

阿毗達磨集異門足論卷第一

弟

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽履乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑亦潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛絜幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道難玄運之莫知其際法流茫緲挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則六教之興基乎西土騰漢庭而啟夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎臨影歸真遜儀越世金容掩色不鏡三千之

阿毗達磨集異門足論卷第一 第三十五

光歷像開圖空端四八之相於是微言廣被拯舍類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其言歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乖乍必時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也切懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠誰能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對欲心內境悲正法之陵遲拯攝應玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣復前聞載偽續真開茲後學是以麴心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願遠同遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道冷風應炎驚峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探蹟妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心曰八藏三匠之文汶瀟

阿毗達磨集異門足論卷第一 第三十六

於口海爰自所歷之國提將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教鹹而復金會生罪而還福濕火宅之乾酸共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲露方得法其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福返敷與乾坤而永大

皇帝述

聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌範也綜括宏遠與旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被衆無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之網紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三歲之秘局是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於驚峯慧目法流轉雙輪於原苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎殷衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆虫金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神句之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懃誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海方區分義搃成平寶豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師老風懷慈令立志夷蘭神清亂之年體拔浮華之世狹情定室匿迹幽巖栖息三障巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿宇

頌登香頂更獲半珠問道還十有七載俗通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理合金石之聲文抱風雲之潤治靜以輕塵足

岳座靈源派略舉大綱以為斯記

阿毗達磨集異門足論卷第一

尊者舍利子說

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

折路迦林時彼邑中諸力士衆於恒

聚戲東西村間喧譁諸迦舊制多所

共造堂觀塋飾初成未有沙門婆羅

門等及諸力士曾所受用時力士衆

聞佛世尊將蒞舊僧住近林內互相

慶慰咸共讚言我等所修勝妙聖觀

應先請佛及諸僧無上福田於中

止住然後我等隨勝善業所獲實財

於中費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

來所到已頂礼世尊雙足右遶三匝

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

示現教導讚勸慶喜說是事已默然

而住諸力士等聞佛所說歡喜踊躍

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

喧譁諸迦舊制多所共造堂觀塋飾

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

今時如來哀愍彼故將諸弟子往住其

古復以妙音為諸力士宣揚種種施

果差別問答然還過初迄分諸力士

皆并其眷屬聞法歡喜礼佛而去

今時世尊告舍利子吾今背痛暫當

寢息汝可代吾為諸衆宣說法要

勿空度也時舍利子默然受教帶便

四聖聖但羅僅教為財具大衣為枕
端身至足右脇而卧如理作意住先
明想及當起想具念正如大寶山
寂然無動

介時舍利子告眾言此波波村
離繫親子處無熱眾自為師其人
命終未逾旬月諸弟子皆兩兩結
誼紛紜手相執各言法律我
非餘如我所知是法是律我之所說
應理合儀汝等於斯悉皆絕分於其
師教各隨已執而後或感或增
或析支離遂成多部欲知勝負便共
激論為就過難遙相排斥雖有論言
而無論道口出刀稍以相殘言諸有
白衣信彼法者見其弟子乖謬如斯
皆共譏毀而捨之

時舍利子復告眾言此波波村離繫
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起
有依我等今應開佛住世和合結集
法毗奈耶勿使如來般涅槃後世尊

弟子有所乖謬當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀慈世間諸天
人眾令獲殊勝義利安樂
集異門足論一法品第二

時舍利子復告眾言是善當知佛於
一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
度後勿有乖謬當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀慈世間諸天
人眾令獲殊勝義利安樂一法云何
盟於南曰

一法謂有情依食依行住於一切善法
不放逸為尊

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心善當知
食有四種能令部多有情安住及能
資益諸求生者何謂四食一者味食
若食若細二者觸食三者意食四
者識食由此四食說諸有情皆依食
住何緣故知諸有情皆依食住謂
諸有情於彼彼聚由此諸食示盡為

因有想等想施設言說活住存濟
別而轉若諸有情於彼彼聚由此諸
食已盡為因有想等想施設言說死
殞殞逝差別而轉由此故知諸有情
類皆依食住

問如是四食當言有為當言無為答
應言有為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
而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
不相應詞意思食應言是心所與心
相應識食應言唯是心問如是四食
當言尋當言不善當言無記答段食

