

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十九

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中五種納息第二之三

藍字部分：《發智論卷七、卷八》釋論範圍

如《契經》說：「佛告梵志：『若有沙門、婆羅門等，捨惡見趣，而不取者，當知此類，少中復少。』」

問：此類云何少中復少？

答：世間有情，性愚鈍者，如大地土；性聰慧者，如爪上土。性聰慧中，邪見者多，正見者少，喻如前說，是故名為少中復少。

問：如《見蘊》說：「斷、常見者，展轉相違。」云何此中說「有一類起如是見，我一分忍、一分不忍，而不相違」？

答：此中說：一補特伽羅，若執色蘊為常，彼執四蘊為斷。

若執四蘊為常，彼執色蘊為斷。

故此二見，非互相違。

《見蘊》說：二補特伽羅，一執色常；一執色斷。

…乃至執識，亦有二種。故彼二見，展轉相違。

彼經復說：「世尊說此見趣法時，長爪梵志遠塵離垢，於諸法中，生淨法眼。時舍利子，受具足戒，已經半月，隨觀此法，得阿羅漢。」

問：時舍利子隨觀何法？

尊者世友作如是說：尊者舍利子，即隨觀世尊，為彼梵志說見趣法，成阿羅漢。

復有說者：尊者舍利子，即隨觀梵志，得預流果道所觀法，成阿羅漢。

有作是說：尊者舍利子，即隨觀梵志，得預流果能證學法，成阿羅漢。

大德說曰：彼舍利子，隨觀緣起-有十二支差別性法，成阿羅漢，是名舍利子所隨觀法。

【大天五事之五種惡見-自性與對治分別】

諸起此見，有阿羅漢，天魔所燒，漏失不淨…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別佛涅槃後，假名苾芻（大天等人）所起惡見，令有智者，知而制之，故作斯論。

【第一惡見等起】

諸起此見，有阿羅漢，天魔所燒，漏失不淨，此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：非因計因，戒禁取攝，見苦所斷。

此中…

〔舉例7〕非因-計因者，謂：彼不淨，從煩惱生。而說：「天魔所燒，故出。」

〔以自性〕【故戒禁取】以為自性。

〔以對治〕【見苦所斷】顯彼對治。苦智生時，能斷如是不實推求、不實分別，顛倒惡見，令永滅故，名見苦斷，廣說如前。

【第二惡見等起】

諸起此見：「有阿羅漢，於自解脫，猶有無知。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：謗阿羅漢無漏智見，邪見攝，見道所斷。

此中…

〔舉例8〕謗阿羅漢無漏智見者。

〔真實相〕謂阿羅漢於自解脫，由無漏智、見，已離無知。

〔以自性〕而說：「猶有無知。」則撥無彼無漏智見，是故【邪見】以為自性。

〔以對治〕【見道所斷】顯彼對治。道智生時，能斷如是不實推求…乃至廣說，如前應知。

【第三惡見等起】

諸起此見：「有阿羅漢於自解脫，猶有疑惑。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：謗阿羅漢越渡疑惑，邪見攝，見道所斷。

此中…

〔舉例9〕謗阿羅漢越渡疑惑者。

〔真實相〕謂阿羅漢於自解脫，由無漏道，已斷疑惑。

〔以自性〕而說：「猶有疑惑。」則撥無彼道，是故【邪見】以為自性。

〔以對治〕【見道所斷】顯彼對治。道智生時，能斷如是不實推求…乃至廣說，如前應知。

【第四惡見等起】

諸起此見：「有阿羅漢，但由他度。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：謗阿羅漢無障、無背、現量、慧眼，身證、自在，邪見攝，見道所斷。

此中…

〔舉例10〕謗阿羅漢無障、無背、現量、慧眼、身證、自在者。

〔真實相〕謂阿羅漢實自證得無障、無背、現量、慧眼、身證、自在，非但由他而得度脫。

〔以自性〕然說：「但由他，故得度。」則謗聖道，是故【邪見】以為自性。

〔以對治〕【見道所斷】顯彼對治。道智生時，能斷如是不實推求…乃至廣說，如前應知。

【第五惡見等起】

諸起此見：「道及道支，苦言所召。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：非因計因，戒禁取攝，見苦所斷。

