

阿毗達磨集異門足論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨集異門足論卷第一

甲一

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第一

世尊一時遊力士生處至波波邑住折路迦
甲一
 林時彼邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間
 塢跋諾迦舊制多所共造臺觀瑩飾初成未
 有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用時力
 士衆聞佛世尊將苾芻僧住近林內互相慶
 慰咸共議言我等所修勝妙臺觀應先請佛
 及苾芻僧無上福田於中止住然後我等隨
 勝善業所獲資財於中受用由斯我等長夜
 獲得利益安樂豈不善哉諸力士衆作是議
 已各集徒侶并諸眷屬出波波村往如來所
 到已頂禮世尊雙足右繞三匝退坐一面時

薄伽梵以慈軟音慰問力士并諸眷屬復以種種微妙法門示現教導讚勵慶喜說是事已默然而住諸力士輩聞佛所說歡喜踊躍即從座起合掌恭敬俱白佛言我此邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間嗚跋諾迦舊制多所共造臺觀塋飾初成未有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用唯願世尊哀愍我等將諸弟子於中止住令我長夜利益安樂爾時如來哀愍彼故將諸弟子住其中復以妙音爲諸力士宣揚種種施果差別問答往還過初夜分諸力士輩并其眷屬聞法歡喜禮佛而去爾時世尊告舍利子吾今背痛暫當寢息汝可代吾爲苾芻衆宣說法要勿空度也時舍利子默然受教佛便四疊嗚怛羅僧敷爲卧具大衣爲枕端身累足右脅而卧

如理作意生光明想及當起想具念正知如大寶山寂然無動爾時舍利子告苾芻衆言此波波村離繫親子處無慙衆自號爲師其人命終未逾旬月諸弟子輩兩兩結朋諍訟紛紜互相凌懾各言法律我解非餘如我所知是法^甲是律我之所說應理合儀汝等於斯悉皆絕分於其師教各隨已執迴換前後或減或增破析支離遂成多部欲知勝負便共激論爲脫過難逆相排斥雖有論言而無說道口出刀稍以相殘害諸有白衣信彼法者見其弟子乖諍如斯皆共瞋嫌毀而捨去時舍利子復告衆言此波波村離繫親子所有法律惡說惡受不能出離不趣正覺是可壞法無趣無依我等如來應正等覺大師法律善說善受能永出離能趣正覺非可壞法有

趣有依我等今應聞佛住世和合結集法毗
柰耶勿使如來般涅槃後世尊弟子有所乖
諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情
哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂

一法品第二

時舍利子復告衆言具壽當知佛於一法自
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂一法云何喞

柰南曰

甲一

三

一切謂有情 依食依行住 於一切善法
不放逸爲尊

一切有情皆依食住一切有情皆依行住於
諸善法不放逸勝是謂一法一切有情依食

住者何等是食而言有情皆依食住如世尊
說苾芻當知食有四種能令部多有情安住
及能資益諸求生者何爲四食一者段食若
麤若細二者觸食三者意思食四者識食由
此四食說諸有情皆依食住何緣故知諸有
情類皆依食住謂諸有情於彼彼聚由此諸
食未盡爲因有想等想施設言說活住存濟
差別而轉若諸有情於彼彼聚由此諸食已
盡爲因有想等想施設言說死沒殞逝差別
而轉由此故知諸有情類皆依食住問如是
四食當言有爲當言無爲答應言有爲問如
是四食當言常當言無常答應言無常問如
是四食當言恒當言非恒答應言非恒問如
是四食當言變易當言不變易答應言變易
問如是四食當言緣已生當言非緣已生答

應言緣已生問如是四食當言名攝當言色
攝答段食應言色攝餘三食應言名攝問如
是四食當言有見當言無見答應言無見問
如是四食當言有對當言無對答段食應言
有對餘三食應言無對問如是四食當言是
心當言非心當言是心所當言非心所當言
心相應當言心不相應答段食應言非心非
心所心不相應觸意思食應言是心所與心
相應識食應言唯是心問如是四食當言善
當言不善當言無記答段食應言無記餘三
食應言或善或不善或無記云何善觸食答
若善有漏觸爲緣能令諸根長養大種增益
又能滋潤隨滋潤充悅隨充悅護隨護轉隨
轉持隨持是謂善觸食云何不善觸食答若
不善觸爲緣能令諸根長養大種增益又能

滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂不善觸食云
何無記觸食答若無記觸爲緣能令諸根長
養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持
是謂無記觸食云何善意思食答若善有漏
觸相應諸思等思現前等思已思思類造心
意業是謂善意思食云何不善意思食答若
不善觸相應諸思等思乃至意業是謂不善
意思食云何無記意思食答若無記觸相應
諸思等思乃至意業是謂無記意思食云何
善識食答若善有漏思相應諸心意識是謂
善識食云何不善識食答若不善思相應諸
心意識是謂不善識食云何無記識食答若
無記思相應諸心意識是謂無記識食問如
是四食當言有漏當言無漏答應言有漏問
如是四食當言學當言無學當言非學非無

學答應言非學非無學問如是四食當言欲界繫當言色界繫當言無色界繫答段食應言欲界繫餘三食應言或欲界繫或色界繫或無色界繫問諸食皆是段食耶答諸段食皆是食有是食非段食謂餘三食及世俗問諸食皆是觸食耶答諸觸食皆是食有是食非觸食謂餘三食及世俗問諸食皆是意思食耶答謂意思食皆是食有是食非意思食謂餘三食及世俗問諸食皆是識食耶答諸識食皆是食有是食非識食謂餘三食及世俗問諸段皆是食耶答應作四句有是段而非食謂段爲緣諸根損減大種變壞有是食而非段謂餘三食及世俗有是段亦是食謂段爲緣諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持有非段亦非食謂除前相問

諸觸皆是食耶答應作四句有是觸而非食謂無漏觸及有漏觸爲緣諸根損減大種變壞有是食而非觸謂餘三食及世俗有是觸亦是食謂有漏觸爲緣諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持有非觸亦非食謂除前相如觸食有四句意思識食應知亦爾頗有食爲緣生食生非食生食非食耶答生云何食爲緣生食答段食爲緣生餘三食云何食爲緣生非食答段食爲緣生受想作意等云何食爲緣生食非食答段食爲緣生餘三食及受想作意等頗有非食爲緣生非食生食生食非食耶答生云何非食爲緣生非食答如眼及色爲緣生受想作意等云何非食爲緣生食答如眼及色爲緣生觸意思識食云何非食爲緣生食非食答如眼及

色爲緣生觸意思識食及受想作意等頗有
食非食爲緣生食非食生食生非食耶答生
云何食非食爲緣生食非食答如眼及色眼
識爲緣生觸意思識食及受想作意等云何
食非食爲緣生食答如眼及色眼識爲緣生
觸意思識食云何食非食爲緣生非食答如
眼及色眼識爲緣生受想作意等問若段食
已斷已徧知觸食亦爾耶答若觸食已斷已
徧知段食亦爾有段食已斷已徧知非觸食
謂已離欲染未離上染如以段食對觸食對
意思識食亦爾問若觸食已斷已徧知意思
食亦爾耶答如是如以觸食對意思食對識
食亦爾問若意思食已斷已徧知識食亦爾
耶答如是問若於食已斷已徧知彼於欲色
無色界已離染耶答若於段食已斷已徧知

彼於欲界已離染非於色無色界若於餘三
食已斷已徧知彼於欲色無色界皆已離染
爾時於一切一切事一切種一切位一切處
一切結皆已離染故

一切有情依行住者何等是行而言有情皆
依行住如世尊說^{甲一}苾芻當知若諸有情於彼
彼聚不死不殞不破不沒不失不退皆由壽
住命根相續此壽命根說名爲行由此行故
一切有情存濟住活此行於彼能護隨護能
轉隨轉由此故說一切有情皆依行住何緣
故知諸有情類皆依行住謂諸有情於彼彼
聚由此壽行未盡爲因有想等想施設言說
活住存濟差別而轉若諸有情於彼彼聚由
此壽行已盡爲因有想等想施設言說死沒
殞逝差別而轉由此故知諸有情類皆依行

住問如是壽行當言有爲當言無爲答應言
有爲問如是壽行當言常當言無常答應言
無常問如是壽行當言恒當言非恒答應言
非恒問如是壽行當言變易當言不變易答
應言變易問如是壽行當言緣已生當言非
緣已生答應言緣已生問如是壽行當言名
攝當言色攝答應言名攝問如是壽行當言
有見當言無見答應言無見問如是壽行當
言有對當言無對答應言無對問如是壽行
當言是心當言非心當言是心所當言非心
所當言心相應當言心不相應答應言非心
非心所心不相應問如是壽行當言善當言
不善當言無記答應言無記問如是壽行當
言有漏當言無漏答應言有漏問如是壽行
當言學當言無學當言非學非無學答應言

非學非無學問如是壽行當言欲界繫當言
色界繫當言無色界繫答應言或欲界繫或
色界繫或無色界繫云何欲界繫答欲界壽
云何色界繫答色界壽云何無色界繫答無
色界壽問若欲界壽已斷已徧知色界壽亦
爾耶答若色界壽已斷已徧知欲界壽亦爾
有欲界壽已斷已徧知非色界壽謂已離欲
染未離色染問若欲界壽已斷已徧知無色
界壽亦爾耶答若無色界壽已斷已徧知欲
界壽亦爾有欲界壽已斷已徧知非無色界
壽謂已離欲染未離無色染問若色界壽已
斷已徧知無色界壽亦爾耶答若無色界壽
已斷已徧知色界壽亦爾有色界壽已斷已
徧知非無色界壽謂已離色染未離無色染
問若於壽行已斷已徧知彼於欲色無色界

已離染耶答若於欲界壽行已斷已徧知彼於欲界已離染非於色無色界若於色界壽行已斷已徧知彼於欲色界已離染非無色界若於無色界壽行已斷已徧知彼於欲色無色界皆已離染爾時於一切一切事一切

種一切位一切處一切結皆已離染故

於一切善法不放逸勝者云何不放逸答若爲斷不善法爲圓滿善法常習常修堅作恒作數修不止名不放逸

二法品第三之一

甲一

九

時舍利子復告衆言具壽當知佛於二法自善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂二法云何

陀南曰

二法謂名色 乃至盡無生 總二十七門

應隨次別釋

有二法謂名色復有二法謂無明有愛復有二法謂有見無有見復有二法謂無慙無愧復有二法謂慙愧復有二法謂惡言惡友復有二法謂善言善友復有二法謂入罪善巧出罪善巧復有二法謂入定善巧出定善巧復有二法謂界善巧作意善巧復有二法謂質直柔和復有二法謂堪忍可樂復有二法謂和順供養復有二法謂具念正知復有二法謂思擇力修習力復有二法謂不護根門食不知量復有二法謂能護根門於食知量復有二法謂匱戒匱見復有二法謂破戒破見復有二法謂具戒具見復有二法謂淨戒

淨見復有二法謂見如理勝復有二法謂默如理勝復有二法謂於善不喜足於斷不遮止復有二法謂奢摩他毗鉢舍那復有二法謂明解脫復有二法謂盡智無生智此中有二法謂名色者名云何答受蘊想蘊行蘊識蘊及虛空擇滅非擇滅是謂名色云何答四大種及所造色是謂色復有二法謂無明有愛者無明云何答如法蘊論說有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護耽著愛深是謂有愛復有二法謂有見無有見者有見云何答若謂我世間常由此發起忍樂觀見是謂有見無有見云何答若謂我世間斷由此發起忍樂觀見是謂無有見復有二法謂無慙無愧者無慙云何答如世尊說有無慙者於可慙法而不生慙可慙法者謂諸惡不善

法順雜染順後有有熾然苦異熟順當來生老死彼於如是惡不善法生時無慙無所慙無別慙無羞無所羞無別羞無崇敬無所崇敬無隨屬無所隨屬於自在者無怖畏轉是謂無慙無愧云何答如世尊說有無愧者於可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼於如是惡不善法生時無愧無所愧無別愧無耻無所耻無別耻於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧復有二法謂慙愧者慙云何答如世尊說諸有慙者於可慙法而生於慙可慙法者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼於如是惡不善法生時有慙有所慙有別慙有羞有所羞有別羞有崇敬有所崇敬有隨屬有所隨屬於自在者有怖畏轉是謂慙愧云何答如世

尊說諸有愧者於可愧法而生於愧可愧法者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼於如是惡不善法生時有愧有所愧有別愧有耻有所耻有別耻於諸罪中有怖有畏能見怖畏是謂愧復有二法謂惡言惡友者惡言

云何答如法蘊論說惡友云何答亦如法蘊論說復有二法謂善言善友者善言云何答如有一類若親教若同親教若軌範若同軌範若餘隨一尊重可信往還朋友如法告言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如是教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增長嚴飾宜便常委助伴資糧於此教誨欣喜愛樂信受隨順不左取而右取不拒逆不毀訾不非撥是謂善言善友云何答如法蘊論說

復有二法謂入罪善巧出罪善巧者入罪善巧云何答罪謂五部五蘊罪何等爲五一者他勝二者衆餘三者墮責四者對首五者惡作入罪善巧謂如實知見如是苾芻犯他勝罪如是苾芻犯衆餘罪如是苾芻犯墮責罪

如是苾芻犯對首罪如是苾芻犯惡作罪復次如實知見如是苾芻犯趣他勝罪如是苾芻犯趣衆餘罪如是苾芻犯趣墮責罪如是苾芻犯趣對首罪如是苾芻犯趣惡作罪復次如實知見此苾芻犯如是他勝罪此苾芻犯如是衆餘罪此苾芻犯如是墮責罪此苾芻犯如是對首罪此苾芻犯如是惡作罪復次如實知見此苾芻犯趣如是他勝罪此苾芻犯趣如是衆餘罪此苾芻犯趣如是墮責罪此苾芻犯趣如是對首罪此苾芻犯趣如

甲一

十二

是惡作罪復次如實知見諸苾芻所犯罪若
重若輕若深若淺若有餘若無餘若隱覆若
不隱覆若顯了若不顯了若已發露若未發
露若已除滅若未除滅若可說若不可說若
可作若不可作於如是入種種罪中解了等
了近了徧了機黠通達審察聰敏覺明慧行
毗鉢舍那是謂入罪善巧出罪善巧云何答
罪謂五部五蘊罪如前說出罪善巧謂如實
知見眾餘墮者對首惡作四罪可出其事云
何如有說言我如是說如是顯於如是罪非
說非顯我如此說如此顯於如是罪是說是
顯我如是顯了如是發露如是作法於如是
罪非發露非除滅我如此顯了如此發露如
此作法於如是罪是發露是除滅於如是出
種種罪中解了乃至毗鉢舍那是謂出罪善

巧

阿毗達磨集異門足論卷第一 說一切有部

音釋

甲一

十三

盟烏沒切瑩烏定切脇虛業切懹莫結切拑輕易切

先的切 稍所角切殞羽敏切耽都舍切皆

與折同 點胡八切 敵俞芮切 深

蔣氏切 慧也 敵明通達也

阿毗達磨集異門足論卷第二

甲二

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之二

復有二法謂入定善巧出定善巧者入定善巧云何答定謂^{甲二}八部八蘊定即四靜慮四無色定入定善巧謂如實知見如是補特伽羅入初靜慮定如是補特伽羅乃至入非想非非想處定復次如實知見如是補特伽羅於初靜慮定有善巧作意如是補特伽羅乃至於非想非非想處定有善巧作意復次如實知見如是補特伽羅入初靜慮道如是補特伽羅乃至入非想非非想處道復次如實知見如是補特伽羅於入初靜慮道有善巧作意如是補特伽羅乃至於入非想非非想處

道有善巧作意其事云何如有說言我如是作意如此作意於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了善近了善分別善思惟善通達我如是想如是觀如是勝解如是任持如是分別於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了乃至善通達我如是攝心策心伏心持心舉心捨心制心縱心於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了乃至善通達我如是法於入定及入定善巧無作用無利益無多所作但爲障礙我於此法善等了乃至善通達我如是法於入定及入定善巧有作用有利益有多所作不爲障礙我於此法善等了乃至善通達於如是入種種定中解了等了近了徧了機點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是謂入定善巧出

定善巧云何答定謂八部八蘊定即四靜慮
四無色定出定善巧謂如實知見如是補特
伽羅出初靜慮定如是補特伽羅乃至出非
想非非想處定復次如實知見如是補特伽
羅於出初靜慮定有善巧作意如是補特伽

甲二

二

羅乃至於出非想非非想處定有善巧作意
復次如實知見如是補特伽羅出初靜慮道
如是補特伽羅乃至出非想非非想處道復
次如實知見如是補特伽羅於出初靜慮道
有善巧作意如是補特伽羅乃至於出非想
非非想處道有善巧作意其事云何如有說
言我如是作意如此作意於出初靜慮定乃
至出非想非非想處定善等了善近了善分
別善思惟善通達我如是想如是觀如是勝
解如是任持如是分別於出初靜慮定乃至

出非想非非想處定善等了乃至善通達我
如是攝心策心伏心持心舉心捨心制心縱
心於出初靜慮定乃至出非想非非想處定
善等了乃至善通達我如是法於出定及出
定善巧無作用無利益無多所作但爲障礙
我於此法善等了乃至善通達我如是法於
出定及出定善巧有作用有利益有多所作
不爲障礙我於此法善等了乃至善通達於
如是出種種定中解了乃至毗鉢舍那是謂
出定善巧復有二法謂界善巧作意善巧者
界善巧云何答如有苾芻如實知見十八界
謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界
香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身
識界意界法界意識界復次如實知見六界
謂地界水界火界風界空界識界復次如實

甲二

三

知見六界謂欲界恚界害界出離界無恚界
無害界復次如實知見六界謂樂界苦界喜
界憂界捨界無明界復次如實知見四界謂
受界想界行界識界復次如實知見三界謂
欲界色界無色界復次如實知見三界謂色
界無色界滅界復次如實知見三界謂過去
界未來界現在界復次如實知見三界謂劣
界中界妙界復次如實知見三界謂善界不
善界無記界復次如實知見三界謂學界無
學界非學非無學界復次如實知見二界謂
有漏界無漏界復次如實知見二界謂有爲
界無爲界於如是種種界解了等了近了徧
了機點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那
是謂界善巧作意善巧云何答如有苾芻或
受持素咀纜或受持毗柰耶或受持阿毗達

磨或聞親教師說或聞軌範師說或聞展轉
傳授藏說或聞隨一如理者說依止如是如
理所引聞所成慧於眼界乃至意識界有善
巧作意思惟非常苦空非我於地界乃至識
界有善巧作意思惟非常苦空非我於欲恚
害界有善巧作意思惟非常苦空非我於出
離無恚無害界有善巧作意思惟非常苦空
非我於樂苦喜憂捨無明界有善巧作意思
惟非常苦空非我於受想行識界有善巧作
意思惟非常苦空非我於欲色無色界有善
巧作意思惟非常苦空非我於色無色界有
善巧作意思惟非常苦空非我於滅界有善
巧作意思惟非常苦空非我於過去未來現
在界有善巧作意思惟非常苦空非我於劣
中界有善巧作意思惟非常苦空非我於妙

界有善巧作意思惟非常苦空非我於善不善無記界有善巧作意思惟非常苦空非我於學無學界有善巧作意思惟非常苦空非我於非學非無學界有善巧作意思惟非常苦空非我於有漏界有善巧作意思惟非常苦空非我於無漏界有善巧作意思惟非常苦空非我於有爲界有善巧作意思惟非常苦空非我於無爲界有善巧作意思惟苦空非我復次如有苾芻如實知見過去未來現在作意善不善無記作意欲界繫色界繫無色界繫作意學無學非學非無學作意見所斷修所斷非所斷作意於如是等種種作意解了乃至毗鉢舍那是謂作意善巧復有二法謂質直柔和者質直云何答心不剛性心不强性心不硬性心純質性心正直性心潤

甲二

滑性心柔軟性心調順性是謂質直柔和云何答身不剛性身不强性身不硬性身純質性身正直性身潤滑性身柔軟性身調順性是謂柔和有有二法謂堪忍可樂者堪忍云何答謂能忍受寒熱飢渴風日蚊蚋蛇蠍等觸又能忍受他麤惡語能起身中猛利切心奪命苦受是謂堪忍可樂云何答設有事至不可容納不可矜持不可迴轉不可忍耐而能於彼不暴不惡不麤不獷堪忍可樂易可共住止息衆惡若有事至可能容納可能矜持可能迴轉可能忍耐亦能於彼不暴不惡不麤不獷堪忍可樂易可共住止息衆惡是謂可樂

復有二法謂和順供養者和順云何答若有樂作可喜樂語可愛味語容貌熙怡遠離頻

感先言慰問具壽善來事可忍不可存濟不安樂住不食易得不樂作如是可喜語等諸悅豫事是謂和順供養云何答供養有二種一財供養二法供養財供養云何答以可意色聲香味觸衣服飲食卧具醫藥及餘資具於他有情能惠能施能隨惠施能棄能捨能徧棄捨是謂財供養法供養云何答以素咀纜或毗柰耶或阿毗達磨或親教語或軌範語或傳授藏或餘隨一可信者語於他有情能惠能施能隨惠施能棄能捨能徧棄捨是謂法供養如是二種總名供養復有二法謂具念正知者具念云何答若依出離遠離善法諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是謂具念正知云何答若依出離遠離善法於法簡擇極簡擇最極

甲二

六

簡擇解了等了近了徧了機點通達審察聰徹覺明慧行毗鉢舍那是謂正知復有二法謂思擇力修習力者思擇力云何答如世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子應如是學諸身惡行現法當來招惡異熟謂我若行身惡行者現自默毀亦復爲他天神諸佛之所訶責亦爲有智同梵行者以法譏嫌一切世界惡名流布身壞命終墮險惡趣生於地獄由正了知諸身惡行現法當來招惡異熟故能勤斷諸身惡行亦能勤修諸身妙行於語惡行及意惡行廣說亦爾乃至勤修語意妙行若能如是因思擇依思擇住思擇斷不善法修諸善法說名思擇亦名爲力是謂思擇力修習力云何答如世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子修念等覺支依止默依止離依上滅迴

向於捨修擇法精進喜輕安定捨等覺支依止厭依止離依止滅迴向於捨若能如是因修習依修習住修習斷不善法修諸善法說名修習亦名爲力是謂修習力問何故名力答以因此力依此力住此力能斷能碎能破

甲二

士

一切結縛隨眠隨煩惱纏故名爲力復有二法謂不護根門食不知量者不護根門云何答如世尊說苾芻當知無聞異生眼見色已由眼根故取相隨好即於是處不護眼根由住不護起世貪愛惡不善法隨心生長彼於眼根不防不守由斯故說不護眼根以不護眼根貪瞋癡生長耳鼻舌身意根亦爾且說意根者謂意了法已由意根故取相隨好即於是處不護意根由住不護起世貪愛惡不善法隨心生長彼於意根不防不守由斯故

說不護意根以不護意根貪瞋癡生長彼由發起非理思擇眼見諸色耳聞諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味身覺諸觸意了諸法於六根門不防不等防不徧防不藏不覆不蔽不寂靜不調伏不守護是謂不護根門食不知量云何答如世尊說苾芻當知無聞異生不思擇而食爲勇健故爲憒逸故爲顏貌故爲端嚴故而食所食不思擇而食者謂住非理所引思擇而食所食爲勇健故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿令身勇健能作重業能荷重擔資益壽量久住世間能摧怨敵能越車乘能遠跳擲能作種種世間掉戲爲憒逸故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿令我憒逸憒醉之心起等起生等生相續引

發凌機一切隨情所樂作縱逸業爲顏貌故
食所食者謂如一類食所食時起如是心我
食此食必使飽滿當令我身容貌光鮮膚體
潤滑爲端嚴故食所食者謂如一類食所食
時起如是心我食此食必使飽滿當令我身

甲二

八

成就第一美妙形色衆所愛敬諸有如是愛
重飲食於諸飲食不平等性不知量性不黠
慧性不了其相不了相已不自裁量我今但
應食爾所食是謂食不知量復有二法謂能
護根門於食知量者能護根門云何答如世
尊說苾芻當知諸多聞聖弟子眼見色已由
眼根故不取其相不取隨好即於是處能護
眼根由住能護不起世貪愛惡不善法不隨
心生長彼於眼根能防能守由斯故說能護
眼根以能護眼根貪瞋癡不起耳鼻舌身意

根亦爾且說意根者謂意了法已由意根故
不取其相不取隨好即於是處能護意根由
住能護不起世貪愛惡不善法不隨心生長
彼於意根能防能守由斯故說能護意根以
能護意根貪瞋癡不起彼由發起如理思擇

眼見諸色耳聞諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味身
覺諸觸意了諸法於六根門能防能守防能
徧防能藏能覆能蔽能寂靜能調伏能守護
是謂能護根門於食知量云何答如世尊說
苾芻當知諸多聞聖弟子能思擇而食不爲

甲二

九

勇健不爲傲逸不爲顏貌不爲端嚴而食所
食但爲此身暫住存濟止息飢渴攝受梵行
而食所食爲斷故受不起新受無罪存濟力
樂安住而食所食能思擇而食者謂住如理
所引思擇而食所食不爲勇健食所食者非

如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿令身勇健能作重業能荷重擔資益壽量久住世間能摧怨敵能越車乘能遠跳躑能作種種世間掉戲不爲傲逸食所食者非如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿令我傲逸憍醉之心起等起生等生相續引發凌機一切隨情所樂作縱逸業不爲顏貌食所食者非如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿當令我身容貌光鮮膚體潤滑不爲端嚴食所食者非如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿當令我身成就第一美妙形色衆所愛敬但爲此身暫住存濟食所食者謂身亦名身身根亦名身五色根亦名身四大種所造聚亦名身於此義中說四大種所造聚身諸聖弟子食

所食時但起是心我食此食令四大種所造聚身暫住等住近住安住故名暫住諸聖弟子食所食時但起是心我食此食令四大種所造聚身存隨存濟隨濟護隨護轉隨轉故名存濟但爲止息飢渴食所食者此中飢渴所起苦受說名飢渴諸聖弟子食所食時但起是心我食此食當令飢渴所起苦受暫時止息不爲惱害但爲攝受梵行食所食者謂離婬欲亦名梵行八支聖道亦名梵行於此義中八支聖道說名梵行諸聖弟子食所食時但起是心我食此食爲欲攝受隨順增益八支聖道爲斷故受不起新受食所食者不食爲緣所起苦受說名故受飽食爲緣所起苦受說名新受諸聖弟子食所食時但起是心我食此食爲斷故受不起新受非爲充悅

爲無罪存濟而食所食者存濟有二種一有
罪存濟二無罪存濟云何有罪存濟答如有
一類矯妄詭詐現相激磨以利求利而求飲
食如是方便得飲食已歡喜受用貪愛迷悶
耽著不捨不見過患不知出離如是名爲有
罪存濟云何無罪存濟答非如一類矯妄詭
詐現相激磨以利求利而求飲食如實方便
得飲食已如法受用不貪不愛不迷不悶不
耽不著能見過患善知出離如是名爲無罪
存濟諸聖弟子但爲如是無罪存濟而食所
食爲力樂故食所食者謂聖弟子食所食時
但起是心我食此食欲令身力得不衰退心
受喜樂能辦善事爲安住故食所食者謂聖
弟子食所食時但起是心我食此食欲令行
立坐卧讀誦修定等時身心安隱諸有如是

甲二

十二

不重飲食於諸飲食有平等性有知量性有
點慧性能了其相既了相已能自裁量我今
但應食爾所食是謂於食知量復有二法謂
匱戒匱見者匱戒云何答斷生命不與取欲
邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語復次若
斷生命若不與取若非梵行復次諸所有不
善戒諸所有非理所引戒諸所有障礙定戒
是謂匱戒問何故名匱戒答此法自性不可
愛不可樂不可喜不可意不安隱不正直不
可欣不悅意違正理復次此法能得不可愛
果不可樂果不可喜果不可意果不安隱果
不正直果不可欣果不悅意果違正理果復
次此法能感不可愛異熟不可樂異熟不可
喜異熟不可意異熟不安隱異熟不正直異
熟不可欣異熟不悅意異熟違正理異熟故

名匱戒匱見云何答諸所有見無惠施無親愛無祠祀無妙行無惡行無妙行惡行業果異熟無此世無他世無母無父無化生有情無世間阿羅漢正至正行謂於此世他世自通達作證證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次諸所有不善見諸所有非理所引見諸所有障礙定見是謂匱見問何故名匱見答此法自性不可愛乃至違正理復次此法能得不可愛果乃至逮正理果復次此法能感不可愛異熟乃至違正理異熟故名匱見如匱戒匱見應知破戒破見亦爾復有二法謂具戒具見者具戒云何答離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語復次離斷生命離不與取離非梵行復次諸所有學戒諸所無學

甲二

十二

戒諸所有善非學非無學戒是謂具戒問何故名具戒答此法自性可愛可樂可喜可意安隱正直可欣悅意隨順正理復次此法能得可愛果可樂果可喜果可意果安隱果正直果可欣果悅意果順正理果復次此法能感可愛異熟可樂異熟可喜異熟可意異熟安隱異熟正直異熟可欣異熟悅意異熟順正理異熟故名具戒具見云何答諸所有見有惠施有親愛有祠祀有妙行有惡行有妙行惡行業果異熟有此世有他世有母有父有化生有情有世間阿羅漢正至正行謂於此世他世自通達作證具足住如實證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次諸所有學見諸所有無學見諸所善非學非無學見是謂具見問何故名具見答此法自

性可愛乃至隨順正理復次此法能得可愛
果乃至順正理果復次此法能感可愛異熟
乃至順正理異熟故名具見如具戒具見應
知淨戒淨見亦爾復有二法謂見如理勝者
見云何答謂依出離遠離善法於法簡擇極

甲二

十三

簡擇最極簡擇解了等了近了徧了機點通
達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是謂見如
理勝云何答謂有苾芻如其所見若由如是
諸行相狀世間正見未生而生彼便如理思
惟如是諸行相狀彼由如理思惟如是諸行
相狀便令聖道起等起生等生轉現轉修集
出現是名道如理勝復次若有苾芻如其所
見若由如是諸行相狀隨一出離遠離善法
未生而生彼便如理思惟如是諸行相狀彼
由如理思惟如是諸行相狀便令聖道起等

起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝
如是二種總名如理勝復有二法謂厭如理
勝者厭云何答謂依四種順厭處法而生於
厭如理勝云何答謂正思惟引生聖道何等
爲四順厭處法一自衰損順厭處法二他衰
損順厭處法三自興盛順厭處法四他興盛
順厭處法依自衰損順厭處法而生於厭如
理勝者如有一類等隨觀見自身惡行語惡
行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念我
因放逸依放逸住放逸由放逸故造斯惡事
我今當令惡不善法未生者不生已生者永
斷彼由如是出離勇猛所引生厭是名爲厭
既生厭已如理思惟復令聖道起等起生等
生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名
爲依自衰損厭如理勝依他衰損順厭處法

而生於厭如理勝者如有一類等隨觀見他身惡行語惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念彼因放逸依放逸住放逸由放逸故造斯惡事我今當令惡不善法未生者不生已生者永斷彼由如是出離勇猛所引生

十三

十四

厭是名爲厭既生厭已如理思惟復令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名爲依他衰損厭如理勝依自興盛順厭處法而生於厭如理勝者如有一類等隨觀見自身妙行語妙行意妙行究竟圓滿增上淳熟便作是念我因不放逸依不放逸住不放逸由不放逸故作斯善事我今當令諸勝善法未生者生已生者倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生厭是名爲厭既生厭已如理思惟復令聖道起等起生等生轉

現轉修集出現是名道如理勝如是名爲依自興盛厭如理勝依他興盛順厭處法而生於厭如理勝者如有一類等隨觀見他身妙行語妙行意妙行究竟圓滿增上淳熟便作是念彼因不放逸依不放逸住不放逸由不

十五

十五

放逸故作斯善事我今當令諸勝善法未生者生已生者倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生厭是名爲厭既生厭已如理思惟復令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名爲依他興盛厭如理勝復有二法謂於善不喜足於斷不遮止者於善不喜足云何答於善喜足者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得離欲便生喜足唯得不淨觀便生喜足唯得持息念等便生喜足或唯得初靜慮乃至第

阿毗達磨集異門足論卷第三

甲三

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之三

於斷不遮止者如有一類爲斷不善法爲圓
滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是
念言云何令我速疾證得如理善法彼於如
是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得
如理善法便作是念如世尊說無處無容善
男子等勤修正行而不證得如理善法由我
所修正行未滿是故未證得如理善法我所修
斷定應不空不虛有果有利有義有味有益
由彼於斷知有勝利不生厭患誹謗毀訾是
名於斷不遮止復有一類爲斷不善法爲圓
滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是

念言云何令我速疾證得如理善法彼於如
是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得
如理善法或雖證得而不了知便作是念如
世尊說無處無容善男子等勤修正行而不
證得如理善法由我所修正行未滿是故未
證得如理善法我所修斷定應不空不虛有果
有利有義有味有益由彼於斷知有勝利不
生厭患誹謗毀訾是名於斷不遮止復有一
類爲斷不善法爲圓滿善法勇猛精進熾然
愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證
得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂
勤修習時遂能證得如理善法便作是念我
所修斷決定不空不虛有果有利有義有味
有益由彼於斷知有勝利不生厭患誹謗毀
訾是名於斷不遮止復有二法謂奢摩他毗

鉢舍那者奢摩他云何答善心一境性是謂奢摩他毗鉢舍那云何答奢摩他相應於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了徧了機點通達審察聰觀覺明慧行毗鉢舍那是謂毗鉢舍那如世尊說

非有定無慧甲三 非有慧無定 要有定有慧 方證於涅槃

非有定無慧者謂若有如是類慧則有獲得如是類定若無如是類慧則無獲得如是類定故說非有定無慧非有慧無定者謂若有慧是定所生以定爲集是定種類由定而發若有如是類定則有獲得如是類慧若無如是類定則無獲得如是類慧故說非有慧無定要有定有慧方證於涅槃者愛盡離滅名曰涅槃要具定慧方能證得若隨闕一必不

能證由此因緣故作是說要有定有慧方證於涅槃復次或有補特伽羅得內心止不得增上慧法觀或有補特伽羅得增上慧法觀不得內心止或有補特伽羅不得內心止亦不得增上慧法觀或有補特伽羅得內心止不得增上慧法觀答若補特伽羅得世間四靜慮不得出世聖慧何等補特伽羅得增上慧法觀不得內心止答若補特伽羅得出世聖慧不得世間四靜慮何等補特伽羅不得內心止亦不得增上慧法觀答若補特伽羅不得世間四靜慮亦不得出世聖慧何等補特伽羅得內心止亦得增上慧法觀答若補特伽羅得世間四靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜慮相應心住等住近住安住不散

不亂攝止等持心一境性者此顯內心止如
說出世聖慧所攝於法簡擇極簡擇最極簡
擇解了等了近了徧了機黠通達審察聰叡
覺明慧行毗鉢舍那者此顯增上慧法觀是
名奢摩他毗鉢舍那復有二法謂明解脫者
明云何答無學三明何等爲三一者無學宿
住隨念智作證明二者無學死生智作證明
三者無學漏盡智作證明是謂明解脫云何
答三種解脫何等爲三一者心解脫二者慧
解脫三者無爲解脫心解脫者謂無貪善根
相應心已勝解當勝解今勝解是名心解脫
慧解脫者謂無癡善根相應心已勝解當勝
解今勝解是名慧解脫無爲解脫者謂擇滅
是名無爲解脫此中心解脫或學或無學或
非學非無學云何學答學無貪善根相應心

已勝解當勝解今勝解是謂學云何無學答
無學無貪善根相應心已勝解當勝解今勝
解是謂無學云何非學非無學答有漏無貪
善根相應心已勝解當勝解今勝解是謂非
學非無學慧解脫或學或無學或非學非無
學云何學答學無癡善根相應心已勝解當
勝解今勝解是謂學云何無學答無學無癡
善根相應心已勝解當勝解今勝解是謂無
學云何非學非無學答有漏無癡善根相應
心已勝解當勝解今勝解是謂非學非無學
無爲解脫唯非學非無學是名明解脫復有
二法謂盡智無生智者盡智云何答謂如實
知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道
此所從生智見明覺解慧光觀是名盡智無
生智云何答謂如實知我已知苦不復當知

我已斷集不復當斷我已證滅不復當證我已修道不復當修此所從生智見明覺解慧光觀是名無生智復次若如實知已盡欲漏有漏無明漏是名盡智若如實知所盡三漏不復當生是無生智復次若如實知已盡一切結縛隨眠隨煩惱纏是名盡智若如實知所盡一切結縛隨眠隨煩惱纏不復當起是名無生智

三法品第四之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於三法自善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂三法云何此中有五嗚柁南頌初嗚柁南曰

甲三

五

初三法有十 謂根尋行界 前三各有二 後一有四種

有三不善根三善根三不善尋三善尋三惡行三妙行欲恚害三界出離無恚無害三界欲色無色三界色無色滅三界三不善根者謂貪不善根瞋不善根癡不善根貪不善根者貪云何答謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛欲求耽湎苦集貪類貪生總名爲貪不善根云何答謂此貪法是不善性能爲無量不善法根是故此法能爲病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名爲貪不善根瞋不善根者瞋云何答謂於有情欲爲損害內懷栽柝欲爲擾惱已瞋當瞋現瞋樂爲過患極爲過患意極忿恚於諸有情

各相違戾欲爲過患已爲過患當爲過患現
爲過患總名爲瞋不善根云何答謂此瞋法
是不善性能爲無量不善法根是故此法能
爲病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜
染根不清淨根不鮮白根是故名爲瞋不善
根癡不善根者癡云何答謂於前際無知後
際無知前後際無知於內無知外無知內外
無知於業無知異熟無知業異熟無知於善
作業無知惡作業無知善惡作業無知於因
無知因所生法無知於佛無知法無知僧無
知於苦無知集無知滅無知道無知於善法
無知不善法無知於有罪法無知無罪法無
知於應修法無知不應修法無知於下劣法
無知勝妙法無知於黑法無知白法無知於
有敵對法無知於緣生法無知於六觸處如

甲三

六

實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無
明盲冥罩網纏裹頑騃渾濁障蓋發盲發無
明發無智滅勝慧障礙善品令不涅槃無明
漏無明暴流無明輒無明毒根無明毒莖無
明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等
癡極癡很等很極很癡類癡生很類很生總
名爲癡不善根云何答謂此癡法是不善性
能爲無量不善法根是故此法能爲病根癰
根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清
淨根不鮮白根是故名爲癡不善根如世尊
說
諸惡貪瞋癡 惱害自心者 如樹心有蝎
皮果等皆衰
三善根者謂無貪善根無瞋善根無癡善根
無貪善根者無貪云何答謂於欲境諸不貪

不等貪不執藏不防護不堅著不愛不樂不迷不悶不耽嗜不徧耽嗜不內縛不欲不求不耽酒非苦集非貪類非貪生總名無貪善根云何答謂無貪法是善性能爲無量善法根是故此法能爲無病根無癱根無箭根無穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白根是故名爲無貪善根無瞋善根者無瞋云何答謂於有情不欲損害不懷裁忤不欲擾惱非已瞋非當瞋非現瞋不樂爲過患不極爲過患意不憤恚於諸有情不相違戾不欲爲過患非已爲過患非當爲過患非現爲過患總名無瞋善根云何答謂無瞋法是善性能爲無量善法根是故此法能爲無病根無癱根無箭根無穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白根是故名爲無瞋善根無癡善根者無癡云

何答謂知前際智後際智前後際智知內智外智內外智知業智異熟智業異熟智知善作業智惡作業智善惡作業智知因智因所生法智知佛智法智僧智知苦智集智滅智道智知善法智不善法智知有罪法智無罪法智知應修法智不應修法智知下劣法智勝妙法智知黑法智白法智知有敵對法智知緣生法智知六觸處如實智如是智見明覺解慧光觀總名無癡善根云何答謂無癡法是善性能爲無量善法根是故此法能爲無病根無癱根無箭根無穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白根是故名爲無癡善根如世尊說
若離貪瞋癡 說名爲智者 亦名名上士
不惱害自心 是故應遠離 貪瞋及無明

勤修起慧明 速得衆苦盡

三不善尋者謂欲尋恚尋害尋欲尋云何答
欲貪相應諸心尋求徧尋求近尋求心顯了
極顯了現前顯了推度攝畫思惟分別總名
欲尋恚尋云何答瞋相應諸心尋求徧尋求

甲三

近尋求心顯了極顯了現前顯了推度攝畫
思惟分別總名恚尋害尋云何答害相應諸
心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前
顯了推度攝畫思惟分別總名害尋如世尊
說

