阿毗曇八犍度論序

釋道安撰　子

著秦言大法也衆祐有以見道果之至賾擬性形容執乎真像謂之大也有以道慧之至膏觀如司南案乎一相謂之法故曰大法也中阿含世尊責優陀耶曰沒詰阿毗曇乎夫然佛以身子五法為大阿毗曇也（成之第七尤洞也）佛般涅槃後迦旃延（義第以十）部經浩博難究撰其大法為一部八犍度四十四品也其為經也富莫上焉邀莫加焉要道无行而不由可不謂之富乎至德無妙而不出可不謂之邃乎富邃洽俗故故能微顯闡幽也其說智也周其說根也密其說樺也悉其說道也具周則二八用各適時密則二十迭為賓主悉則味淨遍遊其門具則利鈍各別其所以故為高座者所咨嗟三藏者所鼓舞也其身毒來諸沙門莫不祖述此經冠章鞞婆沙詠歌有餘味者也然乃在大荒之外葱嶺之表雖欲從之未由見也以建元十九年罽賓沙門僧伽提婆譯此經其利來詣長安以丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力僧茂筆受和理其指歸自四月二十日出至十月二十三日乃訖其日檢校譯人頗雜蕪辭龍蛇同測金鍮共肆者救救如也和撫然恨之余亦深謂不可遂令更出夙夜匪懈四十六日而得盡定損可損者四卷焉至於事須懸解起盡之塵皆為細其下梵本十五千七十二首盧（一十八萬二千五百四言）秦語十九万五千二百五十言其人忘因緣一品去言數可與十門等也周覽斯經有頃人所尚者三焉以高座者尚其博以盡漏者尚其要以研微者尚其密密者龍象翹鼻鳴不遊耳非人中之至恬其孰能與於此也要者八忍九斷巨細畢載非人中之至練其孰能致於此也博者衆微衆妙六八曲俗非人中之至懿其孰能綜於此也其將來諸學者遊槃於其中何求而不得乎

阿毗曇八犍度論卷第一

迦旃延子造

八犍度頌曰

雜結使智行　四大根定見

阿毗曇雜犍度第一

世間第一法　智人受禁戒　無慙色禁戒

最後說思品

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法何故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界繫耶色界繫耶无色界繫耶世間第一法當言有覺有觀耶无覺有觀耶无覺無觀耶世間第一法當言樂根相應耶世間第一法當言一心耶當言衆多心耶世間第一法當言退耶不退耶云何頂云何頂隨云何暖此二一身見幾我見我所見有幾見若無常有常見於此五見是何等見何等諦斷此見若有常無常見若苦樂見若樂苦見若不淨淨見若淨不淨見若無我有我見若无因有因見若有因無因見若有无見若無有見於此五見是何等見何等諦斷此見此章義顯具演說云何

世間第一法答曰諸心心法次第越次取證此謂世間第一法次有說者於諸三根次第越次取證此謂世間第一法如我義諸心心法次第越次取證是謂世間第一法以何等故言世間第一法答曰如此心心法諸餘世間心心法為上為最無能及者故名世間第一法復次此心心法捨凡夫事得聖法捨邪事得正法於正法中越次取證以是故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界色界無色界繫耶答曰世間第一法當言色界繫非欲界非無色界以何等故世間第一法不當言欲界繫答曰不以欲界道得斷蓋經亦不能除欲界結乃以色界道得斷蓋經亦能除欲界結若以欲界道得斷蓋經亦能除欲界結如是世間第一法當言欲界繫但不以欲界道得斷蓋經亦不能除欲界結乃以色界道得斷蓋經亦能除欲界結以是故世間第一法不當言欲界繫以何等故世間第一法不當言無色界繫答曰於等法中越次

取證先從欲界於昔思昔後色無色界同也若聖道起先辦欲界事後色無色界同也設於等法中越次取證先無色界於昔思昔後欲色界同也若聖道起先辦無色界事後欲色界同也如是世間第一法當言無色界繫但等法中越次取證先從欲界於昔思昔後色無色界同也若聖道起先辦欲界事後色無色界同也以是故世間第一法不當言無色界繫復次入無色定除去色想不以無色想分別欲界如經昔法忍亦緣世間第一法世間第一法當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶答曰世間第一法或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀何有覺有觀答曰依有覺有觀三昧得世間第一法是謂有覺有觀去何無覺有觀答曰依無覺有觀三昧得世間第一法是謂無覺有觀去何無覺無觀答曰依無覺無觀三昧得世間第一法是謂無覺無觀世間第一法無言樂根相應耶喜根護根相應耶答曰世間第一法或樂根相

應或喜根相應或護根相應去何樂根相應答曰依第三禪得世間第一法是謂樂根相應去何喜根相應答曰依第一第二禪得世間第一法是謂喜根相應去何護根相應答曰依未來禪依禪中間依第四禪得世間第一法是謂護根相應世間第一法當言一心為衆多心耶答曰世間第一法當言一心非衆多心以何等故世間第一法一心非衆多心答曰若世間第一法中間不起餘世間法唯有無漏若當起者若小若等若妙設使小者不越次取證以何等故不以退道於等法中越次取證若當等者亦不越次取證以何等故本不以此道越次取證若當妙者彼本心心所念法此非世間第一法若後心心所念法此是世間第一法也世間第一法當言退不退耶答曰世間第一法不退也以何等故世間第一法不退乎答曰世間第一法諦順諦滿諦辦元空歇憂無所有不起若干心不得思惟譬如士夫渡水度山谷坂若險

難憂正身不迴身未到頂意正心到世間第一法亦復如是諦順諦滿諦辦無空缺憂无所有不起若干心不得思惟譬如五大駛水一為恒迦二為塘扶那三為隆牢四為伊羅跋提五為摩醯盡趣大海海滿海辦世間第一法亦復如是諦順諦滿諦辦無空缺憂無所有不起若干心不得思惟復次世間第一法苦法忍中間彼無有一法疾於心者當於尒時無能制者不得思惟以是故世間第一法當言不退去何頂法去何頂法退答曰譬如漏一刻頃歡喜向佛法僧如世尊言與十六婆羅門說諸摩那如漏一刻頃歡喜向佛法僧是謂頂法去何頂法退答曰以得頂法若命終已退不復現在如有一人與善知識相得從其聞法思惟內校計信有佛道好法順僧色无常痛想行識無常信思惟苦習盡道彼或於餘時不得善知識不聞法不思惟內校計於世俗信退是謂頂法退去何暖法答曰於正法中

起慈歡喜如世尊說馬師比丘滿宿比丘此二癡人於我法中无有慈愛暖法此二十身見幾見是我見我所見有幾見答曰五是我見十五是我所見去何五我見答曰色我見痛想行識我是是謂五我見去何十五我所見答曰色我有見我由色色中我痛想行識我有見我中識識中我是謂十五我所見也若無常有常見是邊見苦諦所斷有常无常見是耶邪見盡諦所斷苦有樂見以惡法為聚此名見盜苦諦所斷樂有苦見是耶邪見盡諦所斷不淨有淨見以惡法為聚此是見盜苦諦所斷淨有不淨見是耶邪見或盡諦斷或道諦斷若盡觀不淨此耶邪見盡諦所斷若道觀不淨此耶邪見道諦所斷無我有我見是身耶邪見苦諦所斷有因无因見是耶邪見習諦所斷无因有因見無作因作此或盜苦諦所斷若有而言无是是耶邪見或苦諦斷或習諦斷或盡諦斷或道諦斷若言无苦是耶邪見苦諦所斷若言无習盡道此耶

邪見習盡道斷若無而言有見此非見此耶邪智阿毗曇初世間第一法跋渠竟 梵本五百二十八首偈

阿毗曇雜犍度智跋渠第二

頗有一智知一切法乎頗有一識識一切法乎頗有二心展轉因乎頗有二心展轉相緣乎以何等故一人前後二心不得生乎若人不可得亦无前心而就後心以何等故憶本所作以何等故憶識強記以何等故憶而不憶以何等故祭祀鬼則得祭餘處不得當言一眼見色二眼見色耶耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切无現耶若无現者一切過去乎諸過去者一切盡耶若盡者一切過去乎諸過去者一切沒耶若沒者一切過去乎若苦生疑是苦非苦耶當言一心為衆多心乎若習盡道生疑是道非道當言一心為衆多心乎頗有一心有疑无疑乎去何名身去何句身去何味身有佛世尊告諸弟子汝等癡人此義去何以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎有六因相應因共

有因自然因一切遍因報因所作因
云何相應因云何共有因云何自然
因云何一切遍因云何報因云何所
作因若心使俱諸使心俱彼使此心所
使耶設使心所使此心俱使彼使此
心俱使耶若心使俱諸使心俱彼使
此心當斷耶設使心當斷此心俱使
彼使此心俱斷耶滅因識云何滅因
識滅因識幾使所使此章叢願具
演說
頌有一智知一切法乎答曰無也若
此智生一切諸法無我此何所不知
乎答曰不知自然不知共有法不知
相應法也頗有一識識諸法乎答曰無
也若此識生一切諸法无我此何所
不達乎答曰不識自然不識共有法
不識相應法頗有二心展轉相因乎
答曰无也此非一人若前未來俱生
二心非未來心與前心因頗有二心
展轉相緣乎答曰有若一思惟無當
來生心彼當念時便生二心若思惟
有當來生心彼當念時便生二心若
念无當來道生心彼當念時便生二

心若念有當來道生心彼當念時便
生二心若二有知他人心展轉心作
緣以何等故一人前後二心不但生
答曰無有第二次第緣衆生一一心
轉如人不可得空也前心不住後心去
何憶本所作答曰衆生法中得如此
智憶本所作譬如刻印作字有所印
處知字則現亦知他所作已所作亦
自知彼亦不從來問我亦不從往問
汝作何字彼亦不答我作是字如印
所作字自知作字自所作亦知他
所作亦知如是衆生法隨所作則知
所作法亦知譬如有兩人知他人意
各各相因心彼一不從二問汝去何
相因彼亦不作是答我作如是因緣
亦知他人意法得如是意各各相因如
是衆生法得如是知隨前法則知復
次一切心所念法定有因緣及修意
所作有力意常不忘失以何等故憶而
復憶答曰衆生之法心自然迴彼次
第智生修意力強專意不忘以何等
故憶而不憶答曰衆生之法意不自
迴彼不次第智生意漸漸微亦常多

忘以何等故祭祀餓鬼則到非餘處也
答曰此道自尒生入處法受身分尒
是故得到譬如鳥鴦鴛鴦鴈鶴孔雀鸚
鵡千秋共命鳥能飛虛空然鳥不神
於人不大於人神力不能勝人德不
能大人法自應尒生彼受身而飛行
譬如一泥犂一畜生道一餓鬼界
皆識宿命亦知他意亦能雷電興雲
風雨作此種種然不能勝人神不能
大人力不能勝人然其法自尒生入
受身所作便果復次有人長夜行婬
如是貪如是念如是欲如是思惟彼
便娶婦生兒為兒娶婦為孫娶婦亦
作是言我當有兒兒當有兒我死後
若墮餓鬼復當念我與我揣食彼長
夜作如是欲作如是念作如是貪作如
是思惟所念便果當言一眼見色耶二
眼見色耶答曰二眼見色以何等故
二眼見色答曰如合二眼而視色不
淨便起不淨識如開兩眼而視色便
起淨識如合一眼而視色起淨識如開
兩眼而視色起不淨識不得作是說兩
眼見色但合一眼而視色起不淨識開

兩眼視色起淨識是故兩眼見色如合壞滅沒亦如是耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切不現耶答曰或過去非不現去何過去非不現答曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊真金是謂過去非不現去何不現非過去答曰如有一人乘神足不現或以呪術或以藥草此謂不現非過去去何過去亦不現答曰諸行起始起生始生成始成得盡去无現變易過去過去世攝過去世是為過去亦不現去何不過去亦不現答曰除上尒所事諸過去者一切盡乎答曰或過去非盡去何過去非盡答曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊真金是謂過去不盡去何盡不過去答曰如世尊言是謂聖弟子盡地獄畜生餓鬼惡趣道是謂已盡不過去也去何過去亦盡乎答曰諸行起始起生始生成始成得盡去無現變易過去過去世攝過去世是謂過去亦盡去何非過去非盡答曰除上尒所事復次我今當說

結結或過去非盡或盡非過去或過去亦盡或不過去亦不盡去何過去不盡答曰諸過去結不盡有餘不滅不吐是謂過去不盡去何盡不過去乎答曰諸未來結已盡无餘已滅已吐是謂盡不過去去何過去亦盡答曰過去結已盡无餘已滅已吐是謂過去已盡去何不過去亦不盡答曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在諸結是謂不過去亦不盡諸過去者盡沒乎答曰或過去不沒去何過去不沒答曰如優陁耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊真金是謂過去不沒去何沒非過去答曰我今當說狹小事如小含言含沒街巷器小眼見色言眼沒是謂沒非過去去何過去亦沒答曰諸行起始起生始生成始成得盡去无現變易過去過去世攝過去世是為過去亦沒去何非過去亦非沒答曰除上尒所事復次我今當說結結或過去非沒或沒非過去或過去亦沒或不過去亦不沒去何過去非沒答曰諸過去結未

盡有餘不滅不吐是謂過去非沒去何沒不過去答曰諸未來結以盡無餘已滅已吐是謂沒不過去去何過去亦沒答曰諸過去結已盡无餘已滅已吐是謂過去亦沒去何不過去亦不沒答曰諸未來結不盡有餘不滅不吐及現在結是謂不過去亦不沒若苦生疑是苦非苦當言一意為衆多意耶答曰是苦一意无苦二意若習盡道生疑是道非道當言一意為衆多意耶答曰是道一意无道二意師有意是疑不疑答曰無也於苦有疑於苦无疑非為苦疑非為苦無疑於習盡道疑於道无疑非為道疑非為道無疑去何名身去何句身去何味身名身去何答曰名者分別語有增數相施設說轉名是為名身云何句身答曰如是句身得義漢記彼此業世尊亦說

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意

是諸佛教

諸惡莫作此一句諸善奉行此二句自淨其意此三句是諸佛教此四句

如是句義滿記彼此業是謂句身云何味身荅曰字身說味身世尊亦說頌是偈相字是味相名是依偈造者偈體如是字說味身是謂味身如佛世尊告諸弟子稱言癡人此義云何以何等故佛世尊稱言癡人荅曰佛世尊法中不順戒行犯衆過事无異實行故稱癡人復次佛世尊不順教誡教使順法故稱癡人是佛世尊常訓誨語如今和上阿闍黎教訓弟子稱言癡人所作非法造不善事佛世尊亦復如是告諸弟子稱曰癡人有六

因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因云何名相應因荅曰痛痛相應法相應因中因痛相應法痛相應因中因想思更樂憶欲解脫念三昧慧慧相應法相應因中因慧相應法慧相應因中因是謂相應因云何共有因荅曰心心所念法共有因中因心所念法心共有因十因復次心心所迴身行口行共有因中因復次心心所迴心不相應行共有因中因心所迴心不相應行心共有因中

因復次共生四大展轉共有因中因是謂共有因 四中因 修 如 云何自然因荅曰本生善根後生善根與善根相應法自界自然因中因過去善根未來現在善根與善根相應法自界自然因中因過去現在善根未來善根與善根相應法自界自然因中因無記根亦復如是 四有一受二五部見三無慚無愧四无明也 本生不善根後生不善根與不善根相應法自然因中因過去不善根未來現在不善根與不善根相應法自然因中因過去現在不善根未來不善根與不善根相應法自然因中因是謂自然因云何一切遍因荅曰本生苦諦斷一切遍使後生習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去苦諦斷一切遍使未來現在習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去現在苦諦所斷一切遍使未來習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因習諦所斷亦復如是是謂一切遍因云何報因荅曰諸心心所念法受報色心心法

心不相應行彼心心法此報報因中因復次諸身口行受報色心心法心不相應行是彼身口行此報報因中因復次諸心不相應行受報色心心法心不相應行彼心不相應行此報報因中因是謂報因彼云何所作因荅曰眼緣色生眼識彼眼識眼所作因中因若色彼共有法彼相應耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識意法意識彼共有法彼相應色法无色法可見法不可見法有對法无對法有漏法无漏法有為法无為法如是諸法所作因除其自然耳鼻舌身意緣法生意識彼意識意所作因中因若彼法共有法彼相應眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識彼共有法彼相應色法無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如是諸法所作因中因除其自然是謂所作因若心使俱諸使心俱彼使此心所使耶荅曰或所使或不所使云何所使荅曰諸使未盡此所使云何

不所使答曰諸使盡此不所使設使心所使此心俱使彼使此心俱使耶答曰或是彼非餘或是彼是餘云何是彼非餘答曰若智生習智不生若心習諦所斷若諦所斷緣是謂是彼非餘云何是彼是餘答曰人染汙心一切被縛繫是謂是彼是餘若心使俱諸使心俱彼使此心當滅耶答曰或滅或不滅云何滅答曰諸使於彼緣滅是謂滅云何不滅答曰諸使於彼緣未盡是謂不滅相應諸使此使何所滅答曰諸使緣滅也如是汝語使緣滅耶答曰如是若作是語諸使盡諦道諦所斷無漏緣此使何所滅此滅彼滅此事不然如向者語諸使盡諦道諦所斷有漏緣此盡彼當言盡設諸使心所斷此斷心俱使彼使此心俱使耶答曰或是彼非餘或是彼是餘云何是彼非餘答曰若心無染思惟所斷是謂是彼非餘云何是彼是餘答曰若心有染是謂是彼是餘盡緣識云何答曰若智生習智未生若心習諦所斷若諦所斷緣是謂盡

緣識彼識幾使所使答曰十九一心耶不也欲愛未盡若智生習智未生若欲界心習諦所斷若諦所斷緣是謂盡緣識此識幾使所使答曰欲界習諦所斷七欲愛盡色愛未盡若智生習智未生若色界心習諦所斷若諦所斷緣是謂盡緣識彼識有幾使所使答曰色界習諦所斷六色愛盡无色愛未盡若若智生習智未生若无色界心習諦所斷若諦所斷緣是謂盡緣識彼識幾使所使答曰無色界習諦所斷六智品第二竟

元本二卷三十六張　長二、千

阿毗曇八犍度論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二　子　數

迦旃延子造
符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇雜犍度人跋渠第三

一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在又世尊言無明緣行受緣有彼云何无明緣行云何受緣有無明緣行受緣有有何差別頗行緣无明非緣明緣明不緣無明不緣明不緣無明耶出息入息當言依身迴當言依心迴耶如色界衆生依身迴心如是無色界衆生依何所迴心无有中受當言見諦斷當言思惟斷無有名是何等法又世尊言彼欲心得解脫瞋恚愚癡心得解脫何等心解脫有欲無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡過去未來現在未解脫心當言解脫耶已解脫心當言解脫耶又世尊言於是當習歇无姪習無姪解脫習解脫混渥彼云何歇云何无姪云何解脫云何混渥又世尊言有斷界無姪界有盡界彼云何斷界云何無姪界云

何盡界若斷界彼无婬界耶設是无婬界彼斷界耶若斷界彼盡界耶設盡界彼斷界耶若无婬界彼盡界耶設盡界彼無婬界耶又世尊言有斷想有盡想彼云何斷想云何無婬想云何盡想此章義顯具演說

一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在答曰二種過去無明行二未來生死也八現在識名色六入更樂觸受受有又世尊言无明緣行受緣有彼云何無明緣行云何受緣有答曰無明緣行者於是現行前世時所作行彼行報今生得有是謂无明緣行受緣有者於是現行於此生所作行諸行受報當得未來有是謂受緣有无明緣行受緣有有何差別答曰無明緣行於是現行前世時所作行彼行報今生得有從行緣說一結無明受緣有於是現行今生作行彼行報當得未來有彼行緣說一切結無明緣行受緣有是謂差別如行緣無明不緣明答曰無也緣明不緣無

明答曰此亦无也不緣明不緣無明答曰此亦無也何以故無此衆生從久遠道言非道彼於後時人間造行作衆散小王或作邊王轉為大王王遶迦越所欲自在展轉相因無所不統得為人主人界神界藥草樹木展轉生長此是前心四緣彼後心一增上緣復次我今當說因緣頗行緣无明不緣明耶答曰有無明報染汙行頗行緣明不緣無明答曰有除初明諸餘无漏行頗有行不緣明不緣無明答曰有除無明報諸餘不隱沒無記行初明善有漏行出息入息當言依身耶當言依心迴耶答曰出息入息如隨巧便亦隨身迴亦隨心迴若出息入息依身迴不依心迴者此則入無思想定滅盡定出息入息迴也若出息入息依心迴不依身迴者此則無色界人出息入息也若出息入息依身迴依心迴不如巧便此則卵胎皮膜轉厚如酥酪在母腹中諸根未具諸根未熟入第四禪出息入息迴但出息入息於其巧便依身迴依心迴下至摩

訶阿鼻泥梨上至淨居天於其中間所有衆生諸根不缺一切支節完具出息入息如其巧便盡依身迴依心迴如是無色衆生依何等心迴答曰命根處所亦復有餘心不相應行無有中愛當言見諦斷當言思惟斷耶答曰無有中愛思惟斷不得言見諦斷或復有言无有中愛或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰見諦所斷法無有中諸婬是謂見諦斷云何思惟斷答曰思惟所斷法無有中諸婬是謂思惟斷如我義無有中愛思惟所斷如是无有中愛思惟所斷耶答曰如是若作是說須陀洹能起此愛使我斷壞乃至死答曰无聽我所說設當无有中愛思惟所斷彼如是當言須陀洹能起此愛斷壞乃至死答曰雖有此言是義不然不得作是語須陀洹能起此愛無有中愛思惟所斷不應言无有中愛思惟所斷此事不然頗有是言須陀洹欲未盡地獄畜生餓鬼耶答曰如是頗有是言須陀洹能起此愛我當

作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王荅曰无聽我所說若須陁洹受未盡地獄畜生餓鬼當作是語須陁洹能起此受我作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王荅曰雖有此言是義不然不得作是語須陁洹能起此受我作伊羅槃那摩那斯等住若閻浮地獄王須陁洹欲意未盡地獄畜生餓鬼不得作是語須陁洹受未盡地獄畜生餓鬼此受思惟斷此事不然頗作是語諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡耶荅曰如是頗作是語須陁洹能起此纏諸纏殺父母荅曰不也聽我所說諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡彼如是語須陁洹能起此纏諸纏殺父母荅曰雖有此言是事不然不應作是語須陁洹能起此纏諸纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡不得作是語諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陁洹未盡此者不然頗作是語思惟所斷法無有思惟斷耶荅曰如是頗作是語須陁洹

能起彼緣受耶荅曰不也聽我所說若思惟所斷法無有思惟所斷彼如是語須陁洹能起彼緣受荅曰雖有此言是事不然不應作是語須陁洹能起彼緣受思惟所斷法無有思惟所斷不得作是語思惟所斷法無有思惟所斷此事不然无有老何等法荅曰三界无常又世尊言彼欲心解脫恚心癡心解脫云何心得解脫有婬怒癡无婬怒癡荅曰無婬怒癡復有如是言與婬怒癡心相應彼心解脫彼不應作是語何以故非彼心此婬怒癡相合相依相應彼婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒癡彼婬怒癡斷如是心解脫彼婬怒癡世尊亦言日月此五障雲烟霧塵何須倫非彼日月此障相合相依相應此障未盡如是彼日月不明不熱不廣不淨如此障盡彼日月明熱廣淨如是非彼心此婬怒癡相合相依相應彼婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒癡彼婬怒癡斷心得解脫彼婬怒癡何等心解脫過去耶未來耶現在耶

曰未來心起即時解脫無餘障此云何如無导道現前即滅盡智現在前必生若彼无导道滅而生盡智如是未來心生即時解脫无餘障未解脫心當言解脫耶已解脫心當言解脫耶荅曰已解脫心當言解脫荅已解脫不得言當解脫若當解脫不得言已解脫已解脫心當解脫此事不然如向者語世尊善說契經

芳斷欲無餘　如入水遲流　比丘滅此彼
如蛇脫皮去
已滅滅耶不滅滅耶荅曰已滅滅也
若已滅不得言當滅若當滅不得言
已滅已滅當滅此事不然如向者語世
尊善說契經
憍曇自定意　善心一切脫　一靖居無亂
異死度彼岸
已度度耶未度度耶荅曰已度度也
若已度不得言當度若當度不得言
已度已度當度此事不然如向者語
世尊等說契經
學應修行　鳥歸虛空　法歸分別
真人歸滅

又世尊言習猒習無婬習無婬解脫習解脫泥洹彼云何猒云何無欲云何解脫云何泥洹云何猒荅曰行衆處不淨意常避之暫不專見是謂猒云何无欲荅曰彼猒相應无婬怒癡善根是謂無欲云何解脫荅曰彼無姙怒癡善根相應心已解脫當解脫今解脫是謂解脫彼云何泥洹荅曰婬怒癡盡無餘是謂泥洹又世尊言有斷界有無婬界有滅界云何斷界荅曰除愛結諸餘結盡是謂斷界云何無婬界荅曰愛結滅是謂無婬界云何滅界荅曰諸結法滅是謂滅界所謂斷界是无婬界耶荅曰如是設是無婬界是斷界耶荅曰如是所謂斷界是滅界耶荅曰如是設是滅界是斷界耶荅曰如是所謂无婬界是滅界耶荅曰如是設滅界是無婬界耶荅曰如是又世尊言有斷想有无婬想有滅想彼云何斷想荅曰除愛結諸餘結滅諸想性是謂斷想云何無婬想荅曰愛結滅諸想性是謂无婬想云何滅想荅曰諸結法滅諸想性

是謂滅想人跋渠第三竟 梵本一百四十八 番盧六十六字

阿毘曇雜犍度愛恭敬跋渠第四

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力身力攝幾入幾識識云何數緣滅云何非數緣滅云何無常無常非數緣滅有何差別云何有餘泥洹界云何无餘泥洹界泥洹者當言學耶无學耶非學非无學耶又世尊言彼成就無學或身无學定身无學慧身无學解脫身无學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身解脫知見身又世尊言一究竟非衆究竟究竟名是何法耶又世尊言有諸異學實當斷諸受於現法中不施設斷一切諸受施設斷欲受或受見受非我受此義云何以何等故外道異學於現法中不施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智若歸佛歸法歸比丘僧彼何歸趣此章義願具演說

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力愛恭敬者彼云何愛云何恭敬愛云何荅曰若愛相愛作愛是謂愛恭

敬云何若恭敬善恭敬善下此云何如一愛師意潤彼由恭敬法僧和上阿闍梨同和上阿闍梨及諸尊重等梵行者愛意潤彼由恭敬如是若愛彼作恭敬是謂愛恭敬供養恭敬者二供養法供養衣食供養恭敬云何若恭敬善恭敬善下此云何如一作供養師彼由恭敬僧和上阿闍梨同和上阿闍梨及諸尊重等梵行者作供養彼由恭敬如是若供養彼作恭敬是謂供養恭敬云何身力荅曰若身力身力身力攝一入細滑入二識識身識意識如二壯夫與共相撲一人力勝一人力劣其多力者捉而知之我力大彼彼不如我其力劣者捉復自知彼力大我我不如彼如彼多力少力俱攝一入細滑入二識識身識意識譬如二人一人強力一劣彼處處捉若撲若墮若執此捉亦知彼強力此劣如彼多力少力俱攝一入細滑入二識識身識意識云何數緣盡云何非數緣盡云何无常數緣盡云何荅曰其盡

者是解脫是謂數緣盡非數緣盡云何答曰其盡者非解脫是謂非數緣盡无常云何答曰諸行變易滅盡不住是謂无常无常非數緣盡有何差別答曰无常者諸行變易滅盡不住非數緣盡者已脫苦患愁憂諸惱不隨欲意未得離欲無常非數緣盡此是差別云何有餘泥洹界無餘泥洹界云何有餘泥洹界答曰若無[illegible]住活四大未沒彼造色五根與心周旋是謂有餘泥洹界於有餘泥洹界有結使滅盡得到彼岸而取果證是謂有餘泥洹界也云何無餘泥洹界答曰無著餘久過去般泥洹四大滅盡彼造色五根無心可迴旋是謂無餘泥洹界於無餘泥洹界諸結使盡是謂無餘泥洹界泥洹者當言學耶无學耶亦非學非无學耶答曰泥洹亦非學非無學也或有作是言泥洹或是學或是无學或是非學非无學云何學答曰學得諸結使滅盡得到彼岸而取果證是謂為學云何无學答曰无學得諸結使滅盡得到彼岸而

取果證是謂無學也云何非學非無學答曰有為得諸結使滅盡得到彼岸而取果證是謂非學非无學如我義泥洹亦非學非無學如是泥洹亦非學非無學耶答曰如是頗作是說諸先以世俗道斷欲瞋恚永盡無餘此不修四聖諦若得四諦始得四諦得阿那含學耶答曰如是頗作是人說諸先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果此是學耶答曰非也若當先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果當是學者先亦是學未得阿那含果未得彼時如是學此事不然頗作是言向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢無學耶答曰如是頗作是說向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢果彼是无學耶答曰不也若當向阿羅漢果證結盡學得阿羅漢是无學者本是無學未得阿羅漢不得彼時如是无學此事不然頗作是說阿羅漢結盡無學失阿羅漢學耶答曰如是頗作是說阿羅漢諸結盡無學失阿羅

漢彼是學耶答曰不也若當阿羅漢結盡無學失阿羅漢當是學者本亦是學未失阿羅漢不得彼時如是學此事不然何以故泥洹非學非無學不有學不有无學若當泥洹非學非無學有學學有无學此二種法乱法不定法則有壞法亦不可知住法世尊亦不說泥洹非學非无學有學學有无學但泥洹不有學不有无學以是故常一切時一切住不腐敗無變易法泥洹非學非无學又世尊言彼无學成就戒身定身慧身解脫身无學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身云何无學解脫知見身云何無學戒身答曰無學身護口護命清淨八等七一是謂无學戒身云何无學定身答曰無學空无相無願是謂無學定身云何无學慧身答曰無學思惟相應意解說已解脫當解說此謂无學解脫身云何无學解脫知見身答曰盡智无生智復次無

學若智習智無學慧身无學盡智道智無學解脫知見身復次無學若智習智道智无學慧身無學盡智无學解脫知見身又世尊言一究竟非衆究竟究竟名何等法荅曰世尊說或道究竟或泥洹究竟云何為道荅曰如所說

如不知道 一聰明惱 未到究竟
未道御死
此道云何泥洹荅曰如所說
究竟到不畏 无縛亦无悔 已脫於有刺
此身是後邊 是謂寂畢竟 息跡無有上
盡一切之相 練迹無有上

如彼數目犍連婆羅門往至佛所問如此等一切世尊瞿曇沙門弟子如是教如是訓畢究竟无餘泥洹世尊告曰此目犍連不定或得或不得此泥洹又世尊言外道異學實斷諸受於現法中不施設斷諸受施設斷欲受或受見受非我受彼有如是說佛世尊說少法彼不得如是說何以故佛不宣說法復有作是說以現少滅彼不得如是說何以故若見天人於

我受中少滅證然佛世尊廣為說法无有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸或受見受名者彼如是說我施設斷或受見受如衆多比丘中食後雲集昇講堂有異學衆多梵志往至如是問沙門瞿曇為弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸尊四意止修七覺意我等亦當為弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸尊四意止修七覺意此我等與彼沙門瞿曇无有何等異此婆羅門不識蓋況當識意止覺意然佛世尊廣為說法无有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸或受見受名者彼如是說我施設斷或受見受如彼檀提婆羅門身生疥疽如純无常實告實空實无我復以二手摩拔身言此瞿曇不病此泥洹此檀提

梵志不識不病況當識見泥洹然佛世尊廣為說法乃至天人奉行彼異學梵志聞佛語名持入陰蓋意止覺意是具足不具足者於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷我施設斷或受見受此義云何以何等故外道異學不施設斷我受荅曰外道異學長夜著己身著衆生著人著壽命彼多聞者非如是時說我施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智云何知智荅曰諸智見明覺修行是謂知智云何盡智荅曰淫怒癡盡无餘一切結盡無餘是謂盡智世尊或說知智或說泥洹云何知智荅曰如所說此賢年少者一切世能解若此愛生者能已智聰明若用行則說不用則不說不作歌誦者能已智聰明此曰知智云何泥洹荅曰如所說當說智知法已知人云何智荅曰婬怒癡盡无餘一切結盡無餘是曰智也云何知法荅曰五盛陰是云何已知人荅曰漏盡何

羅漢是此洹洹諸歸佛趣彼何歸趣
答曰諸法實有數想施設說語迴轉
佛者彼覺行歸趣无學法歸法趣者
彼何歸趣答曰愛盡无煩滅說洹洹
彼此歸趣諸歸僧趣彼何歸趣答
曰諸法實有數想施設說語迴轉僧
者彼僧行歸趣學法无學法愛恭敬
品第四竟（凡六三百七十三首偈長十字）

阿毗曇雜犍度無慙愧滅第五

云何無慙云何无愧无慙无愧有何
差別云何慙云何愧慙愧有何差別
云何增不善根云何微云何欲界增
善根云何微若心過去一切彼心變
易耶設心變易一切彼心過去耶若
心染汙一切彼心變易耶設心變易
一切彼心染汙耶一切調盡與戲相
應耶一切戲盡與調相應耶一切瞋
盡與眠相應耶一切眠盡與瞋相應
耶眠當言善耶不善耶無記耶眠時當
言福迴耶非福迴耶非福非不福迴
耶夢名何等法五蓋攝諸蓋諸蓋攝
五蓋諸蓋彼是覆耶設覆彼是蓋耶
諸欲界繫无明使一切彼不善耶設

諸不善者一切彼欲界繫無明使耶
諸色無色界無明使者一切彼無記
耶設諸無記者一切彼色無色界无
明使耶諸苦諦習諦所斷無明使一
切彼一切遍耶設諸一切遍一切彼
苦諦習諦所斷無明使耶諸盡諦道
諦所斷无明使一切彼非一切遍耶
設諸非一切遍一切彼盡諦道諦所
斷無明使耶云何不共無明使云何
不共調經此章義顯具演說
云何無慙云何無愧云何无慙答曰
可慙不慙可避不避亦不避他不恭
敬不善恭敬不善往來是謂无慙云
何無愧答曰若不愧不善愧不愧他
可善不善不善他不畏惡事惡事不
見畏是謂无愧无慙有何差別
答曰不善往來无慙惡事不見畏無
愧无慙無愧是謂差別云何慙云何
愧云何慙答曰可慙慙可避避可避他
恭敬善恭敬善往來是謂為慙云何
為愧答曰可愧愧可善者可善他惡
事畏見惡事畏是謂愧慙愧有何差
別答曰善往來慙惡事見惡事怖愧

慚愧是謂差別云何增不善根云何
微云何增答曰諸不善根斷善根者
斷欲界婬此衆初滅時是謂為增云
何微答曰度欲无婬衆後滅者諸已
滅欲得無婬是謂微云何欲界繫增善
根云何微云何增答曰菩薩於正法
越次取證修行得等智若如來得
盡智於婬怒癡盡得善根是謂增
云何微答曰斷善根時諸衆後滅
諸已滅得數斷善根是謂微諸心過
去一切彼心變易耶答曰如是諸心
過去一切彼心變易頗有心變易彼
心不過去耶答曰有未來現在欲瞋
恚相應心世尊亦說若賊來俱鋸刃
割截身體彼當俱鋸刃割截身體時
心有變易亦復說若比丘變易心也
諸心染汙一切彼心變易耶答曰如
是諸心染汙一切彼心變易也頗有心
變易彼心不染汙耶答曰有過去欲
不相應心未來現在瞋恚相應心世
尊亦說若賊來俱鋸刃割截身體彼
當俱鋸刃割截身體時心有變易一
切調與戲相應耶答曰或調不與戲

相應云何調不與戲相應答曰不戲不息不休調稍稍調心熾盛是謂調不與戲相應云何戲不與調相應答曰不染汙心若所作悔戲是謂戲不調相應云何調與戲相應答曰染汙心所作悔戲是謂調戲相應云何非調非戲相應答曰除上尒所事一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應云何睡不眠相應答曰未眠時身不動心不數身重心重身瞪瞀心瞪瞀身憒心憒身睡心睡睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染汙心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰除上尒所事眠夢是謂睡眠相應云何睡不眠相應答曰除上尒所事眠夢是謂善云何不善答曰不善心眠夢是謂不善云何无記答曰除上尒所事眠時所作福當言迴耶所作不福當言迴耶答曰眠時或所作福當言迴或所作不福當言迴或所作福所作

不福不當言迴云何眠時所作福當言迴答曰如夢中施與作福持戒齋如眠時除福心迴何以故如善心眠如是眠時所作福當言迴云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺生盜行邪婬如言妄語飲酒如眠時除不福心迴何以故如不善心眠如是眠時所作不福當言迴也云何眠時所作福所作不福不當言迴耶答曰如眠時非福心非無福心不迴何以故如无記心眠如是眠時所作福所作非福不當言迴也夢名何等法答曰眠時諸緣心心念法迴覺已便憶知說如是如是我見夢五蓋攝諸蓋諸蓋攝五蓋答曰諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等答曰無明蓋也世尊亦說无明覆愛結繫如是應得此身聰明亦如是若蓋彼覆耶答曰或蓋彼不覆云何蓋彼不覆答曰過去未來五蓋是謂蓋彼非覆云何覆彼非蓋答曰除五蓋諸結使現在前是謂覆彼非蓋也云何蓋彼覆答曰五蓋展轉現在前是謂蓋彼覆云

何非蓋彼非覆答曰除上尒所事諸欲界繫无明使一切彼不善乎答曰如是諸不善一切彼欲界繫无明使頗有欲界繫無明使非彼不善乎答曰有欲界繫無明使非彼不善乎答曰有欲界身見邊見相應無明使諸色無色界无明使一切彼无記耶答曰如是諸色無色界无明使一切彼無記也頗有无記非彼色无色界無明使耶答曰有欲界身見邊見相應无明使諸苦諦習諦所斷無明使彼一切遍耶答曰如是諸一切遍一切彼苦諦習諦所斷無明使頗有苦諦習諦所斷無明使彼非一切遍耶答曰有苦諦習諦所斷非一切遍相應無明使諸盡諦道諦所斷無明使一切彼不一切遍耶答曰如是諸盡諦道諦所斷无明使非一切彼非一切遍耶頗不一切遍非彼盡諦道諦所斷无明使耶答曰有苦諦習諦所斷不一切遍相應无明使云何不共無明使答曰苦不忍習盡道不忍云何不共調纏答曰無不共調纏無慙愧疑慢

阿毘曇八犍度論卷第二

阿毗曇八犍度論卷第三

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇雜犍度色跋渠第六

色法生老無常當言色耶非色耶无色可見不可見有對无對有漏無漏有為无為過去未来現在善不善无記欲界繫色界繫无色界繫學无學非學非無學見諦所斷思惟所斷法无斷法生老無常當言見諦所斷當言思惟所斷當言无斷耶云何老云何死云何无常諸死彼无常耶設无常彼死耶行力強无常力強又世尊言此三有為有為相與衰住若干彼一心中云何興云何衰云何住若干此章義願具演說

色法生老无常當言色耶當言非色耶荅曰當言非色无色當言即無色可見當言不可見不可見當言即不可見有對當言即无對无對當言即無對有漏當言即有漏无漏當言即无漏有為當言即有為無為當言即無為過去當言即過去未来當言即未来現在當言即現在善當言即善不善當言即不善无記當言即无記欲界繫當言即欲界繫色界繫當言即色界繫无色界繫當言即無色界繫是學當言即是學不學當言即不學非學非無學當言即非學非無學見諦所斷當言即見諦所斷思惟所斷當言即思惟所斷非斷法生老无常當言見諦所斷當言即思惟所斷當言非斷耶荅曰當言即无斷云何老云何死云何無常云何老荅曰行衰退一次熟壞身色變得老是謂老云何死荅曰彼衆生生彼彼生處若命終當命終退不現喪沒壽失捨陰命根閉是謂死云何無常荅曰諸行散退沒是謂无常諸謂死即无常耶荅曰如是諸死彼无常頗有無常彼非死耶荅曰有除死諸餘行無常行力強無常力強荅曰行力強非無常行者過去未来現在行滅無常者現在行衰或作是說无常力強非行行亦无常如我意行力強非無常行者過去未来現在行滅无常者現在行散也又世尊言此三有為相有為相與衰住若干彼一心云何興云何衰云何住若干荅曰興者生衰者无常住若干者也色品第六竟

阿毗曇雜犍度無義跋渠第七

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義

如出時沒

以何等故與无義俱諸空持戒世尊說者又世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念在前又世尊言如來遊誕舍梵天不說第六人行無想第六人行無想又世尊言此聞法已時地神舉聲放聲如來轉法輪於波羅捺鹿苑園中若沙門婆羅門天魔梵天若世間未曾轉地神有此智知如來轉法輪不又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐善法講堂數數雲集行彼某名某者彼某名某等者弟子於某村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人意有漏成无漏心解脫慧解脫於現法自知行作證生已盡梵行已成所作已

辨名色已有知如真三十三天有此智知比丘漏盡不又世尊言彼諸化法教化亦諸向法次法此八万四千摩竭大目三結已盡得須陁洹不墮惡趣法定正道至七有往来七生天人盡苦際彼云何化法教化云何向法次法云何多欲云何无猒多欲無猒有何差別云何少欲云何知足少欲知足有何差別云何難滿云何難養云何易滿云何易養此章義顧具演說

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義

如出時沒

以何等故與无義俱諸空持戒世尊說苦荅曰此是死道共死死相不能如是苦離死以是故與无義俱諸空持戒世尊說苦又世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念荅曰彼近明善方便正念骨想青想骨瑠想膨脹想食不盡想燒燋想骨節異處想又世尊言目犍連鞞舍梵天不說華六人行无想云何第六人行无想荅

曰堅信堅法於此義現第六无想人彼無想不可數不可施設若此住若彼住不可數若苦法忍若苦法智若苦未知忍若苦未知智若習法忍若習法智若習未知忍若習未知智若盡法忍若盡法智若盡未知忍若盡未知智若道法忍若道法智若道未知忍若道未知智如是无想不可數不可施設若此住若彼住以是故堅信堅法於此義現第六无想人又世尊言此聞法已時地神舉聲放聲世尊轉法輪於波羅㮣仙人鹿苑園中若沙門婆羅門若天魔梵若世間未曾轉地神有此智知世尊轉法輪不耶荅曰不也云何知荅曰世尊起世俗心我轉法輪名某比丘見法此彼知亦告他我轉法輪名某比丘見法此彼聞彼尊者亦起世俗心世尊轉法輪我已見法此彼知亦告他佛轉法輪我已見法此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十二天集坐善法講堂數數雲集行彼某名尊者彼某名尊者弟子於其

村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法自知行作證生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真是三十三天有此智知比丘漏盡不荅曰不知云何知荅曰世尊起世俗心名某比丘漏盡得阿羅漢此彼知亦告他名某比丘漏盡得阿羅漢此彼聞彼尊者亦起世俗心我漏盡得阿羅漢此彼知亦告他我漏盡得阿羅漢此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼諸化法教化亦諸向法次法此八万四千摩竭大目三結已盡得須陁洹不墮惡趣法定正道至七有往来七生人天盡苦際彼云何化法教化云何向法次法云何化法教化荅曰諸摩竭大目已生天見法此謂化法教化云何向法次法荅曰諸摩竭大目本為人時見法此謂向法次法云何多欲云何無猒多欲云何荅曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸欲已欲當欲此謂多欲无猒云何荅曰以得色聲香味細滑

衣食牀卧病瘦醫藥具不喜不善喜亦不喜他不歌下善歌亦不歌他此謂无歌多欲無歌有何差別答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具若索求索強索巧方便緣已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具復方便復欲復願復念少不喜少不善喜得他少不喜多欲无歌此謂差別云何少欲云何歌少欲云何答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸非欲非已欲非當欲此謂少欲歌云何答曰以得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸喜善喜亦善喜他歌善歌善歌他此謂歌少欲歌有何差別答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具若不索不求若不強索不巧方便緣方便已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具不復方便不復作欲不復作願不復作念少喜少善喜得他喜少欲歌此謂差別云何難滿云何難養難滿云何答曰欲多食欲多歌此謂難滿云何難養答曰貪饕常怖堅食此謂難養

云何易滿云何易養易滿云何答曰諸不大食不大噉不怖堅食此謂易滿云何易養答曰不貪饕常不怖堅食此謂易養也

阿毗曇元義跋渠第七竟 凡七百廣本 一十五百八十言

阿毗曇雜犍度思跋渠首第八

云何為思云何為想思想有何差別云何為掉云何心乱掉心乱何差別云何為覺云何為觀覺觀有何差別云何為掉云何心乱掉心乱何差別云何无明云何不順智云何為惕云何為憍惕憍有何差別若生增上惕我見苦是苦此增上惕何緣若生增上惕我見習是習見盡是盡見道是道此增上惕何緣若生增上惕我生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真此增上惕何緣云何不勝生惕上惕作惕云何覺欲自害云何害他云何俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何覺殺自害云何害他云何俱害知為多智為多智為多識為多有漏行多無漏行多有為多無為多云何行事成云何除事成云何凡夫性凡夫事當言善耶不

善耶元記耶當言欲界繫耶當言色無色界繫耶見諦所斷耶思惟所斷耶凡夫性名何等法諸法邪見相應彼邪志耶設邪志彼邪見耶所有諸法邪見相應彼邪方便邪念邪定邪設邪定彼邪見耶諸法乃至邪念相應彼邪定耶設邪定彼邪念耶此章義願具演說

云何為思云何為想云何為思答曰諸思等思增思心行意作是謂思云何為想答曰諸想等想緣想稱觀此謂想思想何差別答曰思者行想考慧思想此為差別云何為覺云何為觀云何為覺答曰諸心覺稍稍覺案次分別稍稍分別是謂覺云何觀答曰諸擇一一擇順擇順迴案次顧往界是謂觀覺觀有何差別麁心為覺細心為觀覺觀是謂差別云何為掉云何心乱云何為掉答曰心不息不休掉心熾盛是謂掉云何心乱答曰心散心乱心妄心動不一心是謂心乱掉心乱有何差別答曰不息相調不一心相心乱是謂差別云何无明云何

不順智无明云何答曰三界無知也云何不順智答曰無巧便慧也如是無巧便慧不順智耶答曰如是頗作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作是語順智無妄語耶答曰不也聽我所說諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語彼一切無明往無明愚无明所經失意不順智順智言妄語彼作是語順智無妄語但諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語不應作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語此事不然頗作是說一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚无明所經失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作是說順智無妄語耶答曰不也聽我所說若一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所經失意不順智順智言妄語彼如是說順智無妄語耶答曰雖有是語此事不然不應作是說順智无妄語但一切無明不

順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚无明所經失意不順智順智言妄語不應作是語一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所經失意不順智順智言妄語此事不然云何憍云何憍慢云何憍慢云何答曰於卑謂妙(白謂勝也)於妙相似從此起慢作慢心熾盛是謂憍慢憍云何答曰我生勝姓色族伐術業富端正從此起憍作憍一一憍一一作憍是謂憍慢憍何差別答曰於他勝心熾盛是謂慢相自於法中心有染汙是謂憍相慢憍是謂差別若生增上慢我見皆是皆此增上慢何緣答曰如一(非聖)與善知識相得從其聽法內思惟得順皆忍彼皆是皆忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺(不得忍不覺有此行也)便作是念我見皆是皆從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼皆緣智亦如是若生增上慢我見盡是盡此增上慢何緣答曰如一與善知識相得從其聞法內

思惟得順盡忍彼盡是盡忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺便作是念我見盡是盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼盡緣道亦如是若生增上慢我生已盡此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹已知苦已斷習已盡作證已思惟道我生已盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼生緣若生增上慢我梵行已成此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹已知苦已斷習已盡作證已思惟道我已盡此道此迹我依此道依此迹已知苦已斷習已盡作證已思惟道我已尚已斷習已盡作證已思惟道我已所念法緣若生增上慢我所作已辦從此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹已知苦已斷已亡結已吐結我所作已辦從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣若生增上

慢我名色已有知如真此增上慢何緣荅曰如一便作是念此道此迹我依此道依此迹我已知苦不復當知已斷習不復當斷以盡作證不復當作證以思惟道不復當思惟我名色已有知如真從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣荅曰即彼心心所念法緣云何於界起慢荅曰此一見他勝我若生若姓若色若族伎術行業若富若戒見已便作是念此少勝我生姓色族伎術行業富戒此彼非十倍二十倍非百倍不如是謂於界起慢云何覺欲而自害云何害彼云何俱害云何自害荅曰如蟯欲所經身生熱心熱身燒心燒亦復蟯欲所經長夜不忍不軟不愛受報如是自害云何害他荅曰如蟯欲所經怖壓他妻若見彼夫便起瞋恚如是害他云何俱害荅曰如蟯欲所經竊盜他妻若彼夫見捉其妻執其人搒打縛殺如是俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何自害荅曰如瞋恚所經身生熱心熱身燒心燒亦復瞋恚

所經長夜不忍不軟不愛受報如是自害云何害他荅曰如瞋恚所經打他若手若杖若石若刀如是害他云何俱害荅曰如瞋恚所經打他若手若杖若石若刀為彼所打若手若杖若石若刀如是俱害云何覺殺自害云何害他云何俱害云何自害荅曰如殺心所經身生熱心熱身燒心燒亦復殺所經長夜不忍不軟不愛受報如是自害云何害他荅曰如害所經斷他命如是害他云何俱害荅曰如害所經斷他命他亦報此斷命如是俱害知多耶智多耶荅曰知多非智多彼智者知也智多耶識多耶荅曰識多非智多一切智識所識識非智所攝不攝何等荅曰忍相應識有漏行多無漏行多荅曰有漏行多非无漏行有漏行十入二入少有所入無漏行二入少有所入有為多無為多荅曰有為多非無為有為十一入一入少有所入無為一入少有所入云何行事成云何除事成云何凡夫性行事成云何荅曰無血生身護口護命清淨是謂

行事成云何除事成荅曰無學根護是謂除事成云何凡夫性荅曰聖法若不得已不得當不得復次諸聖煖聖忍聖見聖味聖懸若不得已不得當不得是謂凡夫性凡夫性當言善耶當言不善耶當言無記耶荅曰凡夫性當言无記不當言善不當言不善也以何等故凡夫性不當言善荅曰方便求善法已得善法不求方便我作凡夫也已斷善根永滅善法不得成就善法設凡夫性是善者彼斷善根彼非凡夫以是故凡夫性不得言善以何等故凡夫性不當言不善荅曰得欲愛盡不善根永盡不成就不善法設凡夫性不善者彼凡夫欲愛盡彼非凡夫人耶以是故凡夫性不當言不善也凡夫性當言欲界繫當言色無色界繫荅曰凡夫性或欲界繫或色無色界繫以何等故凡夫性不定言欲界繫荅曰欲界沒生色界求滅欲界繫法得不成就欲界繫法若凡夫性定欲界繫者彼諸凡夫生無色界者彼非凡夫耶以是故凡

夫性不當言定欲界繫以何等故凡夫性不當言定色界繫荅曰色界没生無色界永滅色界繫法不得成就色界繫法若凡夫性定色界繫彼諸凡夫无色界生彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言定色界繫以何等故凡夫性不當言定无色界繫荅曰等越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道已生先辨欲界事後色無色界同若等越次取證先從无色界於苦思苦後欲界色界同聖道已生先辨无色界事後欲界色界同如是凡夫性定無色界繫但等越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道已生先辨欲界事後色無色界同以是故凡夫性不當言定无色界繫凡夫性當言見諦斷當言思惟斷荅曰凡夫性當言思惟斷不當言見諦斷以何等故凡夫性思惟斷非見諦斷荅曰見諦所斷法永染汙凡夫性不染汙此云何世間第一法在前速滅苦法忍現在前速生如此世間第一法滅苦法忍生於其中間三

界凡夫性得不成就非餘見諦所斷法永滅凡夫性名何等法荅曰三界无染汙心不相應行諸法邪見相應彼邪志耶荅曰或邪見非邪志云何邪見非邪志荅曰邪見相應邪志諸餘邪志不相應邪見相應法是謂邪見非邪志云何邪見邪志荅曰邪志相應邪見諸餘邪見不相應邪志相應法是謂邪志非邪見云何邪見邪志荅曰除邪見相應邪志諸餘邪見邪志相應法是謂邪見邪志云何非邪見非邪志荅曰邪見不相應邪志邪志不相應邪見諸餘心心所念法色无為心不相應行是謂非邪見非邪志云何邪見邪志荅曰或有邪見非邪方便云何邪見非邪方便荅曰邪見相應邪方便是謂邪見非邪方便云何邪方便非邪見荅曰邪見相應邪方便是謂邪見非邪方便云何邪方便非邪見荅曰邪見不相應邪方便相應法是謂邪方便非邪見云何邪見邪方便荅曰除邪方便諸餘邪見邪方便相應法是謂邪方便非邪見云何非邪見邪方便荅曰邪見不相應邪方便

諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪見非邪方便邪念邪定亦如是諸法邪志相應彼邪方便耶荅曰或邪志非邪方便云何邪志非邪方便荅曰邪志相應邪方便是謂邪志非邪方便云何邪方便非邪志荅曰邪志相應邪方便相應法是謂邪方便非邪志云何邪志邪方便荅曰除邪方便諸餘邪志相應法是謂邪志邪方便也云何非邪志非邪方便荅曰邪志不相應邪方便諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪志非邪方便邪念邪定亦如是諸法邪方便相應彼邪念耶荅曰或邪方便非邪念云何邪方便非邪念荅曰邪念是謂邪方便非邪念云何邪念非邪方便荅曰邪方便是謂邪念非邪方便云何邪方便邪念荅曰除邪念去不與所荅相應也諸餘邪方便相應法是謂邪方便邪念云何非邪方便非邪念荅曰諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪方便非邪念邪定亦如是諸法邪念相

應彼邪定耶荅曰或邪念非邪定云何邪念非邪定荅曰邪定是謂邪念非邪定云何邪定非邪念荅曰邪念是謂邪定非邪念（同故云何邪念邪定荅曰除邪定諸餘邪念相應法是謂邪念邪定云何非邪念非邪定荅曰諸餘心心所念法色無為心不相應行是謂非邪念非邪定

思想品第八竟（經二千五百二十字　偈廣五十八字　合五百言）

雜揵度第一盡（自初至此三十五百言）

阿毗曇八犍度論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第四　子

迦旃延子造

什秦罽賓三藏僧伽提婆共佛念譯

阿毗曇結使犍度不善跋渠初（自此盡十二品）

不善有報　見亦見苦　若見有覺如相應根　欲界獲得　斷亦五人身見如是　一切過後

三結三不善根三有漏四流四軛四受四縛五蓋五結五下分結五見六身受七使九結九十八使此三結幾不善幾無記此乃至九十八使幾不善幾无記此三結幾有報幾無報此乃至九十八使幾有報幾無報此三結幾見諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見諦斷幾思惟斷此三結幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷此三結幾見習盡道諦斷幾思惟斷此三結幾見幾不見此乃至九十八使幾見幾不見此三結幾有覺有觀幾无覺有觀幾無覺无觀此乃至九十八使幾有覺有觀幾无覺有觀幾無覺无觀

此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此乃至九十八使幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此三結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫此乃至九十八使幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫諸結是欲界者此結在欲界耶設在欲界結是欲界結耶所有結是色無色界結此結在色无色界耶設結在色無色界是色无色界結耶所有結非欲界結此結不在欲界耶設不在欲界此結非欲界結耶所有結不是色無色界此不在色无色界結耶設結不在色无色界此非色无色界結耶是諦成就世尊弟子色未盡為色繫耶設為色繫此色未盡耶若痛想行識未盡為識所繫耶設為識所繫識未盡耶見諦成就世尊弟子色已盡此色解耶設色解者此色盡耶若痛想行識盡此識解耶設識解者此識盡耶五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於此三結幾成就幾不成就

此乃至九十八使幾成就幾不成就乃至身證人此三結幾成就幾不成就此乃至九十八使幾成就幾不成就身見彼身見幾緣緣身見戒盜疑乃至无色界思惟所斷無明使幾緣緣无色界思惟所斷無明使彼無色界思惟所斷无明使幾緣緣無色界思惟所斷惛使幾緣緣此章義願具演說三結乃至九十八使彼三結幾不善幾無記答曰一無記二當分別戒盜疑在欲界者則不善在色无色界則无記貪瞋恚慢癡定不善有漏中一无記二當分別欲漏或不善或無記云何不善答曰無慙無愧彼相應欲漏是謂不善云何無記答曰無慙無愧不相應欲漏是謂無記无明漏或不善或无記云何不善答曰无慙无愧相應无明漏是謂不善云何無記答曰無慙無愧不相應無明漏是謂無記流中一無記三當分別欲流或不善或无記云何不善答曰無慙无愧彼相應欲流是謂

不善云何無記答曰无慙无愧不相應欲流是謂無記無明流或不善或無記云何不善答曰無慙无愧不相應無明流是謂不善云何无記答曰無慙无愧不相應無明流是謂無記見流或不善或無記云何不善答曰欲界三見是謂不善云何無記答曰欲界二見色无色界五見是謂無記軛亦如是受中一無記三當分別欲受或不善或无記云何不善答曰无慙無愧彼相應欲受是謂不善云何無記答曰無慙无愧不相應欲受是謂無記戒受或不善或無記云何不善答曰在欲界者是謂不善云何無記答曰在色无色界者是謂無記見受或不善或無記云何不善答曰欲界二見是謂不善云何無記答曰欲界二見色无色界四見是謂无記縛中二不善二當分別戒盜身縛我見身縛在欲界是不善在色无色界是无記蓋及瞋恚慳嫉結定不善愛結憍慢結在欲界是不善在色无色界是无記五下分結中二不善一

无記二當分別戒盜疑在欲界是不善在色無色界是无記見中二無記三當分別邪見見盜戒盜在欲界是不善在色无色界是無記六身愛中二不善四當分別眼更受耳身更受在欲界是不善在色界是无記意更受在欲界是不善在色无色界是無記七使中二不善一無記四當分別憍慢使疑使在欲界是不善在色无色界是无記无明使或不善或無記云何不善答曰無慙无愧相應無明使是謂不善云何無記答曰無慙无愧不相應无明使是謂無記見使或不善或無記云何不善答曰欲界三見是謂不善云何无記答曰欲界二見色无色界五見是謂無記九結中三不善六當分別（分別不善五无記也）愛結憍慢結失願結疑結在欲界是不善在色无色界是无記無明結或不善或无記云何不善答曰无慙无愧相應無明結是謂不善云何無記答曰無慙無愧不相應無明結是謂無記見結或不善或无記云何不善答曰欲界一見

是謂不善云何无記答曰欲界二見色無色界三見是謂无記九十八使三十三不善六十四无記一當分別欲界苦諦所斷無明使或不善或無記云何不善答曰無慙無愧相應无明使是謂不善云何无記答曰無慙无愧不相應無明使是謂无記（一門不善竟）此三結幾有報幾無報答曰諸不善則有報諸无記是无報此乃至九十八使幾有報幾无報答曰諸不善是有報諸无記是無報（二門報善報竟）此三結幾見諦斷幾思惟斷答曰身見見諦初二種或見諦斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若身見戹維先若鄰阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷（增學分別善根品）世尊弟子斷見諦斷戒盜疑見諦初二種或見諦斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若戒盜疑戹維先若鄰阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷貪瞋恚慢及欲漏思惟初二種或思惟斷或見諦思惟斷云

何思惟斷答曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷有漏无明漏見諦斷戹維先若鄰阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷流中欲流思惟初二種有流无明流見諦初三種見流見諦初二種軛亦如是受中欲受思惟初二種戒受見受見諦初二種我受見諦初三種縛中欲愛身縛瞋恚身縛思惟初二種或盜身縛我見身縛見諦初二種蓋中貪欲瞋恚睡眠掉悔思惟初一種悔定思惟斷疑蓋若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷結中瞋恚結思惟初二種愛結憍慢結見諦初三種嫉結慳結定思惟斷五下分結中貪欲瞋恚思惟初二種身見戒盜結及五見見諦初二種六身愛中五身愛定思惟斷意更愛見諦初三種七

使中貪欲使瞋恚使思惟初二種有愛使憍慢使无明使見諦初三種見使疑使見諦初二種九結中瞋恚結思惟初二種愛結憍慢結無明結見諦初三種見結失願結疑結見諦初二種嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八使見諦斷十思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷（二門見諦竟也）此三結幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷答曰身見見苦斷戒盜有二行或見苦斷或見道斷疑有四行或見苦斷或見習盡道斷貪瞋恚慢疑欲漏有漏無明漏欲流有流无明流五行見流四行軛亦如是受中欲受我受五行戒受二行見受四行縛中欲愛身縛瞋恚身縛五行我盜身縛二行我見身縛四行蓋中貪欲蓋瞋恚睡眠掉蓋五行悔蓋定思惟斷疑蓋四行結中愛結瞋恚結憍慢結五行嫉結慳結定思惟斷五下分中貪欲瞋恚五行身見見苦斷戒盜二行疑四行見中身見邊見見苦斷邪見見盜四行戒盜二行身愛中

五身愛思惟斷意更愛五行使中貪欲使瞋恚使有愛使憍慢使無明使五行見使疑使四行結中愛結瞋恚結憍慢結无明結五行見結失願結疑結有四行嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八見苦斷十九見習斷十九見盡斷二十二見道斷十思惟斷四門苦諦覺此三結幾見幾不見荅曰二見一不見貪瞋恚愚癡不見漏中一不見二當分別欲漏或見或不見云何見荅曰欲界五見是謂見云何不見荅曰除欲界五見諸餘欲漏是謂不見有漏或見或不見云何見荅曰色无色界五見是謂見云何不見荅曰除色無色界五見諸餘有漏是謂不見流中一見三不見軛亦如是受中二見二不見縛中二見二不見蓋結不見下分中二見三不見見則見也身愛不見使中一見六不見結中二見七不見九十八使中三十六見六十二不見五門見此三結幾有覺有觀幾无覺有觀幾无覺无觀荅曰盡三行或有覺有觀或无覺有觀或无

覺无觀貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或无覺有觀或无覺无觀所中欲流有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或无覺无觀軛亦如是受中欲受有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺无觀縛中欲受身縛有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀蓋及瞋恚結嫉結慳結有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或无覺无觀下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及見三行或有覺有觀或無覺有觀或无覺无觀身愛中五身愛有覺有觀意更愛三行或有覺有觀或无覺有觀或无覺無觀使中貪欲使瞋恚使有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或无覺有觀或無覺無觀結中瞋恚結嫉結慳結有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或无覺有觀或無覺無觀九十八使中欲界有覺有觀色界三行或有覺有觀或无覺有觀或无覺无觀无色界无覺無觀六門覺見覺

此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應荅曰身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦根貪三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根愚癡及欲漏無明漏五有漏三除苦根憂根流中欲流无明流五有流三除苦根憂根見流四除苦根軛亦如是受中欲受五戒受我受三除苦根憂根見受四除苦根縛中瞋恚身縛三除樂根喜根餘殘縛三除苦根憂根蓋中貪欲蓋三除苦根憂根瞋恚蓋三除樂根喜根睡掉五眠三除樂根苦根悔疑二根相應憂根及護根結中瞋恚結三除樂根喜根憂結憍慢結三除苦根憂根嫉結慳結二根相應憂根及護根也下分中貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦根見中邪見四除苦根餘殘見三除苦根憂根身愛中五身愛二根相應樂根護根意更愛三除苦根憂根使中貪欲使有愛使憍慢使三除苦根憂根瞋恚使三除樂根喜根無

明使五見使疑使四除苦根結中瞋
恚結三除樂根喜根愛結憍慢結失
願結三除苦根憂根無明結五見結
疑結四除苦根嫉結慳結二根相應
憂根護根九十八使中欲界中身見
邊見見盜戒盜見諦所斷欲憍慢二
根相應喜根及護根疑見諦所斷瞋
恚二根相應憂根及護根邪見見諦
所斷無明三除樂根苦根思惟所斷
貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根
喜根憍慢二根相應喜根及護根无
明使五色界三除苦根憂根無色界
一護根相應也（七門根見此三結幾欲
界繫幾色界繫幾無色界繫荅曰盡
有三行或欲界繫或色界繫或无色
界繫貪瞋恚愚癡及欲漏欲界繫有
漏或色界繫或無色界繫餘殘三行
或欲界繫或色界繫或无色界繫流
中欲流欲界繫有流或色界繫或無
色界繫餘殘三行或欲界繫或色無
色界繫軛亦如是受中欲受欲界繫
我受或色界繫或无色界繫餘殘三
行或欲界繫或色无色界繫縛中欲

愛身縛瞋恚身縛欲界繫餘殘三行
或欲界繫或色无色界繫五蓋及瞋
恚結嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲
界繫或色無色界繫下分十貪欲瞋
恚欲界繫餘殘及五見三行或欲界
繫或色無色界繫身愛由鼻更愛舌
更愛欲界繫眼更愛耳身更愛或欲界
繫或色界繫意更愛三行或欲界繫
或色無色界繫使中貪欲使瞋恚使
欲界繫有受使或色界繫或无色界
繫餘殘三行或欲界繫或色无色界
繫結中瞋恚結嫉結慳結欲界繫餘
殘三行或欲界繫或色無色界繫九
十八使中三十六欲界繫三十一色
界繫三十一无色界繫（八門繫四見色）諸所
有結使是欲界者彼結使在欲界耶
荅曰或是欲界結使彼結使不在欲
界云何是欲界結使彼結使不在欲
界荅曰結使所纏魔波旬住梵天上
如来語言亦結使所纏從色界沒辨
欲界中陰是謂是欲界結使彼結使
不在欲界云何結使在欲界彼結使
不是欲界荅曰結使所纏從欲界沒

