

阿毗曇八捷度論卷第三十

聖

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見捷度第八之二

智時跋渠第四

諸聚智時彼聚斷耶設聚斷彼聚智耶諸聚
獸彼聚無欲耶設聚無欲彼聚獸耶諸聚獸
彼聚修獸耶設聚修獸彼聚獸耶諸聚無欲
彼聚修獸耶設聚修獸彼聚無欲耶若法諸
法因或時彼法彼法不當言因耶若法諸法

次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣
增上耶諸意更彼一切三等更設三等更彼
一切意更耶諸慢彼作慢耶設作慢彼慢耶
諸慢心增盛耶設心增盛彼慢耶諸行非護
耶設非護彼行耶諸行彼護耶設護彼行耶
若聚不得^{重十}不成就彼聚耶設聚不成就不得
彼聚耶諸聚得成就彼聚耶設聚成就不得
彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘法攝幾持幾
入幾陰耶習亦如是陰盡聖諦及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰道亦如是除色法及法

入諸餘法攝幾持幾入幾陰無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除無斷法及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰除起法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生色無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除不斷法諸餘法必不生諸餘法攝幾持

幾入幾陰頗一持一入一陰攝一切法耶此章義頗具演說

諸聚智彼聚斷耶答曰或聚智彼聚不斷云何聚智彼聚不斷答曰以苦智習盡道智不斷是謂聚智彼聚不斷云何聚斷彼聚不斷智答曰以苦忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚斷彼聚不智云何聚智彼聚斷耶答曰以苦智習盡道智斷垢是謂聚智彼聚斷云何聚不智彼聚不斷答曰以苦忍習盡道忍不斷垢是謂聚不智彼聚不斷諸聚歟彼聚無歟

耶答曰或聚𡇗彼聚非無欲云何聚𡇗彼聚
非無欲答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷
垢是謂聚𡇗彼聚非無欲云何聚無欲彼聚
非𡇗答曰以盡忍道忍以盡智道智斷垢是
謂聚無欲彼聚非𡇗云何聚𡇗彼聚無欲耶
答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚
𡇗彼聚無欲也云何聚非𡇗彼聚非無欲答
曰以盡忍道忍以盡智道智不斷垢是謂聚
非𡇗彼聚非無欲諸聚𡇗彼聚修𡇗耶答曰
如是諸聚𡇗彼聚修𡇗也頗聚修𡇗彼聚非

𡇗耶答曰有以盡智道智斷垢諸聚無欲彼
聚修𡇗耶答曰或聚無欲彼聚非修𡇗云何
聚無欲彼聚非修𡇗答曰以盡忍道忍斷垢
是謂聚無欲彼聚非修𡇗云何聚修𡇗彼聚
非無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智不
斷垢是謂聚修𡇗^{盡十}彼聚非無欲云何聚無欲
彼聚修𡇗答曰以苦忍習忍以苦智習智斷
垢是謂聚無欲彼聚修𡇗云何聚非無欲彼
聚非修𡇗答曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚
非無欲彼聚非修𡇗若法諸法因或時彼法

彼法不當言因答曰無若法諸法次第或時
彼法彼法不當言次第答曰若彼法未生若
法諸法緣增上或時彼法彼法不當言緣增
上耶答曰無諸意更彼一切三等更耶答曰
如是諸意更彼一切三等更頗三等更彼非
意更耶答曰五識身相應更世尊亦說比丘
有意持法持有無明持無明痛更觸有得耶
無得耶有無得耶諸慢彼一切自己耶答曰
如是諸慢彼一切自己也頗自己非慢耶答
曰有見世尊亦說比丘我是自己於我比丘

是自己諸慢彼增盛耶答曰如是諸慢彼增
盛也頗增盛非慢耶答曰有除慢諸餘垢現
在前世尊亦說比丘若增盛者是魔所繫不
增盛者是解脫波旬也諸行彼非護耶答曰
或行彼非不護云何行彼非不護答曰身護
口護是謂行彼非不護云何非護彼非行答
曰根不護是謂非護彼非行云何行非護答
曰身非護口非護是謂行非護云何非行彼
非不護答曰根護是謂非行彼非不護諸行
彼護耶答曰或行彼非護云何行彼非護答

