

定若第二慧無第四者遮定慧所不攝法此說三世名說法故無第四第五無第四者遮第四世無第五者遮三世所不攝法以如是數法應說三解脫門說四諦五陰六聖明分想七覺分八道分九次第定十種無學法如來十力應有十種名說法無第十一第十二無第十一者無第十一力無第十二者遮十力所不攝法

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

切一

兔吒上奴侯反
下竹家反闡昌演
反評曰上音平
一音病插杖上正
作操十枳氏上居亦反又居反
力反咀下音低
反毗紐丁達
下女

反駁必角
反延若下汝
者反刈魚吠
景亦作肴

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

切二

迦旃延子造北涼僧淨陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品之七

即彼經說應以四事察人是長老爲可與語爲不可與語云何爲四一不住是處非處二不住智論三不住分別四不住道迹問曰如

七

何

此四事有何差別答曰或有說者不住是處非處者不如實知是處非處不住智論者不如實知智與知不住分別者不如實知世諦第一義諦不住道跡者不如實知此身集道跡不如實知此身滅道跡復有說者不住是處非處者如眼色能生眼識乃至意法能生意識名爲是處不如實知者名爲不住不住智論者不如實知十智不住分別者不如實知了義不了義經不住道跡者不如實知四種道跡復有說者不住是處非處者不能自定所說是處非處不住智論者不能堪忍分別前後問答不住分別者不如實知詭詐真實不住道跡者他如法問心不悅可復有說者不住是處非處者不別有無不住智論者不解智人論不住分別者不知假設無有是處之言不住道跡者無有隨應覺意復有說者不住是處非處者於所言論不別自義他義不住智論者於先所聞執著不捨後所聞

義不能觀察不住分別者他說正義心生疑慮如人見蘇謂是米飯不住道跡者不識他人所說次第以前爲中以中爲後復有說者不住是處非處者不知現前可了不可了事不住智論者不能以比想籌量所論不住分別者不知前後所說次第不住道跡者不解他人所問意尊者婆摩勒說曰不住是處非處者不能定所說不住智論者不知詭詐及與真實不住分別者不堪忍分別前後問答亦衆多過去未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫不繫學無學非學非無學見道斷修道斷無斷如是等法爲說何法如伽婆秀說曰不住是處非處者不知多界經所說是處非處義不住智論者不知四十四智七十七智體分不住分別者不知煩惱出要不住道跡者不如實知色滅道法復應以四事察人是長老應以決定答論作決定答是可與語乃至廣說云何決定答論如問佛是等正覺耶應決定答言是此佛法是善好耶應決定答言是此聲聞是善隨順衆耶應

決定答言是一切行無常一切行無我涅槃是寂靜耶應決定答言是是名決定答論問曰何故如是問者作決定答答曰此問於義利益能增長善亦進梵行通達覺意能得涅槃是故如是問者作決定答論云何分別答論答曰若作是問爲我說法彼應作是答法亦衆多過去未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫不繫學無學非學非無學見道斷修道斷無斷如是等法爲說何法如是隨所問應分別答是名分別答論云何反問答論答曰如說爲我說法應作是答法亦衆多有過去乃至無斷法於此法中爲說何法是名反問答論問曰分別答反問答有何差別答曰若以答而言無有差別若以所問應有差別所以者何問有二種有欲知義故問爲觸惱故問若爲知義故問爲我說法者應作是答法亦衆多有法過去乃至不斷於此法中爲說何法若言爲我說過去法應作

是答過去法亦衆多有善不善無記若作是言爲我說善法應作是答善法亦衆多有色乃至識若作是言爲我說色法應作是答色亦衆多有不殺生乃至不綺語若作是言爲我說不殺生法應作是答不殺有三種從不貪不恚不癡生爲說何等若作是言爲我說

