

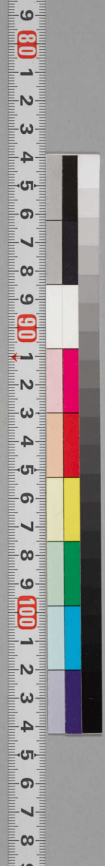
論

阿毘達磨發智論

五

倚

C40
4514
159

C40-4514

B 64853

阿毗達磨發智論卷第一

尊者 迦多衍尼子 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一

世第一法七 頂二燼身見 十一見攝斷

此章願具說

云何世第一法答若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法有作是說若五根爲等無間入正性離生是謂世第一法於此義中若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法何故名世第一法

答如是心心所法於餘世間法爲最爲勝爲長爲尊
爲上爲妙故名世第一法復次如是心心所法爲等
無間捨異生性得聖性捨邪性得正性能入正性離
生故名世第一法世第一法當言欲界繫色界繫無
色界繫耶答應言色界繫何故此法不應言欲界繫
耶答非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起
乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起若以
欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第
一法應言欲界繫然非以欲界道能斷蓋制纏令欲
界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏

不復現起是故世第一法不應言欲界繫何故此法
不應言無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦
爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辯欲界
事後合辯色無色界事若入正性離生先現觀無色
界苦爲苦後合前觀欲色界苦爲苦聖道起先辯無
色界事後合辯欲色界事如是世第一法應言無色
界繫然入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀
色無色界苦爲苦聖道起先辯欲界事後合辯色無
色界事是故世第一法不應言無色界繫復次入無
色定除去色想非除色想能知欲界若緣此法起苦

法智忍卽緣此法起世第一法世第一法當言有尋
有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言或有尋有伺或
無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺答若依有尋
有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法云何無
尋唯伺答若依無尋唯伺三摩地入正性離生彼所
得世第一法云何無尋無伺答若依無尋無伺三摩
地入正性離生彼所得世第一法世第一法當言樂
根相應喜根相應捨根相應耶答應言或樂根相應
或喜根相應或捨根相應云何樂根相應答若依第
三靜慮入正性離生彼所得世第一法云何喜根相

應答若依初二靜慮入正性離生彼所得世第一法
云何捨根相應答若依未至第四靜慮入正性離生
彼所得世第一法世第一法當言一心多心耶答應
言一心何故此法非多心耶答從此心心所法無間
不起餘世間心唯起出世心若當起餘世間心者爲
劣爲等爲勝若當劣者應不能入正性離生何以故
非以退道能入正性離生故若當等者亦不能入正
性離生何以故先以此類道不能入正性離生故若
當勝者先應非世第一法後方是世第一法世第一
法當言退不退耶答應言不退何故此法定不退耶

答世第一法隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀譬如壯士渡河渡谷渡山渡崖中間無能迴轉彼身還至本處或往餘處先所發起增上身行未至所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀如瞻部洲有五大河一名殑伽二名閼母那三名薩洛踰四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣

向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀復次世第一法與苦法智忍作等無間緣無有一法速疾迴轉過於心者可於爾時能作障礙令不得入聖諦現觀是故此法決定不退云何頂答於佛法僧生小量信如世尊爲波羅衍拏摩納婆說

若於佛法僧 生起微小信 孺童應知彼 名已得頂法

云何頂墮答如有一類親近善士聽聞正法如理作意信佛菩提法是善說僧修妙行色無常受想行識

無常善施設苦諦善施設集滅道諦彼於異時不親
近善士不聽聞正法不如理作意於已得世俗信退
沒破壞移轉亡失故名頂墮如佛卽爲波羅衍拏摩
納婆說

若人於如是 三法而退失 我說彼等類
應知名頂墮

云何煖答若於正法毗奈耶中有少信愛如世尊爲
馬師井宿二苾芻說此二愚人離我正法及毗奈耶
譬如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗奈耶中
無少分煖

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見耶答五我見
謂等隨觀色是我受想行識是我十五我所見謂等
隨觀我有色色是我所我在色中我有受想行識受
想行識是我所我在受想行識中若非常常見於五
見何見攝何見所斷答邊執見常見攝見苦所斷若
常非常見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅
所斷若苦樂見於五見何見攝何見所斷答取劣法
爲勝見取攝見苦所斷若樂苦見於五見何見攝何
見所斷答邪見攝見滅所斷若不淨淨見於五見何
見攝何見所斷答取劣法爲勝見取攝見苦所斷若

淨不淨見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有二種若謂滅爲不淨見滅所斷若謂道爲不淨見道所斷若非我我見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷若非因因見於五見何見攝何見所斷答非因謂因戒禁取攝見苦所斷若因非因見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見集所斷若有無見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有四種若謂無苦見苦所斷若謂無集見集所斷若謂無滅見滅所斷若謂無道見道所斷若謂有見於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智

雜蘊第一中智納息第二

一智識因緣 二心念祭祀 三根用過去
疑名句文身 佛訶責六因 隨眠心及斷

因境斷識義 此章願具說

頗有一智知一切法耶答無若此智生一切法非我此智何所不知答不知自性及此相應俱有諸法頗有一識了一切法耶答無若此識生一切法非我此識何所不了答不了自性及此相應俱有諸法頗有二心展轉相因耶答無所以者何無一補特伽羅非前非後二心俱生又非後心爲前心因頗有二心展

轉相緣耶答有如有心起無未來心卽思惟此起第二心如有心起有未來心卽思惟此起第二心如有心起無未來道心卽思惟此起第二心如有心起有未來道心卽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三等無間緣故有情一一心相續轉故補特伽羅旣不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事答有情於法由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知如有二造印者能了自他所造印字雖彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我

如是造此字而彼二人由慣習力得如是同分智能了自他所造印字有情亦爾由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知又如二知他心者互相知心雖彼二人不往相問汝云何知我心亦不相答我如是知汝心而彼二人由慣習力得如是同分智互相知心有情亦爾由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知復次一切心心所法於所緣定安住所緣又以受意爲因力强念便不忘何緣有情忘而復憶答有情同分相續轉時於法能起相屬智見又以受意爲因力强念便不忘何緣有情憶而復忘答有

情異分相續轉時於法不起相屬智見又以受意爲
因力劣念便忘失何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答
彼趣法爾得如是處事生我分是故祭祀則到非餘
如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等雖如意自在飛翔
虛空而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處
事生我分能飛翔虛空鬼趣亦爾由法爾力祭祀則
到餘趣不爾又如一類那洛迦能憶宿住亦知他心
一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知他心及起煙焰
興雲致雨作寒熱等雖能作是事而神力威德不大
於人然彼趣法爾得如是處事生我分能作是事鬼

趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾復次有人長
夜起如是欲如是愛樂我當娶婦爲兒娶婦爲孫娶
婦令生子孫紹繼不絕我命終已若生鬼趣彼念我
故當祭祀我由彼長夜有此欲樂是故祭祀則到非
餘

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

聲鼻嗅香亦爾

諸過去彼一切不現耶答應作四句有過去非不現謂如具壽鄔陀夷言

一切結過去 從林離林來 樂出離諸欲

如金出山頂

有不現非過去謂如有一戒以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱沒令不顯現有過去亦不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝有非過去亦非不現謂除前相諸過去彼一

切盡耶答應作四句有過去非盡謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑有過去亦盡謂所有行已起等起乃至廣說有非過去亦非盡謂除前相復次若依結斷說者有結過去非盡謂結過去未斷未徧知未滅未變吐有結盡非過去謂結未來已斷已徧知已滅已變吐有結過去亦盡謂結過去已斷已徧知已滅已變吐有結非過去亦非盡謂結未來未斷未徧知未滅未變吐及結現在諸過去彼一切滅耶答應作四句有過

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

若於苦生疑此是苦耶此非苦耶當言一心多心耶

答應言多心謂此是苦耶是一心此非苦耶是第二心於集滅道生疑亦爾頗有一心有疑無疑耶答無所以者何謂於苦諦若言此是苦耶此心有疑若言此是苦此心無疑若言此非苦耶此心有疑若言此非苦此心無疑於集滅道應知亦爾

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

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其心 是諸佛教如是四句各能滿足未滿足義於中連合是謂多句

身云何多文身答諸字衆是謂多文身如世尊說
欲爲頌本 文卽是字 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
詔謂佛世尊訶責弟子稱言癡人如今親教及軌範
師若有近住依止弟子起諸過失便訶責言汝爲愚
癡不明不善世尊亦爾訶諸弟子稱言癡人何故世
尊訶諸弟子稱言癡人答彼於世尊教誡教授不隨
義行不隨順不相續復次彼於聖教作愚癡事空無
有果無出無味無有勝利違越佛教於諸學處不能
受學故佛訶彼稱言癡人