此中…

〔舉例11〕非因-計因者。

〔真實相〕謂諸聖道，要修方得。

〔以自性〕而說：「苦言，能召令起。」故【戒禁取】以為自性。

〔以對治〕【見苦所斷】顯彼對治。苦智生時，能斷如是不實推求…乃至廣說，如前應知。此於苦果計為道因，故見苦時，永斷此見。

已說五種惡見-自性及彼對治。

等起云何？謂：**大天**因緣，是此**等起**。

【大天的原生家庭與犯罪史】

昔末土羅國，有一商主，少娉妻室，生一男兒，顏容端正，與字大天。未久之間，商主持寶遠適他國，展轉貿易經久不還。

【未出家前之犯罪行為】

- ❶其子長大，染穢於母，後聞父還，心既怖懼。與母設計遂**殺其父**，彼既**造一無間業**已。
- ❷事漸彰露，便將其母展轉逃隱波吒梨城，彼後遇逢本國所供養阿羅漢、苾芻，復恐事彰，遂設方計，殺彼苾芻，既**造第二無間業**已。
- ❸心轉憂感，後復見母，與餘交通，便憤恚言：「我為此故，造二重罪，移流他國，踰跼不安！今復捨我，更好他人，如是倡穢，誰堪容忍？」於是**方便復殺**其母，彼**造第三無間業**已。

【畏罪出家之因緣】

由彼不斷善根力故，**深生憂悔**，**寢處不安**。自惟**重罪**「何緣當滅？」彼後**傳聞**沙門釋子有**滅罪法**，遂往鷄園僧伽藍所，於其門外，見一苾芻徐步經行，誦伽他曰：「**若人造重罪，修善以滅除，彼能照世間，如月出雲翳。**」時彼聞已，歡喜勇躍，**知歸佛教**，定能滅罪。因即往詣一苾芻所，慇懃固請，求度出家。

【出家後之犯罪行為】

時彼苾芻，既見固請，**不審檢問**，**遂度出家**，還字**大天**，教授教誡。大天聰慧，出家未久，便能誦持三藏文義，言詞清巧，善能化導，波吒梨城無不歸仰。王聞召請，數入內宮，恭敬供養，而請說法。

- ❶彼後既出，在僧伽藍，不正思惟，夢失不淨。然！彼先稱是阿羅漢，而令弟子浣所污衣。

弟子白言：「阿羅漢者，諸漏已盡！師今何容猶有斯事？」

大天告言：「天魔所嬈，汝不應怪。

然！所漏失，略有二種：一者、煩惱。二者、不淨。煩惱漏失，阿羅漢無，猶未能免不淨漏失，所以者何？諸阿羅漢煩惱雖盡，豈無便利、涕唾等事。然諸天魔，常於佛法而生憎嫉，見修善者便往壞之，縱阿羅漢亦為其嬈，故我漏失，是彼所為，汝今不應有所疑怪！」是名**第一惡見等起**。

- ❷又彼大天，**欲令弟子歡喜親附**，**矯設方便**，**次第記別**四沙門果。

時彼弟子稽首白言：「阿羅漢等，應有**證智**，如何我等都不自知？」

彼遂告言：「諸阿羅漢，亦有無知，汝今不應於己不信。謂諸無知，略有二種：一者、染污，阿羅漢已無；二者、不染污，阿羅漢猶有。由此汝輩不能自知。」是名**第二惡見等起**。

- ❸時諸弟子復白彼言：「曾聞聖者，已度疑惑，如何我等，於諦實中，猶懷疑惑？」

彼復告言：「諸阿羅漢亦有疑惑。疑有二種：一者、隨眠性疑。阿羅漢已斷；二者、處非處疑。阿羅漢未斷。獨覺於此而猶成就，況汝聲聞，於諸諦實，能無疑惑，而自輕耶？」是名**第三惡見等起**。

④後彼弟子披讀諸經，說阿羅漢有聖慧眼，於自解脫，能自證知。因白師言：「我等若是阿羅漢者，應自證知，如何但由師之令人，都無現智，能自證知？」

彼即答言：「有阿羅漢，但由他人，不能自知。如舍利子智慧第一，大目乾連神通第一。佛若未記，彼不自知，況由他人，而能自了。故汝於此，不應窮詰！」是名**第四惡見等起**。

