

發智論卷第一

太宗文皇帝製

孔

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑿地窮思皆識其端明陰洞陽賢括宇窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽屬乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷况乎佛道崇虛乘幽控新弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道疑文遵之莫知其際法流湛術挹之莫測其源故知盡盡凡愚區區庸鄙授其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言不馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光嚴

像開圖空端四八之相於是微言廣被極含類於三達遺訓遐宣導羣生於卜地然而真教難仰莫能一其旨歸向學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍滋時而隆替有玄英法師者法門之領袖也勿懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠非能方其朗潤故以智通無累神測未形起六塵而迥出隻千占而無對凝心內境悲正法之陵遲拓慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而迤影百重寒暑躡霜霰而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇上有七年窮屢道邦詢求正教雙林八水味道食風旃苑驚峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探赜妙門精窮奧業一垂五律之道馳騁於心曰八藏三篋之文波濤於口海晏

發智論卷第一 孔

自所歷之國搜將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教歟而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知恩因業墜善以緣外外墜之端惟人所託辟夫挂生高嶺雲露方得滋其花蓮出渌波飛塵不能汚其葉非蓮性自潔而挂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善况乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述聖記 在奉旨日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠與旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道贖尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈而被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之網紀和六

發智論卷第一 孔

度之正教控辯有之塗炭啓三載之
秘局是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遠古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交三音
於驚鴻峯慧日法流轉雙輪於康苑排
空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與矣
花而合彩伏惟

皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八

荒德被默黎綬枉而朝万国恩加朽
骨石室歸貝葉之文澤及昆丘金匱
流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸
之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊
以法性凝竚靡歸心而不通智地玄
奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭
慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於
是百川異流同會於海方區分義摠
成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比
其聖德者哉玄英法師者夙懷慈令
立志夷簡神清幽蘭之年體拔浮
華之世凝情定室幽迹幽巖栖息三
禪巡遊十地起六塵之境獨步迹維
會一乘之旨隨機化物以中華之無有
尋印度之真文遠涉恒河終期滿字

阿毗達磨發智論

孔

類登靈嶺更獲半珠問道往還十有
七載脩通釋典利物為心以貞觀十
九年二月六日幸

勃於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流沈塵勞而
不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恆明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之國伏見

御製東經論序照古騰今理合金石
之聲文抱風雲之潤治報以輕塵足
岳隆靈添流略舉大綱以為斯記
阿毗達磨發智論卷第一

尊者迦多付且子造

三藏法師大獎奉

雜蘊第一中世第一法納息第一

世第一法七 頂二燭身見十一見攝斷
此章願具說

六何世第一法答若心心所法為等
無間入正性離生是謂世第一法有
作是說若五根為等無間入正性離
生是謂世第一法於此義中若心心
所法為等無間入正性離生是謂世

阿毗達磨發智論卷第一 第一法

第一法何故名世第一法答如是心
心所法於餘世間法為最勝勝為長
為尊為上為妙故名世第一法復次
如是心心所法為等無間捨異生性
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若應言色
界繫何故此法不應言欲界繫耶若
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
欲界纏不復現起考以欲界道能斷
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若
入正性離生先現觀欲界苦為苦復
合現觀色無色界苦為苦聖道起先
辨欲界事後合辨色無色界事若入
正性離生先現觀無色界苦為苦復
合現觀欲色界苦為苦聖道起先辨
無色界事後合辨欲色界事如是世

阿毗達磨發智論卷第一 第一法

第一法應言無色界繫然入正性離生先現觀欲界苦為苦後合現觀色無色界苦為苦聖道起先辨欲界事後合辨色无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若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无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所法無間不起餘世間心唯起出世心若當起餘世間心者為劣為等為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辭如壯士度河度谷度山度崖中間無能迴轉彼身還至本處或往餘處先而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賸部洲有五大河一名院伽二名閻母解三名薩洛論四名阿氏羅筏底五名冥臨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今時能作障礙令不得入聖諦現觀是故此法定不退云何項答於佛法僧生小量信如世尊為波羅衍拏摩納婆說若於佛法僧生起微小信偏重應知彼名已得頂法

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為波羅衍拏摩納婆說

若人於如是三法而退失我說彼等類應知名頂墮

云何緩答若於正法毗奈耶中有少

法於所緣定安住而緣又以受意為
因力強念便不忘何緣有情忘而復
憶若有情同分相續轉時於法能起
相漏智見又以受意為因力強念便
不慮何緣有情憶而復忘若有情異
分相續轉時於法不起相漏智見又
以受意為因力劣念便忘失

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼
趣法余得如是夢事生我分是故祭
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余得
如是夢事生我分能飛翔虛空鬼趣
亦余由法余力祭祀則到餘趣不余
又如一類都洛迦能憶宿住亦知他心
一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知
他心及起烟焰興雲致雨作寒熱等
雖能作是事而神力威德不大於人
然彼趣法余得如是夢事生我分能
作是事鬼趣亦余由法余力祭祀則
到餘趣不余復次有人長衣起如是
欲如是愛樂我當娶婦為兒娶婦為
孫娶婦令生子孫紹繼不絕我命終

阿毘達磨經論卷第一

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余如眼見
色耳聞聲鼻嗅香亦余

諸過去彼一切不現耶答應作四合
言過去非不現謂如具壽毘陀夷言
一切結過去從林難林來樂出離諸結
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
非盡謂如具壽毘陀夷言一切結過

阿毘達磨經論卷第一 第十四誡

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

餓鬼已盡所有餘惡趣坑有過去亦

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

未斷未遍知未滅未變吐有結盡非

過去謂結未來已斷已遍知已滅已

變吐有結過去亦盡謂結過去已斷

已遍知已滅已變吐有結非過去亦

非盡謂結未來未斷未遍知未滅未

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

毘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

未斷未遍知未滅未變吐有結滅非

過去謂結未來已斷已遍知已滅已

變吐有結過去亦滅謂結過去已斷

已遍知已滅已變吐有結非過去亦

阿毘達磨經論卷第一 第十五誡

非滅謂結未來未斷未遍知未滅未
寢吐及結現在

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
滅道生疑亦亦頗有一心有疑無疑
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亦
云何多名身答謂多名身異語增語
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
欲為頌本 文即是字 頌依於名
反造 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

阿毗達磨發智論卷第一 第十六頌 孔

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
言汝為愚癡不明不善世尊亦訶
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界無出無味
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
受與受相應法為相應因受相應法
與受為相應因想思觸作意欲勝解
念三摩地慧與慧相應法為相應因
慧相應法與慧為相應因是謂相應
因云何俱有因答心與心所法為俱有
因心所法與心為俱有因心與隨心
轉身業語業為俱有因心與隨心轉
不相應行為俱有因隨心轉不相應
行與心為俱有因復次俱生四大種
展轉為俱有因是謂俱有因云何同
類因答前三善根與後生自界善根
及相應法為同類因過去善根與未
來現在自界善根及相應法為同類

阿毗達磨發智論卷第一 第十七頌 孔

因現在善根與未來自界善根及相
應法為同類因如善根不善無記根
亦亦差別者不善中除自界是謂同
類因云何遍行因答前生見苦所斷
遍行隨眠與後生自界見集滅道修
所斷隨眠及相應法為遍行因過去
見苦所斷遍行隨眠與未來現在自
界見集滅道修所斷隨眠及相應法
為遍行因現在見苦所斷遍行隨眠
與未來自界見集滅道修所斷隨眠
及相應法為遍行因如見苦所斷見
集所斷亦亦是謂遍行因云何異熟
因答諸心心所法受異熟心心所
法心不相應行此心心所法與彼異
熟為異熟因復次諸身語業受異熟
心心所法心不相應行此身語業
與彼異熟為異熟因復次諸心不相
應行受異熟心心所法心不相應
行此心不相應行與彼異熟為異熟
因是謂異熟因云何能作因答眼及
色為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

阿毗達磨發智論卷第一 第十八頌

有色無色有見無見有對無對有漏無漏有為無為等一切法為能作因除其自性如眼識耳鼻舌身意識亦今是謂能作因

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶若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若或由於彼非餘或由彼及餘云何由於彼非餘謂此心未斷云何由於彼及餘謂苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷隨眠而緣諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷耶若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若因所緣說隨眠因所緣當斷耶若如是若令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若見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷設

隨眠廣論卷第一 第十九

隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶若或由彼非餘或由彼及餘云何由於彼非餘謂心不塗汙修所斷云何由於彼及餘謂心不塗汙修云何因境斷識若苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣是謂因境斷識於此識幾隨眠隨增若十九

心耶若若不謂未離欲染若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若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若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

雜蘊第一中捕持伽羅納息第三

緣起緣息依心依無有愛心脫依界想此章願具說

一捕持伽羅納於此三十二支緣起發過去幾未來幾現在耶若二過去謂

隨眠廣論卷第一 第二十

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若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若無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有若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若無頗有行緣明不緣無明耶若無頗有行緣無明亦緣明耶若若有頗有行不緣無明亦不緣明耶若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若或於後時造作增長感小玉葉或於後時造作增長感大王葉或於後時造作增長轉輪王葉由此因由此緣由彼聖道長轉感得大地所有城邑聚落人非人畜穀稼藥草樹木業林增長滋茂如是前心四緣於後

隨眠廣論卷第一 第二十一

心但為一增上緣復次若依因緣說者頗有行緣無明不緣明耶若有謂無明異熟及流汙行頗有行緣明不緣無明耶若有謂除初明諸餘無漏行頗有行緣無明亦緣明耶若無頗有行不緣無明亦不緣明耶若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若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阿般及母胎中羯刺藍頰部是問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遍淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉

阿毗達磨發智論 卷第一 第三二

當言見所斷修所斷耶若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若如是汝何所答諸預流者為起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶若不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若如是汝何所答諸預流者為起如是心我當作哀羅拔摩龍王善住龍王殊魔鬼王統攝鬼界諸有情耶若不聽我所說若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心我當作哀羅拔摩龍王

阿毗達磨發智論 卷第一 第三三

乃至廣說若預流者不起如是心我當作哀羅拔摩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經所經故害父母命此經唯修所斷諸預流者未斷此愛耶若如是汝何所欲諸預流者為起如是經故害父母命耶若不聽我所說若經所經故害父母命此經唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是經故害父母命若預流者不起如是經故害父母命則不應說諸經所經故害父母命此經唯修所斷諸預流者未斷此愛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若如是汝何所欲諸預流者為起如是愛耶若不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起如是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

阿毗達磨發智論 卷第一 第三四

此貪作如是說俱不應理彼既應
此亦應然無有名何法答二界無常
如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解
脫貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶若
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

相離而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡
斷心便解脫世尊亦說若當知此

日月輪五翳所翳不明不照不廣不
淨何等為五一雲二烟三塵四霧五翳

暎乎阿素洛乎如日月輪非與五翳
相合相應相離彼翳未離此日月輪

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

癡相合相應相離而貪瞋癡未斷心
不解脫貪瞋癡斷心便解脫何等心

解脫過去耶未來耶現在耶若未來
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

解脫道盡智正生今時名未來無學
心生時解脫一切障未解脫心當言

如世尊說若當知依歇離深依

法歸分別

如世尊說若當知依歇離深依

法歸分別

解脫已解脫心當言解脫耶若已解
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 若當捨此彼
如她脫故友

汝許此說是善說耶若如是汝何所
欲為已捨言捨未捨言捨耶若已捨

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

斷傷自善定 善心一切脫 一靜居不逆
越死到彼岸

汝許此說是善說耶若如是汝何所
欲為已到言到未到言到耶若已到

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

如世尊說若當知依歇離深依

法歸分別

如世尊說若當知依歇離深依

法歸分別

深解脫依解脫涅槃云何歇若若於
諸行無學歇惡遠逆是謂歇云何依
歇離深若歇相應無貪無等貪無
瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依

歇離深云何依離深解脫若若離深
相應心已勝解今勝解當勝解是謂

依離深解脫云何依解脫涅槃若若
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
何斷界若除愛結餘結斷名斷界云何

離界若愛結斷名離界云何滅界若
諸餘煩惱結斷名滅界諸斷界是離

界耶若如是設離界是斷界耶若如
是諸斷界是滅界耶若如是設滅界

是斷界耶若如是諸離界是滅界耶
若如是設滅界是離界耶若如是

如世尊說有三想謂斷想想離想想滅想云
何斷想想除愛結餘結斷諸想想解名

斷想想云何離想想若愛結斷諸想想解名
離想想云何滅想想若諸餘煩惱結斷諸

想想解名滅想想

想想解名滅想想

想想解名滅想想

想想解名滅想想

說一切有部發智論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨發智論卷第一 第三八號

阿毗達磨發智論卷第二

孔

尊者迦多打尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第二中愛敬納息第四

愛敬力滅涅槃究竟取通知三歸

此章願具說

云何愛答諸愛等愛憎等憎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謂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意識答一處攝謂觸處二意識謂身識及意識如二力士相撲撲時手腕繞交手知強弱又如強者執弱者時力之勝劣相知亦尔

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痼疾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

阿毗達磨發智論卷第二 第三八號

論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
時即彼結斷證轉成無學若彼今時
成無學者先應是無學體常住故未

阿毘達磨發智論卷第三第三張九

證阿羅漢果無學得已名無學不
應正理汝何所欲諸阿羅漢無學結
斷退阿羅漢果時彼轉成學耶答如
是又何所欲諸阿羅漢無學結斷退
阿羅漢果時即彼結斷證轉成學若
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

阿毘達磨發智論卷第二第四張九

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
答無學若集智是無學慧蘊無學滅
道智是無學解脫智見蘊復次無學
若集智是無學慧蘊無學滅道智是
無學解脫智見蘊復次無學若集道
智是無學慧蘊無學滅道智是無學解
脫智見蘊是謂差別如世尊說若
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
善或時於斷說究竟善於道說究竟
善者如世尊說

一類聰慧者不能知究竟彼不證道故
不謂伏而死

於新說究竟學者如世尊說

已到究竟者無怖無疑悔永拔有箭故
彼住後邊身此是究竟究竟無工寂靜迹
清淨不死迹諸相皆盡故

又契經說有一梵志名數目連來詣
佛而請問佛曰善哉厚尊教授教誡
諸苾芻等彼受教已皆能證得寂極

阿毘達磨發智論卷第二第五張九

究竟涅槃界不世其告曰此事不完
一類能證一類不能

如契經說佛告苾芻有諸外道雖同
施設斷知詣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
迦余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
我語取故然佛世尊為天人等無量
大眾廣說法要無倒開示令隨類解
白諸外道竊聞佛說蘊界處蓋念住
乃至覺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
見取若有得聞成取名者便作是言
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為
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汙心令
慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念

阿彌陀佛發願書卷二 終

住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能為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迷不了自身衆病所集刺鄰不仕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邊知謂智遍知及斷遍知云何智遍知答諸智見明覺現觀是謂智遍知

阿彌達摩發智論卷第二 第七張 下

云何斷遍知答諸貪永斷瞋癡永斷
一切煩惱永斷是謂斷遍知世尊或
時於智說遍知聲或時於斷說遍知
聲於智說遍知聲者如伽他說
儒童賢靜能益諸世間有智能遍知
貪愛生果若有智言應作不作不應言
智者應遍知有言無作者

於斷說遍知聲者如契經說佛告彌
莒當為汝說所遍知法遍知自性能
遍知者所遍知法謂五取遍遍知自
性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永
斷能遍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若法實有
現有想等想施設言說名為佛陀歸
依彼所有無學成善提法名歸依佛
諸歸依法者何所歸依若法實有
現有想等想施設言說名為達磨歸
依如是愛盡離滅涅槃名歸依法

諸歸依僧者何所歸依若法實有
現有想等想施設言說名為僧伽歸
依彼所有學無學成僧伽法名歸
依僧

此處應教智論卷第一第八張九

雜蘊第一中無慙慙息第五

黑白二根心掉悔憎勝夢蓋無明不共此章願具說

云何無慙答諸無慙無所慙無異慙無著无所著無異著無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉是謂無慙

云何無愧答諸無愧無所愧無異愧無耻無所耻無異耻於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧無慙無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慙於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別

云何慙答諸有慙有所慙有異慙有著有所有著有異著有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慙

云何愧答諸有愧有所愧有異愧有耻有所耻有異耻於諸罪中有怖有畏深見怖畏是謂愧慙愧何差別答於自在者有怖畏轉是慙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

阿毗達磨經卷第二

阿毗達磨經卷第二

善根及離欲時最初所捨云何微俱有不善根答諸不善根離欲時微後所捨由捨彼故名離欲云何欲界增上善根答善根入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智及如來得善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微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現在貪瞋相應心如世尊說汝等若設被惡賊鎧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未深為障礙又世尊說汝等若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知世尊說汝等若設被惡賊鎧說乃至於自所未深為障礙

云何掉舉答諸心不寂靜不上息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉云何惡

作答諸心熾灼懊喪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汙心有追悔性有心有掉舉亦惡作相應謂染汙心有追悔性有心無掉舉亦非惡作相應謂染汙前相

云何惛沉答諸身重性心重性身不調柔心下調柔身覺覺心覺覺身憤悶心憤悶心惛重性是謂惛沉

云何瞋張答諸心瞋瞋微微而瞋心瞋略性是謂瞋瞋諸心有瞋沉彼心瞋眠相應耶答應作四句有心有瞋沉非瞋眠相應謂無瞋眠心有瞋沉性有心有瞋眠非瞋沉相應謂無染汙心有瞋眠性有心有瞋沉亦瞋眠相應謂染汙心有瞋眠性有心無瞋沉亦非瞋眠相應謂除前相瞋眠當言善耶不善耶無記耶答瞋眠應言或善或不善或無記云何善謂善心瞋眠微微而轉心昧略性云何不謂不善心瞋眠微微而轉心昧略性

阿毗達磨經卷第二

云何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧略性

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福增長者如有夢中布施作福受持齋戒或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有所法於所緣轉彼覺已隨憶能為他說我已夢見如是如是是事是謂夢

如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為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暗俱感得如是有所識身

諸蓋波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

阿毗達磨發智論卷第二第二分

諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶

答諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲界繫無明隨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隨眠彼一切無記耶答諸色無色界繫無明隨眠皆是無記有無記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸是過行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷非過行無明隨眠非過行謂諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非過行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆非過行有非過行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非過行隨眠相應無明

云何不共無明隨眠答諸無明於苦不了於集滅道不了云何不共掉舉經答無不共掉舉纏雜蘊第一由相納息第六二三相同異老死無常強三相一剎那此章願具說

阿毗達磨發智論卷第二第二分

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為法生住老無常當言有為耶無為耶答應言有為無為法生住老無常當言無為耶有為耶答應言無為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不善法生住老無常當言不善耶善無記耶答應言

阿毗達磨發智論卷第二第二分

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寢相是謂老
云何死答彼彼有情從彼彼有情衆
同分移轉壞沒捨壽煥命根滅衆諸
蘊身殞喪是謂死云何無常答諸行

阿毘達磨發智論卷第三之三

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
除死餘行滅業力強耶無常力強耶
答業力強非無常力有作是說無常
力強非業力所以者何業亦無常故
於此義中業力強非無常力所以者
何業能滅三世行無常唯滅現在行故
如世尊說有三有為之有為相有為
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
雜論第一中無義納息第七
無義念無相知法輪漏盡多欲足滿養
此章顯具說
如世尊說
修諸餘苦行當知無義俱彼不獲利安
如陸揮摩祥
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
苦行能起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
念眉間或觀青淤或觀脰張或觀腹

阿毘達磨發智論卷第三之三

爛或觀破壞或觀赤赤或觀被食或
觀分離或觀白骨或觀骨環此等名
為住對面念又世尊說大目犍連底
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
隨法行名為第六無相住者所以者
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莖莖
見法地神藥又摩訶薩婆世尊今在
娑羅迦斯仙人處苑三轉法輪具十
二相為彼地神有正智見知佛轉法
輪莖莖見法不荅無彼云何知荅信
世尊故謂佛起世俗心我轉法輪莖
莖見法由是彼知或佛告他我轉法
輪莖莖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莖
莖得阿羅漢諸漏已盡三十三天數

阿毘達磨發智論卷第三之三

數雲集善法堂中稱說某處有某尊者或彼弟子剽除頭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為彼諸天有正智見知諸法皆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諸法皆得阿羅漢諸漏已盡由是彼知或佛告他是諸法皆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目或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下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等喜不逾喜不已喜不當喜是謂

阿毗達磨發智論卷第二 第三分 七

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最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遍喜已喜當喜是謂喜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取多食多取大食大取非少能滿是謂難滿云何難養答諸饕餮食極饕餮食極饕餮皆極嗜好咀嚼好嘗愛選擇而食選擇而散非趣能滿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取不多食不多

阿毗達磨發智論卷第二 第三分 七

取不大食不大取少便能滿是謂易滿云何易養答諸不饕餮不極饕餮不耽不極耽不嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗不選擇而食不選擇而散趣得便濟是謂易養易滿易養有何差別答即前所說是謂差別

雜蘊第二 中 思約思第八

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量是謂慮云何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推量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

阿毗達磨發智論卷第二 第三分 七

云何無明答三界無智云何不正如
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
妄語耶答不尔應聽我語若言不正
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經失念不
正知故而妄語耶答如是又何所欲
無有正知而妄語耶答不尔應聽我
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經失
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

阿毘達磨發智論卷第二 善王張凡

明所經失念不正知故而妄語作如是
說亦俱不應理云何情答諸情醉極
醉悶極悶心散逆心自取是謂情云
何情答諸情已慢當慢心舉恃心自
取是謂情慢何差別答若不方他
染著自法心散逆相名情若方於他
自舉恃相名慢是謂差別若起增上
慢我見若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若現
觀邊者於苦忍樂願了是集彼由此忍
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
樂願了是滅彼由此忍作意持故或
由中間不作意故見疑不行設行不

阿毘達磨發智論卷第二 善王張凡

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
行我依此道此行已遍知若已永斷
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遍
知若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
行我依此道此行已遍知若已永斷
集已證滅已修道我已斷隨眠已空
煩惱已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

阿毘達磨發智論卷第二 善王張凡

道此行已遍知苦已永斷集已證滅
已思道我生已盡梵行已立所作已
辦不復後有由此起慢已慢當慢心
舉持心自取名增上慢此即緣有云
何自謂聖而起慢耶答如有一類見
他勝已種姓族類財位技藝及日宅
華作是念言彼少勝我我少劣彼然
劣於他多百十倍由此起慢已慢當
慢心舉持心自取名自謂聖而起
慢如契經說若起欲尋志尋害尋或
自害或害他俱害云何欲尋自害
答如有一類起貪纏故身勞心勞身
燒心燒身熱心熱身熱心熱復由此
緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸
異熟不如是自害云何欲尋害他答
如有一類起貪纏故觀視也妻彼夫
見已心生瞋忿結恨慈憫如是害他
云何欲尋俱害答如有一類起貪纏
故巧食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
害云何志尋自害答如有一類起瞋
眠故身勞心勞身燒心燒身熱心熱
身熱心熱復由此緣當受長夜非愛

阿毗達磨發智論卷第二 第二 九

非樂非喜非悅諸異熟如是自害
云何志尋害他答如有一類起瞋纏
故斷害他命如是害他云何志尋俱
害答如有一類起瞋纏故斷害他命
亦復被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熱心
熱復由此緣當受長夜非愛非樂非
喜非悅諸異熟如是自害云何害
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
智多耶境多耶智多非智所以者
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一
處二處少分無漏行皆攝二處少分
故云何行圓滿答無學身律儀諸律
儀命清淨云何諸圓滿答無學律儀
儀云何異生性答若於聖法聖願聖

阿毗達磨發智論卷第二 第二 九

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
得或由餘緣故得無礙加行求作異
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
繫何故異生性非唯欲界繫耶答欲
界沒生無色界時欲界法皆捨得欲
界法不成就性若異生性唯欲界繫
者諸異生欲界沒生無色界應非異
生何故異生性非唯色界繫耶答色
界沒生無色界時色界法皆捨得色
界法不成就性若異生性唯色界繫
者諸異生色界沒生無色界應非異
生何故異生性非唯無色界繫耶答
入正性輪生先現觀欲界苦後合

阿毗達磨發智論卷第二 第二 九

現觀色無色界苦聖道起先辨欲界事後合辨色無色界事是故異生性非空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汙異生性不染汙故又世第一法正滅苦法智忍正生介時捨三界異生性得彼不成就性非於介時見所斷法而有捨故異生性名何法卷三應彼法邪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思惟相應耶答應作四句有法邪見在

阿毗達磨發智論卷第三第廿五

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為心不相應行如以邪見對邪精進以邪見對邪念邪定亦亦如以邪見對邪精進邪定亦亦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為心不相應行如以邪精進對邪念以邪精進對邪定亦亦如以邪精進對邪念邪定以邪念對邪定亦亦

說一切有部發智論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅刊造

阿毗達磨發智論卷第三第廿五

阿毗達磨發智論卷第三

孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結論第二中不善約息第一

三結等性熱斷見有根繫是在具成緣此章願具說

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

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

四取謂欲取有取見取無明取四取謂

欲取見取戒禁取我語取四身繫謂

貪身繫瞋身繫戒禁身繫取身繫此

實執身繫五蓋謂貪欲瞋恚疑蓋五結謂

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

取六受身謂眼觸所生受身耳鼻舌
身意觸所生受身七隨眠謂欲貪隨
眠瞋恚隨眠有貪隨眠瞋隨眠無明
隨眠見隨眠疑隨眠九結謂愛結意
結慢結無明結見結取結疑結煖結
纏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
記若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准不
善三漏中一無記二應分別謂欲漏
或不善或無記無慙無愧及彼相應
是不善餘是無記無明漏或不善或
無記無意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慙無愧及彼
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
或不善或無記無慙無愧相應是不
善餘是無記如四瀑流四乾亦亦四
取中一無記三應分別謂欲取或不

阿毗達磨發智論卷第三 第三分

善或無記無慙無愧及彼相應是不
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
分別謂貪瞋癡或不善或無記欲界
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准無
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
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
隨眠中二不善一無記四應分別謂
慢疑隨眠或不善或無記欲界是不
善色無色界是無記無明隨眠或不

阿毗達磨發智論卷第三 第三分

善或無記無慙無愧相應是不善餘
是無記見隨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
不善或無記無慙無愧相應是不善
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
慙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
無異熟若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
修所斷若三結中有身見結見為前
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

阿毗達磨發智論卷第三 第三分

見中有身見邊執見亦余戒禁取疑結見為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乾中見瀑流乾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余貪不善根修為前行有二句或修所斷或見修所斷若貪不善根學見述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疑癡不善根三漏中欲漏四瀑流乾中欲瀑流乾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余有漏無明漏見為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

阿毘達磨發智論卷第三 第五頌

觀邊諸忍斷是見所斷若有漏無明漏學見述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乾中有無明瀑流乾四取中我語取五結中貪瞋結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪瞋無明隨眠九結中愛瞋無明結亦余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余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世尊弟子斷見所斷

