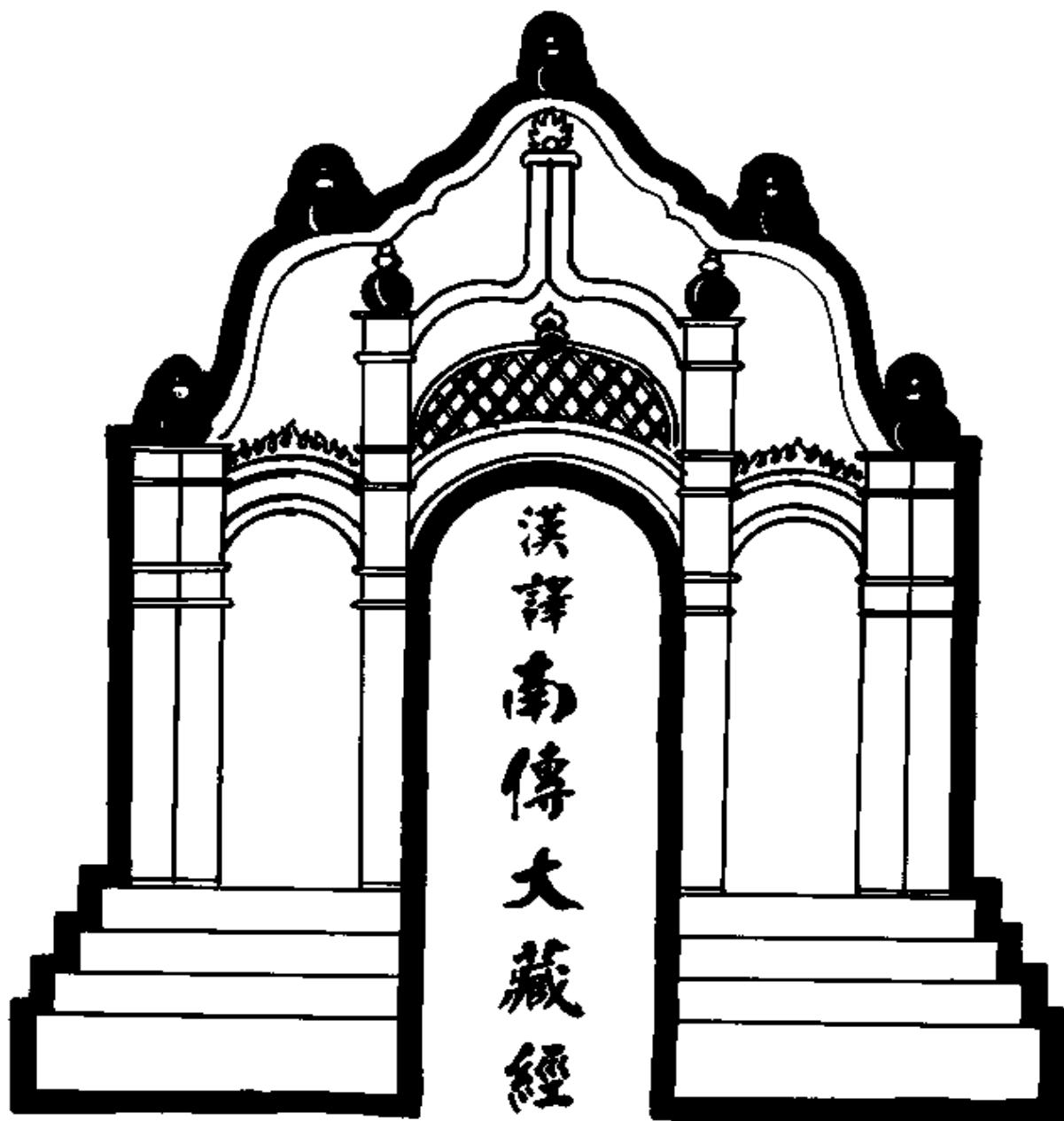

漢書
南傳大藏經

分類論

漢譯南傳大藏經

版權所有

請勿翻印

經藏大傳南譯漢

元亨寺漢譯南傳大藏經編譯委員會

主任委員

釋菩妙老和尚

監修

印順導師・演培法師

水野弘元博士

Prof DR. Y. karunadasa Ven. DR. K. Anuruddha

DR. G.D. Sumanapala

慧嶽法師

郭哲彰

吳老擇

元亨寺妙林出版社

高雄市鼓山區80417元亨街七號

(07)5213116 (五線)

(01)76995088・7616134 (傳真)

四〇三七六九六七 妙林月刊雜誌社

局版台業字第3933號

元亨寺妙林出版社

中華彩色印刷股份有限公司

李富美律師

民國八十五年九月

初 承 法律顧問

電 腦排版

印 證

登 記

郵 機帳戶

話 告

址 版

行 者

審

編 譯 電 地 出 發

監 修 印 順 導 師

釋 菩 妙 老 和 尚

元亨寺世尊像

凡例

- 一、本論藏參考日本大正新修大藏經刊行會出版之日譯本，並參照Pali Text Society原本，及暹羅本，加以譯出。
- 一、日譯本與原巴利文之精義略有出入者，今皆觀瀾而索源，以巴利聖典爲主，抉其奧論，不當者刪之，未備者補之。
- 一、日譯本於經文行端，標有P.T.S.對照碼，以示原刊行本之頁數，裡便互相對照。今仍沿襲採用，並以阿拉伯數字標出。以便查原文出處。
- 一、經文中〔 〕內之辭句，乃爲補足行文之語氣及助讀者瞭解而加添。
- 一、經文中有……或……乃至……者，依原本之省略。〔……〕或〔……乃至……〕則是日本譯者權宜上之省略。
- 一、凡義理深蹟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 一

郭哲彰 譯

分別論 (Vibhanga 聰爾加) 是現在之南傳大藏經，被配置於論藏七論中之第二位。

然從論藏之發達上，又為論藏之本質的意義上看，應持配為第一位的重要性。分別者，是法分別之意義，纂集佛滅後之遺教為經，是對此發生分別。即佛所說之略說偈頌，以長行分別而成為九分教的弊夜迦蘭 (Veyyakarana)，為相應部之類聚，再加上分別，即發達為中部經之諸分別經典。追隨此發達，經中之律條項目，別集為波羅提木叉，於此加上阿波陀那 (Apadana) 而成立律藏分別 (Vinayapitaka suttavibhanga) 以確立經律二藏。如此被分別增廣，成立二藏後，以教法中之重要法數學處加於整理統一，成為戒、定、慧三學之基礎，組織為體係的佛教學，以問答出體就是此分別論。以本論

爲第二者，是南方之註釋家覺音比藏 (Buddhaghosa) 以來，配爲第一位法集論 (Dhammasaṅgani) 之心緣起說爲基本，是教理組織立場的所然。

本論由十八品而成的，各品分成經分別 (suttantavibhanga) 對法分別 (abhidhammavibhanga) 間分 (pañhapucchaka) 三部份。經分別所引用之經，概是於相應部的經文，相應部所無者，於本論亦缺如。對法分別，是分別論釋經分別之經體，證明此者，是經分別所無，是論藏所提出之創說，此後的佛教學，有暗示著阿毘達磨思想之傾向。問分是關於對法分別的論曰，由善、惡、無記、心、非心、心所等，百餘項之三百分有餘，依於縱橫分別，以明敍其體性。

十八品配列之樣態，一爲組織的佛教學，以三學爲基礎追究教理行果之順次，初舉蘊、處、界之三科，次列諦、根、緣，從佛教認識論之立論，以明敍世界觀、心理觀，爲續分別三十七科之道品的實踐論。其次有禪、無量、無礙解，是說明戒定慧三學之成就，若以前爲言教理者，此應看爲行果。以上以費十六品，第十七品是見結集，以釋論母之一份乃至十份及十八貪行、六十二見等，最後第十八品，是明蘊、處、界、諦、根、緣、食等之法、心界繫生起之理。

第一品 蘊分別

一 經分別

色蘊

一

受蘊

一

想蘊

三

行蘊

一

識蘊

二

二 對法分別

色蘊

一五

受蘊

一八

想蘊

二八

行蘊

三八

識蘊

四九

三 問分

一

五六

第二品 處分別	六六
一 經分別	六六
二 對法分別	六七
三 問分	七〇
第三品 界分別	八〇
一 經分別	八〇
二 對法分別	八六
三 問分	九〇
第四品 諦分別	九九
一 經分別	九九
二 對法分別	一〇九
三 問分	一一八
第五品 根分別	一二七
一 對法分別	一二七

二 問分

一三二

第六品 緣行相分別

一四二

一 經分別

一四一

二 對法分別

一四五

論 母

一四五

緣 四

一五六

因 四

一六三

相應四

一七〇

互緣四

一七七

不善心

一八八

善 根

一九四

善異熟行根本

一九〇

不善異熟行根本

一〇七

作無記行根本

一〇九

善根異熟根本	二二一
不善異熟根本	二二九
第七品 念處分別	二三五
一 經分別	二三五
二 對法分別	二三六
三 問分	二四〇
第八品 正勤分別	二四三
一 經分別	二四二
二 對法分別	二四六
三 問分	二五〇
第九品 神足分別	二五二
一 經分別	二五二
二 對法分別	二五七
三 問分	二六二

第十品 覺支分別	一六五
一 經分別	一六五
二 對法分別	一六八
三 問分	一七二
第十一品 道分別	一七四
一 經分別	一七四
二 對法分別	一七六
三 問分	一八二
第十二品 禪定分別	一八四
一 論母	二八四
二 經分別	二八六
三 對法分別	三〇一
四 問分	三一七
第十三品 無量分別	三二一

一 經分別	三二
二 對法分別	三二八
三 問分	三三五
第十四品 學處分別	
一 對法分別	三三八
二 問分	三三八
第十五品 無礙解分別	
一 經分別	三四六
二 對法分別	三四八
三 問分	三六一
中文索引	

分 別 論

歸命彼世尊

應供正覺者

第一品 蘊 分 別

一 經分別①

五蘊②者即色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

(色蘊)

此中，如何爲色蘊③耶？即諸所有④色之⑤過去、未來現在，或內、外、麤、細、劣、勝、遠、近，括此於一聚，總說爲色蘊。

此中，如何爲過去色⑥耶？即所有色之過去、已滅、已離、已變易、已沒去，

已離沒、生已離、令過去、過去分所攝——四大種及四大種所造之色——是言過去之色。

此中，如何爲未來之色耶？即所有色之未生、未存在、未等生、未起、未現起、未現、未出生、未等出生、未生起、未等生起、未來、未來分所攝——四大種及四大種所造之色——是言未來之色。

此中，如何爲現在之色耶？即所有之色已生、已存在、已等生、已起、已現起、已現、已出生、已等出生、已生起、已等生起、現在、現在分所攝——四大種及四大種所造之色——是言現在之色。

此中，如何爲內色⑦耶？即所有色，彼彼之他有情他人之內、各自、己身、個人、已取者——四大種及四大種所造之色——是言內色。

此中，如何爲外色耶？即所有色，彼彼之他有情他人之內、各自、己身、個人、已取者——四大種及四大種所造之色——是言外色。

此中，如何爲麤色耶？即眼處……乃至……觸處。是言麤色。

此中，如何爲細色耶？即耳根……乃至……搏食。是言細色。

此中，如何爲劣色耶？即所有之色，彼彼有情之輕、輕蔑、棄、毀、卑、劣、思劣、等思劣、不可愛、不可愛樂、不可意——色、聲、香、味、觸——是言劣色。此中，如何爲勝色耶？即所有之色，彼彼有情之非輕、非輕蔑、非棄、非毀、非卑、勝、勝、思勝、等思勝、可愛、可愛樂、可意——色、聲、香、味、觸——是言勝色。

更亦望於各各之色，可見劣、勝之色。

此中，如何爲遠色耶？即眼根……乃至……搏食。此外，所有之色不達、不接、遠、不近，是言遠色。

此中，如何爲近色耶？即眼處……乃至……觸處。此外，所有之色達、接、不遠、近，是言近色。

更亦望於各各之色，可見遠、近之色。

〔受蘊〕

此中，如何爲受蘊耶？即諸所有受之過去，未來、現在，或內、外、麤、細、劣、勝、遠、近，括此於一聚，總說爲受蘊。

此中，如何爲過去之受耶？即所有受之過去、已滅、已離、已變易、已沒去，已離沒去、生已離、令過去、過去分所攝——樂受、苦受、不苦不樂受——是言過去之受。

此中，如何爲未來之受耶？即所有受之未生、未存在、未等生、未起、未現起、未現、未出生、未等出生、未生起、未等生起、未來、未來分所攝——樂受、苦受、不苦不樂受——是言未來之受。

此中，如何爲現在之受耶？即所有受之已生、已存在、已等生、已起、已現起、已現、已出生、已等出生、已生起、已等生起、現在、現在分所攝——樂受、苦受、不苦不樂受——是言現在之受。

此中，如何爲內受耶？即所有受，彼彼之有情者之內、各自、己身、個人、已取者——樂受、苦受、不苦不樂受——是言內受。

此中，如何爲外受耶？即所有受，彼彼之他有情者他人之內、各自者、己身者、個人者、已取者——樂受、苦受、不苦不樂受——是言外受。

此中，如何爲麤〔細〕之受耶？即不善之受是麤，善、無記之受是細；善、不

善之受是麤，無記之受是細；苦之受是麤，樂與不苦不樂之受是細；樂、苦之受是麤，不苦不樂之受是細；非定中之受是麤，定中之受是細；有漏之受是麤，無漏之受是細。

更亦望於各各之受，可見麤、細之受。

此中，如何爲劣〔勝〕受耶？即不善之受是劣，善、無記之受是勝；善、不善之受是劣，無記之受是勝；苦之受是劣，樂與不苦不樂之受是勝；樂、苦之受是劣，不苦不樂之受是勝；非定中之受是劣，定中之受是勝；有漏之受是劣，無漏之受是勝。

更亦望於各各之受，可見劣、勝之受。

此中，如何爲遠受耶？即不善之受者比善、無記之受者遠，善、無記之受者比不善之受者遠；善之受者比不善、無記之受者遠，不善、無記之受者比善之受者遠；無記之受者比善、不善之受者遠，善、不善之受者比無記之受者遠；苦之受者比樂、不苦不樂之受者遠，樂、不苦不樂之受者比苦之受者遠；樂之受者比苦、不苦不樂之受者遠，苦之受者比樂、不苦不樂之受者遠；不苦不樂之受者比樂之受者遠，不苦不樂之受者比樂、苦之受者遠，

樂、苦之受者比不苦不樂之受者遠；非定中之受者比定中之受者遠，定中之受者比非定中之受者遠；有漏之受者比無漏之受者遠，無漏之受者比有漏之受者遠。是言遠受。

此中，如何爲近受耶？即不善之受者近於不善之受，善之受者近於善之受，無記之受者近於無記之受；苦之受者近於苦之受，樂之受者近於樂之受，不苦不樂之受者近於不苦不樂之受；非定中之受者近於非定中之受，定中之受者近於定中之受；有漏之受者近於有漏之受，無漏之受者近於無漏之受。是言近受。

更亦望於各各之受，可見遠與近之受。

〔想蘊〕

此中，如何爲想蘊耶？即諸所有想之過去、未來、現在，或內、外、麤、細、劣、勝、遠、近，括此於一聚，總說爲想蘊。

此中，如何爲過去之想耶？即所有想之過去、已滅、已離、已變易、已沒去、已離沒、生已離、令過去、過去分所攝——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、意觸所生之想——是爲過去之想。

此中，如何爲未來之想耶？即所有之想爲未生、未存在、未等生、未起、未現起、未現、未出生、未等出生、未生起、未等生起、未來、未來分所攝——眼觸所生之想……乃至……意觸所生之想——是言未來之想。

此中，如何爲現在之想耶？即所有之想爲已生、已存在、已等生、已起、已現起、已現、已出生、已等出生、已生起、已等生起、現在、現在分所攝——眼觸所生之想……乃至……意觸所生之想——是言現在之想。

此中，如何爲內想耶？即所有之想，彼彼之有情之內、各自、己身、個人、已取者——眼觸所生之想……乃至……意觸所生之想——是言內想。

此中，如何爲外想耶？即所有之想，彼彼之他有情，他人之內、各自、己身、個人、已取者——眼觸所生之想……乃至……意觸所生之想——是言外想。

此中，如何爲麤〔細〕想耶？即膾觸所生之想者是麤，增語觸所生之想者是細；不善之想者是麤，善、無記之想者是細；善、不善之想者是麤，無記之想者是細；與苦受相應之想者是麤，與樂、不苦不樂之受相應之想者是細；與樂、苦之受相應之想者是麤，與不苦不樂受相應之想是細；非定中之想者是麤，定中之想者是細；

有漏之想者是麤，無漏之想者是細。

更亦望於各各之想，可見麤、細之想。

此中，如何爲劣〔勝〕想耶？即不善之想者是劣，善、無記之想者是勝；善、不善之想者是劣，無記之想者是勝；與苦受相應之想者是劣，與樂、不苦不樂受相應之想者是勝；與不苦不樂受相應之想者是劣，與不苦不樂受相應之想者是勝；非定中之想者是劣，定中之想者是勝；有漏之想者是劣，無漏之想者是勝。

更亦望於各各之想，可見劣、勝之想。

此中，如何爲遠想耶？即不善之想者比善、無記之想遠，善、無記之想者比不善之想遠；善之想者比不善、無記之想遠，不善、無記之想者比善之想遠；無記之想者比善、不善之想遠，善、不善之想者比無記之想遠；與苦受相應之想者比與樂、不苦不樂受相應之想遠，與樂、不苦不樂受相應之想者比與苦受相應之想遠；與苦、不苦不樂受相應之想者比與樂、苦受相應之想遠，與樂、苦受相應之想者比與不苦不樂受相應之想遠；與不苦不樂受相應之想者比與樂、苦受相應之想遠；非定中之想者比定中之想遠，定中之想者

⁷ 比非定中之想遠；有漏之想者比無漏之想遠，無漏之想者比有漏之想遠。是言遠想。

比中，如何爲近想耶？即不善之想者近於不善之想，善之想者近於善之想，無記之想者近於無記之想；與苦受相應之想者近於與苦受相應之想，與樂受相應之想者近於與樂受相應之想，與不苦不樂受相應之想者近於與不苦不樂受相應之想；非定中之想者近於非定中之想，定中之想者近於定中之想；有漏之想者近於有漏之想，無漏之想者近於無漏之想；是言近想。

更亦望於各各之想，可見遠、近之想。

〔行蘊〕

此中，如何爲行蘊耶？即諸所有行之過去、未來、現在，或內、外、麤細、劣、勝、遠、近，括此於一聚，總說爲行蘊。

此中，如何爲過去之行耶？即所有行之過去、已滅、已離、已變易、已沒去、已離沒、生已離、令過去、過去分所攝——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、意觸所生之思——是言過去之行。

此中，如何爲未來之行耶？即所有行之未生、未存在、未等生、未起、未現起、未現、未出生、未等出生、未生起、未等生起、未來、未來分所攝——眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——是言未來之行。

此中，如何爲現在之行耶？即所有行之已生、已存在、已等生、已起、已現起、已現、已出生、已等出生、已生起、已等生起、現在、現在分所攝——眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——是言現在之行。

此中，如何爲內行耶？即所有之行，彼彼之有情之內、各自、己身、個人、已取者——眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——是言內行。

此中，如何爲外行耶？即所有之行，彼彼之他有情、他人之內、各自、己身、個人、已取者——眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——是言外行。

此中，如何爲麤〔細〕行耶？即不善之行是麤，善、無記之行是細；善、不善之行是麤，無記之行是細；與苦受相應之行是麤，與樂、不苦不樂受相應之行是細；與樂、苦之受相應之行是麤，與不苦不樂之受相應之行是細；非定中之行是麤，定中之行是細；有漏之行是麤，無漏之行是細。

更亦望於各各之行，可見麤、細之行。

此中，如何爲劣〔勝〕行耶？即不善之行是劣，善、無記之行是勝；善、不善之行是劣，無記之行是勝；與苦受相應之行是劣，與樂、不苦不樂受相應之行是勝；與樂、苦受相應之行是劣，與不苦不樂受相應之行是勝；非定中之行是劣，定中之行是勝；有漏之行是劣，無漏之行是勝。

更亦望於各各之行，可見劣、勝之行。

此中，如何爲遠行耶？即不善之行者比善、無記之行遠；善、無記之行者比不善之行遠；善之行者比不善、無記之行遠，不善、無記之行者比善之行遠；無記之行者比善、不善之行遠，善、不善之行者比無記之行遠；與苦受相應之行者比與樂、不苦不樂受相應之行遠，與樂、不苦不樂受相應之行者比與苦受相應之行遠；與苦、不苦不樂受相應之行者比與樂受相應之行遠；與不苦不樂受想應之行者比與樂、苦受相應之行遠，與樂、苦受相應之行者比與不苦不樂受相應之行遠；非定中之行者比定中之行遠，定中之行者比非定中之行遠；有漏之行者比無漏之行遠，無漏之行者比有漏之行遠；是言遠

行。

此中，如何爲近行耶？即不善之行者近於不善之行，善之行者近於善之行，無記之行者近於無記之行；與苦受相應之行者近於與苦受相應之行，與樂受相應之行者近於與樂受相應之行，與不苦不樂受相應之行者近於與不苦不樂受相應之行；非定中之行者近於非定中之行，定中之行者近於定中之行；有漏之行者近於有漏之行，無漏之行者近於無漏之行；是言近行。

更亦望於各各之行，可見遠、近之行。

〔識蘊〕

此中，如何爲識蘊耶？即諸所有識之過去、未來、現在，或內、外、麤、細、劣、勝、遠、近，括此於一聚，總說爲識蘊。

此中，如何爲過去之識耶？即所有識之過去，已滅、已離、已變易、已沒去、已離沒、生已離、令過去、過去分所攝——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識——是言過去之識。

此中，如何爲未來之識耶？即所有識之未生、未存在、未等生、未起、未現起、

未現、未出生、未等出生、未生起、未等生起、未來、未來分所攝——眼識……乃至……意識——是言未來之識。

此中，如何爲現在之識耶？即所有識之已生、已存在、已等生、已起、已現起、已出生、已等出生、已生起、已等生起、現在、現在分所攝——眼識……乃至……意識——是言現在之識。

此中，如何爲內識耶？即所有之識，彼彼有情之內，各自、己身、個人、已取者——眼識……乃至……意識——是言內識。

此中，如何爲外識耶？即所有之識，彼彼之他有情、他人之內、各自、己身、個人、已取者——眼識……乃至……意識——是言外識。

此中，如何爲麤〔細〕識耶？即不善之識是麤，善、無記之識是細；善、不善之識是麤，無記之識是細；與苦受相應之識是麤，與樂、不苦不樂之受相應之識是細；與樂、苦之受相應之識是麤，與不苦不樂之受相應之識是細；非定中之識是麤，定中之識是細；有漏之識是麤，無漏之識是細。

更亦望於各各之識，可見麤、細之識。

此中，如何爲劣〔勝〕識耶？即不善之識是劣，善、無記之識是勝；善、不善之識是劣，無記之識是勝；與苦受相應之識是劣，與樂、不苦不樂之受相應之識是勝；與樂、苦之受相應之識是劣，與不苦不樂之受相應之識是勝；非定中之識是劣，定中之識是勝；有漏之識是劣，無漏之識是勝。

更亦望於各各之識，可見劣、勝之識。

此中，如何爲遠識耶？即不善之識者比善、無記之識遠，善、無記之識者比不善之識遠；善之識者比不善、無記之識遠，不善、無記之識者比善之識遠；無記之識者比善、不善之識遠，善、不善之識者比無記之識遠；與苦受相應之識者比與樂、不苦不樂受相應之識遠，與樂、不苦不樂之受相應之識者比與苦受相應之識遠；與苦、不苦不樂受相應之識者比與樂受相應之識遠；與苦、不苦不樂之受相應之識者比與苦受相應之識遠；與不苦不樂受相應者比與樂、苦受相應之識遠，與樂、苦之受相應之識者比與不苦不樂之受相應之識遠；非定中之識者比定中之識遠，定中之識者比非定中之識遠；有漏之識者比無漏之識遠，無漏之識者比有漏之識遠；是言遠識。

此中，如何爲近識耶？即不善識者近於不善識，善識者近於善識，無記識者近於無記識；與苦受相應識者近於與苦受相應識，與樂受相應識者近於與樂受相應識，與不苦不樂受相應識者近於與不苦不樂受相應識；非定中識者近於非定中識，定中識者近於定中識；有漏識者近於有漏識，無漏識者近於無漏識；是言近識。

更亦望於各各之識，可見遠、近之識。

二 對法分別

五蘊者是色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

〔色蘊〕

此中，如何爲色蘊耶？

一種色蘊——是一切之色者爲非因、無因、因不相應、有緣、有爲、應變壞^⑨、世間、有漏、順結、順繫、順暴流、順軛、順蓋、已異取、順取、雜染、無記、無所緣、非心所、心不相應、非異熟非異熟法法、不有雜染雜染、非有尋有伺、非無尋唯伺、無尋無伺、非喜俱行、非樂俱行、非捨俱行、非見非修所斷、非見非修所

斷因、非能趣積集、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、六識所識，無常、勝於老死——如是爲一種色蘊。

二種色蘊——是爲能取之色、非能取之色；已取之色、不已取之色；已取順取之色、不已取順取之色；有見之色、無見之色；有對之色、無對之色；根之色、非根之色；大種之色、非大種之色；表色、非表色；心等起之色、非心等起之色；心俱有之色、非心俱有之色；心隨轉之色、非心隨轉之色；內色、外色；麤色、細色；遠色、近色……乃至^⑩……搏食之色、非搏食之色——如是爲二種色蘊。

三種色蘊——是所有之內色者是能取，所有之外色者是能取、非能取；所有之內色者是已取，所有之外色者是已取、不已取；所有之內色者是已取順取，所有之外色者是已取順取、不已取順取……乃至^⑪……所有之內色者是非搏食，所有之外色者是搏食、非搏食——如是爲三種色蘊。

四種色蘊——是所有能取之色者是已取、不已取，所有非能取之色者是已取、不已取；所有能取之色者是已取順取、不已取順取，所有非能取之色者是已取順取、

14
不已取順取；所有能取之色者是有對、無對，所有非能取之色者是有對、無對；所有能取之色者是麤、是細，所有非能取之色者是麤、是細；所有能取之色者是遠，是近，所有非能取之色者是遠、是近……乃至……見、聞、覺、知之色——如是爲四種色蘊。

五種色蘊——是地界、水界、火界、風界及所有能取之色¹²——如是爲五種色蘊。

六種色蘊——是眼所識之色、耳所識之色，鼻所識之色、舌所識之色、身所識之色、意所識之色——如是爲六種色蘊。

七種色蘊——是眼所識之色……乃至……意界所識之色、意識界所識之色¹³——如是爲七種色蘊。

八種色蘊——是眼所識之色……乃至……身所識之色有樂觸與苦觸——意界所識之色、意識界所識之色——如是爲八種色蘊。

九種色蘊——是眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根、命根及非根之色——如是爲九種色蘊。

十種色蘊——是眼根……乃至……命根及非根色之有對、無對——如是爲十種色蘊。

十一種色蘊——是眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、色處、聲處、香處、味處、觸處及無見無對法處所攝之色——如是爲十一種色蘊。

是言色蘊。

(受蘊)

此中，如何爲受蘊耶？

(一) 一種受蘊——是觸相應。

二種受蘊——是有因、無因。

三種受蘊——是善、不善、無記。

四種受蘊——是欲纏、色纏、無色纏、無所屬。

五種受蘊——是樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。

六種受蘊——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、意觸所生之受——如是爲六種受蘊。

七種受蘊——是眼觸所生之受……乃至……身觸所生之受、意界觸所生之受、意識界觸所生之受——如是爲七種受蘊。

八種受蘊——是眼觸所生之受……乃至……身觸所生之受——有樂與苦——意界觸所生之受、意識界觸所生之受——如是爲八種受蘊。

九種受蘊——是眼觸所生之受……乃至……身觸所生之受、意界觸所生之受、意識界觸所生之受——善、不善、無記——如是爲九種受蘊。

十種受蘊——是眼觸所生之受……乃至……身觸所生之受——有樂與苦——意界觸所生之受、意識界觸所生之受——善、不善、無記——如是爲十種受蘊。

〔關於受蘊之對法分別者即更反複二十七次，其二十七次各各之中，與(一)出現不同者唯二種與三種之分別而已。一種、四種、五種、六種、七種、八種、九種、十種等八類之分別者皆與(一)相同。故以下唯詳細分別二種分別與三種分別，其他從略。(原本出版者記)〕

(二) 二種受蘊——是有因、無因。

三種受蘊——是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法；已取順取、不已取順取、不已取不順取；有雜染雜染、不有雜染雜染、不有雜染不雜染；有尋有伺、無尋唯

伺、無尋無伺；見所斷、修所斷、非見非修所斷；見所斷因、修所斷因、非見非修所斷因；能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散；有學、無學、非有學非無學；小、大、無量；小所緣、大所緣、無量所緣；劣、中、勝；邪性決定、正性決定、不決定；道所緣、道因、道增上；已生、未生、可生；過去、未來、現在；過去所緣、未來所緣、現在所緣；內、外、內外；內所緣、外所緣、內外所緣；……乃至……如是爲十種受蘊。

(三)二種受蘊——是因相應、因不相應；非因有因、非因無因；世間、出世間；少分可識、少分不可識；有漏、無漏。漏相應、漏不相應；漏不相應有漏、漏不相應無漏；順結、不順結；結相應、結不相應順結、結不相應不順結；(14)有關順繫、順暴流、順軛、順蓋之部分與順結相同從略)。已異取、不已異取；異取相應、異取不相應。異取不相應已異取、異取不相應不已異取；已取、不已取；順取、不順取；取相應、取不相應；取不相應順取、取不相應不順取；雜染、不雜染；有雜染、不有雜染；染相應、染不相應；染不相應雜染、染不相應不雜染；(有關見所斷、修所斷、見及修所斷因者亦同)。有尋、無尋；有伺、無伺；有喜、無喜；喜

俱行、非喜俱行；欲纏、非欲纏；（色纏及無色纏者亦同）。所屬、無所屬；出離、不出離；決定、不決定；有上、無上；有諍、無諍。

三種受蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲十種受蘊。

四 二種受蘊——是有諍、無諍。

三種受蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是……

²⁰ (五) 二種受蘊——是有因、無因。

三種受蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是……

(六) 二種受蘊——是有諍、無諍。

三種受蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是……

以上二根本

(七) 二種受蘊——是有因、無因。

三種受蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是

(八) 二種受蘊——是有諍、無諍。

三種受蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種受蘊。

(九) 二種受蘊——是有因、無因。

三種受蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是……

(十) 二種受蘊——是因相應、因不相應。

三種受蘊——是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

……乃至……如是……

(十一) 二種受蘊——是非因有因、非因無因。

三種受蘊——是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

……乃至……如是……

(乙) 二種受蘊——是世間、出世間。

三種受蘊——是有雜染雜染、不有雜染雜染、不有雜染不雜染。

……乃至……如是……

(丙) 二種受蘊——是少分可識、少分不可識。

三種受蘊——是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

……乃至……如是……

(丁) 二種受蘊——是有漏、無漏。

三種受蘊——是見所斷、修所斷、非見非修所斷。

……乃至……如是……

(戊) 二種受蘊——是漏相應、漏不相應。

三種受蘊——是見所斷因、修所斷因、非見非修所斷因。

……乃至……如是……

- (六) 二種受蘊——是漏不相應有漏、漏不相應無漏。
三種受蘊——是能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。
……乃至……如是……
- (七) 二種受蘊——是順結、不順結。
三種受蘊——是有學、無學、非有學非無學。
……乃至……如是……
- (八) 二種受蘊——是結相應、結不相應。
三種受蘊——是小、大、無量。
……乃至……如是……
- (九) 二種受蘊——是結不相應順結、結不相應不順結。
三種受蘊——是小所緣、大所緣、無量所緣。
……乃至……如是……
- (十) 二種受蘊——是順繫¹⁴、不順繫。
三種受蘊——是劣、中、勝。

……乃至……如是……

(廿) 二種受蘊——是繫相應、繫不相應。

三種受蘊——是邪性決定、正性決定、不決定。

……乃至……如是……

(廿) 二種受蘊——是繫不相應順繫、繫不相應不順繫。

三種受蘊——是道所緣、道因、道增上。

……乃至……如是……

(廿) 二種受蘊——是順暴流、不順暴流。

三種受蘊——是已生、不已生、可生。

……乃至……如是……

(廿) 二種受蘊——是暴流相應、暴流不相應。

三種受蘊——是過去、未來、現在。

……乃至……如是……

(廿) 二種受蘊——是暴流不相應順暴流、暴流不相應不順暴流。

三種受蘊——是過去所緣、未來所緣、現在所緣。

……乃至……如是……

(庚) 二種受蘊——是順軛、不順軛。

三種受蘊——是內、外、內外。

……乃至……如是……

(辛) 二種受蘊——是軛相應、軛不相應。

三種受蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種受蘊。

以上兩種增上

七種受蘊——是善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬——如是爲七種受蘊。

又他之七種受蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬——如是爲七種受蘊。

二十四種受蘊——是以眼觸爲緣，受蘊之善、不善、無記；以耳觸爲緣，受蘊

之……乃至……以鼻觸爲緣，受蘊之……乃至……以舌觸爲緣，受蘊之……乃至……以身觸爲緣，受蘊之……乃至……以意觸爲緣，受蘊之善、不善、無記；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、意觸所生之受——如是爲二十四種受蘊。

又他之二十四種受蘊——是以眼觸爲緣，於受蘊有內所緣、外所緣、內外所緣；以耳觸爲緣，於受蘊……乃至……以鼻觸爲緣，於受蘊……乃至……以舌觸爲緣，於受蘊……乃至……以身觸爲緣，於受蘊……乃至……以意觸所緣，於受蘊有內所緣、外所緣、內外所緣；眼觸所生之受……乃至……意觸所生之受……如是爲二十四種受蘊。

三十種受蘊——是以眼觸爲緣，於受蘊有欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣，於受蘊……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於受蘊有欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之受……乃至……意觸所生之受——如是爲三十種受蘊。

多種受蘊——是以眼觸爲緣，於受蘊有善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、

無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於受蘊有善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之受……乃至……意觸所生之受——如是爲多種受蘊。

28 又他之多種受蘊者——是以眼觸爲緣，於受蘊有內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於受蘊有內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之受……乃至……意觸所生之受——如是爲多種受蘊。是言受蘊。

〔想蘊〕

此中，如何爲想蘊耶？

(一) 一種想蘊——是觸相應。

二種想蘊——是有因、無因。

三種想蘊——是善、不善、無記。

四種想蘊——是欲纏、色纏、無色纏、無所屬。

五種想蘊——是樂根相應、苦根相應、喜根相應、憂根相應、捨根相應。

六種想蘊——是眼觸所生之想、耳觸所生之想、鼻觸所生之想、舌觸所生之想、身觸所生之想、意觸所生之想——如是爲六種想蘊。

七種想蘊——是眼觸所生之想……乃至……身觸所生之想、意界觸所生之想、意識界觸所生之想——如是爲七種想蘊。

八種想蘊——是眼觸所生之想……乃至……身觸所生之想——樂俱行、苦俱行——意界觸所生之想、意識界觸所生之想——如是爲八種想蘊。

九種想蘊——是眼觸所生之想……乃至……身觸所生之想、意界觸所生之想、意識界觸所生之想——善、不善、無記——如是爲九種想蘊。

十種想蘊——是眼觸所生之想……乃至……身觸所生之想——樂俱行、苦俱行意界觸所生之想、意識界觸所生之想——善、不善、無記。如是爲十種想蘊。

〔同於色蘊之分別，以下唯二種與三種之分別不同而已，其他者同〕。故唯將異者列出，其他從略。(原本出版者記)

(二) 二種想蘊——是有因、無因。

三種想蘊——是與樂受相應、與苦受相應、與不苦不樂相應。異熟異熟法法、非異熟非異熟法法。……乃至……內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種想蘊。

(三)二種想蘊——是因相應、因不相應。非因有因、非因無因。世間、出世間。少
30 分可識、少分不可識。有漏、無漏。漏相應、漏不相應。漏不相應有漏、漏不相應無漏。順結……。順繫……。順暴流……。順軛……。順蓋……。已異取、不已異取。已取、不已取。順取、不順取。取相應、取不相應。取不相應順取、取不相應不順取。雜染、不雜染。有雜染、不有雜染。染相應、染不相應。染不相應雜染、染不相應不雜染。見所斷、非見所斷。修所斷……。見所斷因……。修所斷因……。
31 有尋、無尋。有伺、無伺。有喜、無喜。喜俱行、非喜俱行。樂俱行……。捨俱行……。欲纏……。色纏……。無色纏……。所屬、無所屬。出離……。決定……。有上、無上。有諍、無諍。

三種想蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲十種想蘊。

(四) 二種想蘊——是有諍、無諍。

三種想蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種想蘊。

(五) 二種想蘊——是有因、無因。

三種想蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(六) 二種想蘊——是有諍、無諍。

三種想蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(七) 二種想蘊——是有因、無因。

三種想蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲……

(八) 二種想蘊——是有諍、無諍。

以上二根本

三種想蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。
……乃至……如是爲十種想蘊。

(九) 二種想蘊——是有因、無因。

三種想蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(十) 二種想蘊——是因相應、因不相應。

三種想蘊——是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

……乃至……如是爲……

(十一) 二種想蘊——是非因有因、非因無因。

三種想蘊——是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

……乃至……如是爲……

二種想蘊——是世間、出世間。

三種想蘊——是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

以上三根本

……乃至……如是爲……

(廿) 二種想蘊——是少分可識、少分不可識。

三種想蘊——是有雜染雜染、不有雜染雜染、不有雜染不雜染。

……乃至……如是爲……

(廿) 二種想蘊——是有漏、無漏。

三種想蘊——是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

……乃至……如是爲……

(廿) 二種想蘊——是漏相應、漏不相應。

三種想蘊——是喜俱行、樂俱行、捨俱行。

……乃至……如是爲……

(廿) 二種想蘊——是漏不相應有漏、漏不相應無漏。

三種想蘊——是見所斷、修所斷、非見非修所斷。

……乃至……如是爲……

(廿) 二種想蘊——是順結、不順結。

三種想蘊——是見所斷因、修所斷因、非見非修所斷因。

……乃至……如是爲……

(六) 二種想蘊——是結相應、結不相應。

三種想蘊——是能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。

……乃至……如是爲……

(七) 二種想蘊——是結不相應順結、結不相應不順結。

三種想蘊——是有學、無學、非有學非無學。

……乃至……如是爲……

(八) 二種想蘊——是順繫、不順繫。

三種想蘊——是小、大、無量。

……乃至……如是爲……

(九) 二種想蘊——是繫相應、繫不相應。

三種想蘊——是小所緣、大所緣。無量所緣。

……乃至……如是爲……

(世) 二種想蘊——是繫不相應、繫不相應不順繫。

三種想蘊——是劣、中、勝。

……乃至……如是爲……

(世) 二種想蘊——是順暴流、不順暴流。

三種想蘊——是邪性決定、正性決定、不決定。

……乃至……如是爲……

(世) 二種想蘊——是暴流相應、暴流不相應。

三種想蘊——是道所緣、道因、道增上。

……乃至……如是爲……

(世) 二種想蘊——是暴流不相應順暴流、暴流不相應不順暴流。

三種想蘊——是已生、不已生、可生。

……乃至……如是爲……

(世) 二種想蘊——是順軛、不順軛。

三種想蘊——是過去、未來、現在。

……乃至……如是爲……

(戊) 二種想蘊——是軛相應、軛不相應。

三種想蘊——是過去所緣、未來所緣、現在所緣。

……乃至……如是爲……

(己) 二種想蘊——是軛不相應順軛、軛不相應不順軛。

三種想蘊——即內、行、內外。

……乃至……如是爲……

(庚) 二種想蘊——是順蓋、不順蓋。

三種想蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種想蘊。

以上兩種增上

七種想蘊——是善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬——如是爲七種想蘊。

又他之七種想蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無

所屬——如是爲七種想蘊。

二十四種想蘊——是以眼觸爲緣，於想蘊有善、不善、無記；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於想蘊有善、不善、無記；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、意觸所生之想——如是爲二十四種想蘊。

