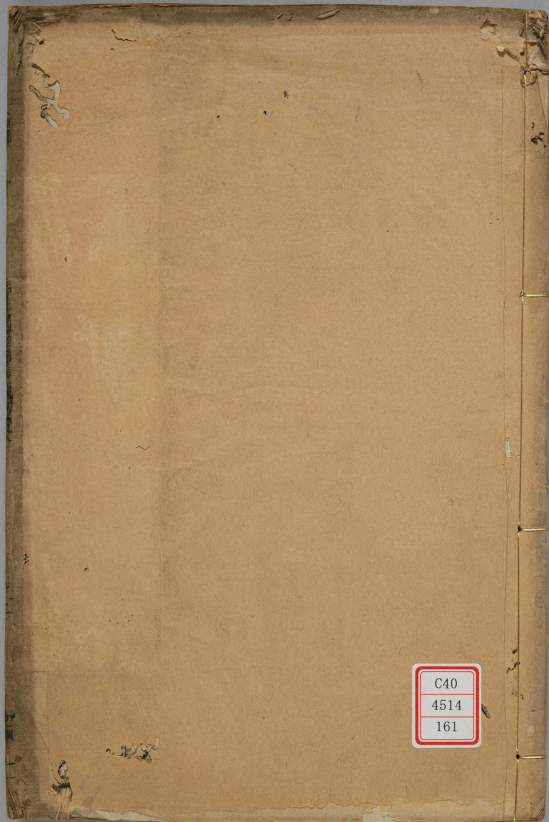

C40
4514
161

C 40-4514

B 64853

阿毗達磨識身足論卷第一

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

初歸禮讚頌

稽首大覺覺中王 覺王所供三界日

解脫妙法智所歸 智者所依諸聖衆

阿毗達磨海難渡 佛口池流千聖飲

於境巨溟能善決 故我至誠今頂禮

朗日不舉照人間 稠林昏翳孰能遣

若無阿毗達磨論 智所知冥誰殄滅

論

阿毗達磨識身足論卷第一

一

設

阿毗達磨正法燈 心中淨眼智根本
所知林日邪論劒 開士威力如來藏
三界照明慧眼道 一切法燈佛語海
能發勝慧破諸疑 是諸聖賢法衢路
智者慧水大陂池 求智勇銳勝基本
了此勝法至聰明 悟斯聖教真佛子
總唄陀南頌

初目乾連蘊 次補特伽羅 因所緣雜類
四句最爲後
目乾連蘊第一之一

第一唄陀南頌

根惡行相 尋思界漏 大愛所有 垢縛皆三
沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說三不
善根貪不善根瞋不善根癡不善根彼答言爾復問
彼言汝然此不謂有能於貪不善根已觀今觀當觀
是不善彼答言爾爲何所觀過去耶未來耶現來耶
若言觀過去應說有過去不應無過去言過去無不
應道理若言觀未來應說有未來不應無未來言未
來無不應道理若言觀現在應說有一補特伽羅非

前非後二心和合一。是所觀。一是能觀。此不應理。若不說一補特伽羅非前非後二心和合一。是所觀。一是能觀。則不應說觀於現在言觀現在不應道理。若言不觀過去未來現在則無能於貪不善根已觀。今觀當觀是不善若無能觀則無能已厭。今厭當厭若無能厭則無能已離染。今離染當離染若無能離染則無能已解脫。今解脫當解脫若無能解脫則無能已般涅槃。今般涅槃當般涅槃如不善如是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知亦爾復問彼言汝然此不謂有能於貪不善根已觀。今觀當觀後世感

苦異熟。彼答言爾爲何所觀過去耶未來耶現在耶。若言觀過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理。若言觀未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理。若言觀現在應說有一補特伽羅非前非後亦能造業亦卽領受此業異熟。此不應理。若不說一補特伽羅非前非後亦能造業亦卽領受此業異熟則不應說觀於現在言觀現在不應道理。若言不觀過去未來現在則無能於貪不善根已觀。今觀當觀後世感苦異熟若無能觀則無能已厭。今厭當厭若無能厭則無能已離染。今離染當離染若無

能離染則無能已解脫今解脫當解脫若無能解脫則無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃如貪不善根如是瞋不善根癡不善根亦爾身惡行語惡行是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟意惡行是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟欲想恚想害想是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟欲

界恚界是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟害界是不善非結非縛非隨眠是隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟欲漏無明漏是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟有漏非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知非於後世感苦異熟貪火瞋火癡火及欲愛是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟色愛無色愛非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知非於後世感苦異熟貪所有瞋

所有癡所有貪垢瞋垢癡垢貪縛瞋縛癡縛是不善
結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世
感苦異熟

目乾連蘊第一之二

第二喩柁南頌

瀑柁取繫蓋 下上裁拘礙 見愛與隨眠

邪支結業道

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說四種
瀑流欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流彼答言爾復

問彼言汝然此不謂有能於欲瀑流已觀今觀當觀
是不善彼答言爾爲何所觀過去耶未來耶現在耶
若言觀過去應說有過去不應無過去言過去無不
應道理若言觀未來應說有未來不應無未來言未
來無不應道理若言觀現在應說有一補特伽羅非
前非後二心和合一 是所觀一 是能觀此不應理若
不說一補特伽羅非前非後二心和合一 是所觀一
是能觀則不應說觀於現在言觀現在不應道理若
言不觀過去未來現在則無能於欲瀑流已觀今觀
當觀是不善若無能觀則無能已厭今厭當厭若無

能厭則無能已離染今離染當離染若無能離染則
無能已解脫今解脫當解脫若無能解脫則無能已
般涅槃今般涅槃當般涅槃如不善如是結縛隨眠
隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知亦爾復問彼言汝然
此不謂有能於欲瀑流已觀今觀當觀後世感苦異
熟彼答言爾爲何所觀過去耶未來耶現在耶若言
觀過去應說有過去不應無過去言過去無不應道
理若言觀未來應說有未來不應無未來言未來無
不應道理若言觀現在應說有一補特伽羅非前非
後亦能造業亦卽領受此業異熟此不應道理若不

說一補特伽羅非前非後亦能造業亦卽領受此業
異熟則不應說觀於現在言觀現在不應道理若言
不觀過去未來現在則無能於欲瀑流已觀今觀當
觀後世感苦異熟若無能觀則無能已厭今厭當厭
若無能厭則無能已離染今離染當離染若無能離
染則無能已解脫今解脫當解脫若無能解脫則無
能已般涅槃今般涅槃當般涅槃如欲瀑流如是見
瀑流無明瀑流亦爾有瀑流非不善是結縛隨眠隨
煩惱纏所棄所捨所斷徧知非於後世感苦異熟如
瀑流扼亦爾於諸取中欲取見取戒禁取是不善結

縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷偏知能於後世感
苦異熟我語取非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄
所捨所斷偏知非於後世感苦異熟諸繫是不善結
縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷偏知能於後世感
苦異熟於諸蓋中貪欲瞋恚疑蓋是不善結縛
隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷偏知能於後世感苦
異熟昏沉睡眠蓋掉舉惡作蓋是不善非結非縛非
隨眠是隨煩惱纏所棄所捨所斷偏知能於後世感
苦異熟下分結中薩迦耶見非不善是結縛隨眠隨
煩惱纏所棄所捨所斷偏知非於後世感苦異熟餘

下分結是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷
偏知能於後世感苦異熟上分結中掉舉結非不善
非結非縛非隨眠是隨煩惱纏所棄所捨所斷偏知
非於後世感苦異熟餘上分結非不善是結縛隨眠
隨煩惱纏所棄所捨所斷偏知非於後世感苦異熟
五心根栽五心拘礙是不善結縛隨眠隨煩惱纏所
棄所捨所斷偏知能於後世感苦異熟於諸見中薩
迦耶見邊執見非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄
所捨所斷偏知非於後世感苦異熟邪見見取戒禁
取是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷偏知

能於後世感苦異熟諸身愛是不善結縛隨眠隨煩惱
纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟諸隨
眠中有貪隨眠非不善是結縛隨眠隨煩惱纏所棄
所捨所斷徧知非於後世感苦異熟所餘隨眠是不
善結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後
世感苦異熟諸邪支中邪見是不善結縛隨眠隨煩
惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟邪語
邪業邪命是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏
是所棄所捨所斷徧知能於後世感苦異熟所餘邪
支是不善非結非縛非隨眠是隨煩惱非纏是所棄

所捨所斷徧知能於後世感苦異熟於諸結中嫉結
慳結是不善結縛非隨眠是隨煩惱纏所棄所捨所
斷徧知能於後世感苦異熟所餘諸結是不善結縛
隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷徧知能於後世感苦
異熟諸業道中前七業道是不善非結非縛非隨眠
非隨煩惱非纏是所棄所捨所斷徧知能於後世感
苦異熟後三業道是不善結縛隨眠隨煩惱纏所棄
所捨所斷徧知能於後世感苦異熟

目乾連蘊第一之三

第三喩枕南頌

結蓋覺支心受意

調練持堅最爲後

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說若有
內眼結如實了知我有內眼結若無內眼結如實了
知我無內眼結如此眼結未生而生已令斷斷已
當來不復更生亦如實知彼答言爾爲何所知過去
耶未來耶現在耶若言知過去應說有過去不應無
過去言過去無不應道理若言知未來應說有未來
不應無未來言未來無不應道理若言知現在應說
有一補特伽羅非前非後二心和合一一是所知一是

能知此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心
和合一一是所知一是能知不應說言知於現在言知
現在不應道理若言不知過去未來現在是則經中
世尊善語善詞善說若有內眼結如實了知我有內
眼結若無內眼結如實了知我無內眼結如此眼結
未生而生已令斷斷已當來不復更生亦如實知
如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗
違越拒逆如是世尊所說契經不應道理如眼結如
是耳鼻舌身意結亦爾

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問

彼言汝然此不於契經中世尊善語善詞善說若有
內貪欲蓋如實了知我有內貪欲蓋若無內貪欲蓋
如實了知我無內貪欲蓋如此貪欲蓋未生而生生
已令斷斷已當來不復更生亦如實知彼答言爾爲
何所知過去耶未來耶現在耶若言知過去應說有
過去不應無過去言過去無不應道理若言知未來
應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言
知現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一
是所知一是能知此不應理若言無一補特伽羅非
前非後二心和合一所知一是能知此不應言知

於現在言知現在不應道理若言不知過去未來現
在是則經中世尊善語善詞善說若有內貪欲蓋如
實了知我有內貪欲蓋若無內貪欲蓋如實了知我
無內貪欲蓋如此貪欲蓋未生而生生已令斷斷已
當來不復更生亦如實知如是契經世尊所說汝便
誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說
契經不應道理如貪欲蓋如是瞋恚昏沉睡眠掉舉
惡作疑盜亦爾

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不於契經中世尊善語善詞善說若有

内念等覺支如實了知我有内念等覺支若無内念等覺支如實了知我有内念等覺支如此念等覺支未生令生生已令住不忘修習圓滿倍增廣智作證亦如實知彼答言爾爲何所知過去耶未來耶現在耶若言知過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言知未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言知現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一所知一是能知此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一所知一是能知則不應言知於現在言知現在不應道

理若言不知過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說若有内念等覺支如實了知我有内念等覺支若無内念等覺支如實了知我無内念等覺支如此内念等覺支未生令生生已令住不忘修習圓滿倍增廣智作證亦如實知如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理如念等覺支如是擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支亦爾

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問

彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說若有貪心如實了知是有貪心若離貪心如實了知是離貪心彼答言爾爲何所知過去耶未來耶現在耶若言知過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言知未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言知現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一所知一是能知此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一所知一是能知則不應言知於現在言知現在不應道理若言不知過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說

若有貪心如實了知是有貪心若離貪心如實了知是離貪心如實契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理如有貪心離貪心如實是有瞋心離瞋心有癡心離癡心略心散心沉心舉心掉動心不掉動心不寂靜心寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心如實了知亦爾

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說受有二種一者身受二者心受彼答言爾具壽若時領納

身受心受爾時當言在何世過去耶未來耶現在耶
若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不
應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未
來無不應道理若言在現在應說有一補特伽羅非
前非後領納二受一者身受二者心受此不應理若
言無一補特伽羅非前非後領納二受一者身受二
者心受則不應言在於現在言在現在不應道理若
言不在過去未來現在是則經中世尊善語善詞善
說受有二種一者身受二者心受如是契經世尊所
說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世
尊所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說受有
三種一者樂受二者苦受三者不苦不樂受彼答言
爾具壽若時領納樂等三受爾時當言在何世過去
耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無
過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來
不應無未來言未來無不應道理若言在現在應說
有一補特伽羅非前非後領納三受一者樂受二者
苦受三者不苦不樂受此不應理若言無一補特伽