惡尋伏衆生 令於穢見淨 倍增長貪愛
自爲堅固縛

三善尋者謂出離尋無恚尋無害尋出離尋
云何答於諸欲尋思惟過患謂此欲尋是不
善法諸下賤者信解受持一切如來及諸弟

子賢貴善士共所訶貶能爲自害能爲他害
能爲俱害能滅智慧能礙彼品能障涅槃受
持此法不生通慧不引菩提不證涅槃如是
思惟諸欲尋過患時諸心尋求徧尋求近尋
求心顯了極顯了現前顯了推度攝畫思惟
分別名出離尋復次爲斷欲尋於出離尋思
惟功德謂出離尋是勝善法是尊勝者信解
受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所稱
讚不爲自害不爲他害不爲俱害不滅智慧
不礙彼品不障涅槃受持此法能生通慧能
引菩提能證涅槃如是思惟出離尋功德時
諸心尋求乃至分別名出離尋復次思惟欲
尋如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動
勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不
可保信是變壞法如是思惟諸欲尋時諸心

甲三

九

尋求乃至分別名出離尋復次爲斷欲尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道是真出離如是思惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名出離尋復次思惟捨心定及道捨心定相應無想定滅定擇滅如是思惟時諸心尋求乃至分別名出離尋復次思惟出離及出離相應受想行識及彼等起身語業心不相應行時諸心尋求乃至分別名出離尋無患尋云何答於諸患尋思惟過患謂此患尋是不善法諸下賤者信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所訶厭能爲自害能爲他害能爲俱害能滅智慧能礙彼品能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟諸患尋過患時諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別名

無患尋復次爲斷患尋於無患尋思惟功德謂無患尋是勝善法是尊勝者信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所稱讚不爲自害不爲他害不爲俱害不滅智慧不礙彼品不障涅槃受持此法能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟無患尋功德時諸心尋求乃至分別名無患尋復次思惟患尋如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟諸患尋時諸心尋求乃至分別名無患尋復次爲斷患尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道是真出離如是思惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名無患尋復次思惟慈心定及道慈心定相應無想定滅定擇滅如是思惟時諸心尋求乃至分別名無

患尋復次思惟無患及無患相應受想行識及彼等起身語業心不相應行時諸心尋求乃至分別名無患尋無害尋云何答於諸害尋思惟過患謂此害尋是不善法諸下賤者信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所訶厭能爲自害能爲他害能爲俱害能滅智慧能礙彼品能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟諸害尋過患時諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別名無害尋復次爲斷害尋於無害尋思惟功德謂無害尋是勝善法是尊勝者信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所稱讚不爲自害不爲他害不爲俱害不滅智慧不礙彼品不障涅槃受持此法能生通慧能引菩提能證涅槃

甲三

十一

槃如是思惟無害尋功德時諸心尋求乃至分別名無害尋復次思惟害尋如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟諸害尋時諸心尋求乃至分別名無害尋復次爲斷害尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道是真出離如是思惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名無害尋復次思惟悲心定及道悲心定相應無想定滅定擇滅如是思惟時諸心尋求乃至分別名無害尋復次思惟無害及無害相應受想行識及彼等起身語業心不相應行時諸心尋求乃至分別名無害尋如世尊說
樂滅諸惡尋 勤修不淨觀 常念斷貪愛
能壞堅固縛

三惡行者謂身惡行語惡行意惡行身惡行
云何答斷生命不與取欲邪行復次斷生命
不與取非梵行復次諸所有不善身業諸所
有非理所引身業諸所有身業能障礙定總
名身惡行語惡行云何答虛誑語離間語麤
惡語雜穢語復次諸所有不善語業語所有
非理所引語業諸所有語業能障礙定總名
語惡行意惡行云何答貪欲瞋恚邪見復次
諸所有不善意業諸所有非理所引意業諸
所有意業能障礙定總名意惡行如世尊說
若造身惡行 語意惡行已 不修對治者
當墮於地獄

甲三

十二

業諸無學身業諸善非學非無學身業總名
身妙行語妙行云何答離虛誑語離離間語
離麤惡語離雜穢語復次諸學語業諸無學
語業諸善非學非無學語業總名語妙行意
妙行云何答無貪無瞋正見復次諸學意業
諸無學意業諸善非學非無學意業總名意
妙行如世尊說
若修身妙行 語意妙行已 無餘緣礙者
當生天受樂
欲界慧界害界及出離界無慧界無害界如
法蘊論說欲界色界無色界亦如法蘊論說
如世尊說
諸有能徧知 欲色無色界 起一切依故
當觸無餘依 身證甘露界 無漏不思議
世尊說涅槃 爲饒益含識

色界無色界滅界亦如法蘊論說如世尊說
住色界有情 及住無色界 不證知滅故
定當往後有 若徧知色界 不住於無色
趣向究竟滅 彼解脫生死

第二喩柁南曰

二三法有十 甲三 世言依處行 十三 心數趣上座

聚舉不護三

有三世三言依三色處三行三心三補特伽
羅三上座三聚三舉罪事三不護三世者謂
過去世未來世現在世過去世云何答諸行
已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚
集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去
類過去世攝是謂過去世未來世云何答諸
行未已起未已等起未已生未已等生未已
轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類

未來世攝是謂未來世現在世云何答諸行
已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集
出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現
前現在性現在類現在世攝是謂現在世間
世是何義答世是顯示諸行增語三言依者
謂過去言依未來言依現在言依過去言依
者云何過去云何言云何依而說過去言依
耶答諸行已起已等起已生已等生已轉已
現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過
去性過去類過去世攝是謂過去即依如是
過去諸行所起語言唱詞評論呼召宣說顯
示教誨語路語音語業語表是謂言即前所
說過去諸行亦名爲依是言因本眼路緣起
無間引發能作生緣集等起故依過去行起
諸言說故過去諸行名過去言依未來言依

者云何未來云何言云何依而說未來言依耶答諸行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是謂未來即依如是未來諸行所起論言唱詞評論呼召宣說顯示教

甲三

十四

誨語路語音語業語表是謂言即前所說未來諸行亦名爲依是言因本眼路緣起無間引發能作生緣集等起故依未來行起諸言說故未來諸行名未來言依現在言依者云何現在云何言云何依而說現在言依耶答諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是謂現在即依如是現在諸行所起語言唱詞評論呼召宣說顯示教論語路語音語業語表是謂

言即前所說現在諸行亦名爲依是言因本眼路緣起無間引發能作生緣集等起故依現在行起諸言說故現在諸行名現在言依無第四第五者依有爲說謂有爲法唯有三種更無第四第五可得有說此依一切法說諸無爲法即是現在言依攝故更無第四第五可得如世尊說

樂言想有情 恒依言想住 未徧知言想 趣生死無窮 若徧知言想 於他無所悅 亦不樂他說 常欣修靜慮 寂定勤精進

甲三

十五

見生死盡邊 摧伏諸魔軍 至生死彼岸 三色處者謂有三處攝一切色何等爲三 一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對云何有見有對色答一處云何無見有對色答九處云何無見無對色答

一處少分三行者謂身行語行意行身行云
何答身亦名身行身業亦名身行入息出息
亦名身行於此義中意說入息出息身行所
以者何入息者呼吸外風令入身內出息者
引發內風令出身外由此勢力令身動轉通
暢安隱故入出息說為身行語行云何答語
亦名語行語業亦名語行尋伺亦名語行於
此義中意說尋伺語行所以者何要尋伺已
能發語言非無尋伺是故尋伺說為語行意
行云何答意亦名意行意業亦名意行想思
亦名意行於此義中意說想思意行所以者
何以想及思是心所法依止於心繫屬於心
依心而轉扶助於心是故想思說為意行三
心者一漏瘡喻心二電光喻心三金剛喻心
漏瘡喻心云何答如世尊說苾芻當知世有

一類補特伽羅稟性暴惡言喜麤獷少有觸
惱便多憤恚結怨很快語言兇勃如惡漏瘡
纔被物觸便多流出膿血不止彼心亦爾少
遇違緣即便憤恚怨恨不息問何故彼心名
漏瘡喻答彼心意識暫觸違緣便速發生種
種穢惡是故名曰漏瘡喻心

阿毗達磨集異門足論卷第三

甲三

說一切
有部

音釋

癰 於容切 五忽 駭語駭切 輒 七革切 很 下猥切
蝎 胡葛切 涵 彌充切 候 郎計切 勃 蒲妹切
木中蟲 溺也 與庚同切

阿毗達磨集異門足論卷第四

甲四

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之二

電光喻心云何答如世尊說苾芻當知世有

甲四

一類補特伽羅居阿練若或居樹下或住空閑精勤修習多修習故證得如是寂靜心定依是定心能永斷五順下分結得不還果受上化生即住上界得般涅槃不復還來生於欲界如過夏分至秋初時從大雲臺電光發已暫現色像速還隱沒如是一類補特伽羅居阿練若乃至廣說彼所得心名電光喻問何故彼心名電光喻答彼心意識證不還果暫能照了速還隱沒是故名曰電光喻心金剛喻心云何答如世尊說苾芻當知世有一

類補特伽羅居阿練若或居樹下或住空閑精勤修習多修習故證得如是寂靜心定依是定心能盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中以勝通慧自證覺受圓滿功德謂自證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有譬如金剛無有少物而不能斷或穿或破所謂若鐵若牙若貝若角若珠若玉石等如是一類補特伽羅居阿練若乃至廣說彼所得心名金剛喻問何故彼心名金剛喻答彼心意識證無學果無結縛等而不能壞是故名

曰金剛喻心

三補特伽羅者一者覆慧補特伽羅二者勝慧補特伽羅三者廣慧補特伽羅云何覆慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐苾芻哀愍爲

說法要開示初善中善後善文義巧妙純一
圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後
分皆不能知從座起已於所說法初中後分
亦不能了所以者何彼都無慧猶如覆器亦
如覆瓶雖多漑水竟無受入如是一類補特
伽羅為聽法故甲四苾芻前坐廣說乃至彼都無
慧是名覆慧補特伽羅問何故名覆慧補特
伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中
後分雖皆欲知而無慧故皆不能知彼有是
慧從座起已於所說法初中後分雖皆欲了
而無慧故亦不能了故名覆慧補特伽羅云
何膝慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世
有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐苾芻
哀愍為說法要開示初善中善後善文義巧
妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法

初中後分雖皆能知而從座起於所說法初
中後分皆不能了先雖領受而後忘失譬如
有人得妙飲食置於膝上以失念故歛從座
起皆悉墜落如是一類補特伽羅為聽法故
苾芻前坐廣說乃至而後忘失是名膝慧補
特伽羅問何故名膝慧補特伽羅答彼有是
慧在法座時於所說法初中後分隨所欲知
以有慧故雖皆能知彼有是慧而從座起於
所說法初中後分雖皆欲了而無慧故皆不
能了先雖領受而後忘失故名膝慧補特伽
羅云何廣慧補特伽羅答如世尊說苾芻當
知世有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐
苾芻哀愍為說法要開示初善中善後善文
義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所
說法初中後分皆悉能知從座起已於所說

法初中後分亦悉能了復能善知所說義趣如刹帝利女或婆羅門女或長者女或居士女清水沐浴妙香塗身梳剪髮爪瑩飾眉面服鮮淨衣著諸瓔珞以環釧等而自莊嚴唯少華鬘未冠其首有諸尊者持妙華鬘謂囑鉢羅瞻博迦等隨其所好而授與之諸女爾時歡喜踊躍恭敬受取冠在頂上深心愛翫終無遺失如是一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐乃至善知所說義趣是名廣慧補特伽羅問何故名廣慧補特伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中後分隨所欲知以有慧故皆悉能知彼有是慧從座起已於所說法初中後分隨所欲了以有慧故亦悉能了復能善知所說義趣故名廣慧補特伽羅如世尊說

覆慧不聰明 雖數多聞法 無智不能了
如灌覆瓶器 膝慧勝於前 坐聽雖能了
而起已皆忘 如遺膝上食 廣慧最爲勝
在法座若起 於文義俱了 如女冠華鬘
具持念辯才 樂修淨棄染 斷憍慢放逸
能捨諸惡趣

三上座者謂生年上座世俗上座法性上座云何生年上座答諸有生年尊長者舊是謂生年上座云何世俗上座答如有知法富貴長者共立制言諸有知法大財大位大族大力大眷屬大徒衆勝我等者我等皆應推爲上座供養恭敬尊重讚歎由此因緣雖年二十或二十五若能知法得大財位大族大力有大眷屬大徒衆者皆應和合推爲上座供養恭敬尊重讚歎如諸國土城邑王都其有

多聞妙解算數辯才書印或隨一一工巧業處勝餘人者皆共和合推爲上座供養恭敬尊重讚歎如商侶中有多財者衆人和合推爲上座供養恭敬尊重讚歎如得爲王或大臣等衆人皆共供養恭敬尊重讚歎如難陀王長髮王種欲興戰爭召馬勝王刹帝利種重賜財寶令其示現種種伎能知彼勝已告大臣曰封主當知吾欲敬禮刹帝利種馬勝王足大臣白言天不應禮刹帝利種馬勝王足所以者何彼是臣佐君不應禮臣佐之足如是等事有無量種今此意說長髮王種難陀王時世俗上座云何法性上座答諸受具戒者舊長宿是謂法性上座有說此亦是生年上座所以者何佛說出家受具足戒名真生故若有苾芻得阿羅漢諸漏永盡已作所

甲四

五

作已辦所辦棄諸重擔逮得已利盡諸有結正知解脫心善自在此中意說如是名爲法性上座如世尊說上座頌言
心掉多綺語 染意亂思惟 雖久隱園林 而非真上座 具戒智正念 寂靜心解脫 彼於法能觀 是名真上座
三聚者謂邪性定聚正性定聚不定聚云何邪性定聚答五無間業云何正性定聚答學無學法云何不定聚答除五無間業餘有漏法及無爲

三舉罪事者謂見舉罪事聞舉罪事疑舉罪事見舉罪事者云何見云何舉罪云何事而說見舉罪事耶答見謂見有苾芻故思斷生命不與物而取行非梵行婬欲法正知而說虛誑語故思出不淨非時食飲諸酒自手搥

地壞生草木歌舞作樂冠飾華髮放逸縱蕩
是名爲見舉罪謂五種舉罪一者覺察舉罪
二者憶念舉罪三者應告羯磨舉罪四者布
灑他時安立舉罪五者於恣舉時安立舉罪
云何覺察舉罪答謂有覺察他苾芻言具壽
已犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安
隱不發露罪益深是名覺察舉罪云何憶念
舉罪答謂有教他令自憶念告言具壽汝已
曾犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安
隱不發露罪益深是名憶念舉罪云何應告
羯磨舉罪答謂應告言具壽不應不令我覺
默然從此住處出去我於具壽欲有少言是
名應告羯磨舉罪云何布灑他時安立舉罪
答謂布灑他時所差舉者作如是言此苾芻
衆和合共坐作布灑他我某苾芻爲布灑他

甲四

六

之所差舉是名布灑他時安立舉罪云何於
恣舉時安立舉罪答謂恣舉時所差舉者作
如是言此苾芻衆和合共坐作恣舉事我某
苾芻爲恣舉衆之所差舉是名於恣舉時安
立舉罪是名舉罪事謂即前所見犯事是名
爲事如是合名見舉罪事聞舉罪事者云何
聞云何舉罪云何事而說聞舉罪事耶答聞
謂聞有苾芻故思斷生命不與物而取行非
梵行婬欲法正知而說虛誑語故思出不淨
非時食飲諸酒自手掘地壞生草木歌舞作
樂冠飾華髮放逸縱蕩是名爲聞舉罪謂五
種舉罪如前說是名舉罪事謂即前所聞犯
事是名爲事如是合名聞舉罪事疑舉罪事
者云何疑云何舉罪云何事而說疑舉罪事
耶答疑謂五緣而生於疑一由色故二由聲

故三由香故四由味故五由觸故由色故者
謂見苾芻非時入聚落非時出聚落或與女
人入出叢林或親狎外道或親狎扇搥半擇
迦或親狎苾芻尼或親狎姪女或親狎小男
或親狎大女或親狎寡婦見如是等可疑事
已便生疑念觀此具壽現行如是不清淨非
沙門非隨順行如是具壽定應已犯非梵行
法甲是名由色而生於疑由聲故者謂聞苾芻
非時入聚落非時出聚落或聞與女人入出
叢林或聞親狎外道親狎扇搥半擇迦親狎
苾芻尼親狎姪女親狎小男親狎大女親狎
寡婦聞如是等可疑事已便生疑念聞此具
壽現行如是不清淨非沙門非隨順行如是
具壽定應已犯非梵行法乙是名由聲而生於
疑由香故者如有苾芻或爲澡手或爲洗面

或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處麁
雜塗香謂女人香或酒肉香或塗熏香或餘
隨一姪洸之香麁是香已便生疑念今此具
壽所住之處既有如是不清淨非沙門非隨
順香定應已犯非梵行法丙是名由香而生於
疑由味故者如有苾芻或爲澡手或爲洗面
或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處見
彼苾芻口中含嚼雜塗諸味謂耽舖羅龍腦
豆蔻或餘隨一姪洸之味見彼苾芻嘗是味
已便生疑念今此具壽舌嘗如是不清淨非
沙門非隨順味定應已犯非梵行法丁是名由
味而生於疑由觸故者如有苾芻或爲澡手
或爲洗面或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所
住之處見彼苾芻所止牀座寶香校飾細軟
雜綵錦繡綾羅以爲敷具於牀兩頭俱置丹

枕迦陵伽褐而覆其上於彼住處復見女人
端正少年或坐或卧見是事已便生疑念今
此具壽身觸如是不清淨非沙門非隨順觸
定應已犯非梵行法名由觸而生於疑是
名為疑舉罪謂五種舉罪如前說是名舉罪
事謂即前所疑犯事是名為事如是合名疑
舉罪事

三不護者謂諸如來三業無失可有隱藏恐
他覺知故名不護何等為三一者如來所有
身業清淨現行無不清淨現行身業恐他覺
知須有藏護二者如來所有語業清淨現行
無不清淨現行語業恐他覺知須有藏護三
者如來所有意業清淨現行無不清淨現行
意業恐他覺知須有藏護云何如來所有身
業清淨現行答身業清淨現行者謂離斷生

命離不與取離欲邪行復次離斷生命離不
與取離非梵行復次所有學身業清淨現行
所有無學身業清淨現行所有善非學非無
學身業清淨現行總名身業清淨現行於此
義中意說如來所有無學身業清淨現行及
所有善非學非無學身業清淨現行如來具
足圓滿成就如是身業清淨現行故說如來
所有身業清淨現行云何如來無不清淨現
行身業答不清淨現行身業者謂斷生命不
與取欲邪行復次斷生命不與取非梵行復
次所有不善身業所有非理所引身業所有
身業能障礙定總名不清淨現行身業如來
於此不清淨現行身業已斷已徧知如斷草
根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來
無可隱匿覆蔽藏護勿他見我此穢身業故

說如來無不清淨現行身業云何如來所有語業清淨現行答語業清淨現行者謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語復次所有學語業清淨現行所有無學語業清淨現行所有善非學非無學語業清淨現行總名語業清淨現行於此義中意說如來所有無學語業清淨現行及所有善非學非無學語業清淨現行如來具足圓滿成就如是語業清淨現行故說如來所有語業清淨現行云何如來無不清淨現行語業答不清淨現行語業者謂虛誑語離間語麤惡語雜穢語復次所有不善語業所有非理所引語業所有語業能障礙定總名不清淨現行語業如來於此不清淨現行語業已斷已徧知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來

無可隱匿覆蔽藏護勿他見我此穢語業故說如來無不清淨現行語業云何如來所有意業清淨現行答意業清淨現行者謂無貪無瞋正見復次所有學意業清淨現行所有無學意業清淨現行所有善非學非無學意業清淨現行於此義中意說如來所有無學意業清淨現行及所有善非學非無學意業清淨現行如來具足圓滿成就如是意業清淨現行故說如來所有意業清淨現行云何如來無不清淨現行意業答不清淨現行意業者謂貪瞋邪見復次所有不善意業所有非理所引意業所有意業能障礙定總名不清淨現行意業如來於此不清淨現行意業已斷已徧知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無

可隱匿覆蔽藏護勿他見我此滅意業故說
如來無不清淨現行意業

第三喩柁南曰

三三法有九 謂三愛漏求 及有黑闇身
怖受苦慢類

有三愛三漏三求三有三黑闇身三怖三受
三苦性三慢類

三愛者一欲愛二色愛三無色愛欲愛云何
答於諸欲中諸貪等貪執藏防護耽著愛染
是謂欲愛復次於欲界繫十八界十二處五
蘊諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是
謂欲愛復次下從無間大地獄上至他化自
在天於此所攝色受想行識諸法中諸貪等
貪執藏防護耽著愛染是謂欲愛色愛云何
答於諸色中諸貪等貪執藏防護耽著愛染

甲四

十一

是謂色愛復次於色界繫十四界十處五蘊
諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂
色愛復次下從梵衆天上至色究竟天於此
所攝色受想行識諸法中諸貪等貪執藏防
護耽著愛染是謂色愛無色愛云何答於無
色中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無
色愛復次於無色界繫三界二處四蘊諸法
中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無色
愛復次如欲色界決定處所上下差別不相
雜亂無色界中無如是事然可依定依生勝
劣說有上下謂下從空無邊處天上至非想
非非想處天於此所攝受想行識諸法中諸
貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無色愛如
世尊說

有愛諸士夫 長世數流轉 數受胎臟苦

往還諸有中 斷愛諸有情 暴流已斷故
無色潤生故 不流轉後有

復有三愛一欲愛二有愛三無有愛欲愛云
何答於諸欲中諸貪等貪執藏防護耽著愛
染是謂欲愛有愛云何答色無色界諸貪等
貪執藏防護耽著愛染是謂有愛無有愛云
何答欣無有者於無有中諸貪等貪執藏防
護耽著愛染是謂無有愛此復如何如有一
類怖畏所逼怖畏所惱憂苦所逼憂苦所惱
苦受觸故作是念言云何當令我身死後斷
壞無有水斷衆病豈不樂哉彼欣無有於無
有中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無
有愛如世尊說

愛所執有情 心貪有無有 魔輓所輓故
身常不安樂 流轉諸有中 生已歸老死

中四

十二

如犢子愛乳 隨母嘗不離

三漏者一欲漏二有漏三無明漏欲漏云何
答除欲界繫無明諸餘欲界繫結縛隨眠隨
煩惱纏是謂欲漏有漏云何答除色無色界
繫無明諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱
纏是謂有漏無明漏云何答三界無智是謂
無明漏如世尊說

若苾芻已斷 欲有無明漏 諸漏永盡故
無影般涅槃

三求者一欲求二有求三梵行求欲求云何
答住欲有者於欲界法未得爲得諸求隨求
平等隨求悌求欣求思求勤求是謂欲求有
求云何答住色無色有者於色無色界法未
得爲得諸求乃至勤求是謂有求梵行求云
何答離二交會說名梵行八支聖道亦名梵

行於此義中意說八支聖道梵行諸有於此
八支聖道未得爲得諸求乃至勤求是謂梵
行求復次欲求者非求死後當生諸有然於
現在可意色聲香味觸衣服飲食卧具病緣
醫藥諸資生具未得爲得諸求乃至勤求是

十三

名欲求有求者有謂五取蘊何等爲五謂色
取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊如有一
類作是念言云何令我得未來世如是類色
受想行識彼於死後當生諸有色等五蘊諸
求乃至勤求是名有求梵行求者從世第一
法趣苦法智忍時有梵行求非有梵行所以
者何八支聖道說名梵行彼於爾時未得未
近得未有未現有從苦法智忍趣苦法智時
有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說
名梵行彼於爾時已得已近得已有已現有

如是從苦法智趣苦類智忍從苦類智忍趣
苦類智從苦類智趣集法智忍從集法智忍
趣集法智從集法智趣集類智忍從集類智
忍趣集類智從集類智趣滅法智忍從滅法
智忍趣滅法智從滅法智趣滅類智忍從滅
類智忍趣滅類智從滅類智趣道法智忍從
道法智忍趣道法智從道法智趣道類智忍
從道類智忍趣道類智從道類智趣道類智
或趣所餘無漏智時有梵行求亦有梵行所
以者何八支聖道說名梵行彼於爾時已得
已近得已有已現有復次若世間道證一來
果不還果時有梵行求非有梵行所以者何
八支聖道說名梵行彼於爾時未得未近得
未有未現有若無漏道證預流果或證一來
不還阿羅漢果時有梵行求亦有梵行所以

者何八支聖道說名梵行彼於爾時已得已
近得已有已現有如世尊說

具念定正知 諸佛真弟子 正知求聖道
終不求餘事 若怖求已滅 聖道當趣盡

苾芻求盡故 無影般涅槃

甲四

十四

三有者一欲有二色有三無色有欲有云何
答若業欲界繫取爲緣欲感當有彼業異熟
是謂欲有色有云何答若業色界繫取爲緣
欲感當有彼業異熟是謂色有無色有云何
答若業無色界繫取爲緣欲感當有彼業異

熟是謂無色有

三黑闇身者一過去黑闇身二未來黑闇身
三現在黑闇身過去黑闇身者云何過去云
何黑闇云何身而說過去黑闇身耶答過去
者謂諸行已起已等起已生已等生已轉已

現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過
去性過去類過去世攝是謂過去黑闇者謂
於過去行發起種種求解異慧廣說乃至疑
猶預箭是謂黑闇身者有說與疑相應無明
名身於此義中即疑名身所以者何黑謂無
智由黑故闇說名黑闇此即是疑即此黑闇
說名爲身故名過去黑闇身未來黑闇身者
云何未來云何黑闇云何身而說未來黑闇
身耶答未來者謂諸行未已起未已等起未
已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未
出現未來性未來類未來世攝是謂未來黑
闇者謂於未來行發起種種求解異慧廣說
乃至疑猶預箭是謂黑闇身者有說與疑相
應無明名身於此義中即疑名身所以者何
黑謂無智由黑故闇說名黑闇此即是疑即

甲四

十五

此黑闇說名爲身故名未來黑闇身現在黑闇身者云何現在云何黑闇云何身而說現在黑闇身耶答現在者謂諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是謂現在黑闇者謂於現在行發起種種求解異慧廣說乃至疑猶豫箭是謂黑闇身者有說與疑相應無明名身於此義中即疑名身所以者何黑名無智由黑故闇說名黑闇此即是疑即此黑闇說名爲身故名現在黑闇身

三怖者一病怖二老怖三死怖病怖者云何病答頭痛等廣說如法蘊論是謂病云何怖答如有一類見他病已深生厭患自念我身亦有此分亦有此性亦有此法未越此法由

此便生驚恐怖畏惶懼毛豎是謂怖由病起怖故名病怖老怖者云何老答髮落等廣說如法蘊論是謂老云何怖答如有一類見他老已深生厭患廣說乃至惶懼毛豎是謂怖由老起怖故名老怖死怖者云何死答彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒廣說如法蘊論是謂死云何怖答如有一類見他死已深生厭患廣說乃至惶懼毛豎是謂怖由死起怖故名死怖如世尊說諸異生雖能甲四厭病老死法而不能如實十六厭此所依身我能厭此身深了知此法故不樂久住速入無餘依我觀一切種無疾少年命病老死所壞唯出離安隱我已勤精進通達究竟迹雖不習諸欲而捨修梵行

阿毗達磨集異門足論卷第四

說一切有部

音釋

欬許勿切髮莫班切狎胡甲切扇楚語也
忽忽也髮髮切狎狎切扇扇切豆豆切蔻蔻切
天然生者男根根切嚼疾雀切鋪羅鋪蒲切豆蔻豆蔻切
不滿掬五皆皆切實生交趾

阿毗達磨集異門足論卷第五

甲五

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之三

三受者一樂受二苦受三不苦不樂受樂受

甲五

云何答順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝是謂樂受復次修初第二第三靜慮時順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝是謂樂受苦受云何答順苦受觸所生身苦心苦不平等受受所攝是謂苦受不苦不樂受云何答順不苦不樂受觸所生身捨心捨非平等非不平等受所攝是謂不苦不樂受如世尊說

具念定正知 諸佛真弟子 能正知諸受
令貪等不生 於諸受及道 俱令漸次滅

苾芻受盡故 無影般涅槃

三苦性者一苦苦性二壞苦性三行苦性苦
苦性云何答欲界諸行由苦苦故苦壞苦性
云何答色界諸行由壞苦故苦行苦性云何
答無色界諸行由行苦故苦復次不可意諸
行由苦苦故苦可意諸行由壞苦故苦順捨
諸行由行苦故苦復次若諸苦受若彼相應
法若彼俱有法若從彼生若彼種類不可愛
異熟果由苦苦故苦若諸樂受若彼相應法
若彼俱有法若從彼生若彼種類可愛異熟
果由壞苦故苦若不苦不樂受若彼相應法
若彼俱有法若從彼生若彼種類非可愛非
不可愛異熟果由行苦故苦復次苦苦性云
何答諸身所有由苦苦故苦所以者何依身
生起老病死等種種苦故壞苦性云何答如

世尊說可意朋友可意眷屬可意境界若變壞時若遭毀謗凌慢等時發生愁歎憂苦悲惱彼於爾時由壞苦故苦行苦性云何答除苦苦性及壞苦性諸餘有漏行由行苦故苦三慢類者一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類我勝慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或總或別皆勝於彼由此起慢已慢當慢心高舉心恃憍是謂我勝慢類我等慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或總或別皆等於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃憍是謂我等慢類我劣慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或總或別皆劣於彼由別因緣而起於

慢已慢當慢心高舉心恃憍是謂我劣慢類
第四喼柁南曰

四三法有十 謂火福欲樂 及慧根眼仗
六一火慧二

有三火三福業事三欲生三樂生三慧三根
三眼三仗火慧各二餘六各一

初三火者一貪火二瞋火三癡火貪火云何
答謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂
迷悶耽嗜徧耽嗜內縛欲求耽湎苦集貪類
貪生總名為貪由此貪愛所蔽伏者發生種

種身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒
身惱心惱身心俱惱又由貪愛纏為緣故長
夜領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟
果是謂貪火瞋火云何答謂於有情欲為損
害內懷栽杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為

過患極爲過患意極忿恚於諸有情各相違
戾欲爲過患已爲過患當爲過患現爲過患
總名爲瞋由此瞋恚所蔽伏者發生種種身
熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身惱
心惱身心俱惱又由瞋恚纏爲緣故長夜領
受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果是
謂瞋火癡火云何答謂於前際無知後際無
知前後際無知廣說乃至癡類癡生很類很
生總名爲癡由此愚癡所蔽伏者發生種種
身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身
惱心惱身心俱惱又由愚癡纏爲緣故長夜
領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果
是謂癡火如世尊說
諸有愚夫類 貪瞋癡火燒 如次耽欲境
害生憎聖法 於三毒熾火 若不如實知

便耽著有身 不能趣寂滅 由斯履邪路
墮三惡趣中 受劇苦輪迴 不解脫魔縛
正等覺弟子 晝夜常精進 以穢想慈慧
如次滅三火 從斯入聖道 降伏諸魔軍
證得二涅槃 清涼無取漏
後三火者一應奉事火二應給施火三應供
養火應奉事火云何答父母是子所應奉事
如世尊爲高直身形婆羅門說云何名爲應
奉事火謂世父母應受其子種種樂具隨處
隨時無倒奉事云何其子以諸樂具隨處隨
時無倒奉事應奉事火謂族姓子以精進力
及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨
處隨時無倒奉事供養父母何故名爲應奉
事火謂族姓子從彼而生由彼長養乃得成
立是故父母諸佛說爲應奉事火應給施火

云何答妻子奴婢作使親友是其家主所應給施如世尊爲高直身形婆羅門說云何名爲應給施火謂世妻子奴婢作使及諸親友應受家主種種樂具隨處隨時無倒給施云何家主以諸樂具隨處隨時無倒給施應給施火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處隨時無倒給施妻子奴婢作使親友何故名爲應給施火謂族姓子如法居家其妻子等無倒承事如教爲作所應作業令無匱乏速得成辦是故事子奴婢作使及諸親友諸佛說爲應給施火應供養火云何答真沙門婆羅門是謂施主所應供養如世尊爲高直身形婆羅門說云何名爲應供養火謂沙門婆羅門若已離貪或復修行調伏貪行若已離瞋或復修行調

甲五

五

伏瞋行若已離癡或復修行調伏癡行如是沙門及婆羅門應受施主種種樂具隨處隨時無倒供養云何施主以諸樂具隨處隨時無倒供養應供養火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處隨時無倒供養如前所說諸沙門婆羅門何故名爲應供養火謂族姓子供養阿羅漢及諸有學者彼是世間真福田故能令施主於中樹福感得最勝此世他世富樂異熟及解脫果是故真沙門及真婆羅門諸佛說爲應供養火餘世間火非應奉事給施供養彼不能令諸有情類得勝果故如世尊說智者能如法 祭事前三火 生有樂世間證無苦解脫 三福業事者一施類福業事二戒類福業事

三修類福業事施類福業事者云何施類云何福云何業云何事而說施類福業事耶答施類者謂施主布施諸沙門婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服華鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名施類復次或由身布施謂或施身或施身業或施所捨物或由語布施謂或施語或施語業或施所捨物或由意布施謂或施意或施意業或施捨心是名施類福者謂施俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂施俱行諸思等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂施主受者及所施物是名事此中施類名施類亦名福亦名業亦名事此中福名為福亦名業亦名事亦名施類此中業名為業亦名事亦名施類亦名福此中事唯名事戒類福業事者

甲五

六

云何戒類云何福云何業云何事而說戒類福業事耶答戒類者謂離害生命離不與取離欲邪行離虛妄語離飲宰羅迷麗耶未陀放逸處酒是名戒類福者謂戒俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂戒俱行諸思等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂若防若止若遮若離害生命事是離害生命事若防若止若遮若離不與取事是離不與取事若防若止若遮若離欲邪行事是離欲邪行事若防若止若遮若離虛妄語事是離虛妄語事若防若止若遮若離飲宰羅迷麗耶未陀放逸處酒事是離飲諸酒事是名事此中戒類名為戒類亦名福亦名業亦名事此中福名為福亦名業亦名事亦名戒類此中業名為業亦名事亦名戒類亦名福

此中事名爲事亦名戒類亦名福亦名業修類福業事者云何修類云何福云何業云何事而說修類福業事耶答修類者謂慈悲喜捨四無量是名修類福者謂無量俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂無量俱行

甲五

七

諸思等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂所緣事緣彼而起四無量是名事此中修類名爲修類亦名福亦名業亦名事此中福名爲福亦名業亦名事亦名修類此中業名爲業亦名事亦名修類亦名福此中事唯名事如世尊說

智者能依法 勤學施戒修 生無苦世間

受三種樂果

三欲生者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在轉謂人全天一

分是第一欲生有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化諸妙欲境富貴自在轉謂樂變化天是第二欲生有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化諸妙欲境富貴自在轉謂他化自在天是第三欲生此中有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得不可近得非有非現有但於諸蘊界處由想等想假言說轉謂爲有情那羅意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅由斯故說有諸有情樂受現前諸妙欲境者謂彼有情恒樂受用藏護積集委寄安置隨本所生現前欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在轉者謂彼有情於所受用藏護積集委寄安置隨本所生現前欲境有勢力得自在隨意受用謂人全者顯一切人天一分者顯欲界下四天是第一者謂隨算數

漸次順次相續次第此居第一欲生者謂此於欲界生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得廣說如前樂受自化諸妙欲境者謂樂變化天造作增長如是類業彼由此業隨所受樂化作種種男女等事而自娛樂甲五謂若天女化作天男而自娛樂若諸天男化作天女而自娛樂彼於自化諸妙欲境富貴自在轉者謂樂變化天造作增上如是類業彼由此業隨所受樂化作種種男女等事彼於此事有勢力得自在隨意受用謂樂變化天者顯一切樂變化天是第二者謂隨算數漸次順次相續次第此居第二欲生者謂此於欲界生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得廣說如前樂受他化諸妙欲境者謂他化自在天造作增長如是類業彼由

此業與諸他化自在天雖同一類身同一趣同一生同一進趣而有高下勝劣差別諸下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境令高勝天子於中受用彼於他化諸妙欲境富貴自在轉者謂他化自在天造作增長如是類業彼由此業隨所受樂令他下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境彼高勝天子於此欲境有勢力得自在隨意受用譬如梵天雖同一類同一趣同一生同一進趣而有高下勝劣差別甲五謂梵眾天下劣梵輔天高勝梵輔天下劣大梵天高勝他化自在天亦復如是造作增長如是類業彼由此業廣說如前謂他化自在天者顯一切他化自在天是第三者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三欲生者謂此於欲界生

三樂生者有諸有情即如是身離生喜樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至得充滿已安樂而住謂梵衆天是第一樂生有諸有情即如是身定生喜樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂而住謂極光淨天是第二樂生有諸有情即如是身離喜之樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂而住謂徧淨天是第三樂生此中有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得不可近得非有非現有但於諸蘊界處由想等想假言說轉謂爲有情那羅意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅由斯故說有諸有情即如是身者身名爲身身業亦名身身根亦名身五有色根亦名身四大種

聚亦名身今此義中意說四大種聚身故說即如是身離生喜樂者謂初靜慮中所可得樂平等受受所攝是名離生喜樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿者謂梵衆天於此離生喜樂隨欲而得無艱無難即此離生喜樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂住者謂彼爾時由離生喜樂身心無苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說苾芻當知如修定者從此處沒生梵衆天數數現受離生喜樂彼先住此入初靜慮亦數現受離生喜樂彼先後所受離生喜樂無異無差別依定等故謂先此間於初靜慮若習若修若多所作後方生彼梵衆天故二所受離生喜樂品類

相似謂梵衆天者顯初靜慮梵衆等天是第
一者謂隨弄數漸次順次相續次第此居第
一樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂
樂受樂故名樂生復次有諸有情者謂諸有
情諦義勝義不可得廣說如前即如是身者
身名爲身乃至廣說定生喜樂者謂第二靜
慮中所可得樂平等受受所攝是名定生喜
樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充
滿者謂極光淨天於此定生喜樂隨欲而得
無艱無難即此定生喜樂起等起生等生聚
集出現能令如是四大種聚身滋潤徧滋潤
適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿
已安樂住者謂彼爾時由定生喜樂身心無
苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說
必芻當知如修定者從此處沒生極光淨天

甲五

十一

數數現受定生喜樂彼先住此入第二靜慮
亦數現受定生喜樂彼先後所受定生喜樂
無異無差別依定等故謂生此間於第二靜
慮若習若修若多所作後方生彼極光淨天
故二所受定生喜樂品類相似謂極光淨天
者顯第二靜慮極光淨等天是第二者謂隨
弄數漸次順次相續次第此居第二樂生者
謂此生處長時受安隱樂離苦樂樂受樂故
名樂生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝
義不可得廣說如前即如是身者身名爲身
乃至廣說離喜之樂者謂第三靜慮中所可
得樂平等受受所攝是名離喜之樂之所滋
潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿者謂徧
淨天於此離喜之樂隨欲而得無艱無難即
此離喜之樂起等起生等生聚集出現能令

如是四大種聚身滋潤徧滋潤適悅徧適悅
充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂住者
謂彼爾時由離喜之樂身心無苦惱安樂而
住如世尊於分別生記經中說苾芻當知如
修定者從此處沒生徧淨天數數現受離喜
之樂彼先住此入第三靜慮亦數現受離喜
之樂彼先後所受離喜之樂無異無差別依
定等故謂先此間於第三靜慮若習若修若
多所作後方生彼徧淨天故二所受離喜之
樂品類相似謂徧淨天者顯第三靜慮徧淨
等天是第二者謂隨算數漸次順次相續次
第此居第三樂生者謂此生處長時受安隱
樂離苦樂樂受樂故名樂生

初三慧者一聞所成慧二思所成慧三修所
成慧聞所成慧云何答因聞依聞由聞建立

甲五

十二

於彼彼處有勢力得自在正徧通達其事如
何如有苾芻或受持素咀纜或受持毗奈耶
或受持阿毗達磨或聞親教師說或聞軌範
師說或聞展轉傳授藏說或聞隨一如理者
說是名為聞因此聞依此聞由此聞建立故
此於彼彼處有勢力得自在正徧通達是名
聞所成慧思所成慧云何答因思依思由思
建立於彼彼處有勢力得自在正徧通達其
事如何謂如有一如理思惟書數算印或隨
一一所作事業是名為思因此思依此思由
此思建立故於彼彼處有勢力得自在正徧
通達是名思所成慧修所成慧云何答因修
依修由修建立於彼彼處有勢力得自在正
徧通達其事如何謂如有一方便善巧自勤
修習諸離染道由此所修離染道故離欲惡

