

雜阿毗曇心論卷第十上

瑟四

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

擇品第十一之一

雖已說多法註明決定眾雜義於彼無量處

當復擇其要註明牟尼說見道疾故名法輪

或說學八枝轉至於他心

牟尼說見道疾故名法輪者滅二種癡故說

牟尼寂滅滿足故說牟尼說者顯示也彼見

增故說見道以慧增故求爾炎故至非品故

說道疾者速進也見道是捷疾道不起定故

一品道頓斷九品結是法故說法離眾生故

捨此至彼故說輪謂捨苦至集乃至捨滅至

道復次似輪故說輪如輪下轉至上上轉至

下如是見道輪下忍轉至上智復轉至忍復

次上下義故說輪如輪下至上上至下如是見道輪緣欲界已上緣第一有緣第一有已下緣欲界復次降伏諦方故說輪如聖王輪或說學八枝轉至於他心者尊者瞿沙說學八枝轉至他心名轉法輪是故說如來於波羅柰仙人住處轉法輪以是義故別於二乘聲聞辟支佛自力轉法輪雖拘隣等自轉法輪自修道非他然由開悟因緣故說世尊轉法輪雖苦法忍起已轉但道比智起說名為轉以彼處具五因緣故所謂捨曾道得未曾道結盡得一味頓得八智一時修十六行拘隣等五人及八萬四千諸天見諦彼先見諦故以拘隣為因緣世尊及拘隣起世俗心地神知故於大力尊天所聞故踊躍歡喜故本常守護故近住地神舉聲大唱遠住地神展

轉宣告非彼自力知見是常勝心非劣心境
界故如是須臾頃虛空神天展轉唱聲乃至
梵天不至上地以彼自地耳識非分故有說
以梵名名阿迦膩吒天聲雖念念滅而相續
起故言聲至梵天轉輪王出世以十善業道
化導衆生以十善業道欲界受報是故轉輪
王出世聲至他化自在天以未離欲故不至
離欲地梵天勸請世尊轉法輪故是故聲至
梵天淨居天勸發成無上道故是故聲至淨
居天成稱業故聲有齊限問云何爲梵輪答
佛說具足道 廣大名梵輪 齊輻輳具足
對治非梵行
一切八聖道共依廣大故名爲梵輪彼正語
正業正命不壞故名爲齊齊轂也正見正思
惟正方便依戒立故廣緣故名爲輻正念正

定攝正見正思惟正方便輻故名爲輻煩惱
名非梵不愛果故道者對治非梵煩惱是故
名梵輪已說梵輪賢聖八支成就齊本音優
波婆素如下釋今當說

謂優波婆素 受時他二說 具足一日夜

離嚴飾威儀

優波者近婆素者住近盡壽三婆邏住故說

近住三者等婆邏者護謂等護一切衆生一切

經論中言律儀者悉應言等護也是故說隨一切衆生慈心

住得律儀彼若作是念於此受不於彼受不

得律儀心不淨故別受不得律儀律儀離增

減故受者受取由作故非發心而得時者謂

明相出時受他者從他人受從衆生故不從

非衆生數不言語故非嬰孩非眠非癡非狂

不解齋法故彼此和合故得受若得犯戒及

煩惱起能見過者從彼受二俱說者授者受者二皆說授者先說受者隨說若授者不說則不成授授不成故受亦不成若受者不說則不成受無受說故非無說而作業生作不生故無作亦不生無作不生故則無餘識俱生功德若二人一時說者亦不成受無授故具足者聖八枝成就如比丘不具足律儀則非比丘此亦如是一日一夜者第三分齋非分故有二分齋如前說齋律儀得日夜分齋餘律儀得盡壽分齋離嚴飾威儀者謂瓔珞被服為嚴飾故著者悉應捨雖住威儀受以莊嚴為放逸足故調伏住則不放逸放逸者不應作而作壞威儀者不恭敬故不得律儀黃門時黃門無形二形不生律儀何以故貪欲增故無慚愧增故在人趣依三方非餘捷

疾知覺故五種清淨因緣修多羅品已說問齋幾是尸羅枝幾是不放逸枝幾是持枝答尸羅枝有四 不放逸枝一 餘則是持枝齋枝慧所說
 前四是尸羅枝 尸羅譯言修習亦言正願捨三昧亦言清涼亦言安眠
 性罪自性戒故不飲酒是不放逸枝飲酒是放逸足令心失念故是故離彼名不放逸枝餘則是持枝者隨順戒故有說離非時食是齋餘者齋枝復有說離非時食是齋亦齋枝餘者是枝如等見是道亦道枝擇法覺是覺亦覺枝彼亦如是若說九枝者不然何以故離高大牀塗身香華共立一枝俱莊嚴處起故如老死立一有枝俱熟故彼亦如是問離兩舌惡口綺語等是離性罪何故不立齋律儀耶答難護故常習近故出家者尚難護以