阿毘達磨發智論卷第三 第六頌

見道所斷如疑結四瀑流乾中見瀑流乾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是取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦余三不善根有五種或見苦所斷乃至或修所斷如三不善根三淪四瀑流乾中除見餘瀑流乾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瞋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結隨眠九結中愛瞋無明結亦余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余九十八隨眠中二十八見苦所斷十九見修所斷十九見滅所斷二十二見道所斷十修所斷

阿毘達磨發智論卷第三 第七頌

見餘非見四瀑流乾中一見三非見
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
幾三善雅伺幾無尋無伺答三結三
種三不善根及欲漏有尋有伺有漏
無明漏除欲瀑流乾取餘瀑流乾取三
種欲瀑流乾及欲取有尋有伺餘三取
及三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
貪隨眠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

阿毗達磨發智論卷第三第八經

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
應除苦憂根四瀑流乾中欲無明瀑
流乾五根相應有瀑流乾三根相應
除苦憂根見瀑流乾四根相應除苦
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
根瞋蓋三根相應除樂喜根昏沉
掉舉蓋五根相應除瞋瞋蓋三根相
應除樂喜根惡作疑蓋二根相應除
捨根五結中貪瞋結三根相應除苦
憂根瞋結三根相應除樂喜根嫉結
二根相應除樂喜捨根慳結二根相
應除喜捨根五順下分結中瞋蓋結三
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除

阿毗達磨發智論卷第三第九經

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
六愛身及欲有貪瞋隨眠三根相應
除苦憂根瞋隨眠三根相應除樂
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傍取結
三根相應除苦憂根蓋結三根相應
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除
憂捨根慳結二根相應除喜捨根九
十八隨眠中欲界四見瞋及見所斷
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喜根修所斷
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

阿毗達磨發智論卷第三第十經

瀑流乾及欲取欲界繫有瀑流乾及我語取二種或色界繫或無色界繫餘瀑流乾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憍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志熾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

諸結隨欲界彼結在欲界耶答應作四句有結隨欲界彼結非在欲界謂經所經色界沒起欲界中有及惡魔住梵世經所經故訶非如來有結在欲界彼結非隨欲界謂經所經欲界沒起色界中有及住欲界色無色界結現在前有結隨欲界彼結亦在欲界

阿毘達磨發智論卷第三 第十疏 九

謂經所經欲界沒起欲界中有生有及住欲界欲界結現在前有結非隨欲界彼結亦非在欲界謂經所經色界沒起色界中有生有色界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒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隨色界彼結在色界耶答應作四句有結隨色界彼結非在色界謂經所經欲界沒起色界中有及住欲界色界結現在前有結在色界彼結非隨色界謂經所經色界沒起欲界中有及惡魔住梵世經所經故訶非如來及住色界無色界結現在前有結隨色界彼結亦在色界謂經所經色界沒起色界中有生有及住色界色界結現在前有結非隨色界亦非在色界謂經所經欲界沒起欲界中有生有欲界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生色界及住欲界欲界結現在前住無色界無色界結現在前諸結隨無色界彼結在無色界耶答諸結在無色界彼結在無色界

阿毘達磨發智論卷第三 第十疏 九

色界有結隨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隨欲界彼結非在欲界耶答應作四句翻上應知諸結非隨色界彼結非在色界耶答應作四句翻上應知諸結非隨無色界彼結非在無色界耶答如是有結非在無色界彼結非不隨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如是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遍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遍知彼相應受想行識

阿毘達磨發智論卷第三 第十疏 九

下品結盤

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乾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一不成就於五蓋未離欲染道法智未已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三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欲染皆成就已離欲染四成就一不成就於五見苦類智未已生皆成

新選醫書卷第三 奇效孔

就苦類智已生三成就二不成就於
六受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

問四運歷略論卷第三 第七十五

已生欲界一切不成就餘皆成就若
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
切及無色界見苦集滅所斷不成就
餘皆成就如隨信行隨法行亦尔信
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已離欲染
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

阿彌陀佛經論卷第二 第三集

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此於五見皆不成就於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離世染四成就二不成就已離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令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輒二成就二不成就於四取一成就二不成就於四身

阿毘達磨發智論卷第三

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無明隨眠為幾緣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是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

阿毘達磨發智論卷第三

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遍行餘一切非遍行與一切非遍行一切遍行與一切非遍行亦令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

阿毘達磨發智論卷第三

如有身見無聞起餘心後起戒禁取
不思惟彼前生與後生為二緣謂曰
增上云何一後生有身見與前生戒
禁取若作所緣為所緣增上不作所
緣一增上未末有身見與過去現
在戒禁取若作所緣為所緣增上不
作所緣一增上未末現在有身見與
過去戒禁取若作所緣為所緣增上
不作所緣一增上欲界有身見與色
無色界戒禁取為一增上無色界
亦身見與欲界戒禁取若作所緣非
等無聞為所緣增上若作等無聞非
所緣為等無聞所緣增上若作等無聞
及所緣為等無聞所緣增上不作等無
聞及所緣一增上色界有身見與無
色界戒禁取為一增上無色界有身
見與色界戒禁取若作所緣非等無
聞為所緣增上若作等無聞非所緣
為等無聞增上若作等無聞及所緣
為等無聞所緣增上不作等無聞及
所緣一增上如有身見與戒禁取應
知有身見與餘一切通行一切通行
與一切通行餘一切非通行與一切

阿毗達磨發智論卷第三 第二張凡

通行亦介

結蘊第二中一行納息第二之一

結一行歷六小大七攝有使繫道通知

此章願具說

有九結謂愛結乃至慳結若於此事
有愛結繫亦有愛結繫耶若於此
事有愛結繫必有愛結繫或有愛結
繫無愛結繫謂於色無色界法有愛
結未斷若於此事有愛結繫亦有愛
結繫耶若如是設有愛結繫復有愛
結繫耶若如是若於此事有愛結繫
亦有無明結繫耶若若於此事有愛
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
見苦斷法有見集斷無明結未
斷若於此事有愛結繫亦有見結繫
耶若應作四句或有愛結繫無見結
繫謂集智日生滅智未生於見滅道
斷見結不相應法及於修斷法
有愛結未斷滅智已生道智未生於
見道斷見結不相應法及於修斷
斷法有愛結未斷具見世尊弟子於
修斷法有愛結未斷或有見結繫

阿毗達磨發智論卷第三 第二張凡

無愛結繫謂苦智已生集智未生於
見苦斷法有見集斷見結未斷
或有二俱繫謂具縛者於見修斷
法有二結繫苦智已生集智未生於
見集滅道修斷法有二結繫集智
已生滅智未生於見滅道斷見結
相應法有二結繫滅智已生道智未
生於見道斷見結相應法有二結
繫或有二俱不繫謂集智已生滅智
未生於見苦集斷法無二結繫滅
智已生道智未生於見苦集滅斷
法無二結繫具見世尊弟子於見
斷法無二結繫已離欲染於欲界法
無二結繫已離色染於色界法無
二結繫已離無色染於三界法無二
結繫如對見結對疑結亦介若於此
事有愛結繫亦有取結繫耶若應作
四句或有愛結繫無取結繫謂集智
已生滅智未生於修斷法有愛結
未斷滅智已生道智未生於修斷
法有愛結未斷具見世尊弟子於
修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

阿毗達磨發智論卷第三 第二張凡

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無色染於三界法無二結繫若於此事有愛結繫亦有嫌結繫耶若於此事有嫌結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫌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慳結亦亦如愛結對後作一行慍結對後作一行亦亦若於此事有意結繫亦有慍結繫耶若於此事有意結繫必有慍結繫或有慍結繫無意結繫謂於色無色界法有慍結未斷若於

阿毘達磨發智論卷第三 第三二章 九

此事有意結繫亦有無明結繫耶若於此事有意結繫必有無明結繫或有無明結繫無意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意結繫亦有見結繫耶若應作四句或有志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志結未斷見見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有志結未斷或有見結繫無意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

阿毘達磨發智論卷第三 第三二章 九

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無色染於三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亦若於此事有意結繫亦有取結繫耶若應作四句或有志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志結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有志結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有志結未斷或有取結繫無志結繫謂未離欲染苦智已生集智未

阿毘達磨發智論卷第三 第三二章 九

說一切有部發智論卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿毗達磨發智論卷第三 第二十九

阿毗達磨發智論卷第四

引

尊者迦多衍居士造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

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若智
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
法無二結繫已離色無色界法無
二結繫若於此事有恙結繫亦有嫌
結繫耶答若於此事有嫌結繫必有
恙結繫或有恙結繫無嫌結繫謂於
欲界見所斷法有恙結未斷如對嫌
結對恆結亦尔

阿毗達磨發智論卷第三 第二十九

若於此事有無明結繫亦有見結繫
耶答若於此事有見結繫必有無明結
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
結亦尔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嫌結
繫耶答若於此事有嫌結繫必有無

明結繫或有無明結繫無明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若於此事有見結繫亦有取結繫若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修所斷法有二結繫若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

阿毘達磨集異論卷第四 第二二

法及於見滅道所斷見疑一結不如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道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若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

阿毘達磨集異論卷第四 第二三

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道所斷法及於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繫如對嫉結對慳結亦如見結對後作一行疑結對後作一行亦若若於此事有取結繫亦有疑結繫耶若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

阿毘達磨集異論卷第四 第二四

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若智已生
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
嫉結對慳結亦尔若於此事有嫉結
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

阿毗達磨藏論卷第四 第五張孔

亦有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悲憐嫉慳非適行無明結歷六亦

可與達者觀智論卷第四 第六張孔

余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
遍行無明結歷六亦若於此事有
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
斷則不繫設有過去悲結繫復有過
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
答若未斷設有未來恚結繫復有過

問世遠房各有論卷第四

孝悌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亦有過去現
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

阿毗達磨發智論卷第四 第二十七

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

阿毗達磨發智論卷第四 第二十七

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

阿毗達磨發智論卷第四 第二十七

眠中一一攝幾隨眠若一切應分別
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
不善根各攝五戒不善根攝四一少
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
流四觀亦亦四取中欲取攝二十四
見取攝一十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各攝五
疑蓋攝四餘蓋無所攝五結中貪慢
結各攝十五疑結攝五嫉慳結無所
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
無所攝慢結一少分無明結攝二
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

阿毗達磨發智論第四

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
受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為前攝後後
攝前耶若三結三不善根不攝攝
三結三漏三結二漏少分不攝攝
不相攝三結四瀑流三結三瀑流少
分不相攝餘不相攝如對四瀑流對
四觀亦亦三結四取三結一取三少
分不相攝餘不相攝三結四身繫一
結一身繫不相攝餘不相攝三結五
蓋一結少分一蓋不相攝餘不相攝
三結五結不相攝三結五順下分
結三結三順下分結不相攝餘不相
攝三結五順上分結不相攝三結
五見二結二見不相攝餘不相攝三

阿毗達磨發智論第四

結六愛身不相攝三結七隨眠三
結一隨眠一少分不相攝餘不相攝
三結九結三結一結二少分不相攝
餘不相攝三結九十八隨眠三結二
十一隨眠不相攝餘不相攝如是乃
至九結九十八隨眠七結九十八隨
眠不相攝餘不相攝
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
若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
續四瀑流觀中欲瀑流觀令欲有相
續有瀑流觀令色無色有相續見無
明瀑流觀令三有相續四取中欲取
八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

阿毗達磨發智論第四

三令色無色有相續五見今三有扣
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今三有相續
七隨眠中欲貪瞋恚令欲有相續有
貪令色無色有相續餘四今三有相
續九結中嫉恚結今欲有相續餘
六結今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

二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乾中欲瀑流
乾依未至滅有無明瀑流乾或依七
或依未至滅見瀑流乾或依四或依
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三依
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

可通應發智論卷第四第三說

阿毘達磨發智論卷第四第三說

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
或依四或依未至滅九結中愛慢
無明或依七或依未至滅嫉恚依
未至滅見取或依四或依未至滅
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去謂
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
當繫諸結未來已斷已遍知已滅已
吐定不當退有結當繫彼結非未來
謂結過去已斷已遍知已滅已吐定

當退有結未來彼結亦當繫謂結未
來已斷已遍知已滅已吐定當退有
結非未來彼結亦非當繫謂結過去
已斷已遍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遍知謂欲
界見苦集所斷結盡第一遍知色無
色界見苦集所斷結盡第二遍知欲界
見滅所斷結盡第三遍知色無色界
見滅所斷結盡第四遍知欲界見道
所斷結盡第五遍知色無色界見道
所斷結盡第六遍知五順下分結盡
第七遍知色愛結盡第八遍知一切
結盡第九遍知為九遍知攝一切遍
知為一切遍知攝九遍知若一切攝
九非九攝一切不攝何等謂若智已
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

阿毘達磨發智論卷第四第三說

界修所斷結盡非九所攝已離欲深
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退向六不
還果七阿羅漢向八阿羅漢果此八
補特伽羅

於九遍知幾成就幾不成就答預流
向或不成就成就一二三四五謂
苦法智忍乃至集法智忍位不成就
集法智忍類智忍位成就一來類智
滅法智忍位成就二滅法智忍類智
忍位成就三滅類智忍道法智忍位成
就四道法智忍道類智忍位成就五預
流果成就六一來向若倍離欲染入
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退
向若已離欲染入正性離生者如預
流向若從一來果趣不退果者成就
六不退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

阿毗達磨發智論卷第四 第三分 九

二阿羅漢果成就一謂一切結盡

悅一切有部發智論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅創造

阿毗達磨發智論卷第四 第三分 九

阿毗達磨發智論卷第五

孔

尊者迦多衍亘子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結盡第二中有情納息第三

預對繫離繫果攝七成三死生不六種
此章顯具說

三界各有二部結謂見修所斷於欲
界見修所斷二部結頗有須得繫耶
若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須
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
結頗有須得繫耶答有謂已離色染
異生從離色染退時及無色界沒生
欲色界時頗有須離繫耶答有謂異
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須得繫
耶答無頗有須離繫耶答無頗有新

得緊耶若無頗有漸離緊耶若無
世尋弟子先離彼見所斷結後離彼
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
道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達
執見盡亦亦戒禁取疑盡四沙門果
攝如三結中戒禁取疑盡應知四瀑
流乾中見瀑流乾四取中見取戒禁
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耶

見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠
之結中見取疑結盡亦亦三不善根
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乾
中欲瀑流乾四取中欲取四身繫中
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
受身中鼻舌觸而生受身七隨眠
中欲貪瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦
亦有漏無明漏盡阿羅漢果攝如
有漏無明漏盡應知四瀑流乾中有
無明瀑流乾四取中我語取五結中貪
慢結五順上分結中除色貪餘四六
受身中意觸而生受身七隨眠中有
貪無明慢九結中受慢無明結盡亦
亦疑盡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而
生受身盡亦亦九十八隨眠中欲界
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

色界修而斷隨眠盡阿羅漢果攝或
無處無色界見苦集滅而斷隨眠盡
四沙門果攝或無處無色界見道而
斷隨眠盡四沙門果攝無色界修而
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而
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而斷諸
結盡何果攝答無處
已離色染未離無色染無色修而斷
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為
預流果已得不失云何不攝答諸預

阿毗達磨發智論第五

卷第六

流者所得勝進無漏根等有為法設
法預流果攝此是學法耶答或學或
非學非無學云何學答有為預流果
云何非學非無學答無為預流果諸
一來者所成就學法此法一來果攝
耶答或攝或不攝云何攝答有為一
來果已得不失云何不攝答諸一來
者所得勝進無漏根等有為法設法
一來果攝此是學法耶答或學或非
學非無學云何學答有為一來果云
何非學非無學答無為一來果諸不
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為不還
果已得不失云何不攝答諸不還者
所得勝進無漏根等有為法設法不
還果攝此是學法耶答或學或非學
非無學云何學答有為不還果云何
非學非無學答無為不還果諸阿羅
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
何無學答有為阿羅漢果云何非學
非無學答無為阿羅漢果

阿毗達磨發智論第五 卷第六

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
為無為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
為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
攝云何攝答有為無為一來果已得
不失云何不攝答諸一來者所得勝
進無漏根等有為法及彼所證諸結
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為無
為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為法
及彼所證諸結盡并不還者所成就
非擇滅設法不還果攝此是無漏法耶
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
何攝答有為無為阿羅漢果已得不
失云何不攝答阿羅漢所成就非擇

阿毗達磨發智論第五 卷第六

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
等有為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
為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為

阿毘達磨發智論卷第五 第九段 九

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
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
欲界中有有生有非在欲界死生亦
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

阿毘達磨發智論卷第五 第九段 九

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
在無色界死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
起色界中有有生有非在欲界死生亦
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

阿毘達磨發智論卷第五 第十段 九

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
色界中有生无色界或般涅槃頗有
欲界死不生無色界耶答有謂起欲

阿毗達磨發智論 第二卷 九

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

阿毗達磨發智論 第二卷 九

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
界異生聖者諸無色界死不生三界
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

阿毗達磨發智論 第二卷 九

異生聖者諸未離無色涼命終不生
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
蘊六界有色無色法有見無見法有
對無對法有漏無漏法有為無為法
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
十遍處八智三三摩地三重三摩地三
結三不善根三漏四瀑流四執四取

阿毗達磨發智論卷第五 第二三三

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
增耶答眼根欲色界通行及修所斷
隨眠隨增耳鼻舌身根亦亦女根欲
界通行及修所斷隨眠隨增男苦根
亦亦命根三界通行及修所斷隨眠
隨增信等五根亦亦意根一切隨眠
隨增捨根亦亦樂根色界一切欲界
通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
鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲色界
通行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌
身色聲觸憂色蘊色取蘊前五界有
色有見有對法亦亦香味鼻舌識界
欲界通行及修所斷隨眠隨增香味
憂亦亦意法意識界一切隨眠隨增
意法憂後四蘊後四取蘊識界無色
無見無對有漏有為法過去未來現

阿毗達磨發智論卷第五 第二三三

在非學非無學法亦亦無漏無為法
無隨眠隨增學無學無斷法亦亦善
及修所斷法三界通行及修所斷隨
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
界二部及見集所斷通行隨眠隨增
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亦四靜
慮色界一切隨眠隨增四無量色界
通行及修所斷隨眠隨增前三解脫
八勝處前八遍處他心智亦亦四無
色無色界一切隨眠隨增後五解脫
後二遍處無色界通行及修所斷隨
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通行及
修所斷隨眠隨增有身見結見苦所
斷一切及見集所斷通行隨眠隨增
有身見順下分結有身見邊執見亦
亦戒禁取結見苦所斷一切及見集
所斷通行見道所斷有漏緣隨眠隨

阿毗達磨發智論卷第五 第二三三

增戒禁取及戒禁取身繫順下分結
戒禁取亦不繫結見所斷有漏緣及
繫相應無漏緣無明隨眠隨增無順
下分結疑隨眠繫結亦不貪瞋不善
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
眠慧結亦不繫不善根欲界除無漏
緣無明餘一切隨眠隨增欲漏欲界
一切隨眠隨增欲瀑流執取昏沉瞋
眠掉舉蓋亦不有漏色無色界一切
隨眠隨增有瀑流執我語取亦不無
明漏除無漏緣無明餘一切隨眠隨
增無明瀑流執無明隨眠無明結亦
不見瀑流執見所斷有漏緣及見相
應無漏緣無明隨眠隨增見取邪見
見隨眠見結亦不此實執身繫見所
斷有漏緣隨眠隨增見取結亦不
惡作蓋欲界通行及修所斷隨眠隨
增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結
亦不疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑
相應無漏緣無明隨眠隨增貪瞋結
三界有漏緣隨眠隨增意觸所生愛
身慢隨眠愛瞋結亦不

阿毗達磨發智論卷第五 第十七法乳

色貪色界通行及修所斷隨眠隨增
無色貪無色界通行及修所斷隨眠
隨增後三順上分結色無色界通行
及修所斷隨眠隨增眼耳身觸所生
受身欲色界通行及修所斷隨眠隨
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
斷一切及見集所斷隨眠隨眠隨
增欲界見集所斷隨眠欲界見集所
斷一切及見苦所斷隨眠隨眠隨增
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通行
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
切及通行隨眠隨增欲界修所斷隨
眠欲界修所斷一切及通行隨眠隨
增五無色界五部隨眠廣說亦不差
別者應說自界

阿毗達磨發智論卷第五 第十八法乳

根緣識欲界三部色界通行及修所
斷緣緣識欲界四部色界三部無色
界通行及修所斷男苦根亦不命根
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不樂
根緣識欲界四部色界有為緣無色
界二部及通行緣緣識欲無色界四
部色界有為緣喜根緣識欲色界有
為緣無色界二部及通行緣緣識欲
色界有為緣無色界四部憂根緣識
欲界有漏緣色界通行及修所斷緣
緣識欲界有為緣色界三部無色界
通行及修所斷信等五根緣緣識緣
識三界四部三無漏根緣識三界二
部及通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
色界通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不香味鼻舌
識界緣緣識欲界三部色界通行及修
所斷緣緣識欲界四部色界三部無
色界通行及修所斷香味處亦不眼
耳身識界緣緣識欲色界三部緣緣識

阿毗達磨發智論卷第五 第十九法乳

欲色界四部無色界二部及遍行意
界意識界緣識緣識有為緣意處
後四蘊有為法過去未來現在法亦
亦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亦色
蘊緣識欲色界四部無色界二部及
遍行緣緣識三界四部有為法亦亦
後四取蘊緣識有為緣緣識有為緣
識界有漏法見所斷法亦亦無漏法緣
識三界三部及遍行緣緣識有為緣
無斷法亦亦無為法緣識三界二部
及遍行緣緣識有為緣不善法緣識
欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣
緣識欲界有為緣色界三部無色界
遍行及修所斷欲界繫法亦亦無記
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為
緣色界繫法緣識欲界三部色界有
漏緣無色界遍行及修所斷緣緣識
欲界三部色界有為緣無色界四部
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
無色界有為緣學無學法緣識三界

阿毘達磨發智論卷第二 第二二二

三部及遍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
有漏緣緣緣識有為緣修所斷法緣識
三界三部緣緣識三界四部苦集諦
緣識有漏緣緣緣識有為緣世俗智
亦亦滅諦緣識三界二部及遍行緣
緣識有為緣道諦緣識三界二部及
遍行緣緣識三界四部苦集滅道智
及三三處地亦亦四靜慮緣識欲界
四部色界有為緣無色界二部及遍
行緣緣識欲無色界四部色界有為
緣慈悲捨無量緣識欲色界三部無
色界遍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
前八遍處亦亦無量緣識欲色界
三部緣緣識欲界三部色界四部無
色界二部及遍行初二解脫前四勝
處亦亦前三無色緣緣緣識欲界
三部色界四部無色界有為緣非想
非非想處緣識欲色界三部無色界
有漏緣緣緣識欲界三部色界四部
無色界有為緣空識無邊處無所有
處解脫緣緣緣識欲界三部色無

阿毘達磨發智論卷第五 第二二五

色界四部後二解脫及後二遍處緣
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遍
行色界遍行及修所斷緣緣識欲界
四部色界三部無色界遍行及修所
斷類智緣識色無色界二部及遍行
欲界遍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遍行緣緣
識三界四部三三處地緣識三界
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
見順下分結有身見還執見亦亦戒
禁取結緣識三界三部及見道所斷
有漏緣緣緣識三界四部戒禁取及
戒禁取身繫成禁取順下分結戒禁
取亦亦疑結緣識有漏緣緣緣識有
為緣无明漏瀑流執見取此實執身
繫貪瞋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
無明見取疑結亦亦三不善根及欲
漏緣緣識欲界有漏緣色界遍行及修
所斷緣緣識欲界有為緣色界三部

阿毘達磨發智論卷第五 第二二六

無色界通行及修所斷欲瀑流乾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亦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為緣有瀑流乾我語取有貪隨眠亦亦惡作蓋緣識欲界三部色界通行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界通行及修所斷嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦亦貪順上分結緣識欲界三部无色界通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界三部緣緣識欲界四部無色界通行及修所斷欲界見苦集及修所斷隨眠緣識欲界三部色界通行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界通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通行及修所斷緣緣識欲界有為緣色界三部無色界通行及修所

阿毗達磨發智論卷第五 第三張 凡

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通行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界通行及修所斷色界見苦集及修所斷隨眠緣識欲界三部無色界通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界三部及色界見滅所斷有漏緣無色界通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為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 第三張 凡

說一切有部發智論卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨發智論卷第五 第三張 凡

尊者迦多衍尼子造

孔

尊者迦多衍尼子造
三藏法師玄奘奉詔譯

結道第十門約息第四之二

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及信等五根亦亦樂根等無間生十一心苦根等無間生五心憂根亦亦喜根等無間生十心未知當知根等無間生十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亦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為法現在善無記三界繫非學非無學見修所斷法亦亦無漏法等無間生三心學無學無斷法亦亦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亦道諦等無間生三心類若集滅道智三三摩地亦亦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亦第三第六第七解脫等無間生五心後四勝處十過處亦亦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乾後三取後二身繫貪瞋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亦三不善根及欲漏等無間生五心欲瀑流乾取前二身繫五蓋瞋嫉堅結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋愚隨眠盡熾盛結亦亦色無色貪順上分結等無間生十心後四順上分結等無間生三心眼耳身觸所生愛身亦亦欲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眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一增隨眠當言有尋有伺無尋有伺無尋無伺耶若應言眼根所增隨眠具三耳鼻舌身命意樂喜信等五根所增隨眠亦亦女根所增隨眠

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三

有尋有伺男苦憂根所增隨眠亦亦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為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亦香味鼻舌識界所增隨眠有尋有伺香味鼻不善欲界繫法所增隨眠亦亦眼耳身識界所增隨眠或有尋有伺或無尋有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重三摩地所增隨眠亦亦初靜慮所增隨眠或有尋有伺或無尋有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過處所增隨眠亦亦三結所增隨眠具三有無明漏後三瀑流乾取後二身繫貪瞋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六結所增隨眠亦亦三不善根所增隨眠有尋有伺欲漏瀑流乾取前二身繫五蓋瞋嫉堅結

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三

前二順下分結鼻舌觸所生愛身初
二隨眠患嫉慳結所增隨眠亦無色
貪所增隨眠無尋無伺眼耳身觸所
生三受身所增隨眠或有尋有伺或無
尋有伺欲界三十六隨眠所增隨眠
眼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
樂捨信等五根所增隨眠亦不女根
所增隨眠三根相應除樂苦根男喜
憂根所增隨眠亦不意根所增隨眠
五根相應若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
及意識界所增隨眠亦不色聲香
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
蘊五取道六界有色無色有見無見
有對無對有漏有為法過去未來現

