

阿毘達磨識身足論

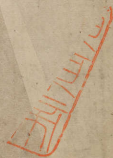
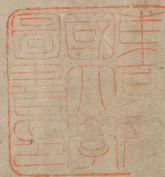
下
席

C40

4514

162

丁翁一齋諸大藏及有
家書置武州紫雲山
我徵笑瑤院虛府中永
為學老不敢許出院內
當山三世鐵十機謹誌

阿毗達磨界身足論卷上

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

本事品第一

三地各十種 五煩惱五見 五觸五根法

六六身相應

有十大地法十大煩惱地法十小煩惱地法五煩惱
五見五觸五根五法六識身六觸身六受身六想身
六思身六愛身十大地法云何一受二想三思四觸
五作意六欲七勝解八念九三摩地十慧十大煩惱

地法云何一不信二懈怠三失念四心亂五無明六不正知七非理作意八邪勝解九掉舉十放逸十小煩惱地法云何一忿二恨三覆四惱五嫉六怪七誑八誑九憍十害五煩惱云何一欲貪二色貪三無色貪四瞋五疑五見云何一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取五觸云何一有對觸二增語觸三明觸四無明觸五非明非無明觸五根云何一樂根二苦根三喜根四憂根五捨根五法云何一尋二伺三識四無慚五無愧六識身云何一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識六觸身云何一眼觸二

耳觸三鼻觸四舌觸五身觸六意觸六受身云何一眼觸所生受二耳觸所生受三鼻觸所生受四舌觸所生受五身觸所生受六意觸所生受六想身云何一眼觸所生想二耳觸所生想三鼻觸所生想四舌觸所生想五身觸所生想六意觸所生想六思身云何一眼觸所生思二耳觸所生思三鼻觸所生思四舌觸所生思五身觸所生思六意觸所生思六愛身云何一眼觸所生愛二耳觸所生愛三鼻觸所生愛四舌觸所生愛五身觸所生愛六意觸所生愛受云何謂受等受各等受已受當受受所攝是名受想云

何謂想等想現想已想當想是名想思云何謂思等思現思已思當思思所攝造心意業是名思觸云何謂觸等觸現觸已觸當觸是名觸作意云何謂心引於隨引等隨引現作意已作意當作意警覺心是名作意欲云何謂欲能欲性現欲性喜樂性趣向性希欲性欣求性欲有所作性是名欲勝解云何謂心勝解性已勝解當勝解是名勝解念云何謂念隨念別念憶念憶念性不忘性不忘法不失性不失法不忘失性心明記是名念三摩地云何謂心住等住現住近住不亂不散攝持寂止等持心一境性是名三摩

地慧云何謂於法簡擇最極簡擇極簡擇法了相近了相等了相聰獻通達審察決擇覺明慧行毗鉢舍那是名慧不信云何謂不信不信性不現信性不印不可不已委信不當委信不現委信令心不淨是名不信懈怠云何謂不精進性劣精進性昧精進性障礙精進止息精進心不勇悍不已勇悍不當勇悍是名懈怠失念云何謂空念性虛念性忘念性失念性心不明記性是名失念心亂云何謂心散性心亂性心異念性心迷亂性心不一境性不住一境性是名心亂無明云何謂三界無智不正知云何謂非理所

引慧非理作意云何謂染汚作意耶勝解云何謂染汚作意相應心勝解心印順是名邪勝解掉舉云何謂心不寂靜不極寂靜不寂靜性瞿舉等瞿舉心瞿舉性是名掉舉放逸云何謂於斷不善法引集善法不堅住作不恒常作不親不近不修不習是名放逸忿云何謂忿等忿徧忿極忿已忿當忿是名忿恨云何謂心結恨等徧結恨心怨結性是名恨覆云何謂隱所作罪惱云何謂心憤惱堅執尤坦然很戾性是名惱嫉云何謂心不忍他之榮利慳云何謂於財法心著不捨誑云何謂矯惑他謂云何謂心曲憍云何

謂如有一作如是念我具妙色財位伎藝淨命功德形貌端嚴衆所樂見由此因緣便起憍傲極憍傲醉悶等醉悶瞋眩等瞋眩心倨傲性是名憍害云何謂於有情樂爲捶撻諸損惱事是名害欲貪云何謂於諸欲起貪等貪執藏防護愛樂耽著是名欲貪色貪云何謂於諸色起貪等貪執藏防護愛樂耽著是名色貪無色貪云何謂於諸無色起貪等貪執藏防護愛樂耽著是名無色貪瞋云何謂於有情欲爲逼害內懷栽葉極瞋恚徧瞋恚瞋瞋極瞋意憤恚現瞋恚已瞋恚當瞋恚是名瞋疑云何謂於諸諦猶豫

有身見云何謂於五取蘊等隨觀執我或我所由此起忍樂慧觀見是名有身見邊執見云何謂於五取蘊等隨觀執或斷或常由此起忍樂慧觀見是名邊執見邪見云何謂謗因謗果或謗作用或壞實事由此起忍樂慧觀見是名邪見見取云何謂於五取蘊等隨觀執爲最爲勝爲妙第一由此起忍樂慧觀見是名見取戒禁取云何謂於五取蘊等隨觀執爲清淨爲解脫爲出離由此起忍樂慧觀見是名戒禁取有對觸云何謂五識相應觸增語觸云何謂意識相應觸明觸云何謂無漏觸無明觸云何謂染汚觸非

明非無明觸云何謂不染有漏觸樂根云何謂觸順樂受觸者所起身心樂平等受受所攝是名樂根苦根云何謂觸順苦受觸者所起身苦不平等受受所攝是名苦根喜根云何謂觸順喜受觸者所起心喜平等受受所攝是名喜根憂根云何謂觸順憂受觸者所起心憂不平等受受所攝是名憂根捨根云何謂觸順不苦不樂受觸者所起身心捨非平等非不平等受受所攝是名捨根尋云何謂心推覓徧推覓顯示極顯示現前顯示尋求徧尋求筭計徧筭計構畫徧構畫分別等分別等分別性是名尋伺云何謂

心巡行徧巡行隨徧巡行伺察徧伺察隨徧伺察隨轉隨流隨屬彼性是名伺識云何謂六識身所謂眼識乃至意識無慚云何謂無慚無所慚無別慚無羞無所羞無別羞無散無所散無別散無自在無所自在無別自在無所畏憚自在而轉是名無慚無愧云何謂無愧無所愧無別愧無所恥無別恥於罪不怖性於罪不畏性於諸罪中不見怖畏是名無愧眼識云何謂眼及色爲緣所生眼識此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色所有了別各別了別是名眼識耳鼻舌身意識云何謂意及法爲緣所生意識此

中意爲增上法爲所緣於意所識法所有了別各別了別是名意識眼觸云何謂眼及色爲緣生於眼識三和合故觸此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色諸觸等觸現觸已觸當觸是名眼觸耳鼻舌身意觸云何謂意及法爲緣生於意識三和合故觸此中意爲增上法爲所緣於意所識法諸觸等觸現觸已觸當觸是名意觸眼觸所生受云何謂眼及色爲緣生於眼識三和合故觸觸爲緣受此中眼爲增上色爲所緣眼觸爲因眼觸爲集眼觸種類眼觸爲緣眼觸所生作意相應於眼所識色諸受等受各別等受已

受當受受所攝是名眼觸所生受耳鼻舌身意觸所
生受云何謂意及法爲緣生於意識三和合故觸觸
爲緣受此中意爲增上法爲所緣意觸爲因意觸爲
集意觸種類意觸爲緣意觸所生作意相應於意所
識法諸受等受各別等受已受當受受所攝是名意
觸所生受眼觸所生想云何謂眼及色爲緣生於眼
識三和合故觸觸爲緣想此中眼爲增上色爲所緣
眼觸爲因眼觸爲集眼觸種類眼觸爲緣眼觸所生
作意相應於眼所識色諸想等想各別等想現前等
想已想當想是名眼觸所生想耳鼻舌身意觸所生

想云何謂意及法爲緣生於意識三和合故觸觸爲
緣想此中意爲增上法爲所緣意觸爲因意觸爲集
意觸種類意觸爲緣意觸所生作意相應於意所識
法諸想等想各別等想現前等想已想當想是名意
觸所生想眼觸所生思云何謂眼及色爲緣生於眼
識三和合故觸觸爲緣思此中眼爲增上色爲所緣
眼觸爲因眼觸爲集眼觸種類眼觸爲緣眼觸所生
作意相應於眼所識色識思等思各別等思現前等
思已思當思思所攝造心意業是名眼觸所生思耳
鼻舌身意觸所生思云何謂意及法爲緣生於意識

三和合故觸觸爲緣思此中意爲增上法爲所緣意
觸爲因意觸爲集意觸種類意觸爲緣意觸所生作
意相應於意所識法諸思等思各別等思現前等思
已思當思思所攝造心意業是名意觸所生思眼觸
所生愛云何謂眼及色爲緣生於眼識三和合故觸
觸爲緣故受爲緣愛此中眼爲增上色爲所緣於
眼所識色諸貪等貪執藏防護愛樂耽著是名眼觸
所生愛耳鼻舌身意觸所生愛云何謂意及法爲緣
生於意識三和合故觸觸爲緣受爲緣愛此中意
爲增上法爲所緣於意所識法諸貪等貪執藏防護

愛樂耽著是名意觸所生愛

分別品第二中初門

門有八十八
初異類三門
謂受并識身

及無慚無愧
餘門八十五
謂受等次第

相應不相應
一行界處蘊

五受根謂樂根苦樂喜根憂根捨根大地法受與五受根幾相應幾不相應乃至意觸所生愛與五受根幾相應幾不相應大地法受五受根無相應者皆不相應大地法想五受根一切相應無不相應者如想思觸作意欲勝解念三摩地慧亦爾不信五受根五

根相應五根不相應如不信餘大煩惱地法亦爾忿
恨惱嫉害二根相應謂憂捨五根不相應覆誑誦三
根相應除樂苦五根不相應憍四根相應除苦五根
不相應慳二根相應謂喜捨五根不相應欲貪色貪
三根相應除苦憂五根不相應無色貪一根相應謂
捨五根不相應瞋三根相應除樂喜五根不相應疑
四根相應除苦五根不相應五見中邪見四根相應
除苦五根不相應餘四見三根相應除苦憂五根不
相應有對觸三根相應除喜憂四根不相應除苦增
語觸四根相應除苦三根不相應除喜憂明觸三根

相應除苦憂五根不相應無明觸及非明非無明觸
五根相應五根不相應樂根無相應者皆不相應如
樂根苦根喜根憂根捨根亦爾尋伺五根相應三根
不相應除苦憂識五根相應無不相應者無慚無愧
五根相應五根不相應眼識三根相應除喜憂五根
不相應如眼識耳鼻舌身識亦爾意識四根相應除
苦三根不相應除喜憂如六識身六觸身六想身六
思身亦爾眼觸所生受五受根無相應者皆不相應
如眼觸所生受餘受身亦爾眼觸所生愛二根相應
謂樂捨五根不相應如眼觸所生愛耳鼻舌身觸所

生愛亦爾意觸所生愛三根相應除苦憂五根不相應

分別品第二中第二門

六識身謂眼識耳識鼻識舌識身識意識大地法受與六識身幾相應幾不相應乃至意觸所生愛與六識身幾相應幾不相應大地法受六識身一切相應無不相應者如大地法受餘大地法亦爾不信六識相應六識不相應如不信餘大煩惱地法亦爾忿一識相應謂意六識不相應如忿餘小煩惱地法亦爾欲貪六識相應六識不相應如欲貪瞋亦爾色貪四識相應除鼻舌六識不相應無色貪疑一識相應謂意六識不相應五見一識相應謂意六識不相應有對觸五識相應除意一識不相應謂意增語觸一識相應謂意五識不相應除意明觸一識相應謂意六識不相應無明觸及非明非無明觸六識相應六識不相應樂根捨根六識相應六識不相應苦根五識相應除意六識不相應喜根憂根一識相應謂意六識不相應尋伺六識相應一識不相應謂意識法六識身無相應者皆不相應無慚無愧六識相應六識不相應眼識六識身無相應者皆不相應如眼識耳

鼻舌身意識亦爾眼觸一識相應謂眼五識不相應除眼如眼觸耳鼻舌身意識隨所應亦爾如六觸身六受身六想身六思身亦爾眼觸所生受一識相應謂眼六識不相應如眼觸所生受耳鼻舌身意識觸所生受隨所應亦爾

分別品第二中第三門

二法謂無慚無愧大地法受與此二法幾相應幾不相應乃至意觸所生受與此二法幾相應幾不相應大地法受諸不善者二法相應無不相應者餘受無相應者皆不相應如大地法受餘大地法亦爾不信諸不善者二法相應無不相應者餘不信無相應者皆不相應如不信餘大煩惱地法亦爾忿恨覆惱嫉慳害皆二法相應無不相應者誑諂憍諸不善者二法相應無不相應者餘誑諂憍無相應者皆不相應欲貪瞋恚俱二法相應無不相應者色貪無色貪無相應者俱不相應疑諸不善者二法相應無不相應者餘疑無相應者定不相應五見中二見無相應者俱不相應三見諸不善者皆二法相應無不相應者餘三見無相應者皆不相應有對增語無明觸諸不善者皆二法相應無不相應者餘三觸無相應者皆

