

發智論卷第一

孔

聖教序

太宗文皇帝製

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鑑地
膺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
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
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
虛乘幽控新彌濟万品典御十方舉
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
而長今妙道疑玄遵之莫知其際法
流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡
愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者
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
跡之時言禾馳而成化當常現常之
世民仰德而知道及乎晦影歸真遷
儀越世金容掩色不鏡三千之光履

像開圖空端四八之相於是微言廣被
極合類於三途遺訓遐宣導羣生於
十地然而真教難仰莫能一其旨歸
而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泐
時而隆替有玄奘法師者法門之領
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
比其清華仙露明珠誰能方其朗潤
故以智通無累神測未形超六塵而
迥出隻千古而無對凝心內境悲正
法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬
思欲分條析理廣彼前聞截為續真
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
川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜霞
而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇
十有七年窮歷道邦詢求正教雙林
八水味道食風鹿苑驚峯瞻奇仰異
承至言於先聖受真教於上賢探賾
妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟
於心曰八歲三篋之文波濤於口海爰

阿毗達磨發智論卷第一 孔

自所歷之國惣將三藏要文凡六百
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缺
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
岸是知惡因業墜善以緣升外墜之
端惟人所託辟夫桂生高嶺雲露方
得滋其花蓮出渌波飛塵不能汙其
葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所
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 在春宮日製

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
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六

阿毗達磨發智論卷第一 孔

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘局是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於驚峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八

荒德被黔黎綬衽而朝萬國恩如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新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萬區分義統成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齒齒之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字

阿耨達水

卷一

頻登靈嶺更獲半珠問道往還十有七載倍通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理合金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳降露添流略舉大綱以為斯記阿耨達水發智論卷第一

尊者迦多付且子造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一

世第一法七 頂二燭身見十一見攝斷此章願具說

云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

阿耨達水發智論卷第一 第五法

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

阿耨達水發智論卷第一 第六法

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辯欲界事後合辯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苦法智忍即緣此法起世第一法世第一法當言有尋有伺無尋唯伺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

阿毗達磨發智論卷第一

性離生彼所得世第一法世第一法當言一心多心耶答應言一心何故此法非多心耶答從此心心所法無間不起餘世間心唯起出世心若當起餘世間心者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今不得入聖諦現觀譬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所發起增上身行未至所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心今不得入聖諦現觀如賸部洲有五大河一名苑伽二名閭母解三名薩洛踰四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨

阿毗達磨發智論卷第一

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今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決定不退云何頂若於佛法僧生小量信如世尊為波羅行等摩訶婆說若於佛法僧生起微小信備重應知彼名已得頂法云何頂隨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隨如佛即為波羅行等摩訶婆說若人於如是三法而退失我說彼等類應知名頂墮云何煖若若於正法毗奈耶中有少

阿毗達磨發智論卷第一

信受如世尊為馬師并宿二必蓋說此二愚人離我正法及毗奈耶許如大地云虛空遠此二愚人於我正法毗奈耶中無少分壞

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見耶答云我見謂等隨觀色是我受想行識是我十五我所見謂等隨觀我有色色是我而我在色中我有受想行識受想行識是我而我在受想行識中

若非常常見於五見何見攝何見所斷答邊執見常見攝見苦所斷若非常見於五見何見攝何見所斷若邪見攝見滅所斷若苦樂見於五見何見攝何見所斷若取劣法為勝見取攝見苦所斷若樂苦見於五見何見攝何見所斷若邪見攝見滅所斷若不淨淨見於五見何見攝何見所斷若取劣法為勝見取攝見苦所斷若淨不淨見於五見何見攝何見所斷若邪見攝此有二種若謂滅為不淨見滅所斷若謂道為不淨見道所斷若非我我見於五見何見攝何見

阿毘達磨發智論卷第一

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

雜蘊第二中智納息第二

一智識因緣二心念祭祀三根用過去疑名句文身佛罰責六因隨眠心及斷因境斷識義此章願具說
頗有一智知一切法耶答無若此智生一切法非我此智何所不知答不知自性及此相應俱有諸法頗有一識了一切法耶答無若此識生一切法非我此識何所不了答不了自性及此相應俱有諸法頗有二心展轉相因耶答無所以者何無一補特伽羅非前非後二心俱生又非後心為前心因頗有二心展轉相緣耶答有如有

阿毘達磨發智論卷第二 第七上段

心起無未來心即思惟此起第二心如有心起有未來心即思惟此起第二心如有心起無未來道心即思惟此起第二心如有心起有未來道心即思惟此起第二心如有二知他心者彼二心展轉相緣何故無一補特伽羅非前非後二心俱生答無第二等無間緣故有情一一心相續轉故

補特伽羅既不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事答有情於法由串習力得如是同分智隨所更事能如是知如有二造印者能了自他所造印字華彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由串習力得如是同分智能了自他所造印字有情亦由串習力得如是同分智隨所更事能如是知又如如有二知他心者互相知心雖彼二人不往相問汝云何知我心亦不相答我如是知汝心而彼二人由串習力得如是同分智互相知心有情亦由串習力得如是同分智隨所更事能如是知復次一切心心而

阿毘達磨發智論卷第一 第七下段

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
憶答有情同分相續轉時於法能起
相屬智見又以受意為因力強念便
不忘何緣有情憶而復忘答有情異
分相續轉時於法不起相屬智見又
以受意為因力劣念便忘失

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼
趣法亦得如是處事生我分是故祭
祀則到非餘如鵝屬孔雀鸚鵡舍利
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亦得
如是處事生我分能飛翔虛空鬼趣
亦由法亦力祭祀則到餘趣不亦
又如一類部洛迦能憶宿住亦知他心
一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知
他心及起烟焰異雲致雨作寒熱等
雖能作是事而神力威德不大於人
然彼趣法亦得如是處事生我分能
作是事鬼趣亦由法亦力祭祀則
到餘趣不亦復次有人長夜起如是
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

阿毗達磨發智論卷第一

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亦如眼見
色耳聞聲鼻嗅香亦亦

諸過去彼一切不現耶答應作四句
有過去非不現謂如具壽鄒陀夷言
一切結過去從林離林來樂出離諸欲
如金出山頂

有不現非過去謂如有一或以神通
或以呪術或以藥物或以如是生處
得智有所隱沒今不顯現有過去亦
不現謂所有行已起等起已生等生
已轉現轉已集已現已過去已盡滅
已離變是過去過去分過去世攝
有非過去亦非不現謂除前相諸過
去彼一切盡耶答應作四句有過去
非盡謂如具壽鄒陀夷言一切結過

阿毗達磨發智論卷第一 第十四頌 九

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
餓鬼已盡所有唵惡趣坑有過去亦
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
結斷說音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

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

阿毗達磨發智論卷第一 第十五頌

非滅謂結未來未斷未遍知未滅未
變吐及結現在

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名文身答諸
字衆是謂多文身如世尊說
欲為頌本 文即是字 頌依於名
及造頌者

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有
何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟

阿毘達磨發智論卷第一 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果無出無味
無有勝利違越佛教於諸學處不能
受學故佛訶彼稱言癡人有六因謂
相應因乃至能作因云何相應因答
受與受相應法為相應因受相應法
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
類因答前生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

阿毘達磨發智論卷第一 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色心心所
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
色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
應行受異熟色心心所法心不相應
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

阿毘達磨發智論卷第一 第十八頌 孔

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亦是謂能作因

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶答或隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應未斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已斷設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂此心未斷云何由彼及餘謂苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷隨眠所緣諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷耶答或當斷或不當斷云何當斷謂彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨眠與此心相應諸隨眠因何當斷答因所緣汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若余諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷設

阿毗達磨發智論卷第一 第十九段

隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不染污修所斷云何由彼及餘謂心不染污云何因境斷識答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答十九

一心耶答不尔謂未離欲染苦法智已生集法智未生若心欲界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨增已離欲染未離色染苦類智已生集類智未生若心色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增已離色染苦類智已生集類智未生若心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識無色界見集所斷六隨眠隨增

雜蘊第二中補特伽羅納息第三緣起緣息依心依無有受心脫依界想此章願具說

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在耶答二過去謂

阿毗達磨發智論卷第一 第三段 九

無明行二未來謂生老死八現在謂識名色六處觸受受取有如世尊說無明緣行取緣有云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯示業現在生中造作增長得當有異熟無明緣行取緣有何差別答無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂差別

頗有行緣無明不緣明耶答無頗有行緣無明不緣無明耶答無頗有行緣無明亦緣明耶答有頗有行不緣無明亦不緣明耶答無所以者何無一有情從久遠來不於聖道謗言非道先謗道已彼於後時造作增長感大地業或於後時造作增長感小王業或於後時造作增長感大王業或於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叢林增長滋茂如是前心四緣於後

阿毗達磨發智論卷第一

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添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卵殼及母胎中羯刺藍頰部曇闍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

如有色有情心相續依身轉無色有情心相續依何轉耶若依命根眾同分及餘如是類心不相應行無有愛

阿毘達磨發智論卷第一 第三三張 九

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欲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欲諸預流者為起如是心我當作哀羅筏拏龍王善住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情耶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筏拏龍王

阿毘達磨發智論卷第一 第三三張 九

乃至廣說若預流者不起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理汝等亦說諸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緣此起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緣此起愛若預流者不緣此起愛則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷

阿毘達磨發智論卷第一 第三三張 九

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 第三八張 二

阿毗達磨發智論卷第一

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三〇三頁上一行至次頁中一二行「大唐三藏聖教序」及「皇帝述聖記」兩文，諸本（不含石，下同）無。

一 三〇四頁中一五行「譯者」，〔徑、清〕作「唐三藏法師玄奘奉詔譯」。以下各卷同。

一 三〇四頁下二二行第二字「現」，〔磧、普、南、徑、清〕作「前」。

一 三〇六頁上一行「信受」，諸本作「信愛」。

一 三〇七頁上五行第二字「志」，諸本作「忘」。

一 三〇七頁上六行第二字「相」，〔磧〕作「根」。

一 三〇八頁上一行第八字「多」，〔資、磧、普、南〕作「名」。

一 三〇八頁上一三行第一一字「義」，〔徑〕作「意」。

一 三〇九頁上六行第二字「此」，〔磧〕作「比」。

一 三〇九頁上一七行「隨眠」，〔磧、南〕作「隨眼」。

一 三〇九頁中七行第一二字「答」，〔南、徑、清〕作「若」。

一 三一頁上二行「三界」，諸本作「三界」。

一 三一頁下七行末字「若」，〔資、磧、南〕作「苦」。

一 三一頁上一行經名，諸本作「阿毗達磨發智論卷第一」。下至卷第十卷末經名例同。

阿毗達磨發智論卷第二

孔

尊者迦多行居士造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中受敬納息第四

受養敬力滅涅槃蘊究竟取遍知三歸

此章願具說

云何受答諸愛等愛情等情樂等樂
 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據能
 有所辦是謂身力云何身劣答諸身

不勇不猛不强不健不輕不捷無所
 能辦是謂身劣身力身劣幾處攝幾
 識識答一處攝謂觸處二識識謂身識
 及意識如二力士相扱撲時手腕纒交
 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
 擇力解脫疫癘災橫愁惱種種魔事
 行世苦法非於貪欲調伏斷越無常
 滅者諸行散壞破沒亡退是謂二滅
 差別

如契經說有二涅槃界謂有餘依涅
 槃界及無餘依涅槃界云何有餘依
 涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命
 猶存大種造色相續未斷依五根身
 心相續轉有餘依故諸結永盡得獲
 觸證名有餘依涅槃界云何無餘依
 涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命
 已滅大種造色相續已斷依五根身
 心不復轉無餘依故諸結永盡名無

阿毘達磨發智論卷第二 學部 第三 孔子

餘依涅槃界涅槃當言學耶無學耶
非學非無學耶答涅槃應言非學非
無學有作是說涅槃有學有無學有
非學非無學云何學謂學得諸結斷
得獲觸證云何無學謂無學得諸結
斷得獲觸證云何非學非無學謂有
漏得諸結斷得獲觸證於此義中涅
槃但應言非學非無學而汝說涅槃
有學有無學有非學非無學耶答如
是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲
貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於
四諦未得現觀修習現觀得現觀已
證不還果轉成學耶答如是又何所
欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得
非學非無學離繫得後證不還果時
即彼離繫應轉成學若彼今時轉成
學者先應是學體常住故未證不還
果未有學得已名為學不應正理汝
何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅
漢果彼轉成無學耶答如是又何所
欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果
時即彼結斷應轉成無學若彼今時
成無學者先應是無學體常住故未

阿毘達磨發智論卷第二 學部 第三 孔子

證阿羅漢果無無學得已名無學不
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應轉成學若
彼今時轉成學者先應是學體常住
故未退阿羅漢果無有學得已名為
學不應正理復次涅槃不應先是非
學非無學後轉成學先是學後轉成
無學先是無學復轉成學又涅槃不
應有學有無學有非學非無學若如
是者應成二分諸法不決定故應有
雜亂是則不應施設諸法性相決定
佛亦不說涅槃有學有無學性以涅
槃恒是非學非無學諸法決定無有
雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住
無有變易是故涅槃但應言非學非
無學

如契經說彼成就無學戒蘊定蘊慧
蘊解脫蘊解脫智見蘊云何無學戒
蘊若無學身律儀語律儀命清淨
云何無學定蘊若無學三三摩地謂
空無願無相云何無學慧蘊若無學

阿毘達磨發智論卷第二 學部 第三 孔子

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

一類聰慢者不能知究竟彼不證道故
不調伏而死

於斷說究竟聲者如世尊說

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

又契經說有一梵志名數目連來詣
佛所請問佛曰喬答摩尊教授教誡
諸苾芻等彼受教已皆能證得取極

究竟涅槃界不世尊告曰此事不定
一類能證一類不能

如契經說佛告苾芻有諸外道雖同
施設斷知諸取而彼不能具足施設
謂但施設斷知欲取見取戒取非我
語取此有何義有作是說此是世尊
率介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
有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
見取若有得聞戒取名者便作是言
我亦施設斷知戒取如多苾芻集在一
處有諸外道來作是言如喬答摩為
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

住應善思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况能
了達住四念住修七覺支然竊佛語故
作是說施設斷取應知亦然又如外
道摩健地迦不了自身眾病所集剎
那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而
言吾今此身既無諸病應知即是究
竟涅槃彼尚不知無病名相况能了
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
契經說有二遍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

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
憍童賢靜能蓋諸世間有智能遍知
貪愛生眾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苾
芻當為汝說所遍知法遍知自性能
遍知者所遍知法謂五取蘊遍知自
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說法
諸歸依佛者何所歸依答若法實有
現有想等想施設言說名為佛陀歸
依彼所有無學成菩提法名歸依佛
諸歸依法者何所歸依答若法實有
現有想等想施設言說名為達磨歸
依如是愛盡離滅涅槃名歸依法
諸歸依僧者何所歸依答若法實有
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

雜蘊第一中無慙納息第五

此章願具說

黑白二根心掉悔昏睡夢蓋無明不共

云何無慙答諸無慙無所慙無異慙無羞无所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉是謂無慙

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羞有所羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慙

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

阿毘達磨發智論卷第二第十張 凡字身

善根及離欲染時最初所捨云何微俱行不善根答諸不善根離欲染時寂後所捨由捨彼故名斷善根時欲界增上善根答菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根云何微俱行善根答斷善根時寂後所捨由捨彼故名斷善根

諸心過去彼心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞有心變壞彼心非過去謂未來現在貪瞋相應心如世尊說汝等苾芻設被惡賊鋸解汝身或諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出惡言若心變壞及出惡言於自所求深為障礙又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心諸心染者彼心變壞耶答諸心染者彼心皆變壞有心變壞彼心非染者謂過去貪不相應心及未來現在瞋相應心如世尊說汝等苾芻設被惡賊廣說乃至於自所求深為障礙云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉云何惡

阿毘達磨發智論卷第二第十張 凡字身

作答諸心焦灼懊變惡作心追悔性是謂惡作諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句有心有掉舉非惡作相應謂無惡作心有躁動性有心有惡作非掉舉相應謂無染汙心有追悔性有心有掉舉亦惡作相應謂深汙心有追悔性有心無掉舉亦非惡作相應謂除前相

云何惛沉答諸身重性心重性身不調柔心不調柔身憂瞋心憂瞋身憤悶心憤悶心惛重性是謂惛沉云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心昧略性是謂睡眠諸心有惛沉彼心睡眠相應耶答應作四句有心有惛沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉性有心有睡眠非惛沉相應謂無染汙心有睡眠性有心有惛沉亦睡眠相應謂染汙心有睡眠性有心無惛沉亦非睡眠相應謂除前相睡眠當言善耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記云何善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性云何不善謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性

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心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智俱感得如是有識身

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

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見苦集所斷無明隨眠彼皆是遍行耶答諸是遍行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明隨眠非遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非遍行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆非遍行有非遍行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明

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纏答無不共掉舉纏

雜蘊第一中相納息第六二三相同異老死無常強三相一剎那此章願具說

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

阿毘達磨發智論卷第二 第十五張 孔字号

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
邪見修所斷耶答應言不斷
云何老答諸行向背熟變相是謂老
云何死答彼彼有情從彼彼有情衆
同分移轉壞沒捨壽煬命根滅棄諸
蘊身殞喪是謂死云何無常答諸行

阿毘達磨發智論卷第二 第十六張 孔字号

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
何業能感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
雜蘊第二中無義納息第七
無義念無相知法輪漏盡 巨欲足滿養
此章願具說
如世尊說
修諸餘苦行當知無義俱被不獲利安
如陸揮船棹
何故世尊作如是說修諸餘苦行無義
俱耶答彼行趣死近死至死非如是
苦行能超越死故又世尊說結跏趺
坐端身正願住對面念
云何名住對面念耶答修觀行者繫
念眉間或觀青淤或觀臍脹或觀臍
臍

阿毘達磨發智論卷第二

爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或
觀分離或觀白骨或觀骨瑣此等名
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
見法地神藥又舉聲遍告世尊今在
婆羅痾斯仙人廬苑三轉法輪具十
二相為彼地神有正智見知佛轉法
輪莖莖見法不答無彼云何知答信
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

阿毗達磨發智論卷第二 第三十三張 三三〇

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
應理應詰彼言諸無明皆不正知相
應耶答如是汝何所欲諸有正知而
妄語者皆無明趣無明所纏失念不
正知故而妄語耶答如是又何所欲
無有正知而妄語耶答不尔應聽我
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纏失
念不正知故而妄語者則應說無有
正知而妄語若不說無有正知而妄
語者則不應言一切無明皆不正知
相應諸有正知而妄語皆無明趣無

阿毗達磨發智論卷第二 第三十三張 三三〇

明所纏失念不正知故而妄語作如是
說亦俱不應理云何憍答語憍醉極
醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍云
何憍答諸憍已憍當憍心舉恃心自
取是謂憍憍憍何差別答若不方他
染著自法心傲逸相名憍若方於他
自舉恃相名憍是謂差別若起增上
憍我見苦是苦或見集是集此何所
緣答如有一類親近善士聽聞正法
如理作意由此因緣得諦順忍苦現
觀邊者於苦忍樂顯了是集彼由此忍
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憍已憍
當憍心舉恃心自取名增上憍此即
緣苦或即緣集若起增上憍我見滅
是滅或見道是道此何所緣答如有一
類親近善士聽聞正法如理作意由
此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅
忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍
樂顯了是道彼由此忍作意持故或
由中間不作意故見疑不行設行不

阿毗達磨發智論卷第二 第三十三張 三三〇

覺便作是念我於滅見是滅或於道
見是道由此起憍已憍當憍心舉恃
心自取名增上憍此即緣彼心心所
法若起增上憍我生已盡此何所緣
答如有一類作是念言此是道此是
行我依此道此行已通知苦已永斷
集已證滅已修道我生已盡由此起
憍已憍當憍心舉恃心自取名增上
憍此即緣生若起增上憍我梵行已
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
知苦已永斷集已證滅已修道我梵
行已立由此起憍已憍當憍心舉恃
心自取名增上憍此即緣彼心心所法
若起增上憍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苦已永斷
集已證滅已修道我已斷隨眠已害
煩惱已吐結已盡漏所作已辦由此
起憍已憍當憍心舉恃心自取名增
上憍此即緣彼心心所法若起增上
憍我不受後有此何所緣答如有一
類作是念言此是道此是行我依此

道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有六何自謂卑而起慢耶答如有一類見他勝已種姓族類財位伎藝及田宅等作是念言彼少勝我我少劣彼然劣於他多百千倍由此起慢已慢當慢心舉恃心自取是名自謂卑而起慢如契經說若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害云何欲尋自害答如有一類起貪纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何欲尋害他答如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他云何欲尋俱害答如有一類起貪纏故污奪他妻彼夫覺已遂於其妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害云何恚尋自害答如有一類起瞋纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛

非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何恚尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他云何恚尋俱害答如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷害其命如是俱害云何害尋自害答如有一類起害纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何害尋害他答如有一類起害纏故打縛於他如是害他云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害

智多耶境多耶答境多非智所以者何智亦境故智多耶識多耶答識多非智所以者何諸智皆識相應非諸識皆智相應忍相應識非智相應故有漏行多耶無漏行多耶答有漏行多非無漏行所以者何有漏行攝十處二處少分無漏行唯攝二處少分故云何行圓滿答無學身律儀語律儀命清淨云何護圓滿答無學根律儀云何異生性答若於聖法聖賤聖

見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得是謂異生性此異生性當言善耶不善耶無記耶答應言無記何故異生性非善耶答善法或由加行故得或由餘緣故得無設加行求作異生又斷善時善法皆捨得諸善法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離生先現觀欲界苦後合

阿毗達磨發智論卷第二 第一引不

現觀色無色界苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事是故異生性非唯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今時捨三界異生性得彼不成就性非於今時見所斷法而有捨故異生性名何法答三界不染汙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邪思惟不相應邪見及諸餘心心所法色無為心不相應行諸法邪見相應彼法邪精進相應耶答應作四句有法邪見相

阿毗達磨發智論卷第二 第一引不

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念邪定以邪思惟對法邪念相應耶答應作四句有法邪精進相應非邪念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二

阿毗達磨發智論卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三一三頁中一三行「謂愛敬」，[資、磧、普、南、經、清]作「諸愛敬」。
- 一 三一三頁中二一行「強輕健捷」，諸本（不含石，下同）作「強健輕捷」。
- 一 三一三頁下四行「手腕」，[磧]作「手肱」。
- 一 三一四頁上一三行第一二字及本頁中四行第二字「又」，[資、磧、普、南、經、清]作「又汝」。上二〇行第一二字諸本同。
- 一 三一四頁中二行第八字「諸」，[資、普、南、經、清]作「謂」。三一七頁中一行首字[資、磧、普、南、經、清]同。
- 一 三一四頁下二一行「梵志」，[資、磧、普、南]作「類志」。
- 一 三一五頁上一九行第一四字「在」，[磧]作「有」。
- 一 三一五頁上二二行末字「令」，[資、

一 三〇五頁下三行「說法」，諸本作「記法」。

一 三一六頁上一二行末字「如」，諸本無。

一 三一六頁中二行第二字「行」，麗作「有」。

一 三一六頁中三行第九字「號」，諸本作「名」。

一 三一六頁中一二行「惡賊」，資、磧、普、南、徑、清作「怨賊」。

一 三一七頁下二二行「應言善」，資、磧、普、南、徑、清作「應言善法」。

一 三一八頁上一八行第六字「生」，磧、南作「斷」。

一 三一八頁中一三行「巨欲」，麗作「多欲」。

一 三一八頁中末行第七字「淤」，資、磧、普、南作「廢」；徑、清作「瘡」。

一 三一八頁下二行「骨環」，資、磧、普、南、徑、清作「骨鑠」。

一 三一九頁中一九行「耽極耽嗜極

嗜」，資、磧、普、南、徑、清作「耽嗜極耽嗜」。

一 三一九頁下三行「不耽不極耽」，資、磧、普、南、徑、清作「不耽嗜不極耽嗜」。

一 三二〇頁上六行「我語」，資、磧、普、南、徑、清作「我說」。

一 三二〇頁上一三行「應詰」，徑、清作「應語」。

一 三二〇頁中二行第一一字「語」，諸本作「諸」。

一 三二〇頁中四行第四字「諸」，諸本作「說」。

一 三二〇頁中一七行第七字「若」，徑作「苦」。

一 三二〇頁下一三行末字「侍」，諸本作「恃」。

一 三二二頁中二行「邪見及」，資、磧、普、南作「及邪見」。

一 三二二頁中三行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法相」。

一 三二二頁中四行第二字「相」，資、

磧、普、南無。

一 三二二頁中五行「諸餘邪」，資、磧、普、南作「邪諸餘」。

一 三二二頁中一〇行第一〇字「對」，諸本作「對邪精進邪念邪定亦爾諸法邪精進相應彼」。

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

結蘊第二中不善納息第一

三結等性熟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三漏謂欲漏有漏無明漏四瀑流謂欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流四軛謂欲軛有軛見軛無明軛四取謂欲取見取戒禁取我語取四身繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋昏沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋五結謂貪結瞋結慢結嫉結慳結五順下分結謂貪欲順下分結瞋恚順下分結疑順下分結五順上分結謂色貪順上分結無色貪順上分結掉舉順上分結慢順上分結無明順上分結五見謂有身見邊執見邪見見取戒禁

取六愛身謂眼觸所生愛身耳身鼻舌身意觸所生愛身七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠九結謂愛結恚結慢結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疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記三不善根雖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慙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軛亦亦四取中一無記三應分別謂欲取或不

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慢結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記五順下分結中二不善一無記二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記五順上分結唯無記五見中二無記三應分別謂邪見見取戒禁取或不善或無記欲界是不善色無色界是無記六愛身中二不善四應分別謂眼耳身觸所生愛身或不善或無記欲界是不善梵世是無記意觸所生愛身或不善或無記欲界是不善色無色界是無記七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

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慢取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無明結或不善或無記無慙無愧相應是不善餘是無記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答諸不善有異熟諸無記無異熟三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾修所斷答三結中有身見結見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

見中有身見邊執見亦令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輒中見瀑流輒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令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迹諸智斷是修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如貪不善根瞋癡不善根三漏中欲漏四瀑流輒中欲瀑流輒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令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

阿毘達磨外蘊論卷第三 第七 疑字

觀邊諸忍斷是見所斷若有漏無明漏學見迹諸智斷是修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如有漏無明漏四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪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亦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亦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

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷答三結中有身見結見苦所斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦亦戒禁取結有二種或見苦所斷或見道所斷如戒禁取結四取中戒禁取四身繫中戒禁取身繫五順下分結中戒禁取結五見中戒禁取亦亦疑結有四種或見苦所斷乃至或

阿毘達磨外蘊論卷第三 第七 疑字

見道所斷如疑結四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取四身繫中此實疑身繫五蓋中疑蓋五順下分結中疑結五見中邪見見取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦亦三不善根有五種或見苦所斷乃至或修所斷如三不善根三漏四瀑流軛中除見餘瀑流軛四取中欲取我語取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作疑餘蓋五結中貪瞋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餘隨眠九結中愛瞋無明結亦亦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亦九十八隨眠中二十八見苦所斷十九見集所斷十九見滅所斷二十二見道所斷十修所斷

三結乃至九十八隨眠幾見幾非見答三結中二見一非見三不善根非見三漏中一非見二應分別謂欲漏或見或非見欲界五見是見餘非見有漏或見或非見色無色界五見是

阿毘達磨外蘊論卷第三 第七 疑字

見餘非見四瀑流軛中一見三非見四取四身繫中俱二見二非見五蓋五結俱非見五順下分結中二見三非見五順上分結非見五見是見六愛身非見七隨眠中一見六非見九結中二見七非見九十八隨眠中三十六是見六十二非見

三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺答三結三種三不善根及欲漏有尋有伺有漏無明漏除欲瀑流軛餘瀑流軛三種欲瀑流軛及欲取有尋有伺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瞋隨眠有尋有伺第六愛身及餘五隨眠三種九結中瞋嫉慳結有尋有伺餘六三種九十八隨眠中欲界三十六有尋有伺色界三十一三種無色界三十一無尋無伺三結乃至九十八隨眠幾樂根相應

幾苦喜憂捨根相應答三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根疑結四根相應除苦根三不善根中貪不善根三根相應除苦憂根瞋不善根三根相應除樂喜根癡不善根反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沈掉舉蓋五根相應瞋瞋蓋三根相應除樂苦根惡作疑蓋二根相應除憂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謂憂捨根瞋結二根相應謂樂捨根瞋結二根相應謂喜捨根五順下分結中瞋恚結三根相應除樂喜根疑結四根相應除苦根餘三結三根相應除苦憂根五順上分結中無色貪結一根相應謂

捨根餘四結及四見三根相應除苦憂根邪見四根相應除苦根六愛身中前五愛身二根相應謂樂捨根第六愛身及欲有貪瞋隨眠三根相應除苦憂根瞋恚隨眠三根相應除樂喜根見疑隨眠四根相應除苦根無明隨眠五根相應九結中愛瞋取結三根相應除苦憂根恚結三根相應除樂喜根無明結五根相應見疑結四根相應除苦根嫉結二根相應謂憂捨根瞋結二根相應謂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苦根修所斷貪三根相應除苦憂根瞋三根相應除樂喜根無明五根相應色界三十一隨眠三根相應除苦憂根無色界三十一隨眠一捨根相應三結乃至九十八隨眠幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答三結三種三不善根及欲漏欲界繫有漏二種或色界繫或無色界繫無明漏三種欲

瀑流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瞋及三順下分結三種餘三結及貪欲瞋恚順下分結欲界繫五順上分結中色貪色界繫無色貪無色界繫餘三結二種或色界繫或無色界繫五見及第六愛身三種眼耳身觸所生愛身二種或欲界繫或色界繫鼻舌觸所生愛身欲界繫七隨眠中欲貪瞋恚欲界繫有貪二種或色界繫或無色界繫餘隨眠三種九結中恚嫉瞋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纏所纏色界沒起欲界中有及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來有結在欲界彼結非隨欲界謂纏所纏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

謂纏所纏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纏所纏色
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纏所
纏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
色界謂纏所纏色界沒起欲界中有
及惡魔住梵世纏所纏故訶非如來
及住色界無色界結現在前有結隨
色界彼結亦在色界謂纏所纏色界
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
界謂纏所纏欲界沒起欲界中有生
有欲界沒生無色界無色界沒生無
色界無色界沒生欲界及住欲界欲
無色界結現在前住無色界無色界
結現在前諸結隨無色界彼結在無
色界耶答諸結在無色界彼結隨無

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

下品結繫
有五補特伽羅謂隨信隨法行信勝
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
四瀑流取未離欲染皆成就已離
欲染三成就一不成就於四身繫未
離欲染皆成就已離欲染二成就二
不成就於五蓋未離欲染道法智未
已生皆成就道法智已生四成就一
不成就已離欲染皆不成就於五結
未離欲染皆成就已離欲染二成就
三不成就於五順下分結未離欲染
苦類智未已生皆成就苦類智已生
四成就一不成就已離欲染苦類智未
已生三成就二不成就苦類智已生
二成就三不成就於五順上分結未
離色染皆成就已離色染四成就一
不成就於五見苦類智未已生皆成

就苦類智已生三成就二不成就於
六愛身未離欲染皆成就已離欲染
未離梵世染四成就二不成就已離
梵世染一成就五不成就於七隨眠
未離欲染皆成就已離欲染五成就
二不成就於九結未離欲染皆成就
已離欲染六成就三不成就於九十
八隨眠未離欲染皆法智未已生皆
成就苦法智已生苦類智未已生欲
界見苦所斷皆不成就餘皆成就苦
類智已生集法智未已生三界見苦
所斷皆不成就餘皆成就集法智已
生集類智未已生三界見苦所斷及
欲界見集所斷皆不成就餘皆成就
集類智已生滅法智未已生三界見
苦集所斷皆不成就餘皆成就滅法
智已生滅類智未已生三界見苦集
所斷及欲界見滅所斷皆不成就餘
皆成就滅類智已生道法智未已生
三界見苦集滅所斷皆不成就餘皆
成就道法智已生三界見苦集滅所
斷及欲界見道所斷皆不成就餘皆
成就已離欲染未離色染苦類智未

已生欲界一切不成就餘皆成就苦
類智已生集類智未已生欲界一切
及色無色界見苦所斷不成就餘皆
成就集類智已生滅類智未已生欲
界一切及色無色界見苦集所斷不
成就餘皆成就滅類智已生欲界一
切及色無色界見苦集滅所斷不成就
餘皆成就如隨信行隨法行亦亦信
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
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

