

漢譯南傳大藏經

版權所有

請勿翻印

經藏大傳南譯漢

編譯發出地電電郵

寄者行版址話話印版

元亨寺妙林出版社

高雄市鼓山區804-7元亨街七號

(07)5213236(五線)

(01)7699508·7616134(傳真)

四〇三七六九六七 妙林月刊雜誌社

局版台業字第三九三三號

元亨寺妙林出版社

中華彩色印刷股份有限公司

李富美律師

民國八十五年十月

元亨寺漢譯南傳大藏經編譯委員會

主任委員

釋妙和和尚

監修

水野弘元博士

Prof DR. Y. karunadasa Ven. DR. K. Anuruddha
DR. G.D. Sumanapala

慧嶽法師

郭哲影

吳老擇

元亨寺妙林出版社

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……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、凡義理深贍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

分 別 論 二

郭哲彰 譯

第十六品 智分別

論母

一 種

二 種

三 種

四 種

五 種

六 種

一

一

一

一

一

一

七種	三七
八種	三八
九種	三八
十種	三九
第十七品 小事分別	
論母	五三
一種	五三
二種	五四
三種	五四
四種	五四
五種	五六
六種	五六
七種	五六
八種	五六

九種	五六
十種	五七
十八愛行	五七
六十二成見	一四〇
第十八品 法心分別	一四三

界論

郭哲彰譯一八七

本書即是巴利語名 *Dhātukathā*，卷頭所提示之論母，於末尾法聚界論之語可見，在註譯文方面則作為續分別論之所說者。惟從業許多之法數上說，在類別此等之範疇方面，有蘊、處、界三者，故對於諸法三範疇之開合、配屬能予明確，隨著諸法概念之明確，則鮮明三範疇關係之企圖即必然性的得予生起。本書即可以看出如此要之表現吧！

即使北傳在品類足論第三亦有對於諸法蘊、處、界之攝、不攝、相應、不相應之文，卷第八、九、一〇、一八等亦揭示對於諸法蘊、處、界之蘊，又於衆事分阿毘曇論卷第二、七、一二亦可見對於諸法蘊、處、界之攝、不攝之項。

就與界身足論之同異而言，界身足論者則依據其後序與本來之千頌，乃形成「今所翻譯者有八百三十頌」，故本來之物者或許亦包含於現形以外之事項。可是，就現形來看，則概觀十大地法、十大煩惱法、五見、六識身等者即就心心所之全部而言，則能夠對於蘊、處、界之相應、不相應加予檢討，僅界論才得看出類似於第六吧！至於界論之

攝、非攝之詳論方面，在界身足論，在界身足論則無法洞見。尙且如界身足論之後序所述，界身足論即是有部六足之一而以心不相應行為口，使察知且豫想蘊、處、界三範疇之外色、心、心所、心不相應行、無爲之五位範疇。如此者在界論方面是無法發現的。

論母設置分……………一八七

揭示註譯之所謂五種論母中四種論母之四十二名目。

第一 所攝與非攝……………一八八

於色蘊等之蘊、處、界之所攝與非攝之間答三百七十二項目。

第二 所攝〔者之〕非攝……………一三〇

有某法與他法共同所攝於蘊或處之同一句足而非攝於其餘之界或處、界之同一句

足者於蘊、處、界非攝之間答八項目。

第三 非攝〔者之〕所攝……………一三一

有某法與他法共同非攝於蘊或蘊、處之同一足句而所攝於其餘之處、界或界之同一

句足者於蘊、處、界所攝之間答十一項目。

第四 所攝〔者之〕所攝……………一三二

有某法與他法共同所攝於蘊、處、界之同一句足，更與如此之法共同所攝於蘊、處、界之同一句足之法時，於蘊、處、界所攝之間答二項目。

第五 非攝〔者之〕非攝……………一三二五

有某法與他法共同非攝於蘊、處、界之同一句足，更與如此之法共同非攝於蘊、處、界之同一句足之法時，於蘊、處、界非攝之間答二十五項目。

第六 相應與不相應……………一三三四

於色蘊等之蘊、處、界之相應、不相應之間答七十七項目。

第七 相應〔者之〕不相應……………一三四七

有某法與他法相應，更與如此之法不相應之法時，於蘊、處、界不相應之間答九項

目。

第八 不相應〔者之〕相應……………一五〇

有某法與他法不相應，更應如此之法相應之法時，於蘊、處、界相應之間答二項目。

第九 相應〔者之〕相應……………一五〇

有某法與他法相應，更與如此之法相應之法時，於蘊、處、界相應之間答二十四項

目。

第十 不相應〔者之〕不相應……………二五六

有某法與他法不相應，更與如此之法不相應之法時，於蘊、處、界不相應之間答五

十五項目。

第十一 所攝〔者之〕相應與不相應……………二六六

有某法所攝於蘊、處、界，如此之法於蘊、處、界相應與不相應之間答八項目。

第十二 相應〔者之〕所攝與非攝……………二六八

有某法與他法相應，如此之法於蘊、處、界所攝與非攝之間答二十九項目。

第十三 非攝〔者之〕相應與不相應……………二七三

有某法與他法共同非攝於蘊、處、界，如此之法於蘊、處、界相應之間答八項目。

第十四 不相應〔者之〕所攝與非攝……………二七七

有某法與他法不相應，如此之法於蘊、處、界所攝與非攝之間答六十二項目。

界論註（覺音造）

論母之說明 二九〇

第一 (一、一七、一八、二八、四〇、四一、七七、九〇、一三四、一三七、一

三九、一四三、一四八、一四九、一五二—三、一五四、一五七、一六二、一六三、一六四、一七五、一七六、一八二) 二九〇

第二 (一、二、三、四、五、六、七、八) 二九三

第三 (一、四、五、六) 三〇三

第四 (一) 三〇六

第五 (一、二、三、四) 三〇八

第六 (一、二、三、四、七、八、二、一、一八、二九、三〇、三一、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、四五、四六、四八) 三一一

第七 (一、二、四) 三一六

第八	(一)	三一八
第九	(二)	三一九
第十	(一)	三二一
第十一	(一)	三二二
第十二	(一)	三二三
第十三	(一)	三二三
第十四	(一)	三二四
		三二五

人施設論

三二九

人施設論 (*puggala-paññatti*) 即是作為論藏之第四論書而加予排列著。此處，所謂 *puggala* 者即不是人我之意思，而是於凡夫人、聖人、因人、果人等人分別之意義之人。如此意味之人隨著所斷隨惱、所修德目、聖賢階級、因人、果人等之概念類別而列舉一種乃至十種人且加予表示著。因而，施設之目的即比人之文字還意味於人之形容詞。限定詞之名目且存在著。

本來所謂施設者即是「使了知」之名詞化，將類別教示之書稱之為施設論。或許一般認為此種之論即分別論共同為阿毘達磨佛教學之原始性、且為基礎性之文書。本論在卷始之論母 (*matikā*) 方面記載著蘊、處、界、諦、根之施設名目（但是在本文沒有這方面之解決）故一般認為本來阿毘達磨佛教學構成之基本要素意圖著關於此等名目之一切施設。然而，此等之蘊、處、界、諦、根等即是在先行於本論之分別論中已分別講述，故停止別說而自續於此等人施設之釋說為始，至於名目亦可稱之為人施設。

稱爲施設論者即是與隸屬於分別上座部之本論共同組織著二大阿毘達磨教學之說。一切有部亦存在著，現在作爲後者之所有者即藏譯方面之世間施設、因施設、業施設之三論，漢譯方面之世間施設（唯名）、因施設（大部分）乃存在著，依大毘婆沙論中所引用之文加予推定，則此三施設以外之施設論亦存在著，已爲學界所研究報告。由此之事而言，施設論乃引續於阿毘達磨最原始性階段之諸法分別，而爲分別諸法之定義性之教示施設。因而，施設文學即建立在阿毘達磨之原始層。

本論由論母與釋說兩部分組成，釋說者自人施設爲始，此處所列舉之人施設有一種人五十四種、二種人二十六種、三種人十七種、四種人二十九種、五種人十四種、六種人一種、七種人二種、八種人一種、九種人一種、十種人一種，不過六種人以下即自一法依十種之分別性之型式，爲了調整型式，合併前面出現之部分，再結合而出之數量很多。

又，在本論各種人說名之方法於阿毘達之先驅經典——長部集衆經與增支部經二法品乃至五法品（南傳大藏經增支部一、三、四）大部分均有，因而在漢譯集異門足論、舍利弗阿毘曇論人品等之相當文很多。特別是自本論第二章二種人至第五章五種人迄

與增支部二法品乃至五法品中幾乎可以看出是完全相同之文章，第一章之名曰定義即與分別論第十六品中之順序、文句是一致的。然而，本論所使用之定義不但是前記諸經論，而且尼提沙、法聚論等亦是一致的，係所謂最早定型化論書之共同資料，同時本論對此之共同資料一步也沒有前進。可見與法集論、分別論共同為原始性的，同時為基礎之論書。

論母

第一章	一人	三二九
第二章	二人	三四四
第三章	三人	三五二
第四章	四人	三六二
第五章	五人	三六七
第六章	六人	四〇八
第七章	七人	四一五
第八章	八人	四一六

第九章	九人	四一九
第十章	十人	四二〇

第十六品 智分別

論母

〔一種智所依〕

五識乃非因。無因者。因不相應。有緣。有爲。無色。世間。有漏。順結。順繫。順暴流。順軛。順蓋。已異取。順取。雜染。無記。有所緣。非心所。異熟。已取順取。無有雜染雜染。非有尋有伺。非無尋唯伺。無尋無伺。非喜俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。非能趣積集非能趣分散。非有學非無學。小。欲纏。非色纏。非無色纏。所屬。非無所屬。不決定。不出離。已生意識可識。無常。老增上。

五識乃是已生所依。已生所緣。前生所依。前生所緣。內所依。外所緣。不壞

所依。不壞所緣。各別所依。各別所緣。不緣感知相互之行境。無存念者不生。無作意者不生。不斷而不生。非前非後而不生。於相互等無間不生。五識是無功用。

依五識亦不認識任何法。唯隨一之觸、納。

依五識之等無間亦不認識任何法。

依五識任何威儀亦不現。

依五識之等無間任何威儀亦不現。

依五識者，身業不成立，口業不成立。

依五識之等無間者，亦不令身業成立，亦不令口業成立。

依五識而不成善不善法。

依五識之等無間亦不成善不善法。

依五識者不入定、不出定。

依五識之等無間者亦不入定、不出定。

依五識者不死沒、不再生。

依五識之等無間者亦不死沒、不再生。

依五識者不睡眠、不覺醒、不見夢。

依五識之等無間者亦不睡眠、不覺醒、不見夢。

如實所依觀相之慧。

如是爲一種智所依。

〔二種智所依〕

即世間之慧、出世間之慧。少分可識之慧、少分不可識之慧。有漏之慧、無漏之慧。漏不相應有漏之慧、漏不相應無漏之慧。順結之慧、不順結之慧。結不相應順結之慧、結不相應不順結之慧。順繫之慧、不順繫之慧、繫不相應順繫之慧、繫不相應不順繫之慧。順暴流之慧、不順暴流之慧。暴流不相應順暴流之慧、暴流不相應不順暴流之慧。順軛之慧、不順軛之慧。軛不相應順軛之慧、軛不相應不順軛之慧。順蓋之慧、不順蓋之慧。蓋不相應順蓋之慧、蓋不相應不順蓋之慧。已異取之慧、不已異取之慧。異取不相應已異取之慧、異取不相應不已異取之慧。已取之慧、不已取之慧、順取之慧、不順取之慧。取不相應順取之慧、取不相應不順取之

慧。雜染之慧、不雜染之慧。染不相應雜染之慧、染不相應不雜染之慧。有尋之慧、無尋之慧。有伺之慧、無伺之慧。有喜之慧、無喜之慧。喜俱行之慧、非喜俱行之慧。樂俱行之慧、非樂俱行之慧。捨俱行之慧、非捨俱行之慧。欲纏之慧、非欲纏之慧。色纏之慧、非色纏之慧。無色纏之慧、非無色纏之慧。所屬之慧、無所屬之慧。出離之慧、不出離之慧。決定之慧、不決定之慧。有上之慧、無上之慧。性生之慧、生性之慧。

如是爲二種智所依。

〔三種智所依〕

思所成之慧、聞所成之慧、修所成之慧。
施所成之慧、戒所成之慧、修所成之慧。

增上戒之慧、增上心之慧、增上慧之慧。

增益善巧、損減善巧、方便善巧。

異熟之慧、異熟法法之慧、非異熟非異熟法法之慧。

已取順取之慧、不已取順取之慧、不已取不順取之慧。

有尋有伺之慧、無尋唯伺之慧、無尋無伺之慧。

喜俱行之慧、樂俱行之慧、捨俱行之慧。

能趣積集之慧、能趣分散之慧、非能趣積集非能趣分散之慧。

有學之慧、無學之慧、非有學非無學之慧。

小之慧、大之慧、無量之慧。

小所緣之慧、大所緣之慧、無量所緣之慧。

道所緣之慧、道因之慧、道主之慧。

已生^①之慧、不已生之慧、可生之慧。

過去之慧、未來之慧、現在之慧。

過去所緣^②之慧、未來所緣之慧、現在所緣^③之慧。

內之慧、外之慧、內外之慧。

內所緣之慧、外所緣之慧、內外所緣之慧。

於有尋有伺之慧，有異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

有已取順取、不已取順取、不已取不順取。

有喜俱行、樂俱行、捨俱行④。

有能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。

有有學、無學、非有學非無學。

有小、大 無量。

有小所緣、大所緣、無量所緣。

有道所緣、道因、道主。

有已生、不已生、可生。

有過去、未來、現在。

有過去所緣、未來所緣、現在所緣。

有內、外、內外。

有內所緣、外所緣、內外所緣。

於無尋唯伺之慧，有異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。
有已取順取、不已取順取、不已取不順取。

有能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。

有有學、無學、非有學非無學。

有已生、不已生、可生。

有過去、未來、現在。

有內、外、內外。

於無尋無伺之慧，有異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

有已取順取、不已取順取、不已取不順取。

有喜俱行、樂俱行、捨俱行。

有能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。

有有學、無學、非有學非無學。

有小所緣、大所緣、無量所緣。

有道所緣、道因、道主。

有已生、不已生、可生。

有過去、未來、現在。

有過去所緣、未來所緣、現在所緣。

有內、外、內外。

有內所緣、外所緣、內外所緣。

於喜俱行……乃至^⑤……樂俱行之慧，有異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

有已取順取、不已取順取、不已取不順取。

有有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

有能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。

有有學、無學、非有學非無學。

有小、大、無量。

有小所緣、大所緣、無量所緣。

有道所緣、道因、道主。

有已生、不已生、可生。

有過去、未來、現在。

有過去所緣、未來所緣、現在^⑥所緣。

有內、外、內外。

有內所緣、外所緣、內外所緣。

於捨俱行之慧，有異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

有已取順取、不已取順取、不已取不順取。

有能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。

有有學、無學、非有學非無學。

有小、大、無量。

有小所緣、大所緣、無量所緣。

有道所緣、道因、道主。

有已生、不已生、可生。

有過去、未來、現在。

有過去所緣、未來所緣、現在所緣。

有內、外、內外。

有內所緣、外所緣、內外所緣。

如是爲三種智所依。

〔四種智所依〕

自業之智、諦隨順之智、道具足之智、果具足之智。

於苦之智、於苦集之智、於苦滅之智、於至苦滅道之智。

欲纏之慧、色纏之慧、無色纏之慧、無所屬之慧。

於法之智、於類之智、遍行之智、通俗之智。

於慧，有積集而非分散、分散而非積集、積集又是分散及非積集非分散。

有厭離而非證悟、證悟而非厭離、厭離又證悟及非厭離非證悟。

有退分之慧、決擇分之慧、勝進分之慧、住分之慧。

有四無礙解。

有四通行。

有四所緣。

有於老死之智、於老死集之智、於老死滅之智、於至老死滅道之智。

有於生之智……乃至……於有之智……乃至……於取之智……乃至……於愛之智……乃至……於受之智……乃至……於觸之智……乃至……於六處之智……乃至……於名色之智……乃至……於識之智……乃至……於行之智、於行集之智、於行滅之智、於至行滅道之智。

如是爲四種智所依。

〔五種智所依〕

五支之正定。

五智之正定。

如是爲五種智所依。

〔六種智所依〕

於六神通之慧。

如是爲六種智所依。

〔七種智所依〕

七十七智所依⑦。

如是爲七種智所依。

〔八種智所依〕

於四道、四果之慧。

如是爲八種智所依。

〔九種智所依〕

於九次第住定之慧。

如是爲九種智所依。

〔十種智所依〕

是如來之十如來力。具足此等力之如來者是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

如何爲十耶？

於此處，如來是如實知以處爲處，以非處爲非處。此，如來如實知以處爲處，以非處爲非處者，即是如來之如來力。依此力之如來是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

復次如來依處依因而如實知過去未來現在受業之異熟者，此，如來依處依因而如實知過去未來現在受業之異熟者，即是如來之如來力。依此力之如來，即是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

復次如來如實知往一切處之道。此，如來如實知往一切處之道，即是如來之如來力。依此力之如來，即是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

復次如來如實知非一界種種界世間。此，如來如實知非一界種種界世間，即是

如來之如來力。依此力之如來即是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

318
復次如來如實知諸有情之種種勝解。此，如來如實知諸有情之種種勝解，即是最來之如來力。依此力之如來即是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

復次如來如實知他有情、他補特伽羅之根上下。此，如來如實知他有情、他補特伽羅之根上下，即是如來之如來力。依此力之如來即是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

復次如來如實知靜慮、解脫、三昧、等至雜染、清淨之出定。此，如來如實知靜慮、解脫、三昧、等至雜染、清淨之出定，即是如來之如來力。依此力之如來即是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

復次如來如實知隨念宿住。此，如來如實知隨念宿住，即是如來之如來力。依此力之如來即是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

復次如來如實知諸有情之生死。此，如來如實知諸有情之生死，即是如來之如來力。依此力之如來即是最勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

復次如來如實知漏之盡。此，如來如實知漏之盡，即是如來之如來力。依此力

之如來即是勝位者，於集會中作獅子吼，轉梵輪。

如是爲十種智所依

319

〔一種〕

五識唯有非因。唯無因。唯因不相應。唯有緣。唯有爲。唯無色。唯世間。唯有漏。唯順結。唯順繫。唯順暴流。唯順軛。唯順蓋。唯已異取。唯順取。唯雜染。唯無記。唯有所緣。唯非心所。唯異熟。唯已取順取。唯無有雜染雜染。唯非有尋有伺。唯非無尋唯伺。唯無尋無伺。唯非喜俱行。唯非見非修所斷。唯非見非修所斷因。唯非能趣積集非能趣分散。唯非有學非無學。唯小。唯欲纏。唯非色纏。唯非無色纏。唯所屬。唯非無所屬。唯不決定。唯不出離。唯已生意識可識。唯無常。唯老增上。

「五識是已生所依，已生所緣」者，是於已生之所依、已生之所緣而生。

「前生所依，前生所緣」者，是於先之生所依、先之生所緣而生。

「內所依，外所緣」者，是五識之所依爲「自己之」內，所緣是爲「自己之」外

者。

「不壞所依，不壞所緣」者，是於不壞^④之所依、不壞之所緣而生。

「各別所依，各別所緣」者，是眼識之所依與所緣、耳識之所依與所緣、鼻識之所依與所緣、舌識之所依與所緣、身識之所依與所緣，但「於各各之識」各別而異。

「不緣感知相互之行境」者，是耳識不緣感知眼識之行境。眼識亦不緣感知耳識之行境。鼻識不緣感知眼識之行境。眼識亦不緣感知鼻識之行境。舌識不緣感知眼識之行境。眼識亦不緣感知舌識之行境。身識不緣感知眼識之行境。眼識亦不緣感知身識之行境。乃至……身識之行境。身識亦不緣感知耳識之……乃至……鼻識之……乃至……舌識之……乃至……身識之行境。身識亦不緣感知眼識之行境。耳識不緣感知身識之行境。身識亦不緣感知耳識之行境。鼻識不緣感知身識之行境。身識亦不緣感知鼻識之行境。舌識不緣感知身識之行境。身識亦不緣感知舌識之行境。

「無存念而不生」者，是具有存念者生。

「無作意而不生」者，是具有作意者生。

「不斷而不生」者，是相續而不生。

「非前非後（不同時）而不生」者，是非一剎那（俱）生。

「相互不等無間生」者，是眼識已生之等無間不生耳識。耳識已生之等無間亦不生眼識。眼識已生之等無間不生鼻識。鼻識已生之等無間亦不生舌識。舌識已生之等無間亦不生眼識。眼識已生之等無間不生身識。身識已生之等無間亦不生眼識。耳識……乃至……鼻識……乃至……舌識……乃至……身識已生之等無間不生眼識。乃於眼識已生之等無間亦不生身識。身識已生之等無間不生耳識。耳識已生之等無間亦不生身識。身識已生之等無間不生鼻識。鼻識已生之等無間亦不生舌識。舌識已生之等無間亦不生身識。

³²¹ 生身識。

「五識無功用」者，是五識無有向轉、功用、存念、作意。

「依五識而不認識任何之法」者，是依五識任何之法亦不認識。

「唯隨一之觸、納」者，是唯入〔色等之〕識域者唯隨其一而已。

「依五識^⑨之等無間亦不認識任何之法」者，是依五識等無間之意界亦不認識任何之法。

「依五識亦不現任何之威儀」者，是或行、住、坐、臥之任何威儀，依五識亦不現。

「依五識之等無間亦不現任何之威儀」者，是或行、住、坐、臥之任何威儀，即依五識之等無間亦不現。

「依五識身業不成立、口業不成立」者，是依五識而不令身業、口業成立。

「依五識之等無間，身業亦不成立，口業亦不成立」者，是唯依五識等無間之意界，亦不令身業、口業成立。

「依五識而不成善不善之法」者是依五識而善不善之法不成。

「依五識之等無間亦不成善不善之法」者，是雖依五識等無間之意界，善不善之法亦不成。

「依五識而不入定，不出定」者，是依五識而不能入定，不能出定。

「雖依五識之等無間者亦不入定，不出定」者，是雖依五識等無間之意界，亦不能入定，不能出定。

「依五識不死沒、不再生」者，是依五識而不死沒，不再生。

「雖依五識之等無間者亦不死沒、不再生」者，是雖依五識等無間之意界，亦不死沒、不再生。

「依五識不睡眠、不覺醒、不見夢」者，是依五識而不睡眠、不覺醒、不見夢。
「雖依五識之等^⑩無間亦不睡眠、不覺醒、不見夢」者，是雖依五識等無間之意界，亦不能睡眠、不能覺醒、不能見夢。

如是爲「如實所依觀相之慧」。

如是爲一種智所依。

〔二種〕

於三地善無記之慧是「世間之慧」。於四道、四果之慧是「出世間之慧」。
於一切之慧有具「少分可識」，「少分不可識」。

於三地善無記之慧是「有漏之慧」。於四道、四果之慧是「無漏之慧」。

於三地善無記之慧是「漏不相應有漏之慧」。於四道、四果之慧是「漏不相應無漏之慧」。

於三地善無記之慧是「順結之慧」。於四道、四果之慧是「不順結之慧」。於三地善無記之慧是「結不相應順結之慧」。於四道、四果之慧是「結不相應不順結之慧」。

於三地善無記之慧是「順繫之慧」。於四道、四果之慧是「不順繫之慧」。

於三地善無記之慧是「繫不相應順繫之慧」。於四道、四果之慧是「繫不相應不順繫之慧」。

於三地善無記之慧是「順暴流之慧」。於四道、四果之慧是「不順暴流之慧」。

於三地善無記之慧是「暴流不相應順暴流之慧」。於四道、四果之慧是「暴流不相應不順暴流之慧」。

於三地善無記之慧是「順軛之慧」。於四道、四果之慧是「不順軛之慧」。

於三地善無記之慧是「軛不相應順軛之慧」。於四道、四果之慧是「軛不相應不順軛之慧」。

於三地善無記之慧是「順蓋之慧」。於四道、四果^⑪之慧是「不順蓋之慧」。

於三地善無記之慧是「蓋不相應順蓋之慧」。於四道、四果之慧是「蓋不相應不順

蓋之慧」。

於三地善無記之慧是「已異取之慧」。於四道、四果之慧是「不已異取之慧」。於三地善無記之慧是「異取不相應已異取之慧」。於四道、四果之慧是「異取不相應不已異取之慧」。

於三地異熟之慧是「已取之慧」。於三地善、於三地無記作、於四道、四果之慧是「不已取之慧」。

於三地善無記之慧是「順取之慧」。於四道、四果之慧是「不順取之慧」。

於三地善無記之慧是「取不相應取之慧」。於四道、四果之慧是「取不相應不順取之慧」。

於三地善無記之慧是「雜染之慧」。於四道、四果之慧是「不雜染之慧」。

於三地善無記之慧是「染不相應雜染之慧」。於四道、四果之慧是「染不相應不雜染之慧」。

尋相應之慧是「有尋之慧」。尋不相應之慧是「無尋之慧」。

伺相應之慧是「有伺之慧」。伺不相應¹²之慧是「無伺之慧」。

喜相應之慧是「有喜之慧」。喜不相應之慧是「無喜之慧」。

喜相應之慧是「喜俱行之慧」。喜不相應之慧是「非喜俱行之慧」。

樂相應之慧是「樂俱行之慧」。樂不相應之慧是「非樂俱行之慧」。

捨相應之慧是「捨俱行之慧」。捨不相應之慧是「非捨俱行之慧」。

欲纏善無記之慧是「欲纏之慧」。色纏、無色纏、無所屬之慧是「非欲纏之慧」。

色纏善無記之慧是「色纏之慧」。欲纏、無色纏、無所屬之慧是「非色纏之慧」。

無色纏善無記之慧是「無色纏之慧」。欲纏、色纏、無所屬之慧是「非無色纏之慧」。

慧」。

於三地善無記之慧是「所屬之慧」。於四道、四果之慧是「無所屬之慧」。

於四道、四果之慧是「出離之慧」。於三地善之慧、於四地異熟之慧、於三地無記作之慧是「不出離之慧」。

於四道之慧是「決定之慧」。於三地善之慧、於四地異熟之慧、於三地無記作之慧是「不定之慧」。

於三地善無記之慧是「有上之慧」。於四道、四果之慧是「無上之慧」。

此處，如何爲「性生之慧」耶？於四地，具有生阿羅漢神通者之慧、生等至無記作之慧是「性生之慧」。於四地之異熟，具有阿羅漢已生神通之慧、已生等至無記作之慧是「生性之慧」。

如是爲二種智所依。

〔三種〕

此處，如何爲「思所成之慧」耶？是若於觀行已發之業處，若於觀行已發之工巧處，若於觀行已發之明處，若自業^⑬，若諦順觀，若「色是無常」，若「受是無常」，
³²⁵若「想是無常」，若「行是無常」，若「識是無常」者，一切如是不從他聞而得順觀之忍、見、明、知、觀、法知忍。此言爲「思所成之慧」。

此處，如何爲「聞所成之慧」耶？是若於觀行已發之業處，若於觀行已發之工巧處，若於觀行已發之明處，若自業，若諦順觀，若「色是無常」，若「受即是無常」，若「想是無常」，若「行是無常」，若「識是無常」者，一切如是由他聞得順觀之忍、見、明、知、觀、法知忍。此言爲「聞所成之慧」。

一切亦是入定者之慧，是「修所成之慧」。

此處，如何爲「施所成之慧」耶？是依施而施獲得者，是生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「施所成之慧」。

此處，如何爲「戒所之慧」耶？是依戒而戒獲得者，是生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「戒所成之慧」。

一切亦是入定者之慧，是「修所成之慧」。

此處，如何爲「增上戒之慧」耶？是於別解脫律儀防護者，是生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「增上戒之慧」。

此處，如何爲「增上心之慧」耶？是入定於色纏、無色纏等至生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「增上心之慧」。

此處，如何爲「增上慧之慧」耶？是於四道、四果之慧。此言「增上慧之慧」。

此處，如何爲「增益善巧」耶？是作意彼之諸法，若未生之不善法令不生。若已生之不善法令捨離。或作意彼之諸法，若未生之善法令生，若已生之善法導於倍增、廣大、修習、圓滿。於此處之所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言

「增益善巧」。

此處，如何爲「損減善巧」耶？是作意彼之諸法，若未生之善法不生。若已生之善法沒滅。或作意彼之諸法，若未生之不善法生，若已生之不善法導於倍增、廣大。於此處之所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「損減善巧」。

一切於彼方便之慧，是「方便善巧」。

於四地異熟之慧是「異熟之慧」。於四地善之慧是「異熟法法之慧」。於三地無記作之慧是「非異熟非異熟法法之慧」。

於三地異熟之慧是「已取順取之慧」。於三地善、無記作之慧是「不已取順取之慧」。於四道、四果之慧是「不已取不順取之慧」。

尋伺相應之慧是「有尋有伺之慧」。尋不相應伺相應之慧是「無尋唯伺之慧」。尋伺不相應之慧是「無尋無伺之慧」。

喜相應之慧是「喜俱行之慧」。樂相應之慧是「樂俱行之慧」。捨相應之慧是「捨俱行之慧」。

於三地善之慧是「能趣積集之慧」。於四道¹⁴之慧是「能趣分散之慧」。於四地異

熟^⑯、三地無記作之慧是「非能趣積集非能趣分散之慧」。

四道、三果之慧是「有學之慧」。究竟阿羅漢果之慧是「無學之慧」。於三地之善、異熟、無記作之慧是「非有學非無學之慧」。

欲纏善無記之慧是「小慧」。色纏無色纏善無記之慧是「大慧」。於四道、四果之慧是「無量慧」。

此處，如何爲「小所緣之慧」耶？是以小法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「小所緣之慧」。

此處，如何爲「大所緣之慧」耶？是以大法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「大所緣之慧」。

此處，如何爲「無量所緣之慧」耶？是以無量法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「無量所緣之慧」。

此處，如何爲「道所緣之慧」耶？是以聖道爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「道所緣之慧」。

於四道之慧是「道因之慧」。

此處，如何爲「道主之慧」耶？是以聖道爲主而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「道主之慧」。

於四地異熟之慧有已生、可生而不可言不已生。於四地善之慧、三地無記作之慧有已生、不已生不可言可生。

一切之慧是有「過去」、有「未來」、有「現在」。

此處，如何爲「過去所緣之慧」耶？是以過去之法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「過去所緣之慧」。

此處，如何爲「未來所緣之慧」耶？是以未來之法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「未來所緣之慧」。

此處，如何爲「現在所緣之慧」耶？是以現在之法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「現在所緣之慧」。

於一切慧是有「內」，有「外」，有「內外」。

此處，如何爲「內所緣之慧」耶？是以內法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「內所緣之慧」。

此處，如何爲「外所緣之慧」耶？是以外法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「外所緣之慧」。

此處，如何爲「內外所緣之慧」耶？是以內外法爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「內外所緣之慧」。

如是爲三種智所依。

〔四種〕

此中，如何爲「自業之智」耶？是「有布施、供犧、祭祀，有善作惡作業之果、異熟，有今世、他世，有母、有父，有化生之有情，於世以沙門婆羅門，以正行正所行爲證知今世與他世而令知〔其他〕者」。所有之如是慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，除諦隨順之智，一切有漏善之智是「自業之智」。

此中，如何爲「諦隨順之智」耶？是若「色是無常」，若「受是無常」，若「想是無常」，若「行是無常」，若「識是無常」者，所有如是隨順之忍、見、明、知、觀、法知忍，此言「諦隨順之智」。

四道之慧是「道真足之智」。

四果之慧是「果真足之智」。

「道真足之智」者，是於彼苦之智，於彼苦集之智，於彼苦滅之智，於至彼苦滅道之智。

此中，如何爲「於苦之智」耶？是以苦爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「於苦之智」。以苦集爲所緣……乃至……以至苦滅道爲所緣而生，所有之慧、知……乃至……擇法、正見，此言「於至苦滅道之智」。

欲纏善無記之慧是「欲纏之慧」。色纏善無記之慧是「色纏之慧」。無色纏善無記之慧是「無色纏之慧」。於四道、四果之慧是「無所屬之慧」。

此處，如何爲「於法之智」耶？於四道、四果之慧是「於法之智」。

彼依此之知、見、得、明知、遍行而理解過去未來之理趣。即誰之沙門、婆羅門知一切過去世是苦。知苦之集。知苦之滅。知至苦滅之道。彼等知此是苦。彼等知此是苦之集。彼等知此是苦之滅。彼等知此是至苦滅之道。又或沙門、婆羅門亦知一切未來世是苦。知苦之集。知苦之滅。知至苦滅之道。彼等知此是苦。彼等知

此是苦之集。彼等知此是苦之滅。彼等知此是至苦滅之道。於此處之所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「類智」。

此處，如何爲「遍行之智」耶？於此處有比丘，依他有情、他人之心，偏行而知於心。若有貪之心知有貪之心，若離貪之心知離貪之心，若有瞋之心知有瞋之心，若離瞋之心知……乃至……有癡之心……乃至……離癡之心……乃至……略集之心……乃至……混亂之心……乃至……大之心……乃至……非大之心……乃至……有上之心……乃至……無上之心……乃至……定之心……乃至……非定之心……乃至……解脫之心知解脫之心。於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「遍行之智」。

除於法之智、類智、偏行智，其餘之慧是「通俗之智」。

此處，如何爲「是積集而非分散」之慧耶？欲纏善之慧是「積集而非分散」之慧。四道之慧是「分散而非積集」之慧。色纏無色纏善之慧是「積集又是分散」。餘之慧是「亦非積集亦非分散。」

此處，如何爲「厭離而非證悟」之慧耶？是依彼之慧，於欲而離貪，不證悟神通，

不證悟其諦，此言「厭離而非證悟」之慧。

彼於欲而離貪，依慧而證悟神通，不證悟其諦，此言「證悟而非厭離」之慧。於四道之慧是「是厭離又是證悟」。

其餘之慧是「亦非厭離亦非證悟」。

此處，如何爲「退分之慧」耶？得初靜慮者，欲俱行之想作意是行「退分之慧」耶？其隨法念是住「住分之慧」，無尋俱行之想作意是行「勝進分之慧」，厭離俱行之想作意是行離貪具足「決擇分之慧」。

得第二靜慮者，尋俱行之想作意是行「退分之慧」，其隨法之念是住「住分之慧」，捨俱行之想作意是行「勝進分之慧」，厭離俱行之想作意是行離貪具足「決擇分之慧」^⑯。

得第三靜慮者，喜俱行之想作意是行「退分之慧」，其隨法之念是住「住分之慧」，非苦非樂俱行之想作意是行「勝進分之慧」，厭離俱行之想作意是行離貪具足「決擇分之慧」。

得第四靜慮者，樂俱行之想作意是行「退分之慧」，其隨法之念是住「住分之慧」，

虛空無徧處俱行之想作意是行「勝進分之慧」，厭離俱行之想作意是行離貪具足「決擇分之慧」。

得虛空無徧處^⑯者，色俱行之想作意是行「退分之慧」，其隨法之念是住「住分之慧」，識無徧處俱行之想作意是行「勝進分之慧」，厭離俱行之想作意是行離貪具足「決擇分之慧」。

得識無徧處者，虛空無徧處俱行之想作意是行「退分之慧」，其隨法之念是住「住分之慧」，無所有處俱行之想作意是行「勝進分之慧」，厭離俱行之想作意是行離貪具足「決擇分之慧」。

得無所有處者，識無徧處俱行之想作意是行「退分之慧」，自體隨法之念是住「住分之慧」，非想非非想處俱行之想作意是行「勝進分之慧」，厭離俱行之想作意是行離貪具足「決擇分之慧」。

此處，如何爲「四無礙解」耶？是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。於義之智是義無礙解。於法之智是法無礙解。於其法辭說明之智是詞無礙解。於諸智之智是辯無礙解。此是四無礙解。

此處，如何爲「四通行」耶？是苦遲通行之慧、苦速通行之慧、樂遲通行之慧、樂速通行之慧。

此中，如何爲苦遲通行之慧耶？是依所應作之苦^⑯而達定者，以遲鈍而通達其處所生之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言苦遲通行之慧。

此中，如何爲苦速通行之慧耶？是依所應作之苦而達定者，以速而通達其處所生之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言苦速通行之慧。

此中，如何爲樂遲通行之慧耶？是依非所應作之非苦而達定者，以遲而通達其處所生之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言樂遲通行之慧。

此中，如何爲樂速通行之慧耶？是依非所應作之非苦而達定者，以速而通達其處所生之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言樂速^⑯通行。

此等爲四通行。

此處，如何爲四所緣耶？是以小爲小所緣之慧、以小爲無量所緣之慧、以無量爲小所緣之慧、以無量爲無量所緣之慧。

此中，如何爲以小爲小所緣之慧耶？是不得所欣之定，有限徧滿於所緣而生所

有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言以小爲小所緣之慧。

此中，如何爲以小爲無量所緣之慧耶？是不得所欣之定，有大偏滿於所緣而生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言以小爲無量所緣之慧。

此中，如何以無量爲小所緣之慧耶？是得所欣之定，少所緣偏滿而生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言以無量爲小所緣之慧。

此中，如何以無量爲無量所緣之慧耶？是得所欣之定，大所緣偏滿而生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言「無量爲無量所緣之慧」。

是等^⑯爲四種所緣。

道具足之智即於彼老死之智、於彼老死集之智、於彼老死滅之智、於彼至老死滅道之智。

此中，如何爲於老死之智耶？是緣老死而生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言於老死之智。緣老死之集而……乃至……緣老死之滅……乃至……緣至老死滅之道而生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言至老死滅道之智。

道具足之智是於生之智……乃至……。

於有之智……乃至……。

於取之智……乃至……。

於愛之智……乃至……。

於受之智……乃至……。

於觸之智……乃至……。

於六處之智……乃至……。

於名色之智……乃至……。

於識之智……乃至……。

於行之智，於行集之智，於行滅之智，於至行滅道之智。

此中，如何爲於行之智耶？是緣行而生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言於行之智。緣行之集而……乃至……緣行之滅……乃至……緣至行滅之道而生所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言於至行滅道之智。

〔五種〕

此處，如何爲五支之正定耶？是喜偏滿、樂偏滿、心偏滿、明偏滿、觀察相。於二禪之慧是喜偏滿。於三禪之慧是樂偏滿。於他心之智是心偏滿。天眼是明偏滿。由彼彼之定而出者之觀察智是觀察相，此言五支之正定。

此處，如何爲五智之正定耶？「此定是現在樂爲未來樂異熟」，彼自身之智生。「此定是聖無資^①」，彼自身智之智生。「此定乃非卑賤人」，彼自身之智生。「此定是獲寂靜、好善、煩惱除滅，達〔心〕一趣定而無隨有行呵責遮障^②」，彼自身之智生。彼實又我此定「念我入定」、「念出定」，彼自身之智生。此是五智之正定。如是爲五種智所依。

〔六種〕

此中，如何爲六神通之慧耶？是種種神通^③之智、耳界清淨智、他心智、宿住隨念智、有情死生智、漏盡智，此等是六種神通之慧。

如是爲六種智所依。

〔七種〕

此處，如何爲七十七智所依耶？是「緣生而有老死」之智。「無生則無老死」之智。過去世之「緣生而有老死」之智。「無生則無老死」之智。未來世之「緣生而有老死」之智。「無生則無老死」之智。於此法住智之處，「是盡法、消法、離貪、滅法」之智。

「緣有而有生」之智……乃至……。

「緣取而有有」之智……乃至……。

「緣受而有取」之智……乃至……。

「緣受而有愛」之智……乃至……。

「緣觸而有受」之智……乃至……。

「緣六處而有觸」之智……乃至……。

「緣名色而有六處」之智……乃至……。

「緣識而有名色」之智……乃至……。

「緣行而有識」之智……乃至……。

「緣無明而有行」之智。「無無明則無行」之智。過去世之「緣無明而有行」之智。「無無明則無行」之智。未來世之「緣無明而有行」之智。「無無明則無行」之智。於此法住智之處，亦「是盡法、消法、離貪法」之智。此等爲七十七智所依。

如是爲七種智所依。

〔八種〕

此處，如何爲於四道、四果之慧耶？是預流道之慧、預流果之慧、一來道之慧、一來果之慧、不還道之慧、不還果之慧、阿羅漢道之慧、阿羅漢果之慧，此等爲四道、四果之慧。

如是爲八種智所依。

〔九種〕

此處，如何爲九次第住定之慧耶？是初禪定之慧、第二禪定之慧、第三禪定之

慧、第四禪定之慧、虛空無邊處定之慧、識無邊處定之慧、無所有處定之慧、非想非非想處定之慧、想受滅盡定之慧，此等是九次第住定之慧。

如是爲九種智所依。

〔十種〕

此處，如何爲如來以處爲處，以非處爲非處之如實智耶？

336 此處，如來如此無有是處，不可得有，即見具足之人執著「以諸行^{②4}爲常」者，此非有是處。然，有是處，知異生執著「諸行是常」者，有是處。又無有是處，不可得有，即見具足之人執著「諸行是樂」者無有是處。然又有是處。即異生執著「諸行是樂」者是有是處。又無有是處，不可得有，即見具足之人執著「以諸法是我」者無有是處。然有是處，即異生執著「以諸法是我」者是有是處。又無有是處，不可得有，即見具足之人「可奪母之生命」者無有是處。然又有是處，即異生「可奪母之生命」者是有是處。又無有是處，不可得有，即見具足之人「可奪父之生命」者……乃至……「可奪阿羅漢之生命」者……乃至……「以惡心可出如來之血」者……乃至……「可破僧

伽」者……乃至……「可就於他師」者……乃至……「可生於第八有」者無有是處。然，有是處，即異生「可生於第八有」者有是處。又無有是處，不可得有，即於一世界有二應供正自覺者出於非前非後者無有是處。然，有是處，即於一世界出一應供正自覺者有是處。又無有是處，不可得有，即於一世界出二轉輪王於非前非後者無有是處，然有是處，即於一世界出一轉輪王者有是處。又無有是處，不可得有，即女人可爲應供正自覺者無有是處。然有是處，即男人可爲應供正自覺者有是處。又無是處，不可得有，即女人可爲轉輪王者無有是處。然有是處，即男人可爲轉輪聖王者有是處，不可得有，即女人可爲轉輪王者無有是處。然有是處，即男人可爲轉輪聖王者無有是處。又無有是處，不可得有，即女人可爲〔帝〕釋，可爲魔，可爲梵〔天〕者無有是處。然有是處，即男人可爲〔帝²⁵〕釋，可爲魔，可爲梵〔天〕者無有是處。又無有是處，不可得有，即於身惡行者應起可愛、可樂、可意之異熟者有是處。然有是處，即於身惡行者應起非可愛、非可樂、非可意之異熟者有是處。又無有是處，不可得有，即於語惡行者……意惡行者應起可愛、可愛、可意之異熟者無有是處。然有是處，即於〔語惡行者……〕意惡行者應起非可愛、非可樂、非可意之異熟者有是處。又無有是處，不可得有，即於身妙行者應起非可愛、非可樂、非可意

之異熟者無有是處。然有是處，即於身妙行者應起可愛、可樂、可意之異熟者有是處。又無有是處，不可得有，即於語妙行者……意妙行者應起非可愛、非可樂、非可意之異熟者則無有是處。然有是處，即於〔語妙行者……〕意妙行者應起可愛、可樂、可意之異熟者有是處。又無有是處，不可得有，即具身惡行者依其因緣²⁶、依其緣而身壞死後，可生於善趣、天世者無有是處。然有是處，即具身惡行者依其因緣、依其緣而身壞死後，可生於善趣、天世者無有是處。然有是處，即具身惡行者依其因緣、依其緣而身壞死後，可生於無幸處、惡趣、險難處、地獄者有是處。又無有是處，不可得有，即具語惡行者……具意惡行者依其因緣、依其緣而身壞死後，可生於善趣、天世者無有是處。然有是處，即具〔語惡行者……〕意惡行者依其因緣、依其緣而身壞死後，應生於無幸處、惡趣、險難處、地獄者有是處。又無有是處，不可得有，即具身妙行者依其因緣、依其緣而身壞死後，應生於無幸處、惡趣、險難處、地獄者無有是處。然有是處，即具身妙行者依其因緣、依其緣而身壞死後，應生於無幸處、惡趣、險難處、地獄者無有是處。然有是處，即具語妙行者〔……具意妙行者〕依其因緣、依其緣而身壞死後，應生於無幸處、惡趣、險難處、地獄者無有是處。然有是處，即具語妙行者……乃至……具意妙行者依其因緣、依其緣而身壞

死後，應生於善趣、天世者有是處。彼彼之法即取彼彼法之因、緣爲彼彼之處。彼彼之法即取彼彼法之非因、非緣爲彼彼之非處。所有於此之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言如來以處爲處，以非處爲非處之如實智。

此處，如何爲如來依處依緣而〔知〕過去未來現在受業異熟之如實智耶？此處，如來知此，即爲一類惡業受因遮止幸趣⁽²⁾而未熟。此處，爲一類惡業受因遮止幸依而未熟。此處，一類惡業受因遮止幸時而未熟。此處，爲一類惡業受因遮止幸加行而未熟。此處，爲一類惡業受因之不幸趣而熟。此處，爲一類惡業受因之不幸依而熟。此處，爲一類惡業受因之不幸時而熟。此處，一類惡業受因之不幸加行而熟。此處，爲一類善業受因之不幸趣而未熟。此處，爲一類善業受因之不幸依而未熟。此處，爲一類善業受因之不幸時而未熟。此處，爲一類善業受因之不幸加行而未熟。

一類善業受因之幸時而熟。此處，爲一類善業受因之幸加行而熟。於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此言如來依處依緣而〔知〕過去未來現在受業異熟之如實智。

此處，如何爲如來一切處往道之如實智耶？於此處如來知此道是往地獄之道。知此道是往畜生之道。知此道是往餓鬼境界之道。知此道是往人間界之道。知此道是往天界之道。知此道是往涅槃之道。於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，是爲如來一切處往道之如實智。

此中，如何爲如來之非一界、種種界、世間之如實智耶？於此處如來知蘊之種種。知界之種種。知處之種種。知非一界、種種界、世間種種。於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此是如來之非一界、種種界、世間之如實智。

此處，如何是如來之諸有情種種勝解之如實智耶？如來知此，即有諸有情之劣勝解，有諸有情之勝勝解。劣勝解之有情即是依附、親近、敬奉於劣勝解之有情。勝勝解之有情是依附、親近、敬奉於勝勝解之有情。於過去世，劣勝解之有情亦依附、親近、敬奉於劣勝解之有情。勝勝解之有情亦依附、親近、敬奉於勝勝解之有情。於未來世，劣勝解之有情亦依附、親近、敬奉於劣勝解之有情。勝勝解之有情亦依附、親近、敬奉於勝勝解之有情。於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此是如來之有情種種勝解之知實智。

此處，如何是如來之他有情、他補特伽羅根上下之如實智耶？此處，如來知諸有情之所依。知隨眠。知行。知勝解。知小纏、大纏者、利根、鈍根、妙相、惡相、善了知、惡了知、可使不可使者之諸有情。

又如何爲有情之所依耶？或爲「世間是常」，或爲「世間是無常」，或爲「世間是有邊」，或爲「世間是無邊」，或爲「命即是身」，或爲「命與身異」，或爲「如來死後有」，或爲「如來死後無」，或爲「如來死後亦有亦無」，或爲「如來死後非有非無」。如是或有有見所依之有情，或有非有見所依之有情，或更不隨於此之兩邊而於相依性緣起之法得順觀之忍。或有「得」如實智。是爲諸有情之所依。

又，如何爲諸有情之隨眠耶？諸有情之隨眠者，是欲貪隨眠、瞋隨眠、慢隨眠，見隨眠、猶豫隨眠、有貪隨眠，無明隨眠。關於彼之世間之愛色、好色，有情之貪隨眠而住。關於彼之世間之不愛色、不好色，諸有情之瞋隨眠而住。於此二邊應如是見：無明隨行、隨伴而有空想、邪見、疑。是爲諸有情之隨眠。

又，如何爲諸有情之行耶？是福行、非福行、不動行者，或爲少地，或爲大地者，是爲諸有情之行。

又，如何爲諸有情之勝解耶？是有諸有情之劣勝解、諸有情之勝勝解。劣勝解之有情是依附、親近、敬奉於劣勝解之有情。勝勝解之有情是依附、親近、敬奉於勝勝解之有情。於過去世，劣勝解之有情亦依附、親近、敬奉於劣勝解之有情。勝勝解之有情亦依附、親近、敬奉於勝勝解之有情。於未來世，劣勝解之有情亦可依附、親近、敬奉於劣勝解之有情。勝勝解之有情亦依附、親近、敬奉於勝勝解之有情。是爲諸有情之勝解。

如何爲彼大塵者之諸有情耶？是有十煩惱事：貪、瞋、癡、慢、見、猶豫、惛沈、掉舉、無慚、無愧。諸有情習、修、多所作、增大是等之十煩惱事者，此等爲彼大塵者之諸有情。

如何爲彼小塵者之諸有情耶？即諸有情不習、不修、不多所作、不增大是等之煩惱事者，此等爲彼小塵者之諸有情。

如何爲彼鈍根者之諸有情耶？即是五根：信根、進根、念根、定根、慧根。諸有情不習、不修、不多所作、不增大此等之五根者，此等爲彼鈍根者之諸有情。

如何爲彼利根者之諸有情耶？是諸有情習、修、多所作、增大此等之五根者，

此等爲彼利根者之諸有情。

如何爲彼惡相者之諸有情耶？是諸有情爲惡所依、惡隨眠、惡行、惡勝解、大塵、鈍根者，此等爲彼惡者之諸有情。

如何爲彼妙相者之諸有情耶？是諸有情爲善所依、善行、善勝解、小塵、利根者，此等爲彼妙相者之諸有情。

如何爲彼惡了知者「善了知者」之諸有情耶？是彼之諸有情爲惡相即是惡了知者之諸有情。以彼之諸有情爲妙相即是善了知者之諸有情。

如何爲彼不可使者之諸有情耶？是諸有情爲業障具足、煩惱具足、異熟障具足、不信、不妙欲、惡慧者，於善法入正性決定者爲不可使，此等爲彼不可使者之諸有情。

342
如何爲彼可使者之諸有情耶？是諸有情爲欲障不具足、煩惱障不具足、異熟障不具足、信、妙欲、慧者，於善法可入正性決定者爲可使，此等爲彼可使者之諸有情。

於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此爲如來之他有情、他

補特伽羅根上下之如實智。

此處，如何爲如來之靜慮、解脫、三昧、等至之雜染、清淨、出定之如實智耶？靜慮者是將靜慮分爲四種之靜慮者，或爲靜慮者，即是以正得之平等爲不正得。或爲靜慮者，即是以不正得之平等爲正得。或爲靜慮者，即是以正得之平等爲正得。或爲靜慮者，即是以不正得之平等爲不正得，此等爲四種之靜慮者。