羅非前非後領納三受一者樂受二者苦受三者不
苦不樂受則不應言在於現在言在現在不應道理
若言不在過去未來現在是則經中世尊善語善詞
善說受有三種一者樂受二者苦樂三者不苦不樂
受如是契經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹
謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說意法
爲緣發生意識彼答言爾具壽若時意識現起意於
爾時當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過

去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若
言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應
道理若言在現在應說有一補特伽羅非前非後二
心和合意及意識此不應理若言無一補特伽羅非
前非後二心和合意及意識則不應言在於現在言
在現在不應道理若言不在過去未來現在是則經
中世尊善語善詞善說意法爲緣發生意識如是契
經世尊所說汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒
逆如是世尊所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問

彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說以齒持齒舌端著腭復以其心降伏執持調練其心何所調練過去耶未來耶現在耶若言調練過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言調練未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言調練現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一所調練一能調練此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一所調練一能調練則不應言調練現在言調練現在不應道理若言不調練過去未來現在是則經中世尊善語善詞善說以齒持

齒舌端著腭復以其心降伏執持調練其心如是契經汝便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說爲彼具壽補穢揭羅娑利苾芻說有十八意近行名爲士夫彼答言爾復問彼言具壽若時眼見色已隨順喜處諸色近行爾時十七餘意近行當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來

不應無未來言未來無不應道理若言在現在應說
有一補特伽羅非前非後有十八意近行同時現行
此不應理若言無一補特伽羅非前非後有十八意
近行同時現行則不應言在於現在言在現在不應
道理若言不在過去未來現在是則經中世尊善語
善詞善說爲彼具壽補檣揭羅婆利苾芻說有十八
意近行名爲士夫如是契經世尊所說汝便誹謗違
越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不
應道理

目乾連蘊第一之四

第四喞陀南頌

無所緣靜慮 異生大士羞 宣說有清居
食聖諦斷漏

沙門目連作如是說有無所緣心應問彼言汝然此
不謂契經中世尊善語善詞善說苾芻了別了別故
名爲識何所了別謂了別色了別聲香味觸法彼答
言爾汝聽墮負若汝說有無所緣心則不應言謂契
經中世尊善語善詞善說苾芻了別了別故名爲識
何所了別謂了別色了別聲香味觸法作如是言不
應道理汝今若言謂契經中世尊善語善詞善說苾

芻了別了別故名爲識何所了別謂了別色了別聲香味觸法則不應說有無所緣心言有無所緣心不應道理彼作是言無所緣心決定是有何者是耶謂緣過去或緣未來應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說爲本魚師莎底苾芻說言苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識識既生已墮彼彼數由眼及色發生於識識既生已墮眼識數由耳鼻舌身意及法發生於識識既生已墮意識數彼答言爾汝聽墮負若汝說言無所緣心決定是有則不應言謂契經中世尊善語善詞善說爲本魚師莎底苾芻說

言苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識識既生已墮彼彼數由眼及色發生於識識既生已墮眼識數由耳鼻舌身意及法發生於識識既生已墮意識數作如是言不應道理汝今若言謂契經中世尊善語善詞善說爲本魚師莎底苾芻說言苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識識既生已墮彼彼數由眼及色發生於識識既生已墮眼識數由耳鼻舌身意及法發生於識識既生已墮意識數則不應說無所緣心決定是有言決定有無所緣心不應道理沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問

彼言汝然此不若有慙羞惡作防護愛樂所學久居
善處證得世間四種靜慮彼答言爾卽彼具壽臨終
時分有諸識達同梵行者來請問言具壽當記自所
證得彼作是言具壽我今已得世間四種靜慮應問
彼言卽彼具壽記何所證過去耶未來耶現在耶若
言記過去應說有過去不應無過去言過去無不應
道理若言記未來應說有未來不應無未來言未來
無不應道理若言記現在應說有一補特伽羅非前
非後二心和合一一是所記一是能記又在定中應說
異語此不應理若不說一補特伽羅非前二後二心

和合一一是所記一是能記又在定中不說異語則不
應言記於現在言記現在不應道理若言不記過去
未來現在是則空無勝過人法自稱言有彼應毀壞
沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有五
種根所謂信根精進根念根定根慧根苾芻若有於
此五根由上品故由猛利故由調善故由圓滿故成
阿羅漢俱分解脫自斯已降轉微轉鈍成慧解脫自
斯已降轉微轉鈍成於身證自斯已降轉微轉鈍成
於見得自斯已降轉微轉鈍成信解脫自斯已降轉

微轉鈍成隨法行自斯已降轉微轉鈍成隨信行苾芻如是根波羅蜜多爲緣果波羅蜜多施設可知果波羅蜜多爲緣補特伽羅波羅蜜多施設可知如是五根無有唐捐苾芻若有於此五根一切皆無我說彼住外異生品彼答言爾具壽有學現起纏心爾時此五根當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一者學心二者纏心此不應理若言無一

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

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說爲具壽無滅於大士尋思中說少欲是法大欲非法彼答言爾具壽少欲是何法是心所有法與心相應具壽若阿羅漢身在欲界現入滅定如是少欲當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去

不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在即不應說現入滅定言現入滅定不應道理若言不在過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現入滅定應無少欲

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說爲具壽羅怛羅說羅怛羅若有正知而說妄語無羞無慙無有惡作我說彼無惡業不造彼答言爾具壽羞慙是何法是心所有法與心相應具壽若阿羅漢身在

欲界現入滅定羞慙當在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在現在則不應說現入滅定言現入滅定不應道理若言不在過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現入滅定應無羞慙

阿毗達磨識身足論卷第一

說一切有部

校誤

第十八紙第七行

由謂善故南藏由謂善故

音釋

陂

班麋切

銳

以芮切

塢

梵語也此云自說

陀

徒我切

鵠

所力切

瀑

澤也

扼

於革切與軌同

鵠

五各切與鵠同

鵠

所力切

鵠

所力切

阿

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

阿

該銀三兩六錢七分四厘

阿

唐

阿

上元胡

阿

上元胡

崇

禎戊寅年仲秋月吳江接待寺識

崇

禎戊寅年仲秋月吳江接待寺識

崇

禎戊寅年仲秋月吳江接待寺識

崇

禎戊寅年仲秋月吳江接待寺識

崇

禎戊寅年仲秋月吳江接待寺識

阿毗達磨識身足論卷第二

提婆

設摩

阿羅

漢造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

目乾連蘊第一之五

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說九有
情居有諸有情有色有種種身有種種想謂人及天
一分是名初有情居有諸有情有色有種種身有一
種想謂梵衆天在彼初生是名第二有情居有諸有
情有色有一種身有種種想謂光音天是名第三有

情居有諸有情有色有一種身有一種想謂徧淨天是名第四有情居有諸有情有色無想無各異想謂無想天是名第五有情居有諸有情無色一切種色想超過故有對想滅歿故種種想不作意故無邊虛空空無邊處具足住謂近趣空無邊處天是名第六有情居有諸有情無色一切種無邊虛空處超過已無邊識識無邊處具足住謂近趣識無邊處天是名第七有情居有諸有情無色一切種識無邊處超過已無少所有無所有處具足住謂近趣無所有處天是名第八有情居有諸有情無色一切種無所有處

超過已非想非非想處具足住謂近趣非想非非想處天是名第九有情居彼答言爾具壽若阿羅漢身在欲界現入滅定當言住在何有情居彼答言有種種身有種種想具壽由何世想說各有想過去耶未來耶現在耶若言由過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若言由未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言由現在則不應說現入滅定言現入滅定不應道理若言不由過去未來現在是則阿羅漢身在欲界現入滅定應言無想應言無想有情應言住在無想有情

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說一切
有情皆依食住彼答言爾具壽無想有情諸天當言
有何食彼答有觸意思識食具壽彼食爾時當言在
何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過
去不應無過去言過去無不應道理若言在未來應
說有未來不應無未來言未來無不應道理若言在
現在則不應說無想有情言無想有情不應道理若
言不在過去未來現在是則經中世尊善語善詞善
說一切有情皆依食住如是契經世尊所說汝便誹
謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契
經不應道理

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問
彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有六
識身眼識耳識鼻識舌識身識意識彼答言爾應問
彼言汝然此不諸有能於眼識已觀今觀當觀是無
常是苦是空是無我已觀今觀當觀彼因是因是集
是生是緣彼滅是滅是靜是妙是離能斷彼道是道
是如是行是出彼答言爾爲何所觀過去耶未來耶
現在耶若言觀過去應說有過去不應無過去言過

去無不應道理若言觀未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言觀現在應說有一補特伽羅非前非後二心和合一一是所觀一是能觀此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一一是所觀一是能觀則不應說觀於現在言觀現在不應道理若言不觀過去未來現在是則應無能於眼識已觀今觀當觀是無常是苦是空是無我已觀今觀當觀彼因是因是集是生是緣彼滅是滅是靜是妙是離能斷彼道是道是如是行是出若無能觀則應無能已厭今厭當厭若無能厭則應無能已離染今

離染當離染若無能離染則應無能已解脫今解脫當解脫若無能解脫則應無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃如眼識如是耳識鼻識舌識身識意識亦爾

沙門目連作如是說過去未來無現在無爲有應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說是諸苾芻應斷諸漏彼答言爾爲何所斷過去耶未來耶現在耶若言斷過去應說有過去不應無過去言過去無不應道理若斷未來應說有未來不應無未來言未來無不應道理若言斷現在應說有一補特伽

羅非前非後二心和合一是所斷一是能斷此不應
理若言無一補特伽羅非前非後二心和合一是所
斷一是能斷則不應說斷於現在言斷現在不應道
理若言不斷過去未來現在是則經中世尊善語善
詞善說是諸苾芻應斷諸漏如是契經世尊所說汝
便誹謗違越拒逆若汝誹謗違越拒逆如是世尊所
說契經不應道理

目乾連
蘊竟

補特伽羅蘊第二之一

第一喩柁南頌

趣補特伽羅 八種與三聚 三種自造作

見聞覺知後

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得
可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是
問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是
五趣決定安立不相雜亂謂捺洛迦趣傍生趣鬼趣
天趣人趣決定別有捺洛迦趣乃至決定別有人趣
彼答言爾復問彼言汝然此不有從捺洛迦歿生傍
生趣彼答言爾汝聽墮負若有五趣決定安立不相
雜亂謂捺洛迦趣乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃
至決定別有人趣則不應說有從捺洛迦歿生傍生

趣汝作是言不應道理汝今若說有從捺歿迦歿生
傍生趣則不應說如是五趣決定安立不相雜亂謂
捺洛迦趣乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃至決定
別有人趣言此五趣決定安立不相雜亂謂捺洛迦
趣乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃至決定別有人
趣不應道理彼作是言定有從捺洛迦歿生傍生趣
應問彼言汝然此不彼卽是彼答言不爾汝聽墮負
若定有從捺洛迦歿生傍生趣是則應說彼卽是彼
汝作是言不應道理若汝不說彼卽是彼則不應言
定有從捺洛迦歿生傍生趣言定有從捺洛迦歿生

傍生趣不應道理若作是言彼卽是彼應問彼言汝
然此不彼捺洛迦卽傍生趣答言不爾汝聽墮負若
彼卽是彼是則應說彼捺洛迦卽傍生趣汝作是言
不應道理若汝不說彼捺洛迦卽傍生趣則不應說
彼卽是彼言彼卽是彼不應道理若作是言彼異於
彼應問彼言汝然此不捺洛迦斷別生傍生答言不
爾汝聽墮負若彼異彼是則應說捺洛迦斷別生傍
生汝作是言不應道理若汝不說捺洛迦斷別生傍
生則不應說彼異於彼言彼異於彼不應道理若作
是言不可說彼或彼或異應問彼言汝然此不有從

捺洛迦生傍生趣如是之言亦不可說彼或彼或
異答言不爾汝聽墮負若不可說彼或彼或異是則
應言有從捺洛迦生傍生趣如是之言亦不可說
或彼或異汝作是言不應道理若汝不說有從捺洛
迦生傍生趣如是之言亦不可說或彼或異則不
應言不可說彼或彼或異言不可說彼或彼或異不
應道理如有從捺洛迦生傍生趣如有從捺洛
迦生於鬼趣亦爾補特伽羅論者作如是言諦義
勝義補特伽羅可得可證現有等有是故定有補特
伽羅性空論者作是問言汝然此不謂契經中世尊