辨色界中陰亦所有結使是色无色
界住欲界現在前是謂在欲界結使
彼結使不是欲界云何是欲界結使
彼結使亦在欲界荅曰結使所纏從
欲界沒辨欲界中陰生陰亦諸結使
在欲界者住欲界現在前是謂結使
是欲界彼結使亦在欲界云何亦不是
欲界結使彼結使亦不在欲界荅曰諸
結使所纏從色界沒辨色界中陰生陰
色界沒生无色界无色界沒生無色界
无色界沒生色界亦所有結使在色無
色界住色界現在前諸所有結使在
无色界住無色界現在前是謂結使
亦不是欲界彼結使亦不在欲界諸
所有結使是色界彼結使在色界耶
荅曰或有結使是色界彼結使不在
色界云何結使是色界彼結使不在
色界荅曰結使所纏從欲界沒辨色
界中陰亦所有結使是色界住欲界
現在前是謂色界結使彼結使不在
色界云何在色界結使彼結使不是
色界荅曰諸結使所纏魔波旬住梵
天上如来語言亦結使所纏從色界

沒辦欲界中陰亦所有結使在無色界住色界現在前是謂在色界結使彼結使不是色界去何是色界結使彼結使亦在色界荅曰諸結使所纏從色界沒辦色界中陰生陰亦所有結使是色界住色界現在前是謂是色界結使彼結使亦在色界去何結使不是色界彼結使亦不在色界荅曰諸結使所纏從欲界沒辦欲界中陰生陰從欲界沒生無色界无色界沒生无色界无色界沒生欲界亦所有結使在无色界住欲界現在前亦所有結使在无色界住无色界現在前是謂結使不是色界彼結使亦不在色界非亦如是諸所有結使是無色界彼結使在无色界耶荅曰如是諸所有結使在无色界彼結使是無色界也頗是无色界結使彼結使不在無色界耶荅曰有諸所有結使是无色界住欲色界現在前諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界耶荅曰如是諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界頗結使不

在无色界彼結使非不是無色界耶荅曰有諸所有結使是無色界住欲色界現在前諸所有結使是無色界彼結使在无色界耶荅曰如是諸所有結使是無色界也頗是无色界結使彼結使不在無色界耶荅曰有諸所有結使是无色界住欲色界現在前諸所有結使是無色界彼結使亦不在無色界耶荅曰如是諸所有結使是無色界也頗是无色界結使彼結使不在無色界耶荅曰如是諸所有結使是無色界彼結使亦不在無色界頗結使不繫欲界繫耶荅曰如是諸所有結使是無色界彼結使在无色界耶荅曰如是諸所有結使是無色界也頗是无色界結使彼結使不在無色界耶荅曰有諸所有結使是无色界住欲色界現在前諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界耶荅曰如是諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界頗結使不繫欲界繫耶荅曰如是諸所有結使是無色界彼結使在无色界耶荅曰如是諸所有結使是無色界也頗是无色界結使彼結使不在無色界耶荅曰有諸所有結使是无色界住欲色界現在前諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界耶荅曰如是諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界頗結使不

成就一不成就流中欲愛未盡一切成就欲愛已盡三成就一不成就輾愛亦如是縛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就二不成就蓋中欲愛未盡道法智未生一切成就若欲愛未盡道法智生四成就一不成就欲愛已盡一切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下分中欲愛未盡苦未知智未生一切成就若欲愛未盡苦未知智生四成就一不成就欲愛已盡苦未知智未生三成就二不成就若欲愛已盡苦未知智生二成就三不成就見中苦未知智未生一切成就苦未知智生三成就二不成就身愛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡一切成就欲愛已盡五成就二不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡六成就三不成就九十八使中欲愛未盡苦法智未生一切成就苦法智生苦未知智未生欲界苦諦所斷不成

就餘殘成就苦未知智生習法智未生三界苦諦所斷不成就餘殘成就習法智生習未知智未生三界苦諦所斷不成就及欲界習諦所斷餘殘成就習未知智生盡法智未生三界苦習所斷不成就餘殘成就盡法智生盡未知智未生三界苦諦習諦所斷不成就及欲界盡諦所斷餘殘成就盡未知智生道法智未生三界苦諦習諦盡諦所斷不成就餘殘成就道法智生三界苦集盡諦所斷不成就及欲界道諦所斷餘殘成就欲愛已盡色愛未盡苦未知智未生欲界一切不成就餘殘成就苦未知智生習未知智未生欲界一切不成就及色無色界苦諦所斷餘殘成就習未知智生盡未知智未生欲界一切不成就及色無色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智生欲界一切不成就餘殘成就苦未知智生習未知

智未生欲色界一切不成就及無色界苦諦所斷餘殘成就習未知智生盡未知智未生欲色界一切不成就及无色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智生欲色界一切不成就及无色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就堅法亦如是信解脫人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就一不成就派中欲愛未盡三成就一不成就欲愛已盡二成就二不成就靸亦如是受中欲愛未盡二成就二不成就欲愛已盡一成就三不成就縛中欲愛未盡二成就二不成就欲愛已盡一切不成就結中欲愛未盡四成就一不成就欲愛已盡一切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下分中欲愛未盡二成就三不成就欲愛已盡一切不成就見不成就身見中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就

二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡五成就二不成就欲愛已盡三成就四不成就結中欲愛未盡六成就三不成就欲愛已盡三成就六不成就九十八使中欲愛未盡十成就八十八不成就欲愛已盡色愛未盡六成就九十二不成就色愛已盡无色愛未盡三成就九十五不成就見到亦復如是身證人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡不成就有漏中二成就一不成就派中二成就二不成就靸亦如是受中一成就三不成就縛不成就盡不成就結中二成就三不成就下分不成就見不成就身愛中一成就五不成就使中三成就四不成就結中三成就六不成就九十八使中三成就九十五不成就見身見彼身見幾緣緣答曰或四三二一諸四答曰如身見次第生身見即彼思惟前生後生因次第緣增上是謂四諦三答曰如身見次第生身見即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如

阿毗曇八犍度論卷第四　第三張　子　十

身見次第生若干心生身見即彼思惟前生後生因緣增上無次第是謂三誰二荅曰如身見次第生若干心生身見即彼不思惟前生後生因增上是謂二誰一荅曰後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上欲界繫无色界繫一增上无色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上色界繫无色界繫一增上无色界繫色界繫若與次第次第增上不與次第一增上如身見身見如是不一切遍不一切遍不一切遍一切遍身見戒盜有幾緣緣荅曰或四三二一誰四荅曰如身見次第生戒盜即彼思惟前生後生因次第緣增上是謂四誰三荅曰如身見次第生戒盜即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如身見次第生若干心生戒盜即彼思惟前生後生因

阿毗曇八犍度論卷第四　第三張　子　十一

緣增上无次第是謂三誰二荅曰如身見次第生若干心生戒盜即彼不思惟前生後生因增上是謂二誰一荅曰後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上欲界繫无色界繫一增上無色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上色界繫无色界繫一增上无色界繫色界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上如身見戒盜如是不一切遍一切遍一切遍不一切遍

阿毗曇不善品第九竟　凡六百二首　偈長十一字也

阿毗曇八犍度論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第五

迦旃延子造

婆須蜜等菩薩於後漢桓帝時譯

阿毗曇結使犍度第一之一

一行歷六小七亦大七攝鈎鎖有由何定滅結使諸道斷智八人九結受結瞋恚結憍慢結无明結見結失願結疑結慳結嫉結若身中受結繫彼有瞋恚耶若有瞋恚結繫復有受結耶若身中有受結繫有憍慢結无明結見結失願結疑結慳結嫉結復有耶若有嫉結繫復有受結耶身中乃至慳結繫復有嫉結耶設有嫉結復有慳結耶 一行 若身中過去受結繫未來復有耶若有未來過去復有耶一若有過去現在復有耶若有現在過去復有耶 二 若有未來現在復有耶若有現在未來復有耶 三 若有過去未來現在復有耶若有未來現在過去復有耶 四 若有未來過去現在復有耶若有過去現在未來復有耶 五 若有現在過去未來復有耶若有過去未來現在復

有耶一乃至慳嫉亦復如是若身中有過去愛結繫過去瞋恚結復有耶若有過去瞋恚結過去愛結復有耶一若身中有過去愛結繫未來復有瞋恚結耶若有未來瞋恚結過去復有愛結耶二若身中有過去愛結繫現在復有瞋恚結耶若有現在瞋恚結過去復有愛結耶三若身中有過去愛結繫過去現在復有瞋恚結耶若有過去現在瞋恚結過去復有愛結耶四若身中有過去愛結繫未來現在復有瞋恚結耶若有未來現在瞋恚結過去復有愛結耶五若身中有過去愛結繫過去未來復有瞋恚結耶若有過去未來瞋恚結過去復有愛結耶六若身中有過去愛結繫過去未來現在復有瞋恚結耶若有過去未來現在瞋恚結過去復有愛結耶七過去愛過去瞋恚過去憍慢一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是七七身見幾使所攝成盜疑乃至无色界思惟所斷无明幾使所攝

門三結三不善根三結為攝三不善根三為攝九十八使九十八使三結為攝九十八使九十八使三結乃至九結九十八使為九結攝九十八使九十八使為攝九結門此三結幾受欲有幾受色有幾受無色有此乃至九十八使幾受欲有幾受色无色有有門身見由何三昧盡疑盜疑乃至无色界思惟所斷無明使由何三昧盡三昧門若結過去彼結已繫耶若彼結已繫彼過去結耶若結未來彼結當繫耶若彼結當繫彼未來結耶若結現在今繫彼結耶若今繫彼結現在耶三世俱若以道滅欲界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫若以道滅色无色界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫道退九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡一斷智色无色界苦諦習諦所斷結盡三斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色无色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色无色界道諦所斷結盡六斷智五下分結盡七

斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九斷智為攝一切斷智一切斷智為攝九斷智八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向須陀洹證於九斷智成就幾智不成就幾智乃至向阿羅漢證阿羅漢於九斷智成就幾智不成就幾智此章義願具演說九結愛結瞋恚結慢憍慢結无明結見結失願結疑結慳結嫉結身中有愛結繫復有瞋恚結耶荅曰如是若有瞋恚結則有愛結頗有愛結无瞋恚結耶荅曰有若色无色界法愛結未盡若身中有愛結繫復有憍慢耶荅曰如是若有憍慢有愛結耶荅曰如是若身中有愛結繫有无明結耶荅曰如是有愛結則有无明結耶頗有无明無愛結耶荅曰有若智生習智未生若苦諦所斷法中習諦所斷无明結未盡若身中有愛結繫復有見結耶荅曰或有愛无有見也云何有愛无有見耶荅曰習智已生盡智未生苦盡諦道諦

所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡智已生道智未生苦道諦所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法愛結未盡是謂愛非見云何見非愛答曰苦智已生習智未生苦諦所斷法習諦所斷見結未盡是謂見非愛云何二俱繫答曰人身體支節盡繫若四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道智未生道諦所斷見相應法二俱繫是謂身中二俱繫云何身中二俱不繫耶答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡於欲界法二俱不繫色無色愛盡色无色界法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有愛結繫復有失顧耶答曰或有愛无

失顧云何有愛无失顧耶答曰習智已生盡智未生思惟所斷法愛結未盡盡智已生道智未生思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子若思惟所斷法愛結未盡是謂愛无失顧云何有失顧无愛答曰苦智已生習智未生若苦諦所斷法習諦所斷失顧結未盡是謂失顧无愛云何身二俱繫答曰人身體支節盡縛四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生若道諦所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱不繫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛盡於欲界法二俱不繫色無色愛盡色无色界法二俱不繫是謂身二俱不繫若身中愛結繫復有慳結耶答曰如是有慳則有愛也頗有愛无慳耶答曰有欲界

四諦所斷法愛結未盡乃至色无色界法愛結未盡嫉亦如是三門僑慢門亦如是若身中有瞋恚結繫復有憍慢結耶答曰如是有瞋恚結繫則有憍慢結耶頗有憍慢无瞋恚耶答曰有色无色界法憍慢結未盡若身中有瞋恚結繫有无明結耶答曰如是有瞋恚則有无明也頗有无明无瞋恚耶答曰有欲愛未盡苦智已生習智未生欲界中苦諦所斷法習諦所斷無明結未盡若色无色界法无明結未盡若身中有瞋恚結繫有見結耶答曰或有瞋恚无見云何瞋恚无見答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界中盡諦所斷道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡盡智已生道智未生欲界中道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚結未盡是謂瞋恚无見也云何見無瞋恚答曰欲愛未盡苦智已生習智未生欲界

中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡色无色界法見結未盡是謂見无瞋恚云何身二俱繫荅曰人身體支節盡縛欲界中四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道智未生欲界中道諦所斷見相應法二具繫是謂身二俱繫云何身二俱不繫荅曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫色无色界思惟所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫色無色界思惟所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有瞋恚結繫復有失願耶荅曰或有瞋恚无失願也云何有瞋恚无失願荅曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡盡智已

生道智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚未盡是謂瞋恚无失願云何有失願无瞋恚荅曰欲愛未盡苦智已生習智未生欲界苦諦所斷法習諦所斷失願未盡色无色界法失願未盡是謂失願无瞋恚云何二俱繫荅曰人身體支節盡縛欲界四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生欲界盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生欲界道諦所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱解脫荅曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色无色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色愛盡色无色界法二

俱解脫是謂身二俱解脫若身中有瞋恚結繫有慢結耶荅曰如是有慢結則有瞋恚結頗有瞋恚結无慢耶荅曰有欲界四諦所斷法瞋恚未盡慢結亦如是若身中有無明結繫有見結耶荅曰如是有見則有無明也頗有無明无見耶荅曰習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡思惟所斷法无明結未盡盡智已生道智未生道諦所斷見不相應法無明結未盡思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法无明結未盡疑亦如是若身中有無明結繫有失願結耶荅曰如是有失願則有无明也頗有无明無失願耶荅曰有習智已生盡智未生思惟所斷法无明結未盡盡智已生道智未生思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡若身中有无明結繫有慢結耶荅曰如是有慢結則有無明也頗有无明无慢耶荅曰有欲界四諦所斷法无明結未盡色无色界法無明結未盡

諦亦如是（興門免）若身中有見結繫有失
願耶答曰如是有見結則有失願也
頗有失願无見耶答曰有習智已生
盡智未生盡諦道諦所斷見不相應
法失願結未盡盡智已生道智未生道
諦所斷見不相應法失願未盡若身
中有見結繫有疑結耶答曰或有見
无疑也云何有見無疑耶答曰習智
已生盡智未生盡諦道諦所斷見相
應法見結未盡盡智已生道智未生
道諦所斷見相應法見結未盡是謂
見無疑也云何有疑無見耶答曰習
智已生盡智未生盡諦道諦所斷疑
相應法疑結未盡盡智已生道智未
生道諦所斷疑相應法疑結未盡是
謂疑无見也云何身二俱繫答曰人
身體支節盡縛四諦思惟所斷法二
俱繫若智已生習智未生習盡道
諦思惟所斷法二俱繫是謂身二俱
繫云何身二俱解脫答曰習智已生
盡智未生若諦習諦所斷法二俱解
脫盡諦道諦所斷見疑不相應法二
俱解脫思惟所斷法二俱解脫盡智

已生道智未生若諦習諦盡諦所斷
法二俱解脫道諦所斷見疑不相應
法二俱解脫思惟所斷法二俱解脫
見諦成就世尊弟子四諦所斷法二
俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫
色无色愛盡色无色界法二俱解脫
是謂身二俱解脫若身中有見結繫
有慢結耶答曰或有見无慢云何有
見无慢耶答曰欲界四諦所斷法見
結未盡色无色界法見結未盡是謂
見无慢云何有慢非見答曰欲愛未
盡習智已生盡智未生欲界思惟所
斷法慢結未盡盡智已生道智未生
欲界思惟所斷法慢結未盡見諦成
就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所
斷法慢結未盡是謂慢非見云何身
二俱繫答曰人身體支節盡縛欲界
思惟所斷法二俱繫欲愛未盡若智
已生習智未生欲界思惟所斷法二
俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答
曰習智已生盡智未生若習諦所斷
法二俱解脫盡道諦所斷見不相應
法二俱解脫色无色界思惟所斷法

一俱解脫盡智已生道智未生若習
盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷見
不相應法二俱解脫色无色界思惟
所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟
子四諦所斷法二俱解脫色无色界
思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲
界法二俱解脫色无色愛盡色无色
界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦
如是（第五見門竟歷四也）若身中有失願結繫有
疑結耶答曰如是有疑結則有失願
也頗有失願无疑耶答曰有習智已
生盡智未生盡諦道諦所斷疑不相
應法失願結未盡盡智已生道智未
生道諦所斷疑不相應法失願結未
盡若身中有失願結繫有慢結耶答
曰或有失願无慢云何有失願無慢
耶答曰欲界四諦所斷法失願結未
盡色无色界法失願結未盡是謂有
失願无慢云何有慢无失願耶答曰
欲愛未盡習智已生盡智未生欲界
思惟所斷法慢結未盡盡智已生道
智未生欲界思惟所斷法慢結未盡
見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界

思惟所斷法慳結未盡是謂慳無失
頞去何二俱繫答曰人身體支節盡
縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未
盡若智已生習智未生欲界思惟所
斷法二俱繫是謂身二俱繫去何二
俱解脫答曰習智已生盡智未生苦
習諦所斷法二俱解脫盡智已生道智
未生苦習盡諦所斷法二俱解脫色
无色界思惟所斷法二俱解脫見諦
成就世尊弟子四諦所斷法二俱解
脫色无色界思惟所斷法二俱解脫
欲愛已盡欲界法二俱解脫色无色
界愛盡色无色界法二俱解脫是謂
二俱解脫嫉亦如是（第六文頌門歷三也）若身中
有疑結繫有慳結耶答曰或有疑無
慳去何有疑无慳耶答曰欲界四諦
所斷法疑結未盡色无色界法疑結
未盡是謂有疑無慳去何有慳无疑答
曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲
界思惟所斷法慳結未盡盡智已生
道智未生欲界思惟所斷法慳結未
盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲

界思惟所斷法慳結未盡是謂有慳无
疑也去何二俱繫答曰人身體支節
盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛
未盡若智已生習智未生欲界思惟
所斷法二俱繫是謂二俱繫去何二
俱解脫答曰習智已生盡智未生苦
諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道諦
所斷疑不相應法二俱解脫色无色
界思惟所斷法二俱解脫盡智已生
道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二
俱解脫道諦所斷疑不相應法二俱解
脫色无色界思惟所斷法二俱解脫
見諦成就世尊弟子四諦所斷法二
俱解脫色无色界思惟所斷法二俱
解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色
无色界愛盡無色界法二俱解脫是
謂二俱解脫嫉亦如是（第七文頌門歷三也）若身中
有慳結繫有嫉結耶答曰如是若有
嫉有慳結耶答曰如是一行竟（歷六身身色）
中有過去愛結繫有未來耶答曰如
是設有未來有過去耶答曰本興未
盡則繫若本不興本已盡則不繫若
有過去有現在耶答曰若現在前設

現在有過去耶答曰若本興不盡則
繫若本不興本興已盡則不繫若有未
來有現在耶答曰若現在前設有現
在有未來耶答曰如是若有過去有
未來現在耶答曰未來則繫現在若
現在前設有未來現在有過去耶答
曰若本興未盡則繫若本不興興者
已盡則不繫若有未來有過去現在
耶答曰或有未來无過去現在或有
未來及過去无現在或有未來及現
在无過去或有未來過去現在去何
有未來无過去現在耶答曰若身中
有愛結未盡若本不興本興已盡不
現在前是謂未來无過去現在去何
未來及過去无現在耶答曰身中本
興愛結未盡有此身愛結不現在前
是謂未來及過去无現在去何未來
及現在无過去耶答曰身中有愛結
現在前若本不興興者已盡是謂未
來及現在无過去去何未來及過去
現在耶答曰身中愛結本興未盡又
此身愛結現在前是謂未來及過去
現在設有過去現在有未來耶答曰

如是若有現在有過去未來耶荅曰
未來則繫過去若本興未盡則繫若
本不興興者已盡則不繫設有過去
未來有現在耶荅曰若現在前[illegible]
瞋恚憍慢慳嫉亦復如是身中有過
去光明結繫有未來耶荅曰如是設
有未來有過去耶荅曰如是若有過
去有現在耶荅曰若現在前設有現
在有過去耶荅曰如是若有未來有
現在耶荅曰若現在前設有現在有
未來耶荅曰如是若有過去有未來
現在耶荅曰未來則繫現在若現在
前設有未來現在有過去耶荅曰如
是若有未來有過去現在耶荅曰過
去則繫現在若現在前設有過去現
在有未來耶荅曰如是若有現在有
過去未來耶荅曰如是設有過去未來
有現在耶荅曰若現在前[illegible]見失
願疑亦復如是身中有過去愛結
繫有過去瞋恚結耶荅曰若本興未
盡則繫若本不興興者已盡則不繫
設有過去瞋恚結有過去愛結耶荅
曰若本興未盡則繫若前不興興者

已盡則不繫身中有過去愛結繫有
未來瞋恚結耶荅曰若未盡設有未
來瞋恚結有過去愛結耶荅曰若前
興未盡則繫若前不興興者已盡則
不繫身中有過去愛結繫有現在瞋
恚結耶荅曰若現在前設有現在瞋
恚結有過去愛結耶荅曰若前興未
盡則繫若前不興興者已盡則不繫
身中有過去愛結繫有過去現在瞋
恚結耶荅曰或有過去愛結无過去
現在瞋恚結或有過去愛結及過去
瞋恚結无現在或有過去愛結及現
在瞋恚結无過去或有過去愛結及
過去現在瞋恚結云何身中有過去
愛結無過去現在瞋恚結耶荅曰身
中愛結前興未盡又此身中前不興
瞋恚結若前興便盡不現在前是謂
身過去愛結繫无過去現在瞋恚結
云何身中過去愛結繫及過去瞋恚
結无現在耶荅曰身中愛結瞋恚結
前興未盡又此身中瞋恚結不現在
前是謂身過去愛結繫及過去瞋恚
結无現在云何身中過去愛結繫及

現在瞋恚結无過去耶荅曰身中愛
結前興未盡又此身中瞋恚結現在
前若本不興興者已盡是謂身過去
愛結繫及現在瞋恚結無過去云何
身過去愛結繫及過去現在瞋恚結
耶荅曰若身中愛結瞋恚結前興不
盡又此身中瞋恚結現在前是謂身
過去愛結繫及過去現在瞋恚結也
設有過去現在瞋恚結有過去愛結
耶荅曰若本興愛結未盡則繫若前
不興興者便盡則不繫身中有過去
愛結繫有未來現在瞋恚結耶荅曰
或有過去愛結繫无有未來現在瞋
恚結也或有過去愛結繫及未來瞋恚
結无現在或有過去愛結繫及未來
現在瞋恚結云何身有過去愛結繫
无未來現在瞋恚結耶荅曰色無色
界法前興愛結未盡是謂身過去愛
結繫无未來現在瞋恚結云何身過
去愛結繫及未來瞋恚結无現在耶
荅曰身中前興愛結未盡又此身中瞋
恚結未盡不現在前是謂身過去愛
結繫及未來瞋恚結无現在云何身

過去受結繫及未來現在瞋恚結耶答曰身中前興受結未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去受結繫及未來現在瞋恚結也設有未來現在瞋恚結有過去受結乎答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去受結繫一月過去未來瞋恚結乎答曰或有過去受結繫无過去未來瞋恚結或有過去受結繫及未來瞋恚結一无過去或有過去受結繫及過去未來瞋恚結云何身有過去受結繫无過去未來瞋恚結耶答曰色无色界法前興受結繫无過去未來瞋恚結云何身過去受結繫及未來瞋恚結云何身過去一受結繫及未來瞋恚結无過去答曰身前興受結未盡又此身中瞋恚結未盡若本不興興者已滅是謂身過去受結繫及未來瞋恚結无過去云何身過去受結繫及過去未來瞋恚結耶答曰身中受結瞋恚結前興未盡是謂身過去受結繫及過去未來瞋恚結設有過去未來瞋恚結有過去受結乎答曰若

本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫

阿毗曇八犍度論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆譯

阿毗曇結使犍度一行跋渠之餘

身中有過去受結繫有過去未來現在瞋恚結乎答曰或有過去受結繫无過去未來現在瞋恚結或有過去受結繫及未來瞋恚結无過去現在或有過去受結繫及過去未來瞋恚結无現在或有過去受結繫及未來現在瞋恚結無過去或有過去受結繫及過去未來現在瞋恚結乎答曰色无色界法前興受結未盡是謂身過去受結繫无過去未來現在瞋恚結云何身過去受結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎答曰身中前興受結未盡又此身中瞋恚結未盡若前不興興者已盡不現在前是謂身過去受結繫及未來瞋恚結無過去現在云何身有過去受結繫及過去

未來瞋恚結无現在乎荅曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結无現在云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎荅曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結現在前若前不興興者已盡是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結乎荅曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結設有過去未來現在瞋恚結有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫（嗔七弗竟也）慳嫉亦如是身中有過去愛結繫復有過去憍慢結耶荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設有過去憍慢結有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有未來憍慢結乎荅曰如是設有未來憍慢結復有過去

愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有現在憍慢結乎荅曰若現在前設有現在憍慢結復有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在憍慢結乎荅曰或有過去愛結无過去現在憍慢結或有過去愛結及過去憍慢无現在或有過去愛結繫及現在憍慢無過去或有過去愛結及過去現在憍慢去何身中有過去愛結繫无過去現在憍慢乎荅曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫无過去現在憍慢去何身有過去愛結繫及過去憍慢无現在前若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫及現在憍慢无過去乎荅曰身中愛結憍慢結前興未盡又此身中憍慢結不現在前是謂身過去愛結繫及過去憍慢結无現在去何身有過去愛結繫及現在憍慢无過去乎荅曰身中前興愛結未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫及現在憍慢結現在前若本不興興者已盡是謂身過去愛結

繫及現在憍慢无過去去何身有過去愛結繫及過去現在憍慢乎荅曰身中愛結憍慢結前興未盡又此身中憍慢結現在前是謂身過去愛結繫及過去現在憍慢設有過去現在憍慢結有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在憍慢結乎荅曰未來則繫現在若現在前設有未來現在憍慢結有過去愛結乎荅曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來憍慢結乎荅曰未來則繫過去若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設有過去未來憍慢有過去愛結耶荅曰若前興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在憍慢結耶荅曰或有過去愛結及未來憍慢无過去現在或有過去愛結及過去去不憍慢无現在或有過去愛結及過去未來現在憍慢

也云何有過去愛結及未來憍慢結過去現在答曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢未盡若前不興興者已盡又此身中憍慢不現在前是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去現在云何過去愛結繫及過去未來憍慢无現在乎答曰身中前興愛結憍慢未盡又此身中憍慢不現在前是謂過去愛結及過去未來憍慢无現在也云何有過去愛結及未來現在憍慢无過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢結現在前又此身中本不興憍慢興者已盡是謂過去愛結及未來現在憍慢无過去云何有過去愛結及過去未來現在憍慢乎答曰身中前興愛結憍慢未盡又此身中憍慢現在前是謂過去愛結及過去未來現在憍慢設有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫（憍慢竟也）身中有過去愛結繫有過去无明結乎答曰如是設有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在憍慢有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來无明結乎答曰如是設有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在

若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來无明結乎答曰如是設有未來无明結有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若本未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在无明結乎答曰若現在前設有現在无明結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在无明結乎答曰過去則繫現在若現在前設有過去現在无明結有過去愛結耶答曰若前興不盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在无明結乎答曰未來則繫現在若現在前設有未來現在無明結有過去愛結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來无明結耶答曰如是設有過去未來无明結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在

无明結耶答曰過去未來則繫現在若現在前設有過去未來現在無明結有過去愛結耶答曰若本興不盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來見結耶答曰若不盡設有未來見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在見結耶答曰若現在前設有現在見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在見結耶答曰或有過去愛結无過去現在見結也或有過去愛結及過去見結无現在也或有過去愛結及過去現在見結云何有過去愛結无過去現在見結耶答曰身中愛結前興未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結無過去現在見結云何有過去愛結及過

去見結无現在耶荅曰身中愛結前興未盡又彼身中見結未盡不現在前是謂過去愛結及過去見結无現在也云何有過去愛結及過去現在見結耶荅曰身中前興愛結未盡又彼身中見結現在前是謂過去愛結及過去現在見結設有過去現在見結有過去愛結耶荅曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在見結耶荅曰或有過去愛結无未來現在見結或有過去愛結繫及未來見結无現在也或有過去愛結及未來現在見結云何有過去愛結無未來現在見結耶荅曰前興愛結未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結繫无未來現在見結云何有過去愛結及未來見結无現在耶荅曰身中前興愛結未盡又此身中見結未盡亦不現在前是謂過去愛結繫及未來見結無現在也云何身中過去愛結繫及未來現在見結云何身中有過去愛結繫及過去未來見結无現在耶荅曰身中前興愛結未盡又此身中見結盡是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結耶荅曰身中愛結本興未盡又彼身中見結現在前是謂身中過去愛結繫及

過去愛結繫及未來現在見結設有未來現在見結有過去愛結耶荅曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來見結耶荅曰若不盡設有過去未來見結有過去愛結耶荅曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去愛結繫无過去未來現在見結或有過去愛結繫及過去未來見結无現在或有過去愛結繫及過去未來現在見結也云何身中有過去愛結繫无過去未來現在見結耶荅曰身中愛結本興未盡又此身中見結盡是謂身中過去愛結繫无過去未來現在見結也云何身中有過去愛結繫及過去未來見結无現在耶荅曰前興愛結未盡又彼身中見結未盡不現在前是謂身中過去愛結繫及過去未來見結无現在也云何身中有過去愛結繫及過去未來現在見結耶荅曰身中愛結本興未盡又彼身中見

結現在前是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結也設有過去未來現在見結繫有過去愛結耶荅曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來見結耶荅曰若本未興興者已盡則不繫見七事竟也失願疑亦復如是過去愛過去瞋恚過去憍慢一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是身見三使而相受入戒盜六疑十二貪五瞋恚五愚癡四一使少有所入五有漏中欲有漏三十一有漏五十二無明漏十五流中欲流十九有流二十八无明流十五見流三十六扼亦如是受中欲受二十四戒受六見受三十我受三十八縛中欲愛身縛五瞋恚身縛五戒盜身縛六我見身縛十二蓋中貪欲五瞋恚五睡眠調悔不與衆使而相受入疑蓋四結中瞋恚結五愛結憍慢結各十五慳結嫉結不與諸結而相受入下分中貪欲五瞋恚五身見三戒盜六疑十二見中身見邊見各三邪見見盜各十二戒盜六身愛中

身更受舌更受一使少相受入眼更耳更身更受二使少相受入意更受十三使而相受入二使少有所入使中貪欲使五瞋恚使五有愛使十憍慢使元明使各十五見使三十六疑使十二結中瞋恚結五愛結憍慢結無明結各十五見結失願結各十八疑結十二慳結嫉結不與諸使而相受入九十八使中欲界身見欲界身見而相受入欲界戒盜疑乃至無色界思惟所斷无明使无色界思惟所斷無明使而相受入（相攝門 貪也）三結三不善根三結為受入三不善根三不善根為受入三結荅曰各各不相受入三結三有漏三結受入二漏少分二漏少分受入三結也餘殘各各不相受入三結四流三結受入三流少分三流少分受入三結也餘殘各各不相受入扼亦如是三結四受一結受入一受二結受入三受少分三受少分受入二結餘殘各各不相受入三結四縛為三結受入四縛耶荅曰或結非縛云何結非縛荅曰二結是謂結

非縛云何縛非結荅曰三縛是謂縛非結云何結縛荅曰一結是謂結縛云何非結非縛荅曰除上尒所事三結五蓋一結少分受入一蓋一蓋少有受入一結少分餘殘各各不相受入三結五結為三結受入五結五結受入三結荅曰各各不相受入三結五下分結為三結受入五下分結五下分結受入三結荅曰五三非三五非受入何等荅曰貪欲瞋恚三結五見為三結受入五見耶荅曰或結非見云何結非見荅曰一結是謂結非見云何見非結荅曰三見是謂見非結云何是結見荅曰二結是謂結見云何非結非見荅曰除上尒所事三結六身愛為三結受入六身愛為六身愛受入三結荅曰各各不相受入三結七使一結受入一使二結受入一使少分一使少分受入二結餘殘各各不相受入三結九結一結受入一結二結受入二結少分二結少分受入二結餘殘各各不相受入三結九十八使三結為受入二十一使二十一使受入

三結餘殘各各不相受入乃至九結九十八使為九結受入九十八使九十八使為受入九結荅曰九九十八非九十八九不受入何等荅曰慳嫉也（結編門 多）此三結幾受欲有幾色有无色有荅曰一切少有所入欲有所入色有所入无色有所入貪瞋恚愚癡及欲漏受欲有有漏所入色有所入無色有所入餘殘所入欲有所入色有所入无色有所入流中欲流受欲有有流所入色有所入无色有所入餘殘所入欲有所入色无色有所入扼亦如是受中欲受受欲有我受所入色无色有所入餘殘所入欲有所入色无色有所入縛中欲受身縛瞋恚身縛受欲有餘殘所入欲有所入色无色有所入蓋及瞋恚慳嫉受欲有餘殘所入欲有所入色无色有所入下分中貪欲瞋恚受欲有餘殘及見所入欲有所入色无色有所入受身中舌更受受欲有眼耳身更受所入受欲有所入色有所入意更受所入欲有所入色无色有所入使

中貪欲使瞋恚使受欲有有愛使所入色有所入无色有所入餘殘所入欲有所入色无色有所入結中瞋恚結慢結嫉結受欲有餘殘所入欲有所入色无色有所入九十八使三十六使受欲有三十一受色有三十一受无色有（有門第三竟也）身見由何三昧滅答曰或依四或依末至戒盜疑或依四或依末至貪欲瞋恚悪疑及欲漏依末至有漏无明漏或依七或依末至流中欲流依末至有流无明流或依七或依末至見流或依四或依末至扼亦如是受中欲受依末至戒受見受或依四或依末至我受或依七或依末至縛中欲受身縛瞋恚身縛依末至戒盜身縛我見身縛或依四或依末至盖及瞋恚悪結嫉結依末至（犍六第十一也）餘殘或依七（四犍三空也）或依末至下分中貪欲瞋恚依末至餘殘及見或依四或依末至愛身中身舌更受依末至眼耳身更受或依初或依末至意更受或依七或依末至使中貪欲使瞋恚使依末至有愛使憍慢使无明

使或依七或依末至見使疑使或依四或依末至結中瞋恚結悪結嫉結依末至愛結憍慢結无明結或依七或依末至見結失願結疑結或依四或依末至九十八使中欲界依末至色界及无色界四諦所斷或依四或依末至无色界思惟所斷或依七或依末至（四門三所有結過去已為結所繫耶答曰如是所有結過去已為結所繫也頌已為結所繫此結不過去耶答曰有諸未來現在結所繫所有結未來當為結所繫耶答曰或有未來結不當為結所繫云何未來結不當為結所繫答曰諸未來結永盡無餘已滅已吐於彼結盡定不退是謂未來結不當為結所繫云何當為結所繫此非未來結答曰諸結過去永盡无餘已盡已吐於彼結盡定退是謂當為結所繫此結非未來云何結未來當為結所繫答曰諸未來結永盡無餘已滅已吐於彼結盡定退是謂未來結當為結所繫云何非未來結亦不當為結所繫答曰諸結過去永盡

无餘已滅已吐於彼結盡定不退及現在結是謂亦非未來結亦非當為結所繫所有結現在今為結所繫耶答曰如是諸現在結今為結所繫也頌今為結所繫此結非現在耶答曰有諸過去未來結所繫（結是繫也）所可用道斷欲界結於彼道退還為結所繫不為結所繫答曰還為結所繫所可用道斷色无色界結於彼道退還為結所繫不為結所繫答曰還為結所繫（道過竟）九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡初斷智色无色界苦諦習諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色无色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色无色界道諦所斷結盡六斷智五下分結盡七斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九斷智為受入一切斷智一切斷智為受入九斷智答曰一切九非九一切不受入何等答曰見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡不受入九斷智（二種不得受九斷智也）欲愛已盡色愛未盡色四川思惟所斷

結盡不受入九斷智色愛已盡无色愛未盡無色界思惟所斷結盡不受入九斷智九斷智數也八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰或不成就或一二三四五云何不成就答曰若法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦法智不成就苦未知智不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍須陀洹成就六斷智趣斯陀含證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰若倍欲盡越次取證頓得頓未故曰倍也或不成就或一二三四五六云何不成就答曰若法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍若得須陀洹證趣斯陀含果

六得斯陀含成就六斷智趣阿那含證者於此九斷智成就幾答曰或一或二色愛未盡成就一斷智五下分結盡是色愛已盡成就二斷智五下分結盡斷智色愛盡斷智得阿羅漢成就一斷智一切結盡斷智

結使品一行雙度第二竟是本一千四十首偈各万一千九百二十二字

阿毗曇一卷一行雙

阿毗曇八犍度論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第七　子

迦旃延子造

符秦中沙門釋道安於襄陽作佛念譯

阿毗曇結使犍度人跋渠第三

二種界結數果有五　九十五結并三結種

此門普廣說於果實　門有欲已入人當學

三種攝身死生受有　死而不生有欲在後

二種依身欲界二色界二無色界二

頗有欲界結一時得繫耶一時得不

繫耶漸得繫漸不得繫頗色界結一

時得繫一時得不繫漸得繫漸不得

繫頗无色界結一時得繫一時不得

繫漸得繫漸不得繫耶欲界見諦所斷

結盡為何果攝欲界思惟所斷色界

見諦所斷色界思惟所斷無色界見

諦所斷无色界思惟所斷結盡為何

果所攝五結種苦諦所斷結種習諦

盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷

結種斷為何果攝習諦盡諦道諦思

惟所斷結種斷為何果攝九結種苦

法智所斷結種苦未知智所斷習法

智所斷習未知智所斷盡法智所斷

盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所斷結種盡為何果攝苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種盡為何果攝十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習盡道諦思惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷結種無色界苦諦所斷結種無色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡為何果攝色界苦諦所斷結種盡為何果攝色界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝色界苦諦所斷結種盡為何果攝色界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝無色界苦諦所斷結種盡為何果攝無色界習盡道諦思惟所斷結種盡為何果攝身見盡為何果攝戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使盡為何果攝見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡為何果攝欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷結盡為何果攝色愛已盡無色愛未

盡無色界思惟所斷結盡為何果頌八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證結盡為何果攝得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅漢結盡為何果攝諸學法成就須陀洹須陀洹攝彼法耶若諸法須陀洹所攝是學法耶斯陀含阿那含亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢攝彼法耶若阿羅漢攝彼法是無學法耶諸須陀洹成就無漏法須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法者是無漏法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是諸法成就須陀洹是須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法者須陀洹成就彼法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶若受欲界有盡欲界沒還生欲界耶從色界沒還生色界盡受色界有耶設受色界有盡色界沒還生色界耶從無色界沒還生無色界盡受無色界有耶設受無色界有盡無色界

沒還生無色界耶從欲界沒還生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫從色界沒還生色界此人有幾幾使所使為幾結繫從無色界沒生無色界此人有幾幾使所使為幾結繫若不從欲界沒不生欲界盡不受欲界有耶若不受欲界有盡不欲界沒不生欲界耶不色界沒不生色界盡不受色界有耶若不受色界有盡不色界沒不生色界耶不無色界沒不生無色界盡不受無色界有耶若不受無色界有盡不無色界沒不生無色界耶若不欲界沒不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫不色界沒不生色界此人有幾幾無色界沒不生無色界此人有幾幾使所使為幾結繫頌欲界沒不生欲界耶頌欲界沒不生色無色界耶頌色界沒不生色界耶頌色界沒不生欲界無色界耶頌無色界沒不生無色界耶頌無色界沒不生欲界色界耶若欲界沒不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫若欲界沒不生色

无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界没不生色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界没不生欲界无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色界没不生无色界此人有幾幾使所使為幾結繫頗欲界没不生欲界色無色界耶頗色界没不生欲界色无色界頗无色界没不生欲界色无色界耶若欲界没不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若色界没不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色界没不生欲界色無色界此人有幾幾使所使為幾結繫頗欲愛未盡命終不生欲界頗色愛未盡命終不生欲界色界頗无色愛未盡命終不生欲界色界无色界若欲愛未盡命終不生欲界此人有幾幾使所使為幾結繫若色愛未盡命終不生欲界色界此人有幾幾使所使為幾結繫若无色愛未盡命終不生欲界色无色界此人有幾幾使所使為幾結繫此章義願具演說

二種欲界二種色界二種無色界四諦所斷結種思惟所斷結種頗欲界結一時可繫耶荅曰得凡夫人欲界无愛退從色无色界没生欲界也一時不可繫耶荅曰得凡夫人得欲界无愛漸可繫耶荅曰不得漸得不繫耶荅曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟所斷也頗色界結一時可繫耶荅曰得凡夫人從色无愛退從上地没生欲界若梵天上一時得不繫耶荅曰得凡夫人得色无愛漸得可繫耶荅曰不得漸得不繫耶荅曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也頗无色界結一時可繫耶荅曰不得一時得不繫耶荅曰不得漸得繫耶荅曰不得漸得不繫耶荅曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟所斷也二種竟

欲界四諦所斷結盡為何果攝荅曰四沙門果或无學所欲界思惟所斷或阿那含果阿羅漢或无學所色界四諦所斷四沙門果或无學所色界思惟所斷或阿羅漢或无學所无色

界四諦所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷結種盡為何果攝荅曰四沙門果或無學所習諦盡諦所斷四沙門果或無學所習諦盡道諦所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢五種竟九結種苦法智所斷結種苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所斷結種盡為何果攝荅曰四沙門果或无學所入道苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷四沙門果或无學所道未知智所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢九種竟十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習諦盡諦道諦思惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷結種无色界苦諦所斷結種無色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡為何果攝荅曰四沙門果或無學所欲界習諦盡道諦所斷四

沙門果或無處所欲界思惟所斷阿那
含果阿羅漢或无處所色界苦諦所
斷四沙門果或无處所色界習盡道諦
所斷四沙門果或无處所色界思惟
所斷阿羅漢或无處所无色界苦諦
所斷四沙門果或无處所无色界習
盡諦所斷四沙門果或无處所无色
界道諦所斷四沙門果无色界思惟
所斷阿羅漢[十五]身見盡為何果攝
答曰四沙門果或無處所或盜疑四
沙門果貪瞋恚慢及欲漏或阿那
含果阿羅漢或無處所有漏無明
漏阿羅漢流中欲流阿那含果阿
羅漢或無處所有流無明流阿羅
漢見流四沙門果扼亦如是受中欲
受阿那含果阿羅漢果或無處所或
受見受四沙門果我受阿羅漢果縛
中貪欲身縛瞋恚身縛阿那含果阿
羅漢果或无處所或盜身縛我見身縛
四沙門果蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲
阿那含果阿羅漢果或無處所疑蓋四
沙門果或無處所結中瞋恚結慳結嫉
結阿那含果阿羅漢果或无處所愛結

憍慢結阿羅漢果下分中貪欲瞋恚阿
那含果阿羅漢果或無處所身見四沙
門果或无處所或盜疑四沙門果見
中身見邊見四沙門果或無處所邪
見見盜戒盜四沙門果愛身中鼻更
舌更愛阿那含果阿羅漢果或無處所
眼耳身更愛阿羅漢或無處所意更
愛阿羅漢果使中貪欲使瞋恚使阿那
含果阿羅漢果或无處所有愛使憍慢
使无明使阿羅漢果見使疑使四沙門
果結中瞋恚結慳結嫉結阿那含果阿
羅漢果或無處所愛憍慢無明結阿羅
漢果見失願疑結四沙門果九十八使
欲界苦習盡道諦所斷四沙門果或無
處所欲界思惟所斷阿那含果阿羅
漢或无處所[二道門无色界]色界苦習盡道
諦所斷四沙門果或無處所色界思
惟所斷阿羅漢果或無處所无色界苦
習盡諦所斷四沙門果或無處所無
色界道諦所斷四沙門果無色界思
惟所斷阿羅漢果[相應見諦成就世尊
弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡
為何果攝答曰斯陀含果或無處所

欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷
結盡為何果攝答曰无處所色愛已
盡無色愛未盡無色界思惟所斷盡
為何果攝答曰无處所[此於八人趣須陀
洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀
含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢
證得阿羅漢趣得須陀洹證者結盡
為何果攝答曰無處所得須陀洹即
須陀洹趣斯陀含證結盡為何果攝
答曰須陀洹果或无處所得斯陀含
即斯陀含趣阿那含證結盡為何果
攝答曰斯陀含果或无處所得阿那
含即阿那含趣阿羅漢證結盡為何
果攝答曰阿那含果或无處所得阿羅
漢即阿羅漢[八人諸學法成就須陀
洹此法須陀洹果所攝耶答曰或攝
或不攝云何攝答曰有為須陀洹果
得而不失是謂斷云何不攝答曰須
陀洹增益進得衆妙無漏根得已結
盡建證是謂不攝設諸法須陀洹果
所攝彼是學法耶答曰或學或非學
非无學云何學答曰有為須陀洹果
是謂學云何非學非无學答曰無為

須陀洹果是謂非學非無學斯陀含阿那含亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢捨彼法耶答曰如是設阿羅漢攝法彼是无學法耶答曰或彼无學或非學非無學云何無學答曰有為阿羅漢是謂无學云何非學非无學答曰无為阿羅漢是謂非學非无學諸无漏法成就須陀洹彼法須陀洹所攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰得須陀洹果不失是謂攝云何不攝答曰須陀洹增益進得無漏微妙根得已結盡受證亦非數緣盡成就須陀洹是謂不攝設諸法須陀洹所攝是無漏法耶答曰如是斯陀含阿那含亦復如是諸無漏法成就阿羅漢彼法阿羅漢所攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰得阿羅漢果不失是謂攝云何不攝答曰非數緣盡成就阿羅漢是謂不攝設諸法阿羅漢所攝彼法是無漏耶答曰如是諸法成就須陀洹彼法須陀洹所攝耶答曰或有法成就須陀洹彼法非須陀洹果所攝云何諸法成就須

陀洹彼法非須陀洹果所攝答曰須陀洹增益進得无漏微妙根得已結盡受證亦諸非數緣盡成就須陀洹有漏法成就須陀洹是謂諸法成就須陀洹此法非須陀洹果所攝云何諸法須陀洹果所攝此法不成就須陀洹答曰未得須陀洹果得已便失是謂諸法須陀洹果所攝此諸法不成就須陀洹去何諸法成就須陀洹是須陀洹果所攝法答曰得須陀洹果不失是謂諸法成就須陀洹是須陀洹果所攝法去何諸法不成就須陀洹非須陀洹果所攝法答曰除上尒所事斯陀含阿那含亦復如是諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法耶答曰或有諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝去何諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢法所攝答曰亦非數緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿羅漢是謂諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝去何諸法阿羅漢所攝此法不成就阿羅漢答曰若未得阿羅漢得已便失是謂諸法阿羅漢所攝

此法不成就阿羅漢去何諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法答曰得阿羅漢不失是謂諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法去何諸法不成就阿羅漢此法亦非阿羅漢所攝答曰除上尒所事第二者門竟從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶答曰或從欲界沒還生欲界不受欲界有去何從欲界沒還生欲界不受欲界有答曰欲界沒而辯色界中陰是謂欲界沒還生欲界不受欲界有也去何受欲界有非欲界沒不生欲界答曰若色界沒而辯欲界中陰是謂受欲界有非欲界沒不生欲界去何欲界沒還生欲界受欲界有答曰從欲界沒而辯欲界中陰生陰是謂從欲界沒還生欲界受欲界有去何不欲界沒不生欲界不受欲界有答曰從色界沒而辯色界中陰生陰從色界沒生无色界無色界沒生無色界從无色界沒生色界是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有從色界沒還生色界盡受色界有乎答曰或色界沒還生色界不受

色界有云何色界沒還生色界不受色界有答曰從色界沒而辦欲界中陰是謂從色界沒還生色界不受色界有云何受色界有不色界沒不生色界答曰從欲界沒而辦色界中陰是謂受色界有不色界沒不生色界云何從色界沒還生色界受色界有答曰從色界沒辦色界中陰生陰是謂色界沒還生色界受色界有云何不色界沒不生色界不受色界有答曰從欲界沒辦欲界中陰生陰從欲界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生欲界是謂不色界沒不生色界不受色界有無色界沒生無色界盡受無色界有耶答曰如是無色界沒生無色界盡受無色界有頗有受無色界有不無色界沒生無色界耶答曰有若欲色界沒生無色界從欲界沒還生欲界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人從色界沒還生色界此人有二欲界凡夫色界凡夫聖人無色界沒還生無色界此人有二無色界凡夫聖人欲界凡夫人九

十八使所使九結所繫賢聖人十使所使六結所繫色界凡夫人六十二使所使六結所繫賢聖人六使所使三結所繫無色界凡夫人三十一使所使六結所繫賢聖人三使所使三結所繫（此生應竟）若不欲界沒不生欲界盡不受欲界有耶答曰或有不欲界沒不生欲界非不受欲界有云何不欲界沒不生欲界非不受欲界有耶答曰從色界沒辦欲界中陰是謂不欲界沒不生欲界非不受欲界有云何不受欲界有非不欲界沒非不欲界生答曰從欲界沒辦色界中陰是謂不受欲界有非不欲界沒非不欲界生云何不欲界沒不生欲界才受欲界有答曰從色界沒辦色界中陰生陰從色界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生色界是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有云何非不欲界沒非不欲界生非不受欲界有答曰從欲界沒辦欲界中陰生陰是謂非不欲界沒非不生欲界非不受欲界有不色界沒不生色界盡

不受色界有耶答曰或不色界沒不生色界非不受色界有云何不色界沒不生色界非不受色界有耶答曰從欲界沒辦色界中陰是謂不色界沒不生色界非不受色界有云何不受色界有非不色界沒非不生色界答曰從色界沒辦欲界中陰是謂不受色界有非不色界沒非不生色界云何不色界沒不生色界不受色界有答曰從欲界沒辦欲界中陰生陰從欲界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生欲界是謂不色界沒不生色界不受色界有云何非不色界沒非不生色界非不受色界有答曰從色界沒辦色界中陰生陰是謂非不色界沒非不生色界非不受色界有不無色界沒不生無色界盡不受無色界有頗有不受無色界有非不無色界沒不生無色界耶答曰有無色界沒生欲界色界非欲界沒不生欲界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色

界凡夫聖人不色界沒不生色界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人无色界凡夫聖人不无色界沒不生无色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人向使所使向結所繫（不生不死無色界）頗欲界命終不生欲界耶荅曰不生辨欲界中陰辨色界中陰生陰生无色界而般涅槃頗欲界命終不生色界耶荅曰不生辨色界中陰辨無色界而般涅槃頗欲界中陰生無色界而般涅槃頗欲界命終不生无色界耶荅曰不生辨欲色界中陰生陰若般涅槃頗色界命終不生色界耶荅曰不生辨色界中陰辨欲界中陰生陰生无色界而般涅槃頗色界命終不生欲界耶荅曰不生辨欲界中陰辨色界中陰生陰生无色界而般涅槃頗无色界命終不生欲界耶荅曰不生辨欲界色界中陰生陰而般涅槃頗無色界命終不生无色界耶荅曰不生辨欲色界中陰生陰若般涅槃頗无色界命終不生欲界耶荅曰不生辨欲界中陰辨色界中陰生陰生无色界而

般涅槃頗无色界命終不生色界耶荅曰不生辨色界中陰辨欲界中陰生陰生無色界而般涅槃若欲界命終不生欲界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人若欲界命終不生色界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人若欲界命終不生无色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人色界命終不生色界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人无色界凡夫聖人色界命終不生欲界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人色界命終不生無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界命終不生无色界此人有二欲界凡夫色界凡夫聖人无色界命終不生欲界此人有四欲界凡夫色界凡夫无色界凡夫聖人无色界命終不生色界此人有四欲界凡夫色界凡夫无色界凡夫聖人向使所使向結所繫（不生不死無色界）頗欲界命終不生欲界色界无色界荅曰不生辨欲界色界中陰生陰生无色界而般涅槃頗欲界命終不生欲界色界无色界荅曰不生辨欲界色界中陰若般涅槃若欲界命終不生欲界色界无色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生欲界色界无色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人无色界命終不生欲界色界无色界此人有二欲界凡夫色界凡夫向使所使向結所繫（第三下生處貪）頗欲愛未盡命終不生欲界荅曰不生辨欲界中陰頗色愛未盡命終不生欲色界荅曰不生辨欲色界中陰若欲愛未盡命終不生欲色无色界荅曰不生辨欲色界中陰若欲愛未盡命終不生欲界此人有二欲界凡夫聖人若色愛未盡命終不生欲色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若无色愛未盡命終不生欲界色无色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人欲界凡夫人九十八使所使九結所繫聖人十使所使六

結所繫色界凡夫六十二使所使六結所繫聖人六使所使三結所繫無色界凡夫人三十一使所使六結所繫聖人三使所使三結所繫

阿毗曇人跋渠第三竟　覺本四百六十一百五十三字　七晉盧舍六千

阿毗曇八犍度論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第八　　下　事

迦旃延子造

付秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇結使犍度十門跋渠第四

幾使所使　并及二緣　次第有覺相應諸根　亦成就根　若不成就斷智作證　十門普周

二十二根十八持十二入五陰五盛陰六大色法无色法可見法不可見法有對法无對法有漏法无漏法有為法无為法過去法未來法現在法善法不善法无記法欲界繫法色界繫法无色界繫法學法无學法无學法非學非無學法見諦所斷法思惟所斷法无斷法四諦四梓四等四无色八解脫八除八十一切入八智三三昧三結三不善根三有漏四流四扼四受四縛五蓋五結五下分結五見六身受七使九結九十八使眼根幾使所使乃至無色界思惟所斷无明使幾使所使所眼根緣識幾使所使至結色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所

使二眼根緣緣識幾使所使至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使三意根次第有幾心生至無色界思惟所斷无明使次第有幾心生四眼根諸使所使此使當言有覺有觀无覺无觀耶至无色界思惟所斷无明使諸使所使此使當言有覺有觀無覺有觀无覺无觀耶五眼根諸使所使此使幾根相應至無色界思惟所斷无明使諸使所使此使幾根相應六諸放就眼根乃至諸放就无色界思惟所斷無明使七諸不成就眼根乃至諸不成就无色界思惟所斷無明使八眼根斷智時幾使幾結斷智乃至無色界思惟所斷无明使斷智時幾使幾結斷智九眼根盡作證時幾使幾結盡作證耶至无色界思惟所斷无明使盡作證時幾使幾結盡作證十此章義顯具淺說眼根幾使所使欲界色界通一切及思惟所斷耳鼻舌身根亦復如是意根一切男根女根次界通一切及思惟所斷命根三界通一切及

思惟所斷樂根色界一切欲界通一切及思惟所斷苦根欲界通一切及思惟所斷喜根色界一切欲界一切除欲界疑无漏緣及彼相應无明憂根欲界一切護根一切信根精進根念根定根慧根三界通一切及思惟所斷未知根已知根无知根無有眼耳鼻舌身待色持聲持細滑持眼識耳識身識持欲色界通一切及思惟所斷香持味持鼻識持舌識持欲界通一切及思惟所斷意持法持意識持一切眼入耳鼻舌身入色聲細滑入欲色界通一切及思惟所斷香味入欲界通一切及思惟所斷意入法入一切色陰欲色界通一切及思惟所斷痛想行識陰一切色盛陰欲色界通一切及思惟所斷痛想行識盛陰一切地種乃至空種欲色界通一切及思惟所斷識種一切色法欲色界通一切及思惟所斷无色法一切可見法有對法欲色界通一切及思惟所斷不可見法无對法一切有漏法一切无漏法无有有為法一切無為法

无有過去未来現在法一切善法三界通一切及思惟所斷不善法欲界一切无記法色无色界一切及欲界二種欲界習諦所斷通一切欲界繫法欲界繫一切色界繫法色界繫一切无色界繫法無色界繫一切學法無學法无有非學非无學法一切見諦所斷法見諦所斷一切思惟所斷法思惟所斷一切及通一切無斷法无有苦諦習諦一切盡諦道諦无有禪中色界一切四等色界通一切及思惟所斷無色中无色界一切初第二第三解脫八除入八一切入色界通一切及思惟所斷餘殘解脫一切入无色界通一切及思惟所斷法智未知智无有知他人心智色界通一切及思惟所斷等智一切除見相應無漏緣苦智習智盡智道智空无相無願无有結中身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷（結二一切四結見相）通一切道諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣不善思中貪

瞋恚欲界有漏緣慢癡欲界一切除欲界無明無漏緣漏中欲漏欲界一切有漏色無色界一切無明漏一切除無明無漏緣流中欲流欲界一切有流色無色界一切無明流一切除無明無漏緣見流見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣軛亦如是受中欲受欲界一切戒受苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣見受見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣我受色無色界一切縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界有漏緣戒盜身縛苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣我見身縛見諦所斷有漏緣蓋中貪欲瞋恚欲界有漏緣睡眠調欲界一切蓋欲界通一切及思惟所斷疑蓋欲界見諦所斷有漏緣及欲界疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結慢結三界有漏緣慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷下分結中貪欲瞋恚欲界有漏緣身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦

諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣見中身見邊見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切邪見見諦所斷有漏緣及邪見相應無明無漏緣見盜見諦所斷有漏緣戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣受身中鼻舌更受欲界通一切及思惟所斷眼耳身更受欲色界通一切及思惟所斷意更受三界有漏緣使中貪欲使瞋恚使欲界有漏緣有受使色無色界有漏緣慢使三界有漏緣無明使一切除無明無漏緣見使見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣疑使見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣受結慢結三界有漏緣無明結一切除無明無漏緣見結見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣失願結見諦所斷有漏緣疑結見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣怪結嫉結欲界通一切及思惟所斷凡十八使

欲界苦諦所斷欲界苦諦所斷一切及欲界習諦所斷通一切欲界習諦所斷欲界習諦所斷一切及欲界苦諦所斷通一切欲界盡諦所斷欲界盡諦所斷一切及欲界通一切欲界道諦所斷欲界道諦所斷一切及欲界通一切欲界思惟所斷欲界思惟所斷一切及欲界通一切色無色界亦復如是（次門見）

眼根緣識幾使所使答曰欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識（今說次門四種口語除意中耳鼻舌身根亦復如是）

是意根緣識有為緣緣緣識有為緣身根女根緣識欲界三種（苦習思惟）色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷命根緣識三界三種緣緣識四種樂根緣識欲界四種色界有為緣无色界二種及通一切緣緣識欲界無色界四種色界有為緣苦根緣識欲界三種色界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷喜根緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷樂根緣識欲色界有

為緣无色界二種及通一切緣緣識欲色界有為緣无色界四種憂根緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷護根緣識有為緣緣緣識有為緣信精進念定慧根緣識四種緣緣識四種未知根已知根无知根緣識二種及通一切緣緣識四種眼持耳鼻舌身持色持聲細滑持緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種眼識耳識身識持緣識欲色界三種緣緣識欲色界四種無色界二種及通一切香持味持鼻識舌識持緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷意持意識持緣識有為緣緣緣識有為緣法持緣識一切緣緣識有為緣眼入耳鼻舌身入色聲細滑入緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種香入味入緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種

色界三種无色界通一切及思惟所斷意入緣識亦為緣緣識有為緣法入緣識一切緣緣識有為緣色陰緣識欲色界四種無色界二種及通一切緣緣識四種痛想行識陰緣識有為緣緣識有為緣色盛陰緣識欲色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識四種痛想行識盛陰緣識有漏緣緣緣識有為緣地種乃至空種緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種識種緣識有漏緣緣緣識有為緣色法緣識欲界色界四種无色界二種及通一切緣緣識四種无色法緣識一切緣緣識有為緣可見法有對法緣識欲色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識四種不可見法无對法緣識一切四諦思惟緣緣識有為緣有漏法緣識有漏緣緣緣識有為緣无漏法緣識三種盡道思惟及通一切緣緣識有為緣有為法緣識有為緣緣識亦有為緣无為法緣識二種及通一切思惟緣緣識有為緣過去未來現在法緣識

有為緣緣緣識有為緣善法緣識一切緣緣識有為緣不善法緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種無色界通一切及思惟所斷無記法緣識欲界三種色无色界有漏緣緣緣識欲界四種色无色界有為緣欲界繫法緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣識欲界有為緣色界三種繫法緣識欲界三種色界有漏緣无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界有為緣无色界四種无色界繫法緣識欲色界三種无色界有漏緣緣緣識欲界三種色界四種无色界有為緣學法无學法緣識二種及通一切緣緣識四種非學非無學法緣識四種道諦所斷有漏緣緣緣識有為緣見諦所斷法緣識有漏緣緣緣識有為緣思惟所斷法緣識三界三種緣緣識四種無斷滅法緣識三種及通一切緣緣識有為緣苦習諦緣識有漏緣緣緣識有為緣

緣識二種盡道思惟及通一切緣緣識有為緣道諦緣識二種及通一切緣緣識四種禪緣識欲界四種色界有為緣无色界二種及通一切緣緣識欲界无色界四種色界有為緣四等中慈悲護緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色无色界四除入八一切入亦復如是善緣識欲色界三種緣緣識欲界三種色界四種無色界二種及通一切初第二解脫初四除入亦復如是无色中空處識處不用處緣識欲界三種色界四種无色界有為緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有為緣有想无想處緣識欲色界三種无色界有漏緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有為緣中空處解脫識處解脫不用處解脫緣識欲界三種色無色界四種滅緣識欲界三種色无色界四種有想无想處解脫及滅盡解脫緣識三界三種緣緣識欲界三種色无色界四種空處入識處入亦復如是无色有色法門法

智緣識欲界二種欲界通一切色界通一切及思惟所斷緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷未知智緣識色無色界二種及色无色界通一切欲界通一切及思惟所斷緣識欲界三種色无色界四種知他人心智緣識欲色界四種无色界二種及通一切緣識四智等智緣識有漏緣識有為緣苦智習智盡智道智世无願无相緣識二種及通一切緣識四種結中身見緣識三界三種緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣識四種疑緣識有漏緣緣識有為緣貪瞋恚愚癡及欲漏緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色無色界有漏緣緣識欲界三種色无色界有為緣无明漏緣識有漏緣緣緣識有為緣流中欲流緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種

无色界通一切及思惟所斷有流緣識欲界三種色无色界有漏緣緣識欲界三種色无色界有為緣餘殘緣識有漏緣緣緣識有為緣扼亦如是欲中欲受緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有漏緣緣緣識有為緣我見受緣識欲界三種色无色界有漏緣緣緣識欲界三種色无色界有為緣縛中欲愛身縛瞋恚身縛緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色无色界有為緣縛中欲愛身縛緣識有漏緣緣緣識四種我見邊見緣識有漏緣緣緣識有為緣蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲

界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷結中瞋恚結緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣緣識有為緣下分中貪欲瞋恚緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷身見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種疑緣識有漏緣緣緣識有為緣見中身見邊見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種餘殘緣識有漏緣緣緣識有為緣受身中鼻舌更受緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲色界三種緣緣識欲色

界四種无色界二種及通一切意更受緣識有漏緣緣識有為緣使中貪欲瞋恚使緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣識欲界有為緣色界三種无色界通一切及思惟所斷慢結緣識欲界有為緣色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色无色界有為緣結中瞋恚結緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三種無色界通一切及思惟所斷慢結緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣緣識有為緣九十八使欲界苦諦所斷使緣識欲界三種結使色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種除盡色界三種無色界通一切及思惟所斷習諦所斷思惟所斷亦復如是欲界盡諦所斷使緣識欲界三種及欲界盡諦所斷有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣緣識有為緣九十八使欲界苦諦所斷使緣識欲界三種結使色界通一切及思惟所斷習諦所斷思惟所斷亦復如是欲界盡諦所斷使緣識欲界三種及欲界盡諦所斷有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界四種无色界有為緣无色界道諦所斷使緣識三界三種及無色界道諦所斷有漏緣緣緣識

三種无色界通一切及思惟所斷欲界道諦所斷使緣識欲界三種及欲界道諦所斷有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種无色界通一切及思惟所斷色界苦諦所斷使緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色无色界四種習諦思惟所斷亦復如是色界盡諦所斷使緣識欲色界三種及色界盡諦所斷有漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界有為緣无色界四種色界道諦所斷使緣識欲色界三種色界道諦所斷有漏緣无色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色无色界四種苦諦所斷使緣識三界三種无色界四種習諦思惟所斷亦復如是无色界盡諦所斷使緣識三界三種及无色界盡諦所斷有漏緣緣緣識欲界三種色界四種无色界有為緣无色界道諦所斷使緣識三界三種及無色界道諦所斷有漏緣緣緣識

欲界三種色無色界四種三門意根次第生十五心樂根次第生卜一心三界三无色界一喜也根次第生十心欲界五二禪五苦根憂根次第生五心護根信根精進念定慧根次第生十五心未知根次第不生心十五心大更无色已知根無知根次第生三心眼識耳識身識持次第生十心欲界五一禪五習禪門無鼻識舌識持次第生五心欲界五意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種无色法不可見法无對法有漏法有為法次第生十五心无漏法次第生三心三界思惟无為法次第不生心過去法次第生二心欲界思惟二禪思惟未來法次第不生心現在法善法无記法欲界繫法色无色界繫法次第生十五心不善法次第生五心學法无學法次第生三心非學非無學法見諦所斷法思惟所斷法次第生卜五心無斷法次第生三心苦諦習諦次第生十五心盡諦次第不生心道諦次第生三心禪次第生十五心四等次第生六心欲一思惟色五卜無色定次第生十五心初第二解脫初