切一

三

從不貪生者應作是答從不貪生有二種作無作若爲知義故問應次第分別顯說若爲觸惱故問者應答言法亦衆多爲說何法不應語言有過去未來乃至不斷若作是言爲我說過去法應作是答過去法亦衆多不應說善不善無記若作是言爲我說善法應作是答善法亦衆多不應說色乃至識若作是言爲我說色應作是答色亦衆多不應說不殺生乃至不綺語若作是言爲我說不殺生應作是答不殺生亦衆多不應說從無貪無恚無癡生若作是言爲我說從不貪生者應作是答從無貪生亦衆多不應說作無作如

是爲觸惱問者應作如是答乃至問盡或時自答如是有求義故問有試他覺意深淺故問或有詔曲故問或有情性更弱故問直故問或有自恃智故問如更弱問者應分別答若或有自恃智故問如更弱問者應分別答若自恃智問者應反問答乃至問盡或時自答云何置答論答曰如諸外道詣世尊所作如是問沙門瞿曇世界是常無常佛言是不應答問曰何故問世界常無常佛不答耶答曰諸外道以人是常往詣佛所作如是問人爲是常是無常耶佛作是念畢竟無人若答言無人彼當作是言我不問有無若答言斷常畢竟無人有何斷常如人問他言善男子石女兒爲恭敬孝順不彼作是念石女無兒若我答言石女無兒彼當作是語我不問有無若當答言恭敬孝順者石女無兒有何恭敬孝順彼亦如是此問論非是真實以是非有非實故佛不答如是有常無常亦常無常非

有常非無常世界有邊無邊亦有邊無邊非
有邊非無邊當知亦如是復作是問沙門瞿
曇神即身耶佛言是不應答問曰何故佛不
答此問答曰諸外道以身是神往詣佛所作
如是問沙門瞿曇是身即神乃至廣說佛作
是念有身無神若我答言有身無神彼當作
切二是言我不問有無若當答言神異於身畢竟
無神云何是身是異如人問他言善男子兔
角牛角爲等相似耶彼人作如是念兔無角
牛有角若我答言兔無角牛有角彼當作是
言我不問有無若言等相似兔無有角云何
言等相似彼亦如是是問論是有是無是虛
是實以是問論是有是無是虛是實故佛不
答身異神異亦復如是復作是問沙門瞿曇
如來死後爲斷爲常乃至廣作四句佛言是
不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道以
神本無今有往詣佛所作如是問沙門瞿曇
如此神本無今有已有爲是常爲是斷佛作

是念畢竟無神云何本無今有已有若斷若
常是問是論非有非實以是問論非有非實
故佛不答復作是問沙門瞿曇自作自受耶
佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸
外道以我作我受世尊常說無我復作是問
沙門瞿曇他作他受耶佛言是不應答
切二問曰何故佛不答耶答曰諸外道作如是說
自在天作我受世尊常說自行果報復作是
問沙門瞿曇無作無受耶佛言是不應答問
曰何故佛不答耶

答曰諸外道作如是說苦樂不從因生佛常
說有因有緣

五

問曰如前三答與答法相應此云何名答論
乃至不說一句答曰雖無所說此是根本答
論所以者何與答理相應乃至不說一句於
理善通或有默然於理得勝況有所說而不
勝耶曾聞有大論師名奢提羅至罽賓國于
時佛跡林中有阿羅漢名婆秀羅具足三明

離三界欲通達三藏於內外經論無不究暢時奢提羅聞彼林中有大論師即詣其所到已與尊者婆秀羅共相問訊種種慰勞在一面坐時奢提羅語尊者婆秀羅言誰當先立論門婆秀羅答曰我是舊住應先立論門然沒遠來聽汝隨意先立論門時奢提羅作如是言一切論有報論時婆秀羅聞是語已默然而坐時奢提羅諸弟子輩唱如是言沙門釋子今墮負處從坐欲起而去時尊者婆秀羅作如是言善去汝師若是奢提羅者自知此事從彼林中展轉前行其師作是思惟沙門釋子何故作是言汝師若是奢提羅者自知此事即便自憶我作是言一切論有報彼沙門釋子默然不言便爲我論無報沙門釋子已爲勝我即如所念告諸弟子今我當往還歸謝之諸弟子言於大衆中今已得勝何須復往時師復言我寧於智者邊負不於愚者邊勝即時還詣婆秀羅所作如是言汝是

