

作田邊磨論卷上

華

塞建陀羅阿羅漢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

敬礼一切智 佛日無垢輪 言光破人天

阿毗達磨論卷上

華

塞建陀羅阿羅漢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

敬礼一切智 佛日無垢輪 言光破人天
 惡趣本心闇 諸以對法理 拔除法相愚
 我頂礼如斯 一切智言哉 劣慧妄說闇
 覆蔽卒且言 照了由明燈 稽首然燈者
 有聰慧者能具受持諸卒且尊教之
 文義由拘事業有未得退有劣慧者
 聞對法中多義稠林便生怖畏然俱
 恒有求解了心欲令彼於阿毗達磨
 法相海中深洄復處欣樂易入故作
 斯論

謂善逝宗有八句義一色二受三想
 四行五識六虛空七擇滅八非擇滅此
 惣攝一切義色有二種謂大種及所
 造色大種有四謂地水火風界能持
 自共相或諸所造色故名為界此四
 大種如其次第以堅濕煖動為自性
 以持攝熟長為業大而是種故名大
 種由此虛空非大種攝能生自果是
 種義故遍所造色故名為大如是火

種唯有四者更无用故無堪能故如
 牀座足所造色有十一種一眼二耳

種由此虛空非大種攝能生自果是種義故遍所造色故名為大如是火

種唯有四者更无用故無堪能故如牀座足所造色有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸一分十一無表色於大種有故名所造即是依止大種起義此中眼者謂眼識所依以見色為用淨色為體耳鼻舌身准此應說色有二種謂顯及形如世尊說惡顯惡形此中顯色有十二種謂青黃赤白煙雲塵霧影光明闇形色有八種謂長短方圓高下正不正此中霧者謂地水氣日焰名光月星火藥寶珠雷等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影翻此名闇方謂爰方圓謂團圓形平等名正形不平等名不王餘色易了故今不釋此二十種皆是眼識及所引意識所了別境聲有二種謂有執受及無執受六種為因有差別故墮自體者名有執受是有覺義與此相違名無執受前所生者名有執受大種為因謂語手等聲後所生者名無執受大種為因謂風林等聲此有情名非有情名差別為四謂前聲中語聲

名有情名餘聲名非有情名後聲中化語聲名有情名餘聲名非有情名

受大種為因謂風林等聲此有情名
非有情名差別為四謂前聲中語聲

入阿毘達磨論卷上

第三

三

名有情名餘聲名非有情名後聲中
化語聲名有情名餘聲名非有情名
此復可意及不可意差別成八如是
八種皆是耳識及所引意識所了別
境香有三種一好香二惡香三平等
香謂能長養諸根大種名好香若能
損害諸根大種名惡香若俱相違名
平等香如是三種皆是鼻識及所引
意識所了別境界有六種謂甘酢鹹
辛苦淡別故如是六種皆是舌識及
所引意識所了別境觸一分有七種
謂滑性澁性重性輕性及冷飢渴柔
軟名滑是意觸義麤強名澁可稱名
重翻此名輕由此所逼煖欲因名冷
食欲因名飢飲欲因名渴此皆於因
立故作如是說如說諸佛出現樂等
大種聚中水火增故有滑性地風增
故有澁性地水增故有重性火風增
故有輕性水風增故有冷風增故有
飢火增故有渴無表色者謂能自表
諸心心所轉變差別故名為表與彼
同類而不能表故名無表此於相似
立遮止言如於刹帝利等說非婆羅

入阿毘達磨論卷上

第四

三

門等無表相者謂由表心大種差別
無表覺亂不亂心及無心立有善

同類而不能表故名無表此於相似立遮止言如於刹帝利等說非婆羅

門等無表相者謂由表心大種差別於睡眠覺亂不亂心及無心位有善不善色相續轉不可積集是能建立必苦等因是無表相此若無者不應建立有必苦如世尊說於有依福業事彼恒常福增長如是無表捨有三種謂律儀不律儀俱相違所攝故律儀有三種謂別解脫靜慮无漏律儀別故別解脫律儀復有八種一苾芻律儀二苾芻尼律儀三勤策律儀四正學律儀五勤策女律儀六近事男律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種唯欲界繫靜慮律儀謂色界三摩地隨轉色此唯色界繫无漏律儀謂无漏三摩地隨轉色此唯不繫不律儀者謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥捕魚劫盜典獄縛龍煮狗置涼魁膾此等身中不善無表色相續轉非律儀非不律儀者謂造毗訶羅宰堵波僧伽邏摩等及礼制多燒香散華讚誦願等并捶打等所起種種善不善無表色相續轉亦有無表唯一刹那依捨類故說相續別解脫律儀由捨

