

越城縣廣勝寺

入阿毗達磨論卷上

塞建陀羅阿羅漢造

三藏法師玄奘奉

詁譯

華

敬礼一切智 佛日無垢輪 言光破人天
 惡趣本心闇 諸以對法理 拔除法相愚
 我頂礼如斯 一切智言哉 劣慧妄說闇
 覆蔽卒且言 照了由明燈 稽首然燈者
 有聰慧者能具受持諸卒且尊教之
 文義由拘事業有未得退有劣慧者
 間對法中名義稠林便生怖畏然俱
 恒有求解了心欲令彼於阿毗達磨
 法相海中深洄復慶欣樂易入故作
 斯論

謂善逝宗有八句義一色二受三想
 四行五識六虛空七擇滅八非擇滅此
 惣攝一切義色有二種謂大種及所
 造色大種有四謂地水火風界能持
 自共相或諸所造色故名為界此四
 大種如其次第以堅濕煖動為自性
 以持攝熟長為業大而是種故名大
 種由此虛空非大種攝能生自果是
 種義故遍所造色故名為大如是大

種唯有四者更无用故無堪能故如
 牀座足所造色有十一種一眼二耳
 三鼻四舌五身六色七聲八香九味
 十觸一分十一無表色於大種有故
 名所造即是依止大種起義此中眼
 者謂眼識所依以見色為用淨色為
 體耳鼻舌身准此應說色有二種謂
 顯及形如世尊說惡顯惡形此中顯
 色有十二種謂青黃赤白煙雲塵霧
 影光明闇形色有八種謂長短方圓
 高下正不正此中霧者謂地水氣日
 焰名光月星火藥寶珠雷等諸焰名
 明障光明生於中餘色可見名影翻
 此名闇方謂昃方圓謂團圓形平等
 名正形不平等名不正餘色易了故
 今不釋此二十種皆是眼識及所引
 意識所了別境聲有二種謂有執受
 及無執受大種為因有差別故墮自
 體者名有執受是有覺義與此相違
 名無執受前所生者名有執受大種
 為因謂語手等聲後所生者名無執
 受大種為因謂風林等聲此有情名
 非有情名差別為四謂前聲中語聲

阿毗達磨論卷上 第二分 前品上

名有情名餘聲名非有情名後聲中
化語聲名有情名餘聲名非有情名
此復可意及不可意差別成八如是
八種皆是耳識及所引意識所了別
境香有三種一好香二惡香三平等
香謂能長養諸根大種名好香若能
損害諸根大種名惡香若俱相違名
平等香如是三種皆是鼻識及所引
意識所了別境味有六種謂甘酢鹹
辛苦淡別故如是六種皆是舌識及
所引意識所了別境觸一分有七種
謂滑性澁性重性輕性及冷飢渴柔
軟名滑是意觸義麤強名澁可稱名
重翻此名輕由此所逼煩欲因名冷
食欲因名飢飲欲因名渴此皆於因
立故作如是說如說諸佛出現樂等
大種聚中水火增故有滑性地風增
故有澁性地水增故有重性火風增
故有輕性水風增故有冷風增故有
飢火增故有渴無表色者謂能自表
諸心心所轉變差別故名為表與彼
同類而不能表故名無表此於相似
立遮止言如於刹帝利等說非婆羅

門等無表相者謂由表心大種差別
於睡眠覺亂不亂心及無心位有善
不善色相續轉不可積集是能建立
必苾芻等因是無表相此若無者不應
建立有必苾芻如世尊說於有依福業
事彼恒常福增長如是無表摠有三
種謂律儀不律儀俱相違所攝故律
儀有三種謂別解脫靜慮无漏律儀
別故別解脫律儀復有八種一苾芻
律儀二苾芻居士律儀三勤策律儀四
正學律儀五勤策女律儀六近事男
律儀七近事女律儀八近住律儀如
是八種唯欲界繫靜慮律儀謂色界
三摩地隨轉色此唯色界繫无漏律
儀謂无漏三摩地隨轉色此唯不繫
不律儀者謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥
捕魚劫盜典獄縛龍煮狗置涼魁膾
此等身中不善無表色相續轉非律
儀非不律儀者謂造毘訶羅窣堵波
僧伽邏摩等及礼制多燒香散華讚
誦頌等并捶打等所起種種善不善
無表色相續轉亦有無表唯一刹那
依摠類故說相續別解脫律儀由摠

願受得前七至命盡第八一晝夜又
前七種捨由四緣一捨所學故二命
盡故三善根斷故四三形生故第八
律儀即由前四及夜盡捨靜慮律儀
由得色界善心故得由捨色界善心
故捨屬彼心故無漏律儀得捨亦尔
隨無漏心而得捨故得不律儀由作
及受由四緣故捨不律儀一受律儀
故二命盡故三形生故法尔得色界
善心處中無表或由作故得謂般淨
心猛利煩惱札讚制多及捶打等或
由受故得謂作是念若不為佛造鼻
茶羅終不先食如是等願或由捨故
得謂造寺舍敷具園林施苾芻等捨
此無表由等起心及所作事俱斷壞
故如是無表及前所說眼等五根唯
是意識所了別境齊此名為初色句
義然諸法相略有三種一自共相二
分共相三遍共相自共相者如變壞
故或變礙故說名為色如是即說可
惱壞義如法王說必苾芻當知由變壞
故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即
便變壞乃至廣說如能疾行故名為

