

雜阿毘曇心論

鼓

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院廬中永
為學者不敢許此院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

徑山化城恒瑞梓

雜阿毗曇心論卷第一

尊者法救造

序品第一

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

古昔諸大師 於諸甚深法 多聞見聖跡
已說一切義 精進方便求 未曾得異分
阿毗曇心論 多聞者已說 或有極總畧
或復廣無量 如是種種說 不順修多羅
光顯善隨順 唯此論爲最 無依虛空論
智者尚不了 極畧難解知 極廣令智退

我今處中說 廣說義莊嚴

廣說梵音云毗婆沙以毗婆沙中義莊嚴處中之說諸師釋法勝阿毗曇心義廣畧不同法勝所釋最爲畧也優婆扇多有八千偈釋又有一師萬二千偈釋此二論名爲廣也和修樂頭以六千偈釋法密遠玄曠無所執著於三藏者爲無依虛空論也

敬禮尊法勝 所說我頂受 我達磨多羅

說彼未曾說 弟子咸勸請 毗曇毗婆沙

專精思惟義 賢衆所應學 正要易解了

離惱濟群生

復次爲顯現清淨煩惱對治依阿毗曇毗婆沙所應敬大德法勝及我達磨多羅共莊嚴維阿毗曇心離

諸廣畧說真實義問且置真實義云何名阿毗曇云何名毗婆沙答於牟尼所說等諦第一義諦甚深義味宣揚顯說真實性義名阿毗曇又能顯現修多羅義如燈照明是慧根性若取自相則覺法是阿毗曇若取衆具是五陰性名者諸論中勝趣向解脫是名阿毗曇復次毗婆沙者於牟尼所說性真實義問答分別究暢真要隨順修多羅開悅衆心所謂性相名字地依行緣念智根定世善及界學見諦斷義緣方便得亦離欲得何處初起攝相應因緣果有果等無量諸法種種義生說種種類種種說是名毗婆沙論

如佛世尊畧說二智法智比智毗婆沙論無量分別
所謂彼法智者是無漏慧性是智相名者初知法故
是名法智在六地依欲界十六行境界四諦四念處
智卽智相三根三三昧相應三根者喜樂捨也三三昧謂有覺有觀無覺有觀無覺墮三世緣三世及離世是善緣三種謂善無記非善無記
是不繫緣欲界及不繫是學無學緣三種謂學無學非學非無學
是不斷緣三種謂見諦斷修斷不斷也名緣及義緣方便得
離欲得欲界起法界法入行陰所攝意界法界意識
界相應三因自性三因所生四緣自性四緣所生是
初生無漏依果及功用果俱生者唯功用果有果者

三果謂前二及解脫果不說增上果如是一切法應
當知問已知久遠緣起根本阿毗曇毗婆沙說彼對
治何故說真實義答爲知真實義故若不分別諸論
難可了知以不知故實智不生實智不生故不知真
實不知真實故不見煩惱諸行過惡以不見過故墮
於惡趣與彼相違則生解脫問已說所以說當說真
實義答是論於諸論中最爲殊勝具足顯示一切境
界於阿毗曇論增廣智慧五濁世增時命智慧念皆
悉損減觀察是等於廣大論聞持恐怖爲利自他畧
說真實三時善說哀愍外道邪論諸師遠慕前勝正

論法主及諸聖衆普於是中生大敬信開發衆生佛法僧念故顯示三寶真實功德爲造論端故說是偈
心界品第二

頂禮前最勝 離惱安教尊 所說悉具足

羅漢見真諦

頂禮者起善心轉愛果舉體敬禮也前者先也何者爲先謂最勝也示供養處故最勝者有何義伏諸煩惱故名最勝如偈所說憂波伽當知如我等諸佛悉已離諸漏是故名最勝離惱者煩惱諸纏燒其身心世尊曠劫悉安衆生熾然永盡故名離惱安樂說故

當知離惱是故次說安教安者謂安隱也教謂言說也教有所安故曰安教畧說自安安他離惱者自安也安教者安他也不顛倒故故知安教是故次說所說悉具足說者言說也卽是安教具足者辯正深妙顯現決斷說不顛倒到真實義不違二諦故曰具足是故禮彼名供養法阿羅漢者到究竟處法相滿足是故次說阿羅漢真實福田應彼供養故曰阿羅漢此一向說無學也說無學已次說學見真實真實者四聖諦不顛倒謂已學八忍八智見彼真諦故名見真實雖住見道未周四諦必當見故亦名見真實問

何故敬禮答

牟尼尊悉知 法聚二種相 亦爲他顯現

我今說少分

牟尼者身口意滿故曰牟尼悉者凡一切智所說修多羅毗尼阿毗曇流布至今知者知見覺義也法者持也持自性故名法法有積聚故名法聚彼善法善法聚不善無記法亦如是二者數名相者相貌也問云何二相答自相及共相自相者不共卽此非餘如礙相是色如是比共相者共此及餘如色無常如是比問若礙相是色自相者亦是共相觀四陰故是自

相觀十種色故是共相如是自相卽共相觀故二種自相共相則爲不成答一自故礙者色相故名色自相衆色差別故說十種汝言觀故自相共相不成者不然何以故不壞故如父子如果種如苦集諦如聽制若觀自相則非共相若觀共相則非自相如一人亦名父亦名子以父故名子以子故名父若觀父則不觀子若觀子則不觀父若言不成者不然何以故已成故是爲父子義成若善若惡正見邪見於中廣說起無間業若無父義亦無無父邪見及有父正見此若無者淨穢亦無淨穢無者解脫亦無若無無間

業者亦無因果因果無者一切法亦無莫言非過是故父子義成不可已成更成若已成更成此則無窮是故自相共相義成問佛所知法一切當說耶答不也問何所說答亦爲他顯現我今說少分顯現者開示義也他者受化人也若義饒益隨順梵行如申恕林契經說於彼爲他說法中我今說少分如來所知深廣無量如舍利弗等尚不能盡說況復餘人問世尊說何法答有漏無漏如是一切

一切有漏行 離我樂常淨 不見有漏故
計我等妄受

此諸有漏行不自在故離我三苦成故離樂緣力故離常煩惱處故離淨問何等是有漏行答諸煩惱所生五陰問若有漏行離我樂常淨者云何衆生而於中受答

不見有漏故 計我等妄受

衆生於有漏行不知相已便受我樂常淨作業所覆故不知非我威儀所覆故不知是苦相似相續覆故不知非常爲薄皮覆故不知不淨如是不知故受我樂常淨問何相爲有漏行答

若增諸煩惱 是聖說有漏 以彼漏名故

慧者說煩惱

若依若緣增長身見等諸煩惱如使品說彼諸行從漏生故生漏故漏處故是故說有漏無漏緣不增長輒中上者不然增依故非不增增依不增緣問何故答

以彼漏名故 慧者說煩惱

煩惱者說名漏一切入處常漏故心漏連注故是故增煩惱諸行當知是有漏問彼更有名耶答

亦名爲煩惱 受陰及與諍 煩受諍起故 是諸賢聖說

卽此有漏行名爲煩惱受陰諍何以故

煩受諍起故 是諸賢聖說

身見等諸煩惱衆生故名煩惱受自身故名受擾亂心故名諍諍有三種煩惱諍陰諍鬪諍煩惱諍者百八煩惱陰諍者死鬪諍者各各相違當知此中說煩惱諍身見等諸煩惱生諸有漏行從煩惱生故說煩惱從受生故說受陰從諍生故說諍已說受陰想陰相今當說

若行離煩惱 亦解脫諸漏 此及前受陰 是陰聖所說

若行離身見等諸煩惱及諸漏故當知是無漏行此諸無漏行及前說受陰是名爲陰想陰受陰差別者轉不轉合是陰轉者是受陰問何者是答

所謂色受陰 想行及與識 是五陰次第

麤細隨順說

是五陰謂色陰受想行識陰云何色陰一切諸色過去未來現在如是廣說彼已起已滅是說過去未起未滅是說未來已起未滅是說現在在自身名爲內在他身及非衆生數名爲外復次內外義如入處說麤者名有對細者名無對若言不成是則不然觀故

觀故不成者不然若觀麤則非細染汙名惡色不染汙名好色過去未來名爲遠現在名爲近遠義四種如行品說彼一切一向畧說色陰此名畧非事畧如色陰受想行識亦如是於中差別者自身受名爲內他身受名爲外內緣外緣方便力起境界力起麤者五識身細者意地染汙不染汙界地亦如是乃至識陰亦如是行是行陰外者衆生非衆生數當知問色乃至識有何相答礙相是色相隨覺是受相順知是想相造作是行相分別是識相彼過去色雖不礙曾礙故當來色雖未礙當礙故極微一一雖不礙衆微

集則礙無作雖不礙以作色是礙故彼亦礙如樹動影亦動如色陰過去未來餘四陰亦如是問何故前說色陰乃至識陰答是五陰次第麤細隨順說彼五陰中色陰最麤五識依故六識境界故是故前說受陰雖非色行麤故如色說如我首足等受隨轉如是乃至識陰最細是故後說復次從不可知本際已來男爲女色女爲男色染著處故是故前說樂受貪故起色欲想顛倒故起樂受貪煩惱故起想顛倒依意故起煩惱復次二種色觀故入佛法中爲甘露門謂不淨觀及安般念彼不淨觀者觀造色安般念者觀

四大是故前說色陰觀色已見受過見受過已想不顛倒想不顛倒已煩惱不行煩惱不行已心則堪忍此則順說五陰今當逆說淨穢之生以心爲本是故前觀識陰觀識陰已煩惱薄煩惱薄已起法想起法想已則貪受不生貪受不生故觀察色是故先說色陰乃至識陰問云何分別說陰答

十種謂色入 及無作假色 是分別色陰

牟尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味身觸無作假色者如業品說是諸色一一說色陰

所名爲識陰 此卽是意入 於十八界中
亦復說七種

謂識陰卽是意入十八界中說七心界

餘則有三陰 無作三無爲 是則說法入
亦復說法界

餘則有三陰者受陰想陰行陰無作三無爲者虛空
數滅非數滅此七法說法入亦說法界問以何等故
受想別立陰餘心法立一行陰答

輪轉於生死 當知二諍根 是故別受想
建立一種陰

二事故衆生輪轉生死謂樂受貪及顛倒想樂受貪
故行愛倒想計著故行見二諍根者習欲愛貪欲縛
從受生見欲縛從想生受修諸禪想修無色復次心
法或根或非根根法是受非根法是想是故隨義說
問五陰一切是行何故說一行陰答

五陰雖是行 而一受行名 有爲法多故
說行陰非餘

以行陰中有相應不相應等有爲行多相應者思願
等不相應者諸得等問一切悉是行陰何故契經說
一思爲行陰非餘答勝故增上故前故作想是行想

彼思是作性若有餘陰悉入五陰中今當如實說

廣說諸法陰 其數有八萬 戒等及餘陰

悉是五陰攝

八萬法陰皆色陰攝以佛說語性故有說名性者行陰攝餘戒等五陰彼戒陰色陰攝定慧解脫解脫知見陰皆行陰攝若有餘陰名悉入五陰中問齊何當言法陰數答

法陰謂經綸 如是一一說 及諸對治行

悉名法陰數

有說一一經論名爲法陰如是經論其數有六千復

有說一一陰處是法陰處又說陰處界處等爲法陰數如是說者謂衆生有八萬行是故世尊隨彼所行爲說對治悉是法陰數問前說十種謂色入亦無作假色是名爲色陰何等爲入答

所謂眼耳鼻 舌身及與意 色聲香味觸

餘則說法入

彼眼入者眼識所依四大所造淨色不可見有對耳鼻舌身亦如是差別者隨識所依意入者是心意識名義業世施設彼名等所作差別應當知名者名爲心名爲意名爲識義者集起是心義思量是意義別

知是識義業者遠知是心前知是意續生是識世者
過去世是意當來世是心現在世是識施設者界施
設心入施設意陰施設識復次貪恚癡等分別則無
量境界定心名不亂此相違染汙心名爲亂懈怠相
應心名爲下精進相應心名爲舉少習淨心及染汙
心名爲少多習淨心名爲多少根易得少對治少隨
轉諸染汙心名爲小此相違善心名爲大於彼得修
習修不修習如是染汙心名不修此相違善心名爲
修自性解脫及在解脫於彼染汙心名不解脫此相
違善心名解脫或有心自性解脫非在解脫或有心

在解脫非自性解脫或有心自性解脫亦在解脫或
有心非自性解脫亦非在解脫自性解脫非在解脫
者是學無漏心在解脫非自性解脫者是無學有漏
心自性解脫亦在解脫者是無學無漏心非自性解
脫亦非在解脫者是學有漏心及凡夫心色入者三
種謂色處俱色者青黃赤白如是廣說處者身作色
俱者如造畫等聲入者三種謂因受四大聲因不受
四大聲因俱聲因受四大者謂咽喉唇舌因緣發聲
因不受四大者謂風鈴樹等因緣發聲因俱聲者謂
擊鼓吹貝等因緣發聲彼聲一一有二種謂可意不

可意香入者三種謂好香惡香非好惡香味入者六種謂辛酸甜苦鹹淡問若嘗味時別味者爲舌識先覺爲身識耶答若先覺冷煖等則先身識後舌識若先別辛等味者則先舌識後身識觸入者十一種謂四大及七種造色七種造色者謂澀滑輕重冷煖饑渴澀者麤強滑者細軟輕者不可稱重者淳厚冷者求煖饑者欲食渴者欲飲問何大增故澀滑乃至饑渴答或有說無徧增者彼業報先得澀四大果乃至饑渴復有說水火增故滑地風增故澀地水增故重風火增故輕水風增故冷風增故饑火增故渴問幾

觸能起身識答有說從澀至渴一一能起又說五觸能起四大與澀如是乃至饑渴復有說者十一種起身識等是身識境界故無過有二種自相事自相及入處自相事自相者等境界入處自相者自相境界故此十一種二種欲界繫饑及渴非色界繫九種欲界色界繫色界衣雖不可稱餘亦可稱亦可積聚雖無冷煖之患而有長養調適饑渴者或說依果以飲食能斷故阿毗曇者說報色不可斷已更續屬賓者說饑渴是善不善報障故不可知食消已還復可知是故富者饑渴是善報貧者饑渴是不善報法入者

四種無作色如業品說心法如行品說心不相應行如雜品說無爲此品後當說內入中眼入境界麤故前說外入中色入自性麤故前說苦樂所入門故說入處又殺義是入處義心心法於此中滅問入處觸入處何差別答觸入處卽是入處或入處非觸入處外入是也若內入處非分者是入處非觸入處緣差非分也觸者名觸所住故名觸入處觸空者唯是入處觸所入門故如窓牖天竺謂窓牖爲風入也觸所住故如聖住亦應說受入處觸長養心心法觸所持來觸所轉故觸力故現在前是故說觸入處聖住者中國名聖住邊地各彌離車住也問云

何一身具十二入答

雖於一身中 所作事各異 依緣自性故

十二種分別

於一身中具十二入但事各異若事是眼入此事乃至非法入若事是法入此事乃至非眼入問何等爲眼入事乃至法入事答眼以見色爲事色以眼所行爲事如是乃至法入譬如一室十三人止事業各異彼亦如是又依緣差別說十二謂六識身有六依六緣又有自性分別說十二若眼自性乃至非法自性若法自性乃至非眼自性問十入處及一入少分是

色何故獨說一入處爲色入答

雖有衆多色 但說一色入 當知一色入

三眼境界故

於彼入中三眼境界者名爲色入肉眼天眼聖慧眼以色麤故說二十種所謂青黃赤白長短正不正方圓高下雲烟塵霧光影明闇彼長等八事三種分別餘悉無記問一切十二入盡是法性何故但說一法入答