阿彌陀佛經卷第一 第十 華 第

應言無記餘三食應言或善或不善
或無記云何善觸食若善有滋潤
為緣能令諸根長養大種增益又能
滋潤隨滋潤充悅隨充悅隨隨持
隨持持隨持是謂善觸食云何不善
觸食若不善觸為緣能令諸根長
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
食若無記觸為緣能令諸根長養
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
若善有觸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若善有滋潤
思相應諸心意識是謂善識食云何
不善識食若不善思相應諸心意
識是謂不善識食云何無記識食若
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

阿彌陀佛經卷第一 第十一 華 第

漏當言有漏問如是四食當言有
漏當言無當言非善非惡當言善
非善非惡問如是四食當言欲界
繫當言色界繫當言無色界繫當
欲界繫當言色界繫當言無色界繫
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諸意思食
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
及世俗問諸段食皆是食耶答應作四
句有是段而非食謂段為緣諸根損
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為緣
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
前相問諸觸食皆是食耶答應作四句
有是觸而非食謂觸為緣諸根損減
為緣諸根損減大種變壞有是食而

阿彌陀佛經卷第一 第十二 華 第

非觸謂餘三食及世俗有是觸亦具
食謂有漏觸為緣諸根長養大種增
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
句意思識食應知亦亦頗有食為緣
生食生非食生食非食耶答生云何
食為緣生食若段食為緣生餘三食
云何食為緣生非食若段食為緣生
受想作意等云何食為緣生食非食
若段食為緣生餘三食及受想作意
等頗有非食為緣生非食生食生食
非食耶答生云何非食為緣生非食
若如眼及色為緣生受想作意等云
何非食為緣生食若如眼及色為緣
生觸意思識食云何非食為緣生食
非食若如眼及色為緣生觸意思識
食及受想作意等頗有非食為緣生
生食非食生食生非食耶答生云何
食非食為緣生食非食若如眼及色
眼識為緣生觸意思識食及受想作
意等云何食非食為緣生食若如眼
及色眼識為緣生觸意思識食云何
食非食為緣生非食若如眼及色眼

識為緣生受想作意等問若段食已
 斷已遍知觸食亦不耶答若觸食已
 斷已遍知段食亦不有段食已斷已
 遍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不
 問若觸食已斷已遍知意思食亦不
 耶答如是如以觸食對意思食對識
 食亦不問若意思食已斷已遍知識
 食亦不耶答如是問若於食已斷已
 遍知彼於欲色無色界已離染耶答
 若於段食已斷已遍知彼於欲界已
 離染非於色無色界若於餘三食已
 斷已遍知彼於欲色無色界皆已離
 染亦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若當知
 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
 以壽命根說名為行由此行故一切
 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亦盡
 為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
 壽行已盡為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
 問如是壽行當言有為當言無為答
 應言有為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繫云何色
 界繫答色界繫云何無色界繫答無
 色界繫
 問若欲界繫已斷已遍知色界繫亦
 不耶答若色界繫已斷已遍知欲界
 繫亦不有欲界繫已斷已遍知非色
 界繫謂已離欲染未離色染問若欲
 界繫已斷已遍知無色界繫亦不耶
 答若無色界繫已斷已遍知欲界繫
 亦不有欲界繫已斷已遍知非無色
 界繫謂已離欲染未離無色染問若
 色界繫已斷已遍知無色界繫亦不
 耶答若無色界繫已斷已遍知色界
 繫亦不有無色界繫已斷已遍知非
 色界繫謂已離色染未離無色染問
 若於壽行已斷已遍知彼於欲色無
 色界已離染耶答若於欲界壽行已
 斷已遍知彼於欲界已離染非於色
 無色界若於色界壽行已斷已遍知

阿毘達磨集異門論卷第一 第七法 第

彼於欲色界已離染非無色界若於無色界壽行已斷已遍知彼於欲色無色界皆已離染亦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不放逸若為斷不善法為圓滿善法常習常修堅作恒作數修不止名不放逸

集異門足論二法品第三之一

時舍利子復告眾言具壽當知信於二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無減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眾令獲殊勝勝義利安樂二法云何

盟梵南曰

二法謂名色乃至盡無生捨二七門

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

阿毘達磨集異門論卷第一 第七法 第

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實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置戒置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善喜足於斷遮止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緣論說有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護之愛是

阿毘達磨集異門論卷第一 第七法 第

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云何無有見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否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淨法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著無所著無別著無崇勢無所崇勢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恥無所恥無別恥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