不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名爲修因此修依此修由此修建立故於彼彼處有勢力得自在正徧通達是名修所成慧有作是說如此亦是思所成慧所以者何唯依佛法不共所修乃可名爲修所成慧今此義中依諸等引所起寂靜慧皆名修所成慧

甲五

十三

後三慧者一學慧二無學慧三非學非無學慧學慧云何答學作意相應於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了徧了機點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是名學慧無學慧云何答無學作意相應作法簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名無學慧非學非無學慧云何答有漏作意相應於法簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名非學非無學慧

三根者一未知當知根二已知根三具知根如法蘊論廣說其相如世尊說

學者學諸根 恒隨正直道 常委勤精進
守護於自心 初慧根無間 生第二慧根
若第三慧根 解脫位方有 不動解脫位
諸有結永盡 無漏根圓滿 樂止息諸根
將入永寂滅 住持最後身 降伏諸魔軍
證畢竟常樂

三眼者一肉眼二天眼三聖慧眼肉眼云何答雜骨肉血淨四大種所造眼界眼處眼根是名肉眼天眼云何答不雜骨肉血極淨四大種所造眼界眼處眼根是名天眼聖慧眼云何答諸有學慧及無學慧并一切善非學非無學慧是名聖慧眼如世尊說
肉眼最爲劣 天眼名次上 聖慧眼最勝

有三種差別 諸世間善慧 能順趣決擇
學無學正知 盡生老病死 大覺天人中
名稱最高遠 亦由慧速證 妙覺莊嚴身
三仗者一聞仗二離仗三慧仗聞仗云何答
多聞聞持聞積集者若所說法初中後善文

甲五

十四

義巧妙純一圓滿清白梵行於如是法具足
多聞憶持所聞言教純熟專意觀察所聞言
教於諸法義見善通達是名為聞因此聞依
此聞由此聞建立故能斷不善法能修諸善
法此名為聞亦名為仗亦名聞仗故名聞仗
離仗云何答離欲惡不善法有尋有伺離生
喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜
慮具足住是名為離因此離依此離由此離
建立故能斷不善法能修諸善法此名為離
亦名為仗亦名離仗故名離仗慧仗云何答

如實了知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是
苦滅聖諦此是趣苦滅道聖諦是名為慧因
此慧依此慧由此慧建立故能斷不善法能
修諸善法此名為慧亦名為仗亦名慧仗故
名慧仗如世尊說

聞仗最為劣 離仗名次上 慧仗最為勝
精進力具足 具念樂靜定 知世間生滅
於一切解脫 至世邊彼岸

第五 唄陀南曰

五三法有十

甲五

謂學修住定

十五

導淨默增上

無上明各三

有三學三修三住三定三示導三清淨三寂
默三增上三無上三明

三學者一增上戒學二增上心學三增上慧
學增上戒學云何答安住具戒守護別解脫

律儀軌則所行悉皆具足於微小罪見大怖畏受學學處是名增上戒學增上心學云何答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名增上心學增上慧學云何答如實了知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦滅道聖諦是名增上慧學如世尊說

苾芻具三學 樂修如理行 增上戒心慧
恒相續現行 具精進勢力 及明盛靜慮
常守護諸根 勤行不放逸 如晝夜亦然
如夜晝亦爾 如前後亦爾 如前後亦然
如下上亦然 如上下亦爾 勝仗諸方所
由不放逸定 說此爲學跡 不放逸而住
由能了能捨 故得心解脫 世說爲等覺

雄猛至行邊 明行俱圓滿 恒住無忘失
命根不相續 愛盡解脫故 如燈火涅槃
究竟心解脫

三修者一修戒二修定三修慧修戒云何答於諸善戒親近數習殷重無間勤修不捨是名修戒修定云何答於諸善定親近數習殷重無間勤修不捨是名修定修慧云何答於諸善慧親近數習殷重無間勤修不捨是名修慧如世尊說

善修戒定慧 至極究竟者 已永盡諸有
無垢亦無憂 於著得解脫 具利慧深定
超眾魔境界 徧照如日輪

阿毗達磨集異門足論卷第五 說一切有部

音釋

劇 竭戰切 甚也 宰 蘇骨切

阿毗達磨集異門足論卷第六

甲六

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之四

三住者一天住二梵住三聖住天住云何答

謂四靜慮何等爲四謂離欲惡不善法有尋

甲六

有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至

入第四靜慮具足住如世尊爲吠那補黎婆

羅門說梵志當知若時我於世間四靜慮中

隨爲一靜慮故行爾時我爲天住而行若時

我於世間四靜慮中隨爲一靜慮故住或坐

或卧爾時我爲天住而住或坐或卧如是世

間四靜慮中隨於一靜慮親近數習殷重無

間勤修不捨是名天住梵住云何答謂四無

量何等爲四謂慈悲喜捨如世尊爲吠那補

黎婆羅門說梵志當知若時我於四無量中
隨爲一無量故行爾時我爲梵住而行若時
我於四無量中隨爲一無量故住或坐或卧
爾時我爲梵住而住或坐或卧如是四無量
中隨於一無量親近數習殷重無間勤修不
捨是名梵住聖住云何答謂四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支如世
尊爲吠那補黎婆羅門說梵志當知若時我
於出離遠離所生善法中隨爲一出離遠離
所生善法故行爾時我爲聖住而行若時我
於出離遠離所生善法中隨爲一出離遠離
所生善法故住或坐或卧爾時我爲聖住而
住或坐或卧如是出離遠離所生善法中隨
於一出離遠離所生善法親近數習殷重無
間勤修不捨是名聖住

三定者一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺三摩地云何有尋有伺三摩地答若三摩地尋俱伺俱尋等起伺等起尋相應伺相應依尋伺轉心住等住廣說乃至心一境性是名有尋有伺三摩地云何無尋唯伺三摩地答若三摩地非尋俱唯伺俱非尋等起唯伺等起尋不相應唯伺相應尋已止息唯依伺轉心住等住廣說乃至心一境性是名無尋唯伺三摩地云何無尋無伺三摩地答若三摩地非尋俱非伺俱非尋等起非伺等起尋不相應伺不相應若尋若伺俱已止息心住等住廣說乃至心一境性是名無尋無伺三摩地

三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導神變示導者云何神變云何示導而說

神變示導耶答神變者謂諸神變現神變已神變當神變謂諸所有變一爲多變多爲一或顯或隱若知若見各別領受牆壁山巖崖岸等障身過無礙如是廣說乃至梵世身自在轉是名神變示導者謂有苾芻雖於多種神變境界各別領受若不令他知見但名神變自在不名示導若有苾芻能於多種神變境界各別領受亦能令他知見名神變自在亦名示導是故所說神變示導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名神變亦名示導

由此說名神變示導記心示導者云何記心云何示導而說記心示導耶答記心者如世尊說苾芻當知謂有一類或由占相或由言說隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變或隨記過去或隨記未來或隨記現在或隨

記久所作或隨記久所說或隨記少謂隨記心或隨記多謂隨記心所法諸所隨記一切如實非不如實或有一類不由占相不由言說隨記他心然由天神或由非人聞彼聲故隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變廣說如前或有一類不由天神不由非人聞彼聲故隨記他心然由內心知他有情心所尋伺隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變廣說如前復有一類不由內心知他有情心所尋伺隨記他心然由現見他有情住無尋無伺三摩地見已念言如是具壽無尋無伺意行微妙如是具壽從此定出當起如此如此尋伺諸所隨記一切如實非不如實如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實是名記心示導者謂

有苾芻雖由占相或由言說隨記他心廣說乃至如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實若不令他知見但名記心自在不名示導若有苾芻或由占相或由言說隨記他心廣說乃至如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實亦能令他知見名記心自在亦名示導是故所說記心示導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名記心亦名示導由此說名記心示導教誡示導者云何教誡云何示導而說教誡示導耶答教誡者如世尊說苾芻當知謂有苾芻爲他宣說此是苦聖諦應徧知此是苦集聖諦應永斷此是苦滅聖諦應作證此是趣苦滅道聖諦應修習是名教誡示導者謂有苾芻雖能爲

他宣說此是苦聖諦應徧知乃至此是趣苦滅道聖諦應修習若他聞已不起諦順忍不得現觀邊世俗智但名教誠自在不名示導若有苾芻能爲他宣說此是苦聖諦應徧知乃至此是趣苦滅道聖諦應修習亦能令他聞已起諦順忍得現觀邊世俗智名教誠自在亦名示導是故所說教誠示導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名教誠亦名示導由此說名教誠示導

三清淨者一身清淨二語清淨三意清淨身清淨云何答離害生命離不與取離欲邪行復次離害生命離不與取離非梵行復次諸所有學身業諸所有無學身業諸所有善非學非無學身業如是一切名身清淨語清淨云何答離虛誑語離離間語離麤惡語離雜

甲六

五

穢語復次諸所有學語業諸所有無學語業諸所有善非學非無學語業如是一切名語清淨意清淨云何答無貪無瞋正見復次諸所有學意業諸所有無學意業諸所有善非學非無學意業如是一切名意清淨如世尊說

身語意淨中 我說無漏淨 名圓滿清淨 能永淨諸惡

三寂默者一身寂默二語寂默三意寂默身寂默云何答無學身律儀名身寂默語寂默云何答無學語律儀名語寂默意寂默云何答無學心名意寂默如世尊說
身語意默中 我說無漏默 名圓滿寂默 永寂諸惡故
三增上者一世增上二自增上三法增上世

增上云何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住空閑學所學法應作是念今此世間有多衆集大衆集處必有天神成就天眼具他心智若近若遠皆能觀見心劣心勝悉能了知我若發生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依則諸天神現知見我旣知見已互相謂言今應共觀此善男子已能厭俗正信出家云何復生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依又於世間大衆集處或現有佛及佛弟子成就天眼具他心智若近若遠皆能觀見心劣心勝悉能了知我若發生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依則諸聖衆現知見我旣知見已互相謂言今應共觀此善男子已能厭俗正信出家云何復生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依復作是念彼諸世間雖見知我而不

甲六

六

及我自審了知故我今應自審觀察勿生如是不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依彼因如是自審知見發勤精進身心輕安遠離昏沉安住正念心定一趣制伏愚癡彼由自我增上力故能斷不善修諸善法如是我增上勢力起善有漏或無漏道名世增上自增上云何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住空閑學所學法應作是念我已厭俗正信出家不應復生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依數數宜應自審觀察勿生如是不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依彼因如是我自審知見發勤精進身心輕安遠離昏沉安住正念心定一趣制伏愚癡彼由自我增上力故能斷不善修諸善法如是我增上勢力起善有漏或無漏道名自增上法增上云何答如

世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住
空閑學所學法應作是念一切如來應正等
覺所說之法善說現見離諸熱惱隨順應時
來觀來嘗智者內證如是正法我已了知不
應復生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依數數
宜應自審觀察勿生如是不善尋伺能爲諸
惡耽嗜所依彼因如是自審知見發勤精進
身心輕安遠離昏沉安住正念心定一趣制
伏愚癡彼由正法增上力故能斷不善修諸
善法如是正法增上勢力起善有漏或無漏
道名法增上如世尊說

世無有智者 樂作諸惡業 彼能自通達
諦實虛妄故 賢善者能證 不應自輕懷
應常省己惡 有便無隱覆 世現有天神
佛及佛弟子 恒見知愚者 造作諸惡行

是故世增上 自法增上力 能斷不善法
修法隨法行 我說有勇健 能摧伏魔軍
度生老病死 證彼永寂滅

三無上者一行無上二智無上三解脫無上
行無上云何答無學八支聖道是名行無上
智無上云何答無學八智是名智無上解脫
無上云何答盡智無生智是名解脫無上三
明者謂無學三明一無學宿住隨念智作證
明二無學死生智作證明三無學漏盡智作
證明云何無學宿住隨念智作證明答如實
憶知諸宿住事謂如實憶知過去世或一生
或十生或百生或千生或百千生或多百生
或多千生或多百千生或壞劫或成劫或壞
成劫或多壞劫或多成劫或多壞成劫我於
如有情聚中曾作如是名如是種如是姓

曾食如是食曾受如是苦如是樂曾如是長壽如是久住如是壽量邊際我曾從彼處死生於此處復從此處死生於彼處於如是等若形相若因緣若言說無量種宿住事皆能隨念如實憶知是名無學宿住隨念智作證

甲六

明問此中何者是明答知前生相續智是名明云何無學死生智作證明答以淨天眼超過於人見諸有情死時生時若好色若惡色若劣若勝若往善趣若往惡趣如有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行發起邪見毀謗賢聖成就邪見業法受因此緣身壞命終墮諸惡趣生地獄中如有情成就身妙行成就語妙行成就意妙行發起正見讚歎賢聖成就正見業法受因此緣身壞命終昇諸善趣生於天中於是等諸

有情類業果差別皆如實知是名無學死生智作證明問此中何者是明答知自業智是名明云何無學漏盡智作證明答如實知此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此趣苦滅道聖諦彼如是知如是見心解脫欲漏心解

脫有漏心解脫無明漏心解脫已如實知見我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名無學漏盡智作證明問此中何者是明答知漏盡智是名明如世尊說

牟尼知宿住甲六見善惡趣別九了生死已盡

得究竟通慧甲六知心永解脫九貪等一切漏

成就三明故名具三明者

四法品第五之一

時舍利子復告眾言具壽當知佛於四法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等

今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂四法云何此中有五嗚柁南頌初嗚柁南曰

初四法有十 念斷神慮諦 想無量無色

聖種果各四

有四念住四正斷四神足四靜慮四聖諦四想四無量四無色四聖種四沙門果

四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住身念住云何答十有色處及法處所攝色是名身念住受念住云何答六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受是名受念住心念住云何答六識身謂眼識乃至意識是名心念住法念住云何答受蘊所不攝無色法處是名法念住復次身增上所生諸善有

漏及無漏道是名身念住受增上所生諸善有漏及無漏道是名受念住心增上所生諸善有漏及無漏道是名心念住法增上所生諸善有漏及無漏道是名法念住復次緣身慧名身念住緣受慧名受念住緣心慧名心念住緣法慧名法念住

四正斷者爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心是名第一爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心是名第二爲令未生善法生故起欲發勤精進策心持心是名第三爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心是名第四爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心正斷云何答爲斷已生惡不善法增上所起諸善有漏及無漏

道如是名爲第一正斷爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心正斷云何答爲遮未生惡不善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名爲第二正斷爲令未生善法生故起欲發勤精進策心持心正斷云何答爲起未生善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名爲第三正斷爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心正斷云何答爲增已生善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名爲第

四正斷

四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足云何欲三摩地斷行成就神足答欲增上所生諸善

甲六

十一

有漏及無漏道是名欲三摩地斷行成就神足云何勤三摩地斷行成就神足答勤增上所生諸善有漏及無漏道是名勤三摩地斷行成就神足云何心三摩地斷行成就神足答心增上所生諸善有漏及無漏道是名心三摩地斷行成就神足云何觀三摩地斷行成就神足答觀增上所生諸善有漏及無漏道是名觀三摩地斷行成就神足

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮云何初靜慮答初靜慮所攝善五蘊是名初靜慮云何第二靜慮答第二靜慮所攝善五蘊是名第二靜慮云何第三靜慮答第三靜慮所攝善五蘊是名第三靜慮云何第四靜慮答第四靜慮所攝善五蘊是名第四靜慮

四聖諦者一苦聖諦二苦集聖諦三苦滅聖諦四趣苦滅道聖諦云何苦聖諦答五取蘊謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊是名苦聖諦云何苦集聖諦答諸有漏因是名苦集聖諦云何苦滅聖諦答擇滅無爲是名苦滅聖諦云何趣苦滅道聖諦答諸學法無學法是名趣苦滅道聖諦

四想者一心想二大想三無量想四無所有想心想云何答作意思惟狹小諸色謂或思惟青瘀或思惟膿爛或思惟破壞或思惟腫脹或思惟骸骨或思惟骨鎖或思惟地或思惟水或思惟火或思惟風或思惟青或思惟黃或思惟赤或思惟白或思惟諸欲過患或思惟出離功德與此俱行諸想等想現前等想已想當想是名心想大想云何答作意思

甲六

十二

惟廣大諸色而非無邊謂或思惟青瘀廣說如前是名大想無量想云何答作意思惟廣大諸色其量無邊謂或思惟青瘀廣說如前是名無量想無所有想云何答此即顯示無所有處想

四無量者一慈無量二悲無量三喜無量四捨無量慈無量云何答諸慈及慈相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名慈無量悲無量云何答諸悲及悲相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名悲無量喜無量云何答諸喜及喜相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名喜無量捨無量云何答諸捨及捨相應受想行識若彼等起身語業若彼等起心不相應行是名捨無量

四無色者一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處空無邊處云何答空無邊處略有二種一定二生若定若生所有受想行識是名空無邊處識無邊處云何答識無邊處略有二種一定二生若定若生所

甲六

十三

有受想行識是名識無邊處無所有處云何答無所有處略有二種一定二生若定若生所有受想行識是名無所有處非想非非想處云何答非想非非想處略有二種一定二生若定若生所有受想行識及有一類定所等起心不相應行即滅想受定是名非想非非想處

四聖種者一有苾芻隨得衣服便生喜足讚歎喜足不爲求覓衣服因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫胃迷

悶若求得已如法受用不生染著耽嗜迷悶藏護貯積於受用時能見過患正知出離彼由隨得衣服喜足終不自舉凌憊於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種二有苾芻隨得飲食便生喜足廣說如前三有苾芻隨得卧具便生喜足廣說如前四有苾芻愛斷樂斷精勤隨學於斷愛樂愛修樂修精勤隨學於修愛樂彼由如是斷修愛樂終不自舉凌憊於他而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種隨得衣服喜足聖種云何答隨得衣服喜足增上所生諸善有漏及無漏道是名隨得衣服喜足聖種隨得飲食喜足聖種云何答隨得飲食喜足增上所生諸善有漏及無漏道是名隨得飲食喜足聖種隨得卧具喜足聖種云何答隨得卧具喜足增上所

生諸善有漏及無漏道是名隨得卧具喜足
聖種愛樂斷修聖種云何答愛樂斷修增上
所生諸善有漏及無漏道是名愛樂斷修聖
種

四沙門果者一預流果二一來果三不還果

四阿羅漢果預流果云何答預流果有二種

一有爲二無爲有爲預流果者謂證預流果
時所有學法或已得或今得或當得是名有
爲預流果無爲預流果者謂證預流果時所
有擇滅或已得或今得或當得是名無爲預

流果一來果不還果應知亦爾阿羅漢果云
何答阿羅漢果有二種一有爲二無爲有爲
阿羅漢果者謂證阿羅漢果時所有無學法
或已得或今得或當得是名有爲阿羅漢果
無爲阿羅漢果者謂證阿羅漢果時所有擇

滅或已得或今得或當得是名無爲阿羅漢
果

第二喼陀南曰

二四法有九 謂支淨智力 處蘊依跡法
各四智有二

有四預流支四證淨四智四力四處四蘊四
依四法跡四應證法智有二門餘八各一
四預流支者一親近善士二聽聞正法三如
理作意四法隨法行云何親近善士答善士
者謂佛及弟子復次諸有補特伽羅具戒具
德離諸瑕穢成調善法堪紹師位成就勝德
知羞悔過善守好學具知具見樂思擇愛稱
量喜觀察性聰敏具覺慧息追求有慧類離
貪趣貪滅離瞋趣瞋滅離癡趣癡滅調順趣
調順寂靜趣寂靜解脫趣解脫具如是等諸

勝功德是名善士若能於此所說善士親近承事恭敬供養如是名為親近善士云何聽聞正法答正法者謂前說善士未顯了處為正顯了未開悟處為正開悟以慧通達深妙句義方便為他宣說施設安立開示以無量門正為開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道如是等名正法若能於此所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟樂解了樂觀樂尋思樂推究樂通達樂觸樂證樂作證為聞法故不憚艱辛為受持故數以耳根對說法音發勝耳識如是名為聽聞正法云何如理作意答於耳所聞是識所了無倒法義耳識所引令心專注隨攝等攝作意發意審正思惟心警覺性如是名為如理作意云何法隨法行答如理作意所引出離遠離所生諸

勝善法修習堅住無間精勤如是名為法隨法行

四證淨者如契經說成就四法說名預流何等為四一佛證淨二法證淨三僧證淨四聖所愛戒云何佛證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅訶正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼以此相隨念諸佛見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心證心淨是名佛證淨云何法證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導近觀智者內證彼以此相隨念正法見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心

就此四

證心淨是名法證淨云何僧證淨答如世尊
說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念於僧
謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法
行和敬行隨法行於此僧中有預流向有預
流果有一來向有一來果有不還向有不還

阿毗達磨集異門足論卷第六

說一切有部

音釋

惛

呼昆切心不明也

癆

依據切

鏹

蘇果切與鎖同

懊

烏告切悔恨也

臃脹

臃匹降切脹知亮切

果有阿羅漢向有阿羅漢果如是總有四雙
八隻補特伽羅佛弟子眾戒具足定具足慧
具足解脫具足解脫智見具足應請應屈應
恭敬無上福田世所應供彼以此相隨念於
僧見為根本證智相應諸信信性現前信性
隨順印可愛慕愛慕性心證心淨是名僧證
淨云何聖所愛戒答無漏身律儀語律儀命
清淨是名聖所愛戒問何故名為聖所愛戒
答聖謂諸佛及佛弟子彼於此戒愛慕欣喜
忍順不逆是故名為聖所愛戒諸預流者成

甲六

十七

阿毗達磨集異門足論卷第七

甲七

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之二

四智者謂法智類智他心智世俗智法智云

甲七

何答緣欲界行諸無漏智緣欲界行因諸無漏智緣欲界行滅諸無漏智緣欲界行能斷道諸無漏智復次緣法智及緣法智地諸無漏智是名法智類智云何答緣色無色界行諸無漏智緣色無色界行因諸無漏智緣色無色界行滅諸無漏智緣色無色界行能斷道諸無漏智復次緣類智及緣類智地諸無漏智是名類智他心智云何答若智修所成是修果依止修已得不失能知欲色界和合現前他心心所及一分無漏他心心所是名

他心智世俗智云何答諸有漏慧是名世俗智復有四智謂苦智集智滅智道智苦智云何答於五取蘊思惟非常苦空非我所起無漏智是名苦智集智云何答於有漏因思惟因集生緣所起無漏智是名集智滅智云何答於諸擇滅思惟滅靜妙離所起無漏智是名滅智道智云何答於無漏道思惟道如何出所起無漏智是名道智

四力者一信力二精進力三定力四慧力信力云何答依諸如來應正等覺所植淨信是有根生安立堅固一切沙門及婆羅門諸天魔梵若餘世間皆無有能如法牽奪是名信力精進力云何答爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心爲令未

生善法生故起欲發動精進策心持心爲令
已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證
故起欲發動精進策心持心是名精進力定
力云何答離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮
具足住是名定力慧力云何答如實了知是
苦聖諦如實了知是苦集聖諦如實了知是
苦滅聖諦如實了知是趣苦滅道聖諦是名
慧力問何故名力答以因此力依此力住此
力能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱纏
故名爲力

四處者一慧處二諦處三捨處四寂靜處慧
處云何答如薄伽梵於辯六界記別經中爲
具壽池堅說苾芻當知最勝慧處謂漏盡智
是故苾芻應成就漏盡智若成就漏盡智說

名成就最勝慧處是名慧處諦處云何答如
薄伽梵於辯六界記別經中爲具壽池堅說
苾芻當知最勝諦處謂不動解脫諦者謂如
實法誑者謂虛妄法是故苾芻應成就不動
解脫若成就不動解脫說名成就最勝諦處
是名諦處捨處云何答如薄伽梵於辯六界
記別經中爲具壽池堅說苾芻當知先所執
受無智無明越正路法今時應捨應變吐應
除棄苾芻當知最勝捨處謂棄捨一切依愛
盡離染永滅涅槃是故苾芻應成就此涅槃
若成就此涅槃說名成就最勝捨處是名捨
處寂靜處云何答如薄伽梵於辯六界記別
經中爲具壽池堅說苾芻當知貪染惱心令
不解脫瞋染惱心令不解脫癡染惱心令不
解脫苾芻當知此貪瞋癡無餘永斷變吐除

棄愛盡離染永滅靜沒名真寂靜是故苾芻
應成就真寂靜若成就真寂靜說名成就最
勝寂靜處是名寂靜處

四蘊者一戒蘊二定蘊三慧蘊四解脫蘊戒
蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作
如是說苾芻當知我說學戒若無學戒若一
切善非學非無學戒皆是戒蘊是名戒蘊定
蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作
如是說苾芻當知我說學定若無學定若一
切善非學非無學定皆是定蘊是名定蘊慧
蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作
如是說苾芻當知我說學慧若無學慧若一
切善非學非無學慧皆是慧蘊是名慧蘊解
脫蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中
作如是說苾芻當知我說學解脫若無學解

脫若一切善非學非無學解脫皆是解脫蘊
是名解脫蘊

四依者一思擇一法應遠避二思擇一法應
受用三思擇一法應除遣四思擇一法應忍
受云何思擇一法應遠避答如薄伽梵於防
諸漏記別經中作如是說汝等苾芻應審思
擇惡象惡馬惡牛惡狗惡水牛等當遠避之
應審思擇株杌毒刺坑塹崖谷井廁河等當
遠避之應審思擇惡行惡威儀惡友惡伴侶
惡行處惡卧具等當遠避之惡卧具者謂若
受用如是卧具甲七為諸有智同梵行者不應分
別處而生分別不應測量處而生測量不應
猜疑處而生猜疑如是卧具我說為惡汝等
苾芻應當遠避是名思擇一法應遠避云何
思擇一法應受用答如薄伽梵於防諸漏記

別經中作如是說汝等必芻應審思擇如法衣服當受用之不爲勇健不爲傲逸不爲顏貌不爲端嚴但爲遮防蚊蟲寒熱蛇蠍等觸及爲覆蔽深可羞耻醜陋身形應審思擇如法飲食當受用之不爲勇健不爲傲逸不爲顏貌不爲端嚴但爲此身暫住存濟止息飢渴攝受梵行爲斷故受不起新受無罪存濟力樂安住應審思擇如法卧具當受用之不爲勇健不爲傲逸不爲顏貌不爲端嚴但爲遮防寒熱風雨及得最勝安隱寂靜應審思擇如法醫藥當受用之不爲勇健不爲傲逸不爲顏貌不爲端嚴但爲止息未起已起所有疾病得修善業是名思擇一法應受用云何思擇一法應除遣答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說汝等必芻已起欲尋患

甲七

五

尋害尋不應韞蓄應速斷滅變吐除遣是名思擇一法應除遣云何思擇一法應忍受答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說汝等必芻應起精進有勢有勤勇捍堅猛不捨善軀假使我身血肉枯竭唯皮筋骨連拄而存若本所求勝法未獲終不止息所起精進又精進時身心疲倦終不由斯而生懈怠應深忍受寒熱飢渴蛇蠍蚊蟲風雨等觸又應忍受他人所發能生身中猛利辛楚奪命苦受毀辱語言是名思擇一法應忍受

四法跡者一無貪法跡二無瞋法跡三正念法跡四正定法跡云何無貪法跡答無貪者謂於欲境諸不貪不等貪廣說乃至非貪類非貪生是名無貪法跡者謂即無貪亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲無貪法跡

云何無瞋法跡答無瞋者謂於有情不欲損害不懷栽杌不欲擾惱廣說乃至非已爲過患非當爲過患非現爲過患故名無瞋法跡者謂即無瞋亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲無瞋法跡云何正念法跡答正念者謂依出離遠離所生善法諸念隨念廣說乃至心明記性是名正念法跡者謂即正念亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲正念法跡云何正定法跡答正定者謂依出離遠離所生善法謂令心住廣說乃至心一境性是名正定法跡者謂即正定亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲正定法跡四應證法者謂或有法是身應證或復有法是念應證或復有法是眼應證或復有法是慧應證云何有法是身應證答謂八解脫是

甲七

六

身應證云何有法法是念應證答謂宿住事是念應證云何有法法是眼應證答謂死生事是眼應證云何有法法是慧應證答謂諸漏盡是慧應證
第三喩柁南曰
三四法有九 行修業受軛 離繫與瀑流 取繫各四種
有四行四修定四業四法受四軛四離繫四瀑流四取四身繫
四行者一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行云何苦遲通行答靜慮不攝下品五根是名苦遲通行云何苦速通行答靜慮不攝上品五根是名苦速通行云何樂遲通行答靜慮所攝下品五根是名樂遲通行云何樂速通行答靜慮所攝上品五根是

名樂速通行復有四行一不堪忍行二堪忍行三調伏行四寂靜行云何不堪忍行答謂不堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊蟲風雨等觸又^{甲七}能堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言如是種類是名堪忍行云何調伏行答眼見色時專意繫念防護眼根調伏其心不令發起煩惱惡業耳聞聲時鼻嗅香時舌嘗味時身覺觸時意了法時專意繫念防護耳根廣說乃至防護意根調伏其心不令發起煩惱惡業是名調伏行云何寂靜行答謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四通行四法跡

奢摩他毗鉢舍那是名寂靜行問何故說此名寂靜行答以於此行若習若修若多所作能令已生貪欲瞋恚癡慢等寂靜等寂靜最極寂靜是故說此名寂靜行

四修定者一有修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住二有修定若習若修若多所作為能獲得最勝知見三有修定若習若修若多所作為能獲得勝分別慧四有修定若習若修若多所作為能獲得諸漏永盡云何修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住云何修定若習若修若多所作為能獲得最勝知見答於光明想俱行心一境性若習若

修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作爲能獲得最勝知見云何修定若習若修若多所作爲能獲得勝分別慧答於受想尋觀俱行心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作爲能獲得勝分別慧云何修定若習若修若多所作爲能獲得諸漏永盡答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作爲能獲得諸漏永盡如薄伽梵於波羅衍拏起問中說斷欲想憂怖離昏沉睡眠及惡作掉舉得捨念清淨法輪爲上首得正智解脫我說斷無明得勝分別慧四業者一黑黑異熟業二白白異熟業三黑

白黑白異熟業四非黑非白無異熟業能盡諸業云何黑黑異熟業答如世尊爲持俱胝牛戒布刺拏說圓滿當知世有一類補特伽羅造有損害身語意行彼造有損害身語意行已積集增長有損害法彼積集增長有損害法已感得有損害自體彼感得有損害自體已生有損害世間彼生有損害世間已觸有損害觸彼觸有損害觸已受有損害受一向不可愛一向不可樂一向不可喜一向不可意如那落迦諸有情類^{甲七}由此類有此類生生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當知是名黑黑異熟業造有損害身語意行者謂造不善身語意行於此義中意說不善身語意行名有損害身語意行彼造有損害身語意行已積集增長有損

害法者謂造不善身語意行已造作增長不
遠離法於此義中意說造作增長不遠離法
名積集增長有損害法彼積集增長有損害
法已感得有損害自體者謂造作增長不遠
離法已感得地獄中有於此義中意說地獄
中有名有損害自體所以者何謂住彼中有
中眼所見色耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味
身所覺觸意所了法一切不可意非可意不
悅意非悅意不可意相非可意相不平等相
非平等相彼由此緣純受憂苦彼感得有損
害自體已生有損害世間者謂感得地獄中
有已生地獄趣於此義中意說地獄趣名有
損害世間所以者何謂生地獄趣已眼所見
色乃至意所了法一切不可意非可意廣說
乃至不平等相非平等相彼由此緣純受憂

苦彼生有損害世間已觸有損害觸者謂生
地獄趣已觸地獄觸於此義中意說地獄觸
名有損害觸彼觸有損害觸已受有損害受
者謂觸如是類觸定受如是類受觸順苦受
觸時必受苦受由此故說觸有損害觸已受
有損害受一向不可愛一向不可樂一向不
可喜一向不可意者謂彼苦受一切有情皆
共不愛不樂不喜亦不可意由此故說一向
不可愛乃至不可意如那落迦諸有情類者
謂顯趣向地獄世間諸有情類由此故說如
那落迦諸有情類^{甲十}彼由此類有此類生者謂
彼有情有所依事有因有緣而生於彼由此
故說彼由此類有此類生生已復觸如是類
觸者謂生地獄已復觸地獄觸由此故說生
已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自

造業者謂設若造有損害身語意行若不造有損害身語意行俱積集增長有損害法或俱不積集增長有損害法若積集增長有損害法若不積集增長有損害法俱感得有損害自體或俱不感得有損害自體若感得有損害自體若不感得有損害自體俱生有損害世間或俱不生有損害世間若生有損害世間若不生有損害世間俱觸有損害觸或俱不觸有損害觸若觸有損害觸若不觸有損害觸俱受有損害受或俱不受有損害受則不應言是故我說彼諸有情隨自造業以若造有損害身語意行則積集增長有損害法若不造有損害身語意行則不積集增長有損害法若積集增長有損害法則感得有損害自體若不積集增長有損害法則不感

甲七

十一

得有損害自體若感得有損害自體則生有損害世間若不感得有損害自體則不生有損害世間若生有損害世間則觸有損害觸若不生有損害世間則不觸有損害觸若觸有損害觸則受有損害受若不觸有損害觸則不受有損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名黑黑異熟業者謂此業是不善感非愛異熟云何白白異熟業答如世尊爲持俱胝牛戒補刺拏說圓滿當知世有一類補特伽羅造無損害身語意行彼造無損害身語意行已積集增長無損害法彼積集增長無損害法已感得無損害自體彼感得無損害自體已生無損害世間彼生無損害世間已觸無損害觸彼觸無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂一向可喜

一向可意如超段食天諸有情類彼由此類
有此類生生已復觸如是類觸是故我說彼
諸有情隨自造業圓滿當知是名白白異熟
業造無損害身語意行者謂造善身語意行
於此義中意說善身語意行名無損害身語
意行彼造無損害身語意行已積集增長無
損害法者謂造善身語意行已造作增長遠
離法於此義中意說造作增長遠離法名積
集增長無損害法彼積集增長無損害法已
感得無損害自體者謂造作增長遠離法已
感得色界中有於此義中意說色界中有名
無損害自體所以者何謂住彼中有中眼所
見色耳所聞聲身所覺觸意所了法一切可
意非不可意悅意非不悅意可意相非不可
意相平等相非不平等相彼由此緣純受喜

甲七

十二

樂彼感得無損害自體已生無損害世間者
謂感得色界中有已生色界天趣於此義中
意說色界天趣名無損害世間所以者何生
色界天趣已眼所見色乃至意所了法一切
可意非不可意廣說乃至平等相非不平等
相彼由此緣純受喜樂彼生無損害世間已
觸無損害觸者謂生色界天趣已觸色界天
觸於此義中意說色界天觸名無損害觸彼
觸無損害觸已受無損害受者謂觸如是類
觸定受如是類受觸順樂受觸時必受樂受
由此故說觸無損害觸已受無損害受一向
可愛一向可樂一向可喜一向可意者謂彼
樂受無量有情皆共可愛可樂可喜可意由
此故說一向可愛乃至可意如超段食天諸
有情類者謂顯趣向色界世間由此故說如

超段食天諸有情類。彼由此類有此類生者。謂彼有情有所依事。有因有緣而生於彼。由此故說。彼由此類有此類生。生已復觸。如是類觸者。謂生色界已復觸色界。觸由此故說。生已復觸。如是類觸。是故我說。彼諸有情隨

甲七

十三

自造業者。謂設若造無損害身語意行。若不造無損害身語意行。俱積集增長無損害法。或俱不積集增長無損害法。若積集增長無損害法。若不積集增長無損害法。俱感得無損害自體。或俱不感得無損害自體。若感得無損害自體。若不感得無損害自體。俱生無損害世間。或俱不生無損害世間。若生無損害世間。若不生無損害世間。俱觸無損害觸。或俱不觸無損害觸。若觸無損害觸。若不觸無損害觸。俱受無損害受。或俱不受無損害

受。則不應言。是故我說。彼諸有情隨自造業。以若造無損害身語意行。則積集增長無損害法。若不造無損害身語意行。則不積集增長無損害法。若積集增長無損害法。則感得無損害自體。若不積集增長無損害法。則不感得無損害自體。若感得無損害自體。則生無損害世間。若不感得無損害自體。則不生無損害世間。若生無損害世間。則觸無損害觸。若不生無損害世間。則不觸無損害觸。若觸無損害觸。則受無損害受。若不觸無損害觸。則不受無損害受。由此應言。是故我說。彼諸有情隨自造業。是名白白異熟業者。謂此業是善感可愛異熟云。何黑白黑。白異熟業。答如世尊為持俱胝牛戒補刺拏說圓滿當知。世有一類補特伽羅。造有損害無損害身

語意行彼造有損害無損害身語意行已積
集增長有損害無損害法彼積集增長有損
害無損害法已感得有損害無損害自體彼
感得有損害無損害自體已生有損害無損
害世間彼生有損害無損害世間已觸有損
害無損害觸彼觸有損害無損害觸已受有
損害無損害受相間相雜如人及一分天諸
有情類彼由此類有此類生生已復觸如是
類觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當
知是名黑白黑白異熟業造有損害無損害
身語意行者謂造善不善身語意行於此義
中意說善不善身語意行名有損害無損害
身語意行彼造有損害無損害身語意行已
積集增長有損害無損害法者謂造善不善
身語意行已造作增長遠離不遠離法於此

義中意說造作增長遠離不遠離法名積集
增長有損害無損害法彼積集增長有損害
無損害法已感得有損害無損害自體者謂
造作增長遠離不遠離法已感得人及欲界
天中有於此義中意說人及欲界天中有名
有損害無損害自體所以者何謂住彼中有
中眼所見色耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味
身所覺觸意所了法一切可意亦不可意悅
意亦不悅意可意相亦不可意相平等相亦
不平等相彼此緣雜受苦樂彼感得有損
害無損害自體已生有損害無損害世間者
謂感得人及欲界天中有已生人及欲界天
趣於此義中意說人及欲界天趣名有損害
無損害世間所以者何謂生人及欲界天趣
已眼所見色乃至意所了法一切可意亦不

可意廣說乃至平等相亦不平等相彼由此緣雜受苦樂彼生有損害無損害世間已觸有損害無損害觸者謂生人及欲界天趣已觸人及欲界天觸於此義中意說人及欲界天觸名有損害無損害觸彼觸有損害無損害觸已受有損害無損害受者謂觸如是類觸定受如是類受觸順苦樂觸時必受苦樂受由此故說觸有損害無損害觸已受有損害無損害受相間相雜者謂苦樂受相間相雜而現在前由此故說相間相雜彼由此類有此類生者謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼由此故說彼由此類有此類生生已復觸如是類觸者謂生人及欲界天已復觸人及欲界天觸由此故說生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業者謂設

若造有損害無損害身語意行若不造有損害無損害身語意行俱積集增長有損害無損害法或俱不積集增長有損害無損害法若積集增長有損害無損害法若不積集有損害無損害法俱感得有損害無損害自體或俱不感得有損害無損害自體若感得有損害無損害自體若不感得有損害無損害自體俱生有損害無損害世間或俱不生有損害無損害世間若生有損害無損害世間若不生有損害無損害世間俱觸有損害無損害或俱不觸有損害無損害觸若觸有損害無損害觸若不觸有損害無損害觸俱受有損害無損害受或俱不受有損害無損害受則不應言是故我說彼諸有情隨自造業

阿毗達磨集異門足論卷第七

說一切有部

音釋

塹七豔切 韞韞蓄韞季粉切 包藏也也 蝨眉庚切

塹坑也

韞蓄

蓄較六切

積聚也

蝨

眉庚切

阿毗達磨集異門足論卷第八 甲八

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之三

以若造有損害無損害身語意行則積集增長有損害無損害法若不造有損害無損害身語意行則不積集增長有損害無損害法若積集增長有損害無損害法則感得有損害無損害自體若不積集增長有損害無損害法則不感得有損害無損害自體若感得有損害無損害自體則生有損害無損害世間若不感得有損害無損害自體則不生有損害無損害世間若生有損害無損害世間則觸有損害無損害觸若不生有損害無損害世間則不觸有損害無損害觸若觸有損

害無損害觸則受有損害無損害受若不觸有損害無損害觸則不受有損害無損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名黑白黑白異熟業者謂此業是善不善感可愛非可愛異熟云何不黑不白無異熟業能盡諸業答如世尊爲持俱胝牛戒補刺拏說圓滿當知若能盡黑黑異熟業思若能盡白白異熟業思若能盡黑白黑白異熟業思是名不黑不白無異熟業能盡諸業此中不黑者謂此業非如不善業由不可意黑說名爲黑故名不黑不白者謂此業非如有漏善業由可意白說名爲白故名不白無異熟者謂此業非如前三業能感異熟故名無異熟業能盡諸業者謂此業是學思能趣損減所以者何謂若學思能趣損減於前三業能盡