又其他之二十四種想蘊者——是以眼觸爲緣，於想蘊有內所緣、外所緣、內外所緣；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸所緣，於想蘊有內所緣、外所緣、內外所緣；眼觸所生之想……乃至……意觸所生之想……如是爲二十四種想蘊。

三十種想蘊——是以眼觸爲緣，於想蘊有欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於想蘊有欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之想……乃至……意觸所生之想——如是爲三十種想蘊。

多種想蘊——是以眼觸爲緣，於想蘊有善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、

無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於想蘊之善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之想……乃至……意觸所生之想——如是爲多種想蘊。

又其他之多種想蘊者——是以眼觸爲緣，於想蘊有內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於想蘊有內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之想……乃至……意觸所生之想——如是爲多種想蘊。是言想蘊。

〔行蘊〕

此中，如何爲行蘊耶？

(一) 一種行蘊——是心相應。

二種行蘊——是因、非因。

三種行蘊——是善、不善、無記。

四種行蘊——是欲纏、色纏、無色纏、無所屬。

五種行蘊——是樂根相應、苦根相應、喜根相應、憂根相應、捨根相應。

六種行蘊——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、意觸所生之思——如是爲六種行蘊。

七種行蘊——是眼觸所生之思……乃至……身觸所生之思、意界觸所生之思、意識界觸所生之思——如是爲七種行蘊。

八種行蘊——是眼觸所生之思……乃至……身觸所生之思中，樂俱行、苦俱行，意界觸所生之思、意識界觸所生之思——如是爲八種行蘊。

九種行蘊——是眼觸所生之思……乃至……意界觸所生之思、意識界觸所生之思有善、不善、無記——如是爲九種行蘊。

十種行蘊——即眼觸所生之思……乃至……身觸所生之思有樂俱行、苦俱行；意界觸所生之思、意識界觸所生之思有善、不善、無記。如是爲十種行蘊。

〔同於色蘊之分別，以下唯二種與三種之分別不同而已，其他者同〕。故唯將異者列出，其他從略。

(原本出版者記)

(二) 二種行蘊——即因、非因。

三種行蘊——是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受應。

……乃至……如是爲十種行蘊。

42 (三) 二種行蘊——是有因、無因。因相應、因不相應。以因爲有因、以有因爲非因。

以因爲因相應、以因相應爲非因。非因有因、非因無因。世間、出世間。少分可識、少分不可識。漏、非漏。有漏、無漏。漏相應、漏不相應。以漏爲有漏、以有漏爲非漏。以漏爲漏相應、以漏相應爲非漏。漏不相應有漏、漏不相應無漏。結、非結。

順結、不順結。結相應、結不相應。以結爲順結、以順結爲非結。以結爲結相應、以結相應爲非結。結不相應順結、結不相應不順結。繫、非繫。順繫、不順繫。繫相應、繫不相應。以繫爲順繫、以順繫爲非繫。以繫爲繫相應、以繫相應爲非繫。

43 繫不相應順繫、繫不相應不順繫。暴流、非暴流。順暴流、不順暴流。暴流相應、暴流不相應，以暴流爲順暴流、以順暴流爲非暴流。以暴流爲暴流相應、以暴流相應爲非暴流。暴流不相應順暴流、暴流不相應不順暴流。軛、非軛。順軛、不順軛。軛相應、軛不相應。以軛爲順軛、以順軛爲非軛。以軛爲軛相應、以軛相應爲非軛。軛不相應順軛、軛不相應不順軛。蓋、非蓋。順蓋、不順蓋。蓋相應、蓋不相應。

以蓋爲順蓋、以順蓋爲非蓋。以蓋爲蓋相應、以蓋相應爲非蓋。蓋不相應順蓋、蓋不相應不順蓋。異取、非異取。已異取、不已異取。異取相應、異取不相應。以異取爲已異取、以已異取爲非異取。異取不相應已異取、異取不相應不已異取。已取、不已取。取、非取。順取、不順取。取相應、取不相應。以取爲順取、以順取爲非取。以取爲取相應、以取相應爲非取。取不相應順取、取不相應不順取。染、非染。

雜染、不雜染。有雜染、不有雜染。染相應、染不相應。以染爲雜染、以雜染爲非染。以染爲有雜染、以有雜染爲非染。以染爲染相應、以染相應爲非染。染不相應雜染、染不相應不雜染。見所斷、非見所斷。修所斷、非修所斷。見所斷因、非見所斷因。修所斷因、非修所斷因。有尋、無尋。有伺、無伺。有喜、無喜。喜俱行、非喜俱行。樂俱行、非樂俱行。捨俱行、非捨俱行。欲纏、非欲纏。色纏、非色纏。無色纏、非無色纏。所屬、無所屬。出離、不出離。決定、不決定。有上、無上。有諍、無諍。

三種行蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(四) 二種行蘊——是有諍、無諍。

三種行蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種行蘊。

(五) 二種行蘊——是因、非因。

三種行蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(六) 二種行蘊——是有諍、無諍。

三種行蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(七) 二種行蘊——是因、非因。

三種行蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲……

(八) 二種行蘊——是有諍、無諍。

以上二根本

三種行蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種想蘊。

以上三根本

47
(九) 二種行蘊——是因、非因。

三種行蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(十) 二種行蘊——是有因、無因。

三種行蘊——是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

……乃至……如是爲……

(十一) 二種行蘊——是因相應、因不相應。

三種行蘊——是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

……乃至……如是爲……

(十二) 二種行蘊——是以因爲有因、以有因爲非因。

三種行蘊——是已取順取、不己取順取、不己取不順取。

……乃至……如是爲……

(三) 二種行蘊——是以因爲因相應、以因相應爲非因。

三種想蘊——是有雜染雜染、不有雜染雜染、不有雜染不雜染。

……乃至……如是爲……

(四) 二種行蘊——是非因有因、非因無因。

三種行蘊——是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。

……乃至……如是爲……

(五) 二種行蘊——是世間、出世間。

三種行蘊——是喜俱行、樂俱行、捨俱行。

……乃至……如是爲……

(六) 二種行蘊——是少分可識、少分不可識。

三種行蘊——是見所斷、修所斷、非見非修所斷。

……乃至……如是爲……

(七) 二種行蘊——是有漏、無漏。

三種行蘊——是能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。

……乃至……如是爲……

(六) 二種行蘊——是漏相應、漏不相應。

三種行蘊——是有學、無學、非有學非無學。

……乃至……如是爲……

(七) 二種行蘊——是以漏爲有漏、以有漏爲非漏。

三種行蘊——是小、大、無量。

……乃至……如是爲……

(八) 二種行蘊——是以漏爲漏相應、以漏相應爲非漏¹⁵。

三種行蘊——是小所緣、大所緣、無量所緣。

……乃至……如是爲……

(九) 二種行蘊——是漏不相應有漏、漏不相應無漏。

三種行蘊——是劣、中、勝。

……乃至……如是爲……

(三) 二種行蘊——是結、非結。

三種行蘊——是邪性決定、正性決定、不決定。
……乃至……如是爲……

(四) 二種行蘊——是順結、不順結。

三種行蘊——是道所緣、道因、道增上。

……乃至……如是爲……

(五) 二種行蘊——是結相應、結不相應。

三種行蘊——是已生、不已生、可生。

……乃至……如是爲……

(六) 二種行蘊——是以結爲順結、以順結爲非結。

三種行蘊——是過去、未來、現在。

……乃至……如是爲……

(七) 二種行蘊——是以結爲結相應、以結相應爲非結。

三種行蘊——是過去所緣、未來所緣、現在所緣。

……乃至……如是爲……

(戊) 二種行蘊——是結不相應順結、結不相應不順結。

三種行蘊——是內、外、內外。

……乃至……如是爲……

(己) 二種行蘊——是繫、非繫。

三種行蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種行蘊。

以上兩增上

七種行蘊——是善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬——如是爲七種行蘊。

又其他之七種行蘊者——是內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬——如是爲七種行蘊。

二十四種行蘊——是以眼觸爲緣，於行蘊有善、不善、無記、以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至

……以意觸爲緣，於行蘊有善、不善、無記；眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——如是爲二十四種行蘊。

又其他之二十四種行蘊者——是以眼觸爲緣，於行蘊有內所緣、外所緣、內外所緣；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸所緣，於行蘊有內所緣、外所緣、內外所緣；眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——如是爲二十四種行蘊。

三十種行蘊——是以眼觸爲緣，於行蘊有欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於行蘊有欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——如是爲三十種行蘊。

多種行蘊——是以眼觸爲緣，於行蘊有善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於行蘊有善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——如是爲多種行蘊。

又其他之多種行蘊者——是以眼觸爲緣，於行蘊有樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應……乃至……內所緣、外所緣，內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於行蘊有內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼觸所生之思……乃至……意觸所生之思——如是爲多種行蘊。是言行蘊。

〔識蘊〕

此中，如何爲識蘊耶？

(一) 一種識蘊——是觸相應。

二種識蘊——是有因、無因。

三種識蘊——是善、不善、無記。

四種識蘊——是欲纏、色纏、無色纏、無所屬。

五種識蘊——是樂根相應、苦根相應、喜根相應、憂根相應、捨根相應。

六種識蘊——是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識——如是爲六種識蘊。

七種識蘊——是眼識……乃至……身識、意界意識界——如是爲七種識蘊。

八種識蘊——是眼識……乃至……於身識有樂俱行、苦俱行，意界、意識界——如是爲八種識蘊。

九種識蘊——是眼識……乃至……於身識、意界、意識界有善、不善、無記——如是爲九種識蘊。

十種識蘊——即眼識……乃至……於身識有樂俱行、苦俱行；於意界、意識界有善、不善、無記。如是爲十種識蘊。

〔同於色蘊之分別，以下唯二種與三種之分別不同而已，其他者同。〕故唯將異者列出，其他從略。(原本出版者記)

(二) 二種識蘊——是有因、無因。

三種識蘊——是樂受相應、苦受相應、不苦不樂相應。異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。……乃至……內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲十種識蘊。

(三) 二種識蘊——是因相應、因不相應。非因有因、非因無因。世間、出世間。少

分可識、少分不可識。有漏、無漏。漏相應、漏不相應。漏不相應有漏、漏不相應無漏。順結、不順結。結相應、結不相應。結不相應順結、結不相應不順結。順繫……順暴流……順軛……順蓋……。已異取、不已異取。異取相應、異取不相應。異取不相應已異取、異取不相應不已異取。已取、不已取、取相應、取不相應。取不相應順取、取不相應不順取。雜染、不雜染。有雜染、不有雜染。染相應、染不相應。染不相應雜染、染不相應不雜染。見所斷、非見所斷。修所斷……。見所斷因……。修所斷因……。有尋、無尋。有伺……。有喜……。喜俱行，非喜俱行。樂俱行……。捨俱行……。欲纏、非欲纏。色纏……。無色纏。所屬、無所屬。出離……。不決定……。有上……。有諍……。

三種識蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(四) 二種識蘊——是有諍、無諍。

三種識蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。
……乃至……如是爲……

以上三根本

(五) 二種識蘊——是有因、無因。

三種識蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(六) 二種識蘊——是有諍、無諍。

三種識蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

(七) 二種識蘊——是有因、無因。

三種識蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲……

(八) 二種識蘊——是有諍、無諍。

三種識蘊——是內所緣、外所緣、內外所緣。

……乃至……如是爲……

以上三根本

(九) 二種識蘊——是有因、無因。

三種識蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲……

59
(+) 二種識蘊——是因相應、因不相應。

三種識蘊——即樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。

……乃至……如是爲……

(+) 二種識蘊——是非因有因、非因無因。

三種識蘊——是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。

……乃至……如是爲……

(+) 二種識蘊——是世間、出世間。

三種識蘊——是已取順取、不已取順取、不已取不順取。

……乃至……如是爲……

(如想蘊之兩增上，識之時亦可廣說)。

七種識蘊——是善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬——如是爲七種識蘊。

又其他之七種識蘊者——是內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬——如是爲七種識蘊。

二十四種識蘊——是以眼觸爲緣，於識蘊有善、不善、無記；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於識蘊有善、不善、無記；眼識……乃至……意識——如是爲二十四種識蘊。

又其他之二十四種識蘊者——是以眼觸爲緣，於識蘊有內所緣、外所緣、內外所緣；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣——如是爲二十四種識蘊。

三十種識蘊——是以眼觸爲緣，於識蘊有欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣

……乃至……以意觸爲緣，於識蘊有欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼識……乃至……意識——如是爲三十種識蘊。

多種識蘊——是以眼觸爲緣，於識蘊有善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於識蘊有善、不善、無記、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼識……乃至……意識——如是爲多種識蘊。

又其他之多種識蘊者——是以眼觸爲緣，於識蘊有內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；以耳觸爲緣……乃至……以鼻觸爲緣……乃至……以舌觸爲緣……乃至……以身觸爲緣……乃至……以意觸爲緣，於識蘊有內所緣、外所緣、內外所緣、欲纏、色纏、無色纏、無所屬；眼識……乃至……意識——如是爲多種識蘊。

是言識蘊。

三問分

所謂五蘊者是色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。五蘊者幾何善？幾何不善？幾何無記？幾何樂受相應？……乃至……幾何有諍？幾何無諍？

色蘊者是無記，四蘊者即善、不善、無記。二蘊者是不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應，三蘊者是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應。色蘊者是非異熟非異熟法法，四蘊者是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。色蘊者是已取順取、不已取順取，四蘊者是已取順取、不已取不順取。色蘊者是無有雜染雜染，四蘊者是有雜染雜染、不有雜染雜染、不有雜染不雜染。色蘊者是無尋無伺，三蘊者即有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺，行蘊者是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺，不可言有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺。色蘊者是不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行，受蘊者是喜俱行而非樂俱行非捨俱行，不可言喜俱行，三蘊者是喜俱行、樂俱行、捨俱行，不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行。色蘊者是非見非修所斷，四蘊者即見所斷、修所斷、非見非修所斷。色蘊者是非見非修所斷因，四蘊者即見

所斷因、修所斷因、非見非修所斷因。色蘊者是非能趣積集非能趣分散，四蘊者是能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。色蘊者是非有學非無學，四蘊者即有學、無學、非有學非無學。色蘊者是小，四蘊者是小、大、無量。色蘊者是無所緣，四蘊者即小所緣、大所緣、無量所緣，不可言小所緣或大所緣或無量所緣。色蘊者是中，四蘊者是劣、中、勝。色蘊者是不決定，四蘊者是邪性決定、正性決定、不決定。色蘊者是無所緣，四蘊者是道所緣、道因、道增上，不可言道所緣或道因或道增上。〔五蘊者〕即已生、不已生、可生。過去、未來、現在。色蘊者是無所緣，四蘊者是過去所緣、未來所緣、現在所緣，不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。內、外、內外。色蘊者是無所緣，四蘊者即內所緣、外所緣、內外所緣，不可言內所緣或外所緣或內外所緣。四蘊者是無見無對，色蘊者是有見有對、無見有對、無見無對。

四蘊者是非因，行蘊者是因、非因。色蘊者是無因，四蘊者是有因、無因。色蘊者是因不相應，四蘊者是因相應、因不相應。色蘊者是不可言以因爲有因或以有因爲非因，三蘊者是不可言以因爲有因，以有因爲非因，不可言以有因爲非因。行

蘊者是以因爲有因、以有因爲非因，不可言以因爲有因或以有因爲非因。色蘊者是不可言以因爲因相應或以因相應爲非因，三蘊者是不可言以因爲因相應，以因相應爲非因，不可言以因相應爲非因，行蘊者是以因爲因相應、以因相應爲非因，不可言以因相應或以因相應爲非因，行蘊者是以因爲因相應、以因相應爲非因，不可言以因爲因相應或以因相應爲非因。色蘊者是非因、無因，三蘊者是非因、有因、非因無因，行蘊者是非因有因、非因無因，不可言非因有因或非因無因。⁶⁴

〔五蘊〕者是有緣、有爲。四蘊者是無見，色蘊者是有見、無見。四蘊者是無對，色蘊者是有對、無對。色蘊者是色，四蘊者是無色。色蘊者是世間，四蘊者是世間、非世間。少分可識、少分不可識。

四蘊者是非漏，行蘊者是漏、非漏。色蘊者是有漏，四蘊者是有漏、無漏。色蘊者是漏不相應，四蘊者是漏相應、漏不相應。色蘊者是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏；三蘊者是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏，不可言以有漏爲非漏；行蘊者是以漏爲有漏，以有漏爲非漏，不可言以漏爲有漏或以有漏爲非漏。色蘊者是不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏；三蘊者是不可言以漏爲漏相應，以漏相應爲非漏，不可言以漏相應爲非漏；行蘊者是以漏爲漏相應、以漏相應爲非漏，不可

言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。色蘊者是漏不相應有漏，四蘊者是漏不相應有漏、漏不相應無漏，不可言漏不相應有漏或漏不相應無漏。

四蘊者是非結，行蘊者是結、非結。色蘊者是順結，四蘊者是順結、不順結。

65 色蘊者是結不相應，四蘊者是結相應、結不相應。色蘊者是不可言以結爲順結，以順結爲非結；三蘊者是不可言以結爲順結，以順結爲非結，不可言以順結爲非結；行蘊者是以結爲順結、以順結爲非結，不可言以結爲順結或以順結爲非結。色蘊者是以結爲結相應，不可言以結相應爲非結；三蘊者即不可言以結爲結相應，以結相應爲非結，不可言以結相應爲非結；行蘊者是以結爲結相應、以結相應爲非結，不可言以結爲結相應、以結相應爲非結，不可言以結相應不順結，不可言結不相應順結或結不相應不順結。

四蘊者是非繫，行蘊者是繫、非繫。色蘊者是順繫，四蘊者是順繫、不順繫。

色蘊者是繫不相應，四蘊者是繫相應、繫不相應。色蘊者是不可言以繫爲順繫，以順繫爲非繫；三蘊者是不可言以繫爲順繫，以順繫爲非繫，不可言以順繫爲非繫；行蘊者是以繫爲順繫、以順繫爲非繫，不可言以繫爲順繫或以順繫爲非繫。色蘊者

是不可言以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫；三蘊者是不可言以繫爲繫相應，以繫相應爲非繫，不可言以繫相應爲非繫；行蘊者是以繫爲繫相應、以繫相應爲非繫，不可言以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫。色蘊者是繫不相應順繫，四蘊者是繫不相應順繫、繫不相應不順繫，不可言繫不相應順繫或繫不相應不順繫。

66

四蘊者是非暴流……乃至……非軛……乃至……四蘊者是非蓋，行蘊者是蓋、非蓋。色蘊者是順蓋，四蘊者是順蓋、不順蓋。色蘊者是蓋不相應，四蘊者是蓋相應、蓋不相應。色蘊者是不可言以蓋爲順蓋，以順蓋爲非蓋；三蘊者是不可言以蓋爲順蓋，以順蓋爲非蓋，不可言以順蓋爲非蓋；行蘊者是以蓋爲順蓋、以順蓋爲非蓋，不可言以蓋爲順蓋或以順蓋爲非蓋。色蘊者是不可言以蓋爲蓋相應或以蓋相應爲非蓋；行蘊者是以蓋爲蓋相應，以蓋相應爲非蓋，不可言以蓋相應爲非蓋；色蘊者是以蓋爲蓋相應或以蓋相應爲非蓋；行蘊者是以蓋爲蓋相應，以蓋相應爲非蓋，不可言以蓋不相應順蓋、蓋不相應不順蓋，不可言蓋不相應順蓋或蓋不相應不順蓋。

四蘊者是非異取，行蘊者是異取、非異取。色蘊者是已異取，四蘊者是已異取、

不已異取。色蘊者是異取不相應；三蘊者是異取相應、異取不相應；行蘊者是異取相應、異取不相應，不可言異取相應或異取不相應。色蘊者是以異取爲已異取，以已異取爲非異取；三蘊者是不可言以異取爲已異取，以已異取爲非異取，不可言以已異取爲非異取；行蘊者是以異取爲已異取、以已異取爲非異取，不可言以異取爲已異取，或以已異取爲非異取。色蘊者是異取不相應已異取，四蘊者是異取不相應已異取、異取不相應不已異取，不可言異取不相應已異取或異取不相應不已異取。

色蘊者是無所緣，四蘊者是有所緣。四蘊者是非心，識蘊者是心。三蘊者是心所，二蘊者是非心所。三蘊者是心相應，色蘊者是心不相應，識蘊者是不可言與心相應或與心不相應。三蘊者是心俱住，色蘊者是心不俱住，識蘊者是不可言與心俱住或與心不俱住。三蘊者是心等起，識蘊者即非心等起，色蘊者是心等起、非心等起。三蘊者是心俱有，識蘊者是非心俱有，色蘊者是心俱有、非心俱有。三蘊者是心隨轉，識蘊者是非心隨轉，色蘊者是心隨轉、非心隨轉。三蘊者是心俱住等起，二蘊者是非心俱住等起。三蘊者是心俱住等起俱有，二蘊者是非心俱住等起俱有。三蘊者是心俱住等起隨轉，二蘊者是非心俱住等起隨轉。三蘊者是外，識蘊者是內，

色蘊者是內、外。四蘊者是能取，色蘊者是能取、非能取。已取、不已取。

四蘊者是非取，行蘊者是取、非取。色蘊者是順取，四蘊者是順取、不順取。色蘊者是取不相應，四蘊者是取相應、取不相應。色蘊者是不可言以取爲順取，以順取爲非取；三蘊者是不可言以取爲順取，以順取爲非取，不可言以順取爲非取；行蘊者是以取爲順取、以順取爲非取，不可言以取爲順取或以順取爲非取。色蘊者即不可言以取爲取相應或以取相應爲非取；三蘊者是不可言以取爲取相應，以取相應爲非取，不可言以取相應爲非取；行蘊者是以取爲取相應、以取相應爲非取，不可言以取爲取相應或以取相應爲非取。色蘊者是取不相應順取，四蘊者是取不相應順取、取不相應不順取，不可言取不相應順取或取不相應不順取。

四蘊者是非染，行蘊者是染、非染。色蘊者是雜染，四蘊者是雜染、不雜染。色蘊者是有雜染，四蘊者是有雜染、不有雜染。色蘊者是染不相應，四蘊者是染相應、染不相應。色蘊者是不可言以染爲雜染，以雜染爲非染；三蘊者是不可言以染爲雜染，以雜染爲非染，不可言以雜染爲非染；行蘊者是以染爲雜染、以雜染爲非染，不可言以染爲雜染或以雜染爲非染。色蘊者是不可言以染爲雜染或以有雜染爲

非染；三蘊者是不可言以染爲有雜染，以有雜染爲非染；不可言以有雜染爲非染；行蘊者是以染爲有雜染、以有雜染爲非染，不可言以染爲有雜染或以有雜染爲非染。色蘊者是不可言以染爲染相應或以染相應爲非染；三蘊者即不可言以染爲染相應，以染相應爲非染，不可言以染相應爲非染；行蘊者是以染爲染應相、以染相應爲非染，不可言以染爲染相應或以染相應爲非染。色蘊者是染不相應雜染；四蘊者是染不相應雜染、染不相應不雜染，不可言染不相應雜染或染不相應不雜染。⁶⁹

色蘊者是非見所斷，四蘊者是見所斷、非見所斷。色蘊是非修所斷，四蘊者是修所斷、非修所斷。色蘊者是非見所斷因，四蘊者是見所斷因、非見所斷因。色蘊者是非修所斷因，四蘊者是修所斷因、非修所斷因。色蘊者是無尋，四蘊者是有尋、無尋。色蘊者是無伺，四蘊者是有伺、無伺。色蘊者是有喜，四蘊者是有喜、無喜。色蘊者是非喜俱行，四蘊者是喜俱行、非喜俱行。二蘊者是非樂俱行，三蘊者是樂俱行、非樂俱行。二蘊者是非捨俱行，三蘊者是捨俱行、非捨俱行。色蘊者是欲纏，四蘊者是欲纏、非欲纏。色蘊者是非色纏，四蘊者是色纏、非色纏。色蘊者是非無色纏，四蘊者是無色纏、非無色纏。色蘊者是所屬，四蘊者是所屬、無所屬。色蘊

者是不出離，四蘊者是出離、不出離。色蘊者是不決定，四蘊者是決定、不決定。色蘊者是有上，四蘊者是有上、無上。色蘊者是無諍，四蘊者是有諍、無諍。

註① 分別論之「分別」及蘊分別等各品之「分別」之文字爲vibhāṅga，各品中之經分別，對法分別之「分別」爲bhājaniya。

② 依據註釋書，「五」者即數之限定，與五相比較不多不少之意，「蘊」者即聚 (rāsi)、德 (gunā)、施設 (pannatti)、慣用 (rūhi) 之意思，在本論可見依聚義以爲塊、衆、集、聚、區分之義，例如：所謂色蘊者是「以聚爲相」、「以區分爲相」，爲色聚、色區分之意。

③ 依據註釋書以說欲之間爲當問法之表示。

④ 依據註釋書，所謂「諸所有」者是「全部所攝者」，而「色」者是「止容有過」，此二語爲攝無過不及色。以下全部依此形式。

⑤ 依註釋書，色 (rūpa) 者是依可壞之義、可壞之相而名之爲色，前者即動、礙、壓迫、破壞，後者爲寒、熱、陽熱、蛇等之苦難。

⑥ 參閱法集論 (Dhammasaṅgani) ॥Nekkhepaṅḍa。

⑦ 同上，參閱 一〇四四項云下。

⑧ 同上，五九六項、六七六項，並同處譯為「女根、男根、命根、身表、語表、體別界、色輕性、色軟性、色堪任性、色總集、色寂靜、色飛性、色無常性、搏食」。

⑨ 原本是rūpam̄，但法集論、法釋書並無rūpiyam̄，因此譯為應變壞。
⑩ 參閱法集論、五八五項。

⑪ 參閱法集論、五八六項。

⑫ 參閱法集論、五八八項。

⑬ 參閱法集論、五九〇項。

⑭ 原本ganthaniyo (脣齶) 脫落。

⑮ 原本ñāsavo ceva no ca āsavo 繼^{ñā}savasampayutto ceva no ca āsavo。

第二品 處分別

一 經分別

十二處者，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。

眼是無常、苦、無我、變易法。色是無常、苦、無我、變易法。耳是無常、苦、無我、變易法。聲是無常、苦、無我、變易法。鼻是無常、苦、無我、變易法。香是無常、苦、無我、變易法。舌是無常、苦、無我、變易法。味是無常、苦、無我、變易法。身是無常、苦、無我、變易法。觸是無常、苦、無我、變易法。意是無常、苦、無我、變易法。法是無常、苦、無我、變易法。

二 對法分別

十二處者，是眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處、色處、聲處、香處、味處、觸處、法處。

此中，如何爲眼處耶？所有之眼①是四大種所造之淨色，是有自性、所屬、無見有對之物——依此無見有對之眼，若已見、今見、當見、欲見有見有對之色——亦是眼、眼處、眼界、眼根、世間、門、海、青白、田、事、導者、引導、此岸亦是空村——是言眼處。

此中，如何爲耳處②耶？……鼻處耶……舌處耶……身處耶？即所有之身③是四大種所造之淨色……乃至……亦是空村——是言身處。

此中，如何爲意處耶？

一種意處——是觸相應。

二種意處——是有因、無因。

三種意處——是善、不善、無記。

四種意處——是欲纏、色纏、無色纏、無所屬。

五種意處——是樂根相應、苦根相應、喜根相應、憂根相應、捨根相應。

六種意處——是眼識……乃至……意識。

七種意處——是眼識……乃至……身識、意界、意識界。

八種意處——是眼識……乃至……於身識有樂俱行、苦俱行及意界、意識界。

九種意處——是眼識……乃至……於身識、意界、意識界有善、不善、無記。

如是爲……。

十種意處——是眼識……乃至……於身識有樂俱行、苦俱行及意界、意識界之善、不善、無記——如是爲十種意處。

此中，如何爲色處耶？所有之色是四大種所造之顯色……乃至^④……是色界——是言色處。

此中，如何爲聲處^⑤耶……香處耶……味處耶……觸處^⑥耶？是地界……乃至……是觸界。是言觸處。

此中，如何爲法處耶？是受蘊、想蘊、行蘊與所有色之無見無對是法處所屬者

與無爲界。

此中，如何爲受蘊耶？

一種受蘊——是觸相應。

二種受蘊——是有因、無因。

三種受蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲十種受蘊。

……乃至……如是爲多種受蘊。

是言受蘊。

此中，如何爲想蘊耶？一種想蘊——是觸相應。

……乃至……如是多種想蘊。是言想蘊。

此中，如何爲行蘊耶？

一種行蘊——是心相應……乃至……。

二種行蘊——是因、非因。

三種行蘊——是善、不善、無記。

……乃至……如是爲十種行蘊。

……乃至……如是爲多種行蘊。是言行蘊。

此中，如何色之無見無對是法處所屬之物耶？即女根……乃至⑦……搏食。是言色無見無對是法處所屬者。

此中，如何是無爲界耶？是貪滅盡、瞋滅盡、癡滅盡——是言無爲界。

是言法處。

三 問分

十二處者即眼處、色處……乃至……意處、法處。十二處者幾何善？幾何不善？幾何無記？……乃至……幾何有諍？幾何無諍耶？

十處是無記，二處是善、不善、無記。十處是不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應；意處是樂受相應、苦受相應、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，不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應。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。五處是已取順

取，聲處^⑧是不已取順取，四處是已取順取、不已取順取、不已取不順取，二處是已取順取、不已取順取、不已取不順取。十處是不有雜染雜染。二處是有雜染雜染、不有雜染雜染、不有雜染不雜染。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，不可言有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺。十處是不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行；二處是喜俱行、樂俱行、捨俱行，不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行。十處是非見非修所斷，二處是見所斷、修所斷、非見所斷非修所斷。十處是非見非修所斷因，二處是見所斷因、修所斷因、非見非修所斷因。十處是非能趣積集非能趣分散，二處是能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。十處是非有學非無學，二處是有學、無學、非有學非無學。十處是小，二處是小、大、無量。十處是無所緣，二處是小所緣、大所緣、無量所緣，不可言小所緣或大所緣或無量所緣。十處是中，二處是劣、中、勝。十處是不決定，二處是邪性決定、正性決定、不決定。十處是無所緣，二處是道所緣、道因、道增上，不可言道所緣或道因或道增上。五處是已生、可生，不可言不已生；聲處是已生、不已生，不可言可生；五處是已生、不已生、可生；法處是已生、不已生、可

生，不可言已生或不已生或可生。十一處是過去、未來、現在；法處是過去、未來、現在，不可言過去或未來或現在。十處是無所緣，二處是過去所緣、未來所緣、現在所緣，不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。⁷⁵（十二處）是內、外、內外。十處是無所緣；二處是內所緣、外所緣、內外所緣，不可言內所緣或外所緣或內外所緣。色處是有見有對，九處是無見有對，二處是無見無對。

十一處是非因，法處是因、非因。十處是無因，二處是有因、無因。十處是因不相應，二處是因相應、因不相應。十處是不可言以因爲有因或以因爲非因；意處是不可言以因爲有因，以有因爲非因，不可言以有因爲非因，法處是以因爲有因、以有因相應爲非因，意處是不可言以因爲有因或以因爲非因。十處是不可言以因爲因相應或以因相應爲非因，意處是不可言以因爲因相應，以因相應爲非因，不可言以因相應或以因相應爲非因，法處是以因相應、以因相應爲非因，不可言以因相應或以因相應爲非因，法處是以因相應、以因相應爲非因，不可言以因相應或以因相應爲非因。十處是非因無因；意處是非因有因、非因無因；法處是非因有因、非因無因，不可言非因有因或非因無因。

十一處是有緣，法處是有緣、無緣。十一處是有爲，法處是有爲、無爲。十一

處是無見，色處是有見。十處是有對，二處是無對。十處是色，意處是無色，法處者即色、無色。十處是世間，二處是世間、出世間。「十二處」是少分可識、少分不可識。十一處是非漏，法處是漏、非漏。十處是有漏，二處是有漏、無漏。十處是漏不相應，二處是漏相應、漏不相應。十處是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏；意處是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏，不可言以有漏爲非漏；法處是以漏爲有漏、以有漏爲非漏，不可言以漏爲有漏或以有漏爲非漏。十處是不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏；意處是不可言以漏爲漏相應，以漏相應爲非漏，不可言以漏相應爲非漏；法處者即以漏爲相應、以漏相應爲非漏，不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏；法處者即以漏爲相應、以漏相應爲非漏，不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。十處是漏不相應有漏，二處是漏不相應有漏、漏不相應無漏，不可言漏不相應有漏或漏不相應無漏。

十一處是非結，法處是結、非結。十處是順結，二處是順結、不順結。十處是結不相應，二處是結相應、結不相應。十處是不可言以結爲順結，以順結爲非結；意處是不可言以結爲順結，以順結爲非結，不可言以順結爲非結；法處是以結爲順結、以順結爲非結，不可言以結爲順結或以順結爲非結。十處是不可言以結爲結相

應或以結相應爲非結；意處是不可言以結爲結相應，以結相應爲非結，不可言以結相應爲非結；法處是以結爲結相應、以結相應爲非結，不可言以結爲結相應或以結相應爲非結。十處是結不相應順結；二處是結不相應順結、結不相應不順結，不可言結不相應順結或結不相應不順結。

十一處是非繫，法處是繫、非繫。十處是順繫，二處是順繫、不順繫。十處是繫不相應，二處是繫相應、繫不相應。十處是不可言以繫爲順繫，以順繫爲非繫；意處是不可言以繫爲順繫，以順繫爲非繫，不可言以繫爲順繫，以順繫爲非繫，不可言以繫爲順繫，以順繫爲非繫；法處是以繫爲順繫、以順繫爲非繫，不可言以繫爲順繫或以順繫爲非繫。十處是不可言以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫；意處是不可言以繫爲繫相應，以繫相應爲非繫，不可言以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫；法處者即以繫爲繫相應、以繫相應爲非繫，不可言以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫。十處是繫不相應順繫，二處是繫不相應順繫、繫不相應不順繫，不可言繫不相應順繫或繫不相應不順繫。

十一處是非暴流……乃至……非輒……乃至……非蓋，法處是蓋、非蓋。十處是順蓋，二處是順蓋、不順蓋。十處是蓋不相應，二處是蓋相應、蓋不相應。十處

是不可言以蓋爲順蓋，以順蓋爲非蓋；意處是不可言以蓋爲順蓋，以順蓋爲非蓋，不可言以順蓋爲非蓋；法處是以蓋爲順蓋、以順蓋爲非蓋，不可言以蓋爲順蓋或以順蓋爲非蓋。十處是不可言以蓋爲蓋相應、以順蓋爲非蓋，不可言以蓋爲順蓋或以蓋相應，以蓋相應爲非蓋，不可言以蓋相應爲非蓋；意處是不可言以蓋爲蓋相應、以蓋相應爲非蓋，不可言以蓋爲蓋相應或以蓋相應爲非蓋；法處是以蓋爲蓋相應、以蓋相應爲非蓋，不可言以蓋爲蓋相應或以蓋相應爲非蓋。十處是蓋不相應順蓋，二處是蓋不相應順蓋、蓋不相應不順蓋，不可言蓋不相應順蓋或蓋不相應不順蓋。

十一處是非異取，法處是異取、非異取。十處是已異取，二處是已異取、不已異取。十處是異取不相應；意處是異取相應、異取不相應；法處是異取相應、異取不相應，不可言異取相應或異取不相應。十處是不可言以異取爲已異取，以已異取爲非異取；意處是不可言以異取爲已異取，以已異取爲非異取，不可言以已異取爲非異取；法處是以異取爲已異取、以已異取爲非異取，不可言以異取爲已異取或以已異取爲非異取。十處是異取不相應已異取；二處是異取不相應已異取、異取不相應不已異取，不可言異取不相應已異取或異取不相應不已異取。

十處是無所緣，意處是有所緣，法處是有所緣、無所緣。意處是心，十一處是

非心。十一處是非心所，法處是心所、非心所。十處是心不相應；法處是心相應、心不相應；意處是不可言心俱住或心不相應。十處是心不俱住，法處是心俱住、心不俱住，意處是不可言心俱住或心不俱住。六處是非心等起，六處是心等起、非心等起。十一處是非心俱有，法處是心俱有，非心俱有。十一處是非心隨轉，法處是心隨轉、非心隨轉。十一處是非心俱住等起，法處是心俱住等起、非心俱住等起。

十一處是非心俱住等起俱有，法處是心俱住等起俱有、非心俱住等起俱有。十一處是非心俱住等起隨轉，法處是心俱住等起隨轉、非心俱住等起隨轉。六處是內，六處是外。九處是能取，二處是非能取，法處是能取、非能取。五處是已取，聲處是不已取，六處是已取、不已取。

十一處是非取，法處是取、非取。十處是順取，二處是順取、不順取。十處是取不相應，二處是取相應、取不相應。十處是不可言以取爲順取，以順取爲非取；意處是不可言以取爲順取，以順取爲非取，不可言以順取爲非取；法處是以取爲順取、以順取爲非取，不可言以取爲順取或以順取爲非取。十處是不可言以取爲取相應或以取相應爲非取；意處是不可言以取爲取相應，以取相應爲非取，不可言以取

相應爲非取；法處是以取爲取相應、以取相應爲非取，不可言以取爲取相應或以取相應爲非取。十處是取不相應順取，二處是取不相應順取、取不相應不順取，不可言取不相應順取^⑨或取不相應不順取。

十一處是非染，法處是染、非染。十處是雜染，二處是雜染、不雜染。十處是不有雜染，二處是有雜染、不有雜染。十處是染不相應，二處是染相應、染不相應。十處是不可言以染爲雜染，以雜染而爲非染；意處是不可言以染爲雜染，以雜染爲非染，不可言以雜染爲非染；法處是以染爲雜染、以雜染爲非染，不可言以染爲雜染或以雜染爲非染。十處是不可言以染爲有雜染或以有雜染爲非染；意處是不可言以染爲有雜染，以有雜染爲非染，不可言以有雜染爲非染；法處是以染爲有雜染、以有雜染爲非染，不可言以染爲有雜染或以有雜染爲非染。十處是不可言以染爲染相應爲非染；意處是不可言以染相應爲非染；法處是以染爲染相應，以染相應爲非染，不可言以染爲染相應或以染相應爲非染。十處是染不相應雜染，二處是染不相應雜染、染不相應不雜染，不可言染不相應雜染或染不相應不雜染。

十處是非^⑩見所斷，二處是見所斷、非見所斷。十處是非修所斷，二處是修所斷、非修所斷。十處是非見所斷因，二處是見所斷因、非見所斷因。十處是非修所斷因，二處是修所斷因、非修所斷因。十處是無尋，二處是有尋、無尋。十處是無伺，二處是有伺、無伺。十處是無喜，二處是有喜、無喜。十處是非喜俱行，二處是喜俱行、非喜俱行。十處是非樂俱行，二處是樂俱行、非樂俱行。十處是非捨俱行，二處是捨俱行、非捨俱行。十處是欲纏，二處是欲纏、非欲纏。十處是非色纏，二處是色纏、非色纏。十處是非無色纏，二處是無色纏、非無色纏。十處是所屬，二處是所屬、無所屬。十處是不出離，二處是出離、不出離。十處是不決定，二處是決定、不決定。十處是有上，二處是有上、無上。十處是無諍，二處是有諍、無諍。

註① 參閱法集論、五九七項。

② 參閱法集論、六〇一項、六〇五項、六〇九項。

③ 參閱法集論、六一三項。

- ④ 參閱法集譜、六一七項。
- ⑤ 參閱法集譜、六一一項、六一五項、六一九項。
- ⑥ 參閱法集譜、六四八項。
- ⑦ 參閱法集譜、五九六項、六六〇項。
- ⑧ 參閱法集譜、六五四項、六五六項。
- ⑨ 原本 *upādānavippayutta-anupādāniyā ti* ~~upādānavippayutta-upādāniya~~ *ti*。
- ⑩ 原本 *dasāyatana-* *dassanena pahātabbā* - ~~dasāyatana-~~ *na dassanena pahātabbā*。