來生去死彼於如是惡不善法生時
有慙有所慙有別慙有著有所著有
別著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
云何若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
法乃至順當來生去死彼於如是惡
不善法生時有所愧有所愧有別愧有
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
教誨得法應時於所修道隨順磨瑩
增長嚴飾宜便常助伴資糧於此
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
何等為五一者他勝二者眾餘三者
墮喪四者對首五者惡作入罪善巧
謂如實知見如是惡作犯他勝罪如
是惡作犯眾餘罪如是惡作犯墮喪
罪如是惡作犯對首罪如是惡作犯
惡作罪復次如實知見如是惡作犯
趣他勝罪如是惡作犯趣眾餘罪如
是惡作犯趣墮喪罪如是惡作犯趣
對首罪如是惡作犯趣惡作罪復次
如實知見此惡作犯如是他勝罪此
惡作犯如是眾餘罪此惡作犯如是
墮喪罪此惡作犯如是對首罪此惡
作犯如是惡作罪復次如實知見此
惡作犯趣如是他勝罪此惡作犯趣
如是眾餘罪此惡作犯趣如是墮喪
罪此惡作犯趣如是對首罪此惡作
犯趣如是惡作罪復次如實知見諸
惡作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
了若不顯了者已發露者未發露者

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
中解了等了了了了了了了了了了
察察察察察察察察察察察察察察
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
見眾餘墮喪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
鄰是謂出罪善巧

說一切有部集異門足論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第二

弟

尊者舍利子說

三歲法師玄奘奉詔譯

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
如是補特伽羅於入初靜慮定有善
巧作意如是補特伽羅乃至於入非
想非非想處定有善巧作意其事云
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
善通達我如是如是如是如是勝解

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
為隨身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為障導我
於此法善等了乃至善通達我如是
入種種定中解了等了近了遍了機
驗通達審察聰觀覺明慧行毗鉢舍
耶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
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
補特伽羅乃至於出非想非非想處
定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
我如是法於出定乃至出定善巧無作
用無利益無多所作但為障導我於
此法善等了乃至善通達我如是法
於出定乃至出定善巧有作用有利益
有多所作不為障導我於此法善等
了乃至善通達我如是出種種定中
解了乃至毗鉢舍耶是謂出定善巧
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

耳識界身界觸界身識界意界法界
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
知見六界謂欲界色界界出離界
無惡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
二界謂有為界無為界於如是種種
界解了等了近了遍了機點通達審
察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是謂界
善巧作意善巧士何答如有苾芻或
受持素咀呪或受持毗奈耶或受持
阿毗達磨或聞親教師說或聞軌範

師說或隨展轉傳授藏說或聞隨一
如理者說依止如是如理所引隨而
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
我於意界有善巧作意思惟非常苦
空非我於出離無惡無害界有
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為界有善巧
作意思惟非常苦空非我於無為界
有善巧作意思惟空非我復次如有
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
意見而斷修所斷非所斷作意於如
是等種種作意解了乃至毗鉢舍鄰
是謂作意善巧
復有二法謂質直柔和者質直云何
答心不剛性心不強性心不硬性心
純質性正直性心潤滑性心柔軟性
心調順性是謂質直柔和云何答身
不剛性身不強性身不硬性身純質
性身正直性身潤滑性身柔軟性身
調順性是謂柔和
復有二法謂忍忍可樂者堪忍云何
答謂能忍受寒熱飢渴風日蚊蛇地
蟻等觸又能忍受他惡惡語能起身
中任利切心奉命告受是謂堪忍可
樂云何答投有事至不可容納不可
矜持不可迴轉不可忍耐而能於彼

阿毘達磨集異門論卷第二 共住止息
不累不惡不羞不猶堪忍可樂見可
共住止息眾惡若有事主可能容納
可能矜持可能迴轉可能忍耐亦能
於彼不累不惡不羞不猶堪忍可樂
易可共住止息眾惡是謂可樂

復有二法謂和順供養者和順云何
答若有樂作可意樂語可愛味語客
觀無怙違離煩感先言慰問且壽善
來事可忍不可存濟不安樂住不食
易得不樂作如是可意語等諸悅豫
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
財具醫藥及餘資具於他有情能思
能施能隨惠施能并能捨能過而捨
是謂財供養法供養云何答以慈惠
纓或毗奈耶或阿毘達磨或說教語
或軌範語或傳授藏或餘隨一可信
者語於他有情能思能施能隨惠施
能并能捨能過而捨是謂法供養如
是二種捨名 養