阿毗達磨發智論卷第六 第四十頌

在善不善無記欲界繫非學非無學
修所斷法所增隨眠亦不色界繫法
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諸
所增隨眠五根相應世俗智所增隨
眠亦不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
隨眠亦不第二靜慮所增隨眠喜捨
根相應喜無量初二解脫前四勝處
所增隨眠亦不第三靜慮所增隨眠
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
十遍處所增隨眠亦不三三摩地所
增隨眠四根相應除苦根三結所增隨
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
眠亦不瞋不善根所增隨眠四根相
應除樂根瞋惡身繫瞋惡蓋瞋惡結
順悲順下分結瞋惡隨眠悲結所增
隨眠亦不癡不善根所增隨眠五根
相應欲無明漏瀑流取欲取憎沈掉

阿毗達磨發智論卷第六 第五十頌

舉蓋無明隨眠結所增隨眠亦不有
漏所增隨眠三根相應除苦憂根有
瀑流取我語取色貪掉舉慢無明順
上分結有貪隨眠所增隨眠亦不瞋
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
增隨眠亦不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若
眼根色界及欲界已得不成就就無
色界及欲界未得已失不成就就耳
舌根亦不身根欲色界成就無色界
不成就就女男根欲界已得不成就
就無色界及欲界未得已失不成就
就命意捨根一切有情皆成就就樂根遍

阿毗達磨發智論卷第六 第六十頌

淨以下及聖者生上成就異生上
不成就若根欲界成就色無色界不
成就喜根極光淨以下及聖者生上
成就異生上上成就憂根未離欲
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不身色聲觸
界欲色界成就无色界不成就身色
聲觸處色取蘊前五界有見有對法
欲色界繫法亦不香味鼻舌識界欲
界成就色無色界不成就香味處亦
不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為無為
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不色蘊
欲色界及無色界聖者成就無色界
異生不成就有有色法亦不善法不斷

阿毘達磨集論卷第六 第七法

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
已生不成就若集諦一切有情皆成
就非想非非想處世俗智亦不滅諦
已得不失成就未得已失不成就四
無量八解脫八勝處十遍處他心智亦
不道諦已得成就未得不成就法類若
集滅道智三三摩地三重三摩地亦不
初靜慮梵世以下及聖者生上成就異
生生上成就第二靜慮極光淨以下
及聖者生上成就異生生上成就
第三靜慮過淨以下及聖者生上成
就異生生上成就第四靜慮成聖
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
生上成就異生生上成就識無邊
處識無邊處以下及聖者生上成就
異生生上成就無所有處無所有
處以下及聖者生上成就異生生上
不成就有身見結智未已生成
就已生不成就有身見順下分結有

阿毘達磨集論卷第六 第八法

身見邊執見亦不戒禁取疑結道類
智未已生成就已生不成就見瀑流
乾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
不三不善根未離欲染成就已離欲
染不成就欲漏瀑流乾取前二身繫
前四善頭嫉慳結前二順下分結鼻舌
觸所生受身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳
結亦不有無明漏未離無色染成就
已離無色染不成就有無明瀑流乾
我語取貪慢結後四順上分結意觸
所生受身有貪慢無明隨眠愛慢無
明結亦不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
耳身觸所生受身未離梵世染成就
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

阿毘達磨集論卷第六 第九法

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
欲界見滅斷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
斷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
智已生不成就欲界見道斷斷隨眠未
離欲染成就已離欲染不成就色界
見苦斷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事斷斷
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
生不成就色界見滅斷斷隨眠未離
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

阿毗達磨發智論第六第十卷

色界見道斷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見道
斷斷隨眠未離色染成就已離色染不
成就無色界見苦斷斷隨眠苦類智
未已生成就已生不成就無色界見
集斷斷隨眠集類智未已生成就已
生不成就無色界見滅斷斷隨眠滅
類智未已生成就已生不成就無色
界見道斷斷隨眠道類智未已生成
就已生不成就無色界見道斷斷隨
眠未離無色染成就已離無色染不
成就

阿毗達磨發智論第六第十卷

無色愛盡三隨眠得遍知三結盡意
捨信等根亦亦樂根得遍知時遍
淨受盡即樂根得遍知無結盡喜根
得遍知時極光淨受盡即喜根得遍
知無結盡眼耳鼻舌身色聲觸界得
遍知時色愛盡異生三十一隨眠得
遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無
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
繫法亦亦香味鼻舌識界得遍知時
欲愛盡異生三十六隨眠得遍知三
結盡聖者四隨眠得遍知三結盡香
味蘊不善欲界繫法亦亦眼耳身識界
得遍知時梵世受盡即眼耳身識界
得遍知無結盡意法意識界得遍知
時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡
意法處後四蘊四取蘊識界無色無
見無對有漏有為法過去未來現在
善無記無色界繫非學非無學修
斷法亦亦見斷法得遍知時未
離色愛者道類智現在前十四隨眠
得遍知三結盡已離色愛者道類智
現在前七隨眠得遍知三結盡苦集

阿毗達磨發智論第六第十二卷

諦得遍知時無色受盡三隨眠得
遍知三結盡非想非非想處後二
靜慮得遍知時梵世受盡即初靜
慮得遍知無結盡第二靜慮得遍
知時極光淨受盡即第二靜慮得
遍知無結盡喜無量初解脫前四
勝處亦亦第三靜慮得遍知時遍淨
受盡即第三靜慮得遍知無結盡第
四靜慮得遍知時色受盡異生三十
一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠
得遍知無結盡三無量淨解脫後四
勝處前八遍處他心智亦亦空無邊
處得遍知時空無邊處受盡即空無
邊處得遍知無結盡空無邊處解脫
遍處亦亦識無邊處得遍知時識無
邊處受盡即識無邊處得遍知無結
盡識無邊處解脫遍處亦亦無所有
處得遍知時無所有處受盡即無所
有處得遍知無結盡無所有處解脫
亦亦有身見結得遍知時若類智現
在前未離色染者十八隨眠得遍知
無結盡已離色染者九隨眠得遍知
無結盡有身見順下分結有身見邊

阿毗達磨發智論卷第六 第三十

執見亦亦戒禁取疑結得遍知時道
類智現在前未離色染者十四隨眠
得遍知三結盡已離色染者七隨眠
得遍知三結盡見瀑流取戒禁取
後二身繫後二順下分結後三見見
疑隨眠見取疑結亦亦三不善根及
欲漏得遍知時欲受盡異生三十六
隨眠得遍知三結盡聖者四隨眠得
遍知三結盡欲瀑流取前二身繫
前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻
舌觸所生受身欲貪瞋恚隨眠盡
慳結亦亦亦有漏無明漏得遍知時無
色受盡三隨眠得遍知三結盡有無
明瀑流我語取貪慢結後四順上
分結意憍所生受身有貪慢無明隨
眠受慢無明結亦亦疑盡得遍知時
異生欲受盡三十六隨眠得遍知三
結盡聖者道法智現在前八隨眠得
遍知無結盡色貪得遍知時色受盡
異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者
三隨眠得遍知無結盡眼耳身觸所
生受身得遍知時梵世受盡即三愛
身得遍知無結盡欲界見苦所斷隨

阿毗達磨發智論卷第六 第三十

眠得遍知時異生欲受盡三十六隨
眠得遍知三結盡聖者苦法智現在
前十隨眠得遍知無結盡欲界見集
所斷隨眠得遍知時異生欲受盡三
十六隨眠得遍知三結盡聖者集法
智現在前七隨眠得遍知無結盡欲
界見滅所斷隨眠得遍知時異生欲
受盡三十六隨眠得遍知三結盡聖者
滅法智現在前七隨眠得遍知無結
盡欲界見道所斷隨眠得遍知時異
生欲受盡三十六隨眠得遍知三結
盡聖者道法智現在前八隨眠得遍
知無結盡欲界修所斷隨眠得遍知
時欲受盡異生三十六隨眠得遍知
三結盡聖者四隨眠得遍知三結盡
色界見苦所斷隨眠得遍知時異生
色受盡三十一隨眠得遍知無結盡
聖者苦類智現在前十八隨眠得遍
知無結盡色界見集所斷隨眠得遍
知時異生色受盡三十一隨眠得遍
知無結盡聖者集類智現在前十二
隨眠得遍知無結盡色界見滅所斷
隨眠得遍知時異生色受盡三十一

阿毗達磨發智論卷第六 第三十

隨眠得遍知無結盡聖者滅類智現在前十二隨眠得遍知無結盡色界見道所斷隨眠得遍知時異生色愛盡三十一隨眠得遍知無結盡聖者道類智現在前十四隨眠得遍知三結盡色界修所斷隨眠得遍知時色愛盡異生三十一隨眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無結盡無色界見苦所斷隨眠得遍知時苦類智現在前未離色染者十八隨眠得遍知無結盡已離色染者九隨眠得遍知無結盡無色界見集所斷隨眠得遍知時集類智現在前未離色染者十二隨眠得遍知無結盡已離色染者六隨眠得遍知無結盡無色界見滅所斷隨眠得遍知時滅類智現在前未離色染者十二隨眠得遍知無結盡已離色染者六隨眠得遍知無結盡無色界見道所斷隨眠得遍知時道類智現在前未離色染者十四隨眠得遍知三結盡已離色染者七隨眠得遍知三結盡無色界修所斷隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得遍知

阿毗達磨發智論卷第六 第七上疏

知三結盡

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡若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亦男女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亦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亦樂根滅作證時遍淨愛盡即樂根滅作證無結盡至阿羅漢果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果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

阿毗達磨發智論卷第六 第七上疏

盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色處蘊前五界有色有見有對法色界繫法亦亦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亦眼耳鼻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為法過去未來現在善無記無色界繫非學非無學修所斷法亦亦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果亦亦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重三摩地亦亦初靜慮滅作證時梵世愛盡即初靜慮滅

阿毗達磨發智論卷第六 第七上疏

作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠
減作證九結盡第二靜慮減作證時
極光淨受盡即第二靜慮減作證無
一結盡至阿羅漢九十八隨眠減作證
九結盡喜無量初二靜脫前四勝處
亦亦第三靜慮減作證時過靜受盡
即第三靜慮減作證無結盡至阿羅
漢九十八隨眠減作證九結盡第四靜
慮減作證時色受盡具生三十一隨
眠減作證無結盡聖者三隨眠減作
證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減
作證九結盡三無量淨解脫後四勝
處前八遍處他心智亦亦空無邊處
減作證時空無邊處受盡即彼減作
證九結盡至阿羅漢九十八隨眠減
作證九結盡空無邊處解脫過處亦
亦減無邊處減作證時識無邊處受
盡即彼減作證無結盡至阿羅漢九
十八隨眠減作證九結盡識無邊處
解脫過處亦亦無所有處減作證時
無所有處受盡即彼減作證無結盡
至阿羅漢九十八隨眠減作證九結
盡無所有處解脫亦亦亦身見結減

阿羅漢證發智論卷第六 第三疏

作證時若類智現在前十八隨眠減
作證無結盡至預流果八十八隨眠
減作證三結盡至一來果亦亦亦不
還果九十二隨眠減作證六結盡至
阿羅漢九十八隨眠減作證九結盡
有身見順下分結有身見邊執見亦
亦戒禁取疑結減作證時得預流果
八十八隨眠減作證三結盡至一來
果亦亦亦不還果時九十二隨眠減
作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠
減作證九結盡見瀑流執取戒禁取
後二身繫戒禁取疑順下分結後三
見見疑隨眠見取疑結亦亦三不善
根及欲漏減作證時具生欲受盡三
十六隨眠減作證三結盡聖者得不
還果九十二隨眠減作證六結盡至
阿羅漢九十八隨眠減作證九結盡
欲瀑流執取前二身繫前四蓋麻嫉
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亦有
漏無明漏減作證時得阿羅漢果九
十八隨眠減作證九結盡有無明瀑
流執我語取貪慢結後四順上分結

阿羅漢證發智論卷第六 第三疏

意欲斷生愛身有貪慢無明隨眠愛
慢無明結亦亦疑蓋減作證時具生
欲受盡三十六隨眠減作證三結盡
聖者道法智現在前十八隨眠減作
證無結盡至預流果八十八隨眠減
作證三結盡至一來果亦亦亦不還果
九十二隨眠減作證六結盡至阿羅
漢九十八隨眠減作證九結盡色貪
減作證時色受盡具生三十一隨眠
減作證無結盡聖者三隨眠減作證
無結盡至阿羅漢九十八隨眠減作
證九結盡眼耳身觸所生受身減作
證時梵世受盡即三受身減作證無
結受盡至阿羅漢九十八隨眠減作
證九結盡欲界見苦斷斷隨眠減作
證三結盡聖者若法智現在前十隨
眠減作證無結盡至預流果八十八
隨眠減作證三結盡至一來果亦亦
不還果九十二隨眠減作證六結盡
至阿羅漢果九十八隨眠減作證九
結盡欲界見集而斷斷隨眠減作證
具生欲受盡三十六隨眠減作證三

阿羅漢證發智論卷第六 第三疏

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
三結盡至一來果亦亦至不退果九
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阿羅漢
九十八隨眠滅作證九結盡

說一切有部發智論卷第六

甲辰歲高麗國大藏部監
勅雕造

阿毘達磨發智論卷第六 第三品 廣弘明

阿毘達磨發智論卷第七

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

孔

智度第三中覺支納息第一

八學十無學 見等覺道三俗無漏見智
此章頌具說

如世尊說學見達成就學八支彼成
就過去幾未來幾現在幾若依有
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七彼滅
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若
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
無學知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
世俗心現在前過去八未來十現在
無彼滅已不失若依有尋有伺定無
學智現在前過去八未來十現在九
彼滅已不失若依無尋無伺定初無
學見現在前過去現在八未來十彼
滅已不失若復依無尋無伺定無學
若智若見現在前過去九未來十現

阿毗達磨發智論卷第七 第三頌 凡

在八彼滅已不失若依無色定無學
若智若見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

阿毗達磨發智論卷第七 第四頌 凡

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
云何見答眼根五見世俗正見學無
學見云何智答五識相應慧除無漏
忍除意識相應慧云何慧答六識相
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
前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亦慧謂除
盡無生智餘無漏慧及五見世俗正
見有非見非慧謂除前相諸智彼慧
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

阿毗達磨發智論卷第七 第五頌 凡

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見攝慧慧攝見耶

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見攝慧慧攝見耶

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捨覺支正見正精進正念正定道支亦若依初靜

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若

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所法色無為心不相應行如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正精進正定亦亦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所法色無為心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦亦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所法色無為心不相應行如對精進覺支對輕安定捨覺支正精進正定亦亦諸法

阿毗達磨發智論卷第七 第九

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所法色無為心不相應行如對喜覺支對正思惟亦亦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所法色無為心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦亦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

阿毗達磨發智論卷第七 第十

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所法色無為心不相應行如對輕安覺支對定捨覺支正念正定亦亦諸法精進覺支相應彼法正精進相應耶答如是設法正精進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所法色無為心不相應行如對輕安覺支對定捨覺支正精進正念正定亦亦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

阿毗達磨發智論卷第七 第十一

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
餘心所法色無為心不相應行如
對正見對正思惟亦亦諸法輕安覺
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所法
色無為心不相應行如對定覺支對
捨覺支正精進正念正定亦亦諸法
輕安覺支相應彼法定正見相應耶答
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
法有法定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
心所法色無為心不相應行如對
正見對正思惟亦亦諸法定覺支相
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定相應亦捨

阿毘達磨發智論卷第七 第十二張 孔

謂二相應法有法非定相應亦非捨
謂餘心所法色無為心不相應行
如對捨覺支對正精進正念亦亦諸
法定覺支相應彼法定正見相應耶答
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
法定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
相應定覺支及餘心所法色無為
心不相應行如對正見對正思惟亦
亦諸法定覺支相應彼法定正見相
應耶答如是設法定正見相應彼法定
覺支相應耶答如是諸法捨覺支相應
彼法定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定正見相應
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
餘心所法色無為心不相應行如對
正見對正思惟亦亦諸法捨覺支相
應彼法定正精進相應耶答應作四句

阿毘達磨發智論卷第七 第十三張 孔

有法捨相應非正精進謂正精進有
法定正精進相應非捨謂捨覺支有法
捨相應亦正精進謂二相應法有法
非捨相應亦非正精進謂餘心所
法色無為心不相應行如對正精進
對正念正定亦亦諸法定正見相應
彼法定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
有法定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
應法有法定正見相應亦正思惟謂二
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
相應正見及餘心所法色無為心
不相應行諸法定正見相應彼法定
正精進相應耶答應作四句有法定
正見相應非正精進謂正見相應正
精進有法定正精進相應非正見謂
正見及正見不相應正精進有法定
正見相應亦正精進謂二相應法有
法非正見相應亦非正精進謂正見
不相應正精進及餘心所法色無為
心

阿毘達磨發智論卷第七 第十四張 孔

不相應行如對正精進對正念正定

亦令諸法正思惟相應彼法正精進
相應耶各應作四句有法正思惟相
應非正精進謂正思惟相應正精進
有法正精進相應非正思惟謂正思
惟及正思惟不相應正精進相應法
有法正思惟相應亦正精進謂二相
應法有非正思惟相應亦非正精進
謂正思惟不相應正精進及餘心心
所法色無為心不相應行如對正精
進對正念正定亦令諸法正精進相
應彼法正念相應耶各應作四句有
法正精進相應非正念謂正念有法
正念相應非正精進謂正精進有法
正精進相應亦正念謂二相應法有
法非正精進相應亦非正念謂餘心
心所法色無為心不相應行如對正
念對正定亦令諸法正念相應彼法
正定相應耶各應作四句有法正念
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為心不

問答遺墨發習論卷第七 第五張孔

相應行

云何世俗正見答意識相應善有漏
慧云何世俗正智答五識相應善慧
及意識相應善有漏慧諸世俗正見
是世俗正智耶答諸世俗正見是世
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遍知
彼世俗正智耶答如是設世俗正智
已斷已遍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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 廣六度品

攝無漏見耶荅應作四句有無漏見
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
無漏智攝謂除無漏盡盡無生智餘
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
耶荅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

智導第三中五種納息第三

邪正見智五左慈學等三梵忍五惡見
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受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謂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

問：速應有執卷第七 第七張孔

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遍知彼邪智耶答諸邪智已斷已遍知亦邪見有邪見已斷已遍知非邪智謂學見迹

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遍知彼正智耶答如是設正智已斷已遍知彼正見耶

阿闍達磨教習論卷第七 第十六張 北

答如是諸左慧皆是結耶答應作
句有左慧非結謂除二結餘滌汙慧
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
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

明倫彙編 家範典 卷第七 第十九張 孔

在前時云何無學見者盡無生智所
不攝無學慧云何無學智答無字八
智云何無學慧答無學見是三學智捉
名無學慧諸無學見是三學智耶答
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終學
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慧

阿彌達摩經卷第七 第二十卷 孔

學見答眼根五見世俗正見六何非
學非無學智答五識相應慧及意識
相應有漏慧六何非學非無學慧答
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智謂除前
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

阿毗達磨發智論卷第七 第三二頌

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

阿毗達磨發智論卷第七 第三二頌

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遍知彼
非學非無學智耶答如是設非學非
無學智已斷已遍知彼非學非無學
見耶答如是諸非學非無學見已斷
已遍知彼非學非無學慧耶答如是
設非學非無學慧已斷已遍知彼非
學非無學見耶答如是諸非學非無
學智已斷已遍知彼非學非無學慧
耶答如是設非學非無學慧已斷已
遍知彼非學非無學智耶答如是
如六梵天作如是說我是梵是大梵
得自在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
劣法為勝見取攝見苦斷我於世
間能造化能出生是彼父者非因計
因戒禁取攝見苦斷如梵眾天作

阿毗達磨發智論卷第七 第三二頌

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耶答應作四句有宿住隨念智非現憶知諸宿住事謂過去未來有宿住隨

念智有現憶知諸宿住事非宿住隨念智謂如有一得自性念生智或得如是生處得智能現憶知諸宿住事有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事謂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言說有非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若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

阿毗達磨發智論卷第八 第三頌 九

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

阿毗達磨發智論卷第八 第三頌 九

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懇懇守護實愛執藏勿我過緣退失此法如一目人自及親友懇懇守護實愛執藏勿過寒熱塵翳等緣今此一目更當失壞被亦如是故名為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家初而得證淨佛耶法耶僧耶答苦集滅現觀時於法家初得證淨道現觀時於佛法僧家初得證淨

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若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來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

阿毗達磨發智論卷第八 第四頌 九

未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
荅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

智道第三中修智納息第四之一

八智攝成修相緣緣斷證智知想七善
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

阿彌達磨後智論卷第八 為三張 孔

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發
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攝
苦智二智少分謂法類智集智攝集智
二智少分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

阿毘達磨發智論卷第八 第六張

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
者若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
生及聖者若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

何陋 三層 發習 推卷 第八 第七張孔

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若智於此八智幾成就幾不成就若或三四五六七八謂若法智若類智忍時無他心智成就三有他心智成就四若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若智於此八智幾成就幾不成就若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若智於此八智幾成就幾不成就若或六七

阿毗達磨發智論卷第八 第八

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心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若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若應作四句有修法智非類智謂入現觀若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若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若應作四句有修法智非他心智謂入現觀若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

阿毗達磨發智論卷第八 第八

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若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時若修法智亦世俗智耶若應作四句有修法智非世俗智謂入現觀若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若集滅類智時學見迹

阿毗達磨發智論卷第八 第八

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若智耶若應作四句有修法智非若智謂入現觀若滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非若智時若修若智非法智謂入現觀若類智時學見迹阿羅漢已得若智現在前非法智時有俱修謂入現觀若法智及道類智時學見迹阿羅漢已得若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若滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修法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若應作

阿羅漢教智論卷第八 第二二二

四句有修法智非集智謂入現觀若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世俗智現在前修法智集智時有俱不修謂入現觀若滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前能俱

阿羅漢教智論卷第八 第二二二

修時有俱不修謂入現觀若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若修法智亦道智耶若應作四句有修法智非道智謂入現觀若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若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若應作四句有修類智非他心智謂入現觀若集滅類智時未離欲染者道類智時學見

阿羅漢教智論卷第八 第二二二

述阿羅漢已得類智現任前非他心
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
世俗智耶若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

阿毗達磨發智論卷第八 第四疏

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
元漏忍時若修類智亦苦智耶若應
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

阿毗達磨發智論卷第八 第五疏

定滅定無想天元漏忍時若修類智
亦集智耶若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
謂入現觀苦集滅道法智時學見迹
阿羅漢已得無漏智現在前非類集
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若應作
四句有修類智非滅智謂入現觀苦
集滅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

阿毗達磨發智論卷第八 第六疏

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他心智亦世俗智耶若應作四句有修他心智非世俗智謂已離欲

阿毗達磨發智論卷第八 第十七疏

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若智

阿毗達磨發智論卷第八 第十八疏

耶若應作四句有修他心智非若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若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

阿毗達磨發智論卷第八 第十九疏

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

阿毗達磨發智論卷第八 第三頌

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
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

阿毗達磨發智論卷第八 第三頌

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

阿毗達磨發智論卷第八 第三頌

得無漏智現在前非苦智時一切染
行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
一切染行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

阿毘達磨發智論卷第八 第三十條九

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
滅智時一切染行心無記心無想定
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俗智
非道智謂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已得無漏
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

阿毘達磨發智論卷第八 第三十條九

行心無託心無想定滅定無想天無
漏忍時

說一切有部發智論卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第八 第三十條九

阿毗達磨發智論卷第九

孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智論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

阿毗達磨發智論卷第九 第三攝孔

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類智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀滅法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集智亦道智耶

阿毗達磨發智論卷第九 第三攝孔

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
諸結見苦斷彼結苦智斷耶答諸
結見苦斷彼結非苦智斷或忍斷
或餘智斷或不斷設結苦智斷彼結
見苦斷耶答諸結苦智斷彼結非
見苦斷見修斷諸結見集滅道
斷彼結集滅道智斷耶答諸結見
集滅道斷彼結非集滅道智斷或
忍斷或餘智斷或不斷設結集滅道
智斷彼結見集滅道斷耶答諸結
集滅道智斷彼結非見集滅道斷
是修斷

阿毗達磨發智論卷第九 第七疏 孔

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
斷彼結集滅道智作證耶答諸結
集滅道智斷彼結非集滅道智作證
有結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余
女根六智知除他心滅道智男根
亦余意根九智知除他心滅道智
等五根亦余苦根七智知除他心滅
道智憂根亦余三無漏根七智知除
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
余香味界六智知除他心滅道智
香味處亦余眼耳身識界八智知除

阿毗達磨發智論卷第九 第八疏 孔

滅道智後四取蘊識界有漏法無記
見修斷法亦余鼻舌識界七智知
除他心滅道智不善欲界繫法亦余意
界意識界九智知除他心滅道智後四
蘊有為法過去未來現在法亦余法
界十智知法處無色無見無對法善
法亦余色蘊八智知除他心滅道智有
色法亦余無漏法八智知除他心滅
道智亦余無為法六智知除他心苦
集道智色界繫法七智知除他心滅
道智無色界繫法六智知除他心滅
道智學無學法七智知除他心滅道
智非學非無學法九智知除他心滅
道智亦余滅道智世俗智三重三摩地
亦余滅道智六智知除他心苦集道智
諦七智知除他心苦集滅道智三
三摩地亦余四靜慮九智知除他心
心智亦余四無量七智知除他心滅
道智初三解脫八勝處前八遍處亦余
下三無色七智知除他心滅道智第
四第五第六解脫亦余第四無色六智
知除他心滅道智第七第八解脫
後二遍處亦余法智六智知除他心

阿毗達磨發智論卷第九 第九疏 孔

集滅智類智六智知除法若集滅智三結八智知除滅道智無明渴見無明瀑流蛇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介三不善根七智知除類滅道智欲渴瀑流乾取前二身繫五蓋瞋癡慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋惡隨眠惡癡慳結亦介有渴七智知除法滅道智有瀑流乾我語取除無色貪餘四順上分結有貪隨眠亦介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

阿毘達磨發智論卷第九 第十頌 凡

耶若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若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

若應言無願俱此想當言緣何界繫耶若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七亦介此智當言法智乃至道智耶若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

阿毘達磨發智論卷第九 第十二頌 凡

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介色乃至識滅色乃至識出何差別耶若由此受諸色集起彼斷名色滅若諸餘愛及業煩惱緣色增廣彼斷名色出受想行識滅出亦介是謂差別

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若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

阿毘達磨發智論卷第九 第二頌 凡

智七道法智道類智心時無他心智
七有他心智八隨法行亦信勝解
於八智或成就七八謂無他心智七
有他心智八見至亦尔身證慧解脫
俱解脫於八智皆成就

隨信行乃至俱解脫於八智成就過
去幾未來幾現在幾若隨信行於八
智若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
在無若法智時無他心智過去一未
來三現在二有他心智過去二未來
四現在二若類智忍時無他心智過
去未來三現在無有他心智過去未
來四現在無若類智時無他心智過
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

