

入阿毗達磨論

籍

上

四百十三
東七

50844

Large watermark characters: 師大 (Shi Da)

光緒九年丙子二月日重脩

藏書

轉

金

Vertical text on the right side of the seal impression, possibly a date or location.

入阿毗達磨論卷上七

東

方書

塞建地羅阿羅漢造

沙門

玄奘奉

詔譯

敬禮一切智

佛日無垢輪

言光破人天

惡趣本心闇

諸以對法理

拔除法想愚

我頂禮如斯

一切智言截

劣慧妄說闇

覆蔽牟尼言

照了由明燈

誓首然燈者

有聰慧者能具受持諸牟尼尊教之文義由

拘事業有未得退有劣慧者聞對法中名義

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揔攝一切義
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爲
界此四大種如其次第以堅濕煖動爲自性
以持攝熟長爲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徧所造
色故名爲大如是大種惟有四者更無用故
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
見色爲用淨色爲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雲煙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燄名光月星火藥寶珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影翻此名闇方謂昴方圓謂團圓形平等名正形不平等名不正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大種爲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爲因謂語手等聲後所生者名無執受大種爲

因謂風林等聲此有情名非有情名差別爲
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
意識所了別境味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澀性重性輕性
及冷飢渴柔軟而滑是喜觸義鹿強名澀可

稱名重翻此名輕由此所逼煖欲名冷食欲
因名飢飲欲因名渴此皆於因立果名故作
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澀性地水增故有
重性火風增故有輕性水風增故有冷性風增
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爲表與彼同類而不
能表故名無表此於相似立遮止言如於利
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乱心及無心位有
善不善色相續轉不可積集是能建立苾芻
等因是無表相此若無者不應建立有苾芻

等如世尊說於有依福業事彼恒常福增長
如是無表惣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無漏律
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惟欲界繫靜慮律儀
謂色界三摩地隨轉色此惟色界繫無漏律
儀謂無漏三摩地隨轉色此惟不繫不律儀
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

堵波僧伽羅摩等及禮制多燒香散華讚誦
願等并捶打等所起種種善不善無表色相
續轉亦有無表惟一刹那依摠種類故說相
續別解脫律儀由誓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
漏律儀得捨亦尔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
儀故二命盡故三二形生故四法尔得色界
善心故處中無表或由作故得謂殷淨心猛

利煩惱禮讚制多及捶打等或由受故得謂
作是念若不爲佛造曼荼羅終不先食如是
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惟是意識
所了別境齊此名爲初色句義然諸法相略
有三種一自共相二分共相三徧共相自共
相者如變壞故或變礙故說名爲色如是即
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爲馬以能行故說名
牛等分共相者如非常性及苦性等徧共相

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
為愛因故說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意識俱出名心
受由根差別建立五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根等處

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爲尋伺因故名爲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美

根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱纏漏暴
流輒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
無想事命根衆同分生住老無常名身句身
文身等如是相應不相應行揔名行蘊故大
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
動爲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爲
相順樂受等差別有三欲謂希求所作事業
隨順精進謂我當作如是事業作意謂能令

心敬覺即是引心趣境爲義亦是憶持曾受
境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
作諸事業義定謂令心專注一境即是制如
猿猴心惟於一境而轉義毗婆沙者作如是
說如蛇在筒行便不曲心若在定正直而轉
慧謂於法能有揀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
爲義尋謂於境令心麁爲相亦名分別思惟

想風所繫。鹿動而轉。此法即是五識轉。因伺
謂於境。令心細爲相。此法即是隨順意識於
境轉。因

信謂令心於境證淨。謂於三寶因果相屬。有
性等中現前。忍許故名爲信。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
一切外道所迷緣起法性。是信事業精進。謂
於善不善法。生滅事中。勇悍爲性。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昏沉隨順
善法心堅善性說名不害由此勢力不損惱
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

心不澄淨名爲不信是前所說信相違法心
不勇悍名爲懈怠與前所說精進相違不修
善法名爲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

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爲自性
如是三法是善自性亦能爲根生餘善法故
名善根安隱義是善義能引可愛有及解脫
芽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爲善不

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。亦能爲根。生餘不善。故名不善根。不安隱義。是不善義。能引非愛諸有芽。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
三慢上靜慮者此三皆因無明力起毗婆沙
者立無記根惟有三種謂無記愛無明慧三
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
餘無記染法或諸無記法故名無記根
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
相如融膠漆故名爲愛愛即是結故名愛結
恚結者謂五部瞋於有情等樂爲損害不饒
益相如辛苦種故名爲恚恚即是結故名恚

