

衆事分阿毗曇論卷第一

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

五法品第一 五法

問云何五答謂色心心法心不相應
行無為云何色謂四大及四大造色
云何四大謂地界水風火界云何造
色謂眼根耳鼻舌身根色聲香味觸
入少分及無作色是名色法云何心
謂意及六識云何六謂眼識耳鼻舌
身意識是名心法

云何心法謂若法心相應謂受想思
觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀放
逸不放逸善根不善根無記根一切
結縛使煩惱上煩惱纏若智若見若
無間等此及餘心相應共起者是名
心法

云何心不相應行謂若法不與心相
應謂諸得无想定滅盡定無想天命
根種類處得事得入得生老住无常
名身句身味身此及餘不與心相應
共起者是名心不相應行法

云何無為謂三无為虛空數滅非數
滅是名無為法

云何地界謂堅云何水界謂濕潤云
何火界謂溫暖云何風界謂飄動
云何眼根謂眼識所依淨色云何耳
根謂耳識所依淨色云何鼻根謂鼻
識所依淨色云何舌根謂舌識所依
淨色云何身根謂身識所依淨色
云何色謂色若好若醜若中間彼二
識識先眼識後意識是名為色云何
聲聲有二種謂因受四大起因不受
四大起彼二識識先耳識後意識是
名為聲云何香謂香若好若惡若中
間彼二識識先鼻識後意識是名為
香云何味謂味若可喜若不可喜若
中間彼二識識先舌識後意識是名
為味云何觸入少分謂澁滑輕重冷
飢渴彼二識識先身識後意識是名
觸入少分
云何無作色謂法入所攝色彼一識
識謂意識是名无作色
云何眼識謂依眼根行於色云何耳
識謂依耳根行於聲云何鼻識謂依

樂事分阿毘曇論卷第一 第三 癡 癡 癡 癡

鼻根行於香云何舌識謂依舌根行於味云何身識謂依身根行於觸云何意識謂依意根行於法

云何受有三受謂苦受樂受不苦不樂受云何想有三想謂少想多想无量想云何思心所造作三種業生謂善不善无記云何觸謂三事和合生三種觸謂苦觸樂觸不苦不樂觸云何憶謂心發悟有三種學無學非學非无學云何欲謂心欲作云何解脫謂心解已解當解云何念謂心不忘云何定謂一心云何慧謂於法決斷云何信謂心淨云何精進謂心堪能勇猛云何覺謂心廣云何觀謂心細云何放逸謂不修善法云何不放逸謂修善法云何善根有三善根謂无貪無恚无癡云何不善根有三不善根謂貪恚癡云何無記根有四无記根謂無記愛无記見無記慢无記無明云何結有九結謂愛結恚結慢結无明結見結他取結疑結嫉結慳結云何愛結謂三界貪云何恚結謂於衆生相違云何慢結謂七慢謂慢增慢

樂事分阿毘曇論卷第一 癡 癡 癡 癡

慢慢我慢增上慢不如慢邪慢云何慢於卑謂勝於勝謂相似於彼起輕心自舉自高是名慢云何增慢於等謂勝於勝謂等於彼起輕心自舉自高是名增慢云何慢慢於勝謂勝於彼起輕心自舉自高是名慢慢云何我慢於五受陰計我我所有於彼起輕心自舉自高是名我慢云何增上慢未得勝法謂得未到謂到未觸謂觸未證謂證於彼起輕心自舉自高是名增上慢云何不如慢於彼極勝謂小不如於彼起輕心自舉自高是名不如慢云何邪慢非德謂德於彼起輕心自舉自高是名邪慢如是七慢名慢結云何無明結謂三界無知云何見結有三見謂身見邊見邪見云何身見謂五受陰見我我所有於彼起欲起忍起見是名身見云何邊見謂五受陰或見常或見斷於彼起欲起忍起見是名邊見云何邪見謂謗因果於彼起欲起忍起見是名邪見如是三見名見結云何他取結有二見謂見取戒取云何見取謂五受

樂事分阿毘曇論卷第一 癡 癡 癡 癡

陰第一勝妙於彼起欲起忍起見是名見取云何戒取謂五受陰清淨解脫出要於彼起欲起忍起見是名戒取如是二見名他取結云何疑結謂或諦不了云何嫉結謂心瞋增廣云何慳結謂心堅著是名九結云何縛謂結即是縛復有三縛謂貪欲縛瞋恚縛愚癡縛云何使有七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢使无明使見使疑使云何貪欲使有五種謂欲界繫見苦所斷貪欲界繫見集滅道修道所斷貪如是五種名貪欲使云何瞋恚使有五種謂欲界繫見苦所斷瞋欲界繫見集滅道修道所斷瞋如是五種名瞋恚使云何有愛使有十種謂色界繫五種無色界繫五種云何色界繫五種謂色界繫見苦所斷愛色界繫見集滅道修道所斷愛如是十種名有愛使云何慢使有十五種謂欲界繫五種色界繫五種无色界繫五種云何欲界繫五種謂欲界繫見苦所斷慢欲

界繫見集滅道修道所斷慢如欲界繫五種色無色界繫亦如是如是十五種名慢使云何无明使有十五種謂欲界繫五種色界繫五種無色界繫五種云何欲界繫五種謂欲界繫見苦所斷無明欲界繫見集滅道修道所斷无明如欲界繫五種色无色界繫亦如是如是十五種名無明使云何見使有三十六種謂欲界繫十二種色界繫十二種无色界繫十二種云何欲界繫十二種謂欲界繫見苦所斷身見邊見邪見見取戒取欲界繫見集所斷邪見見取欲界繫見道所斷邪見見取戒取如欲界繫十二種色无色界繫亦如是如是三十六種名見使云何疑使有十二種謂欲界繫四種色界繫四種无色界繫四種云何欲界繫四種謂欲界繫見苦所斷疑欲界繫見集滅道所斷疑如欲界繫四種色无色界繫亦如是如是十二種名疑使云何煩惱上煩惱所謂煩惱即是上

煩惱復有上煩惱非煩惱謂除煩惱若餘捺汙行陰云何經有八經謂睡眠掉悔慳嫉無慙無愧於十經中無念覆也云何智有十智謂法智比智知他心智等智苦智集智滅智道智盡智無生智

云何法智謂知欲界繫行苦无漏智知欲界繫行因无漏智知欲界繫行滅无漏智知斷欲界繫行道無漏智復次法智亦緣法智地无漏智是名法智

云何比智謂知色无色界繫行苦无漏智知色无色界繫行因无漏智知色无色界繫行滅无漏智知斷色无色界繫行道无漏智復次比智亦緣比智地无漏智是名比智

云何知他心智謂若智修果修得不失智欲界色界地衆生現在心心法亦知无漏心心法是名知他心智

云何等智謂有漏慧是名等智

云何苦智謂無漏智思惟五受陰无常苦空非我是名苦智

云何集智謂無漏智思惟有漏因

集有緣是名集智

云何滅智謂無漏智思惟滅滅止妙離是名滅智

云何道智謂无漏智思惟道道如跡乘是名道智

云何盡智謂我已知苦我已斷集我已證滅我已修道於彼起智見明覺慧無聞等是名盡智

云何無生智謂我已知苦不復當知我已斷集不復當斷我已證滅不復當證我已修道不復當修於彼起智見明覺慧无聞等是名無生智

復次我欲漏已盡是名盡智不復當生是名無生智我有漏无明漏已盡是名盡智不復當生是名無生智

云何見謂智即是見或有見非智所謂八无聞忍謂苦法忍苦比忍集法忍集比忍滅法忍滅比忍道法忍道比忍是名見若智若見即是无聞等

云何得謂得法云何無想定謂遍淨天離欲上地未離欲作出要想思惟

先方便心及心法滅是名无想定云何滅盡定謂无所有處離欲上地未

淨律事分阿毘曇論第一卷第六分 支字

離欲作止息想先方便心及心法滅是名滅盡定云何无想天謂衆生生無想天心及心法滅是名無想天云何命根謂三界壽云何種類謂衆生種類云何處得謂得方處云何事得謂得陰云何入得謂得内外入云何生謂轉陰云何老謂陰熟云何住謂行起未壞云何无常謂行起壞云何名身謂增語云何句身謂字滿云何味身謂字身說味身云何虚空謂虚空无滿容受諸色來去無礙云何數滅謂數滅滅是解脫云何非數滅謂非數滅滅非解脫

衆事分阿毘曇論分別智品第二

十智云何十謂法智比智知他心智等智苦智集智滅智道智盡智无生智

云何法智緣謂法智欲界繫行緣及无漏緣云何比智緣謂比智色无色界繫行緣及无漏緣云何知他心智緣謂知他心智欲界色界繫現在他心心法緣及无漏緣云何等智緣謂等智一切法緣云何苦智緣謂苦智

五受陰緣云何集智緣謂集智有漏因緣云何滅智緣謂滅智數滅緣云何道智緣謂道智學法无學法緣云何盡智緣謂盡智一切有為法緣及數滅緣云何無生智緣謂无生智一切有為法緣及數滅緣

問以何等故法智欲界繫行緣及无漏緣答謂法智知欲界繫行苦知欲界繫行因知欲界繫行滅知斷欲界繫行道是故說法智欲界繫行緣及无漏緣

以何等故比智色无色界繫行緣及无漏緣謂比智知色无色界繫行苦知色无色界繫行因知色无色界繫行滅知斷色无色界繫行道是故比智色无色界繫行緣及无漏緣

以何等故知他心智欲界色界繫現在他心心法及无漏緣謂知他心智知欲界色界現在他心心法及无漏緣是故知他心智欲界色界繫現在他心心法及无漏緣

以何等故等智一切法緣謂等智知一切法巧便不巧便非巧便非不巧

淨律事分阿毘曇論第一卷第六分 支字

便是故等智一切法緣以何等故苦智五受陰緣謂苦智知五受陰无常苦空非我是故苦智五受陰緣

以何等故集智有漏因緣謂集智知有漏因因集有緣是故集智有漏因緣

以何等故滅智數滅緣謂滅智知數滅滅止妙離是故滅智數滅緣

以何等故道智學无學法緣謂道智知道道如跡乘是故道智學无學法緣

以何等故盡智一切有為法及數滅緣謂盡智知我已知苦已斷集已證滅已修道是故盡智一切有為法及數滅緣

以何等故無生智一切有為法及數滅緣謂無生智知我已知苦不復當知已斷集不復當斷已證滅不復當證已修道不復當修是故无生智一切有為法及數滅緣

問法智是幾智幾智少分吞法智即法智七智少分謂知他心智苦智集智滅智道智盡智无生智

問比智是幾智幾智少分答比智即
比智七智少分謂知他心智若智集
智滅智道智盡智无生智

問知他心智是幾智幾智少分答知
他心智即知他心智四智少分謂法
智比智等智道智

問等智是幾智幾智少分答等智即
等智一智少分謂知他心智

問若智是幾智幾智少分答若智即
若智四智少分謂法智比智盡智无
生智如若智集智滅智亦如是

問道智是幾智幾智少分答道智即
道智五智少分謂法智比智知他心
智盡智无生智問盡智是幾智幾智
少分答盡智即盡智六智少分謂法
智比智若智集智滅智如盡智无生智
亦如是

云何法智即法智謂法智知欲界繫
行若知欲界繫行因知欲界繫行滅
知斷欲界繫行道是故法智即法智
云何法智知他心智謂法智知他斷
欲界繫行道无漏心心法是故法智
知他心智

云何法智若智謂法智知欲界繫五
受陰無常若空非我是故法智若智
云何法智集智謂法智知欲界繫行
因因集有緣是故法智集智

云何法智滅智謂法智知欲界繫行
滅滅止妙離是故法智滅智

云何法智道智謂法智知斷欲界繫
行道道如跡乘是故法智道智

云何法智盡智謂法智知我已知欲
界繫行若知我已斷欲界繫行集知
我已證欲界繫行滅知我已修斷欲
界繫行道是故法智盡智

云何法智无生智謂法智知我已知
欲界繫行若不復當知我已斷欲界
繫行集不復當斷知我已證欲界繫
行滅不復當證知我已修斷欲界繫
行道不復當修是故法智无生智

云何比智即法智謂比智知色無色
界繫行若知色无色界繫行因知色
无色界繫行滅知斷色無色界繫行
道是故比智即比智

云何比智知他心智謂比智知他斷
色无色界繫行道无漏心心法是故

比智知他心智

云何比智若智謂比智知色无色界
繫五受陰無常若空非我是故比智
若智

云何比智集智謂比智知色无色界
繫行因因集有緣是故比智集智

云何比智滅智謂比智知色无色界
繫行滅滅止妙離是故比智滅智

云何比智道智謂比智知斷色无色
界繫行道道如跡乘是故比智道智

云何比智盡智謂比智知我已知色
無色界繫行若知我已斷色无色界
繫行集知我已證色無色界繫行滅
知我已修斷色無色界繫行道是故
比智盡智

云何比智無生智謂比智知我已知
色无色界繫行若不復當知我已
斷色無色界繫行集不復當斷知我
已證色無色界繫行滅不復當證知
我已修斷色無色界繫行道不復當
修是故比智无生智

云何知他心智即知他心智謂知他
心智知他欲界色界繫現在心心法

東事分阿毗曇論第一卷

第十一品 智智品

及無漏心心法是故知他心智即知他心智

云何知他心智法智謂知他心智知他斷欲界繫行道無漏心心法是故知他心智法智

云何知他心智比智謂知他心智知他斷色無色界繫行道無漏心心法是故知他心智比智

云何知他心智等智謂知他心智知他有漏心心法是故知他心智等智

云何知他心智道智謂知他心智知他無漏心心法是故知他心智道智

云何等智即等智謂等智知一切法巧便不巧便非巧便非不巧便是故等智即等智

云何等智知他心智謂等智知他有漏心心法是故等智知他心智

云何苦智即苦智謂苦智知五受陰無常苦空非我是故苦智即苦智

云何苦智法智謂苦智知欲界繫五受陰無常苦空非我是故苦智法智云何苦智比智謂苦智知色无色界繫五受陰無常苦空非我是故苦智

東事分阿毗曇論第一卷

第十二品 集智品

比智云何苦智盡智謂苦智知我已知苦是故苦智盡智

云何苦智無生智謂苦智知我已知苦不復當知是故苦智无生智

云何集智即集智謂集智知有漏因集有緣是故集智即集智

云何集智法智謂集智知欲界繫行因因集有緣是故集智法智

云何集智比智謂集智知色无色界繫行因因集有緣是故集智比智

云何集智盡智謂集智知我已斷集是故集智盡智

云何集智无生智謂集智知我已斷集不復當知是故集智无生智

云何滅智即滅智謂滅智知滅滅止妙離是故滅智即滅智

云何滅智法智謂滅智知欲界繫行滅滅止妙離是故滅智法智

云何滅智比智謂滅智知色无色界繫行滅滅止妙離是故滅智比智

云何滅智盡智謂滅智知我已證滅是故滅智盡智

東事分阿毗曇論第一卷

第十三品 道智品

云何滅智无生智謂滅智知我已證滅不復當證是故滅智无生智

云何道智即道智謂道智知道道如跡乘是故道智即道智

云何道智法智謂道智知斷欲界繫行道道如跡乘是故道智法智

云何道智比智謂道智知斷色无色界繫行道道如跡乘是故道智比智

云何道智知他心智謂道智知他無漏心心法是故道智知他心智

云何道智盡智謂道智知我已修道是故道智盡智

云何道智无生智謂道智知我已修道不復當修是故道智无生智

云何盡智即盡智謂盡智知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道是故盡智即盡智

云何盡智法智謂盡智知我已知欲界繫行苦我已斷欲界繫行集我已證欲界繫行滅我已修斷欲界繫行道是故盡智法智

云何盡智比智謂盡智知我已知色无色界繫行苦我已斷色無色界繫

是故盡智比智

行集我已證色無色界繫行滅我已修斷色無色界繫行道是故盡智比智

云何盡智苦智謂盡智知我已知苦是故盡智苦智

云何盡智集智謂盡智知我已斷集是故盡智集智

云何盡智滅智謂盡智知我已證滅是故盡智滅智

云何盡智道智謂盡智知我已修道是故盡智道智

云何無生智即無生智謂无生智知我已知苦不復當知我已斷集不復

當斷我已證滅不復當證我已修道不復當修是故无生智即無生智

云何无生智法智謂无生智知我已知欲界繫行苦不復當知我已斷欲

界繫行集不復當斷我已證欲界繫行滅不復當證我已修斷欲界繫行

道不復當修是故无生智法智

云何無生智比智謂無生智知我已知色無色界繫行苦不復當知我已斷色無色界繫行集不復當斷我已

證色無色界繫行滅不復當證我已修斷色無色界繫行道不復當修是故无生智比智

云何無生智苦智謂无生智知我已知苦不復當知是故無生智苦智

云何無生智集智謂无生智知我已斷集不復當斷是故無生智集智

云何無生智滅智謂无生智知我已證滅不復當證是故無生智滅智

云何無生智道智謂无生智知我已修道不復當修是故無生智道智

問此十智幾有漏幾无漏答一有漏八无漏一當分別知他心智或有漏

或無漏云何有漏謂知他心智知他有漏心心法云何无漏謂知他心智知他无漏心心法

問此十智幾有漏幾无漏答二有漏緣謂苦智集智二無漏緣謂滅智道智六當分別法智或有漏緣或

無漏緣云何有漏緣謂法智苦緣集緣云何無漏緣謂法智滅緣道緣如

法智比智盡智無生智亦如是知他心智或有漏緣或無漏緣云何有漏

緣謂知他心智知他有漏心心法云何無漏緣謂知他心智知他无漏心心法等智或有漏緣或無漏緣云何

有漏緣謂等智苦緣集緣云何无漏緣謂等智滅緣道緣及虚空非數滅緣

問此十智幾有為幾无為答謂十智一切是有為无為

問此十智幾有為緣幾无為緣答四有為緣謂知他心智苦智集智道智

一无為緣謂滅智五當分別法智或有為緣或無為緣云何有為緣謂法

智苦緣集緣道緣云何无為緣謂法智滅緣如法智比智盡智無生智亦

如是等智或有為緣或無為緣云何有為緣謂等智苦緣集緣道緣云何

無為緣謂等智二種滅緣及虚空緣

衆事分阿毗曇論卷第一

衆事分阿毗曇論卷第一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一四五頁中三行譯者，資、磧、普、南、經、清作「宋三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯」。以下各卷同。

一 一四五頁中三行譯者與四行品名之間，資、磧、普、南、經、清有「啓請」二字及五言三十八句偈頌「敬禮最真覺……永處涅槃樂」。偈文載於此論金藏廣勝寺本卷第十二卷末。

一 一四五頁中四行「五法品」，資、磧、普、南冠以「衆事分阿毗曇」。

一 一四五頁下一二行第八字「先」，磧、經、清作「生」。

一 一四七頁中五行「集智」，資、磧、普、南、經、清作「集」。

一 一四七頁中一八行第二字「智」，諸本（不含石，下同）作「知」。又第七字「地」，諸本作「他」。

一 一四七頁下四行第一二字「道」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一四八頁上五行「事得」，資、磧、普、南、經、清作「得事」。

一 一四八頁上一四行「衆事分阿毗曇論」，資、磧、普、南作「衆事分阿毗曇」；經、清無。

一 一四八頁中一六行「智色」，資、磧、普、南、經、清作「智知色」。

一 一四九頁上一〇行第一三字「智」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一四九頁中五行第一〇字「知」，資、磧、普、南、經、清無。次頁中六行第一一字同。

一 一四九頁中一四行「當知我」，諸本作「當知知我」。

一 一四九頁中一八行「法智」，諸本作「比智」。

一 一五〇頁中一八行「欲界」，磧、南作「滅界」。

一 一五一頁上一〇行「已修道」，磧、南作「見修道」。

一 一五一頁下卷末經名，資、磧、普、南作「衆事分阿毗曇卷第一」。

衆事分阿毗曇論卷第二

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別諸入品第三

如世尊為闍諦輸盧那婆羅門說一切婆羅門當知一切者謂十二入云何十二謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入問此十二入幾色幾非色答十是色一非色一分別法入或色或非色云何色謂法入所攝身口業是色餘非色此十二入幾可見幾不可見謂一可見十一不可見

此十二入幾有對幾無對謂十有對二無對此十二入幾有漏幾無漏謂十有漏二分別意入或有漏或無漏云何有漏謂有漏意行相應意入云何無漏謂無漏意行相應意入法入或有漏或無漏云何有漏謂法入所攝有漏身口業有漏受陰想陰行陰云何無漏謂無漏身口業無漏受陰想陰行陰及無為法

衆事分阿毗曇論卷第二 第三 友字

此十二入幾有為幾無為謂十一有為一分別法入或有為或無為云何有為謂法入所攝身口業受陰想陰行陰云何無為謂虛空數滅非數滅此十二入幾有諍幾無諍謂十有諍二分別一若有漏有諍二若无漏無諍如有諍无諍如是世間出世間有過无過依家依出要使非使受非受纏非纏亦如是

此十二入幾有記幾无記謂八無記四分別色入或有記或無記云何有記謂善不善色入云何无記謂除善不善色入諸餘色入如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾隱沒幾不隱沒謂八不隱沒四分別色入或隱沒或不隱沒云何隱沒謂微汙云何不隱沒謂不微汙如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾應修幾不應修謂八不應修四分別色入或應修或不應修云何應修謂善色入云何不應修謂不善无記色入如色入聲入意入亦如是如是法入或應修或不應修云何應

修謂善有為法入云何不應修謂不善無記法入及數滅

此十二入幾穢汙幾不穢汙謂八不穢汙四分別色入或穢汙或不穢汙云何穢汙謂隱沒云何不穢汙謂不隱沒如色入聲入意入法入亦如是此十二入幾有罪幾無罪謂八無罪四分別色入或有罪或無罪云何有罪謂不善色入及隱沒無記云何無罪謂善色入及不隱沒無記如色入聲入意入法入亦如是

此十二入幾有報幾無報謂八無報四分別色入或有報或無報云何有報謂善不善色入云何無報謂無記色入如色入聲入亦如是意入或有報或無報云何有報謂不善善有漏意入云何無報謂無記無漏意入如意入法入亦如是此十二入幾見幾非見謂一是見十非見一分別法入或見或非見云何見謂八見名見謂五邪見世俗正見學見無學見餘非見此十二入幾內幾外謂六內六外

此十二入幾受幾不受謂三不受九分別眼入或受或不受云何受謂自性受云何不受謂非自性受如眼入色入耳入鼻入舌入味入身入觸入如是

此十二入幾心幾非心謂一是心十一非心

此十二入幾有緣幾無緣謂一有緣十無緣一分別法入或有緣或無緣云何有緣謂心法云何無緣謂非心法此十二入幾心法幾非心法謂十一非心法一分別法入或心法或非心法云何心法謂有緣云何非心法謂無緣

此十二入幾業幾非業謂九非業三分別色入或業或非業云何業謂身作是業餘非業聲入或業或非業云何業謂口作是業餘非業法入或業或非業云何業謂法入所攝身口業及思是業餘非業此十二入幾善不善無記謂八無記四分別色入或善不善無記云何善謂善身作云何不善謂不善身作云

何無記謂除善不善身作色餘身作色聲入或善不善無記云何善謂善口聲云何不善謂不善口聲云何無記謂除善不善口聲諸餘口聲意入或善不善無記云何善謂善意思惟相應意入云何不善謂不善意思惟相應意入云何無記謂無記意思惟善謂法入所攝善身口業善受陰想陰行陰及數滅云何不善謂法入所攝不善身口業不善受陰想陰行陰云何無記謂法入所攝無記受陰想陰行陰及虛空非數滅

此十二入幾見斷幾修斷幾不斷謂十修斷二分別意入或見斷或修斷或不斷云何見斷若意入隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使相應意入云何修斷若意入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使相應意入及不穢汙有漏意入云何不斷謂無漏意入法入或見斷或修斷或不斷云何見斷若法入隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何

斷謂見斷八十八使彼相應法入彼
所起心不相應行云何修斷若法入
學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使
彼相應法入彼所起身口業彼所起
心不相應行及不穢汙有漏法入云
何不斷謂无漏法入

此十二入幾學幾无學幾非學非無
學謂十非學非無學二分別意入或
學或无學或非學非無學云何學謂
學意思惟相應意入云何无學謂無學
意思惟相應意入云何非學非无學
謂有漏意思惟相應意入法入或學
或无學或非學非无學云何學謂學
身口業學受陰想陰行陰云何無學
謂无學身口業无學受陰想陰行陰
云何非學非無學諸法入所攝有漏
身口業有漏受陰想陰行陰及无為法
此十二入幾欲界繫幾色界繫
幾不繫謂二欲界繫十分別眼入或
欲界繫或色界繫云何欲界繫謂眼
入欲界繫四大所造云何色界繫謂
眼入色界繫四大所造如眼入色入
耳入聲入鼻入舌入身入亦如是觸

入或欲界繫或色界繫云何欲界繫
謂觸入欲界繫四大所造云何色界
繫謂觸入色界繫四大所造意入或
欲界繫或色界繫或無色界繫或不
繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相
應意入云何色界繫謂色界繫意思
惟相應意入云何無色界繫謂无色
界繫意思惟相應意入云何不繫謂
無漏意思惟相應意入法入或欲界
繫或色界繫或无色界繫或不繫云
何欲界繫謂法入欲界繫彼所攝身
口業彼所攝受陰想陰行陰云何色
界繫謂法入色界繫彼所攝身口業
彼所攝受陰想陰行陰云何無色界
繫謂法入無色界繫彼所攝受陰想
陰行陰云何不繫謂无漏所攝身口
業无漏所攝受陰想陰行陰及无為法
此十二入幾過去幾未來幾現在謂
十一或過去或未來或現在一分別
法入若有為或過去或未來或現在
若無為非過去非未來非現在
此十二入幾苦諦攝幾集諦攝幾滅
諦攝幾道諦攝幾非諦攝謂十苦集

諦所攝二分別意入若有漏苦集諦
所攝若無漏道諦所攝法入若有漏
苦集諦所攝若无漏有為道諦所攝
若數滅滅諦所攝虚空非數滅非諦
所攝

此十二入幾見苦斷幾見集斷幾見
滅斷幾見道斷幾修斷幾不修斷謂
十修斷二分別意入或見苦斷或見
集斷或見滅斷或見道斷或修斷或
不斷云何見苦斷若意入隨信行隨
法行人苦無間忍等斷彼云何斷謂
見苦斷二十八使相應意入云何見
集斷若意入隨信行隨法行人集无
間忍等斷彼云何斷謂見集斷十九
使相應意入云何見滅斷若意入隨
信行隨法行人滅無間忍等斷彼云
何斷謂見滅斷十九使相應意入云
何見道斷若意入隨信行隨法行人
道无間忍等斷彼云何斷謂見道斷
二十二使相應意入云何修斷若意
入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十
使相應意入及不穢汙有漏意入云
何不斷謂无漏意入法入或見苦斷

東事分阿毘曇論卷第十張 友字号

或見集斷或見滅斷或見道斷或修斷或不斷云何見苦斷若法入隨信行隨法行人苦無間忍等斷彼云何斷謂見苦斷二十八使彼相應法入彼所起心不相應行云何見集斷若法入隨信行隨法行人集無間忍等斷彼云何斷謂見集斷十九使彼相應法入彼所起心不相應行云何見滅斷若法入隨信行隨法行人滅無間忍等斷彼云何斷謂見滅斷十九使彼相應法入彼所起心不相應行云何見道斷若法入隨信行隨法行人道無間忍等斷彼云何斷謂見道斷二十二使彼相應法入彼所起心不相應行云何修斷若法入學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法入彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汙有漏法入云何不斷謂无漏法入

問五陰十二入為五陰攝十二入為十二入

攝五陰者十二入攝五陰非五陰攝十二入何所不攝謂无為法入

東事分阿毘曇論卷第十張 友字号

問五陰十八界為五陰攝十八界為十八界攝五陰者十八界攝五陰非五陰攝十八界何所不攝謂无為法界問五陰二十二根為五陰攝二十二根為二十二根攝五陰者二十二根攝五陰非二十二根攝五陰及二陰少分攝二十二根二十二根亦攝二陰及二陰少分何所不攝謂一陰及二陰少分

問五陰九十八使為五陰攝九十八使為九十八使攝五陰者一陰少分攝九十八使九十八使亦攝一陰少分何所不攝謂四陰及一陰少分

問十二入十八界為十二入攝十八界為十八界攝十二入者展轉相攝隨其所應

問十二入二十二根為十二入攝二十二根為二十二根攝十二入者六內入及一外入少分攝二十二根二十二根亦攝六內入及一外入少分何所不攝謂五外入及一外入少分

問十二入九十八使為十二入攝九十八使為九十八使攝十二入者一外入少分攝九十八使九十八使亦

東事分阿毘曇論卷第十張 友字号

攝一外入少分何所不攝謂十二入及一外入少分

問十八界二十二根為十八界攝二十二根為二十二根攝十八界者十二內界及一外界少分攝二十二根二十二根亦攝十二內界及一外界少分何所不攝謂五外界及一外界少分

問十八界九十八使為十八界攝九十八使為九十八使攝十八界者一外界少分攝九十八使九十八使亦攝一外界少分何所不攝謂十七界及一外界少分

問二十二根九十八使為二十二根攝九十八使為九十八使攝二十二根者展轉不相攝

眾事分阿毘曇論分別七事品第四

十八界十二入五陰五盛陰六界十大地法十煩惱大地法十小煩惱大地法五煩惱五觸五見五根五法六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身

云何十八界謂眼界色界眼識界耳

界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌
界味界舌識界身界觸界身識界意
界法界意識界

云何十二入謂眼入色入耳入聲入
鼻入香入舌入味入身入觸入意入
法入

云何五陰謂色陰受陰想陰行陰識
陰云何五盛陰謂色盛陰受盛陰想
盛陰行盛陰識盛陰

云何六界謂地界水界火界風界虛
空界識界

云何十大地法謂受想思觸憶欲解
脫念定慧云何十煩惱大地法謂不
信懈怠忘念亂無明邪慧邪憶邪解
脫掉放逸云何十小煩惱大地法謂
忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害

云何五煩惱謂欲貪色貪无色貪瞋
恚癡云何五觸謂對觸增上語觸明
觸无明觸非明非無明觸云何五見
謂身見邊見邪見取見戒見云何五
根謂樂根苦根喜根憂根捨根云何
五法謂覺觀識无慙無愧
云何六識身謂眼識耳識鼻識舌識

身識意識云何六觸身謂眼觸耳觸
鼻觸舌觸身觸意觸云何六受身謂
眼觸生受耳鼻舌身意觸生受云何
六想身謂眼觸生想耳鼻舌身意觸
生想云何六思身謂眼觸生思耳鼻
舌身意觸生思云何六愛身謂眼觸
生愛耳鼻舌身意觸生愛

云何眼界若眼於色已見今見當見
隨彼一一有分云何色界若色於眼
已見今見當見隨彼有分云何眼識
界若眼見色起眼識眼增上見色若
眼識於色若識分別知色是名眼識界
云何耳界若耳於聲已聞今聞當聞
隨彼一一有分云何聲界若聲於耳
已聞今聞當聞隨彼有分云何耳識
界若耳聞聲起耳識耳增上聞聲若
耳識於聲若識分別知聲是名耳識界
云何鼻界若鼻於香已覺今覺當覺
隨彼一一有分云何香界若香於鼻
已覺今覺當覺隨彼有分云何鼻識
界若鼻覺香起鼻識鼻增上覺香若
鼻識於香若識分別知香是名鼻識界
云何舌界若舌於味已嘗今嘗當嘗

隨彼一一有分云何味界若味於舌
已嘗今嘗當嘗隨彼有分云何舌識
界若舌嘗味起舌識舌增上嘗味若
舌識於味若識分別知味是名舌識界
云何身界若身於觸已覺今覺當覺
隨彼一一有分云何觸界若觸於身
已覺今覺當覺隨彼有分云何身識
界若身覺觸起身識身增上覺觸若
身識於觸若識分別知觸是名身識界
云何意界若意於法已識今識當識
隨彼一一有分云何法界若法於意
已識今識當識隨彼有分云何意識
界若意緣法起意識意增上緣法若
意識於法若識分別知法是名意識
界眼入乃至法入廣說亦如是
云何色陰謂十種色入及法入所攝
色云何受陰謂六受身云何六謂眼
觸生受乃至意觸生受云何想陰謂
六想身云何六謂眼觸生想乃至意
觸生想云何行陰行陰有二種謂心
相應心不相應云何心相應行陰謂
思觸意欲解脫念定慧信精進覺觀
放逸不放逸善根不善根無記根一