阿毗達磨發智論 第十三卷

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
智時無他心智過去未來六現在
二有他心智過去未來七現在二
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未來
七現在二有他心智過去未來七未
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尔信勝解於
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
前見至亦尔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若隨信行

阿毗達磨發智論 第十三卷

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
二隨法行亦尔信勝解法智現在前
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

阿毗達磨發智論 第十三卷

現在前謂滅法智二滅類智二道智
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
亦今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
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

阿毘達磨集異論卷第一

阿毘達磨集異論卷第一

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
他心智二俱解脫亦
隨信行乃至俱解脫於三三摩地
成就幾不成就若隨信行於三三摩
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若隨信行
於三三摩地若依空入正性離生苦
法智忍時過去幾未來二現在一苦
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

去未來一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若隨
信行空三摩地現在前時或二或無
謂苦法智二苦類智二三忍時無無
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

阿毘達磨集異論卷第一

類智二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不慧解脫空
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二是盡
或無生智三俱解脫亦不
隨信行乃至俱解脫三無漏根七覺
支八道支隨應現在前時發智現在
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

阿毗達磨發智論卷第九 第二二二

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
八道支現在前時亦不隨信行隨
法行亦不自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不自信勝
解見至身證亦不慧解脫具知根現
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八道支亦不
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

阿毗達磨發智論卷第九 第二二二

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不
諸法法智相應彼法類智相應耶答
不不設法類智相應彼法法智相應
耶答不不對世俗智亦不諸法法智
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
心所法色無為心不相應行對苦集
滅道智及正見亦不諸法法智相應
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

阿毗達磨發智論卷第九 第二二二

及法智空不攝不相應諸餘心心
所法色無為心不相應行對無願
無相喜覺支正思惟亦不諸法
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
色無為心不相應行對已知具知根
亦不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
念謂法智相應念覺支有法念覺支
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
謂二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
色無為心不相應行對精進輕安定捨

阿毘達磨發智論卷第九 第二十二

覺支正精進正念正定亦不諸法法智
相應彼法擇法覺支相應耶答諸法
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
亦不

說一切有部發智論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第九 第二十二

阿毘達磨發智論卷第十

孔

尊者迦多衍尼子造

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
亦非世俗智謂他心智俗智及他心
世俗智不攝不相應諸餘心心所法
色無為心不相應行對道智擇法覺
支正見亦不諸法他心智相應彼法
苦智相應耶答不設法若智相應
彼法他心智相應耶答不設法若智
智立無相三摩地未知當知根亦不
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為心不相應
行對念精進身輕安定捨見支正思
惟正精進正念正定亦亦諸法他心
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
無為心不相應行對具知根亦亦
諸法世俗智相應彼法苦智乃至正
定相應耶答不亦設法苦智乃至正
定相應彼法世俗智相應耶答不亦
諸法苦智相應彼法集智相應耶答

阿毗達磨發智論卷第十 第三段 九

不亦設法集智相應彼法苦智相應
耶答不亦對滅道智無相三摩地亦
亦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
空謂苦智相應空及空不相應苦智相
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
相應空不相應苦智及諸餘心心
所法色無為心不相應行對無願亦
亦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
不亦設法滅智相應彼法集智相應
耶答不亦對道智空無相三摩地亦
亦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
無願相應法有法集智相應亦無願
謂二相應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

阿毗達磨發智論卷第十 第三段 九

所法色無為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
不亦設法道智相應彼法滅智相應
耶答不亦對空無願三摩地亦亦諸
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三摩
地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
心所法色無為心不相應行對三無
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
耶答不亦設法空三摩地相應彼法
道智相應耶答不亦對無相三摩地亦
亦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

阿毗達磨發智論卷第十 第四段 九

無願謂道智不相應無願及諸餘心心
所法色無為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
相應耶答不亦設法無願三摩地
相應彼法空三摩地相應耶答不亦
對無相亦亦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為
心不相應行對已知具知根亦亦諸
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覺
支謂空相應念覺支有法念覺支相
應非空謂空及空不相應念覺支相
應法有法空相應亦念覺支謂二相

阿毘達磨發智論卷第十第五

應法有法非空相應亦非念覺支謂
空不相應念覺支及諸餘心心所法色
無為心不相應行對擇法精進輕安
捨覺支正見正精進正念亦亦諸法
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
相應喜覺支及喜不相應空相應法
有法喜覺支相應非空謂喜覺支相
應空及空不相應喜覺支相應法有
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覺支
喜覺支不相應空及諸餘心心所法
色無為心不相應行對正思惟亦亦
諸法空三摩地相應彼法定覺支相
應耶答諸法空相應彼法定覺支相
相應有法定覺支相應非空謂空所不
攝定覺支相應法對正定亦亦如空
對後無願無相對後亦亦有差別者
如空對喜覺支正思惟無願無相對
喜覺支正見正思惟亦亦
諸法未知當知根相應彼法已知根
相應耶答不亦設法已知根相應彼
法未知當知根相應耶答不亦對具

阿毘達磨發智論卷第十第六

知根亦亦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
根所攝念覺支有法念覺支相應非
未知當知根謂未知當知根所不攝
念覺支相應法有法未知當知根相
應亦亦謂未知當知根所攝念覺支
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覺支
及諸餘心心所法色無為心不相應行
對擇法精進定覺支正見正精進正
念正定亦亦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
根所攝喜覺支及喜覺支不攝不相
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
所不攝喜覺支相應法有法未知當
知根相應亦喜謂未知當知根所攝
喜覺支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
喜覺支及喜覺支未知當知根不攝
不相應諸餘心心所法色無為心不

阿毘達磨發智論卷第十第七

相應行諸法未知當知根相應彼法
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
知根相應輕安覺支有法輕安相應
非未知當知根謂未知當知根不相
應輕安覺支相應法有法未知當知
根相應亦輕安謂未知當知根相應
輕安覺支相應法有法非未知當知
根相應亦非輕安謂未知當知根不
相應輕安覺支及諸餘心心所法色無
為心不相應行對捨覺支亦余諸法
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
及未知當知根正思惟不相應諸餘心
心所法色無為心不相應行如未知

阿毗達磨發智論卷第十 第八八

當知根對後已知具知根對後亦介
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正
見具知根不攝不相應諸餘心心所
法色無為心不相應行念覺支乃至
正念對後廣說如覺支納息
如說苾芻吾當為汝說四十四智事
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智
知老死集智是四智謂法類世俗智
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

阿毗達磨發智論卷第十 第九九

類世俗道智生乃至行四智亦介
如說苾芻吾當為汝說七十七智事
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遍知
此是無常有為心所作從緣生盡法
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
彼非不無明緣行智及法住智遍知
智非不無明緣行智及法住智遍知
此事是無常有為心所作從緣生盡
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介
若成就法智彼緣智耶答若得成就
就緣智彼法智耶答如是若成就法
智彼他心智耶答若得不失成就就
他心智彼法智耶答若得成就就法

阿毗達磨發智論卷第十 第十

智彼世俗智耶答如是設成就世俗
智彼法智耶答若得成就法智彼若
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
得成就就集智彼法智耶答如是若
成就法智彼滅智耶答若得成就就
滅智彼法智耶答如是若成就法智
彼道智耶答若得成就就道智彼法
智耶答如是若成就就類智彼他心智耶
答若得不失設成就他心智彼類智
耶答若得成就就類智彼世俗智耶
答如是設成就世俗智彼類智耶答
若得成就就類智彼苦智耶答如是
設成就就苦智彼類智耶答若得成就
就類智彼集智耶答若得成就就集
智彼類智耶答如是若成就就類智彼
滅智耶答若得成就就滅智彼類智
耶答如是若成就就類智彼道智耶答
若得成就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
不失若成就他心智彼苦智耶答若
得成就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
得成就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
得成就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
得成就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
得成就就苦智彼世俗智耶答如是若
成就世俗智彼集智耶答若得成就
就集智彼世俗智耶答如是若成就
世俗智彼滅智耶答若得成就就滅
智彼世俗智耶答如是若成就世俗
智彼道智耶答若得成就就道智彼
世俗智耶答如是若成就苦智彼集
智耶答若得成就就集智彼苦智耶
答如是若成就就苦智彼滅智耶答
若得成就就滅智彼苦智耶答如是若
成就就苦智彼道智耶答若得成就
就道智彼苦智耶答如是若成就就
智彼滅智耶答若得成就就滅智彼
智耶答如是若成就就集智彼道智
耶答若得成就就道智彼集智耶答
如是若成就就道智彼苦智耶答如
是若成就就滅智彼道智耶答若得

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

設滅已失則不成就成就過去未
來彼現在耶答若現在前如法智歷
六類若集滅道智亦介若成就過去
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

阿毗達磨發智論卷第十四 四九

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成就就
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

阿毗達磨發智論卷第十四 五〇

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

阿毗達磨發智論卷第十四 五一

來類智耶若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謂
法智已滅不失已得類智未滅設滅
已失有過去法智及過去未來類智
謂法類智已滅不失設成就過去未
來類智彼過去法智耶若已滅不
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未
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過
去現在謂法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
去法智耶若已滅不失則成就若
未滅設滅已失則不成就如對類智

阿毘達磨法蘊論卷第十 第七

作小七對集滅道智亦若成就過
去法智彼過去他心智耶若已滅
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
智彼未來他心智耶若已得不失
設成就未來他心智彼過去法智耶
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
現在他心智耶若若現在前設成就
現在他心智彼過去法智耶若已
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
在他心智耶若若過去法智非過去
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若
若已滅不失則成就若未滅設滅已

阿毘達磨法蘊論卷第十 第七

失則不成就若成就過去法智彼未
來現在他心智耶若若過去法智非
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
不失他心智已得不失未滅設滅已
失有過去法智及過去未來他心智
謂法他心智已滅不失設成就過去
未來他心智彼過去法智耶若若已
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
來現在他心智耶若若過去法智非
過去未來現在他心智謂法智已滅

阿毘達磨法蘊論卷第十 第七

不失未得他心智設已失有過去
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

阿毗達磨發智論卷第十 第二疏 乳

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
就過去法智彼過去未來世俗智耶
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
過去法智彼過去未來現在世俗智
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
過去法智彼過去若智耶答若已滅
不失則成就若未滅設滅已失則不
成就設成就過去若智彼過去法智
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
彼未來若智耶答如是設成就未來

阿毗達磨發智論卷第十 第二疏 乳

若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若智耶答
若現在前設成就現在若智彼過去
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
法智彼過去現在若智耶答有過去
法智非過去現在若智謂法智已滅
不失若智未滅設滅已失不現在前
有過去法智及過去若智非現在謂
法智已滅不失若智不現在前有過
去法智及現在若智非過去謂法智
已滅不失若智現在前未滅設滅已
失有過去法智及過去現在若智謂
法智已滅不失若智現在前設成
就過去現在若智彼過去法智耶答
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
來現在若智耶答未來定成就現在
若現在前設成就未來現在若智彼
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若智耶答未

阿毗達磨發智論卷第十 第二疏 乳

來定成就過去若已滅不失則成就

若未滅設滅已失則不成成就成就

過去未來若智彼過去法智耶若若

已滅不失則成就若未滅設滅已失

則不成成就若成就過去法智彼過去

未來現在若智耶若若過去法智及

未來若智非過去現在謂法智已滅

不失若智未滅設滅已失不現在前

有過去法智及未來現在若智非過

去謂法智已滅不失若智現在前未

滅設滅已失有過去法智及過去未

來若智非現在謂法智已滅不失

若智不現在前有過去法智及過去

未來現在若智謂法智已滅不失

若智現在前設成就過去未來現在

若智彼過去法智耶若若已滅不失

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余如小七大

七亦余差別者以二或多對一或以

一對二或多如過去為首有七未來

乃至過去未來現在為首亦各有七

如應當知

阿毘達磨發智論卷第十 第三十四

說一切有部發智論卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第十 第三十四

阿毘達磨發智論卷第十

懷

尊者迦多衍子造

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

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

三惡行三不善根為前攝後後攝前

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為前攝後後

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

謂正見不攝無癡善根有妙行亦善

根謂無貪元瞋正見有非妙行非善

根謂除前相三惡行十不善業道為

三攝十攝三耶答三攝十非十攝

三不攝者何謂除業道所攝身語意

惡行所餘身語意惡行三妙行十善

業道為三攝十攝三耶答三攝

十非十攝三不攝者何謂除業道所

攝身語意妙行所餘身語意妙行三
業十業道為三攝十攝三耶答應
作四句有業非業道謂意業及業道
所不攝身語業有業道非業謂後三
業道有業亦業道謂前七業道有非
業非業道謂除前三業謂身語意業
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
能盡諸業為三攝四攝三耶答三
攝四非四攝三不攝者何謂除能斷
諸業學思餘無漏業元色界繫善業
一切無記業三業謂身語意復有三業
謂順現法受業順次生受業順後次受
業為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
元漏業三業謂身語意復有三業謂
順樂受業順苦受業順不苦不樂受
業為前攝後後攝前耶答前攝後非
後攝前不攝者何謂無記業元漏業
三業謂身語意復有三業謂過去未
來現在業復有三業謂善不善元記業
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元斷業為前
攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝三

阿毗達磨發智論 卷第三 戒 第三

業謂身語意復有三業謂欲色无色
界繫業為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為四
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
善決定業有非四非二謂除能斷諸
業學思餘無漏業無色界繫善不定
業及元記業四業如前說三業謂順樂
受等為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
去等善等學等見斷等業為四攝三
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
說三業謂欲界繫善為四攝三三攝

阿毗達磨發智論 卷第三 戒 第三

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
法受等復有三業謂順樂受等為前
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
受等復有諸三業謂過去等善等學
等見斷等為前攝後後攝前耶答後
攝前非前攝後不攝者何謂不定業
無記業元漏業三業謂順現法受等
復有三業謂欲界繫善為前攝後後
攝前耶答後攝前非前攝後不攝者
何謂不定業元記業
三業謂順樂受等復有諸三業謂過
去等善等學等見斷等為前攝後後
攝前耶答後攝前非前攝後不攝者
何謂無記業元漏業三業謂順樂受
等復有三業謂欲界繫善為前攝後
後攝前耶答後攝前非前攝後不攝
者何謂元記業三業謂過去等復有
諸三業謂善等學等見斷等為前攝

阿毗達磨發智論 卷第三 戒 第三

從後攝前耶答隨其事故轉相攝三
業謂過去等復有三業謂欲界繫等
為前攝後後攝前耶答前攝後非後
攝前不攝者何謂无漏業

三業謂善等復有三業謂欲界繫等
為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
等復有諸三業謂學等見斷等為前
攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝
三業謂欲界繫等復有諸三業謂學
等見斷等為前攝後後攝前耶答後
攝前非前攝後不攝者何謂無漏業
三業謂學等復有三業謂見斷等為
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尋業頗有業感身心受耶答有謂善有事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感難可教誨難可開悟難得免離難

得解脫去何業障謂王無間業去何
異熟障謂諸有情憂鄰落如傍生鬼
界北拘盧洲無想天處

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八万劫壽果

業蘊第四中邪語納息第二

三邪正一異 三惡行曲等 妙淨點相攝
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貪
 所起語四惡行諸餘諸惡行有邪命
 非邪語謂貪所起身三惡行有邪語
 亦邪命謂貪所起語四惡行有非邪
 語非邪命謂除貪所起身三惡行諸
 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
 命謂除貪所起身三惡行諸餘身惡
 行有邪命非邪業謂貪所起語四惡
 行有邪業亦邪命謂貪所起身三惡
 行有非邪業非邪命謂除貪所起語

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無貪所起語四妙行諸餘語妙行有正命非正語謂元貪所起身三妙行有正語亦正命謂无貪所起語四妙行有非正語非正命謂除無貪所起身三妙行諸餘身妙行有正命非正業謂無貪所起語四妙行有正業亦正命謂無貪所起身三妙行有非正業非正命謂除无貪所起身三妙行諸餘身妙行有正命非正業謂無貪所起語四妙行有正業亦正命謂無貪所起身三妙行有非正業非正命謂曲穢濁謂身由身穢身濁語曲語穢語濁意曲意穢意濁三由云何謂諸所起身語意業穢云何謂曠所起身語意業濁云何謂貪所起身語意業為三惡行攝曲穢濁為曲穢濁攝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詰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

微濁謂欲界諂貪所起身語意惡行有非惡行非曲微濁謂除前相

三妙行三淨謂身語意淨為妙行攝淨為淨攝妙行耶答隨其事展轉相攝三妙行三寂默謂身語意寂默為妙行攝寂默為寂默攝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淨三寂默為淨攝寂默為寂默攝淨耶答應作四句有淨非寂默謂除無學身語淨諸餘身語淨及一切意淨有寂默非淨謂無學心有淨亦寂默謂無學身語淨有非淨非寂默謂除前相

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无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

阿毗達磨發智論卷第二 第九品 總持

語業非語惡行謂有覆無記語業及無覆无記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无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无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无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无貪無瞋正見有如理所引意業非意妙行謂無覆无記如理所引意業有意妙行

阿毗達磨發智論卷第二 第九品 總持

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无記耶答依異熟果諸法由業得彼法由是無記定作是說依異熟果諸法由業得彼法是无記耶答如是為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无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无記而作是說不應道理應作是說菩薩普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

阿毗達磨發智論卷第二 第十品 總持

異熟語意業不尔耶答有如身不護語護彼於尔時有善心或無記心又如身護語不護彼於尔時有不善心或无記心頗有如語業感異熟身意業不尔耶答有如身護語不護彼於尔時有善心或無記心此相違說亦尔頗有如意業感異熟身語業不尔耶答有如身護語護彼於尔時有不善心如身不護語不護彼於尔時有善心頗有如身業語業感異熟果意業不尔耶答有如身不護語不護彼於尔時有善心或無記心如身護語護彼於尔時有不善心或無記心頗有如身業意業感異熟果語業不尔耶答有如身不護語護彼於尔時有不善心如身護語不護彼於尔時有善心頗有如語業意業感異熟果身業不尔耶答有如身護語不護彼於尔時有不善心如身不護語護彼於尔時有善心頗有如身業語業感異熟果意業亦尔耶答有如身不護語不護彼於尔時有不善心如身護語護彼於尔時有善心

阿毘達磨發智論卷第十一

第十卷

頗有非身語意業感異熟而感異熟耶答有謂心不相應行感異熟色心心所法心不相應行

頗有順現法受等三業非前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元色界繫業心心所法又欲界繫業心心所法色界業心不相應行無色繫

阿毘達磨發智論卷第十一 第三卷

業色

頗有善不善業非前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害生納息第三

害生命四種二熟二防護身及業成就雜染果異熟不善顛倒等繫不繫成就命終受告家此章願具說

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

頗有未害生熟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

阿毘達磨發智論卷第十一 第三卷

非不初受異熟果而起淨汙心耶答
有如造作增長無間業已此業最初
受彼地獄中有異熟果生

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熱如
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慶如聲若異
生住胎若生欲界住非律儀非不律
儀紐身表設有而失有成就身業非
身謂聖者生無色界有成就身亦身
業謂聖者住胎藏中若生欲界住律
儀不律儀及住非律儀非不律儀現
有身表或先有不失若生色界有非
成就身亦非身業謂異生生无色界

阿毘達磨發智論卷第十四 律儀

若成就身彼成就身業耶答應作四
句有成就身非身業謂慶如聲若諸
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語表或先有
不失若生色界有非成就身亦非身
業謂諸異生生無色界

若成就身彼成就身業耶答諸成就
身彼成就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慶如聲若異
生住胎若生欲界住非律儀非不律
儀无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
有語表或先有不失无身表設有而
失有成就身及身業語業謂聖者住

阿毘達磨發智論卷第十四 律儀

胎若生欲界住律儀若住不律儀及住
非律儀非不律儀現有身語表或先有
不失若生色界成就成就身業語業彼
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聖者
生无色界

若成就身彼成就身業意業耶答有成
就身及意業非身業謂慶如聲若異
生住胎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
業意業謂聖者住胎若生欲界住律
儀不律儀及住非律儀非不律儀現
有身表或先有不失若生色界成就
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
不成就謂聖者生無色界若成就身
彼成就身語業意業耶答有成就身及
意業非語業有成就身及語業意業
此皆如前身對身業意業中說差別
者此說語表設成就語業意業彼成
就身耶答或成就或不成就亦如彼說
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有

阿毘達磨發智論卷第十四 律儀

成就身及身業意業非語業有成就身及語業意業非身業有成就身及身業語業意業此皆如前身對身業語業中說成就身業語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說

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及語業謂聖者住胎若生欲界住律儀不律儀及住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若聖者生无色界有非成就身業及語業謂處外若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失若異生無色界若成就身業彼成就意業耶答設成就身業彼成就意業有成就意業非身業謂處外若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀無

身表設有而失若異生生无色界

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聖者住胎若生欲界住律儀不律儀及住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若聖者生无色界設成就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此如前身業對意業說差別者此說語表

若業未離染彼異熟未離染耶答諸業未離染彼異熟未離染或有異熟未離染彼業已離染謂預流者見所斷業已離染彼異熟已離染耶答諸

異熟已離染彼業已離染或有業已離染彼異熟未離染謂預流者見所斷業已離染彼異熟未離染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起此見立此論有業有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欲言我不見不聞覺知有業顛倒彼業非不善謂如有一起此見立此論無業元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欲說言我不見我不聞覺知或於不見有見想於不

阿毗達磨發智論卷第十一 第十種 緣

聞覺知有聞覺知想彼不覆此想此忍此欲說言我見我聞覺知有蓋不善亦顛倒謂如有一起此見立此論無業無業果異熟復行身語意忍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欲言我不見不聞覺知或於不見有見想於不聞覺知有不聞覺知想彼覆此想此忍此欲言我見我聞覺知或於不見有見想於不聞覺知有不聞覺知想彼不覆此想此忍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就不善業彼成就色无色界繫業耶答諸成就就不善業彼成就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染若生色界

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成就就色無色界繫業有成就色无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无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就色無色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得无色界善心有成就就欲界繫善業亦色無色界繫善業謂生欲界得无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

若成就欲界繫善業彼成就色界繫業耶答如是說成就就色界繫業彼成就就欲界繫業耶答如是

若成就欲界繫善業彼成就无色界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼成就就無色界繫業有成就无色界繫業非欲

阿毗達磨發智論卷第十二 第三種 緣

界繫業謂生無色界補特伽羅

若成就欲界繫善業彼成就就不繫業耶答應作四句有成就欲界繫善業非不繫業謂異生欲色界有成就就不繫業非欲界繫善業謂聖者生無色界有成就欲界繫善業亦不繫業謂聖者生欲色界有非成就欲界繫善業亦非不繫業謂異生無色界

若成就色界繫善業彼成就无色界繫業耶答諸成就就色界繫善業彼成就就無色界繫善業有成就無色界繫善業非色無色界繫善業謂諸有情生无色界若成就就色界繫善業彼成就就不繫業耶答應作四句有成就色界繫善業非不繫業謂異生生色界有成就就不繫業非色無色界繫善業謂聖者生无色界有成就就色界繫善業亦不繫業謂聖者生欲色界有非成就就色界繫善業亦非不繫業謂異生無色界

若成就无色界繫善業彼成就就不繫業耶答諸成就就不繫善業彼成就就無色界繫善業有成就无色界繫善業非不繫業謂諸異生

阿毗達磨發智論卷第十二 第三種 緣

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

說一切有部發智論卷第十一

已藏高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨發智論卷第十二

阿毘達磨發智論卷第十二

尊者迦多行居士造

候

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中表無表納息第四

表無表捨別四性三世成業果界是非
有漏等學等身戒與心慧捨別修不修
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元表謂生
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
此元表有成就身無表非此表謂聖
者住胎若生欲界住律儀不得別解
脫律儀元身表設有而失若生色界
無身表設有而失若聖者生元色界
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
得此元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
得此元表或先有此表不失亦得此
元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
謂住外聲若異生住胎若生欲界住
非律儀非不律儀牙身表設有而失
若異生生無色界

若成就善身表彼成就此元表耶答
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元表或先
有此表不失不得此無表有成就善
身元表非此表謂聖者住胎若生欲
界住律儀不得別解脫律儀無善身
表設有而失若生色界元善身表設
有而失若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
元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
元表或先有此表不失亦得此無表
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元表
謂處外聲若異生住胎若生欲界住
不律儀及非律儀非不律儀元善身

表設有而失若異生無色界
若成就不善身表彼成就此元表耶
答諸成就不善身元表彼成就此元
有成就不善身表非此無表謂生欲
界住律儀及非律儀非不律儀現有
不善身表不得此無表或先有此表
不失不得此元表
若成就有覆無記身表彼成就此元
表耶答無成就有覆無記身元表有
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元表有
成就此表謂生欲色界現有有覆無
記身表
若成就過去身表彼成就此元表耶
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元表有成就
過去身表非此表謂聖者住胎若
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元身
表設有而失若學著生無色界有成

阿毗達磨發智論卷第二 三 表 緣

就過去身表亦此元表謂生欲界住
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
有身表不失亦得此元表若生色界
先有身表不失有非成就過去身表
亦非此無表謂慶如聲若異生住胎
若生欲界住非律儀非不律儀先元
身表設有而失若阿羅漢及異生無
色界

若成就過去善身表彼成就此元表
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元表非
此表謂聖者住胎若生欲界住律儀
不得別解脫律儀先無善身表設有
而失若生色界先元善身表設有而
失若學著生無色界有成就過去善
身表及此元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
律儀及非律儀非不律儀先有善身

阿毗達磨發智論卷第二 表 緣

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
亦非此無表謂慶如聲若異生住胎
若生欲界住不律儀及非律儀非不
律儀先無善身表設有而失若阿羅
漢及異生無色界

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元表彼
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
此元表耶答無成就過去有覆無記
身表及此無表若成就過去元覆無
記身表彼成就此元表耶答無成就
過去元覆無記身表及此元表若成
就未來身表彼成就此無表耶答元
成就未來身表有成就此無表謂聖
者住胎若生欲界已得色界善心若
生色界若聖者生元色界
若成就未來善身表彼成就此無表
耶答元成就未來善身表有成就此

阿毗達磨發智論卷第二 表 緣

無表謂聖老住胎若生欲界已得色界善心若生色界若聖者生元色界若成就未來不善身表彼成就此無表耶答无成就未來不善身表及此無表

若成就未來有覆无記身表彼成就此無表耶答无成就未來有覆無記身表及此无表若成就未來無覆无記身表彼成就此無表耶答无成就未來無覆无記身表及此无表若成就現在身表彼成就此无表耶答應作四句有成就現在身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表不得此无表設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有身表不失而不得此无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无身表先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現无身表先有身表不

白雲山應教智明卷第十二 第六張 候

失得此無表若生色界正在定有成
就現在身表亦此无表謂三欲界住
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无表
若住別解脫律儀及不律儀現有身
表若住非律儀非不律儀現有身表
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无表
謂處外繫及住胎中若生欲界住律
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无身表設
先有身表不失而不得此无表若生
色界不在定現無身表若生无色界
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
非此无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无表非

