

阿毗達磨發智論卷第一

懷一

煖音暖尋音尋伺音伺崖音崖旃音旃伽音伽耶音耶見音見

證音證筏音筏底音底莫音莫醯音醯奈音奈耶音耶薩音薩迦音迦耶音耶見音見

或音或說音說無音無常音常義音義不音不翻音翻此音此謂音謂不音不定音定義音義也音也或音或言音言虛音虛偽音偽祭音祭

祀音祀似音似下音下音音音補音補特音特迦音迦羅音羅往音往來音來諸音諸趣音趣耶音耶趣音趣謂音謂不音不一音一也音也上音上俱音俱

飛音飛翔音翔下音下音音音那音那洛音洛迦音迦不音不可音可救音救三音三暗音暗冥音冥四音四地音地獄音獄二音二嚙音嚙

輿音輿救音救反音反昌音昌鄔音鄔陀音陀上音上一音一古音古切音切下音下徧音徧知音知上音上遍音遍軌音軌範音範

下音下音音音犯音犯反音反卯音卯殼音殼下音下反音反口音口錫音錫刺音刺藍音藍上音上居音居下音下謂音謂反音反中音中郎音郎

類音類部音部曇音曇上音上葛音葛反音反於音於閉音閉戶音戶上音上閉音閉鍵音鍵南音南上音上偃音偃反音反其音其筏音筏擊音擊下音下加音加反音反泥音泥

瑛音瑛魔音魔上音上一音一檢音檢反音反王音王苾音苾芻音芻反音反下音下楚音楚俱音俱反音反二音二駢音駢反音反一音一計音計

曷音曷邏音邏賀音賀下音下郎音郎反音反林音林藪音藪下音下音音音

清信女弟子蕭氏德柔同孫陸承孫謹發誠心捐施中統鈔肆拾定入

平江路碩沙延聖寺助刊 大藏尊經仰祈

佛法永遠流通集茲 勝利願德柔生生世世值諸佛國福慧二嚴遇善

知識發菩提心自利利他圓成種智者 大德十年九月十五日謹意

阿毗達磨發智論卷第二

懷二

尊者迦多衍尼子造 三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四

受養敬力滅 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

徐卿

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叔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尔

云何擇滅答諸滅是離繫云何非擇滅答諸滅非離繫云何無常滅答諸行散壞破沒亡退是謂無常滅非擇滅無常滅何差別答非擇滅者不由擇力解脫疫癘災橫愁惱種種魔事行世苦法非於貪欲調伏斷越無常滅者諸行散壞破沒亡退是謂二滅差別

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

造色相續已斷依五根身心不復轉無餘依故諸結永盡名無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

懷一

一

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

懷二

三

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義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必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
 又契經說有一類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
 說此是世尊率尔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

懷二

四

者此言顯彼少分斷者彼不應作是說所以
 者何異生亦有能斷少分我語取故然佛世
 尊為天人等無量大眾廣說法要無倒開示
 令隨類解有諸外道竊聞佛說蘊界處蓋念
 住乃至覺支等名或有具足或不具足是諸
 外道若有得聞欲取名者便作是言我亦施

設斷知欲取若有得聞見取名者便作是言
 我亦施設斷知見取若有得聞戒取名者便
 作是言我亦施設斷知戒取如多苾芻集有
 一處有諸外道來作是言如喬答摩為諸弟
 子宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋
 如是五蓋能染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
 修習我等亦能為諸弟子說此法要則喬答
 摩所說法要與我何別而今汝等獨歸彼耶
 然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達住
 四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設
 斷取應知亦然又如外道摩健地迎不了自

身眾病所集刹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

懷二

五

能養育者補持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求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

儒僮賢寂靜 能益諸世間 有智能徧知

貪愛生眾苦 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為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求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為佛陀歸依彼所有無學成菩提法名歸依佛諸歸依法者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為達磨歸依如是愛盡離滅涅槃名歸依法諸歸

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

雜蘊第一中無慚納息第五

黑白二根心 掉悔昏睡寢 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著無所著無異著無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉是謂無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

懷二

六

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著有所
 著有異著有敬有敬性有自在有自在性於
 自在者有怖畏轉是謂慚云何愧答諸有愧
 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
 求深為障礙又世尊說汝等苾芻於妙欲境
 不應發起變壞之心諸心染著彼心變壞耶
 答諸心染著彼心皆變壞有心變壞彼心非

懷二

七

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汚心有追悔性有
 心有掉舉亦惡作相應謂染汚心有追悔性
 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