佛說阿含經卷第二 第七經 五字

切結縛使煩惱上煩惱經一切智一切見一切無間等如是比心相應法是名心相應行陰云何心不相應行陰謂諸得无想正受滅盡正受無想天命根身種類處得事得入得生住異滅名身句身味身如是比心不相應法是名心不相應行陰彼二法摠為行陰數云何識陰謂六識身云何六謂眼識身乃至意識身云何色盛陰若色有漏盛受謂此色若於過去未來現在起欲已起當起或貪或恚或癡彼一一心數煩惱已起當起是名色盛陰受想行盛陰亦如是云何識盛陰若識有漏盛受謂此識若於過去未來現在起欲已起當起或貪或恚或癡彼一一心數煩惱已起當起是名識盛陰

云何地界謂堅相乃至風界如五法品說云何虛空界謂空邊色云何識界謂五識身及有漏意識身云何受謂受覺如痛等苦樂俱非三境界轉云何想謂想等想增上想於像貌轉云何思謂思等思增上思思

佛說阿含經卷第二 第七經 五字

起心行於業云何觸謂觸等觸增上觸依緣心和合轉云何憶謂心發悟憶念思惟心行境界云何欲謂欲於緣堅持深著為作欲樂云何解脫謂心解脫意於緣解云何念謂念隨念不捨於緣不廢亂忘云何定謂心等住不動移境不散不乱攝受上一云何慧謂心於法起選擇相決斷覺知照了觀察云何不信謂心不信受不正思惟不修德本不種善行不造勝業意不清淨云何懈怠謂心下劣不勤勇猛意不捷疾云何忘念謂念虛妄外向邪記云何亂謂心亂散飄馳轉動緣不止一云何无明謂愚三界闇無知云何邪慧謂不順正念邪解決斷云何邪憶謂穢汙意行曲受境界不正思惟云何邪解脫謂穢汙意行解脫於緣云何掉謂心躁動不依寂靜云何放逸謂捨正方便作不應作於諸善法不勤修習云何忿謂於不饒益事於瞋相續起心忿云何恨謂若事不順所欲起心恨云何覆謂覆藏自罪云何惱謂若心熱燒云何

佛說阿含經卷第二 第七經 五字

嫉謂於所嫌不欲彼利起心垢忌云何慳謂心所受堅著不捨云何誑謂欺偽他云何諂謂起心曲行云何憍謂心醉舉迷云何害謂惱一切眾生起心逼迫云何欲貪若欲貪等貪結聚貪室堅著愛樂云何色貪若色貪等貪結聚貪室堅著愛樂云何无色貪若無色貪等貪結聚貪室堅著愛樂云何瞋恚謂於彼眾生起損害心誹謗訾切云何疑謂惑諦不了云何對觸謂五識身相應觸云何明觸謂无漏觸云何無明觸謂穢汙觸云何非明非无明觸謂不穢汙有漏觸云何身見謂於五盛陰起我我所有見於彼堪忍樂著云何邊見謂於五盛陰或斷常見於彼堪忍樂著云何邪見謂誹謗因果毀所應作於彼堪忍樂著云何取見見謂於五盛陰起第一見取上取勝於彼堪忍樂著云何取戒見謂於五盛陰起見清淨解脫出要於彼堪忍樂著云何樂根若樂受觸所觸若

起身意樂起覺知想云何苦根若苦受觸所觸若起身等苦起覺知想云何喜根若喜受觸所觸若起心喜想覺受生云何憂根若憂受觸所觸若起心苦想覺受生云何捨根若不苦不樂受觸所觸若起身心非覺受非不覺受生云何覺若心覺遍覺色覺增上色覺覺數覺覺等思惟鹿心轉云何觀若心行少行隨微行隨順細心轉云何識謂六識身眼識乃至意識云何無慙若心无慙不厭患過不極厭離不恭敬不柔軟不自畏不自羞恣心自在云何无愧若無愧於他於罪无畏於罪無怖於罪不見於諸過惡不着恥他

云何眼識謂眼緣色起眼識眼增上緣色眼識於色若識若分別色是名眼識乃至意識亦如是

云何眼觸謂眼緣色起眼識三和合生觸眼增上緣色眼識於色若觸等觸是名眼觸耳鼻舌身亦如是云何意觸謂意緣法起意識三和合生觸意增上緣法意識於法若觸等觸是

名意觸

云何眼觸生受謂眼緣色起眼識三和合生觸觸緣受眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若覺受等受是名眼觸生受耳鼻舌身亦如是云何意觸生受謂意緣法起意識三和合生觸觸緣受意增上緣法意觸因意觸集意觸生意觸有意觸思惟相應意識於法若覺受等受是名意觸生受

云何眼觸生想謂眼緣色起眼識三和合生觸觸緣想眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若想等想增上想分別想是名眼觸生想耳鼻舌身亦如是云何意觸生想謂意緣法起意識三和合生觸觸緣想意增上緣法意觸因意觸集意觸生意觸有意觸思惟相應意識於法若想等想增上想分別想是名意觸生想

云何眼觸生思謂眼緣色起眼識三和合生觸觸緣思眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若思等思增上思思轉心行於業是名眼觸生思耳鼻舌身亦如是云何意觸生思謂意緣法起意識三和合生觸觸緣思意增上緣法意觸因意觸集意觸生意觸有意觸思惟相應意識於法若思等思增上思思轉心行於業是名意觸生思

和合生觸觸緣思眼增上緣色眼觸因眼觸集眼觸生眼觸有眼觸意思惟相應眼識於色若思等思增上思思轉心行於業是名眼觸生思耳鼻舌身亦如是

云何眼觸生思謂意緣法起意識三和合生觸觸緣思意增上緣法意觸因意觸集意觸生意觸有意觸思惟相應意識於法若思等思增上思思轉心行於業是名意觸生思

云何眼觸生愛謂眼緣色起眼識三和合生觸觸緣受緣愛眼增上緣色眼識於色若貪貪聚貪室堅著愛樂是名眼觸生愛耳鼻舌身亦如是

云何意觸生愛謂意緣法起意識三和合生觸觸緣受緣愛意增上緣法意識於法若貪貪聚貪室堅著愛樂是名意觸生愛

問眼界幾界幾入幾陰攝眼界攝法幾界幾入幾陰攝眼界攝不攝法幾界幾入幾陰攝眼界攝法餘法幾界幾入幾陰攝除眼界不攝法餘法幾界

東事分阿毘達磨論第三卷 第五十

幾入幾陰攝除眼界攝不攝法餘法
幾界幾入幾陰攝如眼界乃至意觸
生愛亦如是

答眼界一界一入一陰攝不攝十七
界十一入五陰如眼界眼界攝法亦
如是

眼界不攝法十七界十一入五陰攝
不攝一界一入一陰眼界攝不攝法
十八界十二入五陰攝除眼界攝法
餘法十七界十一入五陰攝不攝一
界一入一陰除眼界不攝法餘法一
界一入一陰攝不攝十七界十一入
五陰除眼界攝法餘法如眼界不攝
除眼界不攝法餘法如眼界除眼界
攝不攝法若問餘法虛空無事無論
如眼界九色界十色入亦如是

眼識界一界一入一陰攝不攝十七
界十二入五陰如眼識界耳鼻舌身
意識界六識身亦如是

意界七界一入一陰攝不攝十一界
十一入四陰如意界意入識陰識法
亦如是

法界一界一入四陰攝不攝十七界

東事分阿毘達磨論第三卷 第五十一

十一入二陰如法界法入亦如是
色陰十一界十一入一陰攝不攝八
界二入四陰

受陰一界一入一陰攝不攝十八界
十二入四陰如受陰想陰行陰受大
地想大地亦如是

色盛陰十一界十一入一陰攝不攝
八界二入五陰

受盛陰一界一入一陰攝不攝十八
界十二入五陰如受盛陰想盛陰行
盛陰五色界八大地法十煩惱大地
法十小煩惱大地法五煩惱五觸五
見五根四法五六亦如是

識盛陰十界一入一陰攝不攝十三
界十二入五陰如識盛陰識界亦如是
眼識界一界一入三陰相應不相應
者十八界十二入五陰如眼識界耳
鼻舌身意識界識盛陰識界六識身
亦如是

意界一界一入三陰相應不相應者
十八界十二入三陰如意界意入識
陰識法亦如是法界八界二入四陰
相應不相應者十一界十一入二陰

東事分阿毘達磨論第三卷 第五十二

如法界法入行陰八大地法亦如是
受陰八界二入三陰相應不相應者
十一界十一入三陰如受陰想陰受
大地想大地亦如是

受盛陰八界二入三陰相應不相應
者十三界十二入五陰如受盛陰想
盛陰亦如是

行盛陰八界二入四陰相應不相應
者十三界十二入五陰如行盛陰覺
觀法亦如是

不信八界二入四陰相應不相應者
十八界十二入五陰如不信餘煩惱
大地法亦如是欲貪瞋恚無明觸非
明非無明觸無慙无愧亦如是

忿三界二入四陰相應不相應者十
八界十二入五陰如忿餘小煩惱大
地法无色界貪疑明觸五見六受身
亦如是

色貪六界二入四陰相應不相應者
十八界十二入五陰
對觸七界二入四陰相應不相應者
十三界十二入五陰
增上語觸三界二入四陰相應不相

應者十七界十二入五陰如增上語
觸六觸身六思身亦如是

樂根八界二入三陰相應不相應者
十八界十二入五陰如樂根捨根亦
如是

苦根七界二入三陰相應不相應者
十八界十二入五陰

喜根三界二入三陰相應不相應者
十八界十二入五陰如喜根憂根亦
如是

眼觸生受三界二入三陰相應不相
應者十七界十二入五陰如眼觸生
受耳鼻舌身意觸生受六想身亦
如是

衆事分阿毗曇論卷第二

衆事分阿毗曇論卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一五三頁中一行經名，資、磧、普、

南作「衆事分阿毗曇卷第二」。卷
末經名同。

一 一五三頁下六行第四字「一」，麗
作「二」。

一 一五四頁上末行首字「幾」，資、磧
普、南、徑、清無。

一 一五四頁中五行「如是」，諸本（不
含石，下同）作「亦如是」。

一 一五四頁中一九行「身口業」，資、
磧、普、南、徑、清作「口身業」。

一 一五四頁下一四行末字「謂」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一五五頁上一六行第八字「諸」，
諸本作「謂」。

一 一五五頁中二二行「十二」，麗作
「十一」。

一 一五五頁下七行第一二字「修」。

諸本無。

一 一五六頁中一六行「十二入攝」，
磧作「十二攝入攝」。

一 一五六頁下一七行品名，資、磧、
普、南作「衆事分阿毗曇分別七事
品第四」；徑、清作「分別七事品第
四」。

一 一五七頁上一四行「忘念」，資、磧
普、南、徑、清作「妄念」。次頁中一
二行同。

一 一五七頁上一八行第二字「癡」，
資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一 一五七頁上二〇行「取見戒見」，
資、磧、普、南、徑、清作「見取戒
取」；麗作「取見見取戒見」。

一 一五七頁中末行「今嘗」，磧作「當
嘗」。

一 一五七頁下四行第四字「味」，磧、
南、清作「觸」。

一 一五七頁下九行「知觸」，磧作「知
味」。

一 一五七頁下二二行「意欲」，諸本

作「憶欲」。

一 一五八頁上二二行第七字「如」，諸本作「知」。

一 一五八頁中一八行第一二字「動」，資、磧、普、經、清作「慟」。

一 一五八頁中二二行第二字「若」，磧、普、南、經、清作「苦」。

一 一五八頁下一行「垢忌」，諸本作「妬忌」。

一 一五八頁下四行第一字「一」，諸本無。

一 一五八頁下二二行第五字「見」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一五九頁上九行第三字「觀」，磧、普、南、經、清作「覺」。

一 一五九頁上一三行第九字「若」，資、磧、普、南、經、清作「若心」。

一 一五九頁上二〇行「觸眼」，資、磧、普、南、經、清作「眼觸」。

一 一五九頁中一二行「眼緣」，磧、南、經、清作「眼觸」。

一 一六〇頁上八行至九行「眼界攝

不攝法十八界十二入五陰攝」，資、磧、普、南、經、清無。

一 一六〇頁中一四行「十界」，諸本作「七界」。

一 一六一頁上九行「十二」，清作「十一」。

衆事分阿毗曇論卷第三

尊者世友造

友

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別諸使品第五

問九十八使幾界繫答二界繫謂欲
界色界無色界問此九十八使幾欲
界繫幾色界繫幾無色界繫答三十
六欲界繫三十一色界繫三十一无
色界繫問此九十八使幾見斷幾修
斷答八十八見斷十修斷

問此欲界繫三十六使幾見斷幾修
斷答三十二見斷四修斷問此色界
繫三十一使幾見斷幾修斷答二十
八見斷三修斷如色界繫無色界繫
亦如是

問此九十八使幾見苦斷幾見集斷
幾見滅斷幾見道斷幾修斷答二十
八見苦斷十九見集斷十九見滅斷
二十二見道斷十修斷問此欲界繫
三十六使幾見苦斷幾見集斷幾見
滅斷幾見道斷幾修斷答十見苦斷
七見集斷七見滅斷八見道斷四修

斷問此色界繫三十一使幾見苦斷
幾見集斷幾見滅斷幾見道斷幾修
斷答九見苦斷六見集斷六見滅斷
七見道斷三修斷如色界繫无色界
繫亦如是

問使是何義答微細是使義使是使
義隨入是使義隨逐是使義謂彼使
不斷不知二事使使緣使及相應使
彼自界非他界十二使貪使恚使色
貪使无色貪使慢使無明使身見使
邊見使邪見使見取使戒取使疑使
云何欲貪使使謂愛染念著悅樂可
意云何恚使使謂不愛不樂不念不
悅可意云何色貪使使謂愛樂淨可
樂可意云何無色貪使使謂愛樂可
意云何慢使使謂貢高自舉云何无
明使使謂无照闇愚云何身見使使
謂計我我所有云何邊見使使謂所
計或斷或常云何邪見使使謂无作
無得起見誹謗云何見取使使謂上
勝第一云何戒取使使謂清淨解脫
起出要見云何疑使使謂惑諦不了
三處起欲愛使此欲愛使不斷不知

樂事分門卷第三 友字

欲愛纏所纏法樂著境界惡意思惟
行如是乃至三處起疑使此疑使不
斷不知疑纏所纏法樂著境界惡意
思惟行

問七使十二使為七使攝十二使為
十二使攝七使答展轉相攝隨其事
云何隨其事彼欲貪使欲貪使攝瞋
恚使瞋恚使攝有貪使二使攝慢使
慢使攝無明使无明使攝見使五見
使攝疑使疑使攝是七使攝十二使
十二使亦攝七使是故說展轉相攝
其事

問七使九十八使為七使攝九十八
使為九十八使攝七使答展轉相攝
隨其事云何隨其事彼欲貪使攝五
瞋恚使攝五有貪使攝十慢使攝十
五無明使攝十五見使攝三十六疑
使攝十二是七使攝九十八使九十
八使亦攝七使是故說展轉相攝隨
其事

問十二使九十八使為十二使攝九
十八使為九十八使攝十二使答展
轉相攝隨其事云何隨其事彼欲貪

樂事分門卷第四 友字

使攝五瞋恚使攝五色貪使攝五无
色貪使攝五慢使攝十五無明使攝
十五身見使攝三邊見使攝三邪見
使攝十二見取使攝十二戒取使攝
六疑使攝十二是十二使攝九十八
使九十八使亦攝十二使是故說展
轉相攝隨其事

問此九十八使幾一切遍幾不一切
遍答二十七一切遍六十五不一切
遍六分別見苦集斷无明使或一切
遍或不一切遍云何一切遍謂見苦
集斷不一切遍使不相應无明云何
不一切遍謂見苦集斷不一切遍使
相應無明

問此欲界繫三十六使幾一切遍幾
不一切遍答九一切遍二十五不一
切遍二分欲界繫見苦集斷无明
使或一切遍或不一切遍云何一切
遍謂欲界繫見苦集斷不一切遍使
不相應无明云何不一切遍謂欲界
繫見苦集斷不一切遍使相應无明
問此色界繫三十一使幾一切遍幾
不一切遍答九一切遍二十不一切

樂事分門卷第五 友字

遍二分欲界繫見苦集斷无明使
或一切遍或不一切遍云何一切遍
謂色界繫見苦集斷不一切遍使不
相應無明云何不一切遍謂色界繫
見苦集斷不一切遍使相應无明如
色界繫無色界繫亦如是

問此九十八使幾一切遍修斷幾不
一切遍非修斷答三十七一切遍修
斷五十五不一切遍非修斷六分別
見苦集斷无明使或一切遍或不一
切遍云何一切遍謂見苦集斷不一
切遍不相應无明使云何不一切遍
謂見苦集斷不一切遍相應无明使
問此欲界繫三十六使幾一切遍修
斷幾不一切遍非修斷答十三一切
遍修斷二十一不一切遍非修斷二
分別欲界繫見苦集斷无明使或一
切遍或不一切遍云何一切遍謂欲
界繫見苦集斷不一切遍使不相應
无明使云何不一切遍謂欲界繫見
苦集斷不一切遍使相應无明使
問此色界繫三十一使幾一切遍修
斷幾不一切遍非修斷答十二一切

遍修斷十七不一切遍非修斷二分
別見苦集斷无明使或一切遍或不
一切遍云何一切遍謂色界繫見苦
集斷不一切遍使不相應无明使云
何不一切遍謂色界繫見苦集斷不
一切遍使相應无明使如色界繫無
色界繫亦如是

問此九十八使幾有漏緣幾无漏緣
答八十有漏緣十二无漏緣六分別
見滅見道斷无明使或有漏緣或无
漏緣云何有漏緣謂見滅見道斷有
漏緣使相應无明使云何無漏緣謂
見滅見道斷有漏緣使不相應无明使
問此欲界繫三十六使幾有漏緣幾
无漏緣答三十有漏緣四无漏緣二
分別欲界繫見滅見道斷无明使或
有漏緣或无漏緣云何有漏緣謂欲
界繫見滅見道斷有漏緣使相應无
明使云何無漏緣謂欲界繫見滅見
道斷有漏緣使不相應无明使

或有漏緣或无漏緣云何有漏緣謂
色界繫見滅見道斷有漏緣使相應
无明使云何無漏緣謂色界繫見滅
見道斷有漏緣使不相應无明使如
色界繫无色界繫亦如是

問此九十八使幾有為緣幾无為緣
答八十九有為緣六無為緣三分別
見滅斷无明使或有為緣或无為緣
云何有為緣謂見滅斷有為緣使相
應无明使云何無為緣謂見滅斷有
為緣使不相應无明使

問此欲界繫三十六使幾有為緣幾
无為緣答三十三有為緣二无為緣
一分別欲界繫見滅斷无明使或有
為緣或無為緣云何有為緣謂欲界
繫見滅斷有為緣使相應无明使云
何無為緣謂欲界繫見滅斷有為緣
使不相應无明使

問此色界繫三十一使幾有為緣幾
无為緣答二十八有為緣二无為緣
一分別色界繫見滅斷无明使或有
為緣或無為緣云何有為緣
謂色界繫見滅斷有為緣使相應无

明使云何無為緣謂色界繫見滅斷
有為緣使不相應无明使如色界繫
无色界繫亦如是

問此九十八使幾緣使非相應使幾
相應使非緣使幾緣使亦相應使幾
非緣使亦非相應使答緣使非相應
者無相應使非緣者无漏緣使緣使
亦相應使非緣者有漏緣使非緣使亦非
相應使非緣者无

問此欲界繫三十六使幾緣使非相
應使答作四句緣使非相應者无相
應使非緣者欲界繫无漏緣使緣使
亦相應使者欲界繫有漏緣使非緣
使亦非相應使者无此色界繫三十
一使幾緣使非相應使作四句緣使
非相應者无相應使非緣者色界繫
无漏緣使緣使亦相應使者色界繫
有漏緣使非緣使亦非相應使者无
如色界繫无色界繫亦如是二十法
見苦斷法見集斷法見滅斷法見道
斷法修斷法如不定欲界繫色无色
界繫亦如是

問彼見苦斷法幾使使答見苦斷一

與一切法無異 第九卷 第十張 左字

切見集斷一切遍問彼見集斷法幾
使使答見集斷一切見苦斷一切遍
問彼見滅斷法幾使使答見滅斷一
切及一切遍問彼見道斷法幾使使
答見道斷一切及一切遍問彼修斷
法幾使使答修斷一切及一切遍如
不定欲界繫色无色界繫亦如是
問彼見苦斷法幾使使非相應使
答作四句緣使非相應者見集斷一
切遍使相應使非緣者无緣使亦相
應使者見苦斷一切非緣使亦非相
應使者見集斷不一切遍及見滅見
道斷修斷一切
問彼見集斷法幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者見苦斷一
切遍相應使非緣者无緣使亦相應
使者見集斷一切非緣使亦非相應
使者見苦斷不一切遍及見滅見道
斷修斷一切
問彼見滅斷法幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者一切遍相
應使非緣者見道斷无漏緣使緣使
亦相應使者見道斷有漏緣使非緣
使亦非相應使者見苦集斷不一切
遍見滅斷及修斷一切
問彼修斷法幾使緣使非相應使答
作四句緣使非相應者一切遍相應
使非緣者无緣使亦相應使者修斷
一切非緣使亦非相應使者見苦集
斷不一切遍及見滅見道斷一切如
不定欲界繫色无色界繫亦如是
即此二十法即此見苦斷法即此見
集斷法即此見滅斷法即此見道斷
法即此修斷法如不定欲界繫色无
色界繫亦如是
問即此見苦斷法幾使使答即此見
苦斷不一切遍問即此見集斷法幾
使使答即此見集斷不一切遍問即
此見滅斷法幾使使答即此見滅斷
一切問即此見道斷法幾使使答即

與一切法無異 第十卷 第十張 左字

使亦非相應使者見苦集斷不一切
遍見道斷及修斷一切
問彼見道斷法幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者一切遍相
應使非緣者見道斷无漏緣使緣使
亦相應使者見道斷有漏緣使非緣
使亦非相應使者見苦集斷不一切
遍見滅斷及修斷一切
問彼修斷法幾使緣使非相應使答
作四句緣使非相應者一切遍相應
使非緣者无緣使亦相應使者修斷
一切非緣使亦非相應使者見苦集
斷不一切遍及見滅見道斷一切如
不定欲界繫色无色界繫亦如是
即此二十法即此見苦斷法即此見
集斷法即此見滅斷法即此見道斷
法即此修斷法如不定欲界繫色无
色界繫亦如是
問即此見苦斷法幾使使答即此見
苦斷不一切遍問即此見集斷法幾
使使答即此見集斷不一切遍問即
此見滅斷法幾使使答即此見滅斷
一切問即此見道斷法幾使使答即

與一切法無異 第十一卷 第十張 左字

此見道斷一切問即此修斷法幾使
使答即此修斷一切如不定欲界繫
色無色界繫亦如是
問即此見苦斷法幾使緣使非相應
使答作四句緣使非相應者无相應
使非緣者无緣使亦相應使者見苦
斷不一切遍非緣使亦非相應使者
問即此見滅斷法幾使緣使非相應
使答作四句緣使非相應者无相應
使非緣者見滅斷无漏緣緣使亦相
相應使者無
問即此見道斷法幾使緣使非相應
使答作四句緣使非相應者无相應
使非緣者見道斷无漏緣緣使亦相
相應使者无
問即此修斷法幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者无相應使

非緣者無緣使亦相應使者即修斷一切非緣使亦非相應使者无如不定欲界繫色無色界繫亦如是二十心者見苦斷心見集斷心見滅斷心見道斷心修斷心如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見苦斷心幾使使答見苦斷一切見集斷一切遍彼相應法見苦斷一切見集斷一切遍彼所起心不相應行見苦斷一切見集斷一切遍

問見集斷心幾使使答見集斷一切見苦斷一切遍彼相應法見集斷一切見苦斷一切遍彼所起心不相應行見集斷一切見苦斷一切遍

問見滅斷心幾使使答見滅斷一切及一切遍彼相應法見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏及一切遍

問見道斷心幾使使答見道斷一切及一切遍彼相應法見道斷一切及一切遍彼所起心不相應行見道斷有漏緣及一切遍

問修斷心幾使使答修斷一切及一

切遍彼相應法修斷一切及一切遍彼所起心不相應行修斷一切及一切遍如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見苦斷心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見集斷一切遍相應使非緣者无緣使亦相應使者見苦斷一切非緣使亦非相應使所起心不相應行見苦斷一切見集斷一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見集斷心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者見苦斷一切遍相應使非緣者无緣使亦相應使者見集斷一切非緣使亦非相應使者見苦斷一切遍見滅見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見集斷一切見苦斷一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使問見滅斷心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相

應者一切遍相應使非緣者見滅斷无漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如見滅斷見道斷亦如是問修斷心幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者一切遍相應使非緣者无緣使亦相應使者修斷一切非緣使亦非相應使者見苦集斷不一切遍及見滅見道斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行修斷一切及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使如不定欲界繫色無色界繫亦如是四十八心者見滅邪見相應心見滅斷疑相應心見滅斷邪見疑相應心見滅斷邪見疑不相應心見滅斷疑不相應心見滅斷邪見疑不相應心如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

衆經分門別類卷第三 第十五張 亥字

問見滅斷邪見相應心幾使使答見滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷邪見相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷疑相應心幾使使答見滅斷疑相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼相應法見滅斷疑相應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

衆經分門別類卷第三 第十六張 亥字

問見滅斷疑不相應心幾使使答除見滅斷疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼相應法除見滅斷疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

問見滅斷邪見疑不相應心幾使使答除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼相應法除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應心幾使使答非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見相應無明緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使除見滅斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

衆經分門別類卷第三 第十七張 亥字

一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑相應心幾使使答非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見疑相應無明緣使亦相應使除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見疑相應心幾使使答非相應使答作四句緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者見滅斷邪見疑相應無明緣使亦相應使除見滅斷邪見疑相應無明餘見滅斷無漏緣見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼相應法四句即如心說彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使

餘非緣使亦非相應使
問見滅斷邪見不相應心幾使緣使
非相應使答作四句緣使非相應者
一切遍相應使非緣者除見滅斷邪
見相應無明餘見滅斷有漏緣緣使
亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使
亦非相應使者見滅斷邪見相應无
明見苦集斷不一切遍見道及修斷
一切彼相應法四句即如心說彼所
起心不相應行見滅斷有漏緣及一
切遍此使緣使非相應使餘非緣使
亦非相應使
問見滅斷疑不相應心幾使緣使非
相應使答作四句緣使非相應者一
切遍相應使非緣者除見滅斷疑相
應无明餘見滅斷無漏緣緣使亦相
應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非
相應使者見滅斷疑相應无明見苦
集斷不一切遍見道及修斷一切彼
相應法四句即如心說彼所起心不
相應行見滅斷有漏緣及一切遍此
使緣使非相應使餘非緣使亦非相
應使

問見滅斷邪見疑不相應心幾使緣
使非相應使答作四句緣使非相應
者一切遍相應使非緣者除見滅斷
邪見疑相應无明餘見滅斷有漏緣
緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非
緣使亦非相應使者見滅斷邪見疑相
應无明見苦集斷不一切遍見道及
修斷一切彼相應法四句即如心說
彼所起心不相應行見滅斷有漏緣
及一切遍此使緣使非相應使餘非
緣使亦非相應使如見滅斷見道斷
亦如是如不定欲界繫色无色界繫
亦如是
問此欲界繫三十六使十見苦斷七
見集斷七見滅斷八見道斷四修斷
去何見苦斷十使答謂身見邊見見
苦斷邪見見取戒取疑貪恚慢无明
去何見集斷七使謂見集斷邪見見
取疑貪恚慢无明去何見滅斷七使
謂見滅斷邪見見取疑貪恚慢无明
去何見道斷八使謂見道斷邪見見
取戒取疑貪恚慢无明去何修斷四
使謂修斷貪恚慢无明

問身見幾使使答見苦斷一切見集
斷一切遍彼相應法見苦斷一切見
集斷一切遍彼所起心不相應行見
苦斷一切見集斷一切遍如身見邊
見見苦斷邪見見取戒取疑貪恚慢
无明亦如是
問見集斷邪見幾使使答見集斷一
切見苦斷一切遍彼相應法見集斷
一切見苦斷一切遍彼所起心不相
應行見集斷一切見苦斷一切遍如
見集斷邪見見取疑貪恚慢无明亦
如是
問見滅斷邪見幾使使答見滅斷邪
見相應无明見滅斷有漏緣及一切
遍彼相應法見滅斷邪見相應無明
見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心
不相應行見滅斷有漏緣及一切遍
如見滅斷邪見疑亦如是
問見滅斷見取幾使使答見滅斷見
取相應无明見滅斷有漏緣及一切
遍彼相應法見滅斷見取相應无明
見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心
不相應行見滅斷有漏緣及一切遍

如見滅斷見取貪恚慢亦如是

問見滅斷無明幾使使答見滅斷無
明除無漏緣餘見滅斷一切及一切
遍彼相應法見滅斷一切及一切遍
彼所起心不相应行見滅斷有漏緣
及一切遍如見滅斷見道斷亦如是
問修斷貪幾使使答修斷一切及一
切遍彼相應法即如貪說彼所起心
不相应行亦如是說如貪恚慢無明
亦如是

問身見幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者除身見相應无明餘見苦斷一切及見集斷一切遍相應使非緣者无緣使亦相應使者身見相應無明非緣使亦非相應使者見集斷一切遍見滅見道及修斷一切彼相應法緣使非相應者除身見相應無明餘見苦斷一切及見集斷一切遍相應使非緣者無緣使亦非相應使者見集斷一切遍見滅見道及修斷一切彼所起心不相應行見苦斷一切見集斷一切遍此使

緣使非相應使餘非緣使亦非相應
使如身見邊見見苦斷邪見見取戒
取疑貪恚慢亦如是

問見苦斷无明幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者見苦斷無
明及見集斷一切遍相應使非緣者
无緣使亦相應使者除見苦斷无明
餘見苦斷一切非緣使亦非相應使
者見集斷不一切遍見滅見道及修
斷一切彼相應法緣使非相應者見
集斷一切遍相應使非緣者无緣使
亦相應使者見苦斷一切非緣使亦
非相應使者見集斷不一切遍見滅
見道及修斷一切彼所起心不相應
行見苦斷一切及見集斷一切遍此
使緣使非相應使餘非緣使亦非相
應使

問見集斷邪見幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者除邪見相
應無明餘見集斷一切及見苦斷一
切遍相應使非緣者无緣使亦相應
使者見集斷邪見相應無明非緣使
亦非相應使者見苦斷不一切遍見

滅見道及修斷一切彼相應法緣使
非相應者餘見集斷邪見相應无明
餘見集斷一切及見苦斷一切遍相
應使非緣者无緣使亦相應使者見
集斷邪見相應無明非緣使亦非相
應使者見苦斷不一切遍見滅見道
及修斷一切彼所起心不相应行見
集斷一切及見苦斷一切遍此使緣
使非相應使餘非緣使亦非相應使
如見集斷邪見見取疑貪恚慢法如是
問見集斷無明幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者見集斷无
明及見苦斷一切遍相應使非緣者
無緣使亦相應使者除見集斷无明餘
見集斷一切非緣使亦非相應使者
見苦斷不一切遍見滅見道及修斷
一切彼相應法緣使非相應者見苦
斷一切遍相應使非緣者无緣使亦
相應使者見集斷一切非緣使亦非
相應使者見苦斷不一切遍見滅見
道及修斷一切彼所起心不相应行
見集斷一切及見苦斷一切遍此使
緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者見滅斷有
漏緣及一切遍相應使非緣者見滅
斷邪見相應無明緣使亦相應使者
無非緣使亦非相應使者除見滅斷
邪見相應無明餘見滅斷無漏緣及
見苦集斷不一切遍見道及修斷一
切彼相應法緣使非相應者見滅斷
有漏緣及一切遍相應使非緣者見
滅斷邪見相應無明緣使亦相應使
者無非緣使亦非相應使者除見滅
斷邪見相應無明餘見滅斷無漏緣
見苦集斷不一切遍見道及修斷一
切彼所起心不相應行見滅斷有漏
緣及一切遍此使緣使非相應使餘
非緣使亦非相應使如見滅斷邪見
疑亦如是

