

阿毘達磨發智論

十六之
二十

啓

C40
4514
159

C40-4514

B 64853

了翁上座請大藏經有
家書置武門外山
我微病體弱不能
為學者不敢許出降內
富山二世鐵牛機謹誌

新毗達磨發智論卷第十六

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中魚納息第六

總三世成就 不成就亦然 善等根爲因
此章願具說

若成就眼根彼於二十二根幾成就幾不成就乃至
具知根間亦爾答若成就眼根彼定成就五餘不定
耳鼻舌根亦爾若成就身根彼定成就四餘不定若
成就女根彼定成就八餘不定男根亦爾若成就命

根彼定成就三餘不定意根捨根亦爾若成就樂根
彼定成就四餘不定若成就苦根彼定成就七餘不
定若成就喜根彼定成就五餘不定若成就憂根彼
定成就八定不成就一餘不定若成就信根彼定成
就八餘不定精進念定慧根亦爾若成就未知當知
根彼定成就十三定不成就二餘不定若成就已知
根彼定成就十一定不成就二餘不定若成就具知
根彼定成就十一定不成就三餘不定

若成就眼根彼於三世二十二根幾成就幾不成就
乃至具知根問亦爾答若成就眼根彼定不成就過

去未來八定成就過去未來二現在三餘不定耳鼻
舌根亦爾若成就身根彼定不成就過去未來八定
成就過去未來二現在二餘不定若成就女根彼定
不成就過去未來八定成就過去未來五現在三餘
不定男根亦爾若成就命根彼定不成就過去未來
八定成就過去未來二現在一餘不定意根捨根亦
爾若成就樂根彼定不成就過去未來八定成就過
去未來二未來一現在一餘不定若成就苦根彼定
不成就過去未來八定成就過去未來五現在二餘
不定若成就喜根彼定不成就過去未來八定成就

過去未來二未來二現在一餘不定若成就憂根彼
定不成就過去未來八三世一定成就過去未來四
三世二現在二餘不定若成就信根彼定不成就過
去未來八定成就過去未來七現在一餘不定精進
念定慧根亦爾若成就未知當知根彼定不成就過
去未來八三世二現在二定成就三世七過去未來
三未來現在一現在二餘不定若成就已知根彼定
不成就過去未來八三世二定成就過去未來七未
來三現在一餘不定若成就具知根彼定不成就過
去未來八三世三定成就過去未來七未來三現在

一餘不定

若不成就眼根彼於二十二根幾不成就幾成就乃
至具知根問亦爾答若不成就眼根彼定不成就一
定成就三餘不定耳鼻舌女男三無漏根亦爾若不
成就身根彼定不成就十定成就八餘不定命意捨
根無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

精進念定慧根亦爾若不成就眼根彼於三世二十
二根幾不成就幾成就乃至具知根問亦爾答若不
成就眼根彼定不成就三世一過去未來七定成就
過去未來二現在一餘不定耳鼻舌女男根亦爾若
不成就身根彼定不成就三世十過去未來一定成
就過去未來五三世二現在一餘不定命意捨根無
不成就若不成就樂根彼定不成就三世九過去未
來六定成就過去未來七現在一餘不定若不成就
苦根彼定不成就三世五過去未來六定成就過去
未來七現在一餘不定若不成就喜根彼定不成就

三世八過去未來六定成就過去未來七現在一餘
不定若不成就憂根彼定不成就三世一過去未來
八定成就過去未來七現在一餘不定若不成就信
根彼定不成就三世八過去未來八定成就過去未
來四三世二現在二餘不定精進念定慧根亦爾若
不成就未知當知根彼定不成就三世一過去未來
八定成就過去未來二現在一餘不定已知具知根
亦爾

諸根善彼根因善根耶設根因善根彼根善耶答諸
根善彼根因善根有根因善根彼根非善謂善根所

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

根蘊第六中因緣納息第七

五三四四八 八八八四門 辯根因所緣

此章願具說

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

過去緣無爲因過去無所緣者謂無緣根因過去設
根緣過去彼根因過去耶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現在緣過去諸根因未
來彼根緣未來耶答諸根因未來彼根或緣未來或
緣過去或緣現在或緣無爲或無所緣諸根因未來
緣未來者謂根未來緣未來因未來緣過去者謂根
未來緣過去因未來緣現在者謂根未來緣現在因

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

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

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

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

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

善緣無記及根無記因不善緣無

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

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

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

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

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

非學非無學及根無學因學緣非學非無學緣非學非無學因無學者謂根無學緣非學非無學

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

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

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

諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶答諸根因見苦斷彼根或緣見苦斷或緣見集斷或緣見滅斷或緣見道斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因見苦斷緣見苦斷者謂根見苦斷緣見苦斷及根見集斷因見苦斷緣見苦斷因見苦斷緣見集斷者謂根見苦斷緣見集斷及根見集斷因見苦斷緣見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因見集斷者謂根修斷緣見苦斷緣見苦斷因不斷者謂根不斷緣見苦斷如見苦斷見集斷亦爾諸根因見滅斷彼根緣見滅斷耶答諸根因見滅斷彼根或緣見滅斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因見滅

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

滅類智斷緣滅類智斷因修斷者謂根修斷緣滅類
智斷緣滅類智斷因不斷者謂根不斷緣滅類智斷
如於滅於道亦爾

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

智斷緣苦類智斷及根集法智斷因苦法智斷緣苦
類智斷因苦法智斷緣集法智斷者謂根苦法智斷
緣集法智斷及根集法智斷因苦法智斷緣集法智
斷因苦法智斷緣集類智斷者謂根苦法智斷緣集
類智斷及根集法智斷因苦法智斷緣集類智斷因
苦法智斷緣滅法智斷者謂根苦法智斷緣滅法智
斷及根集滅法智斷因苦法智斷緣滅法智斷因苦
法智斷緣滅類智斷者謂根苦法智斷緣滅類智斷
及根集法智斷因苦法智斷緣滅類智斷因苦法智
斷緣道法智斷者謂根苦法智斷緣道法智斷及根

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

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

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

因集類智斷或因修斷或因不斷緣苦類智斷因苦
類智斷者謂根苦類智斷緣苦類智斷及根集類智
斷因苦類智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因苦法智
斷者謂根苦法智斷緣苦類智斷及根集法智斷因
苦法智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因集法智斷者
謂根集法智斷緣苦類智斷及根苦法智斷因集法
智斷緣苦類智斷緣苦類智斷因集類智斷者謂根
集類智斷緣苦類智斷及根苦類智斷因集類智斷
緣苦類智斷緣苦類智斷因修斷者謂根修斷緣苦
類智斷緣苦類智斷因不斷者謂根不斷緣苦類智

斷如於苦於集斷亦爾

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

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

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

根苦法智斷因集法智斷緣滅類智斷緣滅類智斷
因集類智斷者謂根集類智斷緣滅類智斷及根苦
滅類智斷因集類智斷緣滅類智斷緣滅類智斷因
修斷者謂根修斷緣滅類智斷緣滅類智斷因不斷
者謂根不斷緣滅類智斷如於滅於道亦爾

諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶答諸根因苦法
智斷彼根或緣見苦斷或緣見集斷或緣見滅斷或
緣見道斷或緣修斷或緣不斷或無所緣諸根因苦
法智斷緣見苦斷者謂根苦法智斷緣見苦斷及根
集法智斷因苦法智斷緣見苦斷因苦法智斷緣見

集斷者謂根苦法智斷緣見集斷及根集法智斷因
苦法智斷緣見集斷因苦法智斷緣見滅斷者謂根
苦法智斷緣見滅斷及根集滅法智斷因苦法智斷
緣見滅斷因苦法智斷緣見道斷者謂根苦法智斷
緣見道斷及根集道法智斷因苦法智斷緣見道斷
因苦法智斷緣修斷者謂根苦法智斷緣修斷及根
集法智斷修斷因苦法智斷緣修斷因苦法智斷緣
不斷者謂根滅道法智斷因苦法智斷緣不斷因苦
法智斷無所緣者謂無緣根因苦法智斷設根緣見
苦斷彼根因苦法智斷耶答諸根緣見苦斷彼根或

因苦法智斷或因苦類智斷或因集法智斷或因集
類智斷或因修斷或因不斷諸根緣見苦斷因苦法
智斷者謂根苦法智斷緣見苦斷及根集法智斷因
苦法智斷緣見苦斷緣見苦斷因苦法智斷者謂根
苦類智斷緣見苦斷及根集類智斷因苦類智斷緣
見苦斷緣見苦斷因集法智斷者謂根集法智斷緣
見苦斷及根苦法智斷因集法智斷緣見苦斷緣見
苦斷因集類智斷者謂根集類智斷緣見苦斷及根
苦類智斷因集類智斷緣見苦斷緣見苦斷因修斷
者謂根修斷緣見苦斷緣見苦斷因不斷者謂根不

斷緣見苦斷諸根因苦類智斷彼根緣見苦斷耶答
諸根因苦類智斷彼根或緣見苦斷或緣見集斷或
緣見滅斷或緣見道斷或緣修斷或緣不斷諸根因
苦類智斷緣見苦斷者謂根苦類智斷緣見苦斷及
根集類智斷因苦類智斷緣見苦斷因苦類智斷緣
見集斷者謂根苦類智斷緣見集斷及根集類智斷
因苦類智斷緣見集斷因苦類智斷緣見滅斷者謂
根苦類智斷緣見滅斷及根集滅類智斷因苦類智
斷緣見滅斷因苦類智斷緣見道斷者謂根苦類智
斷緣見道斷及根集道類智斷緣見道斷因苦類智

