CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

T26n1541

# 眾事分阿毘曇論

尊者世友造

宋　求那跋陀羅共菩提耶舍譯

財團法人 佛教電子佛典基金會

# 目次


- 編輯說明
- 章節目 次
  - 1　五法品
  - 2　分別智品
  - 3　分別諸入品
  - 4　分別七事品
  - 5　分別諸使品
  - 6　分別攝品
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - 7　千問論品
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - 8　擇品
- 卷目 次
  - 001
  - 002
  - 003
  - 004
  - 005
  - 006
  - 007
  - 008
  - 009
  - 010
  - 011
  - 012
- 贊助資訊

# 編輯說明

- 本電子書以「 CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示( 黑白色系版本則無顏色差別) 。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 1541 [No. 1542]
眾事分阿毘曇論卷第一

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 五法品第一五法

問：云何五？答：謂色、心、心法、心不相應行、無為。云何色？謂四大及四大造色。云何四大？謂地界、水火風界。云何造色？謂眼根、耳鼻舌身根、色聲香味觸入少分及無作色。是名色法。云何心？謂意及六識。云何六？謂眼識、耳鼻舌身意識。是名心法。云何心法？謂若法心相應，謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結、縛、使、煩惱上煩惱、纏，若智、若見、若無間等，此及餘心相應共起者，是名心法法。云何心不相應行？謂若法不與心相應，謂諸得無想定、滅盡定、無想天、命根、種類、處得、事得、入得、生、老、住、無常、名身、句身、味身，此及餘不與心相應共起者，是名心不相應行法。

云何無為？謂三無為：虛空、數滅、非數滅。是名無為法。

云何地界？謂堅。云何水界？謂濕潤。云何火界？謂溫暖。云何風界？謂飄動。

云何眼根？謂眼識所依淨色。云何耳根？謂耳識所依淨色。云何鼻根？謂鼻識所依淨色。云何舌根？謂舌識所依淨色。云何身根？謂身識所依淨色。

云何色？謂色若好、若醜、若中間，彼二識識，先眼識、後意識，是名為色。云何聲？聲有二種，謂因受四大起、因不受四大起。彼二識識，先耳識、後意識，是名為聲。云何香？謂香若好、若惡、若中間，彼二識識，先鼻識、後意識，是名為香。云何味？謂味若可喜、若不可喜、若中間，彼二識識，先舌識、後意識，是名為味。云何觸入少分？謂澁、滑、輕、重、冷、飢、渴，彼二識識，先身識、後意識，是名觸入少分。

云何無作色？謂法入所攝色，彼一識識，謂意識，是名無作色。

云何眼識？謂依眼根行於色。云何耳識？謂依耳根行於聲。云何鼻識？謂依鼻根行於香。云何舌識？謂依舌根行於味。云何身識？謂依身根行於觸。云何意識？謂依意根行於法。

云何受？有三受，謂苦受、樂受、不苦不樂受。云何想？有三想，謂少想、多想、無量想。云何思？心所造作，三種業生，謂善、不善、無記。云何觸？謂三事和合生三種觸，謂苦觸、樂觸、不苦不樂觸。云何憶？謂心發悟，有三種：學、無學、非學非無學。云何欲？謂心欲作。云何解脫？謂心解、已解、當解。云何念？謂心不忘。云何定？謂一心。云何慧？謂於法決斷。云何信？謂心淨。云何精進？謂心堪能勇猛。云何覺？謂心麁。云何觀？謂心細。云何放逸？謂不修善法。云何不放逸？謂修善法。云何善根？有三善根，謂無貪、無恚、無癡。云何不善根？有三不善根，謂貪、恚、癡。云何無記根？有四無記根，謂無記愛、無記見、無記慢、無記無明。云何結？有九結，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、他取結、疑結、嫉結、慳結。云何愛結？謂三界貪。云何恚結？謂於眾生相違。云何慢結？有七慢，謂慢、增慢、慢慢、我慢、增上慢、不如慢、邪慢。云何慢？於卑謂勝、於勝謂相似，於彼起輕心、自舉自高，是名慢。云何增慢？於等謂勝、於勝謂等，於彼起輕心、自舉自高，是名增慢。云何慢慢？於勝謂勝，於彼起輕心、自舉自高，是名慢慢。云何我慢？於五受陰計我、我所有，於彼起輕心、自舉自高，是名我慢。云何增上慢？未得勝法謂得、未到謂到、未觸謂觸、未證謂證，於彼起輕心、自舉自高，是名增上慢。云何不如慢？於彼極勝謂小不如，於彼起輕心、自舉自高，是名不如慢。云何邪慢？非德謂德，於彼起輕心、自舉自高，是名邪慢。如是七慢，名慢結。云何無明結？謂三界無知。云何見結？有三見，謂身見、邊見、邪見。云何身見？謂五受陰，見我、我所有，於彼起欲、起忍、起見，是名身見。云何邊見？謂五受陰，或見常、或見斷、於彼起欲、起忍、起見，是名邊見。云何邪見？謂謗因果，於彼起欲、起忍、起見，是名邪見。如是三見，名見結。云何他取結？有二見，謂見取、戒取。云何見取？謂五受陰第一勝妙，於彼起欲、起忍、起見，是名見取。云何戒取？謂五受陰清淨解脫出要，於彼起欲、起忍、起見，是名戒取。如是二見，名他取結。云何疑結？謂惑諦不了。云何嫉結？謂心瞋增廣。云何慳結？謂心堅著。是名九結。

云何縛？謂結即是縛。復有三縛，謂貪欲縛、瞋恚縛、愚癡縛。

云何使？有七使，謂貪欲使、瞋恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。云何貪欲使？有五種，謂欲界繫見苦所斷貪，欲界繫見集滅道、修道所斷貪，如是五種，名貪欲使。云何瞋恚使？有五種，謂欲界繫見苦所斷瞋，欲界繫見集滅道、修道所斷瞋，如是五種，名瞋恚使。云何有愛使？有十種，謂色界繫五種、無色界繫五種。云何色界繫五種？謂色界繫見苦所斷愛，色界繫見集滅道、修

道所斷愛。如色界繫五種，無色界繫亦如是。如是十種，名有愛使。云何慢使？有十五種，謂欲界繫五種、色界繫五種、無色界繫五種。云何欲界繫五種？謂欲界繫見苦所斷慢，欲界繫見集滅道、修道所斷慢。如欲界繫五種，色、無色界繫亦如是。如是十五種，名慢使。云何無明使？有十五種，謂欲界繫五種、色界繫五種、無色界繫五種。云何欲界繫五種？謂欲界繫見苦所斷無明，欲界繫見集滅道、修道所斷無明。如欲界繫五種，色、無色界繫亦如是。如是十五種，名無明使。云何見使？有三十六種，謂欲界繫十二種、色界繫十二種、無色界繫十二種。云何欲界繫十二種？謂欲界繫見苦所斷身見、邊見、邪見、見取、戒取，欲界繫見集所斷邪見、見取，欲界繫見滅所斷邪見、見取，欲界繫見道所斷邪見、見取、戒取。如欲界繫十二種，色、無色界繫亦如是。如是三十六種，名見使。云何疑使？有十二種，謂欲界繫四種、色界繫四種、無色界繫四種。云何欲界繫四種？謂欲界繫見苦所斷疑，欲界繫見集滅道所斷疑。如欲界繫四種，色、無色界繫亦如是。如是十二種，名疑使。

云何煩惱上煩惱？所謂煩惱即是上煩惱。復有上煩惱非煩惱，謂除煩惱，若餘染污行陰。云何纏？有八纏，謂睡、眠、掉、悔、慳、嫉、無慚、無愧(於十纏中無忿覆也)。

云何智？有十智，謂法智、比智、知他心智、等智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。

云何法智？謂知欲界繫行苦無漏智、知欲界繫行因無漏智、知欲界繫行滅無漏智、知斷欲界繫行道無漏智。復次法智亦緣法智地無漏智。是名法智。

云何比智？謂知色無色界繫行苦無漏智、知色無色界繫行因無漏智、知色無色界繫行滅無漏智、知斷色無色界繫行道無漏智。復次比智亦緣比智地無漏智。是名比智。

云何知他心智？謂若智修果修得不失，知欲界色界他眾生現在心心法，亦知無漏心心法，是名知他心智。

云何等智？謂有漏慧，是名等智。

云何苦智？謂無漏智思惟五受陰——無常、苦、空、非我，是名苦智。

云何集智？謂無漏智思惟有漏因——因、集、有、緣，是名集智。

云何滅智？謂無漏智思惟滅——滅、止、妙、離，是名滅智。

云何道智？謂無漏智思惟道——道、如、跡、乘，是名道智。

云何盡智？謂我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道，於彼起智、見、明、覺、慧、無間等，是名盡智。

云何無生智？謂我已知苦，不復當知；我已斷集，不復當斷；我已證滅，不復當證；我已修道，不復當修，於彼起智、見、明、覺、慧、無間等，是名無生智。
復次我欲漏已盡，是名盡智；不復當生，是名無生智。我有漏、無明漏已盡，是名盡智；不復當生，是名無生智。
云何見？謂智即是見。或有見非智，所謂八無間忍，謂苦法忍、苦比忍、集法忍、集比忍、滅法忍、滅比忍、道法忍、道比忍。是名見。若智若見，即是無間等。云何得？謂得法。云何無想定？謂遍淨天離欲、上地未離欲，作出要想思惟先方便，心及心法滅，是名無想定。云何滅盡定？謂無所有處離欲、上地未離欲，作止息想先方便，心及心法滅，是名滅盡定。云何無想天？謂眾生生無想天，心及心法滅，是名無想天。云何命根？謂三界壽。云何種類？謂眾生種類。云何處得？謂得方處。云何事得？謂得陰。云何入得？謂得內外入。云何生？謂轉陰。云何老？謂陰熟。云何住？謂行起未壞。云何無常？謂行起壞。云何名身？謂增語。云何句身？謂字滿。云何味身？謂字身說味身。云何虛空？謂虛空無滿，容受諸色，來去無礙。云何數滅？謂數滅滅是解脫。云何非數滅？謂非數滅滅非解脫。

## 眾事分阿毘曇論分別智品第二

十智，云何十？謂法智、比智、知他心智、等智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。
云何法智緣？謂法智欲界繫行緣及無漏緣。云何比智緣？謂比智色無色界繫行緣及無漏緣。云何知他心智緣？謂知他心智欲界色界繫現在他心心法緣及無漏緣。云何等智緣？謂等智一切法緣。云何苦智緣？謂苦智五受陰緣。云何集智緣？謂集智有漏因緣。云何滅智緣？謂滅智數滅緣。云何道智緣？謂道智學法無學法緣。云何盡智緣？謂盡智一切有為法緣及數滅緣。云何無生智緣？謂無生智一切有為法緣及數滅緣。
問：以何等故，法智欲界繫行緣及無漏緣？答：謂法智知欲界繫行苦、知欲界繫行因、知欲界繫行滅、知斷欲界繫行道，是故說法智欲界繫行緣及無漏緣。
以何等故，比智色無色界繫行緣及無漏緣？謂比智知色無色界繫行苦、知色無色界繫行因、知色無色界繫行滅、知斷色無色界繫行道，是故比智色無色界繫行緣及無漏緣。
以何等故，知他心智欲界色界繫現在他心心法及無漏緣？謂知他心智知欲界色界現在他心心法及無漏緣，是故知他心智欲界色界繫現

在他心心法及無漏緣。
以何等故，等智一切法緣？謂等智知一切法巧便、不巧便、非巧便非不巧便，是故等智一切法緣。
以何等故，苦智五受陰緣？謂苦智知五受陰——無常、苦、空、非我，是故苦智五受陰緣。
以何等故，集智有漏因緣？謂集智知有漏因——因、集、有、緣，是故集智有漏因緣。
以何等故，滅智數滅緣？謂滅智知數滅——滅、止、妙、離，是故滅智數滅緣。
以何等故，道智學無學法緣？謂道智知道——道、如、跡、乘，是故道智學無學法緣。
以何等故，盡智一切有為法及數滅緣？謂盡智知我已知苦、已斷集、已證滅、已修道，是故盡智一切有為法及數滅緣。
以何等故，無生智一切有為法及數滅緣？謂無生智知我已知苦不復當知、已斷集不復當斷、已證滅不復當證、已修道不復當修，是故無生智一切有為法及數滅緣。
問：法智是幾智、幾智少分？答法智即法智，七智少分，謂知他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。
問：比智是幾智、幾智少分？答：比智即比智，七智少分，謂知他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。
問：知他心智是幾智、幾智少分？答：知他心智即知他心智，四智少分，謂法智、比智、等智、道智。
問：等智是幾智、幾智少分？答：等智即等智，一智少分，謂知他心智。
問：苦智是幾智、幾智少分？答：苦智即苦智，四智少分，謂法智、比智、盡智、無生智。如苦智，集智、滅智亦如是。
問：道智是幾智、幾智少分？答：道智即道智，五智少分，謂法智、比智、知他心智、盡智、無生智。
問：盡智是幾智、幾智少分？答：盡智即盡智，六智少分，謂法智、比智、苦集滅道智。如盡智，無生智亦如是。
云何法智即法智？謂法智知欲界繫行苦、知欲界繫行因、知欲界繫行滅、知斷欲界繫行道，是故法智即法智。
云何法智知他心智？謂法智知他斷欲界繫行道無漏心心法，是故法智知他心智。
云何法智苦智？謂法智知欲界繫五受陰——無常、苦、空、非我，是故法智苦智。
云何法智集智？謂法智知欲界繫行因——因、集、有、緣，是故法智集智。

云何法智滅智？謂法智知欲界繫行滅——滅、止、妙、離，是故法智滅智。
云何法智道智？謂法智知斷欲界繫行道——道、如、跡、乘，是故法智道智。
云何法智盡智？謂法智知我已知欲界繫行苦、知我已斷欲界繫行集、知我已證欲界繫行滅、知我已修斷欲界繫行道，是故法智盡智。
云何法智無生智？謂法智知我已知欲界繫行苦不復當知、知我已斷欲界繫行集不復當斷、知我已證欲界繫行滅不復當證、知我已修斷欲界繫行道不復當修，是故法智無生智。
云何比智即比智？謂比智知色無色界繫行苦、知色無色界繫行因、知色無色界繫行滅、知斷色無色界繫行道，是故比智即比智。
云何比智知他心智？謂比智知他斷色無色界繫行道無漏心心法，是故比智知他心智。
云何比智苦智？謂比智知色無色界繫五受陰——無常、苦、空、非我，是故比智苦智。
云何比智集智？謂比智知色無色界繫行因——因、集、有、緣，是故比智集智。
云何比智滅智？謂比智知色無色界繫行滅——滅、止、妙、離，是故比智滅智。
云何比智道智？謂比智知斷色無色界繫行道——道、如、跡、乘，是故比智道智。
云何比智盡智？謂比智知我已知色無色界繫行苦、知我已斷色無色界繫行集、知我已證色無色界繫行滅、知我已修斷色無色界繫行道，是故比智盡智。
云何比智無生智？謂比智知我已知色無色界繫行苦不復當知、知我已斷色無色界繫行集不復當斷、知我已證色無色界繫行滅不復當證、知我已修斷色無色界繫行道不復當修，是故比智無生智。
云何知他心智即知他心智？謂知他心智知他欲界色界繫現在心心法及無漏心心法，是故知他心智即知他心智。
云何知他心智法智？謂知他心智知他斷欲界繫行道無漏心心法，是故知他心智法智。
云何知他心智比智？謂知他心智知他斷色無色界繫行道無漏心心法，是故知他心智比智。
云何知他心智等智？謂知他心智知他有漏心心法，是故知他心智等智。
云何知他心智道智？謂知他心智知他無漏心心法，是故知他心智道智。

云何等智即等智，謂等智知一切法巧便、不巧便、非巧便非不巧便，是故等智即等智。
云何等智知他心智？謂等智知他有漏心心法，是故等智知他心智。
云何苦智即苦智？謂苦智知五受陰——無常、苦、空、非我，是故苦智即苦智。
云何苦智法智？謂苦智知欲界繫五受陰——無常、苦、空、非我，是故苦智法智。
云何苦智比智？謂苦智知色無色界繫五受陰——無常、苦、空、非我，是故苦智比智。
云何苦智盡智？謂苦智知我已知苦，是故苦智盡智。
云何苦智無生智？謂苦智知我已知苦不復當知，是故苦智無生智。
云何集智即集智？謂集智知有漏因——因、集、有、緣，是故集智即集智。
云何集智法智？謂集智知欲界繫行因——因、集、有、緣，是故集智法智。
云何集智比智？謂集智知色無色界繫行因——因、集、有、緣，是故集智比智。
云何集智盡智？謂集智知我已斷集，是故集智盡智。
云何集智無生智？謂集智知我已斷集不復當斷，是故集智無生智。
云何滅智即滅智？謂滅智知滅——滅、止、妙、離，是故滅智即滅智。
云何滅智法智？謂滅智知欲界繫行滅——滅、止、妙、離，是故滅智法智。
云何滅智比智？謂滅智知色無色界繫行滅——滅、止、妙、離，是故滅智比智。
云何滅智盡智？謂滅智知我已證滅，是故滅智盡智。
云何滅智無生智？謂滅智知我已證滅不復當證，是故滅智無生智。
云何道智即道智？謂道智知道——道、如、跡、乘，是故道智即道智。
云何道智法智？謂道智知斷欲界繫行道——道、如、跡、乘，是故道智法智。
云何道智比智？謂道智知斷色無色界繫行道——道、如、跡、乘，是故道智比智。
云何道智知他心智？謂道智知他無漏心心法，是故道智知他心智。
云何道智盡智？謂道智知我已修道，是故道智盡智。
云何道智無生智？謂道智知我已修道不復當修，是故道智無生智。
云何盡智即盡智？謂盡智知我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道，是故盡智即盡智。

云何盡智法智？謂盡智知我已知欲界繫行苦、我已斷欲界繫行集、我已證欲界繫行滅、我已修斷欲界繫行道，是故盡智法智。
云何盡智比智？謂盡智知我已知色無色界繫行苦、我已斷色無色界繫行集、我已證色無色界繫行滅、我已修斷色無色界繫行道，是故盡智比智。
云何盡智苦智？謂盡智知我已知苦，是故盡智苦智。
云何盡智集智？謂盡智知我已斷集，是故盡智集智。
云何盡智滅智？謂盡智知我已證滅，是故盡智滅智。
云何盡智道智？謂盡智知我已修道，是故盡智道智。
云何無生智即無生智？謂無生智知我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修，是故無生智即無生智。
云何無生智法智？謂無生智知我已知欲界繫行苦不復當知、我已斷欲界繫行集不復當斷、我已證欲界繫行滅不復當證、我已修斷欲界繫行道不復當修，是故無生智法智。
云何無生智比智？謂無生智知我已知色無色界繫行苦不復當知、我已斷色無色界繫行集不復當斷、我已證色無色界繫行滅不復當證、我已修斷色無色界繫行道不復當修，是故無生智比智。
云何無生智苦智？謂無生智知我已知苦不復當知，是故無生智苦智。
云何無生智集智？謂無生智知我已斷集不復當斷，是故無生智集智。
云何無生智滅智？謂無生智知我已證滅不復當證，是故無生智滅智。
云何無生智道智？謂無生智知我已修道不復當修，是故無生智道智。
問：此十智，幾有漏、幾無漏？答：一有漏，八無漏，一當分別。知他心智，或有漏、或無漏。云何有漏？謂知他心智知他有漏心心法。云何無漏？謂知他心智知他無漏心心法。
問：此十智，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二有漏緣，謂苦智、集智；二無漏緣，謂滅智、道智；六當分別。法智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂法智苦緣、集緣。云何無漏緣？謂法智滅緣、道緣。如法智，比智、盡智、無生智亦如是。知他心智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂知他心智知他有漏心心法。云何無漏緣？謂知他心智知他無漏心心法。等智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂等智苦緣、集緣。云何無漏緣？謂等智滅緣、道緣及虛空、非數滅緣。問：此十智，幾有為、幾無為？答：謂十智一切是有為，無無為。

問：此十智，幾有為緣、幾無為緣？答：四有為緣，謂知他心智、苦智、集智、道智；一無為緣，謂滅智；五當分別。法智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂法智苦緣、集緣、道緣。云何無為緣？謂法智滅緣。如法智，比智、盡智、無生智亦如是。等智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂等智苦緣、集緣、道緣。云何無為緣？謂等智二種滅緣及虛空緣。

眾事分阿毘曇論卷第一

眾事分阿毘曇論卷第二

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 分別諸入品第三

如世尊為闍諦輸盧那婆羅門說一切，婆羅門當知，一切者謂十二入。云何十二？謂眼入、色入、耳入、聲入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入、意入、法入。問：此十二入，幾色、幾非色。答：十是色，一非色，一分別。法入，或色、或非色。云何色？謂法入所攝身口業是色，餘非色。此十二入，幾可見、幾不可見？謂一可見，十一不可見。

此十二入，幾有對、幾無對？謂十有對，二無對。此十二入，幾有漏、幾無漏？謂十有漏，二分別。意入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意行相應意入。云何無漏？謂無漏意行相應意入。法入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法入所攝有漏身口業、有漏受陰想陰行陰。云何無漏？謂無漏身口業、無漏受陰想陰行陰及無為法。

此十二入，幾有為、幾無為？謂十一有為，一分別。法入，或有為、或無為。云何有為？謂法入所攝身口業、受陰想陰行陰。云何無為？謂虛空、數滅、非數滅。

此十二入，幾有諍、幾無諍？謂十有諍，二分別，二若有漏有諍、二若無漏無諍。如有諍，無諍如是。世間出世間、有過無過、依家依出要、使非使、受非受、纏非纏，亦如是。

此十二入，幾有記、幾無記？謂八無記，四分別。色入，或有記、或無記。云何有記？謂善、不善色入。云何無記？謂除善、不善色入，諸餘色入。如色入，聲入、意入、法入亦如是。

此十二入，幾隱沒、幾不隱沒？謂八不隱沒，四分別。色入，或隱沒、或不隱沒。云何隱沒？謂穢污。云何不隱沒？謂不穢污。如色入，聲入、意入、法入亦如是。

此十二入，幾應修、幾不應修？謂八不應修，四分別。色入，或應修、或不應修。云何應修？謂善色入。云何不應修？謂不善、無記色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法入。云何不應修？謂不善、無記法入及數滅。

此十二入，幾穢污、幾不穢污？謂八不穢污，四分別。色入，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如色