等盡徧盡永盡隨得永盡於此義中意說名業能盡諸業由此故說不黑不白無異熟業能盡諸業

四法受者一有法受能感現樂後苦異熟二

有法受能感現苦後樂異熟三有法受能感

現苦後苦異熟四有法受能感現樂後樂異

熟云何法受能感現樂後苦異熟答如世尊

說苾芻當知如有一類補特伽羅與喜樂俱

害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡

語雜穢語貪欲瞋恚邪見被害生命廣說乃

至邪見爲緣得喜得樂如是種類身樂心樂

是不善不善類究竟攝受能障通慧能障等

覺能障涅槃是名法受能感現樂後苦異熟

云何法受能感現苦後樂異熟答如世尊說

苾芻當知如有一類補特伽羅與憂苦俱離

害生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼離害生命廣說乃至正見爲緣得憂得苦如是種類身苦心苦是善善類究竟攝受能引通慧能證等覺能得涅槃是名法受能感現苦後樂異熟云何法受能感現苦後苦異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與憂苦俱害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見被害生命廣說乃至邪見爲緣得憂得苦如是種類身苦心苦是不善不善類究竟攝受能障通慧能障等覺能障涅槃是名法受能感現苦後苦異熟云何法受能感現樂後樂異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與喜樂俱離害生命離不與取離欲邪行離虛

誑語離離間語離羸惡語離雜穢語無貪無
瞋正見彼離害生命廣說乃至正見爲緣得
喜得樂如是種類身樂心樂是善善類究竟
攝受能引通慧能證等覺能得涅槃是名法
受能感現樂後樂異熟

四軛者一欲軛二有軛三見軛四無明軛云
何欲軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無
聞異生於欲集沒味患出離不如實知彼於
欲集沒味患出離不如實知故於諸欲中所
有欲貪欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜
欲喜欲藏欲隨欲著纏壓於心是名欲軛云
何有軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無
聞異生於有集沒味患出離不如實知彼於
有集沒味患出離不如實知故於諸有所
有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽有嗜

有喜有藏有隨有著纏壓於心是名有軛云
何見軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無
聞異生於見集沒味患出離不如實知彼於
見集沒味患出離不如實知故於諸見中所
有見貪見欲見親見愛見樂見悶見耽見嗜
見喜見藏見隨見著纏壓於心是名見軛云
何無明軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫
無聞異生於六觸處集沒味患出離不如實
知彼於六觸處集沒味患出離不如實知故
於六觸處所有執著無明無智隨眠隨增是
名無明軛如世尊說

甲八

四

有情與欲軛 有見軛相應 愚癡爲上首
於生死流住

四離繫者一於欲軛離繫二於有軛離繫三
於見軛離繫四於無明軛離繫云何於欲軛

離繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子
於欲集沒味患出離能如實知彼於欲集沒
味患出離如實知故於諸欲中所有欲貪欲
欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲藏
欲隨欲著不纏壓心是名於欲離繫云何
於有軛離繫答如世尊說苾芻當知有多聞
聖弟子於有集沒味患出離能如實知彼於
有集沒味患出離如實知故於諸有中所有
有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽有嗜有
喜有藏有隨有著不纏壓心是名於有軛離
繫云何於見軛離繫答如世尊說苾芻當知
有多聞聖弟子於見集沒味患出離能如實
知彼於見集沒味患出離如實知故於諸見
中所有見貪見欲見親見愛見樂見悶見耽
見嗜見喜見藏見隨見著不纏壓心是名於

甲八

五

見軛離繫云何於無明軛離繫答如世尊說
苾芻當知有多聞聖弟子於六觸處集沒味
患出離能如實知彼於六觸處集沒味患出
離如實知故於六觸處所有執著無明無智
不纏壓心是名於無明軛離繫如世尊說
若斷欲有軛 及超越見軛 遠離無明軛
便得安隱樂 彼於現法中 證得永寂滅
遠離一切軛 必不往後有
四瀑流者一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四
無明瀑流云何欲瀑流答除欲界繫諸見無
明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲
瀑流云何有瀑流答除色無色界繫諸見無
明諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是
名有瀑流云何見瀑流答謂五見一有身見
二邊執見三邪見四見取五戒禁取如是五

見名見瀑流云何無明瀑流答三界無智是名無明瀑流

四取者一欲取二見取三戒禁取四我語取云何欲取答除欲界繫諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取答謂四見一有身見二邊執見三邪見四見取如是四見合名見取云何戒禁取答如有一類於戒執取謂執此戒能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊或於禁執取謂執此禁能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊或於戒禁俱執取謂執此戒禁俱能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊是名戒禁取云何我語取答除色無色界繫諸見及戒禁取諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取

甲八

六

四身繫者一貪身繫二瞋身繫三戒禁取身繫四此實執取身繫云何貪身繫答貪者謂於欲境諸貪等貪廣說乃至貪類貪生是名為貪身繫者謂此貪未斷未徧知於彼彼有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自體為因為緣繫等繫各別繫相連相續方得久住如巧鬘師或彼弟子聚華置前以長縷結作種種鬘此華用縷為因為緣結等結各別結相連相續方得成鬘此貪亦爾未斷未徧知於彼彼有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自體為因為緣繫等繫各別繫相連相續乃得久住是名身繫云何瞋身繫答瞋者謂於有情欲為損害廣說乃至現為過患是名為瞋身繫者如前說云何戒禁取身繫答戒禁取及身繫俱如前說云何此實執取身繫答此實執取者

謂或有執我及世間常此實餘癡妄或復有
執我及世間無常此實餘癡妄或復有執我
及世間亦常亦無常此實餘癡妄或復有執
我及世間非常非無常此實餘癡妄或復有
執我及世間有邊此實餘癡妄或復有執我
及世間無邊此實餘癡妄或復有執我及世
間亦有邊亦無邊此實餘癡妄或復有執我
及世間非有邊非無邊此實餘癡妄或復有
執命者即身此實餘癡妄或復有執命者異
身此實餘癡妄或復有執如來死後有此實
餘癡妄或復有執如來死後非有此實餘癡
妄或復有執如來死後亦有亦非有此實餘
癡妄或復有執如來死後非有非非有此實
餘癡妄如是等名此實執取身繫者謂此實
執取未斷未徧知於彼彼有情等如前廣說

是名身繫

第四喩於南曰

四四法有十 謂大種食住 愛不應行問
施攝生自體

有四大種四食四識住四愛四不應行而行

四記問四種施四攝事四生四得自體

四大種者一地界二水界三火界四風界此

四廣如法蘊論六界中說

四食者一段食或麤或細二觸食三意思食

四識食云何段食或麤或細答若段爲緣能

令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤充

悅隨充悅護隨護轉隨轉持隨持是名段食

云何施設段食麤細答依所資養有情大小

及段漸次施設麤細其事如何答如燈祇羅

獸等所食爲麤尼民祇羅獸等所食爲細尼

民祇羅獸等所食爲麤泥彌獸等所食爲細泥彌獸等所食爲麤龜鼈魚等所食爲細龜鼈魚等所食爲麤餘水生蟲所食爲細復次象馬牛等所食爲麤羊鹿猪等所食爲細羊鹿猪等所食爲麤野干狗等所食爲細野干狗等所食爲麤鴈孔雀等所食爲細鴈孔雀等所食爲麤餘陸生蟲所食爲細復次若諸有情食諸草木枝條葉等彼食是麤若諸有情食飯粥等彼食是細若諸有情食飯粥等彼食是麤若諸有情食酥油等彼食是細復次若諸有情以口背舌攝取段食用齧咀嚼而吞食之彼食是麤若諸有情在胎卵中段食津液從齋而入資養其身彼食是細復次若諸有情食有便穢彼食是麤若諸有情食無便穢彼食是細如有食香酥酤味等雖有

所食而無便穢如是施設段食麤細云何觸食答若有漏觸爲緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名觸食其事如何答如鵝鴈孔雀鸚鵡鸚鵡春鸚離黃命命鳥等既生卵已時時親附時時覆育時時溫暖令生樂觸若彼諸鳥於所生卵不時時親附覆育溫暖令生樂觸卵便腐壞若彼諸鳥於所生卵時時親附覆育溫暖令生樂觸卵不腐壞如是等類說名觸食云何意思食答若有漏思爲緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名意思食其事如何答如魚龜鼈室首摩羅部盧迦等出至陸地生諸卵已細沙覆之復還入水若彼諸卵思母不忘便不腐壞若彼諸卵不思念母即便腐壞如是等類名意思食云

何識食答若有漏識爲緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名識食其事如何答如世尊教頗勒蜜那記經中說頗勒蜜那當知識食能令當來後有生起如是等類說名識食

四識住者一色識住二受識住三想識住四行識住云何色識住答若色有漏隨順諸取於彼諸色若過去若未來若現在或生起欲或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名色識住受想行識住廣說亦爾

四愛者一有苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應住時住應執時執二有苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時生應住時住應執時執三有苾芻苾芻尼等因卧具愛應生時生應住時住應執時執四有苾芻苾芻尼等因有

無有愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應住時住應執時執答此中衣服者謂毛所成或扇那所成或芻摩所成或麻所成或建鼓羅所成或絲所成或綿所成或氈所成或憍砢娑所成或突窣羅所成或阿遮爛陀所成又衣服者謂總覆衣上著衣內服衣單裙複裙單掩腋複掩腋於如是等種種衣服諸貪等貪執藏防護堅著深愛是名苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時生應住時住應執時執答此中飲食者謂五種應噉五種應食五種應噉者一根二莖三葉四花五果五種應食者一飯二粥三餅炒四魚肉五羹臠於如是等種種飲食諸貪等貪執藏防

護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因卧具愛應生時生應住時住應執時執答此中卧具者謂院宇房堂樓閣臺觀長廊圓室龕窟廳序草葉等菴土石等穴又卧具者謂牀座氈褥眠單卧被氈毼綖罽枕褐机橙於如是等種種卧具諸貪等貪執藏防護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因卧具愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執答此中有者謂五取蘊即是色受想行識取蘊無所有者謂此五取蘊當來斷滅如有一類作是念言願我當來五蘊生起復有一類作是念言願我死後五蘊斷滅於有無有諸貪等貪執藏防護堅著染愛是名

甲八

十一

苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執

四不應行而行者一貪欲故不應行而行二瞋恚故不應行而行三愚癡故不應行而行四怖畏故不應行而行云何貪欲故不應行而行答如有一類或親教師或軌範師或同親教或同軌範或隨一一往還親友於僧眾中有諍事起彼作是念若與師等共為朋黨便墮非法若與師等不為朋黨便墮不義雖作是念而為貪欲所蔽伏故起惡身語是名貪欲故不應行而行云何瞋恚故不應行而行答如有一類有怨嫌者於僧眾中有諍事起彼作是念若助怨嫌於情不可若受乖反於理有違雖作是念而為瞋恚所蔽伏故起惡身語是名瞋恚故不應行而行云何愚癡

故不應行而行答如有一類稟性闇鈍或親教師或軌範師或同親教或同軌範或隨一往還親友於僧衆中有諍事起彼作是念我今不知是非好惡但應朋助親教師等彼爲愚癡所蔽伏故起惡身語是名愚癡故不應行而行云何怖畏故不應行而行答如有一類或國王親友或大臣親友或強賊親友於僧衆中有諍事起彼作是念若我不助有勢力者由是因緣或失名利或失衣鉢或失身命是故我今定應朋助有勢力者彼由怖畏所蔽伏故起惡身語是名怖畏故不應行而行如世尊說

諸有貪瞋癡 怖故違法者 彼退失名利 猶如黑分月

四記問者一應一向記問二應分別記問三

甲八

十二

應反詰記問四應捨置記問云何應一向記問答若有問言世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵耶佛所說法是善說現見無熱應時引導近觀智者內證耶佛弟子衆具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行耶苦集滅道是聖諦耶一切行無常耶一切法無我耶涅槃寂靜耶如是等問有無量門應一向記世尊是如來阿羅漢廣說乃至涅槃是寂靜等是名應一向記問何故此問應一向記答以於此問若一向記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應一向記云何應分別記問答若有問言云何爲法得此問時應分別記法有多種或過去或未來或現在或善

或不善或無記或欲界繫或色界繫或無色界繫或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或非所斷如是等法有無量門應分別記是名應分別記問何故此問應分別記答以於此問若分別記能引義利能引善

甲八

十二

法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應分別記云何應反詰記問答若有問言爲我記說法得此問時應反詰記法有多種汝問何法爲過去爲未來爲現在爲善爲不善爲無記爲欲界繫爲色界繫爲無色界繫爲學爲無學爲非學非無學爲見所斷爲修所斷爲非所斷如是等法有無量門應反詰記是名應反詰記問何故此問應反詰記答以於此問若反詰記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃

繫故於此問應反詰記云何應捨置記問答若有問言世間常耶無常耶亦常亦無常耶非常非無常耶世間有邊耶無邊耶亦有邊亦無邊耶非有邊非無邊耶命者即身耶命者異身耶如來死後有耶非有耶亦有亦非有耶非有非非有耶於如是等不應理問應捨置記謂應記言佛說此問是不應記常無常等不應理故是名應捨置記問何故此問應捨置記答以於此問若捨置記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應捨置記如世尊說

初應一向記 次應分別記 三應反詰記
四應捨置記 於如是四問 知次而記者
引義利善法 及梵行純淨 甚深難降伏
知義非義俱 捨非義取義 審觀名智者

四種施者一者有施施者清淨受者不清淨
二者有施受者清淨施者不清淨三者有施
施者受者俱清淨四者有施施者受者俱不
清淨云何有施施者清淨受者不清淨答如
世尊說苾芻當知若有施主具淨戒住律儀
有依見有果見依如是見說如是言決定有
施有果異熟能受施者不具淨戒不住律儀
無依見無果見依如是見說如是言決定無
施無果異熟是名有施施者清淨受者不清
淨何故此施施者清淨受者不清淨答諸支
分諸資糧施者應修集彼支分彼資糧施者
成就諸支分諸資糧受者應修集彼支分彼
資糧受者不成就是故此施施者清淨受者
不清淨云何有施受者清淨施者不清淨答
如世尊說苾芻當知若有施主不具淨戒不

住律儀無依見無果見依如是見說如是言
決定無施無果異熟能受施者具淨戒住律
儀有依見有果見依如是見說如是言決定
有施有果異熟是名有施受者清淨施者不
清淨何故此施受者清淨施者不清淨答諸
支分諸資糧施者應修集彼支分彼資糧施
者不成就諸支分諸資糧受者應修集彼支
分彼資糧受者成就是故此施受者清淨施
者不清淨云何有施施者受者俱清淨答如
世尊說苾芻當知若有施者具淨戒住律儀
有依見有果見依如是見說如是言決定有
施有果異熟能受施者亦具淨戒住律儀有
依見有果見依如是見說如是言決定有施
有果異熟是名有施施者受者俱清淨何故
此施施者受者俱清淨答諸支分諸資糧施

者應修集彼支分彼資糧施者成就諸支分
諸資糧受者應集彼支分彼資糧受者亦成
就是故此施施者受者俱清淨云何有施施
者受者俱不清淨答如世尊說必芻當知若
有施者不具淨戒不住律儀無依見無果見
依如是見說如是言決定無施無果異熟能
受施者亦不具淨戒不住律儀無依見無果
見依如是見說如是言決定無施無果異熟
是名有施施者受者俱不清淨何故此施施
者受者俱不清淨答諸支分諸資糧施者應
修集彼支分彼資糧施者不成就諸支分諸
資糧受者應修集彼支分彼資糧受者亦不
成就是故此施施者受者俱不清淨如世尊
說
具戒施缺戒 清淨而證法 信業果異熟

是唯施者淨 缺戒施具戒 不淨引非法
謗業果異熟 是唯受者淨 缺戒施缺戒
不淨引非法 謗業果異熟 我說無大果
具戒施具戒 清淨而證法 信業果異熟
我說有大果 信業果異熟 施自所尊重
父母僮僕等 智者咸稱讚 身語意無著
行苾芻妙行 不求自富貴 而能廣施他
諸有已離欲 施已離欲者 我說如是施
財施中最尊

阿毗達磨集異門足論卷第八
音釋

瀑蒲報切 鬚即委切 齧倪結切 齧齊前西切
寔部羽切 豉是義切 毳徒協切 複方六切 妙
齒沼切 臙黑各切 序語下切 毳毳權俱
乾糧也 臙肉羹也 序庶也 毳毳權俱
俱切 毳他敢切 罰居例切 机机居
毛帝也 綖義衣也 罰與屬同 机履切
索屬橙丁鄒 切與覺同

阿毗達磨集異門足論卷第九

甲九

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之四

四攝事者一布施攝事二愛語攝事三利行

甲九

攝事四同事攝事云何布施攝事答此中布施者謂諸施主布施沙門及婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服華鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名布施復次如世尊爲手長者說長者當知諸布施中法施最勝是名布施攝事者謂由此布施於他等攝近攝近持令相親附如是布施於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名爲布施攝事云何愛語攝事答此中愛語者謂可喜語可味語舒顏平視語遠離鬻感語含笑前

行語先言慶慰語可愛語善來語謂作是言善來具壽汝於世事可忍可度安樂住不汝於飲食衣服卧具及餘資緣勿有乏少諸如是等種種安慰問訊語言名善來語此及前說總名愛語復次如世尊爲手長者說長者當知諸愛語中最爲勝者謂善勸導諸善男子善女人等屬耳聽法時時說法時時教誨時時決擇是名愛語攝事者謂由此愛語於他等攝近攝近持令相親附如是愛語於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名爲愛語攝事云何利行攝事答此中利行者謂諸有情或遭重病或遭厄難困苦無救便到其所起慈愍心以身語業方便供侍方便救濟是名利行復次如世尊爲手長者說長者當知諸利行中最爲勝者謂不信者方

便勸導調伏安立令信圓滿若破戒者方便
勸導調伏安立令戒圓滿若慳貪者方便勸
導調伏安立令施圓滿若惡慧者方便勸導
調伏安立令慧圓滿如是等說名利行攝
事者謂由此利行於他等攝近攝近持令相
親附如是利行於他有情能等攝能近攝能
近持能令親附是故名爲利行攝事云何同
事攝事答此中同事者謂於斷生命深厭離
者爲善助伴令離斷生命若於不與取深厭
離者爲善助伴令離不與取若於欲邪行深
厭離者爲善助伴令離欲邪行若於虛誑語
深厭離者爲善助伴令離虛誑語若於飲諸
酒深厭離者爲善助伴令離飲諸酒諸如是
等說名同事復次如世尊爲手長者說長者
當知諸同事中最爲勝者謂阿羅漢不還一

來預流果等與阿羅漢不還一來預流果等
而爲同事是名同事攝事者謂由此同事於
他等攝近攝近持令相親附如是同事於他
有情能等攝能近攝能近持能令親附是故
名爲同事攝事如世尊說
布施及愛語 利行與同事 如應處處說
普攝諸世間 如是四攝事 在世間若無
子於其父母 亦不欲孝養 以有攝事故
有法者隨轉 故得大體者 觀益而施設
四生者一卵生二胎生三濕生四化生云何
卵生答若諸有情從卵而生謂在卵殼先爲
卵殼之所纏裹後破卵殼方得出生此復云
何如鵝鴈孔雀鸚鵡鸚鵡春鸚離黃命命鳥
等及一類龍一類妙翅并一類人復有所餘
諸有情類從卵而生謂在卵殼先爲卵殼之

所纏裹後破卵殼方出生者皆名卵生云何
胎生答若諸有情從胎而生謂在胎藏先爲
胎藏之所纏裹後破胎藏方得出生此復云
何如象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等及一類龍
一類妙翅一類鬼一類人復有所餘諸有情
類從胎而生謂在胎藏先爲胎藏之所纏裹
後破胎藏方出生者皆名胎生云何濕生答
若諸有情展轉溫煖展轉潤濕展轉集聚或
依糞聚或依注道或依穢廁或依腐肉或依
陳粥或依叢草或依稠林或依草菴或依葉
窟或依池沼或依陂湖或依江河或依大海
潤濕地等方得出生此復云何如蟋蟀飛蛾
蚊蟲蠓蚋麻生蟲等及一類龍一類妙翅并
一類人復有所餘諸有情類展轉溫煖廣說
乃至或依大海潤濕地等方得生者皆名濕

生云何化生答若諸有情支分具足根不缺
減無所依託欸爾而生此復云何謂一切天
一切地獄一切中有及一分龍一分妙翅一
分鬼一分人復有所餘諸有情類支分具足
根不缺減無所依託欸爾生者皆名化生四
得自體者一有得自體唯可自害非可他害
二有得自體唯可他害非可自害三有得自
體自他俱可害四有得自體自他俱不可害
云何有得自體唯可自害非可他害答若諸
有情自有勢力能斷自命他無勢力能斷其
命此復云何謂有欲界戲忘念天或時遊戲
最極娛樂經於多時身疲念失由此緣故則
便命終復有欲界意憤恚天或時忿怒最極
憤懣角眼相視經於多時由此緣故則便殞
歿復有所餘諸有情類自有勢力能斷自命

他無勢力能斷其命是名有得自體唯可自
害非可他害云何有得自體唯可他害非可
自害答若諸有情自無勢力能斷自命他有
勢力能斷其命此復云何謂處卵殼或母胎
中若羯刺藍若頰部曇若閉尸若鉢南若鉢
羅奢佉諸根未滿諸根未熟復有所餘諸有
情類自無勢力能斷自命他有勢力能斷其
命是名有得自體唯可他害非可自害云何
有得自體自他俱可害答若諸有情自有勢
力能斷自命他亦有勢力能斷其命此復云
何謂象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等復有所餘
諸有情類自有勢力能斷自命他亦有勢力
能斷其命是名有得自體自他俱可害云何
有得自體自他俱不可害答若諸有情自無
勢力能斷自命他亦無勢力能斷其命此復

甲九

五

云何謂一切色無色界天住無想定滅定慈
定中有有情住最後有諸有情類佛使佛記
諸轉輪王及輪王母懷彼胎時後身菩薩及
菩薩母懷彼胎時歿者羅唵怛羅婆羅疵斯
長者子王舍城長者子耶舍童命哀羅伐拏
龍王善住龍王婆羅呼馬王琰摩王等一切
地獄復有所餘諸有情類自無勢力能斷自
命他亦無勢力能斷其命是名有得自體自
他俱不可害

第五唵柁南曰

五四法有八 謂流利趣苦 四語惡妙行

四非聖聖言

有順流行等四補特伽羅自利行等四補特
伽羅從闇趣闇等四補特伽羅自苦等四補
特伽羅四語惡行四語妙行四非聖言四聖

言順流行等四補特伽羅者一順流行補特伽羅二逆流行補特伽羅三自住補特伽羅四到彼岸補特伽羅云何順流行補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅深習諸欲造不善業是名順流行補特伽羅問何故名順流行補特伽羅答愛是生死流此補特伽羅順彼趣彼臨至於彼是彼道路是彼行跡故名順流行補特伽羅云何逆流行補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅於貪瞋癡爲性猛利數數耽患貪瞋癡生作意憂苦彼由耽患作意憂苦乃至命終常勤修習純一圓滿清白梵行是名逆流行補特伽羅問何故名逆流行補特伽羅答愛是生死流此補特伽羅於斷愛法隨順趣向臨至於彼是彼道路是彼行跡故名

甲九

六

逆流行補特伽羅云何自住補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅住阿練若或居樹下或處空閑若習若修若多所作若正思惟證得如是寂靜心定隨此定心永盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中自證通慧具足領受能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名到彼岸補

特伽羅問何故名到彼岸補特伽羅答生死
有身名為此岸愛盡離染永滅涅槃名為彼
岸此補特伽羅於彼愛盡離染永滅涅槃彼
岸能得能獲能觸能證故名到彼岸補特伽
羅如世尊說

於欲未伏離

甲九

沒欲界愛中

我說名順流

數數受生死

若安住正念

不染習欲惡

耽捨欲憂苦

我說名逆流

學斷五煩惱

滿無退五法

得心勝定根

我說名自住

普於勝劣法

解脫滅無餘

智者至世邊

我說到彼岸

自利行等四補特伽羅者一有補特伽羅有
自利行無利他行二有補特伽羅有利他行
無自利行三有補特伽羅有自利行亦有利
他行四有補特伽羅無自利行亦無利他行

云何有補特伽羅有自利行無利他行答如
世尊說必芻當知世有一類補特伽羅自於
諸善法有速諦察忍彼於諸法為知義故為
知法故精勤修習法隨法行和敬行隨法行
而言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首
語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃
至於義為令他知不能示現不能教導不能
讚勵不能慶慰不能讚歎示現教導讚勵慶
慰修善者不能勤為四眾說法是名有補特
伽羅有自利行無利他行云何有補特伽羅
有利他行無自利行答如世尊說必芻當知
世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察
忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習
法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具
圓滿亦成就上首語美妙語顯了語易解語

甲九

無依語無盡語乃至於義爲令他知能示現
能教導能讚勵能慶慰亦能讚歎示現教導
讚勵慶慰修善者亦能勤爲四衆說法是名
有補特伽羅有利他行無自利行云何有補
特伽羅有自利行亦有利他行答如世尊說
苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法
有速諦察忍彼於諸法爲知義故爲知法故
精勤修習法隨法行和敬行隨法行言詞調
善語具圓滿亦成就上首語美妙語顯了語
易解語無依語無盡語乃至於義爲令他知
能示現能教導能讚勵能慶慰亦能讚歎示
現教導讚勵慶慰修善者亦能勤爲四衆說
法是名有補特伽羅有自利行亦有利他行
云何有補特伽羅無自利行亦無利他行答
如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自

於諸善法無速諦察忍彼於諸法不爲知義
不爲知法不勤修習法隨法行和敬行隨法
行言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首
語美妙語顯了語易解語乃至於義爲令他
知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰
不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者不能
勤爲四衆說法是名有補特伽羅無自利行
亦無利他行

從閼趣閼等四補特伽羅者一有補特伽羅
從閼趣閼二有補特伽羅從閼趣明三有補
特伽羅從明趣閼甲九四有補特伽羅從明趣明
云何有補特伽羅從閼趣閼答如世尊說苾
芻當知世有一類補特伽羅生貧賤家謂旃
荼羅家補羯婆家工巧家伎樂家及餘隨一
種姓穢惡貧窮困苦衣食乏少下賤家生形

色醜陋人所輕賤衆共策使是名爲闇彼依此闇造身惡行造語惡行造意惡行彼由如是惡行因緣身壞命終墮險惡趣生地獄中當知如是補特伽羅譬如有人從黑闇處往黑闇處從糞穢廁墮糞穢廁從惡瀑流入惡瀑流脫一牢獄趣一牢獄用臭穢血洗臭穢血依貧賤身造惡行者亦復如是是名從闇趣闇補特伽羅云何從闇趣明補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至是名爲闇彼依此闇造身妙行造語妙行造意妙行彼由如是妙行因緣身壞命終超昇善趣生於天中當知如是補特伽羅譬如有人從地上登從凳上座從座上與從與上馬從馬上象從象昇殿依貧賤身造妙行者亦復如是是名

從闇趣明補特伽羅云何從明趣闇補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生富貴家謂刹帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸長者大族姓家或諸居士大族姓家或餘隨一大族姓家其家多有種種珍寶衣服飲食奴婢作使象馬牛羊庫藏財穀及餘資具無不充滿生是家已形相端嚴言詞威肅衆所敬愛是名爲明彼依此明造身惡行造語惡行造意惡行彼由如是惡行因緣身壞命終墮險惡趣生地獄中當知如是補特伽羅譬如有人下殿乘象下象乘馬下馬乘輿下輿居座下座居凳從凳墮地依富貴身造惡行者亦復如是是名從明趣闇補特伽羅云何從明趣明補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生富貴

家謂刹帝利大族姓家廣說乃至是名爲明
彼依此明造身妙行造語妙行造意妙行彼
由如是妙行因緣超昇善趣生於天中當知
如是補特伽羅譬如有人從梵趣梵從座趣
座從輿趣輿捨馬乘馬捨象乘象從殿趣殿
依富貴身造妙行者亦復如是是名從明趣
明補特伽羅如世尊說

諸有貧賤人 無信有瞋念 慳貪樂作惡
好妄想邪見 見沙門梵志 具戒多聞者
不恭敬訶毀 言我無可施 毀施受施具
彼死生隨業 墮惡趣地獄 是從闇趣闇
諸有貧賤人 有信無瞋念 具慚愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼死生隨業 昇善趣天處 是從闇趣明

甲九

十一

諸有富貴人 無信有瞋念 慳貪樂作惡
好妄想邪見 見沙門梵志 具戒多聞者
不恭敬訶毀 言我無可施 毀施受施具
彼死生隨業 墮惡趣地獄 是從明趣闇
諸有富貴人 有信無瞋念 具慚愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼死生隨業 昇善趣天處 是從明趣明
自苦等四補特伽羅者一有補特伽羅自苦
自勤苦非苦他非勤苦他二有補特伽羅苦
他勤苦他非自苦非自勤苦三有補特伽羅
自苦自勤苦亦苦他勤苦他四有補特伽羅
非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他云何
自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅答
如世尊說慈芻當知世有一類補特伽羅受

持苦行惡自存活露體無衣不居宅舍手捧
飲食不須器等受飲食時非隔刀仗非隔鐺
釜非隔盆瓮非狗在門所受飲食非蠅依附
非雜穢非分段非纏裹非覆蔽授飲食者不
言進來不言退去不言止住非懷胎孕非新
產生非飲兒乳所得飲食非故爲造亦非變
壞不食肉不食魚不食脯腊不飲酒不飲漿
或全不飲或一受食或二或三或四或五或
六或七或一家乞或二或三或四或五或六
或七或食一搏或二或三或四或五或六或
七或隔日食或二或三或四或五或六或七
或隔半月或隔一月或食草菜或食稗莠或
食牛糞或食果菰或食糠粃或食米齋或食
麥齋或食穠豆或處曠野食諸根果乃至或
食零果落葉有雖被服而著麻葉或著纈紵

甲九

十二

或著茅蒲或著莎蓆或著毛褐或著綵罽或
著獸皮或著鳥羽或著簡牘或著樹皮或有
被髮或復髻頭或作小髻或作大髻或剃鬚
留髮或剃髮留鬚或二處俱留或五處俱剃
或唯拔髮或唯拔鬚或鬚髮俱拔或常舉兩
手或恒翹一足或樂常立或捨牀座或樂蹲
坐而修苦行或依卧刺或依卧灰或依卧杵
或依卧板或適牛糞塗地而卧或樂事火乃
至日三事火或樂昇水乃至日三昇水或翹
一足隨日轉視行如是等無量勤苦等苦徧
苦自苦諸行是名自苦自勤苦非苦他非勤
苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自
苦自勤苦非苦他非勤苦他答由彼自苦而
活其命故名自苦自勤苦非苦他非勤苦他
補特伽羅云何苦他勤苦他非自苦非自勤

苦補特伽羅答若屠羊若屠雞若屠猪若捕
鳥若捕魚若獵獸若作賊若魁膾若縛龍若
司獄若養狗若置竊等是名苦他勤苦他非
自苦非自勤苦補特伽羅問何故如是補特
伽羅名苦他勤苦他非自苦非自勤苦答由
彼苦他而自活命故名苦他勤苦他非自苦
非自勤苦補特伽羅云何自苦自勤苦亦苦
他勤苦他補特伽羅答如王祠主欲祠祀時
先於城內結置祠壇以諸酥油自塗肢體散
髮露頂被黑鹿皮手執鹿角揩磨肢體或時
祀火或時祭天於祠壇中自餓自苦以金色
犢母牛置前先殺一乳用祀火天第二爲王
第三爲后第四爲宰輔餘爲餘親愛於祠壇
中殺害種種牛王水牛牝牛犢子雞猪羊等
諸傍生類責罰恐怖親屬左右令其悲泣憂

苦愁歎是名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補
特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自勤
苦亦苦他勤苦他答由彼自苦亦苦於他而
活其命故名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補
特伽羅云何非自苦非自勤苦亦非苦他非
勤苦他補特伽羅答謂諸如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵出現世間宣說正法開示初善
中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行諸
善男子或善女人聞是法已深生淨信生淨
信已作是思惟在家迫近多諸塵穢猶如牢
獄出家寬曠離諸誼雜猶若虛空深室家者
不能相續盡其形壽精勤修習純一圓滿清
白梵行是故我今應以正信剃除鬚髮被服
袈裟棄捨家法出趣非家既思惟已財位親

屬若少若多悉皆棄捨既棄捨已以正信心
剃除鬚髮被服袈裟遠離家法出趣非家既
出家已受持淨戒精勤守護別解律儀軌則
所行無不圓滿於微小罪深見怖畏於諸學
處能具受學離害生命棄諸刀仗有慚有愧
具慈具悲於諸有情下至蟻卵亦深憐愍終
不損害畢竟遠離害生命法離不與取能施
樂施若淨施物知量而受於諸所有不生染
著攝受清淨無罪自體畢竟遠離不與取法
離非梵行常修梵行遠行妙行其心清潔遠
離生臭姪欲穢法畢竟遠離非梵行法離虛
誑語常樂實語諦語信語可承受語世無諍
語畢竟遠離虛誑語法離離間語不破壞他
不聞彼語爲破壞故向此而說不聞此語爲
破壞故向彼而說常樂和合已破壞者諸和

好者讚令堅固常樂宣說和合他語不破壞
語畢竟遠離離間語法離麤惡語所發語言
不麤不獷亦不苦楚令他嫌恨亦令多人不
愛不樂不欣不喜障礙修習等引等持於如
是等諸麤惡語皆能斷滅所發語言和軟順
耳悅意可樂圓滿清美明顯易了令他樂聞
無依無盡今多有情可愛可樂可欣可喜能
令修習等引等持於如是等諸美妙語常樂
發起畢竟遠離麤惡語法離雜穢語凡所發
言應時應處稱法稱義有實有真能寂靜
有次序有所爲應理合儀無雜無穢能引義
利畢竟遠離雜穢語法遠離買賣偽秤偽升
偽斛函等終不攝養象馬牛驢雞猪狗等諸
傍生類亦不攝養奴婢作使男女大小朋友
親屬終不受畜穀麥豆等亦不受畜金銀等

寶不非時食或唯一食非時非處終不遊行
若語若默不生譏論於衣喜足粗得蔽身於
食喜足纔除飢渴凡所遊住衣鉢自隨如鳥
飛止不捨嚟翼彼由此故成就戒蘊密護根
門安住正念由正念力防守其心眼見諸色
耳聞諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味身覺諸觸意
了諸法不取其相不執隨好於此諸處住根
律儀防護貪憂惡不善法畢竟不令隨心生
長彼由戒蘊密護根門觀顧往來屈伸俯仰
著衣持鉢皆住正知彼既成就清淨戒蘊密
護根門正念正知隨所依止城邑聚落於日
初分執持衣鉢守護諸根安住正念威儀庠
序循行乞食既得食已還至本處飯食訖收
衣鉢洗足已持坐具往阿練若曠野山林遠
惡有情捨諸卧具其處唯有非人所居或任

空閑或在樹下結跏趺坐端直其身捨異攀
緣住對面念心恒專注遠離貪瞋昏沉睡眠
掉舉惡作疑惑猶豫諸隨煩惱能礙善品令
慧力羸不證涅槃住生死者由斯離欲惡不
善法乃至得佳第四靜慮彼由如是殊勝定
心清白無穢離隨煩惱柔軟堪能得住無動
其心趣向能證漏盡智見明覺能如實知見
此是苦聖諦此是集聖諦此是滅聖諦此是
道聖諦由如是知如是見故心解脫欲漏有
漏無明漏既解脫已如實知見我生已盡梵
行已立所作已辦甲九不受後有是名非自苦非
自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅問何
故如是補特伽羅名非自苦非自勤苦亦非
苦他非勤苦他答由彼不自苦亦不苦他而
活其命故名非自苦非自勤苦亦非苦他非

阿毗達磨集異門足論卷第十

甲十

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之五

四語惡行者一虛誑語二離間語三麤惡語

四雜穢語云何虛誑語惡行答如世尊說必

芻當知有虛誑語者或在質諒者前或在大

衆中或在王家或在執理家或在親友家爲

令證故作是問言汝善男子應自憶念若知

便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此

問不知言知或知言不知不見言見或見言

不見彼或自爲或復爲他或爲財利正知而

說虛誑語不離虛誑語此中有虛誑語者謂

不離虛誑語者不斷虛誑語者不默虛誑語

者安住虛誑語者成就虛誑語者是名有虛

誑語者或在質諒者前者謂或村落質諒者
或城邑質諒者或邦國質諒者如是等質諒
者若會遇若和合若現前是名或在質諒者
前或在大衆中者謂或刹帝利衆或婆羅門
衆或長者衆或沙門衆如是等諸大衆若會
遇若和合若現前是名或在大衆中或在王
家者謂有國王輔臣圍繞若會遇若和合若
現前是名或在王家或在執理家者謂執理
衆聚集評議若會遇若和合若現前是名或
在執理家或在親友家者謂諸親友聚集言
論若會遇若和合若現前是名或在親友家
爲令證故作是問言者謂勸請彼說誠諦言
欲決是非故共審問汝善男子應自憶念若
知便說不知勿說若見便說不見勿說者謂
令憶念先所受境依實而說可爲明證此勸

誠言若於是事已見已聞已覺已知便可宣
說建立開示若於是事不見不聞不覺不知
勿謬宣說建立開示故作是言汝善男子應
自憶念若知便說不知勿說若見便說不見
勿說彼得此問不知言知或知言不知不見
言見或見言不見者此中不知言知者謂耳
識所受耳識所了說爲所聞彼實耳識未聞
未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我
已聞此等名爲不知言知或知言不知者謂
彼耳識已受已了而隱覆此想此忍此見此
質直事言我不聞此等名爲或知言不知不
見言見者謂眼識所受眼識所了說爲所見
彼實眼識未受未了而隱覆此想此忍此見
此質直事言我已見如是名爲不見言見或
見言不見者謂彼眼識已受已了而隱覆此

想此忍此見此質直事言我不見如是名爲
或見言不見彼或自爲或復爲他或爲財利
正知而說虛誑語者此中彼或自爲者如有
一類自行劫盜被執送王王親檢問咄哉男
子汝於他物實作賊耶彼作是念我若實答
王定瞋忿重加刑罰或打或縛或驅出國或
奪資財或復斷命我當自覆自等覆自藏自
等藏自護自等護作虛誑語可免刑罰作是
念已便白王言我於他物曾不劫盜願王鑑
照我實非賊如是名爲彼或自爲或復爲他
者如有一類親友作賊被執送王王親檢問
不得情實爲作證故追檢問言汝之親友實
作賊不彼作是念我若實答王定瞋忿令我
親友重遭刑罰或打或縛或驅出國或奪資
財或復斷命我爲親友應覆等覆應藏等藏

應護等護作虛誑語令免刑罰作是念已便
白王言我之親友於他財物曾不劫盜願王
鑑照彼實非賊如是名為或復爲他或爲財
利者如有一類心懷貪欲作是思惟我當施
設虛誑妄語方便求覓可愛色聲香味觸境
衣服飲食卧具醫藥及餘資財作是念已即
便追覓由此因緣作虛誑語如是名為或爲
財利正知而說虛誑語者謂審決已數數宣
說演暢表示虛誑語言是名正知而說虛誑
語不離虛誑語者謂於惡心不善心所起惡
行不善行所攝虛誑語不離不斷不歇不息
如是語言唱詞評論語音語路語業語表名
虛誑語惡行云何離間語惡行答如世尊說
苾芻當知有離間語者聞此語向彼說爲破
此故聞彼語向此說爲破彼故諸和合者令

其乖離已乖離者令永間隔愛樂離間說離
間語不離離間語此中有離間語者者謂不
離離間語者不斷離間語者不歇離間語者
安住離間語者成就離間語者是名有離間
語者聞此語向彼說爲破此故者謂聞此說
順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語向
彼宣說令彼聞已便於此處乖反背叛是名
聞此語向彼說爲破此故聞彼語向此說爲
破彼故者謂聞彼說順破壞語順不堅語順
不攝語順不喜語向此宣說令此聞已便於
彼處乖反背叛是名聞彼語向此說爲破彼
故諸和合者令其乖離者謂往此彼展轉和
合隨順喜樂無諍者所方便破壞令其乖離
是名諸和合者令其乖離已乖離者令永間
隔者謂往此彼已相乖反背叛者所作如是