結慢結者謂三界慢以自方他德類差別心
恃舉相說名爲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
慢六卑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謂
已勝由此令心高舉名慢過慢若於五取蘊
執我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摠名
慢結無明結者謂三界無知以不解了爲相
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污慧名有身見
身是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
執有斷常二相此染污慧名邊執見執二邊
故若決定執無業無業果無解脫無得解脫
道撥無實事此染污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汚慧
名見取取是推求及堅執義戒謂遠離諸破
戒惡禁謂受持烏雞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
或食根菓草菜藥物以自活命或復塗灰持
頭髻等皆名為禁此二俱非能清淨道而妄
取為能清淨道此染汚慧名戒禁取諸婆羅
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

說疑卽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卽是結故名
嫉結慳結者謂於己法財令心慳惜謂我所
有勿至於他慳卽是結故名慳結

結義是縛義如世尊說非眼結色非色結眼
此中欲貪說名爲結如非黑牛結白牛亦非
白牛結黑牛乃至廣說先所說結亦卽是縛
以卽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
爲五謂見苦所斷乃至修所斷瞋隨眠亦唯
欲界五部爲五有貪隨眠唯色無色界各五
部爲十內門轉故爲遮於靜慮無色解脫想
故說二界貪各有貪慢隨眠通三界各五部
爲十五無明隨眠亦亦見隨眠通三界各十
二爲三十六謂欲界見苦所斷具五見見集
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爲十二上二界亦亦
爲三十六疑隨眠通三界各四部爲十二謂
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續而轉如空行影
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徧行謂界界中見苦集所

斷諸見疑及彼相應不共無明餘皆非徧行
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
故隨增九是無爲緣謂界界中見滅所斷邪
見疑及彼相應不共無明緣滅諦故名無爲
緣餘皆有爲緣十種隨眠次第生者先由無
明於諦不了謂於苦不欲乃至於道不欲由
不了故次引生疑謂聞邪正二品便懷猶豫
爲苦非苦乃至爲道非道從此猶豫引生邪
見謂遇惡友由邪聞思生邪決定無施與無

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我所從
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爲能淨故從戒禁
取引見取生謂能淨者是最勝故從此見取
次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次
引慢生謂自見中深愛著已恃生高舉陵蔑
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惱亂逼惱身心相續故名煩惱此即睡眠

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污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種如聖教說誑謂惑他憍謂染著自計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爲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汚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執已見勝者惱
亂自他故諂垢即是諸見等流諸見增者多
諂曲故如說諂曲謂諸惡見此垢及纏并餘
染汚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慙
無愧忿覆身心相續無堪任性名爲昏沉是
昧重義不能任持身心相續令心昧略名爲
睡眠此得纏名唯依染汚掉舉謂令心不寂
靜惡所作體名爲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
者令心不敬說名無斬即是恭敬所敵對法
於諸罪中不見怖畏說名無愧能招惡趣善
士所訶說名爲罪除瞋及害於情非情令心
憤發說名爲忿隱藏自罪說名爲覆此十纏
縛身心相續故名爲纏此中惛沉睡眠無愧
是無明等流惡作是疑等流無慙慳掉舉是
貪等流嫉忿是瞋等流覆是貪無明等流諸
心所法行相微細一一相續分別尚難況一
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
謬誹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
昏沉掉舉同無記故內門轉故依定地故二
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今流轉
從有頂天至無間獄故名為漏或彼相續於

六瘡門吐過無窮故名爲漏

暴流有四謂欲有見無明暴流欲漏中除見
名欲暴流有二十九物有漏中除見名有暴
流有三十物三界諸見名見暴流有三十六
物三界相應不共無明名無明暴流有十五
物漂奪一切有情勝事故名暴流如水暴流
輒有四種如暴流說和合有情令於諸界諸
趣諸生諸地受苦故名爲輒即是和合令受
種種輕重苦義

說一切有部入阿毗達磨論卷上

東

其

慈朗

稠

直流

洄復

二字音

煖煖

正下

嬰

昌側

苾芻

反上頻
下楚必
俱步

二
罝
瓊

下上子
渠邪
向反
魁膾
苦

渠回
向反
下

窳堵波

中上
音蘇
覩設
反

捶打

下上之
音委
頂反

曼

茶
官上
莫反

方隅

愚下
音

歡感

曆下
倉反

麝

反時
夜

伺

反相
寺

軛
厄音

莖

反戶
耕

警

景音
援猴

二
園侯
字音

勇

悍

汗小
音

溺

策
的

勵

反上
楚責
音

縷

反呂
主

融

反余
弓

膠漆

字二

傲
交

吾告

下音
凌蔑

莫上
音結
陵

下

躊躇

下上
音直
流

反

恠
力進

搏

團音
掉

反徒
帛

憤

反房
粉

諺

反幼
瞽留

音上

鷄

泄
音

音

音

反

反

反

反

音