亦有或爲靜慮者，即是遲入定而速出定者。或爲靜慮者，即是速入定而遲出定者。或爲靜慮者，是遲入定而遲出定。或爲靜慮者，即是速入定而速出定者，是等爲四種之靜慮者。

亦有四種之靜慮者。或爲靜慮者，即於定有定善巧，而無等至善巧者。或爲靜慮者，即於定有等至善巧，而無定善巧者。或爲靜慮者，即於定有定善巧，亦有等至善巧。或爲靜慮者，即於定無定善巧，亦無等至善巧，此等爲四種之靜慮者。

靜慮者，有四種之靜慮：初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮。

解脫者，是八解脫。即於有色觀諸色是第一解脫。內爲無色想而外觀諸色則是第二解脫。於勝解之實爲清淨即是第三解脫。超越一切之色想而滅有對想且不作意

種種想，謂「空是無邊」，具足空無邊處而住是第四解脫。超越一切之空無邊處，謂「識是無邊」，具足識無邊處而住是第五解脫。超越一切之識無邊處，謂「無少所有」，具足無所有處而住是第六解脫。超越一切之無所有處具足非想非非想處而住是第七解脫。超越一切之非想非非想處，具足想受之滅而住是第八解脫。

三昧者，是三種之定，有尋有伺定、無尋唯伺定、無尋無伺定。

等至者，是九次第住等至：初靜慮等至、第二靜慮等至、第三靜慮等至、第四靜慮等至、空邊處等至、識無邊處等至、無所有處等至、非想非非想處等至、想受滅盡等至。

雜染者，是順退分法。

清淨者，是順勝進分法。

出定者，是以清淨爲出定。由彼彼之三摩地而出定是出定。

於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此是如來之靜慮、解脫、三昧、等至之雜染、清淨、出定之如實智。

此處，如何爲如來宿住隨念之如實智耶？此處如來隨念無數若干之宿住。即或

於一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、百千生、無數成劫生、無數壞劫生、無數成壞劫生，於彼處知如是名、種姓、姓生、食，爲勝、妙色、惡色以至於如善趣者、惡趣者、業者之有情。實以此等諸有情之具足身惡行²⁸、具足語惡行、具足意惡行爲呵責聖者、惡見者、惡見業所定者即彼等身壞死後生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。亦實以此等諸有情之具足身善行、具足口善行、具足意善行而不呵責聖者、正見者、正見業所定者即彼等身壞死後生於善趣、天世。如是以超人清淨之天眼而觀有情之有死、有生，如是爲樂苦受、壽長，彼由此處死而於彼處生，於彼處爲如是名、種姓、姓生、食、樂苦受、壽長，彼即自此處死而於彼處生，於彼處如是爲名、種姓、姓食、食、樂苦受，壽長，彼自彼處死而於此處生。如是具足行相與方處而隨念無數若干之宿住。於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此是如來宿住隨念之如實智。

此處，如何爲如來之諸有情死生之如實智耶？此處如來以超人清淨之天眼而觀有情之有死、有生，爲劣、勝、妙色、惡色，有善趣者、惡趣者之有情。於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此是如來之有情死生之如實智。

此處，如何爲如來漏盡之如實智耶？此處於如來是漏盡而以無漏、心解脫、慧解脫，於現法自知、作證、具足而住。於此處所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，此是如來漏盡之如實智。

此等爲如來之十如來力。具足此等力之如來爲最勝位者，於集會中作獅子吼而轉梵輪。

如是爲十種智所依。

- 註① 底本之uppanna 諸喩uppanna。
- ② 底本之atītārammaṇa 諸喩ārammaṇa。
- ③ 底本之paccupapaññā 諸喩paccupanna。
- ④ 底本之upekhāsahagata 諸喩sahagata。
- ⑤ 底本之……pe……都，暹羅本無。
- ⑥ 底本之paccupanna 諸喩paccupannarammaṇa。
- ⑦ 底本之sattasattari 諸喩sattasattati。

⑧ असम्भिन्नवात्थुका असम्भिन्नवात्थुका । (सूत्र ०४४)

⑨ अपांचान्नाम् अपांचान्नाम् ।

⑩ असमान्तराम् असमान्तराम् ।

⑪ अमग्गेसुम् अमग्गेसु ।

⑫ अविकारविप्पयुत्ताम् अविकारविप्पयुत्ताम् ।

⑬ कम्मसाकात् असम्भिन्नवात्थुका । अभिन्नवात्थुका ।

⑭ अकातुसु भूमिसुम् अकातुसु भूमिसुम् ।

⑮ अकातुसु भूमिसु विपाके ।

⑯ अनिबद्धहभागिनि ।

⑰ अकासानान्यायातासाम् अकासानान्यायातासाम् ।

⑲ अकासिराम् अकासिराम् ।

⑳ अनिदंधभिन्नाम् अनिदंधभिन्नाम् ।

㉑ अनिरामिसु अनिरामिसु ।

㉒ निरामिसु अनिरामिसु ।

लिङ्गानुसारी अनिरामिसु ।

②2 魘本na sasamīkhāraṇiggayha-vāritavato 魘彼na samīkhāraṇiggayha-vārita tagato 。

②3 作種種體變體體通智。

②4 kañci samīkhāraṇna 依其實用體體體。

②5 魘本na sakkattamī kareyya mārattamī kareyya 。

②6 此處之「因縛」體是na nidānana 諸縛起因。

②7 幸趣 (gatisampatti) 体是na sampannā gatina 世界與人界。又，不幸趣 (gativipatti) 体

是與前者是因縛因縛之體趣。(註四三九頁參閱)。

②8 魘本na bhāya duccaritenana 嘴kāya 。

第十七品 小事分別

論母

〔一種〕

346 生憍。種憍。無病憍。血氣憍。命憍。利得憍。恭敬憍。尊重憍。尊敬憍。眷屬憍。受用憍。顯色憍。聞憍。辨才憍。知識憍。乞食憍。不呵毀憍。威儀憍。神通憍。美稱憍。戒憍。靜慮憍。工巧憍。長高憍。寬廣憍。形色憍。圓滿憍。憍。放逸。傲。爭。過欲。大欲。惡欲。角。欲貪。浮薄。無禮儀。不樂。頻申。缺咗。食不調。心昧劣性。詭詐。虛談。現相。激磨。以利成利。「我是善妙」之慢。「我是如等」之慢。「我是劣」之慢。善妙者「我是善妙」之慢。善妙者「我是如等」之慢。善妙者「我是劣等」之慢。如等者「我是善妙」之慢。如等者「我是如等」之慢。如等者「我是

劣等」之慢。劣等者「我是善妙」之慢。劣等者「我是如等」之慢。劣等者「我是劣等」之慢。慢。過慢。慢過慢。卑慢。增上慢。我慢。邪慢。親緣尋。住鄉尋。不死尋。同情於他之尋。利養恭敬名稱相應之尋。不輕賤相應之尋。

〔二種〕

忿與恨。覆與惱。嫉與慳。諂與誑。無明與有愛。有見與無有見。常見與斷見。有邊見與無邊見。前際隨見與後隨見。無慚與無愧。惡言性與惡友性。不質直與不柔和。不堪忍與不敦厚。不和順與不款待。於不護根門與於噉食之不知量性。失念與不正知。破戒與破見。內結與外結。

〔三種〕

三不善根。三不善尋。三不善想。三不善界。三惡行。三漏。三結。三愛。其他三愛。三尋。三自負。三暗。三畏。三外道處。三障。三穢。三垢。三邪。其他三邪。三火。三瑕。其他三瑕。昧著見、隨我見、邪見。不樂、害、非法行。惡言

性、惡友性、異想。掉舉、懈怠、放逸。不知足性、不正知性、大欲性。無慚、無愧、放逸。不尊敬、惡言性、惡友性。不信、不寬仁性、懈怠。掉舉、非律儀、惡戒。對於聖者之不見欲、不聞欲、難詰心。失念、不正知、心散亂。不如理作意、惡道依付、心昧劣性。

〔四種〕

四漏。四繫。四暴流。四軛。四取。四渴愛取。四不應行。四顛倒。四非聖言。其他四非聖言。四惡行。其他四惡行。四怖畏。其他四怖畏。再者其他四怖畏。再者亦有其他四怖畏。四見。

〔五種〕

五順下分結。五順上分結。五慳。五著。五箭。五心裁。五心縛。五蓋。五無間業。五見。五讎。五不幸。五過失。五怖畏。五現法涅槃論。

〔六種〕

六諍根。六在家欲貪法。六違逆事。六渴愛身。六不恭敬。六退還法。其他六退還法。六喜近行。六憂近行。六捨近行。六在家喜。六在家憂。六在家捨。六見。

〔七種〕

七隨眠。七纏。七結。七不妙法。七惡行。七慢。七見。

〔八種〕

八煩惱事。八懈怠事。於八世法心所對。八非聖言。八邪性。八人過。八無想論。八非有想非無想論。

〔九種〕

九害心事。九人垢。九種慢。九愛根法。九動。九幻想。九惄動。有戲想。九

有爲。

〔十種〕

十煩惱事。十害心事。十不善業道。十結。十邪性。十事邪見。十事邊見。

〔十八愛行等〕

取內〔五蘊〕之十八愛行。取外〔五蘊〕之十八愛行。括此一聚，總名爲三十六愛行。如斯所言，括過去之三十六愛行、未來之三十六愛行、現在之三十六愛行於一聚，總名爲百八愛行。又彼六十二成見是且依世尊於梵網經之廣說。

〔一種〕

此處，如何爲生惱耶①？是以生爲緣之惱、惱相、惱性、慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲生惱。

此處，如何爲種惱耶②？是以種爲緣③……乃至……以無病爲緣……乃至……

以血氣爲緣……乃至……以命爲緣……乃至……以利得爲緣……乃至……以恭敬爲緣……乃至……以尊重爲緣……乃至……以尊敬爲緣……乃至……以眷屬爲緣……乃至……以受用爲緣……乃至……以顯色爲緣……乃至……以聞爲緣……乃至……以辨才爲緣……乃至……以知識爲緣……乃至……以乞食爲緣……乃至……以不呵毀爲緣……乃至……以威儀爲緣……乃至……以神通爲緣……乃至……以美稱爲緣……乃至……以戒爲緣……乃至……以靜慮爲緣……乃至……以工巧爲緣……乃至……以長高爲緣……乃至……以寬廣爲緣……乃至……以形色爲緣……乃至……圓滿爲緣之憍、憍相、憍性、慢、慢相、慢性、心之騰、騰行、幢、僭越、自家廣告，此言爲圓滿憍。

此處，如何爲憍耶？是所有之憍、憍相、憍性、慢、慢相、慢性心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲憍。

此處，如何爲放逸耶？是或身惡行、語惡行、意惡行、五妙欲等心之弛緩、弛緩之所業，或善法所修之不堅固作性、不常作性、不窮終作性、耽溺〔不修〕性、離脫欲性、離縛性、不習、不修、不多作業、不攝持、不隨行、放逸。如是所有之

放逸、放逸相、放逸性，此言爲放逸。

此處，如何爲傲耶？是所有之傲、傲相、傲性、粗堅、硬酷、心直、不柔軟，此言爲傲。

此處，如何爲爭耶？是所有之爭、向爭、爭相、向爭相，此言爲爭。

此中，如何爲過欲性耶？是或依彼此之衣服、施食^④、牀座、病緣藥資具，或依五妙欲而不知足之多欲。如是所有之欲望、墮欲、過欲、貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲過欲性。

此處，如何爲大欲性耶？是或依彼此之衣服、施食、牀座、病緣藥資具，若依五妙欲而不知足之多欲性。所有如是爲欲望、墮欲、大欲、貪、有貪……乃至……心之有貪，此言爲大欲性。

此處，如何爲惡欲性耶？此處一類者雖有不信，可望令知我爲「有信之人」；雖有惡戒，可望令知我爲「有戒之人」；雖有少聞，可望^⑤令知我爲「多聞之人」；雖有愛集會，可望令知我爲「孤住之人」；雖有怠惰，可望令知我爲「勤精進之人」；雖有忘念，可望令知我爲「住念之人」；雖有不得定，可望令知我爲「得定之人」；雖有惡

慧，可望令知我爲「具慧之人」，雖有諸漏未盡，可望令知我爲「諸漏已盡之人」。所有之如是欲望、墮欲、惡欲、有貪……乃至……心之有貪，此言爲惡欲。

此處，如何爲角耶^⑥？是彼之角、角性、巧緻、聰〔慧〕、作事、口實，此言爲角。

此中，如何爲欲貪耶？是彼之慾貪、慾貪相、具慾貪性、酷貪、酷貪相、酷貪性、欲擾、義哉欲，此言爲欲貪。

此處，如何爲浮薄耶？是依飾、鉢飾、牀座飾，或此之爛壞身，或外之飾，飄揚之歡戲、遍歡戲、耽著、耽著性、浮薄性、浮薄，此言爲浮薄。

此處，如何爲無禮儀耶？是或於母、父、兄姊、弟妹、教授師、親授師、佛、聲聞、某某師長之逆取、不隨順、敵對性、不尊敬、不尊敬性、不畏敬、不敬禮，此言爲無禮儀。

此處，如何爲不樂耶？是或於清淨住處^⑦以及增上善法第一之不樂、不樂相、不愛樂性、不愛樂相、不滿、激情，此言爲不樂。

此處，如何爲頻申耶？是所有之頻申、頻申相、頻申心、厭倦、厭倦相、厭倦

性，此言爲頻申。

此處，如何爲缺咗耶？是所有之身之缺咗、重缺咗、前屈、背屈、全屈、全身傾倒、振動，此言爲缺咗。

此中，如何爲食不調耶？是所有之終食者食後之昏迷、食後之疲勞、食後之熱煩、身之麤雜，此言爲食不調。

此處，如何爲心昧劣性耶？是所有心之不安、不堪任性、固著、俱固著、昧劣、昧劣相、昧劣性、心之惛沈、惛沈相、惛沈性，此言爲心之昧劣性。

此處，如何爲詭詐耶？是依止於利養恭敬名稱之有惡欲受欲所困，或依止於資具受用名稱，或依止於傍側私語，或依止於威儀設立，設定、建立之顰蹙、顰蹙性、詭詐、詭詐相、詭相，此言爲詭詐。

此處，如何爲虛談耶？是依止於利養恭敬名稱之惡欲受欲所困，對於其他之無問虛談、虛談、極虛談、賞讚虛談、極賞讚虛談、纏縛語、舉故稱、極舉故稱、隨愛語、媚諂、豆汁性、養育，此言爲虛談。

此處，如何爲現相耶？是依止於利養恭敬名稱之惡欲受欲所困，對於其他者之

相、相業、暗示、暗示業、向傍側之私語、周邊語，此言爲現相。

此處，如何爲激磨耶？是依止於利養恭敬名稱之惡欲受欲所困，對於其他者之罵詈、輕蔑、呵噴、挑發、極挑發、嘲弄、極嘲弄、惡口、極惡口、惡宣傳、蔭口，此言爲激磨。

此處，如何爲以利成耶？是依止於利養恭敬名稱之惡欲受欲所困，以此處所得之物持行彼處，又以彼處所得之物持來〔示〕此處，於依如是物之希求之物過希求、遍希求、尋求、過尋求、遍尋求，此言爲以利成利。

此處，如何言「我是善妙」之慢耶？此處有人或對於生、種、善家子、美妙顯色、財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、辨才以及其他餘事，多說爲慢。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲「我是善妙」之慢。

此處，如何言「我是如等」之慢耶？此處有人或對於生、種、善家子、美妙顯色、財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、辨才以及其他餘事，多說爲慢。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲「我是如等」之慢。此處，如何言「我是劣等」之慢耶？此處有人或對於生、種、善家子、美妙顯色、

財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、辨才以及其他餘事，多說爲卑慢。如是所有之卑慢、卑慢相、卑慢性、輕賤、輕蔑、輕蔑性、自己卑下、自己卑賤、自己輕蔑，此言爲「我是劣等」之慢。

此處，如何言善妙者之「我是善妙」之慢耶？此處有善妙者，或對於生、種、善家子、美妙顯色、財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、辨才以及其他餘事，另外主張自己之善妙。彼即依止此事而多說爲慢。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲善妙者之「我是善妙」之慢。

此處，如何言善妙者之「我是如等」之慢耶？此處有善妙者，或對於生、種、善家子、美妙顯色、財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、辨才以及其他餘事，另外主張自己之如等。彼即依止於事多說爲慢。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲善妙者之「我是如等」之慢。

此處，如何言善妙者之「我是劣等」之慢耶？此處有善妙者，或對於生、種、善家子、美妙顯色、財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、辨才以及其他餘事，另外主張自己之劣。彼依止於此事多說爲卑慢。如是所有之卑慢、卑慢相、慢性、心之騰、

騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲善妙者之「我是如等」之慢。

此處，如何言善妙者之「我是劣等」之慢耶？此處有善妙者，或對於生、種、善家子、美妙顯色、財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、辨才以及其餘事，另外主張自己之劣。彼依止於此事多說爲卑慢。如是所有之卑慢、卑慢相、卑慢性、輕蔑、輕蔑、輕蔑性、自己卑下、自己卑賤、自己輕蔑，此言爲善妙者之「即是劣等」之慢。

此處，如何言如等者之「我是善妙」之慢耶？此處有如等者，或對於生、種、善家子……乃至……其餘之事，另外主張自己之善妙。彼依止於此事多說爲慢。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲如等者之「我是善妙」之慢。……乃至……

此處，如何言劣等者之「我是如等」之慢耶？此處有劣等者，或對於生、種、善家子……乃至……其餘之事，另外主張自己之如等。彼依止於此事多說爲慢。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲劣等者之「我是如等」之慢。

此處，如何言劣等者之「我是劣等」之慢耶？此處有劣等者，或對於生、種、善

家子……乃至……其餘之事，另外主張自己之劣。彼依止於此事多說爲慢^⑧。如是所有之慢、慢相、慢性、卑慢、卑慢相、卑慢性、輕賤、輕蔑、輕蔑性、自己卑下、自己卑蔑、自己輕蔑，此言爲劣等者之「我是劣等」之慢。

此處，如何爲慢耶？是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲慢。

此處，如何爲慢過慢耶？此處有人，或對於生、種、善家子……乃至……其餘之事，另外過慢自己。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲過慢。

此處，如何爲慢過慢耶？此處有人，或對於生、種、善家子……乃至……其餘之事，於前時另外主張自己之如等，於後時主張自己之善妙。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲慢過慢。

此處，如何爲卑慢耶？此處有人，或對於生、種、善家子、美妙顯色、財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、辨才以及其餘之事，多說卑慢。如是所有之卑慢、卑慢相、卑慢性、輕賤、輕蔑、輕蔑性、自己卑下、自己卑蔑，此言爲卑慢。

此處，如何爲增上慢耶？於非得之得想，於不作之作想，於非得達之得達想，於非諦證之諦證想。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自己廣告，此言爲增上慢。

356
此處，如何爲我慢耶？於色言「我」之慢、「我」之欲望、「我」之隨眠。於受……乃至^⑨……於想……乃至……於行……乃至……於識言「我」之慢、「我」之欲望、「我」之隨眠。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲我慢。

此處，如何爲邪慢耶？此處有人，或對於惡業處、惡工巧處、惡明處、惡聞、惡辨才、惡戒、惡勇行、惡戒禁取、惡見以及其餘之事，多說爲慢。如是所有之慢、慢相、慢性、心之騰、騰性、幢、僭越、自家廣告，此言爲邪慢。

此處，如何爲親緣尋耶？是以親緣者爲所緣而作世俗性之推度、尋求、思惟、止意、留意、心之集中、邪思惟，此言爲親緣尋。

此處，如何爲住鄉尋耶？是以住鄉爲所緣而作世俗性之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲住鄉尋。

此處，如何爲不死尋耶？是或難作相應者^⑩、成見相應者之世俗性之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲不死尋。

此處，如何爲同情於他之尋耶？此處有人，與白衣共住而住。共同地歡樂、憂愁，於幸福而爲幸福，於不幸而爲不幸，於作事而自己努力。於如此之時，所有世俗性之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲同情於他之尋。

此處，如何爲利養恭敬名稱相應之尋耶？是以利養恭敬名稱爲所緣之世俗性之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲利養恭敬名稱相應之尋。

此處，如何爲不輕賤相應之尋耶？此處有人，或依生、種、善家子、財、念誦、業處、工巧處、明處、聞、勇行以及其餘之事，則爲「他者無輕賤於我」。於如斯之時，所有爲世俗性之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲不輕賤相應之尋。

〔二種〕

此處，如何爲忿耶？是所有之忿、忿怒、忿怒性、瞋恚、汚穢、汚穢性、害惡、恚害、恚害性、違逆、反逆、暴惡、惡害、心之非悅性，此言爲忿。

此處，如何爲恨耶？忿於前時，恨（續）於後時。如是所有之恨、怨恨、已恨性、〔忿之〕無聞性^⑪、自性住、再再來住、隨具、隨縛、忿之堅業，此言爲恨。此處，如何爲覆耶？是所有之覆、覆藏、已覆藏性、不仁、不仁業，此言爲覆。此處，如何爲惱耶？是所有之惱、惱害、已惱害性、惱食、諍論處、輒取、不棄捨，此言爲惱。

此處，如何爲嫉耶？是所有他人之利養、恭敬、敬重、尊崇、禮拜、於供養之嫉、嫉妒、已嫉妒性、妒、妒羨、妒性，此言爲嫉。

此處，如何爲慳耶？是五慳：住處慳、家族慳、利養慳、色慳、法慳。如是所有之慳、慳吝、已慳吝性、貪吝、吝、吝嗇、心之吝惜性，此言爲慳。

此處，如何爲詔耶？此處有人，依身而行惡行，依語而行惡行，依意而行惡行，爲其隱蔽，以惡欲望爲希望。欲望爲「勿知我」——思惟爲「勿知我」——語「勿知我」之語——依身爲「勿知我」而努力。如是所有之詔、有詔性、虛偽、欺瞞、詐欺、瞞著、隱藏、覆藏、遍覆藏、隱蔽、遍隱蔽、不明業、不顯業、隱覆、惡作，此言爲詔。

此處，如何爲詭耶？此處有人是奸詭、偏奸詭。此處所有之奸詭、奸詭性、粗俗性、粗俗、遍粗俗性、遍粗俗，此言爲詭。

此處，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明門、愚癡、不善根，此言爲無明。

此處，如何爲有愛耶？是所有於諸有之有欲、有貪、有喜、有愛、有悶、有渴、有惱、有著，此言爲有愛。

此處，如何爲有見耶？言「我與世間是有」，所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲有見。

此處，如何爲無有見耶？言「我與世間是非有」，所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲無有見。

此處，如何爲常見耶？言「我與世間是常住」，所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲常見。

此處，如何爲斷見耶？言「我與世間是斷絕」，所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲斷見。

此處，如何爲有邊見耶？言「我與世間是有邊」，所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲有邊見。

此處，如何爲無邊見耶？言「我與世間是無邊」，所有之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲無邊見。

此處，如何爲前際隨見耶？是以前際爲所緣而生，所有之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲前際隨見。

此處，如何爲後際隨見耶？是以後際爲所緣而生，所有之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲後際隨見。

此處，如何爲無慚耶？是所有之無慚應慚之事，無慚惡不善法之成就，此言爲無慚。

此處，如何爲無愧耶？是所有之無愧應愧之事，無愧惡不善法之成就，此言爲無愧。

此處，如何爲惡言性耶？於有同法者告言之時不受如法諫性^⑪、不受如法諫、惡言性、逆取、故對性、不尊敬、不尊敬性、不畏敬、不敬禮，此言爲惡言性。

此處，如何爲惡友性耶？是彼所有之不信、惡戒、寡聞而有慳、惡慧，對於人所作之依附、倚賴、倚、親近、等親近、親敬、等親敬、親交性，此言爲惡友性。

此處，如何爲不質直耶？是所有之不質直、不質直性、邪性、歪性、姦詐性，此言爲不質直。

此處，如何爲不柔和耶？是所有之不柔軟性、不柔軟性、粗堅性、堅固性、苛酷、心直性、不柔軟心，此言爲不柔和。

此處，如何爲不堪忍耶？是所有之不堪忍、不耐忍、不容受性、逆、暴惡、惡害、心之非悅性，此言是謂爲不堪忍。

此處，如何爲不敦厚耶？是身所犯之過失、語所犯之過失、身語所犯之過失，此言爲不敦厚。一切之惡戒亦爲不敦厚。

此處，如何爲不和順耶？是所有彼之語爲粗惡、粗暴，令他苦，令他怒而隨之俱忿怒，不益定，以作如斯之語。此時所有之不軟滑語性、不親密語性、苛酷語性，此言爲不和順。

此處，如何爲不款待耶？是二種款待：食款待、法款待。此處有人，或依食款

待、法款待而有不款待，此言爲不款待。

此處，如何於根門而不護耶？此處有人，依眼見色已而取相取好，故其眼根住於無防護者，則貪憂、惡不善法將流入。對於其事，從不防護，不護眼根，於眼根而不作防護。依耳聞聲已……乃至⑬……依鼻嗅香已……乃至……依舌嗜味已……乃至……依身觸所觸已……乃至……依意識法已而取相取好，故其意根住於無防護者，則貪憂、惡不善法將流入，對於其事，從不防護，不護意根，於意根而不作防護。所有此等六種根之不守、不藏、不守護、不防護，此言爲於根之不護門。

此處，如何於噉食而不知量耶？此處有人，不省察，不如理，爲遊戲、酩酊、莊嚴、飄揚之食而食，於此處所有之於噉食不知足、不知量、不省察，此言於噉食不知量性。

此處，如何爲失念耶？是所有之不念、不隨念、不專念、不念、不憶念、不憶持、浮薄性、忘性，此言爲失念。

此處，如何爲不正知耶？是所有之無知、無見……乃至……無明門、愚癡、不善根，此言爲不正知。

此處，如何爲破戒耶？是身所犯之過失、語所犯之過失、身口所犯之過失，此言爲破戒。一切之惡戒亦爲破戒。

此處，如何爲破見耶？是無布施、供犧……乃至……證知今世與他世而無示知〔他〕者。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲破見。一切之邪見亦爲破見。

此處，如何爲內結、〔外結〕耶？五下分結是內結。五上分結是外結。

〔三種〕

〔二不善根〕

此處，如何爲三不善根耶？是貪、瞋、癡。

此中，如何爲貪耶？是所有之貪、等貪、隨貪、滿足、喜、喜貪、心之等貪、欲求昏迷、耽著、饕、貪著、結、淤泥、誘惑、誦、母、產出、縫著、綱著、河、渴愛、絲、漫、醒覲者、伴侶、大望、有導者、林、下生、親交、愛著、願望、連

362 結、希望、豫期、豫期性、色希望、聲希望、香希望、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、欲望、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、吝慳、苦根、苦緣、苦生、魔羈索、魔鉤、魔境、愛、喜中貪、欲網、欲革紐、海、貪欲、貪不善根，此言爲貪。

此中，如何爲瞋耶？是「彼行損害於我」之嫌恨生。

「彼當行損害於我」之嫌恨生。「旣行損害、現行損害、當行損害於我之可愛者、可意者」之嫌恨生。「旣行利益、現行利益、當行利益於我之非可愛者、非可意者」之嫌恨生。或於非處亦生嫌恨。所有如是之心之嫌恨、恚逆、逆意、怒、極怒、激極怒、瞋極、極瞋、激極瞋、心之害惡、意極瞋、忿、忿怒、忿怒性、瞋、敗德、敗德性、害惡、恚害、恚害性、違、逆、暴惡、心之非悅性，此言爲瞋。

此中，如何爲癡耶？於苦之無知、於苦集之無知、於苦滅之無知、於至苦滅道之無知。於前際之無知、於後際之無知、於前後際之無知、於相依性緣起法之無知。

所有如是之無知、無見……乃至……無明門、愚癡、不善根，此言爲癡。

此爲三不善根。

〔三不善尋〕

此處，如何爲三不善尋耶？是欲尋、恚尋、害尋。

363

此中，如何爲欲尋耶？是欲相應之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲欲尋。

此中，如何爲恚尋耶？是恚相應之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲恚尋。

此中，如何爲害尋耶？是害相應之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲害尋。

此爲三不善尋。

〔三不善想〕

此處，如何爲三不善想耶？是欲想、恚想、害想。

此中，如何爲欲想耶？是欲相應之想、等想、已等想性，此言爲欲想。
此中，如何爲恚想耶？是恚相應之想、等想、已等想性，此言爲恚想。

此中，如何爲害想耶？是害相應之想、等想、已等想性，此言爲害想。
此爲三不善想。

〔三不善界〕

此處，如何爲三不善界耶？是欲界、恚界、害界。

此中，如何爲欲界耶？欲尋是欲界。恚尋¹⁴是恚界。害尋是害界。

此中，如何爲欲尋耶？欲相應之推度、尋求……乃至邪思惟，此言爲欲尋。

此中，如何爲恚尋耶？是恚相應之推度、尋求……乃至……邪思推，此言爲恚

此中，如何爲害尋耶？是害相應之推度、尋求……乃至……邪思惟，此言爲害尋。

此爲三界。

〔三惡行〕

此處，如何爲三惡行耶？是身惡行、語惡行、意惡行。

此中，如何爲身惡行耶？是斷人命、不與取、欲邪行，此言爲身惡行。

此中，如何爲語惡行耶？是妄語、兩舌、惡口、綺語，此言爲語惡行。

此中，如何爲意惡行耶？是貪欲、瞋恚、邪見，此言爲意惡行。

此中，如何爲身惡行耶？不善之身業是身惡行。……乃至……不善之語業是語惡行。……乃至……不善之意業是意惡行。

此中，如何爲不善之身業耶？不善之身故，思是不善之身業……乃至……不善之語故，思是不善之語業……乃至……不善之意故，思是不善之意業。

此爲三惡行。

(三漏)

此處，如何爲三漏耶？是欲漏、有漏、無明漏。

此中，如何爲欲漏耶？是所有者於欲之欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲親、欲悶、欲渴、欲惱、欲著，此爲欲漏。

此中，如何爲有漏耶？是所有者於有之有欲……乃至……有著，此言爲有漏。此中，如何爲無明漏耶？是於苦之無知……乃至……無明門、愚癡、不善根，此言爲無明漏。

此爲三漏。

(三結)

此處，如何爲三結耶？是有身見、猶豫、戒禁取。

此中，如何爲有身見耶？此處，以無聞之異性，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。以色是我之等循觀。或以

我是有色之〔等循觀〕。或於我有色……或於色有我之〔等循觀〕。以受……乃至……想……乃至……行……乃至……識是我之等循觀。或以我有識之〔等循觀〕。或於我有識……或於識有我之〔等循觀〕。如斯所有之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲有身見。

此中，如何爲猶豫耶？於師疑惑且猶豫。於法疑惑且猶豫。於僧疑惑且猶豫。於學疑惑且猶豫。於前際疑惑且猶豫。於後際疑惑且猶豫。於前後際疑惑且猶疑。於相依性緣起法疑惑且猶豫。如是所有之惑、疑惑、已惑、疑、猶豫、二分、二路、疑惑、不一執、曖昧、遍曖昧、不穿入、昏迷、心意之後悔，此言爲猶豫。

此中，如何爲戒禁取耶？是依此〔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……乃至……顛倒執，此言爲戒禁取。

此爲三結。

〔三愛〕

此處，如何爲三愛耶？是欲愛、有愛、無有愛。

此中，如何爲有愛耶？是有見俱行之貪、等貪、隨貪、滿足、喜、喜貪、心之等貪，此言爲愛。

此中，如何爲無有愛耶？是斷見俱行之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲無有愛。

其餘之渴愛是欲愛。

此中，如何爲欲愛^⑯耶？是欲界相應之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲欲愛……乃至……

色界……乃至……無色界相應之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲有愛。斷見俱行之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲無有愛。

此爲三愛。

此處，如何爲更有其他之三愛耶？是欲愛、色愛、無色愛。

此中，如何爲欲愛耶？是欲界相應之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲欲愛。

此中，如何爲色愛耶？是色界相應之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲

色愛。

此中，如何爲無色愛耶？是無色界相應之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲無色愛。

此爲三愛。

此處，如何更有其他之三愛耶？是色愛、無色愛、滅愛。

此中，如何爲色愛耶？是色界相應之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲色愛。

此中，如何爲無色愛耶？是無色界相應之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲無色愛。

此中，如何爲滅愛耶？是斷見俱行之貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲滅愛。

此爲三愛。

〔三尋〕

此處，如何爲三尋耶？是欲尋、有尋、梵行尋。

此中，如何爲欲尋耶？是所有於欲之欲欲……乃至……欲著，此言爲欲尋。
此中，如何爲有尋耶？是所有於有之有欲……乃至……有著，此言爲有尋。

此中，如何爲梵行尋耶？世間是常住，或世間是無常……乃至……或如來死後
存在亦非存在亦非不存在。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲梵行
尋。

〔其他之三尋〕

此處，如何爲欲尋耶？是欲貪，與此一類不善之身業、語業、意業，此言爲欲
尋。

〔此中，如何爲有尋耶？〕即有貪，與此一類不善之身業、語業、意業，此言
爲有尋。

〔此中，如何爲梵行尋耶？〕是邊執見，與此一類不善之身業、語業、意業，此言爲梵行尋。

此爲三尋。

〔三自負〕

此處，如何爲三自負耶^⑯？是「我勝」之慢、「我等」之慢、「我劣」之自負。

此言爲三自負。

〔三畏〕

此處，如何爲三畏耶？是生畏、老畏、死畏。

此中，如何爲生畏耶？是以生爲緣之畏、畏相、身振、身毛堅立、心之畏怖，此言爲生畏。

此中，如何爲老畏耶？是以老爲緣之畏、畏相、身振、身毛堅立、心之畏怖，此言爲老畏。

此中，如何爲死畏耶？是以死爲緣之畏、畏相、身振、身毛堅立、心之恐怖，此言爲死畏。

此爲三畏。

〔三暗〕

此處，如何爲三暗耶？或以過去世爲所緣之疑惑、猶豫、不勝解、不等靜。或以未來世爲所緣之疑惑、猶豫、不勝解、不等靜。或以現在世爲所緣之疑惑、不勝解、不等靜。

此爲三暗。

〔三外道處〕

此處，如何爲三外道處耶？此處一類者，或沙門、婆羅門有如是語、如是見。即「所有之任何士夫補特伽羅之領受，或樂、苦、不苦不樂，一切是前〔世〕之宿作因」。

此處一類者，或沙門、婆羅門有如是語、如是見。即「所有之任何士夫補特伽羅之領受，或樂、苦、不苦不樂，一切是自在〔天〕所變因。」

368 此處一類者，或沙門、婆羅門有如是語、如是見。即「所有之任何士夫婆羅門之領受，或樂、苦、不苦不樂^⑯，一切是無緣」。

此爲三外道處。

〔三障〕

此處，如何爲三障耶？是貪障、瞋障、癡障，此爲三障。

〔三穢〕

此處，如何爲三穢耶？是貪穢、瞋穢、癡穢，此爲三穢。

〔三垢〕

此處，如何爲三垢耶？是貪垢、瞋垢、癡垢，此爲三垢。

〔三邪〕

此處，如何爲三邪耶？是貪邪、瞋邪、癡邪，此爲三邪。

此處，如何亦有其他之三邪耶？身邪、語邪、意邪，此爲三邪。

〔三火〕

此處，如何爲三火耶？是貪火、瞋火、癡火，此爲三火。

〔三瑕〕

此處，如何爲三瑕耶？是貪瑕、瞋瑕、癡瑕^⑯，此爲三瑕。

此處，如何亦有其他之三瑕耶？是身瑕、語瑕、意瑕，此爲三瑕。

〔三見〕

此處，如何爲味著見耶？此處一類者，或沙門、婆羅門有如是說、如是見。即

「於欲而無過失」，彼於欲而墮於墮落性，此言爲味著見。

此處，如何爲隨我見耶？此處有無聞之異性。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，於善士之法不調順。以色是我之等循觀。或我是有色之〔等循觀〕，或於我爲有色……或於色是有我之〔等循觀〕。以受……乃至……想……乃至……行……乃至……識是我之等循觀。或我是有識〔之等循觀〕，若於我且有識……若於識有我之〔等循觀〕。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲隨我見。

此處，如何爲邪見耶？即「無布施、無供犧……乃至……一切自證知今世與他世而無示知〔他〕者」。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲邪見。

常見是味著見。有身見是隨我見。斷見是邪見。

〔不樂、害、非法行〕

此處，如何爲不樂耶？或於清淨住處¹⁹，或於唯一增上善法之不樂、不樂相、不愛樂性、不愛樂相、不滿、激情，此言爲不樂。

此處，如何爲害耶？人或依手、塊、杖、刀、繩以此等之一捶打有情。所有依如是之方法令惱、困、損、害、憤、恚、害他，此言爲害。

此處，如何爲非法行耶？依身之非法行、邪行。依語之非法行、邪行。依意之非法行、邪行，此言爲非法行。

〔惡言性、惡友性、異想〕

此處，如何爲惡言性耶？於同法者有行告言之時不受如法諫性^{②〇}、不受如法諫、惡言性、逆取、敵對性、不尊敬、不尊敬性、不畏敬、不敬禮，此言爲惡言性。

此處，如何爲惡友性耶？即彼所有之不信、惡戒、寡聞爲有慳、惡慧，對於人
人所作之依附、倚賴、倚、親近、等親近、親敬、等親敬、親交性，此言爲惡友性。

此處，如何爲異想耶？是欲想、瞋想、害想，此言爲異想。一切之不善想亦爲
異想。

〔掉舉、懈怠、放逸〕

此處，如何爲掉舉耶？是所有心之掉舉、不寂靜、心之散亂、心之騷亂，此言爲掉舉。

此處，如何爲懈怠耶？或於身惡行、語惡行、意惡行，或於五妙欲心之弛緩、弛緩之所業，或於善法之修不堅固作性、不常作性、不窮終作性、遲鈍性、離脫欲性、離縛性、不習、不修、不多作業、不攝持、不隨行、放逸，此言爲懈怠。

此中，如何爲放逸耶？或於身惡行、語惡行、意惡行，或於五妙欲，心之弛緩、弛緩之所行，或於善法之修不堅固作性、不常作性、不窮終作性、耽溺〔不修〕性、離脫欲性、離縛性、不習、不修、不多作業、不攝持、不隨行、放逸，此言爲放逸。

〔不知足性、不正知性、大欲性〕

此處，如何爲不知足性耶？或依彼此之衣服，施食、牀坐、病緣藥資具，或所依五妙欲不知足之多欲。所有如是之欲望、隨欲、不知足、貪、等貪……乃至……：

心之等貪，此言爲不知足性。

此處，如何爲不正知性耶？是所有之無知、無見……乃至……無明門、癡、不善根，此言爲不正知性。

此處，如何爲大欲性耶？或依彼此之衣服、施食、牀坐、病緣藥資具，或依五妙欲不知足之多性。所有如是之欲望、墮欲、大欲、貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲大欲性。

〔無慚、無愧、放逸〕

此處，如何爲無慚耶？是所有之無慚應慚之事，無慚惡不善法之成就，此言爲無慚。

此處，如何爲無愧耶？是所有之無愧應愧之事，無愧惡不善法之成就，此言爲無愧。

此處，如何爲放逸耶？或於身惡行、語惡行、意惡行，或於五妙欲心之弛緩、弛緩之所業，或於善法之修不堅固作性、不常作性、不窮終性、耽著〔不修〕性、

離脫欲性、離縛性、不習、不修、不多作業、不攝持、不隨行、放逸。所有如是之放逸、放逸相、放逸性，此言爲放逸。

〔不尊敬、惡言性、惡友性〕

此中，如何爲不尊敬耶？是所有之不尊敬、不尊敬性、不畏敬、不敬禮、不謹禮、不謹慎相、已不謹慎性、非戒、不懃重，此言爲不尊敬。

此中，如何爲惡言性耶？是於同法者有告言之時，不受如法諫性、不受如法諫、惡言性、逆取、敵對性、不尊敬、不尊敬性、不畏敬、不敬禮，此言爲惡言性。

此處，如何爲惡友性耶？彼諸所有之不信、惡戒、寡聞爲有慳、惡慧，對於人所作之依附、倚賴、倚、親近、等親近、親敬、等親敬、親友性，此言爲惡友性。

〔不信、不寬仁性、懈怠〕

此處，如何爲不信耶？此處有人不信，或不信佛陀、法、僧伽。所有如是之不信性、不信相、不確信、不現前信，此言爲不信。

此處，如何爲不寬仁性耶？是五慳：住處慳、家慳、利養慳、色慳、法慳。所有如是之之慳、慳吝、慳吝性、貪吝、吝、吝嗇、心之吝惜性，此言爲不寬仁性。此處，如何爲懈怠耶？或於身惡行、語惡行、意惡行，或於五妙欲，心之弛緩、弛緩所業，或於善法之修不堅固作性、不常作性、耽溺〔不修〕性、離脫欲性、離縛性、不習、不修、不多作業、不攝持、不隨行、放逸，此言爲懈怠。

〔掉舉、非律儀、惡戒〕

此處，如何爲掉舉耶？是所有心之掉舉、不寂靜、心之散亂、心之騷亂，此言爲掉舉。

此中，如何爲非律儀耶？此處有人，依眼見色已而取相取好，故其眼根住於無防護者，則貪憂、惡不善法將流入。對於其事，從不防護，不護眼根，於眼根而不作防護。依耳聞聲已……乃至……依鼻嗅香已……乃至……依舌嗜味已……乃至……依身觸所觸已……乃至……依意識法已而取相取好，故其意根住於無防護者，則貪憂、惡不善法將流入。對於其事，從不防護，不護意根，於意根而不作防護。

〔所有此等六種根之不守、不藏、不守護、不防護〕。此言爲非律儀。

此處，如何爲惡戒耶？是身所犯之過失、語所犯之過失、身語所犯之過失，此言爲惡戒。

〔不見、不聞、難詰心〕

此處，如何爲對於諸聖之不見欲耶？

此中，如何爲諸聖耶？諸聖者，是或諸佛、諸佛聲聞。所有如是之對於諸聖之不見欲、非見欲、非俱會欲、非俱同欲，此言爲對於諸聖之不見欲。

此處，如何爲妙法之不聞欲耶？

此中，如何爲妙法耶？是四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道，此言爲妙法。所有如是對於妙法之不聞欲、不聽欲、不習持、不受持，此言爲妙法之不聞欲。

此處，如何爲難詰心耶？

此中，如何爲難詰耶？是所有之難詰、隨難詰、非難、隨非難、隨已非難、輕

蔑、輕侮、侮蔑、求缺點者，此言爲難詰心。

〔失念 不正知 心散亂〕

此處，如何爲失念耶？是所有之不念、不隨念、不專念、不念、不憶念、不憶持、浮薄性、忘性，此言爲失念。

此處，如何爲不正知耶？是所有之無知、無見……乃至……無明門、愚癡、不善根，此言爲不正知。

此處，如何爲心之散亂耶？是所有心之掉舉、不寂靜、心之散亂、騷亂性，此言爲心之散亂。

〔不如理作意、惡道依付、心昧劣性〕

此處，如何爲不如理作意耶？於無常爲常之不如理作意。於苦爲樂之不如理作意。於無我爲我之不如理作意。於不淨爲淨之不如理作意。若於〔四〕諦不隨順、或心向轉^⑯、隨轉、功用〔認知〕、存念、作意，此言爲不如理作意。

此處如何依付惡道耶？

此中，如何爲惡道耶？是邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、邪定，此言爲惡道。對於所有此惡道之依付、倚賴、倚、親近、等親近、親敬、等親敬、親交性，此言爲依付惡道。

此中，如何爲心昧劣性耶？是所有心之不安、不堪任性、固著、俱固著、昧劣、昧劣相、昧劣性、心之惛沈、惛沈相、惛沈性，此言爲心昧劣性。

〔四種〕

〔四漏〕

此處，如何爲四漏耶？是欲漏、有漏、見漏、無明漏。

此中，如何爲欲漏耶？於所有欲之欲欲、欲貪、欲喜、欲愛、欲親、欲悶、欲渴、欲惱、欲著，此言爲欲漏。

此中，如何爲有漏耶？所有於有之有欲……乃至……有著，此言爲有漏。

此中，如何爲見漏耶？或世間是常，或世間是無常，或世間是有邊，或世間是無邊，或命是身，或命與身異，或如來死後有，或如來死後非有，或如來死後有非有，或如來死後非有非非有。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲見漏。一切之邪見亦爲見漏。

此中，如何爲無明漏耶？於苦之無知……乃至……無明門、愚癡、不善根，此言爲無明漏。

此爲四漏。

〔四繫〕

此處，如何爲貪之身繫耶？是貪之身繫、瞋之身繫、戒禁取之身繫、執取爲「是、真實」之身繫。

此中，如何爲貪之身繫耶？是所有之貪、等貪……乃至……貪欲、貪、不善根，此言爲貪之身繫。

此中，如何爲瞋之身繫耶？是「彼旣行損害於我」之……乃至……逆、暴惡、心

之非悅性，此言爲瞋之身繫。

此中，如何爲戒禁取之身繫耶？是依此〔佛教〕以外之諸沙門、婆羅門之戒、淨禁、淨戒禁而爲清淨。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲戒禁取之身繫。

此中，如何爲執取「是、真實」之身繫耶？或「世間是常。唯此是真實。其他是愚癡」。或「世間是無常。唯此是真實。其他是愚癡」。若……乃至……或「如來死後非有非非有。唯此是真實。其他是愚癡」。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲執取「是、真實」之身繫。除戒禁取^⑫之身繫，一切之邪見亦爲執取「是、真實」之身繫。

此爲四繫。

〔四暴流、四軛、四取〕

此處，如何爲四暴流耶……乃至……四軛耶……乃至……四取耶？是欲取、見取、戒禁取、我語取。

此中，如何爲欲取耶？是所有於欲之欲欲……乃至……欲著，此言爲欲取。此中，如何爲見取耶？是無布施、無供犧……乃至……證知今世與他世而無示知〔他〕者。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲見取。除戒禁取與我語取外，一切之邪見亦爲見取。

此中，如何爲戒禁取耶？是依此〔佛教〕以外之諸沙門、婆羅門之戒、淨禁、淨戒禁而爲清淨。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲戒禁取。

此中，如何爲我語取耶？此處有無聞之異生。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。以色是我之等循觀，或我是有色之〔等循觀〕，若於我是有色之〔等循觀〕，若於色有我之〔等循觀〕。以受……乃至……想……乃至……行……乃至……以識是我之等循觀，或「我有識」之〔等循觀〕，或「於我有識」之〔等循觀〕，或「於識有我」之等循觀。所有如是之見、成見……乃至……顛倒執，此言爲我語取。此爲四取。

〔四渴愛生〕

此處，如何爲四渴愛生耶？比丘或以衣爲原因，所生之渴愛。或以施食爲原因，所生之渴愛。或以牀坐爲原因，所生之渴愛。或以如是之好，更好爲原因，所生之渴愛。

此是四渴愛生。

〔四不應行〕

此處，如何爲四不應行^㉓而行耶？以貪欲不應行而行、瞋恚不應行而行、愚癡不應行而行、怖畏不應行而行。所有如是之不應行、不應行而行、貪欲而行、不順^㉔而行、順而行^㉕，此言爲四不應行而行。

〔四顛倒〕

言「於無常爲常住」之想顛倒、心顛倒、見顛倒。言「於苦爲樂」之想顛倒、心顛

倒、見顛倒。言「於無我爲我」之想顛倒、心顛倒、見顛倒。言「於不善妙爲善妙」之想顛倒、心顛倒、見顛倒。

此爲四顛倒。

〔四非聖言〕

此處，如何爲四非聖言耶？於不見言見，於不聞言聞，於不覺言覺，於不識言識，此言爲四非聖言。

此處，如何爲其他之四非聖言耶？乃於見言不見，於聞言不聞，於覺言不覺，於識言不識，此言爲四非聖言。

〔四惡行〕

此處，如何爲四惡行耶？是斷人命、不與取、欲邪行、虛妄語，此言爲四惡行。

此處，如何爲其他之四惡行耶？是虛妄語、離間語、麤惡語、雜穢語，此言爲四惡行。

〔四畏〕

此處，如何爲四畏耶？是生畏、老畏、病畏、死畏，此言爲四畏。

此處，如何爲其他之四畏耶？是王畏、賊畏、火畏、水畏，此言爲四畏。

此處，亦如何爲其他之四畏耶？是浪畏、蛟龍畏、洄洑畏、鰐魚畏，此言爲四畏。

此處，亦如何爲其他之四畏耶？是自責畏、他責畏、刑罰畏、惡趣畏，此言爲四畏。

〔四見〕

自作之樂苦，於諦實、真實中見生。他作之樂苦，於諦實、真實中見生。自作與他作之樂苦，於諦實、真實中見生。非自作與非他作之自然生樂苦，於諦實、真實中見生，此言爲四見。

〔五種〕

〔五順分結〕

此處，如何爲五順下分之結耶？是有身見、猶豫、戒禁取、欲欲、瞋恚，此言爲五順下分之結。

此中，如何爲五順上分之結耶？是色貪、無色貪、慢、掉舉、無明，此言爲五順上分之結。

〔五慳〕

此處，如何爲五慳耶？是住處慳、家慳、利養慳、色慳、法慳，此言爲五慳。

〔五著〕

此處，如何爲五著耶？是貪著、瞋著、癡著、慢著、見著，此言爲五著。

〔五箭〕

此處，如何爲五箭耶？是貪箭、瞋箭、癡箭、慢箭、見箭，此言爲五箭。

〔五心裁〕

此處，如何爲五心裁耶？於師而惑、疑、不信解、不信認。於法而惑、疑、不信解、不信認。於僧伽而惑、疑、不信解、不信認。於學而惑、疑、不信解、不信認。於同梵行者而怒、不歡、心激、荒，此言爲五心裁。

〔五心縛〕

此處，如何爲五心縛耶？於欲而不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離惱、不離渴愛。於身而不離貪……乃至……於色而不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離惱、不離渴愛。隨心所欲滿腹食已而沈溺於臥樂、倚樂、睡眠樂而住。願唯一之天衆梵行而行，爲「我若依此戒、禁、苦行、梵行，或當可爲天，或可爲唯一之天」。

此言爲五心縛。

〔五蓋〕

此處，如何爲五蓋耶？是欲欲蓋、瞋恚蓋、惛眠蓋、掉悔蓋、猶豫蓋，是名爲五蓋。

〔五無間業〕

此處，如何爲五無間耶？是奪母命、奪父命、奪阿羅漢之命、以惡心出如來之血、破僧伽，是名爲五無間業。

〔五見〕

此處，如何爲五見耶？此處有人主張「我是有想，死後無病而有」。此處有人主張「我是無想，死後無病而有」。此處有人主張「我是非有想非無想，死後無病而有」。若亦有人示說現在有之斷滅、消失、死滅，或亦有人示說現法涅槃。此言爲五見。