彼一切諸法 雖盡是法入 法中衆多故

一法入非餘

彼一切雖盡是法入但一入中衆多法故謂色法無色法相應不相應法有爲無爲法是故但說一法入復次三有爲相彼法相不相違彼相入法入中是故但說一法入又一切諸法以名顯現彼各入法入中法者真實相謂空解脫門以前法覺法故是空入法入中身見能自覺者不然顛倒轉故法者第一義謂寂滅涅槃是法入法入中問世尊契經說無量入何故但說十二入答

彼十一切入 八入二四入 及五解脫入 皆悉十二攝

十一切入中前八入及八勝處是無貪善根性悉入法入中若取眷屬則五陰性悉入意入法入中十一切入中後二入及四無色入是四陰性悉入意入法入中二入者謂無想衆生入及非想衆生入無想衆生入十入性除香味入說四無色則已說非想入五解脫入是慧性眷屬是五陰性悉入三入中聲入意入法入五解脫入者一者佛說卽得解脫二者聞已思惟得三者因自誦經得四者因他說法得五者觀因緣得也問所說十八界爲種有十八爲名有十八答

界種說十七 或說爲十二 境界依者依

分別十八種

十八界或十七種或十二種若取意界則失六識若取六識則失意界譬如別取樹則失林若取林則失樹指拳等譬亦如是若取意界則失六識若取六識則失意界問若然者云何說十八界答境界依者依分別十八種三事故說十八界依故依者故境界故依謂六依眼界乃至意界依者謂六識眼界識界乃至意識界境界謂六外界若言阿羅漢最後心不生後識非意界者此則不然以餘緣故後識不續如地無種復次因觸故立十八眼界觸三因緣生謂眼色

識如是乃至意器故食故食者故器謂眼界食謂色
界食者謂眼識界問應說二十一界二眼二耳二鼻
爲六舌界身界七心界六外界答

二眼說一界 以二一自故 耳鼻亦如是

二共說一界 爲令身端嚴 彼皆不一一

雖有二眼而說一界以一自故共一四大造故一自
見故非一自有二根一識所依故二眼眼識依亦不
應二根一識依一入處故一入境界亦俱受一入境
界故二眼共取一色以一眼見色則不明二眼見
色則明了二耳二鼻成一界亦如眼說爲莊嚴身故

生二眼二耳二鼻以一眼者人不愛敬故是故眼等
生二身舌生一如佛世尊雖說種種界悉入十八界
中令當次第說

若有諸餘界 世尊契經說 各隨其自性
悉入十八界

若世尊說餘界悉入十八界中以三事故依故依者
故緣故如世尊說憍尸迦世有種種界謂諸見以界
名說彼悉入法界中若彼說六十二界如多界經說
及餘契經以界名說者各隨其義悉入十八界中問
界入陰何差別答

界說一切法 彼卽十二入 除三無爲法

餘則說五陰

一切法說十八界以不離依故依者故緣緣故彼一切法卽說十二入七心界爲意入此卽義差別除三無爲餘法說五陰積聚勢故問若一切法說界界卽是入除三無爲說陰何故世尊三種說答

牟尼觀衆生 欲解根不同 性行愚差別 故說陰入界

衆生三種欲解廣畧中廣者爲說界中者爲說入畧者爲說陰輒中上根亦如是恃性僥逸爲說界性義是界義恃財僥逸爲說入輪門義是入義恃命僥逸爲說陰以陰死法故始行者爲說界少行者爲說入已行者爲說陰愚於色心爲說界愚於色爲說入愚於心法爲說陰問陰入界有何義答

聚積是陰義 輪門義說入 種性義說界 是三種差別

十一種無量色等總說色陰如庫藏如軍衆譬如四種軍其類各別名爲軍衆色亦如是雖有十一同一色相名爲色陰如阿毗曇說善觀色陰者一極微攝一界一入一陰少分不善觀者言一極微攝一界一

入一陰如色陰受想行識陰亦如是輪門義說入者
通苦樂故種性義說界者如一山中多有諸性金性
銀性等如是一身中種種性各異故說十八界問以
何等故說十八界十二入五陰不增不減答

境界依者依 度量法所應 是故界入陰
不增亦不減

界度量所應者六依六依者六緣彼依若增則非依
以無依者故若減則依者無所依故如是一切入亦
以依緣爲量陰者何故染著色樂受著故何故樂受
著想顛倒故何故想顛倒煩惱相應故煩惱依意意

卽依意如所說意緣法生意識離是依更無餘依故
已說界入陰自性及因緣今當廣說界

界中一可見 又說一切界 無記謂八種
餘則善不善

界中一可見者十八界中色界可見可視在此在彼
是故可見復次示人心行是故可見復次自現故謂
眼所行當知十七不可見無彼相故又說一切界皆
可見慧眼境界故如所說偈彼一切諸法慧者見無
我如阿毗曇說學見迹見四真諦迹故是故十八界
一切皆可見無記謂八種者八界無記謂五情香味

觸無愛不愛果可記故說無記餘十界可記善及不善故謂色聲法界七心界善身動是善色不善身動是不善色餘色無記如是聲口動淨心七識界是善無慙無愧相應心是不善餘則無記法界若心相應如心說若不相應如雜品說善有四種自性相應共起第一義自性善者慙愧及三善根相應者即彼相應心心法共起者即彼所起身口業及心不相應行第一義者謂涅槃是爲四種善自性不善者無慙無愧三不善根相應者即彼相應心心法共起者即彼所起身口業及心不相應行第一義者輪轉危嶮俱

相違者是無記問一切法者十二入卽是世尊所記何故說無記答不以一向不說故名無記善者記爲善不善者記爲不善不記善不善故說無記若因果時則記因果異則無記或有不說名無記如記論契經說

一切皆當死 是論一向記 一切死復生

是名分別論 若問生殊勝 是名詰問論

衆生五陰異 是名止記論

一向記論者若有問一切衆生悉當死耶應一向答一切衆生皆悉當死分別論者若有問一切皆當死

死復生耶應分別答有煩惱者死而復生無煩惱者死已不生詰問記論者若有問人生殊勝不應反問汝方何趣故問若言方天趣應答言劣若言方惡趣應答言勝止記論者若有問陰與衆生爲異爲同耶應當止何以故以不應故譬如有問石女兒善恭敬不石女無兒何得答言恭敬不恭敬如是有陰而無衆生何得有同異耶以不應故不答阿毗曇者說一向記論者若有問如來無所著等正覺耶善說教法耶世尊弟子善向耶色無常受想行識無常耶善分別苦集滅道耶應一向答義饒益故分別論者若言

爲我說法應問言法有衆多若過去若未來若現在欲說何法若言爲我說過去法應問過去法亦多或色陰或受想行識陰爲說何者若言色陰應問色陰亦多或善不善無記爲說何者若言善色應問善色有七種不殺生乃至不綺語爲說何者若言不殺應問不殺有三種不貪不恚不癡爲說何者若言不貪應問言不貪有二種作及無作爲說何者如是等論名爲分別記論詰問論者若有問法應反詰法有衆多汝問何者不爲分別若過去未來現在乃至作無作若輒心者爲分別說若誦曲者則還反問令彼自

答是名詰問論止記論者若有問言世有邊耶世無邊耶如是等如虛空華鬘不可記言香與不香是名止記論已說記無記十二有對今當說

十二界有對 一界說少分 十界七有對

一少分亦然 說境界有對 障礙 與緣

眼耳鼻舌身界及七心界此十二界說有對法界中少分亦說有對謂心法又十色界說有對七心界及法界少分亦說有對問此中說何等有對答

說境界有對 障礙及與緣

三種有對境界有對障礙有對緣有對境界有對者

如施設經所說眼與色對乃至意與法對已說眼界當知已說七心界及法界少分是故當知十二界一界少分是有對五外界法界少分是無對如彼經等說若觀陸則不觀水如是廣說障礙有對者謂各各相對各各處障礙若彼有一則無第二住極微聚故障礙故可分故據處所故當知八無對此中應廣說緣有對者心心法於境界轉應如是言若法境界有對彼法障礙有對耶應作四句或境界有對非障礙有對者七心界及心相應法界或障礙有對非境界有對者五外界或境界亦障礙有對者五內界或非

境界亦非障礙有對者法入所攝色無爲心不相應行若法境界有對彼緣有對耶謂緣有對是境界有對或境界有對非緣有對謂五内界

有漏有十五 餘二三有 欲界中有四

十一在二有

十五界一向有漏五内界五外界五識界漏所生故生漏故漏處故漏於中起故說有漏如道有怖畏與漏俱故說有漏如雜毒食餘二者意界法界意識界此三界二種或有漏或無漏若漏所生是有漏相違則無漏三三有者意界法界意識界三有可得欲

有色有無色有無漏者是不繫雖三界身中得非自性得欲界中有四者香界味界及此境界識非色無色界離搏食欲故三入是搏食性彼亦應無觸者此則不然觸入性有二種或是搏食性或非搏食性者在色界彼無搏食性以身微妙故香味一向搏食性是故彼無境界無故彼識亦無問彼無香味亦無彼識者鼻界舌界亦應無答具諸根故諸根展轉相持故十一在二有者欲有色有五内界色聲觸界及此境界識此十二非無色界離色性故

有覺有觀五 三行三餘無 有緣當知七

法入說少分

有覺有觀五者五識界有覺有觀麤故乃至梵世非
上地三行三者三界三種意識界心相應法界
欲界及初禪有覺有觀禪中間無覺有觀上地及一
切不相應法界無覺無觀問有覺有觀地法有四種
或有覺有觀無覺有觀無覺無觀非有覺有觀非無
覺有觀非無覺無觀云何有覺有觀答曰欲界及初
禪除覺觀諸餘心心法云何無覺有觀答曰覺云何
無覺無觀答色心不相應行云何非有覺有觀非無
覺有觀非無覺無觀答曰觀餘無者謂餘非有覺非

有觀無緣故有緣當知七法入說少分者七心界說
有緣有此緣故故曰有緣如人有子謂之有子法界
少分有緣者心法少分無緣者非心法謂眼識及相
應法綠色乃至身識及相應法緣觸意識及相應法
緣一切法

謂以一切法爲境界耳非攀緣義上眼身識亦同此

九不受餘二 爲無爲共一 一向是有爲

當知十七界

九不受者九界不受受名若色現在根數及不離根
若此斷壞破裂裂逼迫心心法受於彼止住故異則不
受謂九界不受七心界聲界法界無斷壞故餘二者

五内界現在是受起斷等知故過去未來是不受心
心法不住故色香味觸若現在及不離根是受如心
心法根中止住彼中亦爾不離根故爲無爲共一者
一法界有爲無爲於中三種常故無爲餘法無常故
有爲是故爲無爲共一一向是有爲當知十七界者
十七界無常故一向有爲生滅故三有爲相所成故
有因故墮陰故墮世故輒中上故與上相違是無爲
有罪及有報 染汙及隱沒 修習則有十
一界中有見 亦說有心法 一界是見性
七心界色聲法界二種或有罪或無罪穢汙是有罪

不穢汙是無罪如有罪如無罪如是染汙隱沒亦如
是五識界色界聲界若善不善是有報若無記是無
報意界意識界法界若不善善有漏是有報若無記
無漏是無報問以何等故不善善有漏是有報無記
無漏是無報答譬如外種三事和合生有種堅實漑
之以水覆以草土自性衆具力故芽葉得生有種雖
堅實不以水漑不草土覆衆緣不具故芽葉不生有
種不實雖漑以水覆以草土自性不實故芽葉不生
如外種三事差別如是內因緣起亦三事差別如初
種如是不善善有漏法堅固漑以愛水覆以餘結以

自性衆緣力故有芽得生如第二種如是無漏法堅固無愛水溉及餘結覆因緣不具故有芽不生如第三種如是無記法雖溉以愛水覆以餘結自性不實有芽不生修習則有十者七心界色聲界善者修不善無記者不修法界善有爲修不善無記及數滅不修問以何等故不善無記及數滅是不修答爲愛果故修不善無記無愛果故不修數滅性是果不相續生故不修當知八界無罪無報無染汗無隱沒不修一界中有見者法界中有八種見身見等五見世俗等見學見無學見見者觀視故決定故堅受故緣深

入故如陰夜見色穢汗慧見法亦如是如晴夜見色世俗等見亦如是如陰晝見色學見亦如是如晴晝見色無學見亦如是亦說有心法者卽此法界有心法謂受想等有此心法故說有心法當知十七界及一界少分非心法一界是見性者一界是見性謂眼界能視故當知十六界及一界少分非見問云何見爲眼見爲眼識見爲眼識相應慧見爲和合見彼何所疑一切有過若言眼見者餘識俱時何故不見何故不俱得一切境界若言眼識見者識相非見相無眼者亦應見若言眼識相應慧見者復以耳識相應

慧聞耶若言和合見者此則不定或時眼識二十二法或二十一法或十二答

自分眼見色 非彼眼識見 非慧非和合 不見障色故

自分眼見色是故餘識俱時則不見以餘識俱空眼現在前非自分故以是因故不俱得一切境界自分諸根不俱識住根故名自分無有二識俱行無第二次第緣故問若眼離識不見色者是則識見非眼見眼復何用答識成彼則成彼非分則因非分故如受不離想想不離受彼亦如是若眼識見者誰復識耶

若慧見者誰復知耶若和合見者此等諸法事業各異其義有間則無和合若和合見者則應有二決定自法是義不然若眼識見者應見障色以無對故慧及和合亦復如是以眼識無對不識障色謂不見者不然應分別故分別者應言何故眼識不識障色應說眼一境界轉故是故眼識不識障色眼有對故眼有對故不見障色是故眼識不識識應有二自性若識若見餘亦如是又復眼識見者何故不識已知眼識不識障色復應知眼一境界轉故當復說礙有對依故不識障色者不然有無對依故眼識二種依眼

及次第滅意若有對依故不見障色無對依應見障色異說有過眼是不共依意是共依不見障色者不然依者於色等相非分亦非眼是色故眼識是色亦非眼無緣故無緣亦非眼不相應故不相應如是等皆有過復次意亦是不共依若依意眼識生未曾依彼餘識生心一一相續轉故是故意亦是不共依見識無間識卽見者不然四種不壞故世尊說見聞覺識四種不壞若識卽見者唯聞覺識三種見卽識故不如是是故當知眼見識用分別建立四種者不然不見障色先已說過識見有間名義各異眼光照名

爲見心隨分別名爲識若復言眼見彼應稱眼量者彼自生過識無限量故識無限量世尊所說如世尊說眼有見而謂識見者不然如言意識法復有餘法於中識耶若言卽意識法者當知眼亦如是如所說梵志眼是門爲見色者此見之異名汝於所說妄解心心法無方處而言出入者不然卽彼契經說意是門爲識法故更無異法於中識法是故眼中卽見

從眼識非見至此凡七章初詰問辨非餘六章辨析釋識等非見抑異人叙其所執終則檢實罰違以成已義也

極微數有十 九界四大造 二界說少分

內界說十二 此卽是根性 一界中有根

極微數有十者十色界是極微聚有分故覆障故大礙故據處所故當知八界非極微聚九界四大造者除觸界餘九色界四大造四大所生故四大因故四大與此諸界五因生生因依因建立因養因長因二界說少分者二界當分別觸界法界或四大造或非四大造觸界中四大性非四大造七種造色四大造法界中身業口業四大造餘法界非四大造七心界非四大造十一種四大眼入所依乃至法入所依非意入造色亦十一種眼入乃至法入非意入或有說

