

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨識身足論卷第一
大唐三藏聖教序

七

御製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其无形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷况乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐无滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道疑玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光

阿毗達磨識身足論卷第一 七
巖象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘作必時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通无累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲拯摠慮玄門慨深文之訛謬思欲分條指理廣彼前聞截為續真開茲後學是以翹心淨土徃遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風庶苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探蹟妙門精窮奧業一乘五部之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於

口海爰自所歷之國控將三載要文
 九六百五十七部譯布中夏宣揚勝
 業引慈雲於西極注法雨於東垂聖
 教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅
 之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同
 臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
 墜之端惟人所託辭夫桂生高嶺雲
 露方得滋其花蓮出淥波飛塵不能
 汙其素非蓮性自潔而桂質本貞良
 由所附者高則微物不能累所滯者
 淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶
 資善而成善况乎人倫有識不緣慶
 而求慶方冀茲經流施將日月而無
 窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子目治述 聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
 微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
 者諸法之玄宗衆經之軌躡也綜括
 宏遠與旨遐深極空有之精微體生
 滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
 源文顯義幽履之者莫測其際故知
 聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
 緣无惡而不剪開法網之經紀引六

度之正教拯群有之塗炭啓三載之
 秘扃是以名無翼而長飛道无根而
 永固道名流慶歷遠古而鎮常赴感
 應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
 音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
 排空寶蓋接翔雲而共飛在野春林
 與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
 德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨
 石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
 梵說之偈遂使阿耨池水通神甸之
 八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以
 法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧
 感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
 炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
 百川異流同會於海萬區分義摠成
 乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其
 聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立
 志夷簡神清齟齬之年體拔浮華之
 世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡
 遊十地超六塵之境獨步迦維會一
 乘之旨隨機化物以中華之无質尋
 印度之真文遠涉恒河終期滿字賴

登雪嶺更獲半珠問道往還十有七
 載備通釋典利物為心以貞觀十九
 年二月六日奉

勅於引福寺翻譯聖教要文九六百
 五十七部引大海之法流洗塵勞而
 不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明
 自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
 法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見
 御製衆經論序照古騰今理合金石
 之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
 岳墜露添流略舉大經以為斯記
 阿毗達磨識身足論卷第一

提婆設摩阿羅漢造
 三載法師玄奘奉 詔譯

初歸禮讚頌
 稽首大覺覺中王 覺王所供三界日
 解脫妙法智所歸 智者所依諸聖眾
 阿毗達磨海難度 佛口池流水聖飲
 於境巨溟能善决 故我至誠今頂礼
 朗日不舉照人間 稠林昏翳孰能遣
 若无阿毗達磨論 智所智冥誰滅
 阿毗達磨正法燈 心中淨眼智根本

初目連蘊次補特伽羅 因所緣雜類

所知林日邪論劍 開士威力如來藏

三界照明慧眼道 一切法燈佛語海

能發勝慧破諸疑 是諸聖賢法衢路

智者慧水大陂池 求智勇銳勝基本

了此勝法至聰明 悟斯聖教真佛子

捺盪托南頌

初目連蘊 次補特伽羅 因所緣雜類

四句取為後

識身是論目連蘊第一盪托南頌

根惡行想 尋思界漏 大愛所有

垢縛皆三

沙門目連作如是說過去未來無現

在無為有應問彼言汝然此不謂契

經中世尊善語善詞善說三不善根

貪不善根瞋不善根癡不善根彼答

言尔復問彼言汝然此不謂有能於

貪不善根已觀今觀當觀是不善彼

答言尔為何所觀過去耶未來耶現

在耶若言觀過去應說有過去不應

無過去言過去无不應道理若言觀

未來應說有未來不應無未來言未

來无不應道理若言觀現在應說有

一補特伽羅非前非後二心和合一

是所觀一是能觀此不應理若不說

一補特伽羅非前非後二心和合一

是所觀一是能觀則不應說觀於現

在言觀現在不應道理若言不觀過

去未來現在則无能於貪不善根已

觀今觀當觀是不善若无能觀則無

能已厭今厭當厭若無能厭則无能

已離染今離染當離染若无能離染

則无能已解脫今解脫當解脫若無

能解脫則无能已般涅槃今般涅槃

當般涅槃如不善如是結縛隨眠隨

煩惱經所棄所捨所斷遍知亦尔復

問彼言汝然此不謂有能於貪不善

根已觀今觀當觀後世感苦異熟彼

答言尔為何所觀過去耶未來耶現

在耶若言觀過去應說有過去不應

无過去言過去无不應道理若言觀

未來應說有未來不應無未來言未

來无不應道理若言觀現在應說有

一補特伽羅非前非後亦能造業亦

即領受此業異熟此不應理若不說

一補特伽羅非前非後亦能造業亦

即領受此業異熟則不應說觀於現

在言觀現在不應道理若言不觀過

去未來現在則無能於貪不善根已

觀今觀當觀後世感苦異熟若无能

觀則無能已厭今厭當厭若無能厭

則无能已離染今離染當離染若无

能離染則無能已解脫今解脫當解

脫若无能解脫則無能已般涅槃今

般涅槃當般涅槃如貪不善根如是

瞋不善根癡不善根亦尔身惡行語

惡行是不善非結非縛非隨眠非隨

煩惱非經是所棄所捨所斷遍知能

於後世感苦異熟意惡行是不善結

縛隨眠隨煩惱經所棄所捨所斷遍

知能於後世感苦異熟欲想恚害

想是不善非結非縛非隨眠非隨煩

惱非經是所棄所捨所斷遍知能於

後世感苦異熟欲尋恚尋害尋是不

善非結非縛非隨眠是隨煩惱非經

是所棄所捨所斷遍知能於後世感

苦異熟欲界恚界是不善結縛隨眠

隨煩惱經所棄所捨所斷遍知能於

後世感苦異熟害界是不善非結非

縛非隨眠是隨煩惱非經是所棄所

捨所斷遍知能於後世感苦異熟欲
 漏无明漏是不善結縛隨眠隨煩惱
 纏所棄所捨所斷遍知能於後世感
 苦異熟有漏非不善是結縛隨眠隨
 煩惱纏所棄所捨所斷遍知非於後
 世感苦異熟貪火瞋火癡火及欲愛
 是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所
 捨所斷遍知能於後世感苦異熟色
 愛无色愛非不善是結縛隨眠隨煩
 惱纏所棄所捨所斷遍知非於後世
 感苦異熟貪所有瞋所有癡所有貪
 垢瞋垢癡垢貪縛瞋縛癡縛是不善
 結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷
 遍知能於後世感苦異熟
 識身是論目軌連蘊第二第二嗔控南頌
 瀑扼取繫蓋下上裁拘身 見愛與隨眠
 邪支結業道
 沙門目連作如是說過去未來無現
 在无為有應問彼言汝然此不謂契
 經中世尊善語善詞善說四種瀑流
 欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流彼
 答言尔復問彼言汝然此不謂有能
 於欲瀑流已觀今觀當觀是不善彼

若言尔為何所觀過去耶未來耶現
 在耶若言觀過去應說有過去不應
 无過去言過去无不應道理若言觀
 未來應說有未來不應無未來言未
 來无不應道理若言觀現在應說有
 一補特伽羅非前非後二心和合一
 是所觀一是能觀此不應理若不說
 一補特伽羅非前非後二心和合一
 是所觀一是能觀則不應說觀於現
 在言觀現在不應道理若言不觀過
 去未來現在則无能於欲瀑流已觀
 今觀當觀是不善若无能觀則无能
 已厭今厭當厭若元能厭則無能已
 離染今離染當離染若無能離染則
 无能已解脫今解脫當解脫若無能
 解脫則無能已般涅槃今般涅槃當
 般涅槃如不善如是結縛隨眠隨煩
 惱纏所棄所捨所斷遍知亦尔復問
 彼言汝然此不謂有能於欲瀑流已
 觀今觀當觀後世感苦異熟彼答言
 尔為何所觀過去耶未來耶現在耶
 若言觀過去應說有過去不應无過
 去言過去無不應道理若言觀未來

應說有未來不應无未來言未來无
 不應道理若言觀現在應說有一補
 特伽羅非前非後亦能造業亦即領
 受此業異熟此不應理若不說一補
 特伽羅非前非後亦能造業亦即領
 受此業異熟則不應說觀於現在言
 觀現在不應道理若言不觀過去未
 來現在則无能於欲瀑流已觀今觀
 當觀後世感苦異熟若无能觀則無
 能已厭今厭當厭若無能厭則无能
 已離染今離染當離染若无能離染
 則無能已解脫今解脫當解脫若无
 能解脫則无能已般涅槃今般涅槃
 當般涅槃如欲瀑流如是見瀑流無
 明瀑流亦尔有瀑流非不善是結縛
 隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知
 非於後世感苦異熟如瀑流扼亦尔
 於諸取中欲取見取戒禁取是不善
 結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷
 遍知能於後世感苦異熟我語取非
 不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所
 捨所斷遍知非於後世感苦異熟諸
 繫是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄

阿彌陀佛身足論卷第一第十

所捨所斷遍知能於後世感苦異熟
於諸蓋中貪欲蓋瞋恚蓋疑蓋是不
善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所
斷遍知能於後世感苦異熟昏沉睡
眠蓋掉舉惡作蓋是不善非結非縛
非隨眠是隨煩惱纏所棄所捨所斷
遍知能於後世感苦異熟下分結中
薩迦耶見非不善是結縛隨眠隨煩
惱結所棄所捨所斷遍知非於後世
感苦異熟餘下分結是不善結縛隨
眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知能
於後世感苦異熟上分結中掉舉結
非不善非結非縛非隨眠是隨煩惱
纏所棄所捨所斷遍知非於後世感
苦異熟餘上分結非不善是結縛隨眠
隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知非於
後世感苦異熟五心根我五心拘身
是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所
捨所斷遍知能於後世感苦異熟於
諸見中薩迦耶見邊執見非不善是
結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷
遍知非於後世感苦異熟邪見見取
戒禁取是不善結縛隨眠隨煩惱纏

阿彌陀佛身足論卷第一第十三

所棄所捨所斷遍知能於後世感苦
異熟諸身受是不善結縛隨眠隨煩
惱纏所棄所捨所斷遍知能於後世
感苦異熟諸隨眠中有貪隨眠非不
善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨
所斷遍知非於後世感苦異熟所餘
隨眠是不善結縛隨眠隨煩惱纏所
棄所捨所斷遍知能於後世感苦異
熟諸邪支中邪見是不善結縛隨眠
隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知能於
後世感苦異熟邪語邪業邪命是不
善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏
是所棄所捨所斷遍知能於後世感
苦異熟所餘邪支是不善非結非縛
非隨眠是隨煩惱非纏是所棄所捨
所斷遍知能於後世感苦異熟於諸
結中嫉結慳結是不善結縛非隨眠
是隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知能
於後世感苦異熟所餘諸結是不善
結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷
遍知能於後世感苦異熟諸業道中
前七業道是不善非結非縛非隨眠
非隨煩惱非纏是所棄所捨所斷遍

阿彌陀佛身足論卷第一第十四

知能於後世感苦異熟後三業道是
不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨
所斷遍知能於後世感苦異熟
識身足論自軌連蘊第三嘔柁南頌
結蓋覺支心受意 調練隨堅寂為後
沙門目連作如是說過去未來無現
在無為有應問彼言汝然此不謂契
經中世尊善語善詞善說若有內眼
結如實了知我有內眼結若無內眼
結如實了知我無內眼結如此眼結
未生而生生已令斷斷已當來不復
更生亦如實知彼答言介為何所知
過去耶未來耶現在耶若言知過去
應說有過去不應無過去言過去無
不應道理若言知未來應說有未來
不應無未來言未來無不應道理若
言知現在應說有一補特伽羅非前
非後二心和合一是一所知一是能知
此不應理若言无一補特伽羅非前
非後二心和合一是一所知一是能知
不應說言知於現在言知現在不應
道理若言不知過去未來現在是則
經中世尊善語善詞善說若有內眼

結如實了知我有內眼結若无內眼
結如實了知我無內眼結如此眼結
未生而生生已令斷斷已當來不復更
生亦如實知如是契經世尊所說汝
便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒
逆如是世尊所說契經

不應道理如眼結如是耳鼻舌身意
結亦尔

沙門目連作如是說過去未來無現
在無為有應問彼言汝然此不於契
經中世尊善語善詞善說若有內貪
欲蓋如實了知我有內貪欲蓋若無
內貪欲蓋如實了知我無內貪欲蓋
如此貪欲蓋未生而生生已令斷斷
已當來不復更生亦如實知彼答言
尔為何所知過去耶未來耶現在耶
若言知過去應說有過去不應無過
去言過去無不應道理若言知未來
應說有未來不應无未來言未來无
不應道理若言知現在應說有一補
特伽羅非前非後二心和合一是一
所知一是能知此不應理若言无一
補特伽羅非前非後二心和合一

阿毗達磨識身足論 卷一 第六

知一是能知則不應言知於現在言
知現在不應道理若言不知過去未
來現在是則經中世尊善語善詞善
說若有內貪欲蓋如實了知我有內
貪欲蓋若無內貪欲蓋如實了知我
無內貪欲蓋如此貪欲蓋未生而生
生已令斷斷已當來不復更生亦如
實知如是契經世尊所說汝便誹謗
違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是
世尊所說契經不應道理如貪欲蓋
如是瞋恚惰沉睡眠掉舉惡作疑蓋
亦尔

沙門目連作如是說過去未來无現
在無為有應問彼言汝然此不於契
經中世尊善語善詞善說若有內念
等覺支如實了知我有內念等覺支
若无內念等覺支如實了知我無內
念等覺支如此念等覺支未生令生
生已令住不忘修習圓滿倍復增廣
智作證亦如實知彼答言尔為何所
知過去耶未來耶現在耶若言知過
去應說有過去不應无過去言過去
無不應道理若言知未來應說有未

阿毗達磨識身足論 卷一 第七

來不應无未來言未來無不應道理
若言知現在應說有一補特伽羅非
前非後二心和合一是一所知一是能
知此不應理若言无一補特伽羅非
前非後二心和合一是一所知一是能
知則不應言知於現在言知現在不
應道理若言不知過去未來現在是
則經中世尊善語善詞善說若有內
念等覺支如實了知我有內念等覺
支若无內念等覺支如實了知我無內
念等覺支如此念等覺支未生令生
生已令住不忘修習圓滿倍復增廣
智作證亦如實知如是契經世尊所
說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違
越拒逆如是世尊所說契經不應道
理如念等覺支如是擇法等覺支精
進等覺支喜等覺支輕安等覺支定
等覺支捨等覺支亦尔

沙門目連作如是說過去未來无現
在無為有應問彼言汝然此不謂契
經中世尊善語善詞善說若有貪心
如實了知是有貪心若離貪心如實
了知是離貪心彼答言尔為何所知

阿毗達磨論身足論卷第一 第十

過去耶未來耶現在耶若言知過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言知未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言知現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一所知一是能知此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一所知一是能知則不應言知於現在言知現在不應道理若言不知過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說若有貪心如實了知是有貪心若離貪心如實了知是離貪心如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理如有貪心離貪心如有瞋心離瞋心有癡心離癡心略心散心沉心舉心掉動心不掉動心不寂靜心寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心如實了知亦尔

沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說受有二種

阿毗達磨論身足論卷第一 第十一

一者身受二者心受彼答言尔具壽若時領納身受心受尔時當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在應說有一補特伽羅非前非後領納二受一者身受二者心受此不應理若言无一補特伽羅非前非後領納二受一者身受二者心受則不應言在於現在言在現在不應道理若言不在過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說受有二種一者身受二者心受如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說受有三種一者樂受二者苦受三者不苦不樂受彼答言尔具壽若時領納樂等三受尔時當言在何世過去耶未來耶

阿毗達磨論身足論卷第一 第十二

現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在應說有一補特伽羅非前非後領納三受一者樂受二者苦受三者不苦不樂受此不應理若言无一補特伽羅非前非後領納三受一者樂受二者苦受三者不苦不樂受則不應言在於現在言在現在不應道理若言不在過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說受有三種一者樂受二者苦受三者不苦不樂受如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說意法為緣發生意識彼答言尔具壽若時意識現起意於尔時當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道

理若言在未來應說有未來不應无
未來言未來無不應道理若言在現
在應說有一補特伽羅非前非後二
心和合意及意識此不應理若言無
一補特伽羅非前非後二心和合意
及意識則不應言在於現在言在現
在不應道理若言不在過去未來現
在是則經中世尊善語善詞善說意
法為緣發生意識如是契經世尊所
說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違
越拒逆如是世尊所說契經不應
道理
沙門目連作如是說過去未來无現
在無為有應問彼言汝然此不謂契
經中世尊善語善詞善說以齒持齒
舌端著齧復以其心降伏執持調練
其心何所調練過去耶未來耶現在
耶若言調練過去應說有過去不應
無過去言過去无不應道理若言調
練未來應說有未來不應無未來言
未來无不應道理若言調練現在應
說有一補特伽羅非前非後二心和
合一所調練一能調練此不應理若

言无一補特伽羅非前非後二心和
合一所調練一能調練則不應言調
練現在言調練現在不應道理若言
不調練過去未來現在是則經中世
尊善語善詞善說以齒持齒舌端著
齧復以其心降伏執持調練其心如
是契經汝便誹謗違越拒逆若汝誹
謗違越拒逆如是世尊所說契經不
應道理
沙門目連作如是說過去未來无現
在無為有應問彼言汝然此不謂契
經中世尊善語善詞善說為彼具壽
補穡揭羅婆利必莖說有十八意近
行名為士夫彼答言介復問彼言具
壽若時眼見色已隨順喜慶諸色近
行介時十七餘意近行當言在何世
過去耶未來耶現在耶若言在過去
應說有過去不應無過去言過去無
不應道理若言在未來應說有未來
不應無未來言未來无不應道理若
言在現在應說有一補特伽羅非前
非後有十八意近行同時現行此不
應理若言无一補特伽羅非前非後有

十八意近行同時現行則不應言在
於現在言在現在不應道理若言不
在過去未來現在是則經中世尊善
語善詞善說為彼具壽補穡揭羅婆
利必莖說有十八意近行名為士夫
如是契經世尊所說汝便誹謗違越
拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊
所說契經不應道理
識身足論目乳連蘊第四中第四頌陀南頌初
无所緣靜慮 異生大士者 宜說有情居
食聖諦斷漏
沙門目連作如是說有無所緣心應
問彼言汝然此不謂契經中世尊善
語善詞善說莖莖了別了別故名為
識何所了別謂了別色了別聲香味
觸法彼答言介汝聽墮負若汝說有
無所緣心則不應言謂契經中世尊
善語善詞善說莖莖了別了別故名
為識何所了別謂了別色了別聲香
味觸法作如是言不應道理汝今若
言謂契經中世尊善語善詞善說莖
莖了別了別故名為識何所了別謂
了別色了別聲香味觸法則不應說

阿毘達磨論身是論卷第一 第二十五張 氣字

有无所緣心言有无所緣心不應道理彼作是言無所緣心決定是有何者是耶謂緣過去或緣未來應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說為本魚師莎底苾芻說言苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識識既生已墮彼彼數由眼及色發生於識識既生已墮眼識數由耳鼻舌身意及法發生於識識既生已墮意識數彼答言介汝聽墮負若汝說言无所緣心決定是有則不應言謂契經中世尊善語善詞善說為本魚師莎底苾芻說言苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識識既生已墮彼彼數由眼及色發生於識識既生已墮眼識數由耳鼻舌身意及法發生於識識既生已墮意識

阿毘達磨論身是論卷第一 第二十五張 氣字

數則不應說無所緣心決定是有言決定有无所緣心不應道理沙門目連作如是說過去未來无現在无為有應問彼言汝然此不若有慙著惡作防護愛樂所學久居善處證得世間四種靜慮彼答言介即彼具壽臨終時分有諸識達同梵行者來詣問言具壽當記自所證得彼作是言具壽我今已得世間四種靜慮應問彼言即彼具壽記何所證過去耶未來耶現在耶若言記過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言記未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言記現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一是所記一是能記又在定中不說異語則不應言記於現在言記現在不應道理若言不記過去未來現在是則空無勝過人法自稱言有彼應毀壞沙門目連作如是說過去未來無現

阿毘達磨論身是論卷第一 第二十五張 氣字

在无為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有五種根所謂信根精進根念根定根慧根苾芻若有於此五根由上品故由猛利故由調善故由圓滿故成阿羅漢俱分解脫自斯已降轉微轉鈍成慧解脫自斯已降轉微轉鈍成於身證自降轉微轉鈍成信解脫自斯已降轉微轉鈍成隨法行自斯已降轉微轉鈍成隨信行苾芻如是根波羅蜜多為緣果波羅蜜多施設可知果波羅蜜多為緣補特伽羅波羅蜜多施設可知如是五根無有唐捐苾芻若有於此五根一切皆無我說彼住外異生品彼答言介具壽有學現起經心介時此五根當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應无過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應无未來言未來無不應道理若言在現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一者學心二者經心此不應理

若言無一補特伽羅非前非後二心和合一者學心二者經心則不應言在於現在言在現在不應道理若言不在過去未來現在是則有學現起經心應言是外應言異生應言住在外異生品

沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說為具壽無滅於大士尋思中說少欲是法大欲非法彼答言介具壽少欲是何法是心所有法與心相應具壽若阿羅漢身在欲界現入滅定如是少欲當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在即不應說現入滅定言現入滅定不應道理若言不在過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現入滅定應無少欲沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契

經中世尊善語善詞善說為具壽羅怛羅說羅怛羅若有正知而說妄語无著无慙無有惡作我說彼無惡業不造彼答言介具壽著慙是何法是心所有法與心相應具壽若阿羅漢身在欲界現入滅定著慙當在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去无不應道理若言在未來應說有未來不應无未來言未來無不應道理若言在現在則不應說現入滅定言現入滅定不應道理若言不在過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現入滅定應無著慙

說一切有部識身足論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七八六頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七八六頁中二行至次頁下一二行大唐三藏聖教序及聖記全文，**徑**、**清**無。
- 一 七八六頁中三行「御製」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「太宗文皇帝製」。
- 一 七八六頁中一行「疑玄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**麗**作「疑玄」。
- 一 七八六頁下六行首字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**麗**作「乍」。
- 一 七八六頁下一三行末字「為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**麗**作「偽」。
- 一 七八六頁下二二行「五部」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「五律」。
- 一 七八七頁上七行末字「雲」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「零」。
- 一 七八七頁上一五行「皇太子臣治

述 聖記」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「皇帝

述三藏聖教序記在春宮（「宮」，

磧作「官」）日製」。

一 七八七頁中三行第八字「邃」，**資**、

磧、**普**、**南**、**麗**作「遂」。

一 七八七頁中一行「阿耨池水」，

資、**磧**、**普**、**南**作「阿耨達水」。

一 七八七頁中末行末字「頽」，**資**、**磧**、

普、**南**、**麗**作「頽」。

一 七八七頁下一五行譯者，**徑**、**清**作

「唐三藏玄奘奉詔譯」。以下各卷

同。

一 七八七頁下一九行「水聖飲」，諸

本（不含**石**，下同）作「千聖飲」。

一 七八七頁下二一行「稠林」，諸本

作「稠林」。又「昏醫」，**資**、**磧**、**普**

作「昏醫」。

一 七八七頁下二二行第一〇字「智」，

諸本作「知」。

一 七八八頁上九行「識身足論」，**徑**、

清無。下同。

一 七八八頁上一〇行第四字「想」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。又第

九字「大」，**麗**作「火」。

一 七八八頁上一九行首字「在」，**徑**

作「來」。

一 七八八頁下一〇行「非隨眠」，**南**

作「非隨眼」。

一 七八九頁上一五行「第一中」，**徑**、

清作「第一之二」。

一 七八九頁上二〇行首字「經」，諸

本作「經」。

一 七八九頁中一行「若言」，諸本作

「答言」。

一 七八九頁中一三行第八字「元」，

諸本作「無」。

一 七八九頁下四行第九字「理」，**資**、

磧、**南**、**徑**、**清**作「道理」。

一 七八九頁下二〇行「遍知」，**南**作

「通知」。

一 七九〇頁上九行第三字「結」，諸

本作「纏」。

一 七九〇頁上二二行第八字「若」，

諸本作「苦」。

一 七九〇頁下四行「第一中」，**徑**、**清**

作「第一之三」。

一 七九〇頁下五行第一〇字「隨」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持」。

一 七九一頁上一九行「來來」，諸本

作「未來」。

一 七九一頁中一行第六字「則」，**徑**、

清作「此」。

一 七九一頁中一七行「我無」，**徑**、**清**

作「我有」。

一 七九一頁下五行「和合」，**南**作「和

念」。

一 七九一頁下一一行第七字「念」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「內念」。

一 七九二頁下一三行「苦受」，**徑**作

「苦樂」。

一 七九三頁下九行「第一中」，**徑**、**清**

作「第一之四」。又末字「初」，**徑**、

清無。

一 七九四頁上末行第五字「生」，**南**

作「生生」。

一 七九四頁中一八行第七字「非」，

〔徑〕作「二」。

一 七九四頁下五行第三字「調」，〔南〕作「謂」。

一 七九五頁中末行經名，〔徑〕、〔清〕作「阿毗達磨識身足論卷第一」並有夾註「說一切有部」。〔徑〕卷第二、四、五、七、八、九、十同；〔清〕以下各卷同。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨識身足論卷第二

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

目乳連蘊第一之二第四盟陀南頌後

沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說九有情居有諸有情有色有種種身有種種想謂人及天一分是名初有情居有諸有情有色有種種身有種種想謂梵衆天在彼初生是名第二有情居有諸有情有色有種種身有種種想謂光音天是名第三有情居有諸有情有色有一種身有一種想謂遍淨天是名第四有情居有諸有情有色無想无名異想謂無想天是名第五有情居有諸有情無色一切種色想超過故有對想滅沒故種種想不作意故無邊虛空空無邊處具足住謂近趣空無邊處天是名第六有情居有諸有情無色一切種無邊虛空處超過已無邊識識无边處具足住謂近趣

識無邊處天是名第七有情居有諸有情無色一切種識無邊處超過已無少所有無所有處具足住謂近趣無所有處天是名第八有情居有諸有情無色一切種无所有處超過已非想非非想處具足住謂近趣非想非非想處天是名第九有情居彼答言介具壽若阿羅漢身在欲界現入滅定當言住在何有情居彼答言有種種身有種種想具壽由何世想說名有想過去耶未來耶現在耶若言由過去應說有過去不應無過去言有未來不應無未來言未來无不應道理若言由現在則不應說現入滅定言現入滅定不應道理若言不由過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現入滅定應言無想應言無想有情應言住在無想有情沙門目連作如是說過去未來無現在無為有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說一切有情皆依食住彼答言介具壽無想有情

阿毗達磨識身足論卷第二 第一張 氣字子

諸天當言有何食彼答有觸意思識
食具壽彼食今時當言在何世過去
耶未來耶現在耶若言在過去應說
有過去不應無過去言過去無不應
道理若言在未來應說有未來不應
無未來言未來無不應道理若言在
現在則不應說無想有情言無想有
情不應道理若言不在過去未來現
在是則經中世尊善語善詞善說一
切有情皆依食住如是契經世尊所
說汝便誹謗違越非逆若汝誹謗違
越非逆如是世尊所說契經不應
道理

沙門目連作如是說過去未來無現
在無為有應問彼言汝然此不謂契
經中世尊善語善詞善說有六識身
眼識耳識鼻識舌識身識意識彼答
言今應問彼言汝然此不謂有能於
眼識已觀今觀當觀是無常是苦是
空是無我已觀今觀當觀彼因是因
是集是生是緣彼滅是滅是靜是妙
是離能斷彼道是道是如是行是出
彼答言今為何所觀過去耶未來耶

現在耶若言觀過去應說有過去不
應無過去言過去無不應道理若言
觀未來應說有未來不應無未來言
未來無不應道理若言觀現在應說
有一補特伽羅非前非後二心和合
一是所觀一是能觀此不應理若言
無一補特伽羅非前非後二心和合
一是所觀一是能觀則不應說觀於
現在言觀現在不應道理若言不觀
過去未來現在是則應無能於眼識
已觀今觀當觀是無常是苦是空是
無我已觀今觀當觀彼因是因是集
是生是緣彼滅是滅是靜是妙是離
能斷彼道是道是如是行是出若無
能觀則應無能已觀今觀當觀若無
能斷則應無能已離今離當離
若無能離離則應無能已解脫今
解脫當解脫若無能解脫則應無能
已般涅槃今般涅槃當般涅槃如眼
識如是耳識鼻識舌識身識意識
亦今

沙門目連作如是說過去未來無現
在無為有應問彼言汝然此不謂契

經中世尊善語善詞善說諸苾芻
應斷諸漏彼答言今為何所斷過去
耶未來耶現在耶若言斷過去應說
有過去不應無過去言過去無不應
道理若斷未來應說有未來不應無
未來言未來無不應道理若言斷現
在應說有一補特伽羅非前非後二
心和合一一是所斷一是能斷此不應
理若言無一補特伽羅非前非後二
心和合一一是所斷一是能斷則不應
說斷於現在言斷現在不應道理若
言不斷過去未來現在是則經中世
尊善語善詞善說是諸苾芻應斷諸
漏如是契經世尊所說汝便誹謗違
越非逆若汝誹謗違越非逆如是世
尊所說契經不應道理

識身足論補特伽羅蘊第二之第壹陀南頌初
趣補特伽羅 八種與三聚 三種自造作
見聞覺知後

補特伽羅論者作如是言諦義勝義
補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞

善說如是五趣決定安立不相雜亂
 謂捺落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣
 決定別有捺落迦趣乃至決定別有
 人趣彼答言介復問彼言汝然此不
 有從捺落迦沒生傍生趣彼答言介
 汝聽墮負若有五趣決定安立不相
 雜亂謂捺落迦趣乃至人趣決定別
 有捺落迦趣乃至決定別有人趣則
 不應說有從捺落迦沒生傍生趣汝
 作是言不應道理汝今若說有從捺
 落迦沒生傍生趣則不應說如五趣
 決定安立不相雜亂謂捺落迦趣乃
 至人趣決定別有捺落迦趣乃至決
 定別有人趣言此五趣決定安立不
 相雜亂謂捺落迦趣乃至人趣決定
 別有捺落迦趣乃至決定別有人趣
 不應道理彼作是言定有從捺落迦
 沒生傍生趣應問彼言汝然此不彼
 即是彼答言不介汝聽墮負若定有
 從捺落迦沒生傍生趣是則應說彼
 即是彼汝作是言不應道理若汝不
 說彼即是彼則不應言定有從捺落
 迦沒生傍生趣言定有從捺落迦沒

生傍生趣不應道理若作是言彼即
 是彼應問彼言汝然此不彼捺落迦
 即傍生趣答言不介汝聽墮負若彼
 即是彼是則應說彼捺落迦即傍生
 趣汝作是言不應道理若汝不說彼
 捺落迦即傍生趣則不應說彼即是
 彼言彼即是彼不應道理若作是言
 彼異於彼應問彼言汝然此不捺落
 迦斷別生傍生答言不介汝聽墮負
 若彼異於是則應說捺落迦斷別生
 傍生汝作是言不應道理若汝不說
 捺落迦斷別生傍生則不應說彼異
 於彼言彼異於彼不應道理若作是
 言不可說彼或彼或異應問彼言汝
 然此不有從捺落迦沒生傍生趣如
 是之言亦不可說或彼或異答言不
 介汝聽墮負若不可說彼或彼或異
 是則應言有從捺落迦沒生傍生趣
 如是之言亦不可說或彼或異汝作
 是言不應道理若汝不說有從捺落
 迦沒生傍生趣如是之言亦不可說
 或彼或異則不應言不可說彼或彼
 或異言不可說彼或彼或異不應道

理如有從捺落迦沒生傍生趣如是
 有從捺落迦沒生於鬼趣亦介
 補特伽羅論者作如是言諦義勝義
 補特伽羅可得可證現有等有是故
 定有補特伽羅性空論者作是問言
 汝然此不謂契經中世尊善語善詞
 善說如是五趣決定安立不相雜亂
 謂捺落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣
 決定別有捺落迦趣乃至決定別有
 人趣彼答言介復問彼言汝然此不
 有從捺落迦沒生於人趣彼答言介
 汝聽墮負若有五趣決定安立不相
 雜亂謂捺落迦趣乃至人趣決定別
 有捺落迦趣乃至決定別有人趣則
 不應說有從捺落迦沒生於人趣汝
 作是言不應道理汝今若說有從捺
 落迦沒生於人趣則不應說如是五
 趣決定安立不相雜亂謂捺落迦趣
 乃至人趣決定別有捺落迦趣乃至
 決定別有人趣言此五趣決定安立
 不相雜亂謂捺落迦趣乃至人趣決
 定別有捺落迦趣乃至決定別有人
 趣不應道理彼作是言定有從捺落

迦没生於人趣應問彼言汝然此不
彼即是彼答言不尔汝聽墮負若定
有從捺落迦没生於人趣是則應說
彼即是彼汝作是言不應道理若汝
不說彼即是彼則不應言定有從捺
落迦没生於人趣言定有從捺落迦
没生於人趣不應道理若作是言彼
即是彼應問彼言汝然此不彼捺落
迦即是人趣答言不尔汝聽墮負若
彼即是彼是則應說彼捺落迦即是
人趣汝作是言不應道理若汝不說
彼捺落迦即是人趣則不應說彼即
是彼言彼即是彼不應道理又若作
是言彼即是彼應問彼言汝然此不
捺落迦趣於生無漏根力覺支无所
堪能人趣有所堪能彼答言尔復問
彼言汝然此不彼无堪能即有堪能
答言不尔汝聽墮負若彼即是彼是
則應說彼無堪能即有堪能汝作是
言不應道理若汝不說彼無堪能即
有堪能則不應說彼即是彼言彼即
是彼不應道理若作是言彼異於彼
應問彼言汝然此不捺落迦断別生

人趣答言不尔汝聽墮負若彼異於
彼是則應說捺落迦断別生人趣汝
作是言不應道理若汝不說捺落迦
断別生人趣則不應說彼異於彼言
彼異於彼不應道理若作是言不可
說彼或彼或異應問彼言汝然此不
有從捺落迦没生於人趣如是之言
亦不可說或彼或異答言不尔汝聽
墮負若不可說彼或彼或異是則應
言有從捺落迦没生於人趣如是之
言亦不可說或彼或異汝作是言不
應道理若汝不說有從捺落迦没生
於人趣如是之言亦不可說或彼或
異則不應言不可說彼或彼或異言
不可說彼或彼或異不應道理如有
從捺落迦没生於人趣如有從捺
落迦没生於天趣亦尔如捺落迦趣
如是傍生鬼天人趣亦尔此中老別
者於捺落迦傍生鬼趣中不應說有
所堪能於天人趣中應說有所堪能
於天人趣中不應說无所堪能於捺
落迦傍生鬼趣中應說無所堪能
補特伽羅論者作如是言諦義勝義

補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說如是八種補特伽羅決定安立
不相雜乱謂預流果能作證向若預
流果乃至阿羅漢果能作證向若阿
羅漢果決定別有預流果能作證向
決定別有預流果乃至決定別有阿
羅漢果能作證向決定別有阿羅漢
果彼答言尔復問彼言汝然此不諸
預流果能作證向補特伽羅得預流
果彼答言尔汝聽墮負若有八種補
特伽羅決定安立不相雜乱謂預流
果能作證向若預流果乃至阿羅漢
果能作證向若阿羅漢果決定別有
預流果能作證向決定別有預流果
乃至決定別有阿羅漢果能作證向
決定別有阿羅漢果則不應言謂預
流果能作證向補特伽羅得預流果
汝作是言不應道理今汝若說諸預
流果能作證向補特伽羅得預流果
則不應說如是八種補特伽羅決定
安立不相雜乱謂預流果能作證向