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
就於六愛身未離欲染皆成就已離欲
染未離梵世染四成就二不成就已
離梵世染一成就五不成就於七隨
眠未離欲染五成就二不成就已離
欲染三成就四不成就於九結未離
欲染六成就三不成就已離欲染三
成就六不成就於九十八隨眠未離
欲染十成就八十八不成就已離欲
染未離色染六成就九十二不成就
已離色染三成就九十五不成就如
信勝解見至亦亦身證於三結三不
善根皆不成就於三漏二成就一不
成就於四瀑流二成就二不成就
於四取一成就三不成就於四身繫

阿毘達磨俱舍論卷第三 第八經

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睡眠三成就四不成就於九結三成就六不成就於九十八睡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睡眠為幾緣乃至無色界修所斷無明睡眠與無色界修所斷無明睡眠為幾緣無色界修所斷無明睡眠與有身見乃至無色界修所斷無明睡眠為幾緣答有身是與有身見為或四三二一緣云何四如有身見無間起有身見即思惟彼前生與後生為四緣云何三如有身見無間起有身見不思惟彼前生與後生為三緣除所緣或有身見無間起餘心後起有身見即思惟彼前生與後生為三緣除等無間云何二如有身見無間起餘心後起有身見不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上云何一後生有

阿毘達磨俱舍論卷第三 第九經

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亦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

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十經

如有身見無間起餘心後起戒禁取不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上云何一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來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來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色無色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等無間為所緣增上若作等無間非所緣為等無間增上若作等無間及所緣為等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上色界有身見與無色界戒禁取為一增上無色界有身見與色界戒禁取若作所緣非等無間為所緣增上若作等無間非所緣為等無間增上若作等無間及所緣為等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切遍行一切遍行與一切遍行餘一切非遍行與一切

通行亦亦

阿毗達磨發智論卷第三 第三張 孔半

結蘊第二中一行納息第二之一

結一行歷六 小大七攝有 依繫道通知 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恚結繫耶答若於此事有恚結繫必有愛結繫或有愛結繫無恚結繫謂於色無色界法有愛結未斷若於此事有愛結繫亦有慳結繫耶答如是設有慳結繫復有愛結繫耶答如是若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶答若於此事有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷無明結未斷若於此事有愛結繫亦有見結繫耶答應作四句或有愛結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷或有見結繫

阿毗達磨發智論卷第三 第三張 孔半

無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷見結未斷或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有二結繫滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於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亦若於此事有愛結繫亦有取結繫耶答應作四句或有愛結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷或有取結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見

阿毗達磨發智論卷第三 第三張 孔半

苦所斷法有見集所斷取結未斷或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於見滅道所斷法有二結繫滅智已生道智未生於見道所斷法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷如對嫉結對慳結亦亦如愛結對後作一行慳結對後作一行亦亦若於此事有恚結繫亦有慍結繫耶答於此事有恚結繫必有慍結繫或有慍結繫無恚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 第二十四

此事有慧結繫亦有無明結繫耶答
若於此事有慧結繫必有無明結繫
或有無明結繫無慧結繫謂未離欲
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
事有慧結繫亦有見結繫耶答應作
四句或有慧結繫無見結繫謂未離
欲染集智已生滅智未生於欲界見
滅道所斷見結不相应法及於欲界
修所斷法有慧結未斷滅智已生道
智未生於欲界見道所斷見結不相
應法及於欲界修所斷法有慧結未
斷具見世尊弟子未離欲染於欲
界修所斷法有慧結未斷或有見結
繫無慧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 第二十五

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
滅智未生於欲界見苦集所斷法及於色
無色界見滅道所斷見結不相应法
并於色無色界修所斷法無二結繫
滅智已生道智未生於欲界見苦集滅所
斷法及於色無色界見道所斷見結
不相应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
繫如對見結對疑結亦尔若於此事
有慧結繫亦有取結繫耶答應作四
句或有慧結繫無取結繫謂未離欲
染集智已生滅智未生於欲界修所
斷法有慧結未斷滅智已生道智未
生於欲界修所斷法有慧結未斷具
見世尊弟子未離欲染於欲界修所
斷法有慧結未斷或有取結繫無慧
結繫謂未離欲染苦智已生集智未

阿毘達磨發智論卷第三 第二十六

生於欲界見苦所斷法有見集所斷
取結未斷於色無色界法有取結未
斷或有二俱繫謂具縛者於欲界見
修所斷法有二結繫未離欲染苦智
已生集智未生於欲界見集滅道修
所斷法有二結繫集智已生滅智未
生於欲界見滅道所斷法有二結繫
滅智已生道智未生於欲界見道所
斷法有二結繫或有二俱不繫謂未
離欲染集智已生滅智未生於欲界
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欲
界集滅所斷法及於色無色界修所
斷法無二結繫具見世尊弟子未離
欲染於見所斷法及於色無色界修
所斷法無二結繫已離欲染於欲界
法無二結繫已離色染於欲色界法
無二結繫已離無色染於三界法無
二結繫若於此事有慧結繫亦有嫌
結繫耶答若於此事有嫌結繫必有
慧結繫或有慧結繫無嫌結繫謂於
欲界見所斷法有慧結未斷如對疑
結對堅結亦尔

說一切有部發智論卷第三

阿毗達磨發智論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二四頁中五行第九字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。
- 一 三二四頁下五行首字「慢」，諸本（不含石，下同）作「結」。
- 一 三二四頁下九行第九字「二」，磧作「一」。
- 一 三二四頁下一六行「謂欲」，徑作「欲謂」。
- 一 三二五頁上一六行末字「二」，麗無。
- 一 三二六頁下一一行第八字「軌」，麗作「軌取」。第一二字同。
- 一 三二六頁下一二行至次行「餘三取及三身繫」，資、磧、普、南、徑、清作「貪欲瞋恚二身繫」。
- 一 三二七頁上一一行「三根」，諸本作「三根相應」。
- 一 三二八頁下二行第九字「信」，諸本作「信行」。
- 一 三二九頁下九行第八字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三〇頁上七行「三成就」，資、磧、普、南作「二成就」。
- 一 三三〇頁上一四行第六字「是」，諸本作「見」。
- 一 三三〇頁下二行第一三字「謂」，徑作「爲」。
- 一 三三〇頁下一三行「增上」，麗作「所緣增上」。
- 一 三三一頁下二一行第八字「於」，諸本作「若於」。
- 一 三三二頁下末行首字「嫉」，諸本作「結」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨發智論卷第四

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

若於此事有無明結繫亦有見結繫耶答若於此事有見結繫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嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有無

明結繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有無明結未斷如對嫉結對慳結亦尔若於此事有見結繫亦有取結繫耶答若於此事有見結繫必有取結繫或有取結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法有取結未斷若於此事有見結繫亦有疑結繫耶答應作四句或有見結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有見結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有見結未斷或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷或有二俱繫謂具結者於見修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見苦集滅道修所斷法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷

法及於見滅道所斷見疑二結不相
應法并於修所斷法無二結繫滅智
已生道智未生於見苦集滅所斷法
及於見道所斷見疑二結不相應法
并於修所斷法無二結繫具見世尊
弟子於見修所斷法無二結繫已離
欲染於欲界法無二結繫已離色染
於欲色界法無二結繫已離無色染
於三界法無二結繫若於此事有見
結繫亦有嫉結繫耶答應作四句或
有見結繫無嫉結繫謂於欲界見
所斷法及於色無色界法有見結未
斷或有嫉結繫無見結繫謂未離欲
染集智已生滅智未生於欲界修所斷
法有嫉結未斷滅智已生道智未生
於欲界修所斷法有嫉結未斷具見
世尊弟子未離欲染於欲界修所斷
法有嫉結未斷或有二俱繫謂具
縛者於欲界修所斷法有二結繫未
離欲染苦智已生集智未生於欲界
修所斷法有二結繫或有二俱不繫
謂未離欲染集智已生滅智未生於
見苦集所斷法及於見滅道所斷見

結不相應法并於色無色界修所斷
法無二結繫滅智已生道智未生於
見苦集滅所斷法及於見道所斷見
結不相應法并於色無色界修所斷
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亦如見結
對後作一行疑結對後作一行亦亦
若於此事有取結繫亦有疑結繫耶
答若於此事有疑結繫必有取結繫
或有取結繫無疑結繫謂集智已生
滅智未生於見滅道所斷疑結不相
應法有取結未斷滅智已生道智未
生於見道所斷疑結不相應法有取
結未斷若於此事有取結繫亦有嫉
結繫耶答應作四句或有取結繫無
嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色
無色界法有取結未斷或有嫉結繫
無取結繫謂未離欲染集智已生滅
智未生於欲界修所斷法有嫉結未

斷滅智已生道智未生於欲界修所斷
法有嫉結未斷具見世尊弟子未離
欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷
或有二俱繫謂具縛者於欲界修所
斷法有二結繫未離欲染苦智已生
集智未生於欲界修所斷法有二結
繫或有二俱不繫謂未離欲染集智
已生滅智未生於見苦集所斷法及
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
嫉結對慳結亦亦若於此事有嫉結
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

第六張 凡

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過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有未來愛結繫亦有過去耶答或有未來無過去現在謂於此事愛結未斷而前未生設生已斷不現在前或有未來及過去無現在謂於此事有愛結前生未斷不現在前或有未來及現在無過去謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷或有未來及過去現在謂於此事有愛結前生未斷亦現在前設有過去現在復有未來耶答如是若於此事有現在愛結繫亦有過去未來耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去未來復有現在耶答若現在前如愛結歷六應知悲憐嫉慳非遍行無明結歷六亦介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

第七張 凡

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介若於此事有過去愛結繫亦有過去悲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悲結繫耶答若未斷設有未來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現在悲結繫耶答若現在前設有現在悲結繫復有

凡因過去愛結繫耶答若前生未斷則繫

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悲結繫耶答或有過去愛結繫無過去現在悲結繫謂於此事有愛結前生未斷無悲結現在前或有過去愛結繫及有現在悲結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷有悲結現在前而前未生設生已斷或有過去愛結繫及有過去現在悲結繫謂於此事有愛結悲結前生未斷及有悲結現在前設有過去現在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現在悲結繫耶答或有過去愛結繫無未來現在悲結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及未來悲結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有悲結未斷不現在前或

有過去愛結繫亦有未來現在悲結
繫謂於此事有愛結前生未斷及有
悲結現在前設有未來現在悲結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷
則繫若前生設生已斷則不繫若於
此事有過去愛結繫亦有過去未來
悲結繫耶答或有過去愛結繫無過
去未來悲結繫謂於色無色界法
有愛結前生未斷或有過去愛結繫
及有未來悲結繫無過去謂於此事
有愛結前生未斷及有悲結未斷而
無悲結前生設生已斷或有過去愛
結繫亦有過去未來悲結繫謂於此
事有愛結悲結前生未斷設有過去
未來悲結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前生未斷生已
斷則不繫若於此事有過去愛結繫
亦有過去未來現在悲結繫耶答或
有過去愛結繫無過去未來現在悲
結繫謂於色無色界法有愛結前生
未斷或有過去愛結繫及有未來悲
結繫無過去現在謂於此事有愛結
前生未斷及有悲結未斷而前生未

設生已斷不現在前或有過去愛結
繫及有未來現在悲結繫無過去謂
於此事有愛結前生未斷及有悲結
現在前而前生設生已斷或有過
去愛結繫及有過去未來悲結繫無
現在謂於此事有愛結悲結前生未
斷而無悲結現在前或有過去愛結
繫亦有過去未來現在悲結繫謂於
此事有愛結悲結前生未斷及有悲
結現在前設有過去未來現在悲結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前生未斷生已斷則不繫
如對悲結對嫉結慳結亦亦差別者
於欲界見所斷法及於色無色界法
有愛結前生未斷無過去未來現在
嫉結慳結若於此事有過去愛結繫
亦有過去慢結繫耶答前生未斷則
繫若前生未斷生已斷則不繫設有
過去慢結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前生未斷生已
斷則不繫若於此事有過去愛結繫
亦有未來慢結繫耶答如是設有未
來慢結繫復有過去愛結繫耶答前

生未斷則繫若前生未斷生已斷則
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
前生未斷則繫若前生未斷生已斷
則不繫若於此事有過去愛結繫亦
有未來現在慢結繫耶答未來必繫
現在若現在前設有未來現在慢結

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

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

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

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

未來見結繫耶答若未斷設有過去
未來見結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫若於此事有過去愛結繫
亦有過去未來現在見結繫耶答或
有過去愛結繫無過去未來現在見
結繫謂於此事有愛結前生未斷而
見結已斷或有過去愛結繫及有過
去未來見結繫無現在謂於此事有
愛結前生未斷及有見結未斷而不
現在前或有過去愛結繫亦有過去
未來現在見結繫謂於此事有愛結
前生未斷亦有見結現在前設有過
去未來現在見結繫復有過去愛結
繫耶答若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫如對見結對取結
疑結亦亦如愛結對後作小七乃至
疑結對慳結隨其所應作小七亦亦
如小七七大七亦亦差別者以二對一
乃至以八對一如過去愛等為首有
七乃至過去未來現在愛等為首亦
各有七如是應知有七七句
三結乃至九十八隨眠於九十八隨

眠中一一攝幾隨眠答一切應分別
謂三結中有身見結攝三戒禁取結
攝六疑結攝十二三不善根中貪瞋
不善根各攝五癡不善根攝四一少
分三漏中欲漏攝三十一有漏攝五
十二無明漏攝十五四瀑流中欲瀑
流攝十九有瀑流攝二十八見瀑流
攝三十六無明瀑流攝十五如四瀑
流四軛亦亦四取中欲取攝二十四
見取攝三十戒禁取攝六我語取攝
三十八四身繫中貪欲瞋恚身繫各
攝五戒禁取身繫攝六此實執身繫
攝十二五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五
疑蓋攝四餘蓋無所攝五結中貪慢
結各攝十五瞋結攝五嫉慳結無所
攝五順下分結中貪欲瞋恚結各攝
五有身見結攝三戒禁取結攝六疑
結攝十二五順上分結中色貪結攝
一少分無色貪結攝一少分掉舉結
無所攝慢結攝二少分無明結攝二
少分五見中有身見邊執見各攝三
邪見見取各攝十二戒禁取攝六六
愛身中眼耳身觸所生愛身各攝二

阿毘達磨心論卷第四 第六大段 攝論

少分鼻舌觸所生愛身各攝一少分
意觸所生愛身攝十三少分七隨
眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五有貪隨
眠攝十慢無明隨眠各攝十五見隨
眠攝三十六疑隨眠攝十二九結中
愛慢無明結各攝十五悲結攝五見
取結各攝六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
攝前耶答三結三不善根牙不相攝
三結三漏三結二漏少分牙相攝餘
不相攝三結四瀑流三結三瀑流少
分牙相攝餘不相攝如對四瀑流對
四軌亦亦三結四取三結一取三少
分牙相攝餘不相攝三結四身繫一
結一身繫牙相攝餘不相攝三結五
蓋一結少分一蓋牙相攝餘不相攝
三結五結牙不相攝三結五順下分
結三結三順下分結牙相攝餘不相
攝三結五順上分結牙不相攝三結
五見二結二見牙相攝餘不相攝三

阿毘達磨心論卷第四 第六大段 攝論

結六愛身牙不相攝三結七隨眠三
結一隨眠一少分牙相攝餘不相攝
三結九結三結一結二少分牙相攝
餘不相攝三結九十八隨眠三結二
十一隨眠牙相攝餘不相攝如是乃
至九結九十八隨眠七結九十八隨
眠牙相攝餘不相攝
三結乃至九十八隨眠幾令欲有相
續幾令色有相續幾令無色有相續
答一切應分別謂三結令三有相續
三不善根及欲漏令欲有相續有漏
令色無色有相續無明漏令三有相
續四瀑流軌中欲瀑流軌令欲有相
續有瀑流軌令色無色有相續見無
明瀑流軌令三有相續四取中欲取
令欲有相續見戒禁取令三有相續
我語取令色無色有相續四身繫中
初二令欲有相續後二令三有相續
五蓋令欲有相續五結中貪慢結令
三有相續餘三結令欲有相續五順
下分結中初二令欲有相續後三令
三有相續五順上分結中色貪令色
有相續無色貪令無色有相續餘

阿毘達磨心論卷第四 第六大段 攝論

三令色無色有相續五見令三有相
續六愛身中眼耳身觸所生愛身令
欲色有相續鼻舌觸所生愛身令欲
有相續意觸所生愛身令三有相續
七隨眠中欲貪瞋恚令欲有相續有
貪令色無色有相續餘四令三有相
續九結中嫉慳結令欲有相續餘
六結令三有相續九十八隨眠中欲界
三十六令欲有相續色界三十一令
色有相續無色界三十一令無色有
相續
三結乃至九十八隨眠依何定滅答
三結或依四或依未至滅三不善根
及欲漏依未至滅有漏無明漏或依
七或依未至滅四瀑流軌中欲瀑流
軌依未至滅有無明瀑流軌或依七
或依未至滅見瀑流軌或依四或依
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

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未至滅六受身中鼻舌觸所生受身依未至滅眼耳身觸所生受身或依初或依未至滅意觸所生受身或依七或依未至滅七隨眠中欲貪瞋恚依未至滅見有貪慢無明或依七或依未至滅見疑或依四或依未至滅九結中愛慢無明或依七或依未至滅恚嫉慳依未至滅見取疑或依四或依未至滅九十八隨眠中欲界三十六依未至滅色界三十一及無色界見所斷或依四或依未至滅無色界修所斷或依七或依未至滅

諸結過去彼結已繫耶答諸結過去彼結已繫有結已繫彼結非過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謂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謂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答一切遍知九非九攝一切不攝何等謂苦智已生集智未生三界見苦所斷結盡非九所攝具見世尊弟子未離欲染欲

界修所斷結盡非九所攝已離欲染未離色染色界修所斷結盡非九所攝已離色染未離無色染無色界修所斷結盡非九所攝

有八補特伽羅一預流向二預流果三一來向四一來果五不還向六不還果七阿羅漢向八阿羅漢果此八補特伽羅於九遍知幾成就幾不成就答預流向或不成就或成就一二三四五謂苦法智忍乃至集法智忍位不成就集法智集類智忍位成就一集類智滅法智忍位成就二滅法智滅類智忍位成就三滅類智道法智忍位成就四道法智道類智忍位成就五預流果成就六一來向若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還向若已離欲染入正性離生者如預流向若從一來果趣不還果者成就六不還果成就一謂五順下分結盡阿羅漢向或成就一或成就二謂未離色染者成就一已離色染者成就

二阿羅漢果成就一謂一切結盡

說一切有部發智論卷第四

阿毗達磨發智論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三五頁上一行「二結」，麗作「一結」。
- 一 三三五頁下九行首字「於」，徑、清作「所」。
- 一 三三六頁上三行「亦有」，資、磧、普、南、徑、清作「亦有過去」。
- 一 三三六頁下六行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。
- 一 三三六頁下一二行第九字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。
- 一 三三六頁下二一行第一二字「及」，諸本（不含石，下同）作「及有」。
- 一 三三七頁上五行第五字「未」，資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 三三七頁中一七行第一〇字「前」，諸本作「若前」。末行末字同。
- 一 三三七頁下一六行第一〇字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。
- 一 三三八頁上四行第三字「慢」，磧、南作「現」。
- 一 三三九頁中一三行第五字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。又第九字「現」，徑作「繫」。
- 一 三三九頁下七行「二十八」，資、磧、南作「一十八」。
- 一 三三九頁下一〇行「三十」，麗作「二十」。
- 一 三四〇頁上一三行「三漏」，徑作「二漏」。
- 一 三四〇頁中三行「二少分」，徑、清作「三少分」。
- 一 三四〇頁中六行「七結」，資、磧、普、南、徑、清作「十結」。
- 一 三四〇頁下七行「嫉恚」，資、磧、普、南、徑、清作「恚嫉」。
- 一 三四〇頁下二〇行「初三依」，磧、

- 一 三四一頁上四行第一〇字「或」，諸本作「或依」。
- 一 三四一頁中五行末字「謂」，諸本作「諸」。
- 一 三四一頁中一三行第六字「斷」，諸本作「所斷」。
- 一 三四一頁下一六行第一〇字「倍」，資、磧、普、南、徑、清作「位」。

阿毗達磨發智論卷第五

尊者迦多衍子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三

頤漸繫離繫果攝七成三死生不六種此章願具說

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

阿毗達磨發智論卷第五

第一

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

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即見苦所斷結乃至修所斷結欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處色界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處無色界見苦集滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處無色界見道所斷結盡何果攝答四沙門果無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果

三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝答三結中有身見盡四沙門果攝或無處如三結中有身見盡應知五順下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦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軛中見瀑流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑五見中邪

見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡亦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軛中欲瀑流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋恚結五順下分結中貪欲瞋恚六愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠中欲貪瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦亦有漏無明漏盡阿羅漢果攝如有漏無明漏盡應知四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結五順上分結中除色貪餘四六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦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所生愛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

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

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
一來者所得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
還者所得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

諸預流者所得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得成就無
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
盡并一來者所得成就非擇滅設法一
來果攝此是無漏法耶答如是諸不
還者所得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得成就
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

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謂法
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 第九張 凡字

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

阿毘達磨發智論卷第五 第十張 凡字

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非在色界死生亦非受色有謂欲界沒生無色欲界諸在無色界死生者皆受無色有耶答諸在無色界死生者皆受無色有有受無色有非在無色界死而在無色界生謂欲色界沒生無色界諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者謂在色界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者謂在無色界死生者有幾耶答二謂無色界異生聖者

阿毘達磨發智論卷第五 第十一張 凡字

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

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謂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異生聖者諸無色界死不生無色界

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

異生聖者諸未離無色染命終不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫無色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三結繫

結蘊第二中十門納息第四之一

四十二隨增二緣無間有根成不知證此章願具說

二十二根十八界十二處五蘊五取蘊六界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軌四取

四身繫五蓋五結五順下分結五順
上分結五見六愛身七睡眠九結九
十八睡眠

眠根乃至無色界修所斷無明睡眠
於九十八睡眠中一一有幾睡眠隨
增耶答眠根欲色界遍行及修所斷
睡眠隨增耳鼻舌身根亦亦女根欲
界遍行及修所斷睡眠隨增男苦根
亦亦命根三界遍行及修所斷睡眠
隨增信等五根亦亦意根一切睡眠
隨增捨根亦亦樂根色界一切欲界
遍行及修所斷睡眠隨增喜根色界
一切欲界除無漏緣疑及彼相應無
明餘一切睡眠隨增憂根欲界一切隨
眠隨增三無漏根無睡眠隨增眼耳
鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲色界
遍行及修所斷睡眠隨增眼耳鼻舌
身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有
色有見有對法亦亦香味鼻舌識界
欲界遍行及修所斷睡眠隨增香味
處亦亦意法意識界一切睡眠隨增
意法處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

在非學非無學法亦亦無漏無為法
無睡眠隨增學無學無斷法亦亦善
及修所斷法三界遍行及修所斷隨
眠隨增不善及欲界繫法欲界一切
睡眠隨增無記法色無色界一切欲
界二部及見集所斷遍行睡眠隨增
色界繫法色界一切睡眠隨增無色
界繫法無色界一切睡眠隨增見所
斷法見所斷一切睡眠隨增苦集諦一
切睡眠隨增滅道諦無睡眠隨增法
類苦集滅道智三三摩地亦亦四靜
慮色界一切睡眠隨增四無量色界
遍行及修所斷睡眠隨增前三解脫
八勝處前八遍處他心智亦亦四無
色無色界一切睡眠隨增後五解脫
後二遍處無色界遍行及修所斷隨
眠隨增世俗智除無漏緣見餘一切
睡眠隨增三重三摩地三界遍行及
修所斷睡眠隨增有身見結見苦所
斷一切及見集所斷遍行睡眠隨增
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
所斷遍行見道所斷有漏緣睡眠隨

增戒禁取及戒禁取身繫順下分結
戒禁取亦亦疑結見所斷有漏緣及
疑相應無漏緣無明睡眠隨增疑順
下分結疑睡眠疑結亦亦貪瞋不善
根欲界有漏緣睡眠隨增前二身繫
前二蓋瞋結前二順下分結前二隨
眠惠結亦亦癡不善根欲界除無漏
緣無明餘一切睡眠隨增欲漏欲界
一切睡眠隨增欲瀑流取捨沉睡
眠掉舉蓋亦亦有漏色無色界一切
睡眠隨增有瀑流取我語取亦亦無
明漏除無漏緣無明餘一切睡眠隨
增無明瀑流取無明睡眠無明結亦
亦見瀑流取見所斷有漏緣及見相
應無漏緣無明睡眠隨增見取邪見
見睡眠見結亦亦此實執身繫見所
斷有漏緣睡眠隨增見取取結亦亦
惡作蓋欲界遍行及修所斷睡眠隨
增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結
亦亦疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑
相應無漏緣無明睡眠隨增貪瞋結
三界有漏緣睡眠隨增意觸所生愛
身傍睡眠愛傍結亦亦

色貪色界遍行及修所斷隨眠隨增
無色貪無色界遍行及修所斷隨眠
隨增後三順上分結色無色界遍行
及修所斷隨眠隨增眼耳身觸所生
愛身欲色界遍行及修所斷隨眠隨
增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠
隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦
所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨
增欲界見集所斷隨眠欲界見集所
斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增
欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷
除無漏緣不共無明餘一切及遍行
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
切及遍行隨眠隨增欲界修所斷隨
眠欲界修所斷一切及遍行隨眠隨
增色無色界五部隨眠廣說差別
者應說自界

根緣識欲界三部色界遍行及修所
斷緣緣識欲界四部色界三部無色
界遍行及修所斷男苦根亦命根
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命樂
根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
部色界有為緣喜根緣識欲色界有
為緣無色界二部及遍行緣緣識欲
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
遍行及修所斷信等五根緣緣識緣
識三界四部三無漏根緣識三界二
部及遍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
色界遍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命香味鼻舌
識界緣識欲界三部色界遍行及修
所斷緣緣識欲界四部色界三部無
色界遍行及修所斷香味處亦命眼
耳身識界緣識欲色界三部緣緣識

欲色界四部無色界二部及遍行意
界意識界緣緣識緣緣識有為緣意處
後四蘊有為法過去未來現在法亦
命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命色
蘊緣識欲色界四部無色界二部及
遍行緣緣識三界四部有色法亦命
後四取蘊緣識有漏緣緣識有為緣
識界有漏法見所斷法亦命無漏法緣
識三界三部及遍行緣緣識有為緣
無斷法亦命無為法緣緣識三界二部
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命無記
法緣緣識欲界三部色無色界有漏
緣緣緣識欲界四部色无色緣有為
緣色界繫法緣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
無色繫法緣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緣識三界

阿毘達磨發智論卷第五 第三十二經之三

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識有為緣修所斷法緣識三界三部緣緣識三界四部苦集諸緣識有漏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摩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喜無量緣識欲色界三部緣緣識欲界三部色界四部無色界二部及遍行初二解脫前四勝處亦亦前三無色緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣非非想處緣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 第三十三經之三

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緣識欲界色界四部無色界二部及遍行緣緣識三界四部三重三摩地緣緣識三界三部緣緣識三界四部有身見結緣識三界三部緣緣識三界四部有身見順下分結有身見邊執見亦亦戒禁取結緣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戒禁取順下分結戒禁取亦亦疑結緣緣識有漏緣緣緣識有為緣無明漏瀑流執見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦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緣識欲界有為緣色界三部

阿毘達磨發智論卷第五 第三十四經之三

無色界遍行及修所斷欲瀑流執取前二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪瞋恚隨眠結亦亦有漏緣緣識欲界三部色無色界有漏緣緣緣識欲界三部色無色界有為緣有瀑流執我語取有貪隨眠亦亦惡作蓋緣緣識欲界三部色界遍行及修所斷緣緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦亦色貪順上分結緣緣識欲色界三部无色界遍行及修所斷緣緣緣識欲界三部色無色界四部後四順上分結緣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緣識欲色界三部緣緣緣識欲色界四部無色界遍行及修所斷欲界見苦集及修所斷隨眠緣緣識欲界三部色界遍行及修所斷緣緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷欲界見滅所斷隨眠緣緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣色界遍行及修所斷緣緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所

新欲界見道所斷隨眠緣識欲界三部及見道所斷有漏緣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色界見苦集及修所斷隨眠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色界見滅所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見滅所斷有漏緣無色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色界有為緣無色界四部色界見道所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見道所斷有漏緣無色界遍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

說一切有部發智論卷第五

阿毗達磨發智論卷第五 第二十五張 北字方

解州夏縣縣下女弟子馬氏於大藏經所
施金三十兩伏為報答先宗先父祖
父母恩存存及法界眾生總願早
生天樂者臨臨年正月十五日

阿毗達磨發智論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四三頁下二行第一二字「後」，
資、磧、普、南、徑、清作「彼」。
- 一 三四四頁上三行「五即」，諸本（不
含石，下同）作「五部」。
- 一 三四四頁中五行第一一字「四」，
資、磧、普、南、徑、清作「中」。
- 一 三四五頁下一〇行首字「謂」，
作「為」。
- 一 三四五頁下一一行第一三字「謂」，
諸本作「諸」。次頁中一二行第七
字、一四行第二字同。
- 一 三四六頁中二二行「色色」，
麗作「色」。

- 一 三四七頁上一四行第七字及中二
二行第七字「謂」，諸本作「諸」。中
一四行第六字麗同。

- 一 三四九頁中二〇行首字「識」，
資、磧、普、南、徑、清作「身」。
- 一 三四九頁下八行「緣緣緣識」，
資、磧、普、南、徑、清作「緣緣緣識」。
- 一 三四九頁下一七行第一二字「緣」，
諸本作「界」。
- 一 三四九頁下二一行首二字「無色」，
諸本作「無色界」。
- 一 三五〇頁上一行「三部」，
資、磧、普、南、徑、清作「二部」。
- 一 三五〇頁中八行末二字至次行首
二字「欲界色界」，諸本作「欲色
界」。

阿毘達磨發智論卷第六

孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二十門納息第四之二

意根乃至無色界修所斷無明隨眠於三界十五部心中一一等無間生幾心耶答意根等無間生十五心捨及信等五根亦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不生心已知具知根等無間生三心眼耳身識界等無間生十心鼻舌識界等無間生五心不善法亦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苦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遍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慢結後三順下分結後四順上分結五見意觸所生愛身後五隨眠愛等六結亦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三十六隨眠等無間生五心色界三十一隨眠等無間生十心無色界三十一隨眠等無間生十五心

阿毘達磨發智論卷第六 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處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唯伺無色界繫法所增隨眠無尋無伺苦集諦所增隨眠具三四無量初二解脫前四勝處他心世俗智三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唯伺後三靜慮所增隨眠無尋無伺四無色後六解脫後四勝處十遍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慢結後三順下分結除無色貪餘四順上分結五見第六愛身後五隨眠愛等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慳結

阿毘達磨發智論卷第六 第三

前二順下分結鼻舌觸所生愛身初
二隨眠志煖慳結所增隨眠亦亦無色
貪所增隨眠無尋無伺眼耳身觸所
生愛身所增隨眠或有尋有伺或無
尋唯伺欲界三十六隨眠所增隨眠
有尋有伺色界三十一隨眠所增隨
眠具三無色界三十一隨眠所增隨眠
無尋無伺

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一一所增隨眠當言樂根苦根喜根
憂根捨根相應耶答應言眼根所增
隨眠四根相應除苦根耳鼻舌身命
樂捨信等五根所增隨眠亦亦女根
所增隨眠三根相應除樂苦根男喜
憂根所增隨眠亦亦意根所增隨眠
五根相應苦根所增隨眠四根相應
除樂根眼耳鼻舌身及意識界所增
隨眠四根相應除苦根眼耳鼻舌身
處見所斷法所增隨眠亦亦色聲香
味觸眼耳鼻舌身識意法界所增隨
眠五根相應色聲香味觸意法處五
蘊五取蘊六界有色無色有見無見
有對無對有漏有為法過去未來現

阿毗達磨發智論卷第六 第五張孔

在善不善無記欲界繫非學非無學
修所斷法所增隨眠亦亦色界繫法
所增隨眠三根相應除苦憂根無色
界繫法所增隨眠捨根相應苦集諦
所增隨眠五根相應世智所增隨
眠亦亦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
隨眠亦亦第二靜慮所增隨眠喜捨
根相應喜無量初二解脫前四勝處
所增隨眠亦亦第三靜慮所增隨眠
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
十遍處所增隨眠亦亦三重三摩地所
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
眠亦亦瞋不善根所增隨眠四根相
應除樂根瞋恚身繫瞋恚蓋瞋恚結
瞋恚順下分結瞋恚隨眠結所增
隨眠亦亦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 第五張孔