善語善詞善說如是五趣決定安立不相雜亂謂捺
洛迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣決定別有捺洛迦趣
乃至決定別有人趣彼答言爾復問彼言汝然此不
有從捺洛迦生於人趣彼答言爾汝聽墮負若有
五趣決定安立不相雜亂謂捺洛迦趣乃至人趣決
定別有捺洛迦趣乃至決定別有人趣則不應說有
從捺洛迦生於人趣汝作是言不應道理汝今若
說有從捺洛迦生於人趣則不應說如是五趣決
定安立不相雜亂謂捺洛迦趣乃至人趣決定別有
捺洛迦趣乃至決定別有人趣言此五趣決定安立

不相雜亂謂捺洛迦趣乃至人趣決定別有捺洛迦趣乃至決定別有人趣不應道理彼作是言定有從捺洛迦歿生於人趣應問彼言汝然此不彼卽是彼答言不爾汝聽墮負若定有從捺洛迦歿生於人趣是則應說彼卽是彼汝作是言不應道理若汝不說彼卽是彼則不應言定有從捺洛迦歿生於人趣言卽是彼應問彼言汝然此不彼捺洛迦卽是人趣答言不爾汝聽墮負若彼卽是彼是則應說彼捺洛迦卽是人趣汝作是言不應道理若汝不說彼捺洛迦

卽是人趣則不應說彼卽是彼言彼卽是彼不應道理又若作是言彼卽是彼應問彼言汝然此不捺洛迦趣於生無漏根力覺支無所堪能人趣有所堪能彼答言爾復問彼言汝然此不彼無堪能卽有堪能答言不爾汝聽墮負若彼卽是彼是則應說彼無堪能卽有堪能汝作是言不應道理若汝不說彼無堪能卽有堪能則不應說彼卽是彼言彼卽是彼不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不捺洛迦斷別生人趣答言不爾汝聽墮負若彼異於彼是則應說捺洛迦斷別生人趣汝作是言不應道理若

汝不說捺洛迦斷別生人趣則不應說彼異於彼言
彼異於彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異
應問彼言汝然此不有從捺洛迦歿生於人趣如是
之言亦不可說或彼或異答言不爾汝應墮負若不
可說彼或彼或異是則應言有從捺洛迦歿生於人
趣如是之言亦不可說或彼或異汝作是言不應道
理若汝不說有從捺洛迦歿生於人趣如是之言亦
不可說或彼或異則不應言不可說彼或彼或異言
不可說彼或彼或異不應道理如有從捺洛迦歿生
於人趣如是有從捺洛迦歿生於天趣亦爾如捺洛

迦趣如是傍生鬼天人趣亦爾此中差別者於捺洛
迦傍生鬼趣中不應說有所堪能於天人趣中應說
有所堪能於天人趣中不應說無所堪能於捺洛迦
傍生鬼趣中應說無所堪能補特伽羅論者作如是
言諦義勝義補特伽羅可得可證現有等有是故定
有補特伽羅性空論者作是問言汝然此不謂昇經
中世尊善語善詞善說如是八種補特伽羅決定安
立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿
羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能
作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果

能作證向決定別有阿羅漢果彼答言爾復問彼言
汝然此不諸預流果能作證向補特伽羅得預流果
彼答言爾汝聽墮負若有八種補特伽羅決定安立
不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅
漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作
證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能
作證向決定別有阿羅漢果則不應言諸預流果能
作證向補特伽羅得預流果汝作是言不應道理今
汝若說諸預流果能作證向補特伽羅得預流果則
不應說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂

預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證
向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別
有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定
別有阿羅漢果言此八種補特伽羅決定安立不相
雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果
能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向
決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證
向決定別有阿羅漢果不應道理彼作是言諸預流
果能作證向補特伽羅決定得預流果應問彼言汝然
此不彼卽是彼答言不爾汝聽墮負若預流果能作

證向補特伽羅定得預流果是則應說彼卽是彼汝
作是言不應道理若汝不說彼卽是彼則不應言諸
預流果能作證向補特伽羅定得預流果言預流果
能作證向補特伽羅定得預流果不應道理若作是
言彼卽是彼應問彼言汝然此不彼作證向卽是住
果答言不爾汝聽墮負若彼卽是彼汝則應言彼作
證向卽是住果汝作是言不應道理若汝不說彼作
證向卽是住果則不應言彼卽是彼言彼卽是彼不
應道理又若作是言彼卽是彼應問彼言汝然此不
諸預流果能作證向補特伽羅不成就果若預流果

成就於果彼答言爾復問彼言汝然此不彼不成就
卽是成就答言不爾汝聽墮負若預流果能作證向
補特伽羅不成就果彼預流果成就於果是則應言
彼不成就卽是成就汝作是言不應道理若汝不說
彼不成就卽是成就則不應言彼卽是彼言彼卽是
彼不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此
不諸預流果能作證向斷別生預流果答言不爾汝
聽墮負若彼異於彼是則應言諸預流果能作證向
斷別生預流果汝作是言不應道理若汝不說諸預
流果能作證向斷別生預流果則不應言彼果於彼

言彼異於彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異應問彼言汝然此不諸預流果能作證向得預流果如是之言亦不可說或彼或異答言不爾汝聽墮負若不可說彼或彼或異是則應言諸預流果能作證向得預流果如是之言亦不可說或彼或異汝作是言不應道理若汝不說諸預流果能作證向得預流果如是之言亦不可說或彼或異則不應言不可說彼或彼或異汝作是言不應道理如預流果能作證向望預流果如是諸一來果能作證向望一來果亦爾此中差別者諸一來果能作證向不應定說不

成就果

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果彼答言爾復問彼言汝然此不諸不還果能作證向得不還果彼答言爾汝聽墮負若有八種補特伽

羅決定安立不相雜亂謂預流果能作證向若預流
果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有
預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有
阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果則不應說
諸不還果能作證向得不還果汝作是言不應道理
汝今若說諸不還果能作證向得不還果則不應言
如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂預流果
能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿
羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流
果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿

羅漢果言有八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂
預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證
向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別
有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定
別有阿羅漢果不應道理彼作是言諸不還果能作
證向定得不還果應問彼言汝然此不彼卽是彼答
言不爾汝聽墮負若不還果能作證向定得不還果
是則應說彼卽是彼汝作是言不應道理若汝不說
彼卽是彼則不應言諸不還果能作證向定得不還
果言不還果能作證向定得不還果不應道理若作

是言彼卽是彼應問彼言汝然此不彼作證向卽是
佯果答言不爾汝聽墮負若彼卽是彼是則應說彼
作證向卽是佯果汝作是言不應道理若汝不說彼
作證向卽是佯果則不應言彼卽是彼言彼卽是彼
不應道理又若作是言彼卽是彼應問彼言汝然此
不諸不還果能作證向有其瞋恚彼不還果遠離瞋
恚彼答言爾復問彼言汝然此不彼有瞋恚卽離瞋
恚恚卽離瞋恚汝作是言不應道理若汝不說彼有
瞋恚卽離瞋恚則不應言彼卽是彼言彼卽是彼不

應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不諸
不還果能作證向斷別生不還果答言不爾汝聽墮
負若彼異於彼是則應說諸不還果能作證向斷別
生不還果汝作是言不應道理若汝不說諸不還果
能作證向斷別生不還果則不應言彼異於彼言彼
異於彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異應
問彼言汝然此不諸不還果能作證向得不還果如
是之言亦不可說或彼或異答言不爾汝聽墮負若
不可說彼或彼或異是則應說諸不還果能作證向
得不還果如是之言亦不可說或彼或異汝作是言

羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流
果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿
羅漢果言有八種補特伽羅決定安立不相雜亂謂
預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證
向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別
有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定
別有阿羅漢果不應道理彼作是言阿羅漢果能作
證向定得阿羅漢果應問彼言汝然此不彼卽是彼
答言不爾汝聽墮負若有阿羅漢果能作證向定得
阿羅漢果是則應說彼卽是彼汝作是言不應道理

若汝不說彼卽是彼則不應言阿羅漢果能作證向
定得阿羅漢果言阿羅漢果能作證向定得阿羅漢
果不應道理若作是言彼卽是彼應問彼言汝然此
不彼作證向卽是佯果答言不爾汝聽墮負若彼卽
是彼是則應說彼作證向卽是佯果汝作是言不應
道理若汝不說彼作證向卽是佯果則不應言彼卽
是彼言彼卽是彼不應道理又若作是言彼卽是彼
應問彼言汝然此不諸阿羅漢果能作證向未全離
貪未全離慢未全離無明學有所作阿羅漢果已全
離貪已全離慢已全離無明是其無學所作已辦彼

答言爾復問彼言汝然此不彼有所作卽所作已辦
答言不爾汝聽墮負若彼卽是彼是則應說彼有所
作卽所作已辦汝作是言不應道理汝若不說彼有
所作卽所作已辦則不應言彼卽是彼言彼卽是彼
不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不
諸阿羅漢果能作證向斷別生阿羅漢果答言不爾
汝聽墮負若彼異於彼是則應說諸阿羅漢果能作
證向斷別生阿羅漢果汝作是言不應道理若汝不
說諸阿羅漢果能作證向斷別生阿羅漢果則不應
言彼異於彼言彼異於彼不應道理若作是言不可

說彼或彼或異應問彼言汝然此不諸阿羅漢果能
作證向得阿羅漢果如是之言亦不可說或彼或異
答言不爾汝聽墮負若不可說彼或彼或異是則應
說諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果如是之言亦
不可說或彼或異汝作是言不應道理若汝不說諸
阿羅漢果能作證向得阿羅漢果如是之言亦不可
說或彼或異則不應言不可說彼或彼或異言不可
說彼或彼或異不應道理

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得
可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是

問言汝然此不謂辨經中世尊善語善詞善說如是
三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚正性
定聚決定別有不定聚決定別有邪性定聚決定別
有正性定聚彼答言爾復問彼言汝然此不有從不
定聚入邪性定聚彼答言爾汝聽墮負若有三聚決
定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決
定別有不定聚決定別有邪性定聚決定別有正性
定聚則不應說有從不定聚入邪性定聚汝作是言
不應道理汝今若說有從不定聚入邪性定聚則不
應說如是三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性

定聚正性定聚決定別有不定聚決定別有邪性定
聚決定別有正性定聚言有三聚決定安立不相雜
亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決定別有不定聚
決定別有邪性定聚決定別有正性定聚不應道理
彼作是言定有從不定聚入邪性定聚應問彼言汝
然此不彼卽是彼答言不爾汝聽墮負若定有從不
定聚入邪性定聚是則應說彼卽是彼汝作是言不
應道理若汝不說彼卽是彼則不應言定有從不定
聚入邪性定聚言定有從不定聚入邪性定聚不應
道理若作是言彼卽是彼應問彼言汝然此不諸住

不定聚卽是任邪性定聚答言不爾汝聽墮負若彼
卽是彼是則應說諸任不定聚卽是任邪性定聚汝
作是言不應道理若汝不說諸任不定聚卽是任邪
性定聚則不應言彼卽是彼言彼卽是彼不應道理
又若作是言彼卽是彼應問彼言汝然此不任不定
聚於生無漏根力覺支有所堪能任邪性定聚無所
堪能彼答言爾復問彼言汝然此不彼有堪能卽無
堪能卽無堪能汝作是言不應道理若汝不說彼
有堪能卽無堪能則不應言彼卽是彼言彼卽是彼

不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不
諸任不定聚斷別生任邪性定聚答言不爾汝聽墮
負若彼異於彼是則應說諸任不定聚斷別生任邪
性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸任不定聚
斷別生任邪性定聚則不應言彼異於彼言彼異於
彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異應問彼
言汝然此不諸從不定聚入邪性定聚如是之言亦
不可說或彼或異答言不爾汝聽墮負若不可說彼
或彼或異是則應說諸從不定聚入邪性定聚如是
之言亦不可說或彼或異汝作是言不應道理若汝

不說諸從不定聚入邪性定聚如是之言亦不可說
或彼或異則不應言不可說彼或彼或異言不可說
彼或彼或異不應道理

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得
可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是
問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是
三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚正性
定聚決定別有不定聚決定別有邪性定聚決定別
有正性定聚彼答言爾復問彼言汝然此不有從不
定聚入正性定聚彼答言爾汝聽墮負若有三聚決