曰身不護口不護是謂行彼非護云何護彼
非行答曰根護是謂護彼非行云何行彼護
答曰身護口護是謂行彼護云何非行彼非
護答曰根非護是謂非行彼非護若聚不得
不成就彼聚耶答曰如是若聚不得^{意十}不成就
彼聚頗聚不成就彼聚非不得答曰有若聚
得便失若聚得彼聚成就耶答曰如是若聚
成就彼得聚也頗聚得彼聚非成就耶答曰
有若聚得便失也除若聖諦及法入諸餘法
攝二持一入一陰習亦如是除盡聖諦及法

入諸餘法攝十七持十一入二陰道亦如是
除色法及法入諸餘法攝七持一入一陰除
無色法及法入諸餘法攝十持十一入一陰除
可見法及法入諸餘法攝十六持十一入二陰
除不可見法及法入諸餘法攝一持一入一
陰除有對法及法入諸餘法攝七持^{六識一}
入一陰除無對法及法入諸餘法攝十持十
入一陰除有漏法及法入諸餘法攝二持一
入一陰除無漏法及法入諸餘法攝十七持
十一入二陰除有為法及法入除一切法無

聚空論除無為法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰識色除過去現在法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除未來法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除善不善法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除無記法及法入諸餘法攝九持三入二陰除欲界繫法及法入諸餘法攝十三持九入二陰除色無色界繫法學無學法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除非學非無學法及法入諸餘法攝二持一入一陰除見諦斷法

無斷法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除思惟斷法及法入諸餘法攝二持一入一陰除起法及諸法必不起諸餘法攝十八持十二入五陰除未生法及諸法必不生除一切法無聚空論除色法及諸法必不生諸餘法攝八持二入四陰除無色法及諸法必不生諸餘法攝十一持十一入一陰除可見法及諸法必不生諸餘法攝十七持十一入五陰除不可見法及諸法必不生諸餘法攝一持一入一陰除有對法及諸法必不生諸

餘法攝八持二入五陰除無對法及諸法必
不生諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及
諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除無
漏法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二
入五陰除有爲法及諸法必不生除一切法
無聚空論除無爲法及諸法必不生諸餘法
攝十八持十二入五陰除過去現在法及諸
法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除
未來法及諸法必不生除一切法無聚空論
除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八

持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸
餘法攝十持四入五陰除欲界繫法及諸法
必不生諸餘法攝十四持十入五陰除色無
色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法
攝十八持十二入五陰除非學非無學法及
諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見
諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十
八持十二入五陰除思惟斷法及諸法必不
生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入
一陰攝一切法耶答曰有一持法持一入意

八一陰色陰

智時跋渠第四竟梵本一百七十八首虛

見跋渠第五

邪見斷垢淨

無因無知見

無力無精進

作七士身因

四本緣豪無

因自作亦他

我作作無因

此彼我六見

欲樂及諸禪

空有無非風

我作亦有慢

若得若當得

故說是見品

所謂此見無施無福無記此邪見習諦斷無
善惡行果報此邪見苦諦斷無今世後世無
父無母此邪見習諦斷無世阿羅漢樂去此

邪見道諦斷無等去此邪見盡諦斷無趣得
諸今世後世自智作證成就遊此邪見道諦
斷也所謂此見於此命活餘處斷壞無有死
此邊見攝斷滅見苦諦斷所謂此見四大人
身彼若命終時彼當爾時地即屬地身水即
屬水身火即屬火身風即屬風身空五入持
死往棄塚間跡現根歸虛空此邊見攝有常
見苦諦斷所謂此見骨白鴿色我變為灰若
火我緣此非見是邪智若有漏行我緣此邪
見習諦斷若無漏行我見此邪見道諦斷所

謂此貪者歎施智者歎受誹謗智法此邪見
道諦斷所謂此見彼空妄語此愚非智諸作
是說有於此命活餘處斷壞無有死此愚邊
見攝有常見苦諦斷所謂此見無因無緣衆
生有垢無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷
所謂此見無因無緣衆生淨無因無緣衆生
淨此邪見道諦斷所謂此見無因無緣衆生
無知無見無因無緣衆生無知無見此邪見
習諦斷所謂此見無因無緣衆生知見無因
無緣衆生知見此邪見道諦斷所謂此見無

