

阿毗達磨發智論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

阿毗達磨發智論

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨發智論卷第一

傍一

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一

世第一法七 項二燭身見 十一見攝斷

此章願具說

傍一

云何世第一法答若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法有作是說若五根爲等無間入正性離生是謂世第一法於此義中若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法何故名世第一法答如是心心所法於餘世間法爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙故名世第一法復次如是心心所法爲等無間捨異生性得聖性捨邪性得正性能入正性離生故名世第一法世第一法當言

欲界繫色界繫無色界繫耶答應言色界繫何故此法不應言欲界繫耶答非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫然非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起是故世第一法不應言欲界繫何故此法不應言無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辯欲界事後合辯色無色界事若入正性離生先現觀無色界苦爲苦後合前觀欲色界苦爲苦聖道起先辯無色界事後合辯欲色界事如是世第一法應言無色界繫然入正性離生

先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辯欲界事後合辯色無色界事是故世第一法不應言無色界繫復次入無色定除去色想非除色想能知欲界若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法世第一法當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺答若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法云何無尋唯伺答若依無尋唯伺三摩地入正性離生彼所得世第一法云何無尋無伺答若依無尋無伺三摩地入正性離生彼所得世第一法當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言或樂根相應或喜根相應或捨根相應云何樂根相應答若依第三靜慮

入正性離生彼所得世第一法云何喜根相應答若依初二靜慮入正性離生彼所得世第一法云何捨根相應答若依未至第四靜慮入正性離生彼所得世第一法世第一法當言一心多心耶答應言一心何故此法非多心耶答從此心心所法無間不起餘世間心唯起出世心若當起餘世間心者爲劣爲等爲勝若當劣者應不能入正性離生何以故非以退道能入正性離生故若當等者亦不能入正性離生何以故先以此類道不能入正性離生故若當勝者先應非世第一法後方是世第一法世第一法當言退不退耶答應言不退何故此法定不退耶答世第一法隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀譬如壯士

渡河渡谷渡山渡崖中間無能迴轉彼身還至本處或往餘處先所發起增上身行未至所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀如瞻部洲有五大河一名殑伽二名閼毋那三名薩洛踰四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀復次世第一法與苦法智忍作等無間緣無有一法速疾迴轉過於心者可於爾時能作障礙令不得入聖諦現觀是故此法決定不退云何頂答於佛法僧生小量信如世尊爲

波羅衍拏摩納婆說

若於佛法僧 生起微小信 孺童應知彼
名已得頂法

云何頂墮答如有一類親近善士聽聞正法
如理作意信佛菩提法是善說僧修妙行色
無常受想行識無常善施設苦諦善施設集
滅道諦彼於異時不親近善士不聽聞正法
不如理作意於已得世俗信退沒破壞移轉
亡失故名頂墮如佛即爲波羅衍拏摩納婆
說

若人於如是^傍 三法而退失 我^四說彼等類
應知名頂墮

云何煖答若於正法毗奈耶中有少信愛如
世尊爲馬師并宿二苾芻說此二愚人離我
正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠此二愚

人於我正法毗奈耶中無少分煖

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見耶答
五我見謂等隨觀色是我受想行識是我十
五我所見謂等隨觀我有色色是我所我在
色中我有受想行識受想行識是我所我在
受想行識中若非常常見於五見何見攝何
見所斷答邊執見常見攝見苦所斷若常非
常見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見
滅所斷若苦樂見於五見何見攝何見所斷
答取劣法爲勝見取攝見苦所斷若樂苦見
於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所
斷若不淨淨見於五見何見攝何見所斷答
取劣法爲勝見取攝見苦所斷若淨不淨見
於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有二
種若謂滅爲不淨見滅所斷若謂道爲不淨

傍一

五

見道所斷若非我我見於五見何見攝何見
所斷答有身見攝見苦所斷若非因因見於
五見何見攝何見所斷答非因謂因戒禁取
攝見苦所斷若因非因見於五見何見攝何
見所斷答邪見攝見集所斷若有無見於五
見何見攝何見所斷答邪見攝此有四種若
謂無苦見苦所斷若謂無集見集所斷若謂
無滅見滅所斷若謂無道見道所斷若無有
見於五見何見攝何見所斷答此非見是邪
智

雜蘊第一中智納息第二

一智識因緣 二心念祭祀 三根用過去
疑名句文身 佛訶責六因 隨眠心及斷
因境斷識義 此章願具說
頗有一智知一切法耶答無若此智生一切

法非我此智何所不知答不知自性及此相
應俱有諸法頗有一識了一切法耶答無若
此識生一切法非我此識何所不了答不了
自性及此相應俱有諸法頗有二心展轉相
因耶答無所以者何無一補特伽羅非前非
後二心俱生又非後心爲前心因頗有二心
展轉相緣耶答有如有心起無未來心即思
惟此起第二心如有心起有未來心即思惟
此起第二心如有心起無未來道心即思惟
此起第二心如有心起有未來道心即思惟
此起第二心如有二知他心者彼二心展轉
相緣何故無一補特伽羅非前非後二心俱
生答無第二等無間緣故有情一一心相續
轉故補特伽羅既不可得又無前心往後心
理何緣能憶本所作事答有情於法由慣習

力得如是同分智隨所更事能如是知如有二造印者能了自他所造印字雖彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由慣習力得如是同分智能了自他所造印字有情亦爾由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知又如有二知他心者互相知心雖彼二人不往相問汝云何知我心亦不相答我如是知汝心而彼二人由慣習力得如是同分智互相知心有情亦爾由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知復次一切心心所法於所緣定安住所緣又以受意爲因力强念便不忘何緣有情忘而復憶答有情同分相續轉時於法能起相屬智見又以受意爲因力强念便不忘何緣有情憶而復忘答有情異分相續轉時

於法不起相屬智見又以受意爲因力劣念便忘失何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼趣法爾得如是處事生我分是故祭祀則到非餘如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等雖如意自在飛翔虛空而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處事生我分能飛翔虛空傍一鬼趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾又如一類那洛迦能憶宿住亦知他心一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知他心及起煙焰興雲致雨作寒熱等雖能作是事而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處事生我分能作是事鬼趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾復次有人長夜起如是欲如是愛樂我當娶婦爲兒娶婦爲孫娶婦令生子孫紹繼不絕我命終已若生鬼趣彼念我故當

祭祀我由彼長夜有此欲樂是故祭祀則到非餘

當言一眼見色二眼見色耶答應言二眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色如合覆損破壞亦爾如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦爾

諸過去彼一切不現耶答應作四句有過去

非不現謂如具壽鄔陀夷言

一切結過去 從林離林來 樂出離諸欲

如金出山頂

有不現非過去謂如有一或以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱沒

今不顯現有過去亦不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝有非過去亦非不現謂除前相諸過去彼一切盡耶答應作四句有過去非盡謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑有過去亦盡謂所有行已起等起乃至廣說有非過去亦非盡謂除前相復次若依結斷說者有結過去非盡謂結過去未斷未徧知未滅未變吐有結盡非過去謂結未來已斷已徧知已滅已變吐有結過去亦盡謂結過去已斷已徧知已滅已變吐有結非過去亦非盡謂結未來未斷未徧知未滅未變吐及結現在諸過去彼

一切滅耶答應作四句有過去非滅謂如具壽鄒陀夷言一切結過去乃至廣說有滅非過去謂依世俗小街小舍小器小眼言是滅街乃至滅眼有過去亦滅謂所有行已起等起乃至廣說有非過去亦非滅謂除前相復次若依結斷說者有結過去非滅謂結過去未斷未徧知未滅未變吐有結滅非過去謂結未來已斷已徧知已滅已變吐有結過去亦滅謂結過去已斷已徧知已滅已變吐有結非過去亦非滅謂結未來未斷未徧知未滅未變吐及結現在

傍一

九

若於苦生疑此是苦耶此非苦耶當言一心多心耶答應言多心謂此是苦耶是一心此非苦耶是第二心於集滅道生疑亦爾頗有一心有疑無疑耶答無所以者何謂於苦諦

若言此是苦耶此心有疑若言此是苦此心無疑若言此非苦耶此心有疑若言此非苦此心無疑於集滅道應知亦爾

云何多名身答謂多名號異語增語想等想假施設是謂多名身云何多句身答諸句能滿未滿足義於中連合是謂多句身如世尊說

諸惡莫作諸善奉行自淨其心是諸佛教如是四句各能滿足未滿足義於中連合是謂多句身云何多文身答諸字衆是謂多文身如世尊說

欲爲頌本文即是字頌依於名及造頌者如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟子稱言癡人如今親教及軌範師若有近住依止弟子起諸

過失便訶責言汝爲愚癡不明不善世尊亦爾訶諸弟子稱言癡人何故世尊訶諸弟子稱言癡人答彼於世尊教誡教授不隨義行不隨順不相續復次彼於聖教作愚癡事空無有果無出無味無有勝利違越佛教於諸學處不能受學故佛訶彼稱言癡人

有六因謂相應因乃至能作因云何相應因答受與受相應法爲相應因受相應法與受爲相應因想思觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相應法爲相應因慧相應法與慧爲相應因是謂相應因云何俱有因答心與心所法爲俱有因心所法與心爲俱有因心與隨心轉身業語業爲俱有因心與隨心轉不相應行爲俱有因隨心轉不相應行與心爲俱有因復次俱生四大種展轉爲俱有因是謂

俱有因云何同類因答前生善根與後生自界善根及相應法爲同類因過去善根與未來現在自界善根及相應法爲同類因現在善根與未來自界善根及相應法爲同類因如善根不善無記根亦爾差別者不善中除自界是謂同類因云何徧行因答前生見苦所斷徧行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲徧行因過去見苦所斷徧行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲徧行因現在見苦所斷徧行隨眠與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲徧行因如見苦所斷見集所斷亦爾是謂徧行因云何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所法心不相應行此心心所法與彼異熟爲異熟因復次諸身語業

受異熟色心心所法心不相應行此身語業
與彼異熟爲異熟因復次諸心不相應行受
異熟色心心所法心不相應行此心不相應
行與彼異熟爲異熟因是謂異熟因云何能
作因答眼及色爲緣生眼識此眼識以彼眼
色彼相應法彼俱有法及耳聲耳識鼻香鼻
識舌味舌識身觸身識意法意識有色無色
有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲等
一切法爲能作因除其自性如眼識耳鼻舌
身意識亦爾是謂能作因

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心
隨增耶答或隨增或不隨增云何隨增謂彼
隨眠與此心相應未斷及緣此心云何不隨
增謂彼隨眠與此心相應已斷設隨眠於心
隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答

或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂
此心未斷云何由彼及餘謂苦智已生集智
未生若心見苦所斷見集所斷隨眠所緣諸
心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當
斷耶答或當斷或不當斷云何當斷謂彼隨

眠緣此心云何不當斷謂彼隨眠與此心相
應諸隨眠因何當斷答因所緣汝說隨眠因
所緣當斷耶答如是若爾諸隨眠見滅道所
斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷
俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所
緣故斷由此斷故彼亦斷設隨眠於心當斷
此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由
彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不
染污修所斷云何由彼及餘謂心染污云何
因境斷識答苦智已生集智未生若心見集

十一

十二

所斷見苦所斷緣是謂因境斷識於此識幾
隨眠隨增若十九一心耶答不爾謂未離欲
染苦法智已生集法智未生若心欲界見集
所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集所
斷七隨眠隨增已離欲染未離色染苦類智
已生集類智未生若心色界見集所斷見苦
所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠
隨增已離色染苦類智已生集類智未生若
心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷
識無色界見集所斷六隨眠隨增

雜蘊第一中補特伽羅納息第三

緣起緣息依 心依無有愛 心脫依界想
此章願具說

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾
未來幾現在耶答二過去謂無明行二未來

謂生老死八現在謂識名色六處觸受愛取
有如世尊說無明緣行取緣有云何無明緣
行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先
餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟
取緣有者此顯示業現在生中造作增長得
當有異熟無明緣行取緣有何差別答無明
緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂
無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一
切煩惱謂諸取是謂差別頗有行緣無明不
緣明耶答無頗有行緣明不緣無明耶答無
頗有行緣無明亦緣明耶答有頗有行不緣
無明亦不緣明耶答無所以者何無一有情
從久遠來不於聖道謗言非道先謗道已彼
於後時造作增長感大地業或於後時造作
增長感小王業或於後時造作增長感大王

業或於後時造作增長轉輪王業由此因由
此緣由彼聖道展轉感得大地所有城邑聚
落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增長滋茂
如是前心四緣於後心但爲一增上緣復次
若依因緣說者頗有行緣無明不緣明耶答
有謂無明異熟及染污行頗有行緣明不緣
無明耶答有謂除初明諸餘無漏行頗有行
緣無明亦緣明耶答無頗有行不緣無明亦
不緣明耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無
記行及初明善有漏行入息出息當言依身
轉耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉
如其所應若入出息但依身轉不依心轉則
在無想定滅盡定位入出息亦應轉若入出
息但依心轉不依身轉則無色界有情入出
息亦應轉若入出息但依身心轉不如所應

則在卵殼及母胎中羯刺藍頰部曇閉尸鍵
南諸根未滿未熟并在第四靜慮入出息亦
應轉以入出息亦依身轉亦依心轉及如所
應是故下從無間地獄上至徧淨其中有情
諸根滿熟入息出息依身心轉如有色有情
心相續依身轉傍一無色有情心相續依何轉耶
答依命根眾同分及餘如是類心不相應行
無有愛當言見所斷修所斷耶答應言修所
斷有作是說無有愛或見所斷或修所斷云
何見所斷謂於見所斷法無有而貪云何修
所斷謂於修所斷法無有而貪於此義中無
有愛但應言修所斷汝說無有愛唯修所斷
諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸
預流者爲起如是心若我死後斷壞無有豈
不安樂耶答不爾聽我所說若無有愛唯修

所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂若預流者不起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂則不應說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理汝等亦說地

獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者爲起如是心我當作哀羅筏拏龍王善住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情耶答不爾聽我所說若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者

傍一

十五

未斷此愛則應說預流者起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說若預流者不起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理汝等亦說

諸纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏耶答如是汝何所欲諸預流者爲起如是纏故害父母命耶答不爾聽我所說若纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏則應說預流者起如是纏故害父母命若預流者不起如是纏故害父母命則不應說諸纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏作如是說俱不應理汝等亦說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪耶答如是汝何所欲諸預流者爲緣此起愛耶答不爾聽我所說若於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪則應說預流者緣此起愛若預流者不緣此起愛則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸

預流者未斷此貪作如是說俱不應理彼既應理此亦應然無有名何法答三界無常

如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫彼

不應作是說所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫世尊亦說苾芻當知此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等爲五一雲二煙三塵四霧五曷邏呼阿素洛手如

傍一

十六

日月輪非與五翳相合相應相雜彼翳未離此日月輪不明不照不廣不淨彼翳若離此日月輪明照廣淨如是非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫何等心得解脫過去耶未來耶

現在耶答未來無學心生時解脫一切障其

事如何答如無間道金剛喻定將滅解脫道

盡智將生若無間道金剛喻定正滅解脫道

盡智正生爾時名未來無學心生時解脫一

切障未解脫心當言解脫已解脫心當言解

脫耶答已解脫心當言解脫若已解脫不應

言解脫若解脫不應言已解脫已解脫心而

言解脫不應正理今應問彼如世尊說

若斷愛無餘 如蓮華處水 苾芻捨此彼

如蛇脫故皮

汝許此說是善說耶答如是汝何所欲爲已

捨言捨未捨言捨耶答已捨言捨聽我所說

若已捨不應言捨若捨不應言已捨已捨而

言捨不應正理又世尊說

斷慢自善定 善心一切脫 一靜居不逸

傍一

十七

越死到彼岸

汝許此說是善說耶答如是汝何所欲爲已到言到未到言到耶答已到言到聽我所說若已到不應言到若到不應言已到已到而言到不應正理彼既應理此亦應然故於契經應分別義如世尊說

獸歸林藪鳥歸虛空聖歸涅槃法歸分別如世尊說苾芻當知依猒離染依離染解脫依解脫涅槃云何猒答若於諸行無學猒惡違逆是謂猒云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依猒離染云何依離染解脫答若離染相應心已勝解今勝解當勝解是謂依離染解脫云何依解脫涅槃答若貪永斷瞋永斷癡永斷一切煩惱永斷是謂依解脫涅槃

如世尊說有三界謂斷界離界滅界云何斷界答除愛結餘結斷名斷界云何離界答愛結斷名離界云何滅界答諸餘順結法斷名滅界諸斷界是離界耶答如是設離界是斷界耶答如是諸斷界是滅界耶答如是設滅界是斷界耶答如是諸離界是滅界耶答如是設滅界是離界耶答如是

如世尊說有三想謂斷想離想滅想云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想云何離想答愛結斷諸想解名離想云何滅想答諸餘順結法斷諸想解名滅想

阿毗達磨發智論卷第一

音釋

燭奴管切 伺相吏切 號梵語也此云天
 其與煖同 筏房越切 醯許芳切 噤許救切 穀克角切
 羯切 刺梵語也此云疑 鍵居竭切 南梵語也此云疑 瑱梵語也此云疑
 阿葛切 葛切 鍵厚鍵切 巨展切 疑切 瑱梵語也此云疑 瑱梵語也此云疑 魔梵語也此云靜

阿毗達磨發智論卷第二

傍二

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四

愛養敬力滅 涅槃蘊究竟 取徧知三歸

此章願具說

傍一

云何愛答諸愛等愛喜等喜樂等樂是謂愛
云何敬答諸有敬有敬性有自在有自在性
於自在者有怖畏轉是謂敬云何愛敬答如
有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智
尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於是
處有愛及敬是諸愛敬云何供養答此有二
種一財供養二法供養云何恭敬答諸有恭
敬有恭敬性有自在有自在性於自在者有
怖畏轉是謂恭敬云何供養恭敬答如有一

類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重
同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有
供養及恭敬是謂供養恭敬云何身力答諸
身勇猛強健輕捷能有所辦是謂身力云何
身劣答諸身不勇不猛不強不健不輕不捷
無所能辦是謂身劣身力身劣幾處攝幾識
識答一處攝謂觸處二識識謂身識及意識
如二力士相扠撲時手腕纔交互知強弱又
如強者執弱者時力之勝劣相知亦爾云何
擇滅答諸滅是離繫云何非擇滅答諸滅非
離繫云何無常滅答諸行散壞破沒亡退是
謂無常滅非擇滅無常滅何差別答非擇滅
者不由擇力解脫疫癘災橫愁惱種種魔事
行世苦法非於貪欲調伏斷越無常滅者諸
行散壞破沒亡退是謂二滅差別如契經說

有二涅槃界謂有餘依涅槃界及無餘依涅槃界云何有餘依涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依涅槃界云何無餘依涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶答涅槃應言非學非無學有作是說涅槃有學有無學有非學非無學云何學謂學得諸結斷得獲觸證云何無學謂無學得諸結斷得獲觸證云何非學非無學謂有漏得諸結斷得獲觸證於此義中涅槃但應言非學非無學而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶答如是汝何所欲諸先

以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已證不還果轉成學耶答如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故未證不還果未有學得已名為學不應正理汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶答如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學若彼今時成無學者先應是無學體常住故未證阿羅漢果無無學得已名無學不應正理汝何所欲謂阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶答如是又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼

結斷應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故未退阿羅漢果無有學得已名為學不應正理復次涅槃不應先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學復轉成學又涅槃不應有學有無學有非學非無學若如是者應成二分諸法不決定故應有雜亂是則不應施設諸法性相決定佛亦不說涅槃有學有無學性以涅槃恒是非學非無學諸法決定無有雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住無有變易是故涅槃但應言非學非無學如契經說彼成就無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊云何無學戒蘊答無學身律儀語律儀命清淨云何無學定蘊答無學三三摩地謂空無願無相云何無學慧蘊答無學正見智云何無學解脫

蘊答無學作意相應心已勝解今勝解當勝解云何無學解脫智見蘊答盡智無生智無學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答無學苦集智是無學慧蘊無學滅道智是無學解脫智見蘊復次無學苦集滅智是無學慧蘊無學道智是無學解脫智見蘊復次無學苦集道智是無學慧蘊無學滅智是無學解脫智見蘊是謂差別如世尊說苾芻當知唯一究竟無別究竟此中何法名究竟耶答世尊或時於道說究竟聲或時於斷說究竟聲於道說究竟聲者如世尊說

修二

一類聰慢者 不能知究竟 彼不證道故

不調伏而死

於斷說究竟聲者如世尊說

已到究竟者 無怖無疑悔 永後有箭故

彼住後邊身 此是最究竟 無上寂靜迹
清淨不死迹 諸相皆盡故

又契經說有一梵志名數目連來詣佛所請問佛曰喬答摩尊教授教誡諸苾芻等彼受教已皆能證得最極究竟涅槃界不世尊告曰此事不定一類能證一類不能如契經說佛告苾芻有諸外道雖同施設斷知諸取而彼不能具足施設謂但施設斷知欲取見取戒取非我語取此有何義有作是說此是世尊率爾說法彼不應作是說所以者何世尊說法非全無因或少因故復有說者此言顯彼少分斷者彼不應作是說所以者何異生亦有能斷少分我語取故然佛世尊爲天人等無量大衆廣說法要無倒開示令隨類解有諸外道竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至覺

傍二

五

支等名或有具足或不具足是諸外道若有得聞欲取名者便作是言我亦施設斷知欲取若有得聞見取名者便作是言我亦施設斷知見取若有得聞戒取名者便作是言我亦施設斷知戒取如多苾芻集在一處有諸外道來作是言如喬答摩爲諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋如是五蓋能染污心念慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能爲諸弟子說此法要則喬答摩所說法要與我何別而今汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然又如外道摩健地迦不了自身衆病所集剎那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而言

吾今此身既無諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知無病名相況能了達究竟涅槃然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然何緣外道但有施設斷知三取非我語取答彼於長夜執有真實我及有情命者生者能養育者補特伽羅彼既執有真實我等寧肯施設斷我語取說同施設斷知諸取斯有何義答是佛世尊隨彼言說如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然依勝義無實有情但隨彼言而作是說此亦如是故無有過如契經說有二徧知謂智徧知及斷徧知云何智徧知答諸智見明覺現觀是謂智徧知云何斷徧知答諸貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷徧知世尊或時於智說徧知聲或時於斷說徧知聲於智說徧知聲者如伽他說

傍二

六

儒童賢寂靜 能益諸世間 有智能徧知 貪愛生衆苦 有智言應作 不作不應言 智者應徧知 有言無作者 於斷說徧知聲者如契經說佛告苾芻當爲汝說所徧知法徧知自性能徧知者所徧知法謂五取蘊徧知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能徧知者謂阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有等不應記法諸歸依佛者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲佛陀歸依彼所有無學成菩提法名歸依佛諸歸依法者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲達磨歸依如是愛盡離滅涅槃名歸依法諸歸依僧者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲僧伽歸依彼所有學無學成僧伽法名

歸依僧

雜蘊第一中無慚納息第五

黑白二根心 掉悔惛睡夢 蓋無明不共
此章願具說

云何無慚答諸無慚無所慚無異慚無羞無

所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性

於自在者無怖畏轉是謂無慚云何無愧答

諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥

於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧無

慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是

無慚於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別

云何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有所

羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於

自在者有怖畏轉是謂慚云何愧答諸有愧

有所愧有異愧有恥有所恥有異恥於諸罪

中有怖有畏深見怖畏是謂愧慚愧何差別
答於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見
怖畏是愧如是差別云何增上不善根答諸
不善根能斷善根及離欲染時最初所捨云
何微俱行不善根答諸不善根離欲染時最
後所捨由捨彼故名離欲染云何欲界增上
善根答菩薩入正性離生時所得欲界現觀
邊世俗智及如來得盡智時所得欲界無貪
無瞋無癡善根云何微俱行善根答斷善根
時最後所捨由捨彼故名斷善根諸心過去
彼心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞有心
變壞彼心非過去謂未來現在貪瞋相應心
如世尊說汝等苾芻設被怨賊鋸解汝身或
諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出
惡言若心變壞及出惡言於自所求深爲障

礙又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞有心變壞彼心非染著謂過去貪不相應心及未來現在瞋相應心如世尊說汝等苾芻設被怨賊廣說乃至於自所

傍二

求深爲障礙云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉云何惡作答諸心焦灼懊變惡作心追悔性是謂惡作諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句有心有掉舉非惡作相應謂無惡作心有躁動性有心有惡作非掉舉相應謂無染污心有追悔性有心有掉舉亦惡作相應謂染污心有追悔性有心無掉舉亦非惡作相應謂除前相云何惛沉答諸身重性心重性身不調柔心不調柔身疊疊心疊疊身憤悶心憤

悶心惛重性是謂惛沉云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心昧畧性是謂睡眠諸心有惛沉彼心睡眠相應耶答應作四句有心有惛沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉性有心有睡眠非惛沉相應謂無染污心有睡眠性有心有惛沉亦睡眠相應謂染污心有睡眠性有心無惛沉亦非睡眠相應謂除前相睡眠當言善耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記云何善謂善心睡眠惛微而轉心昧畧性云何不善謂不善心睡眠惛微而轉心昧畧性云何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧畧性夢中當言福增長耶非福增長耶非福非非福增長耶答夢中應言或福增長或非福增長或非福非非福增長或福增長者如有夢中布施作福受持齋戒或

傍二

九

餘隨一福相續轉非福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行故妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉非福非非福增長者如有夢中非福非非福相續轉夢名何法答諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶能爲他說我已夢見如是如是事是謂夢如契經說有五蓋爲五蓋攝諸蓋爲諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等謂無明蓋如世尊說

無明蓋所覆 愛結所繫縛 愚智俱感得 如有識身

諸蓋彼覆耶答應作四句有蓋非覆謂過去未來五蓋有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩惱現在前有蓋亦覆謂五蓋隨一現在前有非蓋非覆謂除前相謂欲界繫無明睡眠彼一切

不善耶答諸不善無明睡眠皆欲界繫有欲界繫無明睡眠非不善謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸色無色界繫無明睡眠彼一切無記耶答諸色無色界繫無明睡眠皆是無記有無記無明睡眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸見苦集所斷無明睡眠彼皆是徧行耶答諸是徧行無明睡眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明睡眠非徧行謂見苦集所斷非徧行睡眠相應無明諸見滅道所斷無明睡眠彼皆非徧行耶答諸見滅道所斷無明睡眠皆非徧行有非徧行無明睡眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非徧行睡眠相應無明云何不共無明睡眠答諸無明於苦不了於集滅道不了云何不共掉舉纏答無不共掉舉纏

雜蘊第一中相納息第六

二三相同異 老死無常強 三相一刹那
此章願具說

色法生住老無常當言色耶非色耶答應言
非色非色法生住老無常當言非色耶色耶
答應言非色有見法生住老無常當言有見
耶無見耶答應言無見無見法生住老無常
當言無見耶有見耶答應言無見有對法生
住老無常當言有對耶無對耶答應言無對
無對法生住老無常當言無對耶有對耶答
應言無對有漏法生住老無常當言有漏耶
無漏耶答應言有漏無漏法生住老無常當
言無漏耶有漏耶答應言無漏有爲法生住
老無常當言有爲耶無爲耶答應言有爲無
爲法生住老無常當言無爲耶有爲耶答應

傍二

十一

言無爲法無生住老無常過去法生住老無
常當言過去耶未來現在耶答應言過去未
來法生住老無常當言未來耶過去現在耶
答應言未來現在法生住老無常當言現在
耶過去未來耶答應言現在善法生住老無
常當言善耶不善無記耶答應言善法不善
法生住老無常當言不善耶善無記耶答應
言不善無記法生住老無常當言無記耶善
不善耶答應言無記欲界繫法生住老無常
當言欲界繫耶色無色界繫耶答應言欲界
繫色界繫法生住老無常當言色界繫耶欲
無色界繫耶答應言色界繫無色界繫法生
住老無常當言無色界繫耶欲色界繫耶答
應言無色界繫學法生住老無常當言學耶
無學非學非無學耶答應言學無學法生住

老無常當言無學耶學非學非無學耶答應
言無學非學非無學法生住老無常當言非
學非無學耶學無學耶答應言非學非無學
見所斷法生住老無常當言見所斷耶修所
斷不斷耶答應言見所斷修所斷法生住老

無常當言修所斷耶見所斷不斷耶答應言
修所斷不斷法生住老無常當言不斷耶見
修所斷耶答應言不斷云何老答諸行向背
熟變相是謂老云何死答彼彼有情從彼彼
有情眾同分移轉壞沒捨壽爛命根滅棄諸
蘊身殞喪是謂死云何無常答諸行散壞破
沒亡退是謂無常死無常何差別答諸死是
無常有無常非死謂除死餘行滅業力强耶
無常力强耶答業力强非無常力有作是說
無常力强非業力所以者何業亦無常故於

傍二

十二

此義中業力强非無常力所以者何業能滅
三世行無常唯滅現在行故如世尊說有三
有爲之有爲相有爲之起亦可了知盡及住
異亦可了知一剎那中云何起答生云何盡
答無常云何住異答老

雜蘊第一中無義納息第七

無義念無相 知法輪漏盡 巨欲足滿養

此章願具說

如世尊說

修諸餘苦行 當知無義俱 彼不獲利安

如陸揮船棹

何故世尊作如是說修餘苦行無義俱耶答
彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死
故又世尊說結跏趺坐端身正願住對面念
云何名住對面念耶答修觀行者繫念眉間

或觀青瘀或觀臃脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨鎖此等名爲住對面念又世尊說大目乾連底沙梵天不說第六無相住者耶云何名第六無相住者耶答隨信行隨法行名爲第

傍二

十三

六無相住者所以者何此二無相不可安立不可施設在此在彼若苦法智忍若苦法智廣說乃至若道類智忍以此無相不可安立不可施設在此在彼故名第六無相住者如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地神藥又舉聲徧告世尊今在婆羅痾斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相爲彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不答無彼云何知答信世尊故謂佛起世俗心我轉法輪苾芻見法由是彼知或佛告他我轉法輪苾芻見法

故彼得聞或從大德天仙所聞或彼尊者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法由是彼知或彼告他地神得聞又契經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天數數雲集善法堂中稱說某處有某尊者或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爲彼諸天有正智見知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不答無彼云何知答信世尊故謂佛起世俗心是謂苾芻得阿羅漢諸漏已盡由是彼知或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡故彼得聞或從大德天仙所聞或彼尊者起世俗心我已漏盡得阿羅漢由是彼知或彼告他諸天得聞如契

經說摩揭陀國諸輔佐臣或是化法調伏或是法隨法行云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天中而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若受持戒而見法者名法隨法行云何多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲云何不喜足答諸不喜不喜不偏喜不已喜不當喜是謂不喜足多欲不喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸希求尋索思慕方便是謂多欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸復希復欲復樂復求是謂不喜足如是差別云何少欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲云何喜足答諸喜等喜偏喜已喜當喜是謂喜

傍二

十四

足少欲喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不希不求不尋不索不思慕不方便是謂少欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足如是差別云何難滿答諸重食重噉多食多噉大食大噉非少能濟是謂難滿云何難養答諸饕餮極饕餮嗜極耽嗜好咀嚼好嘗啖選擇而食選擇而噉非趣能濟是謂難養難滿難養有何差別答即前所說是謂差別云何易滿答諸不重食不重噉不多食不多噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿云何易養答諸不饕餮不極饕餮不耽嗜不極耽嗜不嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗啖不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是謂

傍二

十五

易養易滿易養有何差別答即前所說是謂差別

雜蘊第一中思納息第八

思尋掉等別 愚知憍慢害 多行根性邪 此章願具說

云何思答諸思等思增思思性思類心行意業是謂思云何慮答諸慮等慮增慮稱量籌度觀察是謂慮思慮何差別答思者業慮者慧是謂差別云何尋答諸心尋求辯了顯示推度構畫分別性分別類是謂尋云何伺答諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂伺尋伺何差別答心麤性名尋心細性名伺是謂差別云何掉舉答諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動性是謂掉舉云何心亂答諸心散亂流蕩不住非一境性是謂心亂掉舉心亂

有何差別答不寂靜相名掉舉非一境相名心亂是謂差別云何無明答三界無智云何不正知答非理所引慧汝說不正知是非理所引慧耶答如是汝何所欲諸有正知而妄語者彼皆失念不正知故而妄語耶答如是又何所欲無有正知而妄語耶答不爾應聽我說若言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語作如是說俱不應理應語彼言諸無明皆不正知相應耶答如是汝何所欲諸有正知而妄語者皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語耶答如是又何所欲無有正知而妄語

傍二

十六

耶答不爾應聽我說若言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語作如是說亦俱不應理云何憍答諸憍醉極醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍云何慢答說慢已慢當慢心舉恃心自取是謂慢憍慢何差別答若不方他涂著自法心傲逸相名憍若方於他自舉恃相名慢是謂差別若起增上慢我見苦是苦或見集是集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍樂顯了

修二

十七

是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣苦或即緣集若起增上慢我見滅是滅或見道是道此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已

盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣生若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我所作已辦此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已吐結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所

傍二

作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有云何自謂卑而起慢耶答如有一類見他勝已種姓族類財位伎藝及田宅等作是念言彼少勝我我少劣彼然劣於他多百千倍由此起慢已慢當慢心舉恃心自取是名自謂卑而起慢如契經說若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害云何欲尋自害答如有一類起貪纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何欲尋害他答如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他云何欲尋俱害答如有一類起貪纏故污奪他妻彼夫覺已遂於其妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害

云何恚尋自害答如有一類起瞋纏故身勞
心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此
緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果
如是自害云何恚尋害他答如有一類起瞋
纏故斷害他命如是害他云何恚尋俱害答
如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷
害其命如是俱害云何害尋自害答如有一
類起害纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱
身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非
喜非悅諸異熟果如是自害云何害尋害他
答如有一類起害纏故打縛於他如是害他
云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛
於他亦復被他之所打縛如是俱害智多耶
境多耶答境多非智所以者何智亦境故智
多耶識多耶答識多非智所以者何諸智皆

識相應非諸識皆智相應忍相應識非智相
應故有漏行多耶無漏行多耶答有漏行多
非無漏行所以者何有漏行攝十處二處少
分無漏行唯攝二處少分故云何行圓滿答
無學身律儀語律儀命清淨云何護圓滿答
無學根律儀云何異生性答若於聖法聖煖
聖見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得
是謂異生性此異生性當言善耶不善耶無
記耶答應言無記何故異生性非善耶答善
法或由加行故得或由餘緣故得無設加行
求作異生又斷善時善法皆捨得諸善法不
成就性若異生性是善性者斷善根者應非
異生何故異生性非不善耶答離欲染時不
善皆捨得不善法不成就性若異生性是不
善者諸異生離欲染應非異生此異生性當

言欲界繫耶色界繫耶無色界繫耶答應言
或欲界繫或色界繫或無色界繫何故異生
性非惟欲界繫耶答欲界沒生無色界時欲
界法皆捨得欲界法不成就性若異生性惟
欲界繫者諸異生欲界沒生無色界應非異

生何故異生性非惟色界繫耶答色界沒生

傍二

二十

無色界時色界法皆捨得色界法不成就性
若異生性惟色界繫者諸異生色界沒生無
色界應非異生何故異生性非惟無色界繫
耶答入正性離生先現觀欲界苦後合現觀
色無色界苦聖道起先辦欲界事後合辦色
無色界事是故異生性非惟無色界繫此異
生性當言見所斷耶修所斷耶答應言修所
斷何故異生性非見所斷耶答見所斷法皆
染污異生性不染污故又世第一法正滅苦

法智忍正生爾時捨三界異生性得彼不成
就性非於爾時見所斷法而有捨故異生性
名何法答三界不染污心不相應行諸法邪
見相應彼法耶思惟相應耶答應作四句有
法邪見相應非邪思惟謂邪見相應邪思惟

及餘邪思惟不相應邪見相應法有法邪思

惟相應非邪見謂邪思惟相應邪見及餘邪

見不相應邪思惟相應法有法邪見相應亦

邪思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪思惟

相應邪見諸餘邪見邪思惟相應法有法非

邪見相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思

傍二

三

惟邪思惟不相應邪見及諸餘心心所法色

無為心不相應行諸法邪見相應彼法邪精

進相應耶答應作四句有法邪見相應非邪

精進謂邪見相應邪精進有法邪精進相應

非邪見謂邪見及餘邪見不相應邪精進相

應法有法相邪見相應亦邪精進謂除邪見

相應邪精進諸餘邪見相應法有法非邪見

相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精進及

諸餘心心所法色無爲心不相應行如以邪

見對邪精進以邪見對邪念邪定亦爾如以

邪見對邪精進邪念邪定以邪思惟對邪精

進邪念邪定亦爾諸法邪精進相應彼法邪

念相應耶答應作四句有法邪精進相應非

邪念謂邪念有法邪念相應非邪精進謂邪

精進有法邪精進相應亦邪念謂邪精進邪

念相應法有法非邪精進相應亦非邪念謂

諸餘心心所法色無爲心不相應行如以邪

精進對邪念以邪精進對邪定亦爾如以邪

精進對邪念邪定以邪念對邪定亦爾

阿毗達磨發智論卷第三

音釋

叔撲

叔勑皆切撲濁落切

腕

烏貫切臂也

掉

徒弔切搖也

昏

昆切

明切

心不寢與夢同切

灼

職畧切

懊

烏皓切恨也

夢

登切

曹

都鄧切曹音不切

憤

古對切亂也

耽

悅切

嗜

舍切

利切

好也咀嚼疾雀切

聚

昌悅切大欲也

傲

魚到切

也

慢

阿毗達磨發智論卷第三

傍三

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一

三結等性熟 斷見有眼繫 是在具成緣

此章願具說

傍三

有三結謂有身見結戒禁取結疑結三不善
根謂貪不善根瞋不善根癡不善根三漏謂
欲漏有漏無明漏四瀑流謂欲瀑流有瀑流
見瀑流無明瀑流四軛謂欲軛有軛見軛無
明軛四取謂欲取見取戒禁取我語取四身
繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實
執身繫五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋
掉舉惡作蓋疑蓋五結謂貪結瞋結慢結嫉
結慳結五順下分結謂貪欲順下分結瞋恚

順下分結有身見順下分結戒禁取順下分
結疑順下分結五順上分結謂色貪順上分
結無色貪順上分結掉舉順上分結慢順上
分結無明順上分結五見謂有身見邊執見
邪見見取戒禁取六愛身謂眼觸所生愛身
耳鼻舌身意觸所生愛身七隨眠謂欲貪隨
眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見
隨眠疑隨眠九結謂愛結恚結慢結無明結
見結取結疑結嫉結慳結九十八隨眠謂欲
界繫三十六隨眠色無色界繫各三十一隨
眠三結乃至九十八隨眠幾不善幾無記答
三結中一無記二應分別謂戒禁取疑結或
不善或無記欲界是不善色無色界是無記
三不善根唯不善三漏中一無記二應分別
謂欲漏或不善或無記無慚無愧及彼相應

是不善餘是無記無明漏或不善或無記無
慚無愧相應是不善餘是無記四瀑流中一
無記三應分別謂欲瀑流或不善或無記無
慚無愧及彼相應是不善餘是無記見瀑流
或不善或無記欲界三見是不善欲界二見
色無色界五見是無記無明瀑流或不善或
無記無慚無愧相應是不善餘是無記如四
瀑流四軌亦爾四取中一無記三應分別謂
欲取或不善或無記無慚無愧及彼相應是
不善餘是無記見取或不善或無記欲界二
見是不善欲界二見色無色界四見是無記
戒禁取或不善或無記欲界是不善色無色
界是無記四身繫中二不善二應分別謂戒
禁取此實執身繫欲界是不善色無色界是
無記五蓋唯不善五結中三不善二應分別

謂貪慢結或不善或無記欲界是不善色無
色界是無記五順下分結中二不善一無記
二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記欲
界是不善色無色界是無記五順上分結唯
無記五見中二無記三應分別謂邪見見取
戒禁取或不善或無記欲界是不善色無色
界是無記六愛身中二不善四應分別謂眼
耳身觸所生愛身或不善或無記欲界是不
善梵世是無記意觸所生愛身或不善或無
記欲界是不善色無色界是無記七睡眠中
二不善一無記四應分別謂慢疑睡眠或不
善或無記欲界是不善色無色界是無記無
明睡眠或不善或無記無慚無愧相應是不
善餘是無記見睡眠或不善或無記欲界三
見是不善欲界二見色無色界五見是無記

九結中三不善六應分別謂愛慢取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無明結或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記見結或不善或無記欲界一見是不善欲界二見色無色界三見是無記九十八隨眠中三十三不善六十四無記一應分別謂欲界見苦所斷無明隨眠或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾無異熟答諸不善有異熟諸無記無異熟三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾修所斷答三結中有身見結見爲前行有二句或見所斷或見修所斷若有身見非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊苦忍斷是見所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如有身見結五順下

分結中有身見結五見中有身見邊執見亦爾戒禁取疑結見爲前行有二句或見所斷或見修所斷若戒禁取疑非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如戒禁取疑結四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑結五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦爾貪不善根修爲前行有二句或修所斷或見修所斷若貪不善根學見迹諸智斷是修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如貪不善根瞋癡不善根三漏中欲漏四瀑流軛中欲瀑流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作疑餘蓋五

結中瞋結五順下分結中貪欲瞋恚結七隨眠中欲貪瞋恚隨眠九結中恚結亦爾有漏無明漏見爲前行有三句或見所斷或修所斷或見修所斷若有漏無明漏非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷若有漏無明漏學見迹諸智斷是修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如有漏無明漏四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪慢無明隨眠九結中愛慢無明結亦爾惡作蓋修所斷如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦爾疑蓋若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷九十八隨眠中二十八見所斷十修所斷餘若異生斷修所斷

傍三

五

世尊弟子斷見所斷三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷答三結中有身見結見苦所斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦爾戒禁取結有二種或見苦所斷或見道所斷如戒禁取結四取中戒禁取四身繫中戒禁取身繫五順下分結中戒禁取結五見中戒禁取亦爾疑結有四種或見苦所斷乃至或見道所斷如疑結四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取四身繫中此實執身繫五蓋中疑蓋五順下分結中疑結五見中邪見見取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦爾三不善根有五種或見苦所斷乃至或修所斷如三不善根三漏四瀑流軛中除見餘瀑流軛四取中欲取我語取四身繫中貪欲瞋恚身繫

五蓋中除惡作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠九結中愛恚慢無明結亦爾惡作蓋修所斷如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦爾九十八隨眠中二十八見苦所斷十九見集所斷十九見滅所斷二十二見道所斷十修所斷三結乃至九十八隨眠幾見幾非見答三結中二見一非見三不善根非見三漏中一非見二應分別謂欲漏或見或非見欲界五見是見餘非見有漏或見或非見色無色界五見是見餘非見四瀑流軛中一見三非見四取四身繫中俱二見二非見五蓋五結俱非見五順下分結中二見三非見五順上分結非見五見是

傍三

六

見六愛身非見七隨眠中一見六非見九結中二見七非見九十八隨眠中三十六是見六十二非見三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺答三結三種三不善根及欲漏有尋有伺有漏無明漏除欲瀑流軛餘瀑流軛三種欲瀑流軛及欲取有尋有伺貪欲瞋恚二身繫有尋有伺餘二身繫三種五蓋及三結有尋有伺餘二結及三順下分結三種餘二順下分結有尋有伺五順上分結中無色貪無尋無伺餘四及五見三種前五愛身及欲貪瞋隨眠有尋有伺第六愛身及餘五隨眠三種九結中瞋嫉慳結有尋有伺餘六三種九十八隨眠中欲界三十六有尋有伺色界三十一三種無色界三十一無尋無伺三結乃至九十八隨眠幾

樂根相應幾苦喜憂捨根相應答三結中有
身見戒禁取結三根相應除苦憂根疑結四
根相應除苦根三不善根中貪不善根三根
相應除苦憂根瞋不善根三根相應除樂喜
根癡不善根及欲漏無明漏五根相應有漏
三根相應除苦憂根四瀑流軛中欲無明瀑
流軛五根相應有瀑流軛三根相應除苦憂
根見瀑流軛四根相應除苦根四取中欲取
五根相應見取四根相應除苦根戒禁我語
取三根相應除苦憂根瞋恚身繫三根相應
除樂喜根餘三身繫及貪欲蓋三根相應除
苦憂根瞋恚蓋三根相應除樂喜根憎沉掉
舉蓋五根相應睡眠蓋三根相應除樂苦根
惡作疑蓋二根相應謂憂捨根五結中貪慢
結三根相應除苦憂根瞋結三根相應除樂

喜根嫉結二根相應謂憂捨根慳結二根相
應謂喜捨根五順下分結中瞋恚結三根相
應除樂喜根疑結四根相應除苦根餘三結
三根相應除苦憂根五順上分結中無色貪
結一根相應謂捨根餘四結及四見三根相
應除苦憂根邪見四根相應除苦根六愛身
中前五愛身二根相應謂樂捨根第六愛身
及欲有貪慢隨眠三根相應除苦憂根瞋恚
隨眠三根相應除樂喜根見疑隨眠四根相
應除苦根無明隨眠五根相應九結中愛慢
取結三根相應除苦憂根恚結三根相應除
樂喜根無明結五根相應見疑結四根相應
除苦根嫉結二根相應謂憂捨根慳結二根
相應謂喜捨根九十八隨眠中欲界四見慢
及見所斷貪二根相應謂喜捨根疑及見所

斷瞋二根相應謂憂捨根邪見及見所斷無明三根相應除樂苦根修所斷貪三根相應除苦憂根瞋三根相應除樂喜根無明五根相應色界三十一隨眠三根相應除苦憂根無色界三十一隨眠一捨根相應三結乃至

九十八隨眠傍三幾欲界繫幾色界繫幾無色界

繫答三結三種三不善根及欲漏欲界繫有漏二種或色界繫或無色界繫無明漏三種欲瀑流軛及欲取欲界繫有瀑流軛及我語取二種或色界繫或無色界繫餘瀑流軛及餘二取三種四身繫中貪欲瞋恚及五蓋欲界繫餘二身繫三種五結中貪慢及三順下分結三種餘三結及貪欲瞋恚順下分結欲界繫五順上分結中色貪色界繫無色貪無色界繫餘三結二種或色界繫或無色界繫

五見及第六愛身三種眼耳身觸所生愛身二種或欲界繫或色界繫鼻舌觸所生愛身欲界繫七隨眠中欲貪瞋恚欲界繫有貪二種或色界繫或無色界繫餘隨眠三種九結中恚嫉慳結欲界繫餘結三種九十八隨眠中三十六欲界繫三十一色界繫三十一無色界繫諸結墮欲界彼結在欲界耶答應作四句有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所纏色界歿起欲界中有及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來有結在欲界彼結非墮欲界謂纏所纏欲界歿起色界中有及住欲界色無色界結現在前有結墮欲界彼結亦在欲界謂纏所纏欲界歿起欲界中有生有及住欲界欲界結現在前有結非墮欲界彼結亦非在欲界謂纏所纏色界歿起色界中有生有

色界歿生無色界無色界歿生無色界無色界歿生色界及住色界色無色界結現在前住無色界無色界結現在前諸結墮色界彼結在色界耶答應作四句有結墮色界彼結非在色界謂纏所纏欲界歿起色界中有及住欲界色界結現在前有結在色界彼結非墮色界謂纏所纏色界歿起欲界中有及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來及住色界無色界結現在前有結墮色界彼結亦在色界謂纏所纏色界歿起色界中有生有及住色界色界結現在前有結非墮色界亦非在色界謂纏所纏欲界歿起欲界中有生有欲界歿生無色界無色界歿生無色界無色界歿生欲界及住欲界欲無色界結現在前住無色界無色界結現在前諸結墮無色界彼結

在無色界耶答諸結在無色界彼結墮無色界有結墮無色界彼結非在無色界謂住欲色界無色界結現在前諸結非墮欲界彼結非在欲界耶答應作四句翻上應知諸結非墮色界彼結非在色界耶答應作四句翻上應知諸結非墮無色界彼結非在無色界耶答如有結非在無色界彼結非不墮無色界謂住欲色界無色界結現在前具見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫彼色未斷耶答如是諸受想行識未斷彼受想行識繫耶答^{傍三}如有受想行識繫彼受想行識非未斷謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷徧知彼相應受想行識下品結繫具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫耶答如是設色離繫彼色已斷耶答如是諸

受想行識已斷彼受想行識離繫耶答諸受
想行識離繫彼受想行識已斷有受想行識
已斷非離繫謂家家或一來或一間欲界修
所斷上中品結已斷徧知彼相應受想行識
下品結繫

有五補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見
至身證此五補特伽羅於三結乃至九十八
隨眠幾成就幾不成就答隨信行於三結苦
類智未已生皆成就苦類智已生二成就一
不成就於三不善根未離欲染皆成就已離
欲染皆不成就於三漏未離欲染皆成就已
離欲染二成就一不成就於四瀑流輒取未
離欲染皆成就已離欲染三成就一不成就
於四身繫未離欲染皆成就已離欲染二成
就二不成就於五蓋未離欲染道法智未已

旁三

十一

生皆成就道法智已生四成就一不成就已
離欲染皆不成就於五結未離欲染皆成就
已離欲染二成就三不成就於五順下分結
未離欲染苦類智未已生皆成就苦類智已
生四成就一不成就已離欲染苦類智未已
生三成就二不成就苦類智已生二成就三
不成就於五順上分結未離色染皆成就已
離色染四成就一不成就於五見苦類智未
已生皆成就苦類智已生三成就二不成就
於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離
梵世染四成就二不成就已離梵世染一成
就五不成就於七隨眠未離欲染皆成就已
離欲染五成就二不成就於九結未離欲染
皆成就已離欲染六成就三不成就於九十
八隨眠未離欲染苦法智未已生皆成就苦