眼入所依四大生眼入餘亦如是復有說者眼入所依四大生三入眼入身入觸入如是乃至舌入所依是中差別者說自根身入所依生二入身入觸入色聲香味入所依亦如是觸入所依唯生觸入又復作是說一切四大生色聲一切欲界色不離香味法入所依亦如是眼入所依生七入眼入身入及五境界如是乃至舌入所依身入所依生六入除眼等四根法入所依亦如是色入所依生五入乃至觸入所依亦如是復有說者眼入所依生十一入乃至法入所依亦是於此四大因緣分別異相四大起異相造

色應作四句有同相四大起異相造色有異相四大起同相造色有異相四大起異相造色有同相四大起同相造色云何同相四大起異相造色謂觸相四大起十一種造色云何異相四大起同相造色謂堅濕煖動相四大起觸相造色云何異相四大起異相造色謂堅濕煖動相四大起十一種造色云何同相四大起同相造色謂觸相四大起觸相造色問四大造色何差別答四大是因造色是果堅濕煖動相是四大若色因四大生而無四大相彼是造色復次不可見者四大可見不可見者造色如是等說內界說

十二者內五色界及七心界此十二是內界當知六界是外問法故說內人故說內耶若法故說內者一切法無自若人故說內者法無有人答法故說內但非一切法心法所依故說內彼意界亦依亦依者彼五色界是依非依者心法雖是依者而非依餘非依亦非依者此卽是根性者卽此十二說根一界中有根者法界中十一法是根餘者非根當知五外界及一界少分非根

分餘分十七 一界說有分 十七界墮世
一少分三業

論
分餘分十七者除法界餘界說有分及餘有分彼眼界有分者三種世分別故過去已見色現在今見色未來當見色餘有分者四種過去不見色已滅現在不見色而滅未來世二種謂不立法及立法生法者不見色當滅餘色界亦如是七心界若未來不立法彼餘有分餘者是有分一界說有分者法界一向是有分非餘有分以一切法界意識境界故若言餘界亦應非餘有分者此則不然彼不意識故立有分餘有分謂眼見色是有分不見色是餘有分謂色眼所見是有分所不見是餘有分差別者若眼是一有

分餘一切亦有分若一餘有分餘一切亦餘有分色若見者是有分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如是第一義如眼說俗數如色說問頗共有法或有分或餘有分耶答有十色入或餘有分彼生等相是有分法界攝故若不立法意是餘有分彼相應共有法是有分法界攝故問有分餘有分有何義答有分時說有分問眼界有二種有業及無業分彼有業分爲無業分所分故說有分彼無業分亦爲有業分所分故亦說有分二分俱得有分相問何等分數各分答無業分爲有業分所分故說餘有分何以故得有業分力

論
故如人有子彼亦如是十七界墮世者十七界墮三世事故說三世或過去或未來或現在若起已滅是過去若未起是未來已起未滅是現在復次若未作是說未來若作是說現在若作已滅是說過去一界當分別法界若有爲墮三世若無爲則不墮世三業者三界有業謂色聲法界色界身作是業餘色界非業聲界口作是業餘聲非業法界身口業及思是業餘法界非業業相業品當廣說

非學非無學 當知十五界 彼悉修道斷
餘界俱三種 於彼三界中 說持戒犯戒

非學非無學當知十五界者十色界五識界是非學非無學有漏故卽此諸界修道斷智對治故餘界俱三種者餘三界意界法界意識界俱三種或學或無學或非學非無學或見斷或修斷或無學斷相應意是學謂苦法忍乃至金剛三昧相應意是學無學相應意是無學謂盡智無生智及無學等見相應意是無學非學非無學相應意是非學非無學謂善染汙無記善有三種方便得離欲得生得染汙有二種不善及隱沒無記無記有四種威儀工巧報生變化如意界意識界亦如是法界或學或無學或非學非無

學謂學身口業受想行陰是學此卽無學法界所攝
有漏身口業受想行陰及無爲是非學非無學學無
學義業品當廣說此三界忍對治是見斷智對治是
修斷無漏是無斷見斷修斷義使品當廣說於彼三
界中說持戒犯戒者謂色界善身作是持戒不善身
作是犯戒聲界是口作法界唯無作持戒犯戒相業
品當廣說

十七說有上 一界說二種 果有果十七
一三覺所說

十七說有上者除法界彼十七界有上有爲故一界

說二種者法界或有上或無上有爲法界及虛空非
數滅是有上數滅善故常故說無上果有果十七者
除法界餘十七界是果有果以有爲法性劣展轉相
因生故一三覺所說者法界有三種或果非有果或
果有果或非果非有果果非有果者數滅果有果者
有爲法界非果非有果者虛空非數滅

三界三種緣 一依亦復然 五一或分別
餘緣唯說一

三界三種緣者眼耳意識界三種緣善不善無記一
依亦復然者意識界所依亦三種善不善無記五一

者五識依一種或分別者謂俱起五根及次第減意若取俱起依則一無記以五根唯無記故若取次第減意則三種以意界善不善無記故復次眼識依分次第緣分應作四句或依分非次第緣分或次第緣分非依分或依分亦次第緣分或非依分非次第緣分依分者彼次第減心法依分亦次第緣分者次第減意非依分非次第緣分者除上爾所事乃至身識依亦如是問意識依是次第緣耶答曰如是意識依是次第緣頗次第緣非意識依耶答意識依相應心法

問若眼識以意界爲依者何故名眼識不名意識耶答眼是不共依故如種芽如鼓聲眼是眼識不共依意是共依以六識身展轉次第緣生故餘緣唯說一者鼻舌身識界此三界唯緣無記以香味觸一向無記故意界卽六識身離是無餘故不記法界若心相應如心說

若眼隨生見 耳界隨生聞 三界隨生覺
意界隨生識

若眼隨生名爲見耳隨生名爲聞三事隨生名爲覺意隨生名爲識彼三界以方便得離欲得修得神通

性四支五支定果是故彼隨生各別建立餘三隨生
無彼相分故共建立一問覺有何義答

境界唯無記 覺心於中轉 隨生三種識
是則名爲覺

香味觸一向無記無記故說覺是故隨生三識名爲
覺

三境不近受 遠近境界一 餘一向近受
依及境界等

二境不近受者眼識耳識不近受境界如逼眼色不
見故耳亦如是逼則不聞雖深在內而遠聞外聲若

言遠亦不見聞者此則不論意識者遠近境界悉受
除自己及相應共有餘一切法悉受餘一向近受者
鼻舌身識近境界依緣無間故依及境界等者謂鼻
識舌識身識此三識依取等境界鼻根香微均而生
識舌身根微亦如是

謂根塵合
處乃生識

二界說不定 一境界亦然 五界依或俱
一界依說遠

二界說不定者眼識耳識依緣俱不定眼識界或依
大而緣小如見毛端或依小而緣大如見山或依緣
等如見蒲萄果耳識亦如是一境界亦然者意識境

界不定境界或大或小一切法境界故依無形故大小不可說離意見界六識無別體故不說心法如心說五界依或俱者五識身或與依俱者謂五根遠者次第減意一界依說遠者意識界依說遠謂彼次第減意

十一界有二 六三一四種 事及長養報

剎那與依種

十一界有二者五內界聲界五識界二種六三者色香味觸意見界意識界此六界三種一四種者法界四種問云何種說二三四答事及長養報剎那與依種

彼眼界二種報及長養彼報生者善不善業報果三惡道是不善業果人天是善報果眼及眾具梵行正受所長養故是長養無別依性故不說依剎那事亦爾如眼耳鼻舌身界亦如是聲界亦二種長養及依問何故聲非報答現在方便生故聲者現在方便生報者前業所起聲者隨欲生報非隨欲生復次聲聲有間報報無間若聲是報者應如色一切時不斷而聲有斷是故非報五識界報生及依色香味觸界三種報依長養意見界三種報依剎那剎那者苦法忍俱生意界意識界亦如是法界四種報剎那依事彼報

者善不善業報果剎那者苦法忍眷屬依者除苦法
忍眷屬餘善有爲法界除報餘不隱沒無記有爲法
界染汙法界無爲法界唯有事

生身眼色界 自地及他說 若彼眼識生

自他地亦然

生欲界欲界身欲界眼欲界色欲界眼識生如是生
初禪地初禪地身初禪地眼初禪地色初禪地眼識
生是名自地他地者生欲界初禪地眼見欲界色彼
欲界身初禪地眼欲界色初禪地眼識生見初禪者
彼欲界身初禪地眼色初禪地眼識生欲界二禪

地眼見欲界色彼欲界身二禪地眼欲界色初禪地
眼識生見初禪地者彼欲界身二禪地眼初禪地色
初禪地眼識生見二禪者彼欲界身二禪地眼色初
禪地眼識生欲界三禪地眼見欲界色彼欲界身
三禪地眼見欲界色初禪地眼識生見初禪者彼欲
界身三禪地眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者
彼欲界身三禪地眼二禪地色初禪地眼識生見三
禪者彼欲界身三禪地眼色初禪地眼識生欲界
四禪地眼見欲界色彼欲界身四禪地眼見欲界色
初禪地眼識生見初禪者彼欲界身四禪地眼初禪

地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界身四禪地眼
二禪地色初禪地眼識生見三禪者彼欲界身四禪
地眼三禪地色初禪地眼識生見四禪者彼欲界身
四禪地眼色初禪地眼識生如說生欲界乃至生第
四禪亦如有差別者謂下地眼不見上地色生上
地地地眼不現在前

耳界如前說 鼻舌界自地 身觸卽地說
意識則衆多

耳界如前說者如前說眼識耳識亦如是鼻界說自
地者生欲界欲界身欲界鼻欲界香欲界鼻識生舌
界亦如是身觸卽地說者身識有差別故生欲界欲
界身欲界觸欲界身識生初禪亦如是生二禪二禪
身觸初禪地身識生以覺自地觸故非他地生第三
第四禪亦如是意識則衆多者或自地意自地法自
地意識生或他地彼自地者生欲界欲界意欲界法
欲界意識生乃至生有想無想處亦如是他地者生
欲界正受時欲界善心次第初禪正受起彼欲界意
初禪地意識生法或三界繫或不繫初禪次第欲界
善心現在前彼初禪意欲界意識生法或三界繫或
不繫初禪次第二禪正受彼初禪意二禪意識生法

或三界繫或不繫如是第二禪初禪初禪第二禪初
禪第三禪第三禪初禪乃至有想無想處逆順次第
超越應廣說有差別者此正受爲意界彼正受爲意
識若禪爲意識者法或三界繫或不繫若無色爲意
識者彼法自地上地及不繫又復正受淨初禪次第
欲界初禪果變化心現在前彼初禪意欲界意識生
法者欲界化卽彼欲界初禪果次第淨初禪現在前
彼欲界意初禪意識生法或三界繫或不繫乃至第
四禪亦如是生者彼欲界沒生初禪地彼欲界意初
禪地意識生法或色無色界繫或不繫初禪地沒生
欲界彼初禪地意欲界意識生法或三界繫或不繫
乃至有想無想處亦如是彼沒者是意受生者是意
識但彼法自地上地及不繫

若彼得眼界 或彼所依識 二俱得不得
亦色及與捨

若彼得眼界者或眼界不成就得成就非眼識界謂
無色界沒生第二第三第四禪生欲界漸得眼根或
彼所依識者或眼識界不成就得成就非眼界謂上
三禪地沒生欲界及初禪若卽住彼眼識現在前二
俱得者或眼及眼識界俱得謂無色界沒生欲界及

初禪俱不可得者非眼界不成就得成就亦非眼識
界不成就得成就謂生欲界不失眼根及梵天上若
命終生梵天及欲界第二第三第四禪沒生第二第
三第四禪無色沒生無色界亦色者若色界不成就
得成就彼即眼界不成就得成就或眼界非色界者
生欲界漸得眼根若色界不成就得成就彼眼識界
耶應作四句色界不成就得成就非眼識界者無色
界沒生上三禪中眼識界不成就得成就非色者即
彼三禪沒生欲界及初禪若即住彼眼識現在前色
界不成就得成就亦眼識界者無色界沒生欲界及

初禪非色界亦非眼識界者除上爾所事及與捨者
如說得捨亦如是廣說

色界二識識 乃至觸亦然 諸餘十三界
一向意識緣

色界二識識者謂色界二識識眼識及意識眼識界
自相意識界自相及共相乃至觸亦然者聲界二識
識耳識及意識耳識界自相意識界自相及共相乃
至觸界二識識身識及意識身識自相意識自相及
共相以五識身自相境界故不思惟故現在境界故
一念故諸餘十三界一向意識緣者五色根七心界

及法界此十三界一向意識識自相及共相此意識二種壞緣又不壞緣不壞緣者卽此十三界緣壞緣者十三與五境界一一合緣乃至十八界總緣

思惟識三種 是意欲有中 色無色分別 一種謂餘界

思惟識三種是意欲有中者欲界意識有三種思惟自性思惟隨意思惟分別思惟彼自性思惟者謂覺也隨意思惟者意地念也分別思惟者意地不定慧也此三思惟欲界意識思惟也色無色分別者色無色界意識或三種謂初禪地不定入定者二不定者

三三禪意識不定者二除自性思惟若定者一隨意思惟有說無色界無不定者彼唯一種隨意思惟若說有不定者定者一不定者二一種謂餘界者五識身說餘唯有自性思惟不利故問如是分別法相已云何攝法爲自性爲他性答自性何以故

諸法離他性 各自住已性 故說一切法 自性之所攝

諸法離他性者眼界離十七界異性故餘界亦如是不應說若離性是攝以異相故故說自性之所攝非他性各自住已性者一切性各住自相此性非他相

故應說若住者是攝非餘故說一切法自性之所攝
攝義謂自性自性不空非餘如色色不空又復說相
持義是攝如契經說如樓觀中心眾材所依爲樓觀
之最如所說如線持衣如戶樞持扇如斧持薪或說
方便攝如所說此五根慧爲首謂攝故或說和合攝
謂四攝事能攝眾或說隨順攝如所說等見等志等
方便是慧身或說攝取故名攝謂和上以財法攝此
等世俗言說非究竟攝自性自性攝者是究竟第一
義三段攝此中說者是自性攝如是自性攝不捨第
一義故已說自性攝眼界攝一界一入一陰不攝十

七界十一入五陰復次右眼攝右眼左眼攝左眼右
眼二種長養及報長養攝長養報攝報復二種善
業報不善業報善業報攝善業報不善業報攝不善
業報不善業報三種謂三惡趣畜生攝畜生餓鬼地
獄亦如是善業報二種謂人天人攝人天攝天過去
攝過去未來現在乃至剎那攝剎那

界中說一界 陰入亦復然 如是陰入界
則攝一切法

一界者法界一入者意入一陰者色陰也
雜阿毗曇心論卷第一

校誤

第三十二紙第十四行

是修斷無漏
南藏修斷智無漏

音釋

嶮虛儉切

詰去吉切

搏

度官切以

溉

古代切

苟

切

與險同問也

手圖之也

灌經也

苟徒

牙

業

難

廣東巡按吳江縣居士葉紹顥刻此

難阿毗曇心論一萬五千九百個

陸大生書 栢良武刻

唐縣比丘如渡

毘陵

崇禎己卯年季秋月吳江接待寺識

業

陸大生書

栢良武刻

唐縣比丘如渡

毘陵

雜阿毗曇心論卷第二

尊

者

法

救

造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

行品第三

已說諸法相住法生今當說若以諸法攝自性謂以
自力生者不然何以故

至竟無能生

用離等侶故

一切衆緣力

諸法乃得生

至竟無能生用離等侶故者諸行自性羸劣不能自
生問若不自生當云何生答一切衆緣力諸法乃得

論

雜阿毗曇心論卷三

一

支二

生如人船相假得渡彼岸彼心心法展轉力生攝受
境界亦如是先當說心心法由伴生

若彼心起時 是心必有俱 諸心法等聚
及不相應行

諸行展轉相因生彼心若依若緣若剎那生彼心法
等聚生問云何心法等聚答

想欲及觸慧 念思與解脫 憶定及與受
此說心等聚

想者於境界取像貌欲者於緣欲受觸者於依緣心
和合生觸境界慧者於緣決定審諦念者於緣記不

忘思者功德惡俱相違造作轉心解脫者於緣作想
受彼限量是事必爾憶者於緣發悟定者受緣不亂
受者可樂不可樂俱相違於境界受

一切心生時 是生聖所說 同共一緣行
亦復常相應

此十法一切善不善無記心俱生大地可得故說大
地同共一緣行者一切心同一緣轉不相離無二決
定亦復常相應者展轉共俱及與心俱常相應辦一
事故問相應有何義答等義是相應義問心法或多
或少云何等義是相應義答事等故若一心中一想