不相應明觸非明非無明觸無相應者俱不相應樂
根諸不善者二法相應無不相應者餘樂根無相應
者定不相應如樂根苦喜憂捨根亦爾尋伺識法諸
不善者皆二法相應無不相應者餘尋伺識法無相
應者皆不相應無慚與無愧定相應無不相應者與
無慚定不相應無相應者無愧與無慚定相應無不
相應者與無愧定不相應無相應者眼識諸不善者
二法相應無不相應者餘眼識無相應者皆不相應
如眼識耳鼻舌身意識亦爾如六識身六觸身六受
身六想身六思身亦爾眼耳身意觸所生愛諸不善
者皆二法相應無不相應者餘眼耳身意觸所生愛
無相應者皆不相應鼻舌觸所生愛俱二法相應無
不相應者

分別品第二中第四門

受相應想不相應十八界十二處五蘊受相應何所
攝謂心心所法八界二處三蘊比何爲餘謂受自性
色無爲心不相應行十一界十一處三蘊想不相應
何所攝謂想自性色無爲心不相應行十一界十一
處三蘊此何所問謂除受相應及想不相應法卽除
一切法十八界十二處五蘊

此下二事雖各除一而
文影畧顯各除二不爾

不應除一切法受想相應受不相應十八界十二處等自體不被除故想相應受不相應十八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊受不相應何所攝謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除想相應及受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以受對想乃至以受對慧亦爾受相應不信不相應十八界十二處五蘊受相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊不信不相應何所攝謂不信自

性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除受相應及不信不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊不信相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂不信自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊受不相應何所攝謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除不信相應及受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以受對不信對除大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾受相應念不相應十

八界十二處五蘊受相應何所攝謂心心所法八界
二處三蘊此何爲餘謂受自性色無爲心不相應行
十一界十一處三蘊忿不相應何所攝謂忿自性色
無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂
除受相應及忿不相應法卽除一切法十八界十二
處五蘊忿相應受不相應十八界十二處五蘊忿相
應何所攝謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘謂
忿自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊受
不相應何所攝謂受自性色無爲心不相應行十一
界十一處三蘊此何所問謂除忿相應及受不相應

法卽除一切法十八界十二處五蘊如以受對忿對
餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾受
相應色貪不相應十八界十二處五蘊受相應何所
攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂受自性
色無爲心不相應行十一界十一處三蘊色貪不相
應何所攝謂色貪自性色無爲心不相應行十八界
十二處五蘊此何所問謂除受相應及色貪不相應
法卽除一切法十八界十二處五蘊色貪相應受不
相應十八界十二處五蘊色貪相應何所攝謂心心
所法六界二處四蘊此何爲餘謂色貪自性色無爲

心不相應行十八界十二處五蘊受不相應何所攝
謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊
此何所問謂除色貪相應及受不相應法卽除一切
法十八界十二處五蘊受相應有對觸不相應十八
界十二處五蘊受相應何所攝謂心心所法八界二
處三蘊此何爲餘謂受自性色無爲心不相應行十
一界十一處三蘊有對觸不相應何所攝謂有對觸
自性色無爲心不相應行十三界十二處五蘊此何
所問謂除受相應及有對觸不相應法卽除一切法
十八界十二處五蘊有對觸相應受不相應十八界

十二處五蘊有對觸相應何所攝謂心心所法七界
二處四蘊此何爲餘謂有對觸自性色無爲心不相
應行十三界十一處五蘊受不相應何所攝謂受自
性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所
問謂除有對觸相應及受不相應法卽除一切法十
八界十二處五蘊受相應增語觸不相應十八界十
二處五蘊受相應何所攝謂心心所法八界二處三
蘊此何爲餘謂受自性色無爲心不相應行十一界
十一處三蘊增語觸不相應何所攝謂增語觸自性
色無爲心不相應行十七界十二處五蘊此何所問

謂除受相應及增語觸不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊增語觸相應受不相應十八界十二處五蘊增語觸相應何所攝謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘謂增語觸自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊受不相應何所攝謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除增語觸相應及受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊受相應尋不相應十八界十二處五蘊受相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三

蘊尋不相應何所攝謂尋自性色無爲心不相應行十三界十二處五蘊此何所問謂除受相應及尋不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊尋相應受不相應十八界十二處五蘊尋相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂尋自性色無爲心不相應行十三界十二處五蘊受不相應何所攝謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除尋相應及受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以受對尋對伺亦爾受相應識不相應十八界十二處五蘊受相應何所攝謂心心

所法八界二處三蘊此何爲餘謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊識不相應何所攝謂識自性色無爲心不相應行十八界十二處三蘊此何所問謂除受相應及識不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊識相應何所攝謂心所法一界一處三蘊此何爲餘謂識自性色無爲心不相應行十八界十二處三蘊受不相應何所攝謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除識相應及受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊受相應

眼識不相應十八界十二處五蘊受相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊眼識不相應何所攝謂眼識自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除受相應及眼識不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊眼識相應受不相應十八界十二處五蘊眼識相應何所攝謂心所法一界一處三蘊此何爲餘謂眼識自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊受不相應何所攝謂受自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所

胡麥切
計策也

阿毗達磨界身足論卷上

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻此
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七

十八個 該銀三兩四錢三分九厘 唐縣
比丘如渡對 上元栢良堦刻

此阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七
阿毗達磨界身足論卷上 計字六千八百七

阿毗達磨界身足論卷下

尊者世友造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別品第二中第五門

想相應思不相應十八界十二處五蘊想相應何所
攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂想自性
色無爲心不相應行十一界十一處三蘊思不相應
何所攝謂思自性色無爲心不相應行十一界十一
處二蘊此何所問謂除想相應及思不相應法卽除
一切法十八界十二處五蘊思相應想不相應十八

界十二處五蘊思相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂思自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊想不相應何所攝謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除思想應及想不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以想對思乃至對慧亦爾想相應不信不相應十八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊不信不相應何所攝謂不信自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此

何所問謂除想相應及不信不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊不信相應想不相應十八界十二處五蘊不信相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂不信自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊想不相應何所攝謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除不信相應及想不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以想對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾想相應忿不相應十八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法

八界二處三蘊此何爲餘謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊忿不相應何所攝謂忿自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除想相應及忿不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊忿相應何所攝謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘謂忿自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊想不相應何所攝謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除忿相應及想不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以想對

忿對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾想相應色貪不相應十八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊色貪不相應何所攝謂色貪自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除想相應及色貪不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊色貪相應想不相應十八界十二處五蘊色貪相應何所攝謂心心所法六界二處四蘊此何爲餘謂色貪自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊想不相應何

所攝謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處
三蘊此何所問謂除色貪相應想不相應卽除一切
法十八界十二處五蘊想相應有對觸不相應十八
界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法八界二
處三蘊此何爲餘謂想自性色無爲心不相應行十
一界十一處二蘊有對觸自性色無爲心不相應行
十三界十二處五蘊此何所問謂除想相應及有對
觸不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊有對
觸相應想不相應十八界十二處五蘊有對觸相應
何所攝謂心心所法七界二處四蘊此何爲餘謂有

對觸自性色無爲心不相應行十三界十二處五蘊
想不相應何所攝謂想自性色無爲心不相應行十
一界十一處三蘊此何所問謂除有對觸相應及想
不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊想相應
增語觸不相應十八界十二處五蘊想相應何所攝
謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂想自性色
無爲心不相應行十一界十一處三蘊增語觸不相
應何所攝謂增語觸自性色無爲心不相應行十七
界十二處五蘊此何所問謂除想相應及增語觸不
相應法卽除一切法十八界十二處五蘊增語觸相

應想不相應十八界十二處五蘊增語觸相應何所
攝謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘謂增語觸
自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊想不
相應何所攝謂想自性色無爲心不相應行十一界
十一處三蘊此何所問謂除增語觸相應及想不相
應法卽除一切法十八界十二處五蘊

想相應樂根不相應十八界十二處五蘊想相應何
所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂想自
性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊樂根不
相應何所攝謂樂根自性色無爲心不相應行十八

界十二處五蘊此何所問謂除想相應及樂根不相
應法卽除一切法十八界十二處五蘊樂根相應想
不相應十八界十三處五蘊樂根相應何所攝謂心
心所法八界三處三蘊此何爲餘謂樂根自性色無
爲心不相應行十八界十二處五蘊想不相應何所
攝謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處五
蘊此何所問謂除樂根相應及想不相應法卽除一
切法十八界十二處五蘊如以想對樂根對捨根亦
爾想相應苦根不相應十八界十二處五蘊想相應
何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂想

自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊苦根
不相應何所攝謂苦根自性色無爲心不相應行十
八界十二處五蘊此何所問謂除想相應及苦根不
相應法卽除一切法十八界十二處五蘊苦根相應
想不相應十八界十二處五蘊苦根相應何所攝謂
心心所法七界二處三蘊此何爲餘謂苦根自性色
無爲心不相應行十八界十二處五蘊想不相應何
所攝謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處
三蘊此何所問謂除苦根相應及想不相應法卽除
一切法十八界十二處五蘊想相應喜根不相應十

八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法八界
二處三蘊此何爲餘謂想自性色無爲心不相應行
十一界十一處三蘊喜根不相應何所攝謂喜根自
性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所
問謂除想相應及喜根不相應法卽除一切法十八
界十二處五蘊喜根相應想不相應十八界十二處
五蘊喜根相應何所攝謂心心所法三界二處三蘊
此何爲餘謂喜根自性色無爲心不相應行十八界
十二處五蘊想不相應何所攝謂想自性色無爲心
不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除喜根

相應及想不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以想對喜根對憂根亦爾以思對尋伺識法六識身六觸身六思身皆如受門中說唯於受處應說其想想相應眼觸所生受不相應十八界十二處五蘊想相應何所攝謂心心所法八界二處三蘊此何爲餘謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊眼觸所生受不相應何所攝謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除想相應及眼觸所生受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊眼觸所生受相應想不相應

十八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心所法三界二處三蘊此何爲餘謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊想不相應何所攝謂想自性色無爲心不相應行十一界十一處三蘊此何所問謂除眼觸所生受相應及想不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以想對眼觸所生受乃至對意觸所生受隨其所應廣說亦爾分別品第二中第六門

思相應觸不相應十八界十二處五蘊思相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂思自性

色無爲心不相應行十一界十一處二蘊觸不相應
何所攝謂觸自性色無爲心不相應行十一界十一
處二蘊此何所問謂除思相應及觸不相應法卽除
一切法十八界十二處五蘊觸相應思不相應十八
界十二處五蘊觸相應何所攝謂心心所法八界二
處四蘊此何爲餘謂觸自性色無爲心不相應行十
一界十一處二蘊思不相應何所攝謂思自性色無
爲心不相應行十一界十一處二蘊此何所問謂除
觸相應及思不相應法卽除一切法十八界十二處
五蘊如以思對觸乃至對慧亦爾思相應不信不相

應十八界十二處五蘊思相應何所攝謂心心所法
八界二處四蘊此何爲餘謂思自性色無爲心不相
應行十一界十一處一蘊不信不相應何所攝謂不
信自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此
何所問謂除思相應及不信不相應法卽除一切法
十八界十二處五蘊不信相應思不相應十八界十
二處五蘊不信相應何所攝謂心心所攝八界二處
四蘊此何爲餘謂不信自性色無爲心不相應行十
八界十二處五蘊思不相應何所攝謂思自性色無
爲心不相應行十一界十一處二蘊此何所問謂除

不信相應及思不相应法卽除一切法十八界十二處五蘊如以思對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾思相應忿不相應十八界十二處五蘊思相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂思自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊忿不相应何所攝忿自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除思相應及忿不相应法卽除一切法十八界十二處五蘊忿相應思不相应十八界十二處五蘊忿相應何所攝謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘

謂忿自性色無爲心不相应行十八界十二處五蘊思不相应何所攝謂思自性色無爲心不相应行十一界十一處二蘊此何所問謂除忿相應及思不相应法卽除一切法十八界十二處五蘊如以思對忿對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾思相應色貪不相应十八界十二處五蘊思相應何所攝謂心心所攝八界二處四蘊此何爲餘謂思自性色無爲心不相应行十一界十一處二蘊色貪不相应何所攝謂色貪自性色無爲心不相应行十八界十二處五蘊此何所問謂除思相應及色貪不相

應法卽除一切法十八界十二處五蘊色貪相應思
不相應十八界十二處五蘊色貪相應何所攝謂心
心所法六界二處四蘊此何爲餘謂色貪自性色無
爲心不相應行十八界十二處五蘊思不相應何所
攝謂思自性色無爲心不相應行十一界十一處二
蘊此何所問謂除色貪相應及思不相應法卽除一
切法十八界十二處五蘊思相應有對觸不相應十
八界十二處五蘊思相應何所攝謂心心所法八界
二處四蘊此何爲餘謂思自性色無爲心不相應行
十一界十一處二蘊有對觸不相應何所攝謂有對

