

新修
增补

大藏经

图书在版编目(CIP)数据

新修增补大藏经 / 《新修增补大藏经》编委会编.
- 北京:中国民艺出版社, 2005.7
ISBN 7-8862-1016-6
. 新... . 新... . 大藏经-佛经
. B941

新修增补大藏经·毗昙部

作 者:《新修增补大藏经》编委会
排版设计:太平盛世(北京)科技有限公司

出版发行:中国民艺出版社
社 址:北京市中关村 123 号
邮政编码:100086

印 刷:北京通成印刷厂
开 本:880×1230mm 1/32
总 印 张:428 字数:4 000 千字
版 次:2005 年 7 月第一版
2005 年 7 月第一次印刷
印 数:1-500 册
书 号:ISBN 7-8862-1016-6 / D.221
总 定 价:12142.00 本册定价:26.00

《新修增补大藏经》

编 委 会

主 编：释成功

副主编：卢炳瑞 周梦兴 李书娜

编 委：丁问道 于有涛 罗 文

高大威 陈秀玲 杨明仁

周天华 李 芹 胡 枚

邹家文 谢大军 谢光平

佛说法变相图

毗
曇
部

目 录

◎阿毗达磨识身足论卷第十一	1
说一切有部识身足论卷第十	
杂蕴第五之一喁柁南颂	1
◎阿毗达磨识身足论卷第十二	6
说一切有部识身足论卷第十一	
杂蕴第五之二	6
◎阿毗达磨识身足论卷第十三	12
说一切有部识身足论卷第十二	
成就蕴第六之一喁拖南颂	12
◎阿毗达磨识身足论卷第十四	18
说一切有部识身足论卷第十三	
成就蕴第六之二	18
◎阿毗达磨识身足论卷第十五	23
说一切有部识身足论卷第十四	
成就蕴第六之三	23
◎阿毗达磨识身足论卷第十六	28
说一切有部识身足论卷第十五	
成就蕴第六之四	28
阿毗达磨界身足论	35
◎阿毗达磨界身足论卷上	35
本事品第一	35
分别品第二中初门	37
分别品第二中第二门	38
分别品第二中第三门	38
◎阿毗达磨界身足论卷中	39
说一切有部界身足论卷上	
分别品第二中第四门	39
分别品第二中第五门	41
分别品第二中第六门	42
◎阿毗达磨界身足论卷下	44
说一切有部界身足论卷中	
分别品第二中第七门	44
分别品第二中第八门	44
分别品第二中第九门	44
分别品第二中第十门	45
分别品第二中第十一门	45

分别品第二中第十二门	46
分别品第二中第十三门	46
分别品第二中第十四门	46
分别品第二中第十五门	47
分别品第二中第十六门	47
界身足论后序	48
众事分阿毗昙论	49
◎众事分阿毗昙论卷第一	49
五法品第一五法	49
众事分阿毗昙论分别智品第二	51
◎众事分阿毗昙论卷第二	54
分别诸入品第三	54
众事分阿毗昙论分别七事品第四	57
◎众事分阿毗昙论卷第三	61
分别诸使品第五	61
◎众事分阿毗昙论卷第四	69
分别摄品第六初	69
◎众事分阿毗昙论卷第五	75
分别摄品第六之二	75
◎众事分阿毗昙论卷第六	81
分别摄品第六之三	81
◎众事分阿毗昙论卷第七	87
分别摄品第六之四	87
◎众事分阿毗昙论卷第八	91
千问论品第七之一	91
◎众事分阿毗昙论卷第九	98
千问论品第七之二	98
◎众事分阿毗昙论卷第十	105
千问论品第七之三	105
◎众事分阿毗昙论卷第十一	112
千问论品第七之四	112
◎众事分阿毗昙论卷第十二	118
千问论品第七之余	118
众事分阿毗昙择品第八	122

阿毗达磨识身足论卷第十一

说一切有部识身足论卷第十 杂蕴第五之一 喁柁南颂

杂蕴初染次所识 色颇有受心世间
无间缘增断善染 分见缘界后了别

有六识身。谓眼识耳鼻舌身意识。五识身唯能起染。不能离染。意识身亦能起染。亦能离染。那落迦趣。傍生趣。祖域趣。断善根者。邪定性者。北拘卢洲。无想有情心。唯能起染不能离染。不定性者。正定性者。南赡部洲。东毗提诃。西瞿陀尼。诸有情心。亦能起染亦能离染。四大王众天三十三天。夜摩天。睹史多天。乐变化天。他化自在天。梵世间天。光音天。遍净天。无想有情。不摄广果天。及诸中有。诸无色处诸有情心。亦能起染亦能离染。诸随信行随法行心。唯能离染不能起染。诸信胜解见得身证心。亦能起染亦能离染。诸慧解脱俱分解脱心。不能起染不能离染。有说。此二亦能离染。就远分说

有六识身。谓眼识耳鼻舌身意识。诸有色法六识所识。唯有色法五识所识。诸无色法一识所识。唯无色法非识所识。诸有见法二识所识。唯有见法一识所识。诸无见法五识所识。唯无见法四识所识。诸有对法六识所识。唯有对法。五识所识。诸无对法一识所识。唯无对法非识所识。诸有漏法六识所识。唯有漏法五识所识。诸无漏法一识所识。唯无漏法。非识所识。诸有为法六识所识。唯有为法五识所识。诸无为法一识所识。唯无为法非识所识

