

應法彼法非相應是故餘不相應法彼法於
彼法當言因當言緣耶或當言緣當言非因
耶答曰前生後生當言因當言緣後生前生
當言緣不當言因彼法當言善耶不善耶當
言無記耶答曰彼法善中當言善不善中當
言不善無記中當言無記彼法幾使所使答
曰三界有漏緣幾結繫答曰九諸法心俱生
非不用心如彼心生彼法亦然耶答曰先心
生後彼法也如彼心盡彼法亦然耶答曰先
心盡後彼法也如彼得心彼法亦然耶答曰
先得心後彼法也如彼棄心彼法亦然耶答
曰先棄法後棄彼心也如彼心受報彼法亦
然耶答曰或是或非是見相應痛幾使所使
耶答曰有漏緣亦見無漏緣若彼相應無明
也見不相應痛幾使所使答曰除見無漏緣
若彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾使所
使答曰見諦斷有漏緣亦疑無漏緣若彼相
應無明也疑不相應痛幾使所使答曰除疑

無漏緣若彼相應無明諸餘一切見諦斷也
因道緣生攝十八持十二入五陰也眼更等
生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不
相應法諸餘法攝十八持十二入五陰鼻舌
身更等生想痛除心相應法意更等生想痛
除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五

陰也

想跋染第三竟梵本一百四首盧

大木

阿毗曇論卷第二十九見捷度第八之一孔九

慧

竹降反

怠

音待

調戲

上徒弔反

疼

下徒冬反

阿毗曇論卷第三十

孔十

迦旃延子造 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見捷度之餘

智時跋渠第四

諸聚智時彼聚斷耶設聚斷彼聚智耶諸聚
獸彼聚無欲耶設聚無欲彼聚獸耶諸聚獸

彼聚修猷耶設聚修猷彼聚猷耶諸聚無欲
法因或時彼法彼法不當言因耶若法諸法
次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣
增上耶諸意更彼一切三等更設三等更彼
一切意更耶諸慢彼作慢彼慢耶

諸慢心增盛耶設心增盛彼慢耶諸行非護

耶設非護彼行耶諸行彼護耶設護彼行耶
若聚不得不成就彼聚耶設聚不成就不得
彼聚耶諸聚得成就彼聚耶設聚成就不得
彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘法攝幾持幾
入幾陰耶習亦如是陰盡聖諦及法入諸餘
法攝幾持幾入幾陰道亦如是除色法及法
入諸餘法攝幾持幾入幾陰無色可見不可
見有對無對有漏無漏有為無為過去未來
現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無
學非學非無學見諦斷思惟斷除無斷法及
法入諸餘法攝幾持幾入幾陰除起法及諸

法必不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生色
無色可見不可見有對無對有漏無漏有為
無為過去未來現在善不善無記欲界繫色
無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟
斷除不斷法諸餘法必不生諸餘法攝幾持
幾入幾陰頗一持一入一陰攝一切法耶此

章義願具演說

諸聚智彼聚斷耶答曰或聚智彼聚不斷云
何聚智彼聚不斷答曰以苦智習盡道智不
除垢是謂聚智彼聚不斷云何聚斷彼聚不
智答曰以苦忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚
斷彼聚不智云何聚智彼聚斷耶答曰以苦
智習盡道智斷垢是謂聚智彼聚斷云何聚
不智彼聚不斷答曰以苦忍習盡道忍不斷
垢是謂聚不智彼聚不斷諸聚猷彼聚無欲
耶答曰或聚猷彼聚非無欲云何聚猷彼聚
非無欲答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷
垢是謂聚猷彼聚非無欲云何聚無欲彼聚

孔十

非獸答曰以盡忍道忍以盡智道智斷垢是謂聚無欲彼聚非獸云何聚獸彼聚無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚獸彼聚無欲也云何聚非獸彼聚非無欲答曰以盡忍道忍以盡智道智不斷垢是謂聚非獸彼聚非無欲諸聚獸彼聚修獸耶答曰