四除入次第生六心淨解脫後四除入八一切入次第生五心空處解脫空處入識處解脫識處入次第生六心不用處解脫有想无想解脫次第生五心滅盡解脫次第不生心法智次第生二心未知智次第生三心知他人心智次第生六心等智次第生十五心苦智習盡道智空無願无相次第生三心身見戒盜疑次第生十五心貪瞋恚愚癡及欲漏次第生五心餘殘十五心流中欲流次第生五心餘殘十五心扼亦如是受中欲受次第生五心餘殘十五心縛中欲受身縛瞋恚身縛次第生五心餘殘十五蓋及瞋恚慳嫉結次第生五心餘殘十五下分中貪欲瞋恚次第生五心餘殘及五見生十五心受身中鼻舌更受次第生五心眼耳身更受次第生十心意更受次第生五心使中貪欲瞋恚使次第生五心餘殘十五心結中瞋恚慳嫉結次第生五心餘殘十五九十八使欲界次第生五心色界十心無色界十五心

五男根女根苦根憂根諸使所使此使有覺有觀未知根已知根无知根無覺無觀餘殘根三行眼識耳識身識舌識持有覺有觀餘殘持三行香入味入有覺有觀餘殘入三行陰處陰種色法无色法可見法不可見法有對法无對法有漏法有為法過去未來現在法善法无記法色界繫法三行不善法欲界繫法有覺有觀无色界繫法无覺无觀學法無學法无非學非无學法四諦思惟所斷法三行无斷滅法无学諦習諦三行盡諦道諦无學中初禪或有覺有觀或无覺有觀餘殘禪无覺无觀四等三行無色定无覺無觀初二解脫初四除入三行餘殘解脫除入一切入无覺无觀法智未知智无知他人心智等智三行苦智習盡道智空无願无相无身見戒盜疑三行貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀餘殘三行流中欲流有覺有觀餘殘三行縛中欲受身縛瞋

恚身縛疑有覺有觀餘殘三行五蓋及瞋恚慳嫉結有覺有觀餘殘三行下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及五見三行受身中鼻舌更受有覺有觀眼耳身更受或有覺有觀或無覺有觀意更受三行使中貪欲瞋恚使有覺有觀餘殘三行結中瞋恚慳嫉結有覺有觀餘殘三行九十八使欲界有覺有觀餘殘三行九十八使欲界有覺有觀色界三行无色界无覺无觀三門眼根諸使所使此使與四根相應除苦根耳鼻舌身根亦復如是意根五男根女根三除樂根苦根命根四除苦根樂根四除苦根苦根四除樂根喜根憂根三除樂根苦根護根信精進念定慧根四除苦根未知根已知根无知根無使使眼持耳鼻舌身意識持四除苦根餘殘持五眼入耳鼻舌身入四除苦根餘殘入五陰處陰種色法无色法可見法不可見法有對法无對法有漏法有為法五无漏法无為法無過去未來現在法善法不善法无記法欲界繫法五色界繫法三除苦根憂根无色界繫法一

護根學法无學法无非學非无學法
三四諦所斷法四思惟所斷法五無
斷滅法无苦諦習諦三盡諦道諦无
樺中初樺三除苦根憂根二樺二喜
根護根三樺二樂根護根四樺一護
根四等中慈悲護三除苦根憂根喜二
喜根護根无色定一護根初第二解
脫初四除入二喜根護根餘殘解脫除
入一切入一護根法智未知智無知
他人心智三除苦根憂根等智五苦智
習盡道智空无願无相无身見戒盜
疑及貪四除苦根瞋恚四除樂根愚
癡及欲漏无明漏五有漏三除苦根
憂根流中欲流无明流五有流三除
苦根憂根見流四除苦根扼亦如是
受中欲受五戒受見受四除苦根我
受三除苦根憂根緣中瞋恚身縛四
除樂根餘殘縛四除苦根貪欲益中貪欲
四除苦根瞋恚四除樂根睡眠五眠
戲疑三除樂根苦根結中瞋恚結四
除樂根受結憍慢結四除苦根慳嫉
結三除樂根苦根下分中貪欲四除
苦根瞋恚四除樂根身見戒盜疑及

五見六愛身四除苦根使中貪欲使
憍慢使見使疑使四除苦根瞋恚使
四除樂根有愛使三除苦根憂根无
明使五結中瞋恚結四除樂根愛結
憍慢結見結失願結疑結四除苦根
无明結五慳嫉結三除樂根苦根九
十八使欲界見諦所斷三除樂根苦
根思惟所斷愛四除苦根瞋恚四除
樂根憍慢三除樂根苦根无明五色
界三除苦根憂根无色界一護根（根門第六竟）誰成就眼根荅曰色界欲界若
得不失耳鼻舌根亦復如是誰成就
身根荅曰欲色界誰成就意根荅曰
一切衆生誰成就男根女根荅曰欲
界若得不失誰成就命根荅曰一切
衆生誰成就樂根荅曰遍淨天若下
遍淨天若聖人生上誰成就苦根荅
曰欲界誰成就喜根荅曰光音天若
下光音若聖人生上誰成就憂根荅
曰欲愛未盡誰成就護根荅曰一切
衆生誰成就信根精進念定慧根荅
曰不斷善根誰成就未知根已知根
无知根荅曰若得不失誰成就眼持

耳鼻舌持荅曰色界欲界若得不失
誰成就身持色聲細滑持荅曰欲色
界誰成就眼識耳身識持荅曰梵迦
夷天若下梵迦夷若生上而現在前
誰成就香持味持鼻識舌識持荅曰
欲界愛未盡誰成就意持法持意識持
荅曰一切衆生誰成就眼入耳鼻舌入
荅曰色界欲界若得不失誰成就身入
色聲細滑入荅曰欲色界誰成就香
入味入荅曰欲界誰成就意入法入
荅曰一切衆生誰成就色陰荅曰欲
色界若聖人生無色界（法身）誰成就痛
想行識陰荅曰一切衆生誰成就色
盛陰荅曰欲色界誰成就痛想行識
盛陰荅曰一切衆生誰成就地種乃至
空種荅曰欲色界誰成就識種荅曰
一切衆生誰成就色法荅曰欲色界
若聖人生无色界誰成就无色法荅
曰一切衆生誰成就可見法有對法
荅曰欲色界誰成就不可見法无對
法荅曰一切衆生誰成就有漏无漏
法有為无為法過去未來現在法荅
曰一切衆生誰成就善法荅曰不斷

善根誰成就不善法答曰欲愛未盡
誰成就无記法答曰一切衆生誰成
就欲界繫法答曰欲色界誰成就色
界繫法答曰欲色界誰成就无色界
繫法答曰一切衆生誰成就學法无
學法答曰若得不失誰成就非學非
无學法答曰一切衆生誰成就見諦
所斷法答曰未生道未知智誰成就
思惟所斷無斷滅法苦諦習諦答曰一
切衆生誰成就盡諦答曰若得不失
誰成就道諦答曰若得樺中誰成就
初樺答曰梵迦夷天若下梵迦夷若
聖人生上誰成就二樺答曰光音天
若下光音若聖人生上誰成就三樺
答曰遍淨天若下遍淨若聖人生上
誰成就四樺答曰果實天若下果實
若聖人生上誰成就四等答曰若得
不失无色中誰成就空處答曰生空
處者若空處下若聖人生上誰成就
識處答曰生識處者若下識處若聖
人生上誰成就不用處答曰生不用
處者若下不用處若无垢人上諸聖人皆此人也生
上誰成就有想無想處答曰一切衆

生誰成就解脫除入一切入答曰若
得不失誰成就法智夫知智答曰若
得誰成就知他人心智答曰若得不
失誰成就等智答曰一切衆生誰成
就苦智習盡道智空无願无相答曰
若得結中誰成就身見答曰若未知
智未生誰成就戒盜疑答曰道未知
智未生誰成就貪欲瞋恚癡及欲漏
答曰欲愛未盡誰成就有漏无明漏
答曰无色界愛未盡誰成就有漏无明
漏答曰欲愛未盡誰成就見流
答曰道未知智未生垢亦如是愛中
誰成就欲愛答曰欲愛未盡誰成就
戒愛見愛答曰道未知智未生誰成
就我愛答曰无色界愛未盡縛中誰
成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲愛
未盡誰成就戒盜身縛我見身縛答
曰道未知智未生盡中誰成就貪欲
瞋恚睡眠調戲盡答曰欲愛未盡誰
成就疑盡答曰欲愛未盡若道法智
未生結中誰成就瞋恚悭嫉結答曰
欲愛未盡誰成就愛結憍慢結答曰

无色界愛未盡下分中誰成就貪欲
瞋恚答曰欲愛未盡誰成就身見苦
曰若未知智未生誰成就戒盜疑答
曰道未知智未生見中誰成就身見
邊見答曰若未知智未生誰成就邪
見見盜戒盜答曰道未知智未生愛
身中誰成就鼻舌更愛答曰欲愛未
盡誰成就眼耳身更愛答曰若天上
愛未盡誰成就意更愛答曰無色界
愛未盡使中誰成就貪欲瞋恚使答
曰欲愛未盡誰成就有愛憍慢無明
使答曰无色界愛未盡誰成就見使
疑使答曰道未知智未生結中誰成
就瞋恚悭嫉結答曰欲愛未盡誰成
就愛憍慢无明結答曰無色界愛未
盡誰成就見結失願疑結答曰道未知
智未生九十八使誰成就欲界苦諦
所斷使答曰欲愛未盡若苦法智未
生誰成就欲界習諦所斷使答曰欲
愛未盡若習法智未生誰成就欲界
盡諦所斷使答曰欲愛未盡若盡法
智未生誰成就欲界道諦所斷使答
曰欲愛未盡若道法智未生誰成就

欲界思惟所斷使荅曰欲愛未盡誰成就色界苦諦所斷使荅曰色愛未盡誰成就色界苦諦所斷使荅曰色愛未盡若習未知智未生誰成就色界盡諦所斷使荅曰色愛未盡若盡未知智未生誰成就色界道諦所斷使荅曰色愛未盡若道未知智未生誰成就色界思惟所斷使荅曰色愛未盡誰成就無色界苦諦所斷使荅曰苦未知智未生誰成就无色界習諦所斷使荅曰習未知智未生誰成就无色界盡諦所斷使荅曰盡未知智未生誰成就無色界道諦所斷使荅曰道未知智未生誰成就眼根荅曰无色界欲界若未得若得便失耳鼻舌根亦復如是誰不成就身根荅曰无色界意根无不成就誰不成就男根女根荅曰色无色界欲界未得若得便失命根无不成就誰不成就樂根荅曰凡夫人生遍淨天上誰不成就苦根荅曰色无色界誰

不成就喜根荅曰凡夫人生光音天上誰不成就憂根荅曰欲愛已盡誰不成就捨根荅曰善根本斷誰不成就未知根已知根无知根荅曰若未得若得便失誰不成就眼持耳鼻舌持荅曰無色界欲界若未得若得便失誰不成就身持色聲細滑持荅曰无色界誰不成就眼識耳識身識持荅曰生梵天上不現在前誰不成就香持味持鼻識舌識持荅曰色无色界意持法持意識持無不成就誰不成就眼入耳鼻舌入荅曰无色界欲界若未得若得便失誰不成就身入色聲細滑入荅曰无色界誰不成就香入味入荅曰色无色界意入法入無不成就誰不成就色陰荅曰凡夫人生无色界痛想行識陰无不成就誰不成就色盛陰荅曰无色界痛想行識盛陰无不成就誰不成就地獄乃至空種荅曰无色界識種无不成就誰不成就色法荅曰凡夫人生无色界无色法无不成就誰不成就可見法有對

法荅曰无色界不可見法无對法無不成就有漏无漏有為無為過去未來現在法无不成就誰不成就善法荅曰善根本斷誰不成就不善法荅曰欲愛已盡無記法无不成就誰不成就欲界繫法荅曰无色界誰不成就色界繫法荅曰无色界无色界繫法无不成就誰不成就學无學法荅曰若未得若得便失非學非無學法无不成就誰不成就見諦所斷法荅曰道未知智生思惟所斷无斷滅法苦諦習諦无不成就誰不成就盡諦荅曰若未得若得便失誰不成就道諦荅曰未得禪中誰不成就初禪荅曰凡夫人生梵天上誰不成就二禪荅曰凡夫人生光音天上誰不成就三禪荅曰凡夫人生遍淨天上誰不成就四禪荅曰凡夫人生无色界誰不成就四等荅曰若未得若得便失无色中誰不成就空處荅曰凡夫人生空處上誰不成就識處荅曰凡夫人生識處上誰不成就不用處荅曰凡夫人生不用處上有想无想處

无不成就誰不成就解脫除入一切
入荅曰若未得若得便失誰不成就
法智未知智荅曰未得誰不成就知
他人心智荅曰若未得若得便失等
智无不成就誰不成就苦智習盡道
智空无相无願荅曰未得結中誰不
成就身見荅曰苦未知智生誰不成
就戒盜疑荅曰道未知智生誰不成
就貪瞋恚愚癡及欲漏荅曰欲愛已
盡誰不成就有漏无明漏荅曰無色
界愛已盡流中誰不成就欲流荅曰
欲愛已盡誰不成就有流无明流荅
曰无色界愛已盡誰不成就見流荅
曰道未知智生輒亦如是受中誰不
成就欲受荅曰欲愛已盡誰不成就
戒受見受荅曰道未知智生誰不成
就我受荅曰无色界愛已盡縛中誰
不成就欲愛身縛瞋恚身縛荅曰欲
愛已盡誰不成就戒盜身縛我見身
縛荅曰道未知智生盖中誰不成就
貪欲瞋恚睡眠調戲荅曰欲愛已盡
誰不成就疑盖荅曰欲愛已盡若欲
愛未盡道法智生結中誰不成就瞋

恚慳嫉結荅曰欲愛已盡誰不成就
愛結憍慢結荅曰无色界愛已盡下
分中誰不成就貪欲瞋恚荅曰欲愛
已盡誰不成就身見荅曰苦未知智
生誰不成就戒盜疑荅曰道未知智
生見中誰不成就身見邊見荅曰苦
未知智生誰不成就邪見見盜戒盜
荅曰道未知智生愛身中誰不成就
鼻舌更愛荅曰欲愛已盡誰不成就
眼耳身更愛荅曰梵天上愛已盡誰
不成就意更愛荅曰无色界愛已盡使
中誰不成就貪欲瞋恚使荅曰欲愛
已盡誰不成就有愛使憍慢使无明
使荅曰無色界愛已盡誰不成就見
使疑使荅曰道未知智生結中誰不
成就瞋恚慳嫉結荅曰欲愛已盡誰
不成就愛結憍慢无明結荅曰无色
界愛已盡誰不成就見失願疑結荅
曰道未知智生九十八使誰不成就
欲界苦諦所斷使荅曰欲愛已盡若
欲愛未盡苦法智生誰不成就欲界
習諦所斷使荅曰欲愛已盡若欲愛
未盡習法智生誰不成就欲界盡諦

所斷使荅曰欲愛已盡若欲愛未盡
盡法智生誰不成就欲界道諦所斷
使荅曰欲愛已盡若欲愛未盡道法
智生誰不成就欲界思惟所斷使荅
曰欲愛已盡誰不成就色界苦諦所
斷使荅曰色愛已盡若色愛未盡苦
智生誰不成就色界習諦所斷使
荅曰色愛已盡若色愛未盡習法
智生誰不成就色界盡諦所斷使荅
曰色愛已盡若色愛未盡盡法智
生誰不成就色界道諦所斷使荅
曰色愛已盡若色愛未盡道法智
生誰不成就色界思惟所斷使荅曰
色愛已盡誰不成就无色界苦諦所
斷使荅曰苦未知智生誰不成就无
色界習諦所斷使荅曰習未知智生
誰不成就无色界盡諦所斷使荅曰
盡未知智生誰不成就无色界道諦
所斷使荅曰道未知智生誰不成就
无色界思惟所斷使荅曰無色界愛
已盡不成就八眼根斷智時凡夫人到
色愛盡三十一使得斷智結不忠盡如眼
聖人三使色界得斷智結不忠盡

根如是可見舌身根眼持耳鼻舌身
持色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色
聲細滑入色陰色盛陰地種乃至空
種色法可見法有對法色界繫法第
四禪慈悲護淨解脫後四除入八一
切入知他人心智斷智時凡夫人到
色愛盡三十一使斷智結不忠盡聖
人三使斷智結不忠盡意根得斷智時
到无色界愛盡三使得斷智三結永盡
如意根如是命根護根信精進念定
慧根意持法持意識持意入法入痛
陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識
種無色法不可見法无對法有漏法
有為法過去未來現在法善法无記
法无色界繫法非學非无學去思惟
所斷法苦諦習諦有想无想處有定
无想處解脫滅盡解脫等智斷智時到
无色界愛盡三使斷智三結永盡等
根女根斷智時凡夫人到欲愛盡三
十六使斷智三結永盡聖人四使斷
智三結永盡如男根女根如是苦根
憂根香持味持身識香識持香入味
入不善法欲界繫法斷智時凡夫人

到欲愛盡三十六使斷智三結永盡
聖人四使斷智三結永盡樂根斷智
時到色淨天愛盡即彼樂根斷智結
使不忠盡喜根斷智時到光音天愛
盡即彼喜根斷智結使不忠盡眼識
耳識身識持斷智時到梵天上愛盡
即彼三識持斷智結使不忠盡見諦
所斷法得斷智時色愛未盡道未知智
現在前十四使斷智三結永盡色愛
已盡道未知智現在前七使斷智三
結永盡禪中初禪斷智時到初禪愛
盡即彼初禪斷智結使不忠盡第二
禪斷智時到第二禪愛盡即彼第二
禪斷智結使不忠盡如第二禪喜根
第二解脫初四除入亦復如是三禪
斷智時到第三禪愛盡即彼三禪斷智
結使不忠盡无色中空處斷智時到
空處愛盡即彼空處斷智結使不
忠盡空處解脫空處入亦復如是識
處斷智時到識處愛盡即彼識處斷
智結使不忠盡識處解脫識處入亦
復如是不用處斷智時到不用處愛
盡即彼不用處斷智結使不忠盡不

用處解脫亦復如是結中身見斷智
時色愛未盡苦未知智現在前十八
使斷智結不忠盡色愛已盡苦未知
智現在前九使斷智結不忠盡如身
見如是下分中身見見中身見邊見
斷智時色愛未盡苦未知智現在前
十八使斷智結不忠盡色愛已盡苦
未知智現在前九使斷智結不忠盡
戒盜疑斷智時色愛未盡道未知智
現在前十四使斷智三結永盡色愛
已盡道未知智現在前七使斷智三
結永盡如戒盜疑如是見塚見軛戒
受見受戒盜身縛我見身縛下分中
戒盜疑見中邪見見盜戒盜使中見
使疑使結中見失願疑結斷智時色
愛未盡道未知智現在前十四使斷
智三結永盡色愛已盡道未知智現
在前七使斷智三結永盡貪欲瞋恚
愚癡及欲漏斷智時凡夫人到欲愛
盡三十六使斷智三結永盡聖人四
使斷智三結永盡如是欲流欲軛欲
受欲愛身縛瞋恚身縛蓋中貪欲瞋
恚睡眠掉戲結中瞋恚慳嫉結下分

上貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中
貪欲瞋恚使結中瞋恚慢嫉結斷智
時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智
三結永盡聖人四使斷智三結永盡
有漏无明漏斷智時到无色界愛盡
三使斷智三結永盡如是有流无明
流有軛无明軛我愛愛結憍慢結無明
結意更愛有愛使憍陽使无明使愛結
悔慢結无明結斷智時到无色界愛盡
三使斷智三結永盡疑蓋斷智時凡
夫人到欲愛盡三十六使斷智三結
永盡聖人道法智現在前八使斷智
結不悉盡眼耳身更愛斷智時到梵
天上愛盡即彼三愛身斷智結使不
悉盡九十八使中欲界苦諦所斷使
斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使
斷智三結永盡聖人苦法智現在前
十使斷智結不悉盡欲界習諦所斷
使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六
使斷智三結永盡聖人習法智現在
前七使斷智結不悉盡盡諦所斷亦
復如是欲界道諦所斷使得斷智時凡
夫人到欲愛盡三十六使斷智三結

永盡聖人道法智現在前八使斷智
結不悉盡欲界思惟所斷使斷智時
凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三
結永盡聖人四使斷智三結永盡色
界苦諦所斷使斷智時凡夫人到色
愛盡三十一使斷智結不悉盡無垢
人苦未知智現在前十八使斷智
結不悉盡色界習諦所斷使斷智時
凡夫人到色愛盡三十一使得斷智結
不悉盡无垢人未知智現在前十二
使斷智結不悉盡盡諦所斷使亦復
如是色界道諦所斷使得斷智時凡夫
人到色愛盡三十一使斷智結不悉
盡无垢人道未知智現在前十四使
斷智三結永盡色界思惟所斷使斷
智時凡夫人到色愛盡三十一使得斷
智結不悉盡无垢人三使所智結不
悉盡无色界苦諦所斷使斷智時色
愛未盡苦未知智現在前十八使斷
智結不悉盡色愛已盡苦未知智現
在前九使斷智結不悉盡无色界習
諦所斷使斷智時色愛未盡習未知
智現在前十二使斷智結不悉盡色

愛已盡習未知智現在前六使斷智
結不悉盡盡諦所斷使亦復如是無
色界道諦所斷使斷智時色愛未盡
道未知智現在前十四使斷智三結
永盡色愛已盡道未知智現在前七
使斷智三結永盡无色界思惟所斷
使斷智時到无色界愛盡三使斷智
三結永盡（斷智九）眼根盡作證時凡夫
人到色愛盡三十一使盡作證結不
悉盡无垢人三使盡作證結不悉盡
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡如眼根如是耳鼻舌身根眼根耳
鼻舌身持色聲細滑持眼入耳鼻舌
身入色聲細滑入色陰色處陰地種
乃至六種色法可見法有對法色界繫
法第四禪慈悲喜捨淨解脫後四陰入
入一切入知他人心智盡作證時凡
夫人到色愛盡三十一使盡作證結
不悉盡无垢人三使盡作證結不悉
盡得阿羅漢九十八使盡作證九結
未盡意根盡作證時得阿羅漢九十
八使盡作證九結永盡如意根如是
命根護根信精進念定慧根苦樂捨法

持香識持味入法入痛陰想行識陰
痛感陰想行識感陰識種無色法不
可見法無對法有漏法有為法過去
未來現在法善法无記法无色界繫
法非學非无學法思惟所斷法苦諦
習諦有想无想處有想无想解脫滅
盡解脫等智盡作證時得阿羅漢九
十八使盡作證九結永盡男根女根
盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六
使盡作證三結永盡得阿那含果九
十二使盡作證六結永盡（愛染瞋恚慢三也）
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡如男根女根如是苦根憂根香持
味持鼻識舌識持香入味入不善法
欲界繫法盡作證時凡夫人到欲愛
盡三十六使盡作證三結永盡得阿
那含果九十二使盡作證六結永盡
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡樂根盡作證時到遍淨天愛盡即
彼樂根盡作證時結使不悉盡得阿
羅漢示九十八使盡作證九結永盡
喜根盡作證時到光音天愛盡即彼
喜根盡作證結使不悉盡得阿羅漢

九十八使盡作證九結永盡眼識耳
識身識持盡作證時到梵天上愛盡
即彼三識持盡作證結使不悉盡得
阿羅漢九十八使盡作證九結永盡
見諦所斷法盡作證時得須陀洹果
八十八使盡作證三結永盡得斯陀
含果八十八使盡作證三結永盡得
阿那含果九十二使盡作證六結永
盡得阿羅漢果九十八使盡作證九
結永盡禪中初禪盡作證時到初禪
愛盡即彼初禪盡作證結使不悉盡
得阿羅漢九十八使盡作證九結永
盡二禪盡作證時到二禪愛盡即彼
二禪盡作證結使不悉盡得阿羅漢
九十八使盡作證九結永盡喜初禪
二解脫初四除入亦復如是三禪盡
作證時到三禪愛盡即彼三禪盡作
證結使不悉盡得阿羅漢九十八使
盡作證九結永盡无色中空處盡作
證時到空處愛盡即彼空處盡作證
結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡
作證九結永盡空處解脫空處入亦
復如是識處盡作證時到識處愛盡

即彼識處盡作證結使不悉盡得阿
羅漢九十八使盡作證九結永盡識
處解脫識處入亦復如是不用處盡
作證時到不用處愛盡即彼不用處
盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十
八使盡作證九結永盡不用處解脫
亦復如是結中身見盡作證時苦未
知智現在前十八使盡作證結不悉
盡得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
果九十八使盡作證九結永盡下分
中身見見中身見邊見盡作證時苦
未知智現在前十八使盡作證結不
悉盡得須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果九十八使盡作證九結永盡戒
盜疑盡作證時得須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢果九十八使盡作證九
結永盡如是見流見軛戒受見受戒
盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見
中邪見見盜戒盜使中見使疑使結
十見結失顧疑結盡作證時得須陀
洹果斯陀含阿那含阿羅漢果九十八
使盡作證九結永盡貪瞋恚愚癡及
欲漏盡作證時凡夫人到欲愛盡三

十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡如是欲流欲軛欲愛縛中欲愛身縛瞋恚身縛盡中貪欲瞋恚睡眠調戲結中瞋恚慳嫉結下分中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中貪欲使瞋恚使結中瞋恚結慳嫉結盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡有漏无明漏盡作證時得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡流中有流無明流有軛无明軛我愛結憍慢結意更愛有愛使憍慢使无明使愛結憍慢結无明結盡作證時得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡疑蓋盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人道法智現在前八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡眼耳身更愛盡作證時到梵天上愛盡即彼

三愛身盡作證結使不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡九十八使中欲界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人苦法智現在前十使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡欲界習諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人習法智現在前七使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷使亦復如是欲界道諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡无垢人道法智現在前八使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡欲界思惟所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛

盡三十一使盡作證結不悉盡无垢人苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界習諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡无垢人習未知智現在前十二使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷使盡作證時亦復如是色界道諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡无垢人道未知智現在前十四使盡作證三結永盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界思惟所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡无垢人三使盡作證結不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界苦諦所斷使盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡无色界習諦

所斷使盡作證時習未知智現在前
十二使盡作證結不悉盡得須陁洹
果乃至阿羅漢果九十八使盡作證
九結永盡盡諦所斷亦復如是无色
界道諦所斷使盡作證時得須陁洹
果乃至阿羅漢果九十八使盡作證
九結永盡无色界思惟所斷使盡作
證時得阿羅漢九十八使盡作證九
結永盡（盡證ト門覺）
結使犍度十門跋渠第四竟
（梵本一千六十百偈長十二字）

阿毗曇八犍度論卷第八

甲辰歲高麗國八藏都監奉
勅彫造

阿毗曇八犍度論卷第九

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共慧遠等譯

智犍度第三　五跋渠頌曰

八種有五處　知他人心智　若能能行智
相應取在後

阿毗曇八道跋渠第一

八十種智　擇恒在前　諸相應覺
世見元漏

又世尊言八種成就學迹十種漏盡
阿羅漢八種學迹幾種成就過去幾
種成就未來幾種成就現在十種漏
盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就
未來幾種成就現在云何為見云何
為智云何為慧若見是智耶設智是
見耶若見是慧耶設慧是見耶若智
是慧耶設慧是智耶見攝智耶為智
攝見見攝慧耶為慧攝見智攝慧耶
為慧攝智若成就見彼智耶設成就
智彼見耶若成就見彼慧耶設成就
慧彼見耶若成就智彼慧耶設成就
慧彼智耶若見已滅无餘彼智耶設

智已滅无餘彼見耶若見已滅無餘
彼慧耶設慧已滅无餘彼見耶若智
已滅無餘彼慧耶設慧已滅无餘彼
智耶問定理攝成就滅所謂等見是
擇法覺意耶設是擇法覺意是等
見耶所謂等智是擇法覺意耶設是
擇法覺意是等智耶念覺意現在前
時幾覺意幾道種現在前精進喜猗
定護覺意等見等忘等語等業等
命等方便等念等定現在前時幾覺
意幾道種現在前諸法與念覺意相
應擇法覺意彼耶設諸法與擇法覺意
相應念覺意彼耶諸法念覺意相應
精進喜猗定護覺意等見等忘等方便
等念等定彼耶設諸法與等定相應
念覺意彼耶諸法乃至等念相應等
定彼耶設諸法與等定相應等念彼
耶云何世俗等見云何世俗等智若世
俗等見是世俗等智耶設是世俗等
智是世俗等見世俗等見世俗等智
所攝耶設是世俗等智世俗等見所
攝耶若成就世俗等見彼世俗等智
耶設成就世俗等智彼世俗等見耶

若世俗等見已滅无餘彼世俗等智耶設世俗等智已滅无餘彼世俗等見耶問定理攝成就滅去何無漏等見云何无漏等智若无漏等見是無漏等智耶設是無漏等智是无漏等見耶无漏等見无漏等智所攝耶設无漏等智无漏等見所攝耶若成就无漏等見彼无漏等智耶設成就無漏等智彼无漏等見耶問定理攝成就此章義願具演說又世尊言八種成就學迹十種漏盡阿羅漢八種學迹幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在答曰若依有覺有觀三昧學初見現在前彼不過去八種未來八種現在彼滅已不失若依有覺有觀三昧學見現在前彼八過去八未來八現在彼滅已不失若依无覺无觀三昧學見現在前彼八過去八未來七現在无等起色也彼滅已不失若依无色定學見現在前彼八過去八未來四現在除第二等起第三等和无色或彼滅已不失若八滅盡三昧若世俗心現在前彼八過去八未來現在无有自性故

若依无覺无觀三昧學初見現在前彼无過去未來八現在七彼滅已不失復依无覺无觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在七彼滅已不失若依无色定學見現在前彼過去七未來八現在四彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去七未來八現在无彼滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在八无覺無觀若依无色定學初見現在前彼過去无未來八現在四彼滅已不失復依无色定學見現在前彼過去四未來八現在四彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去四未來八現在无若滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去四未來八現在八彼滅已不失復依无覺无觀三昧學見現在前彼過去四未來八現在七學定十種漏盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在答曰若依有覺有觀三昧无學初智現在前彼過去无未來十現在九无等起見也彼滅已不失

復依有覺有觀三昧无學智現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失若依无覺无觀三昧無學智現在前彼過去九未來十現在八无等起見彼滅已不失若依无色定无學智現在前彼過去九未來十現在五初上无漏彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去九未來十現在无彼滅已不失若依有覺有觀三昧无學初見現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失復依有覺有觀三昧无學若智若見現在前彼過去未來十現在八彼滅已不失復依无色定无學若智若見現在前彼過去未來十現在五彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去未來十現在无有覺有觀若依无覺无觀三昧无學初見現在前彼過去无未來十現在八彼滅已不失復依无覺无觀三昧無學見現在前彼過去八未來十現在八彼滅已不失復依無色定无學見現

在前彼過去八未來十現在五彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去八未來十現在无彼滅已不失復依有覺有觀三昧无學見現在前彼過去八未來十現在九（无覺无觀）彼滅已不失復依无覺无觀三昧无學初見現在前彼過去八未來十現在八彼滅已不失復依无覺无觀三昧无學若智若見現在前彼過去九未來十現在八彼滅已不失復依无色定无學若智若見現在前彼過去九未來十現在五彼滅已不失復入滅盡三昧世俗心現在前彼過去九未來十現在无彼滅已不失復依有覺有觀三昧无學若智若見現在前彼過去九未來十現在九（无覺无觀）若依無色定无學初見現在前彼无過去未來十現在五彼滅已不失復依無色定无學見現在前彼過去五未來十現在五彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去五未來十現在无彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學見現在前彼過去五未來十現在

九彼滅已不失復依无覺无觀三昧无學見現在前彼過去五未來十現在八（見苦）彼滅已不失復依无色定無學初見現在前彼過去五未來十現在五彼滅已不失復依无色定無學若智若見現在前彼過去六未來十現在五彼滅已不失復入滅盡三昧世俗心現在前彼過去六未來十現在无彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前彼過去六未來十現在九彼滅已不失復依无覺无觀三昧无學若智若見現在前彼過去六未來十現在八（其人）去何為見去何為智去何為慧去何為見答曰眼根五見世俗等見學見无學見也去何為智答曰除所修行忍諸餘意識身相應智及五識身相應智盡智无生智也去何為慧答曰意識身相應慧及五識身相應慧盡智无生智（問曰）諸見彼智耶答曰或見非智去何見非智答曰眼根所修行忍是謂見非智去何智非見答曰除五見及世俗等見諸餘意識身相應智

慧及五識身相應慧盡智无生智是謂智非見去何智見答曰除所修行忍及盡智无生智諸餘无漏慧五見世俗等見是謂智見去何非智非見答曰除上尒所事所謂見是慧耶答曰或是見非慧（見言所智十智之一）去何是見非慧耶答曰眼根是謂見非慧去何是慧非見答曰除五見及世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智无生智是謂智非見去何智見答曰除所修行忍（之理見）所謂見是智耶答曰有所修行忍（之理見）所謂見是智耶答曰或見非智去何見非智答曰眼根所修行忍是謂見非智去何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智无生智是謂智非見去何見智答曰除所修忍及盡智无生智諸餘无漏慧五見世俗等見是謂見智去何非智非見答曰除上尒所事所謂見彼

慧所攝耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智无生智是謂慧非見云何見慧答曰除盡智无生智諸餘无漏慧五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上尒所事智攝慧慧攝智耶答曰慧攝智非智攝慧不攝何等答曰所修行忍（忍智不得慧也）成就與滅亦復如是問定理攝成就滅也所謂等見是擇法覺意耶答曰或等見非擇法覺意云何等見非擇法覺意答曰世俗等見是謂等見非擇法覺意云何擇法覺意耶答曰或等見非擇法覺意云何擇法覺意非等見耶答曰盡智無生智是謂擇法覺意非等見云何等見擇法覺意答曰除盡智无生智諸餘无漏慧是謂等見擇法覺意云何非等見亦非擇法覺意答曰除上尒所事所謂等智是擇法覺意耶答曰或等智非擇法覺意云何等智非擇法覺意答曰世俗等智是謂等智非擇法覺意云何擇法覺意非等智答

曰所修行忍是謂擇法覺意非等智云何等智擇法覺意非等智答曰除所修行忍諸餘无漏慧是謂等智擇法覺意云何非等智非擇法覺意答曰除上尒所事念覺意現在前時幾覺意幾道種現在前答曰若依未來有覺有觀三昧學念覺意現在前彼六覺意現在前及八道種无學六覺意現在前及九道種若依初禪學念覺意現在前彼七覺意現在前及八道種無學七覺意現在前及九道種若依禪中間學念覺意現在前彼六覺意現在前及七道種无學六覺意現在前及八道種若依二禪學念覺意現在前及七道種無學七覺意現在前彼七覺意現在前及七道種無學六覺意現在前及八道種若依三禪四禪學念覺意現在前彼六覺意現在前及七道種无學六覺意現在前及八道種若依无色定學念覺意現在前彼六覺意現在前及四道種無學六覺意現在前及五道種法精進尒定覺護意等見等方便等念等定亦復如是喜覺意現在前時幾覺意幾

道種現在前答曰若依初禪學喜覺意現在前彼七覺意現在前及八道種无學七覺意現在前及九道種若依二禪學喜覺意現在前彼七覺意現在前及八道種等志現在前時幾覺意幾道種現在前答曰若依未來有覺有觀三昧學等志現在前彼六覺意現在前及八道種无學六覺意現在前及九道種若依初禪學等志現在前彼七覺意現在前及八道種无學七覺意現在前及九道種等語現在前彼六覺意現在前及八道種无學六覺意現在前及九道種若依禪中間學等語現在前彼六覺意現在前及七道種无學六覺意（无喜）現在前及八道種若依二禪學等語現在前彼七覺意現在前及七道種（无等志也）无學七覺意現在前及

八道種若依三禪四禪學等語現在前彼六覺意現在前及七道種無學六覺意現在前及八道種等業等命亦復如是諸法念覺意相應彼擇法覺耶答曰或念覺意非擇法覺意云何念覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂念覺意非擇法覺意云何擇法覺意非念覺意答曰除擇法覺意諸餘念覺意相應法是謂念覺意擇法覺意答曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意非擇法覺意精進猗定護覺意等方便等定亦復如是諸法念覺意相應彼喜覺意耶答曰或念覺意非喜覺意云何有念覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應念覺意相應法是謂念覺意非喜覺意云何喜覺意非念覺意答曰喜覺意相應念覺意是謂喜覺意非念覺意云何念覺意喜覺意答曰除念覺意諸餘喜覺意相應法是謂念覺意喜覺

意云何非念覺意亦非喜覺意答曰喜覺意不相應念覺意及餘心心法色无為心不相應行是謂非念覺意喜覺意等見等志亦復如是諸法念覺意相應彼等念耶答曰如是設諸法等念相應彼念覺意耶答曰如是諸法擇法覺意相應彼精進覺意耶答曰或擇法覺意非精進覺意云何擇法覺意非精進覺意答曰精進覺意是謂擇法覺意非精進覺意云何精進覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂精進覺意非擇法覺意云何擇法覺意精進覺意答曰除精進覺意諸餘擇法覺意相應法是謂擇法覺意精進覺意云何非擇法覺意亦非精進覺意答曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非擇法覺意亦非精進覺意猗定護覺意等方便等定等念亦復如是諸法擇法覺意相應彼喜覺意耶答曰或擇法覺意非喜覺意云何擇法覺意非喜覺意答曰擇法覺意是謂喜覺意非擇法覺意云何擇法覺意喜覺意及喜覺意不相應擇法覺意相應彼喜覺意耶答曰或擇法覺意非喜覺意云何擇法覺意非喜覺意答曰擇法覺意是謂喜覺意非擇法覺意云何擇法覺意喜覺意答曰除擇法覺意諸餘喜覺意相應法是謂擇法覺意喜覺意相應法是謂擇法覺意非喜

覺意云何喜覺意非擇法覺意答曰喜覺意相應擇法覺意是謂喜覺意非擇法覺意云何擇法覺意喜覺意答曰除擇法覺意諸餘喜覺意相應法是謂擇法覺意喜覺意云何非擇法覺意非喜覺意答曰喜覺意不相應擇法覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非擇法覺意亦非喜覺意等志亦復如是諸法擇法覺意相應彼等見耶答曰如是諸法等見相應彼擇法覺意頗擇法覺意无等見耶答曰有等見不擇法覺意諸法精進覺意相應彼有喜覺意耶答曰或精進覺意非喜覺意云何精進覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應精進覺意非喜覺意云何精進覺意相應法是謂精進覺意非喜覺意云何精進覺意喜覺意答曰喜覺意相應精進覺意是謂喜覺意非精進覺意云何精進覺意喜覺意答曰除精進覺意諸餘喜覺意相應法是謂精進覺意喜覺意云何非精進覺意非喜覺意答曰喜覺意不相應精進覺意心

諸餘心心法色无為心不相應行是
謂非精進覺意非喜覺意等見等志
亦復如是諸法精進覺意相應彼猗
覺意耶荅曰或精進覺意非猗覺意
云何精進覺意非猗覺意荅曰猗覺
意是謂精進覺意非猗覺意云何猗
覺意非精進覺意荅曰精進覺意是
謂猗覺意非精進覺意云何精進覺
意猗覺意荅曰除猗覺意諸餘精進
覺意相應法是謂精進覺意猗覺意
云何非精進覺意非猗覺意荅曰諸
餘心心法色无為心不相應行是謂
非精進覺意非猗覺意定護覺意等
念等定亦復如是諸法精進覺意相
應彼等方便耶荅曰如是設諸法等
方便相應彼精進覺意耶荅曰如是
諸法喜覺意相應彼猗覺意耶荅曰
或喜覺意非猗覺意云何喜覺意非
猗覺意荅曰喜覺意相應猗覺意是
謂喜覺意非猗覺意云何猗覺意非
喜覺意荅曰喜覺意及喜覺意不相
應猗覺意相應法是謂猗覺意非喜
覺意云何喜覺意猗覺意荅曰除猗

覺意諸餘喜覺意相應法是謂喜覺
意猗覺意云何非喜覺意亦非猗覺
意荅曰喜覺意不相應猗覺意諸餘
心心法色无為心不相應行是謂非
喜覺意非猗覺意定護覺意等方
便等念等定亦復如是諸法喜覺意
相應彼等見耶荅曰或喜覺意非等
見云何喜覺意非等見荅曰喜覺意
相應等見及餘等見不相應喜覺意相
應法是謂喜覺意非等見云何等見
非喜覺意荅曰等見相應喜覺意諸
餘喜覺意不相應等見相應法是謂
等見非喜覺意云何喜覺意等見荅
曰除喜覺意相應等見諸餘喜覺意
等見相應法是謂喜覺意等見相應
法云何非喜覺意非等見荅曰喜覺意
不相應等見等見不相應喜覺意諸餘
心心法色无為心不相應行是謂非喜
覺意非等見等志亦復如是諸法猗
覺意相應彼定覺意耶荅曰或猗覺
意非定覺意云何猗覺意非定覺意
荅曰定覺意是謂猗覺意非定覺意
云何定覺意非猗覺意荅曰猗覺意

是謂定覺意非猗覺意云何猗覺意
定覺意荅曰除定覺意諸餘猗覺意相
應法是謂猗覺意定覺意云何非猗
覺意非定覺意荅曰諸餘心心法色
无為心不相應行是謂非猗覺意非
定覺意護覺意等方便等念等定亦
復如是諸法猗覺意相應彼等見耶
荅曰或猗覺意非等見云何猗覺意
非等見荅曰等見及等見不相應猗
覺意相應法是謂猗覺意非等見云
何等見非猗覺意荅曰等見相應猗
覺意是謂等見非猗覺意云何猗覺
意等見荅曰除猗覺意諸餘等見相
應法是謂猗覺意等見云何非猗覺
意非等見荅曰等見不相應猗覺意
及餘心心法色无為心不相應行是謂
非猗覺意非等見等志亦如是諸法
定覺意相應彼護覺意耶荅曰或定
覺意非護覺意云何定覺意非護覺
意荅曰護覺意是謂定覺意非護覺
意云何護覺意非定覺意荅曰定覺
意是謂護覺意非定覺意云何定覺
意護覺意荅曰除護覺意諸餘定覺

意相應法是謂定覺意護覺意云何
非定覺意非護覺意荅曰諸餘心心
法色无為心不相應行是謂非定覺
意非護覺意等方便等念亦復如是
諸法定覺意相應彼等見耶荅曰或
定覺意非等見云何定覺意非等見
荅曰等見及等見不相應定覺意相應
法是謂定覺意非等見云何等見非
定覺意荅曰等見相應定覺意是謂
等見非定覺意云何定覺意等見荅
曰除定覺意諸餘等見相應法是謂
定覺意等見云何非定覺意非等見
荅曰等見不相應定覺意諸餘心心
法色无為心不相應行是謂非定覺
意非等見等志亦如是諸法定覺意
相應彼等定耶荅曰如是設諸法等
定相應彼定覺意耶荅曰如是諸法
護覺意相應彼等見耶荅曰或護覺
意非等見云何護覺意非等見荅曰
等見及等見不相應護覺意相應法
是謂護覺意非等見云何等見非護
覺意荅曰等見相應護覺意是謂等
見非護覺意云何護覺意等見荅曰

除護覺意諸餘等見相應法是謂護
覺意等見云何非護覺意非等見荅
曰等見不相應護覺意諸餘心心法
色无為心不相應行是謂非護覺意
非等見等志亦如是諸法護覺意相
應彼等方便耶荅曰或護覺意非等
方便云何護覺意非等方便荅曰等
方便是謂護覺意非等方便云何等
方便非護覺意荅曰護覺意是謂等
方便非護覺意云何護覺意等方便
荅曰除等方便諸餘護覺意相應法
是謂護覺意等方便云何非護覺意
非等方便荅曰諸餘心心法色無為
心不相應行是謂非護覺意非等方
便等念等定等亦復如是諸法等見
相應彼等志耶荅曰或等見非等志
云何等見非等志荅曰等見相應等
志及等志不相應等見相應法是謂
等見非等志云何等志非等見荅曰
等志相應等見及等見不相應等志
相應法是謂等志非等見云何等見
等志荅曰除等見相應等志諸餘等
見等志相應法是謂等見等志云何

非等見非等志荅曰等見不相應等志
等志不相應等見諸餘心心法色無
為心不相應行是謂非等見非等志
諸法等見相應等方便耶荅曰或等
見非等方便云何等見非等方便荅
曰等見相應等方便是謂等見非等
方便云何等方便非等見荅曰等見
及等見不相應等方便相應法是謂
等方便非等見云何等見等方便
荅曰除等方便諸餘等見相應法是
謂等見等方便云何非等見非等方
便荅曰等見不相應等方便諸餘心
心法色无為心不相應行是謂非等
見非等方便等念等定亦如是諸法
等志相應彼等方便耶荅曰或等志
非等方便云何等志非等方便荅曰
等志相應等方便是謂等志非等方
便云何等方便非等志荅曰等志及
等志不相應等方便相應法是謂等方
便非等志云何等志等方便荅曰除
等方便諸餘等志相應法是謂等志
等方便云何非等志非等方便荅曰
等志不相應等方便諸餘心心法色

无為心不相應行是謂非等志非等方便等念等定亦如是諸法等方便相應彼等念耶荅曰或等方便非等念云何等念是謂等方便非等念云何等念非等方便荅曰等方便是謂等念非等方便云何等方便等念荅曰除等念諸餘等方便相應法是謂等方便等念云何非等方便非等念荅曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非等方便非等念等定亦如是諸法等念相應彼等定耶荅曰或等念非等定云何等念非等定荅曰等定是謂等念非等定云何等定非等念荅曰等念是謂等定非等念云何等念等定荅曰除等定諸餘等念相應法是謂等念等定云何非等念非等定荅曰諸餘心心法色无為心不相應行是謂非等念非等定云何世俗等見云何世俗等智世俗等見云何荅曰意識身相應善有漏慧世俗等智云何荅曰意識身相應善有漏慧五識身相應善慧若世俗等見是世俗等智耶

荅曰如是若世俗等見彼世俗等智頗有世俗等智非世俗等見荅曰有五識身相應善慧世俗等見攝世俗等智耶世俗等智攝世俗等見耶荅曰世俗等智攝世俗等見非世俗等見攝世俗等智不攝何等荅曰五識身相應善慧成就滅亦復如是問定理攝成就滅云何无漏等見云何無漏等智无漏等見云何荅曰盡智無生智不攝无漏慧无漏等智云何荅曰除所修忍諸餘无漏慧若无漏等見是无漏等智耶荅曰或无漏等見非无漏等智云何无漏等見非無漏等智荅曰所修行忍是謂无漏等見非無漏等智云何无漏等智非無漏等見云何荅曰盡智无生智是謂无漏等智非無漏等見云何无漏等見無漏等智荅曰除所修行忍盡智無生智諸餘無漏慧是謂無漏等見無漏等智云何非無漏等見非无漏等智荅曰除上尒所事无漏等見無漏等智耶荅曰或無漏等見非无漏等智云何无漏等見非无漏等智荅曰所

修行忍是謂無漏等見非无漏等智云何无漏等智非无漏等見荅曰盡智无生智是謂無漏等見非无漏等智荅曰除所修行忍盡智無生智諸餘无漏等見頗成就无漏等見非無漏等智耶荅曰有習法忍現在前問定理攝成就

阿毗曇八揵度論卷第九　梵本四百三十三首　譯本四百四十六首

阿毗曇八揵度論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第十　　子

北涼迦旃延子造

符秦罽賓沙門僧伽提婆共竺佛念譯

阿毗曇智犍度五種跋渠第三

邪見等見逆　學者亦無學非學非无學

覺忍及五種

云何邪見云何邪智若邪見是邪智

耶設是邪智是邪見耶邪見攝邪智

耶邪智攝邪見耶若成就邪見彼邪智

耶設成就邪智彼邪見耶若邪見已

滅无餘彼邪智耶設邪智已滅無餘

彼邪見耶問定理攝成就滅云何等

見云何等智若等見是等智耶設是

等智是等見耶等見攝等智等智攝

等見若成就等見彼等智耶設成就

等智彼等見耶若等見已滅無餘彼

等智耶設等智已滅无餘彼等見耶

問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結

耶設是結盡是逆慧耶

云何學見云何學智云何學慧若學

見是學智耶設是學智是學見耶學

見是學慧耶設學慧是學見耶學智

是學慧耶設學慧是學智耶學見攝

學智耶學智攝學見耶學見攝學慧

學慧攝學見學智攝學慧學慧攝學

智若成就學見彼學智耶設成就學

智彼學見耶若成就學見彼學慧耶

設成就學慧彼學見耶若成就學智

彼學慧耶設成就學慧彼學智耶問定

理攝成就也云何无學見云何無學

智云何无學慧无學見是无學智耶

設无學智是无學見耶无學見是无

學慧耶設是無學慧是无學見耶若

无學智是无學慧耶設无學慧是无

學智耶无學見攝无學智耶無學智

攝无學見耶无學見攝无學慧无學

慧攝无學見耶無學智攝无學慧无學

慧攝无學智若成就无學見彼無學

智耶設成就无學智彼无學見耶若

成就无學見彼无學慧耶設成就無

學慧彼无學見耶若成就无學智彼

无學慧耶設成就无學慧彼无學智

耶問定理攝成就也云何非學非無

學見云何非學非無學智云何非學

非無學慧非學若非无學見是非學非

无學智耶設是非學非无學智是非學

非无學見耶若非學非無學見是非

學非无學慧耶設非學非无學慧是

非學非无學見耶若非學非无學智

是非學非无學慧耶設非學非无學慧

是非學非无學智耶若非學非无學見

攝非學非无學智耶非學非无學智

攝非學非无學見耶非學非無學見

攝非學非无學慧耶非學非无學慧

攝非學非无學見耶非學非无學智

攝非學非無學慧耶設非學非无學

慧攝非學非无學智耶若成就非學

非无學見彼非學非无學智耶設成

就非學非无學智彼非學非無學見

耶若成就非學非无學見彼非學

非无學慧耶設成就非學非无學慧

彼非學非无學見耶若成就非學非

無學智彼非學非无學慧耶設成就

非學非无學慧彼非學非無學智耶

若非學非無學見已滅无餘彼非學

非无學智耶設非學非無學智已滅

无餘彼非學非無學見耶若非學非

无學見已滅無餘彼非學非無學慧

耶設非學非无學慧已滅無餘彼非學非无學見耶若非學非无學智已滅无餘彼非學非无學慧耶設非學非无學慧已滅無餘彼非學非无學智耶問定理攝成就滅也如彼梵天作是語我於此梵天大梵富造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼梵迦夷天作是語此梵天大梵富造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼長爪梵志作是語一切瞿曇我不忍一切我忍有忍不忍於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見阿羅漢失不淨其形像精魔迦夷天身也阿羅漢失不淨於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見阿羅漢自脫不知阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢由他知於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見穢唯苦道苦道種五於此五見何等見用何等諦斷此見此章義願具演說

云何邪見云何邪智邪見云何答曰五見不定義五見盡邪見若定所謂

此見无施无報無說是謂邪見邪智云何答曰意識身相應染汙慧五識身相應染汙慧是謂邪智若邪見是邪智耶答曰如是邪見是邪智頗有邪智非邪見答曰有除五見諸餘意識身相應染汙慧五識身相應染汙慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答曰邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等答曰除五見諸餘意識身相應染汙慧五識身相應染汙慧若成就邪見彼邪智耶答曰如是若成就邪見彼邪智也頗成就邪智非邪見耶答曰有學見迹若邪見已滅無餘彼邪智耶答曰如是若邪智已滅无餘彼邪見也頗有邪見已滅无餘非邪智耶答曰有學見迹問定理攝成就滅也云何等見云何等智等見云何答曰盡智无生智不攝意識身相應善慧等智云何答曰除所修行忍諸餘意識身相應善慧五識身相應善慧等見是等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識

身相應善慧盡智无生智是謂等智非等見云何等智等見答曰除所修行忍盡智无生智諸餘意識身相應善慧是謂等智等見云何非等見非等智答曰除上尒所事等見攝等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識身相應善慧盡智无生智是謂等智非等見云何等見等智答曰除所修行忍盡智无生智諸餘意識身相應善慧是謂等見等智云何非等見非等智答曰除上尒所事成就滅亦如是問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結耶答曰或逆慧非結云何逆慧非結答曰除二結見失諸餘染汙慧是謂逆慧非結云何結非逆慧答曰七結是謂結非逆慧云何逆慧是結答曰二結是謂逆慧結云何非逆慧非結答曰除上尒所事云何學見云何學智云何學慧學見云何答曰學慧學智云何答曰學八智學慧云何答曰學見學智學慧此之謂也若學見是學智耶答

曰如是學智是學見頗有學見非學智耶答曰有所修行忍若學見是學慧耶答曰如是若學智是學慧耶答曰如是若學智是學慧頗有學慧非學智耶答曰有所修行忍學見攝學智學智攝學見耶答曰學見攝學智非學智攝學見不攝何等答曰所修行忍學見攝學慧學慧攝學見耶答曰如是學智攝學慧學慧攝學智耶答曰學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等答曰所修行忍若成就學見彼學智耶答曰如是若成就學智彼學見也頗成就學見非學智耶答曰有世法忍現在前若成就學見彼學慧耶答曰如是設成就學慧彼學見耶答曰如是若成就學智彼學慧耶答曰如是若成就學智彼學慧也頗成就學慧非學智耶答曰有世法忍現在前問定理攝成就云何無學見云何無學智云何無學慧无學見云何答曰盡智无生智不攝无漏慧无學智云何答曰无學八智无學慧

云何答曰无學見无學智无學慧此之謂也無學見是无學智耶答曰如是无學見耶答曰有盡智无生智也無學智是無學慧耶答曰如是无學慧是无學智耶答曰如是無學見攝无學智无學攝无學見答曰无學智攝無學見非無學見攝无學智不攝何等答曰盡智无生智无學見攝無學慧无學慧攝無學見答曰無學慧攝无學見非无學見攝無學慧不攝何等答曰盡智无生智无學智攝无學慧耶答曰如是無學慧攝无學智耶答曰如是成就亦如是問定理攝成就也云何非學非无學見云何非學非无學智云何非學非無學慧非學非无學見云何答曰眼根五見世俗等見也非學非无學智云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧也非學非无學慧云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧若非學非无學見是非學非无學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂

見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智云何非見非智答曰除上尒所事非學非无學見是非學非无學智耶答曰或見非智云何見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應慧是謂慧非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上尒所事非學非无學智是非學非無學慧耶答曰如是設非學非无學慧是非學非无學智耶答曰如是非學非无學見攝非學非无學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂見非智云何非見非智答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智云何非見非智答曰除上尒所事非學非无學見非學非无學慧耶答曰或見非慧云何

見非慧荅曰眼根是謂見非慧云何見非慧荅曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見慧荅曰五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧荅曰除上尒所事非學非无學智攝非學非無學慧耶荅曰如是非學非無學慧攝非學非无學智耶荅曰如是成就滅亦如是問定理攝成就滅也如彼梵天作是說我於此梵大梵富以畀法盜為最此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷如彼長尒梵志作是語一切瞿曇我不忍此邊見斷滅所攝苦諦所斷一切瞿曇我忍此邊見有常所攝苦諦所斷我有

忍有不忍彼有忍者此邊見有常所攝苦諦所斷彼有不忍者此邊見斷滅所攝苦諦所斷所謂此見阿羅漢失不淨其形像精氣迦夷天阿羅漢失不淨汙牀褥无作言作此是戒盜苦諦所斷所謂此見阿羅漢自脫不知言阿羅漢无此智此耶邪見道諦所斷所謂此見阿羅漢自脫狐疑阿羅漢已越狐疑此耶邪見道諦所斷所謂此見得阿羅漢由他知得阿羅漢不由他知此耶邪見道諦所斷所謂此見稱言苦道苦道種无作言作此是戒盜苦諦所斷 丟 竟此 馬 以 為

阿毗曇五種蹤渠第十四竟 佛千二百首偈文十四萬 念三十五百四十九言

阿毗曇智犍度知他心蹤渠第三

知他人心四 及愛亦有五 明信滅顛倒

修行三昧道

云何知他人心智云何識宿命智若知他人心智即知他人心耶設知他人心是知他人心智耶若識宿命智即識宿命耶設識宿命是識宿命智耶若識宿命智彼知過去他人心所念法耶設知過去他人心所念法是

識宿命智耶云何等意解脫云何無疑意解脫以何等故等意解脫言愛耶諸等意解脫彼一切盡智相應耶設盡智相應彼一切等意解脫耶諸无疑意解脫彼一切無生智相應耶設无生智相應彼一切无疑意解脫耶云何學明云何學智云何无學明云何无學智修行法時最初得何等信佛耶法耶僧耶此四顛倒須陀洹幾滅幾不滅此三三昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在若道過去一切彼道已修已猗耶設道已修已猗一切彼道過去耶若道未來一切彼道不修不猗耶設道不修不猗一切彼道未來耶若道現在一切彼道當修耶設道當修一切彼道現在耶此章義顯具淡說云何知他人心智云何識宿命智知他人心智云何荅曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智識宿命智云何荅曰若智所修所修果憶

所修已得不失所可用智現在前如其相貌元數生識宿命是謂識宿命智若知他人心智即知他人心耶答曰或知他人心智非知他人心云何知他人心智非知他人心答曰若知他人心智過去未來是謂知他人心智即非知他人心云何知他人心非知他人心智耶答曰如是觀相聞他語知他人心是謂知他人心非知他人心智云何知他人心智亦知他人心答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智亦知他人心云何不知他人心智亦不知他人心耶曰除上尒所事若識宿命智即識宿命耶若曰或識宿命智即不識宿命云何識宿命智即不識宿命答曰若識宿命智過去未來是謂識宿命智彼不識宿命云何識宿命非識宿命智答曰如生識宿命如其色像生得此智識宿命是謂識宿命非識宿命智云何識宿命智彼識宿命耶答曰若

智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命智彼識宿命云何非識宿命智非識宿命耶答曰除上尒所事若識宿命智彼知過去他人心所念法云何識宿命智彼不知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時知自更持陰入心是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法云何知過去他人心所念法非識宿命智耶答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去於此生他衆生他人心智更持陰入心是謂知過去他人心所念法非識宿命智云何識宿命智亦知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時他衆生他人智所更持陰入心是謂識宿命智亦知過去他人心所念法云何非識宿命智亦不知過去他人心所念法答曰若智

所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去於此生知自所更持陰入心是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法云何等意解脫云何答曰等意解脫云何元疑意解脫等意解脫云何答曰等意解脫阿羅漢盡智元學等見所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫元疑意解脫云何答曰元疑意法阿羅漢盡智元生智元學等見所可相應心脫已脫當脫是謂元疑意解脫以何等故等意解脫言愛耶答曰等意解脫阿羅漢護此法自愛取藏彼等意解脫阿羅漢善自護愛取藏我於此法莫退辭如母人有一子愛忍常不離目彼母人養護攝覆此不爽不熱不飢不渴无有衆惱如是等意解脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫阿羅漢善自護取藏我莫於此法退以是故等意解脫言愛也諸等意解脫與盡智相應耶答曰或等意解脫不與盡智相應云何等意解脫不與盡智相應答曰等意解脫阿羅漢元學等見所可相應心脫已脫當脫

是謂等意解脫不與盡智相應云何盡智相應非等意解脫答曰无疑法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是謂盡智相應非等意解脫云何等意解脫盡智相應答曰等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫盡智相應云何非等意解脫不盡智相應答曰無疑法阿羅漢无生智无學等見所可相應心脫已脫當脫是謂非等意解脫不盡智相應諸无疑意解脫盡無生智相應耶答曰如是諸與無生智相應盡无疑意解脫頗有無疑意解脫不與无生智相應耶答曰有无疑法阿羅漢盡智无學等見所可相應心脫已脫當脫云何學明云何學智學明云何答曰學慧也學智云何答曰學八智也云何无學明云何无學智无學明云何答曰無學慧也無學智云何答曰无學八智也修行法時取初得何等信佛耶法耶僧耶答曰修行苦法修行習法修行盡法修行道法佛法僧也此四顛倒須陀洹幾滅

幾未滅答曰一切滅也此三三昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在答曰盡成就未來已滅不失不成就過去若現在前成就現在若道前過去一切彼道已修已猗耶答曰如是若道過去一切彼道已修已猗頗有道已修已猗此道不過去耶答曰有未來道已修已猗也若道未來一切彼道不已修不已猗答曰或道未來此道非不已修非不已猗云何道未來此道非不已修非不已猗耶答曰未來道已修已猗是謂道未來此道非不已修非不已猗也云何道不已修不已猗此道不未來耶答曰未曾得道現在前是為道不已修不已猗此道不未來云何道未來此道不已修不已猗答曰若道未來不已修不已猗是謂道未來此道不已修不已猗云何道非未來此道非不已修非不已猗答曰過去道本得現在前是謂道非未來此道非不已修非不已猗若道現在前一切彼道盡修猗耶答曰如是若道現在前一切彼道盡修

猗頗道修猗此道不現在前耶答曰有如本未得道現在前餘未來彼種所修道也

阿毗曇知他人心智犍度第三竟 凡本百三十二 當唐色塞二十七十四百一萬五十一百六十九字

阿毗曇八犍度論卷第十

甲辰歲大藏都監奉勅彫造

犍度論卷第十一

比丘 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄共竺佛念譯

智犍度脩智蹤渠第四之一

攝成就脩緣 緣滅作證智亦作無常念

七處最在後

八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝幾智乃至道智攝幾智若成就法智於此八智成就幾不成就幾乃至成就道智於此八智成就幾不成就幾若脩法智彼脩未知智耶設脩未知智有法智耶若脩法智時有知他人心智等智苦智習智盡智道智設脩道智彼法智耶若乃至脩盡智有道智耶設脩道智有盡智耶頗法智法智緣頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣頗道智道智緣頗道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智緣耶法智法智有幾緣緣法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智幾緣緣道智道智幾緣緣道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智蹤緣緣若諸結在欲界繫彼結法智滅耶設結法智滅者是欲界繫結耶諸結在色無色界繫彼結未知智滅耶設彼結未知智滅是色無色界繫結耶諸結苦諦所斷彼結苦智所斷耶設彼結苦智所斷彼結苦諦所斷耶諸結習諦盡諦道諦所斷彼結道智所斷耶設彼結道智所斷彼結道諦所斷耶諸結法智所滅法智彼結得盡證耶設彼結法智得盡證法智滅彼結耶諸結未知智所滅未知智彼結得盡證耶設彼結未知智得盡證未知智滅彼結耶諸結苦智習智盡智道智所滅道智彼結得盡證耶設彼結道智得盡證道智滅彼結耶眼根用幾智知乃至無色界思作所斷無明使用幾智知又世尊言習無常想脩行廣布盡欲愛盡色愛無色愛盡調盡憍慢盡無明此想當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根相應耶喜根相應耶當言空無相無願當言欲界繫緣耶色無色界繫緣不繫緣耶又世尊言比丘七處善三觀義達於此法得盡有漏分別色苦色習色盡色道迹色味色患色棄出如實知之此智當言法智耶當言乃至道智耶痛想行識亦如是云何色盡云何色棄出色盡色棄出有何差別云何痛想行云何識盡云何識棄出識盡識棄出有何差別此章義願具演說

八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝法智五智少有入知他人心智苦智習智盡智道智也未知智攝未知智五智少有入知他人心智苦智習智盡智道智也知他人心智攝知他人心智四智少有入法智未知智等智道智也等智攝等智一智少有入知他人心智也苦智攝苦智二智少有入法智未知智也習智盡智亦如是道智攝道智三智少有入法智未知智知他人心智也一攝門竟若成就法智於此八智成就幾不成就幾答曰或三四五六七八云何三答曰

苦法智無知他人心智三（法智等忍）知他人心智四（上三）苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五（初習上）習法忍元知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智七知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就未知智於此八智成就幾不成就幾答曰或四五六七八去何四答曰苦未知智無知他人心智四（法智等）知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就未知智於此八智成就幾不成就幾答曰或四五六七八去何四答曰苦未知智無知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就未知智於此八智成就幾不成就幾答曰或四五六七八去何四答曰苦未知智無知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就未知智於此八智成就幾不成就幾答曰或四五六七八去何四答曰苦未知智無知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就未知智於此八智成就幾不成就幾答曰或一二三四五六七八去何一答曰無知他人心智凡夫人一無垢人苦法忍現在前一知他人心智凡夫人二無垢人苦法忍現在前二苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智四苦未知智無知他人心智四苦未知忍無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就未知智於此八智成就幾不成就幾答曰或一二三四五六七八去何一答曰無知他人心智凡夫人一無垢人苦法忍現在前一知他人心智凡夫人二無垢人苦法忍現在前二苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就未知智於此八智成就幾不成就幾答曰或五六七八

云何五答曰習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就盡智於此八智成就幾不成就幾答曰或六七八云何六答曰盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智八若成就道智於此八智成就幾不成就幾答曰或七八云何七答曰道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八 二成就門見 若修法智時彼未知智耶答曰或修法智非未知智云何修法智非未知智耶答曰

