轉身教集聲音句
 言語口教身口非戒无教有漏身口
 戒无教有漏身進有漏身除受想乃
 至煩惱使結无想定境界意識界是
 名若聖諦報法去何若聖諦非報非
 報法若聖諦無記非我分攝非報非
 報法心所起去來屈申迴轉身教集
 聲音句言語口教外色眼識所知外
 聲香味外觸身識所知有漏身進受
 想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔
 悅喜心進信欲念怖生老死眼識乃
 至意識是名若聖諦非報非報法
 四聖諦幾見斷幾思惟斷幾非見斷
 非思惟斷二非見斷非思惟斷一二
 分或見斷或思惟斷一三分或見斷
 或思惟斷或非見斷非思惟斷去何
 二非見斷非思惟斷滅聖諦道聖諦
 是名二非見斷非思惟斷去何一二
 分或見斷或思惟斷集聖諦是名一
 二分或見斷或思惟斷去何一二分

舍利弗阿毘曇論卷第廿七張

思惟斷因云何苦聖諦非見斷非思惟斷因苦聖諦善苦聖諦善法報苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入身好色端嚴妍膚嚴淨身好聲衆妙聲軟聲身好香軟香適意香身甜酢苦辛鹹淡涎瘡身冷熱輕細軟滑非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲香味外觸身識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除疑煩惱使結餘受想乃至无想定眼識乃至意識是名苦聖諦非見斷非思惟斷因

四聖諦幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫二不繫二三分或欲界繫或色界繫或无色界繫云何二不繫滅聖諦道聖諦是名二不繫云何二三分或欲界繫或色界繫或无色界繫苦聖諦集聖諦是名二三分或欲界繫或色界繫或无色界繫云何苦聖諦欲界繫苦聖諦欲漏有漏眼入耳入鼻入舌入身入香入味入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍

舍利弗所說聖諦論第四卷 第三三張 京

膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲身冷熱輕重廣細堅軟澁滑欲行心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知欲漏有漏身非戒无教有漏身口戒無教有漏身進受想思惟觸見慧解脫無礙順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結无想定眼識耳識身識意識是名苦聖諦色界繫云何苦聖諦无色界繫苦聖諦若无色漏有漏有漏身口戒无教有漏身進有漏身除

舍利弗所說聖諦論第四卷 第三三張 京

受想思觸思惟見慧解脫無礙順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結意界意識界是名苦聖諦无色界繫云何集聖諦欲界繫集聖諦欲漏有漏欲行愛是名集聖諦欲界繫云何集聖諦色界繫集聖諦色漏有漏色行愛是名集聖諦色界繫云何集聖諦无色界繫集聖諦无色漏有漏无色行愛是名集聖諦無色界繫

四聖諦幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一非過去非未來非現在三三分或過去或未來或現在云何三三分或過去或未來或現在苦聖諦集聖諦道聖諦是名三三分或過去或未來或現在云何苦聖諦過去苦聖諦是名苦聖諦過去云何苦聖諦未來苦聖諦未生未出苦聖諦是名苦聖諦未來云何苦聖諦現在苦聖諦生未滅苦聖諦是名苦聖諦現在集聖諦道聖

舍利弗所說聖諦論第四卷 第三三張 京

諦亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第四 第三十五張京

舍利弗阿毗曇論卷第四
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五三四頁上九行第七字「尔」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「是」。
- 一 五三四頁上一六行「自地」，諸本（不含**石**，下同）作「自他」。
- 一 五三四頁上末行末字至本頁中一行首字「不離」，諸本無。
- 一 五三四頁下六行第九字「能」，諸本作「態」。一〇行第八字、一四行第一〇字同。
- 一 五三四頁下一七行「杖怖」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「枝怖」；**徑**、**清**作「枝希」。
- 一 五三四頁下一八行第二字「逼」，諸本作「邊」。
- 一 五三五頁上一一行第三字及第七字「常」，**徑**、**清**作「當」。
- 一 五三六頁上一行第一二字「若」，**資**、**磧**、**普**、**徑**無。
- 一 五三六頁上五行第一二字「苦」，諸本作「真」。
- 一 五三六頁上一七行第一〇字「澤」，諸本作「擇」。下同。
- 一 五三六頁上一九行第八字「智」，諸本作「知」。
- 一 五三六頁上二〇行「炤炬」，諸本作「照耀」。
- 一 五三六頁中一八行第五字「趣」，**南**作「心」。
- 一 五三六頁中末行第三字「一」，**磧**、**南**作「二」。
- 一 五三七頁中八行「身集」，諸本作「身進」。
- 一 五三七頁下七行「善善」，諸本作「善」。
- 一 五三七頁下二〇行第一三字「癡」，**資**、**磧**、**南**作「疑」。
- 一 五三八頁上九行第四字「无」，諸本作「若」。
- 一 五三八頁上一二行第五字「得」，**磧**、**南**作「與」。
- 一 五三九頁上七行「正進」，**徑**、**清**作

「正心進」。

一 五三九頁下六行「一三分」，資作

「一二分」。

一 五三九頁下一七行「正念」，諸本作「正命」。

一 五四〇頁上末行首字「一」，諸本作「二」。第一〇字同。

一 五四〇頁中一二行「耳入鼻入」，資、磧、南作「耳鼻入」。

一 五四一頁上一七行「疑除」，諸本作「心除」。

一 五四一頁中六行「知如事見」，諸本作「如事知見」。

一 五四一頁中一九行第九字「若」，磧、普、南、徑、清作「苦」。

一 五四三頁中一〇行第二字「斷」，資、磧、普、南作「幾」。

一 五四三頁下三行「鼻舌身入」，資、磧、普、南、徑作「鼻舌入身入」；清作「鼻入舌入身入」。

一 五四三頁下四行第二字「非」，磧、南無。

一 五四四頁中五行第一一字「爲」，諸本作「若」。

一 五四四頁中七行「思惟觸」，諸本作「思觸思惟」。

一 五四四頁中一七行第五、六字「有漏」，諸本作「有漏有漏」。又末二字「有漏」，諸本無。

一 五四四頁下五行第一三字「愛」，諸本作「受」。七行第一一字、九行第一二字同。

舍利弗阿毗曇論卷第五

京

姚秦罽賓三藏曇摩崛多共曇摩耶舍等譯

問分根品第五

問曰幾根答曰二十二根何等二十
 二根眼根耳根鼻根舌根身根女根
 男根命根樂根苦根喜根憂根捨根
 意根信根進根念根定根慧根未知
 欲知根知根已知根云何眼根眼入
 名眼根云何眼根眼界名眼根云何
 眼根我分攝四大所造淨色名眼根
 云何眼根眼我分攝四大所造過去
 未來現在淨色名眼根云何眼根若
 眼我分攝已見色今見當見不定若
 眼我分攝色光已來今來當來不定
 名眼根云何眼根若眼我分攝已對
 色今對當對不定若眼我分攝色已
 對今對當對不定名眼根若眼无尋
 是眼是眼入是眼根是眼界是田是
 物是門是蔭是世是淨是泉是海是
 沃焦是洄澗是創是繫是目是我
 分是此岸是內入眼見色是名眼根
 耳根鼻根舌根身根亦如是云何女

舍利弗阿毗曇論卷第五 第五 京

根若女女性女形女相是名女根云
 何男根若男男性男形男相是名男
 根云何命根壽是名命根云何命根
 若衆生住是名命根云何命根諸衆
 生諸衆生中不終不退不喪不死時
 未過行在護持名命根云何樂根若
 身樂受眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受
 樂界名樂根云何苦根若身苦受眼觸
 苦受耳鼻舌身觸苦受苦界名苦根
 云何喜根若心樂受意觸樂受喜界
 名喜根云何憂根若心苦受意觸苦
 受憂界是名憂根云何捨根若身心
 不苦不樂受眼觸不苦不樂受耳鼻
 舌身意觸不苦不樂受捨界名捨根
 云何意根意入名意根云何意根識
 陰名意根云何意根若心意識六識
 身七識界名意根云何意根若識過
 去未來現在內外廣細卑勝遠近是
 名意根云何六識身眼識身耳鼻舌
 身意識身云何眼識身緣眼緣色緣
 明緣思惟以四緣識生已生今生當
 生不定是名眼識身云何耳鼻舌身
 意識身緣意緣法緣思惟以三緣識

已生今生當生不定名意識身是名
 六識身云何七識界眼耳鼻舌身識
 界境界意識界云何眼識界若識眼
 根生色境界已生今生當生不定名
 眼識界云何耳身舌鼻識界若識身
 根生觸境界已生今生當生不定名
 身識界云何意界意知法念法若初
 心已生今生當生不定是名意界云
 何意識界若識相似不離彼境界及
 餘相似心識已生今生當生不定名
 意識界是名七識界云何過去識若
 識已滅名過去識云何未來識若識
 未生未出名未來識云何現在識若
 識生未滅名現在識云何內識若識
 受名內識云何外識若識非受名外
 識云何廣識若識欲界繫名廣識云
 何細識若識色界繫无色界繫若不
 繫名細識云何卑識若識不善法報
 若識非報非報法不適意名卑識云
 何勝識若識善若識善法報若識非
 報非報法適意名勝識云何遠識若
 識相遠極相遠不近不近邊名遠識
 云何近識若識相近極相近近邊名

近識云何信根學人離結使聖心入
 聖道若堅信堅法及餘趣人見行過
 患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未
 解欲解未得欲得未證欲證修道離
 煩惱見學人若須施洹斯陀舍阿那
 舍觀智具足若智地若觀解脫心即
 得沙門果若須施洹果斯陀舍果阿
 那舍果无學人欲得阿羅漢果未得
 聖法欲得修道離煩惱觀智具足若
 智地觀解脫心即得阿羅漢果若實
 人若趣若信入信究竟入信真信心
 淨是名信根云何進根學人離結使
 乃至即得阿羅漢果若實人若趣身
 心發出度堪忍不退勤力進不離不
 懈不緩不竅墮進進力進覺正進名
 進根云何念根學人離結使乃至即
 得阿羅漢果若實人若趣若念憶念
 微念順念住不忘相續念不失不奪
 不鈍不鈍根念念力念覺正念名念
 根云何定根學人離結使乃至即得
 阿羅漢果若實人若趣若心住正住
 心一向心一樂心不乱依念獨定定力
 定覺正定是名定根云何慧根學人

離結使乃至即得阿羅漢果若實人
 若趣若法中擇重擇究竟擇擇法思
 惟覺了達自相他相共相思持辯進
 辯慧智見解脫方便術焰光明照炸
 慧眼慧力擇法正覺不薄是名慧眼
 云何未知欲知根堅信堅法人若法
 聖无漏非根得名根除未知欲知根
 中思想觸思惟覺觀解脫悅喜心除
 欲不放逸心捨正語正業正命正身
 除名未知欲知根云何知根見學人
 若法聖无漏非根得名根除知根中
 想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲
 不放逸心捨得果滅盡定正語正業
 正命正身除名知根云何已知根无
 學人阿羅漢果若法聖无漏非根得
 名根除已知根中想思觸思惟覺觀
 解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果
 滅盡定正語正業正命正身除是名
 已知根
 二十二根幾色幾非色七色十一非
 色四二分或色或非色云何七色眼
 根耳根鼻根舌根身根女根男根名
 七色云何十一非色命根樂根苦根

喜根憂根捨根意根信根念根定根
慧根名十一非色去何四二分或色
或非色進根未知欲知根知根已知
根名四二分或色或非色去何進根
色身發出度名進根色去何進根非
色進根非色心發出度名進根非色
去何未知欲知根色正語正業正命
正身除名未知欲知根色去何未知
欲知根非色想思觸思惟覺觀解脫
悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲
知根非色去何知根色正語正業正
命正身除名知根色去何知根非色
想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲
不放逸心捨得果滅盡定名知根非
色去何已知根色正語正業正命正
身除名已知根色去何已知根非色
想思觸思惟覺觀解脫喜心除欲不
放逸心捨得果滅盡定名已知根非色
二十二根幾可見幾不可見一切不
可見

知根名十五无對
二十二根幾聖幾非聖八聖十一非
聖三二分或聖或非聖去何八聖信
根乃至已知根名八聖去何十一非
聖眼根乃至苦根及憂根名十一非
聖去何三二分或聖或非聖喜根捨
根意根名三二分或聖或非聖去何
喜根非聖喜根有漏名喜根非聖去
何喜根非聖喜根非學非无學意觸
樂受名喜根非聖去何喜根聖喜根
无漏名喜根聖去何喜根聖喜根信
根相應意觸樂受名喜根聖去何喜
根聖喜根學若无學學人離結使聖
心入聖道若堅信堅法及餘趣人見
行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅
道未得欲得未解欲解未證欲證修
道離結使見學人若須陀洹斯陀含
阿那含觀智具足若觀解脫心即得
沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那
含果无學人欲得阿羅漢未得聖法
欲得修道觀智具足若智地若觀解
脫心即得阿羅漢果若實人若趣若
意觸樂受名喜根聖去何捨根非聖

捨根有漏名捨根非聖去何捨根非
聖捨根非學非无學眼觸不苦不樂
受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨
根非聖去何捨根聖捨根无漏名捨
根聖去何捨根聖捨根信根相應意
觸不苦不樂受名捨根聖去何捨根
聖捨根學无學學人離結使乃至即
得阿羅漢果若實人若趣若意觸不
苦不樂受名捨根聖去何意根非聖
意根有漏名意根非聖去何意根非
聖識受陰名意根非聖去何意根非
聖意根非學非无學眼識乃至意識
名意根非聖去何意根聖意根无漏
名意根聖去何意根聖意根信根相
應境界意識界名意根聖去何意根
聖意根學无學學人離結使乃至即
得阿羅漢果若實人若趣若境界意
識界名意根聖有漏无漏有愛無愛
有求无求當取非當取有取无有取
有勝无勝亦如是
二十二根幾受幾非受八受八非受
六二分或受或非受去何八受眼根
乃至命根名八受去何八非受信根

舍利弗問佛論第五卷 第九分 第百九十五字

乃至已知根名八非受云何六二分
 或受或非受樂根苦根喜根憂根捨
 根意根名六二分或受或非受云何
 樂根受樂根內名樂根受云何樂根
 受樂根業法煩惱所生報我分攝眼
 觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根受
 云何樂根非受樂根外眼觸樂受耳
 鼻舌身觸樂受名樂根非受云何苦
 根受苦根內名苦根受云何苦根受
 苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸
 苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根受云
 何苦根非受苦根外眼觸苦受耳鼻
 舌身觸苦受名苦根非受云何喜根
 受喜根內名喜根受云何喜根受喜
 根業法煩惱所生報我分攝意觸樂
 受名喜根受云何喜根非受喜根外
 名喜根非受云何喜根非受喜根善
 不善若無記非我分攝意觸樂受名
 喜根非受云何憂根受憂根業法煩
 惱所生報我分攝意觸苦受名憂根
 受云何憂根非受憂根外名憂根非
 受云何憂根非受憂根善不善若無
 記非

舍利弗問佛論第五卷 第十分 第百九十六字

我分攝意觸苦受名憂根非受云何
 捨根受捨根內名捨根受云何捨根
 受業法所生報我分攝眼觸不苦不
 樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名
 捨根受云何捨根非受捨根外名捨
 根非受云何捨根非受捨根若無記
 善不善非我分攝眼觸不苦不樂受
 耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根
 非受云何意根受意根內名意根受
 云何意根受意根業法煩惱所生報
 我分攝眼識乃至意識名意根受云
 何意根非受意根若外名意根非受
 云何意根非受意根善不善無記非
 我分攝眼識乃至意識名意根非受
 內外亦如是
 二十二根幾有報幾無報一有報十
 無報十一二分或有報或無報云何
 一有報未知欲知根名一有報云何
 十無報眼根乃至苦根名十無報云
 何十一二分或有報或無報除未知
 欲知根餘喜根乃至已知根名十一
 二分或有報或無報云何喜根有報
 喜根報法名喜根有報云何喜根有

舍利弗問佛論第五卷 第十一分 第百九十七字

報喜根除善報餘喜根善不善意觸
 樂受名喜根有報云何喜根無報喜
 根若報喜根非報非報法意觸樂受
 名喜根無報云何憂根有報憂根報
 法名憂根有報云何憂根有報憂根善
 不善意觸苦受名憂根有報云何憂
 根無報憂根若報憂根非報非報法
 意觸苦受名憂根無報云何捨根有
 報捨根報法名捨根有報云何捨根
 有報捨根除善報餘捨根善不善意
 觸不苦不樂受名捨根有報云何捨
 根無報捨根若報捨根非報非報法
 眼觸非苦非樂受耳鼻舌身意觸不
 苦不樂受名捨根無報云何意根有
 報意根報法名意根有報云何意根
 有報除意根善報餘意根善不善意
 界意識界是名意根有報云何意根
 無報意根報意根非報非報法眼識
 乃至意識名意根無報云何信根有
 報信根報法名信根有報云何信根
 有報學人離結使聖心入聖道堅信
 堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂
 滅觀苦集滅道未得欲得未解欲解

未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣信人信究竟入信真信心淨名信根有報云何信根無報信根報名信根無報云何信根無報見學人須隨洹斯陀舍阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須隨洹果斯陀舍果阿那含果欲得阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣信入信究竟入信真信心淨名信根無報進根念根定根慧根亦如是云何知根有報知根報法名知根有報云何知根有報見學人見行過患觀涅槃寂滅觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱若實人若趣若思想觸思惟覺觀解脫悅喜除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根有報云何知根無報知根報名知根無報云何知根無報見學人須隨洹斯陀舍阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須隨洹果斯陀舍果阿那含果

若實人若趣若思想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除名知根無報云何已知根有報已知根報法名已知根有報云何已知根有報無學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若思想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除名已知根無報二十二根幾心幾非心一心二十一非心云何一心意根名一心云何二十一非心除意根餘一切非心二十二根幾心相應幾非心相應九心相應八非心相應一不說心相應非心相應四二分或心相應或非心相應云何九心相應除意根進根餘樂根乃至慧根是名九心相應云何

八非心相應眼根乃至命根名八非心相應云何一不說心相應非心相應意根是名一不說心相應非心相應云何四二分或心相應或非心相應進根未知欲知根知根已知根名四二分或心相應或非心相應云何進根心相應進根心數心發出度名進根心相應云何進根非心相應進根非心數身發出度名進根非心相應云何未知欲知根心相應未知欲知根若心數思想思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根心相應云何未知欲知根非心相應未知欲知根非心數正語正業正命正身除名未知欲知根非心相應云何知根心相應知根若心數思想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根心相應云何知根非心相應知根非心數得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非心相應已知根亦如是二十二根幾心數幾非心數九心數九非心數四二分或心數或非心數

舍利弗問佛論第五卷 第七十五頌 京字子

云何九心數除意根進根餘樂根乃至慧根名九心數云何九非心數眼根乃至命根意根名九非心數云何四二分或心數或非心數進根未知欲知根知根已知根名四二分或心數或非心數云何進根心數進根若緣心發出度是名進根心數云何進根非心數進根非緣身出發度名進根非心數云何未知欲知根心數未知欲知根緣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根心數云何未知欲知根非心數未知欲知根非緣正語正業正命正身除名未知欲知根非心數云何知根心數知根緣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根心數云何知根非心數知根非緣得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非心數已知根亦如是

舍利弗問佛論第五卷 第七十六頌 京字子

緣云何四二分或緣或非緣進根未知欲知根知根已知根名四二分或緣或非緣云何進根緣進根心數發出度名進根緣云何進根非緣進根非心數身發出度名進根非緣云何未知欲知根緣未知欲知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根緣云何未知欲知根非緣未知欲知根非心數正語正業正命正身除名未知欲知根非緣云何知根緣知根心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根緣云何知根非緣知根非心數得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根非緣已知根亦如是

舍利弗問佛論第五卷 第七十七頌 京字子

心轉共心生共住共滅心發出度名進根共心云何進根不共心進根不隨心轉不共心生不共住不共滅身發出度名進根不共心云何知根共心知根隨心轉共心生共住共滅想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正身除名未知欲知根非業云何知根業思正語正業正命正身除名知根非業想觸思惟覺

觀解脫喜悅心除欲不放逸心捨得果滅盡定正身除名知根非業已知根亦如是

二十二根幾業相應幾非業相應十業相應八非業相應一二分或業相應或非業相應三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何十業相應除進根餘樂根乃至慧根及意根名十業相應云何八非業相應眼根乃至命根名八非業相應云何一二分或業相應或非業相應進根名一二分或業相應或非業相應云何三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應未知欲知根知根已知根名三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何進根業相應進根思相應心發出度名進根業相應云何進根非業相應進根非思相應身發出度名進根非業相應云何未知欲知根業相應未知欲知根思相應想觸思惟覺觀解脫喜悅心除欲不放逸心捨名未知欲知根相應云何未知

欲知根非業相應未知欲知根非思相應正語正業正命正身除名未知欲知根非業相應云何未知欲知根不說業相應非業相應思名未知欲知根不說業相應非業相應云何知根業相應知根思相應想觸思惟覺觀解脫喜悅心除欲不放逸心捨名知根業相應云何知根非業相應知根非思相應得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非業相應云何知根不說業相應非業相應思名知根不說業相應非業相應已知根亦如是

二十二根幾共業幾不共業十二共業八不共業二分或共業或不共業云何十二共業樂根乃至未知欲知根名十二共業云何八不共業眼根乃至命根名八不共業云何二分或共業或不共業知根已知根名二分或共業或不共業云何知根共業知根隨業轉共業生共住共滅想思觸思惟覺觀解脫喜悅心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正

命正身除名知根共業云何知根不共業知根不隨業轉不共業生不共住不共滅得果名知根不共業已知根亦如是隨業轉不隨業轉亦如是二十二根幾因幾非因十二因八非因二分或因或非因云何十二因樂根乃至未知欲知根名十二因云何八非因眼根乃至命根名八非因云何二分或因或非因知根已知根名二分或因或非因云何知根因知根緣知根非緣有報除得果餘知根報想思觸思惟覺觀解脫喜悅心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根因云何知根非因知根非緣無報不共業得果名知根非因已知根亦如是二十二根幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有為二十二根幾知幾非知一切知見如見二十二根幾識幾非識一切識如事識二十二根幾解幾非解一切解如事知見二十二根幾了幾非了幾了知見

舍利弗問摩訶薩婆第五卷 第十字

如事

二十二根幾斷智知幾非斷智知十八非斷智知四二分或斷智知或非斷智知云何十八非斷智知眼乃至苦根信根乃至已知根名十八非斷智知云何四二分或斷智知或非斷智知喜根憂根捨根意根是名四二分或斷智知或非斷智知云何喜根斷智知喜根不善意觸樂受名喜根斷智知云何喜根非斷智知喜根善无記意觸樂受名喜根非斷智知云何憂根斷智知憂根不善意觸苦受名憂根斷智知云何憂根非斷智知憂根善无記意觸苦受是名憂根非斷智知云何捨根斷智知捨根不善意觸不苦不樂受名捨根斷智知云何捨根非斷智知捨根善无記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非斷智知云何意根斷智知意根不善意界意識界名意根斷智知云何意根非斷智知意根善无記眼識乃至意識名意根非斷智知斷非斷亦如是

舍利弗問摩訶薩婆第五卷 第十字

二十二根幾修幾非修八修十非修四二分或修或非修云何八修信根乃至已知根名八修云何十非修眼根乃至苦根名十非修云何四二分或修或非修喜根憂根捨根意根名四二分或修或非修云何喜根修喜根若善意觸樂受名喜根修云何喜根非修喜根非善无記意觸樂受名喜根非修云何憂根修憂根善意觸苦受名憂根修云何憂根非修憂根不善无記意觸苦受名憂根非修云何捨根修捨根善意觸不苦不樂受名捨根修云何捨根非修捨根不善意觸不苦不樂受名捨根非修云何意根修意根善意界意識界名意根修云何意根非修意根不善无記眼識乃至意識名意根非修

如事

二十二根幾善幾不善幾无記八善十无記四三分或善或不善或无記云何八善信根乃至已知根名八善

舍利弗問摩訶薩婆第五卷 第十字

云何十無記眼根乃至苦根名十无記云何四三分或善或不善或无記喜根憂根捨根意根名四三分或善或不善或无記云何喜根善喜根若修意觸樂受是名喜根善云何喜根不善喜根斷意觸樂受名喜根不善云何喜根無記喜根受喜根非報非報法意觸樂受名喜根无記云何憂根善憂根若修意觸苦受名憂根善云何憂根不善憂根斷意觸苦受名憂根不善云何憂根无記憂根受憂根非報非報法意觸苦受名憂根无記云何捨根善捨根修意觸不苦不樂受名捨根善云何捨根不善捨根斷意觸不苦不樂受名捨根不善云何捨根无記捨根受捨根非報非報法眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根無記云何意根善善意根修意界意識界是名意根善云何意根不善意根斷意界意識界是名意根不善云何意根无記意根若受意根非報非報法眼識乃至意識名意根无記

二十二根幾學幾无學幾非學非無學二學一无學十一非學非无學五二分或學或無學三三分或學或无學或非學非无學云何二學未知欲知根知根名二學云何一无學無知根名一无學云何十一非學非无學眼根乃至苦根憂根名十一非學非无學云何五二分或學或无學信根進根念根定根慧根名五二分或學或无學云何三三分或學或无學或非學非無學喜根捨根意根名三三分或學或无學或非學非無學云何信根學學人分離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀舍阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀舍果阿那含果若實人若趣若信入信究竟入信真信入真信心淨名信根學云何信根无學學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心

即得阿羅漢果若實人若趣若信入信究竟入信真信入真信心淨名信根無學進根念根定根慧根亦如是云何喜根學喜根若聖非无學名喜根學云何喜根學喜根學信根相應意觸樂受名喜根學云何喜根學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀舍阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若實人若趣意觸樂受名喜根學云何喜根无學喜根若聖非學名喜根无學云何喜根無學喜根无學信根相應意觸樂受名喜根无學云何喜根无學無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意觸樂受名喜根无學云何喜根非學非无學喜根非聖意觸樂受名喜根非无學云何捨根學捨根若

聖非無學名捨根學云何捨根學捨根學信根相應意觸不苦不樂受名捨根學云何捨根學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣若意觸不苦不樂受名捨根學云何捨根无學捨根聖非學名捨根無學云何捨根無學捨根无學信根相應意觸不苦不樂受名捨根无學云何捨根得阿羅漢果若實人若趣若意觸不苦不樂受名捨根无學云何捨根非學非无學捨根非聖眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受是名捨根非學非无學云何意根學意根聖非无學是名意根學云何意根學意根學信根相應意識界意識界名意根學云何意根學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣若意識界意識界是名意根學云何意根无學意根聖非學名意根无學云何意根无學意根無學信根相應意識界意識界名意根无學云何意根无學學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果

舍利弗阿毘達磨論第五 子七張 京

若實人若趣境界意識界名意根无學云何意根非學非无學意根非聖識受陰眼識乃至意識名意根非學非無學

二十二根幾報幾報法幾非報非報法八報一報法七二分或報或報法二二分或報或非報非報法四三分或報或報法或非報非報法云何八報眼根乃至命根名八報云何一報法未知欲知報名一報法云何七二分或報或報法除未知欲知根餘信根乃至已知報名七二分或報或報法云何二二分或報或非報非報法樂根苦報名二二分或報或非報非報法云何四三分或報或報法或非報非報法云何信根報見學人若須隨迺斯隨舍阿那舍觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須隨迺果斯隨舍果阿那舍果无學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅

舍利弗阿毘達磨論第五卷 第七十八張 京

漢果若實人若趣若信入信究竟入信真信入真信心淨名信根報法云何信根報法信根有報名信根報法云何信根報法學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀

涅厥寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱无學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若信入信究竟得入信真信入真信心淨是名信根報法進根念根定根慧根亦如是云何知根報知根无報名知根報云何知根報見學人須隨迺斯隨舍阿那舍觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須隨迺果斯隨舍果阿那舍果若實人若趣若思想思惟覺觀解脫喜悅心欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根報云何知根報法知根有報名知根報法云何知根報法學人見行過患觀涅厥寂滅如實觀集苦滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱若實人若趣若思想思惟

舍利弗阿毘達磨論第五卷 第七十九張 京

覺觀解脫喜悅心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根報法云何已知根報已知根无報名已知根報云何已知根報无學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若

觀解脫心即時得阿羅漢果若實人若趣若思想思惟覺觀解脫喜悅心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除名已知根報云何已知根報法已知根有報名已知根報法云何已知根報法无學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得喜悅心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名已知根報法云何樂根報樂根受名樂根報云何樂根報樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根報云何樂根非報非報法樂根无記非我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根非報非報法云何苦根報苦根受名苦根報云何苦根報苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦根報云何苦根

非報非報法苦根无記非我分攝眼
觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦
根非報非報法苦何喜根報喜根受
喜根善報意觸樂受名喜根報法
何喜根報法喜根有報名喜根報法
苦何喜根報法除喜根善報餘喜根
善不善意觸樂受名喜根報法苦何
喜根非報非報法喜根无記非我分
攝意觸樂受名喜根非報非報法苦
何憂根報憂根受名憂根報法何憂
根報憂根業法煩惱所生報我分攝
意觸苦受名憂根報法何憂根報法
憂根有報名憂根報法何憂根報法
法憂根善不善意觸苦受是名憂根
報法苦何憂根非報非報法憂根无
記非我分攝意觸苦受名憂根非報
非報法苦何捨根報捨根受捨根善
報眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸
不苦不樂受名捨根報法何捨根報
法捨根有報名捨根報法苦何捨根
報法除捨根善報餘捨根善不善意
觸不苦不樂受名捨根報法苦何捨
根非報非報法捨根无記非我分攝

眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不
苦不樂受名捨根非報非報法苦何
意根報意根受意根善報眼識乃至
意識名意根報法何意根報法意根
有報名意根報法苦何意根報法除
意根善報餘意根善不善意界意識
界名意根報法苦何意根非報非報
法意根若无記非我分攝眼識乃至
意識名意根非報非報法
二十二根幾見斷幾思惟斷幾非見
斷非思惟斷十八非見斷非思惟斷
四三分或見斷或思惟斷或非見斷
非思惟斷苦何十八非見斷非思惟
斷眼根乃至苦根信根乃至已知根
名十八非見斷非思惟斷四三分或
見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷
喜根憂根捨根意根名四三分或見
斷或思惟斷或非見斷非思惟斷苦
何喜根見斷喜根不善非思惟斷見
斷煩惱相應意觸樂受名喜根見斷
苦何喜根思惟斷喜根不善非見斷
思惟斷煩惱相應意觸樂受名喜根
思惟斷苦何喜根非見斷非思惟斷

喜根善無記意觸樂受名喜根非見
斷非思惟斷苦何憂根見斷憂根不
善非思惟斷見斷煩惱相應意觸苦
受名憂根見斷苦何憂根思惟斷憂
根不善非見斷思惟斷煩惱相應意
觸苦受名憂根思惟斷苦何憂根非
見斷非思惟斷憂根善无記意觸苦
受名憂根非見斷非思惟斷苦何捨
根見斷捨根不善非思惟斷見斷煩
惱相應意觸不苦不樂受名捨根見
斷苦何捨根思惟斷捨根不善非見
斷思惟斷煩惱相應意觸不苦不樂
受名捨根思惟斷苦何捨根非見斷
非思惟斷捨根善无記眼觸不苦不
樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名
捨根非見斷非思惟斷苦何意根見
斷意根不善非思惟斷見斷煩惱相
應意界意識界是名意根見斷苦何
意根思惟斷意根不善非見斷思惟
斷煩惱相應意界意識界名意根思
惟斷苦何意根非見斷非思惟斷意
根善无記眼識乃至意識名意根非
見斷非思惟斷

舍利弗阿毘曇論第五卷 第三十三品 斷字

二十二根幾見斷因幾思惟斷因幾
 非見斷因非思惟斷因九非見斷因
 非思惟斷因十三三分或見斷因或
 思惟斷因或非見斷因非思惟斷因
 云何九非見斷因非思惟斷因樂根
 信根乃至已知報名九非見斷因非
 思惟斷因云何十三三分或見斷因
 或思惟斷因或非見斷因非思惟斷因
 除樂根餘眼根乃至意報名十三三
 分或見斷因或思惟斷因或非見斷
 非思惟斷因云何眼根見斷因眼根
 見斷法報地獄畜生餓鬼眼報名眼
 根見斷因云何眼根思惟斷因眼根
 思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼報名
 眼根思惟斷因云何眼根非見斷非
 思惟斷因眼根善法報天上人中眼
 根名眼根非見斷非思惟斷因耳鼻
 舌身根女根男根亦如是云何苦根
 見斷因苦根見斷法報眼觸苦受耳
 鼻舌身觸苦受名苦根見斷因云何
 苦根思惟斷因苦根若思惟斷法報
 眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根
 思惟斷因云何苦根非見斷非思惟

舍利弗阿毘曇論第五卷 第三十四品 斷字

斷因苦根善法報苦根非報非報法
 眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根非
 見斷非思惟斷因云何喜根見斷因
 喜根若見斷意觸樂受名喜根見斷
 因云何喜根思惟斷因喜根思惟斷
 意觸樂受名喜根思惟斷因云何喜
 根非見斷非思惟斷因喜根善法報
 喜根若非報非報法意觸樂受名喜
 根非見斷非思惟斷因云何憂根見
 斷因憂根見斷憂根見斷法報意觸
 苦受名憂根見斷因云何憂根思惟
 斷因憂根思惟斷憂根思惟斷法報
 意觸苦受名憂根思惟斷因云何憂
 根非見斷非思惟斷因憂根善法報
 善法報憂根非報非報法意觸苦受
 名憂根非見斷非思惟斷因云何捨
 根見斷因捨根見斷捨根見斷法報
 眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不
 苦不樂受名捨根見斷因云何捨根
 思惟斷因捨根思惟斷捨根思惟斷
 法報眼觸不苦不樂受名捨根思惟
 斷因云何捨根非見斷非思惟斷因
 捨根善捨根善法報捨根非報非報

舍利弗阿毘曇論第五卷 第三十五品 斷字

法眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸
 不苦不樂受名捨根非見斷非思惟
 斷因云何意根見斷因意根見斷意
 根見斷法報眼識乃至意識名意根
 見斷因云何意根思惟斷因意根思
 惟斷意根思惟斷法報眼識乃至意
 識名意根思惟斷因云何意根非見
 斷非思惟斷因意根善意根善法報
 意根非報非報法眼識乃至意識名
 意根非見斷非思惟斷因
 二十二根幾欲界繫幾色界繫幾无
 色界繫幾不繫六欲界繫八不繫四
 二分或欲界繫或色界繫一三分或
 欲界繫或色界繫或無色界繫復三
 分或欲界繫或色界繫或不繫二四
 分或不繫云何六欲界繫鼻根舌根女
 根男根苦根憂報名六欲界繫云何
 八不繫信根乃至已知報名八不繫
 云何四二分或欲界繫或色界繫眼
 根耳根身根樂報名四二分或欲界
 繫或色界繫云何一三分或欲界繫
 或色界繫或無色界繫命報名一三

分或欲界繫或色界繫或无色界繫
去何復一三分或欲界繫或色界繫
或不繫喜根名復一三分或欲界繫
或色界繫或不繫去何二四分或欲
界繫或色界繫或无色界繫或不繫
捨根意根名二四分或欲界繫或色
界繫或无色界繫或不繫去何眼根
欲界繫眼根欲漏有漏眼根名眼根
欲界繫去何眼根色界繫眼根色漏
有漏眼根名眼根色界繫耳根身根
亦如是去何樂根欲界繫樂根欲漏
有漏眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受
名樂根欲界繫去何樂根色界繫樂
根色心有漏眼觸樂受耳身觸樂受
名樂根色界繫去何命根欲界繫命
根欲漏有漏欲行壽名命根欲界繫
去何命根色界繫命根色漏有漏色
行壽名命根色界繫去何命根无色
界繫命根无色漏有漏無色行壽名
命根无色界繫去何喜根欲界繫喜
根欲漏有漏意觸樂受名喜根欲界
繫去何喜根色界繫喜根色漏有漏
意觸樂受名喜根色界繫去何喜根

不繫喜根聖无漏意觸樂受名喜根
不繫去何捨根欲界繫捨根欲漏有
漏眼觸不苦不樂受耳鼻舌身不苦
不樂受名捨根欲界繫去何捨根色
界繫捨根若色漏有漏眼觸不苦不
樂受耳身觸意觸不苦不樂受名捨
根色界繫去何捨根无色界繫捨根
無色漏有漏意觸不苦不樂受名捨
根无色界繫去何捨根不繫捨根聖
无漏意界意識界意觸不苦不樂受
名捨根不繫去何意根欲界繫意根
欲漏有漏眼識乃至意識名意根欲
界繫去何意根色界繫意根色漏有
漏眼識耳識身識意識是名意根色
界繫去何意根無色界繫意根無色
漏有漏意界意識界是名意根无色
界繫去何意根不繫意根聖无漏意
界意識界是名意根不繫

在眼根生未滅名現在乃至已知根
亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第五

舍利弗阿毗曇論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四七頁中一〇行「我分攝」，諸本
（不含石，下同）作「若眼我分攝」。
- 一 五四七頁中一行第五字「眼」，
諸本作「若眼」。
- 一 五四七頁中一三行「不定」，資、磧、
普、南、徑、清作「不定名眼根」。

- 一 五四七頁中二〇行第七字「創」，諸本作「瘡」。又第一一字「目」，資、 碩、普、南作「日」；徑、清作「因」。
- 一 五四七頁下二一行第九字「生」，資、 碩、普、南、徑、清無。
- 一 五四八頁上五行「耳身舌鼻」，諸本作「耳鼻舌身」。
- 一 五四八頁上六行第二字「生」，資、 碩、南作「主」。
- 一 五四八頁上一二行首字「識」，諸本作「識生」。
- 一 五四八頁上一八行「若識不善」，諸本作「若識不善若識不善」。
- 一 五四八頁中一〇行第三字「觀」，諸本作「若觀」。
- 一 五四八頁中一五行末字「名」，諸本作「是名」。一九行第一三字、本頁下一〇行第二字、一四行第六字同。
- 一 五四八頁中二一行「正住」，諸本作「正住專住」。
- 一 五四八頁中末行第二字「覺」，資、

- 一 碩、普、南、徑、清作「學」。
- 一 五四八頁下四行「照炬」，資、 碩、普、南、徑、清作「照耀」。
- 一 五四八頁下五行末字「眼」，諸本作「根」。
- 一 五四八頁下八行「思想」，資、 碩、普、南、徑、清作「想思」。
- 一 五四九頁上五行末字至次行首三字「非色進根」，徑、清無。
- 一 五四九頁上九行第六字「想」，碩、 南作「相」。
- 一 五四九頁上一七行「喜心」，諸本作「悅喜心」。
- 一 五四九頁上一二一行「幾對」，諸本作「幾有對」。
- 一 五四九頁中一八行「若觀解脫心」，諸本作「若智地若觀解脫心」。
- 一 五四九頁下一九行第一三字「有」，諸本無。
- 一 五五〇頁中三行「所生」，諸本作「煩惱所生」。
- 一 五五〇頁下一行「善報」，碩、 南作

- 「善根」。
- 一 五五一頁上三行第五字「人」，諸本作「入」。
- 一 五五一頁中八行第一一字「進」，資、 碩、普、南、徑、清作「進心」；麗無。
- 一 五五一頁中一〇行第一〇字至第一六字「云何已知根無報」，諸本無。
- 一 五五一頁中一一行第四字及第五字「無報」，諸本作「無報云何已知根無報」。
- 一 五五一頁中一三行「悅喜」，資、 碩、普、南作「喜悅」。
- 一 五五二頁上八行「出發」，諸本作「發出」。
- 一 五五二頁中三行末字「發」，徑、清作「心發」。
- 一 五五二頁下七行第三字「心」，資無。又第四字「捨」，碩、普、南無。
- 一 五五二頁下二〇行首字「想」，徑、清作「思」。

一 五五二頁下二二行「正命」，資、磧、
普、南、徑、清作「正命正身除」。

一 五五三頁上一行「喜悅」，諸本作
「悅喜」。

一 五五三頁上一五行「三三分」，磧
作「三二分」。

一 五五三頁上末行第八字「根」，諸
本作「根業」。

一 五五三頁下一九行「知見如見」，
諸本作「知知見如事」。

一 五五三頁下二〇行「一切識」，徑、
清、麗作「一切識意識」。

一 五五四頁上四行第一二字「眼」，
諸本作「眼根」。

一 五五五頁上四行「二學」，資、磧、
普、南作「一學」。

一 五五五頁上五行「無知」，諸本作
「已知」。

一 五五五頁中四行第九字「聖」，麗
作「聖法」。

一 五五五頁下一六行「意界」，資、磧、
普、南、徑、清作「境界」。

一 五五五頁下二二行「學人」，麗作
「無學人」。

一 五五六頁中一〇行首字「得」，諸
本無。

一 五五六頁中一七行「喜悅」，諸本
作「悅喜」。又第七字「欲」，諸本
作「除欲」。

一 五五六頁中二一行「集苦」，資、磧、
普、南、徑、清作「苦集」。

一 五五六頁下一二行「欲得」，諸本
作「欲得修道若實人若趣若想思
觸思惟覺觀解脫」。

一 五五七頁上一三行首字「憂」，資、
磧、普、南、徑、清作「彼憂」。

一 五五七頁中一五行「四三分」，諸
本作「云何四三分」。

一 五五七頁下一九行「不善」，諸本
作「相應不善」。

一 五五八頁下六行「眼識」，磧、普、
南作「意識」。

一 五五八頁下一四行「無色」，資、磧、
普、南、徑、清作「無色界」。

一 五五九頁上一二行第三字「眼」，
資、磧、普、南、徑、清作「眼根」。

一 五五九頁上一四行「色心」，諸本
作「色漏」。

一 五五九頁中三行第一二字「身」，
諸本作「身觸」。

一 五五九頁中一〇行「意界意識界」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五九頁中一一行「欲界」，磧、南
作「根名」。

一 五五九頁中一六行「有漏」，磧、南
作「無漏」。

趙城縣廣勝寺

舍利弗阿毗曇論卷第六

京

姚秦劉寶三藏墨摩崛多共曇摩耶舍等譯

問分七覺品第六

問曰幾覺答曰七何等七念覺擇法
 覺喜覺進覺除覺定覺捨覺云何念
 覺學人離結使聖心入聖道若堅信
 堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂
 滅如實觀苦集滅道未得欲得未解
 欲解未證欲證修道離煩惱見學人
 若須施洎斯施舍阿那含觀智具足
 若智地若觀解脫心即得沙門果若
 須施洎果斯施舍果阿那含果無學
 人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道
 觀智具足若智地若觀解脫心即得
 阿羅漢果若實人若趣若念憶念微
 念順念住不忘相續念不失不奪不
 鈍不鈍根念念根念力正念是名念
 覺云何擇法覺學人離結使乃至即
 得阿羅漢果若實人若趣若法中擇
 重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相
 他相共相思持辯觀進辯慧智見解
 脫方便術焰光明照炬慧眼慧力无

舍利弗阿毗曇論第六卷 華嚴 京字號

礙正見是名擇法覺云何進覺學人
 離結乃使至即得阿羅漢果若實人
 若趣若身心發出度堪忍不退勤力
 進不離不懈不緩不疏惰進進根進力
 正進是名進覺云何喜覺學人離結
 使乃至即得阿羅漢果若實人若趣
 歡喜踊躍重踊躍究竟踊躍治淨滿
 足心歡喜是名喜覺云何除覺學人
 離結使乃至即得阿羅漢果若實人
 若趣若身樂心樂身柔心柔身輕心
 輕身軟心軟身除心除是名除覺云
 何定覺學人離結使乃至即得阿羅
 漢果若實人若趣心住正住專住心
 一向心一樂心不乱依意心獨定根
 定力正定是名定覺云何捨覺學人
 離結使乃至即得阿羅漢果若實人
 若趣若捨不著心等心直不諂心不
 貴非受是名捨覺
 七覺幾色幾非色五非色二二分或
 色或非色云何五非色法念覺擇法
 覺喜覺定覺捨覺是名五非色云何
 二二分或色或非色進覺除覺名二
 二分或色或非色云何進覺色身發

出度名進覺色云何進覺非色心發
出度名進覺非色云何除覺色身樂
身柔身輕身軟身除是名除覺色云
何除覺非色心樂心柔心輕心軟心
除是名除覺非色

七覺幾可見幾不可見一切不可見
七覺幾有對幾無對一切無對

七覺幾聖幾非聖一切聖
七覺幾有漏幾無漏一切無漏一切
無受一切無求一切非當趣一切无
取一切无勝

七覺幾受幾非受一切非受一切外
七覺幾有報幾無報一切二分或有
報或無報云何念覺有報念覺報法
名念覺有報云何念覺有報學人離
結使聖心入聖道若堅信堅法及餘
趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀
苦集滅道未得欲得未解欲解未證
欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅
漢果未得聖法欲得修道若實人若
趣若念憶念微念順念住念住不忘
相續念不失不奪不鈍不鈍根念念
根念力正念名念覺有報云何念覺

无報念覺報名念覺无報云何念覺
無報見學人須陀洹斯陀舍阿那舍
觀智具足若智地若觀解脫心即得
沙門果若須陀洹果斯陀舍果阿那
舍果无學人欲得阿羅漢果觀智具
足若智地若觀解脫心即得阿羅漢
果若實人若趣若念憶念微念順念
住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍
根念念根念力正念是名念覺无報
擇法進喜除定捨覺亦如是

七覺幾心幾非心一切非心
七覺幾心相應幾非心相應五心相
應二分或心相應或非心相應云
何五心相應念覺擇法覺喜覺定覺
捨覺名五心相應云何二分或心
相應或非心相應進覺除覺名二二
分或心相應或非心相應云何進覺
心相應進覺若心數發出度名進覺
心相應云何進覺非心相應進覺若
非心數身發出度是名進覺非心相
應云何除覺心相應除覺若心數心
樂心柔心輕心軟心除是名除覺心
相應云何除覺非心相應除覺若非

心數身樂身柔身輕身軟身除名除
覺非心相應七覺幾心數幾非心數
五心數二分或心數或非心數云
何五心數念覺擇法覺喜覺定覺捨
覺是名五心數云何二分或心數
或非心數進覺除覺是名二分或
心數或非心數云何進覺心數進覺
若緣心發出度名進覺心數云何進
覺非心數進覺若非緣身發出度名
進覺非心數云何除覺心數除覺若
緣心樂心柔心輕心軟心除是名除
覺心數云何除覺非心數除覺若非
緣身樂身柔身輕身軟身除名除覺
非心數

七覺幾緣幾非緣五緣二分或緣
或非緣云何五緣念覺擇法覺喜覺
定覺捨覺是名五緣云何二分或
緣或非緣進覺除覺名二分或緣
或非緣云何進覺緣進覺若心數發
出度名進覺緣云何進覺非緣進覺
若非心數身發出度名進覺非緣云
何除覺緣除覺若心數心樂心柔心
輕心軟心除名除覺緣云何除覺非

舍非非... 第七非... 字字

舍非非... 第七非... 字字

舍非非... 第七非... 字字

緣除覺若非心數身樂身柔身輕身軟身除名除覺非緣

應或非業相應進覺除覺名二二分或業相應或非業相應云何進覺業相應進覺思相應心發出度名進覺業相應云何進覺非業相應進覺若非思相應身發出度名進覺非業相應云何除覺業相應除覺若思相應心樂心柔心軟心除是名除覺業相應云何除覺非業相應除覺若非思相應身樂身柔身輕身軟身除名除覺非業相應七覺幾共業幾非共業

七覺幾學幾无學幾非學非无學一切二分或學或無學云何念覺學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀若集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀舍阿那舍若觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀舍果阿那舍果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺學云何念覺无學無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺學云何念覺无學无學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺學云何念覺无學

七覺幾共心幾不共心五共心二二分或共心或不共心云何五共心念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五共心云何二二分或共心或不共心進覺除覺名二二分或共心或不共心云何進覺共心進覺隨心轉共心生共住共滅心發出度名進覺共心云何進覺不共心進覺若不隨心轉不共心生不共住不共滅身發出度名進覺不共心云何除覺共心除覺若隨心轉共心生共住共滅身樂心樂身柔心柔身輕心輕身軟心軟身除心除名除覺共心云何除覺不共心除覺若不隨心轉不共心生不共住不共滅身樂身柔身輕身軟身除名除覺不共心隨心轉不隨心轉亦如是

七覺幾修幾非修一切修七覺幾證幾非證一切證如事知見七覺幾善幾非善幾无記一切善

七覺幾報幾報法幾非報非報法一切二分或報或報法云何念覺報念覺无報名念覺報云何念覺報見學人若須陀洹斯陀舍阿那舍觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果

七覺幾業幾非業一切非業

七覺幾有因幾无因一切有因一切有緣一切有緣一切有為

七覺幾報幾報法幾非報非報法一切二分或報或報法云何念覺報念覺无報名念覺報云何念覺報見學人若須陀洹斯陀舍阿那舍觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果

七覺幾業相應幾非業相應五業相應二二分或業相應或非業相應云何五業相應念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五業相應云何二三分或業相

七覺幾有因幾无因一切有因一切有緣一切有緣一切有為

七覺幾報幾報法幾非報非報法一切二分或報或報法云何念覺報念覺无報名念覺報云何念覺報見學人若須陀洹斯陀舍阿那舍觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果

若須陀洹果斯陀含果阿那含果无
 學人欲得阿羅漢果若實人若念憶
 念微念順念住不忘相續念不失不
 奪不鈍不鈍根念念根念力正念名
 念覺報法何念覺報法念覺有報名
 念覺報法何念覺報法學人離結
 使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣
 人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦
 集滅道未得欲得未解欲解未證欲
 證修道離煩惱无學人欲得阿羅漢
 果未得聖法欲得修道若實人若趣
 若念憶念微念順念住不忘相續念
 不失不奪不鈍不鈍根念念根念力
 正念名念覺報法擇法進喜除定捨
 覺亦如是

七覺幾見斷幾思惟斷幾非見斷非
 思惟斷一切非見斷非思惟斷
 七覺幾見斷因幾思惟斷因幾非見
 斷非思惟斷因一切非見斷非思惟
 斷因

七覺幾欲界繫幾色界繫幾无色界
 繫幾不繫一切不繫

七覺幾過去幾未來幾現在幾非過

去非未來非現在一切三分或過去
 或未來或現在去何念覺過去念覺
 若生已滅名過去去何念覺未來念
 覺未生未出名念覺未來去何念覺
 現在念覺生未滅名念覺現在擇法
 覺乃至捨覺亦如是

舍利弗阿毗曇論問分不善根品第七

問曰幾不善根答曰三何等三貪不
 善根恚不善根癡不善根去何貪不
 善根怖望名貪不善根去何貪不善
 根五欲中喜愛適意愛色欲染相續
 眼識色喜愛適意愛色欲染相續耳
 鼻舌身識觸喜愛適意愛色欲染相
 續他欲他色他財他婦他童女他所
 須怖望得若貪貪著心相應貪怖望
 愛心欲染重欲染究竟欲染及餘可
 貪法若貪重貪究竟貪怖望愛心欲
 染重欲染究竟欲染是名貪不善根
 去何恚不善根忿怒名恚不善根去
 何恚不善根若少眾生若多眾生傷
 害繫縛作種種困苦若瞋恚重瞋恚
 相應瞋恚忿怒橫瞋憎惡惱心相憎
 无慈無憐 愍無利益眾生及餘所

瞋恚法若恚重恚究竟恚相應瞋忿
 怒橫瞋憎惡惱心瞋恚相憎無慈无
 憐愍无利益法名瞋恚不善根去何
 癡不善根无明是名癡不善根去何
 癡不善根不知苦集滅道不知過去
 不知未來不知過去未來不知內不
 知外不知內外六觸入集滅味過患
 不知如實出不知如入不知業報不
 知緣善不知无記黑白有緣无緣有
 光無光作不作親不親行法中若癡
 奪心應奪心礙覆蓋暗冥荒穢纏心
 癡濁无明無明流无明測无明使無
 知无見無解无脱無方便及餘法中
 癡若癡奪心應奪心礙覆蓋闇冥乃
 至无知無見无解無射无方便名癡不
 善根三不善根幾色幾非色一切非
 色三不善根幾可見幾不可見一切
 不可見三不善根幾有對幾无對一
 切无對三不善根幾聖幾非聖一切
 非聖三不善根幾有漏幾无漏一切
 有漏一切有愛一切有求一切當求
 一切取一切有勝三不善根幾受幾
 不受一切不受一切外三不善根幾

不瞋不恚不重恚究竟不恚心不應
恚不忿怒不橫瞋不憎惡不惱乱心
不瞋恚不相憎惡憐愍利益法是名
不恚善根云何无癡善根无無明名
无癡善根云何无癡善根心堪忍離
癡名无癡善根云何无癡善根知苦
集滅道知過去知未來知過去未來
知内知外知内外知六觸入集滅味
過患知如實出知如余知業報知緣
知善不善无記知黑白有緣无緣有
光无光作不作親不親過去法中无
癡不奪不奪心不相應无尋無覆盖
无暗冥無荒乱無纏心不癡不濁明
焰光照照知見解脫方便慧眼慧根
慧力擇法正覺正見及餘法中无癡
不奪不奪心相應无尋無覆盖无闇
冥乃至正覺正見名无癡善根三善
根幾色幾非色一切非色三善根幾
可見幾不可見一切不可見三善根
幾有對幾无對一切無對三善根幾
聖幾非聖二非聖一二分或聖或非
聖云何二非聖無貪无恚名二非聖
云何一二分或聖或非聖無癡善根

是名一二分或聖或非聖云何无癡
善根非聖無癡善根有漏名无癡善
根非聖云何无癡善根非聖非學非
无學無癡善根是名無癡善根非聖
云何无癡善根聖無癡善根无漏是
名无癡善根聖云何无癡善根聖信
根相應無癡善根名无癡善根聖云
何无癡善根聖學人離結使聖心入
聖道堅信堅法及餘趣人見行過患
觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得
欲得未解欲解未證欲證修道離煩
惱見學人須陀洹斯陀含阿那含觀
智具足若智地若觀解脫心即得沙
門果須陀洹果斯陀含果阿那含果
無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得
聖法欲得修道觀智具足若智地若
觀解脫心即得阿羅漢果若趣若無
癡名無癡善根聖有漏無漏有愛无
愛有求无求當取非當取有取无取
有勝無勝亦如是三善根幾受幾非
受一切非受一切外三善根幾有報
幾无報二有報一二分或有報或無
報云何二有報无貪无恚名二有報

云何一二分或有報或無報无癡善
根名一二分或有報或无報云何無
癡善根有報无癡善根報法名无癡
善根有報云何无癡善根有報學人
離結使聖心入聖道若堅信堅法及
餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實
觀苦集滅道未得欲得未解欲解未
證欲證修道離煩惱无學人欲得阿
羅漢未得聖法欲得修道若實人若
趣若无癡名无癡善根有報云何无
癡善根无報無癡善根報名无癡善
根无報云何无癡善根无報見學人
須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若
智地若觀解脫心即得沙門果須陀
洹果斯陀含果阿那含果无學人欲
得阿羅漢觀智具足若智地若觀解
脫心即得阿羅漢果若實人若趣无
癡名无癡善根無報三善根幾心幾
非心一切非心三善根幾心相應幾
非心相應一切心相應三善根幾心
數幾非心數一切心數三善根幾緣
幾非緣一切緣三善根幾共心幾不
共心一切共心一切隨心轉三善根

入行論卷第十六 京字

善根報見學人須隨洹斯隨舍阿那

善根報見學人須隨洹斯隨舍阿那

幾業幾非業一切非業三善根幾業
 相應幾非業相應一切業相應三善
 根幾共業幾非共業一切共業一切
 隨業轉三善根幾因幾非因切三善根幾有因
 幾無因一切有因一切有緣一切有為
 三善根幾知幾非知知如是知見三善根幾
 識幾非識一切識意識如事識一切
 解一切了三善根幾斷智知幾非斷
 智知一切非斷智知一切非斷三善
 根幾修幾非修一切修三善根幾證
 幾非證一切證知見如事三善根幾
 善幾非善幾無記一切善三善根幾
 學幾無學幾非學非無學二非學非
 無學一三分或學或無學或非學非
 無學六何二非學非無學無貪無恚
 名二非學非無學六何一三分或學
 或無學或非學非無學無癡善根名
 一三分或學或無學或非學非無學
 六何無癡善根學無癡善根聖非無
 學名無癡善根學六何無癡善根學
 學信根相應無癡善根名無癡善根
 學六何無癡善根學學人離結使聖
 心入聖道若堅信堅法及餘趣入見

行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅
 道未得欲得未解欲解未證欲證修
 道離煩惱見學人若須隨洹斯隨舍
 阿那舍觀智具足若智地若觀解脫
 心即得沙門果須隨洹果斯隨舍果
 阿那舍果若實人若趣無癡善根名
 無癡善根學六何無癡善根無學無
 癡善根若聖非學名無癡善根無學
 六何無癡善根無學無學信根相應
 無癡善根名無癡善根無學六何無
 癡善根無學無學人欲得阿羅漢未
 得聖法欲得聖法修道觀智具足若
 智地若觀解脫心即得阿羅漢果若
 實人若趣無癡名無癡善根無學六
 何無癡善根非學非無學無癡善根
 非聖無癡名無癡善根非學非無學
 三善根幾報幾報法幾非報非報法
 二報法一二分或報或報法六何二
 報法無貪無恚名二報法六何一二
 分或報或報法無癡善根名一二分
 或報或報法六何無癡善根報無癡
 善根無報名無癡善根報六何無癡
 善根報見學人須隨洹斯隨舍阿那

舍觀智具足若智地若觀解脫心即
 得沙門果若須隨洹果斯隨舍果阿
 那舍果無學人欲得阿羅漢觀智具
 足若智地若觀解脫心即得阿羅漢
 果若實人若趣無癡名無癡善根報
 六何無癡善根報法無癡善根有報
 名無癡善根報法六何無癡善根報
 法無學人離結使聖心入聖道堅信
 堅法及餘趣入見行過患觀涅槃寂
 滅如實觀苦集滅道未得欲得未解
 欲解未證欲證修道離煩惱無學人
 欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若
 實人若趣無癡是名無癡善根報法
 三善根幾見斷幾思惟斷幾非見斷
 非思惟斷一切非見斷非思惟斷三
 善根幾見斷因幾思惟斷因幾非見
 斷非思惟斷因一切非見斷非思惟
 斷因三善根幾欲界繫幾色界繫幾
 无色界繫幾不繫二欲界繫一四分
 或欲界繫或色界繫或無色界繫或
 不繫六何二欲界繫無貪無恚名二
 欲界繫六何一四分或欲界繫或色
 界繫或无色界繫或不繫無癡善根

名一四分或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫去何无礙善根欲界繫欲漏有漏无礙善根名欲界繫去何无礙善根色界繫色漏有漏无礙善根名色界繫去何无礙善根无色界繫无色漏有漏无礙善根名无色界繫去何无礙善根不繫聖无漏無礙善根名不繫三善根幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在去何無貪善根過去無貪善根生已滅名過去去何无貪善根未來无貪善根未生未出名未來去何无貪善根現在无貪善根生未滅名現在无貪無礙亦如是

舍利弗阿毗曇論問分大品第九

問曰幾大答曰四何等四地水火風大去何地大二地大內地大外地大去何內地大若身內別堅受堅骨齒爪髮毛妍膚肌皮筋脉脾腎肝肺心腸胃大腸小腸大腹小腹糞穢此身及餘內受堅名內地大去何外地大外非受堅銅鐵鉛錫白鐵金銀真珠琉

琉璃貝璧玉珊瑚錢性寶貝珠沙石土鹹鹵石糞掃灰土地草木枝葉莖節及餘外非受堅名外地大如是內地大外地大名地大去何水大二水大內水大外水大去何內水大身內受水臟涎餘淡膽脾肪髓腦脂髓涕唾膿血小便及餘身內受水潤等名內水大去何外水大若外水臟非受蘓油生字兩字蜜黑石蜜乳酪酪漿醪酒甘蔗酒蜜酒及餘外水臟非受名外水大如是內水大外水大名水大去何火大二火大內火大外火大去何內火大身內火受熱若熱能令熱身熱內焦若服食飲等消及餘身內別受火名內火大去何外火大外火非受熱火日熱熱珠熱舍熱牆熱山熱穀氣熱草熱木熱牛屎糞熱及餘外火熱非受名外火大如是內火大外火大名火大去何風大二風大內風大外風大去何內風大身受風上風下風依節風摩躡風骨節遊風出息入息風餘內

別受風名內風大去何外風大外風非受東風南風西風北風雜塵風不雜塵風冷風熱風黑風旋嵐風動地風及餘外風非受名外風大如是內風大外風大名風大四大幾色幾非色一切色四大幾可見幾不可見一切不可見四大幾有對幾無對一切有對四大幾聖幾非聖一切非聖四大幾有漏幾无漏一切有漏一切有愛一切有求一切當取一切有取一切有勝四大幾受幾非受一切二分或受或非受去何地大受地大若內名地大受去何地大受地大業法煩惱所生報我分攝名地大受去何地大非受外地大名地大非受水火風大亦如是四大幾有報幾无報一切无報幾心幾非心一切非心四大幾心相應幾非心相應一切非心相應四大幾心數幾非心數一切非心數四大幾緣幾非緣一切非緣四大幾共心幾不共心一切不共心一切不隨心轉四大幾業幾非業一切非業四大幾業相應幾非

業相應一切非業相應四大幾共業

惟斷因或非見非思惟斷因云何地

心向彼彼為主依於捨彼喜樂彼法

幾非共業一切不共業一切不隨業

大見斷因若見斷法報地大名地大

輪未轉未有眾僧口受二教歸依佛

轉四大幾因幾非因一切因四大幾

見斷因云何地大思惟斷因思惟斷

歸依法受此二語已即名優婆塞如

有因幾无因一切有因一切有緒一

因法報地大是名地大思惟斷因云

得說
離垢煩惱使證第一常寂降伏稱无量

一切知如事知見四大幾識幾非識

地大非報非報法名地大非見斷非

為彼提謂說歸佛及歸僧離垢无上寶

一切識如事識一切了如事知見四

思惟斷因水火風大亦如是四大幾

未有第三寶教令依二寶非為欲損彼

大幾斷智知幾非斷智知一切非斷

欲界繫幾色界繫幾无色繫幾不繫

大仙无所怪此法義應尔大仙不毀僧

智知四大幾修幾非修一切非修四

一切二分或欲界繫或色界繫云何

法輪既轉便有聖眾即說三語口受

大幾證幾非證一切證如事知見四

地大欲界繫欲漏有漏地大名欲界

三教歸依佛歸依法歸依僧受此三

大幾善幾不善幾无記一切無記四

繫水火風大亦如是四大幾過去幾

語已即名優婆塞如佛說

大幾學幾无學幾非學非无學一切

未來幾現在一切三分或過去或未

歸依處眾多山巖及樹木園林及神等

非學非无學四大幾報幾報法幾非

來或現在云何地大過去地大生已

斯由若所逼此歸非安隱此歸非為上

報非報法一切二分或報或非報非

滅名過去云何地大未來地大未生

非歸依此處能離一切苦若觀佛法僧

云何地大報地大業法煩惱所生報

未出名未來云何地大現在地大生

正觀四真諦苦由於集生能滅於苦集

我分攝名地大報云何地大非報非

未滅名現在水火風大亦如是

八正安隱道必至甘露處

報法外地大名地大非報非報法水

舍利弗阿毘曇論問分優婆塞品第十

此歸取為安此歸取為上歸依於此處

火風大亦如是

問曰是優婆塞耶答曰是誰優婆塞

能離一切苦

四大幾見斷幾思惟斷幾非見斷非

是佛優婆塞何等佛釋迦牟尼佛何

問曰優婆塞幾戒答曰五何等五盡

思惟斷一切非見斷非思惟斷四大

所勲是優婆塞謂法何等法離欲何

壽不煞生是優婆塞戒盡壽不盜是

幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非

等離欲滅盡何等滅盡涅槃脩齊幾名

優婆塞戒盡壽不邪淫是優婆塞戒

思惟斷因一切三分或見斷因或思

為優婆塞若入諸根男相具足心无

酒是優婆塞戒如是優婆塞五戒盡

錯乱不為苦逼欲作優婆塞向尊上

錯乱不為苦逼欲作優婆塞向尊上

錯乱不為苦逼欲作優婆塞向尊上

壽受持不得違犯齊幾為持戒優婆塞若優婆塞於此五戒中常持戒護行近行不軌行不亂行不獨行不離行隨順戒行齊是名持戒優婆塞如佛說

智人能持戒 希聖於三乘 尊重得利益 終受天上樂 是如是等處 智者能離惡 利根持淨戒 常得第一樂

云何煞生若生衆生想故斷衆生命 死時未到時未死教令煞害斷命 勿令活彼語聞已過彼時已滅彼生 已仆地如此身業口業是衆生故斷 衆生命當斷不定斷彼是煞生業若 行彼業者是名殺生人云何不煞生 優婆塞戒者於彼業不樂遠離不作 護不犯斷根捨不善堪忍行善名不 煞生是優婆塞戒如佛說

不煞亦不教 亦不勸他殺 諸定及驚怖 及與大名稱 捨一切衆生 盡捨諸刀杖 云何不與取若有人不與取若村中 若山澤不與盜心取他物若共他行 若共相交劫取他物想起盜心怖望 愛護作已有如是身業口業取去取

來離本家移處壞封幟出界彼業是 不與取若行彼業者名不與取人云 何不盜是優婆塞戒於彼業不樂遠 離不作護戒不犯斷根捨不善堪 忍行善是名不盜優婆塞戒如佛說 不盜亦不教 不取不持去 亦不勸他取 離諸不與取

云何邪媯若有邪行人若有母護父 護兄護弟護姉護妹護自護法護姓 護親里護信要護乃至花鬘護若共 如此宿若行欲法若自妻非道行彼 業是邪行若彼破業者是名邪行人 云何不邪媯是優婆塞戒若於彼業 不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不 善堪忍行善是名不邪媯是優婆塞 戒如佛說

離媯不淨行 觀欲如火坑 雖未能離欲 足不犯他妻 云何妄語若有人妄語若伴中衆中 親里中貴人中國主前若人債人為 證如所知說彼人不知言知言不 知見言不見不見言見若自為為他 若為財於衆中故作妄語隱所忍隱

所欲隱所覺隱所想隱心知不見言 見見言不見不聞言聞聞言不聞不 覺言覺覺言不覺不識言識識言不 識先欲妄語語時知妄語語竟知妄 語如是虛誑意以為財故若集聲音 句言語口教是妄語業若行彼業者 是名妄語人云何不妄語是優婆塞 戒於彼業不樂遠離不作護戒不犯 斷根捨不善堪忍行善是名不妄語 是優婆塞戒如佛說

若伴若衆中 一不妄語 不說不勸教 離一切虛妄 云何飲酒放逸處若有飲酒放逸處 若酒醪酒甘蔗酒蒲桃酒蜜酒及餘 物酒若飲酒若愛樂酒灑身乃至草 菜一滯彼業是飲酒放逸處若行彼 業者是名飲酒放逸人云何不飲酒 不放逸是優婆塞戒若放彼業不樂 遠離不作護戒不犯斷根捨不善堪 堪忍行善名不飲酒不放逸處是優 婆塞戒如佛說

聖言當離酒 亦勿與他酒 不飲不勸樂 知此放逸處 如此不善門 憍傲愚者然

舍利弗阿毗曇論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五六二頁中五行「進覺」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「精進覺」。
- 一 五六二頁中一六行「不失」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「不共」。
- 一 五六二頁中末行「照炬慧眼」，諸
本（不含**石**，下同）作「照耀慧眼慧
根」。
- 一 五六二頁下二行「乃使」，諸本作
「使乃」。
- 一 五六二頁下四行第九字「寐」，**麗**
無。
- 一 五六二頁下一四行第一三字「定」，
諸本作「定定」。
- 一 五六二頁下二〇行第一〇字「法」，
諸本無。
- 一 五六三頁上四行第六字「心」，**磧、**
南作「諠」。
- 一 五六三頁上一〇行「非當趣」，**資、**

- 一 **磧、南、徑、清**作「非當取」。
- 一 五六三頁中一八行第九字「發」，
徑、清作「心發」。下一九行末字
資、磧、南、徑、清同。
- 一 五六三頁下一行「是除名」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「除名」；**麗**作「除
是名」。
- 一 五六三頁下一三行第一一字「是」，
諸本無。
- 一 五六四頁中七行「柔心」，諸本作
「柔心輕心」。
- 一 五六四頁下二行第一三字「學」，
徑、麗作「學學」。
- 一 五六五頁上二行「若念」，**資、普、**
徑、清、麗作「若趣若念」；**磧、南**作
「若趣若今」。
- 一 五六五頁中七行品名上經名「舍
利弗阿毗曇論」，**磧、普、南、徑、清**
無。以下各品例同。
- 一 五六五頁中一一行「喜愛」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「愛喜」。下同。
- 一 五六五頁中二一行第七字「困」，

- 一 **資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 五六五頁下七行「六觸」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「不知六觸」。
- 一 五六五頁下九行第五字「知」，諸
本作「善」。
- 一 五六五頁下一〇行「行法中」，諸
本作「彼法中」。
- 一 五六五頁下一五行「無射」，諸本
作「無脫」。
- 一 五六五頁下二二行「一切取」，諸
本作「一切有取」。
- 一 五六六頁上三行「非心相應」，諸
本作「幾非心相應」。
- 一 五六六頁上八行「非業」，**資、磧**作
「作業」。
- 一 五六六頁下八行「愛喜」，**資、磧、**
普作「喜愛」；**南**作「喜愛」。
- 一 五六六頁下九行第五字「舌」，**麗**
作「舌身」。
- 一 五六六頁下一〇行「妻女」，**徑、清**
作「妻妻」。
- 一 五六六頁下一三行「貪究竟」，**資、**

一 五七〇頁中三行第一一字「因」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 五七〇頁中八行「无色」，
[徑、清、麗作「無色界」]。

一 五七〇頁中一行首字「繫」，
諸本作「繫」。

一 五七〇頁中二〇行第七字「謂」，
[資、磧、普、南、徑、清作「爲」]。

一 五七〇頁中末行第六字「逼」，
[麗作「所逼」]。

一 五七〇頁下一行「彼彼」，
[麗作「彼」]。

一 五七〇頁下一行「降伏」，
[資、磧、普、南、徑、清作「除伏」]。

一 五七〇頁下五行「歸僧」，
諸本作「歸僧」。

一 五七〇頁下六行「歸僧」，
諸本作「歸僧」。

一 五七〇頁下二行末字「等」，
[資、磧、普、南、麗作「寺」]。

一 五七〇頁下一四行第一二字「觀」，
諸本作「歸」。

一 五七〇頁上三行第一一字「獨」，
諸本作「人」。

一 五七〇頁上末行第一三字「入」，
諸本作「人」。

一 五七〇頁上六行「如是」，
諸本作「如事」。

一 五七〇頁上五行第五字「切」，
[資、磧、普、南無]。

一 五七〇頁上四行第一九字「有」，
[資、磧、普、南無]。

一 五六八頁下七行第七字「法」，
[資、磧、南無]。

一 五六八頁下八行第二字「無」，
[麗無]。

一 五六八頁下七行第七字「法」，
[資、磧、南無]。

一 五六八頁下八行第二字「無」，
[麗無]。

- 諸本作「濁」。又末字「離」，麗作「雜」。
- 一 五七一頁上五行「佛說」，麗作「偈說」。
- 一 五七一頁上七行第六字「是」，麗作「見」。
- 一 五七一頁上一一行第六字「聞」，南、麗作「聞」。
- 一 五七一頁上一五行第五字「者」，麗作「若」。
- 一 五七一頁上一九行第六字「捨」，麗作「於」。
- 一 五七一頁中一一行第四字「若」，麗作「共」。
- 一 五七一頁中一二行「若彼破業」，麗作「若行彼業」。
- 一 五七一頁中二〇行第一二字「債」，諸本作「倩」。
- 一 五七一頁下一五行「灑身」，資、磧、普、南、徑、清作「以酒灑身」。
- 一 五七一頁下一八行第一〇字「放」，諸本作「於」。

- 一 五七一頁下末行「如此」，諸本作「知此」。
- 一 五七二頁上一行「不盜亦不姪」，諸本作「不殺亦不盜」。
- 一 五七二頁上三行末字「身」，諸本作「香」。
- 一 五七二頁上四行第九字「特」，諸本作「持」。
- 一 五七二頁中六行「一切非斷」，麗無。
- 一 五七二頁中二〇行第三字「或」，徑、清、麗作「戒」。
- 一 五七二頁下一行第三字「是」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「問分十品竟」。
- 一 五七二頁下卷末經名下夾註「問分第一十品竟」，資、磧、普、南、徑、清無。

舍利弗阿毗曇論卷第七

京

姚秦劉賓三藏曇摩耶舍菩薩摩訶多等譯

非問分界品第一

色界非色界可見界不可見界有對
 界無對界聖界非聖界有漏界無漏
 界有愛界無愛界有求界無求界當
 取界非當取界有取界無取界有勝
 界無勝界有受界非受界內界外
 報界無報界心界非心界心相應
 非心相應界心數界非心數界緣
 非緣界共心界非共心界隨心轉
 不隨心轉界業界非業界業報界
 業報界業相應界非業相應界非
 相應非非業相應界共業界不共
 界隨業轉界非隨業轉界因界非
 因界有因界無因界有緒界無緒
 緣界無緣界有為界無為界智界
 非智界識界非識界解界非解界
 非了界斷智知界非斷智知界斷
 非斷界修界非修界證界非證界
 餘涅槃界無餘涅槃界善界不善
 界無記界學界無學界非學非無

學界報界報法界非報非報法界見
 斷界思惟斷界非見斷非思惟斷界
 見斷因界思惟斷因界非見斷非思
 惟斷因界卑界中界勝界麤界細界
 微界發界出界度界勤界持界出界
 斷界離欲界滅界欲界色界无色界
 色界非色界滅界三出界過去界未
 來界現在界非過去非未來非現在
 界過去境界未來境界現在境界
 界非過去非未來非現在境界界
 欲界繫界色界繫界无色界繫界不
 繫界色界受界想界行界識界五出
 界六出界地界水界火界風界空界
 識界樂界苦界喜界憂界捨界無明
 界欲界恚界害界出界不恚界不害
 界光界淨界色界空處界識處界不
 用處界非想非非想處界十八界
 云何色界法若色是名色界云何非
 色界法非色是名非色界云何可見
 界色入是名可見界云何不可見界
 除色入餘法是名不可見界
 云何有對界十色入是名有對界云
 何無對界意入法入是名無對界

舍利弗阿毗曇論卷第七 第張京

云何聖界若法無漏是名聖界云何
 非聖界若法有漏是名非聖界
 云何有漏界若法有愛是名有漏界
 云何無漏界若法無愛是名無漏界
 云何有愛界若法有求求是名有愛界
 云何無愛界若法無求求是名無愛界
 云何有求界若法當取是名有求界
 云何無求界若法不當取是名無求界
 云何當取界若法有取是名當取界
 云何不當取界若法無取是名不當
 取界
 云何有取界若法有勝是名有取界
 云何無取界若法無勝是名無取界
 云何有勝界若法有取是名有勝界
 云何無勝界若法無取是名無勝界
 云何有勝界若法有餘界勝妙過
 上是名有勝界云何無勝界若法界
 無餘界勝妙過上是名無勝界
 云何受界若法內是名受界云何非
 受界若法外是名非受界
 云何內界若法受是名內界云何外
 界若法非受是名外界
 云何有報界若法報法是名有報界

舍利弗阿毗曇論卷第七 第三張京

云何無報界若法報若非報非報法
是名無報界

云何心界意入是名心界云何非心
界除意入餘法是名非心界

云何心相應界若法心數是名心相
應界云何非心相應界若法非心數
是名非心相應界

云何心數界除心餘緣法是名心數
界云何非心數界若法非緣及心是
名非心數界

云何緣界若法取相及心是名緣界
云何非緣界除心餘非心數法是名
非緣界

云何共心界若法隨心轉共心生共
住共滅是名共心界云何非共心界
若法不隨心轉不共心生不共住不
共滅是名不共心界

云何隨心轉界若法共心生共住共
滅是名隨心轉界云何不隨心轉界
若法不共心生不共住不共滅是名
不隨心轉界

云何業界身業口業意業是名業界
云何非業界除身業口業意業餘法

舍利弗阿毗曇論第七卷 第五張 京

是名非業界云何業報界若法愛若

法善報是名業報界云何非業報界
若法報若非報非報法是名非業報界

云何業相應界若法界思相應是名
業相應界云何非業相應界若法非
思相應是名非業相應界云何非業
相應非非業相應界思是名非業相
應非非業相應界

云何共業界若法隨業轉共業生共
住共滅是名共業界云何不共業界
若法不隨業轉不共業生不共住不
共滅是名不共業界

云何隨業轉界若法共業生共住共
滅是名隨業轉界云何不隨業轉界
若法不共業生不共住不共滅是名
不隨業轉界

云何因界若法緣若法非緣有報若
法非緣除得果餘善報及四大是名
因界云何非因界若法非緣無報不
共業得果是名非因界

云何有因界若法有緒是名有因界
云何無因界若法無緒是名無因界
云何有緒界若法有緒是名有緒界

云何無緒界若法無緒是名無緒界
云何有緒界若法有緒是名有緒界

云何無緒界若法無緒是名無緒界
云何有緒界若法有緒是名有緒界

舍利弗阿毗曇論第七卷 第五張 京

云何無緒界若法無緒是名無緒界

云何有緒界若法有緒是名有緒界
云何無緒界若法無緒是名無緒界

云何有為界若法有緣是名有為界
云何無為界若法無緣是名無為界

云何知界一切法知如事知見是名
知界云何非知界無非知界復次說
一切法非知如事知見是名非知界

云何識界一切法識如事識是名
識界云何非識界無非識界復次說
一切法非識如事識是名非識界

云何解界一切法解如事知見是名
解界云何非解界無非解界復次說
一切法非解如事知見是名非解界

云何了界一切法了如事知見是名
了界云何非了界無非了界復次說
一切法非了如事知見是名非了界

云何斷智知界若法不善是名斷智
知界云何非斷智知界若法善若無
記是名非斷智知界

云何斷界若法不善是名斷界云何
非斷界若法善若無記是名非斷界
云何修界若法善是名修界云何非

舍利弗阿毗曇論第七卷 第六張 京

修界若法不善元記是名非修界

去何證界一切法證如事知見是名

證界去何非證界无非證界復次說

一切法非證如事知見是名非證界

去何有餘涅槃界如世尊說云何彼

是二涅槃界何等二有餘涅槃界无

餘涅槃界云何有餘涅槃謂此比丘

阿羅漢諸漏盡所作竟捨於重擔逮得

已利是盡有煩惱正智得解諸陰界

入以宿業緣住故以心受諸苦樂有

適意不適意是名有餘涅槃界云何

無餘涅槃界謂比丘五陰滅未來五

陰不復續生是名无餘涅槃界

云何善界若法修是名善界云何不善

界若法斷是名不善界云何無記界

若法受若法非報非報法是名无記界

云何學界若法聖非無學是名學界

云何无學界若法聖非學是名无學

界云何非學非无學界若法非聖是

名非學非無學界

云何報界若法受若法善報是名報

界云何報法界若法有報是名報法

界云何非報非報法界若法无記非

舍利弗阿毘曇論第七卷 第七張 京

我分攝是名非報非報法界

去何見斷界若法不善非思惟斷是

名見斷界去何思惟斷界若法不善

非見斷是名思惟斷界去何非見斷

非思惟斷界若法善元記是名非見

斷非思惟斷界

云何見斷因界若法見斷法報是名

見斷因界去何思惟斷因界若法思

惟斷若法思惟斷法報是名思惟斷

因界云何非見斷非思惟斷因界若

法善若法善法報若法報非報非報

法是名非見斷非思惟斷因界

云何卑界若法不善是名卑界云何

中界若法無記是名中界云何勝界

若法善是名勝界云何卑界若法不

善若无記是名卑界云何中界若法

非聖善是名中界云何勝界若法聖

无漏是名勝界

云何麁界若法欲界繫色界繫是名

麁界云何細界若法空處繫識處繫

不用處繫若不繫是名細界云何微

界若法非想非非想處繫是名微界

復次麁界若法欲界繫若色界繫若

舍利弗阿毘曇論第七卷 第八張 京

空處繫若識處繫若不用處繫是名

麁界復次細界若法不繫是名細界

云何微界若法非想非非想處繫是

名微界

云何發界進若發正發生起觸證是

名發界云何出界進若廣進未度是

名出界云何度界進若廣已度是名

度界云何勤界力勤界是名勤界云

何持界持持持界是名持界云何出界

出出界是名出界復次勤界謂勤精進

何等精進若身心發出度用心不退轉

勤力正進是名勤界復次持界謂念何

等念如所聞所習法持彼法正持令

住不忘想念念續是名持界復次出

界捨一切漏盡受滅涅槃是名出界云

何斷界若比丘樹間空處如是觀身

行惡惡報今世報後世報捨身惡行

修身善行如是觀口意行惡惡報今

世報後世報捨口意惡行修口意善

行是名斷界云何離欲界愛盡離欲

涅槃是名離欲界云何滅界愛盡離

滅涅槃是名滅界

云何欲界從阿鼻大地獄上至他化

舍利弗阿毘曇論第七卷 第九張 京

自在天若色受想行識分是名欲界
云何色界從梵天至阿迦尼吒天若
色受想行識分是名色界云何無色
界從空處天至非想非非想處天若
受想行識分是名无色界

云何色界若法色是名色界云何非
色界除二滅餘非色法界是名非色界
云何滅界二滅智緣滅非智緣滅是
名滅界云何三出界如世尊說三出
界何等三出界謂出欲至色出色至
無色若所作所集滅是謂出何謂出
欲至色若緣欲生有漏熾熱彼色中
无是謂出欲至色何謂出色至无色
若緣色生有漏熾熱彼无色中無是
謂出色至無色何謂所作所集滅若
緣行生有漏熾熱彼涅槃无是謂所
作所集滅是謂出是名三出界
云何過去界若法生已滅是名過去
界云何未來界若法未生未出是名
未來界云何現在界若法未滅是名
現在界云何非過去非未來非現在
界若法无為是名非過去非未來非
現在界

舍利弗阿毗曇論第七卷 第十張京

云何過去境界思惟過去若法生
是名過去境界云何未來境界思
思惟未來若法未生是名未來境界
云何現在境界思惟現在法若法
生是名現在境界云何非過去非
未來非現在境界思惟非過去非
未來非現在若法生是名非過去非
未來非現在境界

云何欲界繫界若法欲漏有漏是名
欲界繫界云何色界繫界若法色漏
有漏是名色界繫界云何无色界繫
界若法無色漏有漏是名無色界繫
界云何不繫界若法界聖无漏是名
不繫界

云何色界色陰是名色界云何受界
受陰是名受界云何想界想陰是名
想界云何行界行陰是名行界云何
識界識陰是名識界

云何五出界如世尊說五出界何等
五謂比丘念欲時心不向欲不清不
住不解念出心出心向清住解心善
至善調善修心若於欲出解起緣欲
生有漏熾熱出解離不受是痛是名

舍利弗阿毗曇論第七卷 第十張京

出欲界復次比丘念瞋恚時心不向
瞋恚不清不住不解念不瞋心不恚
心向清住解心善至善調善修心若
於瞋恚出解起緣瞋恚生有漏熾熱
出解離不受是痛是名出瞋恚界復
次比丘念害念害時心不向害不清
不住不解念不害不害心向清住解
心善至善調善修心若於害出解起
緣害生有漏熾熱彼出解離不受是
痛是名出害界復次比丘念色時心
不向色不清不住不解念无色無色
心向清住解心善至善調善修心於
色出解起緣色生有漏熾熱出解離
不受是痛是名出色界復次比丘念
自身心不向自身不清不住不解念
自身滅滅自身心向清住解心善至
善調善修心若於自身出解起緣自
身生有漏熾熱出解離不受是痛是
名出自身界是名五出界

云何六出界如世尊說六出界如比
丘向彼比丘如是說比丘我慈解心
親近多修學作衆作物謹慎識善造
我為瞋恚心所覆彼比丘責此比丘

舍利弗阿毗曇論第七卷 第十張京

比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊不
善世尊不如是說比丘此非怖望處
若慈解心親近多修學已作乘作物
已謹慎已識已善進已若瞋恚覆心
者无有是處世尊說比丘出瞋恚心
善慈解心若修多學无量復次比丘
向彼比丘如是說比丘我悲解心親
近多修學作乘作物謹慎識善進我
故為害心所覆彼比丘責此比丘以
丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善
世尊不如是說比丘此非怖望處若悲
解心親近多修學已作乘作物已謹
慎已識已善進已為害覆心者无有
是處世尊說比丘出害心若悲解心
若修多學无量復次比丘向彼比丘
如是說我喜解心親近多修學作乘
作物謹慎識善進我故為不樂心所
覆彼比丘責此比丘比丘莫如是說
莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是
說比丘此非怖望處若喜解心親近已
多修學已作乘作物已謹慎已識已
善進已為不樂心所覆元有是處世
尊說比丘出不樂心若喜解心善修
多學无量復次比丘向彼比丘如是

舍利弗阿毗曇論卷第七 第十三章

說我捨解心親近多修學作乘作物
謹慎識善進我故為愛恚心所覆彼
比丘責此比丘莫如是說莫謗世尊
謗世尊非善世尊不如是說比丘此
非怖望處若捨解心親近已多修多
學已作乘作物已謹慎已識已善進
已若有愛恚覆心无有是處世尊說
比丘出愛恚心若捨解心善修多學
无量復次比丘向彼如是說我無想
定心親近多修學作乘作物謹慎識
善進我故有念想識彼比丘責此比
丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非
善世尊不如是說比丘此非怖望處若
无想定心親近已多修學已作乘作
物已謹慎已識已善進已若有念想
識无有是處世尊說比丘出一切想
若無想定心善修多學无量復次比
丘向彼比丘如是說我滅我及我所
故有疑惑箭覆心彼比丘責此比丘
比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非
善世尊不如是說比丘此非怖望處
若滅我及我所故如有疑惑箭覆心
者無有是處世尊說比丘出疑惑

舍利弗阿毗曇論卷第七 第十三章

箭若斷我慢是名六出界
云何地界二地界內地界外地界云
何內地界若此身內受堅骨齒髮毛
薄皮膚肌肉筋脉脾腎肝肺心膈大
腸小腸大腹小腹此身及餘內受堅
是名內地界云何外地界若外非受
堅銅鐵鉛錫白鑄金銀真珠琉璃珂
貝璧玉珊瑚錢性寶貝珠沙石草木
枝葉莖節及餘外非受堅是名外地
界如是內地界外地界是名地界云
何水界二水界內水界外水界云何
內水界若此身內受水涎瘡汗眵
髓腦脂臘涕唾膿血小便及餘此身
內受水潤等是名內水界云何外水
界若外水界非受蘊油蜜石蜜黑石
蜜乳酪酪漿醪酒甘蔗酒蜜酒及餘
外水非受是名外水界如是內外水
界是名水界云何火界二火界內火
界外火界云何內火界若此身內受
火熱若熱能令熱令身熱令內焦若
服食飲等消及餘此身內受火是名
內火界云何外火界若外火非受熱
若火熱日熱珠熱舍熱牆熱山熱穀

舍利弗阿毗曇論卷第七 第十三章

氣熱草熱木熱牛糞熱及餘外火熱
非受是名外火界如是內火界外火
界是名火界云何風界二風界內風
界外風界云何內風界若此身內受
風上風下風依節間風摩覺風骨節
遊風出息入息風及餘內受風是名
內風界云何外風界若外風非受若
東西風南北風雜塵風不雜塵風冷
風熱風黑風毗嵐風動地風及餘外
風非受是名外風界如是內風外風
是名風界云何空界二空界內空界
外空界云何內空界若此身內受空
非四大所覆若耳鼻孔門若食飲
所由處若食飲住處若食飲出處及
餘此身內受空非四大所覆是名內
空界云何外空界若外空非受非四
大所覆若丘井瓶甕坎谷及餘外空
非受非四大所覆是名外空界如是
內空界外空界是名空界
云何識界六識身眼識身耳鼻舌身
意識身是名識界
云何樂界眼觸樂受耳鼻舌身觸樂
受樂根是名樂界云何苦界眼觸苦

舍利弗阿毗曇論第七卷 第十六張京

受耳鼻舌身觸苦受苦根是名苦界
云何喜界若心樂受喜根是名喜界
云何憂界若心苦受憂根是名憂界
云何捨界身心非苦非樂受謂眼觸
非苦非樂受耳鼻舌身觸非苦非樂
受捨根是名捨界

云何無明界癡不善根是名無明界
云何欲界欲欲界是名欲界云何恚
界恚恚界是名恚界云何害界害害
界是名害界云何欲界若欲欲欲膩
欲愛欲喜欲支欲定欲肯欲渴欲焦
欲網是名欲界云何恚界若欺惱眾
生侵陵怖望非斷命根是名恚界云
何害界若欺害眾生怖望侵陵斷命
根是名害界云何欲界五欲愛喜適
意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜
愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜
適意愛色欲染相續若他欲他封邑
他婦女他物令我得若貪重貪究竟
貪相應怖望愛欲染重欲染究竟欲
染及餘可貪法若貪重貪究竟貪怖
望愛欲染重欲染究竟欲染是名欲
界云何恚界若少眾生若多眾生傷

舍利弗阿毗曇論第七卷 第十七張京

害此眾生繫縛令得種種苦若恚重
恚究竟恚相應忿怒憎惡惱心恨戾
不慈不愍不利益是名恚界云何害
界若惱眾生以手拳瓦石刀仗及餘
諸惱如是欺害眾生侵惱怖望斷命
是名害界

云何出界除慈悲餘善出法是名出
界云何不恚界慈是名不恚界云何
不害界悲是名不害界
云何光界色光慧光云何色光火光
日光月光珠光星宿光佛光眾星光
及餘四大所造光明照明是名色光
云何慧光三慧思慧聞慧修慧是名
慧光如是色光慧光是名光界云何
淨界淨解脫及餘淨色能淨色適意
見无厭是名淨界
云何色界色入色陰是名色界
云何空處界二空處界或有為空處
界或无為空處界云何有為空處界
空處定空處生云何空處定若比丘
離一切色想滅瞋恚想不思惟若干
想成就无邊空處云何空處生若親
近此定多修學故空處天四種我分

舍利弗阿毗曇論第七卷 第十八張京

攝受想行識是名空處生如是空處定如是空處生是名有為空處界云何無為空處界若以智斷空處界若斷是名空處無為識處界不用處界非想非非想處界亦如是

云何十八界眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界是名十八界

舍利弗阿毘曇論非問分業品第二

思業思已業故作業非故作業受業非受業少受業多受業熟業非熟業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業非聖業有漏業無漏業有愛業無愛業有求業無求業當取業非當取業有取業無取業有勝業無勝業受業非受業內業外業有報業無報業心相應業非心相應業心數業非心數業緣業非緣業共業不共業隨心轉業不隨心轉業非業相應業非業相應非非業相應業共業非共業隨業轉業不隨業轉業因業非因業有因業有緒業有緣

舍利弗阿毘曇論第七卷 第十九張

業有為業知業非知業識業非識業解業非解業了業非了業斷智知業非斷智知業斷業非斷業修業非修業證業非證業教業非教業身有教無教業口有教無教業身業口業意業戒業無戒業非戒業身戒無戒非戒非無戒業口戒無戒非戒非無戒業意戒無戒非戒非無戒業善業不善業無記業學業無學業非學非無學業報業報法業非報非報法業見斷業思惟斷業非見斷非思惟斷業見斷因業思惟斷因業非見斷非思惟斷因業早業中業勝業廢業細業微業樂受業苦受業捨受業樂受業苦受業非苦非樂受業喜慶業憂慶業捨慶業喜慶業憂慶業非喜非憂慶業現法受業生受業後受業與樂業與苦業與不苦不樂業樂報業苦報業不苦不樂報業過去業未來業現在業過去境界業未來境界業現在境界業非過去非未來非現在境界業欲界繫業色界繫業无色界繫業不繫業