如是諸聚獸彼聚修獸也頗聚修獸彼聚非獸耶答曰有以盡智道智斷垢諸聚無欲彼聚修獸耶答曰或聚無欲彼聚非修獸云何聚無欲彼聚非修獸答曰以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚非修獸答曰以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚非修獸云何聚修獸彼聚非無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷垢是謂聚修獸彼聚非無欲云何聚無欲彼聚修獸答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚修獸答曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚非修獸答曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚非修獸若法諸法因或時彼法非無欲彼聚非修獸若法諸法次第或時彼法不當言因答曰無若法諸法次第或時

彼法彼法不當言次第答曰若彼法未生若法諸法緣增上或時彼法彼法不當言緣增上耶答曰無諸意更彼一切三等更耶答曰如是諸意更彼一切三等更彼非意更耶答曰五識身相應更世尊亦說比丘有意持法持有無明持無明痛更觸有得耶

孔十

三

無得耶有無得耶諸慢彼一切自己耶答曰如是諸慢彼一切自己也頗自己非慢耶答曰有見世尊亦說比丘我是自己於我比丘是自己諸慢彼增盛耶答曰如是諸慢彼增盛也頗增盛非慢耶答曰有除慢諸餘垢現在前世尊亦說比丘若增盛者是魔所繫不增盛者是解脫波旬也諸行彼非護耶答曰或行彼非不護云何行彼非不護答曰身護口護是謂行彼非不護云何非護彼非行答曰根不護是謂非護彼非行云何行非護答曰身非護口非護是謂行非護云何非行彼非不護答曰根護是謂非行彼非不護諸行

彼護耶答曰或行彼非護云何行彼非護答曰身不護口不護是謂行彼非護云何護彼非行答曰根護是謂護彼非行云何行彼護答曰身護口護是謂行彼護云何非行彼非護答曰根非護是謂非行彼非護若聚不得不成就彼聚耶答曰如是若聚不得不成就

彼聚頗聚不成就彼聚非不得答曰有若聚得便失若聚得彼聚成就耶答曰如是若聚成就彼得聚也頗聚得彼聚非成就耶答曰有若聚得便失也除苦聖諦及法入諸餘法攝二持一入一陰習亦如是除盡聖諦及法入諸餘法攝十七持十一入二陰道亦如是除色法及法入諸餘法攝七持一入一陰除無色法及法入諸餘法攝十持十一入一陰除可見法及法入諸餘法攝十六持十一入二陰除不可見法及法入諸餘法攝一持一入一陰除有對法及法入諸餘法攝七持六誠一陰除無對法及法入諸餘法攝十持十

入一陰除有漏法及法入諸餘法攝二持一入一陰除無漏法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除有爲法及法入除一切法無聚空論除無爲法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰色除過去現在法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除未來法及法入

四
平

諸餘法攝十七持十一入二陰除善不善法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除無記法及法入諸餘法攝九持三入二陰除欲界繫法及法入諸餘法攝十三持九入二陰除色無色界繫法學無學法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除非學非無學法及

餘法攝八持二入四陰除無色法及諸法必不生諸餘法攝十一持十—入一陰除可見法及諸法必不生諸餘法攝十七持十一入五陰除不可見法及諸法必不生諸餘法攝一持一入一陰除有對法及諸法必不生諸餘法攝八持二入五陰除無對法及諸法必不生諸餘法攝十持十八一陰除有漏法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除無漏法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除思惟斷法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入五陰除有爲法及諸法必不生除一切法無聚空論除無爲法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除過去現在法及諸孔十
五

法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除未來法及諸法必不生除一切法無聚空論除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸餘法攝十持四入五陰除欲界繫法及諸法必不生諸餘法攝十四持十八入五陰除色無

色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除非學非無學法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除思惟斷法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入一陰攝一切法耶答曰有一持法持一入意入一陰色陰智時跋渠第十四竟胡本一百七十八首盧見跋渠第五