阿以達摩使如陽卷第三 第七張 漢

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无表若住別解脫律儀現無善身表若住不律儀及非律儀非不律儀現无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无表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現無善身表亦得此無表先有善身表不失得此无表若住別解脫律儀現無善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此无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淨及住胎中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現无善身表設先有善身表不失而得此無表若住不律儀及非律儀非不律儀現无善身表設先有善身表不失而得此無表若生色界不在定現无善身表若生无色界

若成就現在不善身表彼成就此無
表耶答應作四句有成就現在不善

阿毗達磨發智論卷第三 集八強 傳

身表非此無表謂生欲界住律儀及
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
不得此元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非律儀非不
律儀現無不善身表先有不善身表
不失得此元表有成就現在不善身
表亦此無表謂生欲界住律儀及非
律儀非不律儀現有不善身表亦得
此元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元表謂
處身界若住胎中若生欲界住律儀
及非律儀非不律儀現无不善身表
設先有不善身表不失而不得此無
表若生色无色界

若成就現在有覆無記身表彼成就
此無表耶答元成就現在有覆元記
身無表有成就此表謂生色界現有
有覆元記身表

若成就現在無覆元記身表彼成就
此無表耶答無成就現在无覆無記

阿毗達磨大毘婆沙卷第十三 異九張 慘

身無表有成就此表謂生欲色界現
有無覆元記身表如廣說身表無表
如是語表无表廣說亦尔

若業欲界繫彼業果欲界繫耶答諸
業欲界繫彼業果亦亦有業果欲界
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亦有業
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
斷若業无色界繫彼業果無色界繫
耶答諸業果無色界繫彼業亦亦有
業无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亦有業果
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余有業
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
彼業果亦余有業果非色界繫非彼

四子傳解卷之三 第十 悖

業謂白色界道作欲界化發欲界語
及白色界道證諸結斷若業非元色
界繫彼業果非無色界繫耶答諸業
非無色界繫彼業果亦亦有業果非
元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亦有業
非不繫非彼業果謂由白色元色界道
證諸結斷

頗業有漏有漏果耶荅有謂等流異
熟果頗業有漏無漏果耶荅有謂離
繫果頗業有漏有漏元漏果耶荅有
謂等流異熟離繫果頗業無漏元漏
果耶荅有謂等流離繫果頗業元漏
有漏果耶荅無頗業無漏有漏元漏
果耶荅元頗業有漏無漏有漏元漏
果耶荅元頗業有漏無漏有漏果耶
荅無頗業有漏元漏無漏果耶荅無
頗業學學果耶荅有謂等流果頗業
學元學果耶荅有謂等流果頗業學
非學非無學果耶荅有謂離繫果頗
業無學元學果耶荅有謂等流果頗
業無學學果耶荅無頗業元學非學

卷之五

非無學果耶答元頗業非學非無學
非學非元學果耶答有謂等流異熟

離繫果頗業非學無學學果耶答元
頗業非學非無學元學果耶答無

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

欲潤慧渴又無閒道能盡色貪彼於
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
若於心未離貪欲潤慧渴又無閒道

能盡元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該不
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慧渴又
無閒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

潤慧渴又無閒道能盡元色貪彼於
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元色

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元
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元漏

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

過去非現在謂靜慮元漏戒已滅不
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
靜慮元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元漏戒已

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世智謀害留捨
心亂經佛教書教等即詩世間工農處

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白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育隨育護隨護轉隨轉茲隨益故名自業

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三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已生正受此業不失有業非自業此業不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失非亦有四句與前相連應廣說

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已至取後位有業定當受異熟此業非自業謂業非已得今

阿毗達磨發智論卷第二 第一二五

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未至取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與前相連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无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无漏不成就非亦有

阿毗達磨發智論卷第二 第一二六

四句與前相連應廣說

若預流者有不善業能順告受異熟未熟彼既成熟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斷結諸預流者雖未永斷修所斷結而巳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飛此亦如是

如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼趣惡趣坑諸預流者為有現智能自審知盡地獄等而自記耶答不能若令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宗必當殞滅云何聖謀言答如有學者未離欲染他加害時便作念言當令衰壞母失愛子又如學者已離欲染他加害時從離欲退作是念言當令衰壞母失愛子

阿毗達磨發智論卷第二 第一二七

諸學諸言必果遂耶答此不決定其
諸有情造作增長大威勢業異熟現
前便不果遂

云何必留多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在若於僧眾若別人
所以衣以鉢或以隨一沙門命緣象
具布施施已發願即入邊際第四靜
慮從定起已心念口言諸我能感富
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
云何艾菊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
念口言諸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逼已
驚恐令心狂亂二由非人忿打支節
苦受所逼令心狂亂三由大種乘達
令心狂亂四由先業異熟令心狂亂
何經相應法皆不善耶答無慙元愧
佛教士何答謂佛語言評論唱詞語
路語音語業語是謂佛教佛教當

阿羅漢經卷第十二 第七十條

言善耶無記耶答或善或元記云何
善謂佛善心所發語言乃至語表云
何無記謂佛元記心所發語言乃至
語表

佛教名何法答名身身文身次第
行依次第安布次第連合

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
名身身文身次第行依次第安布
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
智世間種種工巧業名何法答謂
慧為先造作彼彼工巧業及此所
依諸巧便智

若成就學或彼成就非學非元學戒
耶答應作四句有成就學或非學
非無學戒謂學者生元色界有成就
非學非元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

阿羅漢經卷第十二 第七十一條

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
漢及諸異生生元色界

若成就無學戒彼成就非學非元學
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元色界
有成就非學非元學戒非無學戒謂
諸學者及諸異生生欲色界有成就
元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
學非元學戒謂諸學者及諸異生生
元色界

說一切有部發智論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿羅漢經卷第十二 第七十二條

阿毗達磨發智論卷第十三

懷

尊者迦多衍尼子造

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 唯成所造四 大種等七種
依定減住果 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元
對答一少分幾有漏答九二少分幾
無漏答一少分幾有為答九二少分
幾元為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
幾元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九一少分
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

所造色非大種謂聖者生无色界若
不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
不成就大種非所造色謂聖者生無
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外
若異生住胎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聖者生
无色界有成就大種亦善色謂聖者
住胎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
種及善色謂異生生無色界

若成就大種彼成就不善色耶答諸
成就大種彼定成就大種有成就
大種非不善色謂處外及住胎中
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无記色耶
答諸成就有覆无記色彼定成就大
種有成就大種非有覆无記色謂生

阿毗達磨發智論卷第十三 第三

欲界若生色界現无有覆無記身語表
若成就大種彼成就無覆无記色耶
答如是設成就無覆无記色彼成就
大種耶答如是若成就大種彼成就
善不善色耶答有成就大種非善不
善色謂處外若異生住胎若生欲
界住不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
非不善色謂聖者住胎若生欲界住
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色非
善色謂生欲界住不律儀无善身語
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
不善色謂生欲界住律儀現有善不
善身語表或先有不失若住非律儀
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
先有不失設成就善不善色彼成就
大種耶答如是

阿毗達磨發智論卷第十三 第三

若成就大種彼成就善有覆元記色

耶答有成就大種非善有覆元記色

謂處中若異生住胎若生欲界住

不律儀及非律儀非不律儀元善身

語表設有而失有成就大種亦善色

非有覆元記色謂聖者住胎若生欲

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

若生色界現無有覆元記身語表有

成就大種亦善有覆元記色謂生色

界現有有覆元記身語表成就善

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元記色

耶答有成就大種亦無覆元記色非

善色謂處中若異生住胎若生欲

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

善無覆元記色謂聖者住胎若生欲

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元記色彼

成就大種耶答如是

色耶答無

若成就大種彼成就不善元覆無記

色耶答有成就大種亦無覆元記色

非不善色謂處中若異生住胎中若生

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有

成就大種亦不善無覆元記色謂生

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元記色彼成

就大種耶答如是

若成就大種彼成就有覆無記元覆

無記色耶答有成就大種亦無覆元

記色非有覆元記色謂生欲界若生

色界現無有覆元記身語表有成就

大種亦有覆元記無覆元記色謂生

色界現有有覆元記身語表成就就

有覆元記無覆元記色彼成就大種

耶答如是若成就大種彼成就善不

善有覆元記色耶答無

若成就大種彼成就善不善元覆無

記色耶答有成就大種亦無覆元記

色非善不善色謂處中若異生住

非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

種亦善元覆元記色非不善色謂聖

者住胎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元不

善身語表設有而失若生色界有成

就大種亦不善無覆元記色非善色

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

無覆元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元覆

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元

覆元記色耶答有成就大種亦無覆

無記色非善有覆元記色謂處中若

若異生住胎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元記色
非有覆無記色謂聖者住胎若生欲
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
若生色界現無有覆元記身語表有
成就大種亦善有覆元記無覆元記
色謂生色界現有有覆無記身語表
設成就善有覆元記無覆元記色彼
成就大種耶答如是

若成就大種彼成就就不善有覆元記
無覆元記色耶答無

若成就大種彼成就就善不善有覆元
記無覆元記色耶答無

若成就善色彼成就就不善色耶答應
作四句有成就善色非不善色謂聖
者住胎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聖
者生無色界有成就就不善色非善色
謂聖者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

阿毗達磨發智論卷第十五 第八

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
律儀現有善不善身語表或先有不
失有非成就善色及不善色謂聖者
若異生住胎若生欲界住非律儀
非不律儀無善不善身語表設有而
失若異生無色界

若成就善色彼成就有覆無記色耶
答諸成就有覆元記色彼成就就善
色或成就善色非有覆無記色謂聖
者住胎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
元記身語表若聖者生無色界

若成就善色彼成就無覆元記色耶
答應作四句有成就善色非無覆元
記色謂聖者生無色界有成就就覆
無記色非善色謂聖者若異生住
胎若生欲界住不律儀及非律儀非
不律儀元善身語表設有而失有成
就善色亦無覆元記色謂聖者住胎

阿毗達磨發智論卷第十五 第八

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
無覆無記色謂異生生无色界

若成就善色彼成就就不善有覆無記
色耶答元若成就善色彼成就就不善
無覆元記色耶答有成就善色非不
善無覆元記色謂聖者生無色界有
成就善色亦無覆無記色非不善色
謂聖者住胎若生欲界住律儀元不
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元記色謂
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
設成就就不善無覆元記色彼成就善
色耶答或成就或不成就云何成就
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

阿毗達磨發智論卷第十五 第八

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元覆
無記色耶答有成就善色非有覆無
記無覆元記色謂聖者生無色界有
成就善色亦無覆元記色非有覆無
記色謂聖者住胎若生欲界住律儀
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
現無有覆元記身語表有成就善色
亦有覆元記無覆元記色謂生色界
現有有覆無記身語表設有成就有覆
元記無覆元記色彼成就善色耶答
如是

若成就善色彼成就不善有覆元記
無覆元記色耶答無

若成就就不善色彼成就有覆元記色
耶答無若成就就不善色彼成就無覆
元記色耶答諸成就就不善色彼定成
就無覆元記色有成就無覆元記色
非不善色謂覆元勢及住胎中若生
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
若成就就不善色彼成就有覆無記元

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第十條

覆元記色耶答無

若成就有覆元記色彼成就無覆元
記色耶答諸成就有覆無記色彼成
就無覆元記色有成就無覆元記色
非有覆元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遍知當
言住何果答阿羅漢果或無所住若
根憂根段食已斷已遍知當言住何
果答不還果或阿羅漢果或無所住
捨根觸思識食已斷已遍知當言住
何果答阿羅漢果

大種蘊第五中緣納息第二

大造心處根 相對緣有幾 相應造三世
世界辨成緣 大種與造色 界世為同異

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第十一條

四體攝識門 此章願具說

大種與大種為幾緣答因增上大種
與造色為幾緣答因增上造色與造
色為幾緣答因增上造色與大種為
幾緣答因增上大種與心心所法為
幾緣答所緣增上心心所法與心心
所法為幾緣答因等無間所緣增上
心心所法與大種為幾緣答因增上
大種與眼處為幾緣答因增上眼處
與眼處為幾緣答因增上眼處與大
種為幾緣答一增上如眼處耳鼻舌
身香味處亦亦大種與色處為幾緣
答因增上色處與色處為幾緣答因
增上色處與大種為幾緣答因增上
如色處聲觸處亦亦大種與意處為
幾緣答所緣增上意處與意處為幾
緣答因等無間所緣增上意處與大
種為幾緣答因增上大種與法處為
幾緣答因等無間所緣增上法處與
大種為幾緣答因增上大種與眼根
為幾緣答因增上眼根與大種為幾
緣答一增上如眼根耳鼻舌身男女

阿毘達磨俱舍論卷第十三 第十二條

根亦亦大種與命根為幾緣答一增上命根與大種為幾緣答一增上大種與意根為幾緣答所緣增上意根與大種為幾緣答因增上如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦亦大種與未知當知根為幾緣答所緣增上未知當知根與大種為幾緣答一增上如未知當知根已知根具知根亦亦

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无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元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造色耶答元成就過去大種有成就過去造色謂聖者住胎若生欲界住律儀

阿毗達磨發智論卷第十三 第三十頌 惟

若住不律儀及住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸聖者生無色界若成就過去大種彼成就未來大種耶答元成就過去未來大種若成就過去大種彼成就未來造色耶答無成就過去大種有成就未來造色謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色界若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造色耶答無成就過去大種有成就現在造色謂生欲色界若成就過去造色彼成就未來大種耶答元成就未來大種有成就過去造色謂聖者住胎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學者生無色界若成就過去造色彼成就未來造色耶答應作四句有成就過去造色非未來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

阿毗達磨發智論卷第十三 第三十頌 惟

有成就未來造色非過去造色謂阿羅漢生無色界有成就過去造色亦未來造色謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色界若學者生無色界有非成就過去造色亦非未來造色謂慶弔聲若異生住胎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造色亦現在大種謂聖者住胎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造色亦非現在大種謂阿羅漢若異生住胎若生欲界成就過去造色彼成就現在造色耶答應作四句有成就過去造色非現在造色謂學者生無色界有成就現在造色非過去造色謂慶弔聲若異生住

阿毗達磨發智論卷第十三 第三十頌 惟

種為幾緣答因增上未來大種與現在造色為幾緣答一增上現在造色與未來大種為幾緣答因增上未來造色與現在大種為幾緣答一增上現在大種與未來造色為幾緣答因增上未來造色與現在造色為幾緣答一增上現在造色與未來造色為幾緣答因增上

若成就欲界繫大種彼成就欲界繫造色耶答如是設成就欲界繫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及色界繫大種

阿毗達磨發智論卷第三 第十九 懷

謂生無色界若成就欲界繫大種彼成就色界繫造色耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫造色非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成成就欲界繫大種亦色界繫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及色界繫造色謂生無色界

若成就欲界繫造色彼成就色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫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造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成成就欲界繫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造色及色界大種謂生無色界

阿毗達磨發智論卷第三 第二十 懷

色界善心有成就色界繫造色非欲界繫造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成成就欲界繫造色亦色界繫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造色及色界繫造色謂生無色界

若成就色界繫大種彼成就色界繫造色耶答諸成就色界繫大種彼定成就色界繫造色有成成就色界繫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為幾緣答因增上欲界繫大種與欲界繫造色為幾緣答因增上欲界繫造色與欲界繫造色為幾緣答因增上欲界繫造色與欲界繫造色與欲界繫大種為幾緣答因增上欲界繫大種與色界繫大種為幾緣答一增上色界繫大種與色界繫大種與欲界繫大種為幾緣答一增上欲界繫大種與色界繫造色為幾緣答一增上色界繫造色與色界繫造

阿毗達磨發智論卷第三 第二十一 懷

色為幾緣答因增上色界繫造色與
欲界繫大種為幾緣答一增上欲界
繫造色與色界繫大種為幾緣答一
增上色界繫大種與欲界繫造色為
幾緣答一增上欲界繫造色與色界
繫造色為幾緣答一增上色界繫造
色與欲界繫造色為幾緣答一增上
色界繫大種與色界繫造色為幾緣
答因增上色界繫造色與色界繫大
種為幾緣答因增上

諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種造
耶答應作四句有色欲界繫非欲界繫
大種造謂欲界繫大種有色欲界繫
大種造非欲界繫謂色不繫欲界繫
大種造有色欲界繫欲界繫大種造
謂色欲界繫欲界繫大種造有色非
欲界繫非欲界繫大種造謂色界繫
大種若色色界繫色界繫大種造若色
不繫色界繫大種造諸色色界繫彼色
一切色界繫大種造耶答應作四句有
色色界繫非色界繫大種造謂色界繫
大種有色色界繫大種造非色界繫
謂色不繫色界繫大種造有色色界繫

阿毘達磨發智論卷第三 第五 第五 第五

色界繫大種造謂色色界繫色界繫
大種造有色非色界繫非色界繫大
種造謂欲界繫大種若色欲界繫欲界
繫大種造若色不繫欲界繫大種造
諸色過去彼色一切過去大種造耶答
應作四句有色過去非過去大種造謂
過去大種有色過去大種造非過去
謂色未來現在過去大種造有色過
去過去大種造謂色過去過去大種
造有色非過去非過去大種造謂未
來現在大種若色未來現在現在大
種造若色未來未來大種造諸色未來
彼色一切未來大種造耶答諸色未
來大種造彼色一切未來有色未來
非未來大種造謂未來大種若色未
來過去現在大種造諸色現在彼色
一切現在大種造耶答應作四句有色
現在非現在大種造謂現在大種若色
現在過去大種造謂現在大種若色
造非現在現在大種造謂現在大種
色現在現在大種造謂現在現在大
種造有色非現在非現在大種造
謂過去未來大種若色過去未來過

阿毘達磨發智論卷第三 第五 第五 第五

去大種造若色未來未來大種造
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
火一處攝謂色處二識識謂眼識意識
風一處攝謂觸處二識識謂身識意
識地水火風界幾處攝幾識識答一
處攝謂觸處二識識謂身識意識
大種蓋第五中具見納息第三

六色何大造 三色教為因 化九中有七
世劫心三分 緣因緣各四 無色陰色想
攝攝四十九 此章願具說

已具見諸世尊弟子未離欲淨所成
就色界繫身語業色何大種造若色
界繫生欲界入有漏四靜慮身語業
色何大種造若色界繫生欲界入无
漏四靜慮身語業色何大種造若欲
界繫生色界入有漏四靜慮身語業
色何大種造若色界繫生色界入无
漏四靜慮身語業色何大種造若色

阿毘達磨發智論卷第三 第五 第五 第五

界繫世尊弟子生無色界所成就元
滿身語業色何大種造答或欲界繫
或色界繫

無色界沒生欲界取初所得諸根大
種何大種為因答欲界繫无色界沒
生色界取初所得諸根大種何大種
為因答色界繫色界沒生欲界取初所
得諸根大種何大種為因答欲界繫
生欲界作色界化發色界語彼身語
色何大種造答色界繫生色界作欲
界化發欲界語彼身語色何大種造
答欲界繫化當言有大種無大種耶
答當言有大種化當言有造色无造
色耶答當言有造色化當言有心無
心耶答當言无心化當言誰心所轉
耶答當言化主

中有當言有大種無大種耶答當言
有大種中有當言有造色无造色耶
答當言有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
顯行初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

阿毗達磨發智論 第三卷 一 律

語所顯剎那臘縛年呼栗多

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无想
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
何因不相應法答色无為心不相應
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
無為心不相應行云何緣有緣緣无
緣法答若意識并相應法緣心心所
法及色無為心不相應行云何非緣
有緣非緣无緣法答色無為心不相
應行

如世尊說内無色想觀外色云何内
无色想觀外色耶答謂有慈起如

阿毗達磨發智論 第三卷 一 律

是勝解今我此身將死已死將上攀
已上攀將往家間已往家間將置地
已置地將為種種蟲食已為種種蟲
食彼於家後不見内身唯見外蟲復
有慈起如是勝解今我此身將死
已死將上攀已上攀將往家間已往
家間將置薪積已置薪積將為火焚
已為火焚彼於家後不見内身唯見
外火復有慈起如是勝解今我此
身甚為虛偽如雪或雪搏如沙糖或
沙糖搏如生熟酥或生熟酥搏將
為火炙已為火炙將融銷已融銷彼
於家後不見内身唯見外火是名内
無色想觀外色

如世尊說有除色想云何除色想耶
答謂有慈起如是勝解今我此身
將死已死將上攀已上攀將往家間
已往家間將置地已置地將為種種
蟲食已為種種蟲食此種種蟲將散
已散彼於家後不見自身亦不見蟲
復有慈起如是勝解今我此身將
死已死將上攀已上攀將往家間已
往家間將置薪積已置薪積將為火

阿毗達磨發智論 第三卷 一 律

焚已為火焚此焚屍火將滅已滅彼
 於軍後不見自身亦不見火復有慈
 篇起如是勝解今我此身甚為虛偽
 如雪或雪搏如生酥或生酥搏如熟
 酥或熟酥搏將為火炙已為火炙將
 融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼
 於軍後不見自身亦不見火是名除
 色想諸无除色想皆未離色漆耶答
 諸未離色漆皆無除色想有元除色
 想非未離色漆謂已離色漆而未入
 彼定諸有除色想皆已離色漆耶答
 諸有除色想皆已離色漆有已離色
 漆非有除色想謂已離色漆而未入
 彼定

四識住七識住為四攝七七攝四耶
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
衆極光淨遍淨空無邊處識元邊處
無所有處心有亦四亦七謂人欲界
天梵衆極光淨遍淨色受想行及空
無邊處識無邊處元所有處受想行
有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果

可通原水橋卷第十三 第五十八張 樓

非想非非處心

四識住九有情居為四攝九九攝四
耶荅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眾極光
淨遍淨元想天四無色心有亦四亦
九謂人欲界天梵眾極光淨遍淨元
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

七識住九有情居為七攝九九攝七
耶荅九攝七非七攝九何所不攝荅
二處謂無想天處及非想非非想處

說一切有部發智論卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿拉連屬教會調查第一二第三九級 惟

問毗達磨發智論卷第十四

尊者迦多軒居士造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大檀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為幾緣
答因增上有執受大種與無執受大
種為幾緣答因增上无執受大種與
無執受大種為幾緣答因增上无執
受大種與有執受大種為幾緣答因
增上因相應法與因相應法為幾緣
答因等無間所緣增上因相應法與
因不相應法為幾緣答因等无間增
上因不相應法與因不相應法為幾
緣答因增上因不相應法與因相應
法為幾緣答因所緣增上有所緣法
與有所緣法為幾緣答因等无間所
緣增上有所緣法與無所緣法為幾
緣答因等無間增上无所緣法與無
所緣法為幾緣答因增上無所緣法

受外法住循法觀有法非外非內處攝如說於內身心住循心觀

有二受謂身受心受有三受謂樂受

苦受不苦不樂受為二攝三三攝二

耶答手相攝隨其事二受如前說有

四受謂三界繫受及不繫受為二攝

四四攝二耶答手相攝隨其事二受

如前說有五受謂樂根苦根喜根憂

根捨根為二攝五五攝二耶答手相

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為

二攝六六攝二耶答手相攝隨其事

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為二攝

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就嗜喜六依

出離喜六依就嗜憂六依出離憂六

依就嗜捨六依出離捨為二攝三十

六三十六攝二耶答二攝三十六非

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五

阿毘達磨法蘊論卷第十四 第二

十六為二攝百八百八攝二耶答二

攝百八非百八攝二何所不攝謂如

前說三受四受為三攝四四攝三耶

答手相攝隨其事三受五受六受為

三攝五五六攝三耶答手相攝隨

其事三受十八受三十六受百八受

為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為四攝五

六五六攝四耶答手相攝隨其事四

受十八受三十六受百八受為四攝

十八等十八等攝四耶答四攝十八

等非十八等攝四何所不攝謂如前

說五受六受為五攝六六攝五耶答

手相攝隨其事五受十八受三十六

受百八受為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

十六受百八受為六攝十八等十八

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

十六受百八受為十八攝三十六等

阿毘達磨法蘊論卷第十四 第二

事三十六受百八受為三十六攝百八

百八攝三十六耶答手相攝隨其事

以無間道證預流果修彼道時四念

住發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

四無量四无色八解脫八勝處十遍

處八智三等持幾現在修幾未來修

若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

無无量無无色無解脫无勝處無遍

處无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若倍難

欲入正性難生修彼道時念住現

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无無量无

无色无解脫無勝處无遍處無智等

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

阿毘達磨法蘊論卷第十四 第二

支現在無未來八元靜慮無無量
無色無解脫無勝處無過處智現在
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過
處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
若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
勝處無過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

阿毗達磨發智論卷第十四 第八條 律

處無過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八靜慮
現在無未來一無無量無無色無解
脫無勝處無過處無智等持現在未
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未來八
靜慮現在一未來二無無量無無色
無解脫無勝處無過處無智等持現
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未來
未來八靜慮現在一未來三無無量
無無色無解脫無勝處無過處無智
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

阿毗達磨發智論卷第十四 第七條 律

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過
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
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過
處智現在一未來七等持現在無未
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
勝處無過處無智現在二未來七等
持現在一未來三

阿毗達磨發智論卷第十四 第六條 律

勝處現在無未來四正斷處智現有

未來一等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

來四無无色解脫現在無未來二勝

處現在無未來四無過處智現在一

未來七等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无道支靜慮

現在未來一无量現在無未來四無

無色解脫現在無未來二勝處現在

無未來四無過處智現在未來一

等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

四无無色解脫現在無未來二勝處

現在無未來四無過處智現在一未

來七等等持現在無未來三若諸異生

阿毘達磨智度論卷第十四 第二經 終

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

現在未來五無覺支无道支靜慮現

在未來一无量現在無未來三無无

色無解脫无勝處無過處智現在未

來一等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

無未來三无無色無解脫无勝處無

過處智現在一未來七等等持現在無

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

支无道支靜慮現在未來一无量現

在無未來三無无色解脫現在無未

來一勝處現在無未來四過處現在

無未來八智現在未來一等等持若

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

阿毘達磨智度論卷第十四 第三經 終

一未來四無量現在無未來三無无

色解脫現在無未來一勝處現在无

未來四過處現在無未來八智現在

一未來七等等持現在無未來三

以無聞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

念住乃至三等等持幾現在修幾未

修若如神境智通應隨相說

以無聞道證漏盡智通修彼道時四

念住乃至三等等持幾現在修幾未

修若依未至定證阿羅漢果修修

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

慮現在無未來四無无量無色現在

無未來三解脫現在無未來三無勝

處无過處智現在二未來六等等持現

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无量無色

現在無未來三解脫現在無未來三

阿毘達磨智度論卷第十四 第四經 終

應意根云何不善謂不善作意相應
意根云何無記謂元記作意相應意
根如意根樂根苦根喜根捨根亦不
憂根或喜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
捨根亦不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

