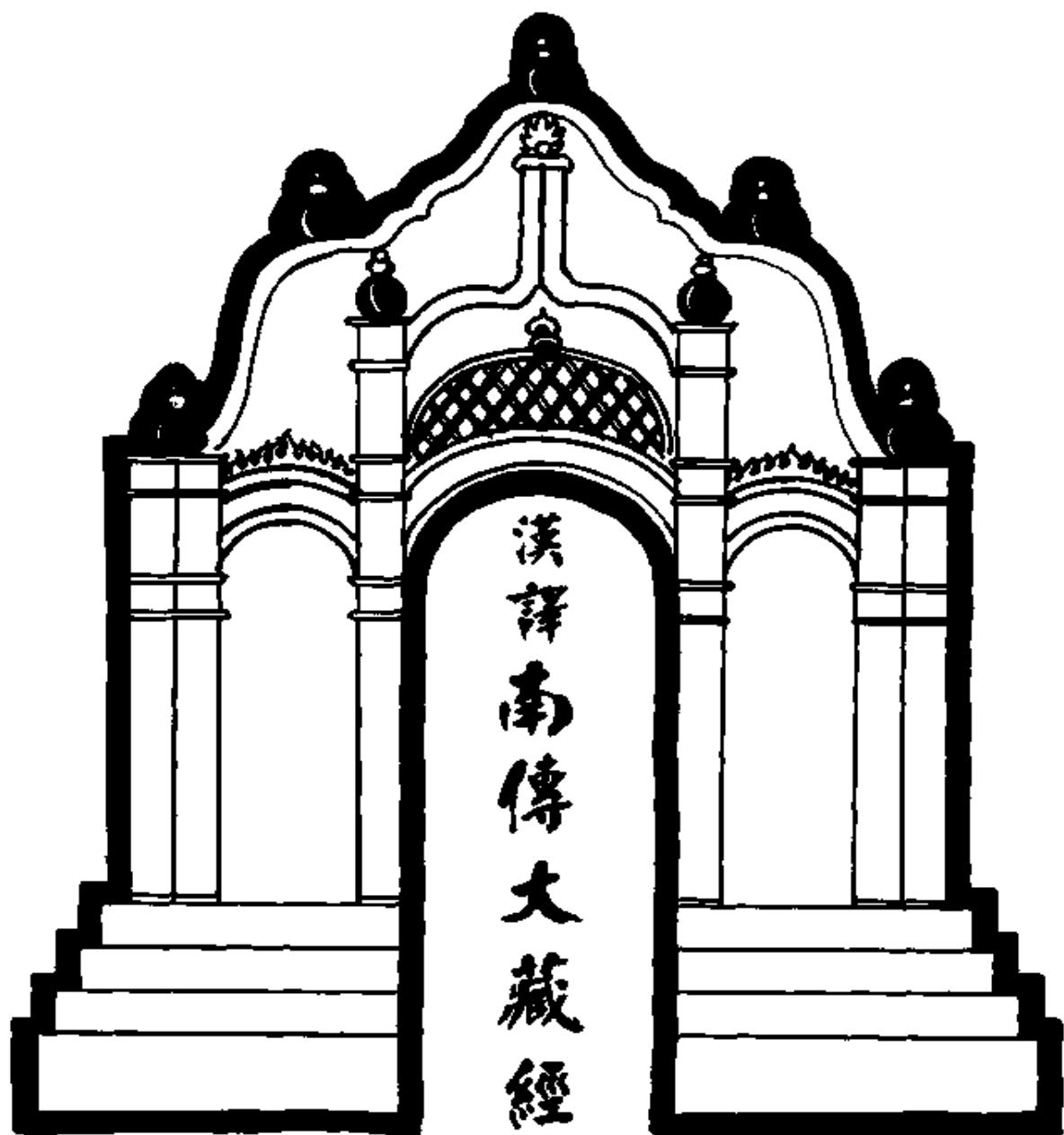

國學大藏經

法華論

版權所有

請勿翻印

中華大藏經傳譯南譯漢

元亨寺漢譯南傳大藏經編譯委員會

主任委員

釋菩妙老和尚

監修

印順導師・演培法師

水野弘元博士

Prof DR. Y. Karunadasa Ven. DR. K. Anuruddha

DR. G.D. Sumanapala

慧嶽法師

郭哲彰

吳老擇

元亨寺妙林出版社

高雄市鼓山區80417元亨街七號

(07)52132116 (五線)

(07)7699508 · 7616134 (傳真)

四〇三七六九六七 妙林月刊雜誌社

局版台業字第3933號

元亨寺妙林出版社

中華彩色印刷股份有限公司

法律顧問

李富美律師

民國八十五年八月

編譯發出地電話地址版行者審

電腦排版

承印

法律顧問

李富美律師

元亨寺世尊像

凡例

- 一、本論藏參考日本大正新修大藏經刊行會出版之日譯本，並參照Pali Text Society原本，及暹羅本，加以譯出。
- 一、日譯本與原巴利文之精義略有出入者，今皆觀瀾而索源，以巴利聖典爲主，抉其奧論，不當者刪之，未備者補之。
- 一、日譯本於經文行端，標有P.T.S.對照碼，以示原刊行本之頁數，裡便互相對照。今仍沿襲採用，並以阿拉伯數字標出。以便查原文出處。
- 一、經文中〔 〕內之辭句，乃爲補足行文之語氣及助讀者瞭解而加添。
- 一、經文中有……或……乃至……者，依原本之省略。〔……〕或〔……乃至……〕則是日本譯者權宜上之省略。
- 一、凡義理深蹠之辭彙或因直譯而辭理不順者，皆於其下以(……)作簡單夾註。
- 一、人名、地名等專有名詞之音譯，盡量採用漢譯阿毘曇中已有者。然傳漢阿毘曇主要是依梵文翻譯，並不完全能符合巴利語。
- 一、術語、名相等之採用，大抵援拈漢譯阿毘曇藏之習慣用語。庶幾辭趣一揆，文歸雅飾。
- 一、目次中對經文之說明乃日本譯者之述釋。今亦譯出給讀者，容易把握經文之內容。

目 次

法 集 論

郭哲彰 譯

法集論 (Dhammasangani) 是南傳藏諸傳等之七論中排於第一位，於論典的成立史，亦與分別論 (Vibhanga) 共屬最初期的。

本論乃如示其名，是集聚說明諸尼柯耶經典中之法數名目。即初出置論母，次分四品，論母即是摩致迦，更分爲阿毘曇之摩致迦的論之論母及修多羅摩致迦的經之論母，前者分爲三法 (三十二) [門] 及二法之百 [門]，後者分爲二法舉爲四十二 [門]。此是列舉法數之名目，安置於論之前面，有目次之功能，本論之阿毘曇摩致迦是七論中之分別論、界論、雙論、發趣論等之所依用的，於後期發展之論典，所謂諸門分別之分別名目，被視爲重要 (部份)。

第一之心生起品，是說明三界和出世間之八十九心及其相應之心所法的生起，即說

明以一切法於心之生起，戴維茲夫人，付名爲佛教心理學，是以本品爲中心而言的，更由此等之心所法，以善、不善、無記之三性分別爲之分類者，是同夫人視爲倫理的所以吧。第二之色品，以一切法，分類爲一法，乃至十一法，初舉其論母，其次給於廣擴的說明。即開始先對應於論母。第三之概說品分十五舉諸法，由論及經之論母說明諸法，即對應於初之論母。第四之義釋品，舉論之論母，雖有對於法數名目的說目的說明，至於概說品，其說相甚爲不同。本品依佛音之註釋，是舍利弗，特爲一弟子，爲理解前品而說的。如所言者，想本品恐是後世所附加的吧！

本論之特色，如前所述，是屬論典之初期，尼柯耶經典中，特別是阿毘曇論的先驅，亦可言爲準阿毘曇論，於其說相，形成其特殊的形態，經過諸分別經典乃至增上經典，始被述作爲阿毘曇論的形態，與分別論同爲阿毘曇論的基礎著作，是占有其重要的地位，更是於其中提示心生起說。即於第二品之一心生起，而由此敍說相應心所法之轉起，亦可說是識本說乃至唯心緣起說，因此，亦可說與後世之大乘佛教亦有密接關係吧！尚且於色品，依於善、不善之心所，一切色法是業異熟法而現的，以明其所以然，可說是一大特色。

論母	一
論之論母	一
經之論母	一
第一 心生起品	一
第一 善心	一
欲纏八大心	一
一五	一
一五	一
色纏善	一
四五	一
八遍	一
四五	一
勝處	一
五八	一
三解脫	一
七一	一
四梵住靜慮	一
七二	一
不淨靜慮	一
七五	一
無色纏善	一
七八	一
四無色靜慮	一
七八	一

三纏善	八〇
出世間心	八五
第二 不善心	一〇六
十二不善心	一〇六
第三 無記心	一三三
異熟	一三三
善業	一三三
欲纏異熟	一二三
色纏異熟	一三七
無色纏異熟	一三七
出世間異熟	一四〇
不善業	一六三
不善異熟無記	一六三
所應作	一六六

欲纏所應作	一六六
色纏所應作	一六九
無色纏所應作	一七〇
第二 色品	一七二
論母	一七三
一種色聚	一七一
二種色聚	一七三
三種色聚	一七五
四種色聚	一七八
五種色聚	一七八
六種色聚	一八〇
七種色聚	一八〇
八種色聚	一八一
九種色聚	一八一

一〇種色聚	一八一
一一種色聚	一八二
註釋	一八二
第一註釋	一八二
第二註釋	一八二
第三註釋	一八三
第四註釋	一八九
第五註釋	一三九
第六註釋	一三七
第七註釋	一三九
第八註釋	一四〇
第九註釋	一四〇
第一〇註釋	一四一
第一註釋	一四二
第一	一四三

第三 概說品

第一章

二四六

一 三聚

二四六

二 因聚

二五八

三 小中雙

二六四

四 漏聚

二六七

五 結聚

二七〇

六 繫聚

二七五

七 暴流聚

二七九

八 軛聚

二七九

九 蓋聚

二七九

一〇 取著聚

二八四

一一 大中雙

二八六

一二 取聚

二八九

一三 煩惱聚	二九三
一四 殘餘二法	三〇〇
第二章	三〇七
經二法	三〇七
第四 義釋品	三二五
中文索引	(1)

法集論

歸命彼世尊

應供正等者

論母

論之論母^① [百二十一記]

[A · 三法門 (Tika) 二十一門]

善法^② · 不善法 · 無記法

樂受相應法 · 苦受相應法 · 不苦不樂受相應法

異熟法 · 異熟法法 · 非異熟非異熟法法

已取順取法 · 不已取順取法 · 不已取不順取法

已雜染順雜染法 · 不已雜染順雜染法 · 不已雜染不順雜染法

論母

有尋有伺法・無尋唯伺法・無尋無伺法

喜俱行法・樂俱行法・捨俱行法

見所斷法・修所斷法・非見非修所斷法

見所斷因法・修所斷因法・非見非修所斷因法

流轉法・還滅法・非流轉非還滅法

有學法・無學法・非有學非無學法

小法・大法・無量法

小所緣法・大所緣法・無量所緣法

劣法・中法・勝法

邪定法・正定法・不定法

道所緣法・道因法・道增上法

已生法・不已生法・當生法

過去法・未來法・現在法

過去所緣法・未來所緣法・現在所緣法

內法・外法・內外法

內所緣法・外所緣法・內外所緣法

有見有對法・無見有對法・無見無對法

〔B、二法門(Duka)百門〕

因法・非因法

有因法・無因法

因相應法・因不相應法

於因法爲有因・於有因法爲非因

於因法爲因相應・於因相應法爲非法

於非因法爲有因爲無因〔以六種是因類〕

以上三聚

以上因聚

有緣法・無緣法

有爲法・無爲法

有見法・無見法
有對法・無對法
有色法・無色法
世間法・出世間法
所識法・非所識法

漏法・非漏法
有漏法・無漏法
漏相應法・漏不相應法

於漏法爲有漏・於有漏法爲非漏
於漏法爲漏相應・於漏相應法爲非漏
於漏不相應法爲有漏爲無漏

結法・非結法

以上小中雙

順結法・非順結法

結相應法・結不相應法

於結法爲順結・於順結法爲非結

於結法爲結相應・於結相應法爲非結

於結不相應法爲順結爲非順結

繫法・非繫法

順繫法・非順繫法

繫相應法・繫不相應法

於繫法爲順繫・於順繫法爲非繫

於繫法爲繫相應・於繫相應法爲非繫

於繫不相應法爲順繫爲不順繫

暴流法・非暴流法

論母

以上繫聚

五

以上繫聚

順暴流法・非順暴流法

暴流相應法・暴流不相應法

於暴流法爲順暴流・於順暴流法爲非暴流

於暴流法爲暴流相應・於暴流相應法爲非暴流

於暴流不相應法爲順暴流爲非順暴流。

以上暴流聚

軛法・非軛法

順軛法・非順軛法

軛相應法・軛不相應法

於軛法爲順軛・於順軛法爲非軛

於軛法爲軛相應・於軛相應法爲非軛

於軛不相應法爲順軛爲不順軛

蓋法・非蓋法

以上軛聚

順蓋法・非順蓋法

蓋相應法・蓋不相應法

於蓋法爲順蓋・於順蓋法爲非蓋

於蓋法③爲蓋相應・於蓋相應法爲非蓋

於蓋不相應法爲順蓋爲不順蓋

以上蓋聚

取著法・非取著法

已取著法・非已取著法

取著相應法・取著不相應法

以取著法爲已取著・以已取著法爲非取著

以取著不相應法爲已取著爲非已取著

以上取著聚

有所緣法・非所緣法

心法・非心法

心所法・非心所法

心相應法・心不相應法

心相雜法・心不相雜法

心等起法・心非等起法

心俱在法・心非俱在法

心隨轉法・心非隨轉法

心相雜等起法・心非相雜等起法

心相雜等起俱在法・心非相雜等起俱在法

心相雜等起隨轉法・心非相雜等起隨轉法。

內法・外法

所造法・非所造法

已取法・非已取法。

取法・非取法

順取法・非順取法

取相應法・取不相應法

於取法爲順取・於順取法爲非取
於取法爲取相應・於取相應法爲非取
於取不相應法爲順取爲非順取。

煩惱法・非煩惱法

順雜染法・非順雜染法

已雜染法・非已雜染法

煩惱相應法・煩惱不相應法

於煩惱法爲順雜染・於以順雜染法爲非煩惱

於煩惱法爲已雜染・於已雜染法爲非煩惱

於煩惱法爲煩惱相應・於煩惱相應法爲非煩惱

於煩惱不相應法爲順雜染爲非順雜染。

以上取聚

以上煩惱聚

見所斷法・非見所斷法

修所斷法・非修所斷法

見所斷因法・非見所斷因法

修所斷因法・非修所斷因法

有尋法・無尋法

有伺法・無伺法

有喜法・無喜法

喜俱行法・喜不俱行法

樂俱行法・樂不俱行法

捨俱行法・捨不俱行法

欲纏法・非欲纏法

色纏法・非色纏法

無色纏法・非無色纏法

所攝〔繫〕法・非所攝法

出法・不出法

定法・不定法

有上法・無上法

有諍法・無諍法。

經之論母〔四十二門〕

明分法・無明分法

電光喻法・金剛喻法

愚法・賢法

黑法・白法

苦行法・非苦行法

增語法・增語道法

詞法・詞道法

論母

以上殘餘二法

施設法・施設道法

名及色

無明及有愛

有見及無有見

常見及斷見

有邊見及無邊見

隨前邊見及隨後邊見

無慚及無愧

慚及愧

惡言及惡友

善言及善友

入罪善巧及出罪善巧

入定善巧及出定善巧

界善巧及作意善巧

處善巧及緣起善巧

處善巧及非處善巧

質直及柔和

堪忍及可樂

和順及供養

不護根門及食不知量

能護根門及於食知量

失念及不正知

正念及正知

思擇力及修習力

止及觀

止相及勤勵相

勤勵及不散亂

破戒及破見

具戒及具見

淨戒及淨見

見清淨及如見精進

於順厭處厭與厭者之如理精勤
於善法不喜足・於精勤不被遮止
明及解脫

盡智及無生智

註① 原本常將其終附科段名，而今方便上列出於前，全卷倣之。

② 於第一心生起品及第二色品中，有關心心所及對於色依此二性而廣說。於第三概說品中，
自九八一項至一三六七項，依順次而闡述論、經兩部份之論母的內容。於第四義釋品中，
由一三六八項至一五九九項，則就有關論之論母方面，依次，同樣給予內容之說明。

③ 原本脫落。遲羅本 *nīvaraṇā* ceva dhammā nīvaraṇasampayutta ca nīvaraṇā
asampayutta ceva dhammā na ca nīvaraṇā。

第一 心 生 起 品

第一 善 心

欲纏八大心

第一心

一云何是善法耶？喜俱行智相應而以色^①爲所緣；若以聲爲所緣，若以香、味、觸、法爲行緣，若依彼等令欲^②纏善心生起之時，其時有觸^③、受、想、思、心，有尋、伺、喜、樂、心一境性，有信根、進根、念根、定根、慧根、意根、喜根、命根，有正見、正思惟、正精進、正念、正定，有信力、進力、念力、定力、慧力、

慚力、愧力，有無貪、無瞋、無痴、無貪欲、無瞋恚，有正見、慚、愧、有身輕安、心輕安，有身輕性、心輕性，有身軟性、心軟性，有身適應性、心適應性，有身正性、心正性，有身直性、心直性，有念、正知，有止、觀、勤勵、不散亂，其時或亦有他^④緣已生^⑤之無色法——此等爲善法。

- 二 云何其時^⑥有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」
- 三 云何其時有受？其時有所有適應之意識界觸所生之心悅、心樂、心觸所生之悅樂已受，心觸所生之悅樂受——是爲「其時有受。」
- 四 云何其時有想？其時有所有適應之意識界觸所生之想、等想^⑦、已等想性^⑧——是爲「其時有想。」
- 五 云何其時有思？其時有所有適應之意識界觸所生之思、等思、已等思性——是爲「其時有思。」

六 云何其時有心？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊以及適應之意識界——是爲「其時有心。」

七 云何其時有尋^⑨？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思以及心之專注^⑩、

正思惟——是爲「其時有尋。」

八 云何其時有伺？其時有所有之伺察、伺、隨伺、近伺以及心之適應、集注——是爲「其時有伺。」

九 云何其時有喜？其時有所有之勝喜、歡喜、極歡喜、喜悅、極喜悅、幸福、大歡喜以及心之悅豫¹¹——是爲「其時有喜。」

一〇 云何其時有樂？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之受——是爲「其時有樂。」

一一 云何其時有心一境性？其時有所有之心住、等住、堅住¹²、不散、不亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有心一境性。」

一二 云何其時有信根？其時有所有之信、確信、善解、現前信、信¹³、信根、信力——是爲「其時有信根。」

一三 云何其時有進根？其時有所有之心發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正策勵——是爲「其時有進根。」

一四 云何其時有念根？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念——是爲「其時有念根。」

一五 云何其時有定根？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有定根。」

一六 云何其時有慧根？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器¹⁴、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無癡、擇法、正見——是爲「其時有慧根。」

一七 云何其時有意根？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊、適應之意識界——是爲「其時有意根。」

一八 云何其時有喜根？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之受——是爲「其時有喜根。」

一九 云何其時有命根？其時有所有之彼無色諸法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根¹⁵——是爲「其時有命根。」

二〇 云何其時有正見？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聽叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、徧察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無癡、擇法、正見——是爲「其時有正見。」

二一 云何其時有正思惟？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注、正思惟——是爲「其時有正思惟。」

二二 云何其時有正勤？其時有所有之心發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正策勵——是爲「其時有正勤。」

二三 云何其時有正念？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念——是爲「其時有正念。」

二四 云何其時有正定？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有正定。」

二五 云何其時有信力？其時有所有之信、確信、善解、現前信、信、信根、信力

——是爲「其時有信力。」

二六 云何其時有精進力？其時有所有之心發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、¹³努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進根、精進力、正策勵——是爲「其時有精進力。」

二七 云何其時有念力？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念——是爲「其時有念力。」

二八 云何其時有定力？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等住、定根、定力、正定——是爲「其時有定力。」

二九 云何其時有慧力？其時有所有之慧、智慧、擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無礙、擇法、正見——是爲「其時有慧力。」

三〇 云何其時有慚力？其時有所有之慚、慚應慚之事、慚惡不善法之成就——是爲「其時有慚力。」

三一 云何其時有愧力？其時有所有之愧、愧應愧之事、愧惡不善法之成就——是爲「其時有愧力。」

三二 云何其時有無貪？其時有所有之無貪、無貪著、無已貪著性、無偏貪、無戀著、無已戀著性、無貪欲、無貪、善根——是爲「其時有無貪。」

三三 云何其時有無瞋？其時有所有之無瞋、無污穢¹⁶、無已污穢性、無瞋恚、無惱害、無瞋、善根——是爲「其時有無瞋。」

三四 云何其時有無癡？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、¹⁴各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導蒙、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無癡、擇法、正見——是爲「其時有無癡。」

三五 云何其時有無貪欲？其時有所有之無貪、無貪著、無已貪著性、無偏貪、無戀著、無已戀著性、無貪欲、無貪、善根——是爲「其時有無貪。」

三六 云何其時有無瞋恚？其時有所有之無瞋、無污穢、無已污穢性、無瞋恚、無惱害、無瞋、善根——是爲「其時有無瞋恚。」

三七 云何其時有正見？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無礙、擇法、正見——是爲「其時有正見。」

三八 云何其時有慚？其時有所有之慚^⑯、慚應慚之事、慚惡不善法之成就——是爲「其時有慚。」

三九 云何其時有愧？其時有所有之愧、愧應愧之事、愧惡不善法之成就——是爲「其時有愧。」

四〇 云何其時有身輕安？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之輕安、休息、靜沈、靜止、已靜止——是爲「其時有身輕安。」

四一 云何其時有心輕安？其時有所有之識蘊之輕安、休息、靜沈、靜止、已靜止性——是爲「其時有心輕安。」

四二 云何其時有身輕性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之輕性、輕轉變性、不鈍重性^⑰、不強直性——是爲「其時有身輕性。」

四三 云何其時有心輕性？其時有所有之識蘊之輕性。輕轉變性、不鈍重性、不強直性——是爲「其時有心輕性。」

四四 云何其時有身軟性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之軟性、柔軟性、不硬性、不堅實性——是爲「其時有身軟性。」

四五 云何其時有心軟性？其時有所有之識蘊之軟性、柔軟性、不硬性、不堅實性——是爲「其時有心軟性。」

四六 云何其時有身適應性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之適應性、適應、適應狀態——是爲「其時有身適應性。」

四七 云何其時有心適應性？其時有所有之識蘊之適應性、適應、適應狀態——是爲「其時有心適應性。」

四八 云何其時有身正性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之正性、正、正狀態——是爲「其時有身正性。」

四九 云何其時有心正性？其時有所有之識蘊之正性、正、正狀態——是爲「其時有心正性。」

五〇 云何其時有身直性¹⁹？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之直性、真直性、不邪歪性、不歪性、不奸詐性——是爲「其時有身直性。」

五一 云何其時有心直性？其時有所有識蘊之直性、真直性、不邪歪性、不歪性、不奸詐性——是爲「其時有心直性。」

五二 云何其時有念？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念——是爲「其時有念。」

五三 云何其時有正知？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、徧察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無礙、擇法、正見——是爲「其時有正知。」

五四 云何其時有止？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有止。」

五五 云何其時有觀？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、徧察、觀、正知、導慧、

慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無礙、擇法、正見
——是爲「其時有觀。」

五六 云何其時有勤勵？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅心、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正策勵——是爲「其時有勤勵。」

五七 云何其時有不散亂？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有不散亂。」

或其時又有他緣已生之無色法。是等爲善法。

句分別竟

第一誦終

五八 其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、五支靜慮、五支道、七力、三因，有一觸、一受、一想、一思、一心、一受蘊、一想蘊、一行蘊、一識蘊、一意處、一意根、一意識界、一法處、一法界，或其時又有他緣已生之無色法。是等爲善法。

五九 云何其時有四蘊？即受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

六〇 云何其時有受蘊？其時有所有之心悅^⑯、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之受——是爲其時有受蘊。

六一 云何其時有想蘊？其時有所有之想、等想、已等想性——是爲其時有想蘊。

六二 云何其時有行蘊？其時有觸、思、尋、伺、喜、心一境性，有信根、進根、念根、定根、慧根、命根、正見、正思惟、正精進、正念、正定、信力、進力、念力、定力、慧力、慚力、愧力、無貪、無瞋、無癡、無貪欲、無瞋恚、正見、慚、愧、身輕安、心輕安、身輕性、心輕性、身軟性、心軟性、身適應性、心適應性、身正性、心正性、身直性、心直性、念、正知、止、觀、勤勵、不散亂，又其時除受蘊、想蘊、識蘊或又有他緣已生之無色諸法。是爲其時有行蘊。

六三 云何^⑰其時有識蘊？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、識、識蘊以及相應之意識界——是爲其時有識蘊。〔參照第六項〕
是等爲「其時有四蘊。」

六四 云何其時有二處？即意處、法處。

六五 云何其時有意處？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、

識、識蘊以及相應之意識界——是爲其時有意處。

六六 云何其時有法處？即受蘊、想蘊、行蘊——是爲其時有法處。

是等「其時有二處」。

六七 云何其時有二界？即意識界、法界。

六八 云何其時有意識界？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、識、識蘊以及相應之意識界——是爲其時有意識界。〔參照第六・六三・六五項〕

六九 云何其時有法界？即受蘊、想蘊、行蘊——是爲其時有法界。

是等「其時有二界」。

七〇 云何其時有三食？即觸食、意思食、識食。

七一 云何其時有觸食？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲其時有觸食。〔參照第二項〕

七二 云何其時有意思食？其時有所有之思、等思、已等思性——是爲其時有意思食。〔參照第五項〕

七三 云何其時有識食？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、

識、識蘊及相應之意識界——是爲其時有識食。〔參照第六三項等〕
是等爲「其時有三食。」

七四 云何其時有八根？即信根、進根、念根、定根、慧根、意根、喜根、命根。

七五 云何其時有信根？其時有所有之信、確信、善解、現前信、信、信根、信力——是爲其時有信根。〔自本項至八二項止參照第一二乃至一九項〕

七六 云何其時有進根？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正策勵——是爲其時有進根。

七七 云何其時有念根？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念——是爲其時有念根。

七八 云何其時有定根？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲其時有定根。

七九 云何其時有慧根？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聽叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導慧、

慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無癡、擇法、正見——是爲其時有慧根。

八〇 云何其時有意根？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、識、識蘊及相應之意識界——是爲其時有意根。

八一 云何其時有喜根？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之受——是爲其時有喜根。

八二 云何其時有命根？其時有所有之彼無色諸法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——是爲其時有命根。

是等爲「其時有八根。」

八三 云何其時有五支靜慮？即尋、伺、喜、樂、心一境性。

八四 云何其時有尋？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注、正思性——是爲其時有尋。〔自本項至八八項止參照第七乃至一項〕

八五 云何其時有伺？其時有所有之伺察、伺、隨伺、近伺、心之適應、專注——是爲其時有伺。

21 八六 云何其時有喜？其時有所有之喜、勝喜、歡喜、極歡喜、喜悅、極喜悅、幸福、大歡喜、心之極悅——是爲其時有喜。

八七 云何其時有樂？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之受——是爲其時有樂。

八八 云何其時有心一境性？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲其時有心一境性。

是等爲「其時有五支靜慮」。

八九 云何其時有五支道？即正見、正思惟、正精進、正念、正定。

九〇 云何其時有正見？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無礙、擇法、正見——是爲其時有正見。（自本項至九四項止參照第二〇乃至第二四項）

九一 云何其時有正思惟？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注、正思惟——是爲其時有正思惟。

九二 云何其時有正勤？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正勤——是爲其時有正勤。

九三 云何其時有正念？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不²²浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念——是爲其時有正念。

九四 云何其時有正定？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲其時有正定。

是等爲「其時有五支道。」

九五 云何其時有七力？即信力、進力、念力、定力、慧力、慚力、愧力。

九六 云何其時有信力？其時有所有之信、確信、善解、現前信、信、信根、信力——是爲其時有信力。（自本項至一〇二項止參閱第二五乃至三二項）

九七 云何其時有進力？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正勤——是爲其時有進力。

九八 云何其時有念力？其時有所有念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念——是爲其時有正念。

九九 云何其時有定力？其時有所有之心住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲其時有定力。

一〇〇 云何其時有慧力？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導慧、²³慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無礙、擇法、正見——是爲其時有慧力。

一〇一 云何其時有慚力？其時有所有之慚、慚應慚之事、慚惡不善法之成就——是爲其時有慚力。

一〇二 云何其時有愧力？其時有所有之愧、愧應愧之事、愧惡不善法之成就——是爲其時有愧力。

是等爲「其時有七力。」

一〇三 云何其時有三因？即無貪、無瞋、無癡。

一〇四 云何其時有無貪？其時有所有之無貪、無貪著、無已貪著性、無偏貪、無戀著、無已戀著性、無貪欲、無貪〔等〕善根——是爲其時有無貪。〔自本項至一〇六項止參閱第三二乃至三四項〕

一〇五 云何其時有無瞋？其時有所有之無瞋、無汚穢、無已汚穢性、無瞋恚、無惱恚、無瞋〔等〕善根——是爲其時有無瞋。

一〇六 云何其時有無癡？其時有所有之慧、智慧……乃至〔三〕四……無癡、擇法、正見——是爲其時有無癡。

是等爲「其時有三因。」

一〇七 云何其時有一觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有一觸」。〔自本項至一一項止參閱第二乃至六項〕

一〇八 云何其時有一受？其時有所有之心悅、心樂、心觸、所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之受——是爲「其時有一受。」

一〇九 云何其時有一想？其時有所有之想、等想、已等想性——是爲「其時有一想。」

一一〇 云何其時有一思？其時有所有之思、等思、已等思性——是爲「其時有一思。」

一一一 云何其時有一心？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊、相應之意識界——是爲「其時有一心。」

一一二 云何其時有一受蘊？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之受——是爲「其時有一受蘊。」（自本項至一一五項止參閱第六〇乃至六三項）

一一三 云何其時有一想蘊？其時有所有之想、等想、已等想性——是爲「其時有一想蘊。」

一一四 云何其時有一行蘊？其時有所有之觸、受、尋、伺、喜、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、命根、正見、正思惟、正勤、正念、正定，信力、進力、念力、定力、慧力、慚力、愧力、無貪、無瞋、無癡、無貪欲、無瞋恚、正見、慚、愧、身輕安、心輕安、身輕性、心輕性、身軟性、心軟性、身適應性、心適應性、身正性、心正性、身直性、心直性、念、正知、止、觀、勤勵、不散亂，其時除受

蘊、想蘊、識蘊或又有他緣已生無色之諸法——是爲「其時有一行蘊。」

一一五 云何其時有一識蘊？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、識、識蘊及相應之意識界——是爲「其時有一識蘊。」

25
一一六 云何其時有一意處？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、識、識蘊及相應之意識界——是爲「其時有一意處。」〔參閱第六五項〕

一一七 云何其時有一意根？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、識、識蘊及相應之意識界——是爲「其時有一意根。」〔參閱第六五項〕

一一八 云何其時有一意識界？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意處、意根、識、識蘊及相應之意識界——是爲「其時有一意識界。」〔參閱第六五項〕

一一九 云何其時有一法處？即受蘊、想蘊、行蘊——是爲「其時有一法處。」〔本項及次項參閱第六六項〕

一二〇 云何其時有一法界？即受蘊、想蘊、行蘊——是爲「其時有一法界。」
其時或又有他緣已生無色之諸法——是等爲善法。

一一二 其時更有諸法、識蘊、諸處、諸界、諸食、諸根、靜慮、道、諸力、諸因、觸、受、想、思、心、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊及意處、意根、意識界、法處、法界，其時或又有他緣已生無色之諸法——是等爲善法。

一一三 云何其時有諸法？即受蘊、想蘊、行蘊、識蘊——是等爲「其時有諸法。」

一一四 云何其時有諸蘊？即受蘊、想蘊、行蘊、識蘊——是等爲「其時有諸蘊。」

一一四 云何其時有諸處？即意處、法處——是等爲「其時有諸處。」〔自本項至第四五項止參閱第六四、六七、七〇、七四、八三、八九、九五、一〇三項〕

一一五 云何其時有諸界？即意識界、法界——是等爲「其時有諸界。」

一一六 云何其時有諸食？即觸食、意思食、識食——是等爲「其時有諸食。」

一一七 云何其時有諸根？即信根、進根、念根、定根、慧根、意根、喜根、命根——是等爲「其時有諸根。」

一一八 云何其時有靜慮？即尋、伺、喜、樂、心一境性——是等爲「其時有靜慮。」

一一九 云何其時有道？即正見、正思惟、正勤、正念、正定——是等爲「其時有道。」

一三〇 云何其時有諸力？即信力、進力、念力、定力、慧力、慚力、愧力——是

爲「其時有諸力。」

一三一 云何其時有諸因？即無貪、無瞋、無癡——是爲「其時有諸因。」

一三二 一四五〔同於一〇七——二〇〕……乃至……有觸、受、想、思、心、受
蘊、想蘊、行蘊、識蘊、意處、意根、識界、法處、法界，於其時所有之或又有他
緣已生無色之諸法——是等爲善法。

空段

第二心

27 一四六 云何爲善法耶？喜俱行智相應而依共行²⁷以色爲所緣，若以……乃至……
法爲所緣，若依彼彼令欲纏善心生起之時，其時有觸……乃至〔一四七〕……有不
散亂……乃至〔一四七〕……是等爲善法。

第三心

一四七 云何爲善法耶？喜俱行智不相應而以色爲所緣，若以聲爲所緣，以香、味、

觸、法爲所緣，若又依彼彼令欲纏善心生起之時，其時有觸、受、想、思、心，有尋、伺、喜、樂、心一境性、信根、進根、念根、定根、喜根、命根、正見、正思惟、正勤、正念、正定、信力、進力、念力、定力、慚力、慚力、愧力、無貪、無瞋、無貪欲、無瞋恚、慚、愧、身輕安、心輕安、身輕性、心輕性、身軟性、心軟性、身適應性、心適應性、身正性、心正性、身直性、心直性及念、止、勤勵、不散亂，其時所有之或又有他緣已生無色之諸法——是等爲善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、七根、五支靜慮、四支道、六力、二因、一觸……乃至〔五八〕……有一法處、一法界，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。

第四心

一四八 云何其時有行蘊？有觸……乃至〔六二〕……行蘊……乃至……是等爲善法。

一四九 云何爲善法耶？……欲纏之善……乃至……〔一四七〕……不散亂……乃至〔一四七〕……是等爲善法。

第五心

一五〇 云何爲善法耶？……欲纏之善……乃至〔一五六〕……其時有……乃至……不散亂……乃至……是等爲善法。

一五一 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」

一五二 云何其時有受？其時有所有之相應意識界觸所生之心非悅、非不悅、心觸所生非苦非樂之已受、心觸所生非苦非樂之受——是爲「其時有受」……乃至……。

一五三 云何其時有捨？其時有所有之心非悅、非不悅、心觸所生不苦非樂之已受、心觸所生非苦樂之受——是爲「其時有捨」……乃至……

一五四 云何其時有捨根？其時有所有之心……乃至〔一五三〕……受——是爲「其時有捨根」……乃至……其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、四支靜慮、五支道、七力、三因、一觸、……乃至〔五八〕……一法處、一法界，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等

爲善法……乃至……〔五九——六一〕。

²⁹ 一五五 云何其時有行蘊？有觸……乃至〔六二〕……行蘊。是等爲善法。

第六心

一五六 云何爲善法耶？捨俱行智相應而依共行以色爲所緣……乃至……以法爲所緣，若依彼等令欲纏善心生起之時，其時有觸……乃至……不散亂……乃至……是等爲善法。

第七心

一五七 云何爲善法耶？捨俱行智不相應而以色爲所緣，若以聲爲所緣，以香、味、觸、法爲所緣，若又依彼等令欲纏善心生起之時，其時有觸、受、想、思、心，有尋、伺、捨、心一境性、信根、進根、念根、定根、意根^{②3}、捨根、命根、正思惟、正勤、正念、正定、信力、進力、念力、定力、慚力、愧力、無貪、無瞋、無貪欲、無瞋恚、慚、愧、身輕安、心輕安、身輕性、心輕性、身軟性、心軟性、身適應性、

心適應性、身正性、心正性、身直性、心直性、念、正知、止、勤勵、不散亂，其

³⁰ 時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、七根、四支靜慮、四支道、六力、二因、一觸……乃至〔五八〕……有一法處、一法界，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……〔五九十六〕。

一五八 云何其時有行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性、信根、進根、念根、定根、命根、正思惟、正勤、正念、正定、信力、進力、念力、定力、慚力、愧力、無貪、無瞋、無貪欲、無瞋恚、慚、愧、身輕安、心輕安、身輕性、心輕性、身軟性、心軟性、身適應性、心適應性、身正性、心正性、身直性、心直性及念、止、勤勵、不散亂，其時除受蘊、想蘊、識蘊或又有所有之他緣已生無色之諸法，於其時是行蘊，更於其時有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。

第八心

一五九 云何爲善法耶？捨俱行智不相應而依共行以色爲所緣……乃至〔一四七〕

……以法爲所緣，若又依彼彼令欲纏善心生起之時，其時有觸……乃至〔一四七〕……不散亂……乃至〔一四七〕……是等爲善法。

第一二論

註① 即使在色所緣、聲所緣等之列舉順序及雖[同色]所緣中，亦非有過、現、未及青、黃等之順序而依任何所緣者爲意義。（覺音註書Atthasañlinī | ○六頁。）

② 下自阿鼻地獄上至他化自在天。同於欲界（kāmadhātu）。

③ 參閱第二項。以下依次仿之。

④ 他之九法：即欲、勝解、作意、中屬性（中捨）、悲、喜、正語、正業、正命（註書）三

一[頁]。

⑤ 原本是paticca samuppanna，應訂正爲paticcasamuppanna。暹羅本亦同。

⑥ 自第一至第一九項，與自第二七八項至第二九五項之間相同。

⑦ 等想 知覺之行相（sañjanakāro）。

⑧ 已等想性 已知覺之狀態（sañjanitabhāvo）。

⑨ 尋 參閱「分別論」(vibhaṅga p.257)。同亦同。

⑩ 專注 在「翻譯名義大集」爲現前解 (abhinirupa)。

⑪ 悅豫 在覺音註書 (一曰)〔眞〕attano manatā解釋爲「血刃之心柱」，而實際上相當於於梵語ātta (a+/dā+tā) manatā (被奪之心) 即喜悅之意。英國佛教學者戴維茲夫人 (Mrs. Rhys Davids, 1858~1942) 謂覺音不知語源，其例可見「佛教的語源學」。

⑫ 等住 (saṅthiti)・臨住 (avaṭṭhiti) 前者即心繫結於所緣而住，後者乃入而住之謂 (註書一四二頁)。

⑬ 信 於前有信而再出現的理由是信三寶之內容無異，其次列舉信根等之合成語僅是阿毘達磨的手法而已。以下類似之說相亦同樣。

⑭ 慧武器 慧者破煩惱之武器。慧宮殿 慧者肇時如宮殿故言，pannāpasañdo 懿pannāpasañdo誤排。

⑮ 在原本是hoti，而邊羅本乃其他同文者無。係誤入。

⑯ 無汚穢 原本是adussana，而邊羅本爲adūsana。後出者亦同。

- (17) 懊 原本是**hiri**，尼譯羅本爲**hīrī**。後出者亦同。
- (18) 不鈍重性 原本是**adandhaṇatā**，尼譯羅本爲**kāyujukatā**。不鈍重性推排。
- (19) 身直性 原本是**kāyujukatā**，尼譯羅本爲**kāyujukatā**。身直性推排。
- (20) 本項心悅之前及次項想之前，由第三項第四項類推應補充「適應意識界觸所生之」。第10八項及第一〇亦同。參閱戴維茲夫人英譯二七頁註。
- (21) 原本**koti**爲**hoti**之器排。
- (22) 共行 (*sasankhārō*) 依據覺音之註書 (一五六頁) *saha-saṅkhārō*之意爲精勤、方法、方便、取緣等依此令心生起。參閱同前英譯二四頁註。
- (23) 原本是**sañcindriyam**爲**manindryam**之器。譯羅本爲正確無誤。