所修行苦法智習法智盡法智道法智學見迹若阿羅漢本得法智現在前是謂修法智非未知智云何修法智未知智答曰所修行苦未知智習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前是謂修未知智非法智云何修法智未知智答曰所修行道未知智學見迹若阿羅漢若本未得無漏智若世俗智現在前得是時修法智未知智是謂修法智未知智云何不修法智不修未知智答曰學見迹若阿羅漢本得世俗智現在前若本不得世俗智現在前不得是時修法智未知智一切凡夫人除汙心無記心入無想三昧入滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智不修未知智是謂不修法智不修未知智若修法智時彼知他人心智耶答曰或修法智非知他人心智云何修法智非知他人心智答曰所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前彼非知他

人心智若本不得無漏智現在前得是時不修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修法智非知他人心智是謂修法智非知他人心智云何修知他人心智非法智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前彼非知他人心智得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢若本得知他人心智現在前此非法智是謂修知他人心智非法智云何修法智知他人心智答曰知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前修彼是知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修法智知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修法智知他人心智是謂修法智知他人心智云何不修法智非知他人心智答曰所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智知他人心智若本得世俗智現在前彼非知他人心智若本不得世俗智現在前得

是時不得修法智知他人心智一切無
知他人心智凡夫人染汙心無記心入
無想三昧滅盡三昧無想天一切忍
現在前不修法智非知他人心智是謂
不修法智非知他人心智若修法智時
彼等智耶答曰或修法智非等智云
何修法智非等智答曰所修行苦法
智習盡道法智修道未知智學見迹
若阿羅漢本得法智現在前若本不
得無漏智現在前得是時修法智非
等智是謂修法智非等智云何修等
智非法智答曰凡夫人若本得若不
得世俗智現在前所修行苦未知智
邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢
若本得若本不得世俗智現在前不
得是時修法智是謂修等智非法智
云何修法智等智答曰學見迹若阿
羅漢本不得無漏智現在前得是時
修世俗智若本不得世俗智現在前
得是時修無漏智是謂修法智等智
云何不修法智等智答曰學見迹若
阿羅漢本得無漏智現在前彼非法
智一切染汙心無記心入無想三昧

滅盡三昧無想天一切忍現在前不
修法智等智是謂不修法智等智苦
修法智時彼苦智耶答曰或修法智
非苦智云何修法智非苦智答曰所
修行習盡道法智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前彼非苦智是謂修
法智非苦智云何修苦智非法智答
曰所修行苦未知智學見迹若阿羅
漢本得苦智現在前彼非法智是謂
修苦智非法智云何修法智苦智答
曰所修行苦法智所修行道未知智
學見迹若阿羅漢本得法智現在前
此是苦智若本不得無漏智若世俗
智現在前得是時修法智苦智是謂
修法智苦智云何不修法智苦智答
曰所修行習盡未知智學見迹若阿
羅漢本得無漏智現在前彼非法智
亦非苦智若本得若本不得世俗智
現在前不得是時不修法智苦智一
切凡夫人染汙心無記心入無想三
昧滅盡三昧無想天一切忍現在前
不修法智苦智是謂不修法智苦智
若修法智時彼習智耶答曰或修法

智非習智云何修法智非習智答曰
所修行苦法智盡道法智學見迹若
阿羅漢本得法智現在前此非習智
是謂修法智非習智云何修習智非
法智答曰所修行習未知智學見迹
若阿羅漢本得習智現在前此非法
智是謂修習智非法智云何修法智
習智答曰所修行習法智所修行道
未知智學見迹若阿羅漢本得法智
現在前彼是習智若本不得無漏智
若世俗智現在前得是時修法智習
智是謂修法智習智云何不修法智
習智答曰所修行苦盡未知智學見
迹若阿羅漢本得無漏智現在前此
非法智習智若本得若本不得世俗
智現在前不得是時修法智習智一切
凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅
盡三昧無想天一切忍現在前不修法
智習智是謂不修法智習智若修法
智時彼盡智耶答曰或修法智非盡
智云何修法智非盡智答曰所修行
苦法智習道法智學見迹若阿羅漢
本得法智現在前此非盡智是謂修

法智非盡智云何脩盡智非法智答曰所脩行盡未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前此非法智是謂脩盡智非法智云何脩法智盡智答曰所脩行盡法智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此是道智若是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智盡智是謂脩法智盡智云何不脩法智盡智答曰所脩行苦未知智習未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩法智盡智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智盡智是謂不脩法智盡智若脩法智時彼脩道智耶答曰或脩法智非道智云何脩法智非道智答曰所脩行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此非道智是謂脩法智非道智云何脩道智非法智答曰學見迹若阿羅漢本得道智現在前此非法智是謂脩道智非法

智云何脩法智道智答曰所脩行道法智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得法智現在前此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩法智道智是謂脩法智道智云何不脩法智道智答曰所脩行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩法智道智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩法智道智(法智盡)若脩未知智時彼知他人心智耶答曰或脩未知智非知他人心智云何脩未知智非知他人心智答曰所脩行苦未知智習盡未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前得是時脩未知智非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩未知智非知他人心智是謂脩未知智非知他人心智是謂脩道智非知

他人心智云何脩知他人心智非未知智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前此非未知智是謂脩知他人心智非未知智云何脩未知智知他人心智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是知他人心智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩未知智知他人心智是謂脩未知智知他人心智云何不脩未知智知他人心智答曰所脩行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智知他人心智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩未知智知他人心智一切無知仙人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩未知智知他人心智是謂不

修未知智知他人心智若修未知智時彼等智耶答曰或修未知智非等智云何修未知智非等智答曰所修行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前若本不得無漏智現在前得是時修未知智非等智是謂修未知智非等智云何修等智非未知智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智是謂修等智非未知智云何修未知智等智答曰所修行苦未知智邊智盡未知智邊學見迹若阿羅漢本不得世俗智現在前得是時修未知智若本不得無漏智現在前得是時修等智是謂修未知智等智云何不修未知智等智答曰所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智等智是謂不修未知智等智若修未知智時彼苦智耶答曰或

修未知智非苦智云何修未知智非苦智答曰所修行習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非苦智是謂修未知智非苦智云何修苦智非未知智答曰所修行苦法智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前此非未知智是謂修苦智非未知智云何修未知智苦智答曰所修行苦未知智所修行道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是苦智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智苦智是謂修未知智苦智云何不修未知智苦智答曰所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智苦智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智苦智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智苦智是謂不修未知智苦智若修未知智耶答曰或修未知智非習智云何修未知智非習智答曰所修行苦未知

智盡未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非習智是謂修未知智非習智云何修習智非未知智答曰所修行習法智學見迹若阿羅漢本得習智現在前此非未知智是謂修習智非未知智云何修未知智習智答曰所修行習未知智道未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此是習智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智習智是謂修未知智習智云何不修未知智習智是法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智習智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智習智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智習智是謂不修未知智習智若修未知智時彼盡智耶答曰或修未知智非盡智云何修未知智非盡智答曰所修行苦未知智習未知智學見迹若阿羅漢本得未知智現在前此非盡智是

謂脩未知智非盡智云何脩盡智非
未知智荅曰所脩行盡法智學見迹
若阿羅漢本得盡智現在前此非未
知智是謂脩盡智非未知智云何脩
未知智盡智荅曰所脩行盡未知智
道未知智學見迹若阿羅漢本得未
知智現在前此是盡智若本不得世
俗智若無漏智現在前得是時脩未
知智盡智是謂脩未知智盡智云何
不脩未知智盡智荅曰所脩行苦法
智習道法智學見迹若阿羅漢本得
無漏智現在前此非未知智盡智若
本得若本不得世俗智現在前得是
時不脩未知智盡智一切凡夫人染
汙心無記心入無想三昧滅盡三昧
無想天一切忍現在前不脩未知智
盡智是謂不脩未知智盡智若脩未
知智時彼道智耶荅曰或脩未知智
非道智云何脩未知智非道智荅曰
所脩行苦未知智習盡未知智學見
迹荅曰阿羅漢本得未知智現在前此
非道智是謂脩未知智非道智云何
脩道智非未知智荅曰所脩行道法

智學見迹若阿羅漢本得道智現在
前此非未知智是謂脩道智非未知
智云何脩未知智道智荅曰所修行道
未知智學見迹若阿羅漢本得未知
智現在前此是道智若本不得世俗
智若無漏智現在前得是時脩未知
智道智是謂脩未知智道智云何不
脩未知智道智荅曰所脩行苦法智
習盡法智學見迹若阿羅漢本得無
漏智現在前此非未知智道智若本
得若本不得世俗智現在前得是時
不脩未知智道智一切凡夫人染汙
心無記心入無想三昧滅盡三昧無
想天一切忍現在前不脩未知智道
智是謂不脩未知智道智（未知智意）若脩知
他人心智時彼等智耶荅曰或脩知
他人心智非等智云何脩知他人心
智非等智荅曰知他人心智所脩行
道未知智學見迹若阿羅漢本得無
漏智現在前此是知他人心智若本
不得無漏智現在前得是時脩知他
人心智非等智是謂脩知他人心智
非等智云何脩等智非知他人心智

荅曰無知他人心智凡夫人若本得
若本不得世俗智現在前所脩行苦
未知智邊習盡未知智邊學見迹若
阿羅漢本得世俗智現在前此非知
他人心智若本不得世俗智現在前
得是時不脩知他人心智是謂脩等
智非知他人心智云何脩知他人心
智等智荅曰知他人心智凡夫人若
本得若本不得知他人心智現在前
若本不得世俗智現在前此非知他
人心智得是時脩知他人心智學見
迹若阿羅漢本得知他人心智現在
前此是等智若本不得世俗智現在
前得是時脩知他人心智若本不得
無漏智現在前得是時脩知他人心
智等智是謂脩知他人心智等智云
何不脩知他人心智等智荅曰所脩
行苦法智習盡道法智無知他人心
智所脩行道未知智學見迹若阿羅
漢本得無漏智現在前此非知他人
心智若本不得無漏智現在前得是時
不脩知他人心智等智一切無知他人
心智凡夫人染汙心無記心入無想三

昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智等智是謂不脩知他人心智等智若脩知他人心智時彼苦智耶答曰或脩知他人心智非苦智云何脩知他人心智非苦智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂脩知他人心智非苦智云何脩苦智非知他人心智苦智答曰所脩行苦法智苦未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩苦智非知他人心智是謂脩苦智非知他人心智云何脩知他人心智苦智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩知他人心智苦智是謂脩知他人心智苦智

阿毗曇八犍度論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第十二　　比

姚秦罽賓三藏僧伽提婆譯

符秦罽賓三藏僧伽跋澄佛念譯

智犍度之四脩智跋渠之餘

云何不脩知他人心智苦智答曰所脩行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智苦智本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智苦智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智苦智是謂不脩知他人心智苦智若脩知他人心智時彼習智耶答曰或脩知他人心智非習智云何脩知他人心智非習智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前

是謂脩知他人心智非習智去何脩習智非知他人心智答曰所脩行習法智習未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前不得是時不脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩習智非知他人心智是謂脩習智非知他人心智去何脩知他人心智習智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智習智是謂脩知他人心智習智去何不脩知他人心智習智答曰所脩行苦法智苦未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智習智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智習智是謂不脩知他人心智習智若脩知他人心智時彼盡智

耶答曰或脩知他人心智非盡智去何脩知他人心智非盡智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂脩知他人心智非盡智去何脩盡智非知他人心智答曰所脩行盡法智盡未知智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩盡智非知他人心智是謂脩盡智非知他人心智去何脩知他人心智盡智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智盡智是謂脩知他人心智盡智去何不脩知他人心智盡智答曰所脩行苦法智苦未知智習法智習未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知

他人心智盡智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不脩知他人心智盡智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智盡智是謂不脩知他人心智盡智若脩知他人心智時彼道智耶答曰或脩知他人心智非道智去何脩知他人心智非道智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時脩知他人心智學見迹若阿羅漢本得知他人心智是謂脩知他人心智非道智去何脩道智非知他人心智答曰所脩行道法智無知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得道智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前不得是時脩知他人心智若本不得世俗智現在前得是時脩道智非知他人心智是謂脩道智非知他人心智

去何脩知他人心智道智答曰知他人心智所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得知他人心智此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩知他人心智道智是謂脩知他人心智道智去何不脩知他人心智道智答曰所脩行苦法智苦未知智習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智道智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前不得是時脩知他人心智道智一切無知他人心智凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩知他人心智道智是謂不脩知他人心智道智若脩等智時彼苦智耶答曰或脩等智非苦智去何脩等智非苦智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行習盡未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智是謂脩等智非苦智去何脩苦智

非等智答曰所脩行苦法智學見迹若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時脩等智是謂脩苦智非等智去何脩等智苦智答曰所脩行苦未知智邊學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩等智苦智是謂脩等智苦智去何不脩等智苦智答曰所脩行習法智盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩等智苦智是謂不脩等智苦智若脩等智時彼習智耶答曰或脩等智非習智去何脩等智非習智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行苦未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩習智是謂脩等智非習智去何脩習智非等智答曰所脩行習法智道未知智學見迹若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前得是時不脩等智

是謂脩習智非等智去何脩等智習智答曰所脩行習未知智邊學見迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時脩等智習智是謂脩等智習智去何不脩等智習智答曰所脩行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩等智習智是謂不脩等智習智若脩等智時彼盡智耶答曰或脩等智非盡智去何脩等智非盡智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所脩行苦未知智邊習未知智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不脩盡智是謂脩盡智非等智去何脩等智盡智答曰所脩行盡法智道未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不脩等智是謂脩盡智非等智去何脩等智盡智答曰所脩行盡未知智邊學見迹若阿羅漢若本不得世俗智若無漏

智現在前得是時脩等智盡智是謂
脩等智盡智云何不脩等智盡智答
曰所脩行苦法智習法智道法智學
見迹若阿羅漢本得無漏智現在前
此非盡智一切染汙心無記心入無
想定滅盡定無想天一切忍現在前
不脩等智盡智是謂不脩等智盡智
若脩等智時彼道智耶答曰或脩等
智非道智云何脩等智非道智答曰
凡夫人若本得若本不得世俗智現
在前所脩行苦未知智邊習盡未知
智邊學見迹若阿羅漢若本得若本不
得世俗智現在前得是時不脩道智
是謂脩等智非道智云何脩道智非
等智答曰所脩行道法智道未知智
學見迹若阿羅漢本得道智現在前
若本不得無漏智現在前得是時不
脩等智是謂脩道智非等智云何脩
等智道智答曰學見迹若阿羅漢本
不得世俗智若無漏智現在前得是
時脩等智道智是謂脩等智道智云
何不脩等智道智答曰所脩行苦法
智習法智盡法智學見迹若阿羅漢

本得無漏智現在前此非道智一切
染汙心無記心入無想三昧滅盡三
昧無想天一切忍現在前不脩等智
道智是謂不脩等智道智若脩苦智
時彼習智耶答曰或脩苦智非習智
云何脩苦智非習智答曰所脩行苦
法智苦未知智學見迹若阿羅漢本
得苦智現在前是謂脩苦智非習智
云何脩習智非苦智答曰所脩行習
法智習未知智學見迹若阿羅漢本
得習智現在前是謂脩習智非苦智
云何脩苦智習智答曰所脩行道未
知智學見迹若阿羅漢本不得世俗
智若無漏智現在前得是時脩苦智
習智是謂脩苦智習智云何不脩苦
智習智答曰所脩行盡法智盡未知
智道法智學見迹若阿羅漢本得無
漏智現在前此非苦智習智若本得
若本不得世俗智現在前不得是
時脩苦智習智是謂不脩苦智習
智一切凡夫人染汙心無記心入
無想三昧滅盡三昧無想天一切
忍現在前不脩苦智習智是謂不
脩苦智習智若脩苦智時彼盡智

耶答曰或脩苦智非盡智云何脩苦
智非盡智答曰所脩行苦法智苦未
知智學見迹若阿羅漢本得苦智現
在前是謂脩苦智非盡智云何脩盡
智非苦智答曰所脩行盡法智盡未
知智學見迹若阿羅漢本得盡智現
在前是謂脩盡智非苦智云何脩苦
智盡智答曰所脩行道未知智學見
迹若阿羅漢本不得世俗智若無漏
智現在前得是時脩苦智盡智是謂
脩苦智盡智云何不脩苦智盡智答
曰所脩行習法智習未知智道法智
學見迹若阿羅漢本得無漏智現在
前此非苦智盡智若本得若本不得
世俗智現在前不得是時脩苦智盡
智一切凡夫人染汙心無記心入無
想三昧滅盡三昧無想天一切忍現
在前不脩苦智盡智是謂不脩苦智
盡智若脩苦智時彼道智耶答曰或
脩苦智非道智云何脩苦智非道智
答曰所脩行苦法智苦未知智學見
迹若阿羅漢本得苦智現在前是謂
脩苦智非道智云何脩道智非苦智

答曰所脩行道法智學見迹若阿羅漢本得道智現在前是謂脩道智非苦智云何脩苦智道智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩苦智道智是謂脩苦智道智云何不脩苦智道智答曰所脩行習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩苦智道智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩苦智道智是謂不脩苦智道智若脩習智非盡智云何脩習智盡智答曰所脩行習法智習未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前是謂脩盡智非習智盡智云何脩盡智非習智答曰所脩行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前是謂脩盡智非習智云何脩習智盡智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得

得世俗智若無漏智現在前得是時脩習智盡智是謂脩習智盡智云何不脩習智盡智答曰所脩行苦法智苦未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智盡智若本得若本不得世俗智現在前不脩是時脩習智盡智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩習智盡智是謂不脩習智盡智云何脩習智盡智非道智云何脩道智非習智答曰所脩行道法智習未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前是謂脩習智非道智云何脩習智非道智答曰所脩行習法智學見迹若阿羅漢本得道智現在前是謂脩道智非習智云何脩習智道智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智若世俗智現在前得是時脩習智道智是謂脩習智道智云何不脩習智道智答曰所脩行苦法智苦未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩盡智道智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在

智現在前此非習智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩習智道智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩習智盡智是謂脩習智盡智云何不脩習智盡智答曰所脩行苦法智苦未知智道法智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩習智盡智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不脩習智盡智是謂脩習智盡智云何脩盡智非道智云何脩道智非習智答曰所脩行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢本得盡智現在前是謂脩盡智非道智云何脩道智非盡智答曰所脩行道法智學見迹若阿羅漢本得道智現在前是謂脩道智非盡智云何脩盡智道智答曰所脩行道未知智學見迹若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時脩盡智道智是謂脩盡智道智云何不脩盡智道智答曰所脩行苦法智苦未知智習法智習未知智學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前此非盡智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時脩盡智道智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在

前不脩盡智道智是謂不脩盡智道智頗法智法智緣耶荅曰有未知智無緣餘殘有緣頗未知智未知智緣耶荅曰有法智無緣餘殘有緣頗知他人心智知他人心智緣耶荅曰有餘殘有緣頗等智等智緣耶荅曰有餘殘有緣頗苦智苦智緣耶荅曰無也知他人心智等智有緣餘殘無緣習智亦如是頗盡智盡智緣耶荅曰無餘殘亦無緣頗道智道智緣耶荅曰有等智無緣餘殘有緣[illegible]法智彼法智因次第緣增上未知智因次第增上無緣知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因也苦智習盡智因次第增上無緣道智因次第緣增上未知智彼未知智因次第緣增上知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因次第增上無緣道智因次第緣增上知他人人心智因次第緣增上等智因次第緣增上苦智習智因次第緣增上若有因無緣若有緣無因盡智因

次第增上無緣道智法智未知智因次第緣增上等智彼等智因次第緣增上苦智習智次第緣增上無因盡智道智次第增上無因無緣法智未知智次第緣增上無因知他人心智因次第緣增上苦智彼苦智因次第增上無緣習智盡智因次第增上無緣道智法智未知智知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因習智盡智亦如是道智彼道智因次第緣增上法智未知智知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因次第增上無緣諸結在欲界繫彼結法智滅耶荅曰或結欲界繫彼結非法智滅去何結在欲界繫彼結非法智滅耶荅曰諸結欲界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結欲界繫此結非法智滅去何結法智滅此結非欲界繫荅曰諸結色無色界繫法智滅是謂結法智滅此結不欲界繫去何結欲界繫彼結法智滅荅曰諸結欲界繫法智滅是謂結欲界繫彼結法智滅去何諸結不欲界繫

彼結非法智滅荅曰諸結色無色界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結不欲界繫彼結非法智滅諸結色無色界繫彼結未知智滅耶荅曰如是諸結未知智滅彼結色無色界繫頗結色無色界繫彼結非未知智滅耶荅曰有諸結色無色界繫忍滅亦餘智亦不滅諸結見苦斷彼結苦智滅耶荅曰彼結非苦智滅彼結忍滅設諸結苦智滅彼結見苦斷耶荅曰彼結非見苦斷彼結思惟斷諸結見習盡道斷彼結道智滅耶荅曰彼結非道智斷彼結忍滅設諸結道智滅彼結見道斷耶荅曰彼結非見道斷彼結思惟滅[illegible]諸結法智滅彼結法智盡作證耶荅曰如是諸結法智滅彼結法智滅耶荅曰有諸結忍滅亦餘智彼結法智盡作證諸結未知智滅彼結未知智滅彼結未知智盡作證耶荅曰如是諸結未知智盡作證彼結非未知智滅耶荅曰有諸結忍滅亦餘智彼結未知

智盡作證諸結苦智習盡道智滅彼結道智盡作證耶答曰如是諸結道智滅彼結道智盡作證頗結道智盡作證彼結非道智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智彼結道智盡作證苦根七智知除知他人心智盡智道智耳鼻舌身根亦如是意根九智知除盡智樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根六智知除未知智知他人心智盡智道智命根七智知除知他人心智盡智道智苦根憂根七智知除未知智盡智道智未知根已知根無知根七智知除苦智習智盡智眼持耳鼻舌身持色聲細滑持七智知除知他人心智盡智道智眼識耳識身識持八智知除盡智道智香持味持六智知除未知智知他人心智盡智道智鼻識舌識持七智知除未知智盡智道智意持意識持九智知除盡智法持十智知眼入耳鼻舌身入色聲細滑入七智知除知他人心智盡智道智香入味入六智知除未知智知他人心智盡智道智意入

九智知除盡智法入十智知色陰八智知除知他人心智盡智痛想行識陰九智知除盡智色盛陰七智知除知他人心智盡智道智痛想行識盛陰八智知除盡智道智地種乃至空種七智知除知他人心智盡智道智識種八智知除盡智道智色法八智知除知他人心智盡智無色法十智知可見法有對法七智知除知他人心智盡智道智不可見法無對法十智知有漏法八智知除盡智道智無漏法八智知除苦智習智有為法九智知除盡智無為法六智知除知他人心智苦智習智道智過去未來現在法九智知除盡智善法十智知不善法七智知除未知智盡智道智無記法八智知除盡智道智欲界繫法七智知除未知智盡智道智色界繫法七智知除法智盡智道智無色界繫法六智知除法智知他人心智盡智道智學法無學法七智知除苦智習智盡智非學非無學法九智知除道智見諦所斷法思惟所斷法八

智知除盡智道智無斷法八智知除苦智習智苦諦習諦八智知除盡智道智盡諦六智知除知他人心智苦智習智道智道諦七智知除苦智習智盡智樺九智知除盡智四等七智知除法智盡智道智無色中空處識處不用處七智知除法智知他人心智盡智有想無想處六智知除法智知他人心智盡智道智初第二第三解脫八除入八一切入七智知除法智盡智道智空處解脫識處解脫不用處解脫七智知除法智知他人心智盡智有想無想解脫滅盡解脫六智知除法智知他人心智盡智道智空處一切入識處一切入亦如是法智六智知除未知智苦智習智盡智未知智六智知除法智苦智習智盡智知他人心智九智知除盡智等智八智知除盡智道智苦智習智盡智道智空無願無相七智知除苦智習智盡智身見戒盜疑八智知除盡智道智貪瞋恚愚癡及欲漏七智知除未知智盡智道智有漏七智知除法智盡智道智

餘殘八智知除盡智道智流中欲流七智知除未知智盡智道智有流七智知除法智盡智道智餘殘八智知除盡智道智扼亦如是受中欲受七智知除未知智盡智道智我受七智知除法智盡智道智餘殘八智知除言智道智縛中欲愛身縛瞋恚身縛七智知除未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智蓋及瞋恚結慳結嫉結七智知除未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智下分中貪欲瞋恚七智知除未知智盡智道智餘殘及五見八智知除盡智道智愛身中鼻舌更愛七智知除未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智使中貪欲使瞋恚使七智知除未知智盡智道智有愛使七智知除法智盡智道智餘殘八智知除盡智道智結中瞋恚結慳結嫉結七智知除未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智九十八使欲界七智知除未知智盡智道智色界七智知除法智盡智道智無色界六智知除法智知他人心智盡

智道智門又世尊言習無常想脩行廣布盡欲愛盡此想當言法智相應苦智相應當言有覺有觀當言緣根相應當言無願相應當言欲界繫緣盡色界愛盡此想當言未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根相應或護根相應當言無願相應當言色界繫緣盡無色界愛盡此想當言未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根相應當言無願相應當言無色界繫緣盡憍慢盡無明此想或法智相應或未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根相應當言無願相應或欲界繫緣或色無色界繫緣盡（九結門）又世尊言比丘七處善三種觀義達於此法得盡有漏知色苦四智法智未知智苦智等智色習四智法智未知智習智等智色盡四智法智未知智盡智等智色盡道迹四智法智未知智道智等智色味四智法智未知

智苦智等智色滅四智法智未知智苦智等智色棄出四智法智未知智盡智等智痛想行識亦如是云何色盡云何色棄出色盡云何答曰若愛色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣愛彼若滅是謂色棄出復次垢色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣垢彼若滅是謂色棄出復次若愛若垢色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣若愛若垢彼若滅是謂色棄出色盡色棄出是謂卷別痛想行識盡是謂卷別

阿毗曇脩智品第四竟（偈者九百三十言偈　樂者五十五言七二十）

阿毗曇八犍度論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八揵度論卷第十三　比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智揵度智相應跋渠第五之一

人智三昧根　覺意道相應　二智種一行六小七大七

七人八智　三三昧三根七覺意八道種智相應及種上智種一行歷六二七七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智三三昧空無願無相三根未知根已知根無知根七覺意念覺意擇法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意八道種等見等志等語等業等活等方便等念等定智相應及種四十四智種七十七智種一行六七大七七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智堅信人於此八智成就幾不成就幾乃至俱解脫人於此八智成就幾不成就幾堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就幾現在成就乃至俱解脫人於此八智幾成就過去幾成就未來幾成就現在堅信人於此八智幾成就過去幾成就未來幾成就現在乃至俱解脫人於此三三昧幾成就過去幾成就未來幾成就現在堅信人空三昧現在前時幾智現在前無願無相三昧現在前時幾智現在前乃至俱解脫人空三昧現在前時幾智現在前無願無相三昧現在前時幾智現在前堅信人未知根現在前時幾智現在前堅法人亦如是俱解脫人已知根現在前時幾智現在前見到身證亦如是慧解脫人無知根現在前時幾智現在前俱解脫亦如是堅信人念

覺意現在前時幾智現在前乃至護覺意現在前時幾智現在前乃至俱解脫人念覺意現在前時幾智現在前乃至護覺意現在前時幾智現在前堅信人等見現在前時幾智現在前乃至等定現在前時幾智現在前乃至俱解脫人等見現在前時幾智現在前乃至等定現在前時幾智現在前諸法法智相應彼未知智耶設諸法未知智相應彼法智耶諸法法智相應彼知他人心智等智苦智習盡道智空無願無相未知根已知根無知根念覺意擇法精進喜猗定護覺意等見等志等方便等念等定耶設諸法等定相應彼法智耶諸法乃至等念相應彼等定耶設諸法等定相應彼等念耶又世尊言當說四十四智種老死苦智老死習智老死盡智老死盡道迹智此智當言法智耶乃至道智耶生有乃至行智亦如是又世尊言當說七十七智種生緣老死知智不緣餘生緣老死知智過去久遠生緣老死知智不緣餘過去久遠生緣

老死知智未來久遠生緣老死知智
不餘緣未來久遠生緣老死知智如法
界住智無常有為心所因緣生盡法
變易法無欲法滅法散法斷智慧法
此智當言法智乃至道智耶乃至無
明緣行知智亦如是若成就法智彼
未知智耶設成就未知智彼法智耶
若成就法智彼知他人心智等智若
智習盡道智耶設成就道智彼法智
耶乃至成就盡智彼道智耶設成就
道智彼盡智耶（一行竟）若成就過去法
智彼未來耶設彼未來彼過去耶若
彼過去彼現在耶設彼現在彼過去
耶若彼未來彼現在耶設彼現在彼
未來耶若彼過去彼未來現在耶設
彼未來現在彼過去耶若彼未來彼
過去現在耶設彼過去現在彼未來
耶若彼現在彼過去未來耶設彼過
去未來彼現在耶（盡六竟）乃至道智亦如
是若成就過去法智彼過去未知智
耶設成就過去未知智彼過去法智
耶若成就過去法智彼未來未知智
耶設彼未來未知智彼過去法智耶

若成就過去法智彼現在未知智耶
設彼現在未知智彼過去法智耶若
成就過去法智彼過去現在未知智
耶設彼過去現在未知智彼過去法
智耶若成就過去法智彼未來現在
未知智耶設彼未來現在未知智彼
過去法智耶若成就過去法智彼過
去未來未知智耶設彼過去未來未
知智彼過去法智耶若成就過去法
智彼過去未來現在未知智耶設彼
過去未來現在未知智彼過去法智
耶乃至道智亦如是（就）過去法智過
去未知智過去知他人心智（一）未來
（二）現在（二）過去現在（如）未來現在一
過去未來（六）過去未來現在知他人
心智（七）乃至道智亦如是此章義
顯具演說

七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫八智法智未知智知他
人心智等智苦智習盡道智堅信人
於此八智成就幾不成就幾荅曰或
一二三四五六七八云何一荅曰苦
法忍無知他人心智一知他人心智

二苦法智無知他人心智三知他人心
智四苦未知忍無知他人心智三知
他人心智四苦未知智無知他人心智
四知他人心智五習法忍無知他人
心智四知他人心智五習法智無知他
人心智五知他人心智六習未知忍
習未知智盡法忍無知他人心智五
知他人心智六盡法智無知他人心
智六知他人心智七盡未知忍盡未
知智道法忍無知他人心智六知他
人心智七道法智無知他人心智七
知他人心智八道未知忍無知他人
心智七知他人心智八堅法亦如是
信解脫人於此八智成就幾不成就
幾荅曰或七或八無知他人心智七
知他人心智八見到亦如是身證慧
解脫俱解脫一切成就（就就）堅信人於
此八智成就過去幾未來幾現在幾
荅曰苦法忍無知他人心智過去未
來一現在無知他人心智過去未來
二現在無苦法智無知他人心智過
去一未來三現在二知他人心智過
去二未來四現在二苦未知忍無知

他人心智過去未來三現在無知他人心智過去未來四現在無苦未知智無知他人心智過去三未來四現在二知他人心智過去四未來五現在二習法忍無知他人心智過去未來四現在無知他人心智過去未來五現在無習法智無知他人心智過去四未來五現在二知他人心智過去五未來六現在二習未知忍無知他人心智過去未來五現在無也知他人心智過去未來六現在無習法知智無知他人心智過去未來五現在二知他人心智過去未來六現在二盡法忍無知他人心智過去未來五現在無也知他人心智過去未來六現在無盡法智無知他人心智過去未來六現在二知他人心智過去未來七現在二盡未知忍無知他人心智過去未來六現在無知他人心智過去未來七現在無盡未知智無知他人心智過去未來七現在二知他人心智過去未來七現在二道法忍無知他人心智過去未來六

現在無知他人心智過去未來七現在無道法智無知他人心智過去六未來七現在二知他人心智過去七未來八現在二道未知忍無知他人心智過去未來七現在無知他人心智過去未來八現在無堅法亦如是信解脫人於此八智成就過去幾未來幾現在幾荅曰無知他人心智未來成就七諸已滅不失則成就過去諸現在前則成就現在知他人心智成就未來八諸已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在見到亦如是身證慧解脫俱解脫盡成就未來若已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在堅信人法智現在前時幾智現在前荅曰二法智苦智二法智習智二法智盡智二法智道智二未知智現在前時幾智現在前荅曰二未知智苦智二未知智習智一未知智盡智二苦智現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智一苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰二道智法智

二堅法亦如是信解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智苦智二法智習智二法智盡智二法智道智無知他人心智二知他人心智三未知智現在前時幾智現在前荅曰或二或三未知智苦智二未知智習智二未知智盡智二未知智道智無知他人心智二知他人心智三知他人心智現在前時幾智現在前荅曰或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智一若知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰或二或三道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三見到身證亦如是慧解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智苦智無盡智無生智二苦盡智無生智三法智習智無盡智無生智二苦盡智

無生智三法智盡智無盡智無生智二若盡智無生智三法智道智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三未知智現在前答曰或二或三未知智苦智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智習智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智盡智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智道智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三知他人心智現在前時幾智現在前答曰或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前答曰或一或二等智無知他人心智一若知他人心智二苦智現在前時幾智現在前答曰或一或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前答曰或二或三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人

心智三道智未知智無盡智無生智知他人心智二若盡智無生智知他人心智三俱解脫亦如是八智竟堅信人於此三三昧成就幾不成就幾答曰或二或三盡法忍未生成就二不成就一盡法忍生一切成就堅法人亦如是信解脫見到身證慧解脫俱解脫一切成就堅信人於此三三昧成就過去幾未來幾現在幾答曰若依空三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二現在一苦法智過去一空也未來二盡元顯現在一空也苦未知忍苦未知智習法忍過去一未來二現在一習法智過去未來二現在一習未知忍習未知智過去未來二現在一同上盡法忍過去二未來三盡元相現在一元盡法智過去未來三現在一盡未知忍盡未知智道法忍道法智道未知忍過去未來三現在一元顯若依無願三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二現在一苦法智過去一元新未來二現在一苦未知忍苦未知智習法忍習未知忍習未知智過

去一元來二盡元顯現在一元顯盡法忍過去二空元顯未來三現在一元相盡法智過去二元顯未來三現在一元相盡未知忍盡未知智道法忍道法智道未知忍過去三元顯未來三現在一元顯堅法亦如是信解脫見到身證慧解脫俱解脫一切未來成就若已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在堅信人空三昧現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智未知智二忍无也無願三昧現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二道智法智二忍無也無相三昧現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未

知智無知他人心智二若知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前答曰二盡智法智二盡智未知智二見到身證亦如是慧解脫人空三昧現在前時幾智現在前答曰二苦智法智二苦智未知智二無願三昧現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前答曰或二或三盡智法智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三俱解脫亦如是堅信人未知根現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智未知

智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智二忍無也七覺意八道種亦如是堅法亦如是信解脫人已知根現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智二若智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三七覺意八道種亦如是見到身證亦如是慧解脫人無知根現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三俱解脫亦如是諸法法智相應彼非未知智彼知他人心智耶答曰或法智非知他人心智云何法智非知他人心智答曰知他人心智不攝法智相應法是謂法智非知他人心智云何知他人心智非法智答曰法智不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非法智云何法智知他人心智答曰法智攝知他人心智相應法是謂法智知他人心智云何非法智非知他人心智答曰法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應及餘心心所法色無為心不相應行是謂非法智非知他人心智苦智習盡道智等見亦如是諸法法

智相應彼非等智彼空三昧耶答曰
或法智非空三昧云何法智非空三
昧答曰法智相應空三昧諸餘空三
昧不相應法智相應法是謂法智非
空三昧云何空三昧非法智答曰空
三昧相應法智諸餘法智不相應空
三昧相應法是謂空三昧非法智云
何法智空三昧答曰除法智相應空
三昧諸餘法智空三昧相應法是謂
法智空三昧云何非法智非空三昧
答曰法智不相應空三昧空三昧不
相應法智及餘心心所念法色無為心
不相應行是謂非法智非空三昧無
願無相喜覺意等志亦如是諸法法
智相應彼未知根耶答曰或法智非
未知根云何法智非未知根答曰未
知根不攝法智相應法是謂法智非
未知根云何未知根非法智答曰未
知根相應法智諸餘法智不攝不相
應未知根相應法是謂未知根非法
智云何法智未知根答曰未知根攝
法智相應法是謂法智未知根云何
非法智非未知根答曰未知根不攝

法智諸法智未知根不攝不相應及餘
心心法色無為心不相應行是謂非
法智非未知根已知根無知根亦如是
諸法法智相應彼念覺意耶答曰或
法智非念覺意云何法智非念覺意
答曰法智相應念覺意是謂法智非
念覺意云何念覺意非法智答曰法
智諸餘法智不相應念覺意相應法
是謂念覺意非法智云何法智念覺
意答曰除念覺意諸餘法智相應法
是謂法智念覺意云何非法智非念
覺意答曰法智不相應念覺意及餘
心心法色無為心不相應行是謂非法
智非念覺意精進猗定護覺意等方
便等念等定亦如是諸法法智相應
彼擇法覺意耶答曰如是諸法法智
相應彼擇法覺意也頗有擇法覺意
相應非法智耶答曰有法智不攝擇
法覺意相應法智諸餘法智未知智門亦如是
諸法知他人心智相應彼等智耶答曰
或知他人心智非等智云何知他人
心智非等智答曰等智不攝知他人
心智相應法是謂知他人心智非等

智云何等智非知他人心智答曰知他
人心智不攝等智相應法是謂等智
非知他人心智云何知他人心智等智
答曰知他人心智攝等智相應法是
謂知他人心智等智云何非知他人
心智非等智答曰知他人心智等智
諸知他人心智等智不攝不相應及餘
心心法色無為心不相應行是謂非
知他人心智非等智道智擇法覺意
等見亦如是諸法知他人心智相應彼
非苦智習智盡智非空三昧無相三昧
彼無願耶答曰或知他人心智非無
願云何知他人心智非無願答曰知
他人心智相應無願諸無願不相應
知他人心智相應法是謂知他人心
智非無願云何無願非知他人心智
答曰無願相應知他人心智諸知他
人心智不相應無願相應法是謂無
願非知他人心智云何知他人心智
無願答曰除知他人心智相應無願
諸餘知他人心智無願相應法是謂
知他人心智無願云何非知他人心
智非無願答曰知他人心智不相應

無願無願不相應知他人心智及餘心心所念法色無為心不相應行是謂非知他人心智非無願念覺意精進喜猗定護覺意等志等方便等念等定亦如是諸法知他人心智相應彼非未知根彼已知根耶荅曰或知他人心智非已知根云何知他人心智非已知根荅曰已知根不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非已知根云何已知根非知他人心智荅曰已知根攝知他人心智諸知他人心智不攝不相應已知根相應法是謂已知根非知他人心智云何知他人心智已知根荅曰已知根攝知他人心智不相應已知根相應法是謂知他人心智相應法是謂知他人心智已知根不攝不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂非知他人心智非已知根無知根亦如是諸法等智相應彼不與上相應諸法苦智相應彼非習智盡道智非無相彼空三昧耶荅曰或苦智非空三

昧云何苦智非空三昧荅曰苦智相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法是謂苦智非空三昧云何空三昧非苦智荅曰空三昧相應苦智諸苦智不相應空三昧相應法是謂空三昧非苦智云何苦智空三昧荅曰除苦智相應空三昧諸苦智空三昧相應法是謂苦智空三昧云何非苦智非空三昧荅曰苦智不相應空三昧空三昧不相應苦智及餘心心法色無為心不相應行是謂非苦智非空三昧無願亦如是餘殘如法智諸法習智相應彼非盡智道智非空無相彼無願耶荅曰或習智非無願云何習智非無願荅曰習智相應無願是謂習智非無願云何無願非習智荅曰習智諸餘習智不相應無願相應法是謂無願非習智云何習智無願荅曰除無願諸餘習智相應法是謂習智無願云何非習智非无願荅曰習智不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非習智非無願餘殘如法智諸法盡智相應彼

非道智空無願彼無相耶荅曰或盡智非無相云何盡智非無相荅曰盡智相應無相是謂盡智非無相云何無相非盡智荅曰盡智諸餘盡智不相應無相相應法是謂無相非盡智云何盡智無相荅曰除無相諸餘盡智相應法是謂盡智無相云何非盡智非無相荅曰盡智不相應無相及餘心心法色無為心不相應行是謂非盡智非無相餘殘如法智諸法道智相應彼非空三昧非無相彼無願耶荅曰或道智非無願云何道智非無願荅曰道智相應無願是謂道智非無願云何無願非道智荅曰道智諸道智不相應無願相應法是謂無願非道智云何道智無願荅曰除無願諸道智相應法是謂道智無願云何非道智非無願荅曰道智不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非道智非無願餘殘如法智諸法空三昧相應彼非無願無相彼未知根耶荅曰或空三昧非未知根云何空三昧非未知根荅曰未知根

不攝空三昧相應法是謂空三昧非
未知根云何未知根非空三昧答曰
未知根攝空三昧諸空三昧不攝不
相應未知根相應法是謂未知根非
空三昧云何空三昧未知根答曰未知
根攝空三昧相應法是謂空三昧未
知根云何非空三昧非未知根答曰
未知根不攝空三昧諸空三昧未知
根不攝不相應及餘心心法色無為
心不相應行是謂非空三昧非未知
根已知根無知根亦如是諸法空三
昧相應彼念覺意耶答曰或空三昧
非念覺意云何空三昧非念覺意答
曰空三昧相應念覺意是謂空三昧
非念覺意云何念覺意非空三昧答
曰空三昧諸餘空三昧不相應念覺
意相應法是謂念覺意非空三昧云
何空三昧念覺意答曰除念覺意諸
餘空三昧相應法是謂空三昧念覺
意云何非空三昧非念覺意答曰空
三昧不相應念覺意及餘心心法色
無為心不相應行是謂非空三昧非念
覺意擇法精進猗護覺意等見等方便

便等念亦如是諸法空三昧相應彼
喜覺意耶答曰或空三昧非喜覺意
云何空三昧非喜覺意耶答曰空三
昧相應喜覺意諸喜覺意不相應空
三昧相應法是謂空三昧非喜覺意
云何喜覺意非空三昧答曰喜覺意
相應空三昧諸空三昧不相應喜覺
意相應法是謂喜覺意非空三昧云
何空三昧喜覺意答曰除空三昧相
應喜覺意諸空三昧喜覺意相應法
是謂空三昧喜覺意云何非空三昧
非喜覺意答曰空三昧不相應喜覺
意喜覺意不相應空三昧及餘心心
法色無為心不相應行是謂非空三
昧非喜覺意等志亦如是諸法空三
昧相應彼定覺意耶答曰如是設諸
法空三昧相應彼定覺意頗諸法
定覺意相應彼非空三昧耶答曰
有空三昧不攝定覺意相應法等
定亦如是諸法無願相應彼非無
相彼未知根耶答曰或無願非未
知根云何無願非未知根答曰未知
根不攝無願相應法是謂無願非未

知根云何未知根非無願答曰未知
根攝無願諸無願不攝不相應未知
根相應法是謂未知根非無願云何
無願未知根答曰未知根攝無願相
應法是謂無願未知根云何非無願
非未知根答曰未知根不攝無願諸
無願未知根不攝不相應及餘心心
法色無為心不相應行是謂非無願非
未知根已知根無知根亦如是諸法
無願相應彼念覺意耶答曰或無願
非念覺意云何無願非念覺意答曰
無願相應念覺意是謂無願非念覺
意云何念覺意非無願答曰無願諸
無願不相應念覺意相應法是謂念
覺意非無願云何無願念覺意答曰
除念覺意諸餘無願相應法是謂無
願念覺意云何非無願非念覺意答
曰無願不相應念覺意及餘心心法
色無為心不相應行是謂非無願非
念覺意擇法精進猗護覺意等方便
等念亦如是

阿毗曇八犍度論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第十四　　比

沙門僧伽提婆等譯

智揵度中相應跋渠第五之餘

諸法無願相應彼喜覺意耶荅曰或無願非喜覺意云何無願非喜覺意荅曰無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法是謂無願非喜覺意云何喜覺意非無願荅曰喜覺意相應無願諸無願不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非無願云何無願喜覺意荅曰除無願相應喜覺意諸無願喜覺意相應法是謂無願喜覺意云何非無願非喜覺意荅曰無願不相應喜覺意喜覺意不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非無願非喜覺意等見等志亦如是諸法無願相應彼定覺意耶荅曰如是諸法無願相應彼定覺意頗諸法定覺意相應彼非無願耶荅曰有無願不攝定覺意相應法等定亦如是無相門亦如是諸法未知根相應彼非已知根無知根彼念覺意耶荅曰或未知根非念覺意云何未知根非念覺意荅曰未知根攝念覺意是謂未知根非念覺意云何念覺意非未知根荅曰未知根不攝念覺意相應法是謂念覺意非未知根云何未知根念覺意耶荅曰未知根攝念覺意相應法是謂未知根念覺意云何非未知根非念覺意荅曰未知根不攝念覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非念覺意擇法精進定覺意等見等方便等念等定亦如是諸法未知根相應彼喜覺意耶荅曰或未知根非喜覺意云何未知根非喜覺意荅曰未知根攝喜覺意諸喜覺意不攝不相應未知根相應法是謂未知根非喜覺意云何喜覺意非未知根荅曰未知根不攝喜覺意相應法是謂喜覺意非未知根云何未知根喜覺意荅曰未知根攝喜覺意相應法是謂未知根喜覺意云何非未知根非喜覺意荅曰未知根不攝喜覺意諸未知根喜覺意不

攝不相應及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非喜覺意諸法未知根相應彼猗覺意耶荅曰或未知根非猗覺意云何未知根非猗覺意荅曰未知根相應猗覺意是謂未知根非猗覺意云何猗覺意非未知根荅曰未知根不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非未知根云何未知根猗覺意荅曰未知根相應猗覺意非未知根非猗覺意荅曰未知根不相應猗覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非猗覺意相應法是謂未知根猗覺意云何非未知根非猗覺意荅曰未知根不相應猗覺意相應法是謂未知根猗覺意云何未知根猗覺意荅曰未知根相應猗覺意非未知根非猗覺意荅曰未知根不相應猗覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非猗覺意諸法未知根相應彼等志耶荅曰或未知根非等志云何未知根非等志荅曰未知根相應等志諸等志不相應未知根相應法是謂未知根非等志云何等志非未知根荅曰未知根不相應等志相應法是謂等志非未知根云何未知根等志荅曰未知根相應等志相應法是謂未知根等志云何非未知根非等志荅曰未知根不相應等志諸未知

根等志不相應及餘心心法色無為
心不相應行是謂非未知根非等志
已知根門亦如是諸法無知根相應
彼念覺意耶荅曰或無知根非念覺
意云何無知根非念覺意荅曰無知
根攝念覺意是謂無知根非念覺意
云何念覺意非無知根荅曰無知根
不攝念覺意相應法是謂念覺意非
無知根云何無知根念覺意荅曰無知
根攝念覺意相應法是謂無知根念
覺意云何非無知根非念覺意荅曰
無知根不攝念覺意及餘心心法色
無為心不相應行是謂非無知根非
念覺意擇法精進定覺意等方便等念
等定亦如是諸法無知根相應彼喜
覺意耶荅曰或無知根非喜覺意云
何無知根非喜覺意荅曰無知根攝
喜覺意諸喜覺意不攝不相應無知
根相應法是謂無知根非喜覺意云
何喜覺意非無知根荅曰無知根不
攝喜覺意相應法是謂喜覺意非無
知根云何無知根喜覺意荅曰無知
根攝喜覺意相應法是謂無知根喜

覺意云何非無知根非喜覺意荅曰
無知根不攝喜覺意諸無知根喜覺
意不攝不相應及餘心心法色無為
心不相應行是謂非無知根非喜覺
意等見亦如是諸法無知根相應彼
猗覺意耶荅曰或無知根非猗覺意
云何無知根非猗覺意荅曰無知根
相應猗覺意是謂無知根非猗覺意
云何猗覺意非無知根荅曰無知根
不相應猗覺意相應法是謂猗覺意
非無知根云何無知根猗覺意荅曰
無知根相應猗覺意相應法是謂無
知根猗覺意云何非無知根非猗覺
意荅曰無知根不相應猗覺意及餘
心心法色無為心不相應行是謂非
無知根非猗覺意護覺意亦如是諸
法無知根相應彼等志耶荅曰或無
知根非等志云何無知根非等志荅
曰無知根相應等志諸等志不相應
無知根相應法是謂無知根非等志
云何等志非無知根荅曰無知根不
相應等志相應法是謂等志非無知
根云何無知根等志荅曰無知根相

應等志相應法是謂無知根等志云
何非無知根非等志荅曰無知根不
相應等志諸無知根等志不相應及
餘心心法色無為心不相應行是謂非
無知根非等志餘殘如上相應也（相應門竟）
又世尊言我今當說四十四智種老死
苦智四智法智亦知智苦智等智老死
習智四智法智亦知智習智等智老死
盡智四智法智亦知智盡智等智老死
死盡道迹智四智法智亦知智道智
等智生有乃至行智亦如是（四十四智門竟）又
世尊言我今當說七十七智種生緣老
死知智四智法智亦知智習智等智不
緣餘生緣老死知智四智法智亦知智
習智等智過去久遠生緣老死知智
四智法智亦知智習智等智非餘過
去久遠生緣老死知智四智法智亦
知智習智等智亦來久遠生緣老死
知智四智法智亦知智習智等智不
緣餘亦來久遠生緣老死知智四智法
智亦知智習智等智如法界住智無
常有為心所緣生盡法壞易法無欲
法盡法斷智慧此智一等智乃至無

明緣行知智亦如是（七十七智門竟）若成就法智彼未知智耶答曰若得設成就未知智彼法智耶答曰如是若成就法智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就知他人心智彼法智耶答曰若得若成就法智彼等智耶答曰若得若成就等智彼法智耶答曰如是設成就法智彼苦智耶答曰如是設成就苦智彼法智耶答曰如是若成就法智彼習智盡道智耶答曰若得設成就道智彼法智耶答曰如是（法智竟）若成就未知智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就設成就知他人心智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼等智耶答曰如是設成就等智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼苦智耶答曰如是設成就苦智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼習盡道智耶答曰若得設成就道智彼未知智耶答曰如是（未知竟）若成就知他人心智彼等智耶答曰如是設成就等

智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就若成就知他人心智彼苦智習盡道智耶答曰若得設成就道智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就（知他人竟）若成就等智彼苦智習盡道智耶答曰若得設成就道智彼等智耶答曰如是若成就苦智彼習盡道智耶答曰若得設成就道智彼苦智耶答曰如是若成就習智彼盡道智耶答曰若得設成就盡道智彼習智耶答曰如是若成就道智彼盡智耶答曰如是（盡竟）若成就過去法智彼未來耶答曰如是設彼未來彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答曰若盡不失則成就若彼未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去現在彼未來耶答曰未來現在耶答曰未來則成就現在

若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼未來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在及過去無現在及現在無過去及過去現在去何未來非過去現在答曰若得法智不盡設盡便失不現在前是謂未來非過去現在去何未來及過去非現在答曰若法智已盡不失又此法智不現在前是謂未來及過去無現在去何未來及現在無過去答曰若法智現在前不盡設盡便失是謂未來及現在非過去去何未來及過去現在答曰若法智已盡不失又此法智現在前是謂未來及過去現在設彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現在彼過去未來耶答曰未來則成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設彼過去未來彼現在耶答曰若現在前（彼現）未知智苦智習盡道智亦如是若成就過去知他人心智彼未來耶答曰如是設彼未來彼過去耶答曰若盡不失則

成就若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去彼現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在及過去無現在及過去現在云何未來無過去現在耶答曰若得知他人心智不失若不盡設盡便失不現在前是謂未來無過去現在云何未來及過去非現在耶答曰若知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂未來及過去非現在云何未來及過去現在耶答曰若知他人心智現在前是謂未來及過去現在耶答曰如是若彼現在彼過去未來耶答曰如是設彼過去未來彼現在耶答曰若現在前他人心智若成就過去等智彼未來耶答曰如是設彼未

來彼過去耶答曰如是若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼過去現在耶答曰過去則成就現在若現在前設彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現在彼過去未來彼現在耶答曰若現在前若成就過去法智彼過去未知智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來未知智耶答曰若得設成就未來未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在未知智耶答曰若現在前設成就現在未知智彼過去法智耶答曰若

盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在未知智耶答曰或成就過去法智無過去現在未知智耶答曰或成就過去法智及現在無過去及過去現在未知智云何成就過去法智無過去現在未知智耶答曰若法智已盡不失又此未知智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在未知智云何成就過去法智及過去未知智非現在前答曰若法智未知智也已盡不失又此未知智不現在前是謂成就過去法智及過去未知智非現在云何成就過去法智及現在未知智非過去答曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡已盡便失是謂成就過去法智及現在未知智非過去云何成就過去法智及過去現在未知智耶答曰若法智未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去現在未知智設成就過去現在未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若

不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在未知智耶答曰或成就過去法智非未來現在未知智及未來無現在及未來現在未知智云何成就過去法智非未來現在未知智答曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智及未來未知智非現在云何成就過去法智及未來現在未知智答曰若法智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及未來現在未知智設成就未來現在未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來未知智耶答曰或成就過去法智無過去未來未知智及未來非過去及過去未來未知智云何成就過去法智非過去未來未知智答曰若法智已盡不失又此不得未知智

是謂成就過去法智非過去未來未知智云何成就過去法智及未來未知智非過去未來未知智答曰若法智已盡不失又此得未知智若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來未知智非過去云何成就過去法智及過去未來未知智答曰若法智未知智以盡不失是謂成就過去法智及過去未來未知智設成就過去未來未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來未知智耶答曰或成就過去法智無過去未來未知智及未來非過去現在未來現在未知智及未來非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在未知智云何成就過去法智非過去未來現在未知智答曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非過去未來現在未知智云何成就過去法智非過去未來現在未知智若不盡設盡便失不現在前是謂成

就過去法智及未來未知智非過去現在云何成就過去法智及過去未來未知智非現在答曰若法智未知智已盡不失又此得未知智若不盡設盡便失是謂成就過去法智及過去未來未知智非現在云何成就過去法智及未來現在未知智非過去答曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來現在未知智非過去云何成就過去法智及過去未來現在未知智答曰若法智未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在未知智設成就過去現在未來未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去知他人心智耶答曰若不成就設成就過去知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來知他人心智耶答

曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就未來知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在知他人心智耶荅曰若現在前設成就現在知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在知他人心智耶荅曰或成就過去法智非過去現在知他人心智及過去非現在及過去現在知他人心智云何成就過去法智非過去現在知他人心智荅曰若法智已盡不失又此知他人心智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶荅曰若法智已盡不失又此知

他人心智現在前是謂成就過去法智及過去現在知他人心智設成就過去現在知他人心智彼過去法智耶荅曰或成就過去法智非未來現在知他人心智及未來非現在及未來現在知他人心智云何成就過去法智非未來現在知他人心智荅曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智無未來現在知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非現在荅曰若法智已盡不失又此得知他人心智不現在前是謂成就過去法智及未來知他人心智非現在云何成就過去法智及未來現在知他人心智設成就未來現在知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設

盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來知他人心智耶荅曰或成就過去法智無過去未來知他人心智及未來非過去及過去未來知他人心智云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶荅曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶荅曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去去何成就過去法智及過去未來知他人心智荅曰若法智知他人心智已盡不失是謂成就過去法智及過去未來知他人心智設成就過去未來知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去未來現在知他人心智耶荅曰或成就過去法智無過去未來現在知他人心智及未來非過去現在及

過去未來非現在及過去未來現在知他人心智云何成就過去法智非過去未來現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來現在知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智無過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去現在云何成就過去法智及過去未來知他人心智非現在答曰若法智知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂成就過去法智及過去未來知他人心智非現在云何成就過去法智及過去未來現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就過去法智及過去未來知他人心智耶答曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在知他人心智設成就過去未來現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智

若成就過去法智彼過去等智耶答曰如是設成就過去等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來等智耶答曰如是設成就未來等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在等智耶答曰若現在前設成就現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在等智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在等智耶答曰如是設成就過去未來等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在等智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在等智耶答曰如是設成就未來現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在等智耶答曰若現在前設成就現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在等智耶答曰如是設成就過去法智非過去現在等智耶答曰若盡不失又此

苦智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在苦智去何成就過去法智及過去苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去苦智非現在云何成就過去法智及現在苦智非過去耶答曰若法智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及現在苦智非過去云何成就過去法智及過去現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去現在苦智設成就過去現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在苦智耶答曰未來則成就現在若現在前設成就未來現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來苦智耶答曰未來則成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就

阿毗曇八犍度論卷第十四　第二十三張　比

設成就過去未來苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在苦智耶答曰或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在苦智云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未來苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在云何成就過去法智及未來現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第二十四張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第二十五張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第二十六張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第二十七張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第二十八張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第二十九張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十一張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十二張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十三張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十四張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十五張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十六張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十七張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十八張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第三十九張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十一張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十二張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十三張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十四張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十五張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十六張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十七張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十八張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第四十九張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十一張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十二張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十三張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十四張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十五張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十六張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十七張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十八張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第五十九張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第六十張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智苦智彼過去未来現在苦智耶答曰或成就過去法智及未来苦智非過去現在及過去未来非現在及未来現在非過去及過去未来現在苦智云何成就過去法智及未来苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未来苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未来苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未来苦智非現在云何成就過去法智及未来現在苦智非過去耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未来現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未来現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未

阿毗曇八犍度論卷第十四　第六十一張　比

来現在苦智設成就過去未来現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法

阿毗曇八犍度論卷第十五　比

北涼道士 達

行犍度第四惡行跋渠第一

惡行邪語　衆生及命　身無有教

自行在後

此章義願具演說

三惡行三不善根三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行耶三妙行三善根三妙行攝三善根三善根攝三妙行耶三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝三惡行耶三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行耶三行十行迹三行攝十行迹十行迹攝三行耶三行四行黑有黑報白有白報白黑白黑報不黑不白無行報行盡三行攝四行四行攝三行耶復次三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無行報行盡三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷四行攝三行三行攝四行耶三行現法報生報後報復次三行樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行過去未來現在復次三行善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行善不善無記復次三行欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行欲界繫色無色界繫復次三

行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前三行學無學非學非無學復次三行見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶頗行受報身痛受報非心耶頗行受報心痛受報非身耶頗行受報身心痛受報耶頗行受報身心痛不受報而受報耶三障行障垢障報障彼云何行障云何垢障云何報障此三惡行何者最大此三妙行何者最大果此章義願具演說三惡行三不善根三惡行攝三不善根耶答曰或惡行非不善根云何惡行非不善根答曰身口惡行邪見不善思是謂惡行非不善根云何不善根非惡行答曰癡不善根是謂不善根非惡行云何惡行不善根答曰貪瞋恚不善根是謂惡行不善根云何非惡行非不善根答曰除上尒所事三妙行三善根三妙行攝三善根耶答曰或妙行非善根云何妙行非善根答曰身口妙行善思是謂妙行非善根云何善根非妙行答曰等見不攝無癡善根

是謂善根非妙行云何妙行善根答曰不貪不瞋恚善根等見是謂妙行善根云何非妙行非善根答曰除上尒所事三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝三惡行答曰三攝十非十攝三不攝何等答曰除行迹攝身口惡行諸餘身口惡行及不善思三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行答曰三攝十非十攝三不攝何等答曰除行迹攝身口妙行諸餘身口妙行及善思三行十行迹三行攝十行迹答曰或行非行迹云何行非行迹答曰除行迹攝身口行諸餘身口行意思是謂行非行迹云何行迹非行答曰後三行迹是謂行迹非行云何行行迹答曰七行迹是謂行行迹云何非行非行迹答曰除上尒所事三行四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行攝四行四行攝三行答曰三四非四三不攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏行及無色界善行無記行三行復次

三行現法報生報後報前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰不定無記無漏行三行復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰無記無漏行三行復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰隨種相攝三行復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰無漏行三行四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行現法報生報後報四行攝三行耶答曰或四非三云何四非三答曰學思作盡欲界繫善不善不定行色界繫善不定行是謂四非三云何三非四答曰無色界繫善定行是謂三非四云何四三答曰欲界繫善不善定行色界繫善定行是謂四三云何四非三答曰學思作盡諸餘無漏行無色界繫善不定行無記行是謂四非三四行黑有黑報白有白

報白黑白黑報不白不黑無報行行盡三行樂報苦報不苦不樂報四行攝三行答曰或四非三云何四非三答曰學思作盡是謂四非三云何三非四答曰無色界繫善行是謂三非四云何四三答曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四三云何非四非三答曰除學思作盡思惟進行諸餘无漏行無記行是謂非四非三四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷四行攝三行三行攝四行答曰三攝四非四三不攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏行無色界繫善無記行也四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡也三行欲界繫色無色界繫四行攝三行三行攝四行答曰或四非三云何四非三答曰學思作盡是謂四非三云何三非四答曰無色界繫善行無記行是謂三非四云何四三答曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四

三云何非四非三答曰除學思修盡諸餘無漏行是謂非四非三現法報生報後報復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰不定行也三行現法報生報後報復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰不定三行現法報生報後報復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰不定無記行（現生受報之竟）三行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰不定三行樂報苦報不苦不樂報復次三行樂報苦報不苦不樂報後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰無記行（三界竟）三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰無漏行三行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答曰無漏行（三界竟）三行

云何意曲意穢意濁三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行三妙行三淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行三妙行三滿三妙行攝三滿三滿攝三妙行三淨三滿三淨攝三滿三滿攝三淨諸身惡行彼盡無巧便身行耶設無巧便身行彼盡身惡行耶諸口惡行彼盡無巧便口惡行耶設無巧便口行彼盡口惡行耶諸意惡行彼盡無巧便意行耶設無巧便意行彼盡意惡行耶諸身妙行彼盡巧便身行耶設巧便身行彼盡是身妙行耶諸口妙行彼盡巧便口行耶設巧便口行彼盡口妙行耶諸意妙行彼盡巧便意行耶設巧便意行彼盡意妙行耶諸法由行得彼法當言善耶不善無記耶頗過去行過去報未來現在報耶頗未來行未來現在過去報耶頗現在行現在過去未來報耶頗如身行受報口行意行不然耶頗如口行受報身行意行不然耶頗如意行受報身口行不然耶頗如身行口行受報意行不然耶頗如身行口行意行受

報口行不然耶頗如口行意行受報身行不然耶頗如身行口行受報意行亦然耶頗如身行口行意行不受報而受報耶頗三行不前不後受報耶現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報欲界繫色無色界繫頗二行不前不後受報耶善不善見諦所斷思惟所斷此章義顯具演說

諸邪語彼是邪命耶荅曰或邪語非邪命云何邪語非邪命荅曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂邪語非邪命云何邪命非邪語荅曰邪命作身三惡行是謂邪命非邪語云何邪語邪命荅曰邪命作口四惡行是謂邪語邪命云何非邪語邪命荅曰除邪命作身三惡行諸餘身惡行是謂非邪命邪語諸邪業彼是邪命耶荅曰或邪業非邪命云何邪業非邪命荅曰除邪命作身三惡行諸餘身惡行是謂邪業非邪命云何邪命非邪業荅曰邪命作口四惡行是謂邪

業邪命耶荅曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂非邪業邪命身諸等語彼是等命耶荅曰或等語非等命云何等語非等命荅曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂等語非等命云何等命非等語荅曰等命作身三妙行是謂等命非等語云何等語等命荅曰四妙行是謂等語等命云何非等語等命荅曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂非等語等命諸等業彼是等命耶荅曰或等業非等命云何等業非等命荅曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂等業非等命云何等命非等業荅曰等命作口四妙行是謂等命非等業云何等業等命荅曰等命作身三妙行是謂等業等命云何非等業等命荅曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂非等業等命身三惡行諸餘口惡行是謂非等業等命云何非等業荅曰除等命作身三惡行諸餘身惡行是謂非等業等命云何非等業荅曰除等命作口四惡行諸餘口惡行是謂非等業等命

口曲云何答曰虛偽感口行口穢云何答曰瞋恚感口行口濁云何答曰嫉感口行意曲云何答曰虛偽感意行意穢云何答曰瞋恚感意行意濁云何答曰嫉感意行三惡行攝三曲穢濁耶答曰或三惡行非曲穢濁云何惡行非曲穢濁答曰除欲界繫虛偽欲感瞋恚身口意惡行是謂惡行非曲穢濁云何曲穢濁非惡行耶答曰色界繫虛偽受身口意行無色界繫受感意行是謂曲穢濁非惡行云何惡行曲穢濁答曰欲界繫虛偽欲感瞋恚身口意惡行是謂惡行曲穢濁云何非惡行曲穢濁答曰除上尒所事三妙行三淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行答曰隨種相攝三妙行三滿三妙行攝三滿答曰或妙行非滿云何妙行非滿答曰除無學身口妙行諸餘身口妙行盡意妙行是謂妙行非滿云何滿非妙行答曰無學心是謂妙行滿答曰無學身口妙行是謂妙行滿云何非妙行滿答曰除上尒所事

三淨三滿三淨攝三滿耶答曰或淨非滿云何淨非滿答曰除無學身口淨諸餘身口淨盡意淨是謂淨非滿云何滿非淨答曰無學心是謂滿非淨云何淨滿答曰無學身口淨是謂淨滿云何非淨滿答曰除上尒所事（滿竟）諸身惡行盡無巧便身行耶答曰如是諸身惡行盡無巧便身行頗無巧便身行彼非身惡行耶答曰有隱沒無記身行不隱沒無記無巧便身行也諸口惡行盡無巧便口行耶答曰如是諸口惡行盡無巧便口行頗無巧便口行彼非口惡行耶答曰有隱沒無記口行不隱沒無記無巧便口行也諸意惡行彼盡無巧便意行耶答曰或意惡行彼非無巧便意行云何意惡行彼非無巧便意行耶答曰意三惡行是謂意惡行彼非無巧便意行云何無巧便意行彼非意惡行耶答曰隱沒無記思不隱沒無記無巧便思是謂無巧便意行彼非意惡行云何意惡行彼是無巧便意行耶答曰不善思是謂意惡行彼是無巧便