阿毘達磨集異門論卷第二 共住止息
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
若依出離遠善法於法揀擇極揀擇
取極揀擇解了等了近了過了機
點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍
那是謂正知

復有二法謂思擇力修習力者思擇
力云何答如世尊說慈當知諸多
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
現自默毀亦復為他天神諸佛之所
訶責亦為有智同梵行者以法譏毀
一切世界惡名流布身壞命終墮以
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
及意惡行廣說亦乃至勤修語意
妙行若能如是因思擇依思擇住思
擇斯不善法修諸善法說名思擇亦
名為力是謂思擇力修習力云何答
如世尊說慈當知諸多聞聖弟子
修念等覺依止厭依止離依止滅
迴向於捨修擇法精進喜輕安定捨

阿毘達磨集異門論卷第二 共住止息
等覺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
名為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破
能破一切結縛隨眠隨煩惱纏故
名為力

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慈當
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
護起世貪憂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
身意根亦亦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憂惡不善
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
色耳聞諸聲鼻覺諸香舌嘗諸味
身覺諸觸意了諸法於六根門不防
不等防不遍防不嚴不覆不蔽不寂

阿毗達磨集異門足論 第二十一卷 第二十一品 第二十一經
靜不調伏不守護是謂不護根門食
不知量云何答如世尊說必當當知
無聞異生不思擇而食為身健故為
做逆故為顏貌故為端嚴故而食所
食不思擇而食者謂住非理所引思
擇而食所食為身健故食所食者
謂如一類食所食時起如是心我食
此食必使飽滿令身身健能作重業
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
世間掉戲為做逆故食所食者謂如
一類食所食時起如是心我食此食
必使飽滿令我傲逸憍辭之心起等
起生等生相續引發熱憂一切隨情
所樂作樂逸業為顏貌故食所食者
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
膚體潤滑為端嚴故食所食者謂如
一類食所食時起如是心我食此食
必使飽滿當令我身成就第一美妙
形色眾所愛敬諸有如是愛重飲食
於諸飲食不平等性不知量住不慧
慧性不了其相不了相已不自或重

阿毗達磨集異門足論 第二十一卷 第二十一品 第二十一經
我今但度食令所食是謂食不知量
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必當當
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憂惡不
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亦
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憂惡不善
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
防能等防能遍防能藏能覆能蔽能
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必當當
知諸多聞聖弟子能思擇而食不為
身健不為做逆不為顏貌不為端嚴
而食所食但為此身暫住存清止息

阿毗達磨集異門足論 第二十一卷 第二十一品 第二十一經
飢渴攝受梵行而食所食為斷故受
不起新受無罪存清力樂安住而食
所食能思擇而食者謂住如理所引
思擇而食所食不為身健食所食者
非如一類食所食時起如是心我食
此食必使飽滿令身身健能作重
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
種世間掉戲不為做逆食所食者非
如一類食所食時起如是心我食此
食必使飽滿令我傲逸憍辭之心起
等起生等生相續引發熱憂一切隨情
所樂作樂逸業不為顏貌食所食者
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
潤滑不為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
眾所愛敬但為此身暫住存清食所
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

四大種所造羣身暫住等住近住
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暫住
乘身暫住隨存濟隨滿護隨護轉隨
轉故名存濟但為止息飢渴食所食
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
為惱害但為攝受梵行食所食者謂
離蠲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
食為欲攝受隨順增益八支聖道為
斷苦受不起新受食所食者不食為
緣起起苦受說名故受飽食為緣所
起苦受說名新受諸聖弟子食所食
時但起是心我食此食為斷苦受不
起新受非為充悅為無罪存濟而食
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
類矯妄說詐現相激磨以利求利而
求飲食如是方便得飲食已歡喜受
用貪受還同執著不捨不見