〔五讎〕

此處，如何爲五讎耶？是殺生、不與取、欲邪行、虛妄語、有穀酒木酒酒精分之放逸處，此言爲五讎。

〔五不幸〕

此處，如何爲五不幸耶？是血緣之不幸、財富之不幸、疾病之不幸、戒之不幸、見之不幸，此言爲五不幸。

〔五過失〕

此處，如何爲五種堪忍之過失耶？不爲衆人所可愛、可意。讎多、過多。迷惑而爲死時。於身壞死後，生於無幸處、惡趣、險難處、地獄，此言爲五種不堪忍之過失。

〔五畏〕

此處，如何爲五怖畏耶？是活命怖畏、非難怖畏、集恐怖畏、死怖畏、惡趣怖畏，此言爲五怖畏。

〔五現法涅槃論〕

此處，如何爲五現法涅槃論耶？即今一類者或沙門、婆羅門，有如是說、如是見者。「汝！實此我持五妙欲，具足而遍行。是故，汝！實於此時，此我乃獲得最上現法涅槃」。如是，有人說示有情之最上現法涅槃。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非獲得最上現法涅槃。何故耶？汝！實欲是無常，苦是變易法。此等之變易變化法性乃生愁悲苦憂惱。是故，汝！此我離欲……乃至……具足第一禪定而住。汝！實於如此之時，此我獲得最上現法涅槃」。如是，有人說示有情之最上現法涅槃。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非獲得最上現法涅槃。何故耶？汝！實於該處（第一禪定）之尋求、伺察。因此，是粗者。是故，汝！此我實尋伺寂靜之故……乃至……具足第二禪定而住。汝！實於如此之時，此我獲得最上現法涅槃」。如是，有人說示有情之最上現法涅槃。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非獲得最上現法涅槃。何故耶？汝！實於該處（第二禪定）即墜喜而使心快樂。因此，是粗者。是故，汝！實此我自喜離貪之故……乃至……具足第三禪定而住。汝！實於如此之時，此我獲得最上現法涅槃」。如是，有人說示有情之最上現法涅槃。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非獲得最上現法涅槃。何故耶？汝！實於該處（第三禪定）即以樂爲心功用。因此，是粗者。是故，汝！此我斷樂……乃至……具足第四禪定而住。汝！實於如此之時，此我獲得最上現法涅槃」。如是，有人即說示在有情之最上

現法涅槃。是名爲五現法涅槃論。

〔六種〕

〔六諍根〕

此處，如何爲六諍根耶？是忿、覆、嫉、誑、惡欲、自見取著，此言爲六諍根。

〔六在家欲貪法〕

此處，如何爲六在家欲貪法耶？是於可意色之在家者爲貪、等貪……乃至……心之等貪，於可意聲……於可意香……於可意味……於可意觸……於可意法之在家者爲貪、等貪……乃至……心之等貪，此言爲六在家欲貪法。

〔六違逆〕

此處，如何爲六違逆事耶？是於非可意之色心嫌恨、恚逆……乃至……心之妨

害、敵害、痏惡、惡害，於非可意聲……於非可意香……於非可意味……於非可意觸……於非可意之法心嫌恨、恚逆……乃至……心之妨害、敵害、痏惡、惡害，此言爲六違逆事。

〔六渴愛身〕

此處，如何爲六渴愛身耶？是色渴愛、聲渴愛、香渴愛、味渴愛、觸渴愛、法渴愛，此言爲六渴愛身。

〔六不恭敬〕

此中，如何爲六不恭敬耶？是於〔大〕師不恭敬而住，不隨順。於法……乃至……於僧伽……乃至……於學處……乃至……於不放逸……乃至……於交友不恭敬而住，不隨順，此言爲六不恭敬。

〔六退還法〕

此處，如何爲六退還法耶？是好事業、好談說、好睡眠、好伴侶、好雜鬧、好戲論，此言爲六退還法。

此處，亦如何爲其他之六退還法耶？是好事業、好談說、好睡眠、好伴侶、惡言性、惡友性，此言爲六退還法。

〔六喜近行〕

此處，如何爲六喜近行耶？是依眼見色已，爲近行喜悅之色。依耳聞聲已……乃至……依鼻嗅香已……乃至……依舌嗜味已……乃至……依身感觸已……乃至……依意識法已，爲近行喜悅之法，此言爲六喜近行。

〔六憂近行〕

此中，如何爲六憂近行耶？即依眼見色已，爲近行憂惱之色。依耳聞聲已……

乃至……依鼻嗅香已……乃至……依舌嚙味已……乃至……依身感觸已……乃至……依意識法已，爲近行憂惱之法，此言爲六憂近行。

〔六捨近行〕

此處，如何爲六捨近行耶？是依眼見色已，爲近行捨之色。依耳聞聲已……乃至……依鼻嗅香已……乃至……依舌嚙味已……乃至……依身感觸已……乃至……依意識法已，爲近行捨之法，此言爲六捨近行。

〔六在家喜〕

此中，如何爲六在家喜耶？是於可意色之在家，心之快、心之樂、心觸所生之快與樂之領納、心觸所生之快與樂之受。於可意聲……乃至……於可意香……乃至……於可意味……乃至……於可意觸……乃至……於可意法之在家，心之快、心之樂、心觸所生之快與樂之領納、心觸所生之快與樂之受，此言爲六在家喜。

〔六在家憂〕

此處，如何爲六在家憂耶？是於不可意色……乃至……於不可意聲……乃至……於不可意香……乃至……於不可意味……乃至……於不可意觸……乃至……於不可意法之在家，心之不快、心之苦、心觸所生之不快與苦之受，此言爲六在家憂。

〔六在家捨〕

〔此處，如何爲六在家捨耶？〕於捨之色……乃至於捨之聲……乃至……於捨之香^{②7}……乃至……於捨之觸……乃至……於捨法之在家，心之非快非不快、心觸所生之非苦非樂之領納、心觸所生之非苦非樂之受，此言爲六在家捨。

〔六見〕

此處，如何爲六見耶？或「我中有我」之見，諦於彼而真實生起。或「我中無我」之見，諦於彼而真實生起。或「有我之我正知我」之見，諦於彼而真實生起。或「有我之我正知無我」之見，諦於彼而真實生起。或「無我之我，我正知無我」之見，諦於彼而真實生起。或亦同時，於彼如是見生起。即「予語『此之我』者，言『於彼等之處，於長夜經驗善惡法之異熟²⁸』。不爲生者，不會生。不爲生者，當不應有。爲常住、常恒、恒存、不變易法」之見，諦於彼而真實生起，此言爲六見。

〔七種〕

〔七隨眠〕

此處，如何爲七隨眠耶？是欲貪隨眠、瞋恚隨眠、慢隨眠、見隨眠、猶豫隨眠、有貪隨眠、無明隨眠，此言爲七隨眠。

〔七纏〕

此處，如何爲七纏耶？是欲貪纏、瞋恚纏、慢纏、見纏、猶豫纏、有貪纏、無明纏，此言爲七纏。

〔七結〕

此處，如何爲七結耶？是欲貪結、瞋恚結、慢結、見結、猶豫結、有貪結、無明結，此言爲七結。

〔七不妙結〕

此處，如何爲七不妙法耶？是不信、無慚、無愧、少聞、懈怠、多忘、惡慧，此言爲七不妙法。

〔七惡行〕

此處，如何爲七惡行耶？是殺生、不與取、欲邪行、虛妄語、離間語、麤惡語、雜穢語，此言爲七惡行。

〔七慢〕

此處，如何爲七慢耶？是慢、過慢、慢過慢、卑慢、增上慢、我慢、邪慢，此言爲七慢。

〔七見〕

此處，如何爲七見耶？是今一類者，或沙門、婆羅門有如是說、如是見。「汝！實以有色爲四大種所成，以父母所生而身壞之時，斷滅、消失而死後無存。是故，汝！實於如此之時，此我完全正斷」。如是，有人說示現有情之斷滅、消失、死滅。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！

384

實於如此之時，此我非完全斷絕。汝！實尙有其他天爲有色、欲界繫屬，則有段食長養之我。汝不知不見。我是有知有見。汝！此我於身壞之時，斷滅、消失而死後無存。是故，汝！實於如此之時，此我完全正斷」。如是，有人說示有情之斷滅、消失、死滅。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非完全斷絕。汝！實尙有其他天爲有色、意所成，有一切大小肢，有無劣根之我。汝不知不見。我是有知有見。汝！此我於身壞之時，斷滅、消失而死後無存。是故，汝！實於如此之時，此我完全正斷」。如是，有人說示有情之斷滅、消失、死滅。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非完全斷絕。汝！實尙有其他者，超過一切之色想，滅沒有對之想，不作意種種想之故，虛空即是無邊，有達於虛空無邊處之我。此汝不知不見。此我有知有見。汝！實此我於身壞之時，斷滅、消失而死後無存。是故，汝！實於如此之時，此我完全正斷」。如是，有人說示現在有情之斷滅、消失、死滅。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非完全斷絕。汝！實尚有其他者，超過一切之虛空無邊處，識是無邊，有達於識無邊處之我。汝不知不見。我有知有見。汝！實此我於身壞之時，斷滅、消失而死後無存。是故，汝！實於如此之時，此我完全正斷」。如是，有人說示有情之斷滅、消失、死滅。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非完全斷絕。汝！實尚有其他者，超過一切之識無邊處，無少所有，有達於無所有處之我。汝不知不見。我有知有見。汝！實此我於身壞之時，斷滅、消失而死後無存。是故，於如此之時，此我完全正斷」。如是，有人說示有情之斷滅、消失、死滅。

對此，其他者如是言「汝！汝所說如斯之我實存在。我不說無如斯者。然而，汝！實於如此之時，此我非完全斷絕。汝！實尚有其他者，超過失一切之無所有處，有達於非想非非想處之我。汝不知不見。我有知有見。汝！實此我於身壞之時，斷滅、消失而死後無存。是故，汝！實於如此之時，此我完全正斷」。如是，有人說示有情

之斷滅、消失、死滅。

此名爲七見。

〔八種〕

〔八煩惱事〕

此處，如何爲八煩惱事耶？是貪、瞋、癡、慢、見、猶豫、惛沈、掉舉，此言爲八煩惱事。

〔八懈怠事〕

此處，如何爲八懈怠事耶？今比丘有當作之事業者。彼如是〔之思想〕生，「確實，於我有當作之事業。而且確實，我作事業，則身應疲憊。然而，我令臥憩」。彼乃臥憩不努力精進於得未得，逮達未逮達，證未證，此言爲第一之懈怠事。

再者，比丘即作事業。彼如是〔之思想〕生，「確實，我既作事業。而且確實，

我爲作事業，故身疲憊。然而，我令臥憩」。彼乃臥憩不努力精進於得未得，逮達未逮達，證未證，此言爲第二之懈怠事。

再者，比丘有當行之道。彼如是〔之思想〕生，「確實，我有當行之道。而且確實，我行道，則身應疲憊。然而，我令臥憩」。彼乃臥憩不努力精進於爲得未得，逮達未逮達，證未證，此言爲第三之懈怠事。

再者，比丘即行道。彼如是〔之思想〕生，「確實，我旣行道。而且確實，我爲行道，則身疲憊。然而，我令臥憩」。彼乃臥憩不努力精進於爲得未得，逮達未逮達，證未證，此言爲第四之懈怠事。

再者，亦有比丘。或於町、村而行乞食，若或未得必要充分之麤食、好食。彼如是〔思想〕生，「確實，我於市、村而行乞食，未得必要充分之麤食、好食。是故，我之身疲憊不堪。然而，我令臥憩」。彼乃臥憩不努力精進於爲得未得，逮達未逮達，證未證，此言爲第五之懈怠事。

再者，亦有比丘。或於市、村而行乞食，得必要充分之麤食、好食。彼如是〔思想〕生，「確實，我以市、村而行乞食，得必要充分之麤食、好食。是故，我之身疲

憊不堪。然而，我令臥憩」。彼乃臥憩不努力精進於爲得未得，逮達非逮達，證未證，此言爲第六之懈怠事。

再者，比丘有少疾之起。彼如是「思想」生，「確實，於我生此少疾是適應臥憩。然而，予令臥憩」。彼乃臥憩不努力精進於爲得未得，逮達未逮達，證未證，此言爲第七之懈怠事。

再者，比丘病癒，病癒不久。彼如是「思想」生，「確實，我病癒，病癒不久。是故，我之身不堪非力。然而，我令臥憩」。彼乃臥憩不努力精進於爲得未得，逮達未逮達，證未證，此言爲第八之懈怠事。

是名爲八之懈怠事。

(八世法)

此處，如何爲於八世法之心所對耶？於得之等貪、於非得之恚逆、於稱名之等貪、於非稱名之恚逆、於稱譽之等貪、於誹謗之恚逆、於樂之等貪、於苦之恚逆，此言爲於八世法之心所對。

〔八非聖言〕

此處，如何爲八非聖言耶？於不見言見、於不聞言聞、於不覺言覺、於不識言識、於見言不見、於聞言不聞、於覺言不覺、於識言不識，此言爲八非聖言。

〔八邪性〕

此處，如何爲八邪性耶？是邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、邪定，此言爲八邪性。

〔八人過〕

此處，如何爲八人過耶？今比丘等以罪責難比丘。受彼比丘等依罪責難之比丘，依無記憶而言「不能記憶，不能記憶」作逃。此言爲第一人過。

再者，比丘等以罪責難比丘。受彼比丘等以罪責難之比丘，對徵問者反駁而言「確實，汝依愚暗不明之所說，汝爲語予應思之何耶？」。此言爲第二人過。

再者，比丘等以罪責難比丘。受彼比丘等以罪責難之比丘，反責難徵問者「汝亦墮於如斯之罪，汝首先當償」。此言爲第三人過。

再者，比丘等以罪責難比丘，受彼比丘等依罪責難之比丘，以他以異而異答，轉說於外而現忿恨、瞋恚、不滿。此言爲第四人過。

再者，比丘等以罪責難比丘。受彼比丘等依罪責難之比丘，於僧中振手而使混亂語⁽²⁴⁾（無恥之語）。此言爲第五人過。

再者，比丘等以罪責難比丘。受彼比丘等以罪責難之比丘，不介意僧，不介意徵問者而如喜好有罪者出去。此言爲第六人過。

再者，比丘等以罪責難比丘。受彼比丘等以罪責難之比丘，默而不答「我墮」，或亦「非我墮」而因僧。此言爲第七人過。

再者，比丘等以罪責難比丘。受彼比丘等以罪責難之比丘，如是言「尊具壽等之所責即過重於予。今予廢學而欲還俗」。彼廢學而還俗已，如是言「有具壽等之悅意焉」。此言爲第八人過。

此言爲八人過。

〔八無想論〕

此處，如何爲八無想論耶？是主張「有有色之我，死後無病即是無想」〔無停止〕。

主張「有無色之我，死後無病即是無想」。

主張「有有色無色之我，死後無病即是無想」。

主張「有非有色非無色之我，死後無病即是無想」。

主張「有有邊之我，死後無病即是無想」。

主張「有無邊之我，死後無病即是無想」。

主張「有有邊無邊之我，死後無病即是無想」。

主張「有非有邊非無邊之我，死後無病即是無想」。

是名爲八無想論。

〔八非有想非無想論〕

此處，如何爲八非有想非無想論耶？是主張「有有色之我，死後無病爲非有想非

無想」。

主張「有無色之我，死後無病爲非有想非無想」。

主張「有有色無色之我，死後無病爲非有想非無想」。

主張「有非有色非無色之我，死後無病爲非有想非無想」。

主張「有有邊之我，死後無病爲非有想非無想」。

主張「有無邊之我，死後無病爲非有想非無想」。

主張「有有邊無邊之我，死後無病爲非有想非無想」。

主張「有非有邊非無邊之我，死後無病爲非有想非無想」。

此言爲八非有想非無想論。

(九種)

(九害心事)

此處，如何爲九害心事耶？是「已行不利益於我」而生害心。「以行不利益於我」

而生害心。「當行不利益於我」而生害心。「已行不利益於我之可愛、可意者……乃至……即行不利益於……乃至……當行不利益於……」而生害心。「已行利益於我之非可愛、非可意者……乃至……即行利益於……乃至……當行利益於……」而生害心。

此言爲九害心事。

〔九人垢〕

此處，如何爲九人垢耶？是忿、覆、嫉、慳、詭、誑、妄語、惡欲、邪見，此言爲九人垢。

〔九慢〕

此中，如何爲九種之慢耶？是善妙者之「我是善妙」之慢，善妙者之「我是如等」之慢，善妙者之「我是劣等」之慢，如等者之「我是善妙」之慢，如等者之「我是如等」之慢，如等者之「我是劣等」之慢，劣等者之「我是善妙」之慢，劣等者之「我是如等」之慢，劣等者之「我是劣等」之慢。

此言爲九種之慢。

〔九愛根法〕

此處，如何爲九根愛法耶？是緣渴愛而有偏尋求，緣偏尋求而有獲得，緣獲得而有分別，緣分別而有欲貪，緣欲貪而有取著，緣取著而有把持、緣把持而有慳，依慳而有護，以護爲原因而執杖、執刀、爭論、論難、爭鬥、相違、離間語、虛妄語等無量之惡不善法生。

此言爲九愛根法。

〔九動〕

此處，如何爲動耶？乃「有我」者是動，「是我」者是動，「我是在」者是動，「我應在」者是動，「我應有色」者是動，「我應有無色」者是動，「我應有有想」者是動，「我應有無想」者是動，「我應有非想非非想」者是動。

此言爲九動。

〔九幻想、九慳動、九戲想、九有爲〕

391
此處，如何爲九幻想……九慳動……九戲想……九有爲耶？乃「我在」者是有爲，「是我」者是有爲，「我是」者是有爲，「我應在」者是有爲，「我應有有色」者是有爲，「我應有無色」者是有爲，「我應有有想」者是有爲，「我應有無想」者是有爲，「我應有非想非非想」者是有爲。此言爲九有爲。

〔十種〕

〔十煩惱事〕

此處，如何爲十煩惱事耶？是貪、瞋、癡、慢、見、猶豫、昏沈、掉舉、無慚、無愧，此言爲十煩惱事。

〔十害心事〕

此處，如何爲十害心事耶？是「已行不利益於我」者之害心生，「行不利益於我」者之害心生，「當行不利益於我」者之害心生，「已行不利益於我之可愛、可意者……乃至……行不利益於……乃至……當行不利益於……」者之害心生，「已行利益於我之非可愛、非可意者……乃至……行利益於……乃至……當行利益於……」者之害心生，於不當地〔有荆等之不利益〕害心生。

此言爲十害心事。

〔十不善業道〕

此處，如何爲十不善業道耶？是殺生、不與取、欲邪行、虛妄語、離間語、麤惡語、雜穢語、貪、瞋、邪見，此言爲十不善業道。

〔十結〕

此處，如何爲十結耶？是欲貪結、瞋恚結、慢結、見結、猶豫結、戒禁取結、有貪結、嫉結、慳結、無明結，此言是名爲十結。

〔十邪性〕

此中，如何爲十邪性耶？是邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、邪定、邪智、邪解脫，此言爲十邪性。

〔十事邪見〕

此處，如何爲十事之邪見耶？乃無布施、無供犧、無祭祀、無善作、惡作業之果、異熟，無今世，無他世，無母，無父，無化生之有情，世無沙門婆羅門，以正行、正所行而證知今世與他世，令〔其他〕知者。此言爲十事之邪見。

此處，如何爲十事之邊執見耶？或「世間是常」，或「世間是無常」，或「世間是有邊」，或「世間是無邊」，或「命是身」，或「命與身異」，或「如來死後有」，或「如來死後無」，或「如來死後有亦無」，或「如來死後非有非無」者。

此言爲十事之邊執見。

〔十八愛行〕

此處，如何取內「五蘊」之十八愛行耶？「我是有」，「我是如是」，「我乃如〔彼〕」，「我應〔與彼〕異」，「我應是有」，「我應如是有」，「我應如〔彼之〕有」，「我應有〔與彼〕異」，「我是常」，「我是無常」，「願我有」，「願我如是有」，「願我如〔彼〕有」，³⁹³「願我〔與彼〕異」，「我應當有」，「我應當如是有」，「我應當如〔彼之〕有」，「我應當〔與彼〕異」。

如何「我是有」耶？是色、受、想、行、識之任何一法亦與得「我是有」之欲，得

「我是有」之慢，得「我是有」之見，無有分別於此之〔欲、慢、見之〕有是等之戲想，即「我如是」者、「我如〔彼〕」者、「我〔與彼〕異」者。

如何「我如是」耶？或「我是刹帝利」，或「我是婆羅門」，或「我是吠舍」。或「我是首陀」，或「我是家主」，「我是出家」者，或「我是天」，或「我是人」，或「我是有色」者，或「我是無色」者，或「我是有想」者，或「我是無想」者，或「我是非想非非想」者。如是「我即如是」者。

如何「我如〔彼〕」耶？即比較於他人，或「如彼刹帝利，我同是刹帝利」，或「如彼婆羅門，或同是婆羅門」，或「如彼吠舍，我同是吠舍」，或「如彼首陀，我同是首陀」，或「如彼家主，我同是家主」，或「如彼出家，我同是出家」者，或「如彼人，我同是人」，或「如彼天，我同是天」，或「如彼有色，我同是有色」者，或「如彼無色，我同是無色」者，或「如彼有想，我同是有想」者，或「如彼無想，我同是無想」者，或「如彼非想非非想，我同是非想非非想」者。如是「我即如〔彼〕」者。

如何「我〔與彼〕異」耶？乃比較於他人，或「雖如彼刹帝利，同樣我非刹帝利」。或「如彼婆羅門，同樣我非婆羅門」，或「如彼吠舍，同樣我非吠舍」，或「如彼首陀，

394

同樣我非首陀」，或「如彼家主，同樣我非家主」，或「如彼出家，同樣我非出家」，或「如彼天，同樣我非是天^⑩」，或「如彼人，同樣我非人」，或「如彼有色，同樣我非有色」者，或「如彼無色，同樣我非無色」者，或「如彼有想，同樣我非有想」者，或「如彼無想，同樣我非無想」者，或「如彼非想非非想，同樣我非非想非非想」者，如是爲「我〔與彼〕異」者。

如何「我應是有」耶？是色、受、想、行、識之任何一法皆與得「我應是有」之欲，得「我應是有」之慢，得「我應是有」之見，無分別〔欲、慢、見之〕有是等之戲想，即「我應如是有」，若「我應如〔彼之〕有」，「我應〔與彼〕異有」者。

如何「我應如是有」耶？或「我應是刹帝利」，若「我應是婆羅門」，或「我應是吠舍」，或「我應是首陀」，或「我應是家主」，或「我應是出家」者，或「我應是天」，或「我應是人」，或「我應是有色」者，或「我應是無色」者，或「我應是有想」者，或「我應是無想」者，或「我應是非想非非想」者。如是爲「我應如是有」者。

如何「我應如〔彼之〕有」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，同樣我應是刹帝利」，或「如彼婆羅門，同樣我應是婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，同樣

我應是非想非非想」者。如是爲「我應如「彼之」有」者。

如何「我應「與彼」有異」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，同樣我應非是刹帝利」，或「如彼婆羅門，同樣我應非是婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，同樣我應非是想非非想」者。如是爲「我應「與彼」有異」者。

如何「我是常」耶？是色、受、想、行、識之任何一法皆與爲「我是常住」者、「我是堅固」者、「我是常恆」者、「我是不變易法」者，無有分別。如是「我是常」者。

如何「我是無常」耶？是色、受、想、行、識之任何一法皆與爲「我應斷滅」者、「我應消失」者、「我應非有」者，無有分別。如是爲「我是無常」者。

如何「願我是有」耶？是色、受、想、行、識之任何一法皆與得「願我是有」之欲，得「願我是有」之慢，得「願我是有」之見，無有分別。於此之「欲、慢、見之」有是等之戲想，即「願我如是有」，「願我如「彼」」，「願我「與彼」異」者。

如何「願我即如是」耶？或「願我是刹帝利」，或「願我是婆羅門」，或「願我是吠舍」，或「願我是首陀」，或「願我是家主」，或「願我是出家」者，或「願我是天」，或「願我是人」，或「願我是有色」者，或「願我是無色」者，或「願我是有想」者，或「願我是

無想」者，或「願我是非想非非想」者。如是爲「願我即如是有」者。

如何「願我如〔彼〕」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，願同樣我是刹帝利」，或「如彼婆羅門，願同樣我是婆羅門」者……乃至……或「如彼非想非非想，願同樣我是非想非非想」者。如是爲「願我如〔彼〕」者。

如何「願我〔與彼〕異」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，願同樣我非刹帝利」，或「如彼婆羅門，願同樣我非婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，願同樣我是非想非非想」者。如是爲「願我〔與彼〕異」者。

如何「我是應當有」耶？是色、受、想、行、識之任何一法皆與得「我應有」之慢，「我應有」之欲，「我應有」之見，無有分別。於此之「欲、慢、見之」有是等之戲想，即「我應如是有」，「我應如〔彼〕有」，「我應〔與彼〕有異」者。

如何「我即應如是有」耶？或「我應是刹帝利」，或「我應是婆羅門」，或「我應是吠舍」，或「我應是首陀」，或「我應是家主」，或「我應是出家」者，或「我應是天」，或「我應是人」，或「我應是有色」者，或「我應是無色」者，或「我應是有想」者，或「我應是無想」者，或「我當是非想非非想」者。如是爲「我應如是有」者。

如何「我應如〔彼〕有」耶？是比較於他人，或「如彼剎帝利，同樣我應是剎帝利」，或「如彼婆羅門，同樣我應是婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，同樣我應是非想非非想」者。如是爲「我應如〔彼〕有」者。

如何「我應〔與彼〕有異」耶？是比較於他人，或「如彼剎帝利，同樣我應非剎帝利」，或「如彼婆羅門，同樣我應非婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，同樣我應非非想非非想」者。如是爲「我應〔與彼〕有異」者。

此等爲取內〔五蘊〕之十八愛行。

此處，如何爲取外〔五蘊〕之十八愛行耶？是「因此，我是有」，「因此，我如是」，「因此，我如〔彼〕」，「因此，我〔與彼〕異」，「因此，我應是有」，「因此，我應如是有」，「因此，我應如〔彼〕有」。「因此，我應〔與彼〕有異」。「因此，我是常」，「因此，我是無常」，「因此，願我是有」，「因此，願我如是有」，「因此，願我如〔彼之〕有」，「因此，願我〔與彼〕有異」者。「因此，我應是有」，「因此，我應如是有」，「因此，我應如〔彼〕有」，「因此，我應〔與彼〕有異」者。

如何「因此，我是有」耶？是色、受、想、行、識之任何一法皆與得「因此，我是

有」之欲，得「因此，我是有」之慢，得「因此，我是有」之見，有分別。於此之「欲、慢、見之」有是等之戲想，即「因此，我如是」，「因此，我如〔彼〕」，「因此，我〔與彼〕異」。

如何「因此，我如是」耶？或「因此，我是刹帝利」，或「因此，我是婆羅門」，或「因此，我即是吠舍」，或「因此，我是首陀」，或「因此，我是家主」，或「因此，我是出家」，或「因此，我是天」，或「因此，我是人」，或「因此，我是有色」者，或「因此，我是無色」者，或「因此，我是有想」者，或「因此，我是無想」者，或「因此，我是非想非非想」者。如是「因此，我如是」者。

如何「因此，我如〔彼〕」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，因此我同樣是刹帝利」，或「如彼婆羅門，因此我同樣是婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，因此我同樣是非想非非想」者。如是「因此，我如〔彼〕」者。

如何「因此我〔與彼〕異」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，因此同樣我非刹帝利」，或「如彼婆羅門，因此同樣我非婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，因此同樣我非非想非非想」者。如是「因此我〔與彼〕異」者。

如何「因此，我應是有」耶？是色、受、想、行、識之任何一法與得「因此，我應有」之欲，得「因此我應有」之慢，得「因此我應有」之見，有分別。於此之「欲、慢、見之」有是等之戲想，即「因此我應如是有」，「因此我應如「〔彼〕有」，「因此我應「與〔彼〕有異」者。

如何「因此我應如是有」耶？或「因此我應是刹帝利」，或「因此我應是婆羅門」，或「因此我應是吠舍」，或「因此我應是首陀」，或「因此我應是家主」，或「因此我應是出家」，或「因此我應是天」，或「因此我應是人」，或「因此我應是有色」者，或「因此我應是無色」，或「因此我應是有想」者，或「因此我應是無想」者，或「因此我應是非想非非想」者。如是「因此我應如是有」者。

如何「因此我應如「〔彼〕有」耶？是比較於他人，是「如彼刹帝利，因此同樣我應是刹帝利」，或「如彼婆羅門，因此同樣我應是婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，因此同樣我應是非想非非想」者。如是「因此我應如「〔彼〕有」者。

如何「因此我應「與〔彼〕有異」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，因此同樣我應非刹帝利」，或「如彼婆羅門，因此同樣我應非婆羅門」……乃至……或「如彼非想

非非想，因此同樣我應非非想非非想」者。如是「因此我應「與彼」有異」者。

如何「因此我是常」耶？是色、受、想、行、識之任何一法與爲「因此我是常住」，「因此我是堅固」，「因此我是常恆」，「因此我是不變易法」者，有分別。如是「因此我是常」者。

如何「因此我是無常」耶？是色、受、想、行、識之任何一法與「因此我應斷滅」，「因此我應消失」，「因此我應非有」者，有分別。如是「因此我應是無常」者。

如何「因此願我是有」耶？是色、受、想、行、識之任何一法與得「因此願我是有」之欲，「因此願我是有」之慢，「因此願我是有」之見，有分別。於此之「欲、慢、見」有是等之戲想，即「因此願我如是有」，「因此願我如（彼）有」，「因此願我（與彼）有異」者。

如何「因此願我如是有」耶？或「因此願我是刹帝利」，或「因此願我是婆羅門」，或「因此願我是吠舍」，或「因此但願我是首陀」者，或「因此願我是家主」，或「因此願我是出家」者，或「因此願我是天」者，或「因此願我是人」，或「因此願我是有色」者，或「因此願我是無色」者，或「因此願我是有想」者，或「因此願我是無想」者，或「因此

願我是非想非非想」者。如是「因此願我如是有」者。

如何「因此願我〔與彼〕有異」耶？是比較於他人，或「如彼之刹帝利，同樣因此願我乃非刹帝利」，或「如彼婆羅門，同樣因此願我乃非婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，同樣因此願我乃非非想非非想」者。如是「因此願我〔與彼〕有異」者。

如何「因此我應有」耶？是色、受、想、行、識之任何一法與得「因此我應有」之欲，得「因此我應有」之慢，得「因此我應有」之見，有分別。於此之〔欲、慢、見之〕有是等之戲想，即「因此我應如是有」者，「因此我應如〔彼〕有」，「因此我應〔與彼〕有異」者。

如何「因此我應如是有」耶？或「因此我應是刹帝利」，或「因此我應是婆羅門」，或「因此我應是吠舍」，或「因此我應是首陀」，或「因此我應是家主」，或「因此我應是出家」者，若「因此我應是天」，或「因此我應是人」，或「因此我應是有色」者，或「因此我應是無色」者，或「因此我應是有想」者，或「因此我應是無想」者，或「因此我應是非想非非想」者。如是「因此我應如是有」者。

如何「因此我應如〔彼〕有」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，因此同樣我應

是刹帝利」，或「如彼婆羅門，因此同樣我應是婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，因此同樣我應是非想非非想」者。如是「因此我應如〔彼〕有」者。

如何「因此我應〔與彼〕有異」耶？是比較於他人，或「如彼刹帝利，因此同樣我應非刹帝利」，或「如彼婆羅門，因此同樣我應非婆羅門」……乃至……或「如彼非想非非想，因此同樣我應非非想非非想」者。如是「因此我應如〔與彼〕有異」者。

此等爲取外〔五蘊〕之十八愛行。

如是括此等取內〔五蘊〕之十八愛行與此等取外〔五蘊〕之十八愛行於一聚，總名爲三十六愛行。

如此括如是過去之三十六愛行、未來之三十六愛行、現在之三十六愛行於一聚，總名爲百八愛行。

〔六十二成見〕

此處，如何於梵網〔經〕之廣說而依世尊說六十二成見耶？是四之常住論、四之一分常住論、四之邊無邊論、四之詭辯論、二之無因論、十六之有想論、八之無

想論、八之非有想非無想論、七之斷滅論、五之現法涅槃論，此是於梵網經廣說而依世尊說六十二成見。

註① 生惱即題jātimada之譯。

② 種惱即是gottamada之譯。

③ 在本底無……pe……。而暹羅本有。

④ 底本脫落senāsana。

⑤ 底本脫落icchati。

⑥ singa即依透入之義爲角。此乃名之爲都市性煩惱之角（註四七六頁）。爲淫蕩之意。

⑦ panta-senāsana譯則可譯爲邊際住處、獨閉處。

⑧ 此處即題mānam，不記爲omānam。

⑨ 底本缺……pe……。

⑩ 所謂「難作相應之不死尋」者是「作難作之事而死隨之來世即我幸福」。又，成見相應即爲捕捉於常見等者之事。

- ⑪ 無題也 (at̄thapana) 、迦世也 (thapana) 、迦迦來也 (迦迦也) anantarat̄thapana, pakati-t̄thapana, punapunam agata-t̄thapana, 。
- ⑫ Dovacassyam 𩶛。Daurvacasyam (梵) 處於律僧殘法第十一譯爲不般如法譯。
- ⑬ 底本缺……pe……。
- ⑭ 底本於欲界及恚界之後填入……pe……。
- ⑮ 於此句之前，應補充一句「此處，如何爲其想之愛耶？」
- ⑯ vidhā 𩶛，譯……。
- ⑰ देवता न दुक्खमासुक्खाम् द्वासुक्खाम् 。
- ⑱ देवता न मोहकासावो द्वामोहकासावो 。
- ⑲ 回於譯⑦。
- ⑳ 回於註⑫。
- ㉑ देवता न वात्तानाम् द्वावाजिनाम् द्वावाजिनाम् 。
- ㉒ silabba 𩶛。sīlabba 。
- ㉓ agatigamenāni 𩶛。

- (24) 依詰畫vaggagamana=asamaggabhadrena gamanam◦
- (25) 依詰畫varigamana=vāri viya yatha-ninnam gamanam◦
- (26) 齡本ナyani॥喚ayam◦
- (27) 齡本ナ……gandhesu……gandhesu……◦
- (28) 齡本ナtatra॥喚tatratatra◦
- (29) 齡本ナbhanti॥喚bhanati◦
- (30) 齡本ナtathā◦

第十八品 法心分別

幾何之蘊、幾何之處、幾何之界、幾何之諦、幾何之根、幾何之因、幾何之食、
幾何之觸、幾何之取、幾何之想、幾何之照、幾何之心耶？

即五蘊、十二處、十八界、四諦、二十二根、九因、四食、七觸、七受、七想、七思、七心。

此處，如何是五蘊耶？是色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，此言爲五蘊。

此處，如何是十二處耶？是眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處，此言爲十二處。

此處，如何是十八界耶？是眼界、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，此言爲十八界。

此處，如何是四諦耶？是苦諦、集諦、滅諦、道諦，此言爲四諦。

此處，如何是二十二根耶？是眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根，此言爲二十二根。

此處，如何是九因耶？是三善因、三不善因、三無記因。

此中，如何是三善因耶？是無貪欲之善因、無瞋恚之善因、無愚癡之善因，此

言爲三善因。

此中，如何是三不善因耶？是貪欲之不善因、瞋恚之不善因、愚癡之不善因，此言爲三不善因。

此中，如何是三無記因耶？是或依善法之異熟，或於作無記法之無貪欲、無瞋恚、無愚癡，此言爲三無記因。

403

此處，如何是四食耶？是搏食、觸食、意思食、識食，此言爲四食。

此處，如何是七觸耶？是眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意界觸、意識界觸，此言爲七觸。

此處，如何是七受耶？是眼觸所生之受、耳觸所生之受、鼻觸所生之受、舌觸所生之受、身觸所生之受、意界觸所生之受、意識界觸所生之受，此言爲七受。

此處，如何是七想耶？即眼觸所生之想、耳觸所生之想、鼻觸所生之想、舌觸所生之想、身觸所生之想、意界觸所生之想、意識界觸所生之想，此言爲七想。

此處，如何是七思耶？是眼觸所生之思、耳觸所生之思、鼻觸所生之思、舌觸所生之思、身觸所生之思、意界觸所生之思、意識界觸所生之思，此言爲七思。

此處，如何是七心耶？是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意界、意識界，此言爲七心。

於欲界，幾何之蘊……乃至……幾何之心耶？於欲界是五蘊、十二處、十八界、三諦、二十二根、九因、四食、七觸、七受、七想、七思、七心。

此中，如何是欲界之五蘊耶？是色蘊……乃至……受蘊，此言爲欲界之五蘊。

此中，如何是欲界之十二處耶？是眼處、色處……乃至……意處、法處，此言爲欲界之十二處。

此中，如何是欲界之十八界耶？是眼界、色界、眼識界……乃至……意界、法界、意識界，此言爲欲界之十八界。

此中，如何是欲界之三諦耶？是苦諦、集諦、道諦，此言爲欲界之三諦。

此中，如何是欲界之二十二根耶？是眼根……乃至……已知根、具知根，此言爲欲界之二十二根。

此中，如何是欲界之九因耶？是三善因、三不善因、三無記因，此言爲欲界之九因。

食。

此中，如何是欲界之四食耶？是搏食、觸食、意思食、識食，此言爲欲界之四食。

觸。

此中，如何是欲界之七受……乃至……七想……乃至……七思……乃至……七心耶？是眼識……乃至……意界、意識界，此言爲欲界之七心。

於色界，幾何之蘊……乃至……幾何之心耶？於色界是五蘊、六處、九界、三諦、十四根、八因、三食、四觸、四受、四想、四心。

此中，如何爲色界之五蘊耶？是色蘊……乃至……識蘊，此言爲色界之五蘊。

此中，如何是色界之六處耶？是眼處、色處、耳處、聲處、意處、法處，此言爲色界之六處。

此中，如何是色界之九界耶？是眼界、色界、眼識界、耳界、聲界、耳識界、意界、法界、意識界，此言爲色界之九界。

此中，如何是色界之十四根耶？是眼根、耳根、意根、命根、喜根、捨根、信

根、進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根，此言爲色界之十四根。

此中，如何是色界之八因耶？是三善因、二不善因、三無記因。

此中，如何是三善因耶？是無貪欲之善因、無瞋恚之善因、無愚癡之善因，此言爲三善因。

此中，如何是二不善因耶？是貪欲之不善因、愚癡之不善因，此言爲二不善因。
此中，如何是三無記因耶？是或依善法之異熟，或於作無記法之無貪欲、無瞋恚、無愚癡，此言爲三無記因。

此中，如何是色界之三食耶？是觸食、意思食、識食，此言爲色界之三食。

此中，如何是色界之四觸耶？是眼觸、耳觸、意觸、意識觸，此言爲色界之四觸。

此中，如何是色界之四受……乃至……四想……乃至……四思……乃至……四心耶？是眼識、耳識、意觸、意識界，此言爲色界之四心。

於無色界，幾何之蘊……乃至……幾何之心耶？於無色界是四蘊、二處、二界、

三諦、十一根、八因、三食、一觸、一受、一想、一心。

此中，如何是無色界之四蘊耶？是受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，此言爲無色界之四蘊。

此中，如何是無色界之二處耶？是意處、法處，此言爲無色界之二處。

此中，如何是無色界之二界耶？是意識界、法界，此言爲無色界之二界。

此中，如何是無色界之三諦耶？是苦諦、集諦、道諦，此言爲無色界之三諦。

此中，如何是無色界之十一根耶？是意根、命根、喜根、捨根、信根、進根、

念根、定根、慧根、已知根、具知根，此言爲無色界之十一根。

此中，如何是無色界之八因耶？是三善因、二不善因、三無記因，此言爲無色界之八因。

此中，如何是無色界之三食耶？是觸食、意思食、識食，此言爲無色界之三食。

此中，如何是無色界之一觸耶？是意識界觸，此言爲無色界之一觸。

此中，如何是無色界之一受……乃至……一想……乃至……一思……乃至……一心耶？是意識界，此言爲無色界之一心。

408

於無所屬，是幾何之蘊……乃至……幾何之心耶？是於無所屬，乃四蘊、二處、二界、二諦、十二根、六因、三食、一觸、一受、一想、一思、一心。

此中，如何爲無所屬之四蘊耶？是受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，此言爲無所屬之四蘊。

此中，如何是無所屬之二處耶？是意處、法處，此言爲無所屬之二處。

此中，如何所屬之二界耶？是意識界、法界，此言爲無所屬之二界。

此中如何是無所屬之二諦耶？是道諦、滅諦，此言爲無所屬之二諦。

此中，如何是無所屬之十二根耶？是意根、命根、喜根、捨根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根，此言爲無所屬之十二根。

此中，如何是無所屬之六因耶？是三善因、三無記因。此中，如何是三善因耶？是無貪欲之善因、無瞋恚之善因、無愚癡之善因，此言爲三善因。

此中，如何是三無記因耶？是依善法異熟之無貪欲、無瞋恚、無愚癡，此言爲三無記因。此言爲無所屬之六因。

此中，如何是無所屬之三食耶？是觸食、意思食、識食，此言爲無所屬之三食。

此中，如何是無所屬之一觸耶？是意識界觸，此言爲無所屬之一觸。

此中，如何是無所屬之一受……乃至……一想……乃至……一思……乃至……一心耶？是意識界，此言爲無所屬之一心。

五蘊之幾何是欲界所屬耶？幾何是非欲界所屬耶？……乃至……七心之幾何是欲界所屬耶？幾何是非欲界所屬耶？

色蘊是欲界所屬。四蘊是欲界所屬、非欲界所屬。

十處是欲界所屬。二處是欲界所屬、非欲界所屬。

十六界是欲界所屬。二界是欲界所屬、非欲界所屬。

集諦是欲界所屬。二諦是非欲界所屬。苦諦是欲界所屬、非欲界所屬。

十根是欲界所屬。三根是非欲界所屬。九根是欲界所、非欲界所屬。

三不善因是欲界所屬。六因是欲界所屬、非欲界所屬。

搏食是欲界所屬。三食是欲界所屬、非欲界所屬。

六觸是欲界所屬。意識界觸是欲界所屬、非欲界所屬。

六受、六想、六思、六心是欲界所屬。意識界是欲界所屬、非欲界所屬。

五蘊之幾何是色界所屬耶？幾何是非色界所屬耶？……乃至……七心之幾何是色界所屬耶？幾何是非色界所屬耶？

410

色蘊是非色界所屬。四蘊是色界所屬、非色界所屬。
十處是非色界所屬。二處是色界所屬、非色界所屬。

十六界是非色界所屬。二界是色界所屬、非色界所屬。

三諦是非色界所屬。苦諦是色界所屬、非色界所屬。

十三根是非色界所屬。九根是色界所屬、非色界所屬。

三不善因是非色界所屬。六因是色界所屬、非色界所屬。

搏食是非色界所屬。三食是色界所屬、非色界所屬。

六觸是非色界所屬。意識界觸是色界所屬、非色界所屬。

六受……六想……六思……六心是非色界所屬。意識界是色界所屬、非色界所屬。

五蘊之幾何是無色界所屬耶？幾何是非無色界所屬耶？……乃至……七心之幾何是無色界所屬耶？幾何是非無色界所屬耶？

色蘊是非無色界所屬。四蘊是無色界所屬、非無色界所屬。

十處是非無色界所屬。二處是無色界所屬、非無色界所屬。

十六界是非無色界所屬。二界是無色界所屬、非無色界所屬。

三諦是非無色界所屬。苦諦是無色界所屬、非無色界所屬。

十四根是非無色界所屬。八根是無色界所屬、非無色界所屬。

三不善因是非無色界所屬。六因是無色界所屬、非無色界所屬。

搏食是非無色界所屬。三食是無色界所屬、非無色界所屬。

六觸是非無色界所屬。意識界觸是無色界所屬、非無色界所屬。

六受……六想……六思……六心是非無色界所屬。意識界是無色界所屬、非無色界所屬。

色界所屬。

五蘊之幾何是所屬耶？幾何是非所屬耶？……乃至……七心之幾何是所屬耶？
幾何是無所屬耶？

色蘊是所屬。四蘊是所屬、無所屬。

十處是所屬。二處是所屬、無所屬。

十六界是所屬。二界是所屬、無所屬。

二諦是所屬。二諦是無所屬。

十根是所屬。三根是無所屬。九根是所屬、無所屬。

三不善因是所屬。六因是所屬、無所屬。

搏食是所屬。三食是所屬、無所屬。

六觸是所屬。意識界觸是所屬、無所屬。

六受……六想……六思……六心是所屬。意識界是所屬、無所屬。

於欲界轉生之剎那幾何之蘊出現耶？……乃至……幾何之心出現耶？即於欲界轉生之剎那，於一切者五蘊出現。或者十一處出現。或者十處出現。或者更有「其他」十處出現。或者九處出現。或者七處出現。或者十一界出現。或者十界出現。或者其他之十界出現。或者九界出現。或者七界出現。於一切者一諦出現。或者十四根出現。或者十三根出現。或者其他之十三根出現。或者十二根出現。或者十根出現。或者九根出現。或者其他之九根出現。或者八根出現。或者其他之八根出現。或者七根①出現。或者五根出現。或者四根出現。或者三因出現。或者二因出現。

或者以無因者出現。於一切者四食出現。於一切者一觸出現。於一切者一受……一想……一思……一心出現。

於欲界轉生之剎那，於一切者如何五蘊出現耶？是色蘊……乃至……識蘊。於欲界轉生之剎那，於一切者此等之五蘊出現。

於欲界轉生之剎那，於何人十一處出現耶？是欲纏之天、初劫者之人、化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、全處者，於轉生之剎那則十一處出現。即眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。於欲界轉生之剎那則此等之十一處於此等者出現。

於欲界轉生之剎那，於何人十處出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、生盲者，於轉生之剎那十處出現。即眼處、色處^②、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。於欲界轉生之剎那此等之十處於此等者出現。

於欲界轉生之剎那，於何人其他之十處出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、生聾者，於轉生之剎那十處出現。即眼處、色處、鼻處、

香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。於欲界轉生之剎那，於此等者此等之十處出現。

於欲界轉生之剎那，於何人九處出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、生盲聾者，於轉生之剎那九處出現。即色處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。於欲界轉生之剎那於此等者此等之九處出現。

於欲界轉生之剎那，於何人七處出現耶？是胎生之有情者於轉生之剎那七處出現。即色處、香處、味處、身處、觸處、意觸、法處。於欲界轉生之剎那於此等者此等之七處出現。

於欲界轉生之剎那，於何人十一界出現耶？是欲纏之天、初劫者之人、化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生、地獄者、完全處者，於轉生之剎那十一界乃出現。即眼界、色界、耳界、鼻界、香界、舌界、味界、身界、觸界、意識界、法界。於欲界轉生之剎那於此等者此等之十一界出現。

於欲界轉生之剎那於何人十界出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、生盲者，於轉生之剎那十界出現。即色界、耳界、鼻界、香界、

舌界、味界、身界、觸界、意識界、法界。於欲界轉生之剎那於此等者此等之十界出現。

於欲界轉生之剎那於何人其他之十界出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、生餽者，於轉生之剎那十界出現。即眼界、色界、鼻界、香界、舌界、味界、身界、觸界、意識界、法界。於欲界轉生之剎那於此等者此等之十界出現。

於欲界轉生之剎那於何人九界出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生、地獄者、生盲聾者，於轉生之剎那九界出現。即色界、鼻界、香界、舌界、味界、身界、觸界、意識界、法界。於欲界轉生之剎那於此等者此等之九界出現。

於欲界轉生之剎那於何人七界出現耶？是胎生之有情於轉生之剎那七界出現。即色界、香界、味界、身界、觸界、意識界、法界。於欲界轉生之剎那於一切者此等之七界出現。

於欲界轉生之剎那於一切者如何一諦出現耶？是苦諦。於欲界轉生之剎那於一切者此一諦出現。

415

於欲界轉生之剎那於何人十四根出現耶？是欲纏之天、以有因智相應者，於轉生之剎那十四根出現。即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、女根、男根、命根、喜根、捨根、信根、進根、念根、定根、慧根。於欲界轉生之〔剎那〕於此等者此等之十四根出現。

於欲界轉生之剎那於何人十三根出現耶？是欲纏之天、以有因智不相應者，於轉生之剎那十三根出現。即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、女根，或男根、命根、喜根，或捨根、信根、進根、念根、定根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之十三根出現。

於欲界轉生之剎那於何人十三根出現耶？是胎生之有情、以有因智相應者，於轉生之剎那十根出現。即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、命根、喜根，或者捨根、信根、進根、念根、定根、慧根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之十三根出現。

於欲界轉生之剎那於何人十二根出現耶？是初劫之人者、以有因智不相應者，於轉生之剎那十二根出現。即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、命根、喜根，

或者捨根、信根、進根、念根、定根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之十二根出現。

於欲界轉生之剎那於何人十根出現耶？是胎生之有情、以有因智相應者，於轉生之剎那十根出現。即身根、意根、女根，或者男根、命根、喜根，或者捨根、信根、進根、念根、定根、慧根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之十根出現。

於欲界轉生之剎那於何人九根出現耶？是胎生之有情、以有因智不相應者，於轉生之剎那九根出現。即身根、意根、女根，或者男根、命根、喜根，或者捨根、信根、進根、念根、定根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之九根出現。

於欲界轉生之剎那於何人其他之九根出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、完全處者，於轉生之剎那九根出現。即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、女根，或者男根、命根、捨根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之九根出現。

於欲界轉生之剎那於何人八根出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、生盲者，於轉生之剎那八根出現。即耳根、鼻根、舌根、身根、

意根、女根，或者男根、命根、捨根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之八根出現。⁴¹⁷ 於欲界轉生之剎那於何人其他之八根出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、生聾者轉生之剎那八根出現。即眼根、鼻根、舌根、身根、意根、女根，或者男根、命根、捨根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之八根出現。

於欲界轉生之剎那於何人七根出現耶？是化生之餽鬼、化生之阿修羅、化生之畜生趣、地獄者、生盲聾者於轉生之剎那七根出現。即鼻根、舌根、身根、意根、女根，或者男根、命根、捨根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之七根出現。

於欲界轉生之剎那於何人五根出現耶？是胎生之有情、除無性之無因者於轉生之剎那五根出現。即身根、意根、女根，或者男根、命根、捨根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之五根出現。

於欲界有情轉生之剎那於何人四根出現耶？是胎生之有情、以無因無性者，於轉生之剎那四根出現。即身根、意根、命根、捨根。於欲界轉生之剎那於此等者此等之四根出現。

於欲界轉生之剎那於何人三因出現耶？是欲纏天、初劫之人、胎生之有情、以

有因智相應者，於轉生之剎那三因出現。即無貪欲之異熟因、無瞋恚之異熟因、無癡之異熟因。於欲界轉生之剎那於此等者此等之三因出現。

於欲界轉生之剎那於何人二因出現耶？是欲繻之天、初劫之人、胎生之有情、以有因智不相應者，於轉生之剎那二因出現。即無貪欲之異熟因、無瞋恚之異熟因。於欲界轉生之剎那於此等者此等之二因出現。其餘之有情以無因而出現。