入世唯達磨論卷上 第六張 華字第

馬以能行故說名牛等分共相者如非常性及苦性等遍共相者如非我性及空性等由此方隅於一切法應知三相受句義者謂三種領納一樂二苦三不苦不樂即是領納三隨觸義從愛非愛非二觸生身心分位差別所起於境歡感非二為相能為愛因故名受如世尊說觸緣受受緣愛此復隨識差別有六謂眼觸所生受乃至意觸所生受五識俱生名身受意識俱生名心受由根差別建立五種謂樂根苦根喜根憂根捨根諸身悅受及第三靜慮心悅受名樂根悅是攝益義諸身不悅受名苦根不悅是損惱義除第三靜慮餘心悅受名喜根諸心不悅受名憂根諸身及心非悅非不悅受名捨根此廣分別如根等處

入世唯達磨論卷上 第七張 華字第

有三謂緣少境故名小想緣妙高等諸大法境故名大想隨空無邊處等名無量想或隨三界立此三名行有二種謂相應行不相應行相應行者謂思觸欲作意勝解念定慧尋伺信精進慙愧不放逸輕安不害捨欣厭不信解怠放逸善根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱纏漏瀑流取身繫蓋及智忍等諸心所法此皆與心所依所緣行相時事五義等故說名相應與此相違名不相應謂得非得無想定滅定無想定事命根眾同分生住老無常名身句身文身等如是相應不相應行惣名行蘊故大仙說行蘊聚集如芭蕉莖

入世唯達磨論卷上 第八張 華字第

非無學七有學身中無漏作意名學阿羅漢身中無漏作意名無學一切有漏作意名非學非無學勝解謂能於境印可即是令心於所緣境無怯弱義念謂令心於境明記即是不忘已正當作謂事業義定謂令心專注一境即是制如猿猴心唯於一境而轉義毗婆沙者作如是說如地在筒行便不曲心若在定正直而轉慧謂於法能有簡擇即是於攝相應成就諸因緣果自相共相八種法中隨其所應觀察為義尋謂於境令心震為相亦名分別思惟想風所繫震動而轉此法即是五識轉因伺謂於境令心細為相此法即是隨順意識於境轉因信謂令心於境澄淨謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許故名為信是能除遣心濁穢法如清水珠置於池內令濁穢水皆即澄清如是信珠在心池內心諸濁穢皆即除遣信佛證菩提信法是善說信僧具妙行亦信一切外道所迷緣起法性是信事業精進謂於善不善法生滅事中勇

悍為性即是沉溺生死泥者能榮勵心令速出義漸謂隨順正理白法增上所生違愛等派心自在性由此勢力於諸功德及有德者恭敬而住愧謂修習功德為先違癡等派訶毀劣法由此勢力於罪見怖不放逸謂修諸善法違害放逸守護心性堪任性說名輕安違害沉隨順善法心堅善性說名不害由此勢力不損惱他能違於他樂為損事心平等性說名為捨捨背非理及向理故由此勢力令心於理及於非理無向無背平等而住如持秤縷欣謂欣尚於還滅品見功德已令心欣慕隨順修善心有此故欣樂涅槃與此相應名欣作意欲謂欲患於流轉品見過失已令心厭離隨順離派心有此故厭惡生死與此相應名厭作意心不澄淨名為不信是前所說信相違法心心不勇悍名為懈怠與前所說精進相違不修善法為放逸違前所說不放逸性即是不能守護心義如是所說不信等三不立隨眠及纏垢者過失輕故

易除遣故

善根有三種一無貪是違貪法二無瞋是違瞋法三無癡是違癡法即前所說慧為自性如是三法是善自性亦能為根生餘善法故名善根安隱義是善義能引可愛有及解脫牙故或已習學成巧便義是善義由此能辨妙色像故如彩畫師造妙色像世稱為善不善根有三種即前所治貪瞋癡三貪謂欲界五部貪瞋謂五部瞋癡謂欲界三十四無明除有身見及邊執見相應無明如是三法是不善自性亦能為根生餘不善故名不善根不安隱義是不善義能引非愛諸有牙故或未習學非巧便義是不善義由此能辨惡色像故如彩畫師所造不妙世稱不善

修靜慮者有三種異故一愛上靜慮者二見上靜慮者三慢上靜慮者此三皆因無明力起毗婆沙者立無記根唯有三種謂無記愛無明慧三疑不堅住慢性高舉非根法故於善不善義俱不記故名無記又不能記愛非愛果故名無記以不能招異熟果故是無記性亦能生餘無記法或諸无記法故名無記根結有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結愛結者謂三界貪是染者相如黏膠漆故名為愛愛即是結故名愛結恚結者謂五部瞋於有情等樂為損苦不饒益相如辛苦種故名為恚恚即結故是名恚結慢結者謂三界慢以自方他德類差別心恃舉相說名為慢如傲逸者凌蔑於他此復七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六界慢七邪慢謂因族姓財位色力持戒多聞工巧等事若於劣謂已勝或於等謂已等由此令心高舉名慢若於等謂已勝或於勝謂已等由此令心高舉名過慢若於勝

入阿毘達磨論卷上 第十三 雜論

謂已勝由此令心高舉名憍過憍若於五取蓋執我我所由此令心高舉名我憍若於未證得預流果等殊勝德中謂已證得由此令心高舉名增上憍若於多分族姓等勝中謂已少劣由此令心高舉名卑憍若實無德謂已有德由此令心高舉名邪憍如是七憍摠名憍結無明結者謂三界無知以不解了為相如盲瞽者違害明故說名無明此遮止言依對治義如非親友不實等言即說怨家虛誑語等無明即是結故名無明結見結者謂三見即有身見邊執見邪見五取蓋中無我我所而執實有我我所相此染汗慧名有身見身聚義有而是身故名有身即五取蓋於此起見名有身見即五取蓋非斷非常於中執有斷常二相此染汗慧名邊執見執二邊故若決定執無業無業果無解脫无得解脫道撥無實事此染汗慧名邪見如三見名見結取結者謂二取即見取戒禁取謂前三見及五取蓋實非是勝而取為勝此染汗慧