定安立不相雜亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決
定別有不定聚決定別有邪性定聚決定別有正性
定聚則不應說有從不定聚入正性定聚汝作是言
不應道理汝今若說有從不定聚入正性定聚則不
應言如是三聚決定安立不相雜亂謂不定聚邪性
定聚正性定聚決定別有不定聚決定別有邪性定
聚決定別有正性定聚言有三聚決定安立不相雜
亂謂不定聚邪性定聚正性定聚決定別有不定聚
決定別有邪性定聚決定別有正性定聚不應道理
彼作是言定有從不定聚入正性定聚應問彼言汝

然此不彼卽是彼答言不爾汝聽墮負若定有從不定聚入正性定聚是則應說彼卽是彼汝作是言不應道理若汝不說彼卽是彼卽不應言定有從不定聚入正性定聚言定有從不定聚入正性定聚不應道理若作是言彼卽是彼應問彼言汝然此不諸住卽是彼是則應說諸住不定聚卽是住正性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸住不定聚卽是住正性定聚則不應言彼卽是彼應問彼言汝然此不諸住不

定聚是有量福田住正性定聚是無量福田彼答言爾復問彼言汝然此不諸有量福田卽是無量福田答言不爾汝聽墮負若彼卽是彼是則應說諸有量福田卽是無量福田汝作是言不應道理若汝不說諸有量福田卽是無量福田則不應言彼卽是彼言彼卽是彼不應道理若作是言彼異於彼應問彼言汝然此不諸住不定聚斷別生住正性定聚答言不爾汝聽墮負若彼異於彼是則應說諸住不定聚斷別生住正性定聚汝作是言不應道理若汝不說諸住不定聚斷別生住正性定聚則不應言彼異於彼言

彼異於彼不應道理若作是言不可說彼或彼或異
應問彼言汝然此不諸有從不定聚入正性定聚如
是之言亦不可說或彼或異答言不爾汝聽墮負若
不可說彼或彼或異是則應說諸有從不定聚入正
性定聚如是之言亦不可說或彼或異汝作是言不
應道理若汝不說諸有從不定聚入正性定聚如是
之言亦不可說或彼或異則不應言不可說彼或彼
或異言不可說彼或彼或異不應道理

阿毗達磨識身足論卷第二

說一切有部

校訛

第四紙十九行頌下

南藏多初字

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此
阿毗達磨識身足論卷第二
計字入千二百
該銀四兩一錢零六厘
唐縣
比丘如渡對
上元陳兆用書
相良鳳刻
戊寅年仲秋月吳江接待寺識

阿毗達磨識身足論卷第三

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

補特伽羅蘊第二之二

補特伽羅論者作如是言諦義勝義補特伽羅可得
可證現有等有是故定有補特伽羅性空論者作是
問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說如是
三種補特伽羅決定安立不相雜亂謂學補特伽羅
無學補特伽羅非學非無學補特伽羅彼答言爾法
亦三種謂學法無學法非學非無學法彼答言爾復

問彼言汝然此不先是非學非無學補特伽羅決次
成學既成學已後成無學成無學已復成學補特伽
羅彼答言爾復問彼言汝然此不先是非學非無學
法次成學既成學已後成無學成無學已復成學法
答言不爾汝聽墮負若先是非學非無學補特伽羅
次成學既成學已後成無學成無學已復成學補特
伽羅是則應說先是非學非無學法次成學既成學
已後成無學成無學已復成學法汝作是言不應道
理若汝不說先是非學非無學法次成學既成學已
後成無學成無學已復成學法則不應說先是非學

非無學補特伽羅次成學既成學已後成無學成無
學已復成學補特伽羅言先是非學非無學補特伽
羅次成學既成學已後成無學成無學已復成學補
特伽羅不應道理

補特伽羅論者作如是言有我有情命者生者養育
士夫補特伽羅由有補特伽羅故能造諸業或順樂
受或順苦受或順不苦不樂受彼造順樂受業已領
受樂受造順苦受業已領受苦受造順不苦不樂受
業已受不苦不樂受性空論者作是問言汝然此不
自作苦樂答言不爾汝聽墮負若我有有情命者生

者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故能造諸業
或順樂受或順苦受或順不苦不樂受彼造順樂受
業已領受樂順造順苦受業已領受苦受造順不苦
不樂受業已受不苦不樂受是則應說自作苦樂汝
作是言不應道理若汝不說自作苦樂則不應說有
我有情命者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽
羅故能造諸業或順樂受或順苦受或順不苦不樂
受彼造順樂受業已領受樂受造順苦受業已領受
苦受造順不苦不樂受業已受不苦不樂受言有我
有情命者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅

故能造諸業或受樂受或順苦受或順不苦不樂受
彼造順樂受業已領受樂受造順苦受業已領受苦
受造順不苦不樂受業已受不苦不樂受不應道理
若作是言自作苦樂應問彼言汝然此不謂契經中
世尊善詞善說爲鈇部盧出家外道說鈇部盧
卽受卽領諸有欲令自作苦樂此鈇部盧我終不說
彼答言爾汝聽墮負若自作苦樂則不應言謂契經
中世尊善語善詞善說爲鈇部盧出家外道說鈇部
盧卽受卽領諸有欲令自作苦樂此鈇部盧我終不
說汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善

語善詞善說爲鈇部盧出家外道說鈇部盧卽受卽
領諸有欲令自作苦樂此鈇部盧我終不說則不應
言自作苦樂言自作苦樂不應道理若作是言他作
苦樂應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說爲鈇部盧出家外道說鈇部盧異受異領若有
欲令他作苦樂此鈇部盧我終不說彼答言爾汝聽
墮負若他作苦樂則不應言謂契經中世尊善語善
詞善說爲鈇部盧出家外道說鈇部盧異受異領諸
有欲令他作苦樂此鈇部盧我終不說汝作是言不
應道理汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說爲

鈇部盧出家外道說鈇部盧異受異領諸有欲令他
作苦樂此鈇部盧我終不說則不應言他作苦樂言
他作苦樂不應道理

補特伽羅論者作如是言有我有情命者生者養育
士夫補特伽羅由有補特伽羅故能造諸業或順樂
受或順苦受或順不苦不樂受彼造順樂受業已領
受樂受造順苦受業已領受苦受造順不苦不樂受
業已領受不苦不樂受性空論者作是問言汝然此
不此作此受答言不爾汝聽墮負若有我有情命者
生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故能造諸

業或順樂受或順苦受或順不苦不樂受彼造順樂受業已領受樂受造順苦受業已領受苦受造順不苦不樂受業已領受不苦不樂受是則應言此作此受汝作是言不應道理若汝不說此作此受則不應言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故能造諸業或順樂受或順苦受或順不苦不樂受彼造順樂受業已領受樂受造順苦受業已領受苦受造順不苦不樂受業已領受不苦不樂受言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故能造諸業或順樂受或順苦受或順不苦

不樂受彼造順樂受業已領受樂受造順苦受業已領受苦受造順不苦不樂受業已領受不苦不樂受不應道理若作是言此作此受應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說爲一梵志說言梵志此作此受是墮常邊彼答言爾汝聽墮負若此作此受則不應言謂契經中世尊善語善詞善說爲一梵志說言梵志此作此受是墮常邊汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說爲一梵志說言梵志此作此受是墮常邊則作應言此作此受言此作此受不應道理若作是言異作異受應問

彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說爲一
梵志說言梵志異作異受是墮斷邊彼答言爾汝聽
墮負若異作異受則不應言於契經中世尊善語善
詞善說爲一梵志語言梵志異作異受是墮斷邊汝
作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善
詞善說爲一梵志說言梵志異作異受是墮斷邊則
不應言異作異受言異作異受不應道理

補特伽羅論者作如是言有我有情命者生者養育
士夫補特伽羅由有補特伽羅故於所見聞覺知法
中已得已求意隨尋伺性空論者作是問言汝然此

不謂契經中世尊善語善詞善說爲本牧驢頰李瑟
吒苾芻說言苾芻諸所見聞覺知法中已得已求意
隨尋伺如是一切非我所亦非我我如是如實正
慧觀見彼答言爾汝聽墮負若有我有情命者生者
養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故於所見聞覺
知法中已得已求意隨尋伺則不應言謂契經中世
尊善語善詞善說爲本牧驢頰李瑟吒苾芻說言苾
芻諸所見聞覺知法中已得已求意隨尋伺如是一
切非我所亦非我我如是如實正慧觀見汝作是
言不應道理汝今若言謂契經中世尊善語善語善

說爲本牧驢類李瑟吒苾芻說言苾芻諸所見聞覺知法中已得已求意隨尋伺如是一切非我我所亦非我我如是如實正慧觀見則不應言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故於所見聞覺知法中已得已求意隨尋伺言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅由有補特伽羅故於所見聞覺知法中已得已求意隨尋伺不應道理

補特伽羅蘊第二之三

第二嗢柁南頌

言慈何所緣

識身與念住

諸覺支可得

有爲及無爲

性空論者作如是言諦義勝義補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅補特伽羅論者問言具壽慈何所緣答言諸法性有等有由想等想假說有情於此義中慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣執受蘊相續耶此答言爾彼復問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至此答言爾彼作是言汝聽墮負若慈緣執受諸蘊相續則不應言謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是思惟入

慈等至汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善語善說當使有情足諸快樂如是思惟入慈等至則不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣執受諸蘊相續不應道理應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有六識身眼識耳鼻舌身意識彼答言爾問言具壽慈與何等識身相應爲眼識耶爲耳鼻舌身意識耶若言眼識相應則不緣有情以諸眼識惟緣色故若言耳識相應則不緣有情以諸耳識惟緣聲故若言鼻識相應則不緣有情以諸鼻識惟緣香故若言舌識相應則不緣有情以諸舌識

惟緣味故若言身識相應則不緣有情以諸身識惟緣觸故若言意識相應則不緣有情以諸意識惟緣法故若言不與眼識耳鼻舌身意識相應卽應別有第七有情之識慈與彼相應此識世尊不現等覺具壽世尊於無畏中作如是識我與諸法現正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等如法詰難或令憶念於是法中不現等覺我於如是正見無緣我正見彼無有緣故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位轉大梵輪於大衆中正師子吼具壽若爾豈不難佛爲無智耶彼言具壽我不難佛以爲無智世尊於此雖

現等覺而不宣說具壽世尊曾爲具壽阿難陀說汝
阿難陀我於諸法無間宣傳謂四念住四正斷四如
意足五根五力七等覺支八聖道支汝阿難陀如來
於法無有師拳謂自覆藏恐他知我無所識解具壽
若爾爲不難佛有師拳耶彼言具壽我不難佛以爲
無智亦不難佛爲有師拳世尊於彼雖現等覺而不
宣說具壽世尊昇攝波林契經中說汝等苾芻乃至
大地昇攝波林葉之齊量我於彼法自然了知雖現
等覺不爲他說是故世尊於如是識雖現等覺而不
宣說應問彼言具壽卽彼契經爲不更有餘廣句耶

謂世尊言汝等苾芻然彼諸法不能引義不能引善
不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃
設有如是補特伽羅不能引義不能引善不能引法
不引梵行不證神通不證等覺不證涅槃卽無所用
是故無有補特伽羅性空論者作如是言諦義勝義
補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有
補特伽羅補特伽羅論者問言具壽慈何所緣答言
諸法性有等有由想等想假說有情於此義中慈緣
執受諸蘊相續彼問汝說慈緣執受蘊相續耶此答
言爾彼復問言汝然此不謂契經中世尊善語善詞

善說當使有情具諸快樂如是思惟入慈等至此答
言爾彼作是言汝聽墮負若慈緣執受諸蘊相續則
不應言謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具
諸快樂如是思惟入慈等至汝作是言不應道理汝
今若說謂契經中世尊善語善詞善說當使有情具
諸快樂如是思惟入慈等至則不應言慈緣執受諸
蘊相續言慈緣執受諸蘊相續不應道理應問彼言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說有四念住
身念住受心法念住彼答言爾問言具壽慈與何等
念住相應爲身念住耶爲受心法念住耶若言身念

住相應則不緣有情以身念住惟緣身故若言受念
住相應則不緣有情以受念住惟緣受故若言心念
住相應則不緣有情以心念住惟緣心故若言法念
住相應則不緣有情以法念住惟緣法故若言不與
身念住受心法念住相應卽應別有第五有情念住
慈與彼相應此念住世尊不現等覺具壽世尊於無
畏中作如是說我於諸法現正等覺若有沙門或婆
羅門天魔梵等知法詰難或令憶念於是法中不現
等覺我於如是正見無緣我正見彼無有緣故得安
隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位轉大梵輪於大