言善哉汝等已能展轉乖反背叛所以者何
汝等長夜更相些毀言不具信戒聞捨慧故
能展轉乖反背叛其爲善哉此彼聞已轉相
乖反轉相背叛是名已乖離者令永間隔愛
樂離間者謂於此彼乖反背叛深生愛樂不
厭不捨是名愛樂離間說離間語者謂數宣
說演暢表示離間語言是名說離間語不離
離間語者謂於惡心不善心所起惡行不善
行所攝離間語不離不斷不厭不息如是語
言唱詞評論語音語路語業語表名離間語
惡行云何麤惡語惡行答如世尊說必芻當
知有麤惡語者彼所發語能惱澀強令他辛
楚令他憤恚衆生不愛衆生不樂衆生不喜
衆生不悅令心擾亂能障等持說麤惡語不
離麤惡語此中有麤惡語者謂不離麤惡

甲十

五

語者不斷麤惡語者不厭麤惡語者安住麤
惡語者成就麤惡語者是名有麤惡語者彼
所發語能惱者謂所發語鄙穢麤穢是名能
惱澀強者謂所發語不滑不軟亦不調順是
名澀強令他辛楚者謂所發語令能聞者無
利無樂是名令他辛楚令他憤恚者謂所發
語先自憤恚忿惱憂感亦令他生憤恚等事
是名令他憤恚衆生不愛衆生不樂衆生不
喜衆生不悅者謂所發語令多有情不愛不
樂不喜不悅是名衆生不愛乃至不悅令心
擾亂者謂所發語令心躁動擾濁不得安定
是名令心擾亂能障等持者謂所發語令他
聞已其心躁動擾濁不得安定是名能障等
持說麤惡語者謂數宣說演暢表示麤惡語
言是名說麤惡語不離麤惡語者謂於惡心

不善心所起惡行不善行所攝麤惡語不離不斷不猒不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名麤惡語惡行云何雜穢語惡行答如世尊說必芻當知有雜穢語者說非時語非實語非真語無法語無義語不寂語不靜語無喻無釋不相應不相近雜亂無法能引無義說雜穢語不離雜穢語此中有雜穢語者者謂不離雜穢語者不斷雜穢語者不猒雜穢語者安住雜穢語者成就雜穢語者是名有雜穢語者說非時語者謂所說語非時不應時非節不應節非分不應分是名說非時語非實語者謂所說語不實不稱實是名非實語非真語者謂所說語虛妄變異是名非真語無法語者謂所說語宣說顯了表示開發純非法事是名無法語無義語者

甲十

六

謂所說語宣說顯了表示開發純無義事是名無義語不寂語者謂所說語非諸智者先思而說率爾而說是名不寂語不靜語者爲所說語數數宣唱告示誼雜是名不靜語無喻者謂所說語無譬喻無釋者謂所說語無解釋不相應者謂所說語義不應文文不應義是名不相應不相近者謂所說語前後不相續或意趣有異是名不相近雜亂者謂所說語不一不定名爲雜亂若所說語純一決定名無雜亂無法者謂所說語越素咀纒及毗柰耶阿毗達磨是名無法能引無義者謂所說語能引種種不饒益事是名能引無義說雜穢語者謂數宣說演暢表示雜穢語言是名說雜穢語不離雜穢語者謂於惡心不善心所起惡行不善行所攝雜穢語不離不

斷不默不息如是語言唱詞評論語音語路
語業語表名雜穢語惡行四語妙行者一離
虛誑語二離離間語三離麤惡語四離雜穢
語云何離虛誑語妙行答如世尊說苾芻當
知有斷虛誑語離虛誑語者諦語樂實可信
可保可住世間無諍說如是語離虛誑語此
中有斷虛誑語離虛誑語者謂斷虛誑語者
離虛誑語者默虛誑語者安住不虛誑語者
成就不虛誑語者是名斷虛誑語離虛誑語
者諦語者謂所說語是實非不實是真非不
真不虛妄不變異是名諦語樂實者謂樂諦
語愛諦語不默不捨是名樂實可信可保可
住世間無諍者謂由諦語若天若魔若梵若
沙門若婆羅門若餘世間天人衆生皆共信
保安住無諍是名可信可保可住世間無諍

說如是語者謂數宣說演暢表示不虛誑語
離虛誑語者謂於善心調柔心所起善行調
柔行所攝離虛誑語不離不斷不默不息如
是語言唱詞評論語音語路語業語表是名
離虛誑語妙行云何離離間語妙行答如世
尊說苾芻當知有斷離間語離離間語者不
欲破壞不聞此語向彼說爲破壞此不聞彼
語向此說爲破壞彼諸乖離者令其和合已
和合者令永堅固愛樂和合說如是語離離
間語此中有斷離間語離離間者謂斷離間
語者離離間語者默離間語者安住不離間
語者成就不離間語者是名有斷離間語離
離間語者不欲破壞者謂欲和合不聞此語
向彼說爲破壞此者謂聞此說順破壞語順
不堅語順不攝語順不喜語不向彼說勿彼

聞已便於此處乖反背叛是名不聞此語向彼說爲破壞此不聞彼語向此說爲破壞彼者謂聞彼說順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語不向此說勿此聞已便於彼處乖反背叛是名不聞彼語向此說爲破壞彼諸乖離者令其和合者謂徃此彼展轉乖反背叛者所種種方便令其和好更相愛樂是名諸乖離者令其和合已和合者令永堅固者謂徃此彼展轉和合隨順喜樂無諍者所作如是言善哉汝等能共和合隨順喜樂不相乖諍所以者何汝等長夜更相讚美言具淨信戒聞捨慧故無乖諍甚爲善哉此彼聞已轉共和合隨順喜樂永無乖諍是名已和合者令永堅固愛樂和合者謂於此彼和合隨順喜樂無諍深生愛樂不厭不捨是名愛樂

和合說如是語者謂數宣說演暢表示不離間語離離間語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離離間語不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離離間語妙行云何離離惡語妙行答如世尊說苾芻當知有斷離惡語離離惡語者彼所發語無過悅耳入心高勝美妙明了易解樂聞可尚無依衆生所愛衆生所樂衆生所喜衆生所悅令心無亂能順等持說如是語離離惡語此中有斷離惡語離離惡語者謂離離惡語者斷離惡語者默離惡語者安住離離惡語者成就離離惡語者是名有斷離惡語離離惡語者彼所發語無過者謂所發語無曲穢濁亦不剛強是名無過悅耳者謂所發語能令聞者利益安樂是名悅耳入

心者謂所發語令心離蓋及隨煩惱安隱而住是名入心高勝者謂宮城語如宮城中人所發語於餘城邑人所發語爲最爲勝爲尊爲高爲上爲妙故名高勝離麤惡語亦復如是於餘語言爲最爲勝爲尊爲高爲上爲妙是名高勝美妙者謂所發語不疎不密不隱不顯是名美妙明了者謂所發語不急不緩是名明了易解者謂所發語易可了知是名易解樂聞者謂所發語軟滑調順是名樂聞可尚者謂所發語應可供養是名可尚無依者謂所發語不希名利是名無依衆生所愛衆生所樂衆生所喜衆生所悅者謂所發語令多有情愛樂喜悅是名衆生所愛乃至所悅令心無亂者謂所發語令心安定無躁無動亦無擾濁是名令心無亂能順等持者謂

所發語令他聞已其心安定無躁無動亦無擾濁是名能順等持說如是語者謂數宣說演暢表示不麤惡語離麤惡語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離麤惡語不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表是名離麤惡語妙行云何離雜穢語妙行答如世尊說苾芻當知有斷雜穢語離雜穢語者彼有時語實語真語法語義語寂語靜語有喻有釋相應相近無雜亂有法能引義語如是語離雜穢語此中有斷雜穢語離雜穢語者謂離雜穢語者斷雜穢語者默雜穢語者安住離雜穢語者成就離雜穢語者是名有斷雜穢語離雜穢語者彼有時語者謂所說語應時離非時應節離非節應分離非分是名時語實語者謂所說語

稱實離非實是名實語真語者謂所說語不虛妄不變異是名真語法語者謂所說語宣說顯了表示開發純如法事是名法語義語者謂所說語宣說顯了表示開發純有義事是名義語寂語者謂所說語是諸智者先思而說非率爾說是名寂語靜語者謂所說語非數宣唱告示誼雜是名靜語有喻有釋者謂所說語有譬喻有解釋是名有喻有釋相應者謂所說語義應於文文應於義是名相應相近者謂所說語前後相續意趣無異是名相近無雜亂者謂所說語純一決定名無雜亂若所說語不一不定名為雜亂有法者謂所說語不越素咀纘及毗柰耶阿毗達磨是名有法能引義者謂所說語能引種種有饒益事是名能引義說如是語者謂數宣說

甲十

十一

演暢表示不雜穢語離雜穢語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離雜穢語不離不斷不歇不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離雜穢語妙行四非聖言者一不見言見二不聞言聞三不覺言覺四不知言知云何不見言見非聖言答眼識所受眼識所了說爲所見有實眼識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是名爲不見言見非聖言有實已見起不見想而隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是雖名非聖言而不名不見言見彼實已見故云何不聞言聞非聖言答耳識所受耳識所了說爲所聞有實耳識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是名爲不聞言聞非聖言有實已聞起不

聞想而隱覆此想此忍此見此質直事如是
雖名非聖言而不名不聞言聞彼實已聞故
云何不覺言覺非聖言答三識所受三識所
了說爲所覺有實三識未受未了而隱覆此
想此忍此見此質直事如是名爲不覺言覺
非聖言有實已覺起不覺想而隱覆此想此
忍此見此質直事言我已覺如是雖名非聖
言而不名不覺言覺彼實已覺故云何不知
言知非聖言答意識所受意識所了說爲所
知有實意識未受未了而隱覆此想此忍此
見此質直事言我已知如是名爲不知言知
非聖言有實已知起不知想而隱覆此想此
忍此見此質直事言我已知如是雖名非聖
言而不名不知言知彼實已知故四聖言者
一不見言不見二不聞言不聞三不覺言不

甲十

十二

覺四不知言不知云何不見言不見聖言答
眼識所受眼識所了說爲所見有實眼識未
受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事
言我不見如是名爲不見言不見聖言有實
已見起不見想彼不隱覆此想此忍此見此
質直事言我不見如是雖名聖言而不名不
見言不見彼實已見故云何不聞言不聞聖
言答耳識所受耳識所了說爲所聞有實耳
識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質
直事言我不聞如是名爲不聞言不聞聖言
有實已聞起不聞想彼不隱覆此想此忍此
見此質直事言我不聞如是雖名聖言而不
名不聞言不聞彼實已聞故云何不覺言不
覺聖言答三識所受三識所了說爲所覺有
實三識未受未了彼不隱覆此想此忍此見

此質直事言我不覺如是名爲不覺言不覺
聖言有實已覺起不覺想彼不隱覆此想此
忍此見此質直事言我不覺如是雖名聖言
而不名不覺言不覺彼實已覺故云何不知
言不知聖言答意識所受意識所了說爲所
知有實意識未受未了彼不隱覆此想此忍
此見此質直事言我不知如是名爲不知言
不知聖言有實已知起不知想彼不隱覆此
想此忍此見此質直事言我不知如是雖名
聖言而不名不知言不知彼實已知故復次
四非聖言者一見言不見二聞言不聞三覺
言不覺四知言不知云何見言不見非聖言
答眼識所受眼識所了說爲所見有實眼識
已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事
言我不見如是名爲見言不見非聖言有實

不見而起見想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不見如是雖名非聖言而不名見
言不見彼實不見故云何聞言不聞非聖言
答耳識所受耳識所了說爲所聞有實耳識
已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事
言我不聞如是名爲聞言不聞非聖言有實
不聞而起聞想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不聞如是雖名非聖言而不名聞
言不聞彼實不聞故云何覺言不覺非聖言
答三識所受三識所了說爲所覺有實三識
已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事
言我不覺如是名爲覺言不覺非聖言有實
不覺而起覺想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不覺如是雖名非聖言而不名覺
言不覺彼實不覺故云何知言不知非聖言

答意識所受意識所了說爲所知有實意識
已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事
言我不知如是名爲知言不知非聖言有實
不知而起知想彼隱覆此想此忍此見此質
直事言我不知如是雖名非聖言而不名知
言不知彼實不知故復次四聖言者一見言
見二聞言聞三覺言覺四知言知云何見言
見聖言答眼識所受眼識所了說爲所見有
實眼識已受已了彼不隱覆此想此忍此見
此質直事言我已見如是名爲見言見聖言
有實不見而起見想彼不隱覆此想此忍此
見此質直事言我已見如是雖名聖言而不
名見言見彼實不見故云何聞言聞聖言答
耳識所受耳識所了說爲所聞有實耳識已
受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事

言我已聞如是名爲聞言聞聖言有實不聞
而起聞想彼不隱覆此想此忍此見此質直
事言我已聞如是雖名聖言而不名聞言聞
彼實不聞故云何覺言覺聖言答三識所受
三識所了說爲所覺有實三識已受已了彼
不隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺
如是名爲覺言覺聖言有實不覺而起覺想
彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已
覺如是雖名聖言而不名覺言覺彼實不覺
故云何知言知聖言答意識所受意識所了
說爲所知有實意識已受已了彼不隱覆此
想此忍此見此質直事言我已知如是名爲
知言知聖言有實不知而起知想彼不隱覆
此想此忍此見此質直事言我已知如是雖
名聖言而不名知言知彼實不知故

阿毗達磨集異門足論卷第十

說一切有部

音釋

澀色立切

阿毗達磨集異門足論卷第十一 帳一

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於五法自
帳一
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂五法云何此
中有二喩柁南頌初喩柁南曰

初五法十種 謂蘊取妙欲 慳趣蓋我縛
下上結各五

有五蘊五取蘊五妙欲五慳五趣五蓋五心
裁五心縛五順下分結五順上分結
五蘊者一色蘊二受蘊三想蘊四行蘊五識

蘊云何色蘊答諸所有色若過去若未來若
現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若
近如是一切略爲一聚說名色蘊云何受蘊
答諸所有受若過去若未來若現在若內若
外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切
略爲一聚說名受蘊云何想蘊答諸所有想
若過去若未來若現在若內若外若麤若細
若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說
名想蘊云何行蘊答諸所有行若過去若未
來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若
遠若近如是一切略爲一聚說名行蘊云何
識蘊答諸所有識若過去若未來若現在若
內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是
一切略爲一聚說名識蘊此中諸所有色者
云何名爲諸所有色答盡所有色謂四大種

及四大種所造諸色如是名為諸所有色復次盡所有色謂十色處及法處所攝色如是名為諸所有色若過去若未來若現在者云何過去色答若色已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅係一離變過去性過去類過去世攝是名過去色云何未來色答若色未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來色云何現在色答若色已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在色若內若外者云何內色答若色在此相續已得不失是名內色云何外色答若色在此相續或本未得或得已失若他

相續若非情數是名外色若麤若細者云何施設麤色細色答觀待施設麤色細色復如何等答若觀待無見有對色則有見有對色名麤若觀待有見有對色則無見有對色名細若觀待無見無對色則無見有對色名麤若觀待無見有對色則無見無對色名細若觀待色界色則欲界色名麤若觀待欲界色則色界色名細若觀待不繫色則色界色名麤若觀待色界色則不繫色名細如是施設麤色細色如是名為若麤若細若劣若勝者云何施設劣色勝色答觀待施設劣色勝色復如何等答若觀待有覆無記色則不善色名劣若觀待不善色則有覆無記色名勝若觀待無覆無記色則有覆無記色名劣若觀待有覆無記色則無覆無記色名勝若觀待

有漏善色則無覆無記色名劣若觀待無覆無記色則有漏善色名勝若觀待無漏善色則有漏善色名劣若觀待有漏善色則無漏善色名勝若觀待色界色則欲界色名劣若觀待欲界色則色界色名勝若觀待不繫色則色界色名劣若觀待色界色則不繫色名勝如是施設劣色勝色如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠色答過去未來色云何近色答現在色復次云何遠色答若色過去非無間滅若色未來非現前起是名遠色云何近色答若色過去無間已滅若色未來現前正起是名近色如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名色蘊者云何說名色蘊

答於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚是故名為說名色蘊諸所有受者云何名為諸所有受答盡所有受謂六受身何等為六謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受如是名為諸所有受若過去若未來若現在者云何過去受答若受已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去受云何未來受答若受未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來受云何現在受答若受已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在受若內若外者云何內受答若受在此相

續已得不失是名內受云何外受答若受在此相續或本未得或得已失若他相續是名外受若麤若細者云何施設麤受細受答觀待施設麤受細受復如何等答若觀待無尋唯伺受則有尋有伺受名麤若觀待有尋有伺受則無尋唯伺受名細若觀待無尋無伺受則無尋無伺受名麤若觀待無尋唯伺受受名麤若觀待欲界受則色界受名細若觀待無色界受則色界受名麤若觀待色界受則無色界受名細若觀待不繫受則無色界受名麤若觀待無色界受則不繫受名細如是施設麤受細受如是名爲若麤若細若劣若勝者云何施設劣受勝受答觀待施設劣受勝受復如何等答若觀待有覆無記受則

收一

五

不善受名劣若觀待不善受則有覆無記受名勝若觀待無覆無記受則有覆無記受名劣若觀待有覆無記受則無覆無記受名勝若觀待有漏善受則無覆無記受名劣若觀待無覆無記受則有漏善受名勝若觀待無漏善受則有漏善受名劣若觀待有漏善受則無漏善受名勝若觀待色界受則欲界受名劣若觀待欲界受則色界受名勝若觀待無色界受則色界受名劣若觀待色界受則無色界受名勝若觀待不繫受則無色界受名劣若觀待無色界受則不繫受名勝如是施設劣受勝受如是名爲若劣若勝若遠若近者云何遠受答過去未來受云何近受答現在受復次云何遠受答若受過去非無間滅若受未來非現前起是名遠受云何近受

答若受過去無間已滅若受未來現前正起是名近受如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名受蘊者云何說名受蘊答於此受蘊顯受顯蘊顯身顯聚是故名為說名受蘊諸所有想者云何名為諸所有想答盡所有想謂六想身何等為六謂眼觸所生想耳鼻舌身意觸所生想如是名為諸所有想若過去若未來若現在者云何過去想答若想起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去想云何未來想答若起未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類

帳一

六

未來世攝是名未來想云何現在想答若想起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在想若內若外者云何內想答若想在此相續已得不失是名內想云何外想答若想在此相續或本未得或得已失若他相續是名外想若麤若細者云何施設麤想細想答觀待施設麤想細想復如何等答若觀待無尋惟伺想則有尋有伺想名麤若觀待有尋有伺想則無尋惟伺想名細若觀待無尋無伺想則無尋惟伺想名麤若觀待無尋惟伺想則無尋無伺想名細若觀待色界想則欲界想名麤若觀待欲界想則色界想名細若觀待無色界想則色界想名麤若觀待色界想則無色

界想名細若觀待不繫想則無色界想名麤
若觀待無色界想則不繫想名細如是施設
麤想細想如是名為若麤若細若劣若勝者
云何施設劣想勝想答觀待施設劣想勝想
復如何等答若觀待有覆無記想則不善想
名劣若觀待不善想則有覆無記想名勝若
觀待無覆無記想則有覆無記想名劣若觀
待有覆無記想則無覆無記想名勝若觀待
有漏善想則無覆無記想名劣若觀待無覆
無記想則有漏善想名勝若觀待無漏善想
則有漏善想名劣若觀待有漏善想則無漏
善想名勝若觀待色界想則欲界想名劣若
觀待欲界想則色界想名勝若觀待無色界
想則色界想名劣若觀待色界想則無色界
想名勝若觀待不繫想則無色界想名劣若

觀待無色界想則不繫想名勝如是施設劣
想勝想如是名為若劣若勝若遠若近者云
何遠想答過去未來想云何近想答現在想
復次云何遠想答若想過去非無間滅若想
未來非現前起是名遠想云何近想答若想
過去無間已滅若想未來現前正起是名近
想如是名為若遠若近如是一切略為一聚
者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀
察集為一聚是故名為如是一切略為一聚
說名想蘊者云何說名想蘊答於此想蘊顯
想顯蘊顯身顯聚是故名為說名想蘊諸所
有行者云何名為諸所有行答盡所有行蘊
略有二種一心相應行蘊二心不相應行蘊
云何心相應行蘊答思觸作意乃至諸所有
現觀復有此餘如是類法與心相應如是名

爲心相應行蘊云何心不相應行蘊答得無
想定乃至文身復有此餘如是類法心不相
應如是名爲心不相應行蘊此中若心相應
行蘊若心不相應行蘊如是名爲諸所有行
若過去若未來若現在者云何過去行答若
行已起已等起已生已等生已轉已現轉已
聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過
去類過去世攝是名過去行云何未來行答
若行未已起未已等起未已生未已等生未
已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來
類未來世攝是名未來行云何現在行答若
行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚
集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合
現前現在性現在類現在世攝是名現在行
若內若外者云何內行答若行在七相續已

得不失是名內行云何外行答若行在此相
續或本未得或得已失若他相續若非情數
是名外行若麤若細者云何施設麤行細行
答觀待施設麤行細行復如何等答若觀待
無尋惟同行則有尋有同行名麤若觀待有
尋有同行則無尋惟同行名細若觀待無尋
無同行則無尋惟同行名麤若觀待無尋惟
同行則無尋無同行名細若觀待色界行則
欲界行名麤若觀待欲界行則色界行名細
若觀待無色界行則色界行名麤若觀待色
界行則無色界行名細若觀待不繫行則無
色界行名麤若觀待無色界行則不繫行名
細如是施設麤行細行如是名爲若麤若細
若劣若勝者云何施設劣行勝行答觀待施
設劣行勝行復如何等答若觀待有覆無記

行則不善行名劣若觀待不善行則有覆無記行名勝若觀待無覆無記行則有覆無記行名劣若觀待有覆無記行則無覆無記行名勝若觀待有漏善行則無覆無記行名劣若觀待無覆無記行則有漏善行名勝若觀待無漏善行則有漏善行名劣若觀待有漏善行則無漏善行名勝若觀待色界行則欲界行名劣若觀待欲界行則色界行名勝若觀待無色界行則色界行名劣若觀待色界行則無色界行名勝若觀待不繫行則無色界行名劣若觀待無色界行則不繫行名勝如是施設劣行勝行如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠行答過去未來行云何近行答現在行復次云何遠行答若行過去非無間滅若行未來非現前起是名遠行云何

近行答若行過去無間已滅若行未來現前正起是名近行如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名行蘊者云何說名行蘊答於此行蘊顯行顯蘊顯身顯聚是故名為說名行蘊諸所有識者云何名為諸所有識答盡所有識謂六識身何等為六謂眼識耳鼻舌身意識如是名為諸所有識若過去若未來若現在者云何過去識答若識已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去識云何未來識答若識未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝

是名未來識云何現在識答若識已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在識若內若外者云何內識答若識在此相續已得不失是名內識云何外識答若識在此相續或本未得或得已失若他相續是名外識若麤若細者云何施設麤識細識答觀待施設麤識細識復如何等答若觀待無尋惟伺識則有尋有伺識名麤若觀待有尋有伺識則無尋惟伺識名細若觀待無尋無伺識則無尋惟伺識名麤若觀待無尋惟伺識則無尋無伺識名細若觀待色界識則欲界識名麤若觀待欲界識則色界識名細若觀待色界識則無色界識名細

十一

若觀待不繫識則無色界識名麤若觀待無色界識則不繫識名細如是施設麤識細識如是名爲若麤若細若劣若勝者云何施設劣識勝識答觀待施設劣識勝識復如何等答若觀待有覆無記識則不善識名劣若觀待不善識則有覆無記識名勝若觀待無覆無記識則有覆無記識名劣若觀待有覆無記識則無覆無記識名劣若觀待無覆無記識則有漏善識名勝若觀待無漏善識則有漏善識名劣若觀待有漏善識則無漏善識名勝若觀待色界識則欲界識名劣若觀待欲界識則色界識名勝若觀待無色界識則色界識名劣若觀待色界識則無色界識名勝若觀待不繫識則無色界識名劣若觀待無色

界識則不繫識名勝如是施設劣識勝識如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠識答過去未來識云何近識答現在識復次云何遠識答若識過去非無間滅若識未來非現前起是名遠識云何近識答若識過去無間已滅若識未來現前正起是名近識如是名為若遠若近如是一切略為一聚者云何一切略為一聚答推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名識蘊者云何說名識蘊答於此識蘊顯識顯蘊顯身顯聚是故名為說名識蘊

五取蘊者一色取蘊二受取蘊三想取蘊四行取蘊五識取蘊云何色取蘊答若色有漏隨順諸取於此諸色若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨

卷一

十二

煩惱是名色取蘊云何受取蘊答若受有漏隨順諸取於此諸受若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名受取蘊云何想取蘊答若想有漏隨順諸取於此諸想若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名行取蘊云何識取蘊答若識有漏隨順諸取於此諸識若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名識取蘊

五妙欲者一眼所識色可愛可樂可喜可意此可愛色能引諸欲隨順染著名眼所識色

妙欲二耳所識聲可愛可樂可喜可意此可愛聲能引諸欲隨順染著名耳所識聲妙欲三鼻所識香可愛可樂可喜可意此可愛香能引諸欲隨順染著名鼻所識香妙欲四舌所識味可愛可樂可喜可意此可愛味能引諸欲隨順染著名舌所識味妙欲五身所識觸可愛可樂可喜可意此可愛觸能引諸欲隨順染著名身所識觸妙欲云何眼所識色妙欲答若色欲界繫眼觸所生愛所緣是名眼所識色妙欲云何耳所識聲妙欲答若聲欲界繫耳觸所生愛所緣是名耳所識聲妙欲云何鼻所識香妙欲答若香欲界繫鼻觸所生愛所緣是名鼻所識香妙欲云何舌所識味妙欲答若味欲界繫舌觸所生愛所緣是名舌所識味妙欲云何身所識觸妙欲答

若觸欲界繫身觸所生愛所緣是名身所識觸妙欲

五慳者一住處慳二家慳三色讚慳四利養慳五法慳云何住處慳答若於住處顧戀繫心謂如有一作如是念願此住處屬我非餘我於此處經行敷設居止受用勿餘復得彼於住處顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施惠不棄不捨不遍棄捨是名住處慳云何家慳答若於施主家顧戀繫心謂如有一作如是念願此施主家屬我非餘我於此家獨入獨出往還親昵居止受用勿餘復得彼於施主家顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施惠不棄不捨不遍棄捨是名家慳云何色讚慳答若於色讚顧戀繫心謂如有一作如是念願我獨得微妙好

色衆所樂見顏貌端正成就第一清淨圓滿
諸顯形色餘無及者願我獨得廣大名稱善
聲善譽徧諸方維一切世間皆共讚頌餘無
及者惟我善知受用飲食及餘資具令所飲
食隨時消化資具長養面色光澤皮膚細軟

帳一

十四

衆所愛樂餘不能及惟我善知冠帶衣服及
諸嚴具莊飾形貌令極顯好餘皆不及彼於
色讚願戀繫心於他有情障礙遮止不施不
惠不隨施惠不棄不捨不徧棄捨是名色讚
慳云何利養慳答若於利養願戀繫心謂如
有一作如是念願我獨得世間利養餘不能
得願獨差我受諸利養不差餘人願獨知我
具大福慧隨時布施衣服飲食卧具醫藥及
餘資財一切世間無及我者彼於利養願戀
繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施

惠不棄不捨不徧棄捨是名利養慳云何法
慳答若於教法願戀繫心謂如有一作如是
念願我獨能宣說正法餘皆不能願我獨能
令他誦念餘皆不能願我獨能問答決擇餘
皆不能願我獨能持素咀嚙及毗柰耶阿毗

達磨餘皆不能願我獨能分別解釋善理教
者所造諸論及自能造餘皆不能彼於教法
願戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不
隨施惠不棄不捨不徧棄捨是名法慳

五趣者一地獄趣二傍生趣三鬼趣四人趣

帳一

十五

五天趣云何地獄趣答與諸地獄一性一類
衆同分等依得事得處得若諸所有生地獄
已無覆無記色受想行識是名地獄趣復次
由上品身惡行語惡行意惡行若習若修若
多所作往於地獄生地獄中結地獄生是名

地獄趣復次地獄趣者是名是號異語增語
想等想施設言說故名地獄趣云何傍生趣
答與諸傍生一性一類衆同分等依得事得
處得若諸所有生傍生已無覆無記色受想
行識是名傍生趣復次由愚鈍身惡行語惡
行意惡行往於傍生生傍生中結傍生生是
名傍生趣復次傍生趣者是名是號異語增
語想等想施設言說故名傍生趣云何鬼趣
答與諸鬼衆一性一類衆同分等依得事得
處得若諸所有生鬼界已無覆無記色受想
行識是名鬼趣復次由慳吝身惡行語惡行
意惡行若習若修若多所作往於鬼界生鬼
界中結鬼界生是名鬼趣復次鬼趣者是名
是號異語增語想等想施設言說故名鬼趣
云何人趣答與諸人衆一性一類衆同分等

故名人趣云何天趣答與諸天衆一性一類
衆同分等依得事得處得若諸所有生天上
已無覆無記色受想行識是名天趣復次由
上品身妙行語妙行意妙行若習若修若多
所作往於天上生於天上結天上生是名天
趣復次天趣者是名是號異語增語想等想
施設言說故名天趣

後一

十六

依得事得處得若諸所有生人中已無覆無
記色受想行識是名人趣復次由下品身妙
行語妙行意妙行若習若修若多所作往於
人中生於人中結人中生是名人趣復次人
趣者是名是號異語增語想等想施設言說
阿毗達磨集異門足論卷第十一

說一切
有部

音釋

盟

烏沒切

伺

相吏切

軟

乳亮切

素

咍纒切

也此

語

當達切

盟

烏沒切

伺

相吏切

軟

乳亮切

素

咍纒切

也此

語

阿毗達磨集異門足論卷第十二 帳二

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之二

五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉睡眠蓋

帳二

四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲蓋者云何貪欲

蓋答於諸欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛

樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛希求耽湏苦集貪

類貪生是名貪欲云何貪欲蓋答由此貪欲

障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裏心故

名貪欲蓋瞋恚蓋者云何瞋恚答於諸有情

欲爲損害內懷栽藥欲爲擾惱已瞋當瞋現

瞋樂爲過患極爲過患意極憤恚於諸有情

各相違戾欲爲過患已爲過患當爲過患現

爲過患是名瞋恚云何瞋恚蓋答由此瞋恚

障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裏心故
名瞋恚蓋惛沉睡眠蓋者云何惛沉答所有
身重性心重性身不調柔性心不調柔性身
惛沉心惛沉疊疊憤悶是名惛沉云何睡眠
答染污心中所有眠寢不能任持心昧略性
是名睡眠云何惛沉睡眠蓋答由此惛沉睡
眠障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裏心
故名惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋者云何掉舉
答諸有令心不寂不靜掉舉等掉舉心掉舉
性是名掉舉云何惡作答染污心中所有令
心變悔惡作惡作性是名惡作云何掉舉惡
作蓋答由此掉舉惡作障心蔽心鎮心隱心
蓋心覆心纏心裏心故名掉舉惡作蓋疑蓋
者云何疑答於佛法僧及苦集滅道生起疑
惑二分二路躊躇猶豫猶豫箭不悅不悅行

不決度不悟入非已一趣非當一趣非現一趣是名疑云何疑蓋答由此疑故障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裏心故名疑蓋五心裁者云何爲五具壽當知如有一類於大師所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若帳二於大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師所心裁未斷未徧知如有一類於正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法所心裁未斷未徧知如有一類於所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第三於所學處心裁未斷未徧知如有一類於教誡所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於教誡疑惑猶豫不悟入無

勝解無淨信是名第四於教誡所心裁未斷未徧知如有一類於諸苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛於是有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱不悟入無勝解無淨信者共所稱讚護念敬愛於是有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智梵行者所心裁未斷未徧知若於大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師所心裁未斷未徧知者云何大師答謂諸如來應正等覺是名大師云何於大師所疑惑猶豫答於諸如來應正等覺發起種種疑惑猶豫是名於大師所疑惑猶豫云何不

悟入無勝解無淨信答若於大師生起種種
疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨順
欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不
悟入無勝解無淨信云何是名第一答漸次
順次相續次第數爲第一云何於大師所心
裁答若於如來應正等覺生起種種疑惑猶
豫便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田
若不耕墾即便堅韌多諸栽藥穢草不植何
況嘉苗於大師所疑惑猶豫亦復如是覆蔽
其心令心剛強作栽藥事尚不令心得邪決
定況正決定是名於大師所心裁云何未斷
未徧知答彼於心裁未降伏未求害是名未
斷未徧知若於正法疑惑猶豫不悟入無勝
解無淨信是名第二於正法所心裁未斷未
徧知者云何正法答愛盡離滅究竟涅槃是

名正法云何於正法疑惑猶豫答若於愛盡
離滅究竟涅槃生起種種疑惑猶豫是名於
正法疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信
答若於正法生起種種疑惑猶豫便於彼斷
不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解
已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信
云何是名第二答漸次順次相續次第數爲
第二云何於正法所心裁答若於愛盡離滅
究竟涅槃生起種種疑惑猶豫便於彼心自
作栽事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便
堅韌多諸栽藥穢草不植何況嘉苗於正法
所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛強
作栽藥事尚不令心得邪決定況正決定是
名於正法所心裁云何未斷未徧知答彼於
心裁未降伏未求害是名未斷未徧知若於

所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名
第三於所學處心裁未斷未徧知者云何所
學答若諸如來應正等覺正知正見施設學
處是名所學如說我如是學我學此事於理
善法不能證得我如是學我學此事於理善
法則能證得云何於所學疑惑猶豫答於諸
如來應正等覺施設學處生起種種疑惑猶
豫是名於所學疑惑猶豫云何不悟入無勝
解無淨信答若於所學生起種種疑惑猶豫
便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信
隨順信解已勝解當勝解是名不悟入無勝
解無淨信云何是名第三答漸次順次相續
次第數爲第三云何於所學心裁答若於如
來應正等覺正知正見施設學處生起種種
疑惑猶豫便於彼心自作裁事譬如農夫雖

帳二

五

有良田若不耕墾即便堅韌多諸栽蘖穢草
不植何況嘉苗於所學處疑惑猶豫亦復如
是覆蔽其心令心剛強作栽蘖事尚不令心
得邪決定況正決定是名於所學處心裁云
何未斷未徧知答彼於心裁未降伏未永害
是名未斷未徧知若於教誠疑惑猶豫不悟
入無勝解無淨信是名第四於教誠所心裁
未斷未徧知者云何教誠答若諸如來應正
等覺正知正見半月半月所說別解脫戒經
是名教誠如說我如是教誠我教誠此事於
理善法不能證得我如是教誠我教誠此事
於理善法則能證得云何於教誠疑惑猶豫
答於諸如來應正等覺半月半月所說別解
脫戒經生起種種疑惑猶豫是名於教誠疑
惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信答若於

教誠生起種種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第四答漸次順次相續次第數爲第四云何於教誠所心裁答若於如來應正等覺正知正見半月半月所說別解脫戒經生起種種疑惑猶豫便於彼心自作裁事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便堅韌多諸栽藥穢草不植何況嘉苗於教誠所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛強作栽藥事尚不令心得邪決定況正決定是名於教誠所心裁云何未斷未徧知答彼於心裁未降伏未永害是名未斷未徧知若於苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛如有有智梵行者

帳二

六

所瞋恚毀罵陵辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智梵行者所心裁未斷未徧知者云何大師答謂諸如來應正等覺云何有智同梵行者答謂舍利子大採菽氏大營構氏大飲光大執藏大劫陀那大迦多衍那大準陀大善見大路大名無滅欲樂金毗羅等賢聖弟子是名有智同梵行者若爲大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛是名苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行即此苾芻名有智梵行者云何如有有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱答於彼有智梵行者所起瞋恚心發不隨順語不隨順語表毀辱陵突是名如有有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱云何不悟入無勝解無淨信答若於有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱便

於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨
順勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解
無淨信云何是名第五答漸次順次相續次
第數爲第五云何於諸有智梵行者所心裁
答若於有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱
便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田若
不耕墾即便堅韌多諸栽蘖穢草不植何況
嘉苗於諸有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸
惱亦復如是覆蔽其心令心剛強作栽蘖事
尚不令心得邪決定況正決定是名於諸有
智梵行者所心裁云何未斷未徧知答彼於
心裁未降伏未永害是名未斷未徧知
五心縛者云何爲五具壽當知如有一類於
身未離貪未離欲未離親未離愛未離渴彼
由於身未離貪等故便於熾然加行未斷寂

靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝
解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解
是名第一於身未離貪等心縛未降伏未永
害復次具壽如有一類於諸欲境未離貪未
離欲未離親未離愛未離渴彼由於欲未離
貪等故便於熾然加行未斷寂靜證得上義
心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然
加行等心不悟入乃至無勝解是名第二於
欲未離貪等心縛未降伏未永害復次具壽
如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於
苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟
隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等
故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不
悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行
等心不悟入乃至無勝解是名第三樂相雜

住心縛未降伏未永害復次具壽如有一類
於諸正論是聖除遣能趣向心離蓋可樂所
謂戒論定論慧論解脫論解脫智見論少欲
論喜足論損減論省事論永斷論離染論寂
滅論隨順緣性緣起等論彼於宣說如是論
時不恭敬聽不屬耳聽不住受教心不行法
隨法越大師教於諸學處不樂受學彼由宣
說如是論時不恭敬聽等故便於熾然加行
求斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安
住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至
無勝解是名第四於諸正論心縛未降伏未
永害復次具壽如有一類少小證得雖有後
時所作勝事而中止息彼由少小證得等故
便於熾然加行求斷寂靜證得上義心不悟
入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等

心不悟入乃至無勝解是名第五於後勝所
作心縛未降伏未永害此中於身未離貪未
離欲未離親未離愛未離渴者謂顧戀身令
心被縛不得出離故說於身未離貪等便於
熾然加行求斷寂靜證得上義者云何便於
熾然謂若於身生顧戀者便於求斷精勤勇
猛勢用策勵不可制伏策心相續是名熾然
彼於此中不起欲樂由斯故說便於熾然云
何便於加行謂若於身生顧戀者便於求斷
若習若修若多所作是名加行彼於此中不
起欲樂由斯故說便於加行云何便於求斷
謂若於身生顧戀者便於求斷八聖道支是
名求斷彼於此中不起欲樂由斯故說便於
求斷云何便於寂靜謂若於身生顧戀者便
於求斷住空閑室是名寂靜彼於此中不起

欲樂由斯故說便於寂靜云何便於證得上義謂若於身生顛戀者便於求斷證得愛盡離滅涅槃是名證得上義彼於此中不起欲樂由斯故說便於證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解者謂若於身生顛戀者彼於求斷不起隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已勝解當勝解是故說心不悟入等是名第一者漸次順次相續次第數為第一於身未離貪等心縛者謂若於身深生顛戀彼心被縛甚縛極縛如彼壯人以堅繩索縛已水澆彼名被縛甚縛極縛如是於身深生顛戀彼心被縛甚縛極縛言未降伏未永害者謂未斷未徧知於欲未離貪等心縛廣說亦爾樂與在家出家雜住者謂常樂與在家出家誼雜而住於樂同樂於苦同苦者謂於樂

事同受其樂於諸苦事同受其苦同喜同憂者謂於喜事同生歡喜於諸憂事同起愁憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離者謂於種種所作事業皆共相助身心無怠餘如前說於諸正論者云何正論謂依出離遠離所生善法發起語論言說宣唱評議顯了訶辯語路語音語業語表是名正論言是聖者有二種聖謂由善故及無漏故此中言論由善故聖非由無漏故說是聖言除遣者謂此正論長夜能引少欲喜足易滿易養損滅除遣杜多功德知量清淨故名除遣能趣向心離蓋可樂者今此義中說心名心謂此正論令心斷蓋清淨可樂由斯故說能趣向心離蓋可樂言戒論者謂此正論能正顯了犯戒過患持戒功德故名戒論言定論者謂此

正論能正顯了散動過患正定功德故名定
論言慧論者謂此正論能正顯了惡慧過患
妙慧功德故名慧論解脫論者謂此正論能
正顯了邪解脫過患正解脫功德故名解脫
論解脫智見論者謂此正論能正顯了邪智
過患正智功德故名解脫智見論少欲論者
謂此正論能正顯了多欲過患少欲功德故
名少欲論喜足論者謂此正論能正顯了不
喜足過患喜足功德故名喜足論損減論者
謂此正論能正顯了增益生死過患損減生
死功德故名損減論省事論者謂此正論能
正顯了多事過患省事功德故名省事論求
斷論者謂此正論能正顯了諸結過患斷結
功德故名求斷論雜染論者謂此正論能正
顯了貪染過患離染功德故名離染論寂滅