入阿毘達磨論卷上 第十四 雜論

名見取取是推求及堅執義戒謂遠離諸破戒惡禁謂受持烏鷄鹿狗露形拔髮斷食卧灰或於妄執生福滅罪諸河池中數數澡浴或食根果草菜藥物以自活命或復塗灰拔頭髮等皆名為禁此二俱非能清淨道而妄取為能清淨道此染汗慧名戒禁取諸婆羅門有多聞者多執此法以為淨道而彼不能得畢竟淨如是二取名為取結疑結者謂於四聖諦令心猶豫如臨歧路見結草人躊躇不決如是於苦心生猶豫為是為非乃至廣說疑即是結故名疑結嫉結者謂於他勝事令心不忍謂於他得恭敬供養財位多聞及餘勝法心生妬忌是不忍義嫉即是結故名嫉結慳結者謂於已法財令心慳惜謂我所有勿至於他慳即是結故名慳結結義是縛義如世尊說非眼結色非色結眼此中欲貪說名為結如非黑牛結白牛亦非白牛結黑牛乃至廣說先所說結亦即是縛以即結義是縛義故然契經中復說三縛一貪縛謂

入阿毘達磨論卷上 第十四 雜論

一切貪如愛結相說二瞋縛謂一切瞋如恚結相說三癡縛謂一切癡如無明結相說
隨眠有七種一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪隨眠四憍隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠此七別相結中已說然應依界行相部別分別如是七種隨眠謂貪諸欲故名欲貪此貪即隨眠故名欲貪隨眠此唯欲界五部為五謂見苦所斷乃至修所斷瞋隨眠亦唯欲界五部為五有貪隨眠唯色無色界各五部為十內門轉故為遮於靜慮無色解脫想故說二界貪名有貪隨眠通三界各五部為十五無明隨眠亦令見隨眠通三界各十二為三十六謂欲界見苦所斷具五見見集滅所斷唯有邪見及見取二見道所斷唯有邪見見取戒禁取三摠為十二上二界亦令為三十六疑隨眠通三界各四部為十二謂見苦集滅道所斷此中欲貪及瞋隨眠唯有部別無界行相別有貪疑憍無明隨眠有界部別無行相別見隨

眠具有界行相部別行相別者謂我
我所行相轉者名有身見斷常行相
轉者名邊執見無行相轉者名邪見
勝行相轉者名見取淨行相轉者名
戒禁取微細義是隨眠義彼現起時
難覺知故或隨縛義是隨眠義謂隨
身心相縛而轉如空行影水行隨故
或隨逐義是隨眠義如油在麻膩在
搏故或隨增義是隨眠義謂於五取
蘊由所緣相應而隨增故言隨增者謂
隨所緣及相應門而增長故如是七
種隨眠由界行相部差別故成九十
八隨眠謂欲界見苦所斷具十隨眠
即有身見邊執見邪見見取戒禁取
疑貪瞋慢無明見集所斷有七隨眠
於前十中除有身見邊執見戒禁取
見滅所斷有七隨眠亦亦見道
所斷有八隨眠謂即前七加戒禁取
修所斷有四隨眠謂貪瞋慢無明如
是欲界有三十六隨眠色界有三十
一隨眠謂於欲界三十六中除五部
瞋無色界亦亦故有九十八隨眠於
中八十八見所斷十修所斷三十三

是遍行謂界界中見苦集所斷諸見
疑及彼相應不共無明餘皆非遍行
十八是無漏緣謂界界中見滅道所
斷邪見疑及彼相應不共無明此十
八種緣滅道故名無漏緣餘皆有漏緣
此中有漏緣者由所緣相應故隨增
無漏緣者但於自聚由相應故隨增
九是無為緣謂界中見滅所斷邪見
疑及彼相應不共無明緣滅諦故名
無為緣餘皆有為緣十種隨眠次第
生者先由無明於諦不了謂苦於不
欲乃至於道不欲由不了故次引生
疑謂聞邪正二品便壞猶豫為苦非
苦乃至為道非道從此猶豫引生邪
見謂惡友由邪聞思生邪決定无施
與無愛樂無祠祀乃至廣說從此邪
見有身見生謂取蘊中撥無苦理便
執有我或有我所從有身見邊執見
生謂執我有斷常邊故從邊執見戒
禁取生謂此邊執為能淨故從戒禁
取引見取生謂能淨者是寂勝故從
此見取次引貪生謂自見中情深愛
故從此貪後次引慢生謂自見中深