力無精進無力精進無自作無他作無士作
非自作非他作非士作士力士精進士方便
一切衆生一切蟲一切神無力無自在無精
進無方便有行報無因無緣衆生受苦樂於
六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷
若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷所謂此
見造教造斷教斷煮教煮愁煩椎胃呻吟志
亂害衆生不與取邪淫行妄語飲酒穿牆壞
藏偷金姪他妻害村害城害衆生作如是者
此非惡以刀以輪此地上所有諸蟲彼一切

一日之中斷截搗捶作一肉聚彼無有惡無
因緣惡報於恒水左施福說過去於恒水右
斷截搗打來彼無福無惡施與戒完具歡喜
語錢財彼因緣無福彼因緣無福報此邪見
習諦斷所謂此見七士身不作作不化化實
住聚常住彼立非移動各不相干若福若惡
福惡若苦若樂苦樂彼何者所謂地身水身
火身風身樂苦命七是謂七士身不作作不
化化實住聚常住彼立不移動各不相干若
福若惡福惡若樂若苦樂苦若士樂士苦不

豫世事七身中間刀得過去亦不害命彼無
作是說若害若殺不到命終而到命終此邊
見有常見攝苦諦斷所謂此見因四百千生
門六千百千大劫六百三行行半行六十二
跡向六十二塵持六十二中劫百二十根百
三十六大地獄四十九百千梵志家四十九
百千裸形村四十九百千龍國於其中入六
六生八士地七想行七無想行七尼捷子行
七阿須輪七非阿須輪七天七恚七人七非
人七泉七百泉七險七百險七山七百山七

夢七百夢是謂八十四百千大劫若愚若智
往來經歷盡其苦際彼無有作是說我以此
戒果淨行不行熟行當熟已熟當倍已倍二
倍苦樂已進無退譬如縷九執縷放走如是
八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其
苦際無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見諸
人所更彼一切本所作因無作作緣此戒
盜苦諦斷所謂此見此人所更彼一切富者
化因無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見
此人所更彼一切無因無緣此邪見習諦斷

所謂此見我作苦樂無作作緣此戒盜苦諦
斷所謂此見他作苦樂無作作緣此戒盜苦
諦斷所謂此見我作他作苦樂無作作緣此
戒盜苦諦斷所謂此見非自作非他作非我
作非教他作無因無緣衆生苦樂所更此邪
見習諦斷所謂此見彼是我彼是世我是彼
常法非變易法此邊見有常見攝苦諦斷所
謂此見實有此我此邊見有常見攝苦諦斷
所謂此見實無此我此邊見斷滅見攝苦諦
斷所謂此見我觀我眼色我住此身見苦諦

斷所謂此見我觀非我眼我住色衆具因此
身見苦諦斷所謂此見無我見我色我住眼
衆具因此身見苦諦斷所謂此見此是我若
語若覺作教作生等生於彼彼作善惡行受
報此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見彼淨
脫出若五欲樂娛樂以穢法盜爲最此見盜
苦諦斷所謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至
第四禪成就遊無作緣此戒盜苦諦斷所
謂此見我豪依空見起增慢我相似依空見
起慢我卑依空見起小慢有勝我者依見起

小慢有似我者依見起慢有卑我者依見起
增慢無豪我者依見起增慢無似我者依見
起增慢無卑我者依見起小慢所謂此見無
風無雨無射懷妊不孕河不流火不然日月
不出不沒垢淨無住處此邊見斷滅見攝苦
諦斷也