若預流果乃至阿羅漢果能作證向
 若阿羅漢果決定別有預流果能作
 證向決定別有預流果乃至決定別
 有阿羅漢果能作證向決定別有阿
 羅漢果言此八種補特伽羅決定安
 立不相雜亂謂預流果能作證向若
 預流果乃至阿羅漢果能作證向若
 阿羅漢果決定別有預流果能作證
 向決定別有預流果乃至決定別有
 阿羅漢果能作證向決定別有阿羅
 漢果不應道理彼作是言諸預流果
 能作證向補特伽羅定得預流果應
 問彼言汝然此不彼即是彼答言不
 尔汝聽墮負若預流果能作證向補
 特伽羅定得預流果是則應說彼即
 是彼汝作是言不應道理若汝不說
 彼即是彼則不應言諸預流果能作
 證向補特伽羅定得預流果言預流
 果能作證向補特伽羅定得預流果
 不應道理若作是言彼即是彼應問
 彼言汝然此不彼作證向即是住果
 答言不尔汝聽墮負若彼即是彼汝
 則應言彼作證向即是住果汝作是

言不應道理若汝不說彼作證向即
 是住果則不應言彼即是彼言彼即
 是彼不應道理又若作是言彼即是
 彼應問彼言汝然此不諸預流果能
 作證向補特伽羅不成就果若預流
 果成就於果彼答言尔復問彼言汝
 然此不彼不成就即是成就答言不
 尔汝聽墮負若預流果能作證向補
 特伽羅不成就果彼預流果成就於
 果是則應言彼不成就即是成就汝
 作是言不應道理若汝不說彼不成
 就即是成就則不應言彼即是彼言
 彼即是彼不應道理若作是言彼異
 於彼應問彼言汝然此不諸預流果
 能作證向斷別生預流果答言不尔
 汝聽墮負若彼異於彼是則應言諸
 預流果能作證向斷別生預流果汝
 作是言不應道理若汝不說諸預流
 果能作證向斷別生預流果則不應
 言彼異於彼言彼異於彼不應道理
 若作是言不可說彼或彼或異應問
 彼言汝然此不諸預流果能作證向
 得預流果如是之言亦不可說或彼

或異答言不尔汝聽墮負若不可說
 彼或彼或異是則應言諸預流果能
 作證向得預流果如是之言亦不可
 說或彼或異汝作是言不應道理若
 汝不說諸預流果能作證向得預流
 果如是之言亦不可說或彼或異則
 不應言不可說彼或彼或異汝作是
 言不應道理如預流果能作證向望
 預流果如是諸一來果能作證向望
 一來果亦尔此中若別者諸一來果
 能作證向不應定說不成就果
 補特伽羅論者作如是言諦義勝義
 補特伽羅可得可證現有等有是故
 定有補特伽羅性空論者作是問言
 汝然此不謂契經中世尊善語善詞
 善說如是八種補特伽羅決定安立
 不相雜亂謂預流果能作證向若預
 流果乃至阿羅漢果能作證向若阿
 羅漢果決定別有預流果能作證向
 決定別有預流果乃至決定別有阿
 羅漢果能作證向決定別有阿羅漢
 果彼答言尔復問彼言汝然此不諸
 不還果能作證向得不還果彼答言

尔汝聽墮負若有八種補特伽羅決定安立不相雜乱謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果言有八種補特伽羅決定安立不相雜乱謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果不應道理彼作是言諸不還果能作證向定得不還果應問彼

言汝然此不彼即是彼答言不尔汝聽墮負若不還果能作證向定得不還果是則應說彼即是彼汝作是言不應道理若汝不說彼即是彼則不應言諸不還果能作證向定得不還果言不還果能作證向定得不還果不應道理若作是言彼即是彼應問彼言汝然此不諸不還果能作證向有其瞋恚彼不還果遠離瞋恚彼答言尔復問彼言汝然此不彼有瞋恚即離瞋恚答言不尔汝聽墮負若彼即是彼是則應說彼有瞋恚即離瞋恚汝作是言不應道理若汝不說彼有瞋恚即離瞋恚則不應言彼即是彼言彼即是彼不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不諸不還果能作證向斷別生不還

果答言不尔汝聽墮負若彼異於彼是則應說諸不還果能作證向斷別生不還果汝作是言不應道理若汝不說諸不還果能作證向斷別生不還果則不應言彼異於彼言彼異於彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異應問彼言汝然此不諸不還果能作證向得不還果如是之言亦不可說或彼或異答言不尔汝聽墮負若不可說彼或彼或異是則應說諸不還果能作證向得不還果如是之言亦不可說或彼或異汝作是言不應道理若汝不說諸不還果能作證向得不還果如是之言亦不可說或彼或異則不應或異言不可說彼或彼或異不應道理
補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是八種補特伽羅決定安立不相雜乱謂預流果能作證向若預

向得阿羅漢果如是之言亦不可說或彼或異則不應言不可說彼或彼或異言不可說彼或彼或異不應道理

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決定別有不定聚決定別有邪性定聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決定別有正性定聚則不應說有從不定聚入邪性定聚汝作是言不應道理汝今若說有從不定聚入邪性定聚則不應說如是三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決定別有不定聚決定別有邪性定聚決定別有正

性定聚言有三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決定別有不定聚決定別有邪性定聚決定別有正性定聚不應道理彼作是言定有從不定聚入邪性定聚應問彼言汝然此不彼即是彼答言不尔汝聽墮負若定有從不定聚入邪性定聚是則應說彼即是彼汝作是言不應道理若汝不說彼即是彼則不應言定有從不定聚入邪性定聚言定有從不定聚入邪性定聚不應道理若作是言彼即是彼應問彼言汝然此不諸住不定聚即是住邪性定聚答言不尔汝聽墮負若彼即是彼是則應說諸住不定聚即是住邪性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸住不定聚即是住邪性定聚則不應言彼即是彼言彼即是彼不應道理又若作是言彼即是彼應問彼言汝然此不住不定聚於生无漏根力覺支有所堪能住邪性定聚無所堪能彼答言尔復問彼言汝然此不彼有堪能即無

堪能答言不尔汝聽墮負若彼即是彼是則應說彼有堪能即无堪能汝作是言不應道理若汝不說彼有堪能即無堪能則不應言彼即是彼言彼即是彼不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不諸住不定聚即是住邪性定聚答言不尔汝聽墮負若彼異於彼是則應說諸住不定聚斷別生住邪性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸住不定聚斷別生住邪性定聚則不應言彼異於彼言彼異於彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異應問彼言汝然此不諸從不定聚入邪性定聚如是之言亦不可說或彼或異汝作是言不應道理若汝不說諸從不定聚入邪性定聚如是之言亦不可說或彼或異則不應言不可說彼或彼或異不應道理

阿毘達磨藏論卷第二 第十一段 氣字
 補特伽羅論者作如是言諦義勝義
 補特伽羅可得可證現有等有是故
 定有補特伽羅性空論者作是問言
 汝然此不謂契經中世尊善語善詞
 善說如是三聚決定安立不相雜亂
 謂不定聚邪性定聚正性定聚決定
 別有不定聚決定別有邪性定聚決
 定別有正性定聚彼答言亦復問彼
 言汝然此不有從不定聚入正性定
 聚彼答言亦汝聽墮負若有三聚決
 定安立不相雜亂謂不定聚邪性定
 聚正性定聚決定別有不定聚決定
 別有邪性定聚決定別有正性定聚
 則不應說有從不定聚入正性定聚
 汝作是言不應道理汝今若說有從
 不定聚入正性定聚則不應言如是
 三聚決定安立不相雜亂謂不定聚
 邪性定聚正性定聚決定別有不定
 聚決定別有邪性定聚決定別有正
 性定聚言有三聚決定安立不相雜
 亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決
 定別有不定聚決定別有邪性定聚
 決定別有正性定聚不應道理彼作

阿毘達磨藏論卷第二 第十一段 氣字
 是言定有從不定聚入正性定聚應
 問彼言汝然此不彼即是彼答言不
 亦汝聽墮負若定有從不定聚入正
 性定聚是則應說彼即是彼汝作是
 言不應道理若汝不說彼即是彼則
 不應言定有從不定聚入正性定聚
 言定有從不定聚入正性定聚不應
 道理若作是言彼即是彼應問彼言
 汝然此不諸住不定聚即是住正性
 定聚答言不亦汝聽墮負若彼即是
 彼是則應說諸住不定聚即是住正
 性定聚汝作是言不應道理若汝不
 說諸住不定聚即是住正性定聚則
 不應言彼即是彼言彼即是彼不應
 道理又若作是言彼即是彼應問彼
 言汝然此不諸住不定聚是有量福
 田住正性定聚是无量福田彼答言
 亦復問彼言汝然此不諸有量福田
 即是無量福田答言不亦汝聽墮負
 若彼即是彼是則應說諸有量福田
 即是無量福田汝作是言不應道理
 若汝不說諸有量福田即是無量福
 田則不應言彼即是彼言彼即是彼

阿毘達磨藏論卷第二 第十一段 氣字
 不應道理若作是言彼異於彼應問
 彼言汝然此不諸住不定聚斷別生
 住正性定聚答言不亦汝聽墮負若
 彼異於彼是則應說諸住不定聚斷
 別生住正性定聚汝作是言不應道
 理若汝不說諸住不定聚斷別生住
 正性定聚則不應言彼異於彼言彼
 異於彼不應道理若作是言不可說
 彼或彼或異應問彼言汝然此不諸
 有從不定聚入正性定聚如是之言
 亦不可說或彼或異答言不亦汝聽
 墮負若不可說彼或彼或異是則應
 說諸有從不定聚入正性定聚如是
 之言亦不可說或彼或異汝作是言
 不應道理若汝不說諸有從不定聚
 入正性定聚如是之言亦不可說或
 彼或異則不應言不可說彼或彼或
 異言不可說彼或彼或異不應道理
 說切有部識身足論卷第二

阿毗達磨識身足論卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九八頁中四行「目……後」，徑作「目乾連蘊第一之五」。
- 一 七九八頁中一六行第三字「名」，徑、清、麗作「各」。
- 一 七九九頁上一八行第一一字「諸」，麗作「謂」。
- 一 七九九頁下一一行第二字「斷」，資、磧無。
- 一 七九九頁下一六行末字「理」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「目乾連蘊竟」。
- 一 七九九頁下一七行「識身足論」，徑、清無。又「第二之」，諸本作「第二之一」。又末字「初」，徑、清無。
- 一 八〇〇頁上三行「乃生」，諸本作「乃至」。
- 一 八〇〇頁上九行第五字「從」，清作「彼」。

- 一 八〇〇頁上一一行第一二字「如」，諸本作「如是」。
- 一 八〇〇頁中一六行第七字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說彼」。
- 一 八〇一頁中八行末字「聽」，徑、清作「應」。
- 一 八〇一頁下一八行第一三字「謂」，諸本作「諸」。
- 一 八〇二頁中二〇行第三字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。
- 一 八〇四頁下五行末字至次行首字「若汝」，徑作「汝若」。
- 一 八〇六頁下七行首字「正」，資、磧、南、徑、清無。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨識身足論卷第三

氣

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

補特伽羅蘊第三之二第一嗚柁南頌後

補特伽羅論者作如是言諦義勝義
 補特伽羅可得可證現有等有是故
 定有補特伽羅性空論者作是問言
 汝然此不謂契經中世尊善語善詞
 善說如是三種補特伽羅決定安立
 不相雜亂謂學補特伽羅無學補特
 伽羅非學非無學補特伽羅彼答言
 余法亦三種謂學法無學法非學非
 無學法彼答言余復問彼言汝然此
 不先是非學非無學補特伽羅次成
 學既成學已後成無學成無學已復
 成學補特伽羅彼答言余復問彼言
 汝然此不先是非學非無學法次成
 學既成學已後成無學成無學已復
 成學法答言不尔汝聽墮負若先是
 非學非無學補特伽羅次成學既成
 學已後成無學成無學已復成學補
 特伽羅是則應說先是非學非無學

法次成學既成學已後成無學成无
 學已復成學法汝作是言不應道理
 若汝不說先是非學非無學法次成
 學既成學已後成無學成無學已復
 成學法則不應說先是非學非無學
 補特伽羅次成學既成學已後成無
 學成无學已復成學補特伽羅言先
 是非學非無學補特伽羅次成學既
 成學已後成無學成无學已復成學
 補特伽羅不應道理
 補特伽羅論者作如是言我有情
 命者生者養育士夫補特伽羅由有
 補特伽羅故能造諸業或順樂受或
 順苦受或順不苦不樂受彼造順樂
 受業已領受樂受造順苦受業已領
 受苦受造順不苦不樂受業已受不
 苦不樂受性空論者作是問言汝然
 此不自作苦樂答言不尔汝聽墮負
 若有我有情命者生者養育士夫補
 特伽羅由有補特伽羅故能造諸業
 或順樂受或順苦受或順不苦不樂
 受彼造順樂受業已領受樂受造順
 苦受業已領受苦受造順不苦不樂

情具諸快樂如是思惟入慈等至則不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣執受諸蘊相續不應道理應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有六識身眼識耳鼻舌身意識彼答言余問言具壽慈與何等識身相應為眼識耶為耳鼻舌身意識耶若言眼識相應則不緣有情以諸眼識唯緣色故若言耳識相應則不緣有情以諸耳識唯緣聲故若言鼻識相應則不緣有情以諸鼻識唯緣香故若言舌識相應則不緣有情以諸舌識唯緣味故若言身識相應則不緣有情以諸身識唯緣觸故若言意識相應則不緣有情以諸意識唯緣法故若言不與眼識耳鼻舌身意識相應即應別有第七有情之識慈與彼相應此識世尊不現等覺具壽世尊於無畏中作如是說我於諸法現正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等如法詰難或令憶念於是法中不現等覺我於如是正見無緣我正見彼無有緣故得安隱住無怖無畏自

稱我處大仙尊位轉大梵輪於大眾中正師子吼具壽若余豈不難佛為無智耶彼言具壽我不難佛以為無智世尊於此雖現等覺而不宜說具壽世尊曾為具壽阿難陀說汝阿難陀我於諸法無間宣傳謂四念住四正斷四如意足五根五力七等覺支八聖道支汝阿難陀如來於法無有師奉謂自覆蔽恐他知我无所識解具壽若余為不難佛有師奉耶彼言具壽我不難佛以為無智亦不難佛為有師奉世尊於彼雖現等覺而不宜說具壽世尊昇擲波林契經中說汝等苾芻乃至大地界擲波林葉之齊量我於彼法自然了知雖現等覺不為他說是故世尊於如是識雖現等覺而不宜說應問彼言具壽即彼契經為不更有餘廣句耶謂世尊言汝等苾芻然彼諸法不能引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃設有如是補特伽羅不能引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證

涅槃即无所用是故無有補特伽羅性空論者作如是言諦義勝義補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅補特伽羅論者問言具壽慈何所緣答言諸法性等有由想等想假說有情於此義中慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣執受諸蘊相續耶此答言余彼復問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至則不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣執受諸蘊相續不應道理應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有四念住身念住受心法念住彼答言余問言具壽慈與何等念住相應為身念住耶為受心法念住耶

九因定身等身足論卷第三 第十三

若言身念住相應則不緣有情以身念住唯緣身故若言受念住相應則不緣有情以受念住唯緣受故若言心念住相應則不緣有情以心念住唯緣心故若言法念住相應則不緣有情以法念住唯緣法故若言不與身念住受心法念住相應即應別有第五有情念住慈與彼相應此念住世尊不現等覺具壽世尊於無畏中作如是說我於諸法現正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等如法詰難或令憶念於是法中不現等覺我於如是正見無緣我正見彼無有緣故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位轉大梵輪於大眾中正師子吼具壽若尔豈不難佛無智耶彼言具壽我不難佛以為無智世尊於此雖現等覺而不宣說具壽世尊曾為具壽阿難說汝阿難我於諸法無間宣傳謂四念住四正斷四如意足五根五力七等覺支八聖道支汝阿難隨如來於法無有師奉謂自覆蔽恐他知我無所識解具壽若尔為不

阿毘達磨雜蘊論卷第三 第十三

難佛有師奉耶彼言具壽我不難佛以為無智亦不難佛為有師奉世尊於彼雖現等覺而不宣說具壽世尊昇攝波林契經中說汝等苾芻乃至大地昇攝波林葉之齊量我於彼法自然了知雖現等覺不為他說是故世尊於彼念住雖現等覺而不宣說應問彼言具壽即彼契經為不更有餘廣句耶謂世尊言汝等苾芻然彼諸法不能引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃設有如是補特伽羅不能引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃即無所用是故無有補特伽羅性空論者作如是言諦義勝義補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅補特伽羅論者問言具壽慈何所緣答言諸法性有等有由想等想假說有情於此義中慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣執受蘊相續耶此答言尔彼復問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞

阿毘達磨雜蘊論卷第三 第十四

善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至此答言尔彼作是言汝聽墮負若慈緣執受諸蘊相續則不應言謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至則不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣執受諸蘊相續不應道理應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有七等覺支念等覺支擇法精進喜安定捨等覺支彼答言尔問言具壽慈與何等覺支相應為念等覺支耶為擇法精進喜安定捨等覺支耶若言念等覺支相應則不緣有情以念等覺支唯緣法故若言擇法精進喜安定捨等覺支相應則不緣有情以捨等覺支唯緣法故若言不與念等覺支擇法精進喜安定捨等覺支相應即應別有第八有情等覺支慈與彼相應此等覺支世尊不現等覺具壽世尊於無畏中作如是說我

於諸法現正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等如法詰難或令憶念於是法中不現等覺我於如是正見無緣我正見彼无有緣故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位轉大梵輪於大眾中正師子吼具壽若尔豈不難佛为无智耶彼言具壽我不難佛以為無智世尊於此雖現等覺而不宣說具壽世尊曾為具壽阿難陀說汝阿難陀我於諸法無間宣傳謂四念住四正斷四如意足五根五力七等覺支八聖道支汝阿難陀如來於法无有師拳謂自覆蔽恐他知我無所識解具壽若尔為不難佛有師拳耶彼言具壽我不難佛以為無智亦不難佛為有師拳世尊於此雖現等覺而不宣說具壽世尊昇攝波林契經中說汝等苾芻乃至大地昇攝波林荼之齊量我於彼法自然了知雖現等覺不為他說是故世尊於彼等覺支雖現等覺而不宣說應問彼言具壽即彼契經為不更有餘廣句耶謂世尊言汝等苾芻然彼諸法不

能引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃設有如是補特伽羅不能引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃即无所用是故无有補特伽羅

補特伽羅論者作如是言有為可得無為可得補特伽羅亦有可得性空論者問言具壽補特伽羅當言有為當言無為若言有為應同有為可施設有生滅住異若言無為應同無為可施設无生滅住異具壽世尊為諸苾芻說有二物一者有為二者無為為無為外无別有物是故無有補特伽羅

識身足論補特伽羅蘊第二中第三頌控南頌補特伽羅無有空 諸法和合各所作了知由幾俱生二 心性无常明愛緣有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色為緣生眼識如是眼識唯能識諸色非補特伽羅此補特伽羅非眼識所識唯有諸色為眼識所識是故此眼識非補特伽羅識又眼色為緣生

眼識三和合故有觸如是眼觸唯能觸諸色非補特伽羅此補特伽羅非眼觸所觸唯有諸色為眼觸所觸是故此眼觸非補特伽羅又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生思如是眼觸所生思惟能思諸色非補特伽羅此補特伽羅非眼觸所生思所思唯有諸色為眼觸所生思所思是故此眼觸所生思非補特伽羅觸所生思由此諸法觸為第五補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅如

眼識耳鼻舌身意識亦介

阿毗達磨論是論卷之三十一 第二十一

有六識身為眼識耳鼻舌身意識眼
色為緣生眼識此中若眼若色若眼
識皆非補特伽羅唯有色為緣生
眼識又眼色為緣生眼識三和合故
有觸此中若眼若色若眼識若眼觸
皆非補特伽羅唯有色為緣生眼
識三和合故有觸又眼色為緣生眼
識三和合故有觸觸為緣故生受此
中若眼若色若眼識若眼觸若眼觸
所生受皆非補特伽羅唯有色為
緣生眼識三和合故有觸觸為緣故
生受又眼色為緣生眼識三和合故
有觸觸為緣故生想此中若眼若色
若眼識若眼觸若眼觸所生想皆非
補特伽羅唯有色為緣生眼識三
和合故有觸觸為緣故生想又眼色
為緣生眼識三和合故有觸觸為緣
故生思此中若眼若色若眼識若眼
觸若眼觸所生思皆非補特伽羅唯
有色為緣生眼識三和合故有觸
觸為緣故生思由此諸法觸為第五
補特伽羅非可得非可證非現有非

等是有是故无有補特伽羅如眼識耳
鼻舌身意識亦介

阿毗達磨論是論卷之三十一 第二十一

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
色為緣生眼識此中眼生色生眼識
不生如是不可得眼生色生眼識亦
生如是可得此中眼減色減眼識不
減如是不可得眼減色減眼識亦減
如是可得又眼色為緣生眼識三和
合故有觸此中眼生色生眼識生眼
觸不生如是不可得眼生色生眼識
生眼觸亦生如是可得此中眼減色
減眼識減眼觸不減如是不可得眼
減色減眼識減眼觸亦減如是可得
又眼色為緣生眼識三和合故有觸
觸為緣故生受此中眼生色生眼識
生眼觸生眼觸所生受不生如是不
可得眼生色生眼識生眼觸生眼觸
所生受亦生如是可得此中眼減色
減眼識減眼觸減眼觸所生受不減
如是不可得眼減色減眼識減眼觸
減眼觸所生受亦減如是可得又眼
色為緣生眼識三和合故有觸觸為
緣故生想此中眼生色生眼識生眼

觸生眼觸所生想不生如是不可得

阿毗達磨論是論卷之三十一 第二十一

眼生色生眼識生眼觸生眼觸所生
想亦生如是可得此中眼減色減眼
識減眼觸減眼觸所生想不減如是
不可得眼減色減眼識減眼觸減眼
觸所生想亦減如是可得又眼色為
緣生眼識三和合故有觸觸為緣故
生思此中眼生色生眼識生眼觸生
眼觸所生思不生如是不可得眼生
色生眼識生眼觸生眼觸所生思亦
生如是可得此中眼減色減眼識減
眼觸減眼觸所生思不減如是不可
得眼減色減眼識減眼觸減眼觸所
生思亦減如是可得如是諸法觸為
第五同生同住同滅一生時一切生
一滅時一切滅由此諸法觸為第五
補特伽羅非可得非可證非現有非
等是有是故无有補特伽羅如眼識耳
鼻舌身意識亦介
有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
色為緣生眼識如是眼識能識諸色
非觸非受非想非思由能識相是眼
識故又眼色為緣生眼識三和合故

有觸如是眼觸能觸諸色非受非想非思非識由能觸相是眼觸故又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生受如是眼觸所生受能受諸色非想非思非識非觸由能受相是眼觸所生受故又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生想如是眼觸所生想能想諸色非思非識非觸非受由能想相是眼觸所生想故又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生思如是眼觸所生思能思諸色非識非觸非受非想由能思相是眼觸所生思故如是諸法觸為第五同生同住同滅一生時一切生一滅時一切滅既生起已各各別作自所作事不作其餘他所作事由此諸法觸為第五補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅如眼識耳鼻舌身意識亦介

十一處問鼻識何所了別答鼻識了別諸香何所了別謂十一處問舌識何所了別答舌識了別諸味何所了別謂十一處問身識何所了別答身識了別諸觸何所了別謂十一處問意識何所了別答意識了別眼色及眼識耳聲及耳識鼻香及鼻識舌味及舌識身觸及身識意法及意識如是六識身是能了別有了別性非无了別性補特伽羅無如是性是故无有補特伽羅有十二處謂眼處身處觸處意處法處問眼處幾識所識乃至法處幾識所識答色處二識所識謂眼識及意識聲處二識所識謂耳識及意識香處二識所識謂鼻識及意識味處二識所識謂舌識及意識觸處二識所識謂身識及意識餘七處唯意識所識如是十二處是所識有所識性非无所識性補特伽羅无如是性是故無有補特伽羅有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色為緣生眼識三和合故有觸與觸

俱生有受想思由此識法觸為第五補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故无有補特伽羅如眼識耳鼻舌身意識亦介於可愛事由無智故便生等貪此中无智即是无明等貪即行了別事相即是其識識俱四蘊即是名色名色依根即是六處六處和合即是其觸此中領納即是其受受生欣喜即是其愛此愛增廣即名為取能生後有業即名有諸蘊現起即名為生諸蘊成熟即名為老諸蘊棄捨即名為死於內熱惱即名為愁發言怨嗟即名為歎五識相應不平安受說名為苦意識相應不平安受說名為憂其心熱惱擾惱焦惱說名擾惱等起謂生言如是者示現顯了開發增語能生起故說名積集純謂至極究竟圓滿大苦蘊者大災大橫大殃大惱順大世分眾苦法乘又諸無明未斷未知為因為緣諸行生起謂隨福行隨非福行隨不動行如是諸行未斷未知為因為緣諸識

生趣或往善趣或往惡趣如是諸識未斷未知為因為緣名色生起或在此世或在後世如是名色未斷未知為因為緣六處生起或有圓滿或不圓滿六處和合故有其觸隨觸領納故有其受受生欣喜故有其愛即愛增廣說名為取能感後有業名為有諸蘊現起說名為生諸蘊成熟說名為老諸蘊棄捨說名為死於內熱惱說名為愁發言怨嗟說名為歎五識相應不平安受說名為苦意識相應不平安受說名為憂其心熱惱擾惱焦惱說名擾惱等起謂生言如是者示現顯了開發增語能生起故說名積集純謂至極究竟圓滿大苦蘊者大穴大橫大殃大惱順大世分眾苦法乘

餘時諸所憶念即所了知如是心性不離前心又此心性不離前心由此道理諸心展轉无前際來諸心次第如是名為苦集聖諦如是應觀苦集聖諦如是觀者名為正觀若異觀者名為邪智

若有諸愛未斷未知為因為緣後苦生起若有諸愛已斷已知无因无緣可令後苦更得生起設使諸愛已斷已知為因為緣後苦生起由此具壽應見應聞如是具壽已離諸愛生於世間然今諸愛已斷已知无因無緣可令後苦更得生起是故具壽不見不聞如是具壽已離諸愛生於世間如是名為苦滅聖諦如是應觀苦滅聖諦如是觀者名為正觀若異觀者名為邪智

上緣謂除自性餘一切法是名眼識所有四緣謂因緣等无間緣所緣緣增上緣如是眼識是誰因緣謂此俱有相應法等是誰等无間緣謂從眼識平等无間已生正生諸心心法是誰所緣緣謂能緣此諸心心法是誰增上緣謂除自性餘一切法如眼識耳鼻舌身意識亦尔

說一切有部識身足論卷第三

由十四因應知心性決定無常謂加行故相應故威儀路故工巧處故身業故語業故意業故因故等無間故所緣故增上故染不染故受老別故所作事業展轉異故

若心已生分明可了或於今時或於

阿毗達磨識身足論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八〇八頁中四行「第一嘔陀南頌後」，**徑、清**無。
- 一 八〇八頁中一四行第一三字「次」，**南、徑、清**作「決次」。
- 一 八〇八頁下一六行「已受」，**麗**作「已領受」。
- 一 八〇八頁下二二行第一二字「受」，**徑**作「順」。
- 一 八〇九頁上一一行第五字「順」，**徑**作「受」。
- 一 八〇九頁上一六行「善語」，**徑**作「善詞」。
- 一 八一〇頁上一〇行第一〇字「不」，**徑**作「作」。
- 一 八一〇頁上一七行「說言」，**資、磧、普、南、徑、清**作「語言」。
- 一 八一〇頁中一三行「善詞」，**徑**作「善語」。本頁下一六行同。

- 一 八一〇頁下六行「識身足論」，**徑、清**無，下同。又「第二中」，**徑、清**作「第二之三」。
- 一 八一〇頁上一行第二字「具」，**南、徑**作「足」。
- 一 八一〇頁上一九行「如是說」，**徑**作「如是識」。
- 一 八一〇頁上一〇行第八字「法」，**資、磧**作「生」。
- 一 八一〇頁上一一行「如法」，**徑**作「知法」。
- 一 八一〇頁上一六行第八字「佛」，諸本作「佛為」。
- 一 八一〇頁下一五行「精進」，**資、磧、普**作「情進」。
- 一 八一〇頁上一行第一一字「令」，**清**作「令」。
- 一 八一〇頁上九行第八字「曾」，**徑**作「尊」。
- 一 八一〇頁中一行「引善」，**南**作「引義」。
- 一 八一〇頁中一四行首字「為」，**磧、**

- 一 八一〇頁上二行第一五字「資、磧、普、南、徑、清」同。
- 一 八一〇頁中一六行「第二中」，**徑、清**作「第二之四」。
- 一 八一〇頁下七行「眼觸」，**徑**作「眼識」。
- 一 八一〇頁上二行「觸相」，**資、磧、普、南、徑、清**作「觸想」。
- 一 八一〇頁中六行末二字「了別」，**資、磧、普、南、徑、清**作「了別諸法」。
- 一 八一〇頁下一行「識法觸」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸法觸」。
- 一 八一〇頁上一行「生趣」，諸本作「生起」。
- 一 八一〇頁下八行「亦亦」下，**徑、清**有夾註「補特伽羅蘊竟」。
- 一 八一〇頁下卷末經名，**徑**作「阿毗達磨識身足論卷第三」。卷第三、六、十一至十六同。

阿毗達磨識身足論卷第四

氣

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

因緣蘊第三之一 喞陀南頌

過去等因與善等 隨增幾緣幾因等
 十五心非因等 結縛隨眠等相應
 有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如
 是六識身或過去或未來或現在過
 去眼識頗有過去為因非未來為因
 非現在為因耶頗有未來為因非過
 去為因非現在為因耶頗有現在為
 因非過去為因非未來為因耶頗有
 過去現在為因非未來為因耶頗有
 未來現在為因非過去為因耶頗有
 過去未來為因非現在為因耶頗有
 過去未來現在為因耶如過去眼識
 未來現在眼識亦尔如眼識耳鼻舌
 身意識亦尔
 過去眼識一切皆用過去為因所餘
 諸句皆不可得未來眼識或用過去
 未來為因非現在為因何等未來因
 謂此俱有相應等法何等過去因謂

過去法與此眼識或為同類或異熟
 等非現在法與此眼識或為同類或
 異熟等或有過去未來現在為因何
 等未來因謂此俱有相應等法何等
 過去現在因謂過去現在法與此眼
 識或為同類或異熟等現在眼識一
 切皆用過去現在為因所餘諸句皆
 不可得何等現在因謂此俱有相應
 諸法何等過去因謂過去法與此眼
 識或為同類或異熟等如眼識耳鼻
 舌身識亦尔過去意識一切皆用過
 去為因所餘諸句皆不可得未來意
 識或有未來為因非過去現在為因
 謂未證入正性離生補特伽羅未來
 取初無漏意識何等未來因謂此俱
 有相應諸法或有未來現在為因非
 過去為因謂苦法智忍現在前時所
 有未來无漏意識何等未來因謂此
 俱有相應諸法何等現在因謂苦法
 智忍及彼俱有相應等法或有過去
 未來為因非現在為因何等未來因
 謂此俱有相應等法何等過去因謂
 過去法與此意識或為同類或異熟

等非現在法與此意識或為同類或
 異熟等或有過去未來現在為因何
 等未來因謂此俱有相應等法何等
 過去現在因謂過去現在法與此意
 識或為同類或異熟等現在意識或
 有現在為因非過去為因亦未來為
 因謂苦法智忍現在前時與彼俱有
 相應意識何等現在因謂此俱有相
 應諸法或有過去現在為因非未來
 為因何等現在因謂此俱有相應諸
 法何等過去因謂過去法與此意識
 或為同類或異熟等
 有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如
 是六識身或善或不善或無記善眼
 識頗有善為因非不善為因非无記
 為因耶頗有不善為因非善為因非
 無記為因耶頗有无記為因非善為
 因非不善為因耶頗有善无記為因
 非不善為因耶頗有不善無記為因
 非善為因耶頗有善不善為因非无
 記為因耶頗有善不善無記為因耶
 如善眼識不善无記眼識亦尔如眼
 識耳鼻舌身意識亦尔

阿毗達磨識身足論卷第四

第一頌

氣

阿毗達磨識身足論卷第四

第三頌

氣

善眼識一切皆用善為因所餘諸句皆不可得不善眼識一切皆用不善無記為因所餘諸句皆不可得無記眼識或有無記為因非善為因非不善為因謂威儀路工巧處眼識及梵世所繫染汙眼識或有善無記為因非不善為因謂善異熟生眼識何等無記因謂此俱有相應等法何等善因謂彼善法能感於此眼識異熟或有不善無記為因非善為因謂不善異熟生眼識何等無記因謂此俱有相應等法何等不善因謂彼不善法能感於此眼識異熟如眼識耳鼻舌身識亦介此中老別者鼻識舌識不應說有梵世所繫善意識一切皆用善為因所餘諸句皆不可得不善意識一切皆用不善無記為因所餘諸句皆不可得無記意識或有無記為因非善為因非不善為因謂威儀路工巧處意識及色無色所繫染汙意識或有善無記為因非不善為因謂善異熟生意識何等無記因謂此俱有相應等法何等善因謂彼善法能感

阿毗達磨識身足論卷第四 氣

於此意識異熟或有不善無記為因非善為因謂欲所繫有身見邊執見相應意識何等無記因謂此俱有相應等法何等不善因謂欲所繫見苦所斷八隨眠等及見集所斷遍行隨眠等

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或善或不善或有覆無記或無覆無記於善眼識有幾隨眠之所隨增於不善有覆無記無覆無記眼識有幾隨眠之所隨增如眼識耳鼻舌身意識亦介

於善眼識有欲纏色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於不善眼識有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於有覆無記眼識有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於無覆無記眼識有欲纏色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增如眼識耳鼻舌身識亦介此中老別者鼻識舌識不應說有有覆無記於善意識有三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於不善意識有欲纏一切隨

阿毗達磨識身足論卷第四 第五段 氣

眠之所隨增於有覆無記意識有色無色纏一切隨眠及欲纏見苦所斷一切隨眠見集所斷遍行隨眠之所隨增於無覆無記意識有三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或善或不善或有覆無記或無覆無記於善眼識有幾隨眠當言為緣而不為因於不善有覆無記無記眼識有幾隨眠當言為緣而不為因如眼識耳鼻舌身意識亦介

於善眼識一切隨眠當言為緣而不為因於不善眼識有十五隨眠當言為緣而不為因於有覆無記眼識有十四隨眠當言為緣而不為因於無覆無記眼識中除隨眠異熟眼識於餘無覆無記眼識一切隨眠當言為緣而不為因於隨眠異熟眼識有三十四隨眠當言為緣而不為因於餘隨眠當言

阿毗達磨識身足論卷第四 第六段 氣

為緣而不為因問一心耶答不介於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因如見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪恚慢亦介於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於見集所斷邪見見取疑貪恚慢亦介於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於見道所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠當言為緣所餘隨眠當言為緣

阿毗達磨識身論卷第四第七段 札

而不為因如見道所斷邪見見取戒禁取疑貪恚慢亦介於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於修所斷貪隨眠異熟眼識有二隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因如修所斷貪恚慢亦介於修所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因如眼識耳鼻舌身識亦介此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記於善意識一切隨眠當言為緣而不為因於不善意識有三十六隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因問一心耶答不介於見苦所斷不善意識有十四隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於見集所斷不善意識有十四隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於見滅所斷不善意識有十八隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣

阿毗達磨識身論卷第四第八段 札

而不為因於見道所斷不善意識有十九隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於修所斷不善意識有十五隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於有覆無記意識有七十六隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因問一心耶答不介於欲所繫有覆無記意識有十四隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於色所繫見苦所斷有覆無記意識有十三隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於色所繫見滅所斷有覆無記意識有十七隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於色所繫見道所斷有覆無記意識有十八隨眠當言為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因於色所繫修所斷有覆無記意識有十四隨眠當言

阿毗達磨識身論卷第四第九段 札

為因當言為緣所餘隨眠當言為緣而不為因如色所繫无色所繫亦於无覆无記意識一切隨眠當言為緣而不為因

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或過去或未來或現在或善或不善或有覆无記或无覆無記於過去善眼識所有隨眠彼於此心若所隨增亦能為因耶設於此心能為因者為所隨增耶如過去善眼識未來現在善眼識亦亦如善眼識不善有覆无記無覆無記眼識亦亦如眼識耳鼻舌身意識亦亦於過去善眼識所有隨眠彼於此心若所隨增即不為因若於此心能為因者即非隨眠亦不隨增如過去善眼識未來現在善眼識亦亦於過去不善眼識所有隨眠彼於此心或能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠若眠若不緣此設緣已斷及此相應隨