著已恃生高舉凌蔑他故從此慢後
次引瞋生謂恃已見於他見中情不
能忍必憎嫌故或於自見取捨位中
起憎嫌故十種隨眠次第如是由三
因緣起諸煩惱一未斷隨眠故二非
理作意故三境界現前故由因加行
境界三力煩惱現前此說具者亦有
唯依境界力起煩惱遍惱身心相續
故名煩惱此即隨眠
隨煩惱者即諸煩惱亦名隨煩惱復
有隨煩惱謂餘一切行蘊所攝染汙
心所與諸煩惱同蘊攝故此復云何
謂誑惱害惱恨諂等有無量如聖教
說誑謂惑他憍謂染著自身所有色
力族姓淨戒多聞巧辯等已令心傲逸
無所顧性害謂於他能為逼迫由此
能行打罵等事惱謂堅執諸有罪事
由此不受如理諫誨恨謂於忿所緣
事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲
如是六種從煩惱生穢汙相麁名煩
惱垢於此六種煩惱垢中誑惱二種
是貪等流貪種類故害恨二種是瞋
等流瞋種類故惱垢即是見取等流

入阿毗達磨論卷上 第十八張 華字號

執已見勝者惱亂自他故諸垢即是諸見等流諸見增多諂曲故如說諂曲謂諸惡見此垢及纏并餘染汙行蘊所攝諸心所法從煩惱生故皆名隨煩惱纏有十種謂昏沉睡眠掉舉惡作嫉慳無慚無愧忿覆身心相續無堪任性名為昏沉是昧重義不能任持身心相續令心昧略名為睡眠此得纏名唯依染汙掉舉謂令心不寂靜惡所作體名為惡作有別心所緣惡作生立惡作名是追悔義此於果體假立因名如緣空名空緣不淨名不淨世間亦以處而說依處者如言一切村邑來等此立纏名亦唯依染嫉慳二相結中已說於諸功德及有德者令心不敬說名無慙即是恭敬所敵對法於諸罪中不見怖畏說名无愧能招惡趣善士所訶說名為罪除瞋及害於情非情令心憤發說名為忿隱蔽自罪說名為覆此十纏縛身心相續故名為纏此中昏沉睡眠無愧是無明等流惡作是疑等流無慚慳掉舉是貪等流嫉忿是瞋等

入阿毗達磨論卷上 第十九張 華字號

流覆是貪无明等流諸心所法行相微細一相續分別尚難况一刹那俱時而有微密智者依佛所說觀果差別知其性異為諸學者無倒宣說有劣慧者未親承事無倒解釋佛語諸師故於心所迷謬誹撥或說唯三或全非有
漏有三種謂欲漏有漏無明漏欲界煩惱并纏除無明名欲漏有四十一物謂三十一隨眠并十纏色無色界煩惱并纏除無明名有漏有五十四物謂上二界各二十六隨眠并昏沉掉舉同無記故內門轉故依定地故二界合立一有漏名三界無明名無明漏有十五物以無明是諸有本故別立漏等稽留有情久住三界障趣解脫故名為漏或令流轉從有頂天至無間獄故名為漏或復相續於六瘡門泄過無窮故名為漏
瀑流有四謂欲有見無明瀑流欲漏中除見名有瀑流有二十九物有漏中除見名有瀑流有三十物三界諸見名見瀑流有三十六物三界相應

入阿毗達磨論卷上 第二十張 華字號

不共無明名無明瀑流有十五物漂棄一切有情勝事故名瀑流如水瀑流軌有四種如瀑流說和合有情令於諸界諸趣諸地受苦故名為軌即是和合令受種種輕重苦義

說一切有部入阿毗達磨論卷上

入阿毗達磨論卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五二頁中二行造者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「塞建地羅阿羅漢造」。
- 一 卷下同。
- 一 七五二頁中三行譯者，**資**作「沙門玄奘奉詔譯」；**磧**、**普**作「大唐三藏玄奘奉詔譯」；**南**、**徑**、**清**作「唐三藏玄奘奉詔譯」。卷下同。
- 一 九五二頁中五行「法相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法想」。
- 一 九五二頁下一四行第六字「界」，**南**、**徑**、**清**作「界」。
- 一 九五三頁上一三行「名滑是意」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而滑是喜」。
- 一 九五三頁上一四行第一二字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五三頁上一六行首字「立」，諸本（不含**石**，卷下同）作「立果名」。
- 一 九五三頁上一九行第一〇字「冷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「冷性」。
- 一 九五三頁中五行「苾芻」，諸本作「苾芻等」。
- 一 九五三頁中末行第三字「類」，諸本作「種類」。
- 一 九五三頁下九行第六字「三」，諸本作「三二」。
- 一 九五三頁下一〇行第二字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心故」。
- 一 九五四頁上八行第二字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故說」。
- 一 九五四頁中八行「瀑流」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暴流」。下同。
- 一 九五四頁中二〇行第九字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所作」。
- 一 九五四頁中末行第三字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受境」。
- 一 九五四頁下六行第五字「謂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 九五四頁下一六行「澄淨」，**資**、**磧**、**普**作「證淨」。
- 一 九五五頁上三行第四字「違」，**徑**作「爲」。
- 一 九五五頁上一九行「心心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心」。
- 一 九五五頁上二一行第四字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名爲」。
- 一 九五五頁中九行「所洽」，諸本作「所治」。
- 一 九五五頁下六行第二字「義」，**徑**作「善」。
- 一 九五五頁下一四行第五字「苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「害」。
- 一 九五五頁下一五行「即結故是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即是結故」；**麗**作「即是結故是」。
- 一 九五六頁上一五行「見身」，諸本作「見身是」。
- 一 九五六頁中五行「拔頭髮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持頭髮」。
- 一 九五七頁上七行「相縛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相續」。
- 一 九五七頁上一七行「所滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相續」。