色經善

一八編

地徧

四種法

31

一六〇 云何爲善法耶？即修色生之道^①，離欲離不善法，有尋有伺而由離生喜樂，地徧具足第一靜慮而住^②時，其時有觸……乃至〔一四七〕……不散亂。其時更有他緣已生無色之諸觸法——是等爲善法。

一六一 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜之故爲內淨而有心一趣性^③，無尋無伺而由定生喜樂，地徧具足第二靜慮而住時，其時有觸、受、想、思、心、喜、樂、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、意根、喜根、命根、正見、正勤

……乃至〔一五七〕……有勤勵、不散亂，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、三支靜慮、四支道、七力、三因、一觸……乃至……有一法處、一法界，其時更有所有之緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……。

一六二 云何其時有行蘊？其時有觸、思、喜、心一境性，有信根、進根、念根、定根、慧根、命根，有正見、正勤……乃至〔一五八〕……有勤勵、不散亂，其時除受蘊、想蘊、識蘊，更有所有之他緣已生無色之諸法——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲善法。

³² 一六三 云何爲善法耶？即修色生之道，由喜離貪故捨住而有念、正知、於身受樂——此乃聖者所宣說之捨念樂住——地徧具足第三靜慮而住時，其時有觸、受、想、思、心、樂、心一境性、信根、進根、念根^④、定根、慧根、意根、喜根、命根、正見、正念、正勤……乃至〔一五七〕……有勤勵、不散亂，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、二支靜慮、四支道、七力、三因、一觸……乃至……一法處、一法界，其時

更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……。

一六四 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、命根、正見、正勤……乃至〔一四八〕……有勤勵、不散亂，其時除受蘊、想蘊、識蘊，更有所有之他緣已生無色之諸法——是爲其時有行蘊，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。

一六五 云何爲善法耶？即修無色生之道，由於斷樂斷苦故先沒喜憂，故有不苦不樂捨念清淨，而地徧具足第四靜慮而住時，其時有觸、受、想、思、心、捨、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、意根、捨根、命根、正見、正勤……乃至〔一五七〕……有勤勵、不散亂，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、三支靜慮、四支道、七力、三因、一觸……乃至〔五八〕……有一法處、一法界，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至〔五九——六一〕……。

一六六 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、命根、正見、正勤……乃至……有勤勵、不散亂，其時除受蘊、想蘊、識蘊，

其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲善法。

五種法^⑤

一六七 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……地徧具足第一靜慮而住時，其時有觸……乃至……不散亂……乃至……是等爲善法。

一六八 云何爲善法耶？即修色生之道，有尋有伺而由定生喜樂，地徧具足第二靜慮而住時，其時有觸、受、想、思、心、伺、喜、樂、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、意根、喜根、命根、正見、正勤……乃至……有勤勵、不散亂，³⁴其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、四支靜慮、四支道、七力、三因、一觸……乃至……有一法處、一法界，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……〔五九——六一〕。

一六九 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、伺、喜、心一境性、信根、進根、念根、

定根、慧根、命根，亦有正見、正勤……乃至……有勤勵、不散亂，其時除受蘊、想蘊、識蘊，更有所有之他緣已生無色之諸法——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲善法。

一七〇 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……地徧具足第三靜慮而住時，其時有觸、受、想、思、心、喜、樂、心一境性，或有信根、進根、念根、定根、慧根、意根、喜根、命根、正見、正勤……乃至……有勤勵、不散亂，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至「一五七」。其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、三支靜慮、四支道、七力、三因、一觸……乃至……有一法處、一法界，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至「五九——六一」。

一七一 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、喜（樂）、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、命根、正見、正勤……乃至……有勤勵，不散亂，其時除受蘊、想蘊、識蘊，更有所有之他緣已生無色之諸法，是爲其時有行蘊……乃至……是等爲善法。

一七二 云何爲善法耶？即修色生之道，由喜離貪故……乃至……地徧具足第四靜

慮而住時，其時有觸、受、想、思、心、樂、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、意根、喜根、命根、正見、正勤……乃至……有勤勵、不散亂，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、二支靜慮、四支道、七力、一因、一觸……乃至……有一法處、一法界，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至〔五九——六一〕……。

一七三 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、命根、正見、正勤……乃至……有勤勵、不散亂，其時除受蘊、想蘊、識蘊，更所有之他緣已生無色之諸法——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲善法。

36 一七四 云何爲善法耶？即修色生之道，斷樂……乃至……地徧具足第五靜慮而住時，其時有觸、受、想、思、心、捨、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、意根、捨根、命根、正見、正勤……乃至……有勤勵、不散亂，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至〔一五七〕……其時更有四蘊、二處、二界、三食、八根、二支靜慮、四支道、七力、二因、一觸……乃至〔五八〕……

有一法處、一法界，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至〔五九——六一〕……。

一七五 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、命根、正見、正勤……乃至……有勤勵、不散亂，其時除受蘊、想蘊、識蘊，更所有之他緣已生無色之諸法——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲善法。

四行

一七六 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦遲通行、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

37 一七七 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦速通行、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一七八 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂遲通行、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一七九 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂速通行、地徧具足初

靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一八〇 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行、地偏……乃至……苦速通行、地偏……乃至……樂遲通行、地偏……乃至……樂速通行、地偏具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮⑥……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

四所緣

一八一 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲，且小、小所緣、地偏具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一八二 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……小、無量所緣、地偏具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一八三 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……無量、小所緣、地偏具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一八四 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……無量、無量所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一八五 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜故……小、小所緣、地徧……乃至……小、無量所緣、地徧……乃至……無量、小所緣、地徧……乃至……無量、無量所緣、地徧具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮⑦而住時，其時有觸……乃至……有不散亂——是等爲善法。

十六組合⑧

一八六 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦遲通行、小、小所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂——是等爲善法。

一八七 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦遲通行、小、無量所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一八八 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦速通行、無量、小所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一八九 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦速通行、無量所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九〇 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦速通行、小、小所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九一 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦速通行、小、無量所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九二 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦速通行、無量、小所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲

善法。

一九三 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……苦速通行、無量、無量所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九四 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂遲通行^⑨、小、小所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九五 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂遲通行、小、無量所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九六 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂遲通行、無量、小所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九七 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂遲通行、無量、無量

所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九八 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂速通行、小、小所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

一九九 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂速通行、小、無量所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二〇〇 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂速通行、無量、小所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二〇一 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……樂速通行、無量、無量所緣、地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二〇二 云何爲善法耶？即苦遲通行、小、小所緣、地徧……乃至苦遲通行、小、無量所緣、地徧……乃至……乃至苦遲通行、無量、小所緣、地徧……乃至……苦遲通行、無量、無量所緣、地徧……乃至……苦遲通行、無量、無量所緣、地徧……乃至……苦遲通行、小、無量所緣、地徧……乃至……苦速通行、小、小所緣、地徧……乃至……苦速通行、無量、小所緣、地徧……乃至……苦速通行、無量、無量所緣、地徧……乃至……苦速通行、無量、無量所緣、地徧……乃至……樂遲通行、小、小所緣、地徧……乃至……樂遲通行、小、無量所緣、地徧……乃至……樂遲通行、無量、小所緣、地徧……乃至……樂遲通行、無量、無量所緣、地徧……乃至……樂遲通行、無量、無量所緣、地徧……乃至……樂速通行、小、小所緣、地徧……乃至……樂速通行、小、無量所緣、地徧……乃至……樂速通行、無量、小所緣、地徧……乃至……樂速通行、無量、無量所緣、地徧具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

水偏⑩……白偏

二〇三 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……水徧……乃至……火徧

……乃至……風徧……乃至……青徧……乃至……黃徧……乃至……赤徧……乃至……白徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。以上爲八徧十六組合。

二 勝處

一 色少

四種法・五種法

二〇四 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想^⑪，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見^⑫，離欲……乃至……具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二〇五 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜故……乃至……具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至

……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

四行

二〇六 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二〇七 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦速通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二〇八 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……是等爲善法。

二〇九 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我

勝而知見，離欲……乃至……樂速通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二一〇 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行……乃至……苦速通行……乃至……樂遲通行……乃至……樂速通行具足第二靜慮……乃至第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。⁴⁴

二所緣

二二一 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……小、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二二 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……無量、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……

……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二三 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜故……乃至……小、小所緣……乃至……無量、小所緣具足第45二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

八組合

二二四 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦遲通行、小、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二五 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦遲通行、無量、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二六 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我

勝而知見，離欲……乃至……苦速通行、小、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二一七 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦速通行、無量、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二一八 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂遲通行、小、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二一九 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂遲通行、無量、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二〇 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂速通行、小、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二一 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂速通行、無量、小所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂——是等爲善法。

二二二 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜之故……乃至……苦遲通行、小、小所緣……乃至……苦遲通行、無量、小所緣……乃至……苦速通行、小、小所緣……乃至……苦速通行、無量、小所緣……乃至……樂速通行、小、小所緣……乃至……樂遲通行、無量、小所緣……乃至……樂速通行、小、小所緣……乃至……樂速通行、無量、小所緣具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二 色少・好色・惡色

二二三 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，〔若〕好〔若〕惡，

於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二四 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，〔若〕好〔若〕惡，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜之故……乃至……具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。此亦爲八組合。

三 色無量

四種法・五種法

二二五 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二六 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色少，於彼〔之諸色〕我

勝而知見，尋伺寂靜之故……乃至……具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

四行

二二七 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……

48 有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二八 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦速通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二二九 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二三〇 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂速通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二三一 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行……乃至……苦速通行……乃至……樂遲通行……乃至……樂速通行具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二所緣

⁴⁹ 二三二 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……小、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二三三 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕

我勝而知見，離欲……乃至……無量、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二三四 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜故……乃至……小、無量所緣……乃至……無量、無量所緣具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

八組合

二三五 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦遲通行、小、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二三六 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦遲通行、無量、無量所緣具足初靜慮而住時，其

時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二三七 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦速通行、小、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二三八 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……苦速通行、無量、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……是等爲善法。

二三九 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂遲通行、小、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二四〇 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂遲通行、無量、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……是等爲善法。

51 二四一 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色之無量，於彼〔之諸色〕

我勝而知見，離欲……乃至……樂速通行、小、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……是等爲善法。

二四二 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想而外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……樂速通行、無量、無量所緣具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四三 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行、小、無量所緣……乃至……苦遲通行、無量、無量所緣……乃至……苦速通行、小、無量所緣……乃至……苦速通行、無量、無量所緣……乃至……樂遲通行、小、無量所緣……乃至……樂遲通行、無量、無量所緣……乃至……樂速通行、小、無量所緣……乃至……樂速通行、無量、無量所緣具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法，更爲八組合。

四 色無量・好色惡色

四種法・五種法

52 二四四 云何爲善法耶？其時修色生之道，內無色想，外觀色無量，〔若〕好〔若〕

惡，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二四五 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀色無量，若好若惡，於彼〔之諸色〕我勝而知見，尋伺寂靜故……乃至……具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。此亦爲八組合。

五 色青

二四六 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀諸色，〔若〕青、青顯、青

現、青光，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

六 色黃・色赤・色白

二四七 云何爲善法耶？即修色生之道，內無色想，外觀諸色，〔若〕黃、黃顯、黃現、黃光……乃至……赤、赤顯、赤現、赤光……乃至……白、白顯、白現、白光，於彼〔之諸色〕我勝而知見，離欲……乃至……具足初靜慮而住之時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。是等亦爲〔八〕勝處十六組合。

三 三解脫^⑬

⁵³ 二四八 云何爲善法耶？即修色生之道，有色〔想〕者，觀諸色，離欲……乃至……具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。〔初解脫〕。

二四九 云何爲善法耶？其時修色生之道，內無色想，外觀諸色，離欲……乃至……

具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。「第二解脫」

二五〇 云何爲善法耶？即修色生之道，「淨也」與「唯觀」離欲……乃至……具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。「第三解脫」。

四 四梵住靜慮

慈

四種法

二五一 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……慈俱行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二五二 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜之故……乃至……慈俱行具足第

二靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二五三 云何爲善法耶？即修色生之道，由喜離貪故……乃至……慈俱行第三靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

五種法

二五四 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……慈俱行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

⁵⁴ 二五五 云何爲善法耶？即修色生之道，無尋唯伺、定所生喜樂，慈俱行具足第二靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二五六 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……慈俱行具足第三靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二五七 云何爲善法耶？即修色生之道，由喜離貪故……乃至……慈俱行具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

悲

二五八 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……悲俱行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二五九 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……悲俱行具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

喜

二六〇 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……喜俱行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二六一 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……喜俱行具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二六二 云何爲善法耶？即修色生之道，斷樂之故……乃至……捨俱行具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

四梵住靜慮十六組合

五 不淨靜慮

二六三 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……膨脹想^⑭俱行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二六四 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……青瘀想俱行……乃至……膿爛想俱行……乃至……斬斫離散想俱行……乃至……啄噉想俱行……乃至……離散想俱行……乃至……殺戮離散想俱行……乃至……赤塗想俱行……乃至……蟲啖想俱行……乃至……骸骨想俱行具足初靜慮而住之時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

不淨靜慮十六組合

註① 修色生之道 或可譯為「於色生修道」，依據註釋謂依道生色有而更修其道之意。覺音註書 (Atthasālinī p.162)。

② 安住之時 此語句為四靜慮之第一靜慮，有關四靜慮即參閱「分別論」 Vibhanga p.245 (漢譯南傳四八·論如)、『解脫道論』 Visuddhimaggā p.139 (漢譯南傳六七·第四品四種禪)、『翻譯名義大集』六七項、『法蘊足論』第六 (大正一六·四八一)。

一趣性 原本是ekodibhavāni ekodibhāvāni之誤排。

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 念根 原本脫落。自暹羅本補之。

五種法 分靜慮為五，為修行方法之意。在南方前之四靜慮說合併使用。參閱「清淨道論」

第四品 (南傳六七·第四品五種禪)。

⑥ 初靜慮 合併於四種靜慮而次舉五種靜慮。

⑦ ……乃至……第五靜慮 原本脫落。自暹羅本補之。

⑧ 十六組合 於靜慮依四行及四所緣之組合而分別為十六組合。此組合敍述於四、五兩種之

名靜慮。

- ⑨ 小 原本脫落、由遷羅本補之。
- ⑩ 於由編等之七編各有十六組合，於此項只列舉初靜慮而亦說明於其他之名靜慮。
- ⑪ 無色想 (arūpasati) 直譯為「有無色想者」。
- ⑫ D.N.II.P.110 (漢譯南傳七·六一—六二頁) A.N.I.P.40 (漢譯南傳一九·五一頁) 參閱「分別論」 Vibhanga.p.387 (『回互』) 翻譯名義大集七一項。
- ⑬ 三解脫 本文無。方便上挿入。謂八解脫之三者。D.N.I.P.p.70112 (南傳七·一八及六一頁)。
- ⑭ 膨脹想 『離脫道論』 visuddhimagga p.178 (漢譯南傳六一·第六品不淨業處之解釋) 參閱覺音註書 Atthasañī p.197。

無 色 繼 善

四無色靜慮

一 虛空無邊處

二六五 云何爲善法耶？即修色生之道，超越一切色想^①，滅有對想，不思惟種種想故，斷「虛空無邊之」虛空無邊處想俱行及樂故……乃至……捨俱行具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二 識無邊處

二六六 云何爲善法耶？即修無色生之道，超越^②一切虛空無邊處故，斷「識無邊之」識無邊處^③想俱行及樂故……乃至……捨俱行具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

56

三 無所有處

二六七 云何爲善法耶？即修無色生之道，超越一切識無邊處故，斷〔無所有之〕無所有處想俱行及樂故……乃至……捨俱行具足第四靜處而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

四 非想非非想處

二六八 云何爲善法耶？即修無色生之道，超越一切之無所有處故，斷非想非非想處俱行及樂故……乃至……捨俱行具足第四靜處而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

四無色靜處十六組合

註① 參閱A.N.I.P41 (漢譯南傳一九·五一)。

② 超越……故 (samatikkama) 原本爲奪格而用遮羅本與其次二項成爲連續體samatik-

kamma。上列註解之長部經、增支部經、名義集，其文亦然，而後出例文亦同。

③ 誓無邊處 (*viññānañcayatana*) 論 *viññānañcayatana* 略音。參閱註書110頁。

三纏善

一 欲塵善

二六九 云何爲善法耶？即喜俱行智相應而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上……乃至……觀增上^①……乃至……欲增上而劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……勤增上而劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……心增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……觀增上而爲劣……乃至……中……乃至……令勝欲界善心生起時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二七〇 云何爲善法耶？即依喜俱行智相應而共行……乃至……爲喜俱行智相應……

……乃至……依喜俱行智相應而共行……乃至……爲捨俱行智相應……乃至……依捨俱行智相應共行爲劣……乃至……爲中……乃至……爲勝……乃至……爲欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上……乃至……欲增上而爲劣……乃至……爲中……乃至……爲勝……乃至……勤增上而爲劣……乃至……爲中……乃至……爲勝……乃至……心增上而爲劣……乃至……爲中……乃至……爲中……乃至……爲勝……乃至……心增上而爲劣……乃至……爲中……乃至……欲增上而爲劣……乃至……爲中……乃至……爲勝……乃至……心增上而爲劣……乃至……爲中……乃至……令勝欲界善心生起時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二 色纏善

二七一 云何爲善法耶？即修色生之道，離欲……乃至……地徧而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上……乃至……觀增上……乃至……欲增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……勤增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……心增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……觀增上而劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……觀增上而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……

乃至……是等爲善法。

二七二 云何爲善法耶？即修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……地徧而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……欲增上……乃至……爲勤增上……乃至……爲心增上……乃至……觀增上……乃至……欲增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……勤增上而爲劣……乃至……中……乃至……心增上而爲劣……乃至……勝……乃至……觀增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三 無色纏善

二七三 云何爲善法耶？即修無色生之道，超越一切色想，滅有對想，不思惟種種想故，斷「虛空無邊之」虛空無邊處想俱行及樂故……乃至……爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上

……乃至……觀增上……乃至……欲增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……勤增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……心上增而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……觀增上而爲劣……乃至……中……乃至……具足勝第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二七四 云何爲善法耶？即修無色生之道，超越一切虛空無邊處故，斷〔識無邊之〕識無邊處想俱行及樂故……乃至……爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上……乃至……觀增上……乃至……欲增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……心增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……觀增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……心增上而爲劣……乃至……勝具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二七五 云何爲善法耶？即修無色生之道，超越一切之識無邊處故，斷〔無所有之〕無所有處想俱行及樂故……乃至……爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……

……欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上……乃至……觀增上……乃至……欲增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……勤增上而爲劣……乃至……乃至……中……乃至……勝……乃至……心增上而劣……乃至……〔爲中……乃至……勝……乃至……〕觀增上而劣……乃至……中……乃至……勝具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

二七六 云何爲善法耶？修無色生之道，超越一切無所有處故，斷非想非非想處想俱行及樂故……乃至……爲劣……乃至……中……乃至……欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上……乃至……觀增上……乃至……欲增上而劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……勤增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝……乃至……心增上而爲劣……乃至……中……乃至……勝具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

註①

觀增上 原本 vimāṇsādhipateyyam 跟 vimāṇsādhipateyyam 之器排，以下相同。

②

原本脫落。自邏羅本補之。

出世間心

初道

靜慮

淨行

二七七 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮道，以出離、還滅而捨離成見，得初地而離欲……乃至……若邏通行具足初靜慮而住時，其時有觸、受、想、思、心、尋、

伺、喜、樂、心一境性、信根、進根、念根、定根、慧根、意根、喜根、命根、未知當知根、正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定、信力、進力、念力、定力、慧力、慚力、愧力、無貪、無瞋、無痴、無貪欲、無瞋恚、正見、慚、愧、身輕安、心輕安、身輕性、心輕性、身軟性、心軟性、身適應性、心適應性、身正性、心正性、身直性、心直性、念、正智、止、觀、勤勵、不散亂，其時更有所有他緣已生無色之諸法——是等爲善法。

二七八 云何其時有觸？其時有觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」
〔自本項至二九五項之間與二至一九項之間相同〕

二七九 云何其時有受？其時有所有之適應意識界觸所生之心悅、心樂、心觸所生之悅樂已受、心觸所生之悅樂受——是爲「其時有受。」

二八〇 云何其時有想？其時有所有之適應意識界觸所生之想、等想、已等想性——是爲「其時有想。」

二八一 云何其時有思？其時有所有之意識界觸所生之思、等思、已等思性——是等「其時有思。」

二八二 云何其時有心？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊以及適應之意識界——是爲「其時有心。」

二八三 云何其時有尋？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注、正思惟——是爲「其時有尋。」

二八四 云何其時有伺？其時有所有之伺察、伺、隨伺、近伺、心之適應、集注——是爲「其時有伺。」

二八五 云何其時有喜？其時有所有之喜、勝喜、歡喜、極歡喜、喜悅、極喜悅、幸福、大歡喜、心之悅豫——是爲「其時有喜。」

二八六 云何其時有樂？其時有所有的心悅、心樂、心觸所生之悅樂已受、心觸所生之悅樂受——是爲「其時有樂。」

二八七 云何其時有心一境性？其時有所有心之住、等住、堅住、不散、不亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有心一境性。」

⁶² 二八八 云何其時有信根？其時有所有之信、確信、善解、現前信、信、信根、信力——是爲「其時有信根。」

二八九 云何其時有進根？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正策勵——是爲「其時有進根。」

二九〇 云何其時有念根？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念——是爲「其時有念根。」

二九一 云何其時有定根？其時有所有心之住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有定根。」

二九二 云何其時有慧根？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無礙、擇法……道所攝——是爲「其時有慧根。」

二九三 云何其時有意根？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊以及適應之意識界——是爲「其時有意根。」

二九四 云何其時有喜根？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生之悅樂已受、心觸

所生之悅樂受——是爲「其時有喜根。」

二九五 云何其時有命根？其時有所有之彼無色諸法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——爲「其時有命根。」

二九六 云何其時有未知當知根？其時有所有法之未知、未見、未得、不明知、未已證作證之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、徧察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧光、慧寶、無癡、釋法、正見、擇法菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有未知當知根。」

二九七 云何其時有正見？其時有所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、徧察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無癡、擇法、正見、擇法菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有正見。」

二九八 云何其時有正思惟？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注、正思惟、道分、道所攝——是爲「其時有正思惟。」

二九九 云何其時有正語？其時有所有由四種之語惡行離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、不超界、破路、正語、道分、道所攝——是爲「其時有正語。」

三〇〇 云何其時有正業？其時有所有之由三種身惡行離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、不超界、破路、正業、道分、道所攝——是爲「其時有正業。」

三〇一 云何其時有正命？其時有所有之由邪命離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、不超界、破路、正命、道分、道所攝——是爲「其時有正命。」

三〇二 云何其時有正精進？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛、不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正精進、精進菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有正精進」。

〔自本項至三三七項之間與二二至五七項之間相同〕。

三〇三 云何其時有正念？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念、念菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有正念。」

三〇四 云何其時有正定？其時有所有心之住、等住、安住、不散、不散亂、意不

散性、等持、定根、定力、正定、定菩提分^①、道分、道所攝——是爲「其時有正定。」
三〇五 云何其時有信力？其時有所有之信、確信、善解、現前信、信、信根、信力——是爲「其時有信力。」

三〇六 云何其時有精進力？其時有所有心之發勤、精勤、勇勤、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛、不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、正策勵、精進菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有精進力。」

三〇七 云何其時有念力？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、⁶⁵
不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念、念菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有念力。」

三〇八 云何其時有定力？其時有所有心之住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、正定、定菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有定力。」

三〇九 云何其時有慧力？其時有所有之慧、智慧、擇、擇思、擇法、解了、近察、各察、聽叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無癡、擇法、正見、

擇法菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有慧力。」

三一〇 云何其時有慚力？其時有所有之慚應慚之事、慚惡不善法之成就——是爲「其時有慚力。」

三一二 云何其時有愧力？其時有所有之愧應愧之事、愧惡不善法之成就——是爲「其時有愧力。」

三一二 云何其時有無貪？其時有所有之無貪、無貪著、無已貪著性、無偏貪、無戀著、無已戀著性、無貪欲、無貪、善根——是爲「其時有無貪。」

三一三 云何其時有無瞋？其時有所有之無瞋、無污穢、無已污穢性、無瞋恚、無惱恚、無瞋、善根——是爲「其時有無瞋。」

⁶⁶ 三一四 云何其時有無癡？其時有所有的慧、智慧、擇……乃至……擇法菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有無癡。」

三一五 云何其時有無貪欲？其時有所有之無貪、無貪著、無已貪著性、無偏貪、無戀著、無已戀著性、無貪欲、無貪、善根——是爲「其時有無貪欲。」

三一六 云何其時有無瞋恚？其時有所有之無瞋、無污穢、無已污穢性、無瞋恚、

無惱害、無瞋之善根——是爲「其時有無瞋恚。」

三一七 云何其時有正見？其時有所有之慧、智慧、擇……乃至……擇法菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有正見。」

三一八 云何其時有慚？其時有所有之慚、慚應慚之事、慚惡不善法之成就——是爲「其時有慚。」

三一九 云何其時有愧？其時有所有之愧、愧應愧之事、愧惡不善法之成就——是爲「其時有愧。」

三一〇 云何其時有身輕安？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之輕安、休息、靜沈、靜止、已靜止性、輕安菩提分——是爲「其時有身輕安。」

三一一 云何其時有心輕安？其時有所識蘊之輕安、休息、靜沈、靜止、已靜止性、輕安菩提分——是爲「其時有心輕安。」

三一二 云何其時有身輕性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之輕性、輕轉變性、不鈍重性、不強直性——是爲「其時有身輕性。」

三二三 云何其時有心輕性？其時有所有識蘊之輕性、輕轉變性、不鈍重性、不強

67

直性——是爲「其時有心輕性。」

三二四 云何其時有身軟性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之軟性、柔軟性、不硬性、不堅實性——是爲「其時有身軟性。」

三二五 云何其時有心軟性？其時有所有識蘊之軟性、柔軟性、不硬性、不堅實性——是爲「其時有心軟性。」

三二六 云何其時有身適應性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之適應性、適應、適應狀態——是爲「其時有身適應性。」

三二七 云何其時有心適應性？其時有所有識蘊之適應性、適應、適應狀態——是爲「其時有心適應性。」

三二八 云何其時有身正性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之正性、正、正狀態——是爲「其時有身正性。」

三二九 云何其時有心正性？其時有所有識蘊之正性、正、正狀態——是爲「其時有心正性。」

三三〇 云何其時有身直性？其時有所有之受蘊、想蘊、行蘊之直性、真直性、不

邪歪性、不歪性、不奸詐性——是爲「其時有身直性。」

三三一 云何其時有心直性？其時有所有識蘊之直性、真直性、不邪歪性、不奸詐性——是爲「其時有心直性。」

三三二 云何其時有念？其時有所有之念、隨念、專念、念、憶念性、憶持性、不浮遊性、不忘性、念、念根、念力、正念、念菩提分^②、道分、道所攝——是爲「其時有念」。

⁶⁸ 三三三 云何其時有正智？其時有所有之慧、智慧……乃至……擇法菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有正智。」

三三四 云何其時有止？其時有所有心之住……乃至……定菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有止。」

三三五 云何其時有觀？其時有所有之慧、智慧……乃至……擇法菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有觀。」

三三六 云何其時有勤勵？其時有所有心之發勤……乃至……精進菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有勤勵。」

三三七 云何其時有不散亂？其時有所有心之住……乃至……定菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有不散亂」——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、九根、五支靜慮、八支道、七力、二因、一觸、一受、一想、一思、一心、一受蘊、一想蘊、一行蘊、一識蘊、一意處、一意根、一意識界、一法處、一法界——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法……乃至……。

三三八 云何其時有行蘊？其時有觸、思^③、尋、伺、喜、心一境性、信根、進根、
69 念根、定根、慧根、命根、未知當知根、正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定、信力、進力、念力、定力、慧力、慚力、愧力、無貪、無瞋、無癡、無貪欲、無瞋恚、正見、慚、愧、身輕安、心輕安、身輕性、心輕性、身軟性、心軟性、身適應性、心適應性、身正性、心正性、身正性、心直性及念、正智、止、觀、勤勵、不散亂——其時除受蘊、想蘊、識蘊，更所有之他緣已生無色之諸法——是爲「其時有行蘊」……乃至……是等爲善法。（參閱六二項）。

三三九 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮，以出離、還滅而捨離成見，得初地而

離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四〇 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮，以出離、還滅而捨離成見，得初地而離欲……乃至……苦速通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四一 云何爲善法耶？即修世間之靜慮……乃至……樂遲通行……乃至……而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四二 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮……乃至……樂速通行……乃至……而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四三 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮……乃至……得初地，尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行……乃至……苦速通行……乃至……樂遲通行……乃至……樂速通行……乃至……具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

空

三四四 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮，以出離、還滅而捨離成見，得初地而離欲……乃至……空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四五 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮……乃至……得初地而離尋伺故……乃至……空具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

空根本行

三四六 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得初地而離欲……乃至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四七 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮，以出離、還滅而捨離成見，得初地而離欲……乃至……苦速通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四八 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……離欲……乃至……樂遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三四九 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……離欲……乃至……樂速通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三五〇 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得初地而尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行、空……乃至……苦速通行、空……乃至……樂遲通行、空……乃至……樂速通行、空具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

無願

三五一 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得〔初地〕而〔離〕欲……乃至……無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三五二 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得〔初地〕而尋伺寂靜故……乃至……無願具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

無願根本行

三五三 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得初地而離欲……乃至……苦遲通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三五四 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得初地而離欲……乃至……苦速通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三五五 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得初地而離欲……乃至……樂遲樂通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三五六 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得初地而離欲……乃至……樂速通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三五七 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得初地而尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行、無願……乃至……苦速通行、無願……乃至……樂遲通行、無願……乃至……樂速通行、無願具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。⁷³

二十大種法

三五八 云何爲善法？即修出世間之道……乃至……修出世間之念住……乃至……修出世間之正勤……乃至……修出世間之神足……乃至……修出世間之根……乃至……修出世間之力……乃至……修出世間之菩提分……乃至……修出世間之諦……乃至……修出世間之止……乃至……修出世間之法……乃至……修出世間之蘊……乃至……修出世間之處……乃至……修出世間之界……乃至……修出世間之食……乃至……修出世間之觸……乃至……修出世間之受……乃至……修出世間之想……乃至……修出世間之思……乃至……修出世間之心，出離、還滅而捨離成見，得初地而離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

增上

三五九 云何善法法耶？即修世間之靜慮……乃至……得〔初地〕，苦遲通行、欲增

上、勤增上、心增上、觀增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

⁷⁴ 三六〇 云何爲善法耶？即修出世間……乃至……得（初地）而尋伺靜慮故……乃至……苦遲通行、欲增上……乃至……觀增上具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

三六一 云何爲善法耶？即修出世間之道……乃至……修出世間之心，出離、還滅而捨離成見，得初地而離欲……乃至……苦遲通行、欲增上……乃至……觀增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

第二道

三六二 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而依輕減^④欲貪瞋得第二地，離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

第三道

三六三 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離無餘欲貪瞋，得
⁷⁵第三地而離欲……乃至……苦遲通具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有已
知根……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

第四道

三六四 云何爲善法耶？即修出世間之靜慮，由出離，還滅而捨離無餘色貪、無色
貪、慢、掉舉、無明，得第四地，離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，
其時有觸……乃至……有已知根……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。

云何其時有已知根？其時有所有之法已知、已見、已得、已明知、已證所證之
慧、智慧、擇、思擇、擇法……乃至……擇法正見、擇法菩提分、道分、道所攝——是
爲「其時有已知根」……乃至……有不散亂……乃至……其時更有所有之他緣已生無
色之諸法——是等爲諸善法。

① 原本讃 *sammāsamādhīsambojjhāgo* 、並讃 *sammāsamādhī* *samādhīsambojjhangō* 。

② *區長讃* *sammāsati* *sambojjhāgo* 、*曉* *sammāsati* *samādhī* *sati* *sambojjhāgo* 。

③ *曉* *區長* *vedanā* *cetanā* 。

④ *曉* *區長* *patanubhāvāya* (*patanubhāvāya* 。

第二 不 善 心

十二不善法

—

三六五 云何爲不善法耶？即喜俱行、成見相應而以色爲所緣，以聲爲所緣，以香、
〔味①〕、觸、法爲所緣，依彼彼令不善心生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、
伺、喜、樂、心一境性、進根、定根、意根、喜根、命根、邪見、邪思惟、邪策勵、
邪定、進力、定力、無慚力、無愧力、貪、癡、貪欲、邪見、無慚、無愧及止、觀、
勤勵、不散亂，其時更有他緣已生無色之諸法——是等爲不善法②。

三六六 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有
觸」。〔以下參閱第二項以下〕

三六七 云何其時有受？其時有所有之適應意識界觸所生之心悅、心樂、心觸所生之悅樂已受、心觸所生之悅樂受——是爲「其時有受。」

三六八 云何其時有想？其時有所有之適應意識界觸所生之想、等想、已等想性——是爲「其時有想。」

三六九 云何其時有思？其時有所有之適應意識界觸所生之思、等思、已等思性——是爲「其時有思。」

三七〇 云何其時有心？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊及相應之意識界——是爲「其時有心。」

三七一 云何其時有尋？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注、邪思惟——是爲「其時有尋。」

⁷⁷ 三七二 云何其時有伺？其時有所有之伺察、伺、隨伺、近伺、心之適應、集注——是爲「其時有伺。」

三七三 云何其時有喜？其時有所有之喜、勝喜、歡喜、極歡喜、喜悅、極喜悅、幸福、大歡喜、心之悅豫——是爲「其時有喜。」

三七四 云何其時有樂？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生之悅樂受——是爲「其時有樂。」

三七五 云何其時有心一境性？其時有所有心之住、等住、堅住、不散不亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有心一境性。」

三七六 云何其時有進根？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、邪策勵——是爲「其時有進根。」

三七七 云何其時有定根？其時有所有心之住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、邪定——是爲「其時有定根。」

三七八 云何其時有意根？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊及相應之意識界——是爲「其時有意根。」

三七九 云何其時有喜根？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生之悅樂受——是爲「其時有喜根。」

三八〇 云何其時有命根？其時有所有之彼無色諸法之壽、堅住、保有、轉、持續、

護持、活命、命根——是爲「其時有命根。」

三八一 云何其時有邪見？其時有所有之見、成見、見稠林、見曠野、見靜、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——是爲「其時有邪見。」

三八二 云何其時有邪思惟？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注、邪思惟——是爲「其時有邪思惟。」

三八三 云何其時有邪策勵？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛、不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精進根、精進力、邪策勵——是爲「其時有邪策勵。」

三八四 云何其時有邪定？其時有所有心之住、等住、安住、不散、不散亂、意不散性、等持、定根、定力、邪定——是爲「其時有邪定。」

三八五 云何其時有進力？其時有所有心之發勤……乃至……邪策勵——是爲「其時有進力。」

三八六 云何時有定力？其時有所有心之住……乃至……邪定——是爲「其時有定

力。」

三八七 云何其時有無慚力？其時有所有之無慚應慚之事、無慚惡不善法之成就——是爲「其時有無慚力。」

三八八 云何其時有無愧力？其時有所有之無愧應愧之事、無^③愧惡不善法之成就——是爲「其時有無愧力。」

⁷⁹ 三八九 云何其時有貪？其時有所有之貪、貪著、已貪著性、偏貪、戀著、已戀著性、貪欲、貪、不善根——是爲「其時有貪。」

三九〇 云何其時有癡？其時有所有之無智^④、無見、非現觀、非隨覺、非等覺、不通達、不領解、不洞察、不等觀、不妙觀察、不現前業、不淨明、童癡、不正知、癡、極癡、等癡、無明、無明暴流、無明軛、無明隨眠、無明纏、無明柵、癡、不善根——是爲「其時有癡。」

三九一 云何其時有貪欲？其時有所有之貪……乃至……有貪欲、貪、不善根——是爲「其時有貪欲。」

三九二 云何其時有邪見？其時有所有之見、成見……乃至……有顛倒執——是爲

「其時有邪見。」

三九三 云何其時有無慚？其時……乃至……無慚……乃至……〔無慚〕——是爲「其時有無慚。」

三九四 云何其時有無愧？其時……乃至……無愧……乃至……無愧——是爲「其時有無愧。」

三九五 云何其時有止？其時有心之住……乃至……有邪定——是爲「其時有止。」

三九六 云何其時有勤勵？其時有心之發勤……乃至……有邪策勵——是爲「其時有勤勵。」

三九七 云何其時有不散亂？其時有心之住……乃至……有邪定——是爲「其時有不散亂。」

其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、五根、五支靜慮、四支道、四力、二因、一觸……乃至……有一法處、一法界——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等其時爲不善法。

三九八 云何其時有行蘊？其時所有之觸、思、尋、伺、喜、心一境性、進根、

定根、命根、邪見、邪思惟、邪策勵、邪定、進力、定力、無慚力、無愧力、貪、癡、貪欲、邪見、無慚、無愧及止、勤勵、不散亂——其時除受蘊、想蘊、識蘊，更有所有之他緣已生無色之諸法——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲不善法。

二

三九九 云何爲不善法耶？即依喜俱行、成見相應共行以色爲所緣……乃至……以法爲所緣，若又依彼彼令不善心生起時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲不善法。

三

四〇〇 云何爲不善法耶？……成見不相應以色爲所緣，若以聲爲所緣、香、味、觸、法爲所緣，依彼彼令不善心生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、喜、樂、心一境性、進根、定根、意根、〔喜根〕、命根、邪思惟、邪策勵、邪定、進力、定力、無慚力、無愧力、貪、癡、貪欲、無慚、無愧及止、勤勵、不散亂——其時

更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲不善法。其時更有四蘊……乃至……有三支道……乃至……有一觸……乃至……有一法處、一法界——其時更有所有之他緣已生無色之諸法。

四〇一 云何其有行蘊？其時有觸……乃至〔三九八〕……是等爲善法。（除邪見）。

四

四〇二 云何爲不善法耶？即依喜俱行、成見不相應共行以色爲所緣……乃至……以法爲所緣，依彼等令不善心生起之時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲不善法。

五

四〇三 云何爲不善法耶？即捨俱行、成見相應以色爲所緣，若以聲爲所緣、香、味、觸、法爲所緣，依彼等令不善心生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、進根、定根、意根、捨根、命根、邪見、邪思惟、邪策勵、邪定、

進力、定力、無慚力、無愧力、貪、癡、貪欲、邪見、無慚、無愧及止、勤勵、不散亂——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等其時爲不善法。

四〇四 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」

四〇五 云何其時有受？其時有所有之適應意識界觸所生之心非悅、非不悅、心所觸生之不苦不樂已受、心觸所生之不苦不樂受——是爲「其時有受。」

四〇六 云何其時有捨？其時有所有之心非悅、非不悅、心觸所生之不苦不樂已受、心觸所生之不苦不樂受——是爲「其時有捨。」

四〇七 云何其時有捨根？其時有心……乃至……有受——是爲「其時有捨根」……乃至……其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲不善法。其時更有四蘊……乃至……有四支靜慮、四支道……乃至……有無色之諸法——是等爲不善法。

四〇八 云何其時爲行蘊？其時有觸……乃至……〔除喜〕〔三九八〕……除識蘊……乃至……是爲其時有行蘊……乃至……是等爲不善法。

六

四〇九 云何爲不善法耶？即依捨俱行、成見相應有行以色爲所緣……乃至……〔四〇三〕……以法爲所緣，依彼彼令不善心生起時，其時有觸……乃至……〔四〇三〕……有不散亂……乃至……〔四〇三〕……是等爲不善法。