願受得前七至命盡第八一晝夜又前七種捨由四緣一捨所學故二命

無表色相續轉亦有無表唯一剎那
依惣類故說相續別解脫律儀由誓

入阿毘達磨論卷上

第五張

華字

願受得前七至命盡第八一晝夜又
前七種捨由四緣一捨所學故二命
盡故三善根斷故四二形生故第八
律儀即由前四及夜盡捨靜慮律儀
由得色界善心故得由捨色界善心
故捨屬彼心故無漏律儀得捨亦亦
隨無漏心而得捨故得不律儀由作
及受由四緣故捨不律儀一受律儀
故二命盡故三形生故盡法亦得色界
善心處中無表或由作故得謂殷淨
心猛利煩惱札讚制多及捶打等或
由受故得謂作是念若不為佛造曇
荼羅終不先食如是等願或由捨故
得謂造寺舍敷具園林施苾芻等捨
此無表由等起心及所作事俱斷壞
故如是無表及前所說眼等五根唯
是意識所了別境齊此名為初色句
義然諸法相略有三種一自共相二
分共相三遍共相自共相者如變壞
故或變礙故說名為色如是即說可
惱壞義如法王說苾芻當知由變壞
故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即
便變壞乃至廣說如能疾行故名為

入阿毘達磨論卷上

第六張

華字

馬以能行故說名牛等分共相者如
非常生及苦性等遍共相者如非我

故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞乃至廣說如能疾行故名為

入阿毗達磨論卷上

第六張 華字號

馬以能行故說名牛等分共相者如非常性及苦性等遍共相者如非我性及空性等由此方隅於一切法應知三相受句義者謂三種領納一樂二苦三不苦不樂即是領納三隨觸義從愛非愛非二觸生身心分位差別所起於境歡感非二為相能為愛因故名受如世尊說觸緣受受緣愛此復隨識差別有六謂眼觸所生受乃至意觸所生受五識俱生名身受種謂樂根苦根喜根憂根捨根諸身悅受及第三靜慮心悅受名樂根悅是攝益義諸身不悅受名苦根不悅是損惱義除第三靜慮餘心悅受名喜根諸心不悅受名憂根諸身及心非悅非不悅受名捨根此廣分別如相等處

想句義者謂能假合相名義解即於青黃長短等色螺鼓等聲沉麝等香鹹苦等味堅軟等觸男女等法相名義中假合而解為尋伺因故名為想此隨識別有六如受小大無量差別

入阿毗達磨論卷上

第七張

華字號

有三謂緣少境故名小想緣妙高等諸大法境故名大想隨空無邊處等

義中假合而解為尋伺因故名為想
此隨識別有六如受小大無量差別
有三謂緣少境故名小想緣妙高等
諸大法境故名大想隨空無邊處等
名無量想或隨三界立此三名

行有二種謂相應行不相應行相應
行者謂思觸欲作意勝解念定慧尋
伺信精進慙愧不放逸輕安不害捨
欣厭不信懈怠放逸善根不善根無
記根結縛隨眠隨煩惱纏漏瀑流軌
取身繫蓋及智忍等諸心所法此皆
與心所依所緣行相時事五義等故
說名相應與此相違名不相應謂得
非得無想定滅定無想事命根眾同
分生住老無常名身句身文身等如
是相應不相應行惣名行蘊故大仙
說行蘊聚集如芭蕉莖