一 普、南、徑、清無。

一 九五七頁中八行第七字「界」，資、

磧、普、南、徑、清作「界界」。

一 九五七頁中一行「苦於」，資、磧、

普、南、徑、清作「於苦」。

一 九五七頁中一三行第九字「壞」，諸本作「懷」。

一 九五七頁中一五行第二字「謂」，

資、磧、普、南、徑、清作「謂遇」。

一 九五七頁中末行末字「深」，資、磧、

普、南、徑、清作「深愛」。

一 九五七頁下八行「煩亂遍惱」，資、

磧、普、南、徑、清作「煩惱亂遍惱」。

一 九五七頁下一三行「無量」，諸本作「無量種」。

一 九五八頁上二行第七字「增」，資、

磧、普、南、徑、清作「增者」。

一 九五八頁上末行「慚慳」，南、徑、

清作「慚愧」。

一 九五八頁中一八行「或復」，諸本作「或彼」。

一 九五八頁下四行「諸界」，麗無。

一 九五八頁下末行「說一切……卷上」，徑、清作「入阿毘達磨論卷上」。卷下同。

塞達陀羅阿羅漢造

三藏法師玄奘表

註譯

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取即欲瀑流加無明名欲取有三十
 四物謂貪瞋慢無明各五疑四纏十
 即有瀑流加無明名我語取有四十
 物謂貪慢無明各十疑八及昏沉掉
 舉諸見中除戒禁取餘名見取有三
 十物戒禁取名戒禁取有六物由此
 獨處聖道怨故雙誑在家出家眾故
 於五見中此別立取謂在家眾由此誑
 惑計自餓服氣及墜山巖等為天道
 故諸出家眾由此誑惑計捨可愛境
 受杜多功德為淨道故新義是取義
 能令業火熾然相續而生長故如有
 薪故火得熾然如有煩惱故有情
 業得生長又猛利義是取義或纏裹
 義是取義如墜屢重自纏而死如是
 有情四取所纏流轉生死喪失慧命
 身繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫
 戒禁取身繫此實執身繫欲界五部

貪名初身繫五部瞋名第二身繫六
 戒禁取名第三身繫十二見取名第
 四身繫種種纏縛有情自纏故名身
 繫是等羅網有情身義
 蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋昏沉睡
 眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋欲界五部貪
 名初蓋五部瞋名第二蓋欲界昏沉
 及不善睡眠名第三蓋欲界掉舉及
 不善惡作名第四蓋欲界四部疑名
 第五蓋覆障聖道及離欲滌并此二
 種加行善根故名為蓋
 前說諸界諸趣諸生諸地受苦應說
 云何界趣生地界有三種謂欲界色
 界無色界欲界有二十處謂八大地
 獄一等活二黑繩三眾合四號叫五
 大號叫六炎熱七極炎熱八無間并
 傍生鬼界為十有四洲人一瞻部洲
 二勝身洲三牛貨洲四俱盧洲有六
 欲天一四大王眾天二三十三天三
 夜摩天四覩史多天五樂變化天六
 他化自在天合二十處色界有十六
 處謂初靜慮有二處一梵眾天二梵
 輔天第二靜慮有三天一少光天二

無量光天三極光淨天第三靜慮有
 三天一少淨天二無量淨天三遍淨
 天第四靜慮有八天一無雲天二福
 生天三廣果天四無煩天五無熱天
 六善現天七善見天八色究竟天合
 十六處大梵无想無別處所故非十
 八無色界雖無上下處所而有四種
 生處差別一空無邊處二識無邊處
 三無所有處四非想非非想處趣有
 五種一捺洛迦二傍生三鬼界四天
 一謂欲界未至靜慮中間四靜慮
 四無色為十一地欲界有頂一向有
 漏餘九地通有漏及无漏前界趣生
 一向有漏
 智有十種謂法智類智世俗智他心
 智苦智集智滅智道智盡智無生智
 於欲界諸行及彼因滅加行無間解
 脫勝進道并法智地中所有无漏智
 名法智無始時來常懷我執今創見
 法故名法智於色无色界諸行及彼
 因滅加行無間解脫勝進道并類智
 地中所有无漏智名類智隨法智生

入阿毘達磨論卷下 第四張 華 第

故名類智諸有漏慧名世俗智此智多於瓶末等世俗事轉故名世俗智此有二種一染汙二不染汙染汙者復有二種一見性二非見性見性有五謂有身見邊執見邪見見取戒禁取非見者謂疑貪瞋慢無明忿害等相應慧不染汙者亦有二種一善二無覆无記無覆无記者非見不推度故是慧及智善者若五識俱亦非見是慧及智若意識俱是世俗正見亦慧亦智諸定生智能了知他欲色界繫一分无漏現在相似心所法名他心智此有二種一有漏二无漏有漏者能了知他欲色界繫心所法无漏者有二種一法智品二類智品法智品者知法智品心所法類智品者知類智品心所法此智不知色無為心不相应行及過去未來無色界繫一切根地補特伽羅勝心心所皆不能知於五取蓋果分有漏智作非常苦空非我行相轉名苦智於五取蓋因分有漏智作因集生緣行相轉名集智於彼滅有漏智

阿毘達磨論卷下 第五張 華 第

作滅靜妙離行相轉名滅智於彼對治得涅槃道有漏智作道如行出行相轉名道智有漏智作是思惟苦我已知集我已斷滅我已證道我已修盡行相轉名盡智有漏智作是思惟苦我已知不復更知乃至道我已修不復更修無生行相轉名無生智此後二智不推度故非見性他心智唯見性餘六智通見性非見性世俗智唯有漏他心智通有漏及無漏餘八智唯无漏滅智唯無為緣他心苦集道智唯有為緣餘五智通有為無為緣苦集智唯有漏緣滅道智唯无漏緣餘六智通有漏无漏緣法智在六地謂四靜慮未至中間類智在九地謂前六地下三無色他心智在四地謂四靜慮世俗智在一切地餘六智法智品者在六地類智品者在九地