七

四一〇 云何爲不善法耶？即捨俱行、成見不相應以色爲所緣，若以聲爲所緣、香、味、觸、法爲所緣，依彼彼令不善心生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、⁸³捨、心一境性、進根、定根、意根、捨根、命根、邪思惟、邪策勵、邪定、進力、定力、無慚力、無愧力、貪、癡、貪欲、無慚、無愧及止、勤勵、不散亂，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲不善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、五根、四支靜慮、三支道、四力、二因、一觸……乃至……有一法處、一法界，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲不善法。

八

四一一 云何其時有行蘊？其時有觸、思……乃至……〔除喜及邪見〕……除識蘊……乃至……是爲其時有行蘊……乃至……是等爲不善法。

四一二 云何爲不善法耶？即捨俱行、成見不相應而依共行以色爲所緣……乃至……以法爲所緣，依彼彼令不善心生起時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲不善法。

九

四一三 云何爲不善法耶？即憂俱行、成見相應以色爲所緣，若以聲爲所緣、香、味、觸、法爲所緣，若又依彼彼令不善心生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、苦、心一境性、進根、定根、意根、憂根、命根、邪思惟、邪策勵、邪定、進力、定力、無慚、無愧、瞋、癡、瞋恚、無慚、無愧及止、勤勵、不散亂，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲不善法。

四一四 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」

四一五 云何其時有受？其時有所有之適應意識界觸所生之心非悅、心苦、心觸所生之非悅、苦、已受、心觸所生之諸非悅、苦、受——是爲「其時有受。」

四一六 云何其時有苦？其時有所有之心非悅、心苦、心觸所生之非悅、苦、已受、心觸所生之諸非悅、苦、受——是爲「其時有苦。」

四一七 云何其時有憂根？其時有所有之心非悅、心苦、心觸所生之非悅、苦、已受、心觸所生之諸非悅、苦、受——是爲「其時有憂根。」

四一八 云何其時有瞋？其時有所有之瞋、汚穢、已汚穢性、害惡、恚害、恚害性⑤、違、逆、忿然性⑥、粗暴⑦、心之非悅性——是爲「其時有瞋。」

四一九 云何其時有瞋恚？其時有瞋……乃至……有心之非悅——是爲「其時有瞋恚」……乃至……其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲善法。其時更有四蘊、二處、二界、二食、五根、四支靜慮、三支道、四力、二因、一觸……乃至……有一法處、一法界——其時更有他緣已生無色之諸法——是等爲不善法。

四二〇 云何其時爲行蘊？其時有所有之觸、思、尋、伺、心一境性、進根、定根、⁸⁵命根、邪思性、邪策勵、邪定、進力、定力、無慚力、無愧力、瞋、癡、瞋恚、無慚、無愧及止、勤勵、不散亂——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲不善法。

一〇

四二一 云何爲不善法耶？即依憂俱行、恚相應共行以色爲所緣……乃至……以法爲所緣……乃至……依彼彼令不善心生起之時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲不善法。

一一

四二二 云何爲不善法耶？即捨俱行、疑相應以色爲所緣，若以聲爲所緣、香、味、觸、法爲所緣，依彼彼令不善心生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、進根、意根、捨根、命根、邪思惟、邪策勵、進力、無慚力、無愧力、

疑、癡、無慚、無愧及勤勵，其時更有所有之他緣已生無色之諸法。

四二三 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸……乃至……是爲「其時有觸」……乃至……

四二四 云何其時有心一境性？其時有所有心之住……乃至……是爲「其時有心一境性。」

四二五 云何其時有疑？其時有所有之惑、疑惑、已疑惑性、猶豫、疑、二分、二路、躊躇、非一向執、懷疑、遲疑、不沒入^⑧、硬心、心之當惑——是爲「其時有疑」……乃至……其時有所有之他緣已生無色之諸法。——是等爲不善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、四根、四支靜慮、二支道、三力、一因、一觸……乃至……有一法處、一法界，其時更有他緣已生無色之諸法。——是等爲不善法。

四二六 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性、進根、命根、邪思惟、邪策勵、進力、無慚力、無愧力、疑、癡、無慚、無愧及勤勵——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊。……乃至……是等爲不善法。

一三

四二七 云何爲不善法耶？即俱捨行、掉舉相應以色爲所緣……乃至……依彼彼令不善心生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、進根、定根、意根、捨根、命根、邪思惟、邪策勵、邪定、進力、定力、無慚力、無愧力、掉舉、癡、無慚、無愧及止、勤勵，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是爲不善法。

四二八 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」

87

四二九 云何其時有掉舉？其時有所有心之掉舉、不寂、心之不靜、心之騷亂性——是爲「其時有掉舉」……乃至……其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲不善法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、五根、四支靜慮、三支道、四力、一因、一觸……乃至……有一法處、一法界，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲不善法。

四三〇 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性、進根、定根、命根、

邪思惟、邪策勵、邪定、進力、定力、無慚力、無愧力、掉舉、癡、無慚、無愧及止、勤勵、不散亂。其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲不善法。

註① 原本脫落。

② 原本是 *kusalā* 與 *akusalā* 課排。

③ 原本否定語 *na* 脫落。

④ 分別論八五頁（漢譯南傳四九·第三品一經分別參照）、集異門足論卷第三（大正二二六·三七六頁）、法蘊足論卷九（大正二二六·四九四頁）。

⑤ 憑害性 (*byāpajjitattam*) 原本無。自暹羅本補之。

⑥ 忽然性 (*cañḍittam*) 在覺音註書（一五八頁）有 *cañḍikkam*，又本書一〇六〇項之類句及暹羅本相當，文亦同。依據註書謂其意義是暴烈人之性。參閱戴維茲夫人英譯一一一頁註。

- ⑦ 粗暴 (asuropo) 𩶗𩶗𩶗 (1158頁) 諷為終日人ナ (na suroPitam vacanam hoti 不善體ナ，貳) 粗暴盈加ナ。𩶗𩶗assum ropanato (慈愍) ナ體，有不惱ナ體。斯鐵德 (william stede,1882 ~1958) ナ 『日英辭典』 謂asura-ropa，慘體ナ。
- ⑧ 原本𩶗apariyogōhanāナapariyogāhanāナ體。

第三 無記心

一 異熟

(二) 善業

一 欲纏異熟

一 善異熟五識

一

四三一 云何爲無記法耶？即由捨俱行而色爲所緣，令欲纏之善業已作、已積集之

異熟眼識生起時，其時有觸、受、想、思、心、捨、心一境性、意根、捨根、命根、——其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

四三二 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」

四三三 云何其時有受？其時有所有之適應眼識界觸所生之心非悅、非不悅、心觸所生之不苦不樂之已受、心觸所生之不苦不樂諸受——是爲「其時有受。」⁸⁸

四三四 云何其時有想？其時有所有之適應眼識界觸所生之想、等想、已等想性——是爲「其時有想。」

四三五 云何其時有思？其時有所有之適應眼識界觸所生之思、等思、已等思性——是爲「其時有思。」

四三六 云何其時有心？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊及適應之眼識界——是爲「其時有心。」

四三七 云何其時有捨？其時有所有心之非悅、非不悅、心觸所生之不苦不樂之已受、心觸所生之不苦不樂之諸受——是爲「其時有捨。」

四三八 云何其時有心一境性？其時所謂所有之心一境性是心之住……乃至……是爲「其時有心一境性。」

四三九 云何其時有意根？其時所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊及適應之眼識界——是爲「其時有意根。」

四四〇 云何其時有捨根？其時所有之心之……乃至……諸受——是爲「其時有捨根。」

四四一 云何其時有命根？其時所有之彼無色諸法之壽、堅住、住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——是爲「其時有命根」。其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、三根、一觸……乃至……有一眼識界、一法處、一法界，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法……乃至……。

四四二 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、心一境性、命根。其時更所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲無記法。

二一五

四四三 云何爲無記法耶？即由捨俱行而聲爲所緣，令欲纏之善業已作、已積集之異熟耳識生起時……乃至……捨俱行而香爲所緣……乃至……鼻識生起時……乃至……捨俱行而味爲所緣……乃至……舌識生起時……乃至……捨俱行而觸爲所緣……乃至……身識生起時，其時有觸、受^①、想、思、心、樂、心一境性及意根、樂根、命根，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

四四四 云何其時有觸？其時所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」

四四五 云何其時有受？其時所有之適應身識界觸所生之身悅、身樂、身觸所生悅樂之已受、身觸所生悅樂之諸受——是爲「其時有受。」

四四六 云何其時有想？其時所有之適應身識界觸所生之想、等想、已等想性——是爲「其時有想。」

四四七 云何其時有思？其時所有之適應身識界觸所生之思、等思、已等思性

——是爲「其時有思。」

四四八 云何其時有心？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意、意處、意根、識、識蘊及適應之身識界——是爲「其時有心。」

四四九 云何其時有樂？其時有所有之身悅、身樂、身觸所生悅樂之已受、身觸所生悅樂之諸受——是爲「其時有樂。」

四五〇 云何其時有心一境性？其時有所有心之住……乃至……是爲「其時有心一境性。」

四五一 云何其時有意根？其時有所有之心……乃至……有（身）識界——是爲「其時有意根。」

四五二 云何其時有樂根？其時有所有之身悅……乃至……有樂受……是爲「其時有樂根。」

四五三 云何其時有命根？其時有所有之彼無色諸法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——是爲「其時有命根」。其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法，其時更有四蘊、二處、二界、三食、三根、一觸……乃至

……有一身識界、一法處、一法界——其時更有他緣已生無色之諸法——是等爲無記法……乃至……。

四五四 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、心一境性、命根——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲無記法。

二 善異熟意界

91

四五五 云何爲無記法耶？即捨俱行而色爲所緣……乃至……觸爲所緣，依彼彼令欲纏善業之已作、已積集之異熟意界生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性及意根、捨根、命根，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

四五六 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」

四五七 云何其時有受？其時有所有之適應意界觸所生心之非悅、非不悅、心觸所

生不苦不樂之已受、心觸所生不苦不樂之諸受——是爲「其時有受。」

四五八 云何其時有想？其時有所有之適應意界觸所生之想、等想、已等想性——是爲「其時有想。」

四五九 云何其時有思？其時有所有之適應意界觸所生之思、等思、已等思性——是爲「其時有思。」

四六〇 云何其時有心？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意之意處、意根、識、識蘊及適應之意界——是爲「其時有心。」

四六一 云何其時有尋？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注——是爲「其時有尋。」（參閱第七項）

四六二 云何其時有伺？其時有所有之伺察、伺、隨伺、近伺、心之適應、集注——是爲「其時有伺。」

⁹² 四六三 云何其時有捨？其時有所有之心非悅、非不悅、心觸所生不苦不樂之已受、心觸所生不苦不樂之諸受——是爲「其時有捨。」

四六四 云何其時有心一境性？其時有所有心之住……乃至「一一」……是爲「其時

有心一境性。」

四六五 云何其時有意根？其時所有之心、意……乃至〔一七〕……適應之意界——是爲「其時有意根。」

四六六 云何其時有捨根？其時所有之心非悅……乃至……不苦不樂諸受——是爲「其時有捨根。」

四六七 云何其時有命根？其時所有之彼無色之諸法……乃至〔一九〕……命根——是爲「其時有命根。」——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、三根、一觸……乃至〔五八〕……有一意界、一法處、一法界——其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法……乃至……。

四六八 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性、命根。其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲無記法。

三 善異熟意識界

93

四六九 云何爲無記法耶？即喜俱行而色爲所緣……乃至〔一四七〕……法爲所緣，依彼彼令欲纏善業之已作、已積集之異熟意識界生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、喜、樂、心一境性及意根、喜根、命根——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

四七〇 云何其時有觸？其時有所有的觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」

四七一 云何其時有受？其時有所有之適應意識界觸所生之心悅、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之諸受——是爲「其時有受。」

四七二 云何其時有想？其時有所有之適應意識界觸所生之想、等想、已等想性——是爲「其時有想。」

四七三 云何其時有思？其時有所有之適應意識界觸所生之思、等思、已等思性——是爲「其時有思。」

四七四 云何其時有心？其時有所有之心、意、故意、堅實心、淨意、意之意處、

意根、識、識蘊及適應之意識界——是爲「其時有心。」

四七五 云何其時有尋？其時有所有之尋求、尋、思惟、凝想、凝思、心之專注——是爲「其時有尋。」

四七六 云何其時有伺？其時有所有之伺察、伺、隨伺、近伺、心之適應、集注——是爲「其時有伺。」

四七七 云何其時有喜？其時有所有之喜、勝喜、歡喜、極歡喜、喜悅、極喜悅、幸福、大歡喜、心之極悅——是爲「其時有喜。」

四七八 云何其時有樂？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸所生悅樂之諸受——是爲「其時有樂。」

四七九 云何其時有心一境性？其時有所有心之住……乃至〔二一〕……是爲「其時有心一境性。」

四八〇 云何其時有意根？其時有所有之心、意、故意……乃至〔二七〕……識界——是爲「其時有意根。」

四八一 云何其時有喜根？其時有所有之心悅、心樂、心觸所生悅樂之已受、心觸

所生悅樂之諸受——是爲「其時有喜根。」

四八二 云何其時有命根？其時有所有無色諸法之壽、堅住、保持……乃至……命根——是爲「其時有命根」——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、三根、一觸……乃至「五八」……有一意識界、一法處、一法界，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

四八三 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、尋、伺、喜、心一境性及命根。其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲無記法。

四 善異熟捨俱行意識界

四八四 云何爲無記法耶？即捨俱行而色爲所緣……乃至……法爲所緣，依彼彼令欲纏善業之已作、已積集之異熟意識界生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性及意根、捨根、命根——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

四八五 云何其時有觸？其時有所有之觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸。」
四八六 云何其時有受？其時有所有之適應意識界……乃至……不苦不樂之諸受——是爲「其時有受。」

四八七 云何其時有想？其時有所有之適應意識界……乃至……已等想性——是爲「其時有想。」

四八八 云何其時有思？其時有所有之適應意識界……乃至……已等思性——是爲「其時有思。」

四八九 云何其時有心？其時有所有之心、意、故意、堅實心……乃至……識界——是爲「其時有心。」

四九〇 云何其時有尋？其時有所有之尋求……乃至……心之專注——是爲「其時有尋。」

四九一 云何其時有伺？其時有所有之伺察……乃至……集注——是爲「其時有伺。」

四九二 云何其時有捨？其時有所有之心非悅……乃至……不苦不樂之諸受——是

爲「其時有捨。」

四九三 云何其時有心一境性？其時有所有心之住……乃至……是爲「其時有心一境性。」

⁹⁶ 四九四 云何其時有意根？其時有所有之心、意、故意……乃至……識界——是爲「其時有意根。」

四九五 云何其時有捨根？其時有心非悅……乃至……不苦不樂之諸受——是爲「其時有捨根。」

四九六 云何其時有命根？其時有所有之彼無色諸法之壽、堅住、保持……乃至……命根——是爲「其時有命根」——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、三根、一觸……乃至……有一意識界、一法處、一法界——其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

四九七 云何其時有行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性及命根。其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲「其時有行蘊」……乃至……是等爲無記法。

五 八大異熟

四九八 云何爲無記法耶？即由喜俱行、慧相應而……乃至……喜俱行、慧相應而共行……乃至……由喜俱行、慧不相應而……乃至……喜俱行、慧不相應而共行……乃至……由捨俱行、慧相應而……乃至……捨俱行、慧相應而共行……乃至……由捨俱行、慧不相應而……乃至……捨俱行、慧不相應而共行，色爲所緣……乃至……以法爲所緣——依彼彼令欲纏善業之已作、已積集之異熟意識界生起時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

即無貪欲、無記根……乃至……無瞋、無記根——是等爲無記法。

註① 原本脫落，自暹羅本補之。

二 色纏異熟

四九九 云何爲無記法？即修色生之道，離欲……乃至……地徧具足初靜慮而住，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法——即由其色纏善業之已作、已積集之異熟，離欲……乃至……地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五〇〇 云何爲無記法耶？〔參閱第一六〇項〕即修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……地徧具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住，其時有觸……乃至……不散亂……乃至……是等爲善法。即由其色纏善業之已作、已積集之異熟，斷樂……乃至……地徧具足第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……不散亂……乃至……是等爲無記法。

三 無色纏異熟

五〇一 云何爲無記法耶？即修無色生之道，超越一切色想而滅有對想，不思惟種

98 種想故，斷〔虛空無邊之〕虛空無邊處想①俱行及樂故……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……不散亂……乃至……是等爲善法、即②由其欲纏善業之已作、已積集之異熟③，超越一切色想而滅有對想，不思惟種種想故，斷〔虛空無邊之〕虛空無邊處想俱行及樂故……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……不散亂……乃至……是等爲無記法。

五〇二 云何爲無記法耶？即修無色生之道，超越一切之虛空無邊處，斷〔識無邊之〕識無邊處想俱行及樂故……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……不散亂……乃至……是等爲善法。即由其無色纏善業之已作，已積集之異熟，超越一切之虛空無邊處故，斷〔識無邊之〕識無邊處想俱行及樂故……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五〇三 云何爲無記法耶？即修無色生之道，由超越一切之識無邊處故，斷〔無所有之〕無所有處想俱行及樂故……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由其無色纏善業之已作，已積集之異熟，超越一切之識無邊處故，斷〔無所有之〕無所有處想俱行及樂故……乃至……

具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

⁹⁹ 五〇四 云何爲無記法耶？即修無色生之道，由超越一切無所有處故，斷非想非非想處想^④俱行及樂故……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由其無色纏善業之已作，已積集之異熟，超越一切無所有處故，斷非想非非想處想俱行及樂故……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

註① 原本是^註akāsaññāñcāyatana sahagatam^註。akāsaññāñcāyatana saññāsa^註hagatam^註。

② 原本，其次有……pe……可除。其次五〇二項、五〇三項亦同。

③ 原本有vipākā^註vipākam^註。

④ 原本是neva saññāyatana sahagatam^註。neva saññāyatana saññāsa^註hagatam^註。其次亦同。

四 出世間異熟

初道

靜慮

淨行

五〇五 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由其出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……有已知根……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五〇六 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地

離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由其出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無相具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有已知根……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五〇七 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有慧根……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由其出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有已知根……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五〇八 云何爲無記法耶？即由出離、還滅而捨離成見，得初地而尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行，〔以上善〕……乃至……苦遲通行，空〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行，〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無相，〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行，〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無願，〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜

慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五〇九 云何爲無記法耶？即修世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……苦速通行……乃至……樂遲通行……乃至……樂速通行之初靜慮而住……乃至……樂速通行，〔以上善〕……乃至……樂速通行、空，〔以上異熟〕……乃至……樂速通行，〔以上善〕……乃至……樂速通行、無相，〔以上異熟〕……乃至……樂速通行，〔以上善〕……乃至……樂速通行、無願，〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。¹⁰¹

淨空

五一〇 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五一 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，離欲……乃至……空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無相具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五二 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無願……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無願……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無願……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無願……是等爲善法。

102 五三 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地，尋伺寂靜故……乃至……空（以上善）……乃至……空（以上異熟）……乃至……空（以上善）……乃至……無相（以上異熟）……乃至……空（以上善）……乃至……無願（以上異熟）具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

空行

五一四 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地
離欲……乃至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散
亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃
至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至
……是等爲無記法。

五一五 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地
離欲……乃至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散
亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃
至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃
至……是等爲無記法。

五一六 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地
離欲……乃至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散

亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五一七 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地，尋伺寂靜故，苦遲通行、空〔以上善〕……乃至……苦遲通行、空〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、空〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無相〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、空〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無願〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五一八 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地，離欲……乃至……苦速通行、空……乃至……樂遲通行、空……乃至……樂速通行、空具足初靜慮而住……乃至……樂速通行、空〔以上善〕……乃至……樂速通行、空〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、空〔以上善〕……樂速通行、無相〔以上

異熟〕……乃至……樂速通行、空〔以上善〕……乃至……樂速通行、無願〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

淨無願

五一九 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……是等爲善法。

五二〇 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由以出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記

法。

105

五二一 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五二二 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離、還滅而捨離成見，尋伺寂靜故……乃至……無願〔以上善〕……乃至……無願〔以上異熟〕……乃至……無願〔以上善〕……乃至……無相〔以上異熟〕……乃至……無願〔以上善〕……乃至……空〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

無願行

五二三 云何爲無記法耶？……得〔初地〕離欲……乃至……苦遲通行、無願具足

初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

¹⁰⁶ 五二四 云何爲無記法耶？……得〔初地〕離欲……乃至……苦遲通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法、即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無相具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五二五 云何爲無記法耶？……得初地離欲……乃至……苦遲通行、無願具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五二六 云何爲無記法耶？……得初地離欲①……乃至……苦遲通行、無願〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無願〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、無願〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無相②〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、無願

〔以上善〕……乃至……苦遲通行、空^③〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五二七 云何爲無記法耶？……得〔初地〕離欲……乃至……苦速通行、無願……乃至……樂遲通行、無願……乃至……樂速通行、無願之初靜慮而住時……乃至……樂速通行、無願〔以上善〕……樂速通行、無願〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、無願〔以上善〕……乃至……樂速通行、無相^④〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、無願〔以上善〕……乃至……樂速通行、空具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

二十大種法

五二八 云何爲無記法耶？即修出世間之道……乃至……修出世間之念住……乃至……修出世間之正勤……乃至……修出世間之神足……乃至……修出世間之根……

乃至……修出世間之力……乃至……修出世間之菩提分……乃至……修出世間之諦……乃至……修出世間之止……乃至……修出世間之法……乃至……修出世間之蘊……乃至……修出世間之處……乃至……修出世間之界……乃至……修出世間之食……乃至……修出世間之觸……乃至……修出世間之受……乃至……修出世間之想……乃至……修出世間之思……乃至……修出世間之心……，出離、還滅而捨離成見，得初地離欲……乃至……苦遲通行具足初靜慮而時，其時有觸……乃至……有不散亂——是等爲善法。即由出世間善心之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、空……乃至……無相……乃至……無願之初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

欲增上淨行

五二九 云何爲無記法耶？即修世間定，以出離、還滅而……乃至……離諸欲……乃至……苦遲通行、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……

苦遲通行、空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三〇 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，由出離……乃至達……離欲……乃至……苦遲通行、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無相^⑤、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三一 云何爲無記法耶？即出世間……乃至達……離欲……乃至……苦遲通行、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三二 云何爲無記法耶？即修出世間之……乃至達……尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、空、欲增上〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無相、欲增上〔以

上異熟）……乃至……苦遲通行、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無願、欲增上〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三三 云何爲無記法耶？即修出世間之……乃至達……離欲……乃至……苦速通行、欲增上……乃至……樂遲通行、欲增上具足初靜慮而住……乃至……樂速通行、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、空、欲增上〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、無相、欲增上〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、無願、欲增上〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三四 云何爲無記法耶？……達〔初地〕離欲……乃至……空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三五 云何爲無記法耶？達……〔初地〕離欲……乃至……空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間之善靜慮已作、已修之異熟，離欲……乃至……無相、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三六 云何爲無記法耶？達……〔初地〕離欲……乃至……空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三七 云何爲無記法耶？達……尋伺寂靜故……乃至……空、欲增上〔以上善〕……乃至……乃至……空、欲增上〔以上異熟〕……乃至……空、欲增上〔以上善〕……乃至……乃至……無相、欲增上〔以上異熟〕……乃至……空、欲增上〔以上善〕……乃至……無願、欲增上〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三八 云何爲無記法耶？即修出世間之……乃至達……離欲……乃至……苦遲通行、空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五三九 云何爲無記法耶？即修出世間……乃至達……離欲……乃至……苦遲通行、空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、

無相^⑥、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五四〇 云何爲無記法耶？達……離欲……乃至……苦遲通行、空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸^⑦……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。¹¹²

五四一 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮……乃至達……，尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行、空、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、空、欲增上〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、空、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無相、欲增上〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、空、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無願、欲增上〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五四二 云何爲無記法耶？即修出世間……乃至達……離欲……乃至……苦速通

行、空、欲增上……乃至……樂遲通行、空、欲增上……乃至……樂速通行、空、欲增上之初靜慮而住……乃至……樂速通行、空、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、空、欲增上〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、空、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、空、欲增上〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、空、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、無相、欲增上〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、空、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、無相、欲增上〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、無願、欲增上〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記。

¹¹³五四三 云何爲無記法耶？即修出世間……乃至達……離欲……乃至……無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五四四 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮……乃至達……離欲……乃至……無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間之善靜慮已作、已修之異熟，離欲……乃至……無相、欲增上

具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五四五 云何爲無記法耶？即修出世間……乃至達……離欲……乃至……無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五五六 云何爲無記法耶？即修出世間……乃至達……尋伺寂靜故……乃至……無願、欲增上〔以上善〕……乃至……無願、欲增上〔以上異熟〕……乃至……無願、欲增上〔以上善〕……乃至……無相、欲增上〔以上異熟〕……乃至……無願、欲增上〔以上善〕……乃至……空、欲增上〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五五七 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮……乃至達……離欲……乃至……苦遲通行、無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦

遲通行、無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五四八 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮……乃至達……離欲……乃至……苦遲通行、無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、無相、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五四九 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮……乃至達……離欲……乃至……苦遲通行、無願、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、空、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五五〇 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮……乃至達……尋伺寂靜故……乃至……苦遲通行、無願、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無願、欲增上

〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、無願、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、無相、欲增上〔以上異熟〕……乃至……苦遲通行、無願、欲增上〔以上善〕……乃至……苦遲通行、空、欲增上〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五五一 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮……乃至達……離欲……乃至……苦速通行、無願、欲增上……乃至……樂遲通行、無願、欲增上……乃至……樂速通行、無願、欲增上之初靜慮而住時……乃至……樂速通行、無願、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、無願、欲增上〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、無願、欲增上〔以上善〕……乃至……樂速通行、無相、欲增上〔以上異熟〕……乃至……樂速通行、空、欲增上〔以上異熟〕具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五五二 云何爲無記法耶？即修出世間之道……乃至……修出世間之念住……乃至……修出世間之正勤……乃至……修出世間之神足……乃至……修出世間之根……乃至……修出世間之力……乃至……修出世間之菩提分……乃至……修出世間之諦……乃至……修出世間之止……乃至……修出世間之法……乃至……修出世間之蘊……乃至……修出世間之處……乃至……修出世間之界……乃至……修出世間之食……乃至……修出世間之觸……乃至……修出世間之受……乃至……修出世間之想……乃至……修出世間之思……乃至……修出世間之心，出離、還滅而捨離成見，達初地離欲……乃至……苦遲通行、欲增上具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、空……乃至……無相……乃至……無願、欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上……乃至……觀增上之初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

第二道 第四道

117

五五三 云何爲無記法耶？即修出世間之靜慮，以出離、還滅而減輕欲、貪、瞋，達第二地離欲^⑧……乃至……觀增上……乃至……其時有觸……乃至……捨離無餘欲、貪、瞋而達第三地……乃至……捨離無餘色貪，無色貪、慢、掉舉、無明而達第四地離欲……乃至……苦遲通行具足初地而住時，其時有觸……乃至……有已知根……乃至……有不散亂……乃至……是等爲善法^⑨。即由出世間善靜慮之已作、已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、空具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有已知根……乃至……有不散亂……乃至……其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

五五四 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸」……乃至……

五五五 云何其時有已知根？即彼已知者有所有諸法之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聽叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、偏察、觀、

正智、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧地、慧明、慧現、慧光、慧寶、無礙、擇法、正見、擇法菩提分、道分、道所攝——是爲「其時有已知根。」乃至……有不散亂^⑩……乃至……其時更有所有之他緣¹¹生無色之諸法——是等爲無記法。

- 註① 原本是vivicceva kāmehi，譯羅本是vitakka vicāraṇam vupasama¹²。
- ② 原本是appanñihitan ti nimittan ti vipāko，譯羅本是animittan ti, vipāko。
- ③ 空空 原本無。譯羅本補之。
- ④ 原本是appanñihitan¹³譯羅本記正¹⁴是animittan。
- ⑤ 原本是appanimittan，是animittan¹⁵器排。譯羅本正確無器。
- ⑥ 原本是suhñatam，譯羅本是¹⁶animittan。
- ⑦ 原本是lokuttaro phasso，是¹⁷phasso。譯羅本正確無器。
- ⑧ 原本是vivicceva kāmehi¹⁸ phasso hoti……pe……it，譯羅本無，參閱戴維茲夫人英譯一四九頁註。
- ⑨ 原本是avyakata，譯羅本是¹⁹kusala。

(二) 不善業

不善異熟無記

五五六 云何爲無記法耶？即捨俱行而以色爲所緣，令不善業之已作、已積集之異熟眼識生起時，捨俱行而以聲爲所緣……乃至……令耳識生起時，捨俱行以香爲所緣……乃至……令鼻識生起時，捨俱行而以味爲所緣……乃至……令舌識生起時，

苦俱行而以觸爲所緣……乃至……令身識生起時，其時有觸、受、想、思、心、苦、心一境性、意根、苦根、命根、……乃至^①……其時更所有之他緣已生無色之諸法，是等爲無記法。

五五七 云何其時有觸？其時有所有之觸……乃至有……是爲「其時有觸。」

五五八 云何其時有受？其時有所有之適應身識界觸所生之身不悅、身苦、身觸所

生不悅、苦之已受、身觸所生之不悅、苦受——是爲「其時有受。」

五五九 云何其時有苦？其時有所有之身不悅、身苦、身觸所生不悅、苦之已受、身觸所生之不悅、苦受——是爲「其時有苦。」

五六〇 云何其時有苦根？其時有所有之身「不悅」……乃至……有苦受——是爲「其時有苦根。」……乃至……其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、三根、一觸……乃至……有一身識^②、一法處、一法界——其時更有他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。……乃至……五六一 云何其時有行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性以及命根，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲「其時有行蘊」……乃至……是等爲無記法。……乃至……

五六二 云何爲無記法耶？即捨俱行而以色爲所緣……乃至……以觸爲所緣，若依彼彼令不善業之已作、已積集之異熟意界生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、意根、捨根、命根，其時更有他緣已生無色之諸法——是等爲無記法……乃至……其時更有四蘊、二處、二界、三食、三根、一觸……乃至……

有一意界、一法處、一法界——其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。……乃至……

五六三 云何其時有行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性、命根，其時更所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊。……乃至……是等爲無記法。

五六四 云何爲無記法耶？即捨俱行而以色爲所緣。……乃至……以法爲所緣，若依彼彼令不善業之已作、已積集之異熟意識界生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、意根、捨根、命根，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。……乃至……

其時更有四蘊、二處、三界、三食、三根、一觸。……乃至……有一意識界、一法處、一法界，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。……乃至……

五六五 云何其時有行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性、命根，其時更所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊。……乃至……

是等爲無記法。

註① 邇羅本無。

② 原本作manoviññāñadhātu。印度羅本記作kāyaviññāñadhātu。

二 所應作

一 欲纏所應作

五六六 云何爲無記法耶？即所應作而非善非不善、非業異熟、捨俱行而以色爲所緣……乃至……以觸爲所緣，若更令依彼彼意界生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、意根、捨根、命根，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法……乃至……其時更有四蘊、二處、二界、三食、三根、一觸……乃至……有一意界、一法處、一法界，其時更有所有之他緣已生無色之諸法。

是等爲無記法。

五六七 云何其時爲行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性、命根，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲其時有行蘊……乃至……是等爲無記法。

¹²¹ 五六八 云何爲無記法耶？即所應作而非善非不善非業異熟，善俱行而以色爲所緣，若……乃至……以法爲所緣，若更依彼彼令意識界生時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、喜、樂、心一境性、進根、定根、意根、喜根、命根，其時更有所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

五六九 云何其時有觸？其時有所有之觸、接觸、等觸、已等觸性——是爲「其時有觸」。……乃至……

五七〇 云何其時有心一境性？其時有所有心之住、等住、堅住、不散、不亂、意不散性、等持、定根、定力、正定——是爲「其時有心一境性。」

五七一 云何其時有進根？其時有所有心之發勤、精勤、勇猛、專心、策勵、勤、努力、氣力、堅忍、勇猛不弛緩性、志欲不棄性、不棄勤愛、勤愛努力、精進、精

進根、精進力、正策勵——是爲「其時有進根。」

五七二 云何其時有定根？其時有所有心之住……乃至……有定力——是爲「其時有定根」……乃至……其時更所有之他緣已生無色之諸法。是等爲無記法。其時更有四蘊、二處、二界、三食、五根、一觸……乃至……有一意識界、一法處、一法界，其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法。

122 五七三 云何其時有行蘊？其時有觸、思、尋、伺、喜、心一境性、進根、定根、命根，其時更所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲「其時有行蘊」……乃至……是等爲無記法。

五七四 云何爲無記法耶？即所應作而非善非不善非業異熟，捨俱行而以色爲所緣，若……乃至……以法爲所緣，若又依彼彼令意識界生起時，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、進根、定根、意根、捨根、命根。其時更所有之他緣已生無色之諸法——是等爲無記法……乃至……其時更有四蘊、二處、二界、三食、五根、一觸……乃至……有一意識界、一法處、一法界。其時更所有之他緣已生無色之諸法。是等爲無記法。

五七五 云何其時有行蘊？其時有觸、思、尋、伺、心一境性、進根、定根、命根。其時更所有之他緣已生無色之諸法——除受蘊、想蘊、識蘊——是爲「其時有行蘊」……乃至……是爲無記法。

五七六 云何爲無記法耶？即所應作而非善非不善非業異熟，由喜俱行智相應而……乃至……喜俱行智相應而共行……乃至……喜俱行智相應……乃至……由喜俱行智相應而共行……乃至……捨俱行智相應……乃至……由捨俱行智相應而共行……乃至……由捨俱行智相應……乃至……由捨俱行智相應而共行以色爲所緣，若……乃至……以法爲所緣，若依彼彼令意識界生起時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。……乃至……無貪是無記根。……乃至……無瞋是無記根。……乃至……無癡是無記根。……乃至……是等爲無記根。

二 色纏所應作

五七七 云何爲無記法耶？即修色纏之靜慮，以所應作而非善非不善非業異熟，現法樂住而離欲……乃至……地徧具足初靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散

亂……乃至……是等爲無記法。

五七八 云何爲無記耶？即修色纏之靜慮，以所應作而非善非不善非業異熟，現法樂住而尋伺寂靜故……乃至……地徧具足第二靜慮……乃至……第三靜慮……乃至……第四靜慮……乃至……初靜慮……乃至……第五靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

三 無色纏所應作

五七九 云何爲無記法耶？即修無色纏之靜慮，以所應作而非善非不善非業異熟，現法樂住而超越一切色想故，令滅有對想故，不作意種種想，斷〔虛空無邊之〕虛空無邊處俱行及樂……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五八〇 云何爲無記法耶？即修無色纏之靜慮，以所應作而非善非不善非業異熟，現法樂住而超越一切虛空無邊處故，斷〔識無邊之〕識無邊處想俱行及樂……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂。是等爲無記法。

五八一 云何爲無記法耶？即修無色纏之靜慮，以所應作而非善非不善非業異熟，現法樂住而超越一切色無邊處故，斷〔無所有之〕無所有處想俱行及樂……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。

五八二 云何爲無記法耶？即修無色纏……乃至……超越一切無所有處故，斷非想非非想處想俱行及樂……乃至……具足第四靜慮而住時，其時有觸……乃至……有不散亂……乃至……是等爲無記法。……乃至……無貪是無記根。……乃至……無瞋是無記根。……乃至……無癡爲是記根。……乃至……是等爲無記法。

第二 色 品

一 論母

一種色聚

五八三 云何爲無記法耶？即善不善法異熟之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊以及諸所有之非善非不善非業異熟所應作法及一切之色與無爲界——是等爲無記法。

五八四 云何此中一切之色？即四大種與四大種所造之色——是言一切之色。一切之色即非因、無因、因不想應、有緣、有爲、惱壞^①、世間、有漏、順結、順繫、順暴流、順軛、順蓋^②、已取著、順取、順雜染、無記、所緣、非心所、心不相應、非異熟非異熟法法、不已雜染不順雜染、非有尋有伺、非無尋唯伺、無尋無伺、非

喜俱行、非樂俱行、非捨俱行、非見非修所斷、非見非修所斷因、非流轉非還滅、非有學非無學、小、欲纏、非色纏、非無色纏、所攝、非非所攝、不定、不出、已生、六識所識、無常、老所蔽。如是爲一種色聚。

二種色聚

五八五 二種色聚——有色取、非色取。有色之已取、色之不已取。有色之已取順取、色之不已取順取。有色之有見、色之無見。有色之有對、色之無對。有色之根、非色之根。有色之四大種、非四大種。有色之表、非表。有色之心等起、非心等起。有色之心俱在、非心俱在。有色之心隨轉、非心隨轉。有色之內、色之外。有色之粗、色之細。有色之遠、色之近。有色之眼觸事、非色之眼觸事。有色之眼觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……眼識之事、非眼識之事。有色之耳觸……乃至……鼻觸之……乃至……舌觸……乃至……身觸之事、非身觸之事。有色之身觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識之事、非身識之事。有色之眼識所緣、非眼識所緣。有色之眼觸所生受……乃至……想……乃至……

思……乃至……眼識所緣、非眼識所緣。有色之耳觸……乃至……鼻觸……乃至……舌觸……乃至……身觸所緣、非色之身觸所緣。有色之身觸所生受之……乃至……想之……乃至……思之……乃至……身識之所緣、非身識之所緣。有色之眼處、非眼處。有色之耳處……乃至……鼻處……乃至……舌處……乃至……身處、非色之身處③。有色之色處、非色處。有色之聲處……乃至……香處……乃至……味處……乃至……觸處、非觸處。有色之眼界、非眼界。有色之耳界……乃至……鼻界……乃至……舌界……乃至……身界、非身界。有色之色界、非色界。有色之聲界……乃至……香界……乃至……味界……乃至……觸界……乃至……非觸。有色之眼根、非眼根。有色之耳根……乃至……鼻根……乃至……舌根……乃至……身根、非身根。有色之女根、非女根。有色之男根、非男根。有色之命根、非命根。有色之身表、非身表。有色之語表、非語表。有色之空界、非空界。有色之水界、非水界。有色之色輕性、非色輕性。有色之色軟性、非色軟性。有色之色適應性、非色適應性。有色之色增廣、非色增廣。有色之色相續、非色相續。有色之色老性、非色老性。有色之色無常性、非色無常性。有色之搏食、非搏食。

三種色聚

五八六 三種色聚——即所有色之內者爲取，所有色之外者爲有取、非取。所有色之內者爲已取，所有色之外者爲有已取、不已取。所有色之內者爲已取順取，所有色之外者爲有已取順取、不已取順取。所有色之內者爲無見，所有色之外者爲有有見、無見。所有色之內者爲有對，所有色之外者爲有有對、無對。所有色之內者爲根，所有色之外者爲有根、非根。所有色之內者爲非四大種，所有色之外者爲有四大種、非四大種。所有色之內者爲非表，所有色之外者爲有表、非表。所有色之內者爲非心等起，所有色之外者爲有心等起、非心等起。所有色之內者爲非心俱在，所有色之外者爲有心俱在、非心俱在。所有色之內者爲非心隨轉，所有色之外者爲有心隨轉、非心隨轉。所有色之內者爲粗，所有色之外者爲有粗、細。所有色之內者爲近，所有色之外者爲有近、遠。所有色之外者爲非眼觸事，所有色之內者爲有眼觸事、非眼觸事。所有色之外者爲眼觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……非眼識事，所有色之內者爲有眼識事、非眼識事。所有色之外者爲耳