衆中正師子吼具壽若爾豈不難佛爲無智耶彼言
具壽我不難佛以爲無智世尊於此雖現等覺而不
宣說具壽世尊曾爲具壽阿難陀說汝阿難陀我於
諸法無間宣傳謂四念住四正斷四如意足五根五
力七等覺支八聖道支汝阿難陀如來於法無有師
拳謂自覆藏恐他知我無所識解具壽若爾爲不難
佛有師拳耶彼言具壽我不難佛以爲無智亦不難
佛爲有師拳世尊於彼雖現等覺而不宣說具壽世
尊昇攝波林契經中說汝等苾芻乃至大地昇攝波
林葉之齊量我於彼法自然了知雖現等覺不爲他

說是故世尊於彼念住雖現等覺而不宣說應問彼
言具壽卽彼契經爲不更有餘廣句耶謂世尊言汝
等苾芻然彼諸法不能引義不能引善不能引法不
引梵行不證神通不證等覺不證涅槃設有如是補
特伽羅不能引義不能引善不能引法不引梵行不
證神通不證等覺不證涅槃卽無所用是故無有補
特伽羅性空論者作如是言諦義勝義補特伽羅非
可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅補
特伽羅論者問言具壽慈何所緣答言諸法性等有
有由想等想假說有情於此義中慈緣執受諸蘊相

續彼問汝說慈緣執受蘊相續耶此答言爾彼復問
言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說當使有
情具諸快樂如是思惟入慈等至此答言爾彼作是
言汝聽墮負若慈緣執受諸蘊相續則不應言謂契
經中世尊善語善詞善說當使有情具諸快樂如是
思惟入慈等至汝作是言不應道理汝今若說謂契
經中世尊善語善語善說當使有情具諸快樂如是
思惟入慈等至則不應言慈緣執受諸蘊相續言慈
緣執受諸蘊相續不應道理應問彼言汝然此不謂
契經中世尊善語善詞善說有七等覺支念等覺支

擇法精進喜安定捨等覺支彼答言爾問言具壽慈
與何等覺支相應爲念等覺支耶爲擇法精進喜安
定捨等覺支耶若言念等覺支相應則不緣有情以
念等覺支惟緣法故若言擇法精進喜安定捨等覺
支相應則不緣有情以捨等覺支惟緣法故若言不
與念等覺支擇法精進喜安定捨等覺支相應卽應
別有第八有情等覺支慈與彼相應此等覺支世尊
不現等覺具壽世尊於無畏中作如是說我於諸法
現正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等如法誥難
或令憶念於是法中不現等覺我於如是正見無緣

我正見彼無有緣故得安隱住無怖無畏自稱我處
大仙尊位轉大梵輪於大衆中正師子吼具壽若爾
豈不難佛爲無智耶彼言具壽我不難佛以爲無智
世尊於此雖現等覺而不宣說具壽世尊尊爲具壽
阿難陀說汝阿難陀我於諸法無間宣傳謂四念住
四正斷四如意足五根五力七等覺支八聖道支汝
阿難陀如來於法無有師拳謂自覆藏恐他知我無
所識解具壽若爾爲不難佛有師拳耶彼言具壽我
不難佛以爲無智亦不難佛爲有師拳世尊於此雖
現等覺而不宣說具壽世尊昇攝波林契經中說汝

等苾芻乃至大地昇攝波林葉之齊量我於彼法自
然了知雖現等覺不爲他說是故世尊於彼等覺支
雖現等覺而不宣說應問彼言具壽卽彼契經爲不
更有餘廣句耶謂世尊言汝等苾芻然彼契經不能
引義不能引善不能引法不引梵行不證神通不證
等覺不證涅槃設有如是補特伽羅不能引義不能
引善不能引法不引梵行不證神通不證等覺不證
涅槃卽無所用是故無有補特伽羅補特伽羅論者
作如是言有爲可得無爲可得補特伽羅亦有可得
性空論者問言具壽補特伽羅當言有爲當言無爲

若言有爲應同有爲可施設有生滅住異若言無爲應同無爲可施設無生滅住異具壽世尊爲諸苾芻說有二物一者有爲二者無爲謂無爲外無別有物是故無有補特伽羅

補特伽羅蘊第二之四

第三塢柁南頌

補特伽羅無有空

諸法和合各所作

了知由幾俱生二

心性無常明愛緣

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色爲緣生眼識如是眼識惟能識諸色非補特伽羅此補特伽羅非

眼識所識惟有諸色爲眼識所識是故此眼識非補特伽羅識又眼色爲緣生眼識三和合故有觸如是眼觸惟能觸諸色非補特伽羅此補特伽羅非眼觸所觸惟有諸色爲眼觸所觸是故此眼觸非補特伽羅觸又眼色爲緣生眼識三和合故有觸觸爲緣故生受如是眼觸所生受惟能受諸色非補特伽羅此補特伽羅非眼識所生受所受惟有諸色爲眼觸所生受所受是故此眼觸所生受非補特伽羅觸所生受又眼色爲緣生眼識三和合故有觸觸爲緣故生想如是眼觸所生想惟能想諸色非補特伽羅此補

特伽羅非眼觸所生想所想惟有諸色爲眼觸所生
想所想是故此眼觸所生想非補特伽羅觸所生想
又眼色爲緣生眼識三和合故有觸觸爲緣故生思
如是眼觸所生思惟能思諸色非補特伽羅此補特
伽羅非眼觸所生思所思惟有諸色爲眼觸所生思
所思是故此眼觸所生思非補特伽羅觸所生思由
此諸法觸爲第五補特伽羅非可得非可證非現有
非等有是故無有補特伽羅如眼識耳鼻舌身意識
亦爾

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色爲緣生眼識

此中若眼若色若眼識皆非補特伽羅惟有眼色爲
緣生眼識又眼色爲緣生眼識三和合故有觸此中
若眼若色若眼識若眼觸皆非補特伽羅惟有眼色
爲緣生眼識三和合故有觸又眼色爲緣生眼識三
和合故有觸觸爲緣故生受此中若眼若色若眼識
若眼觸若眼觸所生受皆非補特伽羅惟有眼色爲
緣生眼識三和合故有觸觸爲緣故生受又眼色爲
緣生眼識三和合故有觸觸爲緣故生想此中若眼
若色若眼識若眼觸若眼觸所生想皆非補特伽羅
惟有眼色爲緣生眼識三和合故有觸觸爲緣故生

想又眼色爲緣生眼識三和合故有觸觸爲緣故生
思此中若眼若色若眼識若眼觸若眼觸所生思皆
非補特伽羅惟有眼色爲緣生眼識三和合故有觸
觸爲緣故生思由此諸法觸爲第五補特伽羅非可
得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅如眼
識耳鼻舌身意識亦爾

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色爲緣生眼識
此中眼生色生眼識不生如是不可得眼生色生眼
識亦生如是可得此中眼減色減眼識不減如是不
可得眼減色減眼識亦減如是可得又眼色爲緣生

眼識三和合故有觸此中眼生色生眼識生眼觸不
生如是不可得眼生色生眼識生眼觸亦生如是可
得此中眼減色減眼識減眼觸不減如是不可得眼
減色減眼識減眼觸亦減如是可得又眼色爲緣生
眼識三和合故有觸觸爲緣故生受此中眼生色生
眼識生眼觸生眼觸所生受不生如是不可得眼生
色生眼識生眼觸生眼觸所生受亦生如是可得此
中眼減色減眼識減眼觸減眼觸所生受不減如是
不可得眼減色減眼識減眼觸減眼觸所生受亦減
如是可得又眼色爲緣生眼識三和合故有觸觸爲

論
緣故生想此中眼生色生眼識生眼觸生眼觸所生
想不生如是不可得眼生色生眼識生眼觸生眼觸
所生想亦生如是可得此中眼滅色滅眼識滅眼觸
滅眼觸所生想不滅如是不可得眼滅色滅眼識滅
眼觸滅眼觸所生想亦滅如是可得又眼色爲緣生
眼識三和合故有觸觸爲緣故生思此中眼生色生
眼識生眼觸生眼觸所生思不生如是不可得眼生
色生眼識生眼觸生眼觸所生思亦生如是可得此
中眼滅色滅眼識滅眼觸滅眼觸所生思不滅如是
不可得眼滅色滅眼識滅眼觸滅眼觸所生思亦滅

如是可得如是諸法觸爲第五同生同住同滅一生
時一切生一滅時一切滅由此諸法觸爲第五補特
伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特
伽羅如眼識耳鼻舌身意識亦爾

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色爲緣生眼識
如是眼識能識諸色非觸非受非想非思由能識相
是眼識故又眼色爲緣生眼識三和合故有觸如是
眼觸能觸諸色非受非想非思非識由能觸想是眼
觸故又眼色爲緣生眼識三和合故有觸觸爲緣故
生受如是眼觸所生受能受諸色非想非思非識非

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

爾

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識問眼識何所了別
答眼識了別諸色何所不了別謂十一處問耳識何
所了別答耳識了別諸聲何所不了別謂十一處問
鼻識何所了別答鼻識了別諸香何所不了別謂十
一處問舌識何所了別答舌識了別諸味何所不了
別謂十一處問身識何所了別答身識了別諸觸何
所不了別謂十一處問意識何所了別答意識了別
諸法眼色及眼識耳聲及耳識鼻香及鼻識舌味及
舌識身觸及身識意法及意識如是六識身是能了

別有了別性非無了別性補特伽羅無如是性是故
無有補特伽羅有十二處謂眼處色處耳處聲處鼻
處香處舌處味處身處觸處意處法處問眼處幾識
所識乃至法處幾識所識答色處二識所識謂眼識
及意識聲處二識所識謂耳識及意識香處二識所
識謂鼻識及意識味處二識所識謂舌識及意識觸
處二識所識謂身識及意識餘七處惟意識所識如
是十二處是所識有所識性非無所識性補特伽羅
無如是性是故無有補特伽羅

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼色爲緣生眼識

三和合故有觸與觸俱生有受想思由此諸法觸爲
第五補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故
無有補特伽羅如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於可愛事由無智故便生等貪此中無智卽是無明
等貪卽行了別事相卽是其識識俱四蘊卽是名色
名色依根卽是六處六處和合卽是其觸此中領納
卽是其受受生欣喜卽是其愛此愛增廣卽名爲取
能生後有業卽名有諸蘊現起卽名爲生諸蘊成熟
卽名爲老諸蘊棄捨卽名爲死於內熱惱卽名爲愁
發言怨嗟卽名爲歎五識相應不平安受說名爲苦

意識相應不平安受說名爲憂其心熱惱擾惱焦惱
說名擾惱等起謂生言如是者示現顯了開發增語
能生起故說名積集純謂至極究竟圓滿大苦蘊者
大災大橫大殃大惱順大世分衆苦法聚

又諸無明未斷未知爲因爲緣諸行生起謂隨福行
隨非福行隨不動行如是諸行未斷未知爲因爲緣
諸識生起或徃善趣或徃惡趣如是諸識未斷未知
爲因爲緣名色生起或在此世或在後世如是名色
未斷未知爲因爲緣六處生起或有圓滿或不圓滿
六處和合故有其觸隨觸領納故有其受受生欣喜

故有其愛卽愛增廣說名爲取能感後有業名爲有
諸蘊現起說名爲生諸蘊成熟說名爲老諸蘊棄捨
說名爲死於內熱惱說名爲愁發言怨嗟說名爲歎
五識相應不平安受說名爲苦意識相應不平安受
說名爲憂其心熱惱擾惱焦惱說名擾惱等起謂生
言如是者示現顯了開發增語能生起故說名積集
純謂至極究竟圓滿大苦蘊者大災大橫大殃大惱
順大世分衆苦法聚

由十四因應知心性決定無常謂加行故相應故威
儀路故工巧處故身業故語業故意業故因故等無

間故所緣故增上故染不染故受差別故所作事業展轉異故

若心已生分明可了或於今時或於餘時諸所憶念卽所了知如是心性不離前心又此心性不離前心由此道理諸心展轉無前際來諸心次第如是名爲苦集聖諦如是應觀苦集聖諦如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪智

若有諸愛未斷未知爲因爲緣後苦生起若有諸愛已斷已知無因無緣可令後苦更得生起設使諸愛已斷已知爲因爲緣後苦生起由此具壽應見應聞

如是具壽已離諸愛生於世間然今諸愛已斷已知無因無緣可令後苦更得生起是故具壽不見不聞如是具壽已離諸愛生於世間如是名爲苦滅聖諦如是應觀苦滅聖諦如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪智