舍利弗阿毘曇論第七卷 第二張

四業四受業五怖五怨五元間業五戒越五戒因貪業因恚業因癡業因不貪業因不恚業因不癡業趣地獄業趣畜生業趣餓鬼業趣人業趣天業趣涅槃業七不善法七善法八聖語非八聖語因貪身業口業意業因恚身業口業意業因癡身業口業意業因不貪身業口業意業因不恚身業口業意業因不癡身業口業意業十不善業道十善業道十法成就墮地獄速若積罪十法成就生天速如積罪二十法成就生天速如積罪三十法成就墮地獄速如積罪三十法成就生天速如積罪四十法成就墮地獄速如積罪四十法成就生天速如積罪云何思業意業是名思業云何思已業身業口業是名思已業云何故作業若業故作受報是名故作業云何不故作業若業不作不受報是名不故作業云何受業若業有報是名受業云何非受業若業無報是名非受業復次

舍利弗阿毘曇論第七卷 第三張

受業若業有報及无報思是名受業
復次非受業若業无報身業口業是
名非受業

云何少受業若業受少報是名少受
業云何多受業若業不受少報是名
多受業

云何熟業若業近受報是名熟業云
何非熟業若業非近受報是名非熟業
云何色業身業口業是名色業云何
非色業意業是名非色業

云何可見業若業色入攝是名可見
業云何不可見業若業法入攝是名
不可見業

云何有對業若業聲入色入攝是名
有對業云何無對業若業法入攝是
名无對業

云何聖業若業无漏是名聖業云何
非聖業若業有漏是名非聖業

云何有漏業若業有愛是名有漏業
云何无漏業若業无愛是名無漏業

云何有愛業若業有求是名有愛業
云何无愛業若業无求是名无愛業
云何有求業若業當取是名有求業

舍利弗阿毗曇論第七卷 第三三張京

云何无求業若業非當取是名无求業

云何當取業若業有取是名當取業

云何非當取業若業无取是名非當

取業云何有取業若業有勝是名有取

業云何无取業若業无勝是名无取業

云何有勝業若業有取是名有勝業

云何无勝業若業无取是名无勝業

復次有勝業若此業有餘業勝妙過

上是名有勝業復次无勝業若此業

无餘業勝妙過上是名无勝業云何

受業若業内是名受業云何非受業

若業外是名非受業

云何内業若業受是名内業云何外

業若業非受是名外業云何有報業

若業有報是名有報業云何无報業

若業非報是名无報業

云何心相應業若業心數是名心相

應業

云何非心相應業若業非心數是名

非心相應業

云何心數業若業緣是名心數業云何

非心數業若業非緣是名非心數業

云何緣業若業心數是名緣業云何非

舍利弗阿毗曇論第七卷 第三三張京

緣業若業非心數是名非緣業

云何共心業若業隨心轉共心生共住

共滅是名共心業云何非共心業若

業不共心轉不共心生不共住不共

滅是名不共心業

云何隨心轉業若業共心生共住共

滅是名隨心轉業云何不隨心轉業

若業不共心生不共住不共滅是名

不隨心轉業

云何非業相應業若業非思相應是

名非業相應業云何非業相應非非

業相應業思是名非業相應非非業

相應業

云何共業若業隨業轉共業生共住

共滅是名共業云何不共業若業不

隨業轉不共業生不共住不共滅是

名不共業

云何隨業轉業若業共業生共住共

滅是名隨業轉業云何不隨業轉業

不共業生不共住不共滅是名不隨

業轉業

云何因業若業緣業若業非緣善有

是名因業云何非因業若業非緣无

舍利弗阿毗曇論第七卷 第三三張京

報報不共業是名非因業
云何有因業若業有緒是名有因業
云何有緒業若業有緣轉業若業共
業是名有緒業

云何有緣業若業有為是名有緣業
云何有為業業若有緣是名有為業
云何知業一切業知如事知見是名
知業云何非知業無非知業復次說
一切業非知如事知見是名非知業
云何識業一切業識意識如事識是
名識業云何非識業無非識業復次
說一切業非識意識如事識是名非
識業

云何解業如事知見是名解業云何
非解業無非解業復次說一切業非
解如事知見是名非解業
云何了業一切業了如事知見是名
了業云何非了業無非了業
云何斷智知業業若不善是名斷智
知業云何非斷智知業若業善若無
記是名非斷智知業

云何斷業若業不善是名斷業云何
非斷業若業善若無記是名非斷業

舍利弗阿毗曇論第七卷 第七十五張京

云何修業若業善是名修業云何不
修業若業不善無記是名非修業
云何證業一切業證如事知見是名
證業云何非證業無非證業復次說
一切業非證如事知見是名非證業
云何教業身業口業是名教業云何
無教業意業是名無教業云何身教
業若身業色入攝是名身教業云何
身無教業若身業法入攝是名身無
教業云何口教業若口業聲入攝是
名口教業云何口無教業若口業法
入攝是名口無教業云何身業若業
非緣非口業是名身業云何口業若
業非緣非身業是名口業云何意業
若業緣是名意業云何戒業若業善心
所起去來屈申迴轉身教集聲音句言
語口教有漏身口戒無教正語正業
正命及善思是名戒業云何無戒業
若業不善不善心所起去來屈申迴
轉身教集聲音句言語口教身口作
非戒無教及不善思是名無戒業云
何非戒非無戒業若業無記心所起去
來屈申迴轉身教集聲音句言語口教

舍利弗阿毗曇論第七卷 第七十六張京

及無記思是名非戒非無戒業云何
身戒業若身業善善心所起去來屈申
迴轉身教有漏身戒無教正業身正
命是名身戒業云何身無戒業若身
業不善不善心所起去來屈申迴轉
身教身非戒無教是名身無戒業云
何身非戒非無戒業若身業無記
無記心所起去來屈申迴轉身教是
名身非戒非無戒業云何口戒業若
口業善善心所起集聲音句言語口
教有漏口戒無教正語口正命是名
口戒業
云何口無戒業若口業不善不善心
所起集聲音句言語口教口非戒無
教是名口無戒業云何口非戒非無戒
業若口業無記無記心所起集聲音
句言語口教是名口非戒非無戒業
云何意戒業若意業善善心相應
思是名意戒業云何意無戒業若意
業不善不善心相應思是名意無戒
業云何意非戒非無戒業若意業無
記無記心相應思是名意非戒非無
戒業

舍利弗阿毗曇論第七卷 第七十七張京

云何善業若業修是名善業云何不
善業若業斷是名不善業云何無記
業若受若業非報非報法是名無記業
云何學業若業聖非無學是名學業
云何無學業若業聖非學是名無學
業云何非學非無學業若業非聖是
名非學非無學業

云何報業若業受若業善報是名報
業云何報法業若業有報是名報法
業云何非報非報法業若業無記非
我分攝是名非報非報法業云何見
斷業若業不善非思惟斷是名見斷
業云何思惟斷業若業不善非見斷
是名思惟斷業云何非見斷非思惟
斷業若業善無記是名非見斷非思
惟斷業云何見斷因業若業見斷若
見斷法報是名見斷因業云何思惟
斷因業若業思惟斷若思惟斷法報是
名思惟斷因業云何非見斷因非思惟
斷因業若業善若業善法報若業報非
報非報法是名非見斷因非思惟斷因
業云何卑業若業不善是名卑業云何
中業若業無記是名中業云何勝業

舍利弗阿毗曇論第七卷 第七十八張京

若業善是名勝業復次卑業若業不
善無記是名卑業復次中業若業非
聖善是名中業復次勝業若業聖無
漏是名勝業

云何產業若業欲界繫是名產業云
何細業若業色界繫不繫是名細業
云何微業若業无色界繫是名微業
復次廣業若業欲界繫色界繫是名
廣業復次細業若業空處繫識處繫
不用處繫若不繫是名細業復次微
業若業非想非非想處繫是名微業
復次廣業若業欲界繫色界繫空處
繫識處繫不用處繫是名廣業復次
細業若業不繫是名細業復次微業
若業非想非非想處繫是名微業云
何受樂業若業樂受相應是名受樂
業云何受苦業若業苦受相應是名
受苦業

云何受捨業若業不苦不樂受相應
是名受捨業

云何樂受業若業受樂報是名樂受
業云何苦受業若業受苦報是名苦
受業云何捨受業若業受不苦不樂

舍利弗阿毗曇論第七卷 第七十九張京

報是名捨受業

云何樂受業除苦受不苦不樂受業
餘業若善有報是名樂受業云何苦
受業若業不善是名苦受業云何非
苦非樂受業除樂受苦受業若餘業
是名非苦非樂受業

云何喜處業若業發已生喜是名喜
處業云何憂處業若業發已生憂是
名憂處業云何捨處業若業發已出
捨是名捨處業復次喜處業除捨處
業餘處業若善有報是名喜處業復
次憂處業若業不善是名憂處業復
次捨處業除喜處業餘業若善有報
是名捨處業復次喜處業若業善有
報是名喜處業復次憂處業若業不
善有報是名憂處業復次非喜處非
憂處業除喜處憂處業若餘業是名
非喜處非憂處業

云何現法受業若業生我分若長幼所
作成就此業於此生我長幼身受報
是名現法受業

云何生受業若業生我分長幼所作
成就此業生受報是名生受業云何

舍利弗阿毗曇論第七卷 第三十張京

後受業若業生我分若長幼所作成
就此業第三第四生受報或多是名
後受業

云何與樂業若業與樂果是名與樂
業云何與苦業若業與苦果是名與
苦業云何非與樂非與苦業除與樂
與苦業若餘業是名非與樂與苦業
云何樂果業若業善有樂報是名樂
果業云何苦果業若業不善是名苦
果業若餘業是名非樂果非苦果業
云何樂報業若業樂果是名樂報業
云何苦報業若業苦果是名苦報業
云何非樂非苦報業除樂報苦報業
若餘業是名非樂報非苦報業云何
樂報業若業善有報是名樂報業云
何苦報業若業不善是名苦報業云
何非樂非苦報業除樂報苦報業若
餘業是名非樂非苦報業
云何過去業若業生已滅是名過去
業云何未來業若業未生未出是名
未來業云何現在業若業生未滅是
名現在業

云何過去境界業思惟過去法若業
生是名過去境界業云何未來境界
業思惟未來法若業生是名未來境
界業云何現在境界業思惟現在法
若業生是名現在境界業云何非過
去非未來非現在境界業思惟非過去
非未來非現在法若業生是名非過
去非未來非現在境界業

云何欲界繫業若業欲漏有漏是名
欲界繫業云何色界繫業若業色漏
有漏是名色界繫業云何無色界繫
業若業無色漏有漏是名無色界繫
業云何不繫業若業聖无漏是名不
繫業

云何四業黑業黑報白業白報黑白
業黑白報非黑非白業非黑非白報
云何黑業黑報若業不善有報是名
黑業黑報云何白業白報若業善有
報是名白業白報云何黑白業黑白
報无一業若黑白黑白報彼若黑業
黑報若白業白報是名黑白業黑白
報云何非黑非白業非黑非白報若
聖有報斷煩惱是名非黑非白業非
黑非白報云何黑業黑報若業不善

舍利弗問阿毘曇論第七卷 第三三三

有報此業報是名黑業黑報云何白
業白報若業善有報此業報是名白
業白報云何黑白業黑白報无一業
黑白黑白報彼若黑業黑報此業報
若白業白報此業報是名黑白業黑
白報云何非黑非白業非黑非白報
若法聖有報斷煩惱是名非黑白業
非黑白報云何黑業黑報如世尊說
我自正知說四業何等四黑業黑報
白業白報黑白業黑白報非黑非白
業非黑非白報業能盡業云何黑業
黑報若人作不清淨身行作不清淨
口行作不清淨意行成就不清淨業
彼行不清淨身口意行已成就不清
淨業已生不清淨處彼生不清淨處
已觸不清淨觸觸不清淨觸已受不清
淨受一向苦一向受苦焦一向不善
一向不愛喜適意一向所憎惡非天
人所稀望如地獄衆生此衆生往
生隨所作業生已觸觸我知衆生
由業與苦是名黑業黑報云何白業
白報若人作清淨身行作清淨口行
作清淨意行成就清淨業行清淨身

口意行已成就清淨業已生清淨處
生清淨處已觸清淨觸清淨觸已受
清淨受一向樂受喜適意一向所不
憎惡天人所怖望猶如遍淨天衆生
若衆生徃生隨所作業生已觸觸我
知衆生由業與樂是名白業白報云
何黑白業黑白報若人行清淨不清
淨身行行清淨不清淨口行行清淨
不清淨意行成就清淨不清淨業彼
行清淨不清淨身口意行已成就清
淨不清淨業已生清淨不清淨處生
清淨不清淨處已觸清淨不清淨觸
觸清淨不清淨觸已受清淨不清淨
受雜受苦樂如人如天若衆生徃生
隨所作業生苦觸觸我知衆生由業與
苦樂是名黑白業黑白報云何非黑
白業非黑白報業能盡業若黑業黑
報若斯思若白業白報若斯思若黑
白業黑白報若斯思是名非黑白業
非黑白報業能盡業是名四業
云何四受業如世尊說四受業何等
四有業現苦後有苦報有業現樂後
有苦報有業現苦後有樂報有業現

樂後有樂報云何受業現苦後有苦
報若人忍憂忍苦煞生緣煞生故以
種種心受憂苦忍憂忍苦竊盜邪姪
妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見
緣邪見故以種種心受憂苦身壞命
終墮惡道地獄此受業現苦後有苦
報云何受業現樂後有苦報若人忍
喜忍樂殺生緣殺生故以種種心
受喜樂忍喜忍樂竊盜邪姪妄言兩
舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見緣邪見
故以種種心受喜樂身壞命終墮惡
道地獄此受業現樂後有苦報云何
受業現苦後有樂報若人忍憂忍苦
不煞生緣不煞生故以種種心受憂
苦忍憂忍苦不竊盜不邪姪不妄言
不兩舌不惡口不綺語不貪不欲不
瞋恚正見緣正見故以種種心受憂
苦身壞命終生善道天上此受業現
苦後有樂報云何受業現樂後有樂
報若人忍喜忍樂不煞生緣不煞生
故以種種心受喜樂忍喜忍樂不竊
盜不邪姪不妄言不兩舌不惡口不
綺語不貪欲不瞋恚正見緣正見故

以種種心受喜樂身壞命終生善道
天上此受業現樂後有樂報是名四
受業
云何五怖若煞生緣煞生故令身生
怖後身生怖竊盜邪姪妄語飲酒放
逸處緣飲酒放逸處故令身生怖後
身生怖是名五怖
云何五怨若煞生緣煞生故令身生
怨後身生怨竊盜邪姪妄語飲酒放
逸處緣飲酒放逸處故令身生怨後
身生怨是名五怨
云何五無間害母無間害父無間害
阿羅漢無間壞僧無間於如來身惡
心出血無間云何害母無間若母母
想故斷命是名害母無間云何害父
無間若父父想故斷命是名害父無
間云何害阿羅漢無間故斷阿羅漢
聲聞命是名害阿羅漢無間云何壞
僧無間一面請四比丘或多第二面
請四比丘或多行等唱令是名壞僧
無間云何於如來身惡心出血無間
若故於如來身惡心出血成就業乃
至傷如髮端是名於如來惡心出血

无間是名五無間

云何五戒不煞生不竊盜不邪淫不妄言不飲酒放逸處是名五戒云何越五戒煞生竊盜邪淫妄言飲酒放逸處是名越五戒

云何因貪業業若貪因貪緒貪集貪

緣身業口業意業是名因貪業云何

因恚業業若恚因恚緒恚集恚緣身業

口意業是名因恚業云何因癡業業

若癡因癡緒癡集癡緣身業口意業

是名癡因業云何不貪因業若不貪

因不貪緒不貪集不貪緣身業口業

意業是名不貪因業云何不恚因業

若不恚因不恚緒不恚集不恚緣身

業口業意業是名不恚因業云何不

癡因業若不癡因不癡緒不癡集不

癡緣身業口業意業是名不癡因業

云何趣地獄業若業不善增能令生

地獄是名趣地獄業云何趣畜生業

若業不善中能令生畜生是名趣畜

生業云何趣餓鬼業若業不善軟能

令生餓鬼是名向餓鬼業云何趣人

舍利弗阿毘曇論第七卷 第三十七張京

人業云何趣天業若業善增能令生

天上是名趣天業云何趣涅槃業若

業聖有報能斷煩惱是名趣涅槃業

云何七不善法煞生竊盜邪淫妄言

兩舌惡口綺語是名七不善法云何

七善法不煞生不竊盜不邪淫不妄

言不兩舌不惡口不綺語是名七善法

云何八非聖語不見言見言不見

不聞言聞言不聞不覺言覺言不覺

不覺不識言識言不識是名八非

聖語云何八聖語不見言不見見言

見不聞言不聞聞言聞不覺言不覺

覺言覺不識言不識識言識是名八

聖語

云何因貪身業若身業不善因貪不

離貪貪覆心所起去來屈申迴轉身

教身非戒无教是名因貪身業云何

因貪口業若口業不善因貪不離貪

貪覆心所起集聲音句言語口業教

口非戒无教是名因貪口業云何因

貪意業若意業不善因貪不離貪貪

覆心相應思是名因貪意業云何因

恚身業若身業不善因恚不離恚恚

舍利弗阿毘曇論第七卷 第三十八張京

覆心所起去來屈申迴轉身教身非戒

无教是名因恚身業云何因恚口業

若口業不善因恚不離恚恚覆心所

起集聲音句言語口教口非戒无教

是名因恚口業云何因恚意業若意

業不善因恚不離恚恚覆心相應思

是名因恚意業云何因癡身業若身

業不善因癡不離癡癡覆心所起去

來屈申迴轉身教身非戒无教是名

因癡身業云何因癡口業若口業不

善因癡不離癡癡覆心所起集聲音句

言語口教口非戒无教是名因癡口

業云何因癡意業若意業不善因癡

不離癡癡覆心相應思是名因癡意

業云何因不貪身業若身業善因不

貪離貪非貪覆心所起去來屈申迴

轉身教有漏身戒无教是名因不貪

身業

云何因不貪口業若口業善因不貪離

貪非貪覆心所起集聲音句言語口

教有漏口戒无教是名因不貪口業

云何因不貪意業若意業善因不貪

離貪非貪覆心相應思是名因不貪

舍利弗阿毘曇論第八卷 第三十九張京

意業云何因不恚身業若身業善因
不恚離恚非恚覆心所起去來屈申
迴轉身教有漏身戒无教是名因不
恚身業云何因不恚口業若口業善
因不恚非恚覆心所起集聲音言
語口教有漏口戒无教是名因不恚
口業云何因不恚意業若意業善因不
恚離恚非恚覆心相應思是名因不
恚意業云何因不癡身業若身善業
因不癡離癡非癡覆心所起去來屈
申迴轉身教有漏身戒无教正業身
正命是名因不癡身業云何因不癡
口業若口業善因不癡離癡非癡覆
心所起集聲音言說口教有漏口
戒无教正語口正命是名因不癡口
業云何因不癡意業若意業善因不
癡離癡非癡覆心相應思是名因不
癡意業

是名十善業道

云何十法成就墮地獄速如殞子殺
生乃至邪見十法成就墮地獄速如
殞子云何十法成就生善處速如殞
子不煞生乃至正見行是十成就生
善處速如殞子云何二十法成就墮
地獄速如殞子自殺生教他殺生乃
至自邪見教他邪見是名二十法成
就墮地獄速如殞子

云何二十法成就生善處速如殞子
自不殺生教他不殺生讚歎不殺生
教他正見行是二十法成就生善處
速如殞子

云何三十法成就墮地獄速如殞子
自煞生教他煞生讚歎煞生乃至自
邪見教他邪見讚歎邪見是三十法
成就墮地獄速如殞子

乃至自邪見教他邪見讚歎邪見願
樂邪見是四十法成就墮地獄速如
殞子

云何四十法成就生善處速如殞子
自不煞生不教他煞生不讚歎煞生
不願樂殺生乃至自正見教他正見讚
歎正見願樂正見行是四十法成就
生善處速如殞子

舍利弗阿毗曇論卷第七

舍利弗阿毗曇論卷第七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版多所漫漶，今採用其中可用者八版，即五八六頁上、下，次頁上、中、下，五八九頁上、中、下。
- 一 五七六頁上一行經名，[徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷第七」並夾註「上」]。
- 一 五七六頁上八行「內界外界」，諸本(不含石，下同)作「內外界」。
- 一 五七六頁中一一行第八字「界」，[資、磧、南無]。
- 一 五七七頁上一行「非報非報法」，諸本作「非報法」。
- 一 五七七頁上一四行第七字「法」，諸本無。
- 一 五七七頁中三行第三字「報」，諸本無。次頁中一一行第一〇字同。
- 一 五七七頁中四行第九字「界」，諸本無。
- 一 五七七頁中八行第四字「業」，[磧無]。
- 一 五七七頁中一六行末字「界」，[資、磧、普、南作「報」]。
- 一 五七七頁下二一行第一〇字「名」，[資、磧、普、南無]。
- 一 五七八頁上七行「有餘涅槃」，[徑、清作「有餘涅槃界」]。
- 一 五七八頁上九行「正智」，[資、磧、普、南作「智」]。
- 一 五七八頁上一四行第五字「若」，諸本無。次頁上一一行第三字同。
- 一 五七八頁下七行第一〇字「廣」，諸本作「廣度」。
- 一 五七八頁下九行第四字「捨」，諸本作「想」。
- 一 五七八頁下一一行「何等精進」，諸本無。
- 一 五七八頁下一五行「愛滅」，諸本作「滅愛」。
- 一 五七九頁上九行「出界」，[磧、南作「界界」]。
- 一 五七九頁上一四行第四字「生」，[清作「住」]。
- 一 五七九頁中三行第七字「未」，諸本無。
- 一 五七九頁中一三行第九字「界」，諸本無。本頁下一九行第五字同。
- 一 五七九頁下四行第一〇字「生」，[磧、南作「界」]。
- 一 五七九頁下末行「彼比丘」，[磧、徑、清作「彼慎比丘」；普作「彼比比」]。
- 一 五八〇頁上二〇行第九字「若」，諸本無。
- 一 五八〇頁下四行第九字「賢」，諸本作「胃」。又第一三字「脤」，諸本作「腎」。
- 一 五八〇頁下一二行第一二字「膽」，諸本作「痰」。
- 一 五八〇頁下二〇行「令熱」，[磧、南作「冷熱」]。
- 一 五八一頁上一四行「食飲」，諸本作「飲食」。
- 一 五八一頁中一一行「欲支欲定欲

- 肯」，諸本作「欲枝欲宅欲態」。
- 一 五八一頁中一四行「侵陵」，諸本作「侵害」。
- 一 五八一頁下一九行第二字「或」，〔磧〕作「成」。
- 一 五八二頁上九行第二字「界」，〔磧〕無。又末字「界」，至此，〔徑〕、〔清〕卷第七上終，卷第七下始。
- 一 五八二頁上一〇行品名上經名「舍利弗阿毗曇論」，〔徑〕、〔清〕無。
- 一 五八二頁中一三行「微業」，諸本作「微業受樂業受苦業受捨業」。
- 一 五八二頁下二〇行「不作」，諸本作「不故作」。
- 一 五八三頁下六行第九字「共」，〔磧〕作「若」。
- 一 五八三頁下二二行「善有」，諸本作「有報」。
- 一 五八四頁上一行「報報」，諸本作「報」。
- 一 五八四頁上六行「業若」，諸本作「若業」。一九行同。
- 一 五八四頁上九行第一二字「非」，〔資〕、〔磧〕、〔南〕無。
- 一 五八四頁中二行「无記」，諸本作「若無記」。
- 一 五八四頁中七行、八行「身教」，諸本作「身有教」。
- 一 五八四頁中一〇行、一一行「口教」，諸本作「口有教」。
- 一 五八四頁中二〇行末字「作」，諸本無。
- 一 五八四頁下一七行第八字「口」，諸本作「口業」。
- 一 五八四頁下二二行「相應」，諸本作「非相應」。
- 一 五八五頁上三行第二字「若」，諸本作「若業」。
- 一 五八五頁上一九行第一二字「因」，諸本無。
- 一 五八五頁上一二一行第一〇字「因」，〔徑〕、〔清〕無。又第一一字「非」，〔資〕、〔磧〕、〔南〕無。
- 一 五八五頁下九行末字「出」，諸本作「生」。
- 一 五八六頁上七行第一二字「與」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「非與」。
- 一 五八六頁下一七行第五字「苦」，諸本作「苦切」。
- 一 五八六頁下一九行第一〇字「此」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔徑〕作「若」。
- 一 五八七頁上九行第五字「行」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「行行」。
- 一 五八七頁中一六行「不貪不欲」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「不貪欲」。
- 一 五八七頁下五行「妄語」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「妄言」。
- 一 五八八頁上九行、一〇行「口意業」，〔徑〕、〔清〕作「口業意業」。
- 一 五八八頁上一二二行第七字「向」，〔徑〕、〔清〕作「趣」。
- 一 五八八頁中二行第五字「趣」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。
- 一 五八八頁下二〇行「非貪」，〔資〕、〔磧〕、〔南〕無。
- 一 五八九頁上五行「不恚」，諸本作

「不恚離恚」。

一 五八九頁上九行「善業」，徑作「業善」。

一 五八九頁上一四行「言說」，諸本作「言語」。

一 五八九頁中五行「十成就」，資、磧、普、南、徑、清作「十法成就」。

一 五八九頁中八行第一〇字「名」，資、磧、普、徑無。

一 五八九頁中一六行「讚歎邪見」，資、磧、普、南、徑、清作「讚歎邪見願樂邪見」。

一 五八九頁中一九行「教他不殺生讚歎不殺生」，資、磧、普、南、徑、清作「不教他殺生不讚歎殺生不願樂殺生」。

一 五八九頁中二〇行「讚歎正見」，資、磧、普、南、徑、清作「讚歎正見願樂正見」。

一 五八九頁中二一行第二字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五八九頁下五行「不教他煞生不

讚歎煞生」，麗作「教他不殺生，讚歎不殺生」。

一 五八九頁下卷末經名，徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷第七」並夾註「下」。

舍利弗阿毗曇論卷第八

節

姚秦劉寶三藏法師譯并曇摩崛多等譯

非問分人品第三

凡夫人非凡夫人性人聲聞人菩薩人緣覺人正覺人趣須陀洹果證人須陀洹人趣斯陀含果證人斯陀含人趣阿那含果證人阿那含人趣阿羅漢果證人阿羅漢人自足人他足人學人無學人非學人非無學人正定人邪定人不定人盲人一眼人二眼人慈行人悲行人喜行人捨行人空行人无相行人無願行人不惱行人勝入行人一切入行人修八解脫人六通人五此竟人五彼竟人一分解脫人二分解脫人慧解脫人身證人見得人信解脫人堅信人堅法人斷五支人六支成就人一護人四依人滅異緣實人求寂勝人不濁想人除身行人心善解脫人慧善解脫人共解脫人非共解脫人有退人無退人思有人微護人思不退不思退人護不退不護退人有緣射人法不發起人住

劫人首等人度漸人壞漸人乘進人無沾汗人情慢人云何凡夫人若人未上正決定是名凡夫人云何非凡夫人若人上正決定是名非凡夫人復次凡夫人若人未得正決定是名凡夫人復次非凡夫人若人得正決定是名非凡夫人復次凡夫人復未得聖五根未曾得是名凡夫人復次非凡夫人若人得聖五根曾得是名非凡夫人

云何性人若人次第住凡夫勝法若法即滅上正決定是名性人云何性人若人成就性法何等性法若無常若空无我思惟涅脥寂滅不定心未上正決定如實人若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進信欲不放逸念意識界意界若如實身戒口戒是名性法若人此法成就是名性人

云何聲聞人若人從他聞受他教請他說聽他法非自思非自覺非自觀上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名聲聞人

舍利弗阿毗曇論卷第八 第三法 節

云何菩薩人若人三十二相成就不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀於一切法知見無尋當得自力自在豪華尊勝貴自在當得知見無上正覺當成就如來十力四无所畏成就大慈轉於法輪是名菩薩人云何緣覺人若人三十二相不成就彼不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果於一切法心無尋知見心得自在心得由力自在心豪華尊勝貴自在非知見無上寂勝正覺非成就如來十力四无所畏大慈轉於法輪是名緣覺人云何緣覺人若人三十二相不成就亦不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果於一切法心無尋知見心得自在心得由力自在心豪華尊勝貴自在非知見無上寂勝正覺非成就如來十力四无所畏大慈轉於法輪是名緣覺人

舍利弗阿毗曇論卷第八 第三法 節

云何正覺人若人三十二相成就不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀於一切法知見無尋得由力自在豪尊勝貴自在知見無上寂勝正覺成就如來十力四无所畏成就大慈成就自在轉於法輪是名正覺人

云何趣須陀洹果證人若人得證須陀洹果道未得須陀洹果未觸未證是名趣須陀洹果證人云何須陀洹人若人須陀洹果觸證已於果住未得上道趣斯陀舍果是名須陀洹人云何趣斯陀舍果證人若人得證斯陀舍果道未得斯陀舍果觸證是名趣斯陀舍果證人云何斯陀舍人若人得斯陀舍果觸證已於彼果住未得上道趣阿那含果是名斯陀舍人云何趣阿那含果證人若人得證阿那含果道未得阿那含果未觸證是名趣阿那含果證人云何阿那含人若人得阿那含果觸證已於果住未得上道趣阿羅漢果是名阿那含人云何趣阿羅漢果證人若人得證阿羅漢果

舍利弗阿毘曇論卷第八 第四段

道未得阿羅漢未觸證是名趣阿羅漢果證人云何阿羅漢人若人得阿羅漢果道觸證已是名阿羅漢人復次趣須陀洹果證人堅信堅法是名趣須陀洹果證人云何須陀洹人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷彼煩惱於彼斷住未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷是名須陀洹人復次趣斯陀舍果證人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷彼煩惱分斷是名趣斯陀舍果證人復次斯陀舍人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷已思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷是名斯陀舍人復次趣阿那含果證人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷是名趣阿那含人若五下分煩惱斷

舍利弗阿毘曇論卷第八 第五段

身見疑戒取欲愛瞋恚以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷是名阿那含人復次趣阿羅漢果證人若人五下分煩惱斷身見疑戒取欲愛瞋恚以聖道一時俱斷得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷是名趣阿羅漢果證人復次阿羅漢人若人思惟斷色行煩惱無色行煩惱無餘斷是名阿羅漢人復次阿羅漢人若人一切煩惱斷是名阿羅漢人一切煩惱盡阿羅漢果若人得觸證是名阿羅漢人云何自足人如世尊說世二人難得何等一自足他足云何他足若人施沙門婆羅門貧無財人貧窮乞白人飲食車乘衣服香花塗香油褥卧具舍宅依止燈明是名他足人云何自足人若比丘有漏盡乃至所作已辦更不還是有名自足人如是二人誰所說如來性因曰稱自足他足世間甚希有施者如清池常住淨戒身又能施飲食是人甚難得離欲斷瞋恚滅癡得無漏聖法以自足是人甚

舍利弗阿毘曇論卷第八 第五段

難得

云何學人趣須陀洹果證人須陀洹人趣斯陀含果證人斯陀含人趣阿那含果證人阿那含人趣阿羅漢果證人是名學人云何無學人阿羅漢是名元學人云何非學非無學人凡夫人是名非學非元學人

云何正定人若人上正決定是名正定人云何邪定人若人入邪定是名邪定人云何不定人若人不上正決定不入邪定是名不定人云何正定人若人得正決定是名正定人云何邪定人若人得邪定是名邪定人云何不定人若人不得正決定不得邪定是名不定人云何正定人若人得聖五根已曾得是名正定人云何邪定人若人作五無間業成就已未受報於五無間業成就若一若二未受報是名邪定人云何不定人若人未得聖五根未曾得不作五無間業不成就不受報於五無間業不成就若一若二不受報是名不定人云何盲人若人成就眼未得財寶能得得已弘廣無如是眼若人成就眼未生善法能生已弘廣無如是眼

舍利弗阿毗曇論卷第八 第七張 節

是名盲人云何一眼人如人成就眼未得財寶能得得已弘廣有如是眼

如人成就眼未生善法能生已弘廣無如是眼是名一眼人云何二眼人若人成就眼未得財寶能得得已弘廣有如是眼如人成就眼未生善法能生已弘廣有如是眼是名二眼人云何慈行人若人得慈解心多行是行是名慈行人云何悲行人若人得悲解心多行是行是名悲行人云何喜行人若人得喜解心多行是行是名喜行人云何捨行人若人得捨解心多行是行是名捨行人復次慈行人若人得慈解調心已修行柔軟已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名慈行人復次悲行人若人得悲解調心已修行柔軟已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果是名悲行人復次喜行人若人得喜解調心已修行柔軟已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名喜行人云何捨行人若人得捨解調心已修行柔軟已次第

舍利弗阿毗曇論卷第八 第八張 節

第上正決定得須陀洹果斯陀含果

阿那含果阿羅漢果是名捨行人云何空行人若人得空定多行是行是名空行人云何无相行人若人得无相定多行是行是名无相行人云何无願行人若人得无願定多行是行是名无願行人復次空行人若人得空行上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名空行人復次无相行人若人得无相定上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名无相行人云何无願行人若人得无願定上正決定得須陀洹果斯陀含果阿羅漢果是名无願行人

云何无惱行人若人得无惱法何等无惱法謂若人知勸讚知不勸讚知勸讚不勸讚已非勸讚非不勸讚說法明了知法明了知法已內樂精進背不說惡面不讚善稱滿說法非不稱滿不必願方語不是非人禮隨方說法復次修根力覺禪解脫定修已得聖无漏捨若捨則應法律不行欲樂凡夫卑行不行非聖无義苦行常

舍利弗阿毗曇論卷第八 第九張 節

捨二邊入應中道行知勸讚知不勸讚知勸讚非不勸讚已不勸讚非不勸讚說法明了知法明了知法已內樂精進背處不說惡面前不讚善稱滿說法非不稱滿不必願方語不是非人札隨方面說法無惱害離惱於惱解脫入无惱法復次此是彼人數共制名無惱是名無惱行人

去何勝入行人若人得八勝入多行是行是名勝入行人去何一切入行人若人得十一一切入多行是行是名一切入行人去何修八解脫人若人得八解脫多行是行是名修八解脫人去何六通人若人六通成就多行是行是名六通人

去何五此竟人七生人家家人斯陀舍人一種人若現身得阿羅漢人去何七生人須隨洹是名七生人復次七生人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷於彼斷住未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷作業必當生受七天七人身受行七天七人身已盡苦邊是名七生人去何

舍利弗阿毘曇論卷第八 第十張 節

家家人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷作業必當生或受二三人身彼或受行二三人身已盡苦邊是名家家人復次家家人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未如斯陀合作業必當生或受二三人身受行二三人身已盡苦邊是名家家人去何斯陀舍人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚元餘斷作業必當生受一天一人身受行一天一人身已盡苦邊是名斯陀舍人復次斯陀舍人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷過家家人非如一種人作業必當生受一天一人身受行一天一人身已盡苦邊是名斯陀舍人去何一種人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思

舍利弗阿毘曇論卷第八 第十張 節

惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷作業必當生受一人身受行一人身已盡苦邊是名一種人復次一種人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚多斷過斯陀舍非如阿那舍作業必當生受一人身受行一人身已盡苦邊是名一種人去何現身得阿羅漢人若人以我分身若長若短上正決定此人此生我分身此長此幼得須隨洹果斯陀舍果阿那舍果得阿羅漢果是名現身得阿羅漢果人是名五此竟人

舍利弗阿毘曇論卷第八 第十張 節

身於彼有不適意生不適意住不適意行不適意於彼天身中般涅槃何謂中般涅槃於欲界命終若生色界天上於彼天壽中於彼斷法中般涅槃是名中般涅槃復次此是彼人數共制名中般涅槃是名中般涅槃人云何速般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根利不如中般涅槃何等五信根進根念根定根慧根若此道苦速解若修彼道得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必受一天身於彼有不適意生不適意住不適意行不適意於彼天身速般涅槃何謂速般涅槃欲界命終生色界天上彼天壽少樂多離速般涅槃是名速般涅槃復次此是彼人數共制名速般涅槃人是名速般涅槃人云何無行般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根軟何等五信根進根定根慧根念根若此道樂難解若修彼道得

舍利弗阿毗曇論卷第八 第十段 終

阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必當生受一天身彼有適意生適意住不適意行不適意於彼天身无行般涅槃何謂無行般涅槃欲界命終若生色界天上於彼無行得無間道得已即於彼間般涅槃是名無行般涅槃復次此是彼人數共制名无行般涅槃是名無行般涅槃人云何有行般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷若此聖五根軟何等五信根進根念根定根慧根若此道苦難解若修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣業行慈愍親屬由宿業必當生受一天身彼有適意生適意住不適意於彼天身有行般涅槃何謂有行般涅槃欲界命終若生色界天上彼有行難得無間道得已便於彼般涅槃是名有行般涅槃復次此是彼人數共制名有行般涅槃是名有行般涅槃人云何上流至阿迦膩吒人若人五下

舍利弗阿毗曇論卷第八 第十四段 終

分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根軟何等五信根進根念根定根慧根若此道或樂難解或苦難解修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必當生受五天身於彼天上有適意生適意住適意行適意此若命終上流至阿迦膩吒何謂上流至阿迦膩吒於欲界命終生色界无勝天中如彼天壽住彼天壽住已彼命終轉生无熱天中生无熱天中已彼命終轉生善見天中生善見天中已彼命終轉生如妙善見天中生如妙善見天中已彼命終轉生阿迦膩吒天中如彼天壽住如彼天壽住已逮無間道得阿羅漢果得阿羅漢果已即於彼般涅槃是名上流至阿迦膩吒復次此是彼人數共制名上流至阿迦膩吒是名上流至阿迦膩吒人是名上流至阿迦膩吒人若人先學時得八解脫滅盡定非後无學時得八解脫滅盡定後无學時得八解脫滅盡定非

舍利弗阿毗曇論卷第八 第十五段 終

學時得八解脫滅盡定是名一分解脫人云何二分解脫人若人學時得八解脫滅盡定後無學時亦得八解脫滅盡定是名二分解脫人復次一分解脫人若人盡智生非無生智是名一分解脫人復次二分解脫人若盡智生无生智生是名二分解脫人云何慧解脫人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行見慧斷有漏是名慧解脫人云何身證人若人寂靜解脫過色無色修身觸行非慧見斷有漏是名身證人云何見得人若人寂靜解脫過色无色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法多用慧擇行是名見得人云何信解脫人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法以慧擇行不及見得是名信解脫人云何見得人若人得堅法上正決定得須陀洹果得斯陀含果得阿那含果未得八解脫滅盡定是名見得人云何信解脫人若人得堅信上正決定得須陀洹果得斯陀含果得阿那含果未

舍利弗阿毗曇論卷第八第六張 耶

得八解脫滅盡定是名信解脫人云何堅信人若人寂靜解脫過色无色彼非身觸行非慧見斷有漏彼信受於世尊是名堅信解脫人云何堅法人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法慧觀而堪忍是名堅法人云何堅信人若人性好信多信上正決定未得四沙門果一一觸證若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果彼於五根信根多餘四根少未得八解脫滅盡定是名堅信人云何堅法人若人性好擇法多擇法上正決定未得四沙門果一一觸證若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果彼於此五根慧根多餘四根少未得八解脫滅盡定是名堅法人云何斷五支人若人五蓋斷欲愛瞋瞋睡眠掉悔疑蓋是名斷五支人復次斷五支人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚是名斷五支人云何六支成就人若人六捨成就彼眼見色無憂无喜捨行念知耳聞聲

舍利弗阿毗曇論卷第八第七張 耶

鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法無憂無喜捨行念知是名六支成就人云何一護人若人以念護心成就是名一護人云何四依人若人知堪忍知親近知離知捨是名四依人云何滅異緣實人若人於此外或有沙門婆羅門異緣見我世常此見實餘虛妄我世非常此實餘虛妄我世常非常此實餘虛妄我世非常非常此實餘虛妄我世有邊此實餘虛妄我世無邊此實餘虛妄我世非有邊非无邊此實餘虛妄身是命此實餘虛妄命是身此實餘虛妄身異命異此實餘虛妄無命无身此實餘虛妄有如去涅槃此實餘虛妄有如去不如去涅槃此實餘虛妄有如去不如去涅槃此實餘虛妄於彼一切滅害捨解吐出離盡已是名滅異緣實人云何求取勝人若人欲求斷有求斷求梵淨行所作已竟何謂欲求欲界未覺未知欲界

舍利弗阿毗曇論卷第八第八張 耶

謂住劫乃至一切世界煩惱不壞必
令彼人得四沙門果得三觸證若須
施洹果若斯施舍果若阿那舍果若
阿羅漢果是名住劫人

去何首等人若人未行道若有漏若
壽命一時俱斷復次斷漏無間命得
斷是名首等人

去何度墮人若人無明斷是名度墮人
去何壞墮人若人生死斷是名壞墮人
去何乘進人若人有愛斷是名乘進人
去何無沾汗人若人五下分煩惱斷
是名無沾汗人

去何惰慢人若人我慢斷是名惰慢人

舍利弗阿毗曇論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

舍利弗阿毗曇論卷第八 第十三段 節

舍利弗阿毗曇論卷第八

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 五九三頁上一行經名，徑、清作

「舍利弗阿毗曇論卷第八」並夾註
「上」。

一 五九三頁上九行第九字「人」，諸
本（不含石，下同）無。

一 五九三頁上一二行「不惱」，諸本
作「無惱」。

一 五九三頁上一八行第四字「滅」，
諸本作「斷滅」。

一 五九三頁上末行第一二字「發」，
諸本無。

一 五九三頁中二行「惰慢人」，諸本
作「聖惰慢人」。

一 五九三頁下八行第四字「彼」，諸
本作「亦」。

一 五九三頁下九行「自思」，諸本無。
一 五九三頁下一五行第五字至末行

末字「云何緣覺人……是名緣覺

人」，諸本無。

一 五九四頁上一二行第九字「已」，
諸本無。

一 五九四頁下一四行「何等一」，諸
本作「何等二」。

一 五九四頁下一六行「塗香」，諸本
作「塗身」。

一 五九五頁上一二行首字至一五行
第七字「若人得正決定是名正定

人云何邪定人若人得邪定是名邪
定人云何不定人若人不得正決定

不得邪定是名不定人云何正定人」，
資、續、普、南、徑無。

一 五九五頁下末行末字「常」，諸本
作「餘」。

一 五九六頁上二行第五字「非」，諸
本無。

一 五九六頁上六行第一三字「惱」，
諸本無。

一 五九六頁上七行第二字「入」，諸
本作「人」。

一 五九六頁下一七行第六字「人」，

諸本無。

一 五九七頁上二二行末三字至次行首三字「定根慧根念根」，諸本作「念根定根慧根」。

一 五九七頁中一行「現身」，**磧**作「死身」。

一 五九七頁下一六行第八字「逮」，諸本作「建」。

一 五九八頁上二〇行第四字「得」，諸本無。

一 五九八頁中一一行第二字「於」，諸本作「於此」。

一 五九八頁下二〇行「虛妄」，諸本作「虛妄有如去非不如去涅槃此實餘虛妄」。

一 五九九頁上一三行「瞋想」，諸本作「瞋恚想」。

一 五九九頁上一九行首字「入」，諸本作「人」。

一 五九九頁中一七行「不變起」，諸本作「不發起」。

一 六〇〇頁上六行末字「得」，諸本

作「即」。

一 六〇〇頁上卷末經名，**資**、**磧**、**普**、**南**無（未換卷）；**徑**、**清**作「舍利弗阿毗曇論卷第八」並夾註「上」。

舍利弗阿毗曇論卷第九

郁

姚秦劉宋三藏聖賢共集摩訶多譯

非問分智品第四之一

正見正智慧根慧力擇法正覺解脫
 智正覺智邪智聖智非聖智有漏智
 無漏智有愛智無愛智有求智無求
 智當取智非當取智有取智無取智
 有勝智無勝智受智非受智內智外
 智有報智無報智凡夫共智凡夫不
 共智非凡夫共智非凡夫不共智聲聞
 共智聲聞不共智非聲聞共智非聲聞
 不共智如電智如金剛智不定得智定
 得智有行勝持智無行勝持智一分修
 智二分修智盡智无生智法住智涅槃
 智界方便思惟方便非法方便除非法
 方便入定方便出定方便有覺智无覺
 智有觀智無觀智有喜智无喜智有
 味智有共捨智有光智無光智善智
 不善智无記智學智無學智非學非
 無學智報智報法智非報非報法智
 見斷智思惟斷智非見斷非思惟斷
 智見斷因智思惟斷因智非見斷因

智非思惟斷因智卑智中智勝智麁
 智細智微智三明三慧三眼內身觀
 身智外身觀身智內外身觀身智內
 受觀受智外受觀受智內外受觀內
 外受智內心觀心智外心觀心智內
 外心觀內外心智內法中觀內法智
 外法中觀外法智內外法中觀內外
 法智內境界智外境界智內外境界
 智衆生境界智色境界智非色境界智
 衆生境界智有為境界智無為境界智
 衆生境界智法境界智無境界智衆生
 境界智少智中智无量智少境界智中
 境界智無量境界智少智少境界智
 中智中境界中智无量境界無量智
 少境界无量智中境界无量智无量
 境界少住智中住智无量住智少智少
 住少智中住少智无量住中智少住中
 智中住中智無量住无量智少住無量
 智中住无量智無量住善道方便惡道
 方便善方便惡方便勤方便寂靜方便
 取方便捨方便過去智未來智現在智
 過去境界智未來境界智現在境界智

舍利弗阿毗曇論卷第九 第三張 節

非過去非未來非現在境界智欲界
 繫智色界繫智无色界繫智不繫智
 苦智集智滅智道智法智比智世智
 他心智法辯義辯辭辯應辯作智非
 離智離智非作智作離智非作非離
 智非取非出智有染智非雜非離
 染智非有染有染有離染智非有
 染非離染智扼智非離扼離扼智非
 離扼離扼智非扼非離扼智智果智
 非斷果智斷果智非智果智智果斷果
 智非智果非斷果智智果智非得果得
 果智非智果智果得果智非智果非得
 果智盡智非覺覺智非盡盡覺智非
 盡非覺智解智非脫脫智非解解脫
 智非解非脫智退分智住分智增長
 分智解分智退分智非住分住分
 智非退分住分退分智非退分非
 住分智退分智非增長分增長分智
 非退分退分增長分智非退分非增
 長分智退分智非解解分智非退分
 退分智解分智非退分非解分智住分智
 非增長分增長分智非住分住分增長
 分智非住分非增長分智住分智非解
 分解分智非住分住分解分智非住

舍利弗阿毗曇論卷第九 第三張

分非解分智增分智非解分智
非增分增分智非增分非解分
智五智六通七方便若法智若比智
集法智集比智滅法智滅比智道法
智道比智九方便如來十力十智性
四十四智性七十七智性

去何正見見若善順不逆是名正見
去何正智智若善順不逆是名正智
去何正見若忍善順不逆是名正見
去何正智智若善順不逆是名正智
去何正見除盡智無生智若餘見善
順不逆是名正見去何正智盡智无
生智是名正智

去何慧根學人離結使聖心入聖道
若堅信若堅法及餘趣人見行過患
觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得
欲得未解欲解未證欲證修道離煩
惱見學人若須施洹若斯施舍若阿
那含觀智具足若智地若觀解脫心
即證一一沙門果若須施洹果若斯
施舍果若阿那含果無學人欲得阿
羅漢未得聖法欲得修道觀智具足
若智地若觀解脫心即得阿羅漢果

舍利弗阿毗曇論卷第九 第四張 終

若實人若趣若法擇重擇究竟擇擇
法思惟覺了達自相他相共相思念
辨觀生自在智慧智見解射方便術
焰光明照曜慧眼慧根慧力擇法正
覺无癡正見是名慧根去何慧力慧
根是名慧力

去何擇法正覺慧力是名擇法正覺
去何解脫智若於解脫中智見解脫
方便心於貪欲瞋恚解脫我心解脫
於貪欲瞋恚即智見彼解脫方便是
名解脫智 此論智見解脫之
脫身藏皆作射

去何覺如來若智生於一切法中无
尋智見得自在自由力尊自在勝貴自
在知見无上正覺如來十力成就四
无所畏大慈成就自在轉法輪法是
名覺

去何正智智若善順不逆是名正智云
何邪智智若不善不順逆是名邪智
去何聖智智若無漏是名聖智去何
非聖智智若有漏是名非聖智
去何有漏智智若有愛是名有漏智
去何无漏智智若無愛是名无漏智
去何有愛智智若有求名有愛智

舍利弗阿毗曇論卷第九 第五張 終

去何無愛智智若无求名無愛智
去何有求智智若當取是名有求智
去何无求智智若非當取是名無求智
去何當取智智若有取是名當取智
去何非當取智智若无取是名非當
取智

去何有取智智若有勝是名有取智
去何无取智智若無勝是名无取智
去何有勝智智若有取是名有勝智
去何无勝智智若無取是名无勝智
去何有勝智若於此智有餘智勝妙
過上是名有勝智去何無勝智於此
智於餘智勝妙過上是名无勝智

去何有勝智如來若生智於一切法
中無尋智見得自在自由力尊自
在勝貴自在智見无上實勝正覺如
來十力成就四無所畏大慈自在成
就轉法輪除彼智若餘智是名有勝
智去何無勝智若前所餘智是名无
勝智

去何受智智若智內是名受智去何
非受智智若智外是名非受智
去何內智若智受是名內智去何外

舍利弗阿毗曇論卷第九 第六張 終

智若智非受是名外智
云何有報智若智報法是名有報智
云何無報智若智非報非報法是名
無報智

云何凡夫共智智非凡夫生得凡夫
亦生得是名凡夫共智云何凡夫不
共智若智非凡夫生得凡夫不生不得
是名凡夫不共智云何非凡夫共智
若智凡夫得非凡夫亦生得是名非
凡夫共智云何非凡夫不共智若智
凡夫生得非凡夫不生不得是名非
凡夫不共智

云何聲聞共智若智非聲聞生得聲
聞亦生得是名聲聞共智云何聲聞
不共智若智非聲聞生得聲聞不生
不得是名聲聞不共智云何非聲聞
共智若智聲聞生得非聲聞亦生得
是名非聲聞共智云何非聲聞不共
智若智聲聞生得非聲聞不生不得
是名非聲聞不共智

云何如電智若智少少住少間住如
電少少住少間住智亦如是少少住
少間住是名如電智云何如金剛智

舍利弗阿毘曇論卷第九 第七疏 終

若智無量無量住無量間住猶如金
剛無量無量住無量間住智亦如是
無量無量住無量間住是名如金剛
智復次如電智若智生斷少煩惱分
猶如電雲間出照少分速滅智亦如
是斷少煩惱分是名如電智復次如
金剛智若智生斷一切煩惱無餘微
細无不盡速斷如金剛投於珠石无
不破壞摧折智亦如是若生已斷一
切煩惱無有麤細不斷不盡者是名
如金剛智復次如電智謂智生得須
陀洹果斯陀含果阿那含果是名如
電智復次如金剛智若智生得阿羅
漢果是名如金剛智復次如電智謂
智生得須陀洹果斯陀含果阿那含
果得阿羅漢果辟支佛是名如電智
復次如金剛智如來謂智生於一切
法無尋知見得自在自由力尊貴勝
自在智見無上覺如來十力成就四
无所畏大慈成就自在轉法輪如是
智是名如金剛智

舍利弗阿毘曇論卷第九 第八疏 終

云何定得智若智得定得不難得是
名定得智
云何行進護持智若智得非定得難
得非自由力非尊非自在非所欲處
不如所欲不盡所欲行進生難得猶
如船逆流難若得如此智非定得難
得非由力非尊自在非所欲處不如
所欲不盡所欲行進生難得是名行
進護持智云何非行進護持智若智得
定得非難得自由力尊自在所欲處
如所欲盡所欲易行不難生得猶如
船順流不難若得如此智定智不難
智自由力尊自在所欲處如所欲盡
所欲行非難生得是名非行進護
持智
云何一分修智若智生想有光明不
見色若見色不想有光明是名一分
修智云何二分修智若智生想有光
明亦見色是名二分修智復次一分
修智若智不斷煩惱若斷煩惱非生
智是名一分修智復次二分修智若
智生亦斷煩惱是名二分修智復次
一分修智若智是盡智生非無生智

舍利弗阿毘曇論卷第九 第九疏 終

是名一分修智復次二分修智若智生盡智無生智是名二分修智云何盡智貪欲瞋恚愚癡盡已我貪欲瞋恚愚癡盡即於彼智見解脫方便便是名盡智云何無生智貪欲瞋恚愚癡滅已不復生我貪欲瞋恚愚癡盡不復生即於彼智見解脫方便是名無生智云何法住智若智聖有為境界是名法住智云何涅槃智若智聖涅槃境界是名涅槃智復次法住智除緣如余若餘法如余非不如余非異非異物常法實法法住法定非緣是名法住智復次涅槃智彼涅槃寂靜是舍是護是證是依是不沒是度是不熱是不燥是無憂是無惱是無苦痛及餘行觀涅槃若智生是名涅槃智云何方便界眾界比界觸界思惟界此色界此無色界此可見界此不可見界此有對界此無對界此聖界此非聖界此界即於彼界解脫方便是名方便界云何思惟方便界若思惟眾思惟比思惟觸憶念思惟此善思惟

舍利弗阿毗曇論卷第九 第一張

此不善思惟正憶念此邪憶念此憶念即於彼知見方便解脫是名思惟方便云何非法方便非法眾非法比非法觸思惟非法此輕罪此重罪此有餘罪此無餘罪此作惡此非作惡此眾罪即於彼知見解脫方便是名非法方便云何除非法方便非法方便觸眾除非法方便比除非法方便觸思惟除非法方便如是得除非法輕罪如是除重罪如此除有餘無餘罪如是除作惡如是除非作惡罪如是除諸罪如是除諸罪已如是勝法除罪則於彼知見解脫方便是名除非法方便云何入定方便入定眾入定比入定觸入定思惟此入想定無想定此入隨想定不隨想定此入離色定此入勝入定此入一切入定如是入諸定如是入諸定已如是勝法入定即於知見解脫方便是名入定方便云何出定方便出定眾出定比出定觸出定思惟如是出想定無想定如是隨想定出不隨想定如是出離色定出不離色定如

舍利弗阿毗曇論卷第九 第一張

是出勝入定入一切入定如是出諸定如是出諸定已如是勝法出定即於彼知見解脫方便是名出定方便云何有覺智若智覺相應共生共住共滅是名有覺智云何無覺智若智非覺相應不共覺生不共住不共滅是名無覺智云何有觀智若智觀相應共生共住共滅是名有觀智云何無觀智若智非觀相應不共生不共住不共滅是名無觀智云何有喜智若智喜相應共生共住共滅是名有喜智云何無喜智若智非喜相應不共生不共住不共滅是名無喜智云何有味智若智樂受相應是名有味智云何捨智若智不苦不樂受相應是名捨智云何有用智若智有境界是名有用智云何無用智若智生無境界是名無用智復次若智生斷無明是名無用智云何善智若智修是名善智云何不善智若智斷是名不善智云何無記

舍利弗阿毗曇論卷第九 第三張

智若智受若智非報非報法是名无記智

去何學智若智聖非無學是名學智

去何无學智若智聖非學是名無學

智去何非學非無學智若智非聖是名非學非无學智

去何報智若智受若智善報是名報

智去何報法智若智有報是名報法

智去何非報非報法智若智無記

非我分攝是名非報非報法智

去何見斷智若智不善非思惟斷是名

見斷智去何思惟斷智若智不善非

見斷是名思惟斷智去何非見斷非

思惟斷智若智无記是名思惟斷非

思惟斷智

去何見斷因智若智見斷若智見斷

法報是名思惟斷因智去何思惟斷因

智若智思惟斷若智思惟斷法報是

名思惟斷因智去何非見斷非思惟

斷因智若智善若智善法報若智非

報非報法是名思惟斷非思惟斷因

智去何卑智若智不善是名思惟斷

何中智若智无記是名思惟斷何勝

舍利弗問阿毘曇論卷第九 第三十 後部

智若智善是名勝智復次卑智若智

不善若元記是名思惟斷復次中智若

智非聖善是名思惟斷復次勝智若智

聖無漏是名思惟斷

去何廣智若智欲界繫是名思惟斷

何細智若智色界繫若不繫是名思

智去何微智若智無色界繫是名思

智復次廣智若智欲界繫若色界繫

是名思惟斷復次細智若智空處識處

不用處繫若不繫是名思惟斷復次微

智若智非想非非想處繫是名思惟

復次廣智若智欲界繫若色界繫若

空處識處不用處繫是名思惟斷復次

細智若智非想非非想處繫是名思

智復次微智若智不繫是名思惟斷

何三明智念宿命證智明衆生生死

證智明漏盡證智明去何憶念宿命

證智明若智生憶念無量宿命憶念

一生二三四五十二三十四十五

十百生千生万生十万生无量百生

無量千生无量万生或無量劫壞或

無量劫成我本在彼如此名如此姓

如此生如此食如此命如此命短如

舍利弗問阿毘曇論卷第九 第三十四 後部

此命久住如此處苦樂從彼終生從

彼於彼終復生彼如此具足憶念若

于宿命是名思惟斷宿命智證明去何

衆生生死智證明若智生天眼清淨過

於人眼見衆生生死好色惡色惡道

善道卑勝知衆生如所造業此衆生

身惡行成就口惡行成就意惡行成

就謗聖人邪見行邪見業身壞命終

生惡道地獄畜生餓鬼此衆生身善

行成就口善行成就意善行成就不

謗聖人正見行正見因業身壞命終

生善道天上人中如此天眼清淨過

人眼見是名思惟斷衆生生死好色善

道惡道卑微知衆生如所造業是名

衆生生死智證明去何漏盡智證明

若智生漏盡生無漏解脫心解脫慧

解脫現身自證知成就行生已盡梵

行已立名稱速聞所作已辦更不還

有是名思惟斷證智明是名思惟斷

三慧思慧聞慧修慧去何思慧不由

他聞不受他教不請他說不聽他法

自思自覺自觀若智生非修行是名

思慧去何聞慧從他聞受他教請他說

舍利弗問阿毘曇論卷第九 第三十五 後部

聽他法非自思非自覺非自觀若智
生是名聞慧云何修慧若修根力覺
禪解脫定入定若修已修若智生是
名修慧是名三慧

云何三眼內眼天眼慧眼云何內眼
若眼我分攝四大所造淨是名內眼
云何天眼若天眼我分攝是名天眼
云何慧眼三慧思慧聞慧修慧是名
慧眼復次內眼除天眼我分攝若餘
眼四大所造淨是名內眼復次天眼
若天眼我分攝及修天眼是名天眼
復次慧眼除修天眼若餘三慧思慧
聞慧修慧是名慧眼是名三眼

云何內身觀內身智一切內四大色
身攝法一處內四大色身攝法觀无
常苦空無我若智生是名內身觀內
身智云何外身觀外身智一切外四
大色身攝法一處外四大色身攝法觀
無常苦空无我若智生是名外身觀
外身智云何內外身觀內外身智一切
內外四大色身攝法一處內外四大
色身攝法觀无常苦空無我若智生
是名內外身觀內外身智云何內受

舍利弗阿毗曇論卷第九 第十六張 節

觀內受智一切內受一處內受觀无
常苦空無我若智生是名內受觀內
受智云何外受觀外受智一切外受一
處外受觀无常苦空無我若智生是名
外受觀外受智云何內外受觀內外受
智一切內外受一處內外受觀无常
苦空無我若智生是名內外受觀內外
受智云何內心觀內心智一切內心一
處內心觀無常苦空无我若智生是名
內心觀內心智云何外心觀外心智一
切外心一處外心觀无常苦空無我若
智生是名外心觀外心智云何內外心
觀內外心智一切內外心一處內外心觀
無常苦空无我若智生是名內外心
觀內外心智云何內法觀內法智除
四大色身攝法受心餘一切內法一
處內法觀无常苦空無我若智生是
名內法觀內法智云何外法觀外法
智除四大色身攝法受心餘一切外
法一處外法彼如事觀無常苦空无
我若智生是名外法觀外法智云何
內外法觀內外法智除四大色身攝
法受心餘一切內外法處內外法如

舍利弗阿毗曇論卷第九 第十七張 節

事觀無常苦空无我若智生是名內
外法觀內外法智
云何內境界智思惟內法若智生是
名內境界智云何外境界智思惟外
法智生是名外境界智云何內外境
界智思惟內外法智生是名內外境
界智

云何衆生境界智無衆生境界智復
次衆生慈行悲喜捨行思惟智生是
名衆生境界智云何色境界智思惟
色法智生是名色境界智云何無色
境界智思惟无色法智生是名無色
境界智云何衆生境界智无衆生境
界智復次衆生慈行悲喜捨行智生
是名衆生境界智云何有為境界智
思惟有為法智生是名有為境界智
云何無為境界智思惟无為法智生
是名無為境界智云何衆生境界智
无衆生境界智復次衆生慈行悲喜
捨行思惟智生是名衆生境界智云
何法境界智思惟法智生是名法境
界智云何无境界智无境界智復
次思惟過去未來法智生是名无境

舍利弗阿毗曇論卷第九 第十八張 節

界智云何衆生境界智无衆生境界
 智復次衆生慈行悲喜捨行是名衆
 生境界智云何少智若少少住少間
 住是名少智云何中智若智中中住中
 間住是名中智云何无量智若智無
 量無量住无量間住是名無量智復
 次少智若智少住少軟少境界是名
 少智復次中智若智中住中軟中境
 界是名中智復次無量智若智无量
 住無量利无量境界是名無量智
 云何少境界智若智一衆生若一法
 若一行始生除如来涅槃是名少境
 界智云何中境界智若智數衆生若
 法始生除如来涅槃是名中境界智
 云何無量境界智若智无量衆生若
 法始生若如来涅槃是名無量境界
 智云何少智少境界若智少住少軟
 若一衆生若一法若一行始生除如
 来涅槃是名少智少境界云何少智
 中境界若智少住少軟若數衆生若
 法始生除如来涅槃是名少智中境
 界云何少智無量境界若智少住少
 軟若无量衆生法始生若如来涅槃

舍利弗阿毘曇論卷第九 第十九條

是名少智無量境界云何中智少境
 界智若智中住中軟若一衆生若一
 法一行始生非如来涅槃是名中智
 少境界云何中智中境界若智中住
 中軟數衆生若法始生非如来涅槃
 是名中智中境界云何中智无量境
 界若中住中軟若無量衆生法始
 生如来涅槃是名中智无量境界云
 何無量智少境界若智无量住無量
 利若一衆生一法一行始生除如来
 涅槃是名無量智少境界云何无量
 智中境界若智无量住無量利若數衆
 生若法始生除如来涅槃是名無量
 智中境界云何无量智无量境界智
 若無量住无量利若無量衆生法始
 生如来涅槃是名无量智無量境界
 云何少住智若智少間住一彈指頃
 或多作犖牛頃或多是名少住智云
 何中住智若智中間住犖牛頃或多
 非七日或多是名中住智云何无量
 住智若智無量間住七日或多是名
 无量住智云何少智少住若境界少
 軟若少間住彈指頃或多非犖牛頃

舍利弗阿毘曇論卷第九 第二十條

或多是名少智少住云何少智中住
 智若少境界少軟若中住犖牛頃或
 多是名少智中住云何少智无量住
 若智少境界少軟若無量間住七日
 或多是名少智無量住云何中智少
 住智若中境界中軟若少間住彈指
 頃或非犖牛頃或多是名中智少住
 云何中智中住若智中境界中軟中
 間住犖牛頃或多非七日或多是名
 中智中住云何中智無量住智若中
 境界中軟若无量間住七日或多是
 名中智無量住云何无量智少住智
 若无量境界無量利若少間住彈指
 頃或多非犖牛頃或多是名无量智
 少住云何無量智中住若智无量境
 界無量利若中間住犖牛頃或多非
 七日或多是名无量智中住云何无
 量智無量住若智无量境界無量利
 若无量間住七日或多是名無量智
 無量住
 云何善道方便善道謂善法及人天
 若智見解脫方便是名善道方便云
 何惡道方便惡道謂不善法及地獄

舍利弗阿毘曇論卷第九 第二十一條

畜生餓鬼若智見解脫方便是名惡道方便

云何善方便此因此緣色此因此緣受想行識此因此緣入初禪定入第二第三第四禪定斷惡不善法成就善法若智見解脫方便是名善方便云何寂靜方便寂靜謂定若智見解脫方便是名寂靜方便云何取方便取謂進若智見解脫方便是名取方便云何捨方便二捨捨根心若智見解脫方便是名捨方便復次寂靜方便心過掉如是寂靜如相滅若智見解脫方便是名寂靜方便復次取方便若軟進當如是勤取隨緣取正取勸勉正勸勉正歡喜若智見解脫方便是名取方便復次捨方便定心如捨貪欲瞋恚愚癡盡若智見解脫方便是名捨方便

舍利弗阿毗曇論卷第九 第三十二張 解

是名過去境界智云何未來境界智思惟未來法智生是名未來境界智云何現在境界智思惟現在法智生是名現在境界智云何非過去非未來非現在境界智思惟非過去非未來非現在法智生是名非過去非未來非現在境界智

云何欲界繫智若智欲漏有漏是名欲界繫智云何色界繫智若智色漏有漏是名色界繫智云何无色界繫智若智無色漏有漏是名无色界繫智云何不繫智若智聖無漏是名不繫智

云何苦智此苦聖諦若智見解脫方便是名苦智云何集智此集聖諦若智見解脫方便是名集智云何滅智此滅聖諦若智見解脫方便是名滅智云何道智此道聖諦若智見解脫方便是名道智復次苦智生苦老苦病苦死苦不愛會苦愛別離苦所求不得苦除愛捨五受陰苦若智見解脫方便是名苦智復次集智此愛復有欲染相續憂慮惛望若智見解脫

舍利弗阿毗曇論卷第九 第三十三張 解

方便是名集智云何滅智若愛欲離滅盡捨出解脫无有依止永斷無餘若智見解脫方便是名滅智復次道智八聖道正見正覺正語正業正命正精進正念正定若智見解脫方便是名道智復次苦智一切有為有漏苦諦所攝法若一處有為有漏苦諦所攝法見苦見無我思惟苦若智見解脫方便是名苦智復次集智一切苦因苦集若一處苦因苦緒若集見集見無我思惟集此因此緣成就一切苦若智見解脫方便是名集智復次滅智盡一切苦盡煩惱盡漏法若一切憂盡苦盡煩惱盡漏法見滅見无我思惟滅若智見解脫方便是名滅智復次道智一切聖道出要正滅若若一處聖道出要正滅若見道見無我思惟道此因此緣盡一切苦若智見解脫方便是名道智云何法智若智聖无漏非比類智一切相是名法智云何比智若智聖无漏比類智一切相無餘是名比智云何世智若知諸衆生若知法名字語言若知過去語未來語

舍利弗阿毗曇論卷第九 第三十四張 解

現在語男女非男女語一語二語三語衆語無量語一切語若智見解脫方便是名世智云何他心智若以智知他心若智見解射方便是名他心智復次法智若有為有漏若諦所攝法見若見無我思惟若若苦因若若苦集見集見无我思惟集盡若盡煩惱盡有漏見滅見無我思惟滅若聖道見無我思惟道及思惟餘法若於彼聖無漏智非比類智一切相是名法智復次比智若人已行法中生法智彼於餘法中如彼彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此若聖無漏智比類智一切相是名比智復次世智若知諸衆生若知法數若知共施設語言名字若色受想行識若若集滅道若地獄畜生餓鬼人天若智見解脫方便是名世智復次他心智若以智知他衆生他人心數及心有愛心如實知有愛心无愛心如實知无愛心有瞋恚心如實知有瞋恚心无瞋恚心如實知無瞋恚心有愚癡心如實知有愚癡心无愚癡心如實知无愚

舍利弗阿毘曇論卷第九 第五十五 耶

癡心嫉心如實知嫉心乱心如實知乱心少心如實知少心實心如實知實心不定心如實知不定心定心如實知定心非解脫心如實知非解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心无勝心如實知无勝心若智見解脫方便是名他心智云何法辯法衆法比法觸若聖智无餘是名法辯云何義辯義衆義比義觸若聖智無餘是名義辯云何辭辯辭衆辭比辭觸若聖智无餘是名辭辯云何應辯應衆應比應觸若聖智無餘是名應辯復次法辯除辭辯應辯若餘聖无漏智非比類智知相无餘是名法辯復次義辯除辭辯應辯若餘聖无漏智比類智知相無餘是名義辯復次辭辯若色受想行識若若集滅道若地獄畜生餓鬼人天若當如是說如是辭如是分別若智見解脫方便是名辭辯復次應辯應謂智以如是智知若智見解脫方便是名應辯復次法辯若色受想行識若若集滅道非義觸非因觸非緒觸非

舍利弗阿毘曇論卷第九 第五十六 耶

緣觸若於聖无漏智非比類智知相无餘是名法辯復次義辯義觸因觸緒觸緣觸以此義若色受想行識若若集滅道若於无漏智比類智知相无餘是名義辯復次辭辯以得三辯法辯義辯辭辯若言語開解無寻无纏無滯若契明了若知見解脫方便是名辭辯復次應辯以得三辯法辯義辯辭辯若隨開无寻無纏无邊無量无盡不可思議不可計數若知見解脫方便是名應辯復次法辯法智是名法辯復次義辯比智是名義辯復次若分別法不可思議是名法辯復次義辯若思分別思議是名義辯何謂辯謂緣智謂智力智謂勝智謂金剛智謂无餘智如此四辯成就法方便義方便經方便辭方便應方便過去方便未來方便過去未來方便若彼成就此四辯若有人欲盡此經義无有是處是名四辯云何作智非離智若非聖有報是名作智非離智云何離智非作智若聖

舍利弗阿毘曇論卷第九 第五十七 耶

有報能斷煩惱是名離智非作智云
何作離智无一智若作若離彼若作
智非離智離智非作是名作離智云
何非作非離智除作離智若餘智是
名非作非離智復次作智非離若欲
界有報是名作智非離云何離智非
作若聖有報能斷煩惱是名離智非
作復次作離智若智生斷欲界煩惱
受色界無色界有是名作離智復次
非作非離智若智無報若智聖有報
非斷煩惱是名非作非離智有染无
染有扼无扼亦如是

云何智果智非斷果智若智生已生智
非斷煩惱是名智果智非斷果智云
何斷果智非智果若智生斷煩惱非
智生是名斷果智非智果云何智果
斷果智若智生已智生斷煩惱是名
智果斷果智云何非智果非斷果智
除智果斷果智若餘智是名非智果
非斷果智復次智果智非斷果若智
生得非聖五通若非聖五通或得若
一若二是名智果智非斷果復次斷
果智非智果若智生得斯陀含果是

舍利弗阿毗曇論卷第九 第二十八張 第

名斷果智非智果復次智果斷果智
若智生得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果是名智果斷果智復
次非智果非斷果智若智无報若智
有報非智生非能斷煩惱是名非智
果非斷果智智果得果亦如是
云何盡智非覺若智生盡煩惱非覺智
除盡智若餘智是名盡智非覺云何覺
智非盡若智生得非聖五通或若一
若二是名覺智非盡云何盡覺智若
智生得須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢果是名盡覺智云何非盡
非覺智若无報若智有報非能斷煩
惱非生智是名非盡非覺智解脫亦
如是

舍利弗阿毗曇論卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第九 第二十九張 第

舍利弗阿毗曇論卷第九
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六〇二頁上一行經名，**資**、**積**、**普**、**南**無（未換卷）；**徑**、**清**作「舍利弗阿毗曇論卷第八」並夾註「下」。
- 一 六〇二頁上二行譯者，**資**、**積**、**普**、**南**無（未換卷）。
- 一 六〇二頁上三行品名，**資**作「舍利弗阿毗曇論非問分智品第四」；**積**、**南**作「非問分智品第四」。
- 一 六〇二頁上五行「正覺智」，諸本（不含**石**，下同）作「正覺正智」。
- 一 六〇二頁中二行末三字至次行第一三字「內身觀身智外身觀身智內外身觀身智」，諸本作「內身觀內身智外身觀外身智內外身觀內外身智」。
- 一 六〇二頁中四行第三字「受」，諸本作「內受」。又第八字「受」，諸本作「外受」。

一 六〇二頁中五行第七字「心」，諸本作「內心」。又第一二字「心」，諸本作「外心」。

一 六〇二頁下六行第一〇字至次行第二字「非離非雜染智」，諸本作「非離染離染智」。

一 六〇二頁下七行第八字「有」，諸本無。

一 六〇二頁下八行第六字「扼」，諸本作「輓」。下同。

一 六〇二頁下九行首二字「離扼」，諸本作「輓輓」。

一 六〇二頁下一〇行第四字「智」，諸本無。同行第一二字同。

一 六〇二頁下一四行第八、九、末字「脫」，諸本作「射」。一五行第五字同。

一 六〇三頁上五行「十智性」，徑、清作「十二智性」。

一 六〇三頁中四行「光明」，諸本作「光相」。

一 六〇三頁中八行第六字「若」，諸

本無。

一 六〇三頁中一行夾註「此論智見解脫之脫丹藏皆作射」，諸本無

一 六〇三頁中一三行第八字「由」，諸本無。

一 六〇三頁下末行「內智若智受」，資、磧、普、南作「內智智受」；徑、清作「內智智若智受」。

一 六〇四頁上一行首字「智」，諸本作「智智」。

一 六〇四頁上七行「不生不得」，諸本作「生不得」。

一 六〇四頁上九行第五字「得」，南、徑、清作「生得」。

一 六〇四頁下七行第四字「力」，諸本作「自力」。又「自在」，諸本作「非自在」。

一 六〇五頁上一五行第四字「證」，諸本作「燈」。

一 六〇五頁上二一行第九字「界」，諸本無。

一 六〇五頁中一行第六字「正」，諸

本作「此正」。

一 六〇五頁中八行「衆除非法方便」，諸本作「衆除非法方便除非法方便」。

一 六〇五頁中一行第九字「惡」，諸本作「惡罪」。

一 六〇五頁中一三行第八字「則」，資、磧、普作「耶」；南、徑、清作「即」。

一 六〇五頁中二二行「隨想定」，諸本作「出隨想定」。

一 六〇五頁下一行「入一切」，諸本作「出一切」。

一 六〇五頁下一八行「若智」，諸本作「若智生」。

一 六〇六頁中一四行至一五行「非想非非想處繫是名細智復次微智若智不繫」，諸本作「不繫是名細智復次微智若智非想非非想處繫」。

一 六〇六頁下六行「知衆生」，資、磧、南、徑、清作「智衆生」。一四行同。

一 六〇六頁下一七行「生已盡」，南、徑、清作「我生已盡」。

- 一 六〇六頁下末行第一一字「他」，諸本無。
- 一 六〇七頁上二〇行第二字「身」，資、磧無。
- 一 六〇七頁中一行「一處」，諸本作「一切處」。
- 一 六〇七頁中一四行第七字「若」，磧作「苦」。
- 一 六〇七頁中末行第一〇字「處」，諸本作「一處」。
- 一 六〇七頁下六行第一三字「外」，資、磧、普作「法」。
- 一 六〇七頁下二二行第一〇字「境」，諸本無。
- 一 六〇八頁上二二行「智若」，諸本作「若智」。下同。
- 一 六〇八頁中二行「智若智」，諸本作「若智若」。
- 一 六〇八頁中五行第三字「數」，諸本作「若數」。
- 一 六〇八頁中七行第二字「若」，諸本作「若智」。
- 一 六〇八頁中八行「如來」，諸本作「若如來」。
- 一 六〇八頁中一八行第三字「作」，諸本作「住」。
- 一 六〇八頁中二二行第一一字「若」，徑、清作「若智少」。
- 一 六〇八頁下一行末二字至次行首二字「中住智若」，資、磧、普、南作「中智住若」；徑、清作「中住若智」。
- 一 六〇八頁下一三行第八字「利」，資、磧、普、南作「衆」。
- 一 六〇八頁下一四行「名无量」，資、磧、普、南作「多量」。
- 一 六〇九頁上一〇行「捨捨」，諸本作「捨」。
- 一 六〇九頁上一五行「歡喜」，諸本作「歡喜」。
- 一 六〇九頁下一〇行「緒苦集」，諸本無。
- 一 六〇九頁下一三行「一切處」，諸本作「一處」。
- 一 六〇九頁下二〇行首字「非」，諸本作「法」。
- 一 六〇九頁下末行第八字「知」，資、磧、普作「如」。
- 一 六一〇頁上一行「非男女」，諸本作「非女男」。
- 一 六一〇頁上四行「解射」，諸本作「解脫」。
- 一 六一〇頁上一二行第三字「於」，諸本無。又「彼彼」，諸本作「似彼」。
- 一 六一〇頁下七行第一二字「若」，諸本作「善」。
- 一 六一〇頁下一〇行第三字「開」，諸本作「開解」。
- 一 六一〇頁下一六行「謂緣智」，諸本無。
- 一 六一〇頁下一七行第二字「智」，諸本無。次頁上一〇行第一一字同。
- 一 六一一頁上三行第八字「作」，諸本作「作智」。七行首字、八行首字同。
- 一 六一一頁上五行第一二字「離」，

諸本作「離智」。六行第九字同。

一 六一一頁中二行首二字「若智」，諸本作「若智若智」。

一 六一一頁中七行「盡煩惱」，諸本無。

一 六一一頁中八行第三字「智」，諸本作「覺智」。又「云何」，諸本作「復次」。

一 六一一頁中一四行「解脫」，諸本作「解射」。

一 六一一頁中卷末經名，**資**、**積**、**普**、**南**作「舍利弗阿毗曇論卷第八」；**徑**、**清**作「舍利弗阿毗曇論卷第八」並夾註「下」。

舍利弗阿毗曇論卷第十

靜

姚秦尉屠三藏聖摩訶多菩薩摩訶舍等譯

非問分智品第四下

云何退分智若智不善是名退分智
 云何住分智若智無記是名住分智
 云何增長分智若智非聖善是名增
 長分智云何解分智若智聖有報能
 斷煩惱是名解分智云何退分智若
 智生退於非聖善法非住非增長是
 名退分智云何住分智若智生於非
 聖善法住名不住不增長是名退分智
 云何
 增長

分智若智生增長非聖善法不退不
 住是名增長分智云何解分智若共
 解解相應是名解分智云何退分智
 非住分智若有退非住是名退分智
 非住分云何住分智非退分智若有
 集退是名住分智非退云何退分住
 分智無一智退分住分智彼若住分
 智非退分若退分者非住是名退分
 住分智云何非退非住分智除退分

住分智若餘智見名非退非住分智
 云何退分智非增長分智若有退非
 增長是名退分智非增長云何增長
 分智非退智若增長非退是名增長
 分智非退云何退分增長分智無一
 智退分增長分彼若退分非增長分
 智增長分非退分是名退分增長分
 智云何非退分非增長分智除退分
 增長分智若餘智是名非退分非增
 長分智云何住分智非解分智若有
 住分非解是名住分智非解云何解
 分智非住分智若有解非住是名解
 分智非住云何住分解分智無一智
 若住分解分若住分智非解分解分
 智非住分是名住分解分智云何非
 住分非解分智除住分解分智若餘
 智是名非住分非解分智云何增長
 分智非解分智若有增長非解是名
 增長分智非解分云何解分智非增
 長分智若有解非增長是名解分智
 非增長分云何增長分解分智無一
 智若增長分解分若增長分智非解
 分解分智非增長分是名增長分解

分智云何非增長分非解分智除增長分解分智若餘智是名非增長分非解分智

云何五智如世尊說修无量義定心等明照比丘修此定已无量義定心等明照已內五智生何等五此定現世樂後受樂報內生智此定聖無染內生智此定聖人親近內生智此定寂靜勝妙聖心得解脫得除惡法內生智憶念入此定憶念出此定內生智修定無量无量心等明照比丘修定已无量心等明照生此五智是名五智

云何六通神足智證通天耳智證通觀心心數法智證通憶念宿命智證通眾生死智證通漏盡智證通云何神足智證通若智生受無量神足動大地以一為多以多為一近處遠處牆壁山岸通達無碍如虛空結加趺坐往來空中如飛鳥入地如水履水如地身出烟焰如大火聚日月神力威德難量手能捫摸乃至梵天身得自在是名神足智證通云何天耳

舍利弗何因緣諸佛弟子

智證通若智生天耳過於人耳聞二種聲人非人聲是名天耳智證通云何觀心心數法智證通若智生知他眾生他人心心數若有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有恚心如實知有恚心無恚心如實知無恚心如實知有癡心如實知無癡心如實知無癡心疾心如實知疾心亂心如實知亂心少心如實知少心貴心如實知貴心不定心如實知不定心定心如實知定心非解脫心如實知非解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心是名觀心心數智證通云何憶念宿命智證通若智生憶念无量若干宿命憶念一生二三四五十二三十四五十五十百千生万生十萬生無量十生无量百生無量千生无量百千萬乃至若劫成劫壞若劫成壞無量劫成无量劫壞無量劫成壞我本在彼如是名如是姓如是生如是食如是命如是久壽如是短壽如是受苦樂從彼死生彼從彼死生彼

舍利弗何因緣諸佛弟子

已後從死生彼從死生此如是有行成就憶念若干宿命是名宿命智證通云何眾生死智證通若智生天眼清淨過人見眾生死好色惡色善道惡道卑勝知眾生死如所造業眾生身惡行成就口惡行成就意惡行成就謗聖人邪見行緣邪見故身壞命終生惡道地獄畜生餓鬼眾身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見故身壞命終生善道天上人中如是天眼清淨過人是名眾生死智證通云何漏盡智證通若智生有漏盡得無漏心解脫慧解脫現世自證知成就行我生已盡梵行已立所作已辦不復還有是名漏盡智證通是名六通

云何七方便如世尊說比丘七處方便三種觀此法中純善遠聞謂尊丈夫云何比丘有七處方便如比丘知色知色集知色滅知色滅道知色味知色過患知色出知受知受集知受滅知受滅道知受味知受過患知受出知想想集知想滅知想滅道知

想味知想過患知想出知行行集
 知行滅知行滅道知行味知行過患
 知行出 知識知識集知識滅知
 識滅道知識味知識過患知識出
 何比丘知色如比丘四大四大所造
 色如實知比丘如是知色云何比丘
 知色集如比丘以愛集知色如是比
 丘知色知色集云何比丘知色滅如
 比丘愛滅以愛滅知色滅比丘如是
 知色滅云何比丘如實知色滅道如
 比丘如實知八聖道正見正覺正語
 正業正命正精進正念正定如是比
 丘如實知色滅道云何比丘知色味
 若緣色生喜樂是色味如是比丘知
 色味云何比丘知色過患若色無常
 苦變異法是色過患如是比丘知色
 過患云何比丘知色出若色欲染調
 伏欲染斷滅是出如是比丘知色出
 若有沙門婆羅門如是知色知色集
 知色滅知色滅道知色味知色過患
 知色出若厭色離欲滅趣道若善趣
 若善趣人於是法中明了及餘沙門
 婆羅門如是知色知色集知色滅知

色滅道知色味知色過患知色出若
 厭色離欲證滅解脫不復生善解脫
 若善解脫人純善若純善人無復生
 處云何比丘知受六受身眼觸受耳
 鼻舌身意觸受是名六受身比丘如
 是知受云何比丘知受集如比丘以
 觸集知受集如是知受集云何比丘
 知受滅如比丘以觸滅知受滅如是
 比丘知受滅云何比丘知受滅道如
 比丘如實知八聖道正見正覺正語
 正業正命正進正念正定如是比丘
 知受滅道云何比丘知受味若緣受
 生喜樂是受味如是比丘知受味云
 何比丘知受過患受無常苦變異法
 是受過患如是比丘知受過患云何
 比丘知受出受欲染調伏欲染斷滅
 是受出如是比丘知受出若有沙門
 婆羅門如是知受知受集知受滅知
 受滅道知受味知受過患知受出厭
 離欲證滅趣道善趣若善趣人於是
 法中明了及餘沙門婆羅門如是知
 受知受集知受滅知受滅道知受味
 知受過患知受出厭受離欲證滅解

脫不復生善解脫若善解脫人純善
 若純善人無復生處
 云何比丘知想六想身色想聲香味
 觸法想是名六想身如是比丘知想
 云何比丘知想集如比丘以觸集知
 想集如是比丘知想集云何比丘知
 想滅比丘以觸滅知想滅如是比丘
 知想滅云何比丘知想滅道如比丘
 如實知八聖道正見乃至正定如是
 比丘知想滅道云何比丘知想味若
 緣想生喜樂是想味如是比丘知想
 味云何比丘知想過患想無常苦變
 異法是想過患如是比丘知想過患
 云何比丘知想出若欲染調伏欲
 染斷滅是想出如是比丘知想出若
 有沙門婆羅門如是知想想集知
 想滅知想滅道知想味知想過患知
 想出厭想離欲證滅趣道善趣若善
 趣人於是法中明了及餘沙門婆羅
 門如是知想想集知想滅知想滅
 道知想味知想過患知想出厭想離
 欲證滅解脫不復生善解脫若善解
 脫人純善若純善人無復生處

無漏智非比類智相無餘是名道法
智云何道比智若人以法生道法智
及餘道諦所攝法中如彼生如彼相
如彼比類此如彼彼如此於聖無漏
智比類智相無餘是名道比智
云何九方便定定方便定入定方便
定住方便出定方便定境界方便定
行處方便定樂方便轉定方便順不
順法善法相善思惟善解云何定方
便定定衆定定名字定定觸定定思
惟是有覺有觀定是無覺有觀定是
無覺無觀定是空定是無相定是無
願定是定若知見解射方便云何定
入定方便入定衆入定名字入定觸
入定思惟是有覺有觀是無覺有觀
是無覺無觀定是空無相無願定入
定入是定入是定已足法勝入定若
知見解射方便是名定入定方便云
何定法云何定法方便定法衆定法
名字定法觸定住思惟是定住有覺
有觀是無覺有觀是無覺無觀是空
無相無願定是定定住已足法勝定
住若知見解射方便是名定住方便

云何出定方便定出定衆出定名字
出定觸出定思惟是出有覺有觀是
無覺有觀是無覺無觀是空是無相
是無願是出定是出定已足法勝出
定若知見解射方便是名出定方便
云何定境界方便若思惟法定生若
法是定境界若知見解射方便名定
境界方便云何定行處方便定行謂
四念處若知見解射方便是名定行
處方便云何定樂方便定樂謂除樂
衆定樂名字定樂觸定樂思惟是有
覺有觀定樂是無覺有觀是無覺無
觀是空是無相是無願定是定樂是
法勝定樂若知見解射方便是名定
樂方便云何轉定方便於初禪心起
入二禪心住於初禪心起入三禪心
住於初禪心起入四禪心住於二禪
心起入三禪心住於二禪心起入四
禪心住於三禪心起入四禪心住若
知見解射方便是名轉定方便何謂
善取順不順法相善思惟善解云何
非定順法若法不善是名非定順法
云何定順法若法善是名定順法復

次非定順法若法有勝是名非定順
法復次定順法若法無勝是名定順
法復次非定順法若思惟法定不生
是名非定順法復次定順法若思惟法
定生是名定順法善取法相善思惟
善解是謂善取順不順法相善思惟
善解是名九方便
云何如來十力處非處智如來力過
去未來現在業受業處因報智如來
力他衆生他人根勝非勝智如來力
他衆生他人若干解智如來力若干
界無量世界智如來力一切道至處
智如來力禪解脫定入定垢淨起智
如來力憶念宿命證智如來力衆生
生死證智如來力有漏盡智如來力
何謂處非處如來力云何處非處非
處謂身行惡口行惡意行惡謂受愛
喜適意報非處若身行惡口行惡意
行惡受不喜不愛不適意報有是處
非處謂身行善口行善意行善謂受
不愛不喜不適意報非處若身行善
口行善意行善受愛喜適意報有是
處非處謂身行不善口行不善意行

舍利弗阿毘曇論卷第十 第五十四

不善成就謗聖人邪見業故彼因緣
 身壞命終生善道入天中非處若身
 行不善口行不善意行不善成就謗
 聖人聖見行處邪見業故彼因緣故
 身壞命終生惡道地獄中有是處非
 處若身善行口善行意善行成就不
 謗聖人正見行緣正見業因緣故身
 壞命終生惡道地獄中非處若身善
 行口善行意善行成就謗聖人正
 見行緣行正見業因緣故身壞命終
 生善道入天中有是處非處若見具
 足人故斷母命無有是處是處若凡
 夫人故斷母命有是處非處若見具
 足人故斷父命有是處是處若凡
 夫人故斷父命有是處非處若見具
 足人故斷羅漢聲聞命無是處是處
 若凡夫人欲斷羅漢命有是處非處
 若見具足人破眾僧無有是處是處
 若凡夫人破眾僧有是處非處若見
 具足人於如來身惡心出血無有是
 處是處若凡夫人於如來身惡心出
 血有是處非處若見具足人於是法
 外求餘尊勝無有是處是處若凡夫

舍利弗阿毘曇論卷第十 第五十五

人於是法外求餘尊勝有是處非處
 若見具足人於是法外求餘受供養
 者無有是處是處若凡夫人於是法
 外求餘受供養者有是處非處若見
 具足人於是法外求餘沙門婆羅門
 說正見無有是處是處若凡夫人於
 是法外求餘沙門婆羅門說正見有
 是處非處若見具足人於是法外若
 餘沙門婆羅門說法讚言此一切智
 一切見無有是處是處若凡夫人於
 是法外若餘沙門婆羅門說法讚言
 此一切智一切見有是處非處若見具
 足人若於是法外若有沙門婆羅門
 異緣實我世常此實餘虛妄我世非
 常此實餘虛妄我世常非常此實餘
 虛妄我世非常非無常此實餘虛妄
 我世有邊此實餘虛妄我世無邊此
 實餘虛妄我世有邊無邊此實餘虛
 妄我世非有邊非無邊此實餘虛妄
 命是身此實餘虛妄身是命此實餘
 虛妄身命異此實餘虛妄無命无身
 此實餘虛妄有如去涅槃此實餘虛
 妄無如去涅槃此實餘虛妄有如去

舍利弗阿毘曇論卷第十 第五十六

無如去涅槃此實餘虛妄非有如去
 非无如去涅槃此實餘虛妄異緣實
 為真實無有是處是處若凡夫人若
 於是法外若沙門婆羅門有異緣實
 我世常此實餘虛妄乃至非有如去
 非無如去涅槃異緣實為真實有是
 處非處