二受者非相應義以一心一想生餘心法亦爾以是故等義是相應義復次時依行緣等義是相應義時等者一剎那時生故依等者若心依眼生心法亦爾行等者若心行青生心法亦爾緣等者若心緣色生彼亦緣色是故說常相應已說心法通一切不通今當說

諸根有慙愧 信猗不放逸 不害精進捨
一切善心俱

諸根者二善根不貪不恚心於生及資生具壞貪著名不貪於衆生數及非衆生數壞瞋恚名不瞋恚於

諸過惡自厭名爲慙於諸過惡羞他名爲愧於三寶四諦淨心名爲信身心離惡名猗息作善方便離惡不作名不放逸不逼迫他名不害斷起未起惡生起未起善欲方便懃修不息名精進心平等名爲捨此善十法通一切善心中若有漏無漏五識相應意識相應故說善大地已說善大地煩惱大地今當說

邪解不正憶 不順智失念 不信懈怠亂
無明掉放逸

顛倒解名邪解邪受境界名不正憶顛倒決定名不順智邪記忘受名失念於三寶四諦不淨心名不信

不斷起未起惡不生起未起善不勤方便名懈怠境界所牽散隨諸緣名爲亂前際等不知名無明躁動不息名爲掉離作善方便名放逸

煩惱大地十 一切穢汙心 無慙及無愧
說不善大地

煩惱大地十一切穢汙心者此邪解脫等十法一切染汙心俱謂欲界色界無色界五識身意識地是故說煩惱大地問睡亦一切穢汙心俱何故不立煩惱大地答順正受故謂衆生睡速發定是故不立若大地彼煩惱大地應作四句或有大地非煩惱大地謂

受想思觸欲或煩惱大地非大地謂不信懈怠無明掉放逸或大地亦煩惱大地謂憶解脫念定慧或非大地非煩惱大地除上爾所事已說煩惱大地不善大地今當說無慙及無愧說不善大地謂於諸過惡不自厭名無慙於諸過惡不羞他名無愧此二法一向不善一切不善心相應故是故立不善大地中已說不善大地小煩惱大地今當說

忿恨誑慳嫉 惱諂覆高害 如此諸煩惱
說爲小大地

於饒益不饒益應作不作非作反作瞋相續生名爲

忿於可欲不可欲應作不作非作反作忿相續生名
爲恨爲欺彼故現承事相名爲誑於財法惜著名爲
慳於他利恭敬名譽功德不忍心忌名爲嫉不欲事
會所欲事乖思惟心熱名爲惱覆藏自性曲順時宜
名爲諂爲名利故自隱過惡名爲覆妨他姓族財富
色力梵行持戒智慧正業心自舉恃名爲高欲逼迫
他名爲害此十法說小煩惱大地不通有故修道斷
非見道斷在意地非五識非一心俱生行各異故有
一則無二問大地善大地煩惱大地不善大地小煩
惱大地何差別答大地四種善不善隱沒無記不隱

沒無記善大地唯善煩惱大地二種不善及隱沒無
記不善大地唯不善小煩惱大地中誑諂高二種不
善及隱沒無記餘一向不善

不善心品中 心法二十一 欲三見一減
二見除三種

不善心品中心法二十一者不善謂欲界煩惱相應
除身見邊見轉成不愛果故名不善不善有八種貪
恚慢疑邪見見取戒取不共及彼相應無明彼貪恚
慢疑心二十一法共生十大地及懈怠等十法謂懈
怠無明不信放逸掉睡覺觀無慙無愧欲三見一減

者欲界邪見見取戒取彼相應心二十法共生除慧
二見除三種者欲界身見邊見彼相應心十八法共
生除慧及無慚無愧餘如前說除無慙無愧一向不
善故無兩慧使見卽慧故

欲善二十二 不共有二十 無記說十二

悔眠俱卽增

欲善者謂欲界淨心轉成愛果有三種生得及聞思
彼心二十二法共生十大地十善大地覺觀不共有
二十者不共名彼心獨一無明煩惱二十心法共生
除一煩惱無記說十二者欲界不隱沒無記心四種

報生威儀工巧變化心彼四種無記心十二心法共
生十大地覺觀悔眠俱卽增者心追變名爲悔是善
不善無記心品中增悔餘如前說當知悔三種善不
善及不隱沒無記非餘自力故毗婆沙者不欲令悔
有無記以悔捷利故眠名身心惛昧略緣境界名爲
眠彼一切五品心俱生卽彼心品增眠若悔眠俱生
於三品中增二問此說欲界心色界復云何答

初禪離不善 餘知如欲有 禪中間除覺
於上觀亦然

初禪無不善彼有四品心善不共隱沒無記不隱沒

無記此諸心品除無慙無愧餘如欲界說彼善品十二愛慢疑俱生十九五見及不共俱生有十八不隱沒無記十二無慙無愧一向不善故彼色無色界無悔眠亦爾禪中間除覺餘如初禪說於上觀亦然者第二第三第四禪及無色界無觀已說心心法伴力生色今當說

極微在四根 十種應當知 身根九餘八
謂是有香地

極微在四根十種應當知者四根十種極微共生四大色香味觸眼根身根耳鼻舌根亦爾身根九者謂

餘身根有九種彼唯有身根種餘如前說餘八者離根色香味觸極微八種問此諸極微何界說答謂是有香地欲界中極微與香合香味不相離有香則有味色界極微非搏食性故離香味色界四根極微八種餘身根極微七種外極微六種問若眼根極微十種者云何不眼卽是色卽是餘種如是則法性雜亂與阿毗曇相違阿毗曇說眼根一界一入一陰攝答二種極微事極微聚極微者謂眼根極微卽眼根極微餘極微皆說自事極微故阿毗曇說眼根一界一入一陰攝聚極微者衆多事此中說聚極微

言
任自相故法相不雜亂如心相應法其相各異非爲
雜亂彼亦如是四種遠義此品彼當說問前說若心
生必心法共生及不相應行於中已說心法心不相
應行云何答

一切有爲法 生住及異滅 此亦有四相
展轉更相爲

一切有爲法生住及異滅者一切有爲法有四相生
住異滅世中起故生已起自事立故住已住勢衰故
異已異勢壞故滅此相說心不相應行問若一切有
爲法有四相者應相復有相答此亦有四相卽此相

俱生生生住住異異滅滅問若爾者便無窮答展轉
更相爲相隨相展轉相生非無窮前生生生生生
生前生如是住住住各各相住異異異各各相異滅
滅滅各各相滅問相隨相展轉相爲前相爲幾法答
當知前四相 相各爲八法 隨相亦應知

相相唯一相

前四相一一爲八法前生除自己生八法三相四隨
相及彼法住者除自己住八法異者除自己異八法
滅者除自己滅八法三相四隨相及彼法自性不自
爲故自性不自滅如指端不自觸問隨相爲幾法答

隨相亦應知相相唯相一此四隨相各爲一法隨生
生前生隨住住前住隨異異前異隨滅滅前滅已說
諸行展轉相生如一時生不亂今當說

異性相說遠處所時亦然 戒種及大地
諸識性分別

異性相說遠處所時亦然者遠有四種所謂異性遠
相遠處所遠時遠問何等遠法答所謂戒種及大地
諸識性分別彼異性遠者謂如一身中善戒惡戒無
作相續生雖於一身中一時起同無作性而性各異
故說遠相遠者如四大種展轉相養共一處住合爲
一體其相各異故說遠處所遠者如天竺震旦地雖
一時生合成一體然彼處異故說遠時遠者如眼生
眼識彼後生前生時聞遠故說遠已說諸行一時生
不亂諸行從因生彼因今當說

所作共自分 一切相應報 從是六種因
轉生有爲法

謂所作因共有因自分因一切徧因相應因報因此
六因攝一切因此六因生一切有爲行已說因各一
一相今當說

相似不相似 各除其自性 一切是作因

生時無障故

相似不相似各除其自性一切是作因者若相似不相似法除自性展轉爲因說所作因何以故生時無障故法生時除自性一切性各自住異分等生不障礙如因地故作淨不淨業因空故得往來如眼識生時十七界不障礙故生如是一切界問何以故自性於自性非所作因答自性不自爲故不自依故自性於自性不養不損不受不害不持不壞不增不減不成不敗不障礙名所作因自性於自性無不障礙故不立所作因問若不障礙是所作因者以何等故不

一切法一時生耶一時滅耶生時滅耶滅時生耶答不和合故雖有所作因要須和合生亦非一切法一時和合生和合滅亦非一和合二果問若如是者有一殺衆生餘衆生不爲障礙何故殺者有罪非餘衆生耶答無惡心分又不作業故盜等亦如是問若外物是一切衆生增上所生者何以故不與取不於一切衆生邊得盜罪答無受分故無人功果故若一切衆生於彼悉有受分及人功果者取者於彼則得盜罪亦非一物一切衆生受及人功果三種增上自增上法增上世增上自增上者彼起煩惱境界現在前

能自守護不爲罪業莫令我受苦法增上者如有多聞者彼起煩惱境界現在前爲護法故而不爲罪世增上者如有一名聞大德彼起煩惱境界現在前護世間故而不爲罪已說所作因共有因今當說

一起性有依 亦復說無依 當知共有因
展轉爲因果

一起性有依亦復說無依當知共有因者一時生心心法隨心轉心不相應行道共定共戒及共生四大此諸法說共有因展轉爲因果者若一時起展轉爲果是共有因十一入雖一時生彼不展轉爲果自分

因者異時共一果共有因者諸行展轉力一時生如心於心法隨心轉心不相應行隨心轉色此亦於心也眼於生等生等於眼及四大種展轉共有因有對造色非展轉果故非共有因問隨轉有何義答若有心則有彼法如下則下中則中上則上如是比彼有十隨轉所謂一起一住一滅一果一依一報善則善不善則不善無記則無記墮一世生已說十種隨轉於中有漏斷結道八種隨轉除不善無記世俗方便道解脫道勝進道及餘善有漏心七種隨轉除不善無記及解脫果無漏斷結道七種隨轉除不善無記

及報無漏方便道解脫道勝進道六種隨轉除不善
無記解脫果及報不善心七種隨轉除善無記及解
脫果無記心六種隨轉除善不善解脫果及報有共
有亦共有因有共有非共有因彼眼於八法共有亦
共有因謂四相四隨相相於眼共有共有因隨相於
眼共有非共有因生於八法共有共有因除生自性
眼及餘相隨相生此五法於生共有共有因餘隨相
共有非共有因如是餘相隨相亦如是乃至觸入亦
如是意入於五十八法共有共有因謂十大地大地
相四十意入相隨相八法於餘共有非共有因有五

十四法於意入共有共有因除四隨相又說十四法
於意入共有共有因謂十大地心相四餘八十四法
共有非共有因大地亦如是說五十四法於心共有
共有因除心隨相是說爲善若異此者與衆事分阿
毗曇相違故如彼說除身見等法生住異滅諸餘穢
汗苦諦如是一切法盡當知已說共有因自分因今
當說

前生與後生 亦說彼未生 自地相似因
或說於他地

前生與後生者謂過去前生於過去後生及現在自

分因問爲已生已生因復未生因耶答亦說彼未生未生者謂未來如是前生後生因當知過去現在於未來自分因未來於未來無自分因無前後故問云何一切前生於後生未生自分因爲不答自地欲界欲界因非他地乃至非想非非想非非想地因非他地何以故因果斷地故問云何一切自地一切自地因爲不答相似自分因自地亦相似相似自分因非不相似如善善因穢汗穢汗因無記無記因以相似相似法相續如習善生善習不善生不善習工巧生工巧習威儀生威儀是說內分外分隨種生亦

如是問一向自地自分因復爲他地耶答或說於他地他地當分別若無漏法一切九地展轉因離愛故不墮界故下與勝因非勝下因有漏者愛縛故墮界故唯自地已說種種自分因謂善法非一切善法因今當說

穢汗有九種 展轉更相因 謂受生所得

方便生非下

穢汗有九種者此染汗九種下下乃至上上展轉更相因以展轉相續現在前故及彼彼受生一切頓得故問穢汗九種展轉相因餘者復云何答謂受生所

得若受生得善彼亦九種展轉相因問方便生者復云何答方便生非下若方便生謂聞思修生彼於等及增因非下如下因乃至上上因上上唯上上因乃至非下因復次聞聞因思因修因復次思思因及修因非聞因以下故修唯修因非餘以下故復次修慧四種煖頂忍世間第一法彼煖法四種因頂三忍二世間第一法唯世間第一法因非餘此說善有漏法不隱沒無記四種報生威儀工巧變化心彼報生四種因威儀三工巧二化心唯化因是說有漏無漏法者苦法忍苦法忍因乃至無生智因無生智唯無

生智因非餘已說自分因如此自分因受果與果今當說

善等自分因 受果而不與 或與而不受 或俱不俱說

有善自分因受果而不與應作四句受而不與者謂善根斷時最後捨得或與而不受者謂善根續生時最初生得或俱者不斷善根餘自性住俱非者除上爾所事復次穢汙受而不與者謂當得阿羅漢果時穢汙得最後捨與而不受者阿羅漢果退時最初得俱得者未離欲餘自性住俱非者除上爾所事已說

無緣有緣法受而不與者善心次第穢汙及無記心
現在前與而不受者穢汙及無記心次第善心現在
前俱者善心次第善心現在前俱非者除上爾所事
穢汙及無記心亦如是說已說自分因一切徧因今
當說

苦集於自地 疑見及無明 說一切徧因
諸煩惱前起

苦集於自地疑見及無明說一切徧因者長養境界
故一向決定故二種使故一切煩惱苦集諦攝故見
苦集所斷煩惱種見疑卽彼相應無明及不共無明

此諸使不慙方便亦熾然故及徧煩惱故說一切徧
因斷知分別故界分別故自地非他地問爲誰徧因
爲何分是徧因答諸煩惱前起過去過去現在未來
一切徧因現在未來一切徧因又復諸煩惱心相續
生如我見審爾計著以見力故起常審爾計著謗真
諦相受第一及清淨於諦猶豫貪恚癡慢等諸過差
別生如是一切一切徧應當知一切徧使品當說已
說一切徧因相應因今當說

謂同一行法 一依亦一時 及一境界轉
是說相應因

若行若依若時若境界心轉卽彼行彼依彼時彼境界受等心法轉若彼心法轉卽彼心轉性羸劣故展轉力生如束蘆是故說心於心法相應因心法於心法及心因非心於心因何以故三事故無一剎那二心俱生前心不待後心一切諸法自性不自顧色心不相應行無相應因無緣故已說相應因報因今當說