勝者我墮負處汝今是師我是弟子如是默然而能得勝何況所說

如佛世尊責諸弟子言是癡人乃至廣說問曰何以作此論答曰佛世尊無相似愛無相似恚無相似慢無相似無明世尊愛恚已斷離於憎愛斷一切諍訟根本如諸弟子有煩惱習如畢陵伽婆蹉有瞋恚習彼長老罵恒河神言小住弊婢長老阿難則有愛習以憐諸釋子故尊者舍利弗有憍慢習捨隨病藥等如是等習佛世尊求無所以者何已離一切諸無巧便煩惱習故然佛有巧便相似言愛相似言者如說善來比丘快能出家瞋恚相

切二

六

似言者汝是釋種婢子諸釋是汝大家慢相似言者如說我成就十力四無所畏無明相似言者如說大王從何處來如告阿難園林外何以有高聲大聲問曰如來以拔習氣根本何以有如是相似言答曰爲守護受化田故其事云何此中應廣說破僧因緣所以者

何即是此經根本因緣故諸比丘爲提婆達多所壞尊者舍利弗化使還來彼諸比丘生大慚愧兼有疑心我等親近提婆達多所受禁戒將不失耶以慚愧心往詣佛所爾時世尊以親愛獎語而告之言善來比丘快能出家說是語時彼諸比丘皆得除去慚愧及其家說是語時彼諸比丘皆得除去慚愧及其聖心所以罵菴婆吒言婢子者欲破其憍慢心以破憍慢心故次第二身得生天上見於聖諦所以說我成就十力四無所畏者不知佛功德者欲令知故所以言大王從何處來者欲生談論次第法故所以問園林外有高聲大聲者欲令阿難生閑靜親近心故以如是等衆因緣故而作此論

何故世尊責諸弟子言是癡人此有二義一
是呵責二言是癡人令斷癡人義故作是說云何名癡人答曰於佛法中坐於愚癡佛法者所謂道也問曰云何於道坐愚癡耶答曰不能令道愚癡但於自身增長愚癡復有說

切二

竹

者亦能令道愚癡所以者何以道遠離故道不得自在故復有說者佛說斷愚癡法是人於此法不斷愚癡反增愚癡故作是說於佛法中生於愚癡無生分別者令佛功用方便無有果實其事云何如婦人不產名無產分如是聞佛所說不受聖道胎者是人於佛法中名無產分無果者無依果解脫果無得者於佛法中無所得故無味者不得出離味閑靜味道品味寂滅味故言無味無利者無善果利故譬如良醫四方勤求種種草藥以與病人爲除病故而彼病人反以藥草棄糞掃中生二過患一自病不愈二唐捐醫功如是諸佛世尊作百千萬種種苦行勤求無漏聖道之藥爲受化者而解說之而聞法者不能修行生二過患一不能自愈諸煩惱病二唐捐諸佛所行功報復次生愚癡者能令自身爲非器故名生愚癡復有說者斷佛期心故名生愚癡佛期心者欲令衆生解脫諸苦彼不

能修離苦方便故言斷佛期心復有說者斷於佛法令不相續若彼人身修正行亦令他人修於正行如是轉轉令多衆生修於正行若自身不能修於正行亦令他人不修正行如是轉轉令多衆生不修正行如是之人不能利益一身何況多人復有說者本出家所爲而不能得名生愚癡復次於佛法中不如義次行言是癡人此中以佛語爲佛法行者應如義次行然後不能行故言癡人復有說者如所應行名如義次行彼於佛法中不如所應行名不如義次行不隨順者於佛法中不行如法隨順不次第行者於佛法中不作相續行犯衆過惡者犯於佛法不如法行者不行次法謂聖道也復有說者不如義語次行者不於一切時能行如婆他利比丘於三月後乃受不非時食法復有說者不如義次行者此答前說於佛法中生於愚癡云何生愚癡答曰於佛教戒不如義次行乃至不如法修