邪見斷垢淨 無因無知見 無力無精進

作七士身因 四本緣豪無 因自作亦他

我作作無因 此彼我六見 欲樂及諸禪

空有無非風 我作亦有慢 若得若當得

故說是見品

所謂此見無施無福無記此邪見習諦斷無善惡行果報此邪見苦諦斷無今世後世無父無母此邪見習諦斷無世阿羅漢樂去此邪見道諦斷無等去此邪見盡諦斷無趣得

諸今出後世自智作證成就遊此邪見道諦
斷也所謂此見於此命活餘處斷壞無有死
此邊見攝斷滅見苦諦斷所謂此見四大人
身彼若命歿時彼當余時地即屬地身水即
屬水身火即屬火身風即屬風身空五入持
死往棄塚間跡現根歸虛空此邊見攝有常

見苦諦斷所謂此見骨白鵠色我變爲灰若
火我緣此非見是邪智若有漏行我緣此邪
見習諦斷若無漏行我見此邪見道諦斷所
謂此貪者歎施智者歎受誹謗智法此邪見
道諦斷所謂此見彼空妄語此愚非智諸作
是說有於此命活餘處斷壞無有死此愚邊

凡十

六

見攝有常見苦諦斷所謂此見無因無緣衆
生有垢無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷
所謂此見無因無緣衆生淨無因無緣衆生
淨此邪見道諦斷所謂此見無因無緣衆生
無知無見無因無緣衆生無知無見此邪見
胃諦斷所謂此見無因無緣衆生知見無因

無緣衆生知見此邪見道諦斷所謂此見無
力無精進無力精進無自作無他作無士作
非自作非他作非士作士力士精進士方便
一切衆生一切蟲一切神無力無自在無精
進無方便有行報無因無緣衆生受苦樂於
六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷
若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷所謂此
見造教造斷教斷煮教煮愁煩椎脣呻吟志
亂害衆生不與取邪姪行妾語飲酒穿墻壞
藏偷金姪他妻害村害城害衆生作如是者
此非惡以刀以輪此地上所有諸蟲彼一切
一日之中斷截撲捶作一肉聚彼無有惡無
因緣惡報於恒水左施福說過去於恒水右
斷截撲打來彼無福無惡施與戒完具歡喜
語錢財彼因緣無福彼因緣無福報此邪見
習諦斷所謂此見七士身不作作不化化實
住聚常住彼立非移動各不相干若福若惡
福惡若苦若樂苦樂彼何者所謂地身水身

凡十

火身風身樂苦命七是謂七士身不作作不化化實住聚常住彼立不移動各不相干若福若惡福惡若樂若苦樂苦若士樂士苦不豫世事七身中間刀得過去亦不害命彼無作是說若害若殺不到命終而到命終此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見因四百千生門六千百千大劫六百三行行半行六十二跡向六十二塵持六十二中劫百二十根百三十六大地獄四十九百千梵志家四十九百千裸形村四十九百千龍國於其中入六六生八士地七想行七無想行七尼捷子行七阿須輪七非阿須輪七天七恚七人七非人七泉七百泉七險七百險七山七百山七夢七百夢是謂八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其苦際彼無有作是說我以此戒果淨行不行熟行當熟已熟當倍已倍二倍苦樂已進無退譬如縷丸執縷放走如是八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其

苦際無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見諸此人所更彼一切本所作因無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見此人所更彼一切富者化因無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見此人所更彼一切無因無緣此邪見習諦斷所謂此見我作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見我作他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見非自作非他作非我作非教他作無因無緣衆生苦樂所更此邪見習諦斷所謂此見彼是我彼是出我是彼常法非變易法此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見實有此我此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見實無此我此邊見斷滅見攝苦諦斷所謂此見我觀我眼色我住此身見苦諦斷所謂此見我觀非我眼我住色衆具因此身見苦諦斷所謂此見無我見我色我住眼衆具因此身見苦諦斷所謂此見此是我若

語若覺作教作生等生於彼彼作善惡行受報此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見彼淨脫出若五欲樂娛樂以穢法盜為最此見盜苦諦斷所謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至第四禪成就遊無作作緣此戒益苦諦斷所謂此見我蒙依空見起增慢我相似依空見