不善善有漏 三世之所攝 以彼有報故
說名爲報因

若善有漏及不善墮三世行於生死中生生相續果

報生謂善愛果不善不愛果有業一入果報生謂命根若得意入則二入謂意入法入觸入亦如是若得身入則三入謂身入觸入法入色香味入亦如是若得眼入則四入謂眼入身入觸入法入耳鼻舌入亦如是有業或五七九十一入報以業種種故當知果報亦種種如外種種種果亦種種如稻甘蔗蒲萄等非種種者如麤變等當知內緣起亦如是有業一世業三世報無三世業一世報果不減因故如是一剎那業多剎那果非多剎那業一剎那果欲界一陰報因得一果謂得也二陰報因得一果謂身業口

業四陰報因得一果謂善不善心心法色界一陰報
因得一果謂得及無想正受二陰報因得一果謂初
禪作色四陰報因得一果謂無隨轉業善心心法五
陰報因得一果謂有隨轉業善心心法無色界一陰
報因得一果謂得及滅盡正受四陰報因得一果謂
善心心法一業種一身種類非多謂現報業等各別
故與阿那律陀契經相違者不然彼說初故如是說
一施報故生大姓家生識宿命自見施果已更增淨
業果報增廣乃至漏盡說彼根本如一粒種子又復
說彼一施時有衆多行於一緣中發願或願天上或

願人中已說因自性如此因受果與果今當說

五中世受果 亦說二與果 已盡與果一

二因當分別

五中世受果者現在名中世五因任現在世受果亦
說二與果者若相應因共有因任現在世與果於此
時受果卽於此時與果故說二與果已盡與果一者
已盡名過去報因於過去世任與果二因當分別者
謂自分因及徧因或任現在世與果或過去世所作
因不說以亂故已說因受果與果世建立今當說
作因一切法 二因說二世 餘三說三世

增依報成果

作因一切法二因說二世餘三說三世者有爲無爲一切法說作因自分因一切徧因說過去現在餘三因說三世已分別三世諸因若果因有果今當說增依報果作因有增上果自分因徧因有依果報因有報果相應因共有因有功用果已分別諸因諸法從因生今當說

報生心心法 及與諸煩惱 悉從五因生
是義應當知

報生心心法及與諸煩惱悉從五因生者彼報生心

心法及煩惱心心法從五因生報生心心法五因所作共有自分相應報因所作因者彼法生時相似不相似法住不障礙共有因者展轉力生展轉爲伴及心不相應行伴生自分因者彼前生自分法相應因者彼俱一緣中轉報因者彼善不善此則彼果除徧因報無記故煩惱心心法除報因染汙故從徧因生餘四因如前說

若彼不相應 諸餘相應法 除其初無漏
是從四因生

報色及心不相應行從四因生除徧因無記故除相

應因無緣故穢汙色及心不相應行從四因生除相應因無緣故除報因染汙故諸餘相應法除其初無漏者謂善有漏心心法威儀工巧變化心心法除苦法忍相應諸餘無漏心心法從四因生除徧因報因謂餘不相應 自分當知三 及諸餘相應

初生無漏法

謂報生穢汙餘若有自分因除初無漏從三因生所作因共有因自分因非相應因無漏故二因前已除及諸餘相應初生無漏法者如苦法忍相應法亦三因生所作因共有因相應因無前生無漏故無自分

因亦無徧因報因

於中不相應 是從於二因 若從一因生

當知必無有

於中不相應是從於二因者初無漏品中色心不相應行從二因生所作因共有因已說一切有爲法於彼廣說中從一因生者必無有何以故自性羸劣故乃至一極微生亦除自己諸餘一切法所作因及共生住異滅亦共有因此總說義略說四種法報生穢汙除報及初無漏諸餘不穢汙彼初無漏彼報生相應不相應乃至初無漏法彼報生相應從五因生

除徧因報生不相應四因生除徧因相應因如是穢
汙相應不相應差別者唯除報因從一切徧因生除
報及初無漏諸餘不染汙相應四因生除徧因報因
不相應三因生除徧因相應因報因初無漏相應三
因生相應因共有因所作因不相應二因生所作因
共有因已說諸因如此因世尊教化力及覺真實相
力故說緣今當說

次第亦緣緣

增上及與因

法從四緣生

世尊之所說

一切法性緣力境界力攝受生性羸劣故一切緣皆

四緣攝彼於開導方便是次第緣任持方便是緣緣
不障礙分是增上緣種子法方便是因緣

除羅漢後心
是說次第緣

諸餘心心法

常有行已生

除阿羅漢最後心相應諸餘過去現在心心法一一
相續生彼諸心一一生相續無間故各次第緣彼阿
羅漢最後心相應非次第緣無餘心相續故未來心
心法未起故無餘心相續亦無次第緣亦非未來先
後次第方便立若未來先後次第方便立者壞正方
便修義正方方便修邪方便修應隨分次第生若言一

心次第建立二心善及穢汗若正思惟時善心生穢
汗心非數滅若邪方便思惟時穢汗心生善心非數
滅如種子亦爲芽亦爲麤若芽具和合芽則生麤則
不生若麤具和合麤則生芽則不生此則不然何以
故前已說先後非分故以阿羅漢最後心是意界故
應是次第緣者不然緣分異故若言阿羅漢最後心
不爲意識依亦名意界者得依相故如是阿羅漢最
後心無間相續亦名次第緣此亦不然何以故緣分
異故相故立界如無分眼不見色以眼識空故亦名
眼界亦得依相故阿羅漢最後心如前說緣生者業

故建立阿羅漢最後心作次第緣業無間相續生非
分心法亦如是說常者非如自分因徧因問以何等
故色心不相應行非次第緣答以亂故不亂者說次
第綠色心不相應行亂故非次第緣以亦時善不善
無記漏無漏異界行現在前故欲界三種思惟聞慧
思慧生慧非修慧不定故彼欲界聞慧思慧次第聖
道現在前聖道次第三種思惟現在前色界三種思
惟聞慧修慧生慧非思慧色界定故彼聞慧修慧次
第聖道現在前聖道次第聞慧修慧現在前無色界
二種思惟修慧生慧彼修慧次第聖道現在前聖道

次第修慧現在前此義擇品當廣說

或法心次第 非彼心無間 無間非次第

俱不俱當知

或法心次第非彼心無間者除初正受剎那諸餘正受剎那相續及起定心無間非次第者初正受剎那彼生住異無常及諸常續心彼生住異無常俱者初正受剎那除起定心諸餘常續心不俱者除初正受剎那彼生住異無常諸餘相續正受剎那等彼生住異無常若法心次第彼正受無間應作四句或法心次第非正受無間者初正受剎那除起定心諸餘常

續心正受無間非心次第者除初正受剎那彼生住異無常諸餘相續正受等彼生住異無常俱者除初正受剎那諸餘相續正受及起定心不俱者初正受剎那彼生住異無常除起定心生住異無常諸餘常續心彼生住異無常滅盡正受心所牽心所作故心次第心相違故非心次第緣起定心前雖有定無間相續以非心故還以心爲次第緣已說次第緣緣緣今當說

境界於一切 心及諸心法 是故一切法
說名爲緣緣

一切法是心心法緣隨其事謂眼識及相應以色爲緣乃至意識及相應以一切法爲緣於一色眼識生一決定知言並見衆色者此則不然以速故非俱言俱者增上慢如旋火輪非輪輪想增上慢若不了了見色差別者則可總受如觀叢林聲香味觸亦應如是知已說緣緣增上緣今當說

若彼所作因 此卽增上緣 所謂因緣者 當知餘因說

前說所作因當知卽是增上緣除自性一切性不障礙故法生時自作已事以勝故名增上緣已說增上

緣因緣今當說所謂因緣者當知餘因說除所作因餘因說因緣已說緣諸法隨緣生今當說

心及諸心法 是從四緣生 二正受從三 謂餘說於二

心及諸心法是從四緣生者心心法從四緣生前開導故生是彼次第緣境界是彼緣緣除自己餘一切法是彼增上緣餘因隨其所應說因緣二正受從三者無想正受滅盡正受從三緣生二正受前心心法是彼次第緣自地前生善法及彼共起四相是彼因緣增上緣如前說謂餘說於二者除無想定滅盡定

餘心不相應行及色此諸法二緣生謂因緣增上緣已說諸法從緣生有爲法分齊今當說

分齊有三種 名色及與時 初分說一字 極微剎那餘

分齊有三種名色及與時者一切有爲法立三種分齊隨其事名分齊色分齊時分齊問此云何答初分說一字極微剎那餘少名者謂一字名之至少極於一字故說一字名爲分齊少色者謂一極微若真實行智分析色相色之至細極於一微故說一微爲色分齊少時者謂一剎那時之至少極於一念故說剎

那爲時分齊剎那量者有說如壯夫疾廻歷觀衆星隨其所歷一星一剎那如是一切又說如壯夫彈指頃經六十四剎那又說如壯夫以極利刀斷迦尸細縷斷一縷一剎那如是一切又說世尊不說剎那如所說比丘當知四善射夫執弓俱射如彼廣說已說時極微如是色增長今當說

七微成阿耨 七耨成銅塵 水兔羊毛塵 當知從七起

七極微成一阿耨彼是最細色天眼能見及菩薩轉輪王見七阿耨爲銅上塵七銅上塵爲水上塵七水

上塵爲兔毫上塵七兔毫上塵爲一羊毛上塵

羊毛及向塵 蟻蝨麤變等 小大是轉增

皆從七數起

七羊毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向遊塵七向遊塵成一蟻七蟻成一蝨七蝨成一麤變

如是七麤變 轉增爲一指 二十四指量

名之爲一肘

七麤變爲一指二十四指爲一肘

四肘爲一弓 五百拘屢舍 去村拘屢舍

是名爲空處

如是應當知彼數卽身量四肘爲一弓去村五百弓名空處是摩竭提一拘屢舍北方名拘屢舍半問已知刹那乃至拘屢舍八拘屢舍名一由旬當說身量以何爲身量答彼數卽身量前所說肘量及拘屢舍當知卽是身量彼人間肘作身量閻浮提人長三肘半或四肘弗婆提人長八肘瞿陀尼人十六肘鬱單越人三十二肘以前說拘屢舍爲天身量四天王身拘屢舍四分之一三十三天半拘屢舍帝釋身一拘屢舍炎摩天身拘屢舍四分之一三兜率陀天身一拘屢舍化自在天身一拘屢舍及拘屢舍四分之一他

化自在天身一拘屢舍半此是欲界天身量色界梵
天身半由延梵福樓天身一由延大梵天身一由延
半少光天身二由延無量光天身四由延光音天身
八由延少淨天身十六由延無量淨天身三十二由
延徧淨天身六十四由延福愛天身百二十五由延
福生天身二百五十由延廣果天身五百由延無想
天身亦爾無惔望天身千由延無熱天身二千由延
善見天身四千由延善現天身八千由延色究竟天
身萬六千由延此說色界天身量此名色分齊問如
前說時分齊一剎那餘時今當說答

剎那百二十

說名怛剎那

六十名羅婆

三十摩睺羅

百二十剎那名一怛剎那六十怛剎那名一羅婆七
千二百剎那也三十羅婆名一摩睺羅多二十一萬
六千剎那也

三十摩睺羅

說名一日夜

欲界或晝夜

於上以劫數

三十摩睺羅多爲一日一夜有六百四十八萬剎那
也已知日夜剎那數壽命今當說欲界或晝夜於上
以劫數者欲界衆生壽卽以上晝夜數爲欲界壽量

或劫數間浮提人壽或無量或十歲弗婆提人二百五十歲瞿陀尼人五百歲鬱單越人千歲人間五十歲爲四天王天上一日一夜卽以是日三十日爲一月十二月爲一歲如是日月歲數四天王天壽五百歲人間九百萬歲是等活地獄一日一夜卽以是日三十日爲一月十二月爲一歲如是日月歲數等活地獄壽五百歲人間百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲人間三億六百萬歲是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩大地獄壽千歲人間二百歲爲炎摩天上一日一夜如是

日月歲數炎摩天壽二千歲人間十四億四百萬歲是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲人間四百歲爲兜率陀天上一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲人間五十七億六百萬歲是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲人間八百歲爲化樂天上一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲人間二百三十億四百萬歲是大呼地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲人間千六百歲爲他化自在天上一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲

人間九百二十一億六百萬歲是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲衆熱大地獄壽半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一劫如持地龍王餓鬼極長壽五百歲問已說欲界壽上界復云何答於上以劫數彼色界梵身天壽半劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天二劫無量光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫徧淨天六十四劫福愛天一百二十五劫福光天二百五十劫廣果天五百劫無想天亦如是無憊望天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善

現天八千劫色究竟天萬六千劫無色界空處二萬劫識處四萬劫無所有處六萬劫非想非非想處八萬劫一切三界皆有中天唯除鬱單越及兜率天最後身菩薩及無想天問以何等故此諸法說行答

多法生一法 一亦能生多 緣行所作行
是行應當知

無有法力自力生一法以多法力故生多法亦以一法力故生如是一切有爲法是故說緣行所作行是行應當知緣彼行故有所作故說緣行行所作故作彼行故說作行

論

雜阿毗曇心論卷第二

釋

論

雜阿毗曇心論卷第二

百釋

羸劣

羸力追切劣輟輟切

躁

則到切不妄靜也

誑

誑古况切欺也誑誑丑琰切誑誑

也

蔗

之夜切

麤

古猛切與麤同

蟻

蟻居豈切

蟲

蟲音瑟

廣東巡按吳江縣居士葉紹願刻此

雜阿毗曇心論卷第二 詩字九千七百三十

箇該銀四兩八錢六分五厘 唐劉宗禎戊寅年季秋月吳江族待寺識

雜阿毗曇心論卷第三

尊

者

法

救

造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第四

已說諸行展轉因緣力生彼諸行所起種種生生差別勝者唯業彼業今當說

業能莊飾世

趣趣各處處

是以當思業

求離世解脫

業能莊飾世趣趣各處處者如是一切五趣種種性生種種業莊飾以業為種彼有芽生業差別故生差

論

雜阿毗曇心論卷第三

上

三

別如種差別故芽差別是以當思業求離世解脫業
於受生勝故是故欲背生死者當善觀察問誰業答
身口意集業 在於有有中 彼業爲諸行

嚴飾種種身

身口意集業在於有有中者身業口業意業此三業
生種種果衆生住於本有死有中者生有中修集諸
業問云何立三業爲自性故爲依故爲等起故若自
性者應一業謂語業若依者一切依身亦應一業謂
身業若等起者一切從意起亦應一業謂意業答此
亦如三事故彼自性者語業以語卽業故依者身

業以業依身故身作故身合故身運故等起者意業
雖身業口業意業所起然不共受名如眼識問如所
說業何所爲答彼業爲諸行及受種種身此說一切
衆生增上果謂外衆具名爲行若衆生形相壽命等
是彼業果問若彼内外分種種相者此云何爲四大
種種相爲造色種種相爲業種種相答三種悉有生
因依因建立因養因長因故是四大種種相自分因
故是造色種種相報因故是業種種相雖外分無報
因然衆生作善行彼得好色好處若作惡行得惡色
惡處以業種種故内外分亦種種是業相今當畧說

身業當知二 謂作及無作 口業亦如是

意業當知思

身業當知二謂作及無作者身業二種作性及無作性作者身動身方便身作無作者身動滅已與餘識俱彼性隨生如善受戒穢汗無記心現在前善戒隨生如惡戒人善無記心現在前惡戒隨生口業亦如是者口業二種作無作性如前說意業當知思者意業是思自性有欲令意業是無作性此則不然意非作性非色故及三種故無作亦名不樂亦名離亦名捨亦名不作以不作之名是無作言非業者不然何以故作故若善不作不善若不善不作善亦名作如捨覺支不以名捨故捨修道止餘事故名爲捨彼亦如是又復作因故作果故見因說果如世尊說形質故是色無作亦非色以作是色故彼亦名色彼亦如是已說五業如此業種種差別今當說