切二

八

行

行次法亦如是以何等故佛責諸弟子此答先所說義答曰是佛世尊常訓誨語如今和尚阿闍梨向諸弟子以憐愍意言是癡人佛亦如是以憐愍饒益故言是癡人諸佛世尊常以四事教化一以歎美二以呵責三以因他四以放捨歎美者如歎美億耳等善哉善哉比丘能以清妙之音聲唄頌經法呵責者如呵責優陀耶等因他者如轉法輪時爲五比丘說法令八萬諸天得道如頻婆娑羅王迎佛令八萬人天得道如帝釋問佛亦有八萬諸天得道放捨者如贊子性梵志等諸應以呵責教化者若不呵責則不受化以是故佛世尊呵責弟子如阿闍梨向近住弟子和尚向同住弟子以苦切語而呵責之而彼和尚阿闍梨非是惡心但以不順法故而呵責之如父母見子爲非法事欲擁護故以苦切言而呵責之而彼父母無有惡心若當諸子爲非法事而彼父母生苦惱心欲制諸子爲

非法事以苦切語而呵責之佛亦如是不以惡心若當應以呵責受化而不呵責彼人畢竟無有調伏是故世尊而呵責之復有說者佛大悲心重於一切時常作是念以何方便饒益衆生若如來不呵責提婆達多者諸餘比丘隨從者衆復當數數觸燒九世尊若當向無比女不言如是盛屎尿器破女欲心無由得息若當不罵菴婆羅吒言是婢子者彼人無由能破憍慢若不罵其師弗迦羅婆羅者亦無由能破憍慢如是等爲增益功德故亦呵責餘人復次以二事故呵責餘人一善根不熟者以呵責故令善根熟二善根雖熟不作方便以呵責故令生方便得於道果問曰以何義故言癡人耶爲以從癡生故言是癡人爲以現行癡故言是癡人若從癡生者阿羅漢亦是癡人何以故阿羅漢身從癡生故若以現行故言癡人者唯阿羅漢得言不癡所以者何阿羅漢不現行癡故若然者此經

云何通如說癡人遠去莫我前住評曰應作是論現前行癡名曰癡人問曰若然者惟阿羅漢是不癡人此經云何通乃至廣說答曰此經應如是說遠去比丘莫我前住曾聞佛般涅槃時長壽諸天嫌如是事此大德神力比丘今者何以在我前立障我等前使不得見世尊身此是我等最後見世尊身所以者何世尊不久當般涅槃余時世尊知諸天心所念告比丘言遠去莫我前住復有說者先說應以呵責得度者而呵責之若呵責阿羅漢得勝進者佛亦呵責言是癡人問曰人有愛有恚有慢有見有癡何以言是癡人不言是愛等人耶答曰以癡偏一切處故若行彼地癡即是彼地癡人
有六因乃至廣說說曰此六因非佛經說四緣是佛經說今欲以因解緣其事云何相應因乃至報因是因緣所作因者是次第緣境界緣威勢緣問曰因攝緣緣攝因答曰隨體

性相攝或有說者應有差別云何差別如相應因乃至報因是因緣所作因是威勢緣次第緣境界緣是緣非因爲因攝緣爲緣攝因緣攝因非因攝緣不攝何等次第緣境界緣復有說者六因亦是佛經說如增一阿含六法中說經久遠故而有亡失彼尊者迦旃延