第三品 界分別

一 經分別

六界者是地界、水界、火界、風界、空界、識界。
此中，如何爲地界耶？是二種地界。爲內、外。

此中，如何爲內之地界耶？即所有之內、各自者之堅、堅性、堅固、堅固性、
身內、已取。即是髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、骨髓、腎臟、心臟、肝臟、
膜、脾臟、肺臟、腸、腸間膜、胃、排泄物。所餘者更亦是內、各自之、堅、堅性、
堅固、堅固性、身內、已取，是言內之地界。

此中，如何爲外之地界耶？即所有之外、堅、堅性、堅固、堅固性、身外、不
已取。即是鐵、鎌、錫、鉛、鐵、真珠、摩尼、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚、銀、金、
紅玉、貓眼石、草、木、礫、碎石、大地、岩、山。所餘者更亦是外、堅、堅性、

堅固、堅固性、身外、不已取，是言外之地界。

括此所有之內地界與外地界於一聚，總說此爲地界。

此中，如何爲水界耶？是二種水界。爲內、外。

此中，如何爲內之水界耶？是所有之內、各自者之水、水性、濕、濕性、色之結合、身內、已取。即是膽汁、痰、濃汁、血、汗、脂、淚、漿、唾、鼻汁、髓、尿。所餘者更亦是內、各自之水、水性、濕、濕性、色之結合、身內、已取——是言內之水界。

此中，如何爲外之水界耶？是所有之外、水、水性、濕、濕性、色之結合、身外、不已取。即是根汁、莖汁、皮汁、葉汁、花汁、果汁、乳、凝乳、酥、酪、油、蜜、糖、若地水、若空中水。所餘者更亦是外、水、水性、濕、濕性、色之結合、身外、不已取。是言外之水界。

括此所有之內水界與外水界於一聚，總說此爲水界。

此中，如何爲火界耶？是二種火界。爲內、外。

此中，如何爲內之火界耶？是所有之內、各自者之火、火性、暖、暖性、煖、

煖性、身內、已取。即是由是而熱，或由是而老、焦熱、所食所飲所噉所味之正易消化者。所餘者更亦是內、各自者之火、火性、暖、暖性、煖、煖性、身內、已取。是言內之火界。

此中，如何爲外之火界耶？即所有之外、火、火性、暖、煖、暖性、煖性、身外、不已取。即是木火、碎石火、草火、牛糞火、穀皮火、屑火、雷火、火熱、陽熱、木集熱、草集熱、穀米集熱、灰集熱。所餘者更亦是外之火、火性、暖、暖性、煖、煖性、身外、不已取。是言外之火界。

括此所有之內火界與外火界於一聚，總說此爲火界。
此中，如何爲風界耶？是二種風界。爲內、外。

此中，如何爲內之風界耶？是所有之內、各自者之風、風性、動性^①、色之身內、已取。即是上行風、下行風、胎風、臟風、隨支節風、刀風、剃刀風、青蓮風、入息、出息。所有者更亦是內、各自者之風、風性、動性^②、色之身內、已取。是言內之風界。

此中，如何爲外之風界耶？是所有外之風、風性、動性、色之身外、不已取。

即是東風、西風、北風、南風、有塵風、無塵風、寒風、熱風、小風、過大風、黑風、吠嵐婆風、翼風、金翅鳥風、多羅葉風、扇風。所餘者更亦是外之風、風性、動性、色之身外、不已取。是言外之風界。

括此所有之內風界與外風界於一聚，總說此爲風界。

此中，如何爲空界耶？是二種空界。爲內、外。

此中，如何爲內之空界耶？即所有之內、各自者之空、空性、無礙、無礙性、間隙、間隙性、無肉血之觸、身內、已取。即是耳穴、鼻穴、口孔、又吞嚥所食所飲所噉所味者、又所食所飲所噉所味安住之處、又所食所飲所噉所味擠向下部者。所餘者更亦有內、各自者之空、空性、無礙、無礙性、間隙、間隙性、無肉血之觸、身內、已取。是言內之空界。

此中，如何爲外之空界耶？是所有之外、空、空性、無礙、無礙性、間隙、無四大種之觸、身外、不已取——是言外之空界。

括此所有之內空界與外空界於一聚，總說此爲空界。

此中，如何爲識界耶？是眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意識界

——是言識界。

是爲六界。

又更有六界。是樂界、苦界、喜界、憂界、捨界、無明界。

此中，如何爲樂界耶？是所有身之快、身之樂，身觸所生之快、樂之領納，身觸所生之快、樂受。是言樂界。

此中，如何爲苦界耶？是所有身之不快、身之苦，身觸所生之不快、苦之領納，身觸所生之不快、苦受。是言苦界。

此中，如何爲喜界耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生之快、樂之領納，心觸所生之快、樂受。是言喜界。

此中，如何爲憂界耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生之不快、苦之領納，心觸所生之不快、苦受。是言憂界。

此中，如何爲捨界耶？即所有心之非快非不快，心觸所生之不苦不樂之領納，心觸所生之不苦不樂受。是言捨界。

此中，如何爲無明界耶？是所有之無知、無見、不現觀、不隨覺、不正覺、不

領觸、不正洞察、不偏洞察、不等觀、不妙觀察、不現前業、不淨明、童愚、不正知、愚癡、極癡、正癡、無明、無明暴流、無明範、無明隨眠、無明纏、無明櫛、愚癡、不善根。是言無明界。

是爲六界。

又更有六界。是欲界、恚界、害界、棄欲界、無恚界、無害界。

此中，如何爲欲界耶？是欲相應之推度、尋求、思惟、思考、注思、思、現前解、邪思惟。是言欲界。下以無間地獄爲終，上以他化自在天爲界限，所有之行於其中，所屬於其處者爲蘊、界、處、色、受、想、行、識——是言欲界。

此中，如何爲恚界耶？是恚相應之推度、尋求……乃至……邪思惟。是言恚界。或於十嫌恨事者爲心之嫌恨、恚逆、憤恚、逆意、怒、極怒、激極怒、瞋、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、心之妨害、敵害、惱惡、惡害。是言恚界。

此中，如何爲害界耶？是害相應之推度、尋求……乃至……邪思惟。是言害界。此處或者若依手、塊、杖、刀、繩，以是等之一而捶打有情。所有者依其相同之方

法則惱、困、損、害、憤、恚、害他。是言害界。

此中，如何爲棄欲界耶？是棄欲相應之推度、尋求……乃至……正思惟。是言棄欲界。又一切之善法爲棄欲界。

此中，如何爲無恚界耶？是無恚相應之推度、尋求……乃至……正思惟。是言無恚界。所有者於有情之慈、慈性、現前慈性、慈性解脫。是言無恚界。

此中，如何爲無害界耶？即無害相應之推度、尋求、思惟、思考、注思、思、現前解、正思惟。是言無害界。所有者於有情之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫。是言無害界。

是爲六界。

括此三輪於一聚，總說此爲十八界。

二 對法分別

十八界者，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。

此中，如何爲眼界耶？是所有之眼是四大種所造之淨色……乃至……亦是空村。是言眼界。

此中，如何爲色界耶？是所有之色是四大種所造之顯色……乃至……亦是色界。是言色界。

此中，如何爲眼識界耶？是眼以色爲緣而生之心、意、故意、紇利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊。如是爲眼識界。是言眼識界。

此中，如何爲耳界耶？是所有之耳是四大種所造之淨色……乃至……亦是空村。是言耳界。

此中，如何爲聲界耶？是所有之聲是四大種所造之無見有對之物……乃至……亦是聲界。是言聲界。

此中，如何爲耳識界耶？是耳以聲爲緣而生之心、意、故意、紇利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊。如是爲耳識界。是言耳識界。

此中，如何爲鼻界耶？是所有之鼻是四大種所造之淨色……乃至……亦是空村。是言鼻界。

此中，如何爲香界耶？是所有之香是四大種所造之無見有對之物……乃至……亦是香界。是言香界。

此中，如何爲鼻識界耶？是鼻以香爲緣而生之心、意、故意、紇利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊。如是爲鼻識界。是言鼻識界。

此中，如何爲舌界耶？是所有之舌是四大種所造之淨色……乃至……亦是空村。是言舌界。

此中，如何爲味界耶？是所有之味是四大種所造之無見有對之物……乃至……亦是味界。是言味界。

此中，如何爲舌識界耶？是舌以味爲緣而生之心、意、故意、紇利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊。如是爲舌識界。是言舌識界。

此中，如何爲身界耶？是所有之身是四大種所造之淨色……乃至……亦是空村。是言身界。

此中，如何爲觸界耶？是地界……乃至……亦是觸界。是言觸界。

此中，如何爲身識界耶？是身以觸爲緣而生之心、意、故意、紇利陀心、青白、

意、意處、意根、識、識蘊。如是爲身識界。是言身識界。

此中，如何爲意界耶？是於眼識界之生，終滅等無間而生之心、意、故意、糺利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊。如是爲意界。於耳識界之……乃至：鼻識界、舌識界、身識界之生，終滅等無間而生之心、意、故意、糺利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊。如是爲意界。更亦爲於一切法之最初存念。是言意界。⁸⁹此中，如何爲法界耶？是受蘊、想蘊、行蘊以所有色爲無見無對之法處所屬者與無爲界。

此中，如何爲受蘊耶？一種受蘊——是觸相應。二種受蘊——是有因、無因。三種受蘊——是善、不善、無記……乃至……如是爲多種受蘊。是言受蘊。

此中，如何爲想蘊耶？一種想蘊——是觸相應。二種想蘊——是有因、無因。三種想蘊——是善、不善、無記……乃至……如是爲多種想蘊。是言想蘊。

此中，如何爲行蘊耶？一種行蘊——是心相應。二種行蘊——是因、非因。三種行蘊——是善、不善、無記……乃至……如是爲多種行蘊。是言行蘊。

此中，如何爲色之無見無對是法處所屬者耶？即女根……乃至^③……搏食

一 是言色之無見無對是法處所屬。

此中，如何爲無爲界耶？是貪滅盡、瞋滅盡、癡滅盡也。是言無爲界。以此說法界。

90

此中，如何爲意識界耶？是於眼識之生，終滅等無間而生之意界，亦於意界生，終滅等無間而生之心、意、故意……乃至……如是爲意識界。於耳識界之……乃至……鼻識界、舌識界、身識界生，終滅等無間而生之意界，亦於意界生，終滅等無間而生之心、意、故意……乃至……如是爲意識界。意以法爲緣而生之心、意、故意、紇利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊。如是爲意識界。是言意識界。

三 問分

十八界者，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。十八界之幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有靜耶？幾何爲無靜耶？

十六界是無記，二界是善、不善、無記。十界是不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應。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，不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應。十界是非異熟非異熟法法，⁹¹ 五界是異熟，意界是異熟、非異熟非異熟法法，二界是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法。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，二界是已取順取、不已取順取、不已取不順取，十六界是不有雜染雜染，二界是有雜染雜染、不有雜染雜染、不有雜染不雜染。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，不可言有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺。十界是不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行，五界是捨俱行；身識界是非喜俱行，以樂俱行而非捨俱行，不可言樂俱行；二界是喜俱行、樂俱行、捨俱行，不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行。十六界是非見非修所斷，二界是見所斷、修所斷、非見非修所斷。十六界是非見非修所斷因，二界是見所斷因、修所斷因、非見非修所斷因。十六界是非能趣積集非能趣分散，二界是能

趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。十六界是非有學非無學，二界是有學、無學、非有學非無學。十六界是小，二界是小、大、無量。十界是無所緣，六界是小所緣，二界是小所緣、大所緣、無量所緣，不可言小所緣或大所緣或無量所緣。

十六界是中，二界是劣、中、勝。十六界是不決定，二界是邪性決定、正性決定、不決定。十界是無所緣，六界是不可言道所緣或道因或道增上，二界是道所緣、道因、道增上，不可言道所緣或道因或道增上。十界是已生、可生，不可言不已生；聲界是已生、不已生，不可言可生；六界是已生、不已生、可生^④，法界是已生、不已生、可生，不可言已生或不已生或可生。十七界是過去、未來、現在，法界是過去、未來、現在，不可言過去或未來或現在。十界是無所緣，六界是現在所緣，二界是過去所緣、未來所緣、現在所緣，不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。〔十八界者〕是內、外、內外。十界是無所緣，六界是內所緣、外所緣、內外所緣，二界是內所緣、外所緣、內外所緣，不可言內所緣或外所緣或內外所緣。色界是有見有對，九界是無見有對，八界是無見無對。

十七界是非因，法界是因、非因。十六界是無因，二界是有因、無因。十六界

是因不相應，二界是因相應、因不相應。十六界是不可言以因爲有因或以有因爲非因；意識界是不可言^⑤以因爲有因，以有因爲非因，不可言以有因爲非因^⑥；法界是以因爲有因，以有因爲非因，不可言以因爲有因或以有因爲非因。十六界是不可言以因爲因相應或以因相應爲非因；意識界是不可言以因爲因相應，以因相應爲非因，不可言以因相應爲非因；法界是以因爲因相應、以因相應爲非因，不可言以因爲因相應或以因相應爲非因。十六界是以因爲因相應、以因相應爲非因，不可言以因爲因相應或以因相應爲非因。十六界是非因無因；意識界是非因有因、非因無因；法界是非因有因、非因無因，不可言非因有因或非因無因。

十七界是有緣，法界是有緣、無緣。十七界是有爲，法界是有爲、無爲。十七界是無見，色界是有見。十界是有對，八界是無對。十界是色，七界是無色，法界是色、無色。十六界是世間，二界是世間、出世間。**〔十八界者〕**是少分可識、少分不可識。

十七界是非漏，法界是漏、非漏。十六界是有漏，二界是有漏、無漏。十六界是漏不相應，二界是漏相應、漏不相應。十六界是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏；意識界是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏，不可言以有漏爲非漏；法界以漏

爲有漏、以有漏爲非漏，不可言以漏爲有漏或以有漏爲非漏。十六界是不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏；意識界不可言以漏爲漏相應，以漏相應爲非漏，不可言以漏相應爲非漏；法界以漏爲漏相應、以漏相應爲非漏，不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。十六界是漏不相應有漏，二界是漏不相應有漏、漏不相應無漏，不可言漏不相應有漏或漏不相應無漏。

十七界是非結，法界是結、非結。十六界是順結，二界是順結^⑦、不順結。十六界是結不相應，二界是結相應、結不相應。十六界是不可言以結爲順結，以順結爲非結；意識界是不可言以結爲順結，以順結爲非結，不可言以順結爲非結；法界是以結爲順結、以順結爲非結，不可言以結爲順結或以順結爲非結。十六界是不可言之爲以結爲結相應或以結相應爲非結；意識界是不可言以結爲結相應，以結相應爲非結，不可言以結相應爲非結；法界是以結爲結相應、以結相應爲非結，不可言以結爲結相應或以結相應爲非結。十六界是結不相應順結，二界是結不相應順結、結不相應不順結，不可言結不相應順結或結不相應不順結。

十七界是非繫……乃至……非暴流……乃至……非輶……乃至……非蓋……乃

至……

十七界是非異取，法界是異取、非異取。十六界是已異取，二界是已異取、不已異取。十六界是異取不相應，意識界是異取相應、異取不相應，法界是異取相應、異取不相應，不可言異取相應或異取不相應。十六界是不可言以異取爲已異取，以已異取爲非異取；意識界是不可言以異取爲已異取，以已異取爲非異取，不可言已異取爲非異取，法界是以異取爲已異取，以已異取爲非異取，不可言以異取爲已異取或以已異取爲非異取。十六界是異取不相應已異取，二界是異取不相應已異取、異取不相應不已異取，不可言異取不相應已異取或異取不相應不已異取。

十界是無所緣，七界是有所緣，法界是有所緣、無所緣。十一界是非心，七界是心。十七界是非心所，法界是心所、非心所。十界是心不相應，法界是心相應、心不相應，七界是不可言與心相應或與心不相應。十界是心不俱住，法界是心俱住、心不俱住，七界是不可言與心俱住或與心不俱住。十二界是非心等起，六界是心等起、非心等起。十七界是非心俱有，法界是心俱有、非心俱有。十七界是非心隨轉，法界是心隨轉、非心隨轉。十七界是非心俱住等起，法界是心俱住等起、非心俱住。

等起。十七界是非心俱住等起俱有，法界是心俱住等起俱有、非心俱住等起俱有。十七界是非心俱住等起隨轉，法界是心俱住等起隨轉、非心俱住等起隨轉。十二界是內，六界是外。九界是能取，八界是非能取，法界是能取、非能取。十界是已取，聲界是不已取，七界是已取、不已取。

十七界是取……乃至……

十七界是非染，法界是染、非染。十六界是雜染，二界是雜染、不雜染。十六界是不有雜染，二界是有雜染、不有雜染。十六界是染不相應，二界是染相應、染不相應。十六界是不可言以染爲雜染，以雜染爲非染；意識界是不可言以染爲雜染，以雜染爲非染，不可言以雜染爲非染；法界是以染爲雜染，以雜染爲非染，不可言以染爲雜染或以雜染爲非染。十六界不可言以染爲有雜染或以有雜染爲非染；意識界是不可言以染爲有雜染，以有雜染爲非染，不可言以有雜染爲非染；法界是以染爲有雜染，以有雜染爲非染，不可言以染爲有雜染或以有雜染爲非染。十六界是不可言以染爲染相應或以染相應爲非染；意識界是不可言以染爲染相應，以染相應爲非染，不可言以染相應爲非染，法界是以染爲染相應、以染相應爲非染，不可言以

染爲染相應或以染相應爲非染。十六界是染不相應雜染，二界是染不相應雜染、染不相應不雜染，不可言染不相應雜染或染不相應不雜染。

十六界是非見所斷，二界是見所斷、非見所斷。十六界是非修所斷，二界是修所斷、非修所斷。十六界是非見所斷因，二界是見所斷因、非見所斷因。十六界是非修所斷因，二界是修所斷因、非修所斷因。十五界是無尋，意識界是有尋，二界是有尋、無尋。十五界是無伺，意界是有伺，二界是有伺、無伺。十六界是無喜，二界是有喜、無喜。十六界是喜俱行，二界是喜俱行、非喜俱行。十五界是非樂俱行，三界是樂俱行、非樂俱行。十一界是非捨俱行，五界是捨俱行，二界是捨俱行、非捨俱行。十六界是欲纏，二界是欲纏、非欲纏。十六界是非色纏，二界是色纏、非色纏。十六界是非色纏，二界是色纏、非色纏。十六界是非無色纏，二界是無色纏、非無色纏。十六界是所屬，二界是所屬、非所屬。十六界是不出離，二界是出離、不出離。十六界是不決定，二界是決定、不決定。十六界是有上，二界是有上、無上。十六界是無諍，二界是有諍、無諍。

註① 原本之tambitattam，訛chambitattam。

② 同上。

③ 參閱蘿分別品之註⑧

④ 原本九十一|訛十八行siyā uppādiniyo，訛siyā uppādino。

⑤ 原本九十一|訛因訛sahetukā cūti pi，訛sahetukā cāti。

⑥ 原本九十一|訛大訛na ca ahetuṭi，訛na ca hetūti。

⑦ 原本九十一|訛suja sanyojaniyā，訛siyā sanyojaniyā。

第四品 諦分別

一 經分別

四聖諦者，是苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。

此中，如何爲苦聖諦耶？是生苦、老苦、死苦、愁悲苦憂惱苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。總說五取蘊是苦。

此中，如何爲生耶？是所有之彼彼有情於彼彼有情聚之生、等生、趣入、現起、蘊現、處得。是言爲生。

此中，如何爲老耶？是所有之彼彼有情於彼彼有情聚之老、老衰、頽齒、斑白、皺緩、壽命之枯敗、諸根之徧熟。是言爲老。

此中，如何爲死耶？是所有之彼彼有情於彼彼有情聚之消滅、移轉、破壞、消失、葬死、時作、諸蘊之破壞、自死骸脫出、命根之斷絕——是言爲死。

此中，如何爲愁耶？若依血緣之不幸、財富之不幸、病之不幸、戒之不幸、見之不幸、他人等之不幸、他種種苦法①所感觸之愁、愁歎、愁性、內愁、內徧愁、心徧愁、憂、愁箭。是言爲愁。

此中，如何爲悲耶？苦依血緣之不幸、財富之不幸、病之不幸、戒之不幸、見之不幸、他人等之不幸、他種種苦法所感觸之嘆、悲嘆、悲、悲哀、悲性、悲哀性、語、空語、異空語、冗語、多語、多語性。是言爲悲。

此中，如何爲苦耶？是所有身之不快、身之苦，身觸所生之不快、苦之領納，身觸所生之不快、苦受。是言爲苦。

此中，如何爲憂耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生之不快、苦之領納，心觸所生之不快、苦受。是言爲憂。

此中，如何爲惱耶？若依血緣之不幸、財富之不幸、病之不幸、戒之不幸、見之不幸、他人等之不幸、他種種苦法所感觸之失望、惱、失望性、惱性。是言爲惱。

此中，如何爲怨憎會苦耶？是彼此所有之不可愛、不可愛樂、不可意之色、聲、香、味、觸。於彼所有之更不得欲、不利欲、不快欲、不安穩欲。一切與是等會合、

來會、俱會、伴侶——是言爲怨憎會苦。

此中，如何爲愛別離苦耶？是彼此所有之可愛、可愛樂、可意之色、聲、香、味、觸。於彼所有之更得欲、利欲、安穩欲。一切與是等不會合、不來會、不俱會、不伴侶。是言愛別離苦。

101

此中，如何爲求不得苦耶？是如是求生於生法之有情。「嗚呼！實非我等生法。」「實我等之生不來」。然而，實是求不可得。如是求生於老法之有情……乃至……病法之有情、死法之有情而愁、悲、苦、憂、惱法之有情。「嗚呼！實非我等愁、悲、苦、憂、惱法！」「實我等之愁、悲、苦、憂、惱法不來」。然而，實是求不可得。是言求不得苦。

此中，如何總說五取蘊爲苦耶？是是色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。是等總說五取蘊爲苦。

以此言苦聖諦。

此中，如何爲苦集聖諦耶？是以諸所有之渴愛而再生、喜貪俱行、悅喜於彼等之物。是爲欲愛、有愛、非有愛。

總此渴愛於何處生起而生起、於何處安住而安住耶？是所有於世間之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。

於世間何等爲愛色、好色耶？是於世間爲眼之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。於世間爲耳……乃至……鼻……乃至……舌……乃至……身……乃至……意之愛色、好色——彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。

於世間，色之愛色、好色。是彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。
於世間，聲……乃至……香……乃至……味……乃至……觸……乃至……法之愛色、好色——彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。

於世間，眼識之愛色、好色。是彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。於世間，耳識……乃至……鼻識……乃至……舌識……乃至……身識……乃至……意識之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。

於世間，眼觸之愛色、好色。是彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。於世間，耳觸……乃至……鼻觸……乃至……舌觸……乃至……身觸……乃至……

……意觸之愛色、好色——彼之渴愛於此處生起而生起、於此處安住而安住。

於世間，眼觸所生受之愛色、好色。是彼之渴愛於此處生起而生起，彼之渴愛於此處安住而安住。於世間，耳觸所生受之……乃至……鼻觸所生受之……乃至……舌觸所生受之……乃至……身觸所生受之……乃至……意觸所生受之愛色、好色——彼之渴愛即於此處生起而生起，於此處安住而安住。

於世間，色想之愛色、好色。是彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。於世間，聲想之……乃至……香想之……乃至……味想之……乃至……觸想之……乃至……法想之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。

於世間，色故思之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。於世間，聲故思之……乃至……香故思之……乃至……味故思之……乃至……觸故思……乃至……法故思之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。

於世間，色渴愛之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。於世間，聲渴愛之……乃至……香渴愛……乃至……味渴愛……乃至……觸渴

愛……乃至……法渴愛之愛色、好色——彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。

於世間，色尋之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。
於世間，聲尋之……乃至……香尋……乃至……味尋……乃至……觸尋……乃至……法尋之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。

於世間，色伺之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。
於世間，聲伺之……乃至……香伺……乃至……味伺……乃至……觸伺……乃至……法伺之愛色、好色。彼之渴愛於此處生起而生起，於此處安住而安住。

以此說苦集聖諦。

此中，如何爲苦滅聖諦耶？是所有彼之渴愛之無餘離貪滅、捨離、棄捨、解脫、無著。

總此渴愛是捨於何處而捨、滅於何處而滅耶？於世間，所有之愛色、好色。彼之渴愛是捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，何等爲愛色、好色耶？是於世間，眼之愛色、好色。彼之渴愛捨於此

處而捨，滅於此處而滅。於世間，耳之……乃至……鼻……乃至……舌……乃至……身……乃至……意之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，色之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，聲之……乃至……香……乃至……味……乃至……觸……乃至……法之愛色、好色——彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，眼識之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，耳識之……乃至……鼻識……乃至……舌識……乃至……身識……乃至……意識之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，眼觸之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，耳觸之……乃至……鼻觸……乃至……舌觸……乃至……身觸……乃至……意觸之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，眼觸所生受之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，耳觸所生受之……乃至……鼻觸所生受……乃至……舌觸所生受……乃至……身觸所生受……乃至……意觸所生受之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，

104
滅於此處而滅。

於世間，色想之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，聲想之……乃至……香想……乃至……味想……乃至……觸想……乃至……法想之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，色故思之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，聲故思之……乃至……香故思……乃至……味故思……乃至……觸故思……乃至……法故思之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，色渴愛之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，聲渴愛之……乃至……香渴愛……乃至……味渴愛……乃至……觸渴愛……乃至……法渴愛之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，色尋之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，聲尋之……乃至……香尋……乃至……味尋……乃至……觸尋……乃至……法尋之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

於世間，色伺之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。於世間，

聲伺之……乃至……香伺……乃至……味伺……乃至……觸伺……乃至……法伺之愛色、好色。彼之渴愛捨於此處而捨，滅於此處而滅。

以此說苦滅聖諦。

此中，如何爲苦滅道聖諦耶？即八聖道。是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

此中，如何爲正見耶？是於苦之智、於苦集之智、於苦滅之智、於趣向苦滅道之智。是言正見。

此中，如何爲正思惟耶？是棄欲思惟、無恚思惟、無害思惟。是言正思惟。

此中，如何爲正語耶？是虛妄語之遠離、離間語之遠離、麤惡語之遠離、雜穢語之遠離。是言正語。

此中，如何爲正業耶？是斷人命之遠離、不與取之遠離、欲邪行遠離。是言正業。

此中，如何爲正命耶？是世有聖聲聞、捨邪命、依正命以淨命。是言正命。

此中，如何爲正精進耶？是世有比丘，爲令未生之惡不善法不生故，而生欲、

策勵、發勤、策心、持心。爲令已生之惡不善法捨離故……乃至……爲令未生之善法生起故……乃至……爲令已生之善法而堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿之故，以生欲、策勵、發勤、策心、持心。是言正精進。

此中，如何爲正念耶？是世有比丘，身住於循身觀，以正勤、正知、正念而調伏於世間之貪憂。受住於……乃至……心住於……乃至……法住於循法觀，以正勤、正知、正念而調伏於世間之貪憂。是言正念。

此中，如何爲正定耶？是世有比丘，離欲、不善法，以有尋有伺而由離生喜樂具足第一禪定而住。以尋伺寂靜、內等淨、心一趣性故，由無尋無伺之定生喜樂具足第二禪定而住。由於喜離貪之故，以住捨、念正知而正受樂身。是賜予宣說聖者之「捨念樂住」之處。具足此第三禪定而住。由於斷樂斷苦故，及先既沒滅喜、憂之故，以不苦不樂作捨念清淨具足第四禪定而住。是言正定。

以此說苦滅道聖諦。

二 對法分別

四諦^②者是苦、苦集、苦滅、至苦滅之道。

一

此中，如何爲苦集耶？即渴愛。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？是餘之煩惱、餘之不善法、三善根之有漏、餘之有漏善法、有漏善不善法之異熟，以所有法之作無記爲非善非不善、非業異熟與一切之色。是言苦。

此中，如何爲苦滅耶？是渴愛之捨離。是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地、離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有八聖道。即正見……乃至……正定。

此中，如何爲正見耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法

覺支、道支、道所屬之物。是言正見。

此中，如何爲正思惟耶？是所有之推度、尋求……乃至……正思惟、道支、道所屬之物。是等爲正思惟。

此中，如何爲正語耶？是所有四種語惡行之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷、正語、道支、道所屬。是言正語。

此中，如何爲正業耶？是所有三種身惡行之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷、正業、道支、道所屬。是言正業。

此中，如何爲正命耶？是所有邪命之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷、正命、道支、道所屬。是言正命。

此中，如何爲正精進耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言正精進。

此中，如何爲正念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言正念。

此中，如何爲正定耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所

屬。是言正定。

以此言至苦滅之道。

餘之諸法是相應於至苦滅之道。

二

此中，如何爲苦集耶？是渴愛與餘之煩惱。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？乃餘之不善法、三善根之有漏、餘之有漏善法、有漏善不善法之異熟、以所有法之作無記爲非善非不善、非業異熟與一切之色——是言苦。此中，如何爲苦滅耶？是渴愛與餘煩惱等之捨離。是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地而離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有八聖道。即正見……乃至……正定。是言至苦滅之道。

餘之諸法是相應於至苦滅之道。

此中，如何爲苦集耶？是渴愛與餘之煩惱與餘之不善法。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？是三善根之有漏與餘之有漏善法、有漏善不善法之異熟，以所有法之無記爲非善非不善、非業異熟與一切之色。是言爲苦。

此中，如何爲苦滅耶？是渴愛與餘之煩惱與餘之不善等之捨離。是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地而離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有八聖道——即正見……乃至……正定。是言至苦滅之道。

餘之諸法是相應至苦滅之道。

四

此中，如何爲苦集耶？是渴愛與餘之煩惱、餘之不善法、三善根之有漏。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？是餘之有漏善法、有漏善不善法之異熟，以所有法之作無記爲非善非不善、非業異熟與一切之色。是言爲苦。

此中，如何爲苦滅耶？是渴愛、餘之煩惱、不善法、三善根之有漏等之捨離。

是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地而離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有八聖道。即正見……乃至……正定。是言至苦滅之道。

餘之諸法相應於至苦滅之道。

五

此中，如何爲苦集耶？是渴愛、餘之煩惱、不善法、三善根之有漏與餘之有漏善法。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？是有漏善不善法之異熟、以所有法之作無記爲非善非不善、非業異熟與一切之色。是言苦。

此中，如何爲苦滅耶？是渴愛、餘之煩惱、不善法、三善根之有漏與餘有漏善法等之捨離。是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地而離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有八聖道。即正見……乃至……正定。是言至苦滅之道。

餘之諸法相應於至苦滅之道。

六

四諦者即苦、苦集、苦滅、至苦滅之道。

此中，如何爲苦集耶？是渴愛。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？是餘之煩惱、不善法、三善根之有漏、餘之有漏善法、有漏善不善法之異熟、以所有法之作無記爲非善非不善、非業異熟與一切之色。是言苦。

此中，如何爲苦滅耶？是渴愛之捨離。是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地而離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有五聖道。是正見、正思惟、正精進、正念、正定。

此中，如何爲正見耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬。是言正見。

此中，如何爲正思惟耶？是所有之推度、尋求、思惟……乃至……道支、道所屬。是言正思惟。

此中，如何爲正精進耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言正精進。

此中，如何爲正念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬是言正念。

此中，如何爲正定耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬。是言正定。

以此言至苦滅之道。

餘之諸法相應至苦滅之道。……乃至……

七

此中，如何爲苦集耶？是渴愛、餘之煩惱、不善法、三善根之有漏與餘之有漏善法。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？是有漏善不善法之異熟、以所有法之作無記爲非善非不善、非業異熟及一切之色。是言爲苦。

此中，如何爲苦滅耶？是渴愛、餘之煩惱、不善法、三善根之有漏、餘之有漏善法等之捨離。是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地而離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有五聖道。即正見、正思惟、正精進、正念、正定。是言至苦滅之道。

餘之諸法相應至苦滅之道。

四諦者即苦、苦集、苦滅、至苦滅之道。

此中，如何爲苦集耶？是渴愛。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？是餘之煩惱、不善法、三善根之有漏、餘有漏之善法、有漏善不善法之異熟、以所有法之作無記爲非善非不善、非業異熟及一切之色。是言爲苦。

此中，如何爲苦滅耶？是渴愛之捨離。是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪定，以出離，能趣分散而捨離成見，得〔初〕地而離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有觸……乃至……有不散亂——是言至苦滅之道。……乃至……

九

此中，如何爲苦集耶？是渴愛、餘之煩惱、不善法、三善根之有漏、餘有漏之

善法。是言苦集。

此中，如何爲苦耶？是有漏善不善法之異熟、以所有法之作無記爲非善非不善、非業異熟及一切之色。是言苦。

此中，如何爲苦滅耶？是渴愛與餘之煩惱、不善法、三善根之有漏、餘之有漏善法等之捨離。是言苦滅。

此中，如何爲至苦滅之道耶？是世有比丘，於彼時修出世間禪，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地而離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂——是爲至苦滅之道。

三 問分

四聖諦者是苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。四聖諦者是幾何善？幾何不善？幾何無記？……乃至……幾何有諍？幾何無諍耶？

集諦是不善，道諦是善，滅諦是無記，苦諦是善、不善、無記。二諦是樂受相應、不苦不樂受相應，滅諦是不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應；苦諦

是樂受相應、苦受相應、不苦不樂受相應，不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應。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。集諦是不已取順取，二諦是不已取不順取，苦諦是已取順取、不己取順取。集諦是有雜染雜染，二諦是不有雜染不雜染，苦諦是有雜染雜染、不有雜染雜染。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，不可言有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺。二諦是喜俱行、樂俱行、捨俱行，滅諦是不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行；苦諦是喜俱行、樂俱行、捨俱行，不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行。二諦是非見非修所斷，集諦是見所斷、修所斷，苦諦是見所斷、修所斷、非見所斷非修所斷。二諦是非見非修所斷因，集諦是見所斷因、修所斷因，苦諦是見所斷因、修所斷因、非見非修所斷因。集諦是能趣積集，道諦是能趣分散，滅諦是非能趣積集非能趣分散，苦諦是能趣積集、非能趣積集非能趣分散。道諦是有學，三諦是非有學非無學。集諦是小，二諦是無量，苦諦是小、大。滅諦是無所緣，道諦是無量所緣；集諦是小所緣、大所緣、非無量所緣，不可言小所緣或大所緣；苦諦是小所緣、大所緣、

無量所緣，不可言小所緣或大所緣或無量所緣。集諦是劣，二諦是勝，苦諦是劣、中。滅諦是不決定，道諦是正性決定，二諦是邪性決定、不決定。滅諦是無所緣，集諦是不可言道所緣或道因或道增上；道諦是非道所緣、道因、道增上，不可言道因或道增上；苦諦是道所緣、非道因、道增上，不可言道所緣或道增上。二諦是已生、不已生，不可言可生；滅諦是不可言已生或不已生、可生，苦諦是已生、不已生、可生。三諦是過去、未來、現在，滅諦是不可言過去或未來或現在。滅諦是無所緣，道諦是不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣；二諦是過去所緣、未來所緣、現在所緣，不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。滅諦是外，三諦是內、外、內外。滅諦是無所緣，道諦是外所緣，集諦是內所緣、外所緣、內外所緣；苦諦是內所緣、外所緣、內外所緣，不可言內所緣或外所緣或內外所緣。三諦是無見無對，苦諦是有見有對、無見有對、無見無對。

集諦是因，滅諦是非因，二諦是因、非因。二諦是有因，滅諦是無因，苦諦是有因、無因。二諦是因相應，滅諦是因不相應，苦諦是因相應、因不相應。集諦是以因爲有因，滅諦是以因爲有因或以有因爲非因，道諦是以因爲有因、以有

因爲非因；苦諦是以因爲有因、以有因爲非因，不可言以因爲有因或以有因爲非因。

集諦是以因爲因相應，滅諦是不可言以因爲因相應或以因相應爲非因，道諦是以因爲因相應、以因相應爲非因；苦諦是以因爲因相應、以因相應爲非因，不可言以因爲因相應或以因相應爲非因。滅諦是非因、無因，集諦是不可言非因有因或非因無因。道諦是非因有因，不可言非因有因^③或非因無因。苦諦是非因有因、非因無因，不可言非因有因或非因無因。

116
三諦是有緣，滅諦是無緣。三諦是有爲，滅諦是無爲。三諦是無見，苦諦是有見、無見。三諦是無對，苦諦是有對、無對。三諦是色，苦諦是色、無色。二諦是世間，二諦是出世間。〔二諦〕是少分可識，〔二諦〕是少分不可識。

集諦是漏，二諦是非漏，苦諦是漏、非漏。二諦是有漏，二諦是無漏。集諦是漏相應，二諦是漏不相應，苦諦是漏相應、漏不相應。集諦是以漏爲有漏，二諦是不可言以漏爲有漏或以有漏爲非漏，苦諦是以漏爲有漏、以有漏爲非漏。集諦是以漏爲漏相應，二諦是不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏，苦諦是以漏爲漏相應、以漏相應爲非漏，不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。二諦是漏不相應無

漏，集諦是不可言漏不相應有漏或漏不相應無漏；苦諦是漏不相應有漏，不可言漏不相應有漏或漏不相應無漏。

集諦是結，二諦是非結，苦諦是結、非結。二諦是順結，二諦是不順結。集諦是結相應，二諦是結不相應，苦諦是結相應、結不相應。集諦是以結爲順結，二諦是不可言以結爲順結或以順結爲非結，苦諦是以結爲順結、以順爲非結。集諦是以結爲結相應，二諦是不可言以結爲結相應或以結相應爲非結；苦諦是以結爲結相應、以結相應爲非結，不可言以結爲結相應或以結相應爲非結。二諦是結不相應不順結，集諦是不可言結不相應順結或結不相應不順結；苦諦是結不相應順結，不可言結不相應順結或結不相應不順結。

集諦是繫，二諦是非繫，苦諦是繫、非繫。二諦是順繫、二諦是不順繫。二諦是繫不相應，二諦是繫相應、繫不相應。集諦是以繫爲順繫，二諦是不可言以繫爲順繫或以順繫爲非繫，苦諦是以繫爲順繫、以順繫爲非繫。集諦是以繫爲繫相應，不可言以繫爲繫相應；二諦是不可言以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫；苦諦是以繫爲繫相應、以繫相應爲非繫，不可言以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫。二諦是繫不

相應不順繫；二諦是繫不相應順繫，不可言繫不相應順繫或繫不相應不順繫。

集諦是暴流……乃至……軛……乃至……蓋，二諦是非蓋，苦諦是蓋、非蓋。二諦是順蓋，二諦是不順蓋。集諦是蓋相應，二諦是蓋不相應，苦諦是蓋相應、蓋不相應。集諦是以蓋爲順蓋，二諦是不可言以蓋爲順蓋或以順蓋爲非蓋，苦諦是以蓋爲順蓋、以順蓋爲非蓋。集諦是以蓋爲蓋相應，二諦是不可言以蓋爲蓋相應或以蓋相應爲非蓋；苦諦是以蓋爲蓋相應、以蓋相應爲非蓋，不可言以蓋爲蓋相應或以蓋相應爲非蓋。二諦是蓋不相應不順蓋，集諦是不可言蓋不相應順蓋或蓋不相應不順蓋，苦諦是蓋不相應順蓋，不可言蓋不相應順蓋或蓋不相應不順蓋。

三諦是非異取，苦諦是異取、非異取。二諦是已異取，二諦是不已異取。二諦是異取不相應，集諦是異取相應、異取不相應，不可言異取相應或異取不相應。集諦是不可言以異取爲已異取，以已異取爲非異取；二諦是不可言以異取爲已異取或以已異取爲非異取；苦諦是以異取爲已異取，以已異取爲非異取。二諦是異取不相應不已異取，二諦是異取不相應已異取，不可言異取不相應已異取或異取不相應不已異取。

