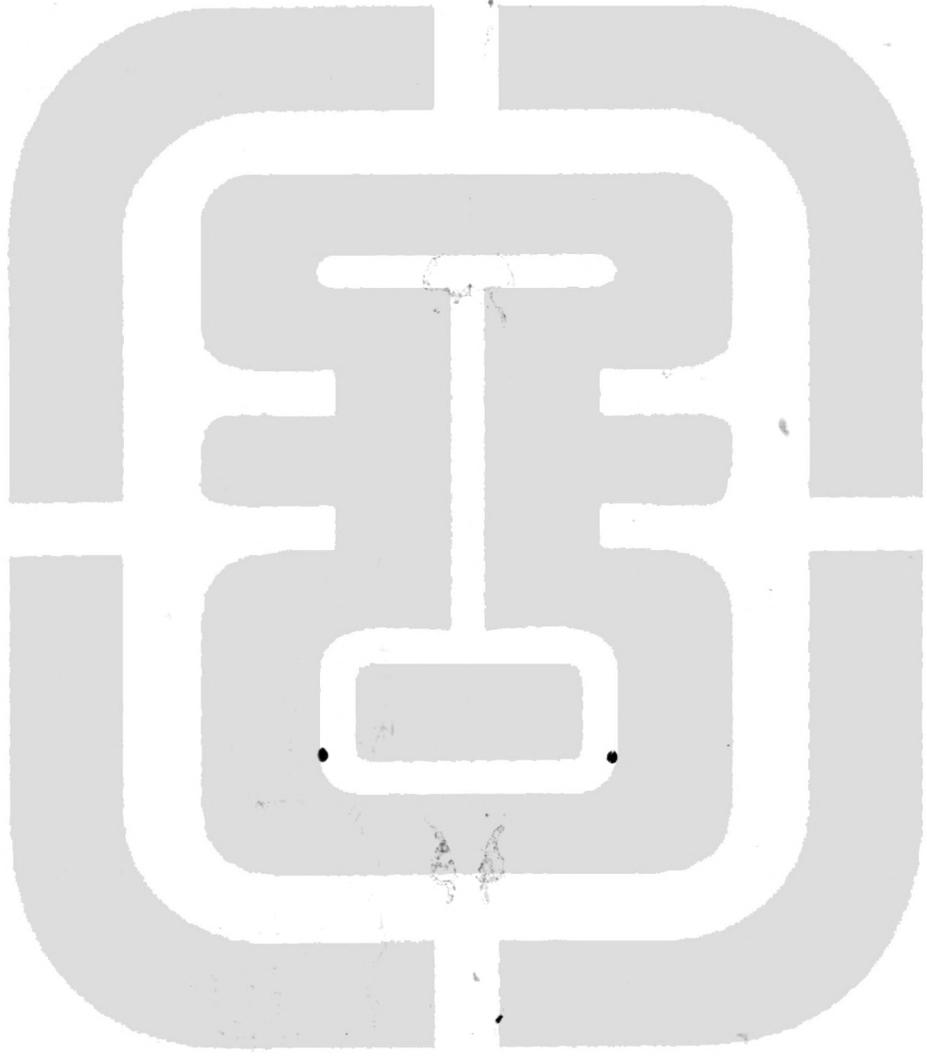

八捷度論

才三

三百五十一
比三

50242

阿毗曇八捷度論卷第三

比

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜捷度之三

色跋渠第六

色法生老無常當言色耶非色耶無色可見
不可見有對無對有漏無漏有為無為過去

未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色
界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所
斷法無斷法生老無常當言見諦所斷當言
思惟所斷當言無斷耶去何老去何死去何
無常諸死彼無常耶設無常彼死耶行力強
無常力強又世尊言此三有為有為相與衰

住若干彼一心中云何興云何衰云何住若
于此章義願廣演說

色法生老無常當言色耶當言非色耶答曰
當言非色無色當言即無色可見當言不可
見不可見當言即不可見有對當言無對無
對當言即無對有漏當言即有漏無漏當言
即無漏有爲當言即有爲過去當言即過去
未來當言即未來現在當言即現在善當言
即善不善當言即不善無記當言即無記欲
界繫當言即欲界繫色界繫當言即色界繫
無色界繫當言即無色界繫是學當言即是學
不學當言即不學非學非無學當言即非學