忍有八種謂苦集滅道法智忍及苦集滅道類智忍此八是能引決定智勝慧忍可苦等四聖諦理故名為忍於諸忍中此八唯是觀察法忍是見

入阿毘達磨論卷下 第六張 華

及慧非智自性決定義是智義此八推度意樂未息未能審決故不名智苦法智忍與欲界見苦所斷十隨眠得俱滅苦法智與彼斷得俱生忍為无間道智為解脫道對治欲界見苦所斷十種隨眠如有二人一在舍內駢賊令出一關閉門不令復入苦類智忍與色無色界見苦所斷十八隨眠得俱滅苦類智與彼斷得俱生餘如前說如是四心能於三界苦諦現觀於集滅道各有四心應知亦尔此十六心能於三界四諦現觀斷見所斷八十八結得豫流果餘修所斷十種隨眠謂欲界四色無色界各三為十欲界四種辟如束蘆惣分為九謂從上上乃至下下彼對治道无間解脫亦有九品謂下下品道能對治上品隨眠乃至上品道能對治下下品隨眠六品盡時得一乘果九品盡時得不還果如欲界四惣分為九亦有九品无間解脫能對治道色無色界各有四地一地中能治所治各有九品應知亦然漸次斷彼八地

隨眠乃至有頂下下品盡時得阿羅漢果四果中間所有諸道及前見道名為四向隨在彼果前即名彼果向如是有八補特伽羅謂行四向及住四果如是向果白種性別分為六種謂鈍利根種性異生若入見道十五心須名隨信行及隨法行即此二種至修道位謂從第十六心乃至金剛喻定名信勝解及名見至即此二種至无學位謂從初盡智乃至最後心名時解脫及不時解脫等謂心所種類差別有无量種依心有故名心所法猶如我所如是心所名相應行不相應行與此相違謂諸得等得謂稱說有法者因法有三種一淨二不淨三無記淨謂信等不淨謂貪等無記謂化心等若成此法名有法者稱說此定因名得獲成就得若無者貪等煩惱現在前時有學既無无漏心故應非聖者異生若起善無記心亦時應名已離染者又諸聖者與諸異生無涅槃得乎相似故應俱名異生或俱名聖者如法王說起得成就

十無學法故名聖者永斷五支乃至廣說又世尊說苾芻當知若有成就善不善法我見如是諸有情類心相續中善不善得增長無邊作如是說汝等苾芻不應按量有情勝劣不應妄取補特伽羅德量淺深乃至廣說故知法外定有實得此有二種一者未得已失今獲二者得已不成就應知非得與此相違於何法中有非得非於自相續及二滅中有非得非他相續无有成就他身法故非非相續無有成就非情法故亦非虛空無有成就虛空者故彼得無故非得亦無得有三種一者如影隨形得二者如牛王引前得三者如犢子隨後得初得多分如無覆無記法第二得多分如上地沒生欲界結生時欲界善法得第三得多分如聞思所成慧等除俱生所餘得此中應作略毗婆娑謂欲界繫善不善色無前生得但有俱生及隨後得除眼耳通慧及能變化心并除少分若威儀路若工巧處極數習者諸餘一切無覆无記

法及有覆無記表色唯有俱生得勢力劣故無前後得所餘諸法一一容有前後俱得善法得唯善不善法得唯不善无記法得唯无記欲界法得唯欲界色界法得唯色界無色界法得唯無色界無漏法得通三界及无漏法無漏法者謂道諦三無為俱不繫故道諦得唯無漏非擇滅得通三界擇滅得色無色界道力起者即墮彼界無漏道力起者是無漏故無漏法得惣說有四種學法得唯學無學法得唯无學非學非無學法得有三種非學非無學法者謂諸有漏及无為有漏及非擇滅得唯非學非無學擇滅得學道力起者唯學無學道力起者唯無學世間道力起者唯非學非無學見所斷法得唯見所斷修所斷法得唯修所斷非所斷法得有種種謂修所斷及非所斷非所斷法者謂道諦及無為道諦得唯非所斷非擇滅得唯修所斷不染汙故是有漏故故擇滅得世間道力起者唯修所斷無漏道力起者唯非所斷一切

入阿毘達磨論卷下 第一經 華

非得皆唯無覆無記性攝非如前得有差別義然過去未來法一一各有三世非得現在法無現在非得得與非得性相違故無有現在可成就法不成就故然有過去未來非得欲色無色界及無漏法一一皆有三界非得無有非得是無漏者非得中有異生性故如說云何異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名又諸非得唯無記性故非無漏

已離第三靜慮未離第四靜慮染第四靜慮地心所滅有不相應法名無想定雖滅一切心心所法而起此定專為除想故名無想如他心智此無想定是善第四靜慮所攝唯非聖者相續中起求解脫想起此定故聖者於此如惡趣想深心厭離此唯順定受謂順次生受是加行得非離染得滅定者謂已離無所有處染有頂心心所法滅有不相應法能令大種平等相續故名為定滅是有頂地加行善攝或順次生受或順後次受或順不定受起此定已未得異熟便