舍利弗阿毘曇論卷第十

舍利弗阿毗曇論卷第十

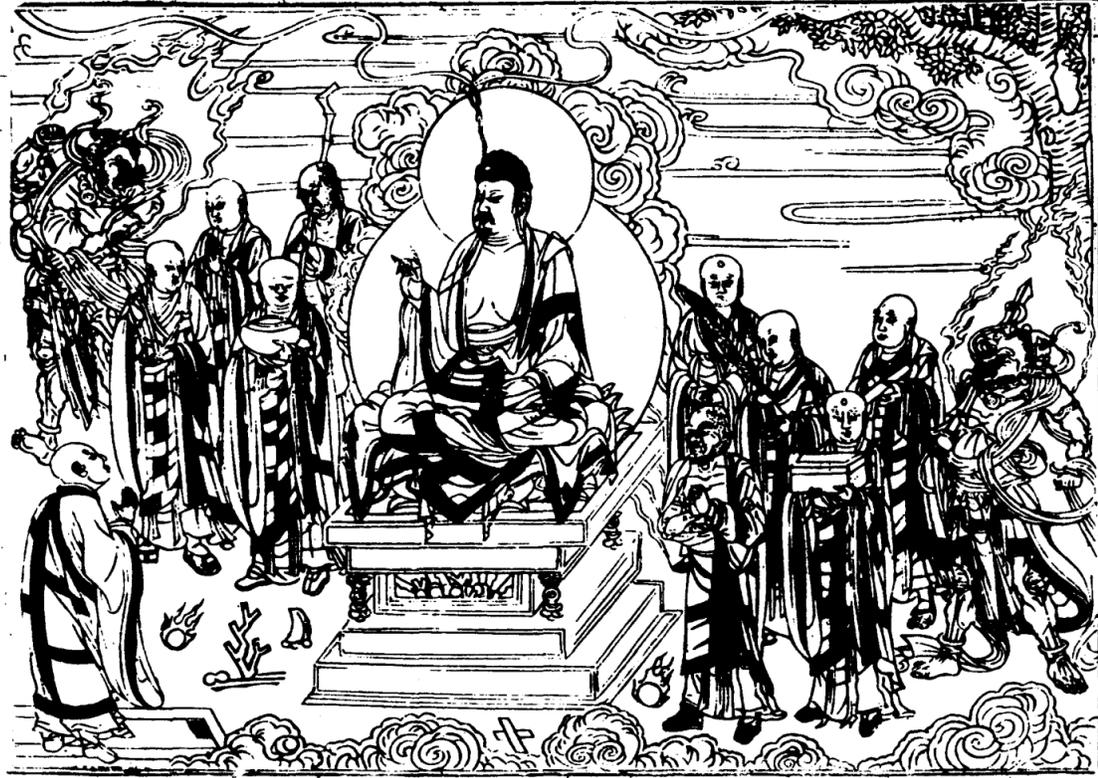
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六一五頁中一行經名，**資、磧、普、南**作「舍利弗阿毗曇論卷第九」；**徑、清**作「舍利弗阿毗曇論卷第九」並夾註「上」。
- 一 六一五頁中三行「非問分智品第四下」，**資、磧、普、南**作「分智品之餘」；**徑、清、麗**作「分智品第四之二」。
- 一 六一五頁中一行「住名不住」，諸本（不含**石**，下同）作「住不退」。又第一三字「退」，**徑、清、麗**作「住」。
- 一 六一五頁中一九行「住不退」，諸本作「住非退」。
- 一 六一五頁中二一行第八字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「智」。
- 一 六一五頁下七行第四字「分」，諸本作「分智」。

- 一 六一六頁上一一行第八字「心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「止」。
- 一 六一六頁上一二行第九字「生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「法」。
- 一 六一六頁上一九行「山岸」，**麗**作「山崖」。
- 一 六一六頁中一行末字「二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「種」。
- 一 六一六頁中九行末字「貴」，**資、磧、普、南、徑、清**作「憤」。一〇行第五字同。
- 一 六一六頁中一八行「十生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「十萬生」。
- 一 六一六頁中一九行「乃至」，**資、磧、普、南、徑、清**無。又「劫壞」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若劫壞」。
- 一 六一六頁中末行末五字「從彼死生彼」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 六一六頁下七行第一〇字「邪」，**資、磧、普、南、徑、清**作「取」。
- 一 六一七頁上六行首字「色」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

- 一 六一七頁上七行第一一字「色」，**資、磧、普、南、徑、清**作「色集」。
- 一 六一七頁上八行「知色知色集」，**資、磧、普、南、徑、清**作「知色集」。
- 一 六一七頁中一行「正進」，**資、磧、普、南、徑、清**作「正精進」。
- 一 六一七頁中一九行末字「厭」，**麗**作「厭受」。
- 一 六一七頁下一二行第一〇字「想」，**南**作「心」。
- 一 六一八頁上一〇行末字「善」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「若善」。
- 一 六一八頁中五行第二字「如」，**資、磧、普、南、徑、清**作「如是」。
- 一 六一八頁中五行「善趣人」，諸本作「若善趣人」。
- 一 六一八頁中一九行第七字「人」，諸本作「若純」。
- 一 六一八頁中二一行「觀緣」，**普、徑、清**作「觀陰」。
- 一 六一八頁下二行「有漏」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有為」。

- 一 六一八頁下四行第六字「智」，資、 磧、 普作「知」。
- 一 六一八頁下一六行「法中」，清作「法智」。
- 一 六一八頁下一七行「比類」，徑作「彼類」。
- 一 六一八頁下二二行末字「止」，諸本作「正」。
- 一 六一九頁上二行「以法」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「已行」；麗作「以法行」。
- 一 六一九頁上九行「云何定」，麗作「云何定定」。
- 一 六一九頁上一八行末字至二〇行第五字「云何定法云何定法方便定法衆定法名字定法觸」，諸本作「云何定住方便定住衆定住名字定住觸」。
- 一 六一九頁上二二行「无願定是定定住已」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「無願是定住是定住已」；麗作「無願定是定住定住已」。
- 一 六一九頁中一行第七字「定」，麗無。
- 一 六一九頁中二行第九字「出」，諸本作「出定」。
- 一 六二〇頁上一行第一一字「故」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「以」。
- 一 六二〇頁上四行「聖見行處邪見業故彼因緣故」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「邪見行以彼邪見業因緣故」；麗作「邪見行緣邪見業故彼因緣故」。
- 一 六二〇頁上一六行第一〇字「無」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「無有」。
- 一 六二〇頁上一七行第五字「欲」，諸本作「故」。
- 一 六二〇頁下末行「舍利弗阿毗曇論卷第十」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清無（未換卷）。

舍利弗阿毗曇論卷第十一

郁

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

非問分智品第四之餘

若見具足人若以戒盜為淨邪緣未
 吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身無
 有是處是處若凡夫人以戒道為淨
 邪緣未吉墮地獄畜生餓鬼受第八
 人身有是處非處未曾有二轉輪聖
 王出世有者無是處是處曾有一轉
 輪聖王出有是處非處若轉輪聖王
 生邊國无有是處是處若轉輪聖王
 生於中國有是處非處若轉輪聖王
 生於卑賤家若旃陀羅家及諸工師
 家若聾盲瘖瘂躄跛塞偏枯身不
 具足餘病無有是處是處若轉輪聖
 王生尊貴家若刹利大姓家若婆羅
 門大姓家若長者大姓家若端正姝
 妙身相成就有是處非處若轉輪聖
 王生貧賤家多所乏少無有財產飲
 食衣服無有是處是處若轉輪聖王
 生多財家有金銀錢財玉具珊瑚摩
 尼真珠琉璃象馬車乘僮使穀帛倉

庫盈滿有是處非處未曾有二如來
 無所著等正覺出世无有是處是處
 若一如來無所著等正覺出世有是
 處非處若如來无所著等正覺生於
 邊國無有是處是處若如來无所著
 等正覺生於中國有是處非處若如
 來無所著等正覺生於卑賤家若旃
 陀羅家及諸工師家聾盲瘖瘂躄
 跛塞偏枯不具足及餘病無有是處
 是處若如來無所著等正覺生尊貴
 家若刹利大姓家婆羅門大姓家端
 正姝妙顏色第一身相成就有是處
 非處若如來無所著等正覺生貧賤
 家多有所乏飲食衣服无有是處是
 處若如來無所著等正覺生多財寶
 家金銀錢財玉具珊瑚摩尼真珠琉
 璃象馬車乘僮使穀帛倉庫盈溢有
 是處非處若女人為轉輪聖王無有
 是處是處若男子為轉輪聖王有是
 處非處若女人為如來無所著等正
 覺无有是處是處若男子為如來無
 所著等正覺有是處非處若女人為
 天帝釋為魔王為梵王無有是處是

處若男子為天帝釋為魔王為梵王
 有是處如元因如無門如無物如無
 怖望如無有如是處知因門物怖
 望如有有是處非處如來如實知如
 是如來處非處如實分別如實解如
 是緣慧知見解射方便是名處非處
 智如來力何謂如來力如來此處由
 智力尊自在勝尊取上無勝善人大
 人如來如此力成就所欲處如所欲
 盡所欲入定出定是謂如來力
 何謂過去未來現在業受業處因智
 如來力去何過去業若業生已滅是
 名過去業何等未來業若業未生未
 出是名未來業何等現在業若業生
 未滅是名現在業何等業思業思已
 業故作業非故作業受業非受業少
 受業多受業熟業非熟業色業非色
 業可見業不可見業有對業無對業
 聖業非聖業是名業云何受業如世
 尊說四受業有受業現苦後有苦報
 有受業現在樂後有苦報有受業現
 苦後有樂報有受業現樂後有樂報
 何等受業現苦後有苦報若有人忍

憂忍苦煞生緣煞生故以種種心受
 憂苦忍憂忍苦竊盜邪婬妄言兩舌
 惡口綺語貪著瞋恚邪見緣邪見故
 以種種心受憂苦身壞命終生惡道
 地獄此受業現苦後有苦報何等受
 業現樂後有苦報若人忍喜忍樂煞
 生緣煞生故以種種心忍喜忍樂乃
 至邪見緣邪見故以種種心忍喜忍
 樂身壞命終墮惡道地獄此受業現
 樂後有苦報何等受業現苦後有樂
 報若人忍憂忍苦不煞生緣不煞生
 故以種種心受憂苦忍憂忍苦不竊
 盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不
 綺語不貪著不瞋恚正見緣正見行
 故以種種心受憂苦身壞命終生善
 道天上此受業現苦後有樂報何等
 受業現樂後有樂報若人忍喜忍樂
 不煞生緣不煞生故以種種心受喜
 樂忍喜忍樂乃至正見緣正見故以
 種種心忍喜樂身壞命終生善道天
 上此受業現樂後有樂報是名受業
 復次以業受業教取教取已受報是
 謂過去未來現在業受業何謂處若

身惡行口惡行意惡行受不受不喜
 不適意報是謂處若身善行口善行
 意善行受愛喜適意報是謂處若身
 惡行口惡行意惡行成就謗聖人邪
 見行緣邪見業因緣故身壞命終墮
 惡道地獄是謂處若身善行口善行
 意善行成就謗聖人正見行緣正
 見業因緣故身壞命終生善道天上
 是謂處若凡夫人故斷母命故斷父
 命羅漢聲聞命故破眾僧故於如來
 身惡心出血是謂處若凡夫人於是法
 外求餘尊勝求餘受供養求餘沙門
 婆羅門說正見讚餘沙門婆羅門言
 是一切智一切見是謂處若凡夫人於
 是法外若有沙門婆羅門異緣實我
 世常此實餘妄語乃至非有如去非
 無如去涅槃以異緣實為真實是謂
 處若凡夫人以戒道為淨以邪緣求
 吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身是
 謂處若一轉輪聖王若轉輪聖王生
 於中國若轉輪聖王生尊貴家若刹
 利大姓家若婆羅門大姓家若長者
 大姓家若端正姝妙身相成就若轉

輪聖王生多財寶金銀珂貝珊瑚摩
尼真珠琉璃象馬車乘僮使穀帛倉
庫盈滿是謂慶若一如來無所著等
正覺出世若如來无所著等正覺生
於中國若如來無所著等正覺生尊
貴家刹利天姓家婆羅門大姓家端
正殊妙身相成就若如來无所著等
正覺生多財寶家有金銀錢財五貝
象馬車乘僮使穀帛倉庫盈滿是謂
慶若男子為轉輪聖王若男子為如
來無所著等正覺若男子為天帝釋
為魔王為梵王是謂慶復次如來說
如此時地獄中住如此時畜生中住
如此時餓鬼中住如此時人中住如
此時天上住是謂慶何謂因若業因
貪若業因恚若業因癡若業因不貪
若業因不恚若業因不癡是謂因復
次色有此因此方便受想行識有此
因此方便入初禪定有此因此方便
入第二第三第四禪定斷惡法成就
善法是謂因何謂報若業受業五道
中受報地獄畜生餓鬼人天色受想
行識是謂報彼過去未來現在業受

業慶因報如來如實知如是如來過
去未來現在受業慶因報如實知如
實分別如實解如是緣慧知見解脫
方便是名過去未來現在業受業慶
因報智如來力何謂如來力如來此
慶由智力尊自在勝尊軍上无勝善
人大人如來如此力成就所欲慶如
所欲盡所欲入定出定是謂如來力
何謂他衆生他人根勝非勝智如來
力云何他衆生他人除諸佛世尊若
餘衆生是名他衆生他人云何根二
十二根眼根耳根鼻根舌根身根男
根女根命根樂根苦根喜根憂根捨
根意根信根進根念根定根慧根未
知欲知根知根已知根是名根云何
非勝根若根不善是名非勝根云何
勝根若根善是名勝根復次非勝根
若根非是聖是名非勝根復次勝根
若根聖是名勝根復次非勝根若根
聖較是名非勝根復次勝根若根聖
利是名勝根如來於他衆生他人根
勝非勝如實知此衆生利根較根善
敬善解恐後沉沒如金剛以不聞法

便退當有知法者辟如優波羅花池
波頭摩華池拘頭摩華池分陁利華
池若優鉢羅華波頭摩華拘頭摩華
分陁利華有優鉢羅華鉢頭摩華拘
頭摩華分陁利華從泥出未出水有
優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陁
利華從泥出與水等有優鉢頭華鉢
頭摩華拘頭摩華分陁利華已出水
空中住不著水如是如來他衆生他
人根勝非勝如實知此衆生利根較
根善敬善解恐後沉沒如金剛以不
聞法便退當有知法者此衆生若根
成就有斷母命有斷父命有斷阿羅
漢聲聞命有破衆僧有於如來身惡
心出血此衆生若根成就有於是法
外若求餘尊勝有求餘受供養者謂
餘沙門婆羅門能說正見有讚歎餘
沙門婆羅門此是一切智一切見此
衆生若根成就有於是法外若有餘
沙門婆羅門異緣實我世常餘虛妄
乃至非有如去非無如去涅槃此實
餘虛妄謂異緣實為真實此衆生若
根成就有以戒道為淨邪緣求吉墮

地獄畜生餓鬼受第八人身此衆生
 若根成就有生刹利大姓家婆羅門
 大姓家居士大姓家此衆生若根成
 就有生四天王三十三天焰天兜率
 天化樂天他化自在天此衆生若根
 成就有生梵天梵輔天梵衆天大梵
 天此衆生若根成就生光天少光天
 無量光天光音天此衆生若根成就
 生淨天少淨天無量淨天遍淨天此
 衆生若根成就生實天少實天無量
 實天果實天此衆生若根成就有少
 無想天此衆生若根成就有生無勝
 天無熱天善見天妙善見天阿迦臚
 吒天此衆生若根成就有生空處天
 識處天不用處天非想非非想處天
 此衆生若根成就有離欲惡不善法
 有覺有觀離生喜樂成就初禪行此
 衆生若根成就有滅覺觀內正信一
 心無覺無觀定生喜樂成就二禪行
 此衆生若根成就有離喜捨行念智
 身受樂如諸聖人說捨念樂苦樂先
 滅憂喜不苦不樂捨念清淨成就四
 禪行此衆生若根成就有離一切色

想滅瞋恚想不思惟若干想成就無
 邊空處行此衆生若根成就有離一
 切空處成就無邊識處行此衆生若
 根成就有離一切識處成就不用處
 行此衆生若根成就有離一切不用
 處成就非想非非想處行此衆生若
 根成就有受無量若干神足能動大
 地如以一為多以多為一乃至梵天
 身得自在此衆生若根成就有天耳
 清淨過人聞二種聲人聲非人聲此
 衆生若根成就有知他衆生他人心
 有欲心如實知有欲心無欲心如實
 知無欲心乃至知有勝心如實知有
 勝心無勝心如實知無勝心此衆生
 若根成就有憶念若干宿命念一生
 二生三生乃至成就此行此衆生若
 根成就天眼清淨過人見衆生生死
 好色惡色善道惡道卑勝乃至如實
 知衆生所造業此衆生若根成就有
 上正決定得須陀洹果斯陀含果阿
 那含果得阿羅漢果此衆生若根成
 就有力由有力自在成就行此衆生
 若根成就無有斷母命乃至由力自

在成就行如來如此他衆生他人根
 勝非勝如實撰擇分別緣慧知見解
 射方便是名他衆生他人根勝非勝
 智如來力何謂如來力彼如來此處
 由智力尊自在力勝力最勝最上无
 過者善人大人如來此力成就所欲
 處如所欲盡所欲出定入定是謂如
 來力何謂他衆生他人若干解智如
 來力云何他衆生他人除諸佛世尊
 若餘衆生是名他衆生他人云何解
 若心向彼心至彼尊上彼解彼是名
 解如來他衆生他人如實知若干解
 此衆生有解早有解勝衆生有解惡
 有解善有解生死有解涅槃衆生有
 解色有解聲香味觸法衆生有解刹
 利大姓婆羅門大姓居士大家衆生
 有解四大天王天三十三天焰天兜
 率天化樂天他化自在天衆生有解
 梵天梵輔天梵衆天衆生有解光天
 少光天無量光天光音天衆生有解少
 淨天無量淨天遍淨天衆生有解實
 天少實天無量實天果實天衆生有
 解無想天衆生有解無勝天無熱天

善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生
有解空處天識處天不用處天非想
非非想處天衆生有解入初禪第二
第三第四禪有解入空處定識處定
不用處定入非想非非想處定衆生
有解神足證智有解天耳證智有解
心擇證智有解憶念宿命證智有解
衆生生死證智衆生有解上正定
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果衆生有解由力尊自在衆生
若能解見斷母命有斷父命有斷阿
羅漢聲聞命有破壞於僧有於如來
身惡心出血衆生若解有於是法外
求餘尊勝未堪受供養者有讚餘沙
門婆羅門能說正見讚餘沙門婆羅
門此是一切智一切見衆生若能
於是法外有沙門婆羅門異緣實我
世常此實餘虛妄乃至非有如去非
無如去涅槃此實餘虛妄衆生若解
有以戒道為淨邪緣未去墮地獄畜
生餓鬼受第八人身衆生若解有生
刹利大姓家婆羅門大姓家居士大
家衆生若解生四天王三十三天焰天

善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生

毘率天化樂天他化自在天衆生若
解有生梵天梵輔天梵衆天大梵天
衆生若解有生光天少光天無量光
天光音天衆生若解有生淨天少淨
天無量淨天遍淨天衆生若解有生
實天少實天无量實天果實天衆生
若解有生無想天衆生若解有生无
勝天无熱天善見天妙善見天阿迦
膩吒天衆生若解有生空處天識處
天不用處天非想非非想處天衆生
若解有離欲惡不善法有覺有觀離
生喜樂成就初禪行衆生若解有滅
覺觀内淨信一心無覺无觀定生喜
樂成就二禪行衆生若解有離喜捨
行念知身受樂如諸聖人解捨念樂
行成就三禪行衆生若解有斷苦樂
先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四
禪行衆生若解脫離一切色想滅瞋
恚想不思惟若干想成就無邊空處
行有離一切空處成就无邊識處行
有離一切識處成就不用處行有離
一切不用處成就非想非非想處行
衆生若解有獲若干神足能動天地

善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生

以一為多以多為一乃至梵天身自
在衆生若解有天耳清淨過人間二
種聲人非人聲衆生若解有他衆生
他人知他衆生有欲心如實知有欲
心無欲心如實知无欲心乃至有勝
心如實知有勝心无勝心如實知無
勝心衆生若解有憶念若干宿命憶
念一身二身三身乃至此成就行象
生若解有天眼清淨過人見衆生
死好色惡色善道惡道卑勝乃至知
衆生如所造業衆生若解有上正定
定得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果衆生若解由力尊自在衆
生若解無有斷母命衆生若解无有
乃至由力尊自在如是如來他衆生
他人若干解如實撰擇分別緣慧知
見解射方便是名他衆生他人若干
解智如來力何謂如來力如來此處
由智力尊自在力勝力寂勝寂上無
過者善人大人如來此力成就所欲
處如所欲盡所欲出定入定是謂如
來力
何謂若干界無量界及世智如來力

云何若干界色界非色界乃至十八界如界品說是名無量界云何世有二種世衆生世行世云何衆生世衆生謂五道中生地獄畜生餓鬼人天中是名衆生世云何行世行謂五受陰色受陰受想行識受陰是名行世如來於此若干無量界世如實知如是如來若干界無量界及世如實撰擇分別緣慧知見解射方便是名若干界無量界世智如來力何謂如來力如來此處智由力尊自在力勝力最勝最上无有過者善人大人如來成就此力所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力何謂至一切道智如來力云何至一切道無有一衆生一法一智一道能至一切道惟有如來報法得名至一切道如來如實知至一切道若成此道行能牽至短命久命若成此道行能牽至多病少病若成此道行能牽至卑賤尊貴若成此道行能牽至醜陋姝妙若成此道行能牽至少賤多賤若成此道行能牽至少威德多威德若成此道行

至無智慧有智慧若成此道行能牽至刹利大姓婆羅門大姓居士大家若成此道行牽至四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天多修行此道牽至於梵天梵輔天梵衆天大梵天多修行此道行牽至於光天少光天無量光天光音天多修行此道牽至於淨天少淨天无量淨天遍淨天多修行此道牽至實天少實天無量實天果實天多修行此道牽至無想天多修行此道牽至无勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天多修行此道牽至空處天識處天不用處天非想非非想處天多修行此道能入初禪定二禪三禪四禪定多修行此道能入空處定識處不用處非想非非想處定多修行此道得神足證智得天耳證智得心擇證智得憶念宿命證智得衆生生死證智此道苦難解此道苦速解此道樂難解此道樂速解多修行此道能上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果多修行道得由力尊自在衆

生若行有斷母命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破衆僧有於如來身惡心出血衆生有於是法外求餘尊勝有求餘供養者有求餘沙門婆羅門能說正見者有讚餘沙門婆羅門言是一切智一切見衆生若行有我於是法外求餘沙門婆羅門異緣實於世常此實餘虛妄我世非常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄謂異緣實為真實衆生若行有以戒道為淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身衆生若行有生刹利大姓家婆羅門大姓家居夫姓家衆生若行有生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天衆生若行有生梵天梵輔天梵衆天大梵天有生光天少光天無量光天光音天衆生若行有生淨天少淨天无量淨天遍淨天衆生若行有生實天少實天無量實天果實天有生無想天此衆生若行有生无勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生若行有生空處天識處天不用

處天非想非非想處天衆生若行有
離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂
成就初禪行有滅覺觀內淨信一心
無覺無觀定生喜樂成就二禪行有
離喜捨行念知身受樂如諸聖人解
捨念樂行成就三禪行有斷苦樂先
滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪
行衆生若行有離一切色想滅瞋恚
想不思惟若干想成就無邊空處行
有離一切空處成就無邊識處行有
離一切識處成就不用處行衆生若
干有離一切不用處成就非想非非
想處行衆生若行有受無量若干神
足能動大地以一為多以多為一乃
至梵天身得自在有天耳清淨過人
間二種聲人非人聲有知化衆生他
人心有欲心如實知有欲心無欲心
如實知無欲心乃至有勝心如實知
有勝心無勝心如實知無勝心若憶
念無量若干宿命一生二生三生乃
至成就法行若天眼清淨過人觀衆
生生死好色惡色善欲惡欲卑勝乃
至知衆生如所造業衆生若行有得

上正決定得須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果衆生若行為得由
力尊自在衆生若行無有斷母命乃
至無有得由力等自在如是如來至
一切處道如實撰擇分別緣慧知見
解射方便是名至一切處道智如來
力何謂如來力如來此處由智力尊
自在力勝力軍勝軍上無過者善人
大人如來此力成就所欲處如欲盡
所欲出定入定是謂如來力
何謂禪解脫定入定垢淨起智如來
力云何禪如比丘離欲惡不善法有
覺有觀離生喜樂成就初禪行滅覺
觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂
成就二禪行離喜捨行念智身受樂
如諸聖人解捨念樂行成就三禪行
斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨
成就四禪行是名禪云何解脫色觀
色初解脫內無色想外觀色二解脫
淨解脫三解脫離一切色想滅瞋恚
想不思惟若干想成就無邊空處行
四解脫離一切空處成就無邊識處
行五解脫離一切識處成就無所有

處行六解脫離一切不用處成就非
想非非想處行七解脫離一切非想
非非想處成就滅受想行八解脫是
名解脫云何定有覺有觀定無覺有
觀定無覺無觀定空定無相定無願
定是名定云何入定入想定無想定
隨想定不墮想定不共色定共色定
無勝定一切入定是名入定云何垢
欲垢瞋恚垢愚癡垢煩惱垢障蓋繫
縛惡行垢及餘垢法若禪解脫定入
定垢不淨不起不清不妙汙染業无
光明是名垢云何淨若欲盡瞋恚盡
愚癡盡煩惱盡障蓋繫縛惡行盡及
餘垢法盡若禪解脫定入定無垢淨
起清妙不汙染業有光明是名淨云
何起如初禪起心入二禪如初禪起
心入三禪如初禪起心入四禪如二
禪起心入三禪如二禪起心入四禪
如三禪起心入四禪是名起復次若
淨即是起若起即是淨是謂淨起彼
如來於禪解脫定入定垢淨起如實
知如是如來於禪解脫定入定垢淨
起撰擇分別緣慧知見解射方便是

舍利弗何由是論卷第十一 聖王引

名禪解脫定入定垢淨起智如來力
 何謂如來力如來此處智力由尊自
 在力勝力最勝最上無過者善人大
 人如來此力成就所欲處如所欲盡
 所欲出定入定是謂如來力
 何謂憶念宿命智證如來力如來憶
 念自及他若干宿命憶念若一生二
 生三生四生五生若十二二十三十四
 十五十百生若干生百千生無量百
 生無量千生若劫成若劫壞若劫成
 壞若無量劫成無量劫壞無量劫成
 壞我本在彼如是名如是姓如是生
 如是飲食如是命如是命長短如是
 受苦樂從彼終生彼從彼終生此成
 就行憶念若干宿命如人從自聚落
 至他聚落在彼聚落若行若住若坐
 若語若嘿從彼聚落至餘聚落在彼
 聚落若行若住若坐若語若嘿從彼
 聚落至餘聚落若行若住若坐若語
 若嘿此人後時來至自聚落憶念前
 一切聚落不以為難我從自聚落至
 他聚落我在彼聚落如是行如是住
 如是坐如是語如是嘿我從彼聚落

至餘聚落我在彼聚落如是行如是
 住如是坐如是語如是嘿我從彼聚
 落復至餘聚落如是行如是住如是
 坐如是語如是嘿我還至自聚落如
 是如來憶念自及他無量若干宿命
 憶念若一生二生三生乃至以此成就
 行如是如來憶念宿命智證如實撰
 擇分別緣慧知見解射方便是名憶
 念宿命智證如來力何謂如來力如
 來此處由智力尊自在力勝力最勝
 最上無過者善人大人此如來力成
 就所欲處如所欲盡所欲出定入定
 是謂如來力何謂衆生生死智證如
 來力如是如來以天眼清淨過人見
 衆生生死好色惡色善道惡道卑勝
 知衆生如所造業衆生身惡行口惡
 行意惡行成就謗聖人邪見行緣邪
 見業故身壞命終墮惡道地獄畜生
 餓鬼此衆生身善行口善行意善行
 成就不謗聖人正見行緣正見業故
 身壞命終生善道天上人中如是天
 眼清淨過人見衆生生死好色惡色
 善道惡道卑勝知衆生如所造業如

聚落城邑中有高臺清淨眼人在臺
 上住見東方衆生西方往來周旋見
 西方衆生東方往來周旋見南方衆
 生北方往來周旋見北方衆生南方
 往來周旋自見臺邊人出入往反周
 旋如是如來天眼清淨過人見衆生
 生死好色惡色善道惡道卑勝乃至
 知衆生如所造業如是如來衆生
 死智證如實撰擇分別緣慧知見解
 脫方便是名衆生生死智證如來力
 何謂如來力如來此處由智力尊自
 在力勝力最勝最上無過者善人大
 人如來此力成就所欲處如所欲盡
 所欲出定入定是謂如來力
 何謂有漏盡智如來力何謂有漏七
 漏見斷漏忍斷漏親近斷漏遠離斷
 漏調伏斷漏戒斷漏思惟斷漏是名
 漏六何盡漏若漏盡緣盡調伏緣調
 伏離正離捨吐斷出是名漏盡如是
 如來身及他漏盡如實知如泉水清
 淨不濁若彼若有沙石螺蚌龜魚
 鼈於中遊行於泉水邊清淨眼人見
 彼明了若沙石螺蚌龜魚鼈於中

遊行彼人見此沙石螺蚌龜龜魚鼈於中遊行如是如來自及他漏盡如實知如是如來漏盡知如實撰擇分別緣慧知見解射方便是名有漏盡智如來力何謂如來力此處由智力尊自在力勝力軍勝取上無過者善人大人如來此力成就行欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力此是如來十力

云何十二智性如世尊說諸比丘當說十二智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是諸比丘至心聽世尊如是說何等十二智比丘此若聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生衛生慧生解諸比丘當知此若聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生衛生慧生解比丘我知此若聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生衛生慧生解比丘此集聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生衛生慧生解諸比丘當知此集聖諦當斷先未聞法生智生眼生覺生明生衛生慧生解比丘我斷此集聖諦已先未

聞法生智生眼生覺生明生衛生慧生解比丘此滅聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生衛生慧生解諸比丘當證此滅聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生衛生慧生解比丘我證此滅聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生衛生慧生解比丘此道聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生衛生慧生解諸比丘當修此道聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生衛生慧生解比丘我修此道聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生衛生慧生解比丘此四聖諦三分十二行我若不如實知者不得無上正覺亦不說言得比丘此四聖諦三分十二行我如實知故今得无上正覺亦說言得是名十二智性

云何四十四智性如世尊說比丘我當說四十四智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是世尊諸比丘至心聽世尊如是說何等四十四智如是比丘知老死知老死集知老死滅知老死滅道生有取受受觸六

入名色識知行知行集知行滅知行滅道云何比丘知老死云何老死謂諸衆生諸衆中衰耗戰掉面皺諸根熟命促行故是名老云何死謂諸衆生諸衆生終沒死盡除壞捨陰此物變異離世是名死比丘如是知老死云何比丘知老死集如比丘以生集知老死集如是比丘知老死集云何比丘知老死滅如比丘以生滅知老死滅如是比丘知老死滅云何比丘知老死滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定如是比丘知老死滅道比丘若知老死知老死集知老死滅知老死滅道此是法智比丘於現在智明了常解以過去未來而取比類如過去沙門婆羅門已知老死已知老死集已知老死滅已知老死滅道彼一切已知

如我自知如未來沙門婆羅門當知老死苦當知老死集當知老死滅當知老死滅道彼一切當知如我自知此是比智比丘若二智明了諸法智比智是謂比丘見解具足得堪忍得

舍利弗阿毗曇論卷第十一 第七千七百九十五

勝法得無畏向此法調伏知此法調伏見此法調伏學知學術流向法於梵淨行必能常住於甘露門解脫自在云何比丘生有取愛受觸六入名色識知行云何行三行身行口行意行是名行如是比丘知行云何比丘知行集如比丘以無明集知行集如是比丘知行集云何比丘知行滅如比丘以無明滅知行滅如是比丘知行滅云何比丘知行滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定如是比丘知行滅道比丘如是知行知行集知行滅知行滅道是謂法智比丘於現在智明了常解以過去未來而取比類如過去沙門婆羅門已知行已知行集已知行滅已知行滅道彼一切已知如我自知如未來沙門婆羅門當知行當知行集當知行滅當知行滅道若一切當知如我自知是名比丘智比丘若二智明了謂法智比智是謂比丘見解具足得堪忍得勝法得無畏向此法調伏知此調伏見此法調伏學知

舍利弗阿毗曇論卷第十一 第七千八百張 第七千八百

學術成就流向法於梵淨行法必能常住於甘露門解射自在是名四十四智性云何七十七智性如世尊說諸比丘我當說七十七智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是世尊諸比丘至心聽世尊如是說云何七十七智無明緣行智无無明无行智如過去无明緣行智无無明无行智如未來无明緣行智无無明无行智若法住智彼亦盡法變法離欲法滅法乃至生緣老死智無生无老死智如過去生緣老死智無生无老死智未來緣老死智无生無老死智若彼法住智亦盡法變法離欲法滅法是名七十七智性 智品竟

舍利弗阿毗曇論卷第十一

舍利弗阿毗曇論卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六二三頁中一行經名、二行譯者、三行品名，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無（未換卷）。
- 一 六二三頁中六行「以戒道為淨」，諸本（不含[石]，下同）作「以戒盜為淨」。下同。
- 一 六二三頁中一〇行第四字「出」，諸本作「出世」。
- 一 六二三頁中一五行「餘病」，諸本作「及餘病」。
- 一 六二三頁中一六行第一一字「家」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 六二三頁中末行第一〇字「僮」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「僕」。
- 一 六二四頁上二行「有是處」，諸本作「有是處非處」。
- 一 六二四頁上三行第一〇字「知」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「如」。

- 一 六二四頁上四行「有是處」，諸本作「有如是處」。
- 一 六二四頁上一一行「因智」，諸本作「因報智」。
- 一 六二四頁中一四行第五字「著」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六二四頁中二〇行「忍喜樂」，資、磧、普、南、徑、清作「忍喜忍樂」。
- 一 六二四頁中二二行「教取教取」，徑、清作「殺取殺取」。
- 一 六二四頁下一〇行「羅漢聲聞命」，資、磧、普、南、徑、清作「斷羅漢聲聞命」。
- 一 六二四頁下一七行末字「謂」，徑、清作「爲」。
- 一 六二五頁中二行第六字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六二五頁中三行末字「脫」，諸本作「射」。
- 一 六二五頁中八行末字「力」，至此，徑、清卷第九上終，卷第九下始，並有品名「非問分智品第四之三」

- 一行。
- 一 六二五頁下七行「優鉢頭」，諸本作「優鉢羅」。
- 一 六二六頁上四行「四天王」，資、磧、普、南、徑、清作「四天王天」。次頁上末行諸本同。
- 一 六二六頁上一一行末字「少」，諸本作「生」。
- 一 六二六頁上二一行「樂苦樂」，諸本作「樂行成就第三禪行此衆生若根成就有斷苦樂」。
- 一 六二六頁下一九行「梵衆天」，麗有「梵衆天大梵天」。
- 一 六二六頁下二〇行第一四字「解」，諸本作「解淨天」。
- 一 六二七頁上四行第六字「有」，諸本作「衆生有」。
- 一 六二七頁上一六行「若能」，資、磧、普、南、徑、清作「若解」。
- 一 六二七頁中一八行第七字「脫」，諸本作「有」。
- 一 六二七頁中末行「天地」，諸本作

- 「大地」。
- 一 六二七頁下四行「衆生」，麗作「衆生心」。
- 一 六二八頁中一九行首字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。
- 一 六二八頁中末行第七字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「此道」。
- 一 六二八頁下六行第一四字「我」，諸本無。
- 一 六二八頁下七行末字「於」，諸本作「我」。
- 一 六二八頁下一〇行第九字「實」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六二八頁下一四行第三字「姓」，諸本無。
- 一 六二九頁上一二行首字「干」，諸本作「行」。
- 一 六二九頁上一六行「知化」，諸本作「知他」。
- 一 六二九頁中四行「力等」，諸本作「力尊」。
- 一 六二九頁中九行「如欲」，諸本作

「如所欲」。

一 六二九頁中一行首字「何」，
作「云何」。又第八字「定」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二九頁中二一行第六字「干」，
資、磧、普、徑作「十」。

一 六二九頁下五行「无相定」，
資、磧、普、南、徑、清作「無想定」。

一 六二九頁下七行第三字「定」，
資、磧、普、南、徑、清無。又「不墮」，
諸本作「不隨」。

一 六二九頁下一三行「煩惱盡」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三〇頁上二行「如來力如來」，
資、磧、普、南、徑、清作「如來如來
力」。

一 六三〇頁中九行首字「念」，
資、磧、普、南、清作「命」。

一 六三〇頁下一〇行首字「脫」，
麗作「射」。

一 六三〇頁下一四行第八字「諸」，
諸本作「謂」。

一 六三〇頁下二一行第四字「若」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三一頁上七行第一〇字「行」，
麗作「所」。

一 六三一頁中二二行第八字「死」，
資、磧、普、南、徑、清作「死苦」。

一 六三一頁下三行「諸衆中」，
徑作「諸衆生」。

一 六三一頁下二二行「諸法」，
麗作「謂法」。

一 六三二頁上一行第一三字「法」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三二頁上三行第一二字「脫」，
諸本作「射」。

一 六三二頁上二〇行末字「若」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六三二頁中一行「無生无」，
資、磧、普、南、徑、清作「無無生」。

一 六三二頁中一行「緣老死」，
資、磧、普、南、徑、清作「緣生老死」；
麗作「生緣老死」。

一 六三二頁中一行「夾註「智品竟」」，

徑、清無。

一 六三二頁中末行經名，
資、磧、普、南作「舍利弗阿毗曇論卷第九」；
徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷第
九」並夾註「下」。

舍利弗阿毗曇論卷第十二

鄰

姚秦劉宋三藏聖德太子所譯

非問分緣品第五

善緣方便善緣解有緣方便聖忍非
 智有緣方便聖智非忍有緣方便受
 問答因俱生法若因此有此若無因
 無此若此生有此生若此滅有此滅
 若無明緣行乃至生緣老死憂悲苦
 惱苦聚成就如是純苦具足無明滅
 則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱
 聚滅如是苦聚滅是緣方便成就若
 彼於過去緣疑惑我過去有我非過
 去有何姓過去有何因過去有若於
 未來緣疑惑我未來有乃至何因未
 來有若彼因緣疑惑我云何有我云
 何非有何因有何生處此衆生從何
 來去至何處若於佛疑惑是佛世尊
 非佛世尊世尊善說法世尊不善說
 法世尊聲聞衆善趣世尊聲聞衆不
 善趣行常行無常行苦行非苦我法
 非我法寂靜涅槃非寂靜涅槃有與
 無與有施無施有祀無祀有善惡業

果報無善惡業果報有今世無今世
 有後世無後世有父母無父母有天
 無天衆生有化生衆生無化生世有
 沙門婆羅門正趣正至若今世後世
 自證知說世無沙門婆羅門正趣正
 至若今世後世自證知說若於法疑
 惑心不決定猶豫二心疑心不了無量
 疑不盡非解脫彼時有若沙門
 婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄
 乃至如去不如去彼時亦無有何况
 聖緣方便成就終無此煩惱垢
 云何緣如佛告諸比丘我當說緣緣
 生法云何緣無明緣行若諸佛出世
 若不出世法住法界住彼法界如來
 正覺正解已演說開示分別顯現說
 無明緣行乃至生緣老死若如此法
 如尔非不如尔不異不異物常法實
 法法住法定如是緣是名緣云何緣
 生法老死無常有為緣生盡法變異
 法離欲法滅法乃至無明無常有為
 緣生法盡法變異法離欲法滅法是
 名緣生法云何緣方便若彼緣若此
 緣生法若見解射方便是名緣方便

明未斷作不善身口意行作不善行
故身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因
緒緣故墮地獄畜生餓鬼受五陰身
如是緣現世行受未受行是名無明
緣未來行復次若人無慧無明未斷
作有漏身善行當受欲界生作有漏
口善行意善行當受欲界生作善行
已身壞命終若生人中欲界天上以
因緒緣故人中欲界天上受五陰身
如是緣現世行受未來行是名無明
緣未來行復次若人無慧無明未斷
作有漏身善行當受色界生作有漏
口善行意善行當受色界生作善行
已身壞命終生色界天上以因緒緣
故色界天上受五陰身如是緣現世
行受未來行是名無明緣未來行復
次若人無慧無明未斷作有漏身口
意善行當受無色界生作善行已身
壞命終生無色界天上以因緒緣故
无色界天上受四陰身如是緣現世
行受未來行是名無明緣未來行如
佛說阿難行有緣如是阿難問已有
答行何緣无明緣行此是答阿難若

無無明者有行不世尊無也阿難以
因緒緣故行若無明緣行如向所說
以是故說

云何行緣識有緣共欲思生共欲識
如是緣現在行生現在識名行緣現
在識有共願恚有共愚癡無共欲無
共瞋恚無共愚癡善不善有緣無記
思有生無記識如是緣現在行生現
在識是名行緣現在識緣眼緣色生
識彼眼行色行若緣識如是緣現在
行生現在識是為現在行緣現在識
耳鼻舌身緣意緣法生識彼意行法
行若緣識如是緣現在行生現在識
是名現在行緣現在識復次若人無
慧無明未斷起不善身行不善口行
不善意行作不善行已身壞命終墮
地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄
畜生餓鬼初識以業因緒集緣生眼
識乃至意識及後了識如是緣現在
行生未來識是為行緣未來識復次
若人無慧無明未斷作有漏身善行
當受欲界生作有漏口意善行當受
欲界生作善行已身壞命終若生人

中若生欲界天上以因緒緣故若生
人中若生欲界六天初識以業因緒
集緣生眼識乃至意識及後了識如
是緣現在行生未來識是為行緣識
復次若人無慧无明未斷行有漏身
善行當受色界生作有漏口意善行
當受色界生作善行已身壞命終生
色界天上以因緒緣故色界天上受
初識業因緒集緣生眼識乃至意識
及後了識如是緣現在行生未來識
是名行緣未來識復次若人無慧無
明未斷作有漏身善行當受無色界
生作有漏口意善行當受無色界生
作善行已身壞命終生無色界天上
以因緒緣故無色界天上受初識業
因緒集緣生意界意識界及後了識
如是緣現在行生未來識是名行緣
未來識復次若人無慧无明未斷作
身口意惡行作惡行已身壞命終墮
地獄畜生餓鬼以因緒緣故地獄畜
生餓鬼有不善思共彼思識如是緣
未來行受未來識是名行緣未來識
復次若人無慧無明未斷作有漏身

舍利弗問阿毘曇論卷第十三 第九張 報字

舍利弗問阿毘曇論卷第十三 第十張 報字

舍利弗問阿毘曇論卷第十三 第十一張 報字

善行當受欲界生作有漏口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中欲界天上由因緒緣故若人中欲界天上有善思共彼思識如是緣未來行受未來識是名行緣未來識復次若人無慧无明未斷作有漏身善行當受色界生作有漏口意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上有思共思識如是緣未來行生未來識是名行緣未來識復次若人無慧无明未斷作有漏身善行當受無色界生作有漏口意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故無色界天上有不動思共彼思識如是緣未來行生未來識是名行緣未來識復次若寂後行未知而滅若無間行滅已識續餘道生彼行緣彼識因緣若思行彼識道生彼行緣彼識因緣若思行彼識續餘道生彼行緣彼識境界緣若彼行識續餘道生彼行緣彼識依緣若報行識續餘道生彼行緣彼識報緣

若起行識續餘道生彼行緣彼識起因若行相應識續餘道生彼行緣彼識異緣若行增上識續餘道生彼行緣彼識增上緣此寂後識滅初識續餘道生寂後識滅已初識即生無有中閒喻如影移日續日移影續影之與日無有中閒如是寂後識滅初識續餘道生後識滅已即受初識無有中閒若取初識若寂後識相應法不至後識喻如眼識滅已生耳識耳識滅已生眼識眼識相應法不至耳識耳識相應法不至眼識如是寂後識寂後識相應法不至初識初識相應法不至後識後識滅已即生初識謂此時過謂此滅彼生謂此終彼始非彼命彼身非異命異身非常非斷非去非來非變非無因非天作非此作此受非異作異受知有去來知有生死知有業相續知有說法知有緣無有從此至彼者無有從彼至此者何以故業緣相續生如佛說阿難識有緣如是阿難問已有答識有何緣行緣此是答阿難若無行者當有識不

世尊無也以是阿難此因緒緣識若行緣識如向所說以此故說云何識緣名色有緣共欲識生有欲身業生有欲口業生有欲意業生共有欲身業口業是謂色共有欲意業由意生受想思觸思惟謂名如是現在識生現在名色是名識緣現在名色復次若人無慧无明未斷作不善識彼作不善識已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟謂名是名緣現在識生未來名色是為識緣未來名色復次若人無慧无明未斷作有漏善識當受欲界生作善識已身壞命終若生人中若生欲界天上以因緒緣故受人中若欲界天上名色四大四大所造色

是色由意生受想思觸思惟是名如是緣現在識生未來名色復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行彼喜樂初禪尊上堪忍住喜樂初禪尊上堪忍住已識依樂取彼身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是緣現在識生未來名色是名識緣未來名色乃至復次若人無慧無明未斷離一切無所有處成就非有想非無想處行喜樂彼非有想非無想處尊上堪忍住喜樂非有想非無想處尊上堪忍多住已識依取樂多修行身壞命終生非有想非無想處天上以因緒緣故生非想非非想處天上名由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在識生未來名是名識緣未來名復次若人無慧無明未斷作不善身行不善口行不善意行作不善行已身壞命終生地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識共彼識名色四大

四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名是緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中欲界天上以因緒緣故生人中若欲界天上初識共彼識名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟謂名如是緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當生色界作有漏口善行意善行當生色界作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界初識共彼識名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當生无色界作有漏口善行意善行當生无色界作善行已身壞命終生无色界天上以因緒緣故生无色界天上初識共彼識名由意生受想思觸思惟是名如是緣未來識生未來名是

名識緣未來名如佛說阿難名色有緣如是阿難問已有答名色何緣識緣名色此是答阿難識不入胎有名色生不世尊無也阿難識入胎不出有名色集不世尊無也阿難若嬰兒識斷壞非有彼有名色增長廣大不世尊無也阿難无一切識者有名色不世尊無也以是阿難以因緒緣名色阿難若識緣名色如向所說以是故說
云何名色緣六入緣搯食現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長搯食謂色由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入緣衣服洗浴調身現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長衣服洗浴調身搯食謂色由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入緣喜慶色現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長喜慶色謂色由意生受想思觸思惟謂名如是色緣現在六入復次若有比

舍利弗阿毘曇論卷第十二 第十五 辯字

丘阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於
重擔已利具有煩惱盡正解脫已
受勝業成就彼現在眼根潤益增長
耳鼻舌身意根潤益增長若實人身
業口業謂色意業由意生受想思觸
思惟謂名如是緣現在名色生現在
六入是名名色緣現在六入復次若
有比丘大神足大威力於自身起心
化作餘色身一切支節諸根成就現
在潤益增長眼根耳鼻舌身意根潤
益增長若實人身業口業謂色若實
人意業由意生受想思觸思惟謂名
如是緣現在名色生現在六入是名
名色緣現在六入復次若有比丘得
神足心得自在命行住若一切若滅
一切彼現在眼根潤益增長耳鼻舌
身意根潤益增長若實人身業口業
謂色若實人意業由意生受想思觸
思惟謂名如是緣現在名色生現在
六入是名名色緣現在六入復次若
人無慧無明未斷作不善身口意行
不善身行口行謂色不善意行由意
生受想思觸思惟謂名作不善名色

舍利弗阿毘曇論卷第十二 第十六 辯字

已身壞命終生地獄畜生餓鬼以因
緒緣故生地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌
身意根如是緣現在名色生未來六
入是名名色緣未來六入復次若人
無慧無明未斷作有漏身善行當受
欲界生作有漏口善行意善行當受
欲界生身善行口善行謂色意善行
由意生受想思觸思惟謂名作善名
色已身壞命終若生人中欲界天上
以因緒緣故生人中欲界天上眼耳
鼻舌身意根如是緣現在名色生未
來六入是名名色緣未來六入復次
若人無慧無明未斷離欲惡不善法
有覺有觀離生喜樂成就初禪行若
行人身業口業謂色若行人意業由
意生受想思觸思惟謂名彼作善名
色已身壞命終生色界天上以因緒
緣故生色界天上眼耳鼻身意根如是
緣現在名色生未來六入是名名色緣
未來六入復次若人無慧無明未斷滅
覺觀內淨信心無覺無觀定生喜樂
成就二禪行若行人身口業謂色若
行人意業由意生受想思觸思惟謂

舍利弗阿毘曇論卷第十二 第十七 辯字

名彼作善名色已身壞命終生色界
天上以因緒緣故生色界天上眼耳
身意根如是緣現在名色生未來入
是名名色緣未來入復次若人無慧
無明未斷離喜捨行念智身受樂如
諸聖人能捨念樂行成就三禪行若
行人身業口業謂色若行人意業由
意生受想思觸思惟謂名彼作善名
色已因緒緣生色界天上眼耳鼻身意
根如是緣現在名色生未來入是名
名色緣未來入復次若人無慧無明
未斷斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨
念淨成就四禪行若人身業口業謂
色若行人意業由意生受想思觸思
惟謂名作善名色已身壞命終生色
界天上以因緒緣故生色界天上眼
耳鼻身意根如是緣現在名色生未來
入是名名色緣未來入復次若人無
慧無明未斷如是思惟想是我患是
癱箭無想是寂靜妙能成就無想定
行若行人身業口業謂色无想定謂
名彼作善名色已身壞命終生無想
天上以因緒緣故生无想天上身根

如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣故生淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺滅覺觀內淨信心無覺無觀依定生喜樂成就二禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣故得淨居天上眼耳身根意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺離喜捨行念知身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣得淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名

名色緣未來入復次若人依聖共覺斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣得淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生空處天上以因緒緣得空處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切空處成就無邊識處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生識處天上以因緒緣得識處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切識處成就無所有處行

若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生無所有處天上以因緒緣得無所有處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切無所有處成就非有想非無想處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生非有想非無想處天上以因緒緣得非有想非無想處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣得地獄畜生餓鬼名色四大四大所造色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根如是緣未來名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口善行意善行當受欲界生作善行已

八法辨別四法論卷第一 三十五 龍字

身壞命終若生人中若欲界天上以因緒緣得人中欲界天上名色四大所造色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得人中若欲界天上眼耳鼻舌身意根如是緣未來名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受色界生作有漏口善行意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣得色界天上名色四大所造謂色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得色界天上眼耳鼻身意根如是緣未來名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受無色界生作有漏口善行意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣行無色界天上名由意生受想思觸思惟謂名名色增長得無色界天上意根如是緣未來名生未來入是名名色緣未來入如佛說阿難六入有緣如是阿難問已有答六入何緣名色緣

八法辨別四法論卷第一 三十五 龍字

六入此是答阿難無一切名色者有六入不世尊无也如是阿難以因緒緣六入阿難名色緣六入如向所說是以故說

云何六入緣觸六入緣二觸身觸心觸是名六入緣觸復次六入緣三觸樂觸苦觸不苦不樂觸是名六入緣觸復次六入緣三觸欲界繫觸色界繫觸无色界繫觸是名六入緣觸復次六入緣五觸五受根相應觸是名六入緣觸復次六入緣六觸眼觸耳鼻舌身意觸是名六入緣觸復次六入緣七觸眼識界相應觸耳鼻舌身意界意識界相應觸是名六入緣觸復次六入緣十八觸眼樂觸苦觸不苦不樂觸耳鼻舌身意樂觸苦觸不苦不樂觸是名六入緣觸如佛說阿難觸有緣如是阿難問已有答觸有緣何緣六入緣觸此是答阿難若无六入者有觸不世尊无也阿難以因緒緣觸阿難六入緣觸如向所說以是故說

舍利弗所說論卷第三 第三十五 龍字

名觸緣受復次觸緣三受樂受苦受不苦不樂受是名觸緣受乃至觸緣十八受如上說是名觸緣受如佛說阿難受有緣阿難問已有答受有何緣觸緣受此是答阿難若无一切觸者有受不世尊无也阿難以因緒緣受阿難觸緣受如向所說以是故說云何受緣受緣眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂受已彼眼觸樂受喜樂受著堪忍住是名受緣受復次緣眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂受已於異眼觸樂受怖望若相似若勝妙是名受緣受樂受彼觸眼觸樂受已於眼觸不苦不樂受怖望是名受緣受復次緣眼觸苦受生眼觸苦受已於眼觸樂受怖望是名受緣受復次緣眼觸苦受生眼觸苦受已於眼觸苦受已怖望令我斷壞无有是名受緣受復次緣眼觸苦受生眼觸苦受若觸眼觸苦受已於眼觸不苦不樂受怖望是名受緣受復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受彼觸眼觸不苦不樂

受已於眼觸樂受喜樂受著住是名
受緣受復次緣眼觸不苦不樂受生
眼觸不苦不樂受若觸眼觸不苦不
樂受已於異眼觸不苦不樂受怖望
若相似若勝妙如是受緣受復次緣
眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂
若受觸眼觸不苦不樂受已於眼觸
樂受怖望是名受緣受復次耳鼻舌
身意緣意觸樂受生意觸樂受已意
觸樂受喜樂受著堪忍住是名受緣
受復次緣意觸樂受喜樂受著堪忍
住是名受緣受復次緣意觸樂受生
意觸樂受若觸意觸樂受已於異意
觸樂受怖望若相似若勝妙是名受
緣受復次緣意觸樂受生意觸樂受
彼觸意觸樂受已於不苦不樂受怖
望是名受緣受復次緣意觸樂受生
意觸苦受彼觸意觸苦受已於意觸
樂受怖望是名受緣受復次緣意觸
苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已
怖望令我斷壞无有是名受緣受復
次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意
觸苦受已於意觸不苦不樂受怖望

是名受緣受復次緣意觸不苦不樂
受生意觸不苦不樂受若意觸不苦
不樂受已於意觸不苦不樂受怖望
堪忍住是名受緣受復次緣意觸不
苦不樂受生意觸不苦不樂受若受
意觸不苦不樂受已於意觸不苦不
樂受怖望若相似若勝妙是名受緣
受復次緣意觸不苦不樂受生意觸
不苦不樂受若緣意觸不苦不樂受
已於意觸樂受怖望是名受緣受如
佛說阿難愛有緣阿難問已有否愛
何緣受緣愛此是答阿難若無一切
受者有愛不世尊無也阿難以因緒
緣受阿難受緣愛如向所說以是故說
云何愛緣取愛未斷愛欲取見取戒
取我取是名愛緣取云何欲取除欲
界愛初觸若餘欲界愛廣是名欲取
云何見取除戒取若餘見取云何戒
取戒道是名戒取云何我取除色無
色界愛初觸若餘色無色界愛廣是
名我取云何欲界取除欲界愛初觸
見取戒取若餘欲界煩惱是名欲取
云何見取六十二見及邪見是名見

取云何戒取戒淨道淨二俱淨解脫
無依盡苦邊若於彼堪忍欲愛戒謂
身口戒道謂邪緣求吉養駿入水事
火事日月牛行鹿行狗行嘿行求力
行求大人行種種苦行及餘求邪吉
是名道若彼戒此道求覓重求覓究
竟求覓齊是謂淨謂解脫謂戒淨謂
我解脫謂聖謂阿羅漢謂般涅槃若
於彼欲重欲究竟欲堪忍是名戒取
云何我取除色無色界初觸愛戒取
見取若餘色無色界煩惱是名我取
如佛說阿難取有何緣如是阿難問已
有否取由何緣愛緣取此是答阿難
若無一切愛者有取不世尊無也阿
難以是因緒緣取阿難愛緣取如向
所說以是故說
云何取緣有欲取見取戒取我取緣
未斷若作欲行色行無色行有報身
口意業是名取緣有復次取緣三有
欲有色有無色有云何欲有二種欲
有或欲有即業有或欲有即生有云
何欲有即業有欲行未竟未知未斷
若作欲行有報身口意業是名欲有

舍利弗阿毘曇論卷第三 第二十八 辨字

即業有云何欲有即生有若作業成就已欲界天上受五種我分身色受想行識是名欲有即生有此謂受有此謂報有此謂復有如是欲行業有如是欲行生有是名欲有云何色有二種色有或色有即業有或色有即生有云何色有即業有色行未竟未知未斷若作色行有報身口意業是名色有即業有云何色有即生有若作業成就已色界天上若受五種我分色受想行識是名色有即生有此謂受有此謂報有此謂復有如是色行業有如是色行生有是名色有云何無色有二種無色有或無色有即業有或無色有即生有云何無色有即業有無色行未竟未知未斷若作无色行有報身口意業名無色有即業有云何无色有即生有若作業成就已無色界天上受四種我分身受想行識是名無色有即生有此謂受有此謂報有此謂復有如是無色行業有如是無色行生有是名无色有如佛說阿難有有緣如是阿難問已

舍利弗阿毘曇論卷第三 第二十八 辨字

有若何緣取緣有此是若阿難若元一切取者有有不世尊無也阿難以因緒緣阿難取緣有如向所說以是故說

云何有緣生若諸眾生眾中生重生住胎出胎得生陰具諸入眾和合是名生如佛說阿難生有緣阿難問已若有若生何緣有緣生此是若阿難若无一切有者有生不世尊無也阿難以因緒緣有緣生如向所說以是故說云何生緣老死憂悲若惱大苦聚云何老謂眾生衰老戰掉諸根熱念減行故是名老云何死若諸眾生終沒死盡時過陰壞捨身此陰變異眾別離是名死

云何憂眾生觸若干苦法若憂重憂究竟憂內熱內心憂是名憂云何悲憂纏逼迫憂箭具足憂惱心亂窮歎啼哭追憶並語或自撲亂語是名悲云何苦若身覺苦眼觸苦受乃至身觸苦受是名苦云何惱若心覺苦意觸苦受是名惱云何大苦聚若眾苦若罵辱若若心不定是名大苦聚如

舍利弗阿毘曇論卷第十二 第三十九 辨字

佛說阿難老死憂悲若惱大苦聚有緣阿難問已有若老死憂悲若惱大苦聚有何緣生緣老死憂悲若惱大苦聚此是若阿難若無生有老死憂悲若惱大苦聚不世尊無也阿難以因緒緣故老死憂悲若惱大苦聚若生緣老死憂悲若惱大苦聚如上說云何如是純苦聚集謂七苦法老死憂悲若惱大苦聚是名純苦陰復次十一苦法無明行識名色六入觸受愛取有生老死憂悲若惱大苦聚是名純苦陰如是純苦陰有集和合生俱生已俱生已出俱出已俱出已得成就是謂純苦陰集云何无明滅則行滅若無明生則行生若無明滅則行滅是謂無明滅則行滅乃至若有生則有老死若生滅則老死滅是謂生滅則老死滅云何純苦陰滅純苦陰者謂七苦法老死憂悲若惱大苦聚是名純苦陰復次十一苦法無明乃至大苦

舍利弗阿毗曇論卷第十二 第三張 卍字
聚是名純苦陰如是純苦陰盡變異
寂靜滅沒名純苦陰滅

舍利弗阿毗曇論卷第十二

舍利弗阿毗曇論卷第十二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三五頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舍利弗阿毗曇論卷第十」。卷末同。
- 一 六三五頁中一五行第五字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「內」。
- 一 六三五頁中一六行第八字「生」，**徑**、**清**作「至」。
- 一 六三五頁中二〇行「行苦行非苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行苦行行非苦行」；**麗**作「行苦行非苦行」。
- 一 六三五頁下一四行「法住法界」，**磧**、**普**、**南**作「法此法界」；**徑**、**清**作「住此法界」。
- 一 六三六頁上三行第五字「癡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。
- 一 六三六頁下一七行第八字「名」，諸本（不含**石**，下同）無。
- 一 六三六頁下一八行第五字至二一行末字「識……切」，諸本無。
- 一 六三七頁上四行「受未受行」，諸本作「受未來行」。
- 一 六三七頁上末行第二字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。本頁中一四行第五字同。
- 一 六三七頁中九行第一一字「眼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞋」。
- 一 六三七頁中一行第七字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六三七頁中一六行「意行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意行不善」。
- 一 六三七頁下八行第五字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「由」。
- 一 六三八頁中二行首字「因」，諸本作「緣」。
- 一 六三八頁中一六行首字「彼」，**磧**、**南**作「故」。
- 一 六三八頁中一七行「非天作」，**麗**作「非無作」。
- 一 六三八頁下一二行第一二字「在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六三八頁下一四行第七字「作」，
[資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一 六三八頁下一八行第六字「是」，
[資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一 六三九頁中二行「是緣」，[麗作「如
是緣」。

一 六三九頁中七行「共彼識」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「彼識共」。

一 六三九頁下末行第四字「色」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「名色」。

一 六四〇頁上一二行第三字「業」，
[資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一 六四〇頁中二〇行第三字「入」，
諸本作「六入」。

一 六四〇頁中二二行末字至次行首
字「若行」，[資、磧、普、南、徑、清作
「行若」。

一 六四〇頁下四行第八字「入」，[麗
作「六入」。

一 六四〇頁下九行「因緒緣」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「因緒緣故」；[麗作
「以因緒緣」。

一 六四〇頁下一二行「斷斷」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「斷」。

一 六四〇頁下一三行第九字「人」，
[麗作「行人」。

一 六四〇頁下末行「身根」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「眼耳身意根」。

一 六四一頁上一五行第七字「根」，
[麗無。

一 六四一頁下一〇行首字「作」，[麗
作「彼作」。

一 六四一頁下二〇行第二字「名」，
[資、磧、普、南、徑、清作「名名」。

一 六四二頁上一一行第一〇字「謂」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四二頁上一八行第一三字「行」，
諸本作「得」。

一 六四二頁上一二〇行第四字「色」，
[麗無。

一 六四二頁上一二一行第六字「名」，
[麗作「名色」。

一 六四二頁中四行「是以」，諸本作
「以是」。

一 六四二頁下一三行「樂受彼觸」，
[資、磧、普、南、徑、清作「復次緣眼
觸樂受生眼觸樂受彼觸」。

一 六四二頁下一四行「怖望」，諸本
作「希望」。

一 六四三頁上一行第一二字「住」，
[資、磧、普、南、徑、清作「堪忍住」。

一 六四三頁上五行「如是」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「是名」。

一 六四三頁上七行首二字「若受」，
諸本作「受若」。

一 六四三頁上九行第一三字至一
行第四字「已……緣」，[資、磧、普、
[南、徑、清作「彼觸意觸樂受已於」。

一 六四三頁中五行末字「受」，[資、磧、
[普、南、徑、清無。

一 六四三頁中九行第七字「緣」，[資、
[磧、普、南、徑、清無。

一 六四三頁中一四行第二字「受」，
諸本作「愛」。

一 六四三頁中一九行第三字「道」，
[資、磧、普、南、徑、清作「盜」。

一 六四三頁中一九行第三字「道」，
[資、磧、普、南、徑、清作「盜」。

一 六四三頁下三行「邪緣」，資、磧、普、南、徑、清作「邪道」。

一 六四三頁下一二行第八字「何」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四三頁下一五行第三字「是」，徑、清無。

一 六四四頁上四行「復有」，資、磧、普、南、徑、清作「後有」。 一、二行、二一行同。

一 六四四頁中一行末字「聚」，徑無。

一 六四四頁中一二行末字「念」，徑、清作「命」。

一 六四四頁中一八行第六字「箭」，麗作「煎」。

一 六四四頁中一九行第五字「並」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

趙城縣廣勝寺

舍利弗阿毗曇論卷第十三

郁

姚秦劉宋藏聖摩訶多菩薩摩訶等譯

非問分念處品第六

行一道衆生清淨速離憂悲滅盡苦
 惱得證涅槃斷除五蓋修四念處何
 謂一道獨處閑靜樂於精勤不樂諸
 業不樂非業不行無義語不樂无義
 語不睡眠不樂睡眠不行集語不樂
 集語不行依止不樂依止不行放逸
 不樂放逸不行親近不樂親近如是
 道生正生起正起觸證是名一道復
 次獨遠離捨惡速離不雜垢穢離諸
 欲惡如是道生正生起正起觸證是
 名一道復次不共貪欲瞋恚愚癡煩
 惱不共障身覆蓋繫縛惡行如是道
 生正生起正起觸證是名一道復次
 獨不放逸精進念知修遠離行如是
 道生正生起正起觸證是名一道復
 次獨處閑靜親近隨坐或曠野空處
 山谷崖窟露處草坐處在林數冢間
 水側遠離聚落如是道生正生起正
 起觸證是名一道復次心獨住正住

正止一入定是名一道復次一向未
 軟調伏清淨是名一道復次貪欲瞋
 恚愚癡煩惱障身覆蓋繫縛惡行盡
 是名一道復次離欲寂靜修正覺滅
 惡得涅槃是名一道何謂道一枝道
 乃至十一枝道是名道是道是橋是
 因是門是根是起是勝是緒是辯生
 正生起正起出正出善法和合成就
 是名道

何謂衆生清淨衆生謂五道生也為
 人天衆生故說親近四念處修行多
 學得戒清淨心清淨見清淨授記度
 疑清淨知見道非道清淨趣道知見
 清淨得知見清淨如是令不清淨衆
 生清淨令垢穢衆生無垢穢是謂衆
 生清淨

何謂遠離憂悲去何憂衆生觸若干
 苦法若憂重憂內焦熱內心熱是名
 憂去何悲謂衆生憂纏逼迫憂箭具
 足憂惱心亂窮歎啼哭追憶並語或
 自堆撲口出亂語是名悲四念處親
 近修學遠離憂悲是名遠離憂悲何
 謂滅盡苦惱苦謂若身覺苦眼觸苦

受乃至身觸苦受是名苦云何惱若
心覺苦意觸苦受是名惱四念處親
近修學苦惱滅是謂滅苦惱
何謂得涅槃涅槃謂四沙門果四念
處親近修學得四沙門果是謂得
涅槃

何謂斷五蓋若滅五蓋是謂斷五蓋
何謂修四念處謂內身觀身行勤精
進應正智念除世間貪憂外身觀身
行勤精進應正智念除世間貪憂內
外身觀身行勤精進應正智念除世
間貪憂受心法亦如是云何身觀身
行身謂四大色身父母因緣飲食長
養衣服調適塗油潤身無常破壞變
異之法是名身復次名身色身是名
身復次地身水火風身是名身復次
象象馬象車象步象是名身復次六
識身六觸身六受身六想身六思身
六愛身六覺身六觀身是名身云何
內身觀身行若比丘一切內四大色
身所攝法若內一處四大色身所攝
法思惟無常知无常解無常受无常
如是不放逸觀得定心住正住是名

內身觀身行復次比丘一切內身四
大色身所攝法若內一處四大色身
所攝法思惟苦患癱箭貪味病依緣
壞法不定不滿可壞苦空無我思惟
緣知緣解緣受緣即元明緣行乃至
名色緣六入乃至是名內身觀身行
復次比丘一切內身四大色身所攝
法若內一處四大色身所攝法思惟
滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅
乃至名色滅則六入滅乃至是名內
身觀身行復次比丘行知行樂乃至
卧樂知卧 身住樂如實知乃至是
名內身觀身行復次比丘去來屈申
迴轉正知行乃至眠覺語默正知行
乃至是名內身觀身行復次比丘出
息長知長入息長知長出息短知短
入息短知短如錠師挽繩繩長知長
繩短知短乃至是名內身觀身行復
次比丘從頂至足從足至頂見諸不
淨觀身中有髮毛爪齒薄皮厚皮血
肉筋脉脾腎心肺大小穢穢便利涕
唾膿血脂肪腦膜淚汗髓骨如淨眼
人於二門倉觀見諸穀胡麻大豆小

豆罌豆大麥小麦如是比丘觀身中
從頂至足從足至頂具諸不淨乃至
是名內身觀身行復次比丘觀身諸
大此身中唯有地水火風大如巧屠
牛師屠牛師弟子屠牛為四分若坐
立行住但見四分如是比丘觀此諸
大此身唯有地水火風大然此諸
大但依水火生各相違飲食長養羸
劣無力不堅无強念念不住乃至是
名內身觀身行復次比丘觀身食住
食集緣食得住無食无住如火緣薪
得燃無薪則滅如是比丘觀身食住
食集緣食得住無食不住如佛說
觀身所集苦一切皆緣食若能除滅食
則无是諸苦如是知過患 食是成就苦
比丘滅食已 必定得涅槃
是名內身觀身行復次比丘觀身盡
空俱空以念遍知解行乃至是名內
身觀身行復次比丘觀身是癉瘡此
身有九瘡津漏門若所出津漏皆是
不淨乃至 如摩訶迦說四大色身是
衰耗相違津漏乃至壽命短促乃至
是名內身觀身行及餘諸行一切內

舍利弗問曰：云何攝法？

舍利弗問曰：云何攝法？

舍利弗問曰：云何攝法？

四大色身所攝法一處內四大色身
 所攝法思惟得定心住正住是名內
 身觀身行去何內身身若受謂若內
 緣生自性已分是名內去何觀謂如
 實人微觀正覺緣觀解是名觀去何
 行如是微觀成就不違法護持行微
 行是名行去何勤精進謂如實人若
 順法多行精進是名勤精進復次若
 有心發起顯出越度不退是名勤精
 進云何正智謂如實人知見解射方
 便是名正知云何念謂如實人憶念
 微念緣念住不忘相續念不失不集
 是名念去何世間有二種世間衆生
 世間行世間五道受生是名衆生世
 間五受陰是名行世間去何貪貪不
 善根是名貪去何憂意觸苦受是名
 憂去何除覆背解斷吐出是名除
 去何外身觀身行若比丘外一切四
 大色身攝法若外一處四大色身攝
 法思惟無常知無常解無常受無常
 如是不放逸觀得定心住正住是名
 外身觀身行復次比丘一切外四大
 色身所攝法若一處外四大色身所

攝法若觀苦痛癱箭著味病依緣壞
 法不定不滿可壞苦空無我思惟緣
 知緣解緣受緣即無明緣行乃至名
 色緣六入乃至是名外身觀身行復
 次比丘外一切四大色身所攝法外
 一處四大色身所攝法思惟滅知滅
 解滅受滅無明滅則行滅乃至名色
 滅則六入滅乃至是名外身觀身行
 及餘諸行外一切四大色身所攝法
 若外一處色身所攝法思惟得定心
 住正住是名外身觀身行去何外身
 謂身非受非內非緣生非自性非已
 分是名外餘義如上說
 云何內外身觀身行如比丘一切內
 外四大色身攝法若一處內外四大
 色身攝法觀無常知無常解無常受
 無常如是不放逸觀得定心住正住
 是名內外身觀身行復次比丘一切
 內外四大身色攝法若一處內外四
 大色身攝法若觀苦痛癱箭著味病
 依緣壞法不定不滿可壞苦空無我
 思惟緣知緣解緣受緣無明緣行乃
 至觸緣受乃至是名內外身觀身行

復次比丘一切內外四大色身攝法
 若一處內外四大色身攝法思惟滅
 知滅解滅受滅無明滅則行滅乃至
 名色滅則六入滅乃至是名內外身
 觀身行復次比丘若見死屍棄在冢
 間若一日至三日乃至是名內外身
 觀身行復次比丘若見死屍棄在冢
 間若一日至三日降脹青瘀乃至是
 名內外身觀身行復次比丘若見死
 屍棄在冢間若一日至三日為烏鳥
 所食若干諸狗之所食噉乃至是名
 內外身觀身行復次比丘若見死屍
 骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢
 可惡乃至是名內外身觀身行復次
 比丘若見死屍骨節相連餘血皮所
 覆筋脉未斷乃至是名內外身觀身
 行復次比丘若見死屍骨節相連血
 肉已離筋脉未斷乃至是名內外身
 觀身行復次比丘若見死屍骨節已
 壞未離本處乃至是名內外身觀身
 行復次比丘若見死屍骨節斷壞遠
 離本處脚脛膊脾腕脊脇肋手足有
 辭項髑髏諸骨各自異處乃至是名

內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍在火聚上燒髮毛皮膚血肉筋脉骨髓一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡觀此法不至東方南西北方四維上下處住此法本無而生已生還滅乃至是名內外身觀身行及餘一切諸行四大色身攝法若一處內外四大色身攝法思惟得定心住正住是名內外身觀身行去何內外身若受若非受是名內外身餘義如上說比丘觀身法緣起行觀身法緣滅行比丘如是觀身法緣起緣滅行有身起內念以智以明識不依身無所依行不受於世如是比丘內身觀身行勤精進正智念除世貪憂外身內外身亦如是

受行復次比丘一切內受若一處內受思惟苦患癱箭味病依緣壞法不定不滿可壞定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣無明緣行乃至觸緣受乃至是名外受觀受行復次比丘一切外受若一處外受思惟苦患癱箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣無明緣行乃至觸緣受乃至是名外受滅則行滅乃至觸滅則受滅是名外

受觀受行及餘諸行一切外受若一處外受思惟得定心住正住是名外受觀受去何外受受非受謂外非內非緣非自性非已分是名外餘義如上說

去何內外受觀受行如比丘一切內受若一處受思惟無常苦无常解无常受无常如是不放逸觀得定心住正住是名內外受觀受行復次比丘若一切內外受若一處內外受思惟苦患癱箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至觸緣受乃至是名內外受觀受行復次比丘一切內外受若一處內外受思惟滅知滅解滅受滅即無明滅乃至觸滅則受滅乃至是名內外受觀受行復次比丘若受樂受知我樂受苦受不苦不樂亦如是若受有染樂受知我有染樂受若受無染樂受知我無染樂受苦受不苦不樂受亦如是是名內外受觀受行及餘諸行一切內外受若一處內外受思惟得定心住正

舍利弗阿毘曇論卷第五 第三十 第三十一

舍利弗阿毘曇論卷第五 第三十一 第三十二

舍利弗阿毘曇論卷第五 第三十二 第三十三

住是名內外受觀受行云何內外受受若非受是名內外餘義如上說如是比丘觀受法緣起行觀受法緣滅行如是比丘觀受法起滅行有受念內以智以明識不依受無所依行不受一切世如是比丘內受觀受行勤精進正智念除世貪憂外受內外受亦如是

云何心觀心行云何心若心意識六識身七識界是名心云何內心觀心行如比丘一切內心若一處內心思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內心觀心行復次一切內心若一處內心思惟苦患癱箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空无我思惟緣知緣解緣受緣即无明緣行行緣識乃至是名內心觀心行復次比丘一切內心若一處內心思惟滅如滅解滅受滅即無明滅則行滅行滅則識滅是名比丘內心觀心行及餘法行一切內心若一處內心思惟得定心住正住如是比丘內心觀心行云何內心若

心受謂內是內是緣是自性是已分是名內餘義如上說

云何比丘外心觀心行如比丘一切外心一處外心思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名外心觀心行復次比丘一切外心處外心思惟苦患癱箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空无我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識乃至是名外心觀心行復次比丘一切外心一處外心思惟滅知滅解滅受滅即無明滅行滅行滅則識滅乃至是名外心觀心行及餘心行一切外心一處外心思惟得定心住正住是名外心觀心行云何外心非受謂外非內非緣非自性非已分是名外餘義如上說

云何比丘內外心觀心行如比丘一切內外心一處內外心思惟無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內外心觀心行復次比丘若一切內外心一處內外心觀苦患癱箭味病依緣壞法不定不滿可

壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即无明緣行行緣識乃至是名內外心觀心行復次比丘一切內外心一處內外心思惟滅知滅解滅受滅無明滅則行滅行滅則識滅乃至是名內外心觀心行復次比丘有欲心如實知有欲心无欲心如實知無欲心乃至有勝心如實知有勝心無勝心如實知无勝心如是不放逸觀得定心住正住是名內外心觀心行及餘諸行一切內外心一處內外心思惟得定心住正住是名內外心觀心行云何內外心心若受非受餘義如上說如是比丘觀心法緣起行如是緣滅心行比丘緣起滅心行有心起內念以智以明識不依心無所依行不受於世如是比丘內心觀心行勤精進正智正念除世貪憂外心內外心亦如是

云何法觀法行法謂除四大色身攝法受心及餘若色非色可見不可見有對无對聖非聖是謂法云何比丘內法觀法行若比丘除四大色身攝

法受心若餘一切內法若一處內法
思惟無常知無常解無常受無常如
是不放逸觀得定心住正住是名內
法觀法行復次比丘除四大色身攝
法受心若餘一切內法若一處內法
思惟苦憂患癱箭味病依緣壞法不
定不滿可壞苦空無我思惟知緣解
緣受緣即無明緣行乃至生緣老死
憂悲苦惱眾苦聚集乃至是名法觀
法行復次比丘除四大色身攝法受
心及餘一切內法若一處內法思惟
滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅
乃至生滅則老死憂悲苦惱眾苦滅
乃至是名內法觀法行及餘諸行除
四大色身所攝法受心若一切內法
若一處內法思惟得定心住正住是
名內法觀法行云何內法法受謂內
是內是緣是自性是已分是名內餘
義如上說
云何比丘外法觀法行如比丘除四
大色身攝法受心若外一切法若外
一處法如事思惟無常知無常解無
常受無常如是不放逸觀得定心住

正住是名外法觀法行復次比丘除
四大色身攝法受心餘外一切法若
一處外法如事思惟苦惱癱箭味患
依緣壞法不定不滿可壞苦空無我
思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行
乃至生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集
乃至是名外法觀法行復次比丘除
四大色身攝法受心及餘外一切法
若一處外法如事思惟滅知滅受滅
即無明滅則行滅乃至生滅則老死
憂悲苦惱眾苦聚集滅乃至是名外
法觀法行及餘諸行除四大色身攝
法受心餘一切外法若一處外法如
事思惟得定心住正住是名外法觀
法行云何外法法非受謂外非內非
緣非自性非已分是名外餘義如
上說
云何比丘內外法觀法行如比丘除
四大色身攝法受心一切內外法若
一處內外法如事思惟無常知無常
解無常受無常如是不放逸觀得定
心住正住是名內外法觀法行復次
比丘除四大色身攝法受心餘一切

內外法若一處內外法如事思惟苦
惱癱箭味患依緣壞緣法不定不滿
可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受
緣即無明緣行乃至生緣老死憂悲
苦惱眾苦聚集乃至是名內外法觀
法行復次比丘除四大色身攝法受
心及餘一切內外法若一處內外法
如事思惟滅知滅解滅受滅即無明
滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦
惱眾苦聚集滅乃至是名內外法觀
法行復次比丘我內有欲如實知我
內有欲我內無欲如實知我內元欲
如欲未生如實知欲未生如欲未生
如實知欲當生如欲現生如實知當
斷如欲斷已如實知不復生願患愚
癡睡眠掉悔疑亦如是乃至是名內
外法觀法行復次比丘我內有眼識
色欲恚如實知我內有眼識色欲恚
我內無眼識色欲恚如實知我內元
眼識色欲恚如眼識色未生欲恚如
實知未生如眼識色未生欲恚如實
知當生如眼識色現在生欲恚如實
知當斷如眼識色已斷欲恚如實知

舍利弗阿毘曇論卷之三十九

不復生耳鼻舌身意亦如是乃至是名內外法觀法行復次比丘我內有念覺如實知我內有念覺我內無念覺如實知我內無念覺如念覺未生如實知未生如念覺生已如實知有具足修餘六覺亦如是乃至是名內外觀法行復次比丘如實知若若集若滅若滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道乃至是名內外法觀法行復次比丘厭離一切行入甘露界是寂靜此勝滅一切行愛滅涅槃乃至是名內外法觀法行及餘諸行除四大色身攝法受心及餘一切內外法若一處內外法如事思惟定心住正住是名內外法觀法行云何內外法法若受若不受是名內外法餘義如上說如是比丘觀法緣起法行觀法滅滅法行如是比丘觀起滅法行有法起內念以智以明識不依法無所依行不受於世如是比丘內法觀法行勤精進正智正念除世貪憂外法內外法亦如是如實修學四念處當有是怖於一切

舍利弗阿毘曇論卷之三十九

世常无我行心不高不下亦無住處若有我想衆生想命想人想無有是處常應第一空行若得此後心不作无益不受不著色聲香味觸於三世无碍於欲界解脫色界無色界解脫滅不復生此是苦際如春末月極盛熱時无有雲霧少水在瓦器便速煎滅如是比丘若得後心不作無益不受不著色聲香味觸乃至滅不復生此是名苦際

如風吹猛焰滅時不移處以覺扇名色盡亦无所至如工鍛熱鐵流星滅無象陶冶漸歸无求相信難得如雨投海中本沛豈復存解脫亦何有空故湛然樂捨身離於想諸受无所覺所行盡寂靜識亦自然滅

舍利弗阿毘曇論非問分正勤品第七

問曰幾正勤答曰四何謂四若比丘惡不善法未生欲令不生起欲自勉勝進攝心正斷惡不善法已生必當斷起欲自勉勝進攝心正斷善法未生欲令生起欲自勉勝進攝心正斷善法已生欲令住具足修不志增廣

舍利弗阿毘曇論卷之三十九

起欲自勉勝進攝心正斷云何惡法未生欲令不生身意惡行是名惡不善法復次十不善業道是名惡不善法復次不善根不善根相應不善根所起非緣非受是名惡不善法復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄瞋嫉妬慳惜諛諂欺偽匿惡無慚无愧自高諍訟強毅放逸我慢增上慢等是名惡不善法復次十邪法是名惡不善法如是惡不善法未生未起未和合令我不生不起不和合是名惡不善法未生欲令不生何謂起欲若欲重欲欲作欲起欲顯出欲越度欲得欲觸欲證是名起欲何謂自勉堪忍力厲未得欲得未解欲解未證欲證是名自勉何謂勝進身心欲起顯出越度堪忍不退勤力修進是名進此進起正起正生觸證是名勝進何謂攝心心意識六識身七識界是名心是心攝正攝緣攝勸厲正勸勉踊躍歡喜是名攝心何謂正正因正思惟正方便是名正何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷漏

盡一切苦際是名斷惡不善法已生
 必當斷起欲自勉勝進攝心正斷亦
 如是說但已生為異何謂善法未生
 欲令生身口意善行是名善法乃至
 何謂斷捨惡法生善法清白法現世
 樂行知見慧分別斷漏盡一切苦際
 是名斷何謂善法生已欲令住身口
 意行善是名善法乃至復次十正法
 正見乃至正智及餘隨正法是名善
 法如此善法生和合令我住不失不
 忘令我究竟是名善法生已住何謂
 具足戒眾未具足欲令具足乃至解
 脫知見眾未具足欲令具足是名具
 足何謂修若善法親近正親近依正
 依勤行修學是名修何謂不忘欲令
 善法不失不棄相續念不忘是名不
 忘何謂增廣欲令善法增長廣進是
 名增廣乃至何謂斷捨惡法生善法
 清白法現世樂行知見慧分別斷諸
 漏盡一切苦際是謂斷
 舍利弗阿毗曇論非問分神足品第八
 問曰幾神足答曰四謂欲定斷行成
 就修神足精進定心定慧定斷行成

就修神足
 云何欲謂欲重欲作欲發起欲顯出
 欲越度欲得欲觸欲觸欲解欲證是
 名欲
 云何定若心住正住是名定如是欲
 如是定是名欲定復次貴欲向欲依
 欲趣欲增上欲以欲為主得定心住
 得定心住正住是名欲定復次善欲
 發起得定心住正住不善欲發起得
 定心住正住無記欲發起得定心住
 正住是名欲定復次不欲行善即自
 思惟此非我所善非所好非所應非
 所行非我行時我何故不欲行善便
 以欲為尊上得定心住正住是名欲
 定復次欲行善法即自思惟是我所
 善是所好是所應是所行是我行時
 我欲行善以欲為尊上得定心住正
 住是名欲定復次善欲不生善欲不
 生已不善欲生共貪欲瞋恚愚癡行
 即自思惟此非我所善非所好非所
 應非所行非我行時我何故不欲行
 善乃共貪欲瞋恚愚癡行尊上善欲
 得定心住正住是名欲定復次不善

欲不生不善欲不生已善欲生不共
 貪欲瞋恚愚癡行即自思惟是我所
 善是所好是所應是所行
 是我行時我欲行善不共貪欲瞋恚
 癡行以善欲為尊上得定心住正住
 是名欲定
 云何斷以善法引心引正引調正調
 止正止不失不移是名斷復次身心
 發起顯出越度堪忍勤力進不退是
 名斷復次修四正斷是名斷復次捨
 惡不善法生善法現世樂行知見慧
 分別斷諸漏盡一切苦際是名斷
 云何斷行悅喜信捨念正智是名斷
 行復次欲定斷行成就修神足除欲
 精進心慧餘所隨法受想思觸思惟
 覺觀解脫順信悅喜心除信不放逸念
 心捨除身進及餘所隨色是名斷
 行
 云何成就欲定斷及斷行共起正共
 起受正受生正生具足是名成就
 云何修此欲定斷行成就神足親近
 正親近依正依勤行修學是謂修
 云何神如意通如意化如意自在作

光取諸光明相已若樹下露處思惟
光明知光明解光明受光明如實人
若想憶想知想是名光明想心若共
想生共住共滅是名共明想心若親
近正親近勤行修學是名修共明想
心修有明心復次比丘若於樹下露
處以清淨心遍解行有明心勝如實
人若想憶想知想是名明想心若共
生共住共滅是名共明想心若親近
正親近勤行修學是名修共明想心
修有明心復次比丘若一樹下若二
若三乃至十樹以清淨心遍解行有
明心勝乃至是名修共明想心修有
明心復次比丘若於一園以清淨心
遍解行乃至是名修共明想心修有
明心復次比丘於一園若二若三乃
至十園以清淨心遍解行乃至是名
修共明想心修有明心復次比丘一
聚落若二若三乃至十聚落以清淨
心遍解行乃至是名修共明想修有
明心復次比丘乃至水陸周匝以清
淨心遍解行乃至是名修共明想心

云何以身定心以心定身若比丘以
心身上正上舉正舉如人持鉢乞食
以絡盛鉢盛正盛舉正舉如是比丘
以心身上正上舉正舉云何比丘以
身定心若比丘思惟身無常知無常
解無常受無常如是不放逸觀得定
心住正住身樂身調身輕身軟身除
是名以身定心復次比丘身苦惱癱
箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦
空無我思惟緣知緣解緣受緣即無
明緣行乃至名色緣六入如是不放
逸觀得定心住正住身樂身調身輕
身軟身除是名以身定心復次比丘
思惟身滅知滅解滅受滅即無明滅
則行滅乃至名色滅則六入滅如是
不放逸觀得定心住正住身樂身調
身輕身軟身除是名以身定心復
次比丘行知行樂住知住樂坐知坐
樂取知取樂如是身住樂如實知住
樂如是不放逸觀得定心住正住身
樂身調身輕身軟身除是名以身定
心乃至復次比丘若見死屍在火聚
上燒髮毛皮膚血肉筋脉骨髓漸漸

消盡觀此法不至東西南北四維上
下不至餘處住此法本無而生已有
還滅觀身如是法不放逸觀得定心
住正住得身樂身調身輕身軟身除
是名以身定心此章乃有三十四科復次
釋以身定心不異一支道
云何比丘以心定身如比丘思惟心
無常知心無常解心無常受心無常
如是不放逸觀得定心住正住得心
樂心調心輕心軟心除是名以心定
身復次比丘觀心苦惱癱箭味患依
緣壞法不定不足可壞苦空无我思
惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行
緣識如是不放逸觀得定心住正住
得心樂心調心輕心軟心除是名以
心定身復次比丘思惟心滅知滅解
滅受滅即無明滅則行滅行滅則識
滅如是不放逸觀得定心住正住得
心樂心輕心軟心除是故以心定身
復次比丘有欲心如實知有欲心無
欲心如實知无欲心乃至有勝心無
勝心如實知如是不放逸觀得定心
住正住得心樂心調心輕心軟心除

是名以心定身

去何樂想憶想上身行去何樂想若
比丘離欲惡不善法有覺有觀離生
喜樂成就初禪行若身離生喜樂津
液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿
無有減少如善澡浴師善澡浴師弟
子以細澡豆盛著器中以水灑已調
適作揣揣此揣津液遍滿不乾不濕
內外和潤如是比丘身離生喜樂津
液遍滿身盡離生喜樂津液遍滿無
有減少如實人若想憶想知想是名
樂想此想身微受正微受緣微受以
何身受意身受是名樂想上身行復
次比丘滅覺觀內淨信心無覺無觀
定生喜樂成就二禪行若此身定生
喜樂津液遍滿身盡定生喜樂津液
遍滿無有減少如大陂湖以山圍繞
水從底踊出水不從東西南北方來
陂水自從底踊而出此陂津液遍滿
元有減少如是比丘此身定生喜樂
津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍
滿無有減少如實人若想憶想是名
樂想此想身微受正微受緣微受以

何身受意身受是謂樂想上身行復

次比丘離喜樂捨行念正智身受樂
如諸聖人解捨念樂行成就三禪行
若此身無喜樂津液遍滿此身無喜
樂盡津液遍滿無有減少如優鉢羅
池波頭摩池拘牟頭池分陀利池若
優鉢羅花乃至分陀利花從泥涌出
未能出水此花若根若頭水津液遍
滿從根至頭從頭至根津液遍滿無
有減少如是比丘若此身無喜樂津
液遍滿此身盡津液遍滿無有減少
如實人若想憶想知想是名樂想若
想身微受正微受緣微受以何身受
意身受是名樂想上身行復次比丘
斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨
成就四禪行若此身以清淨心遍解
行此身清淨無不遍處如男子女人
著白淨衣上下具足從頭至足從足
至頭無不覆處如比丘若此身以清
淨心遍解行此身清淨無不遍處如
實人若想憶想知想是名樂想此想
身微受正微受緣微受何謂身受意
身受是名樂想上身行

去何輕想若比丘思惟身輕知輕解

輕受輕如兜羅綿輕如劫鉢布著平
地微風來吹便得離地如是比丘思
惟身輕知輕解輕受輕如是不放逸
觀得定心住正住即得定已離地四
寸上行如實人若想憶想知想是名
輕想此想身微受正微受緣微受以
何身受以意身是名輕想上身行若
比丘此定親近多修學若離地一尺
上行若二尺上行如實人若想憶想
知想是名輕想此想身微受正微受
緣微受以何身受意身受是謂輕想
上身行若比丘若此定親近多修學
離地半人身上行若一人身二人身
乃至七人身上行如實人若想憶想
知想是名輕想若此想身微受正微
受緣微受以何身受意身受謂輕想
上身行若比丘此定親近多修學若
離地半多羅樹上行若一多羅樹乃
至十多羅樹上行如實人若想憶想
知想是名輕想此想身微受正微受緣
微受以何身受意身受是謂輕想上
身行若比丘此定親近多修學如意

所欲離地上行无有限量近遠盡能住至如實人若憶想知想是名輕想若此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂輕想上身行若比丘彼樂想輕想親近正親近多修學欲令我心調伏寂靜由力自在如意所欲成就種種神足若彼樂想輕想親近正親近多修學已心調寂靜由力自在如意所欲得成就種種神足彼受種種无量神足能動大地以一為多以多為一若近若遠高出牆壁徹過无碍如行虛空結加趺坐遊空如鳥於地出没猶出入水履水如地身出火焰如大火聚日月有大威德手能捫摸乃至梵天身得自在如定品廣說是名欲定漸行成就修神足精進定心定慧定漸行成就修神足亦如是廣說

舍利弗阿毗曇論卷第十三

舍利弗阿毗曇論卷第十三
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六四八頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舍利弗阿毗曇論卷第十一」。卷末經名同。
- 一 六四八頁中八行「不睡眠」，**麗**作「不行睡眠」。
- 一 六四八頁中二〇行「坐處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「座樂」。
- 一 六四八頁下一行末字「未」，**麗**作「柔」。
- 一 六四八頁下七行「是起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是趣」。
- 一 六四八頁下一四行「如是」，**麗**作「如見」。
- 一 六四八頁下二一行「堆撲」，**南**、**徑**、**清**作「推撲」。
- 一 六四九頁中三行「依緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣依」。
- 一 六四九頁中一一行第九字「行」，

- 諸本（不含**石**，下同）作「行樂」。
- 一 六四九頁中一二行第四字「卧」，諸本作「卧樂」。
- 一 六四九頁中一七行「錠師」，諸本作「旋師」。
- 一 六四九頁中末行「大豆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「米豆」。
- 一 六四九頁下八行「水火生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「水火性」。
- 一 六四九頁下二一行「摩訶迦」，諸本作「摩訶迦葉」。又第一二字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六五〇頁上九行「有心」，諸本作「身心」。
- 一 六五〇頁上一二行末字「集」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「奪」。
- 一 六五〇頁上二一行第七字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。
- 一 六五〇頁中一九行「身色」，諸本作「色身」。
- 一 六五〇頁中二一行第一一字「苦」，**磧**作「若」。