非無學見諦所斷當言即見諦所斷思惟所
斷當言即思惟所斷非斷法生老無常當言
見諦所斷當言即思惟所斷當言非斷耶荅曰
當言即無斷云何老去何死去何無常云何
老荅曰行衰退根熟壞身色變得老毀是謂
老去何死荅曰彼衆生生彼衆生處若命
終當命終退不現喪歿壽失捨陰命根開此
謂死去何無常荅曰諸行散退沒此謂無常
諸死即無常乎荅曰如是諸死彼無常頗有
無常彼非死耶荅曰有除死諸餘行無常行
力強無常力強荅曰行力強非無常行者過
去未來現在行滅無常者現在行散或作是

說無常力強非行行亦無常如我義行力強
非無常行者過去未來現在行滅無常者現
在行散也又世尊言此三有爲有爲相興衰
住若干彼一心云何興云何衰云何住若干
答曰興者生衰者無常住者若干老也

色跋
渠第

六竟胡本四
十七首盧

無義跋渠第七

又世尊言

知無義俱諸空持戒彼不得義如出時沒
以何等故與無義俱諸空持戒世尊說苦又
世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念在
前又世尊言目捷連鞮舍梵天不說第六人

行無相

向三道

云何第六人行無相又世尊言

此聞法已時地神舉聲放聲如來轉法輪於
波羅柰鹿花園中若沙門婆羅門若天魔梵
天若世間未曾轉法輪地神有此智知如來
轉法輪不又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三
十三天集坐善法講堂數數雲集行彼某名
尊者彼某名尊者弟子於某村某聚落出家
信家非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人盡有
漏成無漏心解脫慧解脫於現法自知行作
證生已盡梵行已成所作已辦名色已有知
如真三十三天有此智知比丘漏盡不又世
尊言彼諸化法教化示諸向法次法此八万

四千摩竭大臣三結已盡得須陀洹不墮惡
趣法定正道至七有往來七生天人盡苦際
彼云何化法教化云何向法次法云何多欲
云何無厭多欲無厭有何差別云何少欲云
何知足少欲知足有何差別云何難滿云何
難養云何易滿云何易養此章義願具演說
又世尊言

知無義俱諸空持戒彼不得義如出時沒
以何等故與無義俱諸空持戒世尊說苦荅
曰此是死道共死死相不能如是苦離死以
是故與無義俱諸空持戒世尊說苦又世尊
言彼正身坐繫念在前彼云何繫念荅曰彼

近明善方便正念骨想青想骨鎖想胖脹想
食不淨想燒焦想骨節異處想又世尊言目
捷連鞮舍梵天不說第六人行無相去何第
六人行無相荅曰堅信堅法於此義現第六
無相人彼無相不可數不可施設若此住若
彼住不可數若苦法忍若苦法智若苦未知
忍若苦未知智若習法忍若習法智若習未
知忍若習未知智若盡法忍若盡法智若盡
未知忍若盡未知智若道法忍若道法智若
道未知忍若道未知智如是無相不可數不
可施設若此住若彼住以是故堅信堅法於
此義現第六無相人又世尊言此聞法已時

地神舉聲放聲世尊轉法輪於波羅柰仙人
鹿苑園中若沙門婆羅門若天魔梵若世間
未曾轉地神有此智知世尊轉法輪不耶荅
曰不也

云何知荅曰世尊起世俗心我轉法輪名某
比丘見法此彼知亦告他我轉法輪名某比
丘見法此彼聞彼尊者亦起世俗心世尊轉
法輪我已見法此彼知亦告他佛轉法輪我
已見法此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼
比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐善法講堂
數數雲集行彼某名尊者彼某名尊者弟子
於某村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著

袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫慧解
脫於現法自知行作證生已盡梵行已成就
所作已辦名色已有知如真是三十三天有
此智知比丘漏盡不荅曰不知云何知荅曰
世尊起世俗心名某比丘漏盡得阿羅漢此
彼知亦告他名某比丘漏盡得阿羅漢此彼
聞彼尊者亦起世俗心我漏盡得阿羅漢此
彼知亦告他我漏盡得阿羅漢此彼聞彼或
從大尊天聞

又世尊言彼諸化法教化亦諸向法次法此
八萬四千摩竭大臣三結已盡得須陀洹不
墮惡趣法定正道至七有往來七生人天盡

苦際彼云何化法教化云何向法次法云何
化法教化荅曰諸摩竭大臣已生天見法此
謂化法教化云何向法次法荅曰諸摩竭大
臣本爲人時見法此謂向法次法云何多欲
云何無厭多欲云何荅曰未得色聲香味細
滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸欲已欲當欲此
謂多欲無厭云何荅曰已得色聲香味細滑
衣食牀卧病瘦醫藥具不喜不善喜亦不喜
他不厭不善厭亦不厭他此謂無厭多欲無
厭有何差別荅曰未得色聲香味細滑衣食
牀卧病瘦醫藥具若索求索強索巧方便緣
已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具