不調柔身夢曹心夢曹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

寢中當言福增長耶非福增長耶非福非非福增長耶答寢中應言或福增長或非福增長或非福非非福增長者如有寢中布施作福受持齋戒或餘隨一福相續轉非福增長者如有寢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寢中非福非非福相續轉寢名何法答諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶能為他說我已夢見如是如是事是謂夢

如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為諸蓋攝

懷二

五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等謂無明蓋如世尊說

無明蓋所覆 愛結所繫縛 愚智俱感得

如是有識身

諸蓋彼覆耶答應作四句有蓋非覆謂過去未來五蓋有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩惱現

在前有蓋亦覆謂五蓋隨一現在前有非蓋非覆謂除前相

謂欲界繫無明隨眠彼一切不善耶答諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲界繫無明隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶答

諸色無色界繫無明隨眠皆是無記有無記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是徧行耶答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

懷二九

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為法生住老無常當言有為耶無為耶答應言有為無為法生住老無常當言無為耶有為耶答應言無為法無生住老無常過去法生住老無常當言過去耶未來現在耶答應言過去未

來法生住老無常當言未來耶過去現在耶答應言未來現在法生住老無常當言現在耶過去未來耶答應言現在善法生住老無常當言善耶不善無記耶答應言善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

懷二

十

無常當言修所斷耶見所斷不斷耶答應言
修所斷不斷法斷住老無常當言不斷邪見
修所斷耶答應言不斷
云何老答諸行向背熟變相是謂老云何死
答彼彼有情從彼彼有情衆同分移轉壞沒
捨壽煇命根滅弃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
死餘行滅業力強耶無常力強耶答業力強
非無常力有作是說無常力強非業力所以
者何業亦無常故於此義中業力強非無常
力所以者何業能滅三世行無常唯滅現在

行故

如世尊說有三有為之有為相有為之起亦
可了知盡及住異亦可了知一剎那中云何
起答生云何盡答無常云何住異答老

雜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諸餘苦行無義俱耶答
彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死

懷二

十一

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為住對面念又世尊說大目犍連底沙梵天不說第六無相住者耶云何名

第六無相住者耶答隨信行隨法行名為第六無相住者所以者何此二無相不可安立不可施設在此在彼若苦法智忍若苦法智廣說乃至若道類智忍以此無相不可安立不可施設在此在彼故名第六無相住者如契經說佛轉法輪憍陣那等苾芻見法地

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為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

憍陣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其尊者或彼弟子剝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為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嗜嗜極嗜嗜好咀嚼好嘗噉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

壞二

十三

不耽嗜不極耽嗜不嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗噉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辨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尔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詰彼言諸無明皆不正知相應耶答如

是汝何所欲諸有正知而妄語者皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語耶答如是又何所欲無有正知而妄語耶答不尔應聽我說若言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不

懷二

十四

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諸慢已慢當慢心舉恃心自取是謂慢憍慢何差別答若不方他染著自法心傲逸相名憍若方於他自舉恃相名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

懷二

十五

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

懷二

十六

果如是自害云何恚尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他云何恚尋俱害答如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷害其命如是俱害云何害尋自害答如有一類起害纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂

非喜非悅諸異熟果如是自害云何害尋害他答如有一類起害纏故打縛於他如是害他云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害

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

法聖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

懷二

十七

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出第一法

正滅苦法智忍正生今時捨三界異生性得
彼不成就性非於今時見所斷法而有捨故
異生性各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
進相應非邪見謂及邪見餘邪見不相應邪
精進相應法有法相邪見應亦邪精進謂除
邪見相應邪精進邪諸餘見相應法有法非

十八末

邪見相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精
 進及諸餘心心所法色無為心不相應行如
 以邪見對邪精進以邪見對邪念邪定亦亦
 如以邪見對邪精進邪念邪定以邪思惟對
 邪精進邪念邪定亦亦諸法邪精進相應彼
 法邪念相應耶答應作四句有法邪精進相
 應非邪念謂邪念有法邪念相應非邪精進
 謂邪精進有法邪精進相應亦邪念謂邪精
 進邪念相應法有法非邪精進相應亦非邪
 念謂諸餘心心所法色無為心不相應行如
 以邪精進對邪念以邪精進對邪定亦亦如
 以邪精進對邪念邪定以邪念對邪定亦亦

阿毗達磨發智論卷第二

懷二

情音捷才葉 叔撲上丑佳反
 上于益反 喬谷上渠反 掉徒反 鋸解下上音據輕
 下音例 躁下則焦灼二字音 懊烏好反 又 薹薹上聲都
 下莫反 憤悶上俱反 殞喪上于敏反 舡棹下直反

阿毗達磨發智論卷第三

懷三

尊者迦多衍尼子造 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一
 三結等性熟 斷見有眼繫 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憒沉睡眠蓋

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