阿毗達磨識身足論卷第四第十張 氣

眠已斷為所隨增不能為因者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠緣此未斷能為其因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠不能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠緣此未斷是能為因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠不能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠緣此未斷是

阿毗達磨識身足論卷第四第十張 氣

若不同界遍行隨眠如不善眼識有覆无記眼識亦亦於過去無覆无記眼識所有隨眠彼於此心為所隨增亦為因耶除諸隨眠異熟眼識於餘過去无覆無記眼識所有隨眠彼於此心若所隨增不能為因若於此心能為因者即非隨眠亦不隨增若諸隨眠異熟眼識所有隨眠彼於此心或能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠為因能感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷為所隨增不能為因者謂諸隨眠不為因感此心異熟即彼隨眠緣此未斷是能為因亦所隨增者謂諸隨眠為因能感此心異熟即彼隨眠緣此未斷不能為因非所隨增者謂諸隨眠不能為因感此心異熟即彼隨眠不能緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠如過去无覆無記眼識未來現在無覆无記眼識亦亦如眼識耳鼻舌身意識亦亦於此中老

阿毗達磨識身足論卷第四第十張 氣

別者鼻識舌識不應說有有覆无記不應說有隨眠所感異熟意識

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或過去或未來或現在或善或不善或有覆无記或無覆无記於過去善眼識所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因耶設於此心不為因者亦不隨增耶如過去善眼識未來現在善眼識亦今如善眼識不善有覆無記无覆无記眼識亦今如眼識耳鼻舌身意識亦今

於過去善眼識所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因或不為因非不隨增謂諸隨眠緣此未斷如過去善眼識未來現在善眼識亦今於過去不善眼識所有隨眠彼於此心或不為因非不隨增或不隨增非不為因或不為因亦不隨增或非不為因非不隨增且不為因非不隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠緣此未斷非所隨增非不為因者謂彼隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠

阿毗達磨識身足論卷第四 第十三張 氣

已斷不能為因亦不隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠非不為因非不隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此相應所有隨眠如善眼識有覆无記眼識亦今於過去无覆无記眼識所有

阿毗達磨識身足論卷第四 第十四張 氣

隨眠彼於此心若不隨增亦不為因耶謂除隨眠異熟眼識於餘無覆无記眼識所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因或不為因非不隨增謂諸隨眠緣此未斷若諸隨眠異熟眼識所有隨眠彼於此心或不為因非不隨增或不隨增非不為因或不為因亦不隨增或非不為因非不隨增且不為因非不隨增者謂諸隨眠不為因感此心異熟即彼隨眠緣此未斷非所隨增非不為因者謂諸隨眠為因能感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷不能為因非所隨眠者謂諸隨眠不為因感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠非不為因非不隨增者謂諸隨眠為因能感此心異熟即彼隨眠緣此未斷如過去无覆無記眼識未來現在無覆无記眼識亦今如眼識耳鼻舌身意識亦今此中老別者鼻識舌識不應說有有覆无記不應說有隨眠所感異熟意識

阿毗達磨識身足論卷第四 第十五張 氣

有十種心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心无色界繫善心有覆無記心无覆無記心欲界繫善心若體未斷未斷為因耶設未斷為因體未斷耶乃至无色界繫无覆無記心若體未斷未斷為因耶設未斷為因體未斷耶

欲界繫善心若體未斷未斷為因耶曰如是設未斷為因體未斷耶曰如是諸不善心若體未斷未斷為因耶或體未斷未斷為因或體未斷已斷為因及未斷為因且體未斷未斷為因者謂諸具縛補特伽羅諸不善心自體未斷未斷為因或體未斷已斷為因及未斷為因者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見集滅道及修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法集智已生滅智未生見滅道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行

阿毗達磨識身足論卷第四 第十六張 氣

隨眠及彼相應等法滅智已生道智未生見道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離欲界貪修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法是名體未斷已斷為因及未斷為因設未斷為因體未斷耶或未斷為因體亦未斷或未未斷為因及已斷為因而體未斷未斷為因及已斷為因其體已斷未斷為因體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸不善心是名未斷為因體亦未斷未斷為因及已斷為因體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見集滅道及修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法集智已生滅智未生見滅道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等

阿毗達磨識身足論卷第四 第十七張 氣

法滅智已生道智未生見道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離欲界貪修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法是名未斷為因及已斷為因而體未斷未斷為因及已斷為因體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見苦所斷諸不善心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法是名未斷為因及已斷為因其體已斷諸欲界繫有覆無記心若體未斷未斷為因耶曰如是設未斷為因體未斷耶或未斷為因其體未斷或未斷為因及已斷為因其體已斷未斷者謂諸具縛補特伽羅諸欲界繫有覆無記心是名未斷為因其體未斷未斷為因及已斷為因體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫

阿毗達磨識身足論卷第四 第十八張 氣

見苦所斷有覆无記心何等已斷因
 謂此俱有相應等法何等未斷因謂
 欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相
 應等法是名未斷為因及已斷為因
 其體已斷諸欲界繫无覆无記心若
 體未斷未斷為因耶除諸隨眠所感
 異熟餘欲界繫无覆无記心若體未
 斷未斷為因耶曰如是設未斷為因
 體未斷耶曰如是若諸隨眠所感異
 熟或體未斷未斷為因或體未斷已
 斷為因及未斷為因其體未斷未斷
 為因者謂諸具縛補特伽羅隨眠所
 感諸異熟心若未離欲界貪苦智已
 生集智未生見集滅道及修所斷隨
 眠所感諸異熟心集智已生滅智未
 生見滅道修所斷隨眠所感諸異熟
 心滅智已生道智未生見道修所斷
 隨眠所感諸異熟心若見圓滿世尊
 弟子未離欲界貪修所斷隨眠所感
 諸異熟心是名體未斷未斷為因其
 體未斷已斷為因及未斷為因者謂
 未離欲界貪苦智已生集智未生見
 苦所斷隨眠所感諸異熟心何等未

阿毗達磨識身足論卷第四 第九頌 氣

斷因謂此俱有相應等法何等已斷
 因謂見苦所斷諸隨眠等能感如是
 諸異熟心集智已生滅智未生見苦
 集所斷隨眠所感諸異熟心何等未
 斷因謂此俱有相應等法何等已斷
 因謂見苦集所斷諸隨眠等能感如
 是諸異熟心滅智已生道智未生見
 苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心何
 等未斷因謂此俱有相應等法何等
 已斷因謂見苦集滅所斷諸隨眠等
 能感如是諸異熟心若見圓滿世尊
 弟子未離欲界貪見所斷隨眠所感
 諸異熟心何等未斷因謂此俱有相
 應等法何等已斷因謂見所斷諸隨
 眠等能感如是諸異熟心是名體未
 斷已斷為因及未斷為因設未斷為
 因體未斷耶曰如是諸色界繫善心
 若體未斷未斷為因耶曰如是設未
 斷為因體未斷耶曰如是諸色界繫
 有覆无記心若體未斷未斷為因耶
 或體未斷未斷為因或體未斷已斷
 為因及未斷為因其體未斷未斷為
 因者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫

阿毗達磨識身足論卷第四 第十頌 氣

有覆无記心已離欲界貪未離色界
 貪苦類智未生諸色界繫有覆无記
 心是名體未斷未斷為因其體未斷
 已斷為因及未斷為因者謂未離色
 界貪苦類智已生集類智未生諸色
 界繫見集滅道及修所斷有覆无記
 心何等未斷因謂此俱有相應等法
 何等已斷因謂色界繫見苦所斷遍
 行隨眠及彼相應等法集類智已生
 滅類智未生諸色界繫見滅道修所
 斷有覆无記心何等未斷因謂此俱
 有相應等法何等已斷因謂色界繫
 遍行隨眠及彼相應等法滅類智已
 生道類智未生諸色界繫見道修所
 斷有覆无記心何等未斷因謂此俱
 有相應等法何等已斷因謂色界繫
 遍行隨眠及彼相應等法若見圓滿
 世尊弟子未離色界貪諸色界繫有
 覆无記心何等未斷因謂此俱有相
 應等法何等已斷因謂色界繫遍行
 隨眠及彼相應等法是名體未斷已
 斷為因及未斷為因設未斷為因其
 體未斷耶或未斷為因其體未斷或

阿毗達磨識身足論卷第四 第十一頌 氣

未斷為因及已斷為因其體未斷或未斷為因及已斷為因其體已斷未斷為因其體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有覆无記心已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸色界繫有覆无記心是名未斷為因其體未斷者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見集滅道及修所斷有覆无記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法集類智已生滅類智未生諸色界繫見滅道修所斷有覆无記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法滅類智已生道類智未生諸色界繫見道修所斷有覆无記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫修所斷有覆无記心何等未斷因謂此俱有相應等法何

阿毗達磨識身足論卷第四 第三三張 氣

等已斷因謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法是名未斷為因及已斷為因其體未斷者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見苦未斷有覆无記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法是名未斷為因及已斷為因其體已斷諸色界繫无覆无記心若體未斷未斷為因耶曰如是設未斷為因其體未斷若體未斷耶曰如是諸无色界繫善心若體未斷未斷為因耶曰如是設未斷為因其體未斷耶曰如是諸无色界繫有覆无記心若體未斷未斷為因耶或體未斷未斷為因或體未斷已斷為因及未斷為因其體未斷未斷為因者謂諸具縛補特伽羅諸无色界繫有覆无記心已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸无色界繫有覆无記心已離色界貪苦類智未生諸无色界繫有覆无記心是名體未斷未斷為因其體未斷已斷為因

阿毗達磨識身足論卷第四 第三三張 氣

及未斷為因者謂苦類智已生集類智未生諸无色界繫見集滅道及修所斷有覆无記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂无色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法集類智已生滅類智未生諸无色界繫見滅道修所斷有覆无記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂无色界繫遍行隨眠及彼相應等法滅類智已生道類智未生諸无色界繫見道修所斷有覆无記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂无色界繫遍行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離无色界貪諸无色界繫有覆无記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂无色界繫遍行隨眠及彼相應等法是名體未斷已斷為因及未斷為因設未斷為因其體未斷耶或未斷為因其體未斷或未斷為因及已斷為因其體未斷或未斷為因及已斷為因其體已斷未斷為因其體未斷者謂諸具縛補特

阿毗達磨識身足論卷第四 第三三張 氣

伽羅諸无色界繫有覆無記心已離
 欲界貪未離色界貪苦類智未生諸
 无色界繫有覆無記心已離色界貪
 苦類智未生諸无色界繫有覆無記
 心是名未斷為因其體未斷未斷為
 因及已斷為因其體未斷者謂苦類
 智已生集類智未生諸无色界繫見
 集滅道及修所斷有覆無記心何等
 未斷因謂此俱有相應等法何等已
 斷因謂無色界繫見苦所斷遍行隨
 眠及彼相應等法集類智已生滅類
 智未生諸无色界繫見滅道修所斷
 有覆無記心何等未斷因謂此俱有
 相應等法何等已斷因謂无色界繫
 遍行隨眠及彼相應等法滅類智已
 生道類智未生諸无色界繫見道修
 所斷有覆無記心何等未斷因謂此
 俱有相應等法何等已斷因謂無色
 界繫遍行隨眠及彼相應等法若見
 圓滿世尊弟子未離无色界貪諸無
 色界繫修所斷有覆無記心何等未
 斷因謂此俱有相應等法何等已斷
 因謂无色界繫遍行隨眠及彼相應

阿毗達磨識身足論卷第四 第二十五張 氣

等法是名未斷為因及已斷為因其
 體未斷未斷為因及已斷為因其體
 已斷者謂苦類智已生集類智未生
 諸无色界繫見苦所斷有覆無記心
 何等已斷因謂此俱有相應等法何
 等未斷因謂无色界繫見集所斷遍
 行隨眠及彼相應等法諸无色界繫
 無覆無記心若體未斷未斷為因耶
 曰如是設不斷為因其體未斷耶曰
 如是

說一切有部識身足論卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨識身足論卷第四 第二十六張 氣

阿毗達磨識身足論卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八一八頁中六行「或為」，徑作「或謂」。

- 一 八一九頁上七行第一一字「眼」，清作「非」。
- 一 八二一頁中一四行第二字「且」，資、碩作「但」。
- 一 八二二頁下一九行「不能」，諸本（不含石，下同）作「若不」。
- 一 八二三頁上六行「未斷」，諸本作「未斷未斷」。
- 一 八二三頁下一一行第六字「苦」，資、碩作「若」。次頁上二二行第六字同。
- 一 八二四頁上二一行第四字「已」，南作「未」。
- 一 八二五頁下一五行第一二字「繫」，諸本作「繫修所斷」。
- 一 八二六頁中九行第五字「不」，諸本作「未」。

何異達磨識身足論卷第五

第

提婆設摩阿摩漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

因緣蘊第三之二

有十種心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心无色界繫善心有覆無記心无覆無記心諸欲界繫善心若體已斷為因耶設已斷為因其體已斷耶乃至无色界繫无覆無記心若體已斷為因耶設已斷為因其體已斷耶諸欲界繫善心若體已斷為因耶曰如是設已斷為因其體已斷耶曰如是諸不善心若體已斷為因耶或體已斷為因或體已斷為因耶設已斷為因其體已斷為因者謂未離欲界貪集智已生滅智未生見苦集所斷不善心滅智已生道圓滿世尊弟子未離欲界貪見所斷不善心已離欲界貪未離色界貪諸

何異達磨識身足論卷第五 第三 第

不善心已離色界貪未離无色界貪諸不善心已離無色界貪諸不善心是名體已斷已斷為因其體已斷已斷為因及未斷為因者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見苦所斷諸不善心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法是名體已斷已斷為因及未斷為因設已斷為因其體已斷耶或已斷為因其體已斷或已斷為因及未斷為因其體已斷或已斷為因及未斷為因其體未斷已斷為因其體已斷者謂未離欲界貪集智已生滅智未生見苦集所斷諸不善心滅智已生道智未生見苦集滅所斷諸不善心若見圓滿世尊弟子未離欲界貪見所斷諸不善心已離欲界貪未離色界貪諸不善心已離色界貪未離無色界貪諸不善心已離無色界貪諸不善心是名體已斷為因其體已斷已斷為因及未斷為因其體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見苦所斷諸不

阿毘達磨俱舍論卷之三 第三張 第三分

善心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因諸欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法是名已斷為因及未斷為因其體已斷已斷為因及未斷為因其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見集滅道及修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法集智已生滅智未生見滅道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法滅智已生道智未生見道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離欲界貪修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法是名已斷為因及未斷為因其體未斷諸欲界繫有覆无記心若體已斷已斷為因耶或體已斷已斷為因或

阿毘達磨俱舍論卷之三 第四張 第三分

體已斷已斷為因及未斷為因其體已斷已斷為因者謂未離欲界貪集智已生滅智未生諸欲界繫有覆无記心滅智已生道智未生諸欲界繫有覆无記心若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫有覆无記心已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫有覆无記心已離色界貪未離無色界貪諸欲界繫有覆无記心已離無色界貪諸欲界繫有覆无記心是名其體已斷已斷為因其體已斷已斷為因及未斷為因者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫見苦所斷有覆无記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法是名體已斷已斷為因及未斷為因設已斷為因其體已斷耶曰如是諸欲界繫有覆无記心若體已斷已斷為因耶曰如是設已斷為因其體已斷耶謂除隨眠所感異熟餘欲界繫無覆无記心已斷為因其體已斷耶曰如是隨眠所感諸異熟心或已斷

阿毘達磨俱舍論卷之三 第五張 第三分

為因其體已斷或已斷為因及未斷為因其體未斷已斷為因其體已斷者諸已離欲界貪未離色界貪隨眠所感諸異熟心已離色界貪未離無色界貪隨眠所感諸異熟心已離無色界貪隨眠所感諸異熟心是名已斷為因其體已斷已斷為因及未斷為因其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見苦所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見苦所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心滅智已生道智未生見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見苦集滅所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸見所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等

已斷因謂見所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心是名已斷為因及未斷為因其體未斷諸色界繫善心若體已斷已斷為因耶曰如是設已斷為因其體已斷耶曰如是諸色界繫有覆無記心若體已斷已斷為因耶或體已斷已斷為因或體已斷已斷為因及未斷為因其體已斷已斷為因者謂未離色界貪集類智已生滅類智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無記心已離色界貪未離無色界貪諸色界繫有覆無記心已離無色界貪諸色界繫有覆無記心是名體已斷已斷為因其體已斷已斷為因及未斷為因者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法是名體已斷已斷

為因及未斷為因設已斷為因其體已斷耶或已斷為因其體已斷或已斷為因及未斷為因其體已斷或已斷為因及未斷為因其體未斷已斷為因其體已斷者諸未離色界貪集類智已生滅類智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無記心滅類智已生道類智未生諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫見所斷有覆無記心已離色界貪諸色界繫有覆無記心已離無色界貪諸色界繫有覆無記心是名已斷為因其體已斷已斷為因及未斷為因其體已斷者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法是名已斷已斷為因及未斷為因其體未斷者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見集滅道及修

所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法集類智已生滅類智未生諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法滅類智已生道類智未生諸色界繫見道修所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法是名已斷為因及未斷為因其體未斷諸色界繫有覆無記心若體已斷已斷為因耶曰如是設已斷為因其體已斷耶曰如是諸色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法是名已斷已斷為因及未斷為因其體未斷者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見集滅道及修

阿毘達磨集異門論卷第五 第九頌 集字字

已斷已斷為因及未斷為因其體已
 斷已斷為因者謂集類智已生滅類
 智未生諸无色界繫見苦集所斷有
 覆无記心滅類智已生道類智未生
 諸无色界繫見苦集滅所斷无覆无
 記心若見圓滿世尊弟子未離無色
 界食諸无色界繫見所斷有覆无記
 心已離無色界食諸無色界繫有覆
 无記心是名體已斷已斷為因其體
 已斷已斷為因及未斷為因者謂苦
 類智已生集類智未生諸无色界繫
 見苦所斷有覆无記心何等已斷因
 謂此俱有相應等法何等未斷因謂
 无色界繫見集所斷遍行隨眠及彼
 相應等法是名體已斷已斷為因及
 未斷為因設已斷為因其體已斷耶
 曰已斷為因其體已斷或已斷為因
 及未斷為因其體已斷或已斷為因
 及未斷為因其體未斷已斷為因其
 體已斷者謂集類智已生滅類智未
 生諸无色界繫見苦集所斷有覆无
 記心滅類智已生道類智未生諸无
 色界繫見苦集滅所斷有覆无記心

阿毘達磨集異門論卷第五 第十頌 集字字

若見圓滿世尊弟子未離無色界食
 諸无色界繫見所斷有覆無記心已
 離无色界食諸無色界繫有覆无記
 心是名已斷為因其體已斷已斷為
 因及未斷為因其體已斷者謂苦類
 智已生集類智未生諸无色界繫見
 苦所斷有覆无記心何等已斷因謂
 此俱有相應等法何等未斷因謂无
 色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相
 應等法是名已斷為因及未斷為因
 其體已斷已斷為因及未斷為因其
 體未斷者謂苦類智已生集類智未
 生諸無色界繫見集滅道及修所斷
 有覆無記心何等未斷因謂此俱有
 相應等法何等已斷因謂无色界繫
 見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法
 集類智已生滅類智未生諸无色界
 繫見滅道修所斷有覆无記心何等
 未斷因謂此俱有相應等法何等已
 斷因謂无色界繫遍行隨眠及彼相
 應等法滅類智已生道類智未生諸
 无色界繫見道修所斷有覆无記心
 何等未斷因謂此俱有相應等法何

阿毘達磨集異門論卷第五 第十一頌 集字字

等已斷因謂无色界繫遍行隨眠及
 彼相應等法若見圓滿世尊弟子未
 離无色界食諸無色界繫修所斷有
 覆无記心何等未斷因謂此俱有相
 應等法何等已斷因謂无色界繫遍行
 隨眠及彼相應等法是名已斷為因
 及未斷為因其體未斷諸无色界繫
 无覆无記心若體已斷已斷為因耶
 曰如是設已斷為因其體已斷耶曰
 如是
 有十五心謂欲界繫有五心色界繫
 有五心无色界繫有五心如是十五
 心或過去或未來或現在云何欲界
 繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見
 集滅道修所斷心如欲界繫色界繫
 無色界繫亦於過去欲界繫見苦
 所斷心不有隨眠彼於此心若所隨
 增亦為因耶設為因者亦隨增耶乃
 至於過去無色繫修所斷心所有隨
 眠彼於此心若所隨增亦為因耶設
 為因者亦隨增耶
 於過去欲界繫見苦所斷心所有隨
 眠彼於此心若所隨增亦為因耶或

能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷是所隨增不能為因者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠緣此未斷亦能為因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷不能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若他隨眠若不同界遍行隨眠如過去欲界繫見苦所斷心未來欲界繫見苦所斷心亦於現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若所隨增亦為因耶或能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷是所隨增不能為因者謂諸隨眠在此心後

同類遍行即彼隨眠緣此未斷亦能為因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此相應此有隨眠不能為因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠如見苦所斷心見集滅道及修所斷染汙心亦於過去欲界繫修所斷不染汙心所有隨眠彼於此心若所隨增即不為因若於此心能為因者即非隨眠亦不隨增於隨眠異熟心或能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增且能為因非所隨增者謂諸隨眠為因能感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷是所隨增不為因者謂諸隨眠不為因感此心異熟即彼隨眠緣此未斷亦能為因亦所隨增者謂隨眠為因能感此心異熟即

彼隨眠緣此未斷不能為因非所隨增者謂諸隨眠不為因感此心異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠如過去未來現在亦於欲界繫色界繫无色界繫亦於此中差別有色界繫无色界繫心不應說有隨眠異熟有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心无色界繫有五心如是十五心或過去或未來或現在云何欲界繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界繫色界繫无色界繫亦於過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因耶設不為因亦不隨增耶乃至於現在无色界繫修所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因耶設不為因亦不隨增耶於過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不為因耶或不為因非不隨增或不隨增非不為因或不為因亦不隨增或非不為

因非不隨增且不為因非不隨增者
謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼
隨眠緣此未斷非所隨增非不為因
者謂諸隨眠在此心前同類遍行即
彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相
應隨眠已斷不能為因非所隨增者
謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼
隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣
若他隨眠若不同界遍行隨眠非不
為因非不隨增者謂諸隨眠在此心
前同類遍行即彼隨眠緣此未斷及
此相應隨眠未斷如過去欲界繫見
苦所斷心未來亦不於現在欲界繫
見苦所斷心所有隨眠彼於此心若
不隨增亦不為因耶或不為因非不
隨增或不隨增非不為因或不為因
亦不隨增或非不為因非不隨增且不
為因非不隨增者謂諸隨眠在此心
後同類遍行即彼隨眠緣此未斷非
所隨增非不為因者為諸隨眠在此
心前同類遍行即彼隨眠若不緣此
設緣已斷不能為因非所隨眠者謂
諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨

眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若
他隨眠若不同界遍行隨眠非不為
因非不隨增者謂諸隨眠在此以前
同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此
相應所有隨眠如見苦所斷心見集
滅道及修所斷染汙心亦不於過去
欲界繫修所斷不染汙心所有隨眠
彼於此心若不隨增亦不為因耶謂
除隨眠所感異熟於餘欲界繫修所
斷不染汙心所有隨眠彼於此心若
不隨增亦不為因或不為因非不隨
增謂諸隨眠緣此未斷若諸隨眠所
感異熟或不為因非不隨增或不隨
增非不為因或不為因亦不隨增或
非不為因非不隨增不能為因非不
隨增者謂諸隨眠不為因感此心異
熟即彼隨眠緣此未斷非所隨增非
不為因者謂諸隨眠為因能感此心
異熟即彼隨眠若不緣此設緣已斷
不能為因不隨增者謂諸隨眠不為
因感此心異熟即彼隨眠若不緣此
設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不
同界遍行隨眠非不為因非不隨增

者謂諸隨眠為因能感此心異熟即
彼隨眠緣此未斷如過去欲界繫修
所斷不染汙心未來現在亦不於欲
界繫心色界繫心无色界繫心亦不
此中老別者色界繫心無色界繫心
不應說有隨眠異熟
有六識身謂眼識耳身舌身意識如
是六識身或善或不善或有覆无記
或无覆无記於善眼識所有結縛隨
眠隨煩惱經幾當言為因當言為緣
幾當為緣而不為因於不善有覆无
記無覆無記眼識所有結縛隨眠隨
煩惱經幾當言為因當言為緣幾當
言為緣而不為因如眼識耳身舌身
意識亦不
於善眼識一切結縛隨眠隨煩惱經
皆當言為緣而不為因於不善眼識
有七結七縛十五隨眠二十隨煩惱
經當言為因當言為緣所餘一切當
言為緣而不為因於有覆无記眼識
有六結六縛十四隨眠十六隨煩惱
經當言為因當言為緣所餘一切當
言為緣而不為因无覆无記眼識中

除隨眠異熟於餘无覆无記眼識一切結縛隨眠隨煩惱經皆當言為緣而不為因於隨眠異熟眼識有七結七縛三十四隨眠三十九隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因一心邪日不介於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因如見苦所斷邪見隨眠異熟眼識見取戒禁取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦介於見苦所斷不共无明隨眠異熟眼識見集所斷邪見隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因如見集所斷邪見隨眠異熟眼識見取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦介於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識見集所斷不共無明隨眠異熟眼識有一結一縛一隨眠六隨煩惱經當言為緣所餘一切當言為緣

緣而不為因於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識亦介於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識有一結一縛一隨眠六隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因於修所斷貪隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因如修所斷貪隨眠異熟眼識恚慢隨眠異熟眼識亦介於修所斷不共無

明隨眠異熟眼識有一結一縛一隨眠六隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因如眼識耳鼻舌身識亦介此中老別者鼻識舌識不應說有有覆无記於善意識一切結縛隨眠隨煩惱經皆當言為緣而不為因於不善意識有七結七縛三十六隨眠四十一隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因一心邪日不介於見苦所斷不善意識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因於見集所斷不善意識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因於見滅所斷不善意識有七結七縛十八隨眠二十三隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因於見道所斷不善意識有七結七縛十九隨眠二十四隨煩惱經當言為因當言為緣所餘一切當言為緣而不為因於修所斷不善

阿毘達磨法蘊論卷第五 第七十頌

意識有七結七縛十五隨眠二十隨
煩惱經當言為因當言為緣所餘一
切當言為緣而不為因於有覆無記
意識有七結七縛七十六隨眠八十
一隨煩惱經當言為因當言為緣所餘
一切當言為緣而不為因一心耶曰
不介於欲界繫有覆無記意識有七
結七縛十四隨眠十九隨煩惱經當
言為因當言為緣所餘一切當言為
緣而不為因於色界繫見苦所斷有
覆無記意識有六結六縛十三隨眠
十五隨煩惱經當言為因當言為緣
所餘一切當言為緣而不為因於色
界繫見集所斷有覆無記意識有六
結六縛十三隨眠十五隨煩惱經當
言為因當言為緣所餘一切當言為
緣而不為因於色界繫見滅所斷有
覆無記意識有六結六縛十七隨眠
十九隨煩惱經當言為因當言為緣
所餘一切當言為緣而不為因於色
界繫見道所斷有覆無記意識有六
結六縛十八隨眠二十隨煩惱經當
言為因當言為緣所餘一切當言為

阿毘達磨法蘊論卷第五 第七十一頌

緣而不為因於色界繫修所斷有覆
無記意識有六結六縛十四隨眠十
六隨煩惱經當言為因當言為緣所
餘一切當言為緣而不為因於無覆
無記意識一切結縛隨眠隨煩惱經
當言為緣而不為因於有六識身謂眼
識耳鼻舌身意識如是六識身或善
或不善或有覆無記或無覆無記於
善眼識所有結縛隨眠隨煩惱經當
言與幾相應幾不相應於不善有覆
無記無覆無記眼識所有結縛隨眠
隨煩惱經當言與幾相應幾不相應
如眼識耳鼻舌身意識亦介
於善眼識一切結縛隨眠隨煩惱經
當言皆不相應於不善眼識有三結
三縛三隨眠七隨煩惱經當言相應
一心耶曰不介於貪相應不善眼識
有二結二縛二隨眠六隨煩惱經當
言相應如貪相應不善眼識相應
不善眼識亦介於有覆無記眼識有
二結二縛二隨眠四隨煩惱經當言
相應於無覆無記眼識一切結縛隨
眠隨煩惱經當言皆不相應如眼識

阿毘達磨法蘊論卷第五 第七十二頌

耳鼻舌身識亦介此中老別者鼻識
舌識不應說有有覆無記於善意識
一切結縛隨眠隨煩惱經當言皆不
相應於不善意識有七結七縛三十
四隨眠三十九隨煩惱經當言相應
一心耶曰不介於見苦所斷邪見隨
眠相應不善意識有二結二縛二隨
眠若覺悟位六隨煩惱經當言相應
若睡眠位增第七眠如見苦所斷邪
見睡眠相應不善意識見取戒禁取
疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦介
於見苦所斷不共無明隨眠相應不
善意識有一結一縛一隨眠若覺悟
位五隨煩惱經當言相應若睡眠位
增第六眠於見集取斷邪見隨眠相
應不善意識有二結二縛二隨眠若
覺悟位六隨煩惱經當言相應若睡
眠位增第七眠如見集所斷邪見隨
眠相應不善意識見取疑貪恚慢隨
眠相應不善意識亦介於見集所斷
不共無明隨眠相應不善意識有一
結一縛一隨眠若覺悟位五隨煩惱
經當言相應若睡眠位增第六眠於

見滅所斷邪見隨眠相應不善意識
有二結二縛二隨眠若覺悟位六隨
煩惱纏善相應若睡眠位增第七眠
如見滅所斷邪見隨眠相應不善意
識見取疑貪恚慢隨眠相應不善意
識亦介於見滅所斷不共無明隨眠
相應不善意識有一結一縛一隨眠
若覺悟位五隨煩惱纏當言相應若
睡眠位增第六眠於見道所斷邪見
隨眠相應不善意識有二結二縛二
隨眠若覺悟位六隨煩惱纏當言相
應若睡眠位增第七眠如見道所斷
邪見隨眠相應不善意識見取戒禁
取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦
介於見道所斷不共無明隨眠相應
不善意識有一結一縛一隨眠若覺
悟位五隨煩惱纏當言相應若睡眠
位增第六眠於修所斷貪隨眠相應
不善意識有二結二縛二隨眠若覺
悟位六隨煩惱纏當言相應若睡眠
位增第七眠如修所斷貪隨眠相應
不善意識恚慢隨眠相應不善意識
亦介於修所斷不共無明隨眠相應

不善意識有一結二隨眠若覺悟位
五隨煩惱纏當言相應若睡眠位增
第六眠於有覆無記意識有六結六
縛六十五隨眠六十八隨煩惱纏當
言相應一心耶曰不介於欲界繫薩
迦耶見相應有覆無記意識有二結
二縛二隨眠若覺悟位四隨煩惱纏
當言相應若睡眠位增第五眠如欲
界繫薩迦耶見相應有覆無記意識
邊執見相應有覆無記意識亦介於
色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無
記意識有二結二縛二隨眠四隨煩
惱纏當言相應如色界繫薩迦耶見
隨眠相應有覆無記意識邊執見見
若所斷邪見見取戒禁取疑貪慢隨
眠相應有覆無記意識亦介於色界
繫見苦所斷不共無明隨眠相應有
覆無記意識有一結一縛一隨眠三
隨煩惱纏當言相應於色界繫見集
所斷邪見隨眠相應有覆無記意識
有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏當
言相應如色界繫見集所斷邪見隨
眠相應有覆無記意識見取疑貪慢

隨眠相應有覆無記意識亦介於色
界繫見集所斷不共無明隨眠相應
有覆無記意識有一結一縛一隨眠
三隨煩惱纏當言相應於色界繫
見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記
意識有二結二縛二隨眠四隨煩惱
纏當言相應如色界繫見滅所斷邪
見隨眠相應有覆無記意識見取疑
貪慢隨眠相應有覆無記意識亦介
於色界繫見滅所斷不共無明隨眠
相應有覆無記意識有一結一縛一
隨眠三隨煩惱纏當言相應於色界
繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無
記意識有二結二縛二隨眠四隨煩
惱纏當言應如色界繫見道所斷邪
見隨眠相應有覆無記意識見取戒
禁取疑貪慢隨眠相應有覆無記意
識亦介於色界繫見道所斷 不共
無明隨眠相應有覆無記意識有一
結一縛一隨眠三隨煩惱纏當言相
應於色界繫修所斷貪隨眠相應有
覆無記意識有二結二縛二隨眠四
隨煩惱纏當言相應如色界繫修所

阿毗達磨識身足論卷第五

斷貪隨眠相應有覆無記意識惛隨
眠相應有覆無記意識亦於色界
繫修所斷不共无明隨眠相應有覆
无記意識有一結一縛一隨眠三隨
煩惱經當言相應如色界繫有覆無
記意識無色界繫有覆无記意識亦
於無覆无記意識一切結縛隨眠
隨煩惱經當言皆不相應

說一切有部識身足論卷第五

阿毗達磨識身足論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八二八頁上二行第七字「諸」，諸本（不含石，下同）作「謂」。本頁下三行第二字、次頁中五行第八字同。
- 一 八二八頁上一〇行第一三字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「集滅」。
- 一 八二八頁下二行第七、八字「已斷」，資、磧無。
- 一 八二九頁下一〇行「已斷」，資、磧、普、南、徑、清作「未斷」。
- 一 八二九頁下二〇行末字「如」，諸本作「如是」。
- 一 八三〇頁上一七行首字「曰」，龍作「或」。
- 一 八三〇頁下一七行第四字「不」，諸本作「所」。
- 一 八三〇頁下一九行「無色」，諸本作「無色界」。
- 一 八三一頁中四行「此有」，諸本作「所有」。
- 一 八三一頁中一五行「隨眠」，諸本作「隨眠所感」。
- 一 八三一頁中二〇行第一二字「不」，諸本作「不能」。
- 一 八三一頁中末行第三字「謂」，諸本作「謂諸」。
- 一 八三二頁上二〇行第九字「為」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。
- 一 八三二頁中三行「以前」，諸本作「心前」。
- 一 八三二頁中末行第一一字「非」，南、徑、清作「若」。
- 一 八三二頁下末行「无覆」，資、磧、普、南、徑、清作「於無覆」。
- 一 八三三頁中一行「於見滅」，資、磧、普、南、清作「於見集」；徑作「如見集」。
- 一 八三四頁中二〇行「亦於」，資、磧、普、南、徑、清作「癡相應不善眼識亦於」。

一 八三四頁下四行「三十」，麗作「四十」。

一 八三四頁下五行「三十九」，普、南作「三十四」。

一 八三四頁下一五行「取斷」，諸本作「所斷」。

一 八三五頁中一行「一隨一縛眠」，諸本作「一縛一隨眠」。

一 八三五頁下一五行第五字「應」，諸本作「相應」。

一 八三六頁上八行末字「應」下，徑、清有夾註「因緣蘊竟」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨識身足論卷第六

氣

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

所緣緣蘊第四之一喩陀南頌

問過去等問善等 問了青等二四心
 問十二心有二種 問十五心有五種
 有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如
 是六識身或過去或未來或現在過
 去眼識有緣過去非未來現在耶有
 緣未來非過去現在耶有緣現在非
 過去未來耶有緣過去現在非未來
 耶有緣未來現在非過去耶有緣過
 去未來非現在耶有緣過去未來現
 在耶如過去眼識未來現在眼識亦
 余如眼識耳鼻舌身意識亦余
 一切過去眼識皆緣過去餘句不可
 得未來眼識或緣過去或緣未來或
 緣現在一切現在眼識皆緣現在餘
 句不可得如眼識耳鼻舌身識亦余
 過去未來現在意識皆應說言緣一
 切法
 有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如