法智已生苦類智未已生欲界見苦所斷皆不成就餘皆成就苦類智已生集法智未已生三界見苦所斷皆不成就餘皆成就集法智已生集類智未已生三界見苦所斷及欲界見集所斷皆不成就餘皆成就集類智已生滅法智未已生三界見苦集所斷皆不成就餘皆成就滅法智已生滅類智未已生三界見苦集所斷及欲界見滅所斷皆不成就餘皆成就滅類智已生道法智未已生三界見苦集滅所斷皆不成就餘皆成就道法智已生三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷皆不成就餘皆成就已離欲染未離色染苦類智未已生欲界一切不成就餘皆成就苦類智已生集類智未已生欲界一切及色無色界見苦所斷不成就餘皆成就集類智已

傍三

十二

生滅類智未已生欲界一切及色無色界見苦集所斷不成就餘皆成就滅類智已生欲界一切及色無色界見苦集滅所斷不成就餘皆成就已離色染苦類智未已生欲色界一切不成就餘皆成就苦類智已生集類智未已生欲色界一切及無色界見苦集所斷不成就餘皆成就集類智已生滅類智未已生欲色界一切及無色界見苦集所斷不成就餘皆成就滅類智已生欲色界一切及無色界見苦集滅所斷不成就餘皆成就如隨信行隨法行亦爾信勝解於三結皆不成就於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就於四瀑流未離欲染三成就一不成就於四瀑流二成就二不成就於四

取未離欲染二成就二不成就已離欲染一成就三不成就於四身繫未離欲染二成就二不成就已離欲染皆不成就於五蓋未離欲染四成就一不成就已離欲染皆不成就於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就於五順下分結未離欲染二成就三不成就已離欲染皆不成就於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就於五見皆不成就於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就已離梵世染一成就五不成就於七隨眠未離欲染五成就二不成就已離欲染三成就四不成就於九結未離欲染六成就三不成就已離欲染三成就六不成就於九十八隨眠未離欲染十成就八十八不成就已

離欲染未離色染六成就九十二不成就已離色染三成就九十五不成就如信勝解見至亦爾身證於三結三不善根皆不成就於三漏二成就一不成就於四瀑流軛二成就二不成就於四取一成就三不成就於四身繫及五蓋皆不成就於五結二成就三不成就於五順下分結皆不成就於五順上分結四成就一不成就於五見皆不成就於六愛身一成就五不成就於七隨眠三成就四不成就於九結三成就六不成就於九十八隨眠三成就九十五不成就
有身見與有身見為幾緣有身見與戒禁取乃至無色界修所斷無明隨眠為幾緣乃至無色界修所斷無明隨眠與無色界修所斷無明隨眠為幾緣無色界修所斷無明隨眠

與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠為幾
緣答有身見與有身見為或四三二一緣云
何四如有身見無間起有身見即思惟彼前
生與後生為四緣云何三如有身見無間起
有身見不思惟彼前生與後生為三緣除所
緣或有身見無間起餘心後起有身見即思
惟彼前生與後生為三緣除等無間云何二
如有身見無間起餘心後起有身見不思惟
彼前生與後生為二緣謂因增上云何一後
生有身見與前生有身見若作所緣為所緣
增上不作所緣一增上未來有身見與過去
現在有身見若作所緣為所緣增上不作所
緣一增上未來現在有身見與過去有身見
若作所緣為所緣增上不作所緣一增上欲
界有身見與色無色界有身見為一增上色

傍三

十四

無色界有身見與欲界有身見若作等無間
為等無間增上不作等無間一增上色界有
身見與無色界有身見為一增上無色界有
身見與色界有身見若作等無間為等無間
增上不作等無間一增上如有身見與有身
見應知有身見與餘一切非徧行餘一切非
徧行與一切非徧行一切徧行與一切非徧
行亦爾有身見與戒禁取為或四三二一緣
云何四如有身見無間起戒禁取即思惟彼
前生與後生為四緣云何三如有身見無間
起戒禁取不思惟彼前生與後生為三緣除
所緣或有身見無間起餘心後起戒禁取即
思惟彼前生與後生為三緣除等無間云何
二如有身見無間起餘心後起戒禁取不思
惟彼前生與後生為二緣謂因增上云何一

傍三

十五

後生有身見與前生戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來有身見與過去現在戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上欲界有身見與色無色界戒禁取爲一增上色無色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等無間爲所緣增上若作等無間非所緣爲等無間增上若作等無間及所緣爲等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上色界有身見與無色界戒禁取爲一增上無色界有身見與色界戒禁取若作所緣非等無間爲所緣增上若作等無間非所緣爲等無間增上若作等無間及所緣爲等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上如有身見

與戒禁取應知有身見與餘一切徧行一切徧行與一切徧行餘一切非徧行與一切徧行亦爾

結蘊第二中一行納息第二之一

結一行歷六 小大七攝有 依繫道徧知

比章願具說

有九結謂愛結乃至慳結若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶答若於此事有恚結繫必有愛結繫或有愛結繫無恚結繫謂於色無色界法有愛結未斷若於此事有愛結繫亦

傍三

十六

有慢結繫耶答如是設有慢結繫復有愛結繫耶答如是若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶答若於此事有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷無明結

未斷若於此事有愛結繫亦有見結繫耶答
應作四句或有愛結繫無見結繫謂集智已
生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法
及於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智
未生於見道所斷見結不相应法及於修所
斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所斷
法有愛結未斷或有見結繫無愛結繫謂苦
智已生集智未生於見苦所斷法有見集所
斷見結未斷或有二俱繫謂具縛者於見修
所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見
集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智
未生於見滅道所斷見結相應法有二結繫
滅智已生道智未生於見道所斷見結相應
法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅
智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已

傍三

十七

生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫
具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離
欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色
界法無二結繫已離無色染於三界法無二
結繫如對見結對疑結亦爾若於此事有愛
結繫亦有取結繫耶答應作四句或有愛結
繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所
斷法有愛結未斷滅智已生道智未生於修
所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所
斷法有愛結未斷或有取結繫無愛結繫謂
苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集
所斷取結未斷或有二俱繫謂具縛者於見
修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於
見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅
智未生於見滅道所斷法有二結繫滅智已

生道智未生於見道所斷法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷如對嫉結對淫結亦爾如愛結對後作一行慢結對後作一行亦爾若於此事有恚結繫亦有慢結繫耶答若於此事有恚結繫必有慢結繫或有慢結繫無恚結繫謂於色無色界法有慢結未斷若於此事有恚結繫亦

卷三

十八

有無明結繫耶答若於此事有恚結繫必有無明結繫或有無明結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷於色無色界法有無明結未斷若於此事有恚結繫亦有見結繫耶答應作四句或有恚結繫無見結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷或有見結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷見結未斷於色無色界法有見結未斷或有二俱繫謂具

縛者於欲界見修所斷法有二結繫未離欲
染苦智已生集智未生於欲界見集滅道修
所斷法有二結繫集智已生滅智未生於欲
界見滅道所斷見結相應法有二結繫滅智
已生道智未生於欲界見道所斷見結相應
法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅
智未生於見苦集所斷法及於色無色界見
滅道所斷見結不相應法并於色無色界修
所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見
苦集滅所斷法及於色無色界見道所斷見
結不相應法并於色無色界修所斷法無二
結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法
及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲
染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界
法無二結繫已離無色染於三界法無二結

傍三

十九

繫如對見結對疑結亦爾若於此事有患結
繫亦有取結繫耶答應作四句或有患結繫
無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生
於欲界修所斷法有患結未斷滅智已生道
智未生於欲界修所斷法有患結未斷具見
世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有患
結未斷或有取結繫無患結繫謂未離欲染
苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有
見集所斷取結未斷於色無色界法有取結
未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所
斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未
生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫集
智已生滅智未生於欲界見滅道所斷法有
二結繫滅智已生道智未生於欲界見道所
斷法有二結繫或有二俱不繫謂未離欲染

集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有恚結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有恚結繫或有恚結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結未斷如對嫉結對慳結亦爾

阿毗達磨發智論卷第三

音釋

瀑

蒲報切
與暴同
輒乙切

阿毗達磨發智論卷第四

傍四

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

若於此事有無明結繫亦有見結繫耶答若

於此事有見結繫傍四必有無明結繫或有無明

結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見

滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有

無明結未斷滅智已生道智未生於見道所

斷見結不相應法及於修所斷法有無明結

未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結

未斷如對見結對疑結亦爾若於此事有無

明結繫亦有取結繫耶答若於此事有取結

繫必有無明結繫或有無明結繫無取結繫

謂集智已生滅智未生於修所斷法有無明

結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有

無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有

無明結未斷若於此事有無明結繫亦有嫉

結繫耶答若於此事有嫉結繫必有無明結

繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所

斷法及於色無色界法有無明結未斷如對

嫉結對慳結亦爾若於此事有見結繫亦有

取結繫耶答若於此事有見結繫必有取結

繫或有取結繫無見結繫謂集智已生滅智

未生於見滅道所斷見結不相應法有取結

未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結

不相應法有取結未斷若於此事有見結繫

亦有疑結繫耶答應作四句或有見結繫無

疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所

斷見結相應法有見結未斷滅智已生道智

未生於見道所斷見結相應法有見結未斷
或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未
生於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷
滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應
法有疑結未斷或有二俱繫謂具結者於見

傍四

修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於
見苦集滅道修所斷法有二結繫或有二俱
不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷
法及於見滅道所斷見疑二結不相應法并
於修所斷法無二結繫滅智已生道智未生
於見苦集滅所斷法及於見道所斷見疑二
結不相應法并於修所斷法無二結繫具見
世尊弟子於見修所斷法無二結繫已離欲
染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界
法無二結繫已離無色染於三界法無二結

繫若於此事有見結繫亦有嫉結繫耶答應
作四句或有見結繫無嫉結繫謂於欲界見
所斷法及於色無色界法有見結未斷或有
嫉結繫無見結繫謂未離欲染集智已生滅
智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智

傍四

已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未
斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷
法有嫉結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲
界修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生
集智未生於欲界修所斷法有二結繫或有
二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生
於見苦集所斷法及於見滅道所斷見結不
相應法并於色無色界修所斷法無二結繫
滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及
於見道所斷見結不相應法并於色無色界

三

修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲
染於見所斷法及於色無色界修所斷法無
二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離
色染於欲色界法無二結繫已離無色染於
三界法無二結繫如對嫉結對慳結亦爾如
見結對後作一行疑結對後作一行亦爾若
於此事有取結繫亦有疑結繫耶答若於此
事有疑結繫必有取結繫或有取結繫無疑
結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷
疑結不相應法有取結未斷滅智已生道智
未生於見道所斷疑結不相應法有取結未
斷若於此事有取結繫亦有嫉結繫耶答應
作四句或有取結繫無嫉結繫謂於欲界見
所斷法及於色無色界法有取結未斷或有
嫉結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅

智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智
已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未
斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷
法有嫉結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲
界修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生
集智未生於欲界修所斷法有二結繫或有
二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生
於見苦集所斷法及所色無色界修所斷法
無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅
所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫
具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於
色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於
欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無
二結繫已離無色染於三界法無二結繫如
對嫉結對慳結亦爾若於此事有嫉結繫亦

有慳結繫耶答如是設有慳結繫復有嫉結繫耶答如是

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在耶答若現在前設有未生設生已斷則不繫若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶答若現在前設有現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶答若現在前設有現在復有未來耶答如是若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有未來愛結繫亦有過去現在謂於此事愛結未斷或有未來無過去現在謂於此事愛結未斷

而前未生設生已斷不現在前或有未來及過去無現在謂於此事有愛結前生未斷不現在前或有未來及現在無過去謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷或有未來及過去現在謂於此事有愛結前生未斷亦現在前設有過去現在復有未來耶答如是若於此事有現在愛結繫亦有過去未來耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去未來復有現在耶答若現在前如愛結歷六應知恚慢嫉慳非徧行無明結歷六亦爾若於此事有過去見結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答如是若於此事有過去見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦

有現在耶答若現在前設有現在復有未來
耶答如是若於此事有過去見結繫亦有未
來現在耶答未來必繫現在若現在前設有
未來現在復有過去耶答如是若於此事有
未來見結繫亦有過去現在耶答過去必繫
現在若現在前設有過去現在復有未來耶
答如是若於此事有現在見結繫亦有過去
未來耶答如是設有過去未來復有現在耶
答若現在前如見結歷六應知取疑徧行無
明結歷六亦爾若於此事有過去愛結繫亦
有過去恚結繫耶答若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫設有過去恚結繫復
有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛
結繫亦有未來恚結繫耶答若未斷設有未

傍四

六

來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此
事有過去愛結繫亦有現在恚結繫耶答若
現在前設有現在恚結繫復有過去愛結繫
耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷
則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去
現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去
現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷無
恚結前生設有已斷不現在前或有過去愛
結繫及有過去恚結繫無現在謂於此事有
愛結恚結前生未斷無恚結現在前或有過
去愛結繫及有現在恚結繫無過去謂於此
事有愛結前生未斷有恚結現在前而前未
生設生已斷及有過去愛結繫及有過去現
在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷

及有恚結現在前設有過去現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無未來現在恚結繫謂於色無色界傍四法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有未來恚結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷不現在前或有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前設有未來現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去未來恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷或有過去愛

結繫及有未來恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而無恚結前生設生已斷或有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷設有過去未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有未來恚結繫無過去現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而前未生設生已斷不現在前或有過去愛結繫及有未來現在恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前而前未生設生已斷或有過去

愛結繫及有過去未來恚結繫無現在謂於此事有愛結恚結前生未斷而無恚結現在前或有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前設有過去未來現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫如對恚結對嫉結慳結亦爾差別者於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結前生未斷無過去未來現在嫉結慳結若於此事有過去愛結繫亦有過去慢結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來慢結

繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在慢結繫耶答若現在前設有現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在慢結繫耶答或有過去愛結繫無過去現在慢結繫謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前或有過去愛結繫及有過去慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前或有過去愛結繫及有現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而前未生設生已斷或有過去愛結繫及有過去現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有

慢結現在前設有過去現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在慢結繫耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來慢結繫耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去未來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫耶答或有過去愛結繫及有未來慢結繫無過去現在謂於此事有愛結

或有過去愛結繫及有過去未來慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前或有過去愛結繫及有未來現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而無前生設生已斷或有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前設有過去未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去無明結繫耶答如是設有過去無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來無明結繫耶答如是設有未來無明結繫復有過去愛結繫耶答

若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在無明結繫耶答若現在前設有現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在無明結繫耶答過去必繫現在若現在前設有過去現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在無明結繫耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來無明結繫耶答如

傍四

十一

繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在無明結繫耶答過去未來必繫現在若現在前設有過去未來現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去見結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來見結繫耶答若未斷設有未來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在見結繫耶答若現在前設有現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若

前未生設生已斷則不繫若於此事有過去
愛結繫亦有過去現在見結繫耶答或有過
去愛結繫無過去現在見結繫謂於此事有
愛結前生未斷而見結已斷或有過去愛結
繫及有過去見結繫無現在謂於此事有愛
結前生未斷及有見結未斷而不現在前或
有過去愛結繫亦有過去現在見結繫謂於
此事有愛結前生未斷亦有見結現在前設
有過去現在見結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不
繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在
見結繫耶答或有過去愛結繫無未來現在
見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結
已斷或有過去愛結繫及有未來見結繫無
現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結

作四

十二

未斷而不現在前或有過去愛結繫亦有未
來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷
及有見結現在前設有未來現在見結繫復
有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛
結繫亦有過去未來見結繫耶答若未斷設
有過去未來見結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不
繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來
現在見結繫耶答或有過去愛結繫無過去
未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未
斷而見結已斷或有過去愛結繫及有過去
未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生
未斷及有見結未斷而不現在前或有過去
愛結繫亦有過去未來現在見結繫謂於此

事有愛結前生未斷及有見結現在前設有過去未來現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫如對見結對取結疑結亦爾如愛結對後作小七乃至嫉結對慳結隨其所應作小七亦爾如小七大七亦爾差別者以二對一乃至以八對一如過去愛等爲首有七乃至過去未來現在愛等爲首亦各有七如是應知有七七句

三結乃至九十八隨眠於九十八隨眠中一攝幾隨眠答一切應分別謂三結中有身見結攝三戒禁取結攝六疑結攝十二三不善根中貪瞋不善根各攝五癡不善根攝四一少分三漏中欲漏攝三十一有漏攝五十二無明漏攝十五四瀑流中欲瀑流攝十九

有瀑流攝二十八見瀑流攝三十六無明瀑流攝十五如四瀑流四軀亦爾四取中欲取攝二十四見取攝三十戒禁取攝六我語取攝三十八四身繫中貪欲瞋恚身繫各攝五戒禁取身繫攝六此實執身繫攝十二五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五疑蓋攝四餘蓋無所攝五結中貪慢結各攝十五瞋結攝五嫉慳結無所攝五順下分結中貪欲瞋恚結各攝五有身見結攝三戒禁取結攝六疑結攝十二五順上分結中色貪結攝一少分無色貪結攝一少分掉舉結無所攝慢結攝二少分無明結攝二少分五見中有身見邊執見各攝三邪見見取各攝十二戒禁取攝六六愛身中眼耳身觸所生愛身各攝二少分鼻舌觸所生愛身各攝一少分意觸所生愛身攝

十三二少分七隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝
五有貪隨眠攝十慢無明隨眠各攝十五見
隨眠攝三十六疑隨眠攝十二九結中愛慢
無明結各攝十五恚結攝五見取結各攝十
八疑結攝十二嫉慳結無所攝九十八隨眠
中欲界有身見攝欲界有身見乃至無色界
修所斷無明攝無色界修所斷無明三結乃
至九十八隨眠爲前攝後後攝前耶答三結
三不善根互不相攝三結三漏三結二漏少
分互相攝餘不相攝三結四瀑流三結三瀑
流少分互相攝餘不相攝如對四瀑流對四
軀亦爾三結四取三結一取三少分互相攝
餘不相攝三結四身繫一結一身繫互相攝
餘不相攝三結五蓋一結少分一蓋互相攝
餘不相攝三結五結互不相攝三結五順下

分結三結三順下分結互相攝餘不相攝三
結五順上分結互不相攝三結五見二結二
見互相攝餘不相攝三結六愛身互不相攝
二結七隨眠三結一隨眠一少分互相攝餘
不相攝三結九結三結一結三少分互相攝
餘不相攝三結九十八隨眠三結二十一隨
眠互相攝餘不相攝如是乃至九結九十八
隨眠十結九十八隨眠互相攝餘不相攝三
結乃至九十八隨眠幾令欲有相續幾令色
有相續幾令無色有相續答一切應分別謂
三結令三有相續三不善根及欲漏令欲有
相續有漏令色無色有相續無明漏令三有
相續四瀑流軀中欲瀑流軀令欲有相續有
瀑流軀令色無色有相續見無明瀑流軀令
三有相續四取中欲取令欲有相續見戒禁

取令三有相續我語取令色無色有相續四
身繫中初二令欲有相續後二令三有相續
五蓋令欲有相續五結中貪慢結令三有相
續餘三結令欲有相續五順下分結中初二
令欲有相續後三令三有相續五順上分結
中色貪令色有相續無色貪令無色有相續
餘三令色無色有相續五見令三有相續六
愛身中眼耳身觸所生愛身令欲色有相續
鼻舌觸所生愛身令欲有相續意觸所生愛
身令三有相續七隨眠中欲貪瞋恚令欲有
相續有貪令色無色有相續餘四令三有相
續九結中恚嫉慳結令欲有相續餘六結令
三有相續九十八隨眠中欲界三十六令欲
有相續色界三十一令色有相續無色界三
十一令無色有相續三結乃至九十八隨眠

依何定滅答三結或依四或依未至滅三不
善根及欲漏依未至滅有漏無明漏或依七
或依未至滅四瀑流軛中欲瀑流軛依未至
滅有無明瀑流軛或依七或依未至滅見瀑
流軛或依四或依未至滅四取中欲取依未
至滅見戒禁取或依四或依未至滅我語取
或依七或依未至滅四身繫中初二依未至
滅後二或依四或依未至滅五蓋依未至滅
五結中貪慢結或依七或依未至滅餘三結
依未至滅五順下分結中初二依未至滅後
三或依四或依未至滅五順上分結中色貪
或依四或依未至滅餘四或依七或依未至
滅五見或依四或依未至滅六愛身中鼻舌
觸所生愛身依未至滅眼耳身觸所生愛身
或依初或依未至滅意觸所生愛身或依七

或依未至滅七隨眠中欲貪瞋恚依未至滅
有貪慢無明或依七或依未至滅見疑或依
四或依未至滅九結中愛慢無明或依七或
依未至滅恚嫉慳依未至滅見取疑或依四
或依未至滅九十八隨眠中欲界三十六依
未至滅色界三十一及無色界見所斷或依
四或依未至滅無色界修所斷或依七或依
未至滅諸結過去彼結已繫耶答諸結過去
彼結已繫有結已繫彼結非過云謂結未來
現在已繫諸結未來彼結當繫耶答應作四
句有結未來彼結非當繫謂結未來已斷已
徧知已滅已吐定不當退有結當繫彼結非
未來謂結過去已斷已徧知已滅已吐定當
退有結未來彼結亦當繫謂結未來已斷已
徧知已滅已吐定當退有結非未來彼結亦

非常繫謂結過去已斷已徧知已滅已吐定
不當退及現在結諸結現在彼結今繫耶答
諸結現在彼結今繫有結今繫彼結非現在
謂結過去未來今繫諸用此道斷欲界結退
此道時還得彼結繫不答還得彼結繫諸用
此道斷色無色界結退此道時還得彼結繫
不答還得彼結繫
有九徧知謂欲界見苦集所斷結盡第一徧
知色無色界見苦集所斷結盡第二徧知欲
界見滅所斷結盡第三徧知色無色界見滅
所斷結盡第四徧知欲界見道所斷結盡第
五徧知色無色界見道所斷結盡第六徧知
五順下分結盡第七徧知色愛結盡第八徧
知一切結盡第九徧知爲九徧知攝一切徧
知爲一切徧知攝九徧知答一切攝九非九

攝一切不攝何等謂苦智已生集智未生三界見苦所斷結盡非九所攝具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷結盡非九所攝已離欲染未離色染色界修所斷結盡非九所攝已離色染未離無色染無色界修所斷結盡

非九所攝

有八補特伽羅一預流向二預流果三一來向四一來果五不還向六不還果七阿羅漢向八阿羅漢果此八補特伽羅於九徧知幾成就幾不成就答預流向或不成就或成就一二三四五謂苦法智忍乃至集法智忍位不成就集法智集類智忍位成就一集類智滅法智忍位成就二滅法智滅類智忍位成就三滅類智道法智忍位成就四道法智道類智忍位成就五預流果成就六一來向若

位離欲染入正性離生者如預流向若從預流果趣一來果者及一來果成就六不還向若已離欲染入正性離生者如預流向若從一來果趣不還果者成就六不還果成就一謂五順下分結盡阿羅漢向或成就一或成就二謂未離色染者成就一已離色染者成就二阿羅漢果成就一謂一切結盡

阿毗達磨發智論卷第四

阿毗達磨發智論卷第五

傍五

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三

頤漸繫離繫 果攝七成三 死生不六種

此章願具說

傍五

三界各有二部結謂見修所斷於欲界見修所斷二部結頗有頤得繫耶答有謂已離欲染異生從離欲染退時及色無色界沒生欲界時頗有頤離繫耶答有謂異生離欲染時頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結於色界見修所斷二部結頗有頤得繫耶答有謂已離色染異生從離色染退時及無色界沒生欲色界時頗有頤離繫耶答有謂

異生離色染時頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結於無色界見修所斷二部結頗有頤得繫耶答無頗有頤離繫耶答無頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結彼離彼修所斷結欲界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處色界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處無色界見所斷結盡何果攝答四沙門果無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果有五部結謂見苦所斷結乃至修所斷結見苦所斷結盡何果攝答四沙門果或無處見集所斷結盡何果攝答四沙門

果或無處見滅所斷結盡何果攝答四沙門
果或無處見道所斷結盡何果攝答四沙門
果修所斷結盡何果攝答阿羅漢果有九部
結謂苦法智所斷結乃至修所斷結苦法智
所斷結盡何果攝答四沙門果或無處苦類
智乃至道法智所斷結盡何果攝答四沙門
果或無處道類智所斷結盡何果攝答四沙
門果修所斷結盡何果攝答阿羅漢果有十
五部結謂三界各有五部見苦所斷結乃至
修所斷結欲界見苦集滅道所斷結盡何果
攝答四沙門果或無處欲界修所斷結盡何
果攝答不還阿羅漢果或無處色界見苦集
滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處
色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無
處無色界見苦集滅所斷結盡何果攝答四

沙門果或無處無色界見道所斷結盡何果
攝答四沙門果無色界修所斷結盡何果攝
答阿羅漢果三結乃至九十八隨眠一一盡
何果攝答三結中有身見盡四沙門果攝或
無處如三結中有身見盡應知五順下分結
中有身見五見中有身見邊執見盡亦爾戒
禁取疑盡四沙門果攝如三結中戒禁取疑
盡應知四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取
戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順
下分結中戒禁取疑五見中邪見見取戒禁
取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡
亦爾三不善根盡不還阿羅漢果攝或無處
如三不善根盡應知三漏中欲漏四瀑流軛
中欲瀑流軛四取中欲取中身繫中貪欲瞋
恚五蓋中前四蓋五結中瞋嫉慳結五順下

分結中貪欲瞋恚六愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠中欲貪瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦爾有漏無明漏盡阿羅漢果攝如有漏無明漏盡應知四瀑流軌中有無明瀑流軌四取中我語取五結中貪慢結五順上分結中除色貪餘四六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦爾疑蓋盡四沙門果攝或無處色貪順上分結盡阿羅漢果攝或無處如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生愛身盡亦爾九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或無處無色界見苦集滅所

斷隨眠盡四沙門果攝或無處無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝預流向中諸結盡何果攝答無處預流果中諸結盡何果攝答預流果一來向中諸結盡何果攝答預流果或無處一來果中諸結盡何果攝答一來果不還向中諸結盡何果攝答一來果或無處不還果中諸結盡何果攝答不還果阿羅漢向中諸結盡何果攝答不還果或無處阿羅漢果中諸結盡何果攝答阿羅漢果具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷諸結盡何果攝答一來果或無處已離欲染未離色染色界修所斷諸結盡何果攝答無處已離色染未離無色染無色修所斷諸結盡何果攝答無處諸預流者所成就學法此法預流果攝耶答或

攝或不攝云何攝答有爲預流果已得不失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法設法預流果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答有爲預流果云何就學法此法一來果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲一來果已得不失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法設法一來果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答有爲一來果云何非學非無學答無爲一來果諸不還者所成就學法此法不還果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲不還果已得不失云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法設法不還果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答

有爲不還果云何非學非無學答無爲不還果諸阿羅漢所成就無學法此法阿羅漢果攝耶答如是設法阿羅漢果攝此是無學法耶答或無學或非學非無學云何無學答有爲阿羅漢果云何非學非無學答無爲阿羅漢果諸預流者所成就無漏法此法預流果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲預流果已得不失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅設法預流果攝此是無漏法耶答如是諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲一來果已得不失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅設法一

來果攝此是無漏法耶答如是諸不還者所成就無漏法此法不還果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲不還果已得不失云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并還不還者所成就非擇滅設法阿羅漢果攝此是無漏法耶答如是諸阿羅漢所成就無漏法此法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲阿羅漢果已得不失云何不攝答阿羅漢所成就非擇滅設法阿羅漢果攝此是無漏法耶答如是諸法預流者成就此法預流果攝耶答應作四句有法預流者成就非預流果攝謂預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅有漏法有法預流果攝非預流者成就謂預流果未

修五

六

得已失有法預流者成就亦預流果攝謂預流果已得不失有法非預流者成就亦非預流果攝謂除前相諸法一來者成就此法一來果攝耶答應作四句有法一來者成就非一來果攝謂一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅有漏法有法一來果攝非一來者成就謂一來果未得已失有法一來者成就亦一來果攝謂一來果已得不失有法非一來者成就亦非一來果攝謂除前相諸法不還者成就此法不還果攝耶答應作四句有法不還者成就非不還果攝謂不還者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅有漏法有法不還果攝非不還者成就謂不還果未得已失有法不還

者成就亦不還果攝謂不還果已得不失有
法非不還者成就亦非不還果攝謂除前相
諸法阿羅漢成就此法阿羅漢果攝耶答應
作四句有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂
阿羅漢所成就非擇滅有漏法有法阿羅漢
果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失
有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂阿羅漢
果已得不失有法非阿羅漢成就亦非阿羅
漢果攝謂除前相

傍五

七

諸在欲界死生者皆受欲有耶答應作四句
有在欲界死生非受欲有謂欲界沒起色界
中有有受欲有非在欲界死生謂色界沒起
欲界中有有在欲界死生亦受欲有謂欲界
沒起欲界中有生有有非在欲界死生亦非
受欲有謂色界沒生色無色界無色界沒生

無色色界諸在色界死生者皆受色有耶答
應作四句有在色界死生非受色有謂色界
沒起欲界中有有受色有非在色界死生謂
欲界沒起色界中有有在色界死生亦受色
有謂色界沒起色界中有生有有非在色界
死生亦非受色有謂欲界沒生欲無色界無
色界沒生無色欲界諸在無色界死生者皆
受無色有耶答諸在無色界死生者皆受無
色有有受無色有非在無色界死而在無色
界生謂欲色界沒生無色界諸在欲界死生
者有幾耶答四謂欲色界異生聖者諸在色
界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異
生聖者諸在無色界死生者有幾耶答二謂
無色界異生聖者諸非在欲界死生者皆非
受欲有耶答應作四句有非在欲界死生非

不受欲有謂色界沒起欲界中有有非受欲
有非不在欲界死生謂欲界沒起色界中有
有非在欲界死生亦非受欲有謂色界沒生
色無色界無色界沒生無色色界有非不在
欲界死生亦非不受欲有謂欲界沒起欲界
中有生有諸非在色界死生者皆非受色有
耶答應作四句有非在色界死生非不受色
有謂欲界沒起色界中有有非受色有非不
在色界死生謂色界沒起欲界中有有非在
色界死生亦非受色有謂欲界沒生欲無色
界無色界沒生無色欲界有非不在色界死
生亦非不受色有謂色界沒起色界中有生
有諸非在無色界死生者皆非受無色有耶
答諸非在無色界死生者皆非受無色有有
非受無色有非不在無色界死而非在無色

界生謂無色界沒生欲色界諸非在欲界死
生者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異
生聖者諸非在色界死生者有幾耶答六謂
三界異生聖者諸非在無色界死生者有幾
耶答四謂欲色界異生聖者頗有欲界死不
生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界
或般涅槃頗有欲界死不生色界耶答有謂
起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有欲
界死不生無色界耶答有謂起欲色界中有
或般涅槃頗有色界死不生色界耶答有謂
起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有色
界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生
無色界或般涅槃頗有色界死不生無色界
耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有無
色界死不生無色界耶答有謂起欲色界中

有或般涅槃頗有無色界死不生欲界耶答
有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗
有無色界死不生色界耶答有謂起欲色界
中有生無色界或般涅槃諸欲界死不生欲
界者有幾耶答六謂三界異生聖者諸欲界
死不生色界者有幾耶答六謂三界異生聖
者諸欲界死不生無色界者有幾耶答四謂
欲色界異生聖者諸色界死不生色界者有
幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者
諸色界死不生欲界者有幾耶答五謂欲界
異生色無色界異生聖者諸色界死不生無
色界者有幾耶答三謂欲界異生色界異生
聖者諸無色界死不生無色界者有幾耶答
二謂欲色界異生諸無色界死不生欲界者
有幾耶答四謂無色界異生聖者欲色界異

生諸無色界死不生色界者有幾耶答四謂
無色界異生聖者欲色界異生頗有欲界死
不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅
槃頗有色界死不生三界耶答有謂起欲色
界中有或般涅槃頗有無色界死不生三界
耶答有謂起欲色界中有或般涅槃諸欲界
死不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生
聖者諸色界死不生三界者有幾耶答三謂
欲界異生色界異生聖者謂無色界死不生
三界者有幾耶答二謂欲色界異生頗有未
離欲染命終不生欲界耶答有謂起欲界中
有頗有未離色染命終不生欲色界耶答有
謂起欲色中有頗有未離無色染命終不生
三界耶答有謂起欲色界中有諸未離欲染
命終不生欲界者有幾耶答二謂欲界異生

聖者諸未離色染命終不生欲色界者有幾
耶答四謂欲色界異生聖者諸未離無色染
命終不生三界者有幾耶答四謂欲色界異
生聖者此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾
結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖
者十隨眠隨增六結繫色界異生聖者幾隨
眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增
六結繫聖者六隨眠隨增三結繫無色界異
生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生三十
一隨眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三結
繫

結蘊第二中十門納息第四之一
四十二隨增 二緣無間有 根成不知證
此章願具說

二十二根十八界十二處五蘊五取蘊六界

傍五

十一

有色無色法有見無見法有對無對法有漏
無漏法有爲無爲法過去未來現在法善不
善無記法欲界色界無色界繫法學無學非
學非無學法見所斷修所斷無斷法四諦四
靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處
八智三三摩地三重三摩地三結三不善根
三漏四瀑流四軛四取四身繫五蓋五結五
順下分結五順上分結五見六愛身七隨眠
九結九十八隨眠
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於九十
八隨眠中一一有幾隨眠隨增耶答眼根欲
色界徧行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌身根
亦爾女根欲界徧行及修所斷隨眠隨增男
苦根亦爾命根三界徧行及修所斷隨眠隨
增信等五根亦爾意根一切隨眠隨增捨根

亦爾樂根色界一切欲界徧行及修所斷隨眠隨增喜根色界一切欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增憂根欲界一切隨眠隨增三無漏根無隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸眼耳鼻身識界欲色界徧行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法亦爾香味鼻舌識界欲界徧行及修所斷隨眠隨增香味處亦爾意法意識界一切隨眠隨增意法處後四蘊後四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法過去未來現在非學非無學法亦爾無漏無爲法無隨眠隨增學無學無斷法亦爾善及修所斷法三界徧行及修所斷隨眠隨增不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨增無記法色無色界一切欲界二部及見集

所斷徧行隨眠隨增色界繫法色界一切隨眠隨增無色界繫法無色界一切隨眠隨增見所斷法見所斷一切隨眠隨增苦集諦一切隨眠隨增滅道諦無隨眠隨增法類苦集滅道智三三摩地亦爾四靜慮色界一切隨眠隨增四無量色界徧行及修所斷隨眠隨增前三解脫八勝處前八徧處他心智亦爾四無色無色界一切隨眠隨增後五解脫後二徧處無色界徧行及修所斷隨眠隨增世俗智除無漏緣見餘一切隨眠隨增三重三摩地三界徧行及修所斷隨眠隨增有身見結見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增有身見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取結見苦所斷一切及見集所斷徧行見道所斷有漏緣隨眠隨增戒禁取及戒禁取

身繫順下分結戒禁取亦爾疑結見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增疑順下分結疑隨眠疑結亦爾貪瞋不善根欲界有漏緣隨眠隨增前二身繫前二蓋瞋結前二順下分結前二隨眠恚結亦爾癡不善根

傍五

十三

欲界除無漏緣無明餘一切隨眠隨增欲漏欲界一切隨眠隨增欲瀑流軛取憊沉睡眠掉舉蓋亦爾有漏色無色界一切隨眠隨增有瀑流軛我語取亦爾無明漏除無漏緣無明餘一切隨眠隨增無明瀑流軛無明隨眠無明結亦爾見瀑流軛見所斷有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增見取邪見見隨眠見結亦爾此實執身繫見所斷有漏緣隨眠隨增見取結亦爾惡作蓋欲界徧行及修所斷隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身

嫉慳結亦爾疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增貪慢結三界有漏緣隨眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦爾色貪色界徧行及修所斷隨眠隨增無色貪無色界徧行及修所斷隨眠隨增後三順上分結色無色界徧行及修所斷隨眠隨增眼耳身觸所生愛身欲色界徧行及修所斷隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增欲界見集所斷隨眠欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧行隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧行隨

眠隨增欲界修所斷隨眠欲界修所斷一切
及徧行隨眠隨增色無色界五部隨眠廣說
亦爾差別者應說自界眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠緣識及緣緣識於九十八隨
眠中一一有幾隨眠隨增耶答眼根緣識欲

傍五

十四

色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識三
界四部耳鼻舌身根亦爾女根緣識欲界三
部色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色
界三部無色界徧行及修所斷男苦根亦爾
命根緣識三界三部緣緣識三界四部意根
緣識緣緣識有為緣捨根亦爾樂根緣識欲
界四部色界有為緣無色界二部及徧行緣
緣識欲無色界四部色界有為緣喜根緣識
欲色界有為緣無色界二部及徧行緣緣識
欲色界有為緣無色界四部憂根緣識欲界

有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有
為緣色界三部無色界徧行及修所斷信等
五根緣識緣緣識三界四部三無漏根緣識
三界二部及徧行緣緣識三界四部眼耳鼻
舌身色聲觸界緣識欲色界三部無色界徧
行及修所斷緣緣識三界四部眼耳鼻舌身
色聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦爾
香味鼻舌身界緣識欲界三部色界徧行及
修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界
徧行及修所斷香味處亦爾眼耳身識界緣
識欲色界三部緣緣識欲色界四部無色界
二部及徧行意界意識界緣識緣緣識有為
緣意處後四蘊有為法過去未來現在法亦
爾法界緣識三界一切緣緣識有為緣法處
無色無見無對善法亦爾色蘊緣識欲色界

傍五

十五

四部無色界二部及徧行緣緣識三界四部
有色法亦爾後四取蘊緣識有漏緣緣識
有爲緣識界有漏法見所斷法亦爾無漏法
緣識三界三部及徧行緣緣識有爲緣無斷
法亦爾無爲法緣識三界二部及徧行緣緣
識有爲緣不善法緣識欲界有漏緣色界徧
行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部
無色界徧行及修所斷欲界繫法亦爾無記
法緣識欲界三部色無色界有漏緣緣緣識
欲界四部色無色界有爲緣色界繫法緣識
欲界三部色界有漏緣無色界徧行及修所
斷緣緣識欲界三部色界有爲緣無色界四
部無色界繫法緣識欲色界三部無色界有
漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有
爲緣學無學法緣識三界二部及徧行緣緣

識三界四部非學非無學法緣識三界四部
及見道所斷有漏緣緣緣識有爲緣修所斷
法緣識三界三部緣緣識三界四部苦集諦
緣識有漏緣緣緣識有爲緣世俗智亦爾滅
諦緣識三界二部及徧行緣緣識有爲緣道
諦緣識三界二部及徧行緣緣識三界四部
苦集滅道智及三三摩地亦爾四靜慮緣識
欲界四部色界有爲緣無色界二部及徧行
緣緣識欲無色界四部色界有爲緣慈悲捨
無量緣識欲色界三部無色界徧行及修所
斷緣緣識欲界三部色無色界四部淨解脫
後四勝處前八徧處亦爾喜無量緣識欲色
界三部緣緣識欲界三部色界四部無色界
二部及徧行初二解脫前四勝處亦爾前三
無色緣緣緣識欲界三部色界四部無色

傍五

十六

界有爲緣非想非非想處緣識欲色界三部
無色界有漏緣緣識欲界三部色界四部
無色界有爲緣空識無邊處無所有處解脫
緣識緣緣識欲界三部色無色界四部後二
解脫及後二徧處緣識三界三部緣緣識欲
界三部色無色界四部法智緣識欲界二部
及徧行色界徧行及修所斷緣緣識欲界四
部色界三部無色界徧行及修所斷類智緣
識色無色界二部及徧行欲界徧行及修所
斷緣緣識欲界三部色無色界四部他心智
緣識欲色界四部無色界二部及徧行緣緣
識三界四部三重三摩地緣識三界三部緣
緣識三界四部有身見結緣識三界三部緣
緣識三界四部有身見順下分結有身見邊
執見亦爾戒禁取結緣識三界三部及見道

旁五

十七

所斷有漏緣緣識三界四部戒禁取及戒
禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦爾疑
結緣識有漏緣緣識有爲緣無明漏瀑流
軀見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪
見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛
慢無明見取疑結亦爾三不善根及欲漏緣
識欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識
欲界有爲緣色界三部無色界徧行及修所
斷欲瀑流軀取前二身繫除惡作餘蓋瞋結
前二順下分結欲貪瞋恚隨眠恚結亦爾有
漏緣識欲界三部色無色界有漏緣緣識
欲界三部色無色界有爲緣有瀑流軀我語
取有貪隨眠亦爾惡作蓋緣識欲界三部色
界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三
部無色界徧行及修所斷嫉慳結鼻舌觸所

生愛身嫉慳結亦爾色貪順上分結緣識欲
色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識欲
界三部色無色界四部後四順上分結緣識
三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部
眼耳身觸所生愛身緣識欲色界三部緣緣
識欲色界四部無色界徧行及修所斷欲界
見苦集及修所斷隨眠緣識欲界三部色界
徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部
無色界徧行及修所斷欲界見滅所斷隨眠
緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣色界徧
行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部
無色界徧行及修所斷欲界見道所斷隨眠
緣識欲界三部及見道所斷有漏緣色界徧
行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無
色界徧行及修所斷色界見苦集及修所斷

第五

十八

隨眠緣識欲色界三部無色界徧行及修所
斷緣緣識欲界三部色無色界四部色界見
滅所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見滅
所斷有漏緣無色界徧行及修所斷緣緣識
欲界三部色界有爲緣無色界四部色界見
道所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見道
所斷有漏緣無色界徧行及修所斷緣緣識
欲界三部色無色界四部無色界見苦集及
修所斷隨眠緣識三界三部緣緣識欲界三
部色無色界四部無色界見滅所斷隨眠緣
識三界三部及無色界見滅所斷有漏緣緣
緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣無
色界見道所斷隨眠緣識三界三部及無色
界見道所斷有漏緣緣緣識欲界三部色無
色界四部

阿毗達磨發智論卷第五

第五

十九

阿毗達磨發智論卷第六

傍六

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

意根乃至無色界修所斷無明隨眠於三界

十五部心中一一等無間生幾心耶答意根

等無間生十五心捨及信等五根亦爾樂根

等無間生十一心苦根等無間生五心憂根

亦爾喜根等無間生十心未知當知根等無

間不生心已知具知根等無間生三心眼耳

身識界等無間生十心鼻舌識界等無間生

五心不善法亦爾意法意識界等無間生十

五心意法處後四蘊後四取蘊識界無色無

見無對有漏有爲法現在善無記三界繫非

學非無學見修所斷法亦爾無漏法等無間

生三心學無學無斷法亦爾過去法等無間

生二心未來法不生心苦集諦等無間生十

五心四靜慮四無色世俗智亦爾道諦等無

間生三心類苦集滅道智三三摩地亦爾四

無量等無間生六心第一第二第四第五解

脫前四勝處他心智亦爾第三第六第七解

脫等無間生五心後四勝處十徧處亦爾第

八解脫不生心法智等無間生二心三結等

無間生十五心有無明漏有見無明瀑流軛

後三取後二身繫貪慢結後三順下分結後

四順上分結五見意觸所生愛身後五隨眠

愛等六結亦爾三不善根及欲漏等無間生

五心欲瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結

前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚

隨眠恚嫉慳結亦爾色無色貪順上分結等

無間生二心後三順上分結等無間生三心
眼耳身觸所生愛身等無間生十心欲界三
十六隨眠等無間生五心色界三十一隨眠
等無間生十心無色界三十一隨眠等無間
生十五心眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠傍六一一所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺
無尋無伺耶答應言眼根所增隨眠具三耳
鼻舌身命喜樂喜信等五根所增隨眠亦爾
女根所增隨眠有尋有伺男苦憂根所增隨
眠亦爾眼耳鼻舌身色聲觸意法意識界所
增隨眠具三眼耳鼻舌身色聲觸意法處五
蘊五取蘊六界有色無色有見無見有對無
對有漏有爲法過去未來現在善無記色界
繫非學非無學見修所斷法所增隨眠亦爾
香味鼻舌識界所增隨眠有尋有伺香味處

不善欲界繫法所增隨眠亦爾眼耳身識界
所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺無色界
繫法所增隨眠無尋無伺苦集諦所增隨眠
具三四無量初二解脫前四勝處他心世俗
智三種三摩地所增隨眠亦爾初靜慮所增
隨眠或有尋有伺或無尋唯伺後三靜慮所
增隨眠無尋無伺四無色後六解脫後四勝
處十徧處所增隨眠亦爾三結所增隨眠具
三有無明漏後三瀑流軛取後二身繫貪慢
結後三順下分結除無色貪餘四順上分結
五見第六愛身後五隨眠愛等傍六六結所增隨
眠亦爾三不善根所增隨眠有尋有伺欲漏
瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結前二順
下分結鼻舌觸所生愛身初二隨眠恚嫉慳
結所增隨眠亦爾無色貪所增隨眠無尋無

伺眼耳身觸所生愛身所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺欲界三十六隨眠所增隨眠有尋有伺色界三十一隨眠所增隨眠具三無色界三十一隨眠所增隨眠無尋無伺眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一所增隨眠當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶答應言眼根所增隨眠四根相應除苦根耳鼻舌身命樂捨信等五根所增隨眠亦爾女根所增隨眠三根相應除樂苦根男喜憂根所增隨眠亦爾意根所增隨眠五根相應苦根所增隨眠四根相應除樂根眼耳鼻舌身及意識界所增隨眠四根相應除苦根眼耳鼻舌身處見所斷法所增隨眠亦爾色聲香味觸眼耳鼻舌身識意法界所增隨眠五根相應色聲香味觸意法處五蘊五取蘊六界

有色無色有見無見有對無對有漏有爲法過去未來現在善不善無記欲界繫非學非無學修所斷法所增隨眠亦爾色界繫法所增隨眠三根相應除苦憂根無色界繫法所增隨眠捨根相應苦集諦所增隨眠五根相應世俗智所增隨眠亦爾初靜慮所增隨眠三根相應除苦憂根慈悲捨無量他心智所增隨眠亦爾第二靜慮所增隨眠喜捨根相應喜無量初二解脫前四勝處所增隨眠亦爾第三靜慮所增隨眠樂捨根相應第四靜慮所增隨眠捨根相應四無色後六解脫後四勝處十徧處所增隨眠亦爾三結所增隨眠四根相應除苦根貪不善根見瀑流取戒禁取貪欲戒禁取此實執身繫貪欲蓋貪慢結貪欲有身見戒禁取疑順下分結五見

六愛身欲貪慢見疑隨眠愛慢見取疑結所增隨眠亦爾瞋不善根所增隨眠四根相應除樂根瞋恚身繫瞋恚蓋瞋恚結瞋恚順下分結瞋恚隨眠恚結所增隨眠亦爾癡不善根所增隨眠五根相應欲無明漏瀑流軛欲取憍沉掉舉蓋無明隨眠結所增隨眠亦爾有漏所增隨眠三根相應除苦憂根有瀑流軛我語取色貪掉舉慢無明順上分結有貪隨眠所增隨眠亦爾睡眠惡作疑蓋所增隨眠三根相應除樂苦根嫉慳結及九結中嫉慳結所增隨眠亦爾無色貪所增隨眠捨根相應欲界見所斷一切及修所斷慢隨眠所增隨眠三根相應除樂苦根欲界修所斷貪隨眠所增隨眠四根相應除苦根欲界修所斷瞋隨眠所增隨眠四根相應除樂根欲界

修所斷無明隨眠所增隨眠五根相應色界三十一隨眠所增隨眠三根相應除苦憂根無色界三十一隨眠所增隨眠捨根相應眼根乃至無色界修所斷無明隨眠誰成就誰不成就答眼根色界及欲界已得不失成就無色界及欲界未得已失不成就耳鼻舌根亦爾身根欲色界成就無色界不成就女男根欲界已得不失成就色無色界及欲界未得已失不成就命意捨根一切有情皆成就樂根徧淨以下及聖者生上成就異生生上不成就苦根欲界成就色無色界不成就喜根極光淨以下及聖者生上成就異生生上不成就憂根未離欲染成就已離欲染不成就信等五根不斷善根成就已斷善根不成就三無漏根已得不失成就未得已失不成

就眼耳鼻舌界色界及欲界已得不失成就
無色界及欲界未得已失不成就眼耳鼻舌
處亦爾身色聲觸界欲色界成就無色界不
成就身色聲觸處色取蘊前五界有見有對
法欲色界繫法亦爾香味鼻舌識界欲界成
就色無色界不成就香味處亦爾眼耳身識
界梵世以下及生上三靜慮現在前成就不
現在前及無色界不成就意法意識界一切
有情皆成就意法處後四蘊四取蘊識界無
色無見無對有漏無漏有爲無爲法過去未
來現在無記無色界繫非學非無學修所斷
無斷法亦爾色蘊欲色界及無色界聖者成
就無色界異生不成就有色法亦爾善法不
斷善根成就已斷善根不成就不善法未離
欲染成就已離欲染不成就學無學法已得

修六

六

不失成就未得已失不成就見所斷法道類
智未已生成就已生不成就苦集諦一切有
情皆成就非想非非想處世俗智亦爾滅諦
已得不失成就未得已失不成就四無量八
解脫八勝處十徧處他心智亦爾道諦已得
成就未得不成就法類苦集滅道智三三摩
地亦爾初靜慮梵世以下及聖者生上成就
異生生上不成就第二靜慮極光淨以下及
聖者生上成就異生生上不成就第三靜慮
徧淨以下及聖者生上成就異生生上不成
就第四靜慮廣果以下及聖者生上成就異
生生上不成就空無邊處空無邊處以下及
聖者生上成就異生生上不成就識無邊處
識無邊處以下及聖者生上成就異生生上
不成就無所有處無所有處以下及聖者生