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

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

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

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

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

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

阿毗達磨發智論卷第十六

兩廣都察院熊文煥捐俸費刻

阿毗達磨發智論第十六卷

計字一萬七百

願

三十三箇 該銀五兩三錢六分六厘 伏
六根雪淨三障水清即生啓悟妙心世世弘開
道眼 海虞釋契經對
崇禎十年孟春月徑山化城寺識

阿毗達磨發智論卷第十七

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第一

五得四起支 味入生無量 斷結受果處

此章願具說

諸得過去法彼得過去耶答彼得或過去或未來或
現在設得過去彼得過去法耶答彼法或過去或未
來或現在或無爲諸得未來法彼得未來耶答彼得
或未來或過去或現在設得未來彼得未來法耶答

彼法或未來或過去或現在或無爲諸得現在法彼得現在耶答彼得或現在或過去或未來設得現在彼得現在法耶答彼法或現在或過去或未來或無爲諸得善法彼得善耶答如是設得善彼得善法耶答如是諸得不善法彼得不善耶答如是設得不善彼得不善耶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法善無色起彼
法或善心俱或不善心俱或無記心俱云何善心俱
答諸法彼心相應彼心俱有善無色云何不善心俱
答如不善心若退若生善法得起云何無記心俱答
如無記心若退若生善法得起設法善心俱起彼法
善無色耶答諸法善心俱起彼法或善無色或無記
無色云何善無色答諸法彼心相應彼心俱有善無

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

善心若退若生無記法得起及住不善心無記諸根
長養大種增益彼法得生老住無常諸法無記無色
起彼法無記心俱耶答諸法無記無色起彼法或無
記心俱或善心俱或不善心俱云何無記心俱答諸
法彼心相應彼心俱有無記無色云何善心俱答如
善心勝進無記法得起及住善心無記諸根長養大
種增益彼法得生老住無常云何不善心俱答如不
善心若退若生無記法得起及住不善心無記諸根
長養大種增益彼法得生老住無常設法無記心俱
起彼法無記無色耶答諸法無記心俱起彼法或無

記無色或善無色或不善無色云何無記無色答諸
法彼心相應彼心俱有無記無色云何善無色答如
無記心若退若生善法得起云何不善無色答如無
記心若退若生不善法得起諸法欲界無色起彼法
欲界心俱耶答諸法欲界無色起彼法或欲界心俱
或色界心俱或無色界心俱或不繫心俱云何欲界
心俱答諸法彼心相應彼心俱有欲界無色云何色
界心俱答如色界心若生若勝進欲界法得起及住
色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無
常云何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心相應彼心俱有欲界無色
云何欲界無色答如欲界心若退若生色界法得起
云何無色界無色答如欲界心若退若生無色界法
得起云何不繫無色答如欲界心退不繫法得起諸
法色界無色起彼法色界心俱耶答諸法色界無色

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

色界無色云何欲界無色答如色界心若生若勝進
欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益
彼法得生老住無常云何無色界無色答如色界心
若退若生無色界法得起云何不繫無色答如色界
心若退若勝進不繫法得起諸法無色界無色起彼
法無色界心俱耶答諸法無色界無色起彼色或無
色界心俱或欲界心俱或色界心俱或不繫心俱云
何無色界心俱答諸法彼此相應彼此俱有無色界
無色云何欲界心俱答如欲界心若退若生無色界
法得起云何色界心俱答如色界心若退若生無色

界法得起云何不繫心俱答如不繫心勝進無色界
法得起設法無色界心俱起彼法無色界無色耶答
諸法無色界心俱起彼法或無色界無色或欲界無
色或色界無色或不繫無色云何無色界無色答諸
法彼此相應彼此俱有無色界無色云何欲界無色
答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得
生老住無常云何色界無色答如住無色界心色界
諸根長養大種增益彼法得生老住無常云何不繫
無色答如無色界心若退若勝進不繫法得起
諸法學無色起彼法學心俱耶答諸法學無色起彼

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

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

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

色答如非學非無學心若退若勝進學法得起云何
無學無色答如非學非無學心若退若勝進無學法
得起諸法見所斷無色起彼法見所斷心俱耶答諸
法見所斷無色起彼法或見所斷心俱或修所斷心
俱云何見所斷心俱答諸法彼心相應彼心俱有見
所斷無色云何修所斷心俱答如修所斷心若退若
生見所斷法得起設法見所斷心俱起彼法見所斷
無色耶答諸法見所斷心俱起彼法或見所斷無色
或修所斷無色云何見所斷無色答諸法彼心相應
彼心俱有見所斷無色云何修所斷無色答如見所

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

心俱起彼法修所斷無色耶答諸法修所斷心俱起
彼法或修所斷無色或見所斷無色或不斷無色云
何修所斷無色答諸法彼心相應彼心俱有修所斷
無色云何見所斷無色答如修所斷心若退若生見
所斷法得起云何不斷無色答如修所斷心若退若
勝進不斷法得起諸法不斷無色起彼法不斷心俱
耶答諸法不斷無色起彼法或不斷心俱或修所斷
心俱云何不斷心俱答諸法彼心相應彼心俱有不
斷無色云何修所斷心俱答如修所斷心若退若勝
進不斷法得起設法不斷心俱起彼法不斷無色耶

答諸法不斷心俱起彼法或不斷無色或修所斷無色云何不斷無色答諸法彼心相應彼心俱有不斷無色云何修所斷無色答如不斷心勝進修所斷法得起及住不斷心修所斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常

一切初靜慮皆有五支耶答不染汙有五染汙無五無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無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無何等答無正念正知一切第四靜慮皆有四支耶答

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

味相應謂除愛餘煩惱現前

頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入頗有不入初靜慮生梵世耶答生乃至頗有不入非想非非想處生非想非非想處耶答生若得初靜慮非第二靜慮彼命終生何處答或梵世或極光淨或徧淨或廣果或空無邊處或識無邊處或無所有處或非想非非想處或無所有處乃至若得無所有處非想非非想處彼命終生何處答或無所有處或非想非非想處或無處所

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨慈斷何繫結答無悲喜捨斷何繫結答無淨初靜慮斷何繫結答無乃至淨非想非非想處斷何繫結答無初二第三解脫斷何繫結答無空無邊處解脫斷何繫結答或空無邊處或識無邊處或無所有處或非想非非想處或無識無邊處解脫斷何繫結答或識無邊處或無所有處或非想非非想處或無無所有處解脫斷何繫結答或無所有處或非想非非想處或無非想非非想處解脫

滅受想解脫斷何繫結答無初勝處斷何繫結答無
乃至第八勝處斷何繫結答無初徧處斷何繫結答
無乃至第十徧處斷何繫結答無法智斷何繫結答
或欲界或色界或無色界或無類智斷何繫結答或
色界或無色界或無他心智斷何繫結答無世俗智
斷何繫結答或欲界或色界或無色界或無如世俗
智苦集滅道智空無願無相三摩地亦爾

慈異熟何處受答或梵世或極光淨或徧淨或廣果
或無處所如慈悲捨亦爾喜異熟何處受答或梵世
或極光淨或無處所淨初靜慮異熟何處受答或梵

世或無處所淨第二靜慮異熟何處受答或極光淨
或無處所淨第三靜慮異熟何處受答或徧淨或無
處所淨第四靜慮異熟何處受答或廣果或無處所
淨空無邊處異熟何處受答或空無邊處或無處所
淨識無邊處異熟何處受答或識無邊處或無處所
淨無所有處異熟何處受答或無所有處或無處所
淨非想非非想處異熟何處受答或非想非非想處
或無處所初第二解脫異熟何處受答或梵世或極
光淨或無處所淨解脫異熟何處受答或廣果或無
處所空無邊處解脫乃至非想非非想處解脫異熟

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

定蘊第七中緣納息第二

八味淨無漏 成不成得捨 退修初入緣

此章願具說

有八等至謂四靜處四無色有三等至謂味相應淨無漏此中前七各具三種第八唯二謂除無漏頗有成就味相應初靜慮非淨無漏耶答有謂欲界愛未盡頗有成就淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生生欲界梵世梵世愛盡頗有成就無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂聖者生梵世上頗有成就味相應淨初靜慮非無漏耶答有謂異生生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡頗有成就味相應無漏初靜慮非淨耶答無頗有成就淨無漏初

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

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

應耶答有謂聖者欲界愛盡時頗有得味相應淨無漏初靜慮耶答無頗有捨味相應初靜慮非淨無漏耶答有謂梵世愛盡時頗有捨淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生從欲界愛盡退時及欲界梵世沒生梵世上時并梵世沒生欲界時頗有捨淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘捨耶答無頗有退味相應初靜慮非淨無漏耶答無頗有退淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生從欲界愛盡退時頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶

答無如說初靜慮乃至無所有處說亦如是

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

漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮世俗智
無漏智彼現在前而修淨初靜慮及無漏有不修淨
初靜慮亦非無漏謂已得非初靜慮世俗智無漏智
現在前若未得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前
而不修淨初靜慮及無漏若一切染汙心無記心現
在前若住無想定滅盡定生無想天如說初靜慮第
二第三靜慮說亦如是若修淨第四靜慮彼亦修無
漏耶設修無漏第四靜慮彼亦修淨耶答應作四句
有修淨第四靜慮非無漏謂已得淨第四靜慮現在
前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏有修無

漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在前若
未得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第
四靜慮世俗智及未得非第四靜慮無漏智彼現在
前而修無漏第四靜慮非淨有修淨第四靜慮亦無
漏謂未得淨第四靜慮現在前而修無漏若未得無
漏第四靜慮現在前而修淨若未得非第四靜慮無
漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏有不修淨第
四靜慮亦非無漏謂已得非第四靜慮世俗智無漏
智現在前若未得非第四靜慮世俗智無漏智彼現
在前而不修淨第四靜慮及無漏若一切染汙心無