作當知三種 善不善無記 意業亦如是
餘不說無記

作當知三種善不善無記者身作及口作三種善不善無記彼善者淨心身口動如施戒等不善者不善心身口動如殺生等無記者無記心身口動意業亦

如是者意業亦三種善心相應是善不善心相應是不善無記心相應是無記餘不說無記者餘二業身無作及口無作彼二種善不善無無記何以故無記心羸劣故強力心能起身口業餘心俱行相續生如手執香華雖復捨之餘氣續生非如執木石等問已知五業思非色性大地中已說故餘業有何性答

色性不染 不染汗無地 隱沒繫在色

不善在欲界

色者一切身業口業是色性因四大故彼身作可見有對口作不可見有對無作俱不可見無對問身口

業幾種答染汗不染汗彼色二種染汗不染汗染汗者煩惱所起彼有二種隱沒無記及不善隱沒無記者無報無慚無愧不相應一果煩惱等起不善者有報無慚無愧相應二果煩惱等起不染汗亦二種善及不隱沒無記善者得愛果彼亦二種有漏及無漏此品後當廣說不隱沒無記者不隱沒無記心等起謂威儀工巧非報生強力心能起身口業報生心羸劣故不起是故身口業非報性若報生心能起身口業者彼身口業亦應是報但不爾現在方便生故若報心生不應名威儀工巧是故身口業非報問幾地

所攝答不染汙五地欲界及四禪此則總說若善作
唯至初禪非上地問何故善身口作至初禪非上地
答麤心起身口作業彼心細故外向心起作業彼心
內向故覺觀起作業彼地無故善無作者五地欲界
及四禪禪有無作禪律儀無漏律儀不隱沒無記身
作亦五地如前說差別者欲界作威儀工巧心等起
色界作威儀心等起彼無工巧心問已說上地無起
作心云何有作答彼初禪力起作心現在前故起若
說善亦應爾者不然以生上地下地善心不現在前
以彼劣故隱沒繫在色者若隱沒無記身口業在色

界初禪非上地無起作心故非生上地下地染汙心
現在前離欲故亦不在欲界修道斷煩惱等起身口
業而欲界修道斷煩惱一向不善故見道斷心不起
身口業此品後當說不善在欲界者若染汙中不善
者在欲界非色界何以故彼善心易得故正受長養
故無無慙無愧故無苦受故不善者受苦受眷屬報
色無色界無無有色界業受欲界報界異故因果斷
界故已說身口業自性種地謂無作律儀差別今當
說

若作無作戒 畧說有三種 無漏及禪生

依別解脫戒

若作無作戒畧說有三種者無作戒若律儀所攝畧說當知三種問何者是答無漏及禪生依別解脫戒彼無漏戒與道一果道俱行謂學無學禪生者彼禪戒與禪一果禪俱行正語正業正命正命者建立身業口業無別體故身業口業從無貪無恚無癡生無恚無癡生者名正語正業無貪生者名正命雖一心中有三善根以增上故說如貪等行如動風藥如字音依別解脫戒謂受戒式又尸羅隨轉亦有斷律儀契經品當廣說問是身業口業何等不隨心轉何等

隨心轉答

無作在欲界 作依於二有 當知非心俱謂餘心俱說

欲界無作不隨心轉謂受戒已不善無記心亦隨轉亦不與善不善無記心隨轉異相故又復覆惡戒故由作故不定故作者欲色界亦不隨心轉由身故非心一果故謂餘心俱說者禪律儀無漏律儀是餘彼隨心轉心一果故由心故已說建立業成就戒今當說

無漏戒律儀 得道則成就 禪生若得禪

持戒生欲界

無漏戒律儀得道則成就者得道謂一切聖道從苦法忍乃至無生智成就無漏律儀此無漏律儀在六地未來中間根本四禪彼須陀洹斯陀含向及果成就一地無漏戒阿那含向或成就一地或六地阿那含果或三地乃至六地阿羅漢六地禪生若得禪者若得禪成就禪律儀謂得不失此亦六地持戒生欲界者若受戒則成就別解脫律儀此律儀謂欲界人非餘無受分故已畧說成就戒世分別今當說

謂住別解脫 無作於轉時 當知恒成就

盡不捨過去

謂住別解脫無作於轉時當知恒成就者別解脫律儀現在無作戒常成就念念得未曾得盡不捨過去者住別解脫律儀無作若滅而不捨則成就過去捨事此品後當說

若有作於作 卽時立中世 已盡而不捨

當知成過去

若有作於作卽時立中世者中世謂現在住身口求受戒爾時成就現在身口作已盡而不捨當知成過去者若作盡不捨爾時成就過去作非現在以作不

念念相續生故

若得禪無作 成就滅未至 中若入正受
作亦如前說

若得禪無作成就滅未至者若得禪彼則成就過去
未來禪律儀若初得禪彼無始生死滅過去者今悉
得之中若入正受者如禪正受現在彼無作亦爾隨
心生故作亦如前說者如前別解脫作求時成就現
在若滅已不捨爾時成就過去非現在住禪者作亦
如是問若生色界云何成就作答世尊到色界色界
諸天禮敬右繞乃至未竟爾時成就過去作

悉成就當知 得道若未至 中間道在心
盡不捨前世

悉成就當知得道若未生者一切聖人一切時成就
未來無漏律儀中間道在心者若道現在爾時成就
無漏無作律儀盡不捨前世者前世是過去若彼無
作滅已不捨是成就過去

若作不善業 立戒成就二 至彼纏所纏
盡已盡當知

若作不善業立戒成就二者謂住別解脫禪生無漏
律儀若以不善極惱纏起加拳等不善作無作此則

成就作無作此說未離欲行不善故問幾時成就答
至彼纏所纏乃至纏未捨住非律儀盡已盡當知者
若彼纏盡作無作亦盡

若住不律儀 無作成就中 能受不愛果
或復盡不捨

若住不律儀無作成就中能受不愛果者住不律儀
謂屠膾等彼一切時現在成就不善無作念念不善
無作生故或復盡不捨者彼無作滅不捨則成就過
去

若剎那住作 卽時說中世 已盡而不捨

善於上相違

若剎那住作卽時說中世者彼住不律儀者受不律
儀時成就現在作已盡而不捨者彼作滅而不失則
成就過去非現在不相續故善於上相違者如住律
儀說不善住不律儀說善

若處中所作 是則立中世 若盡而不捨
或二亦復一

若處中所作是則立中世者處中謂非律儀非不律
儀若受善時心不淳淨成就現在善作若住不善時
不極惱纏成就現在不善作若盡而不捨者滅已不

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三

法華經疏卷三

九

三

捨彼成就過去作非現在不相續生故或二者若言
淳淨心不善極惱纏受彼現在成就作及無作亦復
一者謂第二剎那起唯無作現在若過去現在分別
若善不善分別亦爾

隱沒不隱沒 二作俱非盡 及淨不淨等

一切無生說

隱沒不隱沒二作俱非盡者若隱沒無記及不隱沒
無記作不成就過去羸劣心等起故餘勢不強故若
現在受作時則成就現在剎那成就故亦不說無作
以無記無俱故及淨不淨等一切無生說者若善不

善隱沒無記及不隱沒無記作悉不成就未來以無
住未來世受作故問何等爲律儀不律儀答

流注相續成 善及不善戒 於一切衆生

律儀不律儀

彼別解脫律儀者謂受戒於一切衆生一切時戒不
斷或十二種或二十一種隨轉不律儀者謂住不律
儀於一切衆生一切時惡戒不斷問何等住不律儀
答十二種住不律儀所謂屠羊養雞養猪捕鳥捕魚
獵師作賊魁膾守獄呪龍屠犬伺獵屠羊者謂殺羊
以殺心若養若賣若殺悉名屠羊養雞養猪亦如是

論

佛地經卷三

十

三

捕鳥者若殺鳥自活捕魚獵師亦如是作賊者常行
劫害魁膾者主殺人自活守獄者以守獄自活呪龍
者習呪龍蛇戲樂自活屠犬者旃陀羅伺獵者王家
獵主若屠羊者雖不殺餘衆生而於一切衆生所得
不律儀何以故若一切衆生爲羊像在前者於彼一
切悉起害心一切衆生有作羊理故若復無作羊理
者於彼亦有害心故得不律儀如住慈心仁想普周
當知住餘不律儀亦如是若王若典刑若聽訟官有
害心者悉墮不律儀義問得不律儀齊何時答

謂受律儀戒 盡壽或日夜 不律儀盡壽

二俱無增受

謂受律儀戒盡壽或日夜者受別解脫律儀有二種
或盡壽者謂七衆七衆者比丘比丘尼式叉摩尼沙
彌沙彌尼優婆塞優婆夷日夜者謂受齋有二種時
分齋日夜及盡壽間不律儀復云何答不律儀盡壽
謂不律儀盡形壽非日夜間以何等故律儀得日夜
非不律儀答彼無受性故無有言我日夜受不律儀
者以可羞厭故善律儀有受性可欣慶故二俱無增
受者律儀不律儀俱無增受半月一月六月善惡悌
望不究竟捨日夜戒亦如是過者不然無分齋性故

二種分齋前已說問別解脫律儀云何得答

受別解脫戒 當知從他教 隨心中上

得三品律儀

受別解脫戒當知從他教者別解脫律儀從他教得若衆若人若法衆者謂曰四羯磨受具足人者謂善來法者謂佛及五比丘等又問樂謂須陀耶律毗婆沙說十種受具足所謂自起謂佛起昇離生謂五比丘善來謂耶舍等師受謂摩訶迦葉問樂者謂須陀耶受重法謂摩訶波闍波提遣使謂法與律師第五人謂邊地十衆謂中國三歸三說問何等得律儀答

隨心中上得三品律儀若下心受別解脫戒彼得下戒下心果故若極方便行善乃至離色無色界欲種三乘種子衆生種類相續彼猶下品隨轉若中心受戒得中律儀若極方便行善若不捨戒作諸惡行彼猶中品隨轉若增上律儀心受戒得上律儀乃至種類相續猶增上隨轉或有年少比丘得增上律儀雖復阿羅漢猶成就下心戒有別解脫戒從下中從中上謂先以下心受優婆塞律儀次以中心受沙彌律儀後以上心受比丘律儀從中下上從上下中謂住律儀有於一切衆生起非一切支非一切因有於

一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起一切支一切因有於一切衆生起一切因非一切支者無也彼衆生者謂蠕動類支者不殺生乃至不綺語因者下中上心又說無貪無恚無癡有於一切衆生起非一切支非一切因者謂下心受優婆塞戒下心受沙彌戒有於一切衆生起一切支非一切因者謂下心受三種戒或中或上或二有於一切衆生起一切支一切因者謂三種心受三種戒是故於一切衆生起一切因非一切支者無有也若以初下心受日夜戒次中心受優婆塞戒後上心受沙彌戒謂言應

說於一切衆生起一切因非一切支者此義不然彼爲盡壽故說問住何等心得別解脫律儀答於一切衆生起慈心若言我於此受不於彼受不得律儀惡心隨故如言我受不獵獸以少分故是善業不得律儀以別解脫戒普於一切能不能所得律儀故若異此者律儀應有增減以能者生不能處不能者生能處故如有何過謂非捨時應捨別解脫律儀應頗得別捨應不受而得別解脫律儀於現在陰界入得衆生處所得故非過去未來墮法數故以是故應作四句有陰界入得別解脫律儀非禪無漏律儀者謂

於現在起前後眷屬及制罪有陰界入得禪無漏律儀非別解脫律儀者謂於過去未來起根本業道有陰界入得別解脫律儀亦禪無漏律儀者謂於現在起根本業道有陰界入不得別解脫律儀及禪無漏律儀者謂於過去未來起前後眷屬於生草等得乾時捨者不然生草處起故謂能不能如是說者不然衆生前後同性生草等後非性於此論阿羅漢般涅槃同此說後非性故此義擇品當廣說問已說別解脫律儀禪律儀云何得答

得色界善心得禪律儀戒是捨彼亦捨

無漏有六心

得色界善心得禪律儀戒者若有得色界善心彼得禪律儀以色界善心戒常隨故除六心初禪三識身心聞慧心起作業心命終心以不定故定心戒常隨轉以三識身心外向起故起作業心亦如是聞慧心名處起故死時心羸劣故第二禪第三禪第四禪有二不定心謂聞慧心命終心問無色界何故無戒耶答彼無色性故戒者是色彼中無色無四大性故若彼有四大者應有戒無色界無四大戒者惡戒對治非無色界惡界對治惡戒者在欲界無色界四遠遠

故所謂依遠行遠緣遠對治遠根本禪一切比智品
雖非斷對治然有持對治及遠分對治若苦法智集
法智有壞對治根本禪攝故未來禪有斷對治若滅
道法智根本禪攝者非壞對治無漏緣故問云何捨
答是捨彼亦捨若失色界心彼律儀亦失由心故問
無漏律儀云何得答無漏有六心無漏律儀六地心
共得禪未來乃至第四禪以六地有見道非上地上
地不廣境界故若依未來超昇離生修一地見道無
間等邊修二地等智謂禪未來所攝及欲界乃至依
第四禪超昇離生修六地見道無間等邊修七地等

智問何故無色界無見道耶答無忍及法智性故無
拘舍羅善根故拘舍羅者言業行也無戒故不緣欲界故問禪
律儀無漏律儀有何差別答禪律儀有垢無漏律儀
離垢又說禪律儀是根本禪戒無漏律儀一切無漏
戒此應作四句或禪律儀非無漏者謂根本禪世俗
戒無漏律儀非禪者謂未來中間無漏戒亦禪無漏
律儀者謂根本禪無漏戒非禪無漏律儀者謂未來
中間世俗戒得四句亦如是問不律儀云何得答
若作及受事 而得不律儀 隨心下中上

三品惡戒生

若作及受事而得不律儀者有二因緣得不律儀謂作及受事作者謂不律儀家生乃至未殺生未得不律儀若殺生彼得不律儀受事者若生餘家作是言我當作此業以自活彼即得不律儀問以何名住不律儀爲具耶不具耶答有說不具亦名住不律儀謂不律儀家生彼性不能語而殺生得身業性非口業毗婆沙者說如律儀不具足不名住律儀不律儀亦如是但以惡希望具故生不律儀家雖性不能語而以身表語義故從彼得不律儀問若住不律儀而受日夜律儀法爾時得律儀捨不律儀至明相出彼復

捨律儀還得不律儀耶答有說得捨不律儀得律儀捨律儀得不律儀有說不得若一身種類不殺生乃至身種類盡不得不律儀無作無受故捨不律儀得律儀捨律儀得不律儀亦非不律儀問云何得不律儀答隨心中上三品惡戒生若初以下心殺衆生若受事彼得下殺生無作及下不律儀謂於餘一切衆生得不律儀所攝彼後若以中上心殺生彼得中上殺生無作不律儀先已得從中上起亦如有住不律儀於一切衆生起非一切支非一切因有於一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起非一

切支一切因有於一切衆生起一切因一切支有於一切衆生起非一切支非一切因者謂以下纏殺衆生若中若上而不作餘業道有於一切衆生起一切支非一切因者謂以下纏殺衆生乃至綺語非中上有於一切衆生起一切因非一切支者謂以下中上纏殺衆生非餘業道有於一切衆生起一切因一切支者謂以中上纏殺衆生乃至綺語下彼說不具足不律儀不名住不律儀者彼說於一切衆生起及一切支而因不定問諸律儀幾時捨答