舉蓋無明隨眠結所增隨眠亦亦
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亦瞋
眠惡作疑蓋所增隨眠三根相應除
樂苦根煖慳結及九結中煖慳結所
增隨眠亦亦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失成就無
色界及欲界未得已失不成就耳鼻
舌根亦亦身根欲色界成就無色界
不成就女男根欲界已得不失成就
色無色界及欲界未得已失不成就
命意捨根一切有情皆成就樂根遍

阿毗達磨發智論卷第六 第六張孔

淨以下及聖者生上成就異生生上
不成就苦根欲界成就色無色界不
成就喜根極光淨以下及聖者生上
成就異生生上不成就憂根未離欲
染成就已離欲染不成就信等五根
不斷善根成就已斷善根不成就三
無漏根已得不失成就未得已失不
成就眼耳鼻舌界色界及欲界已得
不失成就無色界及欲界未得已失
不成就眼耳鼻舌處亦不身色聲觸
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
異生不成就有色法亦不善法不斷

阿毘達磨發智論卷第六 第七張孔

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
已生不成就苦集諦一切有情皆成
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苦
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
生生上不成就第二靜慮極光淨以下
及聖者生上成就異生生上不成就
第三靜慮遍淨以下及聖者生上成
就異生生上不成就第四靜慮廣果
以下及聖者生上成就異生生上不
成就空無邊處空無邊處以下及聖者
生上成就異生生上不成就識無邊
處識無邊處以下及聖者生上成就
異生生上不成就無所有處無所有
處以下及聖者生上成就異生生上
不成就有身見結苦類智未已生成
就已生不成就有身見順下分結有

阿毘達磨發智論卷第六 第八張孔

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
軛取戒禁取後二身繫戒禁取疑順下
分結後三見見疑隨眠見取疑結亦
不三不善根未離欲染成就已離欲
染不成就欲漏瀑流軛取前二身繫
前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌
觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳
結亦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軛
我語取貪慢結後四順上分結意觸
所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無
明結亦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
耳身觸所生愛身未離梵世染成就
已離梵世染不成就欲界見苦所斷
隨眠未離欲染異生及未離欲染聖
者苦法智未已生成就已離欲染異
生聖者及未離欲染聖者苦法智已
生不成就欲界見集所斷隨眠未離

阿毘達磨發智論卷第六 第九張孔

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

阿毗達磨發智論卷第六 第十張孔

色界見道所斷隨眠未離色染異生
及未離色染聖者道類智未已生成
就已離色染異生聖者及未離色染
聖者道類智已生不成就色界修所
斷隨眠未離色染成就已離色染不
成就無色界見苦所斷隨眠苦類智
未已生成就已生不成就無色界見
集所斷隨眠集類智未已生成就已
生不成就無色界見滅所斷隨眠滅
類智未已生成就已生不成就無色
界見道所斷隨眠道類智未已生成
就已生不成就無色界修所斷隨眠
未離無色染成就已離無色染不
成就

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一一得遍知時於九十八隨眠中幾
隨眠得遍知於九結中幾結盡若眼
根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
知無結盡耳鼻舌身根亦亦女男根
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
三結盡苦憂根亦亦命根得遍知時

阿毗達磨發智論卷第六 第十張孔

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
淨愛盡即樂根得遍知無結盡喜根
得遍知時極光淨愛盡即喜根得遍
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
味處不善欲界繫法亦亦眼耳身識界
得遍知時梵世愛盡即眼耳身識界
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
所斷法亦亦見所斷法得遍知時未
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

阿毗達磨發智論卷第六 第十二張孔

諦得遍知時無色愛盡三隨眠得
遍知三結盡非想非非想處後二
解脫世俗智三摩地亦亦初
靜慮得遍知時梵世愛盡即初靜
慮得遍知無結盡第二靜慮得遍
知時極光淨愛盡即第二靜慮得
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
愛盡即第三靜慮得遍知無結盡第
四靜慮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愛盡即空無
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
邊處愛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愛盡即無所
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
無結盡有身見順下分結有身見邊

阿毘達磨發智論卷第六 第十三張

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恚嫉
慳結亦亦亦有漏無明漏得遍知時無
色愛盡三隨眠得遍知三結盡有無
明瀑流取我語取貪慢結後四順上
分結意觸所生受身有貪慢無明隨
眠愛慢無明結亦亦疑蓋得遍知時
異生欲愛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身觸所
生愛身得遍知時梵世愛盡即三愛
身得遍知無結盡欲界見苦所斷隨

阿毘達磨發智論卷第六 第十四張

眠得遍知時異生欲愛盡三十六隨
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愛盡三
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
愛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
生欲愛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
色界見苦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
知時異生色愛盡三十一隨眠得遍
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愛盡三十一

阿毘達磨發智論卷第六 第十五張

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

阿毗達磨發智論卷第六 第七上張九

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答眼根滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身根亦亦女男根滅作證時欲愛盡異生三十六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡苦憂根亦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 第七下張九

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身識界滅作證時梵世愛盡即三識界滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡意法意識界滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有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 第十八張九

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愛盡即第二靜慮減作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減作證九結盡喜無量初二解脫前四勝處亦尔第三靜慮減作證時遍靜愛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愛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尔空無邊處減作證時空無邊處愛盡即彼減作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減作證九結盡空無邊處解脫遍處亦尔識無邊處減作證時識無邊處愛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遍處亦尔無所有處愛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尔有身見結減

阿毘達磨發智論卷第六第七頌九

作證時苦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尔至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尔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尔至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尔三不善根及欲漏減作證時具生欲愛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取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦尔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取我語取貪慢結後四順上分結

阿毘達磨發智論卷第六第七頌九

意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦尔疑盡減作證時具生欲愛盡三十六隨眠減作證三結盡聖者道法智現在前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尔至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減作證時色愛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愛身減作證時梵世愛盡即三愛身減作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減作證九結盡欲界見苦所斷隨眠減作證時具生欲愛盡三十六隨眠減作證三結盡聖者苦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尔至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界見集所斷隨眠減作證時具生欲愛盡三十六隨眠減作證三

阿毘達磨發智論卷第六第七頌九

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還果九
十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢
九十八隨眠滅作證九結盡無色界
修所斷隨眠滅作證時得阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡

說一切有部發智論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨發智論卷第六 第五張孔

阿毗達磨發智論卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三五二頁中一四行「十心後四」，諸本（不含石，下同）作「二心後三」。
- 一 三五二頁中一五行「亦亦」，諸本作「等無間生十心」。
- 一 三五二頁中二二行「意樂」，石、普、南、經、清作「喜樂」。
- 一 三五二頁下一三行「三重」，諸本作「三種」。
- 一 三五三頁中七行第三字「憂」，石、南作「愛」。
- 一 三五三頁中一三行「三重三摩地」，諸本作「三結」。
- 一 三五三頁中一四行至次行「三結所增隨眠四根相應除苦根」，諸本無。
- 一 三五四頁中一〇行「三重三摩地」，諸本無。
- 一 三五六頁上三行「三重」，諸本作「三種」。次頁下二二行同。
- 一 三五六頁上七行第九字「初」，諸本作「初二」。
- 一 三五七頁中一六行「阿羅漢果」，諸本作「阿羅漢」。一九行同。
- 一 三五七頁下六行第一三字「眠」，普作「眼」。
- 一 三五八頁上六行第一二字「靜」，諸本作「淨」。
- 一 三五八頁下一四行第二字「愛」，諸本無。
- 一 三五九頁下八行「作證」，諸本作「作證時」。
- 一 三五九頁下一七行第八字「還」，資無。

阿毗達磨發智論卷第七

孔

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊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願具說

如世尊說學見迹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

阿毗達磨發智論卷第七 第二疏 孔

無彼滅已不失若依有尋有伺定初無學智見現在前過去現在九未來十彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智若智若見現在前過去未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定無學若智若見現在前過去未來十現在八彼滅已不失若依無色定無學若智若見現在前過去未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來十現在無若依無尋無伺定初無學智現在前過去無未來十現在八彼滅已不失若復依無尋無伺定無學智現在前過去八未來十現在九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減已不失若智若見現在前過去九未來十現

阿毗達磨發智論卷第七 第三疏 孔

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尔若依第二靜慮念覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前若依無色定念覺支現在前時學六覺支四道支現在前無學六覺支五道支現在前擇法精進輕安定捨覺支正見正精進正念正定道支亦尔若依初靜

阿毗達磨發智論卷第七 第九

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尔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尔

阿毗達磨發智論卷第七 第十

謂念覺支有法念相應亦擇法謂二相應法有法非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無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尔諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法念相應非喜謂喜覺支及喜不相應念覺支相應法有法喜相應非念謂喜覺支相應念有法念相應亦喜謂二相應法有法非念相應亦非喜謂喜不相應念覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦尔諸法念覺支相應彼法正念相應耶答如是諸法正念相應彼法念覺支相應耶答如是諸法擇法覺支相應彼法精進覺支相應耶答應作四句有法擇法相應非精進謂精進覺支有法精進相應非擇法謂擇法覺支有法擇法相應亦精進謂二相應法有法非擇法相應亦非精進謂餘心心所法色無為心不相應行如對精進覺支對輕安定捨覺支正精進正念正定亦尔諸法

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
 謂正見所不攝擇法覺支相應法諸
 法精進覺支相應彼法喜覺支相應
 耶答應作四句有法精進相應非喜
 謂喜覺支及喜不相應精進覺支相
 應法有喜相應非精進謂喜覺支相
 應精進有法精進相應亦喜謂二相
 應法有法非精進相應亦非喜謂喜
 不相應精進覺支及餘心心所法色
 無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

阿毘達磨發智論卷第七 第十二張 孔

有法輕安相應非精進謂精進覺支
 有法精進相應亦輕安謂二相應法
 有法非精進相應亦非輕安謂餘心
 心所法色無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

阿毘達磨發智論卷第七 第十二張 孔

有法非喜相應亦非正見謂喜覺支
 不相應正見正見不相應喜覺支及
 餘心心所法色無為心不相應行如
 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
 輕安覺支相應彼法正見相應耶答
 應作四句有法輕安相應非正見謂
 正見及正見不相應輕安覺支相應
 法有法正見相應非輕安謂正見相
 應輕安覺支有法輕安相應亦正見
 謂二相應法有法非輕安相應亦非
 正見謂正見不相應輕安覺支及餘
 心心所法色無為心不相應行如對
 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
法定覺支相應彼法正見相應耶答
應作四句有法定相應非正見謂正
見及正見不相應定覺支相應法有
法正見相應非定謂正見相應定覺
支有法定相應亦正見謂二相應法
有法非定相應亦非正見謂正見不
相應定覺支及餘心心所法色無為
心不相應行如對正見對正思惟亦
亦諸法定覺支相應彼法正定相應
耶答如是設法正定相應彼法定覺
支相應耶答如是諸法捨覺支相應
彼法正見相應耶答應作四句有法
捨相應非正見謂正見及正見不相
應捨覺支相應法有法正見相應非
捨謂正見相應捨覺支有法捨相應
亦正見謂二相應法有法非捨相應
亦非正見謂正見不相應捨覺支及
餘心心所法色無為心不相應行如對
正見對正思惟亦亦諸法捨覺支相
應彼法正精進相應耶答應作四句

阿毗達磨發智論卷第七 第五張孔

有法捨相應非正精進謂正精進有
法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正見相應彼
法正思惟相應耶答應作四句有法
正見相應非正思惟謂正見相應正
思惟及正思惟不相應正見相應法
有法正思惟相應非正見謂正思惟
相應正見及正見不相應正思惟相
應法有法正見相應亦正思惟謂二
相應法有法非正見相應亦非正思
惟謂正見不相應正思惟正思惟不
相應正見及餘心心所法色無為心
不相應行諸法正見相應彼法正精
進相應耶答應作四句有法正見相
應非正精進謂正見相應正精進有
法正精進相應非正見謂正見及正
見不相應正精進相應法有法正見
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
應正精進及餘心心所法色無為心

阿毗達磨發智論卷第七 第十四張孔

不相應行如對正精進對正念正定
亦亦諸法正思惟相應彼法正精進
相應耶答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
進對正念正定亦亦諸法正精進相
應彼法正念相應耶答應作四句有
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
念對正定亦亦諸法正念相應彼法
正定相應耶答應作四句有法正念
相應非正定謂正定有法正定相應
非正念謂正念有法正念相應亦正
定謂二相應法有法非正念相應亦
非正定謂餘心心所法色無為心不

阿毗達磨發智論卷第七 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

阿毘達磨發智論卷第一 第十六張

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

智蘊第三中五種納息第二

邪正見智五左慧學等三梵忍五惡見
此章顯具說

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

阿毘達磨發智論卷第一 第十六張

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

阿毘達磨發智論卷第七 第十六張

答如是諸左慧皆是結耶答應作四句有左慧非結謂除二結餘涼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松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智攝學見耶答學見攝學智非學智攝學智耶答學慧攝學智非學智攝學智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

阿毗達磨發智論卷第七 第二十九張 孔

在前時云何無學見答盡無生智所不攝無學慧云何無學智答無學八智云何無學慧答無學見無學智松名無學慧諸無學見是無學智耶答諸無學見亦無學智有無學智非無學見謂盡無生智諸無學見是無學慧耶答諸無學見亦無學慧有無學慧非無學見謂盡無生智諸無學智是無學慧耶答如是設無學慧是無學智耶答如是無學見攝無學智無學智攝無學見耶答無學智攝無學見非無學見攝無學智不攝何等謂盡無生智無學見攝無學慧無學慧攝無學見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長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智彼無學慧耶答如是設成就無學慧彼無學見耶答如是諸成就無學智彼無學慧耶答如是設成就無學慧彼無學智耶答如是云何非學非無

阿毗達磨發智論卷第七 第二十九張 孔

學見答眼根五見世俗正見云何非學非無學智答三識相應慧及意識相應有漏慧云何非學非無學慧答五識相應慧及意識相應有漏慧諸非學非無學見是非學非無學智耶答應作四句有非學非無學見非非學非無學智謂眼根有非學非無學智非非學非無學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是非學非無學

阿毗達磨發智論卷第七 第三十張 孔

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

阿毘達磨發智論卷第七 第三三張

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
如大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所斷我於世
間能造化能出生是彼父者非因計
因戒禁取攝見苦所斷如梵天作

阿毘達磨發智論卷第七 第三三張

如是說此是梵是大梵得自在於
世間能造化能出生是我等父此於五
見何見攝見何諦斷此見耶答此是
梵是大梵得自在者取劣法為勝見
取攝見苦所斷此於世間能造化能
出生是我等父者非因計因戒禁取攝
見苦所斷諸起此見我一切忍此於
五見何見攝見何諦斷此見耶答邊
執見中常見攝見苦所斷諸起此見
我一切不忍此於五見何見攝見何
諦斷此見耶答邊執見中斷見攝見
苦所斷諸起此見我一分忍一分不
忍此於五見何見攝見何諦斷此見
耶答一分忍者邊執見中常見攝
一分不忍者邊執見中斷見攝俱見
苦所斷
諸起此見有阿羅漢天魔所燒漏失
不淨此於五見何見攝見何諦斷此
見耶答非因計因戒禁取攝見苦所
斷諸起此見有阿羅漢於自解脫猶
有無知此於五見何見攝見何諦斷
此見耶答諸阿羅漢無漏智見邪見
攝見道所斷諸起此見有阿羅漢於

阿毘達磨發智論卷第七 第三三張

自解脫猶有疑惑此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢越度疑惑邪見攝見道所斷諸起此見有阿羅漢但由他度此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢無障無背現量慧眼身證自在邪見攝見道所斷諸起此見道及道支苦言所召此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷

說一切有部發智論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨發智論卷第七 第三三三孔

阿毗達磨發智論卷第七
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三六一頁上四行第六字「覺」，諸本（不含石，下同）作「學」。五行第八字同。
- 一 三六一頁上七行「見迹」，諸本作「行見」。
- 一 三六一頁上一二行「無尋」，經作「有尋」。
- 一 三六一頁上一三行「現在七」，諸本作「現在四」。
- 一 三六二頁中三行「云何」，諸本作「云何爲」。四行、五行同。
- 一 三六二頁中一五行第一一字「亦」，磧、南、經、清作「是」。
- 一 三六二頁中一七行「彼慧」，諸本作「是慧」。
- 一 三六二頁中二一行「五識」，諸本作「五識身」。
- 一 三六三頁上末行「正精進」，諸本

- 作「正勤」。下同。
- 一 三六四頁下末行第九字「有」，諸本作「有法」。次頁下八行第三字同。
- 一 三六六頁上五行第一三字「是」，諸本作「亦是」。
- 一 三六六頁中一八行第一三字「謂」，諸本作「諸」。
- 一 三六九頁上七行末二字至次行首二字「苦言所召」，諸本作「若言所名」。

阿毘達磨發智論卷第八

乳

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三

二智二解脫明智三證淨顛倒等持修此章願具說

云何他心智若智修所成是修果依止修已得不失能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法是謂他心智云何宿住隨念智若智修所成是修果依止修已得不失能隨憶知諸宿住事種種相狀及所言說是謂宿住隨念智諸他心智皆現知他心心所法耶答應作四句有他心智非現知他心心所法謂過去未來他心智有現知他心心所法非他心智謂如有一或觀相或聞語或得如是生處得智能現知他心心所法有他心智亦現知他心心所法謂若智修所成是修果依止修已得不失能現知他現在欲色界心心所法或無漏心心所法有非他心智亦非

現知他心心所法謂除前相諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事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答應作四句有宿住隨念智非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自前生過去蘊處界心相續有知他過去蘊處界心相續非宿住隨念智謂若智修所成是修果依止修已得不失知他此生過去蘊處界心相續有宿住隨念智亦知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知他前生過去蘊處界心相續

阿毘達磨發智論卷第八 第三張乳

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

阿毘達磨發智論卷第八 第三張乳

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遺緣退失此法如一目人目及親友懇懇守護實愛執藏勿遇寒熱塵翳等緣令此一目更當失壞彼亦如是故名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寂初而得證淨佛耶法耶僧耶答苦集滅現觀時於法寂初得證淨道現觀時於佛法僧寂初得證淨

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一切已斷

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

諸道過去皆已修已息耶答諸道過去皆已修已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 孔

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

智蘊第三中修智約息第四之一

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

阿毗達磨發智論卷第八 第五頌 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幾答法智攝法智五智少分謂他心智苦集滅道智類智攝類智五智少分謂他心智苦集滅道智他心智攝他心智四智少分謂法類智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智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

阿毗達磨發智論卷第八 第六頌 孔

有他心智成就八若成就類智於此
八智幾成就幾不成就答或四五六
七八謂苦類智集法智忍時無他心
智成就四有他心智成就五集法智
乃至滅法智忍時無他心智成就五
有他心智成就六滅法智乃至道法
智忍時無他心智成就六有他心智
成就七道法智乃至道類智時無他
心智成就七有他心智成就八若成
就他心智於此八智幾成就幾不成
就答或二四五六七八謂異生及聖
者苦法智忍時成就二苦法智苦類
智忍時成就四苦類智集法智忍時
成就五集法智乃至滅法智忍時成
就六滅法智乃至道法智忍時成就
七道法智乃至道類智時成就八若
成就世俗智於此八智幾成就幾不
成就答或一二三四五六七八謂異
生及聖者苦法智忍時無他心智成
就一有他心智成就二苦法智苦類
智忍時無他心智成就三有他心智
成就四苦類智集法智忍時無他心
智成就四有他心智成就五集法智
乃至

阿毘達磨發智論卷第八 第七段

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
苦智於此八智幾成就幾不成就答
或三四五六七八謂苦法智苦類智
忍時無他心智成就三有他心智成
就四苦類智集法智忍時無他心智
成就四有他心智成就五集法智乃
至滅法智忍時無他心智成就五有
他心智成就六滅法智乃至道法智
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
就集智於此八智幾成就幾不成就
答或五六七八謂集法智乃至滅法
智忍時無他心智成就五有他心智
成就六滅法智乃至道法智忍時無
他心智成就六有他心智成就七道
法智乃至道類智時無他心智成就
七有他心智成就八若成就滅智於
此八智幾成就幾不成就答或六七

阿毘達磨發智論卷第八 第八段

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答或七八謂
無他心智成就七有他心智成就八
若修法智亦類智耶答應作四句有
修法智非類智謂入現觀苦集滅道
法智時學見迹阿羅漢已得法智現
在前時有修類智非法智謂入現觀
苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得
類智現在前時有俱修謂入現觀道
類智時學見迹阿羅漢未得無漏智
現在前時未得世俗智現在前能俱
修時有俱不修謂學見迹阿羅漢已
得世俗智現在前時未得世俗智現
在前俱不修時一切異生染汙心無
記心無想定滅定無想定天無漏忍時
若修法智亦他心智耶答應作四句
有修法智非他心智謂入現觀苦集
滅道法智時未離欲染者入現觀道
類智時學見迹阿羅漢已得法智現
在前非他心智時未得無漏智現在

阿毘達磨發智論卷第八 第九段

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

阿毗達磨發智論卷第八 第十段 孔

阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修法智時有俱修謂學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修法智時有俱不修謂學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦苦智耶答應作四句有修法智非苦智謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非苦智時有修苦智非法智謂入現觀苦類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前非法智時有俱修謂入現觀苦法智及道類智時學見迹阿羅漢已得苦法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智苦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答應作

阿毗達磨發智論卷第八 第十一段 孔

四句有修法智非集智謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非集智時有修集智非法智謂入現觀集類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前非法智時有俱修謂入現觀集法智道類智時學見迹阿羅漢已得集法智現在前時未得世俗智現在前能俱修法智亦滅智耶答應作四句有修法智非滅智謂入現觀若集道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非滅智時有修滅智非法智謂入現觀滅類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前非法智時有俱修謂入現觀滅法智道類智時學見迹阿羅漢已得滅法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱

阿毗達磨發智論卷第八 第十二段 孔

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

阿毘達磨發智論卷第八 第二三三

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

阿毘達磨發智論卷第八 第二四四

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苦智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想

阿毘達磨發智論卷第八 第二五五

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

阿毗達磨發智論卷第八 第十六頌

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答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 第十七頌

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苦智

阿毗達磨發智論卷第八 第十八頌

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

阿羅漢未得苦智時學見迹阿羅漢

阿羅漢未得苦智時學見迹阿羅漢

已得他心智現在前時有修集智非
他心智謂入現觀集法類智時未離
欲染者入現觀道類智時學見迹阿
羅漢已得集智現在前時未得無漏
智現在前不修他心智時未得世俗
智現在前修集智非他心智時有俱
修謂已離欲染者入現觀道類智時
學見迹阿羅漢未得無漏智現在前
修他心智時未得世俗智現在前能
俱修時有俱不修謂入現觀苦滅法
類智道法智時學見迹阿羅漢已得
無漏智現在前非他心集智時已得
世俗智現在前非他心智時未得世
俗智現在前俱不修時異生不修他
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

阿羅漢未得苦智時學見迹阿羅漢

現在前時未得無漏智現在前不修他
心智時未得世俗智現在前修滅智非
他心智時有俱修謂已離欲染者入
現觀道類智時學見迹阿羅漢未得
無漏智現在前修他心智時未得世
俗智現在前能俱修時有俱不修謂入
現觀苦集法類智道法智時學見迹
阿羅漢已得無漏智現在前非他心
滅智時已得世俗智現在前非他心
智時未得世俗智現在前俱不修時
異生不修他心智時一切染汙心無
記心無想定滅定無想天無漏忍時
若修他心智亦道智耶答應作四句
有修他心智非道智謂異生已得未
得他心智現在前時未得世俗智現
在前修他心智時學見迹阿羅漢已
得他心智現在前非道智時有修道
智非他心智謂入現觀道法智時未
離欲染者入現觀道類智時學見迹
阿羅漢已得道智現在前非他心智
時未得無漏智現在前不修他心智
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

阿羅漢未得苦智時學見迹阿羅漢

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三三頌九

得無漏智現在前非苦智時一切染
汙心無記心無想定滅定無想天無
漏忍時若修世俗智亦集智耶答應
作四句有修世俗智非集智謂異生
已得未得世俗智現在前時入現觀
苦滅類智時學見迹阿羅漢已得世
俗智現在前時未得世俗智現在前
不修集智時有修集智非世俗智謂
入現觀集法智道類智時學見迹阿
羅漢已得集智現在前時未得無漏
智現在前不修世俗智時有俱修謂
入現觀集類智時學見迹阿羅漢未
得無漏智現在前修世俗智時未得
世俗智現在前修集智時有俱不修
謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿
羅漢已得無漏智現在前非集智時
一切染汙心無記心無想定滅定無
想天無漏忍時若修世俗智亦滅智
耶答應作四句有修世俗智非滅智
謂異生已得未得世俗智現在前時
入現觀苦集類智時學見迹阿羅漢
已得世俗智現在前時未得世俗智
現在前不修滅智時有修滅智非世

阿毗達磨發智論卷第八第三三頌九

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
滅智時一切染汙心無記心無想定
滅定無想天無漏忍時若修世俗智
亦道智耶答應作四句有修世俗智
非道智謂異生已得未得世俗智現
在前時入現觀苦集滅類智時學見
迹阿羅漢已得世俗智現在前時未
得世俗智現在前不修道智時有修
道智非世俗智謂入現觀道法類智
時學見迹阿羅漢已得道智現在前
時未得無漏智現在前不修世俗智
時有俱修謂學見迹阿羅漢已得無
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

阿毗達磨發智論卷第八第三三頌九

汙心無記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

阿毗達磨發智論卷第八 第三七八

阿毗達磨發智論卷第八
校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三七〇頁上一二行第二字「隨」，諸本（不含石，下同）作「現」。

一 三七〇頁上一三行「言說」，諸本作「依止」。本頁中——行同。

一 三七〇頁中六行「自性」，諸本作「本性」。

一 三七〇頁下一二行「勝解」，經、清作「解脫」。

一 三七一頁上一二行「已來」，諸本作「已息」。

一 三七一頁中一四行末二字「諸行」，磧作「計行」。

一 三七一頁下一〇行末字「攝」，諸本作「類」。

一 三七二頁中一四行第一〇字「智」，諸本作「智忍」。

一 三七三頁下九行第七字「時」，經作「持」。

一 三七三頁下一六行第一〇字「若」，諸本作「苦」。

一 三七五頁中一八行「非道類智」，諸本作「非類道智」。

一 三七六頁上一一行第六字「學」，資作「非學」。

一 三七六頁下六行第七字「俱」，磧、南作「得」。

一 三七七頁中一〇行第一〇字「時」，磧無。

一 三七七頁下一九行「已得」，諸本作「未得」。

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

智蘊第三中修智納息第四之三

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 第三張 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無漏智現在前非集滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修集智亦道智耶答應作四句有修集智非道智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有修道智非集智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修集智亦道智耶答應作四句有修集智非道智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有修道智非集智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無

阿毗達磨發智論卷第九 第三張 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
諸結見苦所斷彼結苦智斷耶答諸
結見苦所斷彼結非苦智斷或忍斷
或餘智斷或不斷設結苦智斷彼結
見苦所斷耶答諸結苦智斷彼繫非
見苦所斷見修所斷諸結見集滅道
所斷彼結集滅道智斷耶答諸結見
集滅道所斷彼結非集滅道智斷或
忍斷或餘智斷或不斷設結集滅道
智斷彼結見集滅道所斷耶答諸結
集滅道智斷彼結非見集滅道所斷
是修所斷

諸結法智斷彼結滅法智作證耶答
諸結法智斷彼結滅法智作證有結
滅法智作證彼結非法智斷謂或忍
斷或餘智斷彼結滅法智作證諸結
類智斷彼結滅類智作證耶答諸結
類智斷彼結滅類智作證有結滅類

阿毗達磨發智論卷第九 第七張 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
斷彼結滅集滅道智作證耶答諸結
集滅道智斷彼結滅集滅道智作證
有結滅集滅道智作證彼結非集滅
道智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅
集滅道智作證

眼根乃至無色界修所斷元明隨眠
於十智中樂智知耶答眼根七智知
除他心滅道智耳鼻舌身命根亦亦
女根六智知除類他心滅道智男根
亦亦意根九智知除滅智樂喜捨信
等五根亦亦苦根七智知除類滅道
智憂根亦亦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
亦香味界六智知除類他心滅道智
香味處亦亦眼耳鼻身識界八智知除

阿毗達磨發智論卷第九 第八張 孔

滅道智後四取蘊識界有漏法無記
見修所斷法亦亦鼻舌識界七智知
除類滅道智不善欲界繫法亦亦意
界意識界九智知除滅智意處後四
蘊有為法過去未來現在法亦亦法
界十智知法處無色無見無對法善
法亦亦色蘊八智知除他心滅智有
法亦亦無漏法八智知除苦集智無
斷法亦亦無為法六智知除他心苦
集道智色界繫法七智知除法滅道
智無色界繫法六智知除法他心滅道
智學無學法七智知除苦集滅智非
學非無學法九智知除道智苦集諦
八智知除滅道智世俗智三重三摩地
亦亦滅諦六智知除他心苦集道智道
諦七智知除苦集滅智苦集滅道智三
三摩地亦亦四靜慮九智知除滅智他
心智亦亦四無量七智知除法滅道智
初三解脫八勝處前八遍處亦亦下
三無色七智知除法他心滅智第四
第五第六解脫亦亦第四無色六智
知除法他心滅道智第七第八解脫
後二遍處亦亦法智六智知除類苦

阿毗達磨發智論卷第九 第九張 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觀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亦三不善根七智知除類滅道智欲渴瀑流觀取前二身繫五蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋惡隨眠悲嫉慳結亦亦有渴七智知除法滅道智有瀑流觀我語取除無色貪餘四順上分結有貪隨眠亦亦無色貪六智知除法他心滅道智欲界三十六隨眠七智知除類滅道智色界三十一隨眠七智知除法滅道智無色界三十一隨眠六智知除法他心滅道智如說無常想若習若修若多所作能除一切欲貪色貪無色貪掉舉慢無明此想當言幾智相應耶答應言能除欲貪者法智若智相應能除色無色貪者類智若智相應能除掉舉慢無明者法智類智若智相應此想當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺

阿毘達磨發智論卷第九 第十頌 孔

耶答應言能除欲貪者有尋有伺能除色無色貪掉舉慢無明者或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺此想當言幾智相應耶答應言能除欲貪者捨根相應能除色無色貪掉舉慢無明者樂喜捨根相應此想當言空無願無相俱耶

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

如說七處善三義觀能於此法毗奈耶中速盡諸漏云何為七謂如實知色色集色滅趣色滅行色味色患色出如實知受想行識七亦亦此智當言法智乃至道智耶答應言如實知色是四智謂法類世俗苦智如實知色集是四智謂法類世俗集智如實知色滅是四智謂法類世俗滅智如實知趣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 第十頌 孔

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亦色乃至識滅色乃至識出何差別耶答若由此愛諸色集起彼斷名色滅若諸餘愛緣色增廣彼斷名色出復次若由此愛及業煩惱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亦是謂差別

智蘊第三中七聖納息第五之一

七聖於五德 二成現三現 相應事四門 此章願具說

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就幾不成就答隨信行於八智或成就一二三四五六七八謂苦法智忍時無他心智一有他心智二苦法智苦類智忍時無他心智三有他心智四苦類智集法智忍時無他心智四有他心智五集法智乃至滅法智忍時無他心智五有他心智六滅法智乃至道法智忍時無他心智六有他心

阿毘達磨發智論卷第九 第十頌 孔

智七道法智道類智忍時無他心智
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
有他心智八見至亦身證慧解脫
俱解脫於八智皆成就

隨信行乃至俱解脫於八智成就過
去幾未來幾現在幾答隨信行於八
智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
四現在二苦類智忍時無他心智過
去未來三現在無有他心智過去未
來四現在無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

阿毗達磨發智論卷第九 第十三張

他心智過去未來六現在二滅法智
忍時無他心智過去未來五現在無
有他心智過去未來六現在無滅法
智時無他心智過去五未來六現在
二有他心智過去六未來七現在二
滅類智忍時無他心智過去未來六
現在無有他心智過去未來七現在
無滅類智時無他心智過去未來六
現在二有他心智過去未來七現在
二道法智忍時無他心智過去未來
六現在無有他心智過去未來七現
在無道法智時無他心智過去六未
來七現在二有他心智過去七未來
八現在二道類智忍時無他心智過
去未來七現在無有他心智過去未
來八現在無隨法行亦信勝解於
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
前見至亦身證慧解脫俱解脫於
八智皆未來八過去若已滅不失現
在若現在前