阿含經卷第十四

第十卷

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潔汗有
漏意根云何不謂無漏意根如意
根捨根亦不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
不潔汗有漏樂根云何不謂無漏
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潔汗
有漏喜根云何不謂無漏喜根憂
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
應憂根及不潔汗憂根信根精進根

阿含經卷第十四

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
隨眠相應意根及不潔汗有漏意根
云何不謂無漏意根如意根捨根
亦不樂根或見苦所斷或見集見滅

阿含經卷第十四

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
見進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

阿毗達磨發智論 卷第十四 第三十 緣

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進修
所斷此復云何謂修所斷六隨眠相
應喜根及不染汙有漏喜根云何不
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
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
見進修所斷此復云何謂修所斷二
隨眠相應憂根及不染汙憂根信等
五根或修所斷或不斷云何修所斷

阿毗達磨發智論 卷第十四 第三十一 緣

謂有漏信等五根云何不斷謂無漏
信等五根

此二十二根幾見幾非見答一見十
七非見四應分別慈根或見或非見
云何見謂盡智无生智所不攝意識
相應慈根云何非見謂餘慈根未知
當知根或見或非見云何見謂未知
當知根所攝慈根云何非見謂未知
當知根所攝慈根如未知當知根已
知根亦令具知根或見或非見云何
見謂盡智無生智所不攝具知根所
攝慈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
伺幾无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
伺或無尋唯伺或无尋無伺云何有
尋有伺謂有尋有伺作意相應意根
云何無尋唯伺謂无尋唯伺作意相
應意根云何无尋無伺謂无尋無伺
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
知根具知根亦令樂根或有尋有伺

阿毗達磨發智論 卷第十四 第三十二 緣

乃至具知根耶答生頗乃至具知根為緣生具知根耶答生眼根乃至已知根耶答生

眼根與眼根為幾緣與耳根乃至具知根為幾緣乃至具知根與具知根為幾緣與眼根乃至已知根為幾緣答眼根與眼根為因增上與餘色根命根苦根為一增上與餘根為所緣增上如眼根耳根舌根亦身根與身根女根男根為因增上與餘色根命根苦根為一增上與餘根為所緣增上女根與女根身根為因增上與餘色根命根苦根為一增上與餘根為所緣增上如女根男根亦身根與身根與命根為因增上與七色根苦根為一增上與餘根為所緣增上意根與意根為因等無間所緣增上與七色根命根為因增上與苦根為因等無間增上非所緣與餘根為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苦根與苦根為因等無間增上非所緣與七色根命根為因增上與三無漏根

阿毗達磨發智論 卷第十四

為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上憂根與憂根為因等無間所緣增上與七色根命根為因增上與苦根為因等無間增上非所緣與三無漏根為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上未知當知根與未知當知根為因等無間所緣增上與具知根為因所緣增上非等無間與六色根命根苦根為一增上與憂根為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上已知根與已知根為因等無間所緣增上與七色根命根苦根為一增上與憂根未知當知根為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上與知根與具知根為因等無間所緣增上與七色根命根苦根為一增上與憂根未知當知根已知根為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上

說一切有部發智論卷第十四

乙二 高麗國大藏都監
勅雕造

阿毗達磨發智論卷第十四 第三二

阿毗達磨發智論卷第十五 懷

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中有納息第二

得一過知三 沙門果九節 四智法類智緣相應五門 學元學根得 無開證四果幾根斷滅起 此章願具說

欲有相續取初得幾業所生根答即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取初得幾業所生根答六无色有相續取初得幾業所生根答一願思惟欲界繫法遍知欲界耶答遍知遍知色界耶答不遍知遍知無色界耶答不遍知願思惟色界繫法遍知色界耶答遍知遍知欲界耶答遍知遍知無色界耶答不遍知願思惟無色界繫法遍知無色界耶答遍知遍知欲界耶答不遍知遍知色界耶答遍知幾根遍知欲界答世俗道七無漏道八幾根遍知色界答世俗道七元漏道十幾根遍知無色界答十一遍知

欲界時遍知幾根答四遍知色界時遍知幾根答五遍知无色界時遍知幾根答八

幾根得預流果答九幾根得一來果答若倍離欲染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染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遍知幾根答無得一來果遍知幾根答無得不還果遍知幾根答若已離欲染入正性離生者無若從一來果得不還果者四得阿羅漢果遍知幾根答八諸根得預流果此根得放果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無聞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聞道攝者當言不成就諸根得預流果此根斷何界結答色无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无色界或無此根何果攝答一來果或无諸根得不還果此根斷何界結答欲界或色无色界或无此根何果攝答不還果或无諸根得阿羅漢果此根斷何界結答無色界或无此根何果攝答諸根此根斷何界結答欲界或色无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无色界或無此根何果攝答預流果或无得不還果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色无色界或無此根何果攝答一來果或无得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何界結答無此根何果攝答預流果或无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无得不還果時所得諸根此根斷何界結答无此根何果攝答不還果或無得阿羅漢果時所得諸

根此根斷何界結答无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无色界或無此根何果攝答不還果或无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所成就根此根斷何界結答欲界此根何果攝答无諸一來者所成就根此根斷何界結答欲界此根何果攝答無諸不還者所成就根此根斷何界結答色界或无色界此根何果攝答无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无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知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知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道法智忍及相應根道法智忍及相應根道法智忍及相應根道法智忍及二相應根諸根無漏緣色无色界繫此根類智

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无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无色界繫謂滅道類智相應根有根無漏緣色无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及相應根道類智智忍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元尋唯伺無尋元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元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

答當言緣欲界繫或不繫類智當言類智耶當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶當言類智或他心智苦智集智滅智道智當言有尋有伺無尋唯伺元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无間道證預流果此道當言忍相應有尋有伺捨根相應无

願相應緣不繫以無間道證一來果若信離欲染入正性離生者如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染入正性離生此道當言忍相應或有尋有伺或无尋唯伺或無尋无伺或

樂根相應或喜根相應或捨根相應无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一來果說以

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无尋

阿羅漢果此道當言或法智相應或有尋有伺或无尋

唯伺或无尋无伺或樂根或喜根或捨根相應或空或無願或无相相應或緣無色界繫或緣不繫

幾根永斷滅起得預流果答无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

若信離欲染入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永斷七根滅起得一來果若從預流果以无漏道證一來果无

根永斷八根滅起得一來果幾根永斷滅起得不還果若已離欲染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

阿羅漢果此道當言或法智相應或有尋有伺或无尋

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尔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尔

根總第六中觸納息第三十六觸相攝根相應成就遍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受觸志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六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无明觸答染汙觸云何非明

非無明觸答不染有漏觸云何受觸答貪相應觸云何志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

阿羅漢果此道當言或法智相應或有尋有伺或无尋

觸答耳識身相應觸六何鼻觸答鼻
識身相應觸去何舌觸答舌識身相
應觸去何身觸答身識身相應觸去
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
觸全十一觸少分愛觸攝愛觸全十
一觸少分志觸攝志觸全十一觸少
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
亦令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少分相應明
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
少分相應受觸四根少分相應志觸

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令意觸五根
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
亦令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
非此類身根謂主欲界不得眼根設
得已失得色界眼有成就此類身根
非此類眼根謂主欲界不得眼根設
得已失不得色界眼有成就此類眼
根亦此類身根謂主欲界眼根已得
不失若生色界有非成就此類眼根
亦非此類身根謂主欲界眼根如眼根
耳根亦令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
不成就此類鼻根謂主欲界不得鼻
根設得已失如鼻根舌根亦令
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
少十三鬼界亦令斷善根者極多十
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
極少八提訶洲瞿陀居洲亦令俱
盧洲極多十八極少十三四大王衆

天極多十九極少十七二十三三天夜
摩天觀史多天樂變化天他化自在
天亦亦梵衆天極多十六極少十五
極光淨天亦亦遍淨天極多十六極
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
少十三隨法行亦亦信勝解極多十
九極少十一見至亦亦身證極多十
八極少十一慧解脫俱解脫亦亦

眼根乃至慧根得遍知時幾根得遍
知耶答眼根得遍知時至離色漆五
根得遍知耳鼻舌身根亦亦女根得
遍知時至離欲漆四根得遍知男根
苦根憂根亦亦命根得遍知時至離
無色漆八根得遍知意根捨根信等
五根亦亦樂根得遍知時至離遍淨
染即樂根得遍知喜根得遍知時至
離極光淨漆即喜根得遍知

眼根乃至慧根減作證時幾根減作
證耶答眼根減作證時至離色漆五
根減作證至阿羅漢十九根減作證
耳鼻舌身根亦亦女根減作證時至

離欲漆四根減作證至阿羅漢十九
根減作證男根苦根憂根亦亦命根
減作證時至阿羅漢十九根減作證
意根捨根信等五根亦亦樂根減作
證時至離遍淨漆即樂根減作證至
阿羅漢十九根減作證喜根減作證
時至離極光淨漆即喜根減作證至
阿羅漢十九根減作證

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減耶
答如是有貪心離貪心當言等起等
住等減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
起等住等減耶答如是

壽當言隨心轉不隨心轉耶答不隨
心轉當言隨相續轉為一起便住耶
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
及色无色界有情當言一起便住住
無想滅盡等至壽當言轉為住耶答

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

入無想定幾根減答七何繫心心所
減答色界繫出无想定幾根現前答
七何繫心心所現前答色界繫入滅
盡定幾根減答七何繫心心所減答
無色界繫出滅盡定八根現前答或
七或八有漏心七無漏心八何繫心
心所現前答或无色界繫或不繫

生無想天幾根減答八何繫心心所
減答色界繫幾根現前答八何繫心
心所現前答色界繫無想天沒幾根
減答八何繫心心所減答色界繫幾
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
界繫无想有情生時當言有想耶无
想耶答當言有想如世尊說彼諸有
情由想起故從彼處沒從彼沒時彼
想當言減耶不減耶答當言減當言
住何處彼想減耶答當言即住彼處
彼想當言善為无記耶答或善或無
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
白食住無想有情白何食住答觸意
思識

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
根亦尔身根攝三根女根攝女根身
根少分如女根男根亦尔意根攝意
根三根少分如意根樂喜捨根信等
五根亦尔未知當知根攝未知當知
根九根少分如未知當知根已知根
具知根亦尔信力乃至慧力念等覺
支乃至捨等覺支正見乃至上定法
智乃至道智空無願无相攝幾根答
信力攝一根三根少分如信力餘四
力亦尔念等覺支攝四根少分如念
等覺支擇法精進喜定等覺支亦尔
餘不攝根正見攝四根少分如正見
正勤念定亦尔餘不攝根法智攝四根
少分如法智類智苦集滅道智亦尔
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无相
亦尔

意根幾根相應乃至具知根幾根相

阿毗達磨發智論 卷第十一

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尔未知當
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尔
信力乃至慧力念等覺支乃至捨等
覺支正見乃至上定法智乃至道智
空無願无相幾根相應答信力四根
九根少分相應如信力餘四力亦尔
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尔喜等
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尔
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尔他心
智十根少分相應世俗智二根八
根少分相應空无願無相十一根少
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煩命終

阿毗達磨發智論 卷第十一

者若無形无記心八善心十三若一
形無記心九善心十四若二形无記
心十善心十五何繫心所滅答欲
界繫幾根現前答或八或九或十無
形八形九二形十何繫心所現
前答欲界繫欲界沒生色界時幾根
滅答或四或九或九或十四漸命終
者無記心四善心九煩命終者無記
心九善心十四何繫心所滅答欲
界繫幾根現前答八何繫心所現
前答色界繫欲界沒生無色界時幾
根滅答或四或九或九或十四如前
說何繫心所滅答欲界繫幾根現
前答三何繫心所現前答無色界
繫色界沒生色界時幾根滅答或八
或十三无記心八善心十三何繫心
所滅答色界繫幾根現前答八何
繫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
說何繫心所滅答色界繫幾根現
前答或八或九或十如前說何繫心
所現前答欲界繫色界沒生无色
界時幾根滅答或八或十三如前說

阿毗達磨發智論 卷第十一

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
無色界沒生无色界時幾根滅答或
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
繫心心所現前答无色界繫无色界
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无色界沒
生色界時幾根滅答或三或八如前
說何繫心心所滅答无色界繫幾根
現前答八何繫心心所現前答色
界繫阿羅漢般涅槃時幾根寂後滅
答或四或九或八或三欲界漸般涅
槃者四頤般涅槃者九色界八無色
界三

根總第六中心納息第五

相應緣不離不修修得根捨得未知根
五門辨二智初盡無生智盡元生所緣
七正不相應此章顯具說

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无想
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
未離欲潤喜渴又無聞道能盡色貪
彼於此道未修未安如不修眼根不
修耳鼻舌身根亦云如說不修意根
云何不修意根答若於意根未離貪
未離欲潤喜渴又無聞道能盡元色
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
無聞道能盡色貪彼於此道已修已

阿含經卷第三 第三經 後

安如修眼根修耳鼻舌身根亦云如
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聞道能
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
至果耶答若從果至果彼一切捨無
漏根得无漏根有捨無漏根得无漏
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
時諸捨無漏根得无漏根彼一切無
漏根滅無漏根起耶答應作四句有
捨無漏根得无漏根彼非無漏根滅
无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

阿含經卷第三 第三經 後

無漏根成无漏根起彼非捨無漏根
得無漏根謂已得无漏根現前滅起
有捨无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
及以无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
諦能現觀有者知當知根彼亦於未
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

阿毗達磨發智論 卷第二 緣起

耶如盡智無生智无學正見亦答
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无
尋無伺或樂根相應或喜捨根相應或
元願相應或无相相應或緣欲界繫
或緣色無色界繫或緣不繫如盡智
無生智亦尔無學正見當言无學正
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无伺
或樂根相應或喜捨根相應或空相
應或元願無相相應或緣欲界繫或
緣色无色界繫或緣不繫諸軍初盡
智彼一切無間道等无間耶答如是
設無間道等无間彼一切盡智耶答
如是諸軍初无生智彼一切盡智等
無間耶答如是設盡智等無間彼一
切无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
无生智起即緣彼盡智起耶答如是

阿毗達磨發智論 卷第二 緣起

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无學正
見相應非無學正思惟謂无學正見
相應正思惟及无學正思惟不相應
無學正見相應法有法无學正思惟
相應非無學正見謂無學正思惟相
應正見及无學正見不相應无學正
思惟相應法有法無學正見正思惟
相應謂除无學正見相應正思惟及
除無學正思惟相應正見諸餘无學
正見正思惟相應法有法非無學正
見正思惟相應謂无學正見不相應
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為心不
相應行諸法无學正見相應彼法無
學正勤相應耶答應作四句有法無
學正見相應非无學正勤謂无學正
見相應正勤有法無學正勤相應非
无學正見謂無學正見及无學正見
不相應无學正勤相應法有法無學
正見正勤相應謂除无學正見相應
正勤諸餘無學正見相應法有法非
無學正見正勤相應謂无學正見不相

阿毗達磨發智論 卷第二 緣起

應正勤及前所不攝心心所法并色
元為心不相應行如對正勤對正念
正定正解脫亦亦諸法無學正見相
應彼法非無學正智相應諸法元學
正智相應彼法非元學正見相應諸
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元學正思惟
相應正勤有法元學正勤相應非無
學正思惟謂無學正勤相應正思惟
及無學正思惟不相應元學正勤相
應法有法元學正思惟正勤相應謂
除無學正思惟相應正勤諸餘元學
正思惟相應法有法非無學正思惟
正勤相應謂元學正思惟不相應正
勤及前所不攝心心所法并色無為
心不相應行如對正勤對正念正定
正解脫亦亦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
謂元學正思惟相應正智及元學正
智不相應無學正思惟相應法有法
無學正智相應非元學正思惟謂元

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元學
正思惟正智相應謂除元學正思惟
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元學
正思惟不相應元學正智元學正智
不相應無學正思惟及前所不攝心
心所法并色元為心不相應行諸法
無學正勤相應彼法元學正念相應
耶答應作四句有法元學正勤相應
非元學正念謂無學正念有法元學
正念相應非無學正勤謂元學正勤
有法無學正勤正念相應謂除無學
正勤正念諸餘元學正勤正念相應
法有法非無學正勤正念相應謂前
所不攝心心所法并色元為心不相
應行如對正念對正定正解脫亦亦
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
相應非元學正智謂元學正智及元
學正智不相應無學正勤相應法有
法無學正智相應非元學正勤謂無

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元學正
勤正智相應謂元學正智不相應正
勤及前所不攝心心所法并色元為
心不相應行如正勤正念正定亦亦
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元學正智
及無學正智不相應元學正解脫相
應法有法無學正智相應非元學正
解脫謂元學正智相應正解脫有法
無學正解脫正智相應謂除元學正
智相應正解脫諸餘無學正智相應
法有法非元學正解脫正智相應謂
無學正智不相應正解脫及前所攝
心心所法并色無為心不相應行

說一切有部發智論卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿闍梨智度師校對卷第十五第六段後

發智論卷第十六

慎

尊者迦多行居士造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中魚納息第六

據三世成就 不成就亦然 善等根為因

此章願具說

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尔答若
成就眼根彼成就成就五餘不定耳鼻
舌根亦尔若成就身根彼成就成就四
餘不定若成就女根彼成就成就八餘
不定男根亦尔若成就命根彼成就成
就三餘不定意根捨根亦尔若成就
樂根彼成就成就四餘不定若成就苦
根彼成就成就七餘不定若成就喜根
彼成就成就五餘不定若成就憂根彼
成就成就八餘不定成就一餘不定若成
就信根彼成就成就八餘不定精進念
定慧根亦尔若成就未知當知根彼
定成就十三定不成就三餘不定若
成就已知根彼成就成就十一定不
成就二餘不定若成就具知根彼成就

就十一一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尔答若成
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
鼻舌根亦尔若成就身根彼定不
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尔若成就
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
根捨根亦尔若成就樂根彼定不
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
定慧根亦尔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尔答
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
亦尔若不成就身根彼定不成就十
定成就八餘不定命意捨根无不成
就若不成就樂根彼定不成就九定
成就八餘不定若不成就苦根彼定
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

念定慧根亦尔若不成就眼根彼於三世二十二根幾不成就幾成就乃

過云未來二現在一餘不定已知具知根亦尔

至具知根問亦尔若不成就眼根彼定不成就三世一過去未來七定

彼根善耶答諸善彼根因善根有根因善根彼根非善謂善根所引異

成就過去未來二現在一餘不定耳鼻舌女男根亦尔若不成就身根彼

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

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

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

定命意捨根无不成就若不成就樂根彼定不成就三世九過去未來六

根及欲界有身見邊執見相應根諸根无記彼根因無記根耶設根因無

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

記根彼根无記耶答應作四句有根無記彼根非因無記根謂无緣根有

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

根因无記根彼根非無記謂不善根有根无記彼根亦因無記根謂无記

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

有緣根有根非無記彼根亦非因无記根謂善根頗有根非因善根非因

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

不善根非因無記根彼根非无因耶答有謂無緣根因色心不相應行

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

根隨第六中因緣納息第七五三四四八八八四門辨根因所緣

三世二現在二餘不定精進念定慧根亦尔若不成就未知當知根彼定

此章願具說

不成就三世一過去未來八定成就

諸根因過去彼根緣過去耶答諸根

不成就三世一過去未來八定成就

因過去彼根或緣過去或緣未來或緣現在或緣無為或无所緣諸根因

現在因未來緣無為者謂根未來緣
元為因未來元所緣者謂無緣根因
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
緣未來或緣元為或無所緣諸根因
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
來因現在緣無為者謂根現在緣元
為及根未來因現在緣無為因現在
元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

阿毗達磨發智論卷第七 第七

現在及根未來因現在緣現在緣現
在因過去者謂根過去緣現在及根
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
元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
不善因善緣元記者謂根善緣無記
及根元記因善緣無記因善元所緣
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元記
因不善緣善緣善因無記者謂根元
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

阿毗達磨發智論卷第七 第八

及根無記因不善緣善因不善緣元
記者謂根不善緣無記及根元記因
不善緣無記因不善元所緣者謂無
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元記因
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
善因無記元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元

阿毗達磨發智論卷第七 第九

緣無學因元學者謂根無學緣元學
緣無學因學者謂根學緣元學及根
元學因學緣無學緣元學因非學非
元學者謂根非學非元學緣無學諸
根因非學非無學彼根緣非學非元
學耶答諸根因非學非無學彼根或
緣非學非無學或緣學或緣元學或
無所緣諸根因非學非元學緣非學
非無學者謂根非學非元學緣非學
非學非無學緣學因非學非元學緣
無學者謂根非學非元學緣無學因
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元學彼
根因非學非元學耶答諸根緣非學
非無學彼根或因非學非元學或因
學或因無學諸根緣非學非元學因
非學非無學者謂根非學非元學緣
非學非無學緣非學非元學因學者
謂根學緣非學非無學及根元學因
學緣非學非無學緣非學非元學因
無學者謂根元學緣非學非元學
諸根因見斷彼根緣見斷耶答諸根

阿毗達磨發智論 卷之二十一 緣

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元
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者謂根
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

阿毗達磨發智論 卷之二十一 緣

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

阿毗達磨發智論 卷之二十一 緣

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見苦斷緣見
道斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦
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該
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
集斷亦亦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

阿毘達磨發智論卷第十六 第六十六

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
見滅斷元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
斷見道斷亦亦
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

阿毘達磨發智論卷第十六 第六十六

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

阿毘達磨發智論卷第十六 第六十六

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耶

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
亦尔

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

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道法智斷或
緣道類智斷或緣修斷或緣無所緣
類智斷或緣修斷或緣無所緣或無
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及根集類智斷
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

苦類智斷緣修斷者謂根苦類智斷

緣修斷及根集類智斷因苦類智
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
亦尔

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无
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
因滅法智斷者謂根緣滅法智斷緣
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緣滅法智斷因
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

智斷耶答諸根因滅類智斷彼根或

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亦

說一切有部發智論卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨發智論卷第十六 第三四張 慢

阿毗達磨發智論卷第十七

慢

尊者迦多羅子造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定經第七中得納息第一

此五願具說 味入生無量 斷結受果慶

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

現在或無為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為諸得現在

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元

為諸得善法彼得善耶答如是設得

善彼得善法耶答如是設得不善法

彼得不善耶答如是設得不善彼得

不善法耶答如是設得無記法彼得

無記耶答如是設得無記彼得無記

法耶答如是設得欲界法彼得欲界

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法
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
得無色界法彼得無色界耶答如是
設得无色界彼得無色界法耶答彼
法或无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

彼法或學或非學非元學諸得無學

法彼得無學耶答如是設得元學彼

得無學法耶答彼法或元學或非學

非無學諸得非學非無學法彼得非

學非元學耶答彼得或非學非無學

或學或無學設得非學非元學彼得

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无記心俱云何善心俱答諸法彼此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无記心俱答如無記心若退若生善法得起設法善心俱起彼法或善无色或無記无色云何善無色答諸法彼此相應彼心俱有善無色云何無記无色答如善心勝進無記法得起及住善心无記諸根長養大種增益彼法得生老住無常諸法不善无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无記心俱云何不善心俱答諸法彼此相應彼心俱有不善無色云何无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法不善无色耶答諸法不善心俱起彼法或不善無色或善无色或無記无色云何不善無色答諸法彼此相應彼心俱有不善无色云何善無色答如不善心若退若生善法得起云何無記

阿毗達磨發智論卷第十七

第三分

也

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无常諸法無記无色起彼法無記心俱耶答諸法无記無色起彼法或无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无記無色云何善心俱答如善心勝進无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无記諸根長養大種增益彼法得生老住無常諸法无記心俱起彼法無記无色耶答諸法無記心俱起彼法或无記無色或善無色或不善无色云何無記无色答諸法彼此相應彼心俱有无記無色云何善无色答如無記心若退若生善法得起云何不善无色答如無記心若退若生不善法得起諸法欲界无色起彼法欲界心俱耶答諸法欲界无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

阿毗達磨發智論卷第十七

第四分

生

何欲界心俱答諸法彼此相應彼心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无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无常諸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无色或色界无色或無色界无色或不繫無色云何欲界無色答諸法彼此相應彼心俱有欲界无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无色答如欲界心若退若生無色界法得起云何不繫无色答如欲界心退不繫法得起諸法色界无色起彼法色界心俱耶答諸法色界无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此相應彼心

阿毗達磨發智論卷第十七

第五分

惟

侯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元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若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若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此相應彼此俱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若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不繫法得起諸法無色界無色起彼法無色界心俱耶答諸法無色界無色起彼法或無色界心俱或欲界心俱或色界心俱或不繫心俱云何元色界心俱答諸法彼此相應彼此俱有無色界無

阿毘達磨俱舍論卷第七

色云何欲界心俱答如欲界心若退若生無色界法得起云何色界心俱答如色界心若退若生無色界法得起云何不繫心俱答如不繫心勝進無色界法得起設法元色界心俱起彼法元色界無色耶答諸法元色界心俱起彼法或元色界無色或欲界無色或色界無色或不繫無色云何元色界無色答諸法彼此相應彼此俱有元色界無色云何欲界元色答如住元色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生若住無常云何色界元色答如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生若住無常云何不繫無色答如元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此相應彼此俱有學元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元色耶答諸法學心俱起彼

阿毘達磨俱舍論卷第七 第七

法或學無色或非學非無學無色云何學無色答諸法彼此相應彼此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若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此相應彼此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學元色云何無學元色答諸法彼此相應彼此俱有無學無學云何非學非無學法得起及住無學心勝進非學非無學諸根長養大種增益彼法得生若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

阿毘達磨俱舍論卷第七 第八

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无色
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
學非無學无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
云何學无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

諸法見斷無色起彼法見斷心俱耶
答諸法見斷无色起彼法或見斷心
俱或修斷心俱云何見斷心俱答諸
法彼心相應彼心俱有見斷無色云
何修斷心俱答如修斷心若退若生

阿毗達磨發智論 第九卷 第九

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

阿毗達磨發智論 第九卷 第十

見斷法得起云何不斷無色答如修
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
法不斷无色起彼法或不斷心俱或
修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
斷心俱答如修斷心若退若勝進不
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
或不斷無色或修斷无色云何不斷
無色答諸法彼心相應彼心俱有不
斷无色云何修斷無色答如不斷心
勝進修斷法得起及住不斷心修斷
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淨汗
有五淨汗無五无何等答無離生喜
樂一切第二靜慮皆有四支耶答不
淨汗有四淨汗無四无何等答無內
等淨一切第三靜慮皆有五支耶答
不淨汗有五淨汗無五无何等答無
正念正知一切第四靜慮皆有四支耶
答不淨汗有四淨汗無四无何等答

阿毗達磨發智論 第九卷 第十一

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
皆有覆無記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
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
梵世或極光淨或遍淨或廣果或空
無邊處或識无边處或無所有處或