上成就異生生上不成就有身見結苦類智
未已生成就已生不成就有身見順下分結
有身見邊執見亦爾戒禁取疑結道類智未
已生成就已生不成就見瀑流軛取戒禁取
後二身繫戒禁取疑順下分結後三見見疑
隨眠見取疑結亦爾三不善根未離欲染成
就已離欲染不成就欲漏瀑流軛取前二身
繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸
所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾有
無明漏未離無色染成就已離無色染不成
就有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順上
分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢
無明結亦爾疑蓋未離欲染異生及未離欲
染聖者道法智未已生成就已離欲染異生
聖者及未離欲染聖者道法智已生不成就

色貪順上分結未離色染成就已離色染不
成就眼耳身觸所生愛身未離梵世染成就
已離梵世染不成就欲界見苦所斷隨眠未
離欲染異生及未離欲染聖者苦法智未已
生成就已離欲染異生聖者及未離欲染聖
者苦法智已生不成就欲界見集所斷隨眠
未離欲染異生及未離欲染聖者集法智未
已生成就已離欲染異生聖者及未離欲染
聖者集法智已生不成就欲界見滅所斷隨
眠未離欲染異生及未離欲染聖者滅法智
未已生成就已離欲染異生聖者及未離欲
染聖者滅法智已生不成就欲界見道所斷
隨眠未離欲染異生及未離欲染聖者道法
智未已生成就已離欲染異生聖者及未離
欲染聖者道法智已生不成就欲界修所斷

隨眠未離欲染成就已離欲染不成就色界見苦所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者苦類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者苦類智已生不成就色界見集所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者集類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者集類智已生不成就色界見滅所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者滅類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者滅類智已生不成就色界見道所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者道類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者道類智已生不成就色界修所斷隨眠未離色染成就已離色染不成就無色界見苦所斷隨眠苦類智

傍六

八

未已生成就已生不成就無色界見集所斷隨眠集類智未已生成就已生不成就無色界見滅所斷隨眠滅類智未已生成就已生不成就無色界見道所斷隨眠道類智未已生成就已生不成就無色界修所斷隨眠未離無色染成就已離無色染不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一得徧知時於九十八隨眠中幾隨眠得徧知於九結中幾結盡答眼根得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡耳鼻舌身根亦爾女男根得徧知時欲愛盡異生三十六隨眠得徧知三結盡聖者四隨眠得徧知三結盡苦憂根亦爾命根得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意捨信等根亦爾樂根得徧知時徧淨愛盡

傍六

九

即樂根得徧知無結盡喜根得徧知時極光
淨愛盡即喜根得徧知無結盡眼耳鼻舌身
色聲觸界得徧知時色愛盡異生三十一隨
眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結
盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五
界有色有見有對法色界繫法亦爾香味鼻
舌識界得徧知時欲愛盡異生三十六隨眠
得徧知三結盡聖者四隨眠得徧知三結盡
香味處不善欲界繫法亦爾眼耳鼻身識界得
徧知時梵世愛盡即眼耳鼻身識界得徧知無
結盡意法意識界得徧知時無色愛盡三隨
眠得徧知三結盡意法處後四蘊四取蘊識
界無色無見無對有漏有爲法過去未來現
在善無記無色界繫非學非無學修所斷法
亦爾見所斷法得徧知時未離色愛者道類

智現在前十四隨眠得徧知三結盡已離色
愛者道類智現在前七隨眠得徧知三結盡
苦集諦得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知
三結盡非想非非想處後二解脫世俗智三
種三摩地亦爾初靜慮得徧知時梵世愛盡
即初靜慮得徧知無結盡第二靜慮得徧知
時極光淨愛盡即第二靜慮得徧知無結盡
喜無量初二解脫前四勝處亦爾第三靜慮
得徧知時徧淨愛盡即第三靜慮得徧知無
結盡第四靜慮得徧知時色愛盡異生三十
一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知
無結盡三無量淨解脫後四勝處前八徧處
他心智亦爾空無邊處得徧知時空無邊處
愛盡即空無邊處得徧知無結盡空無邊處
解脫徧處亦爾識無邊處得徧知時識無邊

處愛盡即識無邊處得徧知無結盡識無邊處解脫徧處亦爾無所有處得徧知時無所有處愛盡即無所有處得徧知無結盡無所有處解脫亦爾有身見結得徧知時苦類智現在前未離色染者十八隨眠得徧知無結盡已離色染者九隨眠得徧知無結盡有身見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取疑結得徧知時道類智現在前未離色染者十四隨眠得徧知三結盡已離色染者七隨眠得徧知三結盡見瀑流輒取戒禁取後二身繫後二順下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦爾三不善根及欲漏得徧知時欲愛盡異生三十六隨眠得徧知三結盡聖者四隨眠得徧知三結盡欲瀑流輒取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生

十六

十一

愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾有漏無明漏得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡有無明瀑流輒我語取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦爾疑蓋得徧知時異生欲愛盡三十六隨眠得徧知三結盡聖者道法智現在前八隨眠得徧知無結盡色貪得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡眼耳鼻身觸所生愛身得徧知時梵世愛盡即三愛身得徧知無結盡欲界見苦所斷隨眠得徧知時異生欲愛盡三十六隨眠得徧知三結盡聖者苦法智現在前十隨眠得徧知無結盡欲界見集所斷隨眠得徧知時異生欲愛盡三十六隨眠得徧知三結盡聖者集法智現在前七隨

眠得徧知無結盡欲界見滅所斷隨眠得徧知時異生欲愛盡三十六隨眠得徧知三結盡聖者滅法智現在前七隨眠得徧知無結盡欲界見道所斷隨眠得徧知時異生欲愛盡三十六隨眠得徧知三結盡聖者道法智現在前八隨眠得徧知無結盡欲界修所斷隨眠得徧知時欲愛盡異生三十六隨眠得徧知三結盡聖者四隨眠得徧知三結盡色界見苦所斷隨眠得徧知時異生色愛盡三十一隨眠得徧知無結盡聖者苦類智現在前十八隨眠得徧知無結盡色界見集所斷隨眠得徧知時異生色愛盡三十一隨眠得徧知無結盡聖者集類智現在前十二隨眠得徧知無結盡色界見滅所斷隨眠得徧知時異生色愛盡三十一隨眠得徧知無結盡

卷六

十二

聖者滅類智現在前十二隨眠得徧知無結盡色界見道所斷隨眠得徧知時異生色愛盡三十一隨眠得徧知無結盡聖者道類智現在前十四隨眠得徧知三結盡色界修所斷隨眠得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡無色界見苦所斷隨眠得徧知時苦類智現在前未離色染者十八隨眠得徧知無結盡已離色染者九隨眠得徧知無結盡無色界見集所斷隨眠得徧知時集類智現在前未離色染者十二隨眠得徧知無結盡已離色染者六隨眠得徧知無結盡無色界見滅所斷隨眠得徧知時滅類智現在前未離色染者十二隨眠得徧知無結盡已離色染者六隨眠得徧知無結盡無色界見道所斷隨眠

得徧知時道類智現在前未離色染者十四
隨眠得徧知三結盡已離色染者七隨眠得
徧知三結盡無色界修所斷隨眠得徧知時
無色愛盡三隨眠得徧知三結盡

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一滅

傳六

十三

作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於
九結中幾結盡答眼根滅作證時色愛盡異
生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作
證九結盡耳鼻舌身根亦爾女男根滅作證
時欲愛盡異生三十六隨眠滅作證三結盡
聖者得不還果九十二隨眠滅作證六結盡
至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡苦憂
根亦爾命根滅作證時得阿羅漢果九十八
隨眠滅作證九結盡意捨信等五根亦爾樂

根滅作證時徧淨愛盡即樂根滅作證無結
盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡喜
根滅作證時極光淨愛盡即喜根滅作證無
結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
眼耳鼻舌身色聲觸界滅作證時色愛盡異
生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作
證九結盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取
蘊前五界有色有見有對法色界繫法亦爾
香味鼻舌識界滅作證時欲愛盡異生三十
六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十
二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證九結盡香味處不善欲界繫法亦
爾眼耳身識界滅作證時梵世愛盡即三識
界滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅

作證九結盡意法意識界滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法過去未來現在善無記無色界繫非學非無學修所斷法亦爾見所斷法滅作證時得

預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來

傍六

十四

果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡苦集諦滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡非想非非想處後二解脫世俗智三種三摩地亦爾初靜慮滅作證時梵世愛盡即初靜慮滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡第二靜慮滅作證時極光淨愛盡即第二靜慮滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡喜無

量初二解脫前四勝處亦爾第三靜慮滅作證時徧淨愛盡即第三靜慮滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡第四靜慮滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡三無量淨解脫後四勝處前八徧處他心智亦爾空無邊處滅作證時空無邊處愛盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡空無邊處解脫徧處亦爾識無邊處滅作證時識無邊處愛盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡識無邊處解脫徧處亦爾無所有處滅作證時無所有處愛盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無所有處解脫

傍六

十五

亦爾有身見結滅作證時苦類智現在前十
八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨
眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果
九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十
八隨眠滅作證九結盡有身見順下分結有
身見邊執見亦爾戒禁取疑結滅作證時得
預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來
果亦爾至不還果時九十二隨眠滅作證六
結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
見瀑流軛取戒禁取後二身繫戒禁取疑順
下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦爾三
不善根及欲漏滅作證時異生欲愛盡三十
六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十
二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證九結盡欲瀑流軛取前二身繫前

四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生
愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾有漏無
明漏滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅
作證九結盡有無明瀑流軛我語取貪慢結
後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明
隨眠愛慢無明結亦爾疑蓋滅作證時異生
欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者道
法智現在前八隨眠滅作證無結盡至預流
果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦
爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至
阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色貪滅
作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無
結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢
九十八隨眠滅作證九結盡眼耳鼻身觸所生
愛身滅作證時梵世愛盡即三愛身滅作證

無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界見苦所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者苦法智現在前十隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界見集所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者集法智現在前七隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界見滅所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者滅法智現在前七隨眠滅作證無

卷六

十七

結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界見道所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者道法智現在前八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界修所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界見苦所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者苦類智現在前十八隨眠滅作證無結盡至

預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來
果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結
盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色
界見集所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三
十一隨眠滅作證無結盡聖者集類智現在
前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十
八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不
還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢
九十八隨眠滅作證九結盡色界見滅所斷
隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅
作證無結盡聖者滅類智現在前十二隨眠
滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作
證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二
隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠
滅作證九結盡色界見道所斷隨眠滅作證

修本

十八

時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡
聖者得預流果八十八隨眠滅作證三結盡
至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作
證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九
結盡色界修所斷隨眠滅作證時色愛盡異
生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作
證九結盡無色界見苦所斷隨眠滅作證時
苦類智現在前十八隨眠滅作證無結盡至
預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來
果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結
盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
無色界見集所斷隨眠滅作證時集類智現
在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八
十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至

不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界見滅所斷隨眠滅作證時滅類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界見道所斷隨眠滅作證時得預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證時得阿九結盡無色界修所斷隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡

阿毗達磨發智論卷第六

阿毗達磨發智論卷第七

傍七

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一

八學十無學 見等學道三 俗無漏見智

此章願具說

傍七

如世尊說學行見成就學八支彼成就過去
幾未來幾現在幾答若依有尋有伺定初學
見現在前過去無未來現在八彼滅已不失
若復依有尋有伺定學見現在前過去未來
現在八彼滅已不失若依無尋無伺定學見
現在前過去未來八現在四彼滅已不失若
依無色定學見現在前過去未來八現在四
彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過
去未來八現在無若依無尋無伺定初學見

現在前過去無未來八現在七彼滅已不失
若復依無尋無伺定學見現在前過去現在
七未來八彼滅已不失若依無色定學見現
在前過去七未來八現在四彼滅已不失若
入滅定或世俗心現在前過去七未來八現
在無彼滅已不失若依有尋有伺定學見現
在前過去七未來現在八若依無色定初學
見現在前過去無未來八現在四彼滅已不
失若復依無色定學見現在前過去現在四
未來八彼滅已不失若入滅定或世俗心現
在前過去四未來八現在無彼滅已不失若
依有尋有伺定學見現在前過去四未來現
在八彼滅已不失若依無尋無伺定學見現
在前過去四未來八現在七如世尊說漏盡
阿羅漢成就十無學支彼成就過去幾未來

幾現在幾答若依有尋有伺定初無學智現在前過去無未來十現在九彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智現在前過去現在九未來十彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去九未來十現在八彼滅已

傍七

二

不失若依無色定無學智現在前過去九未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在無彼滅已不失若依有尋有伺定初無學智見現在前過去現在九未來十彼滅已不失若復依有尋有伺定無學若智若見現在前過去未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定無學若智若見現在前過去未來十現在八彼滅已不失若依無色定無學若智若見現在前過去未來十現在五彼滅已不失若入滅定

或世俗心現在前過去未來十現在無若依無尋無伺定初無學智現在前過去無未來十現在八彼滅已不失若復依無尋無伺定無學智現在前過去現在八未來十彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去八未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在無彼滅

傍七

三

已不失若依有尋有伺定無學若智若見現在前過去現在九未來十若依無色定初無學智現在前過去無未來十現在五彼滅已不失若復依無色定無學智現在前過去現在五未來十彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去五未來十現在無彼滅已不失若依有尋有伺定無學智現在前過去五未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去五未來十現在八彼滅已不失若依無色定初無學見現在前過去現在五未來十彼滅已不失若復依無色定無學若智若見現在前過去六未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去六未來十現在無彼滅已不失若依有尋有伺定無學若智若見現在前過去六

未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定無學若智若見現在前過去六未來十現在八

云何爲見答眼根五見世俗正見學無學見云何爲智答五識相應慧除無漏忍餘意識相應慧云何爲慧答六識相應慧諸見是智耶答應作四句有見非智謂眼根及無漏忍有智非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦智謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧有非見非智謂除前相諸見是慧耶答應作四句有見非慧謂眼根有慧非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見是慧謂除盡無生智餘無漏慧及五見世俗正見有非見

傍七

四

非慧謂除前相諸智是慧耶答諸智皆是慧
有慧非智謂無漏忍見攝智智攝見耶答應
作四句有見非智攝謂眼根及無漏忍有智
非見攝謂五識身相應慧盡無生智除五見
及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦智
攝謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智
餘無漏慧有非見亦非智攝謂除前相見攝
慧慧攝見耶答應作四句有見非慧攝謂眼
根有慧非見攝謂五識相應慧盡無生智除
五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見
亦慧攝謂五見世俗正見除盡無生智餘無
漏慧有非見亦非慧攝謂除前相智攝慧慧
攝智耶答慧攝智非智攝慧不攝何等謂無
漏忍諸成就見彼智耶答如是設成就智彼
見耶答如是諸成就見彼慧耶答如是設成

旁七

五

就慧彼見耶答如是諸成就智彼慧耶答如
是設成就慧彼智耶答如是諸見已斷已徧
知彼智耶答如是設智已斷已徧知彼見耶
答如是諸見已斷已徧知彼慧耶答如是設
慧已斷已徧知彼見耶答如是諸智已斷已
徧知彼慧耶答如是設慧已斷已徧知彼智
耶答如是諸正見是擇法覺支耶答應作四
句有正見非擇法覺支謂世俗正見有擇法
覺支非正見謂盡無生智有正見亦擇法覺
支謂除盡無生智餘無漏慧有非正見亦非
擇法覺支謂除前相諸正智是擇法覺支耶
答應作四句有正智非擇法覺支謂世俗正
智有擇法覺支非正智謂無漏忍有正智亦
擇法覺支謂除無漏忍餘無漏慧有非正智
亦非擇法覺支謂除前相七覺支八道支一

一現在前時幾覺支幾道支現在前耶答若
依未至定念覺支現在前時學六覺支八道
支現在前無學六覺支九道支現在前若依
初靜慮念覺支現在前時學七覺支八道支
現在前無學七覺支九道支現在前若依靜
慮中間念覺支現在前時學六覺支七道支
現在前無學六覺支八道支現在前依第三
第四靜慮亦爾若依第二靜慮念覺支現在
前時學七覺支七道支現在前無學七覺支
八道支現在前若依無色定念覺支現在前
時學六覺支四道支現在前無學六覺支五
道支現在前擇法精進輕安定捨覺支正見
正勤正念正定道支亦爾若依初靜慮喜覺
支現在前時學七覺支八道支現在前無學
七覺支九道支現在前若依第二靜慮喜覺

傍七

六

支現在前時學七覺支七道支現在前無學
七覺支八道支現在前若依未至定正思惟
現在前時學六覺支八道支現在前無學六
覺支九道支現在前若依初靜慮正思惟現
在前時學七覺支八道支現在前無學七覺
支九道支現在前若依未至定正語現在前
時學六覺支八道支現在前無學六覺支九
道支現在前若依初靜慮正語現在前時學
七覺支八道支現在前無學七覺支九道支
現在前若依靜慮中間正語現在前時學六
覺支七道支現在前無學六覺支八道支現
在前依第三第四靜慮亦爾若依第二靜慮
正語現在前時學七覺支七道支現在前無
學七覺支八道支現在前正業正命亦爾諸
法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶答應

作四句有法念相應非擇法謂擇法覺支有法擇法相應非念謂念覺支有法念相應亦擇法謂二相應法有法非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無爲心不相應行如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正勤正定亦

傍七

七

爾諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法念相應非喜謂喜覺支及喜不相應念覺支相應法有法喜相應非念謂喜覺支相應念有法念相應亦喜謂二相應法有法非念相應亦非喜謂喜不相應念覺支及餘心心所法色無爲心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦爾諸法念覺支相應彼法正念相應耶答如是諸法正念相應彼法念覺支相應耶答如是諸法擇法覺支相應彼法精進覺支相應耶答應作四句有

法擇法相應非精進謂精進覺支有法精進相應非擇法謂擇法覺支有法擇法相應亦精進謂二相應法有法非擇法相應亦非精進謂餘心心所法色無爲心不相應行如對精進覺支對輕安定捨覺支正勤正念正定亦爾諸法擇法覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法擇法相應非喜謂喜覺支及喜不相應擇法覺支相應法有法喜相應非擇法謂喜覺支相應擇法有法擇法相應亦喜謂二相應法有法非擇法相應亦非喜謂喜不相應擇法覺支及餘心心所法色無爲心不相應行如對喜覺支對正思惟亦爾諸法擇法覺支相應彼法正見相應耶答諸法正見相應亦擇法相應有法擇法相應非正見相應謂正見所不攝擇法覺支相應

法諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶
答應作四句有法精進相應非喜謂喜覺支
及喜不相應精進覺支相應法有喜相應非
精進謂喜覺支相應精進有法精進相應亦
喜謂二相應法有法非精進相應亦非喜謂
喜不相應精進覺支及餘心心所法色無爲
心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦
爾諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應
耶答應作四句有法精進相應非輕安謂輕
安覺支有法輕安相應非精進謂精進覺支
有法精進相應亦輕安謂二相應法有法非
精進相應亦非輕安謂餘心心所法色無爲
心不相應行如對輕安覺支對定捨覺支正
念正定亦爾諸法精進覺支相應彼法正勤
相應耶答如是設法正勤相應彼法精進覺

支相應耶答如是諸法喜覺支相應彼法輕
安覺支相應耶答應作四句有法喜相應非
輕安謂喜相應輕安覺支有法輕安相應非
喜謂喜覺支及喜不相應輕安覺支相應法
有法喜相應亦輕安謂二相應法有法非喜
相應亦非輕安謂喜不相應輕安覺支及餘
心心所法色無爲心不相應行如對輕安覺
支對定捨覺支正勤正念正定亦爾諸法喜
覺支相應彼法正見相應耶答應作四句有
法喜相應非正見謂喜覺支相應正見及正
見不相應喜覺支相應法有法正見相應非
喜謂正見相應喜覺支及喜覺支不相應正
見相應法有法喜相應亦正見謂二相應法
有法非喜相應亦非正見謂喜覺支不相應
正見正見不相應喜覺支及餘心心所法色

無爲心不相應行如對正見對正思惟亦爾
諸法輕安覺支相應彼法定覺支相應耶答
應作四句有法輕安相應非定謂定覺支有
法定相應非輕安謂輕安覺支有法輕安相
應亦定謂二相應法有法非輕安相應亦非
定謂餘心心所法色無爲心不相應行如對
定覺支對捨覺支正勤正念正定亦爾諸法
輕安覺支相應彼法正見相應耶答應作四
句有法輕安相應非正見謂正見及正見不
相應輕安覺支相應法有法正見相應非輕
安謂正見相應輕安覺支有法輕安相應亦
正見謂二相應法有法非輕安相應亦非正
見謂正見不相應輕安覺支及餘心心所法
色無爲心不相應行如對正見對正思惟亦
爾諸法定覺支相應彼法捨覺支相應耶答

應作四句有法定相應非捨謂捨覺支有法
捨相應非定謂定覺支有法定相應亦捨謂
二相應法有法非定相應亦非捨謂餘心心
所法色無爲心不相應行如對捨覺支對正
勤正念亦爾諸法定覺支相應彼法正見相
應耶答應作四句有法定相應非正見謂正
見及正見不相應定覺支相應法有法正見
相應非定謂正見相應定覺支有法定相應
亦正見謂二相應法有法非定相應亦非正
見謂正見不相應定覺支及餘心心所法色
無爲心不相應行如對正見對正思惟亦爾
諸法定覺支相應彼法定覺支相應耶答如
是設法定正定相應彼法定覺支相應耶答
如是諸法捨覺支相應彼法正見相應耶答
應作四句有法捨相應非正見謂正見及正
見不

相應捨覺支相應法有法正見相應非捨謂
正見相應捨覺支有法捨相應亦正見謂二
相應法有法非捨相應亦非正見謂正見不
相應捨覺支及餘心心所法色無爲心不相
應行如對正見對正思惟亦爾諸法捨覺支
相應彼法正勤相應耶答應作四句有法捨
相應非正勤謂正勤有法正勤相應非捨謂
捨覺支有法捨相應亦正勤謂二相應法有
法非捨相應亦非正勤謂餘心心所法色無
爲心不相應行如對正勤對正念正定亦爾
諸法正見相應彼法正思惟相應耶答應作
四句有法正見相應非正思惟謂正見相應
正思惟及正思惟不相應正見相應法有法
正思惟相應非正見謂正思惟相應正見及
正見不相應正思惟相應法有法正見相應

傍七

十一

亦正思惟謂二相應法有法非正見相應亦
非正思惟謂正見不相應正思惟正思惟不
相應正見及餘心心所法色無爲心不相應
行諸法正見相應彼法正勤相應耶答應作
四句有法正見相應非正勤謂正見相應正
勤有法正勤相應非正見謂正見及正見不
相應正勤相應法有法正見相應亦正勤謂
二相應法有法非正見相應亦非正勤謂正
見不相應正勤及餘心心所法色無爲心不
相應行如對正勤對正念正定亦爾諸法正
思惟相應彼法正勤相應耶答應作四句有
法正思惟相應非正勤謂正思惟相應正勤
有法正勤相應非正思惟謂正思惟及正思
惟不相應正勤相應法有法正思惟相應亦
正勤謂二相應法有法非正思惟相應亦非

正勤謂正思惟不相應正勤及餘心心所法色無爲心不相應行如對正勤對正念正定亦爾諸法正勤相應彼法正念相應耶答應作四句有法正勤相應非正念謂正念有法正念相應非正勤謂正勤有法正勤相應亦正念謂二相應法有法非正勤相應亦非正念謂餘心心所法色無爲心不相應行如對正念對正定亦爾諸法正念相應彼法正定相應耶答應作四句有法正念相應非正定謂正定有法正定相應非正念謂正念有法正念相應亦正定謂二相應法有法非正念相應亦非正定謂餘心心所法色無爲心不相應行

云何世俗正見答應意識相應善有漏慧云何世俗正智答五識相應善慧及意識相應善

傍七

十二

有漏慧諸世俗正見是世俗正智耶答諸世俗正見亦是世俗正智有世俗正智非世俗正見謂五識相應善慧世俗正見攝世俗正智攝世俗正智攝世俗正見耶答世俗正智攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝何等謂五識相應善慧諸成就世俗正見彼世俗正智耶答如是設成就世俗正智彼世俗正見耶答如是諸世俗正見已斷已徧知彼世俗正智耶答如是設世俗正智已斷已徧知彼世俗正見耶答如是

云何無漏見答除盡無生智餘無漏慧云何無漏智答除無漏忍餘無漏慧諸無漏見是無漏智耶答應作四句有無漏見非無漏智謂無漏忍有無漏智非無漏見謂盡無生智有無漏見亦無漏智謂除無漏忍盡無生智

餘無漏慧有非無漏見亦非無漏智謂除前相無漏見攝無漏智無漏智攝無漏見耶答應作四句有無漏見非無漏智攝謂無漏忍有無漏智非無漏見攝謂盡無生智有無漏見亦無漏智攝謂除無漏忍盡無生智餘無漏慧有非無漏見亦非無漏智攝謂除前相諸成就無漏見彼無漏智耶答諸成就無漏智亦無漏見有成就無漏見非無漏智謂苦法智忍現在前時

智蘊第三中五種納息第二

邪正見智五 左慧學等三 梵忍五惡見

此章願具說

云何邪見答若不安立則五見皆名邪見若安立則唯無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟等見名邪見云何

邪智答六識相應染汙慧諸邪見是邪智耶答諸邪見是邪智有邪智非邪見諸五識相應染汙慧及除五見餘意識相應染汙慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等謂五識相應染汙慧及除五見餘意識相應染汙慧諸成就邪見彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智有成就邪智非邪見謂學見迹諸邪見已斷已徧知彼邪智耶答諸邪智已斷已徧知亦邪見有邪見已斷已徧知非邪智謂學見迹

云何正見答盡無生智所不攝意識相應善慧云何正智答五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應善慧諸正見是正智耶答應作四句有正見非正智謂無漏忍有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生智有正見

亦正智謂無漏忍及盡無生智所不攝意識相應善慧有非正見亦非正智謂除前相正見攝正智正智攝正見耶答應作四句有正見非正智攝謂無漏忍有正智非正見攝謂五識相應善慧及盡無生智有正見亦正智

傍七

十四

攝謂無漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧有非正見亦非正智攝謂除前相諸成就正見彼正智耶答如是設成就正智彼正見耶答如是諸正見已斷已徧知彼正智耶答如是設正智已斷已徧知彼正見耶答如是諸左慧皆是結耶答應作四句有左慧非結謂除二結餘染汙慧有結非左慧謂七結有左慧亦結謂二結有非左慧亦非結謂除前相云何學見答學慧云何學智答學八智云何學慧答學見學智總名學慧諸學見是學

智耶答諸學智亦學見有學見非學智謂無漏忍諸學見是學慧耶答如是設學慧是學見耶答如是諸學智是學慧耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍學見攝學智學智攝學見耶答學見攝學智非學智攝學見不攝何等謂無漏忍學見攝學慧學慧攝學見耶答展轉相攝學智攝學慧學慧攝學智耶答學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等謂無漏忍諸成就學見彼學智耶答諸成就學智亦學見有成就學見非學智謂苦法智忍現在前時傍七諸成就學見彼學慧耶答如是設成就學慧彼學見耶答如是諸成就學智彼學慧耶答諸成就學智亦學慧有成就學慧非學智謂苦法智忍現在前時云何無學見答盡無生智所不攝無學慧云何無學

十五

智答無學八智云何無學慧答無學見無學
智總名無學慧諸無學見是無學智耶答諸
無學見亦無學智有無學智非無學見謂盡
無生智諸無學見是無學慧耶答諸無學見
亦無學慧有無學慧非無學見謂盡無生智
諸無學智是無學慧耶答如是設無學慧是
無學智耶答如是無學見攝無學智無學智
攝無學見耶答無學智攝無學見非無學見
攝無學智不攝何等謂盡無生智無學見攝
無學慧無學慧攝無學見耶答無學慧攝無
學見非無學見攝無學慧不攝何等謂盡無
生智無學智攝無學慧無學慧攝無學智耶
答展轉相攝諸成就無學見彼無學智耶答
如是設成就無學智彼無學見耶答如是諸
成就無學見彼無學慧耶答如是設成就無

學慧彼無學見耶答如是諸成就無學智彼
無學慧耶答如是設成就無學慧彼無學智
耶答如是云何非學非無學見答眼根五見
世俗正見云何非學非無學智答五識相應
慧及意識相應有漏慧云何非學非無學慧
答五識相應慧及意識相應有漏慧諸非學
非無學見是非學非無學智耶答應作四句
有非學非無學見非非學非無學智謂眼根
有非學非無學智非非學非無學見謂五識
相應慧及除五見世俗正見餘意識相應有
漏慧有非學非無學見亦非學非無學智謂
五見世俗正見有非非學非無學見亦非非
學非無學智謂除前相諸非學非無學見是
非學非無學慧耶答應作四句有非學非無
學見非非學非無學慧謂眼根有非學非無

學慧非非學非無學見謂五識相應慧及除
五見世俗正見餘意識相應有漏慧有非學
非無學見亦非學非無學慧謂五見世俗正
見有非非學非無學見亦非非學非無學慧
謂除前相諸非學非無學智是非學非無學
慧耶答如是設非學非無學慧是非學非無
學智耶答如是非學非無學見攝非學非無
學智非學非無學智攝非學非無學見耶答
應作四句有非學非無學見非非學非無學
智攝謂眼根有非學非無學智非非學非無
學見攝謂五識相應慧及除五見世俗正見
餘意識相應有漏慧有非學非無學見亦非
學非無學智攝謂五見世俗正見有非非學
非無學見亦非非學非無學智攝謂除前相
非學非無學見攝非學非無學慧非學非無

傍七

十七

學慧攝非學非無學見耶答應作四句有非
學非無學見非非學非無學慧攝謂眼根有
非學非無學慧非非學非無學見攝謂五識
相應慧及除五見世俗正見餘意識相應有
漏慧有非學非無學見亦非學非無學慧攝
謂五見世俗正見有非非學非無學見亦非
非學非無學慧攝謂除前相非學非無學智
攝非學非無學慧非學非無學慧攝非學非
無學智耶答展轉相攝諸成就非學非無學
見彼非學非無學智耶答如是設成就非學
非無學智彼非學非無學見耶答如是諸成
就非學非無學見彼非學非無學慧耶答如
是設成就非學非無學慧彼非學非無學見
耶答如是諸成就非學非無學智彼非學非
無學慧耶答如是設成就非學非無學慧彼

非學非無學智耶答如是諸非學非無學見已斷已徧知彼非學非無學智耶答如是設非學非無學智已斷已徧知彼非學非無學見耶答如是諸非學非無學見已斷已徧知彼非學非無學慧耶答如是設非學非無學慧已斷已徧知彼非學非無學智耶答如是

如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在我於世間能造化能出生是彼父此於五見何見攝見何諦斷此見耶答我是梵是大梵得自在者取劣法爲勝見取攝見苦所斷我於世間能造化能出生是彼父者非因計因戒禁取攝見苦所斷如梵衆天作如是說此

傍七

十八

是梵是大梵得自在於世間能造化能出生是我等父此於五見何見攝見何諦斷此見耶答此是梵是大梵得自在者取劣法爲勝見取攝見苦所斷此於世間能造化能出生是我等父者非因計因戒禁取攝見苦所斷諸起此見我一切忍此於五見何見攝見何諦斷此見耶答邊執見中常見攝見苦所斷諸起此見我一切不忍此於五見何見攝見何諦斷此見耶答邊執見中斷見攝見苦所斷諸起此見我一分忍一分不忍此於五見何見攝見何諦斷此見耶答一分忍者邊執見中常見攝見苦所斷諸起此見有阿羅漢天魔所燒漏失不淨此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷諸起

此見有阿羅漢於自解脫猶有無知此於五
見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢無
漏智見邪見攝見道所斷諸起此見有阿羅
漢於自解脫猶有疑惑此於五見何見攝見
何諦斷此見耶答諸阿羅漢^{十九}越度疑惑邪見
攝見道所斷諸起此見有阿羅漢^{十七}但由他度
此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿
羅漢無障無背現量慧眼身證自在邪見攝
見道所斷諸起此見道及道支若言所名此
於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計
因戒禁取攝見苦所斷

阿毗達磨發智論卷第七

音釋

燒

與而沼切
發同

阿毗達磨發智論卷第八

傍八

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三

二智二解脫 明智三證淨 顛倒等持修

此章願具說

傍八

云何他心智答若智修所成是修果依止修已得不失能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法是謂他心智云何宿住隨念智答若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所依止是謂宿住隨念智諸他心智皆現知他心心所法耶答應作四句有他心智非現知他心心所法謂過去未來他心智有現知他心心所法非他心智謂如有一或覩相或聞語

或得如是生處得智能現知他心心所法有他心智亦現知他心心所法謂若智修所成是修果依止修已得不失能現知他現在欲色界心心所法或無漏心心所法有非他心智亦非現知他心心所法謂除前相諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事謂除前相諸宿住隨念智亦非現憶知諸宿住事謂除前相諸宿住隨念智皆知他過去蘊處界心相續耶答應作四句

有宿住隨念智非知他過去蘊處界心相續
謂若智修所成是修果依止修已得不失知
自前生過去蘊處界心相續有知他過去蘊
處界心相續非宿住隨念智謂若智修所成
是修果依止修已得不失知他此生過去蘊
處界心相續有宿住隨念智亦知他過去蘊
處界心相續謂若智修所成是修果依止修
已得不失知他前生過去蘊處界心相續有
非宿住隨念智亦非知他過去蘊處界心相
續謂若智修所成是修果依止修已得不失
知自此生過去蘊處界心相續
云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢盡智或
無學正見相應心勝解已勝解當勝解云何
不動心解脫答不動法阿羅漢盡智無生智
或無學正見相應心勝解已勝解當勝解

諸時愛心解脫皆盡智相應耶答應作四句
有時愛心解脫非盡智相應謂時解脫阿羅
漢無學正見相應心勝解已勝解當勝解有
盡智相應非時愛心解脫謂不動法阿羅漢
盡智相應心勝解已勝解當勝解有時愛心
解脫亦盡智相應謂時解脫阿羅漢盡智相
應心勝解已勝解當勝解有非時愛心解脫
亦非盡智相應謂不動法阿羅漢無生智或
無學正見相應心勝解已勝解當勝解諸不
動心解脫皆無生智相應耶答諸無生智相
應皆不動心解脫有不動心解脫非無生智
相應謂不動法阿羅漢盡智或無學正見相
應心勝解已勝解當勝解何緣時心解脫名
愛耶答時解脫阿羅漢恒於此法慙懃守護
實愛執藏勿我遇緣退失此法如一目人自

及親友慇懃守護寶愛執藏勿遇寒熱塵翳等緣令此一目更當失壞彼亦如是故名爲愛

云何學明答學慧云何學智答學八智云何無學明答無學慧云何無學智答無學八智諦現觀時於何最初而得證淨佛耶法耶僧耶答苦集滅現觀時於法最初得證淨道現觀時於佛法僧最初得證淨

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一切已斷

諸預流者於空無願無相三三摩地成就過去幾未來幾現在幾答未來一切過去若已滅不失現在若現在前

諸道過去皆已修已息耶答諸道過去皆已修已息有道已修已息非過去謂道未來已

修已息諸道未來皆未已修已息耶答應作四句有道未來非未已修已息謂道未來已修已息有道未已修已息非未來謂未曾得道初現在前有道未來亦未已修已息謂道未來未已修已息有道非未來亦非未已修已息謂道過去及曾得道今現在前諸道現在皆正修耶答諸道現在皆正修有道正修非現在謂未曾得道初現在前所修未來彼種類道

智蘊第三中修智納息第四之一

八智攝成修修八相緣緣斷證四智知想七善

此章願具說

有八智謂法智乃至道智云何法智答於欲界諸行諸行因諸行滅諸行能斷道所有無漏智又於法智及法智地所有無漏智是謂

法智云何類智答於色無色界諸行諸行因
諸行滅諸行能斷道所有無漏智又於類智
及類智地所有無漏智是謂類智云何他心
智答若智是修果知他現在心心所法云何
世俗智答三界有漏慧云何苦智答於諸行
作苦非常空非我行相轉智云何集智答於
諸行因作因集生緣行相轉智云何滅智答
於諸行滅作滅靜妙離行相轉智云何道智
答於諸行對治道作道如行出行相轉智法
智乃至道智於八智中一一攝幾答法智攝
法智五智少分謂他心智苦集滅道智類智
攝類智五智少分謂他心智苦集滅道智他
心智攝他心智四智少分謂法類世俗道智
世俗智攝世俗智他心智少分苦智類苦智
二智少分謂法類智集智攝集智二智少分

旁八

五

謂法類智滅智攝滅智二智少分謂法類智
道智攝道智三智少分謂法類他心智
若成就法智於此八智幾成就幾不成就答
或三四五六七八謂苦法智苦類智忍時無
他心智成就三有他心智成就四苦類智集
法智忍時無他心智成就四有他心智成就
五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就
五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍
時無他心智成就六有他心智成就七道法
智乃至道類智時無他心智成就七有他心
智成就八若成就類智於此八智幾成就幾
不成就答或四五六七八謂苦類智集法智
忍時無他心智成就四有他心智成就五集
法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有
他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無

他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就他心智於此八智幾成就幾不成就答或二四五六七八謂異生及聖者苦法智忍時成就二苦法智苦類智忍時成就四苦類智集法智忍時成就五集法智乃至滅法智忍時成就六滅法智乃至道法智忍時成就七道法智乃至道類智時成就八若成就世俗智於此八智幾成就幾不成就答或一二三四五六七八謂異生及聖者苦法智忍時無他心智成就一有他心智成就二苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六

旁八

六

滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就苦智於此八智幾成就幾不成就答或三四五六七八謂苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智忍時無他心智成就七有他心智成就八若成就集智於此八智幾成就幾不成就答或五六七八謂集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心

智成就七道法智乃至道類智時無他心智
成就七有他心智成就八若成就滅智於此
八智幾成就幾不成就答或六七八謂滅法
智乃至道法智忍時無他心智成就六有他
心智成就七道法智乃至道類智時無他也
智成就七有他心智成就八若成就道智於
此八智幾成就幾不成就答或七八謂無他
心智成就七有他心智成就八

若修法智亦類智耶答應作四句有修法智
非類智謂入現觀苦集滅道法智時學見迹
阿羅漢已得法智現在前時有修類智非法
智謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢
已得類智現在前時有俱修謂入現觀道類
智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時
未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂

學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得
世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心
無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修
法智亦他心智耶答應作四句有修法智非
他心智謂入現觀苦集滅道法智時未離欲
染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得
法智現在前非他心智時未得無漏智現在
前不修他心智時未得世俗智現在前修法
智非他心智時有修他心智非法智謂異生
已得未得他心智現在前時未得世俗智現
在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心
智現在前非法智時有俱修謂已離欲染入
現觀道類智時學見迹阿羅漢已得法智現
在前是他心智時未得無漏智現在前修他
心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱

不修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智他心智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍

傍八

八

若修法智亦世俗智耶答應作四句有修法智非世俗智謂入現觀苦集滅道法智道類智時學見迹阿羅漢已得法智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有修世俗智非法智謂諸異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修法智時有俱修謂學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現

在前修法智時有俱不修謂學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦苦智耶答應作四句有修法智非苦智謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非苦智時有修苦智

非法智謂入現觀苦類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前非法智時有俱修謂入現觀苦法智及道類智時學見迹阿羅漢已得苦法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法苦智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修法苦智時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無

漏忍時

若修法智亦集智耶答應作四句有修法智
非集智謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿
羅漢已得法智現在前非集智時有修集智
非法智謂入現觀集類智時學見迹阿羅漢
已得集智現在前非法智時有俱修謂入現
觀集法智道類智時學見迹阿羅漢已得集
法智現在前時未得無漏智現在前時未得
世俗智現在前修法集智時有俱不修謂入
現觀苦滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏
智現在前非法集智時已得世俗智現在前
時未得世俗智現在前不修法集智時一切
異生染汙心無記心無想定滅定無想天無
漏忍時

若修法智亦滅智耶答應作四句有修法智

非滅智謂入現觀苦集道法智時學見迹阿
羅漢已得法智現在前非滅智時有修滅智
非法智謂入現觀滅類智時學見迹阿羅漢
已得滅智現在前非法智時有俱修謂入現
觀滅法智道類智時學見迹阿羅漢已得滅
法智現在前時未得無漏智現在前時未得
世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現
觀苦集類智時學見迹阿羅漢已得無漏智
現在前非法滅智時已得世俗智現在前時
未得世俗智現在前俱不修時一切異生染
汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時^{傍八}
若修法智亦道智耶答應作四句有修法智
非道智謂入現觀苦集滅法智時學見迹阿
羅漢已得法智現在前非道智時有修道智
非法智謂學見迹阿羅漢已得道智現在前

非法智時有俱修謂入現觀道法智道類智時學見迹阿羅漢已得道法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦他心智耶答應作四句有修類智非他心智謂入現觀苦集滅類智時未離欲染者道類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非他心智時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修類智非他心智時有修他心智非類智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前

傍八

十一

修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非類智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前是他心智時未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類他心智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修類智亦世俗智耶答應作四句有修類智非世俗智謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有修世俗智非類智謂異生已得未得世俗智現在前時學見迹阿羅

漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修類智時有俱修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修類智時有俱不修謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦苦智耶答應作四句有修類智非苦智謂入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非苦智時有修苦智非類智謂入現觀苦法智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前非類智時有俱修謂入現觀苦道類智時學見迹阿羅漢已得苦類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智

傍八

十二

現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類苦智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修類智亦集智耶答應作四句有修類智非集智謂入現觀苦滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非集智時有修集智非類智謂入現觀集法智時學見迹阿羅漢已得集智現在前非類智時有俱修謂入現觀集道類智時學見迹阿羅漢已得集類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏現在前非類集智時已得世俗智現在前時未得世

俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無
記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦滅智耶答應作四句有修類智
非滅智謂入現觀苦集類智時學見迹阿羅
漢已得類智現在前非滅智時有修滅智非
類智謂入現觀滅法智時學見迹阿羅漢已
得滅智現在前非類智時有俱修謂入現觀
滅道類智時學見迹阿羅漢已得滅類智現
在前時未得無漏智現在前時未得世俗智
現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集
道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在
前非類滅智時已得世俗智現在前時未得
世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心
無記心無想定滅定無想天無漏忍時
若修類智亦道智耶答應作四句有修類智

非道智謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿
羅漢已得類智現在前非道智時有修道智
非類智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢
已得道智現在前非類智時有俱修謂入現
觀道類智時學見迹阿羅漢已得道類智現
在前時未得無漏智現在前時未得世俗智
現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集
滅法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在
前非類道智時已得世俗智現在前時未得
世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心
無記心無想定滅定無想天無漏忍時
若修他心智亦世俗智耶答應作四句有修
他心智非世俗智謂已離欲染者入現觀道
類智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前
非世俗智時未得無漏智現在前修他心智

非世俗智時有修世俗智非他心智謂無他
心智異生已得未得世俗智現在前時有他
心智異生已得世俗智現在前非他心智時
未得世俗智現在前不修他心智時入現觀
苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智
現在前非他心智時未得世俗智現在前不
修他心智時未得無漏智現在前修世俗智
非他心智時有俱修謂異生已得未得他心
智現在前時未得世俗智現在前修他心智
時學見迹阿羅漢已得世俗他心智現在前
時未得世俗智現在前修他心智時未得無
漏智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀
苦集滅道法智時未離欲染者入現觀道類
智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非
他心智時未得無漏智現在前俱不修時一

切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏
忍時

若修他心智亦苦智耶答應作四句有修他
心智非苦智謂異生已得未得他心智現在
前時未得世俗智現在前修他心智時學見
迹阿羅漢已得他心智現在前時有修苦智
非他心智謂入現觀苦法類智時未離欲染
者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得苦
智現在前時未得無漏智現在前不修他心
智時未得世俗智現在前修苦智非他心智
時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時
學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修他心
智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不
修謂入現觀集滅法類智道法智時學見迹
阿羅漢已得無漏智現在前非他心苦智時

已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦集智耶答應作四句有修他心智非集智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前時有修集智非他心智謂入現觀集法類智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修集智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不

修謂入現觀苦滅法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心集智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心入無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦滅智耶答應作四句有修他心智非滅智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前時有修滅智非他心智謂入現觀滅法類智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修滅智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時

學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心滅智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦道智耶答應作四句有修他心智非道智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非道智時有修道智非他心智謂入現觀道法智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得道智現在前非他心智時未得無漏智現

傳八

十七

在前不修他心智時未得世俗智現在前修道智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得他心道智現在前時未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心道智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修世俗智亦苦智耶答應作四句有修世俗智非苦智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修苦智時有修苦智非世俗智謂入現觀苦

法智道類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂入現觀苦類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修苦智時有俱不修謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修世俗智亦集智耶答應作四句有修世俗智非集智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修集智時有修集智非世俗智謂入現觀集法智道類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時

有俱修謂入現觀集類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修集智時有俱不修謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非集智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修世俗智亦滅智耶答應作四句有修世俗智非滅智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修滅智時有修滅智非世俗智謂入現觀滅法智道類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂入現觀滅類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗

智現在前修滅智時有俱不修謂入現觀苦集道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非滅智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修世俗智亦道智耶答應作四句有修世

傍八

十九

俗智非道智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修道智時有修道智非世俗智謂入現觀道法類智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修道智時有俱不修謂入現觀苦集滅法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非道智時一切

染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

阿毗達磨發智論卷第八

阿毗達磨發智論卷第九

傍九

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中修智納息第四之二

若修苦智亦集智耶答應作四句有修苦智

非集智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅

傍九

漢已得苦智現在前時有修集智非苦智謂

入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集

智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學

見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世

俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀

滅法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無

漏智現在前非苦集智時已得世俗智現在

前時未得世俗智現在前俱不修時一切異

生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏

忍時

若修苦智亦滅智耶答應作四句有修苦智

非滅智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅

漢已得苦智現在前時有修滅智非苦智謂

入現觀滅法類智時學見迹阿羅漢已得滅

智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學

見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世

俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀

集法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無

漏智現在前非苦滅智時已得世俗智現在

前時未得世俗智現在前俱不修時一切異

生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏

忍時

若修苦智亦道智耶答應作四句有修苦智

非道智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅

漢已得苦智現在前時有修道智非苦智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修集智亦滅智耶答應作四句有修集智非滅智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有修滅智非集智謂入現觀滅法類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世

俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非集滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修集智亦道智耶答應作四句有修集智非道智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有修道智非集智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦滅法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非集道智時已得世俗智現在前時未

得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修滅智亦道智耶答應作四句有修滅智非道智謂入現觀滅法類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時有修道智非滅智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非滅道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時法智乃至道智於八智中一一緣幾智耶答法智緣七智除類智類智緣七智除法智他

心智世俗智俱緣八智苦智集智俱緣二智謂他心世俗智滅智不緣智道智緣七智除世俗智法智乃至道智自他相望爲幾緣耶答法智與法智爲四緣與類智爲三緣除所緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因與苦集滅智爲三緣除所緣與道智爲四緣與法智爲三緣除所緣他心智與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲四緣與苦集智爲四緣若與彼爲因非所緣若與彼爲所

緣非因與滅智爲三緣除所緣與道法類智爲四緣世俗智與世俗智爲四緣與苦集智爲三緣除因與滅道智爲二緣謂等無間增上與法類智爲三緣除因與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間苦智與苦智及集滅智爲三緣除所緣與道法類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因集智與集智及滅智爲三緣除所緣與道法類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除所緣滅智與滅智爲三緣除所緣與道法類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非

卷九

所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因與苦集智爲三緣除所緣道智與道智及法類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因與苦集滅智爲三緣除所緣諸結欲界繫彼結法智斷耶答應作四句有結欲界繫非法智斷謂欲界結或忍斷或餘智斷或不斷有結法智斷非欲界繫謂色無色界結法智斷有結欲界繫亦法智斷謂欲界結法智斷有結非欲界繫亦非法智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或不斷諸結色無色界繫彼結類智斷耶答諸結類智斷彼結色無色界繫有結色無色界繫非類智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或不斷

諸結見苦所斷彼結苦智斷耶答諸結見苦
所斷彼結非苦智斷或忍斷或餘智斷或不
斷設結苦智斷彼結見苦所斷耶答諸結苦
智斷彼繫非見苦所斷是修所斷諸結見集
滅道所斷彼結集滅道智斷耶答諸結見集
滅道所斷彼結非集滅道智斷或忍斷或餘
智斷或不斷設結集滅道智斷彼結見集滅
道所斷耶答諸結集滅道智斷彼結非見集
滅道所斷是修所斷諸結法智斷彼結滅法
智作證耶答諸結法智斷彼結滅法智作證
有結滅法智作證彼結非法智斷謂或忍斷
或餘智斷彼結滅法智作證諸結類智斷彼
結滅類智作證耶答諸結類智斷彼結滅類
智作證有結滅類智作證彼結非類智斷謂
或忍斷或餘智斷彼結滅類智作證諸結苦

待九

六

智斷彼結滅苦智作證耶答諸結苦智斷彼
結滅苦智作證有結滅苦智作證彼結非苦
智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅苦智作證
諸結集滅道智斷彼結滅集滅道智作證耶
答諸結集滅道智斷彼結滅集滅道智作證
有結滅集滅道智作證彼結非集滅道智斷
謂或忍斷或餘智斷彼結滅集滅道智作證
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於十智
中幾智知耶答眼根七智知除他心滅道智
耳鼻舌身命根亦爾女根六智知除類他心
滅道智男根亦爾意根九智知除滅智樂喜
捨信等五根亦爾苦根七智知除類滅道智
憂根亦爾三無漏根七智知除苦集滅智眼
耳鼻舌身色聲觸界七智知除他心滅道智
眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見