常行故況復在家如是難護者諸威儀除不飲酒餘遮罪亦不立齋枝問已知惡戒熱所燒齋律儀桺檀塗今當說何故無不具足律儀優婆塞何所疑俱見其過若有不具足優婆塞律儀優婆塞者何故無不具足沙彌律儀沙彌耶若無者何故說一行等優婆塞何得所說非無義答

具律優婆塞 比丘律儀一 以彼缺減義 牟尼說少分

具律優婆塞比丘律儀一者有一說具足優婆塞律儀名優婆塞非不具足沙彌比丘亦如是如說我某甲歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧諸眾尊我是優婆塞當證知盡壽捨眾受歸依心清淨乃至第三口作得優婆塞律儀問此是離殺生口作云何得餘

五

五

律儀耶答當知除等故應說我盡壽捨眾生等如戒等取除等故名戒取彼亦如是復次捨眾生者謂捨自眾生故從今乃至捨自眾生所受戒終不毀犯復次波羅提木叉律儀於眾生處得彼作是說我從今日不殺眾生亦於彼不盜不邪淫不妄語以護彼故不飲酒是故一切遮罪中離飲酒立優婆塞律儀以飲酒一切放逸足故自所受難護故是故說離他姪當知兩舌惡口綺語亦如是說以彼聖人經生猶故知而不說犯若言無一行等優婆塞者不然實有一行等優婆塞建立此云何以彼缺減義牟尼說少分佛以缺戒者故說少分優婆塞具戒優婆塞若持一不持四是名一行持二不持三是少分餘亦是謂所得戒令知故為說非無義問若人九

歲十歲受優婆塞律儀然後取妻以彼女人為妻分先於彼女人所為得律儀不若得者云何不犯戒若不得者何得非少分答得枝非具足得不他姪處不得離非梵行處謂為妻分已不起他姪所不應作亦如是優婆塞受沙彌戒不捨優婆塞戒得沙彌戒以勝為名故不名優婆塞若彼沙彌還俗時說言我作優婆塞當證知即是優婆塞若異者應更受優婆塞律儀比丘亦是已說律儀律儀比類今當說

二律儀妙行 業道初解脫 說業及尸羅如是七種名
波羅提木又律儀作時即彼刹那無作凡有七種名一名律儀二名波羅提木又律儀三名妙行四名業道五名波羅提木又六名業

律儀

六

七名尸羅彼一切惡戒對治故名律儀防護惡戒故入七眾故名波羅提木又律儀於一切眾生所得故善作故名妙行得愛果故思願道故名業道思願從彼道轉故彼最初隨順解脫故名波羅提木又隨一切眾生慈心得故業者作所起作故言是思者不然是說波羅提木又故以此當知亦非後三業道尸羅者淳善義不害心起故後諸無作有五種名除波羅提木又及業道除波羅提木又者非前故除業道者在業起思願後故已說律儀比類名謂身身業成就不成就今當說成就身非業 或說業非身 或有身業俱或亦不俱說成就身非業者謂或有凡夫人處卵胎迦羅羅胞肉段堅厚前身作已捨此身未成未能

起作無羸心現在前故羸心現在前能起身業而彼細心現在前如是內向外向內事外事盡當知復次彼分中極苦逼迫故不能動轉何能起作若生欲界不住律儀亦非不律儀處身無作若眠若狂若醉無求無方便捨作因緣業品已說或說業非身者謂聖人生要四無色界彼成就道共身業非身彼色非分故或有身業俱者聖人處母胎迦羅羅胞肉段堅厚若生欲界處律儀波羅提木叉禪無漏住不律儀不住律儀亦非不律儀身有作有作不失若生色界此諸身色衆生居故身業者或有說律儀或說不律儀或不捨作故或亦不俱說者無色界凡夫非身無色故非身業凡夫故口業亦如是問世尊說四種入胎此云何答

謂入不正知 及住與出胎 乃至入正知住出亦復然
 彼少福衆生入母胎顛倒想轉顛倒解所謂風飄雨雪大寒大闇多衆擾亂聲入華間林中草窟華窟樹下墻間住於母胎亦顛倒想及顛倒解所見如前說出胎亦顛倒想解所見如前多福衆生見園林浴池殿堂樓閣踞跌端坐餘如前說是名第一入胎第二入胎者自知入胎不顛倒想不顛倒解而住出顛倒如前說第三入胎者自知我如是入胎如是住胎出則顛倒如前說第四入胎者自知我如是入胎住時自知我如是住胎出時自知我如是出胎問此諸入胎者說何等人答初者不淨業 亦復不求智 中二各成一第四俱成就

彼初者善業不清淨亦不求智第二者業清淨而不求智第三者求智業不清淨第四者俱成就又說初入胎者一切衆生第二轉輪王第三辟支佛第四如來問須陀洹有不善業耶若有者何故不墮惡趣若無者應離欲離欲者無有是處答