意行云何非意惡行彼非無巧便意行耶答曰除上尒所事（惡行竟）諸身妙行盡巧便身行耶答曰如是諸身妙行彼盡巧便身行頗巧便身行彼非身妙行答曰有不隱沒無記巧便身行也諸口妙行盡巧便口行耶答曰如是諸口妙行彼盡巧便口行頗巧便口行彼非口妙行耶答曰有不隱沒無記巧便口行也諸意妙行彼盡巧便意行耶答曰或意妙行彼非巧便意行云何意妙行彼非巧便意行答曰意三妙行是謂意妙行彼非巧便意行云何巧便意行彼非意妙行答曰不隱沒無記巧便思是謂巧便意行彼非意妙行云何意妙行彼是巧便意行答曰善思是謂意妙行彼是巧便意行云何非意妙行彼非意巧便意行耶答曰除上尒所事（妙行竟）諸法由行得彼法當言善不善無記耶答曰報義諸法由行得此法當言無記也如是報義諸法由行得彼法無記耶答曰如是若作是說本無如來善心說語軟語妙語軟美語此語善耶答曰如是

聽我所說若報義諸法由行得彼法無記不應作是說本無如來善心說語軟語妙語軟美語此語善雖有是語此事不然若作是語本無如來善心說語軟語妙語軟美語此語善不應作是語報義諸法由行得此法無記報義諸法由行得此法無記此事不然當作是語本無如來本餘生時作善行受報報現在前彼由此因緣得咽喉四大行四大四大出聲聲非報也頗過去行過去報耶未來現在報耶答曰如是頗未來行未來報耶答曰有無過去現在頗現在行現在報耶答曰有過去無未來有[三竟]頗如身行受報口行意行不然耶答曰有如身不淨口淨當於尒時有善心若無記心如身有淨口不淨當於尒時有不善心若無記心是謂如身行受報口行意行不然頗如口行受報身行意行不然頗如

意行受報身行口行不然耶答曰有如身不淨口不淨當於尒時有善心如身淨口淨當於尒時有不善心若無記心是謂如身行口行受報意行不然耶答曰有如身不淨口不淨當於尒時有善心若無記心如身淨口淨當於尒時有不善心若無記心是謂如身行口行受報意行不然頗如身行意行受報口行不然耶答曰有如身有不淨口淨當於尒時有不善心如身淨口不淨當於尒時有善心是謂如身行意行受報口行不然頗如口行意行受報身行不然耶答曰有如身有淨口不淨當於尒時有不善心如身不淨口淨當於尒時有善心是謂如口行意行受報身行不然頗如身行口行受報意行亦然頗如身行口行意行不受報而受報耶答曰有諸心不相應行受報色心心所念法心

不相應行也頗三行不前不後受報現法報生報後報答曰受報現法報色生報心心所念法後報心不相應行復次現法報心心所念法生報色後報心不相應行復次現法報心不相應行生報心心所念法後報色[三竟]樂報苦報不苦不樂報亦如是欲界繫色色界繫心心所念法無色界繫心不相應行復次欲界繫心心所念法色界繫色無色界繫心不相應行復次欲界繫心心所念法也[三竟]頗二行不前不後受報善不善耶答曰受報善色不善心心所念法心不相應行復次善心心所念法心不相應行不善色[善不善二竟]見諦所斷思惟所斷亦如是

阿毗曇邪語品第二竟　校本二百四十三首座　卷五千一百言

阿毗曇八犍度論卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗大藏經出版社

犍度論卷第十六

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆等譯

比

行犍度害衆生跋渠第三

頗害衆生衆生害不盡頗不害衆生衆生害盡耶頗害衆生衆生害盡頗不害衆生衆生害不盡彼行受報必生地獄耶頗行不善苦痛行不熟彼行彼初受報彼必染汙心頗害衆生命後不受戒當言一切衆生中淨耶若一切衆生中淨彼一切衆生中受戒耶設一切衆生中受戒彼一切衆生中淨耶若身成就彼有身行耶設成就身行彼有身耶若成就身彼有口行耶設成就口行彼有身耶若成就身彼有意行耶設成就意行彼有身行耶設成就身行口行彼有身耶若成就身彼有口行意行彼有身耶若成就身行意行彼有身行意行耶設成就口行意行彼有身行意行彼有身耶身意若成就口行意行彼有意行耶設成就意行彼有口行耶若行欲未盡彼行欲未盡彼報欲未盡耶設報欲未盡彼行欲未盡耶若行欲盡彼報欲盡耶設報欲盡彼行欲盡耶若行有果彼行一切有報耶設行有報彼行一切有果耶若行無果彼行一切無報耶設行無報彼行一切無果耶若行不善彼行一切顛倒耶設行顛倒彼行一切不善耶若行非不善一切彼行非顛倒耶設行非顛倒彼行一切非不善耶若成就不善行彼成就色無色界行耶設成就色無色界行彼成就不善行耶若成就欲界善行彼成就色無色界善行彼成就欲界善行耶若成就欲界行彼成就色界行耶設成就色界行彼成就

欲界行耶若成就欲界行彼成就無色界行耶設成就無色界行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就色界行無漏行耶設成就色界行無漏行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就無色界行無漏行耶設成就無色界行無漏行彼成就無色界行無漏行彼成就欲界行耶若成就欲界行色無色界行無漏行彼命終後生何處此章義顯具演說

頗害衆生衆生害不盡耶荅曰有如斷衆生命方便不息求頗不害衆生衆生害盡耶荅曰有如不害衆生命方便息求頗害衆生衆生害盡耶荅曰有如不害衆生衆生害不盡耶荅曰有如不害衆生衆生命方便不息求頗不害衆生衆生害不盡彼彼行受報必生地獄耶荅曰有如作無救方便中間命終頗行

不善苦痛行未熟彼行彼初受報彼必染汙心耶答曰有如作無救行彼初受地獄中陰頓害衆生命彼後不受戒當言一切衆生中淨耶答曰有如方便欲害衆生中間值法若一切衆生中淨（凡夫人）彼一切衆生中受戒耶（受戒及捨）答曰或一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒（此言貫的謂人欲示）云何一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒答曰如不受戒中間值法是謂一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒云何一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨答曰如受戒趣戒是謂一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨云何一切衆生中淨彼一切衆生中受戒答曰如受戒不趣戒是謂一切衆生中淨一切衆生中受戒云何不一切衆生中淨彼不一切衆生中受戒耶答曰除上尒所事若成就身彼有身行耶答曰或成就身非身行云何成就身非身行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不有威儀不處非威儀身無教設有教便失是謂成就身非身行

云何成就身行非身耶答曰無垢人生無色界是謂成就身行非身云何成就身身行答曰卵膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀亦不不處威儀身有教設有教不失若生色界是謂成就身身行云何不成就身非身行答曰凡夫人生無色界是謂不成就身身行云何成就身非身行若成就身彼有口行耶答曰或成就身非口行云何成就身非口行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人生欲界不處威儀亦非不處威儀口無教設有教便失是謂成就身非口行云何成就口行非身答曰無垢人生無色界是謂成就口行非身云何成就身口行答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀亦不不處威儀口有教設有教不失若生色界是謂成就身口行云何不成就身非口行答曰凡夫人生無色界是謂不成就身非口行若成就身彼有意行頗成就意行非身耶答曰有生無色界也若

成就身彼有身口行耶答曰或成就身非身口行及身行非口行及口行非身行及身口行云何成就身非身口行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界非威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失是謂成就身非身口行云何成就身及身行非口行答曰若生欲界非威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身及身行非口行云何成就身及口行非身行答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口行非身行云何成就身及身行口行答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界是謂成就身及身口行設成就身口行彼成就身耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不成就答曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就身行意行耶答曰或成就

身及意行無身行及身行意行云何
成就身及意行非身行答曰卵膜漸
厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀
亦不不處威儀身無教設有教便失
是謂成就身及意行非身行云何成
就身及身行意行答曰卵膜漸厚處母
胎無垢人若生欲界處威儀不處威
儀不威儀亦不不處威儀身有教設
有教不失若生色界是謂成就身及
身行意行設成就身行意行彼成就
身耶答曰或成就或不成就云何成
就答曰向所說是謂成就云何不成
就答曰無垢人生無色界是謂不成
就若成就身彼成就口意行耶答曰
或成就身及意行非口行及口行意
行云何成就身及意行非口行答曰
卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界
不威儀亦不不處威儀口無教設有
教便失是謂成就身及意行非口行
云何成就身及口行意行答曰卵膜漸
厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不
處威儀不威儀亦不不處威儀口有
教設有教不失若生色界是謂成就

身及口行意行設成就口意行彼成
就身耶答曰或成就或不成就云何
成就答曰向所說是謂成就云何不
成就答曰無垢人生無色界是謂不
成就若成就身彼有身口意行耶答
曰或成就身及意行非身口行及身
意行非口行及口意行非身行及身
口意行云何成就身及意行非身口
行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若
生欲界不威儀亦不不處威儀身口
無教設有教便失是謂成就身及意
行非身口行云何成就身及身意行
非口行答曰若生欲界不威儀亦不
不處威儀身有教設有教不失口無
教設有教便失是謂成就身及身意
行非口行云何成就身及口意行非
身行耶答曰若生欲界不威儀亦不
不處威儀口有教設有教不失身無
教設有教便失是謂成就身及口意
行非身行云何成就身及身口意行
答曰卵膜漸厚處母胎無垢人若生
欲界處威儀不處威儀亦不
不處威儀身口有教設有教不失若

生色界是謂成就身及身口意行設
成就身口意行彼成就身耶答曰或
成就或不成就云何成就答曰向所
說是謂成就云何不成就答曰無垢
人生無色界是謂不成就身若成就
身行彼成就口行耶答曰或成就身
行非口行云何成就身行非口行答
曰若生欲界不威儀亦不不處威儀
身有教設有教不失口無教設有教
便失是謂成就身行非口行云何成
就口行非身行答曰若生欲界不威
儀亦不不處威儀口有教設有教不
失身無教設有教便失是謂成就口
行非身行云何成就身口行答曰卵膜
漸厚處母胎無垢人若生欲界處威
儀不處威儀不威儀亦不不處威儀
身口有教設有教不失若生色界無
垢人生無色界是謂成就身口行云
何不成就身口行答曰卵膜漸厚處
母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不
不處威儀身口無教設有教便失若
生無色界凡夫人是謂不成就身口
行若成就身行彼成就意行耶答曰

如是若成就身行彼成就意行頗成就意行非成就身行答曰有卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失若凡夫人生無色界若成就身行彼成就口意行耶答曰或成就身行及意行非口行及口意行云何成就身行及意行非口行答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身行及意行非口行云何成就身行及口意行答曰卵膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不處威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界無垢人生無色界是謂成就身行及口意行設成就口意行彼成就身行耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不成就答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失口有教設有教不失是謂不成就若成就口行彼成就意行耶答曰如是若成就口行彼成就意行頗成就

意行非口行耶答曰有卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀口無教設有教便失凡夫人生無色界若行婬未盡彼報婬未盡耶答曰如是若行婬未盡彼報婬未盡頗報婬未盡非行耶答曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行婬盡彼報婬盡耶答曰如是若報婬盡彼行婬盡頗行婬盡非報耶答曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行有果彼行盡有報耶答曰如是若行有報此行有盡有果頗行有果彼行無報耶答曰有無記無屬行若行無果彼行盡無報耶答曰無行不有果頗行無報耶答曰有無記無漏行若行不善彼行盡顛倒耶答曰或行不善此行非顛倒云何行不善彼行非顛倒答曰猶如有一有見果實如是見如是語有行有行果報彼身惡行口意惡行猶如有一不見有見想不聞不別不識有識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不見不聞不別不

識猶如有一見無見想聞別識無識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識是謂行不善彼行非顛倒云何行顛倒此行非不善答曰猶如有一無見無果實如是見如是語無行無行果報彼身妙行口意妙行猶如有一無見有見想不聞不別不識有識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我見聞別識猶如有一見無見想聞別識無識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我不見聞別識是謂行顛倒彼行非不善云何行不善彼行顛倒答曰猶如有一見無見無果實如是見如是語無行無行果報彼身惡行口意惡行猶如有一不見不見想不聞不別不識有不識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識猶如有一見有見想聞別識有識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不見不聞不別不識是謂行不善彼行顛倒云何行

非不善彼行非顛倒答曰猶如有一見有果實如是見如是語有行有行果報彼身妙行口意妙行猶如有一不見有不見想不聞不別不識有不識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我不見不聞不別不識猶如有一見有見想聞別識有識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我見聞別識是謂行非不善此行非顛倒非亦如是若成就不善行彼成就色無色界行耶答曰如是若成就不善行彼成就色無色界行頗成就色無色界行非成就不善行耶答曰有若生欲界欲愛盡若生色界若成就欲界善行彼成就色無色界善行耶答曰或成就欲界善行非色無色界善行云何成就欲界善行非色無色界善行答曰若生欲界不斷善本不得色無色界善心是謂成就欲界善行非色無色界善行云何成就色無色界善行非欲界善行答曰若生色界得無色界善心是謂成就色無色界善行非欲界善行云何

成就欲界善行色無色界善行答曰若生欲界得色無色界善心是謂成就欲界善行色無色界善行云何不成就欲界善行非色無色界善行答曰善根本斷是謂不成就欲界善行非色無色界善行若成就欲界行彼成就色界行耶答曰如是設成就色界行彼成就欲界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行耶頗成就無色界行彼不成就欲界行答曰有若生無色界若成就欲界行彼成就無漏行耶答曰或成就欲界行非無漏行耶答曰若凡夫人生欲色界是謂成就欲界行非無漏行云何成就無漏行云何成就無漏行非欲界行耶答曰無垢人生無色界是謂成就無漏行非欲界行云何成就欲界行無漏行耶答曰無垢人若生欲界色界是謂成就欲界行無漏行云何不成就欲界行無漏行云何成就色界是謂不成就欲界行無漏行耶答曰或欲界或色界無色界

就色界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就色界行彼成就無色界行耶頗成就無色界行非成就色界行耶答曰有生無色界若成就色界行彼成就無漏行耶答曰或成就色界行非無漏行云何成就色界行非無漏行答曰凡夫人生欲界色界是謂成就色界行非無漏行云何成就無漏行非色界行答曰無垢人生無色界是謂成就無漏行非色界行云何成就色界行無漏行答曰無垢人生欲界色界是謂成就色界行無漏行云何不成就色界行無漏行答曰凡夫人生無色界是謂不成就色界行無漏行若成就無色界行彼成就無漏行彼成就無色界行頗成就無色界行非無漏行耶答曰有凡夫人若成就欲界行色無色界無漏行此命終後當生何所答曰或欲界或色界無色界或無處所

阿毗曇雜犍度論卷第十六　第十五張　比

阿毗曇雜犍度論卷第十六

阿毗曇雜犍度論卷第十六

阿毗曇雜犍度論卷第十六

阿毗曇八揵度論卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇揵度論卷第十六　第十六張　比

阿毗曇八揵度論卷第十七

迦旃延子造

符秦四到賓義僧伽提婆共竺佛念譯

行揵度中有教無教跋渠第四

有教及無教　諸行彼果實或有漏學者
思惟戒在後

若成就身教彼成就無教耶設成就
無教彼成就教耶若成就善不善隱
沒無記不隱沒無記身教彼成就無
教耶設成就無教彼成就教耶若成
就過去身教彼成就無教耶設成就
無教彼成就教耶若成就過去善不
善隱沒無記不隱沒無記身教彼成
就無教耶設成就無教彼成就教耶
若成就未來身教彼成就無教耶設
成就無教彼成就教耶若成就未來
善不善隱沒無記不隱沒無記身教
彼成就無教耶設成就無教彼成就
教耶若成就現在身教彼成就無教
耶設成就無教彼成就教耶若成就
現在善不善隱沒無記不隱沒無記
身教彼成就無教耶設成就無教彼

阿毗曇揵度論卷第十七　第一張　比

成就教耶口教亦如是諸行欲界繫
彼行欲界繫果耶設行欲界繫果彼
行欲界繫耶諸行色界繫彼行色界
繫果耶設行色界繫果彼行色界繫
耶諸行無色界繫果彼行無色界繫
耶設行無色界繫果彼行無色界繫
耶諸無漏行彼行無漏果耶設行無
漏果彼行無漏耶諸行不欲界彼行
不欲界果耶設行非欲界繫彼行非
欲界耶諸行非色界彼行非色界繫
耶設行非色界繫彼行非色界耶諸
行非無色界彼行非無色界果耶設
行非無色界果彼行非無色界耶諸
行非無漏彼行非無漏果耶設行非
無漏果彼行非無漏耶頗有漏行有
漏果耶有漏行無漏果耶有漏行有
漏無漏果耶頗無漏行無漏果耶無
漏行有漏果耶無漏行有漏無漏果耶
頗有漏無漏行有漏無漏果耶有漏
無漏行有漏果耶有漏無漏行無漏
果耶頗學行學果耶學行無學果耶
學果非學非無學果耶頗無學行無
學果耶無學行學果耶無學行非學

阿毗曇揵度論卷第十七　第二張　比

非無學果耶頗非學非無學行非學非無學果耶非學非無學行學果耶非學非無學行無學果耶又世尊言不脩身不脩戒不脩心不修智慧云何不脩身不脩戒不脩心不修智慧若不脩身彼不脩戒不脩心不修智慧耶設不脩慧彼不脩戒不脩心不修智慧耶若不脩心彼不修智慧耶設不修智慧彼不脩心耶又世尊言脩身脩戒脩心脩慧云何脩身脩戒脩心脩慧若脩身彼脩戒脩心脩慧耶設脩慧彼脩身耶若脩戒彼脩心脩慧耶設脩慧彼脩戒耶若脩心彼脩慧設脩慧彼脩心耶頗成就過去戒非未來現在此種耶及未來非現在及現在非未來及未來現在此種耶頗成就未來戒非過去現在此種及過去非現在及現在非過去及過去現在此種耶頗成就現在戒非過去未來此種及過去非未來及未來非過去及過去未來此種耶此章義願具演說

若成就身教彼成就無教耶答曰或

教非無教云何教非無教答曰生欲界非律儀亦不不處律儀身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界處律儀不得戒律儀身無教本有教便失彼得無教若生色界身無教若無垢人生無色界是謂無教非教云何教無教答曰生欲界處律儀不得戒律儀身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處身有教彼得無教本有教不失彼得無教若生色界身有教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀亦不不律儀處身無教本有教便失彼不得無教凡夫人生無色界是謂非教無教也若成就善身教彼成就無教耶答曰或教非無教也云何教非無教答曰生欲界不律儀處善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處善身有教彼不得無教本有教

不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀善身無教本有教便失彼得無教若生色界善身無教無垢人生無色界是謂無教非教也云何教無教答曰生欲界律儀處不得戒律儀身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀善身有教彼得無教本有教不失彼得無教若生色界善身有教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀處善身無教本有教便失彼不得無教不律儀亦不不律儀處善身無教本有教便失彼不得無教若凡夫人生無色界是謂非教無教若成就不善身教彼成就無教耶答曰如是若成就無教彼成就教也頗成就教非無教耶答曰有生欲界律儀處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處不善身有教彼不得無教本有教不失

彼不得無教也若成就隱沒無記身
教彼成就無教耶答曰無有成就無
教頗成就教耶答曰有生色界隱沒
無記身教也若成就不隱沒無記身
教彼成就無教耶答曰無有成就無
教頗成就教耶答曰有生欲界若生
色界不隱沒無記身有教也（不定教也）若成就
過去身教彼成就無教耶答曰或教
非無教云何教非無教答曰生欲界
不律儀亦不不律儀處本身有教不
失彼不得無教是謂教非無教云何
無教非教答曰無垢人處母胎膜漸
厚若生欲界律儀處不得戒律儀本
身無教有教便失若生色界本身無
教若學生無色界是謂無教非教云
何教無教答曰生欲界律儀處不得
戒律儀本身有教不失彼得無教戒
律儀處不律儀處不律儀亦不不律
儀處本身有教不失彼得無教若生
色界本身有教不失是謂教無教云
何非教無教答曰凡夫人處母胎卵
膜漸厚若生欲界不得律儀亦不不
律儀處本身無教設有教便失阿羅

漢凡夫人生無色界是謂非教無教
若成就過去善身教彼成就無教耶
答曰或教非無教云何教非無教答
曰生欲界不律儀處本善身有教不
失彼不得無教不律儀亦不不律儀
處本善身有教不失彼不得無教是謂
教非無教云何無教非教答曰無垢
人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處
不得戒律儀本善身無教有教便失
若生色界本善身無教若學生無色界
是謂無教非教云何教無教答曰生
欲界律儀處不得戒律儀本善身有
教不失彼得無教律儀處不律儀處
不律儀亦不不律儀處本善身有教
不失彼得無教若生色界本善身有
教不失是謂教無教云何非教無教
答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生
欲界不律儀處善身本無教有教便
不失律儀處亦不不律儀處本善身無
教有教便失阿羅漢凡夫人生無色
界是謂非教無教若成就過去不善
身教彼成就無教耶答曰如是若成
就無教彼成就教也頗成就教非無

教耶答曰有生欲界律儀處本不善
身有教不失彼不得無教不律儀亦
不不律儀處本不善身有教不失彼
不得無教也若成就過去隱沒無記
不隱沒無記身教彼成就無教耶答
曰無有成就教非無教（過去）若成就
未來身教彼成就無教耶答曰無有
成就教也頗成就無教答曰有無垢
人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界
善心若生色界無垢人生無色界也
若成就未來善身教彼成就無教耶
答曰無有成就教頗成就無教耶答
曰有無垢人處母胎膜漸厚若生欲
界得色界善心生色界無垢人生無
色界也若成就未來不善隱沒無記
不隱沒無記身教彼成就無教耶答
曰無有成就教非無教（未來）若成就現
在身教彼成就無教耶答曰或教非
無教云何教非無教答曰生欲界律
儀處不得戒律儀身有教彼不得無
教本有教不失彼不得無教不律儀
亦不不律儀處身有教彼不得無教
本有教不失彼不得無教若生色界

身有教是謂教非無教云何無教非
教答曰生欲界戒律儀處不得戒律入
定不入定身無教本有教便失彼得
無教戒律處不律亦不不律處身無
教本有教便失彼得無教若生色界
入定是謂無教非教云何教無教答
曰生欲界律處不得戒律身有教彼得
無教本有教不失彼得無教戒律處不
律亦不不律處身有教彼得無教本
有教不失彼得無教是謂教無教云
何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜
漸厚若生欲界律處不得戒律不入定
身無教本有教便失彼不得無教不律
亦不不律處身無教本有教便失彼
不得無教若生色界不入定身無教
生無色界是謂非教無教若成就現
在善身教彼成就無教答曰或教非
無教云何教非無教答曰生欲界律
處不得戒律善身有教彼不得無教
本有教不失彼不得無教不律處不
律亦不不律處善身有教彼不得無
教本有教不失彼不得無教若生色
界善身有教是謂教非無教云何無

教非教答曰生欲界律處不得戒律
入定不入定善身無教本有教便失
彼得無教戒律處不律亦不不律處
善身無教本有教便失彼得無教若
生色界入定是謂無教非教云何教
無教答曰生欲界律處不得戒律善
身有教彼得無教本有教不失彼得
無教戒律處不律亦不不律
處善身有教彼得無教本有教不失
彼得無教是謂教無教云何非教無
教答曰處母胎卵膜漸厚若生欲界
律處不得戒律不入定善身無教本
有教便失彼不得無教不律處不律
亦不不律處善身無教本有教便失
彼不得無教若生色界不入定善身
無教生無色界是謂非教無教若成
就現在不善身教彼成就無教耶答
曰或教非無教云何教非無教答曰
生欲界戒律處不善身有教彼不得
無教本有教不失彼不得無教不律
亦不不律處不善身有教彼不得無
教本有教不失彼不得無教是謂教
非無教云何無教非教答曰生欲界

戒律處不善身無教本有教便失彼
得無教不律處不律亦不不律處不
善身無教本有教便失彼得無教是
謂無教非教云何教無教答曰生欲
界律處不善身有教彼得無教本有教
不失彼得無教不律處不律亦不不
律處不善身有教彼得無教本有教
不失彼得無教是謂教無教云何非
教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚
若生欲界律處不善身無教本有教
便失彼不得無教不律亦不不律處
不善身無教本有教便失彼不得無
教若生色無色界是謂非教無教若
成就現在隱沒無記身教彼成就無
教耶答曰無有成就無教頗成就教
耶答曰有生色界隱沒無記身有教
也若成就現在不隱沒無記身教彼
成就無教耶答曰無有成就無教頗成
就教耶答曰有生欲界若生色界不
隱沒無記身有教[illegible]曰教亦如是諸
行欲界彼行欲界果耶答曰如是諸
行欲界彼行欲界果頗行欲界果彼
行非欲界耶答曰有如色界道欲界化

化作欲界語也諸行色界彼行色界
果耶荅曰如是諸行色界果彼行色
界頗行色界彼行非色界果耶荅曰有
如色界道欲界化化作欲界語如色
界道斷結趣證也諸行無色界彼行
無色界果耶荅曰如是諸行無色界
果彼行無色界耶頗行無色界彼行
非無色界果耶荅曰有如無色界道
斷結趣證也諸行無漏彼行無漏果
耶荅曰如是諸行無漏彼行無漏果也
頗行無漏果彼行非無漏耶荅曰有
如色無色界道斷結趣證也諸行非
欲界彼行非欲界果耶荅曰如是諸
行非欲界果彼行非欲界頗行非欲
界彼行非不欲界果耶荅曰有如色
界道欲界化化作欲界語諸行非色
界彼行非色界果耶荅曰如是諸行
非色界彼行非色界果頗行非色界果
彼行非不色界耶荅曰有如色界道
欲界化化作欲界語如色界道斷結
趣證也諸行非無色界彼行非無色
界果耶荅曰如是諸行非無色界彼
行非無色界果頗行非無色界果彼

行非不無色界耶荅曰有如無色界果道
斷結趣證也諸行非無漏彼行非無
漏果耶荅曰如是諸行非無漏果彼
行非無漏頗行非無漏彼行非不無
漏果耶荅曰有如色無色界道斷結趣
證頗有漏行有漏果耶荅曰有所謂
依果報果頗有漏行無漏果耶荅曰
有解脫果頗有漏行有漏無漏果耶
荅曰有所謂依果報果解脫果（有漏無漏）頗
無漏行無漏果耶荅曰有所依果解
脫果頗無漏行有漏果耶荅曰無頗
無漏行有漏無漏果耶荅曰無頗有漏
行有漏無漏果耶荅曰無頗有漏無漏
行有漏果耶荅曰無頗有漏無漏行無
漏果耶荅曰有解脫果（有漏無漏）頗學行學
果耶荅曰有所依果頗學行無學果荅
曰有所依果頗學行非學非無學果耶
荅曰有解脫果（學無學）頗無學行無學果
耶荅曰有所依果頗無學行學果耶
荅曰無頗無學行非學非無學果耶
荅曰有解脫果（無學無學）頗非學非無學行非
學非無學果耶荅曰有所依果報果

解脫果頗非學非無學行學果耶荅
曰無也頗非學非無學行無學果耶
荅曰無又世尊言不脩身不脩戒不
脩心不脩慧云何不脩身荅曰身欲
未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以
無礙道盡色愛彼道不脩不猗如是
不脩身不脩戒亦如是云何不脩心
荅曰心欲未盡貪未盡念未盡渴未
盡復次以無导道盡無色愛彼道不
脩不猗如是不脩心不脩慧亦如是
若不脩身彼不脩戒荅曰如是設不
脩戒彼不脩身耶荅曰如是若不脩
身彼不脩心耶荅曰如是若不脩身
彼不脩心頗不脩心非不脩身荅曰
有色愛盡上愛未盡若不脩身彼不
脩慧荅曰如是若不脩身彼不脩慧
頗不脩慧非不脩身荅曰有色愛盡
上愛未盡若不脩戒彼不脩心耶荅
曰如是若不脩戒彼不脩心頗不脩
心非不脩戒耶荅曰有色愛盡上愛
未盡若不脩戒彼不脩慧荅曰如是
若不脩戒彼不脩慧頗不脩慧非不
脩戒荅曰有色愛盡上愛未盡若不

脩心彼不脩慧耶荅曰如是設不脩慧彼不脩心荅曰如是又世尊言脩身脩戒脩心脩慧云何脩身荅曰身愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡色愛彼道脩猗如是脩身戒亦如是云何脩心荅曰心愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道脩猗如是脩心脩慧亦如是若脩身彼脩戒耶荅曰如是設脩戒彼脩身耶荅曰如是若脩身彼脩心耶荅曰如是若脩心彼脩身耶頗脩身不脩心耶荅曰有色愛盡上愛未盡若脩身彼脩慧耶荅曰如是若脩慧彼脩身耶頗脩身不脩慧荅曰有色愛盡上愛未盡若脩心彼脩戒耶頗脩戒不脩心耶荅曰有色愛盡上愛未盡若脩戒彼脩慧耶荅曰如是若脩慧彼脩戒頗脩戒不脩慧荅曰有色愛盡上愛未盡若脩心彼脩慧耶荅曰如是設脩慧彼脩心耶荅曰如是頗成就過去戒非未來現在此種耶荅曰有教戒盡不失此種不現在前及未來非現在此

種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非未來此種耶荅曰有教戒已盡不失此種現在前及未來現在此種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種現在前過去頗成就未來戒非過去現在此種耶荅曰有阿羅漢生無色界及過去非現在此種荅曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非過去此種耶荅曰有哀初得無漏律及過去現在此種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種現在前未來頗成就現在戒非過去未來此種耶荅曰有哀初得戒律儀及過去非未來此種耶荅曰有教戒盡不失此種現在前及未來非過去此種荅曰有哀初得無漏律儀及過去未來此種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種現在前

阿毗曇云有教無教跋渠第四竟（其十二百七十五百偈四千九百五十四字）

阿毗曇行捷度自行跋渠第五

云何自行以何等故自行所可用行自行彼行當言過去耶未來現在耶所可用行自行彼行成就耶設行成

就彼行自行耶所可用行非自行彼行不成就耶設行不成就彼行不自行耶所可用行自行彼行必受報耶設行必受報彼行自行耶所可用行非自行彼行必不受報耶設行必不受報彼行非自行耶所可用行成就彼行必受報耶設行必受報彼行成就耶所可用行不成就彼行必不受報耶設行必不受報彼行不成就如有須陀洹不善行苦痛報未熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼又世尊言是謂世尊弟子盡地獄盡畜生盡餓鬼不墮惡道須陀洹有此智悟我盡地獄盡畜生盡餓鬼盡不墮惡道為不自悟云何學謀害一切學謀害果耶云何住命行云何捨壽行云何心亂以何等纏相應法亦不善佛語云何佛語當言善耶無記耶佛語名何等法契經詩記偈因緣歎本末辭喻生方廣未曾有法義名何法印名何法數名何法节名何法書名何法頌名何法種種伎藝名何法若學戒成就彼成就非學非無學戒耶

設成就非學非無學戒彼成就學戒耶若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶設成就非學非無學戒彼成就無學戒耶此章義願具演說

云何自行答曰若行報是謂令得此有彼行生受報是謂自行以何等自行答曰此行自果自依自報復次此行受報時此意受報非餘以是故自行所可用行自行此行當言過去耶未來現在耶答曰彼行過去世所可用行自行彼行成就耶答曰或行自行此行非成就云何行自行彼行不成就耶答曰行報於今得有彼行生受報彼行失是謂行自行彼行不成就云何行成就此行非自行答曰行報不於今得有此行生不受報彼行不失是謂行成就此行非自行云何行自行彼行成就答曰行報於今得有彼行生受報彼行不失是謂行自行彼行成就云何行非自行彼行不成就耶答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行失是謂行自行彼行不成就非亦如是所可用行自

行彼行必受報耶答曰或行自行彼行必不受報云何行自行彼行必不受報答曰行報於今得有彼行生受報彼行後報是謂行自行彼行必不受報云何行必受報彼行非自行答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行報未熟是謂行必受報彼行非自行云何行自行彼行必受報答曰行報於今得有彼行生受報彼行非後報是謂行自行彼行必受報云何行非自行彼行必不受報答曰行報不於今得有彼行生不受報彼行報熟是謂行非自行彼行必不受報非亦如是所可用行成就彼行必受報耶答曰或行成就彼行必不受報云何行成就彼行必不受報答曰諸行過去不善設善有漏報熟彼行不失諸行未來不善設善有漏得必不生若無記無漏行成就是謂行成就彼行必不受報云何行必受報彼行不成就答曰諸行過去不善設善有漏報不熟彼行失諸行未來不善設善有漏不得必生是謂行必受報彼行不

成就云何行成就彼行必受報答曰諸行過去不善設善有漏報不熟彼行不失諸行未來不善設善有漏得必生諸行現在不善設善有漏是謂行成就彼行必受報云何行不成就彼行必不受報答曰諸行過去不善設善有漏報熟彼行失諸行未來不善設善有漏不得必不生若無記無漏行不成就是謂行不成就彼行必不受報非亦如是若有須陀洹不善行苦痛報未熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼答曰二結種縛繫必墮地獄畜生餓鬼見諦斷結種思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷不盡彼衆差具不往地獄畜生餓鬼如車二輪不壞能有所至一輪壞不有所至如是二結種縛繫往地獄畜生餓鬼見諦斷思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷結不盡彼衆差具不往墮地獄畜生餓鬼如鷹鳥二翅不壞能飛至空一翅壞不能至空如是二結種縛繫往墮地獄畜生餓鬼國中彼須陀洹見諦斷結盡

思惟斷結不盡彼衆老具不往地獄畜生餓鬼之世尊言是謂世尊弟子地獄畜生餓鬼盡盡不墮惡道須陀洹有此智悟我地獄畜生餓鬼盡盡不墮惡道為不自悟耶答曰不自悟云何得知答曰往信世尊如世尊言諸自省察四法彼慇懃自進我地獄畜生餓鬼盡盡不墮惡道復次須陀洹有四法智苦智習智盡智道智須陀洹無盡智無生智也云何學謀害答曰如學欲未盡被他捶打若手石刀杖彼痛所逼發心使彼酷痛使彼嫌無子如是學謀害如學婬盡為彼捶打若手石刀杖彼痛所逼從無欲退已退便發心言使彼酷痛使彼婦無子如是學謀害一切學所謀害果耶答曰不也諸衆生有大力所作行彼則不果也云何住壽行答曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣針筒及餘什具施僧若人便發心言我緣是報使增益壽作是願已入頂四禪彼所緣報則成壽報如是住壽云何捨壽答曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣針

筒及餘什具施僧若人便發心言我所得壽報即成施報作是願已入頂四禪彼壽報即成施報如是捨壽云何心乱答曰以四事心乱非人形狂象形馬形羊形獐形牛形見已怖懼心乱若非人瞋捶打肢節彼得酷痛心乱或諸大錯心乱本行報對心乱以何等經相應法盡不善耶答曰無慙無愧佛語云何答曰如夫人語一所說二瞻博反訶羅三婆沙四婆羅反者羅五尼留諦六語句七語聲八口行九口教十天竺十種方言語也是謂佛語佛語當言善耶無記耶答曰佛語或善或無記云何善答曰善心如來語所說如上十事是謂善云何無記答曰無記心如來語所說如上十事是謂無記佛語名何等法答曰名身句身語身次第住契經一詩二記三偈四因緣五歎六本末七譬喻八生九方廣十未曾有十一法義十二十二部經名何等法答曰名身句身語身次第住印名何法答曰巧所造身行彼所剋智數名何法答曰巧所造口行彼所剋智等名何法答曰巧所造意行彼所剋智

書名何法答曰巧所造身行彼所剋智頌名何法答曰巧所造口行彼所剋智種種剋行名何法答曰慧為首方便所擾彼彼所剋諸智也若學成就戒彼成就非學非無學戒耶答曰或學成就戒非非學非無學戒云何學成就戒非學非無學戒答曰學生無色界是謂學成就戒非非學非無學戒云何成就非學非無學戒非學耶答曰阿羅漢凡夫人生欲色界是謂非學非無學成就戒非學云何學成就戒非學非無學耶答曰學生欲色界是謂學成就戒非學非無學云何非學成就戒非非學非無學答曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非學成就戒非非學非無學若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶答曰或無學成就戒非非學非無學云何無學成就戒非非學非無學耶答曰阿羅漢生無色界是謂成就無學戒非非學非無學云何成就非學非無學戒非無學戒非無學答曰學凡夫人生欲色界是謂成就非學非無學戒非無學云

何成就無學戒非學非無學耶答曰
阿羅漢生欲色界是謂成就無學戒
非學非無學云何非無學成就戒非
非學非無學答曰學凡夫人生無色
界是謂非成就無學戒非非學非無
學也自行八集第五竟 凡本一百八十五首偈 共二千三百七十八字
行揵度第四竟

阿毗曇八揵度論志第十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八揵度論卷第十八 比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆等佛念譯

四大揵度第五

四大所造 是謂緣也 見諦成就
自造在後
淨根跋渠第一

四大所造入幾可見幾不可見幾有
對幾無對幾有漏幾無漏幾有為幾無
為幾過去幾未來幾現在幾善幾不善
幾無記幾欲界繫幾色界繫幾不繫幾
學幾无學幾非學非無學幾思惟斷
幾不斷 若成就四大彼造色成就
耶設造色成就彼成就四大耶若不
成就四大彼不成就造色耶設不成
就造色彼不成就四大耶 造色 若成就四
大彼成就善色耶設成就善色彼成
就四大耶若成就四大彼成就不善
色耶設成就不善色彼成就四大耶
若成就四大彼成就隱沒無記色耶
設成就隱沒無記色彼成就四大耶
若成就四大彼成就隱沒無記色耶
設成就四大彼成就不隱沒無記色

耶設成就不隱沒無記色彼成就四
大耶 重門 若成就四大彼成就善不
善色耶設成就善不善色彼成就四
大耶若成就四大彼成就善隱沒無記
色耶設成就善隱沒無記色彼成就
四大耶若成就四大彼成就善不隱
沒無記色耶設成就善不隱沒無記色
彼成就四大若成就四大彼成就不
善隱沒無記色耶設成就不善隱沒
無記色彼成就四大耶若成就四大彼
成就不善不隱沒無記色耶設成就不
善不隱沒無記色彼成就四大耶若
成就四大彼成就隱沒無記不隱沒
無記色耶設成就隱沒無記不隱沒
無記色彼成就四大耶 雙 若成就四
大彼成就善不善隱沒無記色耶設
成就善不善隱沒無記色彼成就四
大耶若成就四大彼成就善不善不
隱沒無記色耶設成就善不善不隱
沒無記色彼成就四大耶若成就四
大彼成就善隱沒无記不隱沒無記
色耶設成就善隱沒無記不隱沒無
記色彼成就四大耶若成就四大彼

成就不善隱沒無記不隱沒無記色
耶設成就不善隱沒無記不隱沒无
記色彼成就四大耶三竟若成就四大
彼成就善不善隱沒無記不隱沒无
記色耶設成就善不善隱沒無記不
隱沒無記色彼成就四大耶四大竟若成
就善色彼成就不善色耶設成就不
善色彼成就隱沒無記色耶若成就善色彼
成就隱沒無記色耶設成就隱沒無
記色彼成就善色耶若成就善色彼
成就不隱沒無記色設成就不隱沒
無記色彼成就善色耶雙竟若成就善色
彼成就不善隱沒無記色耶設成就
不善隱沒無記色彼成就善色耶若
成就善色彼成就不善不隱沒无記
色耶設成就不善不隱沒無記色彼
成就善色耶若成就善色彼成就隱
沒無記不隱沒無記色耶設成就隱
沒無記不隱沒無記色彼成就善色
耶雙竟若成就善色彼成就不善隱沒
無記不隱沒無記色耶設成就不善
隱沒無記不隱沒無記色彼成就善
色耶善竟若成就不善色彼成就隱沒

無記色耶設成就隱沒無記色彼成就
不善色耶若成就不善色彼成就不
隱沒無記色耶設成就不隱沒无記
色彼成就不善色耶若成就不善色
彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶
設成就隱沒無記不隱沒無記色彼
成就不善色耶不善竟若成就隱沒無記
色彼成就不隱沒無記色耶設成就
不隱沒無記色彼成就隱沒無記色
耶四大由何三昧滅造色瞋恚有對
更樂有覺有觀樂根苦根喜根憂根
護根搏食更樂食意念食識食由何三
昧滅四大已盡無餘當言作何果造色
瞋恚有對更樂有覺有觀樂根苦根
喜根憂根護根搏食樂食意念食識
食由何三昧滅四大已盡無餘當言
作何果此章義願具演說
四大造入幾可見答曰一幾不可見
答曰八二少入幾有對答曰九一少
入幾無對答曰一少入幾有漏答曰
九二少入幾無漏答曰一少入幾有
為答曰九二少入幾過去答曰十一
少入幾未來答曰十一少入幾現在

答曰十一小入幾善答曰三少入幾
不善答曰三少入幾無記答曰七三
少入幾欲界繫答曰二九少入幾色
界繫答曰九少入幾不繫答曰一少
入幾學答曰一少入幾無學答曰一
少入幾非學非無學耶答曰九二少
入幾思惟斷答曰九二少入幾不斷
答曰一少入幾修竟若成就四大彼成就
造色耶答曰如是若成就四大彼成
就造色頗成就造色非四大耶答曰
有漏垢人生無色界也若不成就四
大彼不成就造色耶答曰如是若不
成就造色彼不成就四大頗不成就
四大非不造色耶答曰有無垢人生
無色界造竟若成就四大彼成就善色
耶答曰或成就四大非善色云何成
就四大非善色答曰凡夫人處母胎
卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身
口無教本有教便失不戒律不不戒
律處善身口無教本有教便失是謂
成就四大非善色云何成就善色非
四大耶答曰無垢人生無色界是謂
成就善色非四大云何成就四大善

色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界是謂成就四大善色也云何非成就四大非善色答曰凡夫人生無色界是謂非成就四大非善色若成就四大彼成就不善色耶答曰如是若成就不善色彼成就四大耶頗成就四大非不善色答曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界耶若成就四大彼成就隱沒無記色耶答曰如是若成就隱沒無記色彼成就四大頗成就四大非隱沒無記色耶答曰有生欲界若生色界隱沒無記身口無教也若成就四大彼成就不隱沒無記色耶答曰如是設成就不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善不善色耶答曰或成就四大非善不善色及善色非不善色及不善色非善色及善不善色云何成就

四大非善不善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就四大及善色非不善色云何成就四大及善色耶答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失是謂成就四大及善不善色耶答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失是謂成就四大及善不善色設成就善不善色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就隱沒無記色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界

無記色答曰或成就四大非善隱沒無記色及善色非隱沒无記色及善隱沒無記色云何成就四大非善隱沒無記色云何成就四大及善色非隱沒無記色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大非善隱沒無記色云何成就四大及善色非隱沒無記色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及善色非隱沒無記色云何成就四大及善隱沒无記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及善隱沒無記色設成就善隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善不隱沒无記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非善色及善不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲

界不戒律處善身口無教本有教便
失亦不戒律不不戒律處善身口無
教本有教便失是謂成就四大及不
隱沒無記色非善色云何成就四大
及善不隱沒無記色答曰無垢人處
母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒
律處亦不戒律不不戒律處善身口
有教本有教不失若生色界是謂成
就四大及善不隱沒無記色設成就
善不隱沒無記色彼成就四大答曰
如是若成就四大彼成就不善隱沒
無記色答曰無若成就四大彼成就
不善不隱沒無記色答曰或成就四
大及不隱沒无記色非不善色及不
善不隱沒無記色云何成就四大及
不隱沒无記色非不善色耶答曰處
母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不
善身口無教本有教便失亦不戒律
不不戒律處不善身口无教本有教
便失若生色界是謂成就四大及不
隱沒無記色非不善色云何成就四
大及不善不隱沒無記色耶答曰生欲

失不戒律處亦不戒律不不戒律處
不善身口有教本有教不失是謂成
就四大及不善不隱沒無記色設成
就不善不隱沒無記色彼成就四大
耶答曰如是若成就四大彼成就隱
沒無記不隱沒无記色答曰或成就
四大及不隱沒無記色非隱沒無記
色及隱沒無記不隱沒无記色云何
成就四大及不隱沒無記色非隱沒
无記色耶答曰生欲界若生色界隱
沒無記身口無教是謂成就四大及
不隱沒无記色非隱沒無記色云何
成就四大及隱沒無記不隱沒無記
色答曰生色界隱沒無記身口有教
是謂成就四大及隱沒無記不隱沒
無記色設成就隱沒無記不隱沒無
記色彼成就四大耶答曰如是若
成就四大彼成就善不善隱沒無記
色耶答曰無若成就四大彼成就善
不善不隱沒無記色答曰或成就四
大及不隱沒無記色非善不善色及
善不隱沒無記色非不善色及不善
不隱沒無記色非善色及善不善不

隱沒無記色云何成就四大及不隱
沒無記色非善不善色答曰凡夫人
處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒
律不不戒律處善不善身口無教本
有教便失是謂成就四大及不隱沒
無記色非善不善色云何成就四大
及善不隱沒無記色非不善色答曰
無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒
律處不善身口無教本有教便失亦
不戒律不不戒律處善身口有教本
有教不失不善身口無教本有教便
失若生色界是謂成就四大及善不
隱沒無記色非不善色云何成就四
大及不善不隱沒無記色非善色耶
答曰若生欲界不戒律處善身口無
教本有教便失亦不戒律不不戒律
處不善身口有教本有教不失善身
口無教本有教便失是謂成就四大
及不善不隱沒無記色非善色云何
成就四大及善不善不隱沒無記色
答曰若生欲界戒律處不善身口有
教本有教不失不戒律處善身口有
教本有教不失亦不戒律不不戒律

處善不善身口有教本有教不失是
謂成就四大及善不善不隱沒無記
色若成就善不善不隱沒無記色彼
成就四大耶答曰如是若成就四大
彼成就善隱沒無記不隱沒無記色
答曰或成就四大及不隱沒無記色
非善隱沒無記色及善不隱沒無記
色非隱沒無記色及善隱沒无記色不
隱沒無記色云何成就四大及不隱
沒无記色非善隱沒無記色答曰凡
夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不
戒律處善身口無教本有教便失亦
不戒律不不戒律處善身口無教本
有教便失是謂成就四大及不隱沒
無記色非善隱沒無記色云何成就
四大及善不隱沒無記色非隱沒無
記色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律
不不戒律處善身口有教本有教不
失若生色界隱沒無記身口無教是
謂成就四大及善不隱沒無記色非
隱沒無記色云何成就四大及善隱沒
無記不隱沒無記色答曰生色界隱

沒無記身口有教是謂成就四大及
善隱沒無記不隱沒無記色設成就
善隱沒無記不隱沒无記色彼成就
四大耶答曰如是若成就四大彼成
就不善隱沒無記不隱沒無記色耶
答曰無[illegible]若成就四大彼成就善不
善隱沒無記不隱沒無記色答曰此
亦無也[illegible]若成就善色彼成就不善
色耶答曰或成就善色非不善色云
何成就善色非不善色答曰無垢人
處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不
善身口無教本有教便失亦不戒律
不不戒律處善身口有教本有教不
失不善身口無教本有教便失若生
色界無垢人生無色界是謂成就善
色非不善色云何成就不善色非善
色答曰生欲界不戒律處善身口無
教本有教便失亦不戒律不不戒律
處不善身口有教本有教不失善身
口無教本有教便失是謂成就不善
色非善色云何成就善不善色答曰
生欲界戒律處不善身口有教本有
教不失不戒律處善身口有教本有

教不失亦不戒律不不戒律處善不
善身口有教本有教不失是謂成就
善不善色云何不成就善不善色耶
答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生
欲界亦不戒律不不戒律處善不善
身口無教本有教便失凡夫人生無色
界是謂不成就善色不善色若成就
善色彼成就隱沒無記色耶答曰如
是若成就隱沒無記色彼成就善色
頗成就善色非隱沒無記色耶答曰
有無垢人處母胎卵膜漸厚生欲界戒
律處不戒律處亦不戒律不不戒律
處善身口有教本有教不失若生色
界隱沒無記身口無教若無垢人生
無色界若成就善色彼成就不隱沒
無記色答曰或成就善色非不隱沒
無記色云何成就善色非不隱沒無
記色答曰無垢人生無色界是謂成
就善色非不隱沒無記色云何成就
不隱沒無記色非善色耶答曰凡夫
人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒
律處善身口無教本有教便失亦不
戒律不不戒律處善身口無教本有教

便失是謂成就不隱沒無記色非善色云何成就善色不隱沒無記色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界是謂成就善色不隱沒無記色云何不成就善色不隱沒無記色答曰凡夫人生無色界是謂不成就善色不隱沒無記色若成就善色彼成就不善隱沒無記色耶答曰此亦無也若成就善色彼成就不善不隱沒無記色耶答曰或成就善色非不善不隱沒無記色及不隱沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色云何成就善色非不善不隱沒無記色答曰無垢人生無色界是謂成就善色非不善不隱沒無記色云何成就善色及不隱沒無記色非不善色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就善色及不隱沒無記色非

不善色云何成就善色及不善不隱沒無記色答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就善色及不善不隱沒無記色設成就不善不隱沒無記色彼成就善色耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不成就答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂不成就若成就善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰或成就善色非隱沒無記不隱沒無記色及不隱沒无記色非隱沒無記色及隱沒無記不隱沒無記色云何成就善色非隱沒無記不隱沒無記色耶答曰無垢人生無色界是謂成就善色非隱沒無記不隱沒無記色云何成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲

界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒身口無教是謂成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色設成就隱沒無記不隱沒无記色彼成就善色耶答曰如是雙竟若成就善色彼成就不善色隱沒無記不隱沒無記色耶答此亦無也善色竟若成就不善色彼成就隱沒無記色耶答曰此無也若成就不善色彼成就不隱沒無記色答曰如是若成就不善色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非不善色耶答曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界若成就不善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此無不善竟若成就隱沒無記色彼成就不隱沒無記色耶答曰如是若成就隱

沒無記色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非隱沒無記色耶荅曰有生欲界若色界隱沒無記身口無教也四大由何三昧滅荅曰或依四或依未來造色或依四或依未來有對更樂有覺有觀或依初或依未來樂根或依三或依未來喜根或依二或依未來苦根受根摶食依未來護根更樂食意念食識食或依七或依未來四大已盡無餘當言作何果荅曰阿羅漢果或無處所造色有對更樂有覺有觀樂根喜根阿羅漢果或無處所苦根受根摶食阿那含果阿羅漢果或無處所護根更樂食意念食識食阿羅漢果

阿毗曇淨根跋渠第一竟 梵本三百九十二首偈 漢五千八百八十九言

阿毗曇八揵度論卷第十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八揵度論卷第十九

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆譯

四大揵度中緣跋渠第二

四大彼四大幾緣緣四大造色幾緣緣造色彼造色幾緣緣造色四大幾緣緣四大心心法幾緣緣心心法彼心心法幾緣緣心心法四大幾緣緣四大眼入幾緣緣眼入彼眼入幾緣緣眼入四大幾緣緣四大乃至法入幾緣緣法入彼法入幾緣緣法入四大幾緣緣入竟四大眼根幾緣緣眼根四大幾緣緣四大乃至無知根幾緣緣無知根四大幾緣緣無以何等故四大一起一住一盡然不相應心心法一起一住一盡然彼相應頗過去四大造過去色未來現在色頗未來四大造未來色過去現在色頗現在四大造現在色過去未來色若成就過去四大彼成就過去造色耶設成就過去四大彼成就過去造色彼成就過去四大若成就過去四大彼成就未來四大耶若成就未來四大彼成就現在四大若成就現在四大彼成就過去四大耶若成就過去四大彼成就未來四大耶設成

就未來四大彼成就過去四大耶若成就過去四大彼成就未來造色設成就未來造色彼成就過去四大耶若成就過去四大彼成就現在四大設成就現在四大彼成就過去四大耶若成就過去四大彼成就現在造色設成就現在造色彼成就過去四大耶過去四大竟若成就過去造色彼成就未來四大耶設成就未來四大彼成就過去造色耶若成就過去造色彼成就未來造色設成就未來造色彼成就過去造色若成就過去造色彼成就現在四大設成就現在四大彼成就過去造色耶若成就過去造色彼成就現在造色耶設成就現在造色彼成就過去造色過去造色竟若成就未來四大彼成就未來造色設成就未來四大彼成就現在四大設成就現在造色彼成就未來四大耶未來四大竟若成就未來造色彼成就現在四大設成就

現在四大彼成就未來造色若成就
未來造色彼成就現在造色耶設成
就現在造色彼成就未來造色耶未未造
若成就現在四大彼成就現在造色
耶設成就現在造色彼成就現在四
大三世成就造色過去四大彼過去四大幾緣
緣過去四大過去造色幾緣緣過去
造色彼過去造色幾緣緣過去造色
過去四大幾緣緣過去四大未來四
大幾緣緣未來四大彼未來四大幾
緣緣未來四大過去四大幾緣緣過
去四大未來造色幾緣緣未來造色
彼未來造色幾緣緣未來造色過去
四大幾緣緣過去四大現在四大幾
緣緣現在四大過去四大幾緣緣現
在四大彼現在四大幾緣緣現在造
色彼現在造色幾緣緣現在造色過
去四大幾緣緣過去四大過去造色
未來四大幾緣緣未來造色過去四
大幾緣緣現在造色過去四大現在
造色幾緣緣現在造色彼現在造色
未來四大過去造色幾緣緣過去造
色未來造色幾緣緣未來造色現在
四大幾緣緣現在造色過去四大現
在四大過去造色幾緣

緣過去造色現在造色幾緣緣現在
造色過去造色幾緣緣過去造色未來四
大未來造色幾緣緣未來造色未來
四大幾緣緣未來四大現在四大幾緣
緣現在四大未來四大幾緣緣未來四
大現在造色幾緣緣現在造色未來四
大幾緣緣未來四大未來造色幾緣緣未
來造色現在四大幾緣緣現在四大未來
造色現在造色幾緣緣現在造色
未來造色幾緣緣未未造現在四大現在
造色幾緣緣現在造色現在四大幾
緣緣三世若成就欲界繫四大彼成就
欲界繫造色耶設成就欲界繫造色
彼成就欲界繫四大耶若成就色界
繫四大彼成就色界繫造色耶設成
就色界繫造色彼成就色界繫四大
耶欲界繫四大彼欲界繫四大幾緣
緣欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣
欲界繫造色彼欲界繫造色幾緣緣欲
界繫造色彼欲界繫四大幾緣緣色界
繫四大彼色界繫四大幾緣緣色界
四大色界繫造色幾緣緣色界繫

彼色界繫造色幾緣緣色界繫造色
色界繫四大幾緣緣若成就欲界繫
四大彼成就色界繫四大耶設成就
色界繫四大彼成就欲界繫四大耶
若成就欲界繫四大彼成就色界繫
造色耶設成就色界繫造色彼成就
欲界繫四大耶若成就欲界繫造色
彼成就色界繫四大設成就色界繫
四大彼成就欲界繫造色若成就欲
界繫造色彼成就色界繫造色耶設
成就色界繫造色彼成就欲界繫造
色耶欲界繫四大色界繫四大幾緣緣
色界繫四大欲界繫四大幾緣緣欲
界繫四大色界繫造色幾緣緣色界
繫造色欲界繫四大幾緣緣欲界繫
造色色界繫四大幾緣緣色界繫四
大欲界繫造色幾緣緣欲界繫造色
色界繫造色幾緣緣色界繫造色欲
界繫造色幾緣緣諸色欲界繫彼色
一切欲界繫四大造耶設色欲界繫
四大造彼色一切欲界繫耶諸色色
界繫彼色一切色界繫四大造耶設
色色界繫四大造彼色一切色界繫

耶諸色過去彼色一切過去四大造耶設色過去四大造彼色一切過去耶諸色未來彼色一切未來四大造耶設色未來四大造彼色一切未來耶諸色現在彼色一切現在四大造耶設色現在四大造彼色一切現在耶云何地云何地種云何水云何水種云何火云何火種云何風云何風種地何入攝幾識識地地種水水種火火種風風種四大幾入攝幾識識此章義顯具演說四大彼四大因增上四大造色因增上造色彼造色因增上造色彼四大因增上四大心心法緣增上心心法彼心心法因次第緣增上心心法四大因增上四大眼入因增上眼入彼眼入因增上眼入四大增上耳鼻舌身入香味入亦如是四大色入因增上色入彼色入因增上色入四大因增上麤細滑入亦如是四大意入緣增上意入彼意入因次第緣增上意入四大因增上四大法入因緣增上法入彼法入因次第緣增上法入四大因增上入竟四大眼根

因增上眼根四大一增上耳鼻舌身根男根女根亦如是四大意根緣增上意根四大因增上樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根亦如是四大命根一增上命根四大一增上四大未知根緣增上未知根四大一增上已知根無知根亦如是根竟以何等故四大一起一住一盡然不相應心心法一起一住一盡然彼相應答曰如說得四大若大若小然非心心法復次心心法共緣四大無緣不得無緣相應頗過去四大造過去色未來現在色答曰有頗未來四大造未來色答曰有無過去現在頗現在四大造現在色答曰有無過去未來有若成就過去四大彼成就過去造色耶答曰無過去成就四大有過去成就造色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界若學生無色界也若成就過去四大彼成就未來四大耶答曰無有成就過去四大亦非成就未來四大

也若成就過去四大彼成就未來造色耶答曰無成就過去四大有成就未來造色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界無垢人生無色界也若成就過去四大彼成就現在四大耶答曰無成就過去四大有成就現在四大生欲界色界也若成就過去四大彼成就現在造色耶答曰無成就過去四大有成就現在造色生欲界色界也過去大意若成就過去造色彼成就未來四大耶答曰無成就未來四大有成就過去造色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界學生無色界也若成就過去造色彼成就未來造色耶答曰或成就過去造色非未來造色耶答曰成就過去造色非未來造色云何成就過去造色非未來造色答曰生欲界戒律處不得色界善心不戒律處不戒律亦不不戒律處身口本有教不失是謂成就過去造色非未來造色云何成就未來造色非過去造色答曰阿羅漢生

無色界是謂成就未來造色非過去造色云何成就過去造色未來造色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界學生无色界是謂成就過去造色未來造色云何不成就過去未來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處身口本無教有教便失若凡夫人生無色界是謂不成就過去未來造色若成就過去造色彼成就現在四大耶答曰或成就過去造色非現在四大云何成就過去造色非現在四大答曰學生無色界是謂成就過去造色非現在四大云何成就現在四大非過去造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律處亦不戒律處身口本無教有教便失是謂成就現在四大非過去造色云何成就過去造色現在四大答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界是謂成就過去造色現在四大

云何非成就過去造色現在四大答曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非成就過去造色現在四大若成就過去造色彼成就現在造色耶答曰或成就過去造色非現在造色云何成就現在造色非過去造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律處不不戒律處身口本無教有教便失是謂成就現在造色非過去造色云何成就過去造色現在造色答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界是謂成就過去造色現在造色大何非成就過去造色現在造色耶答曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂不成就過去現在造色若成就未來四大彼成就未來造色耶答曰無成就未來四大有成就未來造色無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界無垢人生無色界也若成就未來四大彼成就現在四大耶答曰無成就未來四大有成就現在四大生欲色界若成就未來四大彼成就現在造色耶答曰無成就未來四大有成就現在造色生欲色界若成就未來造色彼成就現在四大答曰或成就未來造色非現在四大云何成就未來造色非現在四大答曰無垢人生無色界是謂成就未來造色非現在四大云何非成就未來造色現在四大非未來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在四大非未來造色云何成就未來造色現在四大答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未來造色現在四大云何非成就未來造色現在四大答曰凡夫人生無色界是謂非成就未來造色現在四大若成就未來造色彼成就現在造色耶答曰或成就未來造色非成就現在造色云何成就未來造色非現在造色答曰無垢人生無色界是謂成

就未來造色非現在造色云何成就現在造色非未來造色荅曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在造色非成就未來造色云何成就未來現在造色荅曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未來現在造色云何非成就未來現在造色荅曰凡夫人生無色界是謂非成就未來現在造色（現在造色）若成就現在四大彼成就現在造色荅曰如是設成就現在造色彼成就現在四大荅曰如是（三世成就竟）過去四大彼過去四大因增上過去四大過去造色因增上過去造色彼過去造色因增上過去造色過去四大因增上過去四大未來四大彼未來四大因增上未來四大未來造色彼未來造色因增上未來造色過去四大一增上過去四大現在四大因增上現在四大彼現在四大因增上現在四大過去四大一增上過

去四大現在造色因增上現在造色彼現在造色因增上現在造色過去四大一增上（過去竟）過去造色未來四大因增上未來四大過去造色一增上過去造色未來造色因增上未來造色過去造色一增上過去造色現在四大因增上現在四大過去造色一增上過去造色現在造色因增上現在造色過去造色一增上（過去竟）未來四大未來造色因增上未來造色未來四大因增上未來四大現在四大一增上現在四大未來四大因增上未來四大現在造色一增上現在造色未來四大因增上（未來竟）未來造色現在四大一增上現在四大未來造色因增上未來造色現在造色未來造色因增上（未來竟）現在四大現在造色因增上現在造色現在四大因增上（三世竟）若成就欲界繫四大彼成就欲界繫造色彼成就欲界繫四大耶荅曰如是若成成就色界繫造色耶荅曰如是若成

就色界繫四大彼成就色界繫造色也頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶荅曰有生欲界得色界善心色界四大不現在前也欲界繫四大彼欲界繫四大因增上欲界繫四大欲界繫造色因增上欲界繫造色彼欲界繫造色因增上欲界繫造色欲界繫四大因增上色界繫四大彼色界繫四大因增上色界繫四大色界繫造色因增上色界繫造色彼色界繫造色因增上色界繫造色色界繫四大因增上若成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶荅曰或成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就欲界繫四大非色界繫四大荅曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就色界繫四大非欲界繫四大荅曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫四大云何成就欲界色界繫四大荅曰生欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界色界

繫四大云何不成就欲界繫四大非
色界繫四大荅曰生無色界是謂不
成就欲界繫四大非色界繫四大荅
成就欲界繫四大彼成就色界繫造
色耶荅曰或成就欲界繫四大非色
界繫造色云何成就欲界繫四大非
色界繫造色荅曰生欲界不得色界
善心是謂成就欲界繫四大非色界
繫造色云何成就色界繫造色非欲
界繫四大荅曰生色界欲界化化不
作欲界語是謂成就色界繫造色非
欲界繫四大云何成就欲界繫四大
色界繫造色荅曰生欲界得色界善
心若生色界欲界化化作欲界語是
謂成就欲界繫四大色界繫造色云
何不成就欲界繫四大非色界繫造
色荅曰生無色界是謂不成就欲界
繫四大非色界繫造色若成就欲界
繫造色彼成就色界繫四大耶荅曰
或成就欲界繫造色非色界繫四大
云何成就欲界繫造色非色界繫四
大荅曰生欲界色界四大不現在前
是謂成就欲界繫造色非色界繫四

大云何成就色界繫四大非欲界繫
造色荅曰生色界欲界化不化不作
欲界語是謂成就色界繫四大非欲
界繫造色云何成就欲界繫造色色
界繫四大荅曰生欲界色界四大現
在前若生色界欲界化化作欲界語
是謂成就欲界繫造色色界繫四大
云何不成就欲界繫造色色界繫四
大云何不成就欲界繫造色非非色界
繫四大荅曰生無色界是謂不成就
欲界繫造色非色界繫四大若成就
欲界繫造色彼成就色界繫造色荅
曰或成就欲界繫造色非色界繫造
色云何成就欲界繫造色非色界繫
造色荅曰生欲界不得色界善心是
謂成就欲界繫造色非色界繫造色
云何成就色界繫造色非欲界繫造
色荅曰生色界欲界化不化不作欲
界語是謂成就色界繫造色非欲界
繫造色云何成就欲界繫造色色界
繫造色荅曰生欲界得色界善心若
生色界欲界化化作欲界語是謂成
就欲界繫造色色界繫造色云何不

成就欲界繫造色非色界繫造色荅
曰生無色界是謂不成就欲界繫造
色非色界繫造色欲界繫四大色界
繫四大一增上色界繫四大欲界繫
四大一增上欲界繫四大色界繫造
色一增上色界繫造色欲界繫四大
一增上欲界繫造色色界繫四大一
增上色界繫四大欲界繫造色一增
上欲界繫造色色界繫造色一增上
色界繫造色欲界繫造色一增上也
諸色欲界繫彼色一切欲界繫四大
造耶荅曰或色欲界繫彼色非欲界
繫四大造云何色欲界繫彼色非欲
界繫四大造荅曰欲界繫四大是謂
色欲界繫彼色非欲界繫四大造云
何色欲界繫四大造彼色非欲界繫
荅曰諸色不繫欲界繫四大造是謂
色欲界繫四大造彼色非欲界繫云
何色欲界繫彼色欲界繫四大造荅
曰諸色欲界繫欲界繫四大造是謂
色欲界繫彼色欲界繫四大造云何
色不欲界繫彼色非欲界繫四大造
荅曰色界繫四大諸色色界繫色界