有六因謂相應因乃至能作因云何相應因答受與
受相應法爲相應因受相應法與受爲相應因想思
觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相應法爲相應因
慧相應法與慧爲相應因是謂相應因云何俱有因
答心與心所法爲俱有因心所法與心爲俱有因心
與隨心轉身業語業爲俱有因心與隨心轉不相應
行爲俱有因隨心轉不相應行與心爲俱有因復次
俱生四大種展轉爲俱有因是謂俱有因云何同類
因答前生善根與後生自界善根及相應法爲同類
因過去善根與未來現在自界善根及相應法爲同

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

熟因復次諸身語業受異熟色心心所法心不相應
行此身語業與彼異熟爲異熟因復次諸心不相應
行受異熟色心心所法心不相應行此心不相應行
與彼異熟爲異熟因是謂異熟因云何能作因答眼
及色爲緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱
有法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意
法意識有色無色有見無見有對無對有漏無漏有
爲無爲等一切法爲能作因除其自性如眼識耳鼻
舌身意識亦爾是謂能作因
諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶

答或隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應未斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已斷設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂此心未斷云何由彼及餘謂苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷隨眠所緣諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷耶答或當斷或不當斷云何當斷謂彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨眠與此心相應諸隨眠因何當斷答因所緣汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若爾諸隨眠見滅道

所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不染汚修所斷云何由彼及餘謂心染汚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若十九一心耶答不爾謂未離欲染苦法智已生集法智未生若心欲界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨增已離欲染未離

色染苦類智已生集類智未生若心色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增已離色染苦類智已生集類智未生若心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識無色界見集所斷六隨眠隨增

雜蘊第一中補特伽羅納息第三

緣起緣息依 心依無有愛 心脫依界想

此章願具說

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在耶答二過去謂無明行二未來謂生老死八現

在謂識名色六處觸受愛取有如世尊說無明緣行取緣有云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯示業現在生中造作增長得當有異熟無明緣行取緣有何差別答無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂差別頗有行緣無明不緣明耶答無頗有行緣明不緣無明耶答無頗有行緣無明亦緣明耶答有頗有行不緣無明亦不緣明耶答無所以者何無一有情從父

遠來不於聖道謗言非道先謫道已彼於後時造作
增長感大地業或於後時造作增長感小王業或於
後時造作增長感大王業或於後時造作增長轉輪
王業由此因此緣由彼聖道展轉感得大地所有
城邑聚落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增長滋茂
如是前心四緣於後心但爲一增上緣復次若依因
緣說者頗有行緣無明不緣明耶答有謂無明異熟
及染汚行頗有行緣明不緣無明耶答有謂除初明
諸餘無漏行頗有行緣無明亦緣明耶答無頗有行
不緣無明亦不緣明耶答有謂除無明異熟諸餘無

覆無記行及初明善有漏行入息出息當言依身轉
耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如其所應
若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定
位入出息亦應轉若入出息但依心轉不依身轉則
無色界有情入出息亦應轉若入出息但依身心轉
不如所應則在卵殼及母胎中羯刺藍頰部曇閉尸
鍵南諸根未滿未熟并在第四靜慮入出息亦應轉
以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從
無間地獄上至徧淨其中有情諸根滿熟入息出息
依身心轉如有色有情心相續依身轉無色有情心

相續依何轉耶答依命根衆同分及餘如是類心不相應行無有愛當言見所斷修所斷耶答應言修所斷有作是說無有愛或見所斷或修所斷云何見所斷謂於見所斷法無有而貪云何修所斷謂於修所斷法無有而貪於此義中無有愛但應言修所斷汝說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者爲起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶答不爾聽我所說若無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂若預流者不起如是心

若我死後斷壞無有豈不安樂則不應說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理汝等亦說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者爲起如是心我當作哀羅筏拏龍王善住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情耶答不爾聽我所說若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說若預流者不起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷

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

不爾聽我所說若於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪則應說預流者緣此起愛若預流者不緣此起愛則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪作如是說俱不應理彼既應理此亦應然無有名何法答三界無常

如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫彼不應作是說所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心

不解脫貪瞋癡斷心便解脫世尊亦說苾芻當知此
日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等爲五一
雲二煙三塵四霧五曷邏呼阿素洛手如日月輪非
與五翳相合相應相雜彼翳未離此日月輪不明不
照不廣不淨彼翳若離此日月輪明照廣淨如是非
此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不
解脫貪瞋癡斷心便解脫何等心解脫過去耶未來
耶現在耶答未來無學心生時解脫一切障其事如
何答如無間道金剛喻定將滅解脫道盡智將生若
無間道金剛喻定正滅解脫道盡智正生爾時名未

來無學心生時解脫一切障未解脫心當言解脫已
解脫心當言解脫耶答已解脫心當言解脫若已解
脫不應言解脫若解脫不應言已解脫已解脫心而
言解脫不應正理今應問彼如世尊說

若斷愛無餘 如蓮華處水 苾芻捨此彼

如蛇脫故皮

汝許此說是善說耶答如是汝何所欲爲已捨言捨
未捨言捨耶答已捨言捨聽我所說若已捨不應言
捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應正理又世尊
說

斷慢自善定 善心一切脫 一靜居不逸
越死到彼岸

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

獸歸林藪 鳥歸虛空 聖歸涅槃 法歸分別

如世尊說苾芻當知依狀離染依離染解脫依解脫涅槃云何狀答若於諸行無學狀惡違逆是謂狀云何依狀離染答若狀相應無貪無等貪無瞋無等瞋

無癡無等癡善根是謂依狀離染云何依離染解脫答若離染相應心已勝解今勝解當勝解是謂依離染解脫云何依解脫涅槃答若貪永斷瞋永斷癡永斷一切煩惱永斷是謂依解脫涅槃

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

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

阿毗達磨發智論卷第一

音釋

燭奴管切伺相吏切琬梵語也此云天堂來筏
與暖同醯許今噉許救切轂克角切羯烏卵切刺藍此云疑
房越醯許今噉許救切轂克角切羯烏卵切刺藍此云疑
切滑獨居竭切頰梵語也此云鍵南此云疑
刺郎達切頰梵語也此云鍵南此云疑
切巨展琰梵語也此云靜敷蘇後
切琰梵語也此云靜敷蘇後

阿毗達磨發智論卷第二

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四

愛養敬力滅 涅槃蘊究竟 取徧知三歸

此章願具說

云何愛答諸愛等愛喜等喜樂等樂是謂愛云何敬
 答諸有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖
 畏轉是謂敬云何愛敬答如有一類於佛法僧親教
 軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬

而住若於是處有愛及敬是諸愛敬云何供養答此有二種一財供養二法供養云何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂恭敬云何供養恭敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有供養及恭敬是謂供養恭敬云何身力答諸身勇猛強健輕捷能有所辨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辨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杈撲時

手腕纔交互知強弱又如強者執弱者時力之勝劣相知亦爾云何擇滅答諸滅是離繫云何非擇滅答諸滅非離繫云何無常滅答諸行散壞破沒亡退是謂無常滅非擇滅無常滅何差別答非擇滅者不由擇力解脫疫癘災橫愁惱種種魔事行世苦法非於貪欲調伏斷越無常滅者諸行散壞破沒亡退是謂二滅差別如契經說有二涅槃界謂有餘依涅槃界及無餘依涅槃界云何有餘依涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依

涅槃界云何無餘依涅槃界答卽阿羅漢諸漏永盡
壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉
無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界涅槃當言學
耶無學耶非學非無學耶答涅槃應言非學非無學
有作是說涅槃有學有無學有非學非無學云何學
謂學得諸結斷得獲觸證云何無學謂無學得諸結
斷得獲觸證云何非學非無學謂有漏得諸結斷得
獲觸證於此義中涅槃但應言非學非無學而汝說
涅槃有學有無學有非學非無學耶答如是汝何所
欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離

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

學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶答如是又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時卽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爲學不應正理復次涅槃不應先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學復轉成學又涅槃不應有學有無學有非學非無學若如是者應成二分諸法不決定故應有雜亂是則不應施設諸法性相決定佛亦不說涅槃有學有無學性以涅槃恒是非學非無學諸法決定無有雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住無

有變易是故涅槃但應言非學非無學如契經說彼成就無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊云何無學戒蘊答無學身律儀語律儀命清淨云何無學定蘊答無學三三摩地謂空無願無相云何無學慧蘊答無學正見智云何無學解脫蘊答無學作意相應心已勝解今勝解當勝解云何無學解脫智見蘊答盡智無生智無學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答無學苦集智是無學慧蘊無學滅道智是無學解脫智見蘊復次無學苦集滅智是無學慧蘊無學道智是無學解脫智見蘊復次無學苦集道智是無學

三論
明達摩大師略論卷二
四
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 此是最究竟 無上寂靜迹
清淨不死迹 諸相皆盡故

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

令隨類解有諸外道竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至
覺支等名或有具足或不具足是諸外道若有得聞
欲取名者便作是言我亦施設斷知欲取若有得聞
見取名者便作是言我亦施設斷知見取若有得聞
戒取名者便作是言我亦施設斷知戒取如多苾芻
集在一處有諸外道來作是言如喬答摩爲諸弟子
宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋如是五蓋
能染污心念慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念住
應善住心於七覺支應勤修習我等亦能爲諸弟子
說此法要則喬答摩所說法要與我何別而今汝等

獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達
住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取
應知亦然又如外道摩健地伽不了自身衆病所集
剎那不住苦空非我來請佛所鼓腹而言吾今此身
旣無諸病應知卽是究竟涅槃彼尚不知無病名相
況能了達究竟涅槃然竊佛語故作是說施設斷取
應知亦然何緣外道但有施設斷知三取非我語取
答彼於長夜執有真實我及有情命者生者能養育
者補特伽羅彼旣執有真實我等寧肯施設斷我語
取說同施設斷知諸取斯有何義答是佛世尊隨彼

言說如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然依勝義無實有情但隨彼言而作是說此亦如是故無有過如契經說有二徧知謂智徧知及斷徧知云何智徧知答諸智見明覺現觀是謂智徧知云何斷徧知答諸貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷徧知世尊或時於智說徧知聲或時於斷說徧知聲於智說徧知聲者如伽他說

儒童賢寂靜 能益諸世間 有智能徧知

貪愛生衆苦 有智言應作 不作不應言

知者應徧知 有言無作者

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

僧伽法名歸依僧

雜蘊第一中無慚納息第五

黑白二根心 掉悔惛睡夢 蓋無明不共

此章願具說

云何無慚答諸無慚無所慚無異慚無羞無所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉是謂無慚云何無愧答諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別云

何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慚云何愧答諸有愧有所愧有異愧有恥有所恥有異恥於諸罪中有怖有畏深見怖畏是謂愧慚愧何差別答於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧如是差別云何增上不善根答諸不善根能斷善根及離欲染時最初所捨云何微俱行不善根答諸不善根離欲染時最後所捨由捨彼故名離欲染云何欲界增上善根答菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智及如來得盡智時所得欲

界無貪無瞋無癡善根云何微俱行善根答斷善根時最後所捨由捨彼故名斷善根諸心過去彼心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞有心變壞彼心非過去謂未來現在貪瞋相應心如世尊說汝等苾芻設被怨賊鋸解汝身或諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出惡言若心變壞及出惡言於自所求深爲障礙又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞有心變壞彼心非染著謂過去貪不相應心及未來現在瞋相應心如世尊說汝等苾芻設被怨賊

廣說乃至於自所求深爲障礙云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉云何惡作答諸心焦灼懊變惡作心追悔性是謂惡作諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句有心有掉舉非惡作相應謂無惡作心有躁動性有心有惡作非掉舉相應謂無染污心有追悔性有心有掉舉亦惡作相應謂染污心有追悔性有心無掉舉亦非惡作相應謂除前相云何惛沉答諸身重性心重性身不調柔心不調柔身疊背心疊背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污心有睡
眠性有心有惛沉亦睡眠相應謂染污心有睡眠性
有心無惛沉亦非睡眠相應謂除前相睡眠當言善
耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記
云何善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性云何不善
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爲他說我已
夢見如是如是事是謂夢如契經說有五蓋爲五蓋
攝諸蓋爲諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸
蓋不攝何等謂無明蓋如世尊說

無明蓋所覆 愛結所繫縛 愚智俱感得

如有識身

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

行耶答應諸是徧行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明隨眠非徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非徧行耶答應諸見滅道所斷無明隨眠皆非徧行有非徧行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明云何不共無明隨眠答應諸無明於苦不了於集滅道不了云何不共掉舉纏答無不共掉舉纏

雜蘊第一中相納息第六

二三相同異 老死無常強 三相一刹那

此章願具說

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

耶答應言有爲無爲法生住老無常當言無爲耶有
爲耶答應言無爲法無生住老無常過去法生住老
無常當言過去耶未來現在耶答應言過去未來法
生住老無常當言未來耶過去現在耶答應言未來
現在法生住老無常當言現在耶過去未來耶答應
言現在善法生住老無常當言善耶不善無記耶答
應言善法不善法生住老無常當言不善耶善無記
耶答應言不善無記法生住老無常當言無記耶善
不善耶答應言無記欲界繫法生住老無常當言欲
界繫耶色無色界繫耶答應言欲界繫色界繫法生

住老無常當言色界繫耶欲無色界繫耶答應言色
界繫無色界繫法生住老無常當言無色界繫耶欲
色界繫耶答應言無色界繫學法生住老無常當言
學耶無學非學非無學耶答應言學無學法生住老
無常當言無學耶學非學非無學耶答應言無學非
學非無學法生住老無常當言非學非無學耶學無
學耶答應言非學非無學見所斷法生住老無常當
言見所斷耶修所斷不斷耶答應言見所斷修所斷
法生住老無常當言修所斷耶見所斷不斷耶答應
言修所斷不斷法生住老無常當言不斷耶見修所

斷耶答應言不斷云何老答諸行向背熟變相是謂
老云何死答彼彼有情從彼彼有情衆同分移轉壞
沒捨壽爛命根滅棄諸蘊身殞喪是謂死云何無常
答諸行散壞破沒亡退是謂無常死無常何差別答
諸死是無常有無常非死謂除死餘行滅業力强耶
無常力强耶答業力强非無常力有作是說無常力
强非業力所以者何業亦無常故於此義中業力强
非無常力所以者何業能滅三世行無常唯滅現在
行故如世尊說有三有爲之有爲相有爲之起亦可
了知盡及住異亦可了知一剎那中云何起答生云

何盡答無常云何住異答老

雜蘊第一中無義納息第七

無義念無相 知法輪漏盡 巨欲足滿養

此章願具說

如世尊說

修諸餘苦行 當知無義俱 彼不獲利安

如陸揮船棹

何故世尊作如是說修餘苦行無義俱耶答彼行趣
死近死至死非如是苦行能超越死故又世尊說結
跏趺坐端身正願住對面念云何名住對面念耶答

修觀行者繫念眉間或觀青瘀或觀臃脹或觀膿爛
或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨
或觀骨鎖此等名爲住對面念又世尊說大目乾連
底沙梵天不說第六無相住者耶云何名第六無相
住者耶答隨信行隨法行名爲第六無相住者所以
者何此二無相不可安立不可施設在此在彼若苦
法智忍若苦法智廣說乃至若道類智忍以此無相
不可安立不可施設在此在彼故名第六無相住者
如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地神藥又
舉聲徧告世尊今在婆羅痾斯仙人鹿苑三轉法輪

具十二相爲彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不答無彼云何知答信世尊故謂佛起世俗心我轉法輪苾芻見法由是彼知或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞或從大德天仙所聞或彼尊者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法由是彼知或彼告他地神得聞又契經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天數數雲集善法堂中稱說某處有某尊者或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爲彼諸天有正智見知諸苾芻得

阿羅漢諸漏盡不答無彼云何知答信世尊故謂佛起世俗心是謂苾芻得阿羅漢諸漏已盡由是彼知或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡故彼得聞或從大德天仙所聞或彼尊者起世俗心我已漏盡得阿羅漢由是彼知或彼告他諸天得聞如契經說摩揭陀國諸輔佐臣或是化法調伏或是法隨法行云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天中而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若

受持戒而見法者名法隨法行云何多欲答諸欲已
欲當欲是謂多欲云何不喜足答諸不喜不等喜不
徧喜不已喜不當喜是謂不喜足多欲不喜足何差
別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥
及餘資具諸希求尋索思慕方便是謂多欲於已得
可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸
復希復欲復樂復求是謂不喜足如是差別云何少
欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲云何喜足答
諸喜等喜徧喜已喜當喜是謂喜足少欲喜足何差
別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥

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

嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗啜不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是謂易養易滿易養有何差別答卽前所說是謂差別

雜蘊第一中思納息第八

思尋掉等別 愚知僞慢害 多行根性邪
此章願具說

云何思答諸思等思增思思性思類心行意業是謂思云何慮答諸慮等慮增慮稱量籌度觀察是謂慮思慮何差別答思者業慮者慧是謂差別云何尋答諸心尋求便了顯示推度構畫分別性分別類是謂

尋云何伺答諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂伺尋伺何差別答心麤性名尋心細性名伺是謂差別云何掉舉答諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動性是謂掉舉云何心亂答諸心散亂流蕩不住非一境性是謂心亂掉舉心亂有何差別答不寂靜相名掉舉非一境相名心亂是謂差別云何無明答三界無智云何不正如答非理所引慧汝說不正如是非理所引慧耶答如是汝何所欲諸有正知而妄語者彼皆失念不正知故而妄語耶答如是又何所欲無有正知而妄語耶答不爾應聽我說若言不正如是

非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語作如是說俱不應理應語彼言諸無明皆不正知相應耶答如是汝何所欲諸有正知而妄語者皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語耶答如是又何所欲無有正知而妄語耶答不爾應聽我說若言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語

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

是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此卽緣苦或卽緣集苦起增上慢我見滅是滅或見道是道此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此卽緣彼

心心所法若起增上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此卽緣生若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此卽緣彼心心所法若起增上慢我所作已辦此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷

集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已吐結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此卽緣彼心心所法若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所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卽緣有云何自謂卑而起慢耶答如有一類見他勝已種姓族類財位伎藝及田宅等作是念言彼少勝我我少劣彼然劣於他多百十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己害云何悲尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他云何悲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己害云何害尋害他答如有一類起害纏故打縛於他如是害他云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害智多耶境多耶答境多非智所以者何智亦

境故智多耶識多耶答識多非智所以者何諸智皆識相應非諸識皆智相應忍相應識非智相應故有漏行多耶無漏行多耶答有漏行多非無漏行所以者何有漏行攝十處二處少分無漏行唯攝二處少分故云何行圓滿答無學身律儀語律儀命清淨云何護圓滿答無學根律儀云何異生性答若於聖法聖煖聖見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得是謂異生性此異生性當言善耶不善耶無記耶答應言無記何故異生性非善耶答善法或由加行故得或由餘緣故得無設加行求作異生又斷善時善法

皆捨得諸善法不成就性若異生性是善性者斷善根者應非異生何故異生性非不善耶答離欲染時不善皆捨得不善法不成就性若異生性是不善者諸異生離欲染應非異生此異生性當言欲界繫耶色界繫耶無色界繫耶答應言或欲界繫或色界繫或無色界繫何故異生性非惟欲界繫耶答欲界沒生無色界時欲界法皆捨得欲界法不成就性若異生性惟欲界繫者諸異生欲界沒生無色界應非異生何故異生性非惟色界繫耶答色界沒生無色界時色界法皆捨得色界法不成就性若異生性惟色

界繫者諸異生色界沒生無色界應非異生何故異生性非惟無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事是故異生性非惟無色界繫此異生性當言見所斷耶修所斷耶答應言修所斷何故異生性非見所斷耶答見所斷法皆染汚異生性不染汚故又世第一法正滅苦法智忍正生爾時捨三界異生性得彼不成就性非於爾時見所斷法而有捨故異生性名何法答三界不染汚心不相應行諸法邪見相應彼法耶思惟相應耶答應作四句有法邪

見相應非邪思惟謂邪見相應邪思惟及餘邪思惟
不相應邪見相應法有法邪思惟相應非邪見謂邪
思惟相應邪見及餘邪見不相應邪思惟相應法有
法邪見相應亦邪思惟謂除邪見相應邪思惟及除
邪思惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相應法有法非
邪見相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思惟邪思
惟不相應邪見及諸餘心心所法色無爲心不相應
行諸法邪見相應彼法邪精進相應邪答應作四句
有法邪見相應非邪精進謂邪見相應邪精進有法
邪精進相應非邪見謂邪見及餘邪見不相應邪精

進相應法有法相邪見相應亦邪精進謂除邪見相
應邪精進諸餘邪見相應法有法非邪見相應亦非
邪精進謂邪見不相應邪精進及諸餘心心所法色
無爲心不相應行如以邪見對邪精進以邪見對邪
念邪定亦爾如以邪見對邪精進邪念邪定以邪思
惟對邪精進邪念邪定亦爾諸法邪精進相應彼法
邪念相應耶答應作四句有法邪精進相應非邪念
謂邪念有法邪念相應非邪精進謂邪精進有法耶
精進相應亦邪念謂邪精進邪念相應法有法非邪
精進相應亦非邪念謂諸餘心心所法色無爲心不

相應行如以邪精進對邪念以邪精進對邪定亦爾
如以邪精進對邪念邪定以邪念對邪定亦爾

阿毗達磨發智論卷第二

音釋

叔撲撲勑皆切腕烏貫切掉徒弔切惛呼昆切

寢莫鳳切灼職略切懊烏皓切疊臺都鄧切曹母旦切

不明憤亂也耽嗜耽都含切樂也咀嚼咀在呂切

啜崔悅切傲魚到切

兩廣都察院熊文燦捐俸贊助刻
阿毗達磨發智論第二卷計字八千八百三
十四箇該銀四兩四錢一分七厘

崇禎九年季冬月徑山化城寺識

阿毗達磨發智論卷第三

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二十不善納息第一

三結等性態斷見有眼繫是在具成緣

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憍沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋五結謂貪結瞋結慢結嫉結慳結五順下分結謂貪欲順下分結瞋恚順下分結有身見順下分結戒禁取順下分結疑順下分結五順上分結謂色貪順上分結無色貪順上分結掉舉順上分結慢順上分結無明順上分結五見謂有身見邊執見邪見見取戒禁取六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所生愛身七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠九結謂

愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結九十八隨眠謂欲界繫三十六隨眠色無色界繫各三十一隨眠三結乃至九十八隨眠幾不善幾無記答三結中一無記二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記三不善根唯不善三漏中一無記二應分別謂欲漏或不善或無記無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欲謂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慚無愧相應是不善餘是無記如四瀑流四軛亦爾四取中一無記三應分別謂欲取或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善餘是無記見取或不善或無記欲界二見是不善欲界二見色無色界四見是無記戒禁取或不善或無記欲界是不善色無色界是無記四身繫中二不善二應分別謂戒禁取此實執身繫欲界是不善色無色界是無記五蓋唯不善五結中三不善二應分別謂貪慢結或不善或無記欲界是不善色無

色界是無記五順下分結中二不善一無記二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記五順上分結唯無記五見中二無記三應分別謂邪見見取戒禁取或不善或無記欲界是不善色無色界是無記六愛身中二不善四應分別謂眼耳身觸所生愛身或不善或無記欲界是不善梵世是無記意觸所生愛身或不善或無記欲界是不善色無色界是無記七睡眠中二不善一無記四應分別謂慢疑睡眠或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無明睡眠或不善或無記無慚無愧

相應是不善餘是無記見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
記無慚無愧相應是不善餘是無記見結或不善或
無記欲界一見是不善欲界二見色無色界三見是
無記九十八隨眠中三十三不善六十四無記一應
分別謂欲界見苦所斷無明隨眠或不善或無記無
慚無愧相應是不善餘是無記三結乃至九十八隨
眠幾有異熟幾無異熟答諸不善有異熟諸無記無

異熟三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾修所斷答
三結中有身見結見爲前行有二句或見所斷或見
修所斷若有身見非想非非想處繫隨信隨法行現
觀邊苦忍斷是見所斷餘若異生斷修所斷世尊弟
子斷見所斷如有身見結五順下分結中有身見結
五見中有身見邊執見亦爾戒禁取疑結見爲前行
有二句或見所斷或見修所斷若戒禁取疑非想非
非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷餘
若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如戒禁取疑
結四瀑流軌中見瀑流軌四取中見取戒禁取四身

繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑
結五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九
結中見取疑結亦爾貪不善根修爲前行有二句或
修所斷或見修所斷若貪不善根學見迹諸智斷是
修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如
貪不善根瞋癡不善根三漏中欲漏四瀑流軛中欲
瀑流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋
中除惡作疑餘蓋五結中瞋結五順下分結中貪欲
瞋恚結七隨眠中欲貪瞋恚隨眠九結中恚結亦爾
有漏無明漏見爲前行有三句或見所斷或修所斷

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

修所斷世尊弟子斷見所斷三結乃至九十八隨眠
幾見苦所斷乃至幾修所斷答三結中有身見結見
苦所斷如有身見結五順下分結中有身見結五見
中有身見邊執見亦爾戒禁取結有二種或見苦所
斷或見道所斷如戒禁取結四取中戒禁取四身繫
中戒禁取身繫五順下分結中戒禁取結五見中戒
禁取亦爾疑結有四種或見苦所斷乃至或見道所
斷如疑結四瀑流軌中見瀑流軌四取中見取四身
繫中此實執身繫五蓋中疑蓋五順下分結中疑結
五見中邪見見取七隨眠中見疑隨眠九結中見取

疑結亦爾三不善根有五種或見苦所斷乃至或修
所斷如三不善根三漏四瀑流軌中除見餘瀑流軌
四取中欲取我語取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋
中除惡作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下分結中
貪欲瞋恚結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中除
見疑餘隨眠九結中愛恚慢無明結亦爾惡作蓋修
所斷如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身
中前五愛身九結中嫉慳結亦爾九十八隨眠中二
十八見苦所斷十九見集所斷十九見滅所斷二十
二見道所斷十修所斷三結乃至九十八隨眠幾見

幾非見答三結中二見一非見三不善根非見三漏
中一非見二應分別謂欲漏或見或非見欲界五見
是見餘非見有漏或見或非見色無色界五見是見
餘非見四瀑流軌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

流軌餘瀑流軌三種欲瀑流軌及欲取有尋有伺貪
欲瞋恚二身繫有尋有伺餘二身繫三種五蓋及三
結有尋有伺餘二結及三順下分結三種餘二順下
分結有尋有伺五順上分結中無色貪無尋無伺餘
四及五見三種前五愛身及欲貪瞋隨眠有尋有伺
第六愛身及餘五隨眠三種九結中瞋嫉慳結有尋
有伺餘六三種九十八隨眠中欲界三十六有尋有
伺色界三十一三種無色界三十一無尋無伺三結
乃至九十八隨眠幾樂根相應幾苦喜憂捨根相應
答三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根疑