卷四

住於初果者 一種不淨業 而不墮惡趣業不具足故

須陀洹唯有修道斷不淨業無見道斷業無對事故是故不墮惡趣故不具不具足故如車二輪具能有所運一輪壞則無所堪彼亦如是鳥譬亦然愚者墮惡趣非智者凡夫墮惡趣非聖人犯戒墮惡趣非持戒惡心墮惡趣非善心如修多羅品說食擇品今當說

四食在欲界 四生趣亦然 三食上二界

搏食彼則無

四食在欲界者欲界有四食四生趣亦然者四生五趣亦有四食地獄中鐵丸洋銅雖復增苦壞飢渴故名食及冷風觸身亦名為食三食上二界搏食彼則無者色無色界無搏食身輕微故無色故問諸趣一一趣何食增答

於彼餓鬼趣 意思食為增 及與諸卵生三無色亦然

於彼餓鬼趣意思食為增者餓鬼趣意思食

卷四

九

增以彼意行多故及與諸卵生者彼亦意思食增以彼處卵生常念母故得不爛壞三無色亦然者除非想非非想餘三無色亦意思食增意行多故

胎生搏食增 謂彼人趣中 地獄識食增

第一有亦然

胎生搏食增謂彼人趣中者胎生者人趣中搏食增多以搏食持身故地獄識食增第一有亦然者地獄識食增識持名色故非想非非想亦識食增以識持名故

欲天如人趣 色界觸食增 及與畜生趣

濕生亦復然

欲天如人趣者欲界天搏食增色界觸食增者色界天觸食增受修禪故及與畜生趣濕生亦復然者畜生趣中濕生者觸食增持義是食義如枝持瓶安住不壞如是以食持身身則不壞牽有故說食問若然者一切有漏法是食牽有故答增上故說力能牽有故說食有二事故名食謂前方便牽牽已復長養問何故說四是食答此不應問一切難趣但

隨量所應故說四彼搏食者長養諸根四大

故說食觸者長養心心法故說食意思者長

養當來有故說食識者長養名色故說食是

故說四食問若歸依佛法僧者為何所歸三

寶各二種佛有二種身謂生身及法身法亦

二種謂第一義涅槃法及一切無我法僧亦

二種謂第一義僧及等僧為歸何等 梵音中三寶名

覆護歸依趣向義應云歸趣佛覆護法僧亦如是也 答

歸依彼諸佛 所得無學法 涅槃無上法

僧學無學法

諸佛所成就無學法名為佛歸者歸佛所得 十

無學法名歸佛不歸佛所成就無諍等諸有

漏法自性不解脫故以是故當知亦除生身

若言於如來所起惡心傷足出血不得無間

罪者不然何以故起惡心故謂於佛所得無

學法起惡心而傷足故得無間罪復次壞佛所得無學功德所依故所依壞故依者亦壞如瓶壞乳亦壞歸依愛盡名歸法善故常故當知除餘法以餘法無善及常故歸依僧所得學無學法名歸僧不歸僧所成就非學非無學法及生身以有漏故亦非等僧可壞故問歸依以何爲自性答有說口業自性言說假合故復有說亦身口業自性戒自性故問歸依有何義答覆護義是依義安慰義是依義以是因緣故歸依是受律儀問修多羅品說四不壞淨言擇品當廣說今當說緣覺菩薩道 及與三真諦 於彼無垢信是法不壞淨辟支佛所得三根及眷屬一切菩薩所修行道及苦集滅諦緣此諸法起無漏信是名不

慧四

十一

壞緣法不壞淨壞緣後當說隨生清淨戒 佛僧如歸說 此事有二種說有四種名隨生清淨戒者謂無漏隨生身口業是賢聖所重戒是名戒不壞淨佛僧如歸說者佛及僧當知如前歸依說彼緣佛法無漏信是於佛不壞淨緣僧法無漏信是於僧不壞淨若緣佛所得無漏法及菩薩所得學法是名壞緣法不壞淨如是緣佛辟支佛法聲聞法乃至一切學無學法是亦名壞緣法不壞淨問不壞淨有幾事答此事有二種謂信及戒信者心淨戒者四大淨說有四種名者事緣建立故有四以信緣別故爲三種知淨者若知若得若持清淨問何所知答四真諦復有說者名不壞淨如首羅長者復次勇猛故不斷