記心現在前若住無想定滅盡定生無想天如說第四靜慮乃至無所有處說亦如是若最初入無漏初靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言有尋有何耶答彼或有尋有何或無尋唯伺或無尋無伺若最初入無漏第二靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言喜根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應若最初入無漏第三靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言樂根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應若最初入無漏第三靜慮爾時所得諸

餘未來無漏心心所法彼一切當言捨根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應若最初入無漏空無邊處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言空無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝若最初入無漏識無邊處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言識無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝若最初入無漏無所有處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言諸餘未來無漏心心所法彼一切當言無所有處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處

攝

味相應初靜慮與味相應初靜慮等爲幾緣答與自地味相應爲因等無間所緣增上與自地淨爲等無間所緣增上與自地無漏及淨無漏上三靜慮爲所緣增上與餘爲一增上淨初靜慮與淨初靜慮等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與自地無漏味相應及淨無漏第二第三靜慮爲等無間所緣增上與淨無漏第四靜慮爲所緣增上與餘爲一增上無漏初靜慮與無漏初靜慮等爲幾緣答與自地無漏及無漏第二第三靜慮爲因等無間所緣增上

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

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

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

爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與無漏
上三靜慮及淨第二第三靜慮并自地味相應爲等
無間所緣增上與淨無漏初二無色爲等無間增上
與淨無漏初靜慮爲所緣增上與餘爲一增上無漏
第四靜慮與無漏第四靜慮等爲幾緣答與無漏上
三靜慮下二無色爲因等無間所緣增上與淨上三
靜慮初二無色爲等無間所緣增上與淨初靜慮後
二無色爲所緣增上與無漏初靜慮無所有處爲因
所緣增上與餘爲一增上味相應空無邊處與味相
應空無邊處等爲幾緣答與自地味相應爲因等無

間所緣增上與自地淨及淨第四靜慮爲等無間所
緣增上與一切無漏靜慮及淨下三靜慮爲所緣增
上與餘爲一增上淨空無邊處與淨空無邊處等爲
幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與自地無
漏及淨無漏第三第四靜慮并自地味相應爲等無
間所緣增上與淨無漏識無邊處無所有處爲等無
間增上與淨無漏初二靜慮爲所緣增上與餘爲
一增上無漏空無邊處與無漏空無邊處等爲幾緣
答與無漏三無色後二靜慮爲因等無間所緣增上
與淨下三無色後二靜慮爲等無間所緣增上與淨

初二靜慮及淨非想非非想處爲所緣增上與無漏
初二靜慮爲因所緣增上與餘爲一增上味相應識
無邊處與味相應識無邊處等爲幾緣答與自地味
相應爲因等無間所緣增上與淨下二無色爲等無
間所緣增上與淨無漏四靜慮及無漏下二無色爲
所緣增上與餘爲一增上淨識無邊處與淨識無邊
處等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與
自地無漏及淨無漏第四靜慮空無邊處并自地味
相應爲等無間所緣增上與淨無漏無所有處及淨
非想非非想處爲等無間增上與淨無漏下三靜慮

爲所緣增上與餘爲一增上無漏識無邊處與無漏
識無邊處等爲幾緣答與無漏第四靜慮三無色爲
因等無間所緣增上與淨第四靜慮四無色爲等無
間所緣增上與淨第三靜慮爲所緣增上與無漏下
三靜慮爲因所緣增上與餘爲一增上味相應無所
有處與味相應無所有處等爲幾緣答與自地味相
應爲因等無間所緣增上與自地淨及淨識無邊處
爲等無間所緣增上與一切地無漏及淨四靜慮空
無邊處爲所緣增上與餘爲一增上淨無所有處與
淨無所有處等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所

緣增上與無漏三無色及淨下二無色并自地味相應爲等無間所緣增上與淨非想非非想處爲等無間增上與淨無漏四靜慮爲所緣增上與餘爲一增上無漏無所有處與無漏無所有處等爲幾緣答與無漏三無色爲因等無間所緣增上與淨四無色爲等無間所緣增上與淨四靜慮爲所緣增上與無漏四靜慮爲因所緣增上與餘爲一增上味相應非想非非想處與味相應非想非非想處等爲幾緣答與自地味相應爲因等無間所緣增上與淨上二無色爲等無間所緣增上與一切地無漏及下六地淨爲

所緣增上與餘爲一增上淨非想非非想處與淨非想非非想處等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上與淨無漏識無邊處無所有處及自地味相應爲等無間所緣增上與下五地淨無漏爲所緣增上與餘爲一增上

阿毗達磨發智論卷第十七

說一切有部

兩廣都察院熊文燦捐俸貫刻
阿毗達磨發智論第十七卷 計字八千四百
一十箇 該銀四兩二錢零五厘 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
集禪十年孟春月徑山化城寺識

國經莊子齊魯皆謂卷第十
莊子齊魯皆謂卷第十
土與魯爲一辭土與魯四辭是爲所緣者土與魯
與魯善無間而魯辭土與不正此等無辭與魯辭
辭辭土與魯無辭無辭與魯無辭又自此來財
財非非財與魯無辭與魯自財與魯因等無間而
而辭辭土與魯爲一辭土與魯非財非非財與魯非

阿毗達磨發智論卷第十八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三

此章願具說

十想謂無常想無常苦想苦無我想死想不淨想猒
食想一切世間不可樂想斷想離想滅想四靜慮四
無量四無色入解脫八勝處十徧處八智三三摩地
無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四無

色四解脫如無常想無常苦想苦無我想死想斷想
離想滅想亦爾不淨想攝第三第四靜慮初二解脫
如不淨想狀食想亦爾一切世間不可樂想攝第三
第四靜慮初靜慮等攝幾靜慮等耶答初靜慮攝初
靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第
二靜慮攝第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八
智三三摩地第三靜慮攝第三靜慮三無量八智三
三摩地第四靜慮攝第四靜慮三無量淨解脫後四
勝處前八徧處八智三三摩地慈無量等攝幾無量
等耶答慈攝慈世俗智乃至捨攝捨世俗智空無邊

處等攝幾無色等耶答空無邊處攝空無邊處及彼
解脫彼徧處六智三三摩地識無邊處攝識無邊處
及彼解脫彼徧處六智三三摩地無所有處攝無所
有處及彼解脫六智三三摩地非想非非想處攝非
想非非想處及彼解脫滅想受解脫世俗智初解脫
等攝幾解脫等耶答初第二第三解脫攝初第二第
三解脫世俗智空無邊處解脫攝空無邊處解脫及
彼徧處六智三三摩地識無邊處解脫攝識無邊處
解脫及彼徧處六智三三摩地無所有處解脫攝無
所有處解脫六智三三摩地非想非非想處解脫攝

非想非非想處解脫世俗智滅想受解脫攝滅想受
解脫初勝處等攝幾勝處等耶答初勝處攝初勝處
世俗智乃至第八勝處攝第八勝處世俗智初徧處
等攝幾徧處等耶答初徧處攝初徧處世俗智乃至
第十徧處攝第十徧處世俗智法智等攝幾智等耶
答法智攝法智五智少分類智攝類智五智少分他
心智攝他心智四智少分世俗智攝世俗智一智少
分苦智攝苦智二智少分集智攝集智二智少分滅
智攝滅智二智少分道智攝道智三智少分空三摩
地等攝幾三摩地耶答空攝空無願攝無願無相攝

無相如攝可得亦爾

無常想等與幾靜慮等相應耶答無常想與四靜慮
四無色四解脫四智一三摩地相應如無常想無常
苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦爾不淨想與
後二靜慮初二解脫世俗智相應如不淨想厭食想
亦爾一切世間不可樂想與後二靜慮世俗智相應
初靜慮等與幾靜慮等相應耶答初靜慮與初靜慮
四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第
二靜慮與第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八
智三三摩地相應第三靜慮與第三靜慮三無量八

智三三摩地相應第四靜慮與第四靜慮三無量淨
解脫後四勝處前八徧處八智三三摩地相應慈無
量等與幾無量等相應耶答慈與慈世俗智相應乃
至捨與捨世俗智相應空無邊處等與幾無色等相
應耶答空無邊處與空無邊處及彼解脫彼徧處六
智三三摩地相應識無邊處與識無邊處及彼解脫
彼徧處六智三三摩地相應無所有處與無所有處
及彼解脫六智三三摩地相應非想非非想處與非
想非非想處及彼解脫世俗智相應初解脫等與幾
解脫等相應耶答初二第三解脫與初二第三

解脫世俗智相應空無邊處解脫與空無邊處解脫
及彼徧處六智三三摩地相應識無邊處解脫與識
無邊處解脫及彼徧處六智三三摩地相應無所有
處解脫與無所有處解脫六智三三摩地相應非想
非非想處解脫與非想非非想處解脫世俗智相應
滅想受解脫非相應初勝處等與幾勝處等相應耶
答初勝處與初勝處世俗智相應乃至第八勝處與
第八勝處世俗智相應初徧處等與幾徧處等相應
耶答初徧處與初徧處世俗智相應乃至第十徧處
與第十徧處世俗智相應法智等與幾三摩地相應

耶答法智與二三摩地少分相應如法智類智亦爾
他心智與一三摩地少分相應如他心智集滅道智
亦爾苦智與二三摩地少分相應

若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就
答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂
梵世愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極
光淨愛盡上愛未盡四者謂徧淨愛盡於四無量或
無或三或四無者謂生無色界三者謂生徧淨廣果
四者謂生欲界梵世極光淨於四無色或無或一二
三四無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二

