

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十七

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中學支納息第一之五

藍字部分：《發智論卷七》釋論範圍

諸法-念覺支相應，彼法擇法覺支相應耶？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正理故。

謂或有執～無實相應，諸心、心所，不俱起故。

為遮彼意，欲顯～相應是實有物，故作斯論。

答：應作四句。

此中…

念及擇法覺支，俱遍一切地，一切無漏心故，應作小四句。

①有法-念相應非擇法，謂擇法覺支者。

謂：念俱生擇法覺支自性，彼與念相應，非擇法覺支。

由三緣故，自性不與自性相應：一、無二體，俱時起故。二、前與後，不和合故。三、一切法不觀自體，必以他體為緣生故。

②有法-擇法相應非念，謂念覺支者。

謂：擇法俱生念覺支自性，彼與擇法相應，非念覺支。自性不與自性相應，義如前說。

③有法-念相應，亦擇法。謂：二相應法者。

謂：念、擇法覺支俱生，除二自性，餘相應法，即八大地法、十大善地法，隨地位亦有尋、伺等及心。

④有法-非念相應，亦非擇法。謂：餘心、心所法、色、無為、心不相應行者。謂：除無漏心、心所法；諸餘有漏心、心所法，及一切色、無為、心不相應行，作第四句。

如對擇法覺支；對精進、輕安、定、捨覺支，正勤、正定，亦爾者。

如念覺支對擇法覺支，作小四句；對精進覺支…乃至正定，應知亦爾。

諸法-念覺支相應，彼法喜覺支相應耶？

答：應作四句。此中念覺支，遍一切地，一切無漏心；喜覺支，遍一切無漏心，非一切地故。應作中四句～

①有法-念相應，非喜。謂：喜覺支及喜不相應念覺支相應法者：

謂：念俱生喜覺支自性，彼與念相應，非喜覺支。自性不與自性相應，義如前說。

•及喜不相應念覺支相應法→即未至定、靜慮中間、後二靜慮、前三無色念覺支相應法，彼與念相應，非喜覺支。彼諸地中，皆無喜故。

②有法-喜相應，非念。謂：喜覺支相應念者。

謂：喜俱生念覺支自性，彼與喜相應，非念覺支。自性不與自性相應，義如前說。

③有法-念相應，亦喜。謂：二相應法者。

謂：念、喜覺支俱生，除二自性，餘相應法，即八大地法、十大善地法、隨地、位，亦有尋、伺等及心。

④有法-非念相應，亦非喜。謂：喜不相應念覺支，及餘心、心所法、色、無為、心不相應行者。

謂：未至定、靜慮中間、後二靜慮、前三無色。

念覺支自性，彼非念覺支相應，自性與自性不相應故。

亦非喜覺支相應，彼諸地中，皆無喜故。除無漏心、心所法；諸餘有漏心、心所法，及一切色、無為心、不相應行，作第四句。

如對喜覺支；對正見、正思惟，亦爾者。

如念覺支對喜覺支，作中四句；對正見、正思惟，應知亦爾。

諸法-念覺支相應，彼法正念相應耶？答：如是。

設法-正念相應，彼法念覺支相應耶？答：如是者。謂：念覺支，即是正念故，應作如是句。

諸法-擇法覺支相應，彼法精進覺支相應耶？

答：應作四句。

此中…

擇法、精進覺支俱遍一切地、一切無漏心，故應作小四句。

①有法-擇法相應，非精進。謂：精進覺支者。

謂：擇法俱生精進覺支自性，彼與擇法相應，非精進覺支。自性與自性不相應故。

②有法-精進相應，非擇法。謂：擇法覺支者。

謂：精進俱生擇法覺支自性，彼與精進相應，非擇法覺支。自性與自性不相應故。

③有法-擇法相應，亦精進。謂：二相應法者。

謂：擇法、精進覺支俱生，除二自性，餘相應法，即九大地法、九大善地法、隨地位亦有尋、伺等及心。

④有法-非擇法相應，亦非精進。謂：餘心、心所法、色、無為、心不相應行者。