有六识身。谓眼识耳鼻舌身意识。眼色为缘生于眼识。若诸青色可意乐俱。了别此青可意乐俱触受思想。此青色转可意乐俱。由此便能长养诸根。增益大种。眼色为缘生于眼识。若诸青色违意苦俱。了别此青违意苦俱触受思想。此青色转违意苦俱。由此便能损减诸根。破坏大种。眼色为缘生于眼识。若诸青色。非是可意。亦非违意。非苦乐俱。了别此青非是可意亦非违意非苦乐俱。触受思想此青色转。非是可意。亦非违意。非苦乐俱。由此诸根非养非损。大种亦尔非增非坏。如青色黄赤白色亦尔。如眼识耳鼻舌身识亦尔。意法为缘生于意识。若有诸法可意乐俱。了别此法可意乐俱。触受思想此诸法转可意乐俱。由此便能长养诸根。增益大种。意法为缘生于意识。若有诸法违意苦俱。了别此法违意苦俱。触受思想此诸法转违意苦俱。由此便能损减诸根。破坏大种。意法为缘生于意识。若有诸法。非是可意。亦非违意。非苦乐俱。了别此法非是可意亦非违意非苦乐俱。触受思想此诸法转非是可意。亦非违意。非苦乐俱。由此诸根非养非损。大种亦尔非增非坏

或有诸色有显无形。或有诸色有形无显。或有诸色有显有形。或有诸色无显无形。有显无形者。谓青黄赤白影光明闇空一显色。此即如彼青黄赤白。有形无显者。谓身表业。有显有形者。谓若诸色有显有形。无显无形者。谓若诸色无显无形

颇有此系心此系业。此心此业即此系果耶。曰有。如欲界系心欲界系业。此心此业欲界系果。色无色界系心。色无色界系业。色无色界系果。颇有此系心此系业。此心此业非此系果耶。

曰有。如色界道欲界化化。作欲界事说欲界语。如色无色界道断结作证
诸受过去。此受一切已灭耶。曰诸受过去。此受一切已灭。或受已灭此受非过去。谓此生

中受生已灭。诸受未来。此受一切未生耶。曰诸受未来。此受一切未生。或受未生此受非未来。谓此生中受定当生。诸受现在。此受一切现前耶。曰诸受现前。此受一切现在。或受现在此受非现前。谓此生中受生已灭。及此生中受定当生

有六种心。谓欲界系见所断心。修所断心。色界系见所断心。修所断心。无色界系见所断心。修所断心。颇有欲界系见所断心决定唯缘善法耶。唯缘不善法耶。唯缘有覆无记法耶。唯缘无覆无记法耶。如见所断心。修所断心亦尔。如欲界系。色界系无色界系亦尔

颇有欲界系见所断心决定唯缘善法耶。曰有。谓欲界系见天道所断无漏缘随眠相应诸心。颇有欲界系见所断心决定唯缘。不善法耶。曰有。谓欲界系。见集所断不遍行随眠相应诸心。及欲界系见天道所断有漏缘随眠相应诸心。颇有欲界系见所断心决定唯缘有覆无记法耶。无覆无记法耶。曰无。颇有欲界系修所断心决定唯缘善法耶。曰有。谓欲界系空空无愿无愿相应诸心。颇有欲界系修所断心决定唯缘不善法耶。有覆无记法耶。曰无。颇有欲界系修所断心决定唯缘无覆无记法耶。曰有。谓欲界系三识身。及欲界系无相无相相应诸心。颇有色界系见所断心决定唯缘善法耶。曰有。谓色界系见天道所断无漏缘随眠相应诸心。颇有色界系见所断心决定唯缘不善法耶。曰无。颇有色界系见所断心决定唯缘有覆无记法耶。曰有。谓色界系见苦集所断不遍行随眠相应诸心。及色界系见天道所断有漏缘随眠相应诸心。颇有色界系见所断心决定唯缘无覆无记法耶。曰无。颇有色界系修所断心决定唯缘善法耶。曰有。谓色界系空空无愿无愿相应诸心。颇有色界系修所断心决定唯缘不善法耶。有覆无记法耶。曰无。颇有色界系修所断心决定唯缘无覆无记法耶。曰有。谓色界系一识身。及色界系无相无相相应诸心。颇有无色界系见所断心决定唯缘善法耶。曰有。谓无色界系见天道所断无漏缘随眠相应诸心。颇有无色界系见所断心决定唯缘不善法耶。曰无。颇有无色界系见所断心决定唯缘有覆无记法耶。曰有。谓无色界系见苦集所断不遍行随眠相应诸心。及无色界系见天道所断有漏缘随眠相应诸心。颇有无色界系见所断心决定唯缘无覆无记法耶。曰无。颇有无色界系。修所断心决定唯缘善法耶。曰有。谓无色界系空空无愿无愿相应诸心。颇有无色界系修所断心决定唯缘不善法耶。有覆无记法耶。曰无。颇有无色界系修所断心决定唯缘无覆无记法耶。曰有。谓无色界系无相无相相应诸心

颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄。自内等起思择等生是妙善性欲界所系。唯圣者有不共一切愚夫异生。曰有。谓欲界系现观后边诸世俗智。颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄。自内等起思择等生是妙善性色界所系。唯圣者有不共一切愚夫异生。曰有。谓色界系现观后边诸世俗智。颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄自内等起思择等生无色界系。唯圣者有不共一切愚夫异生。曰有。谓灭尽定

颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄自内等起思择等生是妙善性欲界所系定无漏法等无间生缘无漏法。唯圣者有不共一切愚夫异生。曰有。谓欲界系空空无愿无愿无相无相。颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄自内等起思择等生是妙善性色界所系定无漏法等无间生缘无漏法。唯圣者有不共一切愚夫异生。曰有。谓色界系空空无愿无愿无相无相。颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄自内等起思择等生是妙善性无色界系定无漏法等无间生缘无漏法。唯圣者有不共一切愚夫异生。曰有。谓无色界系空空无愿无愿无相无相

有十二心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。欲界系善心等无间

生几心。乃至无学心等无间生几心

欲界系善心等无间生九心。不善心欲界系有覆无记心等无间生四心。无覆无记心等无间生七心。色界系善心等无间生十一心。有覆无记心无覆无记心等无间生六心。无色界系善心等无间生九心。有覆无记心等无间生七心。无覆无记心等无间生六心。学心等无间生五心。无学心等。无间生四心

有十二心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。欲界系善心。于欲界系善心。由几缘故。说能为缘。欲界系善心。乃至于无学心。由几缘故。说能为缘乃至无学心。于无学心。由几缘故。说能为缘。无学心。于欲界系善心乃至学心。由几缘故。说能为缘。欲界系善心。于欲界系善心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于不善心。欲界系有覆无记心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于欲界系无覆无记心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系善心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系有覆无记心。由等无间缘增上缘故。说能为缘。于色界系无覆无记心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于无色界系善心无覆无记心。由一增上缘故。说能为缘。于无色界系有覆无记心。由等无间缘增上缘故。说能为缘。于学心无学心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。不善心。于不善心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于欲界系有覆无记心无覆无记心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系善心无覆无记心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系有覆无记心及无色界系一切心。由一增上缘故。说能为缘。于学心无学心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于欲界系善心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。欲界系有覆无记心。于欲界系有覆无记心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于欲界系无覆无记心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系善心无覆无记心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系有覆无记心及无色界系一切心。由一增上缘故。说能为缘。于学心无学心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于欲界系善心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于不善心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。欲界系无覆无记心。于欲界系无覆无记心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系善心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系有覆无记心。由等无间缘增上缘故。说能为缘。于色界系无覆无记心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于无色界系善心无覆无记心。由一增上缘故。说能为缘。于无色界系有覆无记心。由等无间缘增上缘故。说能为缘。于学心无学心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于欲界系善心不善心有覆无记心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。色界系善心。于色界系善心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系有覆无记心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系无覆无记心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于无色界系善心由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于无色界系有覆无记心。由等无间缘增上缘故。说能为缘。于无色界系无覆无记心。由一增上缘故。说能为缘。于学心无学心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于欲界系善心不善心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于欲界系有覆无记心无覆无记心。由等无间缘增上缘故。说能为缘。色界系有覆无记心。于色界系有覆无记心。由因缘等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于色界系无覆无记心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于无色界系善心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于无色界系有覆无记心无覆无记心。由一增上缘故。说能为缘。于学

[illegible]

于色界系无覆无记心。由一增上缘故。说能为缘。于无色界系善心。由等无间缘所缘缘增上缘故。说能为缘。于无色界系有覆无记心。由所缘缘增上缘故。说能为缘。于无色界系无覆无记心。由一增上缘故。说能为缘。于学心。由所缘缘增上缘故。说能为缘

云何增上缘。谓眼色为缘生眼识。此眼识以眼为增上缘。亦以色耳声及耳识。鼻香及鼻识。舌味及舌识。身触及身识。意法及意识。若此相应法。若此俱有法。若有色无色。若有见未见。若有对无对。若有漏无漏。若有为无为。如是一切法皆为增上缘。唯除自性。如是耳鼻舌身意法为缘生意识。此意识以意为增上缘。亦以法眼色及眼识。耳声及耳识。鼻香及鼻识。舌味及舌识。身触及身识。若此相应法。若此俱有法。若有色无色。若有见未见。若有对无对。若有漏无漏。若有为无为。如是一切法皆为增上缘。唯除自性。是名增上缘