觸自性色無爲心不相應行十三界十二處五蘊此
何所問謂除思相應及有對觸不相應法卽除一切
法十八界十二處五蘊有對觸相應思不相應十八
界十二處五蘊有對觸相應何所攝謂心心所法七
界二處四蘊此何爲餘謂有對觸自性色無爲心不
相應行十三界十二處五蘊思不相應何所攝謂思
自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊此何
所問謂除有對觸相應及思不相應法卽除一切法
十八界十二處五蘊思相應增語觸不相應十八界
十二處五蘊思相應如前乃至二蘊增語觸不相應

如前乃至五蘊如思相應增語觸不相應如是增語
觸相應思不相應隨所應當廣說思相應樂根不相
應樂根相應思不相應隨所應當廣說如以思對樂
根對捨根亦爾思相應苦根不相應苦根相應思不
相應隨所應當廣說思相應喜根不相應喜根相應
思不相應隨所應當廣說如以思對喜根對憂根亦
爾以思對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身
隨所應當廣說

分別品第二中第七門

觸相應作意不相應十八界十二處五蘊觸相應如

前乃至二蘊作意不相應何所攝謂作意自性色無
爲心不相應行十一界十一處二蘊此何所問謂除
觸相應及作意不相應法卽除一切法十八界十二
處五蘊作意相應觸不相應十八界十二處五蘊作
意相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲
餘謂作意自性色無爲心不相應行十一界十一處
二蘊觸不相應等如前說如以觸對作意乃至對慧
亦爾觸相應不信不相應不信相應觸不相應隨所
應當廣說如以觸對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋
無慚無愧亦爾觸相應忿不相應忿相應觸不相應

隨所應當廣說如以觸對忿對餘小煩惱地法無色
貪疑五見六愛身亦爾觸相應色貪不相應色貪相
應觸不相應隨所應當廣說觸相應樂根不相應樂
根相應觸不相應隨所應當廣說如以觸對樂根對
捨根亦爾觸相應苦根不相應苦根相應觸不相應
隨所應當廣說觸相應喜根不相應喜根相應觸不
相應隨所應當廣說如以觸對喜根對憂根亦爾以
觸對尋伺識法六識身六受身六想身六思身隨所
應當廣說

分別品第二中第八門

作意相應欲不相應十八界十二處五蘊作意相應
等如前說欲不相應何所攝謂欲自性色無爲心不
相應行十一界十一處二蘊此何所問如前說欲相
應作意不相應十八界十二處五蘊欲相應何所攝
謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂欲自性色
無爲心不相應行十一界十一處二蘊作意不相應
等如前說如以作意對欲乃至對慧亦爾作意相應
不信不相應不信相應作意不相應隨所應當廣說
如以作意對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸
非明非無明觸無慚無愧亦爾作意相應忿不相應

三論
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

忿相應作意不相應隨所應當廣說如以作意對忿
對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾
作意相應色貪不相應色貪相應作意不相應隨所
應當廣說作意相應有對觸不相應有對觸相應作
意不相應隨所應當廣說作意相應增語觸不相應
增語觸相應作意不相應隨所應當廣說作意相應
樂根不相應樂根相應作意不相應隨所應當廣說
如以作意對樂根對捨根亦爾作意相應苦根不相
應苦根相應作意不相應隨所應當廣說作意相應
喜根不相應喜根相應作意不相應隨所應當廣說

如以作意對喜根對憂根亦爾以作意對尋伺識法
六識身六觸身六受身六想身六思身隨所應當廣
說

分別品第二中第九門

欲相應勝解不相應十八界十二處五蘊欲相應等
如前說勝觸不相應何所攝謂勝解自性色無爲心
不相應行十一界十一處二蘊此何所問謂除欲相
應及勝解不相應法卽除一切法十八界十二處五
蘊勝解相應欲不相應十八界十二處五蘊勝解相
應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂

勝解自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊
欲不相應等如前說如以欲對勝解對念三摩地慧
亦爾欲相應不信不相應不信相應欲不相應隨所
應當廣說如以欲對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋
無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾欲相應忿不
相應忿相應欲不相應隨所應當廣說如以欲對忿
對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾
欲相應色貪不相應色貪相應欲不相應隨所應當
廣說欲相應有對觸不相應有對觸相應欲不相應
隨所應當廣說欲相應增語觸不相應增語觸相應

欲不相應隨所應當廣說欲相應樂根不相應樂根
相應欲不相應隨所應當廣說如以欲對樂根對捨
根亦爾欲相應苦根不相應苦根相應欲不相應隨
所應當廣說欲相應喜根不相應喜根相應欲不相
應隨所應當廣說如以欲對喜根對憂根亦爾以欲
對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身
隨所應當廣說

分別品第二中第十門

勝解相應念不相應十八界十二處五蘊勝解相應
等如前說念不相應何所攝謂念自性色無爲心不

相應行十一界十一處二蘊此何所問如前說念相應勝解不相應十八界十二處五蘊念相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂念自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊勝解不相應等如前說如以勝解對念對三摩地慧亦爾勝解相應不信不相應不信相應勝解不相應隨所應當廣說如以勝解對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾勝解相應忿不相應忿相應勝解不相應隨所應當廣說如以勝解對忿對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六受身亦

爾勝解相應色貪不相應色貪相應勝解不相應隨所應當廣說勝解相應有對觸不相應有對觸相應勝解不相應隨所應當廣說勝解相應增語觸不相應語觸相應勝解不相應隨所應當廣說如以勝解對樂根相應勝解不相應隨所應當廣說如以勝解對樂根對捨根亦爾勝解相應苦根不相應苦根相應勝解不相應隨所應當廣說如以勝解對喜根相應勝解不相應隨所應當廣說如以勝解對喜根對憂根亦爾以勝解對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身隨所應當

廣說

分別品第二中第十一門

念相應三摩地不相應十八界十二處五蘊念相應等如前說三摩地不相應何所攝謂三摩地自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊此何所問如前說三摩地相應念不相應十八界十二處五蘊三摩地應相何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂三摩地自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊念不相應等如前說如以念對三摩地對慧亦爾念相應不信不相應不信相應念不相應隨

所應當廣說如以念對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾念相應忿不相應忿相應念不相應隨所應當廣說如以念對忿對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾念相應色貪不相應色貪相應念不相應隨所應當廣說念相應有對觸不相應有對觸相應念不相應隨所應當廣說念相應增語觸不相應增語觸相應念不相應隨所應當廣說念相應樂根不相應樂根相應念不相應隨所應當廣說如以念對樂根對捨根亦爾念相應苦根不相應苦根相應念不相應

隨所應當廣說念相應喜根不相應喜根相應念不相應隨所應當廣說如以念對喜根對憂根亦爾以念對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身隨所應當廣說

分別品第二中第十二門

三摩地相應慧不相應十八界十二處五蘊三摩地相應等如前說慧不相應何所攝謂慧自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊此何所問如前說慧相應三摩地不相應十八界十二處五蘊慧相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘謂慧

自性色無爲心不相應行十一界十一處二蘊三摩地不相應等如前說三摩地相應不信不相應不信相應三摩地不相應隨所應當廣說如以三摩地對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾三摩地相應忿不相應忿相應三摩地不相應隨所應當廣說如以三摩地對忿對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾三摩地相應色貪不相應色貪相應三摩地不相應隨所應當廣說三摩地相應有對觸不相應有對觸相應三摩地不相應隨所應當廣說三摩地相應增語觸

不相應增語觸相應三摩地不相應隨所應當廣說
三摩地相應樂根不相應樂根相應三摩地不相應
隨所應當廣說如以三摩地對樂根對捨根亦爾三
摩地相應苦根不相應苦根相應三摩地不相應隨
所應當廣說三摩地相應喜根不相應喜根相應三
摩地不相應隨所應當廣說如以三摩地對喜根對
憂根亦爾以三摩地對尋伺識法六識身六觸身六
受身六想身六思身隨所應當廣說

分別品第二中第十三門

慧相應不信不相應不信相應慧不相應隨所應廣

廣說如以慧對不信對餘大煩惱地法欲貪瞋無明
觸非明非無明觸無愧無愧亦爾慧相應忿不相應
忿相應慧不相應隨所應當廣說如以慧對忿對餘
小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾慧相
應色貪不相應色貪相應慧不相應隨所應當廣說
慧相應有對觸不相應有對觸相應慧不相應隨所
應當廣說慧相應增語觸不相應增語觸相應慧不
相應隨所應當廣說慧相應樂根不相應樂根相應
慧不相應隨所應當廣說如以慧對樂根對捨根亦
爾慧相應苦根不相應苦根相應慧不相應隨所應

當廣說慧相應喜根不相應喜根相應慧不相應隨
所應當廣說如以慧對喜根對憂根亦爾以慧對尋
伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身隨所
應當廣說

分別品第二中第十四門

不信相應懈怠不相應十八界十二處五蘊不信相
應等如前說懈怠不相應何所攝謂懈怠自性色無
爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問如前
說懈怠相應不信不相應十八界十二處五蘊懈怠
相應何所攝謂心心所法八界二處四蘊此何爲餘

謂懈怠自性色無爲心不相應行十八界十二處五
蘊不信不相應等如前說如以不信對懈怠對餘大
煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧
亦爾不信相應忿不相應忿相應不信不相應隨所
應當廣說如以不信對忿對餘小煩惱地法無色貪
疑五見明觸六愛身亦爾不信相應色貪不相應色
貪相應不信不相應隨所應當廣說不信相應有對
觸不相應有對觸相應不信不相應隨所應當廣說
不信相應增語觸不相應增語觸相應不信不相應
隨所應當廣說不信相應樂根不相應樂根相應不

信不相應隨所應當廣說如以不信對樂根對捨根亦爾不信相應苦根不相應苦根相應不信不相應隨所應當廣說不信相應喜根不相應喜根相應不信不相應隨所應當廣說如以不信對喜根對憂根亦爾以不信對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身隨所應當廣說

分別品第二中第十五門

由斯理趣其懈怠等諸差別門應依前說一行方便如理當思此諸門中有差別者相似異位皆不應說乃至眼識相應眼觸不相應十八界十二處五蘊眼

識相應何所攝謂心所法一界一處三蘊此何爲餘謂眼識自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊眼觸不相應何所攝謂眼觸自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除眼識相應及眼觸不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊眼觸相應眼識不相應十八界十二處五蘊眼觸相應何所攝謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘謂眼觸自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊眼識不相應何所攝謂眼識自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除眼觸相應及

眼識不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以眼識對眼觸乃至對意觸六思身隨所應當廣說眼識相應眼觸所生受不相應十八界十二處五蘊眼識相應何所攝謂心所法一界一處三蘊此何爲餘謂眼識自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊眼觸所生受不相應何所攝謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除眼識相應及眼觸所生受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊眼觸所生受相應眼識不相應十八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所攝

謂心心所法三界二處三蘊此何爲餘謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊眼識不相應何所攝謂眼識自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除眼觸所生受相應及眼識不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以眼識對眼觸所生受乃至對意觸所生受六想身隨所應當廣說眼識相應眼觸所生受不相應十八界十二處五蘊眼識相應何所攝謂心所法一界一處二蘊此何爲餘謂眼識自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊眼觸所生受不相應何所

攝謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除眼觸相應及眼觸所生受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊眼觸所生受相應眼識不相應十八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊眼識不相應何所攝謂眼識自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊此何所問謂除眼觸所生受相應及眼識不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以眼識對眼觸所生受乃

至對意觸所生受亦爾

分別品第二中第十六門

如眼識門如是乃至意識五門隨所應當廣說如六識身六門六觸身六門隨所應當廣說眼觸所生受相應眼識所生想不相應十八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心所法三界二處三蘊此何爲餘謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊眼觸所生想不相應何所攝謂眼觸所生受自性色無爲心所相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除眼觸所生受相應及眼觸所生

想不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊眼觸
所生想相應眼觸所生受不相應十八界十二處五
蘊眼觸所生想相應何所攝謂心心所法三界二處
三蘊此何爲餘謂眼觸所生想自性色無爲心不相
應行十七界十二處五蘊眼觸所生受不相應何所
攝謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界
十二處五蘊此何所問謂除眼觸所生想相應及眼
觸所生受不相應法卽除一切法十八界十二處五
蘊如以眼觸所生受對眼觸所生想乃至對意觸所
生想亦爾眼觸所生受相應眼觸所生思不相應十

八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心
所法三界二處三蘊此何爲餘謂眼觸所生受自性
色無爲心不相應行十七界十二處五蘊眼觸所生
思不相應何所攝謂眼觸所生思自性色無爲心不
相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除眼觸所
生受相應及眼觸所生思不相應法卽除一切法十
八界十二處五蘊眼觸所生思相應眼觸所生受不
相應十八界十二處五蘊眼觸所生思相應何所攝
謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘謂眼觸所生
思自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊眼

觸所生受不相應何所攝謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除眼觸所生思相應及眼觸所生受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以眼觸所生受對眼觸所生思乃至對意觸所生思亦爾眼觸所生受相應眼觸所生受不相應十八界十二處五蘊眼觸所生受不相應何所攝謂心心所法三界二處三蘊此何爲餘謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊眼觸所生受不相應何所攝謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊

此何所問謂除眼觸所生受相應及眼觸所生受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊眼觸所生受相應眼觸所生受不相應十八界十二處五蘊眼觸所生受相應何所攝謂心心所法三界二處四蘊此何爲餘謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十八界十二處五蘊眼觸所生受不相應何所攝謂眼觸所生受自性色無爲心不相應行十七界十二處五蘊此何所問謂除眼觸所生受相應及眼觸所生受不相應法卽除一切法十八界十二處五蘊如以眼觸所生受對眼觸所生受乃至對意觸所生受

亦爾如眼觸所生受門如是乃至意觸所生受五門隨所應當廣說如六受身六門六想身六門六思身六門隨所應當廣說如是略說有十六門若廣說有八十八門

阿毗達磨界身足論卷下
界身足論後序

沙

門

釋

基

製

界身足論者說一切有部發智六足之一足也詳夫邃旨冲微非大聖無以揚其奧梵言幽秘非上哲何以繹其真是以夕寐金容晨馳白馬譯經者結轍津

義者聯蹤至於婆沙八蘊缺五蘊之幽趣發智六足無五足之玄文餘旨雖存尚多紕繆故使三秦匠彥穿鑿於異端九土縉英滯惑於真僞故我親教三藏法師玄奘業該羣藉志隆弘撫欲使有宗俊穎不延頸於五天對法雄傑懷慷慨於四王遂以大

唐龍朔三年六月四日於玉華宮八桂亭終譯此論原其大本頌有六千後以文繁或致刪略爲九百頌五百頌者今此所翻有八百三十頌文遺廣略義離增減詳其論始說起能仁大德流通遂師名稱尊者世友之所作也旣而道滿待機因圓佇列神功妙思

緊可殫言但基虛造操觚謬倍函丈承暉彫斲受旨
執文惟恐愛海波騰玄源秘洩矚法舟之淪喪故敘
其時事云

校訛

第一紙第五行

想相應思
南藏受相應想

第一紙第六行

謂想自性
南藏謂受自性

第三紙第十六行

二蘊南藏三蘊多有對
觸不相應何所攝謂

第四紙第十七行

想相應樂根
南藏受相應尋

第四紙第十九行

三蘊樂根
南藏三蘊尋

音釋

後序

紕紕

紕篇夷切
紕古杏切

慷慨

慷慨苦朗切
慨苦盞切

緊

於計切
緊助辭

也造

初救切
倅也

操觚

操七刀持也
觚胡切竹簡也

彫斲

彫彫都聊切
斲彫也斲竹

角切

洩漏

先結切
洩先結切

淪喪

淪龍春切沒也
喪淪龍春切失也

兩廣總督軍熊文燦捐資刻此

阿毗達磨界身足論卷下

計字九千六百六

十八箇

該銀四兩八錢三分四厘

唐縣

金陵相良

鳳刻

崇禎戊寅年季秋月吳江接待寺識

五事毗婆沙論卷上下同

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

尊者世友為益有情製五事論我今當釋問何用釋
此五事論耶答為欲開發深隱義故若未開發此深
隱義如有伏藏未開發時世間無能歡喜受用若為

開發此深隱義如有伏藏已開發時世間便能歡喜受用又如日月雖具威光雲等翳時不得顯照若除彼翳顯照事成本論文詞應知亦爾雖以略辯種種勝義若不廣釋便不光顯爲令光顯故我當釋問已知須釋五事論因尊者何緣製造斯論答有弟子等怖廣聞持欲令依略覺自共相謂彼尊者常作是思云何當令諸弟子等於一切法自相共相依止略文起明了覺以明了覺喻金剛山諸惡見風不能傾動不明了覺如蘆葦華爲惡見風之所飄鼓旋還颺颺猶豫空中如是欲令諸弟子等起堅固覺故作斯論

問何謂諸法自相共相答堅濕煖等是諸法自相無常苦等是諸法共相世間雖於諸法自相有能知者然於共相皆不能知如是欲令諸弟子輩於二相法能如實知故造斯論問已知須造五事論緣此復爲何名五事論答由此論中分別五事是故此論得五事名依處能生事義無異阿毗達磨諸大論師咸作是言事有五種一自性事二所緣事三繫縛事四所因事五攝受事當知此中唯自性事問若爾何故說有五法答事之與法義亦無異問何故此論唯辯五法有作是說此責非理若減若增俱有難故有說此

論略顯諸法體類差別不相雜亂攝一切法故唯說五若總於五立一法名雖是略說攝諸法盡而不能顯心等五法體類差別不相雜亂若說有漏無漏等二有學無學非二等三欲色無色不繫等四應知亦爾問豈不列名卽知有五何故論首先標五數答如縷繫華易受持故謂如以縷連繫衆華易可受持莊嚴身首如是數縷連繫義華易可受持莊嚴心慧或先標數後列其名是製作者舊儀式故應知法聲義有多種謂或有處所說名法如契經說汝應諦聽吾當爲汝宣說妙法或復有處功德名法如契經說苾芻

芻當知法謂正見邪見非法或復有處無我名法如契經說諸法無我當知此中無我名法法謂能持或能長養能持於自長養望他

問何故此中先辯色法答一切法中色最麤故是一切識所緣境故與入佛法爲要門故謂入佛法者有二甘露門一不淨觀二持息念依不淨觀入佛法者觀所造色依持息念入佛法者觀能造風問依何義故說之爲色答漸次積集漸次散壞種植生長會遇怨親能壞能成皆是色義佛說變壞故名爲色變壞卽是可惱壞義有說變礙故名爲色問過去未來極

微無表皆無變礙應不名色答彼亦是色得色相故
過去諸色雖無變礙而曾變礙故立色名未來諸色
雖無變礙而當變礙故立色名如過去眼雖不能見
而曾當見故立眼名得彼相故此亦應爾一一極微
雖無變礙而可積集變礙義成諸無表色雖無變礙
隨所依故得變礙名所依者何謂四大種由彼變礙
無表名色如樹動時影亦隨動或隨多分如名段食
或表內心故名爲色或表先業故立色名色云何者
問尊者何故復說此言答前所略說今欲廣辯若有
見有對色若無見有對色若無見無對色總攝名爲

諸所有色言一切者謂此諸色攝色無餘四大種者
問何故大種唯有四耶脅尊者曰此責非理若減若
增俱有疑故不違法相說四無失有作是說爲遮外
道大種有五故唯說四彼執虛空亦是大種問何故
虛空不名大種答虛空無有大種相故謂太虛空是
大非種以常住法無造作故大德妙音亦作是說虛
空大種其相各異虛空雖大而體非種又諸大種若
能成身多是有情業異熟攝虛空無彼業異熟相是
故虛空定非大種問所說大種其義云何答亦種亦
大故名大種如世問說大地大王問此中所說種是

何義答能多積集能大障礙能辦大事故名爲種問
此四大種作何事業答此四能造諸所造色謂依四
大諸積集色大障礙色皆得生長如是名爲大種事
業問造是何義爲因爲緣若是因義此四大種於所
造色五因皆無如何可言造是因義若是緣義諸所
造色除自餘法皆增上緣是則不應唯四能造有作
是說造是因義雖四大種於所造色無相應等五種
因義而更別有生等五因卽是生依立持養五復有
說者造是緣義雖所造色除其自性餘一切皆增上
緣而四大種是所造色近增上緣非所餘法如說眼

色爲眼識緣彼說勝緣此亦應爾問頗有是色非四
大種亦非大種所造色耶答有謂一或二或三大種
此一二三不名四故又諸大種非所造故問何故大
種非所造耶答因色果色相各異故或諸大種若所
造攝爲四造一三造一耶若諸大種四能造一地等
亦應還造地等是則諸法應待自性然一切法不待
自性但藉他緣而有作用若諸大種三能造一因數
旣闕應不能造如所造色因必具四
問已總了知大種所造復欲聞此二種別相何謂大
種其相云何答地等界各大種堅等性是其相問若

堅性等是地等相所相能相豈不成一答許此成一
亦有何過故毗婆沙作如是說自性我物相本性等
名言雖殊而義無別不可說諸法離自性有相如說
涅槃寂靜爲相非離寂靜別有涅槃此亦應然故無
有過此中堅性卽堅分堅體約種類說堅性是地界
然此堅性差別無邊謂內法中爪髮等異外法中有
銅錫等殊又內法中手足等堅異外法亦爾故堅性
無邊問若爾堅性應共相攝云何說爲地等自相答
堅性雖多而總表地如多變礙總表色蘊所表旣一
故非共相有說堅性通二相攝觀三大種則成自相

若觀堅類有內外等無邊差別復成共相如變礙性
通二相攝觀餘四蘊則成自相若觀色性有十一種
品類差別四復成共相又如苦諦其相逼迫觀三諦
時此成自相若觀有漏五蘊差別卽此逼迫復成共
相堅性亦然故通二種問若如是者云何建立自共
相別不相雜亂答以觀彼故無雜亂失謂若觀彼立
爲自相未嘗觀彼立爲共相若復觀此立爲共相未
嘗觀此立爲自相故自共相觀待而立問已知大種
相各有異大種作業差別云何答地界能持住行二
類令不墜落水界能攝性乖違事令不離散火界能

熟不熟物類令不朽敗風界能令諸物增長或復流引是謂大種各別事業問地水火風各有二性謂堅等性及色性攝云何一法得有二相答一法多相斯有何失如契經說一一取蘊有如病等無量種相或堅等性是地界等自相所攝其中色性是地界等共相所攝故於一法有二種相一自二共亦不違理問如是四界可相離不答此四展轉定不相離云何知然契經說故入胎經說羯刺藍時若有地界無水界者其性乾燥則應分散既不分散故知定有水界能攝若有水界無地界者其性融釋則應流汎既不流

汎故知定有地界能持若有水界無火界者其性潤濕則應朽敗既不朽敗故知定有火界能熟若有火界無風界者其性則應無增長義既漸增長故知定有風界動搖問若爾經說當云何通如契經說苾芻當知於此身中火界若發或卽令捨命或生近死苦答經依增盛不增盛說不言火體身中本無問地界與地有何差別答地界堅性地謂顯形地界能造地謂所造地界觸處身識所識地謂色處眼識所識是謂地界與地差別水火亦然風或風界問已具了知堅濕煖動四大種相展轉乖違如四毒

蛇居一身篋復欲問彼所造色相且何名爲彼所造色答彼所造色謂眼根等眼卽根故說名眼如青蓮華餘眼亦爾問眼等五種亦界處攝何故此中獨標根稱答爲欲揀別色等外境謂若說爲眼等界處則根義差別難知是故此中獨標根稱此則顯示所造色中內者名根外名根義問此中所說根義云何答增上最勝現見光明喜觀妙等皆是根義問若增上義是根義者諸有爲法展轉增上無爲亦是有爲增上則一切法皆應是根答依勝立根故無斯過謂增上緣有勝有劣當知勝者建立爲根問何根於誰

有幾增上答五根各於四事增上一莊嚴身二導養身三生識等四不共事先辯眼根莊嚴身者謂身雖具衆分餘根若闕眼根便醜陋故導養身者謂眼能見安危諸色避危就安身久住故生識等者謂依眼根一切眼識及相應法皆得生故不共事者謂見色用唯屬眼根二十一根無斯用故次辯耳根莊嚴身者謂耳聾者不可愛故導養身者謂耳能聞好惡聲別避惡就好身久住故生識等者謂依耳根一切耳識及相應法皆得生故不共事者謂聞聲用唯屬耳根二十一根無斯用故鼻舌身根莊嚴身者如眼耳

說導養身者謂此三根受用段食身久住故生識等者謂依三根鼻舌身識及相應法皆得生故不共事者謂鼻嘗覺香味觸用屬鼻舌身非餘根故問如是五根有何勝德誰爲自性業用云何答眼根德者謂與眼識及相應法爲所依故眼根自性卽是淨色能見諸色是眼業用餘根三事類眼應知此中且說有業用根非一切根識所依故此色澄淨故名淨色或復此中與眼識等爲所依者顯同分根說淨色言顯彼同分問何謂同分彼同分根如是二名所目何別答有業用者名同分根無業用根名彼同分如能見

色名同分眼不見色者名彼同分彼同分眼差別有四一有過去彼同分眼謂不能見諸色已滅二有現在彼同分眼謂不能見諸色今滅三有未來彼同分眼謂不能見諸色當滅四有未來定不生眼其同分眼差別唯三謂除未來定不生眼耳根等四如眼應知或復五識各二所依一俱時生謂眼等五二無間滅謂卽意根唯說識依濫無間意但言淨色五體應同故淨色言簡無間意與眼等識爲所依言顯眼等根差別有五由斯故說五識所依與等無間緣差別各四句俱生眼等根爲第一句無間滅心所爲第二

句無間滅心爲第三句除前餘法爲第四句問誰能
見色爲眼根見爲眼識見爲與眼識相應慧見爲心
心所和合見耶汝何所疑一切有過若眼根見餘識
行時寧不見色何不俱取一切境耶若眼識見諸識
但以了別爲相非見爲相豈能見色若與眼識相應
慧見應許耳識相應慧聞彼既非聞此云何見若心
心所和合能見諸心心所和合不定謂善眼識與二
十二心所相應不善眼識與二十一心所相應有覆
無記眼識與十八心所相應無覆無記眼識與十二
種心所相應既不決定云何和合答眼根能見然與