有對法亦爾香味界六智知除類他心滅道
智香味處亦爾眼耳身識界八智知除滅道
智後四取蘊識界有漏法無記見修所斷法
亦爾鼻舌識界七智知除類滅道智不善欲
界繫法亦爾意界意識界九智知除滅智意
處後四蘊有為法過去未來現在法亦爾法
七
界十智知法處無色無見無對法善法亦爾
色蘊八智知除他心滅智有色法亦爾無漏
法八智知除苦集智無斷法亦爾無為法六
智知除他心苦集道智色界繫法七智知除
法滅道智無色界繫法六智知除法他心滅
道智學無學法七智知除苦集滅智非學非
無學法九智知除道智苦集諦八智知除滅
道智世俗智亦爾滅諦六智知除他心苦集
道智道諦七智知除苦集滅智苦集滅道智

三三摩地亦爾四靜慮九智知除滅智他心
智亦爾四無量七智知除法滅道智初三解
脫八勝處前八徧處亦爾下三無色七智知
除法他心滅智第四第五第六解脫亦爾第
四無色六智知除法他心滅道智第七第八
解脫後二徧處亦爾法智六智知除類苦集
滅智類智六智知除法苦集滅智三結八智
知除滅道智無明漏見無明瀑流軛見戒禁
取後二身繫貪慢結後三順下分結五見眼
耳身意觸所生愛身後四隨眠愛慢無明見
取疑結亦爾三不善根七智知除類滅道智
欲漏瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結前
二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨
眠恚嫉慳結亦爾有漏七智知除法滅道智
有瀑流軛我語取除無色貪餘四順上分結

有貪隨眠亦爾無色貪六智知除法他心滅道智欲界三十六隨眠七智知除類滅道智色界三十一隨眠七智知除法滅道智無色界三十一隨眠六智知除法他心滅道智

如說無常想若習若修若多所作能除一切

欲貪色貪無色貪掉舉慢無明傍九此想當言幾

智相應耶答應言能除欲貪者法智苦智相

應能除色無色貪者類智苦智相應能除掉

舉慢無明者法智類智苦智相應此想當言

有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言能

除欲貪者有尋有伺能除色無色貪掉舉慢

無明者或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無

伺此想當言幾根相應耶答應言能除欲貪

者捨根相應能除色無色貪掉舉慢無明者

樂喜捨根相應此想當言空無願無相俱耶

答應言無願俱此想當言緣何界繫耶答應言能除欲貪者緣欲界繫能除色貪者緣色界繫能除無色貪者緣無色界繫能除掉舉慢無明者緣三界繫

如說七處善三義觀能於此法毗奈耶中速

盡諸漏云何為七謂如實知色色集色滅趣

色滅行色味色患色出如實知受想行識十

亦爾此智當言法智乃至道智耶答應言如

實知色是四智謂法類世俗苦智如實知色

集是四智謂法類世俗集智如實知色滅是

四智謂法類世俗滅智如實知趣傍九色滅行是

四智謂法類世俗道智如實知色味是四智

謂法類世俗集智如實知色患是四智謂法

類世俗苦智如實知色出是四智謂法類世

俗滅智如實知受想行識七亦爾色乃至識

滅色乃至識出何差別耶答若由此愛諸色等起彼斷名色滅若諸餘愛綠色增廣彼斷名色出復次若由此業煩惱色等起彼斷名色滅若餘業煩惱綠色增廣彼斷名色出復次若由此愛及業煩惱諸色等起彼斷名色滅若諸餘愛及業煩惱綠色增廣彼斷名色出受想行識滅出亦爾是謂差別

智蘊第三中七聖納息第五之一

七聖於五德 二成現三現 相應事四門 此章願具說

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就幾不成就答隨信行於八智或成就一二三四五六七八謂苦法智忍時無他心智一有他心智二苦法智苦類智忍時無他心智三有他心智四苦類智集法智忍時無他心智四有他

心智五集法智乃至滅法智忍時無他心智五有他心智六滅法智乃至道法智忍時無他心智六有他心智七道法智道類智忍時無他心智七有他心智八隨法行亦爾信勝解於八智或成就七八謂無他心智七有他心智八見至亦爾身證慧解脫俱解脫於八智皆成就

隨信行乃至俱解脫於八智成就過去幾未來幾現在幾答隨信行於八智苦法智忍時無他心智過去未來一現在無有他心智過去未來二現在無苦法智時無他心智過去未來三現在二有他心智過去二未來四現在二苦類智忍時無他心智過去未來三現在無有他心智過去未來四現在無苦類智時無他心智過去三未來四現在二有他

心智過去四未來五現在二集法智忍時無
他心智過去未來四現在無有他心智過去
未來五現在無集法智時無他心智過去四
未來五現在二有他心智過去五未來六現
在二集類智忍時無他心智過去未來五現
在無有他心智過去未來六現在無集類智
時無他心智過去未來五現在二有他心智
過去未來六現在二滅法智忍時無他心智
過去未來五現在無有他心智過去未來六
現在無滅法智時無他心智過去五未來六
現在二有他心智過去六未來七現在二滅
類智忍時無他心智過去未來六現在無有
他心智過去未來七現在無滅類智時無他
心智過去未來六現在二有他心智過去未
來七現在二道法智忍時無他心智過去未

餘九

十一

來六現在無有他心智過去未來七現在無
道法智時無他心智過去六未來七現在二
有他心智過去七未來八現在二道類智忍
時無他心智過去未來七現在無有他心智
過去未來八現在無隨法行亦爾信勝解於
八智無他心智未來七有他心智未來八過
去若已滅不失現在若現在前見至亦爾身
證慧解脫俱解脫於八智皆未來八過去若
已滅不失現在若現在前

隨信行乃至俱解脫法智乃至道智現在前
時幾智現在前耶答隨信行法智現在前時
二智現在前謂法苦智二法集智二法滅智
二法道智二類智現在前時二智現在前謂
類苦智二類集智二類滅智二苦智現在前
時二智現在前謂苦法智二苦類智二集智

現在前時二智現在前謂集法智二集類智
二滅智現在前時二智現在前謂滅法智二
滅類智二道智現在前時二智現在前謂道
法智二隨法行亦爾信勝解法智現在前時
或二三智現在前謂法苦智二法集智二法
滅智二法道智非他心智二是他心智三類
智現在前時或二三智現在前謂類苦智二
類集智二類滅智二類道智非他心智二是
他心智三他心智現在前時或二三智現在
前謂他心世俗智二他心道法智三他心道
類智三世俗智現在前時或一二智現在前
謂世俗智非他心智一是他心智二苦智現
在前時二智現在前謂苦法智二苦類智二
集智現在前時二智現在前謂集法智二集
類智二滅智現在前時二智現在前謂滅法

傍九

十二

智二滅類智二道智現在前時或二三智現
在前謂道法智非他心智二是他心智三道
類智非他心智二是他心智三見至身證亦
爾慧解脫法智現在前時或二三智現在前
謂法苦智非盡無生智二是盡或無生智三
法集智非盡無生智二是盡或無生智三法
滅智非盡無生智二是盡或無生智三法道
智非盡無生他心智二是盡或無生或他心
智三類智現在前時或二三智現在前謂類
苦智非盡無生智二是盡或無生智三類集
智非盡無生智二是盡或無生智三類滅智
非盡無生智二是盡或無生智三類道智非
盡無生他心智二是盡或無生或他心智三
他心智現在前時或二三智現在前謂他心
世俗智二他心道法智三他心道類智三世

俗智現在前時或一二智現在前謂世俗智
非他心智一是他心智二苦智現在前時或
二三智現在前苦法智非盡無生智二是盡
或無生智三苦類智非盡無生智二是盡或
無生智三集智現在前時或二三智現在前
謂集法智非盡無生智二是盡或無生智三
集類智非盡無生智二是盡或無生智三滅
智現在前時或二三智現在前謂滅法智非
盡無生智二是盡或無生智三滅類智非盡
無生智二是盡或無生智三道智現在前時
或二三智現在前謂道法智非盡無生他心
智二是盡或無生或他心智三道類智非盡
無生他心智二是盡或無生或他心智三俱
解脫亦爾

隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾成就幾

不成就答隨信行於三三摩地滅法智忍未
已生成就二已生成就三隨法行亦爾信勝
解乃至俱解脫於三三摩地皆成就

隨信行乃至俱解脫於三三摩地成就過去
幾未來幾現在幾答隨信行於三三摩地若
依空入正性離生苦法智忍時過去無未來
二現在一苦法智乃至集法智忍時過去一
未來二現在一集法智乃至集類智時過去
未來二現在一滅法智忍時過去二未來三
現在一滅法智乃至道類智忍時過去未來
三現在一若依無願入正性離生苦法智忍
時過去無未來二現在一苦法智乃至集類
智時過去一未來二現在一滅法智忍時過
去一未來三現在一滅法智乃至道類智忍
時過去二未來三現在一隨法行亦爾信勝

解乃至俱解脫於三三摩地皆未來三過去若已滅不失現在若現在前

隨信行乃至俱解脫空無願無相三摩地現在前時幾智現在前耶答隨信行空三摩地現在前時或二或無謂苦法智二苦類智二

傍九

十四

二忍時無無願三摩地現在前時或二或無

謂苦法智二苦類智二集法智二集類智二

道法智二六忍時無無相三摩地現在前時

或二或無謂滅法智二滅類智二二忍時無

隨法行亦爾信勝解空三摩地現在前時二

智現在前謂苦法智二苦類智二無願三摩

地現在前時或二或三謂苦法智二苦類智

三集法智二集類智二道法智非他心智二

是他心智三道類智非他心智二是他心智

三無相三摩地現在前時二智現在前謂滅

法智二滅類智二見至身證亦爾慧解脫空

三摩地現在前時二智現在前謂苦法智二

苦類智二無願三摩地現在前時或二或三

謂苦法智非盡無生智二是盡或無生智三

苦類智非盡無生智二是盡或無生智三集

法智非盡無生智二是盡或無生智三集類

智非盡無生智二是盡或無生智三道法智

非盡無生他心智二是盡或無生或他心智

三道類智非盡無生他心智二是盡或無生

或他心智三無相三摩地現在前時或二或

傍九

十五

三謂滅法智非盡無生智二是盡或無生智

三滅類智非盡無生智一是盡或無生智三

俱解脫亦爾

隨信行乃至俱解脫三無漏根七覺支八道

支隨應現在前時幾智現在前耶答隨信行

未知當知根現在前時或二或無謂苦法智
二苦類智二集法智二集類智二滅法智二
滅類智二道法智二八忍時無七覺支八道
支現在前時亦爾如隨信行隨法行亦爾信
勝解已知根現在前時或二或三謂苦法智
二苦類智二集法智二集類智二滅法智二
滅類智二道法智非他心智二是他心智三
道類智非他心智二是他心智三七覺支八
道支現在前時亦爾知信勝解見至身證亦
爾慧解脫具知根現在前時或二或三謂苦
法智非盡無生智二是盡或無生智三苦類
智非盡無生智二是盡或無生智三集法智
非盡無生智二是盡或無生智三集類智非
盡無生智二是盡或無生智三滅法智非盡
無生智二是盡或無生智三滅類智非盡無

生智二是盡或無生智三道法智非盡無生
他心智二是盡或無生或他心智三道類智
非盡無生他心智二是盡或無生或他心智
三七覺支七道支亦爾正見現在前時或二
或三苦法智二苦類智二集法智二集類智
二滅法智二滅類智二道法智非他心智二
是他心智三道類智非他心智二是他心智
三如慧解脫俱解脫亦爾
諸法法智相應彼法類智相應耶答不爾設
法類智相應彼法法智相應耶答不爾對世
俗智亦爾諸法法智相應彼法他心智相應
耶答應作四句有法法智相應非他心智謂
他心智所不攝法智相應法有法他心智相
應非法智謂法智所不攝他心智相應法有
法法智相應亦他心智謂法智所攝他心智

相應法有法非法智相應亦非他心智謂法智他心智及法智他心智不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對苦集滅道智及正見亦爾諸法法智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句有法法智相應非空謂法智相應空及空不相應法智相應法有法空相應非法智謂空相應法智及法智不相應空相應法有法法智相應亦空謂二相應法有法非法智相應亦非空謂法智不相應空空不相應法智及法智空不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對無願無相喜覺支正思惟亦爾諸法法智相應彼法未知當知根相應耶答應作四句有法法智相應非未知當知根謂未知當知根所不攝法智相應法有法未知當知根相應非法

智謂未知當知根所攝法智及法智不攝不相應未知當知根相應法有法法智相應亦未知當知根謂未知當知根所攝法智相應法有法非法智相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝法智及法智未知當知根不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對已知具知根亦爾諸法法智相應彼法念覺支相應耶答應作四句有法法智相應非法智謂法智及法智不相應念覺支相應法有法法智相應亦念謂除法智相應念諸餘法智相應法有法非法智相應亦非念謂法智不相應念覺支及餘心心所法色無爲心不相應行對精進輕安定捨覺支正精進正念正定亦爾諸法法智相應彼法擇法

覺支相應耶答諸法法智相應亦擇法覺支
有法擇法覺支相應非法智謂法智所不攝
擇法覺支相應法如法智對後類智對後亦
爾

阿毗達磨發智論卷第九

阿毗達磨發智論卷第十

傍十

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法他心智相應彼法世俗智相應耶答應
作四句有法他心智相應非世俗智謂世俗
智所不攝他心智相應法有法世俗智相應
非他心智謂他心智所不攝世俗智相應法
有法他心智相應亦世俗智謂他心智所攝
世俗智相應法有法非他心智相應亦非世
俗智謂他心世俗智及他心世俗智不攝不
相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對
道智擇法覺支正見亦爾諸法他心智相應
彼法苦智相應耶答應不爾設法苦智相應彼
法他心智相應耶答應不爾對集滅智空無相

三摩地未知當知根亦爾諸法他心智相應
彼法無願三摩地相應耶答應作四句有法
他心智相應非無願謂他心智相應無願及
無願不相應他心智相應法有法無願相應
非他心智謂無願相應他心智及他心智不
相應無願相應法有法他心智相應亦無願
謂二相應法有法非他心智相應亦非無願
謂他心智不相應無願無願不相應他心智
及諸餘心心所法色無爲心不相應行對念
精進喜輕安定捨覺支正思惟正精進正念
正定亦爾諸法他心智相應彼法已知根相
應耶答應作四句有法他心智相應非已知
根謂已知根所不攝他心智相應法有法已
知根相應非他心智謂已知根所攝他心智
及他心智不攝不相應已知根相應法有法

他心智相應亦已知根謂已知根所攝他心智相應法有法非他心智相應亦非已知根謂已知根所不攝他心智及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對具知根亦爾

諸法世俗智相應傍十彼法苦智乃至正定相應耶答不爾設法苦智乃至正定相應彼法世俗智相應耶答不爾

諸法苦智相應彼法集智相應耶答不爾設法集智相應彼法苦智相應耶答不爾對滅道智無相三摩地亦爾諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句有法苦智相應非空謂苦智相應空空不相應苦智相應法有法空三摩地相應非苦智謂空相應苦智及苦智不相應空相應法有法苦智相應

亦空謂二相應法有法非苦智相應亦非空謂苦智不相應空空不相應苦智及諸餘心心所法色無爲心不相應行對無願亦爾對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法集智相應彼法滅智相應耶答不爾設法滅智相應彼法集智相應耶答不爾對道智空無相三摩地亦爾諸法集智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句有法集智相應非無願謂集智相應無願有法無願相應非集智謂集智及集智不相應無願相應傍十法有法集智相應亦無願謂二相應三法有法非集智相應亦非無願謂集智不相應無願及諸餘心心所法色無爲心不相應行對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法滅智相應彼法道智相應耶答不爾設

法道智相應彼法滅智相應耶答不爾對空
無願三摩地亦爾諸法滅智相應彼法無相
三摩地相應耶答應作四句有法滅智相應
非無相謂滅智相應無相有法無相相應非
滅智謂滅智及滅智不相應無相相應法有
法滅智相應亦無相謂二相應法有法非滅
智相應亦非無相謂滅智不相應無相及諸
餘心心所法色無爲心不相應行對三無漏
根七覺支八道支如法智說

諸法道智相應彼法空三摩地相應耶答不
爾設法空三摩地相應彼法道智相應耶答
不爾對無相三摩地亦爾諸法道智相應彼
法無願三摩地相應耶答應作四句有法道
智相應非無願謂道智相應無願有法無願
相應非道智謂道智及道智不相應無願相

應法有法道智相應亦無願謂二相應法有
法非道智相應亦非無願謂道智不相應無
願及諸餘心心所法色無爲心不相應行對
三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法空三摩地相應彼法無願三摩地相應
耶答不爾設法無願三摩地相應彼法空三
摩地相應耶答不爾對無相亦爾諸法空三
摩地相應彼法未知當知根相應耶答應作
四句有法空相應非未知當知根謂未知當
知根所不攝空相應法有法未知當知根相
應非空謂未知當知根所攝空及空不攝不
相應未知當知根相應法有法空相應亦未
知當知根謂未知當知根所攝空相應法有
法非空相應亦非未知當知根謂未知當知
根所不攝空及空未知當知根不攝不相應

諸餘心心所法色無爲心不相應行對已知
具知根亦爾諸法空三摩地相應彼法念覺
支相應耶答應作四句有法空相應非念謂
空相應念有法念相應非空謂空及空不相
應念相應法有法空相應亦念謂二相應法
有法非空相應亦非念謂空不相應念及諸
餘心心所法色無爲心不相應行對擇法精
進輕安捨覺支正見正精進正念亦爾諸法
空三摩地相應彼法喜覺支相應耶答應作
四句有法空相應非喜謂空相應喜及喜不
相應空相應法有法喜相應非空謂喜相應
空及空不相應喜相應法有法空相應亦喜
謂二相應法有法非空相應亦非喜謂空不
相應喜喜不相應空及諸餘心心所法色無
爲心不相應行對正思惟亦爾諸法空三摩

旁十

地相應彼法定覺支相應耶答諸法空相應
彼法亦定相應有法定相應非空謂空所不
攝定相應法對正定亦爾如空對後無願無
相對後亦爾有差別者如空對喜覺支正思
惟無願無相對喜覺支正見正思惟亦爾
諸法未知當知根相應彼法已知根相應耶
答不爾設法已知根相應彼法未知當知根
相應耶答不爾對具知根亦爾諸法未知當
知根相應彼法念覺支相應耶答應作四句
有法未知當知根相應非念謂未知當知根
所攝念有法念覺支相應非未知當知根謂
未知當知根所不攝念相應法有法未知當
知根相應亦念謂未知當知根所攝念相應
法有法非未知當知根相應亦非念謂未知
當知根所不攝念及諸餘心心所法色無爲

心不相應行對擇法精進定覺支正見正精進正念正定亦爾諸法未知當知根相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法未知當知根相應非喜謂未知當知根所攝喜及喜不攝不相應未知當知根相應法有法喜覺支相應非未知當知根謂未知當知根所不攝喜相應法有法未知當知根相應亦喜謂未知當知根所攝喜相應法有法非未知當知根相應亦非喜謂未知當知根所不攝喜及喜未知當知根不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行諸法未知當知根相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句有法未知當知根相應非輕安謂未知當知根相應輕安有法輕安相應非未知當知根謂未知當知根不相應輕安相應法有法未知當

知根相應亦輕安謂未知當知根相應輕安相應法有法非未知當知根相應亦非輕安謂未知當知根不相應輕安及諸餘心心所法色無爲心不相應行對捨覺支亦爾諸法未知當知根相應彼法正思惟相應耶答應作四句有法未知當知根相應非正思惟謂未知當知根相應正思惟及正思惟不相應未知當知根相應法有法正思惟相應非未知當知根謂未知當知根不相應正思惟相應法有法未知當知根相應亦正思惟謂未知當知根相應正思惟相應法有法非未知當知根相應亦非正思惟謂未知當知根不相應正思惟及諸餘心心所法色無爲心不相應行如未知當知根對後已知具知根對後亦爾有差別者具知根對正見應作四句

有法具知根相應非正見謂具知根所攝正見及正見不攝不相應具知根相應法有法正見相應非具知根謂具知根所不攝正見相應法有法具知根相應亦正見謂具知根所攝正見相應法有法非具知根相應亦非正見謂具知根所不攝正見及諸餘心心所法色無爲心不相應行念覺支乃至正念對後廣說如覺支納息

如說苾芻吾當爲汝說四十四智事汝應諦聽極善作意云何四十四智事謂知老死智知老死集智知老死滅智知趣老死滅行智如是知生有取受受觸六處名色識行智知行集智知行滅智知趣行滅行智是名四十四智事此中知老死智等四十四智事當言法智乃至道智耶答應言知老死智是四智

謂法類世俗苦智知老死集智是四智謂法類世俗集智知老死滅智是四智謂法類世俗滅智知趣老死滅行智是四智謂法類世俗道智生乃至行四智亦爾

如說苾芻吾當爲汝說七十七智事汝應諦聽極善作意云何七十七智事謂知生緣老死智知非不生緣老死智知過去生緣老死智知彼非不生緣老死智知未來生緣老死智知彼非不生緣老死智及法住智徧知此是無常有爲思所作從緣生盡法滅法離法滅法如是知有取受受觸六處名色識行無明緣行智知非不無明緣行智知過去無明緣行智知彼非不無明緣行智知未來無明緣行智知彼非不無明緣行智及法住智徧知此是無常有爲心所作從緣生盡法滅法

離法滅法此中知生緣老死智等七十七智
事當言法智乃至道智耶答應言知生緣老
死等前六智皆是四智謂法類世俗集智第
七法住智是一世俗智如知生緣老死七智
乃至知無明緣行七智亦爾

若成就法智彼類智耶答若得設成就類智^{傍十}
彼法智耶答如是若成就法智彼他心智耶
答若得不失設成就他心智彼法智耶答若
得若成就法智彼世俗智耶答如是設成就
世俗智彼法智耶答若得若成就法智彼苦
智耶答如是設成就苦智彼法智耶答如是
若成就法智彼集智耶答若得設成就集智
彼法智耶答如是若成就法智彼滅智耶答
若得設成就滅智彼法智耶答如是若成就
法智彼道智耶答若得設成就道智彼法智

耶答如是若成就類智彼他心智耶答若得
不失設成就他心智彼類智耶答若得若成
就類智彼世俗智耶答如是設成就世俗智
彼類智耶答若得若成就類智彼苦智耶答
如是設成就苦智彼類智耶答若得若成就
類智彼集智耶答若得設成就集智彼類智
耶答如是若成就類智彼滅智耶答若得設
成就滅智彼類智耶答如是若成就類智彼
道智耶答若得設成就道智彼類智耶答如
是若成就他心智彼世俗智耶答如是設成
就世俗智彼他心智耶答若得不失若成就^{傍十}
他心智彼苦智耶答若得設成就苦智彼他
心智耶答若得不失若成就他心智彼集智
耶答若得設成就集智彼他心智耶答若得
不失若成就他心智彼滅智耶答若得設成

就滅智彼他心智耶答若得不失若成就他
心智彼道智耶答若得設成就道智彼他心
智耶答若得不失若成就世俗智彼苦智耶
答若得設成就苦智彼世俗智耶答如是若
成就世俗智彼集智耶答若得設成就集智
彼世俗智耶答如是若成就世俗智彼滅智
耶答若得設成就滅智彼世俗智耶答如是
若成就世俗智彼道智耶答若得設成就道
智彼世俗智耶答如是若成就苦智彼集智
耶答若得設成就集智彼苦智耶答如是若
成就苦智彼滅智耶答若得設成就滅智彼
苦智耶答如是若成就苦智彼道智耶答若
得設成就道智彼苦智耶答如是若成就集
智彼滅智耶答若得設成就滅智彼集智耶
答如是若成就集智彼道智耶答若得設成

就道智彼集智耶答如是若成就滅智彼道
智耶答若得設成就道智彼滅智耶答如是
若成就過去法智彼未來耶答如是設成就
未來彼過去耶答若已滅不失則成就若未
滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼
現在耶答若現在前設成就現在彼過去耶
答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就若成就未來法智彼現在耶答若現
在前設成就現在彼未來耶答如是若成就
過去法智彼未來現在耶答未來定成就現
在若現在前設成就未來現在彼過去耶答
若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不
成就若成就未來法智彼過去現在耶答有
未來非過去現在謂彼已得未滅設滅已失
不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅

不失不現在前有未來及現在非過去謂彼現在前未滅設滅已失有未來及過去現在謂彼已滅不失亦現在前設成就過去現在彼未來耶答如是若成就現在法智彼過去未來耶答未來定成就過去若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去未來彼現在耶答若現在前如法智歷六類苦集滅道智亦爾若成就過去他心智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去他心智彼現在耶答若現在前設成就現在彼過去耶答如是若成就未來他心智彼現在耶答若現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就過去他心智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前

佛十

十一

設成就未來現在彼過去耶答如是若成就未來他心智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得不失未滅設滅已失不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前有未來及過去現在謂彼現在前設成就過去現在彼未來耶答如是若成就現在他心智彼過去未來耶答如是設成就過去未來彼現在耶答若現在前若成就過去世俗智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答如是若成就過去世俗智彼現在耶答若現在前設成就現在彼過去耶答如是若成就未來世俗智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前設成就未來現在彼過去耶答

如是若成就未來世俗智彼過去現在耶答
過去定成就現在若現在前設成就過去現
在彼未來耶答如是若成就現在世俗智彼
過去未來耶答如是設成就過去未來彼現
在耶答若現在前

若成就過去法智彼過去類智耶答若已滅
不失則成就若未滅設滅已失則不成就設
成就過去類智彼過去法智耶答若已滅不
失則成就若未滅設滅已失則不成就若成
就過去法智彼未來類智耶答若得設成就
未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就若未滅設滅已失則不成就若成就過
去法智彼現在類智耶答若現在前設成就
現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就若未滅設滅已失則不成就若成就過

佛十

十二

去法智彼過去現在類智耶答有過去法智
非過去現在類智謂法智已滅不失類智未
滅設滅已失不現在前有過去法智及過去
類智非現在謂法類智已滅不失類智不現
在前有過去法智及現在類智非過去謂法
智已滅不失類智現在前未滅設滅已失有
過去法智及過去現在類智謂法類智已滅
不失類智現在前設成就過去現在類智彼
過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅
設滅已失則不成就若成就過去法智彼未
來現在類智耶答有過去法智非未來現在
類智謂法智已滅不失未得類智有過去法
智及未來類智非現在謂法智已滅不失已
得類智不現在前有過去法智及未來現在
類智謂法智已滅不失類智現在前設成就

未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來類智耶答有過去法智非過去未來類智謂法智已滅不失未得類智有過去法智及未來類智非過去未來類智謂法類智已滅不失已得類智未滅設滅已失不現在前有過去法智及未來現在類智非過去謂法智已滅

不失類智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去未來類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前有過去法智及過去未來現在類智謂法類智已滅不失類智現在前設成就過去未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就如對類智作小七對集滅道智亦爾若成就過去法智彼過去他心智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來他心智耶答若已得不失設成就未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在他心智

耶答若現在前設成就現在他心智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅
已失則不成就若成就過去法智彼過去現
在他心智耶答有過去法智非過去現在他
心智謂法智已滅不失他心智未滅設滅已
失不現在前有過去法智及過去他心智非
現在謂法智他心智已滅不失他心智不現
在前有過去法智及過去現在他心智謂法
智已滅不失他心智現在前設成就過去現
在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就若未滅設滅已失則不成就若成就過
去法智彼未來現在他心智耶答有過去法
智非未來現在他心智謂法智已滅不失未
得他心智設得已失有過去法智及未來他
心智非現在謂法智已滅不失他心智已得

傍十

十四

不失不現在前有過去法智及未來現在他
心智謂法智已滅不失他心智現在前設成
就未來現在他心智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就
若成就過去法智彼過去未來他心智耶答
有過去法智非過去未來他心智謂法智已
滅不失未得他心智設得已失有過去法智
及未來他心智非過去謂法智已滅不失他
心智已得不失未滅設滅已失有過去法智
及過去未來他心智謂法智他心智已滅不
失設成就過去未來他心智彼過去法智耶
答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就若成就過去法智彼過去未來現在
他心智耶答有過去法智非過去未來現在
他心智謂法智已滅不失未得他心智設得

傍十

十五

已失有過去法智及未來他心智非過去現在謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去未來他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不現在前有過去法智及過去未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前設成就過去未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去世俗智耶答如是設成就過去世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來世俗智耶答如是設成就未來世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在世俗智

耶答若現在前設成就現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在世俗智耶答過去定成就現在若現在前設成就過去現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來現在世俗智耶答未來定成就現在若現在前設成就未來現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來世俗智耶答如是設成就過去未來世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來現在世俗智耶答過去未來定成就現在若現在前

設成就過去未來現在世俗智彼過去法智
耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失
則不成就若成就過去法智彼過去苦智耶
答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則
不成就設成就過去苦智彼過去法智耶答
若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不
成就若成就過去法智彼未來苦智耶答如
是設成就未來苦智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就
若成就過去法智彼現在苦智耶答若現在
前設成就現在苦智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就
若成就過去法智彼過去現在苦智耶答有
過去法智非過去現在苦智謂法智已滅不
失苦智未滅設滅已失不現在前有過去法

佛十

十七

智及過去苦智非現在謂法苦智已滅不失
苦智不現在前有過去法智及現在苦智非
過去謂法智已滅不失苦智現在前未滅設
滅已失有過去法智及過去現在苦智謂法
苦智已滅不失苦智現在前設成就過去現
在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成
就若未滅設滅已失則不成就若成就過去
法智彼未來現在苦智耶答未來定成就現
在若現在前設成就未來現在苦智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅
已失則不成就若成就過去法智彼過去未
來苦智耶答未來定成就過去若已滅不失
則成就若未滅設滅已失則不成就設成就
過去未來苦智彼過去法智耶答若已滅不
失則成就若未滅設滅已失則不成就若成

就過去法智彼過去未來現在苦智耶答有
過去法智及未來苦智非過去現在謂法智
已滅不失苦智未滅設滅已失不現在前有
過去法智及未來現在苦智非過去謂法智
已滅不失苦智現在前未滅設滅已失有過
去法智及過去未來苦智非現在謂法智
已滅不失苦智不現在前有過去法智及過
去未來現在苦智謂法智已滅不失苦智
現在前設成就過去未來現在苦智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅
已失則不成就如法智對後作小七乃至滅
智對道智隨其所應作小七亦爾如小七大
七亦爾差別者以二或多對一或以一對二
或多如過去爲首有七未來乃至過去未來
現在爲首亦各有七如應當知

佛十

十八

阿毗達磨發智論卷第十

阿毗達磨發智論卷第十一

啓一

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一

三行對三根 及對十業道 三業對十道

第一

九門業相攝 身心受四句 三障體云何

何大罪大果 此章願具說

三惡行三不善根爲前攝後後攝前耶答應
作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見
不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡
行亦不善根謂貪欲瞋恚有非惡行非不善
根謂除前相三妙行三善根爲前攝後後攝
前耶答應作四句有妙行非善根謂身語妙
行及善思有善根非妙行謂正見所不攝無
癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋正見有

非妙行非善根謂除前相三惡行十不善業
道爲三攝十攝三耶答三攝十非十攝三
不攝者何謂除業道所攝餘身語意惡行所
餘身語意惡行三妙行十善業道爲三攝十
攝三耶答三攝十非十攝三不攝者何謂
除業道所攝餘身語意妙行所餘身語意妙
行三業十業道爲三攝十攝三耶答應作
四句有業非業道謂業道所不攝身語業及
意業有業道非業道謂後三業道有業亦業道
謂前七業道有非業非業道謂除前相三業
謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟
業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能
盡諸業爲三攝四攝三耶答三攝四非四
攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏
業無色界繫善業無記業三業謂身語意業

復有三業謂順現法受業順次生受業順後
次受業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後
攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業三
業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦
受業順不苦不樂受業爲前攝後後攝前耶

答一

二

答前攝後非後攝前不攝者何謂無記業無
漏業三業謂身語意業復有三業謂過去未
來現在業復有三業謂善不善無記業復有
三業謂學無學非學非無學業復有三業謂
見所斷修所斷無斷業爲前攝後後攝前耶
答隨其事展轉相攝三業謂身語意業復有
三業謂欲色無色界繫業爲前攝後後攝前
耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業
四業如前說三業謂順現法受等業爲四攝
三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷

諸業學思欲界繫善不善不定業及色界繫
善不定業有三非四謂無色界繫善決定業
有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界
繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學
思餘無漏業無色界繫善不善不定業及無記業
四業如前說三業謂順樂受等業爲四攝三
三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸
業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦
三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四
非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記
業四業如前說三業謂過去等業復有三業
謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂
見所斷等業爲四攝三三攝四耶答三攝四
非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘
無漏業無色界繫善業及無記業四業如前

答一

三

說三業謂欲界繫等業爲四攝三三攝四耶
答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有
三非四謂無色界繫善業及無記業有四亦
三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四
非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三業謂
順現法受等業復有三業謂順樂受等業爲
前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝
者何謂不定業三業謂順現法受等業復有
三業謂過去等業復有三業謂善等業復有
三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲
前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝
者何謂不定業無記業無漏業三業謂順現
法受等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝
後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何
謂不定業無記業三業謂順樂受等業復有

三業謂過去等業復有三業謂善等業復有
三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲
前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝
者何謂無記業無漏業三業謂順樂受等業
復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前
耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業
三業謂過去等業復有三業謂善等業復有
三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲
前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝三業
謂過去等業復有三業謂欲界繫等業爲前
攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者
何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂欲
界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非
後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業
復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等

業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝
三業謂欲界繫等業復有三業謂學等業復
有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶
答後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業三
業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前
攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝頗有業
感身受非心耶答有謂不善業頗有業感心
受非身耶答有謂善無等業頗有業感身心
受耶答有謂善有等業頗有業不感身心受
而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行
異熟如說三障謂煩惱障業障異熟障云何
煩惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩
惱由如此故難生厭離難可教誨難可開悟
難得免離難得解脫云何業障謂五無間業
云何異熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼界

卷一

五

止拘盧洲無想天處三惡行中何者最大罪
謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽
量異熟苦果三妙行中何者最大果謂第一
有等至中思此業能取非想非非想處八萬
劫壽果

業蘊第四中邪語納息第二

三邪正一果 三惡行曲等 妙淨默相攝

非理等六句 業得果三世 八句異熟果

五業非前後 此章願具說

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應作
四句有邪語非邪命謂除趣邪命語四惡行
諸餘語惡行有邪命非邪語謂趣邪命身三
惡行有邪語亦邪命謂趣邪命語四惡行有
非邪語非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘
身惡行諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶

答應作四句有邪業非邪命謂除趣邪命身
三惡行諸餘身惡行有邪命非邪業謂趣邪
命語四惡行有邪業亦邪命謂趣邪命身三
惡行有非邪業非邪命謂除趣邪命語四惡
行諸餘語惡行諸正語彼正命耶設正命彼
正語耶答應作四句有正語非正命謂除趣
正命語四妙行諸餘語妙行有正命非正語
謂趣正命身三妙行有正語亦正命謂趣正
命語四妙行有非正語非正命謂除趣正命
身三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設
正命彼正業耶答應作四句有正業非正命
謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行有正命
非正業謂趣正命語四妙行有正業亦正命
謂趣正命身三妙行有非正業非正命謂除
趣正命語四妙行諸餘語妙行三惡行三曲

六

穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲
意穢意濁三曲云何謂諂所起身語意業三
穢云何謂瞋所起身語意業三濁云何謂貪
所起身語意業爲三惡行攝三曲穢濁三曲
穢濁攝三惡行耶答應作四句有惡行非曲
穢濁謂除欲界諂瞋貪所起身語意惡行諸
餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮
諂貪所起身語意業及餘色無色界貪所起
意業有惡行亦曲穢濁謂欲界諂瞋貪所起
身語意惡行有非惡行非曲穢濁謂除前相
三妙行三清淨謂身語意清淨爲三妙行攝
三清淨爲三清淨攝三妙行耶答隨其事展
轉相攝三妙行三寂默謂身語意寂默爲三
妙行攝三寂默爲三寂默攝三妙行耶答應
作四句有妙行非寂默謂除無學身語妙行

諸餘身語妙行及一切意妙行有寂默非妙行謂無學心有妙行亦寂默謂無學身語妙行有非妙行非寂默謂除前相三清淨三寂默為三清淨攝三寂默為三寂默攝三清淨耶答應作四句有清淨非寂默謂除無學身

卷一

語清淨諸餘身語清淨及一切意清淨有寂默非清淨謂無學心有清淨亦寂默謂無學身語清淨有非清淨非寂默謂除前相諸身惡行彼盡非理所引身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶答諸身惡行彼盡非理所引身業有非理所引身業非身惡行謂有覆無記身業及無覆無記非理所引身業諸語惡行彼盡非理所引語業耶設非理所引語業彼盡語惡行耶答諸語惡行彼盡非理所引語業有非理所引語業非語惡行謂有覆

無記語業及無覆無語非理所引語業諸意惡行彼盡非理所引意業耶設非理所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見有非理所引意業非意惡行謂有覆無記意業及無覆無記非理所引意業有意惡行亦非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理所引意業謂除前相諸身妙行彼盡如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙行耶答諸身妙行彼盡如理所引身業有如理所引身業非身妙行謂無覆無記如理所引身業諸語妙行彼盡如理所引語業耶設如理所引語業彼盡語妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引語業有如理所引語業非語妙行謂無覆無記如理所引語業諸意妙行彼盡如

理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙
行耶答應作四句有意妙行非如理所引意
業謂無貪無瞋正見有如理所引意業非意
妙行謂無覆無記如理所引意業有意妙行
亦如理所引意業謂善意業有非意妙行亦
非如理所引意業謂除前相諸法由業得彼
法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法
由業得彼法是無記定作是說依異熟果諸
法由業得彼法是無記耶答如是爲何所欲
如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此
語是善耶答如是若作是說依異熟果諸法
由業得彼法是無記則不應言如來善心說
語妙音美音和雅音悅意音此語是善作是
說者不應道理若作是說如來善心說語妙
音美音和雅音悅意音此語是善則不應言

依異熟果諸法由業得彼法是無記而作是
說不應道理應作是說菩薩昔餘生中造作
增長感異熟果大宗業業由是因緣展轉出
生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲
而聲非異熟諸業過去彼果過去耶答彼果
或過去或未來或現在諸業未來彼果未來
耶答如是諸業現在彼果現在耶答彼果或
現在或未來頗有如身業感異熟果語業意
業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有
善心或無記心又如身護語不護彼於爾時
有不善心或無記心頗有如語業感異熟果
身業意業不爾耶答有如身護語不護彼於
爾時有善心或無記心又如身不護語護彼
於爾時有不善心或無記心頗有如意業感
異熟果身業語業不爾耶答有如身護語護

彼於爾時有不善心如身不護語不護彼於爾時有善心頗有如身業語業感異熟果業不爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有善心或無記心如身護語護彼於爾時有不善心或無記心頗有如身業意業感異熟果語業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有不善心如身護語不護彼於爾時有善心頗有如語業意業感異熟果身業不爾耶答有如身護語不護彼於爾時有不善心如身不護語護彼於爾時有善心頗有如身業語業意業感異熟果意業亦爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有不善心如身護語護彼於爾時有善心頗有非身業語業意業感異熟而感異熟果耶答有謂心不相應行感異熟果色心心所法心不相應行頗有順

現法受等三業非前非後受異熟果耶答有謂順現法受業色順次生受業心心所法順後次受業心不相應行又順現法受業心不相應行順次生受業色順後次受業心心所法又順現法受業心心所法順次生受業心不相應行順後次受業色頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶答有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行又順樂受業心不相應行順苦受業色順不苦不樂受業心心所法又順樂受業心心所法順苦受業心不相應行順不苦不樂受業色頗有三界業非前非後受異熟果耶答有謂欲界繫業色色界繫業心心所法無色界繫業心不相應行又欲界繫業心不相應行色界繫業色無色界繫業心心所

法又欲界繫業心心所法色界繫業心不相
應行無色繫業色頗有善不善業非前非後
受異熟果耶答有謂善業色不善業心心所
法心不相應行又善業心心所法心不相應
行不善業色頗有見修所斷業非前非後受
異熟果耶答有謂見所斷業色修所斷業心
心所法心不相應行又見所斷業心心所法
心不相應行修所斷業色

業蘊第四中害生納息第三

害生命四種 二熟二防護 身及業成就

離捺果異熟 不善顛倒等 繫不繫成就

命終受生處 此章願具說

頗有已害生殺生未滅耶答有如已斷他命
彼加行未息頗有未害生殺生已滅耶答有
如未斷他命彼加行已息頗有已害生殺生

十一

已滅耶答有如已斷他命彼加行已息頗有
未害生殺生未滅耶答有如未斷他命彼加
行未息頗有未害生殺生未滅此業異熟定
生地獄耶答有如作無間業加行時命終頗
有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟
果而起捺汙心耶答有如造作增長無間業
已此業最初地獄中有異熟果生頗有故思
害生命後不受遠離而於一切有情得防護
耶答有如起殺加行致彼必死而中間證見
法性若於一切有情得防護彼於一切有情
受遠離耶答應作四句有於一切有情得防
護非受遠離如不受學處而證見法性有於
一切有情受遠離非得防護如受學處而犯
遠離有於一切有情得防護亦受遠離如受
學處不犯遠離有非於一切有情得防護亦

非受遠離謂除前相若成就身彼成就身業
耶答應作四句有成就身非身業謂處卵殼
若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非
不律儀都無身表設有而失有成就身業非
身謂諸聖者生無色界有成就身亦身業謂
諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不
律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先
有不失若生色界有非成就身亦非身業謂
諸異生生無色界若成就身彼成就語業耶
答應作四句有成就身非語業謂處卵殼若
諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不
律儀都無語表設有而失有成就語業非身
謂諸聖者生無色界有成就身亦語業謂諸
聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律
儀若住非律儀非不律儀現有語表或先有

卷一

十二

不失若生色界有非成就身亦非語業謂諸
異生生無色界若成就身彼成就意業耶答
諸成就身彼定成就意業有成就意業非身
謂生無色界若成就身彼成就身業語業耶
答有成就身非身業語業謂處卵殼若諸異
生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀
無身語表設有而失有成就身及身業非語
業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表
或先有不失無語表設有而失有成就身及
語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀
現有語表或先有不失無身表設有而失有
成就身及身業語業謂諸聖者住胎藏中若
生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀現有身語表或先有不失若生色界
設成就身業語業彼成就身耶答或成就或

不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業意業耶答有成就身及意業非身業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失有成就身及身業十一意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就語業意業耶答有成就身及意業非語業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無語表設有而失有成就身及語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住

非律儀非不律儀現有語表或先有不失若生色界設成就語業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業語業意業耶答有成就身及意業非身業語業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失有成就身及身業意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身及語業意業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身及身業語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界設

成就身業語業意業彼成就身耶答或成就或成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身業彼成就語業耶答應作四句有成就身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有

啓一

十四

不失無語表設有而失有成就語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身業亦語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界有非成就身業亦非語業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失若諸異生生無色界若成就身業彼成就意業耶答諸成就身

業彼成就意業有成就意業非身業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失若諸異生生無色界若成就身業彼成就語業意業耶答有成就身業及意業非語業謂生欲界住非律

儀非不律儀現有身表或先有不失無語表

設有而失有成就身業及語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就

啓一

十五

語業意業彼成就身業耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失若成就語業彼成就意業耶答諸成就語業彼成就意業有成就意

業非語業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無語表設有而失異生生無色界若業未離淙彼業異熟未離淙耶答諸業未離淙彼業異熟定未離淙或有業異熟未離淙彼業已離淙謂預流者見所斷業已離淙彼業異熟未離淙若業已離淙彼業異熟已離淙耶答諸業異熟已離淙彼業定已離淙或有業已離淙彼業異熟未離淙謂預流者見所斷業已離淙彼業異熟未離淙若業有果彼業皆有異熟耶答諸業有異熟彼業皆有果或有業有果彼業無異熟謂無記業無漏業若業無果彼業皆無異熟耶答無有業無果或有業無異熟謂無記業無漏業若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一具

因果見起如是見立如是論有業有業果異熟而行身語意惡行又如有一於見有不見想於聞覺知有不聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知或於不見有見想於不聞覺知有聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲言我不見不聞覺知有業顛倒彼業非不善謂如有一具無因果見起如是見立如是論無業無業果異熟而行身語意妙行又如有一於見有不見想於聞覺知有不聞覺知想彼不覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知有業果不善亦顛倒謂如有一具無因果見起如是見立如是論無業無業果異熟復行身語意惡行又如

有一於見有見想於聞覺知有聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲言我不見不聞覺知或於不見有不見想於不聞覺知有不聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知有業非不善非顛倒謂如有一具因果見起如是見立如是論有業有業果異熟復行身語意妙行又如有一於見有見想於聞覺知有聞覺知想彼不覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知或於不見有不見想於不聞覺知有不聞覺知想彼不覆此想此忍此見此欲言我不見不聞覺知若業善彼業不顛倒耶答應作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說若成就不善業彼成就色無色界繫業耶答

十一

十七

諸成就不善業彼定成就色無色界繫業有成就色無色界繫業非不善業謂生欲界已離欲界捺若生色界若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼定成就色無色界繫業有成就色無色界繫業非欲界繫善業謂斷善根補特伽羅若生色界若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫善業耶答應作四句有成就欲界繫善業非色無色界繫善業謂生欲界不斷善根未得色界善心有成就色無色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得無色界善心有成就欲界繫善業亦色無色界繫善業謂生欲界得無色界善心有非成就欲界繫善業亦非色無色界繫善業謂斷善根補特伽羅若成就欲界繫業彼成就色無色界繫業耶答如

是設成就色界繫業彼成就欲界繫業耶答
如是若成就欲界繫業彼成就無色界繫業
耶答諸成就欲界繫業彼定成就無色界繫
業有成就無色界繫業非欲界繫業謂生無
色界補特伽羅若成就欲界繫業彼成就不
繫業耶答應作四句有成就欲界繫業非不
繫業謂諸異生生欲色界有成就欲界非
欲界繫業謂諸聖者生無色界有成就欲界
繫業亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成
就欲界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色
界若成就色界繫業彼成就無色界繫業耶
答諸成就色界繫業彼定成就無色界繫業
有成就無色界繫業非色界繫業謂諸有情
生無色界若成就色界繫業彼成就欲界非
耶答應作四句有成就色界繫業非不繫業

十一

十八

謂諸異生生欲色界有成就欲界非色界
繫業謂諸聖者生無色界有成就色界繫業
亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成就色
界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色界若
成就無色界繫業彼成就欲界非欲界繫業
就不繫業彼定成就無色界繫業有成就無
色界繫業非不繫業謂諸異生生若成就欲界
色界無色界繫不繫業彼命終生何處答或
欲界或色界或無色界或無生處

阿毗達磨發智論卷第十一

說一切
有部

音釋

咽喉

咽喉因肩切穀口角
喉胡鉤切穀切

阿毗達磨發智論卷第十二

啓二

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中表無表納息第四

表無表總別 四性三世成 業果界是非

有漏等學等 身戒與心慧 總別修不修

戒類三世成 此章願具說

若成就身表彼成就此無表耶答應作四句
有成就身表非此無表謂生欲界住非律儀
非不律儀現有身表不得此無表或先有此
表不失不得此無表有成就身無表非此表
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得
別解脫律儀無身表設有而失若生色界無
身表設有而失若諸聖者生無色界有成就
身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解

脫律儀現有身表亦得此無表或先有此表
不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不
律儀若住非律儀非不律儀現有身表亦得
此無表或先有此表不失亦得此無表若生
色界現有身表或先有此表不失有非成就
身表亦非此無表謂住卵殼若諸異生住胎
藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表
設有而失若諸異生生無色界若成就善身
表彼成就此無表耶答應作四句有成就善
身表非此無表謂生欲界住不律儀及非律
儀非不律儀現有善身表不得此無表或先
有此表不失不得此無表有成就善身無表
非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
儀不得別解脫律儀無善身表設有而失若
生色界無善身表設有而失若諸聖者生無

色界有成就善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失

答二

亦得此無表若生色界現有善身表或先有此表不失有非成就善身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身表設有而失若諸異生生無色界若成就善身表彼成就此無表耶答諸成就善身無表彼成就此表有成就善身表非此無表謂生欲界住律儀及非律儀非不律儀現有善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表若成就有覆無記身表彼成就此無表耶

答無成就有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身表若成就無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就無覆無記身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無記身表

答二

若成就過去身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀先有身表不失不得此無表有成就過去身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無身表設有而失若生色界先無身表設有而失若諸學者生無色界有成就過去身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律

儀先有身表不失亦得此無表若生色界先有身表不失有非成就過去身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界若成就過去善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失不得此無表有成就過去善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身表設有而失若生色界先無善身表設有而失若諸學者生無色界有成就過去善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及

住非律儀非不律儀先有善身表不失亦得此無表若生色界先有善身表不失有非成就過去善身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先無善身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界若成就過去不善身表彼成就此無表耶答諸成就過去不善身無表彼成就此表有成就過去不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀先有不善身表不失不得此無表若成就過去有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表及此無表若成就過去無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆無記身表及此無表若成就未來身表彼成就此無表耶答無成

就未來身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來善身表彼成就此無表耶答無成就未來善身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來不善身表彼成就此無表耶答無成就未來不善身表及此無表若成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來有覆無記身表及此無表若成就未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來無覆無記身表及此無表

格二

無表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若生色界現有身表有成就現在身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無身表先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現無身表先有身表不失得此無表若生色界正在定有成就現在身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表得此無表或先有身表不失得此無表有非成就現在身表亦非此無表謂處卵殼及住胎藏