繫四大造諸色不繫色界繫四大造
是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四
大造諸色色界繫彼色一切色界繫
四大造耶荅曰或色色界繫彼色非
色界繫四大造云何色色界繫彼色
非色界繫四大造荅曰色界繫四大是
謂色色界繫彼色非色界繫四大造云
何色色界繫四大造彼色非色界繫荅
曰諸色不繫色界繫四大造是謂色
色界繫四大造彼色非色界繫云
何色色界繫彼色色界繫四大造荅
曰諸色色界繫色界繫四大造是謂
色色界繫彼色色界繫四大造云何
色非色界繫彼色非色界繫四大造
荅曰欲界繫四大諸色欲界繫欲界
繫四大造諸色不繫欲界繫四大造
是謂色非色界繫彼色非色界繫四
大造諸色過去彼色一切過去四大
造耶荅曰或色過去彼色非過去四
大造云何色過去彼色非過去四大
造荅曰過去四大是謂色過去彼色
非過去四大造云何色過去四大造
彼色非過去荅曰諸色未來現在過

去四大造是謂色過去四大造彼色
非過去云何色過去彼色過去四大
造荅曰諸色過去過去四大造是謂
色過去彼色過去四大造云何色非
過去彼色非過去四大造荅曰未來
現在四大諸色未來現在現在四大
造諸色未來未來四大造是謂色非
過去彼色非過去四大造諸色未來
彼色一切未來四大造耶荅曰如是
諸色未來四大造彼色一切未來也
頗色未來彼色非未來四大造耶荅
曰有未來四大諸色未來過去現在
四大造諸色現在彼色一切現在四
大造耶荅曰或色現在彼色非現在
四大造云何色現在彼色非現在四
大造荅曰現在四大諸色現在過去
四大造是謂色現在彼色非現在四
大造云何色現在四大造彼色非現
在荅曰諸色未來現在四大造是謂
色現在四大造彼色非現在云何色
現在彼色現在四大造荅曰諸色現
在現在四大造是謂色現在彼色現
在四大造云何非現在色彼色非現

在四大造荅曰過去未來四大諸色
過去未來過去四大造諸色未來未
來四大造是謂色非現在彼色非現
在四大造云何地地種云何水水種
云何火火種云何風風種地云何荅
曰形處地種云何荅曰堅水云何荅
曰形處水種云何荅曰濕火云何荅
曰形處火種云何荅曰熱風云何荅
曰風風種云何荅曰動地一入攝色
入二識識眼識意識地種一入攝細
滑入二識識身識意識水一入攝色
入二識識眼識意識水種一入攝細
滑入二識識身識意識火一入攝色
入二識識眼識意識火種一入攝細
滑入二識識身識意識風風種一入
攝細滑入二識識身識意識
綜跋渠第二竟　經本五百四十七首偈
　　卷六千五百五十七
阿毗曇八犍度論卷第十九　第十張　比

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆等譯

四大犍度中見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫身口戒律成就彼色何四大造生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界欲界化化作色界語彼色何四大造生色界欲界化化作色界語彼色何四大造化當言四六非四大耶當言造色非造色耶當言有心無心耶當言用誰心語中陰當言四大非四大耶當言造色非造色當言有心無心當言用誰心語久遠世名何法刹名何法心起住滅名何法頗法四緣生三緣生二緣生一緣生云何法因相應云何法因不相應云何法因相應因不相應云何法非因相應亦非因不相應云何法共緣緣云何法不共緣緣云何法共緣緣不共緣緣云何法非共緣緣非不共緣緣又世尊言彼內無色想觀外色云何內無色想外觀色又世尊言有無色想云何有無色想諸有無色想彼一切色愛盡設色愛盡彼一切有色無想耶諸不有色無想一切色愛未盡耶設色愛未盡彼一切不有色無想耶四識所止七識所止四識所止攝七識所止七識所止攝四識所止四識所止九衆生居四識所止攝九衆生居九衆生居攝四識所止七識所止九衆生居七識所止攝九衆生居九衆生居攝七識所止此章義顯具演說見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫成就身口戒律彼色何四大造答曰色界繫也生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造答曰色界繫也生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造答曰色界繫世尊弟子生無色界諸無漏成就身口戒律彼色何四大造答曰或欲界繫或色界繫也無色界沒生欲界取初得四大彼四大何四大因答曰欲界繫也無色界沒生色界最初得四大彼四大何四大因答曰色界繫也色界沒生欲界取初得四大彼四大何四大因答曰欲界繫欲界生色界化化作色界語彼色何四大造答曰色界繫也色界生欲界

化化作欲界語彼色何四大造荅曰欲界繫化當言四大非四大耶荅曰化當言四大當言造色非造色耶荅曰當言造色當言有心無心耶荅曰無心當言用誰心語荅曰化者心語中陰當言四大非四大耶荅曰中陰當言四大當言造色非造色荅曰當言造色當言有心無心耶荅曰當言有心當言用誰心語荅曰當言自用心語世名何法荅曰行數名刼名何法荅曰月半月春夏歲數名心起住滅名何法荅曰時節須臾數名頗法四緣生耶荅曰生一切心心法三緣生耶荅曰生無想定滅盡定二緣生耶荅曰生除無想定滅盡定諸心不相應行色一緣生耶荅曰不生云何法因相應荅曰一切心心法云何法因不相應荅曰色無為心不相應行云何法因相應因不相應荅曰彼心心法少因相應少因不相應云何法非因相應非不因相應荅曰彼心心法少因不相應少因非不相應云何法共緣緣荅曰諸意識身共相應心心法緣

也云何法不共緣緣荅曰諸五識身共相應色無為心不相應行緣云何法共緣緣不共緣緣荅曰諸五識身共相應意識身共相應心心法緣色無為心不相應行緣云何法非共緣緣非不共緣緣荅曰色無為心不相應行又世尊言彼內無色想外觀色云何內無色想外觀色荅曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種虫食已種種虫食彼不觀此身但見彼種種虫如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒彼不觀此身但見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上已融消彼不觀此身但見火如是內無色想外觀色又世尊言有無色想云何有無色想荅曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種虫食已種種虫食當處處散已處處散彼不觀此身亦不見彼種種虫如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒當滅已滅彼不觀

此身亦不見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融消當滅已滅彼不觀此身亦不見火如是有無色想諸有色無想彼一切色愛盡耶荅曰如是諸有色無想彼一切色愛盡顛色愛盡彼非有色無想耶荅曰有色愛盡彼一切色愛未盡耶荅曰如是諸色愛未盡彼一切不有色無想頗不有色無想彼非色愛不盡耶荅曰有色愛盡彼不入三昧四識所止七識所止四識所止攝七識所止耶荅曰或四非七云何四非七荅曰地獄色痛想行畜生餓鬼果實天色痛想行有想無想痛想行是謂四非七云何七非四荅曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨空處識處不用處心是謂七非四云何四七荅曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨色痛想行空處識處不用處痛想行是謂四七云何非四非七荅曰地獄心畜生餓鬼果實有想無想心是謂非四非七四識所止九衆生居四識所止攝九

衆生居耶答曰或四非九云何四非九答曰地獄色痛想行畜生餓鬼無想衆生不攝果實色痛想行是謂四非九云何九非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨無想衆生無色界心是謂九非四云何四九答曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨無想衆生色痛想行無色界痛想行是謂四九云何非四非九答曰地獄心畜生餓鬼無想衆生不攝果實心是謂非四非九七識所止九衆生居七識所止攝九衆生居九衆生居攝七識所止答曰九七非七九不攝何等答曰二處無想衆生有想無想天

見諦跋渠第三竟 覽本一百六十九首重 卷二十九十二言

阿毗曇四大犍度中內造跋渠第四

內四大彼內四大幾緣緣內四大不內四大不內四大彼不內四大不內四大內四大幾緣緣因相應法彼因相應法幾緣緣因相應法因不相應法因不相應法彼因不相應法因相應法幾緣緣共緣法彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法無

緣法彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣色法彼色法幾緣緣色法無色法無色法彼無色法無色法色法幾緣緣可見不可見有對無對亦如是有漏法彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法無漏法彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣有為法彼有為法幾緣緣有為法無為法無為法彼無為法無為法有為法幾緣緣所可經自經受畜生餓鬼天地獄有彼得諸根四大彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣所可經自經受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼諸根四大幾緣緣生欲界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根彼四大幾緣緣生欲界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼諸根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根四大增益彼根四大

彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生色界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣內名何義不內名何義受為何義不受為何義結為何義不結為何義見處為何義不見處為何義諸法內彼法內入攝耶設法內入攝彼法內耶諸法外彼法外入攝設法外入攝彼法外耶二痛三痛二痛三痛三痛三痛二痛二痛四痛五痛六痛十八痛三十六痛百八痛二痛攝百八痛百八痛攝二痛乃至三十六痛百八痛三十六痛攝百八痛百八痛三十六痛以無尋道趣須陀洹果證彼修道時幾意止現在前修幾修未來幾意斷幾神足幾根力幾覺意幾道種幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧現在前修幾未來修幾無尋道趣斯陀含阿那含果飛耳知他人心自識宿命徹視漏盡智證通修彼道時修幾意止現在前幾修未來幾意斷幾

神足幾根力幾覺意幾道種幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧現在前修幾修未來此章義願具演說

內四大彼內四大因增上內四大不內四大因增上不內四大彼不內四大因增上不內四大內四大因增上因相應法彼因相應法因次第緣增上因相應法因不相應法因次第增上無緣因不相應法彼因不相應法因增上因不相應法因相應法因緣增上無次第共緣法彼共緣法因次第緣增上共緣法無緣法因次第增上無緣无緣法彼無緣法因增上無緣法共緣法因緣增上無次第色法彼色法因緣增上色法無色法因緣增上無次第無色法彼無色法因次第緣增上無色法色法因增上無緣無次第可見不可見有對無對亦如是有漏法彼有漏法因次第緣增上有漏法無漏法次第緣增上無因無漏法彼無漏法因（此）次第（續后）緣（由上有此）增上（續也）無漏法有漏法次第緣增上無

因有為法彼有為法因次第緣增上有為法無為法無无為法彼無為法無无為法有為法緣增上所可經自經受地獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上所可經自經受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界無漏入初禪無漏入乃至入不用定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上內為何法答曰自已數名不內名

何義答曰自已不數名受為何義答曰有漏法數名不受為何義答曰無漏法數名結為何義答曰有漏法數名無結為何義答曰無漏法數名見處為何義答曰有漏法數名不見處為何義答曰無漏法數名諸法內彼法內入攝耶答曰或法內彼法非內入攝去何法內彼法非內入攝答曰如所說內痛內法法觀而處是謂法內彼法非內入攝去何法內入攝彼法非內彼法非耶答曰如所說外身外心心觀而處是謂法內入攝彼法非內也去何法內彼法內入攝耶答曰如所說內身內心心觀而處是謂法內彼法內入攝去何法非內彼法非內入攝答曰如所說外痛外法法觀而處是謂法非內彼法非內入攝諸法外彼法外入攝耶答曰或法外彼法非外入攝去何法外彼法非外入攝答曰如所說外身外心心觀而處是謂法外彼法非外入攝去何法外入攝彼法非外耶答曰如所說內痛內法法觀而處是謂法外入攝彼法非外

云何法外彼法外入攝耶答曰如所說外痛外法法觀而處是謂法外彼法外入攝也云何法非外彼法非外入攝答曰如所說內身內心心觀而處是謂法非外彼法非外入攝二痛三痛二痛攝三痛三痛攝二痛答曰隨種相攝二痛四痛五痛六痛二痛攝六痛六痛攝二痛答曰隨種相攝二痛十八痛二痛攝十八痛十八痛攝二痛答曰二攝十八非十八攝二不攝何等答曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是乃至六痛十八痛六攝十八十八攝六答曰六攝十八非十八攝六不攝何等答曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是十八痛三十六痛亦如是二十六痛百八痛三十六痛攝百八百八痛攝三十六痛答曰隨種相攝以無尋道趣須陀洹果證修彼道時修一意止現在前未來四四神足五力未來五六覺意未來六八道種

未來八無禪無等無无色定無解脫無八除入無十一切入無智無未來一三昧未來一色以無尋道趣斯陀含果證若信欲盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無色定無解脫无八除入無十一切入無智無未來一三昧未來一若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六無道種未來八無禪无等無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來七無三昧未來三若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六無八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入二智法二對四未來七一三昧未來三覺

以無尋道取阿那含果證若欲愛盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪无等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依初禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依二禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五

五力未來五七覺意未來七七道種
未來八一禪未來二無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入無智
未來無一三昧未來一若依三禪取
阿那含果修彼道時修一意止現在
前未來四四意斷未來四四神足未
來四五根未來五五力未來五六覺
意未來七七道種（無等無色定）未來八一禪（未來）
來三（一三禪）無等無無色定無解脫無八
除入無十一切入無智未來無一三
昧未來一若依四禪取阿那含果修
彼道時修一意止現在前未來四四
意斷未來四四神足未來四五根未
來五五力未來五六覺意未來七七
道種未來八一禪未來四無等無無
色定無解脫無八除入無十一切入
無智未來無一三昧未來一（起結不還盡）若
得斯陀含果以世俗道取阿那含果
修彼道時修一意止現在前未來四
四意斷未來四四神足未來四五根
未來五五力未來五無覺意未來六
無道種未來八無禪無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入一智

未來七（等智）無三昧未來三若得斯陀
含果以無漏道取阿那含果修彼道
時修一意止現在前未來四四意斷
未來四四神足未來四五根未來五
五力未來五六覺意未來六八道種
未來八無禪無等無無色定無解脫
無八除入無十一切入二智未來七
一三昧未來三（不還）以無學道神足
智證通若依初禪凡夫人修神足道
修彼道時修一意止現在前（身）未來（止）
四四意斷未來四四神足未來四五
根未來五五力未來五無覺意未來
無無道種未來無一禪未來一無等
未來四無無色定未來無無解脫未
來二無八除入未來四無十一切入
未來無一智未來一無三昧未來無（三昧幾一）
若依初禪無垢人修神足道修彼道
時修一意止現在前未來四四意斷
未來四四神足未來四五根未來五
五力未來五無覺意未來七無道種
未來八一禪未來一無等未來四無
無色定未來無無解脫未來二無八
除入未來四（禪四比）無十一切入未來無

一智未來七無三昧未來三若依
二禪凡夫人修神足道修彼道時修
一意止現在前未來四四意斷未來
四四神足未來四五根未來五五力
未來五無覺意未來無無道種未來
無一禪未來一無等未來四無無色
定未來無無解脫未來二（第一第二）無八除
入（八勝四處四色）未來四無十一切入未來無
一智未來一無三昧未來無若依二
禪無垢人修神足道修彼道時修一
意止現在前未來四四意斷未來四
四神足未來四五根未來五五力未
來五無覺意未來七無道種未來八
一禪未來二無等未來四無無色定
未來無無解脫未來二無八除入未
來四（四禪）無十一切入未來無一智未
來七無三昧未來三若依三禪凡夫
人修神足道修彼道時修一意止現
在前未來四四意斷未來四四神足
未來四五根未來五五力未來五無
覺意未來無無道種未來無一禪未
來一無等未來三（禪）無無色定無解
脫無八除入無十一切入一智未來

一（等智）無三昧未來無若依三禪無漏人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來三無等未來三無無色定無解脫未來八除入無十一切入一智未來七無三昧未來三若依四禪凡夫人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來一無等未來三無無色定未來無無解脫未來一（淨解脫也）無八除入未來四無十一切入未來八一智未來一無三昧未來無若依四禪無垢人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來四無等未來三無無色定未來無無解脫未來一無八除入未來四（色）無十一切入未來八一智未來七無三昧未來三（神足也）元

阿毗曇八犍度論卷第十　第一九張　比

耳知他人心自識宿命徹視方如是以無尋道盡漏智證通若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七八道種未來八無禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六（未到四）一三昧未來三若依初禪取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七八道種未來八一禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依第二禪取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八一禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依無色定取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七四道種（陳無垢）未來八無禪未來四無等未來無一無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三內造品第四竟（覺本三百五十三首盡　來四十五百二十三者）

阿毗曇八犍度論卷第十　第二張　比

三昧未來三（三昧）一若依二禪取阿羅漢道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七七道種未來八一禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依第三第四禪取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八一禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依無色定取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七四道種（陳無垢）未來八無禪未來四無等未來無一無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三內造品第四竟（覺本三百五十三首盡　來四十五百二十三者）

阿毗曇八犍度論卷第十　第三張　比

四大犍度第五竟三日編

阿毗曇八犍度論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十一　兒

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

迦旃延子造

根犍度第六

十二根有　更樂始心等　始發魚因緣

阿毗曇根跋渠第一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進根念根定根慧根未知根已知根無知根此二十二根幾學幾無學幾非學非無學諸根學彼根學人乎設學人根彼學根乎諸根無學彼無學人根乎設無學人根彼無學根乎諸根非學非無學彼根非學非無學人根乎設根非學非無學人彼根非學非無學乎此二十二根幾善幾不善乎幾無記幾有報幾無報耶幾見諦斷幾思惟斷幾不斷幾見苦斷幾見習見盡見道思惟斷幾不斷幾見幾不見幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀幾樂根相應幾苦根幾喜根幾憂根幾欲根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫幾因相應幾因不相應幾因相應因不相應耶幾不因相應非因不相應幾共緣相緣幾不共緣相緣幾共緣相緣不共緣相緣乎幾不共緣相緣非不共緣相緣耶諸根此法彼根凡夫人耶設根凡夫人彼根此法耶色陰攝幾根痛想行識陰攝幾根善根攝幾持幾入幾陰不善根攝幾持幾入幾陰隱沒無記根攝幾持幾入幾陰不隱沒無記根攝幾持幾入幾陰根法攝幾持幾入幾陰無根法攝幾持幾入幾陰根無根法攝幾持幾入幾陰頗緣根生根耶頗緣根生不根耶頗緣根生根不根耶頗緣不根生不根耶頗緣不根生根耶頗緣不根生根不根耶頗緣根不根生根耶頗緣根不根生不根耶頗緣根不根生根不根耶頗緣眼根生眼根耶頗緣眼根乃至生無知根耶頗緣無知根生無知根耶頗緣無知根生眼根乃至已知根耶眼根彼根幾緣緣眼根乃至無知根幾緣緣無知根彼

無知根幾緣緣無知根眼根乃至已知根幾緣緣此章義顯具演說二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根於此二十二根幾學幾無學幾非學非無學荅曰二學一無學十非學非無學九當分別意根或學或無學或非學非無學云何學荅曰學意所念諸意根相應是謂學云何無學荅曰無學意所念諸意根相應是謂無學也云何非學非無學荅曰有漏意所念諸意根相應是謂非學非無學也樂根喜根護根信根精進念定慧根亦復如是諸根學彼學家根耶荅曰或學根彼根非學家云何學根彼根非學家耶荅曰諸根學學家不成就是謂根學彼根非學家也云何學家根彼根非學荅曰諸非學非無學根學家成就是謂學家根彼根非學云何學根彼根學家乎荅曰諸學根學家成就是謂學根彼根學家云何非學根彼根非學家乎荅曰無學根諸

非學非無學根學家不成就是謂非學根彼根非學家也諸無學根無學家彼根乎荅曰或無學根彼根非無學家云何無學根彼根非無學家荅曰諸無學根無學家不成就是謂無學根彼根非無學家云何無學家根彼根非無學荅曰諸非學非無學根無學家成就是謂無學家根彼根非無學云何無學根無學家彼根乎荅曰諸無學根無學家成就是謂無學根無學家彼根也云何非無學根彼根非無學家荅曰學根諸非學根非無學根無學家不成就是謂非無學根彼根非無學家諸根非學非無學彼根非學非無學家根乎荅曰如是諸根非學非無學家非學非無學彼根也彼根非學非無學彼根非學非無學家荅曰有諸非學非無學根非學非無學家不成就於此二十二根幾善幾不善幾無記乎荅曰八善八無記六當分別意根或善或不善或無記云何善乎荅曰善心所念諸意根相應是謂善云何不善荅曰不善心所念諸意根相

應是謂不善也云何無記荅曰無記心所念諸意根相應是謂無記也樂根苦根喜根護根亦復如是憂根或善或不善云何善荅曰善心所念諸憂根相應是謂善云何不善荅曰不善心所念諸憂根相應是謂不善也於此二十二根幾有報幾無報乎荅曰一有報十一無報十當分別意根或有報或無報云何有報荅曰不善善有漏意根是謂有報也云何無報荅曰無記無漏意根是謂無報樂根喜根護根亦復如是苦根或有報或無報云何有報荅曰不善善苦根是謂有報云何無報荅曰無記苦根是謂無報信根精進根念根定根慧根諸有漏彼有報諸無漏是謂無報於此二十二根幾見諦斷幾思惟斷幾無斷荅曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷乎荅曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見諦斷八十八使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷

十使諸意根相應亦無染意根有漏是謂思惟斷云何不斷荅曰無漏意根是謂思惟斷云何不斷荅曰無漏意根是謂無斷護根亦如是樂根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷耶荅曰諸樂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷荅曰二十八使諸樂根相應是謂見諦斷也云何思惟斷荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷荅曰無漏樂根是謂不斷也喜根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷荅曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見諦斷五十二使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷乎荅曰無漏喜根是謂不斷也憂根或見諦斷或思惟斷云何見諦斷荅曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷十六使諸憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無

染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見苦斷幾見習盡道思惟斷幾不斷荅曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷荅曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見苦斷二十八使諸意根相應見習斷十九使見盡斷十九使見道斷二十二使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷荅曰諸意根學見迹思惟斷何者思惟斷十使諸意根相應亦無染有漏意根是謂思惟斷也云何不斷荅曰無漏意根是謂不斷護根亦如是樂根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷荅曰諸樂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷九使諸樂根相應見習斷六使見盡斷六使見道斷七使諸樂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷荅曰無漏樂根是謂不斷喜根

或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷耶荅曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見苦斷十七使諸喜根相應見習斷十一見盡斷十一見道斷十三使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷荅曰無漏喜根是謂不斷憂根或見苦斷或見習盡道思惟斷云何見苦斷荅曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷四使諸憂根相應見習斷四見盡斷四見道斷四使憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎荅曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見幾不見乎荅曰一見十七不見四當分別慧根或見或不見云何見荅曰盡智無生智不攝意識身相應善慧是謂見云何不見耶荅曰五識身相應善慧盡智無生智是謂不見

未知根或見或不見云何見荅曰未知根攝慧是謂見云何不見荅曰未知根攝八根是謂不見已知根亦如是無知根或見或不見云何見乎荅曰盡智無生智不攝無知根攝慧是謂見云何不見乎荅曰無知根攝八根盡智無生智是謂不見於此二十二根幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀荅曰二有覺有觀八無覺無觀十二當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荅曰有覺有觀心所念諸意根相應是謂有覺有觀云何無覺有觀荅曰無覺有觀心所念諸意根相應是謂無覺有觀云何無覺無觀荅曰無覺無觀心所念諸意根相應是謂無覺無觀護根信精進念定慧根未知根已知根無知根亦復如是樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀乎荅曰有覺有觀心所念諸樂根相應是謂有覺有觀云何無覺無觀荅曰無覺無觀心所念樂根相應是謂無覺無觀喜根亦如是樂根喜根

護根九根少入相應苦根憂根六根少入相應於此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫乎荅曰四欲界繫三不繫十五當分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫荅曰欲界繫四大造諸眼根是謂欲界繫云何色界繫乎荅曰色界繫四大造諸眼根是謂色界繫耳鼻舌身根亦復如是意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫乎荅曰欲界繫心所念諸意根相應是謂欲界繫云何色界繫乎荅曰色界繫心所念諸意根相應是謂色界繫云何無色界繫乎荅曰無色界繫心所念諸意根相應是謂無色界繫云何不繫乎荅曰無漏心所念諸意根相應是謂不繫護根信精進念定慧根亦復如是命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫乎荅曰欲界繫壽是謂欲界繫也云何色界繫乎荅曰色界繫壽是謂色界繫云何無色界繫荅曰無色界繫壽是謂無色界繫樂根或欲界繫或色界繫

或不繫云何欲界繫荅曰欲界繫心所念諸樂根相應是謂欲界繫云何色界繫乎荅曰色界繫心所念諸樂根相應是謂色界繫云何不繫荅曰無漏心所念諸樂根相應是謂不繫喜根亦如是於此二十二根幾因相應荅曰十四幾因不相應乎荅曰八幾因相應幾因不相應乎荅曰彼十四少因相應少因不相應幾因不相應非不因相應荅曰彼十四少因不相應少因非不相應於此二十二根幾共緣相緣乎荅曰十三少入幾共不共緣相緣荅曰一十三少入幾共緣相緣不共緣相緣荅曰十三也幾不共緣相緣非不共緣相緣荅曰八也諸根此法彼根非凡夫諸根凡夫彼根非此法色陰攝七根痛陰攝五根三根少入想陰不攝根行陰攝六根三根少入識陰攝一根三根少入善根攝八持二入三陰不善根攝八持二入二陰隱沒無記根攝六持二入二陰不隱沒無記根攝十三持七入四陰無

根法攝六持六入三陰根無根法攝十八持十二入五陰頗緣根生根耶答曰生也頗緣根生不根答曰生頗緣根生根不根答曰生也頗緣不根生不根答曰生也頗緣不根生根答曰生也頗緣不根生根不根答曰生也頗緣根不根生根答曰生也頗緣根不根生不根答曰生也頗緣根不根生根不根乎答曰生也頗緣眼根生眼根答曰生也頗緣眼根乃至生無知根答曰生也頗緣無知根生無知根乎答曰生也頗緣無知根生眼根乃至已知根答曰生生竟眼根彼眼根因增上耳鼻舌身根男根女根命根苦根一增上餘緣增上耳鼻舌根亦復如是身根彼身根因增上男根女根亦因增上命根苦根眼根耳鼻舌根一增上餘緣增上身竟意根彼意根因次第緣增上命根八五情男女命因增上苦根因次第增上無緣餘因次第緣增上樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是女根彼女根因增上男根命根苦根眼耳鼻舌根一增上身根因增

上餘緣增上男根亦如是命根彼命根因增上苦根眼根耳鼻舌身根男根女根一增上餘緣增上苦根彼苦根因增上無緣無次第命根八因增上無漏緣增上樂根因緣增上無次第餘因次第緣增上憂根彼憂根因次第緣增上命根八因增上苦根因次第增上無緣無漏緣增上餘因次第緣增上未知根彼未知根因次第緣增上已知根亦因次第緣增上無知根因緣增上無次第命根八及苦根一增上憂根緣增上餘因次第緣增上已知根彼已知根因次第緣增上無知根亦因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根緣增上餘因次第緣增上無知根彼無知根因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根已知根緣增上餘因次第緣增上

二十二根品第二十七竟 凡本三百一十四百度 卷四十四十二張

阿毗曇云根犍度有跋渠第二

受欲界有幾根取初得行受色無色界有幾根取初得行頗欲界繫意所

念法曉了欲界曉了色無色界耶頗色界繫意所念法曉了色界曉了欲界無色界乎頗無色界繫意所念法曉了無色界曉了欲界色界耶曉了欲界曉了幾根乎曉了色界無色界曉了幾根耶幾根曉了欲界幾根曉了色界無色界幾根取須陀洹果幾根取斯陀含阿鞞含阿羅漢果耶諸根取須陀洹果已得須陀洹果此根當言成就當言不成就諸根取斯陀含阿鞞含阿羅漢果已得阿羅漢果此根當言成就當言不成就諸根取須陀洹果彼根為何繫結滅彼根何果攝諸根取斯陀含阿鞞含阿羅漢果彼根為何繫結滅此根為何果攝取須陀洹果諸根棄彼根為何繫結滅此根何果攝取斯陀含阿鞞含阿羅漢果棄諸根彼根為何繫結滅此根何果攝取須陀洹果得諸根彼根為何繫結滅此根為何果攝取斯陀含阿鞞含阿羅漢果得諸根彼根為何繫結滅此根為何果攝諸根成就須

陁洹彼根為何繫結滅此根為何果
攝諸根成就斯陁含阿那含阿羅漢
彼根為何繫結滅此根為何果攝諸
根須陁洹結滅此根為何繫結滅此根
為何果攝耶諸根斯陁含阿那含結
滅此根為何繫結滅此根為何果攝
諸根須陁洹果攝此根為何繫結滅
耶諸根斯陁含阿那含阿羅漢果攝
此根為何繫結滅諸苦智彼苦無漏
智耶設苦無漏智是苦智乎諸習智
盡智道智是道無漏智耶設是道無漏
智是道智耶諸無漏根欲界繫緣此
地法智相應耶設無漏根法智相應
彼根欲界繫緣諸無漏根色無色界
繫緣此根未知智相應耶設諸無漏
根未知智相應彼根色無色界繫緣
法智當言法智耶未知智知他人心
智等智苦智習智盡智道智當言有
覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶
當言樂根意根護根空無相無願相應
耶當言欲界繫緣當言色界無色界
繫緣當言不繫緣未知智亦復如是
等意解脫當言得學根得無學根耶

無疑意解脫當言得學根得無學根
乎一切結盡當言得學根得無學根
耶以無导道取須陁洹果證此道當
言法智相應未知智知他人心智等
智苦智習智盡智道智當言有覺有
觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言
樂根相應苦根護根空無相無願當言
欲界繫緣當言色無色界繫緣當言
不繫緣以無导道取斯陁含阿那含
阿羅漢果證此道當言法智相應未
知智知他人心智等智苦智習智盡
智道智當言有覺有觀耶無覺有觀
耶無覺無觀耶當言樂根相應耶喜
根護根空無相無願當言欲界繫緣耶
當言色無色界繫緣當言不繫緣幾
根斷盡起當言得須陁洹果耶幾根
斷盡起當言得斯陁含阿那含阿羅
漢果耶此章義願具演說
受欲界有幾根叙初得行荅曰卵生
胎生合會生二身根命根也化生或
六七八無形六一形七二形八受色
界有幾根叙初得行荅曰六受無色
界有幾根叙初得行耶荅曰一頗欲

界繫心所念法曉了欲界乎荅曰不
曉了曉了色界無色界耶荅曰不曉
了頗色界繫心所念法曉了色界乎
荅曰曉了曉了欲界耶荅曰曉了曉
了無色界乎荅曰不曉了頗無色界繫
心所念法曉了無色界乎荅曰曉了曉
了欲界乎荅曰不曉了曉了色界乎
荅曰曉了曉了欲界為曉了幾根乎
荅曰四男女憂苦曉了色界為曉了幾根
耶荅曰五五情曉了無色界為曉了幾
根乎荅曰八五根意命捷也幾根曉了欲界
乎荅曰凡夫人七五根意捷無垢人八加已知也
幾根曉了色界乎荅曰凡夫人七無
垢人十加樂喜也幾根曉了無色界耶荅
曰十一加樂幾根取須陁洹果乎荅曰
九意捷未知已知五根幾根取斯陁含果乎荅曰
若倍欲盡越次取證九若得須陁洹
果以世俗道取斯陁含果七無漏八
幾根取阿那含果荅曰若欲愛盡越
次取證九若得斯陁含果以世俗道
取阿那含果七無漏八幾根取阿羅
漢果乎荅曰十一樂皆如上諸根取須陁
洹果已得須陁洹果當言成就此根

不成就乎答曰無导道不成就解脫道成就也諸根取斯陁含阿那含阿羅漢果已得阿羅漢果當言成就此根不成就乎答曰無导道不成就解脫道成就諸根取須陁洹果此根為何繫結滅乎答曰或色界繫或無色界繫或無處所諸根取斯陁含果阿那含果此根為何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所諸根取阿羅漢果此根何繫結滅耶答曰或無色界繫或無處所諸根取須陁洹果此根何果攝乎答曰須陁洹果或無處所諸根取斯陁含果此根何果攝耶答曰斯陁含果或無處所諸根取阿那含果此根何果攝答曰阿那含果或無處所諸根取阿羅漢果此根何果攝答曰阿羅漢果或無處所取須陁洹果棄諸根此根為何繫結滅乎答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所取斯陁含阿那含果棄諸根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所取阿羅漢果棄諸根此根為何繫結滅答曰或

色界繫或無色界繫或無處所取須陁洹果棄諸根此根為何果攝答曰阿羅漢果或無處所取斯陁含果棄諸根此根為何果攝答曰斯陁含果或無處所取阿那含果棄諸根此根為何果攝答曰阿那含果或無處所取須陁洹果獲諸根此根為何繫結滅答曰無處所取斯陁含阿那含阿羅漢果獲諸根此根為何繫結滅答曰無處所取須陁洹果獲諸根此根為何果攝答曰須陁洹果取斯陁含阿那含阿羅漢果獲諸根此根為何果攝答曰阿羅漢果須陁洹成就諸根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或無處所斯陁含成就諸根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或無處所阿那含成就諸根此根為何繫結滅答曰或色界繫或無色界繫或無處所阿羅漢成就諸根此根為何繫結滅答曰無處所也須陁洹成就諸根此根為何果攝答曰或須陁洹果或無處所斯陁含阿那含阿羅漢成

就諸根此根為何果攝答曰阿羅漢果或無處所諸根須陁洹結滅此根為何繫結滅答曰欲界繫也諸根斯陁含結滅此根為何繫結滅答曰欲界繫也諸根阿那含結滅此根為何繫結滅答曰或色無色界繫也諸根須陁洹結滅此根為何果攝答曰無處所也諸根斯陁含阿那含結滅此根為何果攝答曰無處所也諸根斯陁含阿那含阿羅漢果攝此根為何繫結滅答曰無處所也諸根斯陁含阿那含阿羅漢果攝此根為何繫結滅答曰無處所也諸苦智是苦無漏智乎答曰如是諸苦智是苦無漏智乎答曰如是非苦智乎答曰有諸苦習智也諸習智彼是習無漏智乎答曰如是諸習智彼是習無漏智也頗習無漏智彼非習智乎答曰有諸習苦智也諸盡智彼是盡無漏智乎答曰如是設盡無漏智彼是盡智答曰如是諸道智彼是道無漏智乎答曰如是設道無漏智彼是道智答曰如是無漏諸根欲界繫緣此根法智相應乎答曰或

無漏根欲界繫緣此根非法智相應
云何無漏根欲界繫緣此根非法智
相應乎答曰苦法忍彼相應根苦法
智習法忍彼相應根習法智是謂無
漏根欲界繫緣此根非法智相應也
云何無漏根法智相應此根非欲界
繫緣答曰諸根緣盡緣道法智相應
是謂無漏根法智相應此根非欲界
繫緣云何無漏根欲界繫緣彼根法
智相應答曰諸根緣苦緣習法智相
應是謂無漏根欲界繫緣彼根法智
相應云何無漏根非欲界繫緣非法智
相應乎答曰苦未知忍苦未知智彼
相應根習未知忍習未知智彼相應
根盡法忍彼相應根盡法智盡未知
忍盡未知智彼相應根道法忍彼相
應根道法智道未知忍道未知智彼
相應根是謂無漏根此根非欲界繫
緣彼根非法智相應諸無漏根色無
色界繫緣彼根未知智相應乎答曰
或無漏根色無色界繫緣彼根非未
知智相應云何無漏根色無色界繫
緣彼根非未知智相應乎答曰苦未

知忍彼相應根苦未知智習未知忍
彼相應根習未知智是謂無漏根色
無色界繫緣彼根非未知智相應也
云何無漏根未知智相應彼根非色
無色界繫緣答曰諸根緣盡緣道未
知智相應是謂無漏根未知智相應
彼根非色無色界繫緣云何無漏根
色無色界繫緣彼根未知智相應乎
答曰諸根緣苦緣習未知智相應是
謂無漏根色無色界繫緣彼根未知
智相應云何無漏根非色無色界繫
緣彼根非未知智相應答曰苦法忍
苦法智彼相應根習法忍習法智彼
相應根盡法忍盡法智盡未知忍彼
相應根盡未知智道法忍道法智彼
相應根道未知忍彼相應根道未知
智是謂無漏根彼根非色無色界繫
緣彼根非未知智相應法智當言法
智答曰法智當言法智或彼知他人
心智苦智習智盡智道智或有覺有
觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根
相應或喜根護根空無相無願或欲界
繫緣或不繫緣法智盡智道智未知智當言未知

智答曰未知智當言未知智或知他
人心智苦智習智盡智道智或有覺有
觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根
相應喜根護根空無相無願或色無色
界繫緣不繫緣未知智盡等意解脫當言
得學根得無學根答曰等意解脫當
言得學根得無學根無疑意解脫當
言得學根得無學根答曰若始得無
疑當言得學根得無學根若等意解
脫阿羅漢得無疑當言得無學根一
切結盡當言得學根得無學根乎答
曰一切結盡當言得學根得無學根
以無學道取須陀洹果證此道當言
忍相應當言有覺有觀當言護根相
應無願相應當言不繫緣道諦以無
學道取斯陀含果證若倍欲盡越次
取證此道當言忍相應當言有覺有
觀當言護根相應無願相應當言不
繫緣若得須陀洹果以世俗道取斯
陀含果此道當言等智相應當言有
覺有觀護根相應當言欲界繫緣若
得須陀洹果以無漏道取斯陀含果
此道當言法智相應或苦智習智盡

智道智當言有覺有觀當言護根相
應或空無相無願或欲界繫緣或不
繫緣（無遲竟）以無导道取阿那含果證
若欲愛盡越次取證此道當言忍相
應或有覺有觀或無覺有觀或無覺
無觀或樂根喜根護根相應無願相
應若得斯陀含果以世俗道取阿那
含果此道當言等智相應當言有覺
有觀當言護根相應當言欲界繫緣
若得斯陀含果以無漏道取阿那含
果此道當言法智相應或苦智習盡
道智當言有覺有觀當言護根相應
或空無相無願相應或欲界繫緣或
不繫緣（不遲竟）以無导道取阿羅漢果
證若依未來有覺有觀三昧取阿羅
漢果此道或法智相應或未知智或
苦智習盡道智當言有覺有觀當言
護根相應或空無相願或無色界繫
緣或不繫緣若依初禪取阿羅漢果
此道或法智相應或未知智或苦智
習盡道智當言有覺有觀當言苦根
相應或空無相無願或無色界繫緣
或不繫緣若依禪中間取阿羅漢果

此道或法智相應或未知智或苦智
習盡道智當言無覺有觀當言護根
相應或空無相願或無色界繫緣或
不繫緣若依二禪取阿羅漢果此道
或法智相應或未知智或苦智習盡
道智當言無覺無觀當言喜根相應
或空無相無願或無色界繫緣或不
繫緣若依三禪取阿羅漢果此道或
法智相應或未知智或苦智習盡道
智當言無覺無觀當言樂根相應或
空無相願或無色界繫緣或不繫緣
若依四禪取阿羅漢果此道或法智
相應或未知智或苦智習盡道智
當言無覺無觀當言護根相應或空
無相願或無色界繫緣或不繫緣若
依無色定取阿羅漢果此道當言未
知智相應或苦智習盡道智當言無
覺無觀當言護根相應或空無相願
或無色界繫緣或不繫緣（其人竟）幾根
滅盡起得須陀洹果乎荅曰根不悉
滅七盡起一滅不起（未知）一起不盡（已知）
當言得須陀洹果也幾根滅盡起當
言得斯陀含果耶荅曰若倍欲盡越

次取證根不悉滅七盡起一滅不起
一起不盡當言得斯陀含果也若得
須陀洹果以世俗道取斯陀含果根
不悉滅七盡起當言得斯陀含果若
得須陀洹果以無漏道取斯陀含果
根不悉滅八盡起（如已知）當言得斯陀
含果也幾根滅盡起當言得阿那含
果乎荅曰若欲愛盡越次取證根不
悉滅七盡起一滅不起一起不盡當
言得阿那含果也若得斯陀含果以
世俗道取阿那含果禪不現在前四
根悉滅（憂苦男女）七盡起當言得阿那含
果若禪現在前四根悉滅也六盡起
（五根竟）一滅不起一起不盡當言得阿那
含果也若得斯陀含果以無漏道取
阿那含果禪不現在前四根悉滅八
盡起當言得阿那含果也若禪現在
前四根悉滅七盡起（五根意已知）一滅不起
（護根）一起不盡（或樂喜）當言得阿那含果也
幾根滅盡起當言得阿羅漢果乎荅
曰若依未來有覺有觀三昧取阿羅
漢果一根悉滅（命也）七滅盡起一滅不

起如一起不盡義知當言得阿羅漢果
初禪中間第四禪無色定亦復如是若
依初禪取阿羅漢果二根悉滅命六
滅盡起一滅不起一起不盡一盡起
當言得阿羅漢果也三禪三禪亦復
如是三禪樂數
有品第二十八竟 梵本三百二十八首偈 漢言四千二百七十二言

阿毗曇根揵度更樂跋渠第三

十六更樂有對更增語更明更無明
更非明非無明更愛更恚更樂痛更
苦痛更不苦不樂痛更眼更耳更鼻
更舌更身更意更何等有對更乃至
意更為何等耶有對更攝幾更乃至
意更攝幾更乎有對更幾根相應乃
至意更幾根相應耶諸根有對更因
有對更此根相應乎設根有對更相
應彼根有對更因乃至意更因亦復
如是諸此種成就眼根彼成就此種
身根乎設成就此種身根彼成就此
種眼根乎耳鼻舌根亦復如是地獄
幾根成就畜生餓鬼斷善本邪定等
定不定閻浮提拘耶尼弗于逮鬱

阿毗曇八揵度論第二十一卷 第二十六張 兄

單曰四天王身三十三天炎摩兜術化
自在他化自在天梵加夷天光音遍
淨果實天中陰無色堅信堅法信解
脫見到身證慧解脫俱解脫成就幾
根乎眼根得斷智時幾根得斷智乃
至慧根得斷智時幾根得斷智眼根
得盡證時幾根得盡證乃至慧根得
盡證時幾根得盡證此章義願具
演說

十六更樂有對更增語更樂明更
樂無明更樂非明非無明更樂愛更
樂恚更樂樂痛更樂苦痛更樂不苦
不樂痛更樂眼更樂耳更樂鼻更樂
舌更樂身更樂意更樂云何有對更
樂乎荅曰五識身相應更樂云何增
語更樂乎荅曰意識身相應更樂云
何明更樂荅曰無漏更樂云何無明
更樂乎荅曰漏汙更樂云何非明非
無明更樂荅曰無漏汙有漏更樂云
何愛更樂乎荅曰欲相應更樂云何
恚更樂荅曰瞋恚相應更樂何謂樂
痛更樂荅曰樂痛相應更樂何謂苦
痛更樂荅曰苦痛相應更樂何謂不

阿毗曇八揵度論第二十一卷 第二十六張 兄

苦不樂痛更樂乎荅曰不苦不樂痛
相應更樂何謂眼更樂耶荅曰眼識
身相應更樂耳鼻舌身更樂亦如是
何謂意更樂乎荅曰意識身相應更
樂有對更樂攝六更樂七更樂少入
增語更樂攝三更樂七更樂少入明
更樂攝明更樂四更樂少入無明更
樂攝三更樂十一更樂少入非明非
無明攝非明非無明更樂十一更樂
少入愛更樂攝愛更樂十一更樂少
入恚更樂攝恚更樂十一更樂少入
樂痛更樂攝樂痛更樂十二更樂少
入苦痛更樂攝苦痛更樂十一更樂
少入不苦不樂痛更樂攝不苦不樂
痛更樂十三更樂少入眼更樂攝眼
更樂八更樂少入耳鼻舌身更樂亦
復如是意更樂攝三更樂七更樂少
入有對更樂一根相應八根少入增
語更樂五根相應八根少入明更樂
三根相應九根少入無明更樂六根
少入相應非明非無明更樂十一根
少入相應愛更樂四根少入相應恚
更樂四根少入相應樂痛更樂二根

阿毗曇八揵度論第二十一卷 第二十六張 兄

相應九根少入苦痛更樂二根相應
六根少入不苦不樂痛更樂一根相
應九根少入眼更樂九根少入相應
耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復
如是意更樂五根相應八根少入諸
根因有對更樂有對更樂此根相應
乎荅曰如是諸根有對更樂相應彼
根因有對更樂頗根因有對更樂此
根非有對更樂相應荅曰有諸根因
有對更樂諸餘更樂相應若根因有
對更樂報生無緣乃至因意更樂亦
復如是除二更樂諸根因明更樂此
根明更樂相應乎荅曰如是諸根明
更樂相應彼根因明更樂乎荅曰如
是諸根因非明非無明更樂此根非
明非無明更樂相應荅曰如是諸根
非明非無明更樂相應此根因非明
非無明更樂頗根因非明非無明更
樂此根非明非無明更樂相應乎荅
曰有諸根因非明非無明更樂報生
無緣諸此種成就眼根彼成就此種
身根乎荅曰或此種成就眼根非此
種身根云何此種成就眼根非此種

身根乎荅曰生欲界不得眼根設得
便失得天眼是謂此種成就眼根非
此種身也云何此種成就身根非此
種眼根乎荅曰生欲界不得眼根設
得便失不得天眼是謂此種成就身
根非此種眼根也云何此種成就眼
根此種身根荅曰生欲界得眼根不
失若生色界是謂此種成就眼根此
種身根也云何非此種成就眼根非
此種身根乎荅曰生無色界是謂非
此種成就眼根非此種身根也耳根
亦如是若此種成就鼻根彼此種成
就身根乎荅曰如是若此種成就鼻
根彼此種成就身根頗此種成就身
根非此種鼻根耶荅曰有生欲界不
得鼻根設得便失舌根亦如是地獄
成就幾根荅曰若極多成就十九若
極少八畜生若極多十九若極少十
三餓鬼亦如是斷善根若極多十三
若極少八邪定若極多十九若極少
八等定若極多十九若極少十一不
定若極多十九若極少八問浮提拘
耶尼弗于逮亦復如是欝單曰若極

多十八若極少十三四天王身若極
多十九若極少十七三十三天炎天
兜術天化自在天他化自在天亦復
如是梵加夷天若極多十六若極少
十五光音天亦復如是遍淨天若極
多十六若極少十四果實天若極多
十六若極少十三中陰若極多十九
若極少十三無色若極多十一若極
少八堅信堅法若極多十九若極少
十三信解脫見到若極多十九若極
少十一身證慧解脫俱解脫若極多
十八若極少十一眼根得斷智時到
色愛盡五根得斷智耳鼻舌身根亦
復如是意根得斷智時到無色愛盡
八根得斷智命根護根信精進念定
慧根亦如是男根女根得斷智時到
欲愛盡四根得斷智苦根憂根亦復
如是樂根得斷智時到遍淨愛盡即
彼樂根得斷智喜根得斷智時到光
音愛盡即彼喜根得斷智眼根盡作
證時到色愛盡五根盡作證得阿羅
漢十九根盡作證耳鼻舌身根亦復
如是意根盡作證時得阿羅漢十九

根盡作證命根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根盡作證時到欲愛盡四根盡作證得阿羅漢十九根盡作證苦根憂根亦復如是樂根盡作證時到遍淨愛盡即彼樂根盡作證得阿羅漢十九根盡作證也喜根盡作證時到光音愛盡即彼喜根盡作證得阿羅漢十九根盡作證也

阿毗曇更樂品第二十九竟

光宅一百四十一首盡
卷言一千九百一十首

阿毗曇八犍度論卷第二十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論第 十一卷 第三十三張 兄

阿毗曇八犍度論卷第二十二

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

兄

根犍度始心跋渠第四

一切衆生當言始心與始心住始心滅乎諸心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染汙有乱無乱有怠無怠有小有大有脩不脩有三昧無三昧諸心不解脫諸心解脫此心當言始興始住始盡壽當言與心迴不與心迴耶當言順迴當言始生住又世尊言

人命消盡如小河水諸衆生恒壽彼壽盡云何盡耶入無想定滅盡定壽行當言迴不迴入無想定幾根盡何繫心心法盡無想三昧起幾根現在前何繫心心法現在前入滅盡定幾根盡何繫心心法盡滅盡三昧起幾根現在前何繫心心法現在前生無想衆生幾根滅何繫心心法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想衆生

沒幾根滅何繫心心法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想衆生當言想生當言無想生耶又世尊言想生彼衆生彼處沒彼想滅彼衆生彼處沒為不滅住何處滅此想此想當言善耶為無記耶此想幾使所使幾結所繫又世尊言一切衆生由食存無想衆生何食乎眼根攝幾根乃至無知根攝幾根信力乃至慧力念覺意乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道智空無相願三昧攝幾根乎意根幾根相應乃至無知根幾根相應耶信力乃至慧力念覺意乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道智空無相願三昧幾根相應乎欲界沒生欲界幾根滅滅何繫心心法耶幾根現在前何繫心心法現在前欲界沒生色界欲界沒生無色界色界沒生色界色界沒生欲界色界沒生無色界無色界沒生欲界無色界沒生色界幾根滅滅何繫心心法幾根現在前何繫心心法現在前阿羅漢般涅槃幾根最後滅

阿毗曇八犍度論第十一卷 第三張 兄

耶此章義願具演說

一切衆生當言始心興始心住始心滅答曰如是諸心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅答曰如是有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染汙有乱無乱有怠無怠有小有大不脩脩不定定諸心無解脫諸心解脫此心當言始興始住始滅耶答曰如是壽當言興心迴耶為不與心迴答曰壽當言不與心迴當言順迴始生住耶答曰欲界衆生不入無想三昧滅盡三昧則順迴若入無想定滅盡定及色無色界天當言始生住又世尊言人命消盡如小河水諸衆生恒壽彼壽盡云何知彼壽盡答曰世盡劫盡入無想三昧滅盡三昧壽行當言順迴當言住耶答曰當言住入無想三昧幾根盡答曰七何繫心心法滅答曰色界繫無想三昧起幾根現在前答曰七何繫心心法現在前答曰色界繫入滅盡三昧幾根盡答曰七何繫心心法盡答曰無色界繫滅盡三昧起幾根現在前答曰或七五根意護或八

阿毗曇八犍度論第二十七卷 第十張 上

如已加根有漏心七無漏心八何繫心心法現在前答曰或無色界繫或不繫生無想天幾根盡答曰八五情意命護何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫無想衆生沒幾根盡答曰八何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九加女戒男二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫無想衆生當言想生無想生耶答曰無想衆生當言想生又世尊言想起彼衆生彼處沒為想滅彼衆生彼處沒為不滅耶答曰彼想滅彼衆生彼處沒非不滅住何處滅彼想答曰即住彼滅彼想此想當言善為無記耶答曰此想或善或無記此想幾使所使答曰色界有漏緣幾結繫答曰六又世尊言一切衆生由食存無想天何食答曰更意念識眼根攝眼根耳鼻舌根亦復如是身根攝三根意根攝意根三根少入樂根喜根護根信根精進念定慧根亦復如是共根攝女根身根少入男根攝男根少

阿毗曇八犍度論第二十七卷 第十一張 上

根少入命根攝命根苦根攝苦根憂根攝憂根未知根攝未知根九根少入已知根無知根亦復如是信力攝一根三根少入精進念定慧力亦復如是念覺意四根少入擇法精進喜定覺意亦復如是猗護覺意不攝根等見等方便等念等定法智未知智四根少入攝知他人心智三根少入攝等智一根少入攝苦智習盡道智空無相願三昧四根少入攝意根十根相應五信五痛三根少入樂根喜根護根九根相應少入苦根憂根六根少入相應五根加意信根四根相應九根少入精進念定慧根亦復如是未知根九根少入相應已知根無知根亦復如是信力四根相應九根少入精進念定慧力亦復如是念覺意十一根少入相應法精進定覺意亦復如是喜覺意九根相應少入猗覺意護覺意三根相應九根少入等見等志等方便等念等定法智未知智十一根相應少入知他人心智十根相應少入等智二根相應八根少入苦智習

阿毗曇八犍度論第二十三卷 第五張 上

盡道智空無相願三昧十一根相應
少入欲界生欲界幾根盡荅曰或四
或九或八或十三或九或十四或十
或十五欲界繫無記心漸命終四善
心九無形一時無記心命終八善心
十三一形一時無記心命終九善心
十四二形一時無記心命終十善心
十五何繫心心法盡荅曰欲界繫幾
根現在前荅曰或八或九或十無形
八一形九二形十何繫心心法現在
前荅曰欲界繫欲界生色界幾根盡
荅曰或四或九或十四欲界繫無記
心漸命終四善心九一時無記心命
終九善心十四何繫心心法盡荅曰
欲界繫幾根現在前荅曰八何繫心
心法現在前荅曰色界繫欲界生無
色界幾根盡荅曰或四或九或十四
欲界繫無記心漸命終四善心九一
時無記心命終九善心十四何繫心
心法盡荅曰欲界繫幾根現在前
荅曰三何繫心心法現在前乎荅曰
無色界繫欲界生色界幾根盡
荅曰或八或十三無記心命終八善

心十三何繫心心法盡荅曰色界繫
幾根現在前荅曰八何繫心心法現
在前乎荅曰色界繫色界生欲界幾
根盡荅曰或八或十三無記心命終
八善心十三何繫心心法盡荅曰色
界繫幾根現在前荅曰或八或九或
十無形八一形九二形十何繫心心
法現在前荅曰欲界繫色界生無色
界繫幾根盡荅曰或八或十三無記心
命終八善心十二何繫心心法盡荅
曰色界繫幾根現在前荅曰三何繫
心心法現在前乎荅曰無色界繫色界生
無色界生無色界幾根盡荅曰或三
或八無記心三善心八何繫心心法
盡荅曰無色界繫幾根現在前乎荅
曰三何繫心心法現在前荅曰無色
界繫無色界生欲界幾根盡荅曰或
三或八無記心三善心八何繫心心
法盡荅曰無色界繫幾根現在前荅
曰或八或九或十無形八一形九二
形十何繫心心法現在前荅曰欲界
繫無色界生色界幾根盡荅曰或三
或八無記心三善心八何繫心心法

盡荅曰無色界繫幾根現在前乎荅
曰八何繫心心法現在前荅曰色界
繫阿羅漢般涅槃幾根家後滅荅曰
或四或九或八或三欲界漸般涅槃
四一時九色界八無色界三

阿毗曇始心品第三十竟 梵本二百六十九百偈 漢本二千二百五十言

阿毗曇根犍度始發心跋渠第五

諸法心共一起一住一盡彼法心相
應耶設法心相應彼法心共一起一
住一盡諸法心共一起一住一盡彼
法心共一緣耶設諸法心共一緣彼
法心共一起一住一盡諸法心共起
非不用心彼法起心共起非不用心
耶彼法住盡心共住盡非不用心耶
云何不備眼根云何不備耳鼻舌身
意根云何備眼根云何備耳鼻舌身
意根若不成就學根得學根彼一切
越次取證耶設越次取證彼一切不
成就學根得學根若不成就學根得
學根彼一切世間第一法次第耶設
世間第一法次第彼一切不成就學
根得學根若無漏根棄得無漏根彼

一切果果由耶設果果由彼一切棄無漏根得無漏根耶若棄無漏根得無漏根彼一切無漏根盡無漏根現在前設無漏根盡無漏根現在前彼一切棄無漏根得無漏根諸未知根彼一切不脩諦脩有設不脩諦脩有彼一切未知根軍初盡智生彼一切無導道次第耶設無導道次第彼一切盡智軍初無生智起彼一切盡智次第耶設盡智次第彼一切無生智耶如緣無導道彼緣盡智如緣盡智彼緣無導道如緣盡智彼緣無生智耶如緣無生智彼緣盡智盡智當言盡智法智未知智知他人心智苦智習智盡智道智當言有覺有觀當言無覺有觀當言無覺無觀當言樂根相應喜根護根空無相無願當言欲界繫緣當言色無色界繫緣當言不繫緣無生智無學等見亦如是諸法無學等見相應彼法無學等志相應耶設諸法無學等志相應彼法無學等見相應諸法無學等見相應彼法無學等方便等念等定等

解脫等智相應耶設諸法無學等智相應彼法無學等見相應諸法無學乃至等解脫相應彼法無學等智相應設諸法無學等智相應彼法無學等解脫相應此章義願具演說諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶答曰如是諸法心共相應彼法心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心相應耶答曰有心迴轉色心迴轉心不相應行諸法心共一起一住一盡彼法心共一緣耶答曰如是諸法心共一緣彼法心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心共一緣答曰有心迴轉色心迴轉心不相應行諸法心共起非不用心彼法起心共起非不用心彼法住盡心共住盡非不用心耶答曰欲色界衆生不入無想三昧滅盡三昧諸根四大彼法起心共起非不用心住盡心共住盡非不用心入定不用心云何不脩眼根答曰眼根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復

次以無導道盡色愛彼道不脩不猗如是不脩眼根耳鼻舌身根亦復如是云何不脩意根答曰意根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無導道盡無色愛彼道不脩不猗如是不脩意根云何脩眼根答曰眼根愛盡貪盡念盡渴盡復次以無導道盡色愛彼道脩猗如是脩眼根耳鼻舌身根亦如是云何脩意根答曰意根愛盡貪盡念盡渴盡復次以無導道盡無色愛彼道脩猗如是脩意根答不成就學根得學根彼一切越次取證耶答曰如是諸越次取證彼一切不成就學根得學根頗不成就學根得學根彼非越次取證耶答曰有阿羅漢果退也若不成就學根得學根彼一切世間第一法次第耶答曰如是諸世間第一法次第彼一切不成就學根得學根頗不成就學根得學根彼非世間第一法次第耶答曰有阿羅漢果退也若棄無漏根得無漏根彼一切果果遊耶答曰如是諸果果由彼一切棄無漏根得無漏根頗棄無

漏根得無漏根皮非果果白耶答曰有所脩道未知智現在前若等意解脫阿羅漢得無疑也若棄無漏根得無漏根彼一切盡無漏根無漏根現在前耶答曰或棄無漏根得無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前云何棄無漏根得無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前是謂盡無漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏根云何棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根現在前答曰所脩道未知智現在前無漏道取斯陀含阿那含果得阿羅漢果等意解脫阿羅漢得無疑是謂棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根現在前云何非棄無漏根不得無漏根非盡無漏根無漏根現在前答曰除上尒所事諸未知根彼一切不

脩諦脩有答曰或未知根彼非不脩諦脩有云何未知根彼非不脩諦脩有答曰諸未知根若過去未來是謂未知根彼非不脩諦脩有云何不脩諦脩有彼非未知根答曰諸無根法不脩諦脩有是謂不脩諦脩有彼非未知根云何未知根彼不脩諦脩有答曰諸未知根不脩諦脩有是謂未知根彼不脩諦脩有云何非未知根非不脩諦脩有答曰除上尒所事軍初盡智生彼一切無學道次第耶答曰如是設無學道次第彼一切盡智耶答曰如是家初無生智生彼一切盡智次第耶答曰如是設盡智次第彼一切無生智答曰或彼盡智或無生智或無學等見也諸緣無學道彼緣盡智答曰若緣彼種無學道彼緣盡智若不緣此種無學道彼不緣盡智如緣盡智彼緣無生智耶答曰如是如緣無生智彼緣盡智耶答曰如是盡智當言盡智答曰盡智當言盡智或彼法智未知智苦智習盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或

樂根相應或喜根護根或空無願無相或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣無生智亦如是無學等見當言無學等見耶答曰無學等見當言無學等見或彼法智未知智知他人心智苦智習盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根或空無願無相或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣（不學見色）諸法無學等見相應彼無學等志耶答曰或等見非等志云何等見非等志答曰等見相應等志諸等志不相應等見相應法是謂等見非等志云何等志非等見答曰等志相應等見諸等見不相應等志相應法是謂等志非等見云何等見等志答曰除等見相應等志諸等見等志相應法是謂等見等志云何非等見等志答曰等見不相應等志等志不相應等見諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等見等志諸法無學等見相應彼無學等方便耶答曰或等見非等方便云何等見非等方便答曰等見相

應等方便是謂等見非等方便云何
等方便非等見答曰等見諸等見不
相應等方便相應法是謂等方便非
等見云何等見等方便答曰除等方
便諸等見相應法是謂等見等方便
云何非等見等方便答曰等見不相
應等方便諸餘心心法色無為心不
相應行是謂非等見等方便等念等
定等解脫亦如是諸法無學等見相
應彼非無學等智設諸法無學等智
相應彼非無學等見無學見竟諸法無學
等志相應彼無學等方便答曰或等
志非等方便云何等志非等方便答
曰等志相應等方便是謂等志非等方
便云何等方便非等志答曰等志諸
等志不相應等方便相應法是謂等
方便非等志云何等方便答曰等志
除等方便諸等志相應法是謂等志等
方便云何非等志非等方便答曰等
志不相應等方便諸餘心心法色無
為心不相應行是謂非等志等方便
等念等定等解脫亦如是諸法無學
等志相應彼無學等智耶答曰或等

阿毗曇八犍度論第十一卷 第十五張 兒

志非等智云何等志非等智答曰等
志相應等智諸等智不相應等志相
應法是謂等志非等智云何等智非
等志答曰等智相應等志諸等志不
相應等智相應法是謂等智非等志
云何等志等智答曰除等志相應等
智諸等志等智相應法是謂等志等智
云何非等志等智答曰等志不相應
等智等智不相應等志諸餘心心法色
無為心不相應行是謂非等志等智
等智不相應等志諸餘心心法色
無為心不相應行是謂非等志等智
等智竟諸法無學等方便相應彼無學等
念耶答曰或等方便非等念云何等
方便非等念答曰等念是謂等方便
非等念云何等念非等方便答曰等
方便是謂等念非等方便云何等方
便等念答曰除等念諸等方便相應
法是謂等方便等念云何非等方便
等念答曰諸餘心心法色無為心不
相應行是謂非等方便等念等定
等解脫亦如是諸法無學等方便相
應彼無學等智耶答曰或等方便非
等智云何等方便非等智耶答曰或

阿毗曇八犍度論第十一卷 第十六張 兒

等方便非等智云何等方便非等智
答曰等智諸等智不相應等方便相
應法是謂等方便非等智云何等智
非等方便答曰等智相應等方便是
謂等智非等方便云何等方便等智
答曰除等方便諸等智相應法是謂
等方便等智云何非等方便等智答
曰等智不相應等方便諸餘心心法
色無為心不相應行是謂非等方便
等智方便竟等念等定門亦如是諸法
無學等解脫相應彼無學等智耶答曰
或等解脫非等智云何等解脫非等
智答曰等智諸等智不相應等解脫
相應法是謂等解脫非等智云何等
智非等解脫答曰等智相應等解脫
是謂等智非等解脫云何等解脫等
智答曰除等解脫諸等智相應法是
謂等解脫等智云何非等解脫等智
答曰等智不相應等解脫諸餘心心
法色無為心不相應行是謂非等解
脫等智

始發心品第三之一竟 凡五千二百四十二言 合五千六百四十二言

阿毗曇八犍度論第二十二卷 第十七張 兒

阿毗曇根犍度魚子跋渠第六

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根若成就眼根於此二十二根成就幾不成就幾乃至成就無知根於此二十二根成就幾不成就幾若成就眼根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾若成就乃至無知根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾若不成就眼根於此二十二根成就幾不成就幾若不成就乃至無知根於此二十二根成就幾不成就幾若不成就眼根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾若不成就乃至無知根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾若不成就根善根本彼根因善根本耶設諸根因善根本彼根善耶諸根不善彼根因不善根本耶設諸根因不善根本彼根不善耶諸根無記彼根因無記根本耶設諸根因無記根

本彼根無記耶頗根不因善根本亦不因不善根本亦不因無記根本彼根非不因耶此章義顯具演說

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根若成就眼根彼必成就五根（如下餘）或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼必成就四根（身命意護）餘或成就或不成就若成就意根彼必成就二根（意命護）餘或成就或不成就命根護根亦如是若成就男根女根彼必成就八根餘或成就或不成就若成就樂根彼必成就四根餘或成就或不成就若成就苦根彼必成就七根餘或成就或不成就若成就喜根彼必成就五根餘或成就或不成就若成就憂根彼必不成就一根彼必成就八根餘或成就或不成就若成就信根彼必成就八根餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是（如意命護根）若成就未知根彼必不成就二根（已知無知）必成就十三根（信三加意等身命護等未知已知）餘或成

就或不成就若成就已知根彼必不成就二根（未知無知）必成就十一根（除上憂餘等二）餘或成就或不成就若成就無知根彼必不成就三根（未知已知如憂加也）必成就十一根餘或成就或不成就若成就眼根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在二餘或成就或不成就若成就意根彼必不成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就命根護根亦如是若成就男根女根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來五根現在三餘或成就或不成就若成就樂根彼必不成就過去未來二根未來一現在一餘或成就或不成就若成就苦根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來五根現在二餘或成就或不成就若成就喜根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來

來二根未來二現在一餘或成就或不成就若成就憂根彼必不成就過去未來八根彼必不成就過去未來現在一根必成就過去未來四根過去未來現在二現在二餘或成就或不成就若成就信根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若成就未知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未來現在七根過去未來三未來現在一現在二餘或成就或不成就若成就已知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未來七根未來三現在一餘或成就或不成就若不成就無知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在三根必成就過去未來七根未來三現在一餘或成就或不成就若不成就眼根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就

身根彼必不成就十根必成就八根餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就若不成就樂根彼必不成就九根必成就八根餘或成就或不成就若不成就苦根彼必不成就五根必成就八根餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就八根必成就八根餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就一根必成就八根餘或成就或不成就若不成就信根必不成就八根必成就八根餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就已知根無知根亦如是若不成就眼根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就身根彼必不成就過去未來現在十根必不成就過去未來一根必成就過去未來五根

過去未來現在二根現在一餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就若不成就樂根彼必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就苦根彼必不成就過去未來現在五根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就過去未來現在八根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就信根彼必不成就過去未來現在八根必不成就過去未來八根必成就過去未來四過去未來現在二根現在二

餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就已知根無知根亦如是三世不成就者諸根善彼根因善根本耶答曰如是諸根善彼根因善根本頗根因善根本彼根非善耶答曰有善根本報無記根也諸根不善彼根因不善根本耶答曰如是諸根不善彼根因不善根本頗根因不善根本彼根非不善答曰有不善根本報無記根若欲界身見邊見相應根也諸根無記彼根因無記根本耶答曰或根無記彼根不因無記根本云何根無記彼根不因無記根本答曰無記無緣根是謂根無記彼根不因無記根本云何根因無記根本彼根非無記答曰不善根是謂根因無記根本彼根非無記云何根無記彼根因無記根本答曰無記根本有緣根是謂根無記彼根因無記根本云何根非無記彼根非因無記根本答