於欲界轉生之剎那於一切人如何之四食出現耶？是搏食、觸食、意思食、識食。於欲界轉生之剎那於一切者此等之四食出現。

於欲界轉生之剎那於一切人如何之觸出現耶？是意識界觸。於欲界轉生之剎那於一切者此之一觸出現。

於欲界轉生之剎那於一切者如何一受……一想……一思……一心乃出現耶？是意識界。於欲界轉生之剎那於一切者此之一心出現。

於色界轉生之剎那則幾何之蘊出現耶？……乃至……幾何之心出現耶？即於色界轉生之剎那除無想有情天而外，

五蘊出現。

五處出現。

五界出現。

一諦出現。

十根出現。

三因出現。

三食出現。

一觸出現。

一受……乃至……一想……乃至……一思……乃至……一心出現。

於色界轉生之剎那如何之五蘊出現耶？色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。於色界轉生之剎那此等之五蘊出現。

於色界轉生之剎那如何之五處出現耶？是眼處、色處、耳處、意處、法處。於色界轉生之剎那此等之五處出現。

於色界轉生之剎那如何之五界出現耶？是眼界、色界、耳界、意識界、法界。於色界轉生之剎那此等之五界出現。

於色界轉生之剎那如何一諦出現耶？是苦諦。於色界轉生之剎那此一諦出現。

於色界轉生之剎那如何之十根出現耶？是眼根、耳根、意根、命根、喜根，或捨根、信根、進根、念根、定根、慧根。於色界轉生之剎那此等之十根出現。

於色界轉生之剎那如何之三因出現耶？是無貪欲之異熟因、無瞋恚之異熟因、無愚癡之異熟因。於色界轉生之剎那此等之三因出現。

於色界轉生之剎那如何之三食出現耶？是觸食、意思食、識食。於色界轉生之剎那此等之三食出現。

於色界轉生之剎那如何一觸出現耶？是意識界觸出現。於色界轉生之剎那此之一觸出現。

於色界轉生之剎那如何一受……一想……一思……一心出現耶？是意識界。於色界轉生之剎那此之一心出現。

於無想有情天轉生之剎那幾何之蘊出現耶？……乃至……幾何之心出現耶？於無想有情天轉生之剎那乃

一蘊出現。是色蘊。

二處出現。是色處、法處。

二界出現。是色界、法界。

一諦出現。是苦諦。

一根出現。是色命根。

無想有情是無因、無食、無觸、無受、無想、無思、無心而出現。

於無色界轉生之剎那幾何之蘊出現耶？……乃至幾何之心出現耶？是於無色界轉生之剎那乃

四蘊出現。

二處出現。

二界出現。

一諦出現。

八根出現。

三因出現。

三食出現。

一觸出現。

一受……一想……一思……一心出現。

於無色界轉生之剎那如何之四蘊出現耶？是受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。於無色界轉生之剎那此等之四蘊出現。

於無色界轉生之剎那如何之二處出現耶？是意處、法處。於無色界轉生之剎那此等之二處出現。

於無色界轉生之剎那如何之二界出現耶？是意識界、法界。於無色界轉生之剎那此等之二界出現。

於無色界轉生之剎那如何一諦出現耶？是苦諦。於無色界轉生之剎那此之一諦出現。

於無色界轉生之剎那如何之八根出現耶？是意根、命根、捨根、信根、進根、念根、定根、慧根。於無色界轉生之剎那此等之八根出現。

於無色界轉生之剎那如何之三因出現耶？是無貪欲之異熟因、無瞋恚之異熟因、無愚癡之異熟因。於無色界轉生之剎那此等之三因出現。

於無色界轉生之剎那如何之三食出現耶？是觸食、意思食、識食。於無色界轉生之剎那此等之三食出現。

於無色界轉生之剎那如何一觸出現耶？是意識界觸。於無色界轉生之剎那此等之一觸出現。

於無色界轉生之剎那如何一受……一想……一思……一心出現耶？是意識界。於無色界轉生之剎那此之一心出現。

欲纏之諸法。非欲纏之諸法、色纏之諸法、非色纏之諸法。無色纏之諸法、非無色纏之諸法。所屬之諸法、無所屬之諸法。

如何諸法是欲纏耶？是下則以無間地獄爲界限，上以他化自在天爲終，所有之於其中間者是此處之纏、此處所屬之蘊、界、處、色、受、想、行、識，此等諸法爲欲纏。

如何諸法非欲纏耶？是色纏、無色纏、無所屬者，此等諸法非欲纏。

如何諸法是色纏耶？下以梵世爲界限，上以色究竟天爲終，所有之於其中間者是此處之纏、此處之所屬，或等至、所生、現法樂住者之心、心所法，此等諸法是

色纏。

如何諸法是非色纏耶？是欲纏、無色纏、無所屬者，此等諸法是非色纏。

如何諸法是無色纏耶？是下以虛空無邊處天爲界限，上以非想非非想處天爲終，所有之於其中間者是此處之纏、此處之所屬，或等至、所生、現法樂住者之心、心所法，此等諸法是無色纏。

如何諸法是非色纏耶？是欲纏、色纏、無所屬者，此等諸法是非無色纏。

如何諸法是所屬耶？是以有漏善不善無記之諸法是欲纏、色纏、無色纏之色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，此等諸法是所屬。

如何諸法是無所屬耶？是道、道果及無爲界，此等諸法是無所屬。

天者，有三天：通俗天、出生天、清淨天。名爲通俗天者是諸王、諸后、諸〔王〕子。稱出生天者是由四大王天始以上之諸天。言清淨天者是言阿羅漢。

施以施而終，戒以正持而終，布薩羯磨以作而終，生於何處耶？施以施而終，戒以正持而終，布薩羯磨以作而終，或一類者是長者大家之朋友而生。或一類者是婆羅門大家之朋友而生。或一類者是刹帝利大家之朋友而生。或一類者是四大王天

之朋友而生。或一類者是三十三天之朋友而生。或一類者是夜摩天之朋友而生。或一類者是覩史多天之朋友而生。或一類者是化樂天之朋友而生。或一類者是化自在天之朋友而生。

人間是幾何之壽命耶？是百歲，或〔稍〕少，或〔稍〕長。

四大王天爲幾何之壽命耶？是此人間之五十年是彼四大王天之一日一夜。彼夜之三十夜爲一月。彼月之十二個月爲一年。彼一年天數之五百年是四大王天之壽命。以人間之數爲幾何耶？是九百萬年。

三十三天爲幾何之壽命耶？是此人間之百年是彼三十三天之一日一夜。彼夜之三十夜爲一月。彼月之十二個月爲一年。彼一年天數之千年是三十三天之壽命。以人間之數爲幾何耶？是三千六百萬年。

夜摩天爲幾何之壽命耶？是此人間之二百年是彼夜摩天之一晝夜。彼夜之三十夜爲一月。彼月之十二個月爲一年。彼一年天數之二千年是夜摩天之壽命。以人間之數爲幾何耶？是一億四千四百萬年。

覩史多天爲幾何之壽命耶？是此人間之四百年是彼覩史多天之一晝夜。彼夜之

三十夜爲一月。彼月之十二個月爲一年。彼一年天數之四千年是覩史多天之壽命。
以人間之數爲幾何耶？是五億七千六百萬年。

化樂天爲幾何之壽命耶？是此人間之八百年是彼化樂天之一晝夜。彼夜之三十
夜爲一月。彼月之十二個月爲一年。彼一年天數之八千年是化樂天之壽命。

以人間之數爲幾何耶？是二十三億四百萬年。

他化自在天爲幾何之壽命耶？是此人間之千六百年是彼他化自在天之一晝夜。
彼夜之三十夜爲一月。彼月之十二個月爲一年。彼一年天數之一萬六年是他化自在
天之壽命。

以人間之數爲幾何耶？是九十二億六百萬年。

此等六〔欲天〕之欲纏、欲成就者，

若一切之〔壽命〕於一數之，爲幾何之壽命耶？
於彼，依百二十億及二億八千萬，

依五十百千之兩期而明確。

若劣修初禪，則生於何處耶？劣修初禪，爲梵衆天之同朋而生。

於彼爲幾何之壽命耶？是四分之一劫^③。

若中等修初禪，生於何處耶？修中等初禪，爲梵輔天之同朋而生。
於彼爲幾何壽命耶？是半劫。

若勝修初禪，生於何處耶？勝修初禪，爲大梵天之同朋而生。
於彼爲幾何之壽命耶？是一劫^④。

若劣修第二禪，生於何處耶？劣修第二禪，爲少光天之同朋而生。
於彼爲幾何之壽命耶？是二劫。

若中等修第二禪，生於何處耶？中等修第二禪，爲無量光天之同朋而生。
於彼爲幾何之壽命耶？是四劫。

若勝修第二禪，生於何處耶？勝修第二禪，爲極光淨天之^⑤同朋而生。
於彼爲幾何之壽命耶？是八劫。

若劣修第三禪，生於何處耶？劣修第三禪，爲少淨天之同朋而生。
於彼爲幾何之壽命耶？是十六劫。

若中等修第三禪，生於何處耶？中等修第三禪，爲無量淨天之同朋而生。

於彼爲幾何之壽命耶？是三十二劫。

若勝修第三禪，生於何處耶？勝修第三禪，爲偏淨天之同朋而生。於彼爲幾何之壽命耶？是六十四劫。

修第四禪而所緣之種種性、作意之種種性、欲之種種性、願之種種性、勝解之種種性、引發之種種性、慧之種種性。或一類者爲無想有情天之同朋而生。或一類者爲廣果天之同朋而生。或一類者爲無煩天之同朋而生。或一類者爲無熱天之同朋而生。或一類者爲善現天之同朋而生。或一類者爲善見天之同朋而生。或一類者爲色究竟天之同朋而生。或一類者爲到達虛空無邊處天之同朋而生。或一類者爲到達識無邊處天之同朋而生。或一類者爲無所有處天之同朋而生。或一類者爲到達非想非非想處天之同朋而生。

無想有情天與廣果天爲幾何之壽命耶？是五百劫。

無煩天爲幾何之壽命耶？是千劫。

無熱天爲幾何之壽命耶？是二千劫。

善現天爲幾何之壽命耶？是四千劫。

善見天爲幾何之壽命耶？是八千劫。

色究竟天爲幾何之壽命耶？是十六千劫。

到達虛空無邊處天爲幾何之壽命耶？是二十千劫。

到達識無邊處天爲幾何之壽命耶？是四十千劫。

到達無所有處天爲幾何之壽命耶？是六十千劫。

到達非想非非想處天爲幾何之壽命耶？是八十四千劫。

「雖散施功德，能往於欲、色之趣者，

縱獲有之最上，再往於惡趣，

有情唯其長壽者，壽盡而死，

依大仙所說：「如何之有亦無常住」。

故有知、聰慧、賢明真實者之思考，

爲老死之解脫以修最高之道。

爲沒入涅槃以修諦道，

徧知一切漏，以無漏而般涅槃」。

五蘊之幾何爲所知通耶？幾何爲所遍知耶？幾何爲所斷耶？幾何爲所修耶？幾何爲所證耶？幾何爲非所斷耶？……非所修耶？……非所證耶？……乃至……七心之幾何爲所知通耶？幾何爲所遍知耶？幾何爲所斷耶？幾何爲所修耶？幾何爲所證耶？幾何爲非所斷耶？……非所修耶？……非所證耶？

色蘊是所知通、所遍知而非所斷、非所修、非所證。四蘊是所知通、所遍知而有所斷、所修、所證、非所斷、非所修、非所證^⑥。

十處是所知通、所遍知而非所斷、非所修、非所證。二處是所知通、所遍知而有所斷、所修、所證、非所斷、非所修、非所證。

十六界是所知通、所遍知而非所斷、非所修、非所證。二界是所知通、所遍知而有所斷、所修、所證、非所斷、非所修、非所證。

集諦是所知通、所遍知、所斷而非所修、非所證。道諦是所知道、所遍知而非所斷、所修、非所證。滅諦是所知通、所遍知而非所斷、非所修、所證。苦諦是所知通、所遍知而有所斷、非所修、非所證、非所斷。

九根是所知通、所遍知而非所斷、非所修、非所證。憂根是所知通、所遍知而

所斷、非所修、非所證。已知根是所知通、所遍知、非所斷而所修、所證。具知根是所知通、所遍知而非所斷、非所修、所證。三根是所知通、所遍知、非所斷而所修、所證、非所修、非所證。六根是所知通、所遍知而有所斷、所修、所證、非所斷、非修、非所證、非所證。

三不善因是所知通、所遍知而非所修、非所證。三善因是所知通、所遍知、非所斷而有所修、非所證、非所修。三無記因是所知通、所遍知、非所斷、非所修而有所證、非所證。

搏食是所知通、所遍知而非所斷、非所修、非所證。三食是所知通、所遍知而有所斷、所修、所證、非所斷、非所修、非所證。

六觸是所知通、所遍知而非所斷、非所修、非所證。意識界觸是所知通、所遍知而有所斷、所修、所證、非所斷、非所修、非所證。

六受……六想……六思……六心是所知通、所遍知而非所斷、非所修、非所證。意識界是所知通、所遍知而有所斷、所修、所證、非所斷、非所修、非所證。

五蘊幾何爲有所緣耶？幾何爲無所緣耶？……乃至……七心之幾何爲有所緣

耶？幾何爲無所緣耶？

色蘊是無所緣。四蘊是有所緣。

十處是無所緣。意處是有所緣。法處是有所緣、無所緣。

十界是無所緣。七界是有所緣。法界是有所緣、無所緣。

二諦是有所緣。滅諦是無所緣。苦諦是有所緣、無所緣。

七根^⑦是無所緣。十四根是有所緣。命根是有所緣、無所緣。

九因是有所緣。

搏食是無所緣。三食是有所緣。

七觸……七受……七想……七思……七心是有所緣。

五蘊幾何爲有所緣所緣耶？幾何爲無所緣所緣耶？幾何爲無所緣耶？……乃至

……七心幾何爲有所緣所緣耶？幾何爲無所緣所緣耶？幾何爲無所緣耶？

色蘊是無所緣。四蘊是有所緣、無所緣所緣。

十處是無所緣。意處是有所緣所緣、無所緣所緣^⑧。法處是有所緣所緣、無所緣所緣、無所緣。

429

十界是無所緣。六界是無所緣所緣。意識界是有所緣所緣、無所緣所緣。法界是有所緣所緣、無所緣所緣、無所緣。

滅諦是無所緣。道諦是無所緣所緣。集諦是有所緣所緣、無所緣所緣^⑨。苦諦是有所緣所緣、無所緣所緣、無所緣。

七根是無所緣。五根是無所緣所緣。九根是有所緣所緣、無所緣所緣。命根是有所緣所緣、無所緣所緣、無所緣。

九因是有所緣所緣、無所緣所緣。

搏食是無所緣。三食是有所緣所緣、無所緣所緣。

六觸是無所緣所緣。意識界觸是有所緣所緣、無所緣所緣。

六受……六想……六思……六心是無所緣所緣。意識界是有所緣所緣、無所緣所緣。

五蘊幾何爲見耶？幾何爲聞耶？幾何爲覺耶？幾何爲識耶？幾何爲非見、非聞、非覺、非識耶？……乃至……七心之幾何爲見耶？幾何爲聞耶？幾何爲覺耶？幾何爲識耶？幾何爲非見、非聞、非覺、非識耶？

色蘊是有見、聞、覺、識^⑩。有非見、非聞、非覺、非識。四蘊是非見、非聞、非覺而識。

色處是見而非聞、非覺、非識^⑪。聲處是非見而聞、非覺、識。香處……味處……觸處是非見、非聞而覺、識。七處是非見、非聞、非覺而識。

色界是見而非聞、非覺、識。聲界是非見而聞、非覺、識。香界……味界……觸界是非見、非聞、覺、識。十三界是非見、非聞、非覺、識。

三諦是非見、非聞、非覺、識。苦諦是見、聞、覺、非見、非聞、非覺、識。

二十二根是非見、非聞、非覺、識。

四食是非見、非聞、非覺、識。

七觸是非見、非聞、非覺、識。

七受……七想……七思……七心是非見、非聞、非覺、識。

五蘊幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……七心幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？

色蘊是無記。四蘊是善、不善、無記。

十處是無記。二處是善、不善、無記。

十六界是無記。二界是善、不善、無記。

集諦是不善。道諦是善。滅諦是無記。苦諦是善、不善、無記。

十根是無記。憂根是不善。未知當知根是善。四根是善、無記。六根是善、不善、無記。

三不善因是不善。三善因是善。三無記因是無記。

搏食是無記。三食是善、不善、無記。

六觸是無記。意識界觸是善、不善、無記。

六受……六想……六思……六心是無記。意識界是善、不善、無記。

五蘊幾何爲樂受相應耶？幾何爲苦受相應耶？幾何爲不苦不樂受相應耶？……乃至……七心幾何爲樂受相應耶？幾何爲苦受相應耶？幾何爲不苦不樂受相應耶？二蘊不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。三蘊是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

相應、不苦不樂受相應。法處是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應，不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

十界不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。五界是不苦不樂受相應。身識界是樂受相應、苦受相應。意識界是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。法界是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應，不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

二諦是樂受相應、不苦不樂受相應。滅諦不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。苦諦是苦受相應、樂受相應、不苦不樂受相應，不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

十二根不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。六根是樂受相應、不苦不樂受相應。三根是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。命根是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應，不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。瞋恚之不善因是苦受相應。七因是樂受相應、不苦不樂受相應。愚癡之不善因是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

搏食不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。三食是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

五觸是不苦不樂受相應。身觸是樂受相應、苦受相應。意識界觸是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

七受不可言爲樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

五想……五思……五心是不苦不樂受相應。身識是樂受相應、苦受相應。意識是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

五蘊幾何爲異熟耶？幾何爲異熟法法耶？幾何爲非異熟非異熟法法耶？……乃至……七心幾何爲異熟耶？幾何爲異熟法法耶？幾何爲非異熟非異熟法法耶？

色蘊是非異熟非異熟法法。四蘊是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

十處是非異熟非異熟法法。二處是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

十界是非異熟非異熟法法。五界是異熟。意界是異熟、異熟非異熟法法。二界是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

二諦是異熟法法。滅諦是非異熟非異熟法法。苦諦是異熟、異熟法法、非異熟

非異熟法法。

七根是非異熟非異熟法法。三根是異熟。二根是異熟法法。已知根是異熟、異熟法法。九根是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

六因是異熟法法。三無記因是異熟、非異熟非異熟法法。

搏食是非異熟非異熟法法。三食是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

五觸是異熟。意界觸是異熟、非異熟非異熟法法。意識觸是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

五受……五想……五思……五心是異熟。意界是異熟、非異熟非異熟法法。意識界是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

五蘊幾何爲已取順取耶？幾何爲不已取順取耶？幾何爲不已取不順取耶？……乃至……七心幾何爲已取順取耶？幾何爲不已順取耶？幾何爲不已取不順取耶？

色蘊是已取順取、不已取順取。四蘊是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

五處是已取順取。聲處是不已取順取。四處是已取順取、不已取順取。二處是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

十界是已取順取。聲界是不已取順取。五界是已取順取、不已取順取^⑫。二界是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

集諦是不已取順取。二諦是不已取不順取。苦諦是已取順取、不已取順取。

九根是已取順取。憂根是不已取不順取。三根是不已取不順取。九根是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

三不善因是不已取順取。三善因是不已取順取、不已取不順取。三無記因是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

搏食是已取順取、不已取順取。三食者乃是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

五觸是已取順取。意界觸是已取順取、不已取順取。意識界觸已取順取、不已取順取、不已取不順取。

五受……五想……五思……五心是已取順取。意界者已取順取、不已取順取。意識界是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

五蘊幾何爲有尋有伺耶？幾何爲無尋唯伺耶？幾何爲無尋無伺耶？……乃至

……七心幾何爲有尋有伺耶？幾何爲無尋唯伺耶？幾何爲無尋無伺耶？

色蘊是無尋無伺。三蘊是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。行蘊是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺，不可言爲有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

十處是無尋無伺。意處是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。法處是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺，不可言爲有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

十五界是無尋無伺。意界是有尋有伺。意識界是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。法界是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺，不可言爲有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

集諦是有尋有伺。滅諦是無尋無伺。道諦是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。苦諦是〔有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺〕^⑬，不可言爲有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

九根是無尋無伺。憂根是有尋有伺。捨根是有尋有伺、無尋無伺。十一根是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

搏食是無尋無伺。三食是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

五觸是無尋無伺。意界觸是有尋有伺。意識界觸是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

五受……五想……五思……五心是無尋無伺。意界是有尋有伺。意識界是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

五蘊幾何爲色耶？幾何爲無色耶？……乃至……七心幾何爲色耶？幾何爲無色耶？

色蘊是色。四蘊是無色。

十處是色。意處是無色。法處是色、無色。

十界是色。七界是無色。法界是色、無色。

三諦是無色。苦諦是色、無色。

七根是色。十四根是無色。命根是色、無色。

九因是無色。

搏食是色。三食是無色。

七觸是無色。

七受……七想……七思……七心是無色。

五蘊幾何爲世間耶？幾何爲出世間耶？……乃至……七心幾何爲世間耶？幾何爲出世間耶？

色蘊是世間。四蘊是世間、出世間。

十處是世間。一處是世間、出世間。

十六界是世間。二界是世間、出世間。

二諦世間。二諦是出世間。

十根是世間。三根是出世間。九根是世間、出世間。

三不善因是世間。六因是世間、出世間。

搏食是世間。三食是世間、出世間。

六觸是世間。意觸界觸是世間、出世間。

六受……六想……六思……六心是世間。意識界是世間、出世間。

註① 底本之satindriyāni即是satti。

- ② 過本ノrupāyatanañノ唎rupā◦
 ③ 過本ノtatiyo bhāgo◦唎catuttho bhāgo◦
 ④ 過本ノkappo◦唎eko kappo◦
 ⑤ 過本ノabхassarānañノ唎ābhassarānañ◦
 ⑥ 過本ノsiyā◦唎siyā◦重慾◦
 ⑦ 過本ノsatindriyā◦唎sattindriyā◦
 ⑧ 過本ノsiyā◦唎ārammanamāñ◦路慾◦
 ⑨ 回^ト◦
 ⑩ 麗羅本ノvīññato◦
 ⑪ 麗羅本ノvīññato◦
 ⑫ 過本ノsiyā◦
 ⑬ 過本缺虫一匁◦。麗羅本有◦

界論

歸命彼世尊 應供等覺者

論母設置分

攝・非攝・所攝〔者之〕非攝・非攝〔者之〕所攝・所攝〔者之〕所攝・非攝〔者之〕非攝

相應・不相應・相應〔者之〕不相應・不相應〔者之〕相應・相應〔者之〕相應・不相應〔者之〕不相應。

所攝〔者之〕相應與不相應・相應〔者之〕所攝與非攝・非攝〔者之〕相相應與不相應・不相應〔者之〕所攝與非攝

五蘊・十二處・十八界・四諦・二十二根・緣起・四念處・四正勝・四神足・

四靜慮・四無量・五根・五力・七覺支・八聖道・觸・受・想・思・心・勝解・作意・三〔法〕之攝・三〔法〕之非攝・四〔法〕之相應・四〔法〕之不相應・同分・不同分

〔此等〕皆是法聚界論之論母。

第一 所攝與非攝

²一 色蘊是所攝幾何之蘊、處、界耶？色蘊是所攝一蘊、十一處、十一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、一處、七界。

二 受蘊所攝幾何之蘊、處、界耶？受蘊所攝一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

三 想蘊所攝幾何之蘊、處、界耶？想蘊所攝一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

四 行蘊所攝幾何之蘊、處、界耶？行蘊所攝一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

五 識蘊所攝幾何之蘊、處、界耶？識蘊所攝一蘊、一處、七界。
幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十一界。

六 色蘊與受蘊者所攝幾何之蘊、處、界耶？色蘊與受蘊者所攝二蘊、十一處、十一界。

七 幾何非攝耶？非攝三蘊、一處、七界。

八 色蘊與想蘊者……所攝二蘊、十一處、十一界。

九 幾何非攝耶？非攝三蘊、一處、七界。

十 色蘊與行蘊者……所攝二蘊、十一處、十一界。

十一 幾何非攝耶？非攝三蘊、一處、七界。

十二 色蘊與識蘊者……所攝二蘊、十三處、十八界。

十三 幾何非攝耶？〔雖〕非攝三蘊，於處、界無非攝。

十四 色蘊、受蘊、想蘊者所攝幾何之蘊、處、界耶？色蘊、受蘊、想蘊者所攝三蘊、十一處、十一界。

幾何非攝耶？非攝二蘊、一處、七界。

一一 色蘊、受蘊、行蘊者……所攝三蘊、十一處、十一界。
幾何非攝耶？非攝於二蘊、一處、七界。

⁴ 一二 色蘊、受蘊、識蘊者……所攝三蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？非攝二蘊，於處、界無非攝。

一三 色蘊、受蘊、想蘊、行者所攝幾何之蘊、處、界耶？色蘊、受蘊、想蘊、行蘊者所攝四蘊、十一處、十一界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、一處、七界。

一四 色蘊、受蘊、想蘊、識蘊者……所攝四蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？非攝一蘊，於處、界無非攝。

一五 色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊者所攝幾何之蘊、處、界耶？色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊者所攝五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

一六 五蘊是所攝於幾何之蘊、處、界耶？五蘊是所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

一七 眼處是所攝幾何之蘊、處、界耶？眼處是所攝於一蘊、一處、一界。
幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

一八 耳處是……。

一九 鼻處是……。

二〇 舌處是……。

二一 身處是……。

二二 色處是……。

二三 聲處是……。

二四 香處是……。

二五 味處是……。

二六 觸處是……所攝於一、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十七界。

二七 意處者……所攝於一蘊、一處、七界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十一界。

二八 法處者……無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、一處、一界。
幾何非攝耶？非攝於一蘊、十一處、十七界。

二九 眼處、耳處是……所攝於一蘊、二處、二界。
幾何非攝耶？非攝於四蘊、十處、十六界。

⁶ 三〇 三六 眼處與鼻處者……眼處與舌處者……眼處與身處者……眼處與色處者……眼處與聲處是……眼處與香處……眼處與味處者。

三七 眼處與觸處者……所攝於一蘊、二處、二界。
幾何非攝耶？非攝於四蘊、十處、十六界。

三八 眼處與意處是……所攝於二蘊、二處、八界。
幾何非攝耶？非攝於三蘊、十處、十界。

三九 眼處與法處是……無爲法除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。
幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

四〇 十二處者所攝幾何之蘊、處、界耶？十二處是以無爲〔法〕除蘊外，所攝於

五蘊、十二處、十八處。

幾何非蘊耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

四一 眼界是所攝於幾何之蘊、處、界耶？眼界是所攝於一蘊、一處、一界。

7
四二 縱五七 耳界……鼻界……舌界……身界……色界……聲界……香界……味界

……觸界……眼識界……耳識界……鼻識界……舌識界……身識界……意界……意識界是……即所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十七界。

五八 法界是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、一處、十七界。

五九 眼界與耳界是……。

六〇 眼界與鼻界是……。

六一 眼界與舌界是……。

六二 眼界與身界是……。

- 六三 眼界與色界是……。
- 六四 眼界與聲界是……。
- 六五 眼界與香界是……。
- 六六 眼界與味界是……。
- 六七 眼界與觸界是……所攝於一蘊、二處、二界。
幾何非攝耶？非攝於四蘊、十處、十六界。
- 六八 眼界與眼識界是……所攝於二蘊、二處、二界。
幾何非攝耶？非攝於三蘊、十處、十六界。
- 六九 眼界與耳識界是……。
- 七〇 眼界與鼻識界是……。
- 七一 眼界與舌識界是……。
- 七二 眼界與身識界是……。
- 七三 眼界與意界是……。
- 七四 眼界與意識界是……所攝於二蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於三蘊、十處、十六界。

七五 眼界與法界是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

七六 十八界者所攝於幾何之蘊、處、界耶？十八界是以無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

七七 苦諦是所攝幾何之蘊、處、界耶？苦諦是所攝五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

七八 集諦是……〔所攝〕於一蘊……。

七九 道諦是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十七界。

八〇 滅道是……非所攝於蘊，而所攝於一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於五蘊、十一處、十七界。

八一 苦諦與集諦是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

八二 苦諦與道諦是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

八三 苦諦與滅諦是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。
幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

八四 苦諦、集諦與道諦是……所攝於五蘊、十二處、十八界。
幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

八五 苦諦、集諦、滅諦是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十
八界。
幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

八六 苦諦、集諦、道諦、滅諦者……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二
處、十八界。
幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

八七 四諦是所攝於幾何之蘊、處、界耶？四諦是無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五

蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

八八 眼根者所攝於幾何之蘊、處、界耶？眼根者所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十八界。

八九 九四 耳根者……鼻根……舌根……身根……女根……男根……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十七界。

九五 意根是……所攝於一蘊、一處、七界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十一界。

九六 命根是……所攝於二蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於三蘊、十一處、十七界。

九七 一〇九 樂根者……苦根者……喜根者……憂根者……捨根者……信根者……勤根……念根……定根……慧根……未知當知根……已知根……具知根是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

一一〇 眼根與耳根是……所攝於一蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十處、十六界。

一一一 眼根與鼻根是……。

一一二 眼根與舌根是……。

一一三 眼根與身根是……。

一一四 眼根與女根是……。

一一五 眼根與男根是……所攝於一蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十處、十六界。

一一六 眼根與意根是……所攝於二蘊、二處、八界。

幾何非攝耶？非攝三蘊、十處、十界。

一一七 眼根與命根是……所攝於二蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於三蘊、十處、十六界。

一一八 眼根與樂根是……。

- 一一九 眼根與苦根是……。
- 一二〇 眼根與喜根是……。
- 一二一 眼根與憂根是……。
- 一二二 眼根與捨根是……。
- 一二三 眼根與信根是……。
- 一二四 眼根與勤根是……。
- 一二五 眼根與念根是……。
- 一二六 眼根與定根是……。
- 一二七 眼根與慧根是……。
- 一二八 眼根與未知當知根……。
- 一二九 眼根與已知根是……。
- 一三〇 眼根與具知根是……所攝於二蘊、二處、二界。
幾何非攝耶？非攝於三蘊、十處、十六界。
- 一三一 二十二根是所攝幾何之蘊、處、界耶？二十二根是所攝四蘊、七處、十三

界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、五處、五界。

一三二 無明是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

一三三 無明緣行是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

一三四 行緣識是……所攝於一蘊、一處、七界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十一界。

一三五 識緣名色是……所攝於四蘊、十一處、十一界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、一處、七界。

一三六 名色緣六處是……所攝於二蘊、六處、十二界。

幾何非攝耶？非攝三蘊、六處、六界。

一三七 六入〔處〕緣觸是……。

一三八 觸緣受是……。

一三九 受緣愛是……。

一四〇 愛緣取是……。

一四一 取緣業有是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十七界。

一四二 一四五 生有……欲有……想有……五蘊有是……所攝於五蘊、十一處、十七界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊，非攝一處、一界。

一四六 色有是……所攝於五蘊、五處、八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊，非攝七處、十界。

一四七 一四九 無色有……非想非非想有……四蘊有……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

一五〇 一五一 無想有……一蘊有……所攝於一蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十處、十六界。

一五二、一五四 生……老……死……（又此等是）……所攝於二蘊、一處、一界。
幾何非攝耶？非攝於三蘊、十一處、十七界。

一五五、一六一 愁……悲……苦……憂……惱……念處……正勝是……所攝於一
蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

一六二 神足是……所攝於二蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝三蘊、十處、十六界。

一六三 靜慮是……所攝於二蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於三蘊、十一處、十七界。

一六四、一七四 無量（心）……五根……五力……七覺支……八聖道……觸……
受……想……思……勝解……作意是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十七界。

一七五 心是……所攝於一蘊、一處、七界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十一界。

一七六 善法、不善法是所攝於幾何之蘊、處、界耶？善法、不善法是所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？攝於一蘊、十處、十六界。

一七七 無記法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。
幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

一七八 樂受相應法是……。

一七九 苦受相應法是……所攝於三蘊、二處、三界。

幾何非攝耶？非攝於二蘊、十處、十五界。

一八〇 不苦不樂受相應法是……所攝於三蘊、二處、七界。

幾何非攝耶？非攝於二蘊、十處、十一界。

一八一 異熟法是……所攝於四蘊、二處、八界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十界。

一八二 異熟法法是……。

一八三 染污法是……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

一八四 非異熟非異熟法法是……以無爲法〔除〕蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十三界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊，非攝五界。

一八五 執受有取法是……所攝於五蘊、十一處、十七界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊，非攝一處、一界。

一八六 無執受有取法是……所攝於五蘊、七處、八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊，非攝五處、十六界。

一八七 無執受無取法者……。

一八八 不染不汚法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

一八九 不染汚法是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

一九〇 有尋有伺法是……所攝於四蘊、二處、三界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十五界。

一九一 無尋唯伺法是……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

一九二 無尋無伺法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十七界。
幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、非攝一界。

一九三 樂俱行法是……所攝於三蘊、二處、三界。

幾何非攝耶？非攝於二蘊、十處、十五界。

一九四 捨俱行法是……所攝於三蘊、二處、七界。

幾何非攝耶？非攝二蘊、十處、十一界。

一九五 見所斷法是……。

一九六 修所斷法是……。

一九七 見所斷因法是……。

一九八 修見斷因法是……。

一九九 積集行法是……。

二〇〇 無積行法是……。

二〇一 學法是……。

二〇二 無學法是……。

二〇三 大法是……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二〇四 非見非修所斷法是……。

二〇五 非見非修所斷因法是……。

二〇六 非積集行非損行法是……。

二〇七 非學非無學法是……無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

二〇八 小法是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二〇九 無量道法是……無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二二〇 小所緣法是……所攝於四蘊、二處、八界。
幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

二二一 二二〇 大所緣法——無量所緣法——劣法——邪性定聚法——正性定法
——道所緣法——道因法——道增上法——過去所緣法——未來所緣法……所攝於
四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二二二 中法……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二二三 不定法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二二三 已生法是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二二四 非已生法是……所攝於五蘊、七處、八界。

幾何非攝耶？無非攝蘊，非攝五處、十界。

二二五 生起法是……所攝於五蘊、十一處、十七界。

幾何非攝耶？無非攝蘊，非攝一處、一界。

二二六、二三一 過去法——未來法——現在法——內法——外法——內外法……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二三二 外法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二三三、二三四 過去所緣法……未來所緣……所攝於四蘊、二處、二界。
幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二三五、二三八 現在所緣法——內所緣法——外所緣法——內外所緣法……所攝於四、二處、八界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

二三九 有見有對法……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

二四〇 無見有對……所攝於一蘊、九處、九界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、三處、九界。

二四一 無見無對法……無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、二處、十八界。

幾何非攝耶？無非攝蘊，非攝十處、十界。

二四二 二四四 因法者——因有因法——因因相應法是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

二四五 二四八 非因法——無因法——因不相應法——非因無因法……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

²³ 二四九 二五三 有因法——因相應法——因非因法——因相應非因法——非因有因法……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二五四 二五五 有緣法——有爲法是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二五六 無緣法——無爲法是……亦無所攝於如何之蘊，所攝於一處、一界。
幾何非攝耶？非攝五蘊、十一處、十七界。

二五七 有見法是……所攝於一蘊、一處、一界。
幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

二五八 無見法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十一處、十七界。
幾何非攝耶？無非攝蘊，非攝於一處、一界。

二五九 有對法是……所攝於一蘊、十處、十界。
幾何非攝耶？非攝四蘊、二處、八界。

²⁴ 二六〇 無對法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、二處、八界。
幾何非攝耶？無非攝於蘊，非攝於十處、十界。

二六一 色法是……所攝於一蘊、十一處、十一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、一處、七界。

二六二 無色法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、八界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十界。

二六三 世俗法是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二六四 出世法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二六五〔二六六 所知法……非所知法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二六七〔二六九 漏法——漏有漏法——漏漏相應法是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十七界。

二七〇〔二七一 非漏法——漏不相應法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二七二、二七四 有漏法——有漏非漏法——漏不相應有漏法是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二七五、二七六 無漏法……漏不相應無漏法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二七七、二七八 漏相應法——漏相應非漏法……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

二七九、二八五 結法——縛法——暴流法——範法——蓋法——取見法——取見所取見法是……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

二八六、二八七 非取見法——取見不相應法……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二八八27二九〇 所取見法——所取見非取見法——取見不相應所取法……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

二九一27二九二 所取見法——取見不相應非所取見法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

二九三 見相相應是……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二九四 有所緣法是……所攝於四蘊、二處、八界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

二九五 無所緣法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於一蘊、十一處、十一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、一處、七界。

二九六 心法是……所攝於一蘊、一處、七界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十一界。

二九七 非心法是……無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、十二處、十一界。幾何非攝耶？非攝一蘊、一處、七界。

二九八3三〇〇 心所法——心相應法——心相雜法……所攝於三蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十一處、十七界。

三〇一 非心所法……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於二蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？非攝三蘊而無非攝處、界。

三〇二3三〇三 心不相應法——心非相雜法……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於一蘊、十一處、十一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、一處、七界。

三〇四 心等起法是……所攝於四蘊、六處、六界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、六處、十二界。

三〇五3三〇六 非心等起法——非心俱有法……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於二蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？非攝於三蘊而無非攝處、界。

幾何非攝耶？非攝於三蘊而無非攝處、界。

三〇七、三〇八 心俱有法——心隨轉法是……所攝於四蘊、一處、一界。
幾何非攝耶？非攝於一蘊、十一處、十七界。

三〇九、三一〇 心相雜等起俱有法——心相雜等起隨轉法是……所攝於三蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝二蘊、十一處、十七界。

三一一、三一三 非心相雜等起法是——非心雜等起俱有法……非心相雜等起隨轉法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於二蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？非攝三蘊而無非攝處、界。

三一四 內法是……所攝於二蘊、六處、十二界。

幾何非攝耶？非攝三蘊、六處、六界。

三一五 外法是……無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、六處、六界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、六處、十二界。

三一六 所造性法是……所攝於一蘊、十處、十界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、二處、八界。

三二七 非所造性法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、三處、九界。
幾何非攝耶？無非攝蘊，非攝九處、九界。

三二八 有執受法是……所攝於五蘊、十一處、十七界。
幾何非攝耶？無非攝蘊，非攝一處、一界。

三一九 無執受法……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、七處、八界。

幾何非攝耶？無非攝蘊，非攝五處、十界。

三二〇 三二四 取法——煩惱法——煩惱污染——煩惱染法——煩惱煩惱相應……所攝於一蘊、一處、一界。

幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

三二五 三二七 非煩惱法——不染法——煩惱不相應相……以無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

三二八 三三〇 汚法——汚非煩惱法——煩惱不相應汚法是……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

三三一、三三二、不汚法——煩惱不相應不汚法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

三三三、三三六、染法——煩惱相應法——染非煩惱法……煩惱相應非煩惱法是……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

三三七、三四〇、見所斷法——修所斷法——見所斷因法是——修所斷因法……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

三四一、三四四、非見所斷法——非修所斷法——非見所斷因法——非修所斷因法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

三四五、三四六、有尋法——有伺法……所攝於四、二處、三界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十、十五界。

三四七、三四八 無尋法——無伺法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十七界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處，非攝一界。

三四九、三五〇 有喜法——喜俱行法是……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

三五一、三五三 非有喜法——非喜俱行法——非樂俱行法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無攝如何之蘊、處、界。

三五四 樂俱行法是……所攝於三蘊、二處、三界。

幾何非攝耶？非攝二蘊、十處、十五界。

三五五 捨俱行法是……所攝於三蘊、二處、十五界。

幾何非攝耶？非攝於二蘊、十處、十一界。

三五六 非捨俱行法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十三界。

幾何非攝耶？無非攝於蘊、處，非攝於五界。

三五七、三五九 欲界法——攝法——有上法……所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非如何之蘊、處、界。

三六〇、三六二 非欲界法——非攝法——無上法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？〔非攝一蘊、十處、十六界〕。

三六三、三六七 色界法——無色界法——出法——定法——有諍法是……所攝於四蘊、二處、二界。

幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

三六八、三七二 非色界法——非無色界法——不出法——不定法——無諍法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。

幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

第二 所攝〔者之〕非攝

一 諸法而〔共〕眼處——〔共〕觸處——〔共〕眼界——〔共〕觸界，所攝於蘊之攝，於處之攝非攝，界之攝非攝，此等之諸法是非攝於幾何之蘊、處、界耶？此等之諸法者非攝於四蘊、二處、八界。

二 諸法而〔共〕眼識界——耳識界——鼻識界——舌識界——身識界——意界——意識界〔共〕所攝於蘊與處攝，非攝於界攝，此等之諸法是……非攝於四蘊、十一處、十二界。

三 諸法而〔共〕眼根——耳根——鼻根——舌根——身根——女根——男根〔共〕所攝於蘊之攝，非攝於處攝與界攝，此等之諸法是……非攝於四蘊、二處、八界。

四 諸法而〔共〕無想有——〔共〕一蘊有，所攝於蘊攝，非攝於處攝，非攝於界，此等之諸法是……非攝四蘊、三處、九界。

五 諸法而〔共〕悲——有見有對法〔共〕所攝於蘊攝，非攝於處攝，非攝於界攝，

此等之諸法是……非攝四蘊、二處、八界。

六 諸法〔共〕無見有對法，所攝於蘊攝，非攝於處攝，非攝於界攝，此等之諸法是……非攝於四蘊、十處、十六界。

七 諸法而〔共〕有見法〔共〕所攝於蘊攝，攝於處攝與界攝，此等之諸法是……非攝於四蘊、二處、八界。

八 諸法而〔共〕有對法——所造性法〔共〕所攝於蘊攝，非攝於處攝非攝於界攝，此等之諸法是非攝幾何之蘊、處、界耶？此等之諸是非攝於四蘊、十一處、十七界。

十處、十七界

七根、無想有、一蘊有

悲、有見有對

及無見有對、所造性

所攝〔者之〕非攝句義之說明〔畢〕

第三 非攝〔者之〕所攝

一 諸法〔共〕受蘊——想蘊——行蘊——集諦——道諦〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等諸法是以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於三蘊、一處、一界。

二 諸法而〔共〕滅諦〔共〕非攝於蘊攝，非攝於處攝，所攝於界攝，此等之諸法是……所攝四蘊、一處、一界。

三 諸法而〔共〕舌根〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等之諸法是……所攝於二蘊、一處、一界。

四 諸法而〔共〕女根——男根——樂根——苦根——喜根——憂根——捨根——信根——勤根——念根——定根——慧根——未知根——當知根——已知根——無明

——無明緣行——六處緣觸——觸緣受——受緣愛——愛緣取——業有〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝、界攝，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於三蘊、一處、一界。

五 諸法而〔共〕生法——老法——死法——定法〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於三蘊、一處、一界。

六 諸法而〔共〕愁——苦——憂——惱——念住——正勝——五力——七覺支——八聖道——觸——受——想——思——勝觸——作意——因法——因有因法

——有因因相應法〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於三蘊、一處、一界。

七 諸法而〔共〕無緣法——無爲法〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等之諸法是……所攝於四蘊、一處、一界。

八 諸法而〔共〕漏法——漏有漏法——漏漏相應法〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於三蘊、一處、一界。

九 諸法而〔共〕結法——縛——暴流——軛——蓋——取見法——取見所取見法〔共〕非攝於蘊攝與處攝，所攝於界攝，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於三蘊、一處、一界。

一〇 諸法而〔共〕心所法——心相應法——心相雜法——心相雜等起法——心相

雜等起具有法——心相雜等起隨轉法〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於一蘊、一處、一界。

一一 諸法而心俱有法——心隨轉法〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等之諸法……亦無所攝於如何之蘊，所攝於一處、一界。

一二 諸法而取法——煩惱法——煩惱汚法——煩惱染法——煩惱煩惱相應〔共〕非攝於蘊攝，所攝於處攝與界攝，此等之諸法是所攝於幾何之蘊、處、界耶？此等之諸法是無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於三蘊、一處、一界。

第四 所攝〔者之〕所攝

一 諸法而集諦——道諦〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，〔共〕是等之諸法，所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法是所攝於幾何之蘊、處、界耶？此等之諸法是所攝於一蘊、一處、一界。

二 諸法而女根——男根——樂根——苦根——喜根——憂根——捨根——信根

勤根——念根——定根——慧根——未知當知根——已知根——具知根——無明——無明緣行——六入緣觸——受緣愛——愛緣取——業有——愁——悲——苦憂——惱——念處——正勝——無量——五根——五力——七覺支——八聖道觸——思——勝解——作意——因法——因有因法——因因相應法——漏結——縛——暴流——軛——蓋——取見——取見——煩惱染法——(共)煩惱煩惱相應法，所攝於蘊攝、處攝、界攝，(共)此等之諸法，所攝於蘊攝、處攝、界攝，(共)此等之諸法，所攝於蘊攝……此等之諸法……此等之諸法是所攝於一蘊、一處、一界。

二諦、十五根、十一緣起，其上更由十一類聚名「中」，於此處三十種。

第五 非攝〔者之〕非攝

41

一諸法而色蘊〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，〔共〕此等之諸法，非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法是非攝於幾何之蘊、處、界耶？此等之諸法是非攝於一蘊、

一處、七界。

二 諸法而受蘊——想蘊——行蘊〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

三 諸法而識蘊——意處——眼識界、意識界、意根〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於四蘊、十一處、十一界。

四 諸法而眼處——觸處——眼處——觸界〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於四蘊、二處、八界。

五 諸法而法處——法界——女根——男根——命根〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於一蘊、一處、七界。

六 諸法而集諦——道諦——滅滅〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

七 諸法而眼根——身根〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於四蘊、二處、十八界。

八 諸法而意根〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸

法是……非攝於四蘊、十一處、十一界。

43 九 諸法而樂根——苦根——喜根——憂根——捨根——信根——勤根——念根——定根——慧根——未知當根——已知根——具知根——無明——無明緣行〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

一〇 諸法而行緣識〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於四蘊、十一處、十一界。

一一 諸法而識緣名色〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於三蘊、一處、一界。

一二 諸法而六處緣觸——觸緣受——受緣愛——愛緣取——業有〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

一三 諸法而無色有——非想非非想有——四蘊有——神足〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於一蘊、十處、十界。

一四 諸法而無想有——一蘊有——生——老——死〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……一蘊、一處、七界。

一五 諸法而悲〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於四蘊、二處、八界。

一六 諸法愁——悲——苦——憂——惱——念住——正勝——靜慮——無量——五根——五力——七覺支——八聖道——觸——受——想——思——勝解——作意〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

一七 諸法而心〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於四蘊、十一處、十一界。

一八 諸法而善法——不善法——樂受相應法——苦受相應法——不苦不樂受相應法——異熟法法——無執受無取法——染污法——不染不污法——有尋有伺法

無尋唯伺法——喜俱行法——樂俱行法——捨俱行法——見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法——積集行法——攝行法——學法——無學法

——大法——無量〔道〕法——小所緣法——大所緣法——無量所緣法——劣法
——妙法——邪性定聚法——正性定聚法——道所緣法——道因法——道增上法
——過去所緣法——未來所緣法——現在所緣法——內所緣法——外所緣法——內
外所緣法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……
非攝於一蘊、十處、十界。

一九 諸法而有見對法——無見有對〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法
〔共〕……此等之諸法是……非攝於四蘊、二處、八界。

46
二〇 諸法而因法——因有因法——因因相應法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，
彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

二一 諸法而有因法——因相應法——有因非因法——因相應非因法——非因有因
法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於
一蘊、十處、十界。

二二 諸法而緣法——無爲法〔共〕非攝於蘊攝、處蘊、界蘊，彼等之諸法〔共〕
……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

二三 作爲諸法而有見法——有對法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於四蘊、二處、八界。

二四 諸法色法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於一蘊、一處、七界。

二五 諸法而無色法——出世法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於一蘊、十處、十界。

二六 諸法而漏法——漏有漏法——漏漏應法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

二七 諸法而漏法——漏相應法——漏相應非漏法——漏不相應無漏法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於一蘊、十處、十界。

二八 諸法而結法——縛法——暴流法——軛法——蓋法——取見法——取見所取見法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

二九 諸法而非所取見法——取見相應法——取見不相應非所取見法——有所緣法
 「共」非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法「共」……此等之諸法是……非攝於
 一蘊、十處、十界。

三〇 諸法而無所緣法——非心法——心不相應法——心非相雜法——心等起法
 ——心俱有法——心隨轉法——外法——所造性法「共」非攝於蘊攝、處攝、界攝，
 彼等之諸法「共」……此等之諸法是……非攝於一蘊、一處、七界。

三一 諸法而心法「共」非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法「共」……此等之
 諸法是——非攝於四蘊、十一處、十一界。

三二 諸法而心所法——心相應法——心相雜法——心相雜等起法——心相雜等起
 俱有法——心相雜等起隨轉法「共」……非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法「共」
 ……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

三三 諸法而內法「共」非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法「共」……此等之
 諸法是……非攝於三蘊、一處、一界。

三四 諸法而取法——煩惱法——煩惱染法——煩惱汚法——煩惱煩惱相應法「共」
⁴⁹

……非攝於蘊攝、處攝、界攝，彼等之諸法〔共〕……此等之諸法是……非攝於二蘊、十一處、十七界。

三五 諸法而不汚法〔共〕……

諸法而不染法〔共〕……

諸法而煩惱相應法〔共〕……

諸法而染非煩惱法〔共〕……

諸法而煩惱相應非煩惱法〔共〕……

諸法而煩惱不相應染法〔共〕……

諸法而見所斷法〔共〕……

諸法而修所斷法〔共〕……

諸法而見所斷因法〔共〕……

諸法而修所斷因法〔共〕……

諸法而有尋法〔共〕……

諸法而有伺法〔共〕……

諸法而有喜法〔共〕……

諸法而喜俱行法〔共〕……

諸法而樂俱行法〔共〕……

諸法而捨俱行法〔共〕……

諸法而非欲界法〔共〕……

諸法而色界法〔共〕……

諸法而無色界法〔共〕……

諸法而非攝法〔共〕……

諸法而出法〔共〕……

諸法而定法〔共〕……

諸法而無上〔共〕……

諸法而有諍法〔共〕……非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法者非攝於幾何

之蘊、處、界耶？即此等之諸法者非攝於一蘊、十處、十界。

色、法處、法界、女、男

命、名色、二有、生、老

死、色、無所緣、非心、不相應

非相雜、等起、俱有、隨轉

外、所造性、四十，此爲所知之定式。

第六 相應與不相應

一 色蘊是相應幾何之蘊、處、界耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二 受蘊、想蘊、行蘊是與三蘊、一處、七界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三 識蘊是與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四 眼處……觸處是〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五 意處是與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六 眼界……觸界是〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七 眼識界……意界、意識界……相應於三蘊，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

八 集諦、道諦是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

九 滅諦——眼根——身根——女根——男根——相應於〔幾何之蘊、處、界〕耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部

分不相應。

一〇 意根是與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、〔二〕界者與〔其〕一部分不相應。

一一 樂根——苦根——喜根——憂根是與三蘊、一處、一界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應，與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。⁵³