復方便復欲復願復念少不喜少不善喜得
他少不喜多欲無厭此謂差別去何少欲去
何厭少欲去何荅曰未得色聲香味細滑衣
食牀卧病瘦醫藥具諸非已欲非當欲
此謂少欲厭去何荅曰已得色聲香味細滑
衣食牀卧病瘦醫藥具諸喜善喜亦善喜他
厭善厭善厭他此謂厭少欲厭有何差別荅
曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥
具若不索不求索不強索不巧方便緣方便
已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具
不復方便不復作欲不復作願不復作念念
少喜少善喜得他喜少欲厭此謂差別去何

難滿云何難養難滿云何答曰欲多食欲多
噉此謂難滿云何難養答曰貪饕常希望食
此謂難養云何易滿云何易養易滿云何答
曰諸不大食不大噉不希望食此謂易滿云
何易養答曰不貪饕常不希望食此謂易養

無義跋渠第七竟
胡本九十七首盧

思跋渠第八

云何爲思云何爲思想有何差別云何爲
覺云何爲觀覺觀有何差別云何爲掉云何
心乱掉心亂有何差別云何無明云何不順
智云何爲慢云何爲憍慢憍有何差別若生
增上慢我見苦是苦此增上慢何緣若生增

上慢我見習是習見盡是盡見道是道此增
上慢何緣若生增上慢我生已盡梵行已成
所作已辦名色已有知如真此增上慢何緣
云何不勝生慢上慢作慢云何覺欲自害云
何害他云何俱害云何覺恚自害云何害他
云何俱害云何覺殺自害云何害他云何俱
害知爲多智爲多智爲多識爲多有漏行多
無漏行多有爲行多無爲行多云何行事成
云何除事成云何凡夫性凡夫事當言善耶
不善耶無記耶當言欲界繫耶當言色無色
界繫耶見諦所斷耶思惟所斷耶凡夫性名
何等法諸法邪見相應彼邪志耶設邪志彼

邪見耶。所有諸法邪見相應。彼邪方便。邪念邪定。耶設邪定。彼邪見耶。諸法乃至邪念相應。彼邪定。耶設邪定。彼邪念耶。此章義願具演說。

云何爲思。云何爲想。云何爲思。答曰。諸思等思。增思。心行意。作是謂思。云何爲想。答曰。諸想等想。緣想。稱觀。此謂想。思想何差別。答曰。思想者。行想者。慧思想。此爲差別。云何爲覺。云何爲觀。云何爲覺。答曰。諸心覺稍稍覺。按次分別。稍稍分別。是謂覺。云何觀。答曰。諸擇一。擇順。擇順迴。案次順往。界是謂觀。覺觀有何差別。麁心爲覺。細心爲觀。覺觀是謂差別。云

何爲掉。云何心亂。云何爲掉。答曰：心不息不
休，掉心熾盛，是謂掉。云何心亂。答曰：心散心
亂，心妄心動，不一心，是謂心亂。掉心亂，何差
別。答曰：不息相掉，不一心相亂，是謂差別。
云何無明。云何不順智。無明。云何。答曰：三界
無知也。云何不順智。答曰：無巧便慧也。如是
無巧便慧，不順智。耶。答曰：如是頗作是語。諸
順智言妄語，彼一切失意，不順智。順智言妄
語。耶。答曰：如是頗作是語。順智無妄語。耶。答
曰：不也。聽我所說。諸順智言妄語，彼一切失
意，不順智。順智言妄語，彼作是語。順智無妄
語。答曰：雖作是語，此事不然，不應作是語。順

智無妄語但諸順智言妄語彼一切失意不
順智順智言妄語不應作是語諸順智言妄
語彼一切失意不順智順智言妄語此事不
然頗作是說一切無明不順智相應諸順智
言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失
意不順智順智言妄語耶荅曰如是頗作是
說順智無妄語耶荅曰不也聽我所說若一
切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切
無明往無明愚無明所纏失意不順智順智
言妄語彼如是說順智無妄語耶荅曰雖有
是語此事不然不應作是說順智無妄語但
一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一