曰善根是謂根非無記彼根非因無記根本頗根非因善根本非因不善根本非因無記根本彼根非不因耶答曰有諸無緣根因色心不相應行

魚子品第三十二竟　梵本 六十一言 漢言 五十二百四十二言

阿毗曇八犍度論卷第二十二

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十三　兄

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度緣跋渠第七之一

因者諸緣當作次漸五三及四四亦共八八等有八八亦復四

諸根因過去彼根緣過去耶設諸根緣過去彼根因過去耶諸根因未來因現在因善因不善因無記因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫因學因無學因非學非無學因見諦斷因思惟斷因無斷彼根緣無斷耶設諸根緣無斷彼根因無斷耶五五竟諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因見道斷耶四竟諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶諸根因見苦斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根

緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因見道斷耶諸根因見道斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因見道斷耶四八竟諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因道未知智斷耶八竟諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因習盡道法智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道未知智斷耶四竟此章義願具演說

諸根因過去彼根緣過去耶答曰或根因過去緣過去緣未來緣現在緣無為無緣云何根因過去緣過去答曰諸根因過去緣過去復次諸根未來現在因過去緣過去云何根因過去緣未來答曰諸根過去緣未來復次諸根未來現在因過去緣未來云何根因過去緣現在答曰諸根過去緣現在復次諸根未來現在因過去緣現在云何根因過去緣無為答曰諸根過去緣無為復次諸根未來現在因過去緣無為云何根因過去無緣答曰諸根無緣因過去法設諸根緣過去彼根因過去耶答曰或根緣過去因過去因未來因現在云何根緣過去因過去答曰諸根緣過去因過去復次諸根未來現在因過去緣過去云何根緣過去因未來答曰諸根未來緣過去云何根緣過去因現在答曰諸根現在緣過去復次諸根未來因現在緣過去緣未來竟諸根因未來彼根緣未來耶答曰或根因未來緣未來彼根因未來緣過去緣現在緣無為無緣云

何根因未來緣未來答曰諸根未來緣未來云何根因未來緣過去答曰諸根未來緣過去云何根因未來緣現在答曰諸根未來緣現在云何根因未來緣無為答曰諸根未來緣無為云何根因未來無緣答曰諸根無緣因未來法設諸根緣未來彼根因未來耶答曰或根緣未來因未來因過去因現在云何根緣未來因未來答曰諸根未來緣未來云何根緣復次諸根未來因過去答曰諸根過去緣未來復次諸根未來現在因過去緣未來云何根緣未來因現在答曰諸根現在緣未來復次諸根未來因現在緣未來竟諸根因現在彼根緣現在耶答曰或根因現在緣現在緣過去緣未來緣無為無緣云何根因現在緣現在答曰諸根現在緣現在復次諸根未來因現在緣現在云何根因現在緣過去答曰諸根現在緣過去復次諸根未來因現在緣過去云何根因現在緣未來因現在緣現在答曰諸根未來緣未來答曰諸根現在緣未來復次諸根未來因現在緣未來云何根因

現在緣無為答曰諸根現在緣無為
復次諸根未來因現在緣無為云何
根因現在無緣答曰諸根無緣因現
在法設諸根緣現在彼根因現在耶答
曰或根緣現在因現在因過去因未
來云何根緣現在因現在答曰諸根
現在緣現在復次諸根未來因現在
緣現在云何根緣現在因過去答曰
諸根過去緣現在復次諸根未來現
在因過去緣現在云何根緣現在因
未來答曰諸根未來緣現在一三竟諸根
因善彼根緣善耶答曰或根因善緣
善緣不善緣無記無緣云何根因善
緣善答曰諸根善緣善復次諸根無
記因善緣善云何根因善緣不善答
曰諸根善緣不善復次諸根無記因
善緣不善云何根因善緣無記答曰
諸根善緣無記復次諸根無記因善
緣無記云何根因善無緣答曰諸根
無緣因善法設諸根緣善彼根因善
耶答曰或根緣善因善因不善因無
記云何根緣善因善答曰諸根善緣
善復次諸根無記因善緣善云何根

緣善因不善答曰諸根不善緣善復
次諸根無記因不善緣善云何根緣
善因無記答曰諸根無記緣善復次
諸根不善因無記緣善三竟諸根因不
善彼根緣不善耶答曰或根因不善
緣不善緣善緣無記無緣云何根因
不善緣不善答曰諸根不善緣不善
復次諸根無記因不善緣不善云何
根因不善緣善答曰諸根不善緣善
復次諸根無記因不善緣善云何根
因不善緣無記答曰諸根不善緣無
記復次諸根無記因不善緣無記云
何根因不善無緣答曰諸根無緣因
不善法設諸根緣不善彼根因不善
耶答曰或根緣不善因不善因善因
無記云何根緣不善因不善答曰諸
根不善緣不善復次諸根無記因不
善緣不善云何根緣不善因善答曰
諸根善緣不善復次諸根無記因善
緣不善云何根緣不善因無記答曰
諸根無記緣不善復次諸根不善因
無記緣不善不善竟諸根因無記彼根緣無
記耶答曰或根因無記緣無記緣善緣

不善無緣云何根因無記緣無記答
曰諸根無記緣無記復次諸根不善
因無記緣無記云何根因無記緣善
答曰諸根無記緣善復次諸根不善
因無記緣善云何根因無記緣不善
答曰諸根無記緣不善復次諸根不
善因無記緣不善云何根因無記無
緣答曰諸根無緣因無記法設諸根
緣無記彼根因無記耶答曰或根緣
無記因無記因善因不善云何根緣
無記因無記答曰諸根無記緣無記
復次諸根不善因無記緣無記云何
根緣無記因善答曰諸根善緣無記
復次諸根無記因善緣無記云何根
緣無記因不善答曰諸根不善緣無
記復次諸根無記因不善緣無記云
何根因欲界繫緣彼根緣欲界繫耶答
曰或根因欲界繫緣欲界繫緣色界
繫緣無色界繫緣不繫無緣云何根
因欲界繫緣欲界繫答曰諸根欲界
繫緣欲界繫云何根因欲界繫緣色
界繫答曰諸根欲界繫緣色界繫云
何根因欲界繫緣無色界繫答曰諸

根欲界繫緣無色界繫去何根因欲界繫緣不繫荅曰諸根欲界繫緣不繫去何根因欲界繫無緣荅曰諸根無緣因欲界繫法設諸根緣欲界繫彼根因欲界繫耶荅曰或根緣欲界繫因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫去何根緣欲界繫因欲界繫荅曰諸根欲界繫緣欲界繫去何根緣欲界繫因色界繫荅曰諸根色界繫云何根緣欲界繫因無色界繫荅曰諸根無色界繫緣欲界繫去何根緣欲界繫因不繫荅曰諸根不繫緣欲界繫欲界繫見諸根因色界繫彼根緣色界繫耶荅曰或根因色界繫緣色界繫緣欲界繫緣無色界繫緣不繫無緣去何根因色界繫緣色界繫荅曰諸根色界繫緣色界繫去何根因色界繫緣欲界繫荅曰諸根色界繫緣欲界繫去何根因色界繫緣無色界繫荅曰諸根色界繫緣無色界繫去何根因色界繫緣不繫荅曰諸根色界繫緣不繫去何根因色界繫無緣荅曰諸根無緣因色界繫法設諸根緣色界繫彼根因色界繫耶荅曰或根緣色界繫因色界繫因欲界

繫因無色界繫因不繫去何根緣色界繫因色界繫荅曰諸根色界繫緣無色界繫去何根緣無色界繫去何根因無色界繫緣欲界繫荅曰諸根欲界繫緣色界繫因無色界繫因不繫去何根緣色界繫因欲界繫荅曰諸根欲界繫緣色界繫去何根緣色界繫因無色界繫荅曰諸根無色界繫緣色界繫去何根緣色界繫因不繫荅曰諸根不繫緣色界繫色界繫見諸根因無色界繫彼根緣無色界繫耶荅曰或根因無色界繫緣色界繫緣欲界繫緣色界繫緣不繫無緣去何根因無色界繫緣欲界繫荅曰諸根無色界繫緣無色界繫去何根因無色界繫緣無色界繫荅曰諸根無色界繫緣欲界繫去何根因無色界繫緣不繫去何根因無色界繫荅曰諸根無色界繫無緣荅曰諸根無緣因無色界繫法設諸根緣無色界繫彼根因無色界繫耶荅曰或根緣無色界繫因無色界繫因不繫去何根緣無色界繫因欲界繫因無色界繫荅曰諸根無色界繫緣無色界繫去何根緣無色界繫因欲界繫荅曰諸根欲界繫緣無色界繫

去何根緣無色界繫因色界繫荅曰諸根色界繫緣無色界繫去何根緣無色界繫因不繫荅曰諸根不繫緣無色界繫三三見諸根因學彼根緣學耶荅曰或根因學緣學緣無學緣非學非無學去何根因學緣學荅曰諸根學緣學復次諸根無學因學緣學去何根因學緣無學荅曰諸根學緣無學復次諸根無學因學緣學去何根學緣非學非無學荅曰諸根學緣非學非無學復次諸根無學因學緣非學非無學設諸根緣學彼根因學耶荅曰或根緣學因學因無學因非學非無學去何根緣學因學荅曰諸根學緣學復次諸根無學因學緣學去何根緣學因無學荅曰諸根無學緣學去何根因非學非無學荅曰諸根無學緣學學見諸根因無學緣無學去何根因無學緣學荅曰諸根無學緣學去何根因無學緣非學非無學荅

曰諸根無學緣非學非無學設諸根緣無學彼根無學耶答曰或根緣無學因無學因學因非學非無學亡何根緣無學因無學答曰諸根無學緣無學亡何根緣無學因學答曰諸根學緣無學復次諸根無學因學緣無學亡何根緣無學因非學非無學答曰諸根非學非無學緣無學（元本脫）諸根因非學非無學彼根緣非學非無學耶答曰或根因非學非無學緣非學非無學緣學緣無學無緣亡何根因非學非無學緣非學非無學答曰諸根非學非無學緣非學非無學亡何根因非學非無學緣學亡何根因非學非無學緣學答曰諸根非學非無學緣學亡何根因非學非無學緣無學答曰諸根非學緣無學亡何根因非學非無學緣無學答曰諸根無緣因非學非無學法設諸根緣非學非無學彼根因非學非無學耶答曰或根緣非學非無學因非學非無學因非學非無學因學因無學亡何根緣非學非無學因非學緣無學因非學非無學答曰諸根非學緣非學非無學亡何根緣

阿毘曇八犍度論第二十三卷 第一十三見

非學非無學因學答曰諸根學緣非學非無學復次諸根無學因學緣非學非無學亡何根因思惟斷緣思惟斷亡何根因思惟斷無學答曰諸根思惟斷緣見諦斷亡何根因思惟斷緣無斷答曰諸根思惟斷緣無斷亡何根因思惟斷法設諸根緣思惟斷彼根因思惟斷耶答曰或根緣思惟斷因思惟斷因見諦斷因無斷亡何根緣思惟斷因思惟斷因無斷答曰諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷亡何根緣思惟斷因無斷答曰諸根無斷緣思惟斷（思惟竟）諸根因無斷彼根緣無斷耶答曰或根因無斷緣無斷緣見諦斷緣思惟斷答曰諸根無斷緣見諦斷亡何根因無斷緣無斷答曰諸根無斷緣見諦斷亡何根因無斷緣思惟斷設諸根緣無斷彼根因無斷耶答曰或根緣無斷因無斷因見諦斷因思惟斷亡何根緣無斷因無斷

阿毘曇八犍度論第二十三卷 第一十四見

答曰諸根無斷緣無斷云何根緣無斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣無斷云何根緣無斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣無斷五三竟諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶答曰或根因見苦斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見苦斷緣見苦斷答曰諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷緣見習斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷云何根因見苦斷緣見盡斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷云何根因見苦斷緣見道斷答曰諸根見苦斷緣見道斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見道斷復次諸根見道斷因見苦斷緣見道斷云何根因見苦斷緣思惟斷答曰諸根見苦斷緣思惟斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見

苦斷緣思惟斷云何根因見苦斷緣無斷答曰諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷云何根因見苦斷無緣答曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣見苦斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣見苦斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因見習斷答曰諸根見習斷緣見苦斷復次諸根見苦斷因見習斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷苦諦竟因見習斷緣見習斷亦如上諸根因見盡斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因見盡斷緣見盡斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣見盡斷答曰諸根見盡斷緣見盡斷云何根因見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡斷彼根因見盡斷耶答

曰或根緣見盡斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因見盡斷答曰諸根見盡斷緣見盡斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見盡斷復次諸根見盡斷因見盡斷云何根緣見盡斷因見習斷答曰諸根見習斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見盡斷緣見盡斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因見盡斷答曰諸根見盡斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見盡斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因見盡斷緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見盡斷盡諦竟因見諸根因見道斷緣見道斷亦如上諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶答曰或根因見苦斷緣苦法智斷緣苦未知智斷緣習法智斷緣習未知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見苦斷緣苦法智斷答曰諸根見苦斷緣苦法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷云

何根因見苦斷緣苦未知智斷荅曰諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷云何根因見苦斷緣習法智斷荅曰諸根見苦斷緣習法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷云何根因見苦斷緣習未知智斷荅曰諸根見苦斷緣習未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣習未知智斷云何根因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷荅曰諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云何根因見苦斷緣盡未知智斷荅曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷云何根因見苦斷緣道法智斷荅曰諸根見苦斷緣道法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道法智斷云何根因見苦斷緣道未知智斷荅曰諸根見苦斷緣道未知智

斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷云何根因見苦斷緣思惟斷荅曰諸根見苦斷緣思惟斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷云何根因見苦斷緣無斷荅曰諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷云何根因見苦斷無緣荅曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶荅曰或根緣見苦斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣見苦斷因苦法智斷荅曰諸根因苦法智斷緣見苦斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因苦未知智斷荅曰諸根苦未知智斷緣見苦斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習法智斷荅曰諸根習法智斷緣見苦斷

阿毗曇八犍度論卷第二十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十四　　見

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度中七緣跋渠之二

復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣見苦斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷（四諦品見）因見習諦斷緣習法智斷因見習斷緣習未知智斷亦如上諸根因見盡斷彼根緣盡法智斷耶答曰或根因見盡斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣盡法智斷答曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根因見盡斷緣盡未知智斷答曰諸根見盡斷緣盡未知智斷云何根因見盡斷緣無斷答曰諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡斷彼根

因盡法智斷耶答曰或根緣見盡斷因盡法智斷因盡未知智斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因苦法智斷因苦未知智斷答曰諸根苦法智斷因苦法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣見盡斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷因習法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣見盡斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見盡斷

智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見盡斷（四諦品見）因見道斷緣道法智斷因見道斷緣道未知智斷亦如上（四諦品見）諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶答曰或根因苦法智斷緣苦法智斷緣苦未知智斷緣習法智斷緣習未知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因苦法智斷緣苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷云何根因苦法智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦法智斷緣苦未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習法智斷緣習法智斷復次諸根智法智斷因苦法智斷緣習未知智斷答曰諸根苦法智斷緣習法智斷云何根因苦法智斷緣習未知智斷答曰諸根

苦法智斷緣習未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習未知智斷云何根因苦法智斷緣盡法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡因苦法智斷緣道法智斷答曰諸根苦法智斷緣道法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷云何根因苦法智斷緣盡未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷答曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷云何根因苦法智斷緣道未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣道未知智斷云何根因苦法智斷緣思惟斷答曰諸根苦法智斷緣思惟斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷云何根因苦法智斷緣無斷答曰諸根盡法智斷

道法智斷因苦法智斷緣無斷云何根因苦法智斷無緣答曰諸根無緣因苦法智斷設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶答曰或根緣苦法智斷因苦法智斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣苦法智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣苦法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷答曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶答曰或根因苦未知智斷緣苦未知智斷緣習未知智斷緣盡未知智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷云何根因苦未知智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷云何根因苦未知智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷云何根因

苦未知智斷緣習未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣習未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣習未知智斷云何根因苦未知智斷緣盡未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷云何根因苦未知智斷緣道未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣道未知智斷復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷云何根因苦未知智斷緣思惟斷答曰諸根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智斷道未知智斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣苦未知智斷彼根因苦未知智

斷耶答曰或根緣苦未知智斷因苦未知智斷因苦法智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣苦未知智斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因習法智斷緣苦未知智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因習未知智斷緣苦未知智斷因思惟斷緣苦未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦未知智斷八共八苦智覺因習法智斷緣習法智斷因習未知智斷緣習未知智斷亦如上諸根因盡法智斷彼根緣

盡法智斷耶答曰或根因盡法智斷緣盡法智斷緣無斷無緣云何根因盡法智斷緣盡法智斷答曰諸根盡法智斷因盡法智斷緣無斷答曰諸根無緣因盡法智斷法設諸根緣盡法智斷彼根因盡法智斷耶答曰或根緣盡法智斷因盡法智斷因苦法智斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣盡法智斷因盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰諸根盡法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷云何諸根緣盡法智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣盡法智斷因苦法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷因思惟斷緣盡法智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷因習法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因習法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷緣盡法智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷因思惟斷緣盡法智斷因無斷云何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰諸根無斷緣盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷因思惟斷緣盡法智斷因無斷云何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰諸根無斷緣盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡法智斷因思惟斷緣盡法智斷因無斷云何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰諸根無斷緣盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根思惟斷因苦法智斷緣盡法智斷因無斷云何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰諸根無斷緣盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根無斷因苦法智斷緣盡法智

知智斷因習法智斷荅曰諸根習法智斷緣盡未知智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因習未知智斷荅曰諸根習未知智斷緣盡未知智斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因無斷荅曰諸根思惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因無斷荅曰諸根緣道未知智斷因道未知智斷緣道未知智斷亦如上八共八竟諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶荅曰或根因苦法智斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因苦法智斷緣見苦斷荅曰諸根苦法智斷緣見苦斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷云何根因苦法智斷緣見習斷荅曰諸根苦法智斷緣見習斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷云何根因苦法智斷緣見習斷荅曰諸根見習斷緣盡智竟因道法智斷緣見盡斷荅曰諸根苦法智斷緣見盡斷復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智斷云何諸根緣苦法智斷因苦法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷云何根緣苦法智斷因無斷荅曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦法智斷緣見道斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見道斷復次諸根道法智斷因苦法智斷緣見道斷荅曰諸根苦

智斷因苦未知智斷緣見道斷云何
根因苦未知智斷緣思惟斷荅曰諸
根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根
習未知智斷因苦未知智斷緣思惟
斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷
緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣
無斷荅曰諸根盡未知智道未知智
斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣
苦未知智斷彼根因見苦斷耶荅曰
或根緣苦未知智斷因見苦斷因見
習斷因思惟斷因无斷云何根緣苦未
知智斷因見苦斷荅曰諸根見苦斷
緣苦未知智斷復次諸根見習斷因
見苦斷緣苦未知智斷云何根緣苦
未知智斷因見習斷荅曰諸根見習
斷緣苦未知智斷復次諸根見苦斷
因見習斷緣苦未知智斷云何根緣
苦未知智斷因思惟斷荅曰諸根思
惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
知智斷因無斷荅曰諸根無斷緣苦
未知智斷八四苦智竟因習法智斷緣見習
斷因習未知智斷緣見習斷亦如上
諸根因盡法智斷彼根緣見盡斷耶

荅曰或根因盡法智斷緣見盡斷緣
無斷無緣云何根因盡法智斷緣見
盡斷荅曰諸根盡法智斷緣見盡斷
云何根因盡法智斷緣無斷荅曰諸
根盡法智斷緣無斷云何根因盡法
智斷無緣荅曰諸根無緣因盡法智
斷設諸根緣盡法智斷彼根因見盡
斷耶荅曰或根緣盡法智斷因見盡斷
因見苦斷因見習斷因思惟斷因無
斷云何根緣盡法智斷因見盡斷荅
曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根
緣盡法智斷因見苦斷荅曰諸根見
苦斷緣盡法智斷復次諸根見習斷
因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見
苦斷緣盡法智斷云何根緣盡法智
斷因見習斷荅曰諸根見習斷緣盡
法智斷復次諸根見苦斷因見習斷
緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見
習斷緣盡法智斷云何根緣盡法智
斷因思惟斷荅曰諸根思惟斷緣盡
法智斷云何根緣盡法智斷因無斷
荅曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因
盡未知智斷彼根緣見盡斷耶荅曰

或根因盡未知智斷緣見盡斷緣
無斷云何根因盡未知智斷緣見
盡斷荅曰諸根因盡未知智斷緣
見盡斷云何根因盡未知智斷緣無
斷荅曰諸根盡未知智斷緣無斷設
諸根緣盡未知智斷彼根因見盡斷
耶荅曰或根緣盡未知智斷因見盡
斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因
無斷云何根緣盡未知智斷因見盡
斷荅曰諸根見盡斷緣盡未知智斷
云何根緣盡未知智斷因見苦斷荅
曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次
諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智
斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡
未知智斷云何根緣盡未知智斷因
見習斷荅曰諸根見習斷緣盡未知
智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣
盡未知智斷復次諸根見盡斷因見
習斷緣盡未知智斷云何根緣盡未
知智斷因思惟斷荅曰諸根思惟斷
緣盡未知智斷云何根緣盡未知智
斷因無斷荅曰諸根無斷緣盡未知
智斷因道法智斷緣見道斷因道未

知智斷緣見道斷亦如上

阿毗曇根揵度綴跋渠第三十三竟

根揵度第六竟

斯經序曰其人忘因緣一品故闕文焉近有罽賓沙門曇摩卑諦之來經密川僧伽諦婆譯出此品八揵度文具也而卑云八揵度是體耳別有六足可百万言卑誦二足今無譯可出慨恨良深秦建元十五年正月卜九日於揚州正官佛圖記

阿毗曇八揵度論卷第二十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八揵度論卷第二十五　兒

迦旃延子造

符秦西域三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七 盡三十八品

過去得　是謂緣　解脫　阿那含

一行觀在後

阿毗曇過去得跋渠第一之一

若得過去法彼得過去設得過去彼得過去法若未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷若得不斷法彼得不斷設得不斷彼得不斷法諸法善無色生彼善心俱耶設善心俱彼法善無色不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷不斷法無色生彼不斷心俱耶設不斷心俱彼法不斷無色耶一切初禪五種耶一切第二禪四種一切第三禪五種一切第四禪四種耶味相應初禪入當言味起當言味耶味相應乃至有想無想入當言味起當言味耶諸味相應初禪彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應初禪耶諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應乃至有想無想頗不入初禪入第二禪耶頗乃至不入不用定入有想無想耶頗不入初禪生初禪耶頗乃至不入有想無想生有想無想耶若得初禪非第二彼命終生何所若乃至得不用定非有想無想彼命終生何所云何意所念入慈云何意所念入悲喜護慈何繫結滅悲喜護何繫結滅淨初禪何繫結滅淨乃至有想無想何繫結滅初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入法智乃至道智空無願無相何繫結滅慈報何所受報悲喜護報何所受報淨初禪報何所受報淨乃至有想無想報何所受報初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入知他人心智等智報何所受報此章義願具演說

若得過去法彼得過去耶荅曰或彼

過去或未來或現在設得過去彼得過去法耶荅曰或彼過去或未來或現在或無為（過去竟）若得未來法彼得未來耶荅曰或彼過去或未來或現在設得未來彼得未來法耶荅曰或彼過去或未來或現在或無為（未來竟）若得現在法彼得現在耶荅曰或彼過去或未來或現在設得現在彼得現在法耶荅曰或彼過去或未來或現在或無為（現在竟）若得善法彼得善耶荅曰如是設得善彼得善法耶荅曰如是若得不善法彼得不善耶荅曰如是設得不善彼得不善法耶荅曰如是若得無記法彼得無記耶荅曰如是設得無記彼得無記法耶荅曰如是若得欲界繫法彼得欲界繫耶荅曰如是設得欲界繫彼得欲界繫法耶荅曰如是若得色界繫法彼得色界繫耶荅曰如是設得色界繫彼得色界繫法耶荅曰或彼色界繫或不繫若得無色界繫法彼得無色界繫耶荅曰如是設得無色界繫彼得無色界繫法耶荅曰或彼無色界繫或不繫若

得學法彼得學耶荅曰如是設得學彼得學法耶荅曰或彼學或非學非無學若得無學法彼得無學耶荅曰如是設得無學彼得無學法耶荅曰或彼無學或非學非無學若得非學非無學法彼得非學非無學耶荅曰或彼學或無學或非學非無學設得非學非無學彼得非學非無學法耶荅曰如是若得見諦斷法彼得見諦斷耶荅曰如是設得見諦斷彼得見諦斷法耶荅曰如是若得思惟斷法彼得思惟斷耶荅曰如是設得思惟斷彼得思惟斷法耶荅曰或彼思惟斷或不斷若得不斷法彼得不斷耶荅曰或彼思惟斷或不斷設得不斷彼得不斷法耶荅曰如是（竟）諸法善無色生彼善心俱耶荅曰或法善無色生不善心俱不善心俱無記心俱云何法善無色生不善心俱荅曰如不善心若退若生善法得生是謂法善無色生不善心俱云何法善無

色生彼無記心俱耶荅曰如無記心若退若生善法得生是謂法善無色生無記心俱設諸法善心俱生彼法善無色耶荅曰或法善心俱生善無色無記無色云何法善心俱生善無色荅曰諸法彼心相應彼俱有善是謂法善心俱生善無色云何法善心俱生無記無色荅曰如善心勝進無記法得生如住善心無記根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法善心俱生無記無色（善竟）諸法不善無色生彼不善心俱耶荅曰或法不善無色生不善心俱無記心俱云何法不善無色生不善心俱云何法不善無色生不善心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法不善無色生無記心俱荅曰如無記心若退若生不善法得生是謂法不善無色生無記心俱設諸法不善心俱生彼法不善無色耶荅曰或法不善心俱生不善無色善無色無記無色云何法不善心俱生不善無色荅曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法

不善心俱生不善無色云何法不善心俱生善無色答曰如不善心若退若生善法得生是謂法不善心俱生善無色云何法不善心俱生無記無色答曰如不善心若退若生無記法得生如住不善心無記根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法不善心俱生無記無色[乾]善諸法無記無色生彼無記心俱耶答曰或法無記無色生無記心俱善心俱不善心俱云何法無記無色生無記心俱答曰諸法彼心相應彼俱有無記是謂法無記無色生無記心俱云何法無記無色生善心俱答曰如善心勝進無記法得生如住善心無記根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法無記無色生善心俱云何法無記無色生不善心俱答曰如不善心若退若生無記法得生如住不善心無記根長益四大增益軟美飽彼法諸得生老無常是謂法無記無色生不善心俱設諸法無記心俱生彼法無記無色生不善心俱耶答曰或法無記無色耶答曰如不善心若退若生無記法得生如住不善心無記根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無記無色生

生無記無色善無色不善無色云何法無記心俱生無記無色答曰諸法彼心相應彼俱有無記是謂法無記心俱生無記無色云何法無記心俱生善無色答曰如無記心若退若生善法得生是謂法無記心俱生善無色云何法無記心俱生不善無色答曰如無記心若退若生不善法得生是謂法無記心俱生不善無色[乾]無記諸法欲界繫無色生彼欲界繫心俱耶答曰或法欲界繫無色生欲界繫心俱色界繫心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法欲界繫無色生欲界繫心俱答曰諸法彼心相應彼俱有欲界繫是謂法欲界繫是謂法欲界繫無色生欲界繫心俱云何法欲界繫無色生欲界繫心俱答曰如色界繫心若生若勝進欲界繫法得生如住色界繫心欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生色界繫心俱云何法欲界繫無色生無色界繫心俱答曰如無色界繫心俱生住欲界繫根長益四大增益軟美飽

此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生無色界繫心俱云何法欲界繫無色生不繫心俱答曰如不繫心勝進欲界繫法得生如不繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生不繫心俱設諸法欲界繫心俱生彼法欲界繫無色耶答曰或法欲界繫心俱生欲界繫無色色界繫無色無色界繫無色不繫無色云何法欲界繫心俱生欲界繫無色答曰諸法彼心相應彼俱有欲界繫是謂法欲界繫心俱生欲界繫無色云何法欲界繫心俱生色界繫無色答曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是謂法欲界繫心俱生色界繫無色云何法欲界繫心俱生無色界繫無色答曰如欲界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法欲界繫心俱生無色界繫無色云何法欲界繫心俱生不繫無色答曰如欲界繫心退不繫法得生是謂法欲界繫心俱生不繫無色[乾]欲界諸法色界繫無色生彼色界

繫心俱耶荅曰或法色界繫無色生色界繫心俱欲界繫心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法色界繫無色生色界繫心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是謂法色界繫無色生色界繫心俱云何法色界繫無色生欲界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是謂法色界繫無色生欲界繫心俱云何法色界繫心俱生色界繫無色生無色界繫心俱荅曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法者得生老無常是謂法色界繫無色生不繫心俱荅曰如法色界繫無色生不繫心俱云何法色界繫心俱生色界繫無色荅曰諸法不繫心勝進色界繫法得生如不繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生不繫心俱設諸法色界繫心俱生彼法色界繫無色耶荅曰或法色界繫心俱生色界繫無色生不繫心俱云何法色界繫心俱生色界繫無色荅曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是謂法色界繫無色生不繫心俱云何法色界繫無色生欲界繫心俱荅曰如欲界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法色界繫無色生欲界繫心俱云何法無色

謂法色界繫心俱生色界繫無色云何法色界繫心俱生欲界繫無色荅曰如色界繫心若勝進欲界繫法得生如色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫心俱生欲界繫無色云何法色界繫心俱生無色界繫無色荅曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法色界繫心俱生無色界繫無色云何法色界繫心俱生無色界繫無色荅曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法色界繫心俱生無色界繫無色云何法色界繫心俱生不繫無色荅曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法色界繫心俱生無色界繫無色云何法色界繫心俱生不繫無色荅曰如色界繫心若勝進無色界繫法得生是謂法色界繫心俱生彼法無色界繫無色耶荅曰或法無色界繫心俱生無色界繫無色欲界繫無色色界繫無色不繫無色云何法無色界繫無色生欲界繫心俱生無色界繫無色荅曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫心俱生無色界繫無色荅曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫心俱生無色界繫無色云何法無色界繫心俱生欲界繫無色荅曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生欲界繫無色云何法無色界繫心俱生色界繫無色云何法無色界繫心俱生不繫無色荅曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱

界繫無色生色界繫心俱荅曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生色界繫心俱云何法無色界繫無色生不繫心俱荅曰如不繫心勝進無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生不繫心俱設諸法無色界繫心俱生彼法無色界繫無色耶荅曰或法無色界繫無色生無色界繫無色欲界繫無色色界繫無色不繫無色云何法無色界繫無色生欲界繫心俱生無色界繫無色荅曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫心俱生無色界繫無色云何法無色界繫心俱生欲界繫無色荅曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生色界繫無色云何法無色界繫心俱生不繫無色荅曰如無色界繫心

若退勝進不繫法得生是謂法無色
界繫心俱生不繫無色（之色竟）諸法學無
色生彼學心俱耶荅曰或法學無色生
學心俱非學非無學心俱云何法學
無色生學心俱荅曰諸法彼心相應
彼俱有學是謂法學無色生學心俱
云何法學無色生非學非無學心俱
荅曰如非學非無學心若退若勝進
學法得生是謂法學無色生非學非
無學心俱設諸法學心俱生彼法學
無色耶荅曰或法學心俱生學無色
非學非無學無色云何法學心俱生
學無色荅曰諸法彼心相應彼俱有
學是謂法學心俱生學無色云何法
學心俱生非學非無學無色荅曰如
學心勝進非學非無學法得生如學
心住非學非無學根長益四大增益
軟美飽（增之多竟）彼諸法得生老無常是
謂法學心俱生非學非無學無色（學竟）
諸法無學無色生彼無學心俱耶荅
曰或法無學無色生無學心俱非學
非無學心俱云何法無學無色生無
學心俱荅曰諸法彼心相應彼俱有

無學是謂法無學無色生無學心俱
云何法無學無色生非學非無學心
俱荅曰如非學非無學心若退若勝
進無學法得生是謂法無學無色生
非學非無學心俱設諸法無學心俱
生彼法無學無色耶荅曰或法無學
心俱生無學無色非學非無學無色
云何法無學心俱生無學無色荅曰
諸法彼心相應彼俱有無學是謂法
無學心俱生無學無色云何法無學
心俱生非學非無學無色荅曰如無
學心勝進非學非無學法得生如無
學心住非學非無學根長益四大增
益軟美飽此法諸得生老無常是謂
法無學心俱生非學非無學無色（元是竟）
諸法非學非無學無色生彼非學非
無學心俱耶荅曰或法非學非無學
無色生非學非無學心俱（有編）學心俱
無學心俱云何法非學非無學無色
生非學非無學心俱荅曰諸法彼心
相應彼俱有非學非無學是謂法非
學非無學無色生非學非無學心俱云
何法非學非無學無色生學心俱荅曰

如學心勝進非學非無學法得生如
學心住非學非無學根（五色男女命等憂也）長益
四大增益軟美飽此法諸得生老無
常是謂法非學非無學無色生學心
俱云何法非學非無學無色生無學
心俱荅曰如無學心勝進非學非無學
法得生如無學心住非學非無學根
長益四大增益軟美飽彼法諸得生
老無常是謂法非學非無學無色生
無學心俱設諸法非學非無學心俱
生彼法非學非無學無色耶荅曰或
法非學非無學心俱生非學非無學
無色學無色無學無色云何法非學
非無學心俱生非學非無學無色耶
荅曰諸法彼心相應彼俱有非學非
無學是謂法非學非無學心俱生非
學非無學無色也云何法非學非無
學心俱生學無色荅曰如非學非無
學心若退若勝進學法得生是謂法
非學非無學心俱生學無色云何法
非學非無學心俱生無學無色荅曰
如非學非無學心若退若勝進無學
法得生是謂法非學非無學心俱生

無學無色見諸法見諦斷無色生彼見諦斷心俱生耶答曰或法見諦斷無色生見諦斷心俱思惟斷心俱云何法見諦斷無色生見諦斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷無色生見諦斷心俱云何法見諦斷無色生思惟斷心俱答曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法見諦斷無色生思惟斷心俱設諸法見諦斷心俱生彼法見諦斷無色耶答曰或法見諦斷心俱生見諦斷無色思惟斷無色云何法見諦斷心俱生見諦斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷心俱生見諦斷無色云何法見諦斷心俱生思惟斷無色答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如增益歎美飽彼法諸得生老無常是謂法見諦斷心俱生思惟斷無色見諦諸法思惟斷無色生彼思惟斷心俱耶

阿毗曇八犍度論卷第二十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論第二十五卷 第十五張 兒

東京帝國大學圖書之印

犍度論卷第二十六

兒

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

迦旃延子造

定犍度中過去得跋渠第一之二

答曰或法思惟斷無色生思惟斷心俱見諦斷心俱不斷心俱云何法思惟斷無色生思惟斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱云何法思惟斷心俱生見諦斷心俱答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益歎美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱云何法思惟斷無色生見諦斷心俱答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如無斷心勝進思惟斷法得生如無斷心住思惟斷根長益四大增益歎美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生不斷心俱設諸法思惟斷心俱生彼法思惟斷無色耶答曰或法思惟斷心俱生思惟斷無色見諦斷無色不斷無色云何法思惟斷心俱生思惟斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色云何法思惟斷心俱生見諦斷無色答曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法思惟斷心俱生不斷無色見諦諸法不斷無色生彼不斷心俱答曰或法不斷無色生不斷心俱思惟斷心俱云何法不斷無色生不斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷無色生不斷心俱云何法不斷無色生思惟斷心俱答曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法不斷無色生思惟斷心俱設諸法不斷心俱生彼法不斷無色耶答曰或法不斷心俱生不斷無色思惟斷無色云何法不斷心俱生不斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷心俱生不斷無色云何法不斷心俱生思惟斷無色答曰如不斷心勝進思惟斷法得生如不斷心住思

阿毗曇八犍度論第二十六卷 第二張 兒

惟斷根長益四大增益軟美飽彼法
諸得生老無常是謂法不斷心俱生
思惟斷無色不斷一切初禪五種耶答
曰不染汙五種染汙非五種無何等
答曰遠離喜樂也一切第二禪四種
耶答曰不染汙四種染汙非四種無
何等答曰內信也一切第三禪五種
耶答曰不染汙五種染汙非五種無
何等答曰念智也一切第四禪四種
耶答曰不染汙四種染汙非四種無
何等答曰護念淨也味相應初禪入
當言味耶起當言味耶答曰諸味彼
入也味已則起味相應乃至有想無
想入當言味耶起當言味耶答曰諸
味彼入也味已則起諸味相應初禪
彼一切隱沒無記答曰如是諸味相
應初禪彼一切隱沒無記也頗隱沒
無記彼非味相應初禪耶答曰有除愛
諸餘垢現在前諸味相應乃至有想
無想彼一切隱沒無記耶答曰如是
諸味相應乃至有想無想彼一切隱
沒無記頗隱沒無記彼非味相應乃
至有想無想耶答曰有除愛諸餘

垢現在前頗不入初禪入第二禪答
曰入頗不入乃至不用定入有想無
想耶答曰入頗不入初禪生初禪耶
答曰生頗不入乃至有想無想生有
想無想耶答曰生若得初禪非第二
彼命終生何所答曰或梵天或光音或
遍淨或果實或空處或識處或不用
處或有想無想或無處所若得乃至
不用處非有想無想彼命終生何所
答曰或不用處或有想無想或無處
所云何意所念入慈答曰樂衆生云
何意所念入悲答曰苦衆生云何意
所念入喜答曰悅衆生云何意所念
入護答曰護衆生耳慈何繫結滅答
曰無處所悲喜護何繫結滅答曰無
處所淨初禪何繫結滅答曰無處所
淨乃至有想無想何繫結滅答曰無
處所初第二第三解脫何繫結滅答
曰無處所空處解脫何繫結滅答曰或
空處繫或識處繫或不用處繫或有
想無想處繫或無處所識處解脫何
繫結滅答曰或識處繫或不用處繫
或有想無想處繫或無處所不用處

解脫何繫結滅答曰或不用處繫或
有想無想繫或無處所有想無想解
脫滅盡解脫何繫結滅答曰無處所
初除入何繫結滅答曰無處所乃至
第八除入何繫結滅答曰無處所初
一切入何繫結滅答曰無處所乃至
第十一切入何繫結滅答曰無處所
法智何繫結滅答曰或欲界繫或色
無色界繫或無處所未知智何繫結
滅答曰或色無色界繫或無處所知
他人心智何繫結滅答曰無處所等
智苦智習盡道智空無願無相何繫
結滅答曰或欲界繫或色無色界繫
或無處所慈報何所受報答曰或梵天
或光音或遍淨或果實天或無處所悲
護亦如是喜報何所受報答曰梵天
光音或無處所淨初禪報何所受報
答曰梵天上或無處所乃至有想無
想報何所受報答曰有想無想或無
處所初第二解脫初四除入報何所
受報答曰梵天光音或無處所淨解
脫後四除入八一切入報何所受報
答曰果實或無處所空處解脫報何

所受報答曰空處或無處所空處一切入亦如是識處解脫報何所受報答曰識處或無處所識處一切入亦如是不用處解脫報何所受報答曰不用處或無處所有想無想解脫報何所受報答曰有想無想或無處所滅盡解脫報何所受報答曰有想無想或無處所知他人心智報何所受報答曰或梵天或光音或遍淨或果實或無處所等智報何所受報答曰或欲界或色無色界或無處所

阿毗曇過去得跋渠第三十四竟

（校本四百七十九行者 事六千四百四十三言）

阿毗曇定犍度中緣跋渠第二

八三昧四禪四無色定味相應淨無漏頗成就味相應初禪非淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶（更）味相應成就淨非無漏耶味相應成就無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶（更）味相應成就淨無漏不成就得棄捨亦如是若修世俗初禪彼修無漏初禪耶設修無漏初禪彼修世俗初禪若修世俗乃至下用處彼修無漏不用處設修無漏不用處彼修世俗不用處若家初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若家初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶若家初無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應若家初無漏入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應若家初無漏入空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若家初無漏入識處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識處若家初無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用處耶味相應初禪彼味相應初禪幾緣緣淨幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣（味更）淨初禪彼淨初禪幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣

緣自地味相應幾緣緣（淨更）無漏初禪彼無漏初禪幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣自地淨幾緣緣乃至不用處亦如是味相應有想無想彼味相應有想無想幾緣緣淨幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣（味更）淨有想無想彼淨有想無想幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣自地味相應幾緣緣此章義願具演說

八三昧四禪四無色定味相應淨無漏頗味相應成就初禪非淨非無漏耶答曰有欲愛未盡也淨成就非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上愛盡也成就無漏非味相應非淨耶答曰有無垢人上生梵天也味相應成就淨非無漏耶答曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡味相應成就無漏非淨耶答曰無也成就淨無漏非味相應答曰有無垢人生欲界若梵天上梵天上愛盡味相應成就淨無漏答曰有無垢人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若

生梵天上梵天上愛未盡頓味相應不成就初禪非不淨非不無漏荅曰有無垢人生欲界若梵天上梵天上愛盡不成就淨非不味相應非不無漏荅曰無不成就無漏非不味相應非不淨荅曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡味相應不成就淨非不無漏荅曰有無垢人上生梵天上味相應不成就無漏非不淨荅曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上愛盡不成就淨無漏非不味相應荅曰有欲界愛未盡不成就味相應淨無漏荅曰有凡夫人上生梵天上不成頗味相應淨初禪非淨非無漏耶荅曰得梵天上無愛退也得淨非味相應非無漏耶荅曰得凡夫人遠欲愛盡也得無漏非味相應非淨耶荅曰得依初禪越次取證當逮阿羅漢果得味相應淨非無漏耶荅曰得上地沒生梵天也乃至得淨無漏非味相應耶荅曰得無垢人遠欲愛盡也餘得耶荅曰不得頗味相應棄初禪非淨非無漏耶荅

曰棄遠梵天上愛盡也棄淨非味相應非無漏荅曰棄凡夫人於無欲愛退欲界若梵天上沒生上地也乃至棄淨無漏非味相應耶荅曰棄無垢人於無欲愛退也餘棄耶荅曰不棄頗味相應初禪退非淨非無漏荅曰不退也淨退非味相應非無漏荅曰退凡夫人於無欲愛退也乃至淨無漏退非味相應荅曰退無垢人於無欲愛退也餘退也荅曰不退也退若修世俗初禪彼修無漏初禪耶荅曰或世俗非無漏云何世俗非無漏荅曰本得世俗初禪現在前若本不得世俗初禪現在前不得是時修世俗初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修無漏初禪非世俗若本不得無漏智現在前彼非初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修世俗初禪非無漏是謂世俗非無漏云何無漏非世俗荅曰本得無漏初禪現在前若本不得無漏初禪現在前不得是時修世俗初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修無漏初禪非世俗若本不得無漏智現在前彼非初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪非世俗是謂無漏非

世俗云何世俗無漏荅曰本不得世俗初禪現在前得是時修無漏初禪若本不得無漏初禪現在前得是時修世俗初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪若本不得無漏智現在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪是謂世俗無漏云何非世俗非無漏荅曰本得世俗智現在前彼非初禪若本不得世俗智現在前不得是時修世俗無漏初禪若本得無漏智現在前彼非初禪若本不得無漏智現在前不得是時修世俗無漏初禪一切染汙心無記心入無想定滅盡定非修世俗初禪非無漏是謂非世俗初禪非無漏第二第三禪亦如是若修世俗第四禪彼修無漏第四禪耶荅曰或世俗非無漏云何世俗非無漏荅曰本得世俗第四禪現在前若本不得世俗第四禪現在前不得是時修無漏第四禪若本不得世俗智現在前彼非世俗第四禪得是時修世俗第四禪非無漏第四禪是謂世俗非無漏云何

無漏非世俗荅曰本得無漏第四禪現在前若本不得無漏第四禪現在前不得是時修世俗第四禪若本不得世俗智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪非世俗若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪非世俗是謂無漏非世俗云何世俗無漏荅曰本不得世俗第四禪現在前得是時修無漏第四禪若本不得無漏第四禪現在前得是時修世俗第四禪若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修世俗無漏第四禪若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪是謂世俗無漏云何非世俗非無漏荅曰本得世俗智現在前彼非第四禪若本不得世俗智現在前不得是時修世俗無漏第四禪若本得無漏智現在前彼非第四禪若本不得無漏智現在前不得是時修世俗無漏第四禪一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修世俗第四禪非修無漏是謂非

修世俗第四禪非無漏乃至不用定亦如是若家初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀耶荅曰或彼有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀若家初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶荅曰或彼樂根相應或喜根或護根若家初入無漏第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應耶荅曰或彼樂根相應或喜根護根若家初入無漏第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應耶荅曰或彼樂根相應或喜根護根若取初入無漏空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定耶荅曰或彼攝空定或識定不用定若家初入無漏識定得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定耶荅曰或彼攝空定或識定不用定若家初入無漏不用定得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不

用定耶荅曰或彼攝空定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪因次第緣增上淨次第緣增上無因無漏緣增上餘味相應一增上淨無漏第二第三第四禪緣增上淨無漏無色定一增上（味初禪竟）淨初禪彼淨初禪因次第緣增上無漏次第緣增上無漏除自地味餘一切味相應一增上淨無漏第二第三禪次第緣增上無因淨無漏第四禪緣增上淨無漏無色定一增上味相應自地次第緣增上（無色淨竟）無漏初禪彼無漏初禪因次第緣增上一切味相應一增上淨初禪第二第三禪次第緣增上無因無漏第二第三禪因次第緣增上淨第四禪淨無色定緣增上無漏第四禪無漏無色定因緣增上淨自地次第緣增上（无漏竟）乃至不用定亦如是味相應有想無想彼味相應有想無想因次第緣增上淨次第緣增上無因味相應次第增上淨不用處次第緣增上餘淨無漏下緣增上（味相應竟）淨有想無想彼淨有想無想因次第緣增上味相應下一增上

淨無漏識處不用處次第緣增上無
因餘淨無漏緣增上咳相應自地次
第緣增上無因

阿毗曇緣跋渠第二竟 經文一百八十四字 偈頌 卷一千六百六十七言

阿毗曇八犍度論卷第二十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論第二十六卷 第十三張 兄

阿毗曇八犍度論卷第二十七 兄

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共生佛念等譯

定犍度中解脫跋渠第三

攝相應在亦尒 胡曰優波蓋 成就禪无色
七人七類得

由何三昧盡十想四禪四等四無色
定八解脫八除入十一切入八智三
三昧十想無常想無常苦想苦無我
想不淨想觀食想一切世間不可樂
想死想斷想無欲想盡想無常想攝
幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入
幾一切入幾智幾三昧乃至盡想亦
如是初禪攝幾禪幾等幾無色定幾
解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧
乃至第四禪亦如是慈攝幾等幾無
色定幾解脫幾除入幾一切入幾智
幾三昧乃至護亦如是無色中空處
攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切
入幾智幾三昧乃至有想無想亦如
是初解脫攝幾解脫幾除入幾一切
入幾智幾三昧乃至第八解脫亦如
是初除入攝幾除入幾一切入幾智
幾三昧乃至第八除入亦如是初一
切入攝幾一切入幾智幾三昧乃至
第十一切入亦如是法智攝幾智幾
三昧乃至道智亦如是空無願無相
攝幾三昧相應共亦如是若成就初
禪於此四禪成就幾不成就幾四等
四無色定八解脫八除入十一切入
八智三三昧成就幾不成就幾乃至
第四禪亦如是七人堅信堅法信解
脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人
味相應四禪成就幾不成就幾淨成
就幾不成就幾無漏成就幾不成就
幾乃至俱解脫人味相應四禪成就
幾不成就幾淨成就幾不成就幾無
漏成就幾不成就幾堅信人味相應
四無色定成就幾不成就幾淨成就
幾不成就幾無漏成就幾不成就幾乃
至俱解脫人味相應四無色定成就幾
不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成
就幾不成就幾頗成就味相應四禪非
淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏
耶成就無漏非味相應非淨耶成就味
相應淨非無漏耶成就味相應無漏非

阿毗曇八犍度論第二十七卷 第二張 兄

淨耶成就淨無漏非味相應耶成就味相應淨無漏耶（成不成就得棄退）亦如是頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶成就味相應淨非無漏耶成就味相應無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶成就味相應淨無漏耶（成不成）就得棄退亦如是頗味相應四禪頻得頻棄耶漸得漸棄耶頗淨四禪頻得頻棄耶漸得漸棄耶頗無漏四禪四無色定頻得頻棄耶漸得漸棄耶頗淨四無色定頻得頻棄耶漸得漸棄耶頗無漏三無色定頻得頻棄耶漸得漸棄耶身教由何三昧盡身無教口教口無教三惡行三妙行三不善根三善根四不聖語四聖語四胞胎四生四識住五蓋陰五欲五優婆塞戒六內入六外入六識身六更樂身六痛身六想身六思身六愛身七識所止世八法九衆生居十行迹四禪四等四無色定八解脫八除入十一切入知他人心智等智由何三昧盡

此章義顯長演說

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想無常想攝四禪四無色定口解脫無常苦想苦無我想死想斷想無欲想盡想亦如是不淨想觀食想攝四禪初第二解脫一切世間不可樂想攝第三第四禪（想禪）中初禪攝初禪四等初第二解脫初四除入八智三三昧二禪攝二禪四等初第二解脫初四除入八智三三昧第三禪攝第三禪三等八智三三昧第四禪攝第四禪三等淨解脫後四除入八一切入八智三三昧（禪）慈攝慈悲喜護攝護無色中空處攝空處空處解脫空處入六智三三昧識處攝識處識處解脫識處入六智三三昧不用處攝不用處不用處解脫六智三三昧有想無想處攝有想無想處有想無想解脫滅盡解脫一智（無色）初第二第三解脫攝初第二第三解脫空處解脫攝空處解脫空處入六智三三昧識處解脫攝識處解

脫識處入六智三三昧不用處解脫攝不用處解脫六智三三昧有想無想解脫攝有想無想解脫一智滅盡解脫攝滅盡解脫（解脫）初除入攝初除入乃至第八除入攝第八除入初一切入攝初一切入乃至第十一切入攝第十一切入法智攝法智五智少入知他人心智苦智習盡道智未知智攝未知智五智少入知他人心智苦智習盡道智知他人心智攝知他人心智四智少入法智未知智道智等智等智攝等智苦智習盡道智空無願無相攝無相（攝）共在亦如是無常想四禪相應四無色定四解脫四智一三昧（無常）無常苦想苦無我想死想斷想無欲想盡想亦如是不淨想觀食想四禪相應初第二解脫及等智一切世間不可樂想第三第四禪相應及等智禪中初禪初禪相應四等初第二解脫初四除入八智三三昧第二禪第二禪相應四等初第二解脫初四除入八智三三昧第三禪第三禪相應三等八智三三昧第四禪

第四禪相應三等淨解脫後四除入八一切入八智三三昧慈慈相應及等智悲喜護護相應及等智無色中空滅空處相應空處解脫空處入六智三三昧識處識處相應識處解脫識處入六智三三昧不用處不用處相應不用處解脫六智三三昧有想無想處有想無想處相應有想無想解脫及等智初第二第三解脫初第二第三解脫相應及等智空處解脫空處解脫相應空處入六智四諦未知智等皆也三三昧識處解脫識處解脫識處入六智三三昧不用處解脫不用處解脫相應六智三三昧有想無想解脫有想無想解脫相應及等智初除入初除入相應及等智乃至第八除入第八除入相應及等智初一切入初一切入相應及等智乃至第十一切入第十一切入相應及等智法智未知智三三昧少入相應知他人心智一三三昧少入相應等智無三昧相應苦智二三昧少入相應習盡道智一三昧少入相應空無相無願三昧無三

阿毗曇八揵度論第二十七卷 第十六張 兄

昧相應滅若成就初禪於此四禪無就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡是謂四若成就初禪於此四等成就幾不成就幾答曰或無或三或四云何無答曰生無色界是謂無云何三答曰生遍淨若果實是謂三云何四答曰生欲界若梵天上光音是謂四若成就初禪於此四無色定成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰色界愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛未盡是謂二云何三答曰識處愛盡不用處愛盡是謂三云何四答曰生遍淨於彼愛未盡是謂無云何一答曰生遍淨於彼愛盡果實愛未

阿毗曇八揵度論第二十七卷 第十七張 兄

盡若生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡是謂一云何二答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨果實愛盡空處愛未盡若生果實於彼愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛未盡是謂二云何三答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨空處愛盡識處愛未盡若生果實空處愛盡識處愛未盡若生空處識處愛盡不用處愛未盡若生識處於彼愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛未盡是謂三云何四答曰生欲界若梵天上果實愛盡空處愛未盡若生光音果實愛盡空處愛未盡若生遍淨識處愛盡不用處愛未盡若生果實識處愛盡不用處愛未盡若生空處識處不用處愛盡不得滅盡三昧若生不用處於彼愛盡不得滅盡三昧若生有想無想處不得滅盡三昧是謂四云何五答曰生欲界若梵天上空處愛盡識處愛

阿毗曇八揵度論第二十七卷 第十八張 兄

未盡若生光音空處愛未盡識處愛未盡
若生遍淨不用處愛盡不得滅盡三
昧若生果實不用處愛盡不得滅盡
三昧若生有想無想處得滅盡三昧是
謂五云何六答曰生欲界若梵天上識
處愛盡不用處愛未盡若生光音識
處愛盡不用處愛未盡若生遍淨得
滅盡三昧若生果實得滅盡三昧是
謂六云何七答曰生欲界若梵天上
不用處愛盡不得滅盡三昧若生光
音不用處愛盡不得滅盡三昧是謂七
云何八答曰生欲界若生梵天上得滅
盡三昧若生光音得滅盡三昧是謂
八若成就初禪於此八除入成就幾
不成就幾答曰或無或四或八云何
無答曰生遍淨於彼愛未盡若生無
色界是謂無云何四答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生
光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨
於彼愛盡若生果實於彼愛未盡是謂
四云何八答曰生欲界若梵天上遍淨
愛盡若生光音遍淨愛盡是謂八若
成就初禪於此十一切入成就幾不
成就幾答曰或無或一二八九十云

何無答曰生欲界若梵天上光音愛
盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡
遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛未盡
若生不用處有想無想處是謂無云
何一答曰生空處於彼愛未盡若生
識處是謂一云何二答曰生空處於
彼愛盡是謂二云何八答曰生欲界
若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若
生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生
遍淨於彼愛盡果實愛未盡若生果
實於彼愛未盡是謂八云何九答曰
生欲界若色界色愛盡空處愛未盡
是謂九云何十答曰生欲界若色界
空處愛盡是謂十若成就初禪於此
八智成就幾不成就幾答曰或二四
五六七八云何二等答曰凡夫人二
無垢人苦法忍現在前二苦法智四
苦未知忍四苦未知智五習法忍五
習法智六習未知忍習未知智盡法
忍六盡法智七盡未知忍盡未知智
道法忍七道法智八道未知忍道未
知智八若成就初禪於此三三昧成
就幾不成就幾答曰或無或二三云何

無等答曰凡夫人無無垢人盡法忍未
生二已生三初乾乃至第四禪亦如是
七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫堅信人味相應四禪成
就幾不成就幾答曰或無或 二三
四云何無答曰色界愛盡是謂無云
何一答曰遍淨愛盡果實愛未盡是
謂一云何二答曰光音愛盡遍淨愛
未盡是謂二云何三答曰梵天上愛
盡光音愛未盡是謂三云何四答曰
梵天上愛未盡是謂四淨成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四云何
無答曰欲愛未盡是謂無云何一答
曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云
何二答曰梵天上愛盡光音愛未盡
是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨
愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛
盡是謂四無漏成就幾不成就幾答
曰或無或一二三四云何無答曰依
未來越次取證是謂無云何一答曰
依初禪越次取證是謂一云何二答
曰依二禪越次取證是謂二云何三
答曰依三禪越次取證是謂三云何

四答曰依四禪越次取證是謂四堅法亦如是信解脫人味相應四禪成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰色愛盡是謂無云何一答曰遍淨愛盡果實愛未盡是謂一云何二答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂二云何三答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂三云何四答曰梵天上愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生欲界欲愛未盡若生無色界是謂無云何一答曰生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡若生光音於彼愛未盡若生遍淨於彼愛未盡若生果實是謂一云何二答曰生欲界若梵天上梵天上愛盡光音愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛盡是謂二云何三答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡是謂三云何四答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云

何無答曰欲愛未盡是謂無云何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰徧淨愛盡是謂四見到亦如是身證人味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生自想無想處是謂無云何一答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二云何三答曰生光音是謂三云何四答曰生欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就俱解脫亦如是慧解脫人味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生無色界是謂無云何一答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二云何三答曰生光音是謂三云何四答曰生欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就堅信人味相

應四無色定成就幾不成就幾答曰或一一二四云何一答曰不用處愛盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰徧淨愛盡是謂四見到亦如是身證人味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生自想無想處是謂無云何一答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二云何三答曰生光音是謂三云何四答曰生欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就俱解脫亦如是慧解脫人味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生無色界是謂無云何一答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二云何三答曰生光音是謂三云何四答曰生欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰不用處愛盡是謂一云何二答曰識處愛盡不用處愛未盡是謂二云何三答曰空處愛盡識處愛未盡是謂三云何四答曰空處愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生欲界若色界色愛未盡是謂無云何一答曰生欲界

若色界愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛未盡若生識處於彼愛未盡若生不用處於彼愛未盡若生有想無想處是謂一云何二答曰生欲界若色界空處愛盡識處愛未盡若生空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛盡是謂二云何三答曰生欲界若色界識處愛盡不用處愛未盡若生空處識處愛盡不用處愛未盡若生識處不用處愛盡是謂三云何四答曰生欲界若色界不用處愛盡若生空處不用處愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰或無或一二三云何無答曰色愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛未盡是謂二云何三答曰識處愛盡是謂三見到亦如是身證人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰一成就三不成就淨成就幾不成就幾答曰或一或四云何一答曰生有想無想處是謂一云何四答曰生欲界若色界是謂四無漏

成就幾不成就幾答曰一切成就解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰生有想無想處是謂一云何二答曰生不用處是謂二云何三答曰生識處是謂三云何四答曰生欲界若生色界若生空處是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或一或四云何一答曰生有想無想處是謂一云何四答曰生欲界色界是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就七人見頗成就味相應四禪非淨非無漏耶答曰有欲界愛未盡也成就淨非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡也成就無漏非味相應非淨耶答曰有無垢人生無色界也成就味相應淨非無漏耶答曰無也成就味相應無漏非淨耶答曰無也成就淨無漏非味相應耶答曰有無垢

人生欲界若梵天上色愛盡也成就味相應淨無漏耶答曰無也七見頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶答曰有無垢人生欲界若梵天上色愛盡不成就淨非不味相應非不無漏耶答曰無不成就無漏非不味相應非不淨耶答曰無不成就味相應淨非不無漏耶答曰有無垢人生無色界不成就味相應無漏非不淨耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡不成就淨無漏非不味相應耶答曰有欲界愛未盡不成就味相應淨無漏耶答曰有凡夫人生無色界也見不成七見頗得味相應四禪非淨非無漏耶答曰得色愛盡欲界經退若無色界沒生欲界也得淨非味相應非無漏耶答曰得凡夫人遠第三禪愛盡也得無漏非味相應非淨耶答曰得依第四禪越次取證當遠阿羅漢果乃至得淨無漏非味相應耶答曰得無垢人遠第三禪愛盡餘得耶答曰不得得七見頗見頗棄味相應四禪非淨非無漏耶答曰不棄棄淨非味相應非無漏耶答曰

棄凡夫人第三禪愛盡欲界經退乃至棄淨無漏非味相應耶荅曰棄無垢人第三禪愛盡欲界經退餘棄耶荅曰不棄（棄七問竟）頗退味相應四禪非淨非無漏耶荅曰不退退淨非味相應非無漏耶荅曰退凡夫人第三禪愛盡欲界經退也乃至退淨無漏非味相應耶荅曰退無垢人第三禪愛盡欲界經退餘退耶荅曰不退（退七問竟）頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶荅曰有色愛未盡乃至成就淨無漏非味相應耶荅曰有生欲色界得阿羅漢若生空處得阿羅漢成就餘耶荅曰無也（无色不成竟）頗不成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶荅曰有阿羅漢生欲色界若阿羅漢生空處乃至不成就淨無漏非不味相應耶荅曰有色愛未盡也餘不成就耶荅曰無（無色不成竟）頗得味相應四無色定非淨非無漏耶荅曰得阿羅漢欲色界經退也得淨非味相應非無漏耶荅曰得凡夫人遠不用處愛盡得無漏非味相應非淨耶荅曰得當遠阿羅漢果也乃至

得淨無漏非味相應荅曰得無垢人遠不用處愛盡餘得耶荅曰不得（得七竟）頗棄味相應四無色定非淨非無漏耶荅曰不棄棄淨非味相應非無漏耶荅曰棄凡夫人不用處愛盡欲色界經退乃至棄淨無漏非味相應荅曰棄無垢人不用處愛盡欲色界經退餘棄耶荅曰不棄（棄七竟）頗退味相應四無色定非淨非無漏耶荅曰不退退淨非味相應非無漏耶荅曰退凡夫人不用處愛盡欲色界經退乃至退淨無漏非味相應耶荅曰退無垢人不用處愛盡欲色界經退餘退耶荅曰不退（退七竟）頗味相應四禪頻得耶荅曰得色愛盡欲界經退若無色界沒生欲界梵天上頻棄耶荅曰不棄漸得耶荅曰不得漸棄耶荅曰棄頗淨四禪頻得耶荅曰不得頻棄耶荅曰棄第三禪愛盡欲界經退欲界梵天上沒生無色界漸得耶荅曰得漸棄耶荅曰棄頗無漏四禪頻得耶荅曰得依第四禪越次取證當遠阿羅漢頻棄耶荅曰棄無垢人第三禪愛盡

欲界經退漸得耶荅曰得漸棄耶荅曰不棄頗味相應四無色定頻得耶荅曰得阿羅漢欲色界經退頻棄耶荅曰不棄漸得耶荅曰不得漸棄耶荅曰棄頗淨四無色定頻得耶荅曰不得頻棄耶荅曰棄不用處愛盡欲色界經退漸得耶荅曰得漸棄耶荅曰棄頗無漏三無色定頻得耶荅曰得當遠阿羅漢頻棄耶荅曰棄無垢人識處愛盡欲色界經退漸得耶荅曰得漸棄耶荅曰不棄身教由何三昧盡荅曰或依初禪或依未來口教亦如是身無教或依四或依未來口無教亦如是三惡行三妙行三不善根三善根四無聖語四聖語四生胞胎卵生合會生依未來化生或依七或依未來色識所止或依四或依未來痛想行識所止或依七或依未來色陰或依四或依未來痛想行識陰或依七或依未來色盛陰或依四或依未來痛想行識盛陰或依七或依未來五欲五優婆塞戒或依未來眼入耳鼻舌身入色聲細滑入或依四或依未來

来香入味入依未来意入法入或依
七或依未来眼識耳識身識彼相應
更樂痛想思愛或依初或依未来鼻
識舌識彼相應更樂痛想思愛依未
来意識彼相應更樂痛想思愛或依
七或依未来初識止依未来第二識
止或依初或依未来第三識止或依
二或依未来第四識止或依三或依
未来第五識止或依五或依未来第
六識止或依六或依未来第七識止
或依七或依未来世八法依未来初
衆生居或依未来第二衆生居或依初
或依未来第三衆生居或依二或依
未来第四衆生居或依三或依未来
第五衆生居或依四或依未来第六
衆生居或依五或依未来第七衆生
居或依六或依未来第八第九衆生
居或依七或依未来十行迹依未来
禪中初禪或依初或依未来第二禪
或依二或依未来喜初第二解脫初
四除入亦如是第三禪或依三或依
未来第四禪或依四或依未来慈悲
護淨解脫後四除入八一切入亦如

是無色中空處空處解脫空處一切
入或依五或依未来識處識處解脫
識處一切入或依六或依未来不用
處不用處解脫有想無想處有想無
想解脫滅盡解脫或依七或依未来
知他人心智或依四或依未来等智
或依七或依未来

解脫跋渠第三竟 梵本五百七十五言偈 漢六千六百八十一言

阿毗曇定犍度阿鄰含跋渠第四 第三十七

五阿鄰含中般涅槃生般涅槃行般
涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒
五阿鄰含攝一切阿鄰含耶一切五耶
何者最勝中般涅槃生般涅槃耶何
者最勝乃至無行般涅槃上流往阿
迦膩吒諸學彼一切不到欲到不獲
欲獲不證欲證學耶設不到欲到不
獲欲獲不證欲證學彼一切學耶諸
無學彼一切不到欲到不獲欲獲不
證欲證無學耶設不到欲到不獲欲
獲不證欲證不學彼一切無學耶順
流義云何逆流義云何實住義云何