入，聲入、意入、法入亦如是。
此十二入，幾有罪、幾無罪？謂八無罪，四分別。色入，或有罪、或無罪。云何有罪？謂不善色入及隱沒無記。云何無罪？謂善色入及不隱沒無記。如色入，聲入、意入、法入亦如是。
此十二入，幾有報、幾無報？謂八無報，四分別。色入，或有報、或無報。云何有報？謂善、不善色入。云何無報？謂無記色入。如色入，聲入亦如是。意入，或有報、或無報。云何有報？謂不善、善有漏意入。云何無報？謂無記無漏意入。如意入，法入亦如是。
此十二入，幾見、幾非見？謂一是見，十非見，一分別。法入，或見、或非見。云何見？謂八見名見，謂五邪見、世俗正見、學見、無學見，餘非見。
此十二入，幾內、幾外？謂六內，六外。
此十二入，幾受、幾不受？謂三不受，九分別。眼入，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如眼入，色入、耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。
此十二入，幾心、幾非心？謂一是心，十一非心。
此十二入，幾有緣、幾無緣？謂一有緣，十無緣，一分別。法入，或有緣、或無緣。云何有緣？謂心法。云何無緣？謂非心法。
此十二入，幾心法、幾非心法？謂十一非心法，一分別。法入，或心法、或非心法。云何心法？謂有緣。云何非心法？謂無緣。
此十二入，幾業、幾非業？謂九非業，三分別。色入，或業、或非業。云何業？謂身作是業，餘非業。聲入，或業、或非業。云何業？謂口作是業，餘非業。法入，或業、或非業。云何業？謂法入所攝身口業及思是業，餘非業。
此十二入，幾善、不善、無記？謂八無記，四分別。色入，或善、不善、無記。云何善？謂善身作。云何不善？謂不善身作。云何無記？謂除善、不善身作色，餘身作色。聲入，或善、不善、無記。云何善？謂善口聲。云何不善？謂不善口聲。云何無記？謂除善、不善口聲，諸餘口聲。意入，或善、不善、無記。云何善？謂善意思惟相應意入。云何不善？謂不善意思惟相應意入。云何無記？謂無記意思惟相應意入。法入，或善、不善、無記。云何善？謂法入所攝善身口業、善受陰想陰行陰及數滅。云何不善？謂法入所攝不善身口業、不善受陰想陰行陰。云何無記？謂法入所攝無記受陰想陰行陰及虛空、非數滅。
此十二入，幾見斷、幾修斷、幾不斷？謂十修斷，二分別。意入，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若意入隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應意入。云何修斷？若意入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應意入及不穢污有漏意

入。云何不斷？謂無漏意入。法入，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若法入隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何修斷？若法入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法入，彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法入。云何不斷？謂無漏法入。

此十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？謂十非學非無學，二分別。意入，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應意入。云何無學？謂無學意思惟相應意入。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應意入。法入，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身口業、學受陰想陰行陰。云何無學？謂無學身口業、無學受陰想陰行陰。云何非學非無學？謂法入所攝有漏身口業、有漏受陰想陰行陰及無為法。

此十二入，幾欲界繫、幾色無色界繫、幾不繫？謂二欲界繫，十分別。眼入，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂眼入欲界繫四大所造。云何色界繫？謂眼入色界繫四大所造。如眼入，色入、耳入、聲入、鼻入、舌入、身入亦如是。觸入，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂觸入欲界繫四大所造。云何色界繫？謂觸入色界繫四大所造。意入，或欲界繫，或色界繫，或無色界繫，或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應意入。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應意入。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應意入。云何不繫？謂無漏意思惟相應意入。法入，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法入欲界繫彼所攝身口業、彼所攝受陰想陰行陰。云何色界繫？謂法入色界繫彼所攝身口業、彼所攝受陰想陰行陰。云何無色界繫？謂法入無色界繫彼所攝受陰想陰行陰。云何不繫？謂無漏所攝身口業、無漏所攝受陰想陰行陰及無為法。

此十二入，幾過去、幾未來、幾現在？謂十一，或過去、或未來、或現在，一分別。法入，若有為，或過去、或未來、或現在；若無為，非過去、非未來、非現在。

此十二入，幾苦諦攝、幾集諦攝、幾滅諦攝、幾道諦攝、幾非諦攝？謂十苦集諦所攝，二分別。意入，若有漏，苦集諦所攝；若無漏，道諦所攝。法入，若有漏，苦集諦所攝；若無漏，有為道諦所攝。若數滅，滅諦所攝。虛空、非數滅，非諦所攝。

此十二入，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷、幾不斷？謂十修斷，二分別。意入，或見苦斷、或見集斷、或見滅斷、或見道斷、或修斷、或不斷。云何見苦斷？若意入隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使相應意入。云何見集斷？若意入隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂

見集斷十九使相應意入。云何見滅斷？若意入隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使相應意入。云何見道斷？若意入隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使相應意入。云何修斷？若意入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應意入及不穢污有漏意入。云何不斷？謂無漏意入。法入，或見苦斷、或見集斷、或見滅斷、或見道斷、或修斷、或不斷。云何見苦斷？若法入隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見集斷？若法入隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見滅斷？若法入隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見道斷？若法入隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何修斷？若法入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法入，彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法入。云何不斷？謂無漏法入。

問：五陰十二入，為五陰攝十二入、為十二入攝五陰？答：十二入攝五陰，非五陰攝十二入。何所不攝？謂無為法入。

問：五陰十八界，為五陰攝十八界、為十八界攝五陰？答：十八界攝五陰，非五陰攝十八界。何所不攝？謂無為法界。

問：五陰二十二根，為五陰攝二十二根、為二十二根攝五陰？答：二陰及二陰少分攝二十二根，二十二根亦攝二陰及二陰少分。何所不攝？謂一陰及二陰少分。

問：五陰九十八使，為五陰攝九十八使、為九十八使攝五陰？答：一陰少分攝九十八使，九十八使亦攝一陰少分。何所不攝？謂四陰及一陰少分。

問：十二入十八界，為十二入攝十八界、為十八界攝十二入。答：展轉相攝，隨其所應。

問：十二入二十二根，為十二入攝二十二根、為二十二根攝十二入？答：六內入及一外入少分攝二十二根，二十二根亦攝六內入及一外入少分。何所不攝？謂五外入及一外入少分。

問十二入九十八使，為十二入攝九十八使、為九十八使攝十二入？答：一外入少分攝九十八使，九十八使亦攝一外入少分。何所不攝？謂十一入及一外入少分。

問：十八界二十二根，為十八界攝二十二根、為二十二根攝十八界？答：十二內界及一外界少分攝二十二根，二十二根亦攝十二內界及一外界少分。何所不攝？謂五外界及一外界少分。

問：十八界九十八使，為十八界攝九十八使、為九十八使攝十八界？答：一外界少分攝九十八使，九十八使亦攝一外界少分。何所不攝？謂十七界及一外界少分。
問：二十二根九十八使，為二十二根攝九十八使、為九十八使攝二十二根？答：展轉不相攝。

## 眾事分阿毘曇論分別七事品第四

十八界、十二入、五陰、五盛陰、六界、十大地法、十煩惱大地法、十小煩惱大地法、五煩惱、五觸、五見、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。
云何十八界？謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。
云何十二入？謂眼入色入、耳入聲入、鼻入香入、舌入味入、身入觸入、意入法入。
云何五陰？謂色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。
云何五盛陰？謂色盛陰、受盛陰、想盛陰、行盛陰、識盛陰。
云何六界？謂地界、水界、火界、風界、虛空界、識界。
云何十大地法？謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧。
云何十煩惱大地法？謂不信、懈怠、忘念、亂、無明、邪慧、邪憶、邪解脫、掉、放逸。
云何十小煩惱大地法？謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害。
云何五煩惱？謂欲貪、色貪、無色貪、瞋恚、癡。
云何五觸？謂對觸、增上語觸、明觸、無明觸、非明非無明觸。
云何五見？謂身見、邊見、邪見、取見見、取戒見。
云何五根？謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。
云何五法？謂覺、觀、識、無慚、無愧。
云何六識身？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。
云何六觸身？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。
云何六受身？謂眼觸生受、耳鼻舌身意觸生受。
云何六想身？謂眼觸生想、耳鼻舌身意觸生想。
云何六思身？謂眼觸生思、耳鼻舌身意觸生思。
云何六愛身？謂眼觸生愛、耳鼻舌身意觸生愛。
云何眼界？若眼於色已見今見當見，隨彼一一有分。云何色界？若色於眼已見今見當見，隨彼有分。云何眼識界？若眼見色起眼識、眼增上見色，若眼識於色、若識分別知色，是名眼識界。云何耳界？若耳於聲已聞今聞當聞，隨彼一一有分。云何聲界？若聲於耳

已聞今聞當聞，隨彼有分。云何耳識界？若耳聞聲起耳識、耳增上聞聲，若耳識於聲、若識分別知聲，是名耳識界。云何鼻界？若鼻於香已覺今覺當覺，隨彼一一有分。云何香界？若香於鼻已覺今覺當覺，隨彼有分。云何鼻識界？若鼻覺香起鼻識、鼻增上覺香，若鼻識於香、若識分別知香，是名鼻識界。云何舌界？若舌於味已嘗今嘗當嘗，隨彼一一有分。云何味界？若味於舌已嘗今嘗當嘗，隨彼有分。云何舌識界？若舌嘗味起舌識、舌增上嘗味，若舌識於味、若識分別知味，是名舌識界。云何身界？若身於觸已覺今覺當覺，隨彼一一有分。云何觸界？若觸於身已覺今覺當覺，隨彼有分。云何身識界？若身覺觸起身識、身增上覺觸，若身識於觸、若識分別知觸，是名身識界。云何意界？若意於法已識今識當識，隨彼一一有分。云何法界？若法於意已識今識當識，隨彼有分。云何意識界？若意緣法起意識、意增上緣法，若意識於法、若識分別知法，是名意識界。眼入乃至法入，廣說亦如是。

云何色陰？謂十種色入及法入所攝色。云何受陰？謂六受身。云何六？謂眼觸生受，乃至意觸生受。云何想陰？謂六想身。云何六？謂眼觸生想，乃至意觸生想。云何行陰？行陰有二種，謂心相應、心不相應。云何心相應行陰？謂思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結縛、使、煩惱上煩惱、纏，一切智、一切見、一切無間等，如是比心相應法，是名心相應行陰。云何心不相應行陰？謂諸得、無想正受、滅盡正受、無想天、命根、身種類、處得、事得、入得、生、住、異、滅、名身、句身、味身，如是比心不相應法，是名心不相應行陰。彼二法，總為行陰數。云何識陰？謂六識身。云何六？謂眼識身，乃至意識身。

云何色盛陰？若色有漏盛受，謂此色若於過去未來現在起欲已起當起，或貪或恚或癡，彼一一心數煩惱已起當起，是名色盛陰。受、想、行盛陰亦如是。云何識盛陰？若識有漏盛受，謂此識若於過去未來現在起欲已起當起，或貪或恚或癡，彼一一心數煩惱已起當起，是名識盛陰。

云何地界？謂堅相，乃至風界，如五法品說。云何虛空界？謂空邊色。云何識界？謂五識身及有漏意識身。

云何受？謂受、覺、知、痛等苦、樂、俱非三境界轉。云何想？謂想、等想、增上想於像貌轉。云何思？謂思、等思、增上思，思起心行於業。云何觸？謂觸、等觸、增上觸，依緣心和合轉。云何憶？謂心發悟，憶念思惟心行境界。云何欲？謂欲於緣堅持深著，為作欲樂。云何解脫？謂心解脫，意於緣解。云何念？謂念隨念不

捨於緣，不廢亂忘。云何定？謂心等住不動移境，不散不亂、攝受止一。云何慧？謂心於法起選擇相，決斷覺知照了觀察。
云何不信？謂心不信受、不正思惟、不修德本、不種善行、不造勝業、意不清淨。云何懈怠？謂心下劣、不勤勇猛、意不捷疾。云何忘念？謂念虛妄、外向邪記。云何亂？謂心亂散飄馳轉動，緣不止一。云何無明？謂愚三界闇無知。云何邪慧？謂不順正念邪解決斷。云何邪憶？謂穢污意行曲受境界，不正思惟。云何邪解脫？謂穢污意行解脫於緣。云何掉？謂心躁動不依寂靜。云何放逸？謂捨正方便、作不應作，於諸善法不勤修習。
云何忿？謂於不饒益事、於瞋相續起心忿。云何恨？謂若事不順所欲，起心恨。云何覆？謂覆藏自罪。云何惱？謂若心熱燒。云何嫉？謂於所嫌不欲彼利，起心妬忌。云何慳？謂心所受堅著不捨。云何誑？謂欺偽他。云何諂？謂起心曲行。云何憍？謂心醉舉迷。云何害？謂惱切眾生，起心逼迫。
云何欲貪？若欲貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何色貪？若色貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何無色貪？若無色貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何瞋恚？謂於彼眾生？起損害心？誹謗苦切。云何疑？謂惑諦不了。
云何對觸？謂五識身相應觸。云何增上語觸？謂意識身相應觸。云何明觸？謂無漏觸。云何無明觸？謂穢污觸。云何非明非無明觸？謂不穢污有漏觸。
云何身見？謂於五盛陰起我我所有見，於彼堪忍樂著。云何邊見？謂於五盛陰或斷常見，於彼堪忍樂著。云何邪見？謂誹謗因果、毀所應作，於彼堪忍樂著。云何取見見？謂於五盛陰起第一見最上最勝，於彼堪忍樂著。云何取戒見？謂於五盛陰起見清淨解脫出要，於彼堪忍樂著。
云何樂根？若樂受觸所觸，若起身意樂、起覺知想。云何苦根？若苦受觸所觸，若起身等苦、起覺知想。云何喜根？若喜受觸所觸，若起心喜想覺受生。云何憂根？若憂受觸所觸，若起心苦想覺受生。云何捨根？若不苦不樂受觸所觸，若起身心非覺受非不覺受生。
云何覺？若心覺遍覺、色覺增上色覺，覺數覺覺等思惟麁心轉。云何觀？若心行少行隨微行，隨順細心轉。云何識？謂六識身，眼識乃至意識。云何無慚？若心無慚，不厭患過、不極厭離、不恭敬、不柔軟、不自畏、不自羞，恣心自在。云何無愧？若無愧於他、於罪無畏、於罪無怖、於罪不見、於諸過惡不羞恥他。
云何眼識？謂眼緣色起眼識、眼增上緣色，眼識於色若識、若分別色，是名眼識。乃至意識亦如是。

云何眼觸？謂眼緣色起眼識，三和合生觸。眼增上緣色、眼識於色，若觸等觸，是名眼觸。耳鼻舌身亦如是。云何意觸？謂意緣法起意識，三和合生觸。意增上緣法、意識於法，若觸等觸，是名意觸。

云何眼觸生受？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣受。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若覺受等受，是名眼觸生受。耳鼻舌身亦如是。

云何意觸生受？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣受。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若覺受等受，是名意觸生受。

云何眼觸生想？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣想。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若想等想、增上想、分別想，是名眼觸生想。耳鼻舌身亦如是。

云何意觸生想？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣想。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若想等想、增上想、分別想，是名意觸生想。

云何眼觸生思？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣思。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若思等思、增上思，思轉心行於業，是名眼觸生思。耳鼻舌身亦如是。

云何意觸生思？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣思。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若思等思、增上思，思轉心行於業，是名意觸生思。

云何眼觸生愛？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣受，受緣愛。眼增上緣色，眼識於色若貪貪聚貪室，堅著愛樂，是名眼觸生愛。耳鼻舌身亦如是。云何意觸生愛？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣受，受緣愛。意增上緣法，意識於法若貪貪聚貪室，堅著愛樂，是名意觸生愛。

問：眼界，幾界、幾入、幾陰攝？眼界攝法，幾界、幾入、幾陰攝？眼界不攝法，幾界、幾入、幾陰攝？眼界攝不攝法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界不攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界攝不攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？如眼界，乃至意觸生愛亦如是。

答：眼界，一界、一入、一陰攝，不攝十七界、十一入、五陰。如眼界，眼界攝法亦如是。

眼界不攝法，十七界、十一入、五陰攝，不攝一界、一入、一陰。眼界攝不攝法，十八界、十二入、五陰攝。除眼界攝法，餘法，十

七界、十一入、五陰攝，不攝一界、一入、一陰。除眼界不攝法，餘法，一界、一入、一陰攝，不攝十七界、十一入、五陰。除眼界攝法，餘法，如眼界不攝。除眼界不攝法，餘法，如眼界。除眼界攝不攝法，若問餘法，虛空，無事無論。如眼界，九色界、十色入亦如是。

眼識界，一界一入一陰攝，不攝十七界十二入五陰。如眼識界，耳鼻舌身意識界、六識身亦如是。

意界，七界一入一陰攝，不攝十一界十一入四陰。如意界，意入識陰識法亦如是。

法界，一界一入四陰攝，不攝十七界十一入二陰。如法界，法入亦如是。

色陰，十一界十一入一陰攝，不攝八界二入四陰。

受陰，一界一入一陰攝，不攝十八界十二入四陰。如受陰，想陰行陰、受大地、想大地亦如是。

色盛陰，十一界十一入一陰攝，不攝八界二入五陰。

受盛陰，一界一入一陰攝，不攝十八界十二入五陰。如受盛陰，想盛陰行盛陰、五色界、八大地法、十煩惱大地法、十小煩惱大地法、五煩惱、五觸、五見、五根四法五六亦如是。

識盛陰，七界一入一陰攝，不攝十三界十二入五陰。如識盛陰，識界亦如是。眼識界，一界一入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如眼識界，耳鼻舌身意識界、識盛陰、識界、六識身亦如是。

意界，一界一入三陰相應；不相應者，十八界十二入三陰。如意界，意入識陰識法亦如是。法界，八界二入四陰相應；不相應者，十一界十一入二陰。如法界，法入、行陰、八大地法亦如是。受陰，八界二入三陰相應；不相應者，十一界十一入三陰。如受陰，想陰、受大地、想大地亦如是。

受盛陰，八界二入三陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。如受盛陰，想盛陰亦如是。

行盛陰，八界二入四陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。如行盛陰，覺、觀法亦如是。

不信，八界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如不信，餘煩惱大地法亦如是，欲貪、瞋恚、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦如是。

忿，三界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如忿，餘小煩惱大地法、無色界貪、疑、明觸、五見、六受身亦如是。

色貪，六界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。

對觸，七界二入四陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。

增上語觸，三界二入四陰相應；不相應者，十七界十二入五陰。如增上語觸，六觸身、六思身亦如是。
樂根，八界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如樂根，捨根亦如是。
苦根，七界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。
喜根，三界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如喜根，憂根亦如是。
眼觸生受，三界二入三陰相應；不相應者，十七界十二入五陰。如眼觸生受，耳鼻舌身意觸生受、六想身亦如是。
眾事分阿毘曇論卷第二

眾事分阿毘曇論卷第三

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 分別諸使品第五

問：九十八使，幾界繫？答：三界繫，謂欲界、色界、無色界。
問：此九十八使，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。問：此九十八使，幾見斷、幾修斷？答：八十八見斷，十修斷。
問：此欲界繫三十六使，幾見斷、幾修斷？答：三十二見斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見斷、幾修斷？答：二十八見斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此九十八使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：二十八見苦斷，十九見集斷，十九見滅斷，二十二見道斷，十修斷。問：此欲界繫三十六使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：十見苦斷，七見集斷，七見滅斷，八見道斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：九見苦斷，六見集斷，六見滅斷，七見道斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：使是何義？答：微細是使義、使是使義、隨入是使義、隨逐是使義，謂彼使不斷不知。二事使：使緣使及相應使，彼自界非他界。十二使：貪使、恚使、色貪使、無色貪使、慢使、無明使、身見使、邊見使、邪見使、見取使、戒取使、疑使。云何欲貪使使？謂愛染念著，悅樂可意。云何恚使使？謂不愛不樂、不念不悅、不可意。云何色貪使使？謂愛樂淨、可樂可意。云何無色貪使使？謂愛樂可意。云何慢使使？謂貢高自舉。云何無明使使？謂無照闇愚。云何身見使使？謂計我我所有。云何邊見使使？謂所計或斷或常。云何邪見使使？謂無作無得，起見誹謗。云何見取使使？謂上勝第一。云何戒取使使？謂清淨解脫起出要見。云何疑使使？謂惑諦不了三處起欲愛使，此欲愛使不斷不知欲愛纏所纏法，樂著境界，惡意思惟行。如是乃至三處起疑使。此疑使，不斷不知疑纏所纏法，樂著境界，惡意思惟行。
問：七使十二使，為七使攝十二使、為十二使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使，欲貪使攝。瞋恚使，瞋恚使攝。有貪使，二使攝。慢使，慢使攝。無明使，無明使攝。見使，

五見使攝。疑使，疑使攝。是七使攝十二使，十二使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。
問七使九十八使，為七使攝九十八使、為九十八使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，有貪使攝十，慢使攝十五，無明使攝十五，見使攝三十六，疑使攝十二。是七使攝九十八使，九十八使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。
問十二使九十八使，為十二使攝九十八使、為九十八使攝十二使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，色貪使攝五，無色貪使攝五，慢使攝十五，無明使攝十五，身見使攝三，邊見使攝三，邪見使攝十二，見取使攝十二，戒取使攝六，疑使攝十二。是十二使攝九十八使，九十八使亦攝十二使，是故說展轉相攝隨其事。
問：此九十八使，幾一切遍、幾不一切遍？答：二十七一切遍，六十五不一切遍，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍使相應無明。
問：此欲界繫三十六使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十五不一切遍，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。
問：此色界繫三十一使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十不一切遍，二分別。色界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此九十八使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：三十七一切遍修斷，五十五不一切遍非修斷，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍不相應無明使。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍相應無明使。
問：此欲界繫三十六使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十三一切遍修斷，二十一不一切遍非修斷，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。
問：此色界繫三十一使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十二一切遍修斷，十七不一切遍非修斷，二分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一

切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此九十八使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六分別。見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。
問：此欲界繫三十六使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二分別。欲界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。
問：此色界繫三十一使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二分別。色界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此九十八使，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三分別。見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂見滅斷有為緣使不相應無明使。
問：此欲界繫三十六使，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一分別。欲界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。
問：此色界繫三十一使，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一分別。色界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此九十八使，幾緣使非相應使、幾相應使非緣使、幾緣使亦相應使、幾非緣使亦非相應使？答：緣使非相應者無，相應使非緣者無漏緣使，緣使亦相應使者有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。
問：此欲界繫三十六使，幾緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者欲界繫無漏緣使，緣使亦相應使者欲界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。此色界繫三十一使，幾緣使非相應使？作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者色界繫無漏緣使，緣使亦相應使者色界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。如色界繫，無色界繫亦如是。二十法，見苦斷法、見集斷法、見滅斷法、見道斷法、修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：彼見苦斷法，幾使使？答：見苦斷一切，見集斷一切遍。問：彼見集斷法，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。問：彼見滅斷法，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。問：彼見道斷法，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。問：彼修斷法，幾使使？答：修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：彼見苦斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍使。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。

問：彼見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。

問：彼見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見道斷及修斷一切。

問：彼見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見道斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見滅斷及修斷一切。

問：彼修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

即此二十法，即此見苦斷法、即此見集斷法、即此見滅斷法、即此見道斷法、即此修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：即此見苦斷法，幾使使？答：即此見苦斷不一切遍。問：即此見集斷法，幾使使？答：即此見集斷不一切遍。問：即此見滅斷法，幾使使？答：即此見滅斷一切。問：即此見道斷法，幾使使？答：即此見道斷一切。問：即此修斷法，幾使使？答：即此修斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：即此見苦斷法，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。