結四根相應除苦根三不善根中貪不善根三根相應除苦憂根瞋不善根三根相應除樂喜根癡不善根及欲漏無明漏五根相應有漏三根相應除苦憂根四瀑流軌中欲無明瀑流軌五根相應有瀑流軌三根相應除苦憂根見瀑流軌四根相應除苦根四取中欲取五根相應見取四根相應除苦根戒禁我語取三根相應除苦憂根瞋恚身繫三根相應除樂喜根餘三身繫及貪欲蓋三根相應除苦憂根瞋恚蓋三根相應除樂喜根惛沉掉舉蓋五根相應睡眠蓋三根相應除樂苦根惡作疑蓋二根相應謂憂捨

根五結中貪慢結三根相應除苦憂根瞋結三根相應除樂喜根嫉結二根相應謂憂捨根慳結二根相應謂喜捨根五順下分結中瞋恚結三根相應除樂喜根疑結四根相應除苦根餘三結三根相應除苦憂根五順上分結中無色貪結一根相應謂捨根餘四結及四見三根相應除苦憂根邪見四根相應除苦根六愛身中前五愛身二根相應謂樂捨根第六愛身及欲有貪慢睡眠三根相應除苦憂根瞋恚睡眠三根相應除樂喜根見疑睡眠四根相應除苦根無明睡眠五根相應九結中愛慢取結三根相應除

苦憂根恚結三根相應除樂喜根無明結五根相應見疑結四根相應除苦根嫉結二根相應謂憂捨根慳結二根相應謂喜捨根九十八隨眠中欲界四見慢及見所斷貪二根相應謂喜捨根疑及見所斷瞋二根相應謂憂捨根邪見及見所斷無明三根相應除樂喜根無明五根相應除苦憂根瞋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軌及欲取欲界繫有瀑流軌及我語取二種或色界繫或無色界繫餘瀑流軌及餘二取三種四身繫中貪欲瞋恚及五蓋欲界繫餘二身繫三種五結中貪慢及三順下分結三種餘三結及貪欲瞋恚順下分結欲界繫五順上分結中色貪色界繫無色貪無色界繫餘三種二種或色界繫或無色界繫五見及第六愛身三種眼耳身觸所生愛身二種或欲界繫或色界繫鼻舌觸所生愛身欲界繫七隨眠中欲貪瞋恚欲界繫有貪二種或色界繫或無色界繫餘隨眠三種九

結中恚嫉慳結欲界繫餘結三種九十八隨眠中三十六欲界繫三十一色界繫三十一無色界繫諸結墮欲界彼結在欲界耶答應作四句有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所纏色界歿起欲界中有及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來有結在欲界彼結非墮欲界謂纏所纏欲界歿起色界中有及住欲界色無色界結現在前有結墮欲界彼結亦在欲界謂纏所纏欲界歿起欲界中有生有及住欲界欲界結現在前有結非墮欲界彼結亦非在欲界謂纏所纏色界歿起色界中有生有色界歿生無色界無色界歿生

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

四阿含經卷第三
十
假三
歿生無色界無色界歿生欲界及住欲界欲無色界結現在前住無色界無色界結現在前諸結墮無色界彼結在無色界耶答諸結在無色界彼結墮無色界有結墮無色界彼結非在無色界謂住欲色界無色界結現在前諸結非墮欲界彼結非在欲界耶答應作四句翻上應知諸結非墮色界彼結非在色界耶答應作四句翻上應知諸結非墮無色界彼結非在無色界耶答如有結非在無色界彼結非不墮無色界謂住欲色界無色界結現在前具見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫彼色未斷耶

論
有受想行識繫彼受想行識未斷彼受想行識繫耶答如有受想行識繫彼受想行識未斷謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷徧知彼相應受想行識下品結繫具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫耶答如是設色離繫彼色已斷耶答如是諸受想行識已斷彼受想行識離繫耶答諸受想行識離繫彼受想行識已斷有受想行識已斷非離繫謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷徧知彼相應受想行識下品結繫
有
五補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證

此五補特伽羅於三結乃至九十八隨眠幾成就幾
不成就答隨信行於三結苦類智未已生皆成就苦
類智已生二成就一不成就於三不善根未離欲染
皆成就已離欲染皆不成就於三漏未離欲染皆成
就已離欲染二成就一不成就於四瀑流軛取未離
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苦法智未已

生皆成就苦法智已生苦類智未已生欲界見苦所
斷皆不成就餘皆成就苦類智已生集法智未已生
三界見苦所斷皆不成就餘皆成就集法智已生集
類智未已生三界見苦所斷及欲界見集所斷皆不
成就餘皆成就集類智已生滅法智未已生三界見
苦集所斷皆不成就餘皆成就滅法智已生滅類智
未已生三界見苦集所斷及欲界見滅所斷皆不成
就餘皆成就滅類智已生道法智未已生三界見苦
集滅所斷皆不成就餘皆成就道法智已生三界見
苦集滅所斷及欲界見道所斷皆不成就餘皆成就

已離欲染未離色染苦類智未已生欲界一切不成
就餘皆成就苦類智已生集類智未已生欲界一切
及色無色界見苦所斷不成就餘皆成就集類智已
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色無色
界見苦集滅所斷不成就餘皆成就已離色染苦類
智未已生欲色界一切不成就餘皆成就苦類智已
生集類智未已生欲色界一切及無色界見苦所斷
不成就餘皆成就集類智已生滅類智未已生欲色
界一切及無色界見苦集所斷不成就餘皆成就滅

類智已生欲色界一切及無色界見苦集滅所斷不成就餘皆成就如隨信行隨法行亦爾信勝解於三結皆不成就於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就於四瀑流轉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於五見皆不成就於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就已離梵世染一成就五不成就於七隨眠未離欲染五成就二不成就已離欲染三成就四不成就於九結未離欲染六成就三不成就已離欲染三成就六不成就於九十八隨眠未離欲染十成就八十八不成就已離欲染未離色染六成就九十二不成就已離色染三成就九十五不成就如

信勝解見至亦爾身證於三結三不善根皆不成就於三漏二成就一不成就於四瀑流輓二成就二不成就於四取一成就三不成就於四身繫及五蓋皆不成就於五結二成就三不成就於五順下分結皆不成就於五順上分結四成就一不成就於五見皆不成就於六愛身一成就五不成就於七隨眠三成就四不成就於九結三成就六不成就於九十八隨眠三成就九十五不成就
有身見與有身見爲幾緣有身見與戒禁取乃至無色界修所斷無明隨眠爲幾緣乃至無色界修所斷

無明隨眠與無色界修所斷無明隨眠爲幾緣無色界修所斷無明隨眠與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠爲幾緣答有身見與有身見爲或四三二一緣云何四如有身見無間起有身見卽思惟彼前生與後生爲四緣云何三如有身見無間起有身見不起餘心後起有身見卽思惟彼前生與後生爲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爲二緣謂因增上云何一後生有身見與前生有身見若作所緣爲所緣增上

不作所緣一增上未來有身見與過去現在有身見
若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來現在
有身見與過去有身見若作所緣爲所緣增上不作
所緣一增上欲界有身見與色無色界有身見爲一
增上色無色界有身見與欲界有身見若作等無間
爲等無間增上不作等無間一增上色界有身見與
無色界有身見爲一增上無色界有身見與色界有
身見若作等無間爲等無間增上不作等無間一增
上如有身見與有身見應知有身見與餘一切非徧
行餘一切非徧行與一切非徧行一切徧行與一切

非徧行亦爾有身見與戒禁取爲或四三二一緣云
何四如有身見無間起戒禁取卽思惟彼前生與後
生爲四緣云何三如有身見無間起戒禁取不思惟
彼前生與後生爲三緣除所緣或有身見無間起餘
心後起戒禁取卽思惟彼前生與後生爲三緣除等
無間云何二如有身見無間起餘心後起戒禁取不
思惟彼前生與後生爲二緣爲因增上云何一後生
有身見與前生戒禁取若作所緣爲所緣增上不作
所緣一增上未來有身見與過去現在戒禁取若作
所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來現在有身

見與過去戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣
一增上欲界有身見與色無色界戒禁取爲一增上
色無色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等無
間爲所緣增上若作等無間非所緣爲等無間增上
若作等無間及所緣爲等無間所緣增上不作等無
間及所緣一增上色界有身見與無色界戒禁取爲
一增上無色界有身見與色界戒禁取若作所緣非
等無間爲所緣增上若作等無間非所緣爲等無間
增上若作等無間及所緣爲等無間所緣增上不作
等無間及所緣一增上如有身見與戒禁取應知有

身見與餘一切徧行一切徧行與一切徧行餘一切
非徧行與一切徧行亦爾

結蘊第二中一行納息第二之一

結一行歷六 小大七攝有 依繫道徧知

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慢結繫耶答如是設有慢結
繫復有愛結繫耶答如是若於此事有愛結繫亦有