入阿毘達磨論卷下 第十二經 華

般涅槃故不定受此定能感有頂地中四蘊異熟彼無色故聖者能起非諸異生由聖道力起此定故聖者為得現法樂住求起此定異生於此怖畏斷滅無聖道力故不能起聖者於此由加行得非離染得唯佛世尊於此滅定名離染得初盡智時已於此定能自在起故名為得諸佛功德不由加行隨欲即起現在前故若生無想有情天中有法能令心心所滅名無想事是實有物是無想定異熟果故名異熟生無記性攝即廣果天中有一勝處如中間靜慮名無想天生時死時俱有心想中間無故立無想名彼將死時如久睡覺還起心想起已不久即便命終生於欲界將生彼者必有欲界順後次受決定業故如將生彼此俱蘆洲必有能感生天之業

先業所引六處相續无間斷因依之施設四生五趣是名命根亦名為壽故對法說云何命根謂三界壽此有實體能持燭識如伽他言

入阿毘達磨論卷下 第十三經 華

壽燭及與識三法捨身時所捨身僵仆如木無思覺

契經亦說受異熟已名郝落迦乃至非想非非想處應知亦亦若異命根無別有法是根性攝遍在三界一期相續無間斷時可依施設四生五趣生無色界起自上地善染汙心或起下地無漏心時依何施設化生天趣起善染時應名為死若起無記應復名生撥元命根有斯大過諸有情類同作事業同樂欲因名眾同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情皆有我愛同資於食樂欲相似此平等因名眾同分一身內各別有一有差別者謂諸有情界地趣生種姓男女近事苾芻學無學等種類差別一身內有同事業樂欲定因名眾同分此若無者聖非聖等世俗言說應皆雜亂諸異生性異生同分有何差別同樂欲等因說名彼如契經說苾芻當知我說愚夫無聞異生無有少分惡不善業彼不能造

又世尊說若來人中得人同分異生性於死生時有捨得義故異生性與同分別

諸法生時有內因力令彼獲得各別功能即此內因說名生相謂法生因惣有二種一內二外內謂生相外謂六因或四緣性若無生相諸有為法應如虛空等雖具外因緣亦無生義或應虛空等亦有可生義成有為性是大過失由此故知別有生相能引別果暫時住因說名住相謂有為法於暫住時各有勢力能引別果令暫時住此引別果勢力內因說名住相若無住相諸有為法於暫住時應更不能引於別果由此故知有別住相老謂衰損引果功能令其不能重引別果謂有為法若無異相衰損功能何緣不能引別果已更不重引引而復引應成無窮若亦又應非剎那性由此故知別有異相無常者謂功能損已今現在法入過去因謂有別法名為滅相今從現在墮過去世此若無者法應不滅或虛空等亦有滅義此

四有為之有為相若有此四有為相者便名有為非虛空等然世尊說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知為所化生歟有為故如亦黑耳與吉祥俱住異二相合說為一是故定有四有為相非即所相有為法體若即所相有為體者如所相體與能相一能相亦應展轉無異若亦諸法滅時應生生時應滅或全不生此四本相是有為故如所相法有四隨相謂名生生乃至滅滅然非無窮以四本相各相八法隨相唯能各相一故謂法生時并其自體九法俱起自體為一相隨相八本相中生除其自體生餘八法隨相中生於九法內唯生本生勢力劣故住異滅相應知亦亦本相依法隨相依隨相法因相故得有作因相因隨相得有作用作用者何謂生住異滅所生等者謂引果功能故有為法體雖恒有而用非常假茲四相內外因力用得成故名身身文身等者謂依語生如智帶義影像而現能詮自

義名名句文即是想章字之異目如眼識等依眼等生帶色等義影像而現能了自境名等亦非即語音親能詮義勿說火時便燒於口要依語故火等名生由火等名詮火等義詮者謂能於所顯義生他覺慧非與義合聲有導故諸記論者所執常聲理不成故不應離此名句文三可執有法能詮於義然四種法似同一相一聲二名三義四智此中名者謂色等想句者謂能詮義究竟如說諸惡莫作等頌世間亦說提婆達多駁白牛來搆取乳等文者即是哀壹等字此三各別合集同類說之為身如大仙說苾芻當知如來出世便有身身文身可了知者意說諦實蓋處界沙門果緣起等法名句文身又世尊說如來得彼彼名句文身者意說如來獲得彼彼不共佛法名句文身等謂此中義類差別諸行句義齊此應知識句義者謂惣了別色等境事故名為識即於色等六種境中由眼等根伴助而起現在作用唯惣分別色等

論說卷下 第十七章 崔同

境事說名為識若能分別差別相者即名受等諸心所法識元彼用但作所依識用但於現在世有一剎那頃能有了別此亦名意亦名為心亦是施設有情本事於色等境了別為用由根境別說有六種謂名眼識乃至意識佛於經中自說彼相謂能了別故立識名由此故知了別為相前於思擇有為相中說法生因物有二種一內二外內謂生相外謂六因或四緣性今應思擇因緣者何因有六種一相應因二俱有因三同類因四遍行因五異熟因六能作因心所法展轉相應同取一境名相應因如心與受等受等與受等受等復與心各除其自性諸有為法更于為果或同一果名俱有因如諸大種所相能相心心隨轉更于相望二因別者如諸商人更相助助力能過嶮路是俱有因諸所飲食展轉同義是相應因心隨轉者謂諸心所及諸靜慮無漏律儀諸有為相以彼與心俱墮一世一起一住一滅一果一等流一異熟