⑤然彼大天，雖造眾惡，而不斷滅諸善根故，後於中夜，自惟罪重，當於何處受諸劇苦，憂惶所逼，數唱苦哉！

近住弟子，聞之驚怪，晨朝參問：「起居安不？」

大天答言：「吾甚安樂。」

弟子尋白：「若爾！昨夜何唱苦哉？」

彼遂告言：「我呼聖道，汝不應怪。謂諸聖道，若不至誠，稱苦召命，終不現起。故我昨夜數唱苦哉。」是名**第五惡見等起**。

大天於後，集先所說『五惡見事』而作頌言：

「①餘所誘②無知，③猶豫④他令人，⑤道因聲故起，是名真佛教。」

【惡見之事漸揭露】

於後漸次鷄園寺中，上座苾芻多皆滅歿，十五日夜布灑他時，次當大天昇座說戒，彼便自誦所造伽他。

爾時眾中，有學、無學、多聞、持戒、修靜慮者，聞彼所說，無不驚訶：

「咄哉愚人！寧作是說，此於三藏，曾所未聞！」

咸即對之，翻彼頌曰：「餘所誘無知，猶豫他令人，道因聲故起，汝言非佛教。」

於是竟夜，鬭諍紛然…乃至終朝，朋黨轉盛，城中士庶…乃至大臣，相次來和，皆不能息。

王聞自出，詣僧伽藍。於是兩朋，各執己誦。

時王聞已，亦自生疑，尋白大天：「孰非誰是？我等今者，當寄何朋？」

大天白王：「戒經中說，若欲滅諍，依多人語。」

王遂令僧，兩朋別住。

賢聖朋內，耆年雖多，而僧數少；大天朋內，耆年雖少，而眾數多。

王遂從多，依大天眾，訶伏餘眾，事畢還宮。

【佛教分裂之始】

爾時，鷄園諍猶未息，**後隨異見，遂分二部：一、上座部。二、大眾部。**

時諸賢聖，知眾乖違，便捨鷄園，欲往他處。

諸臣聞已，遂速白王，王聞既瞋，便勅臣曰：「宜皆引至菟伽河邊，載以破船中流墜溺，即驗斯輩是聖？是凡？」

臣奉王言，便將驗試。

時諸賢聖，各起神通，猶如雁王，陵虛而往。復以神力**攝取**船中，同捨鷄園未得通者，現諸神變，作種種形相，次乘空西北而去。

王聞見已，深生愧悔，悶絕躃地，水灑乃蘇，速即遣人尋其所趣，使還知在迦濕彌羅，復固請還，僧皆辭命，王遂總捨迦濕彌羅國，造僧伽藍，安置賢聖眾。隨先所變，作種種形，即以標題僧伽藍號，謂鷄園等數有五百，復遣使人多齎珍寶、營辦什物，而供養之。

由是爾來此國，多有諸賢聖眾，任持佛法。相傳制造，于今猶盛。

波吒梨王（阿育王），既失彼眾，相率供養住鷄園僧。

【大天死亡之不善境相】

於後大天，因遊城邑，有占相者遇爾見之，竊記彼言：「今此釋子，却後七日，定當命終。」

弟子聞之，憂惶啟告。

彼便報曰：「吾已久知。」

還至鷄園，遣諸弟子，分散遍告波吒梨城，王及諸臣、長者、居士：「却後七日，吾當涅槃。」

王等聞之，無不傷歎。

至第七日，彼遂命終。王及諸臣、城中士庶，悲哀戀慕，各辦香薪，并諸酥油、花、香等物，積置一處，而焚葬之。持火來燒，隨至隨滅，種種方計，竟不能然！

有占相師，謂眾人曰：「彼不消此殊勝葬具，宜以狗糞而灑穢之。」

便用其言，火遂炎發，須臾焚蕩，俄成灰燼，暴風卒至，飄散無遺。

故彼是前惡見等起，諸有智者，應知避之。

智蘊第三中他心智納息第三之一

云何他心智？云何宿住隨念智？如是等章及解章義，既領會已，次應廣釋。

問：何故尊者，依前二智而作論耶？

答：是彼尊者意欲爾故。調本論師隨欲造論，不違法相，故不應責。如此尊者於《根蘊》中，依法、類二智而作論。

於《定蘊》中，依盡、無生二智而作論。

復於《根蘊》中，依苦、集、滅、道四智而作論。

於《結蘊》、《定蘊》及此蘊，後依八智（法智、類智、盡智、無生智、苦智、集智、滅智、道智）而作論。

雜蘊	結蘊	智蘊	業蘊
種種異相論道	集結論道 依八智（法智、類智、盡智、無生智、苦智、集智、滅智、道智）而作論。	集智論道 依十智（法智、類智、盡智、無生智、苦智、集智、滅智、道智、他心智、宿住隨念智）而作論。	集業論道
大種蘊	根蘊	定蘊	見蘊
集大種論道	集根論道 依六智（法、類、苦、集、滅、道）而作論	集定論道 依八智（法智、類智、盡智、無生智、苦智、集智、滅智、道智）而作論。	集見論道