苦集斷不一切遍見道及修斷一切
彼相應法緣使非相應者除見滅斷
見取相應無明餘見滅斷有漏緣及
一切遍相應使非緣者無緣使亦相
應使者見滅斷見取相應無明非緣
使亦非相應使者見滅斷無漏緣見
見苦集斷不一切遍見道及修斷一
切彼所起心不相應行見滅斷有漏
緣及一切遍此使緣使非相應使餘
非緣使亦非相應使如見滅斷見取
貪恚慢亦如是

問見滅斷無明幾使緣使非相應使
答作四句緣使非相應者見滅斷有
漏緣無明及一切遍相應使非緣者
除見滅斷無漏緣無明餘見滅斷無
漏緣緣使亦相應使者除見滅斷有
漏緣無明餘見滅斷有漏緣非緣使
亦非相應使者見滅斷無漏緣無明
見苦集斷不一切遍見道及修斷一
切彼相應法緣使非相應者一切遍
相應使非緣者見滅斷無漏緣緣使
亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使
亦非相應使者見苦集斷不一切遍

見道及修斷一切彼所起心不相應
行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣
使非相應使餘非緣使亦非相應使
如見滅斷見道斷亦如是

問修斷貪幾使緣使非相應使答作
四句緣使非相應者修斷無明及
一切遍相應使非緣者無緣使亦相
應使者除修斷無明餘修斷一切非
應使者除修斷無明餘修斷一切非

緣使亦非相應使者見苦集斷不一

有漏緣及一切遍彼所起心不相應

見滅斷見道斷亦如是如不定欲界

切遍及見滅見道斷一切彼相應法
緣使非相應者一切遍相應使非緣
者無緣使亦相應使者修斷一切非
緣使亦非相應使者見苦集斷不一
切遍及見滅見道斷一切彼所起心
不相應行修斷一切及一切遍此使
緣使非相應使餘非緣使亦非相應使
四十八無明見滅斷邪見相應无明
見滅斷疑相應無明見滅斷邪見疑
相應無明見滅斷邪見不相應无明
見滅斷疑不相應无明見滅斷邪見
疑不相應无明如見滅斷見道斷亦
如是如不定欲界繫色无色界繫亦
如是

問見滅斷邪見相應無明幾使使答
見滅斷邪見見滅斷有漏緣及一切
遍彼相應法見滅斷邪見相應无明
見滅斷有漏緣及一切遍彼所起心
不相應行見滅斷有漏緣及一切遍
問見滅斷疑相應無明幾使使答見
滅斷疑見滅斷有漏緣及一切遍彼
相應法見滅斷疑相應無明見滅斷

行見滅斷有漏緣及一切遍
問見滅斷邪見疑相應無明幾使使
答見滅斷邪見疑見滅斷有漏緣及
一切遍彼相應法見滅斷邪見疑相
應無明見滅斷有漏緣及一切遍彼
所起心不相應行見滅斷有漏緣及
一切遍

問見滅斷邪見不相應无明幾使使
答見滅斷疑見滅斷有漏緣及一切
遍彼相應法除見滅斷邪見相應无
明餘見滅斷一切及一切遍彼所起
心不相應行見滅斷有漏緣及一切
遍問見滅斷疑不相應無明幾使使答
見滅斷邪見見滅斷有漏緣及一切
遍彼相應法除見滅斷疑相應无明
餘見滅斷一切及一切遍彼所起心
不相應行見滅斷有漏緣及一切遍
問見滅斷邪見疑不相應无明幾使
使答見滅斷有漏緣及一切遍彼相
應法除見滅斷邪見疑相應无明餘
見滅斷一切及一切遍彼所起心不
相應行見滅斷有漏緣及一切遍如

見滅斷見道斷亦如是如不定欲界
繫色无色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應无明幾使緣使
非相應使答作四句緣使非相應者
見滅斷有漏緣及一切遍相應使非
緣者見滅斷邪見緣使亦相應使者
無非緣使亦非相應使者除見滅斷
邪見餘見滅斷無漏緣見苦集斷不
一切遍見道及修斷一切彼相應法
緣使非相應者見滅斷有漏緣及一
切遍相應使非緣者見滅斷邪見相
應无明緣使亦相應使者无非緣使
亦非相應使者除見滅斷邪見相應
無明餘見滅斷无漏緣見苦集斷不
一切遍見道及修斷一切彼所起心
不相應行見滅斷有漏緣及一切遍
此使緣使非相應使餘非緣使亦非
相應使
問見滅斷疑相應無明幾使緣使非
相應使答作四句緣使非相應者見
滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣
者見滅斷疑緣使亦相應使者无非
緣使亦非相應使者除見滅斷疑餘

見滅斷無漏緣及見苦集斷不一切
遍見道及修斷一切彼相應法緣使
非相應者見滅斷有漏緣及一切遍
相應使非緣者見滅斷疑相應無明
緣使亦相應使者無非緣使亦非相
應使者除見滅斷疑相應無明餘見
滅斷無漏緣及見苦集斷不一切遍
見道及修斷一切彼所起心不相應
行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣
使非相應使餘非緣使亦非相應使
問見滅斷邪見疑相應無明幾使緣
使非相應使答作四句緣使非相應
者見滅斷有漏緣及一切遍相應使
非緣者見滅斷邪見疑緣使亦相應
使者無非緣使亦非相應使者除見
滅斷邪見疑餘見滅斷無漏緣及見
苦集斷不一切遍見道及修斷一切
彼相應法緣使非相應者見滅斷有
漏緣及一切遍相應使非緣者見滅
斷邪見疑相應無明緣使亦相應使
者無非緣使亦非相應使者除見滅
斷邪見疑相應無明餘見滅斷無漏
緣及見苦集斷不一切遍見道及修

斷一切彼所起心不相應行見滅斷
有漏緣及一切遍此使緣使非相應
使餘非緣使亦非相應使
問見滅斷邪見不相應無明幾使緣
使非相應使答作四句緣使非相應
者見滅斷有漏緣無明及一切遍相
應使非緣者見滅斷疑緣使亦相應
使者除見滅斷有漏緣無明餘見滅
斷有漏緣非緣使亦非相應使者除
見滅斷疑餘見滅斷無漏緣見苦集
斷不一切遍見道及修斷一切彼相
應法緣使非相應者一切遍相應使
非緣者除見滅斷邪見相應無明餘
見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見
滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者
見滅斷邪見相應無明見苦集斷不
一切遍見道及修斷一切彼所起心
不相應行見滅斷有漏緣及一切遍
此使緣使非相應使餘非緣使亦非
相應使
問見滅斷疑不相應無明幾使緣使
非相應使答作四句緣使非相應者
見滅斷有漏緣無明及一切遍相應

使非緣者見滅斷邪見緣使亦相應
使者除見滅斷有漏緣無明餘見滅
斷有漏緣非緣使亦非相應使者除
見滅斷邪見餘見滅斷無漏緣及見
苦集斷不一切遍見道及修斷一切
彼相應法緣使非相應者一切遍相
應使非緣者除見滅斷邪見相應無
明餘見滅斷無漏緣緣使亦相應使
者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應
使者見滅斷疑彼相應無明見苦集
斷不一切遍見道及修斷一切彼所
起心不相應行見滅斷有漏緣及一
切遍此使緣使非相應使餘非緣使
亦非相應使
問見滅斷邪見疑不相應無明幾使
緣使非相應使答作四句緣使非相
應者見滅斷有漏緣無明及一切遍
相應使非緣者無緣使亦相應使者
除見滅斷有漏緣無明餘見滅斷有
漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷
無漏緣見苦集斷不一切遍見道及
修斷一切彼相應法緣使非相應使
者一切遍相應使非緣者除見滅斷

衆事分阿毗曇論卷第三

衆事分阿毗曇論卷第三

邪見疑相應无明餘見滅斷无漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者見滅斷邪見疑相應無明見苦集斷不一切遍見道及修斷一切彼所起心不相應行見滅斷有漏緣及一切遍此使緣使非相應使餘者非緣使亦非相應使如見滅斷見道斷亦如是如不定欲界繫色无色界繫亦如是

問若有漏緣使緣使相應使耶若緣使相應使有漏緣使耶若若使緣使相應使彼有漏緣使或使有漏緣非彼緣使相應使云何有謂他界一切遍謂使欲界繫緣色界繫欲界繫緣無色界繫色界繫緣無色界繫欲界繫緣色无色界繫

問若無漏緣使相應使耶若相應使無漏緣使耶若若使相應使彼无漏緣使或使相應使非彼无漏緣使云何有謂他界一切遍使謂使欲界繫緣色界繫欲界繫緣无色界繫色界繫緣無色界繫欲界繫緣色无色界繫

分別諸使
品第五竟

衆事分阿毗曇論卷第三

衆事分阿毗曇論卷第三

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一六三頁中五行「三界」，諸本（不含石，下同）作「三界」。

一六三頁下一四行「可意」，麗作「不可意」。又「云何」，資、磧、南作「云可」。

一六四頁上一二行「其事」，諸本作「隨其事」。

一六四頁中九行「二十七」，磧、徑清作「三十七」。

一六六頁中一七行第七字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一六七頁上二行第八字「相」，徑作「利」。

一六七頁上一八行「有漏」，諸本

作「有漏緣」。

一六七頁下一八行第七字「滅」，諸本作「滅斷」。

一六八頁中一〇行「相應」，徑作「相見」。

一六八頁下四行第一三字「見」，麗作「是」。次頁下五行首字同。

一六八頁下七行第五字「使」，徑作「者」。

一七〇頁上二〇行「相應」，徑作「相見」。

一七〇頁下二行第五字「餘」，諸本作「除」。

一七〇頁下一〇行「法如是」，諸本作「亦如是」。

一七一頁上一行「滅斷」，徑作「滅集」。

一七一頁上四行第三字「見」，徑作「相」。

一七一頁中七行首字「見」，諸本無。

一七一頁中二〇行末字「遍」，徑

作「相」。

一 一七二頁上四行「修斷」，資、磧、

普、南、經、清作「有修斷」。

一 一七三頁中一〇行「若集」，諸本作「苦集」。

一 一七四頁中卷末經名，資、磧、南作「衆事分阿毗曇卷第三」。

趙城縣廣勝寺

衆事分阿毘曇論卷第四

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六初

介炎法識法通介炎法緣法增上法
色法非色法可見法不可見法有對
法無對法有漏法無漏法有為法無
為法有諍法無諍法世間法出世間
法入法不入法染汙法不染汙法依
家法依出要法心法非心法心法法
非心法法心相應法心不相應法心
共有法非心共有法心隨轉法非心
隨轉法心因法非心因法心次第法
非心次第法緣心法非緣心法心增
上法非心增上法心果法非心果法
心報法非心報法業法非業法業相
應法非業相應法業共有法非業共
有法業隨轉法非業隨轉法業因法
非業因法業次第法非業次第法緣
業法非緣業法業增上法非業增上
法業果法非業果法業報法非業報
法有法非有法有相應法非有相應

衆事分阿毘曇論卷第四 友字

法有共有法非有共有法有隨轉有
因法非有隨轉非有因法有次第法
非有次第法緣有法非緣有法有增
上法非有增上法有果法非有果法
有報法非有報法斷知法智所知法
非智所知法斷知所斷法非斷知所
斷法修法非修法證法非證法習法
非習法有罪法無罪法黑法白法退
法不退法隱沒法不隱沒法記法無
記法已起法不起法今起法非今起
法已滅法非滅法今滅法非今滅法
緣起法非緣起法緣生法非緣生法
因法非因法有因法非有因法因起
法非因起法因相應法非因相應法
結法非結法生結法非生結法取法
非取法受法非受法取生法非取生
法煩惱法非煩惱法穢汙法不穢汙
法有穢汙法非有穢汙法經法非經
法經住法非經住法經生法非經生
法有緣法無緣法有覺法非有覺法
有觀法非有觀法可樂法非可樂法
受用法非受用法有事有緣法無事
無緣法有上法無上法遠法近法有

量法无量法見法非見法見處法非見處法見相應法非見相應法凡夫法非凡夫法凡夫共法非凡夫共法定法非定法惱法非惱法根法非根法聖諦攝法非聖諦攝法共有法非共有法相應法非相應法果法非果法有果法非有果法報法非報法有報法非有報法因緣法非因緣法有因緣法非有因緣法出法非出法有出法非有出法相續法非相續法有相續法非有相續法二法有二百一十六種竟善法不善法无記法學法無學法非學非无學法見斷法修斷法不斷法見斷因法修斷因法不斷因法可見有對法不可見有對法不可見无對法報法非報法非報非非報法下法中法上法小法大法無量法意樂法非意樂法非意樂非不意樂法樂俱法苦俱法不苦不樂俱法俱起法俱住法俱滅法非俱起法非俱住法非俱滅法非心俱起法非心俱住法非心俱滅法三界欲界瞋界害界又三界出

要界无瞋界無害界又三界欲界色界無色界又三界色界无色界滅界三有欲有色有无色有三漏欲漏有漏無明漏三世過去世未來世現在世三說事過去說事未來說事現在說事三苦苦苦變苦苦行苦苦三法有覺有觀法无覺有觀法无覺無觀法三地有覺有觀地無覺有觀地無覺无觀地三業身業口業意業又三業善業不善業無記業又三業學業无學業非學非無學業又三業見斷業修斷業不斷業又三業現法受業生法受業後法受業又三業樂受業苦受業不苦不樂受業三法有九十三種竟四念處謂身念處受念處心念處法念處四正勤謂已起惡不善法方便令斷正勤未起惡不善法方便令不起正勤未生善法方便令生正勤已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤四如意足謂欲定淨行成就如意足精進定淨行成就如意足心定淨行成就如意足慧定淨行成就如意足四禪謂初禪

二禪三禪四禪四聖諦謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦四无量謂慈悲喜捨四无色謂空入處識入處無所有入處非想非非想入處四聖種謂隨乞得衣知足聖種謂隨乞得食知足聖種謂得眠卧具等知足聖種謂樂閑靜樂修聖種四沙門果謂須陀洹沙門果斯陀含沙門果阿那含沙門果阿羅漢无上沙門果四智謂法智比智知他心智等智又四辯謂苦智集智滅智道智四辯謂義辯法辯辭辯隨應辯四緣謂因緣次第緣緣緣增上緣四食謂廣揣食細觸食意思食識食四流謂欲流有流見流无明流四扼謂欲扼有扼見扼无明扼四取謂欲取見取戒取我取四法謂過去法未來法現在法非過去未來現在法又四法謂欲界繫法色界繫法无色界繫法不繫法又四法謂善因法不善因法无記因法非善因非不善因非无記因法又四法謂有緣緣法无緣緣法有緣緣法无緣緣法非有緣緣法非无緣緣法四法有八十四種竟

衆事分門卷之四 第六張 文字

五陰謂色陰受陰想陰行陰識陰五盛陰謂色盛陰受想行識盛陰五趣謂地獄趣畜生趣餓鬼趣天趣人趣五煩惱身謂見苦斷煩惱身見集斷煩惱身見滅斷煩惱身見道斷煩惱身修斷煩惱身五法謂色法心法心法法心不相應行法無為法五法有二十五種竟六界謂地界水界火界風界虛空界識界六法謂見苦斷法見集斷法見滅斷法見道斷法修斷法不斷法六法有二種竟七使謂貪欲使瞋恚使有愛使慢使无明使見使疑使七識住謂有色衆生種種身種種想謂人及天是名初識住處有色衆生種種身一種想謂梵天身彼初所轉是名第二識住處有色衆生一種身種種想謂光音天是名第三識住處有色衆生一種身一種想謂遍淨天是名第四識住處無色衆生已離一切色想障闕想究竟不種種想思惟無量空處入無量空入處謂空入處天是名第五識住處無色衆生已離一切空入處無量識入無量識入處

衆事分門卷之四 第七張 文字

識識入處天是名第六識住處无色衆生已離一切識入處無所有入無所有入處謂无所有入處天是名第七識住處七覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支猗覺支定覺支捨覺支七法有二十一種竟八解脫處謂內有色想外觀色是名初解脫處內无色想外觀色是名第二解脫處淨身證解脫處是名第三解脫處已離一切色想障闕想究竟無種種想思惟无邊空處入无邊空入處是名第四解脫處離一切空入處无量識入無量識入處是名第五解脫處離一切識入處无所有入無所有入處是名第六解脫處離一切非想入處是名第七解脫處已離一切非想非非想入處想受滅身證住是名第八解脫處八勝處謂內有色想外觀少色好色惡色謂彼色勝處生觀想是名初勝處入內有色想外觀多色好色惡色

衆事分門卷之四 第八張 文字

謂彼色勝處生觀想是名第二勝處入內无色想外觀少色好色惡色謂彼色勝處生觀想是名第三勝處入內無色想外觀多色好色惡色謂彼色勝處生觀想是名第四勝處入內無色想外觀青色青觀青光辟如鳩牟迦華色成就婆羅捺衣青青色青觀青光如是比丘內无色想外觀色青青色青觀青光謂彼色勝處生觀想是名第五勝處入內无色想外觀色黃黃色黃觀黃光辟如迦梨那華如是比丘內无色想外觀色黃黃色黃觀黃光謂彼色勝處生觀想是名第六勝處入內無色想外觀色赤赤色赤觀赤光辟如豚頭嗜婆迦華色成就婆羅捺衣赤赤色赤觀赤光如是比丘內無色想外觀色赤赤色赤觀赤光謂彼色勝處生觀想是名第七勝處入內无色想外觀色白白色白觀白光辟如優私多羅華色成就婆羅捺衣白白色白觀白光如是比丘內无色想外觀色白白色白觀白

光謂彼色勝處觀想是名第八勝處
八道支謂正見正思惟正語正業正
命正方便正念正定八法有二
十四種竟
九結謂貪欲結瞋恚結慢結无明結
見結他取結疑結嫉結慳結
九衆生居處謂有色衆生種種身種
種想謂人及天是名初衆生居處有
色衆生種種身一種想謂梵天身彼
初所轉是名第二衆生居處有色衆
生一種身種種想謂光音天是名第
三衆生居處有色衆生一種身一種
想謂遍淨天是名第四衆生居處有
色衆生无有想謂无想天衆生是名
第五衆生居處无色衆生已離一切
色想障尋想究竟不種種想思惟无
量空處入無量空處住所謂空處天
是名第六衆生居處无色衆生離一
切空處入無量識處住所謂識處天
是名第七衆生居處无色衆生離一
切識處入无所有處住所謂無所有
處天是名第八衆生居處无色衆生
離一切無所有處入非想非非想處
住所謂非想非非想處天是名第九

衆生居處

九法有十
八種竟

十一切入謂地一切入一相生上下
諸方无二無量是名初一切入處水
火風入青黃赤白空一切入處識一
切入處一相生上下諸方无二無量
是名十一切入處

十無學法謂無學正見乃至无學解
脫无學解脫知見十法有二
十種竟

十一法謂色有漏无漏受想行識有
漏無漏及無為法十二法有
十二種竟

十二入謂眼入色入乃至意入法入
十二法有
十二種竟

十八界廣說如前分別七事品十八法有
十八種竟

二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身
根男根女根命根意根樂根苦根喜
根憂根捨根信根精進根念根定根
慧根未知當知根已知根无知根十二
法有
十二種竟

九十八使九十八法有
九十八種竟

云何余炎法謂一切法余炎智所知
隨其所應云何隨其所應謂彼苦智
知苦集智知集滅智知滅道智知道及
善等智亦知苦集滅道虛空數滅非

數滅此一切法余炎智所知隨其所
應是名余炎法

云何識法謂一切法識所識識分別
隨其所應云何隨其所應謂彼眼識
識色耳識識聲鼻識識香舌識識味
身識識觸意識識法眼色亦識眼識
識耳聲亦識耳識識鼻香亦識鼻識
識舌味亦識舌識識身觸亦識身識
識意法亦識意識識此一切法識分
別隨其所應是名識法

云何通余炎謂通余炎法者謂慧彼一
切法通余炎隨其所應云何隨其所
應謂彼苦忍苦智通苦余炎集忍集
智通集余炎滅忍滅智通滅余炎道
忍道智通道余炎及善有漏慧亦通
苦余炎集滅道虛空數滅非數滅通
余炎此一切法通余炎隨其所應是
名通余炎法云何緣法謂一切法緣
謂心心法隨其所應云何隨其所應
謂彼眼識眼識相應法緣色耳識耳
識相應法緣聲鼻識鼻識相應法緣
香舌識舌識相應法緣味身識身識
相應法緣觸意識意識相應法緣眼

法華經疏論第三卷第十

法華經疏論第三卷第十

法華經疏論第三卷第十

色及眼識緣耳聲及耳識緣鼻香及鼻識緣身觸及身識緣意法及意識一切法緣謂心心法是名緣法云何增上法謂一切有為法展轉增上及無為法為有為法增上是名增上法云何色法謂十種色入及一入少分云何非色法謂一入及一入少分云何可見法謂一入云何不可見法謂十一入云何有對法謂十入云何無對法謂二入云何有漏法謂十入及二入少分云何無漏法謂二入少分云何有為法謂十一入及一入少分云何無為法謂一入少分云何有諍法謂十入及二入少分云何無諍法謂二入少分如有諍法無諍法世間法出世間法入法不入法染汙法不染汙法依法不依法出要法亦如是云何心法謂一入云何非心法謂十一入云何心法法謂若法心相應彼復云何謂受陰想陰彼相應行陰云何非心法法謂若法心不相應彼復云何謂色心心不相應行及無為如心心法非心法法心相應法心不相應

法亦如是

云何心共有法謂若心共有十一入少分除意入云何非心共有法謂意入若非心共有十一入少分云何心隨轉法謂若法心共一起一住一滅彼復云何謂一切心心法及道共定共戒彼心及彼法生住異滅是名心隨轉法云何非心隨轉法謂若法心不共一起不一住不一滅彼復云何謂除心心法及道共定共戒若餘色除心隨轉心不相應行若餘心不相應行心及無為云何心因法謂若入超昇離生人除彼初無漏心若餘心及餘凡夫決定趣向超昇離生除彼未來初無漏心若餘心若心因十一入少分云何非心因法謂若入超昇離生人彼初無漏心及餘凡夫決定趣向超昇離生彼初未來無漏心及非心若非心因十一入少分云何心次第法謂若心次第餘心心法已生當生若無想定滅盡定已起當起是名心次第法云何非心次第法謂除心次第心法若餘心心法除心次

第心不相應行若餘心不相應行色及無為云何緣心法謂若意識相應緣心云何非緣心法謂除緣心意識相應餘非緣心意識相應及五識相應色及無為心不相應行云何心增上法謂有為法云何非心增上法謂無為法云何心果法謂一切有為法及數滅云何非心果法謂虛空非數滅云何心報法謂若心報得十一入少分除聲入云何非心報法謂聲入若非心報得十一入少分

云何業法謂身業口業思業云何非業法謂除身口業若餘色除思業若餘行除餘受等三陰及無為云何業相應法謂若法思相應彼復云何謂一切心心法除思云何非業相應法謂若法思不相應彼復云何謂色思心不相應行及無為云何業共有法謂意入若業共有十一入少分除思云何非業共有法謂思業除意入及非業共有十一入少分云何業隨轉法謂若法與思俱一起一住一滅彼復云何謂一切心心法除思若道共

定共戒若彼思業及彼法生住異滅
是名業隨轉法云何非業隨轉法謂
若法不與思俱一起一住一滅彼復
云何謂除心心法及業隨轉身口業
若餘色除業隨轉心不相應行若餘
心不相應行思及無為云何業因法
謂若入起昇離生入除彼初无漏思
業若餘思及餘凡夫決定趣向起昇
離生除彼初无漏思業若餘思
及意入若業因十一入少分云何非
業因法謂若入起昇離生入彼初无
漏思及餘凡夫決定趣向起昇離生
彼未来初无漏思若非業因十一入
少分除意入云何業次第法謂若法
心次第云何非業次第法謂若法非
心次第云何緣業法謂若眼耳意等
彼三識身相應緣業云何非緣業法
謂若除眼等緣業三識身相應若眼
等餘緣非業三識身相應及鼻舌身
等三識身相應色及無為心不相應
行云何業增上法謂有為法云何非
業增上法謂無為法云何業果法謂
一切有為法及數滅云何非業果法

謂虛空非數滅云何業報法謂若業
報得十一入少分除聲入云何非業
報法謂聲入若非業報得十一入少分
云何有法謂有漏法云何非有法謂
无漏法云何有相應法謂有漏心心
法云何非有相應法謂无漏心心法
色及無為心不相應行云何有共有
法謂有漏法若无漏法有漏法俱起
云何非有共有法謂除有漏法及共
有无漏法若餘無漏法云何有隨轉
有因法謂有漏法云何非有隨轉非
有因法謂无漏法云何有次第法謂
彼有漏心心法次第生餘心心法已
起當起及无想正受滅盡正受已起
當起是名有次第法云何非有次第
法謂除有次第心心法若餘心心法
除有次第心不相應行若餘心不相
應行色及無為云何緣有法謂五識
相應及緣有意識相應云何非緣有
法謂除五識相應及緣有意識相應
若餘意識相應色及無為心不相應
行云何有增上法謂有為法云何非
有增上法謂無為法云何有果法謂

有漏法若世俗道斷諸結證云何非
有果法謂除有漏法及有果无漏法
若餘無漏法云何有報法謂若有報
得十一入少分除聲入云何非有報
法謂聲入若非有報得十一入少
分云何斷知法謂二智法智比智云
何智所知法謂一切法智所知云何
非智所知法謂若求如是法者不可
得也

云何斷知所斷法謂有漏法云何非
斷知所斷法謂无漏法云何修法謂
善有為法云何非修法謂不善无記
法及數滅云何證法謂有二證法智
證及得證云何智證法謂一切法智
所證云何非智證法謂若求如是法
不可得也

云何得證法謂善法依正受證不隱
沒无記天眼天耳是名得證云何非
得證法謂除不隱沒无記天眼天耳
若餘无記及不善法云何習法謂善
有為法云何非習法謂不善无記法
及數滅云何有罪法謂不善法及隱
沒无記云何无罪法謂善法及不隱

沒无記如有罪法無罪法黑法白法
退法不退法亦如是

云何隱沒法謂穢汙法云何不隱沒
法謂不穢汙法云何記法謂善法及
不善法云何無記法謂除善不善若
餘法是云何已起法謂過去現在法
云何不起法謂未來不生法及无為
法云何今起法謂若未來法現前必
起云何非今起法謂除未來法現前
必起若餘未來法過去現在法及无
為法云何已滅法謂過去法云何非
滅法謂未來現在法及无為法云何
今滅法謂若法現在滅云何非今滅
法謂除現在現前滅法若餘現在法
及過去未來法及无為法云何緣起
法謂有為法云何非緣起法謂无為法
如緣起法非緣起法緣生法非緣生
法因法非因法有因法非有因法因
起法非因起法亦如是

云何因相應法謂一切心心法云何
非因相應法謂色及無為心不相應
行云何結法謂九結云何非結法謂
除九結若諸餘法云何生結法謂有

漏法云何非生結法謂无漏法云何
取法謂四取法云何非取法謂無漏
法云何受法謂若法自性所攝云何
非受法謂若法非自性所攝云何取
生法謂有漏法云何非取生法謂无
漏法云何煩惱法謂若法纏所起云
何非煩惱法謂若法非纏所起云何
穢汙法謂不善法及隱沒无記云何
不穢汙法謂善法及不隱沒無記云
何有穢汙法謂有漏法云何非有穢
汙法謂无漏法云何纏法謂諸煩惱
法云何非纏法謂非諸煩惱法云何
纏住法謂穢汙心心法云何非纏住
法謂不穢汙心心法色及無為心不
相應行云何纏生法謂有漏法云何
非纏生法謂无漏法云何有緣法謂一
切心心法云何無緣法謂色無為及
心不相應

云何有覺法謂若法覺相應云何非
有覺法謂若法覺不相應云何有觀
法謂若法觀相應云何非有觀法謂
若法觀不相應云何可樂法謂若法
喜根相應云何非可樂法謂若法喜

根不相應云何受用法謂若法意思
惟相應云何非受用法謂若法意思
惟不相應云何有事有緣法謂有為
法云何無事無緣法謂无為法云何
有上法謂一切有為法及虚空非數
滅云何无上法謂數滅法云何遠法
謂過去未來法云何近法謂現在法
及无為法云何有量法謂若法有量
果及報量所得稱云何无量法謂若
法无量果及報量所不稱云何見法
謂眼根及五邪見世俗正見學見无
學見云何非見法謂除眼根若餘色
除八見若餘行陰所攝法受等三陰
及无為法云何見處法謂有漏法云
何非見處法謂無漏法云何見相應
法謂八見相應法云何非見相應法
謂非八見相應法

云何凡夫法謂地獄衆生入畜生入
餓鬼入鬻單越人入无想天入若由
業生彼是名凡夫法云何非凡夫法
謂四跡四辯四沙門果无諍願智大
悲滅盡正受空空无願無願无相無
相熏修憚无聞等智淨居天入由業

生彼是名非凡夫法云何凡夫共法
謂若道共定共生彼有處容凡夫及
聖人若正受若生是名凡夫共法云
何非凡夫共法謂如非凡夫法云何
定法謂五無間業學法無學法云何
非定法謂除五無間業及二學法諸
餘有漏法及無為云何出法謂不善
法及隱沒無記云何非出法謂善法
及不隱沒無記云何根法謂六內入
及法入中根所攝法云何非根法謂
五外入及法入中根所不攝法
云何聖諦攝法謂一切有為法及數
滅云何非聖諦攝法謂虛空非數滅
云何共相法謂有為法云何非共有
法謂無為法云何相應法謂一切心
心法云何非相應法謂色無為及心
不相應行云何果法謂一切有為法
及數滅云何非果法謂虛空非數滅
云何有果法謂有為法云何非有果
法謂無為法云何報法謂若報得十
一入少分除聲入云何非報法謂聲
入若非報得十一入少分云何有報
法謂不善善有漏法云何非有報法

謂無記無漏法云何因緣法謂一切
法云何非因緣法謂如是法不可得也
云何有因緣法謂有為法云何非有
因緣法謂無為法云何出法謂欲界
繫善戒色无色界繫出要寂靜善正
受學法無學法及數滅云何非出法
謂除欲界繫善戒餘欲界繫法除色
無色界繫出要寂靜善正受餘色无
色界繫法及虛空非數滅云何有出
法謂有為法云何非有出法謂無為
法云何相續法謂若彼法分段已起
當起彼復云何謂過去現在法若未
來法現前必起後法與前法相續是
名相續法云何非相續法謂除過去
現在法及未來現前必起法若餘未
來法及無為法云何有相續法謂若
彼法分段已起彼復云何謂過去現
在除阿羅漢寂後命終五陰若餘過
去現在法前法後相續是名有相
續法云何非有相續法謂過去現在
阿羅漢寂後命終五陰若未來法及
無為法

衆事分阿毗曇論卷第四

衆事分阿毗曇論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一七六頁中四行品名，[資]、[碩]、[普]、
[南]作「分別攝品第六」；[徑]、[清]作
「分別攝品第六之一」。
- 一 一七六頁下二行「有隨」，[徑]作「隨
有」。
- 一 一七六頁下八行「白法」，[碩]、[普]、
[南]作「自法」。
- 一 一七六頁下一行「非滅法」，諸
本（不含[石]，下同）作「非已滅法」。
- 一 一七七頁中八行第五字「有」，[碩]
作「方」。
- 一 一七七頁下六行第九字「得」，諸
本作「隨得」。
- 一 一七七頁下八行第一一字及次行