是六識身或善或不善或无記善眼
 識有緣善非不善无記耶有緣不善
 非善无記耶有緣无記非善不善耶
 有緣善不善非無記耶有緣善無記
 非不善耶有緣不善无記非善耶有
 緣善不善無記耶如善眼識不善无
 記眼識亦余如眼識耳鼻舌身意識
 亦余
 善眼識或緣善或緣不善或緣无記
 不善眼識或緣善或緣不善或緣无
 記無記眼識或緣善或緣不善或緣
 無記如眼識耳識意識亦余餘三識
 身若善若不善若无記一切應言唯
 緣無記
 有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
 識唯能了別青色不能了別此是青
 色意識亦能了別青色乃至未能了
 別其名不能了別此是青色若能了
 別其名余時亦能了別青色亦能了
 別此是青色如青色黃赤白等色亦
 余耳識唯能了別聲不能了別此是
 聲意識亦能了別聲乃至未能了別
 其名不能了別此是聲若能了別其

名亦時亦能了別聲亦能了別此是
聲鼻識唯能了別香不能了別此是
香意識亦能了別香乃至未能了別
其名不能了別此是香若能了別其
名亦時亦能了別香亦能了別此是
香舌識唯能了別味不能了別此是
味意識亦能了別味乃至未能了別
其名不能了別此是味若能了別其
名亦時亦能了別味亦能了別此是
味身識唯能了別觸不能了別此是
觸意識亦能了別觸乃至未能了別
其名不能了別此是觸若能了別其
名亦時亦能了別觸亦能了別此是
觸意識亦能了別諸法謂或執為我
或執我所或執為斷或執為常或撥
無因或撥无作或復損減或執為尊
或執為勝或執為上或執第一或執
清淨或執解脫或執出離若惑若疑
若猶預若貪若瞋若慢若癡若蘆若
苦若障若靜若妙若離若如病若如
癱若如箭若惱害若无常若苦若空
若无我若於因謂因謂集謂生謂緣
若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道

謂道謂如謂行謂出若有因若有起
若有是處若有是事若如理所引了
別若不如理所引了別若非如理所
引非不如理所引了別
有四種心謂欲界繫心色界繫心無
色界繫心不繫心欲界繫心有能了
別欲界繫法耶有能了別色界繫法
耶有能了別无色界繫法耶有能了
別不繫法耶有能了別欲界繫色界
繫法耶有能了別欲界繫无色界繫
法耶有能了別欲界繫不繫法耶有
能了別色界繫无色界繫法耶有能
了別色界繫不繫法耶有能了別無
色界繫不繫法耶有能了別欲界繫
色界繫无色界繫法耶有能了別欲
界繫色界繫不繫法耶有能了別欲
界繫無色界繫不繫法耶有能了別
色界繫无色界繫不繫法耶有能了
別欲界繫色界繫無色界繫不繫法
耶如欲界繫心乃至不繫心亦欲
界繫心有能了別欲界繫法耶曰能
了別謂或執為我或執我所或執為
斷或執為常或撥无因或撥無作或

復損減或執為尊或執為勝或執為
上或執第一或執清淨或執解脫或
執出離若惑若疑若猶預若貪若瞋
若慢若癡若蘆若苦若障若如病若
如癱若如箭若惱害若无常若苦若
空若无我若於因謂因謂集謂生謂
緣若有因若有起若有是處若有是
事若如理所引了別若不如理所引
了別若非如理所引非不如理所引
了別有能了別色界繫法耶曰能了
別謂或撥無因或撥無作或復損減
或執為尊或執為勝或執為上或執
第一或執清淨或執解脫或執出離
若惑若疑若猶預若无智若冥暗若
愚癡若蘆若苦若障若靜若妙若離
若如病若如癱若如箭若惱害若無
常若苦若空若无我若於因謂因謂
集謂生謂緣若有因若有起若有是
處若有是事若如理所引了別若不
如理所引了別有能了別無色界繫
法耶曰能了別謂或撥无因或撥无
作或復損減或執為尊或執為勝或
執為上或執第一或執清淨或執解

脫或執出離若惑若疑若猶豫若無
 智若冥暗若愚癡若惑若苦若障若
 靜若妙若離若如病若如癱若如箭
 若惱害若无常若苦若空若無我若
 於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
 有起若有是處若有是事若如理所
 引了別若不如理所引了別有能了
 別不繫法耶曰能了別謂若於滅謂
 滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如
 謂行謂出若无常若空若無我若損
 滅滅若損滅道若猶豫了別若愚癡
 若如理所引了別若不如理所引了
 別有能了別欲界繫色界繫法耶曰
 能了別謂若塵若苦若障若如病若
 如癱若如箭若惱害若无常若苦若
 空若無我若於因謂因謂集謂生謂
 緣若有因若有起若有是處若有是
 事若如理所引了別有能了別欲界
 繫无色界繫法耶曰能了別謂若塵
 若苦若障若如病若如癱若如箭若
 惱害若无常若苦若空若無我若於
 因謂因謂集謂生謂緣若有因若有
 起若有是處若有是事若如理所引

了別有能了別欲界繫不繫法耶曰
 能了別謂若无常若空若無我若有
 因若有起若有是處若有是事若如
 理所引了別有能了別色界繫无色
 界繫法耶曰能了別謂或撥無因或
 撥無作或復損滅或執為尊或執為
 勝或執為上或執第一或執清淨或
 執解脫或執出離若惑若疑若猶豫
 若無智若冥暗若愚癡若惑若苦若
 障若靜若妙若離若如病若如癱若
 如箭若惱害若无常若苦若空若無
 我若於因謂因謂集謂生謂緣若有
 因若有起若有是處若有是事若如
 理所引了別若不如理所引了別有
 能了別色界繫不繫法耶曰能了別
 謂若無常若空若無我若有因若有
 起若有是處若有是事若如理所引
 了別有能了別無色界繫不繫法耶
 曰能了別謂若無常若空若無我若
 有因若有起若有是處若有是事若
 如理所引了別有能了別欲界繫色
 界繫无色界繫法耶曰能了別謂若
 塵若苦若障若如病若如癱若如箭

若惱害若无常若苦若空若無我若
 於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
 有起若有是處若有是事若如理所
 引了別有能了別欲界繫色界繫不
 繫法耶曰能了別謂若无常若空若
 無我若有因若有起若有是處若有
 是事若如理所引了別有能了別欲
 界繫无色界繫不繫法耶曰能了別
 謂若无常若空若無我若有因若有
 起若有是處若有是事若如理所引
 了別有能了別色界繫无色界繫不
 繫法耶曰能了別謂若無常若空若
 無我若有因若有起若有是處若有
 是事若如理所引了別有能了別欲
 界繫色界繫無色界繫不繫法耶曰
 能了別謂若無常若空若無我若有
 因若有起若有是處若有是事若如
 理所引了別色界繫心有能了別色
 界繫法耶曰能了別謂或執為我或
 執我所或執為斷或執為常或撥無
 因或撥無作或復損滅或執為尊或
 執為勝或執為上或執第一或執清
 淨或執解脫或執出離若惑若疑若

猶豫若貪若慢若癡若癡若苦若障
若靜若妙若離若如病若如癱若如
箭若惱害若无常若苦若空若無我
若於因謂因謂集謂生謂緣若有因
若有起若有是處若有是事若如理
所引了別若不如理所引了別若非
如理所引非不如理所引了別有能
了別欲界繫法耶曰能了別謂若處
若苦若障若如病若如癱若如箭若
惱害若无常若苦若空若無我若於
因謂因謂集謂生謂緣若有因若有
起若有是處若有是事若如理所引
了別若非如理所引非不如理所引
了別有能了別无色界繫法耶曰能
了別謂或撥無因或撥無作或復損
減或執為尊或執為勝或執為上或
執第一或執清淨或執解脫或執出
離若惑若疑若猶豫若无智若冥暗
若愚癡若癡若苦若障若靜若妙若
離若如病若如癱若如箭若惱害若
无常若苦若空若无我若於因謂因
謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別若

不如理所引了別有能了別不繫法
耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂
妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出
若无常若空若無我若損滅滅若損
滅道若猶豫了別若愚癡若有因若
有起若有是處若有是事若如理所
引了別若不如理所引了別有能了
別欲界繫色界繫法耶曰能了別謂
若處若苦若障若如病若如癱若如
箭若惱害若无常若苦若空若无我
若於因謂因謂集謂生謂緣若有因
若有起若有是處若有是事若如理
所引了別有能了別欲界繫无色界
繫法耶曰能了別謂若處若苦若障
若如病若如癱若如箭若惱害若無
常若苦若空若无我若於因謂因謂
集謂生謂緣若有因若有起若有是
處若有是事若如理所引了別有能
了別欲界繫不繫法耶曰能了別謂
若无常若空若無我若有因若有起
若有是處若有是事若如理所引了
別有能了別色界繫无色界繫法耶
曰能了別謂或撥無因或撥無作或

復損滅或執為尊或執為勝或執為
上或執第一或執清淨或執解脫或
執出離若惑若疑若猶豫若無智若
冥暗若愚癡若癡若苦若障若靜若
妙若離若如病若如癱若如箭若惱
害若无常若苦若空若無我若於因
謂因謂集謂生謂緣若有因若有起
若有是處若有是事若如理所引了
別若不如理所引了別有能了別色
界繫不繫法耶曰能了別謂若无常
若空若無我若有因若有起若有是
處若有是事若如理所引了別有能
了別无色界繫不繫法耶曰能了別
謂若无常若空若無我若有因若有
起若有是處若有是事若如理所引
了別有能了別欲界繫色界繫无色
界繫法耶曰能了別謂若處若苦若
障若如病若如癱若如箭若惱害若
無常若苦若空若无我若於因謂因
謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有
能了別欲界繫色界繫不繫法耶曰
能了別謂若无常若空若無我若有

因若有起若有是處若有是事若如
理所引了別有能了別欲界繫无色
界繫不繫法耶曰能了別謂若无常
若空若无我若有因若有起若有是
處若有是事若如理所引了別有能
了別色界繫无色界繫不繫法耶曰
能了別謂若无常若空若无我若有
因若有起若有是處若有是事若如
理所引了別有能了別欲界繫色界
繫无色界繫不繫法耶曰能了別謂
若无常若空若无我若有因若有起
若有是處若有是事若如理所引了
別无色界繫心有能了別無色界繫
法耶曰能了別謂或執為我或執我
所或執為斷或執為常或撥无因或
撥无作或復損減或執為尊或執為
勝或執為上或執第一或執清淨或
執解脫或執出離若惑若疑若猶豫
若貪若慢若癡若癡若苦若障若靜
若妙若雜若如病若如癱若如箭若
惱苦若无常若苦若空若无我若於
因謂因謂集謂生謂緣若有因若有
起若有是處若有是事若如理所引

了別若不如理所引了別若非如理
所引非不如理所引了別有能了別
不繫法耶曰能了別謂若於滅謂滅
謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂
行謂出若無常若空若无我若損減
滅若損減道若猶豫了別若愚癡若
有因若有起若有是處若有是事若
如理所引了別若不如理所引了別
有能了別色界繫法耶曰能了別謂
若處若苦若障若如理所引了別有
能了別無色界繫不繫法耶曰能了
別若无常若空若无我若有因若有
起若有是處若有是事若如理所引
了別如是了別餘不了別不繫心有
能了別不繫法耶曰能了別謂若於
滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道
謂如謂行謂出若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有
能了別欲界繫法耶曰能了別謂若
無常若苦若空若无我若有因謂因
謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有
能了別色界繫法耶曰能了別謂若

无常若苦若空若无我若於因謂因
謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有
能了別无色界繫法耶曰能了別謂
若无常若苦若空若无我若於因謂
因謂集謂生謂緣若有因若有起若
有是處若有是事若如理所引了別
有能了別色界繫无色界繫法耶曰
能了別謂若无常若苦若空若无我
若於因謂因謂集謂生謂緣若有因
若有起若有是處若有是事若如理
所引了別如是了別餘不了別
有四種心謂欲界繫心色界繫心無
色界繫心不繫心諸欲界繫心若能
了別欲界繫法此中有幾隨眠是所
隨增若能了別所餘諸法此中有幾
隨眠是所隨增乃至諸不繫心若能
了別不繫法此中有幾隨眠是所隨
增若能了別所餘諸法此中有幾隨
眠是所隨增諸欲界繫心若能了別
欲界繫法此中有欲纏有漏緣隨眠
是所隨增諸欲界繫心若能了別色
界繫法此中有欲纏三部隨眠是所

欲界繫色界繫法耶曰能了別謂若
處若苦若障若如病若如癱若如箭
若惱害若无常若苦若空若無我若
於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
有起若有是處若有是事若如理所
引了別有能了別欲界繫无色界繫
法耶曰能了別謂若處若苦若障若
如病若如癱若如箭若惱害若无常
若苦若空若无我若於因謂因謂集
謂生謂緣若有因若有起若有是處
若有是事若如理所引了別有能了
別欲界繫不繫法耶曰能了別若無
常若空若無我若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有
能了別色界繫无色界繫法耶曰能
了別謂若處若苦若障若靜若妙若
離若如病若如癱若如箭若惱害若
无常若苦若空若无我若於因謂因
謂集謂生謂緣若有因若有起若有
是處若有是事若如理所引了別有
能了別色界繫不繫法耶曰能了別
謂若无常若空若無我若有因若有
起若有是處若有是事若如理所引
了別有能了別色界繫無色界繫不
繫法耶曰能了別謂若無常若空若
无我若有因若有起若有是處若有
是事若如理所引了別有能了別欲
界繫色界繫无色界繫不繫法耶曰
能了別謂若无常若空若无我若有
因若有起若有是處若有是事若如

了別有能了別无色界繫不繫法耶
曰能了別謂若无常若空若无我若
有因若有起若有是處若有是事若
如理所引了別有能了別欲界繫色
界繫无色界繫法耶曰能了別謂若
處若苦若障若如病若如癱若如箭
若惱害若无常若苦若空若無我若
於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
有起若有是處若有是事若如理所
引了別有能了別欲界繫色界繫不
繫法耶曰能了別謂若无常若空若
无我若有因若有起若有是處若有
是事若如理所引了別有能了別欲
界繫無色界繫不繫法耶曰能了別
謂若無常若空若無我若有因若有
起若有是處若有是事若如理所引
了別有能了別色界繫無色界繫不
繫法耶曰能了別謂若無常若空若
无我若有因若有起若有是處若有
是事若如理所引了別有能了別欲
界繫色界繫无色界繫不繫法耶曰
能了別謂若无常若空若无我若有
因若有起若有是處若有是事若如

理所引了別諸不善心有能了別欲
界繫法耶曰能了別謂或撥无因或
撥无作或復損滅或執為尊或執為
勝或執為上或執第一或執清淨或
執解脫或執出離若惑若疑若猶豫
若貪若瞋若慢若癡若不如理所引
了別有能了別色界繫法耶曰能了
別謂或撥无因或撥无作或復損滅
或執為尊或執為勝或執為上或執
第一或執清淨或執解脫或執出離
若惑若疑若猶豫若无智若冥暗若
愚癡若不如理所引了別有能了別
无色界繫法耶曰能了別謂或撥无
因或撥无作或復損滅或執為尊或
執為勝或執為上或執第一或執清
淨或執解脫或執出離若惑若疑若
猶豫若無智若冥暗若愚癡若不如
理所引了別有能了別不繫法耶曰
能了別謂若損滅若損滅道若猶
預了別若愚癡若不如理所引了別
有能了別色界繫无色界繫法耶曰
能了別謂或撥无因或撥无作或復
損滅或執為尊或執為勝或執為上

或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了別諸欲界繫有覆无記心有能了別欲界繫法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為斷或執為常若不如理所引了別如是了別餘不了別諸欲界繫无覆无記心有能了別欲界繫法耶曰能了別謂非如理所引非不如理所引了別如是了別餘不了別

說一切有部識身足論卷第六

阿毗達磨識身足論卷第六
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八三九頁上二一行第三字「如」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 八四〇頁上一〇行「无常」，
[麗作「无常若苦」。次頁中四行同]。
- 一 八四〇頁中二行「若空」，
[麗作「若苦」]。
- 一 八四〇頁中六行「損減」，
[資、普、南作「損滅」]。
- 一 八四〇頁中一四行第三字及第一
一字「引」，
[清作「別」]。
- 一 八四二頁中二〇行第一一字「有」，
[資、磧、普、南、徑、清作「於」]。
- 一 八四三頁下九行第八字「若」，
[徑作「苦」。次頁上二行第四字同]。
- 一 八四四頁中四行第二字「理」，
[磧、南作「現」]。
- 一 八四四頁中一四行第五字「界」，
[資、磧、普、南無]。

一 八四五頁上八行「諸欲界」，
[資作「謂欲界」]。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨識身足論卷第七

提婆設摩柯羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

所緣緣蘊第四之二

諸色界繫善心有能了別色界繫法耶曰能了別謂若處若苦若障若靜若妙若離若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若无我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫法耶曰能了別謂若處若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若无我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別不繫法耶曰能了

別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若無常若空若无我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫色界繫法耶曰能了別謂若處若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若无我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫無色界繫法耶曰能了別謂若處若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若无我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別欲界繫不繫法耶曰能了別謂若無常若空若无我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別有能了別色界繫无色界繫法耶曰能了別謂若處若苦若障若靜若妙若離若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若无我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起

若有是處若有是事若如理所引了
 別有能了別色界繫不繫法耶曰能
 了別謂若无常若空若無我若有因
 若有起若有是處若有是事若如理
 所引了別有能了別無色界繫不繫
 法耶曰能了別謂若无常若空若无
 我若有因若有起若有是處若有是
 事若如理所引了別有能了別欲界
 繫色界繫无色界繫法耶曰能了別
 謂若處若苦若障若如病若如癱若
 如箭若惱害若无常若苦若空若无
 我若於因謂因謂集謂生謂緣若有
 因若有起若有是處若有是事若如
 理所引了別有能了別欲界繫色界
 繫不繫法耶曰能了別謂若无常若
 空若无我若有因若有起若有是處
 若有是事若如理所引了別有能了
 別欲界繫无色界繫不繫法耶曰能
 了別謂若无常若空若無我若有因
 若有起若有是處若有是事若如理
 所引了別有能了別色界繫無色界
 繫不繫法耶曰能了別謂若无常若
 空若无我若有因若有起若有是處

若有是事若如理所引了別有能了
 別欲界繫色界繫無色界繫不繫法
 耶曰能了別謂若无常若空若无我
 若有因若有起若有是處若有是事
 若如理所引了別

諸色界繫有覆无記心有能了別色
 界繫法耶曰能了別謂或執為我或
 執我所或執為斷或執為常或撥无
 因或撥无作或復損減或執為尊或
 執為勝或執為上或執第一或執清
 淨或執解脫或執出離若惑若疑若
 猶豫若貪若慢若癡若不如理所引
 了別有能了別無色界繫法耶曰能
 了別謂或撥无因或撥無作或復損
 減或執為尊或執為勝或執為上或
 執第一或執清淨或執解脫或執出
 離若惑若疑若猶豫若无智若冥闇
 若愚癡若不如理所引了別有能了
 別不繫法耶曰能了別謂若損減減
 若損減道若猶豫了別若愚癡若不
 如理所引了別有能了別色界繫无
 色界繫法耶曰能了別謂或撥無因
 或撥無作或復損減或執為尊或執

為勝或執為上或執第一或執清淨
 或執解脫或執出離若惑若疑若猶
 豫若无智若冥闇若愚癡若不如理
 所引了別如是了別餘不了別諸色
 界繫无覆無記心有能了別色界繫
 法耶曰能了別謂非如理所引非不
 如理所引了別有能了別欲界繫法
 耶曰能了別謂非如理所引非不
 如理所引了別如是了別餘不了別
 諸无色界繫善心有能了別無色界
 繫法耶曰能了別謂若處若苦若障
 若靜若妙若離若如病若如癱若如
 箭若惱害若无常若苦若空若无我
 若於因謂因謂集謂生謂緣若有因
 若有起若有是處若有是事若如理
 所引了別有能了別色界繫法耶曰
 能了別謂若處若苦若障若如理所
 引了別有能了別不繫法耶曰能了
 別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若
 於道謂道謂如謂行謂出若无常若
 空若无我若有因若有起若有是處
 若有是事若如理所引了別有能了
 別无色界繫不繫法耶曰能了別謂

阿毗達磨論身論卷第七 第六節 氣字一

若无常若空若无我若有因若有起
若有是處若有是事若如理所引了
別如是了別餘不了別

諸無色界繫有覆无記心有能了別
無色界繫法耶曰能了別謂或執為
我或執我所或執為斷或執為常或
撥無因或撥无作或復損減或執為
尊或執為勝或執為上或執第一或
執清淨或執解脫或執出離若惑若
疑若猶豫若貪若憍若癡若不如理
所引了別有能了別不繫法耶曰能
了別謂若損減滅若損減道若猶豫
了別若愚癡若不如理所引了別如
是了別餘不了別

諸无色界繫无覆無記心有能了別
無色界繫法耶曰能了別謂非如理
所引非不如理所引了別如是了別
餘不了別

諸學心有能了別不繫法耶曰能了
別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若
於道謂道謂如謂行謂出若有因若
有起若有是處若有是事若如理所
引了別有能了別欲界繫法耶曰能

阿毗達磨論身論卷第七 第七節 氣字二

了別謂若无常若苦若空若无我若
於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
有起若有是處若有是事若如理所
引了別有能了別色界繫法耶曰能
了別謂若无常若苦若空若无我若
於因謂因謂集謂生謂緣若有因若
有起若有是處若有是事若如理所
引了別有能了別无色界繫法耶曰
能了別謂若无常若苦若空若无我
若於因謂因謂集謂生謂緣若有因
若有起若有是處若有是事若如理
所引了別有能了別色界繫無色界
繫法耶曰能了別謂若無常若苦若
空若无我若於因謂因謂集謂生謂
緣若有因若有起若有是處若有是
事若如理所引了別如是了別餘不
了別如學心无學心亦尔

有十二心謂欲界繫善心不善心有
覆无記心無覆無記心色界繫善心
有覆无記心無覆無記心无色界繫
善心有覆無記心無覆无記心學心
无學心諸欲界繫善心若能了別欲
界繫法此中有幾隨眠是所隨增若

阿毗達磨論身論卷第七 第八節 氣字三

能了別所餘諸法此中有幾隨眠是
所隨增乃至謂无學心若能了別不
繫法此中有幾隨眠是所隨增若能
了別所餘諸法此中有幾隨眠是所
隨增

諸欲界繫善心若能了別欲界繫法
此中有欲經遍行隨眠及修所斷隨
眠是所隨增若能了別所餘諸法此
中亦有欲經遍行隨眠及修所斷隨
眠是所隨增諸不善心若能了別欲
界繫法此中有欲經有漏緣隨眠是
所隨增若能了別色界繫法此中有
欲經二部隨眠是所隨增若能了別
无色界繫法此中有欲經二部隨眠
是所隨增若能了別不繫法此中有
欲經二部隨眠及遍行隨眠是所隨
增若能了別色界繫无色界繫法此
中有欲經二部隨眠是所隨增諸欲
界繫有覆无記心唯能了別欲界繫
法此中有欲經見苦所斷一切隨眠
及見集所斷遍行隨眠是所隨增諸
欲界繫无覆无記心唯能了別欲界
繫法此中有欲經遍行隨眠及修所

道所斷諸修所斷不善心緣修所斷
滅智已生道智未生諸見道所斷不
善心緣見道所斷諸修所斷不善心
緣修所斷若見圓滿世尊弟子未離
欲界貪諸修所斷不善心緣修所斷
是名體未斷所緣未斷其體未斷所
緣已斷者謂未離欲界貪苦智已生
集智未生諸見集所斷不善心緣見
苦所斷是名體未斷所緣已斷其體
未斷所緣已斷及所緣未斷者謂未
離欲界貪苦智已生集智未生諸見
集所斷不善心緣見苦集滅道及修
所斷是名體未斷所緣已斷及所緣
未斷其體未斷不可分別此心所緣
已斷未斷者謂諸具縛補特伽羅諸
不善心緣非所斷未離欲界貪苦智
已生集智未生諸不善心緣非所斷
集智已生滅智未生諸見滅道所斷
不善心緣非所緣滅智已生道智未
生諸見道所斷不善心緣非所斷是
名體未斷不可分別此心所緣已斷
未斷設所緣未斷其體未斷耶或所
緣未斷其體未斷或所緣未斷其體

已斷或所緣未斷及所緣已斷其體
未斷或所緣未斷及所緣已斷其體
已斷所緣未斷其體未斷者謂諸具
縛補特伽羅諸不善心緣欲界繫緣
色界繫緣无色界繫緣色界繫缘无
界繫未離欲界貪苦智已生集智未
生諸見集所斷不善心緣見集滅道
及修所斷見集所斷不善心緣見集
所斷見滅所斷不善心緣見滅所斷
見道所斷不善心緣見道所斷修所
斷不善心緣修所斷集智已生滅智
未生諸見滅所斷不善心緣見滅所
斷見道所斷不善心緣見道所斷修
所斷不善心緣修所斷滅智已生道
智未生諸見道所斷不善心緣見道
所斷諸修所斷不善心緣修所斷若
見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸修
所斷不善心緣修所斷是名所緣未
斷其體未斷所緣未斷其體已斷者
謂未離欲界貪苦智已生集智未生
諸見苦所斷不善心緣見集滅道及
修所斷集智已生滅智未生諸見苦
集所斷不善心緣見滅道及修所斷

滅智已生道智未生諸見苦集所斷
不善心緣見道及修所斷若見圓滿
世尊弟子未離欲界貪諸見所斷不
善心緣修所斷已離欲界貪未離色
界貪苦類智未生諸不善心緣色界
繫緣無色界繫緣色界繫缘无色界繫
已離色界貪苦類智未生諸不善心
緣無色界繫是名所緣未斷其體已
斷所緣未斷及所緣已斷其體未斷
者謂未離欲界貪苦智已生集智未
生諸見集所斷不善心緣見苦集滅
道及修所斷是名所緣未斷及所緣
已斷其體未斷所緣未斷及所緣已
斷其體已斷者謂未離欲界貪苦智
已生集智未生諸見苦所斷不善心
緣見苦集滅道及修所斷集智已生
滅智未生諸見苦集所斷不善心緣
見苦集滅道及修所斷滅智已生道
智未生諸見苦集所斷不善心緣見
苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊
弟子未離欲界貪諸見所斷不善心
緣見修所斷已離色界貪未離无色
界貪諸不善心緣色界繫缘无色界繫

阿毗達磨論身足論卷第七 第十九張 氣字号

是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷諸欲界繫有覆无記心若體未斷所緣未斷耶曰如是設所緣未斷其體未斷耶或所緣未斷其體未斷及所緣已斷其體已斷或所緣未斷其體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸欲界繫有覆无記心緣欲界繫是名所緣未斷其體未斷所緣未斷其體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫見苦所斷有覆无記心緣見滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫見苦所斷有覆无記心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫有覆无記心緣修所斷是名所緣未斷其體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫有覆无記心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫有覆无記心緣見

阿毗達磨論身足論卷第七 第十九張 氣字号

苦集滅道及修所斷滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫有覆无記心緣見修所斷是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷諸欲界繫无覆无記心若體未斷所緣未斷耶或體未斷所緣未斷或體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸欲界繫无覆无記心緣欲界繫未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫無覆无記心緣見集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫无覆无記心緣見滅道及修所斷滅智已生道智未生諸欲界繫無覆无記心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫无覆無記心緣修所斷是名體未斷所緣未斷其體未斷所緣已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫无覆无記心緣見苦所斷集智已生滅智未生諸欲界繫无覆无記心

阿毗達磨論身足論卷第七 第二張 氣字号

緣見苦集所斷滅智已生道智未生諸欲界繫無覆无記心緣見苦集滅智所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫無覆无記心緣見所斷是名體未斷所緣已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫無覆无記心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫无覆无記心緣見苦集滅道及修所斷集智已生道智未生諸欲界繫无覆无記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫无覆无記心緣見修所斷是名體未斷所緣已斷及所緣未斷設所緣未斷其體未斷耶曰如是

說一切有部識身足論卷第七

阿毗達磨識身足論卷第七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四六頁下二行至次行首字「若無常若空」，麗作「若無常若苦若空」。下同。
- 一 八四七頁下一行「清淨」，諸本作「清淨」。
- 一 八四八頁中三行第七字「若」，徑作「苦」。八五〇頁上八行第二字南同。
- 一 八四八頁中末行第七字「幾」，徑作「已」。
- 一 八四八頁下二行第六字「謂」，諸本（不含石，下同）作「諸」。
- 一 八四八頁下八行「所餘」，徑作「有餘」。
- 一 八四九頁中一八行「諸欲界善心」。
- 一 資、積、普作「諸欲界繫心」；南、徑、清作「諸欲界繫善心」。
- 一 八四九頁下一八行「所緣」，資、積、

- 一 普、南、徑、清作「所斷」。
- 一 八五〇頁上一三行「緣非所斷」，資、積、普、南、徑、清作「緣未斷非所斷」。
- 一 八五〇頁上一五行第二、三字「未斷」，資、積、普、南、徑、清無。又第一一字「不」，諸本作「未」。
- 一 八五〇頁中八行「是體」，諸本作「其體」。
- 一 八五〇頁下九行第四字「名」，諸本作「若」。
- 一 八五一頁上二行「滅智」，南作「集智」。
- 一 八五一頁上一九行「所緣」，諸本作「所斷」。
- 一 八五二頁中二二行第二字「繫」，資、積、南無。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨識身足論卷第八

氣

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

所緣緣蘊第四之三

諸色界繫善心若體未斷所緣未斷
 耶或體未斷所緣未斷或體未斷所
 緣已斷或體未斷所緣已斷及所緣
 未斷或體未斷不可分別此心所緣
 已斷未斷其體未斷所緣未斷者謂
 諸具縛補特伽羅諸色界繫善心緣
 欲界繫緣色界繫緣无色界繫緣欲
 界繫色界繫緣欲界繫无色界繫緣
 色界繫無色界繫緣欲界繫色界繫无
 色界繫已離欲界貪未離色界貪苦
 類智未生諸色界繫善心緣色界繫
 緣無色界繫緣色界繫无色界繫未
 離色界貪苦類智已生集類智未生
 諸色界繫善心緣見集滅道及修所
 斷集類智已生滅類智未生諸色界
 繫善心緣見滅道及修所斷滅類智
 已生道類智未生諸色界繫善心緣
 見道及修所斷若見圓滿世尊弟子

未離色界貪諸色界繫善心緣修所
 斷是名體未斷所緣未斷其體未斷
 所緣已斷者謂已離欲界貪未離色
 界貪苦類智未生諸色界繫善心緣
 欲界繫未離色界貪苦類智已生集
 類智未生諸色界繫善心緣見苦所
 斷集類智已生滅類智未生諸色界
 繫善心緣見苦集所斷滅類智已生
 道類智未生諸色界繫善心緣見苦
 集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離
 色界貪諸色界繫善心緣見所斷是
 名體未斷所緣已斷其體未斷所緣
 已斷及所緣未斷者謂已離欲界貪
 未離色界貪諸色界繫善心緣欲界
 繫色界繫緣欲界繫无色界繫緣欲
 界繫色界繫缘无色界繫未離色界貪
 苦類智已生集類智未生諸色界繫
 善心緣見苦集滅道及修所斷集類
 智已生滅類智未生諸色界繫善心
 緣見苦集滅道及修所斷滅類智已
 生道類智未生諸色界繫善心緣見
 苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊
 弟子未離色界貪諸色界繫善心緣

見修所斷是名體未斷所緣已斷及
所緣未斷其體未斷不可分別此心
所緣已斷未斷者謂諸長縛補特伽
羅諸色界繫善心緣非所斷已離欲
界貪未離色界貪苦類智未生諸色
界繫善心緣非所斷未離色界貪苦
類智已生集類智未生諸色界繫善
心緣非所斷集類智已生滅類智未
生諸色界繫善心緣非所斷滅類智
已生道類智未生諸色界繫善心緣
非所斷若見圓滿世尊弟子未離色
界貪諸色界繫善心緣非所斷是名
體未斷不可分別此心所緣已斷未
斷設所緣未斷其體未斷耶或所緣
未斷其體未斷或所緣未斷其體已
斷或所緣未斷及所緣已斷其體未
斷或所緣未斷及所緣已斷其體已
斷所緣未斷其體未斷者謂諸具
縛補特伽羅諸色界繫善心緣欲界
繫緣色界繫緣无色界繫緣欲界繫
色界繫緣欲界繫無色界繫緣色界
繫无色界繫緣欲界繫色界繫无色
界繫已離欲界貪未離色界貪苦類

智未生諸色界繫善心緣色界繫緣
無色界繫緣色界繫无色界繫未離
色界貪苦類智已生集類智未生諸
色界繫善心緣見集滅道及修所斷
集類智已生滅類智未生諸色界繫
善心緣見滅道及修所斷滅類智已
生道類智未生諸色界繫善心緣見
道及修所斷若見圓滿世尊弟子未
離色界貪諸色界繫善心緣修所斷
是名所緣未斷其體未斷所緣未斷
其體已斷者謂已離色界貪苦類智
未生諸色界繫善心緣無色界繫是
名所緣未斷其體已斷所緣未斷及
所緣已斷其體未斷者謂已離欲界
貪未離色界貪諸色界繫善心緣欲
界繫色界繫緣欲界繫无色界繫緣
欲界繫色界繫缘无色界繫未離色界
貪苦類智已生集類智未生諸色界
繫善心緣見苦集滅道及修所斷集
類智已生滅類智未生諸色界繫善
心緣見苦集滅道及修所斷滅類智
已生道類智未生諸色界繫善心緣
見苦集滅道及修所斷若見圓滿世

尊弟子未離色界貪諸色界繫善心
緣見修所斷是名所緣未斷及所緣
已斷其體未斷所緣未斷及所緣已
斷其體已斷者謂已離色界貪未離
无色界貪諸色界繫善心緣欲界繫
无色界繫緣色界繫無色界繫緣欲
界繫色界繫缘无色界繫是名所緣未
斷及所緣已斷其體已斷諸色界繫
有覆無記心若體未斷所緣未斷耶
或體未斷所緣未斷或體未斷所緣
已斷或體未斷所緣已斷及所緣未
斷或體未斷不可分別此心所緣已
斷未斷其體未斷所緣未斷者謂諸
具縛補特伽羅諸色界繫有覆無記
心緣色界繫緣无色界繫緣色界繫
无色界繫已離欲界貪未離色界貪
苦類智未生諸色界繫有覆無記心
緣色界繫缘无色界繫缘色界繫无
色界繫未離色界貪苦類智已生集
類智未生諸色界繫見集所斷有覆
無記心緣見集滅道及修所斷見集
所斷有覆無記心緣見集所斷見滅
所斷有覆無記心緣見滅所斷見道

阿毘達磨身足論卷第八 第六頌

所斷有覆無記心緣見道所斷修所
 斷有覆無記心緣修所斷集類智已
 生滅類智未生諸色界繫見滅所斷
 有覆無記心緣見道所斷見道所斷
 有覆無記心緣見道所斷修所斷有
 覆無記心緣修所斷滅類智已生道
 類智未生諸色界繫見道所斷有覆
 無記心緣見道所斷修所斷有覆無
 記心緣修所斷若見圓滿世尊弟子
 未離色界貪諸色界繫修所斷有覆
 無記心緣修所斷是名體未斷所緣
 未斷其體未斷所緣已斷者謂未離
 色界貪苦類智已生集類智未生諸
 色界繫見集所斷有覆無記心緣見
 苦所斷是名體未斷所緣已斷其體
 未斷所緣已斷及所緣未斷者謂未
 離色界貪苦類智已生集類智未生
 諸色界繫見集所斷有覆無記心緣
 見苦集滅道及修所斷是名體未斷
 所緣已斷及所緣未斷其體未斷不
 可分別此心所緣已斷未斷者謂諸
 具縛補特伽羅諸色界繫有覆無記
 心緣非所斷已離欲界貪未離色界