問：即此見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。

問：即此見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。
問：即此見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見道斷無漏緣。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。
問：即此修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，即修斷一切。非緣使亦非相應使者無。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。二十心者，見苦斷心、見集斷心、見滅斷心、見道斷心、修斷心，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：見苦斷心，幾使使？答：見苦斷一切、見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切、見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。
問：見集斷心，幾使使？答：見集斷一切、見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切、見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。
問：見滅斷心，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見道斷心，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。彼相應法，見道斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見道斷有漏緣及一切遍。
問：修斷心，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，修斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：見苦斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見集斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見滅斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣

及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。

問：修斷心，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。四十八心者，見滅斷邪見相應心、見滅斷疑相應心、見滅斷邪見疑相應心、見滅斷邪見不相應心、見滅斷疑不相應心、見滅斷邪見疑不相應心。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見滅斷邪見相應心，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷疑相應心，幾使使？答：見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見疑相應心，幾使使？答：見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見彼相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見滅斷邪見相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷疑相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見疑相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷疑不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：此欲界繫三十六使，十見苦斷、七見集斷、七見滅斷、八見道斷、四修斷。云何見苦斷十使？答：謂身見、邊見，見苦斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見集斷七使？謂見集斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見滅斷七使？謂見滅斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見道斷八使？謂見道斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何修斷四使？謂修斷貪、恚、慢、無明。

問：身見，幾使使？答見苦斷一切，見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切，見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明亦如是。

問：見集斷邪見，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切，見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切，見苦斷一切遍。如見集斷邪見，見取疑貪恚慢無明亦如是。

問：見滅斷邪見，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷邪見，疑亦如是。

問：見滅斷見取，幾使使？答：見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷見取，貪、恚、慢亦如是。

問：見滅斷無明，幾使使？答：見滅斷無明，除無漏緣，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。

問：修斷貪，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，即如貪說。彼所起心不相應行，亦如是說。如貪，恚、慢、無明亦如是。

問：身見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢亦如是。

問：見苦斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷無明，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見苦斷無明，餘見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，及見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見集斷邪見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除邪見相應無明，餘見集斷一切，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除見集斷邪見相應無明，餘見集斷一切，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見集斷一切，及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見集斷邪見，見取、疑、貪、恚、慢亦如是。

問：見集斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷無明，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見集斷無明，餘見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見集斷一切，及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問見滅斷邪見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷邪見，疑亦如是。

問：見滅斷見取，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除見滅斷見取相應無明，餘見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見滅斷見取相應無明。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除見滅斷見取相應無明，餘見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見滅斷見取相應無明。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷見取，貪、恚、慢亦如是。

問：見滅斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，除見滅斷無漏緣無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。

問：修斷貪，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如貪，恚、慢亦如是。

問：修斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，修斷無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除修斷無明，餘修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。四十八無明，見滅斷邪見相應無明、見滅斷疑相應無明、見滅斷邪見疑相應無明、見滅斷邪見不相應無明、見滅斷疑不相應無明、見滅斷邪見疑不相應無明。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見滅斷邪見相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷疑相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見疑相應無明，幾使使？答見滅斷邪見疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見不相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問見滅斷疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問見滅斷邪見疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：見滅斷邪見相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見滅斷疑相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見滅斷邪見疑相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見滅斷疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷疑。彼相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見滅斷邪見疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應使者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘者非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：若有漏緣使，緣使相應使耶？若緣使相應使，有漏緣使耶？答：有。若使緣使相應使，彼有漏緣使、或使有漏緣，非彼緣使相應使。云何有？謂他界一切遍，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫。
問：若無漏緣使，相應使耶？若相應使，無漏緣使耶？答：有。若使相應使，彼無漏緣使、或使相應使，非彼無漏緣使。云何有？謂他界一切遍使，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫(分別諸使品第五竟)。
眾事分阿毘曇論卷第三

眾事分阿毘曇論卷第四

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 分別攝品第六初

爾炎法，識法，通爾炎法，緣法，增上法，色法、非色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法。無漏法，有為法、無為法，有諍法、無諍法，世間法、出世間法，入法、不入法，染污法、不染污法，依家法、依出要法，心法、非心法，心法法、非心法法，心相應法、心不相應法，心共有法、非心共有法，心隨轉法、非心隨轉法，心因法、非心因法，心次第法、非心次第法，緣心法、非緣心法，心增上法、非心增上法，心果法、非心果法，心報法、非心報法，業法、非業法，業相應法、非業相應法，業共有法、非業共有法，業隨轉法、非業隨轉法，業因法、非業因法，業次第法、非業次第法，緣業法、非緣業法，業增上法、非業增上法，業果法、非業果法，業報法、非業報法，有法、非有法，有相應法、非有相應法，有共有法、非有共有法，有隨轉有因法、非有隨轉非有因法，有次第法、非有次第法，緣有法、非緣有法，有增上法、非有增上法，有果法、非有果法，有報法、非有報法，斷知法，智所知法、非智所知法，斷知所斷法、非斷知所斷法，修法、非修法，證法、非證法，習法、非習法，有罪法、無罪法，黑法、白法，退法、不退法，隱沒法、不隱沒法，記法、無記法，已起法、不起法，今起法、非今起法，已滅法、非已滅法，今滅法、非今滅法，緣起法、非緣起法，緣生法、非緣生法，因法、非因法，有因法、非有因法，因起法、非因起法，因相應法、非因相應法，結法、非結法，生結法、非生結法，取法、非取法，受法、非受法，取生法、非取生法，煩惱法、非煩惱法，穢污法、不穢污法，有穢污法、非有穢污法，纏法、非纏法，纏住法、非纏住法，纏生法、非纏生法，有緣法、無緣法，有覺法、非有覺法，有觀法、非有觀法，可樂法、非可樂法，受用法、非受用法，有事有緣法、無事無緣法，有上法、無上法，遠法、近法，有量法、無量法，見法、非見法，見處法、非見處法，見相應法、非見相應法，凡夫法、非凡夫法，凡夫共法、非凡夫共法，定法、非定法，惱法、非惱法，根法、非根法，聖諦攝法、非聖諦攝法，共有法、非共有法，相應法、非相應法，果法、非果法，有果法、非有果法，報

法、非報法，有報法、非有報法，因緣法、非因緣法，有因緣法、非有因緣法，出法、非出法，有出法、非有出法，相續法、非相續法，有相續法、非有相續法(二法有二百一十六種竟)。
善法、不善法、無記法。學法、無學法、非學非無學法。見斷法、修斷法、不斷法。見斷因法、修斷因法、不斷因法。可見有對法、不可見有對法、不可見無對法。報法、非報法、非報非非報法。下法、中法、上法。小法、大法、無量法。意樂法、非意樂法、非意樂非不意樂法。樂俱法、苦俱法、不苦不樂俱法。俱起法、俱住法、俱滅法。非俱起法、非俱住法、非俱滅法。心俱起法、心俱住法、心俱滅法。非心俱起法、非心俱住法、非心俱滅法。三界：欲界、瞋界、害界。又三界：出要界、無瞋界、無害界。又三界：欲界、色界、無色界。又三界：色界、無色界、滅界。三有：欲有、色有、無色有。三漏：欲漏：有漏：無明漏。三世：過去世、未來世、現在世。三說事：過去說事、未來說事、現在說事。三苦、苦苦苦、變苦苦、行苦苦。三法：有覺有觀法、無覺有觀法、無覺無觀法。三地：有覺有觀地、無覺有觀地、無覺無觀地。三業：身業、口業、意業。又三業：善業、不善業、無記業。又三業：學業、無學業、非學非無學業。又三業：見斷業、修斷業、不斷業。又三業：現法受業、生法受業、後法受業。又三業：樂受業、苦受業、不苦不樂受業(三法有九十三種竟)。
四念處，謂身念處、受念處、心念處、法念處。四正勤，謂已起惡不善法方便令斷正勤、未起惡不善法方便令不起正勤、未生善法方便令生正勤、已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤。四如意足，謂欲定淨行成就如意足、精進定淨行成就如意足、心定淨行成就如意足、慧定淨行成就如意足。四禪，謂初禪、二禪、三禪、四禪。四聖諦，謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。四無量，謂慈、悲、喜、捨。四無色，謂空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處。四聖種，謂隨乞得衣知足聖種、謂隨乞得食知足聖種、謂隨得眠臥具等知足聖種、謂樂閑靜樂修聖種。四沙門果，謂須陀洹沙門果、斯陀含沙門果、阿那含沙門果、阿羅漢無上沙門果。四智，謂法智、比智、知他心智、等智。又四智，謂苦智、集智、滅智、道智。四辯，謂義辯、法辯、辭辯、隨應辯。四緣，謂因緣、次第緣、緣緣、增上緣。四食，謂麁摶食、細觸食、意思食、識食。四流，謂欲流、有流、見流、無明流。四扼，謂欲扼、有扼、見扼、無明扼。四取，謂欲取、見取、戒取、我取。四法，謂過去法、未來法、現在法、非過去未來現在法。又四法，謂欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。又四法，謂善因法、不善因法、無記因法、非善因非不善因非無記因

法。又四法，謂有緣緣法、無緣緣法、有緣緣無緣緣法、非有緣緣非無緣緣法(四法有八十四種竟)。
五陰，謂色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。五盛陰，謂色盛陰、受想行識盛陰。五趣，謂地獄趣、畜生趣、餓鬼趣、天趣、人趣。五煩惱身，謂見苦斷煩惱身、見集斷煩惱身、見滅斷煩惱身、見道斷煩惱身、修斷煩惱身。五法，謂色法、心法、心法法、心不相應行法、無為法(五法有二十五種竟)。
六界，謂地界、水界、火界、風界、虛空界、識界。六法，謂見苦斷法、見集斷法、見滅斷法、見道斷法、修斷法、不斷法(六法有十二種竟)。
七使，謂貪欲使、瞋恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。
七識住，謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初識住處。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二識住處。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三識住處。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四識住處。無色眾生，已離一切色想、障閡想、究竟不種種想，思惟無量空處，入無量空入處，謂空入處天，是名第五識住處。無色眾生，已離一切空入處，無量識，入無量識入處，謂識入處天，是名第六識住處。無色眾生，已離一切識入處，無所有，入無所有入處，謂無所有入處天，是名第七識住處。
七覺支，謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、猗覺支、定覺支、捨覺支(七法有二十一種竟)。
八解脫處，謂內有色想外觀色，是名初解脫處。內無色想外觀色，是名第二解脫處。淨身證解脫處，是名第三解脫處。已離一切色想、障閡想，究竟無種種想，思惟無邊空處，入無邊空入處，是名第四解脫處。離一切空入處，無量識，入無量識入處，是名第五解脫處。離一切識入處，無所有，入無所有入處，是名第六解脫處。離一切無所有入處，非想非非想，入非想非非想入處，是名第七解脫處。已離一切非想非非想入處，想受滅身證住，是名第八解脫處。
八勝處，謂內有色想、外觀少色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名初勝處入。內有色想、外觀多色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第二勝處入。內無色想、外觀少色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第三勝處入。內無色想、外觀多色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第四勝處入。內無色想、外觀色青，青色青觀青光，譬如鳩牟迦華色，成就婆羅榇衣青，青色青觀青光；如是比丘，內無色想、外觀色青，青色青觀青光，謂彼色勝處生觀想，是名第五勝處入。內無色想、外觀色黃，黃色黃觀黃光，譬如迦梨那華色，

成就婆羅榇衣黃，黃色黃觀黃光；如是比丘，內無色想、外觀色黃，黃色黃觀黃光，謂彼色勝處生觀想，是名第六勝處入。內無色想、外觀色赤，赤色赤觀赤光，譬如槃頭嗜婆迦華色，成就婆羅榇衣赤，赤色赤觀赤光；如是比丘，內無色想、外觀色赤，赤色赤觀赤色，謂彼色勝處生觀想，是名第七勝處入。內無色想、外觀色白，白色白觀白光，譬如優私多羅華色，成就婆羅榇衣白，白色白觀白光；如是比丘，內無色想、外觀色白，白色白觀白光，謂彼色勝處生觀想，是名第八勝處。

八道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正方便、正念、正定(八法有二十四種竟)。

九結，謂貪欲結、瞋恚結、慢結、無明結、見結、他取結、疑結、嫉結、慳結。

九眾生居處，謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初眾生居處。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二眾生居處。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三眾生居處。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四眾生居處。有色眾生，無有想，謂無想天眾生，是名第五眾生居處。無色眾生，已離一切色想、障礙想，究竟不種種想，思惟無量空處，入無量空處住，所謂空處天，是名第六眾生居處。無色眾生，離一切空處，入無量識處住，所謂識處天，是名第七眾生居處。無色眾生，離一切識處，入無所有處住，所謂無所有處天，是名第八眾生居處。無色眾生，離一切無所有處，入非想非非想處住，所謂非想非非想處天，是名第九眾生居處(九法有十八種竟)。

十一切入，謂地一切入，一相生，上下諸方無二無量，是名初一切入處。水火風入、青黃赤白空一切入處、識一切入處，一相生，上下諸方無二無量，是名十一切入處。

十無學法，謂無學正見，乃至無學解脫、無學解脫知見(十法有二十種竟)。

十一法，謂色有漏無漏，受想行識有漏無漏，及無為法(十一法有十一種竟)。

十二入，謂眼入色入，乃至意入法入(十二法有十二種竟)。

十八界，廣說如前分別七事品(十八法有十八種竟)。

二十二根，謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根、意根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、精進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、無知根(二十二法有二十二種竟)。

九十八使(九十八法有九十八種竟)。

云何爾炎法？謂一切法爾炎智所知，隨其所應。云何隨其所應？謂彼苦智知、苦集智知、集滅智知、滅道智知、道及善等智亦知。苦、集、滅、道、虛空、數滅、非數滅，此一切法爾炎智所知，隨其所應，是名爾炎法。

云何識法？謂一切法，識所識、識分別，隨其所應。云何隨其所應？謂彼眼識識色、耳識識聲、鼻識識香、舌識識味、身識識觸、意識識法。眼色亦識眼識識、耳聲亦識耳識識、鼻香亦識鼻識識、舌味亦識舌識識、身觸亦識身識識、意法亦識意識識。此一切法識分別，隨其所應，是名識法。

云何通爾炎？謂通爾炎者，謂慧，彼一切法通爾炎，隨其所應。云何隨其所應？謂彼苦忍苦智通苦爾炎、集忍集智通集爾炎、滅忍滅智通滅爾炎、道忍道智通道爾炎，及善有漏慧亦通苦爾炎，集、滅、道、虛空、數滅、非數滅，通爾炎。此一切法通爾炎，隨其所應，是名通爾炎法。云何緣法？謂一切法緣，謂心、心法，隨其所應。云何隨其所應？謂彼眼識眼識相應法緣色、耳識耳識相應法緣聲、鼻識鼻識相應法緣香、舌識舌識相應法緣味、身識身識相應法緣觸、意識意識相應法緣。眼色及眼識緣、耳聲及耳識緣、鼻香及鼻識緣、身觸及身識緣、意法及意識一切法緣，謂心、心法，是名緣法。

云何增上法？謂一切有為法展轉增上，及無為法為有為法增上，是名增上法。

云何色法？謂十種色入及一入少分。云何非色法？謂一入及一入少分。

云何可見法？謂一入。云何不可見法？謂十一入。

云何有對法？謂十入。云何無對法？謂二入。

云何有漏法？謂十入及二入少分。云何無漏法？謂二入少分。

云何有為法？謂十一入及一入少分。云何無為法？謂一入少分。

云何有諍法？謂十入及二入少分。云何無諍法？謂二入少分。如有諍法，無諍法、世間法、出世間法、入法、不入法、染污法、不染污法、依家法、依出要法亦如是。

云何心法？謂一入。云何非心法？謂十一入。

云何心法法？謂若法心相應。彼復云何？謂受陰、想陰彼相應行陰。云何非心法法？謂若法心不相應。彼復云何？謂色、心、心不相應行及無為。如心法法，非心法法、心相應法、心不相應法亦如是。

云何心共有法？謂若心共有十一入少分，除意入。云何非心共有法？謂意入，若非心共有十一入少分。

云何心隨轉法？謂若法心共一起一住一滅。彼復云何？謂一切心法法，及道共、定共戒，彼心及彼法生住異滅，是名心隨轉法。云何非心隨轉法？謂若法心不共一起不一住不一滅。彼復云何？謂除心法法及道共、定共戒，若餘色，除心隨轉、心不相應行，若餘心不相應行心及無為。

云何心因法？謂若入超昇離生人，除彼初無漏心。若餘心及餘凡夫決定趣向超昇離生，除彼未來初無漏心，若餘心、若心因十一入少分。云何非心因法？謂若入超昇離生人，彼初無漏心；及餘凡夫決定趣向超昇離生，彼初未來無漏心；及非心、若非心因十一入少分。

云何心次第法？謂若心次第，餘心心法已生當生，若無想定、滅盡定已起當起，是名心次第法。云何非心次第法？謂除心次第心心法，若餘心心法，除心次第、心不相應行，若餘心不相應行、色及無為。

云何緣心法？謂若意識相應緣心。云何非緣心法？謂除緣心意識相應，餘非緣心意識相應，及五識相應色，及無為、心不相應行。

云何心增上法？謂有為法。云何非心增上法？謂無為法。

云何心果法？謂一切有為法及數滅。云何非心果法？謂虛空、非數滅。

云何心報法？謂若心報得十一入少分，除聲入。云何非心報法？謂聲入？若非心報得十一入少分。

云何業法？謂身業、口業、思業。云何非業法？謂除身、口業，若餘色；除思業，若餘行；除餘受等三陰及無為。云何業相應法？謂若法思相應。彼復云何？謂一切心、心法，除思。云何非業相應法？謂若法思不相應。彼復云何？謂色思心不相應行及無為。

云何業共有法？謂意入，若業共有十一入少分，除思。云何非業共有法？謂思業，除意入及非業共有十一入少分。

云何業隨轉法？謂若法與思俱一起一住一滅。彼復云何？謂一切心、心法，除思；若道共、定共戒若彼思業，及彼法生住異滅，是名業隨轉法。云何非業隨轉法？謂若法不與思俱一起一住一滅。彼復云何？謂除心、心法及業隨轉身口業，若餘色；除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行思及無為。

云何業因法？謂若入超昇離生人，除彼初無漏思業，若餘思；及餘凡夫決定趣向超昇離生，除彼初未來無漏思業，若餘思；及意入，若業因十一入少分。云何非業因法？謂若入超昇離生人，彼初無漏思；及餘凡夫決定趣向超昇離生，彼未來初無漏思，若非業因十一入少分，除意入。

云何業次第法？謂若法心次第。云何非業次第法？謂若法非心次第。
云何緣業法？謂若眼耳意等，彼三識身相應緣業。云何非緣業法？謂若除眼等緣業三識身相應，若眼等；餘緣非業三識身相應，及鼻舌身等三識身相應色，及無為心不相應行。
云何業增上法？謂有為法。云何非業增上法？謂無為法。
云何業果法？謂一切有為法及數滅。云何非業果法？謂虛空、非數滅。
云何業報法？謂若業報得十一入少分，除聲入。云何非業報法？謂聲入，若非業報得十一入少分。
云何有法？謂有漏法。云何非有法？謂無漏法。
云何有相應法？謂有漏心、心法。云何非有相應法？謂無漏心、心法，色及無為、心不相應行。
云何有共有法？謂有漏法，若無漏法有漏法俱起。云何非有共有法？謂除有漏法及共有無漏法，若餘無漏法。
云何有隨轉有因法？謂有漏法。云何非有隨轉非有因法？謂無漏法。
云何有次第法？謂彼有漏心心法次第生，餘心心法已起當起，及無想正受、滅盡正受已起當起，是名有次第法。云何非有次第法？謂除有次第心心法，若餘心心法；除有次第心不相應行，若餘心不相應行、色及無為。
云何緣有法？謂五識相應及緣有意識相應。云何非緣有法？謂除五識相應及緣有意識相應，若餘意識相應色，及無為、心不相應行。
云何有增上法？謂有為法。云何非有增上法？謂無為法。
云何有果法？謂有漏法，若世俗道斷諸結證。云何非有果法？謂除有漏法及有果無漏法，若餘無漏法。
云何有報法？謂若有報得十一入少分，除聲入。云何非有報法？謂聲入，若非有報得十一入少分。
云何斷知法？謂二智：法智、比智。
云何智所知法？謂一切法智所知。云何非智所知法？謂若求如是法者不可得也。
云何斷知所斷法？謂有漏法。云何非斷知所斷法？謂無漏法。
云何修法？謂善有為法。云何非修法？謂不善無記法及數滅。
云何證法？謂有二證法：智證及得證。云何智證法？謂一切法智所證。云何非智證法？謂若求如是法不可得也。
云何得證法？謂善法依正受證不隱沒無記天眼、天耳，是名得證。云何非得證法？謂除不隱沒無記天眼、天耳，若餘無記及不善法。
云何習法？謂善有為法。云何非習法？謂不善、無記法及數滅。

云何有罪法？謂不善法及隱沒無記。云何無罪法？謂善法及不隱沒無記。如有罪法，無罪法、黑法、白法、退法、不退法亦如是。
云何隱沒法？謂穢污法。云何不隱沒法？謂不穢污法。
云何記法？謂善法及不善法。云何無記法？謂除善、不善，若餘法是。
云何已起法？謂過去、現在法。云何不起法？謂未來不生法及無為法。
云何今起法？謂若未來法現前必起。云何非今起法？謂除未來法現前必起，若餘未來法、過去現在法及無為法。
云何已滅法？謂過去法。云何非已滅法？謂未來、現在法及無為法。
云何今滅法？謂若法現在滅。云何非今滅法？謂除現在現前滅法，若餘現在法及過去、未來法及無為法。
云何緣起法？謂有為法。云何非緣起法？謂無為法。如緣起法，非緣起法、緣生法、非緣生法、因法、非因法、有因法、非有因法、因起法、非因起法亦如是。
云何因相應法？謂一切心心法。云何非因相應法？謂色及無為、心不相應行。
云何結法？謂九結。云何非結法？謂除九結，若諸餘法。
云何生結法？謂有漏法。云何非生結法？謂無漏法。
云何取法？謂四取法。云何非取法？謂無漏法。
云何受法？謂若法自性所攝。云何非受法？謂若法非自性所攝。
云何取生法？謂有漏法。云何非取生法？謂無漏法。
云何煩惱法？謂若法纏所起。云何非煩惱法？謂若法非纏所起。
云何穢污法？謂不善法及隱沒無記。云何不穢污法？謂善法及不隱沒無記。
云何有穢污法？謂有漏法。云何非有穢污法？謂無漏法。
云何纏法？謂諸煩惱法。云何非纏法？謂非諸煩惱法。
云何纏住法？謂穢污心、心法。云何非纏住法？謂不穢污心、心法、色及無為、心不相應行。
云何纏生法？謂有漏法。云何非纏生法？謂無漏法。
云何有緣法？謂一切心、心法。云何無緣法？謂色、無為及心不相應行。
云何有覺法？謂若法覺相應。云何非有覺法？謂若法覺不相應。
云何有觀法？謂若法觀相應。云何非有觀法？謂若法觀不相應。
云何可樂法？謂若法喜根相應。云何非可樂法？謂若法喜根不相應。