謂：除無漏心、心所法；諸餘有漏心、心所法，及一切色、無為、心不相應行，作第四句。

如對精進覺支；對輕安、定、捨覺支、正勤、正念、正定，亦爾者。

如擇法覺支對精進覺支，作小四句；對輕安、定、捨覺支，正勤、正念、正定，應知亦爾。

諸法-擇法覺支相應，彼法喜覺支相應耶？

答：應作四句。

此中…

擇法覺支，遍一切地、一切無漏心；喜覺支，遍一切無漏心，非一切地，故應作中四句。

①有法-擇法相應非喜。謂：喜覺支及喜不相應-擇法覺支相應法者。

謂：擇法俱生喜覺支自性。彼與擇法相應非喜覺支。自性與自性不相應故。及喜不相應擇法覺支相應法。即未至定靜慮中間。後二靜慮。前三無色擇法覺支相應法。彼與擇法相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故。

②有法-喜相應非擇法。謂：喜覺支相應擇法者。

謂：喜俱生擇法覺支自性。彼與喜相應非擇法覺支。自性與自性不相應故。

③有法-擇法相應亦喜。謂：二相應法者。

謂：擇法喜覺支俱生。除二自性餘相應法即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等及心。

④有非擇法相應，亦非喜。謂：喜不相應擇法覺支。及餘心心所法。色無為心不相應行者。

謂：未至定、靜慮中間、後二靜慮、前三無色。

擇法覺支自性，彼非擇法覺支相應，自性與自性不相應故。

亦非喜覺支相應，彼諸地中，皆無喜故。除無漏心、心所法；諸餘有漏心、心所法，及一切色、無為、心不相應行，作第四句。

如對喜覺支；對正思惟，亦爾者。

如擇法覺支對喜覺支，作中四句；對正思惟，應知亦爾。

諸法-擇法覺支相應，彼法正見相應耶？

答：諸法-正見相應，亦擇法相應；有法-擇法相應，非正見相應。謂：正見所不攝擇法覺支相應法者。

謂：盡、無生智相應法，彼與擇法覺支相應，非正見。盡、無生智非見性故，由擇法寬、正見狹，故作順後句。

諸法-精進覺支相應，彼法喜覺支相應耶？

答：應作四句。

此中…

精進覺支，遍一切地、一切無漏心；喜覺支遍一切無漏心、非一切地故，應作中四句。

①有法精進相應，非喜。謂：喜覺支，及喜不相應精進覺支相應法。

②有喜相應，非精進。謂：喜覺支相應精進。

③有法精進相應，亦喜。謂：二相應法。

●有法非精進相應，亦非喜。調：喜不相應精進覺支，及餘心心所法、色、無為、心不相應行。
廣釋四句，准前應知。

如對喜覺支；對正見、正思惟，亦爾者。

如精進覺支對喜覺支，作中四句；對正見、正思惟，應知亦爾。

諸法-精進覺支相應，彼法輕安覺支相應耶？

答：應作四句。

此中…

精進與輕安覺支，俱遍一切地、一切無漏心故，應作小四句。

- 有法精進相應，非輕安。調：輕安覺支。
- 有法輕安相應，非精進。調：精進覺支。
- 有法精進相應，亦輕安。調：二相應法。
- 有法非精進相應，亦非輕安。調：餘心心所法、色、無為、心不相應行。

廣釋四句，准前應知。

如對輕安覺支；對定、捨覺支，正念、正定，亦爾者。

如精進覺支對輕安覺支，作小四句；對定、捨覺支、正念、正定，應知亦爾。

諸法-精進覺支相應，彼法正勤相應耶？答：如是。

設法-正勤相應，彼法精進覺支相應耶？答：如是者。調：精進覺支即是正勤故，應作如是句。

諸法-喜覺支相應，彼法輕安覺支相應耶？

答：應作四句。

此中…

喜覺支，遍一切無漏心，非一切地；輕安覺支，遍一切無漏心，亦遍一切地故，應作中四句。

- 有法喜相應，非輕安。調：喜相應輕安覺支。
- 有法輕安相應，非喜。調：喜覺支，及喜不相應輕安覺支相應法。
- 有法喜相應，亦輕安。調：二相應法。
- 有法非喜相應，亦非輕安。調：喜不相應輕安覺支，及餘心心所法、色、無為、心不相應行。