無明結繫耶答若於此事有愛結繫必有無明結繫
或有無明結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於
見苦所斷法有見集所斷無明結未斷若於此事有
愛結繫亦有見結繫耶答應作四句或有愛結繫無
見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結
不相應法及於修所斷法有愛結未斷滅智已生道
智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法
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欲色界
法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫如對
見結對疑結亦爾若於此事有愛結繫亦有取結繫

耶答應作四句或有愛結繫無取結繫謂集智已生
滅智未生於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智
未生於修所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修
所斷法有愛結未斷或有取結繫無愛結繫謂苦智
已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷取結未
斷或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫
苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結
繫集智已生滅智未生於見滅道所斷法有二結繫
滅智已生道智未生於見道所斷法有二結繫或有
二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法

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

無色界法有慢結未斷若於此事有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相應法有二結繫滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結相應法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界見滅道所斷見結不相

應法并於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生
道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界見道
所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二
結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色
無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無
二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色
染於三界法無二結繫如對見結對疑結亦爾若於
此事有患結繫亦有取結繫耶答應作四句或有患
結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於
欲界修所斷法有患結未斷滅智已生道智未生於

欲界修所斷法有患結未斷具見世尊弟子未離欲
染於欲界修所斷法有患結未斷或有取結繫無患
結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦
所斷法有見集所斷取結未斷於色無色界法有取
結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法
有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界見
集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於
欲界見滅道所斷法有二結繫滅智已生道智未生
於欲界見道所斷法有二結繫或有二俱不繫謂未
離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於

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

阿毗達磨發智論卷第三

音釋

瀑

蒲報切
與暴同
輓
乙革切

兩廣都察院熊文燦捐俸貴刻
阿毗達磨發智論第三卷
計字八千三百五
十四箇
該銀四兩一錢七分二厘
伏願
六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世弘開
道眼
海虞釋契經對
崇禎九年仲冬月徑山化城寺識
智已生道

修

阿毗達磨發智論卷第四

尊者迦多衍尼子等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

若於此事有無明結繫亦有見結繫耶答若於此事有見結繫必有無明結繫或有無明結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未

斷如對見結對疑結亦爾若於此事有無明結繫亦有取結繫耶答若於此事有取結繫必有無明結繫或有無明結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有無明結繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有無明結未斷如對嫉結對怪結亦爾若於此事有見結繫亦有取結繫耶答若於此事有見結繫必

有取結繫或有取結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法有取結未斷若於此事有見結繫亦有疑結繫耶答應作四句或有見結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有見結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有見結未斷或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷或有二俱

繫謂具結者於見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爾如見結對後作一行疑結對後作一行亦爾若於此事有取結繫亦有疑結繫耶答若於此事有疑結繫必有取結繫或有取結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結不相應法有取結未斷滅智已生

道智未生於見道所斷疑結不相應法有取結未斷若於此事有取結繫亦有嫉結繫耶答應作四句或有取結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有取結未斷或有嫉結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智

已生滅智未生於見苦集所斷法及所色無色界修
所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅
所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世
尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所
斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離
色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法
無二結繫如對嫉結對慳結亦爾若於此事有嫉結
繫亦有慳結繫耶答如是設有慳結繫復有嫉結繫
耶答如是

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶答如是設有

未來復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設
生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在
耶答若現在前設有現在復有過去耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有未
來愛結繫亦有過去現在耶答若現在前設有現在
復有未來耶答如是若於此事有過去愛結繫亦有
未來現在耶答未來必繫現在若現在前設有未來
現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設
生已斷則不繫若於此事有未來愛結繫亦有過去
現在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恚慢嫉慳非徧行無明結歷
六亦爾若於此事有過去見結繫亦有未來耶答如

是設有未來復有過去耶答如是若於此事有過去
見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有過
去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有現在耶
答若現在前設有現在復有未來耶答如是若於此
事有過去見結繫亦有未來現在耶答未來必繫現
在若現在前設有未來現在復有過去耶答如是若
於此事有未來見結繫亦有過去現在耶答過去必
繫現在若現在前設有過去現在復有未來耶答如
是若於此事有現在見結繫亦有過去未來耶答如
是設有過去未來復有現在耶答若現在前如見結

歷六應知取疑徧行無明結歷六亦爾若於此事有過去愛結繫亦有過去恚結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在恚結繫耶答若現在前設有現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若

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

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

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

此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而前未生設
生已斷不現在前或有過去愛結繫及有未來現在
恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚
結現在前而前未生設生已斷或有過去愛結繫及
有過去未來恚結繫無現在謂於此事有愛結恚結
前生未斷而無恚結現在前或有過去愛結繫亦有
過去未來現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生
未斷及有恚結現在前設有過去未來現在恚結繫
復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫如對恚結對嫉結慳結亦爾差別

者於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結前生
未斷無過去未來現在嫉結慳結若於此事有過去
愛結繫亦有過去慢結繫耶答若前生未斷則繫若
前未生設生已斷則不繫設有過去慢結繫復有過
去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來慢結
繫耶答如是設有未來慢結繫復有過去愛結繫耶
答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若
於此事有過去愛結繫亦有現在慢結繫耶答若現
在前設有現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前

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

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

過去愛結繫及有未來慢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慢結繫謂於此事有愛結慢慢結前生未斷及有慢結現在前設有過去未來現在慢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
前生未斷及有見結繫在前設有過去未來現在見
結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫如對見結對取結疑結亦爾
如愛結對後作小七乃至嫉結對慳結隨其所應作

小七亦爾如小七大七亦爾差別者以二對一乃至
以八對一如過去愛等爲首有七乃至過去未來現
在愛等爲首亦各有七如是應知有七七句

三結乃至九十八隨眠於九十八隨眠中一一攝幾
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爾四取中欲取攝二十四

見取攝三十戒禁取攝六我語取攝三十八四身繫
中貪欲瞋恚身繫各攝五戒禁取身繫攝六此實執
身繫攝十二五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五疑蓋攝四
餘蓋無所攝五結中貪慢結各攝十五瞋結攝五嫉
慳結無所攝五順下分結中貪欲瞋恚結各攝五有
身見結攝三戒禁取結攝六疑結攝十二五順上分
結中色貪結攝一少分無色貪結攝一少分掉舉結
無所攝慢結攝二少分無明結攝二少分五見中有
身見邊執見各攝三邪見見取各攝十二戒禁取攝
六六愛身中眼耳身觸所生愛身各攝二少分鼻舌

觸所生愛身各攝一少分意觸所生愛身攝十三二
少分七隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五有貪隨眠攝
十慢無明隨眠各攝十五見隨眠攝三十六疑隨眠
攝十二九結中愛慢無明結各攝十五恚結攝五見
取結各攝十八疑結攝十二嫉慳結無所攝九十八
隨眠中欲界有身見攝欲界有身見乃至無色界修
所斷無明攝無色界修所斷無明三結乃至九十八
隨眠爲前攝後後攝前耶答三結三不善根互不相
攝三結二漏三結二漏少分互相攝餘不相攝三結
四瀑流三結三瀑流少分互相攝餘不相攝如對四

瀑流對四軌亦爾三結四取三結一取三少分互相
攝餘不相攝三結四身繫一結一身繫互相攝餘不
相攝三結五蓋一結少分一蓋互相攝餘不相攝三
結五結互不相攝三結五順下分結三結三順下分
結互相攝餘不相攝三結五順上分結互不相攝三
結五見二結二見互相攝餘不相攝三結六愛身互
不相攝三結七隨眠三結一隨眠一少分互相攝餘
不相攝三結九結三結一結三少分互相攝餘不相
攝三結九十八隨眠三結二十一隨眠互相攝餘不
相攝如是乃至九結九十八隨眠十結九十八隨眠

互相攝餘不相攝三結乃至九十八隨眠幾令欲有
相續幾令色有相續幾令無色有相續答一切應分
別謂三結令三有相續三不善根及欲漏令欲有相
續有漏令色無色有相續無明漏令三有相續四瀑
流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三令色無色有相續五見
令三有相續六愛身中眼耳身觸所生愛身令欲色
有相續鼻舌觸所生愛身令欲有相續意觸所生愛
身令三有相續七隨眠中欲貪瞋恚令欲有相續有
貪令色無色有相續餘四令三有相續九結中恚嫉
慳結令欲有相續餘六結令三有相續九十八隨眠
中欲界三十六令欲有相續色界三十一令色有相
續無色界三十一令無色有相續三結乃至九十八
隨眠依何定滅答三結或依四或依未至滅三不善

根及欲漏依未至滅有漏無明漏或依七或依未至
滅四瀑流軛中欲瀑流軛依未至滅有無明瀑流軛
或依七或依未至滅見瀑流軛或依四或依未至滅
四取中欲取依未至滅見戒禁取或依四或依未至
滅我語取或依七或依未至滅四身繫中初二依未
至滅後二或依四或依未至滅五蓋依未至滅五結
中貪慢結或依七或依未至滅餘三結依未至滅五
順下分結中初二依未至滅後三或依四或依未至
滅五順上分結中色貪或依四或依未至滅餘四或
依七或依未至滅五見或依四或依未至滅六愛身