知出離如是名為有罪存濟云何無
罪存濟答非如一類矯妄說詐現相
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
如是名為無罪存濟諸聖弟子但為
如是無罪存濟而食所食為力樂故
食所食者謂聖弟子食所食但起
是心我食此食欲令身力得不衰退
心受喜樂能辦善事為安住故食所
食者謂聖弟子食所食時但起是心
我食此食欲令行立坐卧諸論修定
等時身心安隱諸有如是不重飲食
於諸飲食有平等性有知量性有無
慧性能了其相既了相已能自裁量
我今但應食食所食是謂於食知量
復有二法謂置戒置見者置戒云何
答斷生命不與取欲邪行虛誑語離
間語惡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
礙定戒是謂置戒問何故名置戒答
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
置戒置見云何答諸所有見無慈施
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
是謂置見問何故名置見答此法自
性不可愛乃至違正理復次此法能
得不可愛果乃至違正理果復次此
法能感不可愛異熟乃至違正理異
熟故名置見如置戒置見應知破戒
破見亦尔
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
虛誑語離離間語離惡語離雜微
語復次離斷生命離不與取離非梵
行復次諸所有學戒諸所有學戒諸
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
所有无學見諸所有善非學非無學見
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
見亦尔

復有二法謂見如理勝者見云何答
謂依出離遠離善法於法揀擇揀
擇寂極揀擇解了等了近了遍了機
難通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍
耶是謂見如理勝云何答謂有慈蓋
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
有慈蓋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
復有二法謂默如理勝者默云何答
謂依四種順厭法而生於默如理
勝云何答謂正思惟引生聖道何等

為四順厭法一自衰損順厭法
二他衰損順厭法三自興盛順厭
法四他興盛順厭法依自衰損
順厭法而生於默如理勝者如有
一類等隨觀見自身惡行語惡行
意惡行究竟圓滿增上淨熟便作是
念我因放逸住放逸住放逸由放逸
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
離勇猛所引生默是名為默既生默
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
如是名為依自衰損順厭法如理勝
衰損順厭法而生於默如理勝
如有一類等隨觀見自身惡行語
惡行意惡行究竟圓滿增上淨熟便
作是念彼因放逸住放逸住放逸由
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
是出離勇猛所引生默是名為默既
生默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
理勝如是名為依他衰損順厭法如理勝

阿毗達磨集異門足論卷第二

依自興盛順厭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為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為依自興盛厭如理勝依他興盛順厭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為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為依他興盛厭如理勝

阿毗達磨集異門足論卷第二

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四靜慮便生喜足或唯得慈无量乃至捨無量便生喜足或唯得空無邊處定乃至非想非非想處定便生喜足或唯得預流果一來果不還果便生喜足或唯得神境智證通天耳智證通他心智證通宿住隨念智證通死生智證通便生喜足此等名為於善喜足於善不喜足者如有一類非唯得少戒便生喜足廣說乃至非唯得死生智證通便生喜足彼作是念我修諸善乃至未得阿羅漢果於其中間終不喜足是名於善不喜足於斷不遮止云何答於斷遮止者如有一類為斷不善法為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我所修斯空虛無果無利無義無味云

阿毗達磨集異門足論卷第二

益由彼於斷謂無勝利便生厭患誹謗毀訾如是名為於斷遮止復有一類為斷不善法為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知便作是念我所修斯空虛無果無利無義無味云益由彼於斷謂無勝利便生厭患誹謗毀訾如是亦名為於斷遮止

說一切有部集異門足論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第三

第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之餘

於斷不遮止者如有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然受樂勤修不怠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受樂勤修習時未能證得如理善法便作是念如世尊說無憂無客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耽患誹謗毀訾是名於斷不遮止復有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然受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受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憂無客善男子等勤修正

阿毗達磨集異門足論卷第三 第二品 第三

行而不證得如理善法由我所修正行未滿是故未證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耽患誹謗毀訾是名於斷不遮止復有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然受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受樂勤修習時未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耽患誹謗毀訾是名於斷不遮止復有二法謂奢摩他毗鉢舍那奢摩他云何奢摩心一境性是謂奢摩他毗鉢舍那云何奢摩他相應於法揀擇極揀擇寂極揀擇了等了近了遍了機賸通達審察察覺慧明慧行毗鉢舍那是謂毗鉢舍那如世尊說非有定無慧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

阿毗達磨集異門足論卷第三 第三品 第一

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而生以定為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足慧方能證得若隨聞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亦不得增上慧法觀何等補特伽羅得內心止不得增上慧法觀若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若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若若補特伽羅不得世間四靜慮亦不得出世聖