第三字「舍」，徑作「舍」。

一七七頁下一五行第八字「扼」，

資、磧、普、南、徑、清作「扼」。下同。

一七八頁中一行首字「識」，諸本作「謂」。

一七八頁下一八行末字「亦」，諸本作「赤」。

一七八頁下一九行第三字「光」，

麗作「色」。

一七九頁上一行「觀想」，諸本作「生觀想」。

一七九頁上二一行首字「處」，徑作「是」。

一七九頁中八行夾註右「十法」，

資、磧、普、南、徑、清作「一十法」。

一七九頁中一二行夾註左「十二種」，資、磧、普、南作「十一種」。

一七九頁下一一行第五字「炎」，資、磧、普、南、徑、清作「炎法」。又

第一〇字「法」，諸本無。

一七九頁下末行第一三字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣法」。

一八〇頁中六行「法法」，徑、清作「共法」。

一八〇頁下一四行第三字「除」，

資、磧、普、南、徑、清作「陰」。

一八〇頁下二〇行第一二字「意」，磧、普作「息」。

一八一頁上三行末字「復」，資、磧、普作「隨」。

一八一頁上七行第八字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一八二頁上一二行「滅法」，麗作「已滅法」。

一八二頁中一四行「心心」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一八二頁中一八行「不相應」，諸本作「不相應行」。

一八二頁下末行第一二字「入」，麗作「人」。

一八三頁上一四行「共相法」，資、磧、普、南、徑、清作「共有法」。

一八三頁中七行第一三字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

衆事分阿毗曇論卷第五

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六中

云何善法謂善五陰及數滅云何不
善法謂不善五陰云何無記法謂無
記五陰及虛空非數滅云何學法謂
學五陰云何無學法謂無學五陰云
何非學非無學法謂有漏五陰及無
為云何見斷法謂若法隨信行隨法
行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷
八十八使彼相應法彼所起心不相
應行云何修斷法謂若法學見跡修
斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法
彼所起身口業彼所起心不相應行
及不穢汙有漏法云何不斷法謂無
漏法云何見斷因法謂穢汙法若見
所斷法報云何修斷因法謂修所斷
法即如是法斷云何不斷因法謂無
漏有為法云何可見有對法謂一入
云何不可見有對法謂九入云何不
可見無對法謂二入云何報法謂若

報得十一入少分除聲入云何非報
法謂不善善有漏法及聲入云何非
報非非報法謂除報無記法若餘無
記及無漏法

云何下法謂不善法隱沒無記法云
何中法謂善有漏及不隱沒無記法
云何上法謂無漏有為法及數滅云
何小法謂少信少欲少意解彼相應
法彼共有法彼色法謂少微不多不
廣是名小法云何大法謂大信大欲
大意解彼相應法彼共有法彼色法
謂多廣無邊無際無量及虛空非數
滅是名大法云何無量法謂無量信
無量欲無量意解彼相應法彼共有
法彼色法謂多廣無邊無際無量及
虛空數滅非數滅是名無量法云何
意樂法謂若法意所樂云何非意樂
法謂若法非意所樂云何非意樂非
非意樂法謂若意於法捨云何樂俱
法謂若法樂受相應云何苦俱法謂
若法苦受相應云何不苦不樂俱法
謂若法不苦不樂受相應云何俱起
法謂一切有為法生相故云何俱住

衆事分阿毘達磨論第五卷 第三張 友字号

法謂一切有為法住相故云何俱滅
法謂一切有為法滅相故云何非俱
起法謂無為法非生相故云何非俱
住法謂無為法非住相故云何非俱
滅法謂無為法非滅相故云何心俱
起法謂若心俱起十一入少分除意
入云何心俱住法謂若法心隨轉云
何心俱滅法謂若心俱滅十一入少
除聲入及意入云何非心俱起法謂
意入若非心俱起十一入少分云何
非心俱住法謂若法非心隨轉云何
非心俱滅法謂若聲入意入若非心俱
滅十一入少分云何欲界謂欲貪欲貪
相應若受想行識彼所起身口業彼
所起心不相應行云何瞋恚界謂瞋
恚瞋恚相應若受想行識彼所起身
口業彼所起心不相應行云何害界
謂害害相應若受想行識彼所起身
口業彼所起心不相應行云何出要
界謂出要出要相應若受想行識彼
所起身口業彼所起心不相應行及
數滅云何无瞋恚界謂无瞋恚無瞋
恚相應若受想行識彼所起身口業

衆事分阿毘達磨論第五卷 第四張 友字号

彼所起心不相應行云何無害界謂
无害無害相應若受想行識彼所起
身口業彼所起心不相應行云何欲
界謂若法欲貪使所使云何色界謂
若法色貪使所使云何無色界謂若
法無色貪使所使云何色界謂欲界
色界是名色界云何无色界謂四无
色是名無色界云何滅界謂數滅及
非數滅是名滅界

又復一切色法是名色界除數滅非
數滅餘一切非色法是名无色界數
滅及非數滅是名滅界云何欲有謂
若業欲界繫受緣轉起未來彼業報
云何色有謂若業色界繫受緣轉起
未來彼業報云何无色有謂若業無
色界繫受緣轉起未來彼業報云何
欲漏謂除欲界繫无明餘欲界繫相
應結縛使煩惱纏是名欲漏云何有
漏謂除色无色界繫无明餘色無色
界繫相應結縛使煩惱纏是名有漏
云何無明漏謂愚三界闇無知
云何過去世謂若行已起等起生等
生轉已轉已有已過去已盡變過去

衆事分阿毘達磨論第五卷 第五張 友字号

過去究竟過去世所攝是名過去世
云何未來世謂若行未起未等起未
生未等生未轉未已轉未有未現在
未來未來究竟未來世所攝是名未
來世云何現在世謂若行今起等起
生等生轉已轉已有已現在住未盡
變現在現在究竟現在世所攝是名
現在世云何過去說事謂過去行云
何未來說事謂未來行云何現在說
事謂現在行云何苦苦苦變苦苦行
苦苦謂欲界苦苦色界變苦苦无
色界行苦苦復次苦苦受苦受苦樂受
變苦苦不苦不樂受行苦苦復次非
意樂行苦苦意樂行變苦苦非意
樂非非意樂行行苦苦云何有覺有
觀法謂若覺觀相應云何无覺有觀
法謂若法覺不相應觀相應云何無
覺无觀法謂若法覺觀不相應云何
有覺有觀地謂欲界至梵世及無漏
法云何无覺有觀地謂修禪中間已
能得至大梵及无漏法云何無覺无
觀地謂一切光音一切遍淨一切果
實一切无色及無漏法

云何身業謂身作及无作云何口業謂口作及无作云何意業謂思業云何善業謂善身口業及善思業云何不善業謂不善身口業及不善思業云何无記業謂無記身口業及无記思業云何學業謂學身口業及學思業云何无學業謂无學身口業及無學思業云何非學非无學業謂有漏身口業及有漏思業云何見斷業謂若業隨信行隨法行人无間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使相應思業云何修斷業謂若業學見跡修斷彼云何斷謂修斷十使相應思業彼所起身口業及不穢汙有漏業云何不斷業謂无漏身口業及無漏思業云何現法受業謂若業此生作長養彼業即此生受現法報非餘生受是名現法受業云何生受業謂若業此生作長養彼業第二生受報是名生受業云何後受業謂若業此生作長養彼業至第三第四生方受其報或復經衆多生然後受報是名後受業云何樂受業謂欲界相應善業乃至

第三禪善業云何苦受業謂不善業云何不苦不樂受業謂第四禪地善業乃至無色界相應善業三法竟云何身念處謂十色入及法入中所攝色是名身念處云何受念處謂六受身眼觸生受如是耳鼻舌身意觸生受云何心念處謂六識身眼識耳鼻舌身意識身是名心念處云何法念處謂受所不攝非色法入攝是名法念處復次身增上彼道生善有漏及无漏是名身念處受心法增上彼道生善有漏及无漏是名法念處復次緣身慧是身念處緣受心法慧是法念處云何已起惡不善法方便令斷正勤謂已起惡不善法修令斷增上道生善有漏及无漏是名已起惡不善法方便令斷正勤云何未起惡不善法方便令斷正勤謂未起惡不善法修令不起增上道生善有漏及无漏是名未生惡不善法方便令不生正勤云何未生善法方便令生正勤謂未生善法勤修令生增上道生善有

漏及無漏是名未生善法勤修令生正勤云何已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤謂已起善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證增上道生善有漏及无漏是名已生善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤云何欲定淨行成就如意足謂欲增上彼道生善有漏及无漏是名欲定淨行成就如意足云何精進心慧定生善有漏及无漏是名慧定淨行成就如意足云何初禪謂初禪所攝善五陰云何第二第三第四禪謂乃至第四禪所攝善五陰云何苦聖諦謂五盛陰云何集聖諦謂有漏因云何苦滅聖諦謂數滅滅云何苦滅道聖諦謂學法无學法云何慈謂慈慈相應若受想行識彼所起身口業及彼所起心不相應行悲喜亦如是云何捨謂捨捨相應若受想行識彼所起身口業及彼所起

心不相應行

衆事分阿毘曇論第五卷 第九張 友字考

云何虛空入處謂虛空入處有二種
謂正受及受生彼相應法若受想行
識如虛空入處識入處無所有入處
亦如是云何非想非非想入處謂非
想非非想入處有二種謂正受及受
生彼相應法若受想行識是名非想
非非想入處

云何隨乞得衣知足聖種謂隨乞得
衣知足業增上彼道生善有漏及无
漏是名隨乞得衣知足聖種云何隨
乞得食及眠卧具等及樂閑靜樂修
聖種謂隨乞得食眠卧具等樂閑靜
樂修業增上彼道生善有漏及无漏
是名隨乞得食及眠卧具等及樂閑
靜樂修聖種

云何須陀洹沙門果謂須陀洹果有
二種有為及无為云何須陀洹有為
果謂證須陀洹果若學法已得今得
當得是名須陀洹有為果云何須陀
洹無為果謂證須陀洹果若結使斷
已得今得當得是名須陀洹无為果
如須陀洹沙門果斯陀舍沙門果阿

衆事分阿毘曇論第五卷 第十張 友字考

那舍沙門果亦如是云何阿羅漢沙
門果謂阿羅漢果有二種有為及无
為云何阿羅漢有為果謂證阿羅漢
果若无學法已得今得當得是名阿
羅漢有為果云何阿羅漢无為果謂
證阿羅漢果若諸結斷已得今得當
得是名阿羅漢无為果

云何法智謂知欲果繫行无漏智廣
說如前五法品乃至无生智亦如是
云何義辯謂不動智於彼第一義善
能分別云何法辯謂不動智於彼名
味句身善能分別云何辭辯謂不動
智於彼言說不生闕想云何隨應辯
謂不動智不斷不散決定自在云何
因緣謂有為法云何次第緣謂過去
現在除阿羅漢最後命終心心法若
餘過去現在心心法云何緣緣增上
緣謂境界一切法云何麤揣食謂揣
食性因彼食故諸根增長四大增長
隨養隨護充足清明是名揣食云何
觸食謂緣有漏觸諸根增長四大增
長養育諸根隨護長養亦如前說云
何意思食謂緣有漏思諸根增長四

衆事分阿毘曇論第五卷 第十一張 友字考

大增長如前廣說云何識食謂緣有
漏識諸根增長四大增長如前廣說
云何欲流謂除欲界繫五見及無明
餘欲界繫結縛使煩惱纏是名欲流
云何有流謂除色無色界繫五見及
無明餘色无色界繫結縛使煩惱纏
是名有流云何見流謂五見是名見
流云何無明流謂愚三界暗無知如
流扼亦如是

云何欲取謂除欲界繫五見餘欲界
繫結縛使煩惱結是名欲取云何見
取謂四見除一見謂身見邊見邪見
取見見是名見取云何戒取謂一見除
四見謂取戒見彼復云何謂若人邪
取戒相以為清淨即是解脫起見起
忍是名戒取云何我取謂除色無色
界繫五見餘色无色界繫結縛使煩
惱纏是名我取云何過去法謂過去
五陰云何未來法謂未來五陰云何
現在法謂現在五陰云何非過去未
來現在法謂无為法
云何欲界繫法謂欲界繫五陰云何
色界繫法謂色界繫五陰云何無色

界繫法謂无色界繫四陰云何不繫
法謂無漏五陰及無為云何善因法
謂善有為法及善法報云何不善因
法謂欲界繫微汙法及不善法報云
何无記因法謂無記有為法及不善
法云何非善因非不善因非无記因
法謂无為法

云何有緣緣法謂意識相應心心法
緣云何無緣緣法謂五識相應若意
識相應色無為心不相應行緣云何
有緣緣无緣緣法謂若意識相應心
心法緣色無為心不相應行緣云何
非有緣緣非无緣緣法謂色无為心
不相應行四法竟

云何五陰五盛陰謂廣說如前分別
七事品云何地獄趣謂地獄衆生若
一性一種類一身自分得處得事得
入若地獄衆生生彼處不隱没无記
色受想行識是名地獄趣畜生餓鬼
趣亦如是云何天趣人趣謂若天若
人一性一種類一身自分得處得事
得入若天若人生彼此處不隱没无
記色受想行識是名人天趣

云何見苦斷煩惱隱身謂煩惱身若
隨信行隨法行人苦无間忍等斷彼
云何斷謂見苦斷二十八使彼相應
煩惱身云何見集斷煩惱身謂煩惱
身若隨信行隨法行人集无間忍等斷
彼云何斷謂見集斷十九使彼相應
煩惱身云何見滅斷煩惱身謂煩惱
身若隨信行隨法行人滅无間忍等斷
斷彼云何斷謂見道斷二十二使彼
相應煩惱身云何修斷煩惱身謂煩
惱身若覺見迹修斷彼云何斷謂修
斷十使彼相應煩惱身云何色法謂
一切四大及四大所造云何心法謂
六識身眼識身乃至意識身云何心
法法謂若法心相應彼復云何謂受
想思觸憶欲解脫念定慧信精進覺
觀乃至煩惱結纏如前五法品廣說
云何心不相應行謂若法心不相應
彼復云何謂諸得乃至名句味身如
前五法品廣說云何无為法謂三無

為虛空數滅非數滅五法竟
云何地界謂堅相云何水界謂濕相
云何火界謂熱相云何風界謂輕動
相云何虛空界謂空邊色云何識界
謂五識身及有漏意識云何見苦斷
法謂隨信行隨法行人苦无間忍等
斷廣說如前分別諸入品集滅道修
亦如是云何不斷法謂无漏法六法竟
云何欲貪使謂如欲貪說云何瞋恚
使謂煩惱害衆生云何有受使謂色无
色愛云何慢使謂慢心高下受云何
無明使謂愚三界暗無知云何見使
謂五邪見云何疑使謂惑諦不了云
何初識住謂有色衆生種種身種種
想謂人及天是名初識住處云何初
次第相續數謂初識住彼相應不相
應若色受想行識是名初識住有色
衆生種種身一種想謂梵天身彼初
所轉是名第二識住處云何第二次
第相續數謂第二識住彼相應不相
應若色受想行識是名第二識住有
色衆生一種身種種想謂光音天是
名第三識住處乃至是名第三識住

衆事分阿毘曇論第五卷 第十五邪 支字字

廣說如有色衆生一種身一種想
謂遍淨天是名第四識住處乃至是
名第四識住廣說如上无色衆生離
一切色想離闕想闕想究竟無種種
想思惟无邊空處住無邊空入處謂
空入處天是名第五識住云何第五
次第相續數謂第五識住彼相應若
受想行識是名第五識住无色衆生
已離一切虚空入處無量識住無量
識入處謂識入處天是名第六識住
乃至是名第六識住廣說如上无色
衆生已離一切識入處無所有住無
所有入處謂無所有入處天是名第
七識住乃至是名第七識住廣說如上
云何念覺支謂賢聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道無漏意思惟相應若念隨念念
不忘失不散忘常不廢忘是名念覺
支云何擇法覺支謂賢聖弟子於苦
思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於
道思惟道無漏意思惟相應於法簡
擇選擇擇相等擇相決定相慧覺聰
明慧行觀察是名擇法覺支云何精

衆事分阿毘曇論第五卷 第十六邪 支字字

進覺支謂賢聖弟子於苦思惟苦乃
至於道思惟道无漏意思惟相應若
欲精進方便出要勇健心攝受捷疾
无間是名精進覺支云何喜覺支謂
賢聖弟子乃至无漏意思惟相應若
心歡喜踊躍增上歡喜決定心樂所
堪能喜所喜是名喜覺支云何猗覺
支謂賢聖弟子乃至无漏意思惟相
應若身猗心猗樂猗所猗是名猗覺
支云何定覺支謂賢聖弟子乃至无
漏意思惟相應若心住等住樂住所
住不散不乱攝受一心是名定覺支
云何捨覺支謂賢聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道無漏意思惟相應若心平等等
攝受心无受用住是名捨覺支
云何初解脫處謂內有色想外觀色
是名初解脫處云何初次第相續數
次第正受謂初解脫處若入正受善
色受想行識是名初解脫處內无色
想外觀色是名第二解脫處云何第
二次第相續數次第正受謂第二解
脫處若入正受善色受想行識是名

衆事分阿毘曇論第五卷 第十七邪 支字字

第二解脫處淨解脫處身證住是名
第三解脫處乃至第三次第正受廣
說如上離一切色想離闕想闕想究竟
思惟無邊空處入无邊空處是名第
四解脫處云何第四次第相續數次
第正受謂第四解脫處若入正受若
善受想行識是名第四解脫處離一
切空入處入无邊識處是名第五解
脫處乃至第五次第正受廣說如上
无所有處非想非非想處乃至第七
正受廣說如上名第七解脫處離
一切非想非非想處想受滅身證住
是名第八解脫處云何第八次第相
續數次第正受謂第八解脫處若入
正受若解脫得脫若法想微因想微
次第想不相續不成就是名第八解
脫處
云何初勝處謂內有色想外觀少色
若好色若惡色謂彼勝處生觀想是
名初勝處入云何初勝處次第相續
數次第正受謂初勝處若入正受善
色受想行識是名初勝處入內有色
想外觀多色若好色若惡色謂彼勝處

生觀想是名第二勝處入乃至第二正受廣說如上乃至第七勝處正受廣說如是是名第七勝處入內无色想外觀色白白色白觀白光辟如優私多羅華色成就如婆羅捺衣白白色白觀白光如是比丘內無色想外觀色白白色白觀白光謂彼勝處生觀想是名第八勝處入云何第八次第相續數次第正受謂第八勝處若入正受善色受想行識是名第八勝處入

云何正見謂賢聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏意思惟相應於法簡擇選擇擇相等擇相決定相應覺聰明慧行觀察是名正見云何正思惟謂賢聖弟子乃至於道思惟道无漏意思惟相應若心覺隨覺色覺增上色覺覺數覺覺思惟等思惟是名正思惟云何正語謂賢聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道无漏意思惟相應除邪命口四過餘口惡行无漏數滅不作不為取攝律儀等護自防不作惡行

不作過罪堅固堤塘住堅固不犯住是名正語云何正業謂賢聖弟子乃至於道思惟道无漏意思惟相應除邪命身三惡餘身惡行無漏數滅不作不為乃至堅固不犯住如前正語說是名正業云何正命謂賢聖弟子乃至於道思惟道无漏意思惟相應如前所除邪命身口惡無漏數滅不作不為如上廣說是名正命云何正方便謂賢聖弟子乃至於道思惟道无漏意思惟相應廣說如精進覺支是名正方便正命廣說如念覺支是名正念云何正定謂賢聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道无漏意思惟相應廣說如正定覺支八法竟云何貪欲結謂三界貪云何瞋恚結謂惱害衆生云何慢結謂七慢云何无明結謂愚三界暗无知云何見結謂三見身見邊見邪見云何他取結謂二見見取戒取云何疑結謂惑諦不了云何嫉結謂心妬增廣云何憍結謂心攝受堅著云何初衆生居處謂有色衆生種種

身種種想謂天及人是名初衆生居處是名初次第相續數云何名衆生居處謂衆生於中止住於中受生入是名衆生住處云何第二第三第四衆生居處謂如識住處廣說云何第五衆生居處謂有色衆生無想所謂无想天是名第五衆生居處第五次第相續數如上廣說云何第六衆生居處謂无色衆生離一切色想離閑想閑想究竟乃至第八衆生居處廣說如後三識住處云何第九衆生居處謂无色衆生離一切無所有處入非想非非想處住所謂非想非非想天是名第九衆生居處次第相續數如上廣說是名九衆生居處九法廣云何初一切入處謂地一切入一相生上下諸方无二無量是名初一切入處云何初次第相續數次第正受謂初一切入處若入正受善色受想行識是名地一切入處如地一切入水火風青黃赤白一切入處亦如是空一切入處識一切入處一相生上下諸方无二無量是名十一切入處云

何十一切入次第相續數次第正受
謂十一切入處若入正受善色受想
行識是名十一切入處

無學正見乃至無學正定如道支說
云何無學正解脫謂賢聖弟子乃至
於道思惟道無學意思惟相應若心
已解脫當解脫云何無學解脫正知
見謂盡智無生智十法竟

云何有漏色謂若色有漏從取生謂
此色過去未來現在起欲今起當起
若恚若癡一一心數起諸煩惱今起
當起是名有漏色乃至有漏識亦
如是

云何無漏色謂若色無漏不從取生
謂此色過去未來現在若欲應生不
生若恚若癡及餘心數煩惱應生不
生是名無漏色如是乃至無漏識亦
如是

云何無為法謂三無為虛空數滅非
數滅十一法竟

云何十二入十八界謂如前分別七
事品廣說十二法十
八法竟

云何眼根謂如眼入如是乃至身根

如身入云何女根謂身根少分男根
亦如是

云何命根謂三界中命云何意根謂
若心意識彼復云何謂六識身所謂
眼識乃至意識樂根苦根喜根憂根
捨根如前分別七事品廣說

云何信根謂依出要寂靜生信善法
增上信正思惟種種行種種作種種
思惟心清淨是名信根

云何精進根謂出要寂靜生於善法
若欲精進方便勇猛攝心常不懈怠
是名精進根

云何念根謂出要寂靜生於善法若
念隨念是名念根

云何定根謂出要寂靜生於善法若
心離亂善住等住是名定根

云何慧根謂出要寂靜生於善法擇
法照察決斷審了是名慧根

云何未知當知根所謂超昇離生人
若學慧根謂彼根隨信行隨法行未
無間等四聖諦而无間等生是名未
知當知根

云何已知根所謂見諦人无間等若

學慧根謂彼根信解脫見到身證已
無間等四聖諦增上无間生是名已
知根

云何無知根所謂阿羅漢盡諸漏結
若无學慧根謂彼根慧解脫俱解脫
現法樂住增上無間生是名无知根
二十二法竟

云何九十八使謂三十六使欲界繫
三十一使色界繫三十一使无色界
繫九十八法竟

衆事分阿毗曇論卷第五

衆事分阿毗曇論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八五頁中四行品名，徑、清、麗作「分別攝品第六之二」。
- 一 一八五頁下一六行第九字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一八六頁下一五行首字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「樂行」。
- 一 一八八頁中八行第八字「果」，諸本（不含石，下同）作「界」。
- 一 一八八頁下一一行「煩惱結」，諸本作「煩惱纏」。
- 一 一八九頁中一行第八字「隱」，諸本無。
- 一 一八九頁中七行末二字「煩惱」，諸本作「煩惱身」。
- 一 一八九頁中一四行第四字「覺」，諸本作「學」。
- 一 一八九頁下一〇行「煩害」，資、磧、普、南、徑、清作「惱害」。又第一〇

字「受」，諸本作「愛」。

- 一 一九一頁上一五行「應覺」，諸本作「慧覺」。

一 一九一頁中一〇行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「方便說」。

一 一九一頁中一二行「正命」，資、磧、普、南、徑、清作「正念」。

一 一九一頁下一五行夾註「九法處」，諸本作「九法竟」。

一 一九二頁中一六行「離亂」，資、磧、普、南、徑、清作「離亂」。

一 一九二頁下一行第一一字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一 一九二頁下末行卷末經名，資、磧、普、南作「衆事分阿毗曇卷第五」。

趙城縣廣勝寺

衆事分阿毘曇論卷第六

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六後一

介談法識法通介談法緣法增上法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使色法十一界十一入一陰攝八智知除知他心智及滅智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使不可見法十七界十一入五陰攝十智知五識識一切使使有對法十界十一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使無對法八界十二入五陰攝十智知一識識一切使使有漏法十八界十二入五陰攝八智

知除滅道智六識識一切使使无漏法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使有為法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使無為法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使有諍法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使無諍法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使如有諍法无諍法世間法出世間法入法不入法染汙法不染汙法依法不依法亦如是心法七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使非心法十界十一入四陰攝十智知六識識一切使使心法法一界一入三陰攝九智知除滅智一識識一切使使非心法法十八界十二入三陰攝十智知六識識一切使使如心法法非心法法心相應法心不相應法亦如是心共有法十一界十一入四陰攝九

智知除滅智六識識一切使使非心
共有法十八界十二入三陰攝十智
知六識識一切使使心隨轉法一界
一入四陰攝九智知除滅智一識識
一切使使非心隨轉法十八界十二
入三陰攝十智知六識識一切使使
心因法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非心因
法十三界十二入五陰攝十智知六
識識三界一切遍使使及修斷使使
心次第法八界二入四陰攝九智知
除滅智一識識一切使使非心次第
法十八界十二入五陰攝十智知六
識識一切使使緣心法三界二入四
陰攝九智知除滅智一識識有為緣
使使非緣心法十八界十二入五陰
攝十智知六識識一切使使心增上
法十八界十二入五陰攝九智知除
滅智一切使使非心增上法一界一
入陰所不攝六智知除知他心智及
苦集道智一識識使所不使心果法
十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使非心果法一界一入陰所

不攝一智知謂等智一識識使所不
使心報法十七界十一入五陰攝八
智知除滅道智五識識三界一切遍
使使及修斷使使非心報法十八界
十二入五陰攝十智知六識識一切
使使

業法三界三入二陰攝九智知除滅
智三識識謂眼耳及意一切使使非
業法十八界十二入五陰攝十智知
六識識一切使使業相應法八界二
入四陰攝九智知除滅智一識識一
切使使非業相應法十一界十一入
二陰攝十智知六識識一切使使業
共有法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非業共
有法十一界十一入二陰攝十智知
六識識一切使使業隨轉法八界二
入五陰攝九智知除滅智一識識一
切使使非業隨轉法十一界十一入
二陰攝十智知六識識一切使使業
因法十八界十二入五陰攝九智知
除滅智六識識一切使使非業因法
十一界十一入二陰攝十智知六識識

三界一切遍使使及修斷使使業次
第法八界二入四陰攝九智知除滅
智一識識一切使使非業次第法十
八界十二入五陰攝十智知六識識
一切使使緣業法五界二入四陰攝
九智知除滅智一識識有為緣使使
非緣業法十八界十二入五陰攝十
智知六識識一切使使業增上法十
八界十二入五陰攝九智知除滅智
六識識一切使使非業增上法一界
一入陰所不攝六智知除知他心智
及苦集道智一識識使所不使業果
法十八界十二入五陰攝十智知六
識識一切使使非業果法一界一入
陰所不攝一智知謂等智一識識使
所不使業報法十七界十一入五陰
攝八智知除滅道智五識識三界一
切遍使使及修斷使使非業報法十八
界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使
有法十八界十二入五陰攝八智知
除滅道智六識識一切使使非有法
三界二入五陰攝八智知除苦集智

一識識使所不使有相應法八界二
八四陰攝八智知除滅道智一識識
一切使使非有相應法十三界十二
八五陰攝十智知六識識有漏緣使
使有共有法十八界十二八五陰攝
九智知除滅智六識識一切使使非
有共有法三界二八五陰攝八智知
除苦集智一識識使所不使有隨轉
有因法十八界十二八五陰攝八智
知除滅道智六識識一切使使非有
隨轉非有因法三界二八五陰攝八
智知除苦集智一識識使所不使有
次第法八界二八四陰攝九智知除
滅智一識識一切使使非有次第法
十八界十二八五陰攝十智知六識
識一切使使緣有法八界二八四陰
攝九智知除滅智一識識有漏緣使
使非緣有法十三界十二八五陰攝
十智知六識識一切使使有增上法
十八界十二八五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使非有增上法一
界一八陰所不攝六智知除知他心
智及苦集道智一識識使所不使有

果法十八界十二八五陰攝九智知
除滅智六識識一切使使非有果法
三界二八五陰攝八智知除苦集智
一識識使所不使有報法十七界十
一八五陰攝八智知除滅道智五識
識三界一切遍使使及修斷使使非
有報法十八界十二八五陰攝十智
知六識識一切使使
智所知法十八界十二八五陰攝十
智知六識識一切使使非智所知法
界入及陰所不攝智所不知識所不
識使所不使
斷知所斷法十八界十二八五陰攝
八智知除滅道智六識識一切使使
非斷知所斷法三界二八五陰攝八
智知除苦集智一識識使所不使
修法十界四八五陰攝九智知除滅
智三識識三界一切遍使使及修斷
使使非修法十八界十二八五陰攝
九智知除道智六識識一切使使
智證法十八界十二八五陰攝十智
知六識識一切使使非智證法界入
及陰所不攝智所不知識所不識使

所不使
得證法十二界六八五陰攝十智知
三識識三界一切遍使使及修斷
使使非得證法十八界十二八五陰
攝八智知除滅道智六識識一切使使
習法十界四八五陰攝九智知除滅
智三識識三界一切遍使使及修斷
使使非習法十八界十二八五陰攝
九智知除道智六識識一切使使
有罪法十界四八五陰攝八智知除
滅道智三識識一切使使無罪法十
八界十二八五陰攝十智知六識識
三界一切遍使使及修斷使使如有
罪法無罪法黑法白法退法不退法
隱沒法不隱沒法亦如是
記法十界四八五陰攝十智知三識
識欲界一切使使色无色界一切遍
使使及修斷使使無記法十八界十
二八五陰攝八智知除滅道智六識
識色无色界一切欲界二身見集斷
一切遍使使
已起法十八界十二八五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使不起法

十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使如已起法不起法今起
法非今起法已滅法非滅法今滅法
非今滅法亦如是

緣起法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非緣起
法一界一入陰所不攝六智知除知
他心智及苦集道智一識識使所不
使如緣起法非緣起法緣生法非緣
生法因法非因法有因法非有因法
因起法非因起法亦如是

因相應法八界二入四陰攝九智知
除滅智一識識一切使使非因相應
法十一界十一入二陰攝九智知除
知他心智六識識有漏緣使使

結法一界一入一陰攝八智知除滅
道智一識識除无漏緣獨无明餘一
切使使非結法十八界十二入五陰
攝十智知六識識一切使使生結法
十八界十二入五陰攝八智知除滅
道智六識識一切使使非生結法三
界二入五陰攝八智知除苦集智一
識識使所不使

取法一界一入一陰攝八智知除滅
道智一識識一切使使非取法三界
二入五陰攝八智知除苦集智一識
識使所不使

受法九界九入一陰攝七智知除知
他心智及滅道智五識識欲色二界
一切遍使使及修斷使使非受法十
八界十二入五陰攝十智知六識識
一切使使

取生法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識一切使使非取
生法三界二入五陰攝八智知除苦
集智一識識使所不使煩惱法一界
一入一陰攝八智知除滅道智一識
識一切使使非煩惱法十八界十二
入五陰攝十智知六識識一切使使
穢汙法十界四入五陰攝八智知除
滅道智三識識一切使使不穢汙法
十八界十二入五陰攝十智知六識
識一切使使有穢汙法十八界十二
入五陰攝八智知除滅道智六識識
一切使使非有穢汙法三界二入五
陰攝八智知除苦集智一識識使所

不使

經法一界一入一陰攝八智知除滅
道智一識識一切使使非經法十八
界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使經住法八界二入四陰攝八
智知除滅道智一識識一切使使非
經住法十八界十二入五陰攝十智
知六識識有漏緣使使經生法廣說
如有漏法非經生法廣說如无漏法
有緣法八界二入四陰攝九智知除
滅智一識識一切使使无緣法十一
界十一入二陰攝九智知除知他心
智六識識有漏緣使使有覺法八界
二入四陰攝九智知除滅智一識識
欲色二界一切使使非有覺法十三
界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使如有覺法非有覺法有觀法
非有觀法亦如是可樂法三界二入
三陰攝九智知除滅智一識識色界
一切使使除欲界无漏緣疑相應無
明餘欲界一切使使非可樂法十八
界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使