诸断善根。彼云何断。何行相断。谓如有一。害母害父。害阿罗汉。破和合僧。以勃恶心出如来血能断善根。诸以故思害母命者。彼云何害。何行相害。谓如有一。具贪嗔痴其性猛利。彼由猛利贪嗔痴故。乐着博戏。嗜酒耽淫。好恶朋友好恶伴侣。染习种种诸放逸处。其母专志摄录遮制。告言子子。汝今勿复乐着博戏嗜酒耽淫好恶朋友好恶伴侣染习种种诸放逸处。汝今勿应往趣地狱傍生饿鬼。汝今勿应堕诸恶处生诸恶趣。由母专志摄录遮制。便于母所起猛利嗔。不忍不信作是怨言。苦哉荼毒。云何我母制我所爱博戏酒淫朋友伴侣。若复于我作如此类不饶益事。我当决定害其命根。如是能断。彼于异时所发起嗔。不忍不信转复猛利坚固炽盛。由所起嗔不忍不信展转猛利坚固炽盛。复于后时发起如是修断嗔缠。由此嗔缠之所缠故。便起故思害其母命。彼由如是身业语业。意思怵求愿行种类。说名邪性。由此弃舍先所成就诸想等想。假立言说。住不定聚不定种性。由此获得先未成就。诸想等想。假立言说。住邪定聚邪定种性。获得五种补特伽罗。和杂种类助伴种类。恶众同分处得事得生长处得。谓害母害父。害阿罗汉。破和合僧。以勃恶心出如来血。诸以故思害母命者。彼如是害。此行相害。如说害母害父亦尔。诸害声闻阿罗汉命。彼云何害。何行相害。谓如有一。于其声闻阿罗汉人所有衣钵。或随一一沙门命缘如法众具。极生贪染系心不舍。作是思惟。我今要当随分窃夺。若彼因此。于我损害。缚录退黜呵责毁骂。令堕下贱不尊贵处。我当决定害其命根。如是能断。又如声闻阿罗汉人处大众中。于自言论显照施設成立开示。于他言论破坏遮止。其中所有或诸沙门。或婆罗门。怀怨害见朋怨害论。作是怨言。苦哉荼毒。云何如是名类沙门。处大众中。于自言论显照施設成立开示。于他言论破坏遮止。若复于我作如此类不饶益事。我当决定害其命根。如是能断。彼于异时所发起嗔不忍不信。转复猛利坚固炽盛。由所起嗔不忍不信展转猛利坚固炽盛。复于后时发起如是修断嗔缠。由此嗔缠之所缠故。便起故思害彼声闻阿罗汉命。彼由如是身业语业意思怵求愿行种类。说名邪性。由此弃舍先所成就诸想等想。假立言说。住不定聚不定种性。由此获得先未成就诸想等想。假立言说。住邪定聚邪定种性。获得五种补特伽罗。和杂种类助伴种类。恶众同分处得事得生长处得。谓害母害父。害阿罗汉。破和合僧。以勃恶心出如来血。诸害声闻阿罗汉命。彼如是害。此行相害。诸破如来声闻弟子和合僧众。彼云何破。何行相破。谓如有一。于非法法想。于非毗奈耶毗奈耶想。彼不覆此想。不覆此忍。不覆如是乐慧观见。于其如来声闻弟子和合僧众。教示劝诲。令其欢悦修学受持。言是正法是毗奈耶是大师教。具寿。汝今于是正法是毗奈耶是大师教。应当许可忍受开显。应起受筹。若以彼身为其第五。起受筹者。下极此数。补特伽罗。虽言能破如来弟子和合僧众。然不能生一劫住罪。复如有一。于非法法想。于毗奈耶非毗奈耶想。彼不覆此想。不覆此忍。不覆如是乐慧观见。于其如来声

闻弟子和合僧众。教示劝诲。令其欢悦修学受持。言非正法非毗奈耶非大师教。具寿。汝今于是非法非毗奈耶非大师教。应当许可忍受开显。应起受筹。若以彼身为其第五。起受筹者。下极此数。补特伽罗。虽言能破如来弟子和合僧众。然不能生一劫住罪。复如有一。于非法非法想。于非毗奈耶非毗奈耶想。彼隐覆此想。隐覆此忍。隐覆如是乐慧观见。于其如来声闻弟子和合僧众。教示劝诲。令其欢悦修学受持。言是正法是毗奈耶是大师教。具寿。汝今于是正法是毗奈耶是大师教。应当许可忍受开显。应起受筹。若以彼身。为其第五。起受筹者。下极此数。补特伽罗。应言能破如来弟子和合僧众。亦能生于一劫住罪。复如有一。于法法想。于毗奈耶毗奈耶想。彼隐覆此想。隐覆此忍。隐覆如是乐慧观见。于其如来声闻弟子和合僧众。教示劝诲。令其欢悦修学受持。言非正法非毗奈耶非大师教。具寿。汝今于是非法非毗奈耶非大师教。应当许可忍受开显。应起受筹。若以彼身。为其第五。起受筹者。下极此数。补特伽罗。应言能破如来弟子和合僧众。亦能生于一劫住罪。彼由如是身业语业意思怖求愿行种类。说名邪性。由此舍弃先所成就诸想等想。假立言说。住不定聚不定种性。由此获得先未成就诸想等想。假立言说。住邪定聚邪定种性。获得五种补特伽罗和杂种类助伴种类。恶众同分处得事得生长处得。谓害母害父。害阿罗汉。破和合僧。以勃恶心出如来血。诸破如来声闻弟子和合僧众。彼如是破。此行相破。诸勃恶心出如来血。彼云何出。何行相出。谓如如来处大众中。于自言论显照施設成立开示。于他言论破坏遮止。其中所有。或诸沙门。或婆罗门。怀怨害见明怨害论。作是怨言。苦哉荼毒。云何如是名类沙门。处大众中。于自言论显照施設成立开示。于他言论破坏遮止。若复于我作如此类不饶益事。我当决定害其命根。如是能断。彼于异时所发起嗔不忍不信。转复猛利坚固炽盛。由所起嗔不忍不信展转猛利坚固炽盛。复于后时发起如是修断嗔缠。由此嗔缠。之所缠故。便起故思。我今决定害如来命。然诸如来。法尔无有能害命者。唯可有能以勃恶心出如来血。彼由如是身业语业意思怖求愿行种类。说名邪性。由此舍弃先所成就诸想等想。假立言说。住不定聚不定种性。由此获得先未成就诸想等想。假立言说。住邪定聚邪定种性。获得五种补特伽罗和杂种类助伴种类。恶众同分处得事得生长处得。谓害母害父。害阿罗汉。破和合僧以勃恶心出如来血。诸勃恶心出如来血。彼如是出。此行相出