有說者名不壞淨如依長者初二長者皆得初道魔不能壞

不能斷各依已自說為名問云何次第答佛知淨在前佛

是根本以說故問佛何所能答曰覺法問誰

持法答曰僧問彼僧云何得一味答曰聖戒

復次能說者為佛何所說謂法為誰說謂僧

誰持法謂戒復次良醫者佛治病者法看病

者僧藥者聖戒是名次第說彼於苦集諦及

下根於道諦一因緣得不壞淨謂信也三根於苦

集盡生信狀下根於道未能愛樂惟信也彼於滅諦及上中根於

道諦二因緣得不壞淨謂信及欲樂三根於滅悉皆

愛樂中上根於道能愛樂信俱有也乃修多羅品說沙門果擇

品當廣說今當說

所謂沙門果 無為亦有為 有為學果三

無學果第四

二種沙門果有為及無為有為學果有三有十二

為無學果第四一切無為悉非學非無學

八十九聖人 沙門無為果 亦說於有為

一切沙門道

彼見道八忍是沙門八智是沙門有為果八

種煩惱斷是沙門無為果欲界修道離欲九

無礙道是沙門九解脫道是沙門有為果九

種煩惱斷是沙門無為果如是乃至非想非

非想離欲盡當知顯現故世尊說四以此處

五因緣具故謂捨曾道得未曾道結盡得一

味解脫頓得八智一時修十六行以此處道

決定及決定究竟故若斷者所作及所作究

竟問頗一念頃一智知一切法耶答無也何

以故

雖知一切空 而非知一切 除其共相應

自性亦復然

若此智生知一切法空及無我而不知自己
 若性不自顧如指端不自觸此亦如是又無
 二決定故無有一智二決定自知知他亦不
 知相應法共一行一緣故一切相應品法同
 行同緣不知共有法一果故同決定轉故此
 智聞慧思慧非修慧何以故修慧者分段緣
 故是故說欲界色界無色界聞思非分故問
 對治幾種答
 所謂斷對治 壞持及遠分 此四應當知
 是名對治種

有四種對治所謂斷對治壞對治持對治遠
 分對治斷對治者無礙道斷煩惱得故壞對
 治者於緣中作過行故謂無常苦空非我等
 如是比持對治者與煩惱斷得合謂解脫道
 及後諸餘與煩惱斷得合遠分對治者解脫

道為首苦法忍是見苦所斷煩惱斷對治及
 壞對治於餘欲界繫法壞對治若欲愛盡超
 昇離生苦法忍亦是遠分對治如是一切道
 隨其義盡當知修多羅品說修義擇品當廣
 說今當說

初得若習行 對治及斷修 當知此四種
 是名為修義

四種修謂得修行修對治修斷修得修者謂
 初得未曾得有為功德習修者謂曾得善法
 相續生對治修者謂修四種對治名為對治
 修是有漏法敵對治道斷修者謂斷煩惱故
 修道是斷煩惱得義上取能治能斷為修今
 取所治所斷為修依下
四句有法得修及習修非對治修斷修作四
 句初句無漏有為法第二句不善法無記有
 為法第三句善有漏法第四句無為法有說

六種修前四及分別修防護修分別修者如
修多羅說謂此身上髮毛爪齒如是比防護
修者謂根如所說善調御六根如是廣說如
是奸者謂四種修如前說此二種修斷修對
治修所攝已說見道修道決定相差別義今
當說

十四

十四

煩惱通三界 若見斷二種 二斷則三種
俱見道前行

若煩惱三界繫見諦道斷謂五見及疑此見

道前行二種 五見疑定見道前斷愛慢無明
與見俱滅實雖未盡名已悉攝

隨見受名名為前行下修
道不待見道故修道前行或見道斷或見道

修道斷云何見道斷若結非想非非想處繫
隨信行隨法行無間忍斷彼非想非非想處
繫此以地定故說隨信行隨法行此以人定
故說無間忍此以對治定故說斷者此以所

作定故說云何見道修道斷謂八地若凡夫
斷修道斷若聖人斷見道斷問何故凡夫斷
煩惱一向修道耶答凡夫不能部分捨煩惱
如是見斷如是修斷復次凡夫不能一種道
斷九種故若三界五種謂愛慢無明此見道
前行三種或見道斷或修道斷或見道修道
斷若彼煩惱非想非非想處繫隨信行隨法
行無間忍斷是見道斷若九地學見迹修道
斷是修道斷餘八地若凡夫斷修道斷若聖
人斷見道斷

十四

十五

若欲界煩惱 五行有二種 彼修齊限故

說修道前行

若欲界五行彼修道前行二種或修道斷或

見道修道斷若學見迹修道斷是修道斷餘

若凡夫斷修道斷若聖人斷見道斷彼決定

前斷是故說前行問前說緣此諸緣何時作
事答

次第緣所作 說彼法生時 緣緣所作業
彼法滅時說

次第緣所作說彼法生時者生時是未來與
轉俱故亦應說轉時彼法生時次第緣為作
業與處義故名次第緣彼法生者得處故若
言色及一切心不相應行亦得而生應說次
第緣者不然彼事行品已說緣緣所作業彼
法滅時說者法滅時緣緣為作業以法滅時
是現在能攝受境界非未來未起故非過去
已滅故