云何受用法？謂若法意思惟相應。云何非受用法？謂若法意思惟不相應。
云何有事有緣法？謂有為法。云何無事無緣法？謂無為法。
云何有上法？謂一切有為法及虛空、非數滅。云何無上法？謂數滅法。
云何遠法？謂過去、未來法。云何近法？謂現在法及無為法。
云何有量法？謂若法有量果及報量所得稱。云何無量法？謂若法無量果及報量所不稱。
云何見法？謂眼根，及五邪見、世俗正見、學見、無學見。云何非見法？謂除眼根，若餘色；除八見，若餘行陰所攝法，受等三陰及無為法。
云何見處法？謂有漏法。云何非見處法？謂無漏法。
云何見相應法？謂八見相應法。云何非見相應法？謂非八見相應法。
云何凡夫法？謂地獄眾生入、畜生入、餓鬼入、鬱單越人入、無想天入，若由業生彼，是名凡夫法。云何非凡夫法？謂四跡、四辯、四沙門果、無諍、願智、大悲、滅盡正受、空空、無願無願、無相無相、熏修禪無間等智、淨居天入，由業生彼，是名非凡夫法。
云何凡夫共法？謂若道共、定共，生彼有處容凡夫及聖人，若正受若生，是名凡夫共法。云何非凡夫共法？謂如非凡夫法。
云何定法？謂五無間業、學法、無學法。云何非定法？謂除五無間業及二學法，諸餘有漏法及無為。
云何惱法？謂不善法及隱沒無記。云何非惱法？謂善法及不隱沒無記。
云何根法？謂六內入及法入中根所攝法。云何非根法？謂五外入及法入中根所不攝法。
云何聖諦攝法？謂一切有為法及數滅。云何非聖諦攝法？謂虛空、非數滅。
云何共相法？謂有為法。云何非共有法？謂無為法。
云何相應法？謂一切心、心法。云何非相應法？謂色、無為及心不相應行。
云何果法？謂一切有為法及數滅。云何非果法？謂虛空、非數滅。
云何有果法？謂有為法。云何非有果法？謂無為法。
云何報法？謂若報得十一入少分，除聲入。云何非報法？謂聲入，若非報得十一入少分。
云何有報法？謂不善、善有漏法。云何非有報法？謂無記無漏法。
云何因緣法？謂一切法。云何非因緣法？謂如是法不可得也。
云何有因緣法？謂有為法。云何非有因緣法？謂無為法。

云何出法？謂欲界繫善戒、色無色界繫出要寂靜善正受、學法、無學法及數滅。云何非出法？謂除欲界繫善戒，餘欲界繫法；除色無色界繫出要寂靜善正受，餘色無色界繫法及虛空、非數滅。
云何有出法？謂有為法。云何非有出法？謂無為法。
云何相續法？謂若彼法分段已起當起。彼復云何？謂過去、現在法，若未來法現前必起，後法與前法相續，是名相續法。云何非相續法？謂除過去、現在法及未來現前必起法，若餘未來法及無為法。
云何有相續法？謂若彼法分段已起。彼復云何？謂過去、現在，除阿羅漢最後命終五陰，若餘過去、現在法，前法招後相續，是名有相續法。云何非有相續法？謂過去現在阿羅漢最後命終五陰，若未來法及無為法(二法竟)。
眾事分阿毘曇論卷第四

眾事分阿毘曇論卷第五

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 分別攝品第六之二

云何善法？謂善五陰及數滅。云何不善法？謂不善五陰。云何無記法？謂無記五陰及虛空？非數滅。
云何學法？謂學五陰。云何無學法？謂無學五陰。云何非學非無學法？謂有漏五陰及無為。
云何見斷法？謂若法隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法、彼所起心不相應行。云何修斷法？謂若法學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法、彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法。云何不斷法？謂無漏法。
云何見斷因法？謂穢污法，若見所斷法報。云何修斷因法？謂修所斷法，即如是法斷。云何不斷因法？謂無漏有為法。
云何可見有對法？謂一入。云何不可見有對法？謂九入。云何不可見無對法？謂二入。
云何報法？謂若報得十一入少分，除聲入。云何非報法？謂不善、善有漏法及聲入。云何非報非非報法？謂除報無記法，若餘無記及無漏法。
云何下法？謂不善法、隱沒無記法。云何中法？謂善有漏及不隱沒無記法。云何上法？謂無漏有為法及數滅。
云何小法？謂少信、少欲、少意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂少、微、不多、不廣，是名小法。云何大法？謂大信、大欲、大意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、非數滅，是名大法。云何無量法？謂無量信、無量欲、無量意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、數滅、非數滅，是名無量法。
云何意樂法？謂若法意所樂。云何非意樂法？謂若法非意所樂。云何非意樂非非意樂法？謂若意於法捨。
云何樂俱法？謂若法樂受相應。云何苦俱法？謂若法苦受相應。云何不苦不樂俱法？謂若法不苦不樂受相應。
云何俱起法？謂一切有為法生相故。云何俱住法？謂一切有為法住相故。云何俱滅法？謂一切有為法滅相故。

云何非俱起法？謂無為法非生相故。云何非俱住法？謂無為法非住相故。云何非俱滅法？謂無為法非滅相故。
云何心俱起法？謂若心俱起十一入少分，除意入。云何心俱住法？謂若法心隨轉。云何心俱滅法？謂若心俱滅十入少分，除聲入及意入。
云何非心俱起法？謂意入，若非心俱起十一入少分。云何非心俱住法？謂若法非心隨轉。云何非心俱滅法？謂聲入、意入，若非心俱滅十入少分。
云何欲界？謂欲貪欲貪相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何瞋恚界？謂瞋恚瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何害界？謂害害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。
云何出要界？謂出要出要相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行，及數滅。云何無瞋恚界？謂無瞋恚無瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何無害界？謂無害無害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。
云何欲界？謂若法欲貪使所使。云何色界？謂若法色貪使所使。云何無色界？謂若法無色貪使所使。
云何色界？謂欲界、色界，是名色界。云何無色界？謂四無色，是名無色界。云何滅界？謂數滅及非數滅，是名滅界。
又復一切色法，是名色界。除數滅、非數滅，餘一切非色法，是名無色界。數滅及非數滅，是名滅界。
云何欲有？謂若業欲界繫受緣轉起未來彼業報。云何色有？謂若業色界繫受緣轉起未來彼業報。云何無色有？謂若業無色界繫受緣轉起未來彼業報。
云何欲漏？謂除欲界繫無明，餘欲界繫相應結、縛、使、煩惱、纏，是名欲漏。云何有漏？謂除色、無色界繫無明，餘色無色界繫相應結縛使煩惱纏，是名有漏。云何無明漏？謂愚三界闇無知。
云何過去世？謂若行已起等起、生等生、轉已轉、已有、已過去、已盡變，過去、過去究竟、過去世所攝，是名過去世。云何未來世？謂若行未起未等起、未生未等生、未轉未已轉、未有、未現在，未來、未來究竟、未來世所攝，是名未來世。云何現在世？謂若行今起等起、生等生、轉已轉、已有、已現在住、未盡變，現在、現在究竟、現在世所攝，是名現在世。
云何過去說事？謂過去行。云何未來說事？謂未來行。云何現在說事？謂現在行。
云何苦苦苦、變苦苦、行苦苦？謂欲界苦苦苦，色界變苦苦，無色界行苦苦。復次苦受苦苦苦，樂受變苦苦，不苦不樂受行苦苦。復

次非意樂行苦苦苦，意樂行變苦苦，非意樂非非意樂行行苦苦。
云何有覺有觀法？謂若覺觀相應。云何無覺有觀法？謂若法覺不相應、觀相應。云何無覺無觀法？謂若法覺觀不相應。
云何有覺有觀地？謂欲界至梵世及無漏法。云何無覺有觀地？謂修禪中間已能得至大梵及無漏法。云何無覺無觀地？謂一切光音、一切遍淨、一切果實、一切無色，及無漏法。
云何身業？謂身作及無作。云何口業？謂口作及無作。云何意業？謂思業。
云何善業？謂善身、口業及善思業。云何不善業？謂不善身口業及不善思業。云何無記業？謂無記身口業及無記思業。
云何學業？謂學身口業及學思業。云何無學業？謂無學身口業及無學思業。云何非學非無學業？謂有漏身口業及有漏思業。
云何見斷業？謂若業隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應思業。云何修斷業？謂若業學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應思業彼所起身口業及不穢污有漏業。云何不斷業？謂無漏身口業及無漏思業。
云何現法受業？謂若業此生作長養，彼業即此生受現法報，非餘生受，是名現法受業。云何生受業？謂若業此生作長養，彼業第二生受報，是名生受業。云何後受業？謂若業此生作長養，彼業至第三第四生方受其報，或復經眾多生然後受報，是名後受業。
云何樂受業？謂欲界相應善業，乃至第三禪善業。云何苦受業？謂不善業。云何不苦不樂受業？謂第四禪地善業，乃至無色界相應善業(三法竟)。
云何身念處？謂十色入及法入中所攝色，是名身念處。云何受念處？謂六受身，眼觸生受，如是耳鼻舌身意觸生受。云何心念處？謂六識身，眼識耳鼻舌身意識身，是名心念處。云何法念處？謂受所不攝非色法、法入攝，是名法念處。復次身增上，彼道生善有漏及無漏，是名身念處。受心法增上，彼道生善有漏及無漏，是名法念處。復次緣身慧，是身念處。緣受心法慧，是法念處。
云何已起惡不善法方便令斷正勤？謂已起惡不善法，修令斷增上道，生善有漏及無漏，是名已起惡不善法方便令斷正勤。云何未起惡不善法方便令不起正勤，謂未起惡不善法，修令不起增上道，生善有漏及無漏，是名未生惡不善法方便令不生正勤。云何未生善法方便令生正勤？謂未生善法，勤修令生增上道，生善有漏及無漏，是名未生善法勤修令生正勤。云何已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤？謂已起善法，勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證增上道，生善有漏及無漏，是名已生善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤。

云何欲定淨行成就如意足？謂欲增上彼道生善有漏及無漏，是名欲定淨行成就如意足。云何精進、心、慧定淨行成就如意足？謂慧等增上彼道生善有漏及無漏，是名慧定淨行成就如意足。
云何初禪？謂初禪所攝善五陰。云何第二、第三、第四禪？謂乃至第四禪所攝善五陰。
云何苦聖諦？謂五盛陰。云何集聖諦？謂有漏因。云何苦滅聖諦？謂數滅滅。云何苦滅道聖諦？謂學法、無學法。
云何慈？謂慈慈相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。悲、喜亦如是。云何捨？謂捨捨相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。
云何虛空入處？謂虛空入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識。如虛空入處，識入處、無所有入處亦如是。云何非想非非想入處？謂非想非非想入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識，是名非想非非想入處。
云何隨乞得衣知足聖種？謂隨乞得衣知足業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得衣知足聖種。云何隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種？謂隨乞得食、眠臥具等、樂閑靜樂修業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種。
云何須陀洹沙門果？謂須陀洹果有二種，有為及無為。云何須陀洹有為果？謂證須陀洹果，若學法已得今得當得，是名須陀洹有為果。云何須陀洹無為果？謂證須陀洹果，若結使斷已得今得當得，是名須陀洹無為果。如須陀洹沙門果，斯陀含沙門果、阿那含沙門果亦如是。云何阿羅漢沙門果？謂阿羅漢果有二種：有為及無為。云何阿羅漢有為果？謂證阿羅漢果，若無學法已得今得當得，是名阿羅漢有為果。云何阿羅漢無為果？謂證阿羅漢果，若諸結斷已得今得當得，是名阿羅漢無為果。
云何法智？謂知欲界繫行無漏智，廣說如前五法品。乃至無生智亦如是。
云何義辯？謂不動智於彼第一義善能分別。云何法辯？謂不動智於彼名、味、句身善能分別。云何辭辯？謂不動智於彼言說不生閡想。云何隨應辯？謂不動智不斷不散決定自在。
云何因緣？謂有為法。云何次第緣？謂過去現在，除阿羅漢最後命終心、心法，若餘過去現在心心法。云何緣緣、增上緣？謂境界一切法。
云何麁摶食？謂摶食性，因彼食故，諸根增長、四大增長，隨養隨護，充足清明，是名摶食。云何觸食？謂緣有漏觸，諸根增長、四大增長，養育諸根，隨護長養，亦如前說。云何意思食？謂緣有漏

思，諸根增長、四大增長，如前廣說。云何識食？謂緣有漏識，諸根增長、四大增長，如前廣說。
云何欲流？謂除欲界繫五見及無明，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲流。云何有流？謂除色、無色界繫五見及無明，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名有流。云何見流？謂五見，是名見流。云何無明流？謂愚三界暗無知。如流，軛亦如是。
云何欲取？謂除欲界繫五見，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲取。云何見取？謂四見，除一見，謂身見、邊見、邪見、取見見，是名見取。云何戒取？謂一見，除四見，謂取戒見。彼復云何？謂若人邪取戒相，以為清淨、即是解脫，起見起忍，是名戒取。云何我取？謂除色無色界繫五見，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名我取。
云何過去法？謂過去五陰。云何未來法？謂未來五陰。云何現在法？謂現在五陰。云何非過去未來現在法？謂無為法。
云何欲界繫法？謂欲界繫五陰。云何色界繫法？謂色界繫五陰。云何無色界繫法？謂無色界繫四陰。云何不繫法？謂無漏五陰及無為。
云何善因法？謂善有為法及善法報。云何不善因法？謂欲界繫穢污法及不善法報。云何無記因法？謂無記有為法及不善法。云何非善因非不善因非無記因法？謂無為法。
云何有緣緣法？謂意識相應心心法緣。云何無緣緣法？謂五識相應，若意識相應色無為心不相應行緣。云何有緣緣無緣緣法？謂若意識相應心心法緣，色、無為心不相應行緣。云何非有緣緣非無緣緣法？謂色、無為心不相應行(四法竟)。
云何五陰、五盛陰？謂廣說如前分別七事品。
云何地獄趣？謂地獄眾生，若一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若地獄眾生，生彼處不隱沒無記色受想行識，是名地獄趣。畜生、餓鬼趣亦如是。云何天趣、人趣？謂若天、若人，一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若天若人，生彼此處不隱沒無記色受想行識，是名人天趣。
云何見苦斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使彼相應煩惱身。云何見集斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使彼相應煩惱身。云何見滅斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使彼相應煩惱身。云何見道斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使彼相應煩惱身。云何修斷煩惱身？謂煩惱身若學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應煩惱身。

云何色法？謂一切四大及四大所造。云何心法？謂六識身，眼識身乃至意識身。云何心法法？謂若法心相應。彼復云何？謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀，乃至煩惱、結、纏，如前五法品廣說。云何心不相應行？謂若法心不相應。彼復云何？謂諸得乃至名、句、味身，如前五法品廣說。云何無為法？謂三無為，虛空、數滅、非數滅(五法竟)。

云何地界？謂堅相。云何水界？謂濕相。云何火界？謂熱相。云何風界？謂輕動相。云何虛空界？謂空邊色。云何識界？謂五識身及有漏意識。

云何見苦斷法？謂隨信行、隨法行人苦無間忍等斷，廣說如前分別諸入品。集、滅、道、修亦如是。云何不斷法？謂無漏法(六法竟)。

云何欲貪使？謂如欲貪說。云何瞋恚使？謂惱害眾生。云何有愛使？謂色無色愛。云何慢使？謂慢心高下受。云何無明使？謂愚三界暗無知。云何見使？謂五邪見。云何疑使？謂惑諦不了。

云何初識住？謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初識住處。云何初次第相續數？謂初識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名初識住。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二識住處。云何第二次第相續數？謂第二識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名第二識住。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三識住處，乃至是名第三識住，廣說如上。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四識住處，乃至是名第四識住，廣說如上。無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟、無種種想，思惟無邊空處，住無邊空入處，謂空入處天，是名第五識住。云何第五次第相續數？謂第五識住彼相應，若受想行識，是名第五識住。無色眾生，已離一切虛空入處，無量識住無量識入處，謂識入處天，是名第六識住，乃至是名第六識住，廣說如上。無色眾生，已離一切識入處，無所有住無所有入處，謂無所有入處天，是名第七識住，乃至是名第七識住，廣說如上。

云何念覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若念隨念、念不忘失不散忘常不廢忘，是名念覺支。云何擇法覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名擇法覺支。云何精進覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若欲精進方便出要，勇健心攝受，捷疾無間，是名精進覺支。云何喜覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心歡喜踊躍，增上歡喜、決定心樂、所堪能喜所喜，是名喜覺支。云何猗覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若身猗心猗、樂猗

所猗，是名猗覺支。云何定覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心住等住、樂住所住，不散不亂、攝受一心，是名定覺支。云何捨覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若心平等、等攝受心、無受用住，是名捨覺支(七法竟)。

云何初解脫處？謂內有色想外觀色，是名初解脫處。云何初次第相續數次第正受？謂初解脫處，若入正受、善色受想行識，是名初解脫處。內無色想外觀色，是名第二解脫處。云何第二次第相續數次第正受？謂第二解脫處。若入正受、善色受想行識，是名第二解脫處。淨解脫處身證住，是名第三解脫處，乃至第三次第正受，廣說如上。離一切色想，離閡想、閡想究竟，思惟無邊空處，入無邊空處，是名第四解脫處。云何第四次第相續數次第正受？謂第四解脫處，若入正受、若善受想行識，是名第四解脫處。離一切空入處，入無邊識處，是名第五解脫處。乃至第五次第正受，廣說如上。無所有處非想非非想處，乃至第七正受，廣說如上，是名第七解脫處。離一切非想非非想處，想受滅身證住，是名第八解脫處。云何第八次第相續數次第正受？謂第八解脫處，若入正受、若解脫得脫，若法想、微因想、微次第想不相續、不成就，是名第八解脫處。

云何初勝處？謂內有色想，外觀少色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名初勝處入。云何初勝處次第相續數次第正受？謂初勝處，若入正受、善色受想行識，是名初勝處入。內有色想，外觀多色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名第二勝處入。乃至第二正受，廣說如上。乃至第七勝處正受，廣說如上。是名第七勝處入。內無色想，外觀色白，白色白觀白光，譬如優私多羅華色，成就如婆羅榇衣白，白色白觀白光。如是比丘，內無色想，外觀色白，白色白觀白光，謂彼勝處生觀想，是名第八勝處入。云何第八次第相續數次第正受？謂第八勝處，若入正受、善色受想行識，是名第八勝處入。

云何正見？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇、選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名正見。云何正思惟？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若心覺隨覺，色覺增上色覺，覺數覺、覺思惟、等思惟，是名正思惟。云何正語？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命口四過餘口惡行，無漏數滅不作不為，收攝律儀等護自防，不作惡行、不作過罪，堅固堤塘住、堅固不犯住，是名正語。云何正業？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命身三惡餘身惡

行，無漏數滅，不作不為乃至堅固不犯住，如前正語說，是名正業。云何正命？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，如前所除邪命身口惡，無漏數滅不作不為，如上廣說，是名正命。云何正方便？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如精進覺支，是名正方便。正命，廣說如念覺支，是名正念。云何正定？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如正定覺支(八法竟)。

云何貪欲結？謂三界貪。云何瞋恚結？謂惱害眾生。云何慢結？謂七慢。云何無明結？謂愚三界暗無知。云何見結？謂三見：身見、邊見、邪見。云何他取結？謂二見：見取、戒取。云何疑結？謂惑諦不了。云何嫉結？謂心妬增廣。云何慳結？謂心攝受堅著。

云何初眾生居處？謂有色眾生，種種身、種種想，謂天及人，是名初眾生居處，是名初次第相續數。云何名眾生居處？謂眾生於中止住、於中受生入，是名眾生住處。云何第二、第三、第四眾生居處？謂如識住處廣說。云何第五眾生居處？謂有色眾生無想，所謂無想天，是名第五眾生居處。第五次第相續數，如上廣說。云何第六眾生居處，謂無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟，乃至第八眾生居處，廣說如後三識住處。云何第九眾生居處？謂無色眾生，離一切無所有處，入非想非非想處住，所謂非想非非想天，是名第九眾生居處。次第相續數，如上廣說。是名九眾生居處(九法竟)。

云何初一切入處？謂地一切入，一相生，上下諸方無二無量，是名初一切入處。云何初次第相續數次第正受？謂初一切入處，若入正受、善色受想行識，是名地一切入處。如地一切入，水、火、風、青、黃、赤、白一切入處亦如是。空一切入處、識一切入處，一相生，上下諸方無二無量，是名十一切入處。云何十一切入次第相續數次第正受？謂十一切入處，若入正受、善色受想行識，是名十一切入處。

無學正見乃至無學正定，如道支說。云何無學正解脫？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無學意思惟相應，若心已解脫當解脫。云何無學解脫正知見？謂盡智、無生智(十法竟)。

云何有漏色？謂若色有漏從取生，謂此色過去未來現在起欲，今起當起，若恚若癡，一一心數起諸煩惱，今起當起，是名有漏色。乃至有漏識亦如是。

云何無漏色？謂若色無漏不從取生，謂此色過去未來現在，若欲應生不生，若恚若癡，及餘心數煩惱應生不生，是名無漏色。如是乃至無漏識亦如是。

云何無為法？謂三無為：虛空、數滅、非數滅(十一法竟)。

云何十二入、十八界？謂如前分別七事品廣說(十二法十八法竟)。
云何眼根？謂如眼入。如是乃至身根如身入。云何女根？謂身根少分。男根亦如是。云何命根？謂三界中命。云何意根？謂若心意識。彼復云何？謂六識身，所謂眼識乃至意識。樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，如前分別七事品廣說。
云何信根？謂依出要寂靜生信善法，增上信正思惟，種種行、種種作、種種思惟心清淨，是名信根。
云何精進根？謂出要寂靜生於善法，若欲精進方便，勇猛攝心、常不懈息，是名精進根。
云何念根？謂出要寂靜生於善法，若念隨念，是名念根。
云何定根？謂出要寂靜生於善法，若心離亂、善住等住，是名定根。
云何慧根？謂出要寂靜生於善法，擇法照察、決斷審了，是名慧根。
云何未知當知根？所謂超昇離生人，若學慧根，謂彼根隨信行、隨法行未無間等四聖諦而無間等生，是名未知當知根。
云何已知根？所謂見諦人無間等，若學慧根，謂彼根信解脫，見到身證，已無間等，四聖諦增上無間生，是名已知根。
云何無知根？所謂阿羅漢，盡諸漏結，若無學慧根，謂彼根慧解脫、俱解脫，現法樂住，增上無間生，是名無知根(二十二法竟)。
云何九十八使？謂三十六使欲界繫，三十一使色界繫，三十一使無色界繫(九十八法竟)。
眾事分阿毘曇論卷第五

眾事分阿毘曇論卷第六

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之三

爾焰法、識法、通爾焰法、緣法、增上法。十八界十二入五陰攝，十智知，六識識一切使使。色法，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使。非色法，八界二入四陰攝，十智知，一識識一切使使。

可見法，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見法，十七界十一入五陰攝，十智知，五識識一切使使。

有對法，十界十入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。無對法，八界二入五陰攝，十智知，一識識，一切使使。

有漏法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。無漏法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

有為法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無為法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。有諍法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。無諍法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。如有諍法，無諍法、世間法、出世間法、入法、不入法、染污法、不染污法、依家法、依出要法亦如是。

心法，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心法，十一界十一入四陰攝，十智知，六識識，一切使使。

心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心法法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。如心法法，非心法法、心相應法、心不相應法亦如是。