二諦是有所緣，滅諦是無所緣，苦諦是有所緣、無所緣。三諦是非心，苦諦是心、非心。二諦是心所，滅諦是非心所，苦諦是心所、非心所。二諦是心相應，滅諦是心不相應；苦諦是心相應、心不相應，不可言與心相應或與心不相應。二諦是心俱住，滅諦是心不俱住；苦諦是心俱住、心不俱住，不可言與心俱住或與心不俱住。二諦是心等起，滅諦是非心等起，苦諦是心等起、非心等起。二諦是心俱有，滅諦是非心俱有，苦諦是心俱有、非心俱有。二諦是心隨轉，滅諦是非心隨轉，苦諦是心隨轉、非心隨轉。二諦是心俱住等起，滅諦是非心俱住等起，苦諦是心俱住等起、非心俱住等起。二諦是心俱住等起俱有，滅諦是非心俱住等起俱有，苦諦是心俱住等起俱有、非心俱住等起俱有。二諦是心俱住等起隨轉，滅諦是非心俱住等起隨轉，苦諦是心俱住等起隨轉、非心俱住等起隨轉。三諦是外，苦諦是內、外。三諦是非能取，苦諦是能取、非能取。三諦是不已取，苦諦者即已取、不已取。

集諦是取，二諦是非取，苦諦是取、非取。二諦是順取，二諦是不順取。二諦是取不相應，二諦是取相應、取不相應。集諦是以取爲順取，二諦是不可言以取爲順取或以順取爲非取，苦諦是以取爲順取、以順取爲非取。集諦是以取爲取相應，

不可言以取爲取相應；二諦是不可言以取爲取相應或以取相應爲非取；苦諦是以取爲取相應、以取相應爲非取，不可言以取爲取相應或以取相應爲非取。二諦是取不相應不順取，二諦是取不相應順取，不可言取不相應順取或取不相應不順取。

集諦是染，二諦是非染，苦諦是染、非染。二諦是雜染，二諦是不雜染。集諦是有雜染，二諦是不有雜染，苦諦是有雜染、不有雜染。集諦是染相應，二諦是染不相應④，苦諦是染相應、染不相應。集諦是以染爲雜染，二諦是不可言以染爲雜染或以雜染爲非染，苦諦是以染爲雜染、以雜染爲非染。集諦是以染爲有雜染，二諦是不可言以染爲有雜染或以有雜染爲非染；苦諦是以染爲有雜染、以有雜染爲非染，不可言以染爲有雜染或以有雜染爲非染；苦諦是以染爲染相應，二諦是不可言以染爲染相應或以染相應爲非染；苦諦是以染爲染相應、以染相應爲非染，不可言以染爲染相應或以染相應爲非染。二諦是染不相應不雜染，集諦是不可言染不相應不雜染或染不相應不雜染；苦諦是染不相應雜染，不可言染不相應雜染或染不相應不雜染。

二諦是非見所斷，二諦是見所斷、非見所斷。二諦是非修所斷，二諦是修所斷、

非修所斷。二諦是非見所斷因，二諦是見所斷因、非見所斷因。二諦是非修所斷因，二諦是修所斷因、非修所斷因。集諦是有尋，滅諦是無尋，二諦是有尋、無尋。集諦是有伺，滅諦是無伺，二諦是有伺、無伺。滅諦是無喜，三諦是有喜、無喜。滅諦是非喜俱行，三諦是喜俱行、非喜俱行。滅諦是非樂俱行，三諦是樂俱行、非樂俱行。滅諦是非捨俱行，三諦是捨俱行、非捨俱行。集諦是欲纏，二諦是非欲纏，苦諦是欲纏、非欲纏。三諦是^⑤非色纏，苦諦是色纏、非色纏。三諦是非無色纏，苦諦是無色纏、非無色纏。二諦是所屬，二諦是無所屬。道諦是出離，三諦是不出離。道諦是決定，滅諦是不決定，二諦是決定、不決定。二諦是有上，二諦是無上。集諦是有諍，二諦是無諍，苦諦是有諍、無諍。

註① 依據註釋，不幸者即拋棄利益，而血緣之不幸者即「依盜病怖畏等而使血緣完全消滅」，財富之不幸者是「依王、盜等而使財富完全消滅」，病之不幸者乃「因病有害健康」，戒之不幸者是「惡戒」，見之不幸者是「正見消失而生見」，他人等者乃「自己」之執著，或不執著所有之同僚友人、他人之不幸」，所具足者是「使束縛」，種種之苦法者則為「生苦之種種原因」。

- ② 於對法分別不爲四聖諦而爲四諦，有關註釋則記爲「聖諦者不攝餘之煩惱、餘之不善法、三有漏善法。唯渴愛不集。是等亦爲苦集，而明集因而不言聖諦，爲四諦」。
- ③ 依原本之註釋譯之。
- ④ 原本之 *kilesasampayuttā*，可譯爲 *kilesavippayuttā*。
- ⑤ 依暹羅本更正之。

第五品 根分別

一 對法分別

二十二根者是眼根、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。

此中，如何爲眼根耶？是所有眼之四大種所造之淨色……乃至……是空村^①。是言眼根。

此中，如何爲耳根耶？……乃至……鼻根耶？……乃至……舌根耶？……乃至……身根耶？是所有身之四大種所造之淨色……乃至……是空村。是言身根。

此中，如何爲意根耶？一種意根——是觸相應……乃至……如是爲多種意根。是言意根。

此中，如何爲女根耶？是女之女形、女相、女粧樣、女態樣、女勢分、女性。是言女根。

此中，如何爲男根耶？是男之男形、男相、男粧樣、男態樣、男勢分、男性。是言男根。

此中，如何爲命根耶？是二種命根，乃色之命根、無色之命根。

此中，如何爲色之命根耶？是所有彼有色法之壽住、存活、生活、威儀、展轉、維持、命、命根。是言色之命根。

此中，如何爲無色之命根耶？是所有彼無色法之壽住、存活、生活、威儀、展

轉、維持、命、命根。是言無色之命根。

此中，如何爲樂根耶？是所有身之快、身之樂，身觸所生之快、樂之領納，身觸所生之快、樂之受。是言樂根。

此中，如何爲苦根耶？是所有身之不快、身之苦，身觸所生之不快、苦之領納，身觸所生之不快、苦之受。是言苦根。

此中，如何爲喜根耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生之快、樂之領納，心觸所生之快、樂之受。是言喜根。

此中，如何爲憂根耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生之不快、苦之領納，心觸所生之不快、苦之受。是言憂根。

此中，如何爲捨根耶？是所有心之非快非不快，心觸所生之不苦不樂之領納，心觸所生之不苦不樂之受。是言捨根。

此中，如何爲信根耶？是所有之信、有信、善解、現心喜、信、信根、信力。是言信根。

此中，如何爲進根耶？是所有心之發勤、盡力、勇勤、專心、精進、勤、喜、

124 勢、固持、不息勵意、不棄志欲、不棄勤愛、勤愛努力、進、進根、進力、正精進。

是言進根。

此中，如何爲念根耶？是所有之念、隨念、對念、念之憶念、念持、不淺薄、不傲高、念之念根、念力、正念。是言念根。

此中，如何爲定根耶？是所有心之住、等住、近住、不散、不亂、攝止意性、等持、定根、定力、正定。是言定根。

此中，如何爲慧根耶？是所有之慧、知慧、簡擇、極簡擇……乃至……無癡、擇法、正見。是言慧根。

此中，如何爲未知當知根耶？是諸所有法之未知、未見、未得、不明知、未已證之作證慧、知慧……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬。是言未知當知根。

此中，如何爲已知根耶？是諸所有法之已知、已見、已得、已明知、已證之作證慧、知慧……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬。是言已知根。

此中，如何爲具知根耶？是諸所有具知法之知、知慧、簡擇……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬。是言具知根。

二 問分

二十二根者，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。二十二根是幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有諍耶？幾何爲無諍耶？

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。十二根是不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應，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，不可言樂受相應或苦受相應或不苦不樂受相應。

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。九根是已取順取，憂根是不已取

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。九根是不有雜染雜染，憂根是有雜染雜染，三根是不有雜染不雜染，三根是不有雜染雜染、不有雜染不雜染，六根有雜染雜染、不有雜染雜染、不有雜染不雜染。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。十一根是不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行；喜根是喜俱行、非樂俱行非捨俱行，不可言喜俱行，六根是喜俱行，樂俱行、捨俱行；四根是喜俱行、樂俱行、捨俱行，不可言喜俱行或樂俱行或捨俱行。十五根是非見非修所斷，憂根者即見所斷、修所斷，六根是見所斷、修所斷、非見非修所斷。十五根是非見非修所斷因，憂根是見所斷因、修所斷因，六根是見所斷因、修所斷因、非見非修所斷因。十根是非能趣積集非能趣分散；憂根是能趣積集，未知當知根是能趣分散，已知根是能趣分散、非能趣積集非能趣分散，九根是能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。十根是非有學非無學，二根是有學，具知根是無學，九根是有學、無學、非有學非無學。十根是小，三根是無量，九根是小、大、無量。七根是無所緣，二根是小所緣，三根是無量所緣；憂根是小所緣、大所緣、非無量所緣，不可

言小所緣或大所緣；九根是小所緣、大所緣、無量所緣，不可言小所緣或大所緣或無量所緣。九根是中，憂根是劣，三根是勝，三根是中、勝，六根是劣、中、勝。十根是不決定，未知當知根是正性決定，四根是正性決定、不決定，憂根是邪性決定、不決定，六根是邪性決定、正性決定、不決定。七根是無所緣，四根是不可言道所緣或道因或道增上；未知當知根是非道所緣、道因、道增上，不可言道增上；已知根是非道所緣、道因、道增上，不可言道因或道增上；九根是道所緣、道因、道增上，不可言道所緣或道因或道增上。十根是已生、可生，不可言不已生；二根是已生、不已生，不可言可生；十根是已生、不已生、可生。過去、未來、現在。七根是無所緣，二根是現在所緣，三根是不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣；十根是過去所緣、未來所緣、現在所緣，不可言是過去所緣或未來所緣或現在所緣。內、外、內外。七根是無所緣，三根是外所緣，四根是內所緣、外所緣、內外所緣；八根是內所緣、外所緣、內外所緣，不可言是內所緣或外所緣或內外所緣。五根是無見有對，十七根是無見無對。

四根是因，十八根是非因。七根是有因，九根是無因，六根是有因、無因。七

128

根是因相應，九根是因不相應，六根是因相應、因不相應。四根是以因爲有因，九根是不可言以因爲有因或以有因爲非因；三根是不可言以因爲有因，以有因爲非因；六根是不可言以因爲有因，以有因爲非因，不可言以有因爲非因。四根是以因爲因相應，九根是不可言以因爲因相應或以因相應爲非因；三根是不可言以因爲因相應，以因相應爲非因；六根是不可言以因爲因相應，以因相應爲非因，不可言以因相應爲非因。九根是非因無因，三根是非因有因，四根是不可言非因有因或非因無因，六根是非因有因、非因無因。

有緣。有爲。無見。五根是有對，十七根是無對。七根是色，十四根是無色，命根是色、無色。十根是世間，三根是出世間，九根是世間、出世間。少分可識、少分不可識。

非漏。十根是有漏，三根是無漏，九根是有漏、無漏。十五根是漏不相應，憂根是漏相應，六根是漏相應、漏不相應。十根是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏；三根是不可言以漏爲有漏或以有漏爲非漏；九根是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏，不可言以有漏爲非漏。十五根是不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏，憂根

是不可言以漏爲漏相應，以漏相應爲非漏；六根是不可言以漏爲漏相應，以漏相應爲非漏，不可言以漏相應爲非漏。九根是漏不相應有漏，三根是漏不相應無漏，憂根是不可言漏不相應有漏或漏不相應無漏，三根是漏不相應有漏、漏不相應無漏，六根是漏不相應有漏、漏不相應無漏，不可言漏不相應有漏或漏不相應無漏。

非結。十根是順結，三根是不順結，九根是順結、不順結。十五根是結不相應，憂根是結相應，六根是結相應。十根是不可言以結爲順結，以順結爲非結，三根是不可言以結爲順結或以順結爲非結；九根是不可言以結爲順結，順結爲非結，不可言以順結爲非結。十五根是不可言以結爲結相應或以結相應爲非結，憂根是不可言以結爲結相應，以結相應爲非結；六根是不可言以結爲結相應，以結相應爲非結，不可言以結相應爲非結。九根是結不相應順結，三根是不相應不順結，憂根是不可言結不相應順結或結不相應不順結，三根是結不相應順結、結不相應不順結；六根是結不相應順結、結不相應不順結，不可言結不相應順結或結不相應不順結。

非繫。十根是順繫，三根是不順繫，九根是順繫、不順繫。十五根是繫不相應，憂根是繫相應，六根是繫相應、繫不相應。十根是不可言以繫爲順繫，以順繫爲非

130

繫；三根是不可言以繫爲順繫或以順繫爲非繫；九根是不可言以繫爲順繫，以順繫爲非繫，不可言以順繫爲非繫。十五根是不可言以繫爲繫相應或以繫相應爲非繫；憂根是不可言以繫爲繫相應，以繫相應爲非繫；六根是不可言以繫爲繫相應，以繫相應爲非繫，不可言以繫相應爲非繫。九根是繫不相應順繫，三根是繫不相應不順繫，憂根是不可言繫不相應順繫或繫不相應不順繫，三根是繫不相應順繫、繫不相應不順繫；六根是繫不相應順繫、繫不相應不順繫，不可言繫不相應順繫或繫不相應不順繫。

非暴流……乃至……非輒……乃至……非蓋。十根是順蓋，三根是不順蓋，九根是順蓋、不順蓋。十五根是蓋不相應，憂根是蓋相應，六根是蓋相應、蓋不相應。十根是不可言以蓋爲順蓋，以順蓋爲非蓋；三根是不可言以蓋爲順蓋或以順蓋爲非蓋；九根是不可言以蓋爲順蓋，以順蓋爲非蓋。十五根是不可言以蓋爲蓋相應或以蓋相應爲非蓋；憂根^②是不可言以蓋爲蓋相應，以蓋相應爲非蓋；六根是不可言以蓋爲蓋相應，以蓋相應爲非蓋。九根是蓋不相應順蓋，三根是蓋不相應不順蓋，憂根是不可言蓋不相應順蓋或蓋不相

應不順蓋，三根是蓋不相應順蓋、蓋不相應不順蓋；六根是蓋不相應順蓋、蓋不相應不順蓋，不可言蓋不相應順蓋或蓋不相應不順蓋。

非異取。十根是已異取，三根是不已異取，九根是已異取、不已異取。十六根是異取不相應，六根是異取相應、異取不相應。十根是不可言以異取爲已異取，以已異取爲非異取；三根是不可言以異取爲已異取或以已異取爲非異取；九根是不可言以異取爲非異取，以已異取爲非異取，不可言以已異取爲已異取爲非異取；十根是異取不相應已異取，三根是異取不相應不已異取，三根是異取不相應已異取、異取不相應不已異取，六根是異取不相應已異取、異取不相應不已異取，不可言異取不相應已異取或異取不相應不已異取。

七根是無所緣，十四根是有所緣，命根是有所緣、無所緣。二十一根是非心，意根是心，十三根是心所，八根是非心所，命根是心所、非心所。十三根是心相應，七根是心不相應，命根是心相應、心不相應。意根是不可言與心相應或與心不相應。十三根是心俱住，七根是心不俱住，命根是心俱住、意根是不可言與心俱住或與心不俱住。十三根是心等起，八根是非心等起，命根是心等起、非心等起。十三根是

心俱有，八根是非心俱有，命根是心俱有、非心俱有。十三根是心隨轉，八根是非心隨轉，命根是心隨轉、非心隨轉。十三根是心俱住等起，八根是非心俱住等起，命根是心俱住等起、非心俱住等起。十三根是心俱住等起俱有，八根是非心俱住等起俱有，命根是心俱住等起俱有、非心俱住等起俱有。十三根是心俱住等起隨轉，八根是非心俱住等起隨轉，命根是心俱住等起隨轉、非心俱住等起隨轉。六根是內，十六根是外。七根是能取，十四根是非能取，命根是能取、非能取。九根是已取，四根是不已取，九根是已取、不已取。

非取。十根是順取，二根是不順取，九根是順取、不順取。十六根是取不相應，六根是取相應、取不相應。十根是不可言以取爲順取，以順取爲非取；三根是不可言以取爲順取或以順取爲非取；九根是不可言以取爲順取，以順取爲非取，不可言以順取爲非取。十六根是不可言以取爲取相應或以取相應爲非取；六根是不可言以取爲取相應，以取相應爲非取，不可言以取相應爲非取。十根是取不相應順取，三根是取不相應不順取，三根是取不相應順取、取不相應不順取；六根是取不相應順取、取不相應不順取。

非染。十根是雜染，三根是不雜染，九根是雜染、不雜染。十五根是不有雜染，憂根是有雜染，六根是有雜染、不有雜染。十五根是染不相應，憂根是染相應，六根是染相應、染不相應。十根是不可言以染爲雜染，以雜染爲非染；三根是不可言以染爲雜染或以雜染爲非染；九根是不可言以染爲雜染，以雜染爲非染，不可言以雜染爲非染。十五根是不可言以染爲有雜染或以有雜染爲非染；憂根是不可言以染爲有雜染，以有雜染爲非染；六根是不可言以染爲有雜染，以有雜染爲非染，不可言以有雜染爲非染。十五根是不可言以染爲染相應或以染相應爲非染；憂根是不可言以染爲染相應，以染相應爲非染；六根是不可言以染爲染相應爲非染，以染相應爲非染，不可言以染爲染相應，以染相應爲非染。九根是染不相應雜染，三根是染不相應不雜染，憂根是不可言染不相應雜染或染不相應不雜染，三根是染不相應雜染、染不相應不雜染；六根是染不相應雜染、染不相應不雜染，不可言染不相應雜染或染不相應不雜染。

十五根是非見所斷，七根是見所斷、非見所斷，十五根是非修所斷，七根是修所斷、非修所斷。十五根是非見所斷因，七根是見所斷因、非見所斷因。十五根是非修所斷因，七根是修所斷因、非修所斷因。九根是無尋，憂根是有尋，十二根是

有尋、無尋。九根是無伺，憂根是有伺，十二根是有伺、無伺。十一根是無喜，十一根是有喜、無喜。十一根是非喜俱行，十一根是喜俱行、非喜俱行。十二根是非樂俱行，十根是樂俱行、非樂俱行。十二根是非捨俱行，十根是捨俱行、非捨俱行。十根是欲纏，三根是非欲纏，九根是欲纏、非欲纏。十三根是色纏，九根是色纏、非色纏。十四根是無色纏，八根是無色纏、非無色纏。十根是所屬，三根是無所屬，九根是所屬、無所屬。十一根是不出離，未知當知根是出離，十根是出離、不出離。十根是不決定，未知當知根是決定，十一根是決定、不決定。十根是有上，三根是無上，九根是有上、無上。十五根是無諍，憂根是有諍，六根是有諍、無諍。

134

註① 參閱纏分別之對法分別中之識分別。

② 在原本與十五根同樣為「不可言以蓋為蓋相應或以蓋相應為非蓋」。然應無必要特別提出憂根。徵於前列之敘述法，如其譯文加予推定而譯之。

第六品 緣行相分別

一 經分別

緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名色，緣名色而有六處，緣六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死，則愁悲苦憂惱而發生。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？乃於苦之無知，於苦集之無知，於苦滅之無知，於至苦滅道之無知。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？乃福現行、非福現行、不動現行、身行、語行、心行。

此中，如何爲福現行耶？乃以善思爲欲纏色纏之施所成、戒所成、修所成者。是言福現行。

此中，如何爲非福現行耶？乃以不善思爲欲纏者。是言非福現行。

此中，如何爲不動現行耶？乃以善思爲無色纏者。是言不動現行。

此中，如何爲身行耶？是身思、身行……乃至……語思、語行……乃至……意思、心行。

是等言「緣無明而有行」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識而有名色」耶？是名與色。此中，如何爲名耶？乃受蘊、想蘊與行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是四大種與四大種所造之色。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色」。

此中，如何爲「緣名色而有六處」耶？是眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。是言「緣名色而有六處」。

此中，如何爲「緣六處而有觸」耶？是眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸——是言「緣六處而有觸」。

此中，如何爲「緣觸而有受」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、意觸所生之受——是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有渴愛」耶？是色渴愛、聲渴受、香渴愛、味渴愛、觸渴愛、法渴愛。是言「緣受而有渴愛」。

此中，如何爲「緣渴愛而有取」耶？是欲取、見取、戒禁取、我語取。是言「緣渴愛而有取」。

此中，如何爲「緣取而有有」耶？是二種之有。業有、生有。

此中，如何爲業有耶？是福現行、非福現行、不動現行。是言業有。一切之有趣業亦爲業有。

此中，如何爲生有耶？是欲有、色有、無色有、想有、無想有、非想非非想有、一蘊有^①、四蘊有、五蘊有——是言生有。如斯是業有、是生有。是言「緣取而有有」。

此中，如何爲「緣有而有生」耶？是所有彼彼有情於彼彼有情聚之生、等生、趣入、現起、蘊現、處得。是言「緣有而有生」。

此中，如何爲「緣生而有老死」耶？是老、死。

此中，如何爲老耶？是所有彼彼有情於彼彼有情聚之老、老衰、頹齒、斑白、皺緩、壽命之枯敗、諸根之偏熟。是言爲老。

此中，如何爲死耶？是所有彼彼有情於彼彼有情聚之消滅、移轉、破壞、消失、葬死、時作、諸蘊之破壞、由死骸之脫出、命根之斷絕。是言爲死。

如斯是老、是死。是言「緣生而有老死」。

此中，如何爲愁耶？是或依血緣^②之不幸而感觸，依財富之不幸而感觸，依病之不幸而感觸，依戒之不幸而感觸，依見之不幸而感觸，依他人等之不幸而具足，依他種種苦法而感觸之嘆、悲嘆、悲、悲哀、悲性、悲哀性、語、空語、異空語、冗語、多語、多語性。是言爲悲。

此中，如何爲苦耶？是或依血緣之不幸而感觸，依財富之不幸而感觸，依病之不幸而感觸，依戒之不幸而感觸，依見之不幸而感觸，依他人等之不幸而具足，依他種種苦法而感觸之嘆、悲嘆、悲、悲哀、悲性、悲哀性、語、空語、異空語、冗語、多語、多語性。是言爲悲。

身觸所生之不快、苦之受。是言爲苦。

此中，如何爲憂耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生之不快、苦之領納，心觸所生之不快、苦之受。是言爲憂。

此中，如何爲惱耶？是或依血緣之不幸而感觸，依財富之不幸而感觸，依病之不幸而感觸，依戒之不幸而感觸，依見之不幸而感觸，依他人等之不幸而具足，依他種種苦法而感觸之失望、惱、失望性、惱性。是言爲惱。

「如是便有彼全苦蘊之集」者，乃如是有彼全苦蘊之集、起、結合、出現。依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

二 對法分別

論母

一

緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，

緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

二

¹³⁹ 緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

三

緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名色，緣名色而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

四

緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名色，緣名色而有六處，緣六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

五

以上緣四

緣無明而有行，是以無明爲因。緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名，是以識爲因。緣名而有第六處，是以名爲因。緣第六處而有觸，是以第六處爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有渴愛，是以受爲因。緣渴愛而有取，是以渴愛爲因。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

六

緣無明而有行，是以無明爲因。緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名，是以識爲因。緣名而有觸，是以名爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有渴愛，是以受爲因。緣渴愛而有取，是以渴愛爲因。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老。如是便有彼全苦蘊之集。

七

緣無明而有行，是以無明爲因。緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名色，是以識爲因。緣名色而有第六處，是以名色爲因。緣第六處而有觸，是以第六處爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有渴愛，是以受爲因。緣渴愛而有取，是以渴愛爲因。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

八

緣無明而有行，是以無明爲因。緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名色，是以識爲因。緣名色而有六處，是以名色爲因。緣六處而有觸，是以六處爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有渴愛，是以受爲因。緣渴愛而有取，是以渴愛爲因。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

以上因四 第二

九

緣無明而有行，是以無明相應。緣行而有識，是以行相應。緣識而有名，是以識相應。緣名而有第六處，是以名相應。緣第六處而有觸，是以第六處相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有渴愛，是以受相應。緣渴愛而有取，是以渴愛相應。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

一〇

緣無明而有行，是以無明相應。緣行而有識，是以行相應。緣識而有名，是識相應。緣名而有觸，是名相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有渴愛，是以受相應。緣渴愛而有取，是以渴愛相應。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

一一

緣無明而有行，是以無明相應。緣行而有識，是以行相應。緣識而有名色，是以識相應。緣名色而有第六處，是以名色相應。緣第六處而有觸，是以第六處相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有渴愛，是以受相應。緣渴愛而有取，是以渴愛相應。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

二二

緣無明而有行，是以無明相應。緣行而有識，是以行相應。緣識而有名，是以識相應。緣名色而有六處，是以名色相應。緣六處而有觸，是以六處相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有渴愛，是以受相應。緣渴愛而有取，是以渴愛相應。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

以上相應四 第三

一三

緣無明而有行，緣行亦有無明。緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名，緣名亦有識。緣名而有第六處，緣第六處亦有名。緣第六處而有觸，緣觸亦有第六處。緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有渴愛，緣渴愛亦有受。緣渴愛而有取，緣取亦有渴愛。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

一四

緣無明而有行，緣行亦有無明。緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名，緣名亦有識。緣名而有觸，緣觸亦有名。緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有渴愛，緣渴愛亦有受。緣渴愛而有取，緣取亦有渴愛。緣取而有有。緣有而有生。緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

一五

緣無明而有行，緣行亦有無明。緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名色，緣名色亦有識。緣名色而有第六處，緣第六處亦有名色。緣第六處而有觸，緣觸亦有第六處。緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有渴愛，緣渴愛亦有受。緣渴愛而有取，緣取亦有渴愛。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

一六

緣無明而有行，緣行亦有無明。緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名色，緣名色亦有識。緣名色而有六處，緣六處亦有名色。緣六處而有觸，緣觸亦有六處。緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有渴愛，緣渴愛亦有受。緣渴愛而有取，緣取亦有渴愛。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

以上互緣四

一七

緣行而有無明，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受……乃至……有……之集。

一八

緣識而有無明，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，

緣第六處而有觸，緣觸而有受……乃至……有……之集。

一九

緣名而有無明，緣無明而有行。緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，……乃至……如是便有彼全苦蘊之集。

二〇

緣第六處而有無明，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，……乃至……如是便有彼全苦蘊之集。

二一

緣觸而有無明，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受……乃至……有……之集。

二二

緣受而有無明，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受……乃至……有……之集。

二三

緣渴愛而有無明，緣無明而有行，緣行而有識……乃至……有……之集。

二四

緣取而有無明，緣無明而有行，緣行而有識……乃至……如是便有……之集。

緣四

一

諸法如何爲不善耶？乃彼時有不善心之生起，以喜俱行、成見相應，或以色爲所緣，以聲、香、味、觸、法爲所緣，或以彼彼爲初起者。其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲「無明」耶？是所有之無知、無見……乃至^③……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意、紇利陀心、青白、意、

意處、意根、識、識蘊，是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識而有名」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名」。

此中，如何爲「緣名而有第六處」耶？是所有之心、意、故意、紇利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊，是等之意識界。是言「緣名而有第六處」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸」。

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生之快、樂之領納，心觸所生之快、樂之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有渴愛」耶？是所有之貪、有貪、隨貪、隨滿足、喜、喜貪、心之有貪。是言「緣受而有渴愛」。

此中，如何爲「緣渴愛而有取」耶？是所有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、執、別執、現貪、異取、惡道、邪道、邪性、外道處、顛倒執。是言「緣渴愛而有取」。

此中，如何爲「緣取而有有」耶？是除取爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣取

而有有。」。

此中，如何爲「緣有而有生」耶？是所有法之生、等生、起、現起、現有。是言「緣有而有生」。

此中，如何爲「緣生而有老死」耶？是有老、有死。此中，如何爲老耶？是所有法之老、老衰、壽命之枯敗。是言爲老。此中，如何爲死耶？是所有法之盡、少壯破壞、徧壞、無常性、消失。是言爲死。如斯是老、是死。是言「緣生而有老死」。

「如是便有彼全苦蘊之集」者，即如是有彼全苦蘊之集、起、結合、出現。依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

二

其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明相、愚癡、不善

根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識而有名」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名」。

「緣名而有觸」者。此中，如何爲名耶？是除觸是受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言名。

此中，如何爲「緣名而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣名而有觸」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

三

其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名色，緣名色而有第六處，緣第

六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是爲無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是爲「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識而有名色」耶？乃有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集、耳處之積集、鼻處之積集、舌處之積集、身處之積集，所餘之色更亦於心所生、心因、心等起者。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色」。

「緣名色而有第六處」者。是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是所有之色以意識界爲所依而轉者。是言爲

色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色而有第六處」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名色而有第六處」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸」耶？是所有之觸、「觸接」、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸」。

……乃至……依是爲「如是便有彼全苦蘊之集」。

四

其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名色，緣名色而有六處，緣六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性——是言「緣無明

而有行」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識而有名色」耶？乃有名、有色。此中，如何爲名耶？乃受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所餘之色更亦是心所生、心因、心等起之物。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色」。

「緣名色而有六處」者是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是四大種與所有之色以意識界爲所依而轉。是言爲色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色而有六處」耶？是眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。是言「緣名色而有六處」。

此中，如何爲「緣六處而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣六處而有觸」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

因四

五

其時，緣無明而有行，是以無明爲因。緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名，是以識爲因。緣名而有第六處，是以名爲因。緣第六處而有觸，是以第六處爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有渴愛，是以受爲因。緣渴愛而有取，是以渴愛爲因。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行，是以無明爲因」耶？是所有之思、意、故意……乃至是言「緣無明而有行，是以無明爲因」。

此中，如何爲「緣行而有識，是以行爲因」耶？是所有之心、意、故意……乃至

……是等之意識界。是言「緣行而有識，是以行為因」。

此中，如何爲「緣識而有名，是以識爲因」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名，是以識爲因」。

此中，如何爲「緣名而有第六處，是以名爲因」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名而有第六處，是以名爲因」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸，是以第六處爲因」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸，是以第六處爲因」。

此中，如何爲「緣觸而有受，是以觸爲因」耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生之快、樂之領納，心觸所生快、樂之受。是言「緣觸而有受，以觸爲因」。

此中，如何爲「緣受而有渴愛，是以受爲因」耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪。是言「緣受而有渴愛，是以受爲因」。

此中，如何爲「緣渴愛而有取，是以渴愛爲因」耶？是有之見、成見、見稠林、見曠野、見諍、見惱、見結、執、別執、現貪、異取、惡道、邪道、邪性、外道處、顛倒執。是言「緣渴愛而有取，是以渴愛爲因」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之」。

六

其時，緣無明而有行，是以無明爲因。緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名，是以識爲因。緣名而有觸，是以名爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有渴愛，是以受爲因。緣渴愛而有取，是以渴愛爲因。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行，是以無明爲因」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行，是以無明爲因」。

此中，如何爲「緣行而有識，是以行爲因」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識，是以行爲因」。

此中，如何爲「緣識而有名，是以識爲因」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識

而有名，是以識爲因」。

「緣名而有觸，是以名爲因」者耶？此中，如何爲名耶？是除觸爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言爲名。

此中，如何爲「緣名而有觸，是以名爲因」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣名而有觸，是以名爲因」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

七

其時，緣無明而有行，是以無明爲因。緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名色，是以識爲因。緣名色而有第六處，是以名色爲因。緣第六處而有觸，是以第六處爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有渴愛，是以受爲因。緣渴愛而有取，是以渴愛爲因。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行，是以無明爲因」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行，是以無明爲因」。

此中，如何爲「緣行而有識，是以行爲因」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識，是以行爲因」。

此中，如何爲「緣識而有名色，是以識爲因」耶？是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所餘之色更亦是心所生、心因、心等起。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色，是以識爲因」。

「緣名色而有第六處，是以名色爲因」者，是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是所有之色以意識界爲所依而轉者。是言爲色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色而有第六處，是以名色爲因」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名色而有第六處，是以名色爲因」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸，是以第六處爲因」耶？是所有之觸、觸接、等

觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸，是以第六處爲因」。

乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

八

其時，緣無明而有行，是以無明爲因。緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名色，是以識爲因。緣名色而有六處，是以名色爲因。緣六處而有觸，是以六處爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有渴愛，是以受爲因。緣渴愛而有取，是以渴愛爲因。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行，是以無明爲因」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行，是以無明爲因」。

此中，如何爲「緣行而有識，是以行爲因」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識，是以行爲因」。

此中，如何爲「緣識而有名色，是以識爲因」耶？是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所餘之色更亦是心所生、心因、心等起。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色，是以識爲因」。

「緣名色而有六處，是以名色爲因」者，是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是四大種與所有之色，以意識界爲所依而轉者。是言爲色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色而有六處，是以名色爲因」耶？是眼處……乃至……意處。是言「緣名色而有六處，是以名色爲因」。

此中，如何爲「緣六處而有觸，是以六處爲因」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣六處而有觸，是以六處爲因」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

相應四

九

其時，緣無明而有行，是以無明相應。緣行而有識，是以行相應。緣識而有名，是以識相應。緣名而有第六處，是以名相應。緣第六處而有觸，是以第六處相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有渴愛，是以受相應。緣渴愛而有取，是以渴愛相應。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行，是以無明相應」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行，是以無明相應」。

此中，如何爲「緣行而有識，是以行相應」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識，是以行相應」。

此中，如何爲「緣識而有名，是以識相應」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名，是以識相應」。

此中，如何爲「緣名而有第六處，是以名相應」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名而有第六處，是以名相應」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸，是以第六處相應」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸，是以第六處相應」。

此中，如何爲「緣觸而有受，是以觸相應」耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生之快、樂之領納，心觸所生之快、樂之受。是言「緣觸而有受，是以觸相應之物」。

此中，如何爲「緣受而有渴愛，是以受相應」耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪。是言「緣受而有渴愛，是以受相應」。

此中，如何爲「緣渴愛而有取，是以渴愛相應」耶？是所有之見、成見……乃至……外道處、顛倒執。是言「緣渴愛而有取，是以渴愛相應」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

一〇

其時，緣無明而有行，是以無明相應。緣行而有識，是以行相應。緣識而有名，是以識相應。緣名而有觸，是以名相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有渴愛，是以受相應。緣渴愛而有取，是以渴愛相應。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲「緣無明耶？」是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行，是以無明相應」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行，是以無明相應」。

此中，如何爲「緣行而有識，是以行相應」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識，是以行相應」。

此中，如何爲「緣識而有名，是以識相應」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名，是以識相應」。

「緣名而有觸，是以名相應」者。此中，如何爲名耶？是除觸爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言名。

此中，如何爲「緣名而有觸，是以名相應」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣名而有觸，是以名相應」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

一一

其時，緣無明而有行，是以無明相應。緣行而有識，是以行相應。緣識而有名色，是以識相應。緣名色而有第六處，是以名相應。緣第六處而有觸，是以第六處相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有渴愛，是以受相應。緣渴愛而有取，是以渴愛相應。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行，是以無明相應」耶？是所有之思、故思、故思性。

是言「緣無明而有行，是以無明相應」。

此中，如何爲「緣行而有識，是以行相應」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識，是以行相應」。

此中，如何爲「緣識而有名色」，是以識相應之「名」」耶？是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所餘之色更亦是心所生、心因、心等起。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色」，是以識相應之名」。

「緣名色而有第六處，是以名相應」者耶？是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。此中，如何爲色耶？是所有之色以意識界爲所依而轉者。是言爲色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色而有第六處，是以名相應」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名色而有第六處，是以名相應」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸」，是以第六處相應」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸」，是以第六處相應」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

一 二

157
其時，緣無明而有行，是以無明相應。緣行而有識，是以行相應。緣識而有名色，是以識相應。緣名色而有六處，是以名相應。緣六處而有觸，是以六處相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有渴愛，是以受相應。緣渴愛而有取，是以渴愛相應。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行，是以無明相應」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行，是以無明相應」。

此中，如何爲「緣行而有識，是以行相應」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識，是以行相應」。

此中，如何爲「緣識而有名色，是以識相應」耶？是有名、有色。此中，如何爲

名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所餘之色更亦是心所生、心因、心等起。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色，是以識相應之名」。

「緣名色而有六處，是以名相應」者，是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是四大種與所有之色是以意識界爲所依而轉。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色而有六處，是以名相應」耶？是眼處……乃至……意處。是言「緣名色而有六處，是以名相應」。

此中，如何爲「緣六處而有觸，是以六處相應」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣六處而有觸，是以六處相應」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

互緣四

一三

其時，緣無明而有行，緣行亦有無明。緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名，緣名亦有識。緣名而有第六處，緣第六處亦有名。緣第六處而有觸，緣觸亦有第六處。緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有渴愛，緣渴愛亦有受。緣渴愛而有取，緣取亦有渴愛。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣行亦有無明」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。

此中，如何爲「緣行亦有無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言「緣行亦有無明」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識亦有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣識亦有行」。此中，如何爲「緣識而有名」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名」。

此中，如何爲「緣名亦有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名亦有識」。

此中，如何爲「緣名而有第六處」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名而有第六處」。

此中，如何爲「緣第六處亦有名」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣第六處亦有名」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸」。

此中，如何爲「緣觸亦有第六處」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣觸亦有第六處」。

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生快、樂之領納，心觸所生快、樂之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受亦有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣受亦有觸」。

此中，如何爲「緣受而有渴愛」耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪。是言「緣受而有渴愛」。

此中，如何爲「緣渴愛亦有受」耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生快、樂之領納，心觸所生快、樂之受。是言「緣渴愛亦有受」。

此中，如何爲「緣渴愛而有取」耶？是所有之見、成見……乃至……外道處、顛倒執。是言「緣渴愛而有取」。

此中，如何爲「緣取亦有渴愛」耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪。是言「緣取亦有渴愛」。

此中，如何爲「緣取而有有」耶？是除取爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣取而有有」。

此中，如何爲「緣有而有生」耶？是所有彼法之生、等生、起、現起、現有。是言「緣有而有生」。

此中，如何爲「緣生而有老死」耶？是有老、有死。此中，如何爲老耶？是所有彼法之老、老衰、壽命之枯敗。是言爲老。此中，如何爲死耶？是所有彼法之盡、少壯破壞、徧壞、無常性、消失。是言爲死。如斯是老、是死。是言「緣生而有老死」。

「如是便有彼全苦蘊之集」者，是如斯有彼全苦蘊之集、起、結合、出現。依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

一四

其時，緣無明而有行，緣行亦有無明。緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名，緣名亦有識。緣名而有觸，緣觸亦有名。緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有渴愛，緣渴愛亦有受。緣渴愛而有取，〔緣取亦有渴愛〕。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善

根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。

此中，如何爲「緣行亦有無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言「緣行亦有無明」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識亦有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣識亦有行」。

此中，如何爲「緣識而有名」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名」。此中，如何爲「緣名亦有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名亦有識」。

「緣名而有觸」者，此中，如何爲名耶？是除觸爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言爲名。

此中，如何爲「緣名而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言

「緣名而有觸」。

此中，如何爲「緣觸亦有名」耶？是受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣觸亦有名」。……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

一五

其時，緣無明而有行，緣行亦有無明。緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名色，緣名色亦有識。緣名色而有第六處，緣第六處亦有名色。緣第六處而有觸，緣觸亦有第六處。緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有渴愛，緣渴愛亦有受。緣渴愛而有取，緣取亦有渴愛。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。

此中，如何爲「緣行亦有無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言「緣行亦有無明」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識亦有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣識亦有行」。

162
此中，如何爲「緣識而有名色」耶？是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所餘之色更亦是心所生、心因、心等起者。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色」。