三因所作業 謂彼法生時 二因之所作
當知滅時說

三因所作業謂彼法生時者法生時三因作

業所謂自分因一切遍因報因自分因力故
法生相似相續是故法生時自分因作業一
切遍因報因隨順建立生法故彼法生時作
業總說故說法生時三因作業除初無漏餘
善除報餘不隱沒無記自分因作業染汙者
自分因一切遍因作業報者自分因報因作
業二因之所作當知滅時說者有緣法滅時
相應因共有因作業業同故一果故不相應
法共有因無緣故增上緣者一切時不障礙
住是故不說不待說故所作因亦如是問云
何一切眾生等心起等心住等心滅為不耶
所以問者有眾生身或大或小為身大則心
大身小則心小耶為一切等又眾生進止遲
速不同為遲行心遲速行心速為悉等耶復
次眾生或有安靜知覺如山或有不住動若

風塵爲靜者心運動者心速爲悉等耶答

一切衆生類 心起住滅等 貪欲等相應

不相應亦然

一切衆生類心起住滅等者一切衆生心等

起等住等滅時無多少何以故刹那故亦無

大小非色故四大所起差別故身大小身輕

者速身重者遲心轉多緣故則覺飄動心止

一緣則念安靜貪欲等相應不相應亦然者

若心有貪無貪彼一切心俱起俱住俱滅刹

那故貪心不作業故現重無貪心作業故現

輕乃至有解脫無解脫盡當知有貪無貪如

界品說

音釋

膩

女利切

輻

方六切

輞

文兩切

邏

郎佐切

胞

胎交切

衣也

雜阿毗曇心論卷第十上

釋名

十七

雜阿毗曇心論卷第十下

瑟五

尊者 法 敬 造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

擇品第十一之二

問已說有心分一切眾生心俱起俱住俱滅
第五
 無心分復云何等謂入無想滅盡正受者此
 心滅餘眾生心起還從定覺此心生餘眾生
 心滅云何等答當知此說有心者然無心者
 亦同謂入無想滅盡正受者彼餘眾生心起
 此初正受剎那亦起從定覺時餘眾生心滅
 此後正受亦滅若住定時餘眾生心亦起亦
 滅此正受亦起亦滅復有說言一切心起不
 必同或有心起不滅作四句初句從無想滅
 盡正受起第二句入正受時第三句有心者
 第四句住正受時此無有小大無形故已說

諸心起滅廣心義今當說

欲界中有四 色無色各三 亦學無學心

說此次第生

欲界中有四色無色各三亦學無學心者有
 十二心所謂欲界繫善心不善心隱沒無記
 心不隱沒無記心色界繫善心隱沒無記心
 不隱沒無記心無色界亦如是及學心無學
 心問十二心云何建立答繫不繫界種建立
 繫及不繫立二心繫者界種分別立十心不
 繫者種分別立二心是故說十二心說此次
 第生者此諸心一一次第生諸心今當說
 欲界善生九 亦復從八起 二穢汙生四
 亦從十心生
 欲界善生九者欲界善心次第生九心欲界
 四自地故色界善心謂初方便入正受時彼

隨順故此則總說非色界一切有說未來禪攝非餘又說未來及初禪又復說中間禪尊者瞿沙說乃至第二禪如超越正受從四禪起越第二禪及眷屬第三禪現在前此亦如是色界穢汙心謂受生時此善心命終彼穢汙心相續生無色界穢汙心亦如是及學無學心彼亦隨順故色無色界不隱沒無記心不次第現在前心縛自地故無色界善亦不現在前極相遠故此亦從八起者欲界善心亦從八心次第生欲界四自地故色界善及穢汙善心如前說穢汙者謂初禪地煩惱所惱即依欲界善心防護故從學無學心起欲界善心現在前二穢汙生四者欲界不善心及隱沒無記心次第生自界四心非上地相違故亦從十心生者彼欲界二種穢汙心從

十心次第生自界四色無色界六謂受生時無記次生七亦復從五起色界善十一亦從九心生無記次生七者欲界不隱沒無記心次第生七心自界四色界善謂變化心次第生隱沒無記謂受生時無色界亦隱沒無記心亦復從五起者欲界不隱沒無記心從五心次第生自界四色界善次第生謂變化心色界善十一者色界善心次第生十一心除無色界不隱沒無記心亦從九心生者色界善心從九心次第生除欲界二穢汙心及無色界不隱沒無記心亦從八心起無記次生六從三次第生色界穢汙六者色界隱沒無記心次第生六

心自界三欲界三除欲界不隱沒無記亦從
 八心起者色界隱沒無記心從八心次第生
 除欲界二穢汙及二無漏無記次生六者色
 界不隱沒無記心次第生六心自界三欲界
 二穢汙無色界穢汙從三次第生者從自界
 三心次第生
 無色善生九 亦從六心起 穢汙心生七
 彼亦從七生
 無色善生九者無色界善心次第生九心除
 欲界善不隱沒無記心及色界不隱沒無記
 心亦從六心起者無色界善心亦從六心次
 第生自界三色界善及二無漏穢汙心生七
 者無色界穢汙心次第生七心自界三色界
 善心及穢汙欲界二穢汙心彼亦從七生者
 無色界隱沒無記心亦從七心次第生自界