思謂能令心有造作即是意業亦是
令心運動為義此善不善無記異故
有三種別觸謂根境識和合生令心
觸境以能養活心所為相順樂受等
差別有三欲謂希求作事業隨順精
進謂我當作如是事業作意謂能令
心警覺即是引心趣境為義亦是憶
持曾受等此有三種謂學無學非學

非無學七有學身中無漏作意名學
可羅漢身中無漏作意名無學一切

心警覺即是引心趣境為義亦是憶持曾受等此有二種謂學無學非學

非無學七有學身中無漏作意名學阿羅漢身中無漏作意名無學一切有漏作意名非學非無學勝解謂能於境印可即是令心於所緣境無怯弱義念謂令心於境明記即是不忘已正當作謂事業義定謂令心專注一境即是制如猿猴心唯於一境而轉義毗婆沙者作如是說如地任筒行便不曲心若在定正直而轉慧謂於法能有簡擇即是於攝相應成就諸因緣果自相共相八種法中隨其所應觀察為義尋謂於境令心展為相亦名分別思惟想風所繫鹿動而轉此法即是五識轉因伺謂於境令心細為相此法即是隨順意識於境轉因信謂令心於境澄淨謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許故名為信是能除遣心濁穢法如清水珠置於池內令濁穢水皆即澄清如是信珠在心池內心諸濁穢皆即除遣信佛證菩提信法是善說信僧具妙行亦信一切外道所述緣起法性是信事業精進謂於善不善法生滅事中勇

悍為性即是沉溺生死泥者能策勵

心令速出後斷胃道頂正里白去曾

信一切外道所迷緣起法性是信事
業精進謂於善不善法生滅事中勇

入阿毗達磨論卷上

第九張

華字號

悍為性即是沉溺生死泥者能策勵
心令速出義慚謂隨順正理白法增
上所生違愛等流心自在性由此勢
力於諸功德及有德者恭敬而住愧
謂修習功德為先違癡等流訶毀劣
法由此勢力於罪見怖不放逸謂修
諸善法違害放逸守護心性心堪任
性說名輕安違害憒沉隨順善法心
堅善性說名不害由此勢力不損性
他能違於他樂為損事心平等性說
名為捨捨背非理及向理故由此勢
力令心於理及於非理無向無背平等
而住如持秤縷欣謂欣尚於還滅品
見功德已令心欣慕隨順修善心有
此故欣樂涅槃與此相應名欣作意
厭謂厭患於流轉品見過失已令心
厭離隨順離染心有此故厭惡生死
與此相應名厭作意心不澄淨名為
不信是前所說信相違法心心不勇
悍名為懈怠與前所說精進相違不
修善法為放逸違前所說不放逸性
即是不能守護心義如是所說不信
等三不立隨眠及纏垢者過失輕故

易除遣故

入阿毗達磨論卷上

第十張

即是不能守護心義如是所說不信等三不立隨眠及纏垢者過失輕故

易除遣故

善根有三種一無貪是違貪法二無瞋是違瞋法三無癡是違癡法即前所說慧為自性如是三法是善自性亦能為根生餘善法故名善根安隱義是善義能引可愛有及解脫牙故或已習學成巧便義是善義由此能辨妙色像故如彩畫師造妙色像世稱為善不善根有三種即前所治貪瞋癡三貪謂欲界五部貪瞋謂五部瞋癡謂欲界三十四無明除有身見及邊執見相應無明如是三法是不善自性亦能為根生餘不善故名不善根不安隱義是不善義能引非愛諸有牙故或未習學非巧便義是不善義由此能辨惡色像故如彩畫師所造不妙世稱不善

無記根有四種謂愛見慢無明愛謂色無色界各五部貪見謂色無色界各十二見及欲界有身見邊執見慢謂色無色界各五部慢無明謂色無色界一切無明及欲界有身見邊執見相應無明此四無記根是自所許