非想非非想處或無處所乃至若得
無所有處非想非非想處彼命終生
何處答或元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元悲
喜捨斷何繫結答元淨初靜慮斷何
繫結答元乃至淨非想非非想處斷
何繫結答無初第二第三解脫斷何
繫結答無空无边處解脫斷何繫結
答或空無邊處或識无边處或無所
有處或非想非非想處或元識无边
處解脫斷何繫結答或識无边處或
無所有處或非想非非想處或元無所
有處解脫斷何繫結答或無所有處
或非想非非想處或無非非想非想
處解脫滅受想解脫斷何繫結答無
初勝處斷何繫結答元乃至第八勝
處斷何繫結答無初遍處斷何繫結
答無乃至第十遍處斷何繫結答元
法智斷何繫結答或欲界或色界或

無色界或元類智斷何繫結答或色
界或元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
色界或元色界或無如世俗智苦集
滅道智空無願无相三摩地亦尔
慈異熱何處受答或梵世或極光淨
或遍淨或廣果或元處所如慈悲捨
亦尔喜異熱何處受答或梵世或極
光淨或無處所淨初靜慮異熱何處
受答或梵世或元處所淨第二靜慮
異熱何處受答或極光淨或元處所
淨第三靜慮異熱何處受答或遍淨
或無處所淨第四靜慮異熱何處受
答或廣果或元處所淨空無邊處異
熱何處受答或空無邊處或元處所
淨識无边處異熱何處受答或識無
邊處或無處所淨無所有處異熱何
處受答或元所有處或無處所淨非
想非非想處異熱何處受答或非想
非非想處或元處所初第二解脫異
熱何處受答或梵世或極光淨或無
處所淨解脫異熱何處受答或廣果
或無處所空无边處解脫乃至非想

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
前八遍處亦尔後二遍處異熟何處
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遍淨
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元
處所

定章第七中綬納息第二

八味淨无漏 成不成得捨 退修初入緣
此章願具說

有八定謂四靜慮四無色有三定謂
未相應淨无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
受未盡頗有成就淨初靜慮非味相
應无漏耶答有謂異生生欲界梵世
梵世受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
有成就味相應无漏初靜慮非淨耶
答无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

頗有不成就味相應初靜處非淨元
漏耶荅有謂聖者生欲界梵世梵世
受盡頗有不成就淨初靜處非味相
應無漏耶荅無頗有不成就無漏初
靜處非味相應淨耶荅有謂異生生
欲界欲界受盡梵世愛未盡及生梵
世梵世愛未盡頗有不成就味相應
淨初靜處非無漏耶荅有謂聖者生
梵世上頗有不成就味相應無漏初
靜處非淨耶荅有謂異生生欲界梵
世梵世愛盡頗有不成就淨無漏初
靜處非味相應耶荅有謂欲界愛未
盡頗有不成就味相應淨元漏初靜

慮耶答有謂異生生梵世上

頗有待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元漏
初靜慮非淨耶答無頗有得淨元漏
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元漏初
靜慮耶答無
頗有捨味相應初靜慮非淨元漏耶
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

頗有退味相應初靜慮非淨元濁耶

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亦非無漏謂已得非初靜慮世俗智無漏智現在前若未

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第一分

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定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世俗智無漏智彼現在前而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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第二分

四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定天如說第四靜慮乃至無所有處說亦如是

若軍初入無漏初靜慮余時所得諸餘未來元漏心心所法彼一切當言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或元尋唯伺或元尋無伺若軍初入無漏第二靜慮余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軍初入無漏第三靜慮余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軍初入無漏空元邊處余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軍初入無漏識元

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第三分

邊處今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
元所有處攝若寂初入無漏無所
有處

今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

味相應初靜慮與味相應初靜慮等
為幾緣答與自地味相應為因等無
間所緣增上與自地淨為等無間所
緣增上與自地無漏及淨無漏上三
靜慮為所緣增上與餘為一增上淨
初靜慮與淨初靜慮等為幾緣答與
自地淨為因等無間所緣增上與自
地無漏味相應及淨無漏第二第三
靜慮為等無間所緣增上與淨無漏
第四靜慮為所緣增上與餘為一增
上無漏初靜慮與無漏初靜慮等為
幾緣答與自地無漏及淨無漏第二
三靜慮為因等無間所緣增上與自
地淨及淨第二第三靜慮為等無間

阿毗達磨發智論 第二十一

所緣增上與淨第四靜慮及淨無色
為所緣增上與元漏第四靜慮及無
漏無色為因所緣增上與餘為一增
上味相應第二靜慮與味相應第二
靜慮等為幾緣答與自地味相應為
因等無間所緣增上與淨初二靜慮
為等無間所緣增上與一切無漏靜
慮及淨第三第四靜慮為所緣增上
與餘為一增上淨第二靜慮與淨第
二靜慮等為幾緣答與自地淨為因
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
應為等無間所緣增上與餘為一增
上無漏第二靜慮與無漏第二靜慮
等為幾緣答與一切無漏靜慮為因
等無間所緣增上與一切淨靜慮為
等無間所緣增上與淨無色為所緣
增上與元漏無色為因所緣增上與
餘為一增上味相應第三靜慮與味
相應第三靜慮等為幾緣答與自地
味相應為因等無間所緣增上與淨
第二第三靜慮為等無間所緣增上
與一切無漏靜慮及淨初第四靜慮

阿毗達磨發智論 第二十一

為所緣增上與餘為一增上淨第三
靜慮與淨第三靜慮等為幾緣答與
自地淨為因等無間所緣增上與一
切無漏靜慮及淨初第二第四靜慮
并自地味相應為等無間所緣增上
與淨無漏空元邊處為等無間增上
與餘為一增上無漏第三靜慮與無
漏第三靜慮等為幾緣答與無漏四
靜慮空元邊處為因等無間所緣增
上與淨四靜慮空元邊處為等無間
所緣增上與淨上三無色為所緣增
上與無漏上二無色為因所緣增上
與餘為一增上味相應第四靜慮與
味相應第四靜慮等為幾緣答與自
地味相應為因等無間所緣增上與
淨第三第四靜慮為等無間所緣增
上與無漏四靜慮及淨初第二靜慮
為所緣增上與餘為一增上淨第四
靜慮與淨第四靜慮等為幾緣答與
自地淨為因等無間所緣增上與無
漏上三靜慮及淨第二第三靜慮并
自地味相應為等無間所緣增上與
淨元漏初二無色為等無間增上與

阿毗達磨發智論 第二十一

淨無漏初靜處為所緣增上與餘為
一增上無漏第四靜處與無漏第四
靜處等為幾緣答與無漏上三靜處
下二無色為因等無間所緣增上與
淨上三靜處初二无色為等無間所
緣增上與淨初靜處後二无色為所
緣增上與無漏初靜處無所有處為
因所緣增上與餘為一增上味相應
空無邊處與味相應空无邊處等為
幾緣答與自地味相應為因等無間
所緣增上與自地淨及淨第四靜處
為等無間所緣增上與一切無漏靜
處及淨下三靜處為所緣增上與餘
為一增上淨空無邊處與淨空无邊
處等為幾緣答與自地淨為因等無
間所緣增上與自地无漏及淨無漏
第三第四靜處并自地味相應為等
無間所緣增上與淨无漏識無邊處
無所有處為等無間增上與淨無漏
初第二靜處為所緣增上與餘為一
增上無漏空无邊處與無漏空無邊
處等為幾緣答與無漏三无色後二
靜處為因等無間所緣增上與淨下

三無色後二靜處為等無間所緣增
上與淨初二靜處及淨非非非想
處為所緣增上與无漏初二靜處為
因所緣增上與餘為一增上味相應
識元邊處與味相應識無邊處等為
幾緣答與自地味相應為因等無間
所緣增上與淨下二無色為等無間
所緣增上與淨无漏四靜處及无漏
下二無色為所緣增上與餘為一增
上淨識无邊處與淨識无邊處等為
幾緣答與自地淨為因等無間所緣
增上與自地无漏及淨无漏第四靜
處空無邊處并自地味相應為等无
間所緣增上與淨無漏无所有處及
淨非非非想處為等无間增上與
淨無漏下三靜處為所緣增上與餘
為一增上無漏識无邊處與无漏識
無邊處等為幾緣答與無漏第四靜
處三元色為因等無間所緣增上與
淨第四靜處四無色為等無間所緣
增上與淨下三靜處為所緣增上與
无漏下三靜處為因所緣增上與餘
為一增上味相應無所有處與味相

應無所有處等為幾緣答與自地味
相應為因等無間所緣增上與自地
淨及淨識无邊處為等無間所緣增
上與一切地無漏及淨四靜處空无
邊處為所緣增上與餘為一增上淨
无所有處與淨無所有處等為幾緣
答與自地淨為因等無間所緣增上
與無漏三無色及淨下二无色并自
地味相應為等无間所緣增上與淨
非非非非想處為等无間增上與淨
無漏四靜處為所緣增上與餘為一
增上无漏無所有處與無漏无所有
處等為幾緣答與無漏三无色為因
等无間所緣增上與淨四无色為等
無間所緣增上與淨四靜處為所緣
增上與无漏四靜處為因所緣增上
與餘為一增上味相應非非非非想
處與味相應非非非非想處等為幾
緣答與自地味相應為因等无間所
緣增上與淨上二無色為等无間所
緣增上與一切地無漏及下六地淨
為所緣增上與餘為一增上淨非非
非非非非想處與淨非非非非想處等為

幾緣答與自地淨為因等無聞所緣
增上與淨无漏識无邊處無所有處
及自地味相應為等無聞所緣增上
與下五地淨無漏為所緣增上與餘
為一增上

說一切有部發智論卷第十七

乙巳歲高麗國大歲都造

粉雕造

目録卷第七 第三藏 快

阿毗達磨發智論卷第十八

尊者迦多衍尼子造

快

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 頻漸減依定

此章頌具說

十想謂無常想元常苦想苦無我想
死想不淨想歎食想一切世間不可
樂想斷想離相滅想四靜慮四無量
四無色八解脫八勝處十遍處八智
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
如無常想元常苦想苦無我想死想
斷想離相滅想亦不淨想攝第三
第四靜慮初二解脫如不淨想歎食
想亦不淨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元量初二解
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
第三靜慮三元量八智三三摩地

四靜慮攝第四靜慮三無量淨解脫
後四勝處前八遍處八智三三摩地
慈无量等攝幾無量等耶答慈攝慈
世俗智乃至捨攝捨世俗智空无邊
處等攝幾無色等耶答空无邊處攝
空无邊處及彼解脫彼遍處六智三
三摩地識無邊處攝識无邊處及彼
解脫彼遍處六智三三摩地無所有
處攝无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
三解脫攝初第二第三解脫世俗智
空无邊處解脫攝空无邊處解脫及
彼遍處六智三三摩地識無邊處解
脫攝識無邊處解脫及彼遍處六智
三三摩地無所有處解脫攝无所有
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
勝處世俗智初遍處等攝幾遍處等

阿毗達磨發智論卷第六 第三藏 快

耶答初遍處攝初遍處世俗智乃至第十遍處攝第十遍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三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元願無相攝元相如攝可得亦尔

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二三摩地相應如無常想无常苦想苦无我想死想斷想離想滅想亦尔不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應如不淨想飲食想亦尔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无量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第

阿毘達磨法蘊論卷第十八 第三五

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遍處八智三三摩地相應慈元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无邊廣等與幾無色等相應耶答空无邊廣與空无邊廣及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應識无邊廣與識无邊廣及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應無所有廣與無所有廣及彼解脫六智三三摩地相應非非想非非想廣與非非想非非想廣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无邊廣解脫與空无邊廣解脫及彼遍處六智三三摩地相應識无邊廣解脫與識无邊廣解脫及彼遍處六智三三摩地相應无所有廣解脫與无所有廣解脫六智三三摩地相應非非想非非想廣解脫與非非想非非想廣解脫世俗智相應滅想受解脫非相應初勝

阿毘達磨法蘊論卷第十八

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遍處八智三三摩地相應慈元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无邊廣等與幾無色等相應耶答空无邊廣與空无邊廣及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應識无邊廣與識无邊廣及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應無所有廣與無所有廣及彼解脫六智三三摩地相應非非想非非想廣與非非想非非想廣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无邊廣解脫與空无邊廣解脫及彼遍處六智三三摩地相應識无邊廣解脫與識无邊廣解脫及彼遍處六智三三摩地相應无所有廣解脫與无所有廣解脫六智三三摩地相應非非想非非想廣解脫與非非想非非想廣解脫世俗智相應滅想受解脫非相應初勝

受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遍處等與幾遍處等相應耶答初遍處與初遍處世俗智相應乃至第十遍處與第十遍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尔他心智與一三摩地少分相應如他心智集滅道智亦尔苦智與二三摩地少分相應

若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就若成就初靜慮後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遍淨愛盡於四无量或无或三或四無者謂生無色界三者謂生遍淨廣果四者謂生欲界梵世極光淨於四無色或无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廣愛盡上愛未盡三者謂識无邊廣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遍淨遍淨愛未盡一者謂生遍淨遍淨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遍淨愛未盡若生遍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遍淨愛盡上愛未盡若生遍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遍淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若生空識無邊處無所有處愛盡若生非想非非想處不得減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遍淨廣果無所有處愛盡不得減盡定若生非想非非想處得減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

阿毗達磨發智論卷第八

遍淨廣果得減盡定七者謂生欲界梵世極光淨元所有處愛盡不得減盡定八者謂生欲界梵世極光淨得減盡定於八勝處或無或四或八無者謂生遍淨即彼愛未盡若生无色界四者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡若生遍淨即彼愛盡若生廣果八者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡於十遍處或無或一二八九十无者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍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遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣果即彼愛未盡九者謂生欲色界欲色愛盡上愛未盡十者謂生欲色界空無邊處愛盡於八智或二四五六七八二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三三三三或無

阿毗達磨發智論卷第八

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至成就第四靜慮隨所應亦尔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各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遍淨愛盡上愛未盡乃至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乃至四者謂遍淨愛盡於无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乃至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乃至四者謂空无邊處愛未盡於淨四无色或無或一二三四元者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡乃至四者謂無所有處愛盡於无漏三無色

阿毗達磨發智論卷第八

皆不成就如隨信行隨法行亦令信
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遍淨愛
盡上愛未盡乃至四者謂梵世愛未
盡於淨四靜慮或無或一二三四無
者謂欲愛未盡若生无色界一者謂
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
盡若生遍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
盡若生遍淨即彼愛盡三者謂生欲
界梵世極光淨愛盡上愛未盡若生
極光淨遍淨愛盡四者謂生欲界梵
世遍淨愛盡於無漏四靜慮或无或
一二三四無者謂欲愛未盡一者謂
欲愛盡上愛未盡乃至四者謂遍淨
愛盡於味相應四無色或一二三四
一者謂无所有處愛盡上愛未盡乃至
四者謂空无边處愛未盡於淨四无色
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
未盡若生空无边處即彼愛未盡若

生識無邊處即彼受未盡若生无所有處即彼受未盡若生非想非非想處二者謂生欲色界空無邊處空无邊處受盡上受未盡若生識无邊處即彼受盡上受未盡若生无所有處即彼受盡三者謂生欲色界空无邊處無邊處受盡上受未盡若生識无邊處無所有處受盡四者謂生欲色界空無邊處无所有處受盡於无漏三無色或无或一二三無者謂色受未盡一者謂色受盡上受未盡乃至三者謂識無邊處受盡如信勝解見至亦介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欲色界於無漏三無色皆成就慈解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或无或一二三四無者謂生無色界一者謂生廣果乃至

四者謂生欲界梵世於無漏四靜處皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一二三四一者謂生非想非非想處乃至四者謂生欲色界空元邊處於無漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜處皆不成就於淨四靜處或無或二三四無者謂生非想非非想處一者謂生廣果乃至四者謂生欲界梵世於無漏四靜處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元色皆成就頗有成就味相應四靜處非淨非無漏耶答有謂欲受未盡頗有成就淨四靜處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處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處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處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
無漏耶答无頗有不成就無漏四靜
慮非味相應非淨耶答无頗有不成
就味相應淨四靜慮非无漏耶答有
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无漏
四靜慮耶答有謂異生生无色界頗
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无
漏四無色非味相應耶答有謂生欲
色界空无邊廣阿羅漢頗有成就餘
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
无邊廣阿羅漢頗有不成就淨无漏
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
相應四靜慮非淨非无漏耶答有謂
色愛盡起欲界經退時若无色没生
欲界時頗有得淨四靜慮非味相應
非無漏耶答無頗有得无漏四靜慮

阿毗達磨發智論卷第八 第二十一

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味相應淨
慮非淨非無漏耶答无頗有捨淨四
靜慮非味相應非無漏耶答有謂異
生遍淨愛盡起欲界經退時若欲界
梵世没生無色界時頗有捨淨无漏
四靜慮非味相應耶答有謂聖者遍
淨愛盡起欲界經退時頗有捨餘耶
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經
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
四無色非淨非无漏耶答無頗有
捨淨四無色非味相應非無漏耶答
有謂異生無所有處愛盡起欲色界
經退時頗有捨無漏三無色非味相
應非淨耶答有謂信勝解識無邊廣
愛盡練根時頗有捨淨無漏四無色
非味相應耶答有謂聖者无所有處
愛盡起欲色界經退時頗有捨餘耶
答無
頗有退味相應四靜慮非淨非无漏

阿毗達磨發智論卷第八 第二十一

耶答無頗有退淨四靜慮非味相應
非無漏耶答有謂異生遍淨愛盡起
欲界經退時頗有退淨無漏四靜慮
非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡
起欲界經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
無漏耶答有謂異生无所有處愛盡
起欲色界經退時頗有退淨无漏四
無色非味相應耶答有謂聖者無所
有處愛盡起欲色界經退時頗有退
餘耶答無
頗有味相應四靜慮頗得耶答有謂
色愛盡起欲界梵世經退時若無色
界没生欲界梵世時頗有味相應四
靜慮頗得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頗得耶
答無頗有淨四靜慮頗得耶答有謂
遍淨愛盡起欲色界經退時若欲界
梵世没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頗得耶答有
謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅

阿毗達磨發智論卷第八 第二十一

漢果頗有無漏四靜慮類捨耶答有
謂聖者過淨愛盡起欲界經退時頗
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
四无色類得耶答有謂阿羅漢起欲
色界空無邊處經退時頗有味相應
四无色類捨耶答無頗有味相應四
无色漸得耶答有頗有味相應四無
色漸捨耶答有頗有淨四无色類得
耶答無頗有淨四无色類捨耶答有
謂無所有處愛盡起欲色界經退時
頗有淨四无色漸得耶答有頗有淨
四无色漸捨耶答有頗有無漏三无
色類得耶答有謂得阿羅漢果時頗
有無漏三无色類捨耶答有謂聖者
識無邊處愛盡起欲色界經退時頗
有無漏三无色漸得耶答有頗有無
漏三无色漸捨耶答有

身語表元表依何定滅答身語表依
初或末至身語無表依四或末至三
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

阿羅漢發覺心八 卷五 終

非聖語四聖語昭知濕生四種入胎
依未至化生後三識住依七或末至
色識住依四或末至五蘊五取蘊五
趣五妙欲五學處作何定滅答色蘊
色取盡依四或末至四蘊四取盡天
趣依七或末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
四或末至意內處法外處意識身及
彼相應觸受想思愛身依七或末至
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末至七
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
或末至第三識住有情居依二或末
至第四識住有情居依三或末至第
五有情居依四或末至第五識住第
六有情居依五或末至第六識住第
七有情居依六或末至第七識住第
八第九有情居依七或末至四靜慮

阿羅漢發覺心八 卷五 終

四無量四無色八解脫八勝處十遍處
依何定滅答初靜慮依初或末至第
二靜慮喜无量初二解脫前四勝處
依二或末至第三靜慮依三或末至
第四靜慮三無量淨解脫後四勝處
前八遍處依四或末至空无边處及
彼解脫遍處依五或末至識无边處
及彼解脫遍處依六或末至後二無
色後三解脫依七或末至他心智世
俗智依何定滅答他心智依四或末
至世俗智依七或末至

定蘊第七中不還納息第四
不還學无學 順達住極二 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住色究
竟為五攝一切為一切攝五耶答一

切攝五非五攝一切不攝何等謂現
法般涅槃及往无色不還中般涅槃

生般涅槃何者為勝答若住等斷則
中般涅槃為勝若生般涅槃斷結多

則彼為勝中般涅槃乃至上流住色

阿羅漢發覺心八 卷五 終

究竟何者為勝答若住等斷則中般涅槃為勝若乃至上流往色究竟斷結多則彼為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為勝答若住等斷則生般涅槃等為勝若有行般涅槃等斷結多則彼為勝

諸學彼一切為得未得而學耶設為得未得而學彼一切學耶答應作四句有學非為得未得而學謂學住本性有為得未得而學彼非學謂阿羅漢及異生進求上法有學亦為得未得而學謂學進求上法有非學亦非為得未得而學謂阿羅漢及異生住本性諸無學彼一切不為得未得而學耶設不為得未得而學彼一切無學耶答應作四句有無學非不為得未得而學謂阿羅漢進求上法有不為得未得而學非無學謂學及異生住本性有無學亦不為得未得而學謂阿羅漢住本性有非無學亦非不為得未得而學謂學及異生進求

阿毗達磨發智論 卷第八 第七

順流是何義答於諸生諸趣諸有諸種類諸生死為支為門為事為道為迹向是順流義逆流是何義答於生滅滅滅有滅種類滅生死滅為支為門為事為道為迹向是逆流義自住是何義答非於諸生乃至諸生死為支乃至為迹向亦非於生滅乃至生死滅為支乃至為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慈尊得極迹謂於五順下分結永斷遍知

齊何名苦薩答齊能造作增長相異熟業得何名苦薩答得相異熟業如說慈氏汝於來世當得作佛名慈氏

阿毗達磨發智論 卷第八 第七

如來應正等覺此何智答曰智道智此於何轉答有於相異熟業轉由此名曰智有於无漏根力覺支道支得阿縛多羅三藐三菩提轉由此名道智如說此必為即於現法當轉聖智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元記云何无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和順无難轉轉如說我弟子中因儒童點慧第一婆迦等敏捷第一此二何差別答尊者因儒童心直心無曲心淳實增上尊者婆迦等心濡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

阿毗達磨發智論 卷第八 第七

子中含利子具大慧辨執大藏得無
尋解此二何差別答尊者舍利子多
住義無尋解尊者執大藏多住四無
尋解如說我弟子中大迦葉波少欲
知足具杜多行薄矩羅少病節儉具
淨戒行此二何差別答尊者太迦葉
波所得飲食若鹿若妙隨次第食无
所簡別尊者薄矩羅所得飲食或鹿
或妙簡去妙者而食鹿者復次尊者
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切
德而能奉行尊者薄矩羅非廣識大
福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資
具先受杜多切德亦能奉行少識法
篇受杜多切德於中隨轉此不為難
如說大名學多住五蓋漸斷此中大
何學各預流或一來云何學多住五
蓋漸斷答漸斷漸離漸代漸背
如說必篇法捨故毗奈耶捨毗奈耶
捨故法捨云何法答八支聖道云何
毗奈耶答貪瞋癡滅云何法捨故毗
奈耶答捨毗奈耶捨故法捨答若於八
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
法云何正法答凡漏根力覺支道支
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
餘無漏心心所法彼何世攝答未來
若初入乃至無漏无所有處由得此
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

說一切有部發智論卷第十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅譯

阿毗達磨發智論卷第十九

懷

尊者迦多衍居士造

三藏法師玄奘奉

翻譯

定蘊第七中一行納息第五

一行六七修 漸正性二智 二樂異二起

相定出定聞 定不定覺支 斷知天眼耳

通得五通果 此章願具說

三三摩地謂空無願无相若成就空

彼無願耶答如是設成就无願彼空

耶答如是若成就空彼無相耶答若

得說成就无相彼空耶答如是若成

就無願彼无相耶答若得說成就無

相彼无願耶答如是

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

阿毗達磨發智論卷十九

第三

後

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
耶答若已減不失則成就若未已減
設已減而失則不成成就若未已減
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
減設已減而失不現在前及過去非
現在者謂空已減不失不現在前及
現在非過去者謂空現在前未已減
設已減而失及過去現在者謂空已
減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
減不失則成就若未已減設已減而
失則不成成就成就過去未來空彼
現在耶答若現在前如空歷作六句
應知無願无相亦尔

未已減設已減而失則不成成就若成
就過去空彼未來元願耶答如是設
成就未來無願彼過去空耶答若已
減不失則成就若未已減設已減而
失則不成成就若成就過去空彼現在
無願耶答若現在前設成就現在无
願彼過去空耶答若已減不失則成
就若未已減設已減而失則不成就
若成就過去空彼過去現在無願耶
答有成就過去空非過去現在无願
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
現在無願者謂空已減不失無願未
已減設已減而失不現在前及過去
非現在者謂空无願已減不失無願
不現在前及現在非過去者謂空已
減不失無願現在前未已減設已減
而失及過去現在者謂空无願已減
不失無願現在前設成就過去現在
无願彼過去空耶答若已減不失則
成就若未已減設已減而失則不成
就若成就過去空彼未來現在無願
耶答未來成就現在若現在前設成

阿毗達磨發智論卷十九

第三

後

就未來現在無願彼過去空耶答若
已減不失則成就若未已減設已減
而失則不成成就若成就過去空彼過
去未來無願耶答未來成就過去若
已減不失則成就若未已減設已減
而失則不成成就成就過去未來無
願彼過去空耶答若已減不失則成
就若未已減設已減而失則不成就
若成就過去空彼過去未來現在无
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无願非
過去現在者謂空已減不失无願未
已減設已減而失不現在前及未來
現在非過去者謂空已減不失無願
現在前非已減設已減而失及過去
未來非現在者謂空無願已減不失
無願不現在前及過去未來現在者
謂空无願已減不失無願現在前設
成就過去未來現在無願彼過去空
耶答若已減不失則成就若未已減
設已減而失則不成就

阿毗達磨發智論卷十九

第三

後

若成就過去空彼過去無耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去無相彼過去空耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去無相耶答若得成就就未來无相彼過去空耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去無相耶答若現在前設成就現在無相彼過去空耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去無相彼過去去現在无相耶答有成成就過去空非過去現在无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无相者謂空已減不失無相未已減設已減而失不現在前及過去非現在者謂空無相已減不失无相不現在前及現在非過去者謂空已減不失無相現在前未已減設已減而失及過去現在者謂空无相已減不失無相現在前設成就過去現在

高麗大藏經卷第十九

三

無相彼過去空耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去空彼未來現在无相耶答有成成就過去空非未來現在无相有及未來非現在有及未來現在成就過去空非未來現在无相者謂空已減未得无相及未來非現在者謂空已減不失已得無相不現在前及未來現在者謂空已減不失无相現在前設成就未來現在无相彼過去空耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去空彼過去未來無相耶答有成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減未得无相及未來非過去者謂空已減不失已得無相未已減設已減而失及過去未來者謂空无相已減不失設成就過去去空耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去空彼過去未來現在无相耶答有成成就