128

觸……乃至……鼻觸……乃至……舌觸……乃至……非身觸事，所有色之內者爲有身觸事、非身觸事。所有色之外者爲身觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……非身識事，所有色之內者爲有身識事、非身識事。所有色之內者爲眼觸非所緣，所有色之外者爲有眼觸所緣、眼觸非所緣。所有色之內者爲眼觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……眼識非所緣，所有色之外者爲有眼識所緣、眼識非所緣。所有色之內者爲耳觸……乃至……鼻觸……乃至……舌觸……乃至……身觸非所緣，所有色之外者有身觸所緣、身觸非所緣。所有色之內者爲身觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識非所緣，所有色之外者爲有身識所緣、身識非所緣。所有色之外者爲非眼處，所有色之內者爲有眼處、非眼處。所有色之外者爲非耳處……乃至……非鼻處……乃至……非舌處……乃至……非身處，所有色之內者爲有身處、非身處。所有色之內者爲非色處，所有色之外者爲有色處、非色處。所有色之內者爲非聲處……乃至……非香處……乃至……非味處……乃至……非觸處，所有色之外者爲有觸處、非觸處。所有色之外者爲非眼界，所有色之內者爲有眼界、非眼界。所有色之外者爲非耳界……乃至……非鼻

129 界……乃至……非舌界……乃至……非身界，所有色之內者爲有身界、非身界。所有色之內者爲非色界，所有色之外者爲有色界、非色界。所有色之內者爲非聲界……乃至……非香界……乃至……非味界……乃至……非觸界，所有色之外者爲有觸界、非觸界。所有色之外者爲非眼根，所有色之內者爲有眼根、非眼根。所有色之外者爲非耳根……乃至……非鼻根……乃至……非舌根……乃至……非身根，所有色之內者爲有身根、非身根。所有色之內者爲非女根，所有色之外者爲有女根、非女根。所有色之內者爲非男根，所有色之外者爲有男根、非男根。所有色之內者爲非命根，所有色之外者爲有命根、非命根。所有色之內者爲非身表，所有色之外者爲有身表、非身表。所有色之內者爲非語表，所有色之外者爲有語表、非語表。所有色之外者爲非空界，所有色之外者爲有空界、非空界。所有色之內者爲非水界，所有色之外者爲有水界、非水界。所有色之內者爲非色輕性，所有色之外者爲有色輕性、非色輕性。所有色之內者爲非色軟性，所有色之外者爲有色軟性、非色軟性。

130 所有色之內者爲非色適應性，所有色之外者爲有色適應性、非色適應性。所有色之內者爲非色增廣，所有色之外者爲有色增廣、非色增廣。所有色之內者爲非色相續，

所有色之外者爲有色相續、非色相續。所有色之內者爲非色老性，所有色之外者爲有色老性、非色老性。所有色之內者爲非色無常性，所有色之外者爲有色無常性、非色無常性。所有色之內者爲非搏食，所有色之外者爲有搏食、非搏食。如是爲三種色聚。

四種色聚

五八七 四種色聚——即於所有色之取者爲有已取、不已取，於所有色之不取者爲有已取、不已取。於所有色之取者爲有已取順取、不已取順取，於所有色之不取者爲有已取順取、不已取順取。於所有色之取者爲有有對、無對，於所有色之不取者爲有有對、無對。於所有色之取者爲有麤、有細，於所有色之非取者爲有麤、有細。於所有色之取者爲有遠、有近，於所有色之非取者爲有遠、有近。於所有色之已取者爲有有見、無見，於所有色之不已取者爲有有見、無見。於所有色之已取者爲有有對、無對，於所有色之不已取者爲有有對、無對。於所有色之已取者爲有四大種、非四大種。於所有色之不已取者爲有四大種、非四大種。於所有色之已取者爲有麤、

有細，於所有色之不取者爲有麤、有細。於所有色之已取者爲有遠、有近，於所有色之不已取者爲有遠、有近。於所有色之已取順取者爲有有見、無見，於所有色之不已取順取者爲有有見、無見。於所有色之已取順取者爲有有對、無對，於所有色之不已取順取者爲有有對、無對。於所有色之已取順取者爲有四大種、非四大種，於所有色之不已取順取者爲有四大種、非四大種。於所有色之已取順取者爲有麤、有細，於所有色之已取順取者爲有四大種、非四大種。於所有色之已取順取者爲有麤、有細，於所有色之不取順取者爲有遠、有近。於所有色之已取順取者爲有遠、有近，於所有色之無對者爲有根、非根。於所有色之有對者爲有根、非根，於所有色之無對者爲有四大種、非四大種。於所有色之根者爲有麤、有細，於所有色之非根者爲有麤、有細，於所有色之根者爲有遠、有近，於所有色之非根者爲有遠、有近。於所有色之四大種者爲有遠、有近，於所有色之非四大種者爲有遠、有近。有見、聞、覺、識之色。——如是爲四種色聚。

五種色聚

132 五八八 五種色聚——即地界、水界、火界、風界——以及色之取者——如是爲五

種色聚。

六種色聚

五八九 六種色聚——即眼所識之色、耳所識之色、鼻所識之色、舌所識之色、身所識之色、意所識之色——如是爲六種色聚。

七種色聚

五九〇 七種色聚——即眼所識之色、耳所識之色、鼻所識之色、舌所識之色、身所識之色、意所識之色、意識界所識之色④——如是爲七種色聚。

八種色聚

五九一 八種色聚——即眼所識之色、耳所識之色、鼻所識之色、舌所識之色、身所識之色——有樂觸、苦觸——意界所識之色、意識界所識之色——如是爲八種色聚。

九種色聚

五九二 九種色聚——即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根、命根以及非色根——如是爲九種色聚。

一〇種色聚

五九三 十種色聚——即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根、命根及非色根之有對、無對——如是爲十種色聚。

一一種色聚

五九四 十一種色聚——即眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、色處、聲處、香處、味處、觸處及色之無見有對而法處所攝者——如是爲十一種色聚。

二 註釋

第一註釋

五九五 於一切之色唯有非因、無因、因不相應、有緣、有爲、色^⑤、世間、有漏、順結、順繫、順暴流、順範、順蓋、已取著、順取、順雜染、無記、無所緣、非心所、心不相應、非異熟非異熟法法、不已雜染不順雜染、非有尋有伺、非無尋唯伺、無尋無伺、非喜俱行、非樂俱行、捨俱行、非見非修所斷、非見非修所斷因、非流轉非還滅、非有學非無學、小、欲纏、非色纏^⑥、非無色纏、所攝、非非所攝、不定、不出、已生、六識所識、無常、老所蔽而已——如是爲一種色聚。

第二註釋

五九六 云何爲「色取」？即眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、色處、聲處、香處、味處、女根、男根、命根、身表、語表、空界、色輕性、色軟性、色適應性、色增廣、色相續、色老性、色無常性、搏食也。

五九七 云何爲「色之眼處」？爲所有眼之四大種所造之淨色、我所攝、不可見、有對之物——由其不可見、有對之眼，於可見、有對之色，或已見、正見、當見、應見——亦是爲眼、眼處、眼界、眼根、世間、門、海、白、田、事、道路、引導、此岸、空村——是爲「色之眼處。」

五九八 云何爲「色之眼處」？爲所有眼之……乃至……有對之物——於其不可見、有對之眼，可見、有對之色或已礙、正礙、當礙、應礙，亦是爲眼、眼處、眼界、眼根、世間、門、海、白、田、事、道路、引導、此岸、空村——是爲「色之眼處。」

五九九 云何爲「色之眼處」？爲所有之眼之四大種……乃至……有對之物——其不可見、有對之眼，於可見、有對之色或已礙、正礙、當礙、應礙，亦是爲眼、眼處、

眼界、眼根、世間、門、海、白、田、事、道路、引導、此岸、空村——是爲「色之眼處。」

六〇〇 云何爲「色之眼處」？爲所有眼之……乃至……有對之物——依止於所有之眼，因色眼觸或已生、正生、當生、應生，依止於所有之眼，因色眼觸或已生、正生、當生、應生，眼觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……眼識，

或已生、正生、當生、應生……乃至……依止於眼，以色爲所緣，眼觸或已生、正生、當生、應生，依止於眼，以色爲所緣，眼觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……眼識或已生、正生、當生、應生^⑦。亦是爲眼、眼處、眼界、眼根、世間、門、海、白、田、事、道路、引導、此岸、空村——是爲「色之眼處。」

六〇一 云何爲「色之耳處」？爲所有耳之……乃至……所攝、不可見、有對之物——依其不可見、有對之耳，或已聞、正聞、當聞、應聞不可見、有對之聲——亦是爲耳、耳處、耳界、耳根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空岸——是爲「色之耳處。」

六〇二 云何爲「色之耳處」？爲所有耳之……乃至……所攝、不可見、有對之物

——於其不可見、有對之耳，不可見、有對之聲或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲耳……乃至……世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之耳處」。六〇三 云何爲「色之耳處」？爲所有耳之……乃至……所攝、不可見、有對之物——其不可見、有對之耳，於不可見、有對之聲，或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲耳、耳處、耳界、耳根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之耳處。」

六〇四 云何爲「色之耳處」？爲所有耳之……乃至……所攝、不可見、有對之物——依止於耳，因聲耳觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依止所有之耳，因聲耳觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……耳識或已生、正生、當生、應生……乃至……依止所有之耳，以聲爲所緣，耳觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依止所有之耳，以聲爲所緣，耳觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……依止所有之耳，以聲爲所緣，耳觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……耳識或已生、正生、當生、應生——亦是爲耳、耳處、耳界、耳根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之耳處。」六〇五 云何爲「色之鼻處」？爲所有鼻之四大種所造之淨色、我所攝、不可見、有

136

對之物——依其不可見、有對之鼻，於不可見、有對之香，或已嗅、正嗅、當嗅、應嗅——亦是爲鼻、鼻處、鼻界、鼻根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之鼻處。」

六〇六 云何爲「色之鼻處」？爲所有鼻之……乃至……所攝、不可見、有對之物——其不可見、有對之鼻，於不可見、有對之香或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲鼻、鼻處、鼻界、鼻根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之鼻處。」

六〇七 云何爲「色之鼻處」？爲所有鼻之……乃至……所攝、不可見、有對之物——其不可見、有對之鼻，於不可見、有對之香或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲鼻、鼻處、鼻界、鼻根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之鼻處。」

六〇八 云何爲「色之鼻處」？爲所有鼻之……乃至……所攝、不可見、有對之物——依止於鼻，因香鼻觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依止於所有之鼻，因香鼻觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……鼻識或已生、正

生、當生、應生……乃至……依止於所有之鼻，以香爲所緣、鼻觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依止於所有之鼻，以香爲所緣、鼻觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……鼻識或已生、正生、當生、應生——亦是爲鼻、鼻處、鼻界、鼻根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之鼻處」。

六〇九 云何爲「色之舌處」？爲所有舌之四大種所造之淨色、我所攝、不可見、有對之物——依其不可見、有對之舌，於不可見、有對之味，或已味、正味、當味、應味——亦是爲舌、舌處、舌界、舌根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之舌處。」

六一〇 云何爲「色之舌處」？爲所有之……乃至……所攝、不可見、有對之物——其不可見、見對之舌，於不可見、有對之味或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲舌、舌處、舌界、舌根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之舌處。」

六一一 云何爲「色之舌處」？爲所有之……乃至……所攝、不可見、有對之物——其不可見、有對之舌，於不可見、有對之味或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲舌、舌處、舌界、舌根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之舌處。」

六一二 云何爲「色之舌處」？爲所有之……乃至……所攝、不可見、有對之物——依止於舌，因味舌觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依止所有之舌，因味舌觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……舌識或已生、正生、當生、應生、……乃至……依止於所有之舌，以味爲所緣，舌觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依止於所有之舌，以味爲所緣，舌觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……舌識或已生、正生、當生、應生——亦是爲舌、舌處、舌界、舌根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之舌處。」

六一三 云何爲「色之身處」？爲所有身之四大種所造之淨色、我所攝、不可見、有對之物——依其不可見、有對之身，於不可見、有對之觸，或已觸、正觸、當觸、應觸——亦是身、身處、身界、身根、世間、門、海、白、田、事、此岸、空村——是爲「色之身處。」

六一四 云何爲「色之身處」？爲所有之身……乃至……所攝、不可見、有對之物——其不可見、有對之身，於不可見、有對之觸或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲身……乃至……〔空〕村——是爲「色之身處。」

六一五 云何爲「色之身處」？爲所有之身……乃至……所攝、不可見、有對之物——其不可見、有對之身，於不可見、有對之觸或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲身……乃至……〔空〕村——是爲「色之身處。」

六一六 云何爲「色之身處」？爲所有之身……乃至……所攝、不可見、有對之物——依止於身，因觸身觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依止於身，因觸身觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識或已生、正生、當生、應生……乃至……依止於所有之身，以觸爲所緣，身觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依止於所有之身，以觸爲所緣，身觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識，或已生、正生、當生、應生——亦是爲身……乃至……〔空〕村……是爲「色之身處。」

六一七 云何爲「色之色處」？爲所有色之四大種所造之如顏色、可見、有對之物——青、黃、赤、白、黑、茜、哈利^⑧、哈利色、嫩芽色^⑨、長、短、小、大方、圓、四方、六方、八方、十六方、低、高、影、光、明、暗、雲、霧、煙、塵、月輪如顏色、日輪如顏色、星如顏色、鏡輪如顏色、寶珠、寶螺、真珠、琉璃如顏色、

金銀如顏色——或亦有他色之四大種所造之如顏色、可見、有對——其可見、有對之色由不可見、有對之眼或已見、正見、當見、應見——亦是爲色、色處、色界——是爲「色之色處。」

¹⁴⁰六一八 云何爲「色之色處」？爲所有之色……乃至……有對之物——其可見、有對之色，於不可見、有對之眼或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲色、色處、色界——是爲「色之色處。」

六一九 云何爲「色之色處」？爲所有之色……乃至……有對之物——其可見、有對之色，於不可見、有對之眼或已癡、正癡、當礙應礙——亦是爲色、色處、色界——是爲「色之色處。」

六二〇 云何爲「色之色處」？爲所有之色……乃至……有對之物——依其色，依止於眼，眼觸或已生、正生、當生、應生……乃至……以所有之色^⑩爲所緣，依止於眼，眼觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……眼識或已生、正生、當生、應生……乃至……以色爲所緣，依止於眼，眼觸或已生、正生、當生、應生……乃至……以色爲所緣，依止於眼，眼觸所生之受……乃至……想……乃至……

思……乃至……眼識或已生、正生、當生、應生——亦是爲色、色處、色界——是爲「色之色處。」

六二一 云何爲「色之聲處」？爲所有聲之四大種所造之不可見、有對之物——即大鼓聲、杖鼓聲、螺聲、鑼聲、歌聲、樂聲、銅鈴聲、手聲、衆生音聲、物觸發聲、風聲、水聲、人聲、非人聲也——或亦有所有之他聲四大種所造之不可見、有對之物——其不可見、有對之聲，由不可見、有對之耳，或已聞、正聞、當聞、應聞——亦是爲聲、聲處、聲界——是爲「色之聲處。」

¹⁴¹ 六二二 云何爲「色之聲處」？爲所有之聲……乃至……有對之物——其不可見、有對之聲，於不可見、有對之耳或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲聲、聲處、聲界——是爲「色之聲處。」

六二三 云何爲「色之聲處」？爲所有之聲……乃至……有對之物——其不可見、有對之聲，於不可見、有對之耳或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲聲、聲處、聲界——是爲「色之聲處。」

六二四 云何爲「色之聲處」？爲所有之色……乃至……有對之物——依其聲，依止

於耳，耳觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依於聲，依止於耳，耳觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……耳識或已生、正生、當生、應生……乃至……以聲爲所緣，依止於耳，耳觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……以聲爲所緣，依止於耳，耳觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……耳識或已生、正生、當生、應生——亦是爲聲、聲處、聲界——是爲「色之聲處。」

六二五 云何爲「色之香處」？爲所有香之四大種所造之不可見、有對之物——即根香、莖香、枝香、葉香、花香、果香、生之香、嗅香、好香、惡香也，或亦有他香之四大種所造之不可見、有對之物——其不可見、有對之香，於不可見、有對之鼻，或已嗅、正嗅、當嗅、應嗅——亦是爲香、香處、香界——是爲「色之香處。」

六二六 云何爲「色之香處」？爲所有之香……乃至……有對之物——其不可見、有對之香，於不可見、有對之鼻或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲香、香處、香界——是爲「色之香處。」

六二七 云何爲「色之香處」？爲所有之香……乃至……有對之物——其不可見、有對之香，於不可見、有對之鼻或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲香、香處、香

界——是爲「色之香處。」

六二八 云何爲「色之香處」？爲所有之香……乃至……有對之物——依其香，依止於鼻，鼻觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依香，依止於鼻，鼻觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……鼻識或已生、正生、當生、應生……乃至……以香爲所緣，依止於鼻，鼻觸或已生、正生、當生、應生……乃至……以所有之香爲所緣，依止於鼻，鼻觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……鼻識，或已生、正生、當生、應生——亦是爲香、香處、香界——是爲「色之香處。」

六二九 云何爲「色之味處」？爲所有味之四大種所造之不可見、有對之物——即根味、莖味、枝味、葉味、花味、果味、醋、甘、苦、辛、鹹、鹹味、澀味、收斂〔味〕、美味、惡味也，或亦有所有他味之四大種所造之不可見、有對之物——其不可見、有對之味，由不可見、有對之舌，或已味、正味、當味、應味——亦是爲味、味處、味界——是爲「色之味處。」

六三〇 云何爲「色之味處」？爲所有之味……乃至……有對之物——其不可見、有

143

對之味，於不可見、有對之舌或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲味、味處、味界——是爲「色之味處。」

六三一 云何爲「色之味處」？爲所有之味……乃至……有對之物——其不可見、有對之味，於不可見、有對之舌或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲味、味處、味界——是爲「色之味處。」

六三二 云何爲「色之味處」？爲所有之味……乃至……有對之物——依其味，依止於舌，舌觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依味、依止於舌，舌觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……舌識或已生、正生、當生、應生……乃至……以味爲所緣，依止於舌而舌觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……舌識或已生、正生、當生、應生——亦是爲味、味處、味界——是爲「色之味處。」

六三三 云何爲「色之女根」？所有女人之女徵、女相、女態、女粧、女勢分、女性——是爲「色之女根。」

六三四 云何爲「色之男根」？所有男人之男徵、男相、男態、男粧、男勢分、男性

——是爲「色之勇根。」

六三五 云何爲「色之命根」？所有之有色法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——是爲「色之命根。」

六三六 云何爲「色之身表」？所有之善心、不善心、無記心者，或進、退、直視、左右視、屈、伸，或身之硬、強硬、強硬性、表、令解、已令解性——是爲「色之身表。」

六三七 云何爲「色之語表」？所有之善心、不善心、無記心之語、言辭、語路、言、語音、語音業、語、分別語、是名爲語——所有之語表、令解、已令解性——是爲「色之語表。」

六三八 云何爲「色之空界」？所有之爲空、屬於空，爲無障礙，屬於無障礙，爲間隙、屬於間隙，非四大種之觸者——是爲「色之空界。」

六三九 云何爲「色之色輕性」？所有色之輕性、輕轉變性、不鈍重性、不強直性——是爲「色之色輕性。」

六四〇 云何爲「色之色軟性」？所有色之軟性、柔軟性、不硬性、不堅實性——是

爲「色之色軟性。」

六四一 云何爲「色之色適應性」？所有色之適應性、適應、適應狀態——是爲「色之色適應性。」

六四二 云何爲「色之色增廣」？所有處之積者，爲所有色之增廣——是爲「色之色增廣。」

六四三 云何爲「色之色相續」？所有之色增廣——所有之色相續——是爲「色之色相續。」

六四四 云何爲「色之色老性」？所有色之老、老衰、脫齒、白髮、折皺、壽命衰老、諸根消熟——是爲「色之色老性。」

六四五 云何爲「色之色無常性」？所有之色盡、衰、壞、〔徧壞〕、無常性、滅——是爲「色之色無常性。」

六四六 云何爲「色之摶食」？即飯、溫麵、麵、魚、肉、乳、酪、熟酥、生酥、油、蜜、糖精也——或亦有所有之他，於彼彼之鄉，麤取於此等衆生之口，咀嚼於齒、舌嚥於喉、消化於腹——依所有之液，有諸衆生之保生——是爲「色之摶食。」

六四七 云何爲「色之非取」？即所觸處、水界——是爲「非色取。」

六四八 云何爲「色之所觸處」？即地界、火界、風界、堅性、軟、滑、麤、觸樂、觸苦、重、輕，其不可見、有對之所觸，由不可見、有對之身，或已觸、正觸、當觸、應觸——亦是爲所觸、所觸處、所觸界——是爲「色之所觸處。」

六四九 云何爲「色之所觸處」？即地界……乃至……輕——由所有之不可見、有對之所觸，於不可見、有對之身，或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲所觸、所觸處、所觸界——是爲「色之所觸處。」

六五〇 云何爲「色之所觸處」？即地界……乃至……輕——其不可見、有對之所觸，於不可見、有對之身，或已礙、正礙、當礙、應礙——亦是爲所觸、所觸處、所觸界——是爲「色之所觸處。」

六五一 云何爲「色之所觸處」？即地界……乃至……輕——依其所觸，依止於身，身觸或已生、正生、當生、應生……乃至……依所觸，依止於身，身觸所生之受……

乃至……想……乃至……思……乃至……身識，或已生、正生、當生、應生……乃至……以至……以所觸爲所緣，依止於身，身觸或已生、正生、當生、應生……乃至……以所有之所觸爲所緣，依止於身，身觸所生之受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識，或已生、正生、當生、應生——亦是爲所觸、所觸處、所觸界——是爲「色之所觸處。」

¹⁴⁶ 六五二 云何爲「色之水界」？爲所有之水、屬於水，爲潤、屬於潤，以及色之結合性——是爲「色之水界。」

是爲非色取

六五三 何爲「色之已取」？即眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、女根、男根、命根——或亦爲所有他之色，由業之已作色處、香處、味處、所觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色之已取。」

六五四 云何爲「色之不已取」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦爲所有他之色，非業之已作色處、香處、味處、所觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色之不已取。」

六五五 云何爲「色之已取順取」？即眼處……乃至……身處、女根、男根、命根——或亦有他之色，由業之已作色處、香處、味處、所觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色之已取順取。」

六五六 云何爲「色之不已取順取」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，由非業之已作色處、聲處、香處、味處、觸處、水界¹⁴⁷、空界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色之不已取順取。」

六五七 云何爲「色之可見」？即色處——是爲「色之可見。」

六五八 云何爲「色之不可見」？即眼處……乃至……搏食——是爲「色之不可見。」

六五九 云何爲「色之有對」？即眼處、耳處、鼻處、命根、身根、色處、聲處、香處、味處、觸處——是爲「色之有對。」

六六〇 云何爲「色之無對」？即女根……乃至……搏食——是爲「色之無對。」

六六一 云何爲「色根」？即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根、命根——是爲「色根。」

六六二 云何爲「非色根」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色根。」

六六三 云何爲「色之大種」？即所觸處、水界、——是爲「色之大種。」

六六四 云何爲「非色之大種」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之大種
^⑬。」

六六五 云何爲「色表」？即身表、語表——是爲「色表。」

六六六 云何爲「非色表」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色表。」

六六七 云何爲「色之心等起」？即身表、語表——或亦有所有他之色，心所生、心
因、心等起之色處、聲處、香處、味處、所觸處、空界、水界、色輕性、色軟性、
色適應性、色增廣、色相續、搏食——是爲「色之心等起。」

六六八 云何爲「非色之心等起」？即眼處……乃至……身處——女根、男根、命根、
色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非心所生、非心因、非心等起之色處、
聲處、香處、味處、所觸處、空界、空界、水界、色輕性、色軟性、色適應性、色
增廣、色相續、搏食——是爲「非色之心等起。」

六六九 云何爲「色心俱在」？即身表、語表——是爲「色心俱在。」

六七〇 云何爲「非色心俱在」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色心俱在。」

六七一 云何爲「色心隨轉」？即身表、語表——是爲「色心隨轉。」

六七二 云何爲「非色心隨轉」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色心隨轉。」

六七三 云何爲「色之內」？即眼處……乃至……身處——是爲「色之內。」

六七四 云何爲「色之外」？即色處……乃至……搏食——是爲「色之外。」

六七五 云何爲「色之麤」？即眼處……乃至……所觸處——是爲「色之麤。」

六七六 云何爲「色之細」？即女根……乃至……搏食——是爲「色之細。」

六七七 云何爲「色之遠」？即女根……乃至……搏食——是爲「色之遠。」

六七八 云何爲「色之近」？即眼處……乃至……所觸處——是爲「色之近。」

六七九 云何爲「色之眼觸事」？即色處——是爲「色之眼觸事。」

六八〇 云何爲「非色之眼觸事」？即耳處……乃至……搏食——是爲「非色之眼觸事。」

六八一 云何爲「色是眼觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……眼識事」？即眼處——是爲「色之眼識事。」

六八二 云何爲「非色之眼識事」？即耳處……乃至……搏食——是爲「非色之眼識

事。」

六八三 云何爲「色之耳觸……乃至……鼻觸……乃至……身觸事」？即身處——是爲「色之身觸事。」

六八四 云何爲「非色之身觸事」？即眼觸……乃至……搏食——是爲「非色之身觸事。」

六八五 云何爲「色之身觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識事」？即身處——是爲「色之身識事。」

六八六 云何爲「非色之身識事」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之身識事。」

六八七 云何爲「色之眼觸所緣」？即色處——是爲「色之眼觸所緣。」

六八八 云何爲「非色之眼觸所緣」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之眼觸所緣。」

六八九 云何爲「色之眼觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……眼識所緣」？即色處——是爲「色之眼識所緣。」

六九〇 云何爲「色之眼識所緣」？即眼處……乃至……搏食——是爲「色之眼識所緣。」

150 六九一 云何爲「色之耳觸……乃至……鼻觸……乃至……舌觸……乃至……身觸所緣」？即所觸處——是爲「色之身觸所緣。」

六九二 云何爲「非色之身觸所緣」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之身觸所緣。」

六九三 云何爲「色之身觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識所緣」？即所觸處——是爲「色之身識所緣。」

六九四 云何爲「非色之身識所緣」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之身識所緣。」

六九五 云何爲「色之眼處」？爲所有眼之四大種所造之淨色……乃至……亦是爲空村——是爲「色之眼處。」

六九六 云何爲「非色之眼處」？即耳處……乃至……搏食——是爲「非色之眼處。」

六九七 云何爲「色之耳處」……乃至……鼻處……乃至……舌處……乃至……身

處」？爲所有身之四大種所造之淨色……乃至……亦是爲空村——是爲「色之身處。」
六九八 云何爲「非色之身處」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之身處。」
六九九 云何爲「色之色處」？爲所有色之四大種所造之如顏色……乃至……亦是爲色界——是爲「色之色處。」

七〇〇 云何爲「非色之色處」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色處。」

七〇一 云何爲「色之聲處」……乃至……香處……乃至……味處……乃至……所觸處」？即地界……乃至……是爲所觸界——是爲「色之所觸處。」

七〇二 云何爲「非色之所觸處」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之所觸處」

七〇三 云何爲「色之眼界」？即眼處——是爲「色之眼界。」

七〇四 云何爲「非色之眼界」？即耳處……乃至……搏食——是爲「非色之眼界。」

七〇五 云何爲「色之色界」？即色處——是爲「色之色界。」

七〇六 云何爲「非色之色界」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色界。」

七〇七 云何爲「色之聲界」……乃至……香界……乃至……所觸界」？即所觸處

——是爲「色之所觸界。」

七〇八 云何爲「非色之所觸界」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之所觸界。」

七〇九 云何爲「色之眼根」？爲所有眼之四大種所造之淨色……乃至……亦是爲空村——是爲「色之眼根。」

七一〇 云何爲「非色之眼根」？即耳處……乃至……搏食——是爲「非色之眼根。」

七一一 云何爲「色之耳根」……乃至……鼻根……乃至……舌根……乃至……身根？」爲所有身之四大種所造之淨色……乃至……亦是空村——是爲「色之身根。」

七一二 云何爲「非色之身根」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之身根。」

七二三(1) 云何爲「色之女根」？爲所有女人之女徵、女相、女態、女粧、女勢分、女性——是爲「色之女根。」

七二三(2) 云何爲「非色之女根^④」？爲所有男人之男徵、男相、男態、男粧、男勢分、男根。」

性——是爲「色之男根。」

七一五 云何爲「非色之男根」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之男根。」

七一六 云何爲「色之命根」？爲所有有色法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——是爲「色之命根。」

七一七 云何爲「非色之命根」？即眼處……乃至……搏食——是爲「色之非命根。」

七一八 云何爲「色之身表」？爲所有之善心、惡心、無記心，或進、退、直視、左右視、屈、伸之身硬、強硬、強硬性、表、令解、已令解性——是爲「色之身表。」

七一九 云何爲「非色之身表」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之身表。」

七二〇 云何爲「色之語表」？所有之善心、不善心、無記心之語、言辭、語路、言、語音、語音業、語、分別語——是名爲語——所有之語表、令解、已令解性——是爲「色之語表。」

七二一 云何爲「非色之語表」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之語表。」

七二二 云何爲「色之空界」？所有之空、屬於空，無障礙、屬於無障礙，間隙、屬於間隙，以及非四大種之所觸——是爲「色之空界。」

七二三 云何爲「非色之空界」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之空界。」
 七二四 云何爲「色之水界」？所有之水、屬於水，潤、屬於潤，以及色之結合性——是爲「色之水界。」

七二五 云何爲「非色之水界」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之水界。」

七二六 云何爲「色之色輕性」？所有色之輕性、輕轉變性、不鈍重性、不強直性——是爲「色之色輕性。」

七二七 云何爲「非色之色輕性」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色輕性。」

七二八 云何爲「色之色軟性」？所有色之軟性、柔軟性、不硬性、不堅實性——是爲「色之色軟性。」

七二九 云何爲「非色之色軟性」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色軟性。」

七三〇 云何爲「色之色適應性」？所有色之適應性、適應、適應狀態——是爲「色之色適應性。」

七三一 云何爲「非色之色適應性」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色適應性。」

七三二 云何爲「色之色增廣」？所有處之積——其色之增廣——是爲「色之色增廣。」

七三三 云何爲「非色之色增廣」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色增廣。」

七三四 云何爲「色之色相續」？所有色之增廣——其色之相續——是爲「色之色相續。」

七三五 云何爲「非色之色相續」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色相續。」

七三六 云何爲「色之色老性」？所有色之老、老衰、脫齒、白髮、折皺、壽命衰老、諸根消熟——是爲「色之色老性。」¹⁵⁴

七三七 云何爲「非色之色老性」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色老性。」

七三八 云何爲「色之色無常性」？所有色之盡、衰、壞、徧壞、無常性、滅——是爲「色之色無常性。」

七三九 云何爲「非色之色無常性」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色之色無常性。」

七四〇 云何爲「色之搏食」？即飯、溫麵、麵、魚、肉、乳、酪、熟酥、生酥、油、蜜、糖精——或亦有所有之他，於彼彼之鄉，麤取於此等衆生之口，咀嚼於齒、吞嚥於喉、消化於腹——依所有之液，衆生之保生——是爲「色之搏食。」

七四一 云何爲「非色之搏食」？ 即眼處……乃至……色無常性——是爲「非色之搏食。」

如是爲二種色聚。

第三註釋

七四二 云何爲「色內之取」？即眼處……乃至……身處——是爲「色內之取。」

七四三 云何爲「色外之取」？即色處……乃至……搏食——是爲「色外之取。」

七四四 云何爲「色外之非取」？即所觸處、水界——是爲「色外之非取。」

七四五 云何爲「色內之已取」？即眼處……乃至……身處——是爲「色內之已取。」¹⁵⁵

七四六 云何爲「色外之已取」？即女根、男根、命根——或亦有所有他之色，由業之已作色處、香處、味處、所觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色外之已取。」

七四七 云何爲「色外之不已取」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟色、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業之已作色處、聲處、香處、味處、所觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色外之不已取。」

七四八 云何爲「色內之已取順取」？即眼處……乃至……身處——是爲「色內之已取順取。」

七四九 云何爲「色外之已取順取」？即女根、男根、命根——或亦有所有他之色，由業之已作色處、香處、味處、所觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色外之已取順取。」

七五〇 云何爲「色外之不已取順取」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色

適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業¹⁵已作之色處、香處、

味處、所觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色外之不已取順取。」

七五一 云何爲「色內之無見」？即眼處……乃至……身處——是爲「色內之無見。」

七五二 云何爲「色外之有見」？即色處——是爲「色外之有見。」

七五三 云何爲「色外之無見」？即聲處……至乃……搏食——是爲「色外之無見。」

七五四 云何爲「色內之有對」？即眼處……乃至……身處——是爲「色內之有對。」

七五五 云何爲「色外之有對」？即色處……乃至……所觸處——是爲「色外之有對。」

七五六 云何爲「色外之無對¹⁶」？即女根……乃至……搏食——是爲「色外之無對。」

七五七 云何爲「色內之根」？即眼根……乃至……身根——是爲「色內之根。」

七五八 云何爲「色外之根」？即女根、男根、命根——是爲「色外之根。」

七五九 云何爲「非色外之根」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之根。」

七六〇 云何爲「非色內之大種」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之大

156

種。」

七六一 云何爲「色外之大種」？即所觸處、水界——是爲「色外之大種。」

七六二 云何爲「非色外之大種」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之大種。」

七六三 云何爲「非色內之表」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之表。」

七六四 云何爲「色外之表」？即身表、語表——是爲「色外之表。」

七六五 云何爲「非色外之表」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之表。」

七六六 云何爲「非色內之心等起」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之心等起。」

七六七 云何爲「色外之心等起」？即身表、語表——或亦有所有他之色，心所生、心有因、心等起之色處、聲處、香處、味處、所觸處、空界、水界、色輕性、色軟性、色適應性、色增廣、色相續、搏食——是爲「色外之心等起。」

七六八 云何爲「非色外之心等起」？即女根、男根、命根、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非心所生、非心有因、非心等起之色處、聲處、香處、味處、觸

處、空界、水界、色輕性、色軟性、色適應性、色增廣、色相續、搏食——是爲「非色外之心等起。」

七六九 云何爲「非色內之心俱在」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之心俱在。」

七七〇 云何爲「色外之心俱在」？即身表、語表——是爲「色外之心俱在。」

七七一 云何爲「非色外之心俱在」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之心俱在。」

七七二 云何爲「非色內之心隨轉」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之心隨轉。」

七七三 云何爲「色外之心隨轉」？即身表、語表——是爲「色外之心隨轉。」

七七四 云何爲「非色外之心隨轉」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之心隨轉。」

七七五 云何爲「色內之麤」？即眼處……乃至……身處——是爲「色內之麤。」

七七六 云何爲「色外之麤」？即色處……乃至……所觸處——是爲「色外之麤。」

七七七 云何爲「色外之細」？即女根……乃至……搏食——是爲「色外之細。」

七七八 云何爲「色內之近」？即眼處……乃至……身處——是爲「色內之近。」

七七九 云何爲「色外之遠」？即女根……乃至……搏食——是爲「色外之遠。」

七八〇 云何爲「色外之近」？即色處……乃至……所觸處——是爲「色外之近。」

七八一 云何爲「非色外之眼觸事」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之眼觸事。」

七八二 云何爲「色內之眼觸事」？即眼處——是爲「色內之眼觸事。」

七八三 云何爲「非色內之眼觸事」？即耳處……乃至……身處——是爲「非色內之眼觸事。」

七八四 云何爲「非色外之眼觸所生受」？乃至……想……乃至……思……乃至……眼識事」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之「……乃至……」眼識事。」

七八五 云何爲「色內之眼識事」？即眼處——是爲「色內之眼識事。」

七八六 云何爲「非色內之眼識事」？即耳處……乃至……身處——是爲「非色內之

眼識事。」

七八七 云何爲「非色外之耳觸……乃至……鼻觸……乃至……舌觸……乃至……身觸事」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之「……乃至……」身觸事。」

七八八 云何爲「色內之身觸事」？即身處——是爲「色內之身觸事。」

七八九 云何爲「非色內之身觸事」？即眼處……乃至……舌處——是爲「非色內之身觸事。」

七九〇 云何爲「非色外之身觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識事」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之「……乃至……」身識事。」

七九一 云何爲「色內之身識事」？即身處——是爲「色內之身識事。」

七九二 云何爲「非色內之身識事」？即眼處……乃至……舌處——是爲「非色內之身識事。」

七九三 云何爲「非色內之眼觸所緣」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之眼觸所緣。」

160

七九四 云何爲「色外之眼觸所緣」？即色處——是爲「色外之眼觸所緣。」

七九五 云何爲「非色外之眼觸所緣」？即聲處……乃至……搏食——是爲「非色外之眼觸所緣。」

七九六 云何爲「非色內之眼觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……眼識所緣」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之「……乃至……」眼識所緣。」

七九七 云何爲「色外之眼識所緣」？即色處——是爲「色外之眼識所緣。」

七九八 云何爲「非色外之眼識所緣」？即聲處……乃至……搏食——是爲「非色外之眼識所緣。」

七九九 云何爲「非色內之耳觸……乃至……鼻觸……乃至……舌觸……乃至……身觸所緣」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之「……乃至……」身觸所緣。」

八〇〇 云何爲「色外之身觸所緣」？即所觸處——是爲「色外之身觸所緣。」

八〇一 云何爲「非色外之身觸所緣」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外

之身觸所緣。」

八〇二 云何爲「非色內之身觸所生受……乃至……想……乃至……思……乃至……身識所緣」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之（……乃至……）身識所緣。」

¹⁶¹ 八〇三 云何爲「色外之身識所緣」？即所觸處——是爲「色外之身識所緣。」

八〇四 云何爲「非色外之身識所緣」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之身識所緣。」

八〇五 云何爲「非色外之眼處」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之眼處。」

八〇六 云何爲「色內之眼處」？爲所有眼之四大種所造之淨色……乃至……亦是空村——是爲「色內之眼處。」

八〇七 云何爲「非色內之眼處」？即耳處……乃至……身處——是爲「非色內之眼處。」

八〇八 云何爲「非色外之耳處……乃至……鼻處……乃至……舌處……乃至……

身處」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之「……乃至……」身處。」

八〇九 云何爲「色內之身處」？爲所有身之四大種所造之淨色……乃至……亦是空村——是爲「色內之身處。」

八一〇 云何爲「非色內之身處」？即眼處……乃至……舌處——是爲「非色內之身處。」

八一一 云何爲「非色內之色處」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之色處。」

八一二 云何爲「色外之色處」？爲所有色之四大種所造之如顏色……乃至……亦是色界——是爲「色外之色處。」

八一三 云何爲「非色外之色處」？即聲處……乃至……搏食——是爲「非色外之色處。」

八一四 云何爲「非色內之聲處」……乃至……香處……乃至……味處……乃至……

觸處」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之「……乃至……」觸處。」

八一五 云何爲「色外之觸處」？即地界……乃至……亦是觸界——是爲「色外之觸

處。」

八一六 云何爲「非色外之觸處」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之觸處。」

八一七 云何爲「非色外之眼界」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之眼界。」

八一八 云何爲「色內之眼界」？即眼處——是爲「色內之眼界。」

八一九 云何爲「非色內之眼界」？即耳處……乃至……身處——是爲「非色內之眼界。」

八二〇 云何爲「非色外之耳界」……乃至……鼻界……乃至……舌界……乃至……身界？」即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之〔……乃至……〕身界。」

八二一 云何爲「色內之身界」？即身處——是爲「色內之身界。」

八二二 云何爲「非色內之身界」？即眼處……乃至……舌處——是爲「非色內之身界。」

八二三 云何爲「非色內之色界」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之色

界。」

八二四 云何爲「色外之色界」？即色處——是爲「色外之色界。」

八二五 云何爲「非色外之色界」？即聲處——乃至……搏食——是爲「非色外之色界。」

八二六 云何爲「非色內之聲界」……乃至……香界……乃至……味界……乃至……觸界」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之「……乃至……」觸界。」¹⁶³

八二七 云何爲「色外之觸界」？即觸處——是爲「色外之觸界。」

八二八 云何爲「非色外之觸界」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之觸界。」

八二九 云何爲「非色外之眼根」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之眼根。」

八三〇 云何爲「色內之眼根」？爲所有眼之四大種所造淨色……乃至……亦是空村——是爲「色內之眼根。」

八三一 云何爲「非色內之眼根」？即耳處……乃至……身處——是爲「非色內之眼

根。」

八三二 云何爲「非色外之耳根」？乃至……鼻根……乃至……舌根……乃至……身根？」即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之「……乃至……」身根。」