眼識合位非餘譬如眼識了別色用依眼方有又如
受等領納等用必依於心此亦應爾由斯理趣餘識
行時眼既識空不能見色亦無俱取一切境失以一
相續中無二心轉故問何故具六所依所緣而一相
續中無六識俱轉答等無間緣唯有一故復有餘義
若眼識見誰復能識若慧見者誰復能知若心心所
和合能見諸法一一業用不同於中定無和合見義
又應一體有二作用謂許能見及領納等復有餘義
若識見者識無對故則應能見被障諸色慧及和合
應知亦是故眼根獨名能見問已知見用唯屬眼

五事毗婆沙論卷下

尊者法救造

唐三藏法師玄奘奉詔譯
分別品品第一之餘

問所造色內根所攝者我已了知今復欲聞非根攝者願說其相答色聲香味所觸無表此中色謂好顯色等若青黃等色不變壞名好顯色此若變壞名惡顯色若平等者各二中間以顯處色問色處有二一顯二形何故此中唯辯顯色答今於此中應作是說色有二種一顯二形顯色謂青黃等形色謂長短等

而不說者有何意耶謂顯色麤及易知故如是諸色於六識中二識所識謂眼及意先用眼識唯了自相後用意識了自共相謂彼諸色住現在時眼識唯能了彼自相眼識無間起分別意識重了前色自相或共相然此所起分別意識依前眼識緣前色境如是意識正現在時所依所緣並在過去由斯五境住現在時意識不能了彼自相是故色境二識所識謂諸眼識現在前時唯了現在自相非共若諸意識現在前時通了三世自相共相以諸意識境界徧故有分別故眼識無間非定起意識於六識身容隨起一種

若眼識無間定起意識者則苦根不應爲苦等無間苦根唯在五識身故若爾便違根蘊所說如說苦根與苦根爲因等無間增上然依眼識了別色已無間引起分別意識故作是言眼識先識眼識受已意識隨識聲有二種乃至廣說有執受大種者謂諸大種現在剎那有情數攝無執受大種者謂諸大種過去未來有情數攝及三世非有情數攝此中有執受大種所生聲各有執受大種爲因有執大種與此所生聲爲前生等五種因故無執受大種爲因聲亦爾若從口出手等合生各有執受大種因聲若從林水風

等所生名無執受大種因聲餘如前釋諸所有香乃至廣說諸悅意者說名好香不悅意者說名惡香順捨受處各平等香鼻所艮者謂鼻根境餘如前釋諸所有味乃至廣說諸悅意者名可意味不悅意者名不可意味與二相違名順捨處味舌所嘗者謂舌根境餘如前釋問若嘗味時爲先起舌識先起身識耶答若冷煖等增則先起身識若鹹醋等增則先起舌識若觸味平等亦先起舌識味欲勝故所觸一分乃至廣說滑性者謂柔輒澀性者謂麤強輕性者謂不可稱重性者謂可稱冷者謂彼所逼便起煖欲飢者可稱重性者謂可稱冷者謂彼所逼便起煖欲飢者

謂食欲渴者謂飲欲如是十種是觸處攝以所造色而爲自性前四大種雖觸處攝非所造色而爲自性是故觸處有十一種今七所造故名一分身所觸者謂身根境餘如前釋問何大種增故有滑性廣說乃至何大種增故有渴者有作是說無偏增者然四大性種類差別有能造滑性廣說乃至有能造渴復有說者水火界增故能造滑地風界增故能造澀火風界增故能造輕地水界增故能造重水風界增故能造冷唯風界增故能造飢唯火界增故能造渴此言增者謂業用增非事體增如心心所無表云何乃至

廣說墮法處色者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮六自體墮界墮者如結蘊說諸結墮欲界彼結在欲界等趣墮者謂若攝屬如是趣者名墮是趣補特伽羅墮者如毗奈耶說有二補特伽羅墮僧數中令僧和合處墮者如此中說無表色云何謂墮法處色有漏墮者如此論說云何墮法謂有漏法自體墮者如大種蘊說有執受是何義答此增語所顯墮自體法無表色者謂善惡戒相續不斷此一切時一識所識謂意識者以無對故色等五境於現在時五識所識於三世時意識所識此於

恒時意識所識眼等五根亦一切時意識所識此無表色總有二種謂善不善無無記者以強力心能發無表無記心劣不發無表諸善無表總有二種一者律儀所攝二者律儀所不攝不善無表亦有二種一者不律儀所攝二者不律儀所不攝律儀所攝無表復有四種一者別解脫律儀二者靜慮律儀三者無漏律儀四者斷律儀別解脫律儀謂七衆戒靜慮律儀謂色界戒無漏律儀謂學無學戒斷律儀者依二律儀一分建立謂靜慮律儀無漏律儀離欲界染九無間道隨轉攝者名斷律儀以對對治一切惡戒及

能對治起惡戒煩惱故名爲斷前八無間道隨轉攝者唯能對治起惡戒煩惱第九無間道隨轉攝者能對治惡戒及能對治起惡戒煩惱問別解脫律儀何緣故得何緣故捨答由他教得四緣故捨何等爲四一捨所學戒二二形生三善根斷四失衆同分問靜慮律儀何緣故得何緣故捨答色界善心若得便得若捨便捨此復二種一由退故二由界地有轉易故問無漏律儀何緣故得何緣故捨答與道俱得無全捨者若隨分捨則由三緣一由退故二由得果故三由轉根故問斷律儀何緣故得何緣故捨答靜慮律

儀所攝者如靜慮律儀說無漏律儀所攝者如無漏律儀說律儀所不攝善無表者若強淨心所發善表得此無表若劣淨心所發善表不得此無表捨此無表由三種緣一意樂息二捨加行三限勢過不律儀所攝不善無表者謂屠羊等諸不律儀此不律儀由二緣得一由作業二由受事此不律儀由四緣捨一由受別解脫戒二由得靜慮律儀三由二形生四由失衆同分

然一切色略有四種一者異熟二者長養三者等流四者剎那此中眼處唯有二種一者異熟二者長養

無別等流以離前二更不別有等流性故耳鼻舌身處應知亦爾色處唯有三種一者異熟二者長養三者等流香味觸處應知亦爾聲處唯有二種於前三除異熟墮法處色唯有二種初無漏心俱者剎那所攝餘等流攝

分別心品第二

問已知色相誑惑愚夫不可撮摩猶如聚沫欲聞心法其相云何答謂心意識不應說心是所問故問心意識三有何差別答此無差別如世間事一說爲多多說一故一說多者如說士夫爲人儒童等多說一

者如說烏豆等同名再生應知此中同依一事說心意識亦復如是復有說者亦有差別過去名意未來名心現在名識復次界施設心處施設意蘊施設識復次依遠行業說名爲心依前行業說名爲意依續生業說名爲識復次由採集義說名爲心由依趣義說名爲意由了別義說名爲識此復云何謂六識身者問此何唯六非減非增答所依等故謂識所依唯有六種若減識至五則一所依無識若增識至七則一識無所依等六所緣應知亦爾然說識異唯約所依說識爲身者一識有多故非一眼識名眼識身要

多眼識名眼識身如非一象可名象身要有多象乃
名象身此亦如是眼識云何謂依眼根者顯眼識所
依各了別色者顯眼識所緣復次謂依眼根者說眼
識因色者說眼識緣如世尊說苾芻當知因眼緣色
眼識得生問眼與眼識爲何等因答此爲依因譬如
大種與所造色爲依因義各了別者說眼識相識以
了別爲其相故此中意說依眼緣色有了別相名爲
眼識廣說乃至依意緣法有了別相名爲意識問何
不但說謂依眼根等或不但說各了別色等答若隨
說一義不成故謂若但說依眼根等則彼相應受等

諸法亦依眼根等應名眼等識若復但說各了別色
等既有意識亦了別色等別應意識名眼等識然此
中說依眼根等遮能了別色等意識復說各能了別
色等遮眼等識相應受等問眼色明作意爲緣生眼
識何故但說眼識非餘答眼根勝故如舞染書眼不
共故如其種芽眼所依故如鼓聲等眼隣近故如說
覺支眼耳身識各有四種謂善不善有覆無記無覆
無記不善者唯欲界有覆無記唯在梵世善無覆無
記通欲界梵世非在上地有尋伺故鼻舌二識各有
三種除有覆無記唯在欲界緣段食故意識有四種

通三界不繫問若初靜慮以上諸地無三識身生彼如何有見聞觸答以修力故初靜慮地三識現前令彼三根有見聞觸依如是義故有問言頗有餘地身餘地眼餘地色餘地眼識生耶答有謂生第二靜慮地者用第四靜慮地眼見第三靜慮地色彼第二靜慮地身第四靜慮地眼第三靜慮地色初靜慮地眼識生此中五識身各有二種一者異熟二者等流意識身有三種一者異熟二者等流三者剎那此中剎那謂苦法智忍相應意識問頗有一因道現在前剎那項所捨之心或有是同類因自性非有同類因

或有有同類因非同類因自性或有是同類因自性亦有同類因或有非同類因自性亦非有同類因答道類智忍時應作四句第一句者謂已生苦法智忍相應心第二句者謂未來見道相應心第三句者謂除已生苦法智忍相應心諸餘已生見道相應心第四句者謂除前說問頗有一因道現在前剎那項所捨之心或有是有漏有漏緣或有是有漏無漏緣或有是無漏無漏緣答有道類智忍時或有是有漏有漏緣耶應作四句第一句者謂色無色界繫見道所斷有漏緣隨眠相應心第二句者謂色無色界繫

見道所斷無漏緣隨眠相應心第三句者謂滅道忍智相應心第四句者謂苦集忍智相應心問頗有無事煩惱對治道現在前一剎那頃所捨之心或有無漏緣非無漏緣緣或有無漏緣緣非無漏緣或有無漏緣亦無漏緣緣或有非無漏緣亦非無漏緣緣如是四句准義應思問頗有剎那心現在前所滅之心或有非定非定緣或有非定是定緣或有是定是定緣或有是定非定緣如是四句准義應思問頗有剎那心現在前所滅之心或有已生非已生心爲因或漏已生心爲因非已生或有已生亦已生心爲因或

有非已生亦非已生心爲因如是四句准義應思

分別心所法品第三

問已知非一所依所緣行相流轉猶如幻事極難調伏如惡象馬由有貪等差別之心今復欲聞心所法相何謂心所法如何知別有答所有受等名心所法經爲量故知別有體如世尊說眼色二緣生於眼識三和合故觸與觸俱起有受想思乃至廣說薩他筏底契經中言復有思惟諸心所法依心而起繫屬於心又舍利子問俱胝羅何故想思說名意行俱胝羅言此二心所法依心起屬心乃至廣說由如是等無

量契經知心所法定別有體又心所法若無別體則奢摩他毗鉢舍那善根識住諸食念住諸蘊六大覺支道支諸結學法及有支等契經應滅又不應立大地法等然經所說法門無滅大地法等實可建立故知別有諸心所法問寧知心所與心相應答經爲量故如世尊說見爲根信證智相應故知心所有相應義問言相應者是何義耶答阿毗達磨諸大論師咸作是說言相應者是平等義問有心起位心所法多有心生時心所法少云何平等是相應義答依體平等作如是說若一心中二受一想可非平等是相應

義然一心中一受一想思等亦爾故說平等是相應義復次等不乖違是相應義等不離散是相應義平等運轉是相應義如車衆分故名相應復次同一時分同一所依同一行相同一所緣同一果同一等流同一異熟是相應義此復云何謂受想思乃至廣說問何故先說受非先說想等答行相麤故受雖無礙不住方所而行相麤如色施設故世間說我今手痛足痛頭痛乃至廣說想思觸等無如是事

受云何謂領納性有領納用名領納性卽是領受所緣境義此有三種謂樂受苦受不苦不樂受者若能

長養諸根大種平等受性名爲樂受若能損減諸根大種不平等受性名爲苦受與二相違非平等非不平等受性名不苦不樂受復次若於此受令貪隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故是名樂受若於此受令瞋隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故是名苦受若於此受令癡隨眠二緣隨增謂所緣故或相應故名不苦不樂受雖癡隨眠於一切受二緣隨增而不共癡自依而起自力而轉多與不苦不樂受俱餘明了故不作是說由可意不可意順捨境有差別故建立如是三領納性是故但說有三種受而實受性有

無量種有餘欲令無實樂受及不苦不樂受問彼何緣說無實樂受答經爲量故謂契經說諸所有受無非是苦又契經說汝應以苦觀於樂受若樂受性是實有者如何世尊諸弟子觀樂爲苦又契經言於苦謂樂名顛倒故若有樂受應無於苦謂樂想倒心倒見倒又契經說諸有漏受苦諦攝故此中攝者是自性攝非實樂受是苦自性云何可言是苦諦攝既說苦諦攝故無實樂受又相異故謂逼迫相說名爲苦非實樂受有逼迫相如何可言諸有漏受皆苦諦攝又現觀故謂觀一切有漏皆苦說名現觀若樂受性