阿毘達磨身足論卷第八 第七頌

貪苦類智未生諸色界繫有覆無記
 心緣非所斷未離色界貪苦類智已
 生集類智未生諸色界繫有覆無記
 心緣非所斷集類智已生滅類智未
 生諸色界繫見滅道所斷有覆無記
 心緣非所斷滅類智已生道類智未
 生諸色界繫見道所斷有覆無記心
 緣非所斷是名體未斷不可分別此
 心所緣已斷未斷設所緣未斷其體
 未斷耶或所緣未斷其體未斷或所
 緣未斷其體已斷或所緣未斷及所
 緣已斷其體未斷或所緣未斷及所
 緣已斷其體已斷所緣未斷其體未斷
 者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有
 覆無記心緣色界繫緣无色界繫緣
 色界繫无色界繫已離欲界貪未離
 色界貪苦類智未生諸色界繫有覆
 無記心緣色界繫緣无色界繫緣色
 界繫无色界繫未離色界貪苦類智
 已生集類智未生諸色界繫見集所
 斷有覆無記心緣見集滅道及修所
 斷見集所斷有覆無記心緣見集所
 斷見滅所斷有覆無記心緣見滅所

阿毘達磨身足論卷第八 第八頌

斷見道所斷有覆無記心緣見道所
 斷修所斷有覆無記心緣修所斷集
 類智已生滅類智未生諸色界繫見
 滅所斷有覆無記心緣見滅所斷見
 道所斷有覆無記心緣見道所斷修
 所斷有覆無記心緣修所斷滅類智
 已生道類智未生諸色界繫見道所
 斷有覆無記心緣見道所斷修所斷
 有覆無記心緣修所斷若見圓滿世
 尊弟子未離色界貪諸色界繫修所
 斷有覆無記心緣修所斷是名所緣
 未斷其體未斷所緣未斷其體已斷
 者謂未離色界貪苦類智已生集類
 智未生諸色界繫見苦所斷有覆無
 記心緣見集滅道及修所斷集類智
 已生滅類智未生諸色界繫見苦集
 所斷有覆無記心緣見滅道及修所
 斷滅類智已生道類智未生諸色界
 繫見苦集所斷有覆無記心緣見道
 及修所斷若見圓滿世尊弟子未離
 色界貪諸色界繫見所斷有覆無記
 心緣修所斷已離色界貪未離无色
 界貪苦類智未生諸色界繫有覆無

諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離无色界貪諸无色界繫見所斷有覆無記心緣見修所斷是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷諸无色界繫無覆無記心若體未斷所緣未斷耶或體未斷所緣未斷或體未斷所緣已斷或體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷所緣未斷者謂諸具縛補特伽羅諸无色界繫無覆無記心緣無色界繫已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸无色界繫無覆無記心緣無色界繫已離色界貪苦類智未生諸无色界繫無覆無記心緣無色界繫苦類智已生集類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見集滅道及修所斷集類智已生滅類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離无色界貪諸无色界繫無覆無記心緣修所斷是名體

未斷所緣未斷其體未斷所緣已斷者謂苦類智已生集類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見苦所斷集類智已生滅類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見苦集所斷滅類智已生道類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離无色界貪諸无色界繫無覆無記心緣見所斷是名體未斷所緣未斷者謂苦類智已生集類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷集類智已生滅類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸无色界繫無覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離无色界貪諸无色界繫無覆無記心緣見修所斷是名體未斷所緣已斷及所緣未斷設所緣未斷其體未斷耶曰如是

說一切有部識身足論卷第八

阿毗達磨識身足論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五五頁中二行第九、一〇字，「无色」，南作「色無色」。
- 一 八五七頁上一行第一二字「未」，清作「夫」。
- 一 八五七頁中一五行「苦類智未生」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八五八頁上二行「無色」，諸本作「無色界」。四行及頁中一二行同。
- 一 八五八頁上一八行「已斷」，麗作「未斷」。
- 一 八五九頁上一行首字「諸」，諸本作「謂」。
- 一 八五九頁上一〇行「有記」，諸本作「無記」。
- 一 八五九頁中四行「諸无色界」，資、磧、普、南、徑、清作「諸色界」。
- 一 八五九頁下一九行第二字「者」，諸本作「諸」。

緣已斷或體已斷所緣未斷或體已斷所緣已斷及所緣未斷其體已斷所緣已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦所斷集智已生滅智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集所斷滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫有覆無記心緣見所斷已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫有覆無記心緣欲界繫是名體已斷所緣已斷其體已斷所緣未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫有覆無記心緣見集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫有覆無記心緣見滅道及修所斷滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心緣見道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫有覆無記心緣

修所斷是名體已斷所緣未斷其體已斷所緣已斷及所緣未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷集智已生滅智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫有覆無記心緣見修所斷是名體已斷所緣已斷及所緣未斷設所緣已斷其體已斷耶曰如是諸欲界繫無覆無記心若體已斷所緣已斷耶曰如是設所緣已斷其體已斷耶或所緣已斷其體已斷或所緣已斷其體未斷或所緣已斷及所緣未斷其體未斷所緣已斷其體已斷者謂已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫無覆無記心緣欲界繫已離色界貪未離無色界貪諸欲界繫無覆無記心緣欲界繫已離無色界貪諸欲界繫無覆無記心緣欲界繫是名所緣已斷其體已斷所緣已斷其體未斷

者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦所斷集智已生滅智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集所斷滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫有覆無記心緣見所斷已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫有覆無記心緣見所斷已離色界貪未離無色界貪諸欲界繫有覆無記心緣見所斷已離無色界貪諸欲界繫有覆無記心緣見所斷已離諸色界繫善心若體已斷所緣已斷耶或體已斷所緣已斷或體已斷所緣未斷或體已斷所緣已斷及所緣未斷或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷其體已斷所緣已

斷者謂已離色界貪未離無色界貪
諸色界繫善心緣欲界繫綠色界繫
緣欲界繫色界繫已離無色界貪諸
色界繫善心緣欲界繫綠色界繫緣
無色界繫緣欲界繫色界繫緣欲界
繫無色界繫緣色界繫無色界繫緣
欲界繫色界繫無色界繫是名體已
斷所緣已斷其體已斷所緣未斷者
謂已離色界貪苦類智未生諸色界
繫善心緣無色界繫是名體已斷所
緣未斷其體已斷所緣已斷及所緣
未斷者謂已離色界貪未離無色界
貪諸色界繫善心緣欲界繫無色界
繫緣色界繫無色界繫緣欲界繫色
界繫無色界繫是名體已斷所緣已
斷及所緣未斷其體已斷不可分別
此心所緣已斷未斷者謂已離色界
貪未離無色界貪諸色界繫善心緣
非所斷已離無色界貪諸色界繫善
心緣非所斷是名體已斷不可分別
此心所緣已斷未斷設所緣已斷其
體已斷耶或所緣已斷其體已斷或
所緣已斷其體未斷或所緣已斷及

所緣未斷其體已斷或所緣已斷及
所緣未斷其體未斷所緣已斷其體
已斷者謂已離色界貪未離無色界
貪諸色界繫善心緣欲界繫綠色界
繫緣欲界繫色界繫已離無色界貪
諸色界繫善心緣欲界繫綠色界繫
緣無色界繫緣欲界繫色界繫緣欲
界繫無色界繫緣色界繫緣欲界繫
緣欲界繫色界繫無色界繫是名所
緣已斷其體已斷所緣已斷其體未
斷者謂已離欲界貪未離色界貪苦
類智未生諸色界繫善心緣欲界繫
未離色界貪苦類智已生集類智未
生諸色界繫善心緣見苦所斷集類
智已生滅類智未生諸色界繫善心
緣見苦集所斷滅類智已生道類智
未生諸色界繫善心緣見苦集滅所
斷若見圓滿世尊弟子未離色界貪
諸色界繫善心緣見所斷是名所緣
已斷其體未斷所緣已斷及所緣未
斷其體已斷者謂已離色界貪未離
無色界貪諸色界繫善心緣欲界繫
無色界繫緣色界繫無色界繫緣欲

界繫色界繫無色界繫是名所緣已
斷及所緣未斷其體已斷所緣已斷
及所緣未斷其體未斷者謂已離欲
界貪未離色界貪諸色界繫善心緣
欲界繫色界繫緣欲界繫無色界繫
緣欲界繫色界繫緣無色界繫未離色
界貪苦類智已生集類智未生諸色
界繫善心緣見苦集滅道及修所斷
集類智已生滅類智未生諸色界繫
善心緣見苦集滅道及修所斷滅類
智已生道類智未生諸色界繫善心
緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿
世尊弟子未離色界貪諸色界繫善
心緣見修所斷是名所緣已斷及所
緣未斷其體未斷諸色界繫有覆无
記心若體已斷所緣已斷耶或體已
斷所緣已斷或體已斷所緣未斷或
體已斷所緣已斷及所緣未斷或體
已斷不可分別此心所緣已斷未斷
其體已斷所緣已斷者謂未離色界
貪苦類智已生集類智未生諸色界
繫見苦所斷有覆無記心緣見苦所
斷集類智已生滅類智未生諸色界

阿毗達磨識身足論卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八六一頁中末行第三、四字「欲界」，諸本（不含石）作「諸欲界」。
- 一 八六三頁上一八行第一二字至本頁中四行第四字「者……斷」，資、磧、普、南、徑、清重出。
- 一 八六四頁中一〇行第一〇字「見」，麗無。
- 一 八六五頁上三行「緣欲界繫色界繫」，麗作「緣無色界繫」。
- 一 八六六頁上一六行「已斷」，資、磧、普、南、徑、清作「未斷」。
- 一 八六七頁下一二行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

阿毗達磨識身足論卷第十

三

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

所緣緣蘊第四之五

諸無色界繫善心若體已斷所緣已斷耶日如是設所緣已斷其體已斷耶或所緣已斷其體已斷或所緣已斷其體未斷或所緣已斷及所緣未斷其體未斷所緣已斷其體已斷者謂已離無色界貪諸無色界繫善心緣色界繫緣無色界繫是名所緣已斷其體已斷所緣已斷其體未斷者謂已離色界貪未離無色界貪諸無色界繫善心緣色界繫善類智已生集類智未生諸苦所斷集類智已生滅類智未生諸無色界繫善心緣見苦集所斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫善心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫善心緣見所斷是名所緣已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷其體未斷

阿毗達磨識身足論卷第十 第三張 第九字

者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷集類智已生滅類智未生諸無色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫善心緣見苦集滅道及修所斷若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫善心緣見修所斷是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷諸無色界繫有覆無記心若體已斷所緣已斷耶或體已斷所緣已斷或體已斷所緣未斷或體已斷所緣已斷及所緣未斷或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷其體已斷所緣已斷者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見苦所斷有覆無記心緣見苦所斷集類智已生滅類智未生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集所斷見苦所斷有覆無記心緣見苦集滅所斷有覆無記心緣見集所斷滅類智已生道類智未生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅所斷見苦所斷

有覆無記心緣見苦所斷見集所斷
 有覆無記心緣見集所斷見滅所斷
 有覆無記心緣見滅所斷若見圓滿
 世尊弟子未離无色界貪諸无色界
 繫見所斷有覆无記心緣見所斷已
 離无色界貪諸无色界繫有覆無記
 心緣無色界繫是名體已斷所緣已
 斷其體已斷所緣未斷者謂苦類智
 已生集類智未生諸无色界繫見苦
 所斷有覆無記心緣見集滅道及修
 見滅道及修所斷滅類智已生道類
 智未生諸无色界繫見苦集所斷有
 覆無記心緣見道及修所斷若見圓
 滿世尊弟子未離无色界貪諸无色
 界繫見所斷有覆無記心緣修所斷
 是名體已斷所緣未斷其體已斷所
 緣已斷及所緣未斷者謂苦類智已
 生集類智未生諸无色界繫見苦所
 斷有覆無記心緣見苦集滅道及修
 所斷集類智已生滅類智未生諸無
 色界繫見苦集所斷有覆無記心緣

見苦集滅道及修所斷滅類智已生
 道類智未生諸无色界繫見苦集所
 斷有覆无記心緣見苦集滅道及修
 所斷若見圓滿世尊弟子未離无色
 界貪諸无色界繫見所斷有覆無記
 心緣見修所斷是名體已斷所緣已
 斷及所緣未斷其體已斷不可分別
 此心所緣已斷未斷者謂未離无色
 界貪滅類智已生道類智未生諸无
 色界繫見滅所斷有覆無記心緣非
 所斷若見圓滿世尊弟子未離无色
 界貪諸无色界繫見滅道所斷有覆
 无記心緣非所斷已離无色界貪諸
 无色界繫有覆無記心緣非所斷是
 名體已斷不可分別此心所緣已斷
 未斷設所緣已斷其體已斷耶或所
 緣已斷其體已斷或所緣已斷其體
 未斷或所緣已斷及所緣未斷其體
 已斷或所緣已斷及所緣未斷其體
 未斷所緣已斷其體已斷者謂苦類
 智已生集類智未生諸无色界繫見
 苦所斷有覆无記心緣見苦所斷集
 類智已生滅類智未生諸无色界繫

見苦集所斷有覆無記心緣見苦集
 所斷見苦所斷有覆無記心緣見苦
 所斷見集所斷有覆無記心緣見集
 所斷滅類智已生道類智未生諸無
 色界繫見苦集所斷有覆无記心緣
 見苦集滅所斷見苦所斷有覆无記
 心緣見苦所斷見集所斷有覆无記
 心緣見集所斷見滅所斷有覆无記
 心緣見滅所斷若見圓滿世尊弟子
 未離无色界貪諸无色界繫見所斷
 有覆无記心緣見所斷已離无色界
 貪諸无色界繫有覆无記心緣無色
 界繫是名所緣已斷其體已斷所緣
 已斷其體未斷者謂苦類智已生集
 類智未生諸无色界繫見集所斷有
 覆無記心緣見苦所斷是名所緣已
 斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷
 其體已斷者謂苦類智已生集類智
 未生諸无色界繫見苦所斷有覆無
 記心緣見苦集滅道及修所斷集類
 智已生滅類智未生諸无色界繫見
 苦集所斷有覆无記心緣見苦集滅
 道及修所斷滅類智已生道類智未

生諸无色界繫見苦集所斷有覆无
記心緣見苦集滅道及修所斷若見
圓滿世尊弟子未離无色界貪諸无
色界繫見所斷有覆无記心緣見修
所斷是名所緣已斷及所緣未斷其
體已斷所緣已斷及所緣未斷其體
未斷者謂苦類智已生集類智未生
諸无色界繫見集所斷有覆无記心
緣見苦集滅道及修所斷是名所緣
已斷及所緣未斷其體未斷諸無色
界繫无覆无記心若體已斷所緣已
斷耶曰如是設所緣已斷其體已斷
耶或所緣已斷其體已斷或所緣已
斷其體未斷或所緣已斷及所緣未
斷其體未斷所緣已斷其體已斷者
謂已離无色界貪諸无色界繫无覆
无記心緣無色界繫是名所緣已斷
其體已斷所緣已斷其體未斷者謂
苦類智已生集類智未生諸無色界
繫无覆无記心緣見苦所斷集類智
已生滅類智未生諸无色界繫无覆
无記心緣見苦集所斷滅類智已生
道類智未生諸无色界繫无覆无記

心緣見苦集滅所斷若見圓滿世尊
弟子未離无色界貪諸无色界繫无
覆无記心緣見所斷是名所緣已斷
其體未斷所緣已斷及所緣未斷其
體未斷者謂苦類智已生集類智未
生諸無色界繫无覆无記心緣見苦
集滅道及修所斷集類智已生滅類
智未生諸無色界繫无覆无記心緣
見苦集滅道及修所斷滅類智已生
道類智未生諸无色界繫无覆无記
心緣見苦集滅道及修所斷若見圓
滿世尊弟子未離无色界貪諸無色
界繫无覆无記心緣見修所斷是名
所緣已斷及所緣未斷其體未斷
有十五心謂欲界繫有五心色界繫
有五心無色界繫有五心云何欲界
繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見
集所斷心見滅所斷心見道所斷心
修所斷心如欲界繫五心色界繫無
色界繫五心亦尔如是十五心或過
去或未來或現在諸過去欲界繫見
苦所斷心所有隨眠彼於此心若所
隨增是能緣耶設是能緣所隨增耶

如過去未來現在亦尔如見苦所斷
心見集滅道修所斷心亦尔如欲界
繫无色界繫无色界繫亦尔
諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨
眠彼於此心若所隨增是能緣耶或
所隨增非是能緣或是能緣非所隨
增或所隨增亦是能緣或非所隨增
非是能緣是所隨增非是能緣者謂
彼隨眠此心相應未斷是其能緣非
所隨增者謂彼隨眠能緣此心已斷
是所隨增亦是能緣者謂彼隨眠能
緣此心未斷非所隨增亦非能緣者
謂彼隨眠此心相應已斷若所餘緣
若他隨眠若不同界遍行隨眠如過
去未來亦尔諸現在欲界繫見苦所
斷心所有隨眠彼於此心若所隨增
是能緣耶或所隨增非是能緣或是
能緣非所隨增或所隨增亦是能緣
或非所隨增非是能緣是所隨增非
是能緣者謂彼隨眠此心相應是其
能緣非所隨增者謂彼隨眠能緣此
心已斷是所隨增亦是能緣者謂彼
隨眠能緣此心未斷非所隨增亦非

能緣者謂彼隨眠若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠如欲界繫見苦所斷心見集滅道及修所斷漆汗心亦亦諸過去欲界繫修所斷不漆汗心所有隨眠彼於此心若所隨增是能緣耶若諸隨眠是所隨增亦是能緣或是能緣非所隨增謂諸隨眠緣此心已斷如過去未來現在亦亦如欲界繫色界繫无色界繫亦亦亦有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心無色界繫有五心云何欲界繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界繫有五心色界繫无色界繫亦亦如是十五心或過去或未來或現在諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若非所隨增非是能緣耶設非是能緣非所隨增耶如過去未來現在亦亦如見苦所斷心見集滅道及修所斷心亦亦如欲界繫色界繫无色界繫亦亦

諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若非所隨增非是能緣

耶或非所隨增非不能緣或非能緣非不隨增或非所隨增亦不能緣或非不隨增非不能緣非所隨增非不能緣者謂諸隨眠緣此心已斷非是能緣非不隨增者謂諸隨眠此心相應非所隨增非是能緣者謂諸隨眠若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠非不隨增非不能緣者謂諸隨眠緣此心未斷如欲界繫見苦所斷心見集滅道及修所斷漆汗心亦亦諸過去欲界繫修所斷不漆汗心所有隨眠彼於此心

若非所隨增 非能緣耶若諸隨眠非是能緣亦非隨增或非隨增非不能緣謂諸隨眠緣此心已斷如過去未來現在亦亦如欲界繫色界繫无色界繫亦亦

有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心無色界繫有五心云何欲界繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界繫五心色界繫无色界繫五心亦亦諸欲界繫見苦所斷心能了別欲界繫見苦所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為斷或執為常或撥無苦或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若貪若瞋若慢若癡若不如理所引了別亦

能了別自地四種所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為斷或執為常或撥无苦或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若无智者冥暗若愚癡若不如理所引了別諸欲界繫見集所斷心能了別欲界繫見集所斷法耶曰能了別謂或撥无因或執為尊或執為勝或執為上或執第一若惑若疑若猶豫若貪若瞋若慢若癡若不如理所引了別亦能了別自地四種色界繫无色界繫五種所斷法耶曰能了別謂或撥無因或執為尊或執為勝或執為上或執第一若惑若疑若猶豫若無智者冥暗若愚癡若不如理所引了別諸欲界繫見滅所斷心能了別欲界繫見滅

所斷法耶曰能了別謂或執為尊或執為勝或執為上或執第一若貪若瞋若慢若癡若不如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂或撥无滅若猶豫了別若愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了別諸欲界繫見道所斷心能了別欲界繫見道所斷法耶曰能了別謂或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若貪若瞋若慢若癡若不如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂或撥无道若猶豫了別若愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了別諸欲界繫修所斷心能了別欲界繫修所斷法耶曰能了別謂若貪若瞋若慢若癡若憂若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若無我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若若有起若有是處若有是事若如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若無常若空若無我若有因若若有起若有是處若有是事若如理所引了別亦能了別色界繫見苦所斷法耶曰能了別謂或執為我

別若憂若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若无我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若若有起若有是處若有是事若如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若無常若空若無我若有因若若有起若有是處若有是事若如理所引了別亦能了別色界繫見苦所斷法耶曰能了別謂或執為我

或執我所或執為斷或執為常或撥
 无苦或執為尊或執為勝或執為上
 或執第一或執清淨或執解脫或執
 出離若惑若疑若猶豫若貪若慢若
 癡若不如理所引了別亦能了別自
 地四種所斷法耶曰能了別謂或執
 為我或執我所或執為斷或執為常
 或撥無苦或執為尊或執為勝或執
 為上或執第一或執清淨或執解脫
 或執出離若惑若疑若猶豫若无智
 若冥暗若愚癡若不如理所引了別
 亦能了別無色界繫五種所斷法耶
 曰能了別謂或撥無苦或執為尊或
 執為勝或執為上或執第一或執清
 淨或執解脫或執出離若惑若疑若
 猶豫若無智若冥暗若愚癡若不如
 理所引了別如是了別餘不了別諸
 色界繫見集所斷心能了別色界繫
 見集所斷法耶曰能了別謂或撥无
 因或執為尊或執為勝或執為上或
 執第一若惑若疑若猶豫若貪若慢
 若癡若不如理所引了別亦能了別
 自地四種無色界繫五種所斷法耶

曰能了別謂或撥無因或執為尊或
 執為勝或執為上或執第一若惑若
 疑若猶豫若無智若冥暗若愚癡若
 不如理所引了別如是了別餘不了
 別諸色界繫見滅所斷心能了別色
 界繫見滅所斷法耶曰能了別謂或
 執為尊或執為勝或執為上或執第
 一若貪若慢若癡若不如理所引了
 別亦能了別不繫法耶曰能了別謂
 或撥無滅若猶豫了別若愚癡若不
 如理所引了別如是了別餘不了別
 諸色界繫見道所斷心能了別色界
 繫見道所斷法耶曰能了別謂或執
 為尊或執為勝或執為上或執第一
 或執清淨或執解脫或執出離若貪
 若慢若癡若不如理所引了別亦能
 了別不繫法耶曰能了別謂或撥无
 道若猶豫了別若愚癡若不如理所
 引了別如是了別餘不了別諸色界
 繫修所斷心能了別色界繫修所斷
 法耶曰能了別謂若貪若慢若癡若
 愚若苦若障靜若妙若離若如病若
 癡若如箭若惱害若無常若苦若空

若无我若於因謂因謂集謂生謂緣
 若有因若有起若有是處若有是事
 若如理所引了別若不如理所引了
 別若非如理所引非不如理所引了
 別亦能了別欲界繫五種自地四種
 所斷法耶曰能了別謂若處若苦若
 障若如病若如癱若如箭若惱害若
 無常若苦若空若无我若於因謂因
 謂集謂生謂緣若有因若有起若有
 是處若有是事若如理所引了別亦
 能了別无色界繫四種所斷法耶曰
 能了別謂若處若苦若障若如病若
 如癱若如箭若惱害若无常若苦若
 空若无我若於因謂因謂集謂生謂
 緣若有因若有起若有是處若有是
 事若如理所引了別亦能了別无色
 界繫修所斷法耶曰能了別謂若處
 若苦若障若靜若妙若離若如病若
 如癱若如箭若惱害若無常若苦若
 空若无我若於因謂因謂集謂生謂
 緣若有因若有起若有是處若有是
 事若如理所引了別亦能了別不繫
 法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜

謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若无常若空若无我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別諸无色界繫見苦所斷心能了別无色界繫見苦所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為斷或執為常或撥无苦或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若貪若慢若癡若不如理所引了別亦能了別自地四種所斷法耶曰能了別謂或執為我或執我所或執為斷或執為常或撥无苦或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若惑若疑若猶豫若不如理所引了別如是了別餘不了別諸无色界繫見集所斷心能了別無色界繫見集所斷法耶曰能了別謂或撥無因或執為尊或執為勝或執為上或執第一若惑若疑若猶豫若貪若慢若癡若不如理所引了別亦能了別自地四種所斷法耶曰能了別謂或撥无因或執為

尊或執為勝或執為上或執第一若惑若疑若猶豫若无智若冥暗若愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了別諸無色界繫見滅所斷心能了別无色界繫見滅所斷法耶曰能了別謂或執為尊或執為勝或執為上或執第一若貪若慢若癡若不如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂或撥无滅若猶豫了別若愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了別諸无色界繫見道所斷心能了別謂或執為尊或執為勝或執為上或執第一或執清淨或執解脫或執出離若貪若慢若癡若不如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂或撥无道若猶豫了別若愚癡若不如理所引了別如是了別餘不了別諸无色界繫修所斷心能了別无色界繫修所斷法耶曰能了別謂若貪若慢若癡若慮若苦若障若靜若妙若離若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若无我若

於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別若不如理所引了別若非如理所引非不如理所引了別亦能了別自地四種所斷法耶曰能了別謂若慮若苦若障若如病若如癱若如箭若惱害若无常若苦若空若无我若於因謂因謂集謂生謂緣若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別若非如理所引非不如理所引了別亦能了別色界繫五種所斷法耶曰能了別謂若慮若苦若障若如理所引了別亦能了別不繫法耶曰能了別謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離若於道謂道謂如謂行謂出若无常若空若無我若有因若有起若有是處若有是事若如理所引了別如是了別餘不了別有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心无色界繫有五心云何欲界繫五心謂欲界繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界繫五心色界繫无色界繫五心亦亦諸欲界繫見

阿毗達磨論身足論卷第十 第三十張 氣字

苦所斷心若能了別欲界繫見苦所
 斷法此中有幾隨眠是所隨增若能
 了別所餘諸法此中有幾隨眠是所
 隨增乃至諸无色界繫修所斷心若
 能了別无色界繫修所斷法此中有
 幾隨眠是所隨增若能了別所餘諸
 法此中有幾隨眠是所隨增諸欲界
 繫見苦所斷心若能了別欲界繫見
 苦所斷法此中有欲界繫見苦所斷
 一切隨眠見集所斷遍行隨眠是所
 隨增若能了別所餘諸法此中亦有
 欲界繫見苦所斷一切隨眠見集所
 斷遍行隨眠是所隨增諸欲界繫見
 集所斷心若能了別欲界繫見集所
 斷法此中有欲界繫見集所斷一切
 隨眠見苦所斷遍行隨眠是所隨增
 若能了別所餘諸法此中亦有見集
 所斷一切隨眠見苦所斷遍行隨眠
 是所隨增諸欲界繫見滅所斷心若
 能了別欲界繫見滅所斷法此中有
 欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠遍行
 隨眠是所隨增若能了別不繫諸法
 此中有欲界繫見滅所斷一切隨眠

阿毗達磨論身足論卷第十 第三十張 氣字

遍行隨眠是所隨增諸欲界繫見道
 所斷心若能了別欲界繫見道所斷
 法此中有欲界繫見道所斷有漏緣
 隨眠遍行隨眠是所隨增若能了別
 不繫諸法此中有欲界繫見道所斷
 一切隨眠遍行隨眠是所隨增諸欲
 界繫修所斷心若能了別欲界繫修
 所斷法此中有欲界繫修所斷一切
 隨眠遍行隨眠是所隨增若能了別
 所餘諸法此中有欲界繫修所斷一
 切隨眠遍行隨眠是所隨增如欲界
 繫心色界繫无色界繫心亦尔
 有十五心謂欲界繫有五心色界繫
 有五心无色界繫有五心云何欲界
 繫五心謂欲界繫見苦所斷心見集
 滅道修所斷心如欲界繫五心色界
 繫无色界繫五心亦尔如是十五心
 或善或不善或有覆无記或无覆無
 記諸欲界繫見苦所斷善心此能緣
 識有幾隨眠是所隨增諸欲界繫見
 苦所斷不善心有覆無記心无覆无
 記心此能緣識有幾隨眠是所隨增
 如見苦所斷心見集滅道修所斷心

阿毗達磨論身足論卷第十 第三十張 氣字

亦尔如欲界繫色界繫无色界繫亦
 尔諸欲界繫見苦所斷心無有是善
 无覆無記亦無此心能緣之識唯有
 不善有覆无記此能緣識有欲界繫
 三部隨眠及色界繫遍行隨眠修所
 斷隨眠是所隨增諸欲界繫見集所
 斷心無有是善有覆無記無覆無記
 亦無此心能緣之識唯有不善此能
 緣識有欲界繫三部隨眠及色界繫
 遍行隨眠修所斷隨眠是所隨增諸
 欲界繫見滅所斷心无有是善有覆
 无記無覆無記亦无此心能緣之識
 唯有不善此能緣識有欲界繫三部
 隨眠及欲界繫見滅所斷有漏緣隨
 眠色界繫遍行隨眠修所斷隨眠是
 所隨增諸欲界繫見道所斷心無有
 是善有覆无記无覆無記亦无此心
 能緣之識唯有不善此能緣識有欲
 界繫三部隨眠及欲界繫見道所斷
 有漏緣隨眠色界繫遍行隨眠修所
 斷隨眠是所隨增諸欲界繫修所斷
 心无有覆无記亦无此心能緣之識
 有善不善无覆無記此能緣識有欲

界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠
修所斷隨眠是所隨增諸色界繫見
苦所斷心无善不善無覆无記亦無
此心能緣之識唯有有覆无記此能
緣識有欲界繫及色界繫三部隨眠
無色界繫遍行隨眠修所斷隨眠是
所隨增諸色界繫見集所斷心无善
不善无覆无記亦无此心能緣之識
唯有有覆无記此能緣識有欲界繫
及色界繫三部隨眠色界繫見道所
斷有漏緣隨眠無色界繫遍行隨眠
修所斷隨眠是所隨增諸色界繫修
所斷心无有不善亦無此心能緣之

識有善有覆無記无覆無記此能緣
識有欲界繫及色界繫三部隨眠无
色界繫遍行隨眠修所斷隨眠是所
隨增諸無色界繫見苦所斷心无善不
善无覆無記亦无此心能緣之識唯
有有覆無記此能緣識有三界繫三
部隨眠是所隨增諸无色界繫見集
所斷心无善不善無覆無記亦無此
心能緣之識唯有有覆無記此能緣
識有三界繫三部隨眠是所隨增諸
無色界繫見滅所斷心无善不善無
覆無記亦無此心能緣之識唯有有
覆無記此能緣識有三界繫三部隨
眠及無色界繫見滅所斷有漏緣隨
眠是所隨增諸無色界繫見道所斷
心无善不善無覆无記亦無此心能
緣之識唯有有覆无記此能緣識有
三界繫三部隨眠及無色界繫見道
所斷有漏緣隨眠是所隨增諸无色
界繫修所斷心无有不善亦無此心
能緣之識有善有覆無記無覆无記
此能緣識有三界繫三部隨眠是所
隨增

說一切有部識身足論卷第十

阿毗達磨識身足論卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七二頁下一行第六字「非」，資、
積、普、南、徑、清作「非是」；麗作
「或非」。
- 一 八七三頁下一四行「若如惱害」，
資、積、普、南、徑、清作「若惱害」。
- 一 八七四頁中二二行第六字「靜」，
諸本（不含石），下同）作「若靜」。
- 一 八七四頁下一三行「若无常」，徑
作「苦無常」。
- 一 八七七頁中四行「見苦斷」，諸本
作「見苦所斷」。
- 一 八七七頁中末行末字「增」下，資、
積、普、南、徑、清有夾註「所緣緣
蘊竟」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨識身足論卷第十一

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第五之一 嗔陀南頌

雜蘊初染次所識 色頗有受心世間
 無間緣增斷善染 分見緣界後了別
 有六識身謂眼識耳鼻舌身意識五
 識身唯能起染不能離染意識身亦
 能起染亦能離染那落迦趣傍生趣
 鬼域趣斷善根者邪定性者北拘盧
 洲無想有情心唯能起染不能離染
 不定性者正定性者南瞻部洲東毗
 提訶西瞿陀尼諸有情心亦能起染
 亦能離染四大王眾天三十三天夜
 摩天覩史多天樂變化天他化自在
 天梵世間天光音天遍淨天無想有
 情不攝廣果天及諸中有諸无色處
 諸有情心亦能起染亦能離染諸隨
 信行隨法行心唯能離染不能起染
 諸信勝解見得身證心亦能起染亦
 能離染諸慧解脫俱分解脫心不能
 起染不能離染有說此二亦能離染

就遠分說

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識諸
 有色法六識所識唯有色法五識所
 識諸无色法一識所識唯无色法非
 識所識諸有見法二識所識唯有見
 法一識所識諸無見法五識所識唯
 無見法四識所識諸有對法六識所
 識唯有對法五識所識諸無對法一
 識所識唯無對法非識所識諸有漏
 法六識所識唯有漏法五識所識諸
 無漏法一識所識唯無漏法非識所
 識諸有為法六識所識唯有為法五
 識所識諸無為法一識所識唯無為
 法非識所識

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
 色為緣生於眼識若諸青色可意樂
 俱了別此青可意樂俱觸受思想此
 青色轉可意樂俱由此便能長養諸
 根增益大種眼色為緣生於眼識若
 諸青色違意苦俱了別此青違意苦
 俱觸受思想此青色轉違意苦俱由
 此便能損減諸根破壞大種眼色為
 緣生於眼識若諸青色非是可意亦

非違意非苦樂俱了別此青非是可
意亦非違意非苦樂俱觸受思想此
青色轉非是可意亦非違意非苦樂
俱由此諸根非養非損大種亦非
增非壞如青色黃赤白色亦如眼
識耳鼻舌身識亦亦意法為緣生於
意識若有諸法可意樂俱了別此法
可意樂俱觸受思想此諸法轉可意
樂俱由此便能長養諸根增益大種
意法為緣生於意識若有諸法違意
苦俱了別此法違意苦俱觸受思想
此諸法轉違意苦俱由此便能損減
諸根破壞大種意法為緣生於意識
若有諸法非是可意亦非違意非苦
樂俱了別此法非是可意亦非違意
非苦樂俱觸受思想此諸法轉非是
可意亦非違意非苦樂俱由此諸根
非養非損大種亦非增非壞
或有諸色有顯无形或有諸色有形
无顯或有諸色有顯有形或有諸色
无顯无形有顯无形者謂青黃赤白
影光明闇空一顯色此即如彼青黃
赤白有形无顯者謂身表業有顯有

形者謂若諸色有顯有形无顯無形
者謂若諸色无顯无形
頗有此繫心此繫業此心此業即此
繫果耶曰有如欲界繫心欲界繫業
此心此業欲界繫果色无色界繫心
色无色界繫業色无色界繫果頗有
此繫心此繫業此心此業非此繫果
耶曰有如色界道欲界化化作欲界事
說欲界語如色無色界道斷結作證
諸受過去此受一切已滅耶曰諸受
過去此受一切已滅或受已滅此受
非過去謂此生中受生已滅諸受未
來此受一切未生耶曰諸受未來此
受一切未生或受未生此受非未來
謂此生中受定當生諸受現在此受
一切現前耶曰諸受現前此受一切
現在或受現在此受非現前謂此生
中受生已滅及此生中受定當生
有六種心謂欲界繫見所斷心修所
斷心色界繫見所斷心修所斷心無
色界繫見所斷心修所斷心頗有欲
界繫見所斷心決定唯緣善法耶唯
緣不善法耶唯緣有覆无記法耶唯

緣无覆无記法耶如見所斷心修所
斷心亦亦如欲界繫色界繫无色界
繫亦亦
頗有欲界繫見所斷心決定唯緣善
法耶曰有謂欲界繫見滅道所斷無
漏緣隨眠相應諸心頗有欲界繫見
所斷心決定唯緣不善法耶曰有謂
欲界繫見集所斷不遍行隨眠相應
諸心及欲界繫見滅道所斷有漏緣
隨眠相應諸心頗有欲界繫見所斷
心決定唯緣有覆无記法耶无覆无
記法耶曰无頗有欲界繫修所斷心
決定唯緣善法耶曰有謂欲界繫空
空无願无願相應諸心頗有欲界繫
修所斷心決定唯緣不善法耶有覆
无記法耶曰无頗有欲界繫修所斷
心決定唯緣无覆无記法耶曰有謂
欲界繫三識身及欲界繫无相無相
相應諸心頗有色界繫見所斷心決
定唯緣善法耶曰有謂色界繫見滅
道所斷无漏緣隨眠相應諸心頗有
色界繫見所斷心決定唯緣不善法
耶曰无頗有色界繫見所斷心決定