心共有法，十一界十一入四陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非心共有法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。心隨轉法，一界一入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心隨轉法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。心因法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非心因法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。心次第法，八界二入四陰攝，九智知除滅

智，一識識，一切使使。非心次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣心法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。非緣心法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。心增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，一切使使。非心增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。心果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非心果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。心報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非心報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。
業法，三界三入二陰攝，九智知除滅智，三識識，謂眼耳及意一切使使。非業法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。業相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業相應法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非業共有法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業隨轉法，八界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業隨轉法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業因法，十八界十二入五陰攝，九智知，除滅智，六識識，一切使使。非業因法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。業次第法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣業法，五界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。非緣業法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。業增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非業增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。業果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非業果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。業報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非業報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。
有法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。有相應法，八界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非有相應法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，有漏緣使使。有共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有共有法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，

一識識，使所不使。有隨轉有因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有隨轉非有因法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。有次第法，八界二入四陰攝，九智知，除滅智，一識識，一切使使。非有次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣有法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使。非緣有法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。有果法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有果法，三界二入五陰攝，八智知，除苦集智，一識識，使所不使。有報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非有報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

智所知法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非智所知法，界入及陰所不攝，智所不知，識所不識，使所不使。

斷知所斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非斷知所斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

修法，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非修法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。

智證法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非智證法，界入及陰所不攝，智所不知，識所不識，使所不使。

得證法，十二界六入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非得證法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。習法，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非習法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。

有罪法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。無罪法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。如有罪法，無罪法、黑法、白法、退法、不退法、隱沒法、不隱沒法亦如是。

記法，十界四入五陰攝，十智知，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。無記法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二身見，集斷一切遍使使。

已起法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。不起法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如已起法，不起法、今起法、非今起法、已滅法、非已滅法、今滅法、非今滅法亦如是。

緣起法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非緣起法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。如緣起法，非緣起法、緣生法、非緣生法、因法、非因法、有因法、非有因法、因起法、非因起法亦如是。

因相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非因相應法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。

結法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣獨無明，餘一切使使。非結法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。生結法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非生結法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

取法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非取法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

受法，九界九入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，五識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。非受法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

取生法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非取生法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。煩惱法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非煩惱法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。穢污法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。不穢污法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有穢污法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有穢污法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

纏法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非纏法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。纏住法，八界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非纏住法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，有漏緣使使。纏生法，廣說如有漏法。非纏生法，廣說如無漏法。有緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。無緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。有覺法，八

界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。非有覺法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如有覺法，非有覺法、有觀法、非有觀法亦如是。可樂法，三界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑相應無明，餘欲界一切使使。非可樂法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

受用法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非受用法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。

有事有緣法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無事無緣法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。

有上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。遠法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。近法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如遠法，近法、有量法、無量法亦如是。

見法，二界二入二陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使及無漏緣見彼相應無明。非見法，十七界十一入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。見處法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非見處法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。見相應法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使及無漏緣見彼相應無明。非見相應法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，除無漏緣見餘一切使使。

凡夫法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。非凡夫法，十一界十入五陰攝，十智知，四識識，三界一切遍使使及修斷使使。凡夫共法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。非凡夫共法，十一界十入五陰攝，十智知，四識識，三界一切遍使使及修斷使使。

定法，五界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，欲界一切遍使使及修斷使使。非定法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。

惱法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。非惱法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。

根法，十三界七入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非根法，六界六入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。聖諦攝法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非聖諦攝法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。

共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非共有法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非相應法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。

果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。有果法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有果法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有報法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。非有報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。因緣法，廣說如智所知法。非因緣法，廣說如非智所知法。有因緣法，廣說如有果法。非有因緣法，廣說如非有果法。

出法，五界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非出法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。有出法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有出法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。

相續法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非相續法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如相續法，非相續法、有相續法、非有相續法亦如是(二法竟)。

善法，十界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善法，十界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。無記法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。學法，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無學法亦如是。非學非無學法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。

見斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷一切使使。修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。見斷因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。修斷因法，十八界十二入五陰

攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷因法，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。可見有對法，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見有對法，九界九入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，五識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見無對法，八界二入五陰攝，十智知，一識識，一切使使。

報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非報法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。非報非非報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。

下法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。中法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。上法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

小法及大法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。

無量法、意樂法、非意樂法、非意樂非不意樂法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

樂俱法，八界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑彼相應無明餘欲界一切使使。苦俱法，八界二入三陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。不苦不樂俱法，八界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。

俱起法、俱住法、俱滅法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非俱起法、非俱住法、非俱滅法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。心俱起法，十一界十一入四陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。心俱住法，一界一入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心俱滅法，十界十入四陰攝，九智知除滅智，五識識，一切使使。非心俱起法、非心俱住法、非心俱滅法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。

欲界，十界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界有漏緣使使。如欲界，瞋恚界亦如是。害界，五界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切遍使使及修斷使使。

出要界，十界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。無瞋界、無害界，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。

欲界，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。
欲界色界是名色界者，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，欲色二界一切使使。四無色是名無色界者，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。數滅及非數滅是名滅界者，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。一切色法是名色界者，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。除數滅及非數滅餘一切非色法是名無色界者，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。數滅及非數滅是名滅界者，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。欲有，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色有，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色有，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。
欲漏，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。有漏，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切使使。無明漏，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。
眾事分阿毘曇論卷第六

眾事分阿毘曇論卷第七

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 分別攝品第六之四

三世及三世說事，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。欲界苦苦苦，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界變苦苦，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界行苦苦，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。復次苦受苦苦苦，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。樂受變苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明餘欲界一切使使。不苦不樂受行苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。

有覺有觀法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺有觀法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺無觀法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切使使，欲界有漏緣使使。有覺有觀地，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，欲色二界一切使使。無覺有觀地，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。無覺無觀地，十一界十入五陰攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切使使。

身業，二界二入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如身業，口業亦如是。意業，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。

善業，三界二入二陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。無記業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。

學業，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如學業，無學業亦如是。非學非無學業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。

見斷業，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷一切使使。修斷業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷業，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。
現法受業、生受業、後受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。
樂受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。苦受業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。不苦不樂受業，一界一入二陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切遍使使，及修斷使使(三法竟)。
身念處，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受念處，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心念處，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。法念處，一界一入二陰攝，十智知，一識識，一切使使。復次身增上彼道生善有漏及無漏、受心法增上彼道生善有漏及無漏、四正勤、四神足，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。
禪，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。
苦諦，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。如苦諦，集諦亦如是。滅諦，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。道諦，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。
慈悲喜捨，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。
空入處、識入處、無所有入處，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智、滅智，一識識，無色界一切使使。非想非非想入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅、道智，一識識，無色界一切使使。
四聖種，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。
有為沙門果，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無為沙門果，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
法智，一界一入一陰攝，六智知除比智及苦集滅智，一識識，使所不使。比智，一界一入一陰攝，六智知除法智及苦集滅智，一識識，使所不使。知他心智，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識

識，色界一切遍使使及修斷使使。等智，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除見無漏緣餘一切使使。餘智，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。
義辯及應辯，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。法辯及辭辯，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。
因緣，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。次第緣，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。所緣緣及增上緣，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。
摶食，三界三入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，四識識，欲界一切遍使使及修斷使使。觸食及意思食，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識食，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
欲流，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。有流，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切使使。見流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣。無明無明流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。如流，軛亦如是。
欲取，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。見取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣無明。戒取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使，見集斷一切遍使使，乃至見道斷有漏緣使使。我取，廣說如有流。
過去法、未來法、現在法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非過去未來現在法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
欲界繫法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界繫法，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界繫法，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。不繫法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。
善因法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善因法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。無記因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非善因非不善因非無

記因法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
有緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。無緣緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。有緣緣無緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非有緣緣非無緣緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使(四法竟)。
色陰，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受陰、想陰、行陰，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。識陰，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。
色盛陰，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受盛陰、想盛陰、行盛陰，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識盛陰，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
地獄趣、畜生、餓鬼及人趣，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。天趣，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。
見苦斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見滅斷有漏緣使使及一切遍使使。見道斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷有漏緣使使及一切遍使使。修斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，修斷一切使使及一切遍使使。
色法如色陰。心法如識陰。心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心不相應行，一界一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，一識識，有漏緣使使。無為法，廣說如果非果法(五法竟)。
地界，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如地界，水界、火界、風界、虛空界亦如是。識界，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
見苦斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使

及一切遍使使。見道斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使(六法竟)。

貪欲使及瞋恚使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。有愛使，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界有漏緣使使。慢使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。無明使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。見使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及見相應無漏緣無明。疑使，一界一入，一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。

初識住處，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。第二識住處，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。第三、第四識住處，十一界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切使使。第五、第六、第七識住處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。

七覺支品，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(七法竟)。

初解脫處及第二、第三解脫處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。空入處解脫、識入處解脫、無所有入處解脫，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智及滅智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。非想非非想入處解脫，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。想受滅入處解脫，一界一入一陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。

八勝處入及八一切入處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。

道支中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。諸餘道支，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(八法竟)。

貪欲結及慢結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。瞋恚結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。無明結，如無明使。見結，如見使。他取結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使

使。疑結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。慳、嫉二結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。
初眾生居處，如初識住處。第二眾生居處，如第二識住處。第三、第四、第五眾生居處，如第三、第四識住處。餘眾生居處，如餘識住處(九法竟)。
空一切入處及識一切入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。
無學法中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。餘無學法，如餘道支(十法竟)。
有漏色，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。有漏受、想、行，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。有漏識，如識界。
無漏色，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。無漏受、想、行，一界一入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無漏識，二界一入一陰攝，七智知除苦集智及滅智，一識識，使所不使。無為法，廣說如果非果法(十一法竟)。
眼入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入、眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、眼根、耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。色入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如色入，聲入、觸入、色界、聲界、觸界亦如是。香入，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，二識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如香入，味入、香界、味界亦如是。意入，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。如意入，意界、意根亦如是。法入，一界一入四陰攝，十智知，一識識，一切使使。如法入，法界亦如是(十二法竟)。
眼識界，二界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼識界，耳識界、身識界亦如是。鼻識界，二界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如鼻識界，舌識界亦如是。意識界，二界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使(十八法竟)。
女根，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如女根，男根亦如是。
命根，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。樂根，一界一入一陰攝，九智知除滅

智，一識識，色界一切使使，欲界一切遍使使及修斷使使。苦根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。喜根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，餘欲界一切使使。憂根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。捨根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。信根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。如信根，精進根、念根、定根、慧根亦如是。未知當知根，三界二入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如未知當知根，已知根、無知根亦如是(二十二法竟)。

欲界繫見苦斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。欲界繫見集斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。欲界繫見滅斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見滅斷一切使使及一切遍使使。欲界繫見道斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見道斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見道斷一切使使及一切遍使使。欲界繫修斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫修斷一切使使及一切遍使使。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦如是。色界差別者，除法智。無色界差別者，六智知除法智、知他心智、滅、道智。餘如上說(九十八使竟)。

眾事分阿毘曇論卷第七

眾事分阿毘曇論卷第八

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 千問論品第七之一

戒、淨、果、通、種、斷、如意足、念、諦。
戒者，謂優婆塞五戒。問：云何五？答：謂優婆塞受盡形壽不殺生，是優婆塞學迹。盡形壽不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，是優婆塞學迹。問：此優婆塞五戒，幾色幾非色、幾可見幾不可見、幾有對幾無對、幾有漏幾無漏、幾有為幾無為、幾有報幾無報、幾因緣生世所攝幾非因緣生非世所攝、幾色攝幾名攝、幾內入攝幾外入攝、幾智知幾非智知、幾斷知知幾非斷知知、幾斷幾不斷、幾應修幾不應修、幾穢污幾不穢污、幾果幾非果、幾有果幾非有果、幾果亦有果幾非果亦非有果、幾受幾不受、幾四大造幾非四大造、幾有上幾無上、幾是有幾非是有、幾因相應幾因不相應？
有六處善攝，謂善色、善受想行識及數滅。問：為善處攝五戒、為五戒攝善處？有五處不善攝，謂不善色、不善受想行識。問：為不善處攝五戒、為五戒攝不善處？
有七處無記攝，謂無記色、無記受想行識及虛空、非數滅。問：為無記處攝五戒、為五戒攝無記處？
有三處漏攝，謂欲漏、有漏、無明漏。問：為漏處攝五戒、為五戒攝漏處？
有五處有漏攝，謂有漏色、有漏受想行識。問：為有漏處攝五戒、為五戒攝有漏處？
有六處無漏攝，謂無漏色、無漏受想行識及數滅。問：為無漏處攝五戒、為五戒攝無漏處？
問：此五戒，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？幾見諦斷、幾修斷、幾不斷？幾心、幾心法、幾非心、幾非心法、幾心相應、幾惟心？幾心隨轉非受相應、幾受相應非心隨轉、幾心隨轉亦受相應、幾非心隨轉亦非受相應。幾心隨轉非想行相應、幾想行相應非心隨轉、幾心隨轉亦想行相應、幾非心隨轉亦非想行相應？幾覺隨轉非觀相應、幾觀相應非覺隨轉、幾覺隨轉亦觀相應、幾非覺隨轉亦非觀相應。幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見亦非見處？幾身見因非

身見、幾身見非身見因、幾身見因亦身見、幾非身見因亦非身見？幾業非業報、幾業報非業、幾業亦業報、幾非業亦非業報？幾業非業隨轉、幾業隨轉非業、幾業亦業隨轉、幾非業亦非業隨轉？幾造色色非可見色、幾可見色非造色色、幾造色色亦可見色、幾非造色色亦非可見色？幾造色色非有對色、幾有對色非造色色、幾造色色亦有對色、幾非造色亦非有對色？幾甚深難了、幾難了甚深？

幾善非善因、幾善因非善、幾善亦善因、幾非善亦非善因？幾不善非不善因、幾不善因非不善、幾不善亦不善因、幾非不善亦非不善因？幾無記非無記因、幾無記因非無記、幾無記亦無記因、幾非無記亦非無記因？幾因緣緣非有因、幾有因非因緣緣、幾因緣緣亦有因、幾非因緣緣亦非有因？幾次第緣緣非次第、幾次第非次第緣緣、幾次第緣緣亦次第、幾非次第緣緣亦非次第？幾緣緣緣非有緣、幾有緣非緣緣緣、幾緣緣緣亦有緣、幾非緣緣緣亦非有緣？幾增上緣緣非增上、幾增上非增上緣緣、幾增上亦增上緣緣、幾非增上緣緣亦非增上？幾流非隨流、幾隨流非流、幾流亦隨流、幾非流亦非隨流。如是一切修多羅廣問。

問此優婆塞五戒，幾色幾非色者，今當答。謂一切是色，一不可見、四分別，謂四作可見、無作不可見，彼一切作有對、無作無對，一切是有漏，一切是有為，一切是有報，一切從因緣生世所攝，一切是色所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切是斷知知，一切是斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果亦有果，一切是不受，一切是四大造，一切是有上，一切是有，一切因不相應。善一處少分攝五戒，五戒亦攝善一處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。有漏一處少分攝五戒，五戒亦攝有漏一處少分，無漏處所不攝。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是欲界繫，一切是非學非無學，一切是修斷，一切是非心非心法非心相應，一切是非心隨轉非受相應，一切是非心隨轉非想行相應，一切是非學隨轉非觀相應，一切是見處非見，一切非身見因身見亦非彼因，一切是業非業報，一切是業非業隨轉。一是造色色非可見色、四分別，謂四若作是造色色可見色，若無作是造色色非可見色，一切若作是造色色有對色，若無作是造色色非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因，一切非次第亦非次第緣緣，一切是緣緣緣非有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切是隨流非流。

淨者，謂四不壞淨。問：云何四？答：謂佛不壞淨、法不壞淨、僧不壞淨、聖戒不壞淨。

問：此四不壞淨，幾色幾非色？答：一是色、三非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝，一是色所攝、三是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切非斷知知，一切是不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一是四大造、三非四大造，一切是有上，一切是非有，一因不相應、三因相應。善二處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝善二處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏一處及一處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝無漏一處及一處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。

問：不壞淨，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。佛不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學意思惟相應佛不壞淨。云何無學？謂無學意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學身口業。云何無學？謂無學身口業。一切是不斷，一非心非心法非心相應、三心法心相應，一心隨轉非受相應、三心隨轉亦受相應，一心隨轉非想行相應、三心隨轉亦想行相應，除其自性。

問：不壞淨，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。佛不壞淨，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。云何覺隨轉非觀相應？謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。一切非見亦非見處，一切非身見因身見亦非彼因，一是業非業報、三非業亦非業報，一是業亦業隨轉、三業隨轉非業，一是造色色非可見色、三非造色色亦非可見色，一是造色色非有對色、三非造色色亦非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問：不壞淨，幾次第非次第緣緣？答：一非次第亦非次第緣緣、三分別。佛不壞淨，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起佛不壞淨。次第亦次第緣緣者，謂過去現在佛不壞淨。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起佛不壞淨，若餘未來佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。

一是緣緣緣非有緣、二是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。

果者，謂四沙門果。問：云何四？答：謂須陀洹果乃至阿羅漢果。

問：此四沙門果，幾色、幾非色？答：謂沙門果所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏。
問：沙門果，幾有為、幾無為？答：一切應分別。謂須陀洹果，或有為、或無為。云何有為？謂須陀洹果有為五陰。云何無為？謂須陀洹果所攝數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。
一切是無報沙門果，若有為從因緣生世所攝、若無為非因緣生非世所攝。沙門果所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。沙門果所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，若有為是應修、若無為是不應修，一切不穢污，若有為是果及有果、若無為是果非有果，一切是不受，沙門果所攝身口業是四大造、餘非四大造，若有為是有上、若無為是無上，一切是非有，沙門果所攝身口業及心不相應行及數滅因不相應、餘因相應。
善六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝善六處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝無漏六處少分。若有為或過去或未來或現在、若無為非過去非未來非現在，一切是善，一切是不繫。
問：沙門果，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。謂須陀洹果，或學、或非學非無學。云何學？謂須陀洹有為果。云何非學非無學？謂須陀洹無為果。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂阿羅漢有為果。云何非學非無學？謂阿羅漢無為果。一切是不斷，沙門果所攝身口業心不相應行及數滅非心非心法非心相應，沙門果所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應，心意識即心也。
問：須陀洹果，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。如受，想、行亦如是，除其自性。
問：須陀洹果，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，斯陀含果亦如是。阿那含果，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不

相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法及數滅。如阿那含果，阿羅漢果亦如是。
須陀洹果所攝慧，是見非見處、餘非見亦非見處。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。
阿羅漢果，所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。沙門果所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。
問：須陀洹果，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。沙門果所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。沙門果所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
沙門果，若有為是善亦善因、若無為是善非善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因。沙門果，若有為是因緣緣及有因、若無為非因緣緣及非因。
問沙門果，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。沙門果，若有為或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行，及數滅。沙門果，若有為所攝身口業心不相應行及數滅，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。沙門果，若有為是增上緣緣及有增上、若無為是增上緣緣非有增上，一切非流亦非隨流。
通者，謂四通。問云何四？答：謂有苦遲通、有苦速通、有樂遲通、有樂速通。云何苦遲通？謂未來禪、中間禪及三無色，若鈍根道。云何苦速通？謂未來禪、中間禪及三無色，若利根道。云何樂遲通？謂根本四禪，若鈍根道。云何樂速通？謂根本四禪，若利根道。
問：此四通，幾是色、幾非色？答：通所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝。通所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。通所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。通所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上，一切是非有。通所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四通，四通亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不

攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏五處少分攝四通，四通亦攝無漏五處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。

問：四通，幾學、幾無學？答：一切應分別。通或學、或無學。云何學？謂通所攝學五陰。云何無學？謂通所攝無學五陰。一切是不斷。通所攝身口業、心不相應行，非心非心法非心相應。通所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。

問：四通，幾心隨轉非受相應？答作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。

問：苦遲通，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如苦遲通，苦速通亦如是。樂遲通，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如樂遲通，樂速通亦如是。

通所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。通所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。

問四通，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。

通所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。通所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問四通，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。通或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未

來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。通所攝身口業心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。

種者，謂四聖種。問：云何四？答：一謂隨乞得衣知足聖種，二謂隨乞得食知足聖種，三謂隨得眠臥具等知足聖種，四謂樂閑靜樂修聖種。

問：此四聖種，幾色、幾非色？答：聖種所攝身口業是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對。

問聖種，幾有漏、幾無漏？答一切應分別。聖種，或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五陰。云何無漏？謂聖種所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。聖種所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。聖種所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。聖種所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上。聖種，若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。聖種所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四聖種，四聖種亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。或有漏處攝非聖種，作四句。有漏處攝非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。聖種攝非有漏處者，謂聖種所攝無漏五陰。有漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝有漏五陰。非有漏處攝亦非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。或無漏處攝非聖種，作四句。無漏處攝非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。聖種攝非無漏處者，謂聖種所攝有漏五陰。無漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝無漏五陰。非無漏處攝亦非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。

聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂聖種所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界繫四陰。云何不繫？謂無漏四聖種。

問：聖種，幾學、幾無學、幾非學非無學。答：一切應分別。聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂聖種所攝學五陰。云何無學？謂聖種所攝無學五陰。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五陰。聖種，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。聖種所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。聖種所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。

問：聖種，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂

心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想、行亦如是，除其自性。

問：聖種，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。

問：聖種，幾見非見處？答：作四句。見非見處者，謂聖種所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏四聖種。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏四聖種。一切非身見因、身見亦非彼因。聖種所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。

問：聖種，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業，及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。聖種所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。聖種所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問：聖種，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。聖種，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法及身口業心不相應行。聖種所攝身口業、心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。聖種，若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。

如四聖種，四正勤、四如意足，善聚修多羅亦如是。

念者，謂四念處。問：云何四？答：謂身念處乃至法念處。云何身念處？謂緣身慧。云何受念處？謂緣受慧。云何心念處？謂緣心慧。云何法念處？謂緣法慧。問：此四念處，幾色、幾非色？答：一切非色，一切不可見，一切是無對。

問：念處，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應緣身慧。云何無漏？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

一切是有為念處，若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝，一切是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切是有上。念處，若有漏，是有；若無漏，非是有。一切因相應。

善一處少分攝四念處，四念處亦攝善一處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。

或有漏處攝非念處，作四句。有漏處攝非念處者，謂有漏色陰、有漏受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。念處攝非有漏處者，謂無漏四念處。有漏處攝亦念處者，謂有漏四念處。非有漏處攝亦非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。或無漏處攝非念處，作四句。無漏處攝非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。念處攝非無漏者，謂有漏四念處。無漏處攝亦念處者，謂無漏四念處。非無漏處攝亦非念處者，謂有漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。

問：念處，幾界繫？答：一切應分別。緣身慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應緣身慧。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應緣身慧。云何無繫？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

問：念處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。緣身慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應緣身慧。云何無學？謂無學意思惟相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

念處，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。一切是心法心相應，一切心隨轉受相應，一切心隨轉想行相應，除其自性。

問：念處，幾有覺有觀？答：一切應分別。緣身慧，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

問：念處，幾見非見處？答：一切應分別。緣身慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智、無生智所不攝無漏緣身慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣身慧，及五識身相應緣身慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣身慧。