三欲色界善及不隱沒無記心
 無記心生六 亦復從三起 學心生於五
 亦從四心生
 無記心生六者無色界不隱沒無記心次第
 生六心自界三下界穢汙三亦復從三起者
 無色界不隱沒無記心從自界三心次第生
 非餘報數故學心生於五者學心次第生五
 心二無漏及三界善心非穢汙性相違故非
 不隱沒無記性不捷疾故亦從四心生者學
 心亦從四心次第生即學心及三界善心非
 無學是因故亦非餘如前說
 無學心生四 亦從五心生 已說十二心
 二十應當說
 無學心生四者無學心次第生四心即無學
 心及三界善心非學是果故非餘如前說亦

從五心生者無學心從五心次第生二無漏
及三界善心已說十二心二十應當說者已
說十二心次第生如此十二心分別為二十
今當說

二善二穢汙 報生及威儀 工巧諸禪果

欲界中八心

欲界八心謂方便生善心及生得善不善及
隱沒無記不隱沒無記無記有四種報生威
儀工巧變化心

除不善工巧 餘則在色界 離禪果威儀

餘四在無色

除不善工巧餘則在色界者色界有六心除
不善及工巧餘如前說離禪果威儀餘四在
無色者無色界有四心除威儀及變化心色
無色界除工巧無事業故除不善離無慚無

疑五

五

愧故無色界除威儀往來非分故除變化心
枝所攝禪非分故
學與無學心 此則為二十 彼心次第生
各隨其義說

學與無學心此則為二十者學與無學心及
前十八是為二十心繫不繫界種分別此差
別者前總說善及不隱沒無記今亦種分別
彼心次第生各隨其義說者謂此心展轉次
第生今當說

欲方便生十 亦從八心起 生得次生九
亦從十一生

欲方便生十者欲界方便善心次第生十心
自界七除變化心以彼淨禪次第生故色界
方便善心及學無學心亦從八心生者彼欲
界方便善心從八心次第生自界二善心及

二穢汙心色界方便善心穢汙心及學無學心生得次生九者欲界生得善心次第生九心自界十除變化心色無色界穢汙心亦從十

一生者欲界生得善心從十一心次第生自界七如前說色界方便善心穢汙心及學無學心

二穢汙生七 亦從十四起 報生威儀八是亦從七生

二穢汙生七者欲界不善及隱沒無記次第生自界七心除變化心亦從十四起者此二穢汙從十四心次第生自界七除變化心色界四種除方便善心及變化心無色界三除方便善心報生威儀八者欲界報生及威儀次第生八心自界六除方便善心及變化心色無色界穢汙心是亦從七生者此欲界報

卷五

六

生及威儀心亦從自界七心次第生除變化心

工巧心生六 亦復從七起 變化生心二亦即從二生

工巧心生六者欲界工巧心次第生自界六心除方便善心及變化心亦復從七生者彼

亦從自界七心次第生除變化心變化心生二者欲界變化心次第生二心欲界變化心

及色界方便善心亦即從二生者亦即從此二心次第生

色方便十二 是亦從十起 生得次生八亦從五心生

色方便十二者色界方便善心次第生十二心自界六欲界三方方便善心及生得善心變化心無色界方便善心及學無學心是亦從

十起者色界方便善心從十心次第生自界
 四除威儀及報生欲界二方便善心及變化
 心無色界二方便善心穢汙心及學無學心
 生得次第生八者色界生得善心次第生八
 心自界五除變化心欲界二穢汙心無色界
 穢汙心亦從五心第五生者色界生得善心七從自
 界五心次第生除變化心
 色穢汙生九 亦從十一起 威儀心生七
 從五次第生
 色穢汙生九者色界穢汙心次第生九心自
 界五除變化心欲界四二善二穢汙心亦從
 十一起者色界穢汙心從十一心次第生自
 界五除變化心欲界三生得善威儀及報生
 無色界三除方便善心威儀心生七者色界
 威儀心次第生七心自界四除方便善心及

變化心欲界二穢汙無色界穢汙從五次第
 生者色界威儀心從自界五心次第生除變
 化心
 當知色報生 亦如威儀說 謂彼諸禪果
 當知如欲界
 當知色報生亦如威儀說者色界報生心次
 第生七心亦從五心生如威儀說謂彼諸禪
 果當知如欲界者色界變化心次第生二心
 色界方便善心及變化心亦即從此二心次
 第生
 無色初生七 是亦從六生 生得亦生七
 當知從四起
 無色初生七者無色界方便善心次第生七
 心自界四色界方便善心及學無學心是亦
 從六生者無色界方便善心從六心次第生

自界三除報生色界方便善心及學無學心生得亦生七者無色界生得善亦次第生七心自界四下界三穢汙當知從四起者彼從自界四心次第生

穢汙生八心 是從十心起 報心生於六

是亦從四生

疑王

穢汙生八心者無色界穢汙心次第生八心自界四欲界二穢汙色界方便善心及穢汙心是從十心起者無色界穢汙心從十心次第生自界四欲界三生得善威儀及報生色界亦如是報心生於六者無色界報生心次第生六心自界三除方便善心下地三穢汙心是亦從四生者彼報生心從自界四心次第生