起慢我卑依空見起小慢有勝我者依見起小慢有似我者依見起慢有卑我者依見起增慢無豪我者依見起增慢無似我者依見起增慢無卑我者依見起小慢所謂此見無風無雨無射懷妊不孕河不流火不然日月不出不沒垢淨無住處此邊見斷滅見攝苦諦斷也

依我造衆生 依他亦有造 一一無有見不觀此是前依我造衆生者我作我造我化故曰依我造衆生依他亦有造者他作他造他化故曰依他亦有造一一無有見者一一見彼不看不

視不覺故曰一一無有見不觀此是前當觀比前緣 若觸於生受 我作彼非有他作彼非有

當觀此前緣者此前謂之見此前緣別生別老別病別死視此見前視覺也故曰觀前緣若觸於生受者生謂之外學於彼此見染著

九

九

觸故曰若觸於生受也我作彼非有者彼非有我作我造我化故曰我作彼非有他作彼非有者彼有非他作他造他化故曰他作彼非有

慢住此衆生 慢取慢縛見 逆生死不過慢住此衆生者七慢彼住屬成就故曰慢住

此衆生慢取者彼取重取恒取故曰慢取慢縛者彼縛重縛恒縛故曰慢縛見逆者斷滅見有常見俱逆有常見斷滅見俱逆故曰見逆生死不過者無窮彼不越不等越故曰生死不遇

若得若當得 二塵雜俱散 異學戒諸學

諸持戒諸活 諸梵活養全

若得若當得者已得持陰入故曰若得若當得者不得持陰入必當得故曰若當得二塵雜俱散者二塵欲瞋恚愚癡彼散雲多散故曰二塵雜俱散異學戒者學彼從彼故曰異學戒諸學者諸衆生如是見如是語彼淨脫

出諸學象頸馬背車弓地鉤強諸輦出入故曰諸學也諸持戒者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若持牛戒守狗戒鹿戒象戒禿梟戒裸形戒故曰諸持戒也諸活者諸衆生如是見如是語彼多活久活若洗人泉不人泉上人泉恒門三淵泉故曰活諸梵活者諸衆

此見盜苦諦斷此二邊不知戒盜見盜如實不知如實不見彼取彼受彼走見起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受時走時見起故曰眼成見彼此二邊知戒盜見盜如實知如實見不取彼不受彼不走彼見不起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見不取時

孔十

十

不受眼不走時不起時故曰眼成見彼此非染非穢非愚彼不欲淨解脫出彼不復輪轉輪轉謂無量生死彼非不盡非有餘故曰不復輪轉此邊我說苦者五盛陰彼此邊後邊最後邊故曰此邊我說苦也

見跋渠第五竟胡本二百五十五

偈跋渠第六

見婆羅門二母 盡灑無若負一

不信三十六惡見 無望沫講堂墮皮

視者視時視 不視時亦視 不視者亦視

欲充根欲欲中無事此二邊以穢法盜為最
往等受故曰諸梵活諸養全者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若事火日月星宿藥嚴飾宮故曰諸養全此一邊無作作緣此戒盜苦諦斷諸衆生如是見如是語好欲淨欲食

視者視時視視謂之諸已見苦習盡道視時

視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習盡道故曰視者視時視不視時亦視者謂之諸餘不見苦習盡道彼視此不見苦習盡道故曰不視時亦視不視者亦視不視謂之不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道故曰不視者亦視不視視亦視彼見苦習盡道此不見苦習盡道故曰不視視亦視