隨信行乃至俱解脫法智乃至道智
現在前時幾智現在前耶答隨信行

阿毗達磨發智論卷第九 第十四張

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

阿毗達磨發智論卷第九 第十五張

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
亦亦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
二三智現在前若法智非盡無生智
二是盡或無生智三苦類智非盡無

阿毘達磨發智論卷第九 第三十經

生智二是盡或無生智三集智現在
前時或二三智現在前謂集法智非
盡無生智二是盡或無生智三集類
智非盡無生智二是盡或無生智三
滅智現在前時或二三智現在前謂
滅法智非盡無生智二是盡或無生
智三滅類智非盡無生智二是盡或
無生智三道智現在前時或二三智
現在前謂道法智非盡無生他心智
二是盡或無生或他心智三道類智
非盡無生他心智二是盡或無生或
他心智三俱解脫亦亦
隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾
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若
法智忍時過去無未來二現在一若
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

阿毘達磨發智論卷第九 第三十經

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
願入正性離生若法智忍時過去無
未來二現在一若法智乃至集類智
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
謂若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若
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亦信勝
解空三摩地現在前時二智現在前
謂若法智二苦類智二無願三摩地
現在前時或二或三謂若法智二苦

阿毘達磨發智論卷第九 第三十經

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幾智現
在前耶答隨信行未知當知根現在
前時或二或無謂苦法智二苦類智

阿毗達磨發智論卷第九 第三十二

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勝解
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七道支亦不
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 第三十三

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 第三十四

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亦諸法
法智相應彼法未知當知根相應耶
答應作四句有法法智相應非未
知當知根謂未知當知根所不攝
法智相應法有法未知當知根相應
非法智謂未知當知根所攝法智及
法智不攝不相應未知當知根相應
法有法法智相應亦未知當知根謂
未知當知根所攝法智相應法有法
非法智相應亦非未知當知根謂未
知當知根所不攝法智及法智未知
當知根不攝不相應諸餘心心所法
色無為心不相應行對已知具知根
亦亦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

阿毗達磨發智論卷第九 第三十二

覺支正精進正念正定亦亦諸法法智
相應彼法擇法覺支相應耶答諸法
法智相應亦擇法覺支有法擇法覺
支相應非法智謂法智所不攝擇法
覺支相應法如法智對後類智對後
亦亦

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

阿毗達磨發智論卷第九 第三十二

阿毗達磨發智論卷第九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三八〇頁上一八行「法智」，碩作「汙法智」。
- 一 三八一頁上一行第五字「見」，諸本（不含石，下同）作「是」。
- 一 三八一頁下一四行「三重三摩地」，諸本無。
- 一 三八二頁上五行第二字「生」，清作「主」。
- 一 三八二頁中八行第七字「此」，清作「比」。
- 一 三八二頁中一六行第九字「七」，清作「十」。
- 一 三八二頁下四行「諸色集起」，資作「色等起」；碩、普、南、徑、清作「諸色等起」。
- 一 三八二頁下六行「諸色集起」，諸本作「色等起」。
- 一 三八二頁下八行「諸色集起」，資、

〔普〕作「色等起」；〔磧、南、徑、清〕作「諸色等起」。

一三八四頁上一九行末字「前」，諸本作「前時」。

一三八四頁下一行「未來一」，諸本作「未來二」。

一三八四頁下一五行第一〇字「三」，諸本作「二」。次頁中一二行第一

〇字〔資、磧、普、南〕同。

一三八五頁上一行第三字「二」，〔磧、南、徑、清〕作「三」。

一三八五頁上一八行第一二字「二」，〔清〕作「一」。

一三八五頁中九行第一二字「如」，諸本作「知」。

一三八六頁上二一行第二字「二」，諸本作「除法智相應念諸餘法智」。

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世俗智及他心
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
苦智相應耶答不亦設法苦智相應
彼法他心智相應耶答不亦對集滅
智空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
行對念精進喜輕安定捨覺支正思
惟正精進正念正定亦不諸法他心
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不
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

阿毘達磨發智論卷第十 第三頌

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
不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
不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
不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

阿毘達磨發智論卷第十 第三頌

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
不尔設法道智相應彼法滅智相應
耶答不尔對空無願三摩地亦尔諸
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

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
地相應耶答不尔設法無願三摩地
相應彼法空三摩地相應耶答不尔
對無相亦尔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尔諸
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

阿毗達磨發智論卷第十 第五段 九

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尔諸法
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尔
諸法空三摩地相應彼法定覺支相
應耶答諸法空相應彼法亦定覺支
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尔如空
對後無願無相對後亦尔有差別者
如空對喜覺支正思惟無願無相對
喜覺支正見正思惟亦尔

諸法未知當知根相應彼法已知根
相應耶答不尔設法已知根相應彼
法未知當知根相應耶答不尔對具

阿毗達磨發智論卷第十 第六段 九

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念謂未知當知根所不攝念覺支及諸餘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所法色無為心不

阿毘達磨發智論卷第十 第七段 乙

相應行諸法未知當知根相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句有法未知當知根相應非輕安謂未知當知根相應輕安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所法色無為心不相應行對捨覺支亦亦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所法色無為心不相應行如未知

阿毘達磨發智論卷第十 第八段 乙

當知根對後已知具知根對後亦亦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愛受觸六處名色識行智知行集智知行滅智知趣行滅行智是名四十四智事此中知老死智等四十四智事當言法智乃至道智耶答應言知老死智是四智謂法類世俗苦智知老死集智是四智謂法類世俗滅智知趣老死滅行智是四智謂法

阿毘達磨發智論卷第十 第九段 乙

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
彼非不無明緣行智未來無明緣行
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集智第七法
住智是一世俗智如知生緣老死七
智乃至知無明緣行七智亦介
若成就法智彼類智耶答若得設成
就類智彼法智耶答如是若成就法
智彼他心智耶答若得不失設成就
他心智彼法智耶答若得若成就法

阿毗達磨發智論 第十卷

智彼世俗智耶答如是設成就世俗
智彼法智耶答若得若成就法智彼苦
智耶答如是設成就苦智彼法智耶
答如是若成就法智彼集智耶答若
得設成就集智彼法智耶答如是若
成就法智彼滅智耶答若得設成就
滅智彼法智耶答如是若成就法智
彼道智耶答若得設成就道智彼法
智耶答如是若成就類智彼他心智耶
答若得若成就類智彼世俗智耶答
若如是設成就世俗智彼類智耶答
若得若成就類智彼苦智耶答如是
設成就苦智彼類智耶答若得若成
就類智彼集智耶答若得設成就集
智彼類智耶答如是若成就類智彼
滅智耶答若得設成就滅智彼類智
耶答如是若成就類智彼道智耶答
若得設成就道智彼類智耶答如是
若成就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
得設成就苦智彼他心智耶答若得
得設成就苦智彼他心智耶答若得

阿毗達磨發智論 第十卷

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

阿毗達磨發智論 第十卷

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

阿毘達磨發智論卷第十第三十二頌

設滅已失則不成就設成就過去未來彼現在耶答若現在前如法智歷六類苦集滅道智亦尔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

阿毘達磨發智論卷第十第三十四頌

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未來世俗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世俗智彼過去未來耶答如是設成就過去未來彼現在耶答若現在前若成就過去法智彼過去類智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來類智耶答若得設成就未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在類智耶答若現在前設成就現在類智彼

阿毘達磨發智論卷第十第三十五頌

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未來類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法智已滅不失類智現在前設成就未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在類智謂法智已滅不失未得類智有過去法智及未來類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法智已滅不失類智現在前設成就未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來

阿毗達磨發智論卷第十 第七段

來類智耶答有過去法智非過去未來類智謂法智已滅不失未得類智有過去法智及未來類智非過去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類智耶答有過去法智非過去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

阿毗達磨發智論卷第十 第七段

作小七對集滅道智亦亦若成就過去法智彼過去他心智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去他心智耶答若已得不失設成就未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在他心智耶答若現在前設成就現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在他心智耶答有過去法智非過去現在他心智謂法智已滅不失他心智未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不現在前有過去法智及過去現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前設成就過去現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已

阿毗達磨發智論卷第十 第七段

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

阿達磨經論卷第十 第九 禮

不失未得他心智設得已失有過去
法智及未來他心智非過去現在謂
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

論卷第十 第二張 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苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去苦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

阿毘達磨經論卷第十 第二十二

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

阿毗達磨發智論卷第十第三頌

來定成就過去若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去未來苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在苦智耶答有過去法智及未來苦智非過去現在謂法智已滅不失苦智未滅設滅已失不現在前有過去法智及未來現在苦智非過去謂法智已滅不失苦智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去未來現在苦智謂法智已滅不失苦智現在前設成就過去未來現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就如法智對後作小七乃至滅智對道智隨其所應作小七亦亦如小七大七亦亦若別者以二或多對一或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

阿毗達磨發智論卷第十第三頌

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

阿毗達磨發智論卷第十 第三十四頌

阿毗達磨發智論卷第十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三八八頁下五行第八字「及」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 三八九頁上八行末二字至次行首字「三摩地」，諸本無。
- 一 三八九頁中二行「心不」，資、磧作「智心」。
- 一 三八九頁中二〇行末字至次行首字「覺支」，諸本無。下至次頁中一〇行同。
- 一 三九〇頁上七行「亦尔」，諸本作「亦念」。
- 一 三九〇頁中二二行「未知當知根正思惟不相應」，諸本無。
- 一 三九〇頁下九行末字至次行「正見具知根不攝不相應」，諸本無。
- 一 三九一頁上八行第七字「心」，諸本作「思」。
- 一 三九一頁上一二行「未來」，諸本作「知未來」。
- 一 三九一頁上一三行「非不」，諸本作「知彼非不」。
- 一 三九一頁上一四行第二字「事」，諸本無。
- 一 三九三頁下一八行第一三字「法」，諸本作「法智」。次頁上一八行第二字同。
- 一 三九四頁下一八行「苦智」，徑作「若智」。
- 一 三九五頁上八行首字「智」，磧、南作「有」。

阿毗達磨發智論卷第十

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 三障體六何
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
根謂無貪無瞋正見有非妙行非善
根謂除前相三惡行十不善業道為
三攝十十攝三耶答三攝十非十攝
三不攝者何謂除業道攝身語意惡行所餘身語
意惡行三妙行十善業道為三攝十十
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
業非業道謂除前相三業謂身語意
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
諸業學思餘無漏業无色界繫善業
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
无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无漏業
三業謂身語意復有諸三業謂過去
未來現在業善不善无記業學非學
非無學業見斷修斷无斷業為前攝
後後攝前耶答隨其事變轉相攝三

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三謂除能斷諸業學思餘无漏業無色界繫善不定業及无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三業謂欲界繫等為四攝三三攝

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非前攝後不攝者何謂不定業無記業无漏業三業謂順現法受等復有三業謂欲界繫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无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无漏業三業謂順樂受等復有三業謂欲界繫等為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂无記業三業謂過去等復有諸三業謂善等學等見斷等為前攝

後後攝前耶答隨其事展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身受非身耶答有謂善無尋業頗有業感身心受耶答有謂善有尋業頗有業不感身心受而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟如說三障謂煩惱障業障異熟障云何煩惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如此故難生厭離難可開

悟難得解脫云何業障謂五無間業云何異熟障謂諸有情處都落迦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 妙淨默相攝

非理等六句 業得果三世 八句異熟果

五業非前後 此章願具說

設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餘語惡行有邪命非邪語謂貪所起身惡行有邪語亦邪命謂貪所起語惡行有非邪語非邪命謂除貪所起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餘身惡行有邪命非邪業謂貪所起語惡行有邪業亦邪命謂貪所起身惡行有非邪業非邪命謂除貪所起餘語惡行諸正

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餘語妙行有正命非正語謂無貪所起身妙行有正語亦正命謂無貪所起語妙行有非正語非正命謂除

諸正業彼正命耶設正命彼正業耶 答應作四句有正業非正命謂除無貪所起餘身妙行有正命非正業謂無貪所起語妙行有正業亦正命謂無貪所起身妙行有非正業非正命謂除無貪所起餘語妙行

三惡行三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲意穢濁三曲云何謂詔所起身語意業穢云何謂瞋所起身語意業濁云何謂貪所起身語意業為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詔瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮詔貪所起身語意業及餘色無色界貪所起意業有惡行亦曲穢濁謂欲界詔瞋貪所起身語意惡行有非惡行非曲穢濁謂除前相

三妙行三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無記身業及無覆無記非理所引身業諸語惡行彼盡非理所引語業耶設非理所引語業彼盡語惡行耶答諸語惡行彼盡非理所引語業有非理所引語業非語惡行謂有覆無記語業及

無覆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妙行

亦如理所引意業謂善意業有非意
妙行亦非如理所引意業謂除前相
諸法由業得彼法當言是善不善无
記耶答依異熟果諸法由業得彼法
是無記定作是說依異熟果諸法由
業得彼法是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
語妙音美音悅意音此語是善則不
應言依異熟果諸法由業得彼法是
無記而作是說不應道理應作是說
菩薩昔餘生中造作增長感異熟果
大宗業業由是因緣展轉出生如來
咽喉微妙大種從此能生妙語音聲
而聲非異熟

諸業過去彼果過去耶答彼果或過
去或未來或現在諸業未來彼果未
來耶答如是諸業現在彼果現在耶
答彼果或現在或未來頗如身業感

異熟語意業不尔耶答有如身不護
語護尔時有善或無記心又如身護
語不護尔時有不善或无記心頗如
語業感異熟身意業不尔耶答有如
身護語不護尔時有善或無記心此
相違說亦尔頗如意業感異熟身語
業不尔耶答有如身護語護尔時有
不善心此相違說亦尔頗如身語業
感異熟意業不尔耶答有如身不護
語不護尔時有善或無記心此相違
說亦尔頗如身意業感異熟語業不
尔耶答有如身不護語護尔時有不
善心此相違說亦尔頗如語意業感
異熟身業不尔耶答有如身護語不
護尔時有不善心此相違說亦尔頗
如身語意業隨一二感異熟餘亦尔
耶答有如身不護語不護
尔時有不善心此相違說亦尔頗有
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非後受
異熟果耶答有謂順現法受業色順

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

頗有見修斷業非前非後受異熟果
耶答有謂見所斷業色修所斷業心
心所法不相應行又所斷業心心所
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
命終受生處此章願具說
頗有已害生煞生未滅耶答有如已
斷他命彼加行未息頗有未害生煞
生已滅耶答有如未斷他命彼加行
已息頗有已害生煞生已滅耶答有
如已斷他命彼加行已息頗有未害
生煞生未滅耶答有如未斷他命彼
加行未息
頗有未害生煞生未滅定生地獄耶
答有如作無間業加行時命終頗有
業不善順苦受異熟未熟非不初受
異熟果而起染汙心耶答有如作無
間業已初受彼地獄中有異熟果生
頗有故思害生命後不受速離而於
一切有情得防護耶答有如起煞加
行致彼必死而中間證見法性若於

一切有情得防護彼於一切有情受
速離耶答應作四有於一切有情得
防護非受速離如不受學處而證見
法性有於一切有情受速離非得防
護如受學處而犯速離有於一切有
情得防護亦受速離如受學處不犯
速離有非於一切有情得防護亦非
受速離謂除前相
若成就身彼成就身業耶答應作四
句有成就身非身業謂處外聲若異
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業非
身謂聖者生無色界有成就身業謂
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
先有不失若生色界有非成就身亦
非身業謂異生生无色界
若成就身彼成就語業耶答應作四
句有成就身非語業有成就語業非
身有成就身亦語業有非成就身亦
非語業此皆如前對身業說差別者
此說語表
若成就身彼成就意業耶答諸成就

身彼成就意業有成就意業非身謂生無色界

若成就身彼成就身業語業耶答有成就身非身業語業謂處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設成就身業語業彼成就身耶答或成就或成就云何成就謂如前說云何不成就謂聖者生无色界

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設成就身業意業彼成就身耶答或成就或成就云何成就謂如前說云何不成就謂聖者生無色界若成就身彼成就語業意業耶答有成就身及意業非語業有成就身及語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成就身及身業意業非語業有成就身及語業意業此皆如前身對身業語業中說設成就身業語業意業彼成就身耶答或成就或成就亦如彼說

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無色界設成就語業意業彼成就身業耶答或成就或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
業未離染彼異熟業離染或有異熟
未離染彼業已離染謂預流者見所
斷業已離染彼異熟未離染

若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

若業有果彼業有異熟耶答諸業有
異熟彼業有果或有業有果彼業无
異熟謂無記業无漏業

若業無果彼業无異熟耶答無有業
无果或有業無異熟謂无記業無
漏業

若業不善彼業顛倒耶答應作四句
有業不善彼業非顛倒謂如有一起

此見立此論有業有業果異熟行身
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无業果異
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
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業果
善不顛倒謂如有一起此見立此論
無業无業果異熟復行身語意惡行
又如有一於見有見想於聞覺知有
聞覺知想彼覆此想此忍此欲言我
不見不聞覺知或於不見有不見想
於不聞覺知有不聞覺知想彼覆此
想此忍此欲說言我見我聞覺知有
業非不善非顛倒謂如有一起此見
立此論有業有業果異熟復行身語

意妙行又如有一於見有見想於聞
覺知有聞覺知想彼不覆此想此忍
此欲說言我見我聞覺知或於不見
有不見想於不聞覺知有不聞覺知
想彼不覆此想此忍此欲言我不見
不聞覺知若業善彼業不顛倒耶答
應作四句前第二句作此第一句前
第一句作此第二句前第四句作此
第三句前第三句作此第四句廣如
前說若成就不善業彼成就色无色
界繫業耶答諸成就不善業彼成就
色无色界繫業有成就色无色界繫
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无色
界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼
成就色无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
界繫善業非色无色界繫善業謂生
欲界不斷善根未得色界善心有成

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

若成就欲界繫業彼成就色界繫業
耶答如是設成就色界繫業彼成就
欲界繫業耶答如是

若成就欲界繫業彼成就无色界繫
業耶答諸成就欲界繫業彼成就無
色界繫業有成就无色界繫業非欲
界繫業謂生無色界補特伽羅

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

若成就色界繫業彼成就无色界繫
業耶答諸成就色界繫業彼成就無
色界繫業有成就無色界繫業非色

界繫業謂諸有情盡色界成就色界繫
業彼成就不繫業耶答應作四句有
成就色界繫業非不繫業謂異生生
欲界有成就就不繫業非色界繫業謂
聖者生无色界有成就色界繫業亦
不繫業謂聖者生欲色界有非成就
色界繫業亦非不繫業謂異生生無
色界

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

若成就欲界色界無色界繫不繫業
彼命終生何處答或欲界或色界或
無色界或無生處

說一切有部發智論卷第十一

阿毗達磨發智論卷第十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。此卷經文
與宋資福藏本、宋磧砂藏本、元普
寧藏本、明永樂南藏本、明徑山藏
本、清藏本殊異。今以清藏本為別
本，附錄於本卷後，並校以資、磧、
普、南、徑。

一 三九七頁下六行末字「意」，麗作
「意業」。

一 三九七頁下一二行「無記業」，麗
作「一切無記業」。

一 三九七頁下二〇行第九字「諸」，
麗無。

一 三九七頁下二一行至次行「善不
善无記業學非學非無學業見斷修
斷无斷業」，麗作「復有三業謂善
不善无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
所斷无斷業」。

一 三九八頁上四行第四字「前」，麗

作「前說」。末行首字同。

一 三九九頁上一九行第一一字「等」，
麗作「等業」。

一 三九九頁下末行「難生厭離」，
麗作「難生厭離難可教誨」。

一 三九九頁上一行「難得解脫」，
麗作「難得免離難得解脫」。

一 三九九頁上一三行首字「設」，
麗作「諸」。

一 三九九頁上一五行「所起餘語惡行」，
麗作「所起語四惡行諸餘語惡行」。本頁上末行同。

一 三九九頁上一六行「惡行」，
麗作「三惡行」。二二行同。

一 三九九頁上一七行「惡行」，
麗作「四惡行」。二一行同。

一 三九九頁上一八行「所起餘身惡行」，
麗作「所起身三惡行諸餘身惡行」。二〇行同。

一 三九九頁中二行末字至次行首五字「所起餘語妙行」，
麗作「所起語四妙行諸餘語妙行」。一二行同。

一 三九九頁中四行「妙行」，
麗作「三妙行」。一一行同。

一 三九九頁中五行「妙行」，
麗作「四妙行」。一〇行同。

一 三九九頁中六行「所起餘身妙行」，
麗作「所起身三妙行諸餘身妙行」。

九行同。

一 三九九頁中一四行第六字「濁」，
麗作「意濁」。

一 三九九頁下四行「妙行」，
麗作「妙行耶」。

一 四〇〇頁上末行「有妙行」，
麗作「有意妙行」。

一 四〇〇頁中一三行「美音」，
麗作「美音和雅音」。

一 四〇〇頁中末行「頗如」，
麗作「頗有如」。下至本頁下一三行同。

一 四〇〇頁下二行「尔時」，
麗作「彼於尔時」，下至一八行同。又第六

字「善」，麗作「善心」，下三行第八字、下五行第九字、下一〇行第七字同。

一 四〇〇頁下八行「此相違說亦爾」，
麗作「如身不護語不護彼於爾時有善心」。又第一二字「身」，
麗作「身業」，一一行第六字、一六行第

二字同。

一 四〇〇頁下九行「異熟」，
麗作「異熟果」。一一行、一四行同。

四〇〇頁下一〇行末三字至次行

首三字「此相違說亦爾」，
麗作「如身護語護彼於爾時有不善心或無記心」。

記心」。

一 四〇〇頁下一三行「此相違說亦尔」，
麗作「如身護語不護彼於尔時有善心」。又第一一字「語」，
麗作「語業」。

作「語業」。

一 四〇〇頁下一五行「此相違說亦尔」，
麗作「如身不護語護彼於尔時有善心」。

一 四〇〇頁下一六行「如身語意業隨一二感異熟餘亦尔」，
麗作「有

如身業語業感異熟果意業亦尔」。四〇〇頁下一八行「此相違說亦

尔」，麗作「如身護語護彼於尔時有善心」。

一 四〇一頁中一行「修斷」，麗作「修所斷」。

一 四〇一頁中三行「不相應」，麗作「心不相應」。又「所斷」，麗作「見所斷」。

一 四〇一頁中一六行「定生地獄」，麗作「此業異熟定生地獄」。

一 四〇一頁中一九行第一三字「作」，麗作「造作增長」。

一 四〇一頁中二〇行第四字「初」，麗作「此業最初」。

一 四〇一頁下一三行「成就身業」，麗作「成就身亦身業」。

一 四〇一頁下一四行「住胎」，麗作「住胎藏中」。

一 四〇一頁下一九行第九字至二二行末字「有……表」，麗作「謂處卵
勢若諸異生住胎藏中若生欲界住
非律儀非不律儀都無語表設有而
失有成就語業非身謂諸聖者生無

色界有成就身亦語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有語表或先有不失若生色界有非成就身亦非語業謂諸異生生無色界」。

一 四〇二頁上一行「彼成就」，麗作「彼定成就」。

一 四〇二頁上一三行「不律儀」，麗作「若住不律儀」。

一 四〇三頁上九行第八字「定」，麗作「無」。

一 四〇三頁上一六行第七字「有」，麗作「皆有」。一七行第五字同。

一 四〇三頁上一九行第七字「无」，麗作「皆無」。

一 四〇三頁上二二行「顛倒」，麗作「皆顛倒」。

一 四〇三頁中一行第一三字「行」，麗作「而行」。

一 四〇三頁中一四行末字「果」，麗作「無」。

一 四〇三頁中一五行「善不」，麗作「四〇三頁中一五行「善不」，麗作

「不善亦」。

一 四〇三頁下一一行「彼成就」，麗作「彼定成就」。一六行末字至次行首二字、次頁上一一行、二二行、次頁中一〇行同。

一 四〇四頁中一行「生死色界」，麗作「生無色界」。

一 四〇四頁中四行首二字「欲界」，麗作「欲色界」。

阿毗達磨發智論卷第十一

啓一

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一

三行對三根 及對十業道 三業對十道

九門業相攝 身心受四句 三障體云何

何大罪大果 此章願具說

三惡行三不善根爲前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡

行亦不善根謂貪欲瞋恚有非惡行非不善

根謂除前相三妙行三善根爲前攝後後攝

前耶答應作四句有妙行非善根謂身語妙

行及善思有善根非妙行謂正見所不攝無

癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋正見有

非妙行非善根謂除前相三惡行十不善業

道爲三攝十攝三耶答三攝十非十攝三

不攝者何謂除業道所攝餘身語意惡行所

餘身語意惡行三妙行十善業道爲三攝十

十攝三耶答三攝十非十攝三不攝者何謂

除業道所攝餘身語意妙行所餘身語意妙

行三業十業道爲三攝十攝三耶答應作

四句有業非業道謂業道所不攝身語業及

意業有業道非業謂後三業道有業亦業道

謂前七業道有非業非業道謂除前相三業

謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟

業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能

盡諸業爲三攝四四攝三耶答三攝四非四

攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏

業無色界繫善業無記業三業謂身語意業

復有三業謂順現法受業順次生受業順後

次受業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後

攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業三

業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦

受業順不苦不樂受業爲前攝後後攝前耶

答前攝後非後攝前不攝者何謂無記業無

漏業三業謂身語意業復有三業謂過去未

來現在業復有三業謂善不善無記業復有

三業謂學無學非學非無學業復有三業謂

見所斷修所斷無斷業爲前攝後後攝前耶

答隨其事展轉相攝三業謂身語意業復有

三業謂欲色無色界繫業爲前攝後後攝前

耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業

四業如前說三業謂順現法受等業爲四攝

三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷

諸業學思欲界繫善不善不定業及色界繫

善不定業有三非四謂無色界繫善決定業

有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界

繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學

思餘無漏業無色界繫善不定業及無記業

四業如前說三業謂順樂受等業爲四攝三

三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸

業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦

三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四

非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記

業四業如前說三業謂過去等業復有三業

謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂

見所斷等業爲四攝三三攝四耶答三攝四

非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘

無漏業無色界繫善業及無記業四業如前

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

耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業
 三業謂過去等業復有三業謂善等業復有
 三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲
 前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝三業
 謂過去等業復有三業謂欲界繫等業爲前
 攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者
 何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂欲
 界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非
 後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業
 復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等
 業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝
 三業謂欲界繫等業復有三業謂學等業復
 有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶
 答後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業三
 業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前
 攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝頗有業
 感身受非心耶答有謂不善業頗有業感心
 受非身耶答有謂善無等業頗有業感身心
 受耶答有謂善有等業頗有業不感身心受
 而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行

與熟如說三障謂煩惱障業障異熟障云何
 煩惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩
 惱由如此故難生厭離難可教誨難可開悟
 難得免離難得解脫云何業障謂五無間業
 云何異熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼界
 止拘盧洲無想天處三惡行中何者最大罪
 謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽
 量異熟苦果三妙行中何者最大果謂第一
 有等至中思此業能取非想非非想處八萬
 劫壽果
 業蘊第四中邪語納息第二
 三邪正一果 三惡行曲等 妙淨默相攝
 非理等六句 業得果三世 八句異熟果
 五業非前後 此章願具說
 諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應作
 四句有邪語非邪命謂除趣邪命語四惡行
 諸餘語惡行有邪命非邪語謂趣邪命身三
 惡行有邪語亦邪命謂趣邪命語四惡行有
 非邪語非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘
 身惡行諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶

答應作四句有邪業非邪命謂除趣邪命身
三惡行諸餘身惡行有邪命非邪業謂趣邪
命語四惡行有邪業亦邪命謂趣邪命身三
惡行有非邪業非邪命謂除趣邪命語四惡
行諸餘語惡行諸正語彼正命耶設正命彼
正語耶答應作四句有正語非正命謂除趣
正命語四妙行諸餘語妙行有正命非正語
謂趣正命身三妙行有正語亦正命謂趣正
命語四妙行有非正語非正命謂除趣正命
身三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設
正命彼正業耶答應作四句有正業非正命
謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行有正命
非正業謂趣正命語四妙行有正業亦正命
謂趣正命身三妙行有非正業非正命謂除
趣正命語四妙行諸餘語妙行三惡行三曲
穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲
意穢意濁三曲云何謂諂所起身語意業三
穢云何謂瞋所起身語意業三濁云何謂貪
所起身語意業為三惡行攝三曲穢濁三曲
穢濁攝三惡行耶答應作四句有惡行非曲

穢濁謂除欲界諂貪所起身語意惡行諸
餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮
諂貪所起身語意業及餘色無色界貪所起
意業有惡行亦曲穢濁謂欲界諂貪所起
身語意惡行有非惡行非曲穢濁謂除前相
三妙行三清淨謂身語意清淨為三妙行攝
三清淨為三清淨攝三妙行耶答隨其事展
轉相攝三妙行三寂默謂身語意寂默為三
妙行攝三寂默為三寂默攝三妙行耶答應
作四句有妙行非寂默謂除無學身語妙行
諸餘身語妙行及一切意妙行有寂默非妙
行謂無學心有妙行亦寂默謂無學身語妙
行有非妙行非寂默謂除前相三清淨三寂
默為三清淨攝三寂默為三寂默攝三清淨
耶答應作四句有清淨非寂默謂除無學身
語清淨諸餘身語清淨及一切意清淨有寂
默非清淨謂無學心有清淨亦寂默謂無學
身語清淨有非清淨非寂默謂除前相諸身
惡行彼盡非理所引身業耶設非理所引身
業彼盡身惡行耶答諸身惡行彼盡非理所

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

理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙行耶答應作四句有意妙行非如理所引意業謂無貪無瞋正見有如理所引意業非意妙行謂無覆無記如理所引意業有意妙行亦如理所引意業謂善意業有非意妙行亦非如理所引意業謂除前相諸法由業得彼法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業得彼法是無記定作是說依異熟果諸法如來善心該語妙音美音和雅音悅意音此語是善耶答如是若作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記則不應言如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善作是說者不應道理若作是說如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善則不應言依異熟果諸法由業得彼法是無記而作是說不應道理應作是說菩薩昔餘生中造作增長感異熟果大宗業業由是因緣展轉出生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲而聲非異熟諸業過去彼果過去耶答彼果

或過去或未來或現在諸業未來彼果未來耶答如是諸業現在彼果現在耶答彼果或現在或未來頗有如身業感異熟果語業意業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有善心或無記心又如身護語不護彼於爾時有不善心或無記心頗有如語業感異熟果身業意業不爾耶答有如身護語不護彼於爾時有善心或無記心又如身不護語護彼於爾時有不善心或無記心頗有如意業感異熟果身業語業不爾耶答有如身護語護彼於爾時有不善心如身不護語不護彼於爾時有善心頗有如身業語業感異熟果身業不爾耶答有如身護語不護彼於爾時有不善心如身不護語護彼於爾時有善心頗有如身業

語業意業感異熟果意業亦爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有不善心如身護語護彼於爾時有善心頗有非身業語業意業感異熟而感異熟果耶答有謂心不相應行感異熟果色心心所法心不相應行頗有順現法受等三業非前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心心所法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無色界繫業心心所

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

業蘊第四中害生納息第三

害生命四種 二熟二防護 身及業成就

離染果異熟 不善顛倒等 繫不繫成就

命終受生處 此章應具說

頗有已害生殺生未滅耶答有如已斷他命
彼加行未息頗有未害生殺生已滅耶答有
如未斷他命彼加行已息頗有已害生殺生
已滅耶答有如已斷他命彼加行已息頗有
未害生殺生未滅耶答有如未斷他命彼加
行未息頗有未害生殺生未滅此業異熟定
生地獄耶答有如作無間業加行時命終頗
有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟

果而起染汙心耶答有如造作增長無間業
已此業最初地獄中有異熟果生頗有故思
害生命後不受遠離而於一切有情得防護
耶答有如起殺加行致彼必死而中間證見
法性若於一切有情得防護彼於一切有情
受遠離耶答應作四句有於一切有情得防
護非受遠離如不受學處而證見法性有於
一切有情受遠離非得防護如受學處而犯
遠離有於一切有情得防護亦受遠離如受
學處不犯遠離有非於一切有情得防護亦
非受遠離謂除前相若成就身彼成就身業
耶答應作四句有成就身非身業謂處卵殼
若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非
不律儀都無身表設有而失有成就身業非
身謂諸聖者生無色界有成就身亦身業謂
諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不
律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先
有不失若生色界有非成就身亦非身業謂
諸異生生無色界若成就身彼成就語業耶
答應作四句有成就身非語業謂處卵殼若