學心次生六 從四次第起 無學心生五

是亦從五生

學心次生六者學心次第生六心三界方便

善心欲界生得善欲界生得善強而利二界弱而鈍也及學無

學心從四次第起者學心從四心次第生三

界方便善心及學心無學心生五者無學心

次第生五心三界方便善心欲界生得善及

無學心亦從五心生者三界方便善心及學

無學心問何故方便善心次第生威儀工巧

及報生心此諸心何故不次第生方便善心

耶答威儀工巧自樂所作故報生心羸劣故

疑五

九

無所作故謂威儀心樂習威儀故是故次第

不起方便善心出心不慙方便故方便善心

次第生威儀心工巧心亦如是報生心羸劣

無所作故本業所種故是故入彼心者不能

出心不慙方便故從方便善心次第生若言

穢汙心樂著境界及羸劣故不應從穢汙心境界次第生方便善心者不然何以故境界不異故見過故不羸劣故於彼境界過惡轉即彼起功德是故彼境界不異於彼行煩惱疲厭故即彼境界觀察生長夜習煩惱故穢汙心不羸劣是故彼應次第生方便善心欲界生得善心雖捷疾而非方便以捷疾故從彼色界方便善心及學無學心次第生以非方便故不能次第生彼諸心色界生得善心不捷疾亦非方便不捷疾故不從學無學心及無色界方便善心次第生非方便故故不次第生彼諸心無色界亦如是色界穢汙心次第生欲界生得善心以捷疾故無色界穢汙心不次第生色界生得善心以不捷疾故問云何正法答

經律阿毗曇 是名俗正法 三十七覺品是說第一義

經律阿毗曇是名俗正法者修多羅律阿毗曇是言說正法依名處起故前已說佛語是語自性語則依名轉以他處轉故是故名俗數顯第一義故名正法以名顯義故三十七覺品是說第一義者三十七覺品是第一義正法離名起故有漏修慧雖離名轉有垢故不說第一義正法如正法有二種行法者亦二種修法及修第五修法者謂誦習修者謂修禪十彼俗數正法者是修法十是持義第一義正法是修是故謂修行法者住則正法住修行者滅則正法滅世尊勸發修行者故不說分齊如前說金剛三昧擇品當廣說今當說五十二及餘 亦復說八十 或有說十三

是金剛三昧

有說五十二金剛三昧禪未來所攝若依禪
 未來苦比智得阿羅漢果於非想非非想處
 四陰無常苦空非我思惟若集比智得者集
 諦四行一一行思惟若滅法智欲界繫行滅
 滅諦四行思惟若道法智斷欲界繫行道道
 諦四行思惟若滅比智或初禪地繫行滅思
 惟或乃至非想非非想繫行滅思惟若道比
 智於彼九地比智品道四行思惟得阿羅漢
 果如是智行緣分別則五十二苦異故滅異
情隔故觀別

是以八地滅有三十二行道則類爾通異地
同性情無礙故觀通通地唯有四行合前
四諦十六行如禪未來乃至第四禪亦如是
為五十二也

空處二十八行自地苦集八行四空滅諦十六
行九地道四行於上滅漸少故

隨處識處二十四無所有處二十以無色無
 法智法智緣欲界故非無色下地行滅緣下

卷五

十一

地苦非境界故下地對治緣展轉因故有說
 禪未來八十金剛三昧是中差別者說道比
 智亦一一地對治緣得阿羅漢果觀七地道
比智地各

四行有二十八合前
五十二為八十也如禪未來乃至第四禪
 亦如是空處四十識處三十二無所有處二
 十四尊者瞿沙說禪未來所攝金剛三昧十
 三見道四比忍相應四三昧修道非想非非
 想離欲九無礙道相應九三昧彼一切第一
 有對治金剛三昧世俗道非境界故乃至第
 四禪亦如是空處九乃至無所有處亦如是
 此是總說若說忍智行種緣分別禪未來所
 攝則有一千四百九十二金剛三昧乃至第
 四禪亦如是空處四百六十八識處三百二
 十四無所有處二百一十六問彼智品所說
 神通彼神通為一切善為非答

三通則說善 餘二是無記 當知依欲色
世尊說慧性

三通則說善者神足智他心智宿命智此三通說善何以故愛果故極方便所起故調伏他故不信樂者今信樂故此三通令他極調伏故歡喜歡喜心相應慧是善信心相應故餘二是無記者謂天眼天耳此二神通是無記愛果及極方便非分故又受色聲起是故無記問何處現在前何等性答當知依欲色世尊說慧性此神通欲色界現在前非餘依色故彼先欲界起故後色界能現在前彼非初業堪能非分故是智慧性從分別起故依成依者故此釋通有眼名由眼起故如施設經說爾時色界四大造眼處周圍天眼淨如修多羅品說諸根事言擇品當廣說今當說