中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無身表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現無身表設先有身表不失而不得此無表若生色界不在定現無身表若生無色界若成就現在善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在善身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若生色界現有善身表有成就現在善身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無善身表先有善身表不失而得此無表若住別解脫律儀現無善身

卷二

六

表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表先有善身表不失而得此無表若生色界正在定有成就現在善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表有非成就現在善身表亦非此無表謂處卵殼及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表設先有善身表不失而得此無表若生色界不在定現無善身表若生無色界若成就現在不善身表彼成就此

啓二

七

無表耶答應作四句有成就現在不善身表
非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非
不律儀現有不善身表不得此無表設先有
不善身表不失而不得此無表有成就現在
不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現
無不善身表若住律儀及住非律儀非不律
儀現無不善身表先有不善身表不失得此
無表有成就現在不善身表亦此無表謂生
欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不
善身表亦得此無表先有不善身表不失得
此無表若住不律儀現有不善身表有非成
就現在不善身表亦非此無表謂處卵殼若
住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非
不律儀現無不善身表設先有不善身表不
失而不得此無表若生色無色界若成就現

在有覆無記身表彼成就此無表耶答無成
就現在有覆無記身無表有成就此表謂生
色界現有有覆無記身表若成就現在無覆
無記身表彼成就此無表耶答無成就現在
無覆無記身無表有成就此表謂生欲色界
現有無覆無記身表如廣說身表無表如是
語表無表廣說亦爾若業欲界繫彼業果欲
界繫耶答諸業欲界繫彼業果亦爾有業果
欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲
界語若業色界繫彼業果色界繫耶答諸業
果色界繫彼業亦爾有業色界繫非彼業果
謂由色界道作欲界化發欲界語及由色界
道證諸結斷若業無色界繫彼業果無色界
繫耶答諸業果無色界繫彼業亦爾有業無
色界繫非彼業果謂由無色界道證諸結斷

若業不繫彼業果不繫耶答諸業不繫彼業
果亦爾有業果不繫非彼業謂由色無色界
道證諸結斷若業非欲界繫彼業果非欲界
繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦爾有業非
欲界繫非彼業果謂由色界道作欲界化發
欲界語若業非色界繫彼業果非色界繫耶
答諸業非色界繫彼業果亦爾有業果非色
界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界
語及由色界道證諸結斷若業非無色界繫
彼業果非無色界繫耶答諸業非無色界繫
彼業果亦爾有業果非無色界繫非彼業謂
由無色界道證諸結斷若業非不繫彼業果
非不繫耶答諸業果非不繫彼業亦爾有業
非不繫非彼業果謂由色無色界道證諸結
斷頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟

果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗
有業有漏有漏無漏果耶答有謂等流異熟
離繫果頗有業無漏無漏果耶答有謂等流
離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業
無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏
有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏
果耶答無頗有業有漏無漏無漏果耶答無
頗有業學學果耶答有謂等流果頗有業學
無學果耶答有謂等流果頗有業學非學非
無學果耶答有謂離繫果頗有業無學無學
果耶答有謂等流果頗有業無學學果耶答
無頗有業無學非學非無學果耶答無頗有
業非學非無學非學非無學果耶答有謂等
流異熟離繫果頗有業非學非無學學果耶
答無頗有業非學非無學無學果耶答無如

世尊說不修身不修戒不修心不修慧云何不修身答若於身未離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安云何不修戒答若於戒未離貪廣說如身云何不修心答若於心未離貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道未修未安云何不修慧答若於慧未離貪廣說如心若不修身彼不修戒耶答如是設不修戒彼不修身耶答如是若不修身彼不修心耶答諸不修身彼不修心有不修心非不修身謂已離色染未離無色染若不修身彼不修慧耶答諸不修身彼不修慧有不修慧非不修身如前說若不修戒彼不修心耶答諸不修戒彼不修心有不修心非不修戒如前說若不修戒彼不修慧耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧非不修

戒如前說若不修心彼不修慧耶答如是設不修慧彼不修心耶答如是如世尊說修身修戒修心修慧云何修身答若於身已離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒答若於戒已離貪廣說如身云何修心答若於心已離貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安云何修慧答若於慧已離貪廣說如心若修身彼修戒耶答如是設修戒彼修身耶答如是若修身彼修心耶答諸修心彼修身有修身非修心謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修身有修身非修慧如前說若修戒彼修心耶答諸修心彼修戒有修戒非修心如前說若修戒彼修慧耶答諸修慧彼修戒有修戒非修慧如前說若修心

彼修慧耶答如是設修慧彼修心耶答如是
若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶
答有成就過去戒非未來現在此類戒謂表
戒已滅不失此類戒不現前有及未來非現
在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前
有及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒
現前有及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不
失此類戒現前若成就未來戒彼成就過去
現在此類戒耶答有成就未來戒非過去現
在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非
現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現
前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及
過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒
現前若成就現在戒彼成就過去未來此類
戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒

卷二

十一

謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已
滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無
漏戒初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒
已滅不失此類戒現前
業蘊第四中自業納息第五

自業義世成 對異熟成墮 智謀害留捨
心亂纏佛教 書數算印詩 世間工業處
成就學等戒 此章願具說

云何自業答若業已得今有異熟及業異熟
已生正受自業是何義答是得自果自等流
自異熟義復次此業所招異熟於自相續現
熟非餘於自相續養隨養有隨有護隨護轉
隨轉益隨益故名自業若業是自業此業當
言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去
若業是自業此業成就耶答應作四句有業

是自業此業不成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已失有業成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業不失有業是自業此業亦成就謂業已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失非亦有四句翻前應知若業是自業此業定當受異熟耶答應作四句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟已至最後位有業定當受異熟此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟未熟有業是自業此業定當受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟

卷二

十二

未至最後位有業非自業此業定當不受異熟謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟已熟非亦有四句翻前相違應廣說若業成就此業定當受異熟耶答應作四句有業成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業未來不善善有漏已得而定不生若業無記無漏成就有業定當受異熟此業不成就謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有漏不得而定當生有業成就此業定當受異熟謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失若業未來不善善有漏已得亦定當生若業現在不善善有漏有業不成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失若業未來不善

善有漏不得亦定不生若業無記無漏不成就非亦有四句翻是應知

若預流者有不善業能順苦受異熟未熟彼既成就應墮惡趣何道障故而不墮耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣謂見所斷修所

啓二

十三

斷結諸預流者雖未永斷修所斷結而已永斷見所斷結闕一資糧不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不然此亦如是如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑諸預流者爲有現智能自審知已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑而自記耶答不能若爾彼云何知答信佛語故謂世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又預流者已

得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故如世尊說由學謀害那伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何學謀害答如有學者未離欲恣他加害時便作念言當令衰壞毋失愛子又如學者已離欲恣他加害時從離欲退作是念言當令衰壞毋失愛子諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧衆若別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言設我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在如前布施施

已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念
口言設我能感壽異熟業願此轉招富異熟
果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果
云何心狂亂答謂由四緣勢力所逼令心狂
亂一由非人現惡色像遇已驚恐令心狂亂

卷二

十四

二由非人忿打肢節苦受所逼令心狂亂三
由大種乖違令心狂亂四由先業異熟令心
狂亂何纏相應法皆不善耶答無慙無愧佛
教云何答謂佛語言唱詞評論語音語路語
業語表是謂佛教佛教當言善耶無記耶答
或善或無記云何善謂佛善心所發語言乃
至語表云何無記謂佛無記心所發語言乃
至語表

佛教名何法答名身句身文身次第行列次
第安布次第連合契經應頌記說伽他自說

因緣譬喻本事本生方廣希法論議名何法
答名身句身文身次第行列次第安布次第
連合書名何法答如理轉變身業及此所依
諸巧便智數名何法答如理轉變意業及此
所依諸巧便智算名何法答如理轉變語業

及此所依諸巧便智印名何法答如理轉變
身業及此所依諸巧便智詩名何法答如理
轉變語業及此所依諸巧便智世間種種工
巧業處名何法答謂慧爲先造作彼彼工巧
業處及此所依諸巧便智

卷二

十五

若成就學戒彼成就非學非無學戒耶答應
作四句有成就學戒非非學非無學戒謂學
者生無色界有成就非學非無學戒非學戒
謂阿羅漢及諸異生生欲色界有成就學戒
亦非學非無學戒謂學者生欲色界有非成

就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及諸
異生生無色界若成就無學戒彼成就非學
非無學戒耶答應作四句有成就無學戒非
非學非無學戒謂阿羅漢生無色界有成就
非學非無學戒非無學戒謂諸學者及諸異
生生欲色界有成就無學戒亦非學非無學
戒謂阿羅漢生欲色界有非成就無學戒亦
非非學非無學戒謂諸學者及諸異生生無
色界

阿毗達磨發智論卷第十二

說一切
有部

阿毗達磨發智論卷第十三

啓三

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一

大種所造處 幾四二五三 大造成不成

成大對造四 本三 唯成所造四 大種等七種

依定滅住果 此章願具說

大種所造處幾有見答一幾無見答八二少

分幾有對答九一少分幾無對答一少分幾

有漏答九二少分幾無漏答一少分幾有爲

答九二少分幾無爲答無幾過去答十一少

分幾未來答十一少分幾現在答十一少分

幾善答三少分幾不善答三少分幾無記答

七三少分幾欲界繫答二九少分幾色界繫

答九少分幾無色界繫答無幾學答一少分

幾無學答一少分幾非學非無學答九二少分幾見所斷答無幾修所斷答九二少分幾不斷答一少分若成就大種彼成就所造色耶答諸成就大種彼定成就所造色有成就所造色非大種謂諸聖者生無色界若成就大種彼不成就所造色耶答諸不成就所造色彼不成就大種有成就大種非所造色謂諸聖者生無色界若成就大種彼成就善色耶答應作四句有成就大種非善色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就善色非大種謂諸聖者生無色界有成就大種亦善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色

界有非成就大種及善色謂諸異生生無色界若成就大種彼成就不善色耶答諸成就不善色彼定成就大種有成就大種非不善色謂處卵殼及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界若成就大種彼成就有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就大種有成就大種非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表若成就大種彼成就無覆無記色耶答如是設成就無覆無記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼善不善色耶答有成就大種非善不善色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善色非不善色謂諸聖者住胎

藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失有成就大種亦善不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就善有覆無記色耶答有成就大種非善有覆無記色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語

表設有而失有成就大種亦善色非有覆無
記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀
若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身
語表或先有不失若生色界現無有覆無記
身語表有成就大種亦善有覆無記色謂生
色界現有有覆無記身語表設成就善有覆
無記色彼成就大種耶答如是若成就大種
彼成就善無覆無記色耶答有成就大種亦
無覆無記色非善色謂處卵殼若諸異生住
胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不
律儀無善身語表設有而失有成就大種亦
善無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲
界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀
現有善身語表或先有不失若生色界設成
就善無覆無記色彼成就大種耶答如是若

成就大種彼成就不善有覆無記色耶答無
若成就大種彼成就不善無覆無記色耶答
有成就大種亦無覆無記色非不善色謂處
卵殼及住胎藏中若生欲界住律儀及非律
儀非不律儀無不善身語表設有而失若生
色界有成就大種亦不善無覆無記色謂生
欲界住不律儀若住律儀及非律儀非不律
儀現有不善身語表或先有不失設成就不
善無覆無記色彼成就大種耶答如是若成
就大種彼成就有覆無記無覆無記色耶答
有成就大種亦無覆無記色非有覆無記色
謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表
有成就大種亦有覆無記無覆無記色謂生
色界現有有覆無記身語表設成就有覆無
記無覆無記色彼成就大種耶答如是若成

就大種彼成就善不善有覆無記色耶答無
若成就大種彼成就善不善無覆無記色耶
答有成就大種亦無覆無記色非善不善色
謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住
非律儀非不律儀無善不善身語表設有而
失有成就大種亦善無覆無記色非不善色
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不
善身語表設有而失若住非律儀非不律儀
現有善身語表或先有不失無不善身語表
設有而失若生色界有成就大種亦不善無
覆無記色非善色謂生欲界住不律儀無善
身語表設有而失若住非律儀非不律儀現
有不善身語表或先有不失無善身語表設
有而失有成就大種亦善不善無覆無記色
謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有

啓三

五

不失若住不律儀現有善身語表或先有不
失若住非律儀非不律儀現有善不善身語
表或先有不失設成就善不善無覆無記色
彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就
善有覆無記無覆無記色耶答有成就大種
亦無覆無記色非善有覆無記色謂處卵殼
若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及
非律儀非不律儀無善身語表設有而失有
成就大種亦善無覆無記色非有覆無記色
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住
不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表
或先有不失若生色界現無有覆無記身語
表有成就大種亦善有覆無記無覆無記色
謂生色界現有有覆無記身語表設成就善
有覆無記無覆無記色彼成就大種耶答如

是若成就大種彼成就不善有覆無記無覆
無記色耶答無若成就大種彼成就善不善
有覆無記無覆無記色耶答無

若成就善色彼成就不善色耶答應作四句
有成就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中
若生欲界住律儀無不善身語表設有而失
若住非律儀非不律儀現有善身語表或先
有不失無不善身語表設有而失若生色界
若諸聖者生無色界有成就不善色非善色
謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失
若住非律儀非不律儀現有不善身語表或
先有不失無善身語表設有而失有成就善
色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身
語表或先有不失若住不律儀現有善身語
表或先有不失若住非律儀非不律儀現有

答三

六

善不善身語表或先有不失有非成就善色
及不善色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若
生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語
表設有而失若諸異生生無色界若成就善
色彼成就有覆無記色耶答諸成就有覆無
記色彼定成就善色或成就善色非有覆無
記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀
若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身
語表或先有不失若生色界現無有覆無記
身語表若諸聖者生無色界若成就善色彼
成就無覆無記色耶答應作四句有成就善
色非無覆無記色謂諸聖者生無色界有成
就無覆無記色非善色謂處卵殼若諸異生
住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非
不律儀無善身語表設有而失有成就善色

亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界有非成就善色及無覆無記色謂諸異生生無色界若成就善色彼成就不善有覆無記色耶答無若成就善色彼成就不善無覆無記色耶若有成就善色非不善無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就善色亦不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有不善身語表或先有不失若住非律儀非不律

儀現有善不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼成就善色耶答或成就或成就云何成就即如上說云何不成就謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失若成就善色彼成就有覆無記無覆無記色耶答有成就善色非有覆無記無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就善色亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼成就善色耶

答如是若成就善色彼成就不善有覆無記
無覆無記色耶答無若成就不善色彼成就
有覆無記色耶答無若成就不善色彼成就
無覆無記色耶答諸成就不善色彼定成就
無覆無記色有成就無覆無記色非不善色
謂處卵殼及住胎藏中若生欲界住律儀及
非律儀非不律儀無不善身語表設有而失
若生色界若成就不善色彼成就有覆無記
無覆無記色耶答無若成就有覆無記色彼
成就無覆無記色耶答諸成就有覆無記色
彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色
非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有
覆無記身語表

諸四大種及所造色依何定滅答依四定或
依未至滅尋伺有對觸依何定滅答依初定

或依未至滅樂根依何定滅答依三定或依
未至滅喜根依何定滅答依二定或依未至
滅苦根憂根段食依何定滅答依未至滅捨
根觸思識食依何定滅答依七定或依未至
滅諸四大種及所造色尋伺有對觸樂根喜
根已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或
無所住苦根憂根段食已斷已徧知當言住
何果答不還果或阿羅漢果或無所住捨根
觸思識食已斷已徧知當言住何果答阿羅
漢果

大種蘊第五中緣納息第二

啓三

九

大造心處根 相對緣有幾 相應造三世
世界辯成緣 大種與造色 界世為同異
四體攝識門 此章願具說
大種與大種為幾緣答因增上大種與造色

爲幾緣答因增上造色與造色爲幾緣答因
增上造色與大種爲幾緣答因增上大種與
心心所法爲幾緣答所緣增上心心所法與
心心所法爲幾緣答因等無間所緣增上心
心所法與大種爲幾緣答因增上大種與眼
處爲幾緣答因增上眼處與眼處爲幾緣答
因增上眼處與大種爲幾緣答一增上如眼
處耳鼻舌身香味處亦爾大種與色處爲幾
緣答因增上色處與色處爲幾緣答因增上
色處與大種爲幾緣答因增上如色處聲觸
處亦爾大種與意處爲幾緣答所緣增上意
處與意處爲幾緣答因等無間所緣增上意
處與大種爲幾緣答因增上大種與法處爲
幾緣答因所緣增上法處與法處爲幾緣答
因等無間所緣增上法處與大種爲幾緣答

因增上大種與眼根爲幾緣答因增上眼根
與大種爲幾緣答一增上如眼根耳鼻舌身
男女根亦爾大種與命根爲幾緣答一增上
命根與大種爲幾緣答一增上大種與意根
爲幾緣答所緣增上意根與大種爲幾緣答
因增上如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧
根亦爾大種與未知當知根爲幾緣答所緣
增上未知當知根與大種爲幾緣答一增上
如未知當知根已知根具知根亦爾
何故四大種一生一住一滅而不相應心心
所法一生一住一滅說名相應答如四大種
或減或增心心所法則不如是又心心所法
皆有所緣四大種無所緣非無所緣法可說
相應頗有過去大種造過去色耶造未來色
耶造現在色耶答皆有頗有未來大種造未

來色耶造過去色耶造現在色耶答未來有
過現無頗有現在大種造現在色耶造過去
色耶造未來色耶答現未有過去無若成就
過去大種彼成就過去所造色耶答無成就
過去大種有成就過去所造色謂諸聖者住
胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住
非律儀非不律儀先有身語表不失若生色
界若諸學者生無色界若成就過去大種彼
未來大種耶答無成就過去未來大種若成
就過去大種彼成就未來所造色耶答無成
就過去大種有成就未來所造色謂諸聖者
住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界
若諸聖者生無色界若成就過去大種彼成
就現在大種耶答無成就過去大種有成就
現在大種謂生欲色界若成就過去大種彼

成就現在所造色耶答無成就過去大種有
成就現在所造色謂生欲色界若成就過去
所造色彼未來大種耶答無成就未來大種
有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若
生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀先有身語表不失若生色界若諸學
者生無色界若成就過去所造色彼成就未
來所造色耶答應作四句有成就過去所造
色非未來所造色謂生欲界住律儀不得色
界善心若住不律儀若住非律儀非不律儀
先有身語表不失有成就未來所造色非過
去所造色謂阿羅漢生無色界有成就過去
所造色亦未來所造色謂諸聖者住胎藏中
若生欲界得色界善心若生色界若諸學者
生無色界有非成就過去所造色亦非未來

所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失若諸異生生無色界若成就過去所造色彼成就現在大種耶答應作四句有成就過去所造色非現在大種謂諸學者生無色界有成就現在大種非過去所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在大種謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就過去所造色彼成就現在所造色耶答應作四句有成就過去所造色非現在所造色謂諸學者生無色

卷三

十二

界有成就現在所造色非過去所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在所造色謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就未來大種彼成就未來所造色耶答無成就未來大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來大種彼成就現在大種耶答無成就未來大種有成就現在大種謂生欲色界若成就未來大種彼成就現在所造色耶答無成就未來大種有成就現在

所造色謂生欲色界若成就未來所造色彼成就現在大種耶答應作四句有成就未來所造色非現在大種謂諸聖者生無色界有成就現在大種非未來所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在大種謂諸異生生無色界若成就未來所造色彼成就現在所造色耶答應作四句有成就未來所造色非現在所造色謂諸聖者生無色界有成就現在所造色非未來所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生

答三

十三

色界有非成就未來所造色亦非現在所造色謂諸異生生無色界若成就現在大種彼成就現在所造色耶答如是設成就現在所造色彼成就現在大種耶答如是過去大種與過去大種爲幾緣答因增上過去大種與過去所造色爲幾緣答因增上過去所造色與過去大種爲幾緣答因增上過去大種與未來大種爲幾緣答因增上未來大種與未來大種爲幾緣答因增上未來大種與過去大種爲幾緣答一增上過去大種與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與過去大種爲幾緣答一增上過去大種與現在大種爲幾緣答因增上現在大種與現在

大種爲幾緣答因增上現在大種與過去大種爲幾緣答一增上過去大種與現在所造色爲幾緣答因增上現在所造色與現在所造色爲幾緣答因增上現在所造色與過去大種爲幾緣答一增上過去所造色與未來

卷三

十四

大種爲幾緣答因增上未來大種與過去所造色爲幾緣答一增上過去所造色與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與過去所造色爲幾緣答一增上過去所造色與現在大種爲幾緣答因增上現在大種與過去所造色爲幾緣答一增上過去所造色與現在所造色爲幾緣答因增上現在所造色與過去所造色爲幾緣答一增上未來大種與未來所造色爲幾緣答因增上未來大種色與未來大種爲幾緣答因增上未來大種

與現在大種爲幾緣答一增上現在大種與未來大種爲幾緣答因增上未來大種與現在所造色爲幾緣答一增上現在所造色與未來大種爲幾緣答因增上未來所造色與現在大種爲幾緣答一增上現在大種與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與現在所造色爲幾緣答一增上現在所造色與未來所造色爲幾緣答因增上現在六種與現在所造色爲幾緣答因增上現在所造色與現在大種爲幾緣答因增上若成就欲界繫大種彼成就欲界繫所造色耶答如是設成就欲界繫所造色彼成就欲界繫大種耶答如是若成就欲界繫大種彼成就色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在

卷三

十五

前有成就色界繫大種非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫大種謂生無色界若成就欲界繫大種彼成就色界繫所造色耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫造色謂生無色界若成就欲界繫所造色彼成就色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色

界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界所造色亦非色界大種謂生無色界若成就欲界繫所造色彼成就色界繫所造色耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫所造色亦非色界繫所造色謂生無色界若成就色界繫大種彼成就色

界繫所造色耶答諸成就色界繫大種彼定成就色界繫所造色有成就色界繫所造色非色界繫大種謂生欲界得色界善心色界大種不現在前欲界繫大種與欲界繫大種爲幾緣答因增上欲界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣答因增上欲界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣答因增上欲界繫所造色與欲界繫大種爲幾緣答一增上欲界繫所造色與色界繫

卷三

十七

大種爲幾緣答一增上色界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣答一增上欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣答一增上色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣答一增上色界繫所造色與色界繫大種爲幾緣答因增上諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種所造耶答應作四句有色欲界繫非欲界繫大種所造謂欲界繫大種有色欲界繫大種所造非欲界繫謂色不繫欲界繫大種所造有色欲界繫欲界繫大種所造謂色欲界繫欲界繫大種所造有色非欲界繫非欲界繫大種所造謂色界繫大種若色色界繫色界繫大種所造若色不繫色界繫大種所造諸色色界繫彼色一切色界繫大種所造耶

答應作四句有色界繫非色界繫大種所造
謂色界繫大種有色色界繫大種所造非色
界繫謂色不繫色界繫大種所造有色色界
繫色界繫大種所造謂色色界繫色界繫大
種所造有色非色界繫非色界繫大種所造
謂欲界繫大種若色欲界繫欲界繫大種所
造若色不繫欲界繫大種所造

諸色過去彼色一切過去大種所造耶答應
作四句有色過去非過去大種所造謂過去
大種有色過去大種所造非過去謂色未來
現在過去大種所造有色過去過去大種所
造謂色過去過去大種所造有色非過去非
過去大種所造謂未來現在大種若色未來
現在現在大種所造若色未來未來大種所
造諸色未來彼色一切未來大種所造耶答

答三

十八

諸色未來大種所造彼色一切未來有色未
來非未來大種所造謂未來大種若色未來
過去現在大種所造諸色現在彼色一切現
在大種所造耶答應作四句有色現在非現
在大種所造謂現在大種若色現在過去大
種所造有色現在大種所造非現在謂色未
來現在大種所造有色現在現在大種所造
謂色現在現在大種所造有色非現在非現
在大種所造謂過去未來大種若色過去未
來過去大種所造若色未來未來大種所造
地云何答顯形色地界云何答堅性觸水云
何答顯形色水界云何答濕性觸火云何答
顯形色火界云何答煖性觸風云何答即風
界風界云何答動性觸地水火風幾處所攝
幾識所識答地水火一處所攝謂色處二識

所識謂眼識意識風一處所攝謂觸處二識
所識謂身識意識地水火風界幾處所攝幾
識所識答一處所攝謂觸處二識所識謂身
識意識

大種蘊第五中具見納息第三

卷三

十九

六色何大造

三色熟爲因

化九中有七

世劫心三分

緣因緣各四

無色除色想

互攝四七九

此章願具說

已具見諦世尊弟子未離欲涂所成就色界
繫身語業色何大種所造答色界繫生欲界
入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色
界繫生欲界入無漏四靜慮身語業色何大
種所造答欲界繫生色界入有漏四靜慮身
語業色何大種所造答色界繫生色界入無
漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫

世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色
何大種所造答或欲界繫或色界繫無色界
沒生欲界最初所得諸根大種何大種爲因
答欲界繫無色界沒生色界最初所得諸根
大種何大種爲因答色界繫色界沒生欲界
最初所得諸根大種何大種爲因答欲界繫
生欲界作色界化發色界語彼身語色何大
種所造答色界繫生色界作欲界化發欲界
語彼身語色何大種所造答欲界繫化當言
有大種無大種耶答當言有大種化當言有
所造色無所造色耶答當言有所造色化當
言有心無心耶答當言無心化當言誰心所
轉耶答當言化主
中有當言有大種無大種耶答當言有大種
中有當言有所造色無所造色耶答當言有

所造色中有當言有心無心耶答當言有心
中有當言誰心所轉耶答當言自心世名何
法答此增語所顯行劫名何法答此增語所
顯半月月時年心起住滅分名何法答此增
語所顯刹那臘縛牟呼栗多

答三

二十

頗有法四緣生耶答有謂一切心心所法頗
有法三緣生耶答有謂無想等至滅盡等至
頗有法二緣生耶答有謂除無想滅盡等至
諸餘心不相應行及一切色頗有法一緣生
耶答無

云何因相應法答一切心心所法云何因不
相應法答色無爲心不相應行云何因相應
因不相應法答即心心所法少分因相應少
分因不相應云何非因相應非因不相應法
答即心心所法少分非因相應少分非因不

相應

云何緣有緣法答若意識并相應法緣心心
所法云何緣無緣法答五識身并相應法若
意識并相應法緣色無爲心不相應行云何
緣有緣緣無緣法答若意識并相應法緣心

心所法及色無爲心不相應行云何非緣有
緣非緣無緣法答色無爲心不相應行

如世尊說內無色想觀外色云何內無色想
觀外色耶答謂有苾芻起如是勝解今我此
身將死已死將上舉已上舉將往冢間已往

答三

三十一

冢間將置地已置地將爲種種蟲食已爲種
種蟲食彼於最後不見內身唯見外蟲復有
苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上
舉已上舉將往冢間已往冢間將置薪積已
置薪積將爲火焚已爲火焚彼於最後不見

內身唯見外火復有苾芻起如是勝解今我
此身甚爲虛僞如雪或雪搏如沙糖或沙糖
搏如生熟酥或生熟酥搏將爲火炙已爲火
炙將融銷已融銷彼於最後不見內身唯見
外火是名內無色想觀外色如世尊說有除
色想云何除色想耶答謂有苾芻起如是勝
解今我此身將死已死將上舉已上舉將往
冢間已往冢間將置地已置地將爲種種蟲
食已爲種種蟲食此種種蟲將散已散彼於
最後不見自身亦不見蟲復有苾芻起如是
勝解今我此身將死已死將上舉已上舉將
往冢間已往冢間將置薪積已置薪積將爲
火焚已爲火焚此焚屍火將滅已滅彼於最
後不見自身亦不見火復有苾芻起如是勝
解今我此身甚爲虛僞如雪或雪搏如生酥

或生酥搏如熟酥或熟酥搏將爲火炙已爲
火炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼
於最後不見自身亦不見火是名除色想諸
無除色想皆未離色染耶答諸未離色染皆
無除色想有無除色想非未離色染謂已離
色染而未入彼定諸有除色想皆已離色染
耶答諸有除色想皆已離色染有已離色染
非有除色想謂已離色染而未入彼定
四識住七識住爲四攝七七攝四耶答應作
四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受
想行及非想非非想處受想行有七非四謂
人欲界天梵衆極光淨徧淨空無邊處識無
邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天
梵衆極光淨徧淨色受想行及空無邊處識
無邊處無所有處受想行有非四非七謂地

答三

三十二

獄傍生鬼界廣果非想非非想處心四識住
 九有情居爲四攝九九攝四耶答應作四句
 有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝
 廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵衆
 極光淨徧淨無想天四無色心有亦四亦九
 謂人欲界天梵衆極光淨徧淨無想天色受
 想行及四無色受想行有非四非九謂地獄
 傍生鬼界無想天所不攝廣果心七識住九
 有情居爲七攝九九攝七耶答九攝七非七
 攝九何所不攝答二處謂無想天處及非想
 非非想處

阿毗達磨發智論卷第十三說一切有部

卷二

三

音釋

伺相吏切 轡羊諸切 冢知隴切 積子智切
察也 車也 高墳也 子智切
 搏徒官切 炙之石切
視聚也 燔也

阿毗達磨發智論卷第十四

啓四

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四

十七對幾緣 對自他有八 唯對他有九

八何義內外 八門受相攝 九位十五門

現在未來修 此章願具說

有執受大種與有執受大種爲幾緣答因增
上有執受大種與無執受大種爲幾緣答因
增上無執受大種與無執受大種爲幾緣答

因增上無執受大種與有執受大種爲幾緣
答因增上因相應法與因相應法爲幾緣答
因等無間所緣增上因相應法與因不相應
法爲幾緣答因等無間增上因不相應法與
因不相應法爲幾緣答因增上因不相應法

與因相應法爲幾緣答因所緣增上有所緣
法與有所緣法爲幾緣答因等無間所緣增
上有所緣法與無所緣法爲幾緣答因等無
間增上無所緣法與無所緣法爲幾緣答因
增上無所緣法與有所緣法爲幾緣答因所
緣增上有色法與有色法爲幾緣答因增上
有色法與無色法爲幾緣答因所緣增上無
色法與無色法爲幾緣答因等無間所緣增
上無色法與有色法爲幾緣答因增上有見
法與有見法爲幾緣答因增上有見法與無
見法爲幾緣答因所緣增上無見法與無見
法爲幾緣答因等無間所緣增上無見法與
有見法爲幾緣答因增上有對法與有對法
爲幾緣答因增上有對法與無對法爲幾緣
答因所緣增上無對法與無對法爲幾緣答

因等無間所緣增上無對法與有對法爲幾緣答因增上有漏法與有漏法爲幾緣答因等無間所緣增上有漏法與無漏法爲幾緣答等無間所緣增上無漏法與無漏法爲幾緣答因等無間所緣增上無漏法與有漏法

答四

爲幾緣答等無間所緣增上有爲法與有爲法爲幾緣答因等無間所緣增上有爲法與無爲法爲幾緣答無無爲法與無爲法爲幾緣答無無爲法與有爲法爲幾緣答所緣增上諸纏所纏續地獄有最初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上諸纏所纏續傍生有鬼有人有天有最初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根

大種爲幾緣答一增上生欲界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上生欲界入無漏初靜慮乃至無所有處

長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上生色界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一

答四

增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上生色界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上有執受是何義

答此增語所顯墮自體法無執受是何義答此增語所顯非墮自體法順取是何義答此增語所顯有漏法非順取是何義答此增語所顯無漏法順結是何義答此增語所顯有漏法非順結是何義答此增語所顯無漏法見處是何義答此增語所顯有漏法非見處是何義答此增語所顯無漏法若法是內彼法內處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住循法觀有法內處攝非內如說於外身外心住循心觀有法是內亦內處攝如說於內身內心住循心觀有法非內非內處攝如說於外受外法住循法觀若法是外彼法外處攝耶答應作四句有法是外非外處攝如說於外身外心住循心觀有法外處攝非外如說於內受內法住循法

觀有法是外亦外處攝如說於外受外法住循法觀有法非外非外處攝如說於內身內心住循心觀有二受謂身受心受有三受謂樂受苦受不苦不樂受爲二攝三三攝二耶答互相攝隨其事二受如前說有四受謂三界繫受及不繫受爲二攝四四攝二耶答互相攝隨其事二受如前說有五受謂樂受苦受喜受憂受捨受爲二攝五五攝二耶答互相攝隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受爲二攝六六攝二耶答互相攝隨其事二受如前說有十八受謂六喜意近行六憂意近行六捨意近行爲二攝十八十八攝二耶答二攝十八非十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受二受如前說有三十六受

謂六依耽嗜喜六依出離喜六依耽嗜憂六依出離憂六依耽嗜捨六依出離捨爲二攝三十六三十六攝二耶答二攝三十六三十六攝二何所不攝謂如前說二受如前說有百八受謂依三世各三十六爲二攝百八攝二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說三受四受爲三攝四四攝三耶答互相攝隨其事三受五受六受爲三攝五六五六攝三耶答互相攝隨其事三受十八受三十六受百八受爲三攝十八等十八等攝三耶答三攝十八等非十八等攝三何所不攝謂如前說四受五受六受爲四攝五六五六攝四耶答互相攝隨其事四受十八受三十六受百八受爲四攝十八等十八等攝四耶答四攝十八等非十八等攝四何所

卷四

五

不攝謂如前說五受六受爲五攝六六攝五耶答互相攝隨其事五受十八受三十六受百八受爲五攝十八等十八等攝五耶答五攝十八等非十八等攝五何所不攝謂如前說六受十八受三十六受百八受爲六攝十八等十八等攝六耶答六攝十八等非十八等攝六何所不攝謂如前說十八受三十六受百八受爲十八攝三十六等三十六等攝十八耶答互相攝隨其事三十六受百八受爲三十六攝百八攝三十六耶答互相攝隨其事

以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修四正斷四神足五根五力七覺支八道支四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處八智三等持幾現在修幾未

來修答念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在未來六
道支現在未來八無靜慮無無量無無色無
解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一
以無間道證一來果修彼道時四念住乃至
三等持幾現在修幾未來修答若倍離欲染
入正性離生修彼道時念住現在一未來四
正斷神足現在未來四根力現在未來五覺
支現在未來六道支現在未來八無靜慮無
無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等
持現在未來一若從預流果以世俗道證一
來果修彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺支現在
無未來六道支現在無未來八無靜慮無無
量無無色無解脫無勝處無徧處無智現在一

未來七等持現在無未來三若從預流果以
無漏道證一來果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在未來六道支現在未來八無靜
慮無無量無無色無解脫無勝處無徧處無
智現在二未來七等持現在一未來三以無間
道證不還果修彼道時四念住乃至三等持
幾現在修幾未來修答若已離欲染依未至
定入正性離生修彼道時念住現在一未來
四正斷神足現在未來四根力現在未來五
覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮
無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智
等持現在未來一
若依初靜慮入正性離生修彼道時念住現
在一未來四正斷神足現在未來四根力現

在未來五覺支現在未來七道支現在未來
八靜慮現在未來一無無量無無色無解脫
無勝處無徧處無智等持現在未來一若依
靜慮中間入正性離生修彼道時念住現在
一未來四正斷神足現在未來四根力現在
未來五覺支現在未來七道支現在未來
來八靜慮現在未來一無無量無無色無
解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一
若依第二靜慮入正性離生修彼道時念住
現在一未來四正斷神足現在未來四根力
現在未來五覺支現在未來七道支現在七
未來八靜慮現在未來二無無量無無色
無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來
一若依第三靜慮入正性離生修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未來四根

力現在未來五覺支現在未來七道支現
在七未來八靜慮現在一未來三無無量無
無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在
未來一若依第四靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在未來七道
支現在七未來八靜慮現在一未來四無無
量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持
現在未來一
若從一來果以世俗道證不還果修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在未來四
根力現在未來五覺支現在未來六道支
現在未來八無靜慮無無量無無色無解
脫無勝處無徧處智現在一未來七等持現
在未來三若從一來果以無漏道證不還

果修彼道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支現在未
來六道支現在未來八無靜慮無無量無無
色無解脫無勝處無徧處智現在二未來七
等持現在一未來三

啓四

以無間道證神境智通修彼道時四念住乃
至三等持幾現在修幾未來修答若諸異生
依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來五無覺
支無道支靜慮現在未來一無量現在無未
來四無無色解脫現在無未來二勝處現在
無未來四無徧處智現在未來一無等持若
諸聖者依初靜慮修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在無未來七道支現在無未來八

靜慮現在未來一無量現在無未來四無無
色解脫現在無未來二勝處現在無未來四
無徧處智現在一未來七等持現在無未來
三若諸異生依第二靜慮修彼道時念住現
在一未來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一
無量現在無未來四無無色解脫現在無未
來二勝處現在無未來四無徧處智現在未
來一無等持若諸聖者依第二靜慮修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在無未來七道
支現在無未來八靜慮現在一未來二無量
現在無未來四無無色解脫現在無未來二
勝處現在無未來四無徧處智現在一未來
七等持現在無未來三若諸異生依第三靜

啓四

九

慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五無覺支無道
支靜慮現在未來一無量現在無未來三無
無色無解脫無勝處無徧處智現在未來一
無等持若諸聖者依第三靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未來四根
力現在未來五覺支現在無未來七道支現
在無未來八靜慮現在一未來三無量現在
無未來三無無色無解脫無勝處無徧處智
現在一未來七等持現在無未來三若諸異
生依第四靜慮修彼道時念住現在一未來
四正斷神足現在未來四根力現在未來五
無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在
無未來三無無色解脫現在無未來一勝處
現在無未來四徧處現在無未來八智現在

未來一無等持若諸聖者依第四靜慮修彼
道時念住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在無未來七
道支現在無未來八靜慮現在一未來四無
量現在無未來三無無色解脫現在無未來
一勝處現在無未來四徧處現在無未來八
智現在一未來七等持現在無未來三以無
間道證天耳智通他心智通宿住隨念智通
死生智通修彼道時四念住乃至三等持幾
現在修幾未來修答如神境智通應隨相說
以無間道證漏盡智通修彼道時四念住乃
至三等持幾現在修幾未來修答若依未至
定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來
四正斷神足現在未來四根力現在未來五
覺支現在六未來七道支現在未來八靜慮

現在無未來四無無量無色現在無未來三
解脫現在無未來三無勝處無徧處智現在
三未來六等持現在一未來三若依初靜慮
證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四
正斷神足現在未來四根力現在未來五覺
支現在未來七道支現在未來八靜慮現在
一未來四無無量無色現在無未來三解脫
現在無未來三無勝處無徧處智現在二未
來六等持現在一未來三若依靜慮中間證
阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來五覺支
現在六未來七道支現在七未來八靜慮現
在無未來四無無量無色現在無未來三解
脫現在無未來三無勝處無徧處智現在二
未來六等持現在一未來三若依第二靜慮

證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四
正斷神足現在未來四根力現在未來五覺
支現在未來七道支現在七未來八靜慮現
在一未來四無無量無色現在無未來三解
脫現在無未來三無勝處無徧處智現在二
未來六等持現在一未來三若依第三第四
靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在六未來七道支現在七未來八
靜慮現在一未來四無無量無色現在無未
來三解脫現在無未來三無勝處無徧處智
現在二未來六等持現在一未來三若依無
色定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在六未來七道支現在四未來八

靜慮現在無未來四無無量無色現在一未
亦三解脫現在一未來三無勝處無偏處智
現在二未來六等持現在一未來三

根蘊第六中根納息第一

根學善等三 異熟三六斷 見等有尋等

受相應界繫 因緣四凡聖 蘊攝七攝三

為緣生幾緣 此章願具說

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男
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

具知根此二十二根幾學幾無學幾非學非
無學答二學一無學十非學非無學九應分
別謂意根或學或無學或非學非無學云何
學謂學作意相應意根云何無學謂無學作
意相應意根云何非學非無學謂有漏作意

十二

十二

根相應意根如意根樂根喜根捨根信根精
進根念根定根慧根亦爾諸根學彼是學者
根耶答應作四句有根學彼非學者根謂學
根學者不成就有是學者根彼根非學謂非
學非無學根學者成就有根學彼亦學者根
謂學根學者成就有根非學彼亦非學者根
謂無學根及非學非無學根學者不成就諸
根無學彼是無學者根耶答應作四句有根
無學彼非無學者根謂無學根無學者不成
就有是無學者根彼根非無學謂非學非無
學根無學者成就有根無學彼亦無學者根
謂無學根無學者成就有根非無學彼亦非
無學者根謂學根及非學非無學根無學者
不成就諸根非學非無學彼是非學非無學
者根耶答諸非學非無學者根彼是非學非

無學有根非學非無學彼非非學非無學者
根謂非學非無學根非學非無學者不成就
此二十二根幾善幾不善幾無記答八善八
無記六應分別謂意根或善或不善或無記
云何善謂善作意相應意根云何不善謂不
善作意相應意根云何無記謂無記作意相
應意根如意根樂根苦根喜根捨根亦爾憂
根或善或不善云何善謂善作意相應憂根
云何不善謂不善作意相應憂根此二十二
根幾有異熟幾無異熟答一有異熟十一無
異熟十應分別謂意根或有異熟或無異熟
云何有異熟謂不善善有漏意根云何無異
熟謂無記無漏意根如意根樂根喜根捨根
亦爾苦根或有異熟或無異熟云何有異熟
謂善不善苦根云何無異熟謂無記苦根信

根精進根念根定根慧根或有異熟或無異
熟云何有異熟謂有漏信等五根云何無異
熟謂無漏信等五根此二十二根幾見所斷
幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應
分別謂意根或見所斷或修所斷或不斷云
何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所
斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意
根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復
云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙
有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨
根亦爾樂根或見所斷或修所斷或不斷云
何見所斷謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所
斷此復云何謂見所斷二十八隨眠相應樂
根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復
云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙

有漏樂根云何不斷謂無漏樂根喜根或見
所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂喜根
隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見
所斷五十二隨眠相應喜根云何修所斷謂
喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六
隨眠相應喜根及不捺汙有漏喜根云何不
斷謂無漏喜根憂根或見所斷或修所斷云
何見所斷謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所
斷此復云何謂見所斷十六隨眠相應憂根
云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云
何謂修所斷二隨眠相應憂根及不捺汙憂
根信根精進根念根定根慧根或修所斷或
不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不
斷謂無漏信等五根此二十二根幾見苦所
斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾

修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分
別謂意根或見苦所斷或見集見滅見道所
斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂意根
隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂
見苦所斷二十八隨眠相應意根云何見集
所斷謂意根隨信隨法行集現觀邊忍所斷
此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意根
云何見滅所斷謂意根隨信隨法行滅現觀
邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠
相應意根云何見道所斷謂意根隨信隨法
行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷
二十二隨眠相應意根云何修所斷謂意根
學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠
相應意根及不捺汙有漏意根云何不斷謂
無漏意根如意根捨根亦爾樂根或見苦所

斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷
云何見苦所斷謂樂根隨信隨法行苦現觀
邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九隨眠相
應樂根云何見集所斷謂樂根隨信隨法行
集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷六
隨眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根隨信
隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅
所斷六隨眠相應樂根云何見道所斷謂樂
根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何
謂見道所斷七隨眠相應樂根云何修所斷
謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷
五隨眠相應樂根及不捺汙有漏樂根云何
不斷謂無漏樂根喜根或見苦所斷或見集
見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦
所斷謂喜根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷

此復云何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根
云何見集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀
邊忍所斷此復云何謂見集所斷十一隨眠
相應喜根云何見滅所斷謂喜根隨信隨法
行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷
十一隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜根
隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂
見道所斷十三隨眠相應喜根云何修所斷
謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷
六隨眠相應喜根及不捺汙有漏喜根云何
不斷謂無漏喜根憂根或見苦所斷或見集
見滅見道所斷或修所斷云何見苦所斷謂
憂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云
何謂見苦所斷四隨眠相應憂根云何見集
所斷謂憂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷

此復云何謂見集所斷四隨眠相應憂根云
何見滅所斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊
忍所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠相應
憂根云何見道所斷謂憂根隨信隨法行道
現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷四隨
眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見迹修
所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根
及不捺汗憂根信等五根或修所斷或不斷
云何修所斷謂有漏信等五根云何不不斷謂
無漏信等五根此二十二根幾見幾非見答
一見十七非見四應分別慧根或見或非見
云何見謂盡智無生智所不攝意識相應慧
根云何非見謂餘慧根未知當知根或見或
非見云何見謂未知當知根所攝慧根云何
非見謂未知當知根所攝餘根如未知當知

卷四

十七

根已知根亦爾具知根或見或非見云何見
謂盡智無生智所不攝具知根所攝慧根云
何非見謂具知根所攝餘根此二十二根幾
有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺答二有
尋有伺八無尋無伺十二應分別意根或有
尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋
有伺謂有尋有伺作意相應意根云何無尋
唯伺謂無尋唯伺作意相應意根云何無尋
無伺謂無尋無伺作意相應意根如意根捨
根信根精進根念根定根慧根未知當知根
已知根具知根亦爾樂根或有尋有伺或無
尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相
應樂根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相
應樂根如樂根喜根亦爾此二十二根幾樂
根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相

應幾捨根相應答樂根喜根捨根九根少分相應苦根憂根六根少分相應此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫答四欲界繫三不繫十五應分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界繫大種所造眼根云何色界繫謂色界繫大種所造眼根如眼根耳根鼻根舌根身根亦爾命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色界繫壽云何無色界繫謂無色界繫壽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作意相應意根云何色界繫謂色界繫作意相應意根云何無色界繫謂無色界繫作意相應意根云何不繫謂無漏作意相不意根如意根捨根信根精進根念根定根

卷四

十八

慧根亦爾樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應樂根云何色界繫謂色界繫作意相應樂根云何不繫謂無漏作意相應樂根如樂根喜根亦爾此二十二根幾因相應答十四幾因不相應答八幾因相應因不相應答即前十四少分因相應少分因不相應幾非因相應非因不相應答即前十四少分非因相應少分非因不相應此二十二根幾緣有緣答十三少分幾緣無緣答一十三少分幾緣有緣緣無緣答八即前十三少分幾非緣有緣非緣無緣答八諸根此法彼根異生耶設根異生彼根此法耶答諸根此法彼根非異生諸根異生彼根非此法色蘊攝幾根答七受蘊攝幾根答五三少分想蘊攝幾根答無行蘊攝幾根答六

三少分識蘊攝幾根答一三少分善根幾界
幾處幾蘊攝答八界二處三蘊唯攝善根有
幾界幾處幾蘊答無不善根幾界幾處幾蘊
攝答八界二處二蘊唯攝不善根有幾界幾
處幾蘊答無有覆無記根幾界幾處幾蘊攝
答六界二處二蘊唯攝有覆無記根有幾界
幾處幾蘊答無無覆無記根幾界幾處幾蘊
攝答十三界七處四蘊唯攝無覆無記根有
幾界幾處幾蘊答五界五處非蘊法幾界幾
處幾蘊攝答十三界七處四蘊唯攝根法有
幾界幾處幾蘊答十二界六處二蘊非根法
幾界幾處幾蘊攝答六界六處三蘊唯攝非
根法有幾界幾處幾蘊答五界五處一蘊根
非根法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處
五蘊唯攝根非根法有幾界幾處幾蘊攝答

十四

十九

一界一處二蘊頗根爲緣生根耶答生生非
根耶答生生生根非根耶答生頗非根爲緣生
非根耶答生生生根耶答生生生根非根耶答生
頗根非根爲緣生根非根耶答生生生根耶答
生生非根耶答生頗眼根爲緣生根耶答
生生耳根乃至具知根耶答生頗乃至具知
根爲緣生具知根耶答生生眼根乃至具知
根耶答生眼根與眼根爲幾緣與耳根乃至
具知根爲幾緣乃至具知根與具知根爲幾
緣與眼根乃至具知根爲幾緣答眼根與眼
根爲因增上與餘色根命根苦根爲一增上
與餘根爲所緣增上如眼根耳鼻舌根亦爾
身根與身根女根男根爲因增上與餘色根
命根苦根爲一增上與餘根爲所緣增上女
根與女根身根爲因增上與餘色根命根苦

根爲一增上與餘根爲所緣增上如女根男
根亦爾命根與命根爲因增上與七色根苦
根爲一增上與餘根爲所緣增上意根與意
根爲因等無間所緣增上與七色根命根爲
因增上與苦根爲因等無間增上非所緣與

啓四

二十

餘根爲因等無間所緣增上如意根樂根喜
根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾苦
根與苦根爲因等無間增上非所緣與七色
根命根爲因增上與三無漏根爲所緣增上
與餘根爲因等無間所緣增上憂根與憂根
爲因等無間所緣增上與七色根命根爲因
增上與苦根爲因等無間增上非所緣與三
無漏根爲所緣增上與餘根爲因等無間所
緣增上未知當知根與未知當知根爲因等
無間所緣增上與具知根爲因所緣增上非

等無間與七色根命根苦根爲一增上與憂
根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增
上已知根與已知根爲因等無間所緣增上
與七色根命根苦根爲一增上與憂根未知
當知根爲所緣增上與餘根爲因等無間所
緣增上具知根與具知根爲因等無間所緣
增上與七色根命根苦根爲一增上與憂根
未知當知根已知根爲所緣增上與餘根爲
因等無間所緣增上