修靜慮者有三種異故一愛上靜慮者二見上靜慮者三邊上靜慮者此

色界一切無明及欲界有身見邊執見相應無明此四無記根是自所許

入阿毗達磨論卷上 第十一張 華字号

修靜慮者有三種異故一愛上靜慮者二見上靜慮者三慢上靜慮者此三皆因無明力起毗婆沙者立無記根唯有三種謂無記愛无明慧三疑不堅住慢性高舉非根法故於善不善義俱不記故名無記又不能記愛非愛果故名無記以不能招異熟果故是無記性亦能生餘無記染法或諸无記法故名無記根結有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結愛結者謂三界貪是染著相如融膠漆故名為愛愛即是結故名愛結恚結者謂五部瞋於有情等樂為損苦不饒益相如辛苦種故名為恚恚即結故是名恚結慢結者謂三界慢以自方他德類差別心恃舉相說名為慢如傲逸者凌蔑於他此復七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六界慢七邪慢謂因族姓財位色力持戒多聞工巧等事若於劣謂已勝或於等謂已等由此令心高舉名慢若於等謂已勝或於勝謂已等由此令心高舉名過慢若於勝

入阿毗達磨論卷上

第十二張 華字号

謂已勝由此令心高舉名慢過慢若於五取蘊執我下由此令心高舉

高舉名慢若於等謂已勝或於勝謂已等由此令心高舉名過慢若於勝

謂已勝由此令心高舉名慢過慢若於五取蘊執我所由此令心高舉名我慢若於未證得預流果等殊勝德中謂已證得由此令心高舉名增上慢若於多分族姓等勝中謂已少劣由此令心高舉名卑慢若實無德謂已有德由此令心高舉名邪慢如是七慢惣名慢結無明結者謂三界無知以不解了為相如盲瞽者違害明故說名無明此遮止言依對治義如非親友不實等言即說怨家虛誑語等無明即是結故名無明結見結者謂三見即有身見邊執見邪見五取蘊中無我我所而執實有我我所相此染汙慧名有身見身聚義有而是身故名有身即五取蘊於此起見名有身見即五取蘊非斷非常於中執有斷常二相此染汙慧名邊執見執二邊故若決定執無業無業果無解脫无得解脫道撥無實事此染汙慧名邪見如是三見名見結取結者謂二取即見取戒禁取謂前三見及五取蘊實非是勝而取為勝此染汙慧

名見取取是推求及堅執義戒謂遠

離諸破戒惡禁謂受持烏鷄鹿狗露

二取即見取戒禁取謂前三見及五取蘊實非是勝而取為勝此染汙慧

名見取取是推求及堅執義戒謂遠離諸破戒惡禁謂受持烏鷄鹿狗露形拔髮斷食卧灰或於妄執生福滅罪諸河池中數數澡浴或食根果草菜藥物以自活命或復塗灰拔頭髮等皆名為禁此二俱非能清淨道而妄取為能清淨道此染汙慧名戒禁取諸婆羅門有多聞者多執此法以為淨道而彼不能得畢竟淨如是二取名為取結疑結者謂於四聖諦令心猶豫如臨歧路見結草人躊躇不決如是於苦心生猶豫為是為非乃至廣說疑即是結故名疑結嫉結者謂於他勝事令心不忍謂於他得恭敬供養財位多聞及餘勝法心生妬忌是不忍義嫉即是結故名嫉結慳結者謂於已法財令心悵惜謂我所有勿至於他慳即是結故名慳結結義是縛義如世尊說非眼結色非色結眼此中欲貪說名為結如非黑牛結白牛亦非白牛結黑牛乃至廣說先所說結亦即是縛以即結義是縛義故然契經中復說三縛一貪縛謂