於修智等處，依十智而作論。

如是尊者於此蘊，初依他心、宿住二智而作論。如善巧陶師，先熟調泥，團置輪上，隨自意樂，造器等物。尊者亦爾，聞、思、修、慧觀察法相，斷自性愚及所緣愚，隨欲造論，故不應責。

復次，以前二智，俱通加行及離染得，俱是修所成，俱是通自性，俱是四支、五支靜慮果，故偏依之，而作此論。

復次，以前二智，俱以智、見為自性，俱於所緣，分齊而取。謂：他心智唯緣現在，宿住隨念智但緣過去，故偏依之，而作此論。

有作是說：以此二智，俱通有漏、無漏二品，故偏依之，而作此論。

評曰：彼不應作是說。宿住隨念智，唯是有漏故。

【他心智】

云何他心智？《發智論卷八》

答：若智修所成，是修果，依止修，已得-不失。能知他相續現在-欲、色界心、心所法，或無漏心、心所法，是謂：他心智。

此中…

若智修所成者→謂：修所成慧為自性故。

是修果者→謂：是四支、五支靜慮果故。

依止修者→謂：依數習，而成就故。

已得-不失者→已證得，不捨故。

問：何故不說未得-已失？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

復次，若由此智說名成就他心通者，此中說之未得-已失諸他心智，無如是義，是故不說。

•能知他相續現在-欲、色界心、心所法或無漏心、心所法者→謂：能如實知他有情身中現在世-欲、色界，或無漏心、心所法。

此說他心智所緣境相，有別誦言：

若智現起，如實知他有情，有所尋求、有所伺察、有所攝受、眾緣所起、意及意所有，是謂：他心智。

此中…

若智現起者→說現行-他心智。

如實知者→簡別占相智等。（簡別：簡擇諸法之同異，以明其差別。）

他有情者→簡別知自心、心所法。

有所尋求者→謂：欲界、初靜慮-心、心所法。

有所伺察者→謂：靜慮中間-心、心所法。

有所攝受者→謂：後三靜慮-心、心所法。

復有說者：有所尋求，顯欲界、初靜慮。

有所伺察，顯從欲界…乃至靜慮中間。

有所攝受，顯從欲界…乃至第四靜慮。

此中顯示能尋求等，故色等法，非此智境。

眾緣所起者→如能知智由四緣生，所知亦由四緣生故。

意及意所有者→意即是心，諸心所法名意所有。如是皆說他心智-境。

此他心智：

或應說一，謂：他心智通及示導。

或應說二，謂：有漏、無漏，有縛、解脫，有繫、不繫。

或應說三，謂：下、中、上品。

或應說四，謂：四靜慮果。

或應說六，謂：有漏、無漏，各有三品。

或應說八，謂：四靜慮果，各有有漏、無漏。

或應說九，謂：下下品…乃至上上品。

或應說十二，謂：四靜慮果，各有三品。

或應說十八，謂：有漏、無漏，各有九品。

或應說二十四，謂：四靜慮果，各有有漏、無漏，此復各有三品。

或應說三十六，謂：四靜慮果，各有九品。

或應說七十二，謂：四靜慮果，各有有漏、無漏，此復各有九品。

若以在身剎那分別，應說無量、無邊，此中總說一他心智。

問：此他心智，以何為自性？

答：以慧為自性。是謂他心智-自性、我物、自體、相分、本性，已說自性，所以今當說。

問：何故名他心智？他心智是何義耶？

答：知他心故，名他心智。

問：此亦知他諸心所法，何故但名他心智耶？

答：諸瑜伽師意樂加行，欲知他心，非他心所。是故但立他心智名，以心為先，亦知心所。譬如有人意樂加行但欲見王，若見王時，亦見臣等。

復次，諸法立名依多緣故。謂：或依自性，或依對治，或依加行，或依相應，或依所依，或依所緣，或依行相，或依所緣及行相等。

依自性立名者→謂：五蘊、四諦、世俗智等。

依對治立名者→謂：法智、類智對治欲界、上二界故。

依加行立名者→謂：空、識無邊處、無所有處，五現見定他心智等。