緣受慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏緣受慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣受慧。見亦見處者，

謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。如無漏緣受慧，緣心慧、緣法慧亦如是。
一切非身見因身見亦非彼因，一切非業亦非業報，一切是業隨轉非業，一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
問：念處，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。緣身慧，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起緣身慧。次第亦次第緣緣者，謂過去現在緣身慧。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起緣身慧，若餘未來緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
一切是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上。若有漏，彼隨流非流，餘非流亦非隨流。
眾事分阿毘曇論卷第八

眾事分阿毘曇論卷第九

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 千問論品第七之二

四念處。問：云何四？答：謂身念處、受念處、心念處、法念處。
問：此四念處，幾色、幾非色？答：一是色、三非色，三不可見，一分別。身念處，或可見、或不可見。云何可見？謂一入。云何不可見？謂九入及一入少分。三無對，一分別。身念處，或有對、或無對。云何有對？謂十入。云何無對？謂一入少分。
問：四念處，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。身念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂十入及一入少分。云何無漏？謂一入少分。受念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應受念處。云何無漏？謂無漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏想陰行陰。云何無漏？謂無漏想陰行陰及無為。三有為，一分別。法念處，或有為、或無為。云何有為？謂想陰、行陰。云何無為？謂虛空、數滅、非數滅。
問：四念處，幾有報、幾無報？答：一切應分別。身念處，或有報、或無報。云何有報？謂不善及善有漏身念處。云何無報？謂無記無漏身念處。如身念處，受、心、法念處亦如是。
三從因緣生世所攝，一分別。法念處，若有為，從因緣生世所攝；若無為，非因緣生非世所攝。
一是色所攝，三是名所攝。一是內入所攝，二是外入所攝，一分別。身念處，或內入所攝、或外入所攝。云何內入所攝？謂五內入。云何外入所攝？謂五外入及一外入少分。一切是智知。若有漏，彼斷知知及斷；若無漏，彼非斷知知及不斷。
問：四念處幾應修、幾不應修？答：一切應分別。身念處，或應修、或不應修。云何應修？謂善身念處。云何不應修？謂不善、無記身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法念處。云何不應修？謂不善、無記法念處，及虛空、數滅、非數滅。
問：四念處，幾穢污、幾不穢污？答：一切應分別。身念處，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如身念處，受、心、法念處亦如是。

三是果及有果，一分別。法念處，或果非有果，作三句。果非有果者，謂數滅。果亦有果者，謂有為法念處。非果亦非有果者，謂虛空及非數滅。
三不受，一分別。身念處，或受、或不受。云何受？謂內入自性受。云何不受？謂非自性受。
三非四大造，一分別。身念處，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入少分。
三有上，一分別。法念處，或有上、或無上。云何有上？謂想陰、行陰、虛空、非數滅。云何無上？謂數滅。若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。一因不相應，二因相應，一分別。法念處，若心法因相應、若非心法因不相應。
善處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝善處少分。不善處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝不善處少分。無記處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝無記處少分。漏處少分攝一念處少分，一念處少分亦攝漏處少分。有漏處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝有漏處少分。無漏處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝無漏處少分。三或過去或未來或現在，一分別。法念處，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。
問：四念處，幾善、幾不善、幾無記？答：一切應分別。身念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂三入少分。云何不善？謂三入少分。云何無記謂八入？及三入少分。受念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善意思惟相應受念處。云何不善？謂不善意思惟相應受念處。云何無記？謂無記意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善想陰行陰及數滅。云何不善？謂不善想陰行陰。云何無記？謂無記想陰行陰、虛空、非數滅。
問：四念處，幾界繫？答：一切應分別。身念處，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂二入及九入少分。云何色界繫？謂九入少分。云何不繫？謂一入少分。受念處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應受念處。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應受念處。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應受念處。云何不繫？謂無漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫想陰行陰。云何色界繫？謂色界繫想陰行陰。云何無色界繫？謂無色界繫想陰行陰。云何不繫？謂無漏想陰行陰及無為。
問：四念處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。身念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂一入處少分。云

何無學？謂一入處少分。云何非學非無學？謂十入及一入少分。受念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應受念處。云何無學？謂無學意思惟相應受念處。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學想陰行陰。云何無學？謂無學想陰行陰。云何非學非無學？謂有漏想陰行陰及無為。

問：四念處，幾見斷、幾修斷、幾不斷？答：一切應分別。身念處，或修斷、或不斷。云何修斷？謂十入及一入少分。云何不斷？謂一入少分。受念處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂受念處隨信行、隨法行人無間等忍斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應受念處。云何修斷？謂受念處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應受念處及不穢污有漏受念處。云何不斷？謂無漏受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂法念處隨信行、隨法行人無間等忍斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法念處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂法念處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法念處，彼所起身口業，彼所起心不相應行，及不穢污有漏法念處。云何不斷？謂無漏法念處。一非心非心法非心相應，一心法心相應，一惟心，一分別。法念處，若有緣，彼心法及心相應；若無緣，彼非心非心法非心相應。

一心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，二分別。身念處，或心隨轉非受相應、或非心隨轉亦非受相應。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，餘非心隨轉亦非受相應。法念處，或心隨轉非受相應，作三句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉心不相應行。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及無為。如受，想行亦如是，除其自性。

問：四念處，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。身念處，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。受念處，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應受念處。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應受念處。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心法法念處。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心法法念處。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心法法念處及無為。

問：四念處，幾見非見處？答：一切應分別。身念處，或見處非見，作三句。見處非見者，謂九入及一入少分。見亦見處者，謂一入。非見亦非見處者，謂一入少分。受念處，若有漏，彼見處非見；若無漏，非見亦非見處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏法念處。見亦見處者，謂五見世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏法念處。

問：四念處，幾身見是彼因彼非身見因？答：一切應分別。身念處，若穢污，身見是彼因彼非身見因；若不穢污，身見非彼因彼亦非身見因。受念處，或身見是彼因彼非身見因、或身見是彼因彼亦身見因、或身見非彼因彼亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應受念處，除過去現在見集斷一切遍使彼相應受念處，除未來身見相應受念處，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污受念處。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或身見是彼因彼非身見因，作三句。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應法念處，除過去現在見集斷一切遍使彼相應法念處，除未來身見相應法念處，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污法念處。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污法念處。

問：四念處，幾業非業報？答：一切應分別。身念處，或業非業報，作三句。業非業報者，謂身口業。業報非業者，謂報生身念處。非業亦非業報者，謂除業及業報身念處，餘身念處。受念處。或業報非業。或非業亦非業報。業報非業者，謂報生受念處，餘非業亦非業報。如受念處，心念處亦如是。法念處，或業非業報，作四句。業非業報者，謂報所不攝思業。業報非業者，謂若思所不攝報生法念處。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報法念處，若餘法念處。

二業隨轉非業，二分別。身念處，或業非業隨轉，作三句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除非業隨轉身口業及業隨轉身念處，若餘身念處。法念處，或業非業隨轉，作三句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂想陰，若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉法念處，若餘法念處。

三非造色色非可見色，一分別。身念處，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入少分。三非造色色非有對

色，一分別。身念處，或造色色非有對色，作三句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。一切是甚深難了、難了甚深。

問：四念處，幾善因非善？答：一切應分別。身念處，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生身念處。善亦善因者，謂善身念處。非善亦非善因者，謂除善報生身念處，若餘無記及不善身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或善非善因，作四句。善非善因者，謂數滅。善因非善者，謂善報生法念處。善亦善因者，謂善有為法念處。非善亦非善因者，謂除善報生法念處，若餘無記及不善法念處。

問：四念處，幾不善不善因？答：一切應分別。身念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生身念處。不善亦不善因者，謂不善身念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生身念處，若餘無記及善身念處。受念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生受念處，及欲界身見邊見相應受念處。不善亦不善因者，謂不善受念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生受念處及除欲界身見邊見相應受念處，若餘無記及善受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生法念處，及欲界身見邊見相應法念處。不善亦不善因者，謂不善法念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生法念處，及除欲界身見邊見相應法念處，若餘無記及善法念處。

問：四念處，幾無記非無記因？答：一切應分別。身念處，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善身念處。無記亦無記因者，謂無記身念處。非無記亦非無記因者，謂善身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或無記非無記因，作四句。無記非無記因者，謂虛空、非數滅。無記因非無記者，謂不善法念處。無記亦無記因者，謂無記有為法念處。非無記亦非無記因者，謂善法念處。三是因緣緣及有因，一分別。法念處，若有為，彼因緣緣及有因；若無為，非因緣緣及非有因。一非次第亦非次第緣緣，三分別。受念處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起受念處，過去及現在阿羅漢最後命終受念處。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終受念處，若餘過去及現在受念處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起受念處，若餘未來受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心法法念處，過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處，及無想正受、滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心

法法念處，若餘過去及現在心法法念處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心法法念處，若餘未來心法法念處，除次第心不相應行，若餘心不相應行，及無為。一是緣緣緣非有緣，二是緣緣緣及有緣，法念處，若心法緣緣緣及有緣，若非心法緣緣緣非有緣。

三是增上緣緣及有增上，一分別。法念處，若有為，彼是增上緣緣及有增上；若無為，是增上緣緣非有增上。

問：四念處，幾流、幾隨流？答：一切應分別。身念處，若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂流所不攝有漏法念處。流亦隨流者，謂四流。非流亦非隨流者，謂無漏法念處。

諦者，謂四聖諦。問云何四？答：謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。

問：此四聖諦，幾色、幾非色？答：一非色，三分別苦諦，或色、或非色。云何色？謂十入及一入少分。云何非色？謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業是色，餘非色。二不可見，二分別。苦諦，或可見、或不可見。云何可見？謂一入。云何不可見？謂十一入。如苦諦，集諦亦如是。

二無對，二分別。苦諦，或有對、或無對。云何有？對謂十入。云何無對？謂二入。如苦諦，集諦亦如是。

二有漏，二無漏。三有為，一無為。二無報，二分別。苦諦，或有報、或無報。云何有報？謂善不善苦諦。云何無報？謂無記苦諦。如苦諦，集諦亦如是。

三從因緣生世所攝，一非因緣生非世所攝。一名所攝，三分別。苦諦，或色所攝、或名所攝。云何色所攝？謂十入及一入少分。云何名所攝？謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。一是外入所攝，三分別。苦諦，或內入所攝、或外入所攝。云何內入所攝？謂六內入。云何外入所攝？謂六外入。如苦諦，集諦亦如是。

道諦所攝心意識，此內入所攝，餘外入所攝。一切是智知。二斷知知及斷，二非斷知知及不斷。

一應修，一不應修，二分別。苦諦，或應修、或不應修。云何應修？謂善苦諦。云何不應修？謂不善、無記苦諦。如苦諦、集諦亦如是。

二不穢污，二分別。苦諦，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如苦諦，集諦亦如是。一果非有果，

三果及有果。二不受，二分別。苦諦，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如苦諦，集諦亦如是。
一非四大造，三分別。苦諦，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入及二入少分。如苦諦，集諦亦如是。
道諦所攝身口業四大造，餘非四大造。三有上，一無上。二是有，二非有。一因不相應，三分別。苦諦所攝色心不相應行，因不相應，餘因相應。如苦諦，集諦亦如是。
道諦所攝身口業心不相應行，因不相應，餘因相應。
善處攝二諦及二諦少分，二諦及二諦少分亦攝善處。不善處攝二諦少分，二諦少分亦攝不善處。
或無記處攝非諦，作四句。無記處攝非諦者，謂虛空、非數滅。諦攝非無記處者，謂二諦及二諦少分。無記處攝亦諦者，謂二諦少分。非無記處攝亦非諦者，是事不可得也。
漏處攝二諦少分，二諦少分亦攝漏處。有漏處攝二諦，二諦亦攝有漏處。或無漏處攝非諦，作四句。無漏處攝非諦者，謂虛空及非數滅。諦攝非無漏處者，謂二諦。無漏處攝亦諦者，謂二諦。非無漏處攝亦非諦者，是事不可得也。
三或過去或未來或現在，一非過去非未來非現在。
二善，二分別。苦諦，或善、或不善、或無記。云何善？謂苦諦所攝善五陰。云何不善？謂苦諦所攝不善五陰。云何無記？謂苦諦所攝無記五陰。如苦諦，集諦亦如是。
二不繫，二分別。苦諦，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂苦諦所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂苦諦所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂苦諦所攝無色界繫四陰。如苦諦，集諦亦如是。
三非學非無學，一分別。道諦，或學、或無學。云何學？謂學五陰。云何無學？謂無學五陰。
二不斷，二分別。苦諦，或見斷、或修斷。云何見斷？若苦諦隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應苦諦，彼所起心不相應行。云何修斷？若苦諦學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應苦諦，彼所起身口業，彼所起心不相應行，及不穢污苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
一非心非心法非心相應，三分別。苦諦所攝色心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰、心法心相應，心意識即心也。如苦諦、集諦亦如是。
道諦所攝身口業心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。

一非心隨轉非受相應，三分別。苦諦，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘色；除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如苦諦，集諦亦如是。

道諦，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。

一非覺隨轉非觀相應，三分別。苦諦，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺若覺不相應觀相應心心法苦諦。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法苦諦。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘色，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法苦諦。如苦諦，集諦亦如是。

道諦，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。

一非見亦非見處，三分別。苦諦，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂眼根，及五見、世俗正見，餘見處非見。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧，此是見非見處，餘非見亦非見處。

二身見非彼因彼亦非身見因，二分別。苦諦，或身見是彼因彼非身見因、或身見是彼因彼亦身見因、或身見非彼因彼亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應苦諦，除過去現在見集斷一切遍使彼相應苦諦，除未來身見相應苦諦，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污苦諦。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污苦諦。如苦諦，集諦亦如是。

一非業非業報，三分別。苦諦，或業非業報，作四句。業非業報者，謂身口業及報所不攝思業。業報非業者，謂若思所不攝報生苦諦。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報苦

諦，若餘苦諦。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。
一非業亦非業隨轉，三分別。苦諦，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉苦諦，若餘苦諦。如苦諦，集諦亦如是。道諦，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
一非造色色非可見色，三分別。苦諦，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入及二入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。
一非造色色亦非有對色，三分別。苦諦，或造色色非有對色，作四句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。非造色色亦非有對色者，謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
一是善非善因，一善亦善因，二分別。苦諦，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生苦諦。善亦善因者，謂善苦諦。非善亦非善因者，謂除善報生苦諦，若餘無記及不善苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
二非不善因亦非不善，二分別。苦諦，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生苦諦，及欲界身見邊見彼相應苦諦。不善亦不善因者，謂不善苦諦。非不善亦非不善因者，謂除不善報生苦諦，除欲界身見邊見彼相應苦諦，若餘無記及善苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
二非無記亦非無記因，二分別。苦諦。或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善苦諦。無記亦無記因者。謂無記苦諦。非無記亦非無記因者。謂善苦諦。如苦諦。集諦亦如是。
一非因緣緣非有因。三因緣緣及有因。一非次第亦非次第緣緣。三分別。苦諦，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法苦諦，過去及現在阿羅漢最後命終心心法苦諦，及無想正受、滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦，若餘過去及現在心心法苦諦。

非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法苦諦，若餘未來心心法苦諦，除次第心不相應行，若餘心不相應行及色。如苦諦，集諦亦如是。道諦，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法道諦。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法道諦。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法道諦，若餘未來心心法道諦，及身口業心隨轉心不相應行。
一緣緣緣非有緣，三分別。苦諦所攝色心不相應行緣緣緣非有緣，餘緣緣緣及有緣。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業緣緣緣非有緣，餘緣緣緣亦有緣。
三是增上緣緣及有增上，一是增上緣緣非有增上。二非流非隨流，二分別。苦諦，或流亦隨流、或隨流非流。流亦隨流者，謂四流，餘隨流非流。如苦諦，集諦亦如是。
眾事分阿毘曇論卷第九

眾事分阿毘曇論卷第十

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 千問論品第七之三

禪、無量、無色、三摩提、定、菩提品、根、入、陰、界。
禪者，謂四禪。問：云何四？答：謂初禪、二禪、三禪、四禪。
問：此四禪，幾色、幾非色？答：禪所攝身口業，此是色，餘非色。一切不可見，一切是無對。
問：禪，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。禪，或有漏、或無漏。云何有漏？謂禪所攝有漏五陰。云何無漏？謂禪所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。禪所攝身口業，是色所攝，餘是名所攝。禪所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。若有漏，斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。禪所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有上。禪，若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。禪所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。
善五處少分攝四禪，四禪亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。或有漏處攝非禪，作四句。有漏處攝非禪者，謂禪所不攝有漏五陰。禪攝非有漏處者，謂無漏四禪。有漏處攝亦禪者，謂有漏四禪。非有漏處攝亦非禪者，謂禪所不攝無漏五陰及無為。
或無漏處攝非禪，作四句。無漏處攝非禪者，謂禪所不攝無漏五陰及無為。禪攝非無漏處者，謂有漏四禪。無漏處攝亦禪者，謂無漏四禪。非無漏處攝亦非禪者，謂禪所不攝有漏五陰。一切或過去或未來或現在，一切若有漏，是色界繫；若無漏，是不繫。
問：禪，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。禪，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂禪所攝學五陰。云何無學？謂禪所攝無學五陰。云何非學非無學？謂禪所攝有漏五陰。
禪，若有漏，彼修斷；若無漏；彼不斷。禪所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。禪所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。
問：禪，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心

意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。三非覺非觀，一分別。初禪，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行。

問：禪，幾見非見處？答：作四句。見非見處者，謂禪所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏四禪。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏四禪。一切非身見因身見亦非彼因。禪所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。

問：禪幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。

禪所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。禪所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問：禪，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。初禪，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。如初禪，第二第三禪亦如是。第四禪，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法，及無想正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，除次第心不相應行，若餘心不相應行及身口業。

禪所攝身口業心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。禪，若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。

無量者，謂四無量。問：云何四？答：謂慈悲喜捨。

問：此四無量，幾色、幾非色？答：無量所攝身口業，此是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對，一切是有漏，一切是有為，一切是有報，一切從因緣生世所攝。無量所攝身口業，此是色所攝，餘是名所攝。無量所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切是斷智知及斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果

及有果，一切是有上，一切是不受。無量所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有。無量所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。

善五處少分攝四無量，四無量亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、無漏處所不攝。有漏五處少分攝四無量，四無量亦攝有漏五處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是色界繫，一切是非學非無學，一切是修斷。無量所攝身口業、心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰，彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。

問：無量，幾心隨轉非受相應？答：一切應分別。慈，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如慈，悲、喜、捨亦如是。如受，想行亦如是，除其自性。

問：無量，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。慈心，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如慈，悲、捨亦如是。喜，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及非覺觀相應心心法。

無量，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂世俗正見，餘是見處非見。一切非身見因身見亦非彼因。無量所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。

問：無量，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者：謂思業。業隨轉非業者：謂受陰想陰識陰：若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者：謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者：謂除業隨轉心不相應行：若餘心不相應行。

無量所攝身口業：是造色色非可見色：餘非造色色亦非可見色。

無量所攝身口業：是造色色非有對色：餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。

一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問：無量，幾次第非次第緣緣？答：作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。
無量所攝身口業、心不相應行，緣緣緣非有緣，餘緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上，一切隨流非流。
無色者，謂四無色。問：云何四？答：謂空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處。
問：此四無色，幾色、幾非色？答：一切是非色，一切不可見，一切是無對。一有漏，三分別。空處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂空處所攝有漏四陰。云何無漏？謂空處所攝無漏四陰。如空處，識處、無所有處亦如是。一切是有為。
問：無色，幾有報、幾無報？答：一切應分別。空處，或有報、或無報。云何有報？謂善有漏空處。云何無報？謂無記無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或有報、或無報。云何有報？謂善非想非非想處。云何無報？謂無記非想非非想處。一切從因緣生世所攝，一切是名所攝。無色所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。一斷智知及斷，三分別。三若有漏，彼斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。
問：無色，幾是應修、幾是不應修？答：一切應分別。空處，或應修、或不應修。云何應修？謂善空處。云何不應修？謂無記空處。如空處，識處、無所有處、非想非非想處亦如是。
問：無色，幾穢污、幾不穢污？答：一切應分別。無色，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切有上。一是有，三分別。三若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。無色所攝心不相應行，因不相應，餘因相應。或善處攝非無色，作四句。善處攝非無色者，謂善色陰，無色所不攝善四陰及數滅。無色攝非善處者，謂無記四無色。善處攝亦無色者，謂善四無色。非善處攝亦非無色者，謂不善五陰，無記色陰，無色所不攝無記四陰，及虛空、非數滅。不善處所不攝。或無記處攝非無色，作四句。無記處攝非無色者，謂無記色陰，無色所不攝無記四陰，虛空及非數滅。無色攝非無記者，謂善四無色。無記處攝亦無色者，謂無記四無色。非無記處攝亦非無色者，謂善五陰及數滅。或漏處攝非無色，作四句。漏處攝非無色者，謂一漏處及二漏處少分。無色攝非漏處者，謂漏處所不攝四無色。漏處攝亦無色者，謂二漏處少分。非漏處攝亦非無色者，謂色陰，漏處所不攝四陰，及無為。

或有漏處攝非無色，作四句。有漏處攝非無色者，謂有漏色陰，無色所不攝有漏四陰。無色攝非有漏處者，謂三無色少分。有漏處攝亦無色者，謂一無色及三無色少分。非有漏處攝亦非無色者，謂無漏色陰，無色所不攝無漏四陰，及無為。

或無漏處攝非無色，作四句。無漏處攝非無色者，謂無漏色陰，無色所不攝無漏四陰，及無為。無色攝非無漏處者，謂一無色及三無色少分。無漏處攝亦無色者，謂三無色少分。非無漏處攝亦非無色者，謂有漏色陰，及無色所不攝有漏四陰。一切或過去或未來或現在。

問：無色，幾善幾無記？答：一切應分別。無色，或善、或無記。云何善？謂無色所攝善四陰。云何無記？謂無色所攝無記四陰。一無色界繫，三分別。三若有漏，彼無色界繫；若無漏，彼不繫。一非學非無學，三分別。空處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂空處所攝學四陰。云何無學？謂空處所攝無學四陰。云何非學非無學？謂空處所攝有漏四陰。如空處，識處、無所有處亦如是。

問：無色，幾見斷、幾修斷、幾不斷？答：一切應分別。空處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂空處隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使，彼相應空處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂空處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷三使，彼相應空處，彼所起心不相應行及不穢污有漏空處。云何不斷？謂無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或見斷、或修斷。云何見斷？謂非想非非想隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使，彼相應非想非非想處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂非想非非想處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷三使，彼相應非想非非想處，彼所起心不相應行，及不穢污有漏非想非非想處。

無色所攝心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。

問：無色，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。一切非覺隨轉非觀相應。

問：無色，幾見非見處？答：一切應分別。空處，或見非見處，作四句。見非見處者，謂空處所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏空處。見亦見處者，謂五見、世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏空處。如空處，識處、無所有處