者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者謂識無邊處愛
盡上愛未盡四者謂無所有處愛盡於八解脫或無
或一二三四五六七八無者謂生徧淨即彼愛未盡
一者謂生徧淨即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼
愛未盡若生空無邊處即彼愛未盡二者謂生欲界
梵世極光淨徧淨愛未盡若生徧淨廣果廣果愛盡
上愛未盡若生空無邊處即彼愛盡上愛未盡若生
識無邊處即彼愛未盡三者謂生欲界梵世極光淨
徧淨愛盡上愛未盡若生徧淨廣果空無邊處愛盡
上愛未盡若生空識無邊處識無邊處愛盡上愛未

盡若生無所有處卽彼愛未盡四者謂生欲界梵世
極光淨廣果愛盡上愛未盡若生徧淨廣果識無邊
處愛盡上愛未盡若生空識無邊處無所有處無所
有處愛盡若生非想非非想處不得滅盡定五者謂
生欲界梵世極光淨空無邊處愛盡上愛未盡若生
徧淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定若生非想非
非想處得滅盡定六者謂生欲界梵世極光淨識無
邊處愛盡上愛未盡若生徧淨廣果得滅盡定七者
謂生欲界梵世極光淨無所有處愛盡不得滅盡定
八者謂生欲界梵世極光淨得滅盡定於八勝處或

無或四或八無者謂生徧淨卽彼愛未盡若生無色
界四者謂生欲界梵世極光淨徧淨愛未盡若生徧
淨卽彼愛盡若生廣果八者謂生欲界梵世極光淨
徧淨愛盡於十徧處或無或一二八九十無者謂生
欲界梵世極光淨徧淨徧淨愛未盡若生無所有處
非想非非想處一者謂生空無邊處卽彼愛未盡若
生識無邊處二者謂生空無邊處卽彼愛盡八者謂
生欲界梵世極光淨徧淨徧淨愛盡上愛未盡若生
廣果卽彼愛未盡九者謂生欲色界色愛盡上愛未
盡十者謂生欲色界空無邊處愛盡於八智或三四

五六七八三者謂異生苦法忍位四者謂苦法智苦
類忍位五者謂苦類智集法忍位六者謂集法智乃
至滅法忍位七者謂滅法智乃至道法忍位八者謂
道法智以上諸位於三三摩地或無或二或三無者
謂諸異生二者謂諸聖者滅法忍未生三者謂滅法
忍已生如成就初靜慮乃至成就第四靜慮隨所應
亦爾

七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證慧
解脫俱解脫隨信行等於味相應等四靜慮四無色
幾成就幾不成就答隨信行於味相應四靜慮或無

或一二三四無者謂色愛盡一者謂徧淨愛盡上愛
未盡二者謂極光淨愛盡上愛未盡三者謂梵世愛
盡上愛未盡四者謂梵世愛未盡於淨四靜慮或無
或一二三四無者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡上愛
未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛
盡徧淨愛上愛未盡四者謂徧淨愛盡於無漏四靜
慮或無或一二三四無者謂依未至定入正性離生
一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生二者謂
依第二靜慮入正性離生三者謂依第三靜慮入正
性離生四者謂依第四靜慮入正性離生於味相應

四無色或一二三四一者謂無所有處愛盡上愛未盡二者謂識無邊處愛盡上愛未盡三者謂空無邊處愛盡上愛未盡四者謂空無邊處愛未盡於淨四無色或無或一二三四無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者謂識無邊處愛盡上愛未盡四者謂無所有處愛盡於無漏三無色皆不成就如隨信行隨法行亦爾信勝解於味相應四靜慮或無或一二三四無者謂色愛盡一者謂徧淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上愛未盡四者謂

梵世愛未盡於淨四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡若生無色界一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡若生梵世卽彼愛未盡若生極光淨卽彼愛未盡若生徧淨卽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卽彼愛盡上愛未盡若生徧淨卽彼愛盡三者謂生欲界梵世極光淨愛盡上愛未盡若生極光淨徧淨愛盡四者謂生欲界梵世徧淨愛盡於無漏四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛

未盡四者謂徧淨愛盡於味相應四無色或一二三四一者謂無所有處愛盡上愛未盡二者謂識無邊處愛盡上愛未盡三者謂空無邊處愛盡上愛未盡四者謂空無邊處愛未盡於淨四無色或無或一二三四無者謂生欲色界色愛未盡一者謂生欲色界色愛盡上愛未盡若生空無邊處卽彼愛未盡若生識無邊處卽彼愛未盡若生無所有處卽彼愛未盡若生非想非非想處二者謂生欲色界空無邊處空無邊處愛盡上愛未盡若生識無邊處卽彼愛盡上愛未盡若生無所有處卽彼愛盡三者謂生欲色界

空無邊處識無邊處愛盡上愛未盡若生識無邊處無所有處愛盡四者謂生欲色界空無邊處無所有處愛盡於無漏三無色或無或一二三無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者謂識無邊處愛盡如信勝解見至亦爾身證於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四無者謂生非想非非想處一者謂生廣果二者謂生徧淨三者謂生極光淨四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色成就一不成就三於淨四無色或一或四一者謂生

非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就慧解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四無者謂生無色界一者謂生廣果二者謂生徧淨三者謂生極光淨四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一二三四一者謂生非想非非想處二者謂生無所有處三者謂生識無邊處四者謂生欲色界空無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

二者謂生徧淨三者謂生極光淨四者謂生欲界梵世於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就頗有成就味相應四靜慮非味相應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欲界梵世色愛盡頗有成就無漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂聖者生無色界頗有成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡頗有成就餘二或三耶答無頗有不成就味相應

四靜慮非淨非無漏耶答有謂聖者生欲界梵世色
愛盡頗有不成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答
無頗有不成就無漏四靜慮非味相應非淨耶答無
頗有不成就味相應淨四靜慮非無漏耶答有謂聖
者生無色界頗有不成就味相應無漏四靜慮非淨
耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡頗有不成就淨
無漏四靜慮非味相應耶答有謂欲愛未盡頗有不
成就味相應淨無漏四靜慮耶答有謂異生生無色
界頗有成就味相應四無色非淨非無漏耶答有謂
色愛未盡頗有成就淨無漏四無色非味相應耶答

有謂生欲色界空無邊處阿羅漢頗有成就餘耶答
無頗有不成就味相應四無色非淨非無漏耶答有
謂生欲色界空無邊處阿羅漢頗有不成就淨無漏
四無色非味相應耶答有謂色愛未盡頗有不成就
餘耶答無

頗有得味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂色愛
盡起欲界纏退時若無色界没生欲界時頗有得無
漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂依第四靜慮入
正性離生若得阿羅漢果時頗有得餘耶答無頗有
捨味相應四靜慮非淨非無漏耶答無頗有捨淨四

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

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

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

靜慮漸得耶答有頗有無漏四靜慮漸捨耶答有頗
有味相應四無色頓得耶答有謂阿羅漢起欲色界
空無邊處纏退時頗有味相應四無色頓捨耶答無
頗有味相應四無色漸得耶答有頗有味相應四無
色漸捨耶答有頗有淨四無色頓得耶答無頗有淨
四無色頓捨耶答有謂無所有處愛盡起欲色界纏
退時頗有淨四無色漸得耶答有頗有淨四無色漸
捨耶答有頗有無漏三無色頓得耶答有謂得阿羅
漢果時頗有無漏三無色頓捨耶答有謂聖者識無
邊處愛盡起欲色界纏退時頗有無漏三無色漸得

耶答有頗有無漏三無色漸捨耶答有

身語表無表依何定滅答身語表依初或未至身語
無表依四或未至三惡行三妙行三不善根三善根
依何定滅答依未至四非聖語四聖語四生四種入
胎四識住依何定滅答四非聖語四聖語胎卵濕生
四種入胎依未至化生後三識住依七或未至色識
住依四或未至五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依
何定滅答色蘊色取蘊依四或未至四蘊四取蘊天
趣依七或未至餘四趣五妙欲五學處依未至六內
處六外處六識身六觸身六受身六想身六思身六

愛身依何定滅答五內處色聲觸外處依四或未至
意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身依
七或未至香味外處鼻舌識身及彼相應觸受想思
愛身依未至眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身
依初或未至七識住八世法九有情居十業道依何
定滅答初識住八世法初有情居十業道依未至第
二識住有情居依初或未至第三識住有情居依二
或未至第四識住有情居依三或未至第五有情居
依四或未至第五識住第六有情居依五或未至第
六識住第七有情居依六或未至第七識住第八第

九有情居依七或未至四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處依何定滅答初靜慮依初或未至第二靜慮喜無量初二解脫前四勝處依二或未至第三靜慮依三或未至第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八徧處依四或未至空無邊處及彼解脫徧處依五或未至識無邊處及彼解脫徧處依六或未至後二無色後三解脫依七或未至他心智世俗智依何定滅答他心智依四或未至世俗智依七或未至

定蘊第七中不還納息第四

不還學無學

順逆位極一

菩薩記願智

無誦四雙別

住斷法調伏

法隨法及行

法輪正法世

此章願具說

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

結多則彼爲勝如是生般涅槃及至上流往色究竟
有行般涅槃乃至上流往色究竟無行般涅槃上流
往色究竟何者爲勝答若住等斷則生般涅槃等爲
勝若有行般涅槃等斷結多則彼爲勝

諸學彼一切爲得未得而學耶設爲得未得而學彼
一切學耶答應作四句有學非爲得未得而學謂學
住本性有爲得未得而學彼非學謂阿羅漢及異生
進求上法有學亦爲得未得而學謂學進求上法有
非學亦非爲得未得而學謂阿羅漢及異生住本性
諸無學彼一切不爲得未得而學耶設不爲得未得