无間生七心无覆无記心等无間生
六心學心等無間生五心無學心等
无間生四心有十二心謂欲界繫善
心不善心有覆無記心無覆无記心
色界繫善心有覆无記心无覆无記
心无色界繫善心有覆无記心无覆
无記心及學心無學心欲界繫善心
於欲界繫善心由幾緣故說能為緣
欲界繫善心乃至於无學心由幾緣
故說能為緣乃至无學心於無學心
由幾緣故說能為緣无學心於欲界
繫善心乃至學心由幾緣故說能為
緣欲界繫善心於欲界繫善心由因
緣等无間緣所緣緣增上緣故說能
為緣於不善心欲界繫有覆无記心
由等无間緣所緣緣增上緣故說能
為緣於欲界繫無覆无記心由因緣
等无間緣所緣緣增上緣故說能為
緣於色界繫善心由等无間緣所緣
緣增上緣故說能為緣於色界繫有
覆无記心由等无間緣增上緣故說
能為緣於色界繫无覆无記心由所
緣緣增上緣故說能為緣於无色界

繫善心无覆无記心由一增上緣故
說能為緣於无色界繫有覆無記心
由等无間緣增上緣故說能為緣於
學心无學心由等无間緣所緣緣增
上緣故說能為緣不善心於不善心
由因緣等无間緣所緣緣增上緣故
說能為緣於欲界繫有覆无記心无
覆无記心由因緣等無間緣所緣緣
增上緣故說能為緣於色界繫善心
无覆无記心由所緣緣增上緣故說
能為緣於色界繫有覆无記心及無
色界繫一切心由一增上緣故說能
為緣於學心无學心由所緣緣增上
緣故說能為緣於欲界繫善心由等
无間緣所緣緣增上緣故說能為緣
欲界繫有覆無記心於欲界繫有覆
无記心由因緣等无間緣所緣緣增
上緣故說能為緣於欲界繫无覆无
記心由等无間緣所緣緣增上緣故
說能為緣於色界繫善心无覆無記
心由所緣緣增上緣故說能為緣於
色界繫有覆无記心及无色界繫一
切心由一增上緣故說能為緣於學

心无學心由所緣緣增上緣故說能
為緣於欲界繫善心由等無間緣所
緣緣增上緣故說能為緣於不善心
由因緣等無間緣所緣緣增上緣故
說能為緣欲界繫无覆无記心於欲
界繫无覆无記心由因緣等无間緣
所緣緣增上緣故說能為緣於色界
繫善心由等无間緣所緣緣增上緣
故說能為緣於色界繫有覆无記心
由等无間緣增上緣故說能為緣於
色界繫無覆无記心由所緣緣增上
緣故說能為緣於无色界繫善心无
覆无記心由一增上緣故說能為緣
於无色界繫有覆无記心由等無間
緣增上緣故說能為緣於學心無學
心由所緣緣增上緣故說能為緣於
欲界繫善心不善心有覆無記心由
等無間緣所緣緣增上緣故說能為
緣於色界繫善心於色界繫善心由因
緣等无間緣所緣緣增上緣故說能
為緣於色界繫有覆无記心由等无
間緣所緣緣增上緣故說能為緣於
色界繫无覆无記心由因緣等无間

阿毗達磨識身足論卷上卷 第廿五章 緣字

緣所緣緣增上緣故說能為緣於无色界繫善心由等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於无色界繫有覆无記心由等无間緣增上緣故說能為緣於學心无學心由等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫善心不善心由等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫有覆无記心由等无間緣增上緣故說能為緣於

阿毗達磨識身足論卷上卷 第廿五章 緣字

欲界繫無覆无記心由一增上緣故說能為緣於色界繫善心由等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於色界繫無覆无記心於色界繫无覆無記心由因緣等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於无色界繫善心由所緣緣增上緣故說能為緣於无色界繫有覆无記心由一增上緣故說能為緣於學心无學心由所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫善心於無色界繫善心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於無色界繫有覆无記心由等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於无色界繫无覆

阿毗達磨識身足論卷上卷 第廿五章 緣字

无記心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於學心无學心由等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫善心不善心由等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫有覆无記心由等无間緣增上緣故說能為緣於欲界繫无覆无記心由一增上緣故說能為緣於學心无學心由所緣緣增上緣故說能為緣於欲界繫善心於無色界繫善心由因緣等無間緣所緣緣增上緣故說能為緣於無色界繫有覆无記心由等无間緣所緣緣增上緣故說能為緣於无色界繫无覆

故說能為緣於色界繫善心有覆无
記心由等无間緣所緣緣增上緣故
說能為緣於色界繫无覆无記心由
一增上緣故說能為緣於無色界繫
善心由等無間緣所緣緣增上緣故
說能為緣无色界繫無覆无記心於
無色界繫无覆无記心由因緣等无
間緣所緣緣增上緣故說能為緣於
學心无學心由所緣緣增上緣故說
能為緣於欲界繫善心由所緣緣增
上緣故說能為緣於不善心由等无
間緣所緣緣增上緣故說能為緣於
欲界繫有覆无記心由等无間緣增
上緣故說能為緣於欲界繫无覆无
記心由一增上緣故說能為緣於色
界繫善心由所緣緣增上緣故說能為
緣於色界繫有覆无記心由等无間
緣所緣緣增上緣故說能為緣於色
界繫无覆无記心由一增上緣故說
能為緣於无色界繫善心有覆无記
心由等无間緣所緣緣增上緣故說
能為緣學心於學心由因緣等無間
緣所緣緣增上緣故說能為緣於無

學心亦由因緣等无間緣所緣緣增
上緣故說能為緣於欲界繫善心由
等无間緣所緣緣增上緣故說能為
緣於不善心由所緣緣增上緣故說
能為緣於欲界繫有覆无記心无覆
无記心由一增上緣故說能為緣於
色界繫善心由等无間緣所緣緣增
上緣故說能為緣於色界繫有覆無
記心由所緣緣增上緣故說能為緣
於色界繫无覆无記心由一增上緣
故說能為緣於无色界繫善心由等
无間緣所緣緣增上緣故說能為緣
於无色界繫有覆无記心由所緣緣
增上緣故說能為緣於无色界繫無
覆无記心由一增上緣故說能為緣
無學心於无學心由因緣等無間緣
所緣緣增上緣故說能為緣於欲界
繫善心由等无間緣所緣緣增上緣
故說能為緣於不善心由所緣緣增
上緣故說能為緣於欲界繫有覆无
記心无覆無記心由一增上緣故說
能為緣於色界繫善心由等无間緣
所緣緣增上緣故說能為緣於色界

繫有覆无記心由所緣緣增上緣故
說能為緣於色界繫无覆无記心由
一增上緣故說能為緣於无色界繫
善心由等无間緣所緣緣增上緣故
說能為緣於无色界繫有覆无記心
由所緣緣增上緣故說能為緣於无
色界繫无覆无記心由一增上緣故
說能為緣於學心由所緣緣增上緣
故說能為緣

如何增上緣謂眼色為緣生眼識此
眼識以眼為增上緣亦以色耳聲及
耳識鼻香及鼻識舌味及舌識身觸
及身識意法及意識若此相應法若
此俱有法若有色无色若有見无見
若有對无對若有漏无漏若有为无
為如是一切法皆為增上緣唯除自
性如是耳鼻舌身意法為緣生意識
此意識以意為增上緣亦以法眼色
及眼識耳聲及耳識鼻香及鼻識舌
味及舌識身觸及身識若此相應法
若此俱有法若有色无色若有見无
見若有對无對若有漏无漏若有為
无為如是一切法皆為增上緣唯除

自性是名增上緣

阿毘達磨論及論第五卷第九根壞字號

諸斷善根彼云何斷何行相斷謂如有一害母害父害阿羅漢破和合僧以勃惡心出如來血能斷善根諸以故思害母命者彼云何害何行相害謂如有一具貪瞋癡其性猛利彼由猛利貪瞋癡故樂著博戲嗜酒耽嬉好惡朋友好惡伴侶染習種種諸放逸處其母專志攝錄遮制告言子汝今勿復樂著博戲嗜酒耽嬉好惡朋友好惡伴侶染習種種諸放逸處汝今勿應往趣地獄傍生餓鬼汝今勿應墮諸惡處生諸惡趣由母專志攝錄遮制便於母所起猛利瞋不忍不信作是怨言苦哉荼毒云何我母制我所愛博戲酒嬉朋友伴侶若復於我作如此類不饒益事我當決定害其命根如是能斷彼於異時所發起瞋不忍不信轉復猛利堅固熾盛由所起瞋不忍不信展轉猛利堅固熾盛復於後時發起如是修斷瞋纏由此瞋纏之所纏故便起故思害其母命彼由如是身業語業意思怖求

願行種類說名邪性由此棄捨先所成就諸想等想假立言說住不定聚

阿毘達磨論及論第五卷第九根壞字號

不定種性由此獲得先未成就諸想等想假立言說住邪定聚邪定種性獲得五種補特伽羅如雜種類助伴種類惡眾同分處得事得生長處得謂害母害父害阿羅漢破和合僧以勃惡心出如來血諸以故思害母命者彼如是害此行相害如說害母害父亦亦諸害聲聞阿羅漢命彼云何害何行相害謂如有一於其聲聞阿羅漢人所有次鉢或隨一一沙門命緣如法眾具極生貪染繫心不捨作是思惟我今要當隨分竊棄若彼因此於我損害縛錄退黜呵責毀罵令墮下賤不尊貴處我當決定害其命根如是能斷又如聲聞阿羅漢人處大眾中於自言論顯照施設成立開示於他言論破壞遮止其中所有或諸沙門或婆羅門懷怨害見朋怨害論作是怨言苦哉荼毒云何如是名類沙門處大眾中於自言論顯照施設成立開示於他言論破壞遮止若

復於我作如此類不饒益事我當決定害其命根如是能斷彼於異時所發起瞋不忍不信轉復猛利堅固熾盛由所起瞋不忍不信展轉猛利堅固熾盛復於後時發起如是修斷瞋纏由此瞋纏之所纏故便起故思害

阿毘達磨論及論第五卷第九根壞字號

彼聲聞阿羅漢命彼由如是身業語業意思怖求願行種類說名邪性由此棄捨先所成就諸想等想假立言說住不定聚不定種性由此獲得先未成就諸想等想假立言說住邪定聚邪定種性獲得五種補特伽羅和雜種類助伴種類惡眾同分處得事得生長處得謂害母害父害阿羅漢破和合僧以勃惡心出如來血諸害聲聞阿羅漢命彼如是害此行相害諸破如來聲聞弟子和合僧眾彼云何破何行相破謂如有一於非法法想於非毗奈耶毗奈耶想彼不覆此想不覆此忍不覆如是樂慧觀見於其如來聲聞弟子和合僧眾教示勸誨令其歡悅修學受持言是正法是毗奈耶是大師教具壽汝今於是

正法是毗柰耶是大師教應當許可
忍受開顯應起受籌若以彼身為其
第五起受籌者下極此數補特伽羅
雖言能破如來弟子和合僧眾然不
能生一切住罪復如有一於法非法
想於毗柰耶非毗柰耶想彼不覆此
想不覆此忍不覆如是樂慧觀見於
其如來聲聞弟子和合僧眾教示勸
誨令其歡悅修學受持言非正法非
毗柰耶非大師教具壽汝今於是非
法非毗柰耶非大師教應當許可忍
受開顯應起受籌若以彼身為其第
五起受籌者下極此數補特伽羅雖
言能破如來弟子和合僧眾然不能
生一切住罪復如有一於非法非法
想於非毗柰耶非毗柰耶想彼隱覆
此想隱覆此忍隱覆如是樂慧觀
見於其如來聲聞弟子和合僧眾教
示勸誨令其歡悅修學受持言是正
法是毗柰耶是大師教具壽汝今於
是正法是毗柰耶是大師教應當許
可忍受開顯應起受籌若以彼身為
其第五起受籌者下極此數補特伽

羅應言能破如來弟子和合僧眾亦
能生於一切住罪復如有一於法法
想於毗柰耶毗柰耶想彼隱覆此想
隱覆此忍隱覆如是樂慧觀見於其
如來聲聞弟子和合僧眾教示勸誨
令其歡悅修學受持言非正法非毗
柰耶非大師教具壽汝今於是非法
非毗柰耶非大師教應當許可忍受
開顯應起受籌若以彼身為其第五
起受籌者下極此數補特伽羅應言
能破如來弟子和合僧眾亦能生於
一切住罪彼由如是身業語業意思怖
求願行種類說名邪性由此棄捨先
所成就諸想等想假立言說住不定
聚不定種性由此獲得先未成就諸
想等想假立言說住邪定聚邪定種
性獲得五種補特伽羅和雜種類助
伴種類惡眾同分處得事得生長處
得謂害母害父害阿羅漢破和合僧
以勃惡心出如來血諸破如來聲聞
弟子和合僧眾彼如是破此行相破
諸勃惡心出如來血彼去何出何行
相出謂如如來處大眾中於自言論

顯照施設成立開示於他言論破壞
遮止其中所有或諸沙門或婆羅門
懷惡害見明惡害論作是惡言善哉
荼毒去何如是名類沙門處大眾中
於自言論顯照施設成立開示於他
言論破壞遮止若復於我作如此類
不饒益事我當決定害其命根如是
能斷彼於異時所發起瞋不忍不信
轉復猛利堅固熾盛由所起瞋不忍
不信展轉猛利堅固熾盛復於後時
發起如是修斷瞋纏由此瞋纏之所
經故便起故思我今決定害如來命
然諸如來法亦无有能害命者唯可
有能以勃惡心出如來血彼由如是
身業語業意思怖求願行種類說名
邪性由此棄捨先所成就諸想等想
假立言說住不定聚不定種性由此
獲得先未成就諸想等想假立言說
住邪定聚邪定種性獲得五種補特
伽羅和雜種類助伴種類惡眾同分
處得事得生長處得謂害母害父害
阿羅漢破和合僧以勃惡心出如來血
諸勃惡心出如來血彼如是出此行

相出

阿毗達磨識身足論卷第十一

說一切有部識身足論卷第十一

阿毗達磨識身足論卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七八頁中一〇行「鬼域趣」，諸本（不含石，下同）作「祖域趣」。
- 一 八七九頁下五行第一〇字「滅」，資、磧、普、南作「成」。
- 一 八八〇頁上一四行首字「諸」，諸本作「謂」。
- 一 八八〇頁下五行「色界」，徑作「欲界」。
- 一 八八四頁上一三行第三字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。
- 一 八八四頁中三行第九字「先」，磧、南作「九」。
- 一 八八四頁中五行第九字「如」，諸本作「和」。
- 一 八八五頁下三行第五字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「朋」。

阿毗達磨識身足論卷第十二

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第五之二

諸斷善根彼云何斷何行相斷謂如
 有一故思害母害父命已無隨愧悔
 復如有一故思害母害父命已有隨
 愧悔如是二人師諸沙門或婆羅門
 嗚羯洛迦或彼徒類執无有見立無
 有論言无有因言无有作施設彼彼
 善業惡業皆斷壞者數往請問云何
 為善云何不善云何有罪云何無罪
 作何事已成好非惡彼由親近承事
 供養如是師故於所作罪未生愧悔
 令其不生已生愧悔令速除遣作如
 是言殺生愚妄虚无有果无義无起
 无味无利无有有殺生无有殺生所
 感異熟如是不與取欲邪行妄語離
 間語麤惡語綺語貪嗔邪見皆是愚
 妄虚无有果无義无起无味無利無
 邪見等无邪見等所感異熟彼於此
 事深生愛樂忍受開顯以於此事深

生愛樂忍受開顯便說是人復於左

道謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪
 勤邪念邪定彼由如是履在道故三
 種善根漸漸損減微薄間缺三不善
 根漸漸增長猛利熾盛三種妙行漸
 漸損減微薄間缺三種惡行漸漸增
 長猛利熾盛十善業道漸漸損減微
 薄間缺十惡業道漸漸增長猛利熾
 盛八正道漸漸增長猛利熾盛彼由殺
 生不與取欲邪行妄語離間語貪惡
 語綺語貪嗔邪見轉增長故多住不
 寂靜多住不律儀雖於少時生起微
 劣善心心法正見俱行然復種種惡
 不善法多分現行多居左品如度夏
 熱入秋涼時夜分垂雲變黶冥暗振
 雷掣電暫發光明繞觀衆色速還隱
 沒如是彼人多住不寂靜多住不律
 儀雖於少時生起微劣善心心法正
 見俱行然復種種惡不善法多分現
 行多居左品又如有入春末夏初熱
 渴所悶熱風所惱入清涼池濯清冷
 水沐浴飲已速疾還出其身所有塵

此經論身及論法十七卷

滯皆落唯有微滯住毛孔中如是彼人多住不寂靜多住不律儀雖於少時生起微劣善心法正見俱行然復種種惡不善法多分現行多居左品彼於後時亦能傷害尊勝生命無隨愧悔究竟撥无一切善惡業果異熟便說是人已斷三界所有善根謂欲界繫及色界繫无色界繫當知如是補特伽羅於現法中不能更續所有善根決定當於地獄死時或於生時續諸善根問若殺如是補特伽羅若殺蟻卵折脚蟻子何者罪大若以等纏異熟亦等復有說者若殺蟻卵折脚蟻子所得罪大非殺如是補特伽羅何以故以諸蟻卵折脚蟻子不斷善根如是色類補特伽羅斷善根故彼由如是身業語業意思希求願行種類說名邪性由此棄捨先所成就諸想等想假立言說住不定聚不定種性由此獲得先未成就諸想等想假立言說住邪定聚邪定種性獲得五種

此經論身及論法十七卷

補特伽羅和雜種類助伴種類惡眾同分處得事得生長處得謂害母害父害阿羅漢破和合僧以勃惡心出如來五諸斷善根彼如是斷此行相斷謂有一類補特伽羅由欲界繫諸染汙心現在前故所有善根或捨而不得或得而不捨或亦捨亦得或不捨不得捨而不得者謂善根斷時及已離欲界貪異生由欲界纏退色无色界繫所有善根捨而不得已離欲界貪異生欲界纏退色界繫善根捨而不得已離色界貪有學欲界纏退无色界繫善根捨而不得如是名為捨而不得得而不捨者謂迷惑心續善根時亦捨亦得者謂无色界沒生欲界時捨无色界繫善根得欲界繫善根從欲界繫善根得欲界繫善根從色界沒生欲界時捨色界繫善根得欲界繫善根諸阿羅漢欲界纏退捨无色界繫及无學善根得學善根退无學心住有學心如是名為亦捨亦得不捨不得者謂不斷善根從欲界沒還生欲界如是名為不捨不得復有一類補特伽羅由色界繫

此經論身及論法十七卷

諸染汙心現在前故所有善根或捨而不得或亦捨亦得或不捨不得捨而不得者謂已離色界貪有學異生色界纏退无色界繫善根捨而不得從欲界沒生色界時欲界繫善根捨而不得如是名為捨而不得亦捨亦得者謂无色界沒生色界時捨无色界繫善根得色界繫善根諸阿羅漢色界纏退捨无色界繫及无學善根得學善根退无學心住有學心如是名為亦捨亦得不捨不得者謂色界沒還生色界如是名為不捨不得復有一類補特伽羅由无色界繫謂染汙心現在前故所有善根或捨而不得或亦捨亦得或不捨不得捨而不得者謂從欲界沒生无色界諸欲界繫及色界繫善根捨而不得從色界沒生无色界諸色界繫善根捨而不得如是名為捨而不得亦捨亦得者謂阿羅漢无色纏退捨无學善根得有學善根退无學心住有學心如是名為亦捨亦得不捨不得者谓无色界沒還生无色界如是名為不捨不得

阿毘達磨識身足論卷十二

知香界亦尔或香界已断已遍知非眼界謂已離欲界貪未離上貪如眼界望香界望味界鼻識界舌識界亦尔頗眼界已断已遍知眼界亦尔耶曰若眼界已断已遍知眼界亦尔或眼界已断已遍知非眼界謂已離色界貪未離上貪如眼界望眼界望法界意識界亦尔如眼界如是廣說色界耳界聲界鼻界舌界身界觸界廣說亦尔頗眼界已断已遍知耳識界亦尔耶曰如是設耳識界已断已遍知眼識界亦尔耶曰如是如眼識界望耳識界望身識界亦尔頗眼識界已断已遍知香界亦尔耶曰若眼識界已断已遍知香界亦尔或香界已断已遍知非眼識界謂已離欲界貪未離梵世貪如眼識界望香界望味界鼻識界香識界亦尔頗眼識界已断已遍知眼界亦尔耶曰若眼界已断已遍知眼界亦尔或眼界已断已遍知非眼界謂已離梵世貪未離上貪如眼識界望眼界望法界意識界亦尔如眼識界如是廣說耳識

阿毘達磨識身足論卷十二

界身識界廣說亦尔頗香界已断已遍知味界亦尔耶曰如是說味界已断已遍知香界亦尔耶曰如是如香界望味界望鼻識界舌識界亦尔頗香界已断已遍知眼界亦尔耶曰若眼界已断已遍知香界亦尔或香界已断已遍知非眼界謂已離欲界貪未離上貪如香界望眼界望法界意識界亦尔如香界如是廣說味界鼻識界舌識界廣說亦尔頗眼界已断已遍知法界亦尔耶曰如是設法界已断已遍知眼界亦尔耶曰如是如意界望法界望意識界亦尔頗法界已断已遍知意識界亦尔耶曰如是設意識界已断已遍知法界亦尔耶曰如是

阿毘達磨識身足論卷十二

已了別當了別非今了別或已了別今了別非當了別或已了別今了別當了別已了別非今了別非當了別者謂色无色界生長諸聖補特伽羅已了別當了別非今了別者謂已断善根補特伽羅及色无色界生長異生已了別今了別非當了別者謂欲界生長不斷善根住自性位如過去未來亦尔欲界繫未曾得善心有四句或非已了別非今了別非當了別或非已了別非今了別或當了別或非已了別非今了別或當了別非已了別非今了別或當了別非已了別非今了別非當了別者謂先未曾得定不當得非已了別非今了別當了別者謂先未曾得決定當得非已了別非今了別或當了別或不當了別者謂先未曾得或當得或不當得今了別當了別非已了別者謂先未曾得寂初現前現在欲界繫善心有三句或已了別今了別非當

了別或非已了別今了別當了別或
已了別今了別當了別已了別今了
別非當了別者謂欲界生長趣色无
色界謂不還者住寂後善心非已了
別今了別當了別者謂先未曾得寂
初現前已了別今了別當了別者謂
先曾得今現在前過去不善心有七
句或已了別非今了別非當了別或
已了別非今了別當了別或已了別
非今了別或當了別或不當了別或
已了別今了別非當了別或已了別
今了別當了別或已了別今了別或
當了別或不當了別或已了別今了
別當了別已了別非今了別非當了
別者謂已離欲界貪從離欲貪定不
當退已了別非今了別當了別者諸
已離欲界貪從離欲貪決定當退已
了別非今了別或當了別或不當了
別者謂已離欲界貪從離欲貪或當
退或不當退已了別今了別非當了
別者謂住離欲貪无間道中得離欲
貪從離欲貪定不當退已了別今了
別當了別者謂住離欲貪无間道中

得離欲貪從離欲貪決定當退已了
別今了別或當了別或不當了別者
謂住離欲貪无間道中得離欲貪從
離欲貪或當退或不當退已了別今
了別當了別者謂未離欲界貪住自
性位如過去未來亦今現在不善心
有一句即已了別今了別當了別謂
不善心正現在前過去欲界繫有覆
無記心有七句或已了別非今了別
非當了別或已了別非今了別當了
別或已了別非今了別或當了別或
不當了別或已了別今了別非當了
別或已了別今了別當了別或已了
別今了別或當了別或不當了別或
已了別今了別當了別已了別非今
了別非當了別者謂已離欲界貪異
生從離欲貪定不當退及未離欲界
貪聖者現觀邊世法智已生已了別
非今了別當了別者謂已離欲界貪
異生從離欲貪決定當退已了別非
今了別或當了別或不當了別者謂
已離欲界貪異生從離欲貪或當退
或不當退已了別今了別非當了別

者謂諸異生住離欲貪无間道中得
離欲貪從離欲貪定不當退及未離
欲界貪聖者現觀邊世法智未生已
了別今了別當了別者謂諸異生住
離欲貪无間道中得離欲貪從離欲
貪決定當退已了別今了別或當了
別或不當了別者謂諸異生住離欲
貪无間道中得離欲貪從離欲貪或
當退或不當退已了別今了別當了
別者謂未離欲界貪異生性自性位
如過去未來亦今現在欲界繫有覆
无記心有一句即已了別今了別當
了別謂諸異生欲界繫有覆无記心
正現在前過去欲界繫无覆无記心
有四句或已了別非今了別非當了
別或已了別非今了別當了別或已
了別今了別非當了別或已了別今
了別當了別已了別非今了別非常
了別者謂無色界生長諸聖補特伽
羅已了別非今了別當了別者諸無
色界生長異生已了別今了別非常
了別者謂欲界色界生長趣无色界
諸不還者住寂後心已了別今了別

當了別或不當了別或已了別今了
別非當了別或已了別今了別當了
別或已了別今了別或當了別或不
當了別或非已了別今了別當了別
或已了別今了別當了別非已了別
今了別非當了別者謂先不退阿羅
漢果住阿羅漢果無間道中得阿羅
漢果從阿羅漢果定不當退非已了
別今了別當了別者謂先不退阿羅
漢果住阿羅漢果無間道中得阿羅
漢果從阿羅漢果決定當退非已了
別今了別或當了別或不當了別者
謂先不退阿羅漢果住阿羅漢果無
間道中得阿羅漢果從阿羅漢果或
當退或不當退已了別今了別非當
了別者謂先已退阿羅漢果住阿羅
漢果無間道中得阿羅漢果從阿羅
漢果定不當退已了別今了別當了
別者謂先已退阿羅漢果住阿羅漢
果無間道中得阿羅漢果從阿羅漢
果決定當退已了別今了別或當了
別或不當了別者謂先已退阿羅漢
果住阿羅漢果無間道中得阿羅漢

果從阿羅漢果或當退或不當退非
已了別今了別當了別者謂先未曾
得寂初現前已了別今了別當了別
者謂先已曾得今現在前過去無學
心有四句或已了別非今了別非當
了別或已了別非今了別當了別或
已了別今了別非當了別或已了別
今了別當了別已了別非今了別非
當了別者謂時解脫阿羅漢果入不
動已了別非今了別當了別者謂阿
羅漢已退阿羅漢果已了別今了別
非當了別者謂時解脫阿羅漢住得
不動無間道中已了別今了別當了
別者謂諸無學住自性位如過去未
來亦亦未曾得無學心有四句或非
已了別非今了別非當了別或非已
了別非今了別當了別或非已了別
非今了別或當了別或不當了別或
非已了別今了別當了別非已了別
非今了別非當了別者謂先未曾得
定不當得非已了別非今了別當了
別者謂先未曾得決定當得非已了
別非今了別或當了別或不當了別

者謂先未曾得或當得或不當得非
已了別今了別當了別者謂先未曾
得寂初現前現在無學心有三句或
已了別今了別非當了別或非已了
別今了別當了別或已了別今了別
當了別已了別今了別非當了別者
謂時解脫阿羅漢在得不動無間道
中非已了別今了別當了別者謂先
未曾得寂初現前已了別今了別當
了別者謂先曾得今現在前

說一切有部識身足論卷第十二

三

阿毗達磨識身足論卷第十二
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八八七頁中一七行「无有有」，諸本（不含石，下同）作「无有」。

一 八八七頁下三行「在道」，諸本作「左道」。

一 八八七頁下一六行末字「振」，麗作「震」。

一 八八八頁中九行第三字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「色」。又第八字「由」，磧作「中」。

一 八八八頁下一三行第一三字「謂」，諸本作「諸」。

一 八八八頁下一五行「亦得」，徑作「不得」。

一 八八九頁上一二行第一三字「分」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八九頁中一行第四字「不」，徑作「有」。

一 八八九頁下六行至七行「頗眼界身

界觸界身識界境界法界意識界」，諸本無。

一 八九〇頁上一八行「香識界」，諸本作「舌識界」。

一 八九〇頁中二行第一一字「說」，諸本作「設」。

一 八九〇頁中四行「望味界」，資、磧、普、南、徑、清作「望味界已斷已遍知香界亦爾耶曰如是如香界望味界」。

一 八九〇頁下八行第九字「謂」，諸本作「諸」。次頁上四行第三字及八九二頁中四行第九字同。

一 八九一頁上一六行末字「諸」，諸本作「謂」。本頁下二〇行第一三字同。

一 八九一頁上二二行第一三字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「非今」。

一 八九一頁下一〇行第一一字「性」，諸本作「住」。

一 八九二頁中七行首字「界」，諸本作「異」。

一 八九五頁中九行第一三字「入」，麗作「已入」。

一 八九五頁下七行第八字「在」，諸本作「住」。

一 八九五頁下一〇行末字「前」下，徑、清有夾註「雜蘊竟」。

阿毗達磨識身足論卷第十三

連

提婆設摩問羅漢造

三藏法師玄奘奉

詠譯

成就蘊第六之一 喩捨南頌

初成不成與捨得 未斷已斷二種心
 補特伽羅二梵世 學無學心二寂後
 有十二心謂欲界繫善心不善心有
 覆無記心無覆無記心色界繫善心
 有覆無記心無覆無記心无色界繫
 善心有覆無記心無覆無記心及學
 心無學心若成就欲界繫善心亦成
 就不善心耶設成就就不善心亦成就
 此善心耶若成就欲界繫善心乃至
 亦成就無學心耶設成就無學心亦
 成就此善心耶乃至若成就學心亦
 成就無學心耶設成就無學心亦成
 就學心耶
 若成就欲界繫善心亦成就就不善心
 耶或成就欲界繫善心非不善心或
 成就就不善心非此善心或成就此善
 心亦不善心或非成就此善心亦非
 不善心成就欲界繫善心非不善心者

謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅
 成就就不善心非此善心者謂已斷善
 根補特伽羅成就此善心亦不善心
 者謂欲界生長不斷善根未離欲界
 貪補特伽羅非成就此善心亦非不
 善心者謂色无色界生長補特伽羅
 若成就欲界繫善心亦成就欲界繫
 有覆無記心耶或成就欲界繫善心
 非欲界繫有覆無記心或成就欲界
 繫有覆無記心非欲界繫善心或成
 就此善心亦此有覆無記心或非成
 就此善心亦非此有覆無記心成就
 欲界繫善心非欲界繫有覆無記心
 者謂欲界生長已離欲界貪聖者異
 生及未離欲界貪聖者現觀邊苦法
 智已生成成就欲界繫有覆無記心非
 欲界繫善心者謂已斷善根補特伽
 羅成就欲界繫善心亦欲界繫有覆
 無記心者謂欲界生長異生不斷善
 根未離欲界貪及未離欲界貪聖者
 現觀邊苦法智未生非成就欲界繫
 善心亦非欲界繫有覆無記心者謂
 色无色界生長補特伽羅若成就欲

世說身足論第三卷 第九種連字

界貪及色界生長未離色界貪補特
伽羅若成就不善心亦成就色界繫
无覆无記心耶若成就不善心定不
成就色界繫无覆无記心若成就色
界繫无覆无記心定不成就不善心
若成就不善心亦成就无色繫善心
耶若成就不善心定不成就無色界
繫善心若成就无色繫善心定不成
就不善心若成就不善心亦成就无
色界繫有覆无記心耶若成就不善
心定成就无色界繫有覆无記心或
成就无色界繫有覆无記心非不善
心謂有學異生已離欲界貪若成就
不善心定不成就无色界繫无覆无
記心若无學心若成就无色界繫无
覆无記心若无學心定不成就不善
心若成就不善心亦成就學心耶或
成就不善心非學心或成就學心非
不善心或成就不善心亦學心或非
成就不善心亦非學心成就不善心
非學心者謂欲界生長異生未離欲
界貪成就學心非不善心者謂諸有
學已離欲界貪成就不善心亦學心

世說身足論第三卷 第十種連字

者謂諸有學未離欲界貪非成就不
善心亦非學心者謂阿羅漢及諸異
生已離欲界貪若成就欲界繫有覆
无記心亦成就欲界繫无覆无記心
耶若成就欲界繫有覆无記心定成
就欲界繫有覆无記心或成就欲界
繫无覆无記心非欲界繫有覆无記
心謂欲界生長已離欲界貪及未離
欲界貪聖者現觀邊若法智已生若
色界生長補特伽羅若成就欲界繫
有覆无記心亦成就色界繫善心耶
或成就欲界繫有覆无記心非色界
繫善心或成就色界繫善心非欲界
繫有覆无記心或成就欲界繫有覆
无記心亦色界繫善心或非成就欲
界繫有覆无記心亦非色界繫善心
成就欲界繫有覆无記心非色界繫
善心者諸欲界生長未得色界善心
補特伽羅成就色界繫善心非欲界
繫有覆无記心者謂欲界生長異生
已離欲界貪及未離欲界貪聖者現
觀邊若法智已生若色界生長補特
伽羅成就欲界繫有覆无記心亦色界

世說身足論第三卷 第十一種連字

繫善心者謂欲界生長異生未離欲
界貪已得色界善心及未離欲界貪
聖者現觀邊若法智未生非成就欲
界繫有覆无記心亦非色界繫善心
者謂无色界生長補特伽羅若成就
欲界繫有覆无記心亦成就色界繫
有覆无記心耶若成就欲界繫有覆
无記心定成就色界繫有覆无記心
或成就色界繫有覆无記心非欲界
繫有覆无記心謂欲界生長有學異
生已離欲界貪未離色界貪及未離
欲界貪聖者現觀邊若法智已生若
色界生長未離彼貪補特伽羅若
成就欲界繫有覆无記心定不成就
色界繫有覆无記心若无學心若無
色界繫有覆无記心若無學心若無
色界繫善心定不成就欲界繫有覆
无記心若成就欲界繫有覆无記心
亦成就无色界繫有覆无記心耶若
成就欲界繫有覆无記心定成就无
色界繫有覆无記心或成就无色界
繫有覆无記心非欲界繫有覆无記
心謂已離欲界貪有學異生及未離

欲界貪聖者現觀邊苦法智已生若成就欲界繫有覆無記心定不成就無色界繫無覆無記心若無學心若成就無色界繫無覆無記心若無學心定不成就欲界繫有覆無記心若成就欲界繫有覆無記心亦成就學心耶或成就欲界繫有覆無記心非學心或成就學心非欲界繫有覆無記心或成就欲界繫有覆無記心亦非學心成就欲界繫有覆無記心非學心者謂欲界生長異生未離欲界貪成就學心非欲界繫有覆無記心者謂諸有學現觀邊苦法智已生成就欲界繫有覆無記心亦學心者謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生非成就欲界繫有覆無記心亦非學心者謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪若成就欲界繫有覆無記心亦成就色界繫善心耶若成就色界繫善心定成就欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無覆無記心非色界繫善心謂欲界生長未得色界善心

補特伽羅若成就欲界繫無覆無記心亦成就色界繫有覆無記心耶若成就色界繫有覆無記心定成就欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心謂欲界生長已離色界貪補特伽羅若成就欲界繫無覆無記心亦成就色界繫無覆無記心耶若成就色界繫無覆無記心定成就欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心或成就無色界繫善心非欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者謂欲界生長未得無色界善心補特伽羅成就無色界繫善心非欲界繫無覆無記心者謂無色界生長補特伽

羅成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫善心者謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者无有此句若成就欲界繫無覆無記心亦成就無色界繫有覆無記心耶或成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心或成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心或成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心或成就無色界繫有覆無記心者謂欲界生長諸阿羅漢成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者謂無色界繫生長有學異生成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者謂欲界色界生長有學住生非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者謂無色界生長諸阿羅漢若成就欲界繫無覆無記心定不成就無色界繫無覆無

阿毗達磨識身足論第三 第十五頌 蓮字号

記心若成就无色界繫无覆无記心
定不成就欲界繫无覆无記心若成
就欲界繫无覆无記心亦成就學心
耶或成就欲界繫無覆无記心非學
心或成就學心非欲界繫无覆无記心
或成就欲界繫无覆无記心亦學心
或非成就欲界繫无覆无記心亦非
學心成就欲界繫无覆无記心非學
心者謂欲界色界生長阿羅漢及諸
異生成就學心非欲界繫无覆无記
心者謂无色界生長有學補特伽羅成
就欲界繫无覆无記心亦學心者謂
欲界色界生長有學補特伽羅非成
就欲界繫无覆无記心亦非學心者
謂无色界生長阿羅漢及諸異生若
成就欲界繫無覆无記心亦成就无
學心耶或成就欲界繫无覆无記心
非无學心廣說四句成就欲界繫无
覆无記心非无學心者謂欲界色界
生長有學及諸異生成就无學心非
欲界繫无覆无記心者謂无色界生
長諸阿羅漢成就欲界繫无覆无記
心亦无學心者謂欲界色界生長諸