依相應立名者→如《品類足》說：「云何順樂受等法？謂：樂受等相應，如是一切。」

依所依立名者→謂：眼識等。

依所緣立名者→謂：四念住、無相定等。

依行相立名者→謂：苦、集智，此二行相無雜，所緣雜故。

依所緣及行相立名者→謂：滅、道智。此二所緣、行相，俱無雜故。

諸如是等立名因緣，乃有無量，今他心智但依加行立名，非餘。

復次，相應品中，心最勝故。依知勝法立此智名，如說王來，非無臣等。

復次，以依心故，名心所法。心是大地，故諸心所法名大地所有，故但說心。

復次，修他心通無間道位，唯緣心故，但說知心。

此他心智：

•界者→有漏-他心智是色界，無漏-他心智是不繫。

問：何故無色界，無他心智耶？

答：非田器故…乃至廣說。

復次，修他心智依色起故。

•地者→唯在四根本靜慮，非近分；無色彼地不能發五通故。

問：靜慮中間-心、心所法，何地智能知耶？

有作是說：初靜慮-上品智能知。

復有說者：第二靜慮-下品智能知。

評曰：應作是說：初靜慮-三品智能知，所以者何？一地攝故。

- 所依者→唯依欲、色界身起。
- 行相者→無漏-他心智，作緣道諦四行相轉；有漏-他心智，作不明了行相轉。
- 所緣者→初靜慮-他心智緣欲界、初靜慮地心、心所法。
第二靜慮-他心智緣欲界、初、二靜慮地心、心所法。
第三靜慮-他心智緣欲界、前三靜慮地心、心所法。
第四靜慮-他心智緣欲界、四靜慮地心、心所法。
無他心智智能知無色-心、心所法，彼地勝故。如初靜慮等他心智，不知第二靜慮等心、心所法。

問：生欲、色界起無色地-心、心所法，是他心智所緣境不？

答：非所緣境。如不知果，因亦爾故。

- 念住者→是三念住，除身念住。
- 智者→是四智。謂：法、類道-世俗智，即總說彼為他心智。
- 三摩地俱者→無漏-他心智，道-無願俱；有漏-他心智，非三摩地俱。
- 根相應者→總說此與三根相應。謂：樂、喜、捨。
- 三世者→是三世。
- 緣三世者→過去緣過去；現在緣現在；未來-若生法，緣未來；若不生法，緣三世。
- 善、不善、無記者→唯是善。
- 緣善、不善、無記者→緣三種。
- 繫、不繫者→有漏-他心智，唯色界繫；無漏-他心智，唯不繫。
- 緣繫、不繫者→緣欲、色界繫及不繫。
- 學、無學、非學非無學者→通三種。
- 緣學、無學、非學非無學者→緣三種。
- 見、修所斷、不斷者→有漏-他心智，唯修所斷；無漏-他心智，是不斷。
- 緣見、修所斷及不斷者→緣三種。
- 緣名、緣義者→唯緣義。
- 緣自、他相續、非相續者→唯緣他相續。
- 加行、離染得者→通加行、離染得。
離染得者→謂：初靜慮者，離欲界染時得…乃至第四靜慮者，離第三靜慮染時得；或離自地、上地染時，亦容修得。
加行得者→謂：修勝進加行時得，及起加行令現在前。謂：諸聲聞以中、上品加行，獨覺唯以下品加行，佛不以加行能現在前。
- 曾得、未曾得者→一切聖者及內法異生，皆通曾得、未曾得；外法異生唯是曾得。

問：修他心智，加行云何？

答：《施設論》說：「初修業者，於世俗定，已得自在，數起現前，令轉明利…」

先**審觀察**-自身、心相，若時身有如是相-現，**爾時便起**如是相-心；若時自起如是相-心，**爾時**身有如是相-現。**自審觀察**身、心相**已**。
次**審觀察**-他身、心相，若時身有如是相-現，**爾時便起**如是相-心；若時他起如是相-心，**爾時**身有如是相-現。**審觀察**他身、心相**已**。
次**純觀**-彼心、心所法，作是**思惟**：『我應觀彼心、心所法，何所尋求？何所伺察？何所攝受？』
既**思惟已**，**純觀**『彼心**相續**、前後行相**差別**』。
觀彼心相，若得純熟，**齊**是名為**修他心智-加行成滿**。」