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

順流是何義答於諸生諸趣諸有諸種類諸生死爲
支爲門爲事爲道爲迹向是順流義逆流是何義答
於生滅趣滅有滅種類滅生死滅爲支爲門爲事爲
道爲迹向是逆流義自住是何義答非於諸生乃至
諸生死爲支乃至爲迹向亦非於生滅乃至生死滅

爲支乃至爲迹向是自住義諸阿羅漢彼一切自住
耶設自住彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切皆
自住有自住非阿羅漢謂不還如世尊言

永斷五煩惱 學滿無引法 得自在定根
是人名自住

諸得極禁彼一切得極迹耶設得極迹彼一切得極
禁耶答諸得極禁彼一切得極迹有得極迹非得極
禁謂不還如世尊言云何苾芻得極迹謂於五順下
結永斷徧知齊何各菩薩答應能造作增長相異
熟業得何各菩薩答得相異熟業如說慈氏汝於來

世當得作佛名慈氏如來應正等覺此何智答因智
道智此於何轉答有於相異熟業轉由此各因智有
於無漏根力覺支道支得阿耨多羅三藐三菩提轉
由此各道智如說此苾芻卽於現法當辨聖吉此何
智答道智此於何轉答此於無漏根力覺支道支得
諸漏永盡轉由此各道智

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

云何無諍行答一切阿羅漢善達內時外不如是若

亦善達時時名無諍行無諍名何法答令他相續無
雜穢轉

如說我弟子中因儒童黠慧第一婆咽迦等敏捷第一
此二何差別答尊者因儒童心直心無曲心淳實
增上尊者婆咽迦等心輒心調柔心和順增上如說
我弟子中小路於心迴善大路於想迴善此二何差
別答尊者小路多住於心循心觀念住尊者大路多
住於心循法觀念住如說我弟子中舍利子具大慧
辯執大藏得無礙解此二何差別答尊者舍利子多
住義無礙解尊者執大藏多住四無礙解如說我弟

子中大迦葉波少欲善足具杜多行薄矩羅少病節
儉具淨戒行此二何差別答尊者大迦葉波所得飲
食若麤若妙隨次第食無所簡別尊者薄矩羅所得
飲食或麤或妙簡去妙者而食麤者復次尊者大迦
葉波廣識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘資具
先不受杜多功德而能奉行尊者薄矩羅非廣識大
福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜多功
德亦能奉行少識苾芻受杜多功德於中隨轉此不
爲難如說大名學多住五蓋漸斷此中云何學答預
流或一來云何學多住五蓋漸斷答漸斷漸離漸伏

漸背如說苾芻法珊度沙故毗柰耶珊度沙故法珊
度沙云何法答八支聖道云何毗柰耶答貪瞋癡滅
云何法珊度沙故毗柰耶珊度沙毗柰耶珊度沙故
法珊度沙答若於八支聖道不修習時彼於貪瞋癡
滅不能作證若於貪瞋癡滅不作證時彼於八支聖
道不能修習由此因緣故作是說

如說法隨法行云何法答寂滅涅槃云何隨法答八
支聖道云何法隨法行答若於此中隨義而行復次
別解脫名法別解脫律儀名隨法若於此中隨義而
行名法隨法行復次身律儀語律儀命清淨名法受

此名隨法若於此中隨義而行名法隨法行

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

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

阿毗達磨發智論卷第十八

說一切
有部

三
阿毗達磨發智論卷第十九
五
阿毗達磨發智論卷第十九
五

阿毗達磨發智論卷第十九
五
阿毗達磨發智論卷第十九
五

兩廣都察院熊文燦捐俸貲刻
阿毗達磨發智論第十八卷 計字七千二百

一十箇 該銀三兩六錢零五厘 伏願
六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世弘開

道眼 萬歲 萬歲 萬歲
阿毗達磨發智論卷第十九 戒藏詩藏

阿毗達磨發智論卷第十九 戒藏詩藏

阿毗達磨發智論卷第十九 戒藏詩藏

阿毗達磨發智論卷第十九

尊者 迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中一行納息第五

一行六七修 斷正性二智 二樂異二起

想定出定間 定不定覺支 斷知天眼耳

退得五通果 此章願具說

三三摩地謂空無願無相若成就空彼無願耶答如是
是設成就無願彼空耶答如是若成就空彼無相耶
答若得設成就無相彼空耶答如是若成就無願彼

論
阿毗達磨發智論卷第十九
一
阿毗達磨發智論卷第十九
一

言
無相耶答若得設成就無相彼無願耶答如是

若成就過去空彼未來耶答如是設成就未來空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就過去空彼現在耶答若現在前設成就現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就未來空彼現在耶答若現在前設成就現在空彼未來耶答如是若成就過去空彼未來現在耶答未來成就現在若現在前設成就未來現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就若成就

未來空彼過去現在耶答有成就未來空非過去現在有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就未來空非過去現在者謂已得空未已滅設已滅而失不現在前及過去非現在者謂空已滅不失不現在前及現在非過去者謂空現在前未已滅設已滅而失及過去現在者謂空已滅不失現在前設成就過去現在空彼未來耶答如是若成就現在空彼過去未來耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去未來空彼現在耶答若現在前如空歷作六句應知

言
無願無相亦爾

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

願耶答有成就過去空非過去現在無願有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無願者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前及過去非現在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

若成就過去空彼過去無相耶答若已滅不失則成
就若未已滅設已滅而失則不成就設成就過去無
相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設
已滅而失則不成就若成就過去空彼未來無相耶

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

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

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

過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空
非過去未來現在無相者謂空已滅不失未得無相
及未來非過去現在者謂空已滅不失已得無相未
已滅設已滅而失不現在前及未來現在非過去者
謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失及
過去未來非現在者謂空無相已滅不失無相不現
在前及過去未來現在者謂空無相已滅不失無相
現在前設成就過去未來現在無相彼過去空耶答
若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成
就如空對無相應知無願對無相亦爾如小七應知

大七亦爾差別者以二對一如以過去空過去無願對過去無相有七

若修空彼無願耶設修無願彼空耶答應作四句有修空非無願謂已得空現在前有修無願非空謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空有俱修謂未得空現在前若未得無願現在前修空若未得無相及未得世俗智現在前修空無願有俱不修謂已得無相現在前若未得無相現在前不修空無願若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無願一切異生染污心無記心在無想定滅盡定

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

無相耶設修無相彼無願耶答應作四句有修無願
非無相謂已得無願現在前若未得無願及未得空
現在前不修無相有修無相非無願謂已得無相現
在前若未得無相現在前不修無願有俱修謂未得
無願現在前修無相若未得無相現在前修無願若
未得空及未得世俗智現在前修無願無相有俱不
修謂已得空及已得世俗智現在前若未得世俗智
現在前不修無願無相一切異生染污心無記心在
無想定滅盡定生無想天
頗有結空所斷非無願無相耶答無頗有結無願所

斷非空無相耶答有謂見集見道所斷結無願斷頗
有結無相所斷非空無願耶答有謂見滅所斷結無
相斷頗有結空無願所斷非無相耶答有謂見苦所
斷結空無願斷頗有結空無相所斷非無願耶答無
頗有結無願無相所斷非空耶答無頗有結空無願
無相所斷耶答有謂學見迹修所斷結空無願無相
斷頗有結非空無願無相所斷而是所斷耶答有謂
異生所斷結

云何作意入正性離生答或無常或苦或空或無我
思惟何繫行入正性離生答欲界繫盡智當言於身

循身觀念住耶乃至當言於法循法觀念住耶答盡
智應言或於身循身觀念住或於受或於心或於法
循法觀念住如盡智無生智亦爾

諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無
差別諸無漏第二靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差
別答無差別

若從等持出彼所緣耶設從所緣出彼等持耶答應
作四句有從等持出非所緣謂如有一思惟等相入
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旨世尊弟子生非想
非非想處彼依何定得阿羅漢果答無漏無所有處
如說尊者大目犍連言具壽我自憶住無所有處定
聞曼陀枳尼池側有衆多龍象哮吼等聲彼尊者爲
在定聞爲起定耶答起定聞非在定
諸不定彼一切非聰慧無明趣耶答諸不定彼一切
非聰慧無明趣有非聰慧無明趣而非不定謂邪定

諸定彼一切聰慧明趣耶答諸聰慧明趣彼一切定有定彼非聰慧無明趣謂邪定諸不定彼一切不成就等覺支耶答諸不定彼一切不成就等覺支有不成就等覺支而非不定謂邪定諸定彼一切成就等覺支耶答諸成就等覺支彼一切定有定而不成就等覺支謂邪定
諸成就等覺支彼成就無漏法耶答諸成就等覺支彼成就無漏法有成就無漏法非等覺支謂諸異生諸不成就等覺支彼不成就無漏法耶答無不成就無漏法有不成就等覺支謂諸異生諸得等覺支彼

得無漏法耶答諸得等覺支彼得無漏法有得無漏法非等覺支謂諸異生諸捨等覺支彼捨無漏法耶答無全捨等覺支亦無全捨無漏法諸退等覺支彼退無漏法耶答無全退等覺支亦無全退無漏法
諸未斷彼未徧知耶答諸未徧知彼未斷有未斷非未徧知謂若智徧知故已徧知非斷徧知故已斷諸已斷彼已徧知耶答諸已斷彼已徧知有已徧知非已斷謂若智徧知故已徧知非斷徧知故已斷
諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶答如有一得自性生念先餘生中眼曾見色彼依此故引發

天眼諸有此生耳不聞聲彼依何法引發天耳耶答
如有一得自性生念先餘生中耳曾聞聲彼依此故
引發天耳何故異生退時見修所斷結增益世尊弟
子退時唯修所斷結增益耶答異生用此道斷見所
斷結卽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卽用此道斷修所斷結者彼
亦無退何故上三果有退非預流果耶答修所斷結
依有事起謂有淨相有不淨相彼由非理作意觀淨