阿毗達磨識身足論第三 第十六頌 蓮字号

阿羅漢非成就欲界繫无覆无記心
亦非无學心者謂无色界生長有學
及諸異生若成就色界繫善心亦成
就色界繫有覆无記心耶或成就色
界繫善心非色界繫有覆无記心廣
說四句成就色界繫善心非色界繫
有覆无記心者謂欲界色界生長已
離色界貪補特伽羅成就色界繫有
覆无記心非色界繫善心者謂欲界
生長未得色界善心補特伽羅成就
色界繫善心亦色界繫有覆无記心
者謂欲界生長已得色界善心未離
色界貪及色界生長未離彼貪補特
伽羅非成就色界繫善心亦非色界
繫有覆无記心者謂无色界生長補
特伽羅若成就色界繫善心亦成就
色界繫无覆无記心耶若成就色界
繫无覆无記心定成就色界繫善心
或成就色界繫善心非色界繫无覆
无記心謂欲界生長未離欲界貪已
得色界繫善心補特伽羅若成就色
界繫善心亦成就无色界善心耶或
成就色界繫善心非无色界繫善心

阿毗達磨識身足論第三 第十七頌 蓮字号

廣說四句成就色界繫善心非无色
界繫善心者謂欲界生長已得色界
善心未得无色界善心及色界生長
未得无色界善心補特伽羅成就无
色界繫善心非色界繫善心者謂无
色界生長補特伽羅成就色界繫善
心亦无色界繫善心者謂欲界色界生
長已得无色界善心補特伽羅非成
就色界繫善心亦非无色界繫善心
者謂欲界生長未得色界善心補特
伽羅若成就色界繫善心亦成就无
色界繫有覆无記心耶或成就色界
繫善心非无色界繫有覆无記心廣
說四句成就色界繫善心非无色界
繫有覆无記心者謂欲界色界生長
諸阿羅漢成就无色界繫有覆無記
心非色界繫善心者謂欲界生長未
得色界善心及无色界生長有學異
生成就色界繫善心亦无色界繫有
覆无記心者謂欲界生長有學異生
已得色界善心及色界生長有學異
生非成就色界繫善心亦非无色界
繫有覆无記心者謂无色界生長諸

阿羅漢若成就色界繫善心定不成
就无色界繫无覆无記心若成就无
色繫无覆無記心定不成就色界繫
善心若成就色界繫善心亦成就學
心耶或成就色界繫善心非學心廣
說四句成就色界繫善心非學心者
謂欲界生長阿羅漢及諸異生已得
色界善心若色界生長阿羅漢及諸
異生成就學心非色界繫善心者謂
无色界生長有學補特伽羅成就色
界繫善心亦學心者謂欲界色界生
長有學補特伽羅非成就色界繫善
心亦非學心者謂欲界生長未得色
界善心及无色界生長阿羅漢及諸
異生若成就色界繫善心成就無學
心耶或成就色界繫善心非無學心
廣說四句成就色界繫善心非無學
心者謂欲界生長有學異生已得色
界善心及色界生長有學異生成就
无學心非色界繫善心者謂无色界
生長諸阿羅漢成就色界繫善心亦
無學心者謂欲界色界生長諸阿羅
漢非成就色界繫善心亦非无學心

者謂欲界生長未得色界善心及无
色界生長有學異生若成就色界繫
有覆无記心亦成就色界繫无覆无
記心耶或成就色界繫有覆无記心
非色界繫无覆无記心廣說四句成
就色界繫有覆无記心非色界繫无
覆无記心者謂欲界生長未離欲界
貪補特伽羅成就色界繫无覆无記
心非色界繫有覆无記心者謂欲界
色界生長已離色界貪補特伽羅成
就色界繫有覆无記心亦色界繫无
覆无記心者謂欲界生長已離欲界
貪未離色界貪及色界生長未離彼
貪補特伽羅非成就色界繫有覆无
記心亦非色界繫无覆无記心者謂
无色界生長補特伽羅若成就色界
繫有覆无記心亦成就无色界繫善
心耶或成就色界繫有覆无記心非
无色界繫善心廣說四句成就色界
有覆无記心非无色界繫善心者謂
欲界色界生長未得无色界善心補
特伽羅成就无色界繫善心非色界
繫有覆无記心者謂欲界色界生長

已離色界貪及无色界生長補特伽
羅成就色界繫有覆无記心亦無色
界繫善心者謂欲界色界生長未離
色界貪已得无色界善心補特伽羅
非成就色界繫有覆无記心亦非无
色界繫善心者无有此句若成就色
界繫有覆无記心亦成就无色界繫
有覆无記心耶若成就色界繫有覆
无記心定成就无色界繫有覆无記
心或成就无色界繫有覆无記心非
色界繫有覆无記心謂有學異生已
離色界貪若成就色界繫有覆无記
心定不成就無色界繫无覆无記心
若无學心若成就无色界繫无覆无
記心若无學心定不成就色界繫有
覆无記心若成就色界繫有覆无記
心亦成就學心耶或成就色界繫有
覆无記心非學心廣說四句成就色
界繫有覆无記心非學心者謂諸異
生未離色界貪成就學心非色界繫
有覆无記心者謂諸有學已離色界
貪成就色界繫有覆无記心亦學心
者謂諸有學未離色界貪非成就色

阿毗達磨識身足論卷第十三
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇〇頁上六行及八行「无色」，諸本作「無色界」。
- 一 九〇〇頁中六行第五字「有」，諸本作「無」。
- 一 九〇〇頁中一八行「諸欲界」，諸本作「謂欲界」。
- 一 九〇〇頁下一三行首字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九〇一頁上二〇行第三字「就」，**南**作「無」。
- 一 九〇一頁下一七行第五字「繫」，諸本無。
- 一 九〇一頁下一九行末字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「異」；**麗**作「位」。
- 一 九〇二頁上八行第一三字「非」，**麗**作「亦非」。
- 一 九〇二頁下七行第四字及次頁中

- 一 九行第二字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色界」。次頁上三行首字諸本同。
- 一 九〇三頁上一五行第一一、一二字「成就」，諸本作「亦成就」。
- 一 九〇三頁下一三行「无覆」，**徑**作「有覆」。
- 一 九〇四頁中六行第二字「无」，諸本作「亦」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨識身足論卷第十四

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

成就蘊第六之二

若成就无色界繫善心亦成就无色界繫有覆无記心耶或成就無色界繫善心非无色界繫有覆无記心廣說四句成就无色界繫善心非无色界繫有覆无記心者謂阿羅漢成就无色界繫有覆无記心非无色界繫善心者謂諸有學異生未得无色界善心成就无色界繫善心亦无色界繫有覆无記心者謂諸有學異生已得无色界善心非成就无色界繫善心亦非无色界繫有覆无記心者无有此句若成就无色界繫善心亦成就无色界繫有覆无記心耶若成就无色界繫有覆无記心定成就無色界繫善心或成就无色界繫善心非無色界繫有覆无記心謂欲界色界生長已得无色界善心及无色界生長異熟果心不現在前若成就无色界

繫善心亦成就學心耶或成就無色界繫善心非學心廣說四句成就無色界繫善心非學心者謂阿羅漢及諸異生已得无色界善心成就學心非无色界繫善心者謂諸有學未得學心者謂諸有學已得无色界善心非成就无色界善心亦非學心者謂諸異生未得无色界善心若成就無色界善心亦成就無學心耶若成就無學心定成就无色界繫善心或成就无色界繫善心非無學心謂諸有學異生已得无色界善心若成就無色界繫有覆无記心亦成就無色界繫有覆无記心耶或成就无色界繫有覆无記心非无色界繫有覆无記心廣說四句成就无色界繫有覆无記心非无色界繫有覆无記心者謂欲界色界生長有學異生及无色界生長有學異生異熟果心不現在前成就无色界繫有覆无記心非无色界繫有覆无記心者謂无色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前成就

无色界繫有覆无記心亦无色界繫
无覆无記心者謂无色界生長有學
異生異熟果心正現在前非成就无
色界繫有覆无記心亦非无色界繫
无覆无記心者謂欲界色界生長諸
阿羅漢及无色界生長諸阿羅漢異
熟果心不現在前若成就无色界繫
有覆无記心亦成就學心耶若成就
學心定成就无色界繫有覆无記心
或成就无色界繫有覆无記心非學
心謂諸異生若成就无色界繫有覆
无記心定不成就无學心若成就無
學心定不成就无色界繫有覆无記
心若成就无色界繫无覆无記心亦
成就學心耶或成就無色界繫无覆
无記心非學心廣說四句成就無色
界繫無覆无記心非學心者謂无色
界生長阿羅漢異生異熟果心正現
在前成就學心非无色界繫无覆无
記心者謂欲界色界生長有學及无
色界生長有學異熟果心不現在前
成就无色界繫无覆无記心亦學心
者謂无色界生長有學異熟果心正

現在前非成就无色界繫无覆无記
心亦非學心者謂欲界色界生長阿
羅漢異生及无色界生長阿羅漢異
生異熟果心不現在前若成就無色
界繫无覆无記心亦成就无學心耶
或成就无色界繫无覆无記心非無
學心或成就无學心非无色界繫無
覆无記心或成就无色界繫无覆無
記心亦無學心或非成就无色界繫
无覆无記心亦非无學心成就無色
界繫无覆无記心非无學心者謂無
色界生長有學異生異熟果心正現
在前成就无學心非无色界繫无覆
无記心者謂欲界色界生長諸阿羅
漢及無色界生長諸阿羅漢異熟果
心不現在前成就无色界繫无覆無
記心亦无學心者謂无色界生長諸
阿羅漢異熟果心正現在前非成就
无色界繫无覆无記心亦非无學心
者謂欲界色界生長有學異生及无
色界生長有學異生異熟果心不現
在前若成就學心定不成就无學心
若成就无學心定不成就學心

有十二心謂欲界繫善心不善心有
覆无記心无覆无記心色界繫善心
有覆无記心无覆无記心无色界繫
善心有覆无記心无覆无記心及學
心无學心若不成就欲界繫善心亦
不成就不善心耶設不成就不善心
亦不成就欲界繫善心耶若不成就
欲界繫善心乃至亦不成就无學心
耶設不成就无學心亦不成就欲界
繫善心耶乃至若不成就學心亦不
成就无學心耶設不成就无學心亦
不成就學心耶
若不成就欲界繫善心亦不成就不
善心耶或不成就欲界繫善心非不
善心或不成就不善心非欲界繫善
心或不成就欲界繫善心亦不善心
或非不成就欲界繫善心亦非不善
心不成就欲界繫善心非不善心者
謂已斷善根補特伽羅不成就不善
心非欲界繫善心者謂欲界生長已
離欲界貪補特伽羅不成就欲界繫
善心亦不善心者謂色无色界生長
補特伽羅非不成就欲界繫善心亦

非不善心者謂不斷善根未離欲界
 貪補特伽羅若不成就欲界繫善心
 亦不成就欲界繫有覆無記心耶或
 不成就欲界繫善心非欲界繫有覆
 無記心廣說四句不成就欲界繫善
 心非欲界繫有覆無記心者謂已斷
 善根補特伽羅不成就欲界繫有覆
 無記心非欲界繫善心者謂欲界生
 長異生已離欲界貪及未離欲界貪
 聖者現觀邊普法智已生不成就欲
 界繫善心亦欲界繫有覆無記心者
 謂色无色界生長補特伽羅非不成
 就欲界繫善心亦非欲界繫有覆無
 記心者謂欲界生長異生不斷善根
 未離欲界貪及未離欲界貪聖者現
 觀邊普法智未生若不成就欲界繫
 善心亦不成就欲界繫有覆無記心
 耶若不成就欲界繫有覆無記心定
 不成就欲界繫善心或不成就欲界
 繫善心非欲界繫有覆無記心謂已
 斷善根及色界生長補特伽羅若不
 成就欲界繫善心亦不成就色界繫
 善心耶或不成就欲界繫善心非色

界繫善心廣說四句不成就欲界繫
 善心非色界繫善心者謂色界生長
 補特伽羅不成就色界繫善心非欲
 界繫善心者謂欲界生長不斷善根
 未得色界善心補特伽羅不成就欲
 界繫善心亦色界繫善心者謂已斷
 善根及无色界生長補特伽羅非不
 成就欲界繫善心亦非色界繫善心
 者謂欲界生長已得色界繫善心補
 特伽羅若不成就欲界繫善心亦不
 成就色界繫有覆無記心耶或不成
 就欲界繫善心非色界繫有覆無記
 心廣說四句不成就欲界繫善心非
 色界繫有覆無記心者謂已斷善根
 及色界生長未離色界貪補特伽羅
 不成就色界繫有覆無記心非欲界
 繫善心者謂欲界生長已離色界貪
 補特伽羅不成就欲界繫善心亦色
 界繫有覆無記心者謂色界生長已
 離色界貪及无色界生長補特伽羅
 非不成就欲界繫善心亦非色界繫
 有覆無記心者謂欲界生長不斷
 善根未離色界貪補特伽羅若不成

就欲界繫善心亦不成就色界繫无
 覆無記心耶或不成就欲界繫善心
 非色界繫有覆無記心廣說四句不
 成就欲界繫善心非色界繫有覆
 無記心者謂色界生長補特伽羅不
 成就色界繫有覆無記心非欲界繫
 善心者謂欲界生長不斷善根未離
 欲界貪補特伽羅不成就欲界繫善
 心亦色界繫有覆無記心者謂已斷
 善根及无色界生長補特伽羅非不
 成就欲界繫善心亦非色界繫有覆
 無記心者謂欲界生長已離欲界貪
 補特伽羅若不成就欲界繫善心亦
 不成就无色界繫善心耶或不成就
 欲界繫善心非无色界繫善心廣說
 四句不成就欲界繫善心非無色界
 繫善心者謂色界生長已得无色界
 善心及无色界生長補特伽羅不成
 就无色界繫善心非欲界繫善心者
 謂欲界生長不斷善根未得无色界
 善心補特伽羅不成就欲界繫善心
 亦无色界繫善心者謂已斷善根及
 色界生長未得无色界善心補特伽

羅非不成就欲界善心亦非无色界善心者謂欲界生長已得无色界善心補特伽羅若不成就欲界繫善心亦不成就无色界繫有覆无記心耶或不成就欲界繫善心非无色界繫有覆无記心廣說四句不成就欲界繫善心非無色界繫有覆无記心者謂已斷善根及色无色界生長有學異生不成就无色界繫有覆无記心非欲界善心者謂欲界生長諸阿羅漢不成就欲界繫善心亦无色界繫有覆无記心者謂色无色界生長諸阿羅漢非不成就欲界繫善心亦非无色界繫有覆无記心者謂欲界生長有學及不斷善根異生若不成就欲界繫善心亦不成就无色界繫無覆无記心耶或不成就欲界繫善心非无色界繫無覆无記心廣說四句不成就欲界繫善心非無色界繫無覆无記心者謂色无色界生長諸阿羅漢不成就欲界繫善心非欲界繫善心者謂欲界生長有學異生不斷善根不成就欲界繫善心亦无學心者謂已斷善根及色无色生長有學異生非不成就欲界繫善心亦非无學心者謂成就欲界繫善心亦不成就无學心耶或不成就欲界繫善心非无學心廣說四句不成就欲界繫善心非無學心者謂色无色界生長諸阿羅漢不成就无學心非欲界繫善心者謂欲界生長有學異生不斷善根不成就欲界繫善心亦无學心者謂已斷善根及色无色生長有學異生非不成就欲界繫善心亦非无學心者謂成就欲界繫善心亦非无學心者謂

无色界繫無覆无記心者謂已斷善根及色界生長若无色界生長異熟果心不現在前非不成就欲界繫善心亦非无色界繫無覆无記心者无此句若不成就欲界繫善心亦不成就學心耶或不成就欲界繫善心非學心廣說四句不成就欲界繫善心非學心者謂色无色界生長有學不成就學心非欲界繫善心者謂欲界生長諸阿羅漢及諸異生不斷善根不成就欲界繫善心亦學心者謂欲界生長有學若不成就欲界繫善心亦不成就无學心耶或不成就欲界繫善心非无學心廣說四句不成就欲界繫善心非無學心者謂色无色界生長諸阿羅漢不成就无學心非欲界繫善心者謂欲界生長有學異生不斷善根不成就欲界繫善心亦无學心者謂已斷善根及色无色生長有學異生非不成就欲界繫善心亦非无學心者謂

欲界生長諸阿羅漢若不成就不善心亦不成就欲界繫有覆无記心耶若不成就不善心定不成就欲界繫有覆无記心或不成就欲界繫有覆无記心非不善心謂未離欲界貪聖者現觀邊普法智已生若不成就不善心无不成就欲界繫无覆无記心耶若不成就欲界繫无覆无記心定不成就不善心或不成就不善心非不成就欲界繫无覆无記心謂欲界生長已離欲界貪及色界生長補特伽羅若不成就不善心亦不成就色界繫善心耶或不成就不善心非色界繫善心廣說四句不成就不善心非色界繫善心者謂欲界生長已離欲界貪及色界生長補特伽羅不成就色界繫善心非不善心者謂欲界生長未得色界善心補特伽羅不成就不善心亦色界繫善心者謂无色界生長補特伽羅非不成就不善心亦非色界繫善心者謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅若不成就不善心亦不成就色界繫

有覆无記心耶若不成就色界繫有覆无記心定不成就不善心或不成就不善心非色界繫有覆无記心謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪及色界生長未離彼貪補特伽羅若不成就不善心亦不成就色界繫无覆无記心耶或不成就不善心非色界繫无覆无記心廣說四句不成就不善心非色界繫无覆无記心者謂欲界生長已離欲界貪及色界生長補特伽羅不成就色界繫无覆无記心非不善心者謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅不成就不善心亦非色界繫无覆无記心者謂无色界生長補特伽羅非不成就不善心亦非色界繫无覆无記心者无有此句若不成就不善心亦不成就无色界繫善心耶或不成就不善心非无色界繫善心廣說四句不成就不善心非無色界繫善心者謂欲界色界生長已得无色界善心及无色界生長補特伽羅不成就无色界繫善心非不善心者謂欲界生長未離欲界貪補特

阿毘達磨論是論第四卷第一品
 伽羅不成就不善心亦無色界繫善心者謂欲界生長已離欲界貪未得无色界善心及色界生長未得无色界善心補特伽羅非不成就不善心非无色界繫善心者无有此句若不成就不善心亦不成就无色界繫有覆无記心耶若不成就无色界繫有覆无記心定不成就不善心或不成就不善心非无色界繫有覆无記心謂有學異生已離欲界貪若不成就不善心亦不成就无色界繫无覆无記心耶或不成就不善心非无色界繫无覆无記心廣說四句不成就不善心非无色界繫無覆無記心者謂無色界生長異熟果心正現在前不成就无色界繫无覆無記心非不善心者謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅不成就不善心亦无色界繫無覆无記心者謂欲界生長已離欲界貪及色界生長若无色界生長異熟果心不現在前非不成就不善心亦非无色界繫无覆无記心者无有此句若不成就不善心亦不成就學

阿毘達磨論是論第四卷第二品
 心耶或不成就不善心非學心廣說四句不成就不善心非學心者謂諸有學已離欲界貪不成就學心非不善心者謂欲界生長異生未離欲界貪不成就不善心亦學心者謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪非不成就不善心亦非學心者謂諸有學未離欲界貪若不成就不善心亦不成就無學心耶或不成就不善心非無學心廣說四句不成就不善心非無學心者謂阿羅漢不成就无學心非不善心者謂有學異生未離欲界貪不成就不善心亦无學心者謂有學異生已離欲界貪非不成就不善心亦非无學心者無有此句若不成就欲界繫有覆无記心亦不成就欲界繫无覆无記心耶若不成就欲界繫无覆无記心定不成就欲界繫有覆无記心或不成就欲界繫有覆无記心非欲界繫無覆無記心謂欲界生長異生已離欲界貪及未離欲界貪聖者現觀邊智法智已生若色界生長補特伽羅若不成就欲界繫有覆

無記心亦不成就色界繫善心耶或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心廣說四句不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心者謂欲界生長異生已離欲界貪及未離欲界貪聖者現觀邊普法智已生若色界生長補特伽羅不成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者謂欲界生長未得色界善心補特伽羅不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心者謂無色界生長補特伽羅非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心者謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心及未離欲界貪聖者現觀邊普法智未生若不成就欲界繫有覆無記心耶若不成就色界繫有覆無記心定不成就欲界繫有覆無記心或不成就欲界繫有覆無記心非不成就色界繫有覆無記心謂欲界生長異生已離欲界貪未離色界貪及未離色界貪聖者現觀邊普法智已生若色界生長未離彼貪補特

加羅若不成就欲界繫有覆無記心亦不成就色界繫無覆無記心耶或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心廣說四句不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者謂欲界生長已離欲界貪及色界生長補特伽羅不成就色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者謂欲界生長異生未離欲界貪及未離欲界繫有覆無記心者謂無色界生長補特伽羅非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者無此句若不成就欲界繫有覆無記心亦不成就無色界繫善心耶或不成就欲界繫有覆無記心廣說四句不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫善心者謂欲界生長已得無色界善心及無色界生長補特伽羅不成就無色界繫善心非欲界繫有覆無記心者謂欲界生長異生未離欲界貪及未離

欲界貪聖者現觀邊普法智未生不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫善心者謂欲界生長異生已離欲界貪未得無色界善心及未離欲界貪聖者現觀邊普法智已生若色界生長未得無色界善心補特伽羅非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫善心者無此句若不成就欲界繫有覆無記心耶若不成就無色界繫有覆無記心定不成就欲界繫有覆無記心或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心謂已離欲界貪異生及未離欲界貪聖者現觀邊普法智已生若不成就欲界繫有覆無記心亦不成就無色界繫有覆無記心廣說四句不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心謂無色界生長異熟果心正現在前不成就無色界繫有覆無記心非欲界繫有覆無記心者謂欲界生長異生

未離欲界貪及未離欲界聖者現觀
 邊苦法智未生不成就欲界繫有覆
 無記心亦无色界繫无覆无記心者
 謂欲界生長異生已離欲界貪及未
 離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生
 若色界生長若无色界生長異熟果
 心不現在前非不成就欲界繫有覆
 无記心亦非无色界繫无覆无記心
 者無有此句若不成就欲界繫有
 覆无記心亦不成就學心耶或不
 成就欲界繫有覆无記心非學心廣說
 四句不成就欲界繫有覆无記心非
 學心者謂諸有學現觀邊苦法智已
 生不成就學心非欲界繫有覆无記
 心者謂欲界生長異生未離欲界貪
 不成就欲界繫有覆无記心亦學心
 者謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪
 非不成就欲界繫有覆无記心亦非
 學心者謂未離欲界貪聖者現觀邊
 苦法智未生若不成就欲界繫有覆
 無記心亦不成就无學心耶或不
 成就欲界繫有覆无記心非無學心廣
 說四句不成就欲界繫有覆无記心

非无學心者謂阿羅漢不成就无學
 心非欲界繫有覆无記心者謂欲界
 生長異生未離欲界貪及未離欲界
 貪聖者現觀邊苦法智未生不成就
 欲界繫有覆无記心亦無學心者謂
 欲界生長異生已離欲界貪及未離
 欲界貪聖者現觀邊苦法智已生若
 无色界生長有學異生非不成就
 欲界繫有覆无記心亦非无學心者
 无有此句若不成就欲界繫无覆无
 記心無不成就色界繫善心耶若不
 成就欲界繫无覆无記心定不成就
 色界繫善心或不成就色界繫善心
 非欲界繫无覆无記心謂欲界生長
 未得色界善心補特伽羅若不成就
 欲界繫无覆无記心亦不成就色界
 繫有覆无記心耶若不成就欲界繫
 无覆无記心定不成就色界繫有覆
 无記心或不成就色界繫有覆无記
 心非不成就欲界繫无覆无記心謂
 欲界色界生長已離色界貪補特伽
 羅若不成就欲界繫无覆无記心亦
 不成就色界繫无覆无記心耶若不

成就欲界繫无覆无記心定不成就
 色界繫无覆无記心或不成就色界
 繫无覆无記心非欲界繫无覆无記
 心謂欲界生長未離欲界貪補特伽
 羅若不成就欲界繫无覆无記心定
 非不成就无色界繫善心若不成就
 無色界繫善心定非不成就欲界繫
 无覆无記心若不成就欲界繫无覆
 无記心无不成就无色界繫有覆無
 記心耶或不成就欲界繫无覆无記
 心非无色界繫有覆无記心廣說四
 句不成就欲界繫无覆无記心非無
 色界繫有覆无記心者謂无色界生
 長有學異生不成就無色界繫有覆
 无記心非欲界繫无覆无記心者謂
 欲界色界生長諸阿羅漢不成就欲
 界繫无覆无記心亦无色界繫有覆
 無記心者謂无色界生長諸阿羅漢
 非不成就欲界繫无覆无記心亦非無
 色界繫有覆无記心者謂欲界色界
 生長有學異生若不成就欲界繫无
 覆无記心亦不成就无色界繫无覆
 無記心耶或不成就欲界繫无覆無

記心非無色界繫无覆无記心廣說四句不成就欲界繫无覆无記心非无色界繫无覆无記心者謂无色界生長異熟果心正現在前不成就無色界繫无覆无記心非欲界繫无覆无記心者謂欲界色界生長補特伽羅不成就欲界繫无覆无記心亦無色界繫无覆无記心者謂无色界生長異熟果心不現在前非不成就欲界繫无覆无記心亦非無色界繫无覆无記心者无有此句若不成就欲界繫无覆无記心亦不成就學心耶或不成就欲界繫无覆无記心非學心廣說四句不成就欲界繫无覆无記心非學心者謂无色界生長有學補特伽羅不成就學心非欲界繫无覆无記心者謂欲界色界生長阿羅漢異生不成就欲界繫无覆无記心亦學心者謂无色界生長阿羅漢異生非不成就欲界繫无覆无記心亦非學心者謂欲界色界生長有學補特伽羅若不成就欲界繫无覆无記心亦不成就无學心耶或不成就欲

阿毗達磨識身足論卷第十四
 界繫无覆无記心非無學心廣說四句不成就欲界繫无覆无記心非無學心者謂無色界生長諸阿羅漢不成就无學心非欲界繫无覆无記心者謂欲界色界生長有學異生不成就欲界繫无覆无記心亦无學心者謂无色界生長有學異生非不成就欲界繫无覆无記心亦非无學心者謂欲界色界生長諸阿羅漢

說一切有部識身足論卷第十四

阿毗達磨識身足論卷第十四
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇六頁中一五行「无色」，資、磧、普、南、徑、清作「無色界」。九〇九頁中二二行同。
- 一 九〇九頁中一一行第一〇字「亦」，麗作「亦非」。
- 一 九〇九頁下七行「无不成就」，諸本作「亦不成就」。九一二頁中一行及下九行同。
- 一 九一一頁上末行「彼貪」，普、南、徑、清作「欲貪」。
- 一 九一二頁上一行第一〇字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「界貪」。
- 一 九一二頁中八行首字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色界」。
- 一 九一三頁中八行「無記」，諸本作「無記心」。

趙城縣廣勝寺

阿毘達磨識身足論卷第十五 連

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

成就蘊第六之三

若不成就色界繫善心亦不成就色界繫有覆無記心耶或不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心廣說四句不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者謂欲界生長未得色界善心補特伽羅不成就色界繫有覆無記心非色界繫善心者謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅不成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者謂欲界生長已得色界覆無記心者謂欲界生長已得色界善心未離色界貪及色界生長未離彼貪補特伽羅若不成就色界繫善心亦不成就色界繫無覆無記心耶若不成就色界繫善心定不成就色界繫無覆無記心或不成就色界繫無覆無記心非色界繫善心謂欲界

生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅若不成就色界繫善心亦不成就無色界繫善心耶或不成就色界繫善心非無色界繫善心廣說四句不成就色界繫善心非無色界繫善心者謂無色界生長補特伽羅不成就無色界繫善心非色界繫善心非色界生長已得色界善心未得無色界善心及色界生長未得無色界善心補特伽羅不成就色界繫善心亦無色界繫善心者謂欲界生長未得無色界善心未得色界善心補特伽羅 不成就色界繫善心亦非無色界繫善心者謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅若不成就色界繫善心亦不成就無色界繫有覆無記心耶或不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心廣說四句不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心者謂欲界生長未得色界善心及無色界生長有學異生不成就無色界繫有覆無記心非色界繫善心者謂欲界色界生長諸阿羅漢不成就色界繫

善心亦无色界繫有覆无記心者謂
无色界生長諸阿羅漢非不成就色
界繫善心亦非无色界繫有覆无記
心者謂欲界生長有學異生已得色
界善心及色界生長有學異生若不
成就色界繫善心亦不成就无色界
繫无覆無記心耶或不成就色界繫
善心非无色界繫无覆无記心廣說
四句不成就色界繫善心非无色界
繫无覆无記心者謂无色界生長異
熟果心正現在前不成就无色界繫
无覆无記心非色界繫善心者謂欲
界生長已得色界善心及色界生長
補特伽羅不成就色界繫善心亦無
色界繫无覆无記心者謂欲界生長
未得色界善心及无色界生長異熟
果心不現在前非不成就色界繫善
心亦非无色界繫无覆无記心者无
有此句若不成就色界繫善心亦不
成就學心耶或不成就色界繫善心
非學心廣說四句不成就色界繫善
心非學心者謂无色界生長有學補
特伽羅不成就學心非色界繫善心

者謂欲界生長阿羅漢果生已得色
界善心及色界生長阿羅漢異生不
成就色界繫善心亦學心者謂欲界
生長未得色界善心及无色界生長
阿羅漢異生非不成就色界繫善心
亦非學心者謂欲界色界生長有學
補特伽羅若不成就色界繫善心亦
不成就无學心耶或不成就色界繫
善心非无學心廣說四句不成就色
界繫善心非无學心者謂无色界生
長諸阿羅漢不成就无學心非色界
繫善心者謂欲界生長有學異生已
得色界善心及色界生長有學異生
不成就色界繫善心亦无學心者謂
欲界生長未得色界善心及无色界
生長有學異生非不成就色界繫善
心亦非无學心者謂欲界色界生長
諸阿羅漢
若不成就色界繫有覆无記心亦不
成就色界繫无覆无記心耶或不成
就色界繫有覆无記心非色界繫无
覆无記心廣說四句不成就色界繫
有覆无記心非色界繫无覆无記心

者謂欲界色界生長已離色界貪補
特伽羅不成就色界繫无覆无記心
非色界繫有覆无記心者謂欲界生
長未離欲界貪補特伽羅不成就色
界繫有覆无記心亦色界繫无覆无
記心者謂无色界生長補特伽羅非
不成就色界繫有覆无記心亦非色
界繫无覆无記心者謂欲界生長已
離欲界貪未離色界貪及色界生長
未離彼貪補特伽羅若不成就色界
繫有覆无記心定非不成就無色界
繫善心若不成就无色界繫善心定
非不成就色界繫有覆无記心若不
成就色界繫有覆无記心亦不成就
无色界繫有覆无記心耶若不成就
无色界繫有覆无記心定不成就色
界繫有覆无記心或不成就色界繫
有覆无記心非无色界繫有覆无記
心謂有學異生已離色界貪若不成
就色界繫有覆无記心亦不成就无
色界繫无覆无記心耶或不成就色
界繫有覆无記心非无色界繫无覆
无記心廣說四句不成就色界繫有

阿毘達磨論師身大論第十卷 第六張 蓮字書

覆无記心非无色界繫无覆无記心者謂无色界生長異熟果心正現在前不成就无色界繫无覆无記心非色界繫有覆无記心者謂欲界色界生長未離色界貪補特伽羅不成就色界繫有覆無記心亦无色界繫无覆无記心者謂欲界色界生長已離色界貪及无色界生長異熟果心不現在前非不成就色界繫有覆无記心亦非无色界繫无覆无記心者無有此句若不成就色界繫有覆无記心亦不成就學心耶或不成就色界繫有覆无記心非學心廣說四句不成就色界繫有覆无記心非學心者謂諸有學已離色界貪不成就學心非色界繫有覆无記心者謂諸異生未離色界貪不成就色界繫有覆无記心亦學心者謂阿羅漢及諸異生已離色界貪非不成就色界繫有覆无記心亦非學心者謂諸有學未離色界貪若不成就色界繫有覆无記心亦不成就学心耶或不成就色界繫有覆无記心非無學心廣說四

阿毘達磨論師身大論第十卷 第七張 蓮字書

句不成就色界繫有覆无記心非無學心者謂阿羅漢不成就无學心非色界繫有覆无記心者謂諸有學異生未離色界貪不成就色界繫有覆无記心亦无學心者謂有學異生已離色界貪非不成就色界繫有覆无記心亦非無學心者無有此句若不成就色界繫无覆无記心亦不成就无色界繫善心耶或不成就色界繫无覆无記心非无色界繫善心廣說四句不成就色界繫无覆无記心非無色界繫善心者謂无色界生長補特伽羅不成就无色界繫善心非色界繫无覆无記心者謂欲界生長已離欲界貪未得无色界善心及色界生長未得无色善心補特伽羅不成就色界繫无覆无記心亦无色界繫善心者謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅非不成就色界繫无覆无記心亦非无色界繫善心者謂欲界色界生長已得无色界善心補特伽羅若成就色界繫无覆无記心亦成就无色界繫有覆无記心耶或不成就

阿毘達磨論師身大論第十卷 第六張 蓮字書

就色界繫无覆无記心非无色界繫有覆无記心廣說四句不成就色界繫无覆无記心非无色界繫有覆无記心者謂欲界生長未離欲界貪及无色界生長有學異生不成就无色界繫有覆无記心非色界繫无覆无記心者謂欲界色界生長諸阿羅漢非不成就色界繫无覆无記心亦非无色界繫有覆无記心者謂欲界生長有學異生已離欲界貪及色界生長有學異生若不成就色界繫无覆无記心亦不成就无色界繫无覆无記心耶或不成就色界繫无覆无記心非无色界繫无覆无記心廣說四句不成就色界繫无覆无記心非无色界生長異熟果心正現在前不成就无色界繫无覆无記心非色界繫无覆无記心者謂欲界生長已離欲界貪及色界生長補特伽羅不成就色界繫无覆无記心亦无色界繫

无覆无記心者謂欲界生長未離欲界貪及无色界生長異熟果心不現在前非不成就色界繫无覆无記心亦非无色界繫无覆无記心者无有此句若不成就色界繫无覆无記心亦不成就學心耶或不成就色界繫无覆无記心非學心廣說四句不成成就色界繫無覆無記心非學心者謂欲界生長有學未離欲界貪及无色界生長有學補特伽羅不成就學心非色界繫无覆无記心者謂欲界生長諸阿羅漢及諸異生已離欲界貪及色界生長諸阿羅漢及諸異生不成就色界繫无覆无記心亦學心者謂欲界生長異生未離欲界貪及无色界生長阿羅漢異生非不成就色界繫无覆无記心亦非學心者謂欲界生長有學已離欲界貪及色界生長有學補特伽羅若不成就色界繫无覆无記心亦不成就學心耶或不成就色界繫无覆无記心非學心廣說四句不成成就色界繫无覆无記心非學心者謂无色界生長阿

羅漢不成就无學心非色界繫无覆无記心者謂欲界生長有學異生已離欲界貪及色界生長有學異生不成就色界繫无覆无記心亦无學心者謂欲界生長未離欲界貪及无色界生長有學異生非不成就色界繫无覆无記心亦非無學心者謂欲界色界生長諸阿羅漢若不成就无色界繫善心定非不成就无色界繫有覆无記心若不成就無色界繫有覆无記心定非不成就无色界繫善心若不成就無色界繫善心亦不成就无色界繫无覆无記心耶若不成就无色界繫善心定不成就无色界繫无覆无記心或不成就无色界繫无覆无記心非无色界繫善心謂欲界色界生長已得无色界善心及无色界生長異熟果心不現在前補特伽羅若不成就无色界繫善心亦不成就學心耶或不成就无色界繫善心非學心廣說四句不成就无色界繫善心非學心者謂諸有學未得无色界善心不成就學心非无色界繫善