一 六五〇頁下一行「若干」，資、磧、

普、南、徑、清作「野干」。

一 六五〇頁下二二行「膊脾」，資、磧、

普、南、徑、清作「膈脰」。

一 六五一頁上一七行「正智念」，麗

作「正智正念」。次頁上七行同。

一 六五一頁中七行「解滅」，資、磧、

普、徑作「觸滅」。

一 六五一頁下三行「受觀受」，諸本

作「受觀受行」。又「受受」，麗作

「受行受」。

一 六五一頁下七行「一處受」，麗作

「一處内外受」。又「苦无常解」，徑

清作「苦無常觸」；麗作「知無常

解」。

一 六五一頁下一五行第五字「苦」，

諸本無。

一 六五一頁下一九行「不樂」，諸本

作「不樂受」。

一 六五二頁上一九行第九字「如」，

諸本作「知」。

一 六五二頁中七行「處外心」，清作

「一處外心」；麗作「若一處外心」。

一 六五二頁中一二行「無明滅行滅」，

麗作「無明滅則行滅」。

一 六五二頁中一九行「思惟无常」，

諸本作「思惟無常知無常」。

一 六五二頁下四行末字「無」，麗作

「即無」。

一 六五二頁下一一行「一處」，麗作

「若一處」。

一 六五三頁上七行「思惟」，諸本作

「思惟緣」。

一 六五三頁上九行「法觀」，諸本作

「内法觀」。

一 六五三頁上一三行第五字「則」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五三頁中九行「知滅」，諸本作

「知滅解滅」。

一 六五三頁中一九行「一切」，資、磧、

普、南、徑、清作「餘一切」。

一 六五三頁下一三行末二字「未生」，

麗作「當生」。

一 六五三頁下一四行第一三字「知」，

資、磧、普、南、徑、清作「知欲」。

一 六五三頁下末行末字「如」，諸本

作「知」。

一 六五四頁上七行「内外觀」，諸本

作「内外法觀」。

一 六五四頁上一八行「觀法滅」，諸

本作「觀法緣」。

一 六五四頁中一〇行第三字「名」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五四頁中一二行第七字「工」，

資、磧、普、南、徑、清作「巧」。

一 六五四頁中一七行品名上經名「舍

利弗阿毗曇論」，徑、清無。以下

品名例同。

一 六五四頁下二行第七字「身」，麗

作「身口」。

一 六五四頁下一三行第一〇字「越」，

資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一 六五四頁下一四行末字至次行首

字「力厲」，資、磧、普、南、徑、清作

「仉勵」。

一 六五四頁下一六行「欲起」，諸本

作「發起」。

一 六五五頁上一三行第五字「未」，
南作「不」。

一 六五五頁中三行第八、九字「欲觸」，諸本無。

一 六五五頁中八行「得定心住」，諸本無。

一 六五五頁中二一行第二字「非」，
資、磧、普、南、徑、清作「非非」。

一 六五五頁下一六行「順信悅喜心除」，資、磧、普、南、徑、清作「順悅善心除」；麗作「順信悅喜心隨」。

一 六五五頁上四行「如行虛空」，麗作「如行虛空結跏趺坐」。又末字「出」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五五頁上九行第八字「主」，麗作「至」。又末字「勢」，資、磧、普、南、徑、清作「熱」。

一 六五五頁中五行第四字「眠」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五五頁中一二行末字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五五頁中一三行第五字「愛」，
資、磧、普、南、徑、清作「受」。又第九字「支」，資、磧、普、南、徑、清作「拔」。

一 六五五頁中一四行第三字「集」，
資、磧、普、南、徑、清作「燠」。

一 六五五頁下四行第四字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一 六五五頁下五行第四字「已」，諸本無。

一 六五五頁下六行「前後行」，諸本作「後行已如事根力覺禪解脫定入定前後行」。

一 六五五頁下八行第四字「彼」，諸本作「後」。

一 六五五頁下九行「亦如是名」，諸本作「亦如是是名」。

一 六五五頁下一四行第四字「名」，
資、磧、普、徑無。

一 六五五頁下一九行「心若」，資、磧、普、南、徑、清作「若心」。二〇行同。又末字「開」，諸本無。

一 六五五頁上二〇行「共明想」，諸本作「共明想心」。

一 六五五頁上二一行「周市」，資、磧、普、南、徑、清作「周遍」。

一 六五五頁上末行末字「心」，諸本作「心修有明心」。

一 六五五頁下五行夾註右「三十四」，
資、磧、普、南、徑、清作夾註「二十四」。又左「一支道」，資、磧、普、南、徑、清作「一支道說故略」；麗作「一支道說故略之」。

一 六五五頁下六行第三、四字「比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五五頁下一八行「樂心」，諸本作「樂心調心」。又「是故」，諸本作「是名」。

一 六五五頁上一〇行第四字「身」，
麗作「此身」。

一 六五五頁中三行第七字「念」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五五頁中四行第四字「無」，
資、磧、普、南、徑、清作「無苦」。

- 一 六五八頁中一五行第五字「滅」，
[磧、普、南、徑、清]作「滅」。
- 一 六五八頁中一七行「女人」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「女子」。
- 一 六五八頁中二二行「何謂」，諸本
作「以何」。
- 一 六五八頁中末行「身行」，[資、磧、
普]作「行身」。
- 一 六五八頁下二行「劫鉢」，諸本作
「劫鉢輕」。
- 一 六五八頁下六行末字「名」，[資、磧、
普、南、徑、清]無。
- 一 六五八頁下八行第六字「身」，[麗
作「身受」。
- 一 六五八頁下一七行第一二字「謂」，
[麗]作「是謂」。
- 一 六五八頁下二〇行「七多羅」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「七多羅樹」。
- 一 六五九頁上二行首字「住」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「往」。
- 一 六五九頁上七行末字「想」，[資、磧、
普、南、徑、清]無。

舍利弗阿毗曇論卷第十四

郁

批秦爾賓三藏聖律耶舍共善摩多華譯

非問分禪品第九

因緣具足則能得定因緣不具不能得定修定有如此因緣謂比丘愛護解脫戒成就威儀行已行處愛護微戒懼如金剛受持於戒斷邪命行正命善知識善親厚善眾攝諸根門飲食知足勤行精進初不睡眠離障礙法如此比丘知斷五蓋心垢損智慧法離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行乃至斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就第四禪行云何愛護解脫戒若隨順戒不行放逸以戒為門為足為因能生善法具足成就以此戒故名為持戒以此順不放逸名持戒護持威儀行是謂愛護解脫戒

云何成就威儀行一切身不善行一切口不善行一切意不善行是名非威儀行身一切善行口一切善行意一切善行是名成就威儀行復次恭

敬和尚及和尚同學恭敬阿闍梨及阿闍梨同學恭敬上下坐是名威儀行云何已行處有六非已行處若姪女處童婦處大童女處不能男處比丘尼處沽酒處是名六非已行處又如佛說比丘莫至他國非已行處若至他國非已行處魔得其便比丘何謂他國非已行處謂五欲也是名至五欲非已行處云何已行處若彼非威儀行此非已行處捨離正捨離緣捨離不親近正不親近緣不親近是名已行處又如佛說行於自國已行處若比丘自國已行處魔不得便比丘何謂自國已行處謂四念處也是自國已行處若以此威儀行起正起受正受是謂威儀已行成就

云何愛護微戒懼如金剛若微細戒若念作起意作欲和合作若於彼多起恐畏相令我莫犯是謂懼微戒如金剛

何謂受持於戒若比丘不離一切戒常持一切戒常住一切戒親近於戒持戒不瑕不穢不垢不懸不缺受持

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第三張

一切戒是謂受持於戒

云何捨邪命行正命云何邪命若沙門婆羅門邪命自活謂諛誑詐稱占相吉凶為他使命現相激動以利未利以此非法得衣鉢醫藥財具所須受用食取以此繫染貪著陵蔑他人堪忍非法不見過患不知出世若比丘離如是等邪命如法得衣鉢醫藥財具所須受用食取不以此繫染貪著不陵蔑他人不堪忍非法深見過患知出世是謂斷邪命行正命

云何善知識謂沙門婆羅門持戒賢善斷貢高放逸忍辱成就自調自滅自入涅槃欲離欲盡乃至欲離癡癡盡應染處不染乃至應癡處不癡應止處不止應受處不受身口意業清淨正命清淨行信慙愧多聞精進念慧修行八道具足戒定慧解脫解脫知見衣食知足是謂善知何謂識若識善識知共行慈重行慈究竟行慈常敬不離是名善知識云何善親厚凡夫持戒人是凡夫持戒人善親厚堅信人是堅信人善親厚堅信人是

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第三張

堅法人善親厚乃至阿羅漢是阿羅漢善親厚如是等自共親厚是名親厚若善知識若善親厚隨順不離相親近是謂善知識善親厚

云何善衆若依持戒人學持戒心向彼尊上彼傾向彼解彼若依定人學定乃至彼解脫知見人學解脫知見心向彼尊上彼傾向彼解彼是謂善衆

云何攝諸根門若比丘眼見色不取色相能起眼根者攝令不放逸斷惡不善法及惛望世愛順持戒守護眼根得眼根戒乃至意識法不取法相能起意根者攝令不放逸斷惡不善法及惛望世愛順持戒守護意根如此六觸入護微念解射念善成就行見欲過患常自護意是謂攝諸根門

云何飲食知足知量而食不掉不生貢高不為養身不為嚴飾身准欲安身不起瞋恚欲修梵行斷故受不生新受為活命故捨憎愛金剛常處中行不未利勤力樂行如人患瘡以藥塗之為欲令愈比丘亦知量而食

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第四張 解

不起掉不生貢高乃至不未利勤力樂行

云何掉食若作是念我食此食已當作身口意掉是名掉食

云何貢高食若作是念我食此食已當增長放逸是名貢高食

云何養身食若作是念我食此食已當益於身是名養身食

云何嚴飾身食若作是念我食此食當端正姝好妙相成就是名嚴飾身食若比丘不作是念我食此食當作身口意掉當作貢高當養身當嚴飾身是謂不掉食不貢高不養身不嚴身食

云何但欲令身住應作是念我食此食但欲令身住不終不沒是名但欲令身住

云何不起瞋恚若飢緣飢故生身心苦受若食過度緣過度故生身心苦受若比丘知足而食善思量食則瞋恚滅不生不起是名不起瞋恚

云何欲修梵行梵行謂入聖道也應作是念我食此食已能修梵行令梵

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第五張 解

行久住為盡苦際是名欲修梵行云何斷故受不生新受若飢緣飢故生身心苦受是名故受何謂新受若食過度緣過度故生身心苦受是名新受若比丘知足而食善思量食是名斷故受不生新受

云何為活命故食應作是念我食此食為住命根護持戒行故是名為活命故食

云何捨憎愛金剛若飢緣飢故生愛煩惱金剛憶念我憎如是飲食若食過量緣過量故生憎煩惱金剛我不憶念如是過度飲食若比丘知足善思量食捨離憎愛煩惱金剛是名捨離憎愛金剛

云何不未利若不以麤食為足多食嗜味貪味勤求惛望飲食是名未利若比丘以麤食為足量食嗜味不貪味不勤求不惛望飲食是名未利

云何勤力若作是念我食此食欲身勤進自勉是謂勤力

云何樂行若飢緣飢故生身心苦受若食過度緣過度故生身心苦受是

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第六張 解

名不樂若比丘知足善思量食無有不樂是名樂行

云何勤精進不睡眠若比丘於晝或結加趺坐思惟或經行心離障導法初夜若經行若思惟心離障導法中夜右脇著牀累脚而眠思惟起覺想後夜若思惟經行心離障導法是名勤精進不睡眠

云何離障導法障導法謂五蓋也如佛說五蓋是心煩惱損智慧法又如佛次說若在家出家人有五蓋覆心若自知義若知他義若知自他義若過人法若離欲知見增進若知若見無有是處五蓋遮導善法纏縛汙染生起結使故名障導若修行清淨去障導法清白明了是名離障導法云何斷五蓋離滅沒除是謂斷五蓋何謂心垢五蓋是心煩惱垢膩不明是名心垢

云何損智慧法五蓋覆心慧力羸劣是名損智慧法

云何離欲惡不善法欲謂五欲復次塵非欲聖法中謂是求那若憶想染

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第七 欲

著此是欲如佛說

種種色非欲 衆生想欲染世間色常住健者離欲染

若此五欲中貪重貪堪忍繫著是名欲云何惡不善法身口意惡行是名惡不善法復次十不善業道是名惡所起無緣非受法是名惡不善法復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄語嫉妬慳惜諛諂欺偽匿惡无慚無愧貢高諍訟及我憍等是名惡不善法復次邪見邪覺邪語邪業邪命邪進邪念邪定邪解脫邪智及餘隨邪法是名惡不善法如是欲惡不善法若遠離不近不雜純淨別處是名離欲惡不善法云何有覺有觀若行覺觀是謂有覺有觀云何離生喜樂若離欲惡不善法生喜樂是名離生喜樂云何成就初禪行初禪有五支覺觀喜樂一心云何覺重覺究竟覺諸所憶念法明來至思惟心是名覺云何觀心行順行微行津液微觀心微轉是名觀云何喜歡喜踊躍是名喜云何

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第八 覺

樂心忍受樂意觸樂受是名樂云何一心心住正住是名一心此五支是名初禪何謂初若此四禪以次順不逆以次入定門此是始此是初此是一是名初何謂禪謂捨心垢正捨緣捨是謂名禪復次煩惱未斷能斷是名禪復次煩惱斷已得現世樂行是名禪復次如是善法成就入禪明了熾盛清淨是名禪復次如是定住甚深妙義專著智慧是名禪復次行人行覺觀意喜心定如行人若受想思惟覺觀見慧解脫無礙順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨境界意識界及餘隨色是名禪復次隨法非禪是隨禪法若心住正住此名禪得是定已護持威儀住行微行是名成就初禪行若比丘身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善洗浴師善洗浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作揣此揣津液遍滿不乾不濕內外和潤如是比丘此身離生喜樂津液遍滿无有減少云何津云何液云

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第九 禪

何遍云何滿如比丘住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證身離生喜樂亦時名津住禪時離生喜樂漸開微行未能增廣身離生喜樂亦時名液住禪時離生喜樂能增廣未至彼岸身離生喜樂亦時名遍住禪時離生喜樂能到彼岸齊是謂身離生喜樂亦時名滿如農夫初以水澆田地始津潤名津潤已水漸開微行未能增廣名液液已水漸增廣未到彼岸名遍遍已水到彼岸一切高下盡滿滿時水還擦水口名滿比丘亦是住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證身離生喜樂亦時名津離生喜樂漸開微行未能增廣身離生喜樂亦時名液離生喜樂能增廣未到彼岸身離生喜樂亦時名遍離生喜樂能至彼岸齊是謂離生喜樂亦時名身滿復次津液遍滿如是諸句義一名異如佛說何謂覺若覺重覺究竟覺諸所憶念法明來至思惟心語是名覺諸比丘此義不應如是說覺異重覺異究竟覺異諸所憶念異法明

舍利弗阿毘曇論卷第十四第十張

來至異思惟心語異如覺諸句義一名異津液遍滿亦如是義一名異如比丘修慈心遍解東方南西北方四維上下慈心普廣無異无量無怨无恚遍解一切世間行亦時以衆生為境界如是比丘身離生喜樂津液遍滿時以身為境界不應如是說如比丘應思惟無常行離欲不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行便離生喜樂遍滿身得離生喜樂已除身炙心炙身熾心熾身熱心熱身然心然身不調心不調身不輕心不輕身不熾心不熾身不除心不除如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已得身不炙不熾不熱不然不熾得樂則无煩惱金剛不未利勤力樂行齊是謂離生喜樂遍滿身

舍利弗阿毘曇論卷第十四第十張

定心喜樂具足成就是名无覺無觀云何定生喜樂成就二禪行云何二禪二禪有四支內信喜樂一心云何內淨信若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘思惟覺觀我覺觀我內淨信寂靜勝比丘思惟覺觀我覺觀我內淨信寂靜寂靜捨滅沒除盡覺觀寂靜正寂靜捨滅沒除盡已內淨信具足成就是名內淨信復次比丘思惟覺觀是鹿法滅鹿法心清淨清淨人心是名內淨行復次比丘思惟覺觀是鹿法離鹿法心清白清白心是名內淨信復次比丘思惟覺觀是鹿法除鹿法心明了明了是名內淨

舍利弗阿毘曇論卷第十四第十張

信復次比丘思惟覺觀是處法元覺無觀地寂靜勝妙是名內淨信復次比丘思惟有覺觀其心不軟不調不清淨不清白不明了無覺觀其心軟調清淨清白明了其心軟乃至明了是名內淨信復次比丘思惟無覺無觀心喜心定如行人若信入信究竟入信勝信淳信心信是名內淨信何謂喜如行人歡喜踊躍是名喜何謂樂如行人心忍受樂樂意觸樂受是名樂何謂一心如行人心信正信是名一心如是四支名二禪何謂二如四禪次順不逆以次入定行二與初无有中間是謂二何謂禪禪謂捨心垢正捨緣捨是名禪乃至復次無覺觀行意喜心定如行人若受想思觸思惟乃至及餘所隨色是名禪復次隨法非禪是隨禪法若心住正住是名禪得是定已護持威儀住行微行是名成就二禪行若比丘定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿无有減少如大陂湖以山圍遶水從底涌出不從東方南西北方來自從底

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第三張節

涌出此陂津液遍滿无有減少如是比丘身定生喜樂津液遍滿無有減少云何津云何液云何遍云何滿如比丘住禪時身定生喜樂生正生起正起重證身定生喜樂亦時名津住禪時定生喜樂漸開微行未能增廣身定生喜樂亦時名液住禪時身定生喜樂能增廣未到彼岸定生喜樂亦時名遍住禪時定生喜樂能至彼岸齊是謂定生喜樂亦時名身滿如農夫初以水澆田始津潤亦時名津津潤已水漸開微行未能增廣亦時名液液已水遂增廣未到彼岸亦時名遍已水到彼岸地一切高下盡滿滿時水還摸水口亦時名滿比丘亦如是住禪時身定生喜樂生正生起正起觸禪定生喜樂亦時名津乃至住禪時定生喜樂能至彼岸齊是謂定生喜樂亦時名身滿復次津液遍滿如是諸句義一名異如佛說云何觸緣眼緣色生眼識三法和合觸眼非觸色非觸若此法共和合聚集是謂觸諸比丘此義不應如是說共

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第三張節

異和合異集異聚異如此諸句義一名異津液遍滿亦復如是義一名異如比丘修悲遍解東方南西北方四維上下悲心普廣無異无量無恚无恚遍解一切世間行亦時以衆生為境界比丘住禪時身定生喜樂津液遍滿以身為境界不應如是說如比丘應思惟苦行滅覺觀內淨信心獨無覺觀定生喜樂成就二禪行便定生喜樂身遍滿得定生喜樂已除身炙心炙乃至身不除心不除得身不炙不熯不熱不然不熯得樂則无煩惱金剛不未利勤力樂行齊是謂定生喜樂遍滿身

云何離喜滅沒除盡是謂離云何捨行謂共捨定得正得護持威儀住行微行是名捨行云何念正智念正智成就是名念正智云何身受樂樂謂忍樂意觸樂受是名樂此樂身受正受微受緣受以何身受意身受是名身受樂云何如諸聖人解聖人謂佛及聲聞知自地善法現世樂行入定出定已顯示教化流布開解演說分

舍利弗阿毘曇論卷第十四 第三張節

別顯現是名如諸聖人解捨念樂行
 云何成就三禪行三禪有五支共味
 捨念正智無喜樂一心云何共味捨
 如比丘滅覺觀內淨信心觸無覺無
 觀定生喜樂成就二禪行如比丘觀
 喜麁我喜麁心踊躍共味捨勝寂靜
 如比丘觀喜麁喜寂靜正寂靜滅沒
 除盡喜寂靜正寂靜滅沒除盡已共
 味捨生正生起正起具足成就是名
 共味捨如比丘若行乃至觸滅覺觀
 內淨信心觸無覺觀定生喜樂成就二
 禪行如比丘行乃至觸親近正親近多
 修學如比丘行乃至觸親近正親近多
 修學已心向寂靜心向寂靜已尊上寂
 靜尊上寂靜已傾向寂靜傾向寂靜已
 喜寂靜正寂靜滅沒除盡喜寂靜正
 寂靜滅沒除盡已共味捨生正生起
 正起具足成就是名共味捨復次比
 丘離喜樂修無喜共味定如行人捨
 勝捨心調正親調心無作非受是名
 共味捨云何念行人念憶念是名念
 云何正智如行人智見解射方便是
 名正智云何無喜樂如行人心不忍

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第六十六 頌

受苦樂意觸不苦不樂受是名无喜
 樂云何一心如行人心住正住是名
 一心如是五支是名三禪何謂三如
 四禪次順不逆以次入定行三與二
 無有中間是名三云何禪謂捨心垢
 正捨緣捨是名禪乃至復次離喜樂
 修无喜共味定如行人受想思觸思
 惟乃至及餘隨色是名禪復次隨法
 非禪是隨禪法若心住正住是名禪
 得是定護持威儀住行微行是名成
 就三禪行如比丘身無喜樂津液遍
 滿無有減少如優鉢羅池波頭摩池
 拘勿頭池分陀利池花從溼涌出未
 能出水此花若根若頭水津液遍滿
 無有減少如是比丘身无喜樂津液
 遍滿无有減少云何津云何液云何
 遍云何滿如比丘住禪時無喜樂初
 生正生起正起觸證如比丘住禪時
 身無喜樂今時名津乃至住禪時无
 喜樂能到彼岸齊是名無喜樂今時
 名身滿如農夫初以水溉田地始津
 潤今時名津津潤已水漸開微行未能
 增廣今時名液液已水遂增廣未到彼

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第六十七 頌

岸今時名遍遍已水廣到彼岸地一
 切高下盡滿滿時水還擲水口如農
 夫放水處齊是名滿比丘亦如是住
 禪時身無喜樂生正生起正起觸證
 身無喜樂今時名津乃至住禪時无
 喜樂能到彼岸齊是名無喜樂今
 時名身滿復次津液遍滿如是諸句
 義一名異如佛說此若聖諦法未曾
 聞自思惟生智生眼生覺生明生通
 生慧生解諸比丘此不應如是說謂
 智異眼異覺異明異通異慧異解異
 如此諸句義一名異津液遍滿亦復
 如是義一名異如比丘修喜心遍解
 東方南西北方四維上下喜心普廣
 無異无量無怨无患遍解一切世間
 行今時以衆生為境界比丘住禪時
 身無喜樂津液遍滿以身為境界不
 應如是說如比丘應思惟無我法離
 喜捨行念正智身樂如諸聖人解捨
 念樂行成就三禪行便無喜樂滿身
 得無喜樂已除身炙心炙乃至身不
 除心不除如比丘除身炙心炙乃至
 身不除心不除已得身不炙乃至不

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第六十八 頌

煇得心不多乃至不煇得樂則元煩
惱金剛不求利勤力樂行齊是名無
喜樂遍滿身云何斷苦樂如比丘斷
苦樂是名斷云何先滅憂喜如比丘憂
喜已滅寂靜正寂靜是名先滅憂喜
云何不苦不樂捨如佛告舍利弗如
聖人離欲惡不善法成就喜行亦時
無有五法謂共欲染相續喜樂共欲
染相續憂苦共不善喜樂共不善憂
苦共善憂苦舍利弗如聖人離欲惡
不善法成就喜行如是五法盡無如
聖人離欲惡不善法得成就喜行共
欲染相續喜樂乃至共善憂苦亦時
已滅及餘共善憂樂亦滅是謂入第
四禪云何第四禪第四禪有四支不
苦不樂捨念淨一心云何不苦不樂
捨如比丘離喜捨行念正智身受樂
如諸聖人解捨念樂行成就三禪行
如比丘觀無喜樂麤心猶有作若不
苦不樂捨勝寂靜觀无喜樂麤无喜
樂寂靜正寂靜滅沒除盡已不苦不
樂捨生正生起正起具足成就是名
不苦不樂捨如比丘若行乃至觸離

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第十九張 節

喜捨行念正智身受樂如諸聖人解
捨念樂行成就三禪行如比丘行乃
至觸親近多修學已向寂靜已向寂
靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾
向寂靜已無喜樂寂靜无喜樂寂靜
滅沒除沒除盡已不苦不樂捨生正
生起正起具足成就是名不苦不樂
捨復次比丘雖無喜樂修不苦不樂
捨定如行人身心不忍受苦樂眼觸
不苦不樂受乃至意觸不苦不樂受
是名不苦不樂捨云何念如行人念
憶念是名念云何淨如行人念離欲
染清淨離惡不善法清淨離覺清淨
離觀清淨離喜清淨離樂清淨離苦
清淨離憂清淨及離餘煩惱法清淨
是名淨云何一心如行人若心住正住
是名一心此四支是名第四禪何謂
四禪次順不逆以次入定行四與三
無有中間是名四何謂禪捨心垢正
捨緣捨是名禪乃至復次離無喜樂
修不苦不樂捨定如行人受想思觸
思惟乃至及餘隨色是名禪復次隨
法非禪是修禪法心住正住是名禪

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第二張 節

得如是定護持威儀住行微行是名
成就四禪行如比丘修清淨深心身
遍解行無不遍處如男子女人者白
淨衣上下具足從頭至足從足至頭
無不遍處比丘亦修清淨心身遍
解行无不遍處
比丘入第四禪心不高不下不憎不
愛定住不動猶如靜室溼治內外戶
牖俱閉無有風塵於其室內然以油
燈若人非人若風若鳥无有觸者然
焰不高不下不傾不曲定住不動比
丘入第四禪亦復如是心不高不下
乃至定住不動云何高心共掉相應
心是名高心云何下心共懈怠相應
心是名下心復次共七慢相應心是名
高心共我相應心是名下心云何愛
心共染相應心是名愛心云何憎心
共瞋恚相應心是名憎心此四禪中
心不共掉不掉相應乃至不共瞋恚
相應是名不高不下不憎不愛云何
住若心住正住獨處定是名住云何
不動處不動謂第四禪如佛語優陀
夷若比丘離欲惡不善法有覺有觀

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第三張 節

離生喜樂成就初禪行我說是動此
 有何動謂覺觀不滅若比丘滅覺觀
 內淨信一心無覺無觀定生喜樂成
 就二禪行我說是動此有何動謂喜
 未滅若比丘離喜捨行念正智身受
 樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪
 行我說是動此有何動謂捨樂未滅
 若比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂
 捨心淨成就四禪行我說是不動若
 比丘離欲惡不善法入初禪從初禪
 起入二禪從二禪起入三禪從三禪
 起入四禪是謂到不動處

比丘如是修學四禪欲證通法隨心
 所欲即能得證自在無尋如四衢平
 處有善調駕馭有善御者隨意自
 在如是比丘親近四禪多修學已欲
 證通法隨心即得自在無尋如盛水
 瓶堅牢不漏盛以淨水平滿為飲隨
 人取用如意自在如是比丘親近四
 禪多修學已欲證通法隨心所欲自
 在無尋如陂泉遮水平滿為飲隨人
 定用如意自在如是比丘親近四禪
 多修學已欲證通法隨心所欲即能

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第三二張 第

得證自在無尋若比丘欲以神足動
 地能以一為多以多為一乃至梵天
 身得自在隨所欲入若欲受天耳清
 淨過人能聞二聲人非人聲隨所能
 入若欲知他衆生能知有欲心如實
 知有欲心無欲心如實知無欲心隨
 所能入若欲憶念元量宿命能憶一
 生乃至成就此行隨所能入若欲受
 天眼清淨過人能見衆生生死乃至
 如所造業隨所能入若欲盡有漏成
 元漏得心解脫慧解脫現世自知證
 成就行我生已盡梵行已立所作已
 辦不受後有隨所能入如是四禪親
 近多修學得如是果報

舍利弗阿毗曇論卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十四 第三三張 第

舍利弗阿毗曇論卷第十四

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 六六三頁上一行經名，諸本（不含
 石，下同）作「舍利弗阿毗曇論卷
 第十二」。卷末經名同。

一 六六三頁上三行品名，諸本作「非
 問分禪定品第九」。

一 六六三頁中一六行第二字「正」，
 諸本作「起」。又第九字「行」，諸
 本作「行處」。

一 六六三頁中一八行第二字「念」，
 諸本作「今」。

一 六六三頁下一〇行第一二字「深」
 諸本作「染」。

一 六六三頁下一一行「行正命」，諸
 本作「行正行」。

一 六六三頁下一七行第六字「行」，
 諸本作「信」。

一 六六三頁下二〇行第七字「慈」，
 徑作「思」。

一 六六四頁上二行末字「親」，諸本作「善親」。

一 六六四頁上八行第四字「彼」，諸本作「依」。

一 六六四頁上一二行第八字「愛」，諸本作「憂」。一五行第五字同。

一 六六四頁上一九行「貢高」，諸本作「不貢高」。

一 六六四頁中九行「嚴飾」，諸本作「不爲嚴飾」。

一 六六四頁中末行第一三字「令」，諸本作「念」。

一 六六四頁下一一行「憶念我」，諸本作「我憶念」。

一 六六四頁下一八行「嗜味」，諸本作「不嗜味」。

一 六六五頁上一行「不樂」，諸本作「不樂行」。

一 六六五頁上一二行「若知他義」，諸本作「若他知義」。

一 六六五頁上一五行末字「去」，〔積、普、南、徑、清〕作「法」。

一 六六五頁中一行第五字「如」，諸本作「如是」。

一 六六五頁中九行「妄語」，諸本作「妄瞋」。

一 六六五頁中一四行第一三字「若」，〔積〕作「苦」。

一 六六五頁下四行第六字「門」，諸本作「行」。

一 六六五頁下一六行首字「是」，諸本作「如」。

一 六六六頁上一二行第五字「攘」，諸本作「讓」。下同。

一 六六六頁下三行「內信」，諸本作「內淨信」。

一 六六六頁下二〇行第二字「人」，諸本無。又「淨行」，諸本作「淨信」。

一 六六六頁下末行「明了明了」，諸本作「明了明了心」。

一 六六七頁上一〇行「樂意」，諸本作「信」。

一 六六七頁上一二行「名二禪」，諸本作「若二禪」。

一 六六七頁中五行第三字「重」，諸本作「觸」。

一 六六七頁中一七行「禪定」，諸本作「證禪定」。

一 六六七頁中二一行「緣眼」，諸本作「緣明」。

一 六六八頁上一四行第一二字「已」，諸本無。一五行第六字同。

一 六六八頁上一六行第四字「正」，諸本作「證」。

一 六六八頁上一二〇行第六字「親」，諸本作「觀」。

一 六六八頁中四行末字「二」，諸本作「三」。

一 六六八頁中一〇行首字「得」，諸本作「如」。又「護持」，諸本作「護持戒」。

一 六六八頁中二二行「津津」，諸本作「津」。

一 六六八頁中末行「液液」，諸本作「液」。

一 六六八頁下六行第八字「是」，諸

本作「是謂」。

一 六六九頁上四行第一一字「喜」，諸本無。

一 六六九頁上八行「喜樂」，諸本作「憂樂」。

一 六六九頁中六行「除沒」，諸本無。

一 六六九頁中八行第六字「雖」，諸本作「離」。

一 六六九頁中一五行第四字「憂」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「愛」。

一 六六九頁中末行「心住」，諸本作「若心住」。

一 六六九頁下二行「深心」，諸本作「染心」。

一 六六九頁下一五行第一一字「相」，〔資〕作「想」。

舍利弗阿毗曇論卷第十五

邱

此卷分三藏摩訶多共學摩訶多論

非問分道品第十之一

有人出世如來無所著等正覺說種種因種種門種種道種種向道今當集諸道門有一枝道二枝道三枝道四枝道五枝道六枝道七枝道八枝道九枝道十枝道十一枝道云何一枝道身念處是名一枝道云何二枝道定慧是名二枝道云何三枝道有覺有觀定無覺有觀定元覺無觀定空定無想定無願定是名三枝道云何四枝道四念處四正斷四神足四禪四無量四無色定四向道四修定四斷是名四枝道云何五枝道五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法是名五枝道云何六枝道六念六向六出界六明分法六悅因法六無喜正覺見名六枝道云何七枝道七覺七想七定因緣法是名七枝道云何八枝道八聖道八解脫八勝入是名八枝道云何九枝道九滅九

次第定九想是名九枝道云何十枝道十想十直法十一切入是名十枝道云何十一枝道十一解脫入是名十一枝道

何謂身念處一枝向涅槃道謂念至身依身以身始觀是名身念處此念親近多修學得須隨洹果乃至阿羅漢果是名身念處一枝向涅槃道復次比丘思惟身無常知無常解無常受無常如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須隨洹果乃至阿羅漢果是名身念處一枝向涅槃道復次比丘思惟身滅知滅解滅受滅即無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須隨洹

舍利弗阿毘曇論卷第十五 第五張 下字

舍利弗阿毘曇論卷第十五 第五張 下字

舍利弗阿毘曇論卷第十五 第五張 下字

果乃至阿羅漢果是名身念處一枝
 向涅槃道復次比丘行知行樂住知
 住樂坐知坐樂卧知卧樂如是身住
 樂如實人念憶念是名身念處此念
 親近多修學得須陀洹果乃至阿羅
 漢果是名身念處一枝向涅槃道復
 次比丘去來屈申應正智行執持衣
 鉢如法飲食病瘦醫藥除疲極眠睡
 及大小便利於行住坐卧覺寤說法
 默然應正智行如實人念憶念是名
 身念處此念親近多修學得須陀洹
 果乃至阿羅漢果是名身念處一枝
 向涅槃道復次比丘出息長知出息
 長入息長知入息長出息短知出息
 短入息短知入息短如鉢師鉢師弟
 子繩長知長繩短知短如是比丘出
 息長知長入息長知長出息短知短
 入息短知短如實人念憶念是名身
 念處此念親近多修學得須陀洹果
 乃至阿羅漢果是名身念處一枝向
 涅槃道復次比丘從頂至足皆是不
 淨此身中有爪齒髮毛薄皮厚皮肉
 筋脉脾腎心肺大小穢處涕唾膿血

脂肪腦膜淚汗骨髓如淨眼人於一
 門倉觀見諸穀胡麻米豆小豆甲豆
 大麦小麦如是比丘觀此身中從頂
 至足皆是不淨此身中但有爪齒乃
 至骨髓如實人念憶念是名身念處
 此念親近多修學得須陀洹果乃至
 阿羅漢果是名身念處一枝向涅槃
 道復次比丘觀四大此身有地大水
 大火大風大如屠牛師屠師弟子喜
 牛為四分若坐若立觀此四分如是
 比丘觀此身地大水大火大風大觀
 此諸大各各相違有此諸大依於外
 大飲食長養羸劣不堅念念磨滅
 暫住不久如實人念憶念是名身念
 處此念親近多修學得須陀洹果乃
 至阿羅漢果是名身念處一枝向涅
 槃道復次比丘如是觀此身依食住
 依食長養緣食住無食不住如火依
 薪得然無薪則滅如是比丘觀此身
 依食住依食長養緣食住無食不住
 如世尊說
 觀身所集苦 一切皆緣食 若能除滅食
 則無是諸苦 如是知過患 食是成就苦

比丘滅食已 決定得涅槃
 如是人念憶念是名身念處此念親
 近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢
 果是名身念處一枝向涅槃道復次
 比丘觀身盡空俱空如是比丘觀身盡
 空俱空以念遍知解行如實人念憶
 念是名身念處此念親近多修學得
 須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念
 處一枝向涅槃道復次比丘觀身是
 癰瘡身中有九瘡津漏門所出津漏
 皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是
 鼻穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津
 漏耳出結痔膿血津漏鼻出涕唾膿
 血津漏口出涕唾膿血津漏二處出
 便利膿血津漏如人癰瘡乾痂久住
 如是九瘡津漏門所出皆是不淨津
 漏是胎始膜是腐敗是鼻穢是可惡
 津漏比丘如是觀身是癰瘡此身九
 入九瘡九津九漏眼耳鼻口一一處
 所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜
 是腐敗是鼻穢是可惡津漏眼出眵
 淚膿血津漏耳出結痔膿血津漏鼻

出涕脂膿血津漏口出涕唾膿血津
漏二處出便利膿血津漏如摩訶迦
葉所說四大身是衰耗相違津漏泉
病所居處眾苦所依處愛護身者如
愛護死屍壽命短促如實人念憶念
是名身念處此念親近多修學得須
隨洹果乃至阿羅漢果是名身念處
一枝向涅槃道復次比丘觀三根集
業貪根集業恚根集業癡根集業若
貪作業貪共貪緒貪集貪因貪緣身
口意是非聖業是有漏業是集業非
滅垢業瞋恚愚癡亦復如是若成就
此業父母具足有漏心向陰欲受生
彼陰滅處母胎生初識有色共彼識
四大所造色謂色由意生受想思觸
謂名如是名色共生共起彼不從東
方南西北方四維上下來不從父母
出不從業出亦非餘處出因眾緣和
合因集因業因父母出如春後月無
有雲霧日中時有人持火珠以乾牛
糞坩上便有火生有光出如是觀火
不從東方乃至牛糞中出如是眾緣
和合有火生光出比丘如是觀名色

不從東方乃至不從業出眾緣和合
因集因父母便有色名七日時是胎
始膜復七日如雲復七月初肉復七
日始堅乃至四十九日身肢節具足
帝釋問世尊諸佛不以色為我云何
身有覺云何水中生骨復云何能住
胎問已有答世尊為決疑一切行生
滅世尊如實知一切行生滅帝釋諦
聽我今當說初有胎始膜因胎始膜
便有如雲因如雲便有初肉因初肉
便有始堅因始堅便有支節諸入爪
髮因母飲食便住帝釋復問
眾生不知何法 眾生不覺何法
眾生何法染貪 眾生何法繫縛
世尊答
眾生不知生法 眾生不覺滅法
眾生身法染貪 眾生愛法繫縛
帝釋宜實諦聽 知因法則能離
慧者能度死流 度已終不復還
若父母懷妊或九月或十月身重自
愛護若九月若十月愛護重身已便
生子生已母以血養聖法中以母乳
為血後便能食能食已諸根增長諸

根增長已諸根具足後則衰變骨節
離解皮緩面皺氣力微弱齒落髮白
身體偻曲拄杖羸步氣息轉少不耐
若痛壯時已過血肉漸消多諸苦患
死命迫促如尸婆羅所說
人命去不還日夜常衰損如魚處熱中
生苦死復逼
以如是方便知法無常有為緣生盡
法變法離法滅法我所非我有我非
我所有我我莫有我如是慧者正觀
不放逸勤念正慧寂靜行若依貪妻
想斷斷已內心正住正止獨處得定
如實人念憶念是名身念處念親近
多修學得須隨洹果乃至阿羅漢果
是名身念處一枝向涅槃道復次比
丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意假
名為人眼耳鼻舌身意非人離眼耳
鼻舌身意亦非人若如是法正生正
成就正出假名為人如舍有梁椽牆
壁假名為舍梁椽牆壁非舍離梁椽
牆壁亦非舍若如是法正生正成就
正出假名為舍比丘如是思惟人有
眼耳鼻舌身意假名為人眼耳鼻舌

身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人
比丘若如是法正生正成就正出假
名為人如為經所說比丘緣木緣竹
緣繩索緣泥圍繞虛空假名為舍比
丘如是緣骨緣筋緣血肉緣皮膚圍
繞虛空假名為我以如是方便知此
法無常有為緣生盡法變法離法滅
法我所非我有我非我所有我所我
皆無有我如是正慧見如是不放逸
勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已
內心正住正止獨處定如實人念憶
念是名身念處念親近多修學得須
陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處
一枝向涅槃道復次比丘如是思惟
緣有眼假名為我無眼亦不假名為
我眼非我離眼若是我眼應當有異
以眼非我故眼無有異若無眼亦不
假名為我以眼非我離眼亦非我以
是故緣眼假名為我無眼亦不假名
為我耳鼻舌身心緣心假名為我無
心亦不假名為我心非我離心非我
心若是我心應當有異以心非我故
心無有異若無心亦不假名為我以

心非我離心亦非我以是故緣心假名
為我無心亦不假名為我如世尊說
若說眼為我者非也眼有生滅若生
滅者我亦應生滅則有此負是故非
也若說眼為我者此事不然耳鼻舌
身心亦復如是如是方便知此法無
常有為緣生盡法變法離法滅法
我所非我有我非我所有我所我皆
無有我如是正慧見如是不放逸勤
念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內
心正住正止獨處定如實人念憶念
是名身念處念親近多修學得須陀
洹果乃至阿羅漢果是名身念處一
枝向涅槃道復次比丘如是思惟若
見色是我受想行識是我此見共欲
共瞋恚共愚癡共取共忍住共苦共
虛妄共眾惱共焦熱不解射不欲
不滅不寂靜不正覺不得沙門果不
得涅槃若此見成就於生老病死苦
本則聚集和合若見色無我受想行
識無我此見不共瞋恚不共愚癡不
共取不共忍住不共苦不共虛妄不
共眾惱不共焦熱解射離欲滅寂靜

正學得沙門果得涅槃若此見成就
於生老病死苦本則不聚集和合如
世尊說諸比丘有人如是見緣有我
有所緣有我所所有我言有我有我
所若實若有盡不可得諸比丘此非
純愚法也世尊是也諸比丘如愚者
計有常不異不異物不變法常定住
有是也世尊有也諸比丘若計有常
不異不異物不變法常當定住也世
尊無也若愚者計有我若我常不異
不異物不變法常定住有是也世尊
有也諸比丘計有我若當不異不異
物不變法常當定住也世尊無也諸
比丘若異者依止若依常見不異不
異物不變法常當定住也世尊有也
諸比丘若依止若依常見不異不異
物不變法常當定住也世尊無也以
是故諸比丘若一切色過去未來現
在內外麤細卑勝遠近如是一切色
我非我所有我所非我有我所我皆
無有我是謂正慧觀受想行識觀亦
如是復次比丘若作是見我樂世樂
當樂常不異不異物不變法常定住

但我所非我有我非我所有我我所
 皆無有我是謂正慧觀若作是見我
 斷滅但我所非我有我非我所有我
 我所皆無有我是謂正慧觀若作是
 見我能見聞覺知思惟分別但我所
 非我有我非我所有我我所皆無有
 我是謂正慧觀聖人若如是見如是
 聞有我有我所終無驚恐復次如世
 尊說色非我若色是我色不應受苦
 患色應得自在如是有如是非有以
 色非我故色受苦患色不得自在如
 是非有受想行識非我我非識若識
 是我識不應受苦患識應得自在如
 是有如是非有以識非我 故識受
 苦患識不得自在如是有如是非有
 是故當知此法無常有為緣生盡法
 變法離法我所非我有我非我所有
 我我所皆無有我是謂正慧觀如是不
 放逸勤念正智寂靜行依貪妄想
 斷斷已內心正住正止獨處定如實
 人念憶念是名身念處念親近多修
 學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名
 身念處一技向涅槃道復次比丘如

是思惟世間種種苦此苦何因何緒
 何集何生何尊上如是思惟世間種
 種苦陰因陰緒陰集陰生陰尊上緣
 陰有喪父母兄弟姊妹妻子親屬苦
 有衰耗眾病苦有諸不適意觸若手
 拳觸鞭杖觸凡石觸刀杖觸寒熱觸
 飢渴觸風日觸蚊室觸有國王大臣
 枷鎖繫閉縛縛肉斷骨出如具騎利
 木刀以石錘脚五車控裂以繩拘結
 火燒燒身身為火燔以刀削身以鈎
 鈎肉剥皮蜜塗令虫啖食草果火燒
 扇車吹身令破鐵錐纏身斷手足耳
 鼻駢上標頭以箭射煞寂後斬煞有
 如是等苦如世尊說
 無有如欲火 無有如毒 無有如癡網
 無有如陰苦 如實知此已 涅槃第一樂
 是故當知此法無常有為緣生盡法
 變法離法滅法我所非我有我非我
 所有我我所皆無有我是謂正慧觀
 如是不放逸勤念正智寂靜行依貪
 妄想斷斷已心正住正止獨處定如
 實人念憶念是名身念處念親近多
 修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是

名身念處一技向涅槃道復次比丘
 如是思惟身多苦多火多惱多悲多
 眾苦觀身生正生起正起出正出成
 就具足生種種病若因熱生病因陰
 生病因風生病因自力生病因他惱
 生病因時變生病因諸大相違生病
 因食不消生病因業報生病因集生
 病眼病耳鼻舌身病頭痛肩痛牙齒
 咽項腦痛地肌氣逆呼吸塞聲咳
 嘔吐下利絞痛熱病腹痛瘡癬疥癩
 皮膚瘡癩如虫行侵淫瘡癩瘡癩瘡
 白癩枯燥瘰癧狂病痔病赤腫病外為
 種種虫蚊蚤風壁虱蚊蠅子內乃
 至一毛處無不有虫如世尊說色生
 住出生病居苦出老死若受想行識
 生住出生病居苦出老死復次如世
 尊說三苦行苦苦變苦是故當知
 此法無常有為緣生盡法變法離法
 滅法我所非我有我非我所有我我
 所皆無有我是謂正慧觀如是不放
 逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷
 已內心正住正止獨處定如實人念憶
 念是名身念處念親近多修學得須

阿洹果乃至阿羅漢果是名身念處
 一枝向涅槃道復次比丘如是思惟
 何因何住何非因何非住如是思惟
 因脚骨住膊骨因膊骨住髀骨因髀
 骨住腕骨因腕骨住脊骨因脊骨住
 肋骨因手骨住髀骨因髀骨住肩骨
 因肩骨住項骨因項骨住頭骨因髓
 住骨因骨住筋因筋住肉因肉住血因
 血住皮因皮住薄皮因薄皮住毛如
 因空住風因風住水因水住地因地
 住諸作業及種子聚落衆生聚落藥
 草叢林比丘如是思惟因脚骨住膊
 骨因膊骨乃至頭骨因髓住骨因骨
 乃至住毛若無脚骨膊骨不住無膊
 骨髀骨不住無髀骨腕骨不住無腕
 骨脊骨不住無脊骨肋骨不住無手
 骨髀骨不住無髀骨肩骨不住無腕
 骨項骨不住無項骨頭骨不住無髓
 骨不住無骨筋不住無筋肉不住無
 肉血不住無血皮不住無皮薄皮不住
 無薄皮毛不住如無虛空風不住如
 無風水不住若無水地不住如無地諸
 作業及種子聚落衆生聚落藥草叢

林不住比丘如是思惟若無脚骨膊骨
 不住無膊骨乃至頭骨不住無髓骨
 不住無骨乃至毛不住以骨感髓筋
 纏骨內殺筋血塗肉皮聚血薄皮映
 厚皮毛衣薄皮如世尊說若法生滅
 因行住行是故當知此法無常有為
 緣生盡法變法離法滅法我所非我
 有我非我所有我我所皆無有我是
 謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂
 靜行依貪妄斷斷已內心正住正止
 獨處定如實人念憶念是名身念處
 念親近多修學得須陀洹果乃至阿
 羅漢果是名身念處一枝向涅槃道
 復次比丘如是思惟何因何假何非
 因何非假如是思惟因身有假有業
 無身無假身業因口有假口業無口
 無假口業因意有假意業無意無假
 意業若身作業若口說業業觸身去
 來屈申迴轉身教集聲音句言語口
 教若因意作業無意無作業如巧匠
 巧匠弟子刻作木人動作機關能令
 去來坐卧如是若身作業若口說業
 業觸身去來屈申迴轉身教集聲音

句言語口教若因意作業無意无作
 業如世尊說
 心為法本 心尊心使 中心念惡
 即言即行 罪苦自退 車轆於轍
 心為法本 心尊心使 中心念善
 即言即行 福樂自退 如影隨形
 是故當知此法無常有為緣生盡
 法變法離法滅法我所非我有我非
 我所有我我所皆無有我是謂正慧
 觀如是不放逸勤念正智寂靜行依
 貪妄想斷斷已內心正住正止獨處
 定如實人念憶念是名身念處念親
 近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢
 果是名身念處一枝向涅槃道復次
 比丘如是思惟若寂後行未知而滅
 若無間行滅已識續餘道生彼行緣
 彼識名無間緣若因行彼識續餘道
 生彼行緣彼識名因緣若思惟行識
 續餘道生彼行緣彼識名緣緣若依
 行識續餘道生彼行緣彼識名依緣
 若報行識續餘道生是故行緣彼識
 名報緣若行起識續餘道生彼行緣
 行識名起緣名相應行識續餘道生

彼彼緣彼識名異緣若增上趣彼識
 增上續餘道生彼行緣彼識名增上
 緣此寂後識滅初識續餘道生寂後
 識滅已初識即生無有中間如影移
 日續日移影續影與日無有中間此
 是寂後識滅初識續餘道生後識滅
 已即生初識無有中間如此寂後識
 若寂後識相應法不生初識若初識
 初識相應法不至後識如眼識滅已
 生耳識耳識滅已生眼識眼識相應
 法不至耳識耳識相應法不至眼識
 如是後識後識相應法不至初識初
 識初識相應法不至後識若後識滅
 已即生初識謂此時過謂此滅後生
 謂此終彼始非命是身非身是命非
 命異身非身異命非命非斷非生非
 住非有變非無因非天所作非此作
 此受非異作異受知有去來知有生
 死知有業相續知有說法知有緣無
 有從此至彼者無有從彼至此者但
 行相續生以業緣故如世尊說我所
 空我於我所不應疑我我所不應說
 於一切法不應疑是故當知此法無

常有為緣生盡法變法滅法離法我
 所非我有我非我所有我所我皆無
 有我是謂正慧觀如是不放逸勤念
 正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心
 正住正止獨處定如實人念憶念是
 名身念處念親近多修學得須陀洹
 果乃至阿羅漢果是名身念處一枝
 向涅槃道復次比丘若見嬰兒心愚
 癡無識眠卧穢處如是思惟我亦如
 是法如是相未離是法我身亦是有
 生法有生過患如實人念憶念是名
 身念處念親近多修學得須陀洹果
 乃至阿羅漢果是名身念處一枝向
 涅槃道復次比丘若見男子女人年
 老衰熟髮白齒落皮緩面皺身體僂
 曲拄杖羸步氣息不調如是思惟我
 身亦如是法如是相未離是法我身
 亦是有老法有過患如實人念憶念
 是名身念處念親近多修學得須陀
 洹果乃至阿羅漢果是名身念處一
 枝向涅槃道復次比丘若見男子女
 人身患苦有眠卧穢處羸劣無力動
 止須人如是思惟我身亦如是法如

是相未離是法我身亦有病有病過
 患如實人念憶念是名身念處念親
 近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢
 果是名身念處一枝向涅槃道復次
 比丘若見男子女人身壞時過若見
 親屬若非親屬棄其死屍如草葉
 土如是思惟我身如是法如是相未
 離是法我身亦壞法有死過患如實
 人念憶念是名身念處念親近多修
 學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名
 身念處一枝向涅槃道復次比丘見
 死屍棄在塚間一日至三日觀自身
 如是法如是相未離是法如實人念
 憶念是名身念處念親近多修學得
 須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念
 處一枝向涅槃道復次比丘見死屍
 棄在塚間一日至三日臄脹青淤觀
 自身如是法如是相未離是法如實
 人念憶念是名身念處念親近多修
 學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名
 身念處一枝向涅槃道復次比丘見
 死屍棄在塚間一日至三日若鳥為
 畜狼為若干諸狩所食敬觀自身如

法一處有為法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅無明滅則行滅乃至純苦聚集滅如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二枝向涅槃道復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂卧知卧樂如身行住坐卧樂如實知不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二枝向涅槃道乃至若見死屍在火聚上亦如上說復次比丘如是思惟我內有欲染如實知內有欲染若內無欲染如實知內無欲染如欲染未生如實知未生如欲染生如實知生如欲染生已斷如實知斷如欲染斷已如實知便不復生內有瞋恚睡眠掉悔疑亦如是如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親

近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二枝向涅槃道復次比丘如是思惟我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚內眼識色無欲染瞋恚如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生如未生眼識色欲染瞋恚生如實知生如生眼識色欲染瞋恚已斷如實知斷如眼識色欲染瞋恚斷已如實知更不復生耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法亦如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二枝向涅槃道復次比丘如是思惟我內有念正覺如實知內有念正覺內無念正覺如實知內無念正覺如念正覺未生如實知未生如念正覺未生如實知生如念正覺已生具足修如實知具足修擇法正覺精進正覺除正覺定正覺捨正覺亦如是如是不放逸觀得定心住正住是名

定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二枝向涅槃道復次比丘如實知苦苦集苦苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二枝向涅槃道復次比丘心畏怖故出一切有為入甘露界此寂靜勝離一切有為愛盡涅槃如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二枝向涅槃道何謂定煩惱未斷者欲染斷正斷寂靜瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜如秋時多起塵土雲霧即時雨墮滅塵土雲霧滅正滅寂靜如是定如煩惱未斷者欲染斷正滅寂靜瞋恚愚癡障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜

間無覺有觀定何謂禪間是初禪二禪間從初禪趣二禪時復次比丘得無覺有觀有喜共味定比丘觀喜鹿喜心猶大悲無喜樂寂靜勝比丘觀喜鹿已喜寂靜正寂靜滅沒除喜寂靜正寂靜滅沒除已故有觀無喜樂一心若入此定者得三枝正得緣得觀無喜樂一心是名非禪非禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺有觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學親近多修學已心向寂靜心向寂靜已尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜滅沒除已故有觀無喜樂一心若入此定者得三枝正得緣得觀無喜樂一心是名非禪非禪間無覺有觀定復次比丘得無覺有觀無喜共味定比丘觀無喜樂鹿無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜時比丘觀無喜樂鹿已無喜樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀不苦不樂捨一心若入此定者得三枝正得

緣得不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺有觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀不苦不樂捨一心若入此定者得三枝正得緣得觀不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺有觀定是名無覺有觀定何謂無覺無觀定若定離覺觀覺觀不共生不共住不共滅是名無覺無觀定復次無覺無觀定若定於覺觀不得不正得不緣得是名無覺無觀定

舍利弗阿毗曇論卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六七三頁中一行經名，[資]、[磧]、[普]、[南]作「舍利弗阿毗曇論卷第十三」；[徑]、[清]作「舍利弗阿毗曇論卷第十三上」。
- 一 六七三頁中三行品名，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「非問分道品第十」。
- 一 六七三頁中一二行「無想定」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「無相定」。
- 一 六七三頁中一九行第六字「見」，諸本（不含[石]，下同）作「是」。
- 一 六七三頁中二一行「八勝」，[徑]、[清]作「入勝」。
- 一 六七三頁下一三行第七字「苦」，[磧]作「若」。
- 一 六七四頁上一五行「斂師斂師」，諸本作「旋師旋師」。
- 一 六七四頁上二二行末字「肉」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「肌肉」。

一 六七四頁中二行「卑豆」，諸本作「婢豆」。

一 六七四頁下二行「是名」，麗作「實名」。

一 六七四頁下一四行「結臍」，麗作「臍臍」，末行同。又「涕臍」，諸本作「涕痰」，次頁上一行同。

一 六七五頁上一七行首字「方」，資、積、普、南、徑、清無。

一 六七五頁中二行「父母」，諸本作「父母生」。又「色名」，資、積、普、南、徑、清作「名色」。

一 六七五頁中三行第三字「復」，資、積、普、南、徑、清作「後」。

一 六七五頁中二〇行第二字「父」，諸本無。

一 六七五頁下三行「羸步」，麗作「羸劣」。

一 六七五頁下六行第三字「去」，積、普、南、徑、清作「法」。又末字「中」，麗作「水」。

一 六七五頁下一〇行「皆无」，諸本

作「所皆無」。

一 六七五頁下一一行「正慧」，資、積、普、南、徑、清作「正知」。

一 六七五頁下一三行「念親近」，諸本作「此念親近」。次頁上一二行、次頁中一二行同。

一 六七六頁上八行及下二〇行「我所我」，資、積、普、南、徑、清作「我所」。本頁中八行資同。

一 六七六頁上一一行第九字「定」，資、積、普、南、徑、清無。

一 六七六頁中一七行「不欲」，諸本作「不離欲」。

一 六七六頁中一八行「不正覺」，資、積、普、南、徑、清作「不正學」。

一 六七六頁下一行「正學」，諸本作「正覺」。

一 六七六頁下六行首字「純」，資、積、普、南、徑、清作「純」。

一 六七六頁下一四行「異者」，諸本作「愚者」。

一 六七七頁上一一行末字至次行首

字「如是」，資、積、普、南、徑、清作「如有如是」。

一 六七七頁上一七行「離法」，資、積、普、南、徑、清作「離法滅法」。

一 六七七頁上一二一行及次頁中一二行「念親近」，資、積、普、南、徑、清作「此念親近」。本頁中二二行麗同。

一 六七七頁中一行末字「緒」，資、積、普、南、徑、清作「緣」。

一 六七七頁中八行「縛縛」，資、積、普、南、徑、清作「連縛」。又「如具」，諸本作「如貝」。

一 六七七頁中九行「挖裂」，麗作「磔裂」。

一 六七七頁中一〇行第八字「燔」，諸本作「燔」。

一 六七七頁中一二行「纏身」，資、積、普、南、徑、清作「身纏」。

一 六七七頁中一三行「標頭」，資、積、普、南、徑、清作「樹頭」。

一 六七七頁下二行「多火」，諸本作

「多夫」。

一 六七七頁下九行第三字「腦」，資、

磧、普、南、徑、清作「肚」。又「嚕咽

塞聲咳」，資、磧、普、南、徑、清作「嚕

咽塞聲嗽」；麗作「呬咽塞聲嗽」。

一 六七七頁下一行第五字「如」，

資、磧、普、徑作「是」。

一 六七七頁下一二行「痔病赤腫病」，

資、磧、普、南、徑、清作「痔赤病腫

病」；麗作「痔病赤腫病」。

一 六七八頁上一行「阿羅漢果」，資、

磧、普、南、徑、清作「阿羅漢」。

一 六七八頁上一七行末字「腕」，諸

本作「肩」。

一 六七八頁上一九行「骨筋」，資、磧、

普、南、徑、清作「骨筋」。

一 六七八頁中四行末字「映」，諸本

作「膜」。

一 六七八頁中一〇行「妄斷」，諸本

作「妄想斷」。

一 六七八頁中一五行「有業」，諸本

作「身業」。

一 六七八頁中二一行「刻作木人」，

資作「於作本人」。

一 六七八頁中二二行第一〇字「業」，

資作「若」。

一 六七八頁下一行「言語」，資、磧、

普、南、徑、清作「言說」。

一 六七八頁下二行「世尊說」，資作

「中尊記」。

一 六七八頁下六行「如影隨形」，資

作「如影隨形 莫智實捨」。

一 六七八頁下二一行「是故」，諸本

作「彼」。

一 六七八頁下末行首字「行」，資、磧、

普、南、徑、清作「彼」。又第六字

「名」，諸本作「若」。

一 六七九頁上一行「彼彼緣」，資、磧、

普、徑、麗作「彼行緣」；南、清作

「彼行緣彼識名起緣若相應行識

續餘道生彼行緣」。

一 六七九頁上五行末字至次行首字

「此是」，資、磧、普、南、徑、清作

「如是此」；麗作「如是」。

一 六七九頁上八行「不生」，諸本作

「不至」。

一 六七九頁上一三行「初識」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 六七九頁上一四行「後生」，資、磧、

普、南、徑、清作「彼生」。

一 六七九頁中二行「我所我」，資、磧、

普、南、徑、清作「我我所」。

一 六七九頁中一二行第七字「多」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七九頁中一八行「有過患」，資、

磧、普、南、徑、清作「有老過患」。

一 六七九頁下五行末二字「若見」，

諸本作「若是」。

一 六七九頁下一七行「青淤」，諸本

作「青瘡」。

一 六七九頁下二二行「烏烏」，資、磧、

普、南、徑、清作「烏烏」。

一 六八〇頁中一三行至次行首字「火

聚上一切毛」，資、磧、普、南、徑、

清作「火念處一支毛」；麗作「火聚

上一切毛髮」。

- 一 六八〇頁下三行「定慧」，資、磧、普、南、徑、清作「定慧定慧」。
- 一 六八一頁上二〇行第三字「便」，諸本作「更」。
- 一 六八一頁下二一行第七字「滅」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六八二頁上五行末字「慧」，至此，徑、清卷第十三上終，卷第十三下始，并有品名「非問分道品第十之餘」一行。
- 一 六八二頁中三行第一三字「靜」，資、磧、普、南、徑、清作「靜已」。
- 一 六八二頁中一六行「若行」，磧、普、南、徑、清作「善行」。
- 一 六八二頁中二二行「正寂靜滅沒除寂靜正寂靜」，諸本作「寂靜正寂靜正寂靜滅沒除」。
- 一 六八二頁下二二行第一三字「定」，麗作「定者」。
- 一 六八三頁上四行「大悲」，諸本作「有悲」。
- 一 六八三頁上一〇行第二字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六八三頁上一三行第七字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六八三頁上二〇行首字「苦」，資作「若」。
- 一 六八三頁上末行「三枝」，麗作「二枝」。
- 一 六八三頁中末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

舍利弗阿毗曇論卷第十六

邱

梵書有實三藏摩耶食其摩摩多等譯

非問分道品第十之二

復次無覺無觀定如比丘滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行此比丘故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定復次比丘得有覺有觀有喜共味定如比丘觀覺觀處無覺無觀定寂靜勝比丘觀覺觀處已覺觀寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜尊上寂靜已覺觀寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是

名第二禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀有喜共味定比丘觀喜處喜心猶有悲無喜樂寂靜勝比丘觀喜處已喜寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信無喜樂一心此入初禪捨心不及入第三禪定捨心若入此定者得三支正得緣得內淨信無喜樂一心是名禪間無覺無觀定第二第三禪間從二禪趣三禪復次比丘得無覺無觀無喜樂共味定比丘觀無喜樂處無喜樂心猶有作不若不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂處已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信不若不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得內淨信不若不樂捨一心是名非禪非禪間無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學修學已心向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜尊上寂靜已喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨

舍利弗阿毗曇論卷第十六 第三段 邱

信不若不樂捨一心是名非禪非禪間無覺無觀定復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行比丘故有共味定捨念正智無喜樂一心若入此定者得五支正得緣得共味捨念正智無喜樂一心是名第三禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀有喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜尊上寂靜已喜寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有共味捨念正智無喜樂一心若入此定者得五支正得緣得共味捨念正智無喜樂一心是名第三禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀無喜樂共味定如比丘觀無喜樂處無喜樂心猶有作不若不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂處已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已捨念正智一心此人出息入息滅不及入第四禪者若入此定者得四支正得緣得不若不樂捨念正智一

舍利弗阿毗曇論卷第十六 第三段 邱

心是名禪間無覺無觀定第三第四禪間從三禪趣第四禪如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有不若不樂捨念正智一心此人出息入息滅不及入第四禪者若入此定者得四支正得緣得不若不樂捨念正智一心是名禪間無覺無觀定第三第四禪間從第三禪趣第四禪復次比丘斷苦斷樂先滅憂喜不若不樂捨念淨成就四禪行如比丘有喜不若不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不若不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀無喜樂共味定比丘觀無喜樂無喜樂心猶有作不若不樂捨念勝比丘觀無喜樂無喜樂已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有不若不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第四段

緣得不若不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有不若不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不若不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定復次比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行如比丘有空處想不若不樂捨念淨一心若入此定者得三支正得緣得空處想不若不樂捨念淨一心是名空處無覺無觀定復次比丘離一切空處想成就無邊識處行如比丘有識處想不若不樂捨念淨一心若入此定者得三支正得緣得識處想不若不樂捨念淨一心是名識處無覺無觀定復次比丘離一切識處成就無所有處行如比丘有無所有處想不若不樂捨念淨一心若入此定者得三支正得緣得無

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第五段

所有處想不若不樂捨念淨一心是名不用處無覺無觀定復次比丘離一切不用處成就非想非非想處行如比丘有非想非非想處想不若不樂捨念淨一心若入此定者得三支正得緣得非想非非想處想不若不樂捨念淨一心是名非想非非想處無覺無觀定何謂空定如比丘一切法若一處法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名空定復次天空定六空內空外空內外空空大空第一義空何謂內空如比丘一切內法若一處內法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名內空何謂外空如比丘一切外法若一處外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名外空云何內外空如比丘一切內外法若一處內外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第六段

心住正住是名內外空何謂空空如比丘成就空定行比丘思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得空定心住正住是名空空何謂大空如比丘一切法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名大空何謂第一義空第一謂涅槃如比丘思惟涅槃空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名第一義空如是六空是名空定何謂無相定除空定若餘定以聖涅槃為境界是名無相定復次無相定行有相涅槃無相行有三相生住滅涅槃無三相不生不住不滅如是行有相涅槃無相涅槃是寂滅是舍宅是投護是燈明是依止是不終沒是歸趣是無焦熱是無憂惱是無憂悲苦惱及餘諸行思惟涅槃得定心住正住是名無相定何謂無願定除空定若餘定以聖有為境界是名無願定復次無願定

舍利弗阿毗曇論卷第十六第七張

願有二種愛者見者比丘思惟行苦患難前者味依緣壞法不定不足可壞眾苦不思惟空無我得定心住正住比丘愛斷見斷此定能斷愛見是名無願定何謂四念處如比丘內身觀身行勤念正智調怖望世憂外身觀身行勤念正智調怖望世憂受心法亦如是是名四念處何謂四正斷如比丘惡不善法未生欲令不生起欲自勉勝進攝心正斷惡法已生欲令斷起欲自勉勝進攝心正斷善法未生欲令生起欲自勉勝進攝心正斷善法已生欲令住具足修不忘廣大增長起欲自勉勝進攝心正斷是名四正斷何謂四神足如比丘斷行成就修神足精進定心定念定慧定斷行成就修神足是名四神足四禪如禪品所說何謂四無量慈悲喜捨何謂慈如比丘思惟眾生樂知樂解樂受樂或有眾生曾侵惱比丘比丘於是眾生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟眾生已侵惱我眾生

舍利弗阿毗曇論卷第十六第八張

雖侵損我法不應報我若瞋惱眾生則為自損他已侵惱我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於眾生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令眾生樂知樂解樂受樂或有眾生先未曾侵惱比丘於眾生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟我若瞋惱眾生則為自損他雖欲侵惱我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於眾生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令眾生樂知樂解樂受樂或有眾生先未曾侵惱比丘今不侵

舍利弗阿毗曇論卷第十六第九張

惱當不侵惱先未曾侵我愛喜適意者今現侵惱我愛喜適意者比丘於衆生心障導不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱我所愛喜適意者曾侵惱衆生雖侵惱我愛喜適意者我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則為自損他已侵惱若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱先未曾侵惱我愛喜適意者今現侵惱我愛喜適意者今現侵惱我愛喜適意者比丘於衆生心障導不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵我今不侵當不侵我愛喜適意者先未曾侵我愛喜適意者今現侵衆生雖侵我愛喜適意者或是宿業報非我能遮他宿業我若瞋惱衆生則為自損他以侵我我若還報自損甚於彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第十張 卅

今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱若我愛喜適意者當欲侵惱比丘於衆生心障導不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱衆生雖欲侵惱我愛喜適意者或不作或因緣不集我若瞋惱衆生則為自損他已侵惱我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者已曾利益比丘於衆生心障導不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者已曾利益若衆生雖已利益我不愛喜適意者我不應侵惱彼我若瞋惱衆生

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第十張 卅

則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益若衆生心障導不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者今利益衆生雖利益我不愛喜適意者或是宿業報非我能遮他宿業報我若瞋惱衆生則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益今不

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第十張 卅

利益若我不愛喜適意者當欲利益
比丘於衆生心障導不清淨不親近
不解比丘如是思惟衆生先未曾侵
惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜
適意者先未曾侵惱今不侵惱當不
侵惱若我不愛喜適意者先未曾利
益今不利益當欲利益若我不愛喜
適意者當欲利益衆生雖欲利益我
不愛喜適意者或不作或因緣不集
我若瞋惱衆生則為自損他已損我
我若還報自損甚彼比丘如是思惟
已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲
令衆生樂知樂解樂受樂或有衆
生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不
侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱
今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適
意者先未曾利益今不利益當不利
益如是比丘無因緣便橫瞋衆生比
丘於衆生心障導不清淨不親近不
解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱
今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意
者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱
若我不愛喜適意者先未曾利益今

舍利弗阿毘曇論卷第十六第三張

不利益當不利益我無因緣便橫瞋
衆生我於衆生心障導不清淨不親
近不解我若瞋惱衆生則為自損他
已損我我若還報自損甚彼比丘如
是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱思
惟欲令衆生樂知樂解樂受樂如比
丘若於東方衆生滅瞋惱心思惟欲
令衆生樂知樂解樂受樂南西北方
於衆生滅瞋惱心思惟欲令衆生樂
知樂解樂受樂如比丘以慈心遍解
一方行第二第三第四四維上下一
切以慈心廣大尊勝無二無量無怨
無瞋恚遍解諸世間行是名慈何謂
悲如比丘不思惟衆生樂不知樂不
解樂不受樂比丘見衆生苦受苦若
父母若兄弟姊妹妻子親屬知識大
臣地獄畜生餓鬼若人中貧賤鬼神
中貧賤憐彼衆生起悲心或有衆生
已侵惱比丘比丘於衆生心障導不
清淨不親近不解比丘如是思惟衆
生曾侵惱我衆生雖侵惱我不應
侵惱彼我若瞋惱衆生則為自損他已
損我我若還報自損甚彼比丘如是

舍利弗阿毘曇論卷第十六第四張

思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心於
衆生憐愍起悲心或有衆生先未曾
侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所
說如比丘若於東方衆生滅瞋惱心
於衆生憐愍起悲心南西北方衆生滅
瞋惱心於衆生憐愍起悲心比丘以
悲心遍解一方行第二第三第四四
維上下一切以悲心廣大尊勝無二
無量無怨無恚遍解諸世間行是名
悲何謂喜如比丘不思惟衆生樂不
知樂不解樂不受樂比丘於衆生不
得憐愍不起悲心如比丘若見衆生
快樂受樂若父母兄弟姊妹妻子親
屬知識大目若諸天若諸天子若佛
若佛弟子於彼衆生得悅喜不依欲
染想或有衆生已曾侵惱比丘比丘
於衆生心障導不清淨不解比丘如
是思惟衆生已曾侵惱我衆生雖侵
惱我我不應侵惱彼我若侵惱衆生
則為自損他已損我我若還報自損
甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍
除滅瞋惱心於衆生得悅喜不依欲
染想或有衆生先未曾侵惱比丘乃

舍利弗阿毘曇論卷第十六第五張

至無因緣橫瞋如上所說比丘若於東方衆生除滅瞋心於衆生得悅喜心不依欲染想於南西北方衆生滅瞋惱心於衆生得悅喜心不依欲染想比丘以喜心遍解一方行第二第三第四維上下一切以喜心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是名喜何謂捨如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂不得憐愍不起悲心不得悅喜不依欲染想如比丘但緣衆生故得捨如人入叢林中不分別此是鉢多樹且居陀樹毗梨又樹優頭披羅樹家枝樹加毗耶樹若毗耶羅樹家且柯羅樹弥陀樹伊陀伽樹但見叢林不分別諸樹如是比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂不得憐愍不起悲心不得悅喜不依欲染想但緣衆生故得捨或有衆生已曾侵惱比丘比丘於衆生心障尋不清淨不觀不解比丘如是思惟衆生已曾侵惱我衆生雖侵惱我不應侵惱我若瞋惱衆生則為自損他已損我若我還報自損

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第十七 卅

甚於彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心但緣衆生故得捨或有衆生先未曾侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所說如比丘若於東方衆生滅瞋惱心但緣衆生故得捨於南西北方衆生除滅瞋惱心但緣衆生故得捨如比丘以捨心遍解一方行第二第三第四維上下一切但以捨心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是名捨是名四無量

何謂四無色定如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就无邊空處行離一切空處成就識處行離一切識處成就不用處行離一切不用處成就非想非非想處行是名四無色定何謂四向道向苦道難行向苦道速行向樂道難行向樂道速行何謂向苦道難行如比丘性多貪欲性多瞋恚性多愚癡是比丘行道防欲染故數受憂苦防瞋恚故數受憂苦防愚癡故數受憂苦是比丘聖五根鈍行何等五信根精進念定慧根

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第十七 卅

比丘五根鈍行故證無間定盡諸漏是名向苦道難行何謂向苦道速行如比丘性多貪欲性多瞋恚性多愚癡是比丘行道防欲染故數受憂苦防瞋恚故數受憂苦防愚癡故數受憂苦是比丘聖行五根利行何等五信根精進念定慧根比丘五根利行證無間定盡諸漏是名向樂道速行是名四向道何謂四修定如世尊說四修定何等

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第十八 卅

四有修定親近多修學得現世樂行
有修定親近多修學得知見有修定
親近多修學得慧分別有修定親近
多修學得漏盡何謂修定親近多修
學得現世樂行如比丘離欲惡不善
法離生喜樂成就初禪行滅覺觀內
淨信一心無覺無觀定生喜樂成就
二禪行離喜捨行念正智身受樂如
諸聖人解捨念樂行成就三禪行斷
苦樂先滅憂喜不若不樂捨念淨成
就四禪行如是修定親近多修學得
現世樂行何謂修定親近多修學得
知見如比丘善取明想善持晝想比
丘如晝修明想夜亦如是如夜修明
想晝亦如是以心開悟不覆蓋心心
修有明此定親近多修學得知見何
謂修定親近多修學得慧分別如比
丘知受生知受住知受滅知想生知
想住知想滅知覺生知覺住知覺滅
此定親近多修學得慧分別何謂修
定親近多修學得漏盡如比丘知五
受陰生滅知色知色集知色滅知受
想行識知識集知識滅此定親近多

舍利弗阿毗曇論卷第十六 第十九段 畢

修學得漏盡如波羅延經所問斷一
切欲想滅憂惱捨睡眠遮掉悔捨念
淨先滅覺知覺解脫斷元明是名四
修定何謂四斷戒斷微護斷修斷智
緣斷何謂戒斷如比丘眼見色不取
相不分別令發眼根常自攝行莫依
怖望世憂惡不善法慎護眼根得眼
根戒耳鼻舌身意意知法不取相分
別令起意根常自攝行莫依怖望世
憂惡不善法慎護意根得意根戒是
名戒斷何謂微護斷如比丘取善相
生微護若骨節若腫胞若腫脹若青
瘀若赤黑若爛壞離散如是觀善相
生微護是名微護斷何謂修斷如比
丘修念正覺依離欲依無染依滅愛
擇法正覺進正覺喜正覺除正覺定
正覺修捨正覺依離欲依無染依滅
愛是名修斷何謂智緣斷如比丘或
在樹下露處如是思惟身不善惡行
報今世及後世如比丘堪忍斷身惡
行修身善行口不善行報今世及後
世如比丘堪忍斷口惡行修口善行
意不善行惡報今世及後世如比丘

舍利弗阿毗曇論卷第十六 第二十一段 畢

堪忍斷意不善行修意善行是名智
緣斷
戒護緣修斷自性如來說 比丘行是法
一切苦際盡 是名四斷知
何謂五根信根進根念根定根慧根是
名五根五力亦如是何謂五解脫處
謂比丘不放逸勤念正智寂靜行心
未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未
得無上安隱得安隱何謂五若世尊
為比丘說法若師說若慧梵淨行者
說隨順如來說若師若慧梵淨行者
說聽已受法受義受法受義已生悅
悅已生喜喜已得身除身除已受樂
受樂已心定心定已如實知見如比
丘不放逸勤念正智寂靜行心未解
脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無
上安隱得安隱是名初解脫處復次
比丘非世尊非師非慧梵淨行者說
時如先所聞法廣讀誦通利如比丘
先所聞法廣讀誦通利受法受義如
比丘受法受義已生悅悅已生喜喜
已得身除身除已受樂受樂已心定
心定已如實知見比丘如是不放逸

舍利弗阿毗曇論卷第十六 第二十二段 畢

勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第二解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時如比丘先所聞法通利廣為他說如比丘隨彼所聞法通利廣為他說受法受義比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第三解脫處復次如比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣為他分別時如比丘先所聞法通利自心分別如比丘隨所聞法通利自心分別受法受義比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第三十張 卅

四解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣為他分別時非先所聞法通利自心分別時如比丘善取定相善思惟善解射比丘善取定相善思惟善解射已受法受義受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第五解脫處五出界如界品說云何五觀定如正信經舍利弗白佛言世尊復有無勝法如世尊說法入定觀世尊有此入定觀或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已觀身從頂至足從足至頂乃至薄皮皆是不淨是名初入定觀復次或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此身中有骨齒爪是名第二入定觀復次或

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第三十張 卅

有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨但觀人識識住此世住他世識未斷不離二世是名第三入定觀復次或有沙門婆羅門勤進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨復觀人識識不住此世不住他世識斷離此世未斷離他世是名第四入定觀復次或有沙門婆羅門勤進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀內血肉皮骨復觀人識識不住此世不住他世識善斷離二世是名第五入定觀如是無勝入定觀世尊善知無勝世尊善通達無有能過者如我意所知或有沙門婆羅門能稱出世尊知者無有是處是名第五入定觀何謂五起解脫法如世尊說五法親近多修學已得解脫何謂五如比丘觀身不淨想觀食不淨想觀諸行無常想觀世不樂想觀身死想如是五法親近多修學能得解脫是名五起解脫法云何六念念佛乃至念天何謂念佛以

舍利弗阿毘曇論卷第十六 第三十張 卅

佛為境界念善順不逆是名念佛何謂念法以法為境界念善順不逆是名念法何謂念僧以僧為境界念善順不逆是名念僧何謂念戒戒謂身口戒以戒為境界念善順不逆是名念戒何謂念施施有二種財施法施以施為境界念善順不逆是名念施何謂念天若過搏食化生天彼天不觀宿業不分別宿業以天為境界念善順不逆是名念天是名六念六空如空三昧說六出界如界品說何謂六明分法如世尊說六法親近多修學生明得明分能令明廣大何謂六無常想無常苦想苦元我想食不淨想一切世間不樂想死想何謂無常想想明分法如比丘或樹下露處作是思惟色無常受想行識無常若如是五受陰觀無常行如世尊說有為法三相生住滅如是比丘思惟生住滅調心修令柔軟柔軟已思惟色無常受想行識無常行人若思想想是名無常想親近多修學親近多修學已生明得明分能令明廣大是名

舍利弗阿毗曇論卷第十六第三十五張

無常想明分法何謂無常苦想明分如比丘或在樹下露處如是思惟色無常若元常則是苦受想行識無常若無常則是苦如是五受陰觀苦行如世尊說若色生住即是生苦有病有老死若受想行識生住即是生苦有老死若受想行識生住即是生苦有老死復次如世尊說三苦行苦苦變易苦何謂行苦五受陰行自性苦形或苦自相苦是名行苦何謂苦苦五受陰行自性苦生等生起等起出等出具足成就生種種病因熱生病因痰癢因風因過力因他惱因時變因諸大相違因食飲不消因宿業報因諸大不調生病生眼病耳鼻舌身病生頭痛面痛口齒咽痛胃痛病生地身病呼啞痛聲病嘔吐病生絞病身熱腹痛病生癩疥瘡微風侵淫瘡癰疽白癩乾枯癩狂病生痔病瘡下赤腫虫食病等蚤蠅虱蚊虻蟻子此身乃至一毛處無不有虫如人癰腫上生毒腫五受陰行性苦亦如是生等生起等起出等出具足成就生種種病因熱生病乃

舍利弗阿毗曇論卷第十六第三十六張

至一毛處無不有虫是名苦苦何謂變易苦如五受陰行轉變衰熟壞敗盡滅終沒離滅是名變易苦如比丘於彼行苦苦變易苦調心修令柔軟柔軟已思惟色苦思惟受想行識苦如行人若思想想是名無常苦想親近多修學生明得明分能令明廣大是名無常苦想明分法何謂苦無我想明分法如比丘在樹下露處如是思惟色無常若無常即是苦若苦即無我想行識無常若無常即是苦若苦即是無我想若於此想五受陰觀無我行如世尊說色无我色若是我色應不受苦患色應得自在如是有如是非有以色非我故色受苦患色不得自在如是有如是非有受想行識无我受想行識若是我識不應受苦患識應得自在如是有如是非有如比丘如是調心修令柔軟柔軟已思惟色無我想行識无我如行人若思想想是名苦無我想親近多修學生明得明分能令明廣大是名苦無我想明分法何謂食

舍利弗阿毗曇論卷第十六第三十七張

不淨想明分法何等食食有四種謂
 搏食觸食思食識食如世尊說眾生
 有四種食食此食能令眾生住能令
 陰和合能有益何等四一謂搏食
 二觸食三思食四識食何等謂搏食
 搏食有二種麤細何謂麤除天淨食
 天香食除衣服澡浴調身食若餘搏
 食是名麤搏食何謂細搏食天淨食
 天香食衣服澡浴調身食是名細搏
 食復次麤搏食除天香食除衣服澡
 浴食若餘搏食是名麤搏食復次細
 搏食天香食衣服澡浴調身食是名
 細搏食何謂觸食六觸眼觸耳鼻舌身
 意觸是名觸食何謂思食六思身色
 思聲香味觸法思是名六思身是名
 思食何謂識食六識身眼識耳鼻舌
 身意識是名六識身是名識食搏食
 或是食或非食觸思識食或是食或
 非食何謂搏食是食若緣搏食得諸
 根增長不損壞不減壽是名搏食食
 云何搏食非食若緣搏食諸根不增
 長損壞減壽是名搏食非食何謂觸
 思識食是食若緣識食諸根增長不

舍利弗阿毘曇論卷第六 第十張 耶

損壞不減壽是名識食是食何謂識
 食非食若緣識食諸根不增長損壞
 減壽是名識食非食比丘受搏食如
 食子肉觀不淨想觸思識食有解射
 想思惟滅依離欲染如行人若想憶
 想是名食不淨想親近多修學已生
 明得明得明分能令明廣大是名食
 不淨想想明分法何謂一切世間不樂
 想明分法如比丘於一切世間厭離
 不樂地獄世畜生世餓鬼世人世天
 世眾生世行世獸離不樂如比丘於
 此世間有取心者必執所見如比丘
 斷離不受如是諸見如行人若想憶
 想是名一切世間不樂想親近多修
 學已生明得明得明分能令明廣大
 是名一切世間不樂想想明分法何謂
 死想明分法如比丘或在樹下露處
 如是思惟我是死法有死過患若餘
 眾生亦有死法有死過患若地獄畜
 生餓鬼人天及一切眾生往來生死
 得名眾生者皆有死法有死過患比
 丘思惟陰壞捨身憶念死比丘思惟
 死知死解死覺死如行人若想憶想

舍利弗阿毘曇論卷第六 第十張 耶

是名死想親近多修學已生明得明
 得明分能令明廣大是謂死想明分
 法是名六明分法何謂六悅因法如
 比丘悅已生喜喜已得身除身除已
 受樂受樂已心定心定已如實知見
 是名六悅因法何謂無喜六正覺念
 正覺乃至捨正覺是名無喜六正覺
 何謂七覺念正覺乃至捨正覺是名
 七正覺何謂七想如世尊說七想親
 近多修學得大功德得至甘露何謂
 七不淨想食獸想一切世間不樂想
 死想無常想無常苦想苦無我想謂
 不淨想親近多修學多修學已得大
 果報得大功德得至甘露以何緣故
 作是說如比丘心知分別不淨想令
 欲心退沒不展當漸漸除盡背捨獸
 離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投
 於火中燒捲不展後便消盡比丘如
 是心知分別不淨想令欲心退沒不
 展後便消盡背捨獸離已正住如比
 丘或有心知分別不淨想心於欲想
 猶生津漏如本無異心不背捨不厭離
 不正住比丘如實自知我便為未修

舍利弗阿毘曇論卷第六 第十張 耶

不淨想我未增益異名色我未得修
果報如是比丘有正智如比丘心知
分別不淨想於欲想心不生津漏於
本有異背捨獸離正住比丘如實正
知我已修不淨想我有增益異名色
我得修果報此比丘有正智行不淨
想親近多修學已得大果報得大功
德得至甘露以是因緣故說如食不
淨想親近多修學已得大果報得大
功德得至甘露

舍利弗阿毗曇論卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十六第三張部

舍利弗阿毗曇論卷第十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六八七頁上一行經名、二行譯者、三行品名，諸本（不含石，下同）無（未換卷）。
- 一 六八七頁上二〇行末字「故」，諸本無。
- 一 六八七頁中四行第九字「靜」，諸本無。
- 一 六八七頁下九行末字「樂」，諸本無。一七行第九字同。
- 一 六八八頁上一五行「有喜」，諸本作「憂喜」。
- 一 六八八頁下一九行「我所亦空」，諸本作「我所亦空常空不變易空」，末行同。
- 一 六八九頁上四行第一二字「空」，諸本無。
- 一 六八九頁中五行首字「名」，徑、清無。
- 一 六八九頁中六行「正智調怖望世憂」，諸本作「正智謂怖望世愛」。七行、八行同。
- 一 六八九頁中一四行「已生」，資作「未生」。
- 一 六八九頁中一八行「四禪」，諸本作「四神」。
- 一 六九〇頁上一行第九字「侵」，諸本作「侵惱」。一七行第一二字同。
- 一 六九〇頁中五行「未曾」，諸本作「不曾」。
- 一 六九〇頁中六行第一一字「先」，諸本作「當先」。
- 一 六九〇頁中七行第二字「今」，資作「我今」。
- 一 六九〇頁中一〇行第九字「我」，諸本作「我我」。
- 一 六九〇頁中一九行末字「愛」，諸本作「不愛」。
- 一 六九〇頁中二〇行第一二字「曾」，諸本無。
- 一 六九〇頁下一行第五字「他」，資、

一 六九一頁上五行「今不侵惱」，諸本無。

一 六九一頁中一二行末二字至次行首三字「無怨無瞋恚」，諸本作「無恐無恚」。

一 六九一頁中二二行第一一字「爲」，諸本作「是」。

一 六九二頁上一五行「不分別」，諸本作「不分別言」。

一 六九二頁上二〇行「不觀」，諸本作「不親近」。

一 六九二頁上二二行第七、八字「侵惱」，**徑**、**清**作「侵惱彼」。

一 六九二頁下六行第七字「行」，諸本無。

一 六九三頁上一行第二字「有」，諸本無。

一 六九三頁中一行第一二字「問」，**徑**作「門」。

一 六九三頁中五行末二字至次行首字「不取相」，諸本作「不應取想」。

一 六九三頁中七行末二字至次行首字「得眼根」，諸本無。

一 六九三頁中二一行第八字「善」，諸本作「善惡」。

一 六九三頁中末行「善行惡報」，諸本作「善惡行報」。

一 六九三頁下四行「一切苦際盡」，諸本作「盡一切苦際」。又第一〇字「知」，至此，**資**、**磧**、**普**、**南**卷第十三終，卷第十四始，並有品名「非問分道品之餘」一行；**徑**、**清**

卷第十三下終，卷第十四始，並有品名「非問分道品第十之餘」一行。

一 六九四頁中七行第六字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「義」。

一 六九四頁下八行第五字「不」，諸本無。

一 六九四頁下一一行末字至次行第四字「內血肉皮骨」，諸本作「皮血肉骨」。

一 六九四頁下一六行第一〇字「稱」，諸本作「勝」。

一 六九五頁上八行第五字「若」，諸本作「名」。

一 六九五頁上一五行「死想」，諸本作「無想」。

一 六九五頁上一五行末字至次行第三字「想明分法」，諸本作「明分想」。

一 六九五頁中四行「如是」，諸本作「若是」。

一 六九五頁中九行第六字「或」，諸本作「或」。

一 六九五頁中一二行第七字「癢」，諸本作「陰」。又第一三字「因」，諸本作「因力因」。

一 六九五頁中一六行「呼啞痛聲效病」，諸本作「呼啞痛聲嗽病」。

一 六九五頁中一七行第五字「絞」，諸本作「疔」。

一 六九五頁中一八行第五字「侵」，諸本作「癩」。又第九字「蛆」，諸本作「疽」。

一 六九五頁中二〇行首字「蠅」，諸

本作「壁」。

一 六九五頁中二一行第七字「腫」，諸本作「瘡」。

一 六九六頁上二〇行末字「食」，諸本作「是食」。

一 六九六頁下八行「七覺」，諸本作「七正覺」。

一 六九六頁下一七行「鳥羽」，資、磧、普作「鳥翔」。

一 六九六頁下一九行第一三字「没」，資、磧、普作「後」。

一 六九七頁上末行卷末經名，諸本無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

舍利弗阿毗曇論卷第七

姚秦劉賓三藏曇摩崛多共曇摩耶舍等譯

七

非問分道品第十之三

以何因故作是說如比丘心知分別食不淨想於揣食心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥翔如頭羅草投於火中焦捲不展後便消滅比丘如是心知分別揣食不淨想今揣食淨想退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如比丘或有心知分別揣食不淨想心於揣食猶生津漏如本無異心不背捨不厭離不正住比丘如實自知我未得修揣食不淨想我未增益異名色我未得修果報如是比丘立有正智如比丘心知分別揣食不淨想於揣食心不生津漏於本有異背捨厭離正住比丘如實正知我已修揣食不淨想我有增益於異名色我得修果報此比丘有正知揣食不淨想親近多修學已得大果報得至甘露以是因緣故說如一切世間不樂想親近多修學已得

大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別一切世間不樂想世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥翔如頭羅草投於火中焦捲不展後便消滅比丘如是心知分別一切世間不樂想今世間種種想退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如比丘或有心知分別一切世間不樂想世間種種想心猶生津漏如本無異不背捨不厭離不正住比丘如實自知我未得修一切世間不樂想我未增益異名色我未得修果報如是比丘立有正智如比丘心知分別一切世間不樂想於世間種種想心不生津漏於本有異背捨厭離正住比丘如實正智我已修一切世間不樂想我有增益異名色我得修果報此比丘有正智一切世間不樂想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如死想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知

分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心貪著命根如是盡斷無餘如比丘或有心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常作心貪著命根如是未斷比丘如實自知我便為未修死想我未增益異名色我未修果報如是比丘有正智如比丘心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心貪著命根如是盡斷無餘如比丘如實自知我已修死想增益異名色我得果報如是比丘有正智死想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如無常想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如蘆如鳥翔如頭羅草投於火中焦捲不展後便消盡比丘如是心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如比丘或有心知分別無常想

於利養名譽恭敬心猶生津漏如本無異不背捨不厭離不正住比丘如實自知我便為未修無常想我未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別無常想於利養名譽恭敬心不生津漏於本有異背捨厭離正住比丘如實正知我已修無常想我有增益異名色我得修果報比丘有正智無常想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如無常苦想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別無常苦想於懈怠窳墮不信放逸不勤不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉刀觀無常苦想比丘或有心知分別無常苦想於窳墮懈怠不信放逸不勤不觀等生恐怖大畏切逼想非如臨死舉刀如比丘如實自知我便為未修無常苦想我未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別無常苦想於窳墮懈怠不信放逸不

勤不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉刀觀無常苦想如比丘如實正知我以修無常苦想我增益異名色我得果報此比丘有正智無常苦想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如苦無我想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何緣故作是說如比丘心知分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我所生憍慢等俱離寂靜正解脫如比丘或有心分別若無我想於諸有識身及諸外物計我所生憍慢等心猶不離不寂靜不解脫如比丘如實自知我便為未修苦無我想未增益異名色無我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我所生憍慢等心俱離寂靜正解脫如是比丘如實知我已修苦無我想我增益異名色得修果報此比丘有正智苦無我想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說是名七想何謂七

舍利弗所說經卷第七第六張如字

舍利弗所說經卷第七第六張如字

舍利弗所說經卷第七第六張如字

定因緣法正見正覺正語正業正命
正進正念是名七定因緣法

何謂八聖道正見乃至正定是名八
聖道何謂八解脫色觀色解脫是名
初解脫內無色想觀外色是名第二
解脫淨解脫是名第三解脫離一切
色想滅瞋恚想不思惟若干想成就
無邊空處是名第四解脫離一切空
處成就無邊識處行是名第五解脫
離一切識處成就無所有處是名第
六解脫離一切無所有處成就非想
非非想處是名第七解脫離一切非
想非非想處成就滅受想行是名第
八解脫何謂色觀色初解脫如比丘
不滅內色想取外色想比丘以外色
調心修令柔軟修令柔軟已得色解
脫如比丘心知分別外色想心向彼
尊上彼傾向彼以彼解脫何謂色如
比丘未分別內色未滅不沒不除是
名色何謂觀若外色以眼識曾見如
實見微見緣見以意識分別如實分
別微分別緣分別是名觀何謂初八
解脫次順不逆以次入定行是初是始