切二十一

予以願智力觀佛經中說六因處於此阿毗曇中依六因而作論曾聞增一阿含從一法增乃至百法今惟有一法增乃至十法在餘悉亡失又於一法中亡失者多乃至十法亡失亦多曾聞有大德阿羅漢名奢那婆數是尊者耆婆迦和尚彼尊者般涅槃時即日有七万七千本生因緣有一万阿毗曇論滅不復現從是以後更不復行一論師滅有余所作論者欲顯現四種果如觀掌中阿摩勒故經論更不復行何況若百若干諸論師滅復有說者雖無有經一處全說六因處處經中別說六因中一一因問曰若然者何經中說相應因答曰如說是名見道根本信名不壞

智相應此經說相應因何處說共生因者如說眼緣色生眼識亦生共生受想等此經說共生因何處說相似因者如說此人成就善法亦成就不善法此人不善法滅善法更生此經說相似因何處說偏因者如說比丘若有所思有所分別是名起使何處說報因者如說修行廣布殺生身壞命終生地獄中受不善報此經說報因何處說所作因者如說以二因二緣生於正見乃至廣說此經說所作因如是等經皆說六因此捷度分別因不分別緣見捷度分別緣不分別因問曰何故彼尊者依六因作論答曰以此六因斷無因

切二十二

惡因者意故復有說者彼尊者所以依六因作論者欲顯現四種果如觀掌中阿摩勒故若說相應共生因即顯現功用果若說相似因偏因即顯現依果若說報因即顯現報果若說所作因即顯現威勢果以是事故依六因作論

云何相應因答曰受於受相應法相應因中因受相應法於受相應因中因問曰何故此法展轉爲因答有爲法性羸劣故義言問受法不用想能所覺不受當答言不能如是餘法相離不能有所作是故心心數法展轉相長養展轉相增益展轉相依而能負重如二葦束相依而住衆多亦然如以一繩不能挽大木多繩則能彼亦如是問曰何故不說心耶答曰或有說者彼作經者意欲乃至廣說復有說者應說心心數法相應因中因乃至廣說而不說者當知此義是有餘說復有說者此文說諸因義不盡若盡說者應作是說云何相應因心心數法相應因中因云何共生因一切有爲法云何相似因過去現在法云何一切徧因過去現在一切徧使及使相應共有法云何報因不善及善有漏法云何所作因一切諸法應如是說諸因若不說者當知說諸因義不盡復有說者已說在先

所說受相應法中其義云何如說受受相應法相應因中因乃至廣說問曰若然者何以不即心名說耶答曰等義是相應義此心是宗主如偈說心是第六增上王復有說者以心故名相應不相應法如說是名心相應法是名心不相應法如是想思觸作觀欲解脫念定慧慧相應法相應因中因乃至廣說問曰何以但說十大地數法不說餘數法耶答曰或有說者彼作經者意欲乃至廣說復有說者應說而不說者當知此義是有餘說復有說者諸界諸地諸心諸種中可得者說餘數法與上相違故不說

初二十三

問曰云何是相應義答曰等義是相應義問曰若等義是相應義者此數法於心或多或少於善心多於染污心少於染污多於不隱沒無記少於欲界繫多於色界繫少於色界繫多於無色界繫少於有漏多於無漏少如是者云何等義是相應義答曰以體等故言

等義是相應義若當一心中有二受一想如是不名爲等非相應義一心一心受餘數法亦余以是故等義是相應義復有說者等不相離義是相應義復有說者等不別異義是相應義復有說者等同受義是相應義如車載時諸分皆載無不載者如是心車受緣時諸大地於緣等受無不受者復有說者等同受義是相應義非前後故如秋時羣鵠一時詣場一時食一時起如是心心數法於緣一時造一時所作一時滅復有說者合義是相應義如水乳不相妨故共合如是此法與彼法不相妨故相應復有說者等相愛義是相應義如人更相隨順言是相愛如是此法與彼法更相隨順言是相應尊者婆羅門說曰有四事等故是相應義所謂時所依行境界時者同一剎那所依者同一所依行者同於一行境界者同行一境界以是事故是相應義復有說者葦束義是相應義如葦二束多束