廣釋四句，准前應知。

如對輕安覺支；對定、捨覺支、正勤、正念、正定，亦爾者。

如喜覺支對輕安覺支，作中四句；對定、捨覺支、正勤、正念、正定，應知亦爾。

諸法-喜覺支相應，彼法正見相應耶？

答：應作四句。

此中…

喜覺支，遍一切無漏心，非一切地；正見，遍一切地，非一切無漏心故，應作大四句。

- 有法-喜相應，非正見。調：喜覺支相應正見，及正見不相應喜覺支相應法者。

調：喜覺支俱生正見自性，彼與喜覺支相應，非正見，自性與自性不相應故。

•及正見不相應喜覺支相應法→即初、二靜慮-盡、無生智俱生喜覺支相應法，彼與喜覺支相應，非正見，是他聚故。

②有法-正見相應，非喜，謂：正見相應喜覺支，及喜覺支不相應正見相應法者：

謂：正見相應喜覺支自性，彼與正見相應，非喜覺支，自性與自性不相應故。

•及喜覺支不相應正見相應法→即未至定、靜慮中間、後二靜慮、前三無色-正見相應法，彼與正見相應，非喜覺支，彼諸地中，皆無喜故。

③有法-喜相應，亦正見。謂：二相應法者。

謂：喜覺支、正見俱生，除二自性；餘相應法，即八大地法、十大善地法，隨地、位，亦有尋、伺等及心。

④有法-非喜相應，亦非正見。謂：喜覺支不相應正見；正見不相應喜覺支及餘心、心所法，色、無為、心不相應行者。

謂：喜覺支不相應正見→即未至定、靜慮中間、後二靜慮、前三無色。正見自性，彼非喜覺支相應，彼諸地中，皆無喜故。

•亦非正見相應→自性與自性不相應故。

•正見不相應喜覺支→即初二靜慮盡無生智俱生喜覺支自性。彼非正見相應是他聚故。亦非喜覺支相應。自性與自性不相應故。

•及餘心、心所法→即未至定、靜慮中間、後二靜慮、前三無色，盡、無生智俱生聚心、心所法，及一切有漏心、心所法，并一切色、無為、心不相應行，作第四句。

如對正見；對正思惟，亦爾者。

如喜覺支對正見，作大四句；對正思惟，應知亦爾。

諸法-輕安覺支相應，彼法定覺支相應耶？

答：應作四句。

此中…

輕安、定覺支俱，遍一切地、一切無漏心故，應作小四句。

①有法輕安相應，非定。謂：定覺支。

②有法定相應，非輕安。謂：輕安覺支。

③有法輕安相應，亦定。謂：二相應法。

④有法非輕安相應，亦非定。謂：餘心心所法、色、無為、心不相應行。

廣釋四句，准前應知。

如對定覺支；對捨覺支、正勤、正念、正定，亦爾者。

如輕安覺支對定覺支，作小四句；對捨覺支…乃至正定。應知亦爾。

諸法-輕安覺支相應，彼法正見相應耶？

答：應作四句。

此中…

輕安覺支，遍一切地、一切無漏心；正見，遍一切地、**非**一切無漏心故。應作中四句。

- ①有法輕安相應，非正見。調：正見，及正見不相應輕安覺支相應法。
- ②有法正見相應，非輕安。調：正見相應輕安覺支。
- ③有法輕安相應，亦正見。調：二相應法。
- ④有法非輕安相應，亦非正見。調：正見不相應輕安覺支，及餘心心所法、色、無為、心不相應行。

廣釋四句，准前應知。

如對正見；對正思惟，亦爾者。

如輕安覺支對正見，作中四句；對正思惟，應知亦爾。

諸法-定覺支相應，彼法捨覺支相應耶？

答：應作四句。

此中…

定、捨覺支，**俱**遍一切地、一切無漏心故，應作小四句。

- ①有法定相應，非捨。調：捨覺支。
- ②有法捨相應，非定。調：定覺支。
- ③有定相應，亦捨。調：二相應法。
- ④有法非定相應，亦非捨。調：餘心心所法、色、無為、心不相應行。