是前是名初何謂得解脫心向彼尊
上彼傾向以彼為解是名解脫何謂
內無色想觀外色第二解脫如比丘
滅內色想已聚外色想以外色調心
修令柔軟修令柔軟已得解脫如比
丘心知分別外色相心向彼尊上彼
傾向彼以彼解脫何謂內無色想如
比丘內色想分別滅沒除已名內
無色想何謂觀若外色以眼識曾見
如實見微見緣見以意識分別如實
分別微分別緣分別是名觀何謂第
二八解脫以次順不逆以次入定行
第二與初無有中間是名第二何謂
解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼得
解脫是名解脫何謂第三淨解脫如
比丘取一淨色想若火相日月星宿
摩尼珠七寶宮殿綵色衣被華果金
銀銅環琉璃真珠珂貝珊瑚玉石及
餘寶性比丘取是諸淨色相已得淨
解脫比丘心知分別淨色相心向彼
尊上彼傾向彼以彼為解脫何謂淨
諸色好展轉相照適意觀無厭是名
淨何謂解心向彼是名解何謂第三

八解脫以次順不逆以次入定行第三
與二無有中間是名第三何謂解脫
心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是
名解脫何謂離一切色想滅瞋恚想
不思惟若干想成就無邊空處行第
四解脫何謂色想若眼識相應想是
名色想何謂瞋恚想若忿怒相應想
是名瞋恚想何謂若干想若外穢濁
非善分想是名若干想復次色想若
不離色界想及眼識相應是名色想
復次瞋恚想若五識身相應想及忿
怒相應想是名瞋恚想復次若干想
若諸衆生諸物諸境界諸清淨諸煩
惱是名若干想如比丘離一切色想
滅瞋恚想不思惟若干想如比丘身
中孔若耳孔鼻孔口門飲食入處飲
食住處飲食出處思惟空知空解空
受空如比丘知身有欲猶如蒜皮思
惟漸令薄知薄解薄受薄思惟漸令
破散知破散解破散受破散如是比
丘知內色想已若外物中孔若地中
孔穴井瓮坑谷坎窟思惟空知空解
空受空如比丘分別內外色想已觀

空處寂靜思惟無邊空知無邊空解無邊空受無邊空如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共減是名入空處定復次比丘大地及須弥山作火聚想思惟烟知烟解烟受烟思惟然知然解然受然思惟燒知燒解燒受燒已比丘思惟無邊空處寂靜勝思惟無邊空處知解受無邊空處寂靜勝如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共減是名入空處定復次比丘如是思惟若現世欲想未來欲想現世色想未來色想此想處空處寂靜勝微細善淨比丘思惟無邊空處寂靜勝處知解受無邊空處寂靜勝如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共減是名入空處定復次比丘如是思惟現世欲想未來欲想現在色想未來色想此想處但無邊空處永滅無餘寂靜勝比丘思惟無邊空處寂靜知解受無邊空處如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共減是名入空處定何謂第四

八解脫以次順不逆以次入定行第四與三無有中閒是名第四何謂解脫八向彼世尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切空處成就無邊識處行是第五解脫如比丘如是思惟我已成就無邊空處行頗有法勝無邊空處不比丘便作是念唯有空處行如人以大器覆小器如是思惟此器勝彼器此器以何因故勝我以此器覆彼器故如比丘如是思惟我已遍解無邊空處行頗有法勝無邊空處不比丘便作是念唯有識勝無邊空處行識以何因故勝我以識遍解無邊空處故如比丘思惟無邊識處寂靜知解受無邊識處空寂靜如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共減是名入識處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想等處識處想寂靜勝比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共減是名入識

處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想等但識處永滅無餘唯識處寂靜勝比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共減是名入識處定何謂第五八解脫以次順不逆以次入定行第五與四無有中閒是名五何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切識處成就無所有處行是第六解脫如比丘如是思惟我已遍解無邊識處

舍利弗阿毘達磨論卷第七 第三張 卅字

行頗有法勝無邊識處不比丘便作是念唯有識無所有處勝如比丘思惟無所有處寂靜勝如解受無所有處寂靜勝如行人若思憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟我非我所有我所非我有如比丘思惟無所有處寂靜勝如解受無所有處寂靜勝如行人若思憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是觀一切世間空世間空已想無依止處如比丘思惟無所有處寂靜勝如解受無所有處寂靜勝如行人若思憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘以大地須彌山作火聚想思惟烟知解受烟思惟然知解受然思惟燒知解受燒燒已比丘思惟無所有處寂靜勝如解受無所有處想寂靜勝如行人若思憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟

舍利弗阿毘達磨論卷第七 第三張 卅字

若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想此想處無所有處想寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無餘寂靜勝如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟無所有處入處識處入處無所有處入寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝如解受無所有處想寂靜勝如行人若思憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名無所有定復次比丘如是思惟若入空處定識處定處若入無所有處定寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處想寂靜勝如行人若思憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所

舍利弗阿毘達磨論卷第七 第三張 卅字

有處定何謂第六八解脫以次順不逆以次入定行第六與五無有中間是名六何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切無所有處成就非想非非想處行是第七解脫如比丘如是思惟想是我過患想是癡瘡想是我箭非想非非想處寂靜勝比丘思惟非想非非想處寂靜勝如行人若思憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無所有處想等處非想非非想處寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若思憶想是名非想非非想處此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無所有處想但非想非非想處永滅無

餘解靜勝比丘思惟非想非非想處
解靜勝知解受非想非非想處解靜
勝如行人若想憶想是名非想非非
想處想此想與定共生共住共滅是
名入非想非非想處定復次比丘如
是思惟若無邊空處入無邊識處入
無所有處入處非想非非想處入解
靜勝微細善淨比丘思惟非想非非
想解靜勝知解受非想非非想處解
靜勝如行人若想憶想是名非想非
非想處想此想與定共生共住共滅
是名入非想非非想處定復次比丘
如是思惟若入無邊空處定若入識
處定若入無所有處定處若非想非
非想處解靜勝微細善淨比丘思惟
非想非非想處解靜勝知解受非想
非非想解靜勝如行人若想憶想是
名非想非非想處想此想與定共生
共住共滅是名入非想非非想處定
何謂第七八解脫以次順不逆以次
入定行第七與六無有中間是名十
何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以
彼解脫是名解脫何謂離一切非想

非非想處成就滅受想定是第八解
脫如比丘依戒住戒增修二法定慧
依定慧滅受想定若滅受想是名滅盡
定復次比丘住觸證勝想住觸證勝
想時如是思惟我有思猶惡無思便
善我有思則有作有作則為有樂想
有樂想則有餘地處想生比丘如是
思惟若我無思無作無作已則樂想
不生樂想不生餘地處想亦不生如
比丘無思惟無作無作已則樂想滅
樂想滅餘地處想亦滅得觸證滅盡
定何謂第八解脫次順不逆以次入
定行第八與七無有中間是名八何
謂解心向彼尊上彼傾向彼以彼解
脫是名解脫是名八解脫云何八勝
入內色想觀外色少好色非好色勝
知勝見有如是想內色想觀外色無
量好色非好色勝知勝見有如是想
內無色想觀外色少好色非好色勝
知勝見有如是想內無色想觀外色
無量好色非好色勝知勝見有如是
想內無色想觀外色青青色青光如
優摩華青青色青光如波羅捺衣善

染青青色青光觀如是妙色青青色
青光勝知勝見有如是想內無色想
觀外色黃黃色黃光如迦且伽羅華
黃黃色黃光如波羅捺善捺衣黃黃
色黃光觀如是妙色黃黃色黃光勝
知勝見有如是想內無色想觀外色
赤赤色赤光如豚頭華赤赤色赤光
如波羅捺善捺衣赤赤色赤光觀如
是妙色赤赤色赤光勝知勝見有如
是想內無色想觀外色白白色白光
如土星白白色白光如波羅捺善
捺衣白白色白光觀如是妙色白白
色白光勝知勝見有如是想何謂內色
想觀外色少好色非好色勝知勝見
有如是想謂比丘未滅內色想取外
少色好色非好色適意不適意可惡
不可惡比丘以外少色調心修令柔
軟修令柔軟已得色勝解脫比丘知
見分別外少色心向彼尊上彼傾向
彼以彼勝解何謂內色想比丘未滅
內色想不滅不沒不除是名內色想
何謂觀外色若外少色眼識曾見如
實見緣見意識分別如實分別緣分

舍利弗問云云云云云云云云

舍利弗問云云云云云云云云

舍利弗問云云云云云云云云

別是名觀外色何謂少若可計數量
 非無邊無量非阿僧祇非無邊無際
 是謂少何謂好色非好色淨不淨是
 名好色非好色何謂勝知勝見彼勝
 解是名勝知勝見何謂有如是想若
 有不分散不想離一向少色想是名
 有如是想何謂內色想觀外色無量
 好色非好色勝知勝見有如是想謂
 比丘不減少色想取外無量色想好
 色非好色適意非適意可惡不可惡
 比丘以彼外無量色調心修令柔軟
 修令柔軟已得勝色解比丘知見分
 別外無量色心向彼尊上彼於彼勝
 解何謂內色想比丘未滅內色想未
 沒未除是名內無色想何謂觀外色
 若外無量色眼識曾見如實見緣見
 意識分別緣分別是名觀外色何謂
 無量非少非可稱量無邊無量阿僧
 祇無邊無際是名無量何謂好色非
 好色若淨不淨是名好色非好色何
 謂勝知勝見若於彼法勝受已知見
 分別是名勝知勝見何謂有如是想
 若想不分散不相離一定無量色想

是名有如是想何謂內無色想觀外
 色青青色青光若於是色勝知見有
 如是想如比丘滅內色想已取外青
 色想比丘以外青色調心修令柔軟
 柔軟已得色勝解比丘知見分別外
 青色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝
 解何謂內無色想內色想滅沒除是
 名內無色想何謂觀外色若外青色
 眼識曾見如實見緣見意識分別如
 實分別緣分別是名觀外色何謂青
 青有二種有性青染青是名青何謂
 勝知見若於彼色受已知見分別心向
 彼尊上彼傾向彼於彼勝解是謂勝
 知見何謂有如是想若有想不分散
 不相離一定青想是名有如是想何
 謂內無色想觀外色黃黃光於是色
 勝知見有如是想如比丘滅內色想
 取外黃色想比丘以外黃色調心修
 令柔軟柔軟已得黃勝解比丘知見
 分別外黃色心向彼尊上彼傾向彼
 於彼勝解何謂內無色比丘內色想
 滅沒除是名內無色想何謂觀外色
 若外黃色眼識曾見如實見緣見意

識分別如實分別緣分別是名觀外
 色何謂黃黃有二種有性黃染黃是
 謂黃何謂勝知見若於彼色勝受已
 知見分別心向彼尊上彼傾向彼於
 彼勝解是名勝知見何謂有如是想
 若有想不分散不相離想一定黃是
 謂有如是想何謂內無色想觀外色
 赤赤光若於是色勝知見有如是想
 如比丘滅內色已取外赤色想比丘
 以外赤色調心修令柔軟柔軟已比
 丘得赤勝解比丘知見分別赤色心
 向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂
 內無色想比丘內色想滅沒除是謂
 內無色想何謂觀外色若外赤色眼
 識曾見如實見緣見意識分別如實
 分別緣分別是謂觀外色何謂赤赤
 有二種有性赤有染赤是名赤何謂
 勝知見若於彼色勝受已知見分別
 心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是
 謂勝知見何謂有如是想若有想不
 分散不相離一定赤是名有如是想
 何謂內無色想觀外色白白光若於
 是色勝知見有如是想比丘如內色

想滅取外白色相比立取外白色謂
心修令柔軟柔軟已得自勝解比丘
知見分別白色修向彼尊上彼傾向
彼於彼勝解何謂內無色想比丘內
色滅沒除是謂內無色想何謂觀外
色若外白色眼識曾見如實見緣見
意識分別如實分別緣分別是名觀
外色何謂白白有二種有性白淨白
是名白何謂勝知見若於彼色勝受
已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於
彼勝解是名勝知見何謂有如是想
若有想不散不相離一定白色是
謂有如是想是名八勝處
何謂九滅若入初禪定言語刺滅若
入二禪定覺觀刺滅若入三禪定喜
刺滅若入四禪定出息入息刺滅若
入空處定色想刺滅若入識處定空
處刺滅若入無所有處定識處刺滅
若入非想非非想定無所有刺滅若
入滅盡定受想刺滅是名九滅何謂
九次第定如比丘離欲惡不善法有
覺有觀離生喜樂成就初禪行乃至
離非想非非想處成就滅受想定是

名九次第定何謂九想不淨想食飲
想一切世間不樂想死想無常想無
常苦想苦無我想斷想離欲想是名
九想何謂十想不淨想食飲想一切
世間不樂想死想無常苦想苦無我
想斷想離欲想滅想是名十想何謂
十直正見正覺正語正業正命正進
正念正定正解脫正智是名十直何
謂十一切入地一切入以一想上下
縱廣無二無量水一切入火一切入
風一切入青一切入黃一切入赤一
切入白一切入空一切入識一切入
以一想知上下縱廣無二無量何謂
地一切入以一想上下縱廣無二無
量何謂地地謂地界地大是名地何
謂一切若盡無餘方便是名一切何
謂一若獨非餘界如入地一切入
是名一向謂想若想不散不相離
一向地想是名想何謂上下縱廣上
謂虛空下謂地縱廣謂四方如人若
上下縱廣皆思惟地知解受地是名
上下縱廣何謂無二無量上無二下
無二縱廣無二上無量下無量縱廣

無量無二想唯有地想無量無邊阿
僧祇無邊無際於地無異想是名無
量何謂水一切入一想上下縱廣何
謂水水界水大是名水何謂一切若
獨非餘界如入入水一切入是名一
何謂想若想不散不相離一向水
想是謂想何謂上下縱廣上謂虛空
下謂地縱廣謂四方如人若上下縱
廣皆思惟水知解受水是名上下縱
廣何謂無二無量上無二下無二縱
廣無二上無量下無量縱廣無量無
二想唯有水想無量無邊阿僧祇無
邊無際於水無異想是名無二無量
何謂火一切一想上下縱廣何謂火
火界火大是名火何謂一切若盡無
餘方便是名一切何謂一若獨非餘
界如入入火一切入是名一向謂想
若想不散不相離一向火想是名
想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地
縱廣謂四方如人上下縱廣何謂无
二上無二下無二縱廣無二上無量
下無量縱廣無量無二想唯有火想
無量無邊阿僧祇無邊無際於火無

異想是名無二無量何謂風一切入
 一想上下縱廣何謂風風界風大是
 名風何謂一切若盡無餘方便是名
 一切何謂一若獨入餘界如人入風
 一切入是名一何謂想若不分散
 不相離一向風想是名想何謂上下
 縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方
 如人上下縱廣皆思惟風知解受風
 是謂上下縱廣何謂無二無量上無
 二下無二縱廣无二上無量下無量
 縱廣無量无二想唯有風想無量无
 邊阿僧祇無邊无际於風無異想是
 名無二無量何謂青一切入一想上
 下縱廣無二無量何謂青青有二種
 性青染青是名青何謂切若盡無餘方便
 是名一切何謂一若獨非餘如人入
 青一切入是名一切何謂想若不分
 分散不相離一向青想是名想何謂
 上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂
 四方如人上下縱廣皆思惟青知解
 受青是謂上下縱廣何謂无二無量
 上無二下無二縱廣無二上無量下
 無量縱廣无量無二想唯有青想无

量無邊阿僧祇无邊无际於青無異
 想是名無二無量何謂黃一切入一
 想上下縱廣无二無量何謂黃黃有
 二種性黃染黃是名黃何謂一切若
 盡無餘方便是名一切何謂一若獨
 非餘如人入黃一切入是名一何謂
 想若不分散不相離一向黃想是
 名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂
 地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思
 惟黃知解受黃是名上下縱廣何謂
 無二無量上無二下無二縱廣無二
 上無量下无量縱廣无量無二想唯
 有黃想无量無邊阿僧祇无邊无际
 於黃無異想是名無二無量何謂赤
 一切入一想上下縱廣無二無量何
 謂赤赤有二種性赤染赤是名赤何
 謂一切若盡無餘方便是名一切何
 謂一若獨非餘如人入赤一切入是
 名一何謂想若不分散不相離一
 向赤想是名想何謂上下縱廣上謂
 虛空下謂地縱廣謂四方如人上下
 縱廣皆思惟赤知解受赤是名上下
 縱廣何謂無二無量上無二下無二

縱廣無二上无量下無量縱廣无量
 無二想唯有赤想無量无邊阿僧祇
 无邊无际於赤無異想是名無二無
 量何謂白一切入一想上下縱廣无
 二無量何謂白白有二種性白染白
 是名白何謂一切若盡無餘方便是
 名一切何謂一若獨非餘如人入白
 一切入是名一何謂想若不分散
 不相離一向白想是名想何謂上下
 縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方
 如人上下縱廣皆思惟白知解受白
 是名上下縱廣何謂無二無量上無
 二下無二縱廣無二上无量下无量
 縱廣无量無二想唯有白想無量无
 邊阿僧祇无邊无际於白無異想是
 名無二無量何謂空一切入一想上
 下縱廣無二無量何謂空空有二種
 內空界外空界是名空何謂一切若
 盡無餘方便是名一切何謂一若獨
 非餘如人入空一切入是名一何謂
 想若不分散不相離一向空想是
 名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂
 地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思

惟空知解受空是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有空想無量無邊阿僧祇無邊無際於空無異想是名無二無量何謂識一切入一想上下縱廣無二無量何謂識六識身眼識耳鼻舌身意識身是名識何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入識一切入是名一何謂想若不分散不相離一向識想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣思惟識知解受識是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有識想無量無邊阿僧祇無邊無際於識無異想是名無二無量是名十一一切入何謂十一解脫入如陀舍長者詣阿難所稽首畢却坐一面問尊者阿難言頗有一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱不尊者阿難

答陀舍長者言有也長者問言何者是阿難謂長者言如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得無上安隱諸漏未盡得無上安隱復次長者如比丘滅覺觀內正信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人

解捨念樂行成就三禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得無上安隱諸漏未盡得無上安隱復次長者如比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知

離喜捨行念正智

已上十行盡

復次長者如比丘

是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘悲心遍解一方南西北方四維上下一切悲心廣大尊勝无二無量無怨无恚遍解諸世間行比丘如是思惟此悲解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘捨心遍解一方南西北方四維上下一切捨心廣大尊勝无二無量無怨无恚遍解諸世間行比丘如是思惟捨解心正學正生若一切正學正生已盡知

盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘喜心遍解一方南西北方四維上下一切喜心廣大尊勝无二無量無怨无恚遍解世間行比丘如是思惟此喜解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘捨心遍解一方南西北方四維上下一切捨心廣大尊勝无二無量無怨无恚遍解世間行比丘如是思惟捨解心正學正生若一切正學正生已盡知

是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就无邊空處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切空處成就無邊識處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化

生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切諸處成就無所有處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是无常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱阿難說已陀舍長者言如人求一寶藏得十一寶藏尊者阿難我亦如是求一解脫入得十一解脫入尊者阿難如長者子舍有十一門為火所燒猛焰熾盛長者長者子意欲出時於諸門中自在得出尊者阿難我亦如是於十一法門中所欲出處隨意得出尊者阿難如邪見婆羅門猶為師求財供養師况聞正見而不供養時陀舍長

者請毗耶離眾僧波多離眾僧請已作種種餽饌以飯眾僧食充足已或以履蓆或以白氈萬張以施眾僧別以三衣及好房舍奉上阿難是名十一解脫入

舍利弗阿毗曇論卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇〇頁中一行經名、二行譯者、三行品名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。
- 一 七〇〇頁中六行及下五行「鳥翔」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「鳥羽」。次頁上一九行**南**、**清**、**麗**同。
- 一 七〇〇頁下一七行「正智」，諸本（不含**石**，下同）作「正知」。
- 一 七〇一頁上五行「常住」，諸本作「常住」。
- 一 七〇一頁中一六行「舉刀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舉力」。一九行同。
- 一 七〇一頁中末行「無常」，**麗**作「則無常」。
- 一 七〇一頁下二行「舉力」，**麗**作「舉刀」。
- 一 七〇一頁下四行「果報」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修果報」。

一 七〇一頁下一行末字「若」，麗作「苦」。

一 七〇一頁下一五行第一一字「無」，麗無。

一 七〇一頁下一七行第一二字「識」，南作「計」。

一 七〇一頁下一八行第四字「計」，磧、普、南、徑、清作「識」。

一 七〇二頁中二行「傾向」，諸本作「傾向彼」。又「以彼為解」，資、磧、普、南、徑、清作「以彼得解」；麗作「以彼為解脫」。

一 七〇二頁中四行第九字「想」，麗作「相」。一六行第七字同。

一 七〇二頁中六行第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。中二〇行第一一字磧、普、南、徑、清同。

一 七〇二頁中末行「是名解」，麗作「是名解脫」。

一 七〇二頁下一〇行「相應」，麗作「相應想」。

一 七〇二頁下二二行第四字「覓」，

南、清作「覓」。

一 七〇三頁中三行「八向彼世」，諸本作「心向彼」。

一 七〇三頁中一五行第一三字「空」，麗無。

一 七〇三頁下四行「比丘」，麗作「如比丘」。

一 七〇三頁下一六行第一三字「憶」，諸本作「憶想是名識處想」。

一 七〇四頁上三行第九字「如」，諸本作「知」。本頁中一五行第六字同。

一 七〇四頁上一〇行「想處」，麗作「處想」。

一 七〇四頁中四行末字「有」，麗作「有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有」。

一 七〇四頁中一七行末二字至次行首二字「無所有定」，諸本作「入無所有處定」。

一 七〇四頁下一九行「非非想處」，諸本作「非非想處想」。

一 七〇五頁上一七行「非非想」，資、磧、普、南、徑、清作「非非想處」。

一 七〇五頁中一四行第二字「解」，諸本作「解脫」。

一 七〇五頁中一五行末字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「勝處非八解」。

一 七〇五頁下八行「赤赤色」，資、普、南作「赤色」；磧作「赫色」。

一 七〇六頁上六行「不想離」，諸本作「不相離」。

一 七〇六頁上一二行「勝色」，麗作「色勝」。

一 七〇六頁上一三行「尊上彼」，麗作「尊上彼傾向彼」。

一 七〇六頁上一五行「內無色想」，資、磧、普、南、徑、清作「內色想」。

一 七〇六頁上一七行「意識分別」，麗作「意識分別如實分別」。

一 七〇六頁中一二行第八字「受」，麗作「勝受」。

一 七〇六頁中二一行第九字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色想」。本

頁下九行第六字、次頁上五行首字同。

一 七〇六頁下一〇行第五字「謂」，諸本作「調」。

一 七〇六頁下一二行「修向彼」，諸本作「傾向彼」。

一 七〇六頁下末行第一〇字至次頁上一行第二字「比丘如內色想滅」

資、磧、普、南、徑、清作「如比丘滅內色想」；麗作「如比丘內色想滅」。

一 七〇七頁上三行「修向彼」，諸本作「心向彼」。

一 七〇七頁上一九行「無所有」，諸本作「無所有處」。

一 七〇七頁中二行首字「想」，麗作「離想」。

一 七〇七頁中五行「死想」，南、徑、清作「死想無常想」。

一 七〇七頁中一三行第四字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇七頁中一四行「一想」，清作「一切」。

一 七〇七頁下二行「是名」，資、磧、普、南、徑、清作「是名無二」。

一 七〇七頁下三行「上下縱廣」，資、磧、普、南、徑、清作「上下縱廣無二無量」。一四行及次頁上二行同。

一 七〇七頁下四行末字「若」，諸本作「若盡無餘方便是名一切何謂一若」。

一 七〇七頁下一四行「一切」，諸本作「一切入」。

一 七〇七頁下二〇行「上下縱廣」，麗作「若上下縱廣」。

一 七〇七頁下二一行首字「二」，諸本作「二無量」。

一 七〇八頁上四行「入餘界」，諸本作「非餘界」。

一 七〇八頁上一七行第八字「切」，諸本無。

一 七〇九頁上七行「眼識」，資、磧、普、南、徑、清作「眼識身」。

一 七〇九頁下六行第一一字「還」，磧作「遠」。

一 七〇九頁下一〇行首字至二〇行小字「離……已上十行重錯」，諸本無。

一 七一〇頁上一八行第八字「諸」，諸本無。

一 七一〇頁上二〇行第四字「方」，資、磧、普、南、徑、清作「方行」。

一 七一〇頁中五行「比丘」，麗作「如比丘」。

一 七一一頁上三行「未解脫」，麗作「未得解脫」。

一 七一一頁上五行「諸處」，諸本作「識處」。

一 七一一頁上一一行「此是」，資、磧、普、南、徑、清作「長者此是」。

一 七一一頁上一三行第一二字「未」，南作「去」。

一 七一一頁上一四行「得安隱」，資、磧、普、南、徑、清作「得安隱復次

長者如比丘離一切無所有處成就非想非非想處行比丘如是思惟入

此定正學正生若一切正學正生已

盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱」。

一 七一頁中三行「履莖」，諸本作「履屣」。

一 七一頁中末行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舍利弗阿毗曇論卷第十四」。

舍利弗阿毗曇論卷第十八

邱

世泰劉賓三藏摩耶舍菩薩摩訶多等譯

非問分煩惱品第十一之一

有一人出世如來無所著等正覺斷惡不善法生諸善法斷苦法得樂法寂靜諸漏滅諸漏除諸所作業能得寂靜第一義清涼究竟盡究竟梵行究竟安樂究竟苦際得涅槃以是因緣故今當集諸不善法門

恃生恃姓恃色恃財恃貴恃尊勝恃豪族恃無病恃年壯恃命恃功巧恃多聞恃辯才恃得利養恃得恭敬恃尊重恃備足恃師範恃戒恃徒眾恃黨侶恃長宿恃力恃神足恃禪恃無求恃知足恃獨處恃阿蘭若恃乞食恃糞掃衣恃我能離糞食恃一受食恃羸閒恃露處恃樹下恃常端坐恃隨敷坐恃但三衣諛諂邪敬現相求利依使敷索以利求利我勝嗜味不護戒瞋相變忿尊教違尊教戾尊教欺陵搗打斛斗欺稱欺財物欺傷害繫閉批摸侵奪故作長語橫語輕

謗迫憤欺善隱藏共畜好說官事世間事兵諍事鬪戰事大臣事車乘事婦女事華鬘事酒肉事姪欲事牀卧事衣服事飲食事沽酒處事親里事若干語思惟世間事說海事不知法不知義不知時不知足不知自身不知衆生不知人不知勝劣人如邪見邊見倒見求覓見求覓戒求覓戒道身見踰動自讚無信不覺慳惜面譽遮惜不信業報毀施毀學自歎譽怨虛歎不自在屬他事他不怨憎怨憎沉沒心悲不厭足不勤進不忍辱非威儀不受教近惡知識惡親厚取惡行惡行親近怯弱者受怯弱法知怯弱持怯弱法不順思惟親近怯弱道心亂喜諍寬禁戒欲邪法退善法掉嚴身險耐耻狂言不記外念隨憂喜自高毀他不敬不自卑不實敬難滿難養窳墮懈怠中退後善欲勤苦勤貪貪勤纏惱悲苦憂念衆苦恐怖弱顏強顏疑惑無親善障尋不相可善妨邊實不親近近離卑下自強耐辱隨貪自舉自放無持離禪不悔舍忿恚惜邪教

舍利弗阿毗曇論卷第十八 第三張 邱

諍訟非遜敬失灾喜求失非行求禪無益禪不知思不知己思輕毀瞋恚性惡剛強斷修學呵諫反責呵已亂說橫生瞋恚所呵不成呵不自明取身見身見餓舉身見憧憂身見求身見親近身見身慢見遊戲惜身見我身見欲染共欲染悲不親增樂欲怖望不足重怖望究竟怖望不足不滿尋著灑散如水津流沉沒受支能生苦本欲得嗜者焦渴居宅堪忍塵瘡愛法失念不正智不護諸根門食不知足無明有愛有見非有見欲漏有漏欲求有求害戒害見戒衰見衰衰命衰儀衰行作惡不作善親近在家親近出家以二緣生欲染以二緣生邪見瞋恚伺恚懷恨焦熱嫉妬慳惜幻變多許無慙無愧矜高諍訟貢高放逸慢增上慢二法內和合外和合內外合怖望大怖望惡怖望貪貪惡貪非法欲染三不善根三難伏三閻三荒三纏三動內三垢內三覓內三恚內三網力內三宮內三憎三毒三勝三閻聚三力復有三力三愛三不攝

舍利弗阿毗曇論卷第十八 第三張 邱

三惡行身三惡行意三惡行三不淨
 三不覺三不直三痰陰三欲三想三
 覺三求三火三熅三燔三炙三熱三
 熇三惡三有三漏三不輕三不軟三
 不除三法四流四扼四取四染口四
 惡行四結四箭四識住處四緣生愛
 四愛和合四惡道行四業煩惱四顛
 倒四怖復有四怖復有四退轉四法
 五欲五蓋五下分煩惱五上分煩
 惱五道五心荒五心纏五怖五怨五
 無間五犯戒五非法語五不樂五相
 憎五瞋恨法五憂根法五嫉妬五緣
 生睡眠犯戒五過患緣犯戒故復有
 五過患不敬父母不敬沙門婆羅門
 不敬親長五法六依貪喜六依貪憂六
 依貪捨六染六樂復有六樂六愛六志
 六鈎六不護六諍根六法七共染七共
 欲染七識住處七慢七不敬七漏七
 御弱法七動七自恃七求七摸七作
 七生七法八世間法八非聖語八懈怠
 事八難處妨修梵行八法九若干法九
 愛根法九衆生居九犯戒過患九法十
 煩惱使十煩惱結十想十覺十邪十

舍利弗阿毘曇論卷第十八 第四張 卅

惱事十不善業道十法成就墮地獄
 速如積錢十法十一心妬二十種身見
 二十法成就墮地獄速如積錢二十
 一心垢三十法成就墮地獄速如積
 錢三十六愛行三十法成就墮地獄四
 十法成就墮地獄速如積錢六十二見
 何謂恃生衆生貴生以生自高以生
 為境界若心意念謂生妙好而以自
 高是名恃生復次恃生我生勝彼中
 生彼生卑世間諸生中我生最勝衆
 生重於生常敬於生若心意念諸生
 妙好而以自高是名恃生恃姓恃色恃
 財貴恃尊勝恃豪族恃無病恃年壯
 恃命壯恃功巧恃多聞恃辯才恃得
 利養恃得恭敬恃尊重恃備足恃師
 範恃徒衆恃黨侶恃長宿恃力恃神
 足恃禪恃無求恃知足恃獨處恃阿
 蘭若恃乞食恃糞掃衣恃我能離
 荒食恃一受食恃寂間恃露處恃樹
 下恃常端坐恃隨敷坐恃但三衣亦如
 上廣說
 何謂諛諂若依他求利改變儀式現
 攝諸根是名諛諂何謂邪敬若依他

舍利弗阿毘曇論卷第十八 第五張 卅

求利餽辭美言將順他意詐現巧便
 以是行敬是名邪敬
 何謂現相求利若依他求利見有衣
 食卧具醫藥諸物心希欲得現相稱
 好是名現相求利何謂依使為人役
 使雖復輕賤以利故隨逐不息是名
 依使何謂歎索若依他求利見有衣
 眠飲食卧具湯藥諸物心希欲得先
 歎其善復言我須是名歎索何謂以
 利求利心希欲得若從彼人得利以
 示此人若從此人得利以示彼人此
 所得利向彼歎譽此施主彼所得利
 向此歎譽彼施主若如是得利是名
 以利求利
 何謂我勝若以慢自高謂身勝是名
 我勝何謂嗜味貪食多求種種味是
 名嗜味何謂不護戒若捨出家威儀
 是名不護戒何謂瞋相變若起不善
 心令諸根變異若以十惱一一發起
 令諸根變異是名瞋相變
 何謂忿尊教尊謂佛佛弟子若教授
 便拒違瞋忿或多語或頻感現瞋若
 教令慎護重禁便拒逆瞋忿或多說

舍利弗阿毘曇論卷第十八 第六張 卅

或復顛感現瞋是名忿尊教何謂違尊教尊謂佛佛弟子若教授令順護重禁違返是名違尊教何謂廢尊教若世尊所制莫作是說莫作是作莫作是言莫作是分別彼不作是說故說不應作是作故作不應作是言故言不應作是分別故分別是名廢尊教

何謂欺陵若於衆生觸惱輕蔑不欲斷害其命是名欺陵何謂捶打若輕易手拳捶打是名捶打何謂斗欺若不等心受出多少是名斗欺何謂誹欺若不等心受出輕重是名誹欺何謂財物欺若好物中雜惡物若分種種物若以繩界定移本處是名財物欺何謂傷若侵破他人身是名傷何謂侵害若輕蔑衆生瞋恚希害欲斷其命是名侵害何謂繫閉若衆生為生死纏縛常處幽闇是名繫閉何謂批摸若起不善心以手求覓是名批摸何謂侵奪若起不善心於他財物侵欺劫奪是名侵奪何謂故作若心起不寂靜行心知而造是名故作

舍利弗阿毗曇論卷第十八第七段

何謂長語若橫言輕謗是名長語何謂橫言若無義語是名橫言何謂輕謗若無實証他是名輕謗何謂迫憤若國王國王臣吏若蹴踰困苦取他財物是名迫憤何謂詐善若欲欺誑若取財物而現親附是名詐善何謂隱藏若人共物未分私取好者覆匿是名隱藏何謂共畜若人已行籌分物以物不善強擇取好者是名共畜何謂好說官事常以官法言首或言籌筭或言長短染樂其事是名好說官事世間事兵甲事鬪戰事車乘婦女事華騶事酒肉事婬欲事牀卧事衣服事飲食事沽酒事親里事亦復如是若染樂其事何謂若干語除上樂說事若餘事衆生異物異境界異自然異是名若干語何謂思惟世間事若憶念為首思惟世間成壞是名思惟世間事何謂說海事若以海為言首或說諸寶或說真為染樂其事是名說海事

何謂不知法若於善不善无記法不知自相不觀相不分別相是名不知

舍利弗阿毗曇論卷第十八第八段

法何謂不知義若於諸法今世後世義不知自相不觀相不分別相是名不知義何謂時不知若不知時節應入聚落應出聚落應誦讀應受學應思惟於此時不知自相不觀相不分別相是名不知時何謂不知足食不知足言不知足不知自相不觀相不分別相是名不知足何謂不知自身不知我應有如是信如是戒如是學問如是施如是慧如是應答若於此法不知自相不觀相不分別相是名不知自身何謂不知衆生刹利衆婆羅門衆居士沙門衆應如是往反應如是坐起應如是言默若於衆中不知自相不觀相不知分別相是名不知衆何謂不知人若持戒毀戒人若可觀人若於此人不知自相不觀相不分別相是名不知人何謂不知勝劣人若尊卑人不知自相不觀相不分別相是名不知勝劣人何謂邪見或有人起如是見無施無與無祠無善惡業報無今世後世无父母無天无化生衆生無世間沙門

舍利弗阿毗曇論卷第十八第九段

婆羅門正趣正至若今世後世自知
證分別說是名邪見何謂邊見若見
一切有見一切無見一切一見一切異
若見一切種種是名邊見何謂倒見
若見正覺謂非正覺若非正覺謂是
正覺若見善法謂非善法若見不善
法謂是善法若見正趣沙門婆羅門
謂非正趣若非正趣沙門婆羅門謂
是正趣若有作是見我樂世樂後生
當樂恒常不斷不變易法常常定
住是名倒見何謂求覓見若於諸見
中選擇選擇已是名求覓見何謂求
覓戒若以戒為淨若貪求批摸是名
求覓戒何謂求覓道若以道為淨貪
求批摸是名求覓道何謂求覓戒道
若俱以為淨若貪求批摸是名求覓
戒道何謂身見若我見何謂我見或
有人謂色是我色中有我色是我有
我是色有見受想行識亦如是是名
身見
何謂躁若動止輕速疾是名躁何謂
自稱若歎美過能是名自稱何謂無
信若不信不入信不勝信不真信若

舍利弗問毗婆沙論卷第十八 第十張 卅

心不信是名無信何謂不覺若無慧
是名不覺何謂慳惜若貪不捨是名
慳惜復次慳惜慳他施與利養所須
是名慳惜何謂面譽不求他財利隨
順他意對稱其善是名面譽何謂遮
惜若慳惜財物令人防護門戶恐沙門
婆羅門得入乞求是名遮惜
何謂不信業若於善不善無記業中
不解重不解究竟不解是名不信業
何謂不信業報善不善業有報若於
此報不解重不解究竟不解是名不
信業報何謂毀施若非法行施者是
名毀施何謂毀學若非學者是名毀
學何謂自勝若自高我有信戒施聞
智慧辯才是名自勝何謂譽怨若人
有怨家欲現其惡及稱其善有信戒
施聞慧辯才是名譽怨何謂虛歎心
有邪悔若無信戒施聞慧辯才歎說
言有是名虛歎
何謂不自在若煩惱心起所作眾善
不得隨意是名不自在何謂屬他若
業不淨若欲現親或作奴僕侍從是
名屬他何謂事他若與貴勝遨遊戲

舍利弗問毗婆沙論卷第十八 第十張 卅

笑恃為形勢是名事他何謂不怨憎
若愛喜是名不怨憎何謂怨憎若瞋
忿是名怨憎何謂沉沒若善法廢退
是名沉沒何謂心悲若心不善悲是
名心悲何謂無厭若於生活具多欲
不止是名無厭何謂不勤進若於善
法意不專樂是名不勤進何謂不忍
辱若於善法不能堪忍受是名不忍
辱復次不忍辱或有不耐飢渴寒熱
風雨蚊蠅蟻子不適意語若身心苦
痛酸楚終時刀風解形不能堪忍受
是名不忍辱何謂非威儀若毀佛結
戒是名非威儀何謂不受教若如法
教授心不敬順是名不受教
何謂近惡知識若煞生盜竊邪婬妄
語飲酒放逸處若近此人作知識重
知識究竟知識相敬念是名近惡知
識何謂惡親厚若煞生盜竊邪婬妄
語飲酒放逸處若共此人親厚重親
厚究竟親厚相敬不離是名惡親厚
何謂取惡行依煞生者學煞生心向
彼尊上彼傾向彼以彼為解依盜竊
者學盜竊依邪婬者學邪婬依妄語

舍利弗問毗婆沙論卷第十八 第十張 卅

者學妄語依飲酒放逸處者學飲酒放逸處心向彼尊上彼傾向彼以彼為解是名取惡行何謂惡行若不善境界行是名惡行

何謂親近怯弱者若不信者無慙无愧者不學問者懈怠者失念者無慧者若親近此人恭敬承事是名親近怯弱何謂受怯弱法若怯弱者所說法恭敬受行是名受怯弱法何謂知怯弱若怯弱者所說法惡法善聽受心能分別是名知怯弱法何謂持怯弱法若怯弱者所說法若持此法正持住不忘相續念不失是名持怯弱法

何謂不順思惟若不順善思惟是名不順思惟何謂親近怯道謂邪見乃至邪定若親近多修學是名親近於怯道何謂劣心若心懈怠是名劣心何謂亂心若心散在五欲色聲香味觸是名亂心何謂喜諍若諍訟若繫閉常相違返是名喜諍何謂寬禁戒若缺若荒若垢離禁戒是名寬禁戒何謂敬邪法若惡不善法以此為尊

舍利弗阿毗曇論卷第六 第三十四張

能得定是名敬邪法何謂退善法若出世間法於此法廢退是名退善法何謂掉若掉動心亂不寂靜不正寂靜是名掉何謂嚴身若自捫飭是名嚴身何謂耐耻若身口意業起動不順是名險何謂耐耻若在眾不問妄說是名耐耻何謂狂言若縱語不攝是名狂言何謂不記若失念善是名心不記何謂外念若念在五欲色聲香味觸是名外念復次外念若念外道若敬念外道心在彼法是名外念何謂隨憂喜若俗間有種種喜樂種種憂苦心有希求隨順和同是名隨憂喜何謂自高若歎身相是多能是名自高何謂毀他若說他長短是名毀他何謂不敬若輕慢尊長無有敬畏是名不敬何謂不自卑若不下人是名不自卑何謂不實敬若於淨行者種種稱美虛為不真是名不實敬何謂難滿若飲食無厭是名難滿何謂難養求美味是名難養何謂寐惰若懈怠是名寐惰何謂懈怠若寐惰是名懈怠何謂中止若求上利則易緣

舍利弗阿毗曇論卷第六 第三十四張

懈怠故便息是名中止何謂後善若於善法中失滅沒是名後善何謂欲勤若樂著於欲是名欲勤何謂勤苦若種種苦身但非聖法無儀無益无義是名勤苦何謂貪若愛廣大極於彼岸是名貪何謂貪纏若愛廣大極於彼岸是名貪纏何謂惱若眾生若千苦所逼若惱重惱究竟惱內焦熱內心憂鬱是名惱何謂悲心若眾生為苦惱所逼惱箭入心若哭泣口說追憶不捨是名悲心何謂苦若身不忍受眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦何謂憂若心不忍受苦是名憂何謂眾苦若為種種苦所逼心無停息是名眾苦何謂恐怖若心驚動是名恐怖何謂弱顏若作善法就聞喜者是名弱顏何謂強顏如小兒言無忌難是名強顏何謂疑惑二心猶豫不能斷結是名疑惑何謂無親若遠離善法是名無親何謂善障若背善法是名障導何謂不相可若意圖諍繫纏共相言訟是名不相可何謂善妨若作善法因生自高是名善妨

舍利弗阿毗曇論卷第六 第三十五張

何謂邊實若邊見者執所見為堅實是名邊實何謂不親近若不親近佛佛弟子不供養恭敬禮拜是名不親近何謂近離若曾親近佛佛弟子供養恭敬禮拜後便廢退不復親近供養恭敬禮拜是名近離何謂卑下身口意業作欺詭不實卑劣法是名卑下何謂自強若起不善心現身口意是名自強何謂耐辱若貪著世俗法希求往來不息是名耐辱何謂隨貪若貪逐利養不息失善人相是名隨貪何謂自舉若身口意業共掉是名自舉何謂自放若心涌散不攝是名自放何謂無持若手足煩惱無有定操縱橫盡地是名無持復次無持若好行來是名無持何謂離禪若不親近寂靜處是名離禪何謂不悔若起不善心歡喜踊躍無有變失是名不悔何謂舍忿若有不可常使不息因增煩惱是名舍忿何謂恚惜若於財法護念不捨是名恚惜何謂邪教若說邪法是名邪教若邪見者集聲音句言語口教是名邪教何謂

舍利弗阿毗曇論卷第八 第六張 卅

諍訟求他長短不生和順是名諍訟何謂非遜若所作業心高無有敬順是名非遜何謂敬失若敬自下非法是名敬失何謂灾喜若見他喪失反生喜快是名灾喜何謂求失若有怨嫌常伺缺漏是名求失何謂非行若比丘犯失威儀作非威儀行是名非行何謂求禪若人聚集處心求名利便現坐禪相是名求禪何謂無益禪若人坐禪無儀是名無益禪何謂不知恩若從他得財施法施不知分別正分別不緣分別是名不知恩何謂不知己恩若曾從他得財物施法施不受恩是名不知己恩何謂輕毀若說他過失心不思難是名輕毀何謂瞋恚若忿怒不護他意是名瞋恚何謂性惡若身口意卒暴是名性惡何謂錮勒若無有忍辱行是名錮勒何謂斷修學若遮他作善是名斷修學何謂呵諫反生譏責若人作惡善諫不受是名呵諫反生譏責何謂呵諫亂語生恚何謂呵諫不成何謂呵諫不明皆如上說

舍利弗阿毗曇論卷第十八 第七張 卅

何謂取身見緣身見故取身見身見惡故取身見如險難道有草木叢林覆上趣彼道者不知高下深淺如是取身見者不識是非好惡是名取身見何謂身見餓緣身見故身見餓身見惡故身見餓令眾生處諸苦難如是中渴餓禽獸惡虫餓人非人餓如是趣彼道者受無量種種苦如是取身見受諸苦痛不至彼岸是名身見餓何謂立身見懂若樂起身見是名立身見懂何謂憂身見若緣身見故生憂惱重生究竟生憂惱是名憂身見何謂求身見若緣身見故邪求色受想行識是名求身見何謂親近身見若緣身見何謂身憍見若緣身見故身憍嚴饒已身是名身憍見何謂遊戲身見若緣身見若緣身見故取愛色受想行識是名惜身見若緣身見故取我受想行識是名我身見何謂欲染若欲界欲色無色界欲是名欲染共欲染悲不親增樂欲亦如是何謂怖望若愛初觸是名怖望何謂

舍利弗阿毗曇論卷第十八 第八張 卅

重怖望愛若廣大未極彼岸是名重
怖望何謂究竟怖望愛若廣大以極
彼岸是名究竟怖望何謂難足若欲
界不足色無色界不足是名難足難
滿著灑津流沒枝網生本希嗜燋渴
宅忍塵瘡受亦如上說一法竟

何謂失念若捨善念是名失念何謂
不正知或有比丘不以正知去未屈
伸迴轉眼僧伽梨執衣持鉢飲食便
利解息睡眠行住坐卧眠時覺時默
時不自護行是名不正知何謂不護
根門若見色取是名不護根門何謂食
不知足若不量食是名食不知足
何謂無明若癡不善根是名無明何
謂有愛若色無色界愛是名有愛何
謂有見若常見是名有見何謂非有
見若斷見是名非有見何謂欲漏若
貪著欲界法是名欲漏何謂有漏若
貪著色無色界法是名有漏何謂欲
求若欲界未度欲界未知欲界未斷
欲界陰界入色聲香味觸法若求覓
聚集是名欲求何謂有求若色界無
色界未度色無色界未知色無色界

舍利弗阿毗曇論卷第六 第十九章

未斷色無色界陰界入禪解脫定入
定若求覓聚集是名有求何謂不
持戒若破戒若不持戒是名不持戒
何謂言見若六十二見及邪見是名
言見何謂戒衰若毀戒不護持是名
戒衰何謂見衰若六十二見及邪見
是名見衰何謂衰命若邪命是名衰
命何謂衰儀若非威儀行是名衰儀
何謂衰行若比丘非自境界行是名
衰行何謂作惡不善法成就是名作
惡何謂不作善出世間善法若不作
不成就就是名不作善何謂親近在家
若順世間違於正行是名親近在家
何謂親近出家若不順在家法違於世
行是名親近出家何謂二緣欲染若
緣淨色緣不順思惟生欲染是名二
緣欲染何謂二緣瞋恚緣怨憎緣不
順思惟是名二緣生瞋恚重如烟荒
何謂二緣生邪見緣他邪說緣不順
思惟生邪見是名二緣生邪見何謂
瞋恚若忿怒重忿怒是名瞋恚何謂
伺怨若欲報仇纏究竟纏心行癡業
究竟忿怒若瞋恚是名伺怨何謂懷

舍利弗阿毗曇論卷第六 第二十章

恨若心垢穢煩惱所汙是名懷恨何
謂熱若不適意而生憂惱是名熱
熱何謂嫉妬若他得利養尊重恭敬
禮拜而生嫉妬重嫉妬究竟嫉妬是
名嫉妬何謂慳惜若財施法施貪法
不捨聚集樂著是名慳惜何謂幻變
若於尊勝及餘人前為名聞虛譽故
自覆過失詭譎他人何謂欺欺若心
邪曲不正是名欺欺何謂無慚若自
作惡內心不悔是名無慚復次無慚
若人無慚於可耻法不耻於惡不善
法不耻是名無慚何謂無愧若自作
惡不善他人是名無愧復次無愧若
人不媿於可善法不善於惡不善法不
善是名無媿何謂矜高憍他自譽是
名矜高何謂諍訟若起身口意不善
掉動廣言忿惱是名諍訟何謂貢高
若起不善心嚴誦己身稱歎己善意
不關解是名貢高何謂放逸若不攝
亂念是名放逸何謂慢若言我勝是
名慢何謂增上慢言我與勝等是名增
上慢二法竟

舍利弗阿毗曇論卷第六 第二十一章

舍利弗阿毗曇論卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第十八 第七十五頁

舍利弗阿毗曇論卷第十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七一五頁上一行經名，諸本（不含石，下同）作「舍利弗阿毗曇論卷第十五」。
- 一 七一五頁上三行品名，諸本作「非問分煩惱品第十一」。
- 一 七一五頁上一一行「功巧」，諸本作「工巧」，次頁中一四行同。
- 一 七一五頁中一行第四字「欺」，諸本作「詐」。

一 七一五頁中二行「兵諍」，諸本作「兵鉀」。

一 七一五頁中九行「踰動」，諸本作「搔動」。

一 七一五頁中一二行「沉沒」，諸本作「沒沉」。又第八字「足」，諸本作「定」。

一 七一五頁中一六行「心亂」，諸本作「劣心亂心」。又第八字「欲」，諸本作「敬」。

一 七一五頁中一九行「苦勤」，諸本作「勤苦」。

一 七一五頁中二二行第四字「近」，諸本無。

一 七一五頁中末行第四字「持」，諸本作「恃」。

一 七一五頁下一行第一三字「求」，諸本作「來」。

一 七一五頁下三行「呵諫反責」，諸本作「諫呵退憤」。

一 七一五頁下四行第七字「呵」，諸本作「可」。

一 七一五頁下五行首二字「見身」，諸本無。

一 七一五頁下七行第一〇字「增」，諸本作「憎」。

一 七一五頁下八行首二字「不足」，諸本作「不退」。

一 七一五頁下九行第一一字「支」，諸本作「枝網」。

一 七一五頁下一三行「見衰」，諸本作「見衰戒」。

一 七一五頁下一七行「幻變多姦」，諸本作「句變多姦」。

一 七一五頁下二一行「三怨」，諸本作「三惡」。

一 七一五頁下末行第五字及第九字「力」，諸本作「刀」。

一 七一六頁上一行第二字「惡」，諸本作「不」。

一 七一六頁上五行夾註「三法竟」，諸本作正文「三法」。又「四扼」，諸本作「四軌」。

一 七一六頁上八行「復有四怖」，諸

本作「復有四怖復有四怖」。又夾註「四法竟」，諸本作正文「竟四法」。

一 七二六頁上一〇行「五怨」，諸本作「五恐」。

一 七二六頁上一五行夾註「五法竟」，諸本作正文「五法」。

一 七二六頁上一六行第一〇、一一字「六樂」，諸本無。

一 七二六頁上一七行「不護」，諸本作「防護」。又夾註「六法竟」，經、清無。

一 七二六頁上一九行「御弱法」，諸本作「怯弱法」。

一 七二六頁上一二〇行夾註「七法竟」，經、清無。

一 七二六頁上一二一行「妨修梵行」，諸本作「八妨修梵行」。又夾註「八法竟」，經、清無。

一 七二六頁上一二二行夾註「九法竟」，經、清無。

一 七二六頁中二行「如攢鋒」，諸本

作「如攢鋒」，下同。又夾註「十法竟」，經、清無。又「心垢」，諸本作「心垢」。

一 七二六頁中五行末字至次行第七字「四十法成就墮地獄」，諸本無。

一 七二六頁下二行「行敬」，諸本作「行敬恭敬」。

一 七二七頁上一二行末字「順」，經、清作「慎」。

一 七二七頁上一一行「手拳」，諸本作「手捲」。又「斗欺」，諸本作「斗斛欺」，一二行同。

一 七二七頁中四行「困苦」，讀、普、南、經、清作「困苦」。

一 七二七頁中一一行「其事」，諸本作「是事」。

一 七二七頁下三行「時不知」，經、清作「不知時」。

一 七二七頁下一二行「衆生」，諸本作「衆若」。

一 七二八頁中一六行第八字「反」，讀、讀、普作「友」。

一 七二八頁下三行「廢退」，諸本作「發退」。次頁中二行同。

一 七二八頁下五行第一一字「活」，讀作「治」。

一 七二九頁中五行第八字「口」，諸本無。

一 七二九頁中一四行「是多能」，諸本作「好名能」。

一 七二九頁下七行「是名」，諸本作「是謂」。

一 七二九頁下一六行第一二字「耽」，讀、讀、普、南作「耽」；經、清作「聘」。

一 七二九頁下二一行「障尋」，讀、讀、普、南作「障善礙」；經、清作「善障礙」。

一 七二〇頁上一一行第四字「逐」，諸本作「建」。又第八字「息」，諸本作「自不」。

一 七二〇頁上一四行「無持」，諸本作「無恃」，下至一六行同。又「煩惱」，諸本作「煩撓」。

一 七二〇頁中一行第三字「求」，諸本作「若求」。

一 七二〇頁中二行第七字「作」，諸本無。

一 七二〇頁中五行第二字「快」，諸本作「板」。又「怒嫌」，諸本作「惡嫌」。

一 七二〇頁中八行「求禪」，諸本作「來禪」。九行同。

一 七二〇頁中一七行第七字「卒」，諸本作「本」。

一 七二〇頁下七行「是中渴」，諸本作「道中河」。

一 七二〇頁下八行末字「取」，諸本作「趣」。

一 七二〇頁下一二行第一〇字「惱」，**續**作「憤」。

一 七二〇頁下一六行「何謂」，諸本作「若緣」。

一 七二〇頁下一八行第一二字「故」，諸本作「欲」。

一 七二〇頁下二〇行第四字「受」，

諸本作「色受」。

一 七二〇頁下二一行第四字「染」，諸本無。

一 七二〇頁下二二行「親增」，諸本作「憎」。

一 七二一頁上六行第五字「受」，諸本作「愛」。

一 七二一頁上一二行第一二字「門」，諸本無。

一 七二一頁上二〇行第五字「未」，諸本作「求」。

一 七二一頁中一四行第一二字「法」，諸本無。本頁下一四行第一四字同。

一 七二一頁中一五行及一七行「欲染」，諸本作「生欲染」。

一 七二一頁中一七行「瞋恚」，諸本作「生瞋恚」。

一 七二一頁中一八行第一一字「熏」，諸本作「纏」。

一 七二一頁中一九行「邪見」，諸本作「緣見」。

一 七二一頁中二〇行「思惟」，諸本作「思順」。

一 七二一頁下六行「幻變」，諸本作「句變」。

一 七二一頁下八行「詭譎他人」，諸本作「詭譎他人是名句變」。

一 七二一頁下一八行第二字「起」，**資**作「去」；**續**、**普**、**南**作「云」。

一 七二二頁上卷末經名，諸本無（未換卷）。

舍利弗阿毗曇論卷第十九

邱

從養約實藏要摩崛多經摩耶會等譯

非問分煩惱品第十一之二

何謂內集若於內法中欲染共欲染
悲不增樂欲怖望重怖望究竟怖望
難足難滿貪灑津漏沒枝納生本希
嗜著焦渴宅忍塵瘡愛是名內集何
謂外集若於法欲染共欲染乃至塵
瘡愛是名外集何謂內外集若於內
外法欲染共欲染乃至塵瘡愛是名
內外集何謂怖望若自有善法怖望
故欲令他知是名怖望何謂大怖望
若多怖望是名大怖望何謂惡怖望
若自無善法怖望欲令他知有善是
名惡怖望何謂貪若於自物財賂妻
子等貪欲染貪著是名貪何謂惡貪
若於他物財賂妻子等欲令我有貪
欲染貪著是名惡貪何謂非法欲染
若母師妻等作欲染行是名非法欲染
何謂三不善根貪不善根恚不善根
癡不善根是名三不善根何謂三難
伏欲難伏恚難伏癡難伏是名三難

第三

伏何謂三闇貪闇恚闇癡闇是名三
闇何謂三荒欲荒恚荒癡荒是名三
荒何謂三纏欲纏恚纏癡纏是名三
纏何謂內三垢欲垢恚垢癡垢是名
內三垢何謂三覓欲覓恚覓癡覓是
名內三覓何謂內三怨欲怨恚怨癡
怨是名內三怨何謂內三鋼欲鋼恚
鋼癡鋼是名內三鋼何謂內三害欲
害恚害癡害是名內三害何謂內三
憎欲憎恚憎癡憎是名內三憎何謂
內三毒欲毒恚毒癡毒是名內三毒
何謂三勝我慢不如慢增上慢是名
三勝何謂三闇聚疑惑我過去有我
過去無何姓過去有何因過去有疑
惑我當來有我當來無何姓當來有
何因當來有疑惑我現在有現在無
何姓現在有何因現在有是名三闇
聚何謂三刀欲刀恚刀癡刀是名三
刀何謂復有三刀身刀口刀意刀是
名復有三刀何謂三愛欲愛有愛非
有愛是名三愛何謂三不攝身不攝
口不攝意不攝是名三不攝何謂三

舍利弗問阿彌陀佛卷第九 第三法 卍字

舍利弗問阿彌陀佛卷第九 第四法 卍字

舍利弗問阿彌陀佛卷第九 第五法 卍字

惡行身惡行口惡行意惡行是名三
 惡行何謂三身惡行煞盜邪淫是名
 三身惡行何謂意三惡行貪恚邪見
 是名意三惡行何謂三不淨身口意
 不淨是名三不淨何謂三不覺身口
 意不覺是名三不覺何謂三曲身口
 意不直是名三曲何謂三淡陰欲淡
 陰恚淡陰癡淡陰是名三淡陰何謂
 三欲欲欲恚欲害欲是名三欲何謂
 三想欲想恚想癡想是名三想何謂
 三覺欲覺恚覺害覺是名三覺何謂
 謂三求身求口求意求是名三求何
 謂三火欲火恚火癡火是名三火何
 謂三熅欲熅恚熅癡熅是名三熅何
 謂三燔欲燔恚燔癡燔是名三燔何
 謂三炙欲炙恚炙癡炙是名三炙何
 謂三熱欲熱恚熱癡熱是名三熱何
 謂三焦欲焦恚焦癡焦是名三焦何
 謂三惡身惡口惡意惡是名三惡何
 謂三有欲有色有無色有是名三有
 何謂三漏欲漏有漏無明漏是名三
 漏何謂三濁身口意濁是名三濁何
 謂三不軟身不軟口不軟意不軟是

名三不軟何謂三不除身不除口不
 除意不除是名三不除三法
 何謂四流欲流有流見流無明流是
 名四流何謂四扼欲扼有扼見扼無
 明扼是名四扼何謂四取欲取有取
 戒取我取是名四取
 何謂四捺欲捺色捺無色捺見捺是
 名四捺何謂口四惡行妄言綺語兩
 舌惡口是名口四惡行何謂四結怖
 望身結瞋恚身結戒道身結見實身
 結是名四結何謂四箭欲箭瞋箭怖
 箭見箭是名四箭
 何謂四識住處比丘識依色作色為
 境界色中止愛相續得增長廣大受
 想行作處亦如是是名四識住處
 何謂四緣生愛若比丘緣衣生愛緣
 食生愛緣卧具生愛緣醫藥生愛是
 名四緣生愛何謂四愛相緣若緣愛
 生愛緣愛生憎緣憎生憎緣憎生愛是
 是名四愛相緣
 何謂四惡道行欲惡道行恚惡道行
 畏惡道行癡惡道行是名四惡道行
 何謂四業煩惱煞生業煩惱竊盜業

煩惱邪淫業煩惱妄語業煩惱是名
 四業煩惱
 何謂四顛倒無常謂常想顛倒心顛
 倒見顛倒苦謂樂想顛倒心顛倒見
 顛倒無我謂我想顛倒心顛倒見顛
 倒不淨謂淨想顛倒心顛倒見顛倒
 是名四顛倒
 何謂四怖王法怖賊盜怖火怖水怖
 是名四怖何謂復有四怖老怖病怖
 死怖惡趣怖何謂復有四怖波怖非
 怖踊怖迴復怖失奴摩羅怖秦言鱷
 魚何謂復有四怖自衰怖誹謗怖孤
 遺怖無子怖是名復有四怖
 何謂四退轉法如世尊說四退轉法
 何謂四比丘尊重瞋恚不尊重正法
 尊重憎嫉不尊重正法尊重利養不
 尊重正法尊重恭敬不尊重正法
 尊重正法尊重恭敬如是尊重
 瞋恚憎嫉 利養恭敬 如是尊重
 比丘失道 良田敗種 善法不生
 是名四退轉法四法竟
 何謂五欲眼識色愛喜適意愛色欲
 染相續耳鼻舌身識觸亦如是說是
 名五欲

何謂五蓋欲染蓋瞋恚睡眠掉悔疑
蓋是名五蓋何謂五下分煩惱身見
疑惑道欲染恚是名五下分煩惱何
謂五上分煩惱色染無色染無明慢
掉是名五上分煩惱

何謂五道地獄畜生餓鬼人天是名
五道

何謂五心荒如比丘疑惑世尊不信
不度不解比丘心疑惑世尊心不信
不度不解已比丘心不向世尊不信
不親近不解已此謂初心荒法僧亦
如是復次比丘戒有缺行荒行垢行
比丘戒缺行荒行垢行已比丘心不
向戒不信不親近不解比丘不向戒
不信不親近不解已名四心荒復
次比丘心惱害諸淨梵行者心荒不
信毀罵惡言輕謗諸淨梵行者比丘
惱害諸淨梵淨行諸惱害心荒於不信
毀罵惡言誣謗諸淨梵行者已比丘
心不向諸淨梵淨行者不信不親近不
解比丘心不向諸淨梵淨行者不信不
親近不解已名五心荒
何謂五心纏如比丘身不離染不離

欲不離愛不離渴不離焦熱比丘不
離染不離欲不離愛不離渴不離焦
熱已比丘心不向勤進信寂靜斷結
比丘不向勤進信寂靜斷結已此謂
初心纏復次比丘勤行色欲等樂勤
行卧具睡眠樂比丘勤行色欲等樂
勤行卧具睡眠已比丘心不向勤精
進正信寂靜行斷結比丘心不向勤
精進正信寂靜行斷結已名第二第
三心纏復次比丘得少進便住不上
求未得欲得未解欲解未證欲證比
丘得少進便住不上求未得欲得未
解欲解未證欲證已比丘不向勤精
進正信寂靜行斷結比丘心不向勤
精進正信寂靜行斷結已名第四
心纏復次比丘怖望生種種天上故
行梵淨行我以此戒道苦行梵淨行
令我作天王或作輔臣比丘怖望生
種種天上故行梵淨行我以此戒道
苦行梵淨行令我作天王我作輔臣
已比丘心不向勤精進正信寂靜行
斷結比丘心不向勤精進正信寂靜
行斷結已名五心纏

何謂五怖若煞生緣煞生放於現世
怖未來世怖竊盜邪淫妄語飲酒
放逸處怖亦如是是名五怖五恐亦
如是

何謂五無間煞父無間煞母無間煞
阿羅漢無間破眾僧無間惡心出佛
身血無間是名五無間

何謂五犯戒煞生盜竊邪淫妄語飲
酒放逸是名五犯戒

何謂五非法語非時語無實語無義
語非法語不調順語是名五非法語
何謂五不樂不樂獨處不樂出世不
樂寂靜不樂梵行不樂諸善法是名
五不樂

何謂五憎惡不親自親不應呵橫呵
數到白衣家常喜多語好行乞求是
名五憎惡

何謂五瞋恚本法作礙觸惱瞋恚諍
訟專熱是名五瞋恚

何謂五憂本法憂悲苦惱眾苦是名
五憂本法

何謂五嫉妬舍宅嫉妬豪族嫉妬利
養嫉妬名聞嫉妬是名五嫉妬

何謂五緣睡眠久怯憊懣不樂身重心沉沒是名五緣睡眠

何謂犯戒五過患自招衰損他為呵責惡名流布死時有悔後墮惡道是名犯戒五過患何謂復有犯戒五過患緣犯戒故未得財物不得已得財物欺奪若至剎利眾婆羅門眾居士眾沙門眾中心懷恐懼為沙門婆羅門遠稱過惡身壞命終便墮惡道是名犯戒五過患

何謂五不敬順不敬順父母沙門婆羅門尊長不敬順五法竟

何謂六依貪喜眼識色愛喜適意愛色欲染相續現得怖望當得曾得憶念過去變滅生喜此謂初依貪喜耳鼻舌身意亦如是是名六依貪喜何謂六依貪憂眼識色愛喜適意愛色欲染相續現在不得恐未來不得曾得憶念過去變滅生憂是名六依貪憂耳鼻舌身意亦如是是名六依貪憂何謂六依貪捨凡夫人眼見色生捨癡如小兒不觀過患不知果報如是不知不分別色便捨是名六依貪

捨耳鼻舌身意亦如是是名六依貪捨何謂六染於色中染聲香味觸法中染是名六染

何謂六樂於色中樂聲香味觸法中樂是名六樂何謂復有六樂樂諸業樂語樂睡眠樂聚集樂居宅樂調戲是名六樂

何謂六愛色聲香味觸法中愛是名六愛

何謂六患色聲香味觸法中患是名六患

何謂六不護於色聲香味觸法中不護是名六不護

何謂六諍根如世尊說諸比丘有六諍根應當解解已勤修今斷何謂六比丘瞋恚常念怨嫌於世尊不恭敬尊重讚歎不以花香供養法僧亦如是於戒缺行荒行垢行告諸比丘若比丘瞋恚常念怨嫌於眾僧中起瞋恚共諍緣諍令多眾生損滅使多眾生受苦天人衰耗告諸比丘如是不

善諍根觀自他未斷當共和合勤精進勇猛應斷不善諍根告諸比丘如是不善諍根觀自他斷已自心專念令不復生如是便知得斷不善諍根復次比丘若懷恨熾熱若嫉妬慳惜若詭欺奸非若求諸見他人非諍常憶不捨若邪見邊見亦如是是名六諍根六法竟

何謂七共染若女人自思惟女身女形女相女服飾女欲女音聲女瓔珞女人樂染此物樂染此物已思惟外男身男形男相男服飾男欲男音聲男瓔珞女人樂染此物樂染此物已思惟和合緣和合故生喜樂貪著愛樂女身樂和合已以如是故常不欲轉女身男子自思惟若男身乃至常不欲轉男身亦如是是名七共染何謂欲染有一好種姓婆羅門往至如來所到已問訊却坐一面問世尊曰瞿曇沙門自是梵淨行不世尊答婆羅門若言正梵淨行者我是也以何緣故婆羅門我梵淨行不缺不荒不垢穢婆羅門復問瞿曇沙門梵淨行

荒缺垢穢世尊答曰梵淨行有荒缺
垢穢婆羅門復問云何梵淨行有荒
缺垢穢世尊答或有人言我是梵淨
行者雖不與女人交通然受女人澡
浴衣服荼摩調身以為喜樂以為氣
味告婆羅門言是謂共欲染非清淨
梵行有荒缺垢穢未脫生老病死憂
悲苦惱眾苦聚集我謂此未脫於苦
復次婆羅門或有人言我是梵淨行
者不與女人交通不受女澡浴衣服
荼摩調身然親近女人言說戲笑調
持以為喜樂以為氣味告婆羅門言
是謂共欲染清淨梵行有荒缺垢穢
未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚
集我謂此未脫於苦復次婆羅門或
有人言我是梵淨行者不與女人交
通不受女人澡浴衣服荼摩調身不
親近女人言說戲笑調持然與女人
對目相視以為喜樂以為氣味告婆
羅門言是謂共欲染非清淨梵行者
有荒缺垢穢未脫於生老病死憂悲
苦惱眾苦聚集我謂此未脫於苦復
次婆羅門或有人言我是梵淨行者

不與女人交通不受女人澡浴衣服
荼摩調身不親近女人言說戲笑調
持不與女人對目相視然障外聞女
人音聲歌僂語笑涕哭以為喜樂以
為氣味告婆羅門言是謂共欲染非
清淨梵行有荒缺垢穢未脫於生老
病死憂悲苦惱眾苦聚集我謂此未
脫於苦復次婆羅門或有人言我是
梵淨行者不與女人交通不受女人
澡浴衣服荼摩調身不親近女人言
說戲笑調持不與女人對目相視不
於障外聞女人音聲歌僂語笑涕哭
然憶念女人曾共從事戲笑言語相
娛樂時以為喜樂以為氣味告婆羅
門言是名共欲染非清淨梵行者有
荒缺垢穢未脫於生老病死憂悲苦
惱眾苦聚集我謂此未脫於苦復次
婆羅門或有人言我是梵淨行者不
與女人交通不受女人澡浴衣服荼
摩調身不親近女人言說戲笑調持
不與女人對目相視不於障外聞音
聲歌僂語笑涕哭不憶念女人曾共
從事戲笑言語相娛樂時然見長者

或長者子以五欲具足相娛樂時以
為喜樂以為氣味告婆羅門言是名
共欲染非梵淨行者有荒缺垢穢未
脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集
我謂此未脫於苦復次婆羅門或有
人言我是梵淨行者不與女人交通
不受女人澡浴衣服荼摩調身亦不
親近女人言說戲笑調持不與女人
對目相視不於障外聞女人音聲歌
僂涕哭不憶念女人曾共從事戲笑
言語相娛樂時不見長者及長者子
以五欲具足相娛樂時然願生天上
故行梵淨行我以此或此道以此
苦梵淨行令我作天王或作輔臣以
為喜樂以為氣味告婆羅門言是謂
共欲染非清淨梵行者有荒缺垢穢
未脫生老病死憂悲苦惱眾苦聚集
我謂此未脫於苦復次婆羅門此七
共欲染我觀於內心設當七共欲染
未斷我亦不自說有正梵淨行婆羅
門以我七共欲染斷故說有正梵淨
行得無所畏是名七共欲染
何謂七識住處或有眾生若干身若

于想欲界人或天此謂初識住處若有衆生若干身一想若初生梵天是名第二識住處若有衆生一身若干想光音天是名第三識住處或有衆生一身一想遍淨天是名第四識住處若有衆生無邊空處此名第五識住處若有衆生无邊識處此謂第六識住處若有衆生無所有處此謂第七識住處是名七識住處何謂七慢不如慢勝慢增上慢我慢邪慢慢中慢何謂慢若我勝心於彼貢高是名慢何謂不如慢彼不如我心於彼貢高是名不如慢何謂勝慢我與勝者等心於彼貢高勝是名勝慢何謂增上慢未得起得想心於彼貢高是名增上慢何謂我慢我有善法心於彼貢高是名我慢何謂邪慢若無善法心於彼貢高是名邪慢何謂慢中慢若見他慢生慢心於彼貢高是名慢中慢復次我慢若有身者心於彼生貢高是名我慢復次邪慢若有邪見者心於彼生貢高是名邪慢復次慢中慢我於勝中勝貴中貴心於彼

生貢高是名慢中慢是名七慢何謂七不敬若不恭敬佛不恭敬法不恭敬僧不恭敬戒不恭敬定不恭敬慧不恭敬善法是名七不敬何謂七漏見斷漏忍辱斷漏親近斷漏離斷漏調伏斷漏戒斷漏思惟斷漏是名七漏何謂七怯弱法然生竊盜邪婬妄語兩舌惡口綺語是名七怯弱法何謂七動我當有我當無我色當有我色當無我想當有我當無我非有想非無想當有是名七動七自恃七求七橫七作七生亦如是七法何謂世間八法利衰毀譽稱譏苦樂是名世八法何謂八非聖語若不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識是名八非聖語何謂八懈怠事若有懈怠比丘如是思惟我今日入聚落乞食已我得鹿細食不充足以不足故令我羸瘦不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即

便眠臥不能勤進為未得欲得未解欲解未證欲證是名初懈怠事復次比丘如是思惟我今日入聚落中乞食得鹿細食充足身體重妨如肉囊盛錢不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進為未得欲得未解欲解未證欲證此謂第二懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我今日有作務疲懈不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進為未得欲得未解欲解未證欲證此謂第三懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我明日當作務身當疲懈便不樂經行坐禪我今豫眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進為未得欲得未解欲解未證欲證此謂第四懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我今日行來身體疲極不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進為未得欲得未解欲解未證欲證此謂第五懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我明日當行身必疲極便不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠

卧不能勤進為未得欲得未解欲解
未證欲證此謂第六解怠事復次解
怠比丘如是思惟我今患若不樂經
行坐禪我欲眠卧解怠比丘即便眠
卧不能勤進為未得欲得未解欲解
未證欲證此謂第七解怠事復次解
怠比丘如是思惟我患老未久我身
羸弱不樂經行坐禪我欲眠卧解怠
比丘即便眠卧不能勤進為未得欲
得未解欲解未證欲證是名八解怠事
何謂八難處妨修梵行有佛出世如
來無所著等正覺明行足為善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊說寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃
道或有衆生在地獄處是名初難處
妨修梵行復次佛出世如來無所著
乃至佛世尊說寂靜滅盡離欲法正
趣至涅槃道或有衆生在畜生處餓
鬼處長壽天處若邊地愚癡人若比
丘比丘居優婆塞優婆夷所不至處
是名乃至第五難處妨修梵行復次
佛出世如來無所著乃至佛世尊說
寂靜離欲法正趣至涅槃道或有衆

生共生國中然邪見倒見邪見倒見
果報純熟故畢生地獄是名第六難
處妨修梵行復次佛出世如來無所
著乃至佛世尊說寂靜滅盡離欲法
正趣至涅槃道或有衆生共生國中
然聾盲瘖瘂如羊手現語相不知說
善惡業報是名第七難處妨修梵行
復次佛不出世不名如來乃至佛世
尊不說寂靜滅盡離欲法正趣至涅
槃道或有衆生在國中不聾盲瘖瘂
亦能分別善惡業報然不值佛世是
名八難處妨修梵行竟
何謂九若干法緣若干界故生若干
觸緣若干觸故生若干受緣若干受
故生若干想緣若干想故生若干覺
緣若干覺故生若干欲緣若干欲故
生若干利養緣若干利養故生若干
求緣若干求故生若干焦熱是名九
若干法
何謂九愛本法緣愛故生求緣求故
生利養緣利養故生所作緣所作故
生欲塗緣欲塗故生堪忍緣堪忍故
生慳惜緣慳惜故生積聚緣積聚故

生愛護傷害捶打相繫閉共鬪諍是
名九愛本法
何謂九衆生居或有衆生若干身若
干想欲界人天此謂初衆生居或有
衆生若干身一想謂初生梵天此謂
第二衆生居處或有衆生一身若干
想謂光音天此謂第三衆生居處或
有衆生一身一想謂遍淨天此謂第
四衆生居處或有衆生無受無想謂
無想天此謂第五衆生居處或有衆
生無邊空處此謂第六衆生居處或
有衆生無邊識處此謂第七衆生居
處或有衆生無所有處此謂第八衆
生居處或有衆生非想非非想處是
名第九衆生居何謂犯戒九過患悔
不悅不喜不除心苦散亂不如實知
見不解脫不方便是名犯戒九過患
九法
舍利弗阿毗曇論卷第二十

舍利弗阿毗曇論卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七二五頁中一行經名、二行譯者、三行品名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。
- 一 七二五頁中六行第一一字「納」，諸本（不含**石**，下同）作「網」。
- 一 七二五頁中一四行「惴望」，**麗**作「惴望故」。
- 一 七二五頁中一九行「非欲染」，**麗**作「非法欲染」。
- 一 七二五頁下六行「三競」，**徑**、**清**、**麗**作「內三競」。
- 一 七二五頁下八行第一一字「鋼」，諸本作「網」。下至次行第八字同。
- 一 七二五頁下二一行「有愛」，**普**、**南**作「可愛」。
- 一 七二六頁上二行及三行「三身」，諸本作「身三」。
- 一 七二六頁中四行第七字「扼」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「輓」。下至五行第六字同。
- 一 七二六頁中一〇行「戒道身結」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒盜取結」。
- 一 七二六頁中一三行「作色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住色」。
- 一 七二六頁中一五行「作處」，諸本作「住處」。
- 一 七二六頁中一九行「緣憎生愛是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「緣憎生愛」。
- 一 七二六頁下一〇行末字至次行第六字「洩怖踊怖迴復怖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「洩涌怖洩復怖」；**麗**作「洩涌怖洩復怖」。
- 一 七二六頁下一一行末字至次行首字「鰐魚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鰐魚」；**麗**作「鰐魚」。
- 一 七二七頁上三行「惑道」，諸本作「戒盜」。
- 一 七二七頁上一四行第二字「戒」，**磧**作「惑」。

- 一 七二七頁上一九行「誣謗」，**麗**作「輕謗」。
- 一 七二七頁中四行第五字「勤」，**麗**作「勤精」。
- 一 七二七頁中七行「睡眠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「睡眠樂」。
- 一 七二七頁中九行第八字「斷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷結」。
- 一 七二七頁中二〇行「我作輔臣」，**麗**作「或作輔臣」。
- 一 七二七頁下三行「五恐」，**麗**作「五怨」。
- 一 七二七頁下一一行第四字「語」，**磧**、**南**作「謂」。
- 一 七二七頁下一九行「專熱」，**麗**作「專執」。又「五瞋」，**麗**作「五瞋志」。
- 一 七二七頁下末行「名聞嫉妬」，**徑**、**清**作「名聞嫉妬恭敬嫉妬」。
- 一 七二八頁上一行「五緣睡眠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五緣生睡眠」，二行同。又「愷愷」，諸本作「憂愷」。
- 一 七二八頁上三行「他為」，**資**、**磧**、

一 普、南、徑、清作「爲他」。

一 七二八頁上一二行夾註末字「竟」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷第十五終，卷第十六始。且資、磧、普、南有品名「非問分煩惱品之餘」一行；徑、清有品名「非問分煩惱品第十一之餘」一行。

一 七二八頁上一九行「六依」，麗作「初依」。末行同。

一 七二八頁中七行「六樂」，諸本作「復有六樂」。

一 七二八頁中一九行「花香」，麗作「香花」。

一 七二八頁中二二行第二字「共」，磧作「若」。又第一一字「滅」，諸本作「滅」。

一 七二八頁下六行「誹謗」，資、磧、普、南、徑、清作「說謗」。

一 七二八頁下一八行「欲染」，資、磧、普、南、徑、清作「七共欲染」。

一 七二九頁上一行第四字「穢」，資、磧、普、南、徑、清作「穢也」；麗作

「穢耶」。

一 七二九頁上五行「案摩」，麗作「按摩」。下同。

一 七二九頁上一〇行第一〇字「女」，諸本作「女人」。

一 七二九頁上一三行「清淨」，麗作「非清淨」。

一 七二九頁下三行「欲染」，資、磧、普、南、徑、清作「欲樂」。

一 七二九頁下九行「相視」，麗作「相親」。

一 七二九頁下一三行第九字「或」，諸本作「戒」。

一 七三〇頁上一四行第八字「勝」，麗無。

一 七三〇頁上一九行第三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 七三〇頁上二〇行「身者」，資、磧、普、南、徑、清作「身見者」。

一 七三〇頁上二二行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三〇頁中四行「七不敬」，資、磧、

普、南、徑、清作「七不恭敬」。

一 七三〇頁中九行第八字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三〇頁中一三行「七橫」，資、磧、普、南、徑、清作「七模」。

一 七三〇頁中一五行第三字「世」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三〇頁下一三行第九字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一 七三〇頁下一四行第八字「豫」，資、磧、普、南、徑、清作「務」。

一 七三一頁中二行「畢生」，資、磧、普、南、徑、清作「必生」。

一 七三一頁下一〇行第三字「天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三一頁下一五行第二字「第」，諸本無。

一 七三一頁下一六行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三一頁下一七行「解脫」，諸本作「解射」。

一 七三一頁下末行經名，資、磧、普、

南、徑、清無（未換卷）；麗作「舍利」。
弗阿毗曇論卷第十九。

舍利弗阿毗曇論卷第二十

邱

世秦劉賓三藏聖摩耶會共聖摩崛多等譯

非問分煩惱品第十一之三

何謂十煩惱使見煩惱使疑煩惱使
戒道煩惱使愛煩惱使瞋恚煩惱使
嫉妬煩惱使慳惜煩惱使無明煩惱
使憍慢煩惱使掉煩惱使是名十煩
惱使

何謂十煩惱結見煩惱結疑煩惱結
戒盜煩惱結欲染煩惱結瞋恚煩惱
結色染煩惱結無色染煩惱結無明
煩惱結憍慢煩惱結掉煩惱結是名十
煩惱結

何謂十想欲想瞋恚想想言想想貪想想
論想此内外想想國土想想卑想想不善想想
若干想想依貪想想是名十想想

何謂十覺瞋恚覺言覺親里覺國土
覺不死覺他不覺識相應覺无慈
相應覺依利養覺依貪覺是名十覺
何謂十邪法邪見邪覺邪語邪業邪
命邪進邪定邪慧邪解脫邪智是名
十邪法

何謂十惱若已侵生惱心今侵生惱心
當欲侵生惱心若我不愛喜適意者已
利益生惱心今利益生惱心當欲利益
生惱心橫瞋生惱心是名十惱何謂十
不善業道煞生竊盜邪婬妄言惡口兩
古綺語貪恚邪見是名十不善業道
何謂十法成就墮地獄速如積鉞煞
生乃至邪見此十法成就墮地獄速
如積鉞十法

何謂十一心垢疑是心垢不思惟是
心垢怖是心垢悲是心垢惡是心垢
睡眠是心垢過精進是心垢軟精進
是心垢無能是心垢若干想是心垢
著色是心垢何謂疑是心垢或有人
緣過去疑惑我過去有我過去非有
何姓我過去有何因我過去有若緣
未來疑惑我未來有我未來非有何
姓我未來有何因我未來有若緣現
在疑惑我現在有我現在非有何姓
現在有何因現在有諸衆生從何處
來去至何處若緣現在疑惑我現在
有我現在非有何姓現在有何因現
在有諸衆生從何處來去至何處若

舍利弗阿毗曇論卷第二十 第三經 甲

彼於佛世尊疑惑是佛世尊非佛世尊
善說法世尊非善說法世尊聲聞衆
善趣世尊聲聞衆非善趣行常行非
常行苦行非苦無我法非無我法寂
滅涅槃非寂滅涅槃有與无與有施
无施有祀無祀有善惡業果報無善
惡業果報有今世无今世有後世無
後世有父母無父母有天無天衆生
有化生衆生非化生世有沙門婆羅
門正趣正至若今世後世自證知說
世無沙門婆羅門正趣正至若今世
後世自證知說若於彼法疑惑重疑
惑究竟疑惑心不決定猶豫二心疑
不了無量疑不盡非解脫猶預重猶
豫究竟猶預是名疑是心垢何謂不
思惟是心垢若色聲香味觸法若衆
生及法不正計校分別籌量憶念是
名不思惟是心垢何謂怖是心垢色
聲香味觸法若衆生及法緣此畏怖
究竟畏怖驚愕毛豎色變是名怖是
心垢何謂悲是心垢若不善心起悲
是名悲是心垢何謂惡是心垢身口
意惡是名惡是心垢何謂睡眠是心

舍利弗阿毗曇論卷第二十 第三經 甲

垢若煩惱未斷沉沒在睡身不樂身不調身不輕身不軟身不除是名睡若睡若煩惱未斷沉沒在睡若欲睡證普眠鎮心是名眠如是睡眠是名睡眠是心垢何謂過精進是心垢若精進掉是名過精進是心垢何謂軟精進是心垢若精進是名軟精進是心垢何謂无能是心垢若心怯弱是名无能是心垢何謂若干想是心垢若衆生異事異境界異初生異是名若干想是心垢何謂著色是心垢若見色專著是名著色是心垢是名十一心垢

何謂二十種身見或有人謂色是我色中有我我是色有色是我有受想行識亦如是是名二十種身見何謂二十法成就墮地獄速如積鉢自煞生教他煞生乃至自邪見教他邪見此二十法成就墮地獄速如積鉢何謂二十心垢希望是心垢瞋恚瞋眠掉悔疑惱害常念怨嫌懷恨焦熱嫉妬慳惜詭詐欺欺无憍无愧矜高諍訟自高放逸慢增上慢是名二十一

舍利弗何謂過精進論卷第十 第四張 卅

心垢

何謂三十法成就墮地獄速如積鉢自煞生教他煞生讚歎煞生乃至自邪見教他邪見讚歎邪見是名三十法成就墮地獄速如積鉢

何謂三十六愛行內生十八愛行外生十八愛行何謂內生十八愛行如世尊說因此有此因彼而有如是因有異因有當因有不當因有我當有彼我當有如是是我當有異我當有因得彼得如是得異得怖望當有怖望彼當有怖望如是當有怖望異當有是名內生十八愛行

何謂外生十八愛行如世尊說是因此有此是因彼而有如是如是因有是異因有是當因有是不當因有是我當有是彼我當有是如是是我當有是異我當有是因得是如是得是如是得是異得是希望當有是希望彼當有是希望如是當有是希望異當有是名外生十八愛行如是內生十八愛行如是外生十八愛行是名三十六

舍利弗何謂過精進論卷第十 第五張 卅

愛行

何謂四十法成就墮地獄速如積鉢自煞生教他煞生讚歎煞生見他煞隨其歡喜乃至自邪見教他邪見讚歎邪見見他邪見隨其歡喜是名四十法成就墮地獄速如積鉢

何謂六十二見如梵網經說佛告諸比丘更有餘法甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見未劫未見種種無數隨意所說盡入六十二見本劫本見未劫未見種種無數隨意所說盡不能出過六十二見彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見未劫未見種種無數各隨意說盡入此六十二見無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中本劫本見種種無數各隨意說盡皆不能過十八見中諸沙門婆羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨

舍利弗何謂過精進論卷第十 第六張 卅

意說盡入十八見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中於本劫本見言我及世間常存盡入四見中無有能過諸沙門婆羅門以何等緣於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛妄此是初見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛妄此是二見諸

舍利弗阿毗曇論卷第三 第七張 卅

沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是言我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此智我及世間是常此實餘虛妄此是三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂為審諦以已所見以已辯才作是說言我及世間是常此實餘虛妄此是四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如是一切盡入四見中我及世間是常於此四見中無有能過唯有如來知是見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知愛集滅

舍利弗阿毗曇論卷第三 第八張 卅

味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是名餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等法是諸沙門婆羅門於本劫本見起論言我及世間亦常亦无常諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間半常半無常於四見中無有能過或有是時此劫始成有餘衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵宮中便於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終來生此空梵宮中其先生衆生便作是念我於此處是梵大梵我自然有無能這我者我盡知諸義典千世界於中自在寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父我獨先有餘衆生後來後來衆生我所化成其後衆生復作是念彼是大梵彼能自造無造彼者盡知諸義典千世界於中自在寂為尊貴能為變化微妙第一為衆生父母彼獨先

舍利弗阿毗曇論卷第三 第九張 卅

有後有我等我等衆生彼所化成彼
 梵衆生命行盡已來生此間漸已長
 大剌除鬚髮出家被法服修梵志行
 入定意三昧隨三昧心自識本生便
 作是言彼大梵者能自造作無造彼
 者盡知諸義典于世界於中自在軍
 為尊貴能為變化微妙第一為衆生
 父常住不變而彼梵化作我等我等
 無常變易不得久住是故當知我及
 世間亦常亦无常此實餘虛妄是謂
 初見諸沙門婆羅門因本劫本見起
 論亦常亦无常於此四見中無有能
 過或有衆生喜戲笑憇怠數戲笑
 以自娛樂戲笑娛樂時身體疲極便
 自失意以失意故便命終來生此間
 漸已長大剌除鬚髮出家被法服修
 梵志行入定意三昧以三昧力自識
 本生便作是言彼餘衆生不數數戲
 笑娛樂常在彼處常住不變由我數
 數戲笑故致此无常變易法是故知
 我及世間亦常亦无常此實餘虛妄
 是名第二見諸沙門婆羅門因本劫
 本見起論我及世間亦常亦无常於

舍利弗阿毘曇論卷第三十第十張

此四見中無有能過或有衆生展轉
 相視相視已便自失意由此命終來
 生此間漸已長大剌除鬚髮出家被
 法服修梵志行入定意三昧以三昧
 力識本所生便作是言如彼衆生以
 不展轉相視不失意故常住不變由
 我等數數相視故便失意致此無常
 變易法我以是知我及世間亦常亦
 無常此實餘虛妄是名第三見諸沙
 門婆羅門因本劫本見起論我及世
 間亦常亦无常於此四見中無有能
 過或有沙門婆羅門捷疾相智善能
 觀察以捷疾相智觀察已言我及世
 間亦常亦無常此實餘虛妄是名第
 四見諸沙門婆羅門因本劫本見起
 論我及世間亦常亦无常於此四見
 中無有能過諸沙門婆羅門於本劫
 本見起論我及世間亦常亦无常盡
 入四見中無有能過唯佛能知此見
 處如是持如是執亦知報應如來所
 知復過於是不著以不著則得
 寂滅知愛集滅味過出要以平等觀
 无餘解脫故名如來是名餘甚深微

舍利弗阿毘曇論卷第三十第十張

妙大法光明使賢聖弟子讚歎如來
 復有餘甚深微妙大法光明使賢聖
 弟子真實平等讚歎如來何等是法
 諸沙門婆羅門於本劫本見起論我
 及世間有邊无邊諸沙門婆羅門因
 本劫本見起論我及世間有邊无邊
 於此四見中無有能過或有沙門婆
 羅門種種方便入定意三昧以三昧
 力觀世間起邊想彼作是說此世間
 有邊是實餘虛妄所以者何我以種
 種方便入定意三昧以三昧力觀世
 間有邊是故知世間有邊此實餘虛
 妄是名初見諸沙門婆羅門因本劫本
 見起論我及世間有邊於四見中無有
 能過或有沙門婆羅門種種方便入
 定意三昧以三昧力觀世間起无邊
 想彼作是言世間无邊此實餘虛妄
 所以者何我以種種方便入定意三
 昧以三昧力觀世間无邊是故知世
 間无邊此實餘虛妄是名第二見諸
 沙門婆羅門因本劫本見起論我及
 世間无邊於此四見中無有能過或
 有沙門婆羅門種種方便入定意三

舍利弗阿毘曇論卷第三十第十張

昧以三昧力觀世間觀上方有邊四方無邊彼作是言世間有邊無邊此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧力觀上方有邊四方無邊是故我知世間有邊無邊此實餘虛妄是名第三見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中無有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾相智觀察已言我及世間非有邊非無邊此實餘虛妄是名第四見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間非有邊非無邊此實餘虛妄於此四見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊盡入四見中無有能過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知愛集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等是餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真

舍利弗問諸弟子卷 第十三章 卅

實平等讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見異問異答諸沙門婆羅門因本劫本見異問異答於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不知有善惡業報耶無善惡業報耶我不見不知故若言有善惡業報若言无善惡業報者世有沙門婆羅門廣博多聞聰明智常樂閑靜機辯精微世所尊重能以智慧善分別諸見設當問我諸見深妙義者我不能答則有慙愧我心懷恐怖當以是答以為歸依為洲為舍為究竟道若彼問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名初見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知為有他世耶無他世耶世間有諸沙門婆羅門以天眼及他心智在遠處能見我我若近猶不能見如是人能知有他世無他世我不知不見有他世無他世若我說者則為妄語我畏妄語

舍利弗問諸弟子卷 第十四章 卅

故以為歸依為洲為舍為究竟道彼設問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名第二見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是見作如是論我不知不見何者善何者不善我不知不見故若言是善是不善我則生愛從愛生恚有愛有恚則有受生我欲滅受惡畏受故以為歸依以為洲為舍為究竟道彼設問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名第三見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門愚冥闇鈍愚冥闇鈍故他有問者便隨他言答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名四見諸沙門婆羅門因此問異答於此四見中無有能過諸有沙門婆羅門於本劫本見異問異答盡入四見中無有能過唯佛能知此見處如是持如是執亦