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼識有四緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣何等因緣謂此俱有相應法等何等等無間緣謂若從彼諸心心法平等無間如是眼識已生正生何等所緣緣謂一切色何等增上緣謂除自性餘一切法是名眼識所有

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

補特伽羅蘊竟

阿毗達磨識身足論卷第三

校訛

第二之二下

南藏多第一 頌 枕南頌後一句

音釋

鈎

巨廉 額 烏割 切

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此
阿毗達磨識身足論卷第三 計字八千零四
十四箇 該銀四兩零二分二厘 唐縣北
丘如渡對 上元陳兆用書 朱汝相刻
戊寅年仲秋月吳江接待寺識

阿毗達磨識身足論卷第四

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

因緣蘊第三之一

塢陀南頌

過去等因與善等隨增幾緣幾因等

十五心非因等結縛隨眠等相應

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或過去或未來或現在過去眼識頗有過去爲因非未來爲因非現在爲因耶頗有未來爲因非過去爲因非

現在爲因耶頗有現在爲因非過去爲因非未來爲因耶頗有過去現在爲因非未來爲因耶頗有未來現在爲因非過去爲因耶頗有過去未來爲因非現在爲因耶頗有過去未來現在爲因耶如過去眼識未來現在眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾過去眼識一切皆用過去爲因所餘諸句皆不可得未來眼識或用過去未來爲因非現在爲因何等未來因謂此俱有相應等法何等過去因謂過去法與此眼識或爲同類或異熟等非現在法與此眼識或爲同類或異熟等或有過去未來現在爲因何等未

來因謂此俱有相應等法何等過去現在因謂過去現在法與此眼識或謂同類或異熟等現在眼識一切皆用過去現在爲因所餘諸句皆不可得何等現在因謂此俱有相應諸法何等過去因謂過去法與此眼識或爲同類或異熟等如眼識耳鼻舌身識亦爾過去意識一切皆用過去爲因所餘諸句皆不可得未來意識或有未來爲因非過去現在爲因謂未證入正性離生補特伽羅未來最初無漏意識何等未來因謂此俱有相應諸法或有未來現在爲因非過去爲因謂苦法智忍現在前時所有未來無漏意

識何等未來因謂此俱有相應諸法何等現在因謂
苦法智忍及彼俱有相應等法或有過去未來爲因
非現在爲因何等未來因謂此俱有相應等法何等
過去因謂過去法與此意識或爲同類或異熟等非
現在法與此意識或爲同類或異熟等或有過去未
來現在爲因何等未來因謂此俱有相應等法何等
過去現在因謂過去現在法與此意識或爲同類或
異熟等現在意識或有現在爲因非過去爲因非未
來爲因謂苦法智忍現在前時與彼俱有相應意識
何等現在因謂此俱有相應諸法或有過去現在爲

因非未來爲因何等現在因謂此俱有相應諸法何
等過去因謂過去法與此意識或爲同類或異熟等
有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或善
或不善或無記善眼識頗有善爲因非不善爲因非
無記爲因耶頗有不善爲因非善爲因非無記爲因
耶頗有無記爲因非善爲因非不善爲因耶頗有善
無記爲因非不善爲因耶頗有不善無記爲因非善
爲因耶頗有善不善爲因非無記爲因耶頗有善不
善無記爲因耶如善眼識不善無記眼識亦爾如眼
識耳鼻舌身意識亦爾

善眼識一切皆用善爲因所餘諸句皆不可得不善眼識一切皆用不善無記爲因所餘諸句皆不可得無記眼識或有無記爲因非善爲因非不善爲因謂威儀路工巧處眼識及梵世所繫染汚眼識或有善無記爲因非不善爲因謂善異熟生眼識何等無記因謂此俱有相應等法何等善因謂彼善法能感於此眼識異熟或有不善無記爲因非善爲因謂不善異熟生眼識何等無記因謂此俱有相應等法何等不善因謂彼不善法能感於此眼識異熟如眼識耳鼻舌身識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有梵

世所繫善意識一切皆用善爲因所餘諸句皆不可得不善意識一切皆用不善無記爲因所餘諸句皆不可得無記意識或有無記爲因非善爲因非不善爲因謂威儀路工巧處意識及色無色所繫染汚意識或有善無記爲因非不善爲因謂善異熟生意識何等無記因謂此俱有相應等法何等善因謂彼善法能感於此意識異熟或有不善無記爲因非善爲因謂欲所繫有身見邊執見相應意識何等無記因謂此俱有相應等法何等不善因謂欲所繫見苦所斷八隨眠等及見集所斷徧行隨眠等

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或善或不善或有覆無記或無覆無記於善眼識有幾隨眠之所隨增於不善有覆無記無覆無記眼識有幾隨眠之所隨增如眼識耳鼻舌身意識亦爾於善眼識有欲纏色纏徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於不善眼識有欲纏徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於有覆無記眼識有色纏徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於無覆無記眼識有欲纏色纏徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增如眼識耳鼻舌身識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆

無記於善意識有三界徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增於不善意識有欲纏一切隨眠之所隨增於有覆無記意識有色無色纏一切隨眠及欲纏見苦所斷一切隨眠見集所斷徧行隨眠之所隨增於無覆無記意識有三界徧行隨眠及修所斷隨眠之所隨增有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或善或不善或有覆無記或無覆無記於善眼識有幾隨眠當言爲因當言爲緣有幾隨眠當言爲緣而不爲因於不善有覆無記無覆無記眼識有幾隨眠當言爲因當言爲緣有幾隨眠當言爲緣而不爲因

如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於善眼識一切隨眠當言爲緣而不爲因於不善眼識有十五隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於有覆無記眼識有十四隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於無覆無記眼識中除隨眠異熟眼識於餘無覆無記眼識一切隨眠當言爲緣而不爲因於隨眠異熟眼識有三十四隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因問一心耶答不爾於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠當言爲因當言爲緣所餘

隨眠當言爲緣而不爲因如見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪恚慢亦爾於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於見集所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因如見集所斷邪見見取疑貪恚慢亦爾於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因如見滅所斷

邪見見取疑貪恚慢亦爾於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於見道所斷邪見隨眠異熟眼識有二隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因如見道所斷邪見見取戒禁取疑貪恚慢亦爾於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識有一隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於修所斷貪隨眠異熟眼識有二隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因如修所斷貪恚慢亦爾於修所斷不共無明隨眠異熟眼

識有一隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因如眼識耳鼻舌身識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記於善意識一切隨眠當言爲緣而不爲因於不善意識有三十六隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因問一心耶答不爾於見苦所斷不善意識有十四隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於見集所斷不善意識有十四隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於見滅所斷不善意識有十八隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠

當言爲緣而不爲因於見道所斷不善意識有十九
隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不
爲因於修所斷不善意識有十五隨眠當言爲因當
言爲緣所餘隨眠當言爲緣而不爲因於有覆無記
意識有七十六隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠
當言爲緣而不爲因問一心耶答不爾於欲所繫有
覆無記意識有十四隨眠當言爲因當言爲緣所餘
隨眠當言爲緣而不爲因於色所繫見苦所斷有覆
無記意識有十三隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨
眠當言爲緣而不爲因於色所繫見集所斷有覆無

記意識有十三隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠
當言爲緣而不爲因於色所繫見滅所斷有覆無記
意識有十七隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當
言爲緣而不爲因於色所繫見道所斷有覆無記意
識有十八隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言
爲緣而不爲因於色所繫修所斷有覆無記意識有
十四隨眠當言爲因當言爲緣所餘隨眠當言爲緣
而不爲因如色所繫無色所繫亦爾於無覆無記意
識一切隨眠當言爲緣而不爲因
有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或過

去或未來或現在或善或不善或有覆無記或無覆
無記於過去善眼識所有隨眠彼於此心若所隨增
亦能爲因耶設於此心能爲因者爲所隨增耶如過
去善眼識未來現在善眼識亦爾如善眼識不善有
覆無記無覆無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識
亦爾

於過去善眼識所有隨眠彼於此心若所隨增卽不
爲因若於此心能爲因者卽非隨眠亦不隨增如過
去善眼識未來現在善眼識亦爾於過去不善眼識
所有隨眠彼於此心或能爲因非所隨增或所隨增

不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所
隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同
類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨
眠已斷爲所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後
同類徧行卽彼隨眠緣此未斷能爲其因亦所隨增
者謂諸隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠緣此未
斷及此相應隨眠未斷不能爲因亦非所隨增者謂
諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠若不緣此設
緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如
過去不善眼識未來不善眼識亦爾於現在不善眼

識所有隨眠彼於此心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已斷是所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠緣此未斷是能爲因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠緣此未斷及此相應所有隨眠不能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如不善眼識有覆無記

眼識亦爾於過去無覆無記眼識所有隨眠彼於此心爲所隨增亦爲因耶除諸隨眠異熟眼識於餘過去無覆無記眼識所有隨眠彼於此心若所隨增不能爲因若於此心能爲因者卽非隨眠亦不隨增若諸隨眠異熟眼識所有隨眠彼於此心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠爲因能感此心異熟卽彼隨眠若不緣此設緣已斷爲所隨增不能爲因者謂諸隨眠不爲因感此心異熟卽彼隨眠緣此未斷是能爲因亦所隨增者

謂諸隨眠爲因能感此心異熟卽彼隨眠緣此未斷不能爲因非所隨增者謂諸隨眠不爲因感此心異熟卽彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如過去無覆無記眼識未來現在無覆無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記不應說有隨眠所感異熟意識

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或過去或未來或現在或善或不善或有覆無記或無覆無記於過去善眼識所有隨眠彼於此心若不隨增

亦不爲因耶設於此心不爲因者亦不隨增耶如過去善眼識未來現在善眼識亦爾如善眼識不善有覆無記無覆無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於過去善眼識所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因或不爲因非不隨增謂諸隨眠緣此未斷如過去善眼識未來現在善眼識亦爾於過去不善眼識所有隨眠彼於此心或不爲因非不隨增或不隨增非不爲因或不爲因亦不隨增或非不爲因非不隨增且不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心後同類

徧行卽彼隨眠緣此未斷非所隨增非不爲因者謂
彼隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠若不緣此設
緣已斷及此相應隨眠已斷不能爲因亦不隨增者
謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠若不緣此
設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠
非不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧
行卽彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷如過去
不善眼識未來不善眼識亦爾於現在不善眼識所
有隨眠彼於此心或不爲因非不隨增或不隨增非
不爲因或不爲因亦不隨增或非不爲因非不隨增

且不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧
行卽彼隨眠緣此未斷非所隨增非不爲因者謂諸
隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣
已斷不能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同
類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若
他隨眠若不同界徧行隨眠非不爲因非不隨增者
謂諸隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠緣此未斷
及此相應所有隨眠如善眼識有覆無記眼識亦爾
於過去無覆無記眼識所有隨眠彼於此心若不隨
增亦不爲因耶謂除隨眠異熟眼識於餘無覆無記

論
眼識所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因或不爲因非不隨增謂諸隨眠緣此未斷若諸隨眠異熟眼識所有隨眠彼於此心或不爲因非不隨增或不隨增非不爲因或不爲因亦不隨增或非不爲因非不隨增且不爲因非不隨增者謂諸隨眠不爲因感此心異熟卽彼隨眠緣此未斷非所隨增非不爲因者謂諸隨眠爲因能感此心異熟卽彼隨眠若不緣此設緣已斷不能爲因非所隨眠者謂諸隨眠不爲因感此心異熟卽彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠非不爲因非不

隨增者謂諸隨眠爲因能感此心異熟卽彼隨眠緣此未斷如過去無覆無記眼識未來現在無覆無記眼識亦爾如眼識耳鼻舌身意識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記不應說有隨眠所感異熟意識

有十種心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色界繫善心有覆無記心無覆無記心欲界繫善心若體未斷未斷爲因耶設未斷爲因體未斷未斷耶乃至無色界繫無覆無記心若體未斷未斷爲因耶設

論
未斷爲因體未斷耶

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

所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法滅智已生道智未生見道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離欲界貪修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法是名體未斷已斷爲因及未斷爲因設未斷爲因體未斷耶或未斷爲因體亦未斷或未斷爲因及已斷爲因而體未斷或未斷爲因及已斷爲因其體已斷未

斷爲因體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸不善心是
名未斷爲因體亦未斷未斷爲因及已斷爲因體未
斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見集滅道
及修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等
法何等已斷因謂欲界繫見苦所斷徧行隨眠及彼
相應等法集智已生滅智未生見滅道修所斷諸不
善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因
謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法滅智已生道智
未生見道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有
相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相