依我造衆生 依他亦有造 一一無有見
不觀此是前

依我造衆生者我作我造我化故曰依我造
衆生依他亦有造者他作他造他化故曰依

他亦有造一一無有見者一一見彼不看不視不覺故曰一一無有見不觀此是前

當觀此前緣 若觸於生受 我作彼非有

他作彼非有

當觀此前緣者此前謂之見此前緣別生別

老別病別死視此見前視覺也故曰觀前緣

若觸於生受者生謂之外學於彼此見染著

觸故曰若觸於生受也我作彼非有者彼非

有我作我造我化故曰我作彼非有他作彼

非有者彼有非他作他造他化故曰他作彼

非有

慢住此衆生 慢取慢縛見 逆生死不過

慢住此衆生者七慢彼住屬成就故曰慢住

此衆生慢取者彼取重取恒取故曰慢取慢

縛者彼縛重縛恒縛故曰慢縛見逆者斷滅

見有常見俱逆有常見斷滅見俱逆故曰見

逆生死不過者無窮彼不越不等越故曰生

死不過

若得若當得 二塵雜俱散 異學戒諸學

諸持戒諸活 諸梵活養全

若得若當得者已得持陰入故曰若得若當得者不得持陰入必當得故曰若當得二塵雜俱散者二塵欲瞋恚愚癡彼散雲多散故曰二塵雜俱散異學戒者學彼從彼故曰異學戒諸學者諸衆生如是見如是語彼淨脫出諸學象頸馬背車弓地鈎強諸輦出入故曰諸學也諸持戒者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若持牛戒守狗戒鹿戒象戒禿梟戒裸形戒故曰諸持戒也諸汙者諸衆生如是見如是語彼多活久活若洗人泉不人泉

上人泉恒門三淵泉故曰活諸梵活者諸衆生如是見如是語彼淨脫出諸兩兩梵行改往等受故曰諸梵活諸養全者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若事火日月星宿藥嚴師宮故曰諸養全此一邊無作作緣此戒盜苦諦斷諸衆生如是見如是語好欲淨欲食欲充根欲欲中無事此二邊以穢法盜為最此見盜苦諦斷此二邊不知戒盜見盜如實不知如實不見彼取彼受彼走見起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受時走時

見起故曰眼成見彼此二邊知戒盜見盜如
實知如實見不取彼不受彼不走彼見不起
眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見不取時
不受眼不走時不起時故曰眼成見彼此非
染非穢非愚彼不欲淨解脫出彼不復輪轉
輪轉謂無量生死彼非不盡非有餘故曰不
復輪轉此邊我說苦苦者五盛陰彼此邊後
邊最後邊故曰此邊我說苦也見跋渠第五
竟梵本二百
七十六
首盧

偈跋渠第六

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

見婆羅門二母 盡灑若負一 不信三十
六惡見 無望沫講堂墮皮
視者視時視 不視時亦視 不視者亦視
不視視亦視
視者視時視視謂之諸已見苦習盡道視時
視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習
盡道故曰視者視時視不視時亦視者謂之
諸餘不見苦習盡道彼視此不見苦習盡道
故曰不視時亦視不視者亦視不視謂之不
見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道故曰不

視者亦視不視視亦視彼見苦習盡道此不見苦習盡道故曰不視視亦視竟

不應捶婆羅門

亦不施婆羅門

不是捶婆羅門

亦不是施婆羅門

不應捶婆羅門婆羅門者謂之阿羅漢彼不

十

十三

捶若手若石若刀若杖故曰不應捶婆羅門亦不施婆羅門者彼阿羅漢不施不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不施婆羅門不是捶婆羅門者彼不是弊醜諸捶阿羅漢若手若石若刀若杖故曰不是捶婆羅門亦不是施

婆羅門者彼不是弊醜諸施阿羅漢不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不是施婆羅門二捐捨於父母亦王及二學捨邦士翼從無礙過梵志

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說

愛為生士彼心馳走人因生死彼苦大畏父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說

六增上王染著諸塵非染無汙染謂之愚

二學謂之戒盜見盜故曰王及二學也捨邦士翼從者邦士謂之垢翼從謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷故曰捨邦士翼從無礙過梵志者三礙貪欲瞋恚愚癡彼盡於欲界中過出要色無色界過出要梵志者於此見盡要故曰無礙過梵志也^三
捨於父母亦王及二學已害於五虎彼謂之清淨
捐捨於父母者母謂之愛生故如說
愛為生士彼心馳走人因生死彼苦大畏

父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說
六增上王染著諸塵非染無汙染謂之愚二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二學也已害於五虎者虎世尊現瞋恚如彼虎克惡無慈如是瞋恚纏衆生究竟惡無慈彼世尊現當盡云何五答曰數為五五蓋中五五下分結中五彼當捨離斷故曰已害於五虎也彼謂之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡謂之清