受用法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非受用法十一界十一入二陰攝十智知六識識一切使使

有事有緣法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使无事無緣法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使

有上法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使無上法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使遠法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使近法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使如遠法近法有量法无量法亦如是

見法二界二入二陰攝九智知除滅智一識識有漏緣使使及无漏緣見彼相應無明非見法十七界十一入五陰攝十智知六識識一切使使見處法十八界十二入五陰攝八智知

除滅道智六識識一切使使非見處法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使見相應法三界二入四陰攝九智知除滅智一識識有漏緣使使及无漏緣見彼相應無明非見相應法十八界十二入五陰攝十智知六識識除無漏緣見餘一切使使

凡夫法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識三界一切使使非凡夫法十一界十入五陰攝十智知四識識三界一切遍使使及修斷使使凡夫共法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識三界一切使使非凡夫共法十一界十八入五陰攝十智知四識識三界一切遍使使及修斷使使

定法五界四入五陰攝九智知除滅智三識識欲界一切遍使使及修斷使使非定法十八界十二入五陰攝九智知除道智六識識一切使使惱法十界四入五陰攝八智知除滅道智三識識一切使使非惱法十八

界十二入五陰攝十智知六識識三界一切遍使使及修斷使使根法十三界七入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非根法六界六入三陰攝十智知六識識一切使使聖諦攝法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使非聖諦攝法一界一入陰所不攝一智知謂等智一識識使所不使

共有法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非共有法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使相應法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使非相應法十一界十一入二陰攝九智知除知他心智六識識有漏緣使使

果法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使非果法一界一入陰所不攝一智知謂等智一識識使所不使有果法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非有果法一界一入陰所不攝六智

知除知他心智及苦集道智一識識
使所不使報法十七界十一入五陰
攝八智知除滅道智五識識三界一
切遍使使及修斷使使非報法十八
界十二入五陰攝十智知六識識一
切使使有報法十界四入五陰攝八
智知除滅道智三識識欲界一切使
使色無色界一切遍使使及修斷使
使非有報法十八界十二入五陰攝
十智知六識識色無色界一切欲界
二身見集斷一切遍使使及修斷使
因緣法廣說如智所知法非因緣法
廣說如非智所知法有因緣法廣說
如有果法非有因緣法廣說如非有
果法
出法五界四入五陰攝十智知三識
識三界一切遍使使及修斷使使非
出法十八界十二入五陰攝八智知
除滅道智六識識一切使使有出法
十八界十二入五陰攝九智知除滅
智六識識一切使使非有出法一界
一入陰所不攝六智知除知他心智
及苦集道智一識識使所不使

相續法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使非相續
法十八界十二入五陰攝十智知六
識識一切使使如相續法非相續法
有相續法非有相續法亦如是二法
善法十界四入五陰攝十智知三識
識三界一切遍使使及修斷使使不
善法十界四入五陰攝七智知除此
智及滅道智三識識欲界一切使使
無記法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識色無色界一切
欲界二身見集斷一切遍使使及修
斷使使學法三界二入五陰攝七智
知除苦集滅智一識識使所不使无
學法亦如是非學非无學法十八界
十二入五陰攝九智知除道智六識
識一切使使
見斷法三界二入四陰攝八智知除
滅道智一識識見斷一切使使修斷
法十八界十二入五陰攝八智知除
滅道智六識識修斷一切使使及一
切遍使使不斷法三界二入五陰攝
八智知除苦集智一識識使所不使

見斷因法十八界十二入五陰攝八
智知除滅道智六識識一切使使修
斷因法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識修斷一切使使
及一切遍使使不斷因法三界二入
五陰攝七智知除苦集滅智一識識
使所不使
可見有對法一界一入一陰攝七智
知除知他心智及滅道智二識識欲
色二界一切遍使使及修斷使使不
可見有對法九界九入一陰攝七智
知除知他心智及滅道智五識識欲
色二界一切遍使使及修斷使使不
可見无對法八界二入五陰攝十智
知一識識一切使使
報法十七界十一入五陰攝八智知
除滅道智五識識三界一切遍使使
及修斷使使非報法十界四入五陰
攝八智知除滅道智三識識欲界一
切使使色无色界一切遍使使及修
斷使使非報非非報法十八界十二
入五陰攝十智知六識識色无色界
一切欲界二身見集斷一切遍使使

及修斷使使

下法十界四入五陰攝八智知除滅
道智三識識一切使使中法十八界
十二入五陰攝八智知除滅道智六
識識三界一切遍使使及修斷使使
上法三界二入五陰攝八智知除苦
集智一識識使使所不使
小法及大法十八界十二入五陰攝
九智知除滅智六識識一切使使
無量法意樂法非意樂法非意樂非
非不意樂法十八界十二入五陰攝
十智知六識識一切使使
樂俱法八界二入三陰攝九智知除
滅智一識識色界一切使使除欲界
无漏緣疑彼相應无明餘欲界一切
使使苦俱法八界二入三陰攝十智
知除比智及滅道智一識識欲界一
切使使不苦不樂俱法八界二入三
陰攝九智知除滅智一識識一切使使
俱起法俱住法俱滅法十八界十二
入五陰攝九智知除滅智六識識一
切使使非俱起法非俱住法非俱滅
法一界一入陰所不攝六智知除知他

身界分四陰攝苦道智一識識使使所不使

心智及苦集道智一識識使使所不使
心俱起法十一界十一入四陰攝九
智知除滅智六識識一切使使心俱
住法一界一入四陰攝九智知除滅
智一識識一切使使心俱滅法十界
十八四陰攝九智知除滅智五識識
一切使使非心俱起法非心俱住法
非心俱滅法十八界十二入三陰攝
十智知六識識一切使使
欲界十界四入五陰攝七智知除比
智及滅道智三識識欲界有漏緣使
使如欲界瞋恚界亦如是害界五界
四入五陰攝七智知除比智及滅道
智三識識欲界一切遍使使及修斷
使使
出要界十界四入五陰攝十智知三
識識三界一切遍使使及修斷使使
无瞋界无害界十界四入五陰攝九
智知除滅智三識識三界一切遍使
使及修斷使使
欲界十八界十二入五陰攝七智知
除比智及滅道智六識識欲界一切
使使色界十四界十八入五陰攝七智

知除法智及滅道智四識識色界一

切使使無色界三界二入四陰攝六
智知除法智知他心智及滅道智一
識識無色界一切使使
欲界色界是名色界者十八界十二
入五陰攝八智知除滅道智六識識
欲色二界一切使使四无色是名无
色界者三界二入四陰攝六智知除
法智知他心智及滅道智一識識无
色界一切使使數滅及非數滅是名
滅界者一界一入陰所不攝六智知
除知他心智及苦集道智一識識使
所不使一切色法是名色界者十一
界十一入一陰攝八智知除知他心
智及滅智六識識欲色二界一切遍
使使及修斷使使除數滅及非數滅
餘一切非色法是名无色界者八界
二入四陰攝九智知除滅智一識識
一切使使數滅及非數滅是名滅界
者一界一入陰所不攝六智知除知
他心智及苦集道智一識識使使所不
使使有十八界十二入五陰攝七智知
除比智及滅道智六識識欲界一切

使使色有十四界十八陰攝七智
知除法智及滅道智四識識色界一
切使使无色有三界二入四陰攝六
智知除法智知他心智及滅道智一
識識無色界一切使使
欲漏一界一入一陰攝七智知除比
智及滅道智一識識欲界一切使使
有漏一界一入一陰攝七智知除法
智及滅道智一識識色無色界一切
使使無明漏一界一入一陰攝八智
知除滅道智一識識除無漏緣无明
餘一切使使

衆事分阿毗曇論卷第六

衆事分阿毗曇論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九四頁中四行品名，徑、清、麗作「分別攝品第六之三」。
- 一 一九四頁下一行「六識識」，徑作「一識識」。
- 一 一九五頁上一一行末字「知」，普、南作「如」。
- 一 一九五頁下九行「十二入」，徑作「一二入」。
- 一 一九六頁上三行「十二」，資、磧、普、南、徑、清作「十一」。
- 一 一九六頁上六行第六字「智」，徑作「有」。
- 一 一九七頁上三行「非滅法」，麗作「非已滅法」。
- 一 一九九頁中三行「十二入」，資、磧、普作「十一入」。次頁上一一行資、磧、普、徑同。
- 一 二〇〇頁上一一行首字「非」，諸

本無。

- 一 二〇〇頁上一六行第一三字「十」，諸本作「七」。

- 一 二〇〇頁下八行「二入」，徑作「一入」。

趙城縣廣勝寺

衆事分阿毗曇論卷第七

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六後二

三世及三世說事十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使欲界苦苦十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使色界變苦苦十四界十八五陰攝七智知除法智及滅道智四識識色界一切使使无色界行苦苦三界二入四陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一識識无色界一切使使復次若受苦苦一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切使使樂受變苦苦一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使除欲界無漏緣疑及彼相應无明餘欲界一切使使不苦不樂受行苦苦一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使有覺有觀法八界二入四陰攝九智

知除滅智一識識欲色二界一切使使無覺有觀法三界二入四陰攝九智知除滅智一識識欲色二界一切使使無覺无觀法十三界十二入五陰攝十智知六識識色无色界一切使使欲界有漏緣使使有覺有觀地十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識欲色二界一切使使无覺有觀地三界二入五陰攝九智知除滅智一識識色界一切遍使使及修斷使使无覺無觀地十一界十八五陰攝九智知除滅智四識識色無色界一切使使身業二界二入一陰攝八智知除知他心智及滅智二識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如身業口業亦如是意業一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使善業三界三入二陰攝九智知除滅智三識識三界一切遍使使及修斷使使不善業三界三入二陰攝七智知除比智及滅道智三識識欲界一切使使无記業三界三入二陰攝八

智知除滅道智三識識色無色界一切欲界二身見集斷一切遍使使及修斷使使學業一界一入二陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使如學業無學業亦如是非學非無學業三界三入二陰攝八智知除滅道智三識識一切使使

見斷業一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷一切使使修斷業三界三入二陰攝八智知除滅道智三識識修斷一切使使及一切遍使使不斷業一界一入二陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使現法受業生受業後受業三界三入二陰攝八智知除滅道智三識識欲界一切使使色無色界一切遍使使及修斷使使樂受業三界三入二陰攝八智知除滅道智三識識欲色二界一切遍使使及修斷使使苦受業三界三入二陰攝七智知除比智及滅道智三識識欲界一切使使不苦不樂受業一界一入二陰攝七智知除法智及滅

道智一識識色無色界一切遍使使及修斷使使三法竟

身念處十一界十一入一陰攝八智知除知他心智及滅智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使受念處一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使使心心念處七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使法念處一界一入二陰攝十智知一識識一切使使復次身增上彼道生善有漏及無漏受心法增上彼道生善有漏及無漏四正勤四神足三界二入五陰攝九智知除滅智一識識三界一切遍使使及修斷使使禪三界二入五陰攝九智知除滅智一識識色界一切遍使使及修斷使使苦諦十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使如苦諦集諦亦如是滅諦一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使道諦三界二入五陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使

慈悲喜捨三界二入五陰攝七智知除法智及滅道智一識識色界一切遍使使及修斷使使

空入處識入處无所有入處三界二入四陰攝七智知除法智知他心智滅智一識識無色界一切使使非非想入處三界二入四陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一識識无色界一切使使

四聖種三界二入五陰攝九智知除滅智一識識三界一切遍使使及修斷使使

有為沙門果三界二入五陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使无為沙門果一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使

法智一界一入一陰攝六智知除比智及苦集滅智一識識使所不使比智一界一入一陰攝六智知除法智及苦集滅智一識識使所不使知他心智一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界一切遍使使及修斷

法華分門四攝論卷上 第六 攝受字

使使等智一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識除見无漏緣餘一切使使餘智一界一入一陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使義辯及應辯一界一入一陰攝九智知除滅智一識識三界一切遍使使及修斷使使法辯及辯辯一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使因緣十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使次第緣八界二入四蘊攝九智知除滅智一識識一切使使所緣緣及增上緣十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使

揣食三界三入一陰攝六智知除比智知他心智及滅道智四識識欲界一切遍使使及修斷使使觸食及意思食一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一切使使識食七界一入一陰攝八智知除滅道智一識識一切使使

欲流一界一入一陰攝七智知除比

法華分門四攝論卷上 第七 攝受字

智及滅道智一識識欲界一切使使有流一界一入一陰攝七智知除法智及滅道智一識識色無色界一切使使見流一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使除見相應無漏緣无明無明流一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識除无漏緣無明餘一切使使如流拒亦如是

欲取一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切使使見取一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使除見相應无漏緣無明戒取一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見苦斷一切使使見集斷一切遍使使乃至見道斷有漏緣使使我取廣說如有流

過去法未來法現在法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使非過去未來現在法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使欲界繫

法華分門四攝論卷上 第八 攝受字

法十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使色界繫法十四界十八入五陰攝七智知除法智及滅道智四識識色界一切使使無色界繫法三界二入四陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一識識無色界一切使使不繫法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使

善因法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識三界一切遍使使及修斷使使不善因法十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使无記因法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識一切使使非善因非不善因非无記因法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使

有緣緣法三界二入四陰攝九智知除滅智一識識有為緣使使无緣緣法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使有緣緣无緣緣法

三界二入四陰攝九智知除滅智一
識識一切使使非有緣緣非无緣緣
法十一界十一入二陰攝九智知除
知他心智六識識有漏緣使使四法
色陰十一界十一入一陰攝八智知
除知他心智及滅智六識識欲色二
界一切遍使使及修斷使使受陰想
陰行陰一界一入三陰攝九智知除
滅智一識識一切使使識陰七界一
入一陰攝九智知除滅智一識識一
切使使色盛陰十一界十一入一陰
攝七智知除知他心智及滅道智六
識識欲色二界一切遍使使及修斷
使使受盛陰想盛陰行盛陰一界一
入三陰攝八智知除滅道智一識識
一切使使識盛陰七界一入一陰攝
八智知除滅道智一識識一切使使
地獄趣畜生餓鬼及人趣十八界十
二入五陰攝七智知除比智及滅道
智六識識欲界一切使使天趣十八
界十二入五陰攝八智知除滅道智
六識識三界一切使使
見苦斷煩惱身一界一入一陰攝八

智知除滅道智一識識見苦斷一切
使使及見集斷一切遍使使見集斷
煩惱身一界一入一陰攝八智知除
滅道智一識識見集斷一切使使及
見苦斷一切遍使使見滅斷煩惱身
一界一入一陰攝八智知除滅道智
一識識見滅斷有漏緣使使及一切
遍使使見道斷煩惱身一界一入一
陰攝八智知除滅道智一識識見道
斷有漏緣使使及一切遍使使修斷
煩惱身一界一入一陰攝八智知除滅
道智一識識修斷一切使使及一切
遍使使
色法如色陰心法如識陰心法法一
界一入三陰攝九智知除滅智一識
識一切使使心不相應行一界一入
一陰攝八智知除知他心智及滅智
一識識有漏緣使使无為法廣說如
果非果法五法竟
地界一界一入一陰攝七智知除知
他心智及滅道智二識識欲色二界
一切遍使使及修斷使使如地界水
界火界風界虛空界亦如是

識界七界一入一陰攝八智知除滅
道智一識識一切使使
見苦斷法三界二入四陰攝八智知
除滅道智一識識見苦斷一切使使
及見集斷一切遍使使見集斷法三
界二入四陰攝八智知除滅道智一
識識見集斷一切使使及見苦斷一
切遍使使見滅斷法三界二入四陰
攝八智知除滅道智一識識見道斷
一切使使及一切遍使使見道斷法
三界二入四陰攝八智知除滅道智
一識識見道斷一切使使及一切遍
使使修斷法十八界十二入五陰攝
八智知除滅道智六識識修斷一切
使使及一切遍使使不斷法三界二
入五陰攝八智知除苦集智一識識
使所不使六法竟
貪欲使及瞋恚使一界一入一陰攝
七智知除比智及滅道智一識識欲
界有漏緣使使有愛使一界一入一
陰攝七智知除法智及滅道智一識
識色无色界有漏緣使使慢使一界
一入一陰攝八智知除滅道智一識

識三界有漏緣使使无明使一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識除無漏緣无明餘一切使使見使一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使及見相應无漏緣無明疑使一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使及疑相應无漏緣无明初識住處十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使第二識住處十四界十八五陰攝七智知除法智及滅道智四識識色界一切使使第三第四識住處十一界十八五陰攝七智知除法智及滅道智一識識色界一切使使第五第六第七識住處三界二入四陰攝六智知除法智及他心智及滅道智一識識无色界一切使使七覺支品一界一入二陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使^{七法竟}初解脫處及第二第三解脫處三界二入五陰攝七智知除法智及滅道智一識識色界一切遍使使及修斷

使使空入處解脫識入處解脫无所入處解脫三界二入四陰攝七智知除法智及他心智及滅智一識識无色界一切遍使使及修斷使使非想非非想入處解脫三界二入四陰攝六智知除法智及他心智及滅道智一識識无色界一切遍使使及修斷使使想受滅入處解脫一界一入一陰攝六智知除法智及他心智及滅道智一識識无色界一切遍使使及修斷使使八勝處入及八一切入處三界二入五陰攝七智知除法智及滅道智一識識色界一切遍使使及修斷使使道支中正語正業正命一界一入一陰攝六智知除知他心智及苦集滅智一識識使所不使諸餘道支一界一入一陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使^{八法竟}貪欲結及慢結一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識三界有漏緣使使瞋恚結一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界有

漏緣使使無明結如无明使見結如見使他取結一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使疑結一界一入一陰攝八智知除滅道智一識識見斷有漏緣使使及疑相應无漏緣無明慳嫉二結一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使初衆生居處如初識住處第二衆生居處如第二識住處第三第四衆生居處如第三第四識住處餘衆生居處如餘識住處^{九法竟}空一切入處及識一切入處三界二入四陰攝六智知除法智及他心智及滅道智一識識无色界一切遍使使及修斷使使无學法中正語正業正命一界一入一陰攝六智知除知他心智及苦集滅智一識識使所不使餘无學法如餘道支^{十法竟}有漏色十一界十一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使有

漏受想行一界一入三陰攝八智知除滅道智一識識一切使使有漏識如識界无漏色一界一入一陰攝六智知除知他心智及苦集滅智一識識使所不使无漏受想行一界一入三陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使无漏識二界一入一陰攝七智知除苦集智及滅智一識識使所不使无為法廣說如果非果法^{十一}法竟眼入一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如眼入耳入鼻入舌入身入眼界耳界鼻界舌界身界眼根耳根鼻根舌根身根亦如是色入一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智二識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如色入聲入觸入色界聲界觸界亦如是香入一界一入一陰攝六智知除比智知他心智及滅道智二識識欲界一切遍使使及修斷使使如香入味入香界味界亦如是

意入七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使如意入意界意根亦如是法入一界一入四陰攝十智知一識識一切使使如法入法界亦如是^{十二}法竟眼識界二界一入一陰攝八智知除滅道智一識識欲色二界一切遍使使及修斷使使如眼識界耳識界身識界亦如是鼻識界二界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使如鼻識界舌識界亦如是意識界二界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使^{十八}法竟女根一界一入一陰攝六智知除比智知他心智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使如女根男根亦如是命根一界一入一陰攝七智知除知他心智及滅道智一識識三界一切遍使使及修斷使使樂根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色

界一切使使欲界一切遍使使及修斷使使苦根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使喜根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識色界一切使使除欲界无漏緣疑及彼相應无明餘欲界一切使使憂根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切使使捨根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使信根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識三界一切遍使使及修斷使使如信根精進根念根定根慧根亦如是未知當知根三界二入三陰攝七智知除苦集滅智一識識使所不使如未知當知根已知根无知根亦是^{二十二}法竟欲界繫見苦斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使欲界繫見集斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智

衆事分阿毗曇論卷第七

一識識欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使欲界繫見滅斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明餘欲界繫見一切使使及一切遍使使欲界繫見道斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識除欲界繫見道斷無漏緣不共無明餘欲界繫見道斷一切使使及一切遍使使欲界繫修斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫修斷一切使使及一切遍使使如欲界繫色界繫无色界繫亦如是色界差別者除法智无色界差別者六智知除法智知他心智滅道智餘如上說

九十八使竟

衆事分阿毗曇論卷第七

衆事分阿毗曇論卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二〇二頁中四行品名，徑、清、麗作「分別攝品第六之四」。
- 一 二〇二頁中七行「苦苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦苦苦」。一四行同。
- 一 二〇二頁下一行「无覺」，徑作「無觀」。
- 一 二〇二頁下一九行「三入」，麗作「二入」。
- 一 二〇三頁上六行「三入二」，資、磧、普、南、徑、清作「二入三」。
- 一 二〇三頁中一九行「滅諦」，徑作「滅智」。
- 一 二〇四頁上一二行「四蘊」，諸本（不含石，下同）作「四陰」。
- 一 二〇四頁上末行「七智」，南、徑、清作「六智」。
- 一 二〇五頁中一行第三字「除」，清

作「陰」。

- 一 二〇五頁中一四行第五字「陰」，資、普、南、徑、清作「除」。
- 一 二〇五頁下九行「道斷」，資、磧、普、南、徑、清作「滅斷」。
- 一 二〇六頁中一行第一一字「八」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。
- 一 二〇六頁下一行「第四」，徑、清作「第四第五」。
- 一 二〇七頁上一〇行「七智知」，資、磧、普、南、徑、清作「一智知」。
- 一 二〇七頁上一行末字「界」，徑作「色」。
- 一 二〇七頁中一八行「知女根」，諸本作「如女根」。
- 一 二〇七頁下七行第四字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「除」。次頁上五行第八字同。
- 一 二〇七頁下一八行夾註「二十二法竟」，麗作「二十三法竟」。

衆事分阿毗曇論卷第八

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七初一

戒淨果通種斷如意足念諦

戒者謂優婆塞五戒問云何五答謂
 優婆塞受盡形壽不煞生是優婆塞
 學迹盡形壽不偷盜不邪淫不妄語
 不飲酒是優婆塞學迹問此優婆塞
 五戒幾色幾非色幾可見幾不可見
 幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有
 為幾無為幾有報幾無報幾因緣生
 世所攝幾非因緣生非世所攝幾色
 攝幾名攝幾內入攝幾外入攝幾智
 知幾非智知幾斷知知幾非斷知知
 幾斷幾不斷幾應修幾不應修幾穢
 汙幾不穢汙幾果幾非果幾有果幾
 非有果幾果亦有果幾非果亦非有
 果幾受幾不受幾四大造幾非四大
 造幾有上幾无上幾是有幾非是有
 幾因相應幾因不相應
 有六處善攝謂善色善受想行識及

數滅問為善處攝五戒為五戒攝善處
 有五處不善攝謂不善色不善受想
 行識問為不善處攝五戒為五戒攝
 不善處

有七處無記攝謂無記色無記受想
 行識及虛空非數滅問為無記處攝
 五戒為五戒攝無記處
 有三處漏攝謂欲漏有漏無明漏問
 為漏處攝五戒為五戒攝漏處
 有五處有漏攝謂有漏色有漏受想
 行識問為有漏處攝五戒為五戒攝
 有漏處
 有六處無漏攝謂無漏色無漏受想
 行識及數滅問為無漏處攝五戒為
 五戒攝無漏處
 問此五戒幾過去幾未來幾現在幾
 非過去非未來非現在幾善幾不善
 幾無記幾欲界繫幾色界繫幾无色
 界繫幾不繫幾學幾無學幾非學非
 無學幾見諦斷幾修斷幾不斷幾心
 幾心法幾非心幾非心法幾心相應
 幾惟心幾心隨轉非受相應幾受相
 應非心隨轉幾心隨轉亦受相應幾

衆事分阿毘達磨論卷第四

衆事分阿毘達磨論卷第四

衆事分阿毘達磨論卷第四

非心隨轉亦非受相應幾心隨轉非想行相應幾想行相應非心隨轉幾心隨轉亦想行相應幾非心隨轉亦非想行相應幾覺隨轉非觀相應幾觀相應非覺隨轉幾覺隨轉亦觀相應幾非覺隨轉亦非觀相應幾見非見處幾見處非見幾見亦見處幾非見亦非見處幾身見因非身見幾身見非身見因幾身見因亦身見幾非報非業幾業亦業報幾非業亦非業報幾業非業隨轉幾業隨轉非業幾業亦業隨轉幾非業亦非業隨轉幾造色色非可見色幾可見色非造色色幾造色色亦可見色幾非造色色亦非可見色幾造色色亦有對色幾有對色非造色色幾造色色亦有對色幾非造色亦非有對色幾甚深難了幾難了甚深

無記因幾無記因非無記幾无記亦无記因幾非无記亦非無記因幾因緣緣非有因幾有因非因緣緣幾因緣緣亦有因幾非因緣緣亦非有因幾次第緣緣非次第幾次第非次第緣緣幾次第緣緣亦次第幾非次第緣緣亦非次第幾緣緣非有緣幾有緣非緣緣幾緣緣非有緣幾非緣緣緣亦非有緣幾增上緣緣非增上緣緣亦非增上緣緣非隨流幾隨流非流幾流亦隨流幾非流亦非隨流如是一切修多羅廣問

大造一切是有上一切是有一切因不相應
善一處少分攝五戒五戒亦攝善一處少分不善處所不攝无記處所不攝漏處所不攝有漏一處少分攝五戒五戒亦攝有漏一處少分无漏處所不攝一切或過去或未來或現在一切是善一切是欲界繫一切是非覺非無學一切是修斷一切是非心非心法非心相應一切是非心隨轉非受相應一切是非心隨轉非想行相應一切是非學隨轉非觀相應一切是見處非見一切非身見因身見亦非彼因一切是業非業報一切是業非業隨轉一是造色色非可見色四分別謂四若作是造色色可見色若無作是造色色非可見色一切若作是造色色有對色若无作是造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深
一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非无記因一切是因緣緣亦有因一切非次第亦

非次第緣緣一切是緣緣緣非有緣
一切是增上緣緣及有增上一切是
隨流非流

淨者謂四不壞淨問云何四答謂佛
不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒不
壞淨

問此四不壞淨幾色幾非色答一是
色三非色一切不可見一切是無對
一切是無漏一切是有為一切是无
報一切從因緣生世所攝一是色所
攝三是名所攝一切是外入所攝一
切是智知一切非斷知知一切是不
斷一切是應修一切不穢汙一切是
果及有果一切是不受一是四大造
三非四大造一切是有上一切是非
有一因不相應三因相應善二處少
分攝四不壞淨四不壞淨亦攝善二
處少分不善處所不攝無記處所不
攝漏處所不攝有漏處所不攝无漏
一處及一處少分攝四不壞淨四不
壞淨亦攝無漏一處及一處少分一
切或過去或未來或現在一切是善
一切是不繫

問不壞淨幾學幾無學幾非學非无
學答一切應分別佛不壞淨或學或
無學云何學謂學意思惟相應佛不
壞淨云何無學謂无學意思惟相應
佛不壞淨如佛不壞淨法僧不壞淨
亦如是

聖戒不壞淨或學或无學云何學謂
學身口業云何無學謂无學身口業
一切是不断一非心非心法非心相
應三心法心相應一心隨轉非受相
應三心隨轉亦受相應一心隨轉非
想行相應三心隨轉亦想行相應除
其自性

問不壞淨幾覺隨轉非觀相應答一
切應分別佛不壞淨或有覺有觀或
無覺有觀或无覺無觀云何有覺有
觀謂有覺有觀意思惟相應佛不壞
淨云何无覺有觀謂无覺有觀意思
惟相應佛不壞淨云何無覺无觀謂
無覺无觀意思惟相應佛不壞淨如
佛不壞淨法僧不壞淨亦如是
聖戒不壞淨或覺隨轉非觀相應或
非覺隨轉亦非觀相應云何覺隨轉

非觀相應謂覺隨轉身口業餘非覺
隨轉亦非觀相應一切非見亦非見
處一切非身見因身見亦非彼因一
是業非業報三非業亦非業報一是
業亦業隨轉三業隨轉非業一是造
色色非可見色三非造色色亦非可
見色一是造色色非有對色三非造
色色亦非有對色一切是甚深難了
難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非
不善因一切非無記亦非无記因一
切是因緣緣亦有因

問不壞淨幾次第非次第緣緣答一
非次第亦非次第緣緣三分別佛不
壞淨或次第非次第緣緣作三句次
第非次第緣緣者謂未來現前必起
佛不壞淨次第亦次第緣緣者謂過
去現在佛不壞淨非次第亦非次第
緣緣者謂除未來現前必起佛不壞
淨若餘未來佛不壞淨如佛不壞淨
法僧不壞淨亦如是
一是緣緣緣非有緣二是緣緣緣亦
有緣一切是增上緣緣及有增上一

切非流亦非隨流

果者謂四沙門果問云何四答謂須
陀洹果乃至阿羅漢果

問此四沙門果幾色幾非色答謂沙
門果所攝身口業是色餘非色一切
不可見一切是無對一切是無漏
問沙門果幾有為幾無為答一切應
分別謂須陀洹果或有為或無為云
何有為謂須陀洹果有五陰云何
無為謂須陀洹果所攝數滅如須陀
洹果乃至阿羅漢果亦如是

一切是無報沙門果若有為從因緣
生世所攝若無為非因緣生非世所
攝沙門果所攝身口業是色所攝餘
是名所攝沙門果所攝心意識是內
入所攝餘是外入所攝一切是智知
一切非斷知及不斷若有為是應
修若無為是不應修一切不穢汙若
有為是果及有果若無為是果非有
果一切是不受沙門果所攝身口業
是四大造餘非四大造若有為是有
上若無為是無上一切是非有沙門
果所攝身口業及心不相應行及數

滅因不相應餘因相應

善六處少分攝四沙門果四沙門果
亦攝善六處少分不善處所不攝无
記處所不攝漏處所不攝有漏處所
不攝无漏六處少分攝四沙門果四
沙門果亦攝無漏六處少分若有為
或過去或未來或現在若無為非過
去非未來非現在一切是善一切是
不繫

問沙門果幾學幾无學幾非學非无
學答一切應分別謂須陀洹果或學
或非學非无學云何學謂須陀洹有
為果云何非學非无學謂須陀洹無
為果如須陀洹果斯陀含果阿那含
果亦如是

阿羅漢果或無學或非學非无學云
何無學謂阿羅漢有為果云何非學
非无學謂阿羅漢无為果一切是不
斷沙門果所攝身口業心不相應行
及數滅非心心法非心心相應沙門
果所攝受陰想陰彼相應行陰是心
法心相應心意識即心也
問須陀洹果幾心隨轉非受相應答

作四句心隨轉非受相應者謂心隨
轉身口業心隨轉心不相應行及受
受相應非心隨轉者謂心意識心隨
轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰
非心隨轉亦非受相應者謂除心隨
轉心不相應行若餘心不相應行及
數滅如須陀洹果乃至阿羅漢果亦
如是如受想行亦如是除其自性
問須陀洹果幾覺隨轉非觀相應答
作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨
轉身口業覺隨轉心不相應行及覺
相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺覺
隨轉亦觀相應者謂覺觀觀相應心
法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺
隨轉心不相應行若餘心不相應行
及數滅如須陀洹果斯陀含果亦是
阿那含果或覺隨轉非觀相應作四
句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身
口業覺隨轉心不相應行及覺相應
觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不
相應觀觀相應心心法覺隨轉亦觀相
應者謂覺觀觀相應心心法非覺隨轉
亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業

若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法及數滅如阿那含果阿羅漢果亦如是

須陀洹果所攝慧是見非見處餘非見亦非見處如須陀洹果斯陀含果阿那含果亦如是

阿羅漢果所攝盡智无生智所不攝無漏慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因沙門果所攝身口業及思是業非業報餘非業亦非業報

問須陀洹果幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行及數滅如須陀洹果乃至阿羅漢果亦如是沙門果所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色沙門果所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色