一二 捨根是與三蘊、一處、六界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十一界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一三 信根——勤根——念根——定根——慧根——未知當知根——已知根——具知根——無明——無明緣行是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一四 行緣識是與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一五 六處緣觸是與三蘊、一處、七界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一六 觸緣受是與三蘊、一處、七界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

⁵⁴
一七 受緣愛——愛緣取——業有是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一八 色有……〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無不相應如何之蘊、處，不相應於三界。

一九 無色有——非想非非想處有——四蘊有……〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二〇 無想有——一蘊有——悲……〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾

何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二二 愁——苦——憂是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二二 惱——念住——正勝是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二三 神足是與二蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二四 靜慮是與二蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

與幾何不相應耶？與十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二五 無量心——慧根——五力——七覺支——八聖道是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二六 觸——思——作意是與三蘊、一處、七界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二七 受——想是與三蘊、一處、七界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二八 心是與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二九 勝解是與三蘊、一處、二界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三〇 善法——不善法是與幾何之蘊、處、界相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三一 樂受相應法——苦受相應法與一蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應；

56 與幾可不相應耶？與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不

相應。

三二 不苦不樂受相應是與一蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處一界者與〔其〕一部分不相應。

三三 異熟法是〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三四 異熟法法——染汚法是〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三五 非異熟非異熟法法是〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與五界不相應。

三六 無執受無取法——不染不汚法者即〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

三七 有尋有伺法是與一蘊、一處、一界之〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三八 無尋唯伺法——喜俱行法是與一蘊、一處、一界之〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。三九 無尋無伺法是〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？即亦無與如何之蘊、處不相應，與一界不相應。

四〇 樂俱行法是與一蘊相應，一處、一界者〔與其一部分〕相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四一 捨俱行法是與一蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十一界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四二 見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法——積集行法——損行法——學法——無學法——大法者……〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四三 無量〔道〕法——妙法是〔與幾何之蘊、處、界〕相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

四四 小所緣法者……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四五 大所緣法——無量所緣法——劣法——邪性定聚法——正性定聚法——道所緣法——道因法——道增上法是……相應耶？無有。幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四六 非已生法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，不相應於五界。

四七 過去所緣法——未來所緣法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四八 現在所緣法——內所緣法——外所緣法——內外所緣法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四九 有見有對法——無見有對法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、一界〔其〕一部分不相應。

五〇 因法——因有因法——因因相應法是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五一 有因法——因相應法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五二 有因法非因法——因相應非因法——非因有因法是與一蘊、一處、一界者〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、一六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五三 無緣法——無爲法——有見法——有對法——色法……相應耶？無有。不相應於幾何耶？四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五四 出世法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

五五 漏法——漏有漏法——漏漏相應是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應，與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五六 無漏法——漏不相應無漏法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

五七 漏相應法者……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五八 漏相應非漏法是一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五九 結法——縛法——暴流法——軛法——蓋法——取見法——取見所取見法是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。⁶⁰

六〇 非所取見法——取見不相應非所取見法是……相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

六一 取見相應法是一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六二 有所緣法是……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相

應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六三 無所緣法——心不相應法——心非相雜法——所造性法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六四 心法是與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六五 心所法——心相應法——心相雜法——心相雜等起法——心相雜等起俱有法——心相雜等起隨轉法是相應於一蘊、一處、七界；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六六 無執取法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與五界不相應。

六七 取法——煩惱法——煩惱污染——煩惱染法——煩惱煩惱相應法是與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六八 不污染——煩惱不相應汚法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

六九 汚法——煩惱相應法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七〇 染非煩惱法——煩惱相應非煩惱法是所謂一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七一 見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七二 有尋法——有伺法是一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七三 無尋法——無伺法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與一界不相應。

七四 有喜法——喜俱行法是一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七五 捨俱行法是與一蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應；與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十一界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七六 非欲界法——非攝法——無上法……相應耶？無有。與幾何不相應耶？亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

七七 色界法——無色界法——出法——定法——有諍法是與幾何之蘊、處、界相應耶？無有。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

相應不相應句之說明〔畢〕

第七 相應〔者之〕不相應

一 諸法而與受蘊——想蘊——行蘊——識蘊——意處相應，與彼等之法不相應，

此等之諸法與幾何之蘊、處、界不相應耶？此等之諸法與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二 諸法而與眼識界……意界——意識界相應，與彼等之諸法不相應，此等之諸法者……亦無與如何之蘊、處不相應，與一界不相應。

三 諸法而與意根相應，與彼等之諸法不相應，此等之諸法……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四 諸法而與捨根相應，與此等之諸法不相應之諸法者……亦無與如何之蘊、處不相應，與五界不相應。

五 諸法而與行緣識——六處緣觸——觸緣受——觸——受——想——思——心——作意相應，與此等諸法不相應之諸法是……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六 諸法而與勝解相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與一界不相應。

七 諸法而與捨受相應法——捨俱行法相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無

與如何之蘊、處不相應，與五界不相應。

八 諸法而與有尋有伺法相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與一界不相應。

九 諸法而與心法——心所造——心相應法——心相雜法——心相雜等起法——心相雜等起俱有法——心相雜等起隨轉法相應，與此等諸法不相應之諸法是……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一〇 諸法而與有尋法——有伺法相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與一界不相應。

一一 諸法而與捨俱行法相應，與此等諸法不相應之諸法是與幾何之蘊、處不相應，與五界不相應。

四蘊、一處

〔由〕七界中及二根
三緣主、第五之觸

於意之決定，於何爲三耶？

又，與意連結二經中

尋、伺、捨〔此〕爲定式。

相應〔者之〕不相應文說明〔畢〕

第八 不相應〔者之〕相應

一 諸法而與色蘊不相應，與此等諸法相應之諸法是與幾何之蘊、處、界相應耶？無有。

二 諸法而與受蘊——想蘊——行蘊——識蘊……有諍法——無諍法不相應，與此等諸法相應之諸法與幾何之蘊、處、界耶？無有。

第九 相應〔者之〕相應

一 諸法而〔有〕與受蘊——想蘊——行蘊相應，與此等諸法相應之諸法與幾何之

蘊、處、界相應耶？彼等之諸法與三蘊、一處、七界，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二 諸法而與識蘊……意處——眼處界——意界——意識界相應，與此等諸法相應之諸者……與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

三 諸法而與集諦——道諦相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、一界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

四 諸法而與意根相應，與此等諸相應之諸法是……與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

五 諸法而與樂根——苦根——喜根——憂根相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

六 諸法而與捨根相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、六界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

七 諸法而與信根——勤根——念根——定根——慧根——未知當知根——已知根——無明——無明緣行相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、一界相

應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

八 諸法而與行緣識相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

九 諸法而與六處緣觸相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、七界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

一〇 諸法而與觸緣受相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、七界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

一一 諸法而與受緣愛——愛緣取——業有相應，〔與此等諸法相應之〕法者……與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

一二 諸法而與愁——苦——憂相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊一處、一界相應，一處、一界者與〔其〕一部分。

一三 諸法而與惱——念住——正勝相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者乃與〔其〕一部分相應。

一四 諸法而與神足相應，與此等諸法相應之諸法是……與一蘊相應，一蘊、一處、

69 三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

一界者與〔其〕一部分相應。

一五 諸法而與靜慮相應，與此等諸法相應之諸法是……與二蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

一六 諸法而與無量心——五根——五力——七覺支——八聖道相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

一七 諸法而與觸——思——作意相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、七界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

一八 諸法而與受——想相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、七界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

一九 諸法而與心相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二〇 諸法而與勝解相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、二界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二一 諸法而與樂受相應法——苦受相應法——不苦不樂受相應相應，與此等諸法相應之諸法是……與一蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二二 諸法而與有尋有伺法——無尋有伺法——喜俱行法相應，與此等諸法相應之諸是……一蘊、一處、一界與〔其〕一部分相應。

二三 諸法而與樂俱行法——捨俱行法相應，與此等諸法相應之諸法是……與一蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二四 諸法而與因法——因有因法——因因相應法相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、一界相界，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二五 諸法而與有因非因法——因相應非因法——非因有因法相應，與此等諸法相應之諸法是……與一蘊、一處、一界者〔其〕一部分相應。

二六 諸法而與漏法——漏有漏法——漏漏相應法相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二七 諸法而與漏相應法——漏相應非漏法相應，與此等諸法相應之諸法是……一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二八 諸法而與結法……縛法——暴流法——範法——蓋法——取見法——取見所見法相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二九 諸法而與取見相應法相應，與此等諸法相應之諸法是……所謂一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

三〇 諸法而與心法相應，與此等諸法相應之諸法是……與三蘊相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

72 三一 諸法而與心所法——心相應法——心相雜法——心相雜等起法——心相雜等俱有法——心相雜等起隨轉法相應，與此等諸法相應之諸法是……與一蘊、一處、七界相界。

三二 諸法而與取法……煩惱法——煩惱染法——煩惱汚法——煩惱煩惱相應法相應，與此等諸法應之諸法是……與三蘊、一處、一界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

三三 諸法而與染非煩惱法——煩惱相應非煩惱法——有尋法——有伺法——有喜

法——喜俱行法相應，與此等諸法相應之諸法是……一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。

三四 諸法而與樂俱行法——捨俱行法相應，與此等諸法相應之諸法是與幾何之蘊、處、界相應耶？彼等之諸法與一蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

第十 不相應〔者之〕不相應

一 諸法而與色蘊不相應，與此等諸法不相應之諸法是與幾何之蘊、處、界不相應耶？彼等之諸法與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。

二 諸法而與受蘊、想蘊、行蘊、識蘊——意處不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三 諸法而與眼處……觸處……眼界……觸界不相應，〔與此等諸法不相應之〕諸法是……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四 諸法而與眼識界……意界——意識界——集諦——道諦不相應，與此等諸法不

相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五 諸法而與滅諦——眼根……身根——女根——男根不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六 諸法而與意根不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七 諸法而與樂根——苦根——喜根——憂根不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者〔其〕一部分不相應。

八 諸法而與捨根不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十一界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

九 諸法而與信根——勤根——念根——定根——慧根——未知當知根——已知根——無明根——無明緣行不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應。

一〇 諸法而與行緣識——六處緣觸——觸緣受不相應，與此等諸法不相應之諸法

是……與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。
一一 諸法而與受緣愛——愛緣取——業有不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。
一二 諸法而與色有不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相處，與三界不相應。

一三 諸法而與無想有——一蘊有——悲不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一四 諸法而與無色有——非想非非想處有——四蘊有——愁——苦——憂——惱——念住——正勝——神足——靜慮——無量——五根——五力——七覺支——八聖道不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一五 諸法而與觸——受——想——思——心——作意不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。
一六 諸法而與勝解不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十五

界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一七 諸法而與善法——不善法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、一六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一八 諸法而與樂受相應法——苦受相應法、不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

一九 諸法與不苦不樂受相應法、不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十一界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二〇 諸法而與異熟法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二一 諸法而與異熟法法——染污法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二二 諸法而與非異熟非異熟法法——無執受有取法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與五界不相應。

二三 諸法而與無執受無取法——不染不污法不相應，與此等諸去不相應之諸法是

……亦無與如何之蘊、處不相應，亦與六界不相應。

⁷⁷ 二四 諸法而與有尋有伺法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二五 諸法而與無尋唯伺法——喜俱行法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二六 諸法而與無尋無伺法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與一界不相應。

二七 諸法而與樂俱法不相應，〔與此等諸法不相應之〕諸法是……與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二八 諸法而與捨俱行法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十一界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二九 諸法而與見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法——積集行法——損行法——學法——無學法——大法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

78 三〇 諸法而與無量道法——小法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

三一 諸法而與小所緣不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三二 諸法而與大所緣法——無量所緣法——劣法——妙法——邪性定聚法——正性定聚法——道所緣法——道因法——道增上法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三三 諸法而與非已生法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與五界不相應。

三四 諸法而與過去所緣法——未來所緣法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三五 諸法而與現在所緣法——內所緣法——外所緣法——內外所緣法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

79 三六 諸法而與有見有對法——無見有對法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三七 諸法而與因法——有因法——因相應法——因有因法——因因相應法——因相應非因法——非因有因法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三八 諸法而與無緣法——無爲法——有見法——有對法——色法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三九 諸法而與出世不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

四〇 諸法而與漏法——漏相應法——漏有漏法——漏漏相應法——漏相應與非漏法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

80 四一 諸法而與無漏法——漏不相應無漏法不相應，與此等諸法不相應之諸法是

……亦無如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

四二 諸法而與結法……縛法——暴流法——範法——蓋法——取見法——取見相應法——取見所取見法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四三 諸法而與非所取見法——取見不相應非所取見法不相應，此等諸法與不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

四四 諸法而與有所緣法——心法——心所法——心相應法——心相雜法——心相雜等起法——心相雜等起俱有法——心相雜等起隨轉法不相應，〔與此等諸法不相應之〕諸法是……與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四五 諸法而與所緣法——心不相應法——心相雜法——所造性不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四六 諸法而與無執受法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之

蘊、處不相應，與五界不相應。

四七 諸法而與取法……煩惱法——染法——煩惱相應法——煩惱染法——煩惱汚法——煩惱煩惱相應法——煩惱相應非煩惱法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四八 諸法而與不染污——煩惱不相應染法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

四九 諸法而與見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五〇 諸法而與有尋法——有伺法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五一 諸法而與無尋法——無伺法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與一界不相應。

五二 諸法而與有喜法——喜俱行法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一

蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五三 諸法而與樂俱行法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五四 諸法而與捨俱行法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……與一蘊、十處、十一界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五五 諸法而與非欲界法——非攝法——無上法不相應，與此等諸法不相應之諸法是……亦無與如何之蘊、處不相應，與六界不相應。

五六 諸法而與色界法——無色界法——出法——定法——有諍法不相應，與此等諸法不相應之諸法與幾何之蘊、處、界不相應耶？彼等之諸法者與一蘊、十處、十六界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

不相應〔者之〕不相應文之說明〔畢〕

第十一 所攝〔者之〕相應與不相應

83

一 諸法而與集諦〔或〕道諦〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之〔諸〕法與幾何之蘊、處、界相應耶？彼等之諸法與三蘊、一處、七界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二 諸法而與女根〔或〕男根〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法相應於幾何之蘊、處、界耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三 諸法而〔與〕樂根——苦根——喜根——憂根〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法是……與三蘊、一處、七界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四 諸法而〔與〕捨根〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法是……與三蘊、一處、二界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十五界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五 諸法而與信根——勤根——念根——定根——慧根——未來當知根——已知根——具知根——無明——無明緣行——六處緣觸——受緣愛——愛緣取——業有〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法是……與三蘊、一處、七界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六 諸法而〔與〕悲〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法與幾何之蘊、處、界相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

七 諸法而〔與〕愁——苦——喜〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法是……與三蘊、一處、七界相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

85 八 諸法而〔與〕惱——念住——正勝——無量心——五根——五力——七覺支——八聖道——觸——思——勝解——作意——因法——因有因法——因因相應法——漏法——漏有漏法——漏漏相應法——結法……縛法——暴流法——軛法——蓋法——取見法——有取法——有取法——煩惱法——煩惱染法——煩惱汚法——煩惱煩惱相應法〔共〕所攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法與幾何之蘊、處、界相應耶？此等之諸法與三蘊、一處、七界相應，一蘊、一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

所攝〔者之〕相應與不相應文之說明〔畢〕

第十二 相應〔者之〕所攝與非攝

一 諸法而〔有〕與受蘊——想蘊——行蘊相應，此等之諸法所攝於幾何之蘊、處、界耶？彼等之諸法所攝於三蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十處、十界。

二 諸法而〔有〕與識蘊——意處——眼識界……意界——意識界相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十一處、十七界。

三 諸法而〔有〕與集諦——道諦相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。⁸⁷

四 諸法而〔有〕與意根相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十一處、十七界。

五 諸法而〔有〕與樂根——苦根——喜根——憂根相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十處、十六界。

六 諸法而〔有〕與捨根相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、二處、七界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十處、十二界。

七 諸法而〔有〕與信根——勤根——念根——定根——慧根——未知當知根——已知根——具知根——無明——無明緣行相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

八 諸法而〔有〕與行緣識相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、一處、一界。幾

何非攝耶？非攝二蘊、十一處、十七界。

⁸⁸ 九 諸法而〔有〕與六處緣觸相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

一〇 諸法而〔有〕與觸緣受相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十處、十界。

一一 諸法而〔有〕與受緣愛——愛緣取——業有相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

一二 諸法而〔有〕與愁——苦——喜相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十處、十六界。

一三 諸法而〔有〕與惱——念住——正勝相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

⁸⁹ 一四 諸法而〔有〕與神足相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十一處、十七界。

一五 諸法而〔有〕與靜慮相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、二處、二界。幾

何非攝耶？非攝二蘊、十處、十六界。

一六 諸法而〔有〕與無量心——五力——七覺支——八聖道相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

一七 諸法而〔有〕與觸——思——作意相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

一八 諸法而〔有〕與受——想相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十處、十界。

一九 諸法而〔有〕與心相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十五界。

二〇 諸法而〔有〕與樂受相應法——苦受相應法——不苦不樂受相應法——有尋有伺法——無尋唯伺法——喜俱行法——樂俱行法——捨俱行法相，此等之諸法是……所攝於一蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

二一 諸法而〔有〕與因法——因有因法——因相應法相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。諸法而與有因非

90

因法——因相應非因法——非因有因相應，此等之諸法是……所攝於一蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

91
二二 諸法而〔有〕與漏法——漏有漏法——漏漏相應法相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、一處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二三、諸法而〔有〕與漏相應非漏法相應，此等之諸法是……非攝於一蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝於四蘊、十一處、十七界。

二四 諸法而〔有〕與結法……縛法——暴流法——軛法——蓋法……取見法——取見所取見法相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二五 諸法而〔有〕與取見相應法相應，此等之諸法是……所攝於一蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

二六 諸法而〔有〕與心法相應，此等之諸法是……所攝於三蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝二蘊、十一處、十七界。

二七 諸法與心所法——心相雜法——心相雜等起法——心相雜等起俱有法——心

相雜等起隨轉法相應，此等之諸法是……所攝於一蘊、一處、七界。幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十一界。

二八 諸法而〔有〕與取法……煩惱法——煩惱染法——煩惱汚法——煩惱煩惱相應法相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二九 諸法而〔有〕與染非煩惱法——煩惱相應非煩惱法——有尋法——有伺法——有喜法——喜相應法——樂俱行法——捨俱行法相應法，此等之諸法所攝於幾何之蘊、處、界耶？彼等之諸法所攝於一蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝四蘊、十一處、十七界。

相應〔者之〕所攝與非攝說明〔畢〕

第十三 非攝〔者之〕相應與不相應

一 諸法而〔與〕色蘊〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法與幾何之蘊、

處、界相應耶？彼等之諸法與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

二 諸法而〔與〕法處——法界——女根——男根——命根——識緣名色——想有——一蘊有——生——老——死〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法是……與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應，與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

三 諸法而〔與〕無色有——非想非非想有——四蘊有——神足〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸與幾何之蘊、處、界相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

四 諸法而〔與〕善法——不善法——樂受相應法——苦受相應法——不苦不樂受相法——異熟法——異熟法法——無執受無取法——染污法——不染不污法——有尋有伺法——無尋唯伺法——喜俱行法——樂俱行法——捨俱行法——見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法——積集行法——損行法——學法——無學法——大法——無量道法——小所緣法——大所緣法——無量所緣法

95
——劣法——妙法——邪性定聚法——正性定聚法——道所緣法——道因法——道上法——過去所緣法——未所緣法——現在所緣法——內所緣法——外所緣法————內外所緣法——有因法——因相應法——有因非因法——因相應非因法——非因有因法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法與幾何之蘊、處、界相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

五 諸法而〔與〕色法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法是……與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

六 諸法而〔與〕無色法——出世法——無漏法——漏相應法——漏相應非漏法——漏不相應無漏法——非結法——非縛法——非暴流法——非軛法——非蓋法——非所取見法——取見相應法——取見不相應非所取朏法——有所緣〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法與幾何之蘊、處、界相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

96

七 諸法而〔與〕無所緣法——非心法——心不相應法——心相雜法——心等起法——心俱有法——心隨轉法——外法——所造性法〔共〕非攝於蘊攝、界攝、界攝，此等之諸法與幾何之〔蘊、處〕、界相應耶？彼等之諸法與三蘊相應，一處、一界者與〔其〕一部分相應。與幾何不相應耶？與一蘊、十處、十界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

八 諸法而〔與〕無取法——取相應法——取不相應非取法——不汚法——不染法——煩惱相應法——染非煩惱法——煩惱相應非煩惱法——煩惱不相應不汚法——見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法——有尋法——有伺法——有喜法——喜俱行法——樂俱行法——捨俱行法——欲界法——色界法——無色界法——非攝法——出法——定法——無上法——有諍法〔共〕非攝於蘊攝、處攝、界攝，此等之諸法與幾何之蘊、處、界相應耶？無有。與幾何不相應耶？與四蘊、一處、七界不相應，一處、一界者與〔其〕一部分不相應。

茲〔有〕攝頌

色、法處、法界、女、男

97

命、名色、二有、生、老

死、色、無所緣〔法〕與心非不相應
非相雜、等起、俱有、隨轉

外、所造性，〔以上〕四十〔法〕，此爲所示之定式。

非攝〔者之〕相應與不相應文之說明〔畢〕

第十四 不相應〔者之〕所攝與非攝

一 諸法而與色蘊不相應，此等之諸法所攝於幾何之蘊、處、界耶？彼等之諸法所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

二 諸法而與受蘊——想蘊——行蘊——識蘊——意處——意根不相應，此等之諸法所攝於幾何之蘊、處、界耶？彼等之諸法者，以無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於一蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝於四蘊、一處、七界。

三 諸法而與眼處……觸處——眼界……觸界不相應，此等之諸法是……所攝於四

蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

99 四 諸法而與眼識界——耳識界——鼻識界——舌識界——身識界——意界——意識界不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十七界。幾何非攝耶？無非攝於如何之處，亦非攝於一界。

五 諸法而與苦諦不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

六 諸法而與集諦——道諦不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕由除蘊而外，所攝五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

七 諸法而與滅諦——眼根——耳根——鼻根——舌根——身根——女根——男根不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

八 諸法而與意根——樂根——苦根——喜根——憂根不相應，此等之諸法是……¹⁰⁰以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處，亦非攝於五界。

九 諸法而與信根——勤根——念根——定根——慧根——未知當知根——已知根

——具知根——無明——無明緣行不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

一〇 諸法而與行緣識——六處緣觸——觸緣受不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於一蘊、一處、一界。幾何非攝耶？非攝四蘊、一處、七界。

一一 諸法而與受緣愛——愛緣取——業有不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

一二 諸法而與生有——想有——五蘊有不相應，此等之諸是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十五界。¹⁰¹

一三 諸法而與欲有不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、三處、五界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十三界。

一四 諸法而與色有——無想有——一行有——悲不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

一五 諸法而與無色有——非想非非想有——四蘊有——愁——苦——憂——惱——念住——正勝——神足——靜慮——無量心——五根——五力——七覺支——八聖道不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

一六 諸法而與觸——受——想——思——心——作意不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於一蘊、十一處、十一界。幾何非攝耶？非攝四蘊、一處、七界。

一七 諸法而與勝解不相應，此等之諸法是……以無爲〔除〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十七界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處，亦非攝一界。

一八 諸法而與善法——不善法——樂受相應法——苦受相應法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於五蘊、十三處、十八界。幾何非攝耶？亦無攝於如何之蘊、處、界。

一九 諸法而與無記法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二〇 諸法而與不苦不樂受相應法——異熟法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十三界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處，亦非攝五界。

二一 諸法而與異熟法法——染汚法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

二二 諸法而與非異熟非異墊法法——無取受有取法——無執受取法——不染不汚法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

二三 諸法而與執受有取法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十五界。

二四 諸法而與不染不汚不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

二五 諸法而與有尋有伺法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十七界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處，亦非攝於一界。

二六 諸法而與無尋唯伺——喜俱行法——樂俱行法不相應，此等之諸法……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

二七 諸法而與無尋無伺不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、三界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十五界。

二八 諸法而與捨俱行法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十三界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處，亦非攝五界。

二九 諸法而與見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法——積集行法——損行法——學法——無學法——大法不相應，此等之諸是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

105 三〇 諸法而與非有非修所斷法——非見非修所斷因法——非積集行非損行法——非學非無學法——小法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

三一 諸法而與無量道法——妙法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

三二 諸法而與小所緣法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十二界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處，亦非攝六界。

三三 諸法而與大所緣法——無量所緣法——劣法——邪性定聚法——正性定聚法——道所緣法——道因法——道增上法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

三四 諸法而與中法——不定法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。¹⁰⁶

三五 諸法而與已生法——非已生法——生起法——過去法——未來法——現在法——內法——外法——有有對法——無見有對法不相應，此等之諸法者……所攝於四蘊、二處、八界。如何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

三六 諸法而與過去所緣法——未來所緣法——內所緣法——外所緣法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝

耶？亦無非攝於如何之蘊、處、界。

三七 諸法而與現在所緣法——內外所緣法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕¹⁰⁷除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十二界。幾何非攝耶？亦無非攝於如何之蘊、處，亦攝六界。

三八 諸法而與因法——有因法——因相應法——因有因法——有因非因法——因因相應法——因相應非因法——非因有因法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

三九 諸法而與無因法——因不相應法——非因無因法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

四〇 諸法而與無緣法——無爲法——有見法——有對法——色法——出世法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

四一 諸法而與世俗法不相應，此等之諸是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非

攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

108 四二 諸法而與漏法——漏相應法——漏有漏法——漏漏相應法——漏相應非漏法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

四三 諸法而與有漏法——有漏相應法——有漏非漏法——漏不相應有漏法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

四四 諸法而與無漏法——漏不相應法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、十八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

四五 諸法而與結法——縛法——暴流法——軛法——蓋法……取見法——取見相應法——取見所取見法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

四六 諸法而與所取見法——取見不相應法——所取見非取見法——取見不相應所取見法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一

蘊、十處、十六界。

四七 諸法而與非所取見法——取見不相應非所取見法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。非攝於幾何耶？非攝於一蘊、十處、十界。

四八 諸法而與有所緣法——心法——心所有法——心相應法——心相雜法——心相雜法——心相雜等起法——心相雜等起俱有法——心相雜等起隨轉法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕由除蘊而外，所攝於一蘊、十一處、十一界。幾何非攝耶？非攝於四蘊、一處、七界。

四九 諸法而與無所緣法——心不相應法——心相雜法——所造性法——無執受法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十五界。

五〇 諸法而與執受法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、三界。幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十五界。¹¹⁰

五一 諸法而與取法……煩惱法——染法——煩惱相應法——煩惱染法——染非煩惱法——煩惱煩惱相應法——煩惱相應非煩惱法不相應，此等之諸法是……以無爲

〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

五二 諸法而與汚法——不染法——煩惱不相應法——汚非煩惱法——煩惱不相應不汚法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十六界。

五三 諸法而與不汚法煩惱不相應不汚法不相應，此等之諸法是……非攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十界。

五四 諸法而與見所斷法——修所斷法——見所斷因法——修所斷因法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

五五 諸法而與非見所斷法——非修所斷法——非見所斷因法——非修所斷因法不相應，此等之諸法是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

五六 諸法而與有尋法——有伺法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而

外，所攝於五蘊、十二處、十七界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界，亦非攝一界。

五七 諸法而與有喜法——喜俱行法——樂俱行法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

五八 諸法而與捨俱行法不相應，此等之諸法是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十三界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處，亦非攝五界。¹¹²

五九 諸法而與欲界法——攝法——有上法不相應，此等之諸是……所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

六〇 諸法而與非欲界法——非攝法——無上法不相應，此等之諸是……所攝於四蘊、二處、八界。幾何非攝耶？非攝於一蘊、十處、十界。

六一 諸法而與色界法——無色界法——出法——定法——有諍法不相應，此等之諸是……以無爲〔法〕除蘊而外，所攝於五蘊、十二處、十八界。幾何非攝耶？亦無非攝如何之蘊、處、界。

六二 諸法而與非色界法——非無色界法——不出法——不定法——無諍法不相應，此等之諸法所攝於幾何之蘊、處、界耶？彼等之諸法所攝於四蘊、二處、二界。幾何非攝耶？非攝一蘊、十處、十六界。

法處、法界、命根是實〔共〕六〔法〕
生、老、死。再生不可得

最初，七類聚、十〔法〕；再者，彼之十四〔法〕
六〔法〕。言最初是彼四十七法

由無知之間者，以滅盡〔無知〕而得〔知〕。

不相應〔者之〕所攝與非攝文之說明〔畢〕

界論是由大寺之主等，以暗誦而令完了。
攝、非攝、再者，相應、不相應。
深奧微妙亦由佛陀之所說。

所攝〔者之〕非攝、非攝〔者之〕所攝

所攝〔者之〕所攝、非攝〔者之〕非攝
深奧之法、四諦、根
如來以分四法。

相應〔者之〕不相應、不相應〔者之〕相應
相應〔者之〕相應、不相應〔者之〕不相應
色無色，多之法集

如來以法分四種

有成就

界論註

歸命彼世尊

應供等覺者

惡魔之破折者大勇〔佛陀〕依分十八品〔章〕

闡述分別論，以連續說界論

且說界分別

吾當明其意，入三昧者諦聽。

言本論是依攝、非攝等分十四〔章〕，其一切亦是說明與問答之二種。說明以其論母分爲五種：定式論母、內論母、定式面論母、相論母、外論母。俱備所攝、非攝……乃至……不相應者之攝、非攝等之十四句足者稱爲定式論母。原因於此論母之示處是依此所攝等之定式，依分界論之諸法，稱爲定式論母。又，此論母是由成就三學之根本處亦言爲根本論母。

具備五蘊……乃至……作意等之百一十五句足者稱爲內論母。因此，於此等不云：一切爲法聚論界論之論母，蘊等之諸法是依攝等之定式所分別說明時，以形相表示界論內所說之處，稱爲內論母。又，蘊等之句〔足〕不存於法聚論之論母，稱爲特殊論母較爲適當。

所攝於三〔法〕、非攝於三〔法〕、與四〔法〕相應、與四〔法〕不相應，依此四句而俱備者稱爲定式面論母。因此，於此一切五蘊等列於善事等之論母法中，攝、非攝於蘊、處、界，又可被結合〔於彼等〕。同樣有四非色蘊之相應、不相應。此爲

示此等攝、非攝等之定式而所置之處，稱爲定式而論母。

同分、不同分，依此二句〔足〕而俱備者稱爲相論母。因此，於依同分相法有所攝之定式，依不同分相法有非攝之定式。同樣於相應、非相應之定式可連結。依俱行、非俱行相，爲示攝等之相由所置處，稱爲相論母。

一切法聚論界論之論母，與彼三法類之六十六法、二法類之二百法皆具備者，稱爲外論母。因此，於此五蘊……乃至……作意，如此於界〔論〕內部不言，一切法聚云云者，置於如此界〔論〕外之處，名爲外論母。如以上所知論母有五種，此是於所攝、非攝等，所攝是依生、同生、業、數而有四種。此處言：「一切刹帝利者來，一切婆羅門、一切毘舍、一切首陀羅者來，友毘舍佉 (visākha)！一切正語、正業、正命之諸法是戒蘊之所攝也」，此稱爲生所攝。一生族云來之時，一切之族姓者是如入於一所攝。

「一切之拘薩羅人來，一切之摩訶陀人來，一切之巴爾卡查人來，友毘舍佉 (visākha)！一切正精進、正念、正定是定蘊之所攝也」，此名爲同生所攝，生於一處而共成長者來之時，一切皆依共生，依〔持有〕共住之機會，如入於一之所攝。

「一切乘象者來，一切乘馬者來，一切乘車者來，友毘舍佉 (visakha)！一切正見、正思惟之法是慧蘊所蘊也」，此稱爲業所攝。因此，凡依自己之業因，如入於一所攝。

「眼處是入於如何之蘊數耶？」眼處是入於色蘊數。若眼處入於色蘊數者，則眼處是可言爲所攝於色蘊，此名爲數所攝。以上於是有所了解。依其相反而非攝可知。依其分配而有攝、非攝之句「足」。依同起、同滅、同事、同所緣而有相應，其相反者乃不相應。依此二之分配有相應者之不相應等。依彼兩者之連結分配而有所攝者之相應與不相應等。又，五蘊等是於蘊分說等依所說之定式而可知。又，觸等是作爲結論，所敍述爲共通於一切心生起之所說。

〔以上〕論母之註畢

一

117
一、一 今依五蘊等而俱備之論母與攝、非攝等定式論母之句「足」結合而示之，色蘊是依幾何之蘊云云之定式而開始有說明文。依攝、非攝等之定式論母，則「如

言」所攝於三「法、非攝於三「法」雖建立定式論母，從此爲示色蘊等之所攝，於幾何之蘊、處、界〔云云〕，舉三之蘊、處、界之句〔足〕〔云云者〕，亦無一提及四諦等。

如同分、不同分建立相論母之同理由，依其問答而云色蘊是等一蘊。此等之蘊等是其同分。

此處，於一蘊者是於色蘊〔之意〕。依如何亦色亦色蘊與同分而入色蘊之攝，被列爲色蘊之數，限定於色蘊。

十一處者是除去意處。凡色蘊是依〔眼處乃至觸處之〕十處與法處而爲十一〔處〕。是故，被列爲十一處之數，所限定〔云云〕。

十一界者是除去七識界，〔其餘〕之十一〔界〕。因此，〔此等〕十一界無非於色所攝。

於非攝定式之說明，「幾何非攝耶？」是概要而問。又，於回答是四蘊、一意處、七識界者是由於色蘊之不同分，云四蘊等。依此定式而於一切之句〔足〕之攝、非攝可知。

118
又，於此蘊之說明，色蘊於幾何蘊等〔之文〕，有一根〔法〕攝之定式者，五問五答者以表示完整形狀，有非攝之定式是五問五答以示概要之（畧形）。依此方法而二根〔法〕等之間答亦可知。由色蘊根而至一、三、四〔根〕所列示。又，於第五之色蘊……乃至……識蘊者〔如言〕分拆；再者，五蘊是幾何之蘊者〔如云〕不分拆，〔如此〕成二種形式之間答。

如此所知言聖文之定式者是依於內論母也。

蘊句〔足〕之間答畢。

一、一七 於處句〔足〕之間答等。〔首先〕於處句〔足〕之間答，眼處之依於一蘊者可知是所攝於一色蘊、一眼處、一眼界。

一、一八 於耳處等，亦依前項之定式而知攝與非攝。

一、二八 無爲^①〔法〕除蘊而外，此處又有理由而無爲法處即是涅槃，不入彼蘊之攝，以此云除蘊外。依四蘊者是以色、受、想、行蘊而除涅槃之法處是依此等之所攝。其〔法處〕是共依識蘊，除法處、法界外，即依餘之處、界亦非所攝。是故云非攝於一蘊、十一處、十七界。可進行一方之色蘊根分等，同於他方之眼處等之

判斷。

註① 依此註釋而知分配法處於五蘊之時，即想示知除去含於法處中之無爲法。「無爲法除去蘊」者，以無爲法除去蘊，分配含於無爲法之法處中之無爲法亦想此以示除外者。

一、四〇 示於聖文二法〔迄〕，十二處〔云云〕不予以分拆而問答。

一、四一 於界之間答是此定式。

一、七七 於諦問答一切之二、三、四〔法〕亦示於聖文。又云：於道諦之答亦由相似於二三法集諦之處，其〔答案〕即連續於集。

一、九〇 於根之間答。命根是依二蘊，〔即〕色命根是於色蘊，非命根是所攝於行蘊。其餘追憶依既述之定式而知。聖文之決定是如處、界之間答。

一、一三四 於緣起之間答，不以無明開始問於幾何之蘊，無明緣行於一蘊如是以答示。此處，〔如言〕行緣識〔有伺身識之〕結合進展，一切爲異熟識，因此，云所攝於七界。

一、一三七 名色可知依結合〔身識〕之進展。因此，又由此，取六處而示爲十一處之所攝。

一、一三九 於觸等可知蘊之分折。因此，於觸是一蘊所攝，受是他之〔蘊〕，又愛、取、業有是行蘊所攝。又，有之句〔足〕是依業有等十一種而分。

一、一四三 業有是由觸等與相似之答處，以示此等〔觸〕與共一起。生有、欲有、想有、五蘊有是〔有〕由相互相似之答處一起表示。又，此等是由有執受法處云十一處、十七界。因此，於聲處是無執受，此處不予採納。

一、一四八 於色有之間答，於五處者是於眼、耳、意、色、法處。於八界者是於眼、耳、眼識、耳識、色、法、意界、意識界。

一、一四九 非色等之三是由〔有〕相似之答處一起表示。

一、一五二、三 同有無想有、一蘊有。此處，於二處者是於色處與法處。於界亦同定式。因此，由於住同一處俱有其餘梵天之眼，〔即〕由舉示其所緣之色處。

一、一五四 生於二蘊是色生之色蘊與非色生之行蘊。對老、死亦同一定式。

一、一五七 於愁等，於一蘊者，愁、苦、憂是於受蘊，悲是於色蘊，惱等是於行

蘊。同可知其他之蘊。

一、一六三 神足於二是行、識蘊，意、法處，法、意識界。

靜慮於二〔蘊〕者，是受、行蘊也。

一、一六四 無量等是由〔有〕相似問答之〔處〕一同說明。

一、一七五 又，心是置於思之後，由答相異處之間而成。於無量等，於一蘊者是於受蘊。(又)，想者是於想蘊，心者是於識蘊，其餘所攝於行蘊。同可知其餘之蘊。一、一七六 以上示內論母所攝，今爲示外論母所攝，述出善法等。於三受是，於三界，爲身識、意識、法界。於七〔界〕者是眼、耳、鼻、舌之各識界與意、法、意識界。於三異熟，八界者是於〔前述之法〕與身識界。

一、一八二 又，異熟法法是由〔有〕與染污〔法〕相似答〔之處〕一同攝取。於一切之二、三句〔足〕，然有句〔足〕與句〔足〕相似之答一同攝取而答。因此追憶既說而可知攝、非攝之定式。

攝、非攝句〔足〕畢。

二

二、一 今爲分別所攝〔者之〕非攝句〔以〕〔與〕眼處〔共〕等之〔文〕爲始。此處有，如下之說明。此時有何等之彼〔法〕^①，所攝於蘊之句足，非攝於處、界之句足；或有所攝於蘊、處之句足，非攝於界之句足，依此蘊等問非攝之答。此〔問之句足〕是不適當於色蘊等。因此，於色蘊是爲色蘊之所攝；又，色蘊確實沒有非攝於十一之處、界者（與如眼、耳、鼻、色、聲乃至法處之十一色有關之句足）。受蘊是受蘊之所攝，而受蘊又無非攝於法處、法界。如此，由無所謂非攝者，此等以及其他同類於此之意處、法處等之句足，於此時不予採納。而有何等之句足，不混淆非色而包攝於色且明確者，以及不混淆其他而包攝於識且明確者，於此處給予採〔用〕。又最後

十處、十七界

念根、無想有、一蘊有

悲、有見有對

無見及有對、所造性

如是攝頌之偈示之。故依此等非可知〔其〕所攝與非攝。因此，於此時，對於質問有關處、界，得同樣之答，設纏二十法一問，纏七識界一問，纏七根一問，纏二有一問，依悲以及有見有對一問，依無見有對一問，依有見一問，依有對與所造性一問，如此設八問。此等之中，蘊等之分折可知如下。即於第一問，依於四蘊是依非色之蘊〔受、想、行、識〕。依於二處是依於眼處等之一與意處。依於八界是依於眼界等之各一與七識界。以上爲定式。色蘊〔耳、鼻、色、聲乃至法處〕是與眼處共爲蘊攝所攝，彼〔眼處〕具攝色蘊之時，於處之攝是〔處中之眼處〕唯眼處所攝，其餘十〔處〕乃非攝。又，唯眼界是界攝所攝，其餘之十界乃非攝。如是彼〔處〕非攝十處是非攝於眼處與意處等之二處。又，於彼〔界〕非攝十界者是非攝於眼界與七識界。對有關色處等亦是〔此法〕爲定式^②。

註① 依以上註釋之要領是與眼處共所攝於蘊之句足是眼根外之四根及五境與法（含無見無對色cf.vibh.p.72:9），此等可攝於色蘊。於處，此等無與眼處共所攝之句足，於界亦然。除

眼處外，僅言有關十法者，非攝於此等之句足是於蘊應是受、想、行、識之四蘊，於處應是眼處與意處，於界應是眼界與六識界、意界等之八界。

② 對於攝、非攝，十七界中之十界與其他之七界是如本文所示相異於蘊、處、界之攝與非攝。

二、二 於第二質問，以識蘊所攝於如何之識界，是無非攝於意處。故言處攝所攝。此處，又依於四蘊是色等之四〔蘊〕。於十一處是除去意處。十二界是由原來之〔十八界〕除去六識界所剩下之十二界〔其中含〕眼識界。唯眼識界所攝，其他非攝於〔眼識界〕。對耳識界等亦同定式。

二、三 於第三問，眼根等之答等於眼處等。對於女根、男根以含法，含二處、法界之八界應當知。

二、四 於第四問，三處者是色處、法處、意處。因此，於此等，色處、法處之二處是非攝於此等〔有〕，其餘之九色處，是〔所攝〕於此等〔有〕，言非攝於〔此〕二〔色處、法處〕與意處之二〔或三〕。九界是色界、法界與七識界。

二、五 於第五問，二處者是關於第一句乃聲處、法處、意處，而關於第二句是色

123

處、意處。界亦此等之一與識界可知之。

二、六 於第六問，十處是除去色處與法處。十六界是除去色界與法界。如何之理由？因爲云無見有對法是爲九麤之處^①。與此等共所攝於蘊攝者是色蘊。此等九處是所攝於處攝，而〔與此共〕色處、法處^②者乃非攝。又，此等九界是所攝於界攝，而色界與法界者是〔與此共〕非攝。如此與此等共非攝之二處^③者是除去色處之九麤處與意處，即爲非攝於十〔處〕。又，與此等共非攝之二界者是除去色界之九麤界與七識界，即可知爲非攝於十六界。

註① 眼處乃至觸處之十處中，除去色處之九處。

② 法處中之色是無見無對色。

③ 色處與法處。

二、七 於第七問，二處者是色處與意處。八界者是色界與七識界。

二、八 於第八問，十一處者是關於有對法除去法處。於所造性法除去觸處，於界

亦同定式。八結亦可依此述之定式而知之。

所攝〔者之〕非攝之文畢。

124

三

三、一 今爲分拆非攝〔者之〕所攝之句足，與受蘊共……〔之文〕始。此處〔有〕說明如下。此時非攝於蘊攝而所攝於處①、界之句〔足〕者，問蘊所攝之答。如此之〔句足〕者不適當於色蘊、識蘊、眼處等。因爲於四蘊與色蘊共非攝於蘊攝。雖爲此等〔四蘊〕之一法，而無與此〔色蘊〕共所攝於處、界之攝。然而，受等是所攝於法處耶？所攝也。又，色蘊乃非〔所攝〕於法處。因爲於由色蘊，唯精妙之色入於法處。是故，所攝於法處者即無所攝於色蘊。又，於識蘊其餘之四蘊爲非攝。雖爲彼等〔四蘊〕之一法，而無與彼〔識蘊〕共所攝於處、界之攝。如此依其無所攝，此等其他同種之眼處等之句〔足〕者，於此時不予採用。識或者不混淆麤色之法處唯明確之句〔足〕在此處給予採用。以下爲彼等〔句足之〕攝頌。

三蘊、諦與十六根

於緣相之十四，更有十四句〔足〕
及於十類聚之三十句〔足〕

小二法〔中〕之二、大〔二法中之〕八

125
又於此等句〔足〕，〔有〕相似答句〔足〕爲一起，成爲十二問。當知此等中蘊之分別。可是，無處、界之分拆。於第一問，三蘊者是色蘊、想蘊、行蘊。又，處、界者應知是法處、法界。以上於受蘊之定式。所謂涅槃與精妙之色、想、行者乃非攝於蘊攝，所攝於處、界之攝。其中，涅槃是不入於蘊攝，餘者入於色、想、行蘊之攝。而且涅槃亦入於處、界之攝。故云無爲〔法〕除蘊而外，所攝於三蘊、一處、一界。

於想之部分，於除想含受之三蘊、行等，應知是除行蘊而外之色、受、想之三蘊。於第二〔問〕，四蘊者是除識〔蘊〕而外之〔餘蘊〕。此等與滅共非攝於蘊攝，所攝於處、界之攝。於第三〔問〕，二〔蘊〕者是受〔蘊〕、想蘊。因爲於受、想、識蘊是與色非色之命根共非攝於蘊攝。可是，其中之受、想是所攝於處、界之攝。故云與受、想蘊共。依此方法一切所涉蘊之分拆乃可知。再者，於其〔他〕以言蘊

之名。

註① 與受蘊共非攝於蘊攝，所攝於處及界攝者應是色、想、行。（但色是與五蘊之色蘊及法處、法界中之色，其內容相異，如註釋文所云。故此點嚴密缺乏）。即此等三法，蘊雖無與受共所攝於此等三法之句足，於處、界有法處、法界則起攝於此等。因此等三法是所攝於三蘊、一處、一界，他者無包攝於此等之句足。但蘊者非攝於無爲法，法處、法界分配於蘊則無爲法可由法處、法界中除外是理所當然。

三、四 於第四〔問〕，三蘊者於女根、男根是受、想、行。於第五受是色、想、行。
〔與〕信根等於最後之觸是色、受、想蘊。於受相似於受蘊者，於愛、取、業有相似於行是不同之點。

三、五 於第五〔問〕，有生、老、死乃相似於命根。而且涅槃、精妙之色及想與靜慮共非攝於蘊攝，所攝於處、界〔之攝〕。由此與彼等一起之色、想二蘊是可理解。三、六 於第六〔問〕，愁等之三是相似於受，惱等乃相似於行，受是相似於受蘊，

126 想是相似於想蘊，思是相似於行蘊等之區別。依此方法，於第七問等，攝亦可理解。

非攝〔者之〕所攝之文畢。

四

四、一 今爲分折所攝〔者〕所攝之文，以集諦等爲始。此處，〔有〕所攝於蘊等，〔更〕〔與彼共〕所攝於蘊等，如此爲問所攝之答。涉及蘊、處、界一切之句足而採納其一則不相應所舉之文。因爲於涉及一切蘊等之句足，或與蘊等之句足共，或無云與蘊等〔之句足〕共所攝。〔一旦〕爲自身共取得所攝，可再與彼等進入〔回到〕所攝。故如上所述之句足者於此時不予採納。與他無混淆之單一行蘊，或者單一之受，或精妙之色，或單一之想而明確者，此處乃給予採用。以下爲彼等之攝頌。

二諦、十五根

十一緣起

更有十一〔法〕

類聚句足三十種

問，此處有二。於問題所舉之句足是〔共〕所攝於蘊之〔攝〕，如彼諸法一起，皆言於一蘊等。此處，有如下之定式。除愛而外其餘之行與集諦（愛）共所攝於蘊攝。愛者①又與彼等（其餘之行者）所攝。彼愛是與諸行共所攝於蘊攝。此爲涉及一切之定式。

於非色法之間，行蘊或受蘊乃言一蘊，於色法之間，色蘊是，悲之間，聲處言一處，又聲界言一界。於其他之時，依法處、法界而意義可理解。

所攝〔者之〕所攝之文畢。

註① 集諦者是如雜阿含經轉法輪經所示，如愛 (*tañhā*)，（分別論vibhangā擴大愛之範圍，可從p.108～p.109涉及之文知之）。註釋即以愛爲行蘊所攝。所攝於行蘊者是心相應。（vibh. p.40:20;vism.p.462; p.472）在漢譯論書裡之阿毘達磨俱舍論第四，五法之行唯攝心不相應法，又，品類足論卷一，五法之行亦是心不相應法，但是另一方面同品類足論第二於五蘊之行蘊與心不相應法共攝於心相應法，又見舍利弗阿毘曇論第三，於五蘊之行蘊，亦與心不相應法共攝於心相應法。

今若取行蘊中之思，是與愛共攝於行蘊中，因此所攝於法處、法界而非攝於其餘者，更行蘊中其他之法、癡、無慚是與思共攝於行蘊、法處、法界而非攝於其餘者。由此可知與愛同一句足之諸法是所攝於一蘊、一處、一界。

五

五、一 今爲分拆非攝「者之」非攝文而依於色蘊等「文」爲始。於蘊等^①「有」非攝，「有」與彼共「更」非攝於蘊等，如此爲蘊等非攝之間答。在五蘊之領域，苦諦等，識與精妙色之領域，無見有對等之句足（此問是）不適當。因爲於涅槃乃與如此句足共同不入於蘊攝。無非攝於餘蘊之諸法。故如此之句足於此時不予採用。而且於五蘊之識是很明白不與精妙之色共，在此處給予採用。彼等之攝頌者如左：

一切之蘊，同處、界，三諦

由根、諦、緣二十三

由他十六句（足）、作者四十三

類聚之七十，小〔三法〕之七句〔足〕

大〔二法〕之句〔足〕十八乃更述。

十八〔法〕乃可知。餘此處不語。

問與類似之答者一起共有三十四。此處，於問所舉之句足，與何等之〔法〕共
128
非攝於蘊，以何等之法一起言於一蘊等。此處，定式者如下。

與色蘊共四蘊（受、想、行、識）及涅槃是非攝於蘊攝。可是，於處、界之攝
除識餘（受、想、行）是〔與色共〕所攝。如此雖唯言識與三〔法〕共非攝於蘊攝
等。又，此識與涅槃乃四蘊（色、受、想、行）爲非攝於蘊等之攝。此等一切是（四
蘊）與識共非攝於蘊等之攝。如此言非攝於一蘊、一處、七界。或〔有如此之解釋〕。
識與色蘊共同非攝於蘊等三蘊。又彼色法與彼之識法共非攝於三者之攝。識乃於蘊
是一識蘊，於處是一意處，於界是七識界。故言於一蘊等。依此方法凡舉所問之句
足，何等之彼法非攝於蘊等之時，關於其何等彼法，蘊等乃可知之。

註① 採納與色蘊共非攝於蘊、處、界者之識，更於採用與識共非攝於蘊、處、界者之色、受、

想、行之四蘊，此等之四蘊是蘊而非攝於識之一蘊，於處此等四蘊是占有眼處乃至觸處之十色與意，且非攝於意之一處，於界即非攝於七界。

五、二 於第二問，依色、識可知。因爲於受等①與色、識共非攝於蘊等之攝，而此之二蘊〔色、識〕者是十一處、十七界。

註① 採納與受共非攝色、識，或者採用與色、識共非攝受、想、行，可得二蘊、十一處、十七界之答。

五、三 於第三問，識乃非攝於色等之四，如此依此〔四〕蘊等可知。

五、四 於第四問，眼處①者是與受等之四〔句足〕共〔非攝〕。依此方法而凡涉及蘊等可知。最後於〔章末〕，於色與法處〔等〕攝頌之偈所示之法是依其他之方法結合而所示。

註① 採納與眼處共非攝色外四蘊之一，或者採用與其中其一共非攝色蘊，則云得答色外四蘊、意、法之三處、十色界外之八處。

六

六、一 今①爲示分拆相應，不相應之文而〔以〕色蘊等〔之文〕爲始。此處，可能者或不可能者者一切尋問。又，於不能回答者乃不拒爲無。由言四〔法〕相應，與四〔四〕不相應，同分、不同分，依四〔法〕唯於非色蘊、同分之於唯一之連續剎那生，唯得非色蘊之互相相應。色法與色或涅槃之〔相應〕，又云涅槃與色無相應者。同云色、涅槃與非色蘊〔無相應者〕，是此等〔色、涅槃〕是彼等〔非色蘊〕之不同分。又如非色蘊與色、涅槃之無〔相應者〕，間斷連續剎那相異無與非色法之〔相應〕。如此對於連續、剎那之依不同分而爲不同分。又，此不同分是依所攝無礙，不存所攝之定式，因爲在於所攝只不過入數而已。又，於相應之定式，有依同一生起等之互相相應，如是與彼一法相應之互相不適當者，於雖問所攝亦不拒絕。與彼不