何等補持伽羅得內心止亦得增

上意法觀若補持伽羅得世間四

靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜

慮相應心住等住近住住不散不

亂攝止等持心一步住者此顯內心

止如說出世聖慧所攝於法揀擇極

擇擇取極揀擇解了等了近了遠

了機點通達審察聰覺明慧行耽

鋒舍都者此顯增上慧法觀是名奢

摩他毗鉢舍都

復有二法謂明解脫者明云何答無

學三明何等為三一者無學宿住隨

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為三一

者心解脫二者慧解脫三者無為解

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為解

脫者謂擇滅是名無為解脫此中心

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

何等補持伽羅得內心止亦得增

上意法觀若補持伽羅得世間四

靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜

慮相應心住等住近住住不散不

亂攝止等持心一步住者此顯內心

止如說出世聖慧所攝於法揀擇極

擇擇取極揀擇解了等了近了遠

了機點通達審察聰覺明慧行耽

鋒舍都者此顯增上慧法觀是名奢

摩他毗鉢舍都

復有二法謂明解脫者明云何答無

學三明何等為三一者無學宿住隨

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為三一

者心解脫二者慧解脫三者無為解

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為解

脫者謂擇滅是名無為解脫此中心

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

何等補持伽羅得內心止亦得增

上意法觀若補持伽羅得世間四

靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜

慮相應心住等住近住住不散不

亂攝止等持心一步住者此顯內心

止如說出世聖慧所攝於法揀擇極

擇擇取極揀擇解了等了近了遠

了機點通達審察聰覺明慧行耽

鋒舍都者此顯增上慧法觀是名奢

摩他毗鉢舍都

復有二法謂明解脫者明云何答無

學三明何等為三一者無學宿住隨

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為三一

者心解脫二者慧解脫三者無為解

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為解

脫者謂擇滅是名無為解脫此中心

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

何等補持伽羅得內心止亦得增

上意法觀若補持伽羅得世間四

靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜

慮相應心住等住近住住不散不

亂攝止等持心一步住者此顯內心

止如說出世聖慧所攝於法揀擇極

擇擇取極揀擇解了等了近了遠

了機點通達審察聰覺明慧行耽

鋒舍都者此顯增上慧法觀是名奢

摩他毗鉢舍都

復有二法謂明解脫者明云何答無

學三明何等為三一者無學宿住隨

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為三一

者心解脫二者慧解脫三者無為解

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為解

脫者謂擇滅是名無為解脫此中心

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

何答謂此貪法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根微根濁根諸難染根不清淨根不鮮白根是故名為貪不善根瞋不善根者瞋云何答謂於有情欲為損害內懷裁忤欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為過患意極忿恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患恚名為瞋不善根云何答謂此瞋法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根微根濁根諸難染根不清淨根不鮮白根是故名為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下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駭渾濁障蓋發盲發無明發無智滅勝慧障導善品令不涅槃無明漏無明暴流無明軛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改等改極改癡類癡生改類改生捨名為癡不善根云何答謂此癡法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根微根濁根諸難染根不清淨根不鮮白根是故名為癡不善根如世草說諸惡貪瞋癡三言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食不執不防護不堅著不愛不樂不迷心闕不耽嗜不遍耽嗜不內縛不欲不耒不耽酒非苦集非貪類非貪生捨名無貪

善根云何答謂無貪法是善性能為無量善法根是故此法能為無病根無癰根無箭根無惱根無濁根不難染根清淨根鮮白根是故名為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為過患不極為過患意不憤恚於諸有情不相違戾不欲為過患非已為過患非當為過患非現為過患捨名為無瞋善根云何答謂無瞋法是善性能為無量善法根是故此法能為無病根無癰根無箭根無惱根無濁根不難染根清淨根鮮白根是故名為無瞋善根無癡善根者無癡云何答謂知前際知後際知前後際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智智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

阿毘達磨集異門論卷第三 第三十法 第一
法智知緣生法智知六觸處如客知
如是智見明覺解慧光觀名無礙
善根云何答謂無礙法是善性能為
無量善法根是故此法能為無病根
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為無礙
善根如世尊說

若離貪瞋癡說名為智者 亦名為上士
不惱害自心 是故應遠離 貪瞋及無明
勤修起慧明 遠得眾苦盡

三不善尋者謂欲尋患尋害尋欲尋
云何答欲貪相應諸心尋求遍尋求
近尋求心顯了極顯了現前顯了推
度攝盡思惟分別名欲尋患尋云
何答瞋相應諸心尋求遍尋求近尋
求心顯了極顯了現前顯了推度攝
盡思惟分別名患尋害尋云何答
害相應諸心尋求遍尋求近尋求心