切二

十三

相依而住如是心心數法性羸劣故一一不能生不能取緣心與十大地合能行世能取果能知境界能有所作復有說者繫材義是相應義如一片麻不能繫材若多合為索則能繫材如是心大地法廣說如上復有說者相牽渡河義是相應義相牽者展轉相牽手如山谷中駛河一人則不能度若與多人更相牽手然後能度如是心與大地廣說如上復有說者同伴義是相應義如曠野道多諸盜賊惡獸一人則不能過若集多人展轉相因然後能過如是心與大地廣說如上尊者和須蜜說曰云何是相應義相生義是相應義問曰若然者眼識能生意識彼是相應耶答曰所依異若同所依能相生者是相應義復次不別異義是相應義問曰若然者四大亦不別異是相應耶答曰四大無有所依若有所依不別異者是相應義復次有所緣義是相應義問曰若然者五識亦有所緣是相

應耶荅曰所依各異若同所依同所緣是相應義復次同一緣義是相應義問曰若然者眼識意識同於一緣是相應耶今現見多人俱共生心同觀初月是相應耶荅曰所依各異若同所依同於一緣是相應義復次合義是相應義問曰若然者壽命暖氣識合在一處是相應耶荅曰彼二無所依若有所依亦有合相是相應義復次一時生義是相應義問曰若然者四大一時生是相應耶荅曰四大無所依若有所依一時俱生是相應義復次俱生俱住俱滅是相應義問曰若然者心迴轉色心不相應行俱生俱住俱滅則相應耶荅曰無有所依若有所依俱生俱住俱滅是相應義復次同一所依同一行同一所緣者於一剎那中受與想有二因所謂相應因共生因有何差別荅曰不相離義是相應因義同一果義是共生因義復有說者同一所緣是相應義問曰何以知同一所依同一行同一所緣非是相應義耶復次同一作一事義是相應義問曰若然者忍智同作一

妙二

十四

事是相應耶荅曰彼不同時生若同時生同作一事是相應義尊者佛陀提婆說曰同伴義是相應義如識隨所緣事為諸數名離於俱生是相應義尊者瞿沙說曰同一依同一行同一緣是相應義所以者何有為法性羸劣展轉相因力生不見有一大地獨行世者是故說名相應此相應因於三世中決定能生功用果

云何共生因乃至廣說問曰相應因共生因有何差別荅曰或有說者若有相應因則有共生因頗有共生因非相應因耶荅曰有諸不相應共生因也問曰此事可爾所問差別者於一剎那中受與想有二因所謂相應因共生因有何差別荅曰不相離義是相應因義同一果義是共生因義復有說者同一所緣是相應因義問曰何以知同一所依同一行同一所緣非是相應義耶復次同一作一事義是相應義問曰若然者忍智同作一

者共財義是相應因義能起義是共生因義復有說者等義是相應因義不相離義是共生因義

云何共生因答曰心與數法是共生因中因乃至廣說先不說心今則說之心與數法是共生因切三十五中因數法轉還與心是共生因中因

心與心迴轉身口業是共生因中因身口業者謂禪無漏戒問曰何以不說心迴轉身口業與心是共生因中因答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者前後廣說中說則略如所作因前後廣說中說則略此亦復余復有說者心於身口業與因不隨其事身口業於心隨其事不與其因如王於其眷屬與其飲食饒益不隨其事眷屬於王隨其事不與飲食饒益如是心身口業乃至廣說復有說者身口業從心起屬於心從心生故是共生因身口業不能起心心不屬業亦不從生故非共生因評曰不應作是說如是說