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

不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業意業耶答有成就身及意業非身業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失有成就身及身業十三意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身耶答或成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身及意業耶答有成就身及意業非身

業語業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失有成就身及身業意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身業亦語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身

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

業非語業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無語表設有而失異生生無色界若業未離涂彼業異熟未離涂耶答諸業未離涂彼業異熟定未離涂或有業異熟未離涂彼業已離涂謂預流者見所斷業已離涂彼業異熟未離涂若業已離涂彼業異熟已離涂耶答諸業異熟已離涂彼業定已離涂或有業已離涂彼業異熟未離涂謂預流者見所斷業已離涂彼業異熟未離涂若業有果彼業皆有異熟耶答諸業有異熟彼業皆有果或有業有果彼業無異熟謂無記業無漏業若業無果彼業皆無異熟耶答無有業無果或有業無異熟謂無記業無漏業若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一具因果見起如是見立如是論有業有業果異熟而行身語意惡行又如有一於見有不見想於聞覺知有不聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知或於不見有見想於不聞覺知有聞覺知想彼覆此想此

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

此忍此見此欲言我不見不聞覺知若業善彼業不顛倒耶答應作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說若成就不善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就不善業彼成就色無色界繫業有成就色無色界繫業非不善業謂生欲界已離欲界涂若生色界若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼定成就色無色界繫業有成就色無色界繫業非欲界繫善業謂斷善根補特伽羅若生色界若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫善業耶答應作四句有成就欲界繫善業非色無色界繫善業謂生欲界不斷善根未得色界善心有成就色無色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得無色界善心有成就欲界繫善業亦色無色界繫善業謂生欲界得無色界善心有非成就欲界繫善業亦非色無色界繫善業謂斷善根補特伽羅若成就欲界繫善業彼成就色界繫業耶答如

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

就不繫業彼定成就無色界繫業有成就無
色界繫業非不繫業謂諸異生生若成就欲界
色界無色界繫不繫業彼命終生何處答或
欲界或色界或無色界或無生處
阿毗達磨發智論卷第十一 說一切有部

阿毗達磨發智論卷第十一
校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 四〇七頁上三行首字「唐」，資、磧、普、南無。
- 一 四〇七頁上一八行末字至次行第
六字「所餘身語意惡行」，資、普無。
- 一 四〇七頁中三行末字至次行首二
字「及意業」，資無。
- 一 四〇七頁下一行第三字「其」，磧
作「具」。
- 一 四〇七頁下一九行第九字「謂」，
徑作「爲」。
- 一 四〇八頁上一行第一〇字「爲」，
資、普、徑作「謂」。
- 一 四〇八頁中一八行第一〇字「等」，
資、磧、普、南作「尋」。一九行第
八字同。
- 一 四〇九頁下六行第九字「語」，資
作「記」。
- 一 四一〇頁上一六行首字「依」，南

作「故」。

一四一〇頁中七行「有如」，徑作「如有」。

一四一〇頁中一七行第八字「護」，資、磧、普、南作「諸」。

一四一一頁上六行第六字「有」，徑作「所」。

一四一一頁中一九行第三字「生」，資、磧、普、南作「至」。

一四一三頁上四行第七字「未」，磧作「不」。

一四一三頁中一八行第一四字「此」，磧、南作「比」。

一四一三頁中末行第一六字「比」，資、磧、普、南、徑作「此」。

一四一四頁中卷末經名及夾註，資、磧、普、南作「說一切有部發智論卷第十一」。

阿毗達磨發智論卷第十一

懷

尊者迦多衍子造

三藏法師玄奘奉

譯

業蘊第四中表無表納息第四

表無表檢別四性三世成業果界是非
有漏等學等身戒與心慧檢別修不修
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无表謂生
欲界作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
此无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
脫律儀无身表設有而失若生色界
無身表設有而失若聖者生无色界
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
得此无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
得此无表或先有此表不失亦得此
无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
謂住胎若異生住胎若生欲界住
非律儀非不律儀无身表設有而失
若異生生无色界

若成就善身表彼成就此无表耶答
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无表或先
有此表不失不得此無表有成就善
身无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无善身表設
有而失若聖者生无色界有成就善
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
无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
无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无表
謂處胎若異生信胎若生欲界住
不律儀及非律儀非不律儀无善身

表設有而失若異生生無色界

若成就不善身表彼成就此无表耶
答諸成就不善身无表彼成就此表
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
不失不得此无表

若成就有覆無記身表彼成就此无
表耶答無成就有覆无記身無表有
成就此表謂生色界現有有覆无記
身表

若成就無覆无記身表彼成就此無
表耶答無成就无覆無記身无表有
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无表耶
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无表有成就
過去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先
無身表設有而失若生色界先无身
表設有而失若學者生無色界有成

就過去身表亦此无表謂生欲界住

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
有身表不失亦得此无表若生色界
先有身表不失有非成就過去身表
亦非此無表謂處外聲若異生住胎
若生欲界住非律儀非不律儀先无
身表設有而失若阿羅漢及異生生
無色界

若成就過去善身表彼成就此无表
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无表非
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
而失若生色界先无善身表設有而
失若學者生無色界有成就過去善
身表及此无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

表不失亦得此無表若生色界先有
善身表不失有非成就過去善身表
亦非此無表謂處外聲若異生住胎
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无表彼
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
此无表耶答無成就過去有覆无記
身表及此無表若成就過去无覆無
記身表彼成就此无表耶答無成就
過去无覆無記身表及此无表若成
就未來身表彼成就此無表耶答无
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
生色界若聖者生无色界
若成就未來善身表彼成就此無表
耶答无成就未來善身表有成就此

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无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无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無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先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此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

失得此無表若生色界正在定有成就現在身表亦此无表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表得此無表或先有身表不失得此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无表謂處外靜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无表若生色界現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

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有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有善身表若住不律儀及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外靜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不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不得此无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

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无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无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无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无表謂處外若住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀現無不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色无色界

若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶答无成就現在有覆无記身無表有成就此表謂生色界現有覆无記身表

若成就現在無覆无記身表彼成就此無表耶答無成就現在无覆無記

身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆无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尔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尔有業色界繫非彼業謂由色界道作欲界化發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尔有業无色界繫非彼業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尔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尔有業非欲界繫非彼業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亦尔有業果非色界繫非彼

業謂由色界道作欲界化發欲界語及由色界道證諸結斷若業非无色界繫彼業果非無色界繫耶答諸業非無色界繫彼業果亦尔有業果非无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尔有業非不繫非彼業謂由色无色界道證諸結斷

頗業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗業有漏有漏果耶答有謂等流離繫果頗業無漏有漏果耶答有謂等流離繫果頗業無漏有漏果耶答无頗業無漏有漏无漏果耶答无頗業有漏無漏有漏无漏果耶答无頗業有漏無漏有漏无漏果耶答無頗業有漏无漏無漏果耶答無頗業學學果耶答有謂等流果頗業學无學果耶答有謂等流果頗業學非學非無學果耶答有謂離繫果頗業無學无學果耶答有謂等流果頗業無學學果耶答無頗業无學非學

非無學果耶答无頗業非學非無學
非學非无學果耶答有謂等流異熟
離繫果頗業非學無學學果耶答无
頗業非學非無學无學果耶答無
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
能盡无色貪彼於此道未修未安云
何不修慧答若於慧未離貪廣說如心
若不修身彼不修戒耶答如是設不
修戒彼不修身耶答如是若不修身
彼不修心耶答諸不修身彼不修心
有不修心非不修身謂已離色染未
離無色染若不修身彼不修慧耶答
諸不修身彼不修慧有不修慧非不
修身如前說若不修戒彼不修心耶
答諸不修戒彼不修心有不修心非
不修戒如前說若不修戒彼不修慧
耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧
非不修戒如前說若不修心彼不修

慧耶答如是設不修慧彼不修心耶
答如是
如世尊說修身修戒修心修慧云何
修身答若於身已離貪欲潤慧渴又
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无色貪彼於
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无色
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說修慧彼
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无
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无漏
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
過去非現在謂靜慮无漏戒已滅不
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
靜慮无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无漏戒已
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隨智謀害留捨
心亂經佛教書數算印詩世間工業處
成就學等戒此章願具說

云何自業答若業已得今有異熟及業異熟已生正受自業是何義答是得自果自等流自異熟義復次此業異熟於自相續現熟非餘於自相續養隨養護隨護轉故名自業

若業是自業此業當言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去

若業是自業此業成就耶答應作四句有業是自業此業不成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已失有業成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業不失有業是自業此業亦成就謂業已得今有異熟及業異熟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

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熟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異熟已得而而定不生若業無記无漏成就此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有四

句與前相連應廣說

若預流者不善業順苦受異熟未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預流已斷見所斷結唯修所斷結在闕一資糧不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虚空闕一不然此亦如是

如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑彼預流者為有現智能自審知盡地獄等而自記耶答不能若介彼云何知答信佛語故謂世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又預流者已得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故如世尊說由學謀害那伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殞滅云何學謀害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

諸學謀害必果耶答不定若彼有大威勢業異熟現前則不能果

云何苾芻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眾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苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在如前布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言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令心狂亂一由非人現惡色像遇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乖違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无愧
佛教云何答謂佛語言評論唱詞語路語音語業語表是謂佛教佛教當

言善耶無記耶答或善或无記云何善謂佛善心所發語言乃至語表云何無記謂佛无記心所發語言乃至語表

佛教名何法答名身句身文身次第行列安布連合

契經應頌記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議名何法答名身句身文身次第行列安布連合書名何法答如理轉變身業及所依巧便智數名何法答如理轉變意業及所依巧便智算名何法答如理轉變語業及所依巧便智印名何法答如理轉變身業及所依巧便智詩名何法答如理轉變語業及所依巧便智世間種種工巧業處名何法答謂慧為先造作彼彼工巧業處及所依巧便智
若成就學戒彼成就非學非无學戒耶答應作四句有成就學戒非非學非無學戒謂學者生无色界有成就非學非无學戒非學戒謂阿羅漢及異生生欲色界有成就學戒亦非學

非無學戒謂學者生欲色界有非成就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及異生生无色界

若成就無學戒彼成就非學非无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无色界有成就非學非无學戒非無學戒謂學者異生生欲色界有成就无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无學戒謂學者異生生无色界

說一切有部發智論卷第十二

阿毗達磨發智論卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一六頁中一〇行第三字「作」，諸本（不含石，下同）作「住」。
- 一 四一六頁中一二行末字至次行首字「聖者」，資、磧、普、南、徑、清作「諸聖者」。下同。
- 一 四一六頁中一三行第三字「胎」，資、磧、普、南、徑、清作「胎藏中」。下至四一八頁上一行第七字同。
- 一 四一六頁下二行「異生」，資、磧、普、南、徑、清作「諸異生」。下同。
- 一 四一六頁下二二行第八字「信」，諸本作「住」。
- 一 四一七頁上二〇行第一二字「住」，資、磧、普、南作「胞」。
- 一 四一七頁上末行「學者」，資、磧、普、南、徑、清作「諸學者」。本頁中一九行同。
- 一 四一七頁中一三行末二字至次行

- 首二字「及非律儀」，資、磧、普、南、徑、清作「及住非律儀」。下同。
- 一 四一七頁中二〇行第三字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。
- 一 四一七頁下一四行第四字「耶」，磧作「非」。下一六行第一〇字同。
- 一 四一八頁上二二行「及不律儀」，資、磧、普、南、徑、清作「及住不律儀」。下同。
- 一 四一八頁中九行第七字「胎」，資、磧、普、南、徑、清作「胎藏」。本頁下一五行第五字、次頁上一四行第六字同。
- 一 四一八頁下三行「得此」，諸本作「而得此」。六行同。
- 一 四一九頁中一〇行「發欲界化」，諸本無。
- 一 四一九頁下一〇行「頗業」，資、磧、普、南、徑、清作「頗有業」。下同。
- 一 四二〇頁上三行「無學」，資、磧、普、南、徑、清作「非無學」。
- 一 四二〇頁中一九行「說修慧」，諸

- 本作「設修慧」。
- 一 四二〇頁下一五行第六字「表」，徑作「未」。
- 一 四二〇頁下二一行第一〇字「隨」，諸本作「墮」。
- 一 四二一頁上三行「此業」，諸本作「此業所招」。
- 一 四二一頁上五行「護隨護轉」，諸本作「育隨育護隨護轉隨轉益隨益」。
- 一 四二一頁上一六行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。
- 一 四二一頁上一八行「與前相違應廣說」，資、磧、普、南、徑、清作「翻前應知」。
- 一 四二二頁上二二行第五字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「受此業異熟」。本頁中四行第四字同。
- 一 四二二頁中七行「與前」，資、磧、南、清作「翻前」。
- 一 四二二頁中八行「成熟」，諸本作「成就」。

一 四二一頁中末行第一三字「有」，諸本作「亦有」。

一 四二一頁下一行「與前相違應廣說」，資、碩、普、南、徑、清作「翻是應知」。

一 四二一頁下二行「不善業順苦受」，諸本作「有不善業能順苦受」。

一 四二一頁下三行首字「應」，資、碩、普、南、徑、清作「彼既成就應」；麗作「彼既成熟應」。

一 四二一頁下五行至六行「修所斷預流已斷見所斷結唯修所斷結在」，諸本作「修所斷結諸預流者雖未永斷修所斷結而已永斷見所斷結」。

一 四二一頁下一〇行第一一字「彼」，諸本作「諸」。

一 四二一頁下一行「能自審知盡地獄等」，資、碩、普、南、徑、清作「能自審知已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑」。

一 四二二頁上一行至二行「必果耶答不定若彼有大威勢業異熟現前

則不能果」，諸本作「必果遂耶答此不決定若諸有情造作增長有大威勢業異熟現前便不果遂」。

一 四二二頁上七行第一〇字「諸」，南、徑、清作「設」。一三行第四字同。

一 四二二頁上一六行「四緣」，諸本作「四緣勢力所逼」。

一 四二二頁上二二行至次行「評論唱詞語路語音」，資、碩、普、南、徑、清作「唱詞評論語音語路」。

一 四二二頁中六行「安布連合」，諸本作「次第安布次第連合」。九行同。

一 四二二頁中一〇行至次行「及所依巧便智」，諸本作「及此所依諸巧便智」。下同。

一 四二二頁下八行「學者異生」，諸本作「諸學者及諸異生」。一一行同。

一 四二二頁下卷末經名，徑、清作「阿毗達磨發智論卷第十二」並夾註「說一切有部」。以下各卷同。

阿毗達磨發智論卷第十三

懷

尊者如多衍居士造

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
依定滅住果此章願具說

大種所造處幾有見答一幾無見答
八二少分幾有對答九一少分幾无
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
幾无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
幾无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
界繫答无幾學答一少分幾無學答
一少分幾非學非无學答九二少分
幾見所斷答無幾修所斷答九二少
分幾不斷答一少分

若成就大種彼成就所造色耶答諸
成就大種彼定成就所造色有成就

所造色非大種謂聖者生无色界若
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所繫
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
成就不善色彼定成就大種有成就
大種非不善色謂處所繫及住胎中
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

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
善色謂處外聲若異生住胎若生欲
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不善
身語表或先有不失若住不律儀現
有善身語表或先有不失若住非律
儀非不律儀現有善不善身語表或
先有不失設成就善不善色彼成就
大種耶答如是

若成就大種彼成就善有覆无記色
耶答有成就大種非善有覆无記色
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无善身
語表設有而失有成就大種亦善色
非有覆无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
若生色界現無有覆无記身語表有
成就大種亦善有覆无記色謂生色
界現有有覆无記身語表設成就善
有覆無記色彼成就大種耶答如是
若成就大種彼成就善無覆无記色
耶答有成就大種亦無覆无記色非
善色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無
善身語表設有而失有成就大種亦
善無覆无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无記色彼
成就大種耶答如是
若成就大種彼成就善有覆無記

色耶答無
若成就大種彼成就善无覆無記
色耶答有成就大種亦無覆无記色
非不善色謂處外聲及住胎中若生
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有
成就大種亦不善無覆无記色謂生
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
不失設成就善無覆无記色彼成
就大種耶答如是
若成就大種彼成就有覆無記无覆
無記色耶答有成就大種亦無覆无
記色非有覆无記色謂生欲界若生
色界現無有覆无記身語表有成就
大種亦有覆无記無覆无記色謂生
色界現有有覆无記身語表設成就
有覆无記無覆无記色彼成就大種
耶答如是若成就大種彼成就善不
善有覆无記色耶答無
若成就大種彼成就善不善无覆無
記色耶若有成就大種亦無覆无記
色非善不善色謂處外聲若異生住

胎若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善无覆无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无不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆无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善身語表或先有不失無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无覆无記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就善有覆無記无覆无記色耶答有成就大種亦無覆无記色耶答有成就大種亦無覆无記色非善有覆无記色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無善身語表設有

而失有成就大種亦善無覆无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无記身語表有成就大種亦善有覆无記無覆无記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆无記無覆无記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就不善有覆无記無覆无記色耶答無若成就大種彼成就善不善有覆无記無覆无記色耶答無若成就善色彼成就善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善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善身語表或先有不失無善身語

表設有而失有成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失有非成就善色及不善色謂處外聲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生無色界若成就善色彼成就有覆無記色耶答諸成就有覆无記色彼定成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无記身語表若聖者生無色界若成就善色彼成就無覆无記色耶答應作四句有成就善色非無覆无記色謂聖者生無色界有成就无覆无記色非善色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无善身語表設有而失有成就善色亦無覆无記色謂聖者住胎

阿毗達磨發智論卷第十三 第二十四 漢子手

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

若成就善色彼成就不善有覆無記色耶答无若成就善色彼成就不善無覆无記色耶答有成就善色非不善無覆无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无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无記色謂生欲界住律儀现有不善身語表或先有不失若住不律儀现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不善無覆无記色彼成就善色耶答或成就或成就去何成就即如上說去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现有不善身語表

阿毗達磨發智論卷第十三 第二十五 漢子手

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无覆無記色耶答有成就善色非有覆無記無覆无記色謂聖者生無色界有成就善色亦無覆无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现有善身語表或先有不失若生色界現無有覆无記身語表有成就善色亦有覆无記無覆无記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆无記無覆无記色彼成就善色耶答如是

若成就善色彼成就不善有覆无記無覆无記色耶答無若成就不善色彼成就有覆无記色耶答無若成就不善色彼成就無覆无記色耶答諸成就不善色彼定成就無覆无記色有成就無覆无記色非不善色謂處外靜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善色彼成就有覆無記无

阿毗達磨發智論卷第十三 第二十六 漢子手

覆无記色耶答無若成就有覆无記色彼成就無覆无記色耶答諸成就有覆無記色彼成就無覆无記色有成就無覆无記色非有覆无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苦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辯成緣大種與造色界世為同異

四體攝識門 此章願具說

大種與大種為幾緣答因增上大種與造色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大種為幾緣答一增上如眼處耳鼻舌身香味處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所緣增上法處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

根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

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无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无若成就過去大種彼成就過去造色耶答无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

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學者生無色界若成就過去大種彼成就未來大種耶答无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无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 第十一段 陳子昂

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處外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若異生生無色界若成就過去造色彼成就現在大種耶答應作四句有成就過去造色非現在大種謂學者生無色界有成就現在造色非過去造色謂處外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生無色界若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處外聲若異生住胎若生欲界得色界善心若生色

阿毗達磨發智論卷第十三 第十二段 陳子昂

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有非成就過去造色亦非現在造色謂阿羅漢若異生生無色界若成就未來大種彼成就未來造色耶答無成就未來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未來大種彼成就現在大種耶答無成就未來大種有成就現在大種謂生欲色界若成就未來大種彼成就現在造色耶答無成就未來大種有成就未來造色謂生欲色界若成就未來造色彼成就現在大種耶答應作四句有成就未來造色非現在大種謂聖者生無色界有成就現在大種非未來造色謂處外聲若異生住胎若生欲界不得色界善心有成就未來造色亦現在大種謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色

阿毗達磨發智論卷第十三 第十三段 陳子昂

界有非成就未來造色亦非現在大種謂異生生無色界若成就未來造色彼成就現在造色耶答應作四句有成就未來造色非現在造色謂聖者生無色界有成就現在造色非未來造色謂處外聲若異生住胎若生欲界不得色界善心有成就未來造色亦現在造色謂聖者住胎若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來造色亦非現在造色謂異生生無色界若成就現在大種彼成就現在造色耶答如是設成就現在造色彼成就現在大種耶答如是現在大種耶答如是過去大種與過去大種為幾緣答因增上過去大種與過去造色為幾緣答因增上過去造色與過去造色為幾緣答因增上過去造色與過去大種與未來大種為幾緣答因增上未來大種與過去大種為幾緣答一增上過去大種與未來造色為幾緣答因

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

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
現在大種與現在造色為幾緣答因
增上現在造色與現在大種為幾緣
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

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
造色耶答應作四句有成就欲界繫
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
語有非成就欲界繫造色及色界大種
謂生無色界
若成就欲界繫造色彼成就色界繫
造色耶答應作四句有成就欲界繫
造色非色界繫造色謂生欲界不得

去大種造若色未來未來大種造

地六何答顯形色地界六何答堅性

觸水六何答顯形色水界六何答濕

性觸火六何答顯形色火界六何答

煖性觸風六何答即風界風界六何

答動性觸

地水火風幾處攝幾識識答地水火

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

大種蘊第五中具見納息第三

六色何大造三色熟為因化九中有七

世初心三分緣因緣各四無色除色想

平攝四七九此章願具說

已具見諦世尊弟子未離欲染所成

就色界繫身語業色何大種造答色

界繫生欲界入有漏四靜慮身語業

色何大種造答色界繫生欲界入无

漏四靜慮身語業色何大種造答欲

界繫生色界入有漏四靜慮身語業

色何大種造答色界繫生色界入無

漏四靜慮身語業色何大種造答色

界繫世尊弟子生無色界所成就无

漏身語業色何大種造答或欲界繫

或色界繫

無色界没生欲界初所得諸根大

種何大種為因答欲界繫无色界没

生色界初所得諸根大種何大種

為因答色界繫色界没生欲界初所

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無造色耶

答當言有造色中有當言有心無心

耶答當言有心中當言誰心所轉

耶答當言有心世名何法答此增語所

顯行劫名何法答此增語所顯半月

月時年心起住滅分名何法答此增

語所顯剎那臘縛牟呼栗多

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苾芻起如

是勝解今我此身將死已死將上舉
已上舉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
食彼於寂後不見內身唯見外蟲復
有苾芻起如是勝解今我此身將死
已死將上舉已上舉將往家間已往
家間將置薪積已置薪積將為火焚
已為火焚彼於寂後不見內身唯見
外火復有苾芻起如是勝解今我此
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
於寂後不見內身唯見外火是名內
無色想觀外色

如世尊說有除色想云何除色想耶
答謂有苾芻起如是勝解今我此身
將死已死將上舉已上舉將往家間
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
已散彼於寂後不見自身亦不見蟲
復有苾芻起如是勝解今我此身將
死已死將上舉已上舉將往家間已
往家間將置薪積已置薪積將為火

焚已為火焚此焚屍火將滅已滅彼
於寂後不見自身亦不見火復有苾
芻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
於寂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无除色
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无邊處
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
无邊處識無邊處无所有處受想行
有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果

非想非非想處心
四識住九有情居為四攝九九攝四
耶答應作四句有四非九謂地獄傍
生鬼界無想天所不攝廣果色受想
行有九非四謂人欲界天梵衆極光
淨遍淨无想天四無色心有亦四亦
九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨无
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
耶答九攝七非七攝九何所不攝答
二處謂無想天處及非想非非想處

說一切有部發智論卷第十三

阿毗達磨發智論卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二五頁中一八行「二少分」，麗作「一少分」。
- 一 四二五頁下一行「聖者」，資、磧、普、南、徑、清作「諸聖者」。下同。
- 一 四二五頁下八行「異生住胎」，資、磧、普、南、徑、清作「諸異生住胎藏中」。下同。
- 一 四二五頁下一行末至次行「聖者住胎」，資、磧、普、南、徑、清作「諸聖者住胎藏中」。下同。
- 一 四二五頁下一五行「異生」，資、磧、普、南、徑、清作「諸異生」。下同。
- 一 四二六頁上四行末二字「成就」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二六頁上一六行「不失」，徑作「不設」。
- 一 四二六頁下四行「胎中」，資、磧、普、南、徑、清作「胎藏中」。下同。

- 一 四二六頁下二二行第四字「若」，諸本（不含石，下同）作「答」。
- 一 四二七頁下一七行「無覆」，徑作「有覆」。
- 一 四二八頁上七行第七字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。
- 一 四二八頁下三行第一三字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼定」。
- 一 四二九頁中二一行「造色」，資、磧、普、南、徑、清作「所造色」。下同。
- 一 四二九頁下一行第六字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。
- 一 四二九頁下三行末字至次行首字「成就」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四四行第九、一〇字同。
- 一 四二九頁下一八行「學者」，資、磧、普、南、徑、清作「諸學者」。下同。
- 一 四三一頁中末行「及色界」，資、磧、南、清作「亦非色界」。本頁下九行、一九行及次頁上六行同。
- 一 四三二頁中二一行「彼色」，諸本作「彼色一切」。下同。

- 一 四三二頁中一八行「若色色界」，諸本作「若色色界繫色界」。
- 一 四三二頁中二〇行末字「色」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四三二頁下一二行「未來」，諸本作「未來未來」。
- 一 四三三頁上七行「幾處攝幾識識」，諸本作「幾處所攝幾識所識」。
- 一 四三三頁上八行「一處攝」，資、磧、普、南、徑、清作「一處所攝」，下同。
- 一 又「二識識」，資、磧、普、南、徑、清作「二識所識」，下同。
- 一 四三三頁上一三行第八字「熟」，麗作「孰」。
- 一 四三四頁上四行第五字「後」，資、磧、普、徑作「彼」。
- 一 四三四頁上一一行第四字「搏」，諸本無。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨發智論卷第十四

懷

尊者迦多衍子造

三藏法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五中執受納息第四

十七對幾緣對自他有八唯對他有力
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

與有所緣法為幾緣答因所緣增上
有色法與有色法為幾緣答因增上
有色法與無色法為幾緣答因所緣
增上无色法與無色法為幾緣答因
等无間所緣增上無色法與有色法
為幾緣答因增上有見法與有見法
為幾緣答因增上有見法與无見法
為幾緣答因所緣增上無見法與无
見法為幾緣答因等無間所緣增上
无見法與有見法為幾緣答因增上
有對法與有對法為幾緣答因增上
有對法與無對法為幾緣答因所緣
增上无對法與無對法為幾緣答因
等无間所緣增上無對法與有對法
為幾緣答因增上有漏法與有漏法
為幾緣答因等无間所緣增上有漏
法與無漏法為幾緣答等无間所緣
增上無漏法與无漏法為幾緣答因
等無間所緣增上无漏法與有漏法
為幾緣答等無間所緣增上有為法
與有為法為幾緣答因等无間所緣
增上有為法與無為法為幾緣答无
無為法與无為法為幾緣答无無為

法與有為法為幾緣答所緣增上
諸經所緣續地獄有寂初所得諸根
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣答一增上彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣答一增上諸經所緣
續傍生有鬼有人有天有寂初所得
諸根大種彼諸根大種與彼心心所
法為幾緣答一增上彼心心所法與
彼諸根大種為幾緣答一增上生欲
界入有漏初靜慮乃至非想非非想
處長養諸根增益大種彼諸根大種
與彼心心所法為幾緣答一增上彼
心心所法與彼諸根大種為幾緣答
一增上生欲界入無漏初靜慮乃至
無所有處長養諸根增益大種彼諸根
大種與彼心心所法為幾緣答一增
上彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣答一增上生色界入有漏初靜慮
乃至非想非非想處長養諸根增益
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣答一增上彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣答一增上生色界入無
漏初靜慮乃至無所有處長養諸根

增益大種彼諸根大種與彼心心所
法為幾緣答一增上彼心心所法與
彼諸根大種為幾緣答一增上

有執受是何義答此增語所顯墮自
體法無執受是何義答此增語所顯
非墮自體法順取是何義答此增語
所顯有漏法非順取是何義答此增
語所顯無漏法順結是何義答此增
語所顯有漏法非順結是何義答此
增語所顯無漏法見處是何義答此
增語所顯有漏法非見處是何義答
此增語所顯無漏法

若法是非內彼法內處攝耶答應作四
句有法是非內非內處攝如說於內受
內法住循法觀有法內處攝非內如
說於外身外心住循心觀有法是非內
亦內處攝如說於內身內心住循心
觀有法非內非內處攝如說於外受
外法住循法觀有法是非外彼法外處
攝耶答應作四句有法是非外非外處
攝如說於外身外心住循心觀有法
外處攝非外如說於內受內法住循
法觀有法是非外亦外處攝如說於外

受外法住循法觀有法非外處攝如
說於內身內心住循心觀

有二受謂身受心受有三受謂樂受
苦受不苦不樂受為二攝三三攝二
耶答平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
四四攝二耶答平相攝隨其事二受
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平相
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
二攝六六攝二耶答平相攝隨其事
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若根
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三

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不相攝隨其事三受五受六受為三攝五六五六攝三耶答不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不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不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三十六等攝十八耶答不相攝隨其

事三十六受百八受為三十六攝百八百八攝三十六耶答不相攝隨其事以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修四正斷四神足五根五力七覺支八道支四靜慮四無量四无色八解脫八勝處十遍處八智三等持幾現在修幾未來修答念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無无量無无色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一以無間道證一來果修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若倍離欲染入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無无量無无色無解脫無勝處無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無勝處無遍處無智等持現在未來一

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

處無遍處无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六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來一無无量無无色無解脫無勝處无遍處无智等持現在未來一若依第二靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來二無无量無无色無解脫无勝處无遍處无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六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來三無无量無无色無解脫无勝處无遍處无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六未來七道支在未來五覺支現在六未來七道支

現在七未來八靜慮現在一未來四無无量無无色無解脫无勝處无遍處无智等持現在未來一若從一來果以世俗道證不還果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在無未來八無靜慮無无量無无色無解脫无勝處无遍處无智現在二未來七等持現在一未來三以無間道證神境智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修若諸異生依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支无道支靜慮現在未來一無量現在无未來四無无色解脫現在無未來二

勝處現在無未來四无遍處无智現在未來一无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无未來八靜慮現在未來一無量現在无未來四無无色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處无智現在一未來七等持現在無未來三若諸異生

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
在未來一无量現在无未來三無无
色無解脫无勝處無遍處智現在未
來一無等持若諸聖者依第三靜慮
修彼道時念住現在一未來四正斷
神足現在未來四根力現在未來五
覺支現在無未來七道支現在無未
來八靜慮現在一未來三無量現在
無未來三无無色無解脫无勝處無
遍處智現在一未來七等持現在無
未來三若諸異生依第四靜慮修彼
道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五無覺
支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
來一勝處現在无未來四遍處現在
無未來八智現在未來一無等持若
諸聖者依第四靜慮修彼道時念住
現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在無未
來七道支現在無未來八靜慮現在

一未來四無量現在无未來三無无
色解脫現在無未來一勝處現在无
未來四遍處現在无未來八智現在
一未來七等持現在無未來三
以無間道證天耳智通他心智通宿
住隨念智通死生智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修若如神境智通應隨相說
以無間道證漏盡智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修若依未至定證阿羅漢果修彼
道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支
現在六未來七道支現在未來八靜
慮現在無未來四無无量無色現在
無未來三解脫現在无未來三無勝
處无遍處智現在二未來六等持現
在一未來三若依初靜慮證阿羅漢
果修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在未來七道支現在未來
八靜慮現在一未來四無无量無色
現在無未來三解脫現在无未來三

無勝處无遍處智現在二未來六等
持現在一未來三若依靜慮中間證
阿羅漢果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五覺支現在六未來七道支
現在七未來八靜慮現在無未來四
無无量無色現在無未來三解脫現
在无未來三無勝處无遍處智現在
二未來六等持現在一未來三若依
第二靜慮證阿羅漢果修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在未
來七道支現在七未來八靜慮現在
一未來四無无量無色現在无未來
三解脫現在无未來三無勝處无遍
處智現在二未來六等持現在一未
來三若依第三第四靜慮證阿羅漢
果修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在六未來七道支現在七
未來八靜慮現在一未來四無无量
無色現在无未來三解脫現在无未
來三無勝處无遍處智現在二未來