阿毗達磨發智論卷第十四

說一切
有部

啓四

二十一

阿毗達磨發智論卷第十五

啓五

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中有納息第二

得一徧知三

沙門果九節

四智法類智

緣相應五門

學無學根得

無間證四果

幾根斷滅起

此章願具說

欲有相續最初得幾業所生根答卵生胎生

濕生得二化生得六或七或八無形六一形

七二形八色有相續最初得幾業所生根答

六無色有相續最初得幾業所生根答一頗

思惟欲界繫法徧知欲界耶答徧知徧知色

界耶答不徧知徧知無色界耶答不徧知頗

思惟色界繫法徧知色界耶答徧知徧知欲

界耶答徧知徧知無色界耶答不徧知頗思

惟無色界繫法徧知無色界耶答徧知徧知

欲界耶答不徧知徧知色界耶答徧知幾根

徧知欲界答世俗道七無漏道八幾根徧知

色界答世俗道七無漏道十幾根徧知無色

界答十一徧知欲界時徧知幾根答四徧知

色界時徧知幾根答五徧知無色界時徧知

幾根答八幾根得預流果答九幾根得一來

果答若倍離欲淦入正性離生者九若從預

流果得一來果者世俗道七無漏道八幾根

得不還果答若已離欲淦入正性離生者九

若從一來果得不還果者世俗道七無漏道

八幾根得阿羅漢果答十一得預流果徧知

幾根答無得一來果徧知幾根答無得不還

果徧知幾根答若已離欲淦入正性離生者

無若從一來果得不還果者四得阿羅漢果

徧知幾根答八諸根得預流果此根得彼果
已當言成就當言不成就答解脫道攝者當
言成就無間道攝者當言不成就諸根得一
來果不還果阿羅漢果此根得彼果已當言
成就當言不成就答解脫道攝者當言成就
無間道攝者當言不成就諸根得預流果此
根斷何界結答色無色界或無此根何果攝
答預流果或無諸根得一來果此根斷何界
結答欲界或色無色界或無此根何果攝答
一來果或無諸根得不還果此根斷何界結
答欲界或色無色界或無此根何果攝答不
還果或無諸根得阿羅漢果此根斷何界結
答無色界或無此根何果攝答阿羅漢果或
無得預流果時所捨諸根此根斷何界結答
欲界或色無色界或無此根何果攝答無得

一來果時所捨諸根此根斷何界結答欲界
或色無色界或無此根何果攝答預流果或
無得不還果時所捨諸根此根斷何界結答
欲界或色無色界或無此根何果攝答一來
果或無得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何
界結答色界或無色界或無此根何果攝答
不還果或無得預流果時所得諸根此根斷
何界結答無此根何果攝答預流果或無得
一來果時所得諸根此根斷何界結答無此
根何果攝答一來果或無得不還果時所得
諸根此根斷何界結答無此根何果攝答不
還果或無得阿羅漢果時所得諸根此根斷
何界結答無此根何果攝答阿羅漢果或無
諸預流者所成就根此根斷何界結答欲界
或無此根何果攝答預流果或無諸一來者

所成就根此根斷何界結答欲界或無此根
何果攝答一來果或無諸不還者所成就根
此根斷何界結答色界或無色界或無此根
何果攝答不還果或無諸阿羅漢所成就根
此根斷何界結答無此根何果攝答阿羅漢
果或無諸預流者斷結諸根此根斷何界結
答欲界此根何果攝答無諸一來者斷結諸
根此根斷何界結答欲界此根何果攝答無
諸不還者斷結諸根此根斷何界結答色界
或無色界此根何果攝答無諸預流果所攝
諸根此根斷何界結答無諸一來果不還果
阿羅漢果所攝諸根此根斷何界結答無
諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無漏智是
苦智耶答諸苦智是於苦無漏智有於苦無
漏智非苦智謂於苦智集智諸集智是於集

無漏智耶設於集無漏智是集智耶答諸集
智是於集無漏智有於集無漏智非集智謂
於集智苦智諸滅智是於滅無漏智耶答如
是設於滅無漏智是滅智耶答如是諸道智
是於道無漏智耶答如是設於道無漏智是
道智耶答如是諸根無漏緣欲界繫此根法
智相應耶設根無漏法智相應此根緣欲界
繫耶答應作四句有根無漏緣欲界繫此根
非法智相應謂苦法智忍及相應根苦法智
集法智忍及相應根集法智有根無漏法智
相應此根不緣欲界繫四謂滅道法智相應根
有根無漏緣欲界繫此根亦法智相應謂苦
集法智相應根有根無漏不緣欲界繫此根
亦非法智相應謂苦類智忍苦類智及二相
應根集類智忍集類智及二相應根滅法智

忍及相應根滅法智滅類智忍滅類智及二相應根道法智忍及相應根道法智道類智忍道類智及二相應根諸根無漏緣色無色界繫此根類智相應耶設根無漏類智相應此根緣色無色界繫耶答應作四句有根無漏緣色無色界繫此根非類智相應謂苦類智忍及相應根苦類智集類智忍及相應根集類智有根無漏類智相應此根不緣色無色界繫謂滅道類智相應根有根無漏緣色無色界繫此根亦類智相應謂苦集類智相應根有根無漏不緣色無色界繫此根亦非類智相應謂苦法智忍苦法智及二相應根集法智忍集法智及二相應根滅法智忍滅法智及二相應根滅類智忍及相應根滅類智道法智忍道法智及二相應根道類智忍

卷五

五

及相應根道類智法智當言法智耶當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶當言法智或他心智苦智集智滅智道智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答當言三種當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種當言空無願無相相應耶答當言三種當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣

色無色界繫或不繫時心解脫當言學根得無學根得學無學根得耶答當言學無學根得不動心解脫當言學根得無學根得學無學根得耶答若本得不動當言學無學根得若時解脫阿羅漢得不動當言無學根得一切結盡當言學根得無學根得學無學根得耶答當言學無學根得以無間道證預流果乃至阿羅漢果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶答以無間道證預流果此道當言忍相應有尋有伺捨根相應無願相應緣不繫以無間道證一來果若倍離欲淦入正性離生者如

水五

六

證預流果說若從預流果以世俗道證一來果此道當言世俗智相應有尋有伺捨根相應緣欲界繫若從預流果以無漏道證一來果此道當言法智相應或苦智或集智或滅智或道智相應有尋有伺捨根相應或空或無願或無相相應或緣欲界繫或緣不繫以無間道證不還果若已離欲淦入正性離生此道當言忍相應或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根相應或喜根相應或捨根相應無願相應緣不繫若從一來果以世俗道證不還果者如以世俗道證一來果說若從一來果以無漏道證不還果者如以無漏道證不還果說以無間道證阿羅漢果此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應或有尋有伺或無尋唯

伺或無尋無伺或樂根或喜根或捨根相應或空或無願或無相相應或緣無色界繫或緣不繫幾根永斷滅起得預流果答無根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得預流果幾根永斷滅起得一來果答若倍離欲捺入

答五

七

正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果無根水斷七根滅起得一來果若從預流果以無漏道證一來果無根永斷八根滅起得一來果幾根永斷滅起得不還果答若已離欲捺入正性離生無根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果若從一來果以世俗道證不還果不入靜慮四根永斷七根滅起得不還果若入靜慮四根永斷六根滅起一滅不起一起不滅得不還果若從一來果以無漏道證不還果不入

靜慮四根永斷八根滅起得不還果若入靜慮四根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果幾根永斷滅起得阿羅漢果答若依未至證阿羅漢果一根永斷七根永斷滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果如依未至依靜慮中間第四靜慮三無色定亦爾若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永斷滅起一根滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果如依初靜慮依第二第三靜慮亦爾根蘊第六中觸納息第二

十六觸相攝 根相應成就 徧知滅作證 此章願具說

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸愛觸悲觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸

意觸云何有對觸答五識身相應觸云何增
語觸答意識身相應觸云何明觸答無漏觸
云何無明觸答染汙觸云何非明非無明觸
答不染有漏觸云何愛觸答貪相應觸云何
恚觸答瞋相應觸云何順樂受觸答樂受相
應觸云何順苦受觸答苦受相應觸云何順
不苦不樂受觸答不苦不樂受相應觸云何
眼觸答眼識身相應觸云何耳觸答耳識身
相應觸云何鼻觸答鼻識身相應觸云何舌
觸答舌識身相應觸云何身觸答身識身相
應觸云何意觸答意識身相應觸有對觸攝
幾觸乃至意觸攝幾耶答有對觸攝六觸全
七觸少分增語觸攝三觸全七觸少分明觸
攝明觸全四觸少分無明觸攝三觸全十一
觸少分非明非無明觸攝非明非無明觸全

十一觸少分受觸攝愛觸全十一觸少分恚
觸攝恚觸全十一觸少分順樂受觸攝順樂
受觸全十二觸少分順苦受觸攝順苦受觸
全十一觸少分順不苦不樂受觸攝順不苦
不樂受觸全十三觸少分眼觸攝眼觸全八
觸少分如眼觸耳鼻舌身觸亦爾意觸攝三
觸全七觸少分有對觸幾根相應乃至意觸
幾根相應耶答有對觸一根全八根少分相
應增語觸五根全八根心分相應明觸三根
全九根少分相應無明觸六根少分相應非
明非無明觸十一根少分相應愛觸四根少
分相應恚觸四根少分相應順樂受觸二根
全九根少分相應順苦受觸二根全六根少
分相應順不苦不樂受觸一根全九根少分
相應眼觸九根少分相應如眼觸耳鼻舌身

觸亦爾意觸五根全八根少分相應諸根因有對觸此根有對觸相應耶設根有對觸相應此根因有對觸耶答諸根有對觸相應此根因有對觸有根因有對觸此根非有對觸相應諸根因有對觸餘觸相應及異熟生無所緣如有對觸除二觸餘十三觸亦爾諸根因明觸此根明觸相應耶答如是設根明觸相應此根因明觸耶答如是諸根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應耶設根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸耶答諸根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸有根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應謂根因非明非無明觸異熟生無所緣諸成就此類眼根彼成就此類身根耶設成就此類身根彼成就此類眼根耶

答應作四句有成就此類眼根非此類身根謂生欲界不得眼根設得已失得色界眼有成就此類身根非此類眼根謂生欲界不得眼根設得已失不得色界眼有成就此類眼根亦此類身根謂生欲界眼根已得不失若生色界有非成就此類眼根亦非此類身根謂生無色界如眼根耳根亦爾諸成就此類鼻根彼成就此類身根耶設成就此類身根彼成就此類鼻根耶答若成就此類鼻根彼成就此類身根有成就此類身根彼不成就啟五此類鼻根謂生欲界不得鼻根設得已失諸鼻根舌根亦爾地獄成就幾根傍生乃至諸無色隨信行乃至俱解脫成就幾根答地獄極多十九極少八傍生極多十九極少十三鬼界亦爾斷善根者極多十三極少八邪定

聚極多十九極少八正定聚極多十九極少
十一不定聚極多十九極少八瞻部洲極多
十九極少八毗提訶洲瞿陀尼洲亦爾俱盧
洲極多十八極少十三四大王衆天極多十
九極少十七三十三天夜摩天覩史多天樂
變化天他化自在天亦爾梵衆天極多十六
極少十五極光淨天亦爾徧淨天極多十六
極少十四廣果天極多十六極少十三中有
極多十九極少十三諸無色極多十一極少
八隨信行極多十九極少十三隨法行亦爾
信勝解極多十九極少十一見至亦爾身證
極多十八極少十一慧解脫俱解脫亦爾眼
根乃至慧根得徧知時幾根得徧知耶答眼
根得徧知時至離色染五根得徧知耳鼻舌
身根亦爾女根得徧知時至離欲染四根得

卷五

十一

徧知男根苦根憂根亦爾命根得徧知時至
離無色染八根得徧知意根捨根信等五根
亦爾樂根得徧知時至離徧淨染即樂根得
徧知喜根得徧知時至離極光淨染即喜根
得徧知眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作
證耶答眼根滅作證時至離色染五根滅作
證至阿羅漢十九根滅作證耳鼻舌身根亦
爾女根滅作證時至離欲染四根滅作證至
阿羅漢十九根滅作證男根苦根憂根亦爾
命根滅作證時至阿羅漢十九根滅作證意
根捨根信等五根亦爾樂根滅作證時至離
徧淨染即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅
作證喜根滅作證時至離極光淨染即喜根
滅作證至阿羅漢十九根滅作證
根蘊第六中等心納息第四

等心壽二定 無想攝相應 界死生涅槃
此章願具說

一切有情心當言等起等住等滅耶答如是
有貪心離貪心當言等起等住等滅耶答如
是有瞋離瞋有癡離癡略散下舉小大掉不
掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心當
言等起等住等滅耶答如是壽當言隨心轉
不隨心轉耶答不隨心轉當言隨相續轉爲
一起便住耶答若欲界有情不住無想滅盡
等至當言隨相續轉若住無想滅盡等至及
色無色界有情當言一起便住住無想滅盡
等至壽當言轉爲住耶答當言轉如世尊說
人壽漸盡如小河水若諸有情壽起便住云
何知彼壽漸盡耶答由世盡劫盡故入無想
定幾根滅答七何繫心心所滅答色界繫出

卷五

十二

無想定幾根現前答七何繫心心所現前答
色界繫入滅盡定幾根滅答七何繫心心所
滅答無色界繫出滅盡定幾根現前答或七
或八有漏心七無漏心八何繫心心所現前
答或無色界繫或不繫生無想天幾根滅答
八何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八
何繫心心所現前答色界繫無想天幾根
滅答八何繫心心所滅答色界繫幾根現前
答或八或九或十無形八一形九二形十何
繫心心所現前答欲界繫無想有情生時當
言有想耶無想耶答當言有想如世尊說彼
諸有情由想起故從彼處歿從彼歿時彼想
當言滅耶不滅耶答當言滅當言住何處彼
想滅耶答當言即住彼處彼想當言善爲無
記耶答或善或無記彼想幾隨眠隨增答色

界有漏緣幾結繫答六如世尊說一切有情
皆由食住無想有情由何食住答觸意識
眼根攝幾根乃至具知根攝幾根答眼根攝
眼根如眼根耳鼻舌命苦憂根亦爾身根攝
三根女根攝女根身根少分如女根男根亦
爾意根攝意根三根少分如意根樂喜捨根
信等五根亦爾未知當知根攝未知當知根
九根少分如未知當知根已知根具知根亦
爾信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支
正見乃至正定法智乃至道智空無願無相
攝幾根答信力攝一根三根少分如信力餘
四力亦爾念等覺支攝四根少分如念等覺
支擇法精進喜定等覺支亦爾餘不攝根正
見攝四根少分如正見正勤念定亦爾餘不
攝根法智攝四根少分如法智類智苦集滅

答五

十三

道智亦爾他心智攝三根少分世俗智攝一
根少分空攝四根少分如空無願無相亦爾
意根幾根相應乃至具知根幾根相應答意
根十根三根少分相應樂喜捨根九根少分
相應苦根憂根六根少分相應信根四根九
根少分相應如信根精進念定慧根亦爾未
知當知根與未知當知根九根少分相應如
未知當知根已知根具知根亦爾信力乃至
慧力念等覺支乃至捨等覺支正見乃至正
定法智乃至道智空無願無相幾根相應答
信力四根九根少分相應如信力餘四力亦
爾念等覺支十一根少分相應如念等覺支
擇法精進定等覺支亦爾喜等覺支九根少
分相應安捨等覺支三根九根少分相應正
見十一根少分相應如正見正思惟正勤正

定亦爾餘非根相應法智十一根少分相應
如法智類智苦集滅道智亦爾他心智十根
少分相應世俗智二根八根少分相應空無
願無相十一根少分相應欲界沒生欲界時
幾根滅答或四或九或八或十三或九或十
四或十五漸命終者無記心四善心九頓命
終者若無形無記心八善心十三若一形無
記心九善心十四若二形無記心十善心十
五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答或
八或九或十無形八一形九二形十何繫心
心所現前答欲界繫欲界沒生色界時幾根
滅答或四或九或十四漸命終者無記心四
善心九頓命終者無記心九善心十四何繫
心心所滅答欲界繫幾根現前答八何繫心
心所現前答色界繫欲界沒生無色界時幾

根滅答或四或九或十四如前說何繫心心
所滅答欲界繫幾根現前答三何繫心心所
現前答無色界繫色界沒生色界時幾根滅
答或八或十三無記心八善心十三何繫心
心所滅答色界繫幾根現前答八何繫心心
所現前答色界繫色界沒生欲界時幾根滅
答或八或十三如前說何繫心心所滅答色
界繫幾根現前答或八或九或十如前說何
繫心心所現前答欲界繫色界沒生無色界
時幾根滅答或八或十三如前說何繫心心
所滅答色界繫幾根現前答三何繫心心所
現前答無色界繫無色界沒生無色界時幾
根滅答或三或八無記心三善心八何繫心
心所滅答無色界繫幾根現前答三何繫心
心所現前答無色界繫無色界沒生欲界時

幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅
答無色界繫幾根現前答或八或九或十如
前說何繫心心所現前答欲界繫無色界沒
生色界時幾根滅答或三或八如前說何繫
心心所滅答無色界繫幾根現前答八何繫
心心所現在前答色界繫阿羅漢般涅槃時
幾根最後滅答或四或九或八或三欲界漸
般涅槃者四頓般涅槃者九色界八無色界
三

根蘊第六中一心納息第五

相應緣不離 不修修得根 捨得未知根

五門辯三智 初盡無生智 盡無生所緣

七正互相應 此章願具說

諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶
答若法與心相應彼法與心一起一住一滅

有法與心一起一住一滅彼法非心相應謂
隨心轉色心不相應行諸法與心一起一住
一滅彼法與心一所緣耶答若法與心一所
緣彼法與心一起一住一滅有法與心一起
一住一滅彼法非心一所緣謂隨心轉色心
不相應行諸法與心俱起不離心彼法與心
俱住俱滅不離心耶答欲色界有情不住無
想滅盡定者諸根大種與心俱起不離心與
心俱住俱滅不離心若住無想滅盡定者彼
便離心如說不修眼根乃至身根云何不修
眼根乃至身根答若於眼根未離貪未離欲
潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道未修
未安如不修眼根不修耳鼻舌身根亦爾如
說不修意根云何不修意根答若於意根未
離貪未離欲潤喜渴又無間道能盡無色貪

彼於此道未修未安如說修眼根乃至身根云何修眼根乃至身根答若於眼根已離貪已離欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安如修眼根修耳鼻舌身根亦爾如說修意根云何修意根答若於意根已離貪已離欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安諸不成就學根得學根彼一切入正性離生耶答若入正性離生彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非入正性離生謂退阿羅漢果時諸不成就學根得學根彼一切世第一法等無間耶答若世第一法等無間彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非世第一法等無間謂退阿羅漢果時諸捨無漏根得無漏根彼一切從果至果耶答若從果至

卷五

十七

果彼一切捨無漏根得無漏根有捨無漏根得無漏根彼非從果至果謂現觀邊道類智起時若時解脫阿羅漢練根作不動時諸捨無漏根得無漏根彼一切無漏根滅無漏根起耶答應作四句有捨無漏根得無漏根彼非無漏根滅無漏根起謂退阿羅漢不還一來果時及以世俗道得一來不還果時有無漏根滅無漏根起彼非捨無漏根得無漏根謂已得無漏根現前滅起有捨無漏根得無漏根彼亦無漏根滅無漏根起謂現觀邊道類智起時及以無漏道得一來不還果時得阿羅漢果時時解脫阿羅漢練根作不動時有非捨無漏根得無漏根彼亦非無漏根滅無漏根起謂除前相諸未知當知根彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶答應作四句有

未知當知根彼非於未現觀四聖諦能現觀
謂未知當知根在過去或未來有於未現觀
四聖諦能現觀彼非未知當知根謂諸非根
法於未現觀四聖諦能現觀有未知當知根
彼亦於未現觀四聖諦能現觀謂未知當知
根於未現觀四聖諦能現觀有非未知當知
根彼亦非於未現觀四聖諦能現觀謂除前
相盡智當言盡智乃至道智耶當言有尋有
伺乃至無尋無伺耶當言樂根乃至捨根相
應耶當言空乃至無相相應耶當言緣欲界
繫乃至緣不繫耶如盡智無生智無學正見
亦爾答盡智當言盡智或法類智或苦集滅
道智或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺
或樂根相應或喜捨根相應或無願相應或
無相相應或緣欲界繫或緣色無色界繫或

修五

十八

緣不繫如盡智無生智亦爾無學正見當言
無學正見或法類他心智或苦集滅道智或
有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根
相應或喜捨根相應或空相應或無願無相
相應或緣欲界繫或緣色無色界繫或緣不
繫諸最初盡智彼一切無間道等無間耶答
如是設無間道等無間彼一切盡智耶答如
是諸最初無生智彼一切盡智等無間耶答
如是設盡智等無間彼一切無生智耶答或
盡智或無生智或無學正見諸緣彼無間道
起即緣彼初盡智起耶答若緣生無間道起
即緣彼初盡智起若不緣生無間道起即不
緣彼初盡智起諸緣彼盡智起即緣彼無生
智起耶答如是設緣彼無生智起即緣彼盡
智起耶答如是諸法無學正見相應彼法無

學正思惟相應耶答應作四句有法無學正見相應非無學正思惟謂無學正見相應正思惟及無學正思惟不相應無學正見相應法有法無學正思惟相應非無學正見謂無學正思惟相應正見及無學正見不相應無

卷五

十九

學正思惟相應法有法無學正見正思惟相應謂除無學正見相應正思惟及除無學正思惟相應正見諸餘無學正見正思惟相應法有法非無學正見正思惟相應謂無學正見不相應正思惟無學正思惟不相應正見及前所不攝心心所法并色無爲心不相應行諸法無學正見相應彼法無學正勤相應耶答應作四句有法無學正見相應非無學正勤謂無學正見相應正勤有法無學正勤相應非無學正見謂無學正見及無學正見

不相應無學正勤相應法有法無學正見正勤相應謂除無學正見相應正勤諸餘無學正見相應法有法非無學正見正勤相應謂無學正見不相應正勤及前所不攝心心所法并色無爲心不相應行如對正勤對正念正定正解脫亦爾諸法無學正見相應彼法非無學正智相應諸法無學正智相應彼法非無學正見相應諸法無學正思惟相應彼法無學正勤相應耶答應作四句有法無學正思惟相應非無學正勤謂無學正思惟相應正勤有法無學正勤相應非無學正思惟謂無學正勤相應正思惟及無學正思惟不相應無學正勤相應法有法無學正思惟正勤相應謂除無學正思惟相應正勤諸餘無學正思惟相應法有法非無學正思惟正勤

相應謂無學正思惟不相應正勤及前所不攝心心所法并色無爲心不相應行如對正勤對正念正定正解脫亦爾諸法無學正思惟相應彼法無學正智相應耶答應作四句有法無學正思惟相應非無學正智謂無學正思惟相應正智及無學正智不相應無學正思惟相應法有法無學正智相應非無學正思惟謂無學正智相應正思惟及無學正思惟不相應無學正智相應法有法無學正思惟正智相應謂除無學正思惟相應正智及除無學正智相應正思惟諸餘無學正思惟正智相應法有法非無學正思惟正智相應謂無學正思惟不相應無學正智無學正智不相應無學正思惟及前所不攝心心所法并色無爲心不相應行諸法無學正勤相

應彼法無學正念相應耶答應作四句有法無學正勤相應非無學正念謂無學正念有法無學正念相應非無學正勤謂無學正勤有法無學正勤正念相應謂除無學正勤正念諸餘無學正勤正念相應法有法非無學正勤正勤正念相應謂前所不攝心心所法并色無爲心不相應行如對正念對正定正解脫亦爾諸法無學正勤相應彼法無學正智相應耶答應作四句有法無學正勤相應非無學正智謂無學正智及無學正智不相應無學正勤相應法有法無學正智相應非無學正勤謂無學正智相應正勤有法無學正勤正智相應謂除無學正智相應正勤諸餘無學正智相應法有法非無學正勤正智相應謂無學正智不相應正勤及前所不攝心心

所法并色無爲心不相應行如正勤正念正
定亦爾諸法無學正解脫相應彼法無學正
智相應耶答應作四句有法無學正解脫相
應非無學正智謂無學正智及無學正智不
相應無學正解脫相應法有法無學正智相
應非無學正解脫謂無學正智相應正解脫
有法無學正解脫正智相應謂除無學正智
相應正解脫諸餘無學正智相應法有法非
無學正解脫正智相應謂無學正智不相應
正解脫及前所攝心心所法并色無爲心不
相應行

阿毗達磨發智論卷第十五

說一切
有部

阿毗達磨發智論卷第十六

啓六

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中魚納息第六

總三世成就 不成就亦然 善等根爲因

此章願具說

卷六

若成就眼根彼於二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦爾答若成就眼根彼定成就五餘不定耳鼻舌根亦爾若成就身根彼定成就四餘不定若成就女根彼定成就八餘不定男根亦爾若成就命根彼定成就三餘不定意根捨根亦爾若成就樂根彼定成就四餘不定若成就苦根彼定成就七餘不定若成就喜根彼定成就五餘不定若成就憂根彼定成就八定不成就一餘不定若

成就信根彼定成就八餘不定精進念定慧根亦爾若成就未知當知根彼定成就十三定不成就二餘不定若成就已知根彼定成就十一定不成就二餘不定若成就具知根彼定成就十一定不成就三餘不定

若成就眼根彼於三世二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦爾答若成就眼根彼定不成就過去未來八定成就過去未來二現在三餘不定耳鼻舌根亦爾若成就身根彼定不成就過去未來八定成就過去未來二現在二餘不定若成就女根彼定不成就過去未來八定成就過去未來五現在三餘不定男根亦爾若成就命根彼定不成就過去未來八定成就過去未來二現在一餘不定意根捨根亦爾若成就樂根彼定不成

就過去未來八定成就過去未來二未來一
現在一餘不定若成就苦根彼定不成就過
去未來八定成就過去未來五現在二餘不
定若成就喜根彼定不成就過去未來八定
成就過去未來二未來二現在一餘不定若

卷六

二

成就憂根彼定不成就過去未來八三世一
定成就過去未來四三世二現在二餘不定
若成就信根彼定不成就過去未來八定成
就過去未來七現在一餘不定精進念定慧
根亦爾若成就未知當知根彼定不成就過
去未來八三世二現在二定成就三世七過
去未來三未來現在一現在二餘不定若成
就已知根彼定不成就過去未來八三世二
定成就過去未來七未來三現在一餘不定
若成就具知根彼定不成就過去未來八三

世三定成就過去未來七未來三現在一餘
不定

若不成就眼根彼於二十二根幾不成就幾
成就乃至具知根問亦爾答若不成就眼根
彼定不成就一定成就三餘不定耳鼻舌女

男三無漏根亦爾若不成就身根彼定不成

就十定成就八餘不定命意捨根無下成就

若不成就樂根彼定不成就九定成就八餘

不定若不成就若根彼定不成就五定成就

八餘不定若不成就喜根彼定不成就八定

卷六

三

成就八餘不定若不成就憂根彼定不成就

一定成就八餘不定若不成就信根彼定不

成就八定成就八餘不定精進念定慧根亦

爾若不成就眼根彼於三世二十二根幾不

成就幾成就乃至具知根問亦爾答若不成

就眼根彼定不成就三世一過去未來七定成就過去未來二現在一餘不定耳鼻舌女男根亦爾若不成就身根彼定不成就三世十過去未來一定成就過去未來五三世二現在一餘不定命意捨根無不成就若不成就樂根彼定不成就三世九過去未來六定成就過去未來七現在一餘不定若不成就苦根彼定不成就三世五過去未來六定成就過去未來七現在一餘不定若不成就喜根彼定不成就三世八過去未來六定成就過去未來七現在一餘不定若不成就憂根彼定不成就三世一過去未來八定成就過去未來七現在一餘不定若不成就信根彼定不成就三世八過去未來八定成就過去未來四三世二現在二餘不定精進念定慧

根亦爾若不成就未知當知根彼定不成就三世一過去未來八定成就過去未來二現在一餘不定已知具知根亦爾

諸根善彼根因善根耶設根因善根彼根善耶答諸根善彼根因善根有根因善根彼根非善謂善根所引異熟生根諸根不善彼根因不善根耶設根因不善根彼根不善耶答諸根不善彼根因不善根有根因不善根彼根非不善謂不善根所引異熟生根及欲界有身見邊執見相應根諸根無記彼根因無記根耶設根因無記根彼根無記耶答應作四句有根無記彼根非因無記根謂無緣根有根因無記根彼根非無記謂不善根有根無記彼根亦因無記根謂無記有緣根有根非無記彼根亦非因無記根謂善根頗有根

非因善根非因不善根非因無記根彼根非
無因耶答有謂無緣根因色心不相應行

根蘊第六中因緣納息第七

五三四四八 八八八四門 辯根因所緣

此章願具說

諸根因過去彼根緣過去耶答諸根因過去
彼根或緣過去或緣未來或緣現在或緣無
爲或無所緣諸根因過去緣過去者謂根過
去緣過去及根未來現在因過去緣過去因
過去緣未來者謂根過去緣未來及根未來
現在因過去緣未來因過去緣現在者謂根
過去緣現在及根未來現在因過去緣現在
因過去緣無爲者謂根過去緣無爲及根未
來現在因過去緣無爲因過去無所緣者謂
無緣根因過去設根緣過去彼根因過去耶

卷六

五

答諸根緣過去彼根或因過去或因未來或
因現在諸根緣過去因過去者謂根過去緣
過去及根未來現在因過去緣過去緣過去
因未來者謂根未來緣過去緣過去因現在
者謂根現在緣過去及根未來因現在緣過
去諸根因未來彼根緣未來耶答諸根因未
來彼根或緣未來或緣過去或緣現在或緣
無爲或無所緣諸根因未來緣未來者謂根
未來緣未來因未來緣過去者謂根未來緣
過去因未來緣現在者謂根未來緣現在因
未來緣無爲者謂根未來緣無爲因未來無
所緣者謂無緣根因未來設根緣未來彼根
因未來耶答諸根緣未來彼根或因未來或
因過去或因現在諸根緣未來因未來者謂
根未來緣未來緣未來因過去者謂根過去

緣未來及根未來現在因過去緣未來緣未來因現在者謂根現在緣未來及根未來因現在緣未來諸根因現在彼根緣現在耶答諸根因現在彼根或緣現在或緣過去或緣未來或緣無爲或無所緣諸根因現在緣現在者謂根現在緣現在及根未來因現在緣現在因現在緣過去者謂根現在緣過去及根未來因現在緣過去因現在緣未來者謂根現在緣未來及根未來因現在緣未來因現在緣無爲及根未來因現在緣無爲因現在無所緣者謂無緣根因現在設根緣現在彼根因現在耶答諸根緣現在彼根或因現在或因過去或因未來諸根緣現在因現在者謂根現在緣現在及根未來因現在緣現在因過去者謂

啓六

六

根過去緣現在及根未來現在因過去緣現在緣現在因未來者謂根未來緣現在諸根因善彼根緣善耶答諸根因善彼根或緣善或緣不善或緣無記或無所緣諸根因善緣善者謂根善緣善及根無記因善緣善因善緣不善者謂根善緣不善及根無記因善緣無記者謂根善緣無記及根無記因善緣無記因善無所緣者謂無緣根因善設根緣善彼根因善耶答諸根緣善彼根或因善或因不善或因無記諸根緣善因善者謂根善緣善及根無記因善緣善緣善因不善者謂根不善緣善及根無記因不善緣善緣善因無記者謂根無記緣善及根不善因無記緣善諸根因不善彼根緣不善耶答諸根因不善彼根或緣不善或緣善或

緣無記或無所緣諸根因不善緣不善者謂根不善緣不善及根無記因不善緣不善因不善緣善者謂根不善緣善及根無記因不善緣善因不善緣無記者謂根不善緣無記及根無記因不善緣無記因不善無所緣者

啓六

謂無緣根因不善設根緣不善彼根因不善耶答諸根緣不善彼根或因不善或因善或因無記諸根緣不善因不善者謂根不善緣不善及根無記因不善緣不善緣不善因善者謂根善緣不善及根無記因善緣不善緣不善因無記者謂根無記緣不善及根不善因無記緣不善諸根因無記彼根緣無記耶答諸根因無記彼根或緣無記或緣善或緣不善或無所緣諸根因無記緣無記者謂根無記緣無記及根不善因無記緣無記因無

記緣善者謂根無記緣善及根不善因無記緣善因無記緣不善者謂根無記緣不善及根不善因無記緣不善因無記無所緣者謂無緣根因無記設根緣無記彼根因無記耶答諸根緣無記彼根或因無記或因善或因不善諸根緣無記因無記者謂根無記緣無記及根不善因無記緣無記緣無記因善者謂根善緣無記及根無記因善緣無記緣無記因不善者謂根不善緣無記及根無記因不善緣無記

諸根因欲界彼根緣欲界耶答諸根因欲界彼根或緣欲界或緣色界或緣無色界或緣不繫或無所緣諸根因欲界緣欲界者謂根欲界緣欲界緣欲界因欲界緣色界者謂根欲界緣色界因欲界緣無色界者謂根欲界緣無色

界因欲界緣不繫者謂根欲界緣不繫因欲界無所緣者謂無緣根因欲界設根緣欲界彼根因欲界耶答諸根緣欲界彼根或因欲界或因色界或因不繫諸根緣欲界因欲界者謂根欲界緣欲界因不繫者謂根不繫緣欲界諸根因色界彼根緣色界耶答諸根因色界彼根或緣色界或緣欲界或緣無色界或緣不繫或無所緣諸根因色界緣色界者謂根色界緣色界因色界緣無色界者謂根色界緣無色界因色界緣不繫者謂根色界緣不繫因色界無所緣者謂無緣根因色界設根緣色界彼根因色界耶答諸根緣色界彼根或因色界或因欲界或因無色界或因不繫諸

根緣色界因色界者謂根色界緣色界緣色界因欲界者謂根欲界緣色界緣色界因無色界者謂根無色界緣色界緣色界因不繫者謂根不繫緣色界諸根因無色界彼根緣無色界耶答諸根因無色界彼根或緣無色界或緣無所緣諸根因無色界緣無色界者謂根無色界緣無色界因無色界緣無色界者謂根無色界緣無色界因無色界緣不繫者謂根無色界緣不繫因無色界無所緣者謂無緣根因無色界設根緣無色界彼根因無色界耶答諸根緣無色界彼根或因無色界或因欲界或因色界或因不繫諸根緣無色界因無色界者謂根無色界緣無色界緣無色界因欲界者謂根欲界緣無色界緣無色界因色界者謂根色界緣無

色界緣無色界因不繫者謂根不繫緣無色界諸根因學彼根緣學耶答諸根因學彼根或緣學或緣無學或緣非學非無學諸根因學緣學者謂根學緣學及根無學因學緣學因學緣無學者謂根學緣無學及根無學因學緣無學因學緣非學非無學者謂根學緣非學非無學及根無學因學緣非學非無學設根緣學彼根因學耶答諸根緣學彼根或因學或因無學或因非學非無學諸根緣學因學者謂根學緣學及根無學因學緣學緣學因無學者謂根無學緣學緣學因非學非無學者謂根非學非無學緣學諸根因無學彼根緣無學耶答諸根因無學彼根或緣無學或緣學或緣非學非無學諸根因無學緣無學者謂根無學緣無學因無學緣學者謂

根無學緣學因無學緣非學非無學者謂根無學緣非學非無學設根緣無學彼根因無學耶答諸根緣無學彼根或因無學或因學或因非學非無學諸根緣無學因無學者謂根無學緣無學緣無學因學者謂根學緣無學及根無學因學緣無學緣無學因非學非無學者謂根非學非無學緣無學諸根因非學非無學彼根緣非學非無學耶答諸根因非學非無學或緣非學非無學或緣諸根因非學非無學或無所緣諸根因非學非無學緣非學非無學者謂根非學非無學緣非學非無學緣學者謂根非學非無學緣學因非學非無學緣無學者謂根非學非無學緣無學因非學非無學緣無學無所緣者謂非無學緣無學因非學非無學無所緣者謂無緣根因非學非無學設根緣非學非無學

彼根因非學非無學耶答諸根緣非學非無學彼根或因非學非無學或因學或因無學諸根緣非學非無學因非學非無學者謂根非學非無學緣非學非無學緣非學非無學因學者謂根學緣非學非無學及根無學因學緣非學非無學緣非學非無學因無學者謂根無學緣非學非無學

諸根因見斷彼根緣見斷耶答諸根因見斷彼根或緣見斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因見斷緣見斷者謂根見斷緣見斷因見斷緣修斷者謂根見斷緣修斷及根修斷因見斷緣修斷因見斷緣不斷者謂根見斷緣不斷因見斷無所緣者謂無緣根因見斷設根緣見斷彼根因見斷耶答諸根緣見斷彼根或因見斷或因修斷或因不斷諸根

皆六

緣見斷因見斷者謂根見斷緣見斷緣見斷因修斷者謂根修斷緣見斷緣見斷因不斷者謂根不斷緣見斷諸根因修斷彼根緣修斷耶答諸根因修斷彼根或緣修斷或緣見斷或緣不斷或無所緣諸根因修斷緣修斷者謂根修斷緣修斷因修斷緣見斷因修斷緣不斷者謂根修斷緣不斷因修斷無所緣者謂無緣根因修斷設根緣修斷彼根因修斷耶答諸根緣修斷彼根或因修斷或因見斷或因不斷諸根緣修斷因修斷者謂根修斷緣修斷緣修斷因見斷者謂根見斷緣修斷及根修斷因見斷緣修斷緣修斷因不斷者謂根不斷緣修斷諸根因不斷彼根緣不斷耶答諸根因不斷彼根或緣不斷或緣見斷或緣修斷諸根因不

斷緣不斷者謂根不斷緣不斷因不斷緣見
斷者謂根不斷緣見斷因不斷緣修斷者謂
根不斷緣修斷設根緣不斷彼根因不斷耶
答諸根緣不斷彼根或因不斷或因見斷或
因修斷諸根緣不斷因不斷者謂根不斷緣
不斷緣不斷因見斷者謂根見斷緣不斷緣
不斷因修斷者謂根修斷緣不斷

諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶答諸根因
見苦斷彼根或緣見苦斷或緣見集斷或緣
見滅斷或緣見道斷或緣修斷或緣不斷或
無所緣諸根因見苦斷緣見苦斷者謂根見
苦斷緣見苦斷及根見集斷因見苦斷緣見
苦斷因見苦斷緣見集斷者謂根見苦斷緣
見集斷及根見集斷因見苦斷緣見集斷因
見苦斷緣見滅斷者謂根見苦斷緣見滅斷

卷六

十二

及根見集見滅斷因見苦斷緣見滅斷因見
苦斷緣見道斷者謂根見苦斷緣見道斷及
根見集見道斷因是苦斷緣見道斷因見苦
斷緣修斷者謂根見苦斷緣修斷及根見集
修斷因見苦斷緣修斷因見苦斷緣不斷者
謂根見滅見道斷因是苦斷緣不斷因見苦
斷無所緣者謂無緣根因見苦斷設根緣見
苦斷彼根因見苦斷耶答諸根緣見苦斷彼
根或因見苦斷或因見集斷或因修斷或因
不斷諸根緣見苦斷因見苦斷者謂根見苦
斷緣見苦斷及根見集斷因見苦斷緣見苦
斷緣見苦斷因見集斷者謂根見集斷緣見
苦斷及根見苦斷因見集斷緣見苦斷緣見
苦斷因修斷者謂根修斷緣見苦斷緣見苦
斷因不斷者謂根不斷緣見苦斷如見苦斷

見集斷亦爾諸根因見滅斷彼根緣見滅斷
耶答諸根因見滅斷彼根或緣見滅斷或緣
修斷或緣不斷或無所緣諸根因見滅斷緣
見滅斷者謂根見滅斷緣見滅斷因見滅斷
緣修斷者謂根修斷因見滅斷緣修斷因見
滅斷緣不斷者謂根見滅斷緣不斷因見滅
斷無所緣者謂無緣根因見滅斷設根緣見
滅斷彼根因見滅斷耶答諸根緣見滅斷彼
根或因見滅斷或因見苦斷或因見集斷或
因修斷或因不斷諸根緣見滅斷因見滅斷
者謂根因見滅斷緣見滅斷緣見滅斷因見
苦斷者謂根見苦斷緣見滅斷及根見集見
滅斷因見苦斷緣見滅斷緣見滅斷因見集
斷者謂根見集斷緣見滅斷及根見苦見滅
斷因見集斷緣見滅斷緣見滅斷因修斷者

謂根修斷緣見滅斷緣見滅斷因不斷者謂
根不斷緣見滅斷如見滅斷見道斷亦爾
諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶答諸根
因見苦斷彼根或緣苦法智斷或緣苦類智
斷或緣集法智斷或緣集類智斷或緣滅法
智斷或緣滅類智斷或緣道法智斷或緣道
類智斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根
因見苦斷緣苦法智斷者謂根見苦斷緣苦
法智斷及根見集斷因見苦斷緣苦法智斷
因見苦斷緣苦類智斷者謂根見苦斷緣苦
類智斷及根見集斷因見苦斷緣苦類智斷
因見苦斷緣集法智斷者謂根見苦斷緣集
法智斷及根見集斷因見苦斷緣見集斷因
見苦斷緣集類智斷者謂根見苦斷緣集類
智斷及根見集斷因見苦斷緣集類智斷因

見苦斷緣滅法智斷者謂根見苦斷緣滅法智斷及根見集見滅斷因見苦斷緣滅法智斷因見苦斷緣滅類智斷者謂根見苦斷緣滅類智斷及根見集見滅斷因見苦斷緣滅類智斷因見苦斷緣道法智斷者謂根見苦

啓六

十四

斷緣道法智斷及根見集見道斷因見苦斷緣道法智斷因見苦斷緣道類智斷者謂根見苦斷緣道類智斷及根見集見道斷因見苦斷緣道類智斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦斷緣修斷及根見集修斷因見苦斷緣修斷因見苦斷緣不斷者謂根見滅見道斷因見苦斷緣不斷因見苦斷無所緣者謂無緣根因見苦斷設根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶答諸根緣苦法智斷彼根或因見苦斷或因見集斷或因修斷或因不斷諸根緣

苦法智斷因見苦斷者謂根見苦斷緣苦法智斷及根見集斷因見苦斷緣苦法智斷緣苦法智斷因見集斷者謂根見集斷緣苦法智斷及根見苦斷因見集斷緣苦法智斷緣苦法智斷因修斷者謂根修斷緣苦法智斷緣苦法智斷因不斷者謂根不斷緣苦法智斷諸根因見苦斷彼根緣苦類智斷耶答諸根因見苦斷彼根或緣苦類智斷或緣苦法智斷或緣集法智斷或緣集類智斷或緣滅法智斷或緣滅類智斷或緣道法智斷或緣道類智斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因見苦斷緣苦類智斷者謂根見苦斷緣苦類智斷及根見集斷因見苦斷緣苦類智斷因見苦斷緣苦法智斷者謂根見苦斷緣苦法智斷及根見集斷因見苦斷緣苦法智

啓六

十五

斷因見苦斷緣集法智斷者謂根見苦斷緣
集法智斷及根見集斷因見苦斷緣集法智
斷因見苦斷緣集類智斷者謂根見苦斷緣
集類智斷及根見集斷因見苦斷緣集類智
斷因見苦斷緣滅法智斷者謂根見苦斷緣
滅法智斷及根見集見滅斷因見苦斷緣滅
法智斷因見苦斷緣滅類智斷者謂根見苦
斷緣滅類智斷及根見集見滅斷因見苦斷
緣滅類智斷因見苦斷緣道法智斷者謂根
見苦斷緣道法智斷及根見集見道斷因見
苦斷緣道法智斷因見苦斷緣道類智斷者
謂根見苦斷緣道類智斷及根見集見道斷
因見苦斷緣道類智斷因見苦斷緣修斷者
謂根見苦斷緣修斷及根見集修斷因見苦
斷緣修斷因見苦斷緣不斷者謂根見滅見

道斷因見苦斷緣不斷因見苦斷無所緣者
謂無緣根因見苦斷設根緣苦類智斷彼根
因見苦斷耶答諸根緣苦類智斷彼根或因
見苦斷或因見集斷或因修斷或因不斷諸
根緣苦類智斷因見苦斷者謂根見苦斷緣
苦類智斷及根見集斷因見苦斷緣苦類智
斷緣苦類智斷因見集斷者謂根見集斷緣
苦類智斷及根見苦斷因見集斷緣苦類智
斷緣苦類智斷因修斷者謂根修斷緣苦類
智斷緣苦類智斷因不斷者謂根不斷緣苦
類智斷如於苦於集亦爾諸根因見滅斷彼
根緣滅法智斷耶答諸根因見滅斷彼根或
緣滅法智斷或緣滅類智斷或緣修斷或緣
不斷或無所緣諸根因見滅斷緣滅法智斷
者謂根見滅斷緣滅法智斷因見滅斷緣滅

類智斷者謂根見滅斷緣滅類智斷因見滅
斷緣修斷者謂根修斷因見滅斷緣修斷因
見滅斷緣不斷者謂根見滅斷緣不斷因見
滅斷無所緣者謂無緣根因見滅斷設根緣
滅法智斷彼根因見滅斷耶答諸根緣滅法
智斷彼根或因見滅斷或因見苦斷或因見
集斷或因修斷或因不斷諸根緣滅法智斷
因見滅斷者謂根見滅斷緣滅法智斷緣滅
法智斷因見苦斷者謂根見苦斷緣滅法智
斷及根見集見滅斷因見苦斷緣滅法智斷
緣滅法智斷因見集斷者謂根見集斷緣滅
法智斷及根見苦見滅斷因見集斷緣滅法
智斷緣滅法智斷因修斷者謂根修斷緣滅
法智斷緣滅法智斷因不斷者謂根不斷緣
滅法智斷諸根因見滅斷彼根緣滅類智斷

卷六

耶答諸根因見滅斷彼根或緣滅類智斷或
緣滅法智斷或緣修斷或緣不斷或無所緣
諸根因見滅斷緣滅類智斷者謂根見滅斷
緣滅類智斷因見滅斷緣滅法智斷者謂根
見滅斷緣滅法智斷因見滅斷緣修斷者謂
根修斷因見滅斷緣修斷因見滅斷緣不斷
者謂根見滅斷緣不斷因見滅斷無所緣者
謂無緣根因見滅斷設根緣滅類智斷彼根
因見滅斷耶答諸根緣滅類智斷彼根或因
見滅斷或因見苦斷或因見集斷或因修斷
或因不斷諸根緣滅類智斷因見滅斷者謂
根見滅斷緣滅類智斷緣滅類智斷因見苦
斷者謂根見苦斷緣滅類智斷及根見集見
滅斷因見苦斷緣滅類智斷緣滅類智斷因
見集斷者謂根見集斷緣滅類智斷及根見

苦見滅斷因見集斷緣滅類智斷緣滅類智
斷因修斷者謂根修斷緣滅類智斷緣滅類
智斷因不斷者謂根不斷緣滅類智斷如於
滅於道亦爾

諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶答諸
根因苦法智斷彼根或緣苦法智斷或緣苦
類智斷或緣集法智斷或緣集類智斷或緣
滅法智斷或緣滅類智斷或緣道法智斷或
緣道類智斷或緣修斷或緣不斷或無所緣
諸根因苦法智斷緣苦法智斷者謂根苦法
智斷緣苦法智斷及根集法智斷因苦法智
斷緣苦法智斷因苦法智斷緣苦類智斷者
謂根苦法智斷緣苦類智斷及根集法智斷
因苦法智斷緣苦類智斷因苦法智斷緣集
法智斷者謂根苦法智斷緣集法智斷及根

卷六

十八

集法智斷因苦法智斷緣集法智斷因苦法
智斷緣集類智斷者謂根苦法智斷緣集類
智斷及根集法智斷因苦法智斷緣集類智
斷因苦法智斷緣滅法智斷者謂根苦法智
斷緣滅法智斷及根集滅法智斷因苦法智
斷緣滅法智斷因苦法智斷緣滅類智斷者
謂根苦法智斷緣滅類智斷及根集法智斷
因苦法智斷緣滅類智斷因苦法智斷緣道
法智斷者謂根苦法智斷緣道法智斷及根
集道法智斷因苦法智斷緣道法智斷因苦
法智斷緣道類智斷者謂根苦法智斷緣道
類智斷及根集法智斷因苦法智斷緣道類
智斷因苦法智斷緣修斷者謂根苦法智斷
緣修斷及根集法智斷因苦法智斷緣修
斷因苦法智斷緣不斷者謂根滅道法智斷

因苦法智斷緣不斷因苦法智斷無所緣者
謂無緣根因苦法智斷設根緣苦法智斷彼
根因苦法智斷耶答諸根緣苦法智斷彼根
或因苦法智斷或因集法智斷或因修斷或
因不斷緣苦法智斷因苦法智斷者謂根苦
法智斷緣苦法智斷及根集法智斷因苦法
智斷緣苦法智斷緣苦法智斷因集法智斷
者謂根集法智斷緣苦法智斷及根苦法智
斷因集法智斷緣苦法智斷緣苦法智斷因
修斷者謂根修斷緣苦法智斷緣苦法智斷
因不斷者謂根不斷緣苦法智斷諸根因苦
類智斷彼根或緣苦類智斷耶答諸根因苦
類智斷彼根或緣苦類智斷或緣集類智斷
或緣滅類智斷或緣道類智斷或緣修斷或
緣不斷諸根因苦類智斷緣苦類智斷者謂

根苦類智斷緣苦類智斷及根集類智斷因
苦類智斷緣苦類智斷因苦類智斷緣集類
智斷者謂根苦類智斷緣集類智斷及根集
類智斷因苦類智斷緣集類智斷因苦類智
斷緣滅類智斷者謂根苦類智斷緣滅類智
斷及根集滅類智斷因苦類智斷緣滅類智
斷因苦類智斷緣道類智斷者謂根苦類智
斷緣道類智斷及根集道類智斷因苦類智
斷緣道類智斷因苦類智斷緣修斷者謂根
苦類智斷緣修斷及根集類智修斷因苦類
智斷緣修斷因苦類智斷緣不斷者謂根滅
道類智斷因苦類智斷緣不斷設根緣苦類
智斷彼根因苦類智斷耶答諸根緣苦類智
斷彼根或因苦類智斷或因苦法智斷或因
集法智斷或因集類智斷或因修斷或因不