一切是甚深難了難了甚深

沙門果若有為是善亦善因若无為是善非善因一切非不善亦非不善因一切非无記亦非無記因沙門果若有為是因緣緣及有因若无為非因緣緣及非因

問沙門果幾次第非次第緣緣答一切應分別沙門果若有為或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第非次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行及數滅沙門果若有為所攝身口業心不相應行及數滅是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣沙門果若有為是增上緣及有增上若无為是增上緣緣非有增上一切非流亦非隨流
通者謂四通問云何四答謂有苦遲通有苦速通有樂遲通有樂速通云何苦遲通謂未來禪中間禪及三无色若鈍根道云何苦速通謂未來禪

中間禪及三無色若利根道云何樂遲通謂根本四禪若鈍根道云何樂速通謂根本四禪若利根道

問此四通幾是色幾非色答通所攝身口業是色餘非色一切不可見一切是无對一切是无漏一切是有為一切是无報一切從因緣生世所攝通所攝身口業是色所攝餘是名所攝通所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一切非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汙一切是果及有果一切是不受通所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有上一切是非有通所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應善五處少分攝四通四通亦攝善五處少分不善處所不攝无記處所不攝漏處所不攝有漏處所不攝无漏五處少分攝四通四通亦攝無漏五處少分一切或過去或未來或現在一切是善一切是不繫
問四通幾學幾無學答一切應分別通或學或无學云何學謂通所攝學

法華經疏證卷第八 第十五章 文殊師利

五陰云何無學謂通所攝無學五陰一切是不断通所攝身口業心不相應行非心非心法非心相應通所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應心意識即心也

問四通幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性

問若通幾覺隨轉非觀相應答作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法如若通幾速

法華經疏證卷第八 第十六章 文殊師利

通亦如是

樂遲通或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法如樂遲通樂速通亦如是

通所攝盡智无生智所不攝无漏慧是見非見處餘非見亦非見處一切非身見因身見亦非彼因通所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報

問四通幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行

法華經疏證卷第八 第十七章 文殊師利

通所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色通所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非无記亦非无記因一切是因緣緣亦有因

問四通幾次第非次第緣緣答一切應分別通或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行通所攝身口業心不相應行是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一切非流亦非隨流

種者謂四聖種問云何四答一謂隨乞得末知足聖種二謂隨乞得食知足聖種三謂隨得眠卧具等知足聖種四謂樂閑靜樂修聖種

問此四聖種幾色幾非色答聖種所攝身口業是色餘非色一切是不可見一切是无對

問聖種幾有漏幾無漏答一切應分別聖種或有漏或无漏云何有漏謂聖種所攝有漏五陰云何無漏謂聖種所攝无漏五陰一切是有為若有漏彼有報若無漏彼无報一切從因緣生世所攝聖種所攝身口業是色所攝餘是名所攝聖種所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知若有漏斷知及斷若无漏非斷知及不斷一切是應修一切不穢汙一切是果及有果一切是不受聖種所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有上聖種若有漏彼是有若无漏彼非有聖種所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應善五處少分攝四聖種四聖種亦攝善五處少分不善處所不攝无記處所不攝漏處所不攝或有漏處攝非聖種作四句有漏處攝非聖種者謂聖種所不攝有漏五陰聖種攝非有

漏處者謂聖種所攝無漏五陰有漏處攝亦聖種者謂聖種所攝有漏五陰非有漏處攝亦非聖種者謂虛空及數滅非數滅或无漏處攝非聖種作四句无漏處攝非聖種者謂虛空及數滅非數滅聖種攝非无漏處者謂聖種所攝有漏五陰無漏處攝亦聖種者謂聖種所攝无漏五陰非无漏處攝亦非聖種者謂聖種所不攝有漏五陰一切或過去或未來或現在一切是善

聖種或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何欲界繫謂聖種所攝欲界繫五陰云何色界繫謂聖種所攝色界繫五陰云何无色界繫謂聖種所攝無色界繫四陰云何不繫謂无漏四聖種

問聖種幾學幾無學幾非學非无學答一切應分別聖種或學或无學或非學非無學云何學謂聖種所攝學五陰云何无學謂聖種所攝無學五陰云何非學非無學謂聖種所攝有漏五陰聖種若有漏彼修斷若无漏

彼不斷聖種所攝身口業及心不相應行非心非心法非心相應聖種所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應心意識即心也

問聖種幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉身口業若餘身口業除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性

問聖種幾覺隨轉非觀相應答作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法

問聖種幾見非見處答作四句見非見處者謂聖種所攝盡智无生智所不攝无漏慧見處非見者謂見所不攝有漏四聖種見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝无漏四聖種

一切非身見因身見亦非彼因聖種所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報

問聖種幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂除業隨轉身口業若餘身口業及思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉心不相應行若餘心不相應行聖種所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色
聖種所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深
一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非无記亦非无記因一

切是因緣緣亦有因

問聖種幾次第非次第緣緣答一切應分別聖種或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行

聖種所攝身口業心不相應行是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上聖種若有漏彼隨流非流若无漏非流亦非隨流

如四聖種四正勤四如意足善聚修多羅亦如是

念者謂四念處問云何四答謂身念處乃至法念處云何身念處謂緣身慧云何受念處謂緣受慧云何心念處謂緣心慧云何法念處謂緣法慧問此四念處幾色幾非色答一切非色一切不可見一切是无對
問念處幾有漏幾无漏答一切應分

別緣身慧或有漏或无漏云何有漏謂有漏意思惟相應緣身慧云何无漏謂无漏意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是

一切是有為念處若有漏彼有報若无漏彼无報一切從因緣生世所攝一切是名所攝一切是外入所攝一切是智知若有漏斷知知及斷若无漏非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汙一切是果及有果一切是不受一切非四大造一切是有上念處若有漏是有若无漏非是有一切因相應

善一處少分攝四念處四念處亦攝善一處少分不善處所不攝无記處所不攝漏處所不攝
或有漏處攝非念處作四句有漏處攝非念處者謂有漏色陰有漏受陰想陰識陰念處所不攝有漏行陰念處攝非有漏處者謂无漏四念處有漏處攝亦念處者謂有漏四念處非有漏處攝亦非念處者謂无漏色陰受陰想陰識陰念處所不攝无漏行

陰及無為或无漏處攝非念處作四句无漏處攝非念處者謂無漏色陰受陰想陰識陰念處所不攝無漏行陰及無為念處攝非无漏者謂有漏四念處無漏處攝亦念處者謂無漏四念處非无漏處攝亦非念處者謂有漏色陰受陰想陰識陰念處所不攝有漏行陰一切或過去或未來或現在一切是善

問念處幾界繫答一切應分別緣身慧或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應緣身慧云何色界繫謂色界繫意思惟相應緣身慧云何无色界繫謂无色界繫意思惟相應緣身慧云何無繫謂無漏意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是問念處幾學幾無學幾非學非无學答一切應分別緣身慧或學或無學或非學非无學云何學謂學意思惟相應緣身慧云何無學謂无學意思惟相應緣身慧云何非學非无學謂有漏意思惟相應緣身慧如緣身慧

乃至緣法慧亦如是

念處若有漏彼修斷若無漏彼不斷一切是心法心相應一切心隨轉受相應一切心隨轉想行相應除其自性問念處幾有覺有觀答一切應分別緣身慧或有覺有觀或无覺有觀或无覺无觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應緣身慧云何無覺有觀謂无覺有觀意思惟相應緣身慧云何無覺无觀謂無覺无觀意思惟相應緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是

問念處幾見非見處答一切應分別緣身慧或見非見處作四句見非見處者謂盡智无生智所不攝无漏緣身慧見處非見者謂見所不攝有漏緣身慧及五識身相應緣身慧見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝无漏緣身慧緣受慧或見非見處作四句見非見處者謂盡智无生智所不攝無漏緣受慧見處非見者謂見所不攝有漏緣受慧見亦見處者謂世俗正見非

見亦非見處者謂見所不攝無漏緣受慧如无漏緣受慧緣心慧緣法慧亦如是

一切非身見因身見亦非彼因一切非業亦非業報一切是業隨轉非業一切非造色色非可見色一切非造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非無記亦非无記因一切是因緣緣亦有因

問念處幾次第非次第緣緣答一切應分別緣身慧或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起緣身慧次第亦次第緣緣者謂過去現在緣身慧非次第非身慧若餘未來緣身慧如緣身慧乃至緣法慧亦如是

一切是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上若有漏彼隨流非流餘非流亦非隨流

衆事分阿毗曇論卷第八 卷第八 衆事分

衆事分阿毗曇論卷第八

衆事分阿毗曇論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二〇九頁中四行品名，徑、清、麗作「千問論品第七之一」。
- 一 二一〇頁上一六行第一〇字「亦」，諸本（不含石，下同）作「非」。
- 一 二一〇頁下九行首字「覺」，諸本作「學」。
- 一 二一〇頁下一二行第七字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。
- 一 二一一頁上一五行第二字「非」，南、徑、清作「業」。
- 一 二一一頁上一六行「二處」，徑作「一處」。
- 一 二一一頁下三行末字「一」，徑作

「亦」。

- 一 二一一頁下二二行「二是」，資、磧、普、南、徑、清作「三是」。
- 一 二一二頁上一七行「知知」，資、磧、普、南、徑、清作「智知」。
- 一 二一三頁中一〇行「現前」，徑作「現在」。
- 一 二一四頁上一七行第二字「觀」。諸本作「觀觀」。
- 一 二一七頁上一六行「無漏」，徑作「無繫」。

衆事分阿毗曇論卷第九

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七初二

四念處問云何四答謂身念處受念處心念處法念處

問此四念處幾色幾非色答一是色三非色三不可見一分別身念處或可見或不可見云何可見謂一入云何不可見謂九入及一入少分三無對一分別身念處或有對或無對云何有對謂十入云何無對謂一入少分問四念處幾有漏幾無漏答一切應分別身念處或有漏或無漏云何有漏謂十入及一入少分云何無漏謂一入少分受念處或有漏或無漏云何有漏謂有漏意思惟相應受念處云何無漏謂無漏意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是

法念處或有漏或無漏云何有漏謂有漏想陰行陰云何無漏謂無漏想陰行陰及无為三有為一分別法念

衆事分阿毗曇論卷第九

處或有為或無為云何有為謂想陰行陰云何無為謂虛空數滅非數滅問四念處幾有報幾无報答一切應分別身念處或有報或無報云何有報謂不善及善有漏身念處云何无報謂无記無漏身念處如身念處受心法念處亦如是

三從因緣生世所攝一分別法念處若有為從因緣生世所攝若無為非因緣生非世所攝

一是色所攝三是名所攝一是內入所攝二是外入所攝一分別身念處或內入所攝或外入所攝云何內入所攝謂五內入云何外入所攝謂五外及一外入少分一切是智知若有漏彼斷知及斷若无漏彼非斷知知及不斷

問四念處幾應修幾不應修答一切應分別身念處或應修或不應修云何應修修善身念處云何不應修謂不善无記身念處如身念處受心念處亦如是法念處或應修或不應修云何應修謂善有為法念處云何不

衆事分阿毗曇論卷九 諸法無常論 友字

應修謂不善无記法念處及虚空數減非數減

問四念處幾微汗幾不微汗答一切應分別身念處或微汗或不微汗云何微汗謂隱沒云何不微汗謂不隱沒如身念處受心法念處亦如是

三是果及有果一分別法念處或果非有果作三句果非有果者謂數減果亦有果者謂有為法念處非果亦非有果者謂虚空及非數減

三不受一分別身念處或受或不受云何受謂內入自性受云何不受謂非自性受

三非四大造一分別身念處或四大造或非四大造云何四大造謂九入及二入少分云何非四大造謂一入少分

三有上一分別法念處或有上或无上云何有上謂想陰行陰虚空非數減云何无上謂數減若有漏彼是有若無漏彼非有一因不相應二因相應一分別法念處若心法因相應若非心法因不相應

衆事分阿毗曇論卷九 諸法無常論 友字

善處少分攝四念處少分四念處少分亦攝善處少分不善處少分攝四念處少分四念處少分亦攝不善處少分無記處少分攝四念處少分四念處少分亦攝无記處少分漏處少分有漏處少分攝四念處少分四念處少分亦攝有漏處少分無漏處少分攝四念處少分四念處少分亦攝无漏處少分三或過去或未來或現在一分別法念處若有為或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在

問四念處幾善幾不善幾无記答一切應分別身念處或善或不善或無記云何善謂三入少分云何不善謂三入少分云何無記謂八入及三入少分

受念處或善或不善或无記云何善謂善意思惟相應受念處云何不善謂不善意思惟相應受念處云何无記謂無記意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是

衆事分阿毗曇論卷九 諸法無常論 友字

法念處或善或不善或无記云何善謂善想陰行陰及數減云何不善謂不善想陰行陰云何無記謂无記想陰行陰虚空非數減

問四念處幾界繫答一切應分別身念處或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂二入及九入少分云何色界繫謂九入少分云何不繫謂一入少分

受念處或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應受念處云何色界繫謂色界繫意思惟相應受念處云何不繫謂无漏意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是

法念處或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫想陰行陰云何色界繫謂色界繫想陰行陰云何无色界繫謂无色界繫想陰行陰云何不繫謂无漏想陰行陰及無為

問四念處幾學幾无學幾非學非无

學若一切應分別身念處或學或無學或非學非無學云何學謂一入處少分云何無學謂一入處少分云何非學非無學謂十入及一入少分受念處或學或無學或非學非無學云何學謂學意思惟相應受念處云何無學謂無學意思惟相應受念處云何非學非無學謂有漏意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是法念處或學或無學或非學非無學云何學謂學想陰行陰云何無學謂無學想陰行陰云何非學非無學謂有漏想陰行陰及無為

云何不斷謂無漏受念處如受念處心念處亦如是法念處或見斷或修斷或不斷云何見斷謂法念處隨信行隨法行人無間等忍斷彼云何斷謂見斷八十八使彼相應法念處彼所起心不相應行云何修斷謂法念處學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應法念處彼所起心不相應行及不穢汙有漏法念處云何不斷謂無漏法念處一非心非心法非心相應一心法心相應一惟心一分別法念處若有緣彼心法及心相應若無緣彼非心非心法非心相應一心隨轉非受相應一受相應非心隨轉二分別身念處或心隨轉非受相應或非心隨轉亦非受相應心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業餘非心隨轉亦非受相應法念處或心隨轉非受相應作三句心隨轉非受相應者謂心隨轉心不相應行心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應

者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行及無為如受想行亦如是除其自性問四念處幾覺隨轉非觀相應答一切應分別身念處或覺隨轉非觀相應或非覺隨轉亦非觀相應覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業餘非覺隨轉亦非觀相應受念處或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應受念處云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應受念處如受念處心念處亦如是法念處或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心法法念處覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心法法念處非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉心不相應行餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心法法念處及無為

問四念處幾見非見處答一切應分別身念處或見處非見作三句見處非見者謂九入及一入少分見亦見處者謂一入非見亦非見處者謂一入少分

受念處若有漏彼見處非見若无漏非見亦非見處如受念處心念處亦如是

法念處或見非見處作四句見非見處者謂盡智无生智所不攝无漏慧見處非見者謂見所不攝有漏法念處見亦見處者謂五見世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝无漏法念處

問四念處幾身見是彼因彼非身見因答一切應分別身念處若穢汙身見是彼因彼非身見因若不穢汙身見非彼因彼亦非身見因受念處或身見是彼因彼非身見因或身見是彼因彼亦身見因或身見非彼因彼亦非身見因身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在見苦斷使彼相應受念處除過去現在見集斷一切遍

使彼相應受念處除未來身見相應受念處除身見生住異滅及彼相應法生住異滅若諸餘穢汙受念處身見是彼因彼亦身見因者謂前所除今所法者是身見非彼因彼亦非身見因者謂不穢汙受念處如受念處心念處亦如是

法念處或身見是彼因彼非身見因作三句身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在見苦斷使彼相應法念處除過去現在見集斷一切遍使彼相應法念處除未來身見相應法念處除身見生住異滅及彼相應法生住異滅若諸餘穢汙法念處身見是彼因彼亦身見因者謂前所除今所法者是身見非彼因彼亦非身見因者謂不穢汙法念處

問四念處幾業非業報答一切應分別身念處或業非業報作三句業非業報者謂身口業業報非業者謂報生身念處非業亦非業報者謂除業及業報身念處餘身念處受念處或業報非業或非業亦非業

報業報非業者謂報生受念處餘非業亦非業報如受念處心念處亦如是法念處或業非業報作四句業非業報者謂報所不攝思業業報非業者謂若思所不攝報生法念處業亦業報者謂報生思業非業亦非業報者謂除業及業報法念處若餘法念處二業隨轉非業二分別身念處或業非業隨轉作三句業非業隨轉者謂除業隨轉身口業若餘身口業業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除非業隨轉身口業及業隨轉身念處若餘身念處法念處或業非業隨轉作三句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂想陰若思所不攝業隨轉行陰非業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉法念處若餘法念處三非造色色非可見色一分別身念處或造色色非可見色作三句造色色非可見色者謂八入及二入少分造色色亦可見色者謂一入非造色色亦非可見色者謂一入少分三非

造色色非有對色一分別身念處或造色色非有對色作三句造色色非有對色者謂一入少分有對色非造色色者謂一入少分造色色亦有對色者謂九入及一入少分一切是甚深難了難了甚深

問四念處幾善因非善答一切應分別身念處或善因非善作三句善因非善者謂善報生身念處善亦善因者謂善報生身念處非善亦非善因者謂除善報生身念處如身念處受心心念處亦如是法念處或善非善因作四句善非善因者謂數減善因非善者謂善報生法念處善亦善因者謂善有為法念處非善亦非善因者謂除善報生法念處若餘无記及不善法念處問四念處幾不善不善因答一切應分別身念處或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生身念處不善因者謂不善報生身念處非不善亦不善因者謂除不善報生身念處如身念處受心心念處亦如是法念處或无記非无記因作四句無記非無記因者謂虛空非數減无記

受念處或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生受念處及欲界身見邊見相應受念處不善亦不善因者謂不善受念處非不善亦非不善因者謂除不善報生受念處及除欲界身見邊見相應受念處若餘无記及善受念處如受念處心念處亦如是

法念處或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生法念處及欲界身見邊見相應法念處不善亦不善因者謂不善法念處非不善亦非不善因者謂除不善報生法念處及除欲界身見邊見相應法念處若餘无記及善法念處

問四念處幾無記非无記因答一切應分別身念處或無記因非无記作三句無記因非无記者謂不善身念處無記亦無記因者謂无記身念處非无記亦非無記因者謂善身念處如身念處受心心念處亦如是法念處或无記非无記因作四句無記非無記因者謂虛空非數減无記

因非無記者謂不善法念處无記亦無記因者謂无記有為法念處非無記亦非無記因者謂善法念處三是因緣緣及有因一分別法念處若有為彼因緣緣及有因若无為非因緣緣及非有因一非次第亦非次第緣緣三分別

受念處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起受念處過去及現在阿羅漢寂後命終受念處過去現在阿羅漢寂後命終受念處若餘過去及現在受念處非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起受念處若餘未來受念處如受念處心念處亦如是法念處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心法法念處過去及現在阿羅漢寂後命終心法法念處及无想正受滅盡正受已起當起次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢寂後命終心法法念處若餘過去及現在心法法念處非次第

亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心法法念處若餘未來心法法念處除次第心不相應行若餘心不相應行及无為

一是緣緣緣非有緣二是緣緣緣及有緣法念處若心法緣緣緣及有緣若非心法緣緣緣非有緣

三是增上緣緣及有增上一分別法念處若有為彼是增上緣緣及有增上若无為是增上緣緣非有增上

問四念處幾流幾隨流答一切應分別身念處若有漏彼隨流非流若无漏彼非流亦非隨流如身念處受心念處亦如是

法念處或隨流非流作三句隨流非流者謂流所不攝有漏法念處流亦隨流者謂四流非流亦非隨流者謂無漏法念處

諦者謂四聖諦問云何四答謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦

問此四聖諦幾色幾非色答一非色三分別苦諦或色或非色云何色謂十八及一入少分云何非色謂一入

衆事分阿毘達磨論卷第九 第十 第十一

及一入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業是色餘非色二不可見二分別苦諦或可見或不可見云何可見謂一入云何不可見謂十

一入如苦諦集諦亦如是

二無對二分別苦諦或有對或无對云何有對謂十八云何無對謂二入

如苦諦集諦亦如是

二有漏二無漏三有為一无為二無報二分別苦諦或有報或無報云何

有報謂善不善苦諦云何无報謂無記苦諦如苦諦集諦亦如是

三從因緣生世所攝一非因緣生非世所攝一名所攝三分別苦諦或色

所攝或名所攝云何色所攝謂十八及一入少分云何名所攝謂一入及一入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業是色所攝餘是名所攝一是外入所攝三分別苦諦或內入

所攝或外入所攝云何內入所攝謂六內入云何外入所攝謂六外入如苦諦集諦亦如是

道諦所攝心意識此內入所攝餘外

衆事分阿毘達磨論卷第九 第十 第十一

入所攝一切是智知二斷知知及斷二非斷知知及不斷

一應修二不應修二分別苦諦或應修或不應修云何應修謂善苦諦云何不應修謂不善无記苦諦如苦諦集諦亦如是

二不穢汙二分別苦諦或穢汙或不穢汙云何穢汙謂隱沒云何不穢汙謂不隱沒如苦諦集諦亦如是

一果非有果三果及有果二不受二分別苦諦或受或不受云何受謂自性受云何不受謂非自性受如苦諦集諦亦如是

一非四大造三分別苦諦或四大造或非四大造云何四大造謂九入及二入少分云何非四大造謂一入及二入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業四大造餘非四大造三有上一无上二是有二非有一因不相應三分別苦諦所攝色心不相應行因不相應餘因相應如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業心不相應行因不

相應餘因相應

衆事分阿毗曇論 第六卷 文字略

善處攝二諦及二諦少分二諦及二諦少分亦攝善處不善處攝二諦少分二諦少分亦攝不善處或無記處攝非諦作四句无記處攝非諦者謂虛空非數滅諦攝非无記處者謂二諦及二諦少分无記處攝亦諦者謂二諦少分非無記處攝亦非諦者是事不可得也漏處攝二諦少分二諦少分亦攝漏處有漏處攝二諦二諦亦攝有漏處或无漏處攝非諦作四句无漏處攝非諦者謂虛空及非數滅諦攝非无漏處者謂二諦无漏處攝亦諦者謂二諦非無漏處攝亦非諦者是事不可得也三或過去或未來或現在一非過去非未來非現在二善二分別苦諦或善或不善或无記云何善謂苦諦所攝善五陰云何不苦謂苦諦所攝不善五陰云何无記謂苦諦所攝无記五陰如苦諦集諦亦如是

二不繫二分別苦諦或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂苦諦所攝欲界繫五陰云何色界繫謂苦諦所攝色界繫五陰云何无色界繫謂苦諦所攝无色界繫四陰如苦諦集諦亦如是

三非學非无學一分別道諦或學或无學云何學謂學五陰云何无學謂无學五陰

二不斷二分別苦諦或見斷或修斷云何見斷若苦諦隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使彼相應苦諦彼所起心不相應行云何修斷若苦諦學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使彼相應苦諦彼所起身口業彼所起心不相應行及不繫行苦諦如苦諦集諦亦如是

一非心非心法非心相應三分別苦諦所攝色心不相應行非心非心法非心相應受陰想陰彼相應行陰心法心相應意識即心也如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業心不相應行非心

非心法非心相應受陰想陰彼相應行陰心法心相應意識即心也

一非心隨轉非受相應三分別苦諦或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性一非覺隨轉非觀相應三分別苦諦或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺

衆生分門別類卷之九 第三十二張 友字

不相應觀相應心心法苦諦覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法苦諦非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘色除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法苦諦如苦諦集諦亦如是

道諦或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法

一非見亦非見處三分別苦諦或見亦見處或見處非見見亦見處者謂眼根及五見世俗正見餘見處非見如苦諦集諦亦如是道諦所攝盡智無生智所不攝无漏慧此是見非見處餘非見亦非見處

衆生分門別類卷之九 第三十二張 友字

二身見非彼因彼亦非身見因二分別苦諦或身見是彼因彼非身見因或身見是彼因彼亦身見因或身見非彼因彼亦非身見因身見是彼因彼非身見因者謂除過去現在見苦斷使彼相應苦諦除過去現在見集斷一切遍使彼相應苦諦除未來身見相應苦諦除身見生住異滅及彼相應法生住異滅若諸餘穢汙苦諦身見是彼因彼亦身見因者謂前所除今所法者是身見非彼因彼亦非身見因者謂不穢汙苦諦如苦諦集諦亦如是

一非業非業報三分別苦諦或業非業報作四句業非業報者謂身口業及報所不攝思業業報非業者謂若思所不攝報生苦諦業亦業報者謂報生思業非業亦非業報者謂除業及業報苦諦若餘苦諦如苦諦集諦亦如是道諦所攝身口業及思是業非業報餘非業亦非業報一非業亦非業隨轉三分別苦諦或

衆生分門別類卷之九 第三十二張 友字

業非業隨轉作四句業非業隨轉者謂除業隨轉身口業若餘身口業及思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉苦諦若餘苦諦如苦諦集諦亦如是

道諦或業非業隨轉作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行

一非造色色非可見色三分別苦諦或造色色非可見色作三句造色色非可見色者謂八入及二入少分造色色亦可見色者謂一入非造色色亦非可見色者謂一入及二入少分如苦諦集諦亦如是道諦所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色一非造色色亦非有對色三分別苦諦或造色色非有對色作四句造色

色非有對色者謂一入少分有對色非造色色者謂一入少分造色色亦有對色者謂九入及一入少分非造色色亦非有對色者謂一入及一入少分如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深

一是善非善因一善亦善因二分別苦諦或善因非善作三句善因非善者謂善報生苦諦善亦善因者謂善苦諦非善亦非善因者謂除善報生苦諦若餘無記及不善苦諦如苦諦集諦亦如是

二非不善因亦非不善二分別苦諦或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生苦諦及欲界身見邊見彼相應苦諦不善亦不善因者謂不善苦諦非不善亦非不善因者謂除不善報生苦諦除欲界身見邊見彼相應苦諦若餘無記及善苦諦如苦諦集諦亦如是

或無記因非無記作三句無記因非無記者謂無善苦諦無記亦無記因者謂無記苦諦非無記亦非無記因者謂善苦諦如苦諦集諦亦如是

一非因緣緣非有因三因緣緣及有因一非次第亦非次第緣緣三分別苦諦或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法苦諦過去及現在阿羅漢寂後命終心心法苦諦及無想正受滅盡正受已起當起次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢寂後命終心心法苦諦若餘過去及現在心心法苦諦非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法苦諦若餘未來心心法苦諦除次第心不相应行若餘心不相应行及色如苦諦集諦亦如是

道諦或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法道諦次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法道諦非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心

心法道諦若餘未來心心法道諦及身口業心隨轉心不相应行

一緣緣緣非有緣三分別苦諦所攝色心不相应行緣緣緣非有緣餘緣緣及有緣如苦諦集諦亦如是

道諦所攝身口業緣緣緣非有緣餘緣緣緣亦有緣

三是增上緣緣及有增上一是增上緣緣非有增上二非流非隨流二分別苦諦或流亦隨流或隨流非流流亦隨流者謂四流餘隨流非流如苦諦集諦亦如是

衆事分阿毗曇論卷第九

衆事分阿毗曇論卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一九頁中四行品名，徑、清、麗作「千問論品第七之二」。
- 一 二一九頁中八行首字「三」，資、磧、
普、南、徑、清作「二」。
- 一 二一九頁下一二行第三字「二」，
資、磧、普、南、徑、清作「三」。
- 一 二一九頁下一五行首字「外」，諸
本（不含石，下同）作「外入」。
- 一 二一九頁下二〇行第四字「修」，
諸本作「謂」。
- 一 二二〇頁中六行第八字「二」，諸
本作「一」。二二四頁下三行第四
字同。
- 一 二二〇頁中一七行「八入」，徑、清
作「入入」。
- 一 二二二頁上四行第一二字「者」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二二頁下一七行第一〇字「及」，

- 資、磧、南、徑作「反」。
- 一 二二四頁中一一行第一三字「謂」，
南、徑、清作「或」。
- 一 二二六頁上一三行第一三字「亦」，
諸本作「亦非」。
- 一 二二六頁中一八行第七字「亦」，
清作「不」。
- 一 二二七頁中二行「無善」，諸本作
「不善」。

衆事分阿毗曇論卷第十

友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七中一

禪無量无色三摩提定菩提品根入
陰界禪者謂四禪問云何四答謂初
禪二禪三禪四禪

問此四禪幾色幾非色答禪所攝身
口業此是色餘非色一切不可見一
切是无對

問禪幾有漏幾無漏答一切應分別
禪或有漏或无漏云何有漏謂禪所
攝有漏五陰云何無漏謂禪所攝无
漏五陰一切是有為若有漏彼有報
若无漏彼無報一切從因緣生世所
攝禪所攝身口業是色所攝餘是名
所攝禪所攝心意識是內入所攝餘
是外入所攝一切是智知若有漏斷
知知及斷若无漏非斷知知及不斷
一切是應修一切不穢汙一切是果
及有果一切是不受禪所攝身口業
是四大造餘非四大造一切是有上

禪若有漏彼是有若无漏彼非有禪
所攝身口業及心不相應行因不相
應餘因相應

善五處少分攝四禪四禪亦攝善五
處少分不善處所不攝无記處所不
攝漏處所不攝或有漏處攝非禪作
四句有漏處攝非禪者謂禪所不攝
有漏五陰禪攝非有漏處者謂无漏
四禪有漏處攝亦禪者謂有漏四禪
非有漏處攝亦非禪者謂禪所不攝
无漏五陰及無為

或無漏處攝非禪作四句无漏處攝
非禪者謂禪所不攝無漏五陰及无
為禪攝非無漏處者謂有漏四禪無
漏處攝亦禪者謂無漏四禪非无漏
處攝亦非禪者謂禪所不攝漏五陰
一切或過去或未來或現在一切若
有漏是色界繫若无漏是不繫

問禪幾學幾无學幾非學非无學答
一切應分別禪或學或無學或非學
非无學云何學謂禪所攝學五陰云
何無學謂禪所攝無學五陰云何非
學非无學謂禪所攝有漏五陰禪若

有漏彼修斷若無漏彼不斷禪所攝身口業及心不相應行非心非心法非心相應禪所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應意識即心也問禪幾心隨轉非受相應答作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性三非覺非觀一分別初禪或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行

見亦非見處者謂見所不攝无漏四禪一切非身見因身見亦非彼因禪所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報問禪幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行禪所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色禪所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非无記亦非無記因一切是因緣緣亦有因問禪幾次第非次第緣緣答一切應分別初禪或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第

緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行如初禪第二第三禪亦如是第四禪或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法及無想正受已起當起次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法除次第心不相應行若餘心不相應行及身口業禪所攝身口業心不相應行是緣緣緣非有緣餘者是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上禪若有漏彼隨流非流若無漏彼非流亦非隨流無量者謂四無量問云何四答謂慈悲喜捨問此四無量幾色幾非色答无量所攝身口業此是色餘非色一切是不可見一切是無對一切是有漏一切是有為一切是有報一切從因緣生世所攝無量所攝身口業此是色所攝餘是名所攝無量所攝意識是

內入所攝餘是外入所攝一切是智知一切是斷知及斷一切是應修一切不微汙一切是果及有果一切是有上一切是不受无量所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有無量所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應

善五處少分攝四無量四无量亦攝善五處少分不善處所不攝無記處所不攝漏處所不攝無漏處所不攝有漏五處少分攝四無量四無量亦攝有漏五處少分一切或過去或未來或現在一切是善一切是色界繫一切是非學非無學一切是修斷无量所攝身口業心不相應行非心非心法非心相應受陰想陰彼相應行陰心法心相應心意識即心也問无量幾心隨轉非受相應答一切應分別慈或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心

隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如慈悲喜捨亦如是如受想行亦如是除其自性

問無量幾覺隨轉非觀相應答一切應分別慈心或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法如慈悲捨亦如是喜或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行

若餘心不相應行及非覺觀相應心心法

無量或見亦見處或見處非見見亦見處者謂世俗正見餘是見處非見一切非身見因身見亦非彼因无量所攝身口業及思是業非業報餘非業亦非業報

問无量幾業非業隨轉答作四句業非業隨轉者謂思業業隨轉非業者謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂隨業隨轉心不相應行若餘心不相應行無量所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色無量所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非无記亦非無記因一切是因緣緣亦有因問無量幾次第非次第緣緣答作三句次第非次第緣緣者謂未來現前