六等持現在一未來三若依無色定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在四未來八靜慮現在无未來四無无量無色現在一未來三解脫現在一未來三無勝處无遍處智現在二未來六等持現在一未來三

根蘊第六中根納息第一

根學善等三異熟三六斷見等有尋等受相應界繫因緣四凡聖蘊攝七攝三為緣生幾緣此章願具說

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二根幾學幾無學幾非學非无學答二學一無學十非學非无學九應分別謂意根或學或無學或非學非无學云何學謂學作意相應意根云何无學謂無學作意相應意根云何非學非無學謂有漏作意相應意根如意根樂根喜根捨根信根精進根

念根定根慧根亦尔

諸根學彼是學者根耶答應作四句有根學彼非學者根謂學根學者不成就有是學者根彼根非學謂非學非無學根學者成就有根學彼亦學者根謂學根學者成就有根非學彼亦非學者根謂無學根及非學非无學根學者不成就諸根无學彼是无學者根耶答應作四句有根無學彼非無學者根謂無學根无學者不成就有是無學者根彼根非無學謂非學非无學根無學者成就有根无學彼亦无學者根謂無學根无學者成就有根非無學彼亦非无學者根謂學根及非學非无學根无學者不成就諸根非學非无學彼是非學非無學者根耶答諸非學非無學者根彼是非學非無學有根非學非无學彼非非學非無學者根謂非學非無學根非學非無學者不成就此二十二根幾善幾不善幾无記答八善八無記六應分別謂意根或善或不善或无記云何善謂善作意相

應意根云何不善謂不善作意相應意根云何無記謂无記作意相應意根如意根樂根苦根喜根捨根亦尔憂根或善或不善云何善謂善作意相應憂根云何不善謂不善作意相應憂根

此二十二根幾有異熟幾無異熟答一有異熟十一無異熟十應分別謂意根或有異熟或無異熟云何有異熟謂不善善有漏意根云何无異熟謂無記无漏意根如意根樂根喜根捨根亦尔苦根或有異熟或无異熟云何有異熟謂善不善善有漏意根云何无異熟謂無記无漏意根如意根樂根喜根捨根亦尔

此二十二根幾見所斷幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別謂意根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意根云何修所斷謂

意根學見迹修所斷此復云何謂修
所斷十隨眠相應意根及不染汙有
漏意根云何不斷謂無漏意根如意
根捨根亦亦樂根或見所斷或修所
斷或不斷云何見所斷謂樂根隨信
隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂
見所斷二十八隨眠相應樂根云何
修所斷謂樂根學見迹修所斷此復
云何謂修所斷五隨眠相應樂根及
不染汙有漏樂根云何不斷謂無漏
樂根喜根或見所斷或修所斷或不
斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行
現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷
五十二隨眠相應喜根云何修所斷
謂喜根學見迹隨所斷此復云何謂
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
應憂根及不染汙憂根信根精進根

念根定根慧根或修所斷或不斷云
何修所斷謂有漏信等五根云何不
斷謂無漏信等五根此二十二根幾
見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷
幾見道所斷幾修所斷幾不斷若九
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
根隨信隨法行若現觀邊忍所斷此
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
隨眠相應意根及不染汙有漏意根
云何不斷謂無漏意根如意根捨根
亦亦樂根或見苦所斷或見集見滅

見道所斷或修所斷或不斷云何見
苦所斷謂樂根隨信隨法行若現觀
邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九
隨眠相應樂根云何見集所斷謂樂
根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此
復云何謂見集所斷六隨眠相應樂
根云何見滅所斷謂樂根隨信隨法
行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見
滅所斷六隨眠相應樂根云何見道
所斷謂樂根隨信隨法行道現觀邊
忍所斷此復云何謂見道所斷七隨
眠相應樂根云何修所斷謂樂根學
見迹修所斷此復云何謂修所斷五
隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根
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
信隨法行若現觀邊忍所斷此復云
何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根
云何見集所斷謂喜根隨信隨法行
集現觀邊忍所斷此復云何謂見集
所斷十一隨眠相應喜根云何見滅
所斷謂喜根隨信隨法行滅現觀邊

忍所斷此復云何謂見滅所斷十一
隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜
根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此
復云何謂見道所斷十三隨眠相應
喜根云何修所斷謂喜根學見迹修
所斷此復云何謂修所斷六隨眠相
應喜根及不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
此復云何謂集所斷四隨眠相應憂
根云何見滅所斷謂憂根隨信隨法
行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見
滅所斷四隨眠相應憂根云何見道
所斷謂憂根隨信隨法行道現觀邊
忍所斷此復云何謂見道所斷四隨
眠相應憂根云何修所斷謂憂根學
見迹修所斷此復云何謂修所斷二
隨眠相應憂根及不染汉憂根信等
五根或修所斷或不斷云何修所斷

謂有漏信等五根云何不斷謂無漏
信等五根

此二十二根幾見幾非見答一見十
七非見四應分別慧根或見或非見
云何見謂盡智無生智所不攝意識
相應慧根云何非見謂餘慧根未知
當知根或見或非見云何見謂未知
當知根所攝慧根云何非見謂未知
知根亦亦具知根或見或非見云何
見謂盡智無生智所不攝具知根所
攝慧根云何非見謂具知根所攝
餘根

此二十二根幾有尋有伺幾無尋唯
伺幾無尋無伺答二有尋有伺八無
尋無伺十二應分別意根或有尋有
伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有
尋有伺謂有尋有伺作意相應意根
云何無尋唯伺謂無尋唯伺作意相
應意根云何無尋無伺謂無尋無伺
作意相應意根如意根捨根信根精
進根念根定根慧根未知當知根已
知根具知根亦亦樂根或有尋有伺

或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋
有伺作意相應樂根云何無尋無伺
謂無尋無伺作意相應樂根如樂根
喜根亦亦

此二十二根幾樂根相應幾苦根相
應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根
相應答樂根喜根捨根九根少分相
應苦根憂根六根少分相應

此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾
無色界繫幾不繫答四欲界繫三不
繫十五應分別眼根或欲界繫或色
界繫云何欲界繫謂欲界繫大種所
造眼根云何色界繫謂色界繫大種
所造眼根如眼根耳根鼻根舌根身
根亦亦命根或欲界繫或色界繫或
無色界繫云何欲界繫謂欲界繫壽
云何色界繫謂色界繫壽云何無色
界繫謂無色界繫壽意根或欲界繫
或色界繫或無色界繫或不繫云何
欲界繫謂欲界繫作意相應意根云
何色界繫謂色界繫作意相應意根
云何無色界繫謂無色界繫作意相
應意根云何不繫謂無漏作意相應

阿毘達磨發智論卷第十四 弟子五頌法

阿毘達磨發智論卷第十四 弟子五頌法

阿毘達磨發智論卷第十四 弟子五頌法

弟子五頌法

意根如意根捨根信根精進根念根
定根慧根亦亦樂根或欲界繫或色
界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫
作意相應樂根云何色界繫謂色界
繫作意相應樂根云何不繫謂无漏
作意相應樂根如樂根喜根亦亦

此二十二根幾因相應答十四幾因
不相應答八幾因相應因不相應答
即前十四少分因相應少分因不相
應幾非因相應非因不相應答即前
十四少分非因相應少分非因不相
應此二十二根幾緣有緣答十三少分
幾緣無緣答一十三少分幾緣有緣
緣无緣答即前十三少分幾非緣有
緣非緣無緣答八

諸根此法彼根異生耶設根異生彼
根此法耶答諸根此法彼根非異生
諸根異生彼根非此法

色蘊攝幾根答七受蘊攝幾根答五
三少分想蘊攝幾根答无行蘊攝幾
根答六三少分識蘊攝幾根答一三
少分

善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處

三蘊唯善根有幾界幾處幾蘊攝答
無不善根幾界幾處幾蘊攝答八界
二處二蘊唯不善根有幾界幾處幾
蘊攝答無有覆无記根幾界幾處幾
蘊攝答六界二處二蘊唯有覆無記
根有幾界幾處幾蘊攝答无覆無記
記根幾界幾處幾蘊攝答十三界七
處四蘊唯无覆無記根有幾界幾處
幾蘊攝答五界五處非蘊根法幾界
幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊唯
根法有幾界幾處幾蘊攝答十二界
六處二蘊非根法幾界幾處幾蘊攝
答六界六處三蘊唯非根法有幾界
幾處幾蘊攝答五界五處一蘊根非
根法幾界幾處幾蘊攝答十八界十
二處五蘊唯根非根法有幾界幾處
幾蘊攝答一界二處二蘊
頗根為緣生根耶答生非根耶答
生非根耶答生非根耶答生非根耶
非根耶答生非根耶答生非根耶
耶答生頗根非根為緣生非根耶
答生非根耶答生非根耶答生非根
頗眼根為緣生眼根耶答生非根

乃至具知根耶答生頗乃至具知根
為緣生具知根耶答生非眼根乃至
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
增上如眼根耳鼻舌根亦亦身根與
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亦命根
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
意根為因等无間所緣增上與七色
根命根為因增上與苦根為因等无
間增上非所緣與餘根為因等无間
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亦苦根
與苦根為因等无間增上非所緣與
七色根命根為因增上與三無漏根

為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上與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无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七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具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

阿毗達磨發智論卷第十四
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四三七頁下一行「非外」，諸本（不含石，下同）作「非外非外」。
- 一 四三七頁下八行第八字至次行第三字「樂根苦根喜根憂根捨根」，資、磧、普、南、徑、清作「樂受苦受喜受憂受捨受」。
- 一 四三八頁上末行首字「三」，麗作「二」。
- 一 四三八頁下八行「無勝處」，徑作「無勝慮」。
- 一 四四〇頁中一七行「現在二」，磧、南、徑、清作「現在三」。
- 一 四四一頁上二二行第一〇字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「意根」。
- 一 四四一頁中六行第三字「根」，徑作「非」。
- 一 四四二頁上一四行「隨眠」，諸本作「隨眠」。

- 一 四四二頁上一五行「隨所斷」，資、磧、普、南、徑、清作「修所斷」。
- 一 四四二頁中一五行「見滅斷」，諸本作「見滅所斷」。
- 一 四四二頁下二〇行「喜相」，磧、南作「喜根」。
- 一 四四三頁上一四行「集所斷」，諸本作「見集所斷」。
- 一 四四四頁中一行第三字「唯」，資、磧、普、南、徑、清作「唯攝」，三行第五字、五行第一〇字、八行第四字、一〇行末字、一三行第八字、一六行第五字同。
- 一 四四四頁中一行第一三字「攝」，資、磧、普、南、徑、清無，四行第二字、六行第九字、九行第三字、一行第一〇字、一四行第五字同。
- 一 四四四頁中九行第一一字「根」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四四四頁中一一行第一一字「答」，徑作「各」。
- 一 四四四頁下一六行第三字「上」，

〔續〕作「二」。

一 四四五頁上八行末字「七」，
〔麗〕作「六」。

阿毗達磨發智論卷第十五

懷

尊者迦多衍子造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中有納息第二

得一遍知三沙門果九節四智法類智
緣相應五門學無學根得無間證四果
幾根斷滅起此章願具說

欲有相續取初得幾業所生根答如
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
寂初得幾業所生根答六无色有相
續寂初得幾業所生根答一頗思惟
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
不遍知頗思惟色界繫法遍知色界
耶答遍知遍知欲界耶答遍知遍知
無色界耶答不遍知頗思惟無色界
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无漏
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彼果已當
言成就當言不成就答解脫道攝者
當言成就無間道攝者當言不成就
諸根得一來果不還果阿羅漢果此
根得彼果已當言成就當言不成就
答解脫道攝者當言成就無間道攝
者當言不成就諸根得預流果此根
斷何界結答色无色界或無此根何
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無色界
或無此根何果攝答一來果或無諸
根得不還果此根斷何界結答欲界
或色無色界或無此根何果攝答不
還果或無諸根得阿羅漢果此根斷
何界結答無色界或無此根何果攝
答阿羅漢果或無得預流果時所捨
諸根此根斷何界結答欲界或色無
色界或無此根何果攝答無得一來
果時所捨諸根斷何界結答欲界或
色無色界或無此根何果攝答預流
果或無得不還果時所捨諸根此根
斷何界結答欲界或色無色界或無
此根何果攝答一來果或無得阿羅
漢果時所捨諸根此根斷何界結答
色界或無色界或無此根何果攝答
不還果或無得預流果時所得諸根
此根斷何界結答無此根何果攝答
預流果或無得一來果時所得諸根
此根斷何界結答無此根何果攝答
一來果或無得不還果時所得諸根
此根斷何界結答無此根何果攝答
不還果或無得阿羅漢果時所得諸

阿羅漢果時所得諸根

阿羅漢果時所得諸根

根此根斷何界結答無此根何果攝
答阿羅漢果或無諸預流者所成就
根此根斷何界結答欲界或無此根
何果攝答預流果或無諸一來者所
成就根此根斷何界結答欲界或無
此根何果攝答一來果或無諸不還
者所成就根此根斷何界結答色界
或無色界或無此根何果攝答不還
果或無諸阿羅漢所成就根此根斷
何界結答無此根何果攝答阿羅漢
果或無諸預流者斷結諸根此根斷
何界結答欲界此根何果攝答無諸
一來者斷結諸根此根斷何界結答
欲界此根何果攝答無諸不還者斷
結諸根此根斷何界結答色界或無
色界此根何果攝答無諸預流果所
攝諸根此根斷何界結答無諸一來
果不還果阿羅漢果所攝諸根此根
斷何界結答無

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
根滅法智滅類智忍滅類智及二相
應根道法智忍及相應根道法智道
類智忍道類智及二相應根
諸根無漏緣色無色界繫此根類智

相應耶設根無漏類智相應此根綠色無色界繫耶答應作四句有根無漏綠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綠色无色界繫謂滅道類智相應根有根無漏綠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綠色无色界繫此根亦非類智相應謂苦法智忍苦法智及二相應根集法智忍集法智及二相應根滅法智忍滅法智及二相應根滅類智忍及相應根滅類智道法智忍道法智及二相應根道類智忍及相應根道類智當言法智智耶當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言法智或他心智苦智集智滅智道智當言有尋有伺无尋唯伺無尋无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无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答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无尋無同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无相相應

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倍離欲洙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洙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者如以無漏道證不還果說以無間道證阿羅漢果此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應或有尋有伺或無尋

唯伺或無尋无伺或樂根或喜根或捨根相應或空或無願或无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倍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无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答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

阿毘達磨俱舍論卷第五 第一 觸

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

根蘊第六中觸納息第三

十六觸相攝根相應成就 通知滅作證此章願具說

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸愛觸悲觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何有對觸答五識身相應觸云何增語觸答意識身相應觸云何明觸答無漏觸云何无明觸答染汙觸云何非明非無明觸答不染有漏觸云何愛觸答貪相應觸云何悲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

阿毘達磨俱舍論卷第五 第二 觸

觸答耳識身相應觸云何鼻觸答鼻識身相應觸云何舌觸答舌識身相應觸云何身觸答身識身相應觸云何意觸答意識身相應觸

有對觸攝幾觸乃至意觸攝幾耶答有對觸攝六觸全七觸少分增語觸攝三觸全七觸少分明觸攝明觸全四觸少分無明觸攝三觸全十一觸少分非明非无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悲觸攝悲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明觸攝眼觸全八觸少分如眼觸耳鼻舌身觸亦尔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愛觸四根少分相應悲觸

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
非无明觸相應此根因非明非无明
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
無明觸此根非非明非无明觸相應謂
根因非明非無明觸異熟生無所緣
諸成就此類眼根彼成就此類身根
耶設成就此類身根彼成就此類眼

根耶答應作四句有成就此類眼根
非此類身根謂生欲界不得眼根設
得已失得色界眼有成就此類身根
非此類眼根謂生欲界不得眼根設
得已失不得色界眼有成就此類眼
根亦此類身根謂生欲界眼根已得
不失若生色界有非成就此類眼根
亦非此類身根謂生無色界如眼根
耳根亦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
不成就此類鼻根謂生欲界不得鼻
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
極少八毗提訶洲瞿陀尼洲亦令俱
盧洲極多十八極少十三四大王眾

天極多十九極少十七三十三天夜
摩天觀史多天樂變化天他化自在
天亦令梵眾天極多十六極少十五
極光淨天亦令遍淨天極多十六極
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天色極
多十一極少八隨信行極多十九極
少十三隨法行亦令信勝解極多十
九極少十一見至亦令身證極多十
八極少十一慧解脫俱解脫亦令
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染五
根得遍知耳鼻舌身根亦令女根得
遍知時至離欲染四根得遍知男根
苦根憂根亦令命根得遍知時至離
無色染八根得遍知意根捨根信等
五根亦令樂根得遍知時至離遍淨
染即樂根得遍知喜根得遍知時至
離極光淨染即喜根得遍知
眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作
證耶答眼根滅作證時至離色染五
根滅作證至阿羅漢十九根滅作證
耳鼻舌身根亦令女根滅作證時至

阿毘達磨發智論卷第五 第十

離欲添四根滅作證至阿羅漢十九根滅作證男根苦根憂根亦亦命根滅作證時至阿羅漢十九根滅作證意根捨根信等五根亦亦樂根滅作證時至離遍淨添即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅作證喜根滅作證時至離極光淨添即喜根滅作證至阿羅漢十九根滅作證

根蘊第六中等心納息第四

等心壽二定 無想攝相應 界死生涅槃 此章願具說

一切有情心當言等起等住等滅耶 答如是有貪心離貪心當言等起等住等滅耶 答如是有瞋離瞋有癡離癡略散下舉小大掉不掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心當言等起等住等滅耶 答如是 壽當言隨心轉不隨心轉耶 答不隨心轉當言隨相續轉為一起便住耶 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

阿毘達磨發智論卷第五 第十一

當言轉如世尊說人壽漸盡如小河水若諸有情壽起便住云何知彼壽漸盡耶 答由世盡劫盡故

入無想定幾根滅答七何繫心心所滅答色界繫出無想定幾根現前答七何繫心心所現前答色界繫入滅盡定幾根滅答七何繫心心所滅答无色界繫出滅盡定幾根現前答或七或八有漏心七無漏心八何繫心心所現前答或无色界繫或不繫生無想天幾根滅答八何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八何繫心心所現前答色界繫無想天沒幾根滅答八何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十無形八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滅耶不滅耶 答當言滅當言住何處彼想滅耶 答當言即住彼處彼想當言善為无記耶 答或善或無記彼想幾隨眠隨增答色界有漏緣

阿毘達磨發智論卷第五 第十二

幾幾繫若六如世尊說一切有情皆由食住無想有情由何食住答觸意思識

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亦身根攝三根女根攝女根身根少分如女根男根亦亦意根攝意根三根少分如意根樂喜捨根信等五根亦亦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亦信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支正見乃至正定法智乃至道智空無願无相攝幾根答信力攝一根三根少分如信力餘四力亦亦念等覺支攝四根少分如念等覺支擇法精進喜定等覺支亦亦餘不攝根正見攝四根少分如正見勤念定亦亦餘不攝根法智攝四根少分如法智類智若集滅道智亦亦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亦 意根幾根相應乃至具知根幾根相

應答意根十根三根少分相應樂喜捨根九根少分相應苦根憂根六根少分相應信根四根九根少分相應如信根精進念定慧根亦亦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亦信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支正見乃至正定法智乃至道智空無願无相幾根相應答信力四根九根少分相應如信力餘四力亦亦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亦喜尋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亦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亦他心智十少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

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心所滅答欲界繫幾根現前答或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心所現前答欲界繫欲界没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頓命終者無記心九善心十四何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答八何繫心心所現前答色界繫欲界没生無色界時幾根滅答或四或九或九或十四如前說何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答三何繫心心所現前答無色界繫色界没生色界時幾根滅答或八或十三无記心八善心十三何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八何繫心心所現前答色界繫色界没生欲界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心心所現前答欲界繫色界没生无色界時幾根滅答或八或十三如前說

何繫心心所滅答色界繫幾根現前答三何繫心心所現前答無色界繫無色界没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没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没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在前答色界繫阿羅漢般涅槃時幾根最後滅答或四或九或八或三欲界漸般涅槃者四頓般涅槃者九色界八無色界三

根蘊第六中心納息第五
相應緣不離不修修得根捨得未知根五門辯二智初盡無生智盡无生所緣七正巧相應此章願具說
諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶答若法與心相應彼法與心

一起一住一滅有法與心一起一住
一滅彼法非心相應謂隨心轉色心
不相應行諸法與心一起一住一滅
彼法與心一所緣耶答若法與心一
所緣彼法與心一起一住一滅有法
與心一起一住一滅彼法非心一所
緣謂隨心轉色心不相應行諸法與
心俱起不離心彼法與心俱住俱滅
不離心耶答欲色界有情不住无想
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
未離欲潤喜渴又無間道能盡色貪
彼於此道未修未安如不修眼根不
修耳鼻舌身根亦亦如說不修意根
云何不修意根答若於意根未離貪
未離欲潤喜渴又无間道能盡无色
貪彼於此道未修未安如說修眼根
乃至身根云何修眼根乃至身根答
若於眼根已離貪已離欲潤喜渴又
無間道能盡色貪彼於此道已修已

安如修眼根修耳鼻舌身根亦亦如
說修意根云何修意根答若於意根
已離貪已離欲潤喜渴又无間道能
盡無色貪彼於此道已修已安
諸不成就學根得學根彼一切入正
性離生耶答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

無漏根滅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
諦能現觀有未知當知根彼亦於未
現觀四聖諦能現觀謂未知當知根
於未現觀四聖諦能現觀有非未知
當知根彼亦非於未現觀四聖諦能
現觀謂除前相
盡智當言盡智乃至道智耶當言有
尋有伺乃至無尋无伺耶當言樂根
乃至捨根相應耶當言空乃至無相
相應耶當言緣欲界繫乃至緣不繫

耶如盡智無生智无學正見亦尔答
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
无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
應或无願無相相應或緣欲界繫或
緣色无色界繫或緣不繫諸寂初盡
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
如是諸寂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

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
無學正見勤相應謂无學正見不相

應正勤及前所不攝心心所法并色
无為心不相應行如對正勤對正念
正定正解脫亦尔諸法無學正見相
應彼法非無學正智相應諸法无學
正智相應彼法非无學正見相應諸
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无學正思惟
相應正勤有法无學正勤相應非無
學正思惟謂無學正勤相應正思惟
及無學正思惟不相應无學正勤相
應法有法无學正思惟正勤相應謂
除無學正思惟相應正勤諸餘无學
正思惟相應法有法非無學正思惟
正勤相應謂无學正思惟不相應正
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
正解脫亦尔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
謂无學正思惟相應正智及无學正
智不相應無學正思惟相應法有法
無學正智相應非无學正思惟謂无

學正智相應正思惟及無學正思惟
不相應無學正智相應法有法無學
正思惟正智相應謂除無學正思惟
相應正智及除無學正智相應正思
惟諸餘無學正思惟正智相應法有
法非無學正思惟正智相應謂無學
正思惟不相應無學正智無學正智
不相應無學正思惟及前所不攝心
心所法并色無為心不相應行諸法
無學正勤相應彼法無學正念相應
耶答應作四句有法無學正勤相應
非無學正念謂無學正念有法無學
正念相應非無學正勤謂無學正勤
有法無學正勤正念相應謂除無學
正勤正念諸餘無學正勤正念相應
法有法非無學正勤正念相應謂前
所不攝心心所法并色無為心不相
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
相應非無學正智謂無學正智及無
學正智不相應無學正勤相應法有
法無學正智相應非無學正勤謂無

學正智相應正勤有法無學正勤正
智相應謂除無學正智相應正勤諸
餘無學正智相應法有法非無學正
勤正智相應謂無學正智不相應正
勤及前所不攝心心所法并色無為
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無學正智
及無學正智不相應無學正解脫相
應法有法無學正智相應非無學正
解脫謂無學正智相應正解脫有法
無學正解脫正智相應謂除無學正
智相應正解脫諸餘無學正智相應
法有法非無學正解脫正智相應謂
無學正智不相應正解脫及前所攝
心心所法并色無為心不相應行

說一切有部發智論卷第十五

阿毗達磨發智論卷第十五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四八頁上一〇行第七字「斷」，諸本（不含石，下同）作「此根斷」。
- 一 四四九頁下一九行末字至次行首字「一來」，諸本作「不還」。
- 一 四四九頁下二〇行「不還」，麗作「一來」。
- 一 四五〇頁上一五行「靜慮」，資、磧、普作「靜處」。
- 一 四五〇頁中八行「第三」，清作「第二」。
- 一 四五〇頁下一五行「明觸」，諸本作「眼觸」。
- 一 四五二頁上一七行「非明」，徑作「無明」。
- 一 四五二頁中一三行「不成就」，資、磧、普、南、徑、清作「彼不成就」。
- 一 四五二頁中一四行「如鼻根」，資、磧、普、南、徑、清作「諸鼻根」。

一 四五一頁中末行「四大王」，南作「四天王」。

一 四五一頁下六行「諸天色」，諸本作「諸色」。

一 四五二頁下一行「幾幾繫若六」，諸本作「幾結繫答六」。

一 四五二頁下一八行首字及四五五頁中末行第五字「勤」，諸本作「正勤」。

一 四五三頁上一八行「十少根」，諸本作「十根」。

一 四五三頁上二二行「或十四」，麗作「或十四或十」。

一 四五三頁中七行「或九或九」，資、磧、普、南、徑、清作「或九」。

一 四五三頁下二〇行「二智」，資、磧、普、南、徑、清作「三智」。

一 四五四頁中六行第六字「入」，諸本作「若入」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨發智論卷第十六

懷

尊者迦多衍居子造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中魚納息第六

惣三世成就 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
成就眼根彼定成就五餘不定耳鼻
舌根亦尔若成就身根彼定成就四
餘不定若成就女根彼定成就八餘
不定男根亦尔若成就命根彼定成
就三餘不定意根捨根亦尔若成就
樂根彼定成就四餘不定若成就苦
根彼定成就七餘不定若成就喜根
彼定成就五餘不定若成就憂根彼
定成就八定不成就一餘不定若成
就信根彼定成就八餘不定精進念
定慧根亦尔若成就未知當知根彼
定成就十三定不成就二餘不定若
成就已知根彼定成就十一定不成
就二餘不定若成就具知根彼定成

就十一定不成就三餘不定若成就
眼根彼於三世二十二根幾成就幾
不成就乃至具知根問亦尔答若成
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若
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
至具知根問亦尔若若不成就眼根
彼定不成就三世一過去未來七定
成就過去未來二現在一餘不定耳
鼻舌女男根亦尔若不成就身根彼
定不成就三世十過去未來一定成
就過去未來五三世二現在一餘不
定命意捨根无不成就若不成就樂
根彼定不成就三世九過去未來六
定成就過去未來七現在一餘不定
若不成就苦根彼定不成就三世五
過去未來六定成就過去未來七現
在一餘不定若不成就喜根彼定不
成就三世八過去未來六定成就過
去未來七現在一餘不定若不成就
憂根彼定不成就三世一過去未來
八定成就過去未來七現在一餘不
定若不成就信根彼定不成就三世
八過去未來八定成就過去未來四
三世二現在二餘不定精進念定慧
根亦尔若不成就未知當知根彼定
不成就三世一過去未來八定成就

過去未來二現在一餘不定已知具
知根亦尔
諸根善彼根因善根耶設根因善根
彼根善耶答諸根善彼根因善根有
根因善根彼根非善謂善根所引異
熟生根諸根不善彼根因不善根耶
設根因不善根彼根不善耶答諸根
不善彼根因不善根有根因不善根
彼根非不善謂不善根所引異熟生
根及欲界有身見邊執見相應根諸
根无記彼根因無記根耶設根因無
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
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
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
不善根非因無記根非无因耶答有
謂無緣根因色心不相应行
根蘊第六中因緣納息第七
五三四四八八八四門 辯根因所緣
此章願具說
諸根因過去彼根緣過去耶答諸根

阿毗達磨發智論卷第十六 第七經 懷字五

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過去緣過去者謂根過去緣過去及根未來現在因過去緣過去因過去緣未來者謂根過去緣未來及根未來現在因過去緣未來因過去緣現在及根未來現在因過去緣現在因過去緣無為及根未來現在因過去緣無為因過去无所緣者謂無緣根因過去設根緣過去彼根因過去耶答諸根緣過去彼根或因過去或因未來或因現在諸根緣過去因過去者謂根過去緣過去及根未來現在因過去緣過去緣過去因未來者謂根未來緣過去緣過去因現在者謂根現在緣過去及根未來因現在緣過去諸根因未來彼緣未來耶答諸根因未來彼根或緣未來或緣過去或緣現在或緣無為或无所緣諸根因未來緣未來者謂根未來緣未來因未來緣過去者謂根未來緣過去因未來緣現在者謂根未來緣現在

阿毗達磨發智論卷第十六 第七經 懷字五

現在因未來緣無為者謂根未來緣無為因未來无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及根未來現在因過去緣未來因過去緣現在者謂根過去緣現在及根未來現在因過去緣現在因過去緣無為或無所緣諸根因過去設根緣未來彼根因現在耶答諸根緣未來及根未來因現在緣過去及根未來因現在緣未來者謂根現在緣過去及根未來因現在緣未來及根未來因現在緣無為者謂根現在緣無為及根未來因現在緣無為因現在无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十六 第七經 懷字五

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无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無記者謂根善緣無記及根無記因善緣無記因善无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无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无記因不善緣善緣善因無記者謂根无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无記或无所緣諸根因不善緣不善者謂根不善緣不善及根無記因不善緣不善因不善緣善者謂根不善緣善

及根無記因不善緣善因不善緣无
記者謂根不善緣無記及根无記因
不善緣無記因不善无所緣者謂無
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无記因
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
善因无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
根緣无記耶答諸根因無記彼根或
緣无記或緣善或緣不善或無所緣
諸根因無記緣无記者謂根無記因
无記及根不善因無記緣无記因無
記緣善者謂根无記緣善及根不善
因無記緣善因无記緣不善者謂根
無記緣不善及根不善因无記緣不
善因無記无所緣者謂無緣根因无
記設根緣无記彼根因無記耶答諸
根緣无記彼根或因無記或因善或
因不善諸根緣无記因無記者謂根
無記緣无記及根不善因無記緣无

記緣無記因善者謂根善緣無記及
根無記因善緣无記緣無記因不善
者謂根不善緣无記及根無記因不
善緣无記
諸根因欲界彼根緣欲界耶答諸根
因欲界彼根或緣欲界或緣色界或
緣無色界或緣不繫或無所緣諸根
因欲界緣欲界者謂根欲界緣欲界
因欲界緣色界者謂根欲界緣色界
因欲界緣無色界者謂根欲界緣无
色界因欲界緣不繫者謂根欲界緣
不繫因欲界无所緣者謂無緣根因
欲界設根緣欲界彼根因欲界耶答
諸根緣欲界彼根或因欲界或因色
界或因不繫諸根緣欲界因欲界者
謂根欲界緣欲界緣欲界因色界者
謂根色界緣欲界緣欲界因不繫者
謂根不繫緣欲界諸根因色界彼根
緣色界耶答諸根因色界彼根或緣
色界或緣欲界或緣無色界或緣不
繫或無所緣諸根因色界緣色界者
謂根色界緣色界因色界緣欲界者
謂根色界緣欲界因色界緣無色界
謂根色界緣無色界因色界緣無色界

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

阿毗達磨卷之五 身十二
第七 身十二

者謂根色界緣无色界緣無色界因
不繫者謂根不繫緣無色界諸根因
學彼根緣學耶荅諸根因學彼根或
緣學或緣无學或緣非學非無學諸
根因學緣學者謂根學緣學及根无
學因學緣學因學緣無學者謂根學
緣無學及根无學因學緣無學因學
緣非學非無學者謂根學緣非學非
无學及根無學因學緣非學非无學
設根緣學彼根因學耶荅諸根緣學
彼根或因學或因無學或因非學非
无學諸根緣學因學者謂根學緣學
及根無學因學緣學緣學因无學者
謂根無學緣學緣學因非學非無學
者謂根非學非无學緣學諸根因無
學彼根緣无學耶荅諸根因无學彼
根或緣無學或緣學或緣非學非無
學諸根因无學緣無學者謂根无學
緣無學因无學緣學者謂根無學緣
學因无學緣非學非無學者謂根无
學緣非學非無學設根緣无學彼根
因無學耶荅諸根緣无學彼根或因
无學或因學或因非學非無學諸根