阿毗达磨识身足论卷第十二

说一切有部识身足论卷第十一 杂蕴第五之二

诸断善根。彼云何断。何行相断。谓如有一。故思害母害父命已。无随愧悔。复如有一。故思害母害父命已。有随愧悔。如是二人师诸沙门。或婆罗门喁羯洛迦。或彼徒类。执无有见。立无有论。言无有因。言无有作。施設彼彼善业恶业。皆断坏者。数往请问。云何为善。云何不善。云何有罪。云何无罪。作何事已成好非恶。彼由亲近承事供养如是师故。于所作罪未生愧悔令其不生。已生愧悔令速除遣。作如是言。杀生愚妄虚无有果。无义无起。无味无利。无有杀生。无有杀生所感异熟。如是不与取欲邪行。妄语离间语粗恶语绮语。贪嗔邪见。皆是愚妄虚无有果。无义无起。无味无利。无邪见等。无邪见等所感异熟。彼于此事深生爱乐忍受开显。以于此事深生爱乐忍受开显。便说是人履于左道。谓邪见邪思惟邪语邪业邪命邪勤邪念邪

定。彼由如是履左道故。三种善根渐渐损减微薄间缺。三不善根渐渐增长猛利炽盛。三种妙行渐渐损减微薄间缺。三种恶行渐渐增长猛利炽盛。十善业道渐渐损减微薄间缺。十恶业道渐渐增长猛利炽盛。八正右道渐渐损减微薄间缺。八邪左道渐渐增长猛利炽盛。彼由杀生不与取欲邪行妄语离间语粗恶语绮语贪嗔邪见转增长故。多住不寂静。多住不律仪。虽于少时生起微劣善心心法正见俱行。然复种种恶不善法。多分现行多居左品。如度夏热入秋凉时。夜分垂云暧昧冥暗。震雷掣电暂发光明。才睹众色速还隐没。如是彼人多住不寂静。多住不律仪。虽于少时生起微劣善心心法正见俱行。然复种种恶不善法。多分现行多居左品。又如有人春末夏初。热渴所闷。热风所恼。入清凉池濯清冷水。沐浴饮已速疾还出。其身所有粗涕皆落。唯有微涕住毛孔中。如是彼人多住不寂静。多住不律仪。虽于少时生起微劣善心心法正见俱行。然复种种恶不善法。多分现行多居左品。彼于后时亦能伤害尊胜生命。无随愧悔。究竟拨无一切善恶业果异熟。由彼伤害尊胜生命无随愧悔。究竟拨无一切善恶业果异熟。便说是人已断三界所有善根。谓欲界系。及色界系。无色界系。当知如是补特伽罗。于现法中。不能更续所有善根。决定当于地狱死时。或于生时续诸善根。问若杀如是补特伽罗。若杀蚁卵折脚蚊子。何者罪大。答若以等缠异熟亦等。复有说者。若杀蚁卵折脚蚊子。所得罪大。非杀如是补特伽罗。何以故。以诸蚁卵折脚蚊子不断善根。如是色类补特伽罗断善根故。彼由如是身业语业意思希求愿行种类。说名邪性。由此弃舍先所成就诸想等想假立言说。住不定聚不定种性。由此获得先未成就诸想等想。假立言说。住邪定聚邪定种性。获得五种补特伽罗和杂种类助伴种类。恶众同分处得事得生长处得。谓害母害父。害阿罗汉。破和合僧。以勃恶心出如来血。诸断善根。彼如是断。此行相断。谓有一类补特伽罗。由欲界系诸染污心现在前故。所有善根或舍而不得。或得而不舍。或亦舍亦得。或不舍不得。舍而不得者。谓善根断时。及已离欲界贪异生。由欲界缠退。色无色界系所有善根舍而不得。已离欲界贪异生。欲界缠退。色界系善根舍而不得。已离色界贪有学。欲界缠退。无色界系善根舍而不得。如是名为舍而不得。得而不舍者。谓迷惑心续善根时。亦舍亦得者。谓无色界没生欲界时。舍无色界系善根。得欲界系善根。从色界没生欲界时。舍色界系善根。得欲界系善根。诸阿罗汉欲界缠退。舍无色界系及无学善根。得学善根。退无学心住有学心。如是名为亦舍亦得。不舍不得者。谓不断善根。从欲界没还生欲界。如是名为不舍不得。复有一类补特伽罗。由色界系诸染污心现在前故。所有善根或舍而不得。或亦舍亦得。或不舍不得。舍而不得者。谓已离色界贪。有学异生色界缠退。无色界系善根舍而不得。从欲界没生色界时。欲界系善根舍而不得。如是名为舍而不得。亦舍亦得者。谓无色界没生色界时。舍无色界系善根。得色界系善根。诸阿罗汉色界缠退。舍无色界系及无学善根。得学善根。退无学心住有学心。如是名为亦舍亦得。不舍不得者。谓色界没还生色界。如是名为不舍不得。复有一类补特伽罗。由无色界系诸染污心现在前故。所有善根或舍而不得。或亦舍亦得。或不舍不得。舍而不得者。谓从欲界没生无色界。诸欲界系及色界系善根舍而不得。从色界没生无色界。诸色界系善根舍而不得。如是名为舍而不得。亦舍亦得者。谓阿罗汉无色缠退。舍无学善根。得有学善根。退无学心住有学心。如是名为亦舍亦得。不舍不得者。谓无色界没还生无色界。如是名为不舍不得。