切無明往無明愚無明所纏失意不順智順
智言妄語不應作是語一切無明不順智相
應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無
明所纏失意不順智順智言妄語此事不然
云何慢云何憍慢云何荅曰於卑謂妙自謂勝也
於妙相似此從起慢作慢心熾盛是謂慢憍
云何荅曰我生勝姓色族伎術業富端正從
此起憍作憍一一憍一一作憍是謂憍慢憍
何差別荅曰於他緣勝心熾盛是謂慢相自
於法中心有染汚是謂憍相慢憍是謂差別
若生增上慢我見苦是苦此增上慢何緣荅
曰如一與善知識相得從其聽法內思惟得

順苦忍彼苦是苦忍欲意喜如是彼思惟忍

相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有

行者亦復不覺不得忍不覺有此行也便作是念我見苦

是苦此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣

答曰即彼苦緣習亦如是若生增上慢我見盡

是盡此增上慢何緣答曰如一與善知識相得

從其聞法內思惟得順盡忍彼盡是盡忍欲

意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其

中間見疑不行設有行者亦復不覺便作是

念我見盡是盡從此起慢是謂增上慢此增

上慢何緣答曰即彼盡緣道亦如是若生增

上慢我生已盡此增上慢何緣答曰如一便

作是念此道此跡我依此道依此跡已知苦
已斷習已盡作證已思惟道我生已盡從此
起慢是謂增上慢此增上慢何緣荅曰即彼
生緣若生增上慢我梵行已成就此增上慢
何緣荅曰如一便作是念此道此跡我依此
道依此跡已知苦已斷習已盡作證已思惟
道我梵行已成此從起慢是謂增上慢此增
上慢何緣荅曰即彼心心所念法緣若生增
上慢我所作已辦此增上慢何緣荅曰如一
便作是念此道此跡我依此道依此跡我已
知苦已斷習已盡作證已思惟道我已斷使
已害結已吐結我所作已辦此從起慢是謂

增上慢此增上慢何緣荅曰即彼心心所念
法緣若生增上慢我名色已有知如真此增
上慢何緣荅曰如一便作是念此道此跡我
依此道依此跡我已知若不復當知已斷習
不復當斷已盡作證不復當作證已思惟道
不復當思惟我名色已有知如真此從起慢
是謂增上慢此增上慢何緣荅曰即彼心心
所念法緣云何於早起慢荅曰此一見他勝
我若生若姓若色若族伎術行業若富若戒
見已便作是念此少勝我生姓色族伎術行
業富戒此彼非十倍二十倍非百倍不如是
謂於早起慢云何覺欲而自害云何害彼云

何俱害云何自害荅曰如姪欲所纏身生熱
心熱身燒心燒亦復姪欲所纏長夜不忍不
與不愛受報如是自害云何害他荅曰如姪
欲所纏希望他妻若見彼夫便起瞋恚如是
害他去何俱害荅曰如姪欲所纏竊盜他妻
若彼夫見捉其妻執其人搥打縛殺如是俱
害云何覺恚自害云何害他去何俱害云何
自害荅曰如瞋恚所纏身生熱心熱身燒心
燒亦復瞋恚所纏長夜不忍不與不愛受報
如是自害云何害他荅曰如瞋恚所纏打他
若手若杖若石若刀如是害他去何俱害荅
曰如瞋恚所纏打他若手若杖若石若刀爲

彼所打若手若杖若石若刀如是俱害去何
覺殺自害去何害他去何俱害答曰如殺心
所纏身生熱心熱身燒心燒亦復殺所纏長夜
不忍不喫不愛受報如是自害去何害他去
答曰如害所纏斷他命如是害他去何俱害答
曰如害所纏斷他命他亦報此斷命如是俱
害知多耶智多耶答曰知多非智多彼智者
知也智多耶識多耶答曰識多非智多一切
智識所攝識非智所攝不攝何等答曰忍相
應識有漏行多無漏行多答曰有漏行多非
無漏行有漏行十入二入少有所入無漏行
二入少有所入有爲多無爲多答曰有爲多

非無爲有爲十一入一入少有所入無爲一
入少有所入云何行事成云何除事成云何
凡夫性行事成云何荅曰無學身護口護命
清淨是謂行事成云何除事成荅曰無學根
護是謂除事成云何凡夫性荅曰聖法若不
得已不得當不得復次諸聖暖聖忍聖見聖
味聖慧若不得已不得當不得是謂凡夫性
凡夫性當言善耶當言不善耶當言無記耶
荅曰凡夫性當言無記不當言善不當言不
善也以何等故凡夫性不當言善荅曰方便
求善法已得善法不求方便我作凡夫也已
斷善根永滅善法不得成就善法設凡夫性