《集異門論》作如是說：「修他心智，加行云何？謂：**審觀察**，緣五取蘊，為苦、非常、空、非我智-行相**差別**，**漸次能引**無漏智生，**善知**他心，名他心智。」

問：無漏-他心智能緣四諦智，何故但說「緣苦智」耶？

答：亦應說緣**餘三諦智**，而不說者，當知有餘。

復次，此中但說**初入**加行，但緣苦智，**不說**緣餘；後相續時，亦緣餘智。

問：前《施設論》，後《集異門》所說加行，有何差別？

答：前說有漏-他心智加行；後說無漏-他心智加行。

復次，前說他心智加行，**非**勝妙明淨；後說他心智加行，勝妙明淨。

然！他心智，雖加行時亦**緣色起**，而成滿時，**不復緣色**，所以者何？

先觀處法**為入**細故。

又他心智，雖加行時，亦**緣**自相續，而成滿時，唯**緣**他相續，所以者何？緣自，**不名**他心智故。

又他心智，但**緣他心**，**不緣**他心所緣行相。若**緣**他心所緣行相，**應緣**自心，**非**他心智。**自心**，是彼所緣及能緣-行相故。

問：若眼不見色，為能知他心不？

答：能知。耳聞聲故。

問：若不見色，聞聲，為能知他心不？

答：能知。鼻嗅香故。

問：若不見色、聞聲、臭香，為能知他心不？

答：能知。舌嘗味故。

問：若不見色、聞聲、臭香、嘗味，為能知他心不？

答：能知。身覺觸故。

問：若不見色、聞聲、臭香、嘗味、覺觸，為能知他心不？

有作是說：彼不能知，所以者何？他心智**起因緣色**故。

評曰：**應作是說**：初引發時，則**不能**知；**已成滿**者，雖**不緣色**，而亦**能**知。

【有漏-心、心所法及有漏-他心智】

曾得有漏-心、心所法，有十五種，是他心智-所應取境。謂：欲界及四靜慮，各有下、中、上-三品心、心所法。（五地*三品=十五種）

曾得有漏-他心智，有十二種。謂：四靜慮，各有下、中、上三品-他心智。
（四地*三品=十二種）

此中…

●初靜慮：

✱曾得有漏-他心智：

- 下品者，能知欲界-三品及初靜慮-下品曾得有漏心、心所法。
- 中品者，能知欲界-三品及初靜慮-下、中二品曾得有漏心、心所法。
- 上品者，能知欲界及初靜慮，各三品曾得有漏心、心所法。

如是展轉…乃至

●第四靜慮：

- ✱曾得有漏-上品他心智，能知欲界及四靜慮，各三品曾得有漏心、心所法。
如曾得有漏十二種他心智，知十五種曾得有漏心、心所法。
未曾得有漏十二種他心智，知十五種未曾得有漏心、心所法亦爾。

【無漏-心、心所法及無漏-他心智】

無漏-心、心所法，有十二種，是他心智-所應取境。

無漏-他心智，亦有十二種。謂：四靜慮，各有三品。（四地*三品=十二種）

此中…

●第二靜慮：

✱無漏-他心智：

- 下品者，能知初靜慮及第二靜慮，各唯下品無漏心、心所法。
- 中品者，能知初靜慮及第二靜慮，各下、中二品無漏心、心所法。
- 上品者，能知初靜慮及第二靜慮，各三品無漏心、心所法。