廣釋四句，准前應知。

如對捨覺支；對正勤、正念，亦爾者。

如定覺支對捨覺支，作小四句；對正勤，正念，應知亦爾。

諸法-定覺支相應，彼法正見相應耶？

答：應作四句。

此中…

定覺支，遍一切地、一切無漏心；正見，遍一切地、**非**一切無漏心故，應作中四句。

- ①有法定相應，非正見。調：正見，及正見不相應定覺支相應法。
- ②有法正見相應，非定。調：正見相應定覺支。
- ③有法定相應，亦正見。調：二相應法。
- ④有法非定相應，亦非正見。調：正見不相應定覺支，及餘心心所法、色、無為、心不相應行。

廣釋四句，准前應知。

如對正見；對正思惟，亦爾者。

如定覺支對正見，作中四句；對正思惟，應知亦爾。

諸法-定覺支相應，彼法定正相應耶？答：如是。

設法-正定相應，彼法定覺支相應耶？答：如是者。調：定覺支即是正定，故應作如是句。

諸法-捨覺支相應，彼法正見相應耶？…乃至廣說。

此中…

捨覺支，對正見、正思惟，作中四句；對正勤、正念、正定，作小四句。

諸法捨覺支相應，彼法正精進相應耶？

答：應作四句。

- ①有法捨相應，非正精進。調：正精進。
- ②有法正精進相應，非捨。調：捨覺支。

- ③有法捨相應，亦正精進。調：二相應法。
 - ④有法非捨相應，亦非正精進。調：餘心、心所法、色、無為、心不相應行。
- 如對正精進；對正念、正定，亦爾。

正見，對正思惟作大四句；對正勤、正念、正定，作中四句。

諸法正見相應，彼法正思惟相應耶？

答：應作四句。

- ①有法正見相應，非正思惟。調：正見相應正思惟，及正思惟不相應正見相應法。
- ②有法正思惟相應，非正見。調：正思惟相應正見，及正見不相應正思惟相應法。
- ③有法正見相應，亦正思惟。調：二相應法。
- ④有法非正見相應，亦非正思惟。調：正見不相應正思惟，正思惟不相應正見，及餘心心所法、色、無為、心不相應行。

諸法正見相應，彼法正精進相應耶？

答：應作四句。

- ①有法正見相應，非正精進。調：正見相應正精進。
 - ②有法正精進相應，非正見。調：正見，及正見不相應正精進相應法。
 - ③有法正見相應，亦正精進。調：二相應法。
 - ④有法非正見相應，亦非正精進。調：正見不相應正精進，及餘心、心所法、色、無為、心不相應行。
- 如對正精進；對正念、正定，亦爾。

正思惟，對正勤、正念、正定，作中四句。

諸法正思惟相應，彼法正精進相應耶？

答：應作四句。

- ①有法正思惟相應，非正精進。調：正思惟相應正精進。
 - ②有法正精進相應，非正思惟。調：正思惟，及正思惟不相應正精進相應法。
 - ③有法正思惟相應，亦正精進。調：二相應法。
 - ④有法非正思惟相應，亦非正精進。調：正思惟不相應正精進，及餘心、心所法、色、無為、心不相應行。
- 如對正精進；對正念、正定，亦爾。

正勤，對正念、正定，作小四句。

諸法正精進相應，彼法正念相應耶？

答：應作四句。

- ①有法正精進相應非正念。調：正念。
 - ②有法正念相應，非正精進。調：正精進。
 - ③有法正精進相應，亦正念。調：二相應法。
 - ④有法非正精進相應，亦非正念。調：餘心、心所法、色、無為、心不相應行。
- 如對正念；對正定，亦爾。

正念，對正定，作小四句。

諸法正念相應，彼法正定相應耶？

答：應作四句。

- ①有法正念相應，非正定。調：正定。
- ②有法正定相應，非正念。調：正念。
- ③有法正念相應，亦正定。調：二相應法。
- ④有法非正念相應，亦非正定。調：餘心、心所法、色、無為、心不相應行。