「緣名色亦有識」者是即有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是所有之色是以意識界爲所依而轉。是言爲色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色亦有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名色亦有識」。

「緣名色而有第六處」者是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是所有之色是以意識界爲所依而轉。是言爲色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色而有第六處」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名色而有第六處」。

此中，如何爲「緣第六處亦有名色」耶？是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所餘之色更亦是心所生、心因、心等起者。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣第六處亦有名色」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸」。

此中，如何爲「緣觸亦有第六處」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣觸亦有第六處」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

一六

其時，緣無明而有行，緣行亦有無明。緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名色，緣名色亦有識。緣名色而有六處，緣六處亦有名色。緣六處而有觸，緣觸亦有六處。緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有渴愛，緣渴愛亦有受。緣渴愛而有取，緣取亦有渴愛。緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。

此中，如何爲「緣行亦有無明」耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言「緣行亦有無明」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識亦有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣識亦有行」。此中，如何爲「緣識而有名色」耶？是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所餘之色更亦是心所生、心因、心等起者。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣識而有名色」。

「緣名色亦有識」者是即有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是所有之色是以意識界爲所依而轉。是言爲色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色亦有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名色亦有識」^④。

「緣名色而有六處」者，是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是四大種與所有之色以意識界爲所依而轉。是言爲色。如斯是名、是色。是言名色。

此中，如何爲「緣名色而有六處」耶？是眼處……乃至……意處。是言「緣名色而

有六處」。

此中，如何爲「緣六處亦有名色」耶？是有名、有色。此中，如何爲名耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言爲名。此中，如何爲色耶？是眼處之積集……乃至……身處之積集，所有之色更亦是心所生、心因、心等起者。是言爲色。如斯是名、是色。是言「緣六處亦有名色」。

此中，如何爲「緣六處而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣六處而有觸」。

此中，如何爲「緣觸亦有六處」耶？是眼處……乃至……意處。是言「緣觸亦有六處」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

不善心

二⑤—四

165

諸法如何爲不善耶？是彼時有不善心之生起，以喜俱行、成見相應、有行……乃至……喜俱行、成見不相應……乃至……喜俱行、成見不相應、有行，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有勝觸，緣勝觸而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。……乃至……

此中，如何爲「緣渴愛而有勝解」耶？是所有心之勝解、了解、是信解。是言「緣渴愛而有勝解」。

此中，如何爲「緣勝解而有有」耶？是除勝解爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣勝解而有有」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。……乃至……

五

諸法如何爲不善耶？是彼時有不善心之生起，以捨俱行、成見相應，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有取，緣取而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之非快非不快，心觸所生不苦不樂之領納，心觸所生不苦不樂之受。是言「緣觸而有受」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。……乃至……

六一八

諸法如何爲不善耶？是彼時有不善心之生起，以捨俱行、成見相應、有行……乃至……捨俱行、成見不相應……乃至……捨俱行、成見不相應、有行，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有渴愛，緣渴愛而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。……乃至……

九一〇

諸法如何爲不善耶？是彼時有不善心之生起，以憂俱行、恚逆相應……乃至……

憂俱行、恚逆相應、有行，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有恚逆，緣恚逆而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生不快、苦之領納，心解所生不快、苦之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有恚逆」耶？是所有心之嫌恨、恚逆、逆意、怒、極怒、激極怒、瞋、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、心之妨害、敵害、擯惡、惡害^⑥——是爲「緣受而有恚逆」。

此中，如何爲「緣恚逆而有勝解」耶？是所有心之勝解、了解、是信解。是言「緣恚逆而有勝解」。

此中，如何爲「緣勝解而有有」耶？是除勝解爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣勝解而有有」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。……乃至……

一一

諸法如何爲不善耶？是彼時有不善心之生起，以捨俱行、猶豫相應，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有猶豫，緣猶豫而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之非快非不快，心觸所生不苦不樂之領納，心觸所生不苦不樂之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有猶豫」耶？是所有之惑、惑疑、已惑、疑、猶豫、二分、

二路、疑惑、不一執、曖昧、徧曖昧、不穿入、昏迷、心之意後悔^⑦。是言「緣受而有猶豫」。

此中，如何爲「緣猶豫而有有」耶？是除猶豫爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣猶豫而有有」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

一二

諸法如何爲不善耶？是彼時有不善心之生起，以捨俱行、掉舉相應，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有掉舉，緣掉舉而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲無明耶？是所有之無知、無見……乃至……無明惱、愚癡、不善根。是言無明。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之非快非不快，心觸所生不苦不樂之領納，心觸所生不苦不樂之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有掉舉」耶？是所有心之掉舉、不寂靜、心散亂、心之騷亂^⑧。是言「緣受而有掉舉」。

169 此中，如何爲「緣掉舉而有勝解」耶？是所有心之勝解、了解、是信解。是言「緣掉舉而有勝解」。

此中，如何爲「緣勝解而有有」耶？是除勝解爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣勝解而有有」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

善根

一 ⑨

諸法如何爲善耶？是彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應，若以色爲所

緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲善根耶？是無貪、無瞋、無癡。

此中，如何爲無貪耶？是所有之無貪、無貪欲、無貪欲性、無有貪、無有塵染、無有塵染性、無貪求、無貪之善根。是言無貪。

此中，如何爲無瞋耶？是所有之無瞋、無敗德、無敗德性、無害瞋、恚害、無瞋之善根。是言無瞋。

此中，如何爲無癡耶？是所有之慧、知……乃至^⑩……無癡、擇法、正見。是言無癡。

是等爲善根。

此中，如何爲「緣善根而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣善根而有行」。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生快、樂之領納，心觸所生快、樂之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有心喜」耶？是所有之信、有信、善解、現心喜。是言「緣受而有心喜」。

此中，如何爲「緣心喜而有勝解」耶？是所有心之勝解、了解、是信解。是言「緣心喜而有勝解」。

此中，如何爲「緣勝解而有有」耶？是除勝解爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣勝解而有有」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

二一八

諸法如何爲善耶？是彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、有行……乃至……喜俱行、智不相應……乃至……喜俱行、智不相應、有行……乃至……捨俱行、智相應……乃至……捨俱行、智相應、有行……乃至……捨俱行、智不相應……

乃至……捨俱行，智不相應、有行，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起，其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲善根耶？是無貪、無瞋……乃至……是等言善根。

此中，如何爲「緣善根而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣善根而有行」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲善^⑪耶？是彼時修色生之道，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲善根耶？是無貪、無瞋……乃至……是等言善根。

此中，如何爲「緣善根而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣善根而

有行」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲善耶？是彼時，修色生之道，尋伺寂靜故，具足第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第四禪定……乃至……第一禪定……乃至……地徧之第172五禪定而住；其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲善^⑫耶？是彼時修無色生之道……乃至……超越一切無所有，以非想非非想處想俱行，捨離樂……乃至……具足第四禪定而住，其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲善根耶？是無貪、無瞋、無癡……乃至……是等言善根。此中，如何爲「緣善根而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣善根而

有行」。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之非快非不快，心觸所生不苦不樂之領納，心觸所生之受。是言「緣觸而有受」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲善^⑬耶？是彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲善根耶？是無貪、無瞋、無癡……乃至……

此中，如何爲無癡耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬。是言無癡。

是等爲善根。

此中，如何爲「緣善根而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣善根而

有行」。……乃至……

「如是便有彼法之集」者，乃如是有彼法之集、起、結合、出現。依此言，如是便有彼法之集」。

善異熟行根本

諸法如何爲無記^⑯耶？乃彼時由欲纏之善業已作，由已積集之異熟，有眼識之生起，以捨俱行，以色爲所緣，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲行耶？是所有之思、故思、故思性。是言爲行。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識而有名」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名」。

此中，如何爲「緣名而有第六處」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等

之意識界。是言「緣名而有第六處」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸」。

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之非快非不快，心觸所生不苦不樂之領納，心觸所生不苦不樂之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有有」耶？是除受爲想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣受而有有」。……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

(五) ⑯ 其時，緣行而有識，是以行爲因。緣識而有名，是以識爲因。緣名而有第六處，是以名爲因。緣第六處而有觸，是以第六處爲因。緣觸而有受，是以觸爲因。緣受而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。……乃至……。⑯ 其時，緣行而有識，是以行相應⑯。緣識而有名，是以識相應。緣名而有第六處，是以名相應。緣第六處而有觸，是以第六處相應。緣觸而有受，是以觸相應。緣受而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

(六) 其時，緣行而有識，緣識亦有行。緣識而有名，緣名亦有識。緣名而有第六處

……乃至⑯……緣觸而有受，緣受亦有觸。緣受而有有。緣有而有生。緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。……乃至……

諸法如何爲無記耶？是彼時由欲纏善業之已作，由已積集異熟有耳識⑰之生起，捨俱行而以聲爲所緣，有鼻識之生起，捨俱行而以香爲所緣，有舌識之生起，捨俱行而以味爲所緣，有身識之生起，樂俱行而以觸爲所緣，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲行耶？是所有之思、故思、故思性。是言爲行。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有身之快、身之樂，身觸所生快、樂之領納，身觸所生快、樂之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何「緣受而有有」耶？是除受爲想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣受而有有」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記耶？是彼時由欲纏善業之已作，由已積集異熟⑲有意界之生起，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以「法」爲所緣，若以彼彼爲初起者，其

時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲行耶？是所有之思、故思、故思性。是言爲行。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意界。是言「緣行而有識」。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之非快非不快，心觸所生不苦不樂之領納，心觸所生不苦不樂^⑯之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有勝解」耶？是所有心之勝解、了解、是信解。是言「緣受而有勝解」。

此中，如何爲「緣勝解而有有」耶？是除勝解爲受蘊，想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣勝解而有有」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記耶？是彼時由欲纏善業之已作，由已積集異熟^⑰有意識界之生

起，喜俱行若以色爲所緣……乃至……苦以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。

諸法如何爲無記耶？是彼時由欲纏善業之已作，由已積集異熟²²有意識界之生起，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記耶？是彼時由欲纏善業之（已作²³），由已積集異熟²⁴有意識界之生起，以喜俱行、智相應……乃至……喜俱行、智相應、有行……乃至……喜俱行、智不相應……乃至……喜俱行、智不相應、有行……乃至……捨俱行、智相應……乃至……捨俱行、智相應、有行……乃至……捨俱行、智相應……乃至……捨俱行、智不相應……乃至……捨俱行、智不相應、有行……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，

緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲行耶？是所有之思、故思、故思性，是言爲行。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。……乃至……

此中，如何爲「緣受而有心喜」耶？是所有之信、有信、善解、現心喜。是言「緣受而有心喜」。

此中，如何爲「緣心喜而有勝解」耶？是所有心之勝解、了解、是信解。是言「緣心喜而有勝解」。

此中，如何爲「緣勝解而有有」耶？是除勝解爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣勝解而有有」。……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記²⁵耶？是彼時修色生之道，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住，其時有觸……乃至……有不散亂，是等之諸法爲善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，緣行

而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲無記耶？是彼時修色生之道，尋伺寂靜故，具足第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第四禪定……乃至……第一禪定……乃至……地徧之第五禪定而住；其時有觸……乃至……有不散亂，是等之諸法爲善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，捨離樂……乃至……具足地徧之第五禪定而住，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記²⁶耶？是彼時修無色生之道……乃至……超越一切無所有處，以非想非非想處想俱行而捨離樂……乃至……具足第四禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法爲善。即由此無色纏善業之已作，由已積集之異熟，超越一切無所有處，以非想非非想處想俱行而捨離樂……乃至……具足第四禪定而

住；其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲無記²⁷耶？是彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地以離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法爲善。即由此出世間善禪定之已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住；其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是有是等法之集。……乃至……

不善異熟行根本

諸法如何爲無記²⁸耶？是彼時由不善業之已作，由已積集之異熟，有眼識之生起，捨俱行以色爲所緣……乃至……有耳識之生起，捨俱行以聲爲所緣……乃至……有鼻識之生起，捨俱行以香爲所緣……乃至……有舌識之生起，捨俱行以味爲所緣

……乃至……有身識之生起，苦俱行以觸爲所緣，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲行耶？是所有之思、故思、故思性。是言爲行。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之身識界。是言「緣行而有識」。……乃至……

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？即所有身之不快、身之苦，身觸所生不快、苦之領納，身觸所生不快、苦之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有有」耶？是除受爲想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣受而有有」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記耶？是彼時由不善業之已作，由已積集之異熟有意界之生起，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以觸爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲行耶？是所有之思、故思、故思性。是言爲行。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記耶？是彼時由不善業之已作，由已積集之異熟有意識界之生起，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲行耶？是所有之思、故思、故思性。是言爲行。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」

作無記行根本

諸法如何爲無記²⁹耶？是彼時有意界之生起，以作無記、非善非不善而非業異熟，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以觸爲所緣，若以彼彼爲初起者……乃至

……有意識界之生起，以作無記、非善非不善而非業異熟，喜俱行若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者……乃至……有意識界之生起，以作無記、非善非不善而非業異熟，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。……乃至……

諸法如何爲無記耶？是彼時有意識界之生起，以作無記、非善非不善而非業異熟，喜俱行、智相應……乃至……喜俱行、智相應、有行……乃至……喜俱行、智不相應……乃至……喜俱行、智不相應、有行……乃至……捨俱行、智相應……乃至……捨俱行、智相應、有行……乃至……捨俱行、智不相應……乃至……捨俱行、智不相應、有行，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲無記^⑩耶？是彼時修色纏之禪定，以作無記、非善非不善而非善異熟，現法樂住而離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲無記耶？是彼時修色纏之禪定，以作無記、非善非不善而非業異熟，現法樂住而尋伺寂靜故……乃至……具足第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第四禪定……乃至……第一禪定……乃至……地徧之第五禪定而住；其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記^⑪耶？是彼時修無色纏之禪定，以作無記、非善非不善而非業異熟，現法樂住而超越一切……乃至……無所有處，非想非非想處想俱行而捨離樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六

處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

善根異熟根本

一 (一)

諸法如何爲善^{③2}耶？是彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲「緣無明而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣無明而有行」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

(二)

其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

(三)

其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名色，緣名色而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

(四)

其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名色，緣名色而有六處，緣六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有

生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

二一八

諸法如何爲善耶？是彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、有行而……乃至……喜俱行、智不相應……乃至……喜俱行、智不相應、有行……乃至……捨俱行、智相應……乃至……捨俱行、智相應、有行……乃至……捨俱行、智不相應……乃至……捨俱行、智不相應、有行若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲善耶？是彼時修色生之道，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲善耶？是彼時修色生之道，以尋伺寂靜……乃至……具足第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第四禪定……乃至……第一禪定……乃至……地徧之第五禪定而住；其時，緣無明而有行……乃至……有老死……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲善耶？是彼時修無色生之道，超越一切……乃至……無所有處，以非想非非想處想俱行而捨離樂，具足第四禪定而住，其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲善耶？是彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，緣無明而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。……乃至……

諸法如何爲無記耶？其時，由欲纏善業之已作，由已積集之異熟有眼識之生起，捨俱行以色爲所緣，其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲「緣善根而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣善根而有行」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記耶？是彼時由欲纏善業之已作，由已積集之異熟有耳識之生起，捨俱行以聲爲所緣……乃至……有鼻識之生起，捨俱行以香爲所緣……乃至……有舌識之生起，捨俱行以味爲所緣……乃至……有身識之生起，樂俱行以觸爲所緣……乃至……有意界之生起，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以觸爲所緣，若以彼彼爲初起者……乃至……有意識界之生起，喜俱行若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者……乃至……有意識界之生起，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣善根而有行，緣行

而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。……乃至……

諸法如何爲無記耶？是彼時由欲纏善業之已作，由已積集之異熟有意識界之生起，以喜俱行、智相應而……乃至……喜俱行、智相應、有行……乃至……喜俱行、智不相應……乃至……喜俱行、智不相應、有行……乃至……捨俱行、智相應……乃至……捨俱行、智相應、有行……乃至……捨俱行、智不相應……乃至……捨俱行、智不相應、有行若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼彼爲初起者，其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲無記耶？是彼時修色生之道，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法爲善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，離欲……乃至……具足第一禪定……乃至……尋伺寂靜……乃至

……第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第四禪定……乃至……第一禪定……乃至……地徧之第五禪定而住；其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲無記耶？是彼時修無色生之道，超越一切……乃至……無所有處，以非想非非想處想俱行而捨離樂……乃至……具足第四禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法爲善。即由此無色生善業之已作，由已積集之異熟，超越一切無所有處，以非想非非想處想俱行而捨離樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心喜，緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲無記耶？是彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂——是等之諸法爲善。即由此出世間善之已作，由已修之異熟，離欲……乃至

……具足苦遲通行、空之第一禪定而住，其時，緣善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有心，喜緣心喜而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

不善異熟根本

諸法如何爲無記耶？是彼時由不善業之已作，由已積集之異熟有眼識之生起，捨俱行以色爲所緣，其時，緣不善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲「緣不善根而有行」耶？是所有之思、故思、故思性。是言「緣不善根而有行」。

……乃至……依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

諸法如何爲無記耶？是彼時由不善業之已作，由已積集之異熟有耳識之生起，捨俱行以聲爲所緣……乃至……有鼻識之生起，捨俱行以香爲所緣……乃至……有

舌識之生起，捨俱行以味爲所緣……乃至……有身識之生起，苦俱行以觸爲所緣……乃至……有意界之生起，捨俱行若以色爲所緣……乃至……若以觸爲所緣，若以彼爲初起者，其時，緣不善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

諸法如何爲無記耶？是彼時由不善業之已作，由已積集之異熟有意識界之生起，若以色爲所緣……乃至……若以法爲所緣，若以彼爲初起者，其時，緣不善根而有行，緣行而有識，緣識而有名，緣名而有第六處，緣第六處而有觸，緣觸而有受，緣受而有勝解，緣勝解而有有，緣有而有生，緣生而有老死。如是便有彼全苦蘊之集。

此中，如何爲「緣不善根而有行」耶？是所有之思、意、故意……乃至……是等之意根而有行」。

此中，如何爲「緣行而有識」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣行而有識」。

此中，如何爲「緣識而有名」耶？是受蘊、想蘊、行蘊。是言「緣識而有名」。

此中，如何爲「緣名而有第六處」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言「緣名而有第六處」。

此中，如何爲「緣第六處而有觸」耶？是所有之觸、觸接、等觸接、等觸接性。是言「緣第六處而有觸」。

此中，如何爲「緣觸而有受」耶？是所有心之非快非不快，心觸所生不苦不樂之領納，心觸所生不苦不樂之受。是言「緣觸而有受」。

此中，如何爲「緣受而有勝解」耶？是所有心之勝解、了解、信解。是言「緣受而有勝解」。

此中，如何爲「緣勝解而有有」耶？是除勝解爲受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。是言「緣勝解而有有」。

此中，如何爲「緣有而有生」耶？是所有法之生、等生、起、現起、現有。是言「緣有而有生」。

此中，如何爲「緣生而有老死」耶？即有老、有死。

此中，如何爲老耶？是所有法之老、老衰、壽命之枯敗。是言爲老。此中，如何爲死耶？是所有法之盡、少壯破壞、徧壞、無常性、消失。是言爲死。如斯是老、是死。是言「緣生而有老死」。

「如是便有彼全苦蘊之集」者，是如是便有彼全苦蘊之集、起、結合、出現。依此言「如是便有彼全苦蘊之集」。

註① 一蘊有 (ekavokārabhava)、四蘊有 (catuvokārabhava)、五蘊有 (Pañcavokārabhava) 之纏 (Vokāra) 者，爲異欺 (梵語 Vyavacāra) [此譯在俱舍論譯作「別」，本義則譯爲「行」。稱友之俱舍釋作爲「異欺者即迦葉波如來名之爲纏」，又爲「五異欺者即五蘊也」。又稱友爲「差別而欺者爲異欺，爲異而欺誑之義」]。

- ② 諦分別中，參閱苦諦分別愁苦之註（本卷一五九頁）。
- ③ 界分別中，參閱無明界之項（本卷一〇六頁）。
- ④ 原本爲「由名而有識」。
- ⑤ 參閱法集論、三六五項以下。

- ⑥ 參閱同一〇六〇項。
- ⑦ 參閱同四二五項。
- ⑧ 參閱同四二九項。
- ⑨ 欲界八大心之一。參閱法集論 (一一一五九)。
- ⑩ 參閱法集論、三四項。
- ⑪ 色界善法。參閱法集論 (一六〇項以下)。
- ⑫ 無色界善法。參閱同 (一六五項以下)。
- ⑬ 出世間善法。參閱同 (一七七項以下)。
- ⑭ 善異熟五識。參閱同 (四二一項以下)。
- ⑮ 此之 (五) 等者即與論母之 (五) 等相應為 (五) 等。
- ⑯ 原本是 *sāṅkhārakkhandho viññāṇam*, 應譯為 *sāṅkhārapaccaya viññāṇam*。
- ⑰ 原本只記為「緣名而有第六處，緣觸而有取」。
- ⑱ 參閱法集論、四四二項。
- ⑲ 善異熟意界。參閱法集論 (四五五項以下)。

- ②⓪ 原本 (P.T.S.P176) *cetosamphassajā sātā adukkhamasukhā vcdanā* 。遂此 *sātā* 而譯。
- ②① 善異熟喜俱行意識界。參閱法集論 (四六九項以下)。
- ②② 善異熟捨俱行意識界。參閱同 (四八四項以下)。
- ②③ 原本無「由已作」之句，譯者挿入之。
- ②④ 八大異熟。參閱法集論、四九八項。
- ②⑤ 色界之異熟。參閱法集論 (四九九項以下)。
- ②⑥ 無色界之異熟。參閱法集論 (五〇一項以下)。
- ②⑦ 淨道 (*Suddhikapatipadā*)。參閱法集論 (五〇五項以下)。
- ②⑧ 不善異熟無記。參閱法集論 (五五六項以下)。
- ②⑨ 欲界作無記。參閱法集論 (五六六項以下)。
- ③⑩ 色界作無記。參閱法集論 (五七七項以下)。
- ③⑪ 無色界作無記。參閱法集論 (五七九項以下)。
- ③⑫ 欲界八大心。參閱法集論 (一五一五九)。

第七品 念處分別

一 經分別

四念處者，於世有比丘，於內身循身觀而住，於外身循身觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。於內受循受觀而住，於外受循受觀而住，於內外受循受觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。於內心循心觀而住，於外心循心觀而住，於內外心循心觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。於內法循法觀而住，於外法循法觀而住，於內外法循法觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。

如何「有比丘，於內身循身觀而住」耶？於世有比丘，於內身觀察由足蹠之上、髮頂之下以及皮內種種不淨之充滿，「此身中有髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、

骨髓、腎臟、心臟、肝臟、膜、脾臟、肺臟、腸、腸間膜、胃、排泄物、膽汁、痰、濃汁、血、汗、脂、淚、漿、唾、鼻汁、髓、尿」者。彼修習此相，多所作、安立、固住。彼修習此相，多所作而安立、固住已，致心於外身。

如何「有比丘，於外身循身觀而住」耶？於世有比丘，於外身觀察由足蹠之上、髮頂之下以及皮內種種不淨之充滿，「彼之身中有髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、骨髓、腎臟、心臟、肝臟、膜、脾臟、肺臟、腸、腸間膜、胃、排泄物、膽汁、痰、濃汁、血、汗、脂、淚、漿、唾、鼻汁、髓、尿」者。彼修習此相，多所作、安立、固住。彼修習此相，多所作、安立、固住已，致心於外身。

如何「有比丘，於內外身循身觀而住」耶？於世有比丘，於內外身觀察由足蹠之上、髮頂之下以及皮內種種不淨之充滿，「此之身中有髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、骨髓、腎臟、心臟、肝臟、膜、脾臟、肺臟、腸、腸間膜、胃、排泄物、膽汁、痰、濃汁、血、汗、脂、淚、漿、唾、鼻汁、髓、尿」者。如是有比丘，於內外身循身觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。

「循觀」者，此處如何爲循觀耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正

見。是言循觀。此之循觀者有得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就。依此言「循觀」。

「住」者，是令動、轉、保、趣、至、行、住。依此言「住」。

「正勤」者，此處如何爲正勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進。是言正勤。此之正勤者有得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就。依此言「正勤」。

「正知」者，此處如何爲正知耶？是所有之慧、知……乃至……無礙、擇法、正見。是言正知。此之正知者有得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就。依此言「正知」。

「正念」者，此處如何爲正念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念。是言正念。此之正念者有得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就。依此言「正念」。

「調伏世間之貪憂」者，此中，如何爲「世間」耶？彼身即世間，五取蘊亦是世間。是言「世間」。此中，如何爲「貪」耶？是所有之貪有貪……乃至……心之有貪。是言

爲「貪」。此中，如何爲「憂」耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生不快、苦之領納，心觸所生不快、苦之受。是言爲「憂」。如斯是貪、是憂。於此世間^① 「有此貪憂之」調伏、極調伏、靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅。依此言「調伏世間之貪憂」。

如何「有比丘，於內受循受觀而住」耶？於世有比丘，受樂受者即知我受樂受，受苦受者即知我受苦受，受不苦不樂受者即知我受不苦不樂受；受有味之樂受者即知我受有味之樂受，受無味之苦受者即知我受無味之樂受；受有味之苦受^②者即知我受有味之苦受，受無味之苦受者即知我受無味之苦受^③；受有味之不苦不樂受者即知我受有味之不苦不樂受，受無味之不苦不樂受者即知我受無味之不苦不樂受。彼以修習此相，多所作、安立、固住。彼修習此相，多所作、安立、固住已，則致心於外受^④。

如何「有比丘，於外受循受觀而住」耶？於世有比丘，受樂受者即知我受樂受，受苦受者即知我受苦受，受不苦不樂受者即知我受不苦不樂受；受有味之樂受者即知我受有味之樂受，受無味之樂受者即知我受無味之樂受；受有味之苦受者即

受有味之苦受，受無味之苦受者即知我受無味之苦受；受有味之不苦不樂受者即知我受有味之不苦不樂受，受無味之不苦不樂受者即知我受無味之不苦不樂受。彼以修習此相，多所作、安立、固住。彼修習此相，多所作、安立、固住已，則致心於內外受。

如何「有比丘，於內外受循受觀而住」耶？於世有比丘，知樂受爲樂受，知苦受爲苦受，知不苦不樂受爲不苦不樂受；知有味之樂受爲有味之樂受，知無味之樂受爲無味之樂受；知有味之苦受爲有味之苦受，知無味之苦受爲無味之苦受；知有味之不苦不樂受爲有味之不苦不樂受，知無味之不苦不樂受爲無味之不苦不樂受。如是，有比丘，於內外受循受觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。

「循觀」者……乃至……「住」者……乃至……「正勤」者……乃至……「正知」者……乃至……「正念」者……乃至……

「調伏世間之貪憂」者，此中，如何爲「世間」耶？彼受即是世間，五取蘊亦是世間。是言「世間」。此中，如何爲「貪」耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪。是言爲「貪」。此中，如何爲「憂」耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生不快、苦。

之領納，心觸所生不快、苦之受。是言爲「憂」。如斯是貪、是憂。於此世間有「此貪憂之」調伏、極調伏、靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅。依此言「調伏世間之貪憂」。

如何「有比丘，於內心循心觀而住」耶？於世有比丘，若有貪心者則知我有貪心；若離貪心者則知我離貪心；若有瞋心者則知我有瞋心；若離瞋心者則知我離瞋心；若有癡心者則知我有癡心；若離癡心者則知我離癡心；若聚心者則知我有聚心；若散心者則知我在散心；若大心者則知我大心；若不大心者則知我不大心；若有上心者則知我有上心；若無上心者則知我無上心；若定心者則知我定心；若不定心者則知我不定心；若解脫心者則知我解脫心；若不解脫心者則知我不解脫心。彼即修習此相，多所作、安立、固住。彼修習此相，多所作、安立、固住已，則致心於外心。

如何「有比丘，於外心循心觀而住」耶？於世有比丘，若彼心有貪者則知有貪之心；若彼心離貪者則知離貪之心；若彼心有瞋者則知有瞋之心；若彼心離瞋者則知離瞋之心；若彼心有癡者則知有癡之心；若彼心離癡者則知離癡之心；若彼心是聚者則知是聚之心；若彼心是散者則知是散心；若彼心是大者則知是大心；若彼心是

不大者則知是不大心；若彼心是有上者則知是有上心；若彼心是無上者則知是無上心；若彼心是定者則知是定心；若彼心是不定者則知是不定心；若彼心是解脫者則知是解脫心；若彼心是不解脫者則知是不解脫心。彼即修習此相，多所作、安立、固住。彼修習此相，多所作、安立、固住已，則致心於內外心。

如何「有比丘，於內外心循心觀而住」耶？於世有比丘，若有貪心者則知有貪心；若無貪心者則知無貪心；若有瞋心者則知有瞋心；若離瞋心者則知是離瞋心，若有癡心者則知有癡心；若離癡心者則知是離癡心；若聚心者則知是聚心；若散心者則知是散心；若大心者則知是大心；若不大心者則知是不大心；若有上心者則知是有上心；若無上心者則知是無上心；若定心者則知是定心；若不定心者則知是不定心；若解脫心者則知是解脫心；若不解脫心者則知是不解脫心。如是，有比丘，於內外心循心觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。

「循觀」者……乃至……「住」者……乃至……「正勤」者……乃至……「正知」者……乃至……「正念」者……乃至……

「調伏世間之貪憂」者，此中，如何爲「世間」耶？彼之心即是世間，五取蘊亦是

199
世間。是言「世間」。此中，如何爲「貪」耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪。是言爲「貪」。此中，如何爲「憂」耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生不快、苦之領納，心觸所生不快、苦之受。是言爲「憂」。如斯是貪、是憂。於此世間有「此貪憂之」調伏、極調伏、靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅。依此言「調伏世間之貪憂」。

如何「有比丘，於內法循法觀而住」耶？於世有比丘，若內有欲貪者則知我內有欲貪；若內無欲貪者則知我內無欲貪；又，如實有未生欲貪之生起者則知之；又，如實有已生欲貪之捨離者則知之；又，如實有已捨離欲貪之當來不生起者則知之；若內有瞋恚……乃至……若內有惛沈……乃至……若內有掉舉……乃至……若內有猶豫，則知我內有猶豫；若內無猶豫，則知我內無猶豫；又，如實有未生猶豫之生起者則知之；又，如實有已生猶豫之捨離者則知之；又，如實有已捨離猶豫之當來不生起者則知之；若內有念覺支者則知之；又，如實有已生念覺支之生起者則知之；又，如實有已生念覺支之修滿者則知之；若內有擇法覺支……乃至……若內有精進覺支……乃至……若內有喜覺支

……乃至……若內有輕安覺支……乃至……若內有定覺支……乃至……若內有捨覺支者則知我內有捨覺支；若內無捨覺支者則知我內無捨覺支；又，如實有未生捨覺支之生起者則知之；又，如實有已生捨覺支之修滿者，則知之。彼即修習此相，多所作、安立、固住。彼修習此相，相所作、安立、固住已，則致心於外法。

如何「有比丘，於外法循法觀而住」耶？於世有比丘，若彼有欲貪者則知彼有欲貪；若彼無欲貪者則知彼無欲貪；又，如實有未生欲貪之生起者則知之；又，如實有已生欲貪之捨離者則知是；又，如實有已捨離欲貪之當來不生起者則知之；若彼有瞋恚……乃至……若彼有惛沈……乃至……若彼有掉舉……乃至……若彼有猶豫者則知彼有猶豫；若彼無猶豫者則知彼無猶豫；又，如實有未生猶豫之生起者則知者則知彼有猶豫；若彼有念覺支者則知彼有念覺支；若彼無念覺支者則知彼無念覺支；又，如實有未生念覺支之生起者則知之；又，如實有已生念覺支之修滿者則知之；若彼有擇法覺支……乃至……若彼有精進覺支……乃至……若彼有喜覺支……乃至……若彼有輕安覺支……乃至……若彼有定覺支……乃至……若彼有捨覺支者則知彼有

201

捨覺支；若彼無捨覺支者則知彼無捨覺支；又，如實有未生捨覺支之生起者則知之；又如實有已生捨覺支之修滿者則知之。彼即修習此相，多所作、安立、固住、彼修習此相，多所作、安立、固住已，則致心於內外法。

如何「有比丘，於內外法循法觀而位」耶？於世有比丘，若有欲貪者則知有欲貪；若無欲貪者則知無欲貪；又，如實有未生欲貪之生起則知之；又，如實有已生欲貪之捨離^⑤者則知之；又如實有已捨離欲貪之當來不生起者則知之；若有瞋恚……乃至……若有惛沈……乃至……若有掉舉……乃至……若有猶豫者則知有猶豫；苦無猶豫者則知無猶豫；又，如實有未生猶豫之生起則知之，又，如實有已生猶豫之捨離者則知之，又，如實有已捨離猶豫之當來不生起者則知之；若有念覺支者則知有念覺知；若無念覺支者則知無念覺知；又，如實有未生念覺支之生起者則知之；又，如實有已生念覺支之修滿者則知之；若有擇法覺支……乃至……若有精進覺支……乃至……若有喜覺支……乃至……若有輕安覺支……乃至……若有定覺支……乃至……若有捨覺支者則知有捨覺支；若無捨覺支者則知無捨覺支；又，如實有未生捨覺支之生起者則知之；又如實有已生捨覺支之修滿者則知之。如是，有比丘，

於內外法循法觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。

所謂「循觀」者，此處，如何爲循觀耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見。是言循觀。此循觀者有得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就。依此言「循觀」。

所謂「住」者，是令勤、轉、保、趣、至、行、住。依此言「住」。

所謂「正勤」者，此處，如何爲正勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進。是言「正勤」。此正勤者有得達……乃至……成就。依此言「正勤」。

所謂「正知」者，此處，如何爲正知耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見。是言「正知」。此正知者有得達……乃至……成就。依此言「正知」。

所謂「正念」者，此處，如何爲念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念。是言念。此念者有得達……乃至……成就。依此言「正念」。

所謂「調伏世間之貪憂」者，此中，如何爲「世間」耶？諸法即是世間，五取蘊亦是世間。是言「世間」。此中，如何爲「貪」耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪。是言爲「貪」。此中，如何爲「憂」耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生之

不快、苦之領納，心觸所生不快、苦之受。是言爲「憂」。如斯是貪、是憂。於此世間有「此貪憂之」調伏、極調伏、靜止、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅。依此言「調伏世間之貪憂」。

二 對法分別

四念處者，於世有比丘，於身循身觀而住，於受循受觀而住，於心循心觀而住，於法循法觀而住。

如何「有比丘，於身循身觀而住」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，於身循身觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言念處。餘之諸法是念處相應。

如何「有比丘，於受循受觀而住」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，於受循受觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。

是言念處。餘之諸法是念處相應。

如何「有比丘，於心循心觀而住」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，於心循心觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言念處。餘之諸法是念處相應。

如何「有比丘，於法循法觀而住」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，於法循法觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言念處。餘之諸法是念處相應。

四念處者，於世有比丘，於身循身觀而住，於受循受觀而住，於心循心觀而住，於法循法觀而住。

如何「有比丘，於身循身觀而住」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂。是等之諸法爲善。即由此出世間善禪定之已作，

由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住，於身循身觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言念處。餘之諸法是念處相應。

如何「有比丘，於受循受觀而住」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂。是等之諸法爲善。即由此出世間善禪定之已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住，於受循受觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言念處。餘之諸法是念處相應。

如何「有比丘，於心循心觀而住」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂。是等之諸法爲善。即由此出世間善禪定之已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住，於心循心觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言念處。餘

之諸法是念處相應。

如何「有比丘，於法循法觀而住」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂。是等之諸法爲善。即由此出世間善禪定之已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住，法於循法觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言念處。餘之諸法是念處相應。

此中，如何爲念耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂。是等之諸法爲善。即由此出世間善禪定之已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住，於法循法觀；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬。是言念處。餘之諸法是念處相應。

三 問分

四念處者，於世有比丘，於身循身觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。於受循受觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。於心循心觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。於法循法觀而住，若正勤、正知、正念，則調伏世間之貪憂。四念處者，幾何是善耶？幾何是不善耶？幾何是無記耶？……乃至……幾何是有諍耶？幾何是無諍耶？

有善、有無記。有樂受相應、不苦不樂受相應。有異熟、異熟法法。不已取不順取。不有雜染不雜染。有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。喜俱行、樂俱行、捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。能趣分散、非能趣積集非能趣分散。有學、無學。無量。無量所緣。勝。正性決定、不決定。道所緣。道因、道增上，不可言道因或道增上。已生、不已生、可生。過去、未來、現在。不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。內、外、內外。外所緣。無見無對。

非因。有因。因相應。不可言以因爲有因。以有因爲非因。不可言以因爲因相

應。以因相應爲非因。非因有因^⑥。有緣。有爲。無見。無對。無色。出世間。少分可識、少分不可識。非漏。無漏。漏不相應。不可言以漏爲有漏或以有漏爲非漏。不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。漏不相應無漏。非結……乃至……非繫……乃至……非暴流……乃至……非軛……乃至……非蓋……乃至……非異取……乃至……有所緣。非心，心所。心相應。心俱住。心等起。心俱有。心隨轉。心俱住等起。心俱住等起俱有。心俱住等起隨轉。外。非能取。不已取。非取……乃至……非染……乃至……非見所斷。非修所斷。非見所斷因。非修所斷因。有尋、無尋。有伺、無伺。有喜、無喜。喜俱行、非喜俱行。樂俱行、非樂俱行。捨俱行、非捨俱行。非欲纏、非色纏、非無色纏、無所屬。出離、不出離。決定、不決定。無上。無諍。

207

註① 原本是imaha-loke，應讀爲imamhi-loke。

②③原本爲「樂受」。錯誤。

④ 原本爲「內受」。錯誤。

⑤ 原本是anuppanassa kāmacchandassa pahānam，應譯爲uppanassa……。

⑥原本是na hetū-sahetuka，應譯爲na hetu sahetu。

第八品 正勤分別

一 經分別

四正勤者，於世有比丘，爲令未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令已生之惡不善法捨離故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令未生之善法生起故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

如何「有比丘，爲令未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心」

耶？

此中，如何爲「未生之惡不善法」耶？是三不善根。貪、瞋、癡此爲一類之煩惱與此等受蘊、想蘊、行蘊、識蘊相應，是所等起之身業、語業、意業是等言「未生之惡不善法」。如斯，爲令此等未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

「生欲」者，此中，如何爲欲耶？是所有之欲，求趣、希望、善法欲。是言爲欲。爲令此欲生、等生、起、等起、生起、現起。依此言「生欲」。

「策勵」者，此中，如何爲策勵耶？是所有心之發勤……乃至……正精進。是言策勵。依此策勵而有得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就。依此言「策勵」。

「發勤」者，此中，如何爲勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進。是言爲勤。精勤此勤、等精勤、習、修、多所作。依此言「發勤」。

「策心」者，此中，如何爲心耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言爲心。令策此心、等策、堅固、把持。依此言「策心」。

「持心」者，此中，如何爲持心耶？是所有心之發勤……乃至……正精進。是言「持心」。此持心者有得達……乃至……成就。依此言「持心」。

如何「有比丘，爲令已生惡不善法捨離^①故，生欲、策勵、發勤、策心、持心」耶？

此中，如何「已生之惡不善法」耶？是三不善根與貪、瞋、癡此爲一類之煩惱。與此等相應之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是所等起之身業、語業、意業是等爲「已生之惡不善法」。如斯，爲令是等已生之惡不善法捨離故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

「生欲」者……乃至……「策勵」者……乃至……「發勤」者……乃至……「策心」者……乃至……「持心」者……此中，如何爲「持心」耶？是所有心之發勤……乃至……正精進。是言持心。此持心者有得達……乃至……成就。依此言「持心」。

如何「有比丘，爲令未生之善法生起故，生欲、策勵、發勤、策心、持心」耶？

此中，如何爲「未生之善法」耶？是三善根，無貪、無瞋、無癡，是與相應受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是所等起之身業、語業、意業此等爲「令未生之善法生起」。如