竟

不應捶婆羅門
不是捶婆羅門
亦不施婆羅門

不應捶婆羅門者謂之阿羅漢彼不應捶若手若石若刀若杖故曰不應捶婆羅門亦不施婆羅門者彼阿羅漢不施不敬衣食

孔十

十一

卧具病瘦醫藥故曰亦不施婆羅門不是捶

婆羅門者彼不是弊醜諸捶阿羅漢若手若石若刀若杖故曰不是捶婆羅門亦不是施

婆羅門者彼不是弊醜諸施阿羅漢不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不是施婆羅門

竟

六增上王染著諸塵 非染無汚 染謂之愚
二學謂之戒盜見盜故曰王及二學也捨邦士翼從者邦士謂之垢翼從謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷故曰捨邦士翼從無礙過梵志者三礙貪欲瞋恚癡彼盡於欲界中過出要色無色界過出要梵志者於此見盡要故曰無礙過梵志也

竟

捨於父母 亦王及二學 已害於五虎
彼謂之清淨

捐捨於父母者母謂之愛生故如說
愛爲生士 彼心馳走 人因生死彼苦大畏父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於

無礙過梵志

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說
愛爲生士 彼心馳走 人因生死 彼苦大畏父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說

父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說

六增上王 漆著諸塵 非漆無汚 漆謂之愚
二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二學也已
害於五虎者虎世尊現瞋恚如彼虎亮惡無
慈如是瞋恚纏衆生冤惡無慈彼世尊現當

盡云何五答曰數爲五五蓋中五五下分結
中五彼當捨離斷故曰已害於五虎也彼謂
之清淨者盡欲清淨瞋恚衆已盡謂之清
淨彼故謂之清淨也竟
若已盡不生 已盡不將隨 彼佛無量行
無迹何迹將

十二

行者云何佛答曰如彼如來無餘智見明覺
思惟已得度成就謂之佛二邊有常著斷此
非佛世尊行也四意止無量無邊無限此佛
世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者
迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故
曰無迹何迹將竟

若叢染枝灑 無愛可將隨 彼佛無量行

無迹何迹將

若叢染枝灑者叢謂之愛如說比丘我今當
說愛叢水枝灑若彼諸衆生覆隱沒陰蓋纏
云何灑答曰此愛不盡有餘灑若生五趣過
去未來現在也彼盡無餘不灑故曰若叢染

枝灑也無愛可將隨者愛盡無餘也此愛不
盡有餘二事將隨於現法中樂色聲香味細
滑法若身壞有若生彼盡無餘不將隨故曰
無愛可將隨彼佛無量行者云何佛答曰若
彼如來無餘智見明覺思惟已得度成就謂
之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行四意止

九十

若已盡不生者結盡無餘謂之盡或生或不
生誰生答曰若彼結盡退此生誰不生答曰
若彼結盡不退此不生故曰若已盡不生已
盡不將隨者此結不盡有餘以二事將隨於
現法中樂色聲香味細滑若身壞有若生彼
盡無餘不將隨故曰已盡不將隨彼佛無量

三十一十三

無邊無限無量此佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故曰無迹何迹將已截繩束高亦意等相依覺爲已度塵彼是世梵志

竟六

已截繩束高者世尊現高慢繩愛繫彼世尊現當現高繩繫如是衆生高慢愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束高亦意等相依者三意欲瞋恚愚癡也等相依謂之彼相應覺觀也故曰亦意等相依覺爲已度塹者佛世尊現當斷無明如說云何比丘已度岸答曰無明塹盡無餘故曰覺爲已度塹也彼是世梵志者

竟七

梵志現已滅惡法故曰彼是世梵志也

竟八

一本二展轉三垢五彌廣諸海十二轉

文尼度沃焦

一本二展轉者世尊現無明是本如說諸此惡趣今世後世彼無明本慳貪等生二展轉謂之名色故曰一本二展轉三垢五

彌廣者三垢煙瞋恚愚癡五彌廣謂之五趣地獄畜生餓鬼天人故曰三垢五彌廣諸海十二轉者世尊現海六入是海如說法海比丘愚凡人說語此非聖典海大水處大水聚數眼入爲海波色迴復若忍彼色使不度眼海俱迴使俱神俱羅刹耳鼻舌身意入海彼法迴使若彼法忍迴使彼不度意海俱迴使俱神俱羅刹十二轉者謂之十二八若眼色中迴色眼中迴乃至意法中迴法意中迴故曰諸海十二轉也文尼度沃焦沃焦者無限生死彼無學文尼已度學文尼方度故曰度文尼度沃焦