高麗大藏經卷第十九

三

過去空非過去未來現在无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无相者謂空已減未得無相及未來非過去現在者謂空已減不失已得無相未已減設已減而失不現在前及未來現在非過去者謂空已減不失無相現在前未已減設已減而失及過去未來非現在者謂空无相已減不失無相不現在前及過去未來現在者謂空无相已減不失無相現在前設成就過去未來現在无相彼過去空耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去空耶答若已減不失則成就若未已減設已減而失則不成成就過去去空對無相應知无願對無相亦如小七應知大七亦小差別者以二對一如以過去空過去无願對過去無相有七若修空彼无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无願非空謂已得無願現在前有修无願現在前不修空有俱修謂未得空現

高麗大藏經卷第十九

三

在前若未得無願現在前修空若未得无相及未得世俗智現在前修空無願有俱不修謂已得无相現在前若未得無相現在前不修空无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无想天若修空彼無相耶設修无相彼空耶答應作四句有修空非无相謂已得空現在前若未得空現在前不修無相若未得无願現在前修空非無相有修无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无相現在前修空若未得无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无願現在前不修空无相若已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无想天若修空彼無相耶設修无相彼空耶答應作四句有修無願非无相謂已得無願

阿毗達磨發智論卷第十九 第十 惟

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无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无相現在前修無願若未得空及未得世俗智現在前修無願无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无相一切異生染汙心無記心在無想定滅盡定生无想天

願有結空所斷非無願无相耶答無願有結无願所斷非空无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无相斷頗有結空無願所斷非無相耶答有謂見苦所斷結空无願斷頗有結空无相所斷非無願耶答無願有結无願無相所斷非空耶答無願有結空無願无相所斷耶答有謂學見迹修所斷結空無願无相斷頗有結非空無願无相所斷而是所斷耶答有謂異生所斷結

阿毗達磨發智論卷第十九 第十 惟

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猶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猶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尔

諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別諸无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此相入初靜慮彼不出初靜慮復思惟此相入初靜慮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蓋乃至想定能達聖智世尊弟子生非想非非想處彼依何定

阿毗達磨發智論卷第十九 第十 惟

得阿羅漢果答無漏无所有處
如說尊者大目犍連言具壽我自憶
住無所有處定聞曼陀羅池側有
衆多龍象哮吼等聲彼尊者為在定
聞為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

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

無漏法非等覺支謂諸異生諸捨等
覺支彼捨无漏法耶答無全捨等覺
支亦无全捨無漏法諸退等覺支彼
退無漏法耶答无全退等覺支亦無
全退无漏法

諸未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼
未斷有未斷非未遍知謂若智遍知
故已遍知非斷遍知故已斷諸已斷
彼已遍知耶答諸已斷彼已遍知有
已遍知非已斷謂若智遍知故已遍
知非斷遍知故已斷

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
依无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
道支當言曾得未得耶答應
言曾得無色界没生欲界時諸所
得蘊界處善不善无記根結縛隨眠
隨煩惱經當言曾得未得耶答應
言曾得無色界没生色界時諸所得
蘊界處善不善无記根結縛隨眠隨
經當言曾得未得耶答應言
善染汙法曾得未得耶答應言
色界没生欲界時諸所得蘊界處善
如無色界没生欲界說
依初靜慮引發神通道時彼極速
至何處耶答乃至梵世依初靜慮引
發天耳通道時彼極速聞何聲耶

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
自廣廣說亦尔

若於苦思惟苦得阿羅漢果彼思惟
何繫苦若無色界繫苦若於集思惟
集得阿羅漢果彼思惟何繫集若元
色界繫集若於滅思惟滅得阿羅漢
果彼思惟何繫諸行滅若於欲界繫
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
斷道若或欲界繫或色无色界繫諸
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
死受渴睡心弟子先涅槃佛涅槃出定
四有三有行此章顯具說

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修

阿毗達磨發智論

阿毗達磨發智論卷第十九

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
得受念住現在前有未得受念住現
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
无想天如身念住受念住應知身念
住心念住亦尔若修身念住彼法耶
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
無記心在无想定滅盡定生无想天
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无想天若
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
无想定滅盡定生无想天如受念住
法念住應知心念住法念住亦尔
於身修身觀念住當言法類世俗若
非道智當言有尋有伺无尋唯伺無
尋無伺當言樂喜捨根相應當言空
无願三摩地俱當言緣欲色界繫及
不繫於受修受觀念住當言法類他

阿毗達磨發智論卷第十九

心世俗苦集道智當言有尋有伺等

三當言樂善捨根相應當言空無願

三摩地俱當言緣三界繫不繫如於

受於心亦於法修此觀念住當言

法類他心世俗苦集滅道智當言有

尋有伺等三當言樂善捨根相應當

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我受

樂受此四智謂法類世俗道受苦受

時如實知我受苦受此一智謂世俗受

不苦不樂受時如實知我受不苦不樂

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

類世俗道受樂就者依受苦就者依

受不苦不樂就者依受苦就者依

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不

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

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

蓋應知瞋恚慢沉睡眠掉舉惡作疑

蓋亦亦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

應知耳身意結亦亦鼻舌結如蓋說

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

生已住不忘今圓滿倍增廣智作證

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

如說等隨觀自貪瞋癡增去何貪瞋

癡增去有下貪瞋癡癡故中有中故

上是謂增如說等隨觀自貪瞋癡或

去何貪瞋癡減減去無上貪瞋癡故

中無中故下是謂減

去何死邊際受答由此未摩斷命根

滅齊何當言死邊際受答齊此未摩

斷命根滅何處攝答法屢幾識相應

答身識意識初末摩斷受身識相應

寂後受意識相應

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

無斷業勿空无果與熟故復次由法
余故

如說世尊依不動寂靜定而般涅槃
世間眼滅此為在定為出定耶答出
定如說四有謂本有死中有生有
本何本有者除生分死分諸蘊中間
諸有本何死有者死分諸蘊本何中
有者除死分生分諸蘊中間諸有本
何生有者生分諸蘊

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
有想天彼一切五行耶設五行彼一
切色有有想天耶答應作四句有
有有想天非五行謂色界有想天住
不同分心及住無想滅盡定有五行
非色有有想天謂欲界有情住同分

阿毗達磨發智論 卷第二 雜 律

心若無想天不得無想有色有有想
天亦五行謂色界有想天住同分心
有非色有有想天亦非五行謂欲界
有情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不得
無想有二行非色有無想天謂欲界
有情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
耶答諸四行彼一切无色有有無色有
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
無想頗有有五行耶答有謂无色界
有情住同分心頗有有五行耶答無
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

阿毗達磨發智論 卷第二 雜 律

盡定若無想天得無想頗有有一行
耶答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元
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
如是設欲界法滅无色界法現在前
彼一切捨欲有無色有相續耶答如
是諸捨欲有色有相續彼一切色界
法滅色界法現在前耶答諸捨欲有

阿毗達磨發智論 卷第二 雜 律

色有相續彼一切色界法滅色界法
現在前有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欲
法滅欲界法現在前而非捨色有欲
有相續謂不命終而色界法滅欲界
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欲界法
滅無色界法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
在前耶答諸捨色有無色有相續
彼一切無色界法滅無色界法現在
前有無色界法滅無色界法現在前
而非捨色有無色有相續謂不命
終無色界法滅無色界法現在前諸
捨無色有欲有相續彼一切無色界

阿毘達磨發智論卷第九 第三十三 捨

法滅欲界法現在前耶答如是該無
色界法滅欲界法現在前彼一切捨
無色有欲有相續耶答如是諸捨無
色有色有相續彼一切無色界法滅
色界法現在前耶答諸捨無色有色
有相續彼一切無色界法滅色界法
現在前有無色界法滅色界法現在
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
故欲界隨眠不於色無色界法隨增耶
答界應離亂及應不可施設離欲淨
故何故色界隨眠不於欲界法隨增
耶答界應離亂及彼非此所緣故何
故色界隨眠不於無色界法隨增耶
答界應離亂亦不可知離色淨故何
故無色界隨眠不於欲界色界法隨
增耶答界應離亂及彼非此所緣故
何故欲界不遍行隨眠不遍於欲界
法隨增耶答此應成遍行及彼非此
所緣故何故色界不遍行隨眠不遍
於色界法隨增耶答如前說無色界
不遍行隨眠說亦尔

阿毘達磨發智論卷第九 第三十三 捨

想彼思惟无常想耶答應作四句有
修無常想不思惟無常想謂緣法
修無常想有思惟無常想不修無常
想謂緣无常想修餘想有修无常想
亦思惟无常想謂緣無常想修无常
想有不修無常想亦不思惟無常想
謂除前相如无常想無常苦想若无
我想亦尔餘想亦隨應當知
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
思惟欲尋謂除前相如欲尋思尋苦
尋出離尋无患尋無害尋亦尔
諸法因無明彼法緣无明耶答若法
因無明彼法緣无明有法緣無明不
因無明謂除无明異熟諸餘無覆無記
行及善行諸法因明彼法緣明耶答若
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
法緣明耶答若法因无明彼法緣明
有法緣明不因无明謂除無明異熟

阿毘達磨發智論卷第九 第三十三 捨

諸餘無覆无記行及善行諸法因明
彼法緣无明耶答若法因明彼法緣
無明有法緣無明不因明謂初明及
諸有漏行諸法因无明彼法不善耶
答若法不善彼法因無明有法因无
明非不善謂無明異熟及有覆无記
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无明彼
法非無因耶答有謂除无明異熟諸
餘無覆无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
此至願具說

諸法無常想生彼法无常想相應耶
答應作四句有法無常想生非无常
想相應謂無常想現前必滅餘想現
前必生彼相應法有法无常想相應
非無常想生謂餘想現前必滅無常
想現前必生彼相應法有法無常想
生亦無常想相應謂无常想現前必
滅無常想現前必生彼相應法有法
非無常想生亦非无常想相應謂餘

阿毗達磨發智論卷第十九

阿毗達磨發智論卷第十九 第七十七頌

想現前必滅餘想現前必生彼相應
法如無常想乃至滅想亦余諸法無
常想生彼法无常想一緣耶答應作
四句有法无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无常
想生謂餘想現前必滅無常想現前
必生彼有此緣有法无常想生無常
想一緣謂無常想現前必滅無常
現前必生彼有此緣有法非无常想
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无常
想乃至滅想亦余

諸法由心起非不由心若時心起余
時彼法耶答心先起後彼法若時心
滅余時彼法耶答心先滅後彼法若
時心得余時彼法耶答心先得後彼
法若時心捨余時彼法耶答彼法先
捨後乃心若時心受異熟余時彼法
耶答或余時或餘時
頗有法是所通達所通知非所斷非
所修非所作證耶答有謂虛空非擇
滅頗有法是所通達所通知非所斷

非所修是所作證耶答有謂擇滅頗
有法是所通達所通知非所斷是所
修是所作證耶答有謂无漏有為三
頗有法是所通達所通知是所斷是
所修是所作證耶答有謂善有漏行
頗有法是所通達所通知是所斷非
所修是所作證耶答有謂定所起天
眼耳頗有法是所通達所通知是所
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

頗有法無緣因緣无緣法緣元緣法
俱生是有是有性非無非元性異色
異受想識異相應行耶答有謂五識
身彼相應法及緣色無為心不相應
行意識身彼相應法所有生老住无
常此法无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无記耶
答於善當言善於不善當言不善於
無記當言无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无明隨眠隨

阿毗達磨發智論卷第十九 第七十八頌

若當知動為魔所縛不動脫忘者諸
 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被
 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蘊一
 蘊攝除集聖諦及法處說亦余除滅
 聖諦及法處餘法十七界十一蘊二
 蘊攝除道聖諦及法處說亦余除有
 色法及法處餘法七界一蘊一蘊攝
 除無色法及法處餘法十界十蘊一
 蘊攝除有見法及法處餘法十六界
 十蘊二蘊攝除無見法及法處餘法
 一界一蘊一蘊攝除有對法及法處
 餘法七界一蘊一蘊攝除無對法及

阿毗達磨發智論 第五卷

法處餘法十界十蘊一蘊攝除有漏
 法及法處餘法二界一蘊一蘊攝除
 無漏法及法處餘法十七界十一蘊
 二蘊攝除有為法及法處此除一切
 法而問餘法是无事空論除無為法
 及法處餘法十七界十一蘊二蘊攝
 除過去法及法處餘法十七界十一
 蘊二蘊攝除未來法現在法及法處
 說亦余除善法及法處餘法十七界
 十一蘊二蘊攝除不善法及法處說亦
 余除元記法及法處餘法九界三蘊二
 蘊攝除欲界繫法及法處餘法十三界
 九蘊二蘊攝除色界繫法及法處餘法
 一十七界十一蘊二蘊攝除无色界繫法
 學法元學法及法處說亦余除非學非
 無學法及法處餘法二界一蘊一蘊
 攝除見所斷法及法處餘法十七界
 十一蘊二蘊攝除修所斷法及法處
 餘法二界一蘊一蘊攝除不斷法及
 法處餘法十七界十一蘊二蘊攝除
 已生法及定不生法餘法十八界
 十一蘊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

阿毗達磨發智論 第五卷

空論除有色法及定不生法餘法八
 界二蘊四蘊攝除无色法及定不生
 法餘法十一界十一蘊一蘊攝除有
 見法及定不生法餘法十七界十一
 蘊五蘊攝除無見法及定不生法餘
 法一界一蘊一蘊攝除有對法及定
 不生法餘法八界二蘊五蘊攝除無
 對法及定不生法餘法十界十蘊一
 蘊攝除有漏法及定不生法餘法三
 界二蘊五蘊攝除無漏法及定不生
 法餘法十八界十二蘊五蘊攝除有為
 法及定不生法此除一切法而問餘
 法是无事空論除無為法及定不生
 法餘法十八界十二蘊五蘊攝除過
 去法現在法及定不生法說亦余除
 未來法及定不生法此除一切法
 而問餘法是无事空論除善法及定
 不生法餘法十八界十二蘊五蘊攝
 除不善法及定不生法說亦余除無
 記法及定不生法餘法十界四蘊五
 蘊攝除欲界繫法及定不生法餘法
 十四界十蘊五蘊攝除色界繫法及
 定不生法餘法十八界十二蘊五蘊

阿毗達磨發智論 第五卷

攝除無色界繫法學法無學法及定
不生法說亦亦除非學非無學法及
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
五蘊攝除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

見蘊第八中見納惠第五

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

諸有此見元施與無受樂无祠祀無
妙行惡行此謗因邪見見集所斷元
妙行惡行果此謗果邪見見苦所斷
無此世元他世元化生有情此或見
集所斷或見苦所斷無父无母此謗
因邪見見集所斷諸有此見世間无
阿羅漢此謗道邪見見道所斷無正
至此謗滅邪見見滅所斷无正行此
世他世即於現法知自通達作證具

足住哉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
隨空轉舉為第五持彼死屍往墓塚
間未燒可知燒已成灰餘錫色骨愚
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

諸有此見無因无緣今有情難濟非
因非緣而有情難濟此謗因邪見見集
所斷無因无緣今有情清淨非因非緣
而有情清淨此謗道邪見見道所斷無
因无緣今有情無智无見非因非緣而
有情無智无見此謗因邪見見集所斷
無因无緣今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
見無力无精進無力精進无士威勢
無士威勢无自作無他作無自他作
一切有情一切生一切靈無力无自
在無精進无威勢定合性變於六勝
生受諸苦樂此邪見若謗有漏力積

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
諸有此見造教造義教害教害煞
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
積為一肉聚應知由此无惡無惡緣
於琬伽南斷截施打於琬伽北惠施
修福應知由此无罪福亦無罪福緣
布施愛語利行同事攝諸有情皆无
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
不可言常安住如伊師迦安住不動
無有轉變示不相觸何等為七謂地
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
不能令互相觸尋設有士夫斷士夫
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
能害无所害無能攝无所攝無表无
表裏此邊執見常見攝見苦所斷諸

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元想藏七
離繫藏七阿素洛七畢舍遮七天天
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繩九
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
即便變吐以如是對量生死苦樂邊
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

阿毗達磨發智論

第九卷

緣

特伽羅所受皆是無因无缘此詩因
邪見見集所斷諸有此見自作苦樂
他作苦樂自他作苦樂此非因計因
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謬因
邪見見集所斷諸有此見我及世
間常恒堅住元變易法正令安住此
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我眼即我
色為眾具此有身見見苦所斷諸有
此見無我觀我色即我眼為眾具此
有身見見苦所斷諸有此見我是
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取劣
法為勝見取見苦所斷諸有此見離

阿毗達磨發智論

第十卷

緣

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
法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷
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燃乳
不注胎不孕日月不出不沒淥淨自
性住不增不減此邊執見常見攝見
苦所斷如契經中說
眾空執我作執他作亦然各不能如實

阿毗達磨發智論

第十卷

緣

觀知此是箭

此言有何義答衆生謂外道彼作是執我作復有外道執他作亦然各謂一非一切箭謂忍見能中傷故放於此見不能如實觀知是箭

當觀此是箭衆生堅執者如是則元有我作及他作

當觀此是箭者謂應如實觀知此見是真毒箭與苦病死為前導故衆生堅執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 於見相違

不越生死

具慢者顯成就七慢衆生者謂外道彼於七慢者多著適著故言慢著縛多縛適縛故言慢縛於見相違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

高麗大藏經卷第十 第三十二 佛

得當得俱二劣學戒禁治 梵苦事一邊受欲淨第二不見極流走 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為貪瞋癡塵全適宜極全劣有二義一曰病者二曰外道今說外道為劣者彼於此隨學故言劣學彼作是說諸補特伽羅學乘象為輕車聲譽執持弓杖鉤輪臂索書印算數皆令善巧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猶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戒者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持為禁鵲鷄禁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戒者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持為禁鵲鷄補特伽羅於摩捺婆比庫捺婆院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戒者有諸外道起此見立

高麗大藏經卷第十 第三十二 佛

此論諸補特伽羅受持梵行速離如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持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大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取劣法為勝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沉走者謂彼外道不見故一類起愛故名極沉一類起見故名極走復次一類懈怠故名極沉一類掉舉故名極走復次一類起慢故名極沉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沉極走以能不起愛見等故於彼元塵者

高麗大藏經卷第十 第三十二 佛

謂於已得未得慈舉處不起貪瞋癡
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

見蘊第八中伽他納息第六

見梵父勝網 車本信流轉 母王慧脫根
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
彼不見諸餘不見及以見苦集滅道
不應害覺志 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
應以手現刀杖害阿羅漢亦復不應
捨者謂於阿羅漢應以衣服飲食卧
具醫藥及餘資具悉皆供養不應棄
捨若害彼或捨俱世智所訶者謂於
阿羅漢若以手現等害或復棄捨而
不敬養俱為世間諸有智者訶責

阿毗達磨發智論卷第十

逆害於父母 王及二多聞 誅國及隨行
无尋過梵志

逆害於父母王及二多聞者母即喻
愛以能生故如世尊說

士夫愛所生 由心故馳走 有情屢生死
苦為大怖畏

父即喻有漏業以能引故如世尊說
茲有如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世尊說

第六增上王 漆時漆自取 無漆而有漆
漆者謂愚夫

又世尊說

茲有當知我說城主即有
取識二多聞即喻見取戒禁取如拘
把靜默二多聞士於塵微中共為嬉
戲如是二取於有漏法執為第一勝
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
應尋伺諍謂諍戰棄捨永斷煩惱尋
伺故名為誅無尋者尋有三種謂貪
瞋癡彼於此三已斷遍知故名无尋
過者出也彼無尋故出過三界永除
惡法故名梵志如世尊說

佛恒住正念 逆化於世間 滅惡法盡結
故名為梵志 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癡如虎
暴性暴惡凶險飲取血肉瞋癡亦尔
暴惡凶險滅諸善根第五怨者喻三
蓋中第三蓋或喻五順下分結中第
三結棄捨永斷故說為除是人永斷
貪瞋癡故說為清淨

勝已不復勝 已勝无所隨 佛所行無邊
无迹由何往

勝已者謂諸煩惱已斷遍知彼有復
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无所
隨者謂若煩惱未斷遍知即隨三界
循環流轉既諸煩惱已斷遍知故無
所隨佛所行無邊者謂佛世尊无學
智見明覺善提慈無現觀起得成就
故名為佛四種念住名佛所行此四
念住行相所緣俱无邊際故名無邊
无迹由何往者迹謂足迹即喻煩惱
若諸煩惱未斷遍知由彼往於三界

第四五冊

惡趣既諸煩惱已斷遍知故元由信
諸網不可布 受無何所將佛所行无邊
無迹由何往

諸網不可布者網即喻愛如世尊說
我說愛網弥覆林池愛若未斷遍知
則可弥布網羅三界既已斷遍知故
不可布受無何所將者受若未斷遍
知則可將往三界既已斷遍知故无
所將往須中後半義如前說

已壞車斷索流注及隨行度盡於世間
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亦由慢
故高受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
遍知慢愛煩惱相應尋伺名已斷壞
度盡者盡喻元明已斷遍知故名度
如世尊說者何名為已度盡謂已斷
遍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
稱真實梵志元上覺者方能永滅諸
惡法故

阿毘達磨俱舍論卷第十 第八十 惟

一本二泗派 三垢五流轉大海十二嶮
今居皆已度

一本者喻無明是生死根本故女世
尊說

諸所有惡趣 此世及後生 皆無明為本
欲貪等資助

二泗派者即喻名色有情於中難可
出故三垢者謂貪嗔癡垢五流轉者
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

六內及六外塵嶮者喻坑喻諸煩惱
牢居皆已度者牢居有二一學二無
學學於彼正度無學於彼已度

不信不知恩 斷密无容裏 恒希望受吐
是寂上之天

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

為有作用故涅槃名非恩語何羅漢
有勝智見知非恩故名不知恩斷密

者密謂相續此有二種一欲色界相
續二色無色界相續彼阿羅漢離此

相續故名斷密無客塵者謂阿羅漢
離相續故於三界中无容生處恒希

阿毘達磨俱舍論卷第十 第八十 惟

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
遍知故名變吐即是棄捨恒希望義
是取上丈夫者謂阿羅漢得上所說
取上取勝第一功德故丈夫中名為
第一取勝取上

三十六駛流 意所引增盛 惡見者乘御
分別者所依

三十六駛流者喻三十六愛行意所
引者謂意為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

害身惡行 及語惡行 害意惡行
及餘過失

害身惡行者謂斷身三惡行及語惡
行者謂斷語四惡行害意惡行者謂

斷意三惡行及餘過失者謂斷除前
十種惡行語餘過失

沒於所見聞 唯有所見聞 及於所覺知

阿毘達磨俱舍論卷第十 第八十 惟

唯有所見知 由汝唯有故 無此彼亦遠
亦無二中間 便至苦邊際

如是二頌重顯經中佛告大母汝於
所見唯有見汝於所聞唯有聞
汝於所覺唯有覺汝於所知唯有
所知由汝唯有見聞等故汝無此
由汝無此故汝无彼由汝無彼故汝
无近無遠无二中間由是因緣至苦
邊際此中眼識所受了別名所見
有於所見唯有見有於所見非唯
有所見誰於所見唯有見謂於眼
識所受了別不起煩惱誰於所見
非唯有見謂於眼識所受了起
諸煩惱耳識所受了別名所聞有
於所聞唯有聞有於所聞非唯有
所聞誰於所聞唯有聞謂於耳識
所受了別不起煩惱誰於所聞非
唯有聞謂於耳識所受了別起
諸煩惱鼻身三識亦受了別名
所覺有於所覺唯有覺有於所覺
非唯有覺誰於所覺唯有覺謂於
三識所受了別不起煩惱誰於所
覺非唯有覺謂於三識所受了

阿毗達磨發智論 卷第三 恒

別起諸煩惱意識所受了別名所
知有於所知唯有知有於所知非
唯有所知誰於所知唯有知謂於
意識所受了別不起煩惱誰於所
知非唯有知謂於意識所受了
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元有此
謂不起慢憍傲心高舉心決勇由其
無此故元有彼謂不起貪瞋癡由其
無彼故元近無遠无二中間謂於欲
界色無色界皆无生處由如是理便
得至苦邊際若謂五取蘊此苦邊
際即是棄捨一切所依愛盡離染永
滅涅槃

譬如一頌重顯經中佛為護世二王
作幾矣車語說四聖諦等彼便領會
譬泥者顯若聖諦離泥者顯集聖諦
踏鋪者顯滅聖諦遠轉若顯道聖
諦勿若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
善說僧信妙行色元常受想行識無

阿毗達磨發智論 卷第三 佛子三

常善施設苦諦善施設集滅道諦應
生歡喜應寂者勸彼若起貪瞋癡時
應寂等寂寂極寂靜應遍離者勸勵
彼心應離欲界色元色界至苦邊者
謂彼若能如是便得至苦邊際若邊
際言義如前說

知身如聚沫亦覺同陽焰斷魔花小花
不見死王使

知身如聚沫者謂如實知身如聚沫
無力虛劣不可揀磨亦覺同陽焰者
謂如實覺身同陽焰因熱惱生遷流
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
迫逐攝死王使

觀住覺近遠應喜諸業无知世有興衰
善心善解脫

觀住者謂應觀察住有三種一空二
無願三无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

阿毗達磨發智論 卷第三 佛子三

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
有起盡義善心者謂波擇心善巧心
調柔心普解脫者謂於諸趣諸有諸
生已解脫遍解脫極解脫
雖脫而墮墮墮復來還得安仍樂樂
乘樂至樂所

雖脫者謂諸外道雖脫欲界而墮墮
者謂彼而墮色無色界生及墮彼受
生貪瞋癡發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淫脬
界諸阿羅漢已證故名得仍樂樂者
樂謂無餘依淫脬界彼恒欣慕故名
樂樂樂至樂所者謂乘道樂至涅槃樂
無根於地界无基亦無枝彼雄猛脫縛
誰復應讚毀

根者背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
顯四識住養者喻我慢如世尊說云

阿毘達磨發智論卷第二 第三十四 頌

何燒榮謂我慢已斷已遍知枝者喻
愛如世尊說

五妙色宮內若有愛枝生 卒見彼生
以悲速除斷

諸阿羅漢於四識住中無牽後有有
取之識无慢無受故說無根於地界
无基亦無枝彼雄猛者謂彼阿羅漢
成就龍成雄猛法故亦名雄猛脫縛
者縛有三種謂貪瞋癡彼於此縛已
解脫遍解脫極解脫誰復應讚毀者
謂如是類補特伽羅唯應稱譽不應
讚毀若致讚毀獲罪無邊損壞世間
真福田故如世尊說
若應毀而譽及應譽而毀彼口集殃禍
必不受安樂

說一切有部發智論卷第二十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨發智論卷第二十 第三十五 頌