又十二处。谓眼处色处。耳处声处。鼻处香处。舌处味处。身处触处。意处法处。云何眼处。谓诸眼处。已见色今见色当见色。或复所余彼同分眼处。云何彼同分眼处。谓彼同分眼处。或过去或未来或现在。云何过去彼同分眼处。谓诸眼处不见色已灭。云何未来彼同分眼处。谓

诸眼处或在未来。定不当生。或有当生不见色当灭。云何现在彼同分眼处。谓诸眼处。不见色今灭。云何色处。谓诸色处。眼已见眼今见眼当见。或复所余彼同分色处。云何彼同分色处。谓彼同分色处。或过去或未来或现在。云何过去彼同分色处。谓诸色处眼不见已灭。云何未来彼同分色处。谓诸色处。或在未来定不当生。或有当生眼不见当灭。云何现在彼同分色处。谓诸色处眼不见今灭。如眼处色处。耳处声处鼻处香处舌处味处身处触处亦尔。云何意处。谓诸意处已了别法今了别法当了别法。或复所余彼同分意处。云何彼同分意处。谓诸意处在未来世定不当生。无有过去现在彼同分意处。无有彼同分法处。过去眼于色有二句。谓过去眼。于色或已见非今见非当见。或非已见非今见非当见。未来眼。于色有三句。谓未来眼。于色或非已见非今见非当见。或非已见非今见是当见。或非已见非今见。或当见或不当见。现在眼。于色有十二句。谓现在眼。于色或已见非今见非当见。或今见非已见非当见。或当见非已见非今见。或已见今见非当见。或已见当见非今见。或今见当见非已见。或已见非今见。或当见或不当见。或今见非已见。或当见或不当见。或非已见非今见。或当见或不当见。或已见今见。或当见或不当见。或已见今见当见。或非已见非今见非当见

颇眼为缘中为缘上。此缘何缘。即缘下眼。曰有。谓中与上颇眼为缘初非此缘。何非此缘。即业大种。曰有。谓下中上。如眼耳鼻舌身亦尔。颇意为缘中为缘上。此缘何缘。即缘下意。

曰有。谓中与上。颇意为缘初非此缘。何非此缘。谓业烦恼。曰有。谓下中上

有十八界。谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。颇眼界已断已遍知。色界亦尔耶。设色界已断已遍知。眼界亦尔耶。颇眼界已断已遍知。乃至意识界亦尔耶。设意识界已断已遍知。眼界亦尔耶。颇乃至法界已断已遍知。意识界亦尔耶。设意识界已断已遍知。法界亦尔耶

颇眼界已断已遍知。色界亦尔耶。曰如是。设色界已断已遍知。眼界亦尔耶。曰如是。如眼界望色界。望耳界声界鼻界舌界身界触界亦尔。颇眼界已断已遍知。眼识界亦尔耶。曰若眼界已断已遍知。眼识界亦尔。或眼识界已断已遍知非眼界。谓已离梵世贪。未离上贪。如眼界望眼识界。望耳识界身识界亦尔。颇眼界已断已遍知。香界亦尔耶。曰若眼界已断已遍知。香界亦尔。或香界已断已遍知非眼界。谓已离欲界贪。未离上贪。如眼界望香界。望味界鼻识界舌识界亦尔。颇眼界已断已遍知。意界亦尔耶。曰若意界已断已遍知。眼界亦尔。或眼界已断已遍知。非意界。谓已离色界贪。未离上贪。如眼界望意界。望法界意识界亦尔。如眼界如是广说。色界耳界声界鼻界舌界身界触界。广说亦尔。颇眼识界已断已遍知。耳识界亦尔耶。曰如是。设耳识界已断已遍知。眼识界亦尔耶。曰如是。如眼识界望耳识界。望身识界亦尔。颇眼识界已断已遍知。香界亦尔耶。曰若眼识界已断已遍知。香界亦尔。或香界已断已遍知。非眼识界。谓已离欲界贪。未离梵世贪。如眼识界望香界。望味界鼻识界舌识界亦尔。颇眼识界已断已遍知。意界亦尔耶。曰若意界已断已遍知。眼识界亦尔。或眼识界已断已遍知。非意界。谓已离梵世贪。未离上贪。如眼识界望意界。望法界意识界亦尔。如眼识界如是广说。耳识界身识界广说亦尔。颇香界已断已遍知。味界亦尔耶。曰如是。设味界已断已遍知。香界亦尔耶。曰如是。如香界望味界。望鼻识界舌识界亦尔。颇香界已断已遍知。意界亦尔耶。曰若意界已断已遍知。香界亦尔。或香界已断已遍知。非意界。谓已离欲界贪。未离上贪。如香界望意界。望法界意识界亦尔。如香界如是广说。味界鼻识界舌识界广说亦尔。颇意界已断已遍知。法界亦尔耶。曰如是。设法界已断已遍知。意界亦尔耶。曰如是。如意界望法界。望意识界亦尔。