如是展轉…乃至

●第四靜慮：

- ✱上品無漏他心智，能知四靜慮，各三品無漏心、心所法。

問：何故上地，下、中品有漏-他心智，俱能知下地三品有漏心、心所法；上地，下、中品無漏-他心智，不知下地中、上品無漏心、心所法耶？

答：有漏、無漏-心、心所法，建立各異。謂：

有漏-心、心所法，依相續建立。有一身相續中，成就三品有漏心、心所法。

無漏-心、心所法，依根品建立。無一身相續中，成就二品無漏心、心所法，況有成就三者，建立既別，故知有異。

有十四種通果-心、心所法，皆是他心智-所應取境。謂：

欲界、初靜慮，各有四靜慮果。（欲界：一、二、三、四+初靜慮一、二、三、四=8）

第二靜慮，有後三靜慮果。（後三靜慮果：二、三、四=3）

第三靜慮，有後二靜慮果。（後二靜慮果：三、四=2）

第四靜慮，唯有第四靜慮果。（第四靜慮果：四=1）

問：初靜慮-他心智，於欲界、四靜慮-通果心、心所法，能知幾種？

有作是說：能知四種，所以者何？一切皆是欲界攝故。

復有說者：唯能知初靜慮果，不知餘三，所以者何？如不知因，果亦爾故。

諸他心智，於地度、根度、補特伽羅度-心、心所法，皆不能知。

●於地度-心、心所法不能知者→謂：

初靜慮-他心智不能知第二靜慮以上心、心所法。

…乃至

第三靜慮-他心智不能知第四靜慮以上心、心所法。

●於根度-心、心所法不能知者→謂：鈍根者-他心智不能知利根者-心、心所法。

●於補特伽羅度-心、心所法不能知者→謂：有學-他心智不能知無學-心、心所法。

問：一切無學-他心智，皆能知一切有學-心、心所法耶？

答：不也。謂：時解脫他心智不能知見至心、心所法；見至他心智亦不能知時解脫心、心所法，所以者何？

時解脫他心智，於見至心、心所法-根度，故不知。

見至他心智，於時解脫-心、心所法-補特伽羅度，故不知。

問：有學上地他心智，無學下地他心智，此二為得互相知耶？

答：不也！所以者何？

有學上地他心智，於無學下地他心智-補特伽羅度，故不知。

無學下地他心智，於有學上地他心智-地度，故不知。

問：聲聞上地他心智，如來下地他心智，此二為得互相知耶？

答：不也！所以者何？

聲聞上地他心智，於如來下地他心智-根度，故不知。

如來下地他心智，於聲聞上地他心智-地度，故不知。

獨覺望餘乘，准前義應說。

如來無漏心、心所法，及未曾得有漏心、心所法，俱非他心智-現所取境。曾得有漏心、心所法，佛欲令他知者-即知。謂：

佛若欲令鈍根者知我心，非利根者，則蛇奴等亦知佛心，舍利子等皆不能知。

若欲令傍生趣等知我心，非人、天趣，則傍生趣等亦知佛心，人及天趣皆不能知。云何知然？《契經》說故。

謂《契經》說：「一時，佛住廣嚴城獼猴池側重閣精舍，時諸苾芻，以世尊鉢及彼自鉢，皆置露處，有一獼猴，下娑羅樹，來趣鉢所，時苾芻眾恐彼損鉢，競驅逐之。

佛言：『汝等不應驅逐，彼有別意，須臾當知。』

時彼獼猴，取世尊鉢，徐還上樹，成滿流蜜，安庠而下，持奉世尊。

以有蟲故，世尊不受。佛起曾得有漏心品，令彼去蟲。

獼猴即知，退住一處，擇去蟲已，來奉世尊。

未作淨故，佛復不受。佛起曾得有漏心品，令彼以水遍灑作淨。

獼猴即知，退住一處，以水作淨，還奉世尊。

於是世尊，哀愍為受。

獼猴歡喜，踊躍無量，舞蹈却行，墮坑而死。

乘斯福業，得生人中，長大出家，勤修梵行，不久便獲阿羅漢果，世共號為獻蜜上座。

尊者論力，由彼因緣，以妙伽他，而讚佛曰：『無上天人調御士，能令惡趣亦知心，若住甚深微妙定，乃至人天不能了。』」

佛他心智能知三道，獨覺他心智能知二道，聲聞他心智能知一道。

問：佛得緣佛他心智不？

有說：不得！所以者何？無二如來俱出世故。

復有說：得！此說能緣，不說現起。

問：獨覺得緣獨覺他心智不？

答：麟角喻者，唯佛應知。

眾出獨覺（辟支佛），決定得緣獨覺他心智，此說能緣，亦說現起。

聲聞，亦定得緣聲聞他心智，此亦說能緣，亦說現起。

異生，定得緣異生他心智，如眾出獨覺及諸聲聞說。

有作是說：麟角喻獨覺，亦定得緣麟角喻獨覺他心智，亦說能緣，亦說現起。

餘世界中，有麟角喻獨覺出世，無理遮故。

唯佛無漏心、心所法，及未曾得有漏心、心所法，定無他心智能緣現起者。

無色界一切心、心所法，定非他心智所緣，非其境故。