如是一切，准前應知。

云何世俗正見…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別諸《契經》中，深隱義故。

如《契經》說：「若成就增上世俗正見者，設經百千生，終不墮惡趣。」

如是等經，雖說種種世俗正見，而不廣釋。經是此論所依根本，彼未釋者，今應分別。

復次，前雖**總說**見、智、慧三，而**未別說**「云何世俗正見？云何世俗正智？」前論是此所依根本，彼未說者，今應說之。

復次，為止他宗，顯正理故。

謂或有說～意識相應善有漏慧，非皆是見，如譬喻者，**彼作是說**：「五識所引能發表業，及命終時，意地善慧皆非見性，所以者何？見有分別五識所引意地善慧，如五識身不能分別，故非見性。見內門起，能發表業；意地善慧依外門轉，故非見性。見用強猛，命終善慧勢用微劣，故非見性。」

問：彼云何通《契經》所說？如《契經》說：「彼命終時，善心、心所法與正見俱行。」

彼作是答：世尊說：「彼將命終時，相續善心、正見俱起；非正死位，有正見行。」

為遮彼執，顯～**意識俱一切善慧，皆見性攝。**

由如是等種種因緣，故作斯論。

云何世俗正見？

答：**意識相應有漏善慧**。此有三種：一、加行得。二、離染得。三、生得。

加行得者→調：聞所成慧、思所成慧、修所成慧。

此中差別有：不淨觀、持息念等，及諸念住，并燭、頂、忍、世第一法等俱生慧。

離染得者→調：靜慮、無量、無色、解脫、勝處、遍處等俱生慧。

生得者→調：生彼地所得善慧。

諸如是等世俗正見，**差別無邊**，如四大海水滸無量，今於此中，略說麁顯世俗正見。

云何世俗正智？

答：**①五識相應善慧，及②意識相應有漏善慧。**

五識相應善慧者→調：眼識相應善慧…乃至身識相應善慧。

①眼識相應善慧者→調：觀父母、諸佛、獨覺、菩薩、聲聞-親教軌範，及餘尊重同梵行等，所起眼識相應善慧。

②耳識相應善慧者→調：聽父母親教軌範，及餘尊重同梵行等所有善語，及聽諸佛、聖弟子等三藏法教，所起耳識相應善慧。

③鼻、舌、身識相應善慧者→調：受用段食時，所起三識相應善慧。此非一切皆能起之，要觀行者觀察段食，而受用時方能發起。

意識相應有漏善慧→廣如前說。

已說世俗正見、正智自性；雜、不雜相，今當說。

諸世俗正見，是世俗正智耶？

答：諸世俗正見，亦是世俗正智；有世俗正智，非世俗正見。謂：五識相應善慧。

此中…

世俗正見必於所緣重審決故，五識俱慧不名為見，如前已說。

世俗正見攝世俗正智，世俗正智攝世俗正見耶？

答：世俗正智攝世俗正見；非世俗正見攝世俗正智。

不攝何等？謂：五識相應善慧。

此中…

正智體寬，正見狹故。如大攝小，非小攝大。

諸成就世俗正見，彼世俗正智耶？答：如是。

設成就世俗正智，彼世俗正見耶？答：如是。

問：誰成就世俗正見、正智耶？

答：不斷善根者，此則總說。

若別說者，有多、有少。謂：或有唯成就欲界-世俗正見、正智，或有唯成就色界，或有唯成就無色界，或有成就欲、色界，或有成就色、無色界，或有成就三界-世俗正見、正智。

如說三界；九地亦爾，或少或多，如理應說。

諸世俗正見已斷、已遍知，彼世俗正智耶？答：如是。

設世俗正智已斷、已遍知，彼世俗正見耶？答：如是。

問：誰於世俗正見、正智，已斷、已遍知耶？

答：諸阿羅漢，此則總說。

若別說者，有多、有少。謂：

①已離無所有處染-異生、聖者：八地世俗正見、正智，已斷、已遍知。

…乃至

②已離欲染，未離初靜慮染-異生、聖者：一地世俗正見、正智，已斷、已遍知。