一切貪如愛結相說二瞋縛謂一切瞋如恚結相說三癡縛謂一切癡如

說先所說結亦即是縛以即結義是縛
義故然契經中復說三縛一貪縛謂

一切貪如愛結相說二瞋縛謂一切
瞋如恚結相說三癡縛謂一切癡如
無明結相說

隨眠有七種一欲貪隨眠二瞋隨眠
三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠
六見隨眠七疑隨眠此七別相結中
已說然應依界行相部別分別如是
七種隨眠謂貪諸欲故名欲貪此貪
即隨眠故名欲貪隨眠此唯欲界五
部為五謂見苦所斷乃至修所斷瞋
隨眠亦唯欲界五部為五有貪隨眠
唯色無色界各五部為十內門轉故
為遮於靜慮無色解脫想故說二界
貪名有貪慢隨眠通三界各五部為
十五無明隨眠亦亦見隨眠通三界
各十二為三十六謂欲界見苦所斷
見五見見集滅所斷唯有邪見及見
取二見道所斷唯有邪見見取戒禁
取三摠為十二上二界亦亦為三十
六疑隨眠通三界各四部為十二謂
見苦集滅道所斷此中欲貪及瞋隨
眠唯有部別無界行相別有貪疑慢
無明隨眠有界部別無行相別見隨

眠具有界行相部別行相別者謂我
我所行相轉者名有身見斷常行相

眠唯有部別無界行相別有貪疑慢
無明隨眠有界部別無行相別見隨

眠具有界行相部別行相別者謂我
我所行相轉者名有身見斷常行相
轉者名邊執見無行相轉者名邪見
勝行相轉者名見取淨行相轉者名
戒禁取微細義是隨眠義彼現起時
難覺知故或隨縛義是隨眠義謂隨
身心相縛而轉如空行影水行隨故
或隨逐義是隨眠義如油在麻膩在
搏故或隨增義是隨眠義謂於五取
蘊由所緣相應而隨增故言隨增者謂
隨所緣及相應門而增長故如是七
種隨眠由界行相部差別故成九十
八隨眠謂欲界見苦所斷具十隨眠
即有身見邊執見邪見見取戒禁取
疑貪瞋慢無明見集所斷有七隨眠
於前十中除有身見邊執見戒禁取
見滅所滅所斷有七隨眠亦尔見道
所斷有八隨眠謂即前七加戒禁取
修所斷有四隨眠謂貪瞋慢無明如
是欲界有三十六隨眠色界有三十
一隨眠謂於欲界三十六中除五部
瞋無色界亦尔故有九十八隨眠於
中八十八見所斷十修所斷三十三

是遍行謂界界中見苦集所斷諸見
疑及皮相應不共無明餘皆非遍行

瞋無色界亦尔故有九十八隨眠於
中八十八見所斷十修所斷三十三

入阿毘達磨論卷上 第十六卷

是遍行謂界界中見苦集所斷諸見
疑及彼相應不共無明餘皆非遍行
十八是無漏緣謂界界中見滅道所
斷邪見疑及彼相應不共無明此十
八種緣滅道故名無漏緣餘皆有漏緣
此中有漏緣者由所緣相應故隨增
無漏緣者但於自聚由相應故隨增
九是無為緣謂界中見滅所斷邪見
疑及彼相應不共無明緣滅諦故名
無為緣餘皆有為緣十種隨眠次第
生者先由無明於諦不了謂苦於不
欲乃至於道不欲由不了故次引生
疑謂聞邪正二品便壞猶豫為苦非
苦乃至為道非道從此猶豫引生邪
見謂惡友由邪聞思生邪決定无施
與無愛樂無祠祀乃至廣說從此邪
見有身見生謂取蘊中撥無苦理便
執有我或有所從有身見邊執見
生謂執我有斷常邊故從邊執見戒
禁取生謂此邊執為能淨故從戒禁
取引見取生謂能淨者是取勝故從
此見取次引貪生謂自見中情深愛
故從此貪後次引慢生謂自見中深

入阿毘達磨論卷上

第十七卷

華字號

著已恃生高舉凌蔑他故從此慢後
次引瞋生謂寺已見於也見中青不

此見取次引貪生謂自見中情深愛
故從此貪後次引慢生謂自見中深

入阿毗達磨論卷上

第十七張

華字号

著已恃生高舉凌蔑他故從此慢後
次引瞋生謂恃已見於他見中情不
能忍必憎嫌故或於自見取捨位中
起憎嫌故十種隨眠次第如是由三
因緣起諸煩惱一未斷隨眠故二非
理作意故三境界現前故由因加行
境界三力煩惱現前此說具者亦有
唯依境界力起煩亂遍惱身心相續
故名煩惱此即隨眠