別解脫調伏 是捨於四時 若捨及命終

斷善二根生

別解脫調伏是捨於四時者別解脫調伏當知四時捨問何時答若捨及命終斷善二根生謂捨戒身種類滅善根斷二形生持律者云法沒盡時彼說戒結界羯磨一切息阿毗曇者說法沒盡時先所受律儀相續生不捨未曾得律儀不得是故說一切息有說犯初衆罪名捨律儀此則不然若捨律儀者犯根本罪名還俗應得更出家已捨律儀故佛言非比丘者以非第一義比丘故此說無過也犯初衆罪於別解脫律儀是比丘於無漏律儀非比丘盡壽律儀有四

時捨齋律儀至明相起時捨謂住律儀而犯律儀者是犯戒非捨戒當知彼人住持戒犯戒也彼若悔者卽捨犯戒住持戒也如富人負債名富者亦名負債者若還債已唯名富者彼亦如是

謂禪生律儀

當知二時捨

若起煩惱退

生上及下地

禪律儀二時捨問何時答若起煩惱退生上及下地謂禪退時捨彼律儀由禪故及生上生下時

無漏戒律儀

是說三時捨

退及得聖果

增益根當知

無漏律儀三時捨問何時答退及得聖果增益根當知退者失勝功德得果者謂得須陀洹果乃至阿羅漢果增益根者謂信解脫得見到時解脫得不動問不律儀云何捨答

不律儀四時

受戒及命終

逮得諸禪定

二根生亦然

不律儀四時捨受戒時捨身種類時得禪律儀時二根生時問住不律儀若捨殺具名捨不律儀不答名爲止業若不受律儀不名捨不律儀非對治故如不服藥而捨病因病則隨生問已知律儀不律儀捨時

彼具離者作善戒惡捨時云何答

彼謂限勢過 及與希望止 亦捨於方便

是說善惡捨

彼俱離者若善戒惡戒三時捨謂限勢過希望止捨方便限勢過者若欲作善戒惡戒事時先作齊限限過則止如陶家輪勢極則住希望止者彼發心念言後更不作捨方便者息身口行彼俱離者作善行惡行盡身種類無作隨生謂作是誓言不供養佛終不先食若以香華讚歎敬禮及餘種種日日供養盡身種類無作隨生有作是誓言不施他乃至一搏終不

先食彼亦盡身種類無作隨生若作定期施若日若月若歲作是誓言我盡壽作即出少物以供彼用彼盡身種類無作隨生若起塔若四方僧舍若僧舍若別房若園觀浴池若橋船如是等有三因緣無作不斷若希望若身若事惡戒者彼亦作是誓言我當日日於彼怨家常作不饒益事若一打若一惡言彼盡壽不善無作隨生已說捨色業無色今當說

善無色捨時 斷退生諸地 穢汙唯離欲

當知是意業

善無色捨時斷退生諸地者若善有漏無色法三時

捨謂斷善根時退時生諸地時穢汗唯離欲者穢汗
無色法離欲時捨若此品對治生卽捨此品已說諸
業自性及成就如此業世尊種種分別今當說

若業與苦果 當知是惡行 復有意惡行

貪瞋恚邪見
若業與苦果當知是惡行者若身口業及思不愛報
果生故當知是惡行問唯此惡行耶答復有意惡行
謂貪瞋恚邪見不善思是意惡行如前說復有貪恚
邪見

是相違妙行 最勝之所說 若於中增上

說名十業道

是相違妙行最勝之所說者惡行相違悉是妙行若
身善業悉是身妙行若口善業悉是口妙行若意善
業無貪無恚正見悉是意妙行隱沒不隱沒無記業
無報故非惡行非妙行若彼不隱沒無記巧便者如
行行如說說與此相違不隱沒無記及隱沒名不巧
便問一切善行惡行皆業道所攝耶答若於中增上
說名十業道此諸善行惡行中增上業勝者是業道
彼妙行增者說善業道惡行增者說不善業道若言
不定者不然以根本業道多增上極逼迫故極恐怖

故事究竟故是故說增上者是根本業道問何等爲業道答殺生乃至邪見彼殺生今當說

有欲殺生心 衆生想殺生 是名爲殺生
盜婬亦如是

有欲殺生心衆生殺想生者謂欲殺他衆生定不定衆生起衆生想殺彼衆生名作無作或復一向名無作是身業殺生非餘不具自在者口語及仙人意所嫌而殺謂是口意業自性者不然業自性異故事不究竟故若謂有心無心殺彼衆生俱應得殺罪如觸火食毒者不然非譬故若手執刀若手擲刀若有心

若無心觸火不燒若呪毒若藥雜毒服者若有心若無心不死殺生不如是是故非譬若復謂於火毒得不燒不死因緣而殺生不得不殺因緣者不然得不惡心故如彼刀呪衆藥等是不燒不死因緣不惡心是不殺因緣亦如是以不惡心殺生則非殺生如執刀觸火不燒問無心害衆生不死耶答死雖殺生不得殺罪無惡心故逼迫他不得殺罪謂此非說者不然如不逼迫不攝他而罪福長養故謂斷善根得慈心是故不非說盜者物他所有他物想知不與欲取作已有想名作無作或一向名無作是身業盜邪婬

者父母等護起護想道非道行無護者非處非時是不應行而行名作無作是身業邪婬

謂彼異想說 別離不軟語 無義不成說
是則口業道

見聞等事顛倒不顛倒覆藏想起名作無作或一向名無作是口業妄語或身動或默然謂布薩事是亦名妄語若言身意業性者不然業性異故著身口業故譬如著身若身放作者是身業譬如曾眼更後身觸得長等譬如受戒時口作得身業譬如受具足時若默然若無心得身業別離者若壞若不壞欲壞想

若已壞不令和合名作無作或一向名無作是口業兩舌不軟語者惱亂心若惱不惱名作無作或一向名無作是口業惡口無義不誠說者不善心非義非時不應法言隨入一切口惡行如無明隨煩惱如音聲隨字

衆生相違害 是名爲瞋恚 他物已想貪
邪見謂何見

衆生相違害是名爲瞋恚者於他衆生惡心欲殺欲打與慈悲相違是名瞋恚他物已想貪者愛他物欲爲已有想名爲貪是一切欲界貪邪見謂何見者於

施等作無見名爲邪見問何業道誰究竟答

殺生與惡口 及瞋恚業道 皆由瞋恚成

衆生處所起

殺生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚成者殺生惡口
瞋恚當知從瞋恚成究竟時惡與瞋恚俱問從何處
生答衆生處所起此三業道當知從衆生處所起

身二業及貪 貪欲所究竟 皆由貪欲成

衆具處所起

身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲成者偷盜邪淫
及貪是三業道當知貪究竟問此復何處起答衆具

處所起此三業道當知從衆具處所起

謂有餘口業 是皆三所成 從名處所起

明智之所說

謂有餘口業是皆三所成者妄語兩舌綺語當知從
貪欲瞋恚愚癡究竟問彼復從何處起答從名處所
起明智之所說此三口業道當知從名起

邪見名色起 亦從愚癡成 一切諸業道

三種爲方便

邪見名色起亦從愚癡成者謂邪見從名色處所起
問此誰究竟答亦從愚癡成此邪見當知從愚癡究竟

竟問一切業道方便如根本究竟爲有異耶答一切諸業道三種爲方便一切十不善業道貪欲瞋恚愚癡悉爲作方便貪殺者爲皮肉筋骨等故殺爲已故或爲親友故瞋恚殺者殺怨家及怨親友令其憂惱愚癡殺者言殺諸毒蟲等因緣無罪以害人故殺諸禽獸等因緣無罪爲人食故波私國說如父母老若惡病應殺因緣無罪貪盜者盜所須物爲已他故瞋盜者若盜怨若怨親物令其憂惱癡盜者如婆羅門說一切地所生物悉施婆羅門婆羅門弱劣故刹利等受用是故婆羅門言自取已物無罪而彼取時作

他物想故名盜貪邪婬者於衆生所貪心方便若他所受及自所受若爲財利非貪方便則瞋恚起謂於怨家及怨親所受癡邪婬者如說橋船野田華果道路女人一切衆生悉共受用如婆羅門說婆羅門應有四婦刹利應三婢舍應二首陀羅唯一口業若貪起當知從貪生若恚起當知從恚生若癡起當知從癡生貪者若貪次第起是卽從貪生若瞋所起是從瞋恚生愚癡所起是從愚癡生瞋恚邪見亦如是問云何業道定是作無作非耶答

根本業無作 或復說有作 方便終則異

貪不貪等起

根本業無作或復說有作者色自性七業道定無作或復作邪婬定有作以自究竟故非他餘業道不定若自作則有作若使他作者一向無作問頗非身作而得殺生耶答有謂口作頗非口作而得妄語耶答有謂身作頗非身口作而得二罪耶答有謂仙人起惡心謂布薩事若欲界色性善業道定有作及無作禪無漏律儀唯無作非作由心故方便者有作若淳淨心及極利纏作有無作若不淳淨心及不極利纏作者唯有作無無作終則異者業道終唯無作作業

已息故問何等爲業道方便何等爲終答殺方便謂屠羊者若捉若買若牽來一打二打乃至命未盡悉名方便斷命時剎那頃作及無作是根本業道後乃至於是處不善身所作及無作是殺生後乃至綺語亦如是是名爲終貪恚邪見無方便現在前則是根本起有說身口業道一切十業爲方便及終此云何如欲殺彼衆生殺此衆生爲因然後殺彼謂殺生祈請助力殺彼或劫他財以資殺事或婬彼所愛令殺其主或於彼知友妄語惡口兩舌綺語以離其親或貪彼財或復瞋彼或起邪見長養殺法後殺彼子復

姪彼婦次第乃至十不善業道當知是終如是一切盡當知貪不貪等起者不善業道貪恚癡爲方便亦爲終善業道以不貪不恚不癡起捨不善業道方便卽是善業道方便捨根本卽是根本捨終卽是終問此云何答如沙彌受具足入戒場周匝禮僧求和尚受衣鉢白一羯磨乃至二羯磨皆是方便第三羯磨彼刹那頃作及無作是根本業道次說四依如是乃至於是處身口所作及無作是名爲終問何處有幾業道答

地獄五業道 鬱單越後四 餘方具有十

及餘惡趣天

地獄五業道者地獄衆生有五不善業道惡口綺語貪恚邪見無相殺故無殺業道無受財故無盜無執受女人故無邪姪異相說故名妄語彼無異想故無妄語常離故無兩舌爲苦所逼故有惡口不時說故有綺語貪及邪見成就而不行瞋恚者俱有鬱單越後四者有後四不善業道壽分定故無殺生無受財故無盜無執受女人故無邪姪欲行欲時將彼女人往詣樹下樹自由枝而覆其上然後行欲去已還復若樹不覆並愧而離無欺他故無妄語常和故無兩

舌雖輒故無麤言有歌歎故有綺語意業道雖成就而不行餘方具有十者除鬱單越餘三方有十業道或不律儀所攝或離不律儀所攝及餘惡趣天者畜生餓鬼及欲界天有十業道離不律儀雖天不害天而害餘趣又說天亦有截手足斷而還生若斬首若中截則死展轉相奪等乃至十業道一切悉有色無色天無有不善業道問何處有幾善業道答

地獄鬱單越 有三善業道 等現於無色

彼聖成就十

地獄鬱單越有三善業道者地獄有無貪無恚正見

鬱單越亦爾等現於無色者無色界卽此三現在前行彼聖成就十者無色界聖人成就無漏十善業道

如此亦復異 謂色界律儀 畜生餓鬼異 餘如是亦異

如此亦復異謂色界律儀者色界禪律儀所攝具十善業道亦成就亦現在前聖人生彼則有無漏業道畜生餓鬼異者畜生餓鬼亦有十善業道離律儀亦不律儀餘如是亦異者閻浮提弗婆提瞿陀尼及欲界天說餘彼有十善業道是律儀所攝或離律儀謂欲界天唯有禪無漏律儀問幾不善業道一時與

思俱轉答

不善業道起 一與思俱轉 二三乃至八

當知次第增

此身自性三不善業道彼一一與思俱轉謂殺生偷盜邪淫二俱轉者殺他衆生而盜取三俱轉者遣二使已自行邪淫以此行自究竟非他故若彼種類和合者則一切俱究竟口業道一俱轉者謂綺語二俱轉者攝妄語非時說綺語攝欲別離說非時說綺語攝惡口說非時說綺語三俱轉者攝欲別離說妄語非時說綺語攝惡口妄語非時說綺語攝惡口欲別

離說非時說綺語四俱轉者攝欲別離妄語惡口非時說綺語意業道者一一俱轉行別故不二如是五六七八俱轉遣六使自行邪淫不由他故若彼種類和合者則一時俱究竟及貪現在前如是八不善業道與思俱轉問幾善業道一時與思俱轉答

所謂善業道 二三及與四 六七九與十

一時思俱轉

欲界善五識身現在前初禪地三識及依無色盡智無生智此二善業道與思俱轉謂無貪無恚欲界善意識現在前色界不定心及無色界又依無色無漏

正見三事與思俱轉優婆塞及沙彌染汙及無記心受律儀四卽此善五識住六卽此善意識住及比丘染汙無記心非心七比丘善五識住若依禪盡智無生智俱心九卽此比丘善意識住及色界定心依禪無漏正見現在前十善業道與思俱轉問何業道有幾果答

一一果有三 所謂爲報果 依果及增上 是名業道果

一一業道皆有二果謂報果依果增上果彼業道修習多修習生地獄中是報果從地獄出來生人中受

相似果謂殺生者短壽盜者失財邪淫者妻不貞良妄語者惡名譏謗兩舌者親友乖離惡口者常聞惡聲綺語者言語不正貪者增貪瞋者增瞋邪見者增癡是爲依果此諸業道增上果者謂衆具麤惡無有光澤多遭霜雹塵垢汗濁臭穢不淨居處嶮曲荆棘惡刺果實零落少微細極大苦澀無有華果問云何果相似答

苦他惡道苦 傷壽則短命 外具不光澤 壞彼光澤故

苦他惡道苦者謂殺生令彼受苦得惡道苦此是相

三論
三
似問殺何等陰爲色陰耶爲五陰耶答有說色陰以
色可斷壞故四陰非觸有說五陰四陰雖非觸彼依
色陰轉殺色陰亦殺彼如瓶破則失乳問爲殺無記
爲三種耶答有說無記以無記受刀杖故餘三非觸
又說一切三種如前說問殺何陰過去耶未來現在
耶若過去者彼已滅若未來者不可得若現在者彼
剎那頃不住答有說未來現在在世住壞未來和合又
說未來現在以現在受刀杖不相續陰滅傷壽則短
命者謂彼殺者斷彼命故而得短壽外具不光澤壞
彼光澤故者謂彼殺者壞彼光澤故所得衆具悉不

光澤一切業隨其所應當知盜及邪婦雖不令彼苦
以壞希望故如不別離亦名兩舌彼雖不惱亦名惡
口說業道分差別今當說

謂現法果業 次受於生果 後果亦復然

當知分各定

三業現受生受後受現法受業者若業此生作卽此
生熟名爲現受若第二生熟者名爲生受第二生後
熟者名爲後受或有欲令四業前三及不定受前三
者不轉不定者轉轉者謂持戒等護故譬喻者說一
切業轉乃至無間彼說若無間不轉者亦無有越第

論
一有若越第一有者故知無間業亦轉彼有說現法
業不必現報熟若熟者現法受非餘如是說者說八
業現法報或定不定乃至不定受業亦如是是故彼
說分定熟不定應作四句或分定熟不定或熟定分
不定或分定熟亦定或非分定亦非熟定問此四業
幾一身種類種答三除現法受欲界四種業種色無
色界亦如是地獄趣四種不善業種善者三種除現
受業餘趣俱四種生欲界凡未欲愛未盡欲界四種
種若欲愛盡梵天愛未盡若不退種性法者欲界三
種種除生受梵天亦三種除現受若退種性法者梵