應等法若見圓滿世尊弟子未離欲界貪修所斷諸
不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷
因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法是名未斷爲
因及已斷爲因而體未斷未斷爲因及已斷爲因體
已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見苦所
斷諸不善心何等已斷因謂此俱有相應等法何等
未斷因謂欲界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等
法是名未斷爲因及已斷爲因其體已斷諸欲界繫
有覆無記心若體未斷未斷爲因耶曰如是設未斷
爲因體未斷耶或未斷爲因其體未斷或未斷爲因

及已斷爲因其體已斷未斷爲因體未斷者謂諸具
縛補特伽羅諸欲界繫有覆無記心是名未斷爲因
其體未斷未斷爲因及已斷爲因體已斷者謂未離
欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫見苦所斷有
覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未
斷因謂欲界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法
是名未斷爲因及已斷爲因其體已斷諸欲界繫無
覆無記心若體未斷未斷爲因耶除諸隨眠所感異
熟餘欲界繫無覆無記心若體未斷未斷爲因耶曰
如是設未斷爲因體未斷耶曰如是若諸隨眠所感

異熟或體未斷未斷爲因或體未斷已斷爲因及未
斷爲因其體未斷未斷爲因者謂諸具縛補特伽羅
隨眠所感諸異熟心若未離欲界貪苦智已生集智
未生見集滅道及修所斷隨眠所感諸異熟心集智
已生滅智未生見滅道修所斷隨眠所感諸異熟心
滅智已生道智未生見道修所斷隨眠所感諸異熟
心若見圓滿世尊弟子未離欲界貪修所斷隨眠所
感諸異熟心是名體未斷未斷爲因其體未斷已斷
爲因及未斷爲因者謂未離欲界貪苦智已生集智
未生見苦所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂

此俱有相應等法何等已斷因謂見苦所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心集智已生滅智未生見苦集所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見苦集所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心滅智已生道智未生見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見苦集滅所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心若見圓滿世尊弟子未離欲界貪見所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見所斷諸隨眠等能感如是諸

異熟心是名體未斷已斷爲因及未斷爲因設未斷爲因體未斷耶曰如是諸色界繫善心若體未斷未斷爲因耶曰如是設未斷爲因體未斷耶曰如是諸色界繫有覆無記心若體未斷未斷爲因耶或體未斷未斷爲因或體未斷已斷爲因及未斷爲因其體未斷未斷爲因者謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有覆無記心已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸色界繫有覆無記心是名體未斷未斷爲因其體未斷已斷爲因及未斷爲因者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見集滅道及修所斷有

覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已
斷因謂色界繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應等法
集類智已生滅類智未生諸色界繫見滅道修所斷
有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等
已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等法滅類智
已生道類智未生諸色界繫見道修所斷有覆無記
心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂
色界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟
子未離色界貪諸色界繫有覆無記心何等未斷因
謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行隨

眠及彼相應等法是名體未斷已斷爲因及未斷爲
因設未斷爲因其體未斷耶或未斷爲因其體未斷
或未斷爲因及已斷爲因其體未斷或未斷爲因及
已斷爲因其體已斷未斷爲因其體未斷者謂諸具
縛補特伽羅諸色界繫有覆無記心已離欲界貪未
離色界貪苦類智未生諸色界繫有覆無記心是名
未斷爲因其體未斷未斷爲因及已斷爲因其體未
斷者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色
界繫見集滅道及修所斷有覆無記心何等未斷因
謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫見苦所

斷徧行隨眠及彼相應等法集類智已生滅類智未
生諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷
因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行
隨眠及彼相應等法滅類智已生道類智未生諸色
界繫見道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱
有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼
相應等法若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界
繫修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應
等法何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等
法是名未斷爲因及已斷爲因其體未斷爲因

及已斷爲因其體已斷者謂未離色界貪苦類智已
生集類智未生諸色界繫見苦未斷有覆無記心何
等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂色界
繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名未斷爲
因及已斷爲因其體已斷諸色界繫無覆無記心若
體未斷未斷爲因耶曰如是設未斷爲因其體未斷
耶曰如是諸無色界繫善心若體未斷未斷爲因耶
曰如是設未斷爲因其體未斷耶曰如是諸無色界
繫有覆無記心若體未斷未斷爲因耶或體未斷未
斷爲因或體未斷已斷爲因及未斷爲因其體未斷

未斷爲因者謂諸具縛補特伽羅諸無色界繫有覆無記心已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸無色界繫有覆無記心已離色界貪苦類智未生諸無色界繫有覆無記心是名體未斷未斷爲因其體未斷已斷爲因及未斷爲因者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色界繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應等法集類智已生滅類智未生諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷

因謂無色界繫徧行隨眠及彼相應等法滅類智已生道類智未生諸無色界繫見道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無色界繫徧行隨眠及彼相應等法是名體未斷已斷爲因及未斷爲因設未斷爲因其體未斷耶或未斷爲因其體未斷或未斷爲因及已斷爲因其體未斷或未斷爲因其體已斷未斷爲因其

體未斷者謂諸具縛補特伽羅諸無色界繫有覆無
記心已離欲界貪未離色界貪苦類智未生諸無色
界繫有覆無記心已離色界貪苦類智未生諸無色
界繫有覆無記心是名未斷爲因其體未斷未斷爲
因及已斷爲因其體未斷者謂苦類智已生集類智
未生諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心
何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂無
色界繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應等法集類智
已生滅類智未生諸無色界繫見滅道修所斷有覆
無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷

因謂無色界繫徧行隨眠及彼相應等法滅類智已
生道類智未生諸無色界繫見道修所斷有覆無記
心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂
無色界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊
弟子未離無色界貪諸無色界繫修所斷有覆無記
心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂
無色界繫徧行隨眠及彼相應等法是名未斷爲因
及已斷爲因其體未斷未斷爲因及已斷爲因其體
已斷者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見
苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等

論

聖德太子傳卷四

三

四

法何等未斷因謂無色界繫見集所斷徧行隨眠及
彼相應等法諸無色界繫無覆無記心若體未斷未
斷爲因耶曰如是設未斷爲因其體未斷耶曰如是
阿毘達磨識身足論卷第四說一切有部

第十七紙第十八行

法若南藏及非

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻此
阿毘達磨識身足論卷第四計字八千一百
一十九箇該銀四兩零六分
如渡對毘陵陸大生書上元相良鳳刻
崇禎戊寅年仲秋月吳江接待寺識

阿毘達磨識身足論卷第五

提婆設摩阿羅漢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

因緣蘊第三之二

有十種心謂欲界繫善心不善心有覆無記心無覆
無記心色界繫善心有覆無記心無覆無記心無色
界繫善心有覆無記心無覆無記心諸欲界繫善心
若體已斷已斷爲因耶設已斷爲因其體已斷耶乃
至無色界繫無覆無記心若體已斷已斷爲因耶設
已斷爲因其體已斷耶

論

阿毘達磨識身足論卷五

一

二

諸欲界繫善心若體已斷已斷爲因耶曰如是設已
斷爲因其體已斷耶曰如是諸不善心若體已斷已
斷爲因耶或體已斷已斷爲因或體已斷已斷爲因
及未斷爲因其體已斷已斷爲因者謂未離欲界貪
集智已生滅智未生見苦集所斷不善心滅智已生
道智未生見苦集滅所斷不善心若見圓滿世尊弟
子未離欲界貪見所斷不善心已離欲界貪未離色
界貪諸不善心已離色界貪未離無色界貪諸不善
心已離無色界貪諸不善心是名體已斷已斷爲因
其體已斷已斷爲因及未斷爲因者謂未離欲界貪

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

界貪未離無色界貪諸不善心已離無色界貪諸不善心是名已斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因其體已斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見苦所斷諸不善心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂欲界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名已斷爲因及未斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見集滅道及修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應等法集智已生滅

智未生見集滅道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法滅智已生道智未生見道修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離欲界貪修所斷諸不善心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂欲界繫徧行隨眠及彼相應等法是名已斷爲因及未斷爲因其體未斷諸欲界繫有覆無記心若體已斷已斷爲因耶或體已斷已斷爲因或體已斷已斷爲因及未斷爲

因其體已斷已斷爲因者謂未離欲界貪集智已生滅智未生諸欲界繫有覆無記心滅智已生道智未生諸欲界繫有覆無記心若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸欲界繫有覆無記心已離欲界貪未離色界貪諸欲界繫有覆無記心已離色界貪未離無色界貪諸欲界繫有覆無記心已離無色界貪諸欲界繫有覆無記心是名其體已斷已斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因者謂未離欲界貪苦智已生集智未生諸欲界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂欲界繫見

集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名體已斷已斷爲因及未斷爲因設已斷爲因其體已斷耶曰如是諸欲界繫無覆無記心若體已斷已斷爲因耶曰如是設已斷爲因其體已斷耶謂除隨眠所感異熟餘欲界繫無覆無記心已斷爲因其體已斷耶曰如是隨眠所感諸異熟心或已斷爲因其體已斷或已斷爲因及未斷爲因其體未斷已斷爲因其體已斷者謂已離欲界貪未離色界貪隨眠所感諸異熟心已離色界貪未離無色界貪隨眠所感諸異熟心已離無色界貪隨眠所感諸異熟心是名已斷爲因其體

已斷已斷爲因及未斷爲因其體未斷者謂未離欲界貪苦智已生集智未生見苦所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見苦所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心集智已生滅智未生見苦集所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見苦集所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心滅智已生道智未生見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見苦集滅所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心若見圓滿世尊弟

子未離欲界貪諸見所斷隨眠所感諸異熟心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂見所斷諸隨眠等能感如是諸異熟心是名已斷爲因及未斷爲因其體未斷諸色界繫善心若體已斷已斷爲因耶曰如是設已斷爲因其體已斷耶曰如是諸色界繫有覆無記心若體已斷已斷爲因耶或體已斷已斷爲因或體已斷已斷爲因及未斷爲因其體已斷已斷爲因者謂未離色界貪集類智已生滅類智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無記心滅類智已生道類智未生諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記

心若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫見所斷有覆無記心已離色界貪未離無色界貪諸色界繫有覆無記心已離無色界貪諸色界繫有覆無記心是名體已斷已斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂色界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名體已斷已斷爲因及未斷爲因設已斷爲因其體已斷耶或已斷爲因其體已斷或已斷爲因及未斷爲因其體已斷或已斷爲

因及未斷爲因其體未斷已斷爲因其體已斷者謂未離色界貪集類智已生滅類智未生諸色界繫見苦集所斷有覆無記心滅類智已生道類智未生諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫見所斷有覆無記心已離色界貪未離無色界貪諸色界繫有覆無記心已離無色界貪諸色界繫有覆無記心是名已斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因其體已斷者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法

何等未斷因謂色界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等法是名已斷爲因及未斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因其體未斷者謂未離色界貪苦類智已生集類智未生諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫見苦所斷徧行隨眠及彼相應等法集類智已生滅類智未生諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等法滅類智已生道類智未生諸色界繫見道修所斷有覆無

記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等法若見圓滿世尊弟子未離色界貪諸色界繫修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相應等法何等已斷因謂色界繫徧行隨眠及彼相應等法是名已斷爲因及未斷爲因其體未斷諸色界繫無覆無記心若體已斷已斷爲因耶曰如是設已斷爲因其體已斷耶曰如是設諸無色界繫善心若體已斷已斷爲因耶曰如是設已斷爲因其體已斷耶曰如是諸無色界繫有覆無記心若體已斷已斷爲因耶或體已斷已斷爲因或

體已斷已斷爲因及未斷爲因其體已斷已斷爲因者謂集類智已生滅類智未生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心滅類智已生道類智未生諸無色界繫見苦集滅所斷無覆無記心若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫見所斷有覆無記心已離無色界貪諸無色界繫有覆無記心是名體已斷已斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因謂此俱有相應等法何等未斷因謂無色界繫見集所斷徧行隨眠及彼相應等

法是名體已斷已斷爲因及未斷爲因設已斷爲因其體已斷耶曰已斷爲因其體已斷或已斷爲因及未斷爲因其體已斷或已斷爲因及未斷爲因其體未斷已斷爲因其體已斷者謂集類智已生滅類智未生諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心滅類智已生道類智未生諸無色界繫見苦集滅所斷有覆無記心若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無色界繫見所斷有覆無記心已離無色界貪諸無色界繫有覆無記心是名已斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因其體已斷者謂苦類智已生集類智未