斷緣苦類智斷因苦類智斷者謂根苦類智
斷緣苦類智斷及根集類智斷因苦類智斷
緣苦類智斷緣苦類智斷因苦法智斷者謂
根苦法智斷緣苦類智斷及根集法智斷因
苦法智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因集法
智斷者謂根集法智斷緣苦類智斷及根苦
法智斷因集法智斷緣苦類智斷緣苦類智
斷因集類智斷者謂根集類智斷緣苦類智
斷及根苦類智斷因集類智斷緣苦類智斷
緣苦類智斷因修斷者謂根修斷緣苦類智
斷緣苦類智斷因不斷者謂根不斷緣苦類
智斷如於苦於集斷亦爾
諸根因滅法智斷彼根緣滅法智斷耶答諸
根因滅法智斷彼根或緣滅法智斷或緣修
斷或緣不斷或無所緣諸根因滅法智斷緣

滅法智斷者謂根滅法智斷緣滅法智斷因
滅法智斷緣修斷者謂根修斷因滅法智斷
緣修斷因滅法智斷緣不斷者謂根滅法智
斷緣不斷因滅法智斷無所緣者謂無緣根
因滅法智斷設根緣滅法智斷彼根因滅法
智斷耶答諸根緣滅法智斷彼根或因滅法
智斷或因苦法智斷或因集法智斷或因修
斷或因不斷諸根緣滅法智斷因滅法智斷
者謂根滅法智斷緣滅法智斷緣滅法智斷
因苦法智斷者謂根苦法智斷緣滅法智斷
及根集滅法智斷因苦法智斷緣滅法智斷
緣滅法智斷因集法智斷者謂根集法智斷
緣滅法智斷及根苦法智斷滅法智斷因集
法智斷緣滅法智斷緣滅法智斷因修斷者
謂根修斷緣滅法智斷緣滅法智斷因不斷

者謂根不斷緣滅法智斷諸根因滅類智斷
彼根緣滅類智斷耶答諸根因滅類智斷彼
根或緣滅類智斷或緣不斷諸根因滅類智
斷緣滅類智斷者謂根滅類智斷緣滅類智
斷因滅類智斷緣不斷者謂根滅類智斷緣
不斷設根緣滅類智斷彼根因滅類智斷耶
答諸根緣滅類智斷彼根或因滅類智斷或
因苦法智斷或因苦類智斷或因集法智斷
或因集類智斷或因修斷或因不斷諸根緣
滅類智斷因滅類智斷者謂根滅類智斷緣
滅類智斷緣滅類智斷因苦法智斷者謂根
苦法智斷緣滅類智斷及根集法智斷因苦
法智斷緣滅類智斷緣滅類智斷因苦類智
斷者謂根苦類智斷緣滅類智斷及根集滅
類智斷因苦類智斷緣滅類智斷緣滅類智

斷因集法智斷者謂根集法智斷緣滅類智
斷及根苦法智斷因集法智斷緣滅類智斷
緣滅類智斷因集類智斷者謂根集類智斷
緣滅類智斷及根苦滅類智斷因集類智斷
緣滅類智斷緣滅類智斷因修斷者謂根修
斷緣滅類智斷緣滅類智斷因不斷者謂根
不斷緣滅類智斷如於滅於道亦爾
諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶答諸根
因苦法智斷彼根或緣見苦斷或緣見集斷
或緣見滅斷或緣見道斷或緣修斷或緣不
斷或無所緣諸根因苦法智斷緣見苦斷者
謂根苦法智斷緣見苦斷及根集法智斷因
苦法智斷緣見苦斷因苦法智斷緣見集斷
者謂根苦法智斷緣見集斷及根集法智斷
因苦法智斷緣見集斷因苦法智斷緣見滅

斷者謂根苦法智斷緣見滅斷及根集滅法
智斷因苦法智斷緣見滅斷因苦法智斷緣
見道斷者謂根苦法智斷緣見道斷及根集
道法智斷因苦法智斷緣見道斷因苦法智
斷緣修斷者謂根苦法智斷緣修斷及根集
法智斷修斷因苦法智斷緣修斷因苦法智
斷緣不斷者謂根滅道法智斷因苦法智斷
緣不斷因苦法智斷無所緣者謂無緣根因
苦法智斷設根緣見苦斷彼根因苦法智斷
耶答諸根緣見苦斷彼根或因苦法智斷或
因苦類智斷或因集法智斷或因集類智斷
或因修斷或因不斷諸根緣見苦斷因苦法
智斷者謂根苦法智斷緣見苦斷及根集法
智斷因苦法智斷緣見苦斷緣見苦斷因苦
類智斷者謂根苦類智斷緣見苦斷及根集

啓六

二十三

類智斷因苦類智斷緣見苦斷緣見苦斷因
集法智斷者謂根集法智斷緣見苦斷及根
苦法智斷因集法智斷緣見苦斷緣見苦斷
因集類智斷者謂根集類智斷緣見苦斷及
根苦類智斷因集類智斷緣見苦斷緣見苦
斷因修斷者謂根修斷緣見苦斷緣見苦斷
因不斷者謂根不斷緣見苦斷諸根因苦類
智斷彼根緣見苦斷耶答諸根因苦類智斷
彼根或緣見苦斷或緣見集斷或緣見滅斷
或緣見道斷或緣修斷或緣不斷諸根因苦
類智斷緣見苦斷者謂根苦類智斷緣見苦
斷及根集類智斷因苦類智斷緣見苦斷因
苦類智斷緣見集斷者謂根苦類智斷緣見
集斷及根集類智斷因苦類智斷緣見集斷
因苦類智斷緣見滅斷者謂根苦類智斷緣

見滅斷及根集滅類智斷因苦類智斷緣見
滅斷因苦類智斷緣見道斷者謂根苦類智
斷緣見道斷及根集道類智斷緣見道斷因
苦類智斷緣修斷者謂根苦類智斷緣修斷
及根集類智斷修斷因苦類智斷緣修斷因
苦類智斷緣不斷者謂根滅道類智斷因苦
類智斷緣不斷設根緣見苦斷彼根因苦類
智斷耶答諸根緣見苦斷彼根或因苦類智
斷或因苦法智斷或因集法智斷或因集類
智斷或因修斷或因不斷諸根緣見苦斷因
苦類智斷者謂根苦類智斷緣見苦斷及根
集類智斷因苦類智斷緣見苦斷緣見苦斷
因苦法智斷者謂根苦法智斷緣見苦斷及
根集法智斷因苦法智斷緣見苦斷緣見苦
斷因集法智斷者謂根集法智斷緣見苦斷

卷六

二十四

及根苦法智斷因集法智斷緣見苦斷緣見
苦斷因集類智斷者謂根集類智斷緣見苦
斷及根苦類智斷因集類智斷緣見苦斷緣
見苦斷因修斷者謂根修斷緣見苦斷緣見
苦斷因不斷者謂根不斷緣見苦斷如於苦
於集亦爾諸根因滅法智斷彼根緣見滅斷
耶答諸根因滅法智斷彼根或緣見滅斷或
緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因滅法智
斷緣見滅斷者謂根滅法智斷緣見滅斷因
滅法智斷緣修斷者謂根修斷因滅法智斷
緣修斷因滅法智斷緣不斷者謂根滅法智
斷緣不斷因滅法智斷無所緣者謂無緣根
因滅法智斷設根緣見滅斷彼根因滅法智
斷耶答諸根緣見滅斷彼根或因滅法智斷
或因滅類智斷或因苦法智斷或因苦類智

斷或因集法智斷或因集類智斷或因修斷
或因不斷諸根緣見滅斷因滅法智斷者謂
根滅法智斷緣見滅斷緣見滅斷因滅類智
斷者謂根滅類智斷緣見滅斷緣見滅斷因
苦法智斷者謂根苦法智斷緣見滅斷及根
集滅法智斷因苦法智斷緣見滅斷緣見滅
斷因苦類智斷者謂根苦類智斷緣見滅斷
及根集滅類智斷因苦類智斷緣見滅斷緣
見滅斷因集法智斷者謂根集法智斷緣見
滅斷及根苦滅法智斷因集法智斷緣見滅
斷緣見滅斷因集類智斷者謂根集類智斷
緣見滅斷及根苦滅類智斷因集類智斷緣
見滅斷緣見滅斷因修斷者謂根修斷緣見
滅斷緣見滅斷因不斷者謂根不斷緣見滅
斷諸根因滅類智斷彼根緣見滅斷耶答諸

根因滅類智斷彼根或緣見滅斷或緣不斷
諸根因滅類智斷緣見滅斷者謂根因滅類
智斷緣見滅斷因滅類智斷緣不斷者謂根
滅類智斷緣不斷設根緣見滅斷彼根因滅
類智斷耶答諸根緣見滅斷彼根或因滅類
智斷或因滅法智斷或因苦法智斷或因苦
類智斷或因集法智斷或因集類智斷或因
修斷或因不斷諸根緣見滅斷因滅類智斷
者謂根滅類智斷緣見滅斷緣見滅斷因滅
法智斷者謂根滅法智斷緣見滅斷緣見滅
斷因苦法智斷者謂根苦法智斷緣見滅斷
及根集滅法智斷因苦法智斷緣見滅斷緣
見滅斷因苦類智斷者謂根苦類智斷緣見
滅斷及根集滅類智斷因苦類智斷緣見滅
斷緣見滅斷因集法智斷者謂根集法智斷

緣見滅斷及根苦滅法智斷因集法智斷緣
見滅斷緣見滅斷因集類智斷者謂根集類
智斷緣見滅斷及根苦滅類智斷因集類智
斷緣見滅斷緣見滅斷因修斷者謂根修斷
緣見滅斷緣見滅斷因不斷者謂根不斷緣
見滅斷如於滅於道亦爾

卷一

二十六

阿毗達磨發智論卷第十六

說一切
有部

阿毗達磨發智論卷第十七

啓七

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第一

五得四起支 味入生無量 斷結受果處

此章願具說

第七

諸得過去法彼得過去耶答彼得或過去或未來或現在設得過去彼得過去法耶答彼法或過去或未來或現在或無爲諸得未來法彼得未來耶答彼得或未來或過去或現在設得未來彼得未來法耶答彼法或未來或過去或現在或無爲諸得現在法彼得現在耶答彼得或現在或過去或未來設得現在彼得現在法耶答彼法或現在或過去或未來或無爲諸得善法彼得善耶答如是設

得善彼得善法耶答如是諸得不善法彼得不善耶答如是設得不善彼得不善法耶答如是諸得無記法彼得無記耶答如是設得無記彼得無記法耶答如是諸得欲界彼得欲界耶答如是設得欲界彼得欲界法耶答彼法或欲界或不繫諸得色界彼得色界耶答如是設得色界彼得色界法耶答彼法或色界或不繫諸得無色界彼得無色界耶答如是設得無色界彼得無色界法耶答彼法或無色界或不繫諸得學法彼得學耶答如是設得學彼得學法耶答彼法或學或非學非無學諸得無學法彼得無學耶答如是設得無學彼得無學法耶答彼法或無學或非學非無學諸得非學非無學法彼得非學非無學耶答彼得或非學非無學或學

或無學設得非學非無學彼得非學非無學
法耶答如是諸得見所斷法彼得見所斷耶
答如是設得見所斷彼得見所斷法耶答如
是諸得修所斷法彼得修所斷耶答如是設
得修所斷彼得修所斷法耶答彼法或修所
斷或不斷諸得不斷法彼得不斷耶答彼得
或不斷或修所斷設得不斷彼得不斷法耶
答如是

諸法善無色起彼法善心俱耶答諸法善無
色起彼法或善心俱或不善心俱或無記心
俱云何善心俱答諸法彼心相應彼心俱有
善無色云何不善心俱答如不善心若退若
生善法得起云何無記心俱答如無記心若
退若生善法得起設法善心俱起彼法善無
色耶答諸法善心俱起彼法或善無色或無

記無色云何善無色答諸法彼心相應彼心
俱有善無色云何無記無色答如善心勝進
無記法得起及住善心無記諸根長養大種
增益彼法得生老住無常諸法不善無色起
彼法不善心俱耶答諸法不善無色起彼法
或不善心俱或無記心俱云何不善心俱答
諸法彼心相應彼心俱有不善無色云何無
記心俱答如無記心若退若生不善法得起
設法不善心俱起彼不善無色耶答諸法不
善心俱起彼法或不善無色或善無色或無
記無色云何不善無色答諸法彼心相應彼
心俱有不善無色云何善無色答如不善心
若退若生善法得起云何無記無色答如不
善心若退若生無記法得起及住不善心無
記諸根長養大種增益彼法得生老住無常

諸法無記無色起彼法無記心俱耶答諸法
無記無色起彼法或無記心俱或善心俱或
不善心俱云何無記心俱答諸法彼此相應
彼心俱有無記無色云何善心俱答如善心
勝進無記法得起及住善心無記諸根長養
大種增益彼法得生老住無常云何不善心
俱答如不善心若退若生無記法得起及住
不善心無記諸根長養大種增益彼法得生
老住無常設法無記心俱起彼法無記無色
耶答諸法無記心俱起彼法或無記無色或
善無色或不善無色云何無記無色答諸法
彼此相應彼此俱有無記無色云何善無色
答如無記心若退若生善法得起云何不善
無色答如無記心若退若生不善法得起諸
法欲界無色起彼法欲界心俱耶答諸法欲

界無色起彼法或欲界心俱或色界心俱或
無色界心俱或不繫心俱云何欲界心俱答
諸法彼此相應彼此俱有欲界無色云何色
界心俱答如色界心若生若勝進欲界法得
起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼
法得生老住無常云何無色界心俱答如住
無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得
生老住無常云何不繫心俱答如不繫心勝
進欲界法得起及住不繫心欲界諸根長養
大種增益彼法得生老住無常設法欲界心
俱起彼法欲界無色耶答諸法欲界心俱起
彼法或欲界無色或色界無色或無色界無
色或不繫無色云何欲界無色答諸法彼此
相應彼此俱有欲界無色云何色界無色答
如欲界心若退若生色界法得起云何無色

界無色答如欲界心若退若生無色界法得起云何不繫無色答如欲界心退不繫法得起諸法色界無色起彼法色界心俱耶答諸法色界無色起彼法或色界心俱或欲界心俱或無色界心俱或不繫心俱云何色界心俱答諸法彼心相應彼心俱有色界無色云何欲界心俱答如欲界心若退若生色界法得起云何無色界心俱答如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何不繫心俱答如不繫心勝進色界法得起及住不繫心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常設法色界心俱起彼法色界無色耶答諸法色界心俱起彼法或色界無色或欲界無色或無色界無色或不繫無色云何色界無色答諸法彼心相應彼心俱

啓七

五

有色界無色云何欲界無色答如色界心若生若勝進欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何無色界無色答如色界心若退若生無色界法得起云何不繫無色答如色界心若退若勝進無色界法得起設法無色界心俱起彼法無色界無色耶答諸法無色界心俱起彼法或無色界

無色或欲界無色或色界無色或不繫無色
云何無色界無色答諸法彼心相應彼心俱
有無色界無色云何欲界無色答如住無色
界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老
住無常云何色界無色答如住無色界心色
界諸根長養大種增益彼法得生老住無常
云何不繫無色答如無色界心若退若勝進
不繫法得起

諸法學無色起彼法學心俱耶答諸法學無
色起彼法或學心俱或非學非無學心俱云
何學心俱答諸法彼心相應彼心俱有學無
色云何非學非無學心俱答如非學非無學
心若退若勝進學法得起設法學心俱起彼
法學無色耶答諸法學心俱起彼法或學無
色或非學非無學無色云何學無色答諸法

答七

*

彼心相應彼心俱有學無色云何非學非無
學無色答如學心勝進非學非無學法得起
及住學心非學非無學諸根長養大種增益
彼法得生老住無常諸法無學無色起彼法
無學心俱耶答諸法無學無色起彼法或無
學心俱或非學非無學心俱云何無學心俱
答諸法彼心相應彼心俱有無學無色云何
非學非無學心俱答如非學非無學心若退
若勝進無學法得起設法無學心俱起彼法
無學無色耶答諸法無學心俱起彼法或無
學無色或非學非無學無色云何無學無色
答諸法彼心相應彼心俱有無學無色云何
非學非無學無色答如無學心勝進非學非
無學法得起及住無學心非學非無學諸根
長養大種增益彼法得生老住無常諸法非

學非無學無色起彼法非學非無學心俱耶
答諸法非學非無學無色起彼法或非學非
無學心俱或學心俱或無學心俱云何非學
非無學心俱答諸法彼心相應彼心俱有非
學非無學無色云何學心俱答如學心勝進
非學非無學法得起及住學心非學非無學
諸根長養大種增益彼法得生老住無常云
何無學心俱答如無學心勝進非學非無學
法得起及住無學心非學非無學諸根長養
大種增益彼法得生老住無常設法非學非
無學心俱起彼法非學非無學無色耶答諸
法非學非無學心俱起彼法或非學非無學
無色或學無色或無學無色云何非學非無
學無色答諸法彼心相應彼心俱有非學非
無學無色云何學無色答如非學非無學心

若退若勝進學法得起云何無學無色答如
非學非無學心若退若勝進無學法得起諸
法見所斷無色起彼法見所斷心俱耶答諸
法見所斷無色起彼法或見所斷心俱或修
所斷心俱云何見所斷心俱答諸法彼心相
應彼心俱有見所斷無色云何修所斷心俱
答如修所斷心若退若生見所斷法得起設
法見所斷心俱起彼法見所斷無色耶答諸
法見所斷心俱起彼法或見所斷無色或修
所斷無色云何見所斷無色答諸法彼心相
應彼心俱有見所斷無色云何修所斷無色
答如見所斷心若退若生修所斷法得起及
住見所斷心修所斷諸根長養大種增益彼
法得生老住無常諸法修所斷無色起彼法
修所斷心俱耶答諸法修所斷無色起彼法

或修所斷心俱或見所斷心俱或不斷心俱
云何修所斷心俱答諸法彼心相應彼心俱
有修所斷無色云何見所斷心俱答如見所
斷心若退若生修所斷法得起及住見所斷
心修所斷諸根長養大種增益彼法得生老
住無常云何不斷心俱答如不斷心勝進修
所斷法得起及住不斷心修所斷諸根長養
大種增益彼法得生老住無常設法修所斷
心俱起彼法修所斷無色耶答諸法修所斷
心俱起彼法或修所斷無色或見所斷無色
或不斷無色云何修所斷無色答諸法彼心
相應彼心俱有修所斷無色云何見所斷無
色答如修所斷心若退若生見所斷法得起
云何不斷無色答如修所斷心若退若勝進
不斷法得起諸法不斷無色起彼法不斷心

俱耶答諸法不斷無色起彼法或不斷心俱
或修所斷心俱云何不斷心俱答諸法彼心
相應彼心俱有不斷無色云何修所斷心俱
答如修所斷心若退若勝進不斷法得起設
法不斷心俱起彼法不斷無色耶答諸法不
斷心俱起彼法或不斷無色或修所斷無色
云何不斷無色答諸法彼心相應彼心俱有
不斷無色云何修所斷無色答如不斷心勝
進修所斷法得起及住不斷心修所斷諸根
長養大種增益彼法得生老住無常
一切初靜慮皆有五支耶答不捺汗有五捺
汗無五無何等答無離生喜樂一切第二靜
慮皆有四支耶答不捺汗有四捺汗無四無
何等答無內等淨一切第三靜慮皆有五支
耶答不捺汗有五捺汗無五無何等答無正

念正知一切第四靜慮皆有四支耶答不染
汙有四染汙無四無何等答無捨念清淨味
相應初靜慮入當言味耶出當言味耶答於
能味當言入於所味當言出乃至味相應非
想非非想處入當言味耶出當言味耶答於
能味當言入於所味當言出諸味相應初靜
慮皆有覆無記耶設有覆無記初靜慮皆味
相應耶答諸味相應初靜慮皆有覆無記有
覆無記初靜慮非味相應謂除愛餘煩惱現
前乃至諸味相應非想非非想處皆有覆無
記耶設有覆無記非想非非想處皆味相應
耶答諸味相應非想非非想處皆有覆無記
有覆無記非想非非想處非味相應謂除愛
餘煩惱現前

頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入乃至

頗有不入無所有處入非想非非想處耶答
入頗有不入初靜慮生梵世耶答生乃至頗
有不入非想非非想處生非想非非想處耶
答生若得初靜慮非第二靜慮彼命終生何
處答或梵世或極光淨或徧淨或廣果或空
無邊處或識無邊處或無所有處或非想非
非想處或無所有處乃至若得無所有處非
想非非想處彼命終生何處答或無所有處
或非想非非想處或無處所
思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入
悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸
有情思惟何等入捨定答於有情捨慈斷何
繫結答無悲喜捨斷何繫結答無淨初靜慮
斷何繫結答無乃至淨非想非非想處斷何
繫結答無初第二第三解脫斷何繫結答無

空無邊處解脫斷何繫結答或空無邊處或
識無邊處或無所有處或非想非非想處或
無識無邊處解脫斷何繫結答或識無邊處
或無所有處或非想非非想處或無無所有
處解脫斷何繫結答或無所有處或非想非
非想處或無非想非非想處解脫滅受想解
脫斷何繫結答無初勝處斷何繫結答無乃
至第八勝處斷何繫結答無初徧處斷何繫
結答無乃至第十徧處斷何繫結答無法智
斷何繫結答或欲界或色界或無色界或無
類智斷何繫結答或色界或無色界或無他
心智斷何繫結答無世俗智斷何繫結答或
欲界或色界或無色界或無如世俗智苦集
滅道智空無願無相三摩地亦爾

慈異熟何處受答或梵世或極光淨或徧淨

第七

十一

或廣果或無處所如慈悲捨亦爾喜異熟何
處受答或梵世或極光淨或無處所淨初靜
慮異熟何處受答或梵世或無處所淨第二
靜慮異熟何處受答或極光淨或無處所淨
第三靜慮異熟何處受答或徧淨或無處所
淨第四靜慮異熟何處受答或廣果或無處
所淨空無邊處異熟何處受答或空無邊處
或無處所淨識無邊處異熟何處受答或識
無邊處或無處所淨無所有處異熟何處受
答或無所有處或無處所淨非想非非想處
異熟何處受答或非想非非想處或無處所
初第二解脫異熟何處受答或梵世或極光
淨或無處所淨解脫異熟何處受答或廣果
或無處所空無邊處解脫乃至非想非非想
處解脫異熟何處受答或自地或無處所滅

受想解脫異熟何處受答或非想非非想處
或無處所初四勝處異熟何處受答或梵世
或極光淨或無處所後四勝處異熟何處受
答或廣果或無處所如後四勝處前八徧處
亦爾後二徧處異熟何處受答或自地或無
處所他心智異熟何處受答或梵世或極光
淨或徧淨或廣果或無處所世俗智異熟何
處受答或欲界或色界或無色界或無處所
定蘊第七中緣納息第二

八味淨無漏 成不成得捨 退修初入緣

此章願具說

有八等至謂四靜處四無色有三等至謂味
相應淨無漏此中前七各具三種第八唯二
謂除無漏頗有成就味相應初靜慮非淨無
漏耶答有謂欲界愛未盡頗有成就淨初靜

沙七

十二

慮非味相應無漏耶答有謂異生生欲界梵
世梵世愛盡頗有成就無漏初靜慮非味相
應淨耶答有謂聖者生梵世上頗有成就味
相應淨初靜慮非無漏耶答有謂異生生欲
界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛
未盡頗有成就味相應無漏初靜慮非淨耶
答無頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶
答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡頗有成
就味相應淨無漏初靜慮耶答有謂聖者生
欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世
愛未盡頗有成就味相應初靜慮非淨無
漏耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡頗
有不成就淨初靜慮非味相應無漏耶答無
頗有不成就無漏初靜慮非味相應淨耶答
有謂異生生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及

生梵世梵世愛未盡頗有不成就味相應淨
初靜慮非無漏耶答有謂聖者生梵世上頗
有不成就味相應無漏初靜慮非淨耶答有
謂異生生欲界梵世梵世愛盡頗有不成就
淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂欲界愛
未盡頗有不成就味相應淨無漏初靜慮耶
答有謂異生生梵世上頗有得味相應初靜
慮非淨無漏耶答有謂從梵世愛盡退時及
梵世上沒生欲界時頗有得淨初靜慮非味
相應無漏耶答有謂異生生欲界愛盡時頗有
得無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂依靜
慮靜慮中間入正性離生及得阿羅漢果時
頗有得味相應淨初靜慮非無漏耶答有謂
梵世上沒生梵世時頗有得味相應無漏初
靜慮非淨耶答無頗有得淨無漏初靜慮非

味相應耶答有謂聖者欲界愛盡時頗有得
味相應淨無漏初靜慮耶答無頗有捨味相
應初靜慮非淨無漏耶答有謂梵世愛盡時
頗有捨淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂
異生從欲界愛盡退時及欲界梵世沒生梵
世上時并梵世沒生欲界時頗有捨淨無漏
初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界愛
盡退時頗有餘捨耶答無頗有退味相應初
靜慮非淨無漏耶答無頗有退淨初靜慮非
味相應無漏耶答有謂異生從欲界愛盡退
時頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶答有
謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶答無
如說初靜慮乃至無所有處說亦如是
若修淨初靜慮彼亦修無漏耶設修無漏初
靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨初靜

慮非無漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修無漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏有修無漏初靜慮非淨謂已得無漏初靜慮現在前若未得無漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智及未得非初靜慮無漏智彼現在前而修無漏初靜慮非淨有修淨初靜慮亦無漏謂未得淨初靜慮現在前而修無漏若未得無漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前而修淨初靜慮及無漏有不修淨初靜慮亦非無漏謂已得非初靜慮世俗智無漏智現在前若未得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨初靜慮及無漏若一切染汙心無記心現在前若住無想定滅盡

定生無想天如說初靜慮第二第三靜慮說亦如是若修淨第四靜慮彼亦修無漏耶設修無漏第四靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨第四靜慮非無漏謂已得淨第四靜慮現在前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏有修無漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在前若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智及未得非第四靜慮無漏智彼現在前而修無漏第四靜慮非淨有修淨第四靜慮亦無漏謂未得淨第四靜慮現在前而修無漏若未得無漏第四靜慮現在前而修淨若未得非第四靜慮無漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏有不修淨第四靜慮亦非無漏謂已得非第四靜慮世俗智無漏智現在前

若未得非第四靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨第四靜慮及無漏若一切滌汗心無記心現在前若住無想定滅盡定生無想天如說第四靜慮乃至無所有處說亦如是若最初入無漏初靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺若最初入無漏第二靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言喜根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應若最初入無漏第三靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言樂根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應若最初入無漏第三靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言捨根相應耶

答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應若最初入無漏空無邊處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言空無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝若最初入無漏識無邊處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言識無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝若最初入無漏無所有處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言無所有處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝啓七
十六
味相應初靜慮與味相應初靜慮等爲幾緣答與自地味相應爲因等無間所緣增上與自地淨爲等無間所緣增上與自地無漏及淨無漏上三靜慮爲所緣增上與餘爲一增

上淨初靜慮與淨初靜慮等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與自地無漏味相應及淨無漏第二第三靜慮爲等無間所緣增上與淨無漏第四靜慮爲所緣增上與餘爲一增上無漏初靜慮與無漏初靜慮等爲幾緣答與自地無漏及無漏第二第三靜慮爲因等無間所緣增上與自地淨及淨第二第三靜慮爲等無間所緣增上與淨第四靜慮及淨無色爲所緣增上與無漏第四靜慮及無漏無色爲因所緣增上與餘爲一增上味相應第二靜慮與味相應第二靜慮等爲幾緣答與自地味相應爲因等無間所緣增上與淨初二靜慮爲等無間所緣增上與一切無漏靜慮及淨第三第四靜慮爲所緣增上與餘爲一增上淨第二靜慮與淨第二

十七

靜慮等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與一切無漏靜慮及淨初第三第四靜慮并自地味相應爲等無間所緣增上與餘爲一增上無漏第二靜慮與無漏第二靜慮等爲幾緣答與一切無漏靜慮爲因等無間所緣增上與一切淨靜慮爲等無間所緣增上與淨無色爲所緣增上與無漏無色爲因所緣增上與餘爲一增上味相應第三靜慮與味相應第三靜慮等爲幾緣答與自地味相應爲因等無間所緣增上與淨第二第三靜慮爲等無間所緣增上與一切無漏靜慮及淨初第四靜慮爲所緣增上與餘爲一增上淨第三靜慮與淨第三靜慮等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與一切地無漏靜慮及淨初第二第四靜慮并自地

味相應爲等無間所緣增上與淨無漏空無
邊處爲等無間增上與餘爲一增上無漏第
三靜慮與無漏第三靜慮等爲幾緣答與無
漏四靜慮空無邊處爲因等無間所緣增上
與淨四靜慮空無邊處爲等無間所緣增上
與淨上三無色爲所緣增上與無漏上二無
色爲因所緣增上與餘爲一增上味相應第
四靜慮與味相應第四靜慮等爲幾緣答與
自地味相應爲因等無間所緣增上與淨第
三第四靜慮爲等無間所緣增上與無漏四
靜慮及淨初第二靜慮爲所緣增上與餘爲
一增上淨第四靜慮與淨第四靜慮等爲幾
緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與無
漏上三靜慮及淨第二第三靜慮并自地味
相應爲等無間所緣增上與淨無漏初二無

啓七

十八

色爲等無間增上與淨無漏初靜慮爲所緣
增上與餘爲一增上無漏第四靜慮與無漏
第四靜慮等爲幾緣答與無漏上三靜慮下
二無色爲因等無間所緣增上與淨上三靜
慮初二無色爲等無間所緣增上與淨初靜
慮後二無色爲所緣增上與無漏初靜慮無
所有處爲因所緣增上與餘爲一增上味相
應空無邊處與味相應空無邊處等爲幾緣
答與自地味相應爲因等無間所緣增上與
自地淨及淨第四靜慮爲等無間所緣增上
與一切無漏靜慮及淨下三靜慮爲所緣增
上與餘爲一增上淨空無邊處與淨空無邊
處等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣
增上與自地無漏及淨無漏第三第四靜慮
并自地味相應爲等無間所緣增上與淨無

漏識無邊處無所有處爲等無間增上與淨
無漏初第二靜慮爲所緣增上與餘爲一增
上無漏空無邊處與無漏空無邊處等爲幾
緣答與無漏三無色後二靜慮爲因等無間
所緣增上與淨下三無色後二靜慮爲等無

啓七

十九

間所緣增上與淨初二靜慮及淨非想非非
想處爲所緣增上與無漏初二靜慮爲因所
緣增上與餘爲一增上味相應識無邊處與
味相應識無邊處等爲幾緣答與自地味相
應爲因等無間所緣增上與淨下二無色爲
等無間所緣增上與淨無漏四靜慮及無漏
下二無色爲所緣增上與餘爲一增上淨識
無邊處與淨識無邊處等爲幾緣答與自地
淨爲因等無間所緣增上與自地無漏及淨
無漏第四靜慮空無邊處并自地味相應爲

等無間所緣增上與淨無漏無所有處及淨
非想非非想處爲等無間增上與淨無漏下
三靜慮爲所緣增上與餘爲一增上無漏識
無邊處與無漏識無邊處等爲幾緣答與無
漏第四靜慮三無色爲因等無間所緣增上
與淨第四靜慮四無色爲等無間所緣增上
與淨下三靜慮爲所緣增上與無漏下三靜
慮爲因所緣增上與餘爲一增上味相應無
所有處與味相應無所有處等爲幾緣答與
自地味相應爲因等無間所緣增上與自地
淨及淨識無邊處爲等無間所緣增上與一
切地無漏及淨四靜慮空無邊處爲所緣增
上與餘爲一增上淨無所有處與淨無所有
處等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣
增上與無漏三無色及淨下二無色并自地

味相應爲等無間所緣增上與淨非想非非

想處爲等無間增上與淨無漏四靜慮爲所

緣增上與餘爲一增上無漏無所有處與無

漏無所有處等爲幾緣答與無漏三無色爲

因等無間所緣增上與淨四無色爲等無間

所緣增上與淨四靜慮爲所緣增上與無漏

四靜慮爲因所緣增上與餘爲一增上味相

應非想非非想處與味相應非想非非想處

等爲幾緣答與自地味相應爲因等無間所

緣增上與淨上二無色爲等無間所緣增上

與一切地無漏及下六地淨爲所緣增上與

餘爲一增上淨非想非非想處與淨非想非

非想處等爲幾緣答與自地淨爲因等無間

所緣增上與淨無漏識無邊處無所有處及

自地味相應爲等無間所緣增上與下五地

淨無漏爲所緣增上與餘爲一增上

阿毗達磨發智論卷第十七 說一切有部

阿毗達磨發智論卷第十八 啓八

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三

攝可得相應 成不得捨退 頓漸滅依定

此章願具說

十想謂無常想無常苦想苦無我想死想不淨想厭食想一切世間不可樂想斷想離想滅想四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處八智三三摩地無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四無色四解脫如無常想無常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦爾不淨想攝第三第四靜慮初二解脫如不淨想厭食想亦爾一切世間不可樂想攝第三第四靜慮初靜慮等攝幾靜慮等

耶答初靜慮攝初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第二靜慮攝第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第三靜慮攝第三靜慮三無量八智三三摩地第四靜慮攝第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八徧處八智三三摩地慈無量等攝幾無量等耶答慈攝慈世俗智乃至捨攝捨世俗智空無邊處等攝幾無色等耶答空無邊處攝空無邊處及彼解脫徧處六智三三摩地識無邊處攝識無邊處及彼解脫徧徧處六智三三摩地無所有處攝無所有處及彼解脫六智三三摩地非想非非想處攝非想非非想處及彼解脫滅想受解脫世俗智初解脫等攝幾解脫等耶答初第二第三解脫攝初二第三解脫世俗智空無

邊處解脫攝空無邊處解脫及彼徧處六智
三三摩地識無邊處解脫攝識無邊處解脫
及彼徧處六智三三摩地無所有處解脫攝
無所有處解脫六智三三摩地非想非非想
處解脫攝非想非非想處解脫世俗智滅想
受解脫攝滅想受解脫初勝處等攝幾勝處
等耶答初勝處攝初勝處世俗智乃至第八
勝處攝第八勝處世俗智初徧處等攝幾徧
處等耶答初徧處攝初徧處世俗智乃至第
十徧處攝第十徧處世俗智法智等攝幾智
等耶答法智攝法智五智少分類智攝類智
五智少分他心智攝他心智四智少分世俗
智攝世俗智一智少分苦智攝苦智二智少
分集智攝集智二智少分滅智攝滅智二智
少分道智攝道智三智少分空三摩地等攝

幾三摩地耶答空攝空無願攝無願無相攝
無相如攝可得亦爾
無常想等與幾靜慮等相應耶答無常想與
四靜慮四無色四解脫四智一三摩地相應
如無常想無常苦想苦無我想死想斷想離
想滅想亦爾不淨想與後二靜慮初二解脫
世俗智相應如不淨想厭食想亦爾一切世
間不可樂想與後二靜慮世俗智相應初靜
慮等與幾靜慮等相應耶答初靜慮與初靜
慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩
地相應第二靜慮與第二靜慮四無量初二
解脫前四勝處八智三三摩地相應第三靜
慮與第三靜慮三無量八智三三摩地相應
第四靜慮與第四靜慮三無量淨解脫後四
勝處前八徧處八智三三摩地相應慈無量

等與幾無量等相應耶答慈與慈世俗智相應乃至捨與捨世俗智相應空無邊處等與幾無色等相應耶答空無邊處與空無邊處及彼解脫彼徧處六智三三摩地相應識無邊處與識無邊處及彼解脫彼徧處六智三三摩地相應無所有處與無所有處及彼解脫六智三三摩地相應非想非非想處與非想非非想處及彼解脫世俗智相應初解脫等與幾解脫等相應耶答初第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應空無邊處解脫與空無邊處解脫及彼徧處六智三三摩地相應識無邊處解脫與識無邊處解脫及彼徧處六智三三摩地相應無所有處解脫與無所有處解脫六智三三摩地相應非想非非想處解脫與非想非非想處解脫世

俗智相應滅想受解脫非相應初勝處等與幾勝處等相應耶答初勝處與初勝處世俗智相應乃至第八勝處與第八勝處世俗智相應初徧處等與幾徧處等相應耶答初徧處與初徧處世俗智相應乃至第十徧處與第十徧處世俗智相應法智等與幾三摩地相應耶答法智與三三摩地少分相應如法智類智亦爾他心智與一三摩地少分相應如他心智集滅道智亦爾苦智與二三摩地少分相應

答八

四

若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者謂徧淨愛盡於四無量或無或三或四

無者謂生無色界三者謂生徧淨廣果四者
謂生欲界梵世極光淨於四無色或無或一
二三四無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上
受未盡二者謂空無邊處愛盡上愛未盡三
者謂識無邊處愛盡上愛未盡四者謂無所
有處愛盡於八解脫或無或一二三四五六
七八無者謂生徧淨即彼愛未盡一者謂生
徧淨即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼愛
未盡若生空無邊處即彼愛未盡二者謂生
欲界梵世極光淨徧淨愛未盡若生徧淨廣
果廣果愛盡上愛未盡若生空無邊處即彼
愛盡上愛未盡若生識無邊處即彼愛未盡
三者謂生欲界梵世極光淨徧淨愛盡上愛
未盡若生徧淨廣果空無邊處愛盡上愛未
盡若生空識無邊處識無邊處愛盡上愛未

若八

五

盡若生無所有處即彼愛未盡四者謂生欲
界梵世極光淨廣果愛盡上愛未盡若生徧
淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若生空識
無邊處無所有處無所有處愛盡若生非想
非非想處不得滅盡定五者謂生欲界梵世
極光淨空無邊處愛盡上愛未盡若生徧淨
廣果無所有處愛盡不得滅盡定若生非想
非非想處得滅盡定六者謂生欲界梵世極
光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生徧淨廣
果得滅盡定七者謂生欲界梵世極光淨無
所有處愛盡不得滅盡定八者謂生欲界梵
世極光淨得滅盡定於八勝處或無或四或
八無者謂生徧淨即彼愛未盡若生無色界
四者謂生欲界梵世極光淨徧淨愛未盡若
生徧淨即彼愛盡若生廣果八者謂生欲界

梵世極光淨徧淨愛盡於十徧處或無或一二八九十無者謂生欲界梵世極光淨徧淨徧淨愛未盡若生無所有處非想非非想處一者謂生空無邊處即彼愛未盡若生識無邊處二者謂生空無邊處即彼愛盡八者謂生欲界梵世極光淨徧淨徧淨愛盡上愛未盡若生廣果即彼愛未盡九者謂生欲色界色愛盡上愛未盡十者謂生欲色界空無邊處愛盡於八智或三四五六七八三者謂異生苦法忍位四者謂苦法智苦類忍位五者謂苦類智集法忍位六者謂集法智乃至滅法忍位七者謂滅法智乃至道法忍位八者謂道法智以上諸位於三三摩地或無或二或三無者謂諸異生二者謂諸聖者滅法忍未生三者謂滅法忍已生如成就初靜慮乃

卷八

六

至成就第四靜慮隨所應亦爾七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證慧解脫俱解脫隨信行等於味相應等四靜慮四無色幾成就幾不成就答隨信行於味相應四靜慮或無或一二三四無者謂色愛盡一者謂徧淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上愛未盡四者謂梵世愛未盡於淨四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡徧淨愛上愛未盡四者謂徧淨愛盡於無漏四靜慮或無或一二三四無者謂依未至定入正性離生一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生二者謂依第二靜慮入正性離生三者謂依第三靜慮

入正性離生四者謂依第四靜慮入正性離
生於味相應四無色或一二三四一者謂無
所有處愛盡上愛未盡二者謂識無邊處愛
盡上愛未盡三者謂空無邊處愛盡上愛未
盡四者謂空無邊處愛未盡於淨四無色或

答八

十

無或一二三四無者謂色愛未盡一者謂色
愛盡上愛未盡二者謂空無邊處愛盡上愛
未盡三者謂識無邊處愛盡上愛未盡四者
謂無所有處愛盡於無漏三無色皆不成就
如隨信行隨法行亦爾信勝解於味相應四
靜慮或無或一二三四無者謂色愛盡一者
謂徧淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛盡
上愛未盡三者謂梵世愛盡上愛未盡四者
謂梵世愛未盡於淨四靜慮或無或一二三
四無者謂欲愛未盡若生無色界一者謂生

欲界欲愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未
盡若生極光淨即彼愛未盡若生徧淨即彼
愛未盡若生廣果二者謂生欲界梵世梵世
愛盡上愛未盡若生極光淨即彼愛盡上愛
未盡若生徧淨即彼愛盡三者謂生欲界梵
世極光淨愛盡上愛未盡若生極光淨徧淨
愛盡四者謂生欲界梵世徧淨愛盡於無漏
四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡
一者謂欲愛盡上愛未盡二者謂梵世愛盡
上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四
者謂徧淨愛盡於味相應四無色或一二三
四一者謂無所有處愛盡上愛未盡二者謂
識無邊處愛盡上愛未盡三者謂空無邊處
愛盡上愛未盡四者謂空無邊處愛未盡於
淨四無色或無或一二三四無者謂生欲色

界色愛未盡一者謂生欲色界色愛盡上愛未盡若生空無邊處即彼愛未盡若生識無邊處即彼愛未盡若生無所有處即彼愛未盡若生非想非非想處二者謂生欲色界空無邊處空無邊處愛盡上愛未盡若生識無邊處即彼愛盡上愛未盡若生無所有處即彼愛盡三者謂生欲色界空無邊處識無邊處愛盡上愛未盡若生識無邊處無所有處愛盡四者謂生欲色界空無邊處無所有處愛盡於無漏三無色或無或一二三無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者謂識無邊處愛盡如信勝解見至亦爾身證於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四無者謂生非想非非想處一者謂生廣果

二者謂生徧淨三者謂生極光淨四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色成就一不成就三於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就慧解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四無者謂生非想非非想處一者謂生

廣果二者謂生徧淨三者謂生極光淨四者
謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味
相應四無色皆不成就於淨四無色或一或
四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色
界於無漏三無色皆成就頗有成就味相應
四靜慮非淨非無漏耶答有謂欲愛未盡頗
有成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答有
謂異生生欲界梵世色愛盡頗有成就無漏
四靜慮非味相應非淨耶答有謂聖者生無
色界頗有成就淨無漏四靜慮非味相應耶
答有謂聖者生欲界梵世色愛盡頗有成就
餘二或三耶答無頗有不成就味相應四靜
慮非淨非無漏耶答有謂聖者生欲界梵世
色愛盡頗有不成就淨四靜慮非味相應非
無漏耶答無頗有不成就無漏四靜慮非味

相應非淨耶答無頗有不成就味相應淨四
靜慮非無漏耶答有謂聖者生無色界頗有
不成就味相應無漏四靜慮非淨耶答有謂
異生生欲界梵世色愛盡頗有不成就淨無
漏四靜慮非味相應耶答有謂欲愛未盡頗
有不成就味相應淨無漏四靜慮耶答有謂
異生生無色界頗有成就味相應四無色非
淨非無漏耶答有謂色愛未盡頗有成就淨
無漏四無色非味相應耶答有謂生欲色界
空無邊處阿羅漢頗有成就餘耶答無頗有
不成就味相應四無色非淨非無漏耶答有
謂生欲色界空無邊處阿羅漢頗有不成就
淨無漏四無色非味相應耶答有謂色愛未
盡頗有不成就餘耶答無
頗有得味相應四靜慮非淨非無漏耶答有

謂色愛盡起欲界纏退時若無色界沒生欲界時頗有得無漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果時頗有得餘耶答無頗有捨淨四靜慮靜慮非淨非無漏耶答無頗有捨淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生徧淨愛盡起欲界纏退時若欲界梵世沒生無色界時頗有捨淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者徧淨愛盡起欲界纏退時頗有捨餘耶答無頗有得味相應四無色非淨非無漏耶答有謂阿羅漢起欲色界纏退時頗有得無漏三無色非味相應非淨耶答有謂得阿羅漢果時頗有得餘耶答無頗有捨味相應四無色非淨非無漏耶答無頗有捨淨四無色非味相應非無漏耶答有謂異生無所有處

卷八

十一

愛盡起欲色界纏退時頗有捨淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有捨餘耶答無頗有退味相應四靜慮非淨非無漏耶答無頗有退淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生徧淨愛盡起欲界纏退時頗有退淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者徧淨愛盡起欲界纏退時頗有退餘耶答無頗有退味相應四無色非淨非無漏耶答無頗有退淨四無色非味相應非無漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退餘耶答無頗有味相應四靜慮頗得耶答有謂色愛盡

起欲界梵世纏退時若無色界沒生欲界梵
世時頗有味相應四靜慮頓捨耶答無頗有
味相應四靜慮漸得耶答有頗有味相應四
靜慮漸捨耶答有頗有淨四靜慮頓得耶答
無頗有淨四靜慮頓捨耶答有謂徧淨愛盡
起欲界纏退時若欲界梵世沒生無色界時
頗有淨四靜慮漸得耶答有頗有淨四靜慮
漸捨耶答有頗有無漏四靜慮頓得耶答有
謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果
頗有無漏四靜慮頓捨耶答有謂聖者徧淨
愛盡起欲界纏退時頗有無漏四靜慮漸得
耶答有頗有無漏四靜慮漸捨耶答有頗有
味相應四無色頓得耶答有謂阿羅漢起欲
色界空無邊處纏退時頗有味相應四無色
頓捨耶答無頗有味相應四無色漸得耶答

答八

十二

有頗有味相應四無色漸捨耶答有頗有淨
四無色頓得耶答無頗有淨四無色頓捨耶
答有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時頗
有淨四無色漸得耶答有頗有淨四無色漸
捨耶答有頗有無漏三無色頓得耶答有謂
得阿羅漢果時頗有無漏三無色頓捨耶答
有謂聖者識無邊處愛盡起欲色界纏退時
頗有無漏三無色漸得耶答有頗有無漏三
無色漸捨耶答有

身語表無表依何定滅答身語表依初或未
至身語無表依四或未至三惡行三妙行三
不善根三善根依何定滅答依未至四非聖
語四聖語四生四種入胎四識住依何定滅
答四非聖語四聖語胎卵濕生四種入胎依
未至化生後三識住依七或未至色識住依

四或未至五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處
依何定滅答色蘊色取蘊依四或未至四蘊
四取蘊天趣依七或未至餘四趣五妙欲五
學處依未至六內處六外處六識身六觸身
六受身六想身六思身六愛身依何定滅答
五內處色聲觸外處依四或未至意內處法
外處意識身及彼相應觸受想思愛身依七
或未至香味外處鼻舌識身及彼相應觸受
想思愛身依未至眼耳身識身及彼相應觸
受想思愛身依初或未至七識住八世法九
有情居十業道依何定滅答初識住八世法
初有情居十業道依未至第二識住有情居
依初或未至第三識住有情居依二或未至
第四識住有情居依三或未至第五有情居
依四或未至第五識住第六有情居依五或

未至第六識住第七有情居依六或未至第
七識住第八第九有情居依七或未至四靜
慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處依
何定滅答初靜慮依初或未至第二靜慮喜
無量初二解脫前四勝處依二或未至第三
靜慮依三或未至第四靜慮三無量淨解脫
後四勝處前八徧處依四或未至空無邊處
及彼解脫徧處依五或未至識無邊處及彼
解脫徧處依六或未至後二無色後三解脫
依七或未至他心智世俗智依何定滅答他
心智依四或未至世俗智依七或未至
定蘊第七中不還納息第四
不還學無學 順逆位極一 菩薩記願智
無諍四雙別 住斷法調伏 法隨法及行
法輪正法世 此章願具說

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有行般涅槃無行般涅槃上流往色究竟爲五攝一切爲一切攝五耶答一切攝五非五攝一切不攝何等謂現法般涅槃及往無色不還中般涅槃生般涅槃何者爲勝答若住等斷則中般涅槃爲勝啓八若生般涅槃斷結多則彼爲勝中般涅槃乃至上流往色究竟何者爲勝答若住等斷則中般涅槃爲勝若乃至上流往色究竟斷結多則彼爲勝如是生般涅槃乃至上流往色究竟有行般涅槃乃至上流往色究竟無行般涅槃上流往色究竟何者爲勝答若住等斷則生般涅槃等爲勝若有行般涅槃等斷結多則彼爲勝

諸學彼一切爲得未得而學耶設爲得未得而學彼一切學耶答應作四句有學非爲得

未得而學謂學住本性有爲得未得而學彼非學謂阿羅漢及異生進求上法有學亦爲得未得而學謂學進求上法有非學亦非爲得未得而學謂阿羅漢及異生住本性諸無學彼一切不爲得未得而學耶設不爲得未

得而學彼一切無學耶答應作四句有無學非不爲得未得而學謂阿羅漢進求上法有不爲得未得而學非無學謂學及異生住本性有無學亦不爲得未得而學謂阿羅漢住本性有非無學亦非不爲得未得而學謂學及異生進求上法啓八

順流是何義答於諸生諸趣諸有諸種類諸生死爲支爲門爲事爲道爲迹向是順流義逆流是何義答於生滅趣滅有滅種類滅生死滅爲支爲門爲事爲道爲迹向是逆流義

自住是何義答非於諸生乃至諸生死爲支
乃至爲迹向亦非於生滅乃至生死滅爲支
乃至爲迹向是自住義諸阿羅漢彼一切自
住耶設自住彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢
彼一切皆自住有自住非阿羅漢謂不還如
世尊言