中鼻舌觸所生愛身依未至滅眼耳身觸所生愛身
或依初或依未至滅意觸所生愛身或依七或依未
至滅七隨眠中欲貪瞋恚依未至滅有貪慢無明或
依七或依未至滅見疑或依四或依未至滅九結中
愛慢無明或依七或依未至滅恚嫉慳依未至滅見
取疑或依四或依未至滅九十八隨眠中欲界三十
六依未至滅色界三十一及無色界見所斷或依四
或依未至滅無色界修所斷或依七或依未至滅諸
結過去彼結已繫耶答諸結過去彼結已繫有結已
繫彼結非過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
來已斷已徧知已滅已吐定不當退有結當繫彼結
非未來謂結過去已斷已徧知已滅已吐定當退有
結未來彼結亦當繫謂結未來已斷已徧知已滅已
吐定當退有結非未來彼結亦非當繫謂結過去已
斷已徧知已滅已吐定不當退及現在結諸結現在
彼結今繫耶答諸結現在彼結今繫有結今繫彼結
非現在謂結過去未來今繫諸用此道斷欲界結退
此道時還得彼結繫不答還得彼結繫諸用此道斷
色無色界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結

繫

有九徧知謂欲界見苦集所斷結盡第一徧知色無色界見苦集所斷結盡第二徧知欲界見滅所斷結盡第三徧知色無色界見滅所斷結盡第四徧知欲界見道所斷結盡第五徧知色無色界見道所斷結盡第六徧知五順下分結盡第七徧知色愛結盡第八徧知一切結盡第九徧知爲九徧知攝一切徧知爲一切徧知攝九徧知答一切攝九非九攝一切不攝何等謂苦智已生集智未生三界見苦所斷結盡非九所攝具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷結

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

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

成就五預流果成就六一來向若位離欲染入正性
離生者如預流向若從預流果趣一來果者及一來
果成就六不還向若已離欲染入正性離生者如預
流向若從一來果趣不還果者成就六不還果成就
一謂五順下分結盡阿羅漢向或成就一或成就二
謂未離色染者成就一已離色染者成就二阿羅漢
果成就一謂一切結盡

阿毗達磨發智論卷第四

兩廣釋論卷第四 律貴刻 詩字七千四百九

崇禎九年他修月經山化城寺識

阿毗達磨發智論卷第五

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三

頓漸繫離繫 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
部結頗有頓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頓離繫耶答
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頓得繫耶答
有謂已離色染異生從離色染退時及無色界沒生
欲色界時頗有頓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
所斷二部結頗有頓得繫耶答無頗有頓離繫耶答
無頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊
弟子先離彼見所斷結彼離彼修所斷結欲界見所
斷結盡何果攝答四沙門果或無處欲界修所斷結

盡何果攝答不還阿羅漢果或無處色界見所斷結
盡何果攝答四沙門果或無處色界修所斷結盡何
果攝答阿羅漢果或無處無色界見所斷結盡何果
攝答四沙門果無色界修所斷結盡何果攝答阿羅
漢果有五部結謂見苦所斷結乃至修所斷結見苦
所斷結盡何果攝答四沙門果或無處見集所斷結
盡何果攝答四沙門果或無處見滅所斷結盡何果
攝答四沙門果或無處見道所斷結盡何果攝答四
沙門果修所斷結盡何果攝答阿羅漢果有九部結
謂苦法智所斷結乃至修所斷結苦法智所斷結盡

何果攝答四沙門果或無處苦類智乃至道法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處道類智所斷結盡何果攝答四沙門果修所斷結盡何果攝答阿羅漢果有十五部結謂三界各有五部見苦所斷結乃至修所斷結欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處色界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處無色界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處無色界見道所斷結盡何果

攝答四沙門果無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝答三結中有身見盡四沙門果攝或無處如三結中有身見盡應知五順下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦爾戒禁取疑盡四沙門果攝如三結中戒禁取疑盡應知四瀑流軌中見瀑流軌四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡亦爾三不善根盡不還阿羅漢果攝或無處如三不善根盡應知三漏中欲漏

四瀑流軌中欲瀑流軌四取中欲取中身繫中貪欲
瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋嫉慳結五順下分結
中貪欲瞋恚六愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠中
欲貪瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦爾有漏無明漏盡
阿羅漢果攝如有漏無明漏盡應知四瀑流軌中有
無明瀑流軌四取中我語取五結中貪慢結五順上
分結中除色貪餘四六愛身中意觸所生愛身七隨
眠中有貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦爾疑蓋
盡四沙門果攝或無處色貪順上分結盡阿羅漢果
攝或無處如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生

愛身盡亦爾九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷
隨眠盡四沙門果攝或無處欲界修所斷隨眠盡不
還阿羅漢果攝或無處色界見苦集滅道所斷隨眠
盡四沙門果攝或無處色界修所斷隨眠盡阿羅漢
果攝或無處無色界見苦集滅所斷隨眠盡四沙門
果攝或無處無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝
無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝預流向中諸結
盡何果攝答無處預流果中諸結盡何果攝答預流
果一來向中諸結盡何果攝答預流果或無處一來
果中諸結盡何果攝答一來果不還向中諸結盡何

果攝答一來果或無處不還果中諸結盡何果攝答
不還果阿羅漢向中諸結盡何果攝答不還果或無
處阿羅漢果中諸結盡何果攝答阿羅漢果具見世
尊弟子未離欲染欲界修所斷諸結盡何果攝答一
來果或無處已離欲染未離色染色界修所斷諸結
盡何果攝答無處已離色染未離無色染無色修所
斷諸結盡何果攝答無處諸預流者所成就學法此
法預流果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲預流
果已得不失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏
根等有爲法設法預流果攝此是學法耶答或學或

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

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

或不攝云何攝答有爲無爲一來果已得不失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅設法一來果攝此是無漏法耶答如是諸不還者所成就無漏法此法不還果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲不還果已得不失云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅設法不還果攝此是無漏法耶答如是諸阿羅漢所成就無漏法此法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲阿羅漢果已得不失

云何不攝答阿羅漢所成就非擇滅設法阿羅漢果攝此是無漏法耶答如是諸法預流者成就此法預流果攝耶答應作四句有法預流者成就非預流果攝謂預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅有漏法有法預流者成就亦預流果攝爲預流果已得不失有法非預流者成就亦非預流果攝謂除前相諸法一來者成就此法一來果攝耶答應作四句有法一來者成就非一來果攝謂一來者所得勝進無漏根等有爲法

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

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

諸在欲界死者皆受欲有耶答應作四句有在欲界死者非受欲有謂欲界沒起色界中有有受欲有非在欲界死者謂色界沒起欲界中有有在欲界死者亦受欲有謂欲界沒起欲界中有生有有非在欲

界死者亦非受欲有謂色界沒生色無色界無色界沒生無色色界諸在色界死者皆受色有耶答應作四句有在色界死者非受色有謂色界沒起欲界中有有受色有非在色界死者謂欲界沒起色界中有有在色界死者亦受色有謂色界沒起色界中有生有有非在色界死者亦非受色有謂欲界沒生欲無色界無色界沒生無色欲界諸在無色界死者皆受無色有耶答諸在無色界死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者有幾耶答四謂欲

色界異生聖者諸在色界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者諸在無色界死生者有幾耶答二謂無色界異生聖者諸非在欲界死生者皆非受欲有耶答應作四句有非在欲界死生非不受欲有謂色界沒起欲界中有有非受欲有非不在欲界死生謂欲界沒起色界中有有非在欲界死生亦非受欲有謂色界沒生色無色界無色界沒生無色色界有非不在欲界死生亦非不受欲有謂欲界沒起欲界中有生有諸非在色界死生者皆非受色有耶答應作四句有非在色界死生非不受色有謂欲界

沒起色界中有有非受色有非不在色界死生謂色界沒起欲界中有有非在色界死生亦非受色有謂欲界沒生欲無色界無色界沒生無色欲界有非不在色界死生亦非不受色有謂色界沒起色界中有生有諸非在無色界死生者皆非受無色有耶答諸非在無色界死生者皆非受無色有有非受無色有欲色界諸非在欲界死生者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者諸非在色界死生者有幾耶答六謂三界異生聖者諸非在無色界死生者有幾

耶答四謂欲色界異生聖者頗有欲界死不生欲界
耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有
欲界死不生色界耶答有謂起欲色界中有生無色
界或般涅槃頗有欲界死不生無色界耶答有謂起
欲色界中有或般涅槃頗有色界死不生色界耶答
有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有色界
死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或
般涅槃頗有色界死不生無色界耶答有謂起欲色
界中有或般涅槃頗有無色界死不生無色界耶答
有謂起欲色界中有或般涅槃頗有無色界死不生