八三三 云何爲「色內之身根」？爲所有身之四大種所造淨色……乃至……亦是空村——是爲「色內之身根。」

八三四 云何爲「非色內之身根」？即眼處……乃至……舌處——是爲「非色內之身根。」

八三五 云何爲「非色內之女根」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之女根。」

八三六 云何爲「色外之女根」？所有女之女徵、女相、女態、女粧、女姿分、女性——是爲「色外之女根。」

八三七 云何爲「非色外之非女根」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之女根。」

八三八 云何爲「非色內之男根」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之男

¹⁶⁴

根。」

八三九 云何爲「色外之男根」？所有男之男徵、男相、男態、男粧、男勢分、男性——是爲「色外之男根。」

八四〇 云何爲「非色外之男根」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之男根。」

八四一 云何爲「非色內之命根」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之命根。」

八四二 云何爲「色外之命根」？所有有色法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——是爲「色外之命根。」

八四三 云何爲「非色外之命根」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之命根。」

八四四 云何爲「非色內之身表」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之身表。」

八四五 云何爲「色外之身表」？所有之善心、不善心、無記心之進、退、直視、左

右視、屈、伸之身硬、強硬、強硬性、表、令解、已令解性——是爲「色外之身表。」

八四六 云何爲「非色外之身表」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之身表。」

八四七 云何爲「非色內之語表」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之語表。」

八四八 云何爲「色外之語表」？所有之善心、不善心、無記心之語、言辭、語路、言、語音、語音業、語、分別語——是名爲語——所有語之表、令解、已令解性——是爲「色外之語表。」

八四九 云何爲「非色外之語表」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之語表。」

八五〇 云何爲「非色內之空界」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之空界。」

八五一 云何爲「色外之空界」？所有之空、屬於空、無障礙、屬於無障礙、間隙、屬於間隙，及非四大種所觸——是爲「色外之空界。」

八五二 云何爲「非色內之水界」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之水界。」

八五三 云何爲「色外之水界」？所有之水、屬於水、潤、屬於潤，及色之結合性——是爲「色外之水界。」

八五四 云何爲「非色外之水界」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之水界。」

八五五 云何爲「非色內之色輕性」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之色輕性。」

八五六 云何爲「色外之色輕性」？所有色之輕性、輕轉變性、不鈍重性、不強直性——是爲「色外之色輕性。」

八五七 云何爲「非色外之色輕性」？即色處……乃至……身處——是爲「非色外之色輕性。」

八五八 云何爲「非色內之色軟性」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之色軟性。」

八五九 云何爲「色外之色軟性」？所有色之軟性、柔軟性、不硬性、不堅實性——是爲「色外之色軟性。」

八六〇 云何爲「非色外之色軟性」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之色軟性。」

八六一 云何爲「非色內之色適應性」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之色適應性。」

八六二 云何爲「色外之色適應性」？所有色之適應性、適應、適應狀態——是爲「色外之色適應性。」

八六三 云何爲「非色外之色適應性」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之色適應性。」

八六四 云何爲「非色內之色增廣」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之色增廣。」

八六五 云何爲「色外之色增廣」？所有處之積——所有色之增廣——是爲「色外之色增廣。」

八六六 云何爲「色外之色相續」？所有色之增廣——其色之相續——是爲「色外色之相續。」

八六七 云何爲「非色外之色相續」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外色之相續。」

八六八 云何爲「非色內之色老性」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之色老性。」

八六九 云何爲「色外之色老性」？所有色之老、老衰、脫齒、白髮、皮皺、壽命衰老、諸根消熟——是爲「色外之色老性。」

八七〇 云何爲「非色外之色老性」？即眼處……乃至……搏食——是爲「非色外之色老性。」

¹⁶⁷ 八七一 云何爲「非色內之色無常性」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之色無常性。」

八七二 云何爲「色外之色無常性」？所有色之盡、衰、壞、徧壞、無常性——是爲「色外之色無常性。」

八七三 云何爲「非色外之色無常性」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色外之色無常性。」

八七四 云何爲「非色內之搏食」？即眼處……乃至……身處——是爲「非色內之搏食。」

八七五 云何爲「色外之搏食」？即飯、溫麵、麵、魚、肉、乳、酪、熟酥、生酥、油、蜜、糖精，或亦有所有之他色，於彼等之鄉，麤取於此等衆生之口，咀嚼於齒，吞嚥於喉，消化於腹——依所有之液，保諸衆生之生——是爲「色外之搏食。」

八七六 云何爲「非色外之搏食」？即色處……乃至……色之無常性——是爲「非色外之搏食。」

如是爲三種色聚。

第四註譯

八七七 云何爲「色取之已取」？即眼處……乃至……身處——女根、男根、命根——或亦有所有之他色，由業已作之色處、香處、味處、空界、色增廣、色相續、

搏食——是爲「色取之已取。」

八七八 云何爲「色取之不已取」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性、或亦有所有之他色，非由業已作之色處、香處、味處、空界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色取之不已取。」

八七九 云何爲「色非取之已取」？由業已作之觸處、水界——是爲「色之非取已取。」

八八〇 云何爲「色非取之不已取」？非由業已作之觸處、水界——是爲「色非取之不已取。」

八八一 云何爲「色取之已取順取」？即眼處……乃至……身處、女根、男根、命根，或並有他之色，由業已作之色處、香處、味處、空界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色取之已取順取。」

八八二 云何爲「色取之不已取順取」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有他之色，非由業已作之色處、香處、味處、空界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色取之不已取順取。」

八八三 云何爲「色非取之已取順取」？由業已作之觸處、水界——是爲「色非取之已

取順取。」

八八四 云何爲「色非取之不已取順取」？非由業已作^⑯之觸處、水界——是爲「色非取之不已取順取。」

八八五 云何爲「色取之有對」？即眼處……乃至……味處——是爲「色取之有對。」
八八六 云何爲「色取之無對」？即女根……乃至……搏食——是爲「色取之無對。」
八八七 云何爲「色非取之有對」？即觸處——是爲「色非取之有對。」
八八八 云何爲「色非取之無對」？即水界——是爲「色非取之無對。」
八八九 云何爲「色取之麤」？即眼處……乃至……味處——是爲「色取之麤。」
八九〇 云何爲「色取之細」？即女根……乃至……搏食——是爲「色取之細。」
八九一 云何爲「色非取之麤」？即觸處——是爲「色非取之麤。」
八九二 云何爲「色非取之細」？即水界——是爲「色非取之細。」

八九三 云何爲「色取之遠」？即女根……乃至……搏食——是爲「色取之遠。」
八九四 云何爲「色取之近」？即眼處……乃至……味處——是爲「色取之近。」
八九五 云何爲「色非取之遠」？即水界——是爲「色非取之遠。」

八九六 云何爲「色非取之近」？即觸處——是爲「色非取之近。」

八九七 云何爲「色已取之有見」？由業已作之色處——是爲「色已取之有見。」

八九八 云何爲「色已取之無見」？即眼處……乃至……身處——女根、男根、命根，或亦有他之色，由業已作之香處、味處、觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色已取之無見。」

八九九 云何爲「色不已取¹⁸之有見」？非由業已作之色處——是爲「色不已取之有見。」

170

九〇〇 云何爲「色不已取之無見」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有他之色，非由業已作之香處、味處、觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色不已取之無見。」

九〇一 云何爲「色已取之有對」？即眼處……乃至……身處——或亦有他之色，由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色已取之有對。」

九〇二 云何爲「色已取之無對」？即女根、男根、命根，或亦有他之色，由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色已取之無對。」

九〇三 云何爲「色不已取之有對」？即聲處——或亦有他之色，非由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色不已取之有對。」

九〇四 云何爲「色不已取之無對」？即身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色不已取之無對。」

九〇五 云何爲「色已取之大種」？自業已作之觸處、水界——是爲「色已取之大種。」

九〇六 云何爲「非色已取之大種」？即眼處……乃至……身處、女根、男根、命根，或亦有所有他之色，由業已作之色處、香處、味處、空界、色增廣、色相續、搏食——是爲「非色已取之大種。」

九〇七 云何爲「色不已取之大種」？非由業已作之觸處、水界——是爲「色不已取之大種。」

¹⁷¹ 九〇八 云何爲「非色不已取之大種」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業已作之色處、香處、味處、空界、色增廣、色相續、搏食——是爲「非色不已取大種。」

九〇九 云何爲「色已取之麤」？即眼處……乃至……身處——或亦有所有他之色，由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色已取之麤。」

九一〇 云何爲「色已取之細」？即女根、男根、命根——或亦有所有他之色，由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色已取之細。」

九一一 云何爲「色不己取之麤」？即聲處——或亦有所有他之色，非由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色不己取之麤。」

九一二 云何爲「色不己取之細」？即身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業已作之空界、水界¹⁹、色增廣、色相續、搏食——是爲「色不己取之細。」

九一三 云何爲「色已取之遠」？即女根、男根、命根——或亦有所有他之色，由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色已取之遠。」

九一四 云何爲「色已取之近」？即眼處……乃至……身處——或亦有所有他之色，由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色已取之近。」

九一五 云何爲「色不己取之遠」？即身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色

老性、色無常性或亦有所有他之色，非由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色不已取之遠。」

九一六 云何爲「色不已取之近」？即聲處或亦有所有他之色，非由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色不已取之近。」

九一七 云何爲「色已取順取之有見」？即非由業已作之色處——是爲「色已取順取之有見。」

九一八 云何爲「色已取順取之無見」？即眼處……乃至……身處——女根、男根、命根——或亦有所有他之色，由業已作之香處、味處、觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色已取順取之無見。」

九一九 云何爲「色不已取順取之有見」？即非由業已作之色處——是爲「色不已取順取之有見。」

九二〇 云何爲「色不已取順取之無見」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業已作之香處、味處、觸處、空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色不已取順取之無見。」

173

九二二 云何爲「色已取順取之有對」？即眼處……乃至……身處——或亦有所有他之色，由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色已取順取之有對。」

九二三 云何爲「色已取順取之無對」？即女根、男根、命根或亦有所有他之色，由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色已取順取之無對。」

九二三 云何爲「色不已取順取之有對」？即聲處——或亦有所有他之色，由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色不已取順取之有對。」

九二四 云何爲「色不已取順取之無對」？即身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色不已取順取之無對。」

九二五 云何爲「色已取順取之大種」？即由業已作之觸處、水界——是爲「色已取順取之大種。」

九二六 云何爲「非色已取順取之大種」？即眼處……乃至……身處、女根、男根、命根——或亦有所有他之色，由業已作之色處、香處、味處、空界、色增廣、色相續、搏食——是爲「非色已取順取之大種。」

九二七 云何爲「色不已取順取之大種」？即非由業已作之觸處、水界——是爲「色不已取順取之大種。」

¹⁷⁴
九二八 云何爲「非色不已取順取之大種」？即聲處、身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業已作之色處、香處、味處、空界、色增廣、色相續、搏食——是爲「非色不已取順取之大種。」

九二九 云何爲「色已取順取之麤」？即眼處……乃至……身處——或亦有所有他之色，由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色已取順取之麤。」

九三〇 云何爲「色已取順取之細」？即女根、男根、命根——或亦有所有他之色，由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色已取順取之細。」

九三一 云何爲「色不已取順取之麤」？即聲處——或亦有所有他之色，非由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色不已取順取之麤。」

九三二 云何爲「色不已取順取之細」？即身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色不已取順取之細。」

九三三 云何爲「色已取順取之遠」？即女根、男根、命根、——或亦有所有他之色，由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色已取順取之遠。」

九三四 云何爲「色已取順取之近」？即眼處……乃至……身處——或亦有所有他之色，由業已作之色處、香處、味處、觸處——是爲「色已取順取之近。」

175 九三五 云何爲「色不已取順取之遠」？即身表、語表、色輕性、色軟性、色適應性、色老性、色無常性——或亦有所有他之色，非由業已作之空界、水界、色增廣、色相續、搏食——是爲「色不已取順取之遠。」

九三六 云何爲「色不已取順取之近」？即聲處——或亦有所有他之色，非由業已作之色處、香處、觸處——是爲「色不已取順取之近。」

九三七 云何爲「色有對之根」？即眼根……乃至……身根——是爲「色有對之根。」

九三八 云何爲「非色有對之根」？即色處……乃至……觸處——是爲「非色有對之根。」

九三九 云何爲「色無對之根」？即女根、男根、命根——是爲「色無對之根。」

九四〇 云何爲「非色無對之根」？即身表……乃至……搏食——是爲「非色無對之

根。」

九四一 云何爲「色有對之大種」？即觸處——是爲「色有對之大種。」

九四二 云何爲「非色有對之大種」？即眼處……乃至……味處——是爲「非色有對之大種。」

九四三 云何爲「色無對之大種」？即水界——是爲「色無對之大種。」

九四四 云何爲「非色無對之大種」？即女根……乃至……搏食——是爲「非色無對之大種。」

九四五 云何爲「色根之麤」？即眼根……乃至……身根——是爲「色根之麤。」

¹⁷⁶ 九四六 云何爲「色根之細」？即女根、男根、命根——是爲「色根之細。」

九四七 云何爲「非色根之麤」？即色處……乃至……觸處——是爲「非色根之麤。」

九四八 云何爲「非色根之細」？即身表……乃至……搏食——是爲「非色根之細。」

九四九 云何爲「色根之遠」？即女根、男根、命根——是爲「色根之遠。」

九五〇 云何爲「色根之近」？即眼根……乃至……身根——是爲「色根之近。」

九五一 云何爲「非色根之遠」？即身表……乃至……搏食——是爲「非色根之遠。」

九五二 云何爲「非色根之近」？即色處……乃至……觸處——是爲「非色根之近。」

九五三 云何爲「色大種之麤」？即觸處——是爲「色大種之麤。」

九五四 云何爲「色大種之細」？即水界——是爲「色大種之細。」

九五五 云何爲「非色大種之細」？即眼處……乃至……味處——是爲「非色大種之細。」

九五六 云何爲「非色大種之細」？即女根……乃至……搏食——是爲「非色大種之細。」

九五七 云何爲「色大種之遠」？即水界——是爲「色大種之遠。」

九五八 云何爲「色大種之近」？即觸處——是爲「色大種之近。」

九五九 云何爲「非色大種之遠」？即女根……乃至……搏食——是爲「非色大種之遠。」

¹⁷⁷ 九六〇 云何爲「非色大種之近」？即眼處……乃至……是爲「非色大種之近。」

九六一 色處即所見之〔色〕。聲處即所聞之〔色〕。香處、味處、觸處即所覺之〔色〕。一切之色即依意所識之色。

如是爲四種色聚

第五註釋

九六二 云何爲「色之地界」？所有之堅、硬、堅性、堅有物或內、外、已取、不已取物——是爲「色之地界。」

九六三 云何爲「色之水界」？所有之水、水性、濕、濕性、色之結合性物或內、外、已取、不已取物——是爲「色之水界。」

九六四 云何爲「色之火界」？所有之火、火性、煖性、熱、熱性物或內……乃至……不已取物——是爲「色之火界。」

九六五 云何爲「色之風界」？所有之風、風性、動性^⑩、色之膨張性物或內……乃至……不已取物——是爲「色之風界。」

九六六 云何爲「色之取」？即眼處……乃至……搏食——是爲「色之取。」
如是爲五種色聚

第六註釋

九六七 色處者即眼所識之色。聲處者即耳所識之色。香處者即鼻所識之色。味處者即舌所識之色。觸處者即身所識之色。一切之色者即意所識之色。

如是爲六種色聚。

第七註釋

九六八 色處者即眼所識之色。聲處者即耳所識之色。香處者即鼻所識之色。味處者即舌所識之色。觸處者即身所識之色。

九六九 色處、聲處、香處、味處、觸處者即意界所識之色。一切之色者即意識界所識之色。

如是爲七種色聚。

第八註釋

九七〇 色處者即眼所識之色。聲處者即耳所識之色。香處者即鼻所識之色。味處者即舌所識之色。可意之觸樂等觸者即身所識之色。不可意之觸苦等觸者即身所識之色。色處、聲處、香處、味處、觸處者即意界所識之色。一切之色者即意識界所識之色。

如是爲八種色聚。

第九註釋

九七一 云何爲「色之眼根」？爲所有眼之四大種所造淨〔色〕……乃至……亦是空村——是爲「色之眼根。」

九七二 云何爲「色之耳根」……乃至……鼻根……乃至……舌根……乃至……身根……乃至……女根……乃至……男根……乃至……命根？」「……乃至……」所有有色法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——是爲「色之命根。」

九七三 云何爲「非色之根」？即色處……乃至……搏食——是爲「非色之根。」
如是爲九種色聚

第一〇註釋

九七四 云何爲「色之眼根」？爲所有眼之四大種所造淨「色」……乃至……亦是空
村——是爲「色之眼根。」

九七五 云何爲「色之耳根」……乃至……鼻根……乃至……舌根……乃至……身根
……乃至……女根……乃至……男根……乃至……命根」？「……乃至……」所有有

色法之壽、堅住、保持、保有、轉、持續、護持、活命、命根——是爲「色之命根。」

九七六 云何爲「非色根之有對」？即色處……乃至……觸處——是爲「非色根之有
對。」

九七七 云何爲「非色根之無對」？即身表……乃至……搏食——是爲「非色根之無
對。」

如是爲十種色聚

第二一種註釋

九七八 云何爲「色之眼處」？爲所有眼之四大種所造淨〔色〕……乃至……亦是空村——是爲「色之眼處。」

九七九 云何爲「色之耳處……乃至……鼻處……乃至……舌處……乃至……身處……乃至……色處……乃至……聲處……乃至……香處……味處……觸處」？〔……乃至……〕即地界……乃至……觸界——是爲「色」之觸處。」

九八〇 云何爲「色無見無對之法處所攝」？即女根、乃至……搏食——是爲「色無見無對之法處所攝。」

如是爲十一種色聚

色分別 第八誦

註① 懷壞 遷羅本是rupam，其義相同。

- ② 原本是nivaraniyam，~~是~~nivaraniyam的異義。
- ③ 原本kāyayatanam~~是~~，是na。
- ④ 原本是dhātuviññeyam，~~是~~dhātuviññeyam~~是~~manoññāñadhātuviññeyam。
- ⑤ 着~~是~~色 原本黑，~~是~~黒~~是~~本~~是~~。依據【莊繫補】(二〇四頁) ~~是~~「~~是~~是~~是~~」~~是~~。
- ⑥ 原本缺na，~~是~~是~~是~~本~~是~~。
- ⑦ 原本cakkhum petam~~是~~，~~是~~pe...yam cakkhum nissāya rūparammañō cakk.
husamphasso uppajī vā uppajati vā uppajissati vā uppajje vā yam cakkhum
nissāya rūparammañō cakkhusamphassajā vedanā...pe...saññā...pe...cetana...pe
..... cakkhuviññanam uppajī vā uppajati vā uppajī vā uppajje vā ~~是~~。~~是~~黒
羅本~~是~~。 (參~~是~~戴維~~是~~大~~是~~人~~是~~體 | 二二三)。
- ⑧ 原本無，~~是~~是~~是~~本~~是~~hari。
- ⑨ 原本是añkuravāñnam，~~是~~是~~是~~anbañkuravāñnam。
- ⑩ 原本是rūparammañam，~~是~~是~~是~~本~~是~~是~~是~~rūparammañō。 (參~~是~~提~~是~~體 | 二五五)。 K11

四項、六二八項等亦倣之。

⑪ 原本是rūpārammānaṁ，由遷羅本更正爲rūpārammāna。〔參閱英譯一八五項註〕。六二四項、六二八項等亦倣之。

⑫ 水界、原本無，由遷羅本補之。

⑬ 原本脫落na。

⑭ 此一項原本脫落，由遷羅本補之。

⑮ 原本katattāñ惱，脫落kammāsa，由遷羅本補之。

⑯ 無對 原本是sappatīghānaṁ，anupādīnānaṁ。如時亦同。

⑰ 原本kammassañ惱，補上na。

⑱ 原本是upādīnānaṁ，anupādīnānaṁ。如時亦同。

⑲ 原本欠缺，由遷羅本補之。

⑳ 原本是chambhitattānaṁ，由遷羅本無。

第三 概說品

第一章

一 三聚

180 九八一 云何爲善法耶？即三善根——無貪、無瞋、無癡——其相應^①之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，其等起之身業、語業、意業^②——是等爲善法。

九八二 云何爲不善法耶？即三不善根——貪、瞋、癡——及於彼同一處之諸煩惱——其相應之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，其等起之身業、語業、意業——是等爲不善法。

九八三 云何爲無記法耶？即善不善法異熟之欲纏、色纏、無色纏，非所攝之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，或亦非善、非不善、非業異熟之所應作法及一切之色與無爲界

③——是等爲無記法。

九八四 云何爲樂受相應法耶？即於欲纏、色纏、非所攝，除樂受而有相應於樂地之想蘊、行蘊、識蘊——是等爲樂受相應法。

九八五 云何爲苦受相應法耶？即於欲纏，除苦受而有相應於苦地之想蘊、行蘊、識蘊——是等爲苦受相應法。

九八六 云何爲不苦不樂受相應法耶？即於欲纏、色纏、無色纏、非所攝，除不苦不樂受而有相應於不苦不樂地之想蘊、行蘊、識蘊——是等爲不苦不樂受相應法。

九八七 云何爲異熟法耶？即善不善法異熟之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊——是等爲異熟法。

九八八 云何爲異熟法法之法耶？即善不善法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊——是等爲異熟法法之法。

九八九 云何爲非異熟非異熟法法之法耶？即非善、非不善、非業異熟所有之所應作法及一切之色與無爲界——是等爲非異熟非異熟法法之法。

九九〇 云何爲已取順取法耶？即善不善法有漏異熟之欲纏、色纏、無色纏、非所

攝之受蘊……乃至……識蘊及色業之已作性——是爲已取順取法。

九九一 云何爲不已取順取法耶？即有漏之善不善法之欲纏、色纏、無色纏之受蘊……乃至……識蘊及所有之非善、非不善、非業異熟之所應作法與色業之非已作性——是等爲不已取順取法。

九九二 云何爲不已取順取法耶？即非所攝之道及道果與無爲界——是等爲不已取不順取法。

九九三 云何爲已雜染順雜染法？即三不善根——貪、瞋、癡及於彼同一處之諸煩惱，其相應之受蘊……乃至……識蘊，其等起之身業、語業、意業——是等爲已雜染順雜染法。

九九四 云何爲不已雜染順雜染法耶？即善無記^④有漏法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊——是等爲不已雜染順雜染法。

九九五 云何爲不已雜染不順雜染法耶？即非所攝之道及道果與無爲界——是等爲不已雜染不順雜染法。

九九六 云何爲有尋有伺法耶？即於欲纏、色纏、非所攝，除尋伺而有相應於有尋

有伺地之受蘊……乃至……識蘊——是等爲有尋有伺法。

九九七 云何爲無尋唯伺法耶？即於色界、非所攝，除伺而有相應於無尋唯伺地之受蘊……乃至……識蘊——是等爲無尋唯伺法。

九九八 云何爲無尋無伺法耶？即於欲纏、色纏、無色纏、非所攝而相應於無尋無伺地之受蘊……乃至……識蘊及一切之色與無爲界——是等爲無尋無伺法。

九九九 云何爲喜俱行法耶？即於欲纏、色纏、非所攝，除喜而有相應於喜地之受蘊……乃至……識蘊——是等爲喜俱行法。

一〇〇〇 云何爲樂俱行法耶？即於欲纏、色纏、非所攝，除喜而有相應於喜地之想蘊、行蘊、識蘊——是等爲樂俱行法。

一〇〇一 云何爲捨俱行法耶？即於欲纏、色纏、無色纏、非所攝，除捨而有相應於捨地之想蘊、行蘊、識蘊——是等爲捨俱行法。

一〇〇二 云何爲見所斷法耶？即三結——有身見、疑、戒禁取。

一〇〇三 此中，云何爲有身見耶？即此處爲無聞之異生——不見聖者、不知聖法，於聖法而不調順；不見善士、不知善士之法，於善士之法而不調順者——以色爲我

183

而等隨觀，或以我有色而〔等隨觀〕、或於我以色、或於色以我而〔等隨觀〕；以受爲我而等隨觀，或我有受、或於我以受、或於受以我而〔等隨觀〕；以想爲我而等隨觀，或以我有想、或於我以想、或於想以我而〔等隨觀〕；以行爲我而等隨觀，或以行爲有行、或於我以行、或於行以我而〔等隨觀〕；以識爲我而等隨觀，或我有識、或於我以識、或於識以我而〔等隨觀〕。如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲「有身見。」

一〇〇四 此中，云何爲疑耶？即於佛、法、僧、學疑惑，於前邊、後邊、前邊後邊疑惑，或於相依性緣起法疑惑——如是所有之惑、疑惑、已疑惑性、猶豫、疑、二分、二路、躊躇、非一向執、懷疑、遲疑、不沒入、心之硬心、留心意——此言爲「疑。」

一〇〇五 此中，云何爲戒禁取耶？即依〔佛教〕以外諸沙門婆羅門之戒、淨禁、淨戒禁而爲清淨，如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲「戒禁取。」

一〇〇六 即是等三結及於彼同一處之諸煩惱——相應於彼之受蘊……乃至……識蘊，於彼等起之身業、語業、意業——是等爲見所斷法。

184
一〇〇七 云何爲修所斷法耶？即餘之貪、瞋、癡及於彼同一處之諸煩惱，相應於彼之受蘊……乃至……識蘊，於彼等起之身業、語業、意業——是等爲修所斷法。

一〇〇八 云何爲非見非修所斷法耶？即善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊及一切色與無爲界——是等爲非見非修所斷法。

一〇〇九 云何爲見所斷因法耶？即三結——有身見、疑、戒禁取。「此中云何爲有身見耶？……乃至……是言爲有身見。此中云何爲疑耶？……乃至……是言爲疑。此中云何爲戒禁取耶？……乃至……是言爲戒禁取⑤。」

一〇一〇(1) 即是等三結及於彼同一處之諸煩惱，相應於彼之受蘊……乃至……識蘊，於彼等起之身業、語業、意業——是等爲見所斷因法。

⑥ 「一〇一〇(2) 三結——即有身見、疑、戒禁取。是等諸法即見所斷。於彼同一處有貪、瞋、癡，是等諸法即見所斷因也。——於彼同一處有諸煩惱——相應於彼之受蘊……乃至……識蘊，於彼等起之身業、語業、意業——是等爲見所斷因法。」

一〇一 云何爲修所斷因法耶？即餘之貪、瞋、癡——於彼同一處之諸煩惱，相應於彼之受蘊……乃至……識蘊，於彼等起之身業、語業、意業——是等爲修所斷因法。

一〇二 云何爲非見非修所斷因法耶？即除〔上述〕彼之諸法，餘之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊及一切色與無爲界——是等爲非見非修所斷因法。

一〇三 云何爲流轉法耶？即有漏善不善法之欲纏、色纏、無色纏之受蘊……乃至……識蘊——是等爲流轉法。

一〇四 云何爲還滅法耶？即四道之非所攝——是等爲還滅法。

一〇五 云何爲非流轉非還滅法耶？即善不善法異熟之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及非善、非不善、非業異熟之所應作法及一切之色與無爲界——是等爲非流轉非還滅法。

一〇六 云何爲有學法耶？即四道之非所攝與下之三沙門果——是等爲有學法。

一〇七 云何爲無學法耶？即最上之阿羅漢果——是爲無學法。

一〇一八 云何爲非有學非無學法耶？即除〔上述〕彼之諸法，其餘之善不善無記法之欲纏，色纏、無色纏之受蘊……乃至……識蘊，及一切色與無爲界——是等爲非有學非無學法。

一〇一九 云何爲小法耶？即欲纏之善不善無記法之色蘊……乃至……識蘊——是等爲小法。

一〇二〇 云何爲大法耶？即色纏、無色纏之善不善無記法之受蘊……乃至……識蘊——是等爲大法。

一〇二一 云何爲無量法耶？即非所攝之道及道果與無爲界——是等爲無量法。

一〇二二 云何爲小所緣法？即依小法而生起之所有心心所法——是等爲小所緣法。

一〇二三 云何爲大所緣法耶？即依大法而生起之所有心心所法——是等爲大所緣法。

一〇二四 云何爲無量所緣法耶？即依無量法生起之所有心心所法——是等爲無量所緣法。

一〇一五 云何爲劣法耶？即三不善根——貪、瞋、癡——於彼同一處之煩惱，相應於彼之受蘊……乃至……識蘊，於彼等起之身業、語業、意業——是等爲劣法。

一〇一六 云何爲中法耶？即有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲中法。

一〇一七 云何爲勝法耶？即非所攝之道及道果與無爲界——是等爲勝法。

一〇一八 云何爲邪定法耶？即五無間業及邪見決定——是等爲邪定法。

一〇一九 云何爲正定法⑦耶？即四道之非所攝——是等爲正定法。

一〇三〇 云何爲不定法耶？即除〔上述之〕諸法，其餘之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲不定法。

一〇三一 云何爲道所緣法耶？即依聖道而生起之所有心心所法——是等爲道所緣法。

一〇三二 云何爲道因法耶？即聖道所有者，除道支而有於彼相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲道因法。

一〇三三 即以聖道所有者之道爲因之正見——除正見而有於彼相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲道因法。聖道所有者之無貪、無瞋、無癡——是等爲道因^⑧——其相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲道因法。

一〇三四 云何爲道增上法耶？即以聖道爲增上而生起之所有心心所法——是等爲道增上——聖道所有者依觀增上而修道，除觀而有於彼相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲道增上法。

一〇三五 云何爲已生法耶？即諸所有之法爲已生、已存在、已等生、已轉生^⑨、已現轉生、已現起、已生起、已等生起、已起、已等起、攝於已生起及已生起部份之色、受、想、行、識——是等爲已生法。

一〇三六 云何爲不已生法耶？即諸所有之法爲未已生、未已存在、未已等生、未已轉生、未已現轉生、未已現起、未已生起、未已等生起、未已起、未已等起、攝於未已生起及未已生起部份之色、受、想、行、識——是等爲不已生法。

一〇三七 云何爲當生法耶？即諸善不善法之異熟欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及所有之色、業已作性當起者——是等爲當生法。

一〇三八 云何爲過去法耶？即諸所有之法爲過去、已滅^⑩、已變易、已沒、已去、生已離去、攝於過去以及過去部份之色、受、想、行、識——是等爲過去法。

一〇三九 云何爲未來法耶？即諸所有之法爲未已生、未已存在、未已等生、未已轉生、未已現轉生、未已現起、未已生起、未已等生起、未已起、未已等起、未來、攝於未來部分之色、受、想、行、識——是等爲未來法。

一〇四〇 云何爲現在法耶？即諸所有之法爲已生、已存在、已等生、已轉生、已現轉生^⑪、已現起、已生起、已等生起、已起、已等起、現在、攝於現在部份之色、受、想、行、識——是等爲現在法。

一〇四一 云何爲過去所緣法耶？即依諸過去法而生起之所有心心所法——是等爲過去所緣法。

一〇四二 云何爲未來所緣法耶？即依諸未來法而生起之所有心心所法——是等爲未來所緣法。

一〇四三 云何爲現在所緣法耶？即依諸現在法而生起之所有心心所生——是等爲現在所緣法。

一〇四四 云何爲內法耶？即諸所有法爲彼彼有情、爲內、各自、自身^⑫、各人、已取之色、受、想、行、識——是等爲內法。

一〇四五 云何爲外法耶？即諸所有法爲彼彼之他有情、他人、內、各自、自身、各人之……乃至……識——是等爲外法。

一〇四六 云何爲內外法耶？即彼之兩者〔一〇四四、一〇四五〕——是等爲內外法。

一〇四七 云何爲內所緣法耶？即依內法而生起之所有心心所法——是等爲內所緣法。

一〇四八 云何爲外所緣法耶？即依外法而生起之所有心心所法——是等爲外所緣法。

一〇四九 云何爲內外所緣法耶？即依內外法而……乃至……法——是等爲內外所緣法。

一〇五〇 云何爲有見有對法耶？即色處——是等爲有見有對法。

一〇五一 云何爲無見有對法耶？即眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、聲處、香處、

味處、觸處——是等爲無見有對法。

一〇五二 云何爲無見無對法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、識蘊及所有色之無見無對法處所攝者與無爲界——是等爲無見無對法。

二 因聚

一〇五三 云何爲因法耶？即三善因、三不善因、三無記因、九欲纏因、六色纏因、六無色纏因、六非所攝因。

一〇五四 此中云何爲三善因耶？即無貪、無瞋、無癡。

一〇五五 此中云何爲無貪耶？即所有之無貪、無貪著、無已貪著性、無偏貪、無戀著、無已戀著性、無貪欲、無貪、善根——此言爲無貪。

一〇五六 此中云何爲無瞋耶？即所有之無瞋、無污辱、無已污辱性、慈^⑬、慈性、已慈性、哀愍、哀愍性、已哀愍性、哀憐、悲愍、無瞋恚、無惱、害、無瞋、善根——此言爲無瞋。

一〇五七 此中云何爲無癡耶？即於苦之慧、於苦集之慧、於苦滅之慧、趣苦滅道

189

189

之慧、於前邊之慧、於後邊之慧、於前邊後邊之慧、於相依性緣起法之慧——如是所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、伶利、徧察、觀、正知、導慧、慧、慧根、慧力、慧武器、慧宮殿、慧明、慧現、慧光、慧寶、無癡、擇法之正見——此言爲無癡。此等爲三善因。

一〇五八 此中云何爲三不善因耶？即貪、瞋、癡。

一〇五九 此中云何爲貪耶？即所有之貪、等貪、隨貪、親、喜、喜貪、心之等貪、欲求、迷悶、耽著、饕、貪著、結、淤泥、誘惑、詭、母^⑭、產出^⑮、縫著、綱著、河^⑯、渴愛^⑰、絲、漫^⑱、醒覲者^⑲、伴侶^⑳、大望、有導者^㉑、林^㉒、下生^㉓、親交、愛著、願望、連結、希望、豫期、豫期性、色希望、聲希望、香希望、味希望、觸希望、利得希望、財希望、兒希望、活命希望、思望^㉔、欲望、熱望、渴望、渴望性、貪望^㉕、貪婪、貪婪性、動搖^㉖、欲好性^㉗、非法貪、背理貪、志願、願望、欲願、羨望、切願、欲愛、有愛、無有愛、色愛、無色愛、滅愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛、暴流、軛、繫、取、覆、障、蓋、欲、縛、隨煩惱、隨眠、纏、蔓草、恪慳、苦根、苦緣、苦生、魔縛索、魔鉤、魔境、愛、喜中貪、欲綱、欲革

紐、海、欲貪、貪之不善根——此言爲貪。

190

一〇六〇 此中云何爲瞋耶？即已爲損害於我之嫌恨生、現爲損害於我之嫌恨生、當爲損害於我之嫌恨生、已爲損害於我之可愛者、可意者之嫌恨生……乃至……爲損害之嫌恨生，已爲利益於我之不可愛者、不可意者……乃至……爲利益於「……」之嫌恨生、或於非處²⁸嫌恨生——如是所有心之嫌恨、憤發、憤恚、逆意、怒、極怒、等極怒、瞋恚、極瞋恚、等極瞋恚、心之害惡、意極瞋恚、忿、忿怒、忿怒性、瞋恚之污穢、已污穢性、害惡、恚害、恚害性、違、逆、暴惡、心之非悅性——此言爲瞋。

一〇六一 此中云何爲癡耶？即於苦無智、於苦集無智、於苦滅無智、於趣苦滅之道無智、或於前邊無智、於後邊無智、於前邊後邊無智、於相依性緣起法無智——如是所有之無智、無見、非現觀、非隨覺、非等覺、不通達、不領解、不洞察、不等觀、不妙觀察、不現前業、不淨明、童癡、不正知、癡、極癡、等癡、無明、無明暴流、無明範、無明隨眠、無明纏、無明棚、癡之不善根——此言爲癡。是等爲三不善因。

一〇六二 此中云何爲三無記因耶？即於諸善法異熟之所應作無記法之無貪、無瞋、無癡——是爲三無記因。

一〇六三 此中云何爲九欲纏因耶？即三善因、三不善因、三無記因——是爲九欲纏因。

一〇六四 此中云何爲六色纏因耶？即三善因、三無記因——是爲六色纏因。

191

一〇六五 此中云何爲六無色纏因耶？即三善因、三無記因——是爲六無色纏因。

一〇六六 此中云何爲六非所攝因耶？即三善因、三無記因——是爲六非所攝因。

一〇六七 此中云何爲三善因耶？即無貪、無瞋、無癡。

一〇六八 此中云何爲無貪……乃至……〔所有之無貪……乃至……此言爲無貪
②。〕

一〇六九 此中云何爲無瞋耶？即不汚穢性、不已汚穢、不瞋、不瞋恚、無瞋、善根——此言爲無瞋。

一〇七〇 此中云何爲無癡耶？即於苦智……乃至……如是所有之慧、智慧、擇、思擇、擇法、解了、近察、各察、聰叡、善巧、審悉、審察、思、近解、叡智、怜

利……乃至……無癡、擇法、正見、擇法菩提分、道分、道所攝——此言爲無癡。是等爲三善因。

一〇七一 此中云何爲三無記因耶？即由諸善法異熟之無貪、無瞋、無癡——是爲三無記因——是爲六非所攝因。是等爲因法。

一〇七二 云何爲非因法耶？即除彼〔上述〕之諸法，其餘善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切色與無爲界——是等爲非因法。

一〇七三 云何爲有因法耶？即依彼〔上述^⑩〕之諸法，所有之法有因之受蘊……乃至……識蘊——是等爲有因法。

一〇七四 云何爲無因法耶？即依彼〔上述〕之諸法，所有之法無因^⑪之受蘊……乃至……識蘊，及一切色與無爲界——是等爲無因法。

一〇七五 云何爲因相應法耶？即諸所有之法爲相應於彼〔上述〕諸法之受蘊……乃至……識蘊——是等爲因相應法。

一〇七六 云何爲因不相應法耶？即諸所有之法爲不相應於彼諸法之受蘊……乃至……

……識蘊——是等爲因不相應法。

一〇七七 云何爲「以因法爲有因」耶？即依貪^{③2}之癡而以因爲有因、依瞋之癡而以因爲有因、依癡之癡而以因爲有因、依癡之貪而以因爲有因——無貪、無瞋、無癡——是等相互以因爲有因——是等爲「以因法爲有因。」

一〇七八 云何爲「以有因法爲非因」耶？即依彼「上述」之諸法，所有之法爲有因——除其諸法「自身」——受蘊……乃至……識蘊……乃至……是等爲「以有因法爲非因。」

一〇七九 云何爲「以因法爲因相應」耶？即依貪之癡而以因爲因相應、依癡之貪而以因爲因相應、依瞋之癡而以因爲因相應、依癡之瞋以因爲因相應——無貪、無瞋、無癡——此等相互以因爲因相應——是等爲「以因法爲因相應。」

一〇八〇 云何爲「以因相應法爲非因」耶？即依彼「上述」之諸法，所有法爲相應——〔除彼之諸法〕——受蘊……乃至……識蘊——是等「……乃至……爲非因。」

一〇八一 云何爲「以非因法爲有因」？即依彼「上述」之諸法，諸所有法以非因爲有因之受蘊……乃至……識蘊——是等爲「以非因法爲有因。」

一〇八二 云何爲「以非因法爲無因」？即依彼〔上述〕之諸法，諸所有法爲非因無因之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲「以非因法爲無因。」

三 小中雙

193

一〇八三 云何爲有緣法耶？即五蘊——色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊——是等爲有緣法。