永斷五煩惱 學滿無引法 得自在定根
是人名自住

諸得極禁彼一切得極迹耶設得極迹彼一
切得極禁耶答諸得極禁彼一切得極迹有
得極迹非得極禁謂不還如世尊言云何苾
芻得極迹謂於五順下分結永斷徧知齊何
名菩薩答應能造作增長相異熟業得何名
菩薩答得相異熟業如說慈氏汝於來世當
得作佛名慈氏如來應正等覺此何智答因

智道智此於何轉答有於相異熟業轉由此
名因智有於無漏根力覺支道支得阿耨多
羅三藐三菩提轉由此名道智如說此苾芻
即於現法當辨聖旨此何智答道智此於何
轉答此於無漏根力覺支道支得諸漏永盡
轉由此名道智

願智云何答如阿羅漢成就神通得心自在
隨欲知義發正願已便入邊際第四靜慮從
定起已如願皆知願智當言善耶無記耶答
或善或無記

卷八

十六

云何無諍行答一切阿羅漢善達內時外不
如是若亦善達外時名無諍行無諍名何法
答令他相續無雜穢轉

如說我弟子中因儒童點慧第一婆四迦等
敏捷第一此二何差別答尊者因儒童心直

心無曲心淳質增上尊者婆迦等心輒心調柔心和順增上如說我弟子中小路於心迴善大路於想迴善此二何差別答尊者小路多住於心循心觀念住尊者大路多住於法循法觀念住如說我弟子中舍利子具大慧辯執大藏得無礙解此二何差別答尊者舍利子多住義無礙解尊者執大藏多住四無礙解如說我弟子中大迦葉波少欲善足具杜多行薄矩羅少病節儉具淨戒行此二何差別答尊者大迦葉波所得飲食若麤若妙隨次第食無所簡別尊者薄矩羅所得飲食或麤或妙簡去妙者而食麤者復次尊者大迦葉波廣識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先不受杜多功德而能奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得衣服飲食卧具

法八

十七

醫藥及餘資具先受杜多功德亦能奉行少識苾芻受杜多功德於中隨轉此不為難如說大名學多住五蓋漸斷此中云何學答預流或一來云何學多住五蓋漸斷答漸斷漸離漸伏漸背如說苾芻法珊度沙故毗柰耶珊度沙故法珊度沙云何法答八支聖道云何毗柰耶答貪瞋癡滅云何法珊度沙故毗柰耶珊度沙毗柰耶珊度沙故法珊度沙答若於八支聖道不修習時彼於貪瞋癡滅不能作證若於貪瞋癡滅不作證時彼於八支聖道不能修習由此因緣故作是說如說法隨法行云何法答寂滅涅槃云何隨法答八支聖道云何法隨法行答若於此中隨義而行復次別解脫名法別解脫律儀名隨法若於此中隨義而行名法隨法行復次

身律儀語律儀命清淨名法受此名隨法若於此中隨義而行名法隨法行

云何法輪答八支聖道齊何當言轉法輪答若時具壽阿若多憍陳那見法云何正法答無漏根力覺支道支齊何當言正法住答若時行法者住齊何當言正法滅答若時行法者滅

若初入無漏初靜慮由得此故得諸餘無漏心心所法故何世攝答未來若初入乃至無漏無所有處由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝答未來諸生何世攝答未來諸滅何世攝答現在若餘者

阿毗達磨發智論卷第十八

學云

說一切
有部
十八

阿毗達磨發智論卷第十九

啓九

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中一行納息第五

一行六七修次九斷正性二智二樂異二起

想定出定聞次九定不定覺支斷知天眼耳

退得五通果此章願具說

三三摩地謂空無願無相若成就空彼無願

耶答如是設成就無願彼空耶答如是若成

就空彼無相耶答若得設成就無相彼空耶

答如是若成就無願彼無相耶答若得設成

就無相彼無願耶答如是

若成就過去空彼未來耶答如是設成就未

來空彼過去耶答若已滅不失則成就若未

已滅設已滅而失則不成就若成就過去空

彼現在耶答若現在前設成就現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就未來空彼現在耶答若現在前設成就現在空彼未來耶答如是若成就過去空彼未來現在耶答未來成就現在若現在前設成就未來現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就未來空彼過去現在耶答有成就未來空非過去現在有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就未來空非過去現在者謂已得空未已滅設已滅而失不現在前及過去非現在者謂空已滅不失不現在前及現在非過去者謂空現在前未已滅設已滅而失及過去現在者謂空已滅不失現在前設成就過去現

在空彼未來耶答如是若成就現在空彼過去未來耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去未來空彼現在耶答若現在前如空歷作六句應知無願無相亦爾

答九

二

若成就過去空彼過去無願耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來無願耶答如是設成就未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼現在無願耶答若現在前設成就現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就

就過去空彼過去現在無願耶答有成就過去空非過去現在無願有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無願者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前及過去非現在已滅設已滅而失不現在前及過去非現在者謂空無願已滅不失無願不現在前及現在非過去者謂空已滅不失無願現在前未已滅設已滅而失及過去現在者謂空無願已滅不失無願現在前設成就過去現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來無願彼未來現在無願耶答未來成就現在若現在前設成就未來現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去未來無願

答九

三

耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去未來現在無願耶答有成就過去空及未來無願非過去現在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空及未來無願非過去現在者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無願現在前非已滅設已滅而失及過去未來非現在者謂空無願已滅不失無願不現在前及過去未來現在者謂空無願已滅不失無願現在前設成就過去未來現在無願彼過去空耶答若已滅不失則

成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去無相耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來無相耶答若得設成就未來無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼現在無相耶答若現在前設成就現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去現在無相耶答有成就過去空非過去現在無相有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無相者謂空已滅不失無相未

已滅設已滅而失不現在前及過去非現在者謂空無相已滅不失無相不現在前及現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失及過去現在者謂空無相已滅不失無相現在前設成就過去現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來現在無相耶答有成就過去空非未來現在無相有及未來非現在有及未來現在成就過去空非未來現在無相者謂空已滅不失未得無相及未來非現在者謂空已滅不失已得無相不現在前及未來現在者謂空已滅不失無相現在前設成就未來現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去

去空彼過去未來無相耶答有成就過去空非過去未來無相有及未來非過去有及過去未來成就過去空非過去未來無相者謂空已滅不失未得無相及未來非過去者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失及過去未來者謂空無相已滅不失設成就過去未來無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去未來現在無相耶答有成就過去空非過去未來現在無相有及未來非過去現在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空非過去未來現在無相者謂空已滅不失未得無相及未來非過去現在者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失不

現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失及過去未來非現在者謂空無相已滅不失無相不現在前及過去未來現在者謂空無相已滅不失無相現在前設成就過去未來現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就如空對無相應知無願對無相亦爾如小七應知大七亦爾差別者以二對一如以過去空過去無願對過去無相有七

若修空彼無願耶設修無願彼空耶答應作四句有修空非無願謂已得空現在前有修無願非空謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空有俱修謂未得空現在前若未得無願現在前修空若未得無相及未得

修九

世俗智現在前修空無願有俱不修謂已得無相現在前若未得無相現在前不修空無願若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無願一切異生染汙心無記心在無想定滅盡定生無想定天若修空彼無相耶設修無相彼空耶答應作四句有修空非無相謂已得空現在前若未得空現在前不修無相若未得無願現在前修空非無相有修無相非空謂已得無相現在前若未得無相現在前不修空有俱修謂未得空現在前修無相若未得無相現在前修空若未得無願及未得世俗智現在前修空無相有俱不修謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空無相若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無相一切異生染汙

心無記心在無想定滅盡定生無想天若修
無願彼無相耶設修無相彼無願耶答應作
四句有修無願非無相謂已得無願現在前
若未得無願及未得空現在前不修無相有
修無相非無願謂已得無相現在前若未得
無相現在前不修無願有俱修謂未得無願
現在前修無相若未得無相現在前修無願
若未得空及未得世俗智現在前修無願無
相有俱不修謂已得空及已得世俗智現在
前若未得世俗智現在前不修無願無相一
切異生染汙心無記心在無想定滅盡定生
無想天
頗有結空所斷非無願無相耶答無頗有結
無願所斷非空無相耶答有謂見集見道所
斷結無願斷頗有結無相所斷非空無願耶

答有謂見滅所斷結無相斷頗有結空無願
所斷非無相耶答有謂見苦所斷結空無願
斷頗有結空無相所斷非無願耶答無頗有
結無願無相所斷非空耶答無頗有結空無
願無相所斷耶答有謂學見迹修所斷結空
無願無相斷頗有結非空無願無相所斷而
是所斷耶答有謂異生所斷結
云何作意入正性離生答或無常或苦或空
或無我思惟何繫行入正性離生答欲界繫
盡智當言於身循身觀念住耶乃至當言於
法循法觀念住耶答盡智應言或於身循身
觀念住或於受或於心或於法循法觀念住
如盡智無生智亦爾
諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差
別答無差別諸無漏第二靜慮樂諸輕安等

覺支樂此何差別答無差別

若從等持出彼所緣耶設從所緣出彼等持耶答應作四句有從等持出非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼復思惟此相入第二靜慮有從所緣出非等持謂如有一思惟

啓九

八

此相入初靜慮彼不出初靜慮復思惟餘相有從等持出亦所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼思惟餘相入第二靜慮有非從等持出亦非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮住經多時如說必芻乃至想定能達聖世尊弟子生非想非非想處彼依何定得阿羅漢果答無漏無所有處

如說尊者大目犍連言具壽我自憶住無所有處定聞曼陀枳尼池側有衆多龍象哮吼等聲彼尊者爲在定聞爲起定耶答起定聞

非在定

諸不定彼一切非聰慧無明趣耶答諸不定彼一切非聰慧無明趣有非聰慧無明趣而非不定謂邪定諸定彼一切聰慧明趣耶答諸聰慧明趣彼一切定有定彼非聰慧無明趣謂邪定諸不定彼一切不成就等覺支耶答諸不定彼一切不成就等覺支有不成就等覺支而非不定謂邪定諸定彼一切成就等覺支耶答諸成就等覺支彼一切定有定而不成就等覺支謂邪定

啓九

九

諸成就等覺支彼成就無漏法耶答諸成就等覺支彼成就無漏法有成就無漏法非等覺支謂諸異生諸不成就等覺支彼不成就無漏法耶答無不成就無漏法有不成就等覺支謂諸異生諸得等覺支彼得無漏法耶

答諸得等覺支彼得無漏法有得無漏法非等覺支謂諸異生諸捨等覺支彼捨無漏法耶答無全捨等覺支亦無全捨無漏法諸退等覺支彼退無漏法耶答無全退等覺支亦無全退無漏法

諸未斷彼未徧知耶答諸未徧知彼未斷有未斷非未徧知謂若智徧知故已徧知非斷徧知故已斷諸已斷彼已徧知耶答諸已斷彼已徧知有已徧知非已斷謂若智徧知故已徧知非斷徧知故已斷

諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶答如有一得自性生念先餘生中眼曾見色彼依此故引發天眼諸有此生耳不聞聲彼依何法引發天耳耶答如有一得自性生念先餘生中耳曾聞聲彼依此故引發天耳何

故異生退時見修所斷結增益世尊弟子退時唯修所斷結增益耶答異生用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結故彼退時二結俱增益世尊弟子用此道斷見所斷結彼於此道定不退用餘道斷修所斷結彼於餘道有退有不退世尊弟子設用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦無退何故上三果有退非預流果耶答修所斷結依有事起謂有淨相有不淨相彼由非理作意觀淨相時便於不淨想退見所斷結依無事起無有一法是我我所可令彼觀於無我見退退上三果時諸所得無漏根力覺支道支當言曾得得未曾得得耶答應言曾得得無色界沒生欲界時諸所得蘊界處善不善無記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾

得得耶答應言善涂汙法曾得得異熟法未曾得得無色界沒生色界時諸所得蘊界處善無記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得耶答應言善涂汙法曾得得異熟法未曾得得色界沒生欲界時諸所得蘊界處等如無色界沒生欲界說

依初靜慮引發神境通道時彼極遠至何處耶答乃至梵世依初靜慮引發天耳通道時彼極遠聞何繫聲耶答乃至梵世依初靜慮引發他心通道時彼極遠知何繫心心所法耶答乃至梵世依初靜慮引發宿住隨念通道時彼極遠憶何繫宿住事耶答乃至梵世依初靜慮引發天眼通道時彼極遠見何繫色耶答乃至梵世如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨自處廣說亦爾

卷九

十一

若於苦思惟苦得阿羅漢果彼思惟何繫苦答無色界繫苦若於集思惟集得阿羅漢果彼思惟何繫集答無色界繫集若於滅思惟滅得阿羅漢果彼思惟何繫諸行滅答或欲界繫或色無色界繫諸行滅若於道思惟道得阿羅漢果彼思惟何繫諸行能斷道答或欲界繫或色無色界繫諸行能斷道

見蘊第八中念住納息第一

念住有六門 如實知有八 貪瞋癡增減死受涅槃心 弟子先涅槃 佛涅槃出定四有三有行 此章願具說

四念住謂身受心法念住若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶答應作四句有修身念住非受謂已得身念住現在前有修受念住非身謂已得受念住現在前若未得受念

住現在前不修身若未得心法念住現在前
修受非身有俱修謂未得身念住現在前若
未得受念住現在前修身若未得心法念住
現在前修身受有俱不修謂已得心法念住
現在前若未得法念住現在前不修身受一
切染汙心無記心在無想定滅盡定生無想
天如身念住受念住應知身念住心念住亦
爾若修身念住彼法耶設修法念住彼身耶
答應作四句有修身念住非法謂已得身念
住現在前有修法念住非身謂已得法念住
現在前若未得法念住現在前不修身若未
得受心念住現在前修法非身有俱修謂未
得身念住現在前若未得法念住現在前修
身若未得受心念住現在前修身法有俱不
修謂已得受心念住現在前一切染汙心無

卷九

十二

記心在無想定滅盡定生無想天若修受念
住彼心耶設修心念住彼受耶答應作四句
有修受念住非心謂已得受念住現在前有
修心念住非受謂已得心念住現在前有俱
修謂未得身受心念住現在前若未得法念
住現在前修受心有俱不修謂已得身法念
住現在前若未得法念住現在前不修受心
一切染汙心無記心在無想定滅盡定生無
想天若修受念住彼法耶設修法念住彼受
耶答應作四句有修受念住非法謂已得受
念住現在前有修法念住非受謂已得法念
住現在前若未得法念住現在前不修受有
俱修謂未得身受心念住現在前若未得法
念住現在前修受有俱不修謂已得身心念
住現在前一切染汙心無記心在無想定滅

盡定生無想天如受念住法念住應知心念
住法念住亦爾

於身循身觀念住當言法類世俗苦集道智
當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺當言樂
喜捨根相應當言空無願三摩地俱當言緣

卷九

十三

欲色界繫及不繫於受循受觀念住當言法
類他心世俗苦集道智當言有尋有伺等三
當言樂喜捨根相應當言空無願三摩地俱
當言緣三界繫不繫如於受於心亦爾於法
循法觀念住當言法類他心世俗苦集滅道
智當言有尋有伺等三當言樂喜捨根相應
當言空無願無相三摩地俱當言緣三界繫
不繫

如說受樂受時如實知受樂受此四智謂法
類世俗道受苦受時如實知受苦受此一智

謂世俗受不苦不樂受時如實知受不苦不
樂受此四智謂法類世俗道受樂身受苦身
受不苦不樂身受及苦心受時如實知此一
智謂世俗受樂心受不苦不樂心受時如實
知此四智謂法類世俗道受樂有味受苦有
味受不苦不樂有味受及苦無味受時如實
知此一智謂世俗受樂無味受不苦不樂無
味受時如實知此四智謂法類世俗道受樂
耽嗜依受苦耽嗜依受不苦不樂耽嗜依受
及苦出離依受時如實知此一智謂世俗受
樂出離依受不苦不樂出離依受時如實知
此四智謂法類世俗道

如說有貪心如實知有貪心此一智謂世俗
離貪心如實知離貪心此四智謂法類世俗
道如有貪心離貪心應知有癡心離癡心染

心不染心略心散心下心舉心小心大心掉
心不掉心不寂靜心寂靜心不定心定心不
修心修心不解脫心解脫心亦爾有瞋心如
實知有瞋心此一智謂世俗離瞋心如實知
離瞋心此三智謂法世俗道

卷九

十四

如說有內貪欲蓋如實知有內貪欲蓋此一
智謂世俗無內貪欲蓋如實知無內貪欲蓋
此三智謂法世俗道如未生內貪欲蓋而生
如實知此一智謂世俗生已便斷斷已後不
復生如實知此三智謂法世俗道如貪欲蓋
應知瞋恚昏沉睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾
如說有內眼結如實知有內眼結此一智謂
世俗無內眼結如實知無內眼結此四智謂
法類世俗道如未生內眼結而生如實知此
一智謂世俗生已便斷斷已後不復生如實

知此四智謂法類世俗道如眼結應知耳身
意結亦爾鼻舌結如蓋說

如說有內念等覺支如實知有內念等覺支
此四智謂法類世俗道無內念等覺支如實
知無內念等覺支此一智謂世俗如未生念
等覺支而生生已住不忘令圓滿倍增廣智
作證此四智謂法類世俗道如念等覺支應
知擇法精進喜安定捨等覺支亦爾

如說等隨觀自貪瞋癡增云何貪瞋癡增答
有下貪瞋癡纏故中有中故上是謂增如說

卷九

十五

等隨觀自貪瞋癡減云何貪瞋癡減答無上
貪瞋癡纏故中無中故下是謂減

云何死邊際受答由此末摩斷命根滅齊何
當言死邊際受答齊此末摩斷命根滅何處
攝答法處幾識相應答身識意識初末摩斷

受身識相應最後受意識相應

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶答當言無記

何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶答彼二尊者先長夜中造作增長感無斷業勿空無果異熟故復次由法爾故

如說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅此爲在定爲出定耶答出定如說四有謂本有死有中有生有云何本有答除生分死分諸蘊中間諸有云何死有答死分諸蘊云何中有答除死分生分諸蘊中間諸有云何生有答生分諸蘊

諸欲有彼一切五行耶設五行彼一切欲有耶答應作四句有欲有非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定有五行非欲

有謂色界有想天住同分心若無想天不得無想有欲有亦五行謂欲界有情住同分心有非欲有亦非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生無色界諸色有無想天彼一切二行耶設二行彼一切色有無想天耶答應作四句有色有無想天非二行謂無想天

卷九

十六

不得無想有二行非色有無想天謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若色界有想天住不同分心及住無想滅盡定有色有無想天亦二行謂無想天得無想有非色有無想天亦非二行謂欲界有情色界有想天住同分心若生無色界諸無色有彼一切四行耶設四行彼一切無色有耶答諸四行彼一切無色有有無色有非四行謂無色界有情住不同分心

頗有有五行耶答有謂欲界有情及色界有想天住同分心若無想天不得無想頗有有四行耶答有謂無色界有情住同分心頗有三行耶答無頗有有五行耶答有謂欲界有情及色界有想天住不同分心若住無想滅盡定若無想天得無想頗有有一行耶答

卷九

十七

有謂無色界有情住不同分心頗有有無行耶答無

見蘊第八中三有納息第二

三有隨眠想 六尋明無明 對因等有無

此章願具說

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶答諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前有欲界法滅欲界法現在前而非捨欲有欲有相續謂不命終而欲界法滅欲界法現在前諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前耶答諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前有欲界法滅色界法現在前而非捨欲有色有相續謂不命終欲界法滅色界法現在前諸捨欲有無色有相續彼一切欲

界法滅無色界法現在前耶答如是設欲界法滅無色界法現在前彼一切捨欲有無色有相續耶答如是諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前耶答諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前而非捨色有色有相續謂不命終色界法滅色界法現在前諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前耶答諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前有色界法滅欲界法現在前而非捨色有色有相續謂不命終色界法滅色界法現在前而色界法滅欲界法現在前諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前耶答諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前有色界法滅無色界法

卷九

十八

現在前而非捨色有無色有相續謂不命終色界法滅無色界法現在前諸捨無色有無色有相續彼一切無色界法滅無色界法現在前耶答諸捨無色有無色有相續彼一切無色界法滅無色界法現在前而非捨無色有色有相續謂不命終而無色界法滅色

界法現在前

何故欲界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及應不可知離欲染故何故欲界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及應不可知離欲染故何故色界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故何故色界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故何故無色界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故何故欲界不徧行隨眠不徧於欲界法隨增耶答此應成徧行及彼非此所緣故何故色界不徧行隨眠不徧於色界法隨增耶答此應成徧行及彼非此所緣故何故無色界不徧行隨眠

不徧於無色界法隨增耶答此應成徧行及彼非此所緣故

有十想謂無常想乃至滅想若修無常想彼思惟無常想耶答應作四句有修無常想不思惟無常想謂緣餘法修無常想有思惟無常想不修無常想謂緣無常想修餘想有修無常想亦思惟無常想謂緣無常想修無常想有不修無常想亦不思惟無常想謂除前想如無常想無常苦想苦無我想亦爾不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想隨應當知

若起欲尋彼思惟欲尋耶答應作四句有起欲尋不思惟欲尋謂緣餘法起欲尋有思惟欲尋不起欲尋謂緣欲尋起餘尋有起欲尋亦思惟欲尋謂緣欲尋起欲尋有不起欲尋

亦不思惟欲尋謂除前想如欲尋志尋害尋
出離尋無志尋無害尋亦爾

諸法因無明彼法緣無明耶答若法因無明
彼法緣無明有法緣無明不因無明謂除無
明異熟諸餘無覆無記行及善行諸法因明

答九

二十

彼法緣明耶答若法因明彼法緣明有法緣
明不因明謂初明及諸有漏行諸法因無明
彼法緣明耶答若法因無明彼法緣明有法
緣明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無
記行及善行諸法因明彼法緣無明耶答若

法因明彼法緣無明有法緣無明不因明謂
初明及諸有漏行諸法因無明彼法不善耶
答若法不善彼法因無明有法因無明非不
善謂無明異熟及有覆無記行諸法因明彼
法善耶答若法因明彼法善有法善不因明

謂初明及善有漏行頗有法不因明不因無
明彼法非無因耶答有謂除無明異熟諸餘
無覆無記行及初明善有漏行

見蘊第八中想納息第三

想心知等四 無緣法見疑 因道等攝三

此章願具說

諸法無常想生彼法無常想相應耶答應作
四句有法無常想生非無常想相應謂無常
想現前必滅餘想現前必生彼相應法有法
無常想相應非無常想生謂餘想現前必滅

答九

三

無常想現前必生彼相應法有法無常想生
亦無常想相應謂無常想現前必滅無常想
現前必生彼相應法有法非無常想生亦非
無常想相應謂餘想現前必滅餘想現前必
生彼相應法如無常想乃至滅想亦爾諸法

無常想生彼法無常想一緣耶答應作四句
有法無常想生非無常想一緣謂無常想現
前必滅餘想現前必生彼有餘緣有法無常
想一緣非無常想生謂餘想現前必滅無常
想現前必生彼有此緣有法無常想生無常
想一緣謂無常想現前必滅無常現前必生
彼有此緣有法非無常想生亦非無常想一
緣謂餘想現前必滅餘想現前必生彼有餘
緣如無常想乃至滅想亦爾
諸法由心起非不由心若時心起爾時彼法
耶答心先起後彼法若時心滅爾時彼法耶
答心先滅後彼法若時心得爾時彼法耶答
心先得後彼法若時心捨爾時彼法耶答彼
法先捨後乃至若時心受異熟爾時彼法耶
答或爾時或餘時

頗有法是所通達所徧知非所斷非所修非
所作證耶答有謂虛空非擇滅頗有法是所
通達所徧知非所斷非所修是所作證耶答
有謂擇滅頗有法是所通達所徧知非所斷
是所修是所作證耶答有謂無漏有爲法頗
有法是所通達所徧知是所斷是所修是所
作證耶答有謂善有漏行頗有法是所通達
所徧知是所斷非所修是所作證耶答有謂
定所起天眼耳頗有法是所通達所徧知是
所斷非所修非所作證耶答有謂除定所起
天眼耳餘無記行不善法頗有法無緣因緣
無緣法緣無緣法俱生是有是有性非無非
無性異色異受想識異相應行耶答有謂五
識身彼相應法及緣色無爲心不相應行意
識身彼相應法所有生老住無常此法無緣

因緣無緣法緣無緣法俱生是有是有性非
 無非無性異色異受想識此法於彼法當言
 因當言緣耶答當言因當言緣此法當言善
 耶不善耶無記耶答於善法當言善於不善
 法當言不善於無記法當言無記此法幾隨
 眠隨增幾結繫答三界有漏緣隨眠隨增九
 結繫見相應受幾隨眠隨增答三界有漏緣
 及無漏緣見彼相應無明隨眠隨增見不相
 應受幾隨眠隨增答除無漏緣見彼相應無
 明餘隨眠隨增疑相應受幾隨眠隨增答三
 界見所斷有漏緣及無漏緣疑彼相應無明
 隨眠隨增疑不相應受幾隨眠隨增答除無
 漏緣疑彼相應無明餘隨眠隨增
 因道緣起法幾界幾處幾蘊攝答十八界十
 二處五蘊除眼觸等起想受心相應法及耳

卷九

二二

觸等起想受心不相應法餘法幾界幾處幾
 蘊攝答十八界十二處五蘊乃至除身觸等
 起想受心相應法及意觸等起想受心不相
 應法餘法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二
 處五蘊

阿毗達磨發智論卷第十九 說有部切

音釋

枳 諸氏切 哮吼 哮虛交切 呼昆切
吼許厚切 惝不明也

阿毗達磨發智論卷第二十

啓十

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中智納息第四

智斷猒離修緣觸慢業事

等

攝餘攝一切

此章願具說

若事能通達彼事能徧知耶答應作四句有事能通達非能徧知謂苦集滅道智不斷諸煩惱有事能徧知非能通達謂苦集滅道忍斷諸煩惱有事能通達亦能徧知謂苦集滅道智斷諸煩惱有事非能通達非能徧知謂苦集滅道忍不斷諸煩惱苦事能猒彼事能離耶答應作四句有事能猒非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱有事能離非能猒謂滅道忍智斷諸煩惱有事能徧知非能通達謂苦集滅道忍不斷諸煩惱

智斷諸煩惱有事非能猒非能離謂滅道忍智不斷諸煩惱若事能猒彼事修猒耶答若事能猒彼事亦修猒有事修猒非能猒謂滅道智斷諸煩惱若事能離彼事修猒耶答應作四句有事能離非修猒謂滅道忍斷諸煩惱有事修猒非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱有事能離亦修猒謂苦集忍智及滅道智斷諸煩惱有事非能離亦非修猒謂滅道忍智不斷諸煩惱

若法與彼法作因或時此法與彼法非因耶答無時非因若法與彼法作等無間或時此法與彼法非等無間耶答若時此法未至已生若法與彼法作所緣或時此法與彼法非所緣耶答無時非所緣若法與彼法作增上或時此法與彼法非增上耶答無時非增上

諸意觸彼一切三和合觸耶答諸意觸彼一切三和合觸有三和合觸非意觸謂五識身相應觸故世尊說苾芻當知有意界有法界有無明界無明觸所生受所觸故無聞愚夫便執有執無或執有無諸慢彼一切自執耶

答十

二

答諸慢彼一切自執有自執非慢謂諸見趣故世尊說苾芻當知自執有我自執有我所諸慢彼一切不寂靜耶答諸慢彼一切不寂靜有不寂靜非慢謂餘煩惱現在前故世尊說苾芻當知動爲魔所縛不動脫惡者諸業彼不律儀耶答應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀非業謂根不律儀有業亦不律儀謂身語不律儀有非業亦非不律儀謂根律儀諸業彼律儀耶答應作四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業謂根

律儀有業亦律儀謂身語律儀有非業亦非律儀謂根不律儀若事未得彼不成就耶答若事未得彼不成就有事不成就非未得謂得已失若事已得彼成就耶答若事成就彼已得有事已得而不成就謂得已失

除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝除集聖諦及法處說亦爾除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝除道聖諦及法處說亦爾除有色法及法處餘法七界一處一蘊攝除無色法及法處餘法十界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處二蘊攝除無見法及法處餘法一界一處一蘊攝除有對法及法處餘法七界一處一蘊攝除無對法及法處餘法十界十處一蘊攝除有漏法及法處餘法二界一處一蘊攝除無漏

答十

三

法及法處餘法十七界十一處二蘊攝除有
爲法及法處此除一切法而問餘法は無事
空論除無爲法及法處餘法十七界十一處
二蘊攝除過去法及法處餘法十七界十一
處二蘊攝除未來法現在法及法處說亦爾
除善法及法處餘法十七界十一處二蘊攝
除不善法及法處說亦爾除無記法及法處
餘法九界三處二蘊攝除欲界繫法及法處
餘法十三界九處二蘊攝除色界繫法及法
處餘法十七界十一處二蘊攝除無色界繫
法學法無學法及法處說亦爾除非學非無
學法及法處餘法二界一處一蘊攝除見所
斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝除
修所斷法及法處餘法二界一處一蘊攝除
不斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝

除已生法及定不生法餘法十八界十二處
五蘊攝除非已生法及定不生法此除一切
法而問餘法是无事空論除有色法及定不
生法餘法八界二處四蘊攝除無色法及定
不生法餘法十一界十一處一蘊攝除有見
法及定不生法餘法十七界十一處五蘊攝
除無見法及定不生法餘法一界一處一蘊
攝除有對法及定不生法餘法八界二處五
蘊攝除無對法及定不生法餘法十界十處
一蘊攝除有漏法及定不生法餘法三界二
處五蘊攝除無漏法及定不生法餘法十八
界十二處五蘊攝除有爲法及定不生法此
除一切法而問餘法是无事空論除無爲法
及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除
過去法現在法及定不生法說亦爾除未來

法及定不生法此除一切法而問餘法是無事空論除善法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除不善法及定不生法說亦爾除無記法及定不生法餘法十界四處五蘊攝除欲界繫法及定不生法餘法十四界十處五蘊攝除色界繫法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除無色界繫法學法無學法及定不生法說亦爾除非學非無學法及定不生法餘法三界二處五蘊攝除見所斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除修所斷法及定不生法餘法三界二處五蘊攝除不斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝頗有一界一處一蘊攝一切法耶答有一界謂法界一處謂意處一蘊謂色蘊

卷十

五

見蘊第八中見納息第五

邪斷邪常見 戒邪戒邪常 六見五涅槃

九慢類常見 迷執自他作 悟則二非有

具慢及得等 此章願具說

諸有此見無施與無愛樂無祠祀無妙行惡

行此謗因邪見見集所斷無妙行惡行果此

謗果邪見見苦所斷無此世無他世無化生

有情此謗因邪見見集所斷或謗果邪見見

苦所斷無父無母此謗因邪見見集所斷諸

有此見世間無阿羅漢此謗道邪見見道所

斷無正至此謗滅邪見見滅所斷無正行此

世他世即於現法知自通達作證具足住我

生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實

知此謗道邪見見道所斷諸有此見乃至活

有命者死已斷壞無有此四大種士夫身死

時地身歸地水身歸水火身歸火風身歸風
根隨空轉輦爲第五持彼死屍往棄塚間未
燒可知燒已成灰餘鴿色骨愚者讚施智者
讚受諸有論者一切空虛妄語乃至活有愚
智者死已斷壞無有此邊執見斷見攝見苦
所斷諸有此見無因無緣令有情雜染非因
非緣而有情雜染此謗因邪見見集所斷無
因無緣令有情清淨非因非緣而有情清淨
此謗道邪見見道所斷無因無緣令有情無
智無見非因非緣而有情無智無見此謗因
邪見見集所斷無因無緣令有情智見非因
非緣而有情智見此謗道邪見見道所斷諸
有此見無力無精進無力精進無士無威勢
無士威勢無自作無他作無自他作一切有
情一切生一切種無力無自在無精進無威

卷十

六

勢定合性變於六勝生受諸苦樂此邪見若
謗有漏力精進等則謗因邪見見集所斷若
謗無漏力精進等則謗道邪見見道所斷諸
有此見造殺造殺害殺害殺諸衆生不
與取欲邪行知而妄語故飲諸酒穿牆解結
盡取所有守阨斷道害村害城害國生命以
刀以輪擁略大地所有衆生斷截分解聚集
團積爲一肉聚應知由此無惡無惡緣於殍
伽南斷截撾打於殍伽北惠施修福應知由
此無罪福亦無罪福緣布施愛語利行同事
攝諸有情皆無有福此謗因邪見見集所斷
諸有此見此七士身不作作不化化不可害
常安住如伊師迦安住不動無有轉變互不
相觸何等爲七謂地水火風及苦樂命此七
士身非作乃至如伊師迦安住不動若罪若

福若罪福若苦若樂若苦樂不能轉變亦不能令互相觸礙設有士夫斷士夫頭亦不名為害世間生若行若住七身中間刀刃雖轉而不害命此中無能害無所害無能捶無所捶無表無表處此邊執見常見攝見苦所斷

答十

七

諸有此見有十四億六萬六百生門五業三業二業一業半業六十二行跡六十二中劫百三十六地獄百二十根三十六塵界四萬九千龍家四萬九千妙翅鳥家四萬九千異學家四萬九千活命家七有想藏七無想藏七離繫藏七阿素洛七畢舍遮七天七人七夢七百夢七覺七百覺七池七百池七險七百險七減七百減七增七百增六勝生類八大土地於如是處經八萬四千大劫若愚若智往來流轉乃決定能作苦邊際如擲縷丸

縷盡便住此中無有沙門若婆羅門能作是說我以尸羅或以精進或以梵行令所有業未熟者熟熟者觸已即便變吐以如是解度量生死苦樂已邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以宿作為因此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以自在變化為因此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見一切士夫補特伽羅所受皆是無因無緣此謗因邪見見集所斷諸有此見自作苦樂他作苦樂自作苦樂此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見所受苦樂非自作非他作無因而生此謗因邪見見集所斷諸有此見我及世間常

恒堅住無變易法正爾安住此邊執見常見
攝見苦所斷諸有此見諦故住故我有我此
邊執見常見攝見苦所斷諸有此見諦故住
故我無我此邊執見斷見攝見苦所斷諸有
此見我觀我眼色即我此有身見見苦所斷
諸有此見我觀無我眼即我色爲衆具此有
身見見苦所斷諸有此見無我觀我色即我
眼爲衆具此有身見見苦所斷諸有此見此
是我是有情命者生者養育者補特伽羅意
生儒童作者教者生者等生者起者等起者
語者覺者等領受者非曾不有非當不有於
彼彼處造善惡業於彼彼處受果異熟捨此
蘊續餘蘊此邊執見常見攝見苦所斷諸有
此見受妙五欲名得第一現法涅槃此見取
見苦所斷諸有此見離欲惡不善法有尋有

伺離生喜樂入初靜慮具足住名得第一現
法涅槃尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無
伺定生喜樂入第二靜慮具足住名得第一
現法涅槃離喜住捨正念正知身受樂聖說
能捨具念樂住入第三靜慮具足住名得第
一現法涅槃斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂
捨念清淨入第四靜慮具足住名得第一現
法涅槃此見取見苦所斷有九慢類謂我勝
我等我劣有勝我有等我有劣我無勝我無
等我無劣我我勝者是依見起過慢我等者
是依見起慢我劣者是依見起卑慢有勝我
者是依見起卑慢有等我者是依見起慢有
劣我者是依見起過慢無勝我者是依見起
慢無等我者是依見起過慢無劣我者是依
見起卑慢諸有此見風不吹河不流火不然

乳不注胎不孕日月不出不沒離染清淨自性安住不增不減此邊執見常見攝見苦所斷如契經中說

衆生執我作 執他作亦然 各不能如實觀知此是箭

此言有何義答衆生謂外道彼作是執我能作我能生我能化故言衆生執我作復有外道執他能作他能生他能化故言執他作亦然各謂一一非一切箭謂惡見能中傷故彼於此見不能如實觀知是箭

當觀此是箭 衆生堅執著 如是則無有我作及他作

當觀此是箭者謂應如實觀知此見是真毒箭與老病死爲前導故衆生堅執著者衆生謂外道彼於見趣中堅固執著不能出離若

能如是如實觀知則不復有我作我生我化執亦不復有他作他生他化執知於非有妄執有故

具慢衆生 慢著慢縛於見相逆 不越生死具慢者顯成就七慢衆生者謂外道彼於七慢著多著徧著故言慢著縛多縛徧縛故言慢縛於見相逆者謂斷常見類互相違逆不越生死者謂彼於無際生死不能越度而取涅槃

得當得俱全 劣學戒禁浴 梵苦事一邊

卷十

受欲淨第二 不見極沈走 明眼見能異

於彼無塵慢 絕路至苦邊

得者顯示已得諸蘊界處當得者顯示未得諸蘊界處俱全者此二俱爲貪瞋癡塵全徧全極全劣有二義一目病者二目外道今說

外道爲劣者彼於此隨學故言劣學彼作是說諸補特伽羅學乘象馬船車輦轡執持弓杖鉤輪臂索書印算數皆令善等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷戒者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持牛鹿狗戒露形戒等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷禁者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持烏禁鵩禁默然禁等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷浴者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅於摩捺娑止摩捺娑殑伽河門三池中浴由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷梵謂梵行有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持梵行遠

離婬欲由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷苦謂苦行有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受種種苦行由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷事謂承事有諸外道起此見立此論諸補特伽羅調象馬牛事日月星火珠藥等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷一邊者謂上所說是苦行邊受欲淨者有諸外道起此見立此論諸欲淨妙快意受用而無過失此見取見苦所斷第二者謂此所說是樂行邊不見者謂諸外道於上二邊不如實見極沈走者謂彼外道由不見故一類起愛故名極沈一類起見故名極走復次一類懈怠故名極沈一類掉舉故名極走復次一類起慢故名極

沈一類起過慢故名極走明眼見者明眼謂
佛及佛弟子見謂於上所說二邊如實知見
能異者由如實知見故不同彼極沈極走以
能不起愛見等故於彼無塵者謂於已得未
得蘊界處不起貪瞋癡塵於彼無慢者謂於
二邊雖俱遠離而心不恃絕路者若能如是
便絕三路謂煩惱業苦至苦邊者苦謂五取
蘊苦邊謂涅槃若絕三路便得至此苦蘊邊
際

見蘊第八中伽陀納息第六

見梵父勝網 車本信流轉 毋王慧脫根
此章願具說 已見者能見 已見及不見
不見者不見 不見及已見

已見者者謂諸已見苦集滅道能見已見及
不見者謂彼能見諸餘已見及不見苦集滅

十一

十二

道不見者者謂諸不見苦集滅道不見不見
及已見者謂彼不見諸餘不見及已見苦集
滅道

不應害梵志 亦復不應捨 若害彼或捨
俱世智所訶

不應害梵志者梵志即阿羅漢謂不應以手
塊刀杖害阿羅漢亦復不應捨者謂於阿羅
漢應以衣服飲食卧具醫藥及餘資具恭敬
供養不應棄捨若害彼或捨俱世智所訶者
謂於阿羅漢若以手塊等害或復棄捨而不
敬養俱爲世間諸有智者訶責毀訾

逆害於父母 王及二多聞 誅國及隨行
無礙過梵志

逆害於父母王及二多聞者毋即喻愛以能
生故如世尊說

士夫愛所生 由心故馳走 有情處生死
苦爲大怖畏

父即喻有漏業以能引故如世尊說苾芻如
是有情造善有漏修所成業得生於彼受果
異熟故我說彼隨業而行王即喻有取識如

卷十

十三

世尊說

第六增上王 染時染自取 無染而有染

染者謂愚夫

又世尊說苾芻當知我說城主即有取識二
多聞即喻見取戒禁取如祠祀靜默二多聞
士於塵穢中共爲嬉戲如是二取於有漏法
執爲第一勝上或復淨脫出離棄捨永斷愛
業識取故名逆害國喻煩惱隨行喻彼相應
尋伺誅謂誅戮棄捨永斷煩惱尋伺故名爲
誅無礙者礙有三種謂貪瞋癡彼於此三已

斷徧知故名無礙過者出也彼無礙故出過
三界永除惡法故名梵志如世尊說

佛恒住正念 遊化於世間 滅惡法盡結
故名爲梵志 逆害於父母 王及二多聞
除虎第五怨 是人說清淨

此中上半義如前說虎喻瞋纏如虎稟性暴
惡凶險飲啖血肉瞋纏亦爾暴惡凶險滅諸
善根第五怨者喻五蓋中第五蓋或喻五順
下分結中第五結棄捨永斷故說爲除是人
水斷貪瞋癡故說爲清淨

勝已不復勝 已勝無所隨 佛所行無邊
無迹由何往

勝已者謂諸煩惱已斷徧知彼有復勝有不
復勝誰復勝謂已斷煩惱後還退者誰不復
勝謂已斷煩惱不復退者不復勝者簡異復

勝已勝無所隨者謂若煩惱未斷徧知即隨
三界循環流轉既諸煩惱已斷徧知故無所
隨佛所行無邊者謂佛世尊無學智見明覺
菩提慧照現觀起得成就故名爲佛四種念
住名佛所行此四念住行相所緣俱無邊際
故名無邊無迹由何往者迹謂足迹即喻煩
惱若諸煩惱未斷徧知由彼往於三界惡趣
既諸煩惱已斷徧知故無由往
諸網不可布 愛無何所將 佛所行無邊
無迹由何往

諸網不可布者網即喻愛如世尊說我說愛
網彌覆林地愛若未斷徧知則可彌布網羅
三界既已斷徧知故不可布愛無何所將者
愛若未斷徧知則可將往三界既已斷徧知
故無所將往頌中後半義如前說

已壞車斷索 流注及隨行 度漸於世間
唯佛稱梵志

已壞車斷索流注及隨行者車喻我慢索即
喻愛如車所載物由車故高以索縛持遠有
所至有情亦爾由慢故高愛所縛持流轉生
死流注即喻一切煩惱隨行喻彼相應尋伺
已斷徧知慢愛煩惱相應尋伺名已斷壞度
漸者漸喻無明已斷徧知故名度如世尊說
齊何名爲已度漸謂已斷徧知無明於世間
唯佛稱梵志者佛與梵志義如前釋於諸世
間唯佛得稱真實梵志無上覺者方能永滅
諸惡法故
一本二泗狀 三垢五流轉 大海十二險
牟尼皆已度
一本者喻無明是生死根本故如世尊說

諸所有惡趣 此世及後生 皆無明爲本
欲貪等資助

二洄洑者即喻名色有情於中難可出故三
垢者謂貪瞋癡垢五流轉者即喻五趣有情
於中恒流轉故大海者喻六內處十二者即
十二相此喻六內及六外處險者險坑喻諸
煩惱牟尼皆已度者牟尼有二一學二無學
學於彼正度無學於彼已度
不信不知恩 斷密無容處 恒希望變吐
是最上丈夫

不信者謂阿羅漢彼於三寶四諦皆自證知
非信他語不知恩者恩謂有爲有作用故涅槃
名非恩諸阿羅漢有勝智見知非恩故名
不知恩斷密者密謂相續比有二種一欲色
界相續二色無色界相續彼阿羅漢離此相

續故名斷密無容處者謂阿羅漢離相續故
於三界中無容生處恒希望變吐者希望有
二一希望財位二希望壽命彼阿羅漢於此
二種已斷徧知故名變吐即是棄捨恒希望
義是最上丈夫者謂阿羅漢得上所說最上
最勝第一功德故丈夫中名爲第一最勝最
上

三十六駛流 意所引增盛 惡見者乘御
分別著所依

三十六駛流者喻三十六愛行意所引者謂
意爲集意所生起是意種類增盛者謂上品
猛利圓滿惡見者者謂諸外道彼乘御此往
捺落迦傍生鬼界故名乘御分別者謂三種
分別一欲分別二悲分別三害分別著所依
者著謂貪欲瞋恚愚癡此依彼起故名所依

棄身惡行 及語惡行 棄意惡行 及餘過失
棄身惡行者謂斷身三惡行 及語惡行者謂
斷語四惡行 棄意惡行者謂斷意三惡行 及
餘過失者謂斷除前十種惡行 諸餘過失
汝於所見聞 唯有所見聞 及於所覺知
唯有所覺知 由汝唯有故 無此彼近遠
亦無二中間 便至苦邊際
如是二頌重顯經中佛告大母汝於所見唯
有所見汝於所聞唯有所聞汝於所覺唯有
所覺汝於所知唯有所知由汝唯有所見聞
等故汝無此由汝無此故汝無彼由汝無彼
故汝無近無遠無二中間由是因緣至苦邊
際此中眼識所受所了別名所見有於所見
唯有所見有於所見非唯有所見誰於所見
唯有所見謂於眼識所受所了別不起煩惱

卷十

十七

誰於所見非唯有所見謂於眼識所受所了
起諸煩惱耳識所受所了別名所聞有於所
聞唯有所聞有於所聞非唯有所聞誰於所
聞唯有所聞謂於耳識所受所了別不起煩
惱誰於所聞非唯有所聞謂於耳識所受所
了別起諸煩惱鼻舌身三識所受所了別名
所覺有於所覺唯有所覺有於所覺非唯有
所覺誰所覺唯有所覺謂於三識所受所了
別不起煩惱誰於所覺非唯有所覺謂於三
識所受所了別起諸煩惱意識所受所了別
名所知有於所知唯有所知有於所知非唯
有所知誰於所知唯有所知謂於意識所受
所了別不起煩惱誰於所知非唯有所知謂
於意識所受所了別起諸煩惱由彼於所見
聞覺知唯有所見聞覺知不起煩惱故無有

此謂不起慢憍傲心高舉心決勇由其無此故無有彼謂不起貪瞋癡由其無彼故無近無遠無二中間謂於欲界色無色界皆無生處由如是理便得至苦邊際苦者謂五取蘊此苦邊際即是棄捨一切所依愛盡離淙水滅涅槃

腎泥及謎泥 踰鋪達鞞鋪 勿希應喜寂徧離至苦邊

如是一頌重顯經中佛爲護世二王作憐戾車語說四聖諦等彼便領會腎泥者顯苦聖諦謎泥者顯集聖諦踰鋪者顯滅聖諦達鞞鋪者顯道聖諦勿希者勸彼勿希求欲界色無色界應喜者勸彼若聞佛證菩提法是善說僧修妙行色無常受想行識無常善施設苦諦善施設集滅道諦應生歡喜應寂者勸

卷十

十八

彼若起貪瞋癡時應寂等寂最極寂靜應徧離者勸勵彼心應離欲界色無色界至苦邊者謂彼若能如是便得至苦邊際苦邊際言我如前說

知身如聚沫 亦覺同陽燄 斷魔花小花 不見死王使

知身如聚沫者謂如實知身如聚沫無力虛劣不可撮磨亦覺同陽燄者謂如實覺身同陽燄因熱惱生遷流不住斷魔花小花者魔有四種謂煩惱魔蘊魔死魔自在天魔應知此中說煩惱魔見所斷者名魔花修所斷者名小花於彼棄捨永斷名斷不見死王使者無常能滅名曰死王老病迫逐稱死王使觀住覺近遠 應喜諸業無 知世有興衰善心普解脫

觀住者謂應觀察住有三種一空二無願三
無相覺近遠者覺謂覺慧聰明委具於內外
境應正生起應喜者謂若聞說佛證菩提法
是善說僧修妙行色無常受想行識無常善
施設苦諦善施設集滅道諦應生歡喜諸業
無者謂不成就能感後生身語意業知世有
興衰者知謂了達世謂五取蘊興衰謂生滅
即是隨觀有漏五蘊有起盡義善心者謂決
擇心善巧心調柔心普解脫者謂於諸趣諸
有諸生已解脫徧解脫極解脫

雖脫而墜墮 饕餮復來還 得安仍樂樂
乘樂至樂所

雖脫者謂諸外道雖脫欲界而墜墮者謂彼
而墜色無色界生及墜彼受生貪饕餮復來
還者謂彼於順五下分結雖少分斷而餘多

故後必起貪還生欲界得安者安謂有餘依
涅槃界諸阿羅漢已證故名得仍樂樂者樂
謂無餘依涅槃界彼恒欣慕故名樂乘樂至
樂所者謂乘道樂至涅槃樂

無根於地界 無葉亦無枝 彼雄猛脫縛
誰復應譏毀

葉者喻有取識地界者喻四識住如世尊說
五種子者顯有取識地界者顯四識住業者
喻我慢如世尊說云何燒葉謂我慢已斷已
徧知枝者喻愛如世尊說

五妙色官內 苦有愛枝生 牟尼見彼生
以慧速除斷

諸阿羅漢於四識住中無牽後有有取之識
無慢無愛故說無根於地界無葉亦無枝彼
雄猛者謂彼阿羅漢成就龍雄猛法故亦

名雄猛脫縛者縛有三種謂貪瞋癡彼於此縛已解脫偏解脫極解脫誰復應譏毀者謂如是類補特伽羅唯應稱譽不應譏毀若致譏毀獲罪無邊損壞世間真福田故如世尊說

若應毀而譽卷十及應譽而毀二十彼口集殃禍必不受安樂

阿毗達磨發智論卷第二十有說一切

音釋

涸	名	翅	兢
涸切	將此切	施智切	兢切
涸水	護毀也	鳥翼也	堂來切
涸流	也	全	其此切
涸也	也	塵	天切
馬	刑也	鳩	過切
疾	也	鷓鴣	擊也
也	也	求	瓜切
醫	坑也	切	捶切
切	也	鷓鴣	詩切
計	也	怪	藥切
謎	也	鳥	也
切	也		
計	也		

踰切達合 鞮切失涉 懷戾車切莫結也此云惡見

勵勉力制也 餐餐他結切貪財也 餐餐他結切貪財也