竟八

不信不住智若那羅斷除害望捨離望彼是無上士

苦習盡道也不住智者謂之泥洹如說有比丘不生不住不有無爲於此長久遠不得今

孔十

兜舍者喜佛道喜善說法順聖僧別苦習盡
道色無常痛想行識無常故曰兜舍也僧貲
磨者欲生制息之瞋恚愚癡生制息之故曰
僧貲磨也薩披多羅毗比粟多者曼婆羅國語也一
切欲界心脫離一切色無色界心脫離故曰
薩披多羅毗比粟多也此是苦邊者苦謂之

五盛陰彼是邊後邊最後邊故曰此是苦邊

竟十三

知身如聚沫 覺法如野馬 斷魔華小華
不往見死王

竟

知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛空不堅
五盛陰如是無力羸虛空不堅故曰知身如

聚沫也覺法如野馬者從日光出不叉彈指
須彈指須不住本無忽有設有便盡五盛陰如是斯
法如野馬也斷魔華小華者四魔陰魔垢魔
死魔自在天子魔世尊爲彼現見諦斷華垢
盡小華思惟斷故曰斷魔華小華不往見死

王者如是見諦思惟斷結已盡無餘自在天
子不隨意自恣故曰不往見死王計四
守堂若彼此 諸覺喜足我 知世間興衰
善心盡解脫

守堂若彼此者三講堂空無願無相諸緣內
生外緣故曰守堂若彼此也諸覺喜足我者

孔十

十六

覺謂之智達聰明智慧成喜於佛道善說法

順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常

如我具身口意行成就故曰諸覺喜足我也

知世間興衰者世間謂之五盛陰諸比丘遊

觀興衰如此色如此色習如此色盡如此痛

想行識此識習此識盡故曰知世間興衰善

心盡解脫者彼思義思法思善思妙一切有

道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解脫竟十五

脫若墮已墮 貪餐復來還 已逮安隱處
樂往至樂所

脫若墮已墮者脫謂欲界也已脫謂生色界
若墮謂辦色界中陰故曰脫若墮已墮也貪

餐復來還者有世間道場盡聖智未生彼自身娛樂自身恃怙復墮地獄餓鬼畜生故曰貪餐復來還已逮安隱處已逮者謂之佛弟子安隱者謂之泥洹彼娛樂故曰已逮安隱處也樂往至樂所者彼道樂至泥洹故曰樂往至樂所竟

可訾也若毀訾者受罪多如說
若毀便譽若譽便毀口招禍殃不覺樂故故曰若無根無皮無葉況有枝彼猛縛解脫誰堪能誹謗偈跋渠第六竟胡本二百一十首盧
通達風復如是道非釋斷聚妙十七末

若無根無皮葉無況有枝彼猛縛解脫

誰堪能誹謗

若無根無皮者世尊現無明根如說

諸惡趣此今世後世彼無明本慳貪等生皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍故曰若無根無皮也葉無況有枝者世尊現葉我慢

如說云何比丘燒葉答曰我慢盡無餘枝者愛如說比丘我當說愛聚水枝灑於此衆生覆隱況陰蓋纏故曰葉無況有枝彼猛縛解脫者猛謂佛弟子猛勇智慧成就猛勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡彼脫已脫當脫故曰彼猛縛解脫也誰堪能誹謗者被人當稱譽不

阿毗曇論卷第三十

見犍度第八之二

孔十

椎脣上直追反呻吟上音申蟲直弓過捶上步
谷委下反倮形上胡娛音姪而禁余反禡直弓禡上步
叢古反下溼音邁遇俱反沃牛吼二青反捐音緣弊反禡上步
聲堯反下江音江漸七焰反烏鶩從他反
紫侍音制反羸力垂反頃頃反領音領惱惱反禦渠夷反
翁奴反祁祁反翼從去他反貫同