淨彼故謂之清淨也竟

若已盡不生 已盡不將隨 彼佛無量行

無迹何迹將

若已盡不生者結盡無餘謂之盡或生或不生誰生答曰若彼結盡退此生誰不生答曰若彼結盡不退此不生故曰若已盡不生已盡不將隨者此結不盡有餘以二事將隨於現法中樂色聲香味細滑若身壞有苦生彼盡無餘不將隨故曰已盡不將隨彼佛無量行者云何佛答曰如彼如來無餘智見明覺

思惟已得度成就謂之佛二邊有常著斷此

非佛世尊行也四意止無量無邊無限此佛

世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者

迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故

曰無迹何迹將竟

若叢染枝灑十五 無愛可將隨 彼佛無量行

無迹何迹將

若叢染枝灑者叢謂之愛如說比丘我今當說愛叢水枝灑若彼諸衆生覆隱沒陰蓋纏云何灑答曰此愛不盡有餘灑若生五趣過

去未來現在也彼盡無餘不灑故曰若叢染枝灑也無愛可將隨者愛盡無餘也此愛不盡有餘二事將隨於現法中樂色聲香味細滑法若身壞有苦生彼盡無餘不將隨故曰無愛可將隨彼佛無量行者云何佛答曰若彼如來無餘智見明覺思惟已得度成就謂之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行四意止無邊無限無量此佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故曰無迹何迹將六

已截繩束高 亦意等相依 覺爲已度塹
彼是世梵志

已截繩束高者世尊現高慢繩愛譬如車截現高繩繫如是衆生高慢愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束高亦意等相依者三意欲瞋恚愚癡也等相依謂之彼相應覺觀也故曰亦意等相依覺爲已度塹者佛世尊現當斷無明如說云何比丘已度岸答曰無明盡無餘故曰覺爲已度塹也彼是世梵志者梵志現已滅惡法故曰彼是世梵志也七

一本二展轉 三垢五彌廣 諸海十二轉
文尼度沃焦

一本二展轉者世尊現無明是本如說

諸此惡趣 今世後世 彼無明本 慳貪等生

二展轉謂之名色故曰一本二展轉三垢五

彌廣者三垢靈十婬瞋恚愚癡五彌廣十六謂之五趣

地獄畜生餓鬼天人故曰三垢五彌廣諸海

十二轉者世尊現海六入是海如說法海比

丘愚凡人說語此非聖典海大水處大水聚

數眼入為海彼色迴使若忍彼色使不度眼

海俱迴使俱神俱羅刹耳鼻舌身意入海彼

法迴使若彼法忍迴使彼不度意海俱迴使

俱神俱羅刹十二轉者謂之十二入若眼色

中迴色眼中迴乃至意法中迴法意中迴故

曰諸海十二轉也文尼度沃焦沃焦者無限

生死彼無學文尼已度學文尼方度故曰文

尼度沃焦八

不信不住智 若那羅斷除 害望捨離望

彼是無上士

不信不住智者世尊弟子已實見四諦謂之

不信何故答曰彼不信餘若佛若法若僧若
苦習盡道也不住智者謂之泥洹如說有比
丘不生不住不有無爲於此長久遠不得今
得因道因迹故曰不言不住智者那羅斷除
者彼斷一切三界際若那羅者名也如說衆
生謂之那羅魔冤冤舍摩納婆富樓沙福伽
羅邾拔禪豆八人名字也故曰若那羅斷除也害
望捨離望者害望現形望盡捨離望現命望
盡故曰害望捨離望也彼是無上士者彼第
一士大士妙士高士無上士故曰彼是無上

士竟

三十六水 意流有倍 順流二見 由望覺出
三十六水者水謂之三十六愛種也故曰三
十六水意流有倍者意生意首意所縛著倍
者極增盛滿故曰意流有倍順流二見者謂
之斷滅見有常見彼流至地獄畜生餓鬼故
曰順流二見由望覺出者三覺欲覺瞋恚覺
害覺欲生欲有欲所縛著故曰由望覺出也
竟十

棄身惡行者現身滅三惡行故曰棄身惡行
及口惡行者現滅口四惡行故曰及口惡行
棄意惡行者現滅意三惡行故曰棄意惡行
也諸穢雜想者若知諸餘雜想亦當滅故曰
諸穢雜想十一

如髮童子見見有足聞聞足知知足識識足
如非此如非此者如非彼如非彼者如非下
非上非兩中間此是苦邊或髮童子見見有
足或無誰有答曰若眼見色不起垢是謂有
謂無答曰若眼見色起垢是謂無聞聞足知