此世俗正見、正智，是有漏故。

（以上關於世俗正見、正智）具問、定、攝、成就、斷五門分別。

問：何故名世俗？為可變壞，故名世俗；為貪依處，故名世俗。

若可變壞，故名世俗者，聖道亦可變壞，應名世俗。

若貪依處，故名世俗者，亦是瞋、癡依處，何獨說貪？

答：應作是說：是可變壞，故名世俗。

問：若爾！聖道亦可變壞，應名世俗？

答：若可變壞、能續諸有、增長有者，名為世俗；聖道雖可變壞，而不能續諸有，乃令諸有損減，故非世俗。

復次，若可變壞，能令生死流轉無窮，生老病死恒相續者，名為世俗；聖道雖可變壞，而不令生死流轉無窮，乃斷生老病死，令不相續，故非世俗。

復次，若可變壞，是趣苦、集行，亦是趣有世間生、老、病、死集行者，名為世俗；聖道雖可變壞，而非趣苦、集行，亦非趣有世間生、老、病、死集行，故非世俗。

復次，若可變壞，是有身見處、是顛倒處、愛處、隨眠處、是貪恚癡安立足處，有垢、有毒、有過、有刺、有濁、有染，隨有世間、隨苦集諦者，名為世俗；聖道雖可變壞，而與彼相違，故非世俗。

復有說者：是貪依處，故名世俗。

問：若爾！亦是瞋、癡依處，何獨說貪？

答：彼雖亦是瞋、癡依處，而貪初勝，是故偏說。然《契經》中說：「可變壞，故名世俗。」

如《契經》言：「具壽豐瞻，來詣佛所，頂禮雙足，而白佛言：『世尊！所說世俗，世俗義何謂耶？』」

佛告豐瞻：『是可變壞，故名世俗。』

具壽豐瞻，復白佛言：『何謂可變壞？』

佛告豐瞻：『眼處可變壞、色處可變壞…乃至意處可變壞、法處可變壞，由可變壞，故名世俗。』」

問：何故世尊說「十二處是可變壞，故名世俗」非餘法耶？

答：觀受化者「宜聞諸處，是世俗言，而得悟解」，故偏說處。

如餘經中說：「取蘊等，名為世俗。」此經亦然！

復次，十二處教，是處中說，而攝法盡，故偏說之。

問：諸變壞者，皆世俗耶？

答：應作四句。

①有是世俗，而非變壞。謂：過去、未來苦、集二諦。

②有是變壞，而非世俗。謂：現在-道諦。

③有是世俗，亦是變壞。謂：現在-苦、集二諦。

④有非世俗，亦非變壞。謂：過去、未來-道諦，及一切無為。

問：變與壞，有何差別？

答：變者，顯示細無常法；壞者，顯示麁無常法。

復次，變者，顯示剎那無常；壞者，顯示眾同分無常。

復次，變者，顯示內分無常；壞者，顯示外分無常。

復次，變者，顯示有情數無常；壞者，顯示非情數無常，如說舍壞、倉庫等壞。

云何無漏見…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：前雖總說見、智、慧三，而未別說「云何無漏見？云何無漏智？」前論是此所依根本，彼未說者，今應說之。

復次，前雖已說世俗-見、智，今欲顯彼近對治法，故作斯論。

云何無漏見？

答：除盡、無生智，餘無漏慧。此復是何？謂：現觀邊八、無漏忍，及學八智、無學正見。

云何無漏智？

答：除無漏忍，餘無漏慧。此復是何？謂：學、無學八智。

已說無漏-見、智自性，今當顯示雜、不雜相。

諸無漏見，是無漏智耶？

答：應作四句。

- ①有無漏見，非無漏智。謂：無漏忍。此有見相，無智相故。
- ②有無漏智，非無漏見。謂：盡、無生智。此有智相，無見相故。
- ③有無漏見，亦無漏智。謂：除無漏忍、盡、無生智，餘無漏慧。此復是何？謂：學八智、無學正見，此有見相及智相故。
- ④有非無漏見，亦非無漏智。謂：除前相。相謂所名，廣如前說，此復是何？謂：行蘊中，除無漏慧，諸餘行蘊及四蘊全，並無為法，作第四句。