第五

十二

當知彼諸根 慧者善分別 名有二十二
事則說十七

佛說諸根名有二十二事有十七以男女根及三無漏根無別事故不立事餘根攝故男女根離身根更無故是故說云男根身根少分女根亦如是又一識依故若識依身根起即依男女根無異相根共生一識三無漏根九根合成故九根者意根樂根喜根捨根信等五根此九根道及人分別故立三根道分別者見道說未知根修道說已知根無學道說無知根人分別者隨信行隨法行說未知根信解脫見到身證說已知根慧解脫俱解脫說無知根問等及第一義有何相答若事分別時 捨名則說等 分別無所捨是則第一義

若事分別時捨名則說等者若事分別時捨

名者此則等事等事梵音云三比粟提譯言等集也非第一義決定事不可得故如瓶分

別色香味觸時捨瓶名非捨色香味觸別有

瓶名是故名等事如是一切分別無所捨是

則第一義者若事分別時不捨名是第一義

如五盛陰名苦諦若分別五時亦不捨苦名

以色是苦故乃至識亦如是彼色復十一種

一一入皆苦乃至剎那及極微分別時亦不

捨苦名彼得相故如是一切如雜品說中陰

擇品當廣說問為定為不定答

界趣地必定 中陰五無礙 說名為香食

求有乘意行

界趣地必定者中陰界趣地不轉欲界中陰

必生欲界色界生色界如是地獄趣生地獄

乃至人趣生人四天王生四天王乃至阿迦

膩吒天亦如是乃至地獄亦如是中陰五者

中陰五陰性有去來故非離色有去來是故

欲色界有中陰非無色界色非分故無礙者

極微故一切形障所不能礙業力故住母胎

若異者不應住胎名為香食求有乘意行者

以香為食故說香食若薄福者食諸穢香若

大力者食諸淨香求於生有故說求有從意

生故說乘意行此諸眾生或業生謂地獄如

所說彼諸眾生業所縛或煩惱生謂人及欲

天或報生謂飛鳥或從意生謂無色界天及

劫初人化及中陰二有中陰起雜趣故是故

說中陰間中陰幾時住答

七日或七七 乃至彼和合 或裸形食香

諸根悉具足

七日者有說中陰七日住身羸劣故問若和合者應爾若彼父母異處者是人命終當云何答當觀是衆生業轉不轉若於母可轉於父不可轉者彼父則從他女人令中陰會於父緣可轉者亦如是若二俱不可轉者此人未死而彼先和合此說常行欲者若時節行者彼衆生業因緣故令彼非時亦行有說或於相似處生謂若應生時行處者非彼時故則於相似常行處生隨其類說七七者有說七七日住乃至彼和合者復有說不定乃至未和合間常住問中陰有衣無衣答或裸形色界中陰有衣色界慚愧增故如彼法身不裸形生身亦爾欲界菩薩及白淨比丘尼中陰有衣餘衆生無衣無慚愧增故問中陰何食答香食欲界中陰以香爲食前已說色界

離搏食貪身極微故唯三種食問具諸根不答諸根悉具足中陰具諸根何以故中陰報淳故又彼衆生求有故於六入門常求有問形爲云何答

隨行量不定 或有見不見 入則從生門 或生顛倒想

隨行者各如其趣地獄中陰如地獄形乃至人天如人天形問中陰云何行身量云何答行量不定中陰行及身量不定地獄中陰足上頭下而行天中陰上升如箭射空餘中陰側身傍去如畫人飛量者色界中陰量如本有欲界菩薩中陰亦如本有三十二相莊嚴其身是故菩薩中陰光明徹照百億天下言白象身入母胎者不然已離畜生故菩薩從九十一劫來常離畜生順相書故令菩薩母

見如是夢欲界餘衆生中陰身量如有知小
 兒形諸根猛利故以顛倒想入胎間中陰中
 陰為相見不答或有見不見或中陰以中陰
 為境界不一切有說地獄中陰見地獄中陰
 如是一切又說地獄中陰見地獄中陰畜生
 見二趣餓鬼見三趣人見四趣天見五趣生
 陰眼則不見若天眼極清淨者能見問從何
 處入胎答入則從生門從生門入是故雙生
 兒後生為長問以何想入胎答或生顛倒想
 非一切衆生顛倒想入母胎除近佛地菩薩
 彼近佛地菩薩於母母想於父父想餘衆生
 悉顛倒想入胎若男中陰者於母染想於父
 恚想彼作是念若無此男者與此女會想見
 男去而與女會見彼精時而謂已有即生歡
 喜生歡喜故陰則漸厚陰漸厚已依母右脅

向背蹲坐女則相違說中陰因緣後當說

雜阿毗曇心論卷第十下

音釋

捷疾葉切裸即果切脅虛業切蹲徂尊切

敏疾也赤體也腋下也踳踳也