相時便於不淨想退見所斷結依無事起無有一法
是我我所可令彼觀於無我見退退上三果時諸所
得無漏根力覺支道支當言曾得得未曾得得耶答
應言曾得得無色界沒生欲界時諸所得蘊界處善
不善無記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾
得得耶答應言善染污法曾得得異熟法未曾得得
無色界沒生色界時諸所得蘊界處善無記根結縛
隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得耶答應言善
染污法曾得得異熟法未曾得得色界沒生欲界時
諸所得蘊界處等如無色界沒生欲界說

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

答無色界繫集若於滅思惟滅得阿羅漢果彼思惟何繫諸行滅答或欲界繫或色無色界繫諸行滅若於道思惟道得阿羅漢果彼思惟何繫諸行能斷道答或欲界繫或色無色界繫諸行能斷道見蘊第八中念住納息第一

念住有六門 如實知有八 貪瞋癡增減

死受涅槃心 弟子先涅槃 佛涅槃出定

四有三有行 此章願具說

四念住謂身受心法念住若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶答應作四句有修身念住非受謂已

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

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

受心一切染污心無記心在無想定滅盡定生無想
天若修受念住彼法耶設修法念住彼受耶答應作
四句有修受念住非法謂已得受念住現在前有修
法念住非受謂已得法念住現在前若未得法念住
現在前不修受有俱修謂未得身受心心念住現在前
若未得法念住現在前修受有俱不修謂已得身心
念住現在前一切染污心無記心在無想定滅盡定
生無想天如受念住法念住應知心念住法念住亦
爾

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

如說受樂受時如實知受樂受此四智謂法類世俗
道受苦受時如實知受苦受此一智謂世俗受不苦

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

如說有貪心如實知有貪心此一智謂世俗離貪心如實知離貪心此四智謂法類世俗道如有貪心離貪心應知有癡心離癡心染心不染心略心散心下心舉心小心大心掉心不掉心不寂靜心寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心亦爾有瞋心如實知有瞋心此一智謂世俗離瞋心如實知離瞋心此三智謂法世俗道

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瞋沉睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾

如說有內眼結如實知有內眼結此一智謂世俗無內眼結如實知無內眼結此四智謂法類世俗道如未生內眼結而生如實知此一智謂世俗生已便斷斷已後不復生如實知此四智謂法類世俗道如眼結應知耳身意結亦爾鼻舌結如蓋說

如說有內念等覺支如實知有內念等覺支此四智謂法類世俗道無內念等覺支如實知無內念等覺支此一智謂世俗如未生念等覺支而生生已住不忘令圓滿倍增廣智作證此四智謂法類世俗道如念等覺支應知擇法精進喜安定捨等覺支亦爾如說等隨觀自貪瞋癡增云何貪瞋癡增答有下貪瞋癡纏故中有中故上是謂增如說等隨觀自貪瞋癡減云何貪瞋癡減答無上貪瞋癡纏故中無中故下是謂減

云何死邊際受答由此未摩斷命根滅齊何當言死邊際受答齊此未摩斷命根滅何處攝答法處幾識相應答身識意識初未摩斷受身識相應最後受意

識相應

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶答當言無記
何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶答彼二尊者先
長夜中造作增長感無斷業勿空無果異熟故復次
由法爾故

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

諸欲有彼一切五行耶設五行彼一切欲有耶答應
作四句有欲有非五行謂欲界有情住不同分心及
住無想滅盡定有五行非欲有謂色界有想天住同
分心若無想天不得無想有欲有亦五行謂欲界有
情住同分心有非欲有亦非五行謂色界有想天住
不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生
無色界諸色有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心若無想

天不得無想有色有有想天亦五行謂色界有想天
住同分心有非色有有想天亦非五行謂欲界有情
住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若
生無色界諸色有無想天彼一切二行耶設二行彼
一切色有無想天耶答應作四句有色有無想天非
二行謂無想天不得無想有二行非色有無想天謂
欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若色界有
想天住不同分心及住無想滅盡定有色有無想天
亦二行謂無想天得無想有非色有無想天亦非二
行謂欲界有情色界有想天住同分心若生無色界

諸無色有彼一切四行耶設四行彼一切無色有耶
答諸四行彼一切無色有有無色有非四行謂無色
界有情住不同分心

頗有有五行耶答有謂欲界有情及色界有想天住
同分心若無想天不得無想頗有有四行耶答有謂
無色界有情住同分心頗有有三行耶答無頗有有
二行耶答有謂欲界有情及色界有想天住不同分
心若住無想滅盡定若無想天得無想頗有有一行
耶答有謂無色界有情住不同分心頗有有無行耶
答無

見蘊第八中三有納息第二

三有隨眠想 六尋明無明 對四等有無

此章願具說

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶答諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前有欲界法滅欲界法現在前而非捨欲有捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前耶答諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前有欲界法滅色界法現在前而非捨欲有色

有相續謂不命終欲界法滅色界法現在前諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法滅無色界法現在前耶答如是設欲界法滅無色界法現在前彼一切捨欲有無色有相續耶答如是諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前耶答諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前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無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前而諸捨無色有無色有相續彼一切無色界法滅無色諸捨無色有無色有相續彼一切無色界法滅無色捨無色有無色有相續謂不命終無色界法滅無色

界法現在前諸捨無色有欲有相續彼一切無色界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有無色界法滅色界法現在前而非捨無色有色有相續謂不命終而無色界法滅色界法現在前

何故欲界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及應不可知離欲染故何故欲界隨眠不於無色界法

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

於無色界法隨增耶答此應成徧行及彼非此所緣故

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

若起欲尋彼思惟欲尋耶答應作四句有起欲尋不
思惟欲尋謂緣餘法起欲尋有思惟欲尋不起欲尋
謂緣欲尋起餘尋有起欲尋亦思惟欲尋謂緣欲尋
起欲尋有不起欲尋亦不思惟欲尋謂除前想如欲
尋悲尋害尋出離尋無悲尋無害尋亦爾

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

有法緣明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無記
行及善行諸法因明彼法緣無明耶答若法因明彼
法緣無明有法緣無明不因明謂初明及諸有漏行
諸法因無明彼法不善耶答若法不善彼法因無明
有法因無明非不善謂無明異熟及有覆無記行諸
法因明彼法善耶答若法因明彼法善有法善不因
明謂初明及善有漏行頗有法不因明不因無明彼
法非無因耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行
及初明善有漏行

見蘊第八中想納息第三

想心知等四 無緣法見疑 因道等攝三

此章願具說

諸法無常想生彼法無常想相應耶答應作四句有
法無常想生非無常想相應謂無常想現前必滅餘
想現前必生彼相應法有法無常想相應非無常想
生謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法有
法無常想生亦無常想相應謂無常想現前必滅無
常想現前必生彼相應法有法非無常想生亦非無
常想相應謂餘想現前必滅餘想現前必生彼相應
法如無常想乃至滅想亦爾諸法無常想生彼法無

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

捨爾時彼法耶答彼法先捨後乃至若時心受異熟
爾時彼法耶答或爾時或餘時

頗有法是所通達所徧知非所斷非所修非所作證
耶答有謂虛空非擇滅頗有法是所通達所徧知非
所斷非所修是所作證耶答有謂擇滅頗有法是所
通達所徧知非所斷是所修是所作證耶答有謂無
漏有爲法頗有法是所通達所徧知是所斷是所修
是所作證耶答有謂善有漏行頗有法是所通達所
徧知是所斷非所修是所作證耶答有謂定所起天
眼耳頗有法是所通達所徧知是所斷非所修非所

作證耶答有謂除定所起天眼耳餘無記行不善法
頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生是有是有
性非無非無性異色異受想識異相應行耶答有謂
五識身彼相應法及緣色無爲心不相應行意識身
彼相應法所有生老住無常此法無緣因緣無緣法
緣無緣法俱生是有是有性非無非無性異色異受
想識此法於彼法當言因當言緣耶答當言因當言
緣此法當言善耶不善耶無記耶答於善法當言善
於不善法當言不善於無記法當言無記此法幾隨
眠隨增幾結繫答三界有漏緣隨眠隨增九結繫見

相應受幾隨眠隨增答三界有漏緣及無漏緣見彼相應無明隨眠隨增見不相應受幾隨眠隨增答除無漏緣見彼相應無明餘隨眠隨增疑相應受幾隨眠隨增答三界見所斷有漏緣及無漏緣疑彼相應無明隨眠隨增疑不相應受幾隨眠隨增答除無漏緣疑彼相應無明餘隨眠隨增

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

想受心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊

阿毗達磨發智論卷第十九

說一切有部

音釋

枳

諸氏切

哮吼

哮虛交切

吼許厚切

憊呼見切

心不明也

兩廣都察院熊文燦捐俸貴刻

阿毗達磨發智論第十九卷

計字九千二百

四十箇該銀四兩六錢一分六厘伏願

六根雪淨三障水清即生啓悟妙心世世弘開

道眼海虞釋契經對崇禎十年孟春月徑山化城寺識

非能徧知謂苦集滅道忍不斷諸煩惱若事能厭彼
事能離耶答應作四句有事能厭非能離謂苦集忍
智不斷諸煩惱有事能離非能厭謂滅道忍智斷諸
煩惱有事能厭亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱有事
非能厭非能離謂滅道忍智不斷諸煩惱若事能厭
彼事修厭耶答若事能厭彼事亦修厭有事修厭非
能厭謂滅道智斷諸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諸煩惱有
事修厭非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱有事能離
亦修厭謂苦集忍智及滅道智斷諸煩惱有事非能