相應之互相爲適當者即示不相應。又，於句足雖爲七識界之一爲不相應，明是色或與涅槃混合之法者此處視爲不適當而決不予以採用。彼等之攝頌如下：

法處、法界、苦諦與命

生、老、死，於三〔法〕之十九

於類聚之五十，於小〔二法〕之八句足

大〔二法〕之十五，其他之十八

百二十三句足乃如是依相應而得。

¹³⁰因為於法處是由色、涅槃之混合者，即依非攝於識亦不能言相應。又云受蘊等是由於與識蘊相應不得言〔有〕不相應者。於餘亦同定式。如是凡涉及此等即不適當且不予以採用，其餘之蘊等爲適當，則採用彼等而一一起問答。

於其第一問，於一處是意處。於一部分是包含法處、法界之受、想、行。

註① 色蘊無相應故言無。因此，不相應者於蘊應是非色之四蘊，於處，其中之色，即眼處乃至觸處之十處者與意處不相應，且法處中除無見無對色，即與法處之一部分不相應。又於界

其中之色法，即眼界乃至觸界之十界是與眼識界乃至意界之十界及法界之一部分不相應。

六、二 於第二〔問〕，三者是除各問者而外之餘者（四非色蘊中之三）。與一部分相應者是受、想、行與（法處、法界中之行）他（行），亦除其自身以外。與一部分不相應者，是色與涅槃（法處、法界中之無見無對色與涅槃）。如此凡涉及一切色之不相應，於法處、法界，可見非色與非色及不相應之色。

六、三 於第三問者是意義明瞭。

六、四 於第四〔問〕者即不言〔幾何之蘊等而言無相應。此處，又依蘊等可知。他於如是問亦同一定式。因爲於第一問，以示俱形於其他聖文乃給予簡略。依此定式應知凡涉及一切之意義。又，學習終了之時，是以其完成爲進。〕

六、七 十六界者是自除眼識界乃六識界與十色界。對於其餘是同定式。

六、八 三蘊者是除行蘊而外其餘〔之非色蘊〕。一界者是意識界。所言集、道〔諦〕者是無與〔其〕他之界者相應。一蘊者是行蘊。一處者是法處。一界者是法界。因

爲於此等彼二諦者是〔其〕一部分相應。

六、一一 於樂根等之間，三者是想、行、識。一界者是身識界〔或者〕意識界。
〔十六界中之〕六界者是除去身識界〔餘之六識界〕。

六、一八 於色有之間，有一切之非色蘊〔或者〕非色處之〔想應〕。故如何言〔蘊、處亦〕無〔非相應〕。又無與鼻、舌、身識界之〔相應〕，故言與三界不相應。

六、二九 於勝解之間，二界者是意界、意識界。十五者是〔其〕餘之十色界與眼等之五識界。

六、三〇 於善之間，依善而所把握〔非色之〕四蘊拒絕相應。

六、三一 於三受之間，一蘊者是受蘊。十五〔界〕者是眼、耳、鼻、舌識界與意界及十一（十？）色界。又身識界與色界（？）

六、三五 於非異熟非異熟法法之間，五〔界〕者是眼識界等。

六、三六 於無執受無取法之間，三（六？）者是除去意識界。

六、三七 於有尋有伺之間，十五〔界〕者是五識與〔十〕色界。

六、三八 於無尋唯伺之間，一蘊者應知是行蘊。言第二禪者是除伺而外，其餘之

無尋唯伺，除喜而外其餘之喜俱行。伺是伺與喜，無與喜相應，故言與行蘊、法處、法界之部分相應。十六〔界〕者是除去法界、意識界。

132

六、三九 於無尋無伺之間，一界者是意識界。

六、四〇 樂俱行與捨俱行〔四二〕〔即〕或者稱爲三受者，見所斷〔四二〕，是等於善〔法〕〔三〇〕，小所緣〔四四〕是等於異熟法〔三三〕。於彼一界者是法界。與一部分〔相應〕者是見此小所緣。因爲於此處之法界爲小所緣之六心起，由處所攝於四，分配第一之否定。

六、四五 大所緣法等者是等於善〔法〕。

六、四六 於非已生之間，五界者是眼識等。因爲於此等以完全生起法之性質者，爲屬於已生之部。

六、四八 現在所緣等是等於小所緣，因等〔五〇〕是等於集〔諦〕〔八〕，有因非因〔五二〕，是等於喜俱行〔七四〕，取見相應〔六一〕是等〔？〕於無執受非已生〔三六、無執受無取法？〕餘者一切意義明瞭。

相應、不相應之文畢。

七

七、一 今爲分拆相應〔者之〕不相應之文，而以受蘊等爲始。此處，說明如下。
此處有與所舉句足相應之法，更有與此法不相應之法①。於其〔不相應法之〕蘊等，
以問不相應而答之。其〔相應法〕於色蘊等，言不適當，是言無相應於色蘊。故此
色蘊及他色之句足（處等）於此時不予採用。相應於法界之諸法，與他不混淆之識，
明確而予採納。彼等之攝頌者如下：

四蘊、一處

二根、七界足

三緣、七觸

三法之三、大〔三法〕之七

一一有尋有伺

結合於捨者之一

最後，四蘊者是亦含有最初之意義。關於有同樣之答，與〔此〕一起爲受等之間。

於此等，如以下蘊等之分說可知之。

於受蘊等之間，一〔處〕者是意處。七〔思〕者是識界。一部分者是於法處之受等。

註① 與受蘊相應者是想、行、識之三蘊。與此三蘊不相應者是色蘊。色蘊是蘊乃與自己以外之非色四蘊不相應，於處色即眼處乃至觸處之十處是與意處不相應，且與法處一部分之受、想、行、無爲法不相應。又，於界乃其中之色即眼界乃至觸界是與眼識界乃至意界之七界及法界一部分不相應。

七、二 於識界之間，此等之諸法者如何〔亦與〕蘊、處非爲〔不相應〕者是除了所舉句足之識界而外，餘爲六識界、法、色、涅槃，依此等而一切蘊處是由所攝與任何之蘊、處皆不爲不相應。一界①者是所舉間也。

註① 想參考十四之第四項，於法界中之受、想、行之各各中，是應有與眼識界相應不相應，若

採用其相應，則其不相應者亦於受、想、行之各各中，又應以意識始眼識外之識及色不相應。今若將此等統一採納，應涉及五蘊、十二處之全部，於蘊、處，更於此等不相應者當無所舉。唯於界應得，舉出眼識界。尚可嚴密爲一部分，受、想、行之三蘊、法處、法界之一部應舉爲不相應。

七、四 於捨根之間，五〔界〕者是捨相應之眼識界等。於依此定式與一切所舉問之句足不相應者，其意義可知。

相應〔者之〕不相應之文畢。

八

八、一 今爲分拆不相應〔者之〕相應之文，以色蘊等爲始。此處，一切之間是愚問。因爲於與色蘊①不相應之四蘊，謂與其〔四蘊〕以外者無相應，與受蘊不相應之色、勞槃者亦無與任何者相應。如是，於一切之句足，無不相應者之相應可知之。如是，由於爲愚問，故無一切之答。無者乃是解問也。

不相應〔者之〕相應之文畢。

註① 與色蘊不相應者是非色之其他四蘊。今若統一採用此四蘊，其他於此四蘊無相應。因此如此無關係者之蘊、處、界相應者不予考慮。然，採用與色不相應之無爲法而非色之四蘊者，色是同樣與無爲法不相應。

九

九、一 今爲分拆相應〔者之〕相應之文而以受蘊等〔之文〕爲始。此處〔更有〕相應於蘊等者而問與蘊等相應爲答①。如此之〔法〕混淆著色或色之間，或凡色蘊所攝之句足者不應拈挾之。又言：對於混淆色或色者，與其他不存相應。凡色蘊所攝者〔又〕與凡得把相應蘊等握之相違者，則不存在與色相應。故如此之句足，此處乃不予以採用。於此色不混淆非色明確乃採納之。彼等之攝頌者如下：

非色之四蘊、意處

七識界、二諦、十四根

十二因緣，更有十六句足

三〔法〕之八、類聚之四十三

大二〔法〕之七句足、後二法

問答所攝九

又，於一切之間，由於所舉問法與相應蘊分拆乃可知。又言：受蘊與其他三蘊是相應，更於此等與受蘊是相應。其（受）是與想等之三蘊、意處、七識界、法處、法界之一部分〔即〕想、行相應。涉此一切之定式。

相應〔者之〕相應文畢。

註① 與受蘊相應者，因爲是想、行、識。故若採用其中之想，或亦採納與想相應之行，則行對於蘊是與受、想、行之三蘊相應，對於處乃與意處相應，法處之一部分即其中之受、想相應，對於界是與眼識界乃至意界之七界及法界之一部分相應。對想、行亦可同樣得論之。

註釋者異於採用蘊之法而以反覆採用受。

一〇、一 今爲分拆不相應〔者之〕不相應之文而以色蘊等之文爲始。於相應^①、不相應句足之間答所舉出色蘊等法，於此一切之間。類似答之句足爲令一致，置於其他連續。由於所舉問之句足不相應，故知蘊等之分拆。因爲於受蘊等是與色蘊不相應，色蘊又與其〔受蘊等〕不相應。又，屬於涅槃〔與〕精妙之色者〔亦然〕。彼色蘊是四蘊、一處、七識界、法處、法界之一部分，〔即〕與受等之法不相應。此爲涉一切之定式。

不相應〔者之〕不相應之文畢。

註^① 若按照註釋，與色蘊不相應者是其他之四蘊。與此等四蘊不相應是色蘊，此色蘊與四蘊不相應，與意處、法處之一部分不相應，與眼識界乃至意界之七界及法界之一部不相應。

十一

一一、一 今爲分拆所攝者之相應與不相應文而以集諦等「文」爲始。(首先)所攝者，於所攝文之問答(第七章)所舉彼集諦^①等之諸法，是於舉一切之間。又，「有」類似之答「者」即由處一起採納，句足是連續其他而來。於舉問之諸法，是與句足¹³⁶共所攝於蘊攝，而此等又與他法相應或不相應之時，則關係他法蘊等之分拆乃可知之。此處，有如下之定式：集諦中行蘊所攝之諸法是所攝於蘊等之攝。又，此等與餘之三蘊、一意處、七識界相應，(又)言：於法處、法界除愛之餘者行蘊是與由處相應之一部分相應。又與一色蘊、十色處、〔十〕色界不相應。又於一法處、法界，與〔其〕色、涅槃不相應而〔即〕與一部分不相應。依此方法而一切所涉之意義可知。

所攝者之相應與不相應〔畢〕。

註① 集諦即愛(愛是行蘊之所攝者，說明於四、一之註處)共所攝於蘊者，乃如應屬於行蘊之

尋伺等，此等於處、界愛共爲所攝於法處、法界。此之尋伺等，與非色四蘊中行蘊外之三相應，於處則與意處相應，又言與法處之一部分相應，又，於界與眼識界乃至意界之七界及法界之一部分相應。所謂與一蘊之一部分相應，是行蘊中本身以外之諸法。又，不相應爲色之一蘊、眼處乃至觸處之十處、法處之一部分即無見無對色、無爲法，又應爲眼界乃至觸界之十法與法處之一部分。

十二

一一、一 今爲分拆相應者之所攝、非攝之文而以受蘊等爲始。於所攝者之所攝文之問答，所舉受蘊等之法，此等所舉一切之間。所舉於問之諸法是與句足相應。由於所攝此諸法或非攝，故蘊等之分拆乃可知之。有以下之定式：受蘊①是與想等相應，彼想等是所攝於想等之三蘊、法處、意處之二、法界與七識界之八界，其餘非攝於蘊、處、界。依此方法而涉及一切之意義可知之。

相應者所攝、非攝之文畢。

註① 若按照註釋，與受相應之想、行、識是分攝於三蘊，於處則所攝意、法之一處，於界則所

攝於眼識界乃至意界之七界及法界等之八界。

十三

137

一三、一 今爲分折非攝者之相應與不相應文而以色蘊等說爲始。於第五〔章〕非攝者之非攝文之問答，舉出有問色蘊與類似之諸法及非色有與類似者，〔其〕餘非有效者不予以舉出。因爲於色①、非色之諸法是與受蘊共非攝於蘊等。又言無此等〔色、非色〔非色有〕之諸法〕相應者。故唯有效之句足乃與類似之答共一起給予舉示。所舉問之諸法，而與諸法共非攝於蘊等。由於與此等相應又不相應者，則蘊等之分別可知。有以下之定式：識蘊是與色蘊共非攝於三〔蘊〕之攝，與受等之三蘊以及法處、法界中之受等相應，與一色蘊、十色處、〔十〕色界以及法處、法界中之色、涅槃法不相應。以上一同言此等之諸法是與三蘊相等。依此方法涉一切之意義可知。

之。

非攝者之相應與不相應文畢。

註① 若按照註釋，採用識蘊者，識蘊與色蘊共非攝於蘊、處、界之攝。而識蘊是蘊，與受、想、行之三蘊相應，於處是法處之一部分，即所攝於法處中之受、想、行相應，又於界則與其中之識，即眼識界乃至意界之七界及法界之一部分相應。又，其不相應之蘊是與色蘊之一蘊不相應，於處是與眼處乃至觸處之十處及法處之一部分所攝於其中之無爲法、無見無對色不相應。於界則與眼界乃至觸界之十界以及法界中之一部分不相應。

十四

一四、一 今爲分拆不相應者之所攝、非攝文而以色蘊①等說爲始。此處，其不相應且不適切之句足者於此時不予採用。如此者是法處等。因爲於言法處乃與蘊等之一不相應者爲不適切。於法界亦同爲定式。彼等之「法」攝頌如下：

法處、處界、命根

名色句足及六入

生等之三、一句足、三〔法〕中之第二十
三〔法中〕終之一、小〔三法〕中之七句足
類聚中之十、大〔二法〕之十四

更於六句足所舉出，一切有關聯

又，十四〔法〕及七〔法〕乃爲不可能

138 章末之法處、法界之偈頌亦明此意義。除此等而外，餘之一切者爲可能。對此等蘊等之分別，應依憶念既述定式而可知。

不相應者之所攝、非攝文畢。

如來界分別之善事

彼之界說，如以下曰：

彼〔如來〕說明此定式而分別畢。

依此定式而分別之說明，

賢者即得知一切，

又，定式之約說乃如是所說。

若增修一二句足者詳細之說明，

增修極多之措詞，

又，不予以分別意義者。

二倍者乃唯滅其聖句。

依予〔所爲〕此悲心所達之功德

成爲世間之幸福。

界說論註畢。

註①

與色蘊不相應者，於蘊則是受、想、行、識之四蘊，與此色蘊不相應此等之法是除無爲法而外應攝於非色之四蘊，於處其色不相應於眼處乃至觸處之十處之法，應攝於意、法之二處，又於界則不相應於其色，即眼界乃至觸界十界之諸法是應攝於眼識界乃至意界、法界

之八界，其非攝之句足應是色蘊之一蘊、眼處乃至觸處之十處、眼界乃至觸界之十界。章
末之攝頌是不相應之對象，以舉不適當者乃註釋所指示之處。

人施設論

歸命彼世尊

應供正覺者。

論母

一〔一人〕

有六施設：是蘊施設、處施設、界施設、諦施設、根施設、人施設。

幾許之蘊是蘊施設耶？是五蘊：色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。如此之蘊是蘊施設。

幾許之處是處施設耶？是十二處：眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。如此之處是處施設。

幾許之界是界施設耶？是十八界：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、身觸界、意界、法界、意識界。如此之界是界施設。²

幾許之諦是諦施設耶？是四諦：苦諦、集諦、滅諦、道諦。如此之諦是諦施設。

幾許之根是根施設耶？是二十二根：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、命根、女根、男根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根。如此之根是根施設。

幾許之人是人施設耶？

一 時解脫。

二 不時解脫。

三 動法。

四 不動法。

五 退法。

六 不退法。

七 思不能。

八 護不能。

九 凡夫。

一〇 種性。

一一 惧畏抑制。

一二 不怖畏抑制。

一三 不能行。

一四 能行。

一五 決定。

一六 不決定。

一七 (四) 向。

一八 (四) 果住。

一九 首等。

二〇 住劫。

- 3
- 二一 聖。
 - 二二 非聖。
 - 二三 有學。
 - 二四 無學。
 - 二五 非學非無學。
 - 二六 三明。
 - 二七 六通。
 - 二八 正自覺。
 - 二九 獨覺。
 - 三〇 俱分解脫。
 - 三一 慧解脫。
 - 三二 身證。
 - 三三 見至。
 - 三四 信解。

- 三五 隨法行。
- 三六 隨信行。
- 三七 極七返。
- 三八 家家。
- 三九 一種。
- 四〇 一來。
- 四一 不還。
- 四二 中般涅槃。
- 四三 生般涅槃。
- 四四 無行般涅槃。
- 四五 有行般涅槃。
- 四六 上流趣阿迦膩吒（天）。
- 四七 預流、預流果能作證向人。
- 四八 一來、一來果能作證向人。

四九 不還、不還果能作證向人。

五〇 阿羅漢、阿羅漢果能作證向人。

二 〔三人〕

一 忿與恨。

二 覆與惱。

三 嫉與憚。

四 謑與詭。

五 無慚與無愧。

六 惡言與惡友。

七 不護根門與食不知量。

八 失念與不正知。

九 破戒與破見。

一〇 內結與外結。

- 一一 不忿與不恨。
- 一二 不覆與不惱害。
- 一三 不嫉與不慳。
- 一四 不誑與不詔。
- 一五 懈與愧。
- 一六 善言與善友。
- 一七 護根門與食知量。
- 一八 正念樹立與正知。
- 一九 戒具足與見具足。
- 二〇 於世間難得二人。
- 二一 難滿足二人。
- 二二 易滿足二人。
- 二三 漏增二人。
- 二四 不漏增二人。

二五 劣意向與勝意向。

二六 自足與他足。

三 〔三人〕

一 無希望、正希望、離希望。

二 三病喻人。

三 身證、見至、信解。

四 糞語、華語、蜜語者。

五 漏瘡喻心人、電光喻心人、金剛喻心人。

六 盲、一眼、兩眼。

七 覆慧人、膝慧人、廣慧人。

⁵ 八 此處有欲與有之未離欲一類人，此處於欲而離欲於有而未離欲一類人，此處於欲與有之離欲一類人。

九 石刻喻人、地刻喻人、水刻喻人。

一〇 三樹皮衣喻人。

一一 三迦尸迦衣喻人。

一二 易計量、難計量、無計量。

一三 此處有不可親近、不可倚親、不可伺候一類人；此處有可親近、可倚親、可伺候一類人；此處有恭敬、尊重而可親近、可倚親、可伺候一類人。

一四 此處有可厭棄、不可親近、不可倚親、不可伺候一類人；此處有可捨棄、不可親近、不可倚親、不可伺候一類人；此處有可親近、可倚親、可伺候一類人。

一五 此處於戒完全行而於定與慧一分行一類之人；此處於戒與定完全行而於慧一分行一類之人；此處於戒與定與慧完全行一類之人。

一六 三師。

一七 其他之三師。

四 (四人)

一 不善士、由不善士更爲不善士者，善士、由善士更爲善士者。

二 惡人、由惡人更爲惡人者，善人、由善人更爲善人者。

⁶ 三 惡法、由惡法更爲惡法者，善法、由善法更爲善法者。

四 有罪、多罪、少罪、無罪。

五 略開知、廣演知、所引導、文句爲最。

六 以相應辯非爲自在辯者、以自在辯非爲相應辯者、以相應辯爲自在辯者、非相

應辯爲非自在辯者。

七 四說法人。

八 四雲喻人。

九 四鼠喻人。

一〇 四菴摩羅果喻人。

一一 四瓶喻人。

一二 四池喻人。

一三 四軛牛喻人。

一四 四蛇喻人。

一五 此處有不查、不究不應稱讀者一類之人；此處有不查、不究應稱讀者而不稱讀一類之人；此處有不查、不究於不應信之處而生信一類之人；此處有不查、不究於可信之處而生不信一類之人。

一六 此處有查究，不稱讀不可稱讀者一類之人，此處有查究，稱讀可稱讀者一類之人，此處有查究，於不可信之處而生不信一類之人，此處有查究，於可信之處而生信一類之人。

一七 此處，其時有不應稱讀者真實、正當不稱讀，其時有應稱讀者真實、正當不稱讀一類之人；此處，其時有應稱讀者真實正當稱讀，其時又有不應稱讀者真實、正當不稱讀不一類之人；此處，其時有不應稱讀者真實、正當不稱讀，其時有可稱讀者真實、正當稱讀一類之人；此處，其時有不可稱讀者真實、正當不稱讀，其時亦有可稱讀者真實、正當不稱讀一類之人。

一八 依起策之果而生活，依功德之果而不生活者；依功德之果而生活，依起策之果而不生活者；依起策之果而生活，又依功德之果而生活者；亦不依起策之果而生活，又亦不依功德之果而生活者。

一九 以闇而趣向闇者，以闇而趣向明者，以明而趣向闇者，以明而趣向明者。

二〇 以〔今〕下而爲〔當來〕下，以〔今〕下而爲〔當來〕上，以〔今〕上而爲〔當來〕下，以〔今〕上而爲〔當來〕上者。

二一 四樹喻人。

二二 以色爲量而信色者，以聲爲量而信聲者，以麤爲量而信麤者，以法爲量而信法者。

二三 此處有行自利而不行利他一類之人，此處有行利他而不行自利一類之人，此處有行自利及行利他一類之人，此處有不行自利及不行利他一類之人。

二十四 此處，於自苦而勤自苦一類之人；此處，令他苦而勤令他苦一類之人；此處，於自苦自勤苦者，令他苦而勤令他苦一類之人；此處，勤於自苦自苦者；勤於他苦他苦者一類之人；此處，不自苦不勤於自苦，不他苦不勤於他苦一類之人。

二五 有貪、有瞋、有癡、有慢。

二六 此處有得內心之止，依增上慧不得法之觀一類之人；此處依增上慧得法觀，不得內心之止一類之人；此處有得內心之止，又依增上慧得法觀一類之人；此處亦

不得内心之止，依增上慧亦不得法觀一類之人。

二七 順流行人、逆流行人、自住人、已渡彼岸而住於到彼岸果之婆羅門人。

二八 以少聞而聞不達成，以少聞而聞達成，以多聞而聞不達成，以多聞而聞達成者。

二九 不動沙門、紅蓮華沙門、白蓮華沙門、沙門中之柔軟沙門。

五 〔五人〕

一 此處有一類之人，作〔違犯之〕行，又悔，又如實不知彼之心解脫、慧解脫，此中彼其等已生之惡不善法無餘而滅。此處有一類之人，作〔違犯之〕行，不悔，又如實不知彼之心解脫、慧解脫，此中彼其等已生之惡不善法無餘滅。此處有一類之人，不作〔違犯之〕行，亦悔，又如實不知彼之心解脫、慧解脫，此中彼其等已生之惡不善法無餘滅。此處有一類之人，不作〔違犯〕之行，不悔，又如實不知彼之心解脫、慧解脫，此中彼其等已生之惡不善法無餘滅。

二 施已而輕蔑者、共住而輕蔑者、輕信者、不確信者、鈍癡者。

- 三 五之戰士喻人。
- 四 五之乞食者。
- 五 五之不後食者。
- 六 五之一食者。
- 七 五之糞掃衣者。
- 八 五之但三依者。
- 九 五之樹下住林者。
- 一〇 五之樹下住者。
- 一一 五之迴處坐者。
- 一二 五之常坐者。
- 一三 五之隨得座者。
- 一四 五之塚間坐者。

六〔六人〕

一此處先不隨聞諸法，自現等覺諸諦，又於彼處獲得一切智，又於諸果成爲自在性一類之人；此處先不隨聞諸法，自現等覺諸諦，於彼處不獲一切智，於諸果不成爲自在〔性〕一類之人；此處曾不隨聞諸法，自現等覺諸諦，於現法爲苦之邊際，爲聲聞之最上一類之人；此處先不隨聞諸法，自現等覺諸諦，於現法爲苦之邊際，不成爲聲聞之最上一類之人；此處先不隨聞諸法，自現等覺諸諦，於現法爲苦之邊成爲不還，於現狀不來一類之人；此處曾於不隨聞諸法，自現等覺諸諦，於現法不爲苦之邊際，成爲一來，還於現狀一類之人。

七〔七人〕

一七水喻人：是一次沈而沈下者、浮出已而〔再〕沈下者、浮出已而住立者、浮出已而觀察、省察者、浮出已而前進者、浮出已而得立足點者、浮出已而度達彼岸且爲住果之婆羅門。

二 俱分解脫、慧解脫、身證、見至、信解、隨法行、隨信行。

八 〔八人〕

一 四道具足之人、四果具足之人。

九 〔九人〕

一 等正覺、獨覺、俱分解脫、慧解脫、身證、見至、信解、隨法行、隨信行。

十 〔十心〕

一 以五之此世爲終者、以五之此世爲捨已而終者。

人施設論母〔畢〕

第一章 一人

一 如何是時解脫人耶？此處有一類之人，待時機而身證八解脫而住，依其智慧見

已一類之諸漏盡。此云爲時解脫人。

二 如何是不時解脫人耶？此處有一類之人，不待時機而身證八解脫而住，依其智慧見已而「一類之」諸漏盡。此稱爲不時解脫人。於聖之解脫一切之聖人亦爲不時解脫。

三 如何是動法人耶？此處有一類之人，若得色俱行、無色俱行之等至，彼實不得隨欲之處，不容易得，不安易得，於所欲處，於欲之時、於欲之間亦不入〔定〕亦不出〔定〕。實又爲其人之放逸，以此等之等至而動搖。此言爲動法人。

四 如何是不動法人耶？此處有一類之人，若得色俱行、無色俱行之等至，彼實得隨欲處，不難得，不苦得，於欲處、於欲時、於欲之間亦入〔定〕亦出〔定〕。〔於是〕其人之放逸，此等之等至動搖亦無如此，亦無興起。此言爲不動法人。於聖之解脫一切之聖人等亦不動法。

¹² 五 如何是退法人耶？此處有一類之人，若得色俱行、無色俱行之等至，彼實不得隨欲處，不容易得，不安易得，於欲處、欲之時、欲之間亦不入〔定〕亦不出〔定〕。實又因其人之放逸，由此等之等至退，有如是此云爲退法人。

六 如何是不退法人耶？此處有一類之人，若得色俱行、無色俱行之等至，彼實得隨意之欲處得，不難得，不苦得，於欲處、欲之時、欲之間亦入〔定〕亦出〔定〕。〔於是〕因其人之放逸，由此等之等至退亦無如是亦無興起。此稱爲不退法人。於聖之解脫一切之聖人等亦爲不退法。

七 如何是思不能人耶？此處有一類之人，若得色俱行、無色俱行之等至，彼實不得隨意之處，不容易得，不安易得，於欲處、欲之時、欲之間亦不入〔定〕亦不出〔定〕。若彼專念者，則由此等之等至退；若彼不專念，由此等之等至退。此言爲思不能人。

八 如何是護不能人耶？此處有一類之人，若得色俱行、無色俱行之等至，彼實不得隨意欲處，不容易得，不安易得，於欲處、欲之時、欲之間亦不入〔定〕亦不出〔定〕。若彼而防護者，由此等之等至，不退；若彼而不防護者，由此等之等至退。此云爲護不能人。

九 如何爲凡夫之人耶？其人之三結不廢捨，又斷彼等之〔結〕，無特別之行向。此稱爲凡夫之人。

13 一〇 如何是種性人耶？於彼等法之等無間有聖法之出現，具彼等之人。此言爲種性〔人〕。

一一〇一二 如何爲怖畏抑制人耶？七有學及持戒之凡夫是怖畏抑制人。阿羅漢是不怖畏抑制人。

一三 如何是不能行人耶？以具業障、煩惱障、異熟障而爲不信、無希望、劣慧、魯鈍，彼等之人人是決定不能入於善法之正性。此言爲不能行之。

一四 如何是能行人耶？不具業障、煩惱障、異熟障而持信心、希望、智慧，彼等

之人人是決定能入於善法之正性。此言爲能行人。

一五〇一六 如何是決定人耶？持有五無間〔業〕之人及所有之邪見者是決定。又，八輩之聖人亦是決定。其餘者爲不決定人。

一七〇一八 如何是〔四〕向人耶？具足道之四人是〔四〕向之人。具足果之四是住於〔四〕果之人。

一九 如何是首等人耶？其人漏之盡滅與命終爲非前非後。此云爲首等人。

二〇 如何是住劫人耶？以此人者是預流果能作證向者，彼劫之燃燒時，此人只要

14 不證預流果者劫可無燃燒者。此稱爲住劫。具足一切之道者亦言爲住劫人。

二一、二二 如何是聖人耶？八輩之聖人是聖。其餘之人即非聖。

二三、二五 如何是有學人耶？具足四道與三果者是有學人。阿羅漢是無學。其餘之人則非有學非無學。

二六 如何是三明人耶？具有三明者是三明人。

二七 如何是六通人耶？具有六通者是六通人。

二八 如何是正自覺人耶？此處有一類之人，先未聞諸法而由身現等覺諸諦，於是得一切智，於諸果成爲自在。此言爲正自覺人。

二九 如何是獨覺人耶？此處有一類之人，先未聞諸法而由身現等覺諸諦，於是不得一切智，於諸果而未成自在。此稱爲獨覺人。

三〇 如何是俱分解脫人耶？此處有一類之人，身證八解脫而住，又依其智慧而見〔四諦〕已，滅盡諸漏。此名爲俱分解脫人。

三一 如何是慧解脫人耶？此處有一類之人，不身證八解脫而住，又依其智慧而見〔四諦〕已，滅盡諸漏。此言爲慧解脫人。

三三 如何是身證人耶？此處有一類之人，身證八解脫而住，又依其智慧而見〔四諦〕已，滅盡一類之漏。此稱爲身證人。

三三 如何是見至人耶？此處有一類之人，如實知此是苦，如實知此是苦之集，如實知此是苦之滅，如實知此是至苦滅之道，依如來所悟法之智慧而〔善〕見〔善〕行，依其智慧而見〔四諦〕已，滅盡一類之漏。此言爲見至人。

三四 如何是信解人耶？此處有一類之人，如實知此是苦，如實知此是苦之集，如實知此是苦之滅，如實知此是導至苦滅之道，依如來所悟法之智慧而〔善〕見〔善〕行，依其智慧而見四諦已，滅盡一類之漏。然而不如見至〔人之時〕。此云爲信解人。

三五 如何是隨法行人耶？彼之預流果能作證向人之慧根是殊勝，推展智慧，先立智慧而修聖道。此稱爲隨法人。預流果能作證向〔人〕是隨法行人而入果者爲見至〔人〕。

三六 如何是隨信行人耶？預流果能作證向人之信根是殊勝，推展信，先立信而修聖道。此言爲隨信行人。預流果能作證向〔人〕是隨信行人而入於果者爲信解脫〔人〕。

三七 如何是極七返人耶？此處有一類之人，盡三結而爲〔預流〕向，不墮法、決

定、等覺爲終極者。彼七次流轉於諸天、人間之間，輪迴而作苦之邊際。此言爲極七返人。

三八 如何是家家人耶？此處有一類之人，盡三結而爲〔預流向〕，不墮法、決定、等覺爲終極者。彼流轉於二或三家，輪迴而作苦之邊際。此稱爲家家人。

三九 如何是一種人耶？此處有一類之人，盡三結而爲〔預流〕向，不墮法、決定、等覺爲終極者。彼生於世間之有而作苦之邊際。此稱爲一種人。

四〇 如何是一來人耶？此處有一類之人，盡三結而使貪、瞋、癡稀少且入於一來果，唯一次來世間而作苦之邊際。此言爲一來人。

四一 如何是不還人耶？此處有一類之人，盡五順下分結而爲化生者，於彼處般涅槃，而由彼世界不還〔此處〕者。此云爲不還人。

四二 如何是中般涅槃人耶？此處有一類之人，盡五順下分結而爲化生者，於彼處般涅槃，而由彼世界不還於〔此處〕者。彼若生之等無間或不達於壽量之中，斷上結而聖道生。此稱爲中般涅槃人。

四三 如何是生般涅槃人耶？此處有一類之人，盡五順下分結而爲化生者，於彼處般

涅槃，而由彼世界不還於〔此處〕者。彼若超過壽量之中或至於死時，斷上結而聖道生。此言爲生般涅槃人。

四四 如何是無行般涅槃人耶？此處有一類之人，盡五順下分結而爲化生者，於彼處般涅槃，而由彼世界不還來〔此處〕者。彼是無行斷上結而聖道生。此名爲無行般涅槃人。

四五 如何是有行般涅槃人耶？此處有一類之人，盡五順下分結而爲化生者，於彼處般涅槃，而由彼世界不還來〔此處〕者。彼以有行斷上結而聖道生。此稱爲有行般涅槃人。

四六 如何是上流趣阿迦膩吒〔天〕人耶？此處有一類之人，盡五順下分結而爲化生者，於彼處般涅槃，而由彼世界不還來〔此處〕者。死於無煩〔天〕而行於無熱〔天〕，死於無熱〔天〕而行於善現〔天〕，死於善現〔天〕而行於阿迦膩吒〔天〕，於阿迦膩吒〔天〕斷上結而聖道生。此言爲上流趣阿迦膩吒〔天〕人。

四七 如何是預流、預流果能作證向人耶？隨斷滅三結之人是預流果能作證向人。若彼人之斷滅三結，此言爲預流之人。

四八 〔如何是一來、一來果能作證向人耶？」隨稀薄貪欲與瞋恚者是一來果能證向人。彼之貪欲與瞋恚至爲稀薄者，此稱爲一來之人。

四九 〔如何是不還、不還果能作證向人耶？」斷貪欲與瞋恚無餘行向之人是不還果能作證向人。彼人者斷貪欲與瞋恚不剩餘者，此云爲不還之人。¹⁸

五〇 〔如何是阿羅漢、阿羅漢果能作證向人耶？」依斷除色貪、無色貪、慢、掉舉、無明而無餘之人，是阿羅漢果能作證向人。若彼斷除色貪、無色貪、慢、掉舉、無明而無餘者，此言爲阿羅漢。

第一章畢。

第二章 二人。

一 如何是忿之人耶？此中，忿者如何〔耶〕？忿、忿恨、忿之狀態是瞋、毀辱事、毀辱狀態是惡意、惱害、敵意、敵對、狂暴之狀態、暴惡、心之不喜，是言爲忿。不斷此忿之人，是稱爲忿人。

如何是有恨人耶？此中，恨者如何？忿在前而恨〔續〕於後。以恨、猜恨之狀

態、〔忿之〕固定、〔忿之〕不間斷、〔忿之〕連續忿而堅固，此言爲恨。不斷〔此〕恨之人，是云爲有恨之人。

二 如何是有覆之人耶？此中，覆者如何？是覆、隱蔽、隱蔽之狀態、僞善、僞善行爲，此言爲覆。不斷此覆之人，此稱爲有覆之人。

三 如何是有惱之人耶？此中，惱者如何？是惱、惱害、惱害之狀態、成爲惱害、譁論處、成爲鬥爭而不捨離者，此言爲惱。不斷此惱，是云爲有惱之人。

四 如何是有嫉之人耶？此中，嫉者如何？是與他有關所得、名聞、尊重、恭敬、禮拜、供養之嫉、嫉之狀態、羨慕、羨、羨之狀態，此言爲嫉。不斷此嫉之人，此稱爲有嫉之人。

五 如何是有慳之人耶？此中，慳者如何？〔是〕五慳：住處之慳、家族之慳、所得之慳、容色之慳、法之慳〔也〕。如此之慳、慳之狀態、貪婪、吝、吝嗇、心之吝惜性，此言爲慳。不斷此慳之人，是云爲有慳之人。

六 如何是誑人耶？此中，誑者如何？於此處有一類〔之人〕。以誑而徧誑。於彼處其誑、誑之狀態、詐、僞、虛僞、欺瞞者，此言爲誑。不斷此誑之人，是稱爲誑人。

如何是有諂之人耶？此中，諂者如何？於此處有一類「之人」，依身而行惡行，依語而行惡行，依意而行惡行，爲隱蔽彼等而懷惡願望。想以「勿知我」、語出「勿知我」，以身動作「勿知我」。如此有諂、諂之狀態、隱蔽、欺瞞、詐欺、瞞著、隱藏、覆藏、完全之覆藏、隱蔽、完全之隱蔽、作不顯事、作不明事、隱伏、惡行，此言爲諂。不斷此諂之人，是云爲有諂之人。

²⁰ 五 如何是無慚人耶？此中，無慚者如何？是不慚應慚，不慚具足「於身」之諸惡不善之法，此言爲無慚。具足此無慚者稱爲無慚人。

如何是無愧人耶？此中，無愧者如何？是不愧應愧，不愧具足「於身」之諸惡不善之法，此名爲無愧。具足此無愧者云爲無愧人。

六 如何是惡言人耶？此中，惡言性者如何？是有同法者之告言時，以非法而爲惡言、惡言之狀態、採取反對而樂敵對、不尊敬、不尊敬之狀態、不尊重而任性，此言爲惡言性。具足此惡言性之人是爲惡言人。

如何是惡友人耶？此中，惡友性者如何？是與不信破戒、少聞、慳、惡慧其等人人之交往、追隨、侍奉、交際、親密、尊敬、尊重、親近，此言爲惡友性。具足

此惡友性之人是爲惡友人。

七 如何是不護根門人耶？此中，不護根門人者如何？於此處有一類之人，以眼見色已而取相、取狀，由如此之作以不防護眼根而住時，貪、憂之惡不善法將流入。爲防護如此作而不修行，不防護眼根，不隨制御眼根。以耳聞〔聲〕已……乃至……以鼻嗅〔香〕已……乃至……以舌味〔味〕已……乃至……以身觸〔觸〕已……乃至……乃至……以意知法已而取相、取狀，由如此之作以不防護意根而住時，貪、憂之惡不善法將流入。爲防護如此作而不修行，不防護意根，不隨制御意根。不護此等六根、不守護、不制御，此言爲不護根門。具足此等之不護根門者，是爲不護根門之人。

如何是食不知量人耶？此中，食不知量性者如何？於此處有一類〔之人〕，不思擇而不如理攝食。爲遊戲、酒醉、裝飾、美麗之故。於此對食物不滿足、不知程度、不思擇，此言爲不知量性。具足此食不知量性者，是爲食不知量人。

八 如何是失念人耶？此中，失念者如何？是失念、不隨念、不專念、無有記憶之狀態、無有憶持之狀態、不注意、忘卻之狀態，此言爲失念。具足此失念者，是爲失念人。

如何是不正知人耶？此中，不正知者如何？是無智、無見、不現觀、不覺、不正覺、不洞察、心常不取、完全不取、不正確考察，對此不善考察，如在目前而不明確、凡愚、不正知、強癡之愚、迷亂於周圍全體、無明、無明之暴流、無明之軛、無明之隨眠、執著於無明之狀態、無明之橫木、癡、不善根，此言爲不正知。具足此不正知者，是爲不正知人。

九 如何是破戒人耶？此中，破戒者如何？是與身有關之罪、與語有關之罪、與身語有關之罪，此言爲破戒。一切之惡戒亦爲破戒。具足此破戒者，是爲破戒人。

如何是破見人耶？此中，破見者如何？是無惠施、無供養、無祭祀、亦無妙行惡行之業果、無此世、無彼世、無母、無父、無化生之有情，於世間沙門婆羅門之正至正行而於此世及彼世無自通達、作證、宣說。如此之邪見、邪見相、遮見、見違、見之無秩序、見之動轉、見結、攝取、承受、拘泥、執著、曲道、邪道、錯誤之狀態、外道處、顛倒而捉，此言爲破見。具足此破見者，是爲破見人。

一〇 如何是內結人耶？其人不斷滅五順上分結，此言爲內結人。

一一 如何是不忿人耶？此中，忿者如何？是忿、忿事……乃至〔二·一參照〕……心之不喜，此言爲忿。斷滅此忿者，此言爲不忿人。

如何是不恨人耶？此中，恨者如何？是忿於前而恨（續）於後……乃至……〔二·一參照〕……以忿爲堅固，此言爲恨。斷滅此恨者，此言爲不恨人。

一二 如何是不覆人耶？此中，覆者如何？是覆、隱蔽、隱蔽之狀態、偽善、偽善行爲，此言爲恨。斷滅此恨者，此爲不覆人。

如何是不惱害人耶？此中，惱害者如何？是惱害……乃至〔二·二參照〕……此言爲惱害。滅此惱害者，此言爲不惱害人。

一三 如何是不嫉人耶？此中，嫉者如何？是與他有關所得、名聞、尊重、恭敬、禮拜、供養之嫉爭、嫉之狀態、羨慕、羨慕事、羨慕之狀態，此言爲嫉。斷滅此嫉者，此言爲不嫉人。

如何是不慳人耶？此中，慳者如何？〔是〕五慳：住處之慳、家族之慳、所得之慳、容色之慳、法之慳〔也〕。如此之慳、慳事、慳之狀態、貪婪、吝、吝嗇、心之吝惜性，此言爲慳。斷滅此慳者，此言爲不慳人。

一四 如何是不誑人耶？此中，誑者如何？於此處有一類之人，以誑而徧誑。於此其誑、誑之狀態、爲誑、詐、僞、虛僞、欺瞞，此言爲誑。斷滅此誑者，是爲不誑人。

如何是不詔人耶？此中，詔者如何？於此處有一類之人，依身而行惡行，依語而行惡行，依意而行惡行，爲隱蔽其等而懷惡意之願望。願「勿知我」，思「勿知我」，語出「勿知我」，身以「勿知我」而動作。如此有詔之狀態、隱蔽、僞瞞、欺詐、瞞著、隱藏、完全之覆藏、隱蔽、完全之隱蔽、作不顯事、爲不明事、隱伏、惡行，此言爲詔。斷滅此詔者，此言爲不詔人。

24
一五 如何是慚人耶？此中，慚者如何？是慚應慚，慚具足「於身之」諸惡不善之法，此言爲慚。具足此慚者，是爲慚人。

如何是愧人耶？此中，愧者如何？是愧應愧，愧具足「於身之」諸惡不善之法，此言爲愧。具足此愧者，是爲愧人。

一六 如何是善言人耶？此中，善言性者如何？是有同法者之告言時，以如法而善言、善言之狀態、不取反對、不好敵對、採納〔彼等〕。採納之狀態、尊重、尊敬，

此言爲善言性。具足此善言性者，是爲善言人。

如何是善友人耶？此中，善友性者如何？是有信、具戒、多聞、寬大、具慧之人人，侍奉事務、奉事、交通、相交、協力、尊敬、親近，此言爲善友性。具足此善友性者，是爲善友人。

一七 如何是護根門人耶？此中，護根門者如何？是此處有一類之人，以眼見色已而不執相、不取狀，由如此作，不防護眼根而住時，則貪、憂之惡不善法將流入；爲防護如此而修行、防護眼根，從制御眼根。以耳聞聲已……乃至……以鼻嗅香已……乃至……以舌味味已……乃至……以身觸觸已……乃至……以意知法已，不執相，不取狀，由如此之作，不防護意根而住時，則貪、憂之惡不善法將流入。爲防護如此故修行、防護眼根，從制御眼根。守護此等六根、防護、防衛、制御者，此言爲護根門。具足護此等根門者，是爲護根門人。

如何是食知量人耶？此中，於食知量者如何？於此處有一類「之人」，思擇而如理攝食。不爲遊戲、酒醉、裝飾、美麗，只爲滋養此身，息「飢渴之」毀害，以行梵行。如是「我斷故受而不令生新受」。又「我應生存」、「應無罪」、「應住於安穩」。

於此，對食物有知足、知量、思擇，此言爲食知量。具足此食知量者，是爲食知量人。

一八 如何是樹立正念之人耶？此中，念者如何？是念、隨念、記憶之狀態、總持、不散亂、不忘卻性、念、念根、念力、正念，此言爲念。具足此念者，是爲樹立正念之人。

如何是正知人耶？此中，正知者如何？是智慧、明智、簡擇、揀擇、擇法、見分、伺察、對察、該博、善巧、深妙、沈思、思索、近解、解了、智慧、偏導者、觀、正知、刺棒、慧、慧根、慧力、慧之武器、慧之官殿、慧之光明、慧之光耀、慧之光華、慧之寶石、無癡、擇法、正見，此言爲正知。具足如此之正知者，是爲正知人。

一九 如何是戒具足人耶？此中，具戒者如何？關於身之無罪、關於語之無罪、關於身語之無罪，此言爲具戒。一切之戒、禁戒亦是具戒。具足此具戒者，是爲戒具足人。

如何是見具足人耶？此中，具見者如何？即有惠施、供養、祭祀，亦有妙行惡

行之業果，有此世、彼世，有母、有父、有化生之有情，於世間沙門婆羅門之正至正行而於此世及世自通達、作證、宣說。如此之智慧、明智……乃至〔一〕・一八參照……無癡、擇法、正見，此言爲真見。一切之正見亦是真見。真足此見者，是爲見真足人。

二〇 如何是於世間難得之二種人耶？一者則先施恩之人。他者是知恩感恩之人。此等於世間是難得之二種人。

二一 如何是難滿足之二種人耶？一者隨得而積蓄之人。他者隨得而捨之人。此等爲難滿足之二種人。

二二 如何是易滿足之二種人耶？一者則隨得而不積蓄之人。他者隨得而不捨之人。此等爲易滿足之二種人。

二三 如何是增漏之二種人耶？一者悔不應悔之人。他者不悔應悔之人。此等爲增漏之二種人。

二四 如何是不增漏之二種人耶？一者不悔不應悔之人。他者悔應悔之人。此等爲不增漏之二種人。

二五 如何是劣意向人耶？此處有一類之人，爲破戒惡法。親近、倚親、給侍於彼他之破戒惡法人，此言爲劣意向人。

如何是勝意向人耶？於此處有一類之人，爲具足戒善法。親近、倚親、給侍於彼他具戒之善法人，此言爲勝意向人。

27 二六 如何是自足人耶？是獨覺與如來之聲聞、阿羅漢，是爲自足〔人〕。等正覺者是自足〔人〕而爲他足〔人〕。

第三章 三人

第二章畢。

•

一 如何是無希望人耶？於此處有一類之人，以破戒而爲惡法，以不淨而爲疑之行狀，作陰蔽之業，非沙門而自稱爲沙門，非淨行者而自稱爲淨行者，內生朽廢、漏泄、污穢。彼聞：「實有某名之比丘，由漏盡而無漏之心解脫、慧解脫，於現法自證知、作證、具足而住」，〔然而〕彼不如是思惟，言：「何時耶？我亦由漏盡而……乃至……具足而住耶？」，此言爲無希望人。

如何是正希望人耶？於此處有一類之人，以具戒而爲善法，彼聞：「實有某名之比丘，由漏盡而無漏之心解脫、慧解脫，於現法自證知、作證、具足而住」，〔然而〕彼如是思惟，言：「何時耶？我亦由漏盡而……乃至……應具足而住耶！」，此言爲正希望人。

如何是離希望人耶？於此處有一類之人，由漏盡而無漏之心解脫、慧解脫，於現法自證知、作證、具足而住。彼聞：「實有某名比丘，由漏盡而……乃至……具足而住」，〔然而〕彼如是不思惟，言：「何時耶？我亦由漏盡……乃至……應具足而住耶？」，是何故耶？先不解脫而彼解脫之希望耶！則〔今〕止息於彼。此言爲離希望人。

二 如何是三病喻人耶？

有三種病人。於此處有一類之病人，雖得滋養食或不得滋養食，雖得有效驗之醫藥或不得有效驗之醫藥，雖得適當之看護人或不得適當之看護人，不癒其病。

此處復有一類之病人，雖得滋養食或不得滋養食，雖得有效驗之醫藥或不得有效驗之醫藥，雖得適當之看護人或不得適當之看護人，而癒其病。

於此處復有一類之病人，雖得非得滋養食；雖得非得有效驗之醫藥；雖得非得適當之看護人；而癒其病。

於此處復有一類人，得非得滋艱食，得非得効之醫食，得非得適當之看護人，而癒其病。

此中，以病人而得非得滋養食；得非得有效驗之醫藥；得非得適當之看護人，有人其病癒，因於此病人，故世尊制定病者之食，制定病者之藥，制定病者之看護人。又，因於此病人，故其他〔二種〕之病人亦應看護。

如是〔此等之〕三病喻人者有存於世。三者誰耶？

此處有一類之人，雖得見奉如來或不得見奉如來，雖得聽如來所說之法律或不得聽如來所說之法律，於諸善法不入於正性決定。

此處復有一類之人，雖得見奉如來或……乃至……雖不得聽，於諸善法入於正性決定。

此處復有一類之人，雖得非得見奉如來，雖得非得聽如來所說之法律，於諸善法入於正性決定。

此中，得非得見奉如來，得非得如來所說之法律，於諸善法入於正性決定之人，因於此人，故世尊制定說法。又，因於此人，故其〔他二種〕人亦應爲說法。此等之三病喻人亦存在世。

三 如何是身證人耶？於此處有一類之人，身證八解脫而住，又依其智慧而見〔四諦〕已，以滅盡諸漏，此言爲身證人。

如何是見至人耶？於此處有一類之人，如實知此是苦……乃至〔一·三三參照〕……如實知此是導至苦滅之道，〔善〕見、〔善〕行依其如來所悟之法，依其智慧而見〔四諦〕已，以滅盡諸漏之一類，此言爲見至人。

如何是信解人耶？於此處有一類之人，如實知此是苦……乃至〔一·三四參照〕……滅盡諸漏。然而不如見至〔人〕，此言爲信解人。

四 如何是糞語人耶？於此處有一類之人，若赴於公會，若行於民衆，若往返於親屬之間，若赴於組合員之中，若往返於親屬之間，若赴於組合員之中，若行於法廷之中，召喚爲作證人，訊問「來！親者！語所知！」，彼不知而〔云〕「我知」，或知而〔云〕「我不知」；不見而〔云〕「我見」，見而〔云〕「我不見」。如此若爲自己，

