

阿毗達磨發智論卷第二

傍二

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四

愛養敬力滅 涅槃蘊究竟 取徧知三歸

此章願具說

傍一

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

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

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

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

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

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

修二

一類聰慢者 不能知究竟 彼不證道故不調伏而死
於斷說究竟聲者如世尊說
已到究竟者 無怖無疑悔 永後有箭故

彼住後邊身 此是最究竟 無上寂靜迹
清淨不死迹 諸相皆盡故

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

傍二

五

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

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

傍二

六

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

歸依僧

雜蘊第一中無慚納息第五

黑白二根心 掉悔惛睡夢 蓋無明不共
此章願具說

云何無慚答諸無慚無所慚無異慚無羞無

所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性

於自在者無怖畏轉是謂無慚云何無愧答

諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥

於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧無

慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是

無慚於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別

云何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有所

羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於

自在者有怖畏轉是謂慚云何愧答諸有愧

有所愧有異愧有恥有所恥有異恥於諸罪

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

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

傍二

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

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

傍二

九

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

無明蓋所覆 愛結所繫縛 愚智俱感得 如有識身

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

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

雜蘊第一中相納息第六

二三相同異 老死無常強 三相一刹那
此章願具說

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

傍二

十一

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

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

無常當言修所斷耶見所斷不斷耶答應言
修所斷不斷法生住老無常當言不斷耶見
修所斷耶答應言不斷云何老答諸行向背
熟變相是謂老云何死答彼彼有情從彼彼
有情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散壞破
沒亡退是謂無常死無常何差別答諸死是
無常有無常非死謂除死餘行滅業力强耶
無常力强耶答業力强非無常力有作是說
無常力强非業力所以者何業亦無常故於

傍二

十二

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

雜蘊第一中無義納息第七

無義念無相 知法輪漏盡 巨欲足滿養

此章願具說

如世尊說

修諸餘苦行 當知無義俱 彼不獲利安

如陸揮船棹

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

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

傍二

十三

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

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

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

傍二

十四

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

傍二

十五

易養易滿易養有何差別答即前所說是謂差別

雜蘊第一中思納息第八

思尋掉等別 愚知憍慢害 多行根性邪 此章願具說

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

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

傍二

十六

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

修二

十七

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

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

傍二

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

云何恚尋自害答如有一類起瞋纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何恚尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他云何恚尋俱害答如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷傍二害其命如是俱害云何害尋自害答如有一類起害纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何害尋害他答如有一類起害纏故打縛於他如是害他云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害智多耶境多耶答境多非智所以者何智亦境故智多耶識多耶答識多非智所以者何諸智皆

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

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

生何故異生性非惟色界繫耶答色界沒生

傍二

二十

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

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

及餘邪思惟不相應邪見相應法有法邪思

惟相應非邪見謂邪思惟相應邪見及餘邪

見不相應邪思惟相應法有法邪見相應亦

邪思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪思惟

相應邪見諸餘邪見邪思惟相應法有法非

邪見相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思

傍二

三

惟邪思惟不相應邪見及諸餘心心所法色

無爲心不相應行諸法邪見相應彼法邪精

進相應耶答應作四句有法邪見相應非邪

精進謂邪見相應邪精進有法邪精進相應

非邪見謂邪見及餘邪見不相應邪精進相

應法有法相邪見相應亦邪精進謂除邪見

相應邪精進諸餘邪見相應法有法非邪見

相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精進及

諸餘心心所法色無爲心不相應行如以邪

見對邪精進以邪見對邪念邪定亦爾如以

邪見對邪精進邪念邪定以邪思惟對邪精

進邪念邪定亦爾諸法邪精進相應彼法邪

念相應耶答應作四句有法邪精進相應非

邪念謂邪念有法邪念相應非邪精進謂邪

精進有法邪精進相應亦邪念謂邪精進邪

念相應法有法非邪精進相應亦非邪念謂

諸餘心心所法色無爲心不相應行如以邪

精進對邪念以邪精進對邪定亦爾如以邪

精進對邪念邪定以邪念對邪定亦爾

阿毗達磨發智論卷第三

音釋

叔撲叔勑皆切腕烏貫切掉徒弔切昏昆

明切心不寢莫鳳切灼職畧切懊烏皓切夢夢

曹疊都鄧切曹曹母直古對切耽舍切嗜舍切傲到

樂切嗜時咀咀在呂切斂昌悅切傲舍切

也切慢傳二疾疾雀切斂大欲也傲到