颇法界已断已遍知。意识界亦尔耶。曰如是。设意识界已断已遍知。法界亦尔耶。曰如是

有十二心谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。如是十二心。或过去或未来或现在。过去欲界系善心有四句。谓或已了别非今了别非当了别。或已了别当了别非今了别。或已了别今了别非当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓色无色界生长诸圣补特伽罗。已了别当了别非今了别者。谓已断善根补特伽罗。及色无色界生长异生。已了别今了别非当了别者。谓欲界生长。趣色无色界。诸不还者。住最后善心。已了别今了别当了别者。谓欲界生长。不断善根。住自性位。如过去未来亦尔。欲界系未曾得善心有四句。或非已了别非今了别非当了别。或非已了别非今了别当了别。或非已了别非今了别或当了别或不当了别。或今了别当了别非已了别。非已了别非今了别非当了别者。谓先未曾得定不当得。非已了别非今了别当了别者。谓先未曾得决定当得。非已了别非今了别或当了别。或不当了别者。谓先未曾得或当得或不当得。今了别当了别非已了别者。谓先未曾得最初现前。现在欲界系善心有三句。或已了别今了别非当了别。或非已了别今了别当了别。或已了别今了别当了别。已了别今了别非当了别者。谓欲界生长。趣色无色界。诸不还者住最后善心。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。已了别今了别当了别者。谓先曾得今现在前。过去不善心有七句。或已了别非今了别非当了别。或已了别非今了别当了别。或已了别非今了别。或当了别或不当了别。或已了别今了别非当了别。或已了别。今了别当了别。或已了别今了别或当了别或不当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓已离欲界贪。从离欲贪定不当退。已了别非今了别当了别者。谓已离欲界贪。从离欲贪。决定当退。已了别非今了别。或当了别或不当了别者。谓已离欲界贪从离欲贪。或当退或不当退。已了别今了别非当了别者。谓住离欲贪。无间道中得离欲贪。从离欲贪决定当退。已了别今了别或当了别或不当了别者。谓住离欲贪。无间道中得离欲贪。从离欲贪。或当退或不当退。已了别今了别当了别者。谓未离欲界贪。住自性位。如过去未来亦尔。现在不善心有一句。即已了别今了别当了别。谓不善心正现在前。过去欲界系有覆无记心有七句。或已了别非今了别非当了别。或已了别非今了别当了别。或已了别非今了别。或当了别或不当了别。或已了别今了别非当了别。或已了别今了别当了别。或已了别今了别或当了别或不当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓已离欲界贪异生。从离欲贪定不当退。及未离欲界贪圣者。现观边苦法智已生。已了别非今了别当了别者。谓已离欲界贪异生。从离欲贪决定当退。已了别非今了别或当了别或不当了别者。谓已离欲界贪异生。从离欲贪或当退或不当退。已了别今了别非当了别者。谓诸异生住离欲贪。无间道中得离欲贪。从离欲贪决定当退。及未离欲界贪圣者。现观边苦法智未生。已了别今了别当了别者。谓诸异生住离欲贪。无间道中。得离欲贪。从离欲贪决定当退。已了别今了别或当了别或不当了别者。谓诸异生住离欲贪。无间道中得离欲贪。从离欲贪或当退或不当退。已了别今了别当了别者。谓未离欲界贪异生。住自性位。如过去未来亦尔。现在欲界系有覆无记心有一句。即已了别今了别当了别。谓诸异生。欲界系有覆无记心。正现在前。过去欲界系无覆无记心有四句。或已了别非今了别非当了别。或已了别非今了别当了别。或已了别今了别非当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓无色界生长诸圣补特伽罗。已了别非今了别当了别者。谓无色界生长异生。已了别今了别非当了别者。谓欲

界色界生长。趣无色界。诸不还者住最后心。已了别今了别当了别者。谓欲界色界生长。住自性位。如过去未来亦尔。欲界系未曾得无覆无记心有四句。或非已了别非今了别非当了别。或非已了别非今了别当了别。或非已了别非今了别或当了别或不当了别。或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者。谓先未曾得定不当得。非已了别非今了别当了别者。谓先未曾得决定当得。非已了别非今了别或当了别或不当了别者。谓先未曾得或当得或不当得。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。现在欲界系无覆无记心有三句。或已了别今了别非当了别。或非已了别今了别当了别。或已了别今了别当了别。已了别今了别非当了别者。谓欲界色界生长。趣无色界诸不还者。住最后无覆无记心。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。已了别今了别当了别者。谓先未曾得今现在前。过去色界系善心有四句。或已了别非今了别非当了别。或已了别非今了别当了别。或已了别今了别非当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓无色界生长。诸圣补特伽罗。已了别非今了别当了别者。谓欲界生长。未得色界善心。及无色界生长异生。已了别今了别非当了别者。谓欲界色界生长。趣无色界。诸不还者。住最后心。已了别今了别当了别者。谓欲界生长。得色界善心。住自性位。及色界生长。住自性位。如过去未来亦尔。色界系未曾得善心有四句。或非已了别非今了别非当了别。或非已了别非今了别当了别。或非已了别非今了别。或当了别或不当了别。或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者。谓先未曾得。定不当得。非已了别非今了别当了别者。谓先未曾得。决定当得。非已了别非今了别。或当了别或不当了别者。谓先未曾得。或当得或不当得。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。现在色界系善心有三句。或已了别今了别非当了别。或非已了别今了别当了别。或已了别今了别当了别。已了别今了别非当了别者。谓色界生长。趣无色界诸不还者住最后善心。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。已了别今了别当了别者。谓先未曾得。今现在前。过去色界系有覆无记心有七句。或已了别非今了别非当了别。或已了别非今了别当了别。或已了别非今了别。或当了别。或不当了别。或已了别今了别非当了别。或已了别今了别当了别。或已了别今了别或当了别或不当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓已离色界贪。从离色贪。定不当退。已了别非今了别当了别者。谓已离色界贪。从离色贪决定当退。已了别非今了别或当了别或不当了别者。谓已离色界贪。从离色贪。或当退或不当退。已了别今了别非当了别者。谓住离色贪无间道中。得离色贪。从离色贪定不当退。已了别今了别当了别者。谓住离色贪。无间道中。得离色贪。从离色贪决定当退。已了别今了别或当了别或不当了别者。谓住离色贪。无间道中。得离色贪。从离色贪。或当退或不当退。已了别今了别当了别者。谓未离色界贪住自性位。如过去未来亦尔。现在色界系有覆无记心有一句。即已了别今了别当了别。谓色界系有覆无记心正现在前。过去色界系无覆无记心有四句。或已了别非今了别非当了别。或已了别非今了别当了别。或已了别今了别非当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓无色界生长。诸圣补特伽罗。已了别非今了别当了别者。谓欲界生长未离欲界贪。及无色界生长异生。已了别今了别非当了别者。谓欲界色界生长趣无色界诸不还者。住最后心。已了别今了别当了别者。谓欲界生长已离欲界贪。及色界生长住自性位。如过去未来亦尔。色界系未曾得无覆无记心有四句。或非已了别非今了别非当了别。或非已了别非今了别当了别。或非已了别非今了别或当了别或不当了别。或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者。谓先未曾得定不当得。非已了别非今了别当了别者。谓先未曾得决定当得。