若爲他人，若爲任何少許之利益，以正知而語虛妄，此言爲糞語人。

如何是華語人耶？於此處有一類之人，斷滅虛妄語，遠離虛妄語，若赴於公會，若至於民衆，若往親屬之間，若赴於組合員之中，若行於法廷之中，召喚爲作證人，訊問「來！親者！語所知！」，彼不知而〔云〕「我不知」，或知而〔云〕「我知」，或不見而〔云〕「我不見」，或見而〔云〕「我見」。如此若爲自己，若爲他人，若爲任何少許之利益，以正知而不語虛妄，此言爲華語人。

如何是蜜語人耶？於此處有一類之人，所有之言無過失、樂耳，愉快而透徹於心底，優雅而多人之愛好、多人之所悅，語如是之語，此言爲蜜語人。

五 如何是漏瘡喻心之人耶？於此處有一類之人，易怒多擾惱。雖少言而現結怨、憤怒，於凶勃、狠戾、憤發、憎惡、憂惱。譬如惡漏瘡者以棒尖或瓦礫敲打，膿血越發漏泄，如是此處有一類之人，易怒……乃至……現憂惱，此言爲漏瘡喻心之人。

如何是電光喻心之人耶？於此處有一類之人，如實知此是苦……乃至〔三・三參照〕……如實知此是導至苦滅之道。譬如眼者於夜黑暗中電光之間得見於物，如是此處有一類之人……乃至……知……此言爲電光喻心之人。

如何是金剛喻心之人耶？於此處有一類之人，由漏盡而無漏之心解脫、慧解脫、慧解脫於現法自證知、作證、具足而住。譬如金剛能斷珠、石如無任何物者，如是此處有一類人，由漏盡而……乃至……具足而住，此言爲金剛喻心之人。

六 如何是盲人耶？於此處有一類之人，無眼。即如能得未得之財物，或增殖已得之財物，無有其眼；又彼能知善不善之法，能知有罪無罪之法，能知劣勝之法，能知黑白相對之法，無有其眼。是言爲盲人。

31 如何是一眼人耶？於此處有一類之人，有眼。即如能得未得之財物，或增殖已得之財物，有其眼。又彼能知善不善之法，能知有罪無罪之法，能知黑白相對之法，無有其眼。此言爲一眼人。

如何是兩眼人耶？於此處有一類之人，有眼。即如能得未得之財物，或增殖已得之財物，有其眼。又〔彼〕能知善不善之法，能知有罪無罪之法，能知黑白相對之法，有其眼。此言爲兩眼人。

七 如何是覆慧人耶？於此處有一類之人，屢次往詣〔僧〕園，於比丘等之前欲聽法。比丘等爲彼說法，初善、中善、後善、有義、有文、純一圓滿、清淨，開示梵

行。〔然而〕彼坐於其座，不思惟彼所說之初，不思惟中，不思惟後，又由其座而起，彼所說之初……乃至……不思惟後，猶如注於覆瓶之水者流出，不留於其處。如是此處有一類之人，屢次往詣〔僧〕園……乃至……不思惟後。此言爲覆慧人。³²

如何是膝慧人耶？於此處有一類之人，屢次往詣〔僧〕園，於比丘〔等〕之前欲聽法。比丘等爲彼說法，初善、中善、後善、有義、有文、純一圓滿、清淨，開示梵行。〔然而〕彼坐於其座，思惟彼所說之初，思惟中，思惟後。又由其座而起，不思惟其所說之初，不思惟中，不思惟後。猶如將種種之胡麻、硬米、糖果、棗子列置於人膝上，彼失念而由其座起而令其墜落。如是此處有一類之人，屢次往詣〔僧〕園……乃至……不思惟後。此言爲膝慧人。

如何是廣慧人耶？於此處有一類之人，屢次往詣〔僧〕園……乃至……思惟後。又由其座而起，思惟彼所說之初，思惟中，思惟後。猶如注於立瓶之水者，留於其處而不流出。如是此處有一類之人，屢次往詣〔僧〕園……乃至……亦思惟後。此言爲廣慧人。

八 如何是於欲與有之未離欲人耶？於預流與一來，此等即言爲於欲與有之未離欲

人。

如何是於欲之離欲而於有之未離欲人耶？是不還者，此言爲於欲之離而於有之未離欲人。

如何是於欲與有之離欲人耶？是阿羅漢，此言爲於欲與有之離欲人。

九 如何是石刻喻人耶？於此處有一類之人，有種種之忿怒，而其忿怒彌久，永附隨於彼。譬如石上之彫刻，若因風因水而不迅速消失，永久存在。如是此處有一類之人……乃至……附隨〔於彼〕。此言爲石刻喻人。

如何是地刻喻人耶？於此處有一類之人，有種種之忿怒，而其忿怒彌久，永不附隨於彼。譬如地上之痕跡，若因風因水而迅速消失，不永久存在。如是此處有一類之人……乃至……不附隨〔於彼〕。此言爲地刻喻人。

如何是水刻喻人耶？於此處有一〔類之〕人，雖強言，或粗暴言，亦非可意之言，無言中之言，有理而歡喜。譬如水上之痕跡者，迅速消失，不永久存在。如是此處有一類之人……乃至……歡喜。此言爲水刻喻人。

一〇 如何爲三樹皮衣喻人耶？

有三種之樹皮衣。〔一〕樹皮衣者雖是新而色澤壞，又或觸麤糙且價值少。〔二〕樹皮衣者雖是中古而色澤壞，又或觸麤糙且價值少。〔三〕樹皮衣者使用老舊而色澤壞，又感觸麤糙且價值少。使用陳舊之樹皮衣者，或使用於單拭，或投棄於塵堆之中。如是於比丘等之中，有可喻此等三種樹皮衣之人存在。三者如何？

若新比丘無戒而惡法者，此是彼色澤之惡劣。猶如彼之樹皮衣色澤之惡劣，此人亦然。又與彼交往親近，倣效〔彼〕動作之人，爲此經長夜招來不饒益與痛苦。此乃彼觸〔之〕麤〔糙〕，猶如彼樹皮衣之感觸麤〔糙〕，此人亦然。又，施捨衣、食、牀、座、病緣藥、資具於彼，爲此〔能施者〕於彼無大果，無大勝利。此是彼之價值少。猶如彼樹皮衣之價值少，此人亦然。〔又〕若中年之比丘……乃至……長老之比丘，以無戒而惡法，此是彼之色澤惡劣。猶如彼樹皮衣之色澤惡劣，此人亦然。又與彼交往親近，倣效於〔彼〕動作之人，此經長夜招來不饒益與痛苦。此是彼者之感觸麤〔糙〕，猶如彼樹皮衣之感觸麤〔糙〕，此人亦然。又，施捨衣、食、牀、座、病緣藥、資具於彼，爲此〔能施者〕於彼無大果，無大勝利。此是彼之價值少。猶如彼樹皮衣之價值少，此人亦然。若如此之長老比丘，於僧伽中而語者，

對此而比丘等如此言：汝，是以如何愚癡暗昧者之言，汝亦爲有所言耶？彼乃忿怒，不歡而發語。僧伽即應對而語，宛如棄彼樹皮衣於塵堆中，捨棄彼〔語〕。此等可喻於三〔種〕樹皮衣之人存在於比丘中。

二 如何是三迦尸迦衣喻耶？

有三種迦尸迦衣。〔一〕新迦尸迦衣是有色澤，觸之細滑而價值又大。〔二〕中古迦尸迦衣是亦有色澤，觸之細滑而價值又大。〔三〕使用陳舊之迦尸迦衣是亦有色澤，觸之細滑而價值又大。人人雖使用陳舊之迦尸迦衣，或似裏寶，或蓄此於香篋之中。如此，於比丘等之中，此等可喻於三種迦尸迦衣之人存在。三者如何？

若新比丘而持戒、善法，此是彼之妙色。猶如彼迦尸迦衣有色澤，此人亦然。又，與彼交往親近，倣效〔彼〕行道之人，因此招來長夜之饒益、安樂。此是觸彼而細滑。猶如觸彼迦尸迦衣之細滑。此人亦然。又施捨衣、食、牀、座、病緣藥、資具於彼人，〔彼〕有大果，有大勝利。此是彼之價值大，猶如〔彼〕迦尸迦衣之價值大，此人亦然。〔又〕若中年之比丘……乃至……長老之比丘，而持戒、善法，此是彼之妙色。猶如彼迦尸迦衣是有色澤，此人亦然。又與彼交往親近，倣效〔彼〕

行動之人，因此招來長夜之饒益、安樂。此是之觸彼細滑。猶如觸彼迦戶迦衣之細滑，此人亦然。又施捨衣、食、牀、座、病緣藥、資具於彼人，因此〔彼〕有大果，有大勝利。此是彼之價值大，猶如〔彼〕迦戶迦衣之價值大，此人亦然。若如此之長老比丘，於僧伽中有所言，對此比丘等如是而言：具壽衆！肅靜！長老比丘將語法與律。彼之言語如香篋中之彼迦戶迦衣，蓄至於〔心中〕。此等可喻三種之迦戶迦衣之人，有存在於比丘中。

一二 如何是易計量人耶？於此處有一類之人，傲慢、自滿、輕躁、饒舌、談散漫、失念、不正知、心不定、心散動而放縱諸根。此言爲〔容〕易計量之人。

如何是難計量人耶？於此處有一類之人，不傲慢、不自滿、不輕躁、不饒舌、不談散漫、正念、正知、心定、心之專注而擁護諸根。此言爲難〔計〕量之人。

如何是無計量人耶？於此處有一類之人，由諸漏滅盡而無漏之心解脫、慧解脫於現法自證知、作證、具足而住。此言爲不可〔計〕量之人。

一三 如何是不可親近、不可倚親、不可伺候之人耶？於此處有一類之人，於戒、定、慧、卑劣，如是之人不可親近、不可倚親、不可伺候。除憫與悲。

如何是可親近、可倚親、可伺候之人耶？於此處有一類之人，於戒定慧等同，如是之人可親近、可倚親、可侍候。何故耶？可語戒相等之善人與我等語戒。又其「戒之談話」我等可生安樂。又其「依戒之談話戒」可轉我等。可語定相等之善人與語定。又其「定之談話」於我等可生安樂。又其「依定談話定」者可轉我等。可言慧相等之善人與我等語慧。又其「慧之談話」於我等可生安樂。又其「依慧之談話慧」者可轉我等。故如此之人可親近、可倚親、可侍候。

如何是恭敬、尊重、可親近、可倚親、可侍候之人耶？於此處有一類之人，於戒定慧殊勝。如此之人是可恭敬、尊重、可親近、可倚親、可侍候。何故耶？如是我可令未圓滿之戒蘊圓滿，已圓滿之戒蘊，以慧順益彼彼。或令未圓滿之定蘊圓滿。或令已圓滿之定蘊，以慧順益彼彼。或令未圓滿之慧蘊圓滿。或令已圓滿之慧蘊，以慧順益彼彼。故如是之人是可恭敬、尊重、可親近、可倚親、可侍候。

一四 如何是可厭棄之人，不可親近、不可倚親、不可侍候耶？於此處有一類之人，以破戒而爲惡法、不淨，惹起疑惑之行狀，作陰蔽之業，非沙門而稱爲沙門，非淨行者而稱爲淨行者，於內生朽廢、漏泄、污穢。如是之人是可厭棄、不可親近、不

可倚親、不可侍候。何故耶？譬如雖不墮於如此人之見解，尚且彼惡名聲揚。以彼惡人爲友，以惡人爲朋，尊敬惡人。猶如進入糞中之蛇，雖不咬人尚污穢人，正是如此，譬如雖不墮於此人之見解，尚且彼惡名聲揚。即以彼惡人爲友，以惡人爲朋，尊敬惡人。是故，如此之人可捨棄、不可親近、不可倚親，不可侍候。

如何是可捨棄、不可親近、不可侍親、不可侍候之人耶？於此處有一類之人，易忿怒而多擾惱，雖少言而結怨、憤怒，於凶丈敖、現狠戾、憤發、憎惡與擾惱。猶如惡漏瘡，以棒尖或瓦礫敲打，多量濃血漏泄，如是此處有一類人，易忿怒多擾惱……乃至……猶如鎮頭迦樹之燃燒作火，以棒尖或瓦礫擾亂，則越發發出咷咷噠、咷咷咷噠之音。正實如此，此處有一類之人，易忿怒而多擾惱，……乃至……猶如糞坑以棒尖或瓦礫攪亂，則越發出惡臭。正實如是，於此有一類人，易怒多擾惱，雖少言而結怨、憤怒，凶敖、現狠戾、憤發、憎惡與擾惱，如此之人是可捨棄、不可親近、不可倚親、不可侍候。何故耶？〔彼謂〕彼是毀辱我、彼是呵罵我，彼是損害於我。故如此之人可捨棄、不可親近、不可倚親、不可侍候。

如何是可親近、可倚親、可侍候之人耶？於此處有一類人，以持戒作爲善法。

如此之人是可親近、可倚親、可侍候。何故耶？譬如雖隨從如此人之見解，尙且彼善〔良之〕名聲揚。即以彼善人爲友，以善人爲朋，尊敬善人。故如此之人是可親近、可倚親、可侍候。

一五 如何是完全於行戒而於行一分定與慧之人耶？是預流、一來。此等言完全行於戒而於行一分定與慧之人。

如何是完全於行戒與定而於行一分慧之人耶？是不還者。此言爲完全於行戒與定而於行一分慧之人。

如何是完全於行戒、定、慧之人耶？是阿羅漢。此言爲完全於行戒、定、慧之人。

一六 此處如何是三師耶？於此處有一類之師是施設欲之徧智，不施設色之徧智，不施設受之徧智。於此處有一類之師是施設欲之徧智，施設色之徧智，不施設受之徧智。於此處有一類之師是施設欲之徧智，施設色之徧智，施設受之徧智。

此中，施設欲之徧智，不施設色之徧智，不施設受之徧智之師是依彼無不見得色界等至之師。此中，施設欲之徧智，施設色之徧智，不施設受之徧智之師是依彼

無不見得無色界等至之師。此中，施設欲之徧智，施設色之徧智，施設受之徧智之師是依彼無不見正自覺者之師。此等是三師。

一七 如何亦爲他之三師耶？於此處有一類之師，於現法我是施設實、真，又於當來我施設實、真。此處有一類之師，於現法我是施設實、真，於當來我不施設實、真。此處有一類之師，於現法我是不施設實、真，於當來我亦不施設實、真。此中，於現法我施設實、真，於當來我亦施設實、真之師，依彼無不見常住論之師。此中，於現法我雖施設實、真，於當來我不施設實、真之師，依彼無不見斷論之師。此中，於現法我不施設實、真，於當來我亦不施設實、真之師，依彼無不見爲正自覺者之師。此等是其他之三師。

第三章畢。

第四章 四人

一 如何是不善士人耶？於此處有一類之人，是殺生者、不與取者、欲邪行者、虛誑語者、有穀酒、木酒之酒精分放逸處者，此言爲不善士人。

如何是由不善士更爲不善士之人耶？於此處有一類之人，自身是殺生者而又勸他人亦殺生、自身是不與取者而又勸他人亦不與取，自身是欲邪行者而又勸他人亦欲邪行、自身是虛誑語者而又勸他人亦虛誑語、自身是有穀酒、木酒之酒精分放逸處者而又勸他人爲有穀酒、木酒之酒精分放逸處，此言自不善士更爲不善士之人。

如何是善士之人耶？於此處有一類之人，遠離殺生、不與取、欲邪行、〔離虛誑語〕、離穀酒、木酒之酒精分放逸處，此言爲善士之人。

如何是自善士更爲善士之人耶？於此處有一類之人，自身遠離殺生而又勸他人遠離殺生、自身遠離不與取而又勸他人遠離不與取、自身遠離欲邪行而又勸他人遠離欲邪行、〔自身遠離虛誑語而又勸他人遠離虛誑語〕、自身遠離有穀酒、木酒之酒精分放逸處而又勸他人遠離有穀酒、木酒之酒精分放逸處，此言爲自善士更爲善士之人。

二 如何是惡人耶？於此處有一類之人，殺生者、不與取者、欲邪行者、虛誑語者、離間語者、麤惡語者、雜穢語者、有貪欲、有瞋恚心、邪見者，此言爲惡人。

如何是自惡人更爲惡人之人耶？於此處有一類之人，自身爲殺生者而又勸他人

40

殺生、自身爲不與取者而又勸他人不與取、自身爲欲邪行者而又勸他人欲邪行、自身爲虛誑語者而又勸他人虛誑語、自身爲離間語者而又勸他人離間語、自身爲麤惡語者而又勸他人麤惡語、自身爲雜穢語者而又勸他人雜穢語、自身有貪欲而又勸他人貪欲、自身有瞋恚心而又勸他人瞋恚心、自身爲邪見者而又勸他人邪見，此言爲自惡人更爲惡人之人。

如何是善士耶？於此處有一類之人，遠離殺生、遠離不與取、遠離欲邪行、遠離虛誑語、遠離離間語、遠離麤惡語、遠離雜穢語、無貪欲者、無瞋恚心〔者〕、正見者，此言爲善人。

如何是自善人更爲善人之人耶？於此處有一類之人，自身遠離殺生而又勸他人遠離殺生、自身遠離不與取而又勸他人遠離不與取、自身遠離欲邪行而又勸他人遠離欲邪行……乃至……勸告〔他人〕正見，此言爲自善人更爲善人之人。

三 如何是惡法人耶？於此處有一類之人，殺生者……乃至……〔前節參照〕……邪見，此言爲惡法人。

如何是自惡法更爲惡法之人耶？於此處有一類之人，自身爲殺生者而又勸他人

殺生……乃至〔前節參照〕……勸邪見，此言爲自惡法更爲惡法之人。

如何是善法人耶？於此處有一類之人，遠離殺生……乃至〔前節參照〕……正見者，此言爲善法人。

如何是自善法更爲善法之人耶？於此處有一類之人，自身遠離殺生而又勸他人遠離殺生……乃至〔前節參照〕……勸告正見，此言爲自善法更爲善法之人。

⁴¹ 四 如何是有罪人耶？於此處有一類之人，具足有罪之身業、具足有罪之語業、具足有罪之意業，此言爲有罪人。

如何是多罪人耶？於此處有一類之人，具足多分有罪之身業而無罪之〔身業〕少、具足多分有罪之語業而無罪之〔語業〕少、具足多分有罪之意業而無罪之〔意業〕少，此言爲多罪人。

如何是少罪人耶？於此處有一類之人，具足多分無罪之身業而有罪之〔身業〕少、具足多分無罪之語業而有罪之〔語業〕少、具足多分無罪之意業而有罪之〔意業〕少，此言爲少罪人。

如何是無罪人耶？於此處有一類之人，具足無罪之身業、具足無罪之語業、具

足無罪之意業，此言爲無罪人。

五 如何是略開知人耶？於於其人所說之同時有法現觀，此言爲略開知人。

如何是廣演知人耶？於廣說於其人所略說之義而有法現觀，此言爲廣演知人。如何是引導人耶？於其人所說與所問且有如理作意，親近、倚親、侍候於善友，如此依次而有法現觀，此言爲所引導人。

如何是文句爲最人耶？其人是多聞、多話、多受持、多語，而且生存中無法現觀，此言爲文句爲最人。

六 如何是以相應辯而非自在辯之人耶？於此處有一類之人。受質問而適切回答，但不迅速，此言爲相應辯而非自在辯之人。

如何是自在辯而非相應辯之人耶？於此處有一類之人。受質問而迅速回答，但不適切，此言爲自在辯而非相應辯之人。

如何是相應辯而自在辯之人耶？於此處有一類之人。受質問而適切迅速回答，此言爲相應辯而自在辯之人。

如何是非相應辯非自在辯之人耶？於此處有一類之人。受質問時亦不適切亦不

迅速作答，此言爲非相應辯非自在辯之人。

七 此中，如何是四說法人耶？於此處有一類之說法者。僅有少說又不得要領。如此彼聽衆即不能善巧〔判斷〕〔其所說法〕得要領或不得要領。如此之說法者，對如此聽衆說法當被見棄。此處有一類之說法者，僅有少說〔法〕得其要領。如此彼之聽衆能善巧〔判斷〕〔其所說法〕有得其要領或不得要領者！如此之說法者，對如此聽衆之說法當被見棄。此處亦有一類之說法者。〔人數〕衆多言不得要領。如此彼聽衆不能善巧〔判斷〕〔其所說法〕得其要領或不得要領者！如此之說法者，對於如此聽衆之說法當被見棄。此處亦有一類之說法者。〔人數〕衆多又說得其要領。如此彼聽衆不能善巧〔判斷〕〔其所說法〕得其要領或不得要領者！如此之說法者，對於如此聽衆之說法當被見棄。

八 此中，如何是四雲喻人耶？是有四雲，鳴而不雨、雨而不鳴、鳴而又雨、不鳴又不雨。正是如此，可比喻此等四雲之人於世有存在。四者如何？是鳴而不雨、雨而不鳴、鳴而又雨、不鳴又不雨。

如何是鳴而不雨之人耶？於此處有一類之人。說而不作，如此之人是鳴而不雨。

猶如彼雲鳴而不雨，此人亦然。

如何是雨而不鳴之人耶？於此處有一類之人。作而不說，如是之人是雨而不鳴。猶如彼雲雨而不鳴，此人亦然。

如何是鳴而又雨之人耶？於此處有一類之人。說而又作，如此之人是鳴而又雨。猶如彼雲鳴而又雨，此人亦然。

如何是不鳴又不雨之人耶？於此處有一類之人。不說又不作，如此之人是不鳴又不雨。猶如彼雲不鳴又不雨，此人亦然。

九 此中，如何是四鼠喻人耶？有四〔種〕鼠：掘穴而不住、住而不掘穴、掘穴而又住、不掘穴又不住。如此，於世間有比喩於此等四鼠之人存在。四者如何？掘穴而不住、住而不掘穴、掘穴而又住、不掘穴又不住。

如何是掘穴而不住之人耶？於此處有一類之人。通達契經、應頌、記說、諷頌、無問自說、如是說、本生、未曾有法、吠陀羅法。彼如實不知此是苦、不如實知此是苦之集、不如實知此是苦之滅、如實不知此是導至苦滅之道，如此之人是掘穴而不住。猶如彼鼠掘穴而不住，此人亦然。

如何是住而不掘穴之人耶？於此處有一類之人。不通達於契經……乃至……吠陀羅法。彼如實知此是苦……乃至……如實知此是導至苦滅之道，如此之人是住而不掘穴。猶如彼鼠住而不掘穴，此人亦然。

如何是掘穴而又住之人耶？於此處有一類之人。通達於契經……乃至……吠陀羅法。彼如實知此是苦……乃至……如實知此是導至苦滅之道，如此之人則是掘穴而又住之人。猶如彼鼠掘穴而又住，此人亦然。

如何是不掘穴又不住之人耶？於此處有一類之人。不通達契經……乃至……吠陀羅法。彼不如實知此是苦……乃至……不如實知此是導至苦滅之道，如此之人是不掘穴不住之人。猶如彼鼠不掘穴又不住，此人亦然，於世間有比喻此等鼠之四〔種〕人之存在。

一〇 此中，如何是四菴摩羅果喻人耶？有四種菴摩羅果：有生而色熟、熟而色生、生而色生、熟而色熟。如是，於世間有比喻此等四種菴摩羅果之人存在。四者如何？有生而色熟、熟而色生、生而色生、熟而色熟。

如何是有生而色熟之人耶？於此處有一類之人。持往、來、前觀、左右視、屈、

伸、僧伽梨衣、鉢端正，彼不如實知此是苦……乃至……不如實知此是導至苦滅之道，如此之人是生而色熟之人。猶如彼菴摩羅果生而熟色，此人亦然。

如何是有熟而色生之人耶？於此處有一類之人。持往、來、前觀、左右視、屈、伸、僧伽梨衣、鉢不端正，彼如實知此是苦……乃至……如實知此是導至苦滅之道，如此之人乃是熟而色生之人。猶如彼菴摩羅果熟而色生，此人亦然。

如何是生而色生之人耶？於此處有一類之人。持往、來……乃至……僧伽梨衣、鉢不端正，彼不如實知此是苦……乃至……不如實知此是導至苦滅之道，如此之人是生而色生之人。猶如彼菴摩羅果生而色生，此人亦然。

如何是熟而色熟之人耶？於此處有一類之人。持往、來……乃至……僧伽梨衣、鉢端正，彼如實知此是苦……乃至……如實知此是導至苦滅之道，如此之人是熟而色熟之人。猶如彼菴摩羅果熟而色熟，此人亦然。於世間有可比喩此等四種菴摩羅果之人存在。

一一此中，如何是四瓶喻人耶？有四種瓶：空而閉、滿而開、空而開、滿而閉。如此，於世間有可比喩此等四種瓶之人存在。四者如何？是空而閉、滿而開、空而

開、滿而閉。

如何是空而閉之人耶？於此處有一類之人。持往、來……乃至……衣、鉢端正，
彼不如實知此是苦……乃至……不如實知至此是導苦滅之道，如此之人是空而閉之
人，猶如彼瓶空而閉，此人亦然。

如何是滿而開之人耶？於此處有一類之人。持往、來……乃至……衣、鉢不端
正，彼不如實知此是苦……乃至……如此之人是滿而開之人，猶如彼瓶滿而開，此人
亦然。

如何是空而開之人耶？於此處有一類之人。〔持〕往、來……乃至……〔不端
正〕，彼不如實不知此是苦……乃至……如此之人是空而開〔之人〕。猶如彼瓶空
而開，此人亦然。

如何是滿而開之人耶？於此處有一類之人。〔持〕往、來……乃至……〔端正〕，
彼如實知此是苦……乃至……如此之人是滿而閉〔之人〕，猶如彼瓶滿而閉，此人
亦然。〔如此〕，於世間有可比喻此等四〔種〕瓶之人存在。

二二 此中，如何是四池喻人耶？有四種池：淺而見深見、深而見淺、淺而見淺、

深而見深，如此，於世間有可比喩此等四種池之人存在。四者如何？淺而見深、深而見淺、淺而見淺、深而見深者。

如何是淺而見深之人耶？於此處有一類之人。〔持〕往、來……乃至〔四・一〇參照〕……〔端正〕，彼不如實知此是苦……乃是……如此之人是淺而見深之人。猶如池淺而見深，此人亦然。

如何是深而見淺之人耶？於此處有一類之人。〔持〕往、來……乃至……〔不端正〕，彼如實知此是苦……乃至……如此之人是深而見淺之人。猶如彼池深而見淺，此人亦然。

如何是淺而見淺之人耶？於此處有一類之人。〔持〕往、來……乃至……〔不端正〕，彼不如實知此是苦……乃至……如此之人是淺而見淺之人。猶如彼池淺而見淺，此人亦然。

如何是深而見深之人耶？於此處有一類之人。〔持〕往、來……乃至……〔端正〕，彼如實知此是苦……乃至……如此之人是深而見深之人。猶如彼池深而見深，此人亦然。於世間有可比喩此等四〔種〕池之人存在。

一三 此中，如何是四軛牛喻人耶？有四種軛牛：我之牛群凶惡，他者之牛群不凶惡。他者之牛群凶惡，我之牛群不凶惡。我之牛群凶惡而他者之牛群亦凶惡。我之牛群不凶惡而他者之牛群亦不凶惡。如此，於世間有可比喻四〔種〕軛牛之人存在。四者如何？即我之牛群凶惡，他者之牛群不凶惡。他者之牛群凶惡，我之牛群不凶惡。我之牛群凶惡，而他者之牛群亦凶惡。我之牛群不凶惡，而他者之牛群亦不凶惡。

如何是我之牛群凶惡，他者之牛群不凶惡之人耶？於此處有一類之人，令自己之徒衆戰慄而非他之徒衆。如此之人是我之牛群凶惡，他者之牛群不凶惡。猶如彼牛，我之牛群凶惡，他者之牛群不凶惡，此人亦然。

如何是他者之牛群凶惡，我之牛群不凶惡之人耶？於此處有一類之人，令他者之徒衆戰慄而非自己之徒衆。如此之人是他者之牛群凶惡，我之牛群不凶惡。猶如彼之牛，他者之牛群凶惡，我之牛群不凶惡，此人亦然。

如何是我之牛群凶惡而他者之牛群亦凶惡之人耶？於此處有一類之人，令自己之徒衆戰慄而又令他者之徒衆戰慄。如此之人是我之牛群凶惡而他者之牛群亦凶

惡。猶如彼之牛，我之牛群凶惡而他者之牛群亦凶惡，此人亦然。

如何是我之牛群不凶惡而他者之牛群亦不凶惡之人耶？於此處有一類之人，不令自己之徒衆戰慄，又不令他者之徒衆戰慄。如此之人是我之牛群不凶惡而他者之牛群亦不凶惡。猶如彼之牛，我之牛群不凶惡，而他者之牛群亦不凶惡此人亦然。於世間有可比喻此等四〔種〕軛牛之人存在。

48

一四 此中，如何是四蛇喻人耶？有四種之蛇：毒出而毒不激。毒雖激而毒不出。毒出而毒又激。毒不出，毒亦不激。如此，於世間有可比喻此等四種蛇之人存在。四者如何？毒出而毒不激）。毒雖激而毒不出。毒出而毒又激。毒不出，毒亦不激。

如何是毒出而毒不激之人耶？於此處有一類之人。雖數數忿怒，但彼忿怒長夜不長久持續。如此之人是毒出而毒不激。猶如彼蛇之毒出而毒不激，此人亦然。

如何是毒雖激而毒不出之人耶？於此處有一類之人。雖不數數忿怒，但彼之忿怒長夜長久持續。如此之人是毒雖激，但毒不出。猶如彼蛇之毒〔雖〕激，但毒不出，此人亦然。

如何是毒出而毒又激之人耶？於此處有一類之人。數數忿怒，而彼之忿怒又長

夜長久持續。如此之人是毒出而毒又激。猶如彼蛇之毒出而毒又激，此人亦然。

如何是毒不出而毒又不激之人耶？於此處有一類之人。勿數數忿怒，而彼之忿怒又不長夜長久持續。如此之人是毒不出而毒又不激之人。猶如彼蛇之毒不出而毒又不激，此人亦然。於世間有可喻此等四種蛇之人存在。

一五 如何是不查不究而稱讚不應稱讚之人耶？於此處有一類之人。稱讚說惡向行、邪向行之外道、外道之聲聞。亦〔言爲〕善向行、正向行。如此之人是不查、不究而稱讚不應稱讚者。

如何是不查、不究而不稱讚應稱讚者之人耶？於此處有一類之人。不稱讚說善向行、正行向行之佛陀、佛陀之聲聞。亦〔言爲〕惡向行、邪向行。如此之人是不查、不究而不稱讚應稱讚者。

如何是不查、不究而不應信處生信之人耶？於此處有一類之人。於惡向道、邪向道之處生信。亦於善向道或正向道者。如此之人是不查、不究而於不應信之處生信者。

如何是不查、不究而於應信之處生不信之人耶？於此處有一類之人。於善向道、

正向道之處生不信。亦於惡向道或邪向道者。如此之人是不查、不究而於應信之處生不信者。

一六 如何是查究不稱讚不應稱讚之人耶？於此處有一類之人。不稱讚語惡向行、邪向行之外道、外道之聲聞。亦言惡向行、邪向行者。如此之人是查究而不稱讚不應稱讚者。

如何是查究稱讚應稱讚者之人耶？於此處有一類之人。稱讚語善向行、正向行之佛陀、佛陀之聲聞。亦〔言爲〕善向行、正向行。如此之人是查究而稱讚應稱讚者。

如何是查究而於不可信之處生不信之人耶？於此處有一類之人。於惡向道、邪向道之處生不信。亦於惡向道或邪向道者。如此之人是查究而於不可信之處生不信。

如何是查究而於可信之處生信之人耶？於此處有一類之人。於善向道、正向道之處生信。亦於惡向道或邪向道者。如此之人是查究而於可信之處生信者。

一七 如何是其時有不應稱讚者真實、正當不稱讚，其時有可稱讚者真實、正當不稱讚之人耶？於此處有一類之人。有稱讚亦有不稱讚者。其時有不稱讚者真實、正

當說之，其時有其中稱讚者真實、正當不說之。如此之人是其時有真實、正當稱讚、不可稱讚者，其時有真實、正當不稱讚者。

如何是其時有應稱讚者真實、正當稱讚之，其時有不應稱讚者真實、正當非不稱讚之人耶？於此處有一類之人。有稱讚亦有不稱讚者。其時有其中稱讚者真實、正當說之，其時又有其中不稱讚者真實、正當不說之。如此之人乃是其時有應稱讚者真實、正當地稱讚之，其時有不應稱讚者真實、正當非不稱讚之（之人）。

如何是其時有不應稱讚者真實、正當不稱讚之，其時有應稱讚者真實、正當稱讚之人耶？於此處有一類之人。有稱讚亦有不稱讚者。其時有其中不稱讚者真實、正當說之，其時有其中稱讚者真實、正當說之，於彼之間答時知之。如此之人則是其有不可稱讚者真實、正當不稱讚之，其時有可稱讚者真實、正當稱讚之。

如何是其時有不應稱讚者真實、正當非不稱讚之，其時有應稱讚者真實、正當不稱讚之人耶？於此處有一類之人。有稱讚亦有不稱讚者。其時有其中不稱讚者真實、正當不說之，其時有其中稱讚者真實、正當不語之。以捨而爲正念、正知。如此之人是其時有不應稱讚者真實、正當地亦非不稱讚，其時有應稱讚者真實、正當

不稱讚之。

一八 如何依起策之果而生活，依功德之果而不生活之人耶？其人之生活乃是由起策、勤勉、精進之結果而非依功德也。此言之爲依起策之果而生活，不依功德之果而生活之人。

如何是依功德之果而生活，不依起策之果而生活之人耶？是以他化自在天爲起，其以上之諸天乃是依功德之果而生活，不依起策之果而生活。

如何是依起策之果而生活，又依功德之果而生活之人耶？是其人之生活是由起策、勤勉、精進之結果。又由功德之結果。此是依起策之果而生活，又依功德之果而生活之人。

「如何是不依起策之果而生活，又不依功德之果而生活之人耶？」是地獄者等是不依起策之果而生活，亦不依功德之果而生活。

一九 如何是以闇而趣闇之人耶？於此處有一類之人。下賤之家，〔即〕若生於旃陀羅之家、獸獵人之家、竹匠之家、車匠之家、塵芥淨除之家，貪窮而飲食窮乏，生計困難辛苦始得衣服，又彼血色不好，容貌衰弱，身體短小多病，或隻眼，或手不

具，或跛或躉，不得食物、飲食、衣服、車乘、鬘、香、塗香、床、住家、燈具，
彼是以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行。彼是以身行惡行而終，以語行惡行而
終，以意行惡行而終，身壞死後而生於無幸處、惡趣、險難、地獄。如此言爲以闇
而趣闇之人。

如何是以闇而趣明之人耶？於此處有一類之人。下賤之家……乃至……不得
……床，住家、燈具，彼是以身行妙行，以語行妙行，以意行妙行。彼即是⁵²以身行
妙行而終，以語行妙行而終，以意行妙行而終，於身壞死後而生於善趣、天界。如
此是爲以闇而趣明之人。

如何是以明而趣闇之人耶？於此處有一類之人。尊貴之家，〔即〕若生於刹帝利
大家、婆羅門大家、長者大家，豐富而多貨，擁有大祿，有多金銀、資產雜具與財
物，有稻穀，又彼美麗而堪見，令人喜歡他而成就最上之姿色……乃至……得……
床、住家、燈具，彼是以身行惡行……乃至……以意行惡行而終，於身壞死後而生
於無幸處、惡趣、險難、地獄。如此是爲以明而趣闇之人。

如何是以明而趣明之人耶？於此處有一類之人。尊貴之家……乃至……得……

床、住家、燈具，彼是以身行妙行……乃至……以意行妙行而終，於身壞死後而生善趣、天界。如此是爲以明而趣明之人。

二〇 如何是以〔今〕下而爲〔當來〕下之人耶？……乃至〔四・一九參照〕……如此是爲以〔今〕下而爲〔當來〕下之人。

如何是以〔今〕下而爲〔當來〕上之人耶？……乃至〔四・一九參照〕……如此是爲以〔今〕下而爲〔當來〕上之人。

如何是以〔今〕上而爲〔當來〕下之人耶？……乃至〔四・一九參照〕……如此是爲以〔今〕上而爲〔當來〕下之人。

如何是以〔今〕上而爲〔當來〕上之人耶？……乃至〔四・一九參照〕……如此是爲以〔今〕上而爲〔當來〕上之人也。

二一 此處，如何是四樹喻人耶？有四種樹：以不堅爲堅而爲眷屬、以堅爲不堅而爲眷屬、以不堅爲不堅而爲眷屬、以堅爲堅而爲眷屬。如此，於世間有可比喻此等四種樹之人存在。四者如何？以不堅爲堅而爲眷屬、以堅爲不堅而爲眷屬、以不堅爲不堅而爲眷屬、以堅爲堅而爲眷屬。

如何是以不堅爲堅而爲眷屬之人耶？於此處有一類之人，是無戒、惡法。然而彼徒衆是具戒、善法。如此之人是爲以不堅爲堅而爲眷屬。猶如彼樹之不堅爲堅而爲眷屬，此人亦然。

如何是以堅爲不堅而爲眷屬之人耶？此處有一類之人，是具戒、善法。然而彼徒衆是無戒、惡法。如此之人是爲以堅爲不堅而爲眷屬，猶如彼樹之堅爲不堅而爲眷屬，此人亦然。

如何是以不堅爲不堅而爲眷屬之人耶？於此處有一類之人，是無戒、惡法。彼徒衆亦無戒、惡法。如此之人是爲以不堅爲不堅而爲眷屬。猶如彼樹以不堅爲不堅而爲眷屬，此人亦然。

如何是以堅爲堅而爲眷屬之人耶？於此處有一類之人，是具戒、善法。彼徒衆亦具戒、善法。如此是爲以堅爲堅而爲眷屬。猶如彼樹以堅爲堅而爲眷屬之人，此人亦然。

二二 如何是以色爲量而信色之人耶？於此處有一類之人，若見長、見廣、見形、見滿而終，則於其處取量而生信。此言以色爲量而信色之人。

如何是以聲爲量而信聲之人耶？於此處有一類之人，若於其他之稱讚、追隨、讚嘆、讚辭之處，則於其處取量而生信。此是以聲爲量而信聲之人。

如何是以麤爲量而信麤之人耶？於此處有一類之人，若見衣麤、鉢麤、臥具之麤、種種之苦行而終，則於其處取量而生信。此其爲以麤爲量而信麤之人。

如何是以法爲量而信法之人耶？於此處有一類之人，若見戒、見定、見慧而終，則於其處取量而生信。此言爲以法爲量而信法之人。

二三 如何是行自利而不行利他之人耶？於此處有一類之人，自身具足戒，然而不勸他人具足戒。自身具足定，然而不勸他人具足定。自身具足慧，然而不勸他人具足慧。自身具足解脫，然而不勸他人具足解脫。自身具足解脫智見，然而不勸他人具足解脫智見。如此，有行自利而不行利他之人。

如何是行利他而不行自利之人耶？於此處有一類之人，自身不具足戒，然而勸他人具足戒。自身不具足定，然而勸他人具足定。自身不具足慧，然而勸他人具足慧。自身不具足解脫，然而勸他人具足解脫。自身不具足解脫智見，然而勸他人具足解脫智見。如此，有行利他而不行自利之人。

如何是亦行自利亦行利他之人耶？於此處有一類之人，自身具足戒，又勸他人具足戒。自身具足定，又勸他人具足定。自身具足慧，又勸他人具足慧。自身具足解脫，又勸他人具足解脫。自身具足解脫智見，又勸他人具足解脫智見。如此，有行自利亦行利他之人。

55
如何是不行自利又不行利他之人耶？於此處有一類之人，自身不具足戒，亦不勸他人具足戒。自身不具足定，亦不勸他人具足定。自身不具足慧，亦不勸他人具足慧。自身不具足解脫，亦不勸他人具足解脫。自身不具足解脫智見，亦不勸他人具足解脫智見。如此，是不行自利又不行利他之人。

二四 如何是勤於自苦而自苦之人耶？於此處有一類之人，以裸體而爲「人」厭棄之行，舐手而呼不來，待而不止，持來而不受，故所作而不受，招待而不應，彼即是自甕口〔取出〕而不受，自鍋口〔取出〕而不受，隔〔離〕門闕而不受，隔手杖而不受，隔搗杵而不受，人食之時〔由其一人〕而不受，由孕婦而不受，由授乳之婦人而不受，由與男子嬉戲之婦人而不受，得〔由〕布告而不受，拘於近居之處而不受，於蠅群行之處而不受，魚不受，肉不受，穀酒、木酒、穀類之酸粥不受，彼

即是「由」一家「而受」「唯」一搏「而生活」，或「由」二家「而受」「唯」二搏「而生活」……乃至……或「由」七家「而受」「唯」七搏「而生活」，於一施亦生活，於二施亦生活……乃至……七施亦生活。一日攝一食，二日攝一食……乃至……七日攝一食。如此，勤循環於半月間食而住。彼亦食生菜、栗粒、野上之穀類、皮之削屑、蘚苔樹脂、米糠、丟棄之焦飯、摺胡麻、牛糞、林中樹根、果實以及掉落之果實而生活。彼亦著麻衣、屍衣、雜衣、糞掃衣、樹皮衣、鹿皮衣、破裂之鹿皮衣、結茅草衣、連結之樹皮衣、連結之木屑衣、人髮褐「衣」、尾毛褐「衣」、鳩鵠翼衣，拔鬚髮，勤拔髮鬚，又直立而却座，又蹲踞而修蹲踞者之精勤，又住於荆棘之上，且臥於荆棘之牀，又修於「早上、白天」晚「上」之三「時」水浴行而住。如以上⁵⁶多異種類之修身痛、偏痛之行而住。如此是爲勤於自苦而自苦之人。

如何是勤於他苦而令他苦之人耶？於此處有一類之人，屠羊者、屠豬者、捕鳥者、獵獸者、殘酷之捕魚者、盜賤、魁膾、司獄，或又有其餘所有殘忍之行爲者。如此是爲勤於他苦而令他苦之人。

如何是勤於自苦而自苦，又勤於他苦而令他苦之人耶？於此處有一類之人，或

爲刹帝利灌頂王，或爲婆羅門大家。彼於城東方令造新之祠壇，剃除鬚髮，被著鹿皮之衣，以酥油塗抹肢體，以鹿角揩磨其背，與第一王后及宰輔婆羅門共同進入祠壇。彼於其處不敷座，而臥於青草所生之地。有相同「顏色之」犢之一母牛，以一乳房之乳供王生活，以第二乳房之乳供第一王后生活，第三乳房之乳供宰輔婆羅門生活，以第四乳房之乳祀祠火天，其餘之飼養犢。彼即如是言：爲祭祀〔宰〕殺如此〔數〕量之牛王，爲祭祀而宰殺如此數量之犢子，爲祭祀而宰殺如此數量之牝牛，爲祭祀而宰殺如此數量之山羊，爲祭祀而宰殺如此數量之豬，爲繫上犧牲於柱而砍伐如此數量之樹木，爲數設祭場而可割如此數量之茅草。所有者爲彼之從屬，或奴僕，或差役，或僮僕，一切皆懼怕責罰，恐怖而膽怯，流淚哭泣而爲事。如此之人是爲勤於自苦而自苦，勤於他苦而令他苦之人。

如何是不勤於自苦而不令自苦，不勤於他苦而不令他苦之人耶？於彼不自苦，不令他苦者是已於現法而無渴愛，安穩清涼，領受快樂，自身爲梵而住。

此處有如來、應供、正自覺、明行具足、善逝、世間解、無上、應調丈夫御者、天人師、覺者、世尊生於此世。彼於此之世間、天、魔、梵天、沙門、婆羅門、天

神、人民衆而自了知，作證已，說：彼宣說法而初善、中善、後善、有義、有文。開示純一圓滿、清淨之梵行。長者，或長者之子，或生於任何家之人，聞其法，彼聞其法已而於如來獲得信心。

彼獲得信〔心〕獲得成就而作此思惟。謂：在家迫迮而是塵穢之處，出家是寬曠，染著於家之人即是一向圓滿、一向清淨而不容易行如珂貝所研磨之梵行、我今剃除鬚髮而著壞色之衣，出家而趣向非家。彼於後時，或捨棄少財位聚，或捨棄多財位聚，或捨棄少親屬，或捨棄多親屬，剃除髮鬚，著壞色之衣，由家而出趣向非家。

彼如是出家而爲沙門，具足比丘所學之同住，斷絕殺生，遠離殺生，捨棄刀杖，有恥有悲，憐愍一切有情而安住。斷絕不與取，遠離不與取，取所應與者，企望所給與者，不偷盜，清淨自身而住。斷絕非梵行而爲梵行者、遠行者，遠離姪穢法。斷絕虛誑語，遠離虛誑語，持續諦語與實語，堅實應予信認，不欺世間。斷絕離間語，遠離離間語，由彼聞已，爲破它向此而不語，或由此聞已，爲破它向彼而不語，如此使已破壞者和合，或令讚美和好者堅固，愛和合、樂和合、喜和合，作和合之

語。斷絕麤惡語，遠離麤惡語，所有之清美、順耳、可樂、徹心，可愛令多人愛，多人樂，發如是之語；斷絕雜穢語，遠離雜穢語，應時而語，語真、語義、語法、語調伏，可留〔於心中〕，應時具足譬喻因緣，有邊際，能作引義利之語。

彼遠離危害種子類、植物類，爲一食者。夜不食，遠離非時食，遠離觀賞舞踊、歌詠、音樂、娛樂物，遠離華鬘、香、塗香〔此等〕之裝飾，遠離高床大床，遠離接受金銀，遠離接受生穀，遠離接受生肉，遠離接受婦人與童女，遠離接受婢僕，遠離接受山羊、羊，遠離接受雞、豬，遠離接受象、牛、馬、牝馬，遠離接受田、處，遠離送達通信、又作使，遠離作買賣，遠離僞秤、僞函、僞斗，遠離收賄不當利得、欺瞞、僞造之行爲，遠離割截、殺、縛、埋伏、掠奪、強盜之事。

彼〔唯〕覆身之衣，〔唯〕以養腹之食而滿足，出行之時〔經常〕攜帶而出行，譬如冇翼之鳥，飛翔於何處必以翼之擔翔，正實如此，比丘〔唯〕以覆身之衣，〔唯〕以養腹之食而滿足，出行何處〔經常〕攜帶而出行。彼成就此聖戒蘊而感受內心無罪之樂。

彼以眼見色已而不取相、不取好，所以彼不防護眼根而住之時，則貪、憂之惡

不善法將流入。彼爲防護而修行，防護眼根，擁護眼根；以耳聞聲已……乃至……以聲嗅香已……乃至……以舌味味已……乃至……以身觸觸已……乃至……以意識法已而不取相、不取好，所以不防護彼意根而住時，則貪、憂之惡不善法將流入。⁵⁹

彼爲防護而修行，防護意根，擁護意根。彼成就此聖根律儀而感受內心無罪之樂。

彼以正知作往來，以正知觀前、視左右，以正知作屈伸，以正知持僧伽梨衣、鉢，以正知食、飲、嚼、味，以正知大小便，以正知行，以正知住、坐、臥、眠、寢、語、默。

彼成就此聖戒蘊，又成就此聖根律儀，又成就此聖正念正知，又成就此聖知足而得空閑、樹下、山、窟、洞、塚間、林藪、曠野、稈堆之遠離處。彼食訖，由行乞而還，結跏趺坐，以正身端直，對面念住。彼斷絕世間之貪欲，遠離心貪而住，由心貪而遠離；斷絕瞋恚，無瞋心而住，利益哀愍一切之有命苦，由心瞋恚而遠離；斷絕惛眠，遠離惛眠而住，有光明想、正念、正智而遠離心惛眠；斷絕掉悔，無掉舉而住，於內心寂靜，由心掉舉而遠離；斷絕疑慮，已渡疑而住，於善法不猶豫，由心疑而遠離。

彼斷絕此等之五蓋，遠離諸欲、不善之法，以有尋有伺具足離生喜樂之第一靜慮而住。〔更〕以尋伺寂靜、內等淨、心定一趣之故，無尋無伺具足定生喜樂之第二靜慮而住。由喜離貪之故，於捨而住，念正智以身正受樂，具足聖者宣說之捨念樂住之第三靜慮而住。〔更〕由於斷樂斷苦之故，及先已斷喜、憂、不苦不樂之故，具足捨念清淨之第四靜慮而住。

彼如是心定、清淨、清白、無穢遠離隨煩惱，柔軟、堪能而住，得無動之時，心趣向宿住隨念智。彼隨念無數若干之宿住。即隨念一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、百千生、無數成劫生、無數壞劫生、無數成壞劫，謂「於彼處，感受如是之名、種姓、姓生、食、苦樂，如是之長壽，彼由其處死去而生於他處，於其處，感受如是之名、種姓、姓生、食、苦樂，有如是之長壽，彼由其處死去而於此處」。具有如此之形相、方處而隨念無數若干宿世之住處。

彼如是心定、清淨、清白、無穢遠離隨煩惱，柔軟、堪能而住，得無動之時，心趣向於有情死生智。彼以超人清淨之天眼，觀有情而有死有生、劣、勝、妙色、

惡色，知有情如業之至善趣、惡趣，「諸賢！實此等之有情成就身惡行、語惡行、意惡行，誹謗聖者，以邪見受邪見業。彼等身壞死後，生於無幸處、惡趣、險難、地獄。諸賢！實此等之有情成就身妙行、語妙行、意妙行，不誹謗聖人，以正見受正見業，彼等身壞死後，生於善趣、天界」。如是，彼以超人〔界〕清淨之天眼，觀有情而有死有生、劣、勝、妙色、惡色，知有情如業之至善趣、惡趣。

彼如是心定、清淨、清白、無穢遠離隨煩惱，柔軟、堪能而住，得無動之時，心趣向於漏盡智。彼如實證知此是苦……乃至……如實證知此是苦滅之道。如實證知此等漏，如實證知此是漏集……乃至……如實證知此是至導漏滅之道。如是知如是見，故由欲漏心解脫，由有漏心解脫，由無明漏心解脫，於解脫而解脫之智慧生，生已盡梵行已修，所作已作，證知不再來此生。

如此之人不自苦不勤於自苦，不他苦不勤於他苦之人。彼不自苦不他苦者，已於現法無渴愛，安穩、清涼，領受樂，自爲梵而住。

二五 如何是有貪人耶？是其人之貪而不捨離，此言爲有貪人。
如何是有瞋人耶？是其人之瞋而不捨離，此言爲有瞋人。

如何是有癡人耶？是其人之癡而不捨離，此言爲有癡人。

如何是有慢人耶？是其人之慢而不捨離，此言爲有慢人。

二六 如何是得內心之止，不得依增上慧法觀之人耶？於此處有一類之人，若色俱行、或得無色俱行之等至，或不得出世間道、果。如此之人言爲得內心之止，不得依增上慧法觀之人。