離亦非修厭謂滅道忍智不斷諸煩惱

若法與彼法作因或時此法與彼法非因耶答無時
非因若法與彼法作等無間或時此法與彼法非等
無間耶答若時此法未至已生若法與彼法作所緣
或時此法與彼法非所緣耶答無時非所緣若法與
彼法作增上或時此法與彼法非增上耶答無時非
增上諸意觸彼一切三和合觸耶答諸意觸彼一切
三和合觸有三和合觸非意觸謂五識身相應觸故
世尊說苾芻當知有意界有法界有無明界無明觸
所生受所觸故無聞愚夫便執有執無或執有無諸

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

儀若事未得彼不成就耶答若事未得彼不成就有
事不成就非未得謂得已失若事已得彼成就耶答
若事成就彼已得有事已得而不成就謂得已失
除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝除集聖諦
及法處說亦爾除滅聖諦及法處餘法十七界十一
處二蘊攝除道聖諦及法處說亦爾除有色法及法
處餘法七界一處一蘊攝除無色法及法處餘法十
界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處
二蘊攝除無見法及法處餘法一界一處一蘊攝除
有對法及法處餘法七界一處一蘊攝除無對法及

法處餘法十界十處一蘊攝除有漏法及法處餘法
二界一處一蘊攝除無漏法及法處餘法十七界十
一處二蘊攝除有爲法及法處此除一切法而問餘
法是无事空論除無爲法及法處餘法十七界十一
處二蘊攝除過去法及法處餘法十七界十一處二
蘊攝除未來法現在法及法處說亦爾除善法及法
處餘法十七界十一處二蘊攝除不善法及法處說
亦爾除無記法及法處餘法九界三處二蘊攝除欲
界繫法及法處餘法十三界九處二蘊攝除色界繫
法及法處餘法十七界十一處二蘊攝除無色界繫

法學法無學法及法處說亦爾除非學非無學法及
法處餘法二界一處一蘊攝除見所斷法及法處餘
法十七界十一處二蘊攝除修所斷法及法處餘法
二界一處一蘊攝除不斷法及法處餘法十七界十
一處二蘊攝除已生法及定不生法餘法十八界十
二處五蘊攝除非已生法及定不生法此除一切法
而問餘法是无事空論除有色法及定不生法餘法
八界二處四蘊攝除無色法及定不生法餘法十一
界十一處一蘊攝除有見法及定不生法餘法十七
界十一處五蘊攝除無見法及定不生法餘法一界

一處一蘊攝除有對法及定不生法餘法八界二處
五蘊攝除無對法及定不生法餘法十界十處一蘊
攝除有漏法及定不生法餘法三界二處五蘊攝除
無漏法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除
有爲法及定不生法此除一切法而問餘法は無事
空論除無爲法及定不生法餘法十八界十二處五
蘊攝除過去法現在法及定不生法說亦爾除未來
法及定不生法此除一切法而問餘法は無事空論
除善法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝除
不善法及定不生法說亦爾除無記法及定不生法

餘法十界四處五蘊攝除欲界繫法及定不生法餘
法十四界十處五蘊攝除色界繫法及定不生法餘
法十八界十二處五蘊攝除無色界繫法學法無學
法及定不生法說亦爾除非學非無學法及定不生
法餘法三界二處五蘊攝除見所斷法及定不生法
餘法十八界十二處五蘊攝除修所斷法及定不生
法餘法三界二處五蘊攝除不斷法及定不生法餘
法十八界十二處五蘊攝頗有一界一處一蘊攝一
切法耶答有一界謂法界一處謂意處一蘊謂色蘊
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 述執自他作 悟則二非有

具慢及得等 此章願具說

諸有此見無施與無愛樂無祠祀無妙行惡行此謫
因邪見見集所斷無妙行惡行果此謫果邪見見苦
所斷無此世無他世無化生有情此謫因邪見見集
所斷或謫果邪見見苦所斷無父無母此謫因邪見
見集所斷諸有此見世間無阿羅漢此謫道邪見見
道所斷無正至此謫滅邪見見滅所斷無正行此世
他世卽於現法知自通達作證具足住我非已盡梵

行已立所作已辦不受後有如實知此謫道邪見見
道所斷諸有此見乃至活有命者死已斷壞無有此
四大種士夫身死時地身歸地水身歸水火身歸火
風身歸風根隨空轉輦爲第五持彼死屍往棄塚間
未燒可知燒已成灰餘鴿色骨愚者讚施智者讚受
諸有論者一切空虛妄語乃至活有愚智者死已斷
壞無有此邊執見斷見攝見苦所斷諸有此見無因
無緣令有情雜染非因非緣而有情雜染此謫因邪
見見集所斷無因無緣令有情清淨非因非緣而有
情清淨此謫道邪見見道所斷無因無緣令有情無

智無見非因非緣而有情無智無見此謫因邪見見集所斷無因無緣令有情智見非因非緣而有情智見此謫道邪見見道所斷諸有此見無力無精進無力精進無士無威勢無士威勢無自作無他作無自他作一切有情一切生一切種無力無自在無精進無威勢定合性變於六勝生受諸苦樂此邪見若謫有漏力精進等則謫因邪見見集所斷若謫無漏力精進等則謫道邪見見道所斷諸有此見造殺造煮殺煮害殺害殺諸衆生不與取欲邪行知而妄語故飲諸酒穿墻解結盡取所有守阨斷道害村害城害

國生命以刀以輪擁略大地所有衆生斷截分解聚集團積爲一肉聚應知由此無惡無惡緣於苑伽南斷截搗打於苑伽北惠施修福應知由此無罪福亦無罪福緣布施愛語利行同事攝諸有情皆無有福此謫因邪見見集所斷諸有此見此七士身不作作不化化不可害常安住如伊師迦安住不動無有轉變互不相觸何等爲七謂地水火風及苦樂命此七士身非作乃至如伊師迦安住不動若罪若福若罪福若苦若樂若苦樂不能轉變亦不能令互相觸礙設有士夫斷士夫頭亦不名爲害世間生若行若住

七身中間刀刃雖轉而不害命此中無能害無所害
無能捶無所捶無表無表處此邊執見常見攝見苦
所斷諸有此見有十四億六萬六千生門五業三業
二業一業半業六十二行跡六十二中劫百三十六
地獄百二十根三十六塵界四萬九千龍家四萬九
千妙翅鳥家四萬九千異學家四萬九千活命家七
有想藏七無想藏七離繫藏七阿素洛七畢舍遮七
天七人七夢七百夢七覺七百覺七池七百池七險
七百險七減七百減七增七百增六勝生類八大土
地於如是處經八萬四千大劫若愚若智往來流轉

乃決定能作苦邊際如擲縷九縷盡便住此中無有
沙門若婆羅門能作是說我以尸羅或以精進或以
梵行令所有業未熟者熟熟者觸已卽便變吐以如
是解度量生死苦樂已邊際不可施設有增有減亦
不可說或然不然此非因計因戒禁取見苦所斷諸
有此見一切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以宿
作爲因此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見一
切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以自在變化爲
因此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見一切士
夫補特伽羅所受皆是無因無緣此詢因邪見見集

所斷諸有此見自作苦樂他作苦樂自他作苦樂此
非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見所受苦樂非
自作非他作無因而生此謫因邪見見集所斷諸有
此見我及世間常恒堅住無變易法正爾安住此邊
執見常見攝見苦所斷諸有此見諦故住故我有我
此邊執見常見攝見苦所斷諸有此見諦故住故我
無我此邊執見斷見攝見苦所斷諸有此見我觀我
眼色卽我此有身見見苦所斷諸有此見我觀無我
眼卽我色爲衆具此有身見見苦所斷諸有此見無
我觀我色卽我眼爲衆具此有身見見苦所斷諸有

此見此是我是有情命者生者養育者補特伽羅意
生儒童作者敎者生者等生者起者等起者語者覺
者等領受者非曾不有非當不有於彼彼處造善惡
業於彼彼處受果異熟捨此蘊續餘蘊此邊執見常
見攝見苦所斷諸有此見受妙五欲名得第一現法
涅槃此見取見苦所斷諸有此見離欲惡不善法有
尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住名得第一現法
涅槃尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜
樂入第二靜慮具足住名得第一現法涅槃離喜住
捨正念正知身受樂聖說能捨具念樂住入第三靜

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

慮具足住名得第一現法涅槃斷樂斷苦先喜憂沒
不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住名得第一
現法涅槃此見取見苦所斷有九慢類謂我勝我等
我劣有勝我有等我有劣我無勝我無等我無劣我
我勝者是依見起過慢我等者是依見起慢我劣者
是依見起卑慢有勝我者是依見起卑慢有等我者
是依見起慢有劣我者是依見起過慢無勝我者是
依見起慢無等我者是依見起過慢無劣我者是依
見起卑慢諸有此見風不吹河不流火不然乳不注
胎不孕日月不出不沒離染清淨自性安住不增不

減此邊執見常見攝見苦所斷如契經中說

衆生執我作 執他作亦然 各不能如實
觀知此是箭

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

當觀此是箭 衆生堅執著 如是則無有

我作及他作

當觀此是箭者謂應如實觀知此見是真毒箭與老

論
病死爲前導故衆生堅執著者衆生謂外道彼於見趣中堅固執著不能出離若能如是如實觀知則不復有我作我生我化執亦不復有他作他生他化執知於非有妄執有故

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

得當得俱全 劣學戒禁浴 梵苦事一邊

受欲淨第二 不見極沈走 明眼見能異
於彼無塵慢 絕路至苦邊

得者顯示已得諸蘊界處當得者顯示未得諸蘊界處俱全者此二俱爲貪瞋癡塵全徧全極全劣有二義一目病者二目外道今說外道爲劣者彼於此隨學故言劣學彼作是說諸補特伽羅學乘象馬船車輦輦執持弓杖鉤輪骨索書印筭數皆令善等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷戒者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持牛鹿狗戒露形戒等由此便得淨脫出離至苦樂