卷二

十一

論者謂此正論能正顯了有身過患滅有身
功德故名寂滅論隨順緣性緣起論者謂此
正論能正宣說施設建立顯了緣起緣已生
法及彼善忍故名隨順緣性緣起論彼於宣
說如是論時不恭敬聽不屬耳聽不住受教
心不行法隨法越大師教於諸學處不樂受
學者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽
等便於熾然者謂纏所纏於諸正論不能恭
敬屬耳聽等便於求斷精勤勇猛勢用策勵
不可制伏策心相續是名熾然彼於此中不
起欲樂由斯故說便於熾然便於加行者謂
纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於
求斷若習若修若多所作是名加行彼於此
中不起欲樂由斯故說便於加行便於求斷
者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等

便於永斷八聖道支是名永斷彼於此中不起欲樂由斯故說便於永斷便於寂靜者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷住空閑室是名寂靜彼於此中不起欲樂由斯故說便於寂靜便於證得上義者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷證得愛盡離滅涅槃是名證得上義彼於此中不起欲樂由斯故說便於證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷不起隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已勝解當勝解是故說心不悟入等是名第四及心縛言准前應說少小證得雖有後時所作勝事而中止息者云何少小證得謂如人類惟得戒禁便生喜足或復乃至惟證少分

廣二

十二

死生智通便生喜足如是等名少小證得雖有後時所作勝事者謂彼未能永斷煩惱亦未證得諸煩惱斷由斯故說雖有後時所作勝事而中止息者謂捨善輒精進懈廢由此故名而中止息便於熾然者謂於此界未作劬勞未斷諸結便於永斷精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心相續是名熾然彼於此中不起欲樂由斯故說便於熾然便於加行永斷寂靜證得上義等皆准前應說是名第五者漸次順次相續次第數爲第五於後勝所作心縛者謂於此界未作劬勞未斷諸結心便被縛甚縛極縛如彼壯人以堅繩索縛已水澆彼名被縛甚縛極縛如有後勝所作者彼於此界未作劬勞未斷諸結心便被縛甚縛極縛言未降伏未永害者謂未斷未徧

知

五順下分結者云何爲五一欲貪順下分結
二瞋恚順下分結三有身見順下分結四戒
禁取順下分結五疑順下分結欲貪順下分
結者欲貪云何答於諸欲境諸貪等貪廣說

帳二

十三

乃至貪類貪生是名欲貪順下分結者下分
謂欲界上分謂色無色界由此欲貪未斷未
徧知故便往欲界生於欲界結欲界生故名
欲貪順下分結瞋恚順下分結者瞋恚云何
答於諸有情欲爲損害廣說乃至現爲過患
是名瞋恚順下分結廣說如前有身見順下
分結者有身見云何答於五取蘊等隨觀見
我或我所從此起忍欲慧觀見是名有身見
順下分結廣說如前戒禁取順下分結者戒
禁取云何答如有一類執取於戒謂由此戒

能得清淨解脫出離超諸苦樂及能證得超
苦樂處復有一類執取於禁謂由此禁能得
清淨解脫出離超諸苦樂及能證得超苦樂
處或有一類執取戒禁謂由戒禁能得清淨
解脫出離超諸苦樂及能證得超苦樂處是
名戒禁取順下分結廣說如前疑順下分結
者疑云何答於佛法僧及苦集滅道生起疑
惑廣說乃至非現一趣是名疑順下分結者
下分謂欲界上分謂色無色界由此疑未斷
未徧知故便往欲界生於欲界結欲界生故
名疑順下分結

五順上分結者云何爲五一色貪順上分結
二無色貪順上分結三掉舉順上分結四慢
順上分結五無明順上分結色貪順上分結
者色貪云何答於色界繫修所斷法諸貪等

貪執藏防護耽著貪愛是名色貪順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此色貪未斷未徧知故便往色界生於色界結色界生故名色貪順上分結無色貪順上分結者無色貪云何答於無色界繫修所斷法諸貪等貪執藏防護耽著貪愛是名無色貪順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此無色貪未斷未徧知故便往無色界生於無色界結無色界生故名無色貪順上分結掉舉順上分結者掉舉云何答於色無色界繫修所斷法諸不寂靜不極寂靜掉舉生性等掉舉生性心躁擾性是名掉舉順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此掉舉未斷未徧知故便往色無色界生於色無色界結色無色界生故名掉舉順上分結慢順上

分結者慢云何答於色無色界繫修所斷法諸慢恃執慢性心高舉心輕憊是名慢順上分結廣說如前無明順上分結者無明云何答於色無色界繫修所斷法諸無智愚癡無明黑闇是名無明順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此無明未斷未徧知故便往色無色界生於色無色界結色無色界生故名無明順上分結

阿毗達磨集異門足論卷第十二說一切音釋

蘇魚列切慍呼昆切心憂憂豆切都鄧切青母切也寢與夢同墜田力切耕與魚同莖武切切庀切匹婢切屬耳屬朱切慊莫結切輕易也

阿毘達磨集異門足論卷第十三 帳三

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之三

後唄陀南曰

帳三

後五法十四 謂不忍及忍 損減與圓滿

語路無能處 勝支解脫想 解脫處根力

不還及淨居 出離界各五

有五不忍過失五能忍功德五損減五圓滿

五語路五無堪能處五勝支五成熟解脫想

五解脫處五根五力五不還五淨居天五出

離界

五不忍過失者云何爲五一者暴惡二者憂

悔三者衆生不愛不樂四者十方惡名流布

五者身壞命終當墮惡趣地獄云何暴惡答

諸不能忍補特伽羅不忍因緣集諸刀仗樂
爲損害故名暴惡云何憂悔答諸不能忍補
特伽羅不忍因緣行身惡行行語惡行行意
惡行彼行身語意惡行已多生憂悔身心熱
惱故名憂悔云何衆生不愛不樂答諸不能
忍補特伽羅不忍因緣若被他罵即還反罵
若被他瞋即還反瞋若被他打即還反打若
被他害即還反害若被他弄即還反弄由此
衆生不愛不樂彼由如是反罵等緣故說衆
生不愛不樂云何十方惡名流布答諸不能
忍補特伽羅不忍因緣常與鬪諍好相言訟
輕弄毀懺由此惡名十方流布彼由如是鬪
諍等緣故說十方惡名流布云何身壞命終
當墮惡趣地獄答諸不能忍補特伽羅不忍
因緣多行增上身惡行語惡行意惡行彼行

增上身語意惡行已身壞命終當墮惡趣大地獄中受諸劇苦故說身壞命終當墮惡趣地獄

五能忍功德者一者不暴惡二者不憂悔三者衆生愛樂四者十方善名流布五者身壞

帳三

二

命終當生善趣天上云何不暴惡答諸有能忍補特伽羅能忍因緣不集刀仗不爲損害

名不暴惡云何不憂悔答諸有能忍補特伽羅能忍因緣行身妙行行語妙行行意妙行彼行身語意妙行已不生憂悔身心清涼名

不憂悔云何衆生愛樂答諸有能忍補特伽羅能忍因緣罵不反罵瞋不反瞋打不反打害不反害弄不反弄由此衆生悉皆愛樂彼由如是不反罵等緣故名衆生愛樂云何十方善名流布答諸有能忍補特伽羅能忍因

緣常無鬪諍不相言訟輕弄毀懺由此十方善名流布彼由如是無鬪諍等緣故說十方善名流布云何身壞命終當生善趣天上答諸有能忍補特伽羅能忍因緣多行增上身妙行語妙行意妙行彼行增上身語意妙行已身壞命終當生善趣天世界中受諸妙樂故說身壞命終當生善趣天上

帳三

三

五損減者云何爲五一者親屬損減二者財富損減三者無病損減四者戒損減五者見損減親屬損減云何答若有親屬遭諸災害謂由王故賊故火故水故死故又少新屬亦得名爲親屬損減如是名爲親屬損減問何故名爲親屬損減答以如是法非可愛非可樂非可忍無救護有違損不可意是故名爲親屬損減財富損減云何答若有財富遭諸

災害謂由王故賊故火故水故怨故又少財寶亦得名爲財富損減如是名爲財富損減問何故名爲財富損減答以如是法非可愛非可樂非可喜非可意餘如前說無病損減云何答若於身中遭如是病謂頭痛等廣說如前又此身中多有疹疾亦得名爲無病損減如是名爲無病損減問何故名爲無病損減答以如是法非可愛等廣說如前戒損減云何答害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語又諸所有不善戒若諸所有非理所引戒若諸所有障礙定戒如是一切名戒損減問何故名爲戒損減耶答以如是法非可愛非可樂非可忍無救護有違損不可意以如是法非可愛果非可樂果非可喜果非可意果非適意果不悅意果以如是

法非可愛異熟非可樂異熟非可喜異熟非可意異熟非適意異熟不悅意異熟是故名爲戒損減見損減云何答諸所有見無施與無祠祀無愛樂乃至廣說又諸所有不善見若諸所有非理所引見若諸所有障礙定見如是一切名見損減問何故名爲見損減耶答以如是法非可愛廣說乃至不悅意異熟是故名爲見損減

五圓滿者云何爲五一者親屬圓滿二者財富圓滿三者無病圓滿四者戒圓滿五者見圓滿親屬圓滿如何答若有親屬無諸災害謂非王故賊故火故水故死故又多親屬亦得名爲親屬圓滿如是名爲親屬圓滿問何故名爲親屬圓滿答以如是法可愛可樂可忍有救護無違損稱可意是故名爲親屬圓

滿財富圓滿云何答若有財富無諸災害謂
非王故賊故火故水故怨故又多財寶亦得
名為財富圓滿如是名為財富圓滿問何故
名為財富圓滿答以如是法可愛可樂可喜
可意餘如前說無病圓滿云何答若於身中
無如是病謂頭痛等廣說如前又此身中無
諸疹疾亦得名為無病圓滿如是名為無病
圓滿問何故名為無病圓滿答以如是法是
可愛等廣說如前戒圓滿云何答離斷生命
離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離
麤惡語離雜穢語又諸所有善戒若諸所有
如理所引戒若諸所有不障礙定戒如是一
切名戒圓滿問何故名為戒圓滿耶答以如
是法可愛可樂可忍有救護無違損稱可意
以如是法可愛果可樂果可喜果可意果適

帳三

五

意果悅意果以如是法可愛異熟可樂異熟
可喜異熟可意異熟適意異熟悅意異熟是
故名為戒圓滿見圓滿云何答諸所有見有
施與有祠祀有愛樂乃至廣說又諸所有善
見若諸所有如理所引見若諸所有不障礙
定見如是一切名見圓滿問何故名為見圓
滿耶答以如是法是可愛廣說乃至悅意異
熟是故名為見圓滿

五語路者云何為五一者或時語或非時語
二者或實語或不實語三者或引義利語或
引無義利語四者或細軟語或麤獷語五者
或慈愍語或瞋恚語或時語或非時語者問
云何非時語答有二種非時一者內二者外
內非時云何答且如舉他罪苾芻或貪纏所
纏或瞋纏所纏或癡纏所纏或遭劇苦或有

重病或復不能與他言論是爲內非時外非時云何答且如舉他罪苾芻所欲舉者或貪纏所纏或瞋纏所纏或癡纏所纏或遭劇苦或有重病或復不能受他言論或未受具補特伽羅現在前住是名外非時此中所有若內非時若外非時總略爲一數爲非時如是時語名非時語問云何時語答有二種時一者內二者外內時云何答且如舉他罪苾芻非貪纏所纏非瞋纏所纏非癡纏所纏無劇苦無重病復有堪能與他言論是名內時外時云何答且如舉他罪苾芻所欲舉者非貪纏所纏非瞋纏所纏非癡纏所纏無劇苦無重病復有堪能受他言論未受具補特伽羅現在前住是名外時此中所有內時外時總略爲一數之爲時如是時語名爲時語是

懷三

六

故名爲或時語或非時語或實語或不實語者問云何不實語答且如苾芻舉他苾芻不見不聞不疑犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名不實語問云何實語答且如苾芻舉他苾芻實見實聞實疑犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名爲實語是故名爲或實語或不實語或引義利語或引無義利語者問云何引無義利語答且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨命罪然他苾芻於如是罪已陳首已發露已顯示已悔除實無餘言有餘彼如是語名引無義利語問云何引義利語答且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨命罪然他苾芻於如是罪未陳首未發露未顯示未悔除或有餘言有餘彼如是語名引義利語是故名爲或引義利語

或引無義利語或細軟語或麤獷語者問云
何麤獷語答且如苾芻於他苾芻結恨憤發
兇暴惡意作如是言汝見如是所犯罪不汝
是惡沙門愚鈍沙門無羞恥沙門難調難伏
汝應陳首如是諸罪勿有覆藏彼如是語名

律三

七

麤獷語問云何細軟語答且如苾芻往他苾
芻所作如是言具壽已犯如是如是罪應陳
首應發露勿覆藏陳首則安樂不陳首不安
樂彼如是語名細軟語是故名爲或細軟語
或麤獷語或慈愍語或瞋恚語者問云何瞋
恚語答且如苾芻於他苾芻有瞋恚心有損
害心而舉犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如
是語名瞋恚語問云何慈愍語答且如苾芻
於他苾芻有慈愍心與慈愍具往至其所舉
所犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名

慈愍語是故名爲或慈愍語或瞋恚語

五無堪能處者云何爲五謂阿羅漢苾芻諸
漏已盡無復堪能故思斷生命無復堪能不
與物盜心取無復堪能行非梵行習婬欲法
無復堪能正知說虛誑語無復堪能貯積受
用諸欲樂具阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪
能故思斷生命者謂由彼因彼緣故思斷生
命阿羅漢苾芻諸漏已盡故於彼因緣已求
斷已徧知如斷樹根截多羅頂令後有趣成
不生法故名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪
能故思斷生命阿羅漢苾芻諸漏已盡無復
堪能不與物盜心取行非梵行習婬欲法正
知說虛誑語亦爾阿羅漢苾芻諸漏已盡無
復堪能貯積受用諸欲樂具者謂由彼因彼
緣貯積受用諸欲樂具阿羅漢苾芻諸漏已

盡故於彼因緣已求斷已徧知如斷樹根截
多羅頂今後有趣成不生法故名阿羅漢必
芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具
五勝支者云何爲五具壽當知諸聖弟子於
如來所修植淨信根生安住不爲沙門或婆
羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是名第
一勝支復次具壽諸聖弟子無誣無誑淳直
性類於大師有智同梵行者所如實自顯是
名第二勝支復次具壽諸聖弟子少疾無病
成等熟腹非極冷熱時節調和無諸苦惱由
斯飲食易正消化是名第三勝支復次具壽
諸聖弟子勤精進住有勢有勤有勇堅猛於
諸善法常不捨輒假使惟餘皮筋骨在身諸
血肉皆悉乾枯爲得所求殊勝善法發動精
進有勢有勤有勇堅猛不捨善輒若未證得

精進熾然終無中廢是名第四勝支復次具
壽諸聖弟子具慧安住成就世間有出沒慧
聖慧出慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧是
名第五勝支於如來所修植淨信者如來云
何答應正等覺說名如來淨信云何答若依
出離遠離所生善法諸信信性隨順性印可
性已愛樂當愛樂現愛樂性心清淨性故名
淨信即此淨信於如來所已修植當修植現
修植由斯故說於如來所修植淨信言根生
者謂此淨信有二種根一者無漏智二者無
漏善根故名根生言安住者謂由如是行相
根生即由如是行相安住若由如是行相安
住即由如是行相根生故名安住不能引奪
者謂由成就如是淨信一切世間若天若魔
若梵若沙門若婆羅門若餘衆生諸天人類

皆不能引不能奪不能引奪不能傾不能等
傾不能等極傾不能搖不能等搖不能等極
搖不能動不能等動不能等極動是故說爲
不能引奪是名第一者漸次順次相續次第
數爲第一言勝支者謂由淨信增盛諸善男
子或善女人後後轉勝故名勝支言無諂者
諂云何答諸心險性若心奸性若心曲性心
雜亂性心不顯了性心不正直性心不調善
性皆名爲諂無如是諂故名無諂言無諂者
誰云何答僞升僞秤僞函僞語於他罔帽極
罔帽徧罔帽罔帽業欺弄迷惑皆名爲誑無
如是誑故名無誑淳直性類者謂重顯了無
諂誑性是故復說淳直性類於大師有智同
梵行者所如實自顯者大師云何答謂諸如
來應正等覺說名大師有智同梵行者云何

答謂舍利子大採菽氏大營構氏大迦葉波
大執藏大劫陀那大迦多衍那大准陀大善
見大路大名無滅欲樂金毗羅等皆名有智
同梵行者若彼具壽多貪瞋癡有所違犯便
於大師及諸有智同梵行者所如實陳首施
設建立分別顯了發露開示無所覆藏由斯
故說於大師有智同梵行者所如實自顯是
名第二者漸次順次相續次第數爲第二言
勝支者謂由無諂誑增盛諸善男子或善女
人後後轉勝故名勝支言少疾者多疾云何
帳三
答謂頭痛等乃至廣說及餘多種逼惱疹疾
能生種種不安隱觸住在身中皆名多疾如
是疾無故名少疾言無病者重顯少疾成等
熱腹非極冷熱時節調和無諸苦惱由斯飲
食易正消化者調彼成就非極冷熱平等成

熟生熟二藏若有成就極冷藏者諸所飲噉極遲成熟令身沉重無所堪任不能精勤修勝斷行若有成就極熱藏者諸所飲噉極速成熟令身羸劣無所堪任不能精勤修勝斷行由彼成就非極冷熟生熟二藏時節調和無諸苦惱有所飲噉易正消化令身強盛有所堪任故能精勤修勝斷行是名第三者漸次順次相續次第數爲第三言勝支者謂由少疾等增盛諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支勤精進住者精進云何答若於出離遠離所生善法精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心相續是名精進由彼成就如是精進於所修習能行勝行進趣證會是故說爲勤精進住言有勢者謂彼上品精進圓滿故名有勢言有勤者謂即顯示精進堅固故名

卷三

十一

有勤言有勇堅猛者謂由成就精進力故勇決而取堅住而取猛利而取諸有所取是善非惡隨所取相守護不捨如護他國善能守護是故說爲有勇堅猛於諸善法常不捨輒者謂於善法不捨勤勇精進無斷是故說爲於諸善法常不捨輒爲得所求殊勝善法若不證得精進熾然終無中廢者謂若未得阿羅漢果精進熾然常無懈廢由斯故說爲得所求殊勝善法若未證得精進熾然終無中廢是名第四者漸次順次相續次第數爲第四言勝支者謂由精進增盛諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支具慧安住者慧云何答若依出離遠離所生善法於諸法相能簡擇極簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名爲慧言安住者謂由成就如是慧故於諸法相能

行勝行進趣證會由斯故說具慧安住成就
世間有出沒慧者世間謂五取蘊云何爲五
謂色取蘊受想行識取蘊彼由成就如是慧
故能如實知此五取蘊生及變壞由斯故說
成就世間有出沒慧言聖慧者有二種聖一
者善故聖二者無漏故聖此慧具由二種聖
故說名爲聖故名聖慧言出慧者謂彼成就
如是慧故能出離欲界及能出離色無色界
故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧故
於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通
達各別通達是故名爲善通達慧彼所作慧
者謂彼所引學無間道所有勝慧此中說爲
彼所作慧正盡苦慧者正云何答因故門故
理趣故行相故說名爲正盡苦慧者五取蘊
名爲苦此慧能令五取蘊盡等盡徧盡證永

卷三

十二

盡故名盡苦慧是名第五者漸次順次相續
次第數爲第五言勝支者謂由具慧增盛諸
善男子或善女人後後轉勝故名勝支
五成熟解脫想者云何爲五一無常想二無
常苦想三苦無我想四厭逆食想五死想無
常想云何答一切行皆無常於無常行由無
常故如理思惟諸想等想現前而想已想當
想現想是名無常想無常苦想云何答一切
行皆無常由無常故有是苦者於諸苦行由
苦想故如理思惟諸想等想現前而想已想
當想現想是名無常苦想苦無我想云何答
一切行皆無常無常故苦苦故無我於無我
行由無我故如理思惟諸想等想現前而想
已想當想現想是名苦無我想厭逆食想云
何答諸苾芻等應於段食發起厭逆俱行作

意及起毀些俱行作意以不淨想思惟段食
其事云何答於諸糜飯應起臃脹死屍勝解
於粥羹臃應起人之稀糞勝解於生酥乳酪
應起人之髓腦勝解於熟酥油沙糖及蜜應
起人之肪膏勝解於麩應起骨屑勝解於餅
應起人皮勝解於鹽應起碎齒勝解於連根
莖生菜枝葉應起連髮髻勝解於諸漿飲
應起人之膿血勝解彼於段食發起如是厭
逆毀些俱行作意以不淨想思惟段食諸想
等想現前而想已想當想現想是名厭逆食
想死想云何答於自身命極善作意思惟無
常諸想等想現前而想已想當想現想是名
死想如是五種名成熟解脫想問何緣此五
名成熟解脫想耶答解脫有三種一心解脫
二慧解脫三無爲解脫由此五想有爲解脫

未生令生生已增長堅固廣大由斯速證無
爲解脫由此因緣名成熟解脫想

阿毗達磨集異門足論卷第十三說一切部

音釋

劇竭戰切 殄之戎切 疹丑刃切 瘡古猛切
貯展呂切 軛乙革切 臃腫也 脹腫也 臃腫也 臃腫也
也 臃腫也 臃腫也 臃腫也 臃腫也 臃腫也 臃腫也 臃腫也

阿毗達磨集異門足論卷第十四

帳四

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之四

五解脫處者云何爲五具壽當知若諸苾芻
苾芻尼等或有大師爲說法要或有隨一尊
重有智同梵行者爲說法要如如大師或有
隨一尊重有智同梵行者爲說法要如是如
是彼於法要能正了知若法若義由正了知
若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕
安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實
知見如實知見故生厭厭故能離離故得解
脫是名第一解脫處是諸苾芻苾芻尼等安
住此處念未住者能住正念心未定者能住
正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃

槃者疾能證得復次具壽若諸苾芻苾芻尼
等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者
爲說法要而能以大音聲讀誦隨曾所聞究
竟法要如如大音聲讀誦隨曾所聞究竟法
要如是如是於彼法要能正了知若法若義
由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心
喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心
定故如實知見如實知見故生厭厭故能離
離故得解脫是名第二解脫處是諸苾芻苾
芻尼等安住此處念未住者能住正念心未
定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無
上安隱涅槃槃者疾能證得復次具壽若諸苾
芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智
同梵行者爲說法要亦不以大音聲讀誦隨
曾所聞究竟法要而能爲他廣說開示隨曾

所聞究竟法要如如爲他廣說開示隨曾所聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生厭厭故能離離故得解脫是名第三解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者疾能證得復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者爲說法要亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要亦不爲他廣說開示隨曾所聞究竟法要而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣如如獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟

竟法要所有義趣如是如是於彼法要能正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生厭厭故能離離故得解脫是名第四解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者疾能證得復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者爲說法要亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要亦不爲他廣說開示隨曾所聞究竟法要亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣而能善取隨一定相於彼定相能善思惟又善了知復善通達如如善取隨一定

相於彼定相能善思惟又善了知復善通達如是如是於彼法要能正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生厭厭故能離離故得解脫是名第五解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得最上安隱涅槃者疾能證得此中大師或有隨一尊重有智同梵行者爲說法要者問大師云何答即諸如來應正等覺說名大師問尊重有智同梵行者云何答解僑陣那馬勝賢勝霧氣大名耶舍圓滿無垢妙臂牛主舍利子大採菽氏大迦葉波大劫陀那大營搆氏大迦多衍那大執藏大善見大路隨順無滅欲

樂金毗羅等皆名尊重有智同梵行者問法云何答名身句身文身是名爲法即前大師尊重有智同梵行者以諸名身句身文身爲彼宣說施設建立開顯分別明了開示由此故言爲說法要如如大師或有隨一尊重有智同梵行者爲說法要如是如是彼於法要能正了知若法若義者問能正了知若法云何答名身句身文身是名爲法彼於此法等了近了明了通達品類差別獲得無二無退轉智故名能正了知若法問能正了知若義云何答名身句身文身所顯所了所說所徧說所示所等示所開名義彼於此義等了近了明了通達品類差別獲得無二無退轉智是名能正了知若義由正了知若法若義便發起欣者最初所發喜名爲欣彼於此欣起

等起生等生轉現轉聚集出現由斯故說便發起欣欣故生喜者謂上品欣轉名為喜彼於此喜起等起生等生轉現轉聚集出現由斯故說欣故生喜心喜故身輕安者謂彼從欣生心喜故於現法中身重性斷心重性斷身有堪能心有堪能身細滑心細滑身輕軟心輕軟身離蓋心離蓋身無懶惰心無懶惰身無疲倦心無疲倦由斯故說心喜故身輕安身輕安故受樂者謂由身有堪能心有堪能廣說乃至身無疲倦心無疲倦故身便有樂心受妙喜由斯故說身輕安故受樂受樂故心定者謂受樂故遠離勞倦無勞倦法平等行故心住等住近住一趣得三摩地由斯故說受樂故心定心定故如實知見者謂彼苦時心住等住無二無轉爾時於苦如實知

帳四

五

見苦於集滅道如實知見集滅道由斯故說心定故如實知見如實知見故生厭者謂彼苦時於苦如實知見苦於集滅道如實知見集滅道爾時於五取蘊便生厭毀違逆而住由斯故說如實知見故生厭厭故能離者謂彼苦時於五取蘊能生厭毀違逆而住爾時便於貪瞋癡三不善根能損能薄令漸缺減如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫如是苦時於五取蘊能生厭毀違逆而住爾時便於三不善根能損能薄令漸缺減由斯故說厭故能離離故得解脫者謂彼苦時能損能薄能漸缺減三不善根爾時便於貪瞋癡等心得解脫由斯故說離故得解脫是名第一者漸次順次相續次第數為第一解脫處者此中何謂解脫處耶答此中七法名解脫

處一者正了知法二者正了知義三者欣四者喜五者輕安六者樂七者定是諸苾芻苾芻尼等者謂若能引學無間道於此義中說爲苾芻苾芻尼等安住此處者謂住此處等住近住是故說爲安住此處念未住者能住正念者謂能住四念住心未定者能住正定者謂能住四靜慮漏未盡者能盡諸漏者問諸漏云何答有三漏謂欲漏有漏無明漏彼於此三漏能盡等盡徧盡現盡當盡速盡由斯故說漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者能疾證得者謂諸愛盡離滅涅槃說爲無上安隱涅槃彼速於此能得隨得能觸能證由斯故說未得無上安隱涅槃者能疾證得而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要者謂以廣大音聲讀誦如先所聞究竟法

卷四

六

要而能爲他廣說開示隨曾所聞究竟法要者謂彼而能爲他宣說施設建立開顯分別明了顯示如先所聞究竟法要而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣者謂能獨處寂靜尋思徧尋思簡擇徧簡擇觀察徧觀察如先所聞究竟法要所有義趣而能善取隨一定相於彼定相能善思惟又善了知復善通達者謂能善取定及定相於彼定相能善思惟又善了知復善通達入住出相餘如前說

五根者云何爲五一信根二精進根三念根四定根五慧根此五根相如前廣說
五力者云何爲五一信力二精進力三念力四定力五慧力問信力云何答於如來所修植淨信根生安住不爲沙門或婆羅門或天

魔梵或餘世間如法引奪是名信力問精進力云何答於已生不善法爲永斷故生欲策勵乃至廣說四種正斷是名精進力問念力云何答於內身住循身觀乃至廣說四種念住是名念力問定力云何答離欲惡不善法乃至廣說四種靜慮是名定力問慧力云何答如實了知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦滅行聖諦是名慧力問何故名力答因如是力依如是力住如是力一切結縛隨眠隨煩惱纏皆可斷截摧伏破壞故名爲力

五不還者云何爲五一者中般涅槃補特伽羅二者生般涅槃補特伽羅三者有行般涅槃補特伽羅四者無行般涅槃補特伽羅五者上流補特伽羅云何中般涅槃補特伽羅

答諸有補特伽羅即於現法已斷五順下分結未斷五順上分結造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名中般涅槃補特伽羅問何故名中般涅槃補特伽羅答由此補特伽羅根極猛利結極微薄已起欲界未至色界於其中間便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故名中般涅槃補特伽羅云何生般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已徧知五順上分結未斷未徧知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼生色界天中有起已往生色界生已不久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名生般涅槃補特伽羅問何故名生般涅槃補特伽羅答

由此補特伽羅纔生未久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故名生般涅槃補特伽羅復次有說如是補特伽羅纔生未久便得如是無漏道力進斷餘結此後乃至盡壽而住方入無餘般涅槃界故名生般涅槃補

帳四

特伽羅云何有行般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已徧知五順上分結未斷未徧知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界生已後時依有行道以有勤行有勤作意修不息加行道進斷餘結而般涅槃是名有行般涅槃補特伽羅問何故名有行般涅槃補特伽羅答由此補特伽羅依有行道以有勤行有勤作意修不息加行道進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特

伽羅復次有說由此補特伽羅依有爲緣定進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅云何無行般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已徧知五順上分結未斷未徧知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界生已後時依無行道以無勤行無勤作意修止息加行道進斷餘結入無餘依般涅槃界是名無行般涅槃補特伽羅問何故名無行般涅槃補特伽羅答由此補特伽羅依無行道以無勤行無勤作意修止息^{帳四}加行道進斷餘結而般涅槃故名無行般涅槃補特伽羅復次有說由此補特伽羅依無爲緣定進斷餘結入無餘依般涅槃界故名無行般涅槃補特伽羅云何上流補特伽羅

答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已
斷已徧知五順上分結未斷未徧知乃至現
入雜修世俗第四靜慮將命終時退三靜慮
住初靜慮臨命終時造作增長起異熟業及
生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往
生色界梵衆天中生已後時現入世俗第二
靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異
熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色
界光音天中生已後時現入世俗第三靜慮
臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業
身壞命終彼色界天中有起已往生色界徧
淨天中生已後時現入世俗第四靜慮臨命
終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞
命終彼色界天中有起已往生色界廣果天
中生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮

臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業
身壞命終彼色界天中有起已往生色界無
煩天中生已後時現入中品雜修世俗第四
靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異
熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色
界無熱天中生已後時現入上品雜修世俗
第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及
生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往
生色界善現天中生已後時入上勝品雜修
世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟
業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起
已往生色界善見天中生已後時入上上品
最極圓滿雜修世俗第四靜慮臨命終時造
作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼
色界天中有起已往生色界色究竟天生已

後時方得如是無漏道力進斷餘結入無餘
依般涅槃界是名上流補特伽羅問何故名
上流補特伽羅答有二種流謂生死業及彼
煩惱彼於此二俱未斷未徧知彼由此因及
此緣故上行隨行上流隨流故名上流補特
伽羅復次有作是說由此不還補特伽羅漸
次勝進於後後定能領隨領能受隨受永無
退轉故名上流復次上流略有二種何謂爲
二一者行色界二者行無色界行色界者以
色究竟天爲最極處行無色界者以非想非
非想處天爲最極處

五淨居天者云何爲五答一無煩天二無熱
天三善現天四善見天五色究竟天云何無
煩天答謂此與彼諸無煩天是一類爲伴侶
共衆同分依得事得處得皆同又若生在無

卷四

十一

煩天中所有無覆無記色受想行識蘊是名
無煩天復次以無煩天於苦見苦於集見集
於滅見滅於道見道故名無煩天復次以無
煩天身無煩擾心無煩擾由彼身心無煩擾
故領受寂靜徧淨無漏微妙諸受故名無煩
天復次此是彼名異語增語諸想等想施設
言說謂無煩天故名無煩天云何無熱天答
謂此與彼諸無熱天同一類爲伴侶共衆同
分依得事得處得皆同又若生在無熱天中
所有無覆無記色受想行識蘊是名無熱天
復次以無熱天於苦見苦於集見集於滅見
滅於道見道故名無熱天復次以無熱天身
無熱惱心無熱惱由彼身心無熱惱故領受
寂靜徧淨無漏微妙諸受故名無熱天復次
此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂

無熱天故名無熱天云何善現天答謂此與彼諸善現天同一類爲伴侶共衆同分依得事得處得皆同又彼生在善現天中所有無覆無記色受想行識蘊是名善現天復次以善現天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名善現天復次以善現天形色微妙衆所樂觀清淨端嚴超過無煩無熱天衆故名善現天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂善現天故名善現天云何善見天答謂此與彼諸善見天同一類爲伴侶共衆同分依得事得處得皆同又彼生在善見天中所有無覆無記色受想行識蘊是名善見天復次以善見天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名善見天復次以善見天形色轉微妙衆所轉樂觀轉清淨端嚴

帳四

十二

超過無煩無熱善現天衆故名善見天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂善見天故名善見天云何色究竟天答謂此與彼諸色究竟天同一類爲伴侶共衆同分依得事得處得皆同又彼生在色究竟天中所有無覆無記色受想行識蘊是名色究竟天復次以色究竟天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名色究竟天復次以色究竟天所得自體於生色趣最勝第一故名色究竟天復次此天亦名礙究竟天礙謂礙身此是礙身最究竟處故名礙究竟天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂色究竟天或謂礙究竟天故名究竟天或名礙究竟天

五出離界者云何爲五具壽當知諸有多聞

聖弟子衆具猛利見若念諸欲便於諸欲心
不趣入不信樂不安住無勝解卷縮不申棄
捨而住厭惡毀咎制伏違逆如燒筋羽卷縮
不申如是多聞聖弟子衆具猛利見若念諸
欲便於諸欲心不趣入乃至廣說若念出離

偈四

十三

便於出離深心趣入信樂安住有勝解不卷
縮恒舒泰心不厭毀任運現行其心安樂易
善修習於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得
解脫從彼起已離繫解脫不受彼因彼緣諸
受如是名爲於欲出離於患無患於害無害
於色無色應知亦爾具壽當知諸有多聞聖
弟子衆具猛利見若念有身便於有身心不
趣入不信樂不安住無勝解卷縮不申棄捨
而住厭惡毀咎制伏違逆如燒筋羽卷縮不
申如是多聞聖弟子衆具猛利見若念有身

便於有身心不趣入乃至廣說若念有身滅
涅槃便於有身滅涅槃深心趣入信樂安住
有勝解不卷縮恒舒泰心不厭毀任運現行
其心安樂易善修習於有身緣所起諸漏損
害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫不受
彼因彼緣諸受如是名爲有身出離此中諸
有者謂如是名如是姓如是類如是食如是
受苦樂如是長壽如是壽邊際故名諸有多
聞者謂聞多正法多正法者謂契經應誦記
別諷頌自說因緣譬喻本事本生方廣希法
論義聞此諸法故名多聞聖弟子者聖謂諸
佛佛之弟子名聖弟子諸能歸依佛法僧者
一切皆得聖弟子名故名聖弟子具猛利見
者云何猛利答上品圓滿故名猛利云何爲
見答若依出離遠離所生善法於法簡擇極

簡擇廣說乃至毗鉢舍那故名爲見若念諸
欲者云何名諸欲答欲亦名諸欲欲界亦名
諸欲五妙欲境亦名諸欲今此義中意說五
妙欲境名諸欲由此故名若念諸欲便於諸
欲心不趣入不信樂不安住無勝解者謂聖
弟子於妙欲境以稱讚俱行作意審思惟時
不起隨順心隨順信隨順欲隨順心勝解已
勝解當勝解由此故名便於諸欲心不趣入
不信樂不安住無勝解卷縮不申者謂聖弟
子於諸妙欲以稱讚俱行作意審思惟時心
不樂住不隨順不趣向不臨入故名卷縮不
申棄捨而住厭惡毀訾制伏違逆者謂聖弟
子於諸妙欲以稱讚俱行作意審思惟時於
諸妙欲棄捨而住厭惡毀訾制伏違逆故名
棄捨而住厭惡毀訾制伏違逆若念出離者

惟四

十四

云何出離答出離亦名出離出離界亦名出
離色界善根亦名出離初靜慮亦名出離今
此義中意說初靜慮名出離由此故名若念
出離便於出離深心趣入信樂安住有勝解
者謂聖弟子於此出離以勝解俱行作意審
思惟時便生隨順心隨順信隨順欲隨順心
勝解已勝解當勝解由此故名便於出離深
心趣入信樂安住有勝解不卷縮恒舒泰者
謂聖弟子於此出離以稱讚俱行作意審思
惟時心樂安住順趣臨入故名不卷縮恒舒
泰心不厭毀任運現行者謂聖弟子於此出
離以稱讚俱行作意審思惟時非如於欲心
不樂住厭惡毀訾制伏違逆由此故言心不
厭毀任運現行其心安樂者謂聖弟子當於
爾時其心安樂無勞無損成無倦法由此故

惟四

十五

言其心安樂易修習者謂聖弟子當於爾時
數數修習數數作意相應修習故名易修習
善修習者謂聖弟子當於爾時因故門故理
故行故殷重修習堅住修習恭敬修習作意
修習故名善修習於諸欲緣所起諸漏損害
熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫者謂聖
弟子由此因緣於諸欲中心得解脫從彼起
已離繫解脫由斯故說於諸欲緣所起諸漏
損害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫不
受彼因彼緣諸受者謂於諸欲若未斷未徧
知便受苦受苦已斷已徧知不受苦受由斯
故說不受彼因彼緣諸受如是名為於欲出
離者問今於此中何謂出離答永斷諸欲亦
名出離超過諸欲亦名出離捨離塵俗亦名
出離色界善根亦名出離初靜慮亦名出離

今此義中意說初靜慮名出離於患無患者
問患云何答患亦名患患界亦名患今此義
中意說患界名患問無患云何答無患亦名
無患無患界亦名無患慈心定亦名無患今
此義中意說慈心定名無患於害無害者問
害云何答害亦名害害界亦名害今此義中
意說害界名害問無害云何答無害亦名無
害無害界亦名無害悲心定亦名無害今此
義中意說悲心定名無害於色無色者問色
云何答色亦名色色界亦名色四靜慮亦名
色今此義中意說四靜慮名色問無色云何
答無色亦名無色無色界亦名無色四無色
亦名無色今此義中意說四無色名無色諸
有多聞聖弟子衆具猛利見者如前說若念
有身者有身亦名有身五取蘊亦名有身今

此義中意說五取蘊名有身便於有身心不
趣入等如前欲說若念有身滅者有身滅亦
名滅擇滅亦名滅今此義中意說擇滅名滅
非餘

阿毗達磨集異門足論卷第十四

說一切有部

音釋

漬疾智切 卷縮 卷達員古轉二切 筋舉
涇也 鉢舍那 鉢梵語也此云 筋欣
絡也 毗頻脂切

阿毗達磨集異門足論卷第十五 帳五

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

六法品第七之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於六法自

帳五

善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂六法云何此
中有二喩柁南頌初喩柁南曰

初六法十種 謂內外識觸 及受想思愛
退不退各六

有六內處六外處六識身六觸身六受身六
想身六思身六愛身六順退法六順不退法
六內處者云何爲六答一眼內處二耳內處

三鼻內處四舌內處五身內處六意內處云
何眼內處答若眼於色或已見或今見或當
見或彼同分是名眼內處耳鼻舌身意內處
隨所應當廣說

六外處者云何爲六答一色外處二聲外處
三香外處四味外處五觸外處六法外處云
何色外處答若色爲眼或已見或今見或當
見或彼同分是名色外處聲香味觸法外處
隨所應當廣說

六識身者云何爲六答一眼識身二耳識身
三鼻識身四舌識身五身識身六意識身云
何眼識身答眼及諸色爲緣生眼識此中眼
爲增上色爲所緣於眼所識色諸了別性極
了別性了別色性是名眼識身耳鼻舌身意
識身隨所應當廣說

六觸身者云何爲六答一眼觸身二耳觸身
三鼻觸身四舌觸身五身觸身六意觸身云
何眼觸身答眼及諸色爲緣生眼識三和合
故觸此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色
諸觸等觸等觸性已觸當觸是名眼觸身耳
鼻舌身意觸身隨所應當廣說

帳五

六受身者云何爲六答一眼觸所生受身二
耳觸所生受身三鼻觸所生受身四舌觸所
生受身五身觸所生受身六意觸所生受身
云何眼觸所生受身答眼及諸色爲緣生眼
識三和合故觸觸爲緣故受此中眼爲增上
色爲所緣眼觸爲因眼觸等起眼觸種類眼
觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸
受等受現受已受當受是名眼觸所生受身
耳鼻舌身意觸所生受身隨所應當廣說

六想身者云何爲六答一眼觸所生想身二
耳觸所生想身三鼻觸所生想身四舌觸所
生想身五身觸所生想身六意觸所生想身
云何眼觸所生想身答眼及諸色爲緣生眼
識三和合故觸觸爲緣故想此中眼爲增上
色爲所緣眼觸爲因眼觸等起眼觸種類眼
觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸
想等想現前等想已想當想是名眼觸所生
想身耳鼻舌身意觸所生想身隨所應當廣
說六思身者云何爲六答一眼觸所生思身
二耳觸所生思身三鼻觸所生思身四舌觸
所生思身五身觸所生思身六意觸所生思
身云何眼觸所生思身答眼及諸色爲緣生
眼識三和合故觸觸爲緣故思此中眼爲增
上色爲所緣眼觸爲因眼觸等起眼觸種類