阿達達樂心卷之十六

緣無學因无學者謂根無學緣无學
緣無學因學者謂根學緣无學及根
无學因學緣無學緣无學因非學非
无學者謂根非學非无學緣無學諸
根因非學非無學彼根緣非學非无
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无學或
無所緣諸根因非學非无學緣非學
非無學者謂根非學非无學緣非學
非無學因非學非无學緣學者謂根
非學非無學緣學因非學非无學緣
無學者謂根非學非无學緣無學因
非學非无學無所緣者謂无緣根因
非學非無學設根緣非學非无學彼
根因非學非无學耶答諸根緣非學
非無學彼根或因非學非无學或因
學或因無學諸根緣非學非无學因
非學非無學者謂根非學非无學緣
非學非無學緣非學非无學因學者
謂根學緣非學非無學及根无學因
學緣非學非無學緣非學非无學因
無學者謂根无學緣非學非無學
諸根因見断彼根緣見断耶答諸根

阿毗達磨經卷第六 第一

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不斷因見斷無所緣者謂無緣根因見斷設根緣見斷彼根因見斷耶荅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見斷因修斷緣不斷者謂根緣不斷因修斷無所緣者謂無緣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緣不斷因修斷無所緣者謂無緣根因修斷緣修斷及根修斷

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

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

見滅斷因見苦斷緣見滅斷因見苦
斷緣見道斷者謂根見苦斷緣見道
斷及根見集見道斷因見苦斷緣見
道斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦
斷緣修斷及根見集修斷因見苦斷
緣修斷因見苦斷緣不斷者謂根見
滅見道斷因見苦斷緣不斷因見苦
斷無所緣者謂無緣根因見苦斷設
根緣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

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

阿毗達磨發智論卷第十六 第六 懷字

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斷智斷及
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
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
法智類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
苦斷緣道法智斷及根見集見道斷
因見苦斷緣道類智斷及根見集見
道斷因見苦斷緣修斷者謂根見苦
斷緣修斷及根見集修斷因見苦斷
緣修斷因見苦斷緣不斷者謂根見
滅見道斷因見苦斷緣不斷因見苦
斷

阿毗達磨發智論卷第十六 第六 懷字

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

阿毗達磨發智論卷第十六 第六 懷字

者謂根見苦斷緣集法智斷及根見
集斷因見苦斷緣集法智斷因見苦
斷緣集類智斷者謂根見苦斷緣集
類智斷及根見集斷因見苦斷緣集
類智斷因見苦斷緣滅法智斷者謂
根見苦斷緣滅法智斷及根見集見
滅斷因見苦斷緣滅法智斷因見苦
斷緣滅類智斷者謂根見苦斷緣滅
類智斷及根見集見滅斷因見苦斷
緣滅類智斷因見苦斷緣道法智斷
者謂根見苦斷緣道法智斷及根見
集見道斷因見苦斷緣道法智斷因
見苦斷緣道類智斷者謂根見苦斷
緣道類智斷及根見集見道斷因見
苦斷緣道類智斷因見苦斷緣修斷
者謂根見苦斷緣修斷及根見集修
斷因見苦斷緣修斷因見苦斷緣不
斷者謂根見滅見道斷因見苦斷緣
不斷因見苦斷無所緣者謂无緣根
因見苦斷設根緣苦類智斷彼根因
見苦斷耶答諸根緣苦類智斷彼根
或因見苦斷或因見集斷或因修斷
或因不斷諸根緣苦類智斷因見苦

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

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

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

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

法智斷及根集法智斷因苦法智斷
緣苦法智斷緣苦法智斷因集法智
斷者謂根集法智斷緣苦法智斷及
根苦法智斷因集法智斷緣苦法智
斷緣苦法智斷因修斷者謂根修斷
緣苦法智斷緣苦法智斷因不斷者
謂根不斷緣苦法智斷諸根因苦類
智斷彼根或緣苦類智斷耶答諸根
因苦類智斷彼根或緣苦類智斷或
緣集類智斷或緣滅類智斷或緣道
類智斷或緣修斷或緣不斷諸根因
苦類智斷緣苦類智斷者謂根苦斷
智斷緣苦類智斷及根集類智斷因
苦類智斷緣苦類智斷因苦類智斷
緣集類智斷者謂根苦類智斷緣集
類智斷及根集類智斷因苦類智斷
緣集類智斷因苦類智斷緣滅類智
斷者謂根苦類智斷緣滅類智斷及
根集滅類智斷因苦類智斷緣滅類
智斷因苦類智斷緣道類智斷者謂
根苦類智斷緣道類智斷及根集道
類智斷因苦類智斷緣道類智斷因
苦類智斷緣修斷者謂根苦類智斷

緣修斷及根集類智修斷因苦類智
斷緣修斷因苦類智斷緣不斷者謂
根滅道類智斷因苦類智斷緣不斷
設根緣苦類智斷彼根因苦類智斷
耶答諸根緣苦類智斷彼根或因苦
類智斷或因苦法智斷或因集法智
斷或因集類智斷或因修斷或因不
斷緣苦類智斷因苦類智斷者謂根
苦類智斷緣苦類智斷及根集類智
斷因苦類智斷緣苦類智斷緣苦類
智斷因苦法智斷者謂根苦法智斷
緣苦類智斷及根集法智斷因苦法
智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因集
法智斷者謂根集法智斷緣苦類智
斷及根苦法智斷因集法智斷緣苦
類智斷緣苦類智斷因集類智斷者
謂根集類智斷緣苦類智斷及根苦
類智斷因集類智斷緣苦類智斷緣
苦類智斷因修斷者謂根修斷緣苦
類智斷緣苦類智斷因不斷者謂根
不斷緣苦類智斷如於苦於集斷
亦亦
諸根因滅法智斷彼根緣滅法智斷

五頁中一六行第五字「諸」，諸本作「謂」。同行「滅見」，諸本作「見滅」。

一 四六四頁上三行第一一字「斷」，諸本作「類」。四六六頁中一二行末字同。

一 四六四頁上七行「集法智」，資、磧、普、南、徑、清作「見集」。

一 四六四頁上一一行第三字「類」，諸本作「斷」。

一 四六七頁上一六行「緣滅法智斷」，諸本重出。

一 四六七頁上二〇行「滅法」，諸本作「緣滅法」。

一 四六八頁上五行第一一字「類」，徑作「法」。本頁下一九行第二字同。

一 四六八頁上一一行第四字及中九行第二字「斷」，諸本作「類」。

阿毗達磨發智論卷第十七

懷

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第一

五得四起支 味入生無量 斷結受果處

此章願具說

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無
為諸得善法彼得善耶答如是設得
善彼得善法耶答如是諸得不善法
彼得不善耶答如是設得不善彼得
不善法耶答如是諸得無記法彼得
無記耶答如是設得無記彼得無記
法耶答如是諸得欲界法彼得欲界

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
設得無色界彼得無色界法耶答彼
法或無色界或不繫諸得學法彼得
學耶答如是設得學彼得學法耶答
彼法或學或非學非無學諸得無學
法彼得無學耶答如是設得無學彼
得無學法耶答彼法或無學或非學
非無學諸得非學非無學法彼得非
學非無學耶答彼得或非學非無學
或學或無學設得非學非無學彼得
非學非無學法耶答如是諸得見所
斷法彼得見所斷耶答如是設得見
所斷彼得見所斷法耶答如是諸得
修所斷法彼得修所斷耶答如是設
得修所斷彼得修所斷法耶答彼法
或修所斷或不斷諸得不斷法彼得
不斷耶答彼得或不斷或修所斷設
得不斷彼得不斷法耶答如是
諸法善無色起彼法善心俱耶答諸

阿毘達磨發智論卷第十七 第三張 懷字

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

阿毘達磨發智論卷第十七 第四張 懷字

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

阿毘達磨發智論卷第十七 第五張 懷字

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

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

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勝進無色界法得起設法无色界心俱起彼法无色界無色耶答諸法无色界心俱起彼法或无色界無色或欲界无色或色界無色或不繫无色云何无色界無色答諸法彼此相應彼此俱有无色界無色云何欲界无色答如住无色界心欲界諸根長養大種增益彼得生老住無常云何色界无色答如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何不繫無色答如无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心相應彼心俱有學无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无色耶答諸法學心俱起彼

法或學無色或非學非無學無色云何學無色答諸法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老住無常諸法無學无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无色云何非學非無學无色答如無學心勝進非學非無學法得起及住無學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住無常諸法非學非無學無色起彼法非學非無學心俱耶答諸法非學非無學無色起彼法或非學非無學心俱或學心俱或無學心

阿毗達磨法蘊論卷第十一 第九張 懷字

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无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此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

阿毗達磨法蘊論卷第十一 第十張 懷字

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此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此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此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

阿毗達磨法蘊論卷第十一 第十一張 懷字

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此相應修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此相應彼心俱有不斷無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染汙有五染汙無五无何等答無離生喜樂一切第二靜慮皆有四支耶答不染汙有四染汙無四无何等答無內等淨一切第三靜慮皆有五支耶答不染汙有五染汙無五无何等答無正定知一切第四靜慮皆有四支耶答不染汙有四染汙無四无何等答

無捨念清淨

味相應初靜慮入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言出乃至味相應非想非非想處入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言皆有覆無記耶設有覆無記初靜慮皆味相應耶答諸味相應初靜慮皆有覆無記有有覆無記初靜慮非味相應謂除愛餘煩惱現前乃至謂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有覆無記非想非非想處非味相應謂除愛餘煩惱現前頗不入初靜慮入第二靜慮耶答入乃至頗不入無所有處入非想非非想處耶答入頗不入初靜慮生梵世耶答生乃至頗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無邊處或無所有處或

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無所有處或非想非非想處或無處所

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨慈斷何繫結答无悲喜捨斷何繫結答无淨初靜慮斷何繫結答无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邊處解脫斷何繫結答或空無邊處或識无邊處或無所有處或非想非非想處或无識無邊處解脫斷何繫結答或識无邊處或無所有處或非想非非想處或无所有處解脫斷何繫結答或無所有處或非想非非想處或無非想非非想處解脫滅受想解脫斷何繫結答無初勝處斷何繫結答无乃至第八勝處斷何繫結答無初遍處斷何繫結答无乃至第十遍處斷何繫結答无法智斷何繫結答或欲界或色界或

無色界或无類智斷何繫結答或色界或无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无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熟何處受答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或无處所如慈悲捨亦尔喜異熟何處受答或梵世或極光淨或無處所淨初靜慮異熟何處受答或梵世或无處所淨第二靜慮異熟何處受答或極光淨或无處所淨第三靜慮異熟何處受答或遍淨或無處所淨第四靜慮異熟何處受答或廣果或无處所淨空無邊處異熟何處受答或空無邊處或无處所淨識无邊處異熟何處受答或識無邊處或無處所淨無所有處異熟何處受答或无所有處或無處所淨非想非非想處異熟何處受答或非想非非想處或无處所初第二解脫異熟何處受答或梵世或極光淨或無處所淨解脫異熟何處受答或廣果或無處所空无邊處解脫乃至非想

阿毘達磨發智論卷第十七 第十五張 懷宇

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亦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無處所

定蘊第七中緣納息第二

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味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愛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愛盡頗有成就無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂聖者生梵世上

阿毘達磨發智論卷第十七 第十六張 懷宇

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

阿毘達磨發智論卷第十七 第十七張 懷宇

慮耶答有謂異生生梵世上頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶答有謂從梵世愛盡退時及梵世上沒生欲界時頗有得淨初靜慮非味相應无漏耶答有謂異生生欲界愛盡時頗有得無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂依靜慮靜慮中間入正性離生及得阿羅漢果時頗有得味相應淨初靜慮非無漏耶答有謂梵世上沒生梵世時頗有得味相應无漏初靜慮非淨耶答無頗有得淨无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无漏初靜慮耶答無頗有捨味相應初靜慮非淨无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生從欲界愛盡退時及欲界梵世沒生梵世上時并梵世沒生欲界時頗有捨淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘捨耶答無頗有退味相應初靜慮非淨无漏耶

答無頗有退淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生從欲界愛盡退時頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶答無如說初靜慮乃至無所有處說亦如是

若修淨初靜慮彼亦修無漏耶設修無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨初靜慮非無漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修無漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏有修無漏初靜慮非淨謂已得無漏初靜慮現在前若未得無漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮現現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智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

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無漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏有不修淨第四靜慮亦非無漏謂已得非第四靜慮世俗智無漏智現在前若未得非第四靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨第

四靜慮及無漏若一切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

若取初入無漏初靜慮今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捨根相應若取初入無漏第三靜慮今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捨根相應若取初入無漏第四靜慮今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捨根相應若取初入無漏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取初入無漏識無

阿毗達磨發智論卷第十七 第二十二張 懷字五

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
无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
空无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无
間所緣增上與自地淨為等无間所
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
自地淨為因等无間所緣增上與自
地無漏味相應及淨無漏第二第三
靜慮為等无間所緣增上與淨無漏
第四靜慮為所緣增上與餘為一增
上無漏初靜慮與无漏初靜慮等為
幾緣答與自地無漏及无漏第二第
三靜慮為因等无間所緣增上與自
地淨及淨第二第三靜慮為等无間

阿毗達磨發智論卷第十七 第二十三張 懷字五

所緣增上與淨第四靜慮及淨無色
為所緣增上與无漏第四靜慮及无
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
因等无間所緣增上與淨初二靜慮
為等无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
等无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
應為等无間所緣增上與餘為一增
上無漏第二靜慮與无漏第二靜慮
等為幾緣答與一切無漏靜慮為因
等无間所緣增上與一切淨靜慮為
等无間所緣增上與淨無色為所緣
增上與无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
味相應為因等无間所緣增上與淨
第二第三靜慮為等无間所緣增上
與一切無漏靜慮及淨初第四靜慮

阿毗達磨發智論卷第十七 第二十三張 懷字五

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
自地淨為因等无間所緣增上與一
地無漏靜慮及淨初第二第四靜慮
并自地味相應為等无間所緣增上
與淨無漏空无邊處為等无間增上
與餘為一增上無漏第三靜慮與无
漏第三靜慮等為幾緣答與无漏四
靜慮空无邊處為因等无間所緣增
上與淨四靜慮空无邊處為等无間
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
地味相應為因等无間所緣增上與
淨第三第四靜慮為等无間所緣增
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
自地淨為因等无間所緣增上與無
漏上三靜慮及淨第二第三靜慮并
自地味相應為等无間所緣增上與
淨无漏初二無色為等无間增上與

淨無漏初靜慮為所緣增上與餘為一增上無漏第四靜慮與無漏第四靜慮等為幾緣答與無漏上三靜慮下二無色為因等無間所緣增上與淨上三靜慮初二無色為等無間所緣增上與淨初靜慮後二無色為所緣增上與無漏初靜慮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無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慮為等無間所緣增上與一切無漏靜慮及淨下三靜慮為所緣增上與餘為一增上淨空無邊處與淨空無邊處等為幾緣答與自地淨為因等無間所緣增上與自地味及淨無漏第三第四靜慮并自地味相應為等無間所緣增上與淨無漏識無邊處無所有處為等無間增上與淨無漏初第二靜慮為所緣增上與餘為一增上無漏空無邊處與無漏空無邊處等為幾緣答與無漏三無色後二靜慮為因等無間所緣增上與淨下

三無色後二靜慮為等無間所緣增上與淨初二靜慮及淨非想非非想處為所緣增上與無漏初二靜慮為因所緣增上與餘為一增上味相應識無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無漏四靜慮及無漏下二無色為所緣增上與餘為一增上淨識無邊處與淨識無邊處等為幾緣答與自地淨為因等無間所緣增上與自地無漏及淨無漏第四靜慮空無邊處并自地味相應為等無間所緣增上與淨無漏無所有處及淨非想非非想處為等無間增上與淨無漏下三靜慮為所緣增上與餘為一增上無漏識無邊處與無漏識無邊處等為幾緣答與無漏第四靜慮三無色為因等無間所緣增上與淨第四靜慮四無色為等無間所緣增上與淨下三靜慮為所緣增上與無漏下三靜慮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無邊處為等無間所緣增上與一切地無漏及淨四靜慮空無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無色并自地味相應為等無間所緣增上與淨非想非非想處為等無間增上與淨無漏四靜慮為所緣增上與餘為一增上無漏無所有處與無漏無所有處等為幾緣答與無漏三無色為因等無間所緣增上與淨四無色為等無間所緣增上與淨四靜慮為所緣增上與無漏四靜慮為因所緣增上與餘為一增上味相應非非想處等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上與淨上二無色為等無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想非非想處與淨非想非非想處等為

阿毗達磨發智論卷第十七 第五十七頌 修字
幾緣答與自地淨為因等無間所緣
增上與淨无漏識无邊處無所有處
及自地味相應為等無間所緣增上
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

阿毗達磨發智論卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四七二頁上一八行第一二字「法」，
〔資、磧、普、南、徑、清無〕。
- 一 四七二頁下一五行「色界」，〔徑作
「欲界」〕。
- 一 四七三頁上二〇行「彼法」，〔資、磧、
普、南、徑、清作「彼色」〕。
- 一 四七三頁中一二行第三字「彼」，
諸本（不含〔石〕下同）作「彼法」。
- 一 四七四頁上一九行第三、四字「見
斷」，〔資、磧、普、南、徑、清作「見所
斷」〕。下同。

- 一 四七四頁上二一行「修斷」，〔資、磧、
普、南、徑、清作「修所斷」〕。下同。
- 一 四七四頁下六行「修心」，諸本作
「彼心」。
- 一 四七五頁上九行第五字「有」，〔資、
磧、普、南、徑、清無〕。一四行第五
字同。
- 一 四七五頁上一〇行「謂味」，諸本
作「諸味」。
- 一 四七五頁上一六行「頗不入」，諸
本作「頗有不入」。下同。
- 一 四七五頁中一行「處所」，〔資、磧、
普、南、徑、清作「所有處」〕。
- 一 四七五頁中一六行第一三字「无」，
諸本作「無無」。
- 一 四七六頁上一六行「有八定謂四
靜慮」，〔資、磧、普、南、徑、清作「有
八等至謂四靜慮」〕。同行「有三定」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「有三等
至」〕。
- 一 四七六頁下三行第七字「愛」，〔徑
作「上」〕。

- 一 四七七頁上一六行「無漏智」，諸
本作「及未得非初靜慮無漏智」。
- 一 四七七頁下一六行「第四」，〔磧、普、
南、徑、清作「第三」〕。
- 一 四七八頁下三行末字至次行首字
「一地」，〔資、磧、普、南、徑、清作
「一切地」〕；〔麗作「一切」〕。
- 一 四七九頁中二一行第五字「下」，
〔徑作「第」〕。

阿毗達磨發智論卷第十八

懷

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三

攝可得相應 成不得捨退 頓漸滅依定 此章願具說

十想謂無常想元常苦想苦無我想
 死想不淨想厭食想一切世間不可
 樂想斷想離想滅想四靜慮四無量
 四無色八解脫八勝處十遍處八智
 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
 如無常想無常苦想苦無我想死想
 斷想離想滅想亦不淨想攝第三
 第四靜慮初二解脫如不淨想厭食
 想亦不一切世間不可樂想攝第三
 第四靜慮初靜慮等攝幾靜慮等耶
 答初靜慮攝初靜慮四無量初二解
 脫前四勝處八智三三摩地第二靜
 慮攝第二靜慮四無量初二解脫前
 四勝處八智三三摩地第三靜慮攝
 第三靜慮三無量八智三三摩地第

阿毗達磨發智論卷第十八 第二分 懷

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
 慈無量等攝幾無量等耶答慈攝慈
 世俗智乃至捨攝捨世俗智空無邊
 處等攝幾無色等耶答空無邊處攝
 空無邊處及彼解脫彼遍處六智三
 三摩地識無邊處攝識無邊處及彼
 解脫彼遍處六智三三摩地無所有
 處攝無所有處及彼解脫六智三三
 摩地非想非非想處攝非想非非想
 處及彼解脫滅想受解脫世俗智初
 解脫等攝幾解脫等耶答初第二第
 三解脫攝初第二第三解脫世俗智
 空無邊處解脫攝空無邊處解脫及
 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無所有
 處解脫六智三三摩地非想非非想
 處解脫攝非想非非想處解脫世俗
 智滅想受解脫攝滅想受解脫初勝
 處等攝幾勝處等耶答初勝處攝初
 勝處世俗智乃至第八勝處攝第八
 勝處世俗智初遍處等攝幾遍處等

阿毗達磨發智論卷第十六
第三張
懷字口

阿毘達磨發智論卷第十八

耶荅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荅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荅空攝空無願攝无願無相攝无相如攝可得亦尔

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
一三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不
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亦一切
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

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

處等與幾勝處等相應耶答初勝處與初勝處世俗智相應乃至第八勝處與第八勝處世俗智相應行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答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者謂遍淨愛盡於四元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處愛盡上愛未盡三者謂識无边處愛盡上愛未盡四者謂

若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾
成就幾不成就答若成就初靜慮彼
於四靜慮或一二三四一者謂梵世
愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡
三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者
謂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
者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者
謂識无边處愛盡上愛未盡四者謂

無所有處愛盡於八解脫或無或一二三四五六七八無者謂生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二者謂生空無邊處即彼愛未盡三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滅盡定五者謂生欲界梵世極光淨空無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定若生非想非非想處得滅盡定六者謂生欲界梵世極光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生

遍淨廣果得滅盡定七者謂生欲界梵世極光淨無所有處愛盡不得滅盡定八者謂生欲界梵世極光淨得滅盡定於八勝處或無或四或八無者謂生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無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愛未盡九者謂生欲色界空無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摩地或無

或二或三無者謂諸異生二者謂諸聖者滅法忍未生三者謂滅法忍已生如成就初靜慮乃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乃至四者謂空無邊處愛未盡於淨四无色或無或一二三四无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 第九張 懷字

皆不成就如隨信行隨法行亦不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味相應四無色或一二三四一者謂无所有處愛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無者謂生欲色界色愛未盡一者謂生欲色界色愛盡上愛未盡若生空無邊處即彼愛未盡若

阿毗達磨發智論卷第八 第十張 懷字

生識無邊處即彼愛未盡若生无所有處即彼愛未盡若生非想非非想處二者謂生欲色界空無邊處空无邊處愛盡上愛未盡若生識无邊處即彼愛盡上愛未盡若生无所有處即彼愛盡三者謂生欲色界空无邊處識無邊處愛盡上愛未盡若生識无邊處無所有處愛盡四者謂生欲色界空無邊處无所有處愛盡於无漏三無色或无或一二三無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡乃至三者謂識無邊處愛盡如信勝解見至亦尔身證於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四無者謂生非想非非想處一者謂生廣果乃至四者謂生欲界梵世於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色成就一不成就三於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就慧解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或无或一二三四無者謂生無色界一者謂生廣果乃至

阿毗達磨發智論卷第八 第十一張 懷字

四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一二三四一者謂生非想非非想處乃至四者謂生欲色界空无邊處於無漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四無者謂生非想非非想處一者謂生廣果乃至四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三无色皆成就頗有成就味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂欲愛未盡頗有成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡頗有成就無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡頗有成就餘二或三耶答無頗有不成就味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡

頗有不成就淨四靜慮非味相應非
無漏耶答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
色界空无邊處阿羅漢頗有成就餘
耶答無頗有不成就味相應四無色
非淨非無漏耶答有謂生欲色界空
无邊處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界没生
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

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四靜
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
退時頗有得無漏三色非味相應非淨耶答有謂
得阿羅漢果時頗有得餘耶答無頗有捨味相應四
無色非淨非無漏耶答無頗有捨淨四無色非味相
應非無漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界
經退時頗有捨淨无漏四無色非味相
應非淨耶答有謂信勝解識無邊處
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
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
靜慮頗捨耶答無頗有味相應四靜
慮漸得耶答有頗有味相應四靜慮
漸捨耶答有頗有淨四靜慮頗得耶
答無頗有淨四靜慮頗捨耶答有謂
遍淨愛盡起欲界經退時若欲界梵
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

阿毘達磨發智論卷第十八 第十五張 懷字

漢果頗有無漏四靜慮頗捨耶荅有
謂聖者遍淨愛盡起欲界纏退時頗
有無漏四靜慮漸得耶荅有頗有無
漏四靜慮漸捨耶荅有頗有味相應
四无色頗得耶荅有謂阿羅漢起欲
色界空無邊處纏退時頗有味相應
四无色頗捨耶荅無頗有味相應四
无色漸得耶荅有頗有味相應四無
色漸捨耶荅有頗有淨四无色頗得
耶荅無頗有淨四无色頗捨耶荅有
謂無所有處愛盡起欲色界纏退時
頗有淨四无色漸得耶荅有頗有淨
四无色漸捨耶荅有頗有無漏三元
色頗得耶荅有謂得阿羅漢果時頗
有無漏三无色頗捨耶荅有謂聖者
識無邊處愛盡起欲色界纏退時頗
有無漏三无色漸得耶荅有頗有無
漏三无色漸捨耶荅有
身語表无表依何定滅荅身語表依
初或未至身語無表依四或未至三
惡行三妙行三不善根三善根依何
定滅荅依未至四非聖語四聖語四
生四種入胎四識住依何定滅荅四

阿毘達磨發智論卷第十八 第十五張 懷字

非聖語四聖語胎卵濕生四種入胎
依未至化生後三識住依七或未至
色識住依四或未至五蘊五取蘊五
趣五妙欲五學處依何定滅荅色蘊
色取蘊依四或未至四蘊四取蘊天
趣依七或未至餘四趣五妙欲五學
處依未至六內處六外處六識身六
觸身六受身六想身六思身六愛身
依何定滅荅五內處色聲觸外處依
四或未至意內處法外處意識身及
彼相應觸受想思愛身依七或未至
香味外處鼻舌識身及彼相應觸受
想思愛身依未至眼耳身識身及彼
相應觸受想思愛身依初或未至七
識住八世法九有情居十業道依何
定滅荅初識住八世法初有情居十
業道依未至第二識住有情居依初
或未至第三識住有情居依二或未
至第四識住有情居依三或未至第
五有情居依四或未至第五識住第
六有情居依五或未至第六識住第
七有情居依六或未至第七識住第
八第九有情居依七或未至四靜慮

阿毘達磨發智論卷第十八 第十五張 懷字

四無量四无色解脫八勝處十遍處
依何定滅荅初靜慮依初或未至第
二靜慮喜无量初二解脫前四勝處
依二或未至第三靜慮依三或未至
第四靜慮三無量淨解脫後四勝處
前八遍處依四或未至空无边處及
彼解脫遍處依五或未至識无边處
及彼解脫遍處依六或未至後二無
色後三解脫依七或未至他心智世
俗智依何定滅荅他心智依四或未
至世俗智依七或未至
定蘊第七中不還納息第四
不還學无學順逆住極二菩薩記願智
無淨四雙別住斷法調伏法隨法及行
法輪正法世此章願具說
有五不還謂中般涅槃生般涅槃有
行般涅槃無行般涅槃上流往色究
竟為五攝一切為一切攝五耶荅一
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
生般涅槃何者為勝荅若住等斷則
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往色

究竟何者為勝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若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若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不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

上法

順流是何義若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若於生滅趣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若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若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若諸得極禁彼一切得極迹有得極迹非得極禁謂不還如世尊言云何苾芻得極迹謂於五順下分結永斷遍知

齊何名菩薩若應能造作增長相異熟業得何名菩薩若得相異熟業如說慈氏汝於來世當得作佛名慈氏

如來應正等覺此何智若因智道智此於何轉若於有於相異熟業轉由此名因智有於無漏根力覺支道支得阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道智如說此苾芻即於現法當辦聖智此何智若道智此於何轉若於此於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智

願智云何若若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若善或善或無記云何無諍行若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若令他相續無離微轉如說我弟子中因儒童點慧第一婆伽等敏捷第一此二何差別若尊者因儒童心直心無曲心淳質增上尊者婆伽等心濡心調柔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若尊者小路多住於心循心觀念住尊者大路多住於法脩法觀念住如說我弟

阿毗達磨發智論卷第十八 憍舍

子中含利子具大慧辯執大藏得無
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大迦葉
波所得飲食若麤若妙隨次第食无
所簡別尊者薄矩羅所得飲食或麤
或妙簡去妙者而食麤者復次尊者
大迦葉波廣識大福易得衣服飲食
卧具醫藥及餘資具先不受杜多功
德而能奉行尊者薄矩羅非廣識大
福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資
具先受杜多功德亦能奉行少識慈
菊受杜多功德於中隨轉此不為難
如說大名學多住五蓋漸漸此中云
何學答預流或一來云何學多住五
蓋漸漸答漸漸離漸漸伏漸背
如說慈菊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

阿毗達磨發智論卷第十八 憍舍

能作證若於貪瞋癡滅不作證時彼
於八支聖道不能修習故作是說
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
法云何正法答无漏根力覺支道支
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

阿毗達磨發智論卷第十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四八二頁上八行首二字「三智」，
資、磧、普、南、徑、清作「二智」。
- 一 四八三頁上二行末字至次行首字
「遍淨」，資、磧、普、南、徑、清作
「即彼」。三行第一、一二字同。
- 一 四八三頁中一六行第三字「即」，
諸本（不含石，下同）作「即彼」。又
末字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作
「色愛」；麗作「欲色愛」。
- 一 四八三頁中一八行「二四五」，南、
徑、清作「三四五」。
- 一 四八三頁中一九行「二者」，資、磧、
普、南、徑、清作「三者」。
- 一 四八三頁下一〇行「乃至」，資、磧、
普、南、徑、清作「二者謂極光淨愛
盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上愛
未盡」。次頁上四行同。
- 一 四八三頁下一三行「乃至」，資、磧、

〔普、南、徑、清〕作「二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡遍淨愛上愛未盡」。

一 四八三頁下一七行「乃至」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「二者謂依第二靜慮入正性離生三者謂依第三靜慮入正性離生」。

一 四八三頁下一九行「愛盡」，諸本作「愛盡上愛未盡」，次頁上一九行同。又「乃至」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「二者謂識無邊處愛盡上愛未盡三者謂空無邊處愛盡上愛未盡」，次頁上一九行同。

一 四八三頁下二二行「乃至」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「二者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者謂識無邊處愛盡上愛未盡」。

一 四八四頁上一七行「乃至」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡」。

一 四八四頁中一一行末字至次行首

字「乃至」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「二者謂空無邊處愛盡上愛未盡」。

一 四八四頁中一六行「乃至」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「二者謂生遍淨三者謂生極光淨」。末行及本頁下八行末字至九行首字同。

一 四八四頁下四行「乃至」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「二者謂生無所有處三者謂生識無邊處」。

一 四八五頁上二一行第一三字「界」，〔麗〕無。

一 四八五頁上二二行至次行「頗有得淨四靜慮非味相應非無漏耶答無」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 四八五頁中八行「聖者」，〔磧〕作「生者」。

一 四八五頁中一六行第七字「淨」，〔麗〕無。又第一〇字「四」，〔麗〕作「三」。

一 四八五頁中一七行「非淨」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 四八五頁中一七行第五字至一九行第五字「答……耶」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

〔南、徑、清〕無。

一 四八五頁下一七行「漸捨」，〔徑〕作「頓捨」。

一 四八六頁中四行第八字「依」，〔麗〕作「作」。

一 四八六頁下一行「解脫」，諸本作「八解脫」。

一 四八六頁下一三行「住極二」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「位極一」。

一 四八七頁上二行「乃至」，〔徑〕作「及至」。

一 四八七頁上二一行「未得不學」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「未得而學」。

一 四八七頁中二一行第七字「應」，〔麗〕作「齊」。

一 四八七頁下一四行「外時」，〔徑〕作「時時」。

一 四八七頁下一五行「無離」，諸本作「無雜」。

一 四八七頁下末行第五字「法」，〔徑〕作「心」。

一 四八八頁上五行「知足」，資、磧、普、南作「喜足」；徑、清作「善足」。

一 四八八頁上一九行第六字至次行第四字「捨……捨」，資、磧、普、南、徑、清作「珊度沙故毗柰耶珊度沙故法珊度沙」。

一 四八八頁上二一行第一二字至次行第一〇字「捨……捨」，資、磧、普、南、徑、清作「珊度沙故毗柰耶珊度沙毗柰耶珊度沙故法珊度沙」。

一 四八八頁中二行第一〇字「故」，諸本作「由此因緣故」。

一 四八八頁中一六行第八字「彼」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一 四八八頁中二〇行「現在」，磧、普、南、徑、清作「現在若餘者」。