樂分阿毘曇卷第十 第九張 亥字

必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行

無量所攝身口業心不相應行緣緣緣非有緣餘緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一切隨流非流無色者謂四无色問云何四答謂空入處識入處無所有入處非想非非想入處

問此四无色幾色幾非色答一切是非色一切不可見一切是無對一有漏三分別空處或有漏或无漏云何有漏謂空處所攝有漏四陰云何无漏謂空處所攝无漏四陰如空處端處無所有處亦如是一切是有為問無色幾有報幾无報答一切應分別空處或有報或無報云何有報謂善六漏空處云何无報謂無記无漏空處如空處識處無所有處亦如是非想非非想處或有報或无報云何有報謂善非想非非想處云何无報

樂分阿毘曇卷第十 第十張 亥字

謂无記非想非非想處

一切從因緣生世所攝一切是名所攝無色所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一斷知知及斷三分別三若有漏彼斷知知及斷若无漏非斷知及不斷

問無色幾是應修幾是不應修答一切應分別空處或應修或不應修云何應修謂善空處云何不應修謂无記空處如空處識處无所有處非想非非想處亦如是

問无色幾穢汗幾不穢汗答一切應分別無色或穢汗或不穢汗云何穢汗謂隱沒云何不穢汗謂不隱沒一切是果及有果一切是不受一切非四大造一切有上一是有三分別三若有漏彼是有若无漏彼非有无色所攝心不相應行因不相應餘因相應或善處攝非无色作四句善處攝非无色者謂善色陰无色所不攝善四陰及數滅无色攝非善處者謂無記四無色善處攝亦无色者謂善四无色非善處攝亦非无色者謂不善五

樂分阿毘曇卷第十 第十一張 亥字

陰无記色陰無色所不攝无記四陰及虛空非數滅不善處所不攝或无記處攝非無色作四句無記處攝非無色者謂无記色陰无色所不攝无記四陰虛空及非數滅無色攝非無記者謂善四无色無記處攝亦无色者謂無記四無色非无記處亦非無色者謂善五陰及數滅或漏處攝非無色作四句漏處攝非无色者謂一漏處及二漏處少分無色攝非漏處者謂漏處所不攝四无色漏處攝亦無色者謂二漏處少分非漏處攝亦非无色者謂色陰漏處所不攝四陰及無為

或有漏處攝非無色作四句有漏處攝非无色者謂有漏色陰無色所不攝有漏四陰無色攝非有漏處者謂三無色少分有漏處攝亦无色者謂一无色及三無色少分非有漏處攝亦非無色者謂无漏色陰無色所不攝无漏四陰及無為或無漏處攝非无色作四句無漏處攝非無色者謂無漏色陰无色所不

攝无漏四陰及無為无色攝非無漏
處者謂一無色及三無色少分无漏
處攝亦无色者謂三无色少分非無
漏處攝亦非無色者謂有漏色陰及
無色所不攝有漏四陰一切或過去
或未來或現在

問無色幾善幾无記答一切應分別
无色或善或無記云何善謂无色所
攝善四陰云何無記謂无色所攝無
記四陰一无色界繫三分別三若有
漏彼无色界繫若無漏彼不繫一非
學非無學三分別

空處或學或无學或非學非无學云
何學謂空處所攝學四陰云何無學
謂空處所攝无學四陰云何非學非
无學謂空處所攝有漏四陰如空處
識處無所有處亦如是

問无色幾見斷幾修斷幾不斷答一
切應分別空處或見斷或修斷或不
斷云何見斷謂空處隨信行隨法行
人無間忍等斷彼云何斷謂見斷二
十八使彼相應空處彼所起心不相
應行

云何修斷謂空處學見迹修斷彼云
何斷謂修斷三使彼相應空處彼所
起心不相應行及不穢汙有漏空處
云何不斷謂無漏空處如空處識處
無所有處亦如是

非想非非想處或見斷或修斷云何
見斷謂非想非非想隨信行隨法行
人無間忍等斷彼云何斷謂見斷二
十八使彼相應非想非非想處彼所
起心不相應行

云何修斷謂非想非非想處學見迹
修斷彼云何斷謂修斷三使彼相應
非想非非想處彼所起心不相應行
及不穢汙有漏非想非非想處

無色所攝心不相應行非心非心法
非心相應受陰想陰彼相應行陰心
法心相應心意識即心也

問無色幾心隨轉非受相應答作四
句心隨轉非受相應者謂心隨轉心
不相應行及受受相應非心隨轉者
謂心意識心隨轉亦受相應者謂想
陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相
應者謂除心隨轉心不相應行若餘

心不相應行如受想行亦如是除其
自性一切非覺隨轉非觀相應

問无色幾見非見處答一切應分別
空處或見非見處作四句見非見處
者謂空處所攝盡智无生智所不攝
無漏慧見處非見者謂見所不攝有
漏空處見亦見處者謂五見世俗正
見非見亦非見處者謂見所不攝无
漏空處如空處識處無所有處亦如是
非想非非想處或見亦見處或見處
非見見亦見處者謂五見世俗正見
餘見處非見四无色幾身見因廣說
如苦集諦

問无色幾業非業報答一切應分別
空處或業非業報作四句業非業報
者謂報所不攝思業業報非業者謂
思所不攝報生空處業亦業報者謂
報生思業非業亦非業報者謂除業
業報空處若餘空處如空處乃至非
想非非想處亦如是

問无色幾業非業隨轉答作三句業
非業隨轉者謂思業業隨轉非業者
謂受陰想陰識陰若思所不攝業隨

轉行除非業亦非業隨轉者謂除業隨轉心不相應行若餘心不相應行一切非造色色非可見色一切非造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深

問無色幾善因非善答作三句善因非善者謂善報生四无色善亦善因者謂善四无色非善亦非善因者謂除善報生四无色若餘无記四無色一切非不善亦非不善因

問无色幾無記非無記因答一切應分別無色或無記亦无記因或非无記亦非無記因无記亦無記因者謂無記四无色非無記亦非无記因者謂善四無色一切因緣緣及有因問無色幾次第非次第緣緣答一切應分別空處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法空處過去現在阿羅漢寂後命終心心法空處次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢寂後命終心心法空處若餘過去現在心心法空處非次第亦非次第緣緣

者謂除未來現前必起心心法空處若餘未來心心法空處及心不相應行如空處識處无所有處亦如是非想非非想處或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心心法非想非非想處過去現在阿羅漢寂後命終心心法非想非非想處及滅盡正受已起當起次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢寂後命終心心法非想非非想處若餘過去現在非想非非想處非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法非想非非想處若餘未來心心法非想非非想處除次第心不相應行若餘心不相應行無色所不攝心不相應行緣緣緣非有緣餘緣緣緣及有緣一切是增上緣緣及有增上

如是
非想非非想處或流亦隨流或隨流非流流亦隨流者謂三流少分此是流亦隨流餘隨流非流
三摩提定者謂四三昧修問云何四答謂有三昧修廣修習住現法樂轉有三昧修廣修習知見轉有三昧修廣修習慧分別轉有三昧修廣修習漏盡轉
問此四三昧修幾色幾非色答三昧修所攝身口業是色餘非色一切是不可見一切是无對一有漏一无漏二分別
住現法樂三昧修或有漏或无漏云何有漏謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰云何無漏謂住現法樂三昧修所攝无漏五陰
慧分別三昧修或有漏或无漏云何有漏謂慧分別三昧修所攝有漏五陰云何無漏謂慧分別三昧修所攝无漏五陰
一切是有為一有報一无報二分別三若有漏彼有報若无漏彼無報一

切從因緣生所攝三昧修所攝身口業是色所攝餘是名所攝三昧修所攝心意識是內入所攝餘是外入所攝一切是智知一是斷知知及斷一非斷知知及不斷二分別二若有漏斷知知及斷若无漏非斷知知及不斷一切是應修一切不穢汙一切是果及有果一切是不受三昧修所攝身口業是四大造餘非四大造一切是有上一是有二非有二分別二若有漏彼是有若無漏彼非有三昧修所攝身口業及心不相應行因不相應餘因相應

善五處少分攝四三昧修四三昧修亦攝善五處少分不善所不攝无記所不攝漏所不攝

或有漏處攝非三昧修作四句有漏處攝非三昧修者謂三昧修所不攝有漏五陰三昧修攝非有漏處者謂一三昧修及二三昧修少分有漏處攝亦三昧修者謂一三昧修及二三昧修少分非有漏處攝亦非三昧修者謂虛空及數滅非數滅

或無漏處攝非三昧修作四句无漏處攝非三昧修者謂虛空及數滅非數滅三昧修攝非无漏者謂一三昧修及二三昧修少分无漏處攝亦三昧修者謂一三昧修及二三昧修少分非无漏處攝亦非三昧修者謂三昧修所不攝有漏五陰

一切或過去或未來或現在一切是善一色界繫一不繫二分別住現法樂三昧修若有漏色界繫若无漏不繫慧分別三昧修或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂慧分別三昧修所攝欲界繫五陰云何色界繫謂慧分別三昧修所攝色界繫五陰云何無色界繫謂慧分別三昧修所攝无色界繫四陰云何不繫謂慧分別三昧修所攝无漏五陰一無學一非學非无學二分別住現法樂三昧修或學或無學或非學非无學云何學謂住現法樂三昧修所攝學五陰云何无學謂住現法樂三昧修所攝無學五陰云何非學非无學謂住現法樂三昧修所攝有漏五

陰慧分別三昧修或學或无學或非學非无學云何學謂慧分別三昧修所攝學五陰云何无學謂慧分別三昧修所攝無學五陰云何非學非无學謂慧分別三昧修所攝有漏五陰一修斷一不斷二分別二若有漏彼修斷若无漏彼不斷三昧修所攝身口業及心不相應行非心非心法非心相應三昧修所攝受陰想陰彼相應行陰心法心相應意識即心也問三昧修幾心隨轉非受相應答一切應分別住現法樂三昧修或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如住現法樂三昧修知見三昧修漏盡三昧修亦如是

慧分別三昧修或心隨轉非受相應作四句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受

衆事分阿毘達磨論卷第十卷第五支六

受相應非心隨轉者謂心意識心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂陰心隨轉身口業若餘身口業除心隨轉心不相應行若餘心不相應行如受想行亦如是除其自性

一無覺无觀三分別住現法樂三昧修或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者廣說如喜心知見三昧修亦如是慧分別三昧修廣說如慈心

問三昧修幾見非見處答一切應分別住現法樂三昧修或見非見處作四句見非見處者謂住現法樂三昧修所攝盡智无生智所不攝无漏慧見處非見者謂見所不攝有漏住現法樂三昧修見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝无漏住現法樂三昧修知見三昧修或見亦見處或見處非見見亦見處者謂知見三昧修所攝世俗正見餘見處非見慧分別三昧修或見非見處作四句

衆事分阿毘達磨論卷第十卷第五支六

見非見處者謂慧分別三昧修所攝盡智无生智所不攝无漏慧見處非見者謂見所不攝有漏慧分別三昧修見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝无漏慧分別三昧修

漏盡三昧修所攝慧是見非見處餘非見亦非見處

一切非身見因身見亦非彼因三昧修所攝身口業及思此是業非業報餘非業亦非業報

問三昧修幾業非業隨轉答一切應分別住現法樂三昧修知見三昧修漏盡三昧修廣說四句如禪修多羅中分別慧分別三昧修廣說四句如聖種修多羅中分別

三昧修所攝身口業是造色色非可見色餘非造色色亦非可見色三昧修所攝身口業是造色色非有對色餘非造色色亦非有對色一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非无記亦非无記因一

衆事分阿毘達磨論卷第十卷第五支六

切是因緣緣及有因

問三昧修幾次第非次第緣緣答一切應分別三昧修或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未現前必起心心法次第亦次第緣緣者謂過去現在心心法非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心心法若餘未來心心法及身口業心不相應行

三昧修所攝身口業是緣緣緣非有緣餘是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一隨流非流一非流亦非隨流二分別二若有漏彼隨流非流若无漏非流亦非隨流菩提品者謂七覺支問云何七答謂念覺支乃至捨覺支

問此七覺支幾色幾非色答一切非色一切不可見一切是無對一切是無漏一切是有為一切是無報一切從因緣生世所攝一切是名所攝一切是外入所攝一切是智知一切非斷知知及不斷一切是應修一切不微汗一切是果及有果一切是不受

一切非四大造一切是有上一切非有一切因相應

善二處少分攝七覺支七覺支亦攝善二處少分不善處所不攝无記處所不攝漏處所不攝有漏處所不攝无漏二處少分攝七覺支七覺支亦攝無漏二處少分一切或過去或未來或現在一切是善一切是不繫問覺支幾學幾无學答一切應分別念覺支或學或無學云何學謂學意思惟相應念覺支云何无學謂无學意思惟相應念覺支如念覺支餘一切亦如是

一切是不断一切是心法心相應一心隨轉非受相應六心隨轉亦受相應一切心隨轉想行相應除其自性問覺支幾覺隨轉非觀相應答一切應分別念覺支或有覺有觀或无覺有觀或無覺无觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應念覺支云何无覺有觀謂無覺有觀意思惟相應念覺支云何无覺無觀謂无覺無觀意思惟相應念覺支如念覺支擇法

精進猗定捨覺支亦如是

喜覺支或有覺有觀或無覺无觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應喜覺支云何無覺无觀謂無覺无觀意思惟相應喜覺支六非見亦非見處一分別擇法覺支所攝盡智无生智所不攝無漏慧是見非見處餘非見亦非見處

一切非身見因身見亦非彼因一切非業亦非業報一切是業隨轉非業一切非造色色非可見色一切非造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因一切非无記亦非无記因一切是因緣緣亦有因

問覺支幾次第非次第緣緣答一切應分別念覺支或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起念覺支次第亦次第緣緣者謂過去現在念覺支非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起念覺支若餘未來念覺支如念覺支

餘一切亦如是一切是緣緣緣亦有緣一切是增上緣緣及有增上一切非流亦非隨流

衆事分阿毗曇論卷第十

衆事分阿毗曇論卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二九頁中四行品名，經、清、麗作「千問論品第七之三」。
- 一 二二九頁中一九行首字及第一〇字「知」，麗作「智」。二三一頁上二行第六字同。
- 一 二二九頁下一六行「漏五陰」，諸本（不含石，下同）作「有漏五陰」。
- 一 二三〇頁中二行末字「禪」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。
- 一 二三一頁下一二行第一二字「隨」，麗作「除」。
- 一 二三二頁中六行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知知」；麗作「智知」。
- 一 二三二頁下七行「非无記處」，諸本作「非無記處攝」。
- 一 二三三頁中末行第四字「除」，南、徑、清作「餘」。
- 一 二三四頁上一行第三字「除」，諸本作「陰」。
- 一 二三四頁下末行首字「三」，南、清作「二」。
- 一 二三五頁上一行第五字「生」，諸本作「生世」。
- 一 二三六頁上三行第一二字「陰」，諸本作「除」。
- 一 二三六頁下二二行「知知」，資、磧、普、南、麗作「智知」。
- 一 二三七頁中五行「六非見」，麗作「亦非見」。

衆事分阿毗曇論卷第十一 友

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提聖譯

十問論品第七中二

根者謂二十二根問此二十二根幾色幾非色答七是色十五非色一切不可見七有對十五無對十有漏三无漏九分別意根或有漏或无漏云何有漏謂有漏意思惟相應意根云何无漏謂无漏意思惟相應意根如意根樂根喜根捨根信精進念定慧根亦如是一切是有為

一有報十一無報十分別意根或有報或无報云何有報謂不善善有漏意根云何无報謂無記无漏意根如意根樂根喜根捨根亦如是

苦根或有報或无報云何有報謂不善善苦根云何无報謂无記苦根信精進念定慧根若有漏彼有報若无漏彼無報

一切從因緣生世所攝七是色所攝十五是名所攝八是內八所攝十一

衆事分阿毗曇論卷第十一 友

是外八所攝三分別未知當知根已知根無知根所攝心意識是內八所攝餘是外八所攝

一切是智知十是斷知知及斷三非斷知知及不斷無分別九若有漏彼斷知知及斷若無漏非斷知知及不斷八應修八不應修六分別意根或應修或不應修云何應修謂善意根云何不應修謂不善無記意根如意根樂根苦根喜根捨根亦如是

憂根或應修或不應修云何應修謂善憂根云何不應修謂不善憂根十六不穢汙六分別意根或穢汙或不穢汙云何穢汙謂隱沒云何不穢汙謂不隱沒如意根樂根苦根喜根憂根捨根亦如是

一切是果及有果十五不受七分別眼根或受或不受云何受若自性受云何不受若非自性受如眼根耳根鼻根舌根身根男根女根亦如是七四大造十五非四大造一切是有上十是有三非有九分別九若有漏彼是有若无漏彼非有八因不相應

十四因相應

梁武帝論卷上

第三

六

或善處攝非根作四句善處攝非根者謂善色陰想陰根所不攝善行陰及數滅根攝非善處者謂八根六根少分善處攝亦根者謂八根六根少分非善處攝亦非根者謂不善色陰想陰根所不攝不善行陰根所不攝無記色陰想陰根所不攝無記行陰及虛空非數滅

或不善處攝非根作四句不善處攝非根者謂不善色陰想陰根所不攝不善行陰根攝非不善處者謂十六根六根少分不善處攝亦根攝者謂六根少分非不善處攝亦非根者謂善色陰想陰根所不攝善行陰及數滅根所不攝無記色陰想陰根所不攝無記行陰及虛空非數滅或無記處攝非根作四句無記處攝非根者謂根所不攝無記色陰想陰根所不攝無記行陰虛空及非數滅根攝非無記處者謂九根及五根少分無記處攝亦根者謂八根及五根少分非無記處攝亦非根者謂善色

陰想陰根所不攝善行陰及數滅及不善色陰想陰根所不攝不善行陰漏處所不攝或有漏處攝非根作四句有漏處攝非根者謂根所不攝者漏色陰想陰根所不攝有漏行陰根攝非有漏處者謂三根及九根少分有漏處攝亦根者謂十根及九根少分非有漏處攝亦非根者謂無漏色陰想陰根所不攝無漏行陰及無為或無漏處攝非根作四句無漏處攝非根者謂無漏色陰想陰根所不攝無漏行陰及無為根攝非無漏處者謂十根及九根少分無漏處攝亦根攝者謂三根及九根少分非無漏處攝亦非根者謂根所不攝有漏色陰想陰根所不攝有漏行陰

一切或過去或未來或現在八善八無記六分別意根或善或不善或無記云何善謂善意思惟相應意根云何不善謂不善意思惟相應意根云何無記謂無記意思惟相應意根如意根樂苦喜捨根亦如是憂根或善或不善云何善謂善意思

惟相應憂根云何不善謂不善意思惟相應憂根四欲界繫三不繫十五分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂眼根欲界繫四大所造云何色界繫謂眼根色界繫四大所造如眼耳鼻舌身根亦如是命根或欲界繫或色界繫或无色界繫云何欲界繫謂欲界繫命云何色界繫謂色界繫命云何无色界繫謂無色界繫命

意根或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應意根云何色界繫謂色界繫意思惟相應意根云何无色界繫謂無色界繫意思惟相應意根如意根捨根信精進念定慧根亦如是樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫意思惟相應樂根云何色界繫謂色界繫意思惟相應樂根云何無繫謂無漏意思惟相應應樂根如樂根喜根亦如是二學一無學十非學非無學九分別

意根或學或無學或非學非無學云何學謂學意思惟相應意根無學即無學意思惟相應亦如是

云何非學非無學謂有漏意思惟相應意根如意根樂喜捨根信精進念定慧根亦如是

九修斷三不斷十分別意根或見斷或修斷或不斷云何見斷若意根隨信行隨法行人無間忍等斷廣說如分別諸入品云何修斷謂如前廣說云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦如是

樂根或見斷或修斷或不斷云何見斷若樂根隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷二十八使相應樂根云何修斷若樂根學見迹修斷彼云何斷謂修斷五使相應樂根及不穢汙有漏樂根云何不斷謂無漏樂根

二十八者三禪四諦二十八五者三禪思惟三欲界思惟貪及無明二也

喜根或見斷或修斷或不斷云何見斷若喜根隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷五十二使相應喜根云何修斷若喜根學見迹修

斷彼云何斷謂修斷六使相應喜根及不穢汙有漏喜根云何不斷謂無漏喜根

五十二者二禪四諦二十八欲界四諦身見一邊見一邪見四戒盜二見盜四貪四瞋四無明四六者二禪思惟三欲界思惟貪慢無明三也

憂根或見斷或修斷云何見斷若憂根隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷十六使相應憂根云何修斷若憂根學見迹修斷彼云何斷謂修斷二使相應憂根及不穢汙

憂根十六者欲界四諦邪見四疑四瞋恚四信精進念定慧若有漏彼修斷若無漏彼不斷八非心非心法非心相應

十心法心相應一即心三分別未知當知根已知根無知根所攝九根八根心法及心相應一根即心也八非心隨轉非受相應一受相應非心隨轉五心隨轉非受相應五心隨轉亦受相應三分別未知當知根已知根無知根所攝三根心隨轉非受相應一受相應非心隨轉五心隨轉亦受相應

除其自性三分別未知當知根已知根無知根所攝九根八根心隨轉亦想行相應除其自性一根想行相應非心隨轉

二有覺有觀八無覺無觀十二分別意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應意根云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應意根云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應意根如意根捨根信精進念定慧根未知當知根已知根無知根亦如是

樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應樂根云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應樂根如樂根喜根亦如是

見亦見處者謂世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏慧根未知當知根已知根所攝見非見處餘非見亦非見處無知根所攝盡智无生智所不攝無漏慧根是見非見處餘非見亦非見處十六非身見因身見亦非彼因六分別意根樂根喜根捨根廣說如受念處若微汗彼身見因身見非彼因若不微汗彼非身見因身見亦非彼因

憂根或身見因身見非彼因作三句身見因身見非彼因者謂除過去現在見苦斷使相應憂根除過去現在見集斷一切遍使相應憂根若餘微汗憂根身見因身見亦彼因者謂前介所所除者是非身見因身見亦非彼因者謂不微汗憂根
九非業非業報一業報非業十二分別眼根或業報非業或非業亦非業報業報非業者謂報生眼根餘非業亦非業報如眼根耳根鼻根舌根身根男根女根意根樂根喜根捨根苦根亦如是

八非業非業隨轉十四業隨轉非業七是造色色非可見色十五非造色色非可見色七是造色色有對色十五非造色色非有對色一切是甚深難了難了甚深

八是善亦善因十四分別眼根或善因非善或非善因亦非善善因非善者謂善報生眼根餘非善因亦非善如眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根亦如是

意根或善因非善作三句善因非善者謂善報生意根善亦善因者謂善意根非善亦非善因者謂除善報生意根及善意根若餘不善無記意根如意根樂根喜根捨根亦如是苦根或善亦善因或非善亦非善因善亦善因者謂善苦根非善亦非善因者謂不善及無記苦根
憂根或善亦善因或非善亦非善因善亦善因者謂善憂根非善亦非善因者謂不善憂根
八非不善非不善因十四分別眼根或不善因非不善或非不善因亦非

不善不善因非不善者謂不善報生眼根餘非不善因亦非不善如眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根亦如是

意根或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生意根及欲界身見邊見相應意根不善亦不善因者謂不善意根非不善亦非不善因者謂除不善報生意根除欲界身見邊見相應意根及除不善意根若餘無記及善意根

樂根或不善非不善因或非不善亦非不善因不善非不善因者謂不善樂根非不善亦非不善因者謂善及無記樂根
苦根或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生苦根不善亦不善因者謂不善苦根非不善亦非不善因者謂除不善報生苦根及不善苦根若餘無記及善苦根喜根或不善因非不善作三句不善因非不善者謂欲界身見邊見彼相應喜根不善亦不善因者謂不善喜根非

不善亦非不善因者謂除欲界身見
邊見彼相應喜根及除不善喜根若
餘無記及善喜根如喜根捨根亦如是
憂根或不善亦不善因或非不善亦
非不善因不善亦不善因者謂不
善憂根非不善亦非不善因者謂善
憂根

八非無記亦非無記因八無記亦無
記因六分別意根或無記因非無記
作三句無記因非無記者謂不善意
根無記亦無記因者謂無記意根非
無記亦非無記因者謂善意根如意
根樂根苦根喜根捨根亦如是

憂根或無記因非無記或非無記亦
非無記因無記因非無記者謂不善
憂根非無記亦非無記因者謂善憂
根一切因緣緣及有因

八非次第亦非次第緣緣十四分別
意根或次第非次第緣緣廣說如受
念處捨根亦如是

樂根或次第非次第緣緣作三句次
第非次第緣緣者謂未來現前必起
樂根次第亦次第緣緣者謂過去現

在樂根非次第亦非次第緣緣者除
未來現前必起樂根若餘未來樂根
如樂根苦根喜根憂根信精進念定
慧根未知當知根已知根無知根亦
如是

八緣緣緣非有緣十四緣緣緣及有
緣一切是增上緣緣亦有增上十隨
流非流三非流亦非隨流九分別九
若有漏彼隨流非流若無漏彼非流
亦非隨流

入者謂十二入問云何十二答廣說
如前

問此十二入幾色幾非色答謂十色
一非色一分別法入中或色或非色
云何色謂法入中身口業是色餘非
色一可見十一不可見十有對二無
對十有漏二分分別意入或有漏或無
漏云何有漏謂有漏意思惟相應意
入云何無漏謂無漏意思惟相應意
入法入或有漏或無漏云何有漏謂
有漏身口業有漏受陰想陰行陰云
何無漏謂無漏身口業無漏受陰想
陰行陰及無為十一有為一分別法

入或有為或無為云何有為謂法入
中身口業受陰想陰行陰云何無為
謂虛空數滅及非數滅八無報四分
別色入或有報或無報云何有報謂
善不善色入云何無報謂除善不善
色入若餘色入如色入聲入亦如是
意入或有報或無報云何有報謂不
善善有漏意入云何無報謂無記及
無漏意入如意入法入亦如是十一從
因緣生世所攝一分別法入若有為
世所攝十是色所攝一是名所攝一
分別法入中身口業是色所攝餘是
名所攝六是內入所攝六是外入所
攝一切是智知十斷知知及斷二分
別二若有漏彼斷知知及斷若無漏
彼非斷知知及不斷八不應修四分
別色入或應修或不應修云何應修
謂善色入云何不應修謂不善及无
記色入如色入聲入意入亦如是
法入廣說如分別諸入品八不穢汗
四分分別廣說如上十一是果及有果
一分別法入中或果非有果作三句

果非有果者謂數減果亦有果者謂有為法入非果亦非有果者謂虛空及非數減三不受九分別眼入或受或不受去何受謂自性受去何不受謂非自性受如眼入耳入鼻入舌入身入色入香入味入觸入亦如是十二入或四大造或非四大造云何四大造謂九入及二入少分云何非四大造謂一入及二入少分十一有一上一分別法入或有上或無上云何有上謂法入中身口業及受陰想陰行陰虛空及非數減云何無上謂數減十是有二分別二若有漏彼是有若無漏彼非有十因不相應一因相應一分別法入若心法因相應若非心法因不相應

善處攝四入少分四少分亦攝善處不善處攝四入少分四入少分亦攝不善處無記處攝八入及四入少分八入及四入少分亦攝元記處漏處攝一入少分一入少分亦攝漏處有漏處攝十入及二入少分十入及二入少分亦攝有漏處元漏處攝二入少

分二入少分亦攝無漏處十一或過去或未來或現在一分別法入若有為或過去或未來或現在若無為非過去非未來非現在八無記四分別廣說如分別諸入品二欲界繫十分別廣說如分別諸入品問十二入幾學幾無學幾非學非無學答廣說如分別諸入品十修斷二分別廣說如分別諸入品十非心非心法非心相應一即心一分別法入若有緣心法心相應若無緣非心法非心相應

十非心隨轉非受相應一受相應非心隨轉一分別法入或心隨轉非受相應作三句心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業心隨轉心不相應行及受心隨轉亦受相應者謂想陰彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉身口業若餘身口業除心隨轉心不相應行若餘心不相應行及無為如受想行亦如是除其自性十非覺隨轉亦非觀相應二分別意入或有覺有觀或無覺有觀或元覺

無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應意入云何元覺有觀謂無覺有觀意思惟相應意入云何元覺無觀謂元覺無觀意思惟相應意入法入或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業覺隨轉心不相應行及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心心法覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心心法非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉身口業若餘身口業除覺隨轉心不相應行若餘心不相應行及覺不相應觀及非覺觀相應心心法法入及無為

一見亦見處九見處非見二分別意入若有漏見處非見若無漏非見亦非見處法入或見非見處作四句見非見處者謂法入所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏法入見亦見處者謂五見世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏法入

八非身見因身見亦非彼因四分別

色入若穢汙身見因身見非彼因若不穢汙非身見因身見亦非彼因如色入聲入亦如是意入廣說如受念處法入廣說如法念處

問十二入幾業非業報答一切應分別眼入或業報非業或非業報亦非業業報非業者謂報生眼入餘非業報亦非業如眼入耳入鼻入舌入舌入味入身入觸入意入亦如是色入或業非業報作三句業非業報者謂身作色業報非業者謂報生色入非業亦非業報者謂除業色及業報生色入若餘色入聲入或業非業報或非業亦非業報業非業報者謂口作餘非業亦非業報法入或業非業報作四句業非業報者謂身口業及報所不攝思業業報非業者謂思所不攝報生法入業亦業報者謂報生思業非業亦非業報者謂除業及業報生法入若餘法入非業非業隨轉一業隨轉非業三分別色入或業非業隨轉或非業亦非業隨轉業非業隨轉者謂身作色

衆事分阿毗曇論卷第十一

餘非業亦非業隨轉聲入亦如是

法入或業非業隨轉作四句業非業隨轉者謂除業隨轉身口業若餘身口業及思業業隨轉非業者謂受陰想陰若思所不攝業隨轉行陰業亦業隨轉者謂業隨轉身口業非業亦非業隨轉者謂除業及業隨轉法入若餘法入

十二入或造色色非可見色作三句造色色非可見色者謂八入及二入少分造色色亦可見色者謂一入非造色色亦非可見色者謂一入及二入少分

十二入或造色色非有對色作四句造色色非有對色者謂一入少分有對色非造色色者謂一入少分造色色亦有對色者謂九入及一入少分非造色色亦非有對色者謂一入及一入少分一切是甚深難了難了甚深問十二入幾善亦善因答一切應分別眼入或善因非善或非善亦非善因善因非善者謂善報生眼入餘非善因亦非善如眼入耳入鼻入舌入

衆事分阿毗曇論卷第十一

舌入味入身入觸入亦如是

色入或善因非善作三句善因非善者謂善報生色入善亦善因者謂善色入非善亦非善因者謂無記及不善色入如色入意入亦如是

聲入或善亦善因或非善亦非善因善亦善因者謂善聲入餘非善亦非善因法入或善非善因廣說如法念處問十二入幾不善亦不善因答一切應分別眼入或不善因非不善或非不善亦非不善因不善因非不善者謂不善報生眼入餘非不善因亦非不善如眼入耳入鼻入舌入味入身入觸入亦如是

色入或不善因非不善作三句不善因非不善者謂不善報生色入不善亦不善因者謂不善色入非不善亦非不善因者謂無記及善色入聲入或不善亦不善因或非不善亦非不善因不善亦不善因者謂不善聲入餘非不善亦非不善因意入如意根法入如法念處八無記亦無記因四分別色入或無記因非無記作

衆事分阿毗曇論卷第十一 第三十一 文讀字

三句無記因非无記者謂不善色入无記因亦無記者謂无記色入非無記因亦非無記者謂善色入如色入聲入意入亦如是

法入或無記非无記因作四句無記非無記因者謂虛空及非數滅無記因非无記者謂不善法入無記亦无記因者謂無記有為法入非无記亦非無記因者謂善法入

十一因緣緣及有因一分別法入若有為因緣緣及有因若無為非因緣緣非有因

十非次第亦非次第緣緣二分別意入或次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起意入過去現在阿羅漢最後命終意入次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終意入若餘過去及現在意入非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起意入若餘未來意入