是善者彼斷善根彼非凡夫以是故凡夫性
不得言善以何等故凡夫性不當言不善答
曰得欲愛盡不善根永盡不成就不善法設
凡夫性不善者彼凡夫欲愛盡彼非凡夫人
耶以是故凡夫性不當言不善也凡夫性當
言欲界繫當言色無色界繫答曰凡夫性或
欲界繫或色無色界繫以何等故凡夫性不
定言欲界繫答曰欲界沒生無色界永滅欲
界繫法得不成就欲界繫法若凡夫性定欲
界繫者彼諸凡夫生無色界者彼非凡夫耶
以是故凡夫性不當言定欲界繫以何等故
凡夫性不當言定色界繫答曰色界沒生無

色界永滅色界繫法不得成就色界繫法若
凡夫性定色界繫彼諸凡夫無色界生彼非
凡夫耶以是故凡夫性不當言定色界繫以
何等故凡夫性不當言定無色界繫答曰等
越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界
同聖道已生先辦欲界事後色無色界同若
等越次取證先從無色界於苦思苦後欲界
色界同聖道已生先辦無色界事後欲界色
界同如是凡夫性定無色界繫但等越次取
證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道
已生先辦欲界事後色無色界同以是故凡
夫性不當言定無色界繫凡夫性當言見諦

斷當言思惟所斷。答曰：凡夫性當言思惟斷，不當言見諦斷。以何等故？凡夫性思惟斷，非見諦斷。答曰：見諦所斷法永染污，凡夫性不染污。此云何世間第一法在前速滅苦法？忍現在前速生如此世間第一法滅苦法，忍生於其中間三界。凡夫性得不成，就非餘見諦所斷法。永滅凡夫性，名何等法？答曰：三界無染污心，不相應行諸法。邪見相應彼邪志耶？答曰：或邪見非邪志。云何邪見非邪志？答曰：邪見相應邪志，諸餘邪志不相應。邪見相應法，是謂邪見非邪志。云何邪志非邪見？答曰：邪志相應邪見，諸餘邪見不相應。邪志相應。

法是謂邪志非邪見云何邪見邪志答曰除
邪見相應邪志諸餘邪見邪志相應法是謂
邪見邪志云何非邪見非邪志答曰邪見不
相應邪志邪志不相應邪見諸餘心心所念
法色無爲心不相應行是謂非邪見非邪志
諸法邪見相應彼邪方便耶答曰或有邪見
非邪方便云何邪見非邪方便答曰邪見相
應邪方便是謂邪見非邪方便云何邪方便
非邪見答曰邪見諸餘邪見不相應邪方便
相應法是謂邪方便非邪見云何邪見邪方
便答曰除邪方便諸餘邪見相應法是謂邪
見邪方便云何非邪見非邪方便答曰邪見

不相應邪方便諸餘心心所念法色無爲心
不相應行是謂非邪見非邪方便邪念邪定
亦復如是諸法邪志相應彼邪方便耶荅曰
或邪志非邪方便云何邪志非邪方便荅曰
邪志相應邪方便是謂邪志非邪方便云何
邪方便非邪志荅曰邪志諸餘邪志不相應
邪方便相應法身謂邪方便非邪志云何邪
志邪方便荅曰除邪方便諸餘邪志相應法
是謂邪志邪方便也云何非邪志非邪方便
荅曰邪志不相應邪方便諸餘心心所念法
色無爲心不相應行是謂非邪志非邪方便
邪念邪定亦如是諸法邪方便相應彼邪念

耶荅曰或邪方便非邪念去何邪方便非邪
念荅曰邪念是謂邪方便非邪念去何邪念
非邪方便荅曰邪方便是謂邪念非邪方便
去何邪方便邪念荅曰除邪念去不與所念
相應也諸餘邪方便相應法是謂邪方便邪
念去何非邪方便非邪念荅曰諸餘心心所
念法色無為心不相應行是謂非邪方便非
邪念邪定亦如是諸法邪念相應彼邪定耶
荅曰或邪念非邪定去何邪念非邪定荅曰
邪定是謂邪念非邪定去何邪定非邪念荅
曰邪念是謂邪定非邪念謂非故去何邪念邪
定荅曰除邪定諸餘邪念相應法是謂邪念

邪定去何非邪念非邪定答曰諸餘心心所
念法色無為心不相應行是謂非邪念非邪
定思跋渠第八竟胡本三百
二十六首盧長十八字

阿毗曇論卷第三

雜捷度之三

鞞舍

上音
佗

鎖

反
蘇果

臄脹

上正
作胖

江正
下知

降二
向反

正

貧饗

下土
作饗
音鐵

掉

徒
反

奕

軟
字

搯

上竹
反

打家