知足識識足亦如是如彼髮童子見見有足
聞聞足知知足識識足如非此若染若穢若
愚若非此若染若穢若愚者如是非彼取縛
若如非彼取縛者如是如非下不欲界非上
無色界非兩中間色界此是苦邊十八苦謂之五
盛陰彼是邊彼邊最後邊故曰此是苦邊二十
竟
磨舍 兜舍 僧貫磨 薩披多羅毗比栗
多 此是苦邊
磨舍者不希望若欲若恚若愚故曰磨舍也

兜舍者喜佛道喜善說法順聖僧別苦習盡
道色無常痛想行識無常故曰兜舍也僧賞
磨者欲生制息之瞋恚愚癡生制息之故曰
僧賞磨也薩披多羅毗比栗多者曇蜜羅一國語也
切欲界心脫離一切色無色界心脫離故曰
薩披多羅毗比栗多也此是苦邊者苦謂之
五盛陰彼是邊後邊最後邊故曰此是苦邊
十三
知身如聚沫 覺法如野馬 斷魔華小華
不往見死王

知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛空不堅
五盛陰如是無力羸虛空不堅故曰知身如
聚沫也覺法如野馬者從日光出不久彈指
頃不住本無忽有設有便盡五盛陰如是斯
須彈指頃不住本無忽有設有便盡故曰覺
法如野馬也斷魔華小華者聖十四魔陰魔垢魔
死魔自在天子魔世尊為彼現見諦斷華垢
盡小華思惟斷故曰斷魔華小華不往見死
王者如是見諦思惟斷結已盡無餘自在天
子不隨意自恣故曰不往見死王竟十四

守堂若彼此 諸覺喜是我 知世間興衰
善心盡解脫

守堂若彼此者三講堂空無願無相諸緣內
生外緣故曰守堂若彼此也諸覺喜是我者
覺謂之智達聰明智慧成喜於佛道善說法
順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常
如我具身口意行成就故曰諸覺喜是我也
知世間興衰者世間謂之五盛陰諸比丘遊
觀興衰如此色如此色習如此色盡如此痛
想行識此識習此識盡故曰知世間興衰善

心盡解脫者彼思義思法思善思妙一切有
道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解脫十五
脫若墮已墮 貪養復來還 已逮安隱處
樂往至樂所

脫若墮已墮者脫謂欲界也已脫謂生色界
若墮謂辦色界中陰故曰脫若墮已墮也貪
養復來還者有世間道垢盡聖智未生彼自
身娛樂自身恃怙復墮地獄餓鬼畜生故曰
貪養復來還已逮安隱處已逮者謂之佛弟
子安隱者謂之泥洹彼娛樂故曰已逮安隱

處也樂往至樂所者彼道樂至泥洹故曰樂往至樂所十六

若無根無皮 葉無況有枝 彼猛縛解脫 誰堪能誹謗

若無根無皮者世尊現無明根如說諸惡趣

世尊

二十

此今世後世彼無明本慳貪等生皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍故曰若無根無皮也葉無況有枝者世尊現葉我慢如說云何比丘燒葉答曰我慢盡無餘枝者愛如說比丘我當說愛聚水枝灑於此衆生覆隱況陰

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

蓋纏故曰葉無況有枝彼猛縛解脫者猛謂佛弟子猛勇智慧成就猛勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡彼脫已脫當脫故曰彼猛縛解脫也誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可訾也若毀訾者受罪多如說

若毀便譽 若譽便毀 口招禍殃 不覺樂故 故曰若無根無皮無葉況有枝彼猛縛解脫 誰堪能誹謗

傷跋渠第六竟梵本二百一十首盧

通達風復如是道非釋斷聚妙 阿毗曇八犍度論卷第三十

永樂北藏

阿毗曇八犍度論

第一一九冊

音釋

過捶

過諸藥切瓜切擊也捶諸藥切以杖擊也

梟

古堯切

保

郎果切赤體也

塹

七豔切

菟

奴侯切

貫

始制切

餐

他結切

些

將此切

也切毀

廿一