生諸無色界繫見苦所斷有覆無記心何等已斷因
謂此俱有相應等法何等未斷因謂無色界繫見集
所斷徧行隨眠及彼相應等法是名已斷爲因及未
斷爲因其體已斷已斷爲因及未斷爲因其體未斷
者謂苦類智已生集類智未生諸無色界繫見集滅
道及修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有相
應等法何等已斷因謂無色界繫見苦所斷徧行隨
眠及彼相應等法集類智已生滅類智未生諸無色
界繫見滅道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此
俱有相應等法何等已斷因謂無色界繫徧行隨眠

及彼相應等法滅類智已生道類智未生諸無色界
繫見道修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有
相應等法何等已斷因謂無色界繫徧行隨眠及彼
相應等法若見圓滿世尊弟子未離無色界貪諸無
色界繫修所斷有覆無記心何等未斷因謂此俱有
相應等法何等已斷因謂無色界繫徧行隨眠及彼
相應等法是名已斷爲因及未斷爲因其體未斷諸
無色界繫無覆無記心若體已斷已斷爲因耶曰如
是設已斷爲因其體已斷耶曰如是
有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心無色界

繫有五心如十五心或過去或未來或現在云何
欲界繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見集滅道修
所斷心如欲界繫色界繫無色界繫亦爾於過去欲
界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若所隨增亦
爲因耶設爲因者亦隨增耶乃至於過去無色界繫
修所斷心所有隨眠彼於此心若所隨增亦爲因耶
設爲因者亦隨增耶

於過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若
所隨增亦爲因耶或能爲因非所隨增或所隨增不
能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨

增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類
徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠
已斷是所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同
類徧行卽彼隨眠緣此未斷亦能爲因亦所隨增者
謂諸隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠緣此未斷
及此相應隨眠未斷不能爲因非所隨增者謂諸隨
眠在此心後同類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已
斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如過去
欲界繫見苦所斷心未來欲界繫見苦所斷心亦爾
於現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若

所隨增亦爲因耶或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已斷是所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠緣此未斷亦能爲因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠緣此未斷及此相應所有隨眠不能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如見苦所斷心見集滅道及

修所斷染污心亦爾於過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠彼於此心若所隨增亦爲因耶謂除隨眠所感異熟餘過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠彼於此心若所隨增卽不爲因若於此心能爲因者卽非隨眠亦不隨增於隨眠所感異熟心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠爲因能感此心異熟卽彼隨眠若不緣此設緣已斷是所隨增不能爲因者謂諸隨眠不爲因感此心異熟卽彼隨眠緣此未斷亦能爲因亦所

隨增者謂諸隨眠爲因能感此心異熟卽彼隨眠緣此未斷不能爲因非所隨增者謂諸隨眠不爲因感此心異熟卽彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如過去未來現在亦爾如欲界繫色界繫無色界繫亦爾此中差別有色界繫心無色界繫心不應說有隨眠異熟有十五心謂欲界繫有五心色界繫有五心無色界繫有五心如十五心或過去或未來或現在云何欲界繫有五心謂欲界繫見苦所斷心見集滅道修所斷心如欲界繫色界繫無色界繫亦爾於過去欲界繫見苦

所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因耶設不爲因亦不隨增耶乃至於現在無色界繫修所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因耶設不爲因亦不隨增耶

於過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因耶或不爲因非不隨增或不隨增非不爲因或不爲因亦不隨增或非不爲因非不隨增且不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠緣此未斷非所隨增非不爲因者謂諸隨眠在此心前同類徧行卽彼隨眠若不緣此設

緣已斷及此相應隨眠已斷不能爲因非所隨增者
謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠若不緣此
設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠
非不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧
行卽彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷如過去
欲界繫見苦所斷心未來亦爾於現在欲界繫見苦
所斷心所有隨眠彼於此心若不隨增亦不爲因耶
或不爲因非不隨增或不隨增非不爲因或不爲因
亦不隨增或非不爲因非不隨增且不爲因非不隨
增者謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠緣此

未斷非所隨增非不爲因者謂諸隨眠在此心前同
類徧行卽彼隨眠若不緣此設緣已斷不能爲因非
所隨眠者謂諸隨眠在此心後同類徧行卽彼隨眠
若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界
徧行隨眠非不爲因非不隨增者謂諸隨眠在此心
前同類徧行卽彼隨眠緣此未斷及此相應所有隨
眠如見苦所斷心見集滅道及修所斷染污心亦爾
於過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠彼於此
心若不隨增亦不爲因耶謂除隨眠所感異熟於餘
欲界繫修所斷不染污心所有隨眠彼於此心若不

隨增亦不爲因或不爲因非不隨增謂諸隨眠緣此未斷若諸隨眠所感異熟或不爲因非不隨增或不隨增非不爲因或不爲因亦不隨增或非不爲因非不隨增不能爲因非不隨增者謂諸隨眠不爲因感此心異熟卽彼隨眠緣此未斷非所隨增非不爲因者謂諸隨眠爲因能感此心異熟卽彼隨眠若不緣此設緣已斷不能爲因不隨增者謂諸隨眠不爲因感此心異熟卽彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠非不爲因若不隨增者謂諸隨眠爲因能感此心異熟卽彼隨眠緣此

未斷如過去欲界繫修所斷不染汚心未來現在亦爾如欲界繫心色界繫心無色界繫心亦爾此中差別者色界繫心無色界繫心不應說有隨眠異熟有六識身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或善或不善或有覆無記或無覆無記於善眼識所有結縛隨眠隨煩惱纏幾當言爲因當言爲緣幾當言爲緣而不爲因於不善有覆無記無覆無記眼識所有結縛隨眠隨煩惱纏幾當言爲因當言爲緣幾當言爲緣而不爲因如眼識耳鼻舌身意識亦爾於善眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏皆當言爲緣而不爲因

於不善眼識有七結七縛十五隨眠二十隨煩惱纏
當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因
於有覆無記眼識有六結六縛十四隨眠十六隨煩
惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不
爲因於無覆無記眼識中除隨眠異熟於餘無覆無
記眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏皆當言爲緣而不
爲因於隨眠異熟眼識有七結七縛三十四隨眠三
十九隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言
爲緣而不爲因一心耶曰不爾於見苦所斷邪見隨
眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七隨煩惱纏當言

爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因如見
苦所斷邪見隨眠異熟眼識見取戒禁取疑貪恚慢
隨眠異熟眼識亦爾於見苦所斷不共無明隨眠異
熟眼識有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏當言爲因
當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於見集所
斷邪見隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七隨煩
惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不
爲因如見集所斷邪見隨眠異熟眼識見取疑貪恚
慢隨眠異熟眼識亦爾於見集所斷不共無明隨眠
異熟眼識有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏當言爲

因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於見集
所斷邪見隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七隨
煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而
不爲因如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識見取疑貪
恚慢隨眠異熟眼識亦爾於見滅所斷不共無明隨
眠異熟眼識有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏當言
爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於見
道所斷邪見隨眠異熟眼識有二結二縛二隨眠七
隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣
而不爲因如見道所斷邪見隨眠異熟眼識見取戒

禁取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦爾於見道所斷不
共無明隨眠異熟眼識有一結一縛一隨眠六隨煩
惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不
爲因於修所斷貪隨眠異熟眼識有二結二縛二隨
眠七隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言
爲緣而不爲因如修所斷貪隨眠異熟眼識恚慢隨
眠異熟眼識亦爾於修所斷不共無明隨眠異熟眼
識有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏當言爲因當言
爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因如眼識耳鼻舌
身識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無

記於善意識一切結縛隨眠隨煩惱纏皆當言爲緣而不爲因於不善意識有七結七縛三十六隨眠四十一隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因一心耶曰不爾於見苦所斷不善意識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於見集所斷不善意識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於見滅所斷不善意識有七結七縛十八隨眠二十三隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於見道所斷不善意識有七結七縛十九隨眠二十四隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於修所斷不善意識有七結七縛十五隨眠二十隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於有覆無記意識有七結七縛七十六隨眠八十一隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因一心耶曰不爾於欲界繫有覆無記意識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於色界繫見苦所斷有覆無記

緣而不爲因於見道所斷不善意識有七結七縛十九隨眠二十四隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於修所斷不善意識有七結七縛十五隨眠二十隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於有覆無記意識有七結七縛七十六隨眠八十一隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因一心耶曰不爾於欲界繫有覆無記意識有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於色界繫見苦所斷有覆無記

意識有六結六縛十三隨眠十五隨煩惱纏當言爲
因當言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於色界
繫見集所斷有覆無記意識有六結六縛十三隨眠
十五隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言
爲緣而不爲因於色界繫見滅所斷有覆無記意識
有六結六縛十七隨眠十九隨煩惱纏當言爲因當
言爲緣所餘一切當言爲緣而不爲因於色界繫見
道所斷有覆無記意識有六結六縛十八隨眠二十
隨煩惱纏當言爲因當言爲緣所餘一切當言爲緣
而不爲因於色界繫修所斷有覆無記意識有六結

六縛十四隨眠十六隨煩惱纏當言爲因當言爲緣
所餘一切當言爲緣而不爲因於無覆無記意識一
切結縛隨眠隨煩惱纏當言爲緣而不爲因有六識
身謂眼識耳鼻舌身意識如是六識身或善或不善
或有覆無記或無覆無記於善眼識所有結縛隨眠
隨煩惱纏當言與幾相應幾不相應於不善有覆無
記無覆無記眼識所有結縛隨眠隨煩惱纏當言與
幾相應幾不相應如眼識耳鼻舌身意識亦爾於善
眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏當言皆不相應於不
善眼識有三結三縛三隨眠七隨煩惱纏當言相應

一心耶曰不爾於貪相應不善眼識有二結二縛二隨眠六隨煩惱纏當言相應如貪相應不善眼識瞋相應不善眼識癡相應不善眼識亦爾於有覆無記眼識有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏當言相應於無覆無記眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏當言皆不相應如眼識耳鼻舌身識亦爾此中差別者鼻識舌識不應說有有覆無記於善意識一切結縛隨眠隨煩惱纏當言皆不相應於不善意識有七結七縛三十四隨眠三十九隨煩惱纏當言相應一心耶曰不爾於見苦所斷邪見隨眠相應不善意識有二結二

縛二隨眠若覺悟位六隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第七眠如見苦所斷邪見隨眠相應不善意識見取戒禁取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾於見苦所斷不共無明隨眠相應不善意識有一結一縛一隨眠若覺悟位五隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第六眠於見集所斷邪見隨眠相應不善意識有二結二縛二隨眠若覺悟位六隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第七眠如見集所斷邪見隨眠相應不善意識見取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾於見集所斷不共無明隨眠相應不善意識有一結

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

相應不善意識見取戒禁取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾於見道所斷不共無明隨眠相應不善意識有一結一縛一隨眠若覺悟位五隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第六眠於修所斷貪隨眠相應不善意識有二結二縛二隨眠若覺悟位六隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第七眠如修所斷貪隨眠相應不善意識恚慢隨眠相應不善意識亦爾於修所斷不共無明隨眠相應不善意識有一結一縛一隨眠若覺悟位五隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第六眠於有覆無記意識有六結六縛六十五隨眠

六十八隨煩惱纏當言相應一心耶曰不爾於欲界
繫薩迦耶見相應有覆無記意識有二結二縛二隨
眠若覺悟位四隨煩惱纏當言相應若睡眠位增第
五眠如欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識邊執
見相應有覆無記意識亦爾於色界繫薩迦耶見隨
眠相應有覆無記意識有二結二縛二隨眠四隨煩
惱纏當言相應如色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆
無記意識邊執見見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪
慢隨眠相應有覆無記意識亦爾於色界繫見苦所
斷不共無明隨眠相應有覆無記意識有一結一縛

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

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

應有覆無記意識慢隨眠相應有覆無記意識亦爾於色界繫修所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏當言相應如色界繫有覆無記意識無色界繫有覆無記意識亦爾於無覆無記意識一切結縛隨眠隨煩惱纏當言皆不相應

因緣蘊竟

阿毘達磨識身足論卷第五

說一切有部

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻此

阿毘達磨識身足論卷第五計字八千四百二十七箇該銀四兩二錢一分三厘五毫

唐縣比丘如渡對

毘陵陸大生書

上元

崇禎戊寅年中秋月吳江接待寺識

立補

書經

11 4/5 pms

與古無異

真如普賢

欽定四庫全書

卷之六

思歸錄

惠因縣

一

卷之四

1

1

十九