帳五

三

眼觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸思等思現前等思已思當思作心意業是名眼觸所生思身耳鼻舌身意觸所生思身隨所應當廣說

六愛身者云何爲六答一眼觸所生愛身二耳觸所生愛身三鼻觸所生愛身四舌觸所生愛身五身觸所生愛身六意觸所生愛身云何眼觸所生愛身答眼及諸色爲緣生眼識三和合故觸觸爲緣故受受爲緣故愛此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色諸食等貪執藏防護耽著愛樂是名眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所生愛身隨所應當廣說六順退法者云何爲六答一於佛不恭敬住二於法不恭敬住三於僧不恭敬住四於學不恭敬住五具惡言六遇惡友於佛不恭敬

住者云何於佛不恭敬性答於佛世尊諸不恭敬性不等恭敬性不與自在性不等與自在性是名於佛不恭敬性於法於僧於學亦爾具惡言者云何惡言性答如前惡語說遇惡友者云何惡友性答如前惡友說

六順不退法者云何爲六答一於佛有恭敬住二於法有恭敬住三於僧有恭敬住四於學有恭敬住五具善言六遇善友於佛有恭敬住者云何於佛有恭敬性答於佛世尊諸恭敬性有恭敬性有與自在性有怖隨自在轉性是名於佛有恭敬性於法於僧於學亦爾具善言者云何善言性答如前善語說遇善友者云何善友性答善友謂佛及佛弟子廣說乃至行遠離癡調伏癡行是名善友性若於如是善友諸習近等習近親近等親近

恭敬承事是名遇善友後唄柁南曰

後六有十四 謂喜憂捨恒 界出根喜通明念上觀類

有六喜近行六憂近行六捨近行六恒住六界六出離界六諍根法六可喜法六通六順明分想六隨念六無上法六觀待六生類六喜近行者云何爲六答一眼見色已順喜處色近行二耳聞聲已順喜處聲近行三鼻嗅香已順喜處香近行四舌嘗味已順喜處味近行五身覺觸已順喜處觸近行六意了法已順喜處法近行眼見色已順喜處色近行者謂眼見色已於一向可愛一向可樂一向可欣一向可意色以順喜處作意思惟若於此色由順喜處作意思惟所生喜受是名眼見色已順喜處色近行耳鼻舌身意喜近

懷五

五

行亦爾

六憂近行者云何爲六答一眼見色已順憂處色近行二耳聞聲已順憂處聲近行三鼻嗅香已順憂處香近行四舌嘗味已順憂處味近行五身覺觸已順憂處觸近行六意了法已順憂處法近行眼見色已順憂處色近行者謂眼見色已於一向不可愛一向不可樂一向不可欣一向不可意色以順憂處作意思惟若於此色由順憂處作意思惟所生憂受是名眼見色已順憂處色近行耳鼻舌身意憂近行亦爾

六捨近行者云何爲六答一眼見色已順捨處色近行二耳聞聲已順捨處聲近行三鼻嗅香已順捨處香近行四舌嘗味已順捨處味近行五身覺觸已順捨處觸近行六意了

法已順捨處法近行眼見色已順捨處色近行者謂眼見色已於非可愛非不可愛非可樂非不可樂非可欣非不可欣非可意非不可意色以順捨處作意思惟若於此色由順捨處作意思惟所生捨受是名眼見色已順捨處色近行耳鼻舌身意捨近行亦爾

六恒住者云何爲六答一眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨二耳聞聲已不喜不憂具念正知恒安住捨三鼻嗅香已不喜不憂具念正知恒安住捨四舌嘗味已不喜不憂具念正知恒安住捨五身覺觸已不喜不憂具念正知恒安住捨六意了法已不喜不憂具念正知恒安住捨者謂眼見色於可愛不可愛可樂不可樂可欣不可欣可意不可意

帳五

六

或所依止或等無間或所緣或處所或增上色以順捨處作意思惟若於此色由順捨處作意思惟所生妙捨是名眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨耳鼻舌身意恒住亦爾問此中捨者何所謂耶答心平等性心正直性心無警覺任運住性應知此中說名爲捨復次有說六識相應綠色聲香味觸法境捨受名捨今此義中應知意說心平等性心正直性心無警覺任運住性行捨名捨六界者云何爲六答一地界二水界三火界四風界五空界六識界分別此六如法蘊論六出離界者云何爲六答一有具壽作如是言我於慈心定雖已習已修已多所作而我心猶爲瞋所纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於慈心定已習已修已多所

作無處無容其心猶爲瞋所纏縛若心猶爲瞋所纏縛無有是處謂慈心定必能出離一切瞋縛問此中出離何所謂耶答瞋縛永斷亦名出離超越瞋縛亦名出離諸慈心定亦名出離今此義中意說慈心定名出離二有具壽作如是言我於悲心定雖已習已修已多所作而我心猶爲害所纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於悲心定已習已修已多所作無處無容其心猶爲害所纏縛若心猶爲害所纏縛無有是處謂悲心定必能出離一切害縛問此中出離何所謂耶答害縛永斷亦名出離超越害縛亦名出離諸悲心定亦名出離今此義中意說悲心定名出離三有具壽作如是言我於喜心定雖已習已修已多所作而我心猶爲不樂纏縛

帳五

七

應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於喜心定已習已修已多所作無處無容其心猶爲不樂纏縛若心猶爲不樂纏縛無有是處謂喜心定必能出離一切不樂問此中出離何所謂耶答不樂永斷亦名出離超越不樂亦名出離諸喜心定亦名出離今此義中意說喜心定名出離四有具壽作如是言我於捨心定雖已習已修已多所作而我心猶爲欲貪瞋纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於捨心定已習已修已多所作無處無容其心猶爲欲貪瞋纏縛若心猶爲欲貪瞋纏縛無有是處謂捨心定必能出離一切欲貪瞋問此中出離何所謂耶答欲貪瞋永斷亦名出離超越欲貪瞋亦名出離諸捨心定亦名出離今此義中意說捨心定名

出離五有具壽作如是言我於無相心定雖已習已修已多所作而我心猶爲隨相識纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於無相心定已習已修已多所作無處無容其心猶爲隨相識纏縛若心猶爲隨相識纏縛無有是處謂無相心定必能出離一切隨相識問此中出離何所謂耶答隨相識永斷亦名出離超越隨相識亦名出離無相心定亦名出離今此義中意說無相心定名出離六有具壽作如是言我雖遠離我慢不觀見我我所而我心猶爲疑猶豫箭纏縛損害應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽遠離我慢不觀見我我所無處無容其心猶爲疑猶豫箭纏縛損害若心猶爲疑猶豫箭纏縛損害無有是處謂遠離我慢不觀見我我所

者必能出離一切疑猶豫箭問此中出離何所謂耶答我慢永斷亦名出離超越我慢亦名出離今此義中意說超越諸慢名出離六諍根法者云何爲六答謂有一類有忿有恨若有忿恨便於大師不能恭敬供養尊重讚歎若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法若不見法即不顧沙門若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍由起染著輕弄鬪諍爲所依止令多衆生無義無利受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦惱事如是諍根汝等若見或內或外有所未斷即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如先未起如是諍根汝等若見或內或外皆悉已斷即應發起正念正知猛利之心精勤防護令當來世永不復起

是爲正斷善斷諍根如有忿恨若有覆惱若有嫉慳若有誑諂若有邪見倒見廣說亦爾復有一類取著自見起堅固執難教棄捨若取著自見起堅固執難教棄捨便於大師不能恭敬供養尊重讚歎若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法若不見法即不顧沙門若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍由起染著輕弄鬪諍爲所依止令多衆生無義無利受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦惱事如是諍根汝等若見或內或外有所未斷即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如先未起如是諍根汝等若見或內或外皆悉已斷即應發起正念正知猛利之心精勤防護令當來世永不復起是爲正斷善斷諍根有忿

有恨若有覆惱若有嫉慳若有誑諂如是一切皆如前說有邪見倒見者云何邪見答諸所有見無施與無祠祀無愛樂廣說乃至無自覺知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名邪見言倒見者謂即邪見所見顛倒取著自見起堅固執難教棄捨者云何取著自見答執我及世間常惟此諦實餘皆愚妄廣說乃至執如來死後非有非非有惟此諦實餘皆愚妄是名取著自見云何起堅固執答即由取著自見是故起堅執云何難教棄捨答由於自見起愛樂等愛樂現前愛樂是故難教厭離解脫

懷五

十

可意能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣復有苾芻於大師所及諸有智同梵行者起慈語業是名第二可喜法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有苾芻於大師所及諸有智同梵行者起慈意業是名第三可喜法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有苾芻以法獲得如法利養下至鉢中所受飲食於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱是名第四可喜法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有苾芻諸所有戒無缺無隙無雜無穢應供無執善究竟善受取諸有智者稱讚無毀於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱是名第五可喜法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有苾芻諸所有

情五

十一

見是聖出離能善通達若起作彼能正盡苦於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱是名第六可喜法由此法故能發可愛能發尊重能發可意能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣於大師所者云何大師答一切如來應正等覺說名大師及諸有智同梵行者云何有智同梵行者答解憍陳那乃至廣說是名有智同梵行者起慈身業者云何慈身業答興起俱行哀愍俱行所有身業此中意說名慈身業於大師所及諸有智同梵行者此慈身業和合現前由斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可喜法者謂如是法是能隨順甚可愛樂長養端嚴應供常委支具資糧是故名可喜法能發可愛者謂由此法能發

可愛能發尊重者謂由此法能發尊重能發可意者謂由此法能發可意能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣者謂由此法能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣此中攝受謂令和合言一趣者謂趣一境一味現前如慈身業慈語意業應知亦爾以法獲得如法利養者云何以法獲得如法利養答若諸利養不由矯妄而得不由詭詐而得不由現相而得不由激發而得不由以利求利而得然受用時無罪生長故名以法獲得如法利養下至鉢中所受飲食者謂下至墮鉢中飲食尚共受用況餘財物於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱者謂以法獲得如法利養是名於此利養若必芻芻尼正學勤策勤策女近事

恆五

十二

近事女是名有智同梵行者以法所得如法利養應與有智同梵行者等共受用不應各別藏隱受用是名第四可喜法等如前廣說諸所有戒者云何名為諸所有戒答無漏身業語業及命清淨一切皆名諸所有戒無缺無隙無雜無穢者謂於此戒恒隨作恒隨轉平等共作平等共轉故名無缺無隙無雜無穢言應供者謂諸有情有貪瞋癡名為給使若諸有情離貪瞋癡名為應供應受給使以衣服飲食卧具醫藥等常供養故言無執者謂聖弟子於戒不起若取若執善究竟者謂於此戒善守善護至極究竟善受取者謂於此戒殷重恭敬具足攝受諸有智者稱讚無毀者謂諸佛及弟子名有智者此諸智者皆共稱讚無訶毀者由斯故說諸有智者稱讚

無毀於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱者云何名為於如是戒答謂平等戒平等戒者謂八聖道支中正語正業正命名平等戒與諸有智同梵行者謂解憍陳那等皆各有智同梵行者等共受持無所藏

懷五

十三

隱者謂於此戒與諸有智同梵行者共一義利共一所趣彼此相似是名第五可喜法等如前廣說諸所有見者云何名為諸所有見答若依出離遠離所生善法於諸法相諸簡擇極簡擇乃至廣說如是名為諸所有見是聖出離等如前廣說於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱者云何名為於如是見答謂平等見平等見者謂八聖道支中正見名平等見餘如前說如是亦名六和敬法

六通者云何為六一神境智證通二天耳智證通三他心智證通四宿住智證通五死生智證通六漏盡智證通云何神境智證通答領受示現種種神境乃至廣說是名神境智證通問此中通者何所謂耶答於諸神境所有妙智云何天耳智證通答以天耳聞種種音聲謂人聲非人聲遠聲近聲等是名天耳智證通問此中通者何所謂耶答於天耳境所有妙智云何他心智證通答於他有情補特伽羅尋同心等皆如實知謂有貪心如實知有貪心離貪心如實知離貪心如有瞋心離瞋心有癡心離癡心略心散心下心舉心掉心不掉心寂靜心不寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心皆如實知是名他心智證通問此中通者何所謂耶答

於他心等所有妙智云何宿住智證通答能
隨憶念過去無量諸宿住事謂或一生乃至
廣說是名宿住智證通問此中通者何所謂
耶答於諸宿住所有妙智云何死生智證通
答如明廣說云何漏盡智證通答亦如明廣
說

懷五

十四

阿毗達磨集異門足論卷第十五

說一切
有部

音釋

鼻許救切以隙乞逆切糧龍張切激古歷切
也鼻搯氣也孔也與糧同也動

阿毗達磨集異門足論卷第十六 帳六

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

六法品第七之二

六順明分想者云何爲六答一無常想二無常苦想三苦無我想四厭食想五一切世間不可樂想六死想此中五想如成熟解脫想說云何一切世間不可樂想答世間謂五取蘊即色取蘊乃至識取蘊有諸苾芻於五取蘊以有思慮俱行作意審諦思惟以有恐懼俱行作意審諦思惟以不可樂俱行作意審諦思惟以不可喜俱行作意審諦思惟彼於五取蘊如是思惟時諸想等現前等想已想當想是名一切世間不可樂想問何故名爲順明分想答明有三種一無學宿住智證明

二無學死生智證明三無學漏盡智證明由前六想令此三明未生者生已生者增長廣大故名順明分想

六隨念者云何爲六答一佛隨念二法隨念三僧隨念四戒隨念五捨隨念六天隨念云何佛隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子於世尊所以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅漢廣說乃至佛薄伽梵若聖弟子以如是相隨念諸佛見爲根本證智相應諸念隨念別念憶念念性隨念性別念性不忘性不忘法性心明記性是名佛隨念云何法隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說乃至智者內證若聖弟子以如是相隨念正法見爲根本證智相應廣說如前是名法隨念云何僧隨

念答如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念諸僧謂佛弟子具足妙行廣說乃至無上福田世所應供若聖弟子以如是相隨念諸僧見爲根本證智相應廣說如前是名僧隨念云何戒隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念自戒謂此淨戒無缺無隙廣說乃至諸有智者稱讚無毀若聖弟子以如是相隨念自戒見爲根本證智相應廣說如前是名戒隨念云何捨隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念自捨謂我善得無染財利我於慳垢所縛衆中能離慳垢心無染著舒手惠施所有財物棄捨財物心無所顧分布施與心無偏黨若聖弟子以如是相隨念自捨見爲根本證智相應廣說如前是名捨隨念云何天隨念答

帳六

二

如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念諸天謂有四大王衆天有三十三天有夜摩天有覩史多天有樂變化天有他化自在天若有成就無倒信戒聞捨慧者從此捨命得生彼天我亦成就無倒信戒聞捨慧善云何不得當生彼天若聖弟子以如是相隨念諸天見爲根本證智相應諸念隨念別念憶念念性隨念性別念性不忘性不忘法性心明記性是名天隨念

帳六

三

六無上法者云何爲六一見無上二聞無上三利無上四學無上五行無上六念無上云何見無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅往觀輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶或復往觀若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者我說彼類雖有所見

非無所見而是下賤本性異生非賢聖見若有修植清淨信愛往觀如來或佛弟子我說彼類爲無上見能自利益能自安樂能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦疾能證得如理法要是名見無上云何聞無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅往聽象聲馬聲車聲步聲螺聲大小鼓聲呼呌聲歌舞聲妓樂聲或復往聽若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說邪法我說彼類雖有所聞非無所聞而是下賤本性異生非賢聖聞若有修植清淨信愛往聽如來或佛弟子所說正法我說彼類爲無上聞能自利益廣說乃至疾能證得如理法要是名聞無上云何利無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅或得妻子或得珍財或得諸穀或

得親友或於沙門若婆羅門發起邪見邪見行者得深信樂我說彼類雖名得利非不得利而是下賤本性異生非賢聖利若有修植清淨信愛能於如來及佛弟子得深信樂我說彼類得無上利能自利益廣說乃至疾能證得如理法要是名利無上云何學無上答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅或學乘象或學乘馬或學乘車或學彎弓或學放箭或學執鉤或學執索或學執牌或學上乘或學下乘或學馳走或學跳躑或學書數或學筭印或學沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說學處我說彼類雖有所學非無所學而是下劣本性異生非賢聖學若有修植清淨信愛能學如來及佛弟子所說學處我說彼類爲無上學能自利益廣說乃至能

疾證得如理法要是名學無上云何行無上
答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅
或調象行或調馬行或調人行或調牛行或
事火行或事月行或事日行或事藥行或事
珠行或事星宿宮殿等行或行沙門若婆羅
門發起邪見邪見行者所受持行我說彼類
雖有所行非無所行而是下賤本性異生非
賢聖行若有修植清淨信愛能行如來及佛
弟子所行之行我說彼類爲行無上能自利
益廣說乃至疾能證得如理法要是名行無
上云何念無上答如世尊說苾芻當知如有
一類補特伽羅或念妻子或念財穀或念親
友或念沙門若婆羅門發起邪見邪見行者
及彼邪法我說彼類雖有所念非無所念而
是下賤本性異生非賢聖念若有修植清淨

卷六

五

信愛能念如來及佛弟子我說彼類爲念無
上能自利益能自安樂能令自身安隱而住
超越災愁滅諸憂苦疾能證得如理法要是
名念無上此中世尊說伽陀曰
若得離相應 安隱無上見 聞利學行念
必得趣無憂

六觀待者云何爲六答一觀待色二觀待聲
三觀待香四觀待味五觀待觸六觀待法云
何觀待色答若色有漏有取於此諸色若過
去若未來若現在或欲或貪或瞋或癡或隨
一一心所隨煩惱應生時生是名觀待色聲
香味觸觀待亦爾云何觀待法答若法有漏
有取於此諸法若過去若未來若現在或欲
或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱應生
時生是名觀待法

六生類者云何爲六答一有黑生類補特伽羅生起黑法二有黑生類補特伽羅生起白法三有黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法四有白生類補特伽羅生起白法五有白生類補特伽羅生起黑法六有白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法云何黑生類補特伽羅生起黑法答如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至飲食家彼生此家形容醜陋人不喜見衆共訶毀多分爲他作諸事業故名爲黑如是黑類行身惡行行語惡行行意惡行由行三種惡行因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中受諸劇苦是名黑生類補特伽羅生起黑法云何黑生類補特伽羅生起白法答如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至飲食家彼生此家形容醜陋

帳六

六

陋人不喜見衆共訶毀多分爲他作諸事業故名爲黑如是黑類行身妙行行語妙行行意妙行由行三種妙行因緣身壞命終生於善趣天世界中受諸妙樂是名黑生類補特伽羅生起白法云何黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法答如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至飲食家彼生此家形容醜陋人不喜見衆共訶毀多分爲他作諸事業故名爲黑如是黑類聞有如來爲衆宣說如實所證法毗奈耶便往聽受既聽受已得淨信心彼成如是淨信心故作是思惟居家迫迫譬如牢獄多諸塵穢出家寬廣猶若虛空一切善法因之生長又作是念耽著居家彼尚不能恒修世善況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行是故我應剃除鬚髮身

被法服正信捨家出趣非家勤修梵行既思念已便於後時棄捨親財剝除鬚髮身被法服正信捨家出趣非家受持淨戒精勤守護別解脫律儀軌則所行無不具足於微小罪見大怖畏受學學處常無毀犯依斯戒蘊漸次勤修乃至證得第四靜慮由定心故乃至漏盡證得無漏心慧解脫廣說乃至不受後有是名黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法云何白生類補特伽羅生起白法答如有一類生富貴家謂剎帝利大族或婆羅門大族或長者大族或居士大族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容端正人皆樂見衆共稱美故名爲白如是白類行身妙行行語妙行行意妙行由行三種妙行因緣身壞命終生於善趣天世界中受

諸妙樂是名白生類補特伽羅生起白法云何白生類補特伽羅生起黑法答如有一類生富貴家謂剎帝利大族或婆羅門大族或長者大族或居士大族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容端正人皆樂見衆共稱美故名爲白如是白類行身惡行行語惡行行意惡行由行三種惡行因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中受諸劇苦是名白生類補特伽羅生起黑法云何白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法答如有一類生富貴家謂剎帝利大族或婆羅門大族或長者大族或居士大族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢故名爲白如是白類聞有如來爲衆宣說如實所證法毗奈耶便往聽受既聽受已得淨信心彼成如是淨

信心故作是思惟居家迫近譬如牢獄多諸
塵穢出家寬廣猶若虛空一切善法因之生
長又作是念耽著居家彼尚不能恒修世善
況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行是
故我應剃除鬚髮身被法服正信捨家出趣
非家勤修梵行懷六既思念已便於後時棄捨親
財剃除鬚髮身被法服正信捨家出趣非家
受持淨戒精勤守護別解脫律儀軌則所行
無不具足於微小罪具大怖畏受諸學處常
無毀犯依斯戒蘊修根律儀具念正知斷蓋
證得四種靜慮由斯展轉乃至漏盡得心解
脫及慧解脫於現法中自證通慧具足覺知
我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是
名白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法
七法品第八之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於七法自
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂七法云何懷六
陀南曰
支數具財力 非妙妙各二 識住與隨眠
事止諍各七
有七等覺支七補特伽羅七定具七財七力
七非妙法七懷六妙法復有七非妙法復有七妙
法七識住七隨眠七無過失事七止諍法九
七等覺支者云何爲七答一念等覺支二擇
法等覺支三精進等覺支四喜等覺支五輕
安等覺支六定等覺支七捨等覺支云何念
等覺支答諸聖弟子於苦思惟若於集思惟

集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應
諸念隨念廣說乃至心明記性是名念等覺
支云何擇法等覺支答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無
漏作意相應諸簡擇法廣說乃至毗鉢舍那
是名擇法等覺支云何精進等覺支答諸聖
弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道無漏作意相應諸勤精進廣說
乃至勵意不息是名精進等覺支云何喜等
覺支答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集
於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應心
欣極欣數欣欣性欣類適意悅意可意踴躍
非不踴躍悅受適悅調柔性堪任性歡悅歡
悅性歡喜歡喜性是名喜等覺支云何輕安
等覺支答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟

集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應
身輕安心輕安輕安性輕安類是名輕安等
覺支云何定等覺支答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無
漏作意相應心住等住廣說乃至心一境性
是名定等覺支云何捨等覺支答諸聖弟子
於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應心平等性心正直性
心無警覺寂靜住性是名捨等覺支
七補特伽羅者云何爲七答一隨信行補特
伽羅二隨法行補特伽羅三信勝解補特伽
羅四見至補特伽羅五身證補特伽羅六慧
解脫補特伽羅七俱分解脫補特伽羅云何
隨信行補特伽羅答此隨信行補特伽羅先
凡位中稟性多信多愛多淨多勝解多慈愍

少思惟少稱量少觀察少簡擇少推求彼由多信多愛多淨多勝解多慈愍故得遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡以無量門分別開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道便作是念善哉善哉所言諦實定不虛妄苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道我於今者應勤觀察諸行無常有漏行苦一切法空無我作是念已遂勤觀察諸行無常有漏行苦一切法空無我由勤觀察諸行無常有漏行苦一切法空無我故便於後時後分修得世第一法從此無間生苦法智忍相應聖道觀欲界行爲無常或苦或空或無我隨一現前乃至未起道類智現在前爾時名隨信行是名隨信行補特伽羅云何隨法行補

卷六

十一

特伽羅答此隨法行補特伽羅先凡位中稟性多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求少信少愛少淨少勝解少慈愍彼由多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求故得遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡以無量門分別開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道便作是念善哉善哉所言諦實定不虛妄苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道我於今者應自審知應自審見應自審察諸行無常有漏行苦一切法空無我作是念已便自審察諸行無常有漏行苦一切法空無我由自審察諸行無常有漏行苦一切法空無我故便於後時後分修得世第一法從此無間生苦法智忍相應聖道觀欲界行爲無常或

苦或空或無我隨一現前乃至未起道類智
現在前爾時名隨法行是名隨法行補特伽
羅云何信勝解補特伽羅答即隨信行補特
伽羅得道類智故捨隨信行性入信勝解數
是名信勝解補特伽羅云何見至補特伽羅
答即隨法行補特伽羅得道類智故捨隨法
行性入見至數是名見至補特伽羅云何身
證補特伽羅答若補特伽羅雖於八解脫身
已證具足住而未以慧永盡諸漏是名身證
補特伽羅云何慧解脫補特伽羅答若補特
伽羅雖於八解脫身未證具足住而已以慧
永盡諸漏是名慧解脫補特伽羅云何俱分
解脫補特伽羅答若補特伽羅於八解脫身
已證具足住而復以慧永盡諸漏是名俱解
脫分補特伽羅問何故名俱分解脫補特伽

帳六

十二

羅答有二分障一煩惱分障二解脫分障是
名俱分此補特伽羅於彼二分障心俱解脫
極解脫求解脫是名俱分解脫補特伽羅
七定具者云何爲七答一正見二正思惟三
正語四正業五正命六正勤七正念如是七
種即七道支應如彼相一一別說是名定具
問何故名定具答定謂正定由七道支資助
圍繞令彼增盛具大勢力自在運轉究竟圓
滿故名定具
七財者云何爲七一者信財二者戒財三者
慚財四者愧財五者聞財六者捨財七者慧
財云何信財答如世尊說苾芻當知有聖弟
子於如來所修植淨信根生安住不爲沙門
或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是
名信財云何戒財答如世尊說苾芻當知有

聖弟子離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒是名戒財云何慚財答如世尊說有具慚者於可慚羞惡不善法有諸雜染能感後有有極熾然苦異熟果能引後世生老死法深起慚羞是名慚財云何愧財答如世尊說有住愧者於可愧恥惡不善法有諸雜染能感後有有極熾然苦異熟果能引後世生老死法深生愧恥是名愧財云何聞財答如世尊說苾芻當知有聖弟子多聞聞持其聞積集謂佛所說無上法要初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼於如是無上法要具足多聞能持語義極善通利心無散亂見善通達是名聞財云何捨財答如世尊說苾芻當知有聖弟子爲慳垢所纏衆中能離慳垢雖住居家而心無著能行惠捨能

舒手施常樂棄捨好設祠祀惠捨具足於行施時平等分布是名捨財云何慧財答如世尊說苾芻當知有聖弟子能如實知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦滅道聖諦是名慧財此中世尊說伽陀曰男子或女人 具信戒慚愧 聞捨慧財者 真富貴應知 我說彼大士 不虛度一生 常在天人中 受富貴妙樂 七力者云何爲七答一信力二精進力三慚力四愧力五念力六定力七慧力云何信力答如世尊告諸苾芻言有聖弟子於如來所修植淨信乃至廣說是名信力云何精進力答如世尊說爲令已生惡不善法斷故起欲乃至廣說四種正勝是名精進力云何慚力答如世尊說有具慚者於可慚羞惡不善法

乃至廣說是名慚力云何愧力答如世尊說
 有住愧者於可愧恥惡不善法乃至廣說是
 名愧力云何念力答如世尊說於此內身住
 循身觀乃至廣說四種念住是名念力云何
 定力答如世尊說離欲惡不善法有尋有伺
 離生喜樂初靜慮具足住廣說乃至第四靜
 慮具足住是名定力云何慧力答如世尊告
 諸苾芻言有聖弟子能如實知此是苦聖諦
 乃至廣說是名慧力此中世尊說伽陀曰
 若有諸苾芻 具信勤慚愧 及念定慧力
 速得盡眾苦

阿毗達磨集異門足論卷第十六

說一切
 有部

音釋

跳躑 跳田聊切跳躍也迫迫側博陌切迫迫也
 狹隘 躑躑直隻切躑躑也迫迫側博陌切迫迫也

阿毗達磨集異門足論卷第十七 帳七

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

七法品第八之二

七非妙法者云何爲七答一不信二無慚三

無愧四懈怠五失念六不定七惡慧云何不

信答諸不信不信性不現前信性不隨順不

印可不已忍樂不當忍樂不現忍樂心不清

淨是名不信云何無慚答諸無慚乃至廣說

是名無慚云何無愧答諸無愧乃至廣說是

名無愧云何懈怠答諸下精進性劣精進性

怯精進性懼精進性廣說乃至心懈怠懈怠

性心不勇悍不勇悍性是名懈怠云何失念

答諸空念性虛念性失念性心外念性是名

失念云何不定答心散亂性云何心散亂性

答諸心散性若心亂性心操擾性心流蕩性
不一境性不安住性是名心散亂性云何惡
慧答於不如理所引簡擇執爲如理所引於
如理所引簡擇執爲不如理所引是名惡慧
如是七種名非妙法門何緣是七名非妙法
答非妙謂非善士此是彼法名非妙法謂此
諸法非善士邊可獲可得此是彼士所有現
有故說是七名非妙法
七妙法者云何爲七答一信二慚三愧四精
進五念六定七慧云何信答諸信信性現前
信性隨順印可已忍樂當忍樂現忍樂心清
淨是名信云何慚答諸慚慚性乃至廣說是
名慚云何愧答諸愧愧性乃至廣說是名愧
云何精進答諸非下精進性乃至廣說是名
精進云何念答諸念隨念廣說乃至心明記

性是名念云何定答諸心住廣說乃至心一境性是名定云何慧答於如理所引簡擇覺爲如理所引於不如理所引簡擇覺爲不如理所引是名慧如是七種名爲妙法問何緣是七名爲妙法答妙謂善士此是彼法故名妙法謂此諸法惟善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名爲妙法

帳七

二

相此時應修舉相此時應修捨相等是名不知時不知量者謂不了知種種分量謂所飲所食所嘗所飲若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名不知量不自知者謂不了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名不自知不知衆者謂不了知衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是長者衆此是居士衆此是沙門衆此是外道衆我於此中應如是行應如是住應如是坐應如是語應如是默等是名不知衆不知補特伽羅有勝有劣者謂不了知補特伽羅德行勝劣謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣是名不知補特伽羅有勝有劣如是七種名非妙法問何緣

帳七

三

是七名非妙法答非妙謂非善士此是彼法名非妙法謂此諸法非善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名非妙法

復有七妙法者云何爲七答一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂正了知如來教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修舉相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所飲若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所

有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是長者衆此是居士衆此是沙門衆此是外道衆我於此中應如是行應如是住應如是坐應如是語應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者謂正了知補特伽羅德行勝劣謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣是名知補特伽羅有勝有劣如是七種名爲妙法門何緣是七名爲妙法答妙謂善士此是彼法故名妙法謂此諸法惟善士邊可獲可得此是彼士所有現有故名妙法

七識住者云何爲七答有色有情種種身種種想如人及一分天是名第一識住有色有

情種種身一種想如梵衆天劫初起位是名
第二識住有色有情一種身種種想如光音
天是名第三識住有色有情一種身一種想
如徧淨天是名第四識住無色有情超一切
色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空
無邊處具足住如空無邊處天是名第五識
住無色有情超一切空無邊處入無邊識識
無邊處具足住如識無邊處天是名第六識
住無色有情超一切識無邊處入無所有無
所有處具足住如無所有處天是名第七識
住此中有色者謂彼有情有色施設有色身
有有色處有有色界有色蘊故名有色有情
者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無
所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等
想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生

後七

五

者養者士夫補特伽羅故名有情種種身者
謂彼有情有種種顯色身種種相種種形非
一顯色非一相非一形故名種種身種種想
者謂彼有情有樂想苦想不苦不樂想故名
種種想如人及一分天者謂總顯示人及欲
界天故名如人及一分天是名第一者漸次
順次相續次第數爲第一識住者云何識住
答即此所繫所有色受想行識蘊總名識住
有色者謂彼有情有色施設有色身有色
處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諦
義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非
現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設
言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者
士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有
情有種種顯色身種種相種種形非一顯色

非一相非一形故名種種身一種想者謂諸有情在時有分於此世界劫將壞時多往生上光音等天衆同分中於彼具足意成色身根無缺減支分圓滿形顯清淨喜爲所敬喜爲所食長壽久住有時有分於此世界劫初成時於下空中有空宮殿歎然而起有一有情由壽盡故業盡故福盡故先從光音等天衆同分没生下梵世空宮殿中獨一無二無諸侍者長壽久住時彼有情長時住已歎然生愛及生不樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶當彼有情起此心願有餘有情亦壽盡故業盡故福盡故復從光音等天衆同分没生下梵宮與前有情共爲伴侶時前生者便作是念我先於此獨一無二長壽久住長時住已歎然生愛及生不樂

第七

六

作如是念云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶我起如是心願之時是諸有情便生此處滿我意願爲我伴侶是故當知此有情類是我所化我於此類及餘世間是自在者作者化者生者起者是眞父祖時諸有情亦作是念我等曾見如有情獨一無二長壽久住時彼有情長時住已歎然生愛及生不樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶於彼正起此心願時我等便生彼同分內爲彼伴侶由斯我等是彼所化彼於有情及世間物是自在者作者化者生者起者是眞父祖故名一想如梵衆天者謂此義中總顯生在梵衆等天有種種身惟有一想劫初起住者謂劫初生時是名第二者漸次順次相續次第數爲第二識住者云何識住

答即此所繫所有色受想行識蘊總名識住
有色者謂彼有情有色施設有色身有色
處有色界有色蘊故名有色有情者謂諦
義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非
現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設
言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者
士夫補特伽羅故名有情一種身者謂彼有
情有一顯色身一種相一種形無種種顯色
無種種相無種種形故名一種身種種想者
謂彼有情有樂想不苦不樂想故名種種想
如光音天者謂總顯示光音等天是名第三
者漸次順次相續次第數爲第三識住者云
何識住答即此所繫所有色受想行識蘊總
名識住有色者謂彼有情有色施設有色身
有有色處有色界有色蘊故名有色有情

者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無
所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等
想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生
者養者士夫補特伽羅故名有情一種身者
謂彼有情有一顯色身一種相一種形無種
種顯色無種種相無種種形故名一種身一
種想者謂彼有情唯有樂想故名一種想如
徧淨天者謂總顯示徧淨等天是名第四者
漸次順次相續次第數爲第四識住者云何
識住答即此所繫所有色受想行識蘊總名
識住無色者謂彼有情無色施設無色身無
有色處無有色界無色蘊故名無色有情者
謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所
有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想
施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者

養者士夫補特伽羅故名有情超一切色想者謂超一切眼識身相應想滅有對想者謂滅四識身相應想不思惟種種想者謂無五身識所引意識相應緣色等種種障礙定想入無邊空空無邊處具足住如空無邊處天者謂總顯示空無邊天是名第五者漸次順次相續次第數爲第五識住者云何識住答即此所繫所有受想行識蘊總名識住無色者謂彼有情無色施設無色身無有色處無有色界無色蘊故名無色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住如識無邊處天者謂

總顯示識無邊處天是名第六者漸次順次相續次第數爲第六識住者云何識住答即此所繫所有受想行識蘊總名識住無色者謂彼有情無色施設無色身無有色處無有色界無色蘊故名無色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情超一切識無邊處入無所有無所有處具足住如無所有處天者謂總顯示無所有處天是名第七者漸次順次相續次第數爲第七識住者云何識住答即此所繫所有受想行識蘊總名識住

七隨眠者云何爲七答一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見

隨眠七疑隨眠云何欲貪隨眠答若於諸欲
諸貪等貪乃至廣說是名欲貪隨眠云何瞋
隨眠答若於有情欲爲損害乃至廣說是名
瞋隨眠云何有貪隨眠答於色無色諸貪等
貪乃至廣說是名有貪隨眠云何慢隨眠答
諸慢恃執乃至廣說是名慢隨眠云何無明
隨眠答三界無智是名無明隨眠云何見隨
眠答五見是名見隨眠謂有身見邊執見邪
見見取戒禁取如是五見名見隨眠云何疑
隨眠答於諦猶豫是名疑隨眠

七無過失事者云何爲七具壽當知有聖弟
子於如來所修植淨信根生安住不爲沙門
或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是
名第一無過失事復次具壽有聖弟子安住
淨戒精勤守護別解脫律儀軌則所行無不

具足於微小罪見大怖畏受學學處常無毀
犯是名第二無過失事復次具壽有聖弟子
親近善友善爲伴侶與善交通是名第三無
過失事復次具壽有聖弟子樂居閑寂具二
遠離謂身遠離及心遠離是名第四無過失
事復次具壽有聖弟子勤精進住有勢有勤
有勇堅猛於諸善法常不捨軌是名第五無
過失事復次具壽有聖弟子具念安住成就
最勝常委念支久作久說皆能憶念是名第
六無過失事復次具壽有聖弟子具慧安住
成就世間有出沒慧聖慧出慧善通達慧彼
所作慧正盡苦慧是名第七無過失事於如
來所修植淨信者云何如來答應正等覺說
名如來云何淨信答若依出離遠離所生善
法諸信信性廣說乃至心清淨性故名淨信

即此淨信於如來所已修植當修植現修植是故說爲於如來所修植淨信根生等言如前廣說是名第一者漸次順次相續次第數爲第一無過失事者謂能顯示清淨求斷安住淨戒者云何淨戒答諸所作業謂身律儀語律儀命清淨是名淨戒安住者謂成就淨戒修行勝行進趣契會故名安住精勤守護別解脫律儀者云何別解脫答謂諸如來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自知自見爲諸苾芻半月半月常所宜說別解脫契經是名別解脫問何緣說此名別解脫答最勝善法由此爲門此爲上首此爲初緣別行別住由斯故立別解脫名精勤守護此律儀者謂於如是別解脫法恒隨作恒隨轉由斯故說精勤守護別解脫律儀軌則所行無不具足者

依七

十一

謂諸苾芻衆有五非軌則及五非所行云何名爲五非軌則答一他勝罪二衆餘罪三墮糞罪四別首罪五惡作罪云何名爲五非所行答一國王家二執惡家三姪女家四音樂家五酤酒家諸聖弟子於此所說五非軌則五非所行常樂遠離止息棄捨於正軌則及正所行具足成就由斯故說軌則所行無不具足於微小罪見大怖畏者謂於小罪起極怖想由斯故說於行小罪見大怖畏受學學處常無毀犯者謂聖弟子不作是念我於如是如是學處應勤修學我於如是如是學處不勤修學諸聖弟子常作是念一切如來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自知自見凡所制立一切學處我皆受學常無毀犯由斯故說受學學處常無毀犯是名第二者漸次順

次相續次第數爲第二無過失事者謂能顯示清淨永斷親近善友者云何善友答一切如來應正等覺及佛弟子皆名善友復次若有補特伽羅具戒具德乃至廣說故名善友於斯善友親近等親近極親近隨順承奉供養恭敬是故說爲親近善友云何名爲善爲伴侶答於斷生命若不與取若欲邪行若虛誑語若飲諸酒皆能遠離止息棄捨厭患永斷說名爲善與此善者爲伴爲侶隨順趣向身心無二是故說爲善爲伴侶云何名爲與善交通答若於具信具戒多聞具捨具慧隨轉隨屬隨順不逆是故說爲與善交通復次若於具足出離遠離善法隨轉隨屬隨順不逆是故說爲與善交通復次若於具足出離遠離善法一樂一欲一喜一愛同樂同欲同

惟七

十二

喜同愛是故說爲與善交通是名第三者漸次順次相續次第數爲第三無過失事者謂能顯示清淨永斷樂居閑寂者云何名爲樂居閑寂答諸空迥舍皆名閑寂若住此中歡喜愛樂不生愁思心無厭怖是故說爲樂居閑寂具二遠離謂身遠離及心遠離者謂住此中能勤修學內心寂止不離靜慮成就妙觀長空迥舍勤修自義能勤修學內心寂止者謂住此中能勤精進修學世間四種靜慮不離靜慮者謂於世間四種靜慮常勤思慕不下不劣無怯無斷是故說爲不離靜慮成就妙觀者謂於世間四種靜慮相應妙慧具足成就是故說爲成就妙觀長空迥舍者謂住閑寂空迥舍中由簡擇力歡喜愛樂不生愁思心無厭怖增長身心及諸善法是故說

爲長空迥舍勤修自義者謂諸愛盡離滅涅槃名最上義亦名自義於如是義精勤修學求疾證得是故說爲勤修自義是名第四者漸次順次相續次第數爲第四無過失事者謂能顯示清淨增語勤精進住者云何精進

卷七

十三

答若於出離遠離所生善法精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心相續是名精進由彼成就如是精進於所修習能行勝行進趣證會是故說爲勤精進住有勢者謂彼上品精進圓滿故名有勢有勤者謂即顯示精進堅固故名有勤有勇堅猛者謂由成就精進力故勇決而取堅住而取猛利而取諸有所取是善非惡隨所取相守護不捨如獲他國善能守護是故說爲有勇堅猛於諸善法常不捨輒者謂於善法不捨勤勇熾然精進無間無