一〇八四 云何爲無緣法耶？即無爲界——是等爲無緣法。

一〇八五 云何爲有爲法耶？即諸所有之法爲有緣，是爲有爲法。

一〇八六 云何爲無爲法耶？即諸所有之法爲無緣，是爲無爲法。

一〇八七 云何爲有見法耶？即色處——是等爲有見法。

一〇八八 云何爲無見法耶？即眼處……乃至……觸處、受蘊……乃至……識蘊，

及所有色之無見無對法處所攝與無爲界——是等爲無見法。

一〇八九 云何爲有對法耶？即眼處……乃至……觸處——是等爲有對法。

一〇九〇 云何爲無對法耶？即受蘊……乃至……識蘊，及所有色之無見無對法處

所攝與無爲界——是爲無對法。

一〇九一 云何爲有色法耶？即四大種及四大種所造色——是等爲有色法。

一〇九二 云何爲無色法耶？即受蘊……乃至……識蘊及無爲界——是等爲無色法。

一〇九三 云何爲世間法耶？即有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲世間法。

一〇九四 云何爲出世間法耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲出世間法。

194

一〇九五 云何爲所識非所識法耶？即諸所有法爲眼所識者非耳所識，或又諸所有之法爲耳所識者非眼所識。諸所有之法爲眼所識者非鼻所識，或又諸所有之法爲鼻所識者非眼所識。諸所有之法爲眼所識者非舌所識，或又諸所有之法爲舌所識者非眼所識。諸所有之法爲眼所識者非身所識，或又諸所有之法爲身所識者非眼所識。

諸所有之法爲耳所識者非鼻所識，或又諸所有之法爲鼻所識者非耳所識。諸所有之法爲耳所識者非舌所識，或又諸所有之法爲舌所識者非耳所識。諸所有之法爲耳所識者非身所識，或又諸所有之法爲身所識者非耳所識。

耳所識者非身所識，或又諸所有之法爲身所識者非耳所識。諸所有之法爲耳所識者非眼所識，或又諸所有之法爲眼所識者非耳所識。

諸所有之法爲鼻所識者非舌所識，或又諸所有之法爲舌所識者非鼻所識。諸所有之法爲有之法爲鼻所識者非身所識，或又諸所有之法爲身所識者非鼻所識。諸所有之法爲鼻所識者非眼所識，或又諸所有之法爲眼所識者非鼻所識。諸所有之法爲鼻所識者非耳所識，或又諸所有之法爲耳所識者非鼻所識。

諸所有之法爲舌所識者非身所識，或又諸所有之法爲身所識者非舌所識。諸所有之法爲舌所識者非眼所識，或又諸所有之法爲眼所識者非舌所識。諸所有之法爲舌所識者非耳所識，或又諸所有之法爲耳所識者非舌所識。

諸所有之法爲身所識者非眼所識，或又諸所有之法爲眼所識者非身所識。諸所有之法爲身所識者非耳所識，或又諸所有之法爲耳所識者非身所識。諸所有之法爲身所識者非鼻所識，或又諸所有之法爲鼻所識者非身所識。諸所有之法爲身所識者非舌所識，或又諸所有之法爲舌所識者非身所識。——是等爲所識非所識法。

四 漏聚

一〇九六 云何爲漏法耶？即四漏——欲漏、有漏、見漏、無明漏。

一〇九七 此中云何爲欲漏耶？即於所有諸欲之欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲親、欲悶、欲渴、欲惱、欲著——此言爲欲漏。

一〇九八 此中云何爲有漏耶？即於所有諸有之有欲、有貪、有喜、有愛、有親、有渴、有惱、有著——此言爲有漏。

一〇九九 此中云何爲見漏耶？即世間是常住、或世間是無常、世間是有邊、世間是無邊、命即身、命與身異、如來死後存在、如來死後不存在、如來死後存在又不存在、如來死後非存在非不存在，如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取著、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲見漏——一切之邪見亦爲見漏。

一一〇〇 此中云何爲無明漏耶？即於苦無智、於苦集無智、於苦滅^⑬無智、於趣苦滅之道無智、於前邊無智、於後邊無智、於前邊後邊無智、於相依性緣起法無智，

196

如是所有之無智、無見、非現觀、非隨覺、不通達、不領解、不洞察、不等觀、不妙觀察、不現前業、不淨明、童癡、不正知、癡、極癡、等癡、無明、無明暴流、無明輒、無明隨眠、無明纏、無明柵、癡、不善根——此言爲無明漏。是等爲漏法。

一一〇一 云何爲無漏法耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲無漏法。

一一〇二 云何爲非漏法耶？即除彼〔上述〕之諸法，餘善無記之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲非漏法。

一一〇三 云何爲有漏法耶？即善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲有漏法。

一一〇四 云何爲無漏法耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲無漏法。

一一〇五 云何爲漏相應法耶？即依彼諸法而相應於諸所有法之受蘊……乃至……識蘊——是等爲漏相應法。

一一〇六 云何爲漏不相應法耶？即不相應於彼〔上述〕之諸法與諸所有法之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲漏不相應法。

一一〇七 云何爲「以漏法爲有漏」耶？即彼之諸漏爲「以漏法爲有漏。」

一一〇八 云何爲「以有漏法爲非漏」耶？即依彼之諸法爲諸所有法之有漏——除彼之諸法——餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以有漏法爲非漏。」

一一〇九 云何爲「以漏法爲漏相應」耶？即由欲漏之無明漏以漏爲漏相應，因無明漏之欲漏以漏爲漏相應，因有漏之無明漏以漏爲漏相應，因無明漏之有漏以漏爲漏相應，因見漏之無明漏以漏爲漏相應，因無明漏之見漏以漏爲漏相應——是等爲「以漏法爲漏相應。」

一一一〇 云何爲「以漏相應法爲非漏」耶？即依彼諸法而相應於諸所有之法——除彼之諸法——受蘊……乃至……識蘊——是等爲「以漏相應法爲非漏。」

一一一一 云何爲「以漏不相應法爲有漏」耶？即彼諸法與諸所有法之不相應爲有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以漏不相應法爲有漏。」

一一一二 云何爲「以漏不相應法爲無漏」耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是

等爲「以漏不相應法爲無漏。」

五 結聚

一一一三 云何爲結法耶？即十結——欲貪結、恚結、慢結、見結、疑結、戒禁取結、有貪結、嫉結、慳結、無明結。

一一一四 此中云何爲欲貪結耶？即於所有諸欲之欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲親、欲悶、欲渴、欲惱、欲著——此言爲欲貪結。

一一一五 此中云何爲恚結耶？即已爲損害於我之嫌恨生，現爲損害於我之嫌恨生，當爲損害於我之嫌恨生，已爲損害於我之可愛者、可意者……乃至……現爲損害……乃至……當爲損害之嫌恨生，已爲利益於我之不可愛者、不可意者……乃至……現爲利益……乃至……當爲利益之嫌恨生，若於非處嫌恨生——如是所有心之嫌恨、憤發、憤恚、逆意、怒、極怒、等極怒、瞋恚、極瞋恚、等極瞋恚、心之害惡、意極瞋恚、忿、忿怒、忿怒性、瞋恚、污穢、已污穢性、害惡、恚害、恚害性、違、逆、暴惡、心之非悅性——此言爲恚結。

一一六 此中云何爲慢結耶？即我爲勝之慢、我爲等之慢、我爲劣之慢——如是所有之慢、自慢、自慢性、慢心、高慢、自取、心之尊大性——此言爲慢結。

一一七 此中云何爲見結耶？即世間是常住、或世間是無常、世間是有邊、世間是無邊、命即身、命與身異、如來死後存在、如來死後不存在、如來死後存在又不存在、如來死後非存在非不存在，如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲見結。除戒禁取結，一切之邪見者爲見結。

一一八 此中云何爲疑惑耶？即於佛疑惑、於法疑惑、於僧疑惑、於學疑惑、於前邊疑惑、於後邊疑惑、於前邊後邊疑惑、於相依性緣起法疑惑——如是所有之惑、疑惑、已疑惑性、猶豫、疑、二分、二路、躊躇、非一向執、懷疑、遲疑、不沒入、心之硬心、留心意——此言爲疑惑。

一一九 此中云何爲戒禁取結耶？即依〔佛教〕以外之諸沙門婆羅門之戒、淨禁、淨戒禁而爲清淨，如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲戒禁取結。

一一一〇 此中云何爲有貪結耶？即於所有諸有之有欲、有貪、有喜、有愛、有親、有悶、有渴、有惱、有著——此言爲有貪結。

一一一二 此中云何爲嫉結耶？即所有他之利養、恭敬、敬重、尊崇、禮拜、於供養之嫉、嫉妒、嫉性、妒、妒羨、妒性——此言爲嫉結。

一一二三 此中云何爲慳結耶？即五慳——住處慳、家慳^⑩、利養慳、色慳、法慳——如是所有之慳、慳惜、慳惜性、貪惜、惜、惜嗇、心之惜惜性——此言爲慳結。

一一二四 此中云何爲無明結耶？即於苦無智……乃至……於趣苦滅之道無智、於前邊無智、於後邊無智、於前邊後邊無智、於相依性緣起法無智——如是所有之無智、無見、非現觀、非隨覺、非等覺、不通達、不領解、不洞察、不等觀、不妙觀察、不現前業、不淨明、童癡、不正知、癡、極癡、等癡、無明、無明暴流、無明軛、無明隨眠、無明纏、癡、不善根——此言爲無明結。是等爲結法。

一一二五 云何爲非結法耶？即除彼〔上述〕之諸法，餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲非結法。

一一二五 云何爲順結法耶？即有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲順結法。

一一二六 云何爲不順結法耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲不順結法。

一一二七 云何爲結相應法耶？即彼〔上述〕之諸法與諸所有法相應之受蘊……乃至……識蘊……是等爲結相應法。

一一二八 云何爲結不相應法耶？即彼之諸法與諸所有法不相應之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲結不相應法。

一一二九 云何爲「以結法爲順結」耶？彼之諸結爲「以結法爲順結。」

一一三〇 云何爲「以順結法爲非結」耶？即彼之諸法與所有之法爲結——除彼之諸法——餘爲有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以順結法爲非結。」

一一三一 云何爲「以結法爲結相應」耶？即因欲貪結之無明結以結相應，因無明結之欲貪結以結爲結相應，因瞋結之無明結以結爲結相應，因無明結之瞋結以結爲結

相應，因慢結之無明結以結爲相應，因無明結之慢結以結爲結相應；因見結之無明結以結爲結相應，因無明結之見結以結爲結相應；因疑惑之無明結以結爲結相應，因無明結之疑惑以結爲結相應；因戒禁取結之無明結以結爲結相應，因無明結之戒禁取結以結爲結相應；因有貪結之無明結而以結爲結相應，因無明結之有貪結以結爲結相應；因嫉結之無明結以結爲結相應，因無明結之嫉結以結爲結相應；因慳結之無明結以結爲結相應，因無明結之慳結以結爲結相應——是等爲「以結法爲結相應。」

201 一一三二 云何爲「以結相應法爲非結」耶？即彼之諸法與諸所有法相應——除彼之諸法——爲受蘊……乃至……識蘊——是等爲「以結相應法爲非結。」

一一三三 云何爲「以結不相應法爲順結」耶？即彼之諸法與諸所有法不相應之有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以結不相應爲順結。」

一一三四 云何爲「以結不相應法爲不順結」耶？ 即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲「以結不相應法爲不順結。」

六 繫聚

一一三五 云何爲繫法耶？即四繫——貪身繫、瞋身繫、戒禁取身繫、此實執取身繫。

一一三六 此中云何爲貪身繫耶？所有之貪、等貪、隨貪、親、喜、喜貪、心之等貪、欲求、迷悶、耽著、饕、貪著、結、淤泥、誘惑、詔、母、產生、縫著、綱著、河、渴愛、絲、漫、齷齪者、伴侶、大望、有導者、林、下生、親交、愛著、願望、連絡、希望、豫期、豫期性、色希望、聲希望、香希望、味希望、觸希望、利得希望、財希望、兒希望、活命希望、思望、欲望、熱望、渴望、渴愛、貪望、貪婪、貪婪性、動搖、欲好性、非法貪、背理貪、志願、願望、欲願、羨望、切願、欲愛、有愛、無有愛、色愛、無色愛、滅愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛、暴流、軛、繫、取、障、蓋、欲、縛、隨煩惱、隨眼、纏、蔓草、恪慳、苦根、苦緣、苦生、魔羅索、魔鉤、魔境、愛、喜中貪、欲綱、欲革紐、海、欲貪、貪、不善根——此言爲貪身繫。

一一三七 此中何爲瞋身繫耶？即已爲損害於我之嫌恨生，現爲損害於我之嫌恨生，當爲損害於我之嫌恨生，已爲損害於我之可愛者、可意者……乃至……爲損害……乃至……爲損害之嫌恨生，已爲利益於我之不可愛、不可意者……乃至……爲損害利益之嫌恨生、若於非處而嫌恨生——如是所有心之嫌恨、憤發、憤恚、逆意、怒、極怒、等極怒、瞋恚、極瞋恚、等極瞋恚、心之害惡、意極瞋恚忿、忿怒、忿怒性、瞋恚、汚穢、已汚穢性、害惡、恚害、恚害性、違逆、暴惡、心之非悅性——此言爲瞋身繫。

一一三八 此中云何爲戒禁取身繫耶？即依〔佛教〕以外之諸沙門婆羅門之戒、淨禁、淨戒禁而爲清淨，如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見靜、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲戒禁取身繫。

一一三九 此中云何爲此實執取身繫耶？即世間是常，唯此爲真實其餘爲癡妄；或世間是無常，唯此爲真實其餘爲癡妄；或世間是有邊，唯此爲真實其餘爲癡妄；或世間是無邊，唯此爲真實其餘爲癡妄；或命即身，唯此爲真實其餘爲癡妄；或命與

身異，唯此爲真實其餘爲癡妄；若如來死後存在，唯此爲真實其餘爲癡妄；若如來死後不存在，唯此爲真實其餘爲癡妄；若如來死後存在又不存在，唯此爲真實其餘爲癡妄；若如來死後非存在非不存在，唯此爲真實其餘爲癡妄——如是所有之見、成見、見樞林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲此實執取身繫。除戒禁取身繫，一切之邪見者爲此實執取身繫。此等爲繫法。

203
一一四〇 云何爲非繫法耶？即除彼〔上述〕之諸法，餘爲善不善無記之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲非繫法。

一一四一 云何爲順繫法耶？即有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊——是等爲順繫法。

一一四二 云何爲不順繫法耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲不順繫法。

一一四三 云何爲繫相應法耶？即彼之諸法與諸所有法相應之受蘊……乃至……識

蘊——是等爲繫相應法。

一一四四 云何爲繫不相應法耶？即彼之諸法與諸所有法不相應之受蘊……乃至……識蘊——一切之色^⑯與無爲界——是等爲繫不相應法。

一一四五 云何爲「以繫法爲順繫」耶？即彼之諸繫爲「以繫法爲順繫。」

一一四六 云何爲「以順繫法爲非繫」耶？即依彼之諸法而爲所有法之被繫——除彼之諸法——其餘爲有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以順繫法爲非繫。」

一一四七 云何爲「以繫法爲繫相應」耶？即因戒禁取身繫之瞋身繫以繫爲繫相應，因瞋身繫之戒禁取身繫以繫爲繫相應；此因實執取身繫之瞋身繫以繫爲繫相應，因瞋身繫之此實執取身繫以繫爲繫相應——是等爲「以繫法爲繫相應。」

一一四八 云何爲「以繫相應法爲非繫」耶？即彼之諸法與諸所有法之相應——除彼之諸法——受蘊……乃至……識蘊——是等爲「以繫相應法爲非繫。」

一一四九 云何爲「以繫不相應法爲順繫」耶？即彼之諸法與諸所有法不相應之有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以繫不相

應法爲順繫。」

一一五〇 云何爲「以繫不相應法爲不順繫」耶？即非所攝之道、道果與無爲界
——是等爲「以繫不相應法爲不順繫。」

七 暴流聚

一一五一(1) 云何爲暴流法……乃至……。

八 輄聚

一一五一(2) 云何爲輄法……乃至……。

九 蓋聚

一一五二 云何爲蓋法耶？即六蓋——欲欲蓋、瞋蓋、惛沈、睡眠蓋、掉舉惡作蓋、
疑蓋、無明蓋。

一一五三 云何爲欲欲蓋耶？即於諸欲所有之欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲親、欲

悶、欲渴、欲惱、欲著——此言爲欲欲蓋。

一一五四 云何爲瞋蓋耶？即已爲損害於我之嫌恨生，現爲損害於我之嫌恨生，當爲損害於我之嫌恨生，已爲損害於我之可愛者、可意者……乃至……爲損害……乃至……爲損害之嫌恨生，已爲利益於我之不可愛者、不可意者……乃至……爲利益之嫌恨生，若於非處嫌恨生——如是所有心之嫌恨、憤發、憤恚、逆意、怒、極怒、等極怒、瞋恚、極瞋恚、等極瞋恚、心之害惡、意極瞋恚、忿、忿怒、忿怒性、瞋恚、污穢、已污穢性、害惡、恚害、恚害性、違逆、暴惡、心之非悅性——此言爲瞋蓋。

一一五五 此中云何爲惛沈睡眠蓋耶？即惛沈、睡眠。

一一五六 此中云何爲惛沈耶？所有心之重性、不堪忍性、下劣、等劣、昧劣、劣、劣性、惛沈、惛、心之惛沈性——是謂爲惛沈。

一一五七 此中云何爲睡眠耶？所有身之重性、不堪忍性、妨礙、內防、睡眠、眠、假眠、眠夢、夢性——此言爲睡眠。以上是爲惛沈與睡眠。此言爲惛沈睡眠蓋。

一一五八 云何爲掉舉惡作蓋耶？即掉舉、惡作。

一一五九 此中云何爲掉舉耶？即心之掉舉、不寂、心之不靜、心之騷亂性——此言爲掉舉。

一一六〇 此中云何爲惡作耶？即許非許之想性、非許許之想性、罪無罪之想性、無罪罪之想性，如是所有之惡作、悔、悔性、心之後悔、留心意——是謂爲惡作。以上是爲掉舉與惡作。此言爲掉舉惡作蓋。

一一六一 此中云何爲疑惑耶？即於佛疑惑，於法疑惑，於僧疑惑，於學疑惑，於前邊疑惑，於後邊惑，於前邊疑惑，於相依性緣起法疑惑——如是所有之惑、疑惑、已疑惑性、猶豫、疑、二分、二路、躊躇、非一向執、懷疑、遲疑、不沒入、心之硬心、留心意——此言爲疑惑。

一一六二 此中云何爲無明蓋耶？即於苦無智……乃至……於前邊無智、於後邊無智、於前邊後邊無智、於後邊無智、於前邊後邊無智、於相依性緣起法無智——如是所有無智、無見、非現觀、非隨覺、非等覺、不通達、不領解、不洞察、不等觀、不妙觀察、不現前業、不淨明、童癡、不正知、癡、極癡、等癡、無明、無明暴流、無明軛、無明隨眠、無明纏、無明柵、癡、不善根——此言爲無明蓋。是等爲蓋法。

一一六三 云何爲非蓋法耶？即除彼之諸法，其餘爲善不善無記之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲非蓋法。

一一六四 云何爲順蓋法耶？即有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲順蓋法。

一一六五 云何爲不順蓋法耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲不順蓋法。

一一六六 云何爲蓋相應法耶？即彼之諸法與諸所有法相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲蓋相應法。

一一六七 云何爲蓋不相應法耶？即彼之諸法與諸所有法不相應之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲蓋不相應法。

一一六八 云何爲「以蓋法爲順蓋」耶？即彼之諸蓋爲「以蓋法爲順蓋。」

一一六九 云何爲「以順蓋法爲非蓋」耶？即依彼之諸法而爲諸所有法之被蓋——除彼之諸法——其餘爲有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以順蓋法爲非蓋。」

一一七〇 云何爲「以蓋法爲蓋相應」耶？即因欲欲蓋之無明蓋以蓋爲蓋相應，因無明蓋之欲欲蓋以蓋爲蓋相應；因瞋蓋之無明蓋以蓋爲蓋相應，因無明蓋之瞋沈睡眠蓋以蓋爲蓋相應；因掉舉蓋之無明蓋以蓋爲蓋相應，因無明蓋之掉舉蓋以蓋爲蓋相應；因惡作蓋之無明蓋以蓋爲蓋相應，因無明蓋之惡作蓋以蓋爲蓋相應；因疑蓋之無明蓋以蓋爲蓋相應，因無明蓋之疑蓋以蓋爲蓋相應；因欲欲蓋之掉舉蓋以蓋爲蓋相應，因掉舉蓋之欲欲蓋以蓋爲蓋相應；因瞋蓋之掉舉蓋以蓋爲蓋相應，因掉舉蓋之瞋沈睡眠蓋以蓋爲蓋相應；因掉舉蓋之掉舉蓋以蓋爲蓋相應，因掉舉蓋之惡作蓋而蓋爲蓋相應；因疑蓋之掉舉蓋以蓋爲蓋相應，因掉舉蓋之疑蓋以蓋爲蓋相應；因無明蓋之掉舉蓋以蓋爲蓋相應，因掉舉蓋以蓋爲蓋相應，因掉舉蓋之無明蓋而以蓋爲蓋相應。」

一一七一 云何爲「以蓋相應法爲非蓋」耶？即彼之諸法與諸所有法之相應——除彼之諸法——受蘊……乃至……識蘊——是等爲「以蓋相應法爲非蓋。」

一一七二 云何爲「以蓋不相應法爲順蓋」耶？即彼之諸法與諸所有法不相應之有漏

善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以蓋不相應法爲順蓋。」

一一七三 云何爲「以蓋不相應法爲不順蓋」耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲「以蓋不相應法爲不順蓋。」

一〇 取著聚

一一七四 云何爲取著法耶？即見取著。

一一七五 云何爲見取著耶？即世間是常住，或世間無常、世間有邊、世間無邊、命即身、命與身異、如來死後存在、如來死後不存在、如來死後存在又不存在、如來死後非存在非不存在——如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲見取著——一切之邪見亦爲見取著——是等爲取著法。

一一七六 云何爲非取著法耶？即除彼「上述」之諸法，其餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是

等爲非取著法。

一一七七 云何爲已取著法耶？即有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色
蘊……乃至……識蘊——是等爲已取著法。

一一七八 云何爲不已取著法耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲不已取
著法。

一一七九 云何爲取著相應法耶？即彼之諸法與諸所有法相應之受蘊……乃至……
識蘊——是等爲取著相應法。

一一八〇 云何爲取著不相應法耶？即彼之諸法與諸所有法不相應之受蘊……乃至……
識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲取著不相應法。

一一八一 云何爲「以取著法爲已取著」耶？即彼之取著是「以取著法爲已取著。」²⁰⁹

一一八二 云何爲「以已取著法爲非取著」耶？即依彼之諸法而爲諸所有法之取著
——除彼之諸法——其餘爲有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……
乃至……識蘊——是等爲「以已取著法爲非取著。」

一一八三 云何爲「以取著不相應法爲已取著」耶？即彼之諸法與諸所有法不相應之

有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以取著不相應法爲已取著。」

一一八四 云何爲「以取著不相應法爲不已取著」耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲「以取著不相應法爲不已取著。」

一一 大中雙

一一八五 云何爲所有緣法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、識蘊——是等爲有所緣法。

一一八六 云何爲非所緣法耶？即一切之色與無爲界——是等爲非所緣法。

一一八七 云何爲心法耶？即眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意界、意識界——是等爲心法。

一一八八 云何爲非心法耶？即受蘊、想蘊、行蘊及一切之色與無爲界——是等爲非心法。

一一八九 云何爲心所法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心所法。

一一九〇 云何爲非心所法耶？即心與一切之色與無爲界——是等爲非心所法。

一一九一 云何爲心相應法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相應法。

一一九二 云何爲心不相應法耶？即一切之色與無爲界——是等爲心不相應法。心者雖與心相應但不可言與心不相應。

一一九三 云何爲心相雜染法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相雜法。

一一九四 云何爲心不相雜染法耶？即一切之色與無爲界——是等爲心不相雜法。心者雖與心相雜但不可言與心不相雜。

一一九五 云何爲心等起法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、身表、語表，其他更亦有心所生、心所因、心等起之色，或爲色處、聲處、香處、味處^⑯、觸處、空界、水界、色輕性、色軟性、色增廣、色相續、搏食——是等爲心等起法。

一一九六 云何爲非心等起法耶？即心與餘色與無爲界——是等爲非心等起法。

一一九七 云何爲心俱生法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、身表、語表——是等爲心俱生法。

一一九八 云何爲非心俱生法耶？即心與餘色與無爲界——是等爲非心俱生法。

一一九九 云何爲心隨轉法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、身表、語表——是等爲心隨

轉法。

二二〇〇 云何爲非心隨轉法耶？即心與餘色與無爲界——是等爲非心隨轉法。

二二〇一 云何爲心相雜等起法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相雜等起法。

211 二二〇二 云何爲非心相雜等起法耶？即心與一切之色與無爲界——是等爲非心相雜等起法。

二二〇三 云何爲心相雜等起俱在法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相雜等起俱在法。

二二〇四 云何爲非心相雜等起俱在法耶？即心與一切之色與無爲界——是等爲非心相雜等起俱在法。

二二〇五 云何爲心相雜等起隨轉法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相雜等起隨轉法。

二二〇六 云何爲非相雜等起隨轉法耶？即心與一切之色與無爲界——是等爲非心相雜等起隨轉法。

二二〇七 云何爲內法耶？即眼處……乃至……意處——是等爲內法。

一一〇八 云何爲外法耶？即色處……乃至……法處——是等爲外法。

一一〇九 云何爲所造法耶？即眼處……乃至……搏食——是等爲所造法。

一一一〇 云何爲非所造法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、識蘊、四大種、無爲界——是等爲非所造法。

一一一一 云何爲已取法耶？即有漏善不善法異熟之欲纏、色纏、無色纏之受蘊……乃至……識蘊，及所有色之業已作性——是等爲已取法。

一一一二 云何爲不已取法耶？即有漏善不善法之欲纏、色纏、無色纏之受蘊……乃至……識蘊，及諸所有所應作法之非善、非不善、非業異熟，非由所有色之業所作，與不繫之道、道果、無爲界——是等爲不已取法。

一一 取聚

一一一三 云何爲取法耶？即四取——欲取、見取、戒禁取、我語取

一一一四 此中云何爲欲取耶？即於所有諸欲之欲欲、欲貪、欲善、欲愛、欲親、欲悶、欲渴、欲惱、欲著——此言爲欲取。

二二五 此中云何爲見取耶？即無施與、無獻供祀、無燒供、無善作與惡作之業果異熟、無母無父、無化生之有情，無自覺世中之此世及他世、無能作證說示正行之沙門婆羅門——如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取著、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲見取。除戒禁取及我語取，一切之邪見亦爲見取。

二二六 云何爲戒禁取耶？即依〔佛教〕以外之諸沙門婆羅門之戒、淨禁、淨禁而爲清淨，如所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲戒禁取。

二二七 此中云何爲我語取耶？即此處爲無聞之異生——即不見聖者不知聖法，於聖法而不調順；不見善士不知善士之法，於善士之法而不調順者——即以色爲我而等隨觀，或我有色而〔等隨觀〕、或於我以色、或於色以我；〔或〕以受……乃至……想……乃至……行……乃至……以識爲我而等隨觀，或我有識、或於我以識、或於識以我爲〔等隨觀〕；如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲我語

取——是等爲取法。

二二一八 云何爲非取法耶？即除彼之諸法，其餘爲善不善法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲非取法。

二二一九 云何爲順取法耶？即有漏之善不善無記之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲順取法。

二二一〇 云何爲不順取法耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲不順取法。

二二一二 云何爲取相應法耶？即所有之法與彼之諸法相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲取相應法。

二二二三 云何爲取不相應法耶？即所有之法與彼之諸法不相應之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲取不相應法。

二二二三 云何爲「以取法爲順取」耶？即彼之諸取爲「以取法爲順取。」

二二二四 云何爲「以順取法爲非取」耶？即依彼〔上述〕之諸法而爲諸所有法之順取——除彼之諸法——其餘爲有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……

乃至……識蘊——是等爲「以順取法爲非取。」

二二二五 云何爲「以取法爲取相應」耶？即因見取之欲取以取爲取相應，因欲取之見取以取爲取相應；因戒禁取之欲取以取爲相應，因欲取之戒禁取以取爲取相應；因我語取之欲取以取爲相應，因欲取之我語取以取爲取相應——是等爲「以取法爲取相應。」

二二二六 云何爲「以取相應法爲非取」耶？即所有之法與彼之諸法相應——除彼之諸法——受蘊……乃至……識蘊——是等爲「以取相應法爲非取。」

二二二七 云何爲「以取不相應法爲順取」耶？即所有之法與彼之諸法不相應之有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以取不相應法爲順取。」

二二二八 云何爲「以取不相應法爲不順取」？耶即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲「以取不相應爲不順取。」

一三 煩惱聚

一二二九 云何爲煩惱法耶？即十煩惱事——貪、瞋、癡、慢、見、疑、惛沈、掉舉、無慚、無愧

一二三〇 此中云何爲貪耶？所有之貪、等貪、隨貪、親、喜、喜貪、心之等貪、欲求、迷悶、耽著、饕、貪著、結、淤泥、誘惑、詔、母、產出、縫著、綢著、河、渴愛、絲、漫、齷齪者、伴侶、大望、有導師、林、下生、親交、愛著、願望、連絡、希望、豫期、豫期性、色希望、聲希望、香希望、味希望、觸希望、利得希望、財希望、兒希望、活命希望、思望、欲望、熱望、渴望、渴望性、貪望、貪婪、貪婪性、動搖、欲好性、非法貪、背理貪、志願、願望、欲願、羨望、切願、欲愛、有愛、無有愛、色愛、無色愛、滅愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛、暴流、軛、繫、取、障、蓋、欲、縛、隨煩惱、隨眠、纏、蔓草、恪堅、苦根、苦緣、苦生、魔羅索、魔鉤、魔境、愛、喜中貪、欲綱、欲革紐、海、欲貪、貪、不善根——此言爲貪。

一一三一 此中云何爲瞋耶？即已爲損害於我之嫌恨生，現爲損害於我之嫌恨生，當爲損害於我之嫌恨生；已爲損害於我之可愛者、可意者……乃至……爲損害……乃至……爲損害之嫌恨生；已爲利益於我之不可愛者、不可意者……乃至……爲利益……益之嫌恨生，若於非處嫌恨生——如是所有心之嫌恨、憤發、憤恚、逆意、怒、極怒、等極怒、瞋恚、極瞋恚、等極瞋恚、心之害惡、意極瞋恚、忿、忿怒、忿怒性、瞋恚、污穢、已污穢性、害惡、恚害、恚害性、違逆、暴惡、心之非悅性——此言爲瞋。

一一三二 此中云何爲癡耶？即於苦無智……乃至……於前邊無智、於後邊無智、於前邊後邊無智、於相依性緣起法無智——如是所有之無智、無見、非現觀、非等覺、不通達、不領解、不洞察、不等觀、不妙觀察、不現前業、不淨明、童癡、不正知、癡、極癡、等癡、無明、無明暴流、無明輒、無明隨眠、無明纏、無明柵、癡、不善根——是謂爲癡。

一一三三 此中云何爲慢耶？即我勝之慢、我等之慢、我劣之慢——如是所有之慢、自慢、自慢性、慢心、高慢、自取、心之尊大性——此言爲慢。

二二三四 此中云何爲見耶？即世間是常住、或世間無常、世間有邊、世間無邊、命即身、命與身異、如來死後存在、如來死後不存在、如來死後存在又不存在、如來死後非存在非不存在——如是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、取、執取、現貪、取見、惡道、邪路、邪性、外道處、顛倒執——此言爲見。一切之邪見亦爲見。

二二三五 此中云何爲疑惑耶？即於佛疑惑、於法疑惑、於僧疑惑、於學疑惑、於前邊疑惑、於後邊疑惑、於前邊後邊疑惑、於相依性緣起法疑惑——如是所有之惑、疑惑、已疑惑性、猶豫、疑、二分、二路、躊躇、非一向執、懷疑、遲疑、不沒入、心之硬心、留心意——此言爲疑。

二二三六 此中云何爲惛沈耶？所有心之重性、不堪忍性、下劣、等劣、昧劣、劣、劣性、惛沈、惛、心之惛沈性——此言爲惛沈。

二二三七 此中云何爲掉舉耶？即心之掉舉、不寂、心之不靜、心之騷亂性——此言爲掉舉。

二二三八 此中云何爲無慚耶？即不慚應慚之事、不慚惡不善法之成就——此言爲

無慚。

二二三九 此中云何爲無愧耶？即不愧應愧之事、不愧惡不善法之成就——此言爲無愧。

217 二二四〇 云何爲非煩惱法耶？即除彼之諸法，其餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲非煩惱法。

二二四一 云何爲順雜染法耶？即有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之色蘊……乃至……識蘊——是等爲順雜染法。

二二四二 云何爲不順雜染法耶？即非所攝之道與道果與無爲界——是等爲不順雜染法。

染法。

二二四三(1) 云何爲已雜染法耶？即三不善之貪、瞋、癡及括其煩惱與其相應之受蘊……乃至……識蘊，與其等起之身業、語業、意業——是等爲已雜染法。

二二四三(2) 云何爲不已雜染法^⑯耶？即善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲不已雜染法。

一一四四 云何爲煩惱相應法耶？即諸所有之法與彼之諸法相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲煩惱相應法。

一一四五 云何爲煩惱不相應法耶？即諸所有之法與彼之諸法不相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲煩惱不相應法。

一一四六 云何爲「以煩惱法爲順雜染」耶？即彼之煩惱是「以煩惱爲順雜染。」

一一四七 云何爲「以順雜染法爲非煩惱」耶？即諸所有之法依彼之諸法而爲順雜染——除彼之諸法——其餘爲有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等「以順雜染法爲非煩惱。」

一一四八 云何爲「以煩惱法爲已雜染」耶？即彼之諸煩惱是「以煩惱爲已雜染。」

一一四九 云何爲「以已雜染法爲非煩惱」耶？即諸所有之法依彼之諸法而爲已雜染——除彼之諸法——受蘊……乃至……識蘊——是等乃「以已雜染法爲非煩惱。」

一一五〇 云何爲「以煩惱法爲煩惱相應」耶？即貪因癡以煩惱爲煩惱相應，癡因貪以煩惱爲煩惱相應；瞋因癡以煩惱爲煩惱相應，癡因瞋以煩惱爲煩惱相應；慢因癡以煩惱爲煩惱相應，癡因慢以煩惱爲煩惱相應；見因癡以煩惱爲煩惱相應，癡因見

以煩惱爲煩惱相應；疑因癡以煩惱爲煩惱相應，癡因疑以煩惱爲煩惱相應；惛沈因癡以煩惱爲煩惱相應，惛因惛沈以煩惱爲煩惱相應；掉舉因癡以煩惱爲煩惱相應，癡因掉舉以煩惱而爲煩惱相應；無慚因癡以煩惱爲煩惱相應，癡因無慚以煩惱爲煩惱相應，惱因掉舉以煩惱爲煩惱相應；無愧因癡以煩惱爲煩惱相應，癡因無愧以煩惱爲煩惱相應；貪因掉舉以煩惱爲煩惱相應；瞋因掉舉以煩惱爲煩惱相應，掉舉因貪以煩惱爲煩惱相應；瞋因掉舉以煩惱爲煩惱相應，掉舉因貪以煩惱爲煩惱相應；瞋因掉舉以煩惱爲煩惱相應，掉舉因惛沈以煩惱爲煩惱相應，掉舉因瞋爲煩惱相應，掉舉因見以煩惱爲煩惱相應；見因掉舉以煩惱爲煩惱相應，掉舉因慢以煩惱爲煩惱相應；疑因掉舉以煩惱爲煩惱相應，掉舉因疑以煩惱爲煩惱相應；惛沈因掉舉以煩惱爲煩惱相應，掉舉因惛沈以煩惱爲煩惱相應；無慚因掉舉以煩惱爲煩惱相應，掉舉因無慚以煩惱爲煩惱相應；無愧因掉舉以煩惱爲煩惱相應，掉舉因無慚以煩惱爲煩惱相應；慢因無慚以煩惱爲煩惱相應；瞋因無慚以煩惱爲煩惱相應，掉舉因貪以煩惱爲煩惱相應；掉舉因無愧以煩惱爲煩惱相應；貪因無慚以煩惱爲煩惱相應，無慚因貪以煩惱爲煩惱相應；瞋因無慚以煩惱爲煩惱相應；瞋因無慚以煩惱爲煩惱相應，掉舉因見以煩惱爲煩惱相應；見因無慚以煩惱爲煩惱相應，無慚因見以煩惱爲煩惱相應，

相應；疑因無慚以煩惱爲煩惱相應，無慚因疑以煩惱爲煩惱相應；惛沈因無慚以煩惱爲煩惱相應，無慚因惛沈以煩惱爲煩惱相應；掉舉因無慚以煩惱爲煩惱相應，無慚因掉舉以煩惱爲煩惱相應；無愧因無慚以煩惱爲煩惱相應，無慚因無愧以煩惱爲煩惱相應；貪因無慚以煩惱爲煩惱相應，無愧因貪以煩惱爲煩惱相應；瞋因無愧以煩惱爲煩惱相應，無愧因瞋以煩惱爲煩惱相應；癡因無愧以煩惱爲煩惱相應，無愧因癡以煩惱爲煩惱相應；慢因無愧以煩惱爲煩惱相應，無愧因慢以煩惱爲煩惱相應；見因無愧以煩惱爲煩惱相應，無愧因見以煩惱爲煩惱相應；疑因無愧以煩惱爲煩惱相應，無愧因疑以煩惱爲煩惱相應；惛沈因無愧以煩惱爲煩惱相應，無愧因惛沈以煩惱爲煩惱相應；掉舉因無愧以煩惱爲煩惱相應，無愧因掉舉以煩惱爲煩惱相應；無慚因無愧以煩惱爲煩惱相應——是等爲「以煩惱法爲煩惱相應。」

一二五一 云何爲「以煩惱相應法爲非煩惱」耶？即所有之法與彼諸法相應，除彼之諸法——受蘊……乃至……識蘊，是等爲「以煩惱相應法爲非煩惱。」

一二五二 云何爲「以煩惱不相應法爲順雜染」耶？即所有之法^⑯與彼諸法不相應之

有漏善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲「以煩惱不相應法爲順雜染。」

220

一一五三 云何爲「以煩惱不相應法爲不順雜染」耶？即非所攝之道、道果與無爲界——是等爲「以煩惱不相應法爲不順雜染。」

一四 殘餘二法

一二五四 云何爲見所斷法耶？即三結——有身見、疑、戒禁取。

一二五五 此中云何爲有身見耶？即此處無聞之異生——不見聖者，不知聖法，於聖法而不調順；不見善士，不知善士之法，於善士之法而不調順者——以色爲我而等隨觀，或我有色，則或於我以色，或於色以我「等隨觀」，以受……乃至……想……乃至……行……乃至……以識爲我而等隨觀，或我有識，則或於我以識，或於識以我而「等隨觀」。如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲有身見。

一二五六 此中云何爲疑耶？即於佛疑惑……乃至……心之硬心、留心意——是言爲疑。

二二五七 此中云何爲戒禁取耶？即依「佛教」以外之諸沙門婆羅門之戒、淨禁、淨戒禁而爲清淨——如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲戒禁取。

是等三結及其同一處之煩惱——與其相應之受蘊……乃至……識蘊——與其等起之身業、語業、意業——是等爲見所斷法。

二二五八 云何爲見所斷法耶？即除彼之諸法，其餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊及一切之色與無爲界——是等爲非見所斷法。

二二五九 云何爲修所斷法耶？即其餘之貪、瞋、癡及其同一處之煩惱，與其相應之受蘊……乃至……識蘊，與其等起之身業、語業、意業——是等爲修所斷法。

221 二二六〇 云何爲非修所斷法耶？即除彼之諸法，其餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊及一切之色與無爲界——是等爲非修所斷法。