舍利弗問諸弟子卷 第十五章 卅

知報應如來所知復過於此雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等是餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見謂无因而有此世間彼盡入二見中諸沙門婆羅門因本劫本見無因而有此世間於此二見中無有能過彼諸沙門婆羅門以何因緣於本劫本見謂无因而有此二見中無有能過或有衆生無想无受若彼衆生起想則便命終來生世間漸以長大剝除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力見本想生便作是念我本無有想自然有此是無因而有世間此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因本劫本見謂无因而有於此二見中无有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀

舍利弗阿毘曇論卷第二十 第十六張

舍利弗阿毘曇論卷第二十 第十七張

察彼以捷疾相智觀察已如是說此世間无因而有此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因本劫本見无因而有此世間於此二見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說諸沙門婆羅門於本劫本見中無數種種隨意所說彼盡入十八見中諸沙門婆羅門因本劫本見無數種種隨意所說於此十八見无有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於末劫未見無數種種隨意所說彼盡入四十四見中末劫未見種種无數隨意所說於四十四見無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末劫未見種種无數隨意所說於四十四見無有能過諸沙門婆羅門於末劫未見

有想論謂想是我是世盡入十六見中於末劫未見有想論謂想是我是世於十六見中無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末劫未見有想論謂想是我是世盡入十六見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末劫未見有想論謂想是我是世於十六見中無有能過復有言非色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言我是有邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我是無邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊无邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是

舍利弗阿毘曇論卷第二十 第十八張

名八見復有言我一向樂想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名九見復有言我一向苦想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十見復有言苦樂是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十一見復有言不苦不樂是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十二見復有言一我想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十三見復有言若干想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十四見復有言少想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十五見復有言無量想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十六見諸沙門婆羅門於未劫未見有想論謂是我想是世於此十六見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸

舍利弗問毗曇論卷第三十九張

沙門婆羅門於未劫未見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中於未劫未見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因未劫未見有無想論謂無想是我是世於此八見中無有能過復有言非色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言我是有邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我非是有邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見諸沙門婆

舍利弗問毗曇論卷第三十九張

羅門因未劫未見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因未劫未見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中因未劫未見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因未劫未見有非想非無想論謂非想非無想是我是世於八見中無有能過復有言非色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我非想非無想是

舍利弗問毗曇論卷第三十九張

世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言我是有邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我非是有邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見諸沙門婆羅門因未劫未見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因未劫未見有斷滅論說眾生斷滅無餘彼盡入七見中因未劫未見有斷滅論說眾生盡無餘於七見中無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於未劫

舍利弗阿毘曇論卷第三十二張

未見有斷滅論說眾生斷滅無餘於七見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我身四大入從父母生乳哺衣食長養摩捫擁護然是無常必歸磨滅齊是我斷滅是名初見諸沙門婆羅門因未劫未見有斷滅論說眾生斷滅於七見中無有能過或有沙門婆羅門作是論此不得名斷滅我欲界天斷滅無餘齊是我斷滅是名二見復有沙門婆羅門作是論此不名斷滅色界化身諸根具足斷滅齊是謂我斷滅無餘是名三見復有言此不名斷滅無色空處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名四見復有言此不名斷滅無色識處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名五見復有言此不名斷滅無色不用處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名六見復有言此不名斷滅無色非有想非無想處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名七見諸沙門婆羅門因此於未劫未見言此眾生類斷滅無餘於此七見中無有能過唯佛能知此見處乃至

舍利弗阿毘曇論卷第三十二張

無餘解脫故名如來亦如上說復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因未劫未見現在有涅洹論說眾生現在有涅洹彼盡入五見中因未劫未見說現在有涅洹於五見中無有能過諸沙門婆羅門何因緣於未劫未見說眾生現在有涅洹於五見中無有能過或有沙門婆羅門作是見作是論我盡現在五欲自恣齊是我得現在涅槃是名初見諸沙門婆羅門因未劫未見謂我現世得涅槃謂眾生現在有涅槃論於五見中無有能過復有諸沙門婆羅門作是說此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行齊是謂我得現在涅槃是名二見復有沙門婆羅門作如是說此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如滅有覺觀內淨信

舍利弗阿毘曇論卷第三十二張

一心無覺无觀定生喜樂成就二禪
行齊是謂我現在得涅槃是名三見
復有沙門婆羅門作是說此不名現
在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝
所不知獨我能知如離喜捨行念正
智身受樂如諸聖人解捨念樂行成
就三禪行齊是現在得涅槃是名四
見復有沙門婆羅門作是說此不名
現在涅槃復有現在涅槃微妙第一
汝所不知獨我能知如能斷樂斷苦
先滅憂喜不苦不樂捨念清淨成就
四禪行齊是謂我現在得涅槃是名
五見諸沙門婆羅門因未劫未見有
現在涅槃論於此五見中無有能過
唯佛能知此見處乃至無餘解脫故
名如來亦如上說是諸沙門婆羅門
因未劫未見種種起見隨意所說於
此四十四見中無有能過唯佛能知
此見處乃至无餘解脫故名如來亦
如上說諸沙門婆羅門因本劫本見
未劫未見種種起見隨意所說盡入
此六十二見中因本劫本見未劫未
見種種起見隨意所說於六十二見

舍利弗阿毗曇論卷第三十五張

中無有能過唯佛能知此見處乃至
无餘解脫故名如來亦如上說諸沙
門婆羅門因於本劫本見有常論說
我世間是常諸沙門婆羅門於此生
智謂異信異欲異聞異緣異覺異見
異定異忍因此生智彼以布施則得名
受乃至現在涅槃亦復如是諸沙門
婆羅門生常論世間是常彼因受緣
受生愛而不自覺知染著於愛為愛
所伏乃至現在涅槃亦復如是諸沙
門婆羅門因本劫本見言世間是常
彼緣觸故若離觸緣而立論者无有是
處乃至現在涅槃亦復如是諸沙門
婆羅門因本劫本見未劫未見各隨
意所見說盡入六十二見中各隨所
見說盡依在中無有能過如捕魚師
以細網覆小池上當知池中水性之
類皆入網內無有避處諸沙門婆羅
門亦如是因本劫本見未劫未見種
種所說盡入六十二見中無有能過
是名六十二見此是煩惱結使繫縛
衆生取於生老病死憂悲苦惱衆苦

舍利弗阿毗曇論卷第三十五張

聚集法不得解脫 分非

舍利弗阿毗曇論卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第二十七張

舍利弗阿毗曇論卷第二十

校勘記

作「何性」。下至一九行。

一 七三五頁中二〇行首二字「現在」，諸本作「若現在」。

一 七三五頁中二一行第六字至末行第一三字「若……處」，諸本無。

一 七三五頁下一行第三字「佛」，諸本無。

一 七三五頁下六行「有祀無祀」，諸本作「有作無作」。

一 七三五頁下一四行「解脫」，資、磧、普作「解說」。

一 七三六頁上三行末字「睡」，諸本作「眠」。

一 七三六頁上四行「瞪瞞」，諸本作「瞢瞢」。又第一二字「眠」，諸本無。

一 七三六頁上一四行末字至次行首四字「我色中有我」，諸本作「名我色中我」。

一 七三六頁上一八行第一〇字「自」，諸本無。

一 七三六頁中九行「異因有當因有

不當因有」，諸本作「是因有常因有不常因有」。

一 七三六頁下五行第一二字「名」，諸本無。

一 七三七頁上一七行「三昧」，資、磧、普、徑作「三昧心」。

一 七三七頁上二〇行第一〇字「入」，諸本無。

一 七三七頁上二二行第一二字「知」，諸本作「智」。

一 七三七頁下一〇行首字「是」，諸本作「過」。

一 七三七頁下末行第一二字「母」，諸本無。

一 七三八頁中二二行第四字「愛」，徑、清作「受」。

一 七三八頁下九行「作是說」，磧、普作「依是諸」。

一 七三九頁上一九行第九字「愛」，諸本作「受」。

一 七三九頁上二一行首字至次行第一〇字「復……來」，資、磧、南重

底本，麗藏本。

一 七三五頁上一行經名、二行譯者、三行品名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一 七三五頁上五行「戒道」，諸本（不含石，下同）作「戒盜」。

一 七三五頁上七行第七字「掉」，資作「悼」。

一 七三五頁上一五行第四字「內」，諸本無。

一 七三五頁上二一行「邪慧」，諸本無。

一 七三五頁中七行「攢鋒」，諸本作「攢鋒」。下同。

一 七三五頁中九行夾註「十法竟」，資、磧、普、南無。

一 七三五頁中一五行第五字「惑」，諸本作「或」。

一 七三五頁中一六行「何姓」，諸本

- 出；**普**、**徑**、**清**作「是名餘甚深微妙
大法光明使聖賢弟子真實平等讚
歎如來復有餘甚深微妙大法光明
使賢聖弟子真實平等讚歎如來」。
- 一 七四〇頁上二一行第二字「見」，
磧作「見見」。
- 一 七四〇頁下二行第一一字「想」，
諸本無。
- 一 七四一頁上三行「苦想」，**磧**作「言
想」。
- 一 七四一頁下六行第四字「能」，**磧**
作「非」。
- 一 七四一頁下二〇行「二見」，**磧**作
「三見」。
- 一 七四二頁上二行「我是有邊」，諸
本作「非有色非無色是我」。
- 一 七四二頁中九行末字「餘」，諸本
作「餘滅」。
- 一 七四二頁下二行第一三字「有」，
諸本無。
- 一 七四三頁上一一行第一一字「清」，
諸本無。

- 一 七四三頁中二行第一三字「諸」，
磧作「者」。
- 一 七四三頁中六行第一二字「施」，
資、**磧**、**普**作「現」。又第一四字
「得」，諸本無。
- 一 七四三頁中九行首字「受」，諸本
作「愛」。
- 一 七四三頁中一七行第二字「細」，
資、**磧**、**普**作「網」。
- 一 七四三頁中一八行第五字「內」，
諸本作「中」。
- 一 七四三頁下一行夾註「非問分竟」，
諸本無。
- 一 七四三頁下二行經名，**資**、**磧**、**南**、
徑、**清**作「舍利弗阿毗曇論卷第十
六」。

舍利弗阿毗曇論卷第三十一

卍

攝相應分攝品之一

姚秦三藏法師鳩摩羅多譯

一切攝非攝法當知若立攝門便知陰界入攝一切法陰界入不攝一切法陰界入如事攝一切法少分陰界入不攝一切法少分自性自性攝自性非他性攝自性繫於自性自性非他性繫亦攝非攝亦非攝非不攝攝門者謂苦諦繫法非苦諦繫法乃至道諦繫法非道諦繫法諸聖諦繫法非諸聖諦繫法諸聖諦繫根法非諸聖諦繫根法苦諦繫非根法非苦諦繫非根法乃至道諦繫非根法非道諦繫非根法諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫非根法眼入法非眼入法乃至意入法非意入法色入法非色入法乃至法入法非法入法受法非受法想法非想法思法非思法觸法非觸法思惟法非思惟法覺法非

覺法觀法非觀法見法非見法慧法非慧法解脫法非解脫法無貪法非無貪法無瞋法非無瞋法無癡法非無癡法順信法非順信法悔法非悔法無悔法非無悔法悅法非悅法喜法非喜法心進法非心進法心除法非心除法信法非信法欲法非欲法不放逸法非不放逸法念法非念法定法非定法心捨法非心捨法疑法非疑法怖法非怖法煩惱使法非煩惱使法見使法非見使法疑使法非疑使法戒道使法非戒道使法愛使法非愛使法瞋恚使法非瞋恚使法嫉妬使法非嫉妬使法慳惜使法非慳惜使法無明使法非無明使法憍慢使法非憍慢使法掉使法非掉使法生法非生法老法非老法死法非死法命法非命法煩惱法非煩惱法無想定法非無想定法滅盡定法非滅盡定法得果法非得果法戒法非戒法無戒法非無戒法有漏身進法非有漏身進法有漏身除法非有漏身除法正語法非正語法正業法非正

舍利弗阿毗曇論卷第三十一 第三張 卍

業法正命法非正命法正身進法非正身進法正身除法非正身除法智緣盡法非智緣盡法非智緣盡法非智緣盡法決定法非決定法住法非住法緣法非緣法空處法非空處法乃至非想非非想法非非想法非非想法眼界法非眼界法乃至法界法非法界法色陰法非色陰法乃至識陰法非識陰法苦聖諦法非苦聖諦法乃至道聖諦法非道聖諦法眼根法非眼根法乃至已知根法非已知根法念覺法非念覺法乃至捨覺法非捨覺法貪不善根法非貪不善根法乃至癡不善根法非癡不善根法無貪善根法非無貪善根法乃至無癡善根法非無癡善根法地大法非地大法乃至風大法非風大法不煞生戒法非不煞生戒法乃至不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法色法非色法乃至過去未來現在法非過去未來現在法

舍利弗阿毗曇論卷第三十一 第三張 卍

及聖非聖無為法是名非苦諦繫法何謂集諦繫法愛是名集諦繫法何謂非集諦繫法除愛若餘法是名非集諦繫法何謂滅諦繫法智緣盡是名滅諦繫法何謂非滅諦繫法除智緣盡若餘法是名非滅諦繫法何謂道諦繫法八聖道是名道諦繫法何謂非道諦繫法除八聖道若餘法是名非道諦繫法何謂諸聖諦繫法非聖有為法苦集滅道是名諸聖諦繫法何謂非諸聖諦繫法除苦集滅道若餘聖法及非聖無為是名非諸聖諦繫法何謂根法非聖根及聖有為法是名根法何謂非根法非聖非根及聖無為法是名非根法何謂苦諦繫根法若根非聖是名苦諦繫根法何謂非苦諦繫根法若根聖是名非苦諦繫根法何謂集諦繫根法無集諦繫根法也何謂非集諦繫根法一切根是名非集諦繫根法何謂滅諦繫根法無滅諦繫根法也何謂非滅諦繫根法一切根是名非滅諦繫根法何謂道諦繫根法八聖道是名道

舍利弗阿毗曇論卷第三 第四張 卅

諦繫根法何謂非道諦繫根法除八聖道若餘根是名非道諦繫根法何謂諸聖諦繫根法若非繫根及餘八聖道是名諸聖諦繫根法何謂非諸聖諦繫根法除八聖道若餘聖根是名非諸聖諦繫根法何謂苦諦繫非根法除愛若餘非根有為是名苦諦繫非根法何謂非苦諦繫非根法愛及一切無為是名非苦諦繫非根法何謂集諦繫非根法愛是名集諦繫非根法何謂非集諦繫非根法除愛若餘非根是名非集諦繫非根法何謂滅諦繫非根法智緣盡是名滅諦繫非根法何謂非滅諦繫非根法除智緣盡若餘非根是名非滅諦繫非根法何謂道諦繫非根法無道諦繫非根法也何謂非道諦繫非根法一切非根是名非道諦繫非根法何謂諸聖諦繫非根法若非聖非根若集滅是名諸聖諦繫非根法何謂非諸聖諦繫非根法除苦集滅若餘非根是名非諸聖諦繫非根法何謂眼入法眼入是名眼入法何謂非眼

舍利弗阿毗曇論卷第三 第五張 卅

入法除眼根若餘法是名非眼入法耳鼻舌身意亦如是何謂色入法色界是名色入法何謂非色入法除色界若餘法是名非色入法聲香味觸法入亦如是何謂受法若意所受是名受法何謂非受法除受若餘法是名非受法何謂想法若思想是名想法何謂非想法除想若餘法是名非想法何謂思法若思正思是名思法何謂非思法除思若餘法是名非思觸法除觸若餘法是名非觸法何謂思惟法若計校分別籌量憶念是名思惟法何謂非思惟法除思惟若餘法是名非思惟法何謂覺法若覺憶想是名覺法何謂非覺法除覺若餘法是名非覺法何謂觀法若心行微行順行是名觀法何謂非觀法除觀若餘法是名非觀法何謂見法見慧無礙見使戒道使是名見法何謂非見法除見若餘法是名非見法慧法亦如是何謂解脫法若解脫重解脫究竟解脫是名解脫法何謂非解脫

舍利弗阿毗曇論卷第三 第六張 卅

法除解脫法若餘法是名非解脫法
 何謂無貪法若法不怖望是名無貪
 法何謂非無貪法除无貪若餘法是
 名非无貪法何謂无志法若無惱是
 名無志法何謂非無志法除無志若
 餘法是名非無志法何謂無癡法善
 見善慧无癡是名無癡法何謂非无
 癡法除無癡若餘法是名非無癡法
 何謂順信法善信根順信是名順
 信法何謂非順信法除順信若餘法
 是名非順信法何謂悔法於作非作
 處作非作已若悔心焦熱是名悔法
 何謂无悔法除悔若餘法是名無悔
 法何謂非悔法於作非作處作非作
 已若不悔心不焦熱是名非悔法何
 謂非無悔法除非悔若餘法是名非
 無悔法何謂悅法若心悅豫是名悅
 法何謂非悅法除悅法若餘法是名非
 悅法何謂喜法若喜踊躍重踊躍寂
 靜心歡是名喜法何謂非喜法除喜
 法若餘法是名非喜法何謂心進法
 若心發起顯出越度是名心進法何
 謂非心進法除心進若餘法是名非

舍利弗阿毗曇論卷第二十一第七張 邱

心進法何謂心除法若心樂心調心
 輕心軟是名心除法何謂非心除法
 除心除若餘法是名非心除法何謂
 信法若信入信是名信法何謂非信
 法除信法若餘法是名非信法何謂
 欲法若怖望欲作是名欲法何謂非
 欲法除欲若餘法是名非欲法何謂
 不放逸法若護心是名不放逸法何
 謂非不放逸法除不放逸若餘法是
 名非不放逸法何謂念法若念憶念
 是名念法何謂非念法除念若餘法
 是名非念法何謂定法若一心是名
 定法何謂非定法除定若餘法是名
 非定法何謂心捨法若捨勝捨順捨
 心無作非受是名心捨法何謂非心
 捨法除心捨若餘法是名非心捨法
 何謂疑法若不到所斷煩惱處是名
 疑法何謂非疑法除疑若餘法是名
 非疑法何謂怖法若驚畏是名怖法
 何謂非怖法除怖若餘法是名非怖
 法何謂煩惱使法若十使是名煩惱
 使法何謂非煩惱使法除十使若餘
 法是名非煩惱使法何謂見使法不

舍利弗阿毗曇論卷第二十一第八張 邱

善見不善慧若見使分見使是名見
 使法何謂非見使法除見使若餘法
 是名非見使法何謂疑使法如上說
 何謂非疑使法除疑使若餘法是名
 非疑使法何謂戒道使法不善見不
 善慧若戒道分戒道是名戒道使法
 何謂非戒道使法除戒道使若餘法
 是名非戒道使法何謂愛使法欲染
 是名愛使法何謂非愛使法除愛使
 若餘法是名非愛使法何謂瞋使
 法惱害是名瞋使法何謂非瞋使
 使法除瞋使若餘法是名非瞋使
 使法何謂嫉妬使法若他得利養尊
 重恭敬於彼憎嫉重憎嫉究竟憎嫉
 是名嫉妬使法何謂非嫉妬使法除
 嫉妬使若餘法是名非嫉妬使法何
 謂慳惜使法若於財物不施不與心
 慳不捨是名慳惜使法何謂非慳惜
 使法除慳惜使若餘法是名非慳惜
 使法何謂無明使法癡不善根是名
 無明使法何謂非无明使法除無明
 使法若餘法是名非無明使法何謂
 憍慢使法若以慢自高是名憍慢使

舍利弗阿毗曇論卷第二十一第九張 邱

法何謂非憍慢使法除憍慢使若餘法名非憍慢使法何謂掉使法若掉重掉究竟掉動不定奔逸心不寂靜是名掉使法何謂非掉使法除掉使若餘法是名非掉使法何謂生法若陰起是名生法何謂非生法除生若餘法是名非生法何謂老法若陰衰是名老法何謂非老法除老若餘法是名非老法何謂死法若陰壞是名死法何謂非死法除死若餘法是名非死法何謂命法若衆生住是名命法何謂非命法除命若餘法是名非命法何謂煩惱結法十結是名煩惱結法何謂非煩惱結法除結若餘法是名非煩惱結法何謂無想定法若離果實天若心心數法寂靜入定是名無想定法何謂非無想定法除無想定若餘法是名非無想定法何謂得果法若證果是名得果法何謂非得果法除得果若餘法是名非得果法何謂滅盡定法若離非想非非想處若心心數法寂靜出世法名滅盡定法何謂非滅盡定法除滅盡定若餘法是名非滅

舍利弗阿毗曇論卷第三十一 第十張 耶

盡定法何謂非戒法七種非戒是名非戒法何謂無戒法除非戒法若餘法是名無戒法何謂戒法七種戒是名戒法何謂無戒法除戒若餘法是有漏身發起顯出越度是名有漏身進法何謂非有漏身進法除有漏身進若餘法是名非有漏身進法何謂有漏身除法若有漏身樂身調身輕身軟身除是名有漏身除法何謂非有漏身除法除有漏身除若餘法是名非有漏身除法何謂正語法若法於口四過遠離不樂守護攝行是名正語法何謂非正語法除正語若餘法是名非正語法何謂正業法若身三惡遠離不樂守護攝行是名正業法何謂非正業法除正業若餘法是名非正業法何謂正命法除身口惡行若餘邪命不作不樂守護攝行是名正命法何謂非正命法除正命若餘法是名非正命法何謂正身進法若無漏身發起顯出越度是名正身進法何謂非正身進法除正身進若餘法是名非正身進法何謂正身除法

舍利弗阿毗曇論卷第三十一 第十一張 耶

無漏身樂身調身輕身軟身除是名正身除法何謂非正身除法除正身除若餘法是名非正身除法何謂智緣盡法若諸因盡無餘是名智緣盡法何謂無智緣盡法除智緣盡若餘法是名無智緣盡法何謂非智緣盡法若有為法衆緣不會是名非智緣盡法何謂非非智緣盡法除非智緣盡若餘法是名非非智緣盡法何謂決定法若法畢定是名決定法何謂非決定法除決定若餘法是名非決定法何謂住法除緣如余若餘法如余不變不異非異物常法實法住法定非緣是名住法何謂非住法除住法若餘法是名非住法何謂緣法若緣如余是名緣法何謂非緣法除緣若餘法是名非緣法何謂空處法空處二種或有為或無為何謂有為空處若空處定空處生何謂空處定若比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就无邊空處行是名空處定何謂空處生若定親近多修學已空處天上受四種我

舍利弗阿毗曇論卷第三十一 第十二張 耶

分受想行識是名空處生如是空處定空處生是名有為空處何謂無為空處若以智斷空處是名無為空處識處不用處非想非非想處亦如是何謂眼界法眼入是名眼界法何謂非眼界法除眼界若餘法是名非眼界法乃至意識界亦如是何謂色陰法若十色入及法入色是名色陰法何謂非色陰法除色陰若餘法是名非色陰法何謂受陰法若六受是名受陰法何謂非受陰法除受陰若餘法是名非受陰法何謂想陰法若六想是名想陰法何謂非想陰法除想陰法若餘法是名非想陰法何謂行陰法六思是名行陰法何謂非行陰法除行陰若餘法是名非行陰法何謂識陰法六識是名識陰法何謂非識陰法除識陰若餘法是名非識陰法何謂苦聖諦法八苦是名苦聖諦法何謂非苦聖諦法除苦聖諦若餘法是名非苦聖諦法何謂集聖諦法謂愛復有欲染喜樂是名集聖諦法何謂非集聖諦法除集聖諦若餘法是

舍利弗阿毘曇論卷第三十一 第三十段

名非集聖諦法何謂滅聖諦法愛離捨出解脫滅盡無餘是名滅聖諦法何謂非滅聖諦法除滅聖諦若餘法是名非滅聖諦法何謂道聖諦法八聖道是名道聖諦法何謂非道聖諦法除八聖道若餘法是名非道聖諦法何謂眼根法眼入是名眼根法何謂非眼根法除眼根若餘法是名非眼根法耳鼻舌身根亦如是何謂女根法女身女性女相女形是名女根法何謂非女根法除女根若餘法是名非女根法何謂男根法男身男性男相男形是名男根法何謂非男根法除男根若餘法是名非男根法何謂命根法若壽是名命根法何謂非命根法除命根若餘法是名非命根法何謂樂根法受陰中樂根是名樂根法何謂非樂根法除樂根若餘法是名非樂根法若根憂根喜根捨根亦如是何謂意根法意入是名意根法何謂非意根法除意根若餘法是名非意根法何謂信根法聖信聖順信信根是名信根法何謂非信根法除信根若餘

舍利弗阿毘曇論卷第三十一 第三十四段

法是名非信根法何謂進根法聖心進正身進進根是名進根法何謂非進根法除進根若餘法是名非進根法何謂念根法聖念念根是名念根法何謂非念根法除念根若餘法是名非念根法何謂定根法聖定根法是名定根法何謂非定根法除定根若餘法是名非定根法何謂慧根法聖見聖慧聖無癡根是名慧根法何謂非慧根法除慧根若餘法是名非慧根法何謂未知欲知根法聖堅信堅法人聖無漏法非根得名根謂想思等分是名未知欲知根法何謂非未知欲知根法除未知欲知根若餘法是名非未知欲知根法何謂已知根亦如是何謂念覺法聖念覺是名念覺法何謂非念覺法除念覺若餘法是名非念覺法何謂擇法覺法聖見聖慧聖無癡擇法覺是名擇法覺法何謂非擇法覺法除擇法覺若餘法是名非擇法覺法何謂進覺法聖心進正身進覺是名進覺法何謂非進覺法除進覺若餘法是名非進覺法何

舍利弗阿毘曇論卷第三十一 第三十五段

謂喜覺法聖喜喜覺是名喜覺法何謂
非喜覺法除喜覺若餘法是名非喜
覺法何謂除覺法聖心除除覺是名
除覺法何謂非除覺法除除覺若餘法
是名非除覺法何謂定覺法聖定定
覺是名定覺法何謂非定覺法除定
覺若餘法是名非定覺法何謂捨覺
法聖心捨捨覺是名捨覺法何謂非捨
覺法除捨覺若餘法是名非捨覺法
何謂貪不善根法若怖望是名貪不
善根法何謂非貪不善根法除貪不
善根若餘法是名非貪不善根法恚
癡亦如是何謂无貪善根法若不怖
望是名無貪善根法何謂非無貪善
根法除無貪善根若餘法是名非無
貪善根法無恚无癡亦如是何謂地
大法觸入中地大是名地大法何謂
非地大法除地大若餘法是名非地
大法水火風大亦如是何謂不煞生
戒法不煞戒是名不煞生戒法何謂
非不煞生戒法除不煞生戒若餘法
是名非不煞生戒法乃至不飲酒不
放逸亦如是何謂色法若法色是名

舍利弗阿毗曇論卷第三 第十六段 耶

色法何謂非色法除色若餘法是名
非色法何謂可見法色入是名可見
法何謂不可見法除色入若餘法是
名不可見法何謂有對法十色入是
名有對法何謂無對法意入法入是
名無對法何謂聖法若法無漏是名
聖法何謂非聖法若法有漏是名非
聖法有漏无漏有染無染有求無求
當取非當取有取無取有勝無勝亦
如是何謂受法若法內是名受法
何謂非受法若法外是名非受法何
謂內法若法受是名內法何謂外法
若法非受是名外法何謂有報法若
法報法是名有報法何謂無報法若
法報若非報非報法是名無報法何
謂心法意入是名心法何謂非心法
除心若餘法是名非心法何謂心相
應法若法心數是名心相應法何謂
无心相應法若法非心數及心是名無
心相應法何謂非心相應法若法非
心數是名非心相應法何謂非不心
相應法若法心數是名非不心相應
法何謂非心相應非心不相應法意

舍利弗阿毗曇論卷第三 第十七段 耶

入是名非心相應非心不相應法何
謂非非心相應非非不心相應法若
法心數非心數是名非非心相應非
非不心相應法何謂心數法除心若
餘有緣法是名心數法何謂非心數
法若法無緣及心是名非心數法何
謂有緣法若法心數及心是名有緣
法何謂無緣法除心若餘非心數法
是名無緣法何謂共心法若法隨心
轉共心生共住共滅是名共心法何
謂不共心法若法不隨心轉不共心
生不共住不共滅是名不共心法隨心
轉亦如是何謂業法身口意業是名
業法何謂非業法除身口意業若餘
法是名非業法何謂業相應法若法
思相應是名業相應法何謂無業相
應法若非思相應及思是名無業相
應法何謂非業相應法若法非思相
應是名非業相應法何謂非無業相
應法若法思相應是名非無業相應
法何謂非業相應非不業相應法思
是名非業相應非不業相應法何謂
非非業相應非不業相應法若思

舍利弗阿毗曇論卷第三 第十八段 耶

相應若非思相應是名非非業相應
 非非不業相應法何謂共業法若法
 隨業轉共業生共住共滅是名共業
 法何謂非共業法若法不隨業轉不
 共生不共住不共滅是名不共業法
 隨業轉不隨業轉亦如是何謂因法
 若法有緣若無緣有報除得果若法
 無緣善報及四大是名因法何謂無
 因法若法無緣無報不共業得果是
 名無因法何謂有因法若法有緒是
 名有因法何謂無因法若法無緒是
 名無因法有緒無緒有緣無緣有為
 無為亦如是何謂知法一切法知如
 相知見是名知法何謂非知法無非
 知法復次一切法不如相知見是名
 非知法識非識了非了解非解亦如
 是何謂斷智知法若法不善是名斷
 智知法何謂非斷智知法若法善無
 記是名非斷智知法斷非斷亦如是
 何謂修法若法善是名修法何謂非
 修法若法不善無記是名非修法何
 謂證法一切法證如相知見是名證
 法何謂非證法無非證法復次一切

舍利弗問聖論卷第三十五 第九十

法非證不如相知見是名非證法何
 謂善法若法修是名善法何謂無
 善法若法不善無記是名無善法何
 謂不善法若法斷是名不善法何謂
 無不善法若法善無記是名無不善
 法何謂無記法若法受若非報非報
 法是名無記法何謂無元記法若法
 善不善是名無無記法何謂學法若
 法聖非無學是名學法何謂非學法
 若法非聖若無學是名非學法何謂
 無學法若法聖非學是名無學法何
 謂非無學法若法非聖若學是名非
 無學法何謂非學非無學法若法非
 聖是名非學非無學法何謂非非學
 非非無學法若法聖是名非非學非
 非無學法何謂報法若受若善報是
 名報法何謂非報法若不善若善有
 報若非報非報法是名非報法何謂
 報法若法有報是名報法法何謂
 非報法若法若報若非報非報法是名
 非報法法何謂非報非報法若法
 無記非我分攝聖無為是名非報非
 報法法何謂非非報非非報法若

舍利弗問聖論卷第三十五 第九十

報若報法是名非非報非非報法
 何謂見斷法若法不善非思惟斷是
 名見斷法何謂非見斷法若法善無
 記若思惟斷是名非見斷法何謂思
 惟斷法若法不善非見斷是名思惟
 斷法何謂非思惟斷法若法善若無
 記見斷是名非思惟斷法何謂非見
 斷非思惟斷法若法善無記是名非
 非思惟斷法若法不善是名非非見
 斷非非思惟斷法何謂見斷因法若
 法見斷若見斷法報是名見斷因法
 何謂非見斷因法若法善若善法報
 若思惟斷若思惟斷法報若非報非
 報法是名非見斷因法何謂思惟斷
 因法若法思惟斷若思惟斷法報是
 名思惟斷因法何謂非思惟斷因法
 若法善若善法報若見斷法報若非
 報非報法是名非思惟斷因法何謂
 非見斷非思惟斷因法若法善若善
 法報若非非報報法是名非見斷非
 思惟斷因法何謂非非見斷非非思
 惟斷因法若法不善若不善法報是

舍利弗問聖論卷第三十五 第九十

名非非見斷非非思惟斷因法何謂
欲界繫法若法欲漏有漏是名欲界
繫法何謂非欲界繫法若法色無色
界繫法若不繫是名非欲界繫法何謂
色界繫法若法色漏有漏是名色界
繫法何謂非色界繫法若欲界無色
界繫若不繫是名非色界繫法何謂
無色界繫法若法無色漏有漏是名
無色界繫法何謂非無色界繫法若
法欲界若色界繫若不繫是名非無
色界繫法何謂不繫法若聖無漏無
為是名不繫法何謂非不繫法若三
界繫是名非不繫法何謂過去法若
法生已滅是名過去法何謂非過去
法若未來現在非過去非未來非現
在是名非過去法何謂未來法若法
未生未出是名未來法何謂非未來
法若過去現在若非過去非未來非
現在是名非未來法何謂現在法若
法生未滅是名現在法何謂非現在
法若法過去未來非過去非現在是
名非現在法何謂非過去非未來非
現在法若法無為是名非過去非未

舍利弗阿毗曇論卷第三 第三十二

來非現在法何謂非非過去未來現
在法若法過去未來現在是名非非
過去未來現在法性門竟

苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問
苦諦繫法除餘法除何等法除非苦
諦繫法非苦諦繫法幾陰界入攝問
何等法問非苦諦繫法除餘法除何
等法除苦諦繫法集諦繫法幾陰界
入攝問何等法問集諦繫法除餘法
除何等法除非集諦繫法非集諦繫
法幾陰界入攝問何等法問非集諦
繫法除餘法除何等法除集諦繫法
減諦繫法幾陰界入攝問何等法問
減諦繫法除餘法除何等法除非減
諦繫法非減諦繫法幾陰界入攝問何
等法問非減諦繫法除餘法除何等法
除減諦繫法道諦繫法幾陰界入攝問
何等法問道諦繫法除餘法除何等法
除非道諦繫法非道諦繫法幾陰界
入攝問何等法問非道諦繫法除餘
法除何等法除道諦繫法諸聖諦繫
法幾陰界入攝問何等法問諸聖諦
繫法除餘法除何等法除非諸聖諦

舍利弗阿毗曇論卷第三 第三十三

繫法非諸聖諦繫法幾陰界入攝問
何等法問非諸聖諦繫法除餘法除
何等法除諸聖諦繫法根法幾陰界
入攝問何等法問根法除餘法除何
等法除非根法非根法幾陰界入攝
問何等法問非根法除餘法除何等
法除根法苦諦繫根法幾陰界入攝
問何等法問苦諦繫根法除餘法除
何等法除非苦諦繫根法除苦諦繫非
根法非苦諦繫根法幾陰界入攝問
何等法問非苦諦繫根法除餘法除
何等法除苦諦繫根法幾陰界入攝
問何等法問集諦繫根法無集諦繫根法非
集諦繫根法幾陰界入攝問何等法
問非集諦繫根法除餘法除何等法
除集諦繫根法非集諦繫非根法減
諦繫根法幾陰界入攝問何等法問
減諦繫根法無減諦繫根法非減諦
繫根法幾陰界入攝問何等法問非
減諦繫根法除餘法除何等法除減
諦繫根法非減諦繫非根法道諦繫
根法幾陰界入攝問何等法問道諦

舍利弗阿毗曇論卷第三 第三十四

繫根法除餘法除何等法除非道諦
 繫法除道諦繫非根法無非道諦繫
 非根法非道諦繫根法幾陰界入攝
 問何等法問非道諦繫根法除餘法
 除何等法除道諦繫根法除非道諦
 繫非根法諸聖諦繫根法幾陰界入
 攝問何等法問諸聖諦繫根法除餘
 法除何等法除非諸聖諦繫根法除
 諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫根法
 幾陰界入攝問何等法問非諸聖諦
 繫根法除餘法除何等法除諸聖諦
 繫根法除非諸聖諦繫非根法苦諦繫
 非根法幾陰界入攝問何等法問苦
 諦繫非根法除餘法除何等法除非
 苦諦繫法除苦諦繫根法非苦諦繫
 非根法幾陰界入攝問何等法問非
 苦諦繫非根法除餘法除何等法除
 苦諦繫法除非苦諦繫根法集諦繫
 非根法幾陰界入攝問何等法問集
 諦繫非根法除餘法除何等法除非
 集諦繫法除集諦繫根法無也非集
 諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
 問非集諦繫非根法除餘法除何等
 法除非集諦繫法除非集諦繫根法滅

舍利弗問說聖論卷第三十一 第二十五張 卅

諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
 問滅諦繫非根法除餘法除何等法
 除非滅諦繫法除滅諦繫根法無也
 非滅諦繫非根法幾陰界入攝問何
 等法問非滅諦繫非根法除餘法除
 何等法除滅諦繫法除非滅諦繫根
 法道諦繫非根法幾陰界入攝問何
 等法問道諦繫非根法元也非道諦
 繫非根法幾陰界入攝問何等法問
 非道諦繫非根法除餘法除何等法
 除道諦繫法除非道諦繫根法諸聖
 諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
 問諸聖諦繫非根法除餘法除何等
 法除非諸聖諦繫法除諸聖諦繫根
 法非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝
 問何等法問非諸聖諦繫非根法除
 餘法除何等法除諸聖諦繫法除非
 諸聖諦繫根法眼入法幾陰界入攝
 問何等法問眼入法除餘法除何等
 法非眼入法非眼入法幾陰界入攝
 問何等法問非眼入法除餘法除何
 等法除眼入法乃至法入亦如是眼
 界法幾陰界入攝問何等法問眼界

舍利弗問說聖論卷第三十一 第三十六張 卅

法除餘法除何等法除非眼界法非
 眼界法幾陰界入攝問何等法問非
 眼界法除餘法除何等法除眼界法
 乃至法界亦如是色陰法幾陰界入
 攝問何等法問色陰法除餘法除何
 等法除非色陰法非色陰法幾陰界
 入攝問何等法問非色陰法除餘法
 除何等法除非色陰法乃至識陰亦如
 是苦聖諦法幾陰界入攝問何等法
 問苦聖諦法除餘法除何等法除非
 苦聖諦法非苦聖諦法幾陰界入攝
 問何等法問非苦聖諦法除餘法除
 何等法除非苦聖諦法乃至道聖諦法
 亦如是眼根法幾陰界入攝問何等
 法問眼根法除餘法除何等法除非
 眼根法非眼根法幾陰界入攝問何
 等法問非眼根法除餘法除何等法
 除眼根法乃至知已根法亦如是念
 覺法幾陰界入攝問何等法問念覺
 法除餘法除何等法除非念覺法非
 念覺法幾陰界入攝問何等法問非
 念覺法除餘法除何等法除非念覺法
 乃至捨覺法亦如是貪不善根法幾

舍利弗問說聖論卷第三十一 第三十七張 卅

陰界入攝問何等法問貪不善根法除
 餘法除何等法除非貪不善根法非貪
 不善根法幾陰界入攝問何等法問非
 貪不善根法除餘法除何等法除貪不
 善根法幾陰亦如是无貪善根法幾
 陰界入攝問何等法問无貪善根法
 除餘法除何等法除非無貪善根法
 非無貪善根法幾陰界入攝問何等
 法問非無貪善根法除餘法除何等
 法除無貪善根法無幾無幾亦如是
 地大法幾陰界入攝問何等法問地
 大法除餘法除何等法除非地大法
 非地大法幾陰界入攝問何等法問
 非地大法除餘法除何等法除地大
 法水火風大亦如是不煞生戒法幾
 陰界入攝問何等法問不煞生戒法
 除餘法除何等法除非不煞生戒法
 非不煞生戒法幾陰界入攝問何等
 法問非不煞生戒法除餘法除何等
 法除不煞生戒法乃至不飲酒不放
 逸處亦如是色法幾陰界入攝問何
 等法問色法除餘法除何等法除非
 色法非色法幾陰界入攝問何等法

舍利弗阿毗曇論卷第二十一 第三八張 下

問非色法除餘法除何等法除色法
 乃至過去未來現在法亦如是單門竟

舍利弗阿毗曇論卷第二十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

舍利弗阿毗曇論卷第二十一 第三九張 下

舍利弗阿毗曇論卷第二十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七四六頁上一行經名，**資**、**積**、**普**、**南**作「舍利弗阿毗曇論卷第十七」；**經**、**清**作「舍利弗阿毗曇論卷第十七上」。
- 一 七四六頁上三行品名，**資**、**積**、**普**、**南**作「攝相應分攝品第一上」；**經**、**清**作「攝相應分攝品第一」。

一 七四六頁上六行第一二字「分」，諸本（不含**石**，下同）作「非」。

一 七四六頁中一二行「戒道使法非戒道」，**資**作「戒盜使法非戒盜」。

一 七四六頁中二〇行至二二行「戒法非戒法無戒法非無」，諸本作「非戒法無非戒法戒法無」。

一 七四六頁下三行「非智緣盡法」，諸本作「非非智緣盡法非」。

一 七四六頁下七行「非想法」，諸本作「想法」。

一 七四六頁下一九行末字至次行第四字「色法非色法」，諸本作「非色法非不色法」。

一 七四七頁中三行「若非繫根」，諸本作「若非聖根」。

一 七四七頁下二〇行「戒道」，諸本作「戒盜」。下同。

一 七四八頁上九行第五字「法」，諸本作「非」。

一 七四八頁上一三行第三、四字及末二字「无悔」，諸本作「非悔」。

一 七四八頁上一四行「非誨法」，諸本作「無誨法」。一五行同。

一 七四八頁下一四行「於彼」，諸本作「若於彼」。

一 七四八頁下末行第七字「慢」，諸本作「憍慢」。

一 七四九頁中一二行第一四字「法」，諸本無。

一 七五〇頁上一一行「除受陰」，資作「陰受陰法」；磧、普、南、徑、清作「除受陰法」。

一 七五〇頁中二二行「信信根」，諸本作「信順根」。

一 七五〇頁下九行第八字「根」，諸本作「慧根」。

一 七五〇頁下一一行第一二字「堅」，諸本作「根」。

一 七五〇頁下一四行第一〇字「根」，諸本作「根法」。

一 七五〇頁下二〇行「若餘法」，資、磧、普作「若是法」。

一 七五〇頁下二二行「正身」，資、磧、

普作「何身」；南、徑、清作「聖身」。

一 七五一頁上二二行末四字至次行首二字「不飲酒不放逸」，諸本作「不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法」。

一 七五二頁中二行「若法修」，諸本作「若善法修」。

一 七五二頁中六行「若非報」，諸本作「若非非報」。

一 七五二頁中二〇行「若報」，諸本作「若報法」。

一 七五二頁下二一行「非非報報」，諸本作「非報非報」。

一 七五三頁上四行第三字「法」，諸本無。次頁下一一行第四字同。

一 七五三頁上二一行「非過去」，諸本作「非過去非未來」。

一 七五三頁中三行夾註末字「竟」，至此，徑、清卷第十七上終，卷第十七下始，且有品名「攝相應分攝品第一之餘」一行。

一 七五三頁下七行第八、九字「根

法」，諸本作「法根」。

一 七五三頁下九行第九字「根」，諸本無。次頁上一二行首字同。

一 七五四頁中三行第九字「諦」，諸本作「非」。

一 七五四頁中八行第九字「法」，諸本作「法除餘法除何等法除非道諦繫法除道諦繫根法」。

一 七五五頁中卷末經名，諸本無（未換卷）。

舍利弗阿毗曇論卷第三十一

邱

世蕃利賓三藏摩耶金真摩竭多等譯

攝相應分攝品第一之二

色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法
 問色苦諦繫法除餘法除何等法
 除非色法除色非苦諦繫法色非苦
 諦繫法幾陰界入攝問何等法問色
 非苦諦繫法除餘法除何等法除非
 色法除色苦諦繫法色集諦繫法
 幾陰界入攝問何等法問色集諦繫
 法无也色非集諦繫法幾陰界入攝
 問何等法問色非集諦繫法除餘
 法除何等法除非色法除色集諦繫
 法無也色滅諦繫法幾陰界入攝問
 何等法問色滅諦繫法無也色非
 滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問
 色非滅諦繫法除餘法除何等法
 除非色法除色滅諦繫法无也色道
 諦繫法幾陰界入攝問何等法問色
 道諦繫法除餘法除何等法除非
 色法除色非道諦繫法色非道諦繫法
 幾陰界入攝問何等法問色非道諦繫

法除餘法除何等法除非色法除色
 道諦繫法色諸聖諦繫法幾陰界
 入攝問何等法問色諸聖諦繫法除
 餘法除何等法除非色法色非諸
 聖諦繫法色非諸聖諦繫法幾陰
 界入攝問何等法問色非諸聖諦繫
 法除餘法除何等法除非色法除色
 諸聖諦繫法色根法幾陰界入攝問
 何等法問色根法除餘法除何等
 法除非色法除色非根法色非根法
 幾陰界入攝問何等法問色非根法
 除餘法除何等法除非色法除色
 根法色苦諦繫根法幾陰界入攝問
 何等法問色苦諦繫根法除餘法除
 何等法除非色法除色非苦諦繫
 除色苦諦繫非根法色非苦諦繫
 根法幾陰界入攝問何等法問色非
 苦諦繫根法除餘法除何等法除非
 色法除色苦諦繫法除色非苦諦
 繫非根法无也色集諦繫根法幾陰
 界入攝問何等法問色集諦繫根法
 無也色非集諦繫根法幾陰界入攝
 問何等法問色非集諦繫根法除

舍利弗問毗婆沙論卷第三十一 第三十一

舍利弗問毗婆沙論卷第三十一 第三十一

舍利弗問毗婆沙論卷第三十一 第三十一

餘法除何等法除非色法除色集諦
 繫法无也除色非集諦繫非根法色
 滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法
 問色滅諦繫根法无也色非滅諦繫
 根法幾陰界入攝問何等法問色非
 滅諦繫根法除餘法除何等法除非
 色法除色滅諦繫法無也除色非滅
 諦繫非根法色道諦繫根法幾陰界
 入攝問何等法問色道諦繫根法除
 餘法除何等法除非色法除色法非
 道諦繫法除色道諦繫非根法無也
 色非道諦繫根法幾陰界入攝問何
 等法問色非道諦繫根法除餘法除非
 色法除道諦繫法除色非道諦繫非
 根法幾陰界入攝問何等法問色諸
 聖諦繫根法除餘法除何等法除非
 色法除色非諸聖諦繫非根法無
 法色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝
 問何等法問色非諸聖諦繫根法除
 餘法除何等法除非色法除色諸聖
 諦繫法除色非諸聖諦繫非根法無
 也色苦諦繫非根法幾陰界入攝問
 何等法問色苦諦繫非根法除餘法

除何等法除非色法除色非苦諦繫
 法除色苦諦繫根法色非苦諦繫非
 根法幾陰界入攝問何等法問色非
 苦諦繫非根法无也色集諦繫非根
 法幾陰界入攝問何等法問色集諦
 繫非根法无也色非集諦繫非根法
 幾陰界入攝問何等法問色非集諦
 繫非根法除餘法除何等法除非色
 法除色集諦繫法无也除色非集諦
 繫根法色滅諦繫非根法幾陰界入
 攝問何等法問色滅諦繫非根法无
 也色非滅諦繫非根法幾陰界入攝
 問何等法問色非滅諦繫非根法除
 餘法除何等法除非色法除色滅諦
 繫法无也除色非滅諦繫根法色道
 諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
 問色道諦繫非根法无也色非道諦
 繫非根法幾陰界入攝問何等法問
 色非道諦繫非根法除餘法除何等
 法除非色法除色道諦繫法除色非
 道諦繫根法色諸聖諦繫非根法幾
 陰界入攝問何等法問色諸聖諦繫
 非根法除餘法除何等法除非色法

除色非諸聖諦繫法除色諸聖諦繫
 根法色非諸聖諦繫非根法幾陰界
 入攝問何等法問色非諸聖諦繫非
 根法无也非色法如色法說乃至過
 去未來現在法亦如是 二重竟
 善色苦諦繫法幾陰界入攝問何等
 法問善色苦諦繫法除餘法除何等
 法除无善法除善非色法除善色非
 苦諦繫法善色非苦諦繫法幾陰界
 入攝問何等法問善色非苦諦繫法
 除餘法除何等法除無善法除善非
 色法除善色苦諦繫法善色集諦繫
 法除善色苦諦繫法善色集諦繫法
 幾陰界入攝問何等法問善色集諦
 繫法无也善色非集諦繫法幾陰界
 入攝問何等法問善色非集諦繫法
 除餘法除何等法除無善法除善非
 色法除善色集諦繫法問善色滅諦
 繫法幾陰界入攝問何等法問善色
 滅諦繫法无也善色非滅諦繫法幾
 陰界入攝問何等法問善色非滅諦
 繫法除餘法除何等法除无善法除
 善非色法除善色滅諦繫法無也善
 色道諦繫法幾陰界入攝問何等法

問善色道諦繫法除餘法除何等法
 除無善法除善非色法除善色非道
 諦繫法善色非道諦繫法幾陰界入
 攝問何等法問善色非道諦繫法除
 餘法除何等法除無善法除善非色
 法除善色道諦繫法善色諸聖諦繫
 法幾陰界入攝問何等法問善色諸
 聖諦繫法除餘法除何等法除無善
 法除善非色法除善色非諸聖諦繫
 法善色非諸聖諦繫法幾陰界入攝
 問何等法問善色非諸聖諦繫法除
 餘法除何等法除無善法除善非色
 法除善色諸聖諦繫法善色根法幾
 陰界入攝問何等法問善色根法除
 餘法除何等法除無善法除善非色
 法除善色非根法善色非根法幾陰
 界入攝問何等法問善色非根法除
 餘法除何等法除無善法除善非色
 法除善色根法善色苦諦繫根法幾
 陰界入攝問何等法問善色苦諦繫
 根法无也善色非苦諦繫根法幾陰
 界入攝問何等法問善色非苦諦繫
 根法除餘法除何等法除無善法除

善非色法除善諸繫法除善色非苦諦繫
 非根法无也善色集諦繫根法幾陰
 界入攝問何等法問善色集諦繫根
 法无也善色非集諦繫根法幾陰界
 入攝問何等法問善色非集諦繫根
 法除餘法除何等法除無善法除善
 非色法除善色集諦繫法除善色
 非集諦繫非根法善色滅諦繫根法
 幾陰界入攝問何等法問善色滅諦
 繫根法无也善色非滅諦繫根法幾
 陰界入攝問何等法問善色非滅諦
 繫根法除餘法除何等法除無善法
 除善非色法除善色滅諦繫法無也
 除善色非滅諦繫根法善色道諦繫
 根法幾陰界入攝
 問何等法問善色道諦繫根法除餘
 法除何等法除無善法除善非色法
 除善色非色道諦繫法除善色道諦
 繫非根法無也善色非道諦繫根法
 幾陰界入攝問何等法問善色非道
 諦繫根法除餘法除何等法除無善
 法除善法除善非色法除善色道諦
 繫法除善色非道諦繫非根法善色

諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等
 法問善色諸聖諦繫根法除餘法除
 何等法除無善法除善非色法除善
 色非諸聖諦繫法除善色諸聖諦繫
 非根法善色非諸聖諦繫根法幾陰
 界入攝問何等法問善色非諸聖諦
 繫根法除餘法除何等法除無善法
 除善非色法除善色諸聖諦繫法除
 善非色法除善色諸聖諦繫法除善
 色非諸聖諦繫非根法無也善色苦
 諦繫非根法幾陰界入攝問何等法
 問善色苦諦繫非根法除餘法除何
 等法除無善法除善非色法除善色
 非苦諦繫法除善色苦諦繫根法无
 也善色非苦諦繫非根法幾陰界入
 攝問何等法問善色非苦諦繫非根
 法無也善色集諦繫非根法幾陰界
 入攝問何等法問善色集諦繫非根
 法無也善色非集諦繫非根法幾陰
 界入攝問何等法問善色非集諦繫
 非根法除餘法除何等法除無善法
 除善非色法除善色集諦繫法無也
 除善色非集諦繫根法善色滅諦繫
 非根法幾
 陰界入攝問何等法問善色滅諦繫
 非根法无

法幾陰界入攝問何等法問善學色
非集諦繫根法除餘法除何等法除
善非無學法除善學非色法除善學
色集諦繫法無也除善學色非集諦
繫非根法無也善學色滅諦繫非根
法無也善學色滅諦繫根法幾陰界
入攝問何等法問善學色滅諦繫根
法無也善學色非滅諦繫根法幾陰
界入攝問何等法問善學色非滅諦
繫根法除餘法除何等法除無善法
除善非無學法除善學非色法除善
學色滅諦繫法無也除善學色非滅
諦繫非根法無也善學色道諦繫根
法幾陰界入攝問何等法問善學色
道諦繫根法除餘法除何等法除無
善法除善非無學法除善學非色法
除善學色非道諦繫法除善學色道
諦繫非根法無也善學色非道諦繫
根法幾陰界入攝問何等法問善學
色非道諦繫根法除餘法除何等法
除無善法除善非無學法除善學非
色法除善學色道諦繫法除善學色
非道諦繫非根法無也善學色諸聖

諦繫根法幾陰界入攝問何等法問
善學色諸聖諦繫根法除餘法除何
等法除無善法除善非無學法除善
學非色法除善色非諸聖諦繫法除
善學色諸聖諦繫非根法無也善學
色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問
何等法問善學色非諸聖諦繫根法
除餘法除何等法除無善法除善非
疑善法除善非無學法除善學非色
法除善學色諸聖諦繫法除善學色
非諸聖諦繫非根法無也善學色苦
諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問
善學色苦諦繫非根法盡無也善色
色亦如上色法說乃至過去未來現
在法亦如是四重五攝
事竟
苦諦繫法幾非陰界入攝問何等法
問非苦諦繫法除餘法除何等法除
苦諦繫法非苦諦繫法幾非陰界入
攝問何等法問苦諦繫法除餘法除
何等法除非苦諦繫法集諦繫法幾
非陰界入攝問何等法問非集諦繫
法除餘法除何等法除集諦繫法非
集諦繫法幾非陰界入

攝問何等法問集諦繫法除餘法除
何等法除非集諦繫法滅諦繫法幾
非陰界入攝問何等法問非滅諦繫
法除餘法除何等法除滅諦繫法非
滅諦非滅諦繫法幾非陰界入攝問
何等法問滅諦繫法除餘法除何等
法除非滅諦繫法道諦繫法幾非陰
界入攝問何等法問非道諦繫法除
餘法除何等法除道諦繫法非道諦
繫法幾非陰界入攝問何等法問道
諦繫法除餘法除何等法除非道諦
繫法諸聖諦繫法幾非陰界入攝問
何等法問非諸聖諦繫法除餘法除
何等法除諸聖諦繫法非諸聖諦繫
法幾非陰界入攝問何等法問諸聖
諦繫法除餘法除何等法除非諸聖
諦繫法根法幾非陰界入攝問何等
法問非根法除餘法除何等法除根
法非根法幾非陰界入攝問何等法
問根法除餘法除何等法除非根法
苦諦繫根法幾非陰界入攝問何等
法問非苦諦繫法問苦諦繫非根法
除餘法除何等法除非苦諦繫根法非

舍利弗問毗摩羅詰卷第三十一 第五

舍利弗問毗摩羅詰卷第三十一 第六

舍利弗問毗摩羅詰卷第三十一 第七

苦諦繫根法幾非陰界入攝問何等
 法問苦諦繫法問非苦諦非根法除
 餘法除何等法除非苦諦繫根法集
 諦繫根法幾非陰界入攝无也非集
 諦繫根法幾非陰界入攝問何等法
 問集諦繫法問非集諦繫非根法除
 餘法除何等法除非集諦繫根法滅
 諦繫根法幾非陰界入攝无也非滅諦
 繫根法幾非陰界入攝問何等法問
 滅諦繫法問非滅諦繫非根法除餘
 法除何等法除非滅諦繫根法道諦
 繫根法幾非陰界入攝問何等法問
 非道諦繫法問道諦繫非根法无也
 除餘法除何等法除道諦繫根法非
 道諦繫根法幾非陰界入攝問何等
 法問道諦繫法問非道諦繫非根法
 除餘法除何等法除非道諦繫根法
 諸聖諦繫根法幾非陰界入攝問何
 等法問非諸聖諦繫法問諸聖諦繫
 非根法除餘法除何等法除諸聖諦
 繫根法非諸聖諦繫根法幾非陰界
 入攝問何等法問諸聖諦繫法問非
 諸聖諦繫非根法除餘法除何等法

除非諸聖諦繫根法苦諦繫非根法
 幾非陰界入攝問何等法問非苦諦
 繫法問苦諦繫根法除餘法除何等
 法除苦諦繫非根法非苦諦繫非根
 法幾非陰界入攝問何等法問苦諦
 繫法問非苦諦繫根法除餘法除何
 等法除非苦諦繫非根法集諦繫非
 根法幾非陰界入攝問何等法問非
 集諦繫法問集諦繫根法无也除餘
 法除何等法除非集諦繫非根法非集
 諦繫非根法幾非陰界入攝問何等
 法問集諦繫法問非集諦繫根法除
 餘法除何等法除非集諦繫非根法
 滅諦繫非根法幾非陰界入攝問何
 等法問非滅諦繫法問滅諦繫根法
 无也除餘法除何等法除滅諦繫非
 根法非滅諦繫非根法幾非陰界入
 攝問何等法問滅諦繫法問非滅諦
 繫根法除餘法除何等法除非滅諦
 繫非根法道諦繫非根法幾非陰界
 入攝无也非道諦繫非根法幾非陰
 界入攝問何等法問道諦繫法問非
 道諦繫根法除餘法除何等法除非

道諦繫非根法諸聖諦繫非根法幾
 非陰界入攝問何等法問非諸聖諦
 繫法問諸聖諦繫根法除餘法除何
 等法除諸聖諦繫非根法非諸聖諦
 繫非根法幾非陰界入攝問何等法
 問諸聖諦繫法問非諸聖諦繫根法
 除餘法除何等法除非諸聖諦繫非
 根法眼入法幾非陰界入攝問何等
 法問非眼入法除餘法除何等法除
 眼入法乃至法入亦如是眼界法幾
 非陰界入攝問何等法問非眼界法
 除餘法除何等法除眼界法非眼界
 法幾非陰界入攝問何等法問眼界
 法除餘法除何等法除非眼界法乃
 至法界亦如是色陰法幾非陰界入
 攝問何等法問非色陰法除餘法除
 何等法除色陰法非色陰法幾非陰界
 入攝問何等法問色陰法除餘法除
 何等法除非色法乃至識陰亦如是
 苦聖諦法幾非陰界入攝問何等法
 問非苦聖諦法除餘法除何等法除
 苦聖諦法非苦聖諦法幾非陰界入
 攝問何等法問苦聖諦法除餘法除

何等法除非苦聖諦法乃至道聖諦亦如是眼根法幾非陰界入攝問何等法問非眼根法除餘法除何等法除眼根法非眼根法幾非陰界入攝問何等法問眼根法除餘法除何等法除非眼根法乃至知已根亦如是念覺法幾非陰界入攝問何等法問非念覺法除餘法除何等法除念覺法非念覺法幾非陰界入攝問何等法問念覺法除餘法除何等法除非念覺法乃至捨覺法亦如是貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問非貪不善根法除餘法除何等法除貪不善根非貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問貪不善根法除餘法除何等法除非貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問非貪善根法除餘法除何等法問非貪善根法除餘法除何等法除非貪善根法無患無癡亦如是地大法幾非陰界入攝問何等法問非地大

法除餘法除何等法除地大法非地大法幾非陰界入攝問何等法問地大法除餘法除何等法除非地大法水火風大亦如是不煞生戒法幾非陰界入攝問何等法問非不煞生戒法除餘法除何等法除不煞生戒法幾非陰界入攝問何等法問不煞生戒法乃至不飲酒不放逸處亦如是色法幾非陰界入攝問何等法問非色法除餘法除何等法問何等法問色法除餘法除何等法除非色法乃至過去未來現在亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第二十二

舍利弗阿毗曇論卷第二十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七五七頁上殘缺，以麗藏本換。
- 一 七五七頁中一行經名、二行譯者、三行品名，**資、磧、普、南、徑、清無**（未換卷）。
- 一 七五七頁下四行第一一字「色」，諸本（不含石，下同）作「除色」。
- 一 七五七頁下五行第五字「色」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 七五八頁上一〇行第一三字「法」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 七五八頁上一四行「除道諦繫法」，**麗無**。
- 一 七五九頁上一二行第二字「法」下，**麗**有「除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色苦諦繫法除善色非苦諦繫非根法無也善色集諦繫根法」四十二字。
- 一 七五九頁中一行第六字「善」，諸

本作「善色」。

一 七五九頁中一八行第五字「色」，諸本無。

一 七五九頁中二二行「除善法」，諸本無。

一 七五九頁下六行「諸諦」，諸本作「諸聖諦」。

一 七六〇頁上六行小字「何等法問善色」，麗作「善色」。

一 七六〇頁中一行「無學法」，諸本作「非無學法」。

一 七六〇頁中一九行「非色」，諸本作「色非」。

一 七六〇頁下三行「無非學法」，資、磧、普、南、徑、清作「非無學法」；麗作「無學法」。

一 七六〇頁下六行「聖諦」，資、磧、普、南、徑、清作「諸聖諦」。

一 七六〇頁下二一行「色學」，諸本作「學色」。

一 七六〇頁下二二行第八字「等」，清作「繫」。

一 七六〇頁下末行「无也」，清作「無色」。次頁上四行同。

一 七六一頁上二行「除何等法」，資、磧、普、南、徑、清作「除何等法除無善法」。

一 七六一頁中九行首字「疑」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。又第七字「无」，麗無。

一 七六一頁中一三行末字「色」，諸本作「非」。

一 七六一頁中一五行夾註「四重竟攝事竟」，資、磧、普、南、徑、清作「四重攝事竟」。

一 七六一頁中二二行末字至次行第四字「非集諦繫法」，資、磧、普、南、徑、清重出。

一 七六一頁下四行末字至次行首二字「非滅諦」，資、磧、普、南、徑、清作「非滅諦繫法」；麗無。

一 七六二頁上二行第一〇字「諦」，諸本作「諦繫」。

一 七六二頁上八行「陰界」，諸本作

「非陰界」。

一 七六二頁下一九行「色法」，麗作「色陰法」。

一 七六三頁上一四行首三字「不善根」，麗作「不善根法」。

一 七六三頁中一一行至次行「除何等法」，諸本作「除何等法除色法非色法幾非陰界入攝問何等法」。

一 七六三頁中一三行「現在」，資、磧、普、南、徑、清作「現在法」。

一 七六三頁中卷末經名，資、磧、普、南作「舍利弗阿毗曇論卷第十七」；徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷第十七下」。

舍利弗阿毗曇論卷第二十三 本內合卷
相應品第二

心心數法當知相應當知不相應當知
知无相應當知非无相應相應當知
亦有相應不相應无相應非無相應
不相應當知亦有相應不相應无相
應非无相應无相應當知亦有相應
不相應无相應非無相應无相應當
知亦有相應不相應无相應非无相
應相應者謂心與數法相應數法與
心相應數法數法與數法相應除自
性自性 自性不相應非无相應心
心數法相應正問今當說
眼識界乃至眼界意識界身觸心觸
名觸對觸愛觸憎觸明觸無明觸明
分觸无明分觸樂根苦根喜根憂根
捨根受想思觸思惟覺觀忍見智
解脫无貪无癡順信悔不悔悅喜
心進心除信欲不放逸念捨怖煩惱
使見使疑使戒道使愛使恚使嫉妬
使慳惜使無明使慢使掉使有覺有

觀定无覺有觀定無覺无觀定空定
无相定无願定信根乃至慧根是名相
應問

何謂眼識界若識眼根因色境界已
生今生當生不定是名眼識界耳鼻
舌身識界亦如是何謂意識界若意知
法念法若初心已生今生當生不定
是名意識界何謂意識界不離彼境界
若餘心似彼已生今生當生不定是
名意識界何謂身觸若觸身識相應
是名身觸何謂心觸若觸意識相應
是名心觸復次身觸若觸五識身相應
眼識耳鼻舌身識是名身觸何謂名
觸若心觸是名名觸何謂對觸若身
觸是名對觸何謂愛觸若觸欲染相
應是名愛觸何謂恚觸若觸瞋恚相
應是名恚觸何謂明觸若觸聖智相
應是名明觸何謂无明觸若觸不善
非智相應是名無明觸何謂明分觸
若觸明分生明得明能令明廣大是
名明分觸何謂无明分觸生无明得
无明能令无明廣大是名無明分觸
復次明分觸若觸聖忍相應是名明

分觸復次无明分觸觸若非聖非煩

惱相應是名无明分觸復次明分觸

若觸聖能得智果是名明分觸復次

无明分觸若觸非聖若善无記是名

无明分觸何謂樂根若身忍受樂眼

觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界是名

樂根何謂苦根若身不忍受苦眼觸

苦受耳鼻舌身觸苦受苦界是名苦

根何謂喜根若心忍受樂意觸樂受

喜界是名喜根何謂憂根若心不忍

受苦意觸苦受憂界是名憂根何謂

捨根若身心不忍受苦樂眼觸不苦

不樂耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨

界是名捨何謂受若心受是名受復

次受六受眼觸受耳鼻舌身意觸受

何謂眼觸受若受眼識相應是名眼

觸受乃至意受亦如是復次眼觸受

緣眼緣色生眼識三法和合觸緣受

是名眼觸受乃至意受亦如何謂

想若想像勝想是名想復次想六

想色想聲香味觸法想何謂色想若

想眼識相應是名色想聲香味觸法

亦如是復次色想色境界思惟色若

想憶想勝想是名色想聲香味觸法

想亦如何謂思若思正思緣思若

心有作是名思復次思六思色思聲香

味觸法思何謂色思若思眼識相應

是名色思聲香味觸法思亦如是復

次色思色境界思惟色若思正思緣

思若心有作是名色思聲香味觸法

思亦如何謂觸若觸正觸是名觸

復次觸六觸眼觸耳鼻舌身意觸何

謂眼觸若觸眼識相應是名眼觸耳

鼻舌身意觸亦如是復次眼觸緣眼

緣色生眼識三法和合觸是名眼觸

耳鼻舌身意觸亦如何謂思惟若

心分別計按籌量憶念是名思惟復

次思惟六思惟色聲香味觸法思惟

何謂色思惟若思惟眼識相應是名

色思惟聲香味觸法思惟亦如是復

次色思惟色境界思惟色若心分別

計按籌量憶念是名色思惟聲香味

觸法思惟亦如何謂覺若覺重覺

憶想緣境界心語是名覺復次六覺色

聲香味觸法覺云何色覺若以色境

界思惟色覺重覺憶想緣境界心語

是名色覺聲香味觸法覺亦如何

謂觀若心行微行微津微分別心隨

微轉是名觀復次六觀色觀聲香味

觸法觀何謂色觀若以色境界思惟

色若心行微行微津微分別心隨微

轉是名色觀聲香味觸法觀亦如是

何謂思貪嗜欲得若於順不順法堪

任忍辱是名忍何謂見見有二種或

見忍或見智何謂見忍若貪嗜欲得

若於順不順法堪任忍辱是名見忍

何謂見智若必執於法是名見智何

謂智若必執於善法是名智復次智

有四智法智比智世智他心智是名

智何謂解脫若解重解究竟解心向

彼尊上彼願向彼以彼解脫是名解

脫復次解脫六解脫色解脫聲香味

觸法解脫云何色解脫若解脫眼識

相應是名色解脫聲香味觸法解脫

亦如是復次色解脫若以色境界思

惟色若解重解究竟解心向彼尊上

彼願向彼以彼解脫是名色解脫聲

香味觸法解脫亦如何謂無貪若

不悌望是名无貪復次若堪忍離貪

舍利弗阿毗曇論卷第三十三

心是名无貪復次若於五欲中愛喜
適意愛色欲染相續眼識色愛喜適
意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛
喜適意愛色欲染相續若於他欲他
財他所須他婦女不欲貪取若不貪
重不貪究竟不貪心不著不怖望不
愛者不欲染及餘可貪法若不貪重
不貪究竟不貪心不貪者不怖望不
愛者不欲染是名無貪何謂无恚若
无諍訟是名無恚復次若堪忍離恚
心是名無恚復次若於少衆生若多
衆生欲令此衆生不繫不閉不傷害
莫令為若干苦加若无恚重無恚究
竟無恚心離恚无諍訟不憎害无惱
縁心不怨憎慈重慈究竟慈矜愍欲
利益衆生及餘可恚法若不恚重不
恚究竟不恚心離恚无諍訟不憎害
无惱縁心不怨憎慈重慈究竟慈矜
愍欲利益法是名无恚何謂无癡若
明是名无癡復次无癡若堪忍離癡
心是名無癡復次若知苦集滅道知
前際後際知前後際知内知外知六
觸入集滅大過患出要知因縁知業

報知縁生善不善无記黑白有縁无
縁有明无明可作不可作可親近不
可親近若於彼法无癡无闇無妄无
失正念無障寻无覆盖无闇蔽无荒
無纏无濁明焰術光焰知見解射方
便慧眼慧根慧力擇法覺正見及餘
癡法中無癡无闇无忘無失正念無
障寻无覆盖無闇蔽無荒无纏无濁
明焰術光焰知見解射方便慧眼慧
根慧力擇法覺正見是名无癡何謂
順信若信善順不逆是名順信何謂
悔若可作不可作處若作不作已若
於彼心焦熱重焦熱究竟焦熱是名
悔何謂不悔若可作不可作處若可
作不可作已若於彼不焦不熱重不
焦不熱究竟不焦熱是名不悔何謂
悅若心悅豫歡樂愛樂未喜是名悅
何謂喜若歡喜躍躍正踊躍離恚
寂靜是名喜何謂心進若心發起顯
出越度是名心進何謂心除若心樂
心調心輕心軟是名心除何謂信若
信入信勝信是名信何謂欲若欲重
欲怖望欲作欲發起欲顯出欲度欲

得欲觸欲解射欲證是名欲何謂不
放逸若覆護心念欲令我心不染於
染法不恚於恚法不癡於癡法不著
垢穢法不順於色欲法不貢高於貢
高法不放逸於放逸法是名不放逸
何謂念若念憶念是名念何謂心捨
若捨勝捨心等心均心清淨心無作
非愛是名捨何謂怖若於色聲香味
觸法若衆生若怖重怖究竟怖心驚
毛豎是名怖何謂煩惱使十使見使
疑使戒道使愛使恚使嫉妬使慳惜
使無明使憍使掉使是名煩惱使何
謂見使除戒道見若餘見是名見使
復次見使六十二見及邪見是名見
使何謂疑使若有人縁過去疑惑我
過去有我非過去有以何性過去有
因何過去有縁未來疑惑我未來有
我非未來有以何性未來有因何未
來有縁現在疑惑我現在有我現在
非有以何性我現在有因何現在有
謂我生處此衆生從何處來去至何
處若世尊疑惑是佛世尊非佛世尊
世尊善說法世尊非善說法世尊聲

聞眾善趣世尊聲聞眾非善趣行常
 行非常行苦行非苦無我法非無我
 法寂靜涅槃非寂靜涅槃有與無與
 有施无施有祀無祀有善惡業果報
 无善惡業果報有今世無今世有後
 世無後世有父母无父母有天無天
 眾生有化生眾生無化生世有沙門
 婆羅門正趣正至若今世後世自證
 知說世無沙門婆羅門正趣正至若
 今世後世身證知說若於彼法疑惑
 重疑惑究竟疑惑心不決定猶豫二
 心疑心不了無量疑不盡不解脫猶
 豫重猶豫究竟猶豫是名疑使何謂
 戒道使若戒道見是名戒道使復次
 以戒為淨以戒道為淨解脫无依盡
 一切苦際善忍欲覺觸證戒謂護身
 口道謂邪吉養恭敬事水火日月持
 牛鹿狗默然等戒求為力士報人天
 中尊如是勤行苦行邪行此謂道若
 戒若道求覓求覓已以是為淨為淨
 為解脫為解脫已以是為聖人為羅
 漢為涅槃若於彼忍欲堪任樂著是
 名戒道使何謂愛使若欲染名愛使

何謂瞋使若憎恚是名瞋使使何
 謂嫉妬使若他得利養恭敬尊重讚
 嘆礼拜憎嫉瞋恚忿怒心嫉是名嫉
 妬使何謂慳惜使若財物恡惜不捨
 心貪是名慳惜使何謂无明使癡不
 善根是無明使何謂憍慢使若以慢
 自高是名憍慢使何謂掉使若掉動
 不定發奔逸不寂靜不正寂靜心不
 息是名掉使有覺有觀定无覺有觀
 定無覺无觀定空无相無願定如道
 品三支道中廣說何謂信根學人離
 煩惱聖心趣聖道若堅信堅法及餘
 趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀
 苦集滅道未得欲得未解欲解未證
 欲證修道離煩惱見學人若須陀洹
 斯陀含阿那含觀行具足若智地若
 觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯
 陀含果阿那含果無學人阿羅漢未
 得聖法欲得修道觀行具足若智地
 若觀解脫心即得阿羅漢果如實人
 如趣人若信入信勝信真信心淨是
 名信根進念定慧根亦如是
 舍利弗阿毗曇論卷第二十三

舍利弗阿毗曇論卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七六五頁中一行經名，[磧、普、南、
 經、清]作「舍利弗阿毗曇論卷第十
 八」。又夾註「本內合卷」，[磧、普、
 南、經、清、麗]無。
- 一 七六五頁中二行品名，[磧、普、南
 作「攝相應分相應品下」；[經、清]作
 「攝相應分相應品第二」；[麗]作「攝
 相應分相應品第二之上」。
- 一 七六五頁中一二行第四、五字「自
 性」，[磧、南、經、清]作「不自性」。
- 一 七六五頁中二〇行「戒道」，[磧、普、
 南、經、清]作「戒盜」。下同。
- 一 七六五頁下三行第二字「問」，[磧、
 普、南、經、清]作「門」。
- 一 七六五頁下一一行第五字至一二
 行第三字「何謂心觸若觸意識相
 應名心觸」與一二行第四字至次
 行第一一字「復次身觸若觸五識

身相應眼識耳鼻舌身識是名身觸」
兩段經文，麗前後互置。

一 七六五頁下一二行首字「名」，碩、普、南、徑、清、麗作「是名」。

一 七六五頁下一四行第一三字「若」，
碩作「者」。

一 七六五頁下二一行「生無明」，碩、普、南、徑、清作「若觸生無明」。

一 七六六頁上一行「觸若」，碩、普、南、徑、清、麗作「若觸」。

一 七六六頁上五行末字「眼」，碩、普、南、徑、清作「根」。

一 七六六頁上一四行第四字「捨」，
碩、普、南、徑、清、麗作「捨根」。

一 七六六頁中二一行末字「色」，碩、普、南、徑、清作「色覺」。

一 七六六頁下七行「何謂思」，碩、普、南、徑、清、麗作「何謂忍」。

一 七六六頁下一五行「願向」，麗作「傾向」。二一行同。

一 七六七頁上一三行第五字「干」，
徑作「于」。

一 七六七頁上一五行第一二字「矜」，
碩、普、南、徑、清、麗作「矜」。下同。

一 七六七頁中三行「無妄」，麗作「無忘」。

一 七六七頁中七行「无忘」，碩、普、南、徑、清作「無妄」。

一 七六七頁中一六行第八字「熱」，
南、麗作「不熱」。

一 七六七頁中一七行「愛樂米喜」，
碩、普、南、徑、清作「受樂味喜」。

一 七六七頁中一八行「躍躍」，碩、普、南、徑、清、麗作「踊躍」。

一 七六七頁下八行「非愛」，麗作「非受」。

一 七六七頁下九行「怖重怖」，碩、普、南、徑、清作「希望怖望怖」。

一 七六七頁下一二行第五字「憍」，
麗作「憍慢」。

一 七六七頁下一九行第八字「我」，
碩、普、南、徑、清作「於我」。

一 七六八頁上四行「有祀無祀」，
徑作「有祀無祀」。

一 七六八頁上一二行「不了」，碩、普、南、徑、清作「不了了」。

一 七六八頁上一三行第一一字「疑」，
碩、普、南、徑、清作「疑惑」。

一 七六八頁上一六行第五字「善」，
麗作「若」。

一 七六八頁上二〇行末字「淨」，
普、南、徑、清、麗作「淨已」。

一 七六八頁上末行第一二字「名」，
麗作「是名」。

一 七六八頁中六行第三字「是」，
普、南、徑、清、麗作「是名」。

一 七六八頁中九行「有覺有觀」，
普、南、徑、清作「有觀有覺」。

一 七六八頁中卷末經名，碩、普、南、徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

舍利弗阿毗曇論卷第二十四 面

姚秦劉寶三藏摩訶多共曇摩耶舍等譯

攝相應分相應品下

七十一相應門分今當說五識界各
 十二 識界各六十身觸十三心觸
 名觸各五十三對觸亦十三身觸受
 觸二十五志觸二十三明觸三十五
 無明觸三十四明分觸三十五無明
 分觸三十樂根十三苦根亦如是喜
 根五十一憂根三十七捨根五十六
 受六十五想思觸思惟各除自性餘
 數覺五十九觀六十忍五十三見五
 十四智三十五解脫六十九无貪二
 十九無恚亦如是無癡四十二順信
 四十四悔三十四不悔三十六悅五
 十二喜亦如是心進六十心除四十
 一信五十八欲六十一不放逸四十
 六念五十九心捨四十一怖二十七
 煩惱使四十九見使二十八疑使十
 九戒道使二十八愛使二十九憎使二
 十七嫉妬二十四慳惜使亦如是無
 明使三十九慢掉使亦如是有覺有觀定

三十五無覺有觀定三十四无覺无
 觀定三十三空定三十四無相無願
 亦如是信根三十八進根三十九念
 根亦如是定根三十四慧根三十六
 何謂眼識界分若法眼識界相應謂
 身觸對觸无明分觸樂根苦根捨根
 受想思觸思惟解脫是名眼識界分
 耳鼻舌身識界分亦如是
 何謂意識界分若法意界相應謂心觸
 名觸愛觸憎觸明觸無明觸明分觸
 無明分觸喜根乃至慧根是名意界
 分意識界分亦如是
 何謂身觸分若法身觸相應謂眼識
 界耳識界鼻識界舌識界身識界樂
 根苦根捨根受想思惟解脫名身觸分
 何謂心觸分若法心觸相應謂意界
 意識界除觸喜根乃至慧根是名心
 觸分名觸分亦如是
 何謂對觸分若法對觸相應謂眼識
 界耳鼻舌身識界樂根苦根捨根受
 想思惟解脫是名對觸分
 何謂愛觸分若法愛觸相應謂意界
 意識界喜根捨根受想思惟覺觀

忍見解脫不悔悅喜心進信欲念煩
惱使愛使無明慢掉使是名愛觸分
何謂恚觸分若法恚觸相應謂意界
意識界憂根受想思惟覺觀忍見解
脫悔心進信欲念怖煩惱使恚使無
明慢掉使是名恚觸分

何謂明觸分若法明觸相應謂意界
意識界喜根捨根受想思惟覺觀
見智解脫無癡順信悅喜心進心除
信欲不放逸念心捨有覺有觀定無
覺有觀定無覺無觀定空定元相定
無願定信根乃至慧根是名明觸分
何謂無明觸分若法無明觸相應謂
意界意識界喜根憂根捨根受想思
思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心
進信欲念怖煩惱使及十煩惱使是
名無明觸分

何謂明分觸若法明分觸相應謂意
界意識界喜根捨根受想思惟覺
觀忍見解脫無癡順信悅喜心進心
除信欲不放逸念心捨有覺有觀定
乃至慧根是名明分觸
何謂無明分觸若法無明分觸相應

謂眼耳鼻舌身識界意界意識界樂
根苦根喜根憂根捨根受想思惟
覺觀忍見解脫無貪无恚無癡順信
悔不悔悅喜心進信欲不放逸念心
除怖有覺有觀定元覺有觀定無
覺無觀定是名無明分觸

何謂樂根分若法樂根相應謂眼識
界耳鼻舌身識界身觸對觸無明分
觸想思觸思惟解脫是名樂根分

何謂苦根分若法苦根相應謂眼識
界耳鼻舌身識界身觸對觸元明分
觸想思觸思惟解脫是名苦根分

何謂喜根分若法喜根相應謂意界
意識界心觸名觸愛觸明觸無明觸
明分觸無明分觸想思觸思惟覺觀
忍見智解脫無貪无恚無癡順信不
悔悅喜心進心除信欲不放逸念心
捨煩惱使見使戒道使愛使無明慢
掉使有覺有觀定乃至慧根是名喜
根分

何謂憂根分若法憂根相應謂意界
意識界心觸名觸恚觸無明觸無明
分觸想思觸思惟覺觀忍見解脫無

貪无恚無癡順信悔心進信欲不放
逸念怖煩惱使見使疑使戒道使恚
使嫉妬慳惜使無明慢掉使是名憂
根分

何謂捨根分若法捨根相應謂眼識
界耳鼻舌身識界意界意識界眼耳
鼻舌身觸心觸名觸對觸明觸無明
觸明分觸無明分觸想思觸思惟覺忍見智解脫無
貪無恚無癡順信除信欲不放逸念捨煩惱使
見使疑使戒道使愛使無明慢掉使有覺有觀定
乃至慧根是名捨根分

何謂受分若法受相應何謂非分謂
諸自性是名非受分

何謂想分若法想相應何謂非分謂
諸自性是名非想分何謂思分若法思相應何謂非
分謂諸自性是名非思分何謂觸分若法觸相應
何謂非分謂諸自性是名非觸分思惟分如想說

何謂覺分若法覺相應何謂非分謂
五識界身觸對觸樂根苦根自性無
覺有觀定无覺無觀定是名非覺分
何謂觀分若法觀相應何謂非分謂
五識界身觸對觸樂根苦根自性无
覺無觀定是名非觀分

何謂忍分若法忍相應何謂非分謂身九明觸十五自性忍見智無癡慧根見斷三煩惱身見疑戒道是名非忍分

何謂見分若法見相應何謂非分九一向身五自性忍智無癡慧根見斷三煩惱身見疑戒道是名非見分

何謂智分若法智相應謂意識界心觸名觸明觸喜根捨根受想觸思惟覺觀解脫順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至定根是名智分

何謂解脫分若法解脫相應何謂非分謂自性疑使是名非解脫分

何謂无貪分若法無貪相應謂意識界心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念是名无貪分

何謂無恚分若法无恚相應謂意識界心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫无癡順信悔不悔悅喜心進信欲

不放逸念是名無恚分

何謂無癡分若法无癡相應謂意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀解脫无貪无恚順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至定根是名無癡分

何謂順信分若法順信相應謂意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪无恚无癡悔不悔悅喜心進心除欲不放逸念心捨除信根有覺有觀定乃至慧根是名順信分

何謂悔分若法悔相應謂意識界心觸名觸恚觸無明觸無明分觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫无貪无恚无癡順信心進信欲不放逸念煩惱使見使戒道使恚使無明憍慢掉使是名悔分

何謂非分若法非悔相應謂意識界心觸名觸愛觸无明觸無明分觸喜根受想思觸思惟覺觀忍見解

脫無貪無恚無癡順信悅喜心進信欲不放逸念煩惱使見使戒道使愛无明憍掉使是名非悔分

何謂喜分若法喜相應何謂非分謂身九恚觸憂根捨根悔自性喜怖疑嫉妬慳惜是名非悅分

何謂喜分若法喜相應何謂非分謂身九恚觸憂根捨根悔自性喜怖疑嫉妬慳惜是名非喜分

何謂心進分若法心進相應何謂非分謂身九自性進根是名非心進分

何謂心除分若法心除相應謂意識界心觸名觸明觸明分觸无明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至慧根是名心除分

何謂信分若法信相應何謂非分謂身九順信信根疑是名非信分

何謂欲分若法欲相應何謂非分謂身九自性疑是名非欲分

何謂不放逸分若法不放逸相應謂意識界心觸名觸明觸明分觸

无明分觸喜根憂根捨根受想思觸
思惟覺觀忍見智解脫无貪无恚无
癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲
念捨有覺有觀定乃至定根是名不
放逸分

何謂念分若法念相應何謂非分謂
身九自性念根疑是名非念分

何謂心捨分若法心捨相應謂意界
意識界心觸名觸明觸明分觸無明
分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀
忍見智解脫无癡順信悅喜心進心
除信欲不放逸念有覺有觀定乃至
慧根是名心捨分

何謂怖分若法怖相應謂意界意識
界心觸名觸恚觸無明觸无明分觸
憂根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫
心進信欲念煩惱使恚使無明慢掉使
是名怖分

何謂煩惱使分若法煩惱使相應謂
意界意識界心觸名觸受觸恚觸無
明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟
覺觀忍見智解脫悔不悔悅喜心進信
欲念怖見使乃至掉使是名煩惱使分

何謂見分若法見使相應謂意界意
識界心觸名觸無明觸喜根憂根捨
根受想思觸思惟覺觀解脫悔不悔
悅喜心進信欲念煩惱使无明慢掉
使是名見使分

何謂疑使分

若法疑使

相應謂意界意識界心觸名觸无明
觸憂根捨根受想思觸思惟覺觀心
進煩惱使無明慢掉使是名疑使分
何謂戒道使分若法戒道使相應謂
意界意識界心觸名觸无明觸喜根
憂根捨根受想思觸思惟覺觀解脫
悔不悔悅喜心進信欲念煩惱使無
明慢掉使是名戒道使分

何謂愛使分若法愛使相應謂意界
意識界心觸名觸受觸無明觸喜根
捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫
不悔悅喜心進信欲念煩惱使无明
慢掉使是名愛使分

何謂恚使分若法恚使相應謂意界
意識界心觸名觸恚觸無明觸憂根
受想思觸思惟覺觀忍見智解脫悔心
進信欲念怖煩惱使無明慢掉使是

名恚使分

何謂嫉妬使分若法嫉妬使相應謂
意界意識界心觸名觸無明觸憂根
受想思觸思惟覺觀忍見智解脫心進
信欲念煩惱使无明慢掉使是名嫉妬使分何謂慳惜
使分若法慳惜使相應謂意界意識界心觸名觸无
明觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫心進信欲
念煩惱使无明慢掉使是名慳惜使分何謂无明使分
若法无明使相應謂意界意識界心觸名觸受觸恚觸无
明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟
覺觀忍見智解脫悔不悔悅喜心進信
欲念怖煩惱使見使疑使戒道使愛
使恚使嫉妬使慳惜使慢掉使是
名无明使分

何謂慢使分若法慢使相應謂意界
意識界心觸名觸愛觸恚觸无明觸
喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍
見智解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖
煩惱使見使疑使戒道使愛使恚使
嫉妬使慳惜使無明使掉使是名慢
使分

何謂掉使分若法掉使相應謂意界
意識界心觸名觸愛觸恚觸无明觸
喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀

舍利弗問佛：「何謂有覺有觀？」佛告：「有覺有觀，謂有覺有觀。」

舍利弗問佛：「何謂無相定分？」佛告：「無相定分，謂無相定分。」

舍利弗問佛：「何謂慧根？」佛告：「慧根，謂慧根。」

忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖
煩惱使見使疑使戒道使愛使恚使
嫉妬使慳惜使无明慢使是名掉使分
何謂有覺有觀定分若法有覺有觀
定相應謂意識界心觸名觸明
觸明分觸无明分觸喜根捨根受想
思觸思惟覺觀忍見智解脫无癡順
信悅喜心進心除信欲不放逸念心
捨信根進根念根慧根是名有覺有
觀定分

何謂無覺有觀定分若法無覺有觀
定相應謂意識界心觸名觸明
觸明分觸无明分觸喜根捨根受想
受想思觸思惟覺觀忍見智解脫无癡
順信悅喜心進心除信欲不放逸念
心捨信根進根念根慧根是名无覺
有觀定分
何謂無覺無觀定分若法无覺无觀
定相應謂意識界心觸名觸明
觸明分觸无明分觸喜根捨根受想
思觸思惟覺觀忍見智解脫无癡順信
悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信
根是名無覺無觀定分

何謂空定分若法空定相應謂意識界
意識界心觸名觸明觸明分觸喜根
捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解
脫无癡順信悅喜心進心除信欲不
放逸念心捨信根進根念根慧根是
空定分

何謂無相定分若法無相定相應謂
意識界意識界心觸名觸明觸明分觸
喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智
解脫无癡順信悅喜心進心除信欲不
放逸念心捨信根進根念根慧根是
名无相定分

何謂無願定分若法无願定相應謂
意識界意識界心觸名觸明觸明分觸
喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智
解脫无癡順信悅喜心進心除信欲
欲不放逸念心捨信根進根念根慧
根是名无願定分

何謂信根分若法信根相應謂意識界
意識界心觸名觸明觸明分觸喜根
捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解
脫无癡悅喜心進心除欲不放逸念
心捨除信根從有覺有觀定乃至慧

根是名信根分
何謂進根分若法進根相應謂意識界
意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根
受想思觸思惟覺觀忍見智解脫无
癡順信悅喜心除信欲不放逸念捨
除進根從有覺有觀定乃至慧根是
名進根分

何謂念根分若法念根相應謂意識界
意識界心觸名觸明觸明分觸喜根
捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解
脫无癡順信悅喜心進心除信欲不
放逸念心捨除念根從有覺有觀定
乃至慧根是名念根分

何謂定根分若法定根相應謂意識界
意識界心觸名觸明觸明分觸喜根
捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解
脫无癡順信悅喜心進心除信欲不
放逸念心捨信根進根念根慧根是
名定根分

何謂慧根分若法慧根相應謂意識界
意識界心觸名觸明觸明分觸喜根
捨根受想思觸思惟覺觀解脫順信
悅喜心進心除信欲不放逸念心捨

從有覺有觀定乃至定根是名慧根分
眼識界幾法相應問何等法問眼識
界相應法除餘法除何等法除非眼
識界相應法眼識界謂無緣法意識
分身四識界耳鼻舌身識界亦如是
意界幾法相應問何等法問意界相
應法除餘法除何等法除非意界相
應法意界謂無緣法身分意識界相
界幾法相應問何等法問意識界相
應法除餘法除何等法除非意識界
相應法意識界謂無緣法身分身觸
幾法相應問何等法問身觸相應法
除餘法除何等法除非身觸相應法
身觸謂無緣法意識分心觸幾法相
應問何等法問心觸相應法除餘法
除何等法除非心觸相應法心觸謂
無緣法身分名觸幾法相應問何等
法問名觸相應法除餘法除何等法
除非名觸相應法名觸謂緣法身分
對觸幾法相應問何等法問對觸相
應法除餘法除何等法除非對觸相
應法對觸謂無緣法意識分愛觸幾
法相應問何等法問愛觸相應法除

餘法除何等法除非愛觸相應法愛
觸謂無緣法身分意識善無記分不
善非愛觸相應諸煩惱相應分悲觸
幾法相應問何等法問悲觸相應法
除餘法除何等法除非悲觸相應法
悲觸謂無緣法身分意識善無記分
若不善非悲觸相應諸煩惱相應分
明觸幾法相應問何等法問明觸分
相應法除餘法除何等法除非明觸
相應法明觸分謂無緣法身分意識
非聖分聖智分無明分觸幾法相應問
何等法問無明分觸相應法除餘法除
何等法除非無明分觸相應法無明觸謂
無緣法身分意識善無記分分觸
幾法相應問何等法問明分觸相應
法除餘法除何等法除非明分觸相
應法明分觸謂無緣法身分意識非
聖分聖智分無明分觸幾法相應問
何等法問無明分觸相應法除餘法
除何等法除非無明分觸相應法無
明分觸謂無緣法意識善無記分聖分
樂根幾法相應問何等法問樂根相
應法除餘法除何等法除非樂根相

應法樂根謂無緣法意識分身苦根
捨根分苦根幾法相應問何等法問
苦根相應法除餘法除何等法除非
苦根相應法苦根謂無緣法意識分
身樂根捨根分喜根幾法相應問何
等法問喜根相應法除餘法除何等
法除非喜根相應法喜根謂無緣法
身分意識憂根捨根分憂根幾法相
應問何等法問憂根相應法除餘法
除何等法除非憂根相應法憂根謂
無緣法身分意識喜根捨根捨根幾
法相應問何等法問捨根相應法
除餘法除何等法除非捨根相應法
捨根謂無緣法身分樂根苦根分意
識喜根憂根分受幾法相應問何等
法問受相應法除餘法除何等法除
非受相應法受謂無緣法想思觸思
惟亦如是覺幾法相應問何等法問
覺相應法除餘法除何等法除非覺
相應法覺謂無緣法身分意識元覺
有觀分觀幾法相應問何等法問觀
相應法除餘法除何等法除非觀相
應法觀謂無緣法身分意識無覺无