非已了别非今了别或当了别或不当了别者。谓先未曾得。或当得或不当得。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。现在色界系无覆无记心有二句。或已了别今了别非当了别。或非已了别今了别当了别。或已了别今了别当了别。已了别今了别非当了别者。谓色界生长。趣无色界诸不还者。住最后无覆无记心。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。已了别今了别当了别者。谓先未曾得今现在前。过去无色界系善心有二句。或已了别非今了别当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别当了别者。谓未得无色界善心。已了别今了别当了别者。谓已得无色界善心。如过去未来亦尔。无色界系未曾得善心有四句。或非已了别非今了别非当了别。或非已了别非今了别当了别。或非已了别非今了别或当了别或不当了别。或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者。谓先未曾得定不当得。非已了别非今了别当了别者。谓先未曾得决定当得。非已了别非今了别或当了别或不当了别者。谓先未曾得。或当得或不当得。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。现在无色界系善心有二句。或非已了别今了别当了已别。或了别今了别当了别。非已了别今了别当了别者。谓先未曾得最初现前。已了别今了别当了别者。谓先未曾得今现在前。过去无色界系。有覆无记心有七句。或已了别非今了别非当了别。或已了别非今了别当了别。或已了别非今了别。或当了别或不当了别。或已了别今了别非当了别。或已了别今了别当了别。或已了别今了别或当了别或不当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓已离无色界贪。从离无色贪定不当退。已了别非今了别当了别者。谓已离无色界贪。从离无色贪决定当退。已了别非今了别或当了别或不当了别者。谓已离无色界贪。从离无色贪。或当退或不当退。已了别今了别非当了别者。谓住离无色贪。无间道中。得离无色贪。从离无色贪。定不当退。已了别今了别或当了别或不当了别者。谓住离无色贪。无间道中。得离无色贪。从离无色贪。或当退或不当退。已了别今了别当了别者。谓未离无色贪住自性位。如过去未来亦尔。现在无色界系。有覆无记心有一句。即已了别今了别当了别。谓无色界系有覆无记心。正现在前。过去无色界系。无覆无记心有一句。即已了别非今了别非当了别。谓异熟心已灭。如过去未来亦尔。无色界系。未曾得无覆无记心有二句。或非已了别非今了别非当了别。或非已了别非今了别当了别。或非已了别非今了别或当了别或不当了别。非已了别非今了别非当了别者。谓先未曾得。定不当得。非已了别非今了别当了别者。谓先未曾得决定当得。非已了别非今了别或当了别或不当了别者。谓先未曾得。或当得或不当得。现在无色界系。无覆无记心有一句。即非已了别今了别非当了别。谓异熟心正现在前。过去学心有七句。或已了别非今了别非当了别。或已了别非今了别当了别。或已了别非今了别或当了别或不当了别。或已了别今了别非当了别。或已了别今了别当了别。或已了别今了别或当了别或不当了别。或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者。谓阿罗汉。从阿罗汉果定不当退。已了别非今了别当了别者。谓阿罗汉。从阿罗汉果决定当退。已了别非今了别或当了别或不当了别者。谓阿罗汉。从阿罗汉果。或当退或不当退。已了别今了别非当了别者。谓住阿罗汉果。无间道中。得阿罗汉果。从阿罗汉果定不当退。已了别今了别当了别者。谓住阿罗汉果。无间道中。得阿罗汉果。从阿罗汉果。决定当退。已了别今了别或当了别或不当了别者。谓住阿罗汉果。无间道中。得阿罗汉果。从阿罗汉果。或当退或不当退。已了别今了别当了别者。谓诸有学住自性位。如过去未来亦尔。未曾得学心有四句。或非已了别非今了别非当了别。或非已了别非今了别当了别。或非已了别非今了别或当了别或不当了别。或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者。谓先未曾得定不当得。非已