二二六一 云何爲見所斷因法耶？即三結——有身見、疑、戒禁取。

二二六二 此中云何爲有身見耶？即此處無聞之異生——不見聖者，不知聖法，於

聖法而不調順；不見善士，不知善士之法，於善士之法而不調順者——以色我而等隨觀，或我有色，則或於我以色，或於色以我而〔等隨觀〕，以受……乃至……想……乃至……行……乃至……以識爲我而等隨觀，或我有識，或於我以識，或於以識我而〔等隨觀〕——如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲有身見。

二二六三 此中云何爲疑耶？即於佛疑惑……乃至……心之硬心。留心意——是言爲疑。

二二六四 云何爲戒禁取耶？即依〔佛教〕以外之諸沙門婆羅門之戒、淨禁、淨戒禁而爲清淨，如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲戒禁取。

是等三結及其同處之煩惱，與其相應之受蘊……乃至……識蘊，與其等起之身業、語業、意業——是等爲見所斷因法。

三結即有身見，疑、戒禁取。是等爲見所斷因法。與其同一處之貪、瞋、癡，是等爲所斷因法、與其同一處之煩惱，與其相應之受蘊……乃至……識蘊，與其等起之身業、語業、意業——是等爲見所斷因法。

二二六五 云何爲非見所斷因耶？即除彼之諸法，其餘爲善不善無記法之欲纏、色

纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊及一切之色與無爲界——是等爲非見所斷因法。

一一六六 云何爲修所斷因法耶？即其餘之貪、瞋、癡——是等爲修所斷因法，及其同一處之煩惱，其相應之受蘊……乃至……識蘊，與其等起之身業、語業、意業——是等爲修所斷因法。

一一六七 云何爲非修所斷因法耶？即除彼之諸法，其餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊及一切之色與無爲界——是等爲非修所斷因法。

一一六八 云何爲有尋法耶？即有尋地——於欲纏、色纏^⑯、非所攝——除尋爲與其相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲有尋法。

一一六九 云何爲無尋法耶？即無尋地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——爲受蘊……乃至……識蘊及尋、一切之色與無爲界——是等爲無尋法。

一一七〇 云何爲有伺法耶？即有伺地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——除伺而其相應之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊——是等爲有伺法。

223

一一七一 云何爲無伺法耶？即無伺地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——受蘊……乃至……識蘊及伺、一切之色與無爲界——是等爲無伺法。

一一七二 云何爲有喜法耶？即有喜地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——除喜而其相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲有喜法。

一一七三 云何爲無喜法耶？即無喜地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——受蘊……乃至……識蘊及喜、一切之色與無爲界——是等爲無喜法。

一一七四 云何爲喜俱行法耶？即喜地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——除喜而其相應之受蘊……乃至……識蘊——是等爲喜俱行法。

一一七五 云何爲非喜俱行法耶？即非喜地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——受蘊……乃至……識蘊及喜、一切之色與無爲界——是等爲非喜俱行法。

一一七六 云何爲樂俱行法耶？即樂地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——除樂爲與其相應之想蘊、行蘊、識蘊——是等爲樂俱行法。

一一七七 云何爲非樂俱行法耶？即非樂地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——於受蘊……乃至……識蘊及樂、一切之色與無爲界——是等爲非樂俱行法。

一一七八 云何爲捨俱行法耶？即捨地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——除捨而其相應之想蘊、行蘊、識蘊——是等爲捨俱行法。

一一七九 云何爲非捨俱行法耶？即非捨地——於欲纏、色纏、無色纏、非所攝——於受蘊……乃至……識蘊，及捨與一切之色與無爲界——是等爲非捨俱行法。

一一八〇 云何爲欲纏法耶？即下以無間地獄爲界限而上以他化自在天爲終所有於其中間〔此處〕之纏、所攝之蘊、界、處、色、受、想、行、識——是等爲欲纏法。

一一八一 云何爲非欲纏法耶？即色纏、無色纏、非所攝——是等爲非欲纏法。

一一八二 云何爲色纏法耶？即下以梵世爲界限而上以色究竟天爲終所有於其中間〔此處〕之纏、所攝者、所至者、所生者，或現法樂住者之心心所法——是等爲色纏法。

一一八三 云何爲非色纏法耶？即欲纏、無色纏、非所攝——是等爲非色纏法。

一一八四 云何爲無色纏法耶？即下以虛空無邊處天爲界限而上以非想非非想處天爲終所有於其中間〔此處〕之纏、所攝者、所至者、所生者，或現法樂住者之心心所法——是等爲無色纏法。

一一八五 云何爲非無色纏法耶？即欲纏^⑩、色纏、非所攝——是等爲非無色纏法。

一一八六 云何爲所攝法耶？即有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊……乃至……識蘊——是等爲所攝法。

一一八七 云何爲非所攝法耶？即道、道果、無爲界——是等爲非所攝法。

一一八八 云何爲出法耶？即非所攝之四道——是等爲出法。

一一八九 云何爲不出法耶？除彼之諸法（即出法），其餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊，及一切之色與無爲界——是等爲不出法。

一一九〇 云何爲定法耶？即五無間業及所有邪見之定與非所攝之四道——是等爲定法。

定法。

一一九一 云何爲不定法耶？除彼之諸法（即定法），其餘爲善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊及一切之色與無爲界——是等爲不定法。

一一九二 云何爲有上法耶？即有漏之善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏之色蘊

……乃至……識蘊——是等爲有上法。

一二九三 云何爲無上法耶？即非所攝之道、道果及無爲界——是等爲無上法。

一二九四 云何爲有諍法耶？即三不善根之貪、瞋、癡及其同一處之煩惱——而其相應之受蘊……乃至……識蘊，與其等起之身業、語業、意業——是等爲有諍法。

一二九五 云何爲無諍法耶？即善不善無記法之欲纏、色纏、無色纏、非所攝之受蘊……乃至……識蘊及一切之色與無爲界——是等爲無諍法。

第二章

經二法

一二九六 云何爲明分法^①耶？即明相應法——是等爲明分法。

一二九七 云何爲無明分法耶？即無明相應法——是等爲無明分法。

一二九八 云何爲電光喻法^②耶？即於下之三聖道慧——是等爲電光喻法。

一二九九 云何爲金剛喻法耶？即於上之阿羅漢道慧——是等爲金剛喻法。

一三〇〇 云何爲愚法耶？即無慚及無愧——是等爲愚法。一切之不善亦爲愚法。

一三〇一 云何爲賢法耶？即慚及愧——是等爲賢法。一切之善亦爲賢法。

一三〇二 云何爲黑法^⑬耶？即無慚及無愧——是等爲黑法。一切不善亦爲黑法。

一三〇三 云何爲白法耶？即慚及愧——是等爲白法。一切之善亦爲白法。

一三〇四 云何爲苦行法^⑭耶？即身惡行、語惡行、意惡行——是等爲苦行法。一切之不善亦爲苦行法。

一三〇五 云何爲非苦行法耶？即身善行、語善行、意善行——是等爲非苦行法。一切之善亦爲非苦行法。

一三〇六 云何爲增語法耶？即彼等法諸所有之名目、約束之言語、施設、言語、名、名稱、立名、詞、文、立論言——是等爲增語法。一切法即增語路。

一三〇七 云何爲詞法耶？即彼等法諸所有之名目、約束之言語、施設、言語、名、名稱、立名、詞、文、立論言——是等爲詞法。一切法即詞路。

一三〇八 云何爲施設法耶？即彼等法諸所有之名目、約束之言語、施設、言語、名、名稱、立名、詞、文、立論言——是等爲施設法。一切法即施設路。

一三〇九 云何爲名^{④5}耶？即受蘊、想蘊、行蘊、識蘊及無爲界——是言爲名。

一三一〇 此處云何爲色耶？即四大種及四大種所造色——是言爲色。

一三一一 此處云何爲無明耶？所有之無智、無見……乃至……無明柵、癡之不善根——是言爲無明。

一三一二 此處云何爲有愛耶？所有於諸欲之欲欲……乃至……欲著——是言爲有愛。

一三一三 此處云何爲有見^{④6}耶？即我及世間存在，如是所有見、成見……乃至……顛倒執——是言爲有見。

一三一四 此處云何爲無有見耶？即我及世間不存在，如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲無有見。

一三一五 此處云何爲常見耶？即我及世間爲常，如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲常見。

一三一六 此處云何爲斷見耶？即我及世間爲斷，如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲斷見。

一三一七 此處云何爲有邊見耶？即我及世間爲有邊，如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲有邊見。

一三一八 此處云何爲無邊見耶？即我及世間爲無邊，如是所有之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲無邊見。

一三一九 此處云何爲隨前邊見耶？即關聯於前邊而生起之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲隨前邊見。

一三二〇 此處云何爲隨後邊見耶？即關聯於後邊而生起之見、成見……乃至……顛倒執——是言爲隨後邊見。

一三二一 此處云何爲無慚耶？即無慚應慚之事、無慚惡不善法之成就——是言爲無慚。

一三二二 此處云何爲無愧耶？即無愧應愧之事、無愧惡不善法之成就——是言爲無愧。

一三二三 此處云何爲慚耶？即慚應慚之事、慚惡不善法之成就——是言爲慚。

一三二四 此處云何爲愧耶？即愧應愧之事、愧惡不善法之成就——是言爲愧。

一三三五 此處云何爲惡言耶？即同法者告言之時，不順從^⑯、不順從性、惡言、逆取、喜反對、不恭敬、不敬心、不作敬、不隨順——是言爲惡言。

一三三六 此處云何爲惡友耶？即依附、倚賴、倚、親近、等親近、親敬、等親敬、親交於彼諸所有之不信、破戒、寡聞而有慳惡慧之人——是言爲惡友。

一三三七 此處云何爲善言耶？即同法者告言之時，從順、從順性、善言、不逆取、不喜反對、恭敬^⑰、敬心、具敬而隨順——是言爲善言。

一三三八 此處云何爲善友耶？即依附、倚賴、倚親近、等親近、親敬、等親敬、親交於彼諸所有之有信、持戒、多聞而有捨有慧之人——是言爲善友。

一三三九 此處云何爲入罪善巧耶？即五罪蘊之罪及七罪蘊之罪。諸所有其罪爲入罪善巧、慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲入罪善巧。

一三三〇 此處云何爲出罪善巧耶？即自諸所有彼罪而出之善巧、慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲出罪善巧。

一三三一 此處云何爲入定善巧耶？即有尋有伺之定、無尋唯伺之定、無尋無伺之定。諸所有此定爲入定善巧、慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲

入定善巧。

一三三二 此處云何爲出定善巧耶？即自諸所有彼定而出之善巧、慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲出定善巧。

一三三三 此處云何爲界善巧耶？即十八界——眼界、色界、眼識界、耳界、聲界、耳識界、鼻界、香界、鼻識界、舌界、味界、舌識界、身界、觸界、身識界、意界、法界、意識界——諸所有是等之界爲界善巧、慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲界善巧。

一三四四 此處云何爲作意善巧耶？即諸所有彼界爲作意善巧、慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲作意善巧。

一三三五 此處云何爲處善巧耶？即十二處——眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處——諸所有是等處之處作意、慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲處作意。

一三三六 此處云何爲緣起善巧耶？即因無明而有行，因行而有識，因識而名色，因名色而有六處，因六處而有觸，因觸而有受，因受而有愛，因愛而有取，因取而

有有，因有而有生，因生而有老死、憂、悲、苦、惱——如是此爲純苦蘊之集。此處諸所有之慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲緣起善巧。

一三三七 此處云何爲處善巧耶？即所有之法自彼等法之因緣而生起，故彼等有處，其處所有之慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲處善巧。

一三三八 此處云何爲非處善巧耶？即所有之法由彼彼法之非因非緣而生起，故彼彼有非處，其處所有之慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲非處善巧。

一三三九 此處云何爲質直耶？即質直性、不歪性、不曲性、正直性——是言爲質直。

一三四〇 此處云何爲柔和耶？所有之軟性、柔軟性、不硬性、不堅性、心之謙讓性——是言爲柔和。

一三四一 此處云何爲堪忍耶？所有之堪忍、忍耐性、受容性、不逆性、非暴惡性、心之喜悅性——是言爲堪忍。

一三四二 此處云何爲可樂耶？所有身之不過、語之不過、身語之不過——是言爲

可樂。

一三四三 此處云何爲和順耶？所有之捨離以麤惡、麤暴之語而苦他、怒他，與忿怒其而不益於定語，如斯則有溫順而順耳、可樂、徹心、可愛、愛於多人、樂於多人之語。其處有優雅之語、親密之語、柔和之語——是言爲和順。

一三四四 此處云何爲供養耶？即二種供之養——食供養與法供養。此處或有供養者。即依食供養或依法供養，是爲供養。

一三四五 此處云何爲不護根門耶？此處有人。由於眼見色已，取相、隨好，不防眼根而住，故貪、憂、惡不善法之流入。爲防彼故不行、不守護眼根，於眼根而不防護；由耳而聞聲已……乃至……由鼻而嗅香已……乃至……由舌而味味已……乃至……由身而觸所觸已……乃至……由意而識法已，取相、隨好，不防意根而住，故貪、憂、惡不善法之流入。爲防彼故不行、不守護意根，於意根而不防護。是等不護、不守護、不擁護、不防護六根者——是言爲不護根門。

一三四六 此處云何爲食不知量耶？此處有〔人〕。爲遊戲、爲傲逸、爲裝飾、爲嚴飾而不思擇不如理攝食。其處於食有不知足之性、不知量之性、不思擇者——是言

爲食不知量。

一三四七 此處云何爲能護根門耶？此處有「人」。由於眼見色已，不取相、隨好、不防眼根而住，故貪、憂、惡不善法之流入。爲防彼故行、守護眼根，於眼根而防護；由耳而聞聲已……乃至……由鼻而嗅香已……乃至……由舌而味味已……乃至……由身而觸所觸已……乃至……由意而識法已，不取相、隨好，不防意根而住，故貪、憂、惡不善法之流入。爲防彼故行、守護意根，於意根而防護。是等護、守護、擁護、防護六根者——是言爲能護根門。

一三四八 此處云何於食知量耶？此處有「人」。非爲遊戲、傲逸、裝飾、嚴飾乃至唯爲此身之住、爲活、爲害之息、爲修梵行而思擇如理攝食，如斯我舊受亡而新愛不生。我亦可生存、無罪、住於安穩，其處於食有知足性、知量性、思擇者——是言爲於食知量。

一三四九 此處云何爲失念耶？所有之不念⁴⁹、不隨念、不專念、不憶念、不憶持、浮遊性、忘性⁵⁰——是言爲失念。

一三五〇 此處云何爲不正知耶？所有之無智、無見……乃至……無明柵、癡之不

善根——是言爲不正知。

一三五一 此處云何爲正念耶？所有之念、隨念、專念、憶念、憶持、不浮遊性、不忘性——是言爲正念。

一三五二 此處云何爲正知耶？所有之慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲正知。

一三五三 此處云何爲思擇力耶？所有之慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲思擇力。

一三五四 此處云何爲修習力耶？所有諸善法之練習、修習、多所作——是言爲修習力。

一三五五 此處云何爲止耶？所有心之住……乃至……正見——是言爲止。

一三五六 此處云何爲觀耶？所有之慧、慧智……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲觀。

一三五七 此處云何爲止相耶？所有心之住……乃至……正見——是言爲止相。

一三五八 此處云何爲勤勵相耶？所有心之發勤……乃至……正精進——是言爲勤

勵相。

一三五九 此處云何爲勤勵耶？所有心之發勤……乃至……正精進——是言爲勤勵。

一三六〇 此處云何爲不散亂耶？所有心之住……乃至……正見——是言爲不散亂。

一三六一 此處云何爲破戒耶？所有身之過失〔或錯誤〕、語之過失、身語之過失——是言爲破戒。一切之惡戒亦爲破戒。

一三六二 此處云何爲破見耶？即無惠施、親愛、祠祀，無妙行、惡行之業果異熟，無此世、他世，無母、無父、無化生之有情；於世間無自通達此世、彼世，作證教他正至正行之沙門婆羅門，如斯見、成見……乃至……顛倒執——是言爲破見。一切之邪見亦言爲破見。

一三六三 此處云何爲具戒耶？即身之無過失〔或無錯誤〕、語之無過失、身語之無過失——是言爲具戒。一切之戒律儀亦爲具戒。

一三六四 此處云何爲具見耶？即有惠施、親愛、祠祀，有妙行、惡行之業果異熟，

有此世、他世，有母、有父、有化生之有情，於世間有自通達此世、彼世，作證教他正至正行之沙門婆羅門，如斯有慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見——是言爲具見。

一三六五 此處云何爲淨戒耶？即身無過失（或無錯誤）、語無過失、身語無過失——是言爲淨戒。

一三六六 此處云何爲淨見耶？即業所作之慧、諦隨順之慧、道具足之慧、果具足之慧。

所謂見清淨者即所有之慧、智慧……乃至……無癡、擇法、正見。

所謂如見精進者即所有心之發勤……乃至……正精進。

所謂厭者即生畏、老畏、病畏、死畏。所謂順厭處者即生、老、病、死。

所謂厭者之如理精勤者即此處有比丘，爲未生惡不善法之不生，故起欲發勤、持策精進心。

爲已生惡不善法之斷，故起欲發勤、持策精進心。

爲未生善法之生，故起欲發勤、持策精進心。

爲已生善法之住、不忘、倍增、廣大、修、滿，故起欲發勤、持策精進心。

一三六七 所謂於善法不喜足者即諸善法於修習之不喜足多欲。

所謂於精勤不被遮止者即諸善法於修習之恭敬所作性、常所作性、堅住所作性、不耽溺性、不棄志欲性、不棄精進性、練習、修習、多所作。

所謂明者即三明——宿住隨念智明、有情生死智明、漏盡智明。

所謂解脫者即二解脫——心與勝解等之涅槃。

所謂盡智者即道具足智。

所謂無生智者即果具足智。

註① 原本毗sabbayutto，譯sampayutto譏譏排。

② 意業 (manokamno) 原本脫落，由遷羅本補之。

③ 原本毗saṅkhata，譯asaṅkhata譏。

④ 原本毗kusala vyākata，譯由遷羅本 kusalavyākata。

- ⑤ 懸~~木~~tattha~~木~~文脫落・田~~豐~~釋~~木~~煙~~木~~。~~木~~katamā sakkāyaditthi……pe……ayam
vuccati sakkāyaditthi tattha katamā vicikicchā……pe……ayam vuccati vicikic-
chā tattha katamā sīlabbataparamāso……pe……ayam vuccati sīlabbatapar-
āmāso。然~~木~~ tattha~~木~~sakkāyaditthi vicikicchā sīlabbataparamāso~~木~~重~~木~~。
⑥ 田~~豐~~釋~~木~~黑・田~~豐~~釋~~木~~煙~~木~~。~~木~~tīni saññojanāni sakkāyaditthi vicikicchā sīlab-
bataparamāso,ime dhammā dassanenapahātabbā,tadekaṭṭho lobho doso noho,
ime dhammā dassanenapahātabbhetu,tadekaṭṭhā ca kilesa,tam sampayutto
vedanakkhandho……pe……viññāṇakkhandho tam samutthānam kāyakkammam
vacīkammam manokammam,ime dhammā dassanenapahātabbhetikā。
⑦ 懸~~木~~ sampattanigata・~~木~~sammatta niyatā~~木~~。
⑧ 懸~~木~~ maggahetu~~木~~ maggahetu。
⑨ 懸~~木~~ nippattā~~木~~ abhinippattā・田~~豐~~釋~~木~~ nibbattā~~木~~ abhinibbattā~~木~~。次項亦倣~~木~~。
⑩ 懸~~木~~ niruddhaṅgata・田~~豐~~釋~~木~~ nirudhā vigata・

- ⑪ 原本脫落，由遷羅本補之。
- ⑫ 原本是niyatā，[尼遷羅本]niyakā。而正，次標示回。
- ⑬ 原本是mettamā，[尼遷羅本及《分部論vibhangā》(p.86)是metti，[說海註解Atthasalīnī]是metti。
- ⑭ 母 依據『註書』即「於輪迴人之生處」，而『生器經』則為「人由渴愛而生，彼之心迷。」
- ⑮ 產生 即謂人於輪迴結縛於苦而生。
- ⑯ 河 即謂輪貪之急流而誘人。
- ⑰ 渴愛visattikā是貪之異名，由saj-satta (執著) 而來，或由visa (毒) 而來，可參照『註書英譜』The Expositor II P.468 note。祇譯解為有毒之愛欲。
- ⑱ 漫 離漫於色等之愛。
- ⑲ 驅觀者 貪者欲得彼此令人勞苦之愛。
- ⑳ 伴侶 『經集 (sutta nipata)』總解七十四○節。
- ㉑ 有導者 有眞正導引輪迴的存在者之愛。
- ㉒ 林 彼彼之所緣由欲 (vanati) 執 (bhajati) 貪 (alliyati) 而名。

②3 下生 林中之下生，喻之於貪。

②4 惠望jappa爲貪之異名而字意即「私語、嘟噥」等，依據註書謂自嘟噥而言「此即自身之物，彼即自身之物。此等乃興起於自身之物」。

②5 貪望oluppam 即貪之異名。依據註書（三六五頁），由lumpati（掠奪）而來，爲「任性」，「放縱」之意。再者，其原語由/senp/而來，而謂與/subh/（貪）有其關係。參照英譯二八〇頁註。

②6 由於欲望亢奮動搖，恰如犬欲得其物之時振搖其尾之喻。

②7 原本是sādukamyata，而註書及暹羅本爲sādhukamyata。

②8 非處 即無理由之義，當然忿怒而無理由之怒。【註書】謂：例如下兩發怒，不下兩也發怒：太陽出來發怒，太陽不出來也發怒。

②9 原本缺此一句，暹羅本有之。同於一〇五五項之答。

②10 上述之三善因法、三不善因法等之一或以上爲有因之意。

②11 非持上述之諸法爲有因之意。

②12 貪、瞋、癡即相互以因爲有因。

③③ 原本缺，由遷羅本補之。

③④ 家慳 原本缺kusalamacchariyam，kulamacchariyam。訛。

③⑤ 原本脫落。即福轉入sabbāñ ca rūpāñ asankhata dhātu。

③⑥ 味處sarāyatanañ原本脫落。

③⑦ 原本脫落，由遷羅本補之。

③⑧ 原本ye dhamme脫落。由遷羅本補之。

③⑨ 原本也纏立缺arūpavacare（無色纏），遷羅本無。更正。其次回原本是pariyāpanne，應為apariyāpanne。

④⑩ 原本脫落，由遷羅本補之。

④⑪ A.N.I.I334（漢譯南傳第一〇一・一六一頁）參照集異門足論第十六（大正一六、四〇〇一）之體明分（*vijā-bhāgiyā*）。

④⑫ A.N.I.124（漢譯南傳第十九・一八〇一一八一頁）參照集異門足論第四（大正一六、三一七六）。

④⑬ M.N.I.389缺（漢譯南傳第十・一三九頁）。

④4 後悔惡行且自荷責之意，A.N.I.49参照（漢譯南傳第十九·六六頁）

④5 白 111〇九項至 111六七項止，D.N.II.212-214（漢譯南傳第八·111九——1111），
集異門足論第一（大正二六·111六九——111〇）A.N.I.83-84,94-95.（漢譯南傳第十九·
一一六——111〇九項——1111因項則參照長阿含經第八衆集經（大正一·因
九。）

④6 D.N.I.13參照（漢譯南傳第六·11）。

④7 原本是dovacassatāyām。尼譯羅本及覺音註書Atthasālinī是dovacassāyām。1111七
項之原本是sovacassatāyām（鞞訶），譯羅本是sovacassayām。

④8 sādoriyām sādoratā區本無，由譯羅本補之。

④9 原本是anussati是asati訛。

⑤0 原本是apilāpanatā asammussanatā，是pilāpanatā samussanatā訛。

第四 義釋品

一三六八 云何爲善法耶？即於四地^①之善——是等爲善法。

一三六九 云何爲不善法耶？即十二不善心^②之生起——是等爲不善法。

一三七〇 云何爲無記法耶？即於四地之異熟、於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲無記法。

235

一三七一 云何爲樂受相應法耶？即自欲纏善之四喜俱行心之生起，自不善之四，自欲纏善之異熟及所應作之五^③，自色纏之三種靜慮之善、異熟與所應作，由出世間之三種四種靜慮之善及異熟而成——除生於此處之樂受——是等爲樂受相應法。

一三七二 云何爲苦受相應法耶？即二憂俱行心之生起、苦俱行意識——除生於此處之苦受——是等爲苦受相應法。

一三七三 云何爲不苦不樂受相應法耶？即自欲纏善之四捨俱行心之生起，由不善之六，由欲纏善^④異熟之十，由不善異熟之六，由所應作之六，由色纏第四靜慮之

善、異熟與所應作，由四無色纏之善、異熟與所應作，由出世間第四靜慮之善與異熟而成——除生於此處之不苦不樂受——是等爲不苦不樂受相應法。而三受及色與涅槃之是等諸法不可言之爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

一三七四 云何爲異熟法耶？即於四地之異熟——是等爲異熟法。

一三七五 云何爲異熟法法之法耶？即於四地之善不善——是等爲異熟法法之法。

一三七六 云何爲非異熟非異熟法法之法耶？即於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非異熟非異熟法法之法。

一三七七 云何爲已取順取法耶？即於三地之異熟及色之業所作——是等爲已取順取法。

一三七八 云何爲不已取順取法耶？即非於三地之善不善、於三地之所應作無記及色之業所作——是等爲不已取順取法。

一三七九 云何爲不已取不順取法耶？即四道非所攝四沙門果及涅槃——是等爲不已取不順取法。

一三八〇 云何爲已雜染順雜染法耶？即十二不善心之生起——是等爲已雜染順雜

染法。

一三八一 云何爲不已雜染順雜染法耶？即於三地之善、於三地之異熟、於三地之所應作無記及一切之色——是等爲不已雜染順雜染法。

一三八二 云何爲不已雜染不順雜染法耶？即四道非所攝四沙門果及涅槃——是等爲不已雜染不順雜染法。

一三八三 云何爲有尋有伺法耶？即由欲纏之善不善、欲纏善異熟之十一心之生起，由不善異熟之二，由所應作之十一，由色纏初靜慮之善、異熟所應作，由出世間初靜慮之善及異熟而成——除生於此處之尋伺——是等爲有尋有伺法。

一三八四 云何爲無尋唯伺法耶？即由於色纏五種法之第二靜慮善、異熟及所應作，由於出世間五種法之第二靜慮善及異熟而成——除生於此處之伺^⑤——是等爲無尋唯伺法。

一三八五 云何爲無尋無伺法耶？即由二之五識、色纏之三法三法靜慮善、異熟及所應作而成，由四之無色善、異熟及所應作而成，由出世間之三法三法靜慮善及異熟而成，於五種法於第二靜慮所生伺及色與涅槃——是等爲無尋無伺法。

237

一三八六 尋俱生之伺者不可言爲有尋有伺。無尋唯伺、無尋無伺亦然。

一三八七 云何爲喜俱行法耶？即由欲纏善之四喜俱行心之生起，由不善之四，由欲纏善異熟之五，由所應作之五，由色纏之二法三法靜慮善、異熟及所應作而成，由出世間之二法三法靜慮之善及異熟而成——除生於此處之喜——是等爲喜俱行法。

一三八八 云何爲樂俱行法耶？即由欲纏善之四喜俱行心之生起，由不善之四，由欲纏善異熟之六，由所應作之五，由色纏之三法四法靜慮之善、異熟及所應作而成，由出世間之三法四法靜慮善及異熟而成——除生起於此處之樂——是等爲樂俱行法。

一三八九 云何爲捨俱行法耶？即由欲纏善之四捨俱行心之生起，由不善之六，由欲纏善異熟之十，由不善異熟之六，由所應作之六，由色纏之第四靜慮之善、異熟及所應作而成，由四之無色之善、異熟及所應作而成，自出世間第四靜慮之善及異熟而成——除生於此處之捨——是等爲捨俱行法。喜者非喜俱行，是樂俱行，非捨俱行。樂者不可言非樂俱行，是喜俱行，非捨俱行，是喜俱行。

一三九〇 云何爲見所斷法耶？即四成見相應心之生起，疑俱行心之生起——是等爲見所斷法。

一三九一 云何爲修所斷法耶？即掉舉俱行心之生起——是等爲修所斷法。

一三九二 〔云何爲見所斷修所斷法耶？〕即四成見不相應貪俱行心之生起、二之憂俱行心之生起——是等之諸法者應爲見所斷可爲修所斷〔法〕。

238 一三九三 云何爲非見非修所斷法耶？即於四地之善、於四地之異熟、於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非見非修所斷法。

一三九四 云何爲見所斷因法耶？即四成見相應心之生起、疑俱行心之生起——除生於此處之癡——是等爲見所斷因法。

一三九五 云何爲修所斷因法耶？即掉舉俱行心之生起——除生於此處之癡——是等爲修所斷因法。四成見不相應貪俱行心之生起、二之憂俱行心之生起，是等之諸法者應爲見所斷因法。

一三九六 云何爲非見非修所斷因法耶？即疑俱行癡、掉舉俱行癡、於四地之善、於四地之異熟、於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非見非修所斷因法。

一三九七 云何爲流轉法耶？即於三地之善、不善——是等爲流轉法。

一三九八 云何爲還滅法耶？即四道非所攝——是等爲還滅法。

一三九九 云何爲非流轉非還滅法耶？即於四地之異熟、於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非流轉非還滅法。

一四〇〇 云何爲有學法耶？即四道非所攝及下三沙門果——是等爲有學法。

一四〇一 云何爲無學法耶？即上阿羅漢果——是等爲無學法。

一四〇二 云何爲非有學非無學法耶？即於三地之善不善、於三地之異熟、於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非有學非無學法。

一四〇三 云何爲小法耶？即欲纏善不善、一切欲纏之異熟、欲纏所應作無記及一切之色——是等爲小法。

一四〇四 云何爲大法耶？即色纏、無色纏之善無記——是等爲大法。

一四〇五 云何爲無量法耶？即四道非所攝四沙門果及涅槃——是等爲無量法。

一四〇六 云何爲小所緣法耶？即一切欲纏之異熟所應作意界、所應作因、意識界善俱行——是等爲小所緣法。

一四〇七 云何爲大所緣法耶？即識無邊處、非想非非想處——是等爲大所緣法。

一四〇八 云何爲無量所緣法耶？即四道非所攝及四沙門果——是等爲無量所緣法。由欲纏善之四智不相應心之生起，由所應作之四智不相應心之生起，一切之不善——是等之諸法者即應爲小所緣、大所緣、非無量所緣。（又）不可言爲小所緣大所緣。由欲纏善之四智相應心之生起，由所應作之四智相應心之生起，由色纏第四靜慮之善及所應作，所應作因意識界捨俱行——是等之諸法者即應爲小所緣、大所緣、無量所緣。（又）不可言爲小所緣或大所緣或無量所緣。由色纏三法四法靜慮之善、異熟及所應作而成，第四靜慮之異熟、空無邊處、無所有處——是等之諸法者即不可言爲小所緣或大所緣或無量所緣。色及涅槃者爲無所緣。

一四〇九 云何爲劣法耶？即十二不善心之生起——是等爲劣法。

一四一〇 云何爲中法耶？即於三地之善、於三地之異熟、於三地之所應作無記及一切之色——是等爲中法。

一四一一 云何爲勝法耶？即四道非所攝及四沙門果及涅槃——是等爲勝法。

一四一二 云何爲邪定法耶？即四成見相應心之生起、二憂俱行心之生起——是等

之諸法者即應爲邪定、不定。

一四一三 云何爲正定法耶？即四道非所攝——是等爲正定法。

一四一四 云何爲不定法耶？即四成見不相應貪俱行心之生起、疑俱行心之生起、掉舉俱行心之生起、於三地之善、於四地之異熟、於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲不定法。

一四一五 云何爲道所緣法耶？即自欲纏善之四智相應心之生起，自所應作之四智相應心之生起——是等之諸法者應爲道所緣，非道因，應爲道增上。（又）不可言爲道所緣或道增上。四聖道者即非道所緣，爲道因，應爲道增上。（又）不可言爲道增上。色纏第四靜慮之善，由所應作，所應作因意識界捨俱行——是等之諸法者應爲道所緣，非道因，非道增上。（又）不可言爲道所緣。由欲纏善之四智不相應心之生起，由一切之不善、一切之欲纏異熟、所應作之六心生起，由色纏三法四法靜慮之善、異熟及所應作而成，由第四靜慮之異熟、四無色之善、異熟及所應作而成及四沙門果——是等之諸法者不可言爲道所緣或道因或道增上。色及涅槃者即爲無所緣。

一四一六 云何爲已生法耶？即於四地之異熟及色之業所作而成，是等之諸法者即應爲已生，應爲當生，不可言爲不已生。於四地之善、不善，於三地之所應作無記及色之非業所作而成——是等之諸法者即可爲已生，可爲不已生。不可言爲當生。涅槃者即不可言爲已生、不已生、當生。除涅槃，一切之諸法者即應爲過去、未來、現在。涅槃者不可言爲過去或未來或現在。

一四一七 云何爲過去所緣法耶？即識無邊處、非想非非想處——是等爲過去所緣法。

嚴密言之，非未來所緣者。

一四一八 云何爲未來所緣法耶？即二之五識及三之意識界——是等爲未來所緣法。由欲纏善異熟之十心生起，由不善異熟之意識界捨俱行所應作因意識界喜俱行——是等之諸法者即應爲過去所緣、未來所緣、現在所緣。由欲纏善不善所應作之九心^⑥生起，由起纏第四靜慮之善及所應作而成——是等之諸法者即應爲過去所緣、未來所緣、現在所緣，不可言爲過去所緣或未來所緣。由色纏三法四法靜慮之善異熟、所應作及第四靜慮之異熟、虛空無邊處、無所有處、四道非所攝及四沙門

果——是等之諸法者即不可言爲過去所緣或未來所緣或現在所緣。色及涅槃者即爲無所緣。除意根、繫色、涅槃，一切之法者即可爲內〔法〕，可爲外〔法〕，可爲內外〔法〕。意根、繫色、涅槃者即爲外法。

242
一四一九 云何爲內所緣法耶？即識無邊處、非想非非想處——是等爲內所緣法。

一四二〇 云何爲外所緣法耶？即由色纏三法四法靜慮之善、異熟及所應作而成，第四靜慮之異熟、虛空無邊處、四道非所攝及四沙門果——是等爲外所緣法。除色，由一切之欲纏善不善無記法，色纏第四靜慮之善及所應作而成——是等之諸法者即應爲內所緣、外所緣、內外所緣。無所有處者即不可言爲內所緣或外緣或內外所緣色，及涅槃者即爲無所緣。

一四二一 云何爲有見有對法耶？即色處——是等爲有見有對見。

一四二二 云何爲無見有對法耶？即眼處……乃至……所觸處——是等爲無見有對法。

一四二三 云何爲無見無對法耶？即於四地之善不善，於四地之異熟，於三地之所應作無記及色之無見無對法處所攝及涅槃——是等爲無見無對法。

一四二四 云何爲因法耶？即三善因、三不善因、三無記因。無貪者爲善因、無瞋者爲善因、無癡者爲善因。〔是等〕於四地之善生，無癡之善因者即除自欲纏善之四智不相應心之生起而於四地之善生。貪者即於八貪俱行心之生起而生。瞋者即於二憂俱行心之生起而生。癡者即於一切之不善而生。無貪者爲異熟因，無瞋者爲異熟因。〔是等〕除由欲纏異熟之無因心之生起而於四地之異熟生。無癡之異熟因者即除由欲纏異熟之無因心，除四智不想應心之生起而於四地之異熟生。無癡之異熟因者即除因，無瞋者爲所應作因。〔是等〕除自欲纏所應作之無因心而於三地之所應作生。無癡之所應作因者除由欲纏所應作之無因心生起、除四智不相應心之生起而於三地之所應作生——是等爲因法。

一四二五 云何爲非因法耶？即除因於四地之善不善、於四地之異熟、於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲無因法。

一四二六 云何爲有因法耶？即除疑俱行、掉舉俱行之癡，餘之爲不善，於四地之善；除由欲纏異熟之無因心生起，於四地之異熟；除由欲纏所應作之無因心生起，於三地之所應作無記——是等爲有因法。

一四二七 云何爲無因法耶？即疑俱行之癡，掉舉俱行之癡及二之五識、三之意界，五之無因之意識界、色及涅槃——是等爲無因法。

一四二八 云何爲因相應法耶？即除疑俱行、掉舉俱行之癡，餘爲不善，於四地之善；除由欲纏異熟之無因心生起，於四地之異熟；除由欲纏所應作之無因心生起，於三地之所應作無記——是等爲因相應法。

一四二九 云何爲因不相應法耶？即疑俱行之癡，掉舉俱行之癡，二之五識及三之意界，五無因意識界、色及涅槃——是等爲因不相應法。

一四三〇 云何爲「以因法爲有因」耶？即二之三因共生之時——是等爲「以因法爲有因」。

一四三一 云何爲「以有因法爲非因」耶？即於四地之善不善，除由欲纏異熟之無因心生起，於四地之異熟；除由欲纏所應作之無因心生起，於三地之所應作無記——除生於此處之因——是等爲「以有因法爲非因」。無因法者即不可言爲以因爲有因或以有因爲非因。

一四三二 云何爲「以因法爲因相應」耶？即二之三因共生之時——是等爲「以因法

爲因相應」。

一四三三 云何爲「以因相應法爲非因」耶？即於四地之善不善，除由欲纏異熟之無因心生起，於四地之異熟；除由欲纏所應作之無因心生起，於三地之所應作無記，除生於此處之因是等之諸法爲「以因相應法爲非因」。因不相應法者即不可言爲以因爲相應或以因相應爲非因。

一四三四 云何爲「以非因法爲有因」耶？即於四地之善不善，除由欲纏異熟之無因心生起，於四地之異熟；除由欲纏所應作之無因心生起，於三地之所應作無記——除生於此處之因——是等爲「以非因法爲有因」。

一四三五 云何爲「以非因法爲無因」耶？即二之五識及三之意界，五無因意識界、色及涅槃——是等爲「以非因法爲無因」。因法者即不可言爲以非因爲有因或以非因爲無因。

一四三六 云何爲有緣法耶？即於四地之善不善，於四地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲有緣法。

一四三七 云何爲無緣法耶？即涅槃——是爲無緣法。

一四三八 云何爲有爲法耶？即於四地之善不善，於四地之異熟，於三地之所應作無記乃一切之色——是等爲有爲法。

一四三九 云何爲無爲法耶？即涅槃——是爲無爲法。

一四四〇 云何爲有見法耶？即色處——是爲有見法。

一四四一 云何爲無見法耶？即眼處……乃至……觸處，於四地之善不善，於四地

之異熟，於三地之所應作無記，色之無見無對及法處所攝之涅槃——是等爲無見法。

一四四二 云何爲有對法耶？即眼處……乃至……觸處——是等爲有對法。

一四四三 云何爲無對法耶？即於四地之善不善，於四地之異熟，於三地之所應作無記，色之無見無對與法處所攝之涅槃——是等爲無對法。

一四四四 云何爲有色法耶？即四大種及四大種所造之色——是等爲有色法。

一四四五 云何爲無色法耶？即於四地之善不善，於四地之異熟，於三地之所應作無記及涅槃——是等爲無色法。

一四四六 云何爲世間法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲世間法。

一四四七 云何爲出世間法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲出世間法。一切之法者爲所識、非所識。

一四四八 云何爲漏法耶？即四漏——欲漏、有漏、見漏、無明漏。欲漏者於八貪俱行心之生起而生，有漏者於四成見不相應貪俱行心之生起而生，見漏者於四成見相應心之生起而生，無明漏者於一切之不善而生——是等爲漏法。

246
一四四九 云何爲非漏法耶？即除諸漏，餘之不善，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非漏法。

一四五〇 云何爲有漏法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲有漏法。

一四五一 云何爲無漏法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲無漏法。

一四五二 云何爲漏相應法耶？即二憂俱行心之生起——除生於此處之癡——除疑俱行、掉舉俱行之癡，餘之不善——是等爲漏相應法。

一四五三 云何爲漏不相應法耶？即於二憂俱行心之生起而生之癡，疑俱行之癡，掉舉俱行之癡，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是