是實有者觀樂爲苦成顛倒見應非現觀是故定知
無實樂受阿毗達磨諸論師言實有樂受經爲量故
謂契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨
有情不應貪著諸色乃至廣說又契經言并樂并喜
於四聖諦我說現觀又契經說有三種受謂樂受苦
受不苦不樂受又契經言諸樂受生時樂住時樂由
無常有過患諸苦受生時苦住時苦由無常有過患
若樂受性非實有者應非如苦作一類說應於樂受
作別類說應於苦受作別類說又若樂受非實有性
應無輕安以無因故如契經說由有喜故身心輕安

若無輕安亦應無樂展轉乃至應無涅槃無漸次因
果非有故彼師於此作救義言如上地中雖無有喜
而非無有身心輕安故引證言非爲決定彼救非理
所以者何以上地中都無喜故應觀此義如健達縛
三事和合食名色識如契經言父母交會有健達縛
正現在前而見有時無父母會有健達縛亦現在前
如受濕生及化生者非受胎卵二生有情離父母合
有入胎義又如經言三事和合謂壽煖識然無色界
雖無有煖而有壽識非欲色界壽識離煖又如經說
身依食住非上二界住由三食欲界亦然非欲界中

住由四食上界亦爾又如經言名色緣識識緣名色非無色界雖無有色而名與識展轉相緣令欲色中亦有此義此中亦爾若有喜處由有喜故得有輕安若處喜無輕安亦有由餘緣故不應爲責何謂餘緣謂先欲界有勝享受引未至定輕安令起初二靜慮有勝享受引上地中輕安令起若令無喜則無輕安由此證知定有樂受又如初果在上二界雖不能得而彼能得阿羅漢果先力引故此亦應然不應爲責又如以杖先擊於輪後捨杖時其輪猶轉此亦應爾由先喜力引後輕安是故輕安定由有喜喜卽喜受

樂受所攝是故定知實有樂受又由樂受有希望故如契經說若有樂者於法希望樂受若無則應於法無希望者是故定知實有樂受又可愛業應無果故若無樂受諸可愛業應空無果諸可愛業定以樂受爲其果故亦不應言諸可愛業以諸樂具爲異熟果樂具但是增上果故謂諸樂具是增上果非異熟果所以者何所有樂具可有與他共受用故自命終已不失壞故謂諸樂具與他有情可共受用諸異熟果定無與他共受用義墮自相續不共他故又諸樂具自命終已如象馬等猶不失壞諸異熟果與身命俱

身命若無彼定失壞故可愛業若無樂受應空無果
其理決定又攝益故若無樂受諸根大種應無攝益
若謂攝益由諸有情分別境界非由樂受理亦不然
應知攝益如由苦受有損害故又正加行必有果故
若無樂受則正加行應空無果正加行者應以苦受
爲異熟果無樂受故如邪加行必以苦受爲異熟果
故正加行應以樂受爲異熟果更相違故如明與闇
影與光等又由樂受起惡行故若無樂受惡行應無
由諸有情貪著樂受起諸惡行感苦受果惡行若行
應無苦受若受既有惡行非無既有惡行定有樂受

又法受故如契經說有四法受或有法受現樂後苦
或有法受現苦後樂或有法受現樂後樂或有法受
現苦後苦若無樂受法受應一不應有四由如是等
種種因緣定有樂受問若有樂受世尊所說違樂受
經有何理趣答有別理趣且初經說諸所有受無非
苦者當知彼經依三苦說何謂三苦一者苦苦二者
壞苦三者行苦若諸苦受由苦苦故說名爲苦苦諸
樂受由壞苦故說名爲苦苦諸不苦不樂受由行苦
故說名爲苦如契經說無常故苦應知彼經有此理

趣

五事毗婆沙論卷下

音釋

颺

颺余昭切風動也

篋

苦協切

菱

宜隨切胡化切

樺

名咸

醋胡讒切澀所立

撮

七括切

取也

胝

張尼切

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

五事毗婆沙論上下同卷計字九千三百七

十箇該銀四兩六錢八分五厘唐縣比

丘如渡對上元陳兆用書栢良武刻

崇禎戊寅年季秋月吳江接待寺識

三論共卷

十八部論

部執異論

異部宗輪論

十八部論

失

譯

人

名

文殊師利問經卷下分別部品第十五

爾時文殊師利白佛言世尊佛入涅槃後未來弟子

云何諸部分別云何根本佛告文殊師利未來我弟

子有二十部能令諸法住世部者並得白果三藏平

等無下中上譬如海水味無有異如人有二十子眞實如來所說文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出文殊師利如地水火風虛空是一切衆生所住處如是般若波羅蜜及大乘是一切聲聞緣覺諸佛出處文殊師利白佛言世尊云何名部佛告文殊師利初二部者一摩訶僧祇此言大衆老小同會共集律部也二體毗履此言老宿入同會共出律部也我入涅槃後一百歲內出一部名執一語言所執與僧祇同故言一也於百歲內從執一語言部復出一部名高拘梨部是出律主姓也於百歲內從高拘梨出一部

名多聞

出律主有多聞智也

於百歲內從多聞出一部名只底

軻

此山名出律主居處也

於百歲內從只底軻出一部名東山

亦律主

居處也

於百歲內從東山出一部名北山亦律主居處也此

謂從摩訶僧祇部出於七部及本僧祇是爲八部於

百歲內從體毗履部出十一部於百歲內出一部名

一切語言

律主執三世有故一切所語言也

於百歲內從一切語言

出一部名雪山

亦律主行處也

於百歲內從雪山出一部名

犢子

律主姓也

於百歲內從犢子出一部名法勝律主名也於

百歲內從法勝出一部名賢律主名也於百歲內從名賢

出一部名一切所貴律主爲通人所重也於百歲內從一切所

貴出一部名苾芻山

律主居處也

於百歲內從苾芻山出一部

名大不可棄

律主初生母棄之并父追尋之雖墜不夭故云不棄也又名能射於百

歲內從大不可棄出一部名法護

法護出一部名迦葉比

律主姓也

於百歲內從迦葉比出

一部名修妬路句

律主執修妬路義也

此謂體毗履部出十一

部及體毗履成十二部佛說此祇夜

摩訶僧祇部

分別出有七

體毗履十一

是謂十二部

十八及本二

悉從大乘出

無是亦無非

我說未來起

羅什法師集

正覺涅槃後

始滿百餘歲

於茲異論興

正法漸衰滅

各各生異見

建立於別衆

危險甚可畏

應生厭離心

今於修多羅

觀察佛正教

依於真諦說

求於堅固義

猶如砂礫中

求得真金寶

我從先聖聞

如來人中日

佛滅度後百一十六年城名已達弗時阿育王王閭

浮提匡於天下爾時大僧別部異法時有比丘一名

能二名因緣三名多聞說有五處以教衆生所謂從

他饒益無知疑由觀察言說得道此是佛從始生二

部一謂摩訶僧祇二謂他鞞羅

秦言上座部也

卽此百餘年

中摩訶僧祇部更生異部一名一說二名出世間說
三名窟居又於一百餘年中摩訶僧祇部中復生異
部名施設論又二百年中摩訶提婆外道出家住支
提山於摩訶僧祇部中復建立三部一名支提加二
名佛婆羅三名鬱多羅施羅如是摩訶僧祇中分爲
九部一名摩訶僧祇二名一說三名出世間說四名
窟居五名多聞六名施設七名遊迦八名阿羅說九
名鬱多羅施羅部至三百年中上座部中因諍論事
立爲異部一名薩婆多亦名因論先上座部二名雪
山部卽此三百年中於薩婆多部中更生異部名犢

子卽此三百年中犢子部復生異部一名達摩鬱多
梨二名跋陀羅耶尼三名彌離亦言三彌底四名六
城部卽此三百年中薩婆多中更生異部名彌沙部
彌沙部中復生異部因師主因執連名曇無德卽此
三百年中薩婆多部中更生異部名優梨沙亦名迦
葉惟於四百年中薩婆多部中更生異部因大師鬱
多羅名僧迦蘭多亦名修多羅論如是上座部中分
爲十二部一名上座部二名雪山三名薩婆多四名
犢子五名達摩鬱多梨六名跋陀羅耶尼七名彌離
底八名六城部九名彌沙塞十名曇無德十一名迦

葉惟十二名修多羅論部今當說根本及中間義彼摩訶僧祇一說出世間說窟居此根本皆說佛世尊一切出世間無有如來是世間法如來一切說皆是轉法輪盡說一切事一切相一切義說如來色無邊光明無量壽命無量念信樂生無有狀足佛不睡眠無問思答無所言說常一其心羣生無種種無數皆從如來聞說解如來一心如一切法一念相應慧覺一切法如來一切時盡智無生智常現在前乃至涅槃菩薩不愛母胎白象形降神母胎一切菩薩從右脅生菩薩無有愛想恚害想爲衆生故願生惡趣成

就一切煩惱衆生一切聞知觀生聖諦說有欲有離欲色無色界具六識身五根肉段眼不見色乃至身不覺觸禪定中間亦有言說亦調伏心亦攝受思惟一切作法無有處所須陀洹心數心知其自阿羅漢有從他饒益無知有疑由他觀察言說得道智慧方便得離生死亦得安樂從第八退乃至種性法亦說有退須陀洹退法阿羅漢亦有退法無世俗正見有世俗信根無有記法超昇離生不一斷一切結須陀洹能作一切惡行唯除無間罪一切修多羅皆依了義九種無爲法謂數滅非數滅虛空虛空處識處無

所有處非想非非想處十二緣起支道支心性自淨
佛爲客煩惱所染諸使非心並心法無緣使異纏纏
異使心不相應無有過去未來世法入非智知非無
有治須陀洹得禪定如是等名根本所見中間見者
隨其別觀察少有自作少有他作少有因緣起一時
有二心俱生道卽煩惱業想種子卽是取諸根四大
轉變相續非心心法心滿身中皆可得如是皆攝受
欲是名中間所見也

彼多聞根本見者佛說五種出世間法無常苦空無
我寂滅涅槃出道餘者世俗阿羅漢有從他饒益有

無知有疑由他觀察言說得道諸餘一切薩婆多見
同也

彼施設根本見者若說諸陰卽非業諸不成諸行展
轉施設者無智士夫事無橫死由本業所得長養業
根生一切苦從業生福德生聖道道不修亦不失餘
一切與摩訶僧祇見同也

彼支提羅阿婆鬱多羅施羅根本見者菩薩離惡趣
供養偷婆無大果報阿羅漢有他饒益無知有疑由
他觀察言說得道餘者一切與摩訶僧祇同見
彼薩婆多根本見者說一切有性二種攝一切法謂

論
三論卷
名及色有道共未來世有法入知法識明法生住滅
有爲相三無爲三諦有爲相一諦無爲相四諦次第
無間等空無相無願超昇離生思惟欲界繫超昇超
昇離生十五心爲向第十六心名爲住果世間第一
法一心前三方便有退世間第一不退須陀洹果是
不退法阿羅漢有退法非一切阿羅漢得無生智凡
夫得離欲瞋恚外道有五通諸天亦得修梵行於七
正得覺支非餘禪攝念處不依禪得超昇離生得阿
羅漢果色界得阿羅漢果而不得超昇離生無有北
鬱單越人得離欲彼亦不得聖道無想天亦不必次

第得四沙門果超昇離生以世俗得斯陀舍阿那舍
果四念處一切法諸使心相應一切使是有纏而非
使緣起支是有爲說阿羅漢有緣超支阿羅漢有功
德增長欲界色界有中陰五識身是有欲五識身還
自相應非思惟非心數法心是緣自性自性不相
應心不相應有世俗正見有世俗信根有無願阿羅
漢無有學法一切阿羅漢得禪而不必現前阿羅漢
有宿業受報有凡夫不善心命終正受中無命終苦
薩是凡夫有結使未超昇離生未超凡夫地受身衆
生數施設一切行磨滅無法從此世至他世世俗數

說言有此世至他世命未終諸行取已盡無有法轉
變有出世間禪有覺有觀無漏有善是因禪定中無
言說八聖道是法輪非如來一切說是轉法輪佛不
說一切事非一切說如義非一切契經是了義有如
是等無量中聞見也

彼雪山部根本見者菩薩凡夫離無明淨佛國土降
神母胎外道無五通諸天不得修梵行有阿羅漢從
他饒益無知疑由他觀察言說得道諸餘一切有薩
婆多見同

彼犢子部根本見者非卽是人亦非離陰界得和合

施設故一切陰剎那不住離人無有法從此世至他
世當說人至彼外道有五通五識身非有欲亦非離
欲欲界繫結使修道斷得離欲非見諦斷忍名相世
間第一法超昇離生十二心起名向第十三心名爲
住果與見者多梨羅耶尼三彌底六城有諸有別說
偈分別得說而復墮墮已深貪著從業而得業

彼彌沙塞部根本見者無過去未來世唯有現在及
無爲於四真諦一無問等見苦卽名見諦苦者卽明
見真諦諸使非心心諸非有緣使異纏纏亦異使心
不相應纏與心相應凡夫不欲瞋恚外道無五通諸