無漏-見、智相攝四句，准定應知。

諸成就無漏見，彼無漏智耶？

答：諸成就無漏智，亦無漏見；有成就無漏見，非無漏智。謂：苦法智、忍-現在前時。爾時未修無漏智故，此本論師善知諸法-性、相差別。

若應說者…乃至一念，亦別說之。

不應說者…乃至量過四大海水，而亦不說。

所說廣、略，要觀-有用。

問：何故此中但說問、定、攝、成就四，不說斷耶？

答：有垢者斷；無漏無垢，故不說斷。如衣、器等，要有垢者，須浣滌之，非無垢者，是故無漏，不應說斷。

問：若無漏法不應斷者，《契經》所說，當云何通？如說：「苾芻！汝等若解我之所說『筏喻法門』，法尚應斷，何況非法！」此法應知即無漏道。

答：斷，有二種：一、斷愛-斷。二、棄捨-斷。

聖道雖無斷愛-斷，而有棄捨-斷，般涅槃時，棄捨此故。謂：諸苾芻先依聖道得盡諸漏，念報恩故，數復修起聖道-現前，後為世間四百、四病眾苦逼切故。

佛告曰：「汝等苾芻！已依聖道作所應作，當應棄捨，入無餘依涅槃。」如人依筏得渡河已，念報其恩，而猶荷載！他人告曰：「汝先依此，已得渡河。今可棄捨，自在而去。」苾芻亦爾。

問：此中云何是法、非法？

答：內道言：教是法；外道言：教是非法。內道言：教顯空、非我、隨順涅槃，能令永斷生、老、病、死，尚應斷之；何況外道所有言：教背空、非我、違逆涅槃，能令世間生、老、病、死，增長相續，而不應斷？

復有說者：若善受持名、句、文身者是法；不善受持名、句、文身者是非法。善受持者尚應斷之，況不善者而不應斷？

尊者妙音作如是說：若善受持阿笈摩者是法；不善受持阿笈摩者是非法。善受持者尚應斷之，況不善者而不應斷？

脇尊者曰：如理作意是法；不如理作意是非法。如理作意者尚應斷之，況不如理者而不應斷？

復次，慚、愧是法，無慚、無愧是非法；三善根是法，三不善根是非法；四念住是法，四顛倒是非法；五根是法，五蓋是非法；六隨念是法，六愛身是非法；七覺支是法，七隨眠是非法；八道支是法，八邪支是非法；九次第定是法，九結是非法；十善業道是法，十不善業道是非法。

此等清淨法，尚應斷之！況彼等雜染法，而不應斷？

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見？如是等章及解章義。既領會已，次應廣釋。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。

如《契經》說：「苾芻！當知諸邪見者，如其所見，起身、語業，思求願行，皆是彼類。如是諸法一切能招不可愛樂、不可欣喜、不隨所欲、不如意果，所以者何？由此邪見是勃惡見故。」

《契經》雖有是說，而不分別其義，經是此論所依根本，彼未說者今應說之！

復次，前雖總說見、智、慧三，而未別說「云何邪見？云何邪智？」前論是此所依根本，彼未說者，今應說之，故作斯論。

○云何邪見？

答：若不安立，則五見皆名邪見。謂：若不安立薩迦耶等五見名及行相差別，即彼五見，皆名邪見，皆於所緣，邪推度故。

若安立，即唯無施與無愛樂、無祠祀、無妙行、無惡行、無妙、惡行、業果、異熟等見，名邪見。謂：若安立薩迦耶等五見名及行相差別，則唯作無行相轉者，獨名邪見，邪中極故。如說嗅酥及惡旃荼羅等。