隨煩惱者即諸煩惱亦名隨煩惱復
有隨煩惱謂餘一切行蘊所攝染汙
心所與諸煩惱同蘊攝故此復云何
謂誑憍害惱恨諂等有無量如聖教
說誑謂惑他憍謂染著自身所有色
力族姓淨戒多聞巧辯等已令心傲逸
無所顧性害謂於他能為逼迫由此
能行打罵等事惱謂堅執諸有罪事
由此不受如理諫誨恨謂於忿所緣
事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲
如是六種從煩惱生穢汙相麁名煩
惱垢於此六種煩惱垢中誑憍二種
是貪等流貪種類故害恨二種是瞋
等流瞋種類故惱垢即是見取等流

入阿毗達磨論卷上

第十八張

華字号

執已見勝者惱亂自他故諂垢即是

是貪等流貪種類故害恨二種是瞋
等流瞋種類故惱垢即是見取等流

入阿毗達磨論卷上

第十八張 華字號

執已見勝者惱亂自他故諂垢即是
諸見等流諸見增多諂曲故如說諂
曲謂諸惡見此垢及纏并餘染汙行
蘊所攝諸心所法從煩惱生故皆名
隨煩惱纏有十種謂昏沉睡眠掉舉
惡作嫉慳無慚無愧忿覆身心相續
無堪任性名為昏沉是昧重義不能
任持身心相續令心昧略名為睡眠
此得纏名唯依染汙掉舉謂令心不
寂靜惡所作體名為惡作有別心所
緣惡作生立惡作名是追悔義此於
果體假立因名如緣空名空緣不淨
名不淨世間亦以處而說依處者如
言一切村邑來等此立纏名亦唯依
染嫉慳二相結中已說於諸功德及
有德者令心不敬說名無慙即是恭
敬所敵對法於諸罪中不見怖畏說
名无愧能招惡趣善士所訶說名為
罪除瞋及害於情非情令心憤發說
名為忿隱藏自罪說名為覆此十纏
縛身心相續故名為纏此中昏沉睡
眠無愧是無明等流惡作是疑等流
無慚慳掉舉是貪等流嫉忿是瞋等

入阿毗達磨論卷上

第十九張

華字號

流覆是貪无明等流諸心所法行相

故田一一目讀分別的准况一判耶

然身心本結古來結止口十
眠無愧是無明等流惡作是疑等流
無慚慳掉舉是貪等流嫉忿是瞋等

入阿毗達磨論卷上

第十九張

華字号

流覆是貪无明等流諸心所法行相
微細二相續分別尚難况一刹那
俱時而有微密智者依佛所說觀果
差別知其性異為諸學者無倒宣說
有劣慧者未親承事無倒解釋佛語
諸師故於心所迷謬誑撥或說唯三
或全非有

漏有三種謂欲漏有漏無明漏欲界
煩惱并纏除無明名欲漏有四十一
物謂三十一隨眠并十纏色無色界
煩惱并纏除無明名有漏有五十四
物謂上二界各二十六隨眠并昏沉
掉舉同無記故内門轉故依定地故
二界合立一有漏名三界無明名無
明漏有十五物以無明是諸有本故
別立漏等稽留有情久住三界障趣
解脫故名為漏或令流轉從有頂天
至無間獄故名為漏或復相續於六
瘡門泄過無窮故名為漏

瀑流有四謂欲有見無明瀑流欲漏
中除見名欲瀑流有二十九物有漏
中除見名有瀑流有三十物三界諸
見名見瀑流有三十六物三界相應

入阿毗達磨論卷上

第二十張

華字号

不共無明名無明瀑流有十五物漂
漂一切有青券事故名瀑流如水瀑

中除見名有瀑流有三十物三界諸
見名見瀑流有三十六物三界相應

入阿毗達磨論卷上

第二張

華字号

不共無明名無明瀑流有十五物漂
棄一切有情勝事故名瀑流如水瀑
流軛有四種如瀑流說和合有情令
於諸界諸趣諸生諸地受苦故名為軛即
是和合令受種種輕重苦義

說一切有部入阿毗達磨論卷上