等爲漏不相應法。

一四五四 云何爲「以漏法爲有漏」耶？即彼之諸漏只「以漏法爲有漏」。

一四五五 云何爲「以有漏法爲非漏」耶？即餘諸漏，除之不善，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以有漏法爲非漏」。非漏法者即不可言爲以漏爲有漏或以有漏爲非漏。

一四五六 云何爲「以漏法爲漏相應」耶？即二之三漏共生之時——是等之法是以漏法爲漏相應」。

一四五七 云何爲「以漏相應法爲非漏」耶？即除諸漏，餘之不善——是等爲「以漏相應法爲非漏」。漏不相應法者即不可言爲以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。

一四五八 云何爲「以漏不相應法爲有漏」耶？即於二憂俱行心之生起而生之癡，疑俱行癡，掉舉俱行之癡，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以漏不相應法爲有漏」。

一四五九 云何爲「以漏不相應法爲非漏」耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲「以漏不相應法爲非漏」。漏相應法者即不可言爲以漏不相應爲有漏或以

漏不相應爲非漏。

一四六〇 云何爲結法耶？即十結——欲貪結、瞋結、慢結、見結、疑結、戒禁取結、有貪結、嫉結、慳結、無明結。欲貪結者於八貪俱行心之生起而生，瞋結者於二憂俱行心之生起而生，慢結者於四成見不相應貪俱行心之生起而生，見結者於四成見相應心之生起而生，疑結者於疑俱行心之生起而生，戒禁取結者於四成見相應心之生起而生，有貪結者於四成見不相應貪俱行心之生起而生，嫉結及慳結者於二憂俱行心之生起而生，無明結者於一切之不善而生——是等爲結法。

一四六一 云何爲非結法耶？即除諸結、餘之不善，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非結法。

一四六二 云何爲順結法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲順結法。

一四六三 云何爲不順結法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲不順結法。

一四六四 云何爲結相應法耶？即除掉舉俱行之癡，餘之不善——是等爲結相應

法。

一四六五 云何爲結不相應法耶？即掉舉俱行之癡，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲結不相應法。

一四六六 云何爲「以結法爲順結」耶？即彼之諸法爲「以結法爲順結」。

一四六七 云何爲「以順結法爲非結」耶？即除諸結，餘之不善，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以順結法爲非結」。不順結法者即不可言爲以結爲順結或以不順結爲非結。

一四六八 云何爲「以結法爲結相應」耶？即二之三結共生之時——是等爲「以結法爲結相應」。

一四六九 云何爲「以結相應法爲非結」耶？即除諸法，餘之不善——是等爲「以結相應法爲非結」。結不相應法者即不可言爲以結爲結相應或以結相應爲非結。

一四七〇 云何爲「以結不相應法爲順結」耶？即掉舉俱行之癡，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以結不相應爲順結」。

一四七一 云何爲「以結不相應法爲不順結」耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃

——是等爲「以結不相應法爲不順結」。結相應法者即不可言爲以結不相應爲順結或以結不相應爲不順結。

一四七二 云何爲繫法耶？即四繫——貪身繫、瞋身繫、戒禁取身繫、此實執取身繫。貪身繫者於八貪俱行心之生起而生，瞋身繫者於二憂俱行心之生起而生，戒禁取繫及此實執取身繫者於四成見相應心之生起而生——是等爲繫法。

一四七三 云何爲非繫法耶？即除諸繫，餘之不善，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非繫法。

一四七四 云何爲順繫法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲順繫法。

一四七五 云何爲不順繫法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲不順繫法。

一四七六 云何爲繫相應法耶？即四成見相應心之生起，四成見不相應貪俱行心之生起，除生於此處之貪，二憂俱行心之生起——除生於此處之瞋——是等爲繫相應法。

一四七七 云何爲繫不相應法耶？即於四成見不相應瞋俱行心之生起而生之貪，於二憂俱行心之生起而生之瞋，疑俱行心之生起，掉舉俱行心之生起，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲繫不相應法。

一四七八 云何爲「以繫法爲順繫」耶？即彼之諸繫爲「以繫法爲順繫」。

一四七九 云何爲「以順繫法爲非繫」耶？即除諸繫，餘之不善，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以順繫法爲非繫」。不順繫法者即不可言之爲以繫爲順繫或以順繫爲非繫。

一四八〇 云何爲「以繫法爲繫相應」耶？即見、瞋共生之時——是等爲「以繫法爲繫相應」。

一四八一 云何爲「以繫相應法爲非繫」耶？即八貪俱行心之生起，二憂俱行心之生起——除生於此處之諸繫——是等爲「以繫相應法爲非繫」。繫不相應法者即不可言爲以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫。

一四八二 云何爲「以繫不相應法爲順繫」耶？即於四成見不相應貪俱行心之生起而生之貪，於二憂俱行心之生起而生之瞋，疑俱行心之生起，掉舉俱行心之生起，於

三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以繫不相應法爲順繫」。

一四八三 云何爲「以繫不相應法爲不順繫」耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲「以繫不相應法爲不順繫」。繫相應法者即不可言爲以繫不相應爲順繫或以繫不相應爲不順繫。

一四八四 云何爲暴流法……乃至……。

一四八五 云何爲軛法……乃至……。

一四八六 云何爲蓋法耶？即六蓋——欲貪蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋、無明盡。欲貪蓋者於八貪俱行心之生起而生，瞋恚蓋者於二憂俱行心之生起而生，惛沈睡眠蓋者於有行之不善而生，掉舉蓋者於掉舉俱行心之生起而生，惡作蓋者於二憂俱行心之生起而生，疑蓋者於疑俱行心之生起而生，無明蓋者於一切之不善而生——是等爲蓋法。

一四八七 云何爲非蓋法耶？即除諸蓋，餘之不善，於四地之不善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非蓋法。

一四八八 云何爲順蓋法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲順蓋法。

一四八九 云何爲不順蓋法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲不順蓋法。

一四九〇 云何爲蓋相應法耶？即十二不善心之生起——是等爲蓋相應法。

一四九一 云何爲蓋不相應法耶？即於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲蓋不相應法。

一四九二 云何爲「以蓋法爲順蓋」耶？即彼之諸蓋爲「以蓋法爲順蓋」。

一四九三 云何爲「以順蓋法爲非蓋」耶？即除諸蓋餘之不善，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以順蓋法爲非蓋」。無蓋法者即不可言爲以蓋爲順蓋或以順蓋爲非蓋。

一四九四 云何爲「以蓋法爲蓋相應」耶？即二之三蓋共生之時——是等爲「以蓋法爲蓋相應」。

一四九五 云何爲「以蓋相應法爲非蓋」耶？即除諸蓋餘之不善——是等爲「以蓋相

應法爲非蓋」。蓋不相應法者即不可言爲以蓋爲蓋相應或以蓋相應爲非蓋。

一四九六 云何爲「以蓋不相應法爲順蓋」耶？即於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以蓋不相應法爲順蓋」。

一四九七 云何爲「以蓋不相應法爲不順蓋」耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲「以蓋不相應法爲不順蓋」。蓋相應法者即不可言爲以蓋不相應爲順蓋或以蓋不相應爲不順蓋。

一四九八 云何爲取著法耶？見取著者於四成見相應心之生起而生——是等爲取著法。

一四九九 云何爲非取著法耶？即除取著餘之不善，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非取著法。

一五〇〇 云何爲已取著法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲已取著法。

一五〇一 云何爲不已取著法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲不已取著法。

一五〇二 云何爲取著相應法耶？即四成見相應心之生起——除生於此處之取著——是等爲取著相應法。

一五〇三 云何爲取著不相應法耶？即四成見不相應貪俱行心之生起，二憂俱行心之生起，疑俱行心之生起，掉舉俱行心之生起，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲取著不相應法。取著者即不可言爲取著相應或取著不相應。

一五〇四 云何爲「以取著法爲已取著」耶？即彼之取著爲「以取著法爲已取著」。

一五〇五 云何爲「以已取著法爲非取著」耶？即除取著餘之不善，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以已取著法爲非取著」。不已取著法者即不可言爲取著或已取著。

一五〇六 云何爲「以取著不相應法爲已取著」耶？即四成見不相應貪俱行心之生起，二憂俱行心之生起，疑俱行心之生起，掉舉俱行心之生起，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以取著不相應法爲已取著」。

一五〇七 云何爲「以取著不相應法爲不已取著」耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲「以取著不相應法爲不已取著」。以取著爲取著相應法者即不可言爲以取著不相應爲已取著或以取著不相應爲不已取著。

一五〇八 云何爲有緣法耶？即於四地之善不善，於四地之異熟，於三地之所應作無記——是等爲有緣法。

一五〇九 云何爲無緣法耶？即色及涅槃——是等爲無緣法。

一五一〇 云何爲心法耶？即眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意界、意識界——是等爲心法。

一五一一 云何爲非心法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、色及涅槃——是等爲非心法。

一五一二 云何爲心所法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心所法。

一五一三 云何爲非心所法耶？即心、色及涅槃——是等爲非心所法。

一五一四 云何爲心相應法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相應法。

一五一五 云何爲心不相應法耶？即色及涅槃——是等爲心不相應法。心者即不可言爲與心相應或與心不相應。

一五一六 云何爲心相雜法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相雜法。

一五一七 云何爲心不相雜法耶？即色及涅槃——是等爲心不相雜法。心者即不可言爲與心相雜或與心不相雜。

一五一八 云何爲心等起法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、身表、語表，其他更亦有色之心生心因，心等起者爲色處、聲處、香處、味處、觸處、空界、水界、色輕性、色軟性、色適應性、色積集、色持續、搏食——是等爲心等起法。

一五一九 云何爲非心等起法耶？即心與餘色及涅槃——是等爲非心等起法。

一五二〇 云何爲心俱在法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、身表、語表——是等爲心俱在法。

一五二一 云何爲非心俱在法耶？即心與餘色及涅槃——是等爲非心俱在法。

一五二二 云何爲心隨轉法耶？即受蘊、想蘊、行蘊、身表、語表——是等爲心隨轉法。

一五二三 云何爲非心隨轉法耶？即心與餘色及涅槃——是等爲非心隨轉法。

一五二四 云何爲心相雜等起法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相雜等起法。

一五二五 云何爲非心相雜等起法耶？即心與色、涅槃——是等爲非心相雜等起法。

一五二六 云何爲心相雜等起俱在法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相雜等起俱在法。

一五二七 云何爲非心相雜等起俱在法耶？即心與色、涅槃——是等爲非心相雜等起俱在法。

一五二八 云何爲心相雜等起隨轉法耶？即受蘊、想蘊、行蘊——是等爲心相雜等起隨轉法。

一五二九 云何爲非心相雜等起隨轉法耶？即心與色、涅槃——是等爲非心相雜等起隨轉法。

一五三〇 云何爲內法耶？即眼處……乃至……意處——是等爲內法。

一五三一 云何爲外法耶？即色處……乃至……法處——是等爲外法。

一五三二 云何爲所造法耶？即眼處……乃至……搏食——是等爲所造法。

一五三三 云何爲非所造法耶？即於四地之善不善，於四地之異熟，於三地之所應

作無記、四大種及涅槃——是等爲非所造法。

一五三四 云何爲已取法耶？即於三地之異熟，及色業所作——是等爲已取法。

一五三五 云何爲不已取法耶？即於三地之善不善，於三地之所應作無記及色之非業所作，四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲不已取法。

一五三六 云何爲取法耶？即四取——欲取、見取、戒禁取、我語取。欲取者於八貪俱行心之生起而生，見取、戒禁取、我語取者於四成見相應心之生起而生——是等爲取法。

一五三七 云何爲非取法耶？即除諸取餘之不善，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非取法。

一五三八 云何爲順取法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲順取法。

一五三九 云何爲不順取法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲不順取法。

一五四〇 云何爲取相應法耶？即四成見相應貪俱行心之生起，四成見不相應貪俱

行心之生起——除生於此處之貪——是等爲取相應法。

一五四一 云何爲取不相應法耶？即於四成見不相應貪俱行心之生起而生之貪，二憂俱行心之生起，疑俱行心之生起，掉舉俱行心之生起，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲取不相應法。

一五四二 云何爲「以取法爲順取」耶？即彼之諸取爲「以取法爲順法」。

一五四三 云何爲「以順取法爲非取」耶？即除諸取餘之不善，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以順取爲非取」。不順取法者即不可言爲以取爲順取或以順取爲非取。

一五四四 云云何爲「以取法爲取相應」耶？即見及貪共生之時——是等爲「以取法爲取相應」。

一五四五 云何爲「以取相應法爲非取」耶？即八貪俱行心之生起——除生於此處之諸取——是等爲「以取相應法爲非取。取不相應法者即不可言爲以取爲取相應或以取相應爲非取」。

一五四六 云何爲「以取不相應法爲順取」耶？即於四成見不相應貪俱行心之生起而

²⁵⁷

生之貪，二憂俱行心之生起，疑俱行心之生起，掉舉俱行心之生起，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以取不相應法爲順取」。

一五四七 云何爲「以取不相應法爲不順取」耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲「以取不相應法爲不順取」。取相應法者即不可言爲以取不相應爲順取或以取不相應爲不順取。

一五四八 云何爲煩惱法耶？即十煩惱事——貪、瞋、癡、慢、見、疑、惛沈、掉舉、無慚、無愧。貪者於八貪俱行心之生起而生，瞋者於二憂俱行心之生起而生，癡者於一切之不善而生，慢者於四成見不相應貪俱行心之生起而生，見者於四成見相應心之生起而生，疑者於疑俱行心之生起而生，惛沈者於有行之不善而生，掉舉、無慚、無愧者於一切之不善而生——是等爲煩惱法。

一五四九 云何爲非煩惱法耶？即除諸煩惱餘之不善，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非煩惱法。

一五五〇 云何爲順雜染法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應

作無記及一切之色——是等爲順雜染法。

一五五一 云何爲不順雜染法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲不順雜染法。

一五五二 云何爲已雜染法耶？即十二不善心之生起——是等爲已雜染法。

一五五三 云何爲不已雜染法耶？即於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲不已雜染法。

一五五四 云何爲煩惱相應法耶？即十二不善心之生起——是等爲煩惱相應法。

一五五五 云何爲煩惱不相應法耶？即於四地之善，於四地之異熟，於三地所應作無記、色及涅槃——是等爲煩惱不相應法。

一五五六 云何爲「以煩惱法爲順雜染」耶？即彼之諸煩惱爲「以煩惱爲順雜染」。

一五五七 云何爲「以順雜染法爲非煩惱」耶？即除諸煩惱餘之不善，於三地之善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以順雜染法爲非煩惱」。無順雜染法者即不可言爲以煩惱爲順雜染或以順雜染爲非煩惱。

一五五八 云何爲「以煩惱法爲已雜染」耶？即彼之諸煩惱爲「以煩惱爲已雜染」。

一五五九 云何爲「以已雜染法爲非煩惱」耶？即除諸煩惱餘之不善——是等爲「以已雜染法爲非煩惱」。無已雜染法者即不可言爲以煩惱爲已雜染或以已雜染爲非煩惱。

259
一五六〇 云何爲「以煩惱法爲煩惱相應」耶？即二之三煩惱共生之時——是等爲「以煩惱法爲煩惱相應」。

一五六一 云何爲「以煩惱相應法爲非煩惱」耶？即除諸煩惱餘之不善——是等爲「以煩惱相應法爲非煩惱」。煩惱不相應法者即不可言爲以煩惱爲煩惱相應或以煩惱相應爲非煩惱。

一五六二 云何爲「以煩惱不相應法爲順雜染」耶？即於三地之善，於三地異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲「以煩惱不相應法爲順雜染」。

一五六三 云何爲「以煩惱不相應法爲不順雜染」耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲「以煩惱不相應法爲不順雜染」。煩惱相應法者即不可言爲以煩惱不相應爲順雜染或以煩惱不相應爲不順雜染。

一五六四 云何爲見所斷法耶？即四成見相應疑俱行心之生起——是等爲見所斷

法。四成見不相應、貪俱行心之生起，二憂俱行心之生起——是等之諸法者即應爲見所斷、非見所斷。

一五六五 云何爲非見所斷法耶？即掉舉俱行心之生起，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非見所斷法。

一五六六 云何爲修所斷法耶？即掉舉俱行心之生起——是等爲修所斷法。四成見不相應貪俱行心之生起，二憂俱行心之生起——是等之諸法者即可爲修所斷可爲非修所斷。

一五六七 云何爲非修所斷法耶？即四成見相應心之生起，疑俱行心之生起，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非修所斷法。

一五六八 云何爲見所斷因法耶？即四成見相應心之生起，疑俱行心之生起——除生於此處之癡——是等爲見所斷因法。四成見不相應貪俱行心之生起，憂俱行心之生起——是等之諸法者即應爲見所斷因、非見所斷因。

一五六九 云何爲非見所斷因法耶？即疑俱行之癡，掉舉俱行心之生起，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非見所斷因法。

一五七〇 云何爲修所斷因法耶？即掉舉俱行心之生起——除生於此處之癡——是等爲修所斷因法。四成見不相應貪俱行心之生起，二憂俱行心之生起——是等之諸法者即應爲修所斷因或非修所斷因。

一五七一 云何爲非修所斷因法耶？即四成見相應心之生起，疑俱行心之生起，掉舉俱行之癡，於四地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲非修所斷因法。

一五七二 云何爲有尋法耶？即欲纏之善不善，由欲纏善異熟之十一心生起，由不善異熟之二，由所應作之十一，由色纏初靜慮之善、異熟及所應作，由出世間初靜慮之善及異熟——除生於此處之尋——是等爲有尋法。

一五七三 云何爲無尋法耶？即自二之五識、色纏三法四法靜慮之善、異熟及所應作，由四無色之善、異熟及所應作，由出世間三法四法靜慮之善、異熟及所應作，色及涅槃——是等爲無尋法。

一五七四 云何爲有伺法耶？即欲纏之善不善，由欲纏善異熟之十一心之生起，由不善之異熟之二，由所應作之十一，由色纏一法二法靜慮之善、異熟及所應作，由

出世間一法二法靜慮之善及異熟——除生於此處之伺——是等爲有伺法。

一五七五 云何爲無伺法耶？即由二之五識、色纏二法三法靜慮之善、異熟、所應作，由四無色之善、異熟、所應作，由出世間二法三法靜慮之善、異熟，伺、色與涅槃——是等爲無伺法。

一五七六 云何爲有喜法耶？即由欲纏善之四喜俱行心之生起，由不善之四，由欲纏善異熟之五，由所應作之五，由色纏二法三法靜慮之善、異熟、所應作，由出世間二法三法靜慮之善及異熟——除生於此處之喜——是等爲有喜法。

一五七七 云何爲無喜法耶？即由欲纏善之四捨俱行心之生起，由不善之八，由欲纏善異熟之十一，由不善異熟之七，由所應作之六，由色纏二法二法靜慮之善、異熟、所應作，由出世間二法二法靜慮之善、異熟，喜、色及涅槃——是等爲無喜法。

一五七八 云何爲喜俱行法耶？即由欲纏善之四喜俱行心之生起，由不善之四，由欲纏善異熟之五，由所應作之五，由色纏二法三法靜慮之善、異熟、所應作，由出世間二法三法靜慮之善及異熟——除生於此處之喜——是等爲喜俱行法。

一五七九 云何爲非喜俱行法耶？即自欲纏善之四捨俱行心之生起，由不善之八，

由欲纏善異熟之十一，由不善異熟之七，由所應作之六，由色纏二法二法靜慮之善、異熟、所應作，由四無色之善、異熟、所應作，由出世間二法二法靜慮之善及異熟、色及涅槃——是等爲非喜俱行法。

一五八〇 云何爲樂俱行法耶？即由欲纏善之四喜俱行心之生起，由不善之四，由欲纏善異熟之六，由所應作之五，由色纏三法四法靜慮之善、異熟、所應作，由出世間三法四法靜慮之善及異熟——除生於此處之樂——是等爲樂俱行法。

一五八一 云何爲非樂俱行法耶？即由欲纏善之四捨俱行心之生起，由不善之八，由欲纏善異熟之十，由不善異熟之七，由所應作之六，由色纏第四靜慮之善、異熟、所應作，由四無色之善、異熟、所應作，由出世間第四靜慮之善及異熟，樂、色及涅槃——是等爲非樂俱行法。

一五八二 云何爲捨俱行法耶？即由欲纏善之四捨俱行心之生起，由不善之六，由欲纏善異熟之十，由不善異熟之六，由所應作之六，由色纏第四靜慮之善、異熟、所應作，由四無色之善、異熟、所應作，由出世間第四靜慮之善及異熟——除生於此處之捨——是等爲捨俱行法。

一五八三 云何爲非捨俱行法耶？即由欲纏善之四喜俱行心之生起，由不善之六，由欲纏善異熟之六，由不善異熟之一，由所應作之五，由色纏三法四法靜慮之善、異熟、所應作之捨、色及涅槃——是等爲非捨俱行法。

一五八四 云何爲欲纏法耶？即善、不善、一切欲纏之異熟、欲纏之所應作無記及一切之色——是等爲欲纏法。

263 一五八五 云何爲非欲纏法耶？即色纏、無色纏、非所攝——是等爲非欲纏法。

一五八六 云何爲色纏法耶？即白色纏四法五法靜慮之善、異熟、所應作——是等爲色纏法。

一五八七 云何爲非色纏法耶？即欲纏、無色纏、非所攝——是等爲非色纏法。

一五八八 云何爲無色纏法耶？即由四無色之善、異熟、所應作而成——是等爲無色纏法。

一五八九 云何爲非無色纏法耶？即欲纏、色纏、非所攝——是等爲非無色纏法。

一五九〇 云何爲所攝法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲所攝法。

一五九一 云何爲非所攝法耶？即四道非所攝、四沙門果及涅槃——是等爲非所攝法。

一五九二 云何爲出法耶？即四道非所攝——是等爲出法。

一五九三 云何爲不出法耶？即於三地之善不善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲不出法。

一五九四 云何爲定法耶？即四成見相應心之生起，二憂俱行心之生起——是等之諸法者即應爲定、不定。

四道非所攝——是等爲定法。

一五九五 云何爲不定法耶？即四成見不相應貪俱行心之生起，疑俱行心之生起，掉舉俱行心之生起，於三地之善，於四地之異熟，於三地之所應作無記、色及涅槃——是等爲不定法。

一五九六 云何爲有上法耶？即於三地之善不善，於三地之異熟，於三地之所應作無記及一切之色——是等爲有上法。

一五九七 云何爲無上法耶？即四道非所攝、四禪力及涅槃——是等爲無上法。

一五九八 何爲有譜法耶？歸十二不善心之生起——是等爲有譜法。

一五九九 何爲無譜法耶？歸於因地之善，於因地之異熟，於三地之所應作無記，色及涅槃——是等爲無譜法。

註① 因地 品俗經、色經、無色經、非近續之因地。

② 參照三十六五頃以下。

③ 原本vipākato cha kiryato pañca 地獄經本原上vipākato ca kiryato ca pañca。

④ 輒 原本是不識akusalassa 識akusalassa 不識。

⑤ 原本是上vitakko ca。譯經本無。上譯無。

⑥ 九心ナ計 原本na cittuppāda 計na cittuppāda 計。

中文索引

一劃			
一種色聚	172,173,182,183, 243	已取	1,7,8,172,173, 289,326,347,352
二劃		已取順取	1,173,175,178, 179,199,210,211
		已取著法	7,285,347,348
		已取法	8,289,352
入罪善巧	12,311	已生法	2,255,333
入定善巧	12,311,312	已知根	104,140,141,161
二種色聚	173,209	三結	249,251,300,301
二十大種法	102,149	三沙門果	252,330
七種色聚	180,241	三種色聚	175,178,227
八種色聚	181,241	三善因	258,259,261,262
八大異熟	136	三善根	246
九種色聚	181,242	三不善因	258,259,260,261
九欲纏因	258,261	三不善根	246,248,254,307
十結	270,341	三明	319
十煩惱事	293,354	三無記因	258,261,262,335
十種色聚	181,182,243	小所緣法	2,253,330,331
十一種色聚	182,243	小法	2,253,330
十二處	312	大種	102,149,172,173, 289,309,338,352
十八界	312	大所緣法	2,253,331
三劃		大法	2,253,330
已作	123,126,128,131	女根	174,177,181,183, 194,198,199,200
已積集	123,126,128,131		

——四對——

		心法	7,286,349
		水界	174,177,180,197
火界	180,197,239	中法	2,254,331
五種色聚	180,240	內外所緣法	3,257
止相	13,316	內外法	3,257
心一境性	15,17,26,29,30, 34,36,38,40,41	內所緣法	3,257,334
心俱在	8,173,175,200	不已雜染順雜染法	2,248,327
心俱在法	8,350	不已雜染法	296,355
心輕安	16,22,26,34,38	不已取	1,173,175,178
心輕性	16,23,26,34,38	不已取順取	1,173,175,178
心所法	8,253,254,255	不已取順取法	1,248,326
心正性	16,23,26,34,38	不已取著法	285,347,348
心隨轉	8,173,175,201	不已取不順取法	1,248,326
心隨轉法	8,287,288,350	不已取法	289,352
心相應法	8,287,349	不已生法	2,255
心相雜等起俱在法	8,288,351	不可見	183,184,185,186
心相雜等起隨轉法	8,288,351	不喜足	14,319
心相雜等起法	8,288,350,351	不苦不樂受相應法	1,247,325
心相雜法	8,287,350	不護根門	13,314
心增上	80,81,82,83,84	不散亂	13,16,18,19,20, 162,169,171,317
心直性	16,24,26,34,38		
心等起	8,173,175,200	不出法	11,306,362
心等起法	8,287,350	不順蓋法	282,346
心適應性	16,23,26,34,38	不順繫法	277,343,344
心軟性	16,23,26,34,38	不順結法	273,341,342
心不相應法	8,287,349	不順雜染法	2,248,296,327
心不相雜法	8,287,350	不順取法	1,248,291,326

不正知	13,110,260,268,	出世間法	4,265,339
	272,281,294,315	出法	11,306,362
不定法	2,11,254,306	出離	85,96,97,98,99
不善異熟無記	163	正見	15,16,18,19,20
不善心	106,112,113,115	正思惟	15,17,19,26,30
不善法	1,20,21,22,32,45	正精進	15,26,30,86,90
不被遮止	14,319	正定	2,15,17,18,19,20
六蓋	279,345	正定法	2,254,332
六色纏因	258,261	正知	13,16,18,19,20,
六種色聚	180,240		21,22,24,26,28
六非所攝因	258,261,262	正念	13,15,18,19,20,
六無色纏因	258,261		24,26,28,30,31

——五劃——

可見	43,183,184,185	未來所緣法	2,256,333
可樂	13,313,314	未來法	2,256
外所緣法	3,257,334		

外法 3,8,257,289,334

世間法	4,265,338,339
白法	11,308

——六劃——

四繫	275,343	因相應	3,262,263,336
四取	289,352	因不相應法	3,262,263,336
四種色聚	178,180,239	因法	2,3,10,251,252
四道	104,161,252,254	有愛	12,259,267,272,
四漏	267,339		275,293,309,312
失念	13,315	有因法	3,262,263,335
出罪	12,311	有學法	2,252,330
出定善巧	12,312	有緣法	3,264,286,337
出世間	4,85,96,97,98,99	有喜法	10,304,359
出世間異熟	140	有見	3,4,12,173,175

有見有對法	3,257,334	色適應性	174,177,183,196,
有伺法	2,10,248,249		198,199,200,207,
有色法	4,195,206,222		208
有所緣法	7,286	色纏異熟	137
有靜法	11,307,363	色纏所應作	169,170
有上法	11,306,307,362	色纏法	10,305,306,361
有身見	249,250,251,300	色軟性	174,177,183,195
有尋有伺法	2,248,249,327	色無常性	175,178,183,196
有尋法	10,303,358	色老性	174,178,183,196
有對法	3,4,257,258,264	成見	85,96,97,98,99
有貪結	270,272,274,341	成見相應	106,112,113,115
有邊見	12,310	成見不相應	112,113,115,116
有漏法	4,248,268,269	舌處	174,176,182,183
行蘊	22,23,24,25,26,	地界	180,197,204,218
	309,349,350,351	耳根	174,177,181,184
共行	37,40,41,44,80	耳處	174,176,182,183
此實執取身繫	275,276,277,278	耳觸	173,174,176,185
色界	174,177,190,191,	如見精進	14,318
	204,218,219,220	劣法	2,254,331
色輕性	174,177,183,195,		
	198,199,200,207		
色處	174,176,182,183,	戒禁取	249,250,251,270
	189,190,191,198,	戒禁取結	270,271,272,274
	199,200,204,351	戒禁取身繫	275,276,277,278
色生之道	45,46,47,48,49	我語取	289,290,292,352
色增廣	174,177,183,196	見結	109,250,267,270
色相續	174,177,178,183,	見取	284,289,290,292
	234,235,236,287	見取著	284,347

——七劃——

見所斷因法	2,10,251,301	邪思惟	106,107,109,112, 114,115,116,119
見所斷法	2,10,249,251, 300,301,329,356	邪定	2,106,108,109, 111,112,114,115
見清淨	14,318	邪定法	2,254,331
見漏	267,269,339	赤塗想	75
作意善巧	12,312	男根	174,177,181,183, 194,195,198,199
初靜慮	51,52,53,54,55		
初地	85,96,97,98,99		
初道	140		
身界	174,177,188,219		
身輕安	16,22,26,34,38	恚結	270
身輕性	16,22,23,26,34, 38,40,41,86,93	恚相應	118
身根	174,177,181,188	於食知量	13,315
身識事	176,202,215	果具足智	319
身識所緣	176,203,217	供養	13,314
身處	174,176,182,183, 188,189,198,199	苦行法	11,308
身正性	16,23,26,34,38	苦根	163,164,259,275
身觸事	176,202,215	苦受相應法	1,247,325
身觸所緣	174,176,203,216	苦速通行	51,52,54,55,57
身直性	16,24,26,34,38	苦運通行	51,52,53,54,57, 59,60,61,63,65, 66,67,69,85,97
身適應性	16,23,26,34,38	空界	174,177,183,195
身表	174,177,183,195, 198,199,200,201, 206	空行	144
邪見	106,109,110,111	具戒	14,317
邪策勵	106,108,109,111	具見	14,317,318
		金剛喻法	11,307
		取相應法	9,291,292,352

——八割——

取著相應法	7,285,348,349	非喜俱行法	304,359,360
取著不相應法	7,285,286,348	非苦行法	11,308
取著法	7,284,285,347, 348	非繫	5,277,278,343
取不相應法	9,291,292,353	非繫法	5,277,343
取法	1,8,9,247,248, 289,291,292,326	非結法	4,272,341
所識非所識法	265,267	非見所斷法	10,301,357
所識法	4,265,267	非見非修所斷法	2,251,329
所攝法	11,306,361,362	非色纏法	10,305,361
所造法	8,289,351,352	非捨俱行法	305,361
所觸界	197,198,204,205	非取法	8,291,352
所觸處	197,198,199,200	非取著法	7,284,285,347
青瘀想	75	非修所斷法	2,10,252,303
受蘊	22,23,24,25,26, 27,34,35,36,37, 301,302,303,304, 305,306,307,309	非修所斷法	2,10,251,301
		非所緣法	7,286
		非所識	4,265,267,339
		非所攝法	11,306,362
定根	15,17,18,19,20	非所造法	8,289,351,352
定法	2,11,254,306	非處善巧	13,313
定力	16,17,18,19,20, 24,25,26,28,30, 31	非心俱在法	350
		非心所法	8,286,349
		非心隨轉法	288,350
念根	15,18,19,20,24	非心相雜等起俱在法	288,351
念力	16,18,19,20,24	非心相雜等起隨轉法	288,351
非異熟非異熟法法	1,172,182	非心相雜等起法	288,351
非因法	3,262,263,264	非心等起法	287,350
非蓋法	6,282,345,346	非心法	7,286,349

非想非非想處想	84,139,171	施設道法	12
非暴流法	5	施設法	12,308
非煩惱法	9,296,354	柔和	13,313,314
非無色縕法	10,306,361	風界	180,197,239
非軛法	6	—十劃—	
非欲縕法	10,305,361	殺戮離散想	75
非樂俱行法	304,360	修習力	13,316
非流轉非還滅法	2,252,330	修所斷因法	2,10,252,303
非漏法	4,268,339,340	修所斷法	2,10,251,301
法界	26,27,35,36,37	能護根門	13,315
法供養	314	破見	13,317
法處	26,27,35,36,37, 38,40,41,46,47, 48	破戒	13,311,317
		流轉法	2,252,330
味處	174,176,182,183	—十一劃—	
明分法	11,307	異熟	1,123,124,126, 360,361,362,363
命根	15,18,26,28,29	異熟法	1,172,182,247
和順	13,314	異熟法法	1,172,182,247
—九劃—		現在法	2,256
界善巧	12,312	現在所緣法	2,256
香處	174,176,182,183	眼界	174,176,183,184
思擇力	13,316	眼根	174,177,181,183
信根	15,17,19,26,28 87,88,91,96	眼處	174,176,182,183, 184,198,199,200
信力	15,17,19,20,26	眼識事	175,201,214,215
食供養	314	眼識所緣	173,174,176,202
食不知量	13,314,315		

眼觸事	173,175,201,214	軛相應法	6
眼觸所緣	176,202,215,216	軛法	6,279,345
虛空無邊處	78,82,83,138	欲取	289,290,292,352
虛空無邊處想	78,82,138	欲纏	10,15,37,38,39
惛沈	279,280,283,293, 295,298,299,345	欲纏異熟	123,332,335,336
惛沈睡眠蓋	280,283,345	欲纏所應作	166,330,335,336
斬斫離散想	75	欲纏法	10,305,361
捨根	39,40,47,50,114	欲增上	80,81,82,83,84
處善巧	13,312,313	欲增上淨空	153
掉舉	104,120,121,161	欲增上淨行	150
掉舉惡作蓋	279,281,345	欲貪結	270,273,341
掉舉相應	120	欲欲蓋	279,280,283
淨戒	14,250,271,276	欲漏	267,269,339
淨行	85,140,150	貪身繫	275,276,343
淨空	142,153	貪欲	16,21,26,33,34
淨見	14,318	——十二劃——	
淨無願	146	惡言	12,311
常見	12,309	惡友	12,311
啄噉想	75	堪忍	13,280,295,313
第二靜慮	45,48,52,53,57	喜俱行	2,10,15,37,74,80
第三靜慮	46,49,52,53,57, 59,60,61,63,64	喜俱行法	2,10,249,304
第五靜慮	50,52,53,57,59, 60,61,63,64,65	善根	21,22,33,92,93
第二地	103,161	結相應法	5,273,274,341
第三地	104,161	結不相應法	5,273,274,275
第四地	104,161	結法	4,5,270,272,273
		黑法	11,308
		詞道法	11

詞法	11,308	無因法	3,262,335,336
勝法	2,254,331	無緣法	3,264,338,349
進根	15,17,18,19,20, 25,26,28,31,34	無學法	2,252,253,330
進力	15,17,19,20,25, 26,28,31,32,34	無願	100,101,141,142
		無願行	147
		無記心	195,206,222,223
順厭處	14,318	無記法	1,123,124,125
順蓋法	7,282,283,346	無喜法	10,304,359
順繁法	5,277,278,343	無愧	12,106,110,111
順結法	5,273,341,342	無愧力	106,110,112,114, 115,118,119,120
順雜染法	2,9,248,296,297		
順取法	1,9,247,248,291, 292,326,352,353	無見有對法	3,257,258,334
		無見法	4,264,338
順暴流法	6	無見無對法	3,258,264,334, 335
順範法	6		
善異熟意界	128	無慚	12,106,110,111, 112,113,114,115
善業	123,126,128,131		
善言	12,311,324	無慚力	106,110,112,114, 115,118,119,120
善心	15,37,38,40,42, 80,81,106,112	無伺法	2,10,249,304
善法	1,14,15,16,20,21, 22,25,26,32,35, 36,37,38,39,40	無色生之道	47,78,79,82,83
		無色纏異熟	137
		無色纏法	10,305,306,361
善友	12,311	無色法	4,16,25,26,265
智相應	15,37,40,80,81	無所有處	79,83,84,138
智不相應	37,40,41,331	無所有處想	79,83,138,139
無有見	12,309	無所有處想俱行	79,83,138,139
無爲法	3,264,338	無生智	14,319

無諍法	11,307,363	意思食	27,36
無上法	11,307,362	意識界	16,18,25,26,27
無瞋	16,21,22,26,33	意處	16,18,25,26,27
無瞋恚	16,21,22,26,33	過去所緣法	2,256,333
無尋無伺法	2,249,327,328	過去法	2,256
無尋法	10,303,358	愧力	16,21,26,31,32
無尋唯伺法	2,249,327	蓋相應法	7,282,283,346
無對	3,4,173,175,178	蓋不相應法	7,282,283,284,
無對法	3,4,258,264,265		346
無癡	18,19,20,21,22, 263,311,312,313	蓋法	6,7,279,282,283
無貪	16,21,26,33,34	愚法	11,308
無貪欲	16,21,26,33,34	解脫	14,71,72,76,77
無邊見	12,310	勤增上	80,81,82,83,84
無明	11,12,104,110, 161,260,267,268	勤勵	13,16,25,26,35
無明蓋	279,281,282,283	勤勵相	13,316
無明結	270,272,273,274	嫉結	270,272,274,341
無明分法	11,307	想蘊	22,23,24,25,26,
無明漏	267,268,269,339		27,34,35,36,37,
無量所緣法	2,253,331		41
無量法	2,253,330	電光輪法	11,307
無漏法	4,268,339	當生法	2,255
——十三劃——		道因法	2,254,255
意界	128,129,130,164	道具足智	319
意根	15,16,18,25,26, 27,28,29,34,35	道所緣法	2,254,332
		道增上法	2,255
		煩惱相應法	9,297,299,355

煩惱不相應法	9,297,299,300	慧力	16,18,19,20,21,
煩惱法	9,293,296,297		22,24,25,26,29

——十四劃——

厭者之如理精勤	14,318	緣起善巧	13,312,313
疑蓋	279,281,283,345	質直	13,313
疑結	270,271,274,341	增語道法	11
慳結	270,272,274,341	增語法	11,308
語表	174,177,183,195	暴流相應法	6
慚力	16,20,21,26,31	暴流不相應法	6
盡智	14,319	暴流法	5,6,279,345
搏食	175,350,351	樂俱行法	2,10,249,304
鼻處	174,176,182,183	樂受相應法	1,247,325,326
鼻觸	173,174,176,186,	樂速通行	51,52,56,57,60
	187,193,202,203	樂遲通行	51,52,55,57,59
慢結	270,271,274,341	論母	1,11,14,172
漏相應法	4,268,269,339	瞋蓋	279,280,283
漏不相應法	4,268,269,270	瞋身繫	275,276,278,343
漏法	4,248,267,268,		
	269,339,340		

——十五劃——

憂俱行	116,118,325,329,	骸骨想	75
	331,335,339,340	賢法	11,308
憂根	116,117	靜慮	25,29,30,36,38,
			39,41,45,46,47
慧根	15,18,19,20,21,	隨後邊見	12,310
	22,24,25,26,28,	隨前邊見	12,310
	91,96,141,259	膨脹想	75,77

——十七劃——

聲界	174,177,191,192
----	-----------------

聲處 174,176,182,183,
191,192,198,199

—二十五劃—

朦爛想 75
還滅 2,85,96,97,98,99
還滅法 2,252,330

觀增上 80,81,82,83,84,
85,103,160,161

—十八劃—

斷見 12,309,310
蟲啖想 75

—十九劃—

繫相應法 5,277,278,343
繫不相應法 5,278,279,344
繫法 5,275,277,278
識蘊 16,18,22,23,24,
25,26,27,28,29
識食 27,28,36
識無邊處 78,79,80,83,138
識無邊處想 83,138,170
識無邊處想俱行 83,138,170
離散想 75

—二十劃—

觸界 174,177,197,198,
204,205,218,220
觸食 27,36
觸處 174,176,182,197