亦如是。非想非非想處，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂五見、世俗正見，餘見處非見。四無色，幾身見因？廣說如苦集諦。
問：無色，幾業非業報？答：一切應分別。空處，或業非業報，作四句。業非業報者，謂報所不攝思業。業報非業者，謂思所不攝報生空處。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業業報空處，若餘空處。如空處，乃至非想非非想處亦如是。
問：無色，幾業非業隨轉？答：作三句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。
問：無色，幾善因非善？答：作三句。善因非善者，謂善報生四無色。善亦善因者，謂善四無色。非善亦非善因者，謂除善報生四無色，若餘無記四無色。一切非不善亦非不善因。
問：無色，幾無記非無記因？答：一切應分別。無色，或無記亦無記因、或非無記亦非無記因。無記亦無記因者，謂無記四無色。非無記亦非無記因者，謂善四無色。一切因緣緣及有因。
問：無色，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。空處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法空處，過去現在阿羅漢最後命終心心法空處。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法空處，若餘過去現在心心法空處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法空處，若餘未來心心法空處，及心不相應行。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法非想非非想處，過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處，及滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處，若餘過去現在非想非非想處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法非想非非想處，若餘未來心心法非想非非想處，除次第心不相應行，若餘心不相應行。
無色所不攝心不相應行，緣緣緣非有緣，餘緣緣緣及有緣。一切是增上緣緣及有增上。
問：無色，幾流幾隨流？答：一切應分別。空處，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂除流，若餘有漏空處。流亦隨流者，謂三流少分。非流亦非隨流者，謂無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或流亦隨流、或隨流非流。流亦隨流者，謂三流少分，此是流亦隨流，餘隨流非流。

三摩提定者，謂四三昧修。問：云何四？答：謂有三昧修廣修習住現法樂轉，有三昧修廣修習知見轉，有三昧修廣修習慧分別轉，有三昧修廣修習漏盡轉。

問：此四三昧修，幾色、幾非色？答：三昧修所攝身口業是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對。一有漏，一無漏，二分別。住現法樂三昧修，或有漏、或無漏。云何有漏？謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。云何無漏？謂住現法樂三昧修所攝無漏五陰。慧分別三昧修，或有漏、或無漏。云何有漏？謂慧分別三昧修所攝有漏五陰。云何無漏？謂慧分別三昧修所攝無漏五陰。

一切是有為。一有報，一無報，二分別。三若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。三昧修所攝身口業，是色所攝，餘是名所攝。三昧修所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。一是斷智知及斷，一非斷智知及不斷，二分別。二若有漏，斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。三昧修所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有上。一是有，一非有，二分別。二若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。三昧修所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。

善五處少分攝四三昧修，四三昧修亦攝善五處少分。不善所不攝、無記所不攝、漏所不攝。

或有漏處攝非三昧修，作四句。有漏處攝非三昧修者，謂三昧修所不攝有漏五陰。三昧修攝非有漏處者，謂一三昧修及二三昧修少分。有漏處攝亦三昧修者，謂一三昧修及二三昧修少分。非有漏處攝亦非三昧修者，謂虛空及數滅、非數滅。

或無漏處攝非三昧修，作四句。無漏處攝非三昧修者，謂虛空及數滅、非數滅。三昧修攝非無漏者，謂一三昧修及二三昧修少分。無漏處攝亦三昧修者，謂一三昧修及二三昧修少分。非無漏處攝亦非三昧修者，謂三昧修所不攝有漏五陰。

一切或過去或未來或現在，一切是善。一色界繫，一不繫，二分別。住現法樂三昧修，若有漏，色界繫；若無漏，不繫。慧分別三昧修，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂慧分別三昧修所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂慧分別三昧修所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂慧分別三昧修所攝無色界繫四陰。云何不繫？謂慧分別三昧修所攝無漏五陰。

一無學，一非學非無學，二分別。住現法樂三昧修，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂住現法樂三昧修所攝學五陰。云何無學？謂住現法樂三昧修所攝無學五陰。云何非學非無學？謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。慧分別三昧修，或學、或無學、或非學

非無學。云何學？謂慧分別三昧修所攝學五陰。云何無學？謂慧分別三昧修所攝無學五陰。云何非學非無學？謂慧分別三昧修所攝有漏五陰。

一修斷，一不斷，二分別。二若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。三昧修所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。三昧修所攝受陰想陰，彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。

問：三昧修，幾心隨轉非受相應？答：一切應分別。住現法樂三昧修，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如住現法樂三昧修，知見三昧修、漏盡三昧修亦如是。慧分別三昧修，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。

一無覺無觀，三分別。住現法樂三昧修，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，廣說如喜心。知見三昧修亦如是。慧分別三昧修，廣說如慈心。

問：三昧修，幾見非見處？答：一切應分別。住現法樂三昧修，或見非見處，作四句。見非見處者，謂住現法樂三昧修所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏住現法樂三昧修。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏住現法樂三昧修。知見三昧修，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂知見三昧修所攝世俗正見，餘見處非見。慧分別三昧修，或見非見處，作四句。見非見處者，謂慧分別三昧修所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏慧分別三昧修。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏慧分別三昧修。

漏盡三昧修所攝慧，是見非見處，餘非見亦非見處。

一切非身見因身見亦非彼因。三昧修所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。

問：三昧修，幾業非業隨轉？答：一切應分別。住現法樂三昧修、知見三昧修、漏盡三昧修，廣說四句，如禪修多羅中分別。慧分別三昧修，廣說四句，如聖種修多羅中分別。

三昧修所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。

三昧修所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。

一切是甚深難了，難了甚深。
一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣及有因。
問：三昧修，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。三昧修，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。
三昧修所攝身口業，是緣緣緣非有緣，餘是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。一隨流非流，一非流亦非隨流，二分別。二若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。
菩提品者，謂七覺支。問：云何七？答：謂念覺支乃至捨覺支。
問：此七覺支，幾色幾非色？答：一切非色，一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝，一切是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切非斷智知及不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切是有上，一切非有，一切因相應。
善二處少分攝七覺支，七覺支亦攝善二處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏二處少分攝七覺支，七覺支亦攝無漏二處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。
問：覺支，幾學幾無學？答：一切應分別。念覺支，或學、或無學。云何學？謂學意思惟相應念覺支。云何無學？謂無學意思惟相應念覺支。如念覺支，餘一切亦如是。
一切是不斷，一切是心法心相應。一心隨轉非受相應，六心隨轉亦受相應。一切心隨轉想行相應，除其自性。
問：覺支，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。念覺支，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應念覺支。如念覺支，擇法、精進、猗、定、捨覺支亦如是。喜覺支，或有覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應喜覺支。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應喜覺支。
亦非見亦非見處，一分別。擇法覺支所攝盡智無生智，所不攝無漏慧，是見非見處，餘非見亦非見處。
一切非身見因身見亦非彼因，一切非業亦非業報，一切是業隨轉非業，一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。

一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
問：覺支，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。念覺支，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起念覺支。次第亦次第緣緣者，謂過去現在念覺支。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起念覺支，若餘未來念覺支。如念覺支，餘一切亦如是。一切是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。
眾事分阿毘曇論卷第十

眾事分阿毘曇論卷第十一

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 千問論品第七之四

根者，謂二十二根。問：此二十二根，幾色、幾非色？答七是色，十五非色。一切不可見。七有對，十五無對。十有漏，三無漏，九分別。意根，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應意根。云何無漏？謂無漏意思惟相應意根。如意根，樂根、喜根、捨根、信、精進、念、定、慧根亦如是。一切是有為。

一有報，十一無報，十分別。意根，或有報、或無報。云何有報？謂不善善有漏意根。云何無報？謂無記無漏意根。如意根，樂根、喜根、捨根亦如是。

苦根，或有報、或無報。云何有報？謂善不善苦根。云何無報？謂無記苦根。信、精進、念、定、慧根，若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。

一切從因緣生世所攝。七是色所攝，十五是名所攝。八是內入所攝，十一是外入所攝，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。

一切是智知。十是斷智知及斷，三非斷智知及不斷，九分別。九若有漏，彼斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。八應修，八不應修，六分別。意根，或應修、或不應修。云何應修？謂善意根。云何不應修？謂不善、無記意根。如意根，樂根、苦根、喜根、捨根亦如是。憂根，或應修、或不應修。云何應修？謂善憂根。云何不應修？謂不善憂根。

十六不穢污，六分別。意根，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如意根，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根亦如是。

一切是果及有果。十五不受，七分別。眼根，或受、或不受。云何受？若自性受。云何不受？若非自性受。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根亦如是。

七四大造，十五非四大造。一切是有上。十是有，三非有，九分別。九若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。八因不相應，十四因相應。

或善處攝非根，作四句。善處攝非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰，及數滅。根攝非善處者，謂八根六根少分。善處攝亦根者，謂八根六根少分。非善處攝亦非根者，謂不善色陰想陰，根所不攝不善行陰，根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，及虛空非數滅。
或不善處攝非根，作四句，不善處攝非根者，謂不善色陰想陰，根所不攝不善行陰。根攝非不善處者，謂十六根六根少分。不善處攝亦根攝者，謂六根少分。非不善處攝亦非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰及數滅，根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，及虛空、非數滅。
或無記處攝非根，作四句。無記處攝非根者，謂根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，虛空及非數滅。根攝非無記處者，謂九根及五根少分。無記處攝亦根者，謂八根及五根少分。非無記處攝亦非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰及數滅，及不善色陰想陰，根所不攝不善行陰。漏處所不攝。或有漏處攝非根，作四句。有漏處攝非根者，謂根所不攝有漏色陰想陰，根所不攝有漏行陰。根攝非有漏處者，謂三根及九根少分。有漏處攝亦根者，謂十根及九根少分。非有漏處攝亦非根者，謂無漏色陰想陰，根所不攝無漏行陰及無為。或無漏處攝非根，作四句。無漏處攝非根者，謂無漏色陰想陰，根所不攝無漏行陰及無為。根攝非無漏處者，謂十根及九根少分。無漏處攝亦根攝者，謂三根及九根少分。非無漏處攝亦非根者，謂根所不攝有漏色陰想陰，根所不攝有漏行陰。
一切或過去或未來或現在。八善，八無記，六分別。意根，或善、或不善、或無記。云何善？謂善意思惟相應意根。云何不善？謂不善意思惟相應意根。云何無記？謂無記意思惟相應意根。如意根，樂、苦、喜、捨根亦如是。憂根，或善、或不善。云何善？謂善意思惟相應憂根。云何不善？謂不善意思惟相應憂根。
四欲界繫，三不繫，十五分別。眼根，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂眼根欲界繫四大所造。云何色界繫？謂眼根色界繫四大所造。如眼根，耳鼻舌身根亦如是。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂欲界繫命。云何色界繫？謂色界繫命。云何無色界繫？謂無色界繫命。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應意根。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應意根。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應意根。云何不繫？謂無漏意思惟相應意根。如意根，捨根、信、精進、念、定、慧根亦如是。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應樂根。云何色界

繫？謂色界繫意思惟相應樂根。云何不繫？謂無漏意思惟相應樂根。如樂根，喜根亦如是。
二學，一無學，十非學非無學，九分別。意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應意根。無學，即無學意思惟相應亦如是。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應意根。如意根，樂、喜、捨根，信、精進、念、定、慧根亦如是。
九修斷，三不斷，十分別。意根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若意根隨信行、隨法行人無間忍等斷，廣說如分別諸入品。云何修斷？謂如前廣說。云何不斷？謂無漏意根。如意根，捨根亦如是。
樂根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若樂根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使相應樂根。云何修斷？若樂根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷五使相應樂根，及不穢污有漏樂根。云何不斷？謂無漏樂根(二十八者，三禪四諦二十八；五者，三禪思惟三、欲界思惟貪及無明二也)。
喜根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若喜根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷五十二使相應喜根。云何修斷？若喜根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷六使相應喜根，及不穢污有漏喜根。云何不斷？謂無漏喜根(五十二者，二禪四諦二十八、欲界四諦身見一、邊見一、邪見四、戒盜二、見盜四、貪四、慢四、無明四；六者，二禪思惟、三欲界思惟、貪、慢、無明三也)。
憂根，或見斷、或修斷。云何見斷？若憂根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷十六使相應憂根。云何修斷？若憂根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷二使相應憂根，及不穢污憂根(十六者，欲界四諦邪見四、疑四、瞋恚四、無明四；二者，欲界思惟瞋恚、無明二也)。
信、精進、念、定、慧，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。
八非心非心法非心相應，十心法心相應一即心，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝九根八根，心法及心相應，一根即心也。
八非心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，五心隨轉非受相應，五心隨轉亦受相應，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝三根，心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，五心隨轉亦受相應。
八非心隨轉非想行相應，一想行相應非心隨轉，十心隨轉及想行相應，除其自性，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝九根八根，心隨轉亦想行相應，除其自性，一根想行相應非心隨轉。
二有覺有觀，八無覺無觀，十二分別。意根，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應意根。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應意根。云何無覺無觀？謂無

覺無觀意思惟相應意根。如意根，捨根，信、精進、念、定、慧根，未知當知根，已知根，無知根亦如是。樂根，或有覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應樂根。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應樂根。如樂根，喜根亦如是。

一見亦見處，九見處非見，十二分別。意根，若有漏，彼見處非見；若無漏，彼非見亦非見處。如意根，樂根、喜根、捨根，信、精進、念、定根亦如是。

慧根，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏慧根。見處非見者，謂見所不攝有漏慧根。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏慧根。未知當知根、已知根所攝，見非見處，餘非見亦非見處。無知根所攝盡智無生智所不攝無漏慧根，是見非見處，餘非見亦非見處。

十六非身見因身見亦非彼因，六分別。意根、樂根、喜根、捨根，廣說如受念處。苦根，若穢污，彼身見因身見非彼因；若不穢污，彼非身見因身見亦非彼因。憂根，或身見因身見非彼因，作三句。身見因身見非彼因者，謂除過去現在見苦斷使相應憂根，除過去現在見集斷一切遍使相應憂根，若餘穢污憂根。身見因身見亦彼因者，謂前爾所所除者是。非身見因身見亦非彼因者，謂不穢污憂根。

九非業非業報，一業報非業，十二分別。眼根，或業報非業、或非業亦非業報。業報非業者，謂報生眼根，餘非業亦非業報。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、意根、樂根、喜根、捨根、苦根亦如是。

八非業非業隨轉，十四業隨轉非業。七是造色色非可見色，十五非造色色非可見色。七是造色色有對色，十五非造色色非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。

八是善亦善因，十四分別。眼根，或善因非善、或非善因亦非善。善因非善者，謂善報生眼根，餘非善因亦非善。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根亦如是。

意根，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生意根。善亦善因者，謂善意根。非善亦非善因者，謂除善報生意根及善意根，若餘不善無記意根。如意根，樂根、喜根、捨根亦如是。苦根，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善苦根。非善亦非善因者，謂不善及無記苦根。憂根，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善憂根。非善亦非善因者，謂不善憂根。

八非不善非不善因，十四分別。眼根，或不善因非不善、或非不善因亦非不善。不善因非不善者，謂不善報生眼根，餘非不善因亦非不善。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根亦如

是。意根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生意根，及欲界身見邊見相應意根。不善亦不善因者，謂不善意根。非不善亦非不善因者，謂除不善報生意根，除欲界身見邊見相應意根及除不善意根，若餘無記及善意根。樂根，或不善非不善因、或非不善亦非不善因。不善非不善因者，謂不善樂根。非不善亦非不善因者，謂善及無記樂根。苦根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生苦根。不善亦不善因者，謂不善苦根。非不善亦非不善因者，謂除不善報生苦根及不善苦根，若餘無記及善苦根。喜根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂欲界身見邊見彼相應喜根。不善亦不善因者，謂不善喜根。非不善亦非不善因者，謂除欲界身見邊見彼相應喜根，及除不善喜根，若餘無記及善喜根。如喜根，捨根亦如是。憂根，或不善亦不善因、或非不善亦非不善因。不善亦不善因者，謂不善憂根。非不善亦非不善因者，謂善憂根。

八非無記亦非無記因，八無記亦無記因，六分別。意根，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善意根。無記亦無記因者，謂無記意根。非無記亦非無記因者，謂善意根。如意根，樂根、苦根、喜根、捨根亦如是。憂根，或無記因非無記、或非無記亦非無記因。無記因非無記者，謂不善憂根。非無記亦非無記因者，謂善憂根。一切因緣緣及有因。

八非次第亦非次第緣緣，十四分別。意根，或次第非次第緣緣，廣說如受念處。捨根亦如是。樂根，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起樂根。次第亦次第緣緣者，謂過去現在樂根。非次第亦非次第緣緣者，除未來現前必起樂根，若餘未來樂根。如樂根，苦根、喜根、憂根，信、精進、念、定、慧根，未知當知根、已知根、無知根亦如是。

八緣緣緣非有緣，十四緣緣緣及有緣。一切是增上緣緣亦有增上。

十隨流非流，三非流亦非隨流，九分別。九若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。

入者，謂十二入。問：云何十二？答：廣說如前。

問：此十二入，幾色、幾非色？答：謂十色，一非色，一分別。法入中，或色，或非色。云何色？謂法入中身口業是色，餘非色。一可見，十一不可見。十有對，二無對。十有漏，二分別。意入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應意入。云何無漏？謂無漏意思惟相應意入。法入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏身口業，有漏受陰想陰行陰。云何無漏？謂無漏身口業，無漏受陰想陰行陰及無為。

十一有為，一分別。法入，或有為、或無為。云何有為？謂法入中身口業，受陰想陰行陰。云何無為？謂虛空、數滅及非數滅。
八無報，四分別。色入，或有報、或無報。云何有報？謂善不善色入。云何無報？謂除善不善色入，若餘色入。如色入，聲入亦如是。
意入，或有報、或無報？云何有報？謂不善善有漏意入。云何無報？謂無記及無漏意入。如意入，法入亦如是。十一從因緣生世所攝，一分別。法入，若有為因緣生世所攝，若無為非因緣生非世所攝。十是色所攝，一是名所攝，一分別。法入中身口業，是色所攝，餘是名所攝。六是內入所攝，六是外入所攝。一切是智知。十斷知知及斷，二分別。二若有漏，彼斷知知及斷；若無漏，彼非斷知知及不斷。八不應修，四分別。色入，或應修、或不應修。云何應修？謂善色入。云何不應修？謂不善及無記色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，廣說如分別諸入品。八不穢污，四分別，廣說如上。十一是果及有果，一分別。法入中，或果非有果，作三句。果非有果者，謂數滅。果亦有果者，謂有為法入。非果亦非有果者，謂虛空及非數滅。三不受，九分別。眼入，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入、色入、香入、味入、觸入亦如是。
十二入，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入及二入少分。十一有上，一分別。法入，或有上、或無上。云何有上？謂法入中身口業，及受陰想陰行陰，虛空及非數滅。云何無上？謂數滅。十是有，二分別。二若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。十因不相應，一因相應，一分別。法入，若心法因相應，若非心法因不相應。
善處攝四入少分，四入少分亦攝善處。不善處攝四入少分，四入少分亦攝不善處。無記處攝八入及四入少分，八入及四入少分亦攝無記處。漏處攝一入少分，一入少分亦攝漏處。有漏處攝十入及二入少分，十入及二入少分亦攝有漏處。無漏處攝二入少分，二入少分亦攝無漏處。
十一，或過去或未來或現在一分別。法入，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。八無記，四分別，廣說如分別諸入品。二欲界繫，十分別，廣說如分別諸入品。
問：十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：廣說如分別諸入品。十修斷，二分別，廣說如分別諸入品。十非心非心法非心相應，一即心，一分別。法入，若有緣心法心相應，若無緣非心法非心相應。

十非心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉一分別。法入，或心隨轉非受相應，作三句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。心隨轉亦受相應者，謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及無為。如受，想行亦如是，除其自性。
十非覺隨轉亦非觀相應，二分別。意入，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應意入。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應意入。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應意入。法入，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法法入，及無為。
一見亦見處，九見處非見，二分別。意入，若有漏，見處非見；若無漏，非見亦非見處。法入，或見非見處，作四句。見非見處者，謂法入所攝盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏法入。見亦見處者，謂五見、世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏法入。
八非身見因身見亦非彼因，四分別。色入，若穢污，身見因身見非彼因；若不穢污，非身見因身見亦非彼因。如色入，聲入亦如是。意入，廣說如受念處。法入，廣說如法念處。
問十二入，幾業非業報？答：一切應分別。眼入，或業報非業、或非業報亦非業。業報非業者，謂報生眼入，餘非業報亦非業。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入、意入亦如是。色入，或業非業報，作三句。業非業報者，謂身作色。業報非業者，謂報生色入。非業亦非業報者，謂除業色及業報生色入，若餘色入。聲入，或業非業報、或非業亦非業報。業非業報者，謂口作，餘非業亦非業報。法入，或業非業報，作四句。業非業報者，謂身口業及報所不攝思業。業報非業者，謂思所不攝報生法入。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報生法入，若餘法入。八非業非業隨轉，一業隨轉非業，三分別。色入，或業非業隨轉、或非業亦非業隨轉。業非業隨轉者，謂身作色，餘非業亦非業隨轉。聲入亦如是。法入，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉法入，若餘法入。

十二入，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入及二入少分。
十二入，或造色色非有對色，作四句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。非造色色亦非有對色者，謂一入及一入少分。一切是甚深難了、難了甚深。問：十二入，幾善亦善因？答：一切應分別。眼入，或善因非善、或非善亦非善因。善因非善者，謂善報生眼入，餘非善因亦非善。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。色入，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生色入。善亦善因者，謂善色入。非善亦非善因者，謂無記及不善色入。如色入，意入亦如是。
聲入，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善聲入，餘非善亦非善因。法入，或善非善因，廣說如法念處。
問：十二入，幾不善亦不善因？答：一切應分別。眼入，或不善因非不善、或非不善亦非不善因。不善因非不善者，謂不善報生眼入，餘非不善因亦非不善。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。色入，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生色入。不善亦不善因者，謂不善色入。非不善亦非不善因者，謂無記及善色入。聲入，或不善亦不善因、或非不善亦非不善因。不善亦不善因者，謂不善聲入，餘非不善亦非不善因。意入，如意根。法入，如法念處。八無記亦無記因，四分別。色入，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善色入。無記因亦無記者，謂無記色入。非無記因亦非無記者，謂善色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，或無記非無記因，作四句。無記非無記因者，謂虛空及非數滅。無記因非無記者，謂不善法入。無記亦無記因者，謂無記有為法入。非無記亦非無記因者，謂善法入。
十一因緣緣及有因，一分別。法入，若有為，因緣緣及有因；若無為，非因緣緣非有因。
十非次第亦非次第緣緣，二分別。意入，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起意入，過去現在阿羅漢最後命終意入。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終意入，若餘過去及現在意入。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起意入，若餘未來意入。法入，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心法法入，過去及現在阿羅漢最後命終心法法入，及無想正受、滅盡正受已起當起法入。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法入，若餘過去及現

在心法法入。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心法法入，若餘未來心法法入，除次第心不相應行，若餘心不相應行身口業及無為。
十緣緣緣非有緣，一緣緣緣亦有緣，一分別。緣法入，若心法，彼緣緣緣亦有緣，餘非緣緣緣亦非有緣。
十一是增上緣緣及有增上，一分別。法入，若有為，彼增上緣緣及有增上；若無為，增上緣緣非有增上。
十隨流非流，二分別。意入，若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。法入，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂流所不攝有漏法。入流亦隨流者，謂四流。非流亦非隨流者，謂流所不攝無漏法入。
眾事分阿毘曇論卷第十一