者好心與心迴轉身口業共生因當知心迴轉身口業與心共生因中因所以者何同一果同一所作故問曰若然者何以不說答曰上已廣說故心不相應行共生因中因問曰何等是心不相應行答曰或有說者心自體生生與心共生因中因復有說者心與自體生老住滅共生因中因生與心共生因中因非老住滅所以者何增長義是因義彼是散壞義復有說者心與生等生等與心共生因中因復有說者心與心數法生等共生因中因心生等與心共生因中因評曰不應作是說如是說者好心與心數法生等共生因中因心數法生等與心共生因中因問曰若然者此說云何通如說除身見生老住滅諸餘苦諦於身見非共生因答曰應作是說除身見相應法生老住滅諸餘苦諦於身見非共生因而不說者當知此義是有餘說復次共生四大共生因中因諸作是說四大勢無偏

者地大水火風大共生因中因三大於地大
共生因中因諸作是說四大勢有偏者地大
於三大共生因中因三大於地大共生因中
因所以者何地大則有多體一體與多體是
共生因多體於一體是共生因乃至風大亦
如是評曰如是說者好四大若有偏勢若無偏勢
地大於三大於地大作共生因所
以者何地大不因地大生於造色問曰爲生
已是因爲未生是因答曰生亦是因未生亦
是因所以者何生已未生盡墮因義中如波
伽羅那說云何從因生法一切有爲法如彼
所說生與未生悉是從因生法此亦如是問
曰造色爲有共生因不耶答曰有所以者何
以一切有爲法盡有共生因故問曰造色與
造色有共生因不耶答曰無所以者何自體
不與自體作共生因復有說者造色與造色
作共生因其事云何如眼根共生微塵展轉
共生因評曰不應作是說所以者何有對造

色不得還與有對造色作共生因一切心盡
有俱共迴轉所謂數法及生等非一切心盡
有心迴轉色有十事故名迴轉云何爲十一
共生二共住三共滅四共一果五共一依六
共一報七善共善八不善共不善九無記共
無記十共墮一世中共一果者謂解脫果共
一依者謂依果共一報者謂報果摠而言之
有十事如世俗斷結道迴轉有八事除不善
無記除世俗斷結道迴轉諸餘善有漏迴轉
有七事除解脫果不善無記無漏斷結道迴
轉有七事除報果不善無記無漏斷結道迴
轉諸餘無漏迴轉有六事除解脫果報果
何
不善無記不善心迴轉有七事除解脫果善
無記無記心迴轉有六事除解脫果報果善
不善是故摠而言之有十事心於數法迴轉
有五事一共所依二共所行三共所緣四共
果五共報數法迴轉於心亦同有五事心與
心迴轉色心不相應行有二事一果二報心

迴轉色心不相應行與心迴轉有二事一果

阿毗曇毗婆沙論卷第十三

切三

迦旃延子造北涼譯

二報問曰何者是迴轉體性答曰是四陰五
陰如色界是五陰欲界無色界是四陰所以
者何欲界無色界無心迴轉戒此是迴轉體
性是我是物是相是分是性已說體性所以
今當說

問曰迴轉是何義答曰隨順義是迴轉義取
一果義是迴轉義同作一事義是迴轉義如
義言如汝等所作我等亦作是迴轉義

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

切二

詭誑上過委反彊弱二字音軟若恃市屬賓妣反訊訛
二同慰勞到反蹠七何弊弊祭唐捐下音唄
贊犧子讀音燒乃鳥反婆敷下音耆渠夷反羸
力垂葦于鬼反挽晚駛使史一音

戒亦不與心迴轉色界是定地修地離欲地
彼中戒與心迴轉後次義言欲界戒語欲界
心汝能爲我若破戒若起破戒心煩惱作擁
護不欲界心答言不能戒言汝若不能我何
爲隨順汝耶猶如有人怖畏怨家語他人言
汝能爲我作覆護不我當隨順汝他人答言
不能其人語言汝若不能者我何爲隨順汝
耶彼亦如是色界心能爲破戒及起破戒煩
惱而作擁護是故彼戒隨順於心問曰一切
色界善心盡有迴轉戒色不答曰不盡有也
初禪中有六善心無迴轉戒色三善識身聞
慧死時善心起作善心二禪三禪四禪中有