斯，爲令是等未生之善法生起故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

「生欲」者……乃至……「策勵」者……乃至……「發勤」者……乃至……「策心」者……乃至……「持心」者……此中，如何爲持心耶？是所有心之發勤……乃至……正精進，是言持心。此持心者有得達……乃至……成就。依此言「持心」。

如何「有比丘，爲令已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心」耶？

此中，如何「已生之善法」耶？是三善根，無貪、無瞋、無癡，是與相應受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是所等起之身業、語業、意業，是言「已生之善法」。如斯，爲令是等已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

「堅住」者，堅住即不忘，不忘即倍增，令倍增即廣大，令廣大即修習，修習即圓滿。

「生欲者……乃至……「策勵」者……乃至……「發勤」者……乃至……「策心」者……乃至……「持心」者……此中，如何爲持心耶？是所有心之發勤……乃至……正精

進，是言持心。此持心者有得達……乃至……成就，依此言「持心」。

二 對法分別

四正勤者，於世有比丘，爲令未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心，爲令已生之惡不善法捨離故，生欲、策勵、發勤、策心、持心，爲令未生之善法生起故，生欲、策勵、發勤、策心、持心，爲令已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

如何「有比丘，爲令未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心」耶？於世有比丘，彼時修出間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，爲令未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

「生欲」者，此中，如何爲欲耶？是所有之欲、求趣、希望、善法欲。是言爲欲。令生此欲、等生、起、等起、生起、現趣。依此言「生欲」。

「策勵」者，此中，如何爲策勵耶？是所有心之發勤、盡力、勇勤、專心、精進、

勤、喜、勢、固持、不息勵意、不棄志欲、不棄勤愛、勤愛努力、進、進根、進力、正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言策勵。此策勵者有得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就。依此言「策勵」。

「發勤」者，此中，如何爲勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言爲勤。此勤之精勤、等精勤、習、修、多所作。依此言「發勤」。

「策心」者，此中，如何爲心耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言爲心。令此心之策、等策、堅固、把持。依此言「策心」。

「持心」者，此中，如何爲正勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言正勤，餘之諸法是正勤相應。

如何「有比丘，爲令已生之惡不善法捨離故，生欲、策勵、發勤、策心、持心」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住。其時，爲令已生之惡不善法捨離故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

「生欲」者……乃至……「策勵」者……乃至……「發勤」者……乃至……「策心」者……乃至……「持心」者，此中，如何爲正勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言正勤。餘之諸法者是正勤相應。

如何「有比丘，爲令未生之善法生起故，生欲、策勵、發勤、策心、持心」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，爲令未生之善法生起故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。

「生欲」者……乃至……「策勵」者……乃至……「發勤」者……乃至……「策心」者……乃至……「持心」者，此中，如何爲正勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言正勤。餘之諸法者是正勤相應。

如何「有比丘，爲令已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時爲令已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、

持心。

「堅住」者，堅住即不忘。不忘即倍增，令倍增即廣大，令廣大即修習，修習即圓滿。

「生欲」者，此中，如何爲欲耶？是所有之欲、求趣、希望、善法欲。是言爲欲。令生此欲、等生、起、等起、生起、現起。依此言「生欲」。

「策勵」者，此中，如何爲策勵耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言策勵。此策勵者有得達……乃至……成就。依此言「策勵」。
「發勤」者，此中，如何爲勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言爲勤。此勤之精勤、等精勤、習、修、多所作。依此言「發勤」。

「策心」者，此中，如何爲心耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言爲心。令此心之策、等策、堅固、把持。依此言「策心」。

「持心」者，此中，如何爲正勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言正勤。餘之諸法者是正勤相應。

此中，如何爲正勤耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬。是言正勤。餘之諸法者是正勤相應。

三 問分

四正勤者，於世有比丘，爲令未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令已生之惡不善法捨離故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令未生之善法生起故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。四正勤者幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有諍耶？幾何爲無諍耶？

唯善。有樂受相應、不苦不樂受相應。異熟法法。不已取不順取。不有雜染不雜染。有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。喜俱行、樂俱行、捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。能趣分散。有學。無量。無量所緣。勝。正性決定。非道所緣。

道因。爲道增上。不可言道增上。已生、不已生。不可言可生。過去、未來、現在。不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。有內、外、內外。外所緣。無見無對。

非因。有因。因相應。不可言以因爲有因。以有因爲非因。不可言以因爲因相應。以因相應爲非因。非因、有因。有緣。有爲。無見。無對。無色。出世間。少分可識、少分不可識。非漏、無漏。漏不相應。不可言以漏爲有漏或以有漏爲非漏。不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。漏不相應無漏。非結……乃至……非繫……乃至……非暴流……乃至……非範……乃至……非蓋……乃至……非異取……乃至……有所緣。非心、心所。心相應。心俱住。心等起。心俱有。心隨轉。心俱住等起。心俱住等起俱有。心俱住等起隨轉。外。非能取。不已取。非取。非染。非見所斷、非修所斷。非見所斷因、非修所斷因。有尋、無尋。有伺、無伺。有喜、無喜。喜俱行、非喜俱行。樂俱行、非樂俱行。捨俱行、非捨俱行。非欲纏、非色纏、非無色纏、無所屬。出離。決定。無上。無諍。

註① 原本是akusalānam dhammānam Chandam janeti pahānaya (爲捨離) 乃亦脫落。

第九品 神足分別

一 經分別

四神足者，於世有比丘，修欲三摩地勝行成就神足，修勤三摩地勝行成就神足，修觀三摩地勝行成就神足，修心三摩地勝行成就神足。

如何是「有比丘，修欲三摩地勝行成就神足」耶？於有比丘，爲欲增上而得三摩地、心一境性，是言「欲三摩地」。彼即爲令未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令已生之惡不善法捨離故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令未生之善法生起故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令已生之善法堅住、

不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心，是言「勝行」。

如斯是欲三摩地、是勝行。括此爲一聚，總名爲「欲三摩地勝行」。

此中，如何爲欲耶？是所有之欲、求趣、慾望、善法欲，是言爲欲。

此中，如何爲三摩地^①耶？於所有心之住、等住、近住、不散、不亂、攝止意性、等持、定根、定力、正定，是言三摩地。

此中，如何爲勝行耶？於所有心之發勤、盡力、勇勤、專心、精進、勤、喜、勢、固持、不息勵意、不棄志欲、不棄勤愛、勤愛努力、進、進根、進力、正精進，是言勝行。

如斯，此之欲、三摩地、勝行者有得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就，依是言欲三摩地勝行成就。

「神」者，是所有彼法之神、有神、神力、有神力、獲、獲得、得、等得、逮得、作證、具足。

「神足」者，是如實之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

「修神足」者，是修習、多所作是等之諸法，依是言「修神足」。

如何是「有比丘，修勤三摩地勝行成就神足」耶？是有比丘，爲勤增上而得三摩地、心一境性，是言勤三摩地。彼爲令未生之……乃至……已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心，是言勝行。

如斯是欲三摩地、是勝行。括此爲一聚，總名爲勤三摩地勝行。

此中，如何爲勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進，是言爲勤。

此中，如何爲三摩地耶？是所有心之住……乃至……正定，是言三摩地。

此中，如何爲勝行耶？是所有心之發勤……乃至……正精進，是言勝行。

如斯，此之勤、三摩地^②、此勝行者之得達……乃至……成就，依是言勤三摩地勝行成就。

「神」者，是所有彼法之神、有神、神力、有神力、獲、獲得、得、等得、逮得、作證、具足。

「神足」者，是如實之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

「修神足」者，是修習、多所作是等之諸法，依是言「修神足」。

如何「有比丘，修心三摩地勝行成就神足」耶？是有比丘，爲心增上而得三摩地、

心一境性，是言心三摩地。彼爲令未生之……乃至……已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心，是言勝行。

如斯是心三摩地、是勝行。括此爲一聚，總名爲心三摩地勝行。

此中，如何爲心耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲心。

此中，如何爲三摩地耶？是所有心之住……乃至……正定，是言三摩地。

此中，如何爲勝行耶？是所有心之發勤……乃至……正精進，是言勝行。

如斯，此之心、三摩地、勝行者有得達……乃至……成就，依是言心三摩地勝行成就。

「神」者，是所有彼法之神、有神、神力、有神力、獲、獲得、得、等得、逮得、作證、具足。

「神足」者，是如實之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

「修神足」者，是修習、多所作是等之諸法，依是言「修神足」。

如何「有比丘，修觀三摩地勝行成就神足」耶？是有比丘，爲觀增上而得三摩地、

心一境性。是言觀三摩地。彼爲令未生之……乃至……已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心，是言勝行。

如斯是觀三摩地、是勝行。括此爲一聚，總名爲觀三摩地勝行。

此中，如何爲觀耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，是言爲觀。

此中，如何爲三摩地耶？是所有心之住……乃至……正定，是言三摩地。

此中，如何爲勝行耶？是所有心之發勤……乃至……正精進，是言勝行。

如斯，此之觀、三摩地、勝行者之得達……乃至……成就，依是言觀三摩地勝行成就。

「神」者，是所有彼法之神、有神、神力、有神力、獲、獲得、得、等得、逮得、作證、具足。

「神足」者，是如實之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

「修神足」者，是修習、多所作是等之諸法，依是言「修神足」。

二 對法分別

四神足者，於世有比丘，修欲三摩地勝行成就神足，修勤三摩地勝行成就神足，修心三摩地勝行成就神足，修觀三摩地勝行成就神足。

如何「有比丘，修欲三摩地勝行成就神足」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，修欲三摩地勝行成就神足。

此中，如何爲欲耶？是所有之欲、求趣、慾望、善法欲，是言爲欲。

此中，如何爲三摩地耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬，是言三摩地。

此中，如何爲勝行耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬，是言勝行。

如斯，此之欲、三摩地、此勝行者之得達……乃至……成就，依是言欲三摩地勝行成就。

「神」者，是所有彼法之神、有神、神力、有神力、獲、獲得、得、等得、逮得、作證、具足。

「神足」者，是如實之觸、受……乃至^③……策心、不散亂。

「修神足」者，是修習、多所作是等之諸法，依是言「修神足」。

如何「有比丘，修勤三摩地勝行成就神足」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，修勤三摩地勝行成就神足。

此中，如何爲勤耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬，是言爲勤。

此中，如何爲三摩地耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬，是言三摩地。

此中，如何爲勝行耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬，是言勝行。

如斯，此之勤、三摩地、此勝行者之得達……乃至……成就，依是言勤三摩地

勝行成就。

「神」者，是所有彼法之神、有神、神力、有神力、獲、獲得、得、等得、逮得、作證、具足。

「神足」者，是如實之觸、受……乃至……策心、不散亂。

「修神足」者，是修習、多所作是等之諸法，依是言「修神足」。

如何「有比丘，修心三摩地勝行成就神足」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，修心三摩地勝行成就神足。

此中，如何爲心耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是爲心。

此中，如何爲三摩地耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬。是言三摩地。

此中，如何爲勝行耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬，是言勝行。

如斯，此之心、三摩地、此勝行者之得達……乃至……成就。依是言三摩地勝行成就。

「神足」者，是所有彼法之神、有神、神力、有神力、獲、獲得、得、等得、逮得、作證、具足。

「神足」者，是如實之觸、受……乃至……策心、不散亂。

「修神足」者，是修習、多所作是等之諸法，依是言「修神足」。

如何「有比丘，修觀三摩地勝行成就神足」耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，修觀三摩地勝行成就神足。

此中，如何爲觀耶？是所有之慧、知、……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬，是言爲觀。

此中，如何爲三摩地耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬，是言三摩地。

此中，如何爲勝行耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、

道所屬，是言勝行。

如斯，此之觀、三摩地、此勝行者之得達……乃至……成就，依是言觀三摩地勝行成就。

「神」者，是所有彼法之神、有神、神力、有神力、獲、獲得、得、等得、逮得、作證、具足。

「神足」者，是如實之觸、受……乃至……策心、不散亂。

「修神足」者，是修習、多所作是等之諸法。依是言「修神足」。

四神足者，是欲神足、勤神足、心神足、觀神足。

此中，如何爲欲神足耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，所有之欲、求趣、慾望、善法欲，是言欲神足。餘之諸法者，是欲神足相應。

此中，如何爲勤神足耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬，是言勤神足，餘之諸

法者，是勤神足相應。

此中，如何爲心神足耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界。是言心神足。餘之諸法者是心神足相應。

此中，如何爲觀神足耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬。是言觀神足。餘之諸法者，是觀神足相應。

三 問分

四神足者，謂有比丘，修欲三摩地勝行成就神足，修勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勝行成就神足。四神足者幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有諍耶？幾何爲無諍耶？

唯善也。樂受相應、不苦不樂相應。異熟法法。不已取不順取。不有雜染不雜染。有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。善俱行、樂俱行、捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。能趣分散。有學。無量。無量所緣。勝。正性決定。非道所緣、道因。非道增上。已生、不已生，不可言爲可生。過去、未來、現在。不可言爲過去所緣或未來所緣或現在所緣。內、外、內外。外所緣。無見無對。

觀神足者是因，三神足者即非因、有因、因相應。觀神足者是以因爲有因，三神足者是不可言爲以因爲有因，以有因爲非因。觀神足者是以因爲因相應，三神足者是不可言爲以因相應，以因相應爲非因。三神足者乃非因有因，觀神足者是不可言爲非因有因或非因無因。

有緣。有爲。無見。無對。無色。出世間。少分可識、少分不可識。非漏。無漏。漏不相應。不可言爲以漏爲有漏或以有漏爲非漏。不可言爲以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。漏不相應無漏。非結……乃至……非繫……乃至……非暴流……乃至……非範……乃至……非蓋……乃至……非異取……乃至……

有所緣。三神足者乃非心，心神足者是心。三神足者是心所，心神足者乃非心

所。三神足者是心相應，心神足者是不可言爲相應於心或不相應於心。三神足者乃心俱住，心神足者不可言爲與心俱住或與心不俱住。三神足者是心等起，心神足者乃非心等起。三神足者是心俱有，心神足者是非心俱有。三神足者是心隨轉，心神足者乃非心隨轉。三神足者是心俱住等起，心神足者乃非心俱住等起。三神足者即心俱住等起俱有，心神足者乃非心俱住等起俱有。三神足者是心俱住等起隨轉，心神足者乃非心俱住等起隨轉。三神足者是外，心神足者是內。非能取。不已取。非取……乃至……非染……乃至……。

226
非見所斷。非修所斷。非見所斷因。非修所斷因。有尋、無尋。有伺、無伺。有喜、無喜。喜俱行、非喜俱行。樂俱行、非樂俱行。捨俱行、非捨俱行。非欲纏、非色纏、非無色纏、無所屬。出離。決定。無上。無靜。

註① 參閱法集論、一一、一五、五四、五七項等。

② 原本脫落 *imina ca samādhinā*。

③ 參閱法集論、一項。

第十品 覺支分別

一 經分別

七覺支者是念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。

此中，如何爲念覺支耶？於世有比丘，成就最勝之念總慧，若久時所作、久時所說爲憶持、隨憶持，是言念覺支。

彼住於此念，且依彼法於慧而爲簡擇、極簡擇、遍尋思，是言擇法覺支。

彼依彼法於慧而爲簡擇、極簡擇、遍尋思，且爲發勤精進、無憶，是言精進覺支。

發勤精進而發生勝喜且遠離愛味，是言喜覺支。

以喜意之身爲輕安，心亦爲輕安，是言輕安覺支。

輕安身之快樂即是定心，是言定覺支。

彼如斯定而心善好、增上捨，是言捨覺支。

七覺支者，是念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。

228

此中，如何爲念覺支耶？是於內法有念，於外法有念。於內法有念者，則其時有念覺支，導於智、等覺、涅槃。亦於外法有念者，則其時有念覺支，導於智、等覺、涅槃。

此中，如何爲擇法覺支耶？是於內法有簡擇，於外法有簡擇、於內法有簡擇者，則其時有擇法覺支，導於智、等覺、涅槃。亦於外法有簡擇者，則其時有擇法覺支，導於智、等覺、涅槃。

此中，如何爲精進覺支耶？是身有精進、心有精進、身有精進者，則其時有精進覺支，導於智、等覺、涅槃、亦心有精進者，則其時有精進覺支，導於智，等覺、涅槃。

此中，如何爲喜覺支耶？是有有尋有伺之喜、無尋無伺之喜，有有尋有伺之喜者，則其時有喜覺支，導於智、等覺、涅槃。亦有無尋無伺之喜丈，則其時有喜覺支，導於智，等覺，涅槃。

此中，如何爲輕安覺支耶？是有身之輕安、心之輕安。有身之輕安者，則其時有輕安覺支，導於智、等覺、涅槃。亦有心之輕安者，則其時有輕安覺支，導於智、等覺、涅槃。

此中，如何爲定覺支耶？是有有尋有伺之定、無尋無伺之定。有有尋有伺之定者，則其時有定覺支，導於智、等覺、涅槃、亦有無尋無伺之定者，則其時有定覺支，導於智、等覺、涅槃。

此中，如何爲捨覺支耶？是於內法有捨、於外法有捨。於內法有捨者，則其時有捨覺支，導於智、等覺、涅槃。亦於外法之捨，則其時有捨覺支，導於智、等覺、涅槃。

七覺支者，即念覺支……乃至……捨覺支。

此中，如何爲念覺支耶？於世有比丘，修念覺支而爲依止離、依止離貪、依止

滅^①，捨離轉迴。修擇法覺支……乃至……修精進覺支……乃至……修喜覺支……乃至……修輕安覺支……乃至……修定覺支……乃至……修捨覺支而爲依止離、依止離貪、依止滅，捨離轉迴。

二 對法分別

七覺支者，是念覺支……乃至……捨覺支。

此中，如何爲七覺支耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有七覺支，有念覺支……乃至……捨覺支。

此中，如何爲念覺支耶？是所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬，是言念覺支。

此中，如何爲擇法覺支耶？是所有之慧、知……乃至……無礙、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬，是言擇法覺支。

此中，如何爲精進覺支耶？是所有心之發勤……乃至^②……正精進、精進覺支、

道支、道所屬，是言精進覺支。

此中，如何爲喜覺支耶？是所有之喜、極喜、喜悅、極悅、欣、極欣、旺喜、喜歡、滿足、心之喜覺支，是言喜覺支。

此中，如何爲輕安覺支耶？是所有之受蘊、想蘊、行蘊、識蘊之輕安、止息、息靜、止息靜、息靜性、輕安覺支，是言輕安覺支。

此中，如何爲定覺支耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬，是言定覺支。

此中，如何爲捨覺支耶？是所有之捨、捨性、增上捨、中庸性、心之捨覺支，是言捨覺支。

是等言七覺支。餘之諸法者是七覺支相應。

七覺支者，是念覺支……乃至……捨覺支。

此中，如何爲念覺支耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬，是言念覺支。餘之諸法是

念覺支相應……乃至……餘之諸法是擇法覺支相應……乃至……餘之諸法是精進覺支相應……乃至……餘之諸法是喜覺支相應……乃至……餘之諸法是輕安覺支相應……乃至……餘之諸法是定覺支相應。

此中，如何爲捨覺支耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時，所有之捨、捨性、增上捨、中庸性、心之捨覺支，是言捨覺支。餘之諸法是捨覺支相應。

七覺支者，是念覺支……乃至……捨覺支。

此中，如何爲七覺支耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂。是等之諸法是善。即由此出世間善之禪定已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住，其時有七覺支，即念覺支……乃至……捨覺支。

此中，如何爲念覺支耶？是所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、

道所屬。是言念覺支。……乃至……

此中，如何爲捨覺支耶？是所有之捨、捨性、增上捨、中庸性、心之捨覺支，是言捨覺支。

是等言七覺支。餘之諸法是七覺支相應。

七覺支者，是念覺支……乃至……捨覺支。

此中，如何爲念覺支耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善之禪定已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住；其時，所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬，是言念覺支。餘之諸法是念覺支相應……乃至……餘之諸法是擇法覺支相應……乃至……餘之諸法是精進覺支相應……乃至……乃至……餘之諸法是喜覺支相應……乃至……餘之諸法是輕安覺支相應……乃至……餘之諸法是定覺支相應。

此中，如何爲捨覺支耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散

而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善之禪定已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住，其時，所有之捨、捨性、增上捨、中庸性、心之捨覺支，是言捨覺支。餘之諸法是捨覺支相應。

三 問分

七覺支者，是念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。七覺支是幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有諍耶？幾何爲無諍耶？

有善、無記。喜覺支是樂受相應，六覺支是樂受相應、不苦不樂受相應。有異熟、異熟法法。不已取不順取。不有雜染不雜染。有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。喜覺支是喜俱行、樂俱行、非捨俱行，六覺支是喜俱行、樂俱行、捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。能趣分散，非能趣積集，非能趣分散。有學、無學。無量。無量所緣。勝。正性決定、不決定。非道所緣。道因、道增上，不可言道因或

道增上。已生、不已生、可生。過去、未來、現在。不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。內、外、內外。外所緣。無見無對。

擇法覺支是因，六覺支乃非因、有因。因相應。擇法覺支是以因爲有因，六覺支是不可言以因爲有因，以有因爲非因。擇法覺支是以因爲因相應，六覺支是不可言以因爲因相應，以因相應爲非因。六覺支乃非因有因，擇法覺支是不可言非因有因或非因無因。

有緣。有爲。無見。無對。無色。出世間。少分可識、少分不可識。非漏。無漏。漏不相應。不可言以漏爲有漏或以有漏爲非漏。不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。漏不相應無漏。非結……乃至……非繫……乃至……非暴流……乃至……非範……乃至……非蓋……乃至……非異取……乃至……有所緣。非心。心所。心相應。心俱住。心等起。心俱有。心隨轉。心俱住等起。心俱住等起俱有。心俱住等起隨轉。外。非能取。不已取。非取……乃至……非染。

非見所斷。非修所斷。非見所斷因。非修所斷因。有尋、無尋。有伺、無伺。

喜覺支是無喜，六覺支是有喜、無喜。喜覺支乃非喜俱行，六覺支是喜俱行、非喜

234俱行。喜覺支是樂俱行，六覺支是樂俱行、非樂俱行。喜覺支乃非捨俱行，六覺支是捨俱行、非捨俱行。非欲纏、非色纏、非無色纏、無所屬。出離、不出離。決定、不決定。無上。無諍。

註① 依止離、依止離貪、依止滅 (*vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam*) 者，在翻譯名義大集爲「居處寂靜、居處離欲、居處阻礙」。

② 參閱法集論、二九二項。

第十一品 道分別

235

八聖道者，即是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

此中，如何爲正見耶？是於苦之智，於苦集之智，於苦滅之智，於至苦滅道之智，是言正見。

此中，如何爲正思惟耶？是棄欲思惟、無恚思惟、無害思惟，是言正思惟。

此中，如何爲正語耶？是遠離虛妄語、遠離離間語、遠離麤惡語、遠離雜穢語，是言正語。

此中，如何爲正業耶？是遠離斷人命、遠離不與取、遠離欲邪行，是言正業。

此中，如何爲正命耶？於世有聖聲聞、捨邪命、依正命而令命淨，是言正命。

此中，如何爲正精進耶？於世有比丘，爲令未生之惡不善法不生故，生欲、策勵、發勤、策心、持心。爲令已生之善法捨離故……乃至……爲令未生之善法生起故……乃至……爲令已生之善法堅住、不忘、倍增、廣大、修習、圓滿故，生欲、策勵、發勤、策心、持心，是言正精進。

此中，如何爲正念耶？於世有比丘，身住於循身觀，以正勤、正知、正念調伏世間之貪憂。受住於……乃至……心住於……乃至……法住於循法觀，以正勤、正知、正念調伏世間之貪憂，是言正念。

此中，如何爲正定耶？於世有比丘，離欲、不善法，以有尋有伺，由離生喜樂具足第一禪定而住。尋伺寂靜、內等淨、心一境性故，由無尋無伺之定生喜樂具足第二禪定而住。由於自喜離貪故，捨住，以念正知爲正受樂身。此是聖者所宣說捨念樂住。此具足第三禪定而住。由於斷樂斷苦故，及先已沒滅喜憂故，以不苦不樂，捨念清淨具足第四禪定而住，是言正定。

八聖道者即是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

此中，如何爲正見耶？於世有比丘，修正見而依止離、〔依止離貪〕、依止滅，捨離轉迴……乃至……修正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定而依止離、依止離貪、依止滅，捨離轉迴。

二 對法分別

八聖道者即是正見……乃至……正定。

此中，如何爲八聖道耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住，其時有八

聖道，即正見……乃至……正定。

此中，如何爲正見耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬之物，是言正見。

此中，如何爲正思惟耶？是所有之推度、尋求、思惟、思考、注思、思、現前解、正思惟、道支、道所屬之物，是言正思惟。

此中，如何爲正語耶？是由所有四種語惡行中之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷、正語、道支、道所屬之物，是言正語。

此中，如何爲正業耶？是由所有三種身惡行中之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷、正業、道支、道所屬，是言正業。

此中，如何爲正命耶？是由所有邪命中之離去、離脫、離出、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷、正命、道支、道所屬，是言正命。

此中，如何爲正精進耶？是言正精進。

此中，如何爲正念耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道

道所屬，是言正念。

此中，如何爲正定耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬，是言正定。

〔以上〕是言八聖道。餘之諸法是相應於八聖道。

五聖支道者，是正見、正思惟、正精進、正念、正定。

此中，如何爲五聖道耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……臭足苦遲通行第一禪定而住，其時有五聖道，即正見、正思惟、正精進、正念、正定。

此中，如何爲正見耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬，是言正見。

此中，如何爲正思惟耶？是所有之推度、尋求、思惟……乃至……道支、道所屬，是言正思惟。

此中，如何爲正精進耶？是所有心之發勤……乃至……正精進、精進覺支、道支、道所屬，是言正精進。

此中，如何爲正念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念、念覺支、道支、道所屬，是言正念。

此中，如何爲正定耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬，是言正定。

〔以上〕是言五支聖道。餘之諸法是相應於五支聖道。

五支聖道者，是正見、正思惟、正精進、正念、正定。

此中，如何爲正見耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬，是言正見。餘之諸法是與正見相應……乃至……餘之諸法是與正思惟相應……乃至……餘之諸法是與正精進相應……乃至……餘之諸法是與正念相應。

此中，如何爲正定耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬，是言正定。餘之諸法是與正定

相應。

八支聖道者，是正見……乃至……正定。

此中，如何爲八支聖道耶？謂有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善之禪定已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住。其時，有八支聖道，乃正見……乃至……正定。

此中，如何爲正見耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬，是言正見。

此中，如何爲正思惟……乃至……正語……正業……正命……正精進……正念耶？……乃至……

此中，如何爲正定耶？是所有心之住……乃至……正定、定覺支、道支、道所屬，是言正定。

〔以上〕是言八聖道。餘之諸法是相應於八支聖道。

五支聖道者，是正見、正思惟、正精進、正念、正定。

此中，如何爲五支聖道耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善之禪定已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住。其時，有五支聖道者，是正見、正思惟、正精進、正念、正定。

〔以上〕是言五支聖道。餘之諸法是相應於五聖道。

五聖道者，是正見、正思惟、正精進、正念、正定。

此中，如何爲正見耶？於世有比丘，彼時，修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善之禪定已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住；其時，所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見、擇法覺支、道支、道所屬，是言正見。餘之諸法即與正見相應……乃至……餘之諸法即與正思惟相應……乃至……餘之諸法即與正

精進相應……乃至……餘之諸法是與正念相應。

241
此中，如何爲正定耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善之禪定已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住；其時，所有心之住、等住、近住、不散、不亂、攝止意性、等持、定根、定力、正定、定覺支、道支、道所屬，是言正定。餘之諸法是相應於正定。

三 問分

八支聖道者即是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。八支聖道之幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有諍耶？幾何爲無諍耶？

有善、無記。正思惟是與樂受相應，七支聖道是與樂受相應、不苦不樂受相應。異熟、異熟法法。不已取不順取。不有雜染不雜染。正思惟是無尋唯伺，七支聖道

是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。正思惟是喜俱行、樂俱行、非捨俱行，七支聖道是喜俱行、樂俱行、捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。能趣分散、非能趣積集非能趣分散。有學、無學。無量。無量所緣。勝。正性決定、不決定。非道所緣。道因、道增上，不可言道因或道增上。已生、不已生、可生。過去、未來、現在。不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。內、外、內外。外所緣。無見無對。

正見是因，七支聖道乃非因、有因。因相應。正見是以因爲有因，七支聖道是不可言以因爲有因，以有因爲非因。正見是以因爲因相應，七支聖道是不可言以因爲因相應，以因相應爲非因。七支聖道乃非因有因，正見是不可言非因有因或非因無因。

有緣。有爲。無見。無對。無色。出世間。少分可識、少分不可識。非漏。無漏。漏不相應。不可言以漏爲漏或以有漏爲非漏。不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。漏不相應無漏。非結……乃至……非繫……乃至……非暴流……乃至……非輶……乃至……非蓋……乃至……非異取……乃至……有所緣。非心。心所。心相應。心俱住。心等起。心俱有。心隨轉。心俱住等起俱有。心俱住

等起隨轉。外。非能取。不已取。非取……乃至……非染……乃至……

244
非見所斷。非修所斷。非見所斷因。非修所斷因。正思惟是無尋，七支聖道是有尋、無尋。正思惟是有伺，七支聖道是有伺、無伺。正思惟是有喜，七支聖道是有喜、無喜。正思惟是喜俱行，七支聖道是善俱行，非喜俱行。正思惟是樂俱行，七支聖道是樂俱行、非樂俱行。正思惟是非捨俱行，七支聖道是捨俱行、非捨俱行。243
非欲纏、非色纏、非無色纏、無所屬。出離、不出離。決定、不決定。無上。無諍。

第十二品 禪定分別

一 論母

世有比丘，以波羅提木叉防護律儀而住，淨行行境具足，見於少量之罪而畏，於學處而受學，於守根門，於噉食而知量，於前夜後夜隨警覺而隨順，以常作、總慧而爲菩提分法之隨修習隨順。彼即於前進、後退而有正知之所作，於前觀、左右

觀而有正知之所作，於背屈、前伸而有正知之所作，於持袈裟、鉢、衣而有正知之所作，於食、飲、嚼食、味而有正知之所作，於大小便利而有正知之所作，於行、住、坐、眠、覺醒、話、默而有正知之所作。彼即修於獨居坐臥處，修於閑靜處、樹之根、山、巖窟、山洞、塚、林叢、野天、麥之集積、無聲處、無音處、離人煙處、人秘密處、適宴默處。彼或到閑靜處、樹之根、空閑處而結跏趺坐，且正身端直，住於對面念而終，彼乃捨離世間之貪，以離貪之心而住，令心由貪澄淨。捨離瞋而住於無恚害心，一切有命者利益哀愍是令心由瞋澄淨。捨離沈隨眠，以離惛沈隨眠而住，明想念正知令心由惛沈隨眠澄淨。捨離掉舉惡作而住於無掉舉，內之寂靜心令心由掉舉惡作澄淨。捨離猶豫，以壓伏猶豫而住，善法之不疑令心由猶豫澄淨。彼捨離此五蓋，心之隨煩惱於慧之無力，離欲、不善法，以有尋有伺而由離生喜樂具足第一禪定而住。尋伺寂靜、內等淨、心一趣性故，由無尋無伺之定生喜樂具足第二禪定而住。由於喜離貪故，住於捨，以念正知而正受樂身。此是此聖者所宣說之捨念樂住。具足此之第三禪定而住。由於斷樂斷苦故，及先既沒滅喜憂故，以不苦不樂而捨念清淨具足第四禪定而住。超過一切色想、滅沒有對想、種種想不

作意故，於無邊虛空具足虛空無邊處而住。超越一切虛空無邊處，於識無邊具足識無邊處而住。超越一切識無邊處，於無少所有具足無所有處而住。超越一切無所有處，具足非想非非想處而住。

二 經分別

「世」者，是於此見、忍辱、妙光、執持、法、律、法律、佛語、梵行、大師之教，依此言「世」。

「比丘」者，是衆所知之比丘、所認知之比丘。謂乞飲食之比丘，乞求者之比丘，作持綴衣之比丘，破惡不善法之比丘，令惡不善法破之比丘，捨離特殊煩惱之比丘，捨離不特殊煩惱之比丘，有學之比丘，無學之比丘，非有學非無學之比丘，首〔座〕比丘，善賢比丘，醍醐比丘，堅比丘，具足聚集白四羯磨、不動、住應供之比丘。

「波羅提木叉」者，是戒安立等者，爲善法之等至者，修行、禁戒、律儀之戒口①、極戒口②。「律儀」者，是身之不犯、口之不犯、身口之不犯。「防護」者，是此波羅提木叉律儀之得達、等得達、到達、等到達、生起、等生起、成就，依是言「波

羅提木叉律儀之防護」。

「住」者，是動、轉、保、令趣、令至、行、住，依是言「住」。

「淨行行境具足」者，是有淨行、有不淨行。

此中，如何爲「不淨行」耶？是身之犯、口之犯、身口之犯，是言不淨行。一切之惡戒亦爲不淨行。於世一類者，或依竹施^③、葉施、花施、果施、水浴施、齒楊枝施，或依詔媚性、緣莖計性^④、溺愛性，或依步宣傳者，依其他種種而佛所誹難之邪命爲命者，是言「不淨行」。

此中，如何爲「淨行」耶？是身之不犯、口之不犯、身口之不犯，是言淨行。一切之持戒亦爲淨行。於世一類者，或不依竹施、葉施、花施、果施、水浴施、齒楊枝施，或不依詔媚性、緣莖汁性、溺愛性，或不依步宣傳者，不依其他種種而佛所誹難之邪命爲命者，是言「淨行」。

「行境」者，是行境、不行境。

此中，如何爲「不行境」耶？世之一類者，或以吠舍女爲行境〔親近處〕，或以寡婦、淫女、黃門、比丘尼、飲酒店爲行境。或與王、王大臣、外道、外道聲聞、不

隨順白衣共同俱住而住。更亦以所有之家族，對於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之不信、不喜明、不作井池、責罵誹謗者、不福利欲、不利益欲、不快樂欲、不安穩欲，對於如斯之家族習行遵行，是言「不行境」。

此中，如何爲「行境」耶？世之一類者，或不以吠奢女爲行境，或不以寡婦、淫女、黃門、比丘尼、飲酒店爲行境。或不與王、王大臣、外道、外道聲聞、不隨順白衣共同俱住而住。更亦以所有之家族，對於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之信、喜明、作井池、〔其家具足〕黃衣之光輝、仙風轉展〔其家充滿諸多比丘之出入〕、福利欲、利益欲、快樂欲、安穩欲，對於如斯之家族習行遵行，是言「行境」。

如斯，此「淨行」、「行境」之得達……乃至……成就，依是言「淨行行境具足」。

「於少量之罪而見畏」者，此中，如何爲少量之罪耶？是所有之彼罪之小量、劣量、輕、輕量，可作制止、防護、心生起、有靠之作意，是等言少量之罪。如斯於少量之罪，或見罪，或見畏，或見過失，或見離脫，依是言「於少量之罪而見畏」。

「於學處而受學」者，此中，如何爲學耶？是有四種學，比丘之比丘學、比丘尼之比丘尼學、優婆塞之優婆塞學、優婆夷之優婆夷學，是言爲學。如斯，於此學依

總爲總，依一切時爲一切，於不餘，於無餘受而轉，依是言「於學處而受學」。

「於守根門」者，是於守根門、於不守根門。

此中，如何是於「不守根門」耶？於世一類者即依眼見色終取相、取好，由於其眼根住於無防護而貪憂、惡不善法之流入，對於其事，從不防護，不護眼根，於眼根而不防護。依耳聞聲終……乃至……依鼻嗅香終……乃至……依舌味味終……乃至……依身觸觸終……乃至……依意識法終取相、取好，由其意根住於無防護而貪憂、惡不善法之流入，對於其事，從不防護，不護意根，於意根而不防護。所有此等六種根之不守、不藏、不守護、不防護，是言於「不守根門」。

此中，如何爲於「守根門」耶？於世一類者，依眼見色終不取相、取好，由於其眼根住於無防護，則貪憂、惡不善法必流入，對於其事，從而防護，護眼根，於眼根而防護。依耳聞聲終……乃至……依鼻嗅香終……乃至……依舌味味終……乃至……依身觸觸終……乃至……依意識法終，不取相、取好，由其意根住於無防護，則貪憂、惡不善法必流入，對於其事，由此而防護，護意根，於意根而防護。所有此等六種根之守、藏、守護、防護，是言於「守根門」。於此守根門之得達……乃至

……成就，依是言「於守根門」。

「於噉食而知量」者，是於噉食有知量，於噉食有不知量。

此中，如何爲「於噉食有不知量」耶？於世一類者即不省察，不如理，爲遊戲、酩酊^⑤、莊嚴、飄揚之食而食。此中，所有之於噉食則不知足、不知量、不省察，是言「於噉食之不知量」。

此中，如何爲「於噉食之知量」耶？於世一類者即省察而如理，不爲遊戲、酩酊、莊嚴、飄揚即爲身之住、持、給養、梵行隨取食而食。如斯而「我打破舊受，我不令生新受。依我而生活之持續、無過與快樂。」此中，於所有之噉食知足、知量、省察，是言「於噉食之知量」。此知量之得達……乃至……成就，依是言「於噉食而知量」。

又如何有比丘，「於前夜後夜而隨警覺隨順」耶？於世有比丘，於晝經行，坐而由障蓋之法令心澄淨。於夜之初更經行，坐而由障蓋之法令心澄淨。於夜之中更向右臥如獅子，重足而念正知，作意起立之想；於夜之後更再起牀經行，坐而由障蓋之法令心澄淨。如是比丘「於前夜後夜而隨警覺隨順」。

「常作」者，是所有心之發勤……乃至……正精進。「總慧」者，是所有之慧、知

……乃至……無癡、擇法、正見。

250

「菩提分法之隨修習隨順」者，此中，如何是「菩提分法」耶？乃七覺支，是念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支，是言「菩提分法」。如斯修習、多所作是等之菩提分法，依是言「菩提分法之隨修習隨順」。

又如何比丘有「於前進、後退而有正知之所作，於前觀、左右觀而有正知之所作，於背屈、前伸而有正知之所作，於持袈裟、鉢、衣而有正知之所作，於食、飲、嚼食、味而有正知之所作，於大小便利而有正知之所作，於行、住、坐、眠、覺醒、話、默而有正知之所作」耶？於世有比丘，以念正知而前進、後退，以念正知而前觀、左右觀，以念正知而背屈、前伸，持袈裟、鉢、衣而有念正知之所作，於食、飲、嚼食、味而有念正知之所作，於大小便利而有念正知之所作，於行、住、坐、眠、覺醒、話、默而有念正知之作。

「念」者，此中，如何爲念耶？是所有之念、隨念、專念、憶念、不忘性、不失性、不遺性、不失念性、念之念根、念力、正念，是言爲「念」。

「正知」者，此中，如何爲正知耶？是所有之慧、知、簡擇、極簡擇、擇法、等

了、近了、近對了、賢能、善巧、能察、觀相、思考、近解、總叢、偏導者、觀察、正知、錐慧、慧根、慧力、慧刀、慧淨色^⑥、慧明淨、慧光顯、慧光明、慧珠寶、無癡、擇法、正見，是言「正知」。

如斯，此之念、正知者之得達……乃至……成就。如是，比丘是「以念正知而前進，後退，以念正知而前觀、左右觀，以念正知而背屈、前伸，持袈裟、鉢、衣而有念正知之所作，於食、飲、嚼食、味而有念正知之所作，於大小便利而有念正知之所作，於行、住、坐、眠、覺醒、話、默而有念正知之所作」。

「獨居」者，即有近之坐臥處，由其家無多出家、在家之居者，依此爲「獨居」。又有遠之坐臥處，由其家無多出家、在家之居者，依此爲「獨居」。

「坐臥處」者，牀亦是坐臥處，小牀亦是坐臥處，筵亦是坐臥處，厚枕亦是坐臥處，精舍亦是坐臥處，金翅鳥家亦是坐臥處，美屋亦是坐臥處，樓房亦是坐臥處，廓亦是坐臥處，住房亦是坐臥處，洞亦是坐臥處，樹根亦是坐臥處，藪亦是坐臥處，或又比丘一切之隱退處是坐臥處。