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

無色界者有幾耶答二謂欲色界異生諸無色界死
不生欲界者有幾耶答四謂無色界異生聖者欲色
界異生諸無色界死不生色界者有幾耶答四謂無
色界異生聖者欲色界異生頗有欲界死不生三界
耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有色界死不
生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有無
色界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅
槃諸欲界死不生三界者有幾耶答四謂欲色界異
生聖者諸色界死不生三界者有幾耶答三謂欲界
異生色界異生聖者謂無色界死不生三界者有幾

耶答二謂欲色界異生頗有未離欲染命終不生欲
界耶答有謂起欲界中有頗有未離色染命終不生
欲色界耶答有謂起欲色中有頗有未離無色染命
終不生三界耶答有謂起欲色界中有諸未離欲染
命終不生欲界者有幾耶答二謂欲界異生聖者諸
未離色染命終不生欲色界者有幾耶答四謂欲色
界異生聖者諸未離無色染命終不生三界者有幾
耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者幾
隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結
繫聖者十隨眠隨增六結繫色界異生聖者幾隨眠

隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫無色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三結繫

結蘊第二中十門納息第四之一

四十二隨增 二緣無間有 根成不知證

此章願具說

二十二根十八界十二處五蘊五取蘊六界有色無色法有見無見法有對無對法有漏無漏法有爲無爲法過去未來現在法善不善無記法欲界色界無

色界繫法學無學非學非無學法見所斷修所斷無斷法四諦四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處八智三三摩地三重三摩地三結三不善根三漏四瀑流四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隨眠九結九十八隨眠眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增耶答眼根欲色界徧行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾女根欲界徧行及修所斷隨眠隨增男苦根亦爾命根三界徧行及修所斷隨眠隨增信等五根亦爾意根一切隨眠隨增

捨根亦爾樂根色界一切欲界徧行及修所斷隨眠
隨增喜根色界一切欲界除無漏緣疑及彼相應無
明餘一切隨眠隨增憂根欲界一切隨眠隨增三無
漏根無隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界
欲色界徧行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲
觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法亦爾香
味鼻舌識界欲界徧行及修所斷隨眠隨增香味處
亦爾意法意識界一切隨眠隨增意法處後四蘊後
四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法過去未來
現在非學非無學法亦爾無漏無爲法無隨眠隨增

學無學無斷法亦爾善及修所斷法三界徧行及修
所斷隨眠隨增不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨
增無記法色無色界一切欲界二部及見集所斷徧
行隨眠隨增色界繫法色界一切隨眠隨增無色界
繫法無色界一切隨眠隨增見所斷法見所斷一切
隨眠隨增苦集諦一切隨眠隨增滅道諦無隨眠隨
增法類苦集滅道智三三摩地亦爾四靜慮色界一
切隨眠隨增四無量色界徧行及修所斷隨眠隨增
前三解脫八勝處前八徧處他心智亦爾四無色無
色界一切隨眠隨增後五解脫後二徧處無色界徧

行及修所斷隨眠隨增世俗智除無漏緣見餘一切
隨眠隨增三重三摩地三界徧行及修所斷隨眠隨
增有身見結見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠
隨增有身見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取
結見苦所斷一切及見集所斷徧行見道所斷有漏
緣隨眠隨增戒禁取及戒禁取身繫順下分結戒禁
取亦爾疑結見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明
隨眠隨增疑順下分結疑隨眠疑結亦爾貪瞋不善
根欲界有漏緣隨眠隨增前二身繫前二蓋瞋結前
二順下分結前二隨眠悲結亦爾癡不善根欲界除

無漏緣無明餘一切隨眠隨增欲漏欲界一切隨眠
隨增欲瀑流輒取昏沉睡眠掉舉蓋亦爾有漏色無
色界一切隨眠隨增有瀑流輒我語取亦爾無明漏
除無漏緣無明餘一切隨眠隨增無明瀑流輒無明
隨眠無明結亦爾見瀑流輒見所斷有漏緣及見相
應無漏緣無明隨眠隨增見取邪見見隨眠見結亦
爾此實執身繫見所斷有漏緣隨眠隨增見取取結
亦爾惡作蓋欲界徧行及修所斷隨眠隨增嫉慳結
鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦爾疑蓋欲界見所斷有
漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增貪慢結三界

有漏緣隨眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦
爾色貪色界徧行及修所斷隨眠隨增無色貪無色
界徧行及修所斷隨眠隨增後三順上分結色無色
界徧行及修所斷隨眠隨增眼耳身觸所生愛身欲
色界徧行及修所斷隨眠隨增有貪隨眠色無色界
有漏緣隨眠隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所
斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增欲界見集所斷
隨眠欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨
增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不
共無明餘一切及徧行隨眠隨增欲界見道所斷隨

眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧
行隨眠隨增欲界修所斷隨眠欲界修所斷一切及
徧行隨眠隨增色無色界五部隨眠廣說亦爾差別
者應說自界眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣
識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增
耶答眼根緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷
緣緣識三界四部耳鼻舌身根亦爾女根緣識欲界
三部色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三
部無色界徧行及修所斷男苦根亦爾命根緣識三
界三部緣緣識三界四部意根緣緣識緣識有爲緣

捨根亦爾樂根緣識欲界四部色界有爲緣無色界
二部及徧行緣緣識欲無色界四部色界有爲緣喜
根緣識欲色界有爲緣無色界二部及徧行緣緣識
欲色界有爲緣無色界四部憂根緣識欲界有漏緣
色界徧行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部
無色界徧行及修所斷信等五根緣識緣緣識三界
四部三無漏根緣識三界二部及徧行緣緣識三界
四部眼耳鼻舌身色聲觸界緣識欲色界三部無色
界徧行及修所斷緣緣識三界四部眼耳鼻舌身色
聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦爾香味鼻舌

身界緣識欲界三部色界徧行及修所斷緣緣識欲
界四部色界三部無色界徧行及修所斷香味處亦
爾眼耳身識界緣識欲色界三部緣緣識欲色界四
部無色界二部及徧行意界意識界緣識緣緣識有
爲緣意處後四蘊有爲法過去未來現在法亦爾法
界緣識三界一切緣緣識有爲緣法處無色無見無
對善法亦爾色蘊緣識欲色界四部無色界二部及
徧行緣緣識三界四部有色法亦爾後四取蘊緣識
有漏緣緣緣識有爲緣識界有漏法見所斷法亦爾
無漏法緣識三界三部及徧行緣緣識有爲緣無斷

法亦爾無爲法緣識三界二部及徧行緣緣識有爲緣不善法緣識欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部無色界徧行及修所斷欲界繫法亦爾無記法緣識欲界三部色無色界有漏緣緣緣識欲界四部色無色界有爲緣色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣無色界徧行及修所斷緣緣識欲界三部色界有爲緣無色界四部無色界繫法緣識欲色界三部無色界有漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣學無學法緣識三界二部及徧行緣緣識三界四部非學非無學法緣識

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

部色界四部無色界二部及徧行初二解脫前四勝處亦爾前三無色緣識緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣非想非非想處緣識欲色界三部無色界有漏緣緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣空識無邊處無所有處解脫緣識緣識欲界三部色無色界四部後二解脫及後二徧處緣識三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部法智緣識欲界二部及徧行色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷類智緣識色無色界二部及徧行欲界徧行及修所斷緣緣識欲

界三部色無色界四部他心智緣識欲色界四部無色界二部及徧行緣緣識三界四部三重三摩地緣識三界三部緣緣識三界四部有身見結緣識三界三部緣緣識三界四部有身見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取結緣識三界三部及見道所斷有漏緣緣識三界四部戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦爾疑結緣識有漏緣緣識有爲緣無明漏瀑流軌見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦爾三不善根及欲漏緣識

欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有爲
緣色界三部無色界徧行及修所斷欲瀑流軌取前
二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪瞋恚
隨眠恚結亦爾有漏緣識欲界三部色無色界有漏
緣緣緣識欲界三部色無色界有爲緣有瀑流軌我
語取有貪隨眠亦爾惡作蓋緣識欲界三部色徧
行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧
行及修所斷嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦爾
色貪順上分結緣識欲色界三部無色界徧行及修
所斷緣緣識欲界三部色無色界四部後四順上分

結緣識三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部
眼耳身觸所生愛身緣識欲色界三部緣緣識欲色
界四部無色界徧行及修所斷欲界見苦集及修所
斷隨眠緣識欲界三部色界徧行及修所斷緣緣識
欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷欲界見
滅所斷隨眠緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣色
界徧行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部無
色界徧行及修所斷欲界見道所斷隨眠緣緣識欲
界三部及見道所斷有漏緣色界徧行及修所斷緣
緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷色界

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

色界四部無色界有爲緣無色界見道所斷隨眠緣
識三界三部及無色界見道所斷有漏緣緣緣識欲
界三部色無色界四部

阿毗達磨發智論卷第五

兩廣都察院熊文燦捐俸貫刻
阿毗達磨發智論第五卷 計字七千六百二
十三箇 該銀三兩八錢一分六厘 失領
六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世弘開
道眼 海虞釋契經對
崇禎九年仲冬月徑山化城寺識

子
冊
五