眾事分阿毘曇論卷第十二

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

## 千問論品第七之餘

陰者，謂五陰。問：云何五？答：廣說如上。問：此五陰，幾色、幾非色？答：一是色，四非色。四是不可見，一分別。色陰，或可見、或不可見。云何可見？謂一入。云何不可見？謂九入及一入少分。四無對，一分別。色陰，或有對、或無對。云何有對？謂十入。云何無對？謂一入少分。色陰，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏十入及一入少分。云何無漏？謂一入少分。受陰，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應受陰。云何無漏？謂無漏意思惟相應受陰。如受陰，想陰、識陰亦如是。行陰，或有漏、或無漏。云何有漏？謂若有漏心相應及有漏心不相應行陰。云何無漏？謂無漏心相應及無漏心不相應行陰。一切是有為。

問：陰，幾有報、幾無報？答：一切應分別。色陰，或有報、或無報。云何有報？謂不善色陰及善有漏色陰。云何無報？謂無記及無漏色陰。如色陰，受陰、想陰、行陰、識陰亦如是。

一切從因緣生世所攝。一是色所攝，四是名所攝。一是內入所攝，三是外入所攝，一分別。色陰，或內入所攝、或外入所攝。云何內入所攝？謂五內入。云何外入所攝？謂五外入及一外入少分。一切是智知。若有漏，彼斷知知及斷；若無漏，彼非斷知知及不斷。

問：陰，幾應修、幾不應修？答：一切應分別。色陰，或應修、或不應修。云何應修？謂善色陰。云何不應修？謂不善及無記色陰。如色陰，受陰、想陰、識陰、行陰亦如是。

問：陰，幾穢污、幾非穢污？答：一切應分別。色陰，或穢污、或非穢污。云何穢污？謂不善色陰及隱沒無記色陰。云何非穢污？謂善色陰及不隱沒無記色陰。如色陰，受陰、想陰、識陰、行陰亦如是。

一切是果及有果。四不受，一分別。色陰，或受、或不受。云何受？若自性受。云何不受？若非自性受。四非四大造，一分別。色陰，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入少分。一切有上。

問：陰，幾是有、幾非有？答：一切應分別。陰若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。一因不相應，二因相應，一分別。行陰，若心

法，因相應；若非心法，因不相應。
或善處攝非陰，作四句。善處攝非陰者，謂數滅。陰攝非善處者，謂不善及無記五陰。善處攝亦陰者，謂善五陰。非善處攝亦非陰者，謂虛空非數滅。不善處攝五陰少分，五陰少分亦攝不善處。
或無記處攝非陰，作四句。無記處攝非陰者，謂虛空及非數滅。陰攝非無記處者，謂善不善五陰。無記處攝亦陰者，謂無記五陰。非無記處攝亦非陰者，謂數滅。漏處攝一陰少分，一陰少分亦攝漏處。有漏處攝五陰少分，五陰少分亦攝有漏處。
或無漏處攝非陰，作四句。無漏處攝非陰者，謂虛空、數滅、非數滅。陰攝非無漏處者，謂有漏五陰。無漏處攝亦陰者，謂無漏五陰。非無漏處攝亦非陰者，是事不可得也。
陰，或過去或未來或現在。陰，或善、或不善、或無記。云何善？謂善五陰。云何不善？謂不善五陰。云何無記？謂無記五陰。陰，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫五陰。云何色界繫？謂色界繫五陰。云何無色界繫？謂無色界繫四陰。云何不繫？謂無漏五陰。
問：陰，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。陰，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五陰。云何無學？謂無學五陰。云何非學非無學？謂有漏五陰。
問：陰，幾見斷、幾修斷？答：一切應分別。色陰，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。云何修斷？謂十入及一入少分。云何不斷？謂一入少分。受陰，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若受陰隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應受陰。云何修斷？若受陰學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應受陰，及不穢污有漏受陰。云何不斷？謂無漏受陰。如受陰，想陰、識陰亦如是。行陰，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若行陰隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使，彼相應行陰，彼所起心不相應行。云何修斷？若行陰學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使，彼相應行陰，彼所起身口業，彼所起心不相應行，及不穢污有漏行陰。云何不斷？謂無漏行陰。一非心非心法非心相應，二心法亦心相應，一唯心，一分別。行陰，若心不相應，彼非心非心法非心相應，餘心法亦心相應。一心隨轉非受相應，一心隨轉亦受相應，二分別。色陰，或心隨轉非受相應、或非心隨轉亦非受相應。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，餘非心隨轉亦非受相應。
行陰，或心隨轉非受相應，作三句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉心不相應行陰。心隨轉亦受相應者，謂心相應行陰。非心隨轉亦非

受相應者，謂除心隨轉心不相應行陰，若餘心不相應行陰。如受，想亦如是，除其自性。
問：陰，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。色陰，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。受陰，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應受陰。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應受陰。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應受陰。如受陰，想陰、識陰亦如是。行陰，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉心不相應行陰，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心法行陰。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心法行陰。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行陰，若餘心不相應行陰，及覺不相應觀，及非覺觀相應心法行陰。
問：陰，幾見非見處？答：一切應分別。色陰，或見處非見，作三句。見處非見者，謂九入及一入少分。見亦見處者，謂一入。非見亦非見處者，謂一入少分。受陰、想陰、識陰，若有漏，彼見處非見；若無漏，彼非見亦非見處。行陰，或見非見處，作四句。見非見處者，謂行陰所攝盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏行陰。見亦見處者，謂五見及世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏行陰。
問：陰，幾身見非彼因彼非身見因？答：一切應分別。色陰，如色入。受陰，想陰，識陰，如受念處。行陰，如法念處。
問：陰，幾業非業報？答：一切應分別。色陰，如身念處。受陰、想陰、識陰，如受念處。行陰，如法念處。三業隨轉非業，二分別。色陰，如身念處。行陰，如法念處。四陰非造色色非可見色，一分別。色陰，如身念處。四非造色色非有對色，一分別。色陰，如身念處。一切是甚深難了、難了甚深。
問：陰，幾善因非善？答一切應分別。陰或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生五陰。善亦善因者，謂善五陰。非善亦非善因者，謂不善及無記五陰。
問：陰，幾不善非不善因？答：一切應分別。色陰，如身念處。受陰、想陰、識陰、如受念處。行陰、如法念處。
問：陰，幾無記因非無記？答：一切應分別。陰或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善五陰。無記亦無記因者，謂無記五陰。非無記亦非無記因者，謂善五陰。一切因緣緣及有因。一非次第亦非次第緣緣，四分別。受陰、想陰、識陰，如受念處。行陰，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心法行陰，過去及現在阿羅漢最後命終心法行陰，及無想正

受、滅盡正受已起當起心法行陰。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心法行陰，若餘過去及現在心法行陰。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心法行陰，若餘未來心法行陰，除次第心不相應行陰，若餘心不相應行陰。

一緣緣緣非有緣，三緣緣緣及有緣，一分別。行陰，若心法，彼緣緣緣及有緣；若非心法，緣緣緣非有緣。一切是增上緣緣及有增上。

問：陰，幾流亦隨流？答：一切應分別。色陰、受陰、想陰、識陰，若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。行陰，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂流所不攝有漏行陰。流亦隨流者，謂四流。非流亦非隨流者，謂流所不攝無漏行陰。

界者，謂十八界。問：云何十八？答：廣說如前。

問：此十八界，幾色、幾非色？答：十是色，七非色，一分別。法界中身口業是色，餘非色。一可見，十七不可見。十有對，八無對。十五有漏，三分別。意界，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應意界。云何無漏？謂無漏意思惟相應意界。如意界，意識界亦如是。法界，如法入。十七有為，一分別。法界，如法入。八無報，十分別。色界，或有報、或無報。云何有報？謂善不善色界。云何無報？謂無記色界。如色界，聲界、眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。意界，或有報、或無報。云何有報？謂不善及善有漏意界。云何無報？謂無記及無漏意界。如意界，意識界、法界亦如是。

十七從因緣生世所攝，一分別。法界，如法入。十是色所攝，七是名所攝，一分別。法界中身口業是色所攝，餘是名所攝。十二是內入所攝，六是外入所攝。一切是智知。十五斷知知及斷，三分別。三若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。八不應修，十分別。色界，或應修、或不應修。云何應修、謂善色界。云何不應修、謂不善及無記色界。如色界，聲界、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識界、意界、意識界亦如是。法界，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法界。云何不應修？謂不善無記法界及數滅。八不穢污，十分別。色界，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂不善色界及隱沒無記色界。云何不穢污？謂善色界及不隱沒無記色界。如色界，聲界、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識界、意界、意識界、法界亦如是。

十七是果及有果，一分別。法界，如法入。九不受，九分別。眼界，或受、或不受。云何受？若自性受。云何不受？若非自性受。如眼界，色界、耳界、鼻界、香界、舌界、味界、身界、觸界亦如是。十八界，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九界及二界

少分。云何非四大造？謂七界及二界少分。十七界是有上，一分別。法界，如法入。十五是有，三分別。三若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。十因不相應，七因相應，一分別。法界，如法入。
善處攝十界少分，十界少分亦攝善處。不善處攝十界少分，十界少分亦攝不善處。無記處攝八界及十界少分，八界及十界少分亦攝無記處。漏處攝一界少分，一界少分亦攝漏處。有漏處攝十五界及三界少分，十五界及三界少分亦攝有漏處。無漏處攝三界少分，三界少分亦攝無漏處。十七界，或過去或未來或現在，一分別。法界，如法入。八無記，十分別。色界，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身作。云何不善？謂不善身作。云何無記？謂除善不善身作，若餘色界。聲界亦如是。眼識界，或善、或不善、或無記。云何善？謂善意思惟相應眼識界。云何不善？謂不善意思惟相應眼識界。云何無記？謂無記意思惟相應眼識界。如眼識，耳識、鼻識、舌識、身識、意界、意識界亦如是。
法界，如法入。四欲界繫，十四分別。眼界、色界、耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界，如分別諸入品廣說。眼識界，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界意思惟相應眼識界。云何色界繫？謂色界意思惟相應眼識界。如眼識界，耳識、身識界亦如是。意界、意識界，如意入。法界，如法入。十五非學非無學，三分別。意界、法界、意識界，如分別諸入品廣說。十五修斷，三分別。意界、法界、意識界，如分別諸入品廣說。十非心非心法非心相應，七即心，一分別。法界，如法入。十非心隨轉非受相應，七受相應非心隨轉，一分別。法界，如法入。如受，想、行亦如是，除其自性。十非有覺有觀，五有覺有觀，三分別。意界及意識界，如意入。法界，如法入。
一見亦見處，十四見處非見，三分別。意界，意識界，如意入。法界，如法入。八非身見因身見亦非彼因，十分別。色界，若穢污，身見因身見非彼因；若不穢污，非身見因身見亦非彼因。如色界，聲界、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識界亦如是。意界及意識界，如意入。法界，如法入。
問：十八界，幾業非業報？答：一切應分別。眼界，或業報非業、或非業亦非業報。業報非業者，謂報生眼界，餘非業亦非業報。如眼界，眼識界、耳界、耳識界、鼻界、香界、鼻識界、舌界、味界、舌識界、身界、觸界、身識界、意界、意識界亦如是。色界，如色入。聲界，如聲入。法界，如法入。八非業亦非業隨轉，七業隨轉非業，三分別。色界，如色入。聲界，如聲入。法界，如法入。

十八界，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八界及二入少分。造色色亦可見色者，謂一界。非造色色非可見色者，謂七界及二界少分。
十八界，或造色色非有對色，作四句。造色色非有對色者，謂一界少分。有對色非造色色者，謂一界少分。造色色亦有對色者，九界及一界少分。非造色色亦非有對色者，謂七界及一界少分。一切是甚深難了、難了甚深。
問：十八界，幾善非善因？答：一切應分別。眼界，或善因非善、或非善因亦非善。善因非善者，謂善報生眼界，餘非善亦非善因。如眼界，耳、鼻、香、舌、味、身、觸界亦如是。
色界，如色入。眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意界、意識界亦如是。聲界，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善聲界，餘非善亦非善因。法界，如法入。
問：十八界，幾不善亦不善因？答：一切應分別。眼界，廣說如眼入。如眼界，耳界，鼻界，香界，舌界，味界，身界，觸界亦如是。色界，如色入。如色界，眼識界，耳識，鼻識，舌識，身識界亦如是。聲界，如聲入。意界，如意根。意識界，如喜根。法界，如法入。
八無記亦無記因，十分別。色界，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善色界。無記亦無記因者，謂無記色界。非無記亦非無記因者，謂善色界。如色界，眼識界、聲界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意界、意識界亦如是。法界，如法入。
十七因緣緣及有因，一分別。法界，如法入。十界非次第亦非次第緣緣，八分別。眼識界，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起眼識界。次第亦次第緣緣者，謂過去現在眼識界。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起眼識界，若餘未來眼識界。如眼識界，耳識、鼻識、舌識、身識界亦如是。意界及意識界，如意入。法界，如法入。
十緣緣緣非有緣，七緣緣緣亦有緣，一分別。法界，如法入。十七界是增上緣緣及有增上，一分別。法界，如法入。十五隨流非流，三分別。意界、意識界，如意入。法界，如法入。

## 眾事分阿毘曇擇品第八

色法，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使，及修斷使使。即色法，十界十入一陰攝，非智知，五識識，非使使。

非色法，八界二入四陰攝，十智知，一識識，一切使使。即非色法，七界一入四陰攝，二智知謂知他心智及滅智，非識識，無色界一切，欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使。
可見法，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使，及修斷使使。即可見法，一界一入非陰攝，非智知，一識識，非使使。
不可見法，十七界十一入五陰攝，十智知，五識識，一切使使。即不可見法，十七界十一入四陰攝，三智知謂知他心智及滅道智，四識識，無色界一切，欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使。
有對法，十界十入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使，及修斷使使。即有對法，十界十入非陰攝，非智知，五識識，非使使。
無對法，八界二入五陰攝，十智知，一識識，一切使使。即無對法，八界二入四陰攝，三智知謂知他心智及滅道智，非識識，無色界一切，欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使。
有漏法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。即有漏法，十五界十入非陰攝，二智知謂苦集智，五識識，一切使使。
無漏法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。即無漏法，非界非入非陰攝，二智知謂滅道智，非識識，非使使。
有為法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。即有為法，十七界十一入五陰攝，四智知謂知他心智、苦智、集智、道智，五識識，一切使使。
無為法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。即無為法，非界非入非陰攝，一智知謂滅智，非識識，非使使。
有諍無諍法，如有漏無漏法。如有諍無諍，世間、出世間、入、不入、染污、不染污、依家、依出要、結、非結、受、非受、纏、非纏法亦如是。
記法，十界四入五陰攝，十智知，三識識，欲界一切，色無色界一切遍使使，及修斷使使。即記法，非界非入非陰攝，二智知謂滅道智，非識識，欲界二身見集斷不一切遍使使。
無記法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使。即無記法，八界八入非陰攝，非智知，三識識，色無色界二身見苦集斷不一切遍使使。
隱沒法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。即隱沒法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，三界二身見苦集斷不一切遍使使。

不隱沒法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使，及修斷使使。即不隱沒法，八界八入非陰攝，二智知謂滅道智，三識識，非使使。
修法，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使，及修斷使使。即修法，非界非入非陰攝，一智知謂道智，非識識，非使使。
非修法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智六識識，一切使使。即非修法，八界八入非陰攝，一智知謂滅智，二識識，三界二身見苦集斷不一切遍使使。
穢污法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。即穢污法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，三界二身見苦集斷不一切遍使使。
非穢污法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。即非穢污法，八界八入非陰攝，二智知謂滅道智，三識識，非使使。如穢污法，非穢污、有罪、無罪亦如是。
有報法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界一切遍使使，及修斷使使。即有報法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，欲界二身見集斷不一切遍使使。
非有報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使。即非有報法，八界八入非陰攝，二智知謂滅道智，三識識，色無色界二身見苦集斷不一切遍使使。
見法，二界二入二陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使，及無漏緣見相應無明使使。即見法，一界一入非陰攝，非智知，非識識，無漏緣見相應無明使使。
非見法，十七界十一入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。即非見法，十六界十入三陰攝，一智知謂滅智，五識識，除無漏緣見相應無明，若餘無漏緣使使。
內法，十二界六入二陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即內法，十二界六入一陰攝，非智知，非識識，非使使。
外法，六界六入四陰攝，十智知，六識識，一切使使。即外法，六界六入三陰攝，一智知謂滅智，五識識，非使使。
受法，九界九入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，五識識，欲色二界一切遍使使，及修斷使使。即受法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。
非受法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。即非受法，九界三入四陰攝，三智知謂知他心智及滅道智，一識識，無色界一切，欲色二界二身見苦集斷不一切遍使使。

心法，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即心法，七界一入一陰攝，非智知，非識識，非使使。
有緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即有緣法，七界一入三陰攝，一智知謂知他心智，非識識，無漏緣使使。
無緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。即無緣法，十界十入一陰攝，一智知謂滅智，五識識，非使使。
心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即心法法，非界非入二陰攝，非智知，非識識，非使使。
非心法法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。即非心法法，十七界十一入二陰攝，一智知謂滅智，五識識，非使使。
業法，三界三入二陰攝，九智知除滅智，三識識，一切使使。即業法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。
非業法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。即非業法，十五界九入三陰攝，一智知謂滅智，三識識，非使使。
善法，十界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使，及修斷使使。即善法，非界非入非陰攝，二智知謂滅道智，非識識，非使使。
不善法，十界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。即不善法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，欲界二身見集斷不一切遍使使。
無記法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使。即無記法，八界八入非陰攝，非智知，三識識，色無色界二身見苦集斷不一切遍使使。
見斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷一切使使。即見斷法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，三界二身見苦集斷不一切遍使使。
修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切及一切遍使使。即修斷法，十五界十入非陰攝，非智知，五識識，修斷一切使使。
無斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。即無斷法，非界非入非陰攝，二智知謂滅道智，非識識，非使使。
學法，三界二入五陰攝，七智知除苦集智及滅智，一識識，使所不使。即學法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如學法，無學法亦如是。

非學非無學法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。即非學非無學法，十五界十入非陰攝，三智知謂苦集滅智，五識識，一切使使。
欲界繫法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。即欲界繫法，四界二入非陰攝，非智知，二識識，欲界一切使使。
色界繫法，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。即色界繫法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，色界一切使使。
無色界繫法，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。即無色界繫法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，無色界一切使使。
無繫法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。即無繫法，非界非入非陰攝，二智知謂滅道智，非識識，非使使。
過去法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。即過去法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如過去法，未來、現在法亦如是。非過去未來現在法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。即非過去未來現在法，非界非入非陰攝，一智知謂滅智，非識識，非使使。
苦諦所攝法，廣說如苦諦。即苦諦所攝法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如苦諦，集諦所攝法亦如是。
滅諦所攝法，如滅諦。即滅諦所攝法，非界非入非陰攝，一智知謂滅智，非識識，非使使。道諦所攝法，如道諦。即道諦所攝法，非界非入非陰攝，一智知謂道智，非識識，非使使。諦所不攝法，一界一入非陰攝，一智知謂等智，一識識，非使使。即諦所不攝法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。見苦斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切，及見集斷一切遍使使。即見苦斷法，非界非入非陰攝，非智知，非識識，即見苦斷不一切遍使使。
如是見集斷差別者，即見集斷不一切遍使使。見滅斷差別者，謂見滅斷一切使使。如是見道斷差別者，見道斷一切使使。
修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使，及一切遍使使。即修斷法，十五界十入非陰攝，非智知，五識識，修斷一切使使。
無斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。即無斷法，非界非入非陰攝，二智知謂滅道智，非識識，非使使。
色陰，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使，及修斷使使。即色陰，十界十入一陰攝，非

智知，五識識，非使使。
受陰，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即受陰，非界非入一陰攝，非智知，非識識，非使使。如受陰，想陰、行陰亦如是。識陰，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即識陰，七界一入一陰攝，非智知，非識識，非使使。
眼入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使，及修斷使使。即眼入，一界一入非陰攝，非智知，非識識。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入，眼界、耳鼻舌身界，眼根、耳鼻舌身根亦如是。
色入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使，及修斷使使。即色入，一界一入非陰攝，非智知，一識識，非使使。如色入，聲入、觸入、色界、聲界、觸界亦如是。
香入，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，二識識，欲界一切遍使使，及修斷使使。即香入，一界一入非陰攝，非智知，一識識，非使使。如香入，味入、香界、味界亦如是。
意入，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即意入，七界一入一陰攝，非智知，非識識，非使使。如意入，意界、意根亦如是。法入，一界一入四陰攝，七智知，一識識，一切使使。即法入，一界一入三陰攝，一智知謂滅智，非識識，非使使。如法入，法界亦如是。
眼識界，二界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使，及修斷使使。即眼識界，一界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如眼識界，耳識界、身識界亦如是。
鼻識界，二界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使，及修斷使使。即鼻識界，一界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如鼻識界，舌識界亦如是。
意識界，二界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即意界，一界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。女根，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使，及修斷使使。即女根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如女根，男根亦如是。
命根，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，三界一切遍使使，及修斷使使。即命根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。
樂根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，欲界一切遍使使，及修斷使使。即樂根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。

喜根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，餘欲界一切使使。即喜根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。
憂根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。即憂根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。
捨根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。即捨根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。
信根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使，及修斷使使。即信根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如信根，精進根、念根、定根、慧根亦如是。
苦根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使，及修斷使使。即苦根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。
未知當知根，三界二入三陰攝，七智知除苦集智及滅智，一識識，非使使。即未知當知根，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如未知當知根，已知根、無知根亦如是。
欲界繫見苦斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見苦斷一切使使，及見集斷一切遍使使。即欲界繫見苦斷使，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。欲界繫見集斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見集斷一切使使，及見苦斷一切遍使使。即欲界繫見集斷使，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。欲界繫見滅斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明，若餘欲界繫見滅斷一切使使，及一切遍使使。即欲界繫見滅斷使，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如見滅斷，見道斷亦如是。
欲界繫修斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫修斷一切使使，及一切遍使使。即欲界繫修斷使，非界非入非陰攝，非智知，非識識，非使使。如欲界繫，色界繫、無色界繫，差別者，色無色界繫見苦集滅道修斷使，六智知除法智、知他心智及滅道智，餘如前說。

敬禮最真覺，　無為第一尊，
敬禮最寂滅，　及三乘妙道，
敬禮最息心，　淨戒清涼僧。
今歸憑三寶，　欲有所微通，
願加垂威神，　必流無滯塞。
古昔諸尊人，　於妙甚深義，
究竟無障礙，　結集為眾典，

助聖揚法化，　謹順三藏寶。
於彼佛遊國，　流宣長賢眾，
茲土文不傳，　壅理在葉墨。
我釋迦比丘，　求那跋陀羅，
於此眾事分，　真定胡文本，
請釋迦比丘，　師菩提耶舍，
於彼胡文典，　專精宋辭譯，
執筆錄心受，　一一從義書，
句味粗已定，　謹呈舊學僧，
實不為名稱，　每存增學徒。
願以此微緣，　善了諸法相，
明達四真諦，　永處涅槃樂。

眾事分阿毘曇論卷第十二

## 聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

## 贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6