法入幾次第非次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起

衆事分阿毗曇論卷第十一 第三十一 文讀字

心法法入過去及現在阿羅漢最後命終心法法入及無想正受滅盡正受已起當起法入次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法入若餘過去及現在心法法入非次第亦非次第緣緣者謂除未來現前必起心法法入若餘未來心法法入除次第心不相應行若餘心不相應行身口業及無為

十緣緣緣非有緣一緣緣緣亦有緣一分別法入若心法彼緣緣緣亦有緣緣餘非緣緣緣亦非有緣

十一是增上緣緣及有增上一分別法入若有為彼增上緣緣及有增上若無為增上緣緣非有增上十隨流非流二分別意入若有漏彼隨流非流若無漏非流亦非隨流法入或隨流非流作三句隨流非流者謂流所不攝有漏法入流亦隨流者謂四流非流亦非隨流者謂流所不攝無漏法入

衆事分阿毗曇論卷第十一

衆事分阿毗曇論卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二三九頁中四行品名，徑、清、麗作「千問論品第七之四」。
- 一 二三九頁下四行「知知」，麗作「智知」。五行、六行同。
- 一 二三九頁下五行「無分別」，諸本（不含石，下同）作「九分別」。
- 一 二四〇頁中二二行「樂苦」，徑作「樂根」。
- 一 二四二頁上一八行第一一字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「報」。
- 一 二四四頁上一七行「四少分」，諸本作「四入少分」。
- 一 二四四頁中一八行第四字「陰」，資、磧作「隨」。
- 一 二四四頁下九行第一三字「應」，磧、南作「想」。
- 一 二四四頁下一三行「非覺」，南作「法覺」。

一 二四四頁下一四行「法入」，資、磧、普、南、徑、清作「入法」。

一 二四六頁上二二行第三字「幾」，麗作「或」。

一 二四六頁中一一行「法入」，麗作「緣法入」。

越城縣廣勝寺

衆事分阿毘曇論卷第十二

女

尊者世友造

宋登三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七後

陰者謂五陰問云何五荅廣說如上
問此五陰幾色幾非色荅一是色四
非色四是不可見一分別色陰或可
見或不可見云何可見謂一入云何
不可見謂九入及一入少分四無對
一分別色陰或有對或无對云何有
對謂十入云何無對謂一入少分色
陰或有漏或無漏云何有漏謂有漏
十入及一入少分云何无漏謂一入
少分受陰或有漏或無漏云何有漏
謂有漏意思惟相應受陰云何无漏
謂無漏意思惟相應受陰如受陰想
陰識陰亦如是
行陰或有漏或無漏云何有漏謂若
有漏心相應及有漏心不相應行陰
云何無漏謂无漏心相應及无漏心
不相應行陰一切是有為
問陰幾有報幾無報荅一切應分別

色陰或有報或無報云何有報謂不
善色陰及善有漏色陰云何无報謂
無記及无漏色陰如色陰受陰想陰
行陰識陰亦如是

一切從因緣生世所攝一是色所攝
四是名所攝一是內入所攝三是外
入所攝一分別色陰或內入所攝或
外入所攝云何內入所攝謂五內入
云何外入所攝謂五外入及一外入
少分一切是智知若有漏彼斷知知
及斷若無漏彼非斷知知及不斷
問陰幾應修幾不應修荅一切應分
別色陰或應修或不應修云何應修
謂善色陰云何不應修謂不善及無
記色陰如色陰受陰想陰識陰行陰
亦如是
問陰幾穢汙幾非穢汙荅一切應分
別色陰或穢汙或非穢汙云何穢汙
謂不善色陰及隱沒無記色陰云何
非穢汙謂善色陰及不隱沒無記色
陰如色陰受陰想陰識陰行陰亦
如是
一切是果及有果四不受一分別色

陰或受或不受云何受若自性受云何不受若非自性受四非四大造一分別色陰或四大造或非四大造云何四大造謂九入及三八少分云何非四大造謂一入少分一切有上問陰幾是有幾非有答一切應分別陰若有漏彼是有若無漏彼非有一因不相應二因相應一分別行陰若心法因相應若非心法因不相應或善處攝非陰作四句善處攝非陰者謂數滅陰攝非善處者謂不善及無記五陰善處攝亦陰者謂善五陰非善處攝亦非陰者謂虛空非數滅不善處攝五陰少分五陰少分亦攝不善處

非陰者謂虛空數滅非數滅陰攝非無漏處者謂有漏五陰无漏處攝亦陰者謂无漏五陰非無漏處攝亦非陰者是事不可得也陰或過去或未來或現在陰或善或不善或無記云何善謂善五陰云何不善謂不善五陰云何無記謂无記五陰陰或欲界繫或色界繫或无色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫五陰云何色界繫謂色界繫五陰云何无色界繫謂无色界繫四陰云何不繫謂無漏五陰問陰幾學幾無學幾非學非无學答一切應分別陰或學或無學或非學非無學云何學謂學五陰云何无學謂無學五陰云何非學非无學謂有漏五陰問陰幾見斷幾修斷答一切應分別色陰若有漏彼修斷若無漏彼不断云何修斷謂十入及一入少分云何不断謂一入少分受陰或見斷或修斷或不断云何見斷若受陰隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂

見斷八十八使相應受陰云何修斷若受陰學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使相應受陰及不穢汙有漏受陰云何不断謂無漏受陰如受陰想陰識陰亦如是行陰或見斷或修斷或不断云何見斷若行陰隨信行隨法行人無間忍等斷彼云何斷謂見斷八十八使彼相應行陰彼所起心不相應行云何修斷若行陰學見迹修斷彼云何斷謂修斷十使被相應行陰彼所起身口業彼所起心不相應行及不穢汙有漏行陰云何不断謂無漏行陰一非心非心法非心相應二心法亦心相應一唯心一分別行陰若心不相應彼非心非心法非心相應餘心法亦心相應一心隨轉非受相應一心隨轉亦受相應二分別色陰或心隨轉非受相應或非心隨轉亦非受相應心隨轉非受相應者謂心隨轉身口業餘非心隨轉亦非受相應行陰或心隨轉非受相應作三句心

樂事分阿毗曇論卷第十三 第六張 文字号

隨轉非受相應者謂心隨轉心不相應行陰心隨轉亦受相應者謂心相應行陰非心隨轉亦非受相應者謂除心隨轉心不相應行陰若餘心不相應行陰如受想亦如是除其自性問陰幾覺隨轉非觀相應答一切應分別色陰或覺隨轉非觀相應或非覺隨轉亦非觀相應覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業餘非覺隨轉亦非觀相應

受陰或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀謂有覺有觀意思惟相應受陰云何無覺有觀謂無覺有觀意思惟相應受陰云何無覺無觀謂無覺無觀意思惟相應受蓋如受陰想陰識陰亦如是

行陰或覺隨轉非觀相應作四句覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉心不相應行陰及覺相應觀觀相應非覺隨轉者謂覺若覺不相應觀相應心法行陰覺隨轉亦觀相應者謂覺觀相應心法行陰非覺隨轉亦非觀相應者謂除覺隨轉心不相應行陰若餘

樂事分阿毗曇論卷第十三 第七張 文字号

心不相應行陰及覺不相應觀及非覺觀相應心法行陰

問陰幾見非見處答一切應分別色陰或見處非見作三句見處非見者謂九入及一入少分見亦見處者謂一入非見亦非見處者謂一入少分受陰想陰識陰若有漏彼見處非見若無漏彼非見亦非見處

行陰或見非見處作四句見非見處者謂行陰所攝盡智無生智所不攝無漏慧見處非見者謂見所不攝有漏行陰見亦見處者謂五見及世俗正見非見亦非見處者謂見所不攝無漏行陰

問陰幾身見彼因彼非身見因答一切應分別色陰如色入受陰想陰識陰如受念處行陰如法念處

問陰幾業非業報答一切應分別色陰如身念處受陰想陰識陰如受念處行陰如法念處三業隨轉非業二分別色陰如身念處行陰如法念處四陰非造色色非可見色一分別色陰如身念處四非造色色非有對色

樂事分阿毗曇論卷第十三 第八張 文字号

一分別色陰如身念處一切是甚深難了難了甚深

問陰幾善因非善答一切應分別陰或善因非善作三句善因非善者謂善報生五陰善亦善因者謂善五陰非善亦非善因者謂不善及無記五陰

問陰幾不善非不善因答一切應分別色陰如身念處受陰想陰識陰如受念處行陰如法念處

問陰幾無記因非無記答一切應分別陰或無記因非無記作三句無記因非無記者謂不善五陰無記亦無記因者謂無記五陰非無記亦非無記因者謂善五陰一切因緣緣及有因一非次第亦非次第緣緣四分別受陰想陰識陰如受念處

行陰或次第緣緣作三句次第非次第緣緣者謂未來現前必起心法行陰過去及現在阿羅漢寂後命終心法行陰及無想正受滅盡正受已起當起心法行陰次第亦次第緣緣者謂除過去現在阿羅漢寂後

命終心法行陰若餘過去及現在心
法行陰非次第亦非次第緣緣者謂
除未來現前必起心法行陰若餘未
來心法行陰除次第心不相應行陰
若餘心不相應行陰

一緣緣緣非有緣三緣緣緣及有緣
一分別行陰若心法彼緣緣緣及有
緣若非心法緣緣緣非有緣一切是
增上緣緣及有增上

問陰幾流亦隨流答一切應分別色
陰受陰想陰識陰若有漏彼隨流非
流若無漏彼非流亦非隨流行陰或
隨流非流作三句隨流非流者謂流
所不攝有漏行陰流亦隨流者謂四
流非流亦非隨流者謂流所不攝無
漏行陰

界者謂十八界問云何十八答廣說
如前

問此十八界幾色幾非色答十是色
七非色一分別法界中身口業是色
餘非色一可見十七不可見十有對
八無對十五有漏三分別意界或有
漏或无漏云何有漏謂有漏意思惟

相應意界云何無漏謂无漏意思惟
相應意界如意界意識界亦如是

法界如法入十七有為一分別法界
如法入八無報十分別色界或有報
或无報云何有報謂善不善色界云
何無報謂无記色界如色界聲界眼
識界耳識界鼻識界舌識界身識界
亦如是

意界或有報或無報云何有報謂不
善及善有漏意界云何無報謂无記
及无漏意界如意界意識界法界亦
如是

十七從因緣生世所攝一分別法界
如法入十是色所攝七是名所攝一
分別法界中身口業是色所攝餘是
名所攝十二是內入所攝六是外入
所攝一切是智知十五斷知知及斷
三分別三若有漏斷知知及斷若無
漏非斷知知及不斷八不應修十分
別色界或應修或不應修云何應修
謂善色界云何不應修謂不善及无
記色界如色界聲界眼識耳識鼻識
舌識身識界意界意識界亦如是法

界或應修或不應修云何應修謂善
有為法界云何不應修謂不善無記
法界及數滅八不穢汙十分別色界
或穢汙或不穢汙云何穢汙謂不善
色界及隱沒無記色界云何不穢汙
謂善色界及不隱沒無記色界如色
界聲界眼識耳識鼻識舌識身識界
意界意識界法界亦如是

十七是果及有果一分別法界如法
入九不受九分別眼界或受或不受
云何受若自性受云何不受若非自
性受如眼界色界耳界鼻界香界舌
界味界身界觸界亦如是十八界或
四大造或非四大造云何四大造謂
九界及二界少分云何非四大造謂
七界及二界少分十七界是有上一
分別法界如法入十五是有三分別
三若有漏彼是有若無漏彼非有十
因不相應七因相應一分別法界如
法入

善處攝十界少分十界少分亦攝善
處不善處攝十界少分十界少分亦
攝不善處無記處攝八界及十界少

佛華分阿毘曇論卷第三 第十一 文字号

分八界及十界少分亦攝無記處漏處攝一界少分一界少分亦攝漏處有漏處攝十五界及三界少分十五界及三界少分亦攝有漏處無漏處攝三界少分三界少分亦攝無漏處十七界或過去或未來或現在一分別法界如法入八無記十分別色界或善或不善或無記云何善謂善身作云何不善謂不善身作云何無記謂除善不善身作若餘色界聲界亦是如是

眼識界或善或不善或無記云何善謂善意思惟相應眼識界云何不善謂不善意思惟相應眼識界云何無記謂無記意思惟相應眼識界如眼識耳識鼻識舌識身識意識界亦如是

法界如法入四欲界繫十四分別眼界色界耳界聲界鼻界舌界身界觸界如分別諸入品廣說眼識界或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界意思惟相應眼識界云何色界繫謂色界意思惟相應眼識界如眼識界

佛華分阿毘曇論卷第三 第十一 文字号

耳識身識界亦如是

意識界意識界如意入法界如法入十五非學非無學三分別意識界法界意識界如分別諸入品廣說十非心非心法非心相應七即心一分別法界如法入十非心隨轉非受相應七受相應非心隨轉一分別法界如法入如受想行亦是除其自性十非有覺有觀五有覺有觀三分別意識界及意識界如意入法界如法入

一見亦見處十四見處非見三分別意識界意識界如意入法界如法入八非身見因身見亦非彼因十分別色界若纖汙身見因身見非彼因若不纖汙非身見因身見亦非彼因如色界聲界眼識耳識鼻識舌識身識界亦如是意識界及意識界如意入法界如法入

問十八界幾業非業報答一切應分別眼界或業報非業或非業亦非業報業報非業者謂報生眼界餘非業

佛華分阿毘曇論卷第三 第十一 文字号

亦非業報如眼界眼識界耳界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意識界亦如是

色界如色入聲界如聲入法界如法入八非業亦非業隨轉七業隨轉非業三分別色界如色入聲界如聲入法界如法入

十八界或造色色非可見色作三句造色色非可見色者謂八界及二入少分造色色亦可見色者謂一界非造色色非可見色者謂七界及二界少分

十八界或造色色非有對色作四句造色色非有對色者謂一界少分有對色非造色色者謂一界少分造色色亦有對色者九界及一界少分非造色色亦非有對色者謂七界及一界少分一切是甚深難了難了甚深問十八界幾善非善因答一切應分別眼界或善因非善或非善因亦非善善因非善者謂善報生眼界餘非善亦非善因如眼界耳鼻舌舌味身

觸界亦如是

色界如色入眼識界耳識界鼻識界
舌識界身識界意識界亦如是
聲界或善亦善因或非善亦非善因
善亦善因者謂善聲界餘非善亦非
善因法界如法入

問十八界幾不善亦不善因答一切
應分別眼界廣說如眼入如眼耳
界鼻界香界舌界味界身界觸界亦
如是

色界如色入如色界眼識界耳識鼻
識舌識身識界亦如是

聲界如聲入意界如意根意識界如
喜根法界如法入八无記亦無記因
十分別色界或无記因非无記作三
句無記因非无記者謂不善色界无
記亦无記因者謂無記色界非无記
亦非无記因者謂善色界如色界眼
識界聲界耳識界鼻識界舌識界身
識界意界意識界亦如是

法界如法入十七因緣緣及有因一
分別法界如法入十界非次第亦非
次第緣緣八分別眼識界或次第非

次第緣緣作三句次第非次第緣緣
者謂未來現前必起眼識界次第亦
次第緣緣者謂過去現在眼識界非
次第亦非次第緣緣者謂除未來現
前必起眼識界若餘未來眼識界
如眼識界耳識鼻識舌識身識界亦
如是

意界及意識界如意入法界如法入
十緣緣緣非有緣七緣緣緣亦有緣
一分別法界如法入十七界是增上
緣緣及有增上一分別法界如法入
十五隨流非流三分別意界意識界
如意入法界如法入

衆事分阿毗曇擇品第八

色法十一界十一入一陰攝八智知
除知他心智及滅智六識識欲色二
界一切遍使使及修斷使使即色法
十界十入一陰攝非智知五識識非
使使

非色法八界二入四陰攝十智知一
識識一切使使即非色法七界一入
四陰攝二智知謂知他心智及滅智
非識識无色界一切欲色二界二身

見苦集斷不一切遍使使

可見法一界一入一陰攝七智知除
知他心智及滅道智二識識欲色二
界一切遍使使及修斷使使即可見
法一界一入非陰攝非智知一識識
非使使

不可見法十七界十一入五陰攝十
智知五識識一切使使即不可見法
十七界十一入四陰攝三智知謂知
他心智及滅道智四識識無色界一
切欲色二界二身見苦集斷不一切
遍使使

有對法十界十入一陰攝七智知除
知他心智及滅道智六識識欲色二
界一切遍使使及修斷使使即有對
法十界十入非陰攝非智知五識識
非使使

無對法八界二入五陰攝十智知一
識識一切使使即无對法八界二入
四陰攝三智知謂知他心智及滅道
智非識識无色界一切欲色二界二
身見苦集斷不一切遍使使
有漏法十八界十二入五陰攝八智

東華分門略集卷第三 第五 女子字

知除滅道智六識識一切使使即有
漏法十五界十入非陰攝二智知謂
苦集智五識識一切使使
無漏法三界二入五陰攝八智知除
苦集智一識識使所不使即無漏法
非界非入非陰攝二智知謂滅道智
非識識非使使
有為法十八界十二入五陰攝九智
知除滅智六識識一切使使即有為
法十七界十一入五陰攝四智知謂
知他心智苦智集智道智五識識一
切使使
無為法一界一入陰所不攝六智知
除知他心智及苦集道智一識識使
所不使即無為法非界非入非陰攝
一智知謂滅智非識識非使使
有淨無淨法如有漏無漏法如有淨
無淨世間出世間入不入染汗不染
汗依家依出要結非結受非受經非
經法亦如是
記法十界四入五陰攝十智知三識
識欲界一切色無色界一切遍使使
及修斷使使即記法非界非入非陰

東華分門略集卷第三 第九 女子字

攝二智知謂滅道智非識識欲界二
身見集斷不一切遍使使
無記法十八界十二入五陰攝八智
知除滅道智六識識色无色界一切
欲界二身見集斷一切遍使使即无
記法八界八入非陰攝非智知三識
識色無色界二身見苦集斷不一切
遍使使
隱沒法十界四入五陰攝八智知除
滅道智三識識一切使使即隱沒法
非界非入非陰攝非智知非識識三
界二身見苦集斷不一切遍使使
不隱沒法十八界十二入五陰攝十
智知六識識三界一切遍使使及修
斷使使即不隱沒法八界八入非陰
攝二智知謂滅道智三識識非使使
修法十界四入五陰攝九智知除滅
智三識識三界一切遍使使及修斷
使使即修法非界非入非陰攝一智
知謂道智非識識非使使
非修法十八界十二入五陰攝九智
知除道智六識識一切使使即非修
法八界八入非陰攝一智知謂滅智

東華分門略集卷第三 第十 女子字

二識識三界二身見苦集斷不一切
遍使使
穢汙法十界四入五陰攝八智知除
滅道智三識識一切使使即穢汙法
非界非入非陰攝非智知非識識三
界二身見苦集斷不一切遍使使
非穢汙法十八界十二入五陰攝十
智知六識識一切使使即非穢汙法
八界八入非陰攝二智知謂滅道智
三識識非使使如穢汙法非穢汙有
罪無罪亦如是
有報法十界四入五陰攝八智知除
滅道智三識識欲界一切色無色界
一切遍使使及修斷使使即有報法
非界非入非陰攝非智知非識識欲
界二身見集斷不一切遍使使
非有報法十八界十二入五陰攝十
智知六識識色无色界一切欲界二
身見集斷一切遍使使即非有報法
八界八入非陰攝二智知謂滅道智
三識識色无色界二身見苦集斷不
一切遍使使
見法二界二入二陰攝九智知除滅

智一識識有漏緣使使及無漏緣見相應無明使使即見法一界一入非陰攝非智知非識識無漏緣見相應無明使使

非見法十七界十一入五陰攝十智知六識識一切使使即非見法十六界十入三陰攝一智知謂滅智五識識除无漏緣見相應无明若餘无漏緣使使

內法十二界六入二陰攝九智知除滅智一識識一切使使即內法十二界六入一陰攝非智知非識識非使使外法六界六入四陰攝十智知六識識一切使使即外法六界六入三陰攝一智知謂滅智五識識非使使受法九界九入一陰攝七智知除知他心智及滅道智五識識欲色二界一切遍使使及修斷使使即受法非界非入非陰攝非智知非識識非使使

非受法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使即非受法九界三入四陰攝三智知謂知他心智及

滅道智一識識無色界一切欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使心法七界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使即心法七界一入一陰攝非智知非識識非使使

有緣法八界二入四陰攝九智知除滅智一識識一切使使即有緣法七界一入三陰攝一智知謂知他心智非識識無漏緣使使无緣法十一界十一入二陰攝九智知除知他心智六識識有漏緣使使即无緣法十界十入一陰攝一智知謂滅智五識識非使使心法法一界一入三陰攝九智知除滅智一識識一切使使即心法法非界非入二陰攝非智知非識識非使使

非心法十八界十二入三陰攝十智知六識識一切使使即非心法法十七界十一入二陰攝一智知謂滅智五識識非使使

業法三界二入二陰攝九智知除滅智三識識一切使使即業法非界非入非陰攝非智知非識識非使使

非業法十八界十二入五陰攝十智知六識識一切使使即非業法十五界九入三陰攝一智知謂滅智三識識非使使

善法十界四入五陰攝十智知三識識三界一切遍使使及修斷使使即善法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使不善法十界四入五陰攝七智知除比智及滅道智三識識欲界一切使使即不善法非界非入非陰攝非智知非識識欲界二身見集斷不一切遍使使

無記法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識色无色界一切欲界二身見集斷一切遍使使即無記法八界八入非陰攝非智知三識識色無色界二身見苦集斷不一切遍使使

見斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智一識識見斷一切使使即見斷法非界非入非陰攝非智知非識識三界二身見苦集斷不一切遍使使修斷法十八界十二入五陰攝八智

樂事分阿毗曇論卷第十二 第四十四 文字号

知除滅道智六識識修斷一切及一切遍使使即修斷法十五界十八非陰攝非智知五識識修斷一切使使無斷法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使即無斷法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使

學法三界二入五陰攝七智知除苦集智及滅智一識識使所不使即學法非界非入非陰攝非智知非識識非使使如學法無學法亦如是
非學非無學法十八界十二入五陰攝九智知除道智六識識一切使使即非學非無學法十五界十八非陰攝三智知謂苦集滅智五識識一切使使

欲界繫法十八界十二入五陰攝七智知除比智及滅道智六識識欲界一切使使即欲界繫法四界二入非陰攝非智知二識識欲界一切使使色界繫法十四界十八入五陰攝七智知除法智及滅道智四識識色界一切使使即色界繫法非界非入非陰

樂事分阿毗曇論卷第十三 第五十五 文字号

攝非智知非識識色界一切使使無色界繫法三界二入四陰攝六智知除法智知他心智及滅道智一識識無色界一切使使即無色界繫法非界非入非陰攝非智知非識識无色界一切使使

無繫法三界二入五陰攝八智知除苦集智一識識使所不使即無繫法非界非入非陰攝二智知謂滅道智非識識非使使

過去法十八界十二入五陰攝九智知除滅智六識識一切使使即過去法非界非入非陰攝非智知非識識非使使如過去法未來現在法亦如是
非過去未來現在法一界一入陰所不攝六智知除知他心智及苦集道智一識識使所不使即非過去未來現在法非界非入非陰攝一智知謂滅智非識識非使使
苦諦所攝法廣說如苦諦即苦諦所攝法非界非入非陰攝非智知非識識非使使如苦諦集諦所攝法亦如是

樂事分阿毗曇論卷第十三 第五十六 文字号

滅諦所攝法如滅諦即滅諦所攝法非界非入非陰攝一智知謂滅智非識識非使使道諦所攝法如道諦即道諦所攝法非界非入非陰攝一智知謂道智非識識非使使諦所不攝法一界一入非陰攝一智知謂等智一識識非使使即諦所不攝法非界非入非陰攝非智知非識識非使使見苦斷法三界二入四陰攝八智知除滅道智一識識見苦斷一切及見集斷一切遍使使即見苦斷法非界非入非陰攝非智知非識識即見苦斷不一切遍使使

如是見集斷老別者即見集斷不一切遍使使見滅斷老別者謂見滅斷一切使使如是見道斷老別者見道斷一切使使
修斷法十八界十二入五陰攝八智知除滅道智六識識修斷一切使使及一切遍使使即修斷法十五界十八非陰攝非智知五識識修斷一切使使
無斷法三界二入五陰攝八智知除

苦集智一識識使所不使即无断法
非界非入非陰攝二智知謂滅道智
非識識非使使

色陰十一界十一入一陰攝八智知
除知他心智及滅智六識識欲色二
界一切遍使使及修断使使即色陰
十界十一入一陰攝非智知五識識非
使使

受陰一界一入一陰攝九智知除滅
智一識識一切使使即受陰非界非
入一陰攝非智知非識識非使使如
受陰想陰行陰亦如是識陰七界一
入一陰攝九智知除滅智一識識一
切使使即識陰七界一入一陰攝非
智知非識識非使使

眼入一界一入一陰攝七智知除知
他心智及滅道智一識識欲色二界
一切遍使使及修断使使即眼入一
界一入非陰攝非智知非識識如眼
入耳入鼻入舌入身入眼界耳鼻舌
身界眼根耳鼻舌身根亦如是
色入一界一入一陰攝七智知除知
他心智及滅道智二識識欲色二界

一切遍使使及修断使使即色入一
界一入非陰攝非智知一識識非使
使如色入聲入觸入色界聲界觸界
亦如是

香入一界一入一陰攝六智知除比
智知他心智及滅道智二識識欲界
一切遍使使及修断使使即香入一
界一入非陰攝非智知一識識非使
使如香入味入香界味界亦如是

意入七界一入一陰攝九智知除滅
智一識識一切使使即意入七界一
入一陰攝非智知非識識非使使如
意入意根亦如是法入一界一入四
陰攝七智知一識識一切使使即法
入一界一入三陰攝一智知滅智非
識識非使使如法入法界亦如是

眼識界二界一入一陰攝八智知除
滅道智一識識欲色二界一切遍使
使及修断使使即眼識界一界非入
非陰攝非智知非識識非使使如眼
識界耳識界身識界亦如是
鼻識界二界一入一陰攝七智知除
比智及滅道智一識識欲界一切遍

便使及修断使使即鼻識界一界非
入非陰攝非智知非識識非使使如
鼻識界舌識界亦如是

意識界二界一入一陰攝九智知除
滅智一識識一切使使即意界一界
非入非陰攝非智知非識識非使使
女根一界一入一陰攝六智知除比
智知他心智及滅道智一識識欲界
一切遍使使及修断使使即女根非
界非入非陰攝非智知非識識非使
使如女根男根亦如是

命根一界一入一陰攝七智知除知
他心智及滅道智一識識三界一切
遍使使及修断使使即命根非界非
入非陰攝非智知非識識非使使
樂根一界一入一陰攝九智知除滅
智一識識色界一切使使欲界一切
遍使使及修断使使即樂根非界非
入非陰攝非智知非識識非使使
喜根一界一入一陰攝九智知除滅
智一識識色界一切使使除欲界無
漏緣疑及彼相應无明餘欲界一切
使使即喜根非界非入非陰攝非智

知非識識非使使

衆事分阿毘曇論卷第十三 第三十經 支字子

憂根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切使使即憂根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

捨根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識一切使使即捨根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

信根一界一入一陰攝九智知除滅智一識識三界一切遍使使及修斷使使即信根非界非入非陰攝非智知非識識非使使如信根精進根念根定根慧根亦如是

苦根一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界一切遍使使及修斷使使即苦根非界非入非陰攝非智知非識識非使使

未知當知根三界二入三陰攝七智知除苦集智及滅智一識識非使使即未知當知根非界非入非陰攝非智知非識識非使使如未知當知根已知根無知根亦如是

欲界繫見苦斷使一界一入一陰攝

七智知除比智及滅道智一識識欲

衆事分阿毘曇論卷第十三 第三十一經 支字子

界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使即欲界繫見苦斷使非界非入非陰攝非智知非識識非使使欲界繫見集斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使即欲界繫見集斷使非界非入非陰攝非智知非識識非使使欲界繫見滅斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明若餘欲界繫見滅斷一切使使及一切遍使使即欲界繫見滅斷使非界非入非陰攝非智知非識識非使使如見滅斷見道斷亦如是

欲界繫修斷使一界一入一陰攝七智知除比智及滅道智一識識欲界繫修斷一切使使及一切遍使使即欲界繫修斷使非界非入非陰攝非智知非識識非使使如欲界繫色界繫无色界繫老別者色无色界繫見苦集滅道修斷使六智知除法智知

他心智及滅道智餘如前說

衆事分阿毘曇論卷第十三 第三十二經 支字子

敬礼寂真覺无為第一尊敬礼寂寂滅及三垂妙道敬礼寂息心淨戒清涼僧今歸憑三寶欲有所徹通願加垂威神必流无滯塞古昔諸尊人於妙甚深義究竟無障身結集為衆典助聖揚法化謹順三藏寶於彼佛遊國流宣長賢衆茲土文不傳墮理在葉墨我擇迦比丘耒那跋陀羅於此衆事分真定胡文本請釋迦比丘耒那菩提耶舍於彼胡文典專精宋辭譯執筆錄心受一二從義書句味粗已定謹呈舊學僧實不為名稱每存增學徒願以此微緣善了諸法相明達四真諦永處涅槃樂

衆事分阿毘曇論卷第十二

衆事分阿毗曇論卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四八頁中四行品名，〔經、清作「千問論品第七之五」；麗作「千問論品第七之餘」。
- 一 二四九頁上四行「三入」，諸本（不含石，下同）作「二入」。
- 一 二四九頁中一八行「幾修斷」，〔資、磧、普、南、經、清作「幾修斷幾不斷」。
- 一 二四九頁下一四行「二心法」，〔磧、南、經、清作「一心法」。
- 一 二五〇頁上一行第九字「心」，〔經無。
- 一 二五〇頁上一四行第一〇字「受」，〔磧作「又」。
- 一 二五〇頁上一六行首字「蒞」，諸本作「陰」。
- 一 二五〇頁中一五行第六字「彼」，〔麗作「非彼」。

- 一 二五一頁中一行第一一字「界」，〔資、磧、普、南、經、清無。
- 一 二五三頁上一行第二字「界」，〔經無。
- 一 二五三頁中一四行品名，〔資、磧、普、南作「衆事分阿毗曇論攝擇品第八」；〔經、清作「攝擇品第八」。
- 一 二五四頁上一六行第四字「謂」，〔資、磧、普、南、經、清作「識」。
- 一 二五四頁中一六行第二字、下一行首字及次頁中一〇行第四字「二」，〔磧、普、南、經、清作「三」。次頁中二一行第五字諸本同。
- 一 二五四頁中二〇行「道智」，〔資、磧、普、南、經、清作「滅智」。
- 一 二五四頁下末行「二界」，〔南作「一界」。
- 一 二五五頁上八行第一二字「餘」，〔資、磧、普、南、經、清作「除」。
- 一 二五五頁下八行「不善法」，〔磧作「一不善法」。
- 一 二五六頁下五行第一一字「諦」，

- 〔經作「即諦」。
- 一 二五七頁上九行第一三字「除」，〔清作「陰」。
- 一 二五七頁中一三行第二字「入」，諸本作「入意界」。
- 一 二五七頁中一四行「七智知」，〔資、磧、普、南、經、清作「十智知」。
- 一 二五七頁中一五行「滅智」，諸本作「謂滅智」。
- 一 二五八頁下二行至一四行「敬禮最真覺……永處涅槃樂」五言三十八句，〔資、磧、普、南、經、清載於本經卷第一（參見卷一校勘記）。
- 一 二五八頁下三行「清涼」，〔資、磧、普、南、經、清作「清淨」。
- 一 二五八頁下六行「究竟」，〔資、磧、普、南、經、清作「究暢」。
- 一 二五八頁下八行「壅理」，〔資、磧、普、南、經、清作「壅埋」。
- 一 二五八頁下一〇行第六字「那」，諸本作「師」。
- 一 二五八頁下一一行「義書」，〔經作

「書義」。

一 二五八頁下一三行「法相」，資、磧、
普、南、徑、清作「法明」。