「修」者，是於此獨居之坐臥處修、等修、習、從習、等習，依是言「修」。

「閑靜處」者，是出於城門帝釋臺座之外而終，一切之處爲「閑靜處」。

「樹之根」〔等〕者，乃樹之根元，即「樹根」。山者「山」也。巖窟者即「巖窟」也。

山洞者即「山洞」也。塚者即「塚」也。野天者即「野天」也。麥之集積者即「麥之集積」也。

「林叢」者，是遠坐臥處之增語^⑦。「林叢」者，是密林之增語。「林叢」者，是恐怖坐臥處之增語。「林叢」者，是身毛豎立坐臥處之增語。「林叢」者，是遠處坐臥處之增語。「林叢」者，是不令人近行坐臥處之增語。「林叢」者，是難生坐臥處之增語。

「無聲處」者，即雖近於坐臥處，由其家無多出家、在家之居者，依此爲「無聲處」。又，雖遠於坐臥處，由其家無多出家、在家之居者，依此爲「無聲處」。

「無音處」〔等〕者，彼無聲處即是此之「無音處」。彼無音處即是此之「離人煙處」。彼離人煙處即是此之「人秘密處」。彼人秘密處即是此之「適宴默處」。

「或到閑靜處，或到樹之根，或到空閑處」者，或行於閑靜處，或行於樹之根，或行於空閑處。

「結跏趺坐」者，是結跏而趺坐。

「端身立直」者，是端身直立。

「對面念而住止」者，此中，如何爲念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念，是言爲念。此念者或於鼻端、面相，令安住、樂住，依是言「於對面念而住止」。

「捨離世間之貪」者，此中，如何爲「貪」耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪，是言「貪」。

此中，如何爲「世間」耶？五取蘊是世間，是言「世間」。於此世間有貪之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「捨離世間之貪」。「以離貪之心」者，此中，如何爲心耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲心。此之心是離貪——依此言「以離貪之心」。

「住」者，是動、轉、保、令趣、令至、行、住，依此言「住」。

「令心由貪澄淨」者，此中，如何爲貪耶？是所有之貪、有貪……乃至……心之有貪，是言爲貪。

此中，如何爲心耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲心。

令此心由此貪而淨、離淨、澄淨、解脫、離脫、偏解脫，依此言「令心由貪澄淨」。

「捨離瞋」者即有恚、有瞋。

此中，如何爲「恚」耶？是所有心之嫌恨、恚逆、憤恚、逆意、怒、極怒、激極怒、瞋、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、心之妨害、敵害、簿惡、惡害，是言爲「恚」。

此中，如何爲「瞋」耶？所有之恚是「瞋」。所有之「瞋」即恚。

如斯，此之恚與此之瞋之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「捨離瞋」。

「無恚害心」者，此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。此心有無恚害，依此言「無恚害心」。

「住」者，是動……乃至……住——依此言「住」。

「令心由瞋澄淨」者，是有恚、有瞋。

此中，如何爲「恚」耶？是所有心之嫌恨、恚逆……乃至……心之敵害、簿惡、惡害，是言爲「恚」。

此中，如何爲「瞋」耶？所有之恚是「瞋」。所有之「瞋」是恚。

此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。

令此心由此瞋而淨、離淨、澄淨、解脫、離脫、偏解脫，依此言「令心自瞋澄淨」。「捨離惛沈隨眠」者，是有惛沈、隨眠。

此中，如何爲「惛沈」耶？是所有心之重性、不調柔性、固者、蠢愚、依附、固執、固執性、心之惛沈、頑魯、頑魯性，是言爲「惛沈」。

此中，如何爲「隨眠」耶？是所有身之重性、不調柔性、蔽、偏蔽、阻害、隨眠、睡眠、不活潑、夢睡、睡眠性，是言爲「隨眠」。

如斯此惛沈與此隨眠之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「捨離惛沈隨眠」。

「離惛沈隨眠」者，此惛沈隨眠之拂除性、吐出性、解脫性、捨離性、捨了性、捨離捨了性，依此言「離惛沈隨眠」。「住」者……乃至……依此言「住」。

「明想」者，此中，如何爲「想」耶？所有之想、正想、正想性，是言爲「想」。此有想之明、離覆、澄淨、清淨，依此言「明想」。

「念正知」者，此中，如何爲「念」耶？所有之念、隨念……乃至……正念，是言爲「念」。

此中，如何爲「正知」耶？所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，是言爲「正知」。

如斯，此念與正知之得達……乃至……成就，依此言「念正知」。

「令心⑧自惛沈隨眠澄淨」者，是有惛沈、隨眠。

此中，如何爲「惛沈」耶？所有心之重性……乃至……心之頑魯性，是言「惛沈」。

此中，如何爲「隨眠」耶？所有身之重性……乃至……睡眠性，是言「隨眠」。

此中，如何爲「心」耶？所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。

令此心由此惛沈隨眠而淨、離淨、澄淨、解脫、離脫、偏解脫，依此言「令心自惛沈隨眠澄淨」。

「捨離掉舉惡作」者，乃有掉舉、惡作。

此中，如何爲「掉舉」耶？是所有心之掉舉、不寂靜、心散亂、心之騷亂，是言

爲「掉舉」。

此中，如何爲「惡作」耶？於不淨事之淨事想性，於淨事之不淨事想性，於無罪之罪想性，於罪之無罪想性。所有之如斯等之惡作、變悔、惡作性、心之悔恨、意後悔，是言爲「惡作」。

如斯，此掉舉與惡作之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「捨離掉舉惡作」。

「無掉舉」者，是此掉舉惡作之拂除性、吐出性、解脫性、捨離性、捨了性、捨離捨了性，依此言「無掉舉」。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「內」者，是所有之內、各自者。

「寂靜心」者，此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。此內爲心之靜止、靜寂、寂靜，是言爲「內之寂靜心」。

「令心由掉舉惡作澄淨」者，乃有掉舉、惡作^⑨。

此中，如何爲「掉舉」耶？是所有心之掉舉、不寂靜、心散亂、心之騷亂，是言

掉舉。

此中，如何爲「惡作」耶？於不淨事之淨事想性……乃至……意後悔，是言「惡作」。

此中，如何爲「心」耶？所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。

令此心由此掉舉惡作而淨、離淨、澄淨、解脫、離脫、徧解脫，依此言「令心由掉舉惡作澄淨」。

256 「捨離猶豫」者，此中，如何爲「猶豫」耶？是所有之惑、惑疑、已惑、疑、猶豫、二分、二路、疑惑、不一執、曖昧、徧曖昧、不穿入、昏迷、心意之後悔，是言爲猶豫。此猶豫之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「捨離猶豫」。

「壓伏猶豫」者，是壓伏此猶豫之超出、出過、超越、超脫，依此言「壓伏猶豫」。「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「於善法之不疑」者，乃於善法依猶豫而不疑、不猶豫。有不疑、無疑、離疑，

依此言「於善法之不疑」。

「令心由猶豫澄淨」者，此中，如何爲猶豫耶？

是所有之疑、惑疑、已惑……乃至……昏迷、心之意後悔，是言爲猶豫。

此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。

令此心由此猶豫而淨、離淨、澄淨、解脫、離脫、遍解脫，依此言「令心由猶豫澄淨」。

「捨離此之五蓋」者，是等五蓋之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「捨離此中之五蓋」。

「心之隨煩惱」者，是此五蓋「心之隨煩惱」。

「慧之無力時」者，即依此五蓋，未生之慧不生，已生之慧滅，依此言「慧之無力時」。

「離欲、不善法」者，此中，如何爲「欲」耶？欲^⑩者，是「欲也」。貪者是「欲」。欲貪是「欲」。思惟是「欲」。思惟貪是「欲」。是言爲「欲」。

法」。

如斯，由此欲、不善法而離者，依此言「離欲、不善法」。

「有尋有伺」者，是有尋、有伺。

此中，如何爲「尋」耶？是所有之推度、尋求、思惟、思考、注思、思、現前解、正思惟，是言爲「尋」。

此中，如何爲「伺」耶？是所有之伺察、伺、隨伺、近伺、心之隨屬、注意伺察，是言爲「伺」。

如斯，此尋與此伺者之得達……乃至……成就，依此言「有尋有伺」。

「由離生」者，是尋、伺、喜樂、心之一境性。於此之離此等之生、等生、生起、現起、現前，依此言「由離生」。

「喜樂」者，是有喜、有樂。

此中，如何爲喜耶？是所有心之喜、極喜、喜悅、極悅、欣、極欣、旺喜、喜歡、悅，是言爲喜。

此中，如何爲樂耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生之快、樂之領納、心觸所生之快、樂之受，是言爲樂。

如斯，此樂與此喜之俱行、俱住、相應，依此言喜樂。

「第一」者，是計算順序之第一。此第一之定是「第一」。

「禪定」者，是尋、伺、喜樂、心一境性。

「具足」者，是所有之第一禪定之得、逮得、至、等至、獲得、作證、具足。

「住」者，是動……乃至……住——依此言「住」。

「尋伺寂靜故」者，是有尋、有伺。

此中，如何爲尋耶？是所有之推度、尋求……乃至……正思惟，是言爲尋。

此中，如何爲伺耶？是所有之伺察、伺、隨伺、近伺、心之隨屬、注意伺察，是言爲伺。如斯，尋與伺之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「尋伺寂靜故」。

「內」者，是所有之內、各自者。

「等淨」者，是信、信入、心止定、現信。

「心一趣性」者，所有心之住……乃至……正定。

「無尋無伺」者，乃有尋、有伺。

此中，如何爲尋耶？乃所有之推度……乃至……正思惟，是言爲尋。

此中，如何爲伺耶？乃所有之伺察、伺、隨伺、近伺、心之隨屬、注意伺察，是言爲伺。

如斯，此尋與此伺之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「無尋無伺」。

「由定生」者，是等淨之喜樂、心之一境性。於此之定生、等生、生起、現起、現前，依此言「由定生」。

「喜樂」者，乃有喜、有樂。

此中，如何爲喜耶？是所有心之喜、極喜……乃至……悅，是言爲喜。

此中，如何爲樂耶？是所有心之快……乃至……樂之受，是言爲樂。如斯，此樂與此喜之俱行、俱生、俱住、相應，依此言喜樂。

「第二」者，是計算順序之第二。此第二之定是「第二」。

「禪定」者，是等淨喜樂、心一境性。

「具足」者，是所有第二禪定之得、逮得、至、等至、獲得、作證、具足。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「由喜離貪」者，此中，如何爲喜耶？是所有心之喜、極喜、極悅、喜悅、欣、極欣、旺喜、喜歡、悅，是言爲喜。此喜之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「由喜離貪」。

「捨」者，此中，如何爲捨耶？是所有心之捨、捨性、增上捨、中庸性，是言爲捨。此捨之得達……乃至……成就，依此言「捨」。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「念正知」者，此中，如何爲念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念，是言爲念。

此中，如何爲正知耶？是所有之慧、知……乃至……無癡、擇法、正見，是言正知。

如斯，此念與此正知之得達……乃至……成就，依此言「念正知」。

「正受樂身」者，此中，如何爲樂耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生之快，樂之領納，心觸所生之快、樂之受，是言爲樂。

此中，如何爲身耶？是想蘊、行蘊、識蘊，是言爲身。

此樂依此身而正受，依此言「正受樂身」。

「此是聖者之宣說」者，此中，如何爲聖者耶？所言聖者是佛與佛之聲聞。彼等

此宣說、示、令知、確立、開示、分別、明示、明，依此言「此是聖者之宣說」。

「捨念樂住」者，此中，如何爲捨耶？是所有心之捨、捨性、增上捨、中庸性，是言爲捨。

此中，如何爲念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念，是言爲念。

此中，如何爲樂耶？是所有心之快……乃至……樂受，是言爲樂。

如斯，成就此捨、念、樂而動、轉、保、令趣、令至、行、住，依此言「捨念樂住」。

「第三」者，是計算順序之第三。此第三之定是「第三」。

「禪定」者，是捨、念正知、樂、心一境性。

「具足」者，是所有之第三禪定之得、逮得、至、等至、獲得、作證、具足。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「斷樂斷苦」者，是有樂、有苦。

此中，如何爲樂耶？是所有身之快、身之樂，身觸所生之快、樂之領納，身觸所生之快、樂之受，是言爲樂。此中，如何爲苦耶？是所有身之不快、身之苦，身觸所生之不快、苦之領納，身觸所生之不快、苦之受，是言爲苦。

如斯，此樂與此苦者，有靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「斷樂斷苦」。

「先既沒滅喜憂故」者，是有喜、有憂。

此中，如何爲喜耶？是所有心之快、心之樂，心觸所生之快、樂之領納，心觸所生之快、樂之受，是言爲喜。

此中，如何爲憂耶？是所有心之不快、心之苦，心觸所生之不快、苦之領納，心觸所生之不快、苦之受，是言爲憂。

如斯，此喜與此憂者，是先既靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、

乾枯、枯渴、除滅，依此言「先既沒滅喜憂之故」。

「不苦不樂」者，即所有心之非快非不快，心觸所生之不苦不樂之領納，心觸所生之不苦不樂之受，依此言「不苦不樂」。

「捨念清淨」者，此中，如何爲捨耶？是所有心之捨、捨性、增上捨、中庸性，是言爲捨。

此中，如何爲念耶？是所有之念、隨念……乃至……正念，是言爲念。

此之念者，由捨而有開放、清淨、純淨，依此言「捨念清淨」。

「第四」者，是計算順序之第四。此第四之定是「第四」。

「禪定」者，是捨、念、心一境性。

「具足」者，是所有第四禪定之得、逮得、至、等至、獲得、作證、具足。

「住」者，是動……乃至……住——依此言「住」。

「超越一切色想故」者，此中，如何爲色想耶？是所有以色纏之等至或成就者、已生者，或現法樂住者之想、等想、現前等想，是等言色想。是等色想之超越、出超、超過，依此言「超越一切色想之故」。

「沒滅有對想故」者，此中，如何爲有對想耶？是色想、聲想、香想、味想、觸想，是等言有對想。是等有對想之靜止、靜寂、寂靜、沒滅、隱沒、停止、止定、乾枯、枯渴、除滅，依此言「沒滅有對想之故」。

「種種想不作意故」者，此中，如何爲種種想耶？是所有非定之意界，或所具之意識界，或所具之想、等想、現前等想，是等言種種想。不作意此之種種想，依此言「種種想不作意之故」。

「無邊虛空」者，此中，如何爲虛空耶？是所有之虛空、虛空性、無礙、無礙性、間隙、間隙性、無四大種之所觸，是言虛空。於此虛空心立、令等立、令徧滿於無邊，依此言「無邊虛空」。

「虛空無邊處」者，是以虛空無邊處或成就者、已生者、現法樂住者之心心所法。

「具足」者，是所有虛空無邊處之得、逮得、至、等至、獲得、作證、具足。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「超越一切虛空無邊處」者，是此虛空無邊處之超越、出超、超過，依此言「超過一切虛空無邊處」。

「入於無邊識」者，此即虛空依於識而觸、作意，且徧滿於無邊，依此言「入於無邊識」。

「識無邊處」者，以識無邊處或成就者、已生者、現法樂住者之心心所法。

「具足」者，是所有識無邊處之得、逮得、至、等至、獲得、作證、具足。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「超過一切識無邊處」者，此識無邊處之超越、出超、超過，依此言「超過一切識無邊處」。

「無所有」者，是見此識爲無在、不在、不見、無少所有，依此言「無所有」。

「無所有處」者，以無所有處或成就者、已生者、現法樂住者之心心所法也。

「具足」者，乃所有無所有處之得、逮得、至、等至、獲得。作證、具足。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「超過一切無所有處」者，乃此無所有處之超越、出超、超過，依此言「超過一切無所有處」。

「入於非想非非想」者，即此無所有處由實作意，修行餘等至，依此言「入於非想

「非非想」。

「非想非非想處」者，以非想非非想處或成就者、已生者、現法樂住者之心所法。

「具足」者，是所有非想非非想處之得、逮得、至、等至、獲得、作證、具足。「住」者，是動、轉、保、令趣、令至、行、住，依此言「住」。

三 對法分別

四種禪定者，是第一禪定、第二禪定、第三禪定、第四禪定。

此中，如何爲第一禪定耶？於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，有五支禪：是尋、伺、喜、樂、心一境性，是言第一禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第二禪定耶？於世有比丘，彼時修色生之道，以尋伺寂靜故……乃至……具足地徧之第二禪定而住；其時，有三支禪：是喜、樂、心一境性，是言第二禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第三禪定耶？於世有比丘，彼時修色生之道，由喜離貪之故……乃至……具足地徧之第三禪定而住；其時，有二支禪：是樂、心一境性，是言第三禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第四禪定耶？於世有比丘，彼時修色生之道，斷樂……乃至……具足地徧之第四禪定而住；其時，有一支禪：是捨、心一境性，是言第四禪定。餘之諸法是禪相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，有五支禪：即尋、伺、喜、樂、心一境性，是言第一禪定。餘之諸法是禪相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，以無尋唯伺而由離生喜樂者，具足地徧之第二禪定而住；其時，有四支禪：即伺、喜、樂、心一境性，是言第二禪定。餘之諸法是禪相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，以尋伺寂靜故……乃至……具足地徧之第三禪定而住；其時，有三支禪：即喜、樂、心一境性，是言第三禪定。餘之諸法是禪相

應。

於世有比丘，彼時修色生之道，由喜離貪之故……乃至……具足地徧之第四禪定而住；其時，有二支禪：即樂、心一境性，是言第四禪定。餘之諸法是禪相應。

世有比丘，彼時修色生之道，斷樂……乃至……具足地徧之第五禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第五禪定。餘之諸法是禪相應。……乃至……

世有比丘，彼時修無色生之道，超過一切無所有處，以非想非非想處想俱行而斷樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第四禪定。

四種禪定者，是第一禪定、第二禪定、第三禪定、第四禪定。

此中，如何爲第一禪定耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有五支禪：即尋、伺、喜、樂、心一境性，是言第一禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第二禪定耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，以尋伺寂靜之故……乃至……具足苦遲通行之第二禪定而

住；其時，有三支禪：即喜、樂、心一境性，是言第二禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第三禪定耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，由喜離貪故……乃至……具足苦遲通行之第三禪定而住；其時，有二支禪：即樂、心一境性，是言第三禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第四禪定耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，斷樂……乃至……具足苦遲通行之第四禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第四禪定。餘之諸法是禪相應。

於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，有五支禪：即尋、伺、喜、樂、心一境性，是言第一禪定。餘之諸法是禪相應。

於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，以無尋唯伺而由離生喜樂者，具足苦遲通行之第二禪定而住；其時，有四支禪：即伺、喜、樂、心一境性，是言第二禪定。餘之諸法是禪相應。

於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，以

尋伺寂靜之故……乃至……具足苦遲通行之第三禪定而住；其時，有三支禪：即喜、樂、心一境性，是言第三禪定。餘之諸法是禪相應。

於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，自喜離貪之故……乃至……具足苦遲通行之第四禪定而住；其時，有二支禪：即樂、心一境性，是言第四禪定。餘之諸法是禪相應。

於世有比丘，彼時修出間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，斷樂……乃至……具足苦遲通行之第五禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第五禪定。餘之諸法是禪相應。

四種禪定者，是第一禪定、第二禪定、第三禪定、第四禪定。

此中，如何爲第一禪定耶？於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，有五支禪：即尋、伺、喜、樂、心一境性，是言第一禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第二禪定耶？於世有比丘，彼時修色生之道，以尋伺寂靜之故……乃至……具足地徧之第二禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，以尋伺寂靜之故……乃至……具足地徧之第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第四禪定……乃至……第一禪定……乃至……地徧之第五禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第五禪定。餘之諸法是禪相應。……乃至……

於世有比丘，彼時修無色生之道……乃至……超過一切無所有處，以非想非非想處俱行而斷樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此無色纏善業之已作，由已積集之異熟，超過一切無所有處……乃至……以非想非非想處想俱行而斷樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第四禪定。餘之諸法者是相應。

四種禪定者，是第一禪定、第二禪定、第三禪定、第四禪定。

此中，如何爲第一禪定耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……具足苦遲通行之第一禪定而住；其時，

268

有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善禪定之已作，由已修之異熟，離欲……乃至……具足苦遲通行、空之第一禪定而住；其時，有五支禪：即尋、伺、喜、樂、心一境性，是言第一禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第二禪定耶？於世有比丘，彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，以尋伺寂靜之故……乃至……具足苦遲通行之第二禪定而住；其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善禪定之已作，由已修之異熟，以尋伺寂靜之故……乃至……具足第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第四禪定……乃至……第一禪定……乃至……苦遲通行、空之第五禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第五禪定。餘之諸法是禪相應。

四種之禪定者，是第一禪定、第二禪定、第三禪定、第四禪定。

此中，如何爲第一禪定耶？於世有比丘，彼時修色纏之禪定，以作無記爲非善非不善非業異熟，以現法樂住而離欲……乃至……具足地徧之第一禪定而住；其時，有五支禪：即尋、伺、喜、樂、心一境性，是言第一禪定。餘之諸法是禪相應。

此中，如何爲第二禪定耶？於世有比丘，彼時修色纏之禪定，以作無記爲非善

269
非不善非業異熟，以現法樂住而尋伺寂靜之故……乃至……具足第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第四禪定……乃至……第一禪定……乃至……地徧之第五禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第五禪定。餘之諸法是禪相應。……乃至……

於世有比丘，彼時修無色纏之禪定，以作無記而非善非不善非業異熟，以現法樂住而超過一切無所有處，以非想非非想處想俱行而斷樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，有二支禪：即捨、心一境性，是言第四禪定。餘之諸法是禪相應。

四 問分

四種之禪定者，於世有比丘，離欲、不善法，以有尋有伺而由離生喜樂具足第一禪定而住。以尋伺寂靜、內等淨、心一趣性之故，由無尋無伺之定生喜樂具足第二禪定而住。由於由喜離貪之故，於捨住以念正知正受樂身。此是聖者所宣說捨念樂住。具足此第三禪定而住。由斷樂斷苦之故，及先既沒滅喜憂之故，以不苦不樂而捨念清淨具足第四禪定而住。四種之禪定是幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲

無記耶？……乃至……幾何爲有靜耶？幾何爲無靜耶？

270 有善、無記。三禪定是於此處除已生之樂受而爲樂受相應，第四禪定是此處除已生之不苦不樂受爲不苦不樂受相應。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。有不有雜染雜染、不有雜染不雜染。第一禪定是於此處除已生之尋伺爲有尋有伺，三禪定者是無尋無伺。二禪定者是於此處除已生之喜而爲喜俱行，三禪定者是於此處除已生之樂而爲樂俱行，第四禪定者是於此處除已生之捨而爲捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。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。有大、無量。三禪定者雖是小所緣不可言大所緣，有無量所緣，不可言無量所緣，第四禪定是小所緣、大所緣、無量所緣，不可言小所緣或大所緣或無量所緣。有中。有勝。有正性決定、不決定。三禪定是非道所緣，有道因、道增上，不可言道因、道增上。有已生、不已生、可生。

有過去、未來、現在。三禪定者即不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣，第四禪定是過去所緣、未來所緣、現在所緣，不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。爲

內、外、內外。三禪定者是外所緣，第四禪定是內所緣、外所緣、內外所緣，不可言內所緣或外所緣或內外所緣。無見無對。

非因。有因。因相應。不可言以因爲有因。以有因爲非因。不可言以因爲因相應，以因相應爲非因，非因有因。有緣。有爲。無見。無對。無色。世間、出世間。

271
少分可識、少分不可識。非漏。有漏、無漏。漏不相應。不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏，不可言以漏爲非漏。不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。漏不相應有漏、漏不相應無漏。非結……乃至……非繫……非暴流……非軛……非蓋……非異取……有所緣。非心。心所。心相應……心俱住。心等起。心俱有。心隨轉。心俱住等起。心俱住等起俱有。心俱住等起隨轉。外。能取。已取、不已取。非取。……乃至……非染。

非見所斷。非修所斷。非見所斷因。非修所斷因。第一禪定是於此處除已生之尋而爲有尋，三禪定是無尋。第一禪定是於此處除已生之伺而爲有伺，三禪定是無伺。二禪定是於此處除已生之喜而爲有喜，二禪定是無喜。二禪定是於此處除已生之喜而爲喜俱行，二禪定乃非喜俱行。三禪定是於此處除已生之樂而爲樂俱行，第

四禪定乃非樂俱行。第四禪定是於此處除已生之捨而爲捨俱行，三禪定乃非捨俱行。非欲纏。色纏、非色纏。二禪定乃非無色纏，第四禪定是無色纏、非無色纏。所屬、無所屬。出離、不出離。決定、不決定。有上、無上。無縫。

- 註① 戒口 (mukha) 梵，於註釋¹yathā hi sattāmān catubhīdo āhāro mukhena pavisitvā angamaṅgāni pharati, evam̄ yogino pi catubhūmakusalaṁ silamukhena pavisitvā athasiddhim̄ sampādeti. tena Vuttam̄ mukhan ti ²。
 ② 麵戒口 (pāmonokha) 梵，於註釋³pamukhe sādhūti pāmonokham̄, pubbangamam̄ seti tham̄ padhānan ti attho ⁴。
 ③ 竹施 (veludāna) 梵，依其註釋爲「起於釋迦牟尼持來守護之竹，因我之緣而施，可施予從者而不限轉。如是……爲邪命。」⁵「葉施等亦應同一理趣。」
 ④ 緣樹土性 (muggasūpatā) 梵，依其註釋爲「樹土之莖，即如竹莖，恰似半圓之盤者。」
 ⑤ 原本之manāya ⁶madāya。
 ⑥ 原本跋paññāpasada，應訛Paññāpasāda (翻淨坦)。

⑦ 原本之 *durānam* 讀作 *dūranam*

⑧ 在原本無「心」之語句。

⑨ 在原本無「惡作」之語句。

⑩ 原文是 *chando Kāmo* 為（妙欲即為貪欲）之意。

第十三品 無量分別

一 經分別

四無量者，於世有比丘，有慈俱行之心，徧滿一方而住，同樣地徧滿第二、第三、第四方，如斯徧滿於上、下、橫、一切方、一切處、一切邊之世間，由於慈俱行心之廣、大、無量，無怨而遠離惱害，徧滿而住。有悲俱行之心，徧滿一方而住，

同樣地徧滿第二、第三、第四方，如斯徧滿於上、下、橫、一切方、一切處、一切邊之世間，由於悲俱行心之廣、大、無量，無怨而遠離惱害，徧滿而住。有喜俱行之心，徧滿一方而住，同徧滿第二、第三、第四方，如斯徧滿於上、下、橫、一切方、一切處、一切邊之世間，由於喜俱行心之廣、大、無量，無怨而遠離惱害，徧滿而住。有捨俱行之心，徧滿一方而住，同樣地徧滿第二、第三、第四方，如斯徧滿於上、下、橫、一切方、一切處、一切邊之世間，由於捨俱行心之廣、大、無量，無怨而遠離惱害，徧滿而住。

如何「比丘，有慈俱行之心，徧滿一方而住」耶？此實見一人之可愛、可意，當爲如慈愛，如是，以慈愛徧滿一切有情。

此中，如何爲「慈」耶？是所有於有情之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫是言爲「慈」。

此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意、紇利陀心、青白、意、意處、意根、識、識蘊、是等之意識界，是言爲「心」。

此心與此慈者有俱行、俱生、俱住、相應，依此言「慈俱行之心」。

「一方」者，即或東方、西方、北方、南方，或上、下、橫、中心。

「遍滿」者，是遍滿而意解。

「住」者，是動、轉、保、令趣、令至、行、住，依此言「住」。

「同第二」者，如一方，同第二方、第三方、第四方、上、下、橫、中心。
「於一切處、一切方、一切邊之世間」者，是依一切之一切之時，是攝取一切於不餘、無餘之語，此是「於一切處、一切方、一切邊之世間。」

「慈俱行之心」者，此中，如何是「慈」耶？是所有於有情之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。

此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。

此心與此之慈之俱行、俱生、俱住、相應，依此言「慈俱行之心」。

「廣」者，乃所有「廣」是「大」也，所有「大」是「無量」，所有「無量」是「無怨」，所有「無怨」是「遠離惱害」。

「偏滿」者，偏滿而意解。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

如何「比丘，有悲俱行之心，徧滿一方而住」耶？如實見一人之墮苦、趣難，當如有悲愍。如是，以悲愍徧滿一切有情。

此中，如何爲「悲」耶？是所有於有情之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。

此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。

此心與此悲者，有俱行、俱生、俱住、相應，依此言「悲俱行之心」。

「一方」者，或是東方、西方、北方、南方，若上、下、橫、中心。

「徧滿」者，是徧滿而意解。

「住」者，即爲動……乃至……住——依是爲「住」。

「同第二」者，是如同一方，同第二方、第三方、第四方、上、下、橫、中心。「於一切處、一切方、一切邊之世間」者，是以一切之一切之時是攝取一切於不餘、無餘之語，是言「於一切處、一切方、一切邊之世間」。

「悲俱行之心」者，此中，如何爲「悲」耶？是所有於有情之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。

此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」

此心與此悲之俱行、俱生、俱住、相應，依此言「悲俱行之心」。

「廣」者，乃所有之「廣」是「大」，所有「大」是「無量」，所有「無量」是「無怨」，所有「無怨」是「遠離惱害」。

「徧滿」者，是徧滿而意解。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

如何「比丘，有喜俱行之心，徧滿一方而住」耶？實見一人之可愛，可意，當如有喜，如是，以喜徧滿於一切有情。

此中，如何爲「喜」耶？是所有於有情之喜、喜性、現前喜性、喜心解脫，是言爲「喜」。

此中，如何爲「心耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言

爲「心」。

此心與此喜之俱行、俱生、俱住、相應，依此言「喜俱行之心」。

「一方」者，或東方、西方、北方、南方、或上、下、橫、中心。

「徧滿」者，是徧滿而意解。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「同第二」者，是如同一方，同第二方、第三方、第四方、上、下、橫、中心。
「於一切處、一切方、一切邊之世間」者，是以一切之一切之時是攝取一切於不
餘、無餘之語，是言「於一切處、一切方、一切邊之世間」。

「喜俱行之心」者，此中，如何爲「喜」耶？是所有於有情之喜、喜性、現前喜性、
喜心解脫，是言爲「喜」。

此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是
言爲「心」。

此心與此喜之俱行、俱生、俱住、相應，依此言「喜俱行之心」。

「廣」者，乃所有「廣」是「大」，所有「大」是「無量」，所有「無量」是「無怨」，所有

「無怨」是「遠離惱害」。

「徧滿」者，是徧滿而意解。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

如何「比丘，有捨俱行之心，徧滿一方而住」耶？實見一人之非可意非不可意，當如有捨。如是，以捨徧滿一切有情。

276
此中，如何爲「捨」耶？是所有於有情之捨、捨性、現前捨性、捨心解脫，是言爲「捨」。

此心與此捨之俱行、俱生、俱住、相應，依此言「捨俱行之心」。

「一方」者，或東方、西方、北方、南方，或上、下、橫、中心。

「徧滿」者，是徧滿而意解。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

「同第二」者，如同一方，同第二方、第三方、第四方、上、下、橫、中心。

「於一切處、一切方、一切邊之世間」者，是以一切之一切時是攝取一切於不餘、無餘之語，是言「〔徧滿〕於一切處、一切方、一切邊之世間」。

「捨俱行之心」者，此中，如何爲「捨」耶？是所有於有情之捨、捨性、現前捨性、捨心解脫，是言爲「捨」。

此中，如何爲「心」耶？是所有之心、意、故意……乃至……是等之意識界，是言爲「心」。

此心與此捨之俱行、俱生、俱住、相應，依此言「捨俱行之心」。

「廣」者，乃所有「廣」是「大」，所有「大」是「無量」，所有「無量」是「無怨」，所有「無怨」是「遠離惱害」。

「徧滿」者，是徧滿而意解。

「住」者，是動……乃至……住，依此言「住」。

二 對法分別

四無量者，是慈、悲、喜、捨。

此中，如何爲「慈」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……慈俱行具足第一禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

此中，如何爲「慈」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，尋伺寂靜之故……乃至……慈俱行具足第二禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

此中，如何爲「慈」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，自喜離貪之故……乃至……慈俱行具足第三禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……慈俱行具足第一禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，以無尋唯伺，由離生喜樂者，慈俱行具足第二禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，尋伺寂靜之故……乃至……慈俱行具足第三禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，由喜離貪故……乃至……慈俱行具足第四禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

此中，如何爲「悲」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……悲俱行具足第一禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

此中，如何爲「悲」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，尋伺寂靜之故……乃至……悲俱行具足第二禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

此中，如何爲「悲」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，由喜離貪之故……乃至……悲俱行具足第三禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是

言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……悲俱行具足第一禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，以無尋唯伺而由離生喜樂者，悲俱行具足第二禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，尋伺寂靜之故……乃至……悲俱行具足第三禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，由喜離貪之故……乃至……悲俱行具足第四禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

此中，如何爲「喜」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……喜俱行具足第一禪定而住；其時，所有之喜、喜性、現前喜性、喜心解脫，是言爲「喜」。

餘之諸法是與喜相應。

於世有比丘，彼時修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……第二禪定……乃至……第三禪定……第一禪……喜俱行具足第四禪定而住；其時，所有之喜、喜性、現前喜性、喜心解脫，是言爲「喜」。餘之諸法是與喜相應。

此中，如何爲「捨」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，斷樂……乃至……捨俱行具足第四禪定而住；其時，所有之捨、捨性、現前捨性、捨心解脫，是言爲「捨」。餘之諸法是與捨相應。

四無量者，是慈、悲、喜、捨。

此中，如何爲「慈」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……慈俱行具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，離欲……乃至……慈俱行具足第一禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

此中，如何爲「慈」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第一禪定……乃至……慈俱行具足第

四禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，由喜離貪故……乃至……慈俱行具足第四禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫。是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

此中，如何爲「悲」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……悲俱行具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是爲善。由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，離欲……乃至……慈俱行具足第一禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

此中，如何爲「喜」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第一禪定……乃至……悲俱行具足第四禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，由喜離貪之故……乃至……悲俱行具足第四禪定而住；其時，所有之悲、悲性、現前悲性、悲心解脫，是言爲「悲」。餘之諸法是與悲相應。

此中，如何爲「喜」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，離欲……乃至……喜俱行具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。由此色

纏善業之已作，由已積集之異熟，離欲……乃至……喜俱行具足第一禪定而住；其時所有之喜、喜性、現前喜性、喜心解脫，是言爲「喜」。餘之諸法是與喜相應。

此中，如何爲「喜」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，尋伺寂靜故……乃至……第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第一禪定……乃至……喜俱行具足第四禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，自喜離貪之故……乃至……具足喜俱行之第四禪定而住；其時，所有之喜、喜性、現前喜性、喜心解脫，是言爲「喜」。餘之諸法是與喜相應。

此中，如何爲「捨」耶？於世有比丘，彼時修色生之道，斷樂……乃至……捨俱行具足第四禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，斷樂……乃至……捨俱行具足第四禪定而住；其時，所有之捨、捨性、現前捨性、捨心解脫，是言爲「捨」。餘之諸法是與捨相應。四無量者，是慈、悲、喜、捨。

此中，如何爲「慈」耶？於世有比丘，彼時修色纏之禪定，以作無記爲非善非不善非業異熟，以現法樂住而離欲……乃至……慈俱行具足第一禪定而住；其時，所

有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

此中，如何爲「慈」耶？於世有比丘，彼時修色纏之禪定，以作無記爲非善非不善非業異熟，以現法樂住爲尋伺寂靜故……乃至……第二禪定……乃至……第三禪定……乃至……第一禪定……乃至……慈俱行具足第四禪定而住；其時，所有之慈、慈性、現前慈性、慈心解脫，是言爲「慈」。餘之諸法是與慈相應。

此中，如何爲「悲」耶？……乃至……
此中，如何爲「喜」耶？……乃至……

此中，如何爲「捨」耶？於世有比丘，彼時修色纏之禪定，以作無記爲非善非不善非業異熟，以現法樂住爲斷樂……乃至……捨俱行具足第四禪定而住；其時，所有之捨、捨性、現前捨性、捨心解脫，是言爲「捨」。餘之諸法是與捨相應。

三 問分

四無量者，於世有比丘，有慈俱行之心，徧滿一方而住；同〔徧滿〕第二、第三、第四方，如斯依於上、下、橫、一切方、一切處、一切邊之世間由於慈俱行心

之廣、大、無量，無怨而遠離惱害，徧滿而住。有悲俱行之心……乃至……喜俱行之心……乃至……捨俱行之心，徧滿一方而住；同第二、第三、第四方，如斯依於上、下、橫、一切方、一切處、一切邊之世間，由於捨俱行心之廣、大、無量，無怨而遠離惱害，徧滿而住。四無量者是幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有諍耶？幾何爲無諍耶？

283

爲善、無記。三無量是爲樂受相應，捨是不苦不樂受相應。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。不有雜染雜染。三無量是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺，捨是無尋無伺。三無量是喜俱行、樂俱行、非捨俱行，不可言喜俱行，捨是捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。有能趣積集、非能趣積集非能趣分散。非有學非無學。大。不可言小所緣或大所緣或無量所緣。中。不決定。不可言道所緣或道因或道增上。有已生、不已生、可生^①。有過去、未來、現在。不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。有內、外、內外。外所緣。無見無對。

慈是因，三無量乃非因。有因。因相應。慈是以因爲有因，三無量不可言以因爲有因，以有因爲非因。慈是以因爲因相應，三無量不可言以因爲因相應，以因相

應爲非因。三無量乃非因有因，慈是不可言非因有因或非因無因。

有緣。有爲。無見。無對。無色。世間。少分可識、少分不可識。非漏。有漏。漏不相應。不可言以漏爲有漏。以有漏爲非漏。不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。漏不相應有漏。非結……乃至……非繫……乃至……非暴流……非範……非蓋……非異取……有所緣。非心。心所。心相應。心俱住。心等起。心俱有。心隨轉。心俱住等起。心俱住等起俱有。心俱住等起隨轉。外。非能取。已取、不已取。非取……乃至……非染……乃至……

非見所斷。非修所斷。非見所斷因。非修所斷因。三無量是有尋、無尋，捨者即無尋。三無量是有伺、無伺，捨是無伺。三無量是有喜、無喜、捨是無喜。三無量是喜俱行、非喜俱行^②，捨者即非喜俱行。三無量是樂俱行，捨是非樂俱行。捨是捨俱行，三無量是非捨俱行。非欲纏。色纏。非無色纏。所屬。不出離。不決定。有上。無靜。

註① 原本之Siya uppadiniyo讀作isya uppadino。

② 原本之Siyā na na pītisahagatā 穢德Siyā na pītisahagatā。

第十四品 學處分別

一 對法分別

五學處者，即遠離斷人命之學處，遠離不與取之學處，遠離欲邪行之學處，遠離虛妄語之學處，遠離辛羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處。

〔一〕此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？於彼時，有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應而遠離斷人命者。其時，所有由斷人命之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路之切斷，是言爲「由斷人命遠離之學處」。餘之諸法即與遠離相應。

〔二〕此中，如何爲「由遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智

相應而遠離斷人命者；其時，所有之思、故思、故思性，是言爲「遠離斷人命之學處」。餘之諸法是與思相應。

286

(3)此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應而遠離斷人命者；受……乃至……策心、不散亂，是言爲「遠離斷人命之學處」。

(1)此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、有行而……乃至……喜俱行、智不相應……乃至……喜俱行、智不相應、有行……乃至……捨俱行、智相應……乃至……喜俱行、智相應、有行……乃至……捨俱行、智不相應……乃至……捨俱行、智不相應、有行而遠離斷人命者；其時，所有之由斷人命離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷，是言爲「遠離斷人命之學處」。餘之諸法是與遠離相應。