如何是得依增上慧法之觀，不得內心止之人耶？於此處有一類之人，或有得出世間道、果，或色俱行，或不得無色俱行之等至。如此之人是爲得依增上慧法之觀，不得內心止之人。

如何是得內心之止，又得依增上慧法觀之人耶？於此處有一類之人，或色俱行，或得無色俱行之等至，又或有得出世間道、果。如此之人是爲得內心之止，又得依增上慧法觀之人。

如何是不得內心之止，又不得依增上慧法觀之人耶？於此處有一類之人，或色俱行，或不得無色俱行之等至，又或不得出世間道、果。如此之人是爲不得內心之止，又不得依增上慧法觀之人。

二七 如何是順流行人耶？於此處有一類之人，以染習諸欲，又造惡業，此是順流行人。

如何是逆流行人耶？於此處有一類之人，以不染習諸欲，又不造惡業。彼雖有苦有憂，淚流泣於面，但修圓滿、清淨之梵行，此言爲逆流行人。

如何是自住人耶？於此處有一類之人，以盡五順下分結而爲化生者，於彼處般涅槃，由其世界而不退還，此言爲自住人。

如何是已渡到彼岸而住果之婆羅門人耶？於此處有一類之人，由漏以無漏之心解脫、慧解脫已於現法，自了知、作證、具足而住，此言爲已渡到彼岸而住果之婆羅門人。

二八 如何是以少聞而聞不達成之人耶？於此處有一類之人，少聞契經、應頌、記說、諷頌、無問自說、如是說、本生、未曾有法、吠陀羅。彼不知其少聞之義，不知法，不行法、隨法。如此之人是爲少聞而聞不達成之人。

如何是以少聞而聞達成之人耶？於此處有一類之人，少聞契經……乃至……吠陀羅。彼知其少聞之義，知法，行法、隨法。如此之人是爲少聞而聞達成之人。

如何是多聞而聞不達成之人耶？於此處有一類之人，多聞契經……乃至……吠陀羅。彼不知其多聞之義，亦不知法，不行法、隨法。如此之人是爲多聞而聞不達成之人。

如何是以多聞而聞達成之人耶？於此處有一類之人，多聞契經……乃至……吠陀羅。彼知其多聞之義，知法，行法、隨法。如此之人是爲多聞而聞達成之人。

二九 如何是不動沙門之人耶？於此處有一類之人，偏盡結而入預流，不退墮法、決定、趣正覺。此言爲不動沙門人。

如何是紅蓮華沙門之人耶？於此處有一類之人，偏盡三結淡薄貪、瞋、癡而爲一來，唯一次來此世間而作苦之邊際。此言爲紅蓮華沙門之人。

如何是白蓮華沙門之人耶？於此處有一類之人，偏盡五順下分結而爲化生者，於此處般勞槃而由其世界爲不退還法。此言爲白蓮華沙門之人。

如何是沙門中之柔軟沙門之人耶？於此處有一類之人，由漏盡以無漏之心解脫、慧解脫於現法了知、作證、具足而住。此言爲沙門中之柔軟沙門之人。

第四章畢。

第五章 五人

一「此處所謂有人，作〔違犯之〕行，又〔後〕悔，又不如實知彼之心解脫、慧解脫，此中彼之此等已生之惡不善法無餘滅」。彼因此，應如此述「實，由具壽之行生諸漏是存在，由生後悔而諸漏增加，善哉！實，具壽是斷絕由行所生之諸漏，排除由後悔所生之諸漏，而修心與慧，如此，具壽可完全相等彼之第五人」。

「此處所謂有人，作〔違犯之〕行而不後悔，又不如實知彼之心解脫、慧解脫，此中彼之此等已生之惡不善法無餘滅」。彼因此，應如此述「實，由具壽之行所生之諸漏是存在，由後悔所生之諸漏不增加。善哉！實，具壽斷滅由行所生之諸漏，而修心與慧，如此，具壽可完全相等彼之第五人」。

「此處所謂有人，不作〔違犯之〕行而後悔，又不如實知彼之心解脫、慧解脫，此中彼之此等已生之惡不善法無餘滅」。彼因此，應如此述「實，由具壽之行所生之諸漏是不存在，由後悔所生之諸漏乃增加，善哉！實，具壽排除由後悔所生之諸漏，而修心與慧，如此，具壽可完全相等此之第五人」。

「此處所謂有人，不作〔違犯之〕行而不後悔，又不如實知彼之心解脫，慧解脫，此中彼之此等已生之惡不善法無餘滅」。彼因此，應如此述「實，由具壽之行所生之諸漏是不存在，由後悔所生之諸漏乃不增加，善哉！實，具壽可修心與慧，如此，具壽可完全相等彼之第五人」。

該等之四人是依此第五之人，如此所教授，如此所教誠而如次達漏之盡。

二 如何是施已而輕蔑之人耶？於此處有一類之人，施衣、食、牀座、病緣藥、資具，彼謂「我施此而彼受之」。前者施於後者已而輕蔑。如此是爲施已而輕蔑之人。

如何是共住而輕蔑之人耶？於此處有一類之人，與人俱或二年或三年共住。共住前者而輕蔑後者。如此是爲共住而輕蔑之人。

如何是輕信之人耶？於此處有一類之人，他者或語稱讚、不稱讚之時，隨信彼。如此是爲輕信之人。

如何是不確信之人耶？於此處有一類之人，少信、少仰、少愛、少歡。如此是爲不確信之人。

如何是以鈍爲癡之人耶？於此處有一類之人，不知善不善之法，不知有罪無罪

之法，不知劣勝之法，不知黑白相對之法。如此是爲以鈍爲癡之人。

三 如何是五戰士喻人耶？有五戰士，此處有一類之戰士，唯見塵埃聚，恐懼而發抖，足踏不已，不能戰鬥。此處亦有如此一類之戰士，此戰士而存在於世之第一。

復次，此處有一類之戰士，忍受塵埃聚，見幢群恐懼而發抖，足踏不已，不能戰鬥。此處亦有如此一類之戰士，此戰士而存在於世之第二。

復次，此處有一類之戰士，忍受塵埃群，亦忍受幢群，聞其喊聲恐懼發抖，足踏不已，不能戰鬥。此處亦有如此一類之戰士，此戰士而存在於世之第三。

復次，此處有一類之戰士，忍受塵埃聚，忍受幢群，亦忍受其喊聲，〔方纔〕相擊而負失神。此處亦有如此一類之戰士，此有戰士而存在於世之第四。

復次，此處有一類之戰士，忍受塵埃聚，忍受幢群，忍受喊聲，忍受相擊，彼勝戰鬥而爲勝者，即住其本營。此處亦有如此一類之戰士，此戰士而存在於世之第五。

此，有可喻於此等戰士之五人，存在於比丘衆中。如何爲五。

於此有一類比丘，唯見塵埃而恐怖、戰慄、踏足不止，不能繼續梵行，表示弱

學，棄學而退轉。其塵埃聚者如何？於此處有比丘，聞某村或邑、或女人、童女，美麗而見勝爲殊，見者歡喜，成就最上之色形。彼聞已而恐懼戰慄，足踏不已，不能繼續梵行，表示弱學，棄學而退轉，此爲彼之塵埃聚。譬如彼戰士唯見塵埃聚而恐懼戰慄，踐踏不已，不能戰鬥，此人亦然。此處亦有如此一類之人，即是可喻於第一戰士之人，而存在於比丘衆中。

復次，此處有一類之比丘，忍受塵埃聚，唯見幢群而恐懼戰慄，踐踏不已，不能繼續梵行，表示弱學而退轉。彼幢群者如何？於此處有比丘，不只聞某村、邑，或女人、童女，美麗而見勝爲殊，見者歡喜，成就最上之色形；彼由見或女人、童女之美麗而見勝爲殊，見者歡喜，成就最上之色形。彼見彼女已而恐懼戰慄，足踏不已，不能繼續梵行，表示弱學，棄學而退轉，此爲彼幢群。譬如彼之戰士忍受塵埃聚，見幢群則恐懼而戰慄，踐踏不已，不能戰鬥，此人亦然。此處亦有一類之人，是可喻於第二戰士之人，而存在於比丘衆中。

復次，此處有一類之比丘，忍受塵埃聚，亦忍受幢群，聞其喊聲而恐懼戰慄，足踏不已，不能繼續梵行，表示弱學，棄學而退轉。彼之喊聲者如何？此處有女人，

或近居住於林中、樹下、空屋之比丘已，發嘲笑、談話、拍手哄笑、輕弄之語。彼女人所嘲笑、談話、拍手哄笑，則恐懼而戰慄，足踏不已，不能繼續梵行，表示弱學，棄學而退轉，此是彼喊聲。譬如に戦士，忍受塵埃聚，亦忍受幢群，聞其喊聲而恐懼戰慄，足踏不已，不能戰鬥，此人亦然。此處有如此一類之人，是可喻於第三戰士之人，而存在於比丘衆中。⁶⁷

復次，此處有一類之比丘，忍受塵埃聚，忍受幢群，亦忍受彼喊聲，〔纔〕相擊而負失神。其相擊者如何？即此處有女人，或近居住於林中、樹下、空屋之比丘已，而侵坐、侵臥、覆蔽，彼女人即侵坐、侵臥、覆蔽而不棄學，不示羸弱而行淫。此爲其相擊。譬如戦士，忍受塵埃聚，忍受幢群，亦忍受彼之喊聲，於相擊而負失神，此人亦然。此處有一類之人，是可喻於第四戰士之人而存在於比丘衆中。

復次，此處有一類之比丘，忍受塵埃聚，忍受幢群，忍受彼喊聲，亦忍受其相擊。彼克勝其戰鬥而爲勝者，即住於其本營。戰鬥之克勝者如何？此處有女人，或近居住於林中、樹下、空屋之比丘，而侵坐、侵臥、覆蔽，彼女人侵坐、侵臥、覆蔽，而解逃，去隨意之處。彼即用叢林、樹下、山、窟、山龕塚間、高原、迴處、

稻稈積所離之坐臥處。彼或住於林中、樹下、空屋而結跏趺坐，願端身，對面念安立。彼斷絕世中之貪，心無貪而住，淨治心之貪。斷絕瞋失，心無瞋而住，饒益悲愍一切有情，淨治心之瞋失。斷絕惛眠，無惛眠而住，有光明想，以正念正知而淨治惛眠之心。斷絕掉悔，無掉舉而住，以內心寂靜而淨治心之掉悔。斷除疑慮而住，於善法而無疑慮，淨治心之疑。彼染污人，以慧弱，斷絕此等之五蓋，離欲、不善法，以有尋有伺而具足離生喜樂之第一靜慮而住。具足尋伺寂靜之第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮而住。

彼如是心得定而淨、潔白、無垢遠離染污，柔軟得堪能不動而住時，爲滅盡諸漏而引發心。彼如實知此是苦……乃至……如實知此是導至漏滅之道，如實了知此是漏……乃至……如實知此是導至漏滅之道。彼如是知、如是見故，解脫心欲漏，解脫心有漏，解脫心無明漏，於已解脫者，有已解脫之智，生已盡，梵行已住，應辨已辨，更不還於現狀。此是戰鬥之克勝。譬如に戦士，忍受塵埃聚，忍受幢群，忍受彼喊聲，忍受彼相擊，彼勝此戰鬥而爲戰鬥之勝者，即住於彼之本營，此人亦然。此處亦有如此一類之人，即可喻於第五戰士之人而存在於比丘衆中。

四 如何是五之乞食者耶？是鈍、癡之故，有乞食者；惡欲、惡性之故，有乞食者；憍慢之故，有乞食者；諸佛、諸佛聲聞所讚之故，有乞食者；唯依少欲、喜足、儉約、彼唯依正爲乞食者。

此中，所謂彼之乞食者，唯依少欲、喜足、儉約、彼唯依正爲乞食者，此是此等五之乞食者中之第一。爲最、上、勝。譬如由牛之乳，由乳之酪，由酪之生酥、由生酥之熟酥，由熟酥之醍醐者爲此中之第一。正是如此，所謂彼唯依少欲、喜足、儉約、彼唯依正爲乞食者，此爲此等五乞食者中之第一、最、首、上、勝。此等爲五之乞食者。

五、一四 如何是五之不後食者耶？五一食者耶？五之糞掃衣者耶？五之但三衣者耶？五之住林者耶？五之樹下住者耶？五之廻處坐者耶？五之常坐者耶？五之隨得座者耶？五之塚間坐者耶？

此中，如何是五之塚間坐者耶？是鈍、癡之故，有塚間坐者；惡欲、惡性之故，有塚間坐者；憍、亂心之故，有塚間坐者；諸佛、諸佛聲聞所讚之故，有塚間坐者；唯依少欲、喜足、儉約、彼依正爲塚間坐者。

此中，所謂彼之塚間坐者，唯依少欲、喜足、儉約、唯彼依正爲塚間坐者，此爲此等五塚間坐者中之第一、最、首、上、勝。譬如由牛之乳、由乳之酥、由酪之生酥、由生酥之熟酥，由熟酥之醍醐者爲此中之第一。正是如此，所謂彼唯依少欲、喜足、儉約、彼依正爲塚間坐者，此爲此等五塚間坐者中之第一、最、首、上、勝。此等爲五塚間坐者。

第六章 六人

一、此中，〔如何〕是先不隨聞諸法，自身現等覺諸諦，又於其處獲得一切智，又於諸果爲自在之人耶？是正自覺者乃依此可見。

此中，〔如何〕是先不隨聞諸法，自身現等覺諸諦，又於其處不獲得一切智，又於諸果不爲自在之人耶？是獨覺者乃依此可見。

此中，〔如何〕是先不隨聞諸法，自身現等覺諸諦，於現法爲苦之邊際，成爲聲聞最上之人耶？是舍利弗、目連乃依此可見。

第五章 畢

此中，〔如何〕是先不隨聞諸法，自身現等覺諸諦，於現法爲苦之邊際，不爲聲聞最上之人耶？是諸餘之阿羅漢乃依此可見。

此中，〔如何〕是先不隨聞諸法，自身現等覺諸諦，於現法爲苦之邊際，爲不還，不來於現狀之人耶？是不還者乃依此可見。

此中，〔如何〕是先不隨聞諸法，自身現等覺諸諦，於現法不爲苦之邊際，爲一來，還於現狀之人耶？是預流、一來者乃依此可見。

第六章畢。

第七章 七人

一 如何是一度沈而沈下之人耶？於此處有一類之人，具足一向黑之不善法。如此之人是爲一度沈而沈下。

如何是浮出已而〔再〕沈下之人耶？於此處有一類之人，善哉！於信善法而浮出；善哉！於慚善法而浮出；善哉！於愧善法而浮出；善哉！於精進善法而浮出；善哉！於慧善法而浮出。於彼其信不住立，不增唯減；於彼其慚不住立，不增唯減；

於彼其愧不住立，不增唯減；於彼其精進不住立，不增唯減；於彼其慧不住立，不增唯減；如此之人是爲浮出已而（再）沈下。

如何是浮出已而住立之人耶？於此處有一類之人，善哉！於信〔善法〕……乃至……於慧善法而不浮出。於彼其信不減不增而住，於彼〔其慚〕不減不增而住，於彼其愧不減不增而住，於彼其精進不減不增而住，於彼其慧不減不增而住。如此之人是爲浮出已而住立。

如何是浮出已而觀察、省察之人耶？於此處有一類之人，善哉！於信……乃至……於慧善法而浮出。彼乃滅盡三結而爲預流者、不退墮者、決定者、趣向菩提者。如此之人是爲浮出已而觀察、省察之人。

如何是浮出已而前進之人耶？於此處有一類之人，善哉！於信……乃至……於慧善法而浮出。彼乃滅盡三結，使貪、瞋、癡淡薄而爲一來者。一度來此世爲苦之邊際。如此之人是爲浮出已而前進。

如何是浮出已而得立足處之人耶？於此處有一類之人，善哉！於信……乃至……於慧善法而浮出。彼乃滅盡五順下分結而爲化生者，於彼處般涅槃，由其世爲

不退轉之人。如此之人是爲浮出已而得立足處之人。

如何之人是浮出已而度達彼岸、住立果之婆羅門耶？於此處有一類之人，善哉！於信……乃至……於慧善法而浮出。彼乃滅盡諸漏，無漏之心解脫、慧解脫於現法自了知、作證、具足已而住。如此之人爲浮出已而度達彼岸、住立果之婆羅門。

二 如何是俱分解脫人耶？於此處有一類之人，身證八解脫，且又依其慧而見彼（四諦）已，滅盡諸漏而住。此爲俱分解脫人。

如何是慧解脫、身證、見至、信解脫、隨法（行）人耶？

如何是隨信（行）人耶？乃預流果能作證向人之信根爲殊勝，而運作其信，先以立信先而修聖道，此言爲隨信（行）人。預流果能作證向人之隨信行若住於果者，是爲信解脫。

第七章畢。

一 此中，如何是四道具足、四果具足之人耶？是預流與預流果能作證向，一來與

一來果能作證向，不還與不還果能作證向，阿羅漢與阿羅漢果能作證向。此等言爲四道具足、四果具足之人。

第八章畢

第九章 九人

一如何是正自覺之人耶？於此處有一類之人，先於不隨聞諸法，自現等覺諸諦，於其處獲得一切智，又於諸果自在。此言爲正自覺之人。

如何是獨覺之人耶？於此處有一類之人，先不隨聞諸法，自現等覺諸諦，於其處不獲得一切智，又諸果不自在。此言爲獨覺之人。

如何是俱分解脫人耶？於此處有一類之人，身證人解脫而住，又依其慧而見彼〔四諦〕已，滅盡諸漏而住。此言爲俱分解脫人。

如何是慧解脫人耶？於此處有一類之人，身不能證八解脫而住，又依其慧而見彼〔四諦〕已，滅盡諸漏而住。此言爲慧解脫人。

如何是身證人耶？於此處有一類之人，身證八解脫而住，又依其慧而見彼〔四

諦」已，滅盡一類之漏而住。此言爲身證人。

如何是見至人耶？於此處有一類之人，如實知此是苦……乃至……如實知此是導至苦滅之道，依慧而〔善〕見、〔善〕行，依如來所悟之法，依慧而見彼〔四諦〕已，滅盡一類之漏而住。此言爲見至人。

如何是信解人耶？於此處有一類之人，如實知此是苦……乃至〔一・三四參照〕……滅盡而住。然而不如見至〔人之時〕。此言爲信解人。

如何是隨法行人耶？是預流果能作證向人之……乃至〔一・三五參照〕……〔預流果能作證〕向人以隨法行人，若入於果者爲見至〔人〕。

如何是隨信行人耶？於預流果能作證向人之……乃至〔一・三六參照〕……〔預流果能作證〕向人以隨信行人入於果者爲信解〔人〕。

第九章畢。

第十章 十人

一 如何〔人〕以五之此世而終之人耶？是極七返、家家、一生、一來及所有之現

法阿羅漢。此爲以五之此世而終之人。

如何之〔人〕以捨五之此世已而終之人耶？是中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般涅槃、上流阿迦膩吒天之者。此爲捨五之此世已而終之人。

此處所謂諸人之人施設也。

第十章畢。

人施設畢。

中文索引

一劃

- 一蘊有 201,220,221,228
一眼人 366
一種人 349
一生 49,292,311,402
一食者 341,400,413
一分常住論 140
一來果能作證向人 333,351
一來人 349

二劃

- 二十二根 144,146,177,187
人過 56,121,122,123
人垢 56,125
人施設論 328,343
人髮褐 397
七覺支 188,202,223,225,
 228,238,253,258
八解脫 47,48,343,344,
 347,348,364,417,
 418
八聖道 93,188,202,223,
 225,228,238,253,
 258,268,271,280

- 九次第住 12,38,39,48
九次第住定之慧 12,38,39
十二處 144,146,187,190,
 281,282,283,284,
 285,287,288,296
十八界 144,146,187,189,
 282,283,284,285,
 287,288,301,329

三劃

- 已異取 1,3,15,21
已異取之慧 3,21
已取順取 1,5,6,7,8,9,15,25,
 181,182
已取順取之慧 5,25
已生意識可識 1,15
已生所依 1,15
已生所緣 1,15,176
已生法 207,242,261,283
工巧惱 53
口業 2,18
乞食惱 53
乞食者 341,413
三結 54,78,79,345,
 348,349,350,351

三地	19,20,21,22,25, 26,27	五蘊	57,130,135,140, 297,305,307,308
三十三天	168	五蘊有	201,279,297
三不善根	54,73,75	五蓋	55,104,402,412
三明人	347	五根	45,93,155,160,
小所緣之慧	5,26,33,34		228,253,258,268
小所緣法	207,229,242,274	五支之正定	11,36
小事分別	53	五識	1,2,3,15,17,18
小之慧	5	五順下分結	55,349,350,355
小法	26,206,261,282	五智之正定	11,36
上流阿迦膩吒	420	五力	93,188,202,223
上流趣阿迦膩吒 (天)	350	止意	66
人		少光天	170
大所緣之慧	5,26	少罪人	378
大所緣法	207,229,242,261	少淨天	170
大之慧	5	少分可識	3,19
大法	26,206,229,241, 260,274,282	少分不可識	3,19
大梵天	170	心俱有法	214,215,224,231
大欲性	55,59,89,90	心解脫	50,340,361,362
女根	144,158,159,160	心裁	55,103
——四劃——		心散亂	55,94
——四劃——		心所法	166,167,214,223
化生者	349,350,405,406	心隨轉法	215,224,231,276
化生之阿修羅	155,156,157,159	心相應法	214,223,231,245
化生之畜生趣	155,156,157,159	心相雜法	214,223,231,245
化樂天	168,169	心相雜等起俱有法	215,231,245
		心相雜等起隨轉法	215,224,231
		心相雜等起法	215,223,231,245

心等起法	214,231,276	不壞所依	16
心之集中	66	不壞所緣	2,16,176
心縛	55,103,104	不汚法	204,217,228,232
心非相雜法	214,231,245	不應行	55,99
心不相應法	214,231,245,263	不呵毀讐	53
心法	213,214,231,245	不確信之人	408
心昧劣性	53,55,61,94,95	不款待	54,71,72
水刻喻人	336,368	不誑人	357
中般勞槃	332,349,420	不寬仁性	55,91,92
中般勞槃人	349	不輕賤相應之尋	54,67
中法	207,283	不苦不樂受相應	178,179,180,203
內結人	355	不苦不樂受相應法	203,228,259
內外所緣之慧	5,28	不恭敬	56,109,110
內外所緣法	208,229,242,261	不決定	1,4,15,330,346
內外之慧	5	不見欲	55,93
內外法	28,208	不懂人	356,357
內所依	1,15	不還	38,332,333,342
內所緣之慧	5,27,28	不還果能作證向人	333,351
內所緣法	208,229,242,261	不還人	349
內之慧	5	不幸	42,52,56,67,105
內法	27,208,215,231	不恨人	356
不已異取之慧	3,21	不後食者	341,413
不已取順取	5,6,7,8,9,25,181	不護根門人	354
不已取順取之慧	5,25	不護門	72
不已取之慧	3,21	不死毒	54,67,141
不已取不順取	5,6,7,8,9,25,181	不質直	54,71
不已取不順取之慧	5,25	不嫉人	356
不已生之慧	5	不出法	219,289

不出離	1,4,15,22	不尊敬	55,60,70,88,91
不出離之慧	4,22	不雜染之慧	4,21
不正知	54,55,72,73,89	不退墮者	416
不正知性	55,89,90	不退墮法	406
不正知人	355	不退法人	345
不信	46,55,59,71,88	不堪忍	54,71,105
不時解脫人	344	不斷	2,17,351,352
不順蓋之慧	3,20	不知足性	55,89,90
不順繫之慧	3,20	不知量性	54,72,354
不順結之慧	3,20	不謗人	357
不順取之慧	3,5,21,25	不敦厚	54,71
不順暴流之慧	3,20	不動行	44
不順軛之慧	3,20	不動沙門之人	406
不定之慧	22	不動法人	344
不定法	207,219,283,289	不柔和	71
不染不汚法	204,228,240,259	不如理作意	55,94
不染法	216,232,276,287	不能行人	346
不染汚法	204	不惱害人	356
不善	2,18,24,25,54,57, 376,401,402,407	不怖畏抑制人	346
不善因	144,145,146,148	不覆人	356
不善界	54,76	不惱人	356
不善業道	57,128,129	不妙法	56,114,115
不善根	54,69,73,74,75	不聞欲	55,93
不善士人	375,376	不與取者	375,376,377
不善尋	54,75,76	不樂	53,55,60,84,85
不善想	54,76,88	不和順	54,71
不善法	2,24,25,70,72,90	父母所生	115
		方便善巧	4,25

木酒	105,376,397	出世法	211,230,243,275
六施設	328	出法	219,233,247,265
六處緣觸	222,227,237,248	出離之慧	4,22
六十二成見	57,140,141	正希望人	362
六通人	347	正向行	388,389
——五劃——			
以利成利	53,62	正自覺者	40,375,414
可生之慧	5	正自覺之人	418
幻想	56,127	正知人	355,359
四蘊有	201,227,237,258	正念樹立	334
四果	12,19,20,21,22	生畏	83,101
四所緣	10,33	生有	44,201,279,297
四地	22,23,25,26,27	生起法	208,283,315
四諦	144,187,196,290	生惱	53,57,141
四大王天	167,168	生性之慧	4,23
四大種所成	115	生般勞槃人	349,350
四通行	10,33	生盲	155,156,157,159
四道	12,19,20,21,22	生盲聾	156,157,160
四道具足之人	343	世間	1,3,13,15,19,43
四無礙解	10,32,33	世間之慧	3,19
失念	54,55,72,94,333	世俗法	211,284
失念人	354	世法	56,120,211,230
出生天	167	石刻喻人	336,368
出定	2,14,18,36,47,48	他化自在天	166,169,391
出世間	3,19,185,404	他心智	36
出世間道	404	天眼	36,49,402,403
出世間之慧	3,19	本生	381,405

未曾有法	381,405	有喜之慧	4,22
未知當知根	144,148,150,178	有喜法	218,233,247,264
未來所緣之慧	5,27	有行般勞槃人	350
未來所緣法	207,229,242,261	有見	44,54,69,80,116
未來之慧	5	有見有對法	208,220,242,262
未來法	208,283	有見法	210,221,230,243
未來樂異熟	36	有罪人	378
未離欲人	367,368	有伺法	205,218,228,233
目連	415	有取法	204,259,268,281

——六劃——

因因相應法	209,223,225,229	有所緣	1,15,174,175
因有因法	209,223,225,229	有所緣法	213,231,244,263
因相應非因法	209,229,243,254	有身見	78,79,87,102
因相應法	209,223,225,229	有瞋人	404
因非因法	209,229,254,275	有上之慧	4,22
因不相應法	209,284	有上法	219,288
因法	205,206,207,209	有情死生智	37,402
有愛	37,54,59,69,74	有靜法	219,233,247,250
有爲	1,15,57,67,127	有尋	1,4,5,6,8,15,21, 25,48,82,182
有爲法	209	有尋有伺	1,5,6,8,15,25,48,
有因	158,159,161,209		182,183,184,205
有因非因法	229,254,275,284	有尋有伺之慧	5,6,25
有因法	209,223,225,229	有尋有伺法	205,228,240,249
有緣	1,15,209	有尋之慧	4,21
有緣法	209	有尋法	218,232,246,249
有學人	347	有想論	140
有學之慧	5,26	有對法	208,210,220,221

有癡人	404	在家喜	56,111
有貪人	403	在家捨	56,112
有邊見	54,70	在家欲貪法	56,108
有慢人	404	死畏	83,84,101
有命	401	色愛	74,80,81
有漏	1,3,15,19,28,78	色有	44,79,98,201
有漏之慧	3,19	色蘊	144,146,147,151,
有漏非漏法	212,285	色界	152,153,155,162
有漏法	211,212,223,230	色界所屬	80,81,144,146,
汚非煩惱法	216,287	色界法	147,148,149,150
汚法	204,216,217,224	色究竟天	152,153
各別所依	2,16	色俱行之等至	219,233,247,265
各別所緣	2,16,176	色處	166,171,172
行蘊	144,149,150,162	色纏	344,345,404
行緣識	200,227,236,248	色纏之慧	144,146,147,155
行境	2,16	色法	1,4,10,15,22,24
血氣惱	53	自家廣告	4,10,22,29
功德之果	338,391	自業之智	210,230,243,262
外結人	356	自在辯	57,58,62,63,64
外所緣	1,5,6,8,9,10,15	自住人	10,28
外所緣之慧	5,28	自足人	337,379,380
外所緣法	208,229,242,261	自負	340,405
外道處	54,84,85,355	自利	361
外之慧	5	地刻喻人	54,83
外法	28,208,215,231	地獄	339,395,396
光明想	401,412		336,368
向人	332,333,346,348		41,43,49,105,
在家憂	56,112		160,166,391,392

地獄者	41,155,156,157	老死	10,34,37,172
成見	57,67,69,70,73	老增上	1,15
成劫	49,402		
舌界	144,156,157,193		
舌根	144,158,159,160	戒蘊	292,372,400,401
舌識界	144,193,194,220	戒惱	53
舌處	144,155,156,191	戒具足人	359
多罪人	378	戒禁取	66,78,79,96,97
池喻人	337,384	戒禁取之身繫	96,97
竹匠之家	391	戒所成之慧	4,24
同法者	70,88,91,353,357	我語取	98
如實智	39,42,43,44,47	我慢	54,66,115
如是說	86,106,115,381	形色惱	53
如等	53,54,62,63,64	決定	1,4,15,22,46,250
如來	13,14,15,39,40	決定者	46,416
耳界	36,144,147,156	決定人	346
耳界清淨智	36	決定之慧	4,22
耳根	144,147,158,159	決擇分之慧	10,31,32
耳識界	144,147,193,194	見具足人	359,360
耳處	144,147,155,162	見至	331,335,343,348
法界	144,146,147,149	見至人	348,364,419
法處	144,146,147,149	見取	97,98,108
法心分別	143	見所斷因法	205,217,228,232
法無礙解	32	見所斷法	205,217,228,232
劣勝解	43,45	見隨眠	44,113
劣等	53,54,62,63,64	見漏	95,96
劣法	207,229,242,261	作意	2,16,17,24,25,31,
老畏	83,101		280,291,292,379

——七割——

伺相應之慧	21,25	身界	144,156,157,193
住林者	341,413	身繫	96,97
但三衣者	413	身根	144,158,159,160
知識惱	53	身業	2,18,77,82,83
男根	144,158,159,160, 266,274,278,301	身識界	144,179,193,194, 220,278,298,314
尾毛褐	397	身處	144,155,156,191
吠舍	131,132,133,136	身證	331,335,343,344
吠陀羅	381,382,405,406	身證人	348,364,418,419
妙法	56,93,114,115	身妙行	41,403
利他	339,395,396	身妙行者	41
利得惱	53	邪見	44,55,57,73,77
利養恭敬名稱相應之尋	54,67	邪向行	388,389
		邪思惟	66,67,75,76,77
		邪性	56,57,71,121

——八劃——

阿羅漢	23,26,38,39,104, 167,333,346,347	邪性定聚法	207,229,242,261
易計量人	371	邪慢	54,66,115
恚尋	75,76	住劫人	346,347
往畜生之道	43	住鄉尋	54,66,67
往天界之道	43	住分之慧	10,31,32
往人間界之道	43	果具足之智	10,29
伺不相應之慧	25	果具足之人	343,417,418
車匠之家	391	苦根	74,144,197,199
初靜慮	31,47,48	苦受相應	178,179,180,203
初禪	38,169,170	苦受相應法	203,228,239,254
身惡行	40,41,49,58,77	苦速通行之慧	33
身惡行者	40,41	苦諦	144,146,149,151
		苦遲通行之慧	33

真知根	144,146,148,149	性生之慧	4,23
金剛喻心之人	366	信解脫	348,417
舍利弗	307,415	信解人	348,364,419
取緣業有	201	信根	45,144,149,150,
取見所取見法	223,230,244,263	信善法	329,348,417
取見相應法	231,244,255,263	受蘊	415
取見不相應非所取見法	213	受用惱	144,146,149,150,
取見不相應法	212,285	定蘊	321,323,324,328
取見法	212,213,223,230	定根	53
取不相應順取之慧	3	定法	292,372
取不相應非取法	276	刹帝利	45,144,148,149
取不相應不順取之慧	21	刹帝利大家	131,132,133,134
取相應法	276	長高惱	168,392
取法	204,213,216,224	長者大家	53
所引導人	379	定式面論母	167,392
所依	1,2,3,4,10,11,12	念根	291,292
所依觀相之慧	3,19	念住	45,144,148,149
所取見非取見法	213,285	非已生法	223,228,238,252
所取見法	212,213,223,230	非異熟非異熟法法	207,242,261,283
所修	58,173,174	非異熟非異熟法法之慧	5,6,7,8,9,25
所證	173,174	非一界種種界世間	13
所攝	187,188,189,190	非因	1,15,42,209,229
所造性法	215,216,221,231	非因有因法	209,229,243,254
所屬	1,4,10,15,22,29	非因法	209,229,243,254
所斷	1,15,173,174	非因無因法	209,284
所知法	211	非有學非無學	1,5,6,7,8,9,15,26
所遍知	173,174		
所知通	173,174		

非有學非無學之慧	5,26	非所知法	211
非有喜法	218	非聖言	55,56,100,121
非有尋有伺	1,15	非攝	187,188,189,190,
非有想非無想論	56,123,124,141		324,325,326,328
非覺	176,177	非攝法	219,233,247,265
非蓋法	275	非心俱有法	214
非學非無學法	206,282	非心所	1,15,214
非喜俱行	1,4,15,22,218	非心所法	214
非喜俱行法	218	非心相雜等起隨轉法	215
非結法	275	非心相雜等起法	215
非見	1,15,93,176,177	非心等起法	214
非見所斷因法	217,287	非心法	214,231,276
非見所斷法	217,287	非淨行者	361,372
非見非修所斷	1,15,206,282	非想非非想有	201,227,274,280
非見非修所斷因	1,15,206,282	非想非非想處	32,39,48,117
非見非修所斷因法	206,282	非能趣積集非能趣分散	1,5,6,7,8
非見非修所斷法	206	非縛法	275
非色界法	219,289	非卑賤人	36
非色纏	1,4,15,22,166	非福行	44
非識	176,177	非法行	55,87,88
非捨俱行法	218	非暴流法	275
非積集行非損行法	206,282	非煩惱法	216,217,232,246
非取見法	212,213,285	非無色界法	219,289
非修所斷因法	206,217,282,287	非無色纏	1,4,15,22,166
非所取見法	213,231,244,263	非無所屬	1,15
非所修	173,174	非無尋唯伺	1,15
非所證	173,174	非聞	176,177
非所造性法	216	非軛法	275

非欲界法	219,233,247,265	思惟	66,67,68,75,76
非樂俱行法	218	屍衣	397
非律儀	55,92,93	首陀	131,132,133,134
非漏法	211,212,230,244	首等人	346
卑慢	54,63,64,65,66	食知量人	358,359
怖畏抑制人	346	食不知量人	354
忿之人	351	食不調	53,61
味界	144,156,157,177	施所成之慧	4,24
味處	144,155,156,177	前際隨見	54,70
味著見	86,87	前生所依	1,15
命惱	53	前生所緣	1,15,176
命根	144,147,149,150, 304,305,326,329	染非煩惱法	217,232,246,255
盲人	366	染不相應雜染之慧	4,21
夜摩天	168	染不相應不雜染之慧	4,21
兩眼人	366	染法	216,217,224,225
		染污法	204,228,240,259
		相應辯	337,379,380
		相論母	291,292,294

——九劃——

威儀	2,18,53,58,61	胎生之有情	156,157,158,159
威儀惱	53	柔軟沙門	340,406
契經	381,382,405,406	味劣性	53,55,61,94,95
看護人	362,363		
迴處坐者	413		
香界	144,156,157,177	害心事	56,57,124,125
香處	144,155,156,177	害尋	75,76,77
後際隨見	70	害想	76,88
思所成之慧	4,23	起策之果	338,391
思不能人	345	記說	381,405

——十劃——

逆流行人	340,405	破戒	54,73,333,353
俱分解脫人	347,417,418	破戒人	355
恭敬惱	53	破見	54,73,333,355
華語人	365	破見人	355
家家	332,349,419	瓶喻人	337,383
家家人	349	病人	362,363
缺咗	53,61	病喻人	335,362,363,364
根本論母	291	浮薄	53,60,72,94
宰輔婆羅門	398	留意	66
修所成之慧	4,24	——十一劃——	
修所斷因法	206,217,228,232	菴摩羅果喻人	337,382
修所斷法	205,206,217,228, 232,241,246,282	異取不相應已異取之慧	21
時解脫人	343,344	異取不相應不已異取之慧	21
神通惱	53	慧	
神足	93,187,202,227, 238,252,258,270	異熟	1,5,6,7,8,9,13,15, 21,22,23,25,26
殺生者	375,376,377	異熟之慧	5,21,22,25,27
旃陀羅之家	391	異熟法	5,6,7,8,9,25,180
退還法	56,110,406	異熟法法	5,6,7,8,9,25,180
退分之慧	10,31,32	異熟法法之慧	5,25
退法人	344,345	異想	55,88
耽著	60,73,90	悸動	56,127
耽著性	60	眷屬惱	53
蛇喻人	338,387	現在所緣之慧	27
能行人	346	現在所緣法	208,229,242,261
能趣積集之慧	5,25	現在之慧	5
能趣分散之慧	5,25,26	現在法	208,283

現在樂	36	常住論	140,375
現相	53,61,62	掉悔	104,401,412
現法勞槃論	56,106,108,141	掉舉	45,55,89,92,94
現法樂住者	166,167	淨行者	361,372
眼界	144,146,147,156	推度	66,67,75,76,77
眼根	72,92,144,146, 354,358,400,401	第八有	40
眼識界	144,146,147,193, 324,325,327,329	智所依	1,3,4,10,11,12
眼處	144,146,147,155, 162,191,192,220	智相應	158,159,161
		智不相應	158,159,161
		智分別	1
		通俗天	167
虛诳語者	375,376,377	通俗之智	10,30
虛談	53,61	貪穢	85
惛眠	104,401,412	貪火	86
捨俱行之慧	4,5,9,22,25	貪瑕	86
捨俱行法	205,218,228,233	貪垢	86
捨根	144,147,149,150, 158,159,160,163	貪障	85
		貪邪	86
捨近行	56,111	貪之身繫	96
捨相應之慧	22,25	貪欲	74,77,96,99,144
捨不相應之慧	22	動法人	344
執受有取法	204,259,281	婆羅門	28,29,79,84,85,
執受法	216,263,286,297		355,360,392,398
宿住隨念智	37,402	婆羅門大家	167,392,398
清淨住處	60,87	婆羅門人	340,405
清淨天	167	梵行者	103,399
常見	54,69,87,142	麻衣	397
常坐者	341,413	梵行尋	82,83

——十二劃——

梵衆天	169		
梵世	166		
梵輔天	170	惡行	40,41,46,49,54, 55,56,58,68,77
梵網 (經)	140	惡戒	55,59,66,71,73
梵輪	13,14,15,50	惡向行	388,389
問答	291,294,295,296	惡向道	388,389
軛牛喻人	337,386	惡言性	54,55,70,88,91
軛不相應不順軛之慧	3,20	惡言人	353
軛法	212,230,244,255	惡趣	41,49,52,101
欲愛	74,78,80,95	惡道依付	55,94
欲有	44,201,279,297	惡人	337,373,376,377
欲界	76,80,116,142	惡法人	361,377
欲界所屬	151	惡友性	54,55,71,88,91
欲界法	219,233,247,265	惡欲性	59
欲取	97,98	雲喻人	337,380
欲邪行者	375,376,377	喜俱行法	218,228,233,241
欲纏	1,4,10,15,22,26, 158,160,161,166	喜根	144,147,149,150, 158,159,163,197
欲纏之慧	4,10,22,29		
欲纏之天	155,156,158,161	喜近行	56,110
欲尋	75,76,82	喜相應之慧	22,25
欲想	76,88	喜不相應之慧	22
欲貪	44,53,56,60,78, 82,95,108,113	渴愛身	56,109
		喊聲	409,410,411,412
欲貪隨眠	44,113	結不相應順結之慧	3,20
欲漏	78,95,403,412	結不相應不順結之慧	3,20
鹿皮衣	397	結法	212,223,230,244
略開知人	379	結茅草	397

解脫	14,24,30,47,48, 50,129,172,329, 406,407,408,412	尋求	62,66,67,75,76
		尋伺相應之慧	25
		尋伺不相應之慧	25
極光淨天	170	尋相應之慧	21
極七返	332,348,349,419	尋不相應伺相應之慧	25
極七返人	348,349	尋不相應之慧	21
最勝位者	13,14,15,50	善因	144,145,146,148
詞無礙解	32	善見天	171,172
勝意向人	361	善現天	171,172
勝解	14,43,44,45,46, 47,84,171,188	善向行	388,389
		善向道	388,389
勝進分之慧	10,31,32	善言人	357,358
滋養食	362,363	善趣	41,42,49,392
順蓋	1,3,15,20	善人	337,372,374,377
順蓋之慧	3,20	善不善之法	18,366,408
順繫	1,3,15,20	善法	2,24,25,46,58,60
順繫之慧	3,20	善法人	361,378
順結	1,3,15,20	善妙	53,54,62,63,64
順結之慧	3,20	善友人	358
順取	1,3,5,6,7,8,9,15	尊敬惱	53
順取之慧	3,5,21,25	尊重惱	53
順勝進分法	48	徧淨天	171
順退分法	48	遍歡戲	60
順暴流	1,3,15,20	遍行之智	10,30
順暴流之慧	3,20	無法	379
順軛	1,3,15,20	無因	1,15,140,155
順軛之慧	3,20	無因法	209,284
順流行人	340,405	無因論	140

無有愛	74,80	無伺法	205,218,241,246
無有見	44,54,69	無色	1,4,10,15,22,24,
無有雜染雜染	1,15		345,351,375,404
無緣法	210,223,243,262	無色愛	74,80,81
無學	1,5,6,7,8,9,15,26	無色有	201,227,237,258
無學之慧	5,26	無色界	80,81,148,149,
無學法	206,228,241,260		150,152,153,164
無記	1,15,19,20,21,22, 23,25,26,27,29	無色界所屬	152,153
無記因	144,145,146,148, 149,150,174,178	無色界法	219,233,247,265
無記法	145,148,203,280	無色俱行之等至	344,345,404
無喜之慧	4,22	無色纏	1,4,10,15,22,24
無愧	45,54,55,70,90	無色纏之慧	4,10,22,29
無愧人	353	無色法	210,230,275
無行般勞檠	332,350,420	無取法	204,228,240,259
無功用	2,17	無執取法	245
無希望人	361,362	無執受有取法	204,259
無見有對法	221,242,262,283	無執受法	216,263,286
無見法	210	無執受無取法	204,228,240,259
無見無對法	209	無所有處	32,39,48,117
無間業	55,104	無所緣法	213,231,245,276
無間地獄	166	無所屬	1,4,10,15,22,29
無幸處	41,49,105,392	無所屬之慧	4,10,22,29
無作意	2,16	無性	160
無罪人	378,379	無上之慧	4,22
無慚	45,54,55,70,90	無上法	219,247,265,276
無慚人	353	無常	1,15,23,28,44,82
		無掉	401,412
		無諍法	219,250,289

無尋之慧	4,21	無量淨天	170
無尋法	218,246,264	無量道法	206,261,274,283
無尋無伺	1,5,7,8,15,25,48	無量之慧	5
無尋無伺之慧	5,7,25	無禮儀	53,60
無尋無伺法	205,241,260	無漏之慧	3,19
無尋唯伺	1,5,6,8,15,25,48	無漏法	212,230,244,262
無尋唯伺之慧	5,6,25	猶豫	44,45,78,79,84
無尋唯伺法	205,228,241,260	猶豫隨眠	44,113
無想有	161,163,164,171	——十三劃——	
無想有情	161,163,164,171	愛緣取	201,222,225,227
無想有情天	161,163,171	愛行	57,130,135,140
無想論	56,123,124,141	愛根法	56,126
無存念	2,16	意惡行	40,41,49,58,77
無對法	209,210	意惡行者	40,41
無熱天	171	意界	17,18,19,144,
無病憍	53	意根	145,146,147,148
無邊見	54,70	意業	72,92,93,144,
無煩天	171	意識界	147,149,150,158
無明	38,44,54,69,72	意所成	116
無明緣行	200,222,225,227	意處	144,146,147,149
無明隨眠	44,114	意妙行	41,403
無明漏	78,95,96,403,412	意妙行者	41
無間自說	381,405	違逆事	56,108,109
無量	5,6,7,8,9,26,33,	圓滿橋	53,58
	34,126,170,188		
無量光天	170		
無量所緣之慧	5,26,33,34		
無量所緣法	207,229,242,261		

迦尸迦衣喻人	336	想蘊	144,149,150,162,
過去所緣之慧	27		165,167,188,189
過去所緣法	207,208,229,242	想作意	31,32
過去之慧	5	損行法	206,228,241,260
過失	56,71,73,87,93	損減善巧	4,25
過慢	54,65,115	電光喻心之人	365,366
過欲性	59	道因之慧	5,27
詭詐	53,61	道因法	207,229,242,261
詭辯論	140	道具足之智	10,29,34,35
蓋不相應順蓋之慧	3,20	道主之慧	5,27
蓋不相應不順蓋之慧	3	道所緣之慧	5,26
蓋法	212,230,244,255	道所緣法	207,229,261,275
愧善法	415	道增上法	207,229,242,261
愧人	353,357	道諦	144,146,149,150,
義無礙解	32		173,176,178,183
愚癡	69,72,75,78,94	煩惱汚法	224,231,255,264
業有	44,201,222,225	煩惱事	45,56,57,118,127
勤根	197,199,222,225	煩惱染法	216,224,225,231
獅子吼	13,14,15,50	煩惱相應非煩惱法	217,232,246
聖根律儀	401	煩惱相應法	217,225,231,232
聖戒蘊	400,401	煩惱不相應汚法	216,246
聖正念正知	401	煩惱不相應法	287
聖知足	401	煩惱法	216,217,224,231
聖人	344,345,346,347	煩惱煩惱相應法	225,231,245,255
鼠喻人	337,381	滅愛	74,81
想有	44,161,163,164, 171,201,220,221, 279,280,297,299	滅諦	144,150,173,175, 176,178,179,180
		預流果能作證向人	332,348,350

——十四劃——

寬廣橋	53	慢性	57,58,62,63,64
輕信之人	408	慢隨眠	44,113
誑人	352,357	慢相	57,58,62,63,64
廣慧人	335,367	蜜語人	365
廣演知人	379	聞橋	53
廣果天	171	聞所成之慧	4,23,24
語惡行	40,41,49,58,77	聞達成之人	405,406
語惡行者	40,41	聞不達成之人	405,406
語業	77,82,83,378	漏有漏法	211,223,230,243
語妙行者	41	漏盡智	37,403
慚人	353,357	漏相應非漏法	212,230,244,254
慚善法	415	漏不相應有漏之慧	3,19
種惱	53,57,141	漏不相應有漏法	212,285
種種勝解	14,43,44	漏不相應無漏法	211,285
種性人	346	漏法	211,212,223,230
壽量	349,350	漏漏相應法	211,223,254,262
塵埃聚	409,410,411,412		
說法者	380		

——十五劃——

說明	32,222,247,250	憂根	144,173,178,182,
對面念	401,412		183,197,199,222
鼻界	144,156,157,193	憂近行	56,110,111
鼻根	144,158,159,160	慧蘊	293,372
鼻識界	144,193,194,220	慧解脫	50,331,340,343,
鼻處	144,155,156,191		366,371,405,406,
福行	44		407,408,417,418
慢過慢	54,65,115	慧解脫人	347,348,418

慧根	45,144,148,149, 251,257,267,269, 279,329,348,359	增益善巧 觀史多天 幢群	4,24,25 168,169 409,410,411,412
慧善法	415,416,417	暴流	1,3,15,20,55,74
惱性	57,58	暴流不相應順暴流之慧	3,20
惱相	57,58	暴流不相應不順暴流之	3,20
懈怠	55,56,89,91,92	慧	
懈怠事	56,118,119,120	暴流法	212,230,244,255
穀酒	105,376,397	樂俱行之慧	4,5,8,22,25
膝慧人	335,367	樂俱行法	205,218,228,233
趣正覺	406	樂根	144,197,199,222
瞋恚	67,77,99,102, 179,351,376,377	樂受相應	178,179,180,203
瞋穢	85	樂受相應法	203,228,239,254
瞋火	86	樂速通行之慧	33
瞋垢	86	樂遲通行之慧	33
瞋瑕	86	樂不相應之慧	22
瞋障	85	樂遍滿	36
瞋邪	86	論母	1,53,187,188
瞋隨眠	44	——十六劃——	
瞋之身繫	96,97	學法	206,228,241,260
諍根	56,108	戲想	56,127,131,132
增上慧	4,24,339,340,404	激磨	53,62
增上慧之慧	4,24	積集行法	206,228,241,260
增上戒之慧	4,24	親緣者	66
增上心之慧	4,24	親緣尋	54,66
增上善法	60,87	樹下住者	341,413
增上慢	54,66,115	樹皮衣	336,369,370,397

樹皮衣喻人	336,369	糞掃衣	341,397,413
樹喻人	339,393	糞掃衣者	341,413
靜慮	14,31,47,48,53, 280,298,305,402		

——十八劃——

靜慮惱	53	雜衣	397
靜慮者	31,47	雜穢語者	376,377
隨我見	55,87	雜染	1,4,14,15,21,47
隨信行人	348,419	雜染之慧	4,21
隨信〔行〕人	417	轉生之剎那	154,155,156,157
隨得座者	341,413	轉輪王	40
隨法行人	348,419	斷見	54,69,70,80,81
隨法〔行〕人	417	覆慧人	335,366,367
隨煩惱	74,402,403		
隨眠	44,46,56,66,74		

——十九劃——

諦隨順之智	10,28,29	壞劫	49,402
縛法	212,230,244,255	繫不相應順繫之慧	3,20
頻申	53,60,61	繫不相應不順繫之	3,20
諷頌	381,405	慧	
辨才惱	53	識蘊	144,147,149,150, 312,324,325,328

——十七劃——

應頌	381,405	識緣名色	200,227,274
應供	40,187,290,328	識無遍處	32
鵠鵠翼衣	397	獸獮人之家	391
聲界	144,147,177,182	顛倒	55,69,70,73,79
聲處	144,147,155,177	顛倒執	69,70,73,79,82
聲聞	60,93,342,361	癡穢	85
糞語人	364,365	癡火	86
		癡瑕	86

癡垢	86	——二十五劃——	
癡障	85		
癡邪	86	觀察相	36
難計量人	371	觀察智	36
邊見	54,57,70,130	——三十二劃——	
無邊論	140		
離希望人	362	麤惡語者	376,377
離間語者	376,377		
離欲人	367,368		

——二十劃——

護根門人	354,358
護不能人	345
觸緣受	201,222,227,237
觸界	144,156,157,177, 313,317,323,325
觸處	144,155,156,177
騰性	57,58,62,63,64

——二十一劃——

攝法	219,233,247,265
辯無礙解	32

——二十二劃——

歡戲	60
----	----

——二十三劃——

顯色惱	53
-----	----