舍利弗問諸法無緣法身分意識非聖

舍利弗問諸法無緣法身分意識非聖

舍利弗問諸法無緣法身分意識非聖

觀分忍幾法相應問何等法問忍相
 應法除餘法除何等法除非忍相應
 法忍謂無緣法身分意識智疑分見
 幾法相應問何等法問見相應法除
 餘法除何等法除非見相應法見謂
 無緣法身分意識疑分智幾法相應
 問何等法問智相應法除餘法除何
 等法除非智相應法智謂無緣法身分意識非聖
 分聖忍亦解脫幾法相應問何等法問解脫相應法
 除餘法除何等法除非解脫相應法解脫謂無緣
 法意識疑分無貪幾法相應問何等法問無貪相
 應法除餘法除何等法除非無貪謂無緣
 法身分意識不善無記分善非欲界分若欲界無善分
 復有欲界非無貪相應無善無癡相
 應分無善幾法相應問何等法問無
 善相應法除餘法除何等法除非無
 善相應法無善謂無緣法身分意識不
 善無記分善非欲界分欲界無貪分
 復有欲界非無善相應無貪無癡相
 應分無癡幾法相應問何等法無癡
 相應法除餘法除何等法除非無癡
 相應法無癡謂無緣法身分意識不
 善無記分順信幾法相應問何等法

問順信相應法除餘法除何等法除
 非順信相應法順信謂無緣法身分
 意識不善若無記分悔幾法相應問
 何等法問悔相應法除餘法除何等
 法除非悔相應法悔謂無緣法身分
 意識喜根捨根分非悔相應憂根相
 應分不悔幾法相應問何等法問不
 悔相應法除餘法除何等法除非不
 悔相應法不悔謂無緣法身分意識
 憂根捨根分非不悔相應喜根相應
 分悅幾法相應問何等法問悅相應
 法除餘法除何等法除非悅相應法
 悅謂無緣法身分意識憂根捨根分
 非悅相應喜根相應分喜幾法相應
 問何等法問喜相應法除餘法除何
 等法除非喜相應法喜謂無緣法身
 分意識憂根捨根分非喜相應悅相
 應分心進幾法相應問何等法問心
 進相應法除餘法除何等法除非心
 進相應法心進謂無緣法身分心除
 幾法相應問何等法問心除相應法
 除餘法除何等法除非心除相應法
 心除謂無緣法身分意識不定分信

幾法相應問何等法問信相應法除
 餘法除何等法除非信相應法信謂
 無緣法身分意識疑分欲幾法相應
 問何等法問欲相應法除餘法除何
 等法除非欲相應法欲謂無緣法身
 分意識疑分不放逸幾法相應問何
 等法問不放逸相應法除餘法除何
 等法除非不放逸相應法不放逸謂
 無緣法身分意識不善無記分念幾
 法相應問何等法問念相應法除餘
 法除何等法除非念相應法謂無緣
 法身分意識疑分心捨幾法相應問
 何等法問心捨相應法除餘法除何
 等法除非心捨相應法心捨謂無緣
 法身分意識不定分怖幾法相應問
 何等法問怖相應法除餘法除何等
 法除非怖相應法怖謂無緣法身分
 意識喜根捨根分非怖相應憂根相
 應分煩惱使幾法相應問何等法問
 煩惱使相應法除餘法除何等法除
 非煩惱使相應法煩惱使謂無緣法
 身分意識善無記分見使幾法相應
 問何等法問見使相應法除餘法除

何等法除非見使相應法見使謂無緣法身分意識善无記分不善非見使相應諸煩惱相應分疑使幾法相應問何等法問疑使相應法除餘法除何等法除非疑使相應法疑使謂无緣法身分意識善无記分不善非疑使相應諸煩惱相應分戒道使幾法相應問何等法問戒道使相應法除餘法除何等法除非戒道使相應法戒道使謂無緣法身分意識善无記分不善非戒道使相應諸煩惱相應分愛使幾法相應問何等法問愛使相應法除餘法除何等法除非愛使相應法愛使謂無緣法身分意識無記分不善非愛使相應諸煩惱相應分慧使幾法相應問何等法問慧使相應法除餘法除何等法除非慧使相應法慧使謂無緣法身分意識善无記分不善非慧使相應諸煩惱相應分嫉妬使幾法相應問何等法問嫉妬使相應法除餘法除何等法除非嫉妬使相應法嫉妬使謂無緣法身分意識善无記分不善非嫉妬

使相應諸煩惱相應分慳惜使幾法相應問何等法問慳惜使相應法除餘法除何等法除非慳惜使相應法慳惜使謂无緣法身分意識善无記分不善非慳惜使相應諸煩惱使相應分無明使幾法相應問何等法問無明使相應法除餘法除何等法除非无明使相應法無明使謂無緣法身分意識善无記分慢掉亦如是有覺有觀定幾法相應問何等法問有覺有觀定相應法除餘法除何等法除非有覺有觀定相應法有覺有觀定謂无緣法身分意識不定分二定相應分无覺有觀定幾法相應問何等法問無覺有觀定相應法除餘法除何等法除非無覺有觀定相應法无覺有觀定謂无緣法身分意識不定二定相應分無覺無觀定幾法相應問何等法問無覺无觀定相應法除餘法除何等法除非無覺无觀定相應法无覺无觀定謂無緣法身分意識不定分二定相應分空定幾法相應問何等法問空定相應法除餘

法除何等法除非空定相應法定謂無緣法身分意識非聖分無相无願相應分無相定幾法相應問何等法問無相定相應法除餘法除何等法除非无相定相應法无相定謂无緣法身分意識非聖分聖空無願相應分無願定幾法相應問何等法問无願定相應法除餘法除何等法除非無願定相應法無願定謂无緣法身分意識非聖分聖空無相相應分信根幾法相應問何等法問信根相應法除餘法除何等法除非信根相應法信根謂无緣法身分意識非聖分進根念根定根慧根亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第二十四

舍利弗阿毗曇論卷第二十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七七〇頁中一行經名、二行譯者、三行品名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

一 七七〇頁中四行「七十一」，**麗**作「七十二」。

一 七七〇頁中五行「十二」，諸本（不含**石**，下同）作「十二二」。

一 七七〇頁中六行「五十三」，**資**作「五十二」。

一 七七〇頁中九行「三十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四十」。

一 七七〇頁中二〇行「戒道使二十八」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒盜二十八」。又「憎使」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「志使」。

一 七七〇頁中末行第二字及第八字「使」，**麗**無。

一 七七〇頁下一五行第一二字「名」，

諸本作「是名」。

一 七七〇頁下一六行末字「界」，**磧**、**普**、**南**作「思」。

一 七七一頁上一行第五字「不」，**資**作「入」。

一 七七一頁中九行末字「分」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七七一頁中一四行「名觸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名觸意觸」。

一 七七一頁中一八行「戒道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒盜」。下同。

一 七七一頁中一九行末字「喜」，**清**作「善」。

一 七七一頁下七行「對觸」，諸本作「對觸愛觸」。

一 七七一頁下八行第九字至次行第四字「想思觸思惟覺忍見智解脫無貪無恚無」，**麗**無。

一 七七一頁下一二行第三字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「愛」。同行第七字、一三行第七字同。

一 七七一頁下一五行第九字至次行

第一〇字「何謂思分若法思想應何謂非分謂諸自性是名非思分」，

一 七七一頁下一五行第一六字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七七二頁上一二行第二字「九」，諸本作「無」。

一 七七二頁上三行第三字「斷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逝」。六行末字同。

一 七七二頁上九行第一三字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想思」。

一 七七三頁上四行「定根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慧根」。

一 七七三頁上一二〇行「受觸」，諸本作「愛觸」。

一 七七三頁上二二行第三字「忍」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「思」。

一 七七三頁中一行「見分」，**南**、**徑**、**清**作「見使分」。

一 七七三頁中六行「若法疑使」，**資**、**磧**作「若法疑使分若法疑使」。

一 七七三頁中六行「若法疑使」，**資**、**磧**作「若法疑使分若法疑使」。

一 七七三頁中一行「名觸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七三頁中一四行第四字「使」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七三頁下三行第五字「界」，資作「思」。

一 七七三頁下一七行第一四字「觀」，麗無。

一 七七四頁上三行「无明」，麗作「無明使」。

一 七七四頁上一四行第八字「觀」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七四頁上二一行「覺觀」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七四頁中五行末字「是」，諸本作「是名」。

一 七七四頁中一九行「根相」，磧作「相相」。

一 七七四頁中二二行第一〇字「欲」，麗作「信欲」。

一 七七四頁下一行「信根分」，資、磧、普、南、徑作「捨根分」。

一 七七四頁下六行第三字「根」，磧作「相」。

一 七七四頁下一二行第三字「念」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七五頁中八行末二字「觸分」，資、磧、普、南、徑、清作「分觸」。

一 七七五頁中二一行第三字「觸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七五頁下一五行第七字「受」，麗作「受法」。

一 七七五頁下一七行第一一字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 七七六頁上一二行第一一字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「非無」。

一 七七六頁上二〇行末二字「无癡」，資、磧、普、南、徑、清作「問無癡」。

一 七七六頁下一一行第一二字「謂」，諸本作「念謂」。

一 七七七頁中末行第七字「問」，磧、普、南、徑、清作「何」。

一 七七七頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷

第十八」。

一 七七七頁下末行經名後，麗有後記：「此卷經解射字他本並是解脫字勘第十九卷並二十一卷解射是無漏觀也意云結使煩惱猶如矢射有傷害故無漏之觀解彼無傷故立此名恐後人見古來多本並是解脫字反生疑惑故以指之呈訖指之」。

越城縣廣勝寺

舍利弗阿毘曇論卷第二十五 面

姚秦劉賓三藏聖德皇帝多共聖摩耶會譯

緒分遍品第一

十緣正法門遍緒七轉十行解一切法等八十緣謂因緣無間緣境界緣依緣業緣報緣起緣異緣相續緣增上緣

何謂因緣若法因是名因緣復次因緣若法共非共有報是名因緣復次因緣若法有緣若法無緣有報除得果若餘法無緣善報及四大是名因緣何謂無間緣若法生滅是名無間緣復次無間緣若法已滅若未滅若陰界入法各自性即生若先已滅於現在是名無間緣

何謂境界緣一切法境界緣如相生心心數法是名境界緣

何謂依緣若法有倚是依名緣復次依緣若法依法生此法於彼法依緣依身有身業依口有口業依意有意業依四大有身口意業依地有稼穡業種子聚落衆生聚落藥草聚林

舍利弗阿毘曇論卷第二十五 第三張 面

依惡知識便生惡不善法依善知識便生善法依眼依色生眼識及眼識相應法耳鼻舌身意亦如是依內大生內大依內大生外大依內大生外大依外大生內外大依內外大生內外大依內外大生外大依內外大生內外大滅亦如是是名依緣

何謂業緣業是業緣若非業是業緣若業異業因生業是名業緣

何謂報緣若法有報是名報緣何謂起緣若法能起所起是名起緣復次起緣若法自起能起他流津增長謂專然結善根不善根意識思想覺四大是名起緣

何謂異緣若法共有是名異緣何謂相續緣若法增益不斷是名相續緣復次相續緣若法初生更次生中後生上更法於上法是相續緣是名相續緣

何謂增上緣若法勝是名增上緣復次增上緣若法所增上所向所歸所傾向而生若以欲增上以精進增上

以心增上以思惟增上以貪增上以
瞋恚增上以愚癡增上以無貪增上
以無恚增上以無癡增上以戒增上
以定增上以慧增上以我增上以世
間增上以法增上以眼根增上以耳
鼻舌身意根增上以增上為增上以
境界增上以依增上何謂以欲增上
若法以欲勝而生彼欲於法為增上
緣精進增上心進於思惟貪瞋恚愚
癡無貪無恚無癡戒定慧增上亦如
是何謂我增上如佛經說三增上何
謂三我增上世間增上法增上何謂
我增上如比丘或在樹下露處心生
惡不善法想比丘如是思惟我設在
屏處作惡不善業作惡不善業已心
自退毀比丘如是思惟我欲護持禁
戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順
學戒行是名我增上比丘為我增上
故斷惡不善法修行善法是故名我
增上何謂世間增上如比丘或在樹
下露處心生惡不善法想比丘如是
思惟世間一切處居住有天天眼見
知他心天遠見我我近不見天自相

謂言觀此善男子以信出家離行惡
不善法復有諸沙門婆羅門天眼見
知他心天遠見我我近不見諸沙門婆
羅門自相謂言觀此善男子以信出
家離行惡不善法比丘如是思惟我
欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏
如金剛順學戒行是名世間增上比
丘為世間增上故斷惡不善法修行
善法是故名世間增上何謂法增上
如比丘或在樹下露處如是思惟世
尊善隨時說法有慧者能受趣向涅
槃此法非怖望者瞋恚者睡眠者掉
悔者疑惑者能受比丘如是思惟我
欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏
如金剛順學戒行是名法增上比丘
為法增上故斷惡不善法修行善法
是故名法增上如偈說
世間无屏處 可以作惡業 唯人自證知
若虛若是實 言無虛者勝 是則不自毀
若以有違犯 而知不覆藏 賢者及與人
見世作惡時 以此我勝行 世間勝比丘
法勝者順行 不退於實法 降魔威力勝
自證勝寂滅 遠離捨六情 滅苦不受有

是名三增上何謂眼根增上眼見色
思惟色眼根主色境界若生心數此
法眼根勝是名眼根增上耳鼻舌身
根增上亦如是何謂意根增上意知
法思惟法意根主以法為境界若法
生心數此法意根勝是名意根增上
何謂增上為增上若法初起主後法
隨用是名增上為增上何謂境界增
上若一切境界如事中勝是名境界
增上何謂依增上若一切法依如事
依勝是名依增上
因有幾緣四何等四共起增長報是
名因有四緣謂因生義如母子无間
謂補處義如代坐境界謂的義如箭
射的依謂物義如舍宅業謂作義如
使作報謂津漏義如樹生果起謂生
義如種芽異謂不相離義如眷屬相
續謂增長義如長財增上謂自在義
如人王因緣無間緣或因緣即无間
緣或因緣非无間緣何謂因緣即無
間緣若法因生滅是名因緣即無間
緣何謂因緣非無間緣若法因非生

舍利弗問佛菩薩經卷第五 第六段 四等字

滅若未滅是名因緣非無間緣非因緣
 緣無間緣或非因緣即無間緣或非
 因緣非無間緣何謂非因緣即無間
 緣若法非因生滅是非因緣即無間
 緣何謂非因緣非無間緣若法非因
 非生滅若未滅是名非因緣非無間
 緣因緣境界緣或因緣即境界緣或
 因緣非境界緣何謂因緣即境界緣
 若法因有境界是名因緣即境界緣
 何謂因緣非境界緣若法因無境界
 是名因緣非境界緣非因緣境界緣
 或非因緣即境界緣或非因緣非境
 界緣何謂非因緣即境界緣若法非
 因有境界是名非因緣即境界緣何
 謂非因緣非境界緣若法非因不境
 界是名非因緣非境界緣
 因緣依緣一切因緣是依緣非因緣
 是依緣無也
 因緣業緣或因緣即業緣或因緣非
 業緣何謂因緣即業緣若法因是業
 能生業是名因緣即業緣何謂因緣
 非業緣若法因非業若業不能生業
 是名因緣非業緣非因緣是業緣無也

舍利弗問佛菩薩經卷第五 第七段 四等字

因緣報緣或因緣即報緣或因緣非
 報緣何謂因緣即報緣若法因此有
 報是名因緣即報緣何謂因緣非報
 緣若法因無報是名因緣非報緣非
 因緣是報緣無也
 因緣起緣或因緣即起緣或因緣非
 起緣何謂因緣即起緣若法因是起
 是名因緣即起緣何謂因緣非起緣
 若法因非起是名因緣非起緣非因
 緣是起緣無也
 因緣異緣或因緣即異緣或因緣非
 異緣何謂因緣即異緣若法因是共
 是名因緣即異緣何謂因緣非異緣
 若法因非共是名因緣非異緣非因
 緣是異緣無也因緣相續緣或因緣
 即相續緣或因緣非相續緣何謂因
 緣即相續緣若因有增長乃至生第
 三是因緣即相續緣何謂因緣非相
 續緣若因無緣增長設增長不能乃
 至生第三是名因緣非相續緣非因
 緣是相續緣無也
 因緣增上緣或因緣即增上緣或因
 緣非增上緣何謂因緣即增上緣若

舍利弗問佛菩薩經卷第五 第八段 四等字

因法是增上是因緣是增上緣何謂
 因緣非增上緣若法因非增上是名
 因緣非增上緣非因緣增上緣或非
 因緣是增上緣或非因緣非增上緣
 何謂非因緣是增上緣若法非因是
 增上是名非因緣即增上緣何謂非
 因緣非增上緣若法非因非增上是
 名非因緣非增上緣
 無間緣境界緣或無間緣即境界緣
 或無間緣非境界緣何謂無間緣是
 境界緣若法生滅有境界是名無間
 緣是境界緣何謂無間緣非境界緣
 若法生滅無境界是名無間緣非境
 界緣非無間緣境界緣或非無間緣
 即境界緣或非無間緣非境界緣何
 謂非無間緣是境界緣若法非生滅
 若未滅有境界是名非無間緣是境
 界緣何謂非無間緣非境界緣若法
 非生滅若未滅彼無境界緣是名非
 無間緣非境界緣
 無間緣依緣無間緣是依緣非無間
 緣是依緣無也
 無間緣業緣或無間緣即業緣或無

閒緣非業緣何謂無閒緣即業緣若法生滅是業若業能生業是名無閒緣即業緣何謂無閒緣非業緣若法生滅彼非業若業不能生業是名無閒緣非業緣非無閒緣業緣或非無閒緣即業緣或非無閒緣非業緣何謂無閒緣非業緣若法非生滅若未滅彼非業若業不能生業是名非無閒緣非業緣無閒緣報緣或無閒緣是報緣或無閒緣非報緣何謂無閒緣是報緣若法生滅有報是名無閒緣即報緣何謂無閒緣非報緣若法生滅彼無報是名無閒緣非報緣非無閒緣報緣或非無閒緣即報緣或非無閒緣非報緣何謂非無閒緣是報緣若法非生滅若未滅有報是名非無閒緣是報緣何謂非無閒緣非報緣若法非生滅若未滅彼無報是名非無閒緣非報緣無閒緣是起緣無也非無閒緣起緣

或非無閒緣是起緣或非無閒緣非起緣何謂非無閒緣是起緣若法非生滅未滅而能起是名非無閒緣是起緣何謂非無閒緣非起緣若法非生滅若未滅非起是名非無閒緣非起緣無閒緣是異緣无也非無閒緣是異緣或非無閒緣是異緣或非無閒緣非異緣何謂非無閒緣是異緣若法非生滅若未滅此共是名非無閒緣是異緣何謂非無閒緣非異緣若法非生滅若未滅彼非共是名非無閒緣非異緣無閒緣是相續緣無也非無閒緣是相續緣或非無閒緣是相續緣或非無閒緣非相續緣何謂非無閒緣是相續緣若法非生滅若未滅此增長乃至能生第三是名非無閒緣是相續緣何謂非無閒緣非相續緣若法非生滅若未滅彼非增長若增長不能乃至生第三是名非無閒緣非相續緣無閒緣是增上緣無也或非無閒緣是增上緣或非無閒緣非增上緣何

謂非無閒緣是增上緣若法非生滅若未滅是增上是名非無閒緣即增上緣何謂非無閒緣非增上緣若法非生滅若未滅彼非增上是非無閒緣非增上緣無閒緣因緣或無閒緣是因緣或無閒緣非因緣何謂無閒緣是因緣若法生滅是因是名無閒緣是因緣何謂無閒緣非因緣若法生滅彼非因是名無閒緣非因緣非無閒緣因緣或非無閒緣是因緣何謂非無閒緣是因緣若法非生滅若未滅是名非無閒緣是因緣何謂非無閒緣非因緣若法非生滅若未滅彼非因是名非無閒緣非因緣境界緣依緣境界緣是依緣无也非境界緣是依緣无也境界緣業緣或境界緣是業緣或境界緣非業緣何謂境界緣是業緣若法有境界是業若業能生業是名境界緣是業緣何謂境界緣非業緣若法有境界彼非業若業不能生業是名境界緣非業緣非境界緣業緣或

法無境界是名非境界緣是因緣何謂非境界緣非因緣若法无境界彼非因是名非境界緣非因緣

境界緣無間緣或境界緣是无間緣或境界非无間緣何謂境界緣是无間緣若法有境界彼非生滅若未滅是名境界緣非無間緣非境界緣是无間緣或非境界緣非无間緣何謂非境界緣是无間緣若法無境界是生滅是名非境界緣是无間緣何謂非境界緣非无間緣若法無境界彼非生滅若未滅是名非境界緣非无間緣

依緣業緣或依緣是業緣或依緣非業緣何謂依緣是業緣若法依是業若業能生業是名依緣是業緣何謂依緣非業緣若法依彼非業若業不能生業是名依緣非業緣非依緣是業緣無也
依緣報緣或依緣是報緣或依緣非報緣何謂依緣是報緣若法依有報

是名依緣是報緣何謂依緣非報緣若法依非報是名依緣非報緣非依緣是報緣無也

依緣起緣或依緣是起緣或依緣非起緣何謂依緣是起緣若法依是起是名依緣是起緣何謂依緣非起緣若法依非起是名依緣非起緣非依緣是起緣無也

依緣異緣或依緣是異緣或依緣非異緣何謂依緣是異緣若法依是共是名依緣是異緣何謂依緣非異緣若法依彼非共是名依緣非異緣非依緣是異緣無也

依緣相續緣或依緣是相續緣或依緣非相續緣何謂依緣是相續緣若法依增長乃至能生第三是名依緣是相續緣何謂依緣非相續緣若法依彼生非增長若增長不能乃至生第三是名依緣非相續緣非依緣是相續緣無也

依緣增上緣或依緣是增上緣或依緣非增上緣何謂依緣是增上緣若法依是增上是名依緣是增上緣何

謂非依緣非增上緣若法依彼非增上是名依緣非增上緣非依緣是增上緣無也

依緣因緣或依緣是因緣或依緣非因緣何謂依緣是因緣若法依是因是名依緣是因緣何謂依緣非因緣若法依非因是名依緣非因緣非依緣是因緣無也

依緣无間緣或依緣是无間緣或依緣非無間緣何謂依緣是无間緣若法依是生滅是名依緣是无間緣何謂依緣非无間緣若法依彼非生滅若未滅是名依緣非无間緣非依緣是无間緣无也

依緣境界緣或依緣是境界緣或依緣非境界緣何謂依緣是境界緣若法依有境界是名依緣是境界緣何謂依緣非境界緣若法依无境界是名依緣非境界緣非依緣是境界緣無也

業緣報緣或業緣是報緣或業緣非報緣何謂業緣是報緣若法業能生業有報是名業緣是報緣何謂業緣

舍利弗阿毘曇論卷第五 第十八 面字

非報緣若法業能生業無報是名業緣非報緣非業緣報緣或非業緣是報緣或非業緣非報緣何謂非業緣是報緣若法非業若業不能生業有報是名非業緣是報緣何謂非業緣非報緣若法非業若業不能生業无報是名非業緣非報緣

業緣起緣或業緣是起緣或業緣非起緣何謂業緣是起緣若法業能生業是名業緣是起緣何謂業緣非起緣若業不能生業彼非起是名業緣非起緣非業緣起緣或非業緣是起緣或非業緣非起緣何謂非業緣是起緣若法非業若業不能生業是名業緣是起緣何謂非業緣非起緣若法非業若業不能生業生起是名非業緣非起緣

業緣異緣或業緣是異緣或業緣非異緣何謂業緣是異緣若法業能生業是共是名業緣是異緣何謂業緣非異緣若法業能生業非共是名業緣非異緣非業緣異緣或非業緣是異緣或非業緣非異緣何謂非業緣

舍利弗阿毘曇論卷第五 第十九 面字

是異緣若法非業若業不能生業是名非業緣是異緣何謂非業緣非異緣若法非業若業不能生業非共是名非業緣非異緣

業緣相續緣或業緣是相續緣或業緣非相續緣何謂業緣是相續緣若法業能生業是謂增長乃至能生第三是名業緣是相續緣何謂業緣非相續緣若法業生業非增長若增長乃至能生第三是名業緣非相續緣或業緣是相續緣或非業緣非相續緣何謂非業緣是相續緣若法非業若業生非業是增長至生第三是名非業緣是相續緣何謂非業緣非相續緣若法非業若業非增長若增長不至生第三是名非業緣非相續緣

業緣增上緣或業緣增上緣或業緣非增上緣何謂業緣是增上緣若法業生業是增上是名業緣是增上緣何謂業緣非增上緣若法業生業非增上是名業緣非增上緣非業緣增上緣或非業緣是增上緣或非業緣

舍利弗阿毘曇論卷第五 第二十 面字

非增上緣何謂非業緣是增上緣若法非業若業生非業是增上是名非業緣是增上緣何謂非業緣非增上緣若法業若業生非業非增上是名非業緣非增上緣

業緣因緣業緣是因緣非業緣因緣或非業緣是因緣或非業緣非因緣何謂非業緣是因緣若法非業若業生非業是因是名非業緣是因緣何謂非業緣非因緣若法非業若業生非業非因是名非業緣非因緣

業緣無間緣或業緣是無間緣或業緣非無間緣何謂業緣是無間緣若法生業是生滅是名業緣是無間緣何謂業緣非無間緣若法業生業非生滅若未滅是名業緣非無間緣非業緣是無間緣或非業緣是無間緣或業緣非無間緣何謂非業緣是無間緣若法非業若業生非業是生滅是名非業緣是無間緣何謂非業緣非無間緣若法非業若業生非業非生滅若未滅是名非業緣非無間緣業緣境界緣或業緣是境界緣或業

緣非境界緣何謂業緣是境界緣若法業生業有境界是名業緣是境界緣何謂業緣非境界緣若法業生業無境界是名業緣非境界緣非業緣境界緣或非業緣是境界緣或非業緣非境界緣何謂非業緣是境界緣若法非業若業生非業有境界是名非業緣是境界緣何謂非業緣非境界緣若法非業若業生非業无境界是名非業緣非境界緣業緣依緣業緣是依緣非業緣是依緣報緣是起緣無也非報緣起緣或非報緣是起緣或非報緣非起緣何謂非報緣是起緣若法非報是起是名非報緣是起緣何謂非報緣非起緣若法非報非起是名非報緣非起緣報緣是異緣無也非報緣異緣或非報緣是異緣或非報緣非異緣何謂非報緣是異緣若法非報是共是名非報緣是異緣何謂非報緣非異緣若法非報非共是名非報緣非異緣報緣是相續緣無也非報緣相續緣或非報緣是相續緣或非報緣非相

續緣何謂非報緣是相續緣若法非報是增長至生第三是名非報緣是相續緣何謂非報緣非相續緣若法非報非增長若增長不至生第三是名非報緣非相續緣報緣是增上緣無也非報緣增上緣或非報緣是增上緣或非報緣非增上緣何謂非報緣是增上緣若法非報是增上是名非報緣是增上緣何謂非報緣非增上緣若法非報非增上是名非報緣非增上緣報緣因緣報緣是因緣非報緣因緣或非報緣是因緣或非報緣非因緣何謂非報緣是因緣若法非報是因是名非報緣是因緣何謂非報緣非因緣若法非報非因是名非報緣非因緣報緣无間緣或報緣是无間緣或報緣非無間緣何謂報緣是无間緣若法有報是生滅是名報緣是无間緣何謂報緣非无間緣若法有報非生滅若未滅是名報緣非無間緣非報緣無間緣或非報緣是无間緣或非報緣非无間緣何謂非報緣是无間

緣若法非報是生滅是名非報緣是无間緣何謂非報緣非无間緣若法非報非生滅若未滅是名非報緣非无間緣報緣境界緣或報緣是境界緣或報緣非境界緣何謂報緣是境界緣若法有報有境界是名報緣是境界緣何謂報緣非境界緣若法有報无境界是名報緣非境界緣非報緣境界緣或非報緣是境界緣或非報緣非境界緣何謂非報緣是境界緣若法非報有境界是名非報緣是境界緣何謂非報緣非境界緣若法非報無境界是名非報緣非境界緣報緣依緣報緣是依緣非報緣是依緣无也報緣業緣或報緣是業緣或報緣非業緣何謂報緣是業緣若法有報是業若業生是名報緣是業緣何謂報緣非業緣若法有報非業若業生非業是名報緣非業緣非報緣業緣或非報緣是業緣或非報緣非業緣何謂非報緣是業緣若法非報是業若

舍利弗阿毘曇論卷第五 第三十五面字

業生業是名非報緣是業緣何謂非報緣非業緣若法非報非業若業生非業是名非報緣非業緣

起緣異緣或起緣是異緣或起緣非異緣何謂起緣是異緣若法起是共是名起緣是異緣何謂起緣非異緣若法起非共是名起緣非異緣

緣異緣或非起緣是異緣或非起緣非異緣何謂非起緣是異緣若法非起是共是名非起緣是異緣何謂非起緣非異緣若法非起非共是名非起緣非異緣

起緣是相續緣無也非起緣相續緣或非起緣是相續緣或非起緣非相續緣何謂非起緣是相續緣若法非起是增長至生第三是名非起緣是相續緣何謂非起緣非相續緣若法非增長不至生第三是名非起緣非相續緣

起緣增上緣或起緣是增上緣或起緣非增上緣何謂起緣是增上緣若法起是增上緣是名起緣是增上緣何謂起緣非增上緣若法起非增上

舍利弗阿毘曇論卷第五 第三十五面字

名起緣非增上緣非起緣增上緣或非起緣是增上緣或非起緣非增上緣何謂非起緣是增上緣若法起是增上緣是名非起緣是增上緣何謂非起緣非增上緣若法非起非增上

名非起緣非增上緣

起緣因緣起緣是因緣非起緣因緣或非起緣是因緣或非起緣非因緣何謂非起緣是因緣若法非起是因是名非起緣是因緣何謂非起緣非因緣若法非起非因是名非起緣非因緣

起緣是無間緣无也非起緣無間緣或非起緣是無間緣或非起緣非無間緣何謂非起緣是无間緣若法非起是生滅是名非起緣是無間緣何謂非起緣非無間緣若法非起非生滅若未滅是名非起緣非無間緣

起緣境界緣或起緣是境界緣或起緣非境界緣何謂起緣是境界緣若法起有境界是名起緣是境界緣何謂起緣非境界緣若法起无境界是名起緣非境界緣非起緣境界緣或

舍利弗阿毘曇論卷第五 第三十五面字

非起緣是境界緣或非起緣非境界緣何謂非起緣是境界緣若法非起有境界是名非起緣是境界緣何謂非起緣非境界緣若法非起無境界是名非起緣非境界緣依緣非起緣是依緣无也起緣業緣或起緣是業緣或起緣非業緣何謂起緣是業緣若法起是業生業是名起緣是業緣何謂起緣非業緣若法起非業若業生非業是名起緣非業緣非起緣業緣或非起緣是業緣或非起緣非業緣何謂非起緣是業緣若法非起是業生業是名非起緣是業緣何謂非起緣非業緣若法非起非業若業生非業是名非起緣非業緣

起緣是報緣無也非起緣報緣或非起緣是報緣或非起緣非報緣何謂起緣是報緣若法非起有報是名非起緣是報緣何謂非起緣非報緣若法非起非報是名非起緣非報緣

異緣是相續緣無也非異緣相續緣或非異緣是相續緣或非異緣非相續緣何謂非異緣是相續緣若法非

舍利弗阿毗曇論卷第二十五 第三十 四

續緣若緣或非相續緣是因緣或非相續緣非因緣何謂非相續緣是因緣若法非增長若增長不至生第三是因是名非相續緣是因緣何謂非相續緣非因緣若法非增長若增長不至生第三非因是名非相續緣非因緣相續緣是無間緣無也非相續緣無間緣或非相續緣是無間緣或非相續緣非無間緣何謂非相續緣若法非增長若增長不至生第三非生滅若未滅是名非相續緣非無間緣何謂相續緣境界緣或相續緣是境界緣或相續緣非境界緣何謂相續緣是境界緣若法 增長 至生第三有境界是名相續緣是境界緣何謂相續緣非境界緣若法增長至生第三無境界是名相續緣非境界緣非相續緣境界緣或非相續緣是境界緣或非相續緣非境界緣何謂非相續緣是境界緣若法非增長若增

舍利弗阿毗曇論卷第二十五 第三十一 四

長不至生第三有境界是名非相續緣是境界緣何謂非相續緣非境界緣若法非增長若增長不至生第三無境界是名非相續緣非境界緣相續緣是依緣非相續緣是依緣

舍利弗阿毗曇論卷第二十五

舍利弗阿毗曇論卷第二十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七八〇頁中一行經名，**資、磧、普、南、徑、清**作「舍利弗阿毗曇論卷第十九」。
- 一 七八〇頁中四行「正法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「法正」。
- 一 七八〇頁中一八行「是依名緣」，諸本（不含**石**，下同）作「是名依緣」。
- 一 七八一頁上九行「進於」，**資、磧、普、南、徑、清**作「增上」。
- 一 七八一頁中二〇行「而知」，**資、磧、普、南、徑、清**作「知而」。又末字「人」，諸本作「天」。
- 一 七八一頁下三行第六字「主」，**麗**作「生」。
- 一 七八一頁下六行「以法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「法以」。
- 一 七八一頁下八行第一二字「主」，

- 麗作「至」。
- 一七八二頁上四行第八字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是名」。
- 一七八二頁上一五行第一三字「不」，**徑**、**清**作「無」。
- 一七八二頁下一行「因法」，諸本作「法因」。
- 一七八二頁下一七行首字「若」，**磧**作「善」。
- 一七八三頁中七行第一三字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一七八三頁中一四行「是相緣緣」，諸本作「相續緣」。
- 一七八三頁中二二行「或非無間緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非無間緣增上緣或非無間緣」。
- 一七八三頁下二行第一三字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。
- 一七八三頁下四行第一一字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是名」。
- 一七八三頁下一六行「无也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「也」；**麗**作「無」。
- 一七八四頁上一行第一二字「緣」，**磧**作「無」。
- 一七八四頁上六行第六字「緣」，**麗**作「緣城」。
- 一七八四頁上一四行第五字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一七八五頁上五行「或境界」，諸本作「或境界緣」。
- 一七八五頁上七行首字「緣」，**資**、**磧**作「是緣」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣是」。
- 一七八五頁下一行第二字「非」，諸本無。
- 一七八六頁上九行第一二字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一七八六頁上一行第一一字「起」，**麗**作「起緣」。
- 一七八六頁上一五行第二字「業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非業」。
- 一七八六頁上一六行第一一字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非」。
- 一七八六頁中三行「非共」，**麗**作「非業」。
- 一七八六頁中一〇行「乃至不生」，諸本作「不至生」。
- 一七八六頁中一四行首字「至」，**麗**作「乃至」。
- 一七八六頁中一八行第九字至第一一字「增上緣」，諸本作「是增上緣」。
- 一七八六頁下一二行第七字「業」，諸本作「業緣」。
- 一七八六頁下一三行末字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法業」。
- 一七八七頁中一五行第一三字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一七八八頁上七行第一三字「非」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或非」。
- 一七八八頁上一五行第一三字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一七八八頁上一八行「增長」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「增長若增長」。
- 一七八八頁中三行第一三字「非」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七八八頁中一六行首字「起」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起滅」。

一 七八八頁中一九行首字「起」，**普**、

南、**徑**、**清**作「若起」。

一 七八八頁下五行「依緣起緣是依

緣」，諸本無。

一 七八八頁下六行「无也」，**麗**無。

一 七八九頁中一〇行第一一字「緣」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七八九頁下一二行首字「共」，**資**

作「起」。

一 七九〇頁上一行第三字「是」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七九〇頁上一五行「何謂」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一 七九〇頁上一七行「若法增長至

生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若法

非增長不至生」。

一 七九〇頁中三行第二字「若」，**磧**

作「者」。

一 七九〇頁中卷末經名，**資**、**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**無（未換卷）。

舍利弗阿毗曇論卷第二十六 面

紫竹齋三藏聖學堂多共聖學耶舍等譯

緒分遍品之二

相續緣業緣或相續緣是業緣或相
 續緣非業緣何謂相續緣是業緣若
 法增長至生第三是業生業是名相
 續緣是業緣何謂相續緣非業緣若
 法增長至生第三非業若業生非業
 是名相續緣非業緣非相續緣業緣
 或非相續緣是業緣或非相續緣非
 業緣何謂非相續緣是業緣若法非
 增長若增長不至生第三是業若業
 生業是名非增長緣是業緣何謂非
 相續緣非業緣若法非相續若增長
 不至生第三非業若業 生非業
 是名非相續緣非業緣
 相續緣是報緣無也非相續緣報緣
 或非相續緣是報緣或非相續緣非
 報緣何謂非相續緣是報緣若法非
 增長若增長不至生第三有報是名
 非相續緣是報緣何謂非相續緣非
 報緣若法非增長若增長不至生第

三非報是名非相續緣非報緣

相續緣是起緣無也非相續緣起緣
 或非相續緣是起緣或非相續緣非
 起緣何謂非相續緣是起緣若法非
 增長若增長不至生第三是名非相
 續緣是起緣何謂非相續緣非起緣
 若法非增長若增長不至生第三
 非起是名非相續緣非起緣
 相續緣是異緣無也非相續緣異緣
 或非相續緣非異緣或非相續緣異緣
 何謂非相續緣是異緣若法不增長
 若增長不至生第二是共是名非相
 續緣是異緣若何非相續緣非異緣
 若法非增長若增長不至生第三非
 共是名非相續緣非異緣
 增上緣因緣或增上緣是因緣或增
 上緣非因緣何謂增上緣是因緣若
 法勝是因是名增上緣是因緣何謂
 增上緣非因緣若法勝非因是名增
 上緣非因緣非增上緣因緣或非增
 上緣是因緣或非增上緣非因緣何
 謂非增上緣是因緣若法非勝是因
 是名非增上緣是因緣何謂非增上

舍利弗問曰：是法勝非因是名非增上緣非因緣。

緣非因緣若法非勝非因是名非增上緣非因緣。

增上緣是無間緣無也非增上緣無間緣或非增上緣是無間緣何謂非增上緣是無間緣若法勝是生滅是名非增上緣是無間緣何謂非增上緣非無間緣若法非勝非生滅若未滅是名非增上緣非無間緣。

增上緣境界緣或增上緣是境界緣或增上緣非境界緣何謂增上緣是境界緣若法勝有境界是名增上緣是境界緣何謂增上緣非境界緣若法勝無境界是名增上緣非境界緣非增上緣境界緣或增上緣是境界緣或非增上緣非境界緣何謂非增上緣是境界緣若法非勝有境界是名非增上緣是境界緣何謂非增上緣非境界緣若法非勝無境界是名非增上緣非境界緣。增上緣依緣增上緣是依緣非增上緣是依緣。增上緣業緣或增上緣是業緣或增

舍利弗問曰：是法勝非業緣何謂增上緣非業緣。

上緣非業緣何謂增上緣是業緣若法勝是業生業是名增上緣是業緣何謂增上緣非業緣若法勝非業若業生非業是名增上緣非業緣非增上緣業緣或非增上緣是業緣或非增上緣非業緣何謂非增上緣是業緣若法非勝是業生業是名非增上緣是業緣何謂非增上緣非業緣若法非勝非業若業生非業是名非增上緣非業緣。

增上緣是報緣無也非增上緣報緣或非增上緣是報緣或非增上緣非報緣何謂非增上緣是報緣若法非勝有報是名非增上緣是報緣何謂非增上緣非報緣若法非勝無報是名非增上緣非報緣。增上緣起緣或增上緣是起緣或增上緣非起緣何謂增上緣是起緣若法勝是起是名增上緣是起緣何謂增上緣非起緣若法勝非起是名增上緣非起緣非增上緣起緣或非增上緣是起緣或非增上緣非起緣何謂非增上緣是起緣若法非勝是起

舍利弗問曰：是法勝非異緣何謂增上緣非異緣。

是名非增上緣是起緣何謂非增上緣非起緣若法非勝非起是名非增上緣非起緣。

增上緣異緣或增上緣是異緣或增上緣非異緣何謂增上緣是異緣若法勝是共是名增上緣是異緣何謂增上緣非異緣若法勝非共是名增上緣非異緣或非增上緣是異緣何謂非增上緣是異緣若法非勝是共是名非增上緣是異緣何謂非增上緣非異緣若法非勝非共是名非增上緣非異緣。

增上緣是相續緣無也非增上緣相續緣或非增上緣是相續緣何謂非增上緣是相續緣若法非勝是增長至生第三是名非增上緣是相續緣何謂非增上緣非相續緣若法非勝非增長若增長不生至第三是名非增上緣非相續緣。善法不善法無記法善不善法善無記法不善無記法善不善無記法

緣善法生善法生不善法生無記法
生善不善法生善無記法生不善無
記法生善不善无記法緣不善法生
善法生不善法生無記法生善不善
法生善無記法生不善無記法生善
不善無記法緣无記法生善法生不
善法生無記法生善不善法生善無
記法生不善無記法生善不善無記
法緣善不善法生善法生不善法生
無記法生善不善法生善無記法生
不善無記法生善不善无記法生善
法生不善法生無記法生善不善法
生善無記法生不善无記法生善不
善無記法緣不善無記法生善法生
不善法生無記法生善不善法生善
无記法生不善無記法生善不善無
記法緣善不善无記法生善法生不
善法生無記法生善不善法生善無
記法生不善無記法生善不善无記法
舍利弗阿毗曇論緒分因品第二
因有因由因生法謂因義因有四事
當知一切有為法有因義緒集諸因
正門

因因無間因境界因依因業因報因
起因異因相續因增上因名因色因
無明因行因識因名色因六入因觸
因受因愛因取因有因生因老因死因憂
因悲因苦因惱因眾苦因食因漏因
復有因

非因因非無間因非境界因非依因
非業因非報因非起因非異因非相
續因非增上因非名因非色因非無
明因非行因非識因非名色因非六
入因非觸因非受因非愛因非取因
非有因非生因非老因非死因非憂
因非悲因非苦因非惱因非眾苦因
非食因非漏因非復有因

何謂因因若法因是法因是名因因
何謂無間因若法過去現在因是名
無間因何謂境界因一切法境界如
事因若有因法因是名境界因何謂
依因一切法是因若有為法因是名
依因何謂業因若法身口意業因是
名業因何謂報因若法受及善報因
是名報因何謂起因若法起因是名
起因何謂異因若法共因是名異因

何謂相續因若法增長因是名相續
因何謂增上因若法勝因是名增上
因何謂名因一切憶想假稱制名是
謂名因復次由憶想假稱生受想思
觸思惟是謂名復次觸首五法受想
思觸思惟是謂名復次若法非色有
為是謂名若如是法因是名名因云
何色因若法色是謂色復次十色入
及法入色是謂色復次四大及四大
造色是謂色復次色有三種可見有
對不可見有對不可見無對是謂色
若如是法因是名色因云何無明因
若癡不善根法因是名無明因云何
行因身行口行意行此謂行復次福
行非福行不動行此謂行復次五受
陰此謂行復次行陰此謂行若如是
法因是名行因云何識因眼識身耳
鼻舌身意識身因是名識因云何法
色因若憶想假稱制名此謂名若法
色此謂色復次若由憶想假稱制名
生受想思觸思惟此謂名十色入及
法入色此謂色復次觸首五法此謂
名四大及四大造色此謂色復次若

法非色有為此謂名色有三種可見
 有對不可見有對不可見無對若如
 是名色法是謂名色因六何六入因
 若眼入耳鼻舌身意入法因是名六
 入因六何觸因若眼觸耳鼻舌身意
 身觸觸法因是名觸因六何受因若
 苦受樂受不苦不樂受法因是名受
 因六何愛因若欲愛有愛斷愛法因
 是名愛因六何取因若欲取見取戒
 取我取法因是名取因六何有因若
 欲有色有無色有法因是名有因六
 何生因若諸衆生中生正生入胎出
 陰成就陰入法因是名生因六何老
 因若諸衆生中頭白齒落皮皺身體
 戰掉諸根衰執行朽命促法因是名
 老因六何死因若諸衆生中終沒死
 喪時過陰捨身於彼變異離本身衆
 法因是名死因六何憂因若衆生為
 種種苦逼若憂重憂究竟憂若內焦
 熱憂悴此法因是名憂因六何悲因
 衆苦若衆生憂為憂所逼憂箭入心
 若追憶啼哭狂言口教法因是名悲
 因六何苦因若身不忍受苦眼觸苦

受耳鼻舌身觸苦受法因是名苦因
 六何惱因若心不忍受苦意觸苦受
 法因是名惱因六何衆苦若身心苦
 重苦究竟苦心惱亂法因是名衆苦
 因六何食因有四種食揣食麤細觸
 食意思食識食如是法因是名食因
 六何漏因欲漏有漏无明漏法因是
 名漏因六何復有因若法初陰界入
 法因是名復有因
 六何非因若法非因是名非因因
 六何非無間因若法非无間因是名
 非無間因六何非境界因無非境界
 因无非依因六何非業因若法非業
 因是名非業因六何非報因若法非
 報因是名非報因六何非起因若法
 非起因是名非起因六何非異因若
 法非共因是名非異因六何非相續
 因若法非增長因是名非相續因六
 何非增上因若法非勝因是名非增
 上因六何非名因若法非名因是名
 非名因六何非色因若法非色因是
 名非色因六何非無明因若法非無
 明因是名非無明因六何非行因若

法非行因是名非行因六何非識因
 若法非識因是名非識因六何非名
 色因若法非名色因是名非名色因
 六何非六入因若法非六入因是名
 非六入因六何非觸因若法非觸因
 是名非觸因六何非受因若法非受
 因是名非受因六何非愛因若法非
 愛因是名非愛因六何非取因若法
 非取因是名非取因六何非有因若
 法非有因是名非有因六何非生因
 若法非生是名非生因六何非老因
 若法非老因是名非老因六何非死
 因若法非死因是名非死因六何非
 憂因若法非憂因是名非憂因六何
 非悲因若法非悲因是名非悲因六
 何非苦因若法非苦因是名非苦因
 六何非惱因若法非惱因是名非惱
 因六何非衆苦因若法非衆苦因是
 名非衆苦因六何非食因若法非食
 因是名非食因六何非漏因若法非
 漏因是名非漏因六何非復有因若
 法非初陰界入因是名非復有因
 因法非有因有因法非因有因法

非因非有因法因法非和合因和合
因法非因因和合法非因亦非和
合因法

云何因法非有因因法無非因復次
善根不善根專斷結是名因法非有因
云何有因法非因若法非因有為是
名有因法非因

云何因有因法除善根不善根專斷
結若餘法是名因有因法

云何非因非有因法除因有因法若
餘法是名非因非有因法因法非和
合因和合因法非因因和合法非因
亦非和合因法亦如是前因法非共
因共因法非前因前因共因法亦非
前因非共因法前因法非後因後因
法非前因前因後因法亦非前因非
後因法共因法非後因後因法非共
因共因後因法亦非共因非後因法
云何前因法非共因若法生是前因
非共因是名前因法非共因

云何共因法非前因若法生是共因
非前因是名共因法非前因
云何前因共因法若法生是前因共

因是名前因共因法

云何非前因非共因法除前因共因
法若餘法是名非前因非共因法復
次前因法非共因若法初生非報是
名前因法非共因

云何共因法非前因若法非因有為
是名共因法非前因

云何前因共因法除初生非報若餘
共法是名前因共因法

云何非前因非共因法除前因共因
法若餘法是名非前因非共因法前
因法非後因後因法非前因前因後
因法非前因非後因法亦如是
云何共因法非後因若法生是共因
非後因是名共因法非後因

云何後因法非共因後因生法即是
共因復次得初禪已得第二禪得後
因初禪清淨遊力尊自在得第二禪
已得第三禪得後因二禪清淨遊力
尊自在得第三禪已得第四禪得後
因三禪清淨遊力尊自在若菩薩得
通明已當覺彼通明時便生後因觀
達無邊得神足住壽便生後因若住

一切若劫餘是名後因法非共因
云何共因後因法若法生是共因後
因是名共因後因法

云何非共因非後因法除共因後因
法若餘法是名非共非後因法

因非因解

因三十二句此

舍利弗阿毗曇論緒分名色品第三
有人出世名如來無所著等正覺說
名色解射名色斷名色云何名色若
憶想假稱制名此謂名何謂色若法
色此謂色復次由憶想假稱生受想
思觸思惟此謂名十色入及法入色
此謂色復次觸首五法此謂名四大
及四大造此謂色復次若法非色有
為此謂名色有三種可見有對不可
見有對不可見無對此謂色如是名
色是謂名色何故說名色欲令此名
色應正說開解分別顯現假稱是故
說名色云何解射名色若於名色知
見解射方便是名解射名色云何斷
名色若於名色調伏欲斷欲斷是
名斷名色今當集名色正門
因起報共增上依食長養持微攝所

道色名道色色道色名色道名色名
道名色色道名色名色道所向亦如是
名名津名色津名名色津色名津色
色津色名色津名色名津名色色津
名色名色津液遍滿亦如是
名不調名調名不調色不調名不
調名色不調色不調名不調色不調
色不調色不調名色不調名色不調
名不調名色不調色不調名色名色
不調不調不堅不護不攝不脩亦如是
名調名調名調色調名調名色調色
調名調色調色調名色調名色
調名調名色調色調名色調名色調
堅護攝脩亦如是
名未解名未解名未解色未解名未
解名色未解色未解名未解色未解
色未解色未解名色未解名色未解
名未解名色未解色未解名色未解
名色未解未證未斷未盡未滅亦如是
色解色解色解色解名解名色解色解
名解色解色解色解名色解名色解
名解名色解色解名色解解證斷
盡滅亦如是

緣喜慶名生喜慶名生喜慶色喜慶
名色緣喜慶色生喜慶名喜慶色喜
慶名色緣喜慶名色生喜慶名喜慶
色喜慶名色憂慶捨慶亦如是
舍利弗阿毗曇論緒分假結品第四
結諸使根諸煩惱行習微氣行結未
滅未盡轉受生老死眾苦聚集今當
集假結正門十結十二入十八界五陰
四諦二十二根五道三界法人人法
云何十結見結疑結戒道結欲染結
瞋恚結色染結无色染結無明結慢
結掉結云何見結若見煩惱非心相
應不共心生不共住不共滅由是因
緣故生見使是名見結乃至若掉煩
惱非心相應不共心生不共住不共
滅由是因緣故生掉使是名掉結復
次於在所慶眠沒微細堅著由是因
緣故生見使是名見結乃至於在所
慶眠沒微細堅著由是因緣故生掉
使是名掉結主人界五陰四諦二十
二根三界如上說云何五道地獄畜
生餓鬼人天云何地獄無間有間是
名地獄云何畜生水陸空行是名畜

生云何餓鬼少食無食等是名餓鬼
云何人四天下人是名人云何天欲
色無色天是名天云何法色法非色
法乃至過去法未來法現在法非過
去非未來非現在法是謂法云何人
未生智人欲界未竟色界未竟无色
界未竟已生智人欲界未竟色無色
界未竟復次已生智人欲界已竟色
界無色界未竟是謂人如是法如是
人是謂法人人法
十結幾見斷幾思惟斷三見斷七二
分或見斷或思惟斷云何三見斷見
疑戒道是名三見斷云何七二分或
見斷或思惟斷欲染瞋恚色染无色
染無明慢掉是名七二分或見斷或
思惟斷
十結幾見斷一切見斷幾思惟斷七
思惟除見疑戒道
十結幾欲界繫幾色界繫幾無色界
繫二欲界繫一色界繫一無色界繫
一二分或欲界繫或色界繫五三分
或欲界繫或色界繫或無色界繫何
等二欲界繫欲染瞋恚此二欲界繫

舍利弗阿毘曇論卷第六 第三張 面字子

舍利弗阿毘曇論卷第六 第三張 面字子

舍利弗阿毘曇論卷第六 第三張 面字子

何等一色界繫色染此一色界繫何
等一無色界繫無色染此一無色界
繫何等一二分或欲界繫或色界繫
戒道此一二分或欲界繫或色界繫
何等五三分或欲界繫或色界繫或
無色界繫見疑無明慢掉此五三分
或欲界繫或色界繫或無色界繫
十結幾欲界繫八除色染无色染十
結幾色界繫七除欲染瞋恚無色染
十結幾無色界繫六謂見疑无色染
無明慢掉

欲界繫結幾見斷幾思惟斷三見斷
五二分或見斷或思惟斷何等三見
斷見疑戒道此三見斷何等五二分
或見斷或思惟斷欲染瞋恚無明慢
掉此五二分或見斷或思惟斷八欲
界繫結幾見斷一切見斷幾思惟斷
五思惟斷除見疑戒道七色界繫結
幾見斷幾思惟斷三見斷四二分或
見斷或思惟斷何等三見斷見疑戒
道此三見斷何等四二分或見斷或
思惟斷色染無明慢掉此四二分或
見斷或思惟斷七色界繫結幾見斷

一切見斷幾思惟斷四思惟斷除見
疑戒道六無色界繫結幾見斷幾思
惟斷二見斷四二分或見斷或思惟
斷何等二見斷見疑此二見斷何等
四二分或見斷或思惟斷無色染无
明慢掉此四二分或見斷或思惟斷
六無色界繫結幾見斷一切見斷幾
思惟斷四思惟斷謂无色染無明慢掉
見結既沒幾結中眠沒八結中除自
性及疑疑結眠沒九結中除自性戒道結
不眠沒諸結欲染結眠沒五結中見
戒道無明慢掉瞋恚結眠沒六結中
見疑戒道无明慢掉色染結眠沒五
結中見戒道無明慢掉無色染結眠
沒四結中見无明慢掉無明結眠沒九
結中除自性慢掉結亦眠沒九結除
自性
幾結眠沒見結中八除自性及戒道
四結眠沒疑結中瞋恚無明慢掉八
結眠沒戒道中除自性及无色染五
結眠沒欲染結中見疑無明慢掉五
結眠沒瞋恚結中見結疑无明慢掉
五結眠沒色染結中見結疑無明慢

掉五結眠沒無色染結中見結疑無
明慢掉八結眠沒无明結中除自性
及戒道八結亦眠沒慢掉結中除自
性及戒道
八結眠沒眼入耳入除戒道及無色
染七結眠沒鼻入舌入除戒道色染
無色染八結眠沒身入除戒道无色
染九結眠沒意入中除戒道九結眠
沒色入聲入除無色染七結眠沒香
味入除戒道色染無色染八結眠沒
於觸入除戒道无色染十結眠沒法入
八結眠沒眼界耳界除戒道無色染
七結眠沒鼻界舌界除戒道色染無
色染八結眠沒於身界除戒道无色
染九結眠沒色界聲界除无色染七
結眠沒香味界除戒道色染无色
染八結眠沒觸界除戒道無色染八
結眠沒眼識界耳識界除戒道無色
染七結眠沒鼻識界舌識界除戒道
色染無色染八結眠沒身界除戒道无
色染九結眠沒意界意識界除戒道
十結眠沒法界
十結眠沒色陰九結眠沒受想行識陰

除戒道十結眠沒苦諦五結眠沒集諦見疑無明慢掉滅道諦无也

八結眠沒眼根耳根除戒道無色染

七結眠沒鼻根舌根除戒道色染無

色染八結眠沒身根除戒道无色染

七結眠沒男根女根除戒道色染無

色染九結眠沒命根除戒道七結眠

沒樂根除戒道瞋恚无色染六結眠

沒苦根見疑瞋恚無明慢掉七結眠

沒喜根除戒道瞋恚無色染六結眠

沒憂根疑瞋恚無明慢掉八結眠沒

捨根除戒道瞋恚九結眠沒意根除

戒道諸聖根無也

地獄或六或七六結眠沒無間地獄

見疑瞋恚無明慢掉七結眠沒有間

地獄見疑欲染瞋恚无明慢掉八結

眠沒畜生除色染無色染八

結眠沒餓鬼除色染无空結眠没人除

色染無色染十結眠沒諸天八結眠

沒欲界天除色染無色染七結眠沒

色界天除欲染瞋恚无色染六結眠

沒無色界天見疑無色染无明慢掉

眠沒无色界見疑無色染无明慢掉

十結眠沒色法九結眠沒非色法除

戒道九結眠沒可見法除無色染十

結眠沒不可見結九結眠沒有對法

除无色染十結眠沒無對法聖法无

也十結眠沒非聖法十結眠沒有漏

法無漏法無也有染法十無染法无

有求法十无求法無當取法十非常

取法無有取法十无取法無有勝法

十無勝法无九結眠沒受法除戒道十

結眠沒非受法九結眠沒内法除戒

道十結眠沒外法十結眠沒有報法

十結眠沒無報法九結眠沒心法除

戒道十結眠沒非心法九結眠沒心

相應法除戒道十結眠沒非心相應

法九結眠沒心數法除戒道十結眠

沒非心數法九結眠沒有緣法除戒

道十結眠沒无緣法十結眠沒共心

法十結眠沒不共心法隨心轉法不

隨心轉法亦如是十結眠沒業法非

業法亦如是九結眠沒業相應法除

轉法不隨業轉法亦如是十結眠沒

因法十結眠沒非因法十結眠沒有

因法無因法无也有緒法無緒法有

緣法无緣法有為法無為法亦如是

十結眠沒知法十結眠沒非知法識

法非識法解法非解法了法非了法

亦如是九結眠沒斷智知法除戒道

十結眠沒非斷智知法斷法非斷法

亦如是十結眠沒備法十結眠沒非

備法十結眠沒證法十結眠沒非證

法十結眠沒善法九結眠沒不善法

除戒道十結眠沒無記法學法无學

法無也十結眠沒非學非无學法十結眠沒

報法十結眠沒報法法十結眠沒非報非報法

法九結眠沒見斷法除戒道力結眠

沒思惟斷法除戒道十結眠沒非見

斷非思惟斷法九結眠沒見斷因法

除戒道九結眠沒思惟斷因法除戒

道十結眠沒非見斷非思惟斷因法

八結眠沒欲界繫法除色染无色染

七結眠沒色界繫法除欲染瞋恚無

舍利弗何毗曇論卷第六 第三十七張 下

色染無明慢掉不繫法无也十結眠
沒過去法十結眠沒未來法十結眠
沒現在法非過去非未來非現在法
無也

未生智人欲界未竟色界未竟无色
界未竟幾結眠沒十欲界八除色染
無色染色界七除欲染瞋恚无色染
无色界六見疑無色染無明慢掉

已生智人欲界未竟色界未竟无色
界未竟幾結眠沒七欲界五除色染
無色染色界四色染無明慢掉无色
界四无色染無明慢掉復有生智人
欲界已竟色界未竟无色界未竟幾

結眠沒五欲界无色界四色染無明
慢掉无色界四無色染無明慢掉

未生智人欲界未竟色界未竟无色
界未竟幾結眠沒見結中八除自性
及戒道四結眠沒疑中瞋恚无明慢
掉八結眠沒戒道除自性及無色染

五結眠沒欲染結見疑無明慢掉五
結眠沒瞋恚結中見疑无明慢掉五
結眠沒色染結中見疑無明慢掉五
結眠沒無色染結中見疑无明慢掉

舍利弗何毗曇論卷第六 第三十八張 面

八結眠沒无明結中除自性及戒道
八結亦眠沒慢掉結中除自性及戒
道八結眠沒眼入耳入中除戒道及
無色染從鼻入舌入乃至過去未來
現在亦如上說非過去非未來非現
在無也

生智人欲界未竟色界未竟无色界
未竟幾結眠沒見結中無也疑戒道
亦無三結眠沒欲染結中无明慢掉
三結眠沒瞋恚結中无明慢掉三結
眠沒色染結中无明慢掉三結眠沒
無色染結中无明慢掉六結眠沒无
明結中除自性六結眠沒慢掉結除

自性六結眠沒眼入耳入除無色染
五結眠沒鼻入舌入除色染无色染
六結眠沒身入除無色染七結眠沒
意入六結眠沒色入聲入除無色染
五結眠沒香入味入除色染無色染
六結眠沒觸入除無色染七結眠沒
法入六結眠沒眼界耳界除無色染

五結眠沒鼻界舌界除色染无色染
六結眠沒身界除无色染六結眠沒
色界聲界除無色染五結眠沒香界

舍利弗何毗曇論卷第六 第三十九張 面

味界除色染無色染六結眠沒觸界
除無色染六結眠沒眼識界耳識界
除無色染五結眠沒鼻識界舌識界
除色染无色染六結眠沒身識界除
無色染七結眠沒意界意識界法界
七結眠沒色陰受想行識陰亦如是

七結眠沒苦諦三結眠沒集諦無明
慢掉滅諦道諦無也六結眠沒眼根
耳根除無色染五結眠沒鼻根舌根
除色染无色染六結眠沒身根除無
色染五結眠沒男根女根除色染无
色染七結眠沒命根五結眠沒樂根

除瞋恚結无色染四結眠沒苦根瞋
恚無明慢掉五結眠沒喜根除瞋無
色染四結眠沒憂根瞋恚無明慢掉
六結眠沒捨根除瞋恚七結眠沒意
根聖根無也地獄畜生餓鬼無也五
結眠沒人中除色染無色染天上通

七結五結眠沒欲界天除色染無色
染四結眠沒色界天色染无明慢掉
四結眠沒無色界天是无色染無明慢掉
五結眠沒欲界除色染无色染四結
眠沒色界色染無明慢掉四結眠沒

無色界无色染無明慢掉七結眠没
色法非色法亦如是六結眠没可見
法除無色染七結眠没不可見法六
結眠没有對法除無色染七結眠没
無對法聖法無七結眠没非聖法有
漏法七无漏法無有染法七无染法
无有求法七無求无當取法七非常
取法無有取法七無取法无有勝法
七無勝法无受法七非受法七内法
七外法七有報法七無報法七心法
七非心法七心相應法七非心相應
法七心數法七非心數法七有緣法
七無緣法七共心法七非共心法七
隨心轉法七不隨心轉法七業法七
非業七業相應法七非業法相應法七
共業法七不共業法七隨業轉法七不
隨業轉法七因法七非因法七有因法
七無因法七有緒法七无緒法七有緣法七無
緣法七有為法七無為法七知法七
非知法七識法七非識法七解法七
非解法七了法七非了法七断智知
法七非断智知法七断法非断法亦
如是七脩法七不脩法七證法七非證

法七善法七不善法七無記法七學
法无學法無非學非无學法七報法
七報法法七非報法非報法法七見断
法無思惟断法七非見断非思惟断
法七見断因法無思惟断因法七非
見断非思惟断因法七欲界繫法五
除色染無色染色界繫法四色染无
明慢掉无色界繫法四無色染無明
慢掉不繫法無過去法七未來法七
現在法七非過去非未來非現在無也
生智人欲界已竟色界未竟无色界
未竟幾結眠没見結中无也疑戒道
欲染瞋恚無也三結眠没色染結中
無明慢掉三結眠没無色染无明慢
掉四結眠没無明結除自性四結眠
没慢掉結除自性四結眠没眼入耳
入除無色染鼻入舌入無四結眠没
身入除无色染五結眠没意入四結
眠没色入聲入除无色染香入味入
無四結眠没觸入除無色染五結眠
没法入四結眠没眼界耳界除无色
染鼻界舌界無四結眠没身界除无
色染四結眠没色界聲界除無色染

鼻界舌界無四結眠没觸界除无色
染四結眠没眼識界耳識界除無色
染鼻識界舌識界無四結眠没身識
界除无色染五結眠没意界意識界
法界五結眠没色陰受想行識陰亦
如是五結眠没苦諦三結眠没集諦
無明慢掉滅諦道諦无四結眠没眼
根耳根除无色染鼻根舌根无四結
眠没身根除無色染男女根無五結
眠没命根四結眠没樂根喜根除无
色染苦根憂根無五結眠没捨根意
根諸无漏根無地獄畜生餓鬼人中
無五結眠没通天上欲界天無四結
眠没色天上除無色染四結眠没无
色天上除色染欲界无四結眠没色
界除无色染四結眠没無色界除色
染四結眠没色法无色法亦如是四
結眠没可見法除無色染五結眠没
不可見法四結眠没有對法除无色
染五結眠没无對法中聖法無非聖
有漏法五無漏法无有染法五無染
法無有求法五無求法无當取法五
非當取法无有取法五無取法无有

舍利弗阿毗曇論卷第二十七

舍利弗阿毗曇論卷第二十七

三十四

丁

未來非現在法無

舍利弗阿毗曇論卷第二十七

勝法五無勝法無受法五非受法五
 內法五外法五有報法五無報法五
 心法五非心法五心相應法五心不
 相應法五心數法五非心數法五有
 緣法五無緣法五共心法五不共心
 法五隨心轉法五不隨心轉法五業
 法五非業法五業相應法五非業相
 應法五共業法五非共業法五隨業
 轉法五不隨業轉法五因法五非因
 法五有因法五無因法五有緒法五
 無緒法五有為法五無為法五知法
 五非知無識法非識法解法非解法
 了法不了法亦如是斷智知法五非
 斷智知法五斷法非斷法亦如是修
 法五非修法五證法五非證法五善
 法五不善法五無學法五學法五非
 學非無學法五報法五報法法五非報
 非報法法五見斷法無思惟斷法五非見斷
 非思惟斷法五見斷因法無思惟斷因
 法五非見斷非思惟斷因法五欲界
 繫法無色界繫法四除無色染色
 界繫法四除色染不繫法無過去
 法五未來法五現在法五非過去非

舍利弗阿毗曇論卷第二十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九三頁中一行經名、二行譯者、三行品名，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。
- 一 七九三頁中一三行「增長緣」，**南**作「相緣緣」；**徑**、**清**、**麗**作「相續緣」。
- 一 七九三頁中一四行第一〇、一一字「相續」，諸本（不含**石**，下同）作「增長」。
- 一 七九三頁下五行「第三」，**南**、**徑**、**清**作「第三是起」。
- 一 七九三頁下一〇行「非異緣」，諸本作「是異緣」。又「是異緣」，諸本作「非異緣」。
- 一 七九三頁下一二行「第二」，諸本作「第三」。
- 一 七九四頁上六行「法勝」，**麗**作「法非勝」。

- 一 七九四頁中末行第一一字「非」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七九四頁下一〇行「非勝」，資、磧、
普、南、徑、清作「非緣」。
- 一 七九四頁下一一行第二字「名」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七九五頁上一九行末字「法」，至
此，徑、清卷第十九終，卷第二十
上始。
- 一 七九五頁上二〇行及七九七頁下
七行「舍利弗阿毗曇論」，磧、普、
南、徑、清無。
- 一 七九五頁下五行第六字「名」，資、
磧、普、南、徑、清作「名因」，六行
第七字同。又第九字「觸」，資、磧、
普、南、徑、清作「若觸」。
- 一 七九五頁下一八行末字「法」，資、
磧、普、南、徑、清作「名」。
- 一 七九六頁上一七行「捨身」，麗作
「捨身形」。
- 一 七九六頁上二一行「衆苦」，資、磧、
普、南、徑、清無。

- 一 七九六頁中三行「衆苦」，諸本作
「衆苦因」。
- 一 七九六頁下一一行第三、四字「非
生」，諸本作「非生因」。
- 一 七九七頁上二行「因因因」，資、磧、
普、南、徑、清作「因因」。
- 一 七九七頁上二二行第四字「是」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七九七頁下一四行第一一字「法」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七九八頁上五行末二字至次行首
二字「非非報報」，諸本作「非報非
報」。
- 一 七九八頁上八行第一三字「繫」，
諸本作「繫不繫」。
- 一 七九八頁上九行「名色正門」，資、
磧、普、南作「色正聞」；徑、清作
「色正門」。
- 一 七九八頁上一四行第四字「求」，
資、磧、普、南、徑、清作「所」。
- 一 七九八頁中一一行第五字「報」，
資、磧、普、南、徑、清作「善報」。

- 一 七九八頁中一三行第七字「善」，
資、磧、普、南、徑、清作「善法」。
- 一 七九八頁下八行第四字「色」，諸
本作「色色」。
- 一 七九九頁上六行第四、五字「名
調」，諸本作「名不調」。
- 一 七九九頁上九行末四字至次行首
四字「名色名色不調不調」，諸本
作「名色不調名色不調」。
- 一 七九九頁上一八行第一二字「色」，
資、磧、普、南、徑、清作「爲」。
- 一 七九九頁上二〇行「色解色解色
解色解」，諸本作「名解名解名解
色解」。
- 一 七九九頁上二二行「名名色解解」，
諸本作「名色解名色解」。
- 一 七九九頁中一行第九字「生」，麗
無。
- 一 七九九頁中二行首二字「名色」，
資、磧、普、南、徑、清作「色名」。
- 一 七九九頁中四行末字「是」，至此，
資、磧、普、南卷第十九終，卷第二

十始。

一 七九九頁中五行「舍利弗阿毗曇論」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 七九九頁中一四行第九字「結」，**資、磧、普、南、徑、清作「結使」。**

一 七九九頁中二〇行「十二入界」，諸本作「十二入十八界」。

一 七九九頁下七行第一二字「色」，諸本作「色界」。

一 七九九頁下一三行「戒道」，**資、磧、普、南、徑、清作「戒盜」。**下同。

一 七九九頁下一八行「思惟」，諸本作「思惟斷」。

一 八〇〇頁上一四行第七字「三」，**磧、普、南、徑、清作「或」。**

一 八〇〇頁中九行第三字「既」，諸本作「眠」。

一 八〇〇頁中一〇行「疑結眠没」，**資、磧、普、南、徑、清無；麗作「眠没」。**又「除自性」，**資、磧、普、南、徑、清作「眠没除自性及見」。**

一 八〇〇頁下一一行「无色染」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「無染色」。

一 八〇〇頁下一九行第八字「界」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 八〇一頁上三行第六字「根」，**資、磧、普、徑無。**

一 八〇一頁上一五行「有間」，**資、磧、普、南、徑、清作「無間」。**

一 八〇一頁上二二行末字「掉」，**磧、南作「悼」。**本頁中二行末字同。

一 八〇一頁上末行「十結」，諸本作「七結」。

一 八〇一頁中五行第七字「結」，諸本作「法」。

一 八〇一頁中一一行第六字「九」，**資、磧、普、南、徑、清作「戒」。**

一 八〇一頁下一五行「十結眠没報法法」，**資作「十結眠没十結眠没非報法」；磧、普、南、徑、清作「十結眠没非報法」。**

一 八〇一頁下一六行第一二字「力」，諸本作「九」。

一 八〇二頁上一四行第七字「无」，

諸本作「疑」。

一 八〇二頁上一八行第三字「道」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 八〇二頁上一九行第八字「除」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 八〇二頁下二一行第九字「是」，諸本無。

一 八〇三頁上七行第八字「无」，**資、磧、普、南作「七無」；徑、清、麗作「法無」。**

一 八〇三頁上一五行首二字「非業」，諸本作「非業法」。又第一一字「法」，諸本無。

一 八〇三頁上一六行第四字「七」，**麗無。**

一 八〇三頁中三行第八字「法」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 八〇三頁中六行末字「五」，**資、磧、普、南、徑、清作「八」。**

一 八〇三頁下九行「男女根」，**麗作「男根女根」。**

一 八〇三頁下一一行末字「意」，諸

本作「喜」。

一 八〇三頁下二〇行末字「聖」，資、
磧、普、南、徑、清作「聖法」。

一 八〇四頁上九行第八、九字「法
五」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八〇四頁上一一行第三字「法」下，
資、磧、普、南、徑、清有「五有緣法
五無緣法」八字。又第一二字「五」，
資、磧、普、南作「無」。

一 八〇四頁上一二行第三字「知」，
諸本作「知法」。

一 八〇四頁上一四行末字至次行首
字「修法」，麗作「五修法」。

一 八〇四頁上一六行第二字「五」，
資、磧、普、南、徑、清無。又「五無
學法五學法」，資、磧、普、南、徑、
清作「五學法無學法」。

一 八〇四頁上一九行第六字「五」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 八〇四頁上二〇行第九字「斷」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 八〇四頁中末行經名，資、磧、普、
南、徑、清無。

南、徑、清無（未換卷）；麗作「舍利
弗阿毗曇論卷第二十六」。

趙城縣廣勝寺

舍利弗阿毗曇論卷第二十七

毗舍離有義藏摩訶多共曇摩耶舍等譯

緒分假結品之二

若人眠沒見疑戒道結中此人有幾
 結有十若人眠沒欲染膜慧結中此
 人有幾結或十或七若人眠沒色染
 無色染无明慢掉結中此人有幾結
 或十或五若見結疑結眠沒法中此
 法中有幾結或十或九或八或七或
 六或五若戒道結眠沒法中此法中
 有幾結或十或九或八或七若欲染
 結眠沒法中此法中有幾結或十或
 九或八或七或六若瞋恚結眠沒法
 中此法中有幾結或十或九或八或
 七或六或五若色染無色染結眠沒
 法中此法中有幾結或十或九或八
 或七或六若無明慢掉結眠沒法中
 此法中有幾結或十或九或八或七
 或六或五或四 法人竟

若見結疑眠沒人法中此人法有幾
 結或十或九或八或七或六或五若
 戒道結眠沒人法中此人法有幾結

或十或九或八或七若欲染結眠沒
 人法中此人法有幾結或十或九或
 八或七或六若瞋恚結眠沒人法中
 此人法有幾結或十或九或八或七
 或六或五若四若色染無色染結眠
 沒人法中此人法有幾結或十或九
 或八或七或六若无明結慢掉結眠
 沒人法中此人法有幾結或十或九
 或八或七或六或五或四

若欲終非欲終非終欲生非欲生
 生非生欲終謂寂後心非欲終謂除
 寂後心終謂寂後心非終謂在此陰
 欲生謂初心非欲生謂除初心生謂
 在此陰非生謂未在此陰如是地獄
 畜生餓鬼人中天上欲界色界无色
 界若衆生於地獄中欲終眠沒幾結
 中若衆生於地獄中非欲終眠沒幾
 結中若衆生於地獄中終眠沒幾結
 若衆生於地獄中非終眠沒幾結中
 若衆生於地獄中始生眠沒於幾結
 若衆生於地獄中非始生眠沒幾結
 若衆生於地獄中生眠沒幾結若衆
 生於地獄中非生眠沒幾結畜生餓

鬼人中天上欲界色界无色界亦如是
若衆生於地獄中欲終始生畜生眠
沒幾結若衆生於地獄中欲終非始
生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄
中欲終生畜生中眠沒幾結若衆生
於地獄中欲終非畜生中眠沒於幾
結若衆生於地獄中非欲終始生畜
生時眠沒幾結若衆生於地獄中非
欲終非始生畜生中眠沒幾結若衆生於
地獄中非欲終生畜生中眠沒幾結
若衆生於地獄中非欲終 非生畜
生眠沒幾結若衆生於地獄中終始
生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄
中終非始生畜生中眠沒幾結若衆
生於地獄中 終生畜生中
眠沒幾結若衆生於地獄中終非生
畜生中眠沒幾結若衆生於地獄中
非終始生畜生中眠沒幾結若衆生
於地獄中非終非始生畜生中眠沒幾
結若衆生於地獄中非終非 畜生
中眠沒幾結中從地獄至餓鬼從地
獄至人中從地獄至天上亦如是從
畜生至餓鬼從畜生至人中從畜生

至天上從畜生至地獄從餓鬼至人
中從餓鬼至天上從餓鬼至地獄從
餓鬼至畜生從人中至天上從人中
至地獄從人中至畜生從人中至餓
鬼從天上至地獄從天上至畜生從
天上至餓鬼從天上至人中從欲界
至色界從欲界至无色界從色界至
无色界從色界至欲界從无色界至
欲界從无色界至色界亦如是
舍利弗阿毗曇論緒分行品第五
身行口行意行地去何身行謂出入
息是名身行地何口行謂覺觀是名
口行地何意行謂想思是名意行身
行地從有出入息身乃至第四禪是
名身行地地何非身行地從非出入
息身第四禪若過是名非身行地地
何口行地欲界意識若色界不定若
初禪及初禪間是名口行地地何非
口行地五識身若二禪若過是名非
口行地地何意行地除二定及一生
若餘處是名意行地地何非意行地
二定及一生是名非意行地身行於
何處生不滅從非出入息身至有出

入息身若於第四禪起於此處身行
生不滅身行於何處滅不生從出入
息身至非出入息身若入第四禪於
此處身行滅不生身行於何處生滅
若有出入息處於此處身行生滅身
行於何處行不生不滅於非出入息
身中若第四禪若過是名身行不生
不滅口行於何處生不滅從離五識
身至意識從第二禪起於此處口行
生不滅口行於何處滅不生從離意識
至五識身若入第二禪於此處口行
滅不生口行於何處生滅若有覺觀
處於此處口行生滅口行於何處不
生不滅於五識身中若第二禪若過
於此處口行不生不滅意行於何處
生不滅於二定起若一生處命終於
此處意行生不滅意行於何處滅不
生若入二定及一生處於此處意行
滅不生意行於何處生滅若意行於
此處意行生滅意行於何處不生不
滅若於二定至一生處是於此處意
行不生不滅
舍利弗阿毗曇論緒分觸品第六

本利諸所談論卷第七 第六疏 而字

愚者無明覆愛煩惱和合由是法故
聚集成身彼名色緣二法生觸今常
集假觸正門身觸心觸乃至十八觸
是名觸法

云何身觸若觸身識相應是名身觸
云何心觸若觸意識相應是名心觸
復次若五識相應眼耳鼻舌身識是
名身觸若意識身相應是名心觸
云何名觸若觸心觸是名名觸云何
對觸若觸身觸是名對觸

云何愛觸若觸欲染相應是名愛觸
云何恚觸若觸惱相應是名恚觸云
何明觸若觸聖智相應是名明觸云
何無明觸若觸不善非智相應是名
无明觸云何明分觸若觸明分生明
能令廣大是名明分觸云何無明分
觸若觸无明分生無明能令廣大是
名無明分觸復次若觸聖忍相應是
名明分觸若觸非聖非煩惱相應是
名無明分觸復次若觸聖得智果是
名明分觸若觸非聖若善無記是名
無明分觸
云何聖觸若觸无漏是名聖觸云何

本利諸所談論卷第七 第七疏 而字

非聖觸若觸有漏是名非聖觸
云何有漏觸若觸有染是名有漏觸
云何無漏觸若觸無染是名无漏觸
云何有染觸若觸有求是有染觸
云何無染觸若觸无求是名無染觸
云何有求觸若觸當取是名有求觸
云何无求觸 觸非當取是名无求觸
云何當取觸若觸有取是名當取觸
云何非當取觸若觸无取是名非當
取觸

云何有取觸若觸有勝是名有取觸
云何無取觸若觸无勝是名無取觸
云何有勝觸若觸有取是名有勝觸
云何無勝觸若觸無取是名無勝觸
復次若此觸有餘觸餘勝妙是名有
勝觸若此觸更無餘勝妙是名无勝
觸復次若如來所生觸於一切法無
礙知見乃至自在成就除此觸若餘
觸是名有勝觸若上所除觸是名无
勝觸云何受觸若觸內是名受觸云
何非受觸若觸外是名非受觸
云何內觸若觸是名內觸云何外觸
若觸非受是名外觸

本利諸所談論卷第七 第八疏 而字

云何有報觸觸報法是名有報觸云
何無報觸若觸報若非非報報法是
名無報觸

云何凡夫共觸若觸非凡夫生得凡
夫亦生得是名凡夫共觸云何凡夫
不共觸若觸非凡夫生得凡夫不能
生得是名凡夫不共觸云何非凡夫
共觸若觸凡夫生得非凡夫亦生得
是名非凡夫共觸云何非凡夫不共
觸若觸凡夫生得非凡夫不生不得
是名非凡夫不共觸

云何聲聞共觸若觸非聲聞生得聲
聞亦生得是名聲聞共觸云何聲聞
不共觸若觸非聲聞生得聲聞不生
不得是名聲聞不共觸云何非聲聞
共觸若觸聲聞生得非聲聞亦生得
是名非聲聞共觸云何非聲聞不共
觸若觸聲聞生得非聲聞不生不得
是名非聲聞不共觸
云何如電觸若觸少少住少得住如
電少少住少時住觸亦如是是名如
電觸云何如金剛觸若觸無量住无
量時住如金剛無量住无量時住觸

亦如是是名如金剛觸復次若觸生已斷少煩惱分如電從雲中出少闇分速滅觸亦如是是名如電觸若觸生已斷一切煩惱無餘煩惱若塵若微無不斷滅如金剛投於珠石破壞摧折无不自在觸亦如是是名如金剛觸復次若觸生已得須陀洹乃至阿那含果是名如電觸若觸生已得阿羅漢是名如金剛觸復次若觸生已得須陀洹乃至阿那含得聲聞辟支佛阿羅漢果是名如電觸若觸生已若如來所生觸於一切法無礙知見乃至自在成就是名如金剛觸去何不定得觸若觸得不定得難得難持是名不定得觸去何定得觸若得定得決定得不難得易持是名定得觸

觸亦如是是名无行易持觸去何一分修觸若觸生已想有光明然未見色若見色不想有光明是名一分修觸去何二分修觸若觸生已想有光明亦見色是名二分修觸復次若觸生已生智然不斷煩惱若斷煩惱非生智是名一分修觸若觸生已智生能斷煩惱是名二分修觸復次若觸生已盡智生非無生智是名一分修觸若觸生已盡智生及無生智是名二分修觸

彼染著者是名散觸去何少觸若觸不定是名少觸去何多觸若觸定是名多觸去何不定觸若觸不定人非定相應是名不定觸去何定觸若觸定人定相應是名定觸去何不解脫觸若觸不解脫人非解脫相應是名不解脫觸去何解脫觸若觸解脫人解脫相應是名解脫觸

去何有勝觸若觸有勝人有勝法相應是名有勝觸去何無勝觸若觸无勝人無勝法相應是名无勝觸

去何有覺觸若觸有覺覺相應覺共生共住共滅是名有覺觸去何無覺觸若觸非覺相應不共覺生不共住不共滅是名无覺觸去何有觀觸若觸觀相應觀共生共住共滅是名有觀觸去何無觀觸若觸非觀相應不與觀共生不共觀住不共滅是名無觀觸

去何有喜觸若觸喜相應共喜共生共住共滅是名有喜觸去何無喜觸若觸非喜相應不共喜共生不共喜住不

舍利弗問... 第三十三卷

舍利弗問... 第三十四卷

舍利弗問... 第三十四卷

共滅是名無喜觸云何共味觸若觸樂受相應是名共味觸云何共捨觸若觸不苦不樂受相應是名共捨觸云何忍相應觸若觸忍共生共住共滅是名忍相應觸云何非忍相應觸若觸非忍共生共住共滅是名非忍相應觸云何智相應觸若智生共住共滅是名智相應觸云何非智相應觸若觸非智共生共住共滅是名非智相應觸云何初忍觸若觸聖無漏堅信堅法人所修是名初忍觸云何初智觸若觸聖無漏見道人所修是名初智觸

云何欲終觸若觸寂後識相應是名欲終觸云何始生觸若觸初識相應是名始生觸云何善觸若觸修是名善觸云何不善觸若觸斷是名不善觸云何無記觸若觸受若非非報報法是名無記觸

云何學觸聖觸聖非無學是名學觸云何無學觸若觸聖非學是名無學觸云何非學非無學觸若觸非聖是名非學非無學觸

云何報觸若觸受善報是名報觸云何報法觸若觸有報是名報法觸云何非非報報法觸若觸無記非我分攝是名非非報報法觸云何見斷觸若觸不善非思惟斷是名見斷觸云何思惟斷觸若觸不善非見斷是名思惟斷觸云何非見斷非思惟斷觸若觸善無記是名非見斷非思惟斷觸云何見斷因觸若觸見斷若見斷法報是名見斷因觸云何思惟斷因觸惟斷因觸云何非見斷非思惟斷因觸若觸善若善法報若非非報報法是名非見斷非思惟斷因觸

云何軟觸若觸不善是名軟觸云何中觸若觸無記是名中觸云何上觸若觸善是名上觸復次若觸不善若無記是名軟觸若觸非聖善是名中觸若觸聖無漏是名上觸

云何塵觸若觸欲界繫是名塵觸云何細觸若觸色界繫若不繫是名細觸云何微觸若觸无色界繫是名微觸復次若色界繫是名塵觸若空處

繫識處繫不用處繫若不繫是名細觸若非想非非想處繫是名微觸復次若觸欲界繫色界繫空處繫識處繫不用處繫是名塵觸若觸不繫是名細觸若觸非想非非想處繫是名微觸

云何樂受觸若觸樂受相應是名樂受觸云何苦受觸若觸苦受相應是名苦受觸云何不苦不樂受觸若觸不苦不樂受相應是名不苦不樂受觸復次若觸受樂報是名樂受觸若觸受苦報是名苦受觸若觸受不苦不樂報是名不苦不樂受觸復次除不苦不樂受觸若餘觸善有報是名苦受觸除樂受觸若餘觸善有報是名不苦不樂受觸復次若觸善有報是名樂受觸若觸不善是名苦受觸除樂受觸若餘觸是名非苦非樂受觸

云何喜處觸若觸始起已生喜是名喜處觸云何憂處觸若觸始起已生憂是名憂處觸云何捨處觸若觸始起已生捨是名捨處觸復次除捨處觸若

餘觸善有報是名喜處觸若觸不善
是名憂處觸除喜處觸若餘觸善有
報是名捨處觸復次若觸善有報是
名喜處觸若觸不善是名憂處觸除
喜處憂處觸若餘觸是名非喜處非
憂處觸

云何有覺有觀觸若觸有覺有觀定
相應是名有覺有觀觸云何有覺无
觀觸若觸无覺有觀定相應是名無
覺有觀觸云何無覺无觀觸若觸无
覺无觀相應是名无覺無觀觸云何
空相應觸若觸空定共生共住共滅
是名空相應觸云何無相相應觸若
觸無相定共生共住共滅是名無相
相應觸云何無願相應觸若觸无願
定共生共住共滅是名無願相應觸
云何現報觸若觸即生我分攝若觸
所起作成就即生我分攝受報是名
現報觸云何生報觸若觸生我分攝
若觸所起作成就無間生受報是名
生報觸云何後報觸若觸生我分攝
若觸所起作成就第三第四生受報
或過是名後報觸

云何與樂觸若觸樂果是名與樂觸
云何與苦觸若觸苦果是名與苦觸
云何不與樂不與苦觸除與樂與苦
觸若餘觸是名不與樂不與苦觸復
次若觸善有報是名與樂觸若觸不
善是名與苦觸除與樂與苦觸若餘
觸是名非與樂非與苦觸

云何樂果觸若觸樂報是名樂果觸
云何苦果觸若觸苦報是名苦果觸
云何非樂果非苦果觸除樂果苦果
觸若餘觸是名非樂果非苦果觸復
次若觸善有報是名樂果觸若觸不
善有報是名苦果觸除樂果苦果觸
若餘觸是名非樂果苦果觸樂報觸
苦報觸非樂報非苦報觸亦如是
云何過去觸若觸生已滅是名過去
觸云何未來觸若觸未生未起是名
未來觸云何現在觸若觸生未滅是
現在觸
云何過去境界觸思惟過去法若生
觸是名過去境界觸云何未來境界
觸思惟未來法若生觸是名未來境
界觸云何現在境界觸思惟現在法

若生觸是名現在境界觸云何非過
去非未來非現在境界觸思惟非過
過去未來現在境界觸
云何欲界繫觸若觸欲漏有漏是名
欲界繫觸云何色界繫觸若觸色漏
有漏是名色界繫觸云何无色界繫
觸若觸无色漏有漏是名无色界繫
觸云何不繫觸若觸聖無漏是名不
繫觸

云何共慈觸若慈觸解心共生共住
共滅是名共慈觸共悲觸共喜觸共
捨觸亦如是云何樂根相應觸樂根
共生共住共滅是名樂根相應觸苦
根喜根憂根捨根相應觸亦如是
云何眼觸若觸眼識相應是名眼觸
耳鼻舌身意亦如是復次緣色生眼
識三法和合生觸是名眼觸耳鼻舌
身意亦如是
云何眼識界相應觸若觸眼識界共
生共住共滅是名眼識界相應觸耳
鼻舌身識界亦如是云何意識界相
應觸若觸意識共生共住共滅是名意

舍利弗阿毗曇論卷第七第八

舍利弗阿毗曇論卷第七第八

舍利弗阿毗曇論卷第七第八

界相應觸意識界相應觸亦如是

云何十八觸眼觸樂受眼觸苦受眼

觸不苦不樂受耳鼻舌身意亦如是

是名十八觸

舍利弗阿毗曇論緒分假心品第七

心性清淨為客塵染凡夫未聞故不

能如實知見亦無修心聖人聞故如

實知見亦有修心心性清淨離客塵

垢凡夫未聞故不能如實知見亦無

修心聖人聞故能如實知見亦有修

心今當集假心正門

聖心非聖心乃至六識界七識界心

云何聖心若心無漏是名聖心云何

非聖心若心有漏是名非聖心

云何有漏心若心有染是名有漏心

云何無漏心若心无染是名無漏心

云何有染心若心有求是有染心

云何無染心若心無求是名无染心

云何有求心若心當取是名有求心

云何无求心若心非當取是名无求心

云何當取心若心有取是名當取心

云何非當取心若心無取是名非當

云何有取心若心有勝是名有取心

云何無取心若心無勝是名无取心

云何有勝心若心有取是名有勝心

云何无勝心若心無取是名无勝心

復次若於此心有餘心過勝妙是名

有勝心若於此心更無餘心過勝妙

是名無勝心復次若如來所生心於

一切法无礙知見乃至自在成就除

此心若餘心是名有勝心若無所餘

心是名無勝心

云何受心若心内是名受心云何非

受心若心外是名非受心

云何内心若心受是名内心云何外

心若心非受是名外心

云何有報心若心報法是名有報心

云何無報心若心非報法

是名无報心云何凡夫共心若心凡

夫生得凡夫亦生得是名凡夫共心

云何凡夫不共心若心非凡夫生得

凡夫不能生得是名凡夫不共心云

何非凡夫共心若心凡夫生得非凡

夫亦生得是名凡夫共心云何非凡

生不得是名非凡夫不共心

云何聲聞共心若心聲聞生得聲聞

亦生得是名聲聞共心云何聲聞不

共心若心非聲聞生得聲聞不生不

得是名聲聞不共心云何非聲聞共

心若心聲聞生得非聲聞亦生得是

名非聲聞共心云何非聲聞不共心

若心聲聞生得非聲聞不生不得是

名非聲聞不共心

云何如電心若心少少住少時住如

電少少住少時住是名如電心云何

如金剛心若心無量住无量時住如

金剛無量住无量時住是名如金剛

心復次若心生已斷少煩惱分如電

從雲中出焰少闇分速滅心亦如是

是名如電心若心生已斷一切煩惱

無餘煩惱若廣若微无不斷滅如金

剛投於珠石無不破壞摧折是名如

金剛心復次若心生已得須陀洹果

乃至阿那含果是名如電心若心生

已得阿羅漢果是名如金剛心復次

若心生已得須陀洹果乃至阿那含

果得聲聞辟支佛阿羅漢果是名如

電心若心生已若如來所生心於一切法無礙知見乃至自在成就是名如金剛心

云何不定得心若心得不定得難得難持是名不定得心云何定得心與上相違是名得定心

云何有行難持心若心得不定得難得難持無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲有行難生難得如船逆水難行心亦如是是名有行難持心云何無行易持心與上相違是名無行易持心

云何一分修心若心生已想有光明然不見色若見色不想有光明是名一分修心云何二分修心若心生已想有光明亦見色是名二分修心復次若心生已生智然不斷煩惱若斷煩惱不生智是名一分修心若心生已智生能斷煩惱是名二分修心復次若心生已盡智非無生智是名一分修心若心生已盡智生及无生智是名二分修心
云何有欲心若心有欲人欲深相應