天不得修梵行無中陰阿羅漢無有功德增益五識
身有欲亦離欲六識身覺觀相應無有世俗正見無
世俗信根無有出世間禪無覺出世間法無有善爲
因須陀洹有退法阿羅漢亦有退法道支是念處攝
有九無爲事謂數滅非數滅虛空善法也不善法如
無記法如道緣起如從胎乃至死諸根四大轉變自
滅心心數法亦轉變自滅佛僧中可得施僧得大果
報非佛佛與聲聞同一道一解脫一切行剎那無有
法從此世至他世如是等根本見同此等諸中間見
者有過去未來世有中陰法入知法識法思業無有

身業口業覺觀心相應大地住劫供養偷婆少果報
法現在前名使陰界入現在前已法種子能生諸苦
謂無明渴愛見業是名中間見法也

彼曇無德根本見者佛非僧中可得施佛得大果報
非僧佛道異聲聞道外道無有五通羅漢身是無漏
餘一切與摩訶僧祇部同見也彼迦葉惟部根本見
者有斷法斷知無有不斷法而斷知業熟而受報不
熟不受報有過去因果無有未來因果有一切法剎
那有覺法有報餘一切與曇無德部同見
彼相續部根本見者陰從此世至他世非離聖道得

滅陰陰有約根本有第一人餘一切與薩婆多部見
同是畧說一切部見
十八部論

部執異論

天友 菩 薩 造

陳 三 藏 真 諦 譯

佛滅百年後 弟子部執異 損如來正教
及衆生利益 於不了義經 如言執故失
起衆生厭怖 令依理敎說 天友大菩薩
觀苦發弘誓 勝智定悲心 思擇如此義
我見諸衆生 隨種種見流 故說真實義
如佛言所顯 若知佛正敎 聖諦爲根本
故應取實義 猶如沙中金

如是所聞佛世尊滅後滿一百年譬如朗日隱類悉
多山過百年後更六十年有一大國名波吒梨弗多
羅王名阿輸柯王閭浮提有大白蓋覆一天下如是
時中大衆破散破散大衆凡有四種一大國衆二外
邊衆三多聞衆四大德衆此四大衆共說外道所立
五種因緣五因緣者如彼偈說

餘人染汙衣 無明疑他度 聖道言所顯
是諸佛正教

思擇此五處分成兩部一大衆部二上座弟子部至
第二百年中從大衆部又出三部一一說部二出世

說部三灰山住部於此第二百年中從大衆部又出
一部名得多聞部於此第二百年中從大衆部又出
一部名分別名分別說部此第二百年滿有一外道
名曰大天於大衆部中出家獨處山間宣說大衆部
五種執異自分成兩部一支提山部二北山部如是
大衆部四破五破合成七部一大衆部二一說部三
出世說部四灰山住部五得多聞部六分別說部七
支提山部北山部上座弟子部住世若干年至第三
百年中有小因緣分成兩部一說一切有部亦名說
因部二雪山住部亦名上座弟子部於此第三百年

中從說一切有部又出一部名可住子弟子部於此
第三百年中從可住子弟子部又出四部一法上部
二賢乘部三正量弟子部四密林住部於此第三百
年中從說一切有部又出一部名正地部於此第三
百年中從正地部又出一部名法護部此部自說勿
伽羅是我大師於此第三百年中從說一切有部又
出一部名善歲部亦名飲光弟子部至第四百年中
從說一切有部又出一部名說度部亦名說經部如
是上座弟子部合分成十二部一說一切有部二雪
山住部三可住子弟子部四法上部五賢乘部六正
賢胃部六正量部七密林山部八化地部九法藏部
十飲光部十一經量部

如是諸部本宗末宗同義異義我今當說此中大衆
部一說部說出世部雞胤部本宗同義者謂四部同
說諸佛世尊皆是出世一切如來無有漏法諸如來
語皆轉法輪佛以一音說一切法世尊所說無不如
義如來色身實無邊際如來威力亦無邊際諸佛壽
量亦無邊際佛化有情令生淨信無厭足心佛無睡
夢如來答問不待思惟佛一切時不說名等常在定
故然諸有情謂說名等歡喜踊躍一剎那心了一切

法一剎那心相應般若知一切法諸佛世尊盡智無
生智恒常隨轉乃至般涅槃一切菩薩入母胎中皆
不執受羯刺藍頰部曇閉尸鍵南爲自體一切菩薩
入母胎時作白象形一切菩薩出母胎時皆從右脇
生一切菩薩不起欲想恚想害想菩薩爲欲饒益有
情願生惡趣隨意能往以一剎那現觀邊智遍知四
諦諸相差別眼等五識身有染有離染色無色界具
六識身五種色根肉團爲體眼不見色耳不聞聲鼻
不嗅香舌不嘗味身不覺觸在等引位有發語言亦
有調伏心亦有諍作意所作已辦無客受法諸預流

者心心所法能了自性有阿羅漢爲餘所誘猶有無
知亦有猶豫他令悟入道因聲起苦能引道苦言能
助慧爲加行能滅衆苦亦能引樂苦亦是食第八地
中亦得久住乃至性地法皆可說有退豫流者有退
義阿羅漢無退義無世間正見無世間信根無無記
法入正性離生時可說斷一切結諸預流者造一切
惡唯除無間佛所說經皆是了義無爲法有九種一
擇滅二非擇滅三虛空四空無邊處五識無邊處六
無所有處七非想非非想處八緣起支性九聖道支
性心性本淨客塵隨煩惱之所雜染說爲不淨隨眠

非心非心所法亦無所緣隨眠異纏纏異隨眠應說
隨眠與心不相應纏與心相應過去未來非實有體
一切法處非所知非所識是所通達都無中有諸預
流者亦得靜慮如是等是本宗同義此四部末宗異
義者如如聖諦諸相差別如是如有別現觀有少
法是自所作有少法是他所作有少法是俱所作有
少法從衆緣生有於一時二心俱起遂與煩惱客俱
現前業與異熟有俱時轉種卽爲芽色根大種有轉
變義心心所法無轉變義心遍於身心隨依境卷舒
可得諸如是等末宗所執展轉差別有無量門

心心法不轉異心遍滿身心增長應知有如是諸義
諸部信樂不同各有所執是名執義異多聞部是執
義本如來五鳴應說出世五鳴者謂無常苦空無我
寂靜涅槃此五鳴是正出世道如來餘鳴是世間道
有阿羅漢多他以不淨染汙其衣阿羅漢多有無知
有疑惑有他度聖道亦爲言所顯餘所執與說一切
有部所執相似分別說部是執義本苦非是陰一切
入不成就一切有爲法相待假故立名苦無人功力
無非時節死一切所得先業造增長因果能生業一
切諸苦從業生聖道由福德得聖道非修得餘所執

與大衆部所執相似支提山部北山部此二部是執義本菩薩不脫惡道斗藪波中恭敬事得報少有阿羅漢多他以不淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度聖道亦爲言所顯餘所執與大衆部所執相似說一切有部是執義本一切有如有如是兩法攝一切過去現在未來是有一依正說二依二法三依有境界四依有果法入有三所識所知所通達生老住無常是行與心不相應行陰所攝有爲種類三無爲種類三有爲相三無爲相三四諦中三諦有爲一諦無爲四諦次第觀若人欲入正定必緣空解脫

門無願解脫門得入正定若觀欲界相應諸行得入正定若人已入正定在十五心中名須臾多阿半那向若至第十六心名須臾多阿半那世第一法一剎那心三方便有退義世第一法無退義須臾多阿半那無退義阿羅漢多有退義一切阿羅漢多不盡得無生智凡夫亦能捨欲及瞋外道得五通天亦有夫嵐摩於七定有覺分餘定則無一切諸定無不是四念處所攝若不依禪定得入正定亦得阿羅漢多依色界無色界心得阿羅漢多不得入正定欲界中得入正定亦得阿羅漢多鬱多羅鳩婁無離欲人聖人

不生彼處聖人亦不生無想天不必次第定得聖道
四果若人已入正定依世道得至婆凡里陀如寐阿
那伽寐四念處可說一切法隨眠煩惱是心法不與
心相應一切隨眠煩惱可立倒起名一切倒起煩惱
可立倒起名不可立隨眠名十二緣生是有爲十二
緣生分亦有隨阿羅漢多行阿羅漢多亦有福德增
長欲色界中有中隨五識現起時得生欲不得離欲
五識執別相無分別有心及助心法心及助心法定
有境界自性與自性不相應心與心不相應世間有
正見世間有信根有無說法阿羅漢多無有學法一

切阿羅漢多皆得定一切阿羅漢多不皆證定阿羅
漢多有宿業猶得報一切凡夫亦有在善心死若人
正在定必定不死如來與弟子滅滅無異如來慈悲
不取衆生作境界若人執衆生相解脫意不得成就
一切菩薩定是凡夫具九結若菩薩已入正定者未
度凡夫是地是所取相續假名衆生一切行剎尼柯
無有法從此世至後世依世假名說弗伽羅度人正
法時行聚滅無餘諸陰無變異有出定定有諸學是
無漏有善是有因若人正在定則無語言八分聖道
是名法輪世尊一切語不皆是轉法輪一音不具說

一切法一切語不皆如義一切經不盡是了義有經
不了義說一切有部是執此義本更有執異則無窮
雪山部是執義本說菩薩是凡夫無有貪受生不爲
胎等所裹外道無五通天無夫嵐摩有阿羅漢多他
以不淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度
聖道亦爲言所顯餘所執與說一切有部所執相似
可住子部是執義本非卽五陰是人非異五陰是人
攝陰界入故立人等假名有三種假一攝一切假二
攝一分假三攝滅度假一切有爲法剎那剎那滅離
色無有一法從此世至後世可說人有移外道有五

通若人正生五識無欲無離欲欲界相應諸結修道
所破若人能斷則得離欲欲界見道所破則不如是
忍名相世第一法此四住名正定若人已入正定在
十二心中是名須毘多阿半那向至第十三心名須
毘多阿半那一切衆生有二種失一意失二事失生
死有二種因最上一煩惱二業二種法是解脫最上
因謂毗鉢舍那奢摩他若不依自體增上緣慙羞正
法則不屬此人煩惱根本有二種恒隨一切衆生行
謂無明有愛有七種清淨處佛智於戒等不相應諸
境以依正所了緣悉能通達一切法若以滅攝之凡

有六種色無色界無入正定菩薩於中恒生若已生盡智無生智得名爲佛如來說經有三義一顯生死過失二顯解脫功德三無所顯可住子部是執此義本從本因一偈故此部分成四部謂法上部賢乘部正量弟子部密林住部偈言

已得解脫更退墮 墮由貪著而復還

已至安處遊可愛 隨樂行故至樂所

正地部是執義本過去未來是無現在及無爲是有四聖諦一時觀若見苦諦卽見一切諦見已曾見諸諦隨眠煩惱非心非助心法無有境界隨眠煩惱異

倒起煩惱異隨眠煩惱與心不相應倒起煩惱與心相應凡夫不捨欲界欲及瞋外道無五通天無夫嵐摩無中陰阿羅漢多福德無增長五識聚有染離六識聚與覺觀相應有時顯聚生世間無正見世間無信根無出世定覺觀無無漏有因無善須耗多阿半那有退法阿羅漢多無退法道分是四念處所攝無爲法有九種一思擇滅二非思擇滅三虛空四無我五善如六惡如七無記如八道如九緣生如受生是始死墮爲終四大五根心及助心法皆有變異大衆中有佛若施大衆得報則大若別施佛功德則不及

一切佛及一切聲聞同一道同一解脫一切行剎尼
柯無有一法從此世度後世正地部是執此義本此
部復執異義過去未來是有中陰法入有二種所知
及所識作意是正業無身口二業覺觀是相應法大
地則劫住依斗藪波恭敬事無有執一切隨眠煩惱
恒在現世陰界入三法恒在現世離法偈言

五法是決定 諸苦從之生 無明心貪愛

五見及諸業

諸部義本皆同爲執有異故成別部法護部是執義
本僧中有佛世尊依斗藪波起恭敬有勝報恭敬大

衆則不及佛道異聲聞道異外道無五通阿羅漢多
身無漏餘所執與大衆部所執相似善歲部是執義
本法已是所滅已 is 所離則無未滅未離則有若業
果已熟則無未熟則有有爲法不以過去法爲因以
現在及未來法爲用一切諸行剎尼柯有學法有果
報餘所執與法護部所執相似說度部是執義本陰
從前世至後世若離聖道本陰不滅陰有本末凡夫
位中有聖法有真實人餘所執與說一切有部所執
相似舊所出經論中亦有十八部名但音多訛異不
復如本今謹別存天竺本名仍以論初大衆等名次