天如前欲界四種善業種如是隨其義一切地生凡
夫聖人亦如是說已說現受等樂受今當說

欲界中善業 及色界三地 說名爲樂受
此亦定不定

欲界中善業及色界三地說名爲樂受者欲界善業
得樂受及眾具報色界乃至第三禪業皆得樂報問
禪中間業得何等報答有說初禪樂根此非說以阿
毗曇說或業得心受非身耶答有善無覺業又說禪
中間業不得受報唯有色心不相應行問此分亦定
耶答此亦定不定若定若不定此四地中善皆有樂

報

得不苦不樂 是說爲上善 若受於苦報

是說不善業

得不苦不樂是說爲上善者第四禪地善業及無色地善業說不苦不樂報以彼得不苦不樂受及衆具故問下地何故無不苦不樂報耶答有說下地麤而彼受細故下地不寂靜而彼受寂靜故若下地作善業皆爲樂受故無有求不苦不樂受者雖不求苦報以求樂故作惡行是故雖不求而受苦報若受於苦報是說不善業者不善業說苦報苦受果故非獨業

受報四陰五陰亦受報但業勝故說業受報當知此亦定不定問幾種受答

所謂自性受 相應與報受 現在及境界是說五種受

五種受謂自性受相應受報受現前受境界受自性受者受也相應受者受相應法報受者樂受等業現前受者現在受如大因經說若樂受現在前時二受則滅境界受者眼觸生覺受色是攀緣義此五種受中當知說報受非餘問世尊說黑報等四業云何建立答

色中有善業 是白有白報 黑白在欲中

俱黑說不淨

色中有善業是白有白報者色界善業一向無瞋恚離黑間無色界業勝非色界何故不說答二報故色界受中陰及生陰無色界唯有生陰如是色無色可見不可見有對無對受報又彼有三業五陰十善業道受報故說黑白在欲中者欲界善業雜不善業故是故說黑白又一身中二種業可得亦二種報是故如是說非黑卽是白黑異相故俱黑說不淨者不善業說黑彼有黑報彼因穢汙穢汙故說黑及鄙賤可

惡故說黑報唯鄙賤黑非穢汙黑不染汙故

若有思能壞 彼諸業無餘 此說無礙道
謂是第四業

若道能滅彼三業彼道相應思是第四業此業不染汙故不黑不可樂故不白不墮界故無報問何業幾思斷答

說有十二思 斷於黑報業 四思能斷白

一思二俱離

說有十二思斷於黑報業者黑業十二思斷見道四法忍相應思及離欲界欲入無礙道相應思四思能

論
斷白者四思斷白業初禪離欲第九無礙道相應思
乃至第四禪離欲亦爾以善有漏法最後無礙道斷
故一思二俱離者欲界離欲第九無礙道相應思滅
黑業及黑白業問世尊說曲穢濁此云何答

曲者從諛起 穢從瞋恚生 欲生謂爲濁

世尊之所說

曲者從諛起者諛者說曲於曲相法所起業名爲曲
彼曲果故諛者以不直故名爲曲以諛所礙難出生
死難入涅槃譬如曲木穢從瞋恚生者二種穢穢自
身及他身故瞋恚者名爲穢於穢相法所起業名爲
穢彼果故欲生謂爲濁世尊之所說者欲者染性故
名爲濁若業欲所起名爲濁彼果故似果因說問幾
種等起答

等起有二種 因及彼剎那 如前所廻轉
此亦隨廻轉

等起有二種因及彼剎那者有二種等起因等起者
我當作所作彼剎那等起者若心住作彼業問此二
等起何等轉何等爲隨轉答轉者謂彼前若彼因等
起者名轉後者說隨轉彼剎那等起說隨轉問六識
身何等爲轉何等爲隨轉答

若識修道斷 在意有二種 五種心說一
餘者說有漏

若識修道斷在意有二種者修道所斷意識亦轉亦
隨轉以彼俱能起業故彼亦善不善無記彼善轉卽
善隨轉不善無記亦如是無記者威儀工巧彼威儀
心轉卽彼隨轉善穢汙心現在前去者不然以速起
故如旋火輪工巧心亦如是前已說報生心不起身
口業五種心說一者五識身說隨轉受自作故非轉
無思惟故餘則說有漏者見道斷心說餘彼是轉能
爲因等起故非隨轉不以見道斷心等起身口業以
微細故內向故若復見道斷心等起身口業者彼業
爲見道斷爲修道斷爲俱道斷若言見道斷者無有
色見道斷明無明相違故若言修道斷者修道斷法
而見道斷心等起者此則不應若言俱斷者則有可
分此亦不然如契經說邪見人身口業說是見彼亦
說因等起問何等爲淨客

一切妙行淨 無學身口滿 所謂意滿者
卽是無學心

一切妙行淨者若所有妙行一切說淨若身妙行是
說身淨如是比問有漏法有垢云何說淨答煩惱相

達故引導第一義淨故問云何滿答無學身口滿無學身口妙行說滿所謂意滿者卽是無學心無學心說意滿牟尼相故問以何等故色陰識陰說滿非餘答麤細故心者第一義滿以身口業比知止息增廣故煩惱熱不損故意語不壞故是故說阿羅漢滿非餘問妙行淨滿何差別答所作是故說妙行清淨故說淨牟尼故說滿復次愛果故說妙行離煩惱故說淨離凝故說滿已說業業果今當說

相似說依果 報則不相似 淨以不淨果是則說爲報

依果者謂善生善如是比當知說自分因報果者謂淨不淨果如前說報因與果相似者謂依果不相似者善不善因無記果

所謂解脫果 離欲見真說 以功力所得是說功用果

所謂解脫果離欲見真說者解脫果謂斷也以功力所得是說功用果者若果以功力所招及斷是說功用果

種種相諸法 其果唯一相 是說增上果除前所起法

若多相諸法相似不相似唯一果謂增上果謂所作
因除前所起法者除前生於後生非果問增上果功
用果何差別答所作事成爲功用果受用爲增上果
謂種植者有二果受用者有增上果已總說果若彼
果是業有今當說

有漏斷結業 五果是有果 無漏斷結道

彼則有四果

有漏斷結業五果是有果者世俗斷結道彼業有五
果彼後相似及增上是依果彼業報是報果彼結斷
是解脫果彼所招及斷是功用果除自己餘一切法

是增上果無漏斷結道彼則有四果者無漏斷結道
彼業有四果除報果餘果如前說

不善業四果 亦餘善有漏 餘無漏有三
無記業亦然

不善業四果亦餘善有漏者不善業四果除斷結道
諸餘善有漏業謂方便道解脫道勝進道及聞等慧
此諸業亦有四果除解脫果餘無漏有三無記業亦
然者除斷結無漏諸餘無漏業及無記業有三果除
報及果解脫果

四二及三果 三四亦復二 三三三淨等

是說爲業果

善業者以善法爲四果除報果以不善爲二果功用及增上果以無記爲三果除依果及解脫果不善業者以善法爲三果除報果解脫果以無記法爲四果除解脫果自分因徧因以欲界身見邊見無記法爲依果以善爲二果功用及增上果無記業者以無記法爲三果依果功用果增上果以善爲二果功用果及增上果以不善爲三果除報果解脫果

過去一切四 中未來亦然 中於中說二
未生未生三

過去一切四者過去業以一切三世法爲四果除解脫果不墮世故中未來亦然者現在業以未來法爲四果如前說中於中說二者現在業以現在法爲二果功用果及增上果未生未生三者未來業以未來法爲三果報果功用果增上果

自地自地四 或以他地二 若正思惟地
亦有解脫果

自地自地四者自地業以自地法爲四果除解脫果如欲界繫以欲界繫乃至非想非非想亦如是或以他地二者他地業以他地法爲二果功用果增上果

若無漏業以他地無漏爲依果若正思惟地亦有解脫果者定地或有解脫果謂無礙道所攝

皆以一切三 三二一復五 二二次第說
謂是學等業

學業以學爲三果依果功用果增上果以無學爲三果亦如是以非學非無學爲三果解脫果功用果增上果無學業以無學爲三果依果功用果增上果以非學非無學爲二果功用果增上果以學爲一果增上果非學非無學業以非學非無學爲五果以學爲二果功用果增上果以無學爲二果

謂說三四一 四三及與二 四復一亦二
是說見等業

見道斷業以見道斷法爲三果依果功用果增上果以修道斷法爲四果除解脫果以無斷法爲一果增上果修道斷業以修道斷法爲四果除解脫果以無斷法爲三果解脫果功用果增上果以見斷法爲二果功用果增上果無斷業以無斷法爲四果除報果以見斷法爲一果增上果以修道斷法爲二果功用果增上果已說業有果身業口業四大造今當說
自地若有大 身口業所依 無漏隨力得

此卽是彼果

自地若有大身口業所依者若欲界身口業卽欲界四大造色界初禪地身口業卽初禪四大造乃至第四禪亦如是以墮界故煩惱合故無漏隨力得此卽是彼果者無漏身口業隨所依力得卽彼地四大造若生欲界無漏初禪正受乃至第四禪彼身口業卽欲界四大造一切地生亦如是不墮界故非煩惱合故若須陀洹斯陀舍阿那含果及向佛辟支佛聲聞波羅蜜道法智比智品依欲界身現在前彼一切業欲界四大造若依色界身現在前彼一切業色界四

大造學生無色界依五地未來戒成就若先彼地起無漏道卽依彼地過去若彼得阿羅漢果彼捨學戒得無學未來依五地戒問世尊說三障此云何答

無間無救業 廣生諸煩惱 惡道受惡報

障礙應當知

三障業障煩惱障報障謂障礙聖道及聖道方便故說障除此三障餘法雖爲障然此三障五因緣易見易知所謂處趣生果人彼業障者五無間業所謂害父害母害阿羅漢壞僧出佛身血此業報無間必生地獄中是故說無間有二因緣故得無間背恩義及

壞福田被害父母是背恩無間餘者壞福田無間罪最大者所謂壞僧次出佛身血次害阿羅漢次害母次害父此義雜品當廣說煩惱障者謂勤及利煩惱有衆生煩惱勤而不利應作四句勤而不利者數行輒煩惱利而不勤者增上煩惱不數行亦勤亦利者數行增上煩惱不勤不利者不數行輒煩惱彼輒煩惱勤而不利者此說煩惱障以依輒結便有中依中便增故若利煩惱不勤者非障以不數行故若俱者一切惡不俱者一切勝當知善根亦如是以行煩惱故建立障非成就者以一切衆生等成就煩惱故隨

其所應彼煩惱障者當知黃門氣噓富蘭那等又復說難陀央掘魔鬱鞞羅迦葉如是比以說力故彼得見諦舍利弗等非其境界報障者惡道處鬱單越無想天處問此障何者最大惡答

所謂煩惱障 是說最大惡 無間業爲中
報障則爲輒

三障中煩惱障最大惡次業障次報障以煩惱障能轉業障業障轉報障故又說報障最大惡以一切因時可轉果時不可轉故此則不然彼或有煩惱障成就或業障或報障或煩惱障業障或煩惱障報障無

業障報障俱成就以因果不俱故彼業障者三方煩惱障報障者五趣問如所說無間業其罪最大謂壞僧僧壞有何性答

謂不和合性 當知是僧壞 不隱沒無記 是不相應行

僧壞者是不和合性不隱沒無記不相應行陰攝壞僧罪是妄語問何等誰成就答

壞者則是僧 罪則壞僧人 彼受一劫報 無擇地獄中

壞者則是僧罪則壞僧人者僧成就壞壞僧人成就

罪彼受一劫報無擇地獄中者壞僧罪無擇地獄中受一劫報若作餘惡行種餘地獄報彼或無擇彼後不能壞僧壞僧後作餘惡行彼一切皆無擇地獄果若多行惡行者所受身廣大而柔軟多受衆苦餘無間業後不能壞僧者要族姓端正戒聞才辯如是之人乃能壞僧以彼自立爲大師故犯戒者非增上問云何壞僧答

大師及是道 諸比丘異忍 破壞和合僧 所謂見行者

大師及是道諸比丘異忍破壞和合僧者謂比丘起

如是希望提婆達多是我大師非瞿曇彼所制五法
是道非八正當知是壞僧又說受籌見聞俱僧問何
等人破僧答謂見行增上者行見人壞僧惡惴望故
非行愛人輕動故問爲在家人壞僧爲出家答比丘
受具足比丘壞僧非在家非沙彌非比丘尼若彼心
住壞僧卽彼心是果六識身一一現在前壞僧覺亦
如是問何處壞僧爲幾人答

三方極少八 是則羯磨壞 閻浮提至九
是則法輪壞

三方極少八是則羯磨壞者三天下羯磨僧壞極少
者至八以四人各僧非三故若於一住處界內二部
僧各別作布薩羯磨當知是僧壞問何處壞法輪爲
幾人答閻浮提至九是則法輪壞閻浮提法輪壞非
餘處以此有道則有異道若此有大師則有異師極
少至九人乃至二部各別有一人僧所同者教僧者
僧隨順者教無慚無愧部謂提婆達也問爲壞聖僧
爲凡夫僧答凡夫壞非聖人以正定聚故不壞淨故
又說得忍凡夫亦不壞已八決定聖僧世尊不壞眷
屬故問住何分僧不壞答

不結界前後 牟尼已涅槃 息肉未起時

及無第一雙 於此六時中 則無壞法輪

有六時僧不壞謂不結界結界因緣前已說亦非前亦非後以此二分中僧一味故亦非大師般涅槃後無異師故亦非未起惡戒惡見息肉亦非未建立第一雙以僧壞不經一宿別住第一雙還和合故或有欲令七因緣不壞謂大師在衆彼無威光故非一切諸佛悉有壞僧由行故問此五無間業何等最大惡答

妄語破壞僧 於諸法最惡 第一有中思是說最大果

妄語破壞僧於諸法最惡者壞僧妄語是爲最惡以轉法身故法者佛所重以彼廣方便轉故壞僧者惱亂大衆故若僧壞未超昇離生者不超昇離生亦無得果亦無坐禪學問思惟業生大千世界法輪不轉若僧還和合者未超是離生者超昇離生及得果離欲漏盡坐禪學問思惟業生大千世界法輪復轉問此說妄語最大罪又餘處說意業及邪見是諸大罪有何差別答五無間罪中妄語爲最大三業中意業爲最大五見中邪見最大復次報廣故妄語最大罪惱大衆故意業最大罪斷善根故邪見最大罪問何

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

言

奈西明堂八前卷三

品

壹二

等業最大果答第一有中思是說最大果以彼思於
非想非非想處八萬劫壽以報果故說解脫果者金
剛三昧相應思最大以彼思永斷一切煩惱得果故
又說一思種八萬劫然後多思成滿如畫師先以一
色作模後布衆彩又說一時正受一行一緣衆多思
現在前於中或有思受十千劫壽有三十千劫四十
千劫壽者此說大劫數
雜阿毗曇心論卷第三
校誤

第一紙 業品第四 南藏第三

音釋

捕

薄故切 擒捉也 膾切 古外切

伺

息利切 偵候也

旃陀羅

梵語也此云屠者旃諸延

蠕

乳充切 蟲動貌

鞞

駢迷切 切

鬱

於物切

譏

居衣切 誹也

雹

步角切 雨水也

棘

紀力切 荆棘也 少也

黃

東巡按吳江縣居士葉紹願刻此

崇

禎戊寅年孟冬月吳江接待寺識

十二個 該銀七兩六錢九分六厘 唐縣 比丘如渡對 毘陵陸大生書 上元栢良

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

五

卷八

五

音

一

三

十一