是名有欲心云何無欲心若心離欲人非欲深相應是名无欲心云何有慧心若心有慧人慧相應是名有慧心云何無慧心若心離慧人非慧相應是名无慧心云何有癡心若心有癡人癡相應是名有癡心云何無癡心若心離癡人非癡相應是名无癡心云何沒心若心睡眠相應不共內滅念相應慧未成就不能分別善法是名沒心云何散心若心欲深共欲深欲深相應多欲見淨於外五欲中彼彼染著是名散心

云何少心若心不定是名少心云何多心若心定是名多心
云何不定心若心不定人非定相應是名不定心云何定心若心定人定相應是名定心云何不解脫心若心不解脫人非解脫相應是名不解脫心云何解脫心若心解脫人解脫相應是名解脫心
云何有勝心若心有勝人有勝法相應是名有勝心云何無勝心若心無勝人無勝法相應是名无勝心

云何有覺心若心覺相應共覺生共住共滅是名有覺心云何無覺心若心非覺相應不共覺生不共住不共滅是名無覺心云何有觀心若心觀相應共觀生共住共滅是名有觀心云何无觀心若心非觀相應不共觀生不共住不共滅是名無觀心

云何有喜心若心喜相應共喜生共住共滅是名有喜心云何無喜心若心非喜相應不共喜生不共住不共滅是名無喜心云何共味心若心樂受相應是名共味心云何共捨心若心不苦不樂受相應是名共捨心
云何忍相應心若心忍共生共住共滅是名忍相應心云何非忍相應心若心非忍共生共住共滅是名非忍相應心云何智相應心若心智相生相應心云何智相應心若心非智相應心若心非智相生共住共滅是名非智相應心
云何忍為始心若心聖無漏堅信堅法所修是名忍為始心云何智為始心若心聖無漏見道人所修是為智

為始心

云何欲終心若最後識是名欲終心
云何始生心若心初識是名始生心
云何善心若心修是名善心云何不
善心若心斷是名不善心云何無記
心若心受若心非非報報法是名無
記心

云何學心若心聖非無學是名學心
云何無學心若心聖非學是名無學
心云何非學非無學心若心非聖是
名非學非無學心

云何報心若心受若善報是名報心
云何報法心若心有報是名報法心
云何非報非報法心若心無記非我
分攝是名非報非報法心

云何見斷心若心不善非思惟斷是
名見斷心云何思惟斷心若心不善
非見斷是名思惟斷心云何非見斷
非思惟斷心若心善若無記是名非
見斷非思惟斷心

云何見斷因心若心見斷若見斷法
報是名見斷因心云何思惟斷因心
若心思惟斷若思惟斷法報是名思

惟斷因心云何非見斷非思惟斷因
心若心善法報若心非報非報法是
名非見斷非思惟斷因心

云何軟心若心不善是名軟心云何
中心若心無記是名中心云何上心
若心善是名上心復次若心不善若
無記是名軟心若心非聖善是名中
心若心聖無漏是名上心

云何麤心若心欲界繫是名麤心云
何細心若心色界繫若不繫是名細
心云何微心若心無色界繫是名微
心復次若心欲界繫若色界繫是名
麤心若心空處繫識處繫不用處繫
若不繫是名細心若心非想非非想
處繫是名微心復次若心欲界繫若
色界繫若空處繫識處繫不用處繫
是名麤心若心不繫是名細心若心非
想非非想處繫是名微心云何樂受
心若心樂受相應是名樂受心云何苦
受心若心苦受相應是名苦受心云

何不苦不樂受心若心不苦不樂受
相應是名不苦不樂受心復次若心
受樂報是名樂受心若心受苦報是

名苦受心若心受不苦不樂報是名
不苦不樂受心復次除不苦不樂受
心若餘心善有報是名樂受心若心
不善是名苦受心除樂受心若餘心
善有報是名不苦不樂受心復次若
心善有報是名樂受心若心不善是
名苦受心除苦受樂受心若餘心是
名非苦非樂受心

云何喜處心若心始起生喜是名喜
處心云何憂處心若心始起生憂是
名憂處心云何捨處心若心始起生
捨是名捨處心復次除捨處心若餘
心善有報是名喜處心若心不善是
名憂處心除喜處心若餘心善有報
是名捨處心復次若心善有報是名
喜處心若心不善是名憂處心除喜
處憂處若餘心是名非喜處非憂處心

云何有覺有觀心若心有覺有觀定
相應是名有覺有觀心云何無覺有
觀心若心無覺有觀定相應是名無
覺有觀心云何無覺無觀心若心無
覺無觀定相應是名無覺無觀心云
何空相應心若心空定共生共住共

滅是名空相應心云何無相相應心
若心无相定共生共住共滅是名無
相相應心云何無願相應心若心無
願定共生共住共滅是名无願相應心
云何現報心若心即生我分攝若心
起作成就即生我分攝此所起作受
報是名現報心云何生報心若心生
報我分攝若所起作成就無間生受
報是名生報心云何後報心若心生
我分攝若所起作成就第一生乃至
第四生受報或過是名後報心
云何與樂心若心樂果是名與樂心
云何與苦心若心苦報是名與苦心云何
不與樂不與苦心除與樂與苦心若
餘心是名不與苦不與樂心復次若
心善有報是名與樂心若心不善有
報是名與苦心除與苦樂若餘心是
名不與苦不與樂心
云何樂果心若心樂報是名樂果心
云何苦果心若心苦報是名苦果心
云何非樂果非苦果心除苦果樂果
心若餘心是名非樂果非苦果心復
次若心善有報是名樂果心若心不

善有報是名苦果心除樂果苦果心
若餘心是名非樂果非苦果心樂報
心苦報心非樂非苦報心亦如是
云何過去心若心生已滅是名過去
心云何未來心若心未生未起是名
未來心云何現在心若心生未滅是
名現在心
云何過去境界心思惟過去法若生
心是名過去境界心云何未來境界
心思惟未來法若心生是名未來境
界心云何現在境界心思惟現在法
若生心是名現在境界心云何非過
去非未來非現在境界心思惟非過
去非未來非現在法若生心是名非
過去非未來非現在境界心
云何欲界繫心若心欲漏有漏是名
欲界繫心云何色界繫心若心色漏
有漏是名色界繫心云何無色界繫
心若心無色漏有漏是名无色界繫
心云何不繫心若心聖無漏是名不
繫心
云何共慈心若心慈解心共生共住
共滅是名共慈心 心共悲心共喜心

共捨心亦如是云何樂根相應心若
心樂根共生共住共滅是名樂根相
應心若喜根憂根捨根相應心亦
如是
云何六識身眼識身乃至意識身云
何眼識緣眼緣色緣明緣思惟以此
四緣和合識已生今生當生不定是
名眼識身耳鼻舌身意識身亦如是
是名六識身
云何七識界眼識界乃至意識界云
何眼識界若識眼根生色境界已生
今生當生不定是名眼識界耳鼻舌
身識界亦如是云何意識界生法思
惟法若初心已生今生當生不定是
名意識界云何意識界不離彼境界若
餘心似彼已生今生當生不定是名
意識界
舍利弗阿毗曇論緒分十不善業道品第八
問曰幾不善業道答曰十煞生乃至
邪見云何煞生若人以惡心煞生無
有慈愍專在煞害是名煞生云何盜
竊若人於聚落中及山野間盜他財
物是名盜竊云何邪姪若女人為父

母護兄弟姊妹護自護法護姓護親

且及諸知識乃至受花鬘護若犯此

等是名邪姪女何妄語若人不知言

知知言不見言見見言不見言或

為己身或為他人或為財物故作妄

語是名妄語女何兩舌若人在此聞

至彼說欲壞此人故在彼聞至此說

欲壞彼人故來破者令破已破者欲

使盡散樂別離他是名兩舌女何惡

口若人出言廣積苦切他人聞已不

喜不悅是名惡口女何綺語若人出

非時言無義語非法語非調伏語不

寂靜語是名綺語女何貪欲若人於

他村邑他財物生怖望心欲令他物

作已有是名貪欲女何瞋恚若人瞋

恚欲令前眾生得繫閉傷害為種種

苦如是名瞋恚女何邪見若人邪見

言無施无祠祀無善惡業報无此世

他世无父母無天无化生眾生無沙

門婆羅門是名邪見

煞生以何因煞生為誰因煞生以貪

因以瞋因以癡因以心心數法因煞

生是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中

貧賤因若餘報生人中短壽竊盜以

何因竊盜為誰因竊盜以貪因乃至

以心心數法因盜竊是地獄畜生餓

鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生

人中財物消耗邪姪以何因邪姪為

誰因邪姪以貪因乃至以心心數法

因邪姪是地獄畜生餓鬼因是鬼神

人中貧賤因若餘報生人中諍競妄

語以何因妄語為誰因妄語以貪因

乃至以心心數法因妄語是地獄畜

生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘

報生人中常被誹謗兩舌以何因兩

舌以貪因乃至以心心數法因兩舌

為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神

人中貧賤因若餘報生人中眷屬親

厚相憎嫉破壞惡口以何因惡口為

誰因惡口以貪因乃至以心心數法

因惡口為誰因惡口是地獄畜生餓

鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生

人中聞不適意聲綺語以何因綺語

為誰因綺語以貪因乃至以心心數

法因綺語為誰因是地獄畜生餓鬼

因是鬼神人中貧賤因若餘報生人

中言不貴重貪欲以何因貪欲為誰

因貪欲以結因以使因以心心數法

因貪欲為誰因是地獄畜生餓鬼因

是鬼神人中貧賤因若餘報生人中

多諸緣事瞋恚以何因瞋恚為誰因

瞋恚以結因以使因以心心數法因

瞋恚為誰因是地獄畜生餓鬼因是

鬼神人中貧賤因若餘報生人中多

有怨憎邪見以何因邪見為誰因邪

見以結因以使因以心心數法因邪

見為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神

人中貧賤因若餘報生人中以邪為吉

舍利弗阿毗曇論緒分十善業道品第九

問曰幾善業道答曰十何等十不煞

生乃至正見女何不煞生若人離煞

生棄捨刀杖慙愧慈悲愍一切眾生

是名不煞生女何不盜竊若人離竊

盜不盜他物是名不盜竊女何不邪

姪若人離邪姪他所護女終不姪犯

是名不邪姪女何不妄語若人離妄

語不知言不知知言知不見言不見

見言見不為己身不為他人不為財

物而作妄語是名不妄語女何不兩

古若人離兩舌在此聞不至彼說不欲壞此在彼聞不至此說不欲壞彼若破壞者欲令和合已和合者欲令增歡喜共相娛樂是名不兩舌云何
不惡口若人離惡口離麁獷言語言柔軟衆人愛喜是名不惡口云何不綺語若人應時語真實語有義語調伏語寂靜語順時善語是名不綺語云何無貪若人離貪不怖望他村邑財物令是我有是名无貪云何無瞋若人離瞋恚心不欲令此衆生傷害繫閉受種種苦是名無瞋云何正見若人正見信有施有祠祀乃至世有沙門婆羅門正見正趣有證知今世後世者是名正見
不煞生以何因不煞生為誰因不煞生以無貪因以無恚因以无癡因以恚心數法因不煞生為誰因是天上人中受樂因若餘報生人中長壽不竊盜以何因不竊盜為誰因不竊盜以無貪因乃至以心心數法因不竊盜是天上人中受樂因若餘報生人中財物不消耗不邪淫以何因不邪淫為

誰因不邪淫以無貪因乃至以心心數法因不邪淫是天上人中受樂因若餘報生人中不諍竟不妄語以何因不妄語為誰因不妄語以无貪因乃至以心心數法因不妄語是天上人中受樂因若餘報生人中不被誹謗不兩舌以何因不兩舌為誰因不兩舌以無貪因乃至以心心數法因不兩舌是天上人中受樂因若餘報生人中眷屬親厚不相憎嫉破壞不惡口以何因不惡口為誰因不惡口以無貪因乃至以心心數法因不惡口是天上人中受樂因若餘報生人中聞適意聲不綺語以何因不綺語為誰因不綺語以無貪因乃至以心心數法因不綺語是天上人中受樂因若餘報生人中言為貴重无貪以何因無貪為誰因无貪以專敬因專敬以善根因以心心數法因無貪是天上人中受樂因若餘報生人中无諸緣事無恚以何因無恚為誰因無恚以專敬因乃至以心心數法因無恚是天上人中受樂因若餘報生人

中無多怨憎正見以何因正見為誰因正見以專敬因乃至以心心數法因正見是天上人中受樂因若餘報生人中不以邪為吉
舍利弗阿毗曇論卷第三十七

舍利弗阿毗曇論卷第二十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八〇八頁中一行經名，二行譯者、三行品名，**資、磧、南、徑、清無**（未換卷）。
- 一 八〇八頁中四行「戒道」，**資、磧、南、徑、清作「戒盜」**。下同。
- 一 八〇八頁中一九行夾註「法人竟」，**南、徑、清作「法竟」**。
- 一 八〇八頁中二〇行首字「若」，**南、徑、清作「人若」**。
- 一 八〇八頁下五行「若四」，諸本（不含石，下同）作「或四」。
- 一 八〇八頁下八行第七字「法」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 八〇八頁下一〇行第一〇、一一字「欲生」，**資、磧、普、南、徑、清作「始生」**。下至一三行第七、八字同。
- 一 八〇八頁下一八行末字「結」，**資、磧、普、南、徑、清作「結中」**。
- 一 八〇九頁上二行「畜生」，**資、磧、普、南、徑、清作「畜生中」**。
- 一 八〇九頁上六行第七字「非」，諸本作「非生」。又第一三字「於」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 八〇九頁上一一行「非生」，**麗作「始非生」**。
- 一 八〇九頁上一五行第六字「終」，**資、磧、普、南、徑、清作「於終」**。
- 一 八〇九頁上一八行第三字「始」，**麗作「非始」**。
- 一 八〇九頁上二〇行「非畜生」，**資、磧、普、南、徑、清作「生畜中」**；**麗作「非生畜生」**。
- 一 八〇九頁上二一行第六字「中」，**資、磧、普、南、徑、清作「若衆生於地獄中非終非生畜生中眠沒幾結中」**；**麗無**。
- 一 八〇九頁中九行末字「是」，至此，**徑、清卷第二十上終，卷第二十下始**。
- 一 八〇九頁中一〇行品名上經名「舍利弗阿毗曇論」，**徑、清無**。以下各品例同。
- 一 八〇九頁下一四行第九字「若」，**磧、普作「若若」**；**南、徑、清作「若入」**。
- 一 八一〇頁上七行「五識」，**資、磧、普、南、徑、清作「五識身」**。
- 一 八一〇頁上八行第八字「身」，**麗無**。
- 一 八一〇頁上一九行第九字「非」，**麗無**。
- 一 八一〇頁中七行第六字「觸」，諸本作「若觸」。
- 一 八一〇頁中一五行「觸餘」，**麗無**。
- 一 八一〇頁中二二行第六字「觸」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 八一〇頁下一行「觸報法」，**麗作「若觸報法」**。
- 一 八一〇頁下二行「非非報報法」，諸本作「非報非報法」。下同。
- 一 八一〇頁下二〇行「少得」，諸本作「少時」。

- 一八一頁上一六行「得定得」，**麗**作「觸得」。
- 一八一頁中一五行第七字「增」，**資、磧、普、南、徑、清**作「恚」；**麗**作「憎」。
- 一八一頁下一三行「覺覺」，**資、磧、普、南、徑、清**作「覺」。又第一三字「覺」，**麗**作「共覺」。
- 一八一頁上七行「共智」，諸本作「若觸共智」。
- 一八一頁上一二行第九字「見」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是」。
- 一八一頁上一三行「智初觸」，諸本作「初智觸」。
- 一八一頁上一〇行第五字「聖」，諸本作「若」。
- 一八一頁中一二行「非見斷」，諸本作「非見斷因」。
- 一八一頁中一八行第一三字「名」，**磧**無。
- 一八一頁中末行「復次」，**資、磧、普、南、徑、清**作「復次若欲界繫」。
- 一八一二頁下二一行「若觸」，**資、磧、普、南、徑、清**作「觸」；**麗**作「觸若觸」。
- 一八一三頁上八行第末三字首二字「有覺无」，諸本作「無覺有」。
- 一八一三頁上一一行第二字「无」，**資、磧**無。
- 一八一三頁中一四行「苦果觸」，**麗**作「非苦果觸」。
- 一八一三頁中一八行末字「是」，諸本作「是名」。
- 一八一三頁下一一行第七、八字「慈觸」，**麗**作「觸慈」。
- 一八一四頁上五行第八字「緒」，**資、磧、普、南**作「諸」。
- 一八一四頁中七行「無勝心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無勝妙心」。
- 一八一四頁中九行末字「餘」，**資、磧、普、南、徑、清**作「除」。
- 一八一四頁中一六行「若心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若心報若」。
- 一八一四頁中二二行「凡夫共心」，**麗**作「非凡夫共心」。
- 一八一四頁下四行末字「不」，**麗**無。
- 一八一四頁下一七行「无不」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無有」。
- 一八一五頁上六行「得定心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「定得心」。
- 一八一五頁上九行第一三字「得」，**麗**作「行」。
- 一八一五頁下一八行「共住」，**資、磧、普、南、徑、清**作「共生共住」。
- 一八一六頁上四行「若心修」，**磧、普、南、徑、清**作「非心修」。
- 一八一七頁上一三行第六字「若」，**資、磧、普**無；**南**作「苦」。
- 一八一七頁上一六行「樂心」，**磧、普、南、徑**作「苦心」。
- 一八一七頁上一八行「不與苦」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一八一七頁中末行第六字「慈」，**資、磧、普、南、徑、清**作「慈解」。
- 一八一七頁下六行「眼識」，**麗**作「眼識身」。

一八一七頁下二二行第一二字「盜」，

資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一八一八頁上一行「姓護」，資、磧、

普、南、徑、清作「王護」。

一八一八頁上八行第六字「來」，諸本作「未」。又第九字「令」，資、磧、

普作「今」。

一八一八頁上一二行第三字「言」，

資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一八一八頁中一行第一〇字「短」，

磧、普無。

一八一八頁中一二行「兩舌以何因」，

麗作「兩舌以何因兩舌為誰因」。

一八一八頁下一行第一三字「是」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一八一八頁下一六行第一〇字「愍」，

麗作「哀愍」。

一八一九頁上一〇行第三字「令」，

資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一八一九頁上一七行第一四字「以」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一八一九頁上二二行第九字「若」，

資、磧無。

一八一九頁下末行經名，資、磧、普、

南作「舍利弗阿毗曇論卷第二十」；

徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷第二

十下」。

舍利弗阿毗曇論卷第二十八

面

姚秦劉賓三藏摩訶耶舍共曇摩崛多等譯

緒分定品第十之一

五支定五智定共念出息入息定共
不淨想定入火定共證知神足定共
證知天耳定共證知他心定共證知
宿命定共明想定無閒定根定力定
正覺定正定邪定聖定非聖定有漏
定無漏定有染定無染定有求定無
求定當取定非當取定有取定无取
定有勝定无勝定受定非受定内定外
定有報定無報定凡夫共定凡夫不共
定非凡夫共定非凡夫不共定聲聞
共定聲聞不共定非聲聞共定非聲
聞不共定如電定如金剛定不定得
定定得定有行難持定無行易持定
一分修定二分修定有想定无想定
如事定憶想定離色想定不離色想定
无勝入定遍入定有覺定無覺定有
觀定無觀定有喜定无喜定共味定
共捨定忍相應定非忍相應定智相
應定非智相應定忍為始定智為始

定欲終定始生定善定不善定無記
定學定無學定非學非无學定報定
報法定非報非報法定見断定思惟
断定非見断非思惟断定見断因定
思惟断因定非見断非思惟断因定
下定中定上定廣定細定微定有覺
有觀定无覺有觀定無覺无觀定空
定无相定無願定三願得定非三願
得定内身觀内身定外身觀外身定
内外身觀内外身定内受觀内受定
外受觀外受定内外受觀内外受定
内心觀内心定外心觀外心定内外
心觀内外心定内法觀内法定外法
觀外法定内外法觀内外法定内境
界定外境界定内外境界定内境界
定外境界定眾生境界定色境界
定无色境界定眾生境界定有為境
界定無為境界定眾生境界定法境
界定无境界定眾生境界定少定中定
無量定少境界定中境界定无量境界
定少定少境界定中境界定无量
境界中定少境界中定中境界中定无
量境界無量定少境界无量定中境

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第三張 面

界无量定無量境界少住定中住定
無量住定少住少住中住中住少住
无量住中定少住中定中住中定无
量住無量定少住无量定中住無量
定无量住過去定未來定現在定過
去境界定未來境界定現在境界定
非過去非未來非現在境界定欲界
繫定色界繫定无色界繫定不繫定
作定非離離定非作作離定亦非作
離定取定非出出定非取取出定亦
非取非出定有染定非離染離染定
非有染有染離染定亦非有染非離
染定有垢定非離垢離垢定非有垢
有垢離垢定亦非有垢非離垢定智
果定非斷果斷果定非智果智果斷果
定亦非智果非斷果定智果定非得
果得果定非智果智果得果定亦非
智果非得果定盡定非覺覺定非盡
盡覺定亦非盡非覺定射定非解解
定非射射解定亦非射非解定退分
定住分定增長分定射分定退分定
非住分住分定非退分退分住分定
亦非退分非住分定退分定非增長

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第三張 面

分增長分定非退分增長分定亦非退分非增長分定退分定非射分射分定非退分射分定亦非退分射分定住分定非增長分增長分定非住分住分增長分定亦非住分非增長分定住分定非射分射分定非住分住分射分定亦非住分非射分定增長分定非射分射分定非增長分增長分射分定亦非增長分非射分定四念處四正斷四神足四禪四無量四无色定四向道四果四修定四斷五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法六念六定六出界六明分法六悅根法六無喜正覺七覺七想七定所須八聖道八解脫八勝入九滅九次第滅定九想十正法十遍入十一解脫入

云何五支定如佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝說聖五支定諸比丘言唯然受教云何得修聖五支正定如比丘離欲惡不善有覺有觀離生喜樂成就初禪行身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液

舍利弗阿毘曇論卷第三十八第四段

遍滿无有減少如善澡浴師若善澡浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑之調適作搏此搏津液遍滿不乾不濕内外和調如是比丘身離生喜樂津液遍滿无有減少是名修聖五支初支定復次比丘滅覺觀内正信一心無覺元觀定生喜樂成就二禪行此身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿无有減少如陂湖水底涌出不從東方南西北方來此水從底涌出能令池津液遍滿无有減少如是比丘此身定生喜樂津液遍滿此身定生喜樂津液遍滿无有減少是謂修聖五支第二支定復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行此身無喜樂津液遍滿此身无喜樂津液遍滿无有減少如優波羅華池鳩頭摩華池鉢頭摩華池分陀利華池從泥中出未能出水此華從根至頭從頭至根皆津液遍滿无有減少如是比丘此身無量喜樂津液遍滿此身津液遍滿无有減少是謂聖五支

舍利弗阿毘曇論卷第三十八第四段

第三支定復次比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行此身以清淨心遍解行此身以清淨心遍解行无有減少如男子著白淨衣從頭至足從足至頭无不覆處如是比丘以清淨心遍解行此身以清淨遍解行無有減少是謂修聖五支第四支定復次比丘善取觀相善思惟善解如立人觀坐者如坐人觀卧者如是比丘善取觀相善思惟善解是謂修聖五支第五支定如是比丘修聖五支定親近多修學已欲證通法怖望欲證隨心所欲即能得證自知无礙如四衢處有善調馬善駕已有善御乘者乘已隨意自在如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法怖望欲證隨心所欲即能得證自在无礙如盛水瓶堅牢不漏盛以淨水平滿為欲隨人傾用如意自在如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法怖望欲證隨心所欲自在无礙如比丘如陂泉遍水平滿為飲如人决用如意自在隨所决即出如

舍利弗阿毘曇論卷第三十八第四段

是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法怖望欲證隨心所欲即能得證自在无礙如比丘欲受無量若干神足動地能以一為多以多為一乃至梵天身得自在隨所能入如智品說如比丘欲受天耳清淨過人能聞人非人聲隨所能入如比丘欲受知他衆生心能知有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至無勝心如實知无勝心隨所能入如智品說如比丘欲受憶念无量宿命能憶一生二生三生四生五生乃至成就此行隨所能入如智品說如賢比丘欲受天眼清淨過人能見衆生生死乃至如所業報隨所能入如智品說如賢比丘欲受盡有漏成无漏得心解脫慧解脫現世自智證成就行我生已盡梵行已立所作已辦更不受有隨所能入如是修聖五支定親近多修學已得如是果報云何比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘一切有為法若一處有為法思惟無常知无常解無常

舍利弗阿毗曇論卷第三十八 第二十四面

受无常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如是比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如是乃至見死屍在火聚上觀如道品一支道廣說復次比丘如是思惟我內有欲染如實知內有欲染若內无欲染如實知內無欲染如欲染未生如實知未生如欲染未生如實知生如欲染生已斷如實知斷如欲染斷已如實知更不復生內有瞋恚睡眠掉悔疑亦如是如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘如是思惟我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚內眼識色無欲染瞋恚如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生如未生眼識色欲染瞋恚生如實知生如生眼識色欲染瞋恚斷已如實知斷如眼識色欲染瞋恚斷已如實知更不復生耳識聲鼻識香舌識味身識觸意

舍利弗阿毗曇論卷第三十八 第二十四面

識法亦如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘如是思惟我內有念正覺如實知內有念正覺內无念正覺如實知內無念正覺如念正覺未生如實知未生如念正覺未生如實知生如念正覺生已具足修如實知具足修擇法正覺精進正覺喜正覺除正覺定正覺捨正覺亦如是如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘如實知苦苦集苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是謂離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘心畏怖故出一切有為入甘露界此寂靜妙勝離一切有為愛盡涅槃如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就

舍利弗阿毗曇論卷第三十八 第二十四面

就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行第二禪第三禪第四禪亦如是說云何比丘善取觀相善思惟善解如比丘一切有為法若一處有為法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若法相善取相善思惟善解善

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第十張 四

識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘一切有為法若一處有為法思惟法滅知滅解滅受滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂卧知卧樂如是身住樂如實知住樂如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第十張 四

比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘從去來屈伸乃至心怖畏故出一切有為入甘露界亦如是說第二禪第三禪第四禪亦如是說何謂善取觀相善思惟善解如比丘一切有為法若一處有為法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘一切有為法若一處有為法從思惟是苦患癱箭乃至心畏怖故出一切有為入甘露界此寂靜此妙勝離一切有為愛盡涅槃如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解第二禪第三禪第四禪亦如上說如是五支是名五支定

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第十張 四

云何五智定如世尊說諸比丘脩定无量明了諸比丘若修定無量明了已緣生五種智何等五若有定現樂後樂報緣此生智若有定聖无染緣此生智若有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智若有定念入正念起緣此生智云何定現樂後樂報緣此生智云何現樂定如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿无有減少如善澡浴師若善澡浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作持此持津液遍滿不燥不濕内外和潤如是比丘身離生喜樂津液遍滿身盡離生喜樂津液遍滿无有減少如比丘增益受離生喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘滅覺觀内淨信一心無覺无觀定生喜樂成二禪行若身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿无有減少如大陂湖以山

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第十三張面

圍遶水從底涌出不從東方南西北方來此陂水津液遍滿此陂盡津液遍滿無有減少如是比丘身定生喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿无有減少如比丘增益受無喜樂出世樂寂靜樂滅樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若身以清淨心遍解行此身清淨无不遍處如男子女人身著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不覆處

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第五張面

如是比丘若身以清淨心遍解行此身清淨无不遍處如比丘增益受寂靜妙樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂如是定謂現樂云何定後樂報如比丘思惟无常苦空无我思惟涅槃寂靜得定心住正住如比丘得定已即得初聖五根得初聖五根已上正決定捨凡夫地若不得須陀洹果而中命終無有是處不得塗无有是處如比丘親近此定多修學多修學已見斷三煩惱得須陀洹果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼苦受七生人天報斷餘生天人中苦如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷欲染瞋恚煩惱分斷欲染瞋恚煩惱分已得斯陀舍果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼苦受天上人中生斷餘生天上人中苦如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷欲染瞋恚盡无餘无餘已得阿那含果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼人中苦

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第五張面

若受一天生若五生餘天上苦皆斷如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷色界无色界煩惱盡無餘无餘已得阿羅漢果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼人中天上苦一切有一切道一切生一切繫縛一切結使煩惱皆斷无餘如是定謂後樂報何謂緣此生智若内分別若外分別知見覺證此謂緣此生智何謂有定聖无染緣此生智何謂非聖定若定有漏此謂非聖定復次非聖定若定非學非无學此謂非聖定復次非聖定除空無相无願定若餘定謂非聖定何謂聖定若定無漏是名聖定復次聖定若定學无學此謂聖定復次聖定空无相無願定此謂聖定以何義謂聖以斷離貪欲瞋恚愚癡諸結煩惱故謂聖定云何有染定若定有求此謂有染定復次有染定若定非學非無學此謂有染定復次有染定除空无相無願定若餘定此謂有染定以何義有染染謂愛愛於此定中得正得緣得定亦於愛

舍利弗阿毗曇論卷第三十八第七張面

中得正得緣得是謂有染定云何無染定若定无求此謂无染定復次无染定若定學無學此謂無染定復次无染定空无相無願定此謂无染定以何義無染染謂愛愛定中不得正得不緣得定愛中不得正得不緣得是謂无染定何謂緣此生智若内分別若外分別知見覺證此謂緣此生智云何有定不怯弱者親近緣此生智云何怯弱者若无信心無慙无愧不學問慙怠失念无慧此謂怯弱者復次怯弱是凡夫以何義故名怯弱以未知身見未斷身見以是義謂怯弱者云何非怯弱者不怯弱謂有信慙愧多聞勤進專念多慧此謂不怯弱者復次不怯弱若佛及佛聲聞弟子以何義故名不怯弱以知身見以斷身見以是義謂不怯弱者如是不怯弱者得定親近多修學以是義故謂非怯弱者親近何謂緣此生智若内分別若外分別知見覺證是謂緣此生智何謂有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智云何寂靜若定共果

舍利弗阿毗曇論卷第三十八第七張面

報是名寂靜云何勝妙定若定聖有報能斷煩惱是名勝妙定復次寂靜定若定聖有報能斷煩惱是名寂靜定復次勝妙定若定共果報是名勝妙定復次寂靜即勝妙勝妙即是寂靜是謂寂靜勝妙何謂獨修若心一向定住正止獨處定是謂獨修何謂除得云何不除得定若定得不定得難得是名不除得定云何除得定若定得決定得不難得是謂除得定何謂緣此生智若内分別若外分別知見覺證是謂緣此生智何謂有定正念入正念起緣此生智若正智入正智起正智入正智起已是故謂正念入正念起專身念入專身念起專身念入專身念起已是謂正念入正念起何謂緣此生智若内分別若外分別知見覺證是謂緣此生智如是五智是五智定

舍利弗阿毗曇論卷第三十八第八張面

報乃至得甘露如比丘住寂靜處林中樹下或在空處在山窟中露敷草或在窟間巖岸如比丘朝詣村乞食食已日過中舉衣鉢洗足洗足已比丘結加趺坐端身繫念思惟斷怖望心無怖望貪著行於怖望貪著得清淨斷瞋恚行慈心心離瞋恚得清淨斷睡眠无睡眠正知明想心離睡眠得清淨斷掉悔無掉悔行內心寂靜離掉悔得清淨斷疑无疑行一定善法心離疑得清淨如比丘斷五蓋是心垢損智慧正念出息正念入息如比丘出息長知出息長入息長知入息長出息短知出息短入息短知入息短學一切身覺知入息學一切身覺知出息學除身行出息學除身行入息學喜出息覺知學喜入息覺知學樂出息覺知學樂入息覺知學心行出息覺知學心行入息覺知學除心行出息覺知學除心行入息覺知學悅心出息覺知學悅心入息覺知學定出息學定心入息學定心入息學解脫心出息學解脫心入

舍利弗阿毗曇論卷第十八第十九張面

息學無常觀出息學无常觀入息學離欲觀出息學離欲觀入息學滅觀出息學滅觀入息學出世觀出息學出世觀入息學正念出息正念入息正知出息正知入息正知出息正知入息正知入息已足謂正念出息正念入息專念身出息專念身入息專念身出息專念身入息已足謂正念出息正念入息何謂比丘出息長知出息長入息長知入息長如比丘思惟法生長出息入息善取法相善思惟善解長出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生長出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生長出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生長出息入息覺知善取法相善思惟善解如比丘思惟法生長出息入息思惟法若不勝法思惟彼法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生長出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不

舍利弗阿毗曇論卷第十八第十九張面

親近不勝法比丘思惟應所修法親近勝法不親近不勝法長出息入息及長出息入息覺知得悅喜心是謂比丘出息長知出息長入息長知入息長何謂出息入息長若無量出息無量入息无量出息無量入息已足故謂出息長入息長不疾出息不疾入息不疾出息不疾入息已足故謂出息長入息長不連續出息入息不連續出息入息已足故謂出息入息不力厲身出息不力厲身入息已足故謂出息入息長不續出息入息不續出息入息已足故謂出息入息長是名出息入息長一事竟

舍利弗阿毗曇論卷第十八第十九張面

知善取法相善思惟善解若法勝非勝生短出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生短出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法如比丘思惟法生短出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法思惟法應所修法親近勝法不親近不勝法短出息入息及短出息入息覺知得悅喜是謂出息短知出息短入息短知入息短何謂出息入息短有量出息有量入息有量出息有量入息已故謂出息入息短疾出息疾出息已故謂出息入息短連速出息連速出息已故謂出息入息短力厲身出息入息力厲身出息入息已故謂出息入息短續出息入息續出息入息已故謂出息入息已故謂出息入息已故謂出息入息不身除出息入息已故謂出息入息短是名出息入息短 二事竟何謂學一切身出息覺知學一切身入息覺知如比丘以息滿一切身出

舍利弗阿毘曇論卷第八 第三張面

息若一切身內空已入息如巧囊師囊師弟子令囊囊滿已按使氣出若囊囊空已還開其口使氣得滿比丘如是令一切身中息滿已出息若一切身內空已入息若思惟法一切身生出息入息善取法相善思惟善解若思惟法一切身中不生出息入息善取法相善思惟善解若思惟法一切身中能生出息入息善取法相善思惟善解如比丘思惟法生一切身中出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生一切身中出息入息覺知善取法相善思惟善解如比丘思惟法生一切身中出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生一切身中出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不親近不勝法一切身中出息入息及一切身中出息入息

舍利弗阿毘曇論卷第八 第三張面

覺知得悅喜是謂學一切身出息覺知學一切身入息覺知 三事竟何謂學除身行出息學除身行入息身行謂出息入息有麤有細云何麤身行若掉動是名麤身行云何細身行若寂靜是名細身行如比丘以細身行調伏麤身行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小楔出大楔如是比丘以細身行調伏麤身行如人馳走自思惟我以何故走我當安徐行便安詳行此人復如是思惟我何以安詳行我應當住便住此人復思惟我何故住我當坐便坐此人復如是思惟我何故坐我當卧便卧此人如是除麤身行親近細身行比丘如是除麤身行善取彼法相善思惟善解若思惟法不生麤身行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生麤身行善取法相善思惟善解比丘思惟法生細身行善取法相善思惟善解若思惟法不生細身行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生細身行善取法相

舍利弗阿毘曇論卷第八 第三張面

善思惟善解比丘若思惟法除麁身
行善取法相善思惟善解若思惟法
不除麁身行善取法相善思惟善解
若法勝非勝能除麁身行善取法相
善思惟善解比丘思惟法生除身行
出息入息善取法相善思惟善解若
思惟法不生除身行出息入息善取
法相善思惟善解若法勝非勝能生
除身行出息入息善取法相善思惟
善解比丘思惟法生除身行出息入
息覺知善取法相善思惟善解若思
惟法不生除身行出息入息覺知善
取法相善思惟善解若法勝非勝能
生除身行出息入息覺知善取法相
善思惟善解比丘思惟法生麁身行
不思惟法若不生思惟法親近勝法
不親近不勝法比丘思惟法生細身
行思惟彼法若不生不思惟彼法親
近勝法不親近不勝法比丘思惟法
除麁身行思惟法若不除不思惟法
親近勝法不親近不勝法比丘思惟
法生除身行出息入息思惟法若不
生不思惟法親近勝法不親近不勝

舍利弗阿毗曇論卷第三十八第五張

法比丘思惟法生除身行出息入息
覺知思惟法若不生不思惟法親近
勝法不親近不勝法比丘不思惟不
應所修法思惟應所修法親近勝法
不親近不勝法除身行出息入息及
除身行出息入息覺知得悅喜是謂
學除身行出息入息四事竟
何謂學喜出息覺知學喜入息覺
知云何喜若心歡喜踊躍是名喜比
丘思惟法生喜善取法相善思惟善
解若思惟法不生喜善取法相善思
惟善解若法勝非勝能生喜善取法
相善思惟善解比丘思惟法生喜出
息入息善取法相善思惟善解若思
惟法不生喜出息入息善取法相善
思惟善解若法勝非勝能生喜出息
入息善取法相善思惟善解比丘思
惟法生喜出息入息覺知善取法相
善思惟善解若思惟法不生喜出
息入息覺知善取法相善思惟善解
若法勝非勝能生喜出息入息覺知
善取法相善思惟善解比丘思惟法
生喜思惟法若不生不思惟法親近

舍利弗阿毗曇論卷第三十八第六張

勝法不親近不勝法比丘思惟法喜
出息入息思惟法若不生不思惟法
親近勝法不親近不勝法比丘思惟
法生喜出息入息覺知思惟法若不
生不思惟法親近勝法不親近不勝
法比丘思惟應所修法不思惟不應
所修法親近勝法不親近不勝法喜
出息入息及喜出息入息覺知得悅
喜是謂學喜出息覺知學喜入息覺
知五事竟
何謂學樂出息覺知學樂入息覺知
云何樂若心忍受樂意觸樂受是名
樂如比丘思惟法生樂善取法相善
思惟善解若思惟不生樂善取法相
善思惟善解若法勝非勝能生樂善
取法相善思惟善解比丘思惟法生
樂出息入息善取法相善思惟善解
若思惟法不生樂出息入息善取法
相善思惟善解若法勝非勝能生樂
出息入息善取法相善思惟善解比
丘思惟法生樂出息入息覺知善取
法相善思惟善解若思惟法不生樂
出息入息覺知善取法相善思惟善

舍利弗阿毗曇論卷第三十八第七張

解若法勝非勝能生樂出息入息覺
 知善取法相善思惟善解比丘思惟
 法生樂出息入息思惟法若不生不
 思惟法親近勝法不親近不勝法比
 丘思惟法生樂出息入息思惟法若
 不生不思惟法親近勝法不親近不
 勝法比丘思惟法生樂出息入息覺
 知思惟彼法若不生不思惟法親近
 勝法不親近不勝法比丘思惟應所
 修法不思惟不應所修法親近勝法
 不親近不勝法樂出息入息及樂出
 息入息覺知得悅喜是謂學樂出息
 覺知學樂入息覺知 六事竟

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第三十八張面

勝非勝能生麤心行善取法相善思
 惟善解比丘思惟法生細心行善取
 法相善思惟善解若思惟法不生細
 心行善取法相善思惟善解若法勝
 非勝能生細心行善取法相善思惟
 善解比丘思惟法生心行出息入息
 善取法相善思惟善解若思惟法不
 生心行出息入息善取法相善思惟
 善解若法勝非勝能生心行出息入
 息善取法相善思惟善解比丘思惟
 法生心行出息入息覺知善取彼法
 相善思惟善解若思惟法不生心行
 出息入息覺知善取法相善思惟善
 解若法勝非勝能生心行出息入息
 覺知善取法相善思惟善解比丘思
 惟法生麤心行不思惟法若不生思
 惟親近勝法不親近不勝法比丘思
 惟法生細心行思惟法若不生不思
 惟法親近勝法不親近不勝法比丘
 思惟法生心行出息入息覺知思惟
 法若不生不思惟法親近勝法不親
 近不勝法比丘不思惟不應所修法
 思惟應所修法親近勝法不親近不

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第三十九張面

勝法心行出息入息及心行出息入
 息覺知得悅喜是謂學心行出息覺
 知學心行入息覺知 第七竟

舍利弗阿毗曇論卷第二十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

舍利弗阿毗曇論卷第二十八 第三張面

舍利弗阿毗曇論卷第二十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八二三頁上一行經名，諸本（不含石，下同）作「舍利弗阿毗曇論卷第二十一」。
- 一 八二三頁上三行品名，諸本作「緒分定品第十」。
- 一 八二三頁上一行「受定非受定」，諸本作「有受定無受定」。
- 一 八二三頁上一九行首字「无」，諸本無。
- 一 八二三頁下一三行第四字「軌」，諸本作「軌」。下同。
- 一 八二三頁下一五行「智果智果」，諸本作「智果」。
- 一 八二三頁下二一行「增長」，諸本作「智增長」。
- 一 八二四頁上一行「退分」，諸本作「退分退分」。上三行第四、五字同。
- 一 八二四頁上二行「非射分」，積作

- 「非非分」。
- 一 八二四頁上三行「射分」，諸本作「非射分」。
- 一 八二四頁上一三行「六定」，諸本作「六空」。
- 一 八二四頁上二二行第一一字「身」，諸本作「此身」。
- 一 八二四頁中一三行「此身定生喜樂津液遍滿」，諸本無。
- 一 八二五頁上七行「聲隨」，諸本作「聲聞」。
- 一 八二五頁中五行第一三字「道」，諸本作「定」。
- 一 八二五頁中八行第七字「如」，諸本作「如實知」。
- 一 八二六頁中二二行第三字「若」，諸本作「善」。
- 一 八二六頁下一二行第六字「觀」，諸本無。
- 一 八二七頁上七行第八字「念」，諸本作「正念」。
- 一 八二七頁上二一行第八字「成」，

- 諸本作「成就」。
- 一 八二七頁下八行末字「得」，積作「行」。
- 一 八二八頁上一〇行「定聖」，諸本作「聖定」。
- 一 八二八頁上一八行第一二字「定」，諸本無。
- 一 八二九頁中一五行「入息」，資、積、普無。
- 一 八二九頁中末行第九字「法」，諸本作「彼法」。
- 一 八二九頁下一一行第四、五字「屬身」，諸本作「勵身」。下同。
- 一 八三〇頁上二行第二字「生」，諸本作「能生」。
- 一 八三〇頁上一四行「疾出息已」，諸本作「疾入息疾出息疾入息已」。
- 一 八三〇頁上一五行末四字至次行首字「連速出息已」，諸本作「連速入息連速出息連速入息已」。
- 一 八三〇頁上一六行「是故」，諸本作「以是故」。

- 一 八三〇頁上末行末字「出」，諸本作「已出」。
- 一 八三〇頁下四行「有鹿有細」，諸本作「有鹿細」。
- 一 八三〇頁下一一行「何以」，諸本作「當以」。
- 一 八三一頁上三行第九字「相」，諸本無。
- 一 八三二頁中三行第八字「若」，諸本作「善」。
- 一 八三二頁下三行夾註「第七竟」，諸本作「七事竟」。
- 一 八三二頁下卷末經名，諸本無（未換卷）。

舍利弗阿毗曇論卷第二十九 面

姚秦劉宋三藏聖德太子等共譯

緒分定品之二

何謂學除心行出息學除心行入息
 心行謂想思有麤細去何麤心行若
 掉動是名麤心行若心行寂靜是名
 細心行如比丘以細心行調伏麤心
 行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小
 捐出大捐如是比丘以細心行調伏
 麤心行如人馳走自思惟我何故走
 我當安徐行便安徐行自思惟我何
 故安徐行我當住便住自思惟我何
 故住我當坐便坐自思惟我何故坐
 我當卧便卧如是除麤心行親近細
 心行比丘如是除麤心行親近細心
 行比丘思惟法生麤心行善取法相
 善思惟善解若思惟法不生麤心行
 善取法相善思惟善解若法勝非勝
 能生麤心行善取法相善思惟善解
 比丘思惟法生細心行善取法相善
 思惟善解若思惟法生細心行善取
 法相善思惟善解若法勝非勝能生

舍利弗阿毗曇論卷第二十九 第三段 面字

細心行善取法相善思惟善解比丘
 思惟法除麤心行善取法相善思惟
 善解若思惟法不除麤心行善取法
 相善思惟善解若法勝非勝能除麤
 心行善取法相善思惟善解比丘思
 惟法知除心行出息入息善取法相
 善思惟善解若思惟法不生心除行
 出息入息善取法相善思惟善解若
 法勝非勝能生心除行出息入息善
 取法相善思惟善解比丘思惟法生
 心除行出息入息善取法相善思惟
 善解若思惟法不生心除行出
 息入息善取法相善思惟善解
 若法勝非勝能生心除行出息入息
 善取法相善思惟善解比
 覺知 善取法相善思惟善解比
 丘思惟法生麤心行不思惟法若不
 生思惟法親近勝法不親近不勝法
 比丘思惟法生細心行思惟法若不
 生不思惟法親近勝法不親近不勝
 法比丘思惟法除麤心行思惟法若
 不除不思惟法親近勝法不親近不
 勝法比丘思惟法生心除行出息入
 息思惟法若不生不思惟法親近勝

息入息覺知得悅喜是謂學于悅心出
息悅心入息十事竟

何謂學定心出息學定心入息定謂
心住正住是名定如比丘思惟法生
定心善取法相善思惟善解若思惟
法不生定心善取法相善思惟善解若法勝非勝生
定心善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心善
取法相善思惟善解若思惟法不生定心善取法
相善思惟善解若法勝非勝能生定心出息入息
善取法相善思惟善解若法勝非
勝能生定心出息入息善取法相善
思惟善解比丘思惟法生定心出息
入息覺知善取法相善思惟善解若
思惟法不生定心出息入息覺知善
取法相善思惟善解若法勝非勝能
生定心出息入息覺知善取法相善
思惟善解比丘思惟法生定心思惟
法
若不生不思惟法親近勝法不親近

不勝法比丘思惟法生定心出息入
息思惟法若不生不思惟法親近勝
法不親近不勝法比丘思惟法生定
心出息入息覺知思惟法若不生不
思惟法親近勝法不親近不勝法比
丘思惟應所修法不思惟不應所修
法親近勝法不親近不勝法定心出
息入息及定心出息入息覺知得悅
喜是謂學定心出息學定心入息十事竟
何謂學解脫心出息學解脫心入息
解脫謂心向彼尊上彼傾向彼以彼
解脫是名解脫如比丘思惟法生解
脫善取法相善思惟善解若思惟法
不生解脫心善取法相善思惟善解
若法勝非勝能生解脫善取法相善
思惟善解比丘思惟生解脫心善取
法相善思惟善解若思惟法不生解
脫心善取法相善思惟善解若法勝
非勝能生解脫心善取法相善思惟
善解比丘思惟法生解脫心出息入
息善取法相善思惟善解若思惟法
不生解脫心出息入息善取法相善
思惟善解若法勝非勝能生解脫心

出息入息善取法相善思惟善解比
丘思惟法生解脫心出息入息覺知
善取法相善思惟善解若思惟法生
解脫心出息入息覺知善取法相善
思惟善解若法勝非勝能生解脫
出息入息覺知善取法相善思惟善
解比丘思惟法生解脫心思惟法若
不生不思惟親近勝法不親近不勝
法比丘思惟法生解脫心出息入息
思惟法若不生不思惟法親近勝法
不親近不勝法比丘思惟法生解脫
心出息入息覺知思惟法若不生不
思惟法親近勝法不親近不勝法比
丘思惟應所修法不思惟不應所修
法親近勝法不親近不勝法解脫心
出息入息及解脫心出息入息覺知
得悅喜是謂學解脫心出息學解
脫心入息 十二事竟
何謂學無常觀出息學無常觀入息
何謂無常想如比丘或在樹下露處
如是思惟色無常受想行識無常如
實人若想憶想是名無常想去何觀
如實人若觀正觀微觀分別解射是

何謂學滅觀出息學滅觀入息何謂
滅想如比丘或在樹下露處如是思
惟若愛盡涅槃寂靜妙勝如實人若
想憶想是名滅想何謂觀如實人觀
正觀微觀分別解射是名觀比丘思
惟法生滅想善取法相善思惟善解
若思惟不生滅想善取法相善思惟
善解若法勝非勝能生滅想善取法
相善思惟善解比丘思惟法生滅觀
善取法相善思惟善解若思惟法不
生滅觀善取法相善思惟善解若法
勝非勝能生滅觀善取法相善思惟
善解比丘思惟法生滅觀出息入息
善取法相善思惟善解若思惟法不
生滅觀出息入息善取法相善思惟
善解若法勝非勝能生滅觀出息入
息善取法相善思惟善解比丘思惟
法生滅觀出息入息覺知善取法相
善思惟善解若思惟法不生滅觀出
息入息覺知善取法相善思惟善解
若法勝非勝能生滅觀出息入息覺
知善取法相善思惟善解比丘思惟
法生滅想思惟法若不生不思惟法

親近勝法不親近不勝法比丘思惟
法生滅觀思惟法若不生不思惟法
親近勝法不親近不勝法比丘思惟
法生滅觀出息入息思惟法若不生
不思惟法親近勝法不親近不勝法
比丘思惟應所修法不思惟不應所
修法親近勝法不親近不勝法滅觀
出息入息及滅觀出息入息覺知得
悅喜是名學滅觀出息學滅觀入
息十事竟
何謂學出世觀出息學出世觀入息
何謂出世想如比丘或在樹下露處
如是思惟捨一切流愛盡涅槃寂靜
妙勝如實人若憶想是名出世想
云何觀如實人若觀正觀微觀分別
解射是名觀比丘思惟法生出世想
善取法相善思惟善解若思惟法不
生出世想取法相善思惟善解若法
勝非勝能生出世想善取法相善思
惟善解比丘思惟法生出世觀善取
法相善思惟善解若思惟法不生出
世觀出息入息善取法相善思惟善
解若法勝非勝能生出世觀出息入

息善取法相善思惟善解比丘思惟
法生出世觀出息入息覺知善取法
相善思惟善解若思惟法不生出世
觀出息入息覺知善取法相善思惟
善解若法勝非勝能生出世觀出息
入息覺知善取法相善思惟善解比
丘思惟法生出世相思惟若不生不
思惟親近勝法不親近不勝法比丘
思惟法生出世觀思惟法若生不思
惟法親近勝法不親近不勝法比丘
思惟生出世觀出息入息思惟法若
不生不思惟法親近勝法不親近不
勝法比丘思惟法生出世觀出息入
息覺知思惟法若不生不思惟法親
近勝法不親近不勝法比丘思惟應
所修法不思惟不應所修法親近勝
法不親近不勝法出世觀出息入息
及出世觀出息入息覺知得悅喜是
謂學出世觀出息學出世觀入息是
名共念出息入息定何謂共念出息
入息出謂出息入謂入息若以出息
為境界念若以入息為境界念定共
生共滅若有繫念於出息繫念於入

舍利弗問佛說論卷第九 第十五段 面字

息心得共住是名共念出息入息十六事

何謂共不淨想定如比丘觀察自身從頂至足從足至頂乃至皮膚皆是不淨謂骨齒爪髮薄皮厚皮血筋脉脾腎心肺大小便利涕唾膿血膏肪腦膜淚汗骨髓如明眼人觀倉中穀胡麻麥豆種種別異如是比丘觀自身從頂至足皆是不淨如實人若想憶想是謂不淨想若定此想共生共住共滅是名共不淨想定復次比丘思惟骨知骨解骨受骨乃至思惟淚汗知淚汗解淚汗受淚汗如實人若想憶想是名共不淨想定復次比丘觀四大身此身有地水火風大如屠牛師屠師弟子屠牛四分若坐若立觀此四分如是比丘觀四大身有地大水火風大觀此諸大各各相違此身諸大依於外大飲食長養羸劣不堅念念磨滅暫住不久如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀身盡空俱空以念遍知解行猶如竹筭盡空俱空如是比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如實人若想憶

舍利弗問佛說論卷第九 第十六段 面字

想乃至是名共不淨想定復次比丘

觀身如癰瘡身有九瘡津漏門所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏眼出眩淚膿血津漏耳出耳膿血津漏鼻出涕唾膿血津漏口出涕唾膿血津漏二處出便利膿血津漏如人癰瘡乾痂久住如是九瘡津漏門所出皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏乃至如摩訶迦葉所說四大身是衰耗相違津漏眾病居處眾苦依處愛護身者如愛護死屍壽命短促如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在窟間若一日至三日觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在窟間若一日二日臃脹青瘀觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在窟間若一日至三日為烏鳥虎狼若干諸獸之所食噉觀自身如是法如是

舍利弗問佛說論卷第九 第十七段 面字

相未離是法如實人若想憶想乃至

是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節已壞遠離本處脚胫踣腕脊脇肋手足肩臂項頸體各各異處觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀骨胞臃脹青瘀上有赤爛相離散如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘

知骨解骨受骨乃慧惟散知散解如實
人若想憶想乃至是名共不淨想定
何謂共不淨想定若比丘從頂至足
從足至頂乃至皮膚皆是不淨謂骨
齒爪髮薄皮厚皮乃至液汗骨髓如
明眼人觀倉中穀胡麻麥豆種種別
異如是比丘觀見自身從頂至足皆
是不淨如實人若想憶想是名不淨
想以此想調伏心修令柔軟令定心
住是名共不淨想定復次比丘觀身
四大乃至思惟骨解骨受骨乃至思
惟散知散解散受散如實人若想憶
想是謂不淨想以此想調伏心修令
柔軟得定心住正住是名不淨想定
何謂入火定如比丘內火大受為火
內地水風大受為薪比丘以內火大
內地水風大思惟烟知烟解烟受烟
思惟炎知炎解炎受炎比丘如是不
放逸觀烟炎如大火聚若修此定已
烟炎如大火聚是名入火定復次比
丘內火大受為火外地水風大草木
枝葉受為薪比丘以內火大地水風
大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟

乃至是名入火定復次比丘內火大
受為火内外地風 大草木枝葉受
為薪比丘以內火大内外地水風大
草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃
至是名入火定復次比丘外火大受
為火內地水風大受為薪比丘以外
火大內地水風火思惟烟知烟解烟
乃至是名入火定復次比丘外火大
受為火外地水風大草木枝葉受為
薪比丘以外火大外地水風大草木
枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是
名入火定復次比丘外火大受為火
外地水風大草木枝葉受為薪比丘
以外火大内外地水風大草木枝葉
思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入
火定復次比丘内外火大受為火內
地水風大受為薪比丘以内外火大
為火內地水風大思惟烟知烟解烟
受烟乃至是名入火定復次比丘內
外火大受為火外地水風大草木枝
葉受為薪比丘以内外火大地水
風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受
烟乃至是名入火定復次比丘内外

火大受為火内外地水風大草木枝
葉受為薪比丘以内外火大内外地
水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟
受烟乃至是名入火定
何謂共證知神足定欲定斷行成就
修神足精進定心定慧定斷行成就
修神足受種種神足震動大地以一
為多以多為一若近若遠高山牆壁
徹過無闕如行虛空結加跌坐陵空
如鳥出入地中如出沒水履水如地
身出烟炎如大火聚日月威德以手
捫摸乃至梵天身得自在去何動地
如比丘受少地想受無量水想若欲
動地動正動如所欲隨所欲盡所欲
如酤酒酤酒師弟子壓酒已以囊投
大水中手執兩角擡舉隨意牽挽自
在如所欲隨所欲盡所欲如是比丘
受少地想受無量水想若欲動地動
正動如所欲隨所欲盡所欲是名地動定去
何以一為多如比丘定親近多修學
已於自身起心化為餘色身支節具
足諸根无缺如陶師陶師弟子治成
調泥為種種器器能成辦能得財利

舍利弗問曰：論卷第九 第五張 而空等

如是比丘於自身起心化為餘色身支節具足諸根無缺如是思惟此四大色身所化色身四大色身異所化色身異於此四大色身起心化為餘色身支節具足諸根無缺如人出箱中衣如是思惟此是箱此是衣箱異衣異以箱故出衣如是比丘思惟此四大色身此所化身色四大色身異所化色身異於此四大色身起心化為餘色身支節具足諸根無缺若化為二身三身乃至百身千身隨所欲化為種種身是名以一為多定云何以為多為一如比丘定親近多修學已以神足化無量身還為一身如人散種種穀子布地還攝為一聚如是比丘以神足化作無量身還攝為一身是名以多為一定云何徹過無關如比丘定親近多修學已若近若遠高山牆壁徹過无礙如遊虚空近謂光明來至於眼現在已前不滅不沒不除不盡遠謂光明不來至眼不現在前滅沒除盡山有二種土山石山巖窟沙石是名山牆壁二種木牆

舍利弗問曰：論卷第九 第五張 而空等

壁土牆壁若近若遠高山牆壁思惟一切高山牆壁皆空如比丘於此地山岸棘刺屢幽險深河悉不思惟但思惟平等如地如磔牛皮釘布平地無有皺皺比丘如是不放逸觀故能近物遠物高山牆壁徹過无關如遊虚空是名徹過無關定云何結加跌坐陵虛如鳥如比丘定親近修學已上昇空虛結加跌坐遊於東方西南北方四維上下猶如飛鳥離地至空如是比丘不放逸觀故結加跌坐遊空如鳥是名遊空定云何出入地中如出沒水如比丘定親近多修學已出入地中如出沒水比丘思惟地為水知水解水受水如是比丘不放逸觀故出入地如水是名出入地如水定云何履水如地如比丘定親近多修學已履水如地比丘思惟水為地知地解地受地比丘如是不放逸觀故履水如地是名履水如地定云何身出烟炎如大火聚如比丘定親近多修學已身出烟炎如大火聚比丘受內火大為火因地水風大為

舍利弗問曰：論卷第九 第五張 而空等

薪以內火大地水風大思惟出烟知烟解烟受烟思惟出炎知炎解炎受炎比丘如是不放逸觀故出身烟炎如大火聚是名身出烟炎如大火聚定云何日月威德以手捫摸如比丘定親近多修學已日月威德以手捫摸比丘思惟日月為近知近解近受近比丘住閻浮提能舒右手捫摸日月復次比丘自身起心化為餘色身支節具足諸根無缺以此化身至四天王上以手捫摸日月又以此四大色身至四天王上以手捫摸日月是名日月威德以手捫摸定云何乃至梵天身得自在如比丘定親近多修學已乃至梵天身得自在比丘從自身起心化為餘色身支節具足諸根无缺以此化身至梵天上親近梵天共住共坐共去來共入定知見共言說又以此四大色身飛到梵天親近梵天共住共坐共去來共入定知見共言說是名乃至梵天身得自在定若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定能作種種無量神足謂動地

乃至梵天身得自在是名共證知神足定

何謂共證知天耳定如比丘若取野菴菽聲想比丘心離於野菴菽聲令心入細野菴菽聲比丘以細野菴菽聲調心柔軟令心入於天耳智證如是不放逸觀得共證知天耳得定心住正住比丘得定已令心向於人聲人何所論何所說比丘如是不放逸觀得聞人聲如人所論所說悉皆聞之如比丘定親近多修學已令心向於地獄畜生餓鬼天聲天何所論何所說比丘如是不放逸觀得聞天聲如所論所說悉皆聞之如比丘定親近多修學已以天耳清淨過人一時聞二種聲人非人聲若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定以天耳清淨過人一時聞二聲人非人聲是名共證知天耳定

知他心定心住正住比丘得定已欲知人心何所思何所覺何所思惟比丘如是不放逸觀能知人心如所思如所覺如所思惟悉皆知之如比丘定親近多修學已欲知地獄畜生餓鬼天心何所思何所覺何所思惟比丘如是不放逸觀能知地獄餓鬼畜生天心如所思如所覺如所思惟悉皆知之如比丘定親近多修學已能知他人他衆生心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有恚心如實知有恚心無恚心如實知無恚心如實知有癡心如實知無癡心如實知無癡心沒心如實知沒心散心如實知散心少心如實知少心多心如實知多心不定心如實知不定心定心如實知定心不解脫心如實知不解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定能知他人他衆生心有欲心如實知有欲心乃至有勝心無勝心如實知有勝心無勝心

是名共證知他心定
何謂共證知宿命定如比丘思惟無間心後心前心漸漸無間比丘如是思惟無間心得證知共心無間定心住正住比丘得定已憶念一心二心三心四心五心十心乃至百心千心若過或有母腹中生初識比丘如是思惟何心滅已母腹中生初識比丘念心向宿命證知比丘如是不放逸觀得共宿命證知定心住正住比丘得定憶念不難彼本生本有本居本處本所起本我分若欲終心若心滅已母腹中受初識若修此定憶念不難比丘如是思惟我本何名何姓何生何食何壽命何究竟住受何苦樂比丘若修此定知我本如是名如是姓如是生如是食如是壽命如是究竟住如是受苦樂是名共證宿命定如比丘定親近多修學已憶念一生二生乃至百生千生若過或曾在无想天上住知無間心障礙以凡夫未聞故言我本不曾在彼忽然自生以聖人聞故如是思惟我宿命始由心

舍利弗阿毗曇論卷第二十九 第七後而字

證知有如是天是色無想无受無心住處比丘如是思惟我若憶念宿命色比丘思惟無間色後色前色漸漸無間比丘如是思惟无間色得共證知宿命色无間定心住正住比丘得定已憶念不難是名共證知宿命定如比丘定想親近多修學已憶念一生二生乃至百生千生若過或有曾在无色天上以無間色障闕以凡夫未聞故言我本不曾在彼忽然自生以聖人聞故如是思惟我宿命由色證知有如是無色有想有受若無色地比丘如是思惟我若憶念宿命心比丘思惟後心前心漸漸無間比丘如是思惟无間心得共宿命心无間定心住正住比丘得定已憶念不難是名共證知宿命定比丘定親近多修學已憶念種種无量宿命若憶念一生二生乃至百生千生若劫成若劫壞若劫成壞我本曾在彼如是名如是姓乃至如是受苦樂我此命終生彼彼命終生彼彼命終生此於此成就行憶念種種無量宿命若比丘

舍利弗阿毗曇論卷第二十九 第七後而字

定親近多修學已得報定若入定不入定憶念種種无量宿命從一生乃至於此成就行是名共證知宿命定

舍利弗阿毗曇論卷第二十九

舍利弗阿毗曇論卷第二十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八三五頁中一行經名、二行譯者、三行品名，資、磧、普、南、徑、清無

(未換卷)。

一 八三五頁中末行第三字「善」，資、磧、普、南、徑、清無。

磧、普、南、徑、清無。

一 八三五頁下六行第三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「生知」。

磧、普、南、徑、清作「生知」。

一 八三五頁下七行「心除行」，資、磧、普、南、徑、清作「除心行」。下至次

普、南、徑、清作「除心行」。下至次

頁上六行同。

一 八三五頁下一五行「善取法相」，資、磧、普、南、徑、清作「善行取法相」。

相。

一 八三六頁中六行第七字「不」，麗無。

無。

一 八三六頁下四行及五行末二字「思惟」，麗作「思惟法」。次頁中一六

行、下八行同。

行、下八行同。

一 八三六頁下一四行「出息入息」，諸本(不含石)，下同)無。

諸本(不含石)，下同)無。

一 八三六頁下一六行「心思惟法」，麗作「心出息入息思惟法」。

麗作「心出息入息思惟法」。

一 八三六頁下一八行「生悦心」，資、磧、普、南、徑、清作「親近勝法不

資、磧、普、南、徑、清作「親近勝法不

一 八三六頁下一九行「悦心出息入息覺知」，諸本無。

一 八三七頁上二行「悦心入息」，麗作「學悦心入息」。

麗作「學悦心入息」。

一 八三七頁上六行末字「生」，諸本作「能生」。

作「能生」。

一 八三七頁上七行第一二字至一〇

八三七頁上七行第一二字至一〇

行第一〇字「比丘……善解」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清無**。

一 八三七頁中一行第八字「法」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清無**。

一 八三七頁中一行末三字至次行首

字「出息入息」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、

清無。

一 八三七頁中四行「覺知」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清無**。

一 八三七頁中五行第一三字「法」下，

諸本有「比丘思惟法生定心出息

入息覺知思惟法若不生不思惟法

親近勝法不親近不勝法」三十四字。

一 八三七頁中一四行第五字「心」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清無**。

一 八三七頁中一五行「解脫」，**麗**作

「解脫心」。下五行諸本同。

一 八三七頁下三行末字「生」，諸本

作「不生」。

一 八三七頁下末行首字「如」，**麗**作

「知」。又「解射」，**資**、**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**作「解脫」，次頁中一三行末

字至次行首字同。

一 八三八頁上一行「取法相」，諸本

作「善取法相」。次頁中一八行同。

一 八三八頁上一七行「勝非勝」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法勝非勝」。

一 八三八頁上二二行及下一八行第

一〇、一一字「思惟」，**資**、**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「思惟法」。

一 八三八頁中一行首字「生」，諸本

作「不生」。又第五字「不」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「法」。

一 八三八頁中六行第一一字「及」，

諸本無。

一 八三八頁中一五行「知想」，諸本

作「法相」。

一 八三八頁中一八行末字「想」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 八三九頁上四行末字「觀」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「若觀」。

一 八三九頁上五行「解射」，**徑**、**清**作

「解脫」。中一六行**資**、**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**同。

一 八三九頁下七行第八字「相」，**麗**作「想」。

一 八三九頁下九行「若生」，諸本作「若不生」。

一 八三九頁下末行首字「生」，諸本作「住」。

一 八四〇頁上一行夾註「十六事竟」，至此，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第二十一終，卷第二十二始，且**資**、**磧**、

普、**南**有品名「緒分定品之餘」；**徑**、**清**有品名「緒分定品第十之餘」各一行。

一 八四〇頁上四行第一二字「血」，

諸本作「血肉」。

一 八四〇頁上一四行第七字「地」，

麗作「地大」。

一 八四〇頁中五行「盯臍」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「結臍」。

一 八四〇頁中六行第八字「涕」，**麗**作「涎」。

一 八四〇頁中二一行第三字「想」，

諸本作「想定」。

- 一 八四〇頁中二二行「若干」，**資、磧、普、南、徑、清**作「野干」。
- 一 八四〇頁下一四行「脍躄」，**磧、普、南、徑、清**作「脍膊」；**麗**作「髀膊」。
- 一 八四〇頁下二一行「想定定」，諸本作「想定」。
- 一 八四一頁上一行第一四字「解」，諸本作「解散受散」。
- 一 八四一頁上五行「骨髓」，**徑**作「骨隨」。
- 一 八四一頁上一四行「不淨想定」，**資、磧、普、南、徑、清**作「共不淨想定」。
- 一 八四一頁上二二行第一二字「地」，諸本作「外地」。
- 一 八四一頁中二行第七字「風」，諸本作「水風」。
- 一 八四一頁中七行「水風火」，諸本作「水風大」。又「解烟」，諸本作「解烟受烟」。
- 一 八四一頁中一三行首字「外」，諸本作「內外」。
- 一 八四一頁中一八行首字「爲」，**麗**作「受爲」。
- 一 八四一頁下一五行「如酤酒」，諸本作「如沽酒師」。
- 一 八四一頁下一九行「隨所欲」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 八四二頁上七行第三字「以」，**徑、清**作「衣」。
- 一 八四二頁上八行「身色」，**資、磧、普、南、徑、清**作「色身」。
- 一 八四二頁中四行第八字「磔」，**資、磧、普、南、徑、清**作「挖」。
- 一 八四二頁中八行「修學」，**資、磧**作「多修學」。
- 一 八四二頁中九行「空虛」，**徑、清**作「虛空」。
- 一 八四二頁中末行第九字「因」，諸本作「內」。
- 一 八四二頁下三行「出身」，諸本作「身出」。
- 一 八四二頁下一三行第一三字「乃」，**資、磧、普、南、徑、清**無。二一行第
- 一 八四三頁上四行首二字「萑荻」，**資、磧、普、南、麗**作「萑荻」；**徑、清**作「萑荻」。下同。
- 一 八四三頁上二〇行第一二字「耳」，諸本作「取」。
- 一 八四三頁下九行首字「念」，**麗**作「令」。
- 一 八四四頁上七行第五字「想」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 八四四頁上一七行「比丘」，諸本作「如比丘」。
- 一 八四四頁上二二行「彼命終生彼」，諸本無。
- 一 八四四頁中卷末經名，**資、磧、普、南、徑、清**無（未換卷）。

舍利弗阿毘曇論卷第三十第三張 面字第

舍利弗阿毘曇論卷第三十第四張 面字第

舍利弗阿毘曇論卷第三十第五張

道惡道知衆生造業修此定已以天眼清淨過人見衆生生死乃至知所造業是名共明想定若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定以天眼清淨過人見衆生生死乃至知衆生所造業是名共明想定

何謂无間定比丘思惟無常苦空无我涅槃寂靜得定心住得定已得初聖五根以得初聖五根故上正決定離凡夫地未得須陀洹果若中命終無有是處若未得須陀洹果墮地獄畜生餓鬼无有是處若比丘定親近多修學已得無間定向須陀洹果若此定无間滅已得須陀洹果是名无間定若比丘定親近多修學已得無間定向斯陀含果若此定无間滅已得斯陀含果是名無間定若比丘定親近多修學已得无間定向阿羅漢果若此定無間滅已得阿羅漢果是名无間定云何定根學人離煩惱聖心入聖道若堅

信堅法是名定根云何定根學人離煩惱聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅若實人觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心若得四沙門果若須陀洹果斯陀含果阿羅漢果无學人阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心得阿羅漢果已如實人如趣人若心住正住專住緣住心一定一樂不散不捨心依意心獨處定力定覺正定是名定根云何定力定根是名定力云何定覺力是名定覺云何正定若定善順不逆是名正定云何邪定若定不善不順逆是名邪定云何聖定若定無漏是名聖定云何非聖定若定有漏是名非聖定云何有漏定若定有染是名有漏定云何无漏定若定無染是名無漏定云何有染定若定有求是有染定云何无染定若定无求是无染定云何無染定若定无求是无染定

云何有求定若定當取是名有求定云何無求定若定不當取是名无求定云何當取定若定有取是名當取定云何不當取定若定無取是名不當取定云何有取定若定有勝是名有取定云何无取定若定無勝是名无取定云何有勝定若定有取是名有勝定云何無勝定若定不取是名无勝定復次若定有餘定勝妙過是名有勝定若定无餘定勝妙過是名无勝定復次若備定已如來於一切法無礙知見得由力尊勝無上正覺如來十力成就四無所畏大慈大悲轉於法輪自在成就除此定若餘定是名有勝定若上所除定是名无勝定云何受定若定內是名受定云何非受定若定外是名非受定云何內定若定受是名內定云何外定若定非受是名外定云何有報定若定報法是名有報定云何无報定若定報若非報非報法是名无報定

云何共凡夫定若定非凡夫入出凡夫亦入出是名共凡夫定云何不共凡夫定若定非凡夫入出是名不共凡夫定云何非凡夫共定若定凡夫入出非凡夫亦入出是名非凡夫共定云何非凡夫不共定若定凡夫入出非凡夫不入出是名非凡夫不共定云何共聲聞定若定非聲聞入出聲聞亦入出是名共聲聞定云何不共聲聞定若定非聲聞入出聲聞不入出是名不共聲聞定云何非聲聞共定若定聲聞入出非聲聞亦入出是名非聲聞共定云何非聲聞不共定若定聲聞入出非聲聞不入出是名非聲聞不共定云何如電定若定少住少時住如電少住少時住定亦如是是名如電定云何如金剛定若定无量無量住无量時住如金剛無量无量住无量時住定亦如是是名如金剛定復次若定修已漸少煩惱分如電從雲中出少闇分便速滅定亦如是是名如電定若定修已斷一切煩惱若麤若微无不斷滅無不斷滅

如金剛投於珠石無不破壞摧折定亦如是是名如金剛定復次若修定得須陀洹果斯陀含果阿那含果是名如電定若修定得阿羅漢果是名如金剛定復次若修定得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道是名如電定若備定若如來所修定於一切法无礙知見得由力尊勝無上正覺如來十力成就四無所畏大慈大悲轉於法輪自在成就是名如金剛定云何不定得定若定得不定得難得難持是名不定得定云何定得定若定得決定得不難得易持是名定得定云何有行難持定若定得不定得難得難持無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲有行難入出如船逆水難行定亦如是是名有行難持定云何无行易持定若定得決定得不難得易得由力尊自在如所欲隨所欲盡所欲無行入出如船順水易行定亦如是是名无行易持定云何一分修定若修定已想有光明但不見色若見色不想有光明是名

一分修定云何二分修定若修定已想有光明亦見色是名二分修定復次若修定已生智但斷煩惱若斷煩惱不生智是名一分修定若修定已智生能斷煩惱是名二分修定復次若修定已盡智生非无生智是名一分修定若修定已盡智生及无生智是名二分修定云何有想定若定有境界是名有想定云何無想定若定无境界是名無想定復次除无想定滅盡定若餘定是名有想定若無想定滅盡定是名無想定云何如事定若法如法如狀貌如自性如隨緣所起如相入是名如事定云何憶想定若法如法相如狀貌如自性如隨緣起若如法相若非如法相入出是名憶想定云何離色想定若定離色想入若離色想入定是名離色想定云何不離色想定若定不離色想入若不離色想入定是名不離色想定復次若定无色界是名離色想定若定色界及

舍利弗問：如來論卷第三十第九張 蓮華字

舍利弗問：如來論卷第三十第十張 蓮華字

舍利弗問：如來論卷第三十第十一張 蓮華字

聖是名不離色想定

云何勝入定若八勝入是名勝入定

云何一切入定若十一切入是名一切入定

云何有覺定若定覺相應共覺共生共住

共滅是名有覺覺定云何无覺定若

定非覺相應不共覺生不共住不共

滅是名无覺定

云何有觀定若定觀相應共觀共生共住

共滅是名有觀定云何無觀定若定

非觀相應不共觀生不共住不共滅

是名无觀定

云何有喜定若定喜相應共喜共生共住

共滅是名有喜定云何无喜定若定

非喜相應不共喜生不共住不共滅

是名无喜定

云何共味定若定染汚相應是名共

味定

云何共捨定若定不苦不樂受相應

是名共捨定

云何忍相應定若定忍共生共住共

滅是名忍相應定云何非忍相應定

若定非忍共生共住共滅是名非忍

相應定云何智相應定若定共智生

共住共滅是名智相應定云何非智

相應定若定非智共生共住共滅是

舍利弗問：如來論卷第三十第十二張 蓮華字

相應定云何智相應定若定共智生

共住共滅是名智相應定云何非智

相應定若定非智共生共住共滅是

名非智相應定

云何忍始定若定聖無漏堅信堅法

所修是名忍始定云何智始定若定

聖無漏見道人所修是名智始定

云何欲終定若定寂後識相應是名

欲終定云何始生定若定初識相應

是名始生定

云何善定若定修是名善定云何不

善定若定斷是名不善定云何無記

定若定受非報非報法是名无記定

云何學定若定聖非學是名學定云

何無學定若定聖非學是名无學定云

何非學非无學定若定非聖是名非

學非无學定云何報定若定受若定善報是

名報定云何報法定若定有報是名報法定

云何非報非報法定若定有記非我

分攝是名非報非報法定

云何見斷定若定不善非思惟斷是

名見斷定云何思惟斷定若定不善

非見斷是名思惟斷定云何非見斷

舍利弗問：如來論卷第三十第十三張 蓮華字

非思惟斷定若定善无記是名非見

斷非思惟斷定

云何見斷因定若定見斷若見斷法

報是名見斷因定云何思惟斷因定

若定思惟斷若思惟斷法報是名思

惟斷因定云何非見斷非思惟斷因

定若定善若善法報若非報非報法

是名非見斷非思惟斷因定

云何下定若定不善是名下定云何

中定若定無記是名中定云何上定

若定善是名上定復次若定不善無

記是名下定若定非聖善是名中定

若定聖无漏是名上定

云何塵定若定欲界繫是名塵定云

何細定若定色界繫若不繫是名細

定云何微定若定无色界繫是名微

定復次若定欲界繫色界繫是名微

定若定空處繫識處繫不用處繫若

不繫是名細定若定非想非非想處

繫是名微定復次若定欲界繫色界繫

空處繫識處繫不用處繫是名微定

若定不繫是名細定若定非想非非

想處繫是名微定

云何有覺有觀定無覺有觀定無覺
無觀定空定無相定無作定如道品三
支道中廣說

云何三願得定若願果得定若願得
定若寂靜願得定若比丘得一二定
若空無相無作定比丘如是思惟我
應親近多修學此定願欲得四沙門
果故比丘定親近多修學願欲得四
沙門果故比丘定親近修學願得四
沙門果若如是得定是名願果得定
若比丘勤進行或有欲無欲有進無
進比丘如是思惟我應修此欲及進
親近多修學比丘欲及進親近多修
學應勤進定心若如是得定是名願
得定若比丘得一二定不得定難得
難持比丘如是思惟我應親近多修
學此定令我得由力尊自在比丘定
親近多修學令我得由力尊自在若
如是得定是名不寂靜願得定是名
三願得定云何非三願得定不得果
得定不願得定不寂靜願得定若比
丘得一二定若空無相無作定比丘
不如是思惟我應親近多修學此定

不願欲得四沙門果故比丘定親近
多修學不願欲得沙門果故比丘定
親近多修學已得沙門果若如是得
定是名不願果得定若比丘勤進行
或有欲無欲有進無進比丘如是思惟我應修
欲及進親近多比丘欲及進親近多修學應勤
進定心若如是得定是名不願得定
若比丘近得二不定得難得難持比
丘不如是思惟我應親近多修學此
定令我得定由力尊自在比丘定親
近多修學令我得定由力尊自在若
如是得定是名不寂靜願得定是名
非三願得定

云何內身觀內身定若比丘一切內
四大色身攝法若一處內四大色身
攝法觀無常苦空無我得定心住正
住是名內身觀內身定
云何外身觀外身定若比丘一切外
四大色身攝法若一處外四大色身
攝法觀無常苦空無我得定心住正
住是名外身觀外身定云何內外身
觀內外身定若比丘一切內外四大
色身攝法 若一處內外四大色身

攝法觀無常苦空無我得定心住正
住是名內外身觀內外身定云何內
受觀內受定若比丘一切內受若一
處內受觀無常苦空無我得定心住
正住是名內受觀內受定云何外受
觀外受定若比丘一切外受若一處
外受觀無常苦空無我得定心住正
住是名外受觀外受定云何內外受
觀內外受定若比丘一切內外受若
一處內外受觀無常苦空無我得定
心住正住是名內外受觀內外受定
云何內心觀內心定若比丘一切內
心若一處內心觀無常苦空無我得
定心住正住是名內心觀內心定云
何外心觀外心定若比丘一切外心
若一處外心觀無常苦空無我得定
心住正住是名外心觀外心定云何
內外心觀內外心定若比丘一切內
外心若一處內外心觀無常苦空無
我得定心住正住是名內外心觀內
外心定云何內法觀內法定若比丘
除四大色身攝法及受心餘一切內
法若一處內法觀無常苦空無我得

舍利弗阿毘曇論卷第三 第五十四

舍利弗阿毘曇論卷第三 第六法 面字号

舍利弗阿毘曇論卷第三 第十七法 面字号

定心住正住是名内法觀内法定云

何外法觀外法定若比丘除四大色

身攝法及受心餘一切外法若一處

外法觀无常苦空無我得定心住正

住是名外法觀外法定云何内外法

觀内外法定若比丘除四大色身攝

法及受心餘一切内外法若一處内

外法觀無常苦空无我得定心住正

住是名内外法觀内外法定

云何内境界定思惟内法若定生是

名内境界定云何外境界定思惟外

法若定生是名外境界定云何内外

境界定若思惟内外法若定生是名内

外境界定

云何衆生境界定无衆生境界定復

次若以慈悲喜捨思惟衆生若生定

是名衆生境界定

云何色境界定思惟色法若定生是

名色境界定云何無色境界定思惟无

色法若定生是名无色境界定

云何衆生境界定如上說云何有為

境界定思惟有為法若定生是名有

為境界定云何無為境界定思惟无

為法若定生是名无為境界定

云何衆生境界定如上說云何法境

界定思惟法若定生是名法境界定

云何無境界定无無境界定復次思

惟過去未來法若定生是名无境界定云何衆生

境界定如上說云何少定若定少住少間住是名

少定云何中定若定中中住中間住

是名中定云何無量定若定无量無

量間住无量住是名无量是復次若定少住

少軟少境界是名少定若定中住中

軟中境界是名中定若定无量住无

量勝無量境界是名无量定

云何少境界定若定緣一衆生一法

一行故生除如来及涅槃是名少境

界定云何中境界定若定緣有量衆

生有量法故生除如来及涅槃是名

中境界定云何無量境界定若定緣

無量衆生无量法如来及涅槃故生

是名无量境界定

云何少定少境界若定緣少住少軟

一衆生一法一行故生除如来及涅

槃是名少定少境界云何少定中境

界若定緣少住少軟有量衆生有量

法故生除如来及涅槃是名少定中

境界云何少定無量境界若定緣少

住少軟無量衆生无量法如来及涅

槃故生是名少定无量境界云何中

定少境界若定緣中住中軟一衆生

一法一行故生除如来及涅槃是名

中定少境界云何中定中境界若定

緣中住中軟有量衆生有量法故生

除如来及涅槃是名中定中境界云

何中定無量境界若定緣中住中軟

無量衆生无量法如来及涅槃故生

是名中定無量境界云何无量定少

境界若定緣无量住无量勝一衆生

一法一行除如来及涅槃是名無量

定少境界云何無量定中境界若定

緣無量住无量勝有量衆生有量法

故除如来及涅槃是名無量定中境

界云何无量定無量境界若定緣無

量住無量勝无量衆生無量法如来

及涅槃是名無量定无量境界

云何少住定若定少間住如彈指頃

或多非如搆牛頃或多是名少住定

云何中住定若定中間住如搆牛頃

或多非七日或多是名中住定云何
無量住定若定無量間住七日或多
是名無量住定云何少住若定少
境界少軟若少間住如彈指頃或多
非如搆牛頃或多是名少定少住云
何少定中住若定少境界少軟若中
間住如搆牛頃或多非七日或多是
名少定中住云何少定無量住若定
是名少定無量住云何中定少住若
定中境界中軟若少間住彈指頃或
多非如搆牛頃或多是名中定住云
何中定中住若定中境界中軟若中
間住如搆牛頃或多非七日或多是
名中定中住云何中定無量住若住
中境界中軟若無量間住七日或多
是名中定無量住云何無量定少住
若定無量境界無量勝若少間住如
彈指頃或多非如搆牛頃或多是名
無量定少住云何無量定中住若定
無量境界無量勝少間住如搆牛頃
或多非七日或多是名無量定中住
云何無量定無量住若定無量境界

無量勝無量間住七日或多是名無
量定無量定住
云何過去定若定生已滅是名過去
定云何未來定若定未生未出是名
未來定云何現在定若定生未滅是
名現在定云何過去境界定思惟過
去法若定生是名過去境界定云何
未來境界定思惟未來法若定生是
名未來境界定云何現在境界定思
惟現在法若定生是名現在境界定
云何非過去非未來非現在境界定
思惟非過去非未來非現在法若定
生是名非過去非未來非現在境界定
云何欲界繫定若定欲漏有漏是名
欲界繫定云何色界繫定若定色漏
有漏是名色界繫定云何無色界繫
定若定無色漏有漏是名無色繫定
云何不繫定若定聖無漏是名不繫定
云何作定非離若定非聖有報是名
作定非離云何離定非作若定聖有
報能斷煩惱是名離定非作云何作
離定無一定若作若離若作定非離
若離定非作是名作離定云何非作

非離定除作離定若餘定是名非作
非離定復次作定非離若定欲界有
報是名作定非離若定聖有報能斷
煩惱是名離定非作若修定斷欲界
煩惱受色無色界有是名作離定若
定無報若定聖有報非斷煩惱是名
非作非離定取定非出出定非取出
取定非取非出定有染定非離染離
染定非有染有染離染定非有染非
離染定有扼定非離扼離扼定非有
扼有扼離扼定非有扼離扼定亦如是
云何智果定非斷果若修定生智非
能斷煩惱是名智果定非斷果云何
斷果定非智果若修定斷煩惱不生
智是名斷果定非智果云何智果斷
果定無一定若智果若斷果若智果
定非斷果若斷果定非智果是名智
果斷果定云何非智果非斷果定除
智果斷果定若餘定是名非智果非
斷果定復次智果定非斷果若修定
得非聖五通或一或二是名智果定
非斷果若修定得斯陀舍果是名斷
果定非智果若修定得須陀洹果阿

舍摩地阿羅漢經卷第三 第三十五 正字

舍摩地阿羅漢經卷第三 第三十五 正字

舍摩地阿羅漢經卷第三 第三十五 正字

那舍果阿羅漢果是名智果斷果定
若定無報若定有報非生智非能斷
煩惱是名非智果非斷果定智果定
非得果定得果定非智果智果得果
定非智果非得果定亦如是

去何盡定非覺若修定斷煩惱不生
智是名盡定非覺去何覺定非盡若
修定生智不斷煩惱是名覺定非盡
去何盡覺定無一定若盡若覺若盡
定非覺若覺定非盡是名盡覺定去
何非盡非覺定除盡覺定若餘定是
名非盡非覺定復次若修定得斯陀
舍果是名盡定非覺若修定得非聖
五通或一或二是名覺定非盡若修
定得須陀洹果阿那舍果阿羅漢果
是名盡覺定若定非報若定有報非
能斷煩惱非生智是名非盡非覺定
射定非解解定非射射解定非射解
定亦如是
去何退分定若定不善是名退分定
去何住分定若定無記是名住分定
去何增長分定若定聖善是名增長分
定去何射分定若定聖有報能斷煩

惱是名射分定復次若修定退非聖
善法非住不增長是名退分定若修
定非聖善法住不退不增長是名住
分定若定共射相應是名射分定去
何退分定非住分若定有退非住是
名退分定非住分去何住分定非退
分若定住非有退是名住分定非退
分去何退分住分定無一定退分住
分若退分非住分若住分非退分是
名退分住分定去何非退分非住分
定除退分住分定若餘定是名非退
分非住分定去何退分定非增長分
若定有退非增長是名退分非增長
分去何增長分定非退分若定增長
非退是名增長分定非退分去何退
分增長分定無一定退分增長分若
退分非增長分若增長分非退分是
名退分增長分定去何非退分非增長
分定除退分增長分若餘定是名非
退分非增長分定去何退分非射分
若定有退非射是名退分定非射分
去何射分非退分若定有射非退是
名射分定非退分去何退分射分定

無一定退分射分若退分定非射分
定若射分定非退分是名退分射分
定去何非退分非射分定除退分射
分定若餘定是名非退分定非射分
定去何住分定非增長分若定有住
非增長是名住分定非增長分定
去何增長分定非住分若定有增長
是名增長分定非住分去何住分增
長分定無一定住分增長分若住分
定非增長分定若增長分非住分是
名住分增長分定去何非住分非增
長分定除住分增長分定若餘定是
名非住分非增長分定去何有住分
定非射分若定有住非射是名住分
定非射分去何射分定非住分定若
射非住是名射分定非住分去何住
分射分定無一定若住分射分若住
分定非射分若射分定非住分是名
住分射分定去何非住分非射分定
除住分射分定若餘定是名非住分
非射分定去何增長分定非射分若
定有增長非射是名增長分定非射
分去何射分定非增長分若定有射

非增長是名射分定非增長分去何
增長分射分定无一定若增長分射
分若增長分定非射分若射分定非
增長分是名增長分射分定去何非
增長分非射分定除增長分射分定
若餘定是名非增長分非射分定四
念處四正勤四神足四禪四无量心
四無色定四向四果四修定四斷五
根五力五解脫入五出界五觀定五
生解脫法六念六空六出界六明分
法六悅根法六無喜正覺七覺七想
七定所須八聖道八解脫八勝處九
滅九次第滅定九想十想十正法十
一切入十一解脫入如上道品廣說

舍利弗阿毗曇論卷第三十

舍利弗阿毗曇論卷第三十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四七頁中一行經名、二行譯者、三行品名，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無（未換卷）。
- 一 八四七頁中一八行「二三乃至十圍」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 八四七頁中二一行第二字「此」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 八四七頁下一行「心勝」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「勝心」。下至一三行同。
- 一 八四七頁下六行「明相」，諸本作「明想」。
- 一 八四七頁下二一行「正身」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「正見」。
- 一 八四七頁下末行「善色」，諸本作「好色」。
- 一 八四八頁中一三行首字「獨」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「識」。又「云

何」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「云何謂」。

- 一 八四八頁中一四行「定覺力」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「覺定力」；[麗]作「定覺定力」。
- 一 八四八頁中一五行第三字「定」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。次頁上一二行第三字同。
- 一 八四九頁上二〇行第九字「漸」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「斷」。
- 一 八四九頁上末行末四字「無不斷滅」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 八四九頁下三行第六字「斷」，[麗]作「不斷」。
- 一 八四九頁下一五行第九字「入」，[麗]作「入出」。
- 一 八四九頁下一六行第一〇字「相」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「想」。
- 一 八五〇頁上五行「共覺共生」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「覺共生」；[麗]作「共覺生」。
- 一 八五〇頁上六行「有覺覺定」，[資]、

一 八五〇頁上九行「共觀」，**資、磧、**麗作「有覺定」。

一 八五〇頁上一七行「染污」，**資、磧、**普、南、徑、清作「觀共」。

一 八五〇頁中一四行「非學」，諸本作「非無學」。

一 八五〇頁中一五行第一二字「无」，**資、磧、**普、南、徑、清作「非」。

一 八五〇頁中一九行「有記」，諸本作「無記」。

一 八五一頁上九行「修學」，**資、磧、**普、南、徑、清作「多修學」。

一 八五一頁上一九行第七字「不」，**資、磧、**普、南、徑、清無。

一 八五一頁上二〇行「不得果」，**資、**磧、普、南、徑、清作「不願果」。

一 八五一頁中六行第六字「多」，諸本作「多修學」。

一 八五一頁中八行「近得一二不定得」，**資、磧、**普、南、徑、清作「得一

一定不得定」；麗作「近得一二不定得」。

一 八五二頁上一三行第四字「若」，**資、磧、**普、南、徑、清無。

一 八五二頁中五行末四字至次行第六字「云何衆生境界定如上說」，麗無。

一 八五二頁中八行末字至次行第六字「無量間住无量住」，諸本作「無量住無量間住」。

一 八五二頁下二二行「構牛」，**資、磧、**普、南、徑、清作「犖牛」。下同。

一 八五三頁上一二行「中定住」，**資、**磧、普、南、徑、清作「中定少住」。

一 八五三頁上一五行末字「住」，麗作「定」。

一 八五三頁中一行第五字「量」，**資、**磧、普、南、徑、清無。

一 八五三頁中二行第五字「定」，諸本無。

一 八五三頁中一七行「是名無色繫定」，**資、磧、**普、南、徑、清作「是無

色界繫定」；麗作「是名無色界繫定」。

一 八五三頁下一〇行第五字「扼」，**資、磧、**普、南、徑、清作「軌」。下同。

一 八五三頁下一一行第一〇字「離」，麗作「非離」。

一 八五四頁上一八行「解解」，**資、普、**徑、清作「解脫」。

一 八五四頁上二二行「增長分定非若定聖善」，**資、磧、**普、南、徑、清作「增長分非定非聖善」；麗作「增長分定若定非聖善」。

一 八五四頁中一三行「退分」，諸本作「退分定」。

一 八五四頁中二〇行「退分非射分定」，諸本作「退分非射分」。

一 八五四頁中二二行「射分」，諸本作「射分定」。

一 八五四頁下四行第一一字「定」，諸本無。

一 八五四頁下六行末字「定」，麗無。

一 八五四頁下一三行第一二字「有」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 八五五頁上一四行第一三字「廣」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 八五五頁上卷末經名，資、磧、普、

南、徑、清作「舍利弗阿毗曇論卷

第二十二」。