心者謂阿羅漢異生已得无色界善心不成就无色界繫善心亦學心者謂諸異生未得无色界善心非不成就无色界繫善心亦非學心者謂欲界色界生長有學已得无色界善心若不成就无色界繫善心亦不成就无學心耶若不成就无色界繫善心定不成就无學心或不成就无學心非无色界繫善心謂有學異生已得无色界善心若不成就無色界繫有覆无記心亦不成就無色界繫有覆无記心耶或不成就無色界繫有覆无記心非无色界繫无覆无記心廣說四句不成就無色界繫有覆无記心非无色界繫无覆无記心者謂无色界生長阿羅漢異熟果心正現在前不成就无色界繫无覆无記心非无色界繫有覆无記心者謂欲界色界生長有學異生及无色界生長有學異生異熟果心不現在前不成就无色界繫有覆无記心非无色界繫无覆无記心者謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前非不成就無

阿毘達磨論身足論第五卷 第三十二講 連字
 色界繫有覆無記心亦非无色界繫
 無覆無記心者謂无色界生長有學
 異生異熟果心正現在前若不成就
 无色界繫有覆無記心亦不成就學
 心耶若不成就无色界繫有覆無記
 心定不成就學心或不成就學心非
 无色界繫有覆無記心謂諸異生若
 不成就無學心若不成就無學心定
 非不成就无色界繫有覆無記心若
 不成就无色界繫無覆無記心亦不
 成就學心耶或不成就无色界繫無
 覆無記心非學心廣說四句不成就
 无色界繫無覆無記心非學心者謂
 欲界色界生長有學及无色界生長
 有學異熟果心不現在前不成就學
 心非无色界繫無覆無記心者謂无
 色界生長阿羅漢異生異熟果心正
 現在前不成就无色界繫無覆無記
 心亦學心者謂欲界色界生長阿羅
 漢異生及无色界生長阿羅漢異生
 異熟果心不現在前非不成就无色
 界繫無覆無記心亦非學心者謂无

色界生長有學異熟果心正現在前
 若不成就无色界繫無覆無記心亦
 不成就無學心耶或不成就無色界
 繫無覆無記心非無學心廣說四句
 不成就无色界繫無覆無記心非无
 學心者謂欲界色界生長諸阿羅漢
 及无色界生長諸阿羅漢異熟果心
 不現在前不成就無學心非无色界
 繫無覆無記心者謂无色界生長有
 學異生異熟果心正現在前不成就
 无色界繫無覆無記心亦無學心者
 謂欲界色界生長有學異生及无色
 界生長有學異生異熟果心不現在
 前非不成就无色界繫無覆無記心
 亦非無學心者謂无色界生長阿羅
 漢異熟果心正現在前若不成就學
 心亦不成就無學心耶或不成就學
 心非無學心或不成就無學心非學
 心或不成就學心亦無學心或非不
 成就學心亦非無學心不成就學心
 非無學心者謂阿羅漢不成就無學
 心非學心者謂諸有學不成就學心
 亦無學心者謂諸異生非不成就學

阿毘達磨論身足論第五卷 第三十三講 連字
 心亦非無學心者无有此句有十二
 心謂欲界繫善心不善心有覆無記
 心無覆無記心色界繫善心有覆無
 記心無覆無記心无色界繫善心有
 覆無記心無覆無記心及學心無學
 心若欲界繫善心捨成就得不成就
 不善心亦亦耶設不善心捨成就得
 不成就欲界繫善心亦亦耶若欲界
 繫善心捨成就得不成就乃至無學
 心亦亦耶設無學心捨成就得不成就
 欲界繫善心亦亦耶乃至若學心捨
 成就得不成就無學心亦亦耶設无
 學心捨成就得不成就學心亦亦耶
 若欲界繫善心捨成就得不成就定
 非不善心及欲界繫有覆無記心若
 不善心及欲界繫有覆無記心捨成
 就得不成就定非欲界繫善心若欲
 界繫善心捨成就得不成就欲界繫
 無覆無記心亦亦耶或欲界繫善心
 捨成就得不成就非欲界繫無覆無
 記心或欲界繫無覆無記心捨成就
 得不成就非欲界繫善心或欲界繫
 善心捨成就得不成就亦欲界繫无

覆无記心或非欲界繫善心捨成就
得不成就亦非欲界繫无覆无記心
欲界繫善心捨成就得不成就非欲
界繫无覆无記心者謂善根斷時及
欲界没色界生時欲界繫无覆无記
心捨成就得不成就非欲界繫善心
者謂從色界没无色界生時欲界繫
善心捨成就得不成就亦欲界繫无
覆无記心者謂從欲界没无色界生
時非欲界繫善心捨成就得不成就
亦非欲界繫无覆无記心者除上介
所相若欲界繫善心捨成就得不成
就色界繫善心亦介耶或欲界繫善
心捨成就得不成就非色界繫善心
廣說四句欲界繫善心捨成就得不
成就非色界繫善心者謂善根斷時
及欲界没色界生時色界繫善心捨
成就得不成就非欲界繫善心者謂
欲界生長已得色界善心從色界善
心復還退時及色界没或欲界或無
色界生時欲界繫善心捨成就得不
成就亦色界繫善心者謂從欲界没
无色界生時非欲界繫善心捨成就

得不成就亦非色界繫善心者除上
介所相若欲界善心捨成就得不成
就定非色界繫有覆无記心若色界
繫有覆无記心捨成就得不成就定
非欲界繫善心若欲界善心捨成就
得不成就色界繫无覆无記心亦介
耶或欲界繫善心捨成就得不成就
非色界繫无覆无記心廣說四句欲
界繫善心捨成就得不成就非色界
繫无覆无記心者謂善根斷時及欲
界没色界生時色界繫无覆无記心
捨成就得不成就非欲界繫善心者
謂已離欲界貪從離欲貪復還退時
及色界没欲界生時若從色界没无
色界生時欲界善心捨成就得不成
就亦色界繫无覆无記心者謂從欲
界没无色界生時非欲界繫善心捨
成就得不成就亦非色界繫无覆无
記心者除上介所相若欲界繫善心
捨成就得不成就定非无色界繫善
心若无色界繫善心捨成就得不成
就定非欲界繫善心從此以後亦都
无有若不善心捨成就得不成就欲

界繫有覆无記心亦介耶或不善心
捨成就得不成就非欲界繫有覆无
記心廣說四句不善心捨成就得不
成就非欲界繫有覆无記心者謂諸
聖者離欲貪時欲界有覆无記心捨
成就得不成就非不善心者謂未離
欲界貪聖者現觀邊苦法智現在前
時不善心捨成就得不成就亦欲界
繫有覆无記心者謂諸異生離欲貪
時非不善心捨成就得不成就亦非
欲界繫有覆无記心者除上介所相
若不善心捨成就得不成就非欲
界繫无覆无記心若欲界繫无覆无
記心捨成就得不成就定非不善心
從此以後亦都无有若欲界繫有覆
无記心捨成就得不成就定非欲界
繫无覆无記心若欲界繫无覆无記
心捨成就得不成就非欲界繫有
覆无記心從此以後亦都無有若欲
界繫无覆无記心捨成就得不成就
色界繫善心亦介耶若欲界繫无覆
无記心捨成就得不成就色界繫善
心定介或色界繫善心捨成就得不

成就非欲界繫无覆无記心謂欲界生長已得色界善心從色界善心復還退時及色界沒欲界生時若欲界繫无覆无記心捨成就得不成就非色界繫有覆无記心若欲界繫无覆无記心捨成就得不成就色界繫无覆无記心若欲界繫无覆无記心捨成就得不成就非色界繫有覆无記心若色界繫有覆无記心捨成就得不成就非色界繫善心若色界繫善心捨成就得不成就色界繫无覆无記心亦尔耶或色界繫善

心捨成就得不成就非色界繫无覆无記心廣說四句色界繫善心捨成就得不成就非色界繫无覆无記心者謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心從色界善心復還退時色界繫无覆无記心捨成就得不成就非色界繫善心者謂已離欲界貪聖者從離欲貪復還退時色界繫善心捨成就得不成就亦色界繫无覆无記心者謂已離欲界貪異生從離欲貪復還退時及欲界色界沒无色界生時若色界沒欲界生時非色界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫无覆无記心者除上尔所相若色界繫善心捨成就得不成就无色界繫善心亦尔耶或色界繫善心捨成就得不成就非无色界繫善心廣說四句色界繫善心捨成就得不成就非无色界繫善心者謂欲界生長已得色界善心未得无色界善心從色界善心復還退時及色界沒或欲界或无色界生時若欲界沒无色界生時无色界繫善心捨成就得不成就

非色界繫善心者謂欲界生長已得无色界善心起色界復還退時及无色界沒或欲界或色界生時色界繫善心捨成就得不成就亦无色界繫善心者謂欲界生長異生已得无色界善心起欲界復還退時非色界繫善心捨成就得不成就亦非无色界繫善心者除上尔所相若色界繫善心捨成就得不成就非无色界繫有覆无記心若无色界繫有覆无記心捨成就得不成就非色界繫善心從此以後都無所有若色界繫有覆无記心捨成就得不成就非色界繫无覆无記心若色界繫无覆无記心捨成就得不成就非色界繫有覆无記心從此以後都無所有若色界繫无覆无記心捨成就得不成就非无色界繫善心亦尔耶或色界繫无覆无記心捨成就得不成就非无色界繫善心廣說四句色界繫无覆无記心捨成就得不成就非无色界繫善心者謂欲界生長已離欲界貪未得色界善心從離欲貪復還

阿毗達磨識身足論第十五卷第三張連字

退時及色界沒或欲界或無色界生時无色界繫善心捨成就得不成就非色界繫无覆无記心者謂欲界生長已得無色界善心起色界纏復還退時及无色界沒或欲界或色界生時色界繫无覆无記心捨成就得不成就亦无色界繫善心者謂欲界生長已得无色界善心起欲界纏復還退時非色界繫无覆无記心捨成就得不成就亦非无色界繫善心者除上介所相若色界繫无覆無記心捨成就得不成就定非无色界繫有覆无記心无覆无記心學心若无色界繫有覆无記心无覆无記心捨成就得不成就定非色界繫无覆无記心若色界繫无覆无記心捨成就得不成就无學心亦介耶或色界繫无覆无記心捨成就得不成就非无學心廣說四句色界繫无覆无記心捨成就得不成就非无學心者謂已離欲界貪有學異生從離欲貪復還退時及色界沒或欲界或无色界生時若欲界没无色界生時无學心捨

阿毗達磨識身足論第十五卷第三張連字

成就得不成就非色界繫无覆无記心者謂阿羅漢起色无色纏復還退時色界繫无覆无記心捨成就得不成就亦无學心者謂阿羅漢起欲界纏復還退時非色界繫无覆無記心捨成就得不成就亦非无學心者除上介所相若無色界繫善心捨成就得不成就定非无色界繫有覆无記心若无色界繫善心捨成就得不成就非无色界繫有覆无記心捨成就得不成就非无色界繫善心捨成就得不成就非无色界繫无覆无記心廣說四句无色界繫善心捨成就得不成就非无色界繫无覆无記心者謂欲界色界生長已得无色界善心從无色界善心復還退時及无色界善心染汙心沒或欲界或色界生時无色界无覆无記心捨成就得不成就非无色界繫善心者謂无色界繫善心者謂无色界繫善心捨成就得不成就亦无色界繫善心捨成就得不成就亦无色界繫无覆无記心者謂无色界

阿毗達磨識身足論第十五卷第三張連字

住異熟果心沒或欲界或色界生時非无色界繫善心捨成就得不成就亦非无色界繫无覆无記心者除上介所相若无色界繫善心捨成就得不成就定非學心若學心捨成就得不成就定非无色界繫善心若无色界繫善心捨成就得不成就无學心者謂有學異生已得无色界善心從无色界善心復還退時及无色界沒或欲界或色界生時无學心捨成就得不成就非无色界繫善心者謂阿羅漢起无色纏復還退時无色界繫善心捨成就得不成就亦无學心者除上介所相若无色界繫有覆无記心捨成就得不成就非无色界繫无覆无記心若无色界繫无覆无記心捨成就得不成就非无色界繫有覆无記心從此以後

都无所有若无色界繫无覆无記心捨成就得不成就定非學心及无學心若學心及无學心捨成就得不成就定非无色界繫无覆无記心若學心捨成就得不成就定非無學心若无學心捨成就得不成就定非學心

說一切有部識身足論卷第十五

阿毗達磨識身足論卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一四頁下一二行「不成就」，諸本（不含石，下同）作「非不成就」。
- 一 九一五頁中一行第一〇字「果」，諸本作「異」。
- 一 九一六頁中一六行「无色」，資、磧、普、南、徑、清作「無色界」。九二一頁中二行及下一五行第四、五字同。
- 一 九一七頁下二一行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。
- 一 九一七頁下末行第六字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。
- 一 九二一頁下三行第一二字「者」，磧作「有」。
- 一 九二二頁下一七行「欲色界」，資、磧、普、南、徑、清作「欲界色界」。

善根續時及色界沒欲界生時欲界繫无覆无記心捨不成就得成就非欲界繫善心者谓无色界沒色界生時欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫无覆無記心者谓无色界沒欲界生時非欲界繫善心捨不成就亦非色界繫得成就亦非欲界繫无覆无記心者除上尔所相若欲界繫善心捨不成就得成就定非色界繫善心若色界繫善心捨不成就得成就非欲界繫成就色界繫有覆无記心亦尔耶或欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆无記心廣說四句欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆无記心者謂善根續時及色界沒欲界生時色界繫有覆无記心捨不成就得成就非欲界繫善心者謂已離色界貪從離色貪復還退時及无色界沒色界生時欲界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆无記心者謂無色界沒欲界生時非欲界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫

有覆无記心者除上尔所相若欲界繫善心捨不成就得成就定非色界繫无覆无記心若色界繫无覆无記心捨不成就得成就定非欲界繫善心從此以後都無所有若不善心捨不成就得成就欲界繫有覆无記心亦尔耶若欲界繫有覆无記心捨不成就得成就就不善心定尔或不善心捨不成就得成就非欲界繫有覆无記心謂已離欲界貪聖者從離欲貪復還退時若不善心捨不成就得成就欲界繫无覆无記心亦尔耶或不善心捨不成就得成就非欲界繫无覆无記心廣說四句不善心捨不成就得成就非欲界繫无覆無記心者謂已離欲界貪從離欲貪復還退時及色界沒欲界生時欲界无覆无記心捨不成就得成就非不善心者謂无色界沒色界生時不善心捨不成就得成就亦欲界繫无覆无記心者謂无色界沒欲界生時非不善心捨不成就得成就亦非欲界繫无覆无記心者除上尔所相若不善心捨不

成就得成就定非色界繫善心若色界繫善心捨不成就得成就定非不善心若不善心捨不成就得成就色界繫有覆无記心亦尔耶或不善心捨不成就得成就非色界繫有覆无記心廣說四句不善心捨不成就得成就非色界繫有覆无記心者謂已離欲界貪從離欲貪復還退時及色界沒欲界生時色界繫有覆无記心捨不成就得成就非不善心者謂已離色界貪起色界纏復還退時及无色界沒色界生時不善心捨不成就得成就亦色界繫有覆无記心者謂已離色界貪起欲界纏復還退時及无色界沒欲界生時非不善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆无記心者除上尔所相若不善心捨不成就得成就非色界繫無覆无記心及无色界繫善心若色界繫无覆无記心及无色界繫善心捨不成就得成就定非不善心若不善心捨不成就得成就無色界繫有覆无記心亦尔耶或不善心捨不成就

得成就非无色界繫有覆无記心廣說四句不善心捨不成就得成就非无色界繫有覆无記心者謂已離欲界貪有學異生從離欲貪復還退時及色無色界沒欲界生時无色界繫有覆无記心捨不成就得成就非不善心者謂阿羅漢起色无色界纏復還退時不善心捨不成就得成就亦无色界繫有覆无記心者謂阿羅漢起欲界纏復還退時非不善心捨不成就得成就亦非无色界繫有覆无記心者除上介所相若不善心捨不成就得成就定非無色界繫有覆无記心及無學心若无色界繫有覆无記心及无學心捨不成就得成就定非不善心若不善心捨不成就得成就學心亦介耶或不善心捨不成就得成就非學心廣說四句不善心捨不成就得成就非學心者謂已離欲界貪有學異生從離欲貪復還退時及色无色界沒欲界生時學心捨不成就得成就非不善心者謂阿羅漢起色无色界纏復還退時及修加行

入見道時不善心捨不成就得成就亦學心者謂阿羅漢起欲界纏復還退時非不善心捨不成就得成就亦非學心者除上介所相若欲界繫有覆无記心捨不成就得成就欲界繫有覆无記心亦介耶或欲界繫有覆无記心捨不成就得成就非欲界繫有覆无記心廣說四句欲界繫有覆无記心捨不成就得成就非欲界繫有覆无記心者謂已離欲界貪異生從離欲貪復還退時及色界沒欲界生時欲界繫有覆无記心捨不成就得成就非欲界繫有覆无記心者謂無色界沒色界生時欲界繫有覆无記心捨不成就得成就亦欲界繫有覆无記心者除上介所相若欲界繫有覆无記心捨不成就得成就定非色界繫善心若色界繫善心捨不成就得成就非欲界繫有覆无記心若欲界繫有覆无記心捨不成就得成就色界繫有

覆无記心亦介耶或欲界繫有覆无記心捨不成就得成就非色界繫有覆无記心廣說四句欲界繫有覆无記心捨不成就得成就非色界繫有覆无記心者謂已離欲界貪異生未離色界貪從離欲貪復還退時及色界沒欲界生時色界繫有覆无記心捨不成就得成就非欲界繫有覆无記心者謂已離色界貪起色界纏復還退時及無色界沒色界生時欲界繫有覆无記心捨不成就得成就亦色界繫有覆无記心者謂已離色界貪異生起欲界纏復還退時及無色界沒欲界生時非欲界繫有覆无記心捨不成就得成就亦非色界繫有覆无記心者除上介所相若欲界繫有覆无記心捨不成就得成就定非色界繫无覆无記心若色界繫无覆无記心捨不成就得成就定非欲界繫有覆无記心從此以後都无所有若欲界繫有覆无記心捨不成就得成就色界繫善心亦介耶或欲界繫有覆无記心捨不成就得成就非色

阿毗達磨藏身足論第十六卷第十張連字号

界繫善心廣說四句欲界繫无覆无
記心捨不成就得成就非色界繫善
心者謂無色界没欲界生時色界繫
善心捨不成就得成就非欲界繫无
覆无記心者謂修加行色界善心初
現前時欲界繫无覆无記心捨不成
就得成就亦欲界繫善心者謂无色
界没色界生時非欲界繫无覆无記
心捨不成就得成就亦非色界繫善
心者除上尔所相若欲界繫无覆无
記心捨不成就得成就色界繫有覆
无記心定尔或色界繫有覆无記心
捨不成就得成就非欲界繫无覆无
記心謂已離色界貪從離色貪復還
退時若欲界繫无覆无記心捨不成
就得成就色界繫无覆无記心亦尔
耶或欲界繫無覆无記心捨不成就
得成就非色界繫无覆无記心廣說
四句欲界繫无覆无記心捨不成就
得成就非色界繫无覆无記心者謂
无色界没欲界生時色界繫无覆无
記心捨不成就得成就非欲界繫无
覆无記心者謂於欲界得離欲時欲

阿毗達磨藏身足論第十六卷第十張連字号

界繫无覆无記心捨不成就得成就
亦色界繫無覆无記心者謂无色界
没色界生時非欲界繫无覆无記心
捨不成就得成就亦非色界繫无覆
无記心者除上尔所相若欲界繫無
覆无記心捨不成就得成就定非無
色界繫善心若无色界繫善心捨不
成就得成就定非欲界繫无覆无記
心從此以後都無所有若色界繫善
心捨不成就得成就色界繫有覆無
記心亦尔耶或色界繫善心捨不成
就得成就非色界繫有覆无記心廣
說四句色界繫善心捨不成就得成
就非色界繫有覆无記心者謂修加
行色界善心初現前時色界繫有覆
无記心捨不成就得成就非色界繫
善心者謂已離色界貪從離色貪復
還退時及无色界没欲界生時色界
繫善心捨不成就得成就亦色界繫
有覆无記心者謂无色界没色界生
時非色界繫善心捨不成就得成就
亦非色界繫有覆無記心者除上尔
所相若色界繫善心捨不成就得成

阿毗達磨藏身足論第十六卷第十張連字号

就色界繫无覆无記心亦尔耶或色
界繫善心捨不成就得成就非色界
繫无覆无記心廣說四句色界繫善
心捨不成就得成就非色界繫無覆
无記心者謂修加行色界善心初現
前時色界繫无覆无記心捨不成就
得成就非色界繫善心者謂於欲界
得離欲時色界繫善心捨不成就得
成就亦色界繫无覆无記心者謂無
色界没色界生時非色界繫善心捨
不成就得成就亦非色界繫无覆無
記心者除上尔所相若色界繫善心
捨不成就得成就定非无色界繫善
心若无色界繫善心捨不成就得成
就定非色界繫善心從此以後都無
所有若色界繫有覆无記心捨不成
就得成就色界繫无覆无記心亦尔
耶或色界繫有覆无記心捨不成就
得成就非色界繫无覆无記心廣說
四句色界繫有覆无記心捨不成就
得成就非色界繫无覆无記心者謂
已離色界貪從離色界貪復還退時
及无色界没欲界生時色界繫无覆

無記心捨不成就得成就非色界繫
有覆无記心者謂於欲界得離欲時
色界繫有覆无記心捨不成就得成
就亦色界繫无覆无記心者謂无色
界没色界生時非色界繫有覆无記
心捨不成就得成就亦非色界繫无
覆无記心者除上尔所相若色界繫
有覆无記心捨不成就得成就定非
无色界繫善心若无色界繫善心捨
不成就得成就定非色界繫有覆无
記心若色界繫有覆无記心捨不成
就得成就无色界繫有覆无記心亦
尔耶或色界繫有覆无記心捨不成
就得成就非無色界繫有覆无記心
廣說四句色界繫有覆无記心捨不
成就得成就非无色界繫有覆无記
心者謂已離色界貪有學異生從離
色貪復還退時及無色界没欲界生
時無色界繫有覆无記心捨不成就
得成就非色界繫有覆无記心者謂
阿羅漢起无色界纏復還退時色界
繫有覆无記心捨不成就得成就亦
無色界繫有覆无記心者謂阿羅漢

起欲界色界纏復還退時非色界繫
有覆无記心捨不成就得成就亦非
无色界繫有覆无記心者除上尔所
相若色界繫有覆无記心捨不成就
得成就定非无色界繫无覆无記心
及無學心若无色界繫无覆无記心
及无學心捨不成就得成就定非色
界繫有覆无記心若色界繫有覆无
記心捨不成就得成就學心亦尔耶
或色界繫有覆无記心捨不成就得
成就非學心廣說四句色界繫有覆
无記心捨不成就得成就非學心者
謂已離色界貪有學異生從離色貪
復還退時及無色界没欲界色界生
時學心捨不成就得成就非色界繫
有覆无記心者謂阿羅漢起无色界
纏復還退時及修加行入見道時無
色界繫有覆无記心捨不成就得成
就亦 學心者謂阿羅漢起欲界色
界纏復還退時非色界繫有覆无記
心捨不成就得成就亦非學心者除
上尔所相若色界繫无覆无記心捨
不成就得成就定非无色界繫善心

若无色界繫善心捨不成就得成就
定非色界繫無覆無記心從此以後
都无所有若无色界繫善心捨不成
就得成就定非无色界繫有覆无記
心若无色界繫有覆无記心捨不成
就得成就定非无色界繫善心從此
以後都无所有若无色界繫有覆无
記心捨不成就得成就定非无色界
繫无覆無記心及无學心若无色界
繫无覆無記心及无學心捨不成就
得成就定非無色界繫有覆无記心
若无色界繫有覆無記心捨不成就
得成就學心定尔或學心捨不成就
得成就非无色界繫有覆无記心謂
修加行入見道時若無色界繫无覆
无記心捨不成就得成就定非學心
及无學心若學心及无學心捨不成
就得成就定非无色界繫无覆无記
心若學心捨不成就得成就定非无
學心若无學心捨不成就得成就定
非學心有十種心謂欲界繫善心不
善心有覆无記心無覆无記心色界
繫善心有覆无記心无覆无記心無

阿毘達磨論是論第六卷第十

色界繫善心有覆无記心无覆无記心若欲界繫善心未断成就此心耶設成就此心此心未断耶乃至若無色界繫无覆无記心未断成就此心耶設成就此心此心未断耶

若欲界繫善心未断成就此心耶或欲界繫善心未断非成就此心或成就此心非此心未断或此心未断亦成就此心或非此心未断亦非成就此心此心未断非成就此心者謂已断善根成就此心非此心未断者謂欲界生長已離欲界貪此心未断亦成就此心者謂欲界生長不断善根未離欲界貪非此心未断亦非成就此心者謂色无色界生長若不善心未断成就此心耶曰如是設成就此心此心未断耶曰如是若欲界繫有覆无記心未断成就此心耶曰如是設成就此心此心未断耶曰如是若欲界繫无覆无記心未断成就此心耶若此心未断定成就此心或成就此心非此心未断謂欲界生長已離欲界貪及色界生長若色界繫善心

阿毘達磨論是論第六卷第十

未断成就此心耶或色界繫善心未断非成就此心或成就此心非此心未断或此心未断亦成就此心或非此心未断亦非成就此心色界繫善心未断非成就此心者謂欲界生長未得色界善心成就此心非此心未断者謂欲界色界生長已離色界貪此心未断亦成就此心者謂欲界生長已得色界善心未離色界貪及色界生長未離彼貪非此心未断亦非成就此心者謂無色界生長若色界繫有覆無記心未断成就此心耶曰如是設成就此心此心未断耶曰如是若色界繫无覆无記心未断成就此心耶或色界繫无覆无記心未断非成就此心或成就此心非此心未断或此心未断亦成就此心色界繫无覆无記心未断非成就此心者謂欲界生長未離欲界貪成就此心非此心未断者謂欲界色界生長已離色界貪此心未断亦成就此心者謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪及色界

阿毘達磨論是論第六卷第十

生長未離彼貪非此心未断亦非成就此心者謂無色界生長若无色界繫善心未断成就此心耶或无色界非此心未断或此心未断亦成就此心或非此心未断亦非成就此心无色界繫善心未断非成就此心者謂无无色界善心成就此心非此心未断者謂阿羅漢此心未断亦成就此心者謂有學異生已得無色界善心非此心未断亦非成就此心者无有此句若无无色界繫有覆无記心未断成就此心耶曰如是設成就此心此心未断耶曰如是若无色界繫无覆无記心未断成就此心耶或無色界繫无覆无記心未断非成就此心或成就此心非此心未断或此心未断亦成就此心或非此心未断亦非成就此心无色界繫无覆无記心未断非成就此心者謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前成就此心非此心未断者謂阿羅漢无色界繫異熟果心正現在前此心未断亦成

就此心者謂有學異生无色界繫異
熟果心正現在前非此心未斷亦非
成就此心者謂阿羅漢无色界繫異
熟果心不現在前

有十種心謂欲界繫善心不善心有
覆无記心無覆無記心色界繫善心
有覆无記心无覆無記心无色界繫
善心有覆无記心无覆無記心若欲
界繫善心已斷不成就此心耶設不
成就此心此心已斷耶乃至若無色
界繫无覆无記心已斷不成就此心
耶設不成就此心此心已斷耶
若欲界繫善心已斷不成就此心耶
或欲界繫善心已斷非不成就此心
或不成就此心非此心已斷或此心
已斷亦不成就此心或非此心已斷
亦非不成就此心欲界繫善心已斷
非不成就此心者謂欲界生長已離
欲界貪不成就此心非此心已斷者
謂已斷善根此心已斷亦不成就此
心者謂色无色界生長非此心已斷
亦非不成就此心者謂欲界生長不
斷善根未離欲界貪若不善心已斷

不成就此心耶日如是設不成就此
心此心已斷耶日如是若欲界繫有
覆无記心已斷不成就此心耶日如
是設不成就此心此心已斷耶日如
是若欲界繫无覆无記心已斷不成
就此心耶若欲界繫无覆无記心不
成就此心定已斷或此心已斷非不
成就此心謂欲界生長已離欲界貪
及色界生長若色界繫善心已斷不
成就此心耶或色界繫善心已斷非
不成就此心或不成就此心非此心
已斷或此心已斷亦不成就此心或
非此心已斷亦非不成就此心色界
繫善心已斷非不成就此心者謂欲
界色界生長已離色界貪不成就此
心非此心已斷者謂欲界生長未得
色界善心此心已斷亦不成就此心
者謂无色界生長非此心已斷亦非
不成就此心者謂欲界生長已得色
界善心未離色界貪及色界生長
未離彼貪若色界繫有覆无記心已
斷不成就此心耶日如是設不成就
此心此心已斷耶日如是若色界繫

無覆無記心已斷不成就此心耶或
色界繫无覆无記心已斷非不成就
此心或不成就此心非此心已斷或
此心已斷亦不成就此心或非此心
已斷亦非不成就此心色界繫无覆
无記心已斷非不成就此心者謂欲
界色界生長已離色界貪不成就此
心非此心已斷者謂欲界生長未離
欲界貪此心已斷亦不成就此心者
謂无色界生長非此心已斷亦非不
成就此心者謂欲界生長已離欲界
貪未離色界貪及色界生長未離彼
貪若无色界繫善心已斷不成就此
心耶若无色界繫善心已斷定非不
成就此心或不成就此心非此心已斷
謂未得无色界善心若无色界繫者
覆无記心已斷不成就此心耶日如
是設不成就此心此心已斷耶日如
是若無色界繫无覆无記心已斷不
成就此心耶或无色界繫无覆无記
心已斷非不成就此心或不成就此
心非此心已斷或此心已斷亦不成
就此心或非此心已斷亦非不成就

阿毘達磨法蘊論第六卷 第五王悉達字號

此心无色界繫無覆無記心已斷非
不成就此心者謂阿羅漢无色界繫
異熟果心正現在前不成就此心非
此心已斷者謂有學異生无色界繫
異熟果心不現在前此心已斷亦不
成就此心者謂阿羅漢无色界繫異
熟果心不現在前非此心已斷亦非
不成就此心者謂有學異生无色界
繫異熟果心正現在前
有十二心謂欲界繫善心不善心有
覆无記心無覆无記心色界繫善心
有覆无記心无覆无記心無色界繫
善心有覆无記心无覆無記心及學
心無學心若成就欲界繫善心如是
十二心幾成就幾不成就乃至若成
就无學心如十二心幾成就幾不
成就

阿毘達磨法蘊論第六卷 第五王悉達字號

就欲界繫无覆无記心此一心定成
就一心定不成就餘或成就或不
就若成就色界繫善心二心定成就
一心定不成就餘或成就或不成就
若成就色界繫有覆无記心三心定
成就二心定不成就餘或成就或不
成就若成就色界繫無覆無記心三
心定成就三心定不成就餘或成就
或不成就若成就无色界繫善心此
一心定成就二心定不成就餘或成
就或不成就若成就无色界繫有覆
无記心此一心定成就一心定不成
就餘或成就或不成就若成就无色
界繫无覆无記心二心定成就七心
定不成就餘或成就或不成就若成
就學心二心定成就一心定不成就
餘或成就或不成就若成就无學心
二心定成就五心定不成就餘或成
就或不成就

阿毘達磨法蘊論第六卷 第五王悉達字號

心无學心若不成就欲界繫善心如
是十二心幾不成就幾成就乃至若
不成就无學心如十二心幾不成
就幾成就若不成就欲界繫善心此
一心定不成就餘或成就或不成就
若不成就善心二心定不成就餘
或成就或不成就若不成就欲界繫
有覆无記心此一心定不成就餘或
成就或不成就若不成就欲界繫無
覆无記心七心定不成就一心定成
就餘或成就或不成就若不成就色
界繫善心二心定不成就餘或成就
或不成就若不成就色界繫有覆无
記心三心定不成就一心定成就餘
或成就或不成就若不成就色界繫
无覆无記心此一心定不成就餘或
成就或不成就若不成就无色界繫
善心三心定不成就三心定成就餘
或成就或不成就若不成就无色界
繫有覆无記心五心定不成就二心
定成就餘或成就或不成就若不成
就无色界繫无覆无記心此一心定
不成就餘或成就或不成就若不成

就學心此一心定不成就餘或成就或不成就若不成就無學心此一心定不成就一心定成就餘或成就或不成就

有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心及學心無學心復有三種補特伽羅一未離欲界貪補特伽羅二未離色界貪補特伽羅三未離無色界貪補特伽羅如是十二心幾成就幾不成就未離色界貪補特伽羅如是十二心幾成就幾不成就未離欲界貪補特伽羅四心定成就四心定不成就餘或成就或不成就未離色界貪補特伽羅三心定成就二心定不成就餘或成就或不成就未離無色界貪補特伽羅一心定成就一心定不成就餘或成就或不成就十二心謂欲界繫善心不善心有

覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心及學心無學心復有三種補特伽羅一已離欲界貪補特伽羅二已離色界貪補特伽羅三已離無色界貪補特伽羅如是十二心幾成就幾不成就已離色界貪補特伽羅如是十二心幾成就幾不成就已離無色界貪補特伽羅如是十二心幾成就幾不成就

已離欲界貪補特伽羅二心定不成就餘或成就或不成就已離色界貪補特伽羅三心定不成就一心定成就餘或成就或不成就已離無色界貪補特伽羅五心定不成就二心定成就餘或成就或不成就若最初梵世繫善心現在前一切欲界繫善心等無間耶若最初修加行梵世繫善心現在前一切欲界繫善心等無間或最初梵世繫善心現在前非欲界繫善心等無間謂從梵世上沒生梵世中彼最初梵世繫善心

現在前乃至若最初無所有處繫善心現在前一切識無遍處繫善心等無間耶若最初修加行無所有處繫善心現在前一切識無遍處繫善心等無間或最初無所有處繫善心現在前非識無遍處繫善心等無間謂從非想非非想處沒生無所有處彼最初無所有處繫善心現在前

有十二心欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心及學心無學心若學心捨成就得不成就如是十二心幾捨成就得不成就幾捨成就得不成就若學心捨成就得不成就二心定捨成就得不成就一心定捨不成就非捨成就餘非捨成就得不成就亦非捨不成就一心定捨成就得不成就二心定捨不成就

就得不成就二心或捨不成就得成就五非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就

有十二心謂欲界繫善心不善心有覆無記心无覆无記心色界繫善心有覆无記心无覆无記心无色界繫善心有覆无記心無覆无記心及學心无學心若學心捨不成就得成就如是十二心幾捨不成就得成就幾捨成就得不成就若无學心捨不成就得成就如是十二心幾捨不成就得成就幾捨成就得不成就若學心捨不成就得成就或有二心定捨不成就得成就一心定捨成就得不成就二心或捨不成就或有得一切都无所捨五心非捨不成就得成就亦非捨成就得不成就若无學心捨不成就得成就一心定捨不成就得成就二心定捨成就得不成就

說一切有部識身足論卷第十六

阿毗達磨識身足論卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九二二頁中七行首字「有」，碩作「無」。
- 一 九二六頁上一四行「色貪」，資、碩、普、南、徑、清作「色界貪」。本頁中一七行、次頁上一八行、次頁中一三行同。
- 一 九二七頁中一九行第二字「亦」，諸本（不含石）作「亦非」。
- 一 九二八頁上三行首字「設」，徑作「若」。
- 一 九二八頁中二二行「亦成就」，南作「不成就」。
- 一 九二八頁下二〇行「非成就」，麗作「亦非成就」。
- 一 九三一頁下二行「无遍處」，麗作「无邊處」。下同。
- 一 九三二頁上二行第二字「五」，麗作「五心」。

一 九三二頁上二〇行末字「就」下，徑、清有夾註「成就蘊竟」。