第相對翻之翻殊難具如義疏中釋也初分成兩部

天竺呼部爲尼相與

一摩訶僧耆柯部二他毗梨與部次從摩

訶僧耆柯部又出三部一荷柯毗與婆訶利柯部二

盧俱多羅婆拖部三高俱梨柯部亦言高俱胝柯部

次從摩訶僧耆柯部又出一部名婆吼輸底

音止柯部

次從摩訶僧耆柯部又出一部名彼羅若底婆拖部

次有外道名摩訶提婆於摩訶僧耆柯部中出家自

分成兩部一支底與世羅

上聲部二鬱多羅世羅

同上部

次從他毗梨與部又分成兩部一薩婆阿私底

音下同

婆拖部亦名醯毘婆拖部二醯摩跋多部亦名他毗

梨與部次從薩婆阿私底婆拖部又出一部名跋私

弗底梨與部次從跋私弗底梨與部又出四部一達

謨多梨與部二跋陀與尼與部三三眉底與部四山

拖伽梨柯部次從薩婆阿私底婆拖部又出一部名

彌嬉捨婆柯部次從彌嬉捨婆柯部又出一部名達

摩及多部次從薩婆阿私底婆陀部又出一部名蘇

跋梨沙柯部亦名柯尸悲與部次從薩婆阿私底婆

拖部又出一部名僧千蘭底

音止婆拖部亦名修丹蘭

多婆拖部

部執異論

異部宗輪論

世 发 菩 薩 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

佛般涅槃後 適滿百餘年 聖教異部興

便引不饒益 展轉執異故 隨有諸部起

依自阿笈摩 說彼執令狀 世友大菩薩

具大智覺慧 釋種真苾芻 觀彼時思擇

等觀諸世間 種種見漂轉 分破牟尼語

彼彼宗當說 應審觀佛教 聖諦說爲依

如采沙中金 擇取其真實

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後百有餘年去聖時淹
如日久沒摩竭陀國俱蘇摩城王號無憂統攝瞻部
感一白蓋化洽人神是時佛法大衆初破謂因四衆
共議大天五事不同分爲兩部一大衆部二上座部
四衆者何一龍象衆二邊鄙衆三多聞衆四大德衆
其五事者如彼頌言

餘所誘無知 猶豫他令入 道因聲故起
是名眞佛教

後卽於此第二百年大衆部中流出三部一一說部
二說出世部三雞胤部次後於此第二百年大衆部

中復出一部名多聞部次後於此第二百年大衆部
中更出一部名說假部第二百年滿時有一出家外
道捨邪歸正亦名大天大衆部中出家受具多聞精
進居制多山與彼部僧重詳五事因茲垂諍分爲三
部一制多山部二西山住部三北山住部如是大衆
部四破或五破本末別說合成九部一大衆部二一
說部三說出世部四雞胤部五多聞部六說假部七
制多山部八西山住部九北山住部其上座部經爾
所時一味和合三百年初有少垂諍分爲兩部一說
一切有部亦名說因部二卽本上座部轉名雪山部

後卽於此第三百年中從說一切有部流出一部名
犢子部次後於此第三百年從犢子部流出四部一
法上部二賢胄部三正量部四密林山部次後於此
第三百年從說一切有部復出一部名化地部次後
於此第三百年從化地部流出一部名法藏部自稱
我襲采菽氏師至三百年末從說一切有部復出一
部名飲光部亦名善歲部至第四百年初從說一切
有部復出一部名經量部亦名說轉部自稱我以慶
喜爲師如是上座部七破惑八破本末別說成十一
部一說一切有部二雪山部三犢子部四法上部五

量弟子部七密林住部八正地部九法護部十善歲
部十一說度部此諸部是執義本執義有異我今當
說是執義本者大衆部一說部出世說部灰山住部
此四部是執義本此諸部說一切佛世尊出世無有
如來一法而是有漏如來所出語皆爲轉法輪如來
一音能說一切法如來語無不如義如來色身無邊
如來威德勢力無減如來壽量無邊如來教化衆生
令生樂信無厭足心如來常無睡眠如來答問無思
惟如來所出語皆令衆生生愛樂心如來心恒在觀
寂靜不動如來一心能通一切境界如來一剎那相

應般若能解一切法如來盡智無生智恒平等隨心而行乃至無餘涅槃一切菩薩入胎中無有柯羅邏顚浮陀卑尸伽訶那捨佉波羅捨伽雞捨盧摩那佉等菩薩欲入胎時皆作白象相貌菩薩出胎皆從母右脇而生一切菩薩無貪欲想無瞋恚想無遍惱他想若菩薩有願欲生惡道以願力故卽得往生菩薩爲教化成就衆生故入惡道不爲煩惱業繫縛故受此生一心正對觀四聖諦一智通四聖諦及四聖諦相五識中有染淨色無色界亦有六識聚五根卽是肉團眼不見色乃至身不覺觸若心在定亦得有語

折伏心恒有相壞心恒有是故凡夫有上下已成就法無處所須耗多阿半切方晏那心及心法知自性有阿羅漢多他以不淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度聖道亦爲言所顯說苦亦是道說苦亦是因般若相應滅苦苦受亦是食第八亦久住乃至性法退須耗多阿半那退法阿羅漢多不退法世間無正見世間無信根無無記法若人入正定一切結滅須耗多阿半那能作一切惡唯不作五逆一切諸經無不了義無爲法有九種一思擇滅二非思擇滅三虛空四空處五識處六無所有處七非想非非想

處八十二因緣生分九八聖道分心者自性清淨客
塵所汙一隨眠煩惱二倒起煩惱隨眠煩惱非心非
心法無所緣隨眠煩惱異倒起煩惱異隨眠煩惱與
心相離倒起煩惱與心相應過去未來是無現在是
有法入非所知非所識中陰是無須麁多阿半那得
定此四部是執義本執義異者大衆部執義異餘三
部四聖諦悉真實有如如對可讚行有苦是自所作
有苦是他所作有苦是兩所作有苦非兩所作有苦
依因緣生有不依因緣生一時中有多心和合道與
煩惱並起業與果並起種子卽是芽六根四大轉異

其多聞部本宗同義謂佛五音是出世教一無常二
苦三空四無我五涅槃寂靜此五能引出離道故如
來餘音是世間教有阿羅漢爲餘所誘猶有無知亦
有猶豫他令悟入道因聲起餘所執多說同一切有
部

其說假部本宗同義謂苦非蘊十二處非真實諸行
相待展轉和合假名爲苦無士夫用無非時死先業
所得業增長爲因有異熟果轉由福故得聖道道不
可修道不可壞餘義多同大衆部執

其制多山部西山住部北山住部如是三部本宗同

義謂諸菩薩不脫惡趣於窄堵波興供養業不得大
果有阿羅漢爲餘所誘此等五事及餘義門所執多
同大衆部說

其說一切有部本宗同義者謂一切有部諸是有者
皆二所攝一名二色過去未來體亦實有一切法處
皆是所知亦是所識及所通達生老住無常想心不
相應行蘊所攝有爲事有三種無爲事亦有三種三
有爲相別有實體三諦是有爲一諦是無爲四聖諦
漸現觀依空無願二三摩地俱容得入正性離生思
惟欲得入正性離生若已得入正性離生十五心頃

說名行向第十六心說名住果世第一法一心三品
世第一法定不可退預流者無退義阿羅漢有退義
非諸阿羅漢皆得無生智異生能斷欲貪瞋恚有諸
外道能得五通亦有天中住梵行者七等至中覺支
可得非餘等至一切靜慮皆念住攝不依靜慮得入
正性離生亦得阿羅漢果若依色界無色界身離能
證得阿羅漢果而不能入正性離生亦得阿羅漢果
若依色界無色界身雖能證得阿羅漢果而不能入
正性離生依欲界身非但能入正性離生亦能證得
阿羅漢果北俱盧洲無離染者聖不生彼及無想天

四沙門果非定漸得若先已入正性離生依世俗道
有證一來及不還果可說四念住能攝一切法一切
隨眠皆是心所與心相應有所緣境一切隨眠皆纏
所攝非一切纏皆隨眠攝緣起支性定是有爲亦有
緣起支隨阿羅漢轉有阿羅漢增長福業唯欲色界
定有中有眼等五識身有染無雜染但取自相唯無
分別心心所法體各實有心及心所定有所緣自性
不與自性相應心不與心相應有世間正見有世間
信根有無記法諸阿羅漢亦有非學非無學法諸阿
羅漢皆得靜慮非皆能起靜慮現前有阿羅漢猶受

故業有諸異生住善心死在等引位必不命終佛與
二乘解脫無異三乘聖道各有差別佛慈悲等不緣
有情執有有情不得解脫應言菩薩猶是異生諸結
未斷若未已入正性離生於異生地未名超越有情
但依現有執受相續假立說一切行皆剎那滅定無
少法能從前世轉至後世但有世俗補特伽羅說有
移轉活時行攝卽無餘滅無轉變諸蘊有出世靜慮
尋亦有無漏有善是有因等引位中無發語者八支
聖道是正法轉非如來語皆爲轉法輪非佛一音能
說一切法世尊亦有不如義言佛所說經非皆了義

佛自說有不了義經此等皆爲本宗同義末宗異義其類無邊

其雪山部本宗同義謂諸菩薩猶是異生菩薩入胎不起貪愛無諸外道能得五通亦無天中住梵行者有阿羅漢爲餘所引猶有無知亦有猶豫他令悟入道因聲起餘所執多同說一切有部

其犢子部本宗同義謂補特伽羅非卽蘊離蘊依蘊處界假施設名諸行有暫住亦有剎那滅諸法若離補特伽羅無從前世轉至後世依補特伽羅可說有移轉亦有外道能得五通五識無染亦非離染若斷

欲界修所斷結名爲離欲非見所斷卽忍名相世第一法名能趣入正性離生若已得入正性離生十二心頃說名行何第十三心說名住果有如是等多差別義因釋一頌執義不同從此部中流出四部謂法上部賢胄部正量部密林山部所釋頌言

已解脫更墮 墮由貪復還 獲安喜所樂
隨樂行至樂

其化地部本宗同義謂過去未來是無現在無爲是有於四聖諦一時現觀見苦諦時能見諸諦要已見者能如是見隨眠非心亦非心所一無所緣與纏異

隨眠自性心不相應纏自性心相應異生不斷欲貪
瞋恚無諸外道能得五通亦無天中住梵行者定無
中有無阿羅漢增長福業五識有染亦有離染六識
皆與尋伺相應亦有齊首補特伽羅有世間正見無
世間信根無出世靜慮亦無無漏尋若非有因預流
有退諸阿羅漢定無退者道支皆是念住所攝無爲
法有九種一擇滅二非擇滅三虛空四不動五善法
眞如六不善法眞如七無記法眞如八道支眞如九
緣起眞如入胎爲初命終後爲色根大種皆有轉變
心心所法亦有轉變僧中有佛故施僧者便獲大果

非別施佛佛與二乘皆同一道同一解脫說一切行
皆剎那滅定無少法能從前世轉至後世此等是彼
本宗同義其末宗異義者謂說實有過去未來亦有
中有一切法處皆是所知亦是所識業實是思無身
語業尋伺相應大地劫住於窣堵坡興供養業所獲
界少隨眠自性恒居現在諸蘊處界亦恒現在此部
末宗因釋一頌執義有異如彼頌言

五法定能縛

諸苦從之生

謂無明貪愛

五見及諸業

其法藏部本宗同義謂佛雖在僧中所攝然別施佛

果大非僧於窄堵波興供養業獲廣大果佛與二乘
解脫雖一而聖道異無諸外道能得五通阿羅漢身
皆是無漏餘義多同大眾部執

其飲光部本宗同義謂若法已斷已遍知則無未斷
未遍知則有若業果已熟則無果未熟則有有諸行
以過去爲因無諸行以未來爲因一切行皆剎那滅
諸有學法有異熟果餘義多同法藏部

其經量部本宗同義謂說諸蘊有從前世轉至後世
立說轉名非離聖道有蘊永滅有根邊蘊有一味蘊
異生位中亦有聖法執有勝義補特伽羅餘所執多

同說一切有部三藏法師翻此論竟述重譯意乃說
頌言

備詳衆梵本 再譯宗輪論 文愜義無謬
智者應勤學

異部宗輪論

校訛

第一紙第四行

有二十部
南藏有三十部

音釋

舂

各可切

磬

而證切

磬

即擊切

鞞

駢迷切

頰

烏葛切

佉

丘切

𡇗

力朱切

阿笈摩

梵語也此云教

羯刺藍

梵語也此云凝滑

羯刺藍

梵語也此云凝滑

羯刺藍

梵語也此云凝滑

羯刺藍

梵語也此云凝滑

居竭切刺 **鍵南** 楚語也此云凝厚鍵巨展切 **宰堵波** 楚語也此云高顯宰

切 蘇骨 恆 苦協切快也

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻此

三論共卷 計字一萬七百七十四個 該銀

五兩三錢八分一厘 唐縣比丘如渡對

崇禎戊寅年季秋月吳江接待寺識

堅言

同強一世休滿三藏去而隨也銷景重華意

石鼓切 鍾南 鍾南 鍾南 鍾南 鍾南 鍾南 鍾南 鍾南 鍾南
 那達切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切
 切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切 恆苦切

論共卷 計字一萬七百七十四個 唐縣比丘如渡
 五兩三錢八分一厘 唐縣比丘如渡
 貴陵陸大生書
 學順成寅年季秋月吳江接符寺識

同篇一

十二

廣
一
馬

三
卷

五

高