諸實住彼一切阿羅漢耶設阿羅漢
彼一切實住耶諸還跡彼一切到彼岸
設到彼岸彼一切還迹耶齊何所等
薩得何物菩薩又世尊言汝今弥勒
未来久遠名弥勒怛薩阿竭阿羅訶
三耶三佛此是何智此智當言為辯
何事又世尊言是謂尊弟子現法辯
諸教盡生具梵行所作已辦名色已有
如實知之此是何智當言此智為辯
何事願智云何願智當言善耶無記
耶餘迹云何餘迹名何法又世尊言
我弟子中第一比丘第一智醯兜摩
納捷智婆猶頗羅脂梨此何差別又
世尊言我弟子中第一比丘心迴善
祝利般特迦想迴善摩訶般特迦此
何差別又世尊言我弟子中第一比
丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺
羅此何差別又世尊言我比丘第一
弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉無著
少欲薄拘盧此何差別又世尊言學
摩訶南滅五蓋已遊云何學五蓋滅
已遊又世尊言是謂法知足比尼知
足比尼知足法知足云何法知足比尼

知足云何比尼知足法知足又世尊言法次法向彼云何法云何次法向彼法輪云何齊何當言轉法輪等法云何齊何當言等法住齊何當言等法盡若生彼何世攝若盡彼何世攝若寂初無漏入初擇彼何世攝若寂初無漏乃至入不用定彼何世攝此章義頌具演說

五阿鄰含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒

五阿鄰含攝一切阿鄰含一切五答曰一切五非五一切不攝何等答曰現法般涅槃無色界阿鄰含何者寂勝中般涅槃生般涅槃耶答曰等盡住中般涅槃勝非生般涅槃若此生般涅槃結盡多者彼則勝也何者寂勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩吒答曰等盡住無行般涅槃勝非上流往阿迦膩吒若此上流往阿迦膩吒結盡多者彼則勝也所謂是學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰或是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何

是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰學士性住是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶答曰阿羅漢若凡夫人方便上求是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰學士方便上求是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰阿羅漢若凡夫人方便上求是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰學士方便上求是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰阿羅漢若凡夫人方便上求是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學也云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也所謂是學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶答曰或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰阿羅漢方便上求是謂無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何不到欲到不獲欲獲不證

欲證不學也彼不是無學士耶答曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶答曰阿羅漢性住是謂亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰學士若凡夫人方便上求是謂是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也順流義云何答曰諸生諸云諸有諸所生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何答曰諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向彼非如此諸生盡云盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故實住諸實住彼一切阿羅漢耶答曰如是諸阿羅漢彼一切實住頗實住彼非阿羅漢

耶荅曰有阿那含世尊亦說若滅五
垢學足無漏法心得自在定根彼實
住是謂實住人諸還迹彼一切到彼
岸耶荅曰如是諸還迹彼一切到彼
岸頗到彼岸彼非還迹荅曰有阿那
含世尊亦說云何比丘得到彼岸荅
曰五下分結已盡無餘齊何菩薩荅
曰齊相報行作無厭得何事名菩薩
荅曰相報行也又世尊言汝弥勒未
來久遠名弥勒怛薩阿竭阿羅訶三
耶三佛此是何智荅曰因智道智此智
當言辯何事荅曰相報行因智諸無
漏根力覺道種得阿耨多羅三耶三
佛此道智又世尊言是謂尊弟子現
法具教盡死生立梵行所作已辦名
色有如實知之此是何智荅曰道智
此智當言辯何事荅曰諸無漏根力
覺道種得盡漏是謂道智願智云何
荅曰如阿羅漢諸欲解義彼作願已
入頂第四禪彼從三昧起知彼彼義
是謂願智願智當言善耶當言無記
耶荅曰願智或善或無記云何他迹
荅曰一切阿羅漢內時善別不盡外

是謂內時善別他迹他義名何法荅
曰他無垢又世尊言第一比丘我弟
子第一智醯兜摩納真人名也捷智婆菩果
衣此何差別荅曰尊者醯兜摩納真
正心無偽尊者婆猶果衣少務心柔
和是謂差別又世尊言是第一比丘
我弟子心迴善祝利般特迦想迴善
摩訶般特迦此何差別荅曰尊者祝
利般特迦心心觀多遊尊者摩訶般
特迦多遊法法觀是謂差別又世尊
言我弟子中第一比丘大智慧舍利
弗得辯才摩訶拘絺羅此何差別荅
曰尊者舍利弗多遊義辯尊者摩訶
拘絺羅多遊四辯是謂差別又世尊
言我弟子中第一比丘少欲頭陀摩
訶迦葉無者少欲薄拘盧此何差別
荅曰尊者摩訶迦葉若得食若好若
醜彼等意食無彼此意尊者薄拘盧
得食若好若醜彼別其好而食麁者
復次尊者摩訶迦葉廣識大德得衣食
牀卧具癡復醫藥彼等受行頭陀尊
者薄拘盧少識非大德亦不得衣食
牀卧具病復醫藥設不等受行頭陀

此不為難少識比丘不等受行頭陀
是謂差別又世尊言摩訶南學滅五
蓋遊云何學滅五蓋遊荅曰須陀洹
斯陀含於此義學解彼五蓋滅漸滅
離漸離障漸障背漸背遊以是故
須陀洹斯陀含於此義學脫又世尊
言是謂法知足比丘知足比丘知足
法知足云何法知足比丘知足云何
比丘知足法知足荅曰聖八道種謂之
法除婬志癡比丘謂之比丘彼聖八
道種不修不廣彼婬志癡比尼不作
證彼婬志癡比丘不作證比丘不作證
已聖八道種不修不廣如是法知足比
丘知足如是比丘知足法知足又世尊
言法次法向彼云何法云何次法向彼
荅曰涅槃謂之法聖八道種謂之次法
向彼復次戒解脫謂之法戒解脫比
尼謂之次法向彼復次身戒律口戒
律謂之法等持謂之次法向彼法輪
云何荅曰聖八道種齊何當言轉法輪
荅曰齊尊者阿若拘鄰見法等法云
何荅曰無漏根力覺道種齊何當言等
法住荅曰諸行法者住齊何當言等法

滅荅曰諸行法者滅諸生攝何世荅曰
未來若滅何世攝荅曰現在若竟始入
無漏初禪攝何世荅曰未來若竟初
乃至入不用定攝何世荅曰未來
阿鄰含品第四竟 梵本一百五十七首盧 漢二十四百二言

阿毗曇八犍度論卷第二十七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇八犍度論第二十七卷 第二十張 兒

阿毗曇八犍度論卷第二十八 兒

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共佛念譯

定犍度中一行跋渠第五

一行歷六二七是修斷三昧越智禪
二定起想拘律陀聚覺意斷眼視徹聽
有逮凡夫果退生界五通苦家在後
三三昧空無願無相若成就空彼成
就無願也設成就無願彼成就空也
若成就空彼成就無相耶設成就無
相彼成就空耶若成就無願彼成就
無相耶設成就無相彼成就無願耶
一行 若成就過去空彼成就未來耶設
成就未來彼成就過去也若成就過
去彼成就現在也設成就現在彼成
就過去耶若成就未來彼成就現在
耶設成就現在彼成就未來耶若成
就過去彼成就未來現在耶設成就
未來現在彼成就過去耶若成就未
來彼成就過去現在耶設成就過去
現在彼成就未來耶若成就現在彼
成就過去未來耶設成就過去未來

彼成就現在耶 無願無相亦如是
若成就過去空彼成就過去無願也
設成就過去無願彼成就過去空耶
若成就過去空彼成就未來無願耶
設成就未來無願彼成就過去空耶
若成就過去空彼成就現在無願耶
設成就現在無願彼成就過去空耶
若成就過去空彼成就過去現在無
願耶設成就過去現在無願彼成就
過去空耶若成就過去空彼成就未
來現在無願耶設成就未來現在無
願彼成就過去空耶若成就過去空
彼成就過去未來無願耶設成就過
去未來無願彼成就過去空耶若成
就過去空彼成就過去未來現在無
願耶設成就過去未來現在無願彼
成就過去空耶 空願 七 無相亦如是過
去空過去無願過去無相未來現在
過去現在未來現在過去未來過去
未來現在無相 若修空三昧彼修
無願耶設修無願彼修空耶若修空
三昧彼修無相耶設修無相彼修空
耶若修無願三昧彼修無相耶設修

阿毗曇八犍度論第二十八卷 第一張 兒

無相彼修無願耶頗結空滅非無願無相耶無願滅非空非無相耶無相滅非空非無願耪空無願滅非無相耶空無相滅非無願也無願無相滅非空耶空無相無願滅頗結非空非無願非無相滅而滅結耶云何意所念越次取證何繫行意所念越次取證盍智當言身身觀意止耶當言痛心法法觀意止耶無生智亦如是諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差別諸無漏第二禪樂諸猗覺意此何差別若從三昧起彼因緣起耶設因緣起彼三昧起耶又世尊言乃至想定齊是得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等逮阿羅漢果又尊者摩訶目揵連言諸賢者我自思惟在耆闍崛山醍醐池側入不用定有衆多龍象拳舉哮吼而聞聲為尊者摩訶目揵連入定聞彼聲起聞聲耶諸不定彼一切無明實無明語耶設無明實無明語彼一切不定耶諸定彼一切明實明語耶設明實明語彼一切定耶諸不定彼一切不成就覺意耶設

不成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切成就覺意耶設成就覺意彼一切定耶若成就覺意彼成就無漏法耶設成就無漏法彼成就覺意耶若不成就覺意彼不成就無漏法耶設不成就無漏法彼不成就覺意耶若得覺意彼得無漏法耶設得無漏法彼得覺意耶若棄覺意彼棄無漏法耶設棄無漏法彼棄覺意耶若退覺意彼退無漏法耶設退無漏法彼退覺意耪若不盡彼無餘耪設無餘彼不盡耪若盡彼有餘耪設有餘彼盡耪諸於此生眼本不見色彼辨天眼依何等辨天眼耳聲亦如是以何等故几夫人退見諦思惟斷結還有世尊弟子思惟斷以何等故阿羅漢果退非須陀洹果以何等故阿鞞含斯陀含果退非須陀洹果阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本得得本不得得阿鞞含斯陀含果退諸得無漏根力覺道種當言本得得本不得得無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢

經當言本得得本不得得無色界沒生色界諸得持陰入四大善根無記根結縛使垢經當言本得得本不得得無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根無記根結縛使垢經當言本得得本不得得若依初禪神足智證通修道彼齊何能至幾所若依初禪徹聽聞聲智證通修道彼能齊何繫若依初禪知他人心智證通修道彼能齊何繫知心心法若依初禪自識宿命智證通修道彼能齊何繫自識宿命智證通修道彼能齊何繫眼見色第二第三第四禪亦如是若意所念苦苦逮阿羅漢果彼齊何繫行意所念苦苦逮阿羅漢果習亦如是若盡盡意所念逮阿羅漢果彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果道亦如是此章義願具演說三三昧空無願無相若成就空彼成就無願耶荅曰如是設成就無願彼成就空耶荅曰如是若成就空彼成就無相耪荅曰若得設成就無相彼成就空耪荅曰如是若成就無願彼

成就無相耶答曰若得設成就無相彼成就無願耶答曰如是一行竟若成就過去空彼成就未來耶答曰如是設成就未來彼成就過去也答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去彼成就現在也答曰若現在前設成就現在彼成就過去也答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就未來彼成就現在耶答曰若現在前設成就現在彼成就未來耶答曰如是若成就過去彼成就未來現在耶答曰未來成就現在若現在前設成就未來現在彼成就過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就未來彼成就過去現在耶答曰成就未來非過去現在及過去非現在空三昧不盡設盡便失不現在前是謂未來及過去非現在亡何未來及現在非過去耶答曰若空三昧現在前若不盡設盡便失是謂未來及現在非過去亡何未來及過去現在答曰若空三昧盡不失又彼空三昧現在前是謂未來及過去現在設成就過去現在彼成就未來耶答曰如是若成就現在彼成就過去未來耶答曰未來成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就現在耶答曰若現在前無願無相亦如是六若成就過去空三昧彼成就過去無願耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧彼成就未來無願答曰如是設成就未來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就現在無願耶答曰若現在前設成就現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來現

失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去現在無願耶答曰或成就過去空非過去現在無願及過去非現在及現在非過去及過去現在無願亡何成就過去空非過去現在無願答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空三昧非過去現在無願亡何成就過去空及過去無願非現在答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂成就過去空及過去無願非現在亡何成就過去空及現在無願非過去答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧現在前不盡若盡便失是謂成就過去空及現在無願非過去亡何成就過去空及過去現在無願答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三昧現在前是謂成就過去空及過去現在無願設成就過去現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來現

在無願耶答曰未來成就現在若現在前設成就未來現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧彼成就過去未來無願耶答曰未來成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就過去未來現在無願耶答曰或成就過去空及未來無願非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在無願云何成就過去空及未來無願非過去現在前是謂成就過去空及過去未來無願三昧已盡不失又彼無願三昧不現在前是謂成就過去空及過去未來無願非現在云何成就過去空三昧及過去未來無願非現在答曰若空無願三昧已盡不失又彼得無願三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空及未來無願非過去現在云何成就過去空三昧及過去未來無願三昧不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就現在無相耶答曰若現在前設成就現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就現在無願耶答曰或成就過去空及未來無願非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在無願云何成就過去空及未來無願非過去現在前是謂成就過去空及過去未來現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去空彼成就過去未來現在無願耶答曰或成就過去空及未來無願非過去現在及過去

未來非現在及未來現在無相去何成就過去空非未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非未來現在無相去何成就過去空及未來無相非現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不現在前是謂成就過去空及未來無相非現在去何成就過去空及未來無相及未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及未來現在無相設成就未來現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來現在無相耶答曰或成就過去空非過去未來現在無相及未來非過去現在及過去未來非過去現在及過去未來現在無相去何成就過去空非過去未來現在無相去何成就過去空及未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未來現在無相去何成就過去空及未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不現在前是謂成就過去空及未來無相非過去現在去何成就過去空及未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不現在前是謂成就過去空及未來無相非過去現在去何成就過去空及未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不現在前是謂成就過去空及過去未來無相非現在去何成就過去空及過去未來無相非

空三昧若本不得無相若本不得世俗智現在前是時修空無願三昧是謂空無願云何非空無願答曰若本得若本不得無相三昧現在前若本得世俗智若本不得世俗智現在前是時非修空無願三昧一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修空三昧非無願是謂非空非無願若修空三昧彼修無相耶答曰或空非無相云何空非無相答曰本得空三昧現在前若本不得空三昧現在前不得是時修無相三昧若本不得無願三昧現在前得是時修空三昧非無相是謂空非無相云何無相非空答曰本得無相三昧現在前若本不得無相三昧現在前不得是時修空三昧是謂無相非空云何空無相答曰本不得空三昧現在前得是時修無相三昧若本不得無相三昧現在前得是時修空三昧若本不得無願若本不得世俗智現在前是時修空無相三昧是謂修空無相云何非修空非修無相答曰若本得若本不得無願三昧現在前本

阿毗曇八犍度論卷第二十八 第十五張 見

得世俗智若本不得世俗智現在前不得是時修空無相三昧一切凡夫人染汙心無記心入無相三昧滅盡三昧無想天非修空三昧非無相是謂非空非無相若修無願三昧彼修無相耶答曰或無願非無相云何無願非無相耶答曰本得無願三昧現在前若本不得無願三昧現在前不得是時修無相三昧若本不得空三昧現在前得是時修無願三昧非無相是謂無願云何無相非無願答曰本得無相三昧現在前不得是時修無願三昧是謂無相非無願云何無願無相答曰本不得無願三昧現在前得是時修無相三昧若本不得無相三昧現前得是時修無願三昧若本不得空若本不得世俗智現在前得是時修無願無相三昧是謂修無願無相云何非修無願無相答曰本得無相云何非修無願無相答曰本得空三昧現在前本得世俗智若本不得世俗智現在前不得是時修無願無相三昧一切凡夫人染汙心無記

阿毗曇八犍度論卷第二十八 第十六張 見

心入無相三昧滅盡三昧無想天非修無願三昧非無相是謂非無願無相頗結空滅非無願非無相耶答曰不滅無願滅非空非無相耶答曰滅諸結習諦道諦斷無願斷無相滅非空非無願耶答曰滅諸結盡諦斷無相斷空無願滅非無相耶答曰滅諸結苦諦斷空無願滅空無相滅非無願耶答曰不滅無願無相滅非空耶答曰不滅空無願無相滅答曰滅諸結學見迹思惟滅頗結非空非無願非無相滅而滅結耶答曰滅諸結凡夫人滅云何意所念越次取證答曰無常苦空無我何繫行意所念越次取證答曰欲界繫盡智當言身身觀意止或痛心法法觀意止無生智亦如是諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差別答曰無差別諸無漏第二禪樂諸猗覺意此何差別答曰無差別從三昧起彼從緣起耶答曰或三昧起非緣云何三昧起非緣答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼意所念想入第

阿毗曇八犍度論卷第二十八 第十七張 見

二禪是謂三昧起非緣云何緣起非三昧荅曰猶如有一諸想意所念入初禪彼如其定餘一想意所念是謂緣起非三昧云何三昧起緣荅曰猶如有一諸想意所念入初禪彼意所念餘第二想入第二禪是謂三昧起緣云何非三昧起非緣荅曰猶如有一諸想意所念入初禪彼如其定久住是謂非三昧起非緣又世尊言所謂想三昧齊是得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等遠阿羅漢果荅曰無漏不用定又尊者大目揵連言我自憶諸賢在耆闍崛山醍醐池側入不用定有衆多龍鳥擎鼻哮吼聞聲尊者大目揵連入定聞聲起聞耶荅曰尊者大目揵連起聞聲非入定諸不定彼一切無明實無明語耶荅曰如是諸不定彼一切無明實無明語頗無明實無明語彼非不定耶荅曰有邪定也諸定彼一切明實明語荅曰如是諸明實明語彼一切定也頗定彼非明實明語荅曰有邪定也諸不定彼一切不成就覺意耶荅曰如

是諸不定彼一切不成就覺意也頗下成就覺意彼非不定耶荅曰有邪定諸定彼一切成就覺意耶荅曰如是諸成就覺意彼一切定頗定彼非覺意成就耶荅曰有邪定若成就覺意彼成就無漏法耶荅曰如是諸成就覺意彼成就無漏法頗成就無漏法非覺意耶荅曰有凡夫人也若不成就覺意彼不成就無漏法耶荅曰無有不成就無漏法有不成就覺意凡夫人也若得覺意彼得無漏法耶荅曰如是若得覺意彼得無漏法頗得無漏法非覺意耶荅曰有凡夫人也若棄覺意彼棄無漏法耶荅曰無有棄無漏法無有盡棄覺意若退覺意彼退無漏法耶荅曰無有退無漏法無有盡退覺意若不盡彼不知耶荅曰如是諸不知彼不盡頗不盡彼非不知耶荅曰有諸知已知非斷知盡諸盡彼知耶荅曰如是諸盡彼知也頗知非盡耶荅曰有諸知已知非斷智盡諸於此生眼本不見色彼後辨天眼彼依何等辨天眼荅曰猶如有一性自識宿命彼本於餘生眼見色依

彼辨天眼耳聲亦如是以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還得世尊弟子思惟斷耶荅曰凡夫人所可用道見諦斷結滅彼思惟斷於彼道退得彼結繫也世尊弟子以餘道見諦斷結滅餘思惟斷彼所可用道見諦斷結滅於彼道不退所可用道思惟斷結滅於彼或有退或有不退彼世尊弟子所可用道見諦思惟斷結滅彼道思惟斷結滅彼道不退以何等故阿羅漢果退非須陀洹果荅曰見諦斷法無晉思惟斷有晉彼有淨想無淨想彼淨想不順意所念不順無淨想退彼無一法若我若無是我諸彼取我無我見退以何等故阿那含斯陀含果退然非須陀洹果荅曰見諦斷法不晉思惟斷晉彼有淨想不淨想彼不順意所念不順不淨想退彼無一法若無我是我諸彼取我無我見退阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本得得當言本不得得荅曰當言本得得阿那含果斯陀含果退諸得無漏根力覺道種當言本得得當

言本不得得答曰當言本得得無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢經當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得報當言本不得得無色界沒生色界諸得持陰入四大善根無記根結縛使垢經當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得報當言本不得得色界沒生欲界諸得持入陰四大善根不善根無記根結縛使垢經當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得報當言本不得得若依初禪修神足智證通修道彼齊能至幾所答曰梵天若依初禪徹聽智證通修道彼齊能何繫耳聞聲答曰梵天上繫若依初禪知他人心智證通修道彼齊能何繫知他人心法答曰梵天上繫若依初禪自識宿命智證通修道修彼齊能何繫自識宿命答曰梵天上繫若依初禪徹視智證通修道彼齊能何繫眼見色答曰梵天上繫第二光音繫第三遍淨繫第四果實繫若

意所念苦苦遠阿羅漢果彼何繫意所念苦苦遠阿羅漢果答曰無色界繫習亦如是若意所念盡盡遠阿羅漢果彼何繫行意所念盡盡遠阿羅漢果答曰或欲界繫或色界繫或無色界繫若意所念道道遠阿羅漢果彼何繫行意所念道道遠阿羅漢果答曰或欲界繫或色無色界繫

阿毗曇一行跋渠第五竟

定揵度第七竟

阿毗曇八犍度論卷第二十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論卷第二十九

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見犍度第八

意止 欲 想 緣智 見 偈品在後

意止跋渠第一

四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶設修痛彼修身耶若修身身觀意止彼修心耶設修心彼修身耶若修身身觀意止彼修法耶設修法彼修身耶若修身身觀意止彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修法耶設修法彼修痛耶若修心心觀意止彼修法耶設修法彼修心耶身身觀意止當言法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智耶當言有覺有觀耶當言無覺有觀耶當言無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無願無相耶當言欲界繫緣色无色界繫緣當言不繫緣耶痛心法法觀意止亦如是又世尊言彼樂痛痛時知樂痛痛此智

當言法智耶當言乃至遠智苦痛痛時知苦痛痛不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛此智當言法智當言乃至道智樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂不食苦不食不苦不樂不食依樂戀依苦戀依不苦不樂戀依樂出要依苦出要依不苦不樂出要痛痛時知不苦不樂出要此痛智當言法智當言乃至道智又世尊言彼有欲心彼有欲心如實知之此智當言法智當言乃至道智無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡有染汙無染汙有乱無乱有怠無怠少多修不修定不定有解脫心無解脫心如實知之無解脫心解脫心如實知之此智當言法智當言乃至道智又世尊言眼緣色生內結彼比丘實彼內結有此內結如實知之不實彼內結無此內結如實知之如未：三內結便生已生便盡已盡便不生彼亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耳鼻舌身亦如是意緣法生內貪欲彼比丘實彼

內貪欲有此內貪欲如實知之不實內貪欲無此內貪欲如實知之如未生內貪欲便生已生便盡已盡不生彼亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耶瞋恚睡眠調戲疑亦如是生內念覺意彼比丘實彼內念覺意有此內念覺意如實知之不實內念覺意無此內念覺意如實知之如未生內念覺意便生已生便住不忘不退益廣思惟滿此亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耶法精進喜猗定護覺意亦如是又世尊言彼自觀姪瞋恚愚癡盛彼云何姪瞋恚愚癡薄彼云何姪瞋恚愚癡盛又世尊言彼自觀姪瞋恚愚癡薄彼云何姪瞋恚愚癡盛彼云何姪瞋恚愚癡薄云何死時痛齊何處死時痛死時痛何入攝幾識識阿羅漢當言善心般涅槃當言無記心般涅槃以何等故佛世尊先二弟子般涅槃然後佛世尊又世尊言入不移動三昧如来般涅槃如来入定般涅槃起般涅槃四有本時有死有中有生有彼云何本時有云何死有云何中有云何生有諸欲有

彼一切有五行耶設有五行彼一切欲有耶諸色有想天彼一切有五行耶設有五行彼一切色有想天耶諸色有無想天彼一切有二行耶設有二行彼一切色有無想天耶諸無色有彼一切有四行耶設有四行彼一切無色有耶頗有五行四行三行二行一行耶此章義願具演說

四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶答曰受身非痛云何身非痛答曰本得身身觀意止現在前是謂身非痛云何痛非身答曰本得痛痛觀意止現在前若本不得痛痛觀意止現在前不得是時修身身觀意止現在前若本不得心若本不得法得是時修痛痛觀意止非身是謂痛非身云何身痛答曰本不得身得是時痛若本不得痛得是時身若本不得心本不得法得是時身修痛痛觀意止是謂身痛云何非身非痛答曰本得心本得法若本不得法法觀意止現在前不得是時修身痛痛觀意止現在前一切

染汙心無記心入無想定滅盡定無想天非修身身觀意止非痛是謂非身非痛若修身身觀意止彼修心耶答曰或身非心云何身非心答曰本得身身觀意止現在前是謂身非心云何心非身答曰本得心心觀意止現在前若本不得心心觀意止現在前不得是時修身身觀意止若本不得痛本不得法得是時修心心觀意止非身是謂心非身云何身心答曰本不得身得是時心若本不得心得是時身若本不得痛本不得法得是時修身心心觀意止是謂身心云何非身非心答曰本得痛本得法本不得法法觀意止現在前不得是時修身心心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修身身觀意止非心是謂非身非心若修身身觀意止彼修法耶答曰或身非法云何身非法答曰本得身身觀意止現在前是謂身非法云何法非身答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是

時修身身觀意止若本不得痛本不得心得是時修法法觀意止非身是謂法非身云何身法答曰本不得身得是時法若本不得法得是時身若本不得痛本不得心得是時修身法法觀意止是謂身法云何非身非法答曰本得痛本得心心觀意止現在前不得是時修身法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修身身觀意止非法是謂非身非法若修痛痛觀意止彼修心耶答曰或痛非心云何痛非心答曰本得痛痛觀意止現在前是謂痛非心云何心非痛答曰本得心心觀意止現在前是謂心非痛云何痛心答曰本不得痛得是時心本不得心得是時痛若本不得身本不得法得是時修痛心心觀意止是謂痛心云何非痛非心答曰本得身本得法若本不得法法觀意止現在前不得是時修痛心心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修有痛觀意止非心是謂非痛非心也若

修痛痛觀意止彼修法耶答曰或痛非法云何痛非法答曰本得痛痛觀意止現在前是謂痛非法云何法非痛答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是時修痛痛觀意止是謂法非痛云何痛法答曰本不得痛是時得法本不得法是時得痛本不得身本不得心得是時修痛法法觀意止是謂痛法云何非痛非法答曰本得身本得心心觀意止現在前不得是時修痛法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修痛痛觀意止非法是謂非痛非法若修心心觀意止彼修法耶答曰或心非法云何心非法答曰本得心心觀意止現在前是謂心非法云何法非心答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是時修心心觀意止是謂法非心云何心法答曰本不得心是時得法若本不得法是時得心本不得身本不得痛得是時修心法法觀意止是謂心法云何

非心非法答曰本得身本得痛痛觀意止現在前不得是時修心法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修心心觀意止非法是謂非心非法身身觀意止當言法智耶答曰身身觀意止或彼法智未知智等智苦智習智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色界繫緣或不繫緣心心觀意止亦如是法法觀意止當言法智耶答曰法法觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空無願無相或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣又世尊言彼樂痛

痛時知樂痛痛四智法智未知智等智道智苦痛痛時知苦痛痛一等智不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛四智法智未知智等智道智樂身苦身不苦不樂身苦心一等智樂心不苦不樂心四智法智未知智等智道智苦食樂食不苦不樂食苦無食一等智樂無食不苦不樂無食四智法智未知智等智道智依樂慧依苦慧依不苦不樂慧依苦出要一等智依樂出要依不苦不樂出要四智法智未知智等智道智又世尊言有欲心有欲心如實知之一等智無欲四智法智未知智等智道智有瞋恚一等智無瞋恚三智法智等智道智有愚癡一等智無愚癡四智法智未知智等智道智有染汙一等智無染汙四智法智未知智等智道智無染汙四智法智未知智等智道智無乱四智法智未知智等智道智有乱一等智有怠一等智無怠四智法智未知智等智道智少一等智多四智法智未知智等智道智不修一等智修四智法智未知智等智道智不定一等智定四

智法智未知智等智道智無解脫一等智解脫四智法智未知智等智道智又世尊言眼緣色生內結彼比丘實內結有此內結如實知之一等智不實內結無此內結如實知之四智法智未知智等智道智如未生內結從生彼亦如實知之彼一等智如生便盡已盡不生此亦如實知之四智法智未知智等智道智耳聲身細滑意法亦如是鼻緣香生內結彼比丘實內結有此內結如實知之一等智不實內結無此內結如實知之三智法智等智道智如未生內結便生此亦如實知之一等智如生便盡已盡不生此亦如實知之三智法智等智道智舌味貪欲瞋恚睡眠調戲疑亦如是生內念覺意彼比丘實內念覺意有此內念覺意如實知之四智法智未知智等智道智不實內念覺意無此內念覺意如實知之一等智如未生內念覺意便生已生便住不忘不退增益思惟廣滿彼亦如實知之四智法智未知智等智道智法精進

言猗定護覺意亦如是又世尊言彼自觀姙瞋恚愚癡戚彼云何姙瞋恚愚癡戚答曰少姙瞋恚愚癡處中中便增上如是姙瞋恚愚癡戚又世尊言彼自觀姙瞋恚愚癡薄彼云何姙瞋恚愚癡薄答曰增姙瞋恚愚癡中中便少如是姙瞋恚愚癡薄云何死時痛答曰諸節節疼若命行盡齊何處死時痛答曰齊支節疼命行盡死時痛一入攝細滑入二識識身識意識支節疼先身識後意識阿羅漢當言善心般涅槃無記心般涅槃答曰阿羅漢無記心般涅槃以何等故佛世尊先二弟子般涅槃後佛世尊答曰彼尊者長夜作無斷行受報彼莫使空無果無報復次佛世尊常法先二弟子般涅槃後佛世尊又世尊言入不移動三昧如來般涅槃如來入定般涅槃起般涅槃答曰如來起般涅槃非入定四有本時有死有中有生有六何本時有答曰死生際五陰於此中間齊是諸有是謂本時有云何死有答曰死五陰是謂死有六何中有

阿毗曇八犍度論第二十九卷 第十二張 兄

答曰中有五陰是謂中有云何生有答曰生五陰是謂生有諸欲有彼一切有五行耶答曰或欲有彼有非五行云何欲有彼有非五行答曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有非五行云何有五行彼非欲有答曰色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有是謂有五行彼非欲有云何欲有彼有五行答曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有五行云何非欲有彼有非五行答曰色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若無色界有是謂非欲有彼有非五行諸色有想天彼一切有五行耶答曰或色有想天彼有非五行云何色有想天彼有非五行答曰色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有非五行云何有五行彼非色有想天答曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有是謂有五行彼非色有想天云何色有想天彼有五行答曰色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有五行云何非色有想天彼有非五行答曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若無色界有是謂非色有想天彼有非五行諸色有無想天彼一切有二行耶答曰或色有無想天彼有非二行云何色有無想天彼有非二行答曰色界無想天不得無想諸有是謂色有無想天彼有非二行云何有二行彼非色有無想天答曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有是謂有二行彼非色有無想天云何色有無想天彼有二行答曰色界無想天得無想諸有是謂色有無想天彼有二行云何非色有無想天彼有非二行答曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有無

阿毗曇八犍度論第二十九卷 第十三張 兄

色界有是謂非色有無想天彼有非二行諸無色界有彼有盡四行耶荅曰如是諸有四行彼盡無色界有頗無色界有彼有非四行耶荅曰有無色界衆生不自住心諸有頗有五行耶荅曰有欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有也色界有想天自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有頗有四行耶荅曰有無色界衆生自住心諸有頗有三行耶荅曰無有三行頗有二行荅曰有欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有色界無想天得無想天諸有頗有一行耶荅曰有無色界衆生不自住心諸有

阿毗曇意止品第三十九竟 梵本三百一十五首唐 案四千六百二十二言

阿毗曇見犍度中欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶設盡欲界繫法欲界繫法現在前彼一切棄欲界有受欲界有若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前設盡欲界繫法無色界繫法現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前耶設盡欲界繫法欲界繫法現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶若棄色界有受色界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶設盡色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄色界有受欲界有耶若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前耶設盡色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄色界有受無色界有耶若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前耶設盡無色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄無色界有受欲界有耶若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有受色界有耶若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前耶設盡無色界繫法色界繫法現在前彼一切棄無色界有受無色界有耶以何等故欲界使非色界無色界所使以何等故色界使非欲界無色界所使以何等故无色界使非欲界色界所使以何等故欲界非遍一切使非一切欲界所使以何等故色界非遍一切使非一切色界所使以何等故無色界非遍一切使非一切無色界所使十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無姪想盡想若修無常想彼意所念無常想耶設意所念無常想彼修無常想耶乃至盡想亦如是若欲覺覺時彼意所念欲覺耶設意所念欲覺彼欲覺覺耶瞋恚害覺亦如是若出要覺覺時彼意所念出要覺耶設意

阿毗曇八犍度論第二十九卷 第六

所念出要覺彼出要覺覺時耶無瞋恚無害覺亦如是諸法因無明彼法緣無明耶設法緣無明彼法因無明耶諸法因明彼法緣明彼法因明耶諸法因無明彼法緣明耶設法緣明彼法因無明耶諸法因明彼法緣無明耶設法緣無明彼法因明耶諸法因無明彼法不善耶設法不善彼法因無明耶諸法因明彼法善耶設法善彼法因明耶頗法不因明不因無明彼法非不因有因耶此章義願具演說

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶答曰如是若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前頗盡欲界繫法欲界繫法現在前彼非棄欲界有不受欲界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法欲界繫法現在前也若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前頗盡欲界繫法色界繫法現在前彼非棄欲界有不受色界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法色界繫法現在前也若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前答曰如是若棄欲界有受無色界有耶頗盡欲界繫法無色界繫法現在前彼非棄欲界有不受無色界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法無色界繫法現在前也若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前答曰如是若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前頗盡色界繫法欲界繫法現在前彼非棄色界有非受欲界有耶答曰有如未命終盡色界繫法欲界繫法現在前也若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前

繫法色界繫法現在前彼非棄欲界有非受色界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法色界繫法現在前也若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前答曰如是若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前頗盡欲界繫法無色界繫法現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶答曰如是若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前頗盡色界繫法色界繫法現在前彼非棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前也頗盡色界繫法色界繫法現在前彼非棄色界有非受色界有耶答曰有如未命終盡色界繫法色界繫法現在前也若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前答曰如是若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前頗盡色界繫法欲界繫法現在前彼非棄色界有非受欲界有耶答曰有如未命終盡色界繫法欲界繫法現在前也若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前答曰如是若棄色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前頗盡無色界繫法無色界繫法現在前彼非棄無色界有不受無色界有耶答曰有如未命終盡無色界繫法無色界繫法現在前也若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前答曰如是若棄無色界有受欲界有耶答曰如是若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前頗盡無色界繫法無色界繫法現在前彼非棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前頗盡無色界繫法色界繫法現在前彼

不案無色界有非受色界有荅曰有如未命終盡無色界繫法色界繫法現在前也以何等故欲界使非色無色界所使耶荅曰則界壞若欲界無受無知也以何等故色界使非欲界所使荅曰則界壞然彼非此緣以何等故色界使非無色界所使荅曰則界壞色界無受無知以何等故無色界使非欲界色界所使荅曰則界壞然彼非此緣以何等故欲界非一切遍使非一切欲界所使荅曰遍一切有彼亦非此緣以何等故色界非一切遍使非一切色界所使耶荅曰遍一切有彼亦非此緣以何等故無色界非一切遍使非一切無色界所使耶荅曰遍一切有彼亦非此緣十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無樂想盡想若修無常想彼意所念無常想耶荅曰或修無常想彼非意所念無常想云何修無常想彼非意所念無常想荅曰猶如餘緣修無常想是謂修無常想彼非意所念無

常想云何意所念無常想彼非修無常想荅曰猶如餘意所念無常想是謂意所念無常想彼非修無常想也云何修無常想彼意所念無常想耶荅曰如緣無常想修無常想是謂修無常想彼意所念無常想也云何非修無常想彼非意所念無常想耶荅曰除上尒所事乃至盡想亦如是若欲覺覺時彼意所念欲覺耶荅曰或欲覺覺時彼非意所念欲覺云何欲覺覺時彼非意所念欲覺耶荅曰猶如餘緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼非意所念欲覺也云何意所念欲覺彼非欲覺覺時荅曰猶如餘意所念欲覺是謂意所念欲覺彼非欲覺覺時云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶荅曰猶如欲覺緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼意所念欲覺也云何非欲覺覺時彼非意所念欲覺荅曰除上尒所事瞋恚害覺亦如是若出要覺覺時彼意所念出要覺耶荅曰或出要覺覺時彼非意所念出要覺云何出要覺覺時彼非意所念出要覺耶

荅曰猶如餘緣出要覺覺時是謂出要覺覺時彼非意所念出要覺云何意所念出要覺彼非出要覺覺時荅曰猶如餘意所念出要覺是謂意所念出要覺彼非出要覺覺時也云何出要覺覺時彼意所念出要覺荅曰猶如出要覺緣出要覺覺時是謂出要覺覺時彼意所念出要覺也云何非出要覺覺時彼非意所念出要覺荅曰除上尒所事無瞋恚不害覺亦如是諸法因無明彼法緣無明耶荅曰如是諸法因無明彼法緣無明頗法緣無明彼法不因無明耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸法因明彼法緣明耶荅曰如是諸法因明彼法緣明也頗法緣明彼法不因明耶荅曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法緣明耶荅曰如是諸法因無明彼法緣明也頗法緣明彼法不因無明耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸法因明彼法緣無明

耶荅曰如是諸法因明彼法緣無明也頗法緣無明彼法不因明耶荅曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法不善耶荅曰如是諸法不善彼法因無明也頗法因無明彼法非不善耶荅曰有無明報染汙行也諸法因明彼法善耶荅曰如是諸法因明彼法善也頗法善彼法不因明耶荅曰有初明若善有漏行也頗法不因明不因無明彼法非不因耶荅曰有除無明報諸餘不隱沒無記行初明若善有漏行也

阿毗曇欲品第四十竟 梵本一百八十六百度 秦二千九百五十六言

阿毗曇八犍度論卷第三十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論第二十九卷 第二十七張 思

阿毗曇八犍度論卷第三十

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共釋僧念譯

見犍度想跋渠第三

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶設諸法無常想相應彼法無常想生耶乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶設諸法無常想一緣彼法無常想生耶乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶頗法智分別不斷不修作證耶頗法智分別不斷修作證耶頗法智分別斷不修作證耶頗法智分別斷不修不作證耶頗法智分別斷修作證耶頗法智分別斷不修作證耶頗法無緣緣因無緣法緣俱生有有像非不有非不有像餘色餘痛餘想餘識餘彼相應法彼法於彼法當言因耶當言緣耶復次當言緣當言非因耶彼法當言善耶不善耶無記耶彼法幾使所使幾結繫若法心俱生非不用心如是心生彼法亦然耶如心盡彼法亦然耶如彼得心彼法亦然耶如彼棄心彼法亦然耶如彼心受報彼法亦然耶見相應痛幾使所使見不相應痛幾使所使疑相應痛幾使所使疑不相應痛幾使所使因道緣生攝幾持幾入幾陰眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰此章義願具演說

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶荅曰或法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想生彼法非無常想相應荅曰猶如無常想在前必盡諸餘想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想相應彼法非無常想生荅曰猶如餘

阿毗曇八犍度論第二十九卷 第二十八張 思

想在前必盡無常想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想相應彼法非無常想生云何法無常想生彼法無常想相應答曰猶如無常想在前必盡無常想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法無常想相應也云何法非無常想生彼法非無常想相應答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前必生彼想諸相應法是謂法非無常想生彼法非無常想相應乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶答曰或法無常想生彼法非無常想一緣也云何法無常想生彼法非無常想一緣耶答曰猶如無常想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣是謂法無常想生彼法非無常想一緣也云何法無常想一緣彼法非無常想生答曰猶如餘想在前必盡無常想在前必生彼有此緣是謂法無常想一緣彼法非無常想生也云何法無常想生彼法無常想一緣耶答曰猶如無常想在前必生彼有

此緣是謂法無常想生彼法無常想一緣也云何法非無常想生彼法非無常想一緣耶答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣是謂法非無常想生彼法非無常想一緣乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶答曰有虛空非數緣盡也頗法智分別不斷不修作證耶答曰有數緣盡頗法智分別不斷修作證耶答曰有無漏有為法也頗法智分別斷修作證耶答曰有善有漏法也頗法智分別斷不修作證耶答曰有天眼天耳也頗法智分別斷不修不作證耶答曰有除天眼天耳也諸餘無記有為法若不善法也頗法無緣緣因無緣緣法緣俱生耶答曰有諸五識身俱相應諸意識身俱相應色無為心不相應行緣彼法諸得生老無常是謂法無緣緣因無緣緣法緣俱生有有像有彼法非無彼法是故有有像非不有非不有像然有彼法非不有彼法是故非不有非不有像餘色彼法非色餘痛彼法非痛餘想

彼法非想餘識彼法非識餘彼相應法彼法非相應是故餘不相應法彼法於彼法當言因當言緣耶或當言緣當言非因耶答曰前生後生當言因當言緣後生前生當言緣不當言因彼法當言善耶不善耶當言無記耶答曰彼法善中當言善不善中當言不善無記中當言無記彼法幾使所使答曰三界有漏緣幾結繫答曰九諸法心俱生非不用心如彼心生彼法亦然耶答曰先心生後彼法也如彼心盡彼法亦然耶答曰先心盡後彼法也如彼得心彼法亦然耶答曰先得心後彼法也如彼棄心彼法亦然耶答曰先棄法後棄彼心也如彼心受報彼法亦然耶答曰或是或非見相應痛幾使所使耶答曰有漏緣亦見無漏緣若彼相應無明也見不相應痛幾使所使答曰除見無漏緣若彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾使所使答曰見諦斷有漏緣亦疑無漏緣若彼相應無明也疑不相應痛幾使所使答曰除疑無漏緣若彼相應

無明諸餘一切見諦斷也因道緣生攝十八持十二入五陰也眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰也

阿毗曇想品第四十一竟（凡本一百四十首偈 卷一千六百一十二首）

阿毗曇見犍度智時跋渠第四

諸聚智時彼聚斷耶設聚斷彼聚智耶諸聚獸彼聚無欲耶設聚無欲彼聚獸耶諸聚獸彼聚修獸耶設聚修獸彼聚獸耶諸聚無欲彼聚修獸耶設聚修獸彼聚無欲耶若法諸法因或時法彼法不當言因耶若法諸法次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣增上耶諸意更彼一切三等更設三等更彼一切意更耶諸愍彼作愍耶設作愍彼愍耶諸愍心增上設心增上彼愍耶諸行非護耶設非護彼行耶諸行彼護耶設護彼行耶若聚不得不成就彼聚耶設聚不成就不得彼

聚耶諸聚得成就彼聚耶設聚成就不得彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰耶習亦如是除盡聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰道亦如是除色法及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰無色可見不可見有對無對有漏無漏有為無為過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除無斷法及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰除起法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生色無色可見不可見有對無對有漏無漏有為無為過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除不斷法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾入幾陰頗一持一入一陰攝一切法耶此章義願具演說

諸聚智彼聚斷耶答曰或聚智彼聚不斷云何聚智彼聚不斷答曰以苦智習盡道智不除垢是謂聚智彼聚

不斷云何聚斷彼聚不智答曰以苦忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚斷彼聚不智云何聚智彼聚斷耶答曰以苦智習智盡道智斷垢是謂聚智彼聚斷云何聚不智彼聚不斷答曰以苦忍習盡道忍不斷垢是謂聚不智彼聚不斷諸聚獸彼聚無欲耶答曰或聚獸彼聚非無欲云何聚獸彼聚非無欲答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷垢是謂聚獸彼聚非無欲云何聚獸彼聚無欲彼聚非獸答曰以盡忍道忍以盡智道智斷垢是謂聚無欲彼聚非獸云何聚獸彼聚無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚無欲也云何聚非獸彼聚非無欲答曰以盡忍道忍以盡智道智不斷垢是謂聚非獸彼聚非無欲諸聚獸彼聚修獸耶答曰如是諸聚獸彼聚修獸也頗聚修獸彼聚非獸耶答曰有以盡智道智斷垢也諸聚無欲彼聚修獸耶答曰或聚無欲彼聚非修獸云何聚無欲彼聚非修獸答曰以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚

非修歇云何聚修歇彼聚非無欲耶
答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷
垢是謂聚修歇彼聚非無欲云何聚
無欲彼聚彼修歇答曰以苦忍習忍
以苦智習盡道智斷垢是謂聚無欲
彼聚修歇云何聚非無欲彼聚非修
歇答曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚
非無欲彼聚非修歇若法諸法因或
時彼法彼法不當言因答曰無若法
諸法次第或時彼法彼法不當言次
第答曰若彼法未生也若法諸法緣
增上或時彼法彼法不當言緣增上
耶答曰無諸意更彼一切三等更耶
答曰如是諸意更彼一切三等更耶
三等更彼非意更耶答曰有五識身
相應更世尊亦說比丘有意持法持
有無明持無明痛更觸有得耶無得
耶有無得耶諸憍彼一切自已耶答
曰如是諸憍彼一切自已也頗自已
非憍耶答曰有見世尊亦說比丘我
是自已於我比丘是自已諸憍彼增
上慢耶答曰如是諸憍彼增上慢也頗
增上慢非慢耶答曰有除憍諸餘垢現

阿毗曇八犍度論第三十卷

在前世尊亦說比丘若增上者是爲
所繫不增上者是解脫波旬也諸行
彼非護耶答曰或行彼非不護云何
行彼非不護答曰身護口護是謂行
彼非不護云何非護彼非行答曰根
非護是謂非護彼非行云何行非護
答曰身非護口非護是謂行非護云
何非行彼非不護答曰根護是謂非
行彼非不護諸行彼護耶答曰或行
彼非護云何行彼非護答曰身不護
口不護是謂行彼非護云何護彼非
行答曰根護是謂護彼非行云何行
彼護答曰身護口護是謂行彼護云
何非行彼非護答曰根非護是謂非
行彼非護若聚不得不成就彼聚耶
答曰如是若聚不得不成就彼聚頗
聚不成就彼聚非不得答曰有若聚
得便失也若聚得彼聚成就耶答曰
如是若聚成就彼得聚也頗聚得彼
聚非成就耶答曰有若聚得便失也
除苦聖諦及法入諸餘法攝二持意識
一入一陰習亦如是除盡聖諦及法
入諸餘法攝十七持十一入二陰道

阿毗曇八犍度論第三十卷

亦如是除色法及法入諸餘法攝十
七持一入意一陰除無色法及法入諸
餘法攝十持十入一陰除可見法
及法入諸餘法攝十六持十入二
陰除不可見法及法入諸餘法攝
一持一入一陰除有對法及法入
諸餘法攝七持意識一入一陰除無對
法及法入諸餘法攝十持十入一陰
除有漏法及法入諸餘法攝二持一
入一陰除無漏法及法入諸餘法攝
十七持十一入二陰除有爲法及法
入除一切法無聚空諦除無爲法及
法入諸餘法攝十七持十一入二陰
滅除過去現在法及法入諸餘法攝
十七持十一入二陰除未來法及法
入諸餘法攝十七持十一入二陰除
善不善法及法入諸餘法攝十七持
十一入二陰除無記法及法入諸餘
法攝九持三入二陰除欲界繫法及
法入諸餘法攝十三持九入二陰除
色無色界繫法學無學法及法入諸
餘法攝十七持十一入二陰除非學

阿毗曇八犍度論第三十卷

非無學法及法入諸餘法攝二持一入一陰除見諦斷法無斷法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除思惟斷法及法入諸餘法攝二持一入一陰除起法及諸法必不起諸餘法攝十八持十二入五陰除未生法及諸法必不生除一切法無聚空論除色法及諸法必不生諸餘法攝八持二入四陰除無色法及諸法必不生諸餘法攝十一持十一入一陰除可見法及諸法必不生諸餘法攝十七持十一入五陰除不可見法及諸法必不生諸餘法攝一持一入一陰除有對法及諸法必不生諸餘法攝八持二入五陰除無對法及諸法必不生諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除無漏法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除有為法及諸法必不生除一切法無聚空論除無為法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除過去現在法及諸法必不生諸餘法攝十八持

十二入五陰除未來法及諸法必不生除一切法無聚空論除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸餘法攝十持四入五陰除欲界繫法及諸法必不生諸餘法攝十四持十入五陰除色無色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除非學非無學法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除思惟所斷法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入一陰攝一切法耶答曰有一持法攝一入意入一陰色陰也

阿毗曇智跋渠第四竟 凡今一百七十八首偈 來二十三百四十一言

阿毗曇見犍度見跋渠第五

邪見斷垢淨 無因無智見 智力無精進
作七士身因 四本緣處無 無因自亦他
我作作無因 此彼我六見 欲樂及諸禪
空有無非風 我作亦有傷 若得若當得

說是見品

所謂此見無施無福無說此邪見習諦斷無善惡行果報此邪見苦諦斷也無今世後世無父無母此邪見習諦斷也無世阿羅漢樂法此邪見道諦斷也無等法此邪見盡諦斷也無趣得諸今世後世自智作證成就遊此邪見道諦斷也所謂此見於此命活餘處斷壞無有死此邊見攝斷滅見苦諦斷也所謂此見四大人身彼若命終時彼當命時地即屬地身水即屬水身火即屬火身風即屬風身空五人持屍往棄塚間跡現根歸虛空此邊見攝有常見苦諦斷也所謂此見骨白鴿色我變為灰若火我緣此非見是邪智若有漏行我緣此邪見習諦斷也若無漏行我見此邪見道諦斷也所謂此見貪者歎施智者歎受誹謗智法此邪見道諦斷也所謂此見彼空妄語此愚非智諸作是說有於此命活餘處斷壞曾無有死此愚邊見攝有常見苦諦斷也所

謂此見無因無緣衆生有垢無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷也所謂此見無因無緣衆生淨無因無緣衆生淨此邪見道諦斷也所謂此見無因無緣衆生無智無見無因無緣衆生無智無見此邪見習諦斷也所謂此見無因無緣衆生智見無因無緣衆生智見此邪見道諦斷也所謂此見無力無精進無力精進無自作無他作無士作非自作非他作非士作士力士精進士方便一切衆生一切至一切神無力無自在無精進無方便有行報無因無緣衆生受苦樂於六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷也若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷也所謂此見造教造斷教斷教教教愁煩推胷呻吟志乱害衆生不與取婬邪行妄語飲酒穿牆壞藏偷金婬他妻害村害城害衆生作如是者此非惡以刀以輪此地上所有諸至彼一切一日之中斷截過差作一肉聚彼無有忌無因緣忌報於恒水左施福說法於恒水右斷截

過打衆彼無福無惡施與戒完具於喜說錢財彼因緣無福彼因緣無福報此邪見習諦斷也所謂此見七士身不作作不化化實住聚常住彼立非移動合不相干若福若惡福惡若苦若樂苦樂彼何者所謂地身水身火身風身苦樂命七是謂七士身不作作不化化實住聚常住彼立不移動各不相干若福若惡福惡若樂若苦樂苦若士樂士苦不豫世事七身中間乃得過去亦不害命彼無作是說若害若殺不到命終而到命終此邊見有常見攝苦諦斷也所謂此見因四百千生門六十百千大劫六百三行行半行六十二跡向六十二塵持六十二中劫百二十根百三十六大地獄四十九百千梵志家四十九百千俱彤村四十九百千龍國於中入六六生八士地七想行七無想行七尼犍子行七阿須倫七非阿須倫七天七恚七人七非人七泉七百泉七嶮七百嶮七山七百山七夢七百夢是謂八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡

其苦際彼無有作是說我以此戒果淨行不行熱行當熱已熱當倍已倍二倍苦樂已進無退譬如縛九執縛放走如是八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其苦際無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見此人所更彼一切富者化因無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見此人所更彼一切無因無緣此邪見習諦斷也所謂此見我作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見我作他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見非自作非他作非我作非教他作無因無緣衆生苦樂所更此邪見習諦斷也所謂此見彼是我彼是世我是彼常法非變易法此邊見有常見攝苦諦斷也所謂此見實有此我此邊見有常見攝苦諦斷也所謂此見實無此我此邊見斷滅見攝苦諦斷也所謂此見我觀我眼色我住此身見苦

諦斷也所謂此是我觀非我眼我住色衆具因此身見苦諦斷也所謂此見無我見我色我住眼衆具因此身見苦諦斷也所謂此見此是我若語若覺作教作生等生於彼彼作善惡行受報此邊見有常見攝苦諦斷也所謂此見彼淨脫出若五欲樂娛樂以穢法盜為軍此見盜苦諦斷也所謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至第四禪成就遊無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見我豪依空見起增慢我相似依空見起慢我卑依空見起小慢有勝我者依見起小慢有似我者依見起慢有卑我者依見起增慢無豪我者依見起增慢無似我者依見起增慢無卑我者依見起小慢所謂此見無風無雨無射懷妊不孕河不流火不然日月不出不沒垢淨無住處此邊見斷滅見攝苦諦斷也所謂此見

我造衆生　他亦有造　一一無有見不觀此是箭

我造衆生者我作我造我化故曰

八犍度論第三十卷　第十八張　兄

我造衆生他亦有造者他作他造他化故曰他亦有造一一無有見者一一非一切箭者見彼不看不視不覺故曰一一無有見不觀此是箭當觀此箭緣若觸於生受我作彼非有他作彼非有當觀此箭緣者此箭謂之見此箭緣別生別老別病別死視此見箭視覺也故曰觀箭緣若觸於生受者生謂之依學於彼此見染者觸故曰若觸於生受也我作彼非有者彼非有我作我造我化故曰我作彼非有他作彼非有者彼非有他作他造他化故曰他作彼非有慢住此衆生慢取慢縛見逆生死不過慢住此衆生者七慢彼住屬成就故曰慢住此衆生慢取者彼取重取恒取故曰慢取慢縛者彼縛重縛恒縛故曰慢縛見逆者斷滅見有常見俱逆有常見斷滅見俱逆故曰見逆生死不過者無窮彼不越不等越故曰生死不過　若得若當得　二塵雜俱散異學戒　諸學諸持戒諸活　諸梵活諸養全

阿毗曇八犍度論第三十卷　第十九張　兄

若得若當得者已得持陰入故曰若得若當得者不得持陰入必當得故曰若當得二塵雜俱散者二塵欲瞋恚愚癡彼散雲多散故曰二塵雜俱散異學戒者學彼從彼故曰異學戒諸學者諸衆生如是見如是語彼淨脫出諸學為頭馬脊車弓地鉤強諸輦出入故曰諸學也諸持戒者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若持牛戒守狗戒鹿戒象戒兔戒梟戒倮形戒故曰諸持戒也諸活者諸衆生如是見如是語彼多活久活若洗人泉不人泉上人泉恒門三藕泉故曰活諸梵活者諸衆生如是見如是語彼淨脫出諸兩兩梵行改往等愛故曰諸梵活諸養全者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若事火日月星宿纔嚴飾宮故曰諸養全此一邊無作作緣此戒盜苦諦斷也諸衆生如是見如是語好欲淨欲食欲充根欲欲中無喜此二邊以穢法盜為軍此見盜苦諦斷此二邊不知戒盜見盜如實不知如實不見彼取彼受彼走見起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見故時受時走時見起故曰眼成見彼此二邊

阿毗曇八犍度論第三十卷　第二張　兄

知戒盜見盜如實知如實見不取彼不受彼不走彼見不起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見不取時不受時不走時不起時故曰眼成見彼此非染非穢非愚彼不欲淨解脫出彼不復輪轉輪轉謂無量生死彼非不盡非有餘故故曰不復輪轉此邊我說苦苦者五盛陰彼此邊後邊故曰此邊我說苦也

見品第四十三竟 梵本二百七十六首盧 集三千三百七部

阿毗曇見犍度中偈跋渠第六

見婆羅門二毋盡漏若負一不信三十六惡見無望洙講堂墮皮

視者視時視 不視時亦視 不視者亦視不視視亦視

視者視時視視謂之諸已見苦習盡道視時視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習盡道故曰視者視時視不視時亦視者謂之諸餘不見苦習盡道彼視此不見苦習盡道故曰不視時亦視不視者亦視不視謂之不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道故曰不視者亦視不視視亦視彼見苦習盡道此不見苦習盡道故曰不視視亦視竟

不應搓婆羅門 亦不放婆羅門 不是搓婆羅門 亦不是放婆羅門不應搓婆羅門者婆羅門者謂之阿羅漢彼不搓若手若石若刀若杖故曰不應搓婆羅門亦不放婆羅門者彼阿羅漢不放不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不放婆羅門不是搓婆羅門者彼不是弊醜諸搓阿羅漢若手若石若刀若杖故曰不是搓婆羅門亦不是放婆羅門者彼不是弊醜諸放阿羅漢不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不是放婆羅門二竟

捐捨於父母 亦王及二學 捨邦土翼從無漏過梵志

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說愛為生士彼心馳走人因生死彼苦大畏父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說六增上王染著諸塵非染無汙染謂之愚二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二學也捨邦土翼從者邦上謂之邦翼從謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷故曰捨邦土翼從無漏過梵志者三界貪欲瞋恚愚癡彼盡於欲界中過出愛色無色界過出愛梵志者於此地盡愛故曰無漏過梵志也三竟

捐捨於父母 亦王及二學 已害於五虎彼謂之清淨

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說愛為生士 彼心馳走 人因生死彼苦大畏父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說六增上王 染著諸塵 非染無汙染謂之愚二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二學也已害於五虎者世尊現瞋恚如彼虎兇惡無慈如是瞋恚經衆生見惡無慈彼世尊現當盡云何五答曰數為五五盖中五五下分結中五彼當捨離斷故曰已害於五虎也彼謂

之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡
謂之清淨彼說謂之清淨也四竟
若已盡不生已盡不將隨彼佛無量行
無迹何迹將
若已盡不生者結盡無餘謂之盡或
生或不生誰生答曰若彼結盡退此
生誰不生答曰若彼結盡不退此不
生故曰若已盡不生也已盡不將隨
者此結不盡有餘以二事將隨於現
法中樂色聲香味細滑若身壞有苦
生彼盡無餘不將隨故曰已盡不將
隨也彼佛無量行者云何佛答曰如
彼如來無餘智見明覺思惟已得度
成就謂之佛二邊有者常斷此非佛
世尊行也四意止無量無邊無限此
佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹
何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將
若染若穢若愚故曰無迹何迹將五竟
若叢染枝濃無愛可將隨彼佛無量行
無迹何迹將
若叢染枝濃者叢謂之愛如說比丘
我今當說愛叢水枝濃若彼諸衆生
覆隱沒蔭蓋纏云何濃答曰此愛不

盡有餘濃若生五趣過去未來現在
也彼盡無餘不濃故曰若叢染枝濃
也無愛可將隨者愛盡無餘也此
愛不盡有餘二事將隨於現法中樂
色聲香味細滑法若身壞有苦生彼盡
無餘不將隨故曰無愛可將隨也彼
佛無量行者云何佛答曰若彼如來
無餘智見明覺思惟已得度成就謂
之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行
也四意止無邊無限無量此佛世尊
行故曰彼佛無量行也無迹何迹將
者迹謂之垢彼垢無一可將若染若
穢若愚故曰無迹何迹將六竟
已截繩束高亦意等相依覺為已度澈
彼是世梵志
已截繩束高者世尊現高慢繩愛辭
如車載現高繩繫如是衆生高慢
愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束
高亦意等相依者三意欲瞋恚愚癡
也等相依謂之彼相應覺觀故曰亦
意等相依也覺為已度澈者佛世尊
現當斷無明如說云何比丘已度岸
答曰無明澈盡無餘故曰覺為已度

澈也彼是世梵志者梵志現已滅惡
法故曰彼是世梵志也七竟
一本二展轉 三垢五弥廣 諸海十二轉
文尼度淡焦
一本二展轉者世尊現無明是本如說
諸餘忌趣 今世後世 彼無明本
慳貪等生
二展轉謂之名色故曰一本二展轉
也三垢五弥廣者三垢貪婬瞋恚愚癡
五弥廣謂之五趣地獄畜生餓鬼天人
故曰三垢五弥廣也諸海十二轉者
世尊現海六入是海也如說海海比
丘愚凡人說語此非聖典海大水處
大水聚數眼入為海彼色迴使若忍
彼色使不度眼海俱迴使俱神俱羅
剎耳鼻舌身意入海彼法迴使若
忍彼法使彼不度意海俱迴使俱神
俱羅剎十二轉者謂之十二入若眼
色中迴色眼中迴乃至意法中迴法
意中迴故曰諸海十二轉也文尼度
淡焦者無限生死彼無學文尼
已度學文尼方度故曰文尼度淡焦八竟
不信不住知若都羅斷除害慳捨離嫉

彼是無上士
不信不往知者世尊弟子已實見四諦謂之不信何故答曰彼不信餘若佛若法若僧若苦習盡道也不往知者謂之泥洹如說有比丘不生不往不有無為於此長久遠不得今得因道因迹故曰不信不往知也若鄔羅者名也如說衆生謂之鄔羅磨兜舍三磨納婆四冒樓沙五福伽羅六祁拔七樹豆八名故曰若鄔羅斷除也害蝨捨離蝨者害蝨現形盡捨離蝨現命蝨盡故曰害蝨捨離蝨也彼是無上士者彼第一士大士妙士高士無上士故曰彼是無上士九覺
諸三十六水　意流有倍　順流二見由蝨覺出
諸三十六水者水謂之三十六愛種也故曰諸三十六水也意流有倍者意生意首意所縛者倍者極增上滿故曰意流有倍順流二見者二見謂之斷滅見有常見彼流至地獄畜生餓鬼故曰順流二見由蝨覺出者三

覺欲覺瞋覺害覺欲生欲首欲所縛者故曰由蝨覺出也十覺
棄身惡行　及口惡行　棄意惡行
諸識離想
棄身惡行者現滅身三惡行故曰棄身惡行也及口惡行者現滅口四惡行故曰及口惡行也棄意惡行者現滅意三惡行也故曰棄意惡行也諸識離想者若知諸餘離想亦當滅故曰諸識離想十一也如髮童子見見有足闡闡足知知足識識足如非此如非此者如非彼如非彼者如非下非上非兩中間此是苦邊或髮童子見見有足或無誰有答曰若眼見色不起垢是謂有誰無答曰若眼見色起垢是謂無闡闡足知知足識識足亦如是如彼髮童子見見有足闡闡足知知足識識足如非此若染若穢若愚若非此若染若穢若愚者如是非彼取縛若如非彼取縛者如是如非下欲界非上無色界非兩中間色界此是苦邊苦謂之五盛陰彼是邊後邊家後邊故曰此是苦邊十二也磨舍一兜舍一僧賞磨三薩披多羅毗比栗多四此是

磨舍者不悔望者欲若恚若愚故曰磨舍也兜舍者喜佛道喜善說法順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常故曰兜舍也僧賞磨者欲生制息之瞋恚愚癡生制息之故曰僧賞磨也薩披多羅毗比栗多者三藏言也一切欲界心脫離一切色無色界心脫離故曰薩披多羅毗比栗多也此是苦邊者苦謂之五盛陰彼是邊後邊家後邊故曰此是苦邊也十三覺
知身如聚沫　覺法如野馬　斷魔華小華
知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛空不堅五盛陰如是無力羸虛空不堅故曰知身如聚沫也覺法如野馬如野馬者從日光出不久彈指頃不住本無忽有設有便盡五盛陰如是斯須彈指頃不住本無忽有設有便盡故曰覺法如野馬也斷魔華小華者四魔陰魔垢魔死魔自在天子世尊為彼現見諦斷華垢盡小華忽惟斷故曰斷魔華小華也不往見死王者如是見諦思惟斷結已盡無餘自在天

子不隨意自恣故曰不往見死王也（二十九）

守堂若彼此諸覺喜足我知世間興衰善心盡解脫

守堂若彼此者三講堂空無願無相諸緣內生外緣故曰守堂若彼此也諸覺喜足我者覺謂之智達聰明智慧成喜於佛道善說法順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常想妙我異身口意行成就故曰諸覺喜足我也知世間興衰者世間謂之五盛陰諸比丘遊觀興衰如此色如此色習如此色盡如此痛想行識此識習此識盡故曰知世間興衰也善心盡解脫者彼思義思法思善思妙一切有道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解脫（十五）

脫若墮已墮貪餐復來還已遠安隱處樂往至樂所

脫若墮已墮者脫謂欲界也已墮謂生色界若墮謂辯色界中五陰也故曰脫若墮已墮也貪餐復來還者有世間道垢盡聖智未生彼自身娛樂自身恃怙復墮地獄畜生餓鬼故曰

阿毗曇八犍度論卷第三十 第三十六 九

貪餐復來還也已遠安隱處已遠者謂佛佛弟子安隱者謂之泥洹彼娛樂故曰已遠安隱處也樂往至樂所者彼道樂至泥洹故曰樂往至樂所也（十六）

若無根無皮葉無況有枝彼猶縛解脫誰堪能誹謗

若無根無皮者世尊現無明根如說諸此惡趣　今世後世　彼無明本慳貪等生

皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍故曰若無根無皮也葉無況有枝者世尊現葉我慢如說云何比丘燒葉荅曰我慢盡無餘枝者愛如說比丘我今當說愛藜水枝灌於此衆生覆隱況陰蓋纏故曰葉無況有枝也彼猶縛解脫者猶謂佛弟子猶勇智慧成就猶勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡彼脫已脫當脫故曰彼猶縛解脫也誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可毀訾也若毀訾者受罪多如說若毀便譽若譽便毀口招禍殃不覺樂故曰

若無根無皮葉無況有枝彼猶縛解脫

阿毗曇八犍度論卷第三十 第三十七 九

誰堪能誹謗

偈品第四十四竟（光本二百一十首偈 宋二千九百五十七言）

見犍度第八章

八犍度共四十四品

阿毗曇八犍度論卷第三十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇八犍度論第三十卷 第三藏九