斷是故說爲於諸善法常不捨輒是名第五者漸次順次相續次第數爲第五無過失事者謂能顯示清淨增語具念安住者云何爲念答若依出離遠離所生善法諸念隨念乃至廣說是名爲念成就最勝常委念支者謂八支聖道說名常委此念是彼一支所攝謂正念支是故說爲成就最勝常委念支久作久說皆能憶念者謂由此念於曾更事不忘不失令心明記是故既爲久作久說皆能憶念是名第六者漸次順次相續次第數爲第六無過失事者謂能顯示清淨增語具慧安住者云何名慧答若依出離遠離所生善法於諸法相能簡擇極簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名爲慧言安住者謂由成就如是慧故於諸法相能行勝行進趣證會由斯故說具

慧安住成就世間有出沒慧者世間謂五取
蘊云何爲五謂色取蘊受想行識取蘊彼由
成就如是慧故能如實知此五取蘊生及變
壞由斯故說成就世間有出沒慧言聖慧者
有二種聖一者善故聖二者無漏故聖此慧
具由二種聖故說名爲聖故名聖慧言出慧
者謂彼成就如是慧故能出離欲界及能出
離色無色界故名出慧善通達慧者謂彼成
就如是慧故於苦集滅道諦由苦集滅道相
能通達善通達各別通達是故名爲善通達
慧彼所作慧者謂彼所引學無間道所有勝
慧此中說爲彼所作慧正盡苦慧者云何名
正答因故門故理趣故行相故說名爲正盡
苦慧者五取蘊名爲苦此慧能令五取蘊盡
等盡徧盡證永盡故名盡苦慧是名第七者

漸次順次相續次第數爲第七無過失事者
謂能顯示清淨增語此中世尊說伽他曰
具信戒善友 居寂樂精勤 成就念正知
名七無過事

七止諍法者云何爲七答一現前毗奈耶二
憶念毗奈耶三不癡毗奈耶四求彼自性毗
奈耶五取多人語毗奈耶六取自言持毗奈
耶七如草覆地毗奈耶如是名爲七止諍法
問何緣是七名止諍法答諍謂彼此鬪訟違
諍由斯七法隨一現前令所起諍皆調止息
由此因緣名止諍法

阿毗達磨集異門足論卷第十七

音釋

悍侯肝切性 擾而沼切 伽他梵語也此云
切許勿切 欸忽也

阿毗達磨集異門足論卷第十八 帳八

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

八法品第九之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於八法自
惟八
善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂八法云何唄
陀南曰

道支數取施 懈怠精進福 衆世法解脫
勝處各八種
有八道支八補特伽羅八種施八懈怠事八
精進事八福生八種衆八世法八解脫八勝
處

八道支者云何爲八答一正見二正思惟三
正語四正業五正命六正勤七正念八正定
此八道支如前廣說

八補特伽羅者云何爲八答一證預流果向
二證預流果三證一來果向四證一來果五
證不還果向六證不還果七證阿羅漢果向
八證阿羅漢果如是八種補特伽羅如法蘊
論廣說其相

八種施者云何爲八答一隨至施二怖畏施
三報恩施四求報施五習先施六要名施七
希天施八爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲
得通慧菩提涅槃上義故施云何隨至施答
如有一類施隣近者施親近者施現至者謂
作是念云何乞者現來至此而不施耶是名
隨至施云何怖畏施答如有一類有怖故施

有畏故施由怖畏纏而行惠施彼作是念若不行施勿有如是如是衰損是名怖畏施云何報恩施答如有一類作是念言彼既曾施我如是如是物我亦應施彼如是如是物豈得彼恩而下酬報是名報恩施云何求報施答如有一類作是念言我今若施彼如是如是物彼亦當施我如是如是物期他反報而行惠施是名求報施云何習先施答如有一類作是念言我之父祖常行惠施我家長夜惠施無斷我今生在信家施家我家本來常樂布施我若不施便斷種族爲護種族而行惠施是名習先施云何要名施答如有一類爲得廣大妙善稱譽聲頌美名徧諸方域而行惠施是名要名施云何希天施答如有一類希求生天勝異熟果而行惠施謂我命終

當生天上由今布施受天妙樂是名希天施云何爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲得通慧菩提涅槃上義故施答如有一類作是念言我心長夜爲貪瞋癡之所雜染心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨若行惠施便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生厭厭故能離離故得解脫解脫故證涅槃如是布施漸次增長諸勝妙法展轉證得菩提涅槃微妙上義世尊於此說伽陀曰

於衆相圓滿 情八 所捨離慳貪 三 施質直應時
必獲於大果 智者善淨心 施可祠可愛
以心清淨故 遂證得於欣 即從此欣心
復發生勝喜 由此心喜故 又起身輕安
從此身輕安 智者心受樂 由心受樂故

定心一境轉 依如是勝定 心淨無染濁
調順有堪能 發如實知見 由如實知見
便厭患於身 既厭患於身 智者正能離
以能遠離故 解脫貪瞋癡 智者自應知
梵行立生盡 如是大利益 應知由布施

若緣此修行 必證得常樂

八懈怠事者云何爲八具壽當知如有一類
依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入
城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得
美妙衆多飲食若不遂心便作是念我食既
少身力羸劣不能進修所修勝行且應偃卧
以自將息作是念已遂不精勤求得未得求
至未至求證未證是名第一懈怠事復次具
壽如有一類依止城邑或聚落住於日初分
著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼乞食時作

如是念願得美妙衆多飲食若得遂心便作
是念我食既多身飽悶重不能進修所修勝
行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤
求得未得求至未至求證未證是名第二懈
怠事復次具壽如有一類晝營事業作如是
念我於晝時既營事業緣力勞倦今於夜分
不能進修所修勝行且應偃卧以自將息作
是念已遂不精勤求得未得求至未至求證
未證是名第三懈怠事復次具壽如有一類
期至明日作諸事業便作是念我既明日當
作事業不應進修所修勝行且應偃卧長養
身力作是念已遂不精勤求得未得求至未
至求證未證是名第四懈怠事復次具壽如
有一類晝行道路作如是念我於晝時既行
道路身力勞倦今於夜分不能進修所修勝

行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第五懈怠事復次具壽如有一類期至明日當行道路便作是念我既明日當行道路不應進修所修勝行且應偃卧長養身力作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第六懈怠事復次具壽如有一類正爲病苦之所嬰纏作如是念我正病苦之所嬰纏身力羸劣不任進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是名第七懈怠事復次具壽如有一類病苦嬰纏雖愈未久作如是念我遭病苦之所嬰纏雖愈未久身力羸劣不任進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得求至未至求證未證是

惟八

五

名第八懈怠事如是八種名懈怠事問何緣此八名懈怠事答懈怠者謂懶惰由斯八事未生而生生已倍復增長廣大由此因緣名懈怠事

八精進事者云何爲八具壽當知如有一類依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得美妙衆多飲食若不遂心便作是念我食雖少而身輕利堪能進修所修勝行作是念已精進熾然求得未得求至未至求證未證是名第一精進事復次具壽如有一類依止城邑或聚落住於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼乞食時作如是念願得美妙衆多飲食若得遂心便作是念我食既多身力强盛堪能進修所修勝行作是念已精進熾

然求得未得求至未至求證未證是名第二
精進事復次具壽如有一類晝營事業作如
是念我於晝時既營事業無暇修學大師聖
教今於夜分應自策勤補先間缺作是念已
精進熾然求得未得求至未至求證未證是
名第三精進事復次具壽如有一類期至明
日作諸事業便作是念我既明日當作事業
無暇修學大師聖教今於夜分應預精勤補
當間缺作是念已精進熾然求得未得求至
未至求證未證是名第四精進事復次具壽
如有一類晝行道路作如是念我於晝時既
行道路無暇修學大師聖教今於夜分應自
策勤補先間缺作是念已精進熾然求得未
得求至未至求證未證是名第五精進事復
次具壽如有一類期至明日當行道路便作

帳八

六

是念我既明日當行道路無暇修學大師聖
教今於夜分應預精勤補當間缺作是念已
精進熾然求得未得求至未至求證未證是
名第六精進事復次具壽如有一類正爲病
苦之所嬰纏便作是念我既病苦之所嬰纏
或有是處因斯病苦之所嬰纏便捨身命於
大師教空無所得作是念已精進熾然求得
未得求至未至求證未證是名第七精進事
復次具壽如有一類病苦嬰纏雖愈未久作
如是念我遭病苦之所嬰纏雖愈未久或有
是處病苦還起因斯病苦便捨身命於大師
教空無所得作是念已精進熾然求得未得
求至未至求證未證是名第八精進事如是
八種名精進事問何緣此八名精進事答精
進者謂策勵由此八事未生而生已倍復

增長廣大由此因緣名精進事

八福生者云何爲八具壽當知如有一類施諸沙門或婆羅門貧窮苦行行道行乞者苦行衣服飲食及諸香華房舍卧具并燈明等資生什物見富貴人便作是念由此布施所集善根願我來生當得如是富貴人類彼於此心若習若修若多所作由彼於心若習若修若多所作先雖愛樂下劣誼雜後便欣求勝妙寂靜彼有是處身壞命終還生人中得富貴類雖受富貴自在安樂而具尸羅心願清淨先人身中尸羅淨故是名第一福生如願生人得富貴類如是願生四天王衆天三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天應知亦爾然梵衆天有差別者應欲離欲此中是名第一乃至第八者漸次順

次相續次第數爲第一乃至第八言福生者問何故說此名爲福生答攝受福果生於此處故名福生

八種衆者云何爲八答一刹帝利衆二婆羅門衆三長者衆四沙門衆五四天王天衆六三十三天衆七魔天衆八梵天衆云何刹帝利衆答顯示彼色顯示彼蘊顯示彼部是名利帝利衆乃至梵衆廣說亦爾

八世法者云何爲八答一得二不得三毀四譽五稱六譏七苦八樂云何名得答若於可愛色聲香味觸衣服飲食卧具病緣醫藥資生什物諸得別得已得當得是名爲得云何不得答若於可愛色聲香味觸衣服飲食卧具病緣醫藥資生什物諸不得不別得不已得不當得是名不得云何名毀答諸有隱皆

不現在前不稱不讚不歎不美亦不揄揚言
彼信戒聞捨慧等皆不具足是名為毀云何
名譽答諸有隱皆不現在前稱讚歎美亦復
揄揚言彼信戒聞捨慧等悉皆具足是名為
譽云何名稱答諸不隱皆正現在前不訶不
毀不罵不辱稱讚歎美亦復揄揚言汝信戒
聞捨慧等悉皆具足故名為稱云何名譏答
諸不隱皆正現在前訶毀罵辱不稱不讚不
歎不美亦不揄揚言汝信戒聞捨慧等皆不
具足是名為譏云何名苦答順苦受觸所觸
故生身及心苦不平等受受類所攝是名為
苦云何名樂答順樂受觸所觸故生身及心
樂是平等受受類所攝是名為樂世尊於此
說伽陀言
得不得毀譽 及稱譏苦樂 無常意生欲

變壞法難保 智者如實知 現見伏生死
於愛非愛法 心不生欣恚 彼雖逢順違
而能棄伏滅 於一切解脫 至世邊彼岸
八解脫者云何為八答若有色觀諸色是第
一解脫內無色想觀外諸色是第二解脫淨
解脫身作證具足住是第三解脫超一切色
想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無
邊處具足住是第四解脫超一切空無邊處
入無邊識識無邊處具足住是第五解脫超
一切識無邊處入無所有無所有處具足住
是第六解脫超一切無所有處入非想非非
想處具足住是第七解脫超一切非想非非
想處入想受滅身作證具足住是第八解脫
若有色觀諸色者謂彼於內各別色想未遠
離未別遠離未調伏未別調伏未滅沒未破

壞彼由於內各別色想未遠離未別遠離未調伏未別調伏未滅沒未破壞故由勝解力觀外諸色或作青瘀或作膿爛或作破壞或作離散或作豕豉或作異赤或作骸骨或作骨鎖是名若有色觀諸色第一者謂諸定中漸次順次相續次第數為第一解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫內無色想觀外諸色者謂彼於內各別色想已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞彼由於內各別色想已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞故由勝解力觀外諸色或作青瘀或作膿爛或作破壞或作離散或作豕豉或作異赤或作骸骨或作骨鎖是名內無色想觀外諸色第二者謂諸定中漸次順次相續次第數為第二解脫者謂

此定中所有善色受想行識是名解脫淨解脫身作證具足住者問此淨解脫加行云何修觀行者由何方便入淨解脫定答初修業者創修觀時取青樹相所謂青莖青枝青葉青華青果或取青衣青嚴具相或取所餘種種青相既取如是諸青相已由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是某青相彼既如是由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是某青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色定是青故未能住心入淨解脫定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非非青相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入淨解脫定精勤數習此加行已復

進修行此定方便謂於加行所引生道數習
數修數多所作既於加行所引生道數習數
修數多所作心便安住等住近住相續一趣
繫念一境思惟此色定是青相由心安住等
住近住相續一趣繫念一境思惟青相無二
無轉便能證入淨解脫定如觀青相觀黃赤
白隨其所應亦復如是第二者謂諸定中漸
次順次相續次第數為第三解脫者謂此定
中所有善色受想行識是名解脫超一切色
想者云何色想答眼識身相應諸想等想性
現想性已想性已現想性當想性當現想性
是名色想復次有說五識身相應諸想等想
乃至廣說是名色想今此義中眼識身相應
諸想等想乃至廣說是名色想入此定時於
彼色想皆能超越平等超越最極超越是故

微八

十一

說超一切色想滅有對想者云何有對想答
四識身相應諸想等想乃至廣說是名有對
想復次有說五識身相應諸想等想乃至廣
說是名有對想復次有說瞋恚相應諸想等
想乃至廣說是名有對想今此義中四識身
相應諸想等想乃至廣說是名有對想入此
定時彼有對想已斷已徧知已遠離已別遠
離已調伏已別調伏已滅沒已破壞是故說
為滅有對想不思惟種種想者云何種種想
答有覆纏者所有染汚色想聲想香想味想
觸想諸所有想若不善諸所有想若非理所
引諸所有想能障礙定如是一切名種種想
入此定時於種種想不引發不隨引發不等
引發不思惟不已思惟不當思惟由斯故說
不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住

者問此空無邊處解脫加行云何修觀行者
由何方便入空無邊處解脫定答初修業者
創修觀時先應思惟第四靜慮爲麤苦障後
應思惟空無邊處爲靜妙離彼既思惟第四
靜慮爲麤苦障亦復思惟空無邊處爲靜妙
離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一
境相續思惟空無邊處彼心散動馳流諸相
不能一趣繫念一境相續思惟空無邊處故
未能住心入空無邊處解脫定爲攝散動馳
流心故專繫念思惟空無邊處相思惟此相
精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入
空無邊處解脫定精勤數習此加行已復進
修行此定方便謂於加行所引生道數習數
修數多所作既於加行所引生道數習數修
數多所作心便安住等住近住相續一趣繫

惟八

十二

念一境思惟此是空無邊處由心安住等住
近住相續一趣繫念一境思惟如是空無邊
處無二無轉便能證入空無邊處解脫定第
四者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第
四解脫者謂此定中所有善受想行識皆名
解脫超一切空無邊處者云何超一切空無
邊處答將欲趣入識無邊處時於一切空無
邊處想皆能超越平等超越最極超越是故
說爲超一切空無邊處入無邊識識無邊處
具足住者問此識無邊處解脫加行云何修
觀行者由何方便入識無邊處解脫定答初
修業者創修觀時先應思惟空無邊處爲麤
苦障後應思惟識無邊處爲靜妙離彼既思
惟空無邊處爲苦麤障亦復思惟識無邊處
爲靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣

繫念一境相續思惟識無邊處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟識無邊處故未能住心入識無邊處解脫定爲攝散動馳流心故專繫念思惟識無邊處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯

第八

十三

加行入識無邊處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是識無邊處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是識無邊處無二無轉便能證入識無邊處解脫定第五者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第五解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫超一切識無邊處者云何超一

切識無邊處答將欲趣入無所有處時於一切識無邊處想皆能超越平等超越最極超越是故說爲超一切識無邊處入無所有無所有處具足住者問此無所有處解脫加行云何修觀行者由何方便入無所有處解脫定答初修業者創修觀時先應思惟識無邊處爲苦麤障後應思惟無所有處爲靜妙離彼既思惟識無邊處爲苦麤障亦復思惟無所有處爲靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟無所有處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟無所有處故未能住心入無所有處解脫定爲攝散動馳流心故專繫念思惟無所有處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入無所有處解脫定精勤數習

此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是無所有處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是無所有處無二無轉便能證入無所有處解脫定第六者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第六解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫超一切無所有處者云何超一切無所有處答將欲趣入非想非非想處時於一切無所有處皆能超越平等超越最極超越是故說爲超一切無所有處入非想非非想處具足住者問此非想非非想處解脫加行云何修觀行者由何方便入非想非非想處解脫定答初修業者創修觀時

先應思惟無所有處爲苦麤障後應思惟非想非非想處爲靜妙離彼既思惟無所有處爲苦麤障亦復思惟非想非非想處爲靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處故未能住心入非想非非想處解脫定爲攝散動馳流心故專繫念思惟非想非非想處相思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入非想非非想處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是非想非非想處由心安住等住近住相續一

趣繫念一境思惟如是非想非非想處無二
無轉便能證入非想非非想處解脫定第七
者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第七
解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解
脫超一切非想非非想處者云何超一切非
想非非想處答將欲趣入想受滅解脫時於
一切非想非非想處想皆能超越平等超越
最極超越是故說爲超一切非想非非想處
入想受滅身作證具足住者問此想受滅解
脫加行云何修觀行者由何方便入想受滅
解脫定答初修業者創修觀時於一切行不
願造作不欲思覺而入於定但作是念云何
當今未生想受暫時不生已生想受暫時息
滅彼於諸行不願造作不欲思覺而入於定
但作是念云何當今未生想受暫時不生已

生想受暫時息滅故隨心所願有時能令未
生想受暫時不生已生想受暫時息滅齊此
名入想受滅解脫定第八者謂諸定中漸次
順次相續次第數爲第八解脫者謂此定中
諸解脫異解脫異極解脫已解脫當解脫是
名解脫復次若法想微細爲因想微細爲等
無間由想不和合義非不成就義是名解脫
此中想受滅解脫定者云何想受滅云何想
受滅解脫云何想受滅解脫定而說想受滅
解脫定耶答想受滅者謂想及受滅寂靜沒
是名想受滅想受滅解脫者謂想受滅諸解
脫異解脫異極解脫已解脫當解脫是名想
受滅解脫想受滅解脫定者謂想受滅及想
受滅解脫不隱不背現前自在身所證得是
名想受滅解脫定

阿毗達磨集異門足論卷第十八

說一切有部

音釋

瑜伽梵語也此云相應切
骸徒覽切
百骸容朱切
啄皆切
敢竹角切

阿毗達磨集異門足論卷第十九 帳九

尊者舍利子說

唐三藏法苑珠林 詔譯

八法品第九之二

八勝處者云何爲八答內有色想觀外色少
若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是
第一勝處內有色想觀外色多若好若惡於
彼諸色勝知勝見有如是想是第二勝處內
無色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知
勝見有如是想是第三勝處內無色想觀外
色多若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是
想是第四勝處內無色想觀外諸色若青青
顯青現青光猶如鳥莫迦華或如婆羅痾斯
深染青衣若青青顯青現青光內無色想觀
外諸色若青青顯青現青光亦復如是於彼

諸色勝知勝見有如是想是第五勝處內無
色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光猶如羯
尼迦華或如婆羅痾斯深染黃衣若黃黃顯
黃現黃光內無色想觀外諸色若黃黃顯黃
現黃光亦復如是於彼諸色勝知勝見有如
是想是第六勝處內無色想觀外諸色若赤
赤顯赤現赤光猶如槃豆時縛迦華或如婆
羅痾斯深染赤衣若赤赤顯赤現赤光內無
色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光亦復如
是於彼諸色勝知勝見有如是想是第七勝
處內無色想觀外諸色若白白顯白現白光
猶如鳥沙斯星色或如婆羅痾斯極鮮白衣
若白白顯白現白光內無色想觀外諸色若
白白顯白現白光亦復如是於彼諸色勝知
勝見有如是想是第八勝處內有色想者謂

彼於內各別色想未遠離未別遠離未調伏
未別調伏未滅沒未破壞由彼於內各別色
想未遠離未別遠離未調伏未別調伏未滅
沒未破壞故名內有色想觀外色少者謂所
觀色其量甚小微細非多故名爲少若好者
謂所觀色已善磨瑩青黃赤白故名若好若
惡者謂所觀色未善磨瑩青黃赤白故名若
惡於彼諸色勝知勝見者謂即於彼所觀諸
色已伏欲貪已斷欲貪已超欲貪於彼已得
勝知勝見降伏自在都無所畏如貴勝人或
貴勝子以勝知見執取僮僕降伏自在都無
所畏諸瑜伽師亦復如是於所觀色已伏欲
貪已斷欲貪已超欲貪於彼已得勝知勝見
降伏自在都無所畏有如是想者謂如實想
正現在前第一者謂諸定中漸次順次相續

次第數爲第一勝處者謂此定中所有善色
受想行識皆名勝處內無色想觀外色多等
者謂所觀色其量廣大無邊無際故名爲多
餘如前說內無色想者謂彼於內各別色想
已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒
已破壞由彼於內各別色想已遠離已別遠
離已調伏已別調伏已滅沒已破壞故名內
無色想觀外色少多等皆如前說內無色想
觀外諸色若青者謂總顯示所有青色青聚
青衆故說若青青顯者謂此青色是顯非形
故說青顯青現者謂此青色如是眼識所行
境界亦是意識所行境界故說青現青光者
謂此青色能現能發種種光明故說青光餘
如前說如說若青等若黃等亦爾

九法品第十

時舍利子復告衆言具壽當知佛於九法自善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂九法云何此中略有二種九法所謂九結九有情居

九結者云何爲九答一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結云何愛結答三界貪是名愛結云何恚結答於諸有情欲爲損害內懷栽孽欲爲擾惱已瞋當瞋現瞋樂爲過患極爲過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲爲過患已爲過患當爲過患現爲過患是名恚結云何慢結答有七慢類說名慢結云何爲七答一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七

邪慢此七慢類合爲慢結云何無明結答三界無智名無明結云何見結答三種見名見結云何爲三答一薩迦耶見二邊執見三邪見如是三見合爲見結云何取結答二種取名取結云何爲二答一見取二戒禁取如是二取合爲取結云何疑結答於諦猶豫是名疑結云何嫉結答心不忍許是名嫉結云何慳結答心有祕吝是名慳結

九有情居有云何爲九答有色有情有種種身有種種想如人及一分天是第一有情居帳九有色有情有種種身有一種想如梵衆劫初起位是第二有情居有色有情有一種身有種種想如光音天是第三有情居有色有情有一種身有一種想如徧淨天是第四有情居有色有情無想無別想如無想有情天是

第五有情居無色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住如空無邊處天是第六有情居無色有情超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住如識無邊處天是第七有情居無色有情超一切識無邊處入無所有無所有處具足住如無所有處天是第八有情居無色有情超一切無所有處入非想非非想處具足住如非想非非想處天是第九有情居此中有色者謂彼有情有色施設有色身有色處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情種種身者謂彼有情

俱九

五

有種種顯色身種種相種種形非一顯色非一相非一形故名種種身種種想者謂彼有情有樂想苦想不苦不樂想故名種種想如人及一分天者謂總顯示人及欲界天故名如人及一分天是第一者漸次順次相續次第數爲第一有情居者謂諸有情所居住所依所止所樂生處即總顯示此中所有有漏色受想行識蘊名有情居有色有情種種身者義如前說一種想者謂諸有情有時有分於此世界劫將壞時多往生上光音等天衆同分中於彼具足意成色身根無缺減支分圓滿形顯清淨長壽久住有時有分於此世界劫初成時於下空中有空宮殿欬然而起有一有情壽業福盡從彼處没生下梵世空宮殿中獨一無侶長壽久住時彼有情長

時住已歎然生愛及生不樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶當彼有情起此心願有餘有情壽業福盡復從彼沒生下梵宮與前有情共爲伴侶時前生者便作是念此有情類是我所化我於此類及餘世間是自在者作者化者生者起者是真父祖時諸有情亦作是念我等有情是彼所化彼於有情及世間物是自在者作者化者生者起者是真父祖故名一想如梵衆天者謂此義中總顯生在梵衆等天有種種身唯有一想劫初起位者謂劫初生時是第二等義如前說有色有情者亦如前說一種身者謂彼有情有一顯色身一種相一種形無種種顯色無種種相無種種形故名一種身種種想者謂彼有情有樂想不苦不樂想故名種

帳九

六

種想餘如前說有色有情一種身者亦如前說一種想者謂彼有情唯有樂想故名一種想餘如前說有色有情者亦如前說言無想者總顯無想無別想者別顯無想此中以想而爲上首顯無一切心心所法如無想有情天者謂別顯示無想有想天是第五等義如前說無色者謂彼有情無色施設無色身無有色處無有色界無色蘊故名無色有情者如前說超一切色想等如八解脫中廣說然於此中唯取有漏受想行識爲有情居

十法品第十一之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於十法自善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間

諸天人衆令獲殊勝義利安樂十法云何此
中略有二種十法謂十徧處十無學法

十徧處者云何爲十具壽當知地徧一想如
是上下傍布無二無邊無際是第一徧處復
次具壽水徧一想如是上下傍布無二無邊
無際是第二徧處復次具壽火徧七一想如是
上下傍布無二無邊無際是第三徧處復次
具壽風徧一想如是上下傍布無二無邊無
際是第四徧處復次具壽青徧一想如是上
下傍布無二無邊無際是第五徧處復次具
壽黃徧一想如是上下傍布無二無邊無際
是第六徧處復次具壽赤徧一想如是上下
傍布無二無邊無際是第七徧處復次具壽
白徧一想如是上下傍布無二無邊無際是
第八徧處復次具壽空徧一想如是上下傍

布無二無邊無際是第九徧處復次具壽識
徧一想如是上下傍布無二無邊無際是第
十徧處

問地徧處定加行云何修觀行者由何方便
而能證入地徧處定答初修業者創修觀時
於此大地彼彼方所若高若下若刺若杌若
鹹若榛若險若穢如是等處皆不思惟於此
大地彼彼方所平坦顯了猶如掌中具淨園
林可愛樂處隨取一相以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是某地相彼由於此以
勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某
地故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一
境思惟此境是地非餘彼心散動馳流諸相
不能一趣繫念一境思惟此境定是地故未
能證入地徧處定爲攝散動馳流心故於一

地相繫念思惟謂此是地非爲水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入地定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是地相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是地相無二無轉能入地定而未能入地徧處定問若此未能入地徧處定者地徧處加行云何修觀行者由何方便乃能證入地徧處定答即依如前所入地定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和一趣定已復想此地漸次增廣東西南北徧皆是地彼想此地漸次增廣東南西北徧是地故心便散動馳流諸相不能

一趣繫念一境思惟此境徧皆是地彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是地故未能證入地徧處定爲攝散動馳流心故於徧地相繫念思惟此徧是地非徧水等思惟此相精進勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入地徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是地由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是地無二無轉從此乃入地徧處定言上下者謂上下方言徧布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第一者謂諸定中漸次順次相續次

第數為第一言徧處者謂此定中所有善色受想行識皆名徧處

問水徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入水徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取大水注相或取大泉水相或取大池水相或取大陂水相或取大湖水相或取殍伽水相或取鹽母那水相或取設獵婆水相或取阿視羅筏底水相或取莫醯河水相乃至或取東大海水相或取南大海水相或取西大海水相或取北大海水相或取四大海水相或取大水輪相於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是水

非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是水故未能證入水徧處定為攝散動馳流心故於一水相繫念思惟謂此是水非為地等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入水定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是水相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是水相無二無轉能入水定而未能入水徧處定問若此未能入水徧處定者水徧處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入水徧處定答即依如前說所入水定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和

一趣定已復想此水漸次增廣東南西北徧皆是水彼想此水漸次增廣東南西北徧是水故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆是水彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是水故未能證入水徧處定爲攝散動馳流心故於徧水相繫念思惟此徧是水非徧地等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入水徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是水由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是水無二無轉從此乃入水徧處定言上下

惟九

十二

者謂上下方言徧布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第二者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第二言徧處者謂此定中所有善色受想行識皆名徧處

問火徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入火徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取清淨日輪火相或取妙樂光明火相或取神珠光明火相或取星宿宮殿火相或取火聚大猛焰相或取燒村大火焰相或取燒城大火焰相或取燒川大火焰相或取燒野大火焰相或取燒十載木大火焰相或取燒二十載木大火焰相或取燒三十載木大火焰相或取燒四十載木大火焰相或取燒五十載木大火焰相或取燒百載木

大火燄相或取燒千載木大火燄相或取燒百千載木大火燄相或取燒無量百載木大火燄相或取燒無量千載木大火燄相或取燒無量百千載木大火燄相彼此見如是諸火燄相先漸熾然復極熾然轉徧熾然後皆洞然於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是火非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是火故未能證入火徧處定爲攝散動馳流心故於一火相繫念思惟謂此是火非爲水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入火定精勤數習此加行已復進修行此

帳九

十二

定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是火相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是火相無二無轉能入火定而未能入火徧處定問若此未能入火徧處定者火徧處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入火徧處定答即依如前所入火定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和一趣定已復想此火漸次增廣東南西北徧皆是火彼想此火漸次增廣東南西北徧是火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆是火彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是火故未能證入火徧處定爲攝散動

馳流心故於徧火相繫念思惟此徧是火非徧水等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入火徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所

恆九

十三

引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是火由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是火無二無轉從此乃入火徧處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第三者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第三言徧處者謂此定中所有善色受想行識皆名徧處

問風徧處定加行云何修觀行者由何方便

而能證入風徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取東方所有風相或取南方所有風相或取西方所有風相或取北方所有風相或取有塵風相或取無塵風相或取吠濕摩風相或取吠嵐婆風相或取小風相或取大風相或取無量風相或取大風輪相如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是風非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是風故未能證入風徧處定爲攝散動馳流心故於一風相繫念思惟謂此是風非爲火等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入

風定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是風相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是風相無二無轉能入風定而未能入風徧處定問若此未能入風徧處定者風徧處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入風徧處定答即依如前所入風定令心隨順調伏趣向漸次柔和問徧柔和一趣定已復想此風漸次增廣東南西北徧皆是風彼想此風漸次增廣東南西北徧是風故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆是風彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧

帳九

十四

是風故未能證入風徧處定爲攝散動馳流心故於徧風相繫念思惟此徧是風非徧火等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入風徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是風由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是風無二無轉從此乃入風徧處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第四者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第四言徧處者謂此定中所有善色受想行識皆徧處

帳九

十五

阿毗達磨集異門足論卷第十九

說一切有部

音釋

疵女點切 杙五忽切 榛鋤臻切 苑伽梵切
也此云天堂來以其高處叢生貌 筏房越切 醯許今切
來故河名也 苑其陵切

阿毗達磨集異門足論卷第二十 帳十

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

十法品第十一之二

問青徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入青徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取青樹或取青葉或取青華或取青果或取青衣或取種種青莊嚴具或取青雲或取青水或取種種諸餘青物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是青故未能證入青

徧處定爲攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非爲黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入青定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是青相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是青相無二無轉能入青定而未能入青徧處定問若此未能入青徧處定者青徧處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入青徧處定答即依如前所入青定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和一趣定已復想此青漸次增廣東南西北徧皆是青彼想此青漸次增廣東南西北

徧是青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆是青彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是青故未能證入青徧處定爲攝散動馳流心故於徧青相繫念思惟此徧是青非徧黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入青徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作旣於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是青由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是青無二無轉從此乃入青徧處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是

第五者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第五言徧處者謂此定中所有善色受想行識皆名徧處

問黃徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入黃徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取黃樹或取黃葉或取黃華或取黃果或取黃衣或取種種黃莊嚴具或取黃雲或取黃水或取種種諸餘黃物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是黃非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是黃故未能證入黃徧處定爲攝散動馳流心故於此黃相繫念

思惟謂此是黃非爲青等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入黃定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是黃相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是黃相無二無轉能入黃定而未能入黃徧處定問若此未能入黃徧處定者黃徧處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入黃徧處定答即依如前所入黃定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和一趣定已復想此黃漸次增廣東南西北徧皆是黃彼想此黃漸次增廣東南西北徧是黃故心便散動馳流諸相不能一趣繫

念一境思惟此境徧皆是黃彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是黃故未能證入黃徧處定爲攝散動馳流心故於徧黃相繫念思惟此徧是黃非徧青等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入黃徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是黃由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是黃無二無轉從此乃入黃徧處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第六者謂諸定中漸次順次相續次第數爲

第六言徧處者謂此定中所有善色受想行識皆名徧處

問赤徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入赤徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取赤樹或取赤葉或取赤華或取赤果或取赤衣或取種種赤莊嚴具或取赤雲或取赤水或取種種諸餘赤物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是赤非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是赤故未能證入赤徧處定爲攝散動馳流心故於一赤相繫念思惟謂此是赤非爲黃等思惟此相精勤勇

惟十

五

猛乃至令心相續久住由斯加行能入赤定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是赤相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是赤相無二無轉能入赤定而未能入赤徧處定問若此未能入赤徧處定者赤徧處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入赤徧處定答即依如前所入赤定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和一趣定已復想此赤漸次增廣東南西北徧皆是赤彼想此赤漸次增廣東南西北徧是赤故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆是赤彼心散動馳流

諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是赤故未能證入赤徧處定爲攝散動馳流心故於徧赤相繫念思惟此徧是赤非徧黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入赤徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是赤由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是赤無二無轉從此乃入赤徧處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第七者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第七言徧處者謂此定中所有善色受想行

十

六

識皆名徧處

問白徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入白徧處定答初修業者創修觀時於此世界或取白樹或取白葉或取白華或取白果或取白衣或取種種白莊嚴具或取白雲或取白水或取種種諸餘白物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是白非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是白故未能證入白徧處定爲攝散動馳流心故於一白相繫念思惟謂此是白非爲赤等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入白定

精勤數習此加行已復進修行此定方便謂
於加行所引生道數習數修數多所作既於
加行所引生道數習數修數多所作心便安
住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境
定是白相由心安住等住近住相續一趣繫
念一境思惟此境定是白相無二無轉能入
白定而未能入白徧處定問若此未能入白
徧處定者白徧處定加行云何修觀行者由
何方便乃能證入白徧處定答即依如前所
入白定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧
柔和一趣定已復想此白漸次增廣東南西
北徧皆是白彼想此白漸次增廣東南西北
徧是白故心便散動馳流諸相不能一趣繫
念一境思惟此境徧皆是白彼心散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是白

故未能證入白徧處定爲攝散動馳流心故
於徧白相繫念思惟此徧是白非徧赤等思
惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯
加行乃漸能入白徧處定精勤數習此加行
已復進修行此定方便謂於加行所引生道
數習數修數多所作既於加行所引生道數
習數修數多所作心便安住等住近住相續
一趣繫念一境思惟此境徧皆是白由心安
住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境
徧皆是白無二無轉從此乃入白徧處定言
上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無
二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是
第八者謂諸定中漸次順次相續次第數爲
第八言徧處者謂此定中所有善色受想行
識皆名徧處

問空徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入空徧處定答初修業者創修觀時於此世界取舍上空或地上空或樹上空或巖上空或山上空或川中空或谷中空於此等空隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是空非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是空故未能證入空徧處定爲攝散動馳流心故於一空相繫念思惟謂此是空非餘識等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入空定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既

於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是空相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是空相無二無轉能入空定而未能入空徧處定問若此未能入空徧處定者空徧處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入空徧處定答即依如前所入空定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和一趣定已復想此空漸次增廣東南西北徧皆是空彼想此空漸次增廣東南西北徧是空故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧皆是空彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境徧是空故未能證入空徧處定爲攝散動馳流心故於徧空相繫念思惟此徧是空非徧識等

思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入空徧處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是空由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆是空無二無轉從此乃入空徧處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第九者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第九言徧處者謂此空無邊處定中所有善色受想行識皆名徧處

問識徧處定加行云何修觀行者由何方便而能證入識徧處定答初修業者創修觀時

於此身中或取清淨眼識相或取清淨耳識相或取清淨鼻識相或取清淨舌識相或取清淨身識相或取清淨意識相於此諸識隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是識故未能證入識徧處一境思惟此境定是識故未能證入識徧處定爲攝散動馳流心故於一識相繫念思惟謂此是識非爲空等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入識定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等

住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是
識相由心安住等住近住相續一趣繫念一
境思惟此境定是識相無二無轉能入識定
而未能入識徧處定問若此未能入識徧處
定者識徧處定加行云何修觀行者由何方
便乃能證入識徧處定答即依如前所入識
定令心隨順調伏趣向漸次柔和周徧柔和
一趣定已復想此識漸次增廣東南西北徧
皆是識彼想此識漸次增廣東南西北徧是
識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一
境思惟此境徧皆是識彼心散動馳流諸相
不能一趣繫念一境思惟此境徧皆識故未
能證入識徧處定爲攝散動馳流心故於徧
識相繫念思惟此徧是識非徧空等思惟此
相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行

懷十

十一

乃漸能入識徧處定精勤數習此加行已復
進修行此定方便謂於加行所引生道數習
數修數多所作既於加行所引生道數習數
修數多所作方便安住等住近住相續一趣
繫念一境思惟此境徧皆是識由心安住等
住近住相續一趣繫念一境思惟此境徧皆
是識無二無轉從此乃入識徧處定言上下
者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者
謂無間雜無邊無際者謂邊際難測是第十
者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第十
言徧處者謂此識無邊處定中所有善受想
行識皆名徧處

十無學法者云何爲十答一無學正見二無
學正思惟三無學正語四無學正業五無學
正命六無學正勤七無學正念八無學正定

九無學正解脫十無學正智云何無學正見
答盡智無生智所不攝無學慧是名無學正
見云何無學正思惟答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無
學作意相應所有思惟等思惟近思惟尋求
等尋求近尋求推覓等推覓近推覓令心於
法麤動而轉是名無學正思惟云何無學正
語答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於
滅思惟滅於道思惟道無學作意相應簡擇
力故除趣邪命語四惡行於餘語惡行所得
無學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀
無作無造棄捨防護不行不犯船筏橋梁堤
塘塹塹於所制約不踰不踰性不越不越性
無表語業是名無學正語云何無學正業答
諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思

卷十

十二

惟滅於道思惟道無學作意相應簡擇力故
除趣邪命身三惡行於餘身惡行所得無學
遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀無作
無造棄捨防護不行不犯船筏橋梁堤塘塹
塹於所制約不踰不踰性不越不越性無表
身業是名無學正業云何無學正命答諸聖
弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道無學作意相應簡擇力故於趣
邪命身語惡行所得無學遠離勝遠離近遠
離極遠離寂靜律儀無作無造棄捨防護不
行不犯船筏橋梁堤塘塹塹於所制約不踰
不踰性不越不越性無表身語業是名無學
正命云何無學正勤答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無
學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難

制勵意不息是名無學正勤云何無學正念
答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅
思惟滅於道思惟道無學作意相應所有念
隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法
性心明記性是名無學正念云何無學正定
答諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅
思惟滅於道思惟道無學作意相應所有心
住等住近住安住不散不亂攝止等持心一
境性是名無學正定云何無學正解脫答諸
聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟
滅於道思惟道無學作意相應所有心勝解
已勝解當勝解是名無學正解脫云何無學
正智答盡智無生智是名無學正智
爾時舍利子告苾芻衆言具壽當知佛於一
法乃至十法現等覺已爲諸弟子宣說開示

我與大衆皆共和合親對世尊已結集竟諸
苾芻衆皆應受持爲他演說廣令流布佛滅
度後勿有乖違當令隨順梵行法律久住利
樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝
義利安樂

讚勸品第十二

爾時世尊知舍利子爲苾芻衆說法已訖從
卧而起身心調暢整理衣服結跏趺坐讚舍
利子善哉善哉汝今善能於此臺觀與苾芻
衆和合結集如來所說增一法門汝可從今
爲諸大衆數復宣說如是法門此法能令諸
天人等長夜證會義利安樂世尊復告苾芻
衆言汝等皆應受持讀誦舍利子說集異法
門如是法門能引大善大義大法清白梵行
復證通慧菩提涅槃淨信出家諸善男子受

持讀誦如是法門不久定當辦所辦事時薄
伽梵說是語時諸苾芻眾歡喜踊躍頂禮佛
足信受奉行

阿毗達磨集異門足論卷第二十

說一切
有部

音釋

慳

七監切
坑也
勵力制切
勉也