○云何邪智？

答：六識相應染污慧。

此中…

五識相應染污慧者→謂：貪、瞋相應慧。

意識相應染污慧者→謂：五見及貪、瞋、慢、疑、不共無明，并餘纏、垢相應慧。

如是一切，皆名邪智。
已說邪見、邪智自性；雜、不雜相，今當說。

諸邪見是邪智耶？

答：諸邪見，是邪智。謂：邪推求者，必邪審決故。

有邪智，非邪見。謂：五識相應染污慧（即貪、瞋相應慧）及除五見，餘意識相應染污慧（即貪、瞋、慢、疑及不共無明，并餘纏、垢相應慧）。

邪見攝邪智，邪智攝邪見耶？

答：邪智攝邪見，非邪見攝邪智，不攝何等？謂：五識相應染污慧，及除五見，餘意識相應染污慧。有審決相，無推度相故。

諸成就邪見，彼邪智耶？

答：諸成就邪見，亦邪智。邪智多故，見亦智故，即道類智-未已生位。

有成就邪智，非邪見。謂：學見迹。即道類智-已生。諸有學位名學見迹，已具見四聖諦迹故，此則總說。

若別說者，有多、有少。謂：或成就九地邪智…乃至或有成就一地邪智。
一一地中，或有成就九品邪智…乃至或有成就一品邪智。

諸邪見已斷、已遍知，彼邪智耶？

答：諸邪智已斷、已遍知，亦邪見。謂：阿羅漢。

有邪見已斷、已遍知，非邪智。謂：學見迹。此則總說。

若別說者，有多有少。謂：或有九地邪智，非已斷、已遍知…乃至或有一地邪智，非已斷、已遍知。
一一地中，或有九品邪智，非已斷、已遍知…乃至或有一品邪智，非已斷、已遍知，染污邪智九品斷故。

云何正見？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。

如《契經》說：「諸正見者，如其所見，起身、語業，思求願行，皆是彼類。」如是一切能招可愛、可樂、可欣、可喜，隨所欲如意果，所以者何？由此正見是賢善見故。《契經》雖有是說，而不分別其義，經是此論所依根本，彼未說者，今應說之。

復次，前雖總說見、智、慧三，而未別說：「云何正見？云何正智？」前論是此所依根本，彼未說者，今應說之。

復次，前雖已說邪見、邪智，今欲說彼近對治法，故作斯論。

云何正見？

答：盡、無生智所不攝意識相應善慧。此有二種：一、有漏。二、無漏。

有漏者→即世俗正見，如前廣說。

無漏者→謂：無漏忍及學八智、無學正見。

云何正智？

答：五識相應善慧，及無漏忍所不攝意識相應善慧。此有二種：一、有漏，即世俗正見。二、無漏，即學、無學八智。

已說正見、正智自性；雜、不雜相，今當說。

諸正見，是正智耶？

答：應作四句。

- ①有正見，非正智。謂：無漏忍。此有見相，無智相故。
- ②有正智，非正見。謂：五識相應善慧及盡、無生智。此有智相，無見相故。
- ③有正見，亦正智。謂：無漏忍、盡、無生智所不攝意識相應善慧。此有二種：一、有漏，即世俗正見。二、無漏，即學-八智、無學-正見。此二皆具見、智相故。
- ④有非正見，亦非正智。謂：除前相。相即所名，廣如前說。謂：行蘊中，除諸善慧，諸餘行蘊及四蘊全，并無為法，作第四句。此攝四句，准定應知。

		正智	
非正見	五識相應善慧 盡、無生智	世俗正見 學八智、無學正見	正見
	除諸善慧，諸餘行蘊 及四蘊全，并無為法	無漏忍	
		非正智	

諸成就正見，彼正智耶？答：如是。

設成就正智，彼正見耶？答：如是。

問：誰成就正見、正智耶？

答：不斷善根者，此則總說。若別說，有多、有少。

謂：或有唯成就欲界二，或有唯成就色界二，或有唯成就無色界二。

或有唯成就色界無漏二，或有唯成就無色界無漏二。

或有唯成就欲、色界二，或有唯成就色、無色界二，或有成就欲、色、無色界三。

或有成就欲、色界無漏二，或有成就色、無色界無漏二，或有成就三界無漏二。

諸正見已斷、已遍知，彼正智耶？答：如是。

設正智已斷、已遍知，彼正見耶？答：如是。

問：誰於正見、正智，已斷、已遍知耶？

答：阿羅漢，此則總說。若別說者，有多、有少。

謂：已離無所有處染-有學、異生。八地正見、正智已斷、已遍知。

…乃至已離欲染，未離初靜慮染-有學、異生。一切正見、正智已斷、已遍知。

依究竟說，唯阿羅漢。