邊此非因計因戒禁取見苦所斷禁者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持烏禁鵠鷄禁默然禁等由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷浴者有諸外道起此見立此論諸補特伽羅於摩捺婆北摩捺婆碗伽河門三池中浴由此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷梵謂梵行有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受持梵行遠離姪欲中此便得淨脫出離至苦樂邊此非因計因戒禁取見苦所斷苦謂苦行有諸外道起此見立此論諸補特伽羅受種種苦行由此便

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

極沈一類起過慢故名極走明眼見者明眼謂佛及
佛弟子見謂於上所說二邊如實知見能異者由如
實知見故不同彼極沈極走以能不起愛見等故於
彼無塵者謂於已得未得蘊界處不起貪瞋癡塵於
彼無慢者謂於二邊雖俱遠離而心不恃絕路者若
能如是便絕三路謂煩惱業苦至苦邊者苦謂五取
蘊苦邊謂涅槃若絕三路便得至此苦蘊邊際
見蘊第八中伽陀納息第六

見梵父勝網 車本信流轉 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
餘不見及已見苦集滅道

不應害梵志 亦復不應捨 若害彼或捨
俱世智所訶

不應害梵志者梵志卽阿羅漢謂不應以手塊刀杖
害阿羅漢亦復不應捨者謂於阿羅漢應以衣服飲
食卧具醫藥及餘資具恭敬供養不應棄捨若害彼

或捨俱世智所訶者謂於阿羅漢若以手塊等害或
復棄捨而不敬養俱爲世間諸有智者訶責毀訾

逆害於父母 王及二多聞 誅國及隨行

無礙過梵志

逆害於父母王及二多聞者母卽喻愛以能生故如
世尊說

士夫愛所生 由心故馳走 有情處生死

苦爲大怖畏

父卽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

隨業而行王卽喻有取識如世尊說

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卽有取識二多聞卽
喻見取戒禁取如祠祀靜默二多聞士於塵穢中共
爲嬉戲如是二取於有漏法執爲第一勝上或復淨
脫出離棄捨永斷愛業識取故名逆害國喻煩惱隨
行喻彼相應等伺誅謂誅戮棄捨永斷煩惱等伺故
名爲誅無礙者礙有三種謂貪瞋癡彼於此三已斷
徧知故名無礙過者出也彼無礙故出過三界永除

惡法故名梵志如世尊說

佛恒住正念 遊化於世間 滅惡法盡結

故名爲梵志 逆害於父母 王及二多聞

除虎第五怨 是人說清淨

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

勝已不復勝 已勝無所隨 佛所行無邊

無迹由何往

勝已者謂諸煩惱已斷徧知彼有復勝有不復勝誰
復勝謂已斷煩惱後還退者誰不復勝謂已斷煩惱
不復退者不復勝者簡異復勝已勝無所隨者謂若
煩惱未斷徧知卽隨三界循環流轉旣諸煩惱已斷
徧知故無所隨佛所行無邊者謂佛世尊無學智見
明覺菩提慧照現觀起得成就故名爲佛四種念住
名佛所行此四念住行相所緣俱無邊際故名無邊
無迹由何往者迹謂足迹卽喻煩惱若諸煩惱未斷
徧知由彼往於三界惡趣旣諸煩惱已斷徧知故無
由往

諸網不可布 愛無何所將 佛所行無邊
無迹由何往

諸網不可布者網卽喻愛如世尊說我說愛網彌覆
林池愛若未斷徧知則可彌布網羅三界旣已斷徧
知故不可布愛無何所將者愛若未斷徧知則可將
往三界旣已斷徧知故無所將往頌中後半義如前
說

已壞車斷索 流注及隨行 度壅於世間
唯佛稱梵志

已壞車斷索流注及隨行者車喻我慢索卽喻愛如

車所載物由車故高以索縛持遠有所至有情亦爾
由慢故高愛所縛持流轉生死流注卽喻一切煩惱
隨行喻彼相應尋伺已斷徧知慢愛煩惱相應尋伺
名已斷壞度壅者壅喻無明已斷徧知故名度如世
尊說齊何名爲已度壅謂已斷徧知無明於世間唯
佛稱梵志者佛與梵志義如前釋於諸世間唯佛得
稱真實梵志無上覺者方能永滅諸惡法故

一本二洄狀 三垢五流轉 大海十二險
牟尼皆已度

一本者喻無明是生死根本故如世尊說

諸所有惡趣 此世及後生 皆無明爲本
欲貪等資助

二洄洑者卽喻名色有情於中難可出故三垢者謂
貪瞋癡垢五流轉者卽喻五趣有情於中恒流轉故
大海者喻六內處十二者卽十二相此喻六內及六
外處險者險坑喻諸煩惱牟尼皆已度者牟尼有二
一學二無學學於彼正度無學於彼已度

不信不知恩 斷密無容處 恒希望變吐
是最上丈夫

不信者謂阿羅漢彼於三寶四諦皆自證知非信他

語不知恩者恩謂有爲有作用故涅槃名非恩諸阿
羅漢有勝智見知非恩故名不知恩斷密者密謂阿
羅漢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
續故於三界中無容生處恒希望變吐者希望有二
一希望財位二希望壽命彼阿羅漢於此二種已斷
徧知故名變吐卽是棄捨恒希望義是最上丈夫者
謂阿羅漢得上所說最上最勝第一功德故丈夫中
名爲第一最勝最上

三十六駛流 意所引增盛 惡見者秉御

分別著所依

三十六駛流者喻三十六愛行意所引者謂意爲集意所生起是意種類增盛者謂上品猛利圓滿惡見者者謂諸外道彼乘御此往捺落迦徬生鬼界故名乘御分別者謂三種分別一欲分別二恚分別三害分別著所依者著謂貪欲瞋恚愚癡此依彼起故名所依

棄身惡行 及語惡行 棄意惡行 及餘過失

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

除前十種惡行諸餘過失

汝於所見聞 唯有所見聞 及於所覺知

唯有所覺知 由汝唯有故 無此彼近遠

亦無二中間 便至苦邊際

如是二頌重顯經中佛告大母汝於所見唯有所見汝於所聞唯有所聞汝於所覺唯有所覺汝於所知唯有所知由汝唯有所見聞等故汝無此由汝無此故汝無彼由汝無彼故汝無近無遠無二中間由是因緣至苦邊際此中眼識所受所了別名所見有於所見唯有所見有於所見非唯有所見誰於所見唯

有所見謂於眼識所受所了別不起煩惱誰於所見
非唯有所見謂於眼識所受所了起諸煩惱耳識所
受所了別名所聞有於所聞唯有所聞有於所聞非
唯有所聞誰於所聞唯有所聞謂於耳識所受所了
別不起煩惱誰於所聞非唯有所聞謂於耳識所受
所了別起諸煩惱鼻舌身三識所受所了別名所覺
有於所覺唯有所覺有於所覺非唯有所覺誰所覺
唯有所覺謂於三識所受所了別不起煩惱誰於所
覺非唯有所覺謂於三識所受所了別起諸煩惱意
識所受所了別名所知有於所知唯有所知有於所

知非唯有所知誰於所知唯有所知謂於意識所受
所了別不起煩惱誰於所知非唯有所知謂於意識
所受所了別起諸煩惱由彼於所見聞覺知唯有所
見聞覺知不起煩惱故無有此謂不起慢憍傲心高
舉心快勇由其無此故無有彼謂不起貪瞋癡由其
無彼故無近無遠無二中間謂於欲界色無色界皆
無生處由如是理便得至苦邊際苦者謂五取蘊此
苦邊際卽是棄捨一切所依愛盡離染永滅涅槃

腎泥及謎泥 踰鋪達鞞鋪 勿希應喜寂

徧離至苦邊

如是一頌重顯經中佛爲護世二王作憐戾車語說
四聖諦等彼便領會譬泥者顯苦聖諦謎泥者顯集
聖諦踰鋪者顯滅聖諦達鞮鋪者顯道聖諦勿希者
勸彼勿希求欲界色無色界應喜者勸彼若聞佛證
菩提法是善說僧修妙行色無常受想行識無常善
施設苦諦善施設集滅道諦應生歡喜應寂者勸彼
若起貪瞋癡時應寂等寂最極寂靜應徧離者勸勵
彼心應離欲界色無色界至苦邊者謂彼若能如是
便得至苦邊際苦邊際言我如前說

知身如聚沫 亦覺同陽燄 斷魔花小花

不見死王使

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

觀住覺近遠 應喜諸業無 知世有興衰

善心普解脫

觀住者謂應觀察住有三種一空二無願三無相覺

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

雖脫而墜墮 饕餮復來還 得安仍樂樂
乘樂至樂所

雖脫者謂諸外道雖脫欲界而墜墮者謂彼而墜色無色界生及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欣慕故名樂乘樂至樂所者謂乘道樂至涅槃樂

無根於地界 無葉亦無枝 彼雄猛脫縛
誰復應譏毀

葉者喻有取識地界者喻四識住如世尊說五種子者顯有取識地界者顯四識住葉者喻我慢如世尊

說云何燒葉謂我慢已斷已徧知枝者喻愛如世尊說

五妙色宮內 若有愛枝生 牟尼見彼生
以慧速除斷

兩廣都察院熊文燦捐俸賞刻
阿毗達磨發智論第二十卷
計字七千九百
六十一箇
該銀四兩五錢零五厘
伏願
道根雪淨三摩水清即生菩提妙心世世弘開
崇禎十年孟春月
山信城寺識

如口集叔願

子
卅
八