(2)此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以捨俱行、智不相應、有行而遠離斷人命者；其時，所有之思、故思、故思性，是言爲「遠離斷人命之學處」。餘之諸法是與思相應。

(3)此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以捨俱行、智不

相應、有行而遠離斷人命者，受……乃至……策心、不散亂，是爲「遠離斷人命之學處」。

(一)此中，如何爲「遠離不與取之學處」耶？……乃至……如何爲「遠離欲邪行之學處」耶？……乃至……爲「遠離虛妄語之學處」耶？……乃至……

(一)如何爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應而遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處者，其時，所有由宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。餘之諸法是與遠離相應。

(二)此中，如何爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應而遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處者；其時，所有之思、故思、故思性，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。餘之諸法是與思相應。

(三)此中，如何爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」耶？彼時有欲纏

善心之生起，以喜俱行、智相應而遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處者，爲觸、受……乃至……策心、不散亂，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。

(1)此中，如何爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、有行……乃至……喜俱行、智不相應……乃至……喜俱行、智不相應、有行……捨俱行、智相應……捨俱行、智相應、有行……捨俱行、智不相應、有行而遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處者；其時，所有之由宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。餘之諸法是與遠離相應。

(2)此中，如何爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以捨俱行、智不相應、有行而遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處者；其時，所有之思、故思、故思性，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。餘之諸法是與思相應。

(3)此中，如何爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以捨俱行、智不相應、有行而遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處者，爲觸、受……策心、不散亂，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。

五學處者，是遠離斷人命之學處，遠離不與取之學處，遠離欲邪行之學處，遠離虛妄語之學處，遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處。

(一)此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、劣而……乃至……中……乃至……欲增上……乃至……勤增上……乃至……心增上……乃至……觀增上……乃至……以欲增上、劣……中……勝……勤增上、劣……中……勝……心增上、劣……中……勝……觀增上、劣……中……勝而遠離斷人命者；其時，所有之由斷人命之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷，是言爲「遠離斷人命之學處」。餘之諸法是與遠離相應。

(二)此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相

應、劣而……中……勝……欲增上……勤增上……心增上……觀增上……欲增上、
劣……中……勝……勤增上、劣……中……勝……心增上、劣……中……勝……觀
增上、劣……中……勝而遠離斷人命者，其時，所有之思、故思、故思性，是言爲
「遠離斷人命之學處」。餘之諸法是與思相應。

289

(三)此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相
應、劣而……中……勝……欲增上……勤增上……心增上……觀增上……欲增上、
劣……中……勝……勤增上、劣……中……勝……心增上、劣……中……勝……觀
增上、劣……中……勝而遠離斷人命者，爲觸、受……策心、不散亂，是言爲「由斷
人命遠離之學處」。

(1)——(3)此中，如何爲「遠離斷人命之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、
智相應、有行而……喜俱行、智不相應……喜俱行、智不相應、有行……捨俱行、
智相應……捨俱行、智相應、有行……捨俱行、智不相應……捨俱行、智不相應、
有行、劣而……中……勝……欲增上……勤增上……心增上……欲增上、劣……中
……勝……勤增上、劣……中……勝……心增上、劣……中……勝而遠離斷人命者；

其時，所有之由斷人命之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷，是言爲「遠離斷人命之學處」。餘之諸法是與遠離相應……乃至……餘之諸法是與思相應……乃至……爲觸、受……策心、不散亂，是言爲「遠離斷人命之學處」。

(一)此中，如何爲「遠離不與取之學處」耶？……乃至……「遠離欲邪行之學處」耶？

……乃至……「遠離虛妄語之學處」耶？……乃至……「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀

酒、放逸處之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、劣而……中……勝……欲增上……勤增上……心增上……觀增上……欲增上、劣……中……勝……

勤增上、劣……中……勝……心增上、劣……中……勝……觀增上、劣……中……

勝而遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處者；其時，所有由宰羅酒、迷麗耶酒、

末陀酒、放逸處之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。餘之諸法是與遠離相應。(二)……乃至……餘之諸法是與思相應。(三)……乃至……爲觸、受……策心、不散亂，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。

(1)此中，如何爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、有行而……喜俱行、智不相應……喜俱行、智不相應、有行……捨俱行、智相應……捨俱行、智相應、有行……捨俱行、智不相應……捨俱行、智不相應、有行、劣……中……勝……欲增上……勤增上……心增上……欲增上、劣……中……勝……勤增上、劣……中……勝……心增上、劣……中……勝而遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處者；其時，所有之由宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之離去、離脫、離出、遠離、不作、不爲、不犯、岸不超過、通路切斷，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。餘之諸法是與遠離相應。(2)……乃至……餘之諸法是與思相應。(3)……乃至……爲觸、受……策心、不散亂，是言爲「遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處」。

如何諸法爲「學」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼等爲初起者，其時，所有者有觸……乃至……不散亂，是等之諸法爲「學」。

如何諸法爲「學」耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、有行……喜

俱行、智不相應……喜俱行、智不相應、有行……捨俱行、智相應……捨俱行、智相應、有行……捨俱行、智不相應……捨俱行……智不相應、有行而或以色爲所緣……乃至……或以法爲緣，或以彼等爲初起者，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法爲「學」。

如何諸法爲「學」耶？彼時修色生之道……乃至……修無色生之道……乃至……修出世間之禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……苦遲通行具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法爲「學」。

二 問分

五學處者，是遠離斷人命之學處，遠離不與取之學處，遠離欲邪行之學處，遠離虛妄語之學處，遠離宰羅酒、迷麗耶酒、末陀酒、放逸處之學處。五學處者幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有諍耶？幾何爲無諍耶？

唯善。樂受相應、不苦不樂受相應。異熟法法。不已取順取。不有雜染雜染。

有尋有伺。喜俱行、樂俱行、捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。能趣積集。非有學非無學。小。小所緣。中。不決定。不可言道所緣或道因或道增上。不可言已生、不已生，可生。過去、未來、現在。現在所緣。內、外、內外。外所緣。無見無對。

非因。有因。因相應。不可言以因爲有因。以有因爲非因。不可言以因爲因相應。以因相應爲非因。非因有因。有緣。有爲。無見。無對。無色。世間。少分可識、少分不可識。非漏。有漏。漏不相應。不可言以漏爲有漏。以有漏爲非漏。不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。漏不相應有漏。非結……非繫……非暴流……非軛……非蓋……非異取……有所緣。非心。心所。心相應。心俱住。心等起。心俱有。心隨轉。心俱住等起。心俱住等起俱有。心俱住等起隨轉。外。非能取。不已取。非取……非染。非見所斷。非修所斷。非見所斷因。非修所斷因。有尋有伺。有喜、無喜。喜俱行、非喜俱行。樂俱行、非樂俱行。捨俱行、非捨俱行。欲纏。非色纏。非無色纏。所屬。不出離。不決定。有上。無諍。

第十五品 無礙解分別

一 經分別

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。於義之智爲義無礙解。於法之智爲法無礙解。於其法之辭、說明智是詞無礙解。於諸智之智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。於苦之智是義無礙解。於苦集之智是法無礙解。於苦滅之智是義無礙解。於至苦滅道之智是法無礙解。於其法之辭、說明智是詞無礙解。於諸智之智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。於因智是法無礙解。於因果智是義無礙解。於其法之辭、說明智是詞無礙解。於諸智智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。所有法之生、存

在、等生、生起、現起、現前，於是等諸法智是義無礙解。依其諸法，其諸法之生、存在、等生、生起、現起、現前，於是等諸法智是法無礙解。其法之於解、說明智是詞無礙解。於諸智智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。於老死智是義無礙解。於老死之集智是法無礙解。於老死之滅智是義無礙解。於至老死之滅道智是法無礙解。於其法之辭、說明智是詞無礙解。於諸智智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。是於生之智、有之智、取之智、渴愛之智、受之智、觸之智、六處之智、名色之智、識之智、道之智是義無礙解。於行之集智是法無礙解。於行之滅智是義無礙解。於至行滅之道智是法無礙解。於其法之辭、說明智是詞無礙解。於諸智智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。此中，如何爲法無礙解耶？於世有比丘，知法爲契經、應頌、記別、諷頌、自說、本事、本生、希法、方廣，是言法無礙解。彼知彼之所說「是彼所說之義」、「是此所說之義」，是言義無礙解。於其法之辭、說明智是詞無礙解。於諸智智是辯無礙解。

二 對法分別

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是善耶？於彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼彼爲初起，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。於是等諸法智是法無礙解。於是等異熟智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智爲辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是善耶？彼時有欲纏善心之生起，以喜俱行、智相應、有行……喜俱行、智不相應……喜俱行、智不相應、有行……捨俱行、智相應……捨俱行、智相應、有行……捨俱行、智不相應……捨俱行、智不相應、有行而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼等爲初起，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。於是等諸法智是法無礙解。於是等異熟智是義無礙解。依彼辭而有是等

諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是善耶？於彼時修色生之道，離欲……乃至……地徧具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂。是等之諸法是善。於是等諸法智是法無礙解。於是等異熟智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無解礙……乃至……

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是善耶？於彼時修無色生之道，超越一切無所有處，以非想非非想處想俱行而斷樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。於是等諸法智是法無礙解。於是等異熟智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智^①而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是善耶？於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地，離欲……乃至……苦遲通行具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。於是等諸法智是法無礙解。於是等異熟智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解……乃至……

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是不善耶？於彼時有不善心之生起，以喜俱行、成見相應而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼彼爲初起，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是不善。於是等諸法智是法無礙解。於是等異熟智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是不善耶？於彼時有不善心之生起，以喜俱行、成見相應、有行……

喜俱行、成見不相應……喜俱行、成見不相應、有行……捨俱行、成見相應……捨俱行、成見相應、有行……捨俱行、成見不相應……捨俱行、成見不相應、有行……憂俱行、恚逆相應……憂俱行、恚逆相應、有行……捨俱行、猶豫相應……捨俱行、掉舉相應而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼彼爲初起，其時有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是不善。於是等諸法智是法無礙解。於是等異熟智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時由欲纏善業之已作，自己積集之異熟，有眼識之生起，以捨俱行、色所緣，其時有觸、受、想、思、心、捨、心一境性、意根、捨根、命根；其時，又有所餘之緣起無色諸法，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智爲辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時由欲纏善業之已作，由已積集之異熟，有耳識之生起，以捨俱行、聲所緣……有鼻識之生起，以捨俱行、香所緣……有舌識之生起，以捨俱行、味所緣……有身識之生起，以捨俱行、觸所緣，其時有觸、受、想、思、心、樂、心一境性、意根、樂根、命根；其時，又有所餘緣起無色之諸法，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時由欲纏善業之已作，自己積集之異熟，有意界之生起，以捨俱行而或以色爲所緣……乃至……或以觸爲所緣，或以彼等爲初起；其時，有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、意根、捨根、命根；其時，又有所餘緣起無色之諸法，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辯、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時由欲纏善業……異熟，有意識界之生起，以喜俱行而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼彼爲初起；其時，有觸、受、想、思、心、尋、伺、喜、樂、心一境性、意根、喜根、命根；其時，又有所餘緣起無色之諸法，是等之諸法是無記。於是等諸法之智……乃至……於諸智智爲辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時由欲纏之善業……異熟，有意識界之生起，以捨俱行而或以色爲所緣……其時有觸……捨根，又有所餘之無色法，是等之諸法是無記。於是等諸法之智……乃至……於諸智智爲辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時由欲纏善業之已作，自己積集之異熟，有意識界之生起，以喜俱行、智相應……喜俱行、智相應、有行……喜俱行、智不相應……喜俱行、智不相應、有行……捨俱行、智相應……捨俱行、智相應、有行……捨俱

行、智不相應……捨俱行、智不相應、有行而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼等爲初起；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時修色生之道，離欲……乃至……地徧具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此色纏善業之已作，由已積集之異熟，離欲……乃至……地徧具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時修無色生之道，超越一切無所有處，以非想非非想

處想俱行而斷樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此無色纏善業之已作，由已積集之異熟，超越一切無所有處，以非想非非想處想俱行而斷樂……乃至……具足第四禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時修出世間禪定，以出離、能趣分散而捨離成見，得初地離欲……乃至……苦遲通行具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是善。即由此出世間善禪定之已作，由已修之異熟，離欲……乃至……苦遲通行、空具足第一禪定而住；其時，有觸……乃至……不散亂，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辯而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

301

如何諸法是無記耶？於彼時由不善業之已作，由已積集之異熟，有眼識之生起，以捨俱行而或以色爲所緣者……乃至……有耳識之生起，以捨俱行而或以聲爲所緣者……乃至……有鼻識之生起，以捨俱行而或以香爲所緣者……乃至……有舌識之生起，以捨俱行而或以味爲所緣者……乃至……有身識之生起，以苦俱行而或以觸爲所緣者……乃至……其時有觸、受、想、思、心、苦、心一境性、意根、苦根、命根，其時又有所餘緣起無色之諸法，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時由不善業之已作，由已積集之異熟，有意界之生起，以捨俱行而或以色爲所緣……乃至……或以觸爲所緣……乃至……有意識界之生起，以捨俱行而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼等爲初起；其時，有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、意根、捨根、命根；其時，又有

所餘緣起無色之諸法，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

如何諸法是無記耶？於彼時有意界之生起，以作無記而非善非不善非業異熟，以捨俱行而或以色爲所緣……乃至……或以觸爲所緣……乃至……有意識界之生起，以作無記而非善非不善非業異熟，以喜俱行而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣……乃至……有意識界之生起，以作無記而非善非不善非業異熟，以捨俱行而或以色爲所緣……乃至……或以法爲所緣，或以彼等爲初起，其時有觸、受、想、思、心、尋、伺、捨、心一境性、進根、定根、意根、捨根、命根；其時，又有所餘緣起無色之諸法，是等之諸法是無記。於是等諸法智是義無礙解。依彼辭而有是等諸法之表，於其法之辭、說明智是詞無礙解。依彼智而知是等之諸智，「是等之諸智是以此爲義明瞭者」，於諸智智是辯無礙解。

三無礙解者，是義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。

三無礙解者，是依欲纏之善，四智相應心生起之時，依作無記，四智相應心生起之時而生起。義無礙解者，是其等之時，於四道而生，於四果而生。

三 問分

四無礙解者，是義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。四無礙解幾何爲善耶？幾何爲不善耶？幾何爲無記耶？……乃至……幾何爲有諍耶？幾何爲無諍耶？

有善、無記。樂受相應、不苦不樂受相應。三無礙解是異熟法法、非異熟非異熟法法，義無礙解是異熟、異熟法法、非異熟非異熟法法。三無礙解是不已取順取、不已取不順取。三無礙解是不有雜染，義無礙解即不有雜染雜染、不有雜染不雜染。三無礙解是有尋有伺，義無礙解是有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺。喜俱行、樂俱行、捨俱行。非見非修所斷。非見非修所斷因。三無礙解是能趣積集、非能趣積集非能趣分散，義無礙解是能趣積集、能趣分散、非能趣積集非能趣分散。三無礙解乃非有學、非無學，義無礙解是有學、無學、非有學非無學。三無礙解是小，義無礙解是小、無量。詞無礙解是小所緣，三無礙解是小所緣、大所緣、無量所緣。三無礙解是中，義無礙解是中、勝。三無礙解是不決定，義無

礙解是正性決定、不決定。詞無礙解即不可言道所緣或道因或道增上；義無礙解是非道所緣、道因、道增上，不可言道因或道增上；二無礙解是道所緣、非道因、道增上，不可言道所緣或道增上。三無礙解是已生、不已生，不可言可生；義無礙解是已生、不已生、可生。過去、未來、現在。詞無礙解是現在所緣，二無礙解是過去所緣、未來所緣、現在所緣；義無礙解是過去所緣、未來所緣、現在所緣，不可言過去所緣或未來所緣或現在所緣。內、外、內外。詞無礙解是外所緣，三無礙解是內所緣、外所緣、內外所緣。無見無對。

因。有因。因相應。以因爲有因。以因爲因相應。不可言非因有因或非因無因。有緣。有爲。無見。無對。無色。三無礙解是世間，義無礙解是世間、出世間。少分可識、少分不可識。非漏。三無礙解是有漏，義無礙解是有漏、無漏。漏不相應。

305 三無礙解是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏；義無礙解是不可言以漏爲有漏，以有漏爲非漏，不可言以有漏爲非漏，不可言以漏爲漏相應或以漏相應爲非漏。三無礙解是漏不相應有漏，義無礙解是漏不相應有漏、漏不相應無漏。非結……非繫……非暴流……非軛……非蓋……非異取……有所緣。非心。心所。心相應。心俱住。

心等起。心俱有。心隨轉。心俱住等起。心俱住等起俱有。心俱住等起隨轉。外。非能取。不已取。非取……非染……非見所斷。非修所斷。非見所斷因。非修所斷因。三無礙解是有尋，義無礙解是有尋、無尋。三無礙解是有伺，義無礙解是有伺、無伺。有喜。無喜。喜俱行、非喜俱行。樂俱行、非樂俱行。捨俱行、非捨俱行。三無礙解是欲纏，義無礙解是欲纏、非欲纏。非色纏。非無色纏。三無礙解是所屬，義無礙解是所屬、無所屬。三無礙解是不出離，義無礙解是出離、不出離。三無礙解是不決定，義無礙解是決定、不決定。三無礙解是有上，義無礙解是有上、無上。無諍。

註① 原本之**bhāṇena**譯作**ñāṇena**。

中文索引

——二劃——

七覺支	265,266,267,268, 269,270,271,272, 291
十嫌恨事	85
二十二根	127,131

山洞	285,293
小所緣	20,24,34,45,57, 71,92,119,120
大種	2,16,67,68,83,87
大所緣	20,24,34,45,57, 71,92,120,132
女根	2,3,17,65,70,89

——三劃——

已異取	15,20,30,41,51, 60,61,75,95,123, 137
已取	2,4,7,10,13,16, 17,19,20,23,30
已取順取	16,17,19,23,33
已生	2,4,7,10,13,16, 20,25,35,46,57
已知根	127,130,131,132
三善根	109,111,112,113, 114,116,117,118
三不善根	243,244
三摩地	252,253,254,255, 256,257,258,259
三無礙解	353,354,355,356, 357,358,359,360

——四劃——

火界	17,80,81,82
五蘊	1,15,56,57,58
五蘊有	143,222
五蓋	285,300
五學處	338,342,346
五取蘊	99,101,227,229
少分可識	23,33,40,44,58, 73,93,121,134
少分不可識	20,23,30,33,40
心一趣性	108,285,303,317
心喜	129,195,196,197
心行	141,142
心俱有	16,61,76,95,124, 138,241,251,264
心俱住	61,76,95,96,124, 137,138,241,251

心俱住等起	61,76,95,96,124	不已取	16,17,19,20,23,
心俱住等起俱有	61,76,96,124, 138,241,251,264		30,33,41,51,53
心俱住等起隨轉	61,76,96,124, 138,241,251,264	不已取順取	16,17,19,23,33
心三摩地	252,254,255,257, 259,262	不已取不順取	19,23,33,53,56, 71,91,119,132
心三摩地勝行成就	252,254,255	不已生	25,35,46,57,71, 72,92,120,133
心三摩地勝行成就神足	252,254	不有雜染	15,19,20,23,30, 33,41,44,51,56
心所	15,61,76,95,124, 137,160,162,167	不有雜染雜染	15,19,23,33,44
心心所法	308,309,310	不有雜染不雜染	19,23,33,44,56
心神足	261,262,263,264	不行境	287,288
心神足相應	262	不苦不樂	4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,30
心隨轉	16,61,76,95,124	不苦不樂受	4,7,8,9,10,11,12, 14,15,32,40,43
心相應	38,61,76,89,95		
心等起	16,61,76,95,124, 137,138,160,162	不苦不樂受相應	7,8,9,10,11,12, 14,15,32,43,49
心不俱住	61,76,95,124	不決定	16,20,21,25,35,
心不相應	15,61,76,95,124		41,46,51,57,64
內外	20,21,22,26,27, 28,30,31,32,36, 37	不現觀	84
內外所緣	20,21,22,26,27	不現前業	85
內所緣	20,21,22,26,27, 28,30,31,32,36, 37	不雜染	19,20,23,30,33, 41,44,51,56,62
不已異取	20,30,41,51,61	不出離	16,21,41,64,78
		不順蓋	36,41,60,74,75
		不順繫	24,25,34,35,40, 59,60,74,122

不順結	20,24,34,40,46, 47,51,59,73,74	六識所識	16
不順取	19,20,23,30,33, 41,44,51,53,56	六處	76,141,142,143
不順暴流	25,26,35,40	六處相應	149,150,151,170
不順範	26,35,36,40,41	——五薦——	
不正覺	84	可生	20,25,35,46,57, 273,283,318,362
不正知	85	四蘊有	143,222
不正洞察	85	四正勤	242,246,250
不淨行	287	四神足	252,257,261,262
不淨明	85	四諦	109,114,117,127
不隨覺	84	四大種	2,67,68,83,87,88
不善	4,5,6,7,8,9,10,11, 12	四念處	225,236,237,240
不善異熟根本	219	四無礙解	348,349,350,351
不善異熟行根本	207	四無量	321,329,332,334
不善業	207,208,209,219	出世間	20,23,30,32,40, 44,50,53,73,93
不善根	85,156,160,161	出世間禪定	109,111,112,113, 114,115,116,117
不善心	156,188,189,190	出離	16,21,30,41,51
不善法	107,108,109,111	正見	107,109,110,111
不知量	290	正語	107,110,274,275
不等觀	85	正業	107,110,274,275
不動現行	141,142,143	正勤	108,225,226,227
不妙觀察	85	正勤相應	247,248,250
不與取	107,275,338,340	正勤分別	242
分別論	1,64	正思惟	86,107,110,115
方廣	349	正性決定	20,25,35,46,57
六界	80,84,85,86,91		

正精進	107,108,110,115, 116,130,227,235	有因	18,19,20,21,22, 23,28,30,31,32
正定	107,108,109,110, 111,112,113,114	有緣	15,58,72,93,121
正知	85,108,225,226	有學	16,20,24,34,45
正癡	85	有喜	20,30,41,51,63, 78,97,126,140
正念	107,108,110,115	有行	9,10,141,142
正命	107,110,274,275, 276,277,280,282	有見	16,57,58,67,72
世間	15,20,23,30,32, 40	有雜染	15,19,20,23,30, 33,41,44,51,56
他有情	2,4,7,10,13	有雜染雜染	15,19,23,33,44
他化自在天	85	有伺	15,19,20,23,30
本事	349	有趣業	143
本生	349	有所緣	61,75,95,124
末生	2,4,7,10,12,13, 20,107,108,232	有靜	21,22,30,31,32, 41,42,43,51,52
未知當知根	127,130,131,132	有上	21,30,41,51,64
未來	1,2,3,4,6,7,9,10	有情	2,3,4,7,10,13,85
未來所緣	20,26,36,47,57	有情聚	99,143,144
		有尋	15,19,20,23,30, 33,41,44,51,56

——六劃——

因果	348	有尋有伺	15,19,23,33,44, 56,71,91,108
因相應	20,22,30,32,40, 319,336,347,362	有對	16,17,18,57,58
		有對想	286,308
因不相應	15,20,22,30,32	有漏	5,6,8,9,10,11,12,
有愛	102		13,14,15,20,23
有爲	15,58,72,93,121	行蘊	1,9,15,38,39,40

行境	284,287,288	舌界	86,88,90
行取蘊	101	舌根	17,127,128,131
行相應	149,150,151,170	舌識	12,49,83,87,88
行之集	349	舌識界	83,87,88,89,90
行之滅	349	舌處	18,66,67,142
外所緣	20,21,22,26,27	地界	17,68,80,81,88
好色	102,103,104,105	耳界	86,87,90
色有	17,143,160,179	耳根	17,127,128,131
色蘊	1,15,16,17,18,29, 39,50,56,57,58	耳識	12,49,83,86,87
色界	68,86,87,90,92	耳識界	83,86,87,89,90
色渴愛	103,106,143	耳處	18,66,67,142
色故思	103,106	法界	87,89,90,91,92, 93,94,95,96
色伺	104,106	法渴愛	104,106,143
色取蘊	101	法故思	103,106
色處	18,66,67,68,70	法伺	104,107
色生之道	197,198,205,206, 214,215,217,218	法處	18,66,67,68,70
色尋	104,106	法尋	104,106
色想	103,106,286,307	法想	103,106
色塵	28	法無礙解	348,349,350,351
色之命根	128,129	名色	141,142,146,147
自說	349	名相應	149,150,170,171, 172,173,174,175
成見相應	156,188,189,190	老死	16,141,144,146, 147,148,149,150
成見不相應	188,190,353		
定覺支	110,115,233,234		
定覺支相應	270,271		
定根	127,130,131,253	戒禁取	143

——七劃——

契經	349	知量	284,290
我語取	143	男根	17,65,127,128
希法	336,349	防護	284,286,287,288
決定	16,20,21,25,30, 35,41,46,51,57	——八割——	
見取	143	恚界	85,86
見所斷	20,23,30,33,34, 41,44,51,56,63	恚害	85,191,195,285
見所斷因	20,23,30,34,41, 51,63,71,78,91	恚害性	85,191,295
作無記	109,111,113,114, 116,117,118,209	恚逆	85,190,191,295
作無記行根本	209	恚逆相應	190,191,353
坐臥處	285,292,293	苦蘊之集	141,145,146,147, 148,149,150,151
初地	109,111,112,113	苦界	84
身界	87,88,90	苦俱行	29,39,50,68,208
身行	141,142	苦根	18,29,39,49,68
身業	243,244,245	苦根相應	29,39,49,68
身根	17,127,128,131	苦受	4,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,30,32
身識	12,49,50,68,83	苦受相應	7,8,9,10,11,12
身識界	83,87,88,89,90	苦集聖諦	99,101,104,118
身處	18,66,67,142	苦聖諦	99,101,118
信根	127,129,131	苦觸	17
進根	127,129,130,131	苦諦	118,119,120,121, 122,123,124,125
邪思惟	85	苦法	100,126,144,145
邪性決定	20,25,35,46,57	苦滅聖諦	99,104,107,118
邪命	107,110,275,277	苦滅道聖諦	99,107,109,118
寂靜心	285,298	空界	65,80,83

取相應	20,30,41,51,61	非想非非想處想俱行	198,206, 211,215
取不相應	20,30,41,51,61	非福現行	141,142,143
取不相應順取	20,30,41,51,62	忿怒	85,191,295
取不相應不順取	20,30,41,51	忿怒性	85,191,295
所屬	16,18,21,26,27	味界	87,88,90
青白	67,87,88,89,90	味渴愛	103,106,143
受蘊	1,3,4,15,18,19, 20,21,22,23,24	味故思	103,106
受取蘊	101	味伺	104,107
受相應	7,8,9,10,11,12	味處	18,66,67,68
念覺支	110,115,232,233, 234,236,237,238	味尋	104,106
念覺支相應	270,271	味想	103,106,308
念根	127,130,131,291	明想	285,296,297
念處	225,236,237,238	命根	17,18,65,100
念處相應	236,237,238,239	林叢	285,293
念處分別	225	——九劃——	
波羅提木叉	284,286	怨憎會苦	99,100,101
非異熟非異熟法法	15,19,22,30, 32,43,50,53	界分別	80,222
非有愛	102	紇利陀心	87,88,89,90,156
非見非修所斷	15,20,23,33,34, 263,283,347,361	故意	87,88,89,90,156
非見非修所斷因	20,23,34,56,57	故思	103,106,156,159, 212,216,219,343
非心所	15,61,76,95,124	故思性	156,159,160,161, 208,209,212,216,
非善非不善	109,111,112,113		219,220,339,340
非想非非想有	143	香界	86,88,90
非想非非想處	198,206,211,215	香渴愛	103,106,143

香故思	103,106	神足分別	252
香伺	104,107	能取	16,17,62,76,96
香處	18,66,67,68	能趣積集	16,20,24,34,45
香尋	104,106	能趣分散	16,20,24,34,45
香想	103,106,308		
思考	85,86,277,292		
思惟	85,86,107,110, 115,116,274,275	異取	15,20,30,41,51, 60,61,75,95,123
持心	108,242,243,244	異取相應	20,41,51,61,75
染相應	20,30,41,51,62	異取不相應	20,41,51,61,75
染不相應	20,30,41,51,62	異取不相應已異取	20,41,51,61
染不相應雜染	20,30,41,51,63	異取不相應不已異取	20,41,51,61, 75,95,123
染不相應不雜染	20,30,41,51,63		
風界	17,80,82,83	異熟	15,19,22,30,32, 43,50,53,56,70
律儀	284,286,287	異熟法法	15,19,22,30,32, 43,50,53,56,70

——十一劃——

害界	85,86	堅住	108,242,245,246
害惡	85,191,295	現在	1,2,3,4,6,7,9,10
害相應	85,86	現在所緣	20,26,36,47,57, 72,92,120,133
記別	349		
逆意	85,191,295	現前解	85,86,277,301
根分別	127	現前慈性	86,322,323,329
修所斷	15,20,23,30,33, 34,41,44,51,56	現前悲性	86,324,325,330
修所斷因	20,23,30,34,41, 51,56,57,63,71	眼界	67,86,87,90
神足	252,253,254,255	眼根	17,18,67,127
		眼識	12,13,49,50,54, 55,68,83,86,87

眼識界	83,86,87,89,90	第六處相應	149,150,170,171
眼處	2,3,18,66,67,70	智相應	194,196,197,204
虛空無邊處	286,308,309	智不相應	196,197,204,210
虛妄語	107,275,338,340	貪憂	108,225,226,227,
惛沈	232,233,234,285		228,229,230,231
捨界	84	貪滅盡	70,90
捨覺支	233,234,265,266	敗德	85,191,195,295
捨覺支相應	270,272	敗德性	85,191,195,295
捨俱行	15,30,33,41,44	菩提分法	284,291
捨俱行之心	322,327,328,336	問分	70,90,118,131,
捨根	18,29,39,49,68		282,317,346,361
捨根相應	29,39,49,68	野天	285,293
捨離	104,108,109,111	軛相應	26,36,40
處分別	66,225,338	軛不相應	26,36,40
淨行	284,287,288	軛不相應順軛	36,40
淨行行境具足	284,287,288	軛不相應不順軛	36,40
淨色	67,87,88,128	欲愛	102
掉舉	193,194,232,233	欲有	143,160,179,190
掉舉惡作	285,297,298,299	欲界	85,86,223,224
掉舉相應	193,353	欲三摩地	252,253,254,257,
常作	284,290		262
推度	85,86,110,115	欲三摩地勝行	252,253,257,262
第一禪定	108,109,111,112	欲三摩地勝行成就神足	252,257
第二禪定	108,198,206,211	欲邪行	107,275,338,340
第三禪定	108,198,206,211	欲取	143
第四禪定	108,198,206,211	欲神足	261
第五禪定	206,211,215,218	欲神足相應	261
第六處	145,146,147,148	欲相應	85,86

欲纏	16,18,21,26,27, 28,29,30,36,37	極瞋	85,191,295
欲貪	232,233,234,300	極癡	85
——十二對——			
惡害	85,191,295	極怒	85,191,295
惡不善法	107,108,109,242	策勵	108,242,243,244
惡作	285,297,298,299	詞無礙解	348,349,350,351
渴愛	101,102,103,104, 188,189,190,349	勝行	252,253,254,255, 256,257,258,259
渴愛相應	149,150,151,170, 171,172,173,175	勝解	189,190,191,192
喜界	84	集諦	118,119,120,121
喜覺支	233,234,265,266	順蓋	15,20,30,36,41
喜覺支相應	270,271	順繫	15,20,24,25,30
喜俱行	15,21,30,33,41	順結	15,20,24,30,34
喜俱行之心	322,325,326,336	順取	15,16,17,19,20, 23,30,33,41,44
喜根	18,29,39,49,68	順暴流	15,20,25,26,30
喜根相應	29,39,49,68	順輶	15,20,26,30,35
喜樂	108,276,285,301	循觀	226,227,229,231
棄捨	104	循受觀	225,228,229,236
棄欲界	85,86	循心觀	225,230,231,236
棄欲相應	86	循身觀	108,225,226,236
棄欲思惟	107,275	循法觀	108,225,232,233
結相應	20,24,34,40,46	尋求	85,86,110,115
結不相應	20,24,34,40,46	尋伺	108,198,206,211
結不相應順結	20,24,34,40,47	善異熟行根本	200,207
結不相應不順結	20,24,34,40,47	善業	200,202,203,204
		善根	85,109,111,112,
			113,114,116,117
		善根異熟根本	212

善心	156,188,189,190	無伺	15,20,23,30,33
善法	86,107,108,109	無色	16,18,21,26,27,
等淨	108,276,285,303		28,29,30,36,37
童愚	85	無色有	143
悲俱行之心	322,324,325,336	無色生之道	198,206,215,218
悲性	86,100,144,324	無色纏	16,18,21,26,27
悲心解脫	86,324,325,330	無所有處	206,211,215,218
比丘	107,108,109,111, 112,113,114,115	無所緣	15,57,61,71,72
		無所屬	16,18,21,26,27
無恚界	85,86	無上	21,30,41,64,78
無恚害心	285,295	無常	16,65,66,158
無恚思惟	107,275	無掉舉	285,298
無恚相應	86	無聲處	285,293
無爲	69,70,72,89,90	無瞋	195,197,198,199
無爲界	69,70,89,90	無尋	15,19,20,23,30,
無因	15,18,19,20,21		33,41,44,51,56
無緣	72,93,121	無尋無伺	15,20,23,33,44,
無音處	285,293		56,71,91,108,
無我	66,67		119,132,240,250
無害界	85,86	無尋唯伺	15,23,33,44,56,
無害思惟	107,275		71,91,119,132
無害相應	86	無想有	143
無學	16,20,24,34,45	無諍	21,22,30,31,32,
無記	4,5,6,7,8,9,10,11		41,42,43,51,52
無喜	20,30,41,63,78	無對	16,17,18,57,58,
無礙解分別	348		68,70,72,73,89
無見	16,18,57,58,67	無知	84,141,156,158,
無間地獄	85		185,188,191,193

無癡	109,115,130,131, 195,198,199,226	愛別離苦	99,101
無著	104	意界	17,19,29,39,50
無貪	195,197,198,199, 231,244,245	意業	243,244,245
無邊虛空	286,308	意根	87,88,89,90,127
無明	84,85,141,142, 145,146,147,148	意極瞋	85,191,295
無明界	84,85,222	意識	12,13,17,19,29, 39,49,50,54,55, 355,358,359,360
無明相應	149,150,151,170	意識界	17,19,29,39,50, 355,358,359,360
無明隨眠	85	意處	66,67,68,70,71, 176,186,187,322
無明纏	85	過去	1,2,3,4,6,7,9,10, 263,273,283,318, 336,347,362
無明暴流	85	過去所緣	20,26,36,47,57, 72,92,120,133
無明軛	85	蓋相應	41,60,74,75,123
無量	20,24,34,45,57	蓋不相應	41,60,74,75,123
無量所緣	20,24,34,45,57, 71,92,119,120	蓋不相應順蓋	41,60,75,123
無量分別	321	蓋不相應不順蓋	41,60,75,123
無漏	5,6,8,9,11,12,13 93,94,121,122,134,135,241,251, 263,273,283,319,362	經分別	1,64,66,80,99, 141,225,242,252
無餘離貪滅	104	義無礙解	348,349,350,351, 357,360,362,363
猶豫	192,193,232,233	嫌恨	85,191,295
猶豫相應	192,353	解脫	86,104,230,231, 294,296,297,298

—十三劃—

愛色	102,103,104,105, 106,107
----	-----------------------------

業異熟	109,111,112,113, 114,116,117,118	滅諦	118,119,120,121
——十四劃——			
業有	143,160,179,190		
勤三摩地	252,254,257,258	輕安覺支	233,234,265,266
勤三摩地勝行	252,254,257,258	輕安覺支相應	270,271
勤三摩地勝行成就神足	252,254	語業	243,244,245
勤神足	261,262	語行	141,142
勤神足相應	262	種種想	286,308
聖聲聞	107,275	對法分別	15,19,64,67,86
精進覺支	110,115,232,233	搏食	65,70,90
精進覺支相應	270,271	鼻界	86,87,88,90
慈俱行之心	321,322,323,335	鼻根	17,127,128,131
慈性	86,322,323,329	鼻識	12,49,83,86,88
慈心解脫	322,323,329,330	鼻識界	83,86,88,89,90
想有	143,160,179,190	鼻處	18,66,67,142
想蘊	1,6,15,28,29,30, 31,32,33,34,35, 255,256,269,305	福現行	141,142,143
想取蘊	101	漏相應	20,23,30,33,40
道因	20,25,35,46,57, 71,92,120,133	漏不相應	20,23,24,30,33
道支	110,115,130,131	漏不相應有漏	20,24,30,33,40,
道所緣	20,25,35,46,57	漏不相應無漏	45,51,59,73,94
道所屬	110,115,130,131	——十五劃——	
道增上	20,25,35,46,57	憂界	84
道諦	118,119,120,121	憂俱行	190,191,353
道分別	274	憂根	18,29,39,49,68, 127,129,131,132
煩惱	109,111,112,113	憂根相應	29,39,49,68

慧根	127,130,131,292	激極瞋	85,191,295
緣行相分別	141	激極怒	85,191,295
瞋恚	232,233,234	樹根	292,293
瞋觸所生之想	7	隨眠	85,285,296,297
瞋滅盡	70,90	諦分別	99,222
增語觸所生之想	7	擇法	109,115,130,131
適宴默處	285,293	擇法覺支	115,130,131,199
憤恚	85,295	擇法覺支相應	270,271
暴流	15,20,25,26,30, 35,40,51,60,74	獨居	285,292
暴流相應	25,35,40	諷頌	349
暴流不相應	25,26,35,40	——十七劃——	
暴流不相應順暴流	26,35,40	壓伏猶豫	285,299
暴流不相應不順暴流	26,35,40	應供	1,286
樂界	84	應頌	349
樂俱行	15,29,30,33,39, 41,44,50,51,56	應變壞	15,65
樂根	18,29,39,49,68	聲界	86,87,90,91,92, 96
樂根相應	29,39,49,68	聲渴愛	103,106
樂受	4,8,9,10,11,12, 14,15,30,32,40	聲故思	103,106
樂受相應	8,9,10,11,12,14	聲伺	104,107
樂觸	17	聲處	18,66,67,68,71
論母	145,223,284	聲尋	104,106
——十六劃——		聲想	103,106,308
學處	284,288,289,338	禪定	108,109,111,112
學處分別	338	禪定分別	284
		禪相應	310,311,312,313
		總慧	265,284,290

擗惡 85,191,295 觸渴愛 106,143

——十八劃——

雜穢語 107,275 觸故思 103,106
雜染 15,19,20,23,30, 觸伺 104,107
          33,41,44,51,56 觸處 2,3,18,66,67,68
斷人命 107,275,338,339, 觸尋 104,106
          340,342,343,344 觸相應 18,28,49,67,69,
                                  89,128,149,150
                                  觸想 103,106,308

——十九劃——

蘊分別 1,64,98,140
繫相應 25,34,40,59,74
繫不相應 25,34,35,40,59
繫不相應順繫 25,40,60,74,123
繫不相應不順繫 25,35,40,60,74
識蘊 1,12,15,49,50,51,
                          52,53,54,55,56
識界 17,19,29,39,50,
                          68,80,83,84,86

識取蘊 101
識相應 149,150,151,170
識無邊處 286,309
癡滅盡 70,90
離間語 107,275

——二十劃——

覺支分別 265
觸界 68,87,88,90

觸渴愛 106,143

觸故思 103,106

觸伺 104,107

觸處 2,3,18,66,67,68

觸尋 104,106

觸相應 18,28,49,67,69,
                          89,128,149,150

——二十一劃——

辯無礙解 348,349,350,351,
                          352,353,354,355

——二十三劃——

巖窟 285,293
顯色 68,87
變易法 66,67

——二十五劃——

觀三摩地 252,255,256,257
觀三摩地勝行 252,255,256,257
觀三摩地勝行成就神足 252,255,
                          257,260
觀神足 261,262,263
觀神足相應 262