阿毗達磨發智論卷第十九

懷

尊者迦多衍子造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中一行納息第五

一行六七修 斷正性二智 二樂異二起

想定出定聞 定不定覺支 斷知天眼耳

退得五通果 此章願具說

三三摩地謂空無願无相若成就空

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

得設成就无相彼空耶答如是若成

就無願彼无相耶答若得設成就無

相彼无願耶如是

若成就過去空彼未來耶答如是設

成就未來空彼過去耶答若已滅不

失則成就若未已滅設已滅而失則

不成就若成就過去空彼現在耶答

若現在前設成就現在空彼過去耶

答若已滅不失則成就若未已滅設

已滅而失則不成就若成就未來空

彼現在耶答若現在前設成就現在

空彼未來耶答如是若成就過去空

彼未來現在耶答未來成就現在若
 現在前設成就未來現在空彼過去
 耶答若已滅不生則成就若未已滅
 設已滅而失則不成就若成就未來
 空彼過去現在耶答有成就未來空
 非過去現在有及過去非現在有及
 現在非過去有及過去現在成就未
 來空非過去現在者謂已得空未已
 滅設已滅而失不現在前及過去非
 現在者謂空已滅不失不現在前及
 現在非過去者謂空現在前未已滅
 設已滅而失及過去現在者謂空已
 滅不失現在前設成就過去現在空
 彼未來耶答如是若成就現在空彼
 過去未來耶答未來成就過去若已
 滅不失則成就若未已滅設已滅而
 失則不成就設成就過去未來空彼
 現在耶答若現在前如空歷六句應
 知無願无相亦尔
 若成就過去空彼過去無願耶答若
 已滅不失則成就若未已滅設已滅
 而失則不成就設成就過去无願彼
 過去空耶答若已滅不失則成就若

阿毘達磨發智論卷第十九 第三品 陳子亭

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

阿毘達磨發智論卷第十九 第四品 陳子亭

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

阿毘達磨發智論卷第十九 第五品 陳子亭

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

無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼未來現在无相耶答有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滅未得无相及未來非現在者謂空已滅不失已得無相不現在前及未來現在者謂空已滅不失无相現在前設成就未來現在无相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼過去未來无相耶答有成就過去空非過去未來无相有及未來非過去有及過去未來成就過去空非過去未來无相者謂空已滅未得无相及未來非過去者謂空已滅不失已得無相未得無相現在前及過去未來現在者謂空无相已滅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滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就如空對無相應知无願對無相亦亦如小七應知大七亦亦差別者以二對一如以過去空過去无願對過去无相有七若修空彼无願耶設修无願彼空耶答應作四句有修空非无願謂已得空現在前有修无願非空謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空有俱修謂未得空現

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来現在无相者謂空滅不失未得無相及未來非過去現在者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失及過去未來非現在者謂空无相已滅不失無相不現在前及過去未來現在者謂空无相已滅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滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就如空對無相應知无願對無相亦亦如小七應知大七亦亦差別者以二對一如以過去空過去无願對過去无相有七若修空彼无願耶設修无願彼空耶答應作四句有修空非无願謂已得空現在前有修无願非空謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空有俱修謂未得空現

在前若未得無願現在前修空若未得无相及未得世俗智現在前修空无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无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无相若未得无願現在前修空非无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若未得世俗智現在前不修空无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

阿毗達磨發智論卷第十九 緣起

律書

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想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无想定滅盡定生无想天

頗有結空所斷非無願无相耶答無頗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頗有結无願無相所斷非空耶答無頗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 緣起

律書

律書

云何作意入正性離生答或無常或苦或空或無我思惟何繫行入正性離生答欲界繫盡智當言於身循身觀念住耶乃至當言於法循法觀念住耶答盡智應言或於身循身觀念住或於受或於心或於法循法觀念住如盡智無生智亦尔

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餘相有從等持出亦所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼思惟餘相入第二靜慮有非從等持出亦非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮住經多時如說苾芻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 緣起

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呌呌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无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未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得未曾得得耶答應言曾得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得未曾得得耶答應言善染汙法曾得得異熟法未曾得得無色界没生色界時諸所得蘊界處善无記根結縛隨眠隨煩惱經當言曾得得未曾得得耶答應言善染汙法曾得得異熟法未曾得得無色界没生欲界時諸所得蘊界處等如無色界没生欲界說依初靜慮引發神境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繫聲耶

答乃至梵世依初靜慮引發他心通道時彼極速知何繫心心所法耶答乃至梵世依初靜慮引發宿住隨念通道時彼極速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速見何繫色耶答乃至梵世如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨自處廣說亦尔

若於苦思惟苦得阿羅漢果彼思惟何繫苦答無色界繫苦若於集思惟集得阿羅漢果彼思惟何繫集答无色界繫集若於滅思惟滅得阿羅漢果彼思惟何繫諸行滅答或欲界繫或色無色界繫諸行滅若於道思惟道得阿羅漢果彼思惟何繫諸行能斷道答或欲界繫或色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 貪瞋癡增減死受涅槃心 弟子先涅槃 佛涅槃出定四有三有行 此章願具說 四念住謂身受心法念住若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶答應

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亦
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
蓋應知瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑
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
生已住不忘令圓滿倍增廣智作證
此四智謂法類世俗道如念等覺支
應知擇法精進喜安定捨等覺支亦亦
如說等隨觀自貪瞋癡增云何貪瞋
癡增答有下貪瞋癡經故中有中故
上是謂增如說等隨觀自貪瞋癡減
云何貪瞋癡減答無上貪瞋癡經故
中無中故下是謂減
云何死邊際受答由此末摩斷命根
滅齊何當言死邊際受答齊此末摩
斷命根滅何處攝答法處幾識相應
答身識意識初至末摩斷受身識相應
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

無斷業勿空无果異熟故復次由法
尔故

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有中有生有云
何本有答除生死分諸蘊中間諸有
云何死有答死分諸蘊云何中有答
除死生分諸蘊中間諸有云何生有
答生分諸蘊

諸欲有彼一切五行耶設五行彼一
切欲有耶答應作四句有欲有非五
行謂欲界有情住不同分心及住無
想滅盡定有五行非欲有謂色界有
想天住同分心若無想天不得无想
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
無想天得无想若生死色界諸色有
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色
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十九 第五十四 懷字五

阿毗達磨發智論卷第十九 第五十四 懷字五

心若無想天不得無想有色有有想

盡定若無想天得無想頗有有一行

天亦五行謂色界有想天住同分心

耶答有謂無色界有情住不同分心

有非色有有想天亦非五行謂欲界

頗有有無行耶答無

有情住不同分心及住無想滅盡定

見蘊第八中三有納息第二

若無想天得無想若生無色界諸色

三有隨眠想 六尋明無明 對因等有無

有無想天彼一切二行耶設二行彼

此章願具說

一切色有無想天耶答應作四句有

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法

色有無想天非二行謂無想天不得

滅欲界法現在前耶答諸捨欲有欲

無想有二行非色有無想天謂欲界

有相續彼一切欲界法滅欲界法現

有情色界有想天住不同分心及住

在前有欲界法滅欲界法現在前而

無想滅盡定有色有無想天亦二行

非捨欲有欲有相續謂不命終而欲

謂無想天得無想有非色有無想天

界法滅欲界法現在前諸捨欲有色

亦非二行謂欲界有情色界有想天

有相續彼一切欲界法滅色界法現

住同分心若生無色界諸無色有彼

在前耶答諸捨欲有色有相續彼一

一切四行耶設四行彼一切無色有

切欲界法滅色界法現在前有欲界

耶答諸四行彼一切无色有有無色有

法滅色界法現在前而非捨欲有色

非四行謂無色界有情住不同分心

有相續謂不命終欲界法滅色界法

頗有有五行耶答有謂欲界有情色

現在前諸捨欲有無色有相續彼一

界有想天住同分心若無想天不得

切欲界法滅無色界法現在前耶答

無想頗有有五行耶答有謂无色界

如是設欲界法滅无色界法現在前

有情住同分心頗有有三行耶答無

彼一切捨欲有無色有相續耶答如

頗有有五行耶答有謂欲界有情色

是諸捨色有色有相續彼一切色界

界有想天住不同分心若住無想滅

法滅色界法現在前耶答諸捨色有

阿毗達磨發智論卷第十九 第五十四 懷字五

色有相續彼一切色界法滅色界法

現在前有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有色界

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

色有相續謂不命終色界法滅无色

界法現在前諸捨無色有無色有相

續彼一切無色界法滅无色界法現

在前耶答諸捨无色有無色有相續

彼一切無色界法滅无色界法現在

前有無色界法滅无色界法現在前

而非捨无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无色界

法滅欲界法現在前耶答如是設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雜亂亦不可知離欲染故何故色界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故何故色界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂亦不可知離色染故何故無色界隨眠不於欲界色界法隨增耶答界應雜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亦

十想謂無常想乃至滅想若修無常

想彼思惟無常想耶答應作四句有修無常想不思惟無常想謂緣餘法修無常想有思惟無常想不修無常想謂緣無常想修餘想有修無常想亦思惟無常想謂緣無常想修無常想有不修無常想亦不思惟無常想謂除前相如無常想無常苦想苦无我想亦亦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患尋害尋出離尋无患尋無害尋亦亦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

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无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章願具說

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 第三十八張 係字號

想現前必滅餘想現前必生彼相應法如無常想乃至滅想亦尔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在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尔

諸法由心起非不由心若時心起尔時彼法耶答心先起後彼法若時心滅尔時彼法耶答心先滅後彼法若時心得尔時彼法耶答心先得後彼法若時心捨尔時彼法耶答彼法先捨後乃心若時心受異熟尔時彼法耶答或尔時或餘時頗有法是所通達所遍知非所斷非所修非所作證耶答有謂虚空非擇滅頗有法是所通達所遍知非所斷

阿毗達磨發智論卷第十九 第三十八張 係字號

非所修是所作證耶答有謂擇滅頗有法是所通達所遍知非所斷是所修是所作證耶答有謂无漏有為法頗有法是所通達所遍知是所斷是所修是所作證耶答有證善有漏行所修是所作證耶答有謂定所起天眼耳頗有法是所通達所遍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无緣法俱生是有是有性非無非无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乃至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元明隨眠隨

增見不相應受幾隨眠隨增答除无漏緣見彼相應無明餘隨眠隨增疑相應受幾隨眠隨增答三界見所斷有漏緣及無漏緣疑彼相應無明隨眠隨增疑不相應受幾隨眠隨增答除无漏緣緣疑彼相應無明餘隨眠隨增因道緣起法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊

說一切有部發智論卷第十九

河內府河津縣高聖村袁遂自發心離大藏經一毫為身遭患苦然願答報先宗父母亡過早生天恩老六即而復風調雨順豐收年

阿毗達磨發智論卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四九一頁中六行首字「想」，麗作「相」。
- 一 四九一頁中一三行「如是」，諸本（不含石，下同）作「答如是」。
- 一 四九一頁下三行「不生」，諸本作「不失」。
- 一 四九一頁下一八行「六句」，諸本作「作六句」。
- 一 四九三頁上七行「已滅」，資、磧、普、南、徑、清作「已滅不失」。一六行同。
- 一 四九三頁中五行「不失」，麗無。
- 一 四九四頁上五行「无想」，諸本作「无相」。
- 一 四九四頁中一四行「此相」，徑作「等相」。
- 一 四九五頁上八行「未斷」，諸本作「非斷」。

- 一 四九六頁中一九行第三字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「循」。末行第五字磧、普、南、徑、清同。
- 一 四九六頁下四行「修此」，資、磧、普作「循此」；南、徑、清作「循法」。
- 一 四九六頁下八行「知受」，麗作「知我受」。一〇行、一一行同。
- 一 四九七頁中一四行末字「滅」，磧、南作「滅」。
- 一 四九七頁中一五行「末摩」，徑作「末摩」。下同。
- 一 四九七頁中一八行第七字「至」，諸本無。
- 一 四九七頁下六行「生死分」，諸本作「生分死分」。
- 一 四九七頁下八行「死生分」，諸本作「死分生分」。
- 一 四九七頁下一八行第九字「死」，諸本無。
- 一 四九八頁上九行末二字至次行第七字「欲界有情色界有想天」，資、磧、普、南、徑、清作「欲界有情住」。

- 不同分心及住無想滅盡定若色界有想天。
- 一 四九八頁上一八行末字「色」，諸本作「及色」。二二行末字同。
- 一 四九八頁中五行第一二字「因」，徑作「四」。
- 一 四九九頁上一〇行「色無色界」，資作「色界無色界」；磧、普、南、清作「色界」；徑作「欲界」。
- 一 四九九頁上一一行「亦不可知」，資、磧、普、南、徑、清作「及應不可知」；麗作「及應不可施設」。
- 一 四九九頁上一二行首字「故」下，資、磧、普、南、徑、清有「何故欲界隨眠不於無色界法隨增耶答界應離亂及應不可知離欲染故」二十九字。
- 一 四九九頁上一五行「亦不可知」，資、磧、普、南、徑、清作「及應不可知」。
- 一 四九九頁上一六行「欲界色界法」，資、磧、普、南、徑、清作「欲界法」。

一 四九九頁上一七行末字「故」下，

資、磧、普、南、徑、清有「何故無色界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故」二十七字。

一 四九九頁上二一行第八字至次行末字「答……尔」，資、磧、普、南、

徑、清作「答此應成遍行及彼非此所緣故何故無色界不遍行隨眠不遍於無色界法隨增耶答此應成遍行及彼非此所緣故」。

一 四九九頁上末行「十想」，諸本作「有十想」。

一 四九九頁中七行「前相」，資、磧、普、南、徑、清作「前想」。一四行同。

一 四九九頁中八行「餘想亦隨應當知」，資、磧、普、南、徑、清作「不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想隨應當知」。

一 四九九頁中一八行「無記行」，諸本作「無覆無記行」。

一 四九九頁中二〇行第三字「明」，

徑作「無明」。

一 四九九頁下一三行「攝三」，磧、普作「得三」。

一 五〇〇頁上九行第九字「在」，諸本無。

一 五〇〇頁上一九行「乃心」，磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一 五〇〇頁中五行第一〇字「證」，諸本作「謂」。

一 五〇〇頁中一六行「乃至」，諸本作「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」。又「異相應行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五〇〇頁中一九行第三字及第九字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「善法」。

一 五〇〇頁中二〇行第二字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「記法」。

一 五〇〇頁下六行第五字「緣」，諸本無。

阿毗達磨發智論卷第二十

懷

尊者迦多衍子造

三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中智納息第四

智斷厭離修緣觸慢業事攝餘攝一切此章願具說

若事能通達彼事能遍知耶答應作
 四句有事能通達非能遍知謂苦集
 滅道智不斷煩惱有事能遍知非能
 通達謂苦集滅道忍斷煩惱有事能
 通達亦能遍知謂苦集滅道智斷煩
 惱有事非能通達非能遍知謂苦集
 滅道忍不斷煩惱若事能厭離彼事能
 離耶答應作四句有事能厭離非能離
 謂苦集忍智不斷煩惱有事能離非
 能厭離謂苦集忍智斷煩惱有事非
 能厭離非能離謂滅道忍智不斷煩惱
 若事能厭離彼事修厭耶答若事能厭
 彼事亦修厭有事修厭非能厭謂滅
 道智斷煩惱若事能離彼事修厭耶
 答應作四句有事能離非修厭謂滅

道忍斷煩惱有事修厭非能離謂苦
 集忍智不斷煩惱有事能離亦修厭
 謂苦集忍智及滅道智斷煩惱有事
 非能離亦非修厭謂滅道忍智不斷
 煩惱

若法與彼法作因或時此法與彼法
 非因耶答无時非因若法與彼法作
 等無間或時此法與彼法非等無間
 耶答若時此法未至已生若法與彼
 法作所緣或時此法與彼法非所緣
 耶答無時非所緣若法與彼法作增
 上或時此法與彼法非增上耶答无
 時非增上諸意觸彼一切三和合觸
 耶答諸意觸彼一切三和合觸有三
 和合觸非意觸謂五識身相應觸故
 世尊說苾芻當知有意界有法界有
 無明界无明觸所生受所觸故便執
 有執無或執有无諸慢彼一切自執
 耶答諸慢慢彼一切自執有自執非慢
 謂諸見趣故世尊說苾芻當知自執
 有我自執有所諸慢慢彼一切不寂
 靜答諸慢慢彼一切不寂靜有不寂靜
 非慢謂餘煩惱現在前故世尊說苾

葛當知動為魔所縛不動脫惡者諸業彼不律儀耶答應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀非業謂根不律儀有業亦不律儀謂身語不律儀有非業亦非不律儀謂根律儀諸業彼律儀耶答應作四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業謂根律儀有業亦律儀謂身語律儀有非業亦非律儀謂根不律儀若事未得彼不成就耶答若事未得彼不成就有事不成就非未得謂得已失若事已得彼成就耶答若事成就彼已得有事已得而不成就謂得已失除若聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝除集聖諦及法處說亦亦除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝除道聖諦及法處說亦亦除有色法及法處餘法十七界一處一蘊攝除無色法及法處餘法十界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處二蘊攝除無見法及法處餘法一界一處一蘊攝除有對法及法處餘法十七界一處一蘊攝除無對法及

法處餘法十界十處一蘊攝除有漏法及法處餘法二界一處一蘊攝除無漏法及法處餘法十七界十一處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處二蘊攝除過去法及法處餘法十七界十一處二蘊攝除未來法現在法及法處說亦亦除善法及法處餘法十七界十一處二蘊攝除不善法及法處說亦亦除欲界繫法及法處餘法十三界九處二蘊攝除色界繫法及法處餘法十七界十一處二蘊攝除无色界繫法學法无學法及法處說亦亦除非無學法及法處餘法二界一處一蘊攝除見所斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝除修所斷法及法處餘法二界一處一蘊攝除不斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝除已生法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除非已生法及定不生法此除一切法而問餘法是无事

空論除有色法及定不生法餘法八界二處四蘊攝除无色法及定不生法餘法十一界十一處一蘊攝除有見法及定不生法餘法十七界十一處五蘊攝除無見法及定不生法餘法一界一處一蘊攝除有對法及定不生法餘法八界二處五蘊攝除無對法及定不生法餘法十界十處一蘊攝除有漏法及定不生法餘法三界二處五蘊攝除無漏法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除有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處五蘊攝除過去法現在法及定不生法說亦亦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處五蘊攝除不善法及定不生法說亦亦除無記法及定不生法餘法十界四處五蘊攝除欲界繫法及定不生法餘法十四界十處五蘊攝除色界繫法及定不生法餘法十八界十二處五蘊

攝除無色界繫法學法無學法及定不生法說亦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攝法及定不生法餘法十八界十二處五蘊頗有一界一處一蘊攝一切法耶答有一界謂法界一處謂意處一蘊謂色蘊

見蘊第八中見納息第五

邪斷邪常見戒邪戒邪常六見五涅槃九慢類常見迷執自他作悟則二非有具慢及得等此章願具說

諸有此見无施與無愛樂无祠祀無妙行惡行此邪見見集所斷无妙行惡行果此邪見見苦所斷無此世无他世无化生有情此或見集所斷或見苦所斷無父无母此邪見見集所斷諸有此見世間无阿羅漢此邪見見道所斷無正至此邪見見滅斷无正行此世他世即於現法知自通達作證具足住我生已盡梵行已立所

作已辦不受後有如實知此邪見見道所斷

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風身歸嵐根隨空轉聚為第五持屍棄塚間未燒可知燒已成灰餘色骨愚者謂施智者謂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雜染非因非緣而有情雜染此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邪見見集所斷無因無緣今有情智見非因非緣而有情智見此邪見見道所斷諸有此見無力无精進無力精進无士無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種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精

進等則見集所斷若謗無漏力精進等則見道所斷

諸有此見造教造教害教害教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院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圍積為一內聚應知由此无惡惡緣於殘伽南斷截打於殘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邪見見集所斷諸有此見此七士身不作作不化化不可害常安住如伊師迦安住不動無有轉變亦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不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處此邊執見常見攝見苦所斷諸

阿毘達磨發智論卷第十 第九

憍尸

有此見有十四億六萬六百生門五業三業二業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无想藏七離繫藏七阿素洛七畢舍遮七天人七夢七百夢七覺七百覺七池七百池七險七百險七滅七百滅七增七百增六勝生類八大士地於如是處經八萬四千大劫若愚若智往來流轉乃決定能作苦邊際如擲縷丸縷盡便住此中無有沙門若婆羅門能作是說我以尸羅或以精進或以梵行令所有業未熟者熟熟者觸已即便變吐以如是斟量生死苦樂已不可增減亦不可說或然不然非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見一切士夫補持伽羅諸有所受无不皆以宿作為因此戒禁取見苦所斷諸有此見一切士夫補持伽羅諸有所受无不皆以自在變化為因此戒禁取見苦所斷諸有此見一切士夫補持伽羅所受

阿毘達磨發智論卷第十 第十

憍尸

皆是無因无緣此取見見集所斷諸有此見自作苦樂他作苦樂自作苦樂此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邪見見集所斷諸有此見我及世間常恒堅住无變易法正念安住此邊執見常見攝見苦所斷諸有此見諦故住故我有此邊執見常見攝見苦所斷諸有此見諦故住故我無此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色即我眼无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持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

阿毘達磨發智論卷第十 第十一

憍尸

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无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无勝我无等我有劣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无勝我者是依見起慢无等我者是依見起過慢无劣我者是依見起卑慢諸有此見風不吹河不流火不熱乳不注胎不孕日月不出不沒漆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生執我作執他作亦然各不能如實

觀知此是箭

阿毗達磨發智論卷第二十 第五張 傳字号

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

當觀此是箭 衆生堅執者如是則无有我作及他作

當觀此是箭者謂應如實觀知此見是真毒箭與老病死為前導故衆生堅執著者衆生謂外道彼於見趣中堅固執著不能出離若能如是如實觀知則不復有我作我生我化執亦不復有他作他生他化執知於非有妄執有故

具慢衆生 慢著慢縛 於見相逆

不越生死

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

得當得塵至劣學戒禁浴梵苦事一邊衆欲淨第二不見極沆走明眼見能異於彼無塵慢絕路至苦邊

阿毗達磨發智論卷第二十 第五張 傳字号

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至遍至極至劣有二義一目病者二目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馬船車輦輦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善所斷戒者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持牛鹿狗戒露形戒等由此便得淨脫出離至苦樂邊此戒禁取見苦斷禁者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持鳥禁鵲鷄禁禁然禁等由此便得淨脫出離至苦樂邊此戒禁取見苦斷浴者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅於摩捺婆北摩捺婆宛如河門三池中浴由此便得淨脫出離至苦樂邊此戒禁取見苦斷梵謂梵行有諸外道起此見立此論諸補特伽

羅受持梵行速離娼欲由此便得淨脫出離至苦樂邊此禁戒取見苦斷苦謂苦行有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受種種苦行由此便得淨脫出離至苦樂邊此戒禁取見苦斷事謂承事有諸外道起此見立此論諸補特伽羅調象馬牛事日月星火珠藥等由此便得靜脫出離至苦樂邊此戒禁取見苦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勝見取見苦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沆走者謂彼外道由不見故一類起愛故名極沆一類彼見故名極走復次一類懈怠故名極沆一類掉舉故名極走復次一類起慢故名極沆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沆極走以能不起愛見等故於彼无塵者謂於已得未得蘊界處不起貪瞋癡

阿毗達磨發智論卷第二十 第五張 傳字号

阿毘達磨發智論卷第十 第五五 懷字
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
不應害梵志亦復不應捨若害彼或捨
俱世智所訶

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

阿毘達磨發智論卷第十 第五六 懷字
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
士夫愛所生由忠故馳走有情處生死
苦為大怖畏

父即喻有漏業以能引故如世尊說
苾芻如有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 染時染自取 無染而有染
染者謂愚夫

又世尊說苾芻當知我說城主即有
取識二多聞即喻見取戒禁取如祠
祀靜默二多聞士於塵穢中共為嬉
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受業識
取故名逆害國喻煩惱隨行喻彼相
應尋伺誅謂誅戮棄捨永斷煩惱尋
伺故名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

阿毘達磨發智論卷第十 第五七 懷字
佛恒住正念遊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纏如虎
暴惡凶嶮滅諸善根第五怨者喻五
蓋中第五蓋或喻五順下分結中第
五結棄捨永斷故說為除是人永斷
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
所隨佛所行無邊者諸佛世尊无學
智見明覺菩提慧照現觀起得成就
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

惡趣既諸煩惱已斷遍知故无由往
諸網不可布 愛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
不可布愛無何所將者愛若未斷遍
知則可將往三界既已斷遍知故无
所將往頌中後半義如前說

已壞車斷索流注及隨行度重於世間
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
以索縛持速有所至有情亦由慢
故高愛所縛持流轉生死流注即喻
一切煩惱隨行喻彼相應尋伺已斷
遍知慢愛煩惱相應尋伺名已斷壞
度重者重喻无明已斷遍知故名度
如世尊說齊何名為已度重謂已斷
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
稱真實梵志无上覺者方能永滅諸
惡法故

一本二涸狀 三垢五流轉 大海十二嶮
半居皆已度

一本者喻無明是生死根本故如世
尊說

諸所有惡趣 此世及後生 皆無明為本
欲貪等資助

二涸狀者即喻名色有情於中難可
出故三垢者謂貪瞋癡垢五流轉者
即喻五趣有情於中恒流轉故大海
者喻六內處十二者即十二相此喻
六內及六外慮嶮者嶮坳喻諸煩惱
半居已度者半居有二一學二無學
學於彼正度無學於彼已度

不信不知恩 斷密无容處 恒希望變吐
是取上丈夫

不信者謂阿羅漢彼於三寶四諦皆
自證知非信他語不知恩者恩謂有
為有作用故涅槃名非恩諸阿羅漢
有勝智見知非恩故名不知恩斷密
者密謂相續此有二種一欲色界相
續二色無色界相續彼阿羅漢離此
相續故名斷密無容處者謂阿羅漢
離相續故於三界中无容生處恒希

望變吐者希望有二一希望財位二
希望壽命彼阿羅漢於此二種已斷
遍知故名變吐即是棄捨恒希義
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
分別著所依

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
一欲分別二患分別三害分別著所
依者著謂貪欲瞋恚愚癡此依彼起
故名所依

棄身惡行 及語惡行 棄意惡行
及餘過失

棄身惡行者謂斷身三惡行及語惡
行者謂斷語四惡行棄意惡行者謂
斷意三惡行及餘過失者謂斷除前
十種惡行諸餘過失

汝於所見聞 唯有所見聞 及於所覺知

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語意業
知世有興衰者知謂了達世謂五取
蘊興衰謂生滅即是隨觀有漏五蘊
有起盡義善心者謂決擇心善巧心
調柔心普解脫者謂於諸趣諸有諸
生已解脫遍解脫極解脫

雖脫而墜墮饕餮復來還得安仍樂樂
乘樂至樂所

雖脫者謂諸外道雖脫欲界而墜墮
者謂彼而墜色無色界生及墮彼受
生貪饕餮復來還者謂彼於順五下
分結雖少分斷而餘多故後必起貪
還生欲界得安者安謂有餘依涅槃
界諸阿羅漢已證故名得仍樂樂者
樂謂無餘依涅槃界彼恒傾慕故名
樂乘樂至樂所者謂乘道樂至涅槃樂
無根於地界无茶亦無枝彼雄猛脫縛
誰復應譏毀

根者謂有取識地界者喻四識住如
世尊說五種子者顯有取識地界者
顯四識住業者喻我慢如世尊說云

何燒茶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今屋見彼生
以慧速除斷

諸阿羅漢於四識住中無牽後有有
取之識无慢無愛故說無根於地界
无茶亦無枝彼雄猛者謂彼阿羅漢
成就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譏毀者
謂如是類補特伽羅唯應稱譽不應
譏毀若致譏毀獲罪無邊損壞世間
真福田故如世尊說
若應毀而譽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

阿毗達磨發智論卷第二十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五〇三頁中九行「斷煩惱」，資、磧、普、南、經、清作「斷諸煩惱」。下同。
- 一 五〇三頁中一三行第八字「若」，南、清作「苦」。
- 一 五〇三頁下一七行第一三字「便」，諸本（不含石，下同）作「無聞愚夫便」。
- 一 五〇三頁下二二行首字「靜」，諸本作「靜耶」。
- 一 五〇四頁下一六行「法法」，諸本作「法」。
- 一 五〇五頁上八行「五蘊」，資、磧、普、南、經、清作「五蘊攝」。
- 一 五〇五頁上一六行第五字「此」，諸本作「此謗因」。一九行第九字，本頁中一二行第九字、一六行第七字、本頁下一二行第三字、次頁

中五行首字同。

一 五〇五頁上一七行第四字「此」，諸本作「此謗果」。

一 五〇五頁上一八行第九字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「謗因邪見」。又末字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「或謗果邪見」。

一 五〇五頁上二〇行第一二字「此」，諸本作「此謗道」。本頁中一行第一字、一四行第六字、一八行第四字同。

一 五〇五頁上二一行第八字「此」，諸本作「此謗滅」。又第一三字「斷」，諸本作「所斷」。

一 五〇五頁上末行「我生已盡」，徑作「我非已盡」。

一 五〇五頁中五行「火風身歸火風」，諸本作「火身歸火風身歸風」。

一 五〇五頁中六行「持屍棄塚間」，諸本作「持彼死屍往棄塚間」。

一 五〇五頁下一行第三字「則」，諸本作「則謗因邪見」。

一 五〇五頁下二行第二字「則」，諸本作「則謗道邪見」。

一 五〇五頁下三行「造教造耋教耋害教」，資、磧、普、南、徑、清作「造殺造耋殺耋害殺」。

一 五〇五頁下一八行「若樂」，麗作「苦樂」。

一 五〇六頁上二行「二業業」，諸本作「二業一業」。

一 五〇六頁上一〇行「八大土地」，資、磧、普、南、徑、清作「八大土地」。

一 五〇六頁上一六行「斟量」，資、磧、普、南、徑、清作「解度量」。又末字「已」，麗無。

一 五〇六頁上一七行「不可增減」，諸本作「邊際不可施設有增有減」。又第一三字「非」，諸本作「此非」。

一 五〇六頁上一九行「補持伽羅」，諸本作「補特伽羅」。

一 五〇六頁上二〇行「此戒禁取見苦所斷」，諸本作「此非因計因戒禁取見苦所斷」。下同。

一 五〇六頁中一行「此取見」，諸本作「此謗因邪見」。

一 五〇六頁中五行「見苦斷」，諸本作「見苦所斷」。次頁下一二行同。

一 五〇六頁中末行「取劣法爲勝」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁下一〇行同。

一 五〇六頁下二〇行第二字「注」，磧作「住」。又「染淨」，資、磧、普、南、徑、清作「離染清淨」。

一 五〇六頁下二一行第二字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「安住」。

一 五〇六頁下末行第一字「各」，磧作「名」。

一 五〇七頁上一六行首字「妄」，諸本作「妄」。

一 五〇七頁中一行第四字「塵」，諸本作「俱」。

一 五〇七頁中二行首字「衆」，諸本作「受」。

一 五〇七頁中一〇行「善巧」，徑、清作「善等」。

一 五〇七頁中一五行「此戒禁取見苦斷」，諸本作「此非因計因戒禁取見苦所斷」。下同。

一 五〇七頁中二〇行第八字「北」，麗作「比」。

一 五〇七頁下二行「此禁戒取見苦斷」，諸本作「此非因計因戒禁取見苦所斷」。

一 五〇七頁下一二行「取劣法勝」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「取劣法爲勝」。

一 五〇七頁下一六行「一類彼見」，諸本作「一類起見」。

一 五〇八頁中一四行第三字「二」，清作「一」。

一 五〇八頁下一八行「諸佛」，諸本作「謂佛」。

一 五〇八頁下一九行「明覺菩提」，資、普作「明學菩提」；磧作「明學菩提」。

一 五〇九頁中一一行第六字「慮」，諸本作「處」。

一 五〇九頁中一二行「已度者」，諸本作「皆已度者」。

一 五〇九頁中二〇行「相續」，徑作「阿續」。又「此有」，清作「比有」。

一 五一〇頁上一二行第三字「受」，資、磧、普、南、清作「愛」。

一 五一〇頁中八行「決勇」，徑作「快勇」。

一 五一〇頁中末行「增修」，諸本作「僧修」。

一 五一〇頁下六行第三字「義」，磧、普、南、徑、清作「我」。

一 五一一頁上三行「語意業」，諸本作「身語意業」。

一 五一一頁上一七行「傾慕」，諸本作「欣慕」。

一 五一一頁上二二行「根者謂有取識」，資、磧、普、南、徑、清作「葉者喻有取識」；麗作「根者喻有取識」。

一 五一一頁中三行第六字「若」，資、磧、普、南、清作「苦」。