入阿毗達磨論卷下 第十七章 崔同

因善因不善因無記由此十因名心隨轉自地自部前生諸法如種子法與後相似為同類因自地前生諸遍行法與後法法為遍行因一切不善有漏善法與自異熟為異熟因諸法生時除其自性以一切法為能作因或唯無障或能生故如是六因惣以一切有為果為是所生故謂相應俱有因得士用果由此勢力彼得生故此名士用彼名為果同類遍行因得等流果果似因故說名為等從因生故復說為流果即等流名等流果異熟因得異熟果果不似因故說為異熟謂成熟堪受用故果即異熟名異熟果唯有情數攝无覆無記性能作因得增上果此增上力彼得生故如眼根等於眼識等及田夫等於稼穡等由前增上後法得生增上之果名增上果擇滅無為名離繫果此由道得非道所生果即離繫名離繫果緣有四種謂因等無間所緣增上緣除能作餘五因名因緣過去現在心所法除阿羅漢最後心等名等無

入阿毗達磨論卷下 第十八章 崔同

問緣一切法名所緣緣能作因性名增上緣容有尋物是虛空相此增上力彼得生故能有所容受是虛空性故此若無者諸有尋物應不得生无容者故如世尊說梵志當知風依虛空婆羅門曰虛空依何佛復告言汝問非理虛空無色無見無對當何所依然有光明虛空可了故知實有虛空無為此體若無風何依住說無色等言何所依因有光明何所了別了龜毛等不因此故眾苦永斷說名擇滅眾苦者何謂諸生死如世尊說苾芻當知諸有若生即說為苦諸有即是生死別名有若不生名苦永斷如堤堰水如辟障風令苦不生名為擇滅擇謂揀擇即勝善慧於四聖諦數數簡擇彼所得滅立擇滅名此隨所斷體有無量以所斷法量無邊故若體一者初道已得修後諸道便應無用若言初證少分非全即一滅體應有多分一體多分與理相違隨有漏法有尔所量擇滅

無為應知亦此說為善應正理故此隨道別立八十九隨斷遍知立有九種若隨五部立有五種又隨果別物立為四謂預流等由斷離滅界別立三由斷苦集及有餘依無餘依別惣立二種約生死斷惣立為一如是擇滅有多異名謂名盡離滅涅脤等如人經說苾芻當知四無色蘊及眼色等惣名為人於中假想說名有情亦名意生亦名為人摩納婆等此中自謂我眼等見色等發起種種世俗言論謂此具壽有如是名如是族姓乃至廣說苾芻當知此唯有想唯有言說如是諸法皆是無常有為緣生由此故苦謂生時苦住等亦苦於此眾苦永斷無餘除棄變吐盡離染滅寂靜隱沒餘不續起名永不生此極靜妙謂一切依除棄愛盡離滅涅脤所言一切依除棄者謂此滅中永捨一切五取蘊苦言愛盡者謂此滅中現盡諸愛得此滅已永離染法故名為離獲此滅已眾苦皆息故名為滅證此滅已一切災患煩惱火滅故

名涅脤

非擇滅者謂有別法畢竟障碍未來法生但由闕緣非由擇得如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼境界五識身等由得此滅能永障碍住未來世畢竟不生緣闕亦由此滅勢力故非擇滅決定實有如世尊說若於今時樂受現前二受便滅彼言滅者除此是何定非无常及擇滅故又契經說苾芻當知若得預流已盡地獄已盡鬼界已盡傍生此言盡者是非擇滅今時異熟法未得擇滅故為初業者愛樂勤學離諸問答略制斯論諸未遍知阿毗達磨深密相者隨自意集諸戲論聚置於現前妄構邪難欲相誹毀彼即謗佛所說至教如世尊說有二種人謗佛至教一者不信生於憎嫉二者雖信而惡受持說一切有部入阿毗達磨論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九六一頁上五行及七行「瀑流」，諸本作「暴流」。
- 一 九六一頁上一行「獨處」，諸本作「獨為」。
- 一 九六一頁中三行「自纏」，諸本作「自體」。
- 一 九六二頁上六行第五字「謂」，諸本作「諸」。
- 一 九六三頁上五行「分為」，經作「分有」。
- 一 九六三頁上七行首字「心」，諸本無。同行第二字「須」，資、續、普作「頃」；南、徑、清作「類」。
- 一 九六三頁上九行第六字「解」，諸本作「解脫」。
- 一 九六三頁中六行首字「妄」，諸本作「忘」。
- 一 九六三頁下七行第三字「法」，諸

本無。

一 九六三頁下一〇行首字「墮」，諸本作「隨」。

一 九六三頁下一九行「三種」，諸本作「二種」。

一 九六三頁下二二行「故故」，諸本作「故」。

一 九六四頁上一二行「定滅」，諸本作「滅定」。

一 九六四頁中一五行「死時」，諸本作「時死」。

一 九六四頁下二二行末字「聞」，經、清作「問」。

一 九六五頁上一行「同分」，諸本作「同分非」。

一 九六五頁中五行第七字「黑」，經、清作「異」。

一 九六五頁中一八行第二字「隨」，諸本無。同行第一一字「因」，諸本作「用」。

一 九六五頁中二二行第二字「用」，諸本作「因」。

一 九六六頁上六行第五字「說」，諸本作「設」。

一 九六六頁中一行「因善因不善因」，諸本作「同善同不善同」。

一 九六六頁中八行「果爲」，諸本作「爲果」。

一 九六六頁中一七行「根等」，諸本作「等根」。

一 九六六頁下一八行「簡擇」，諸本作「擇揀」。

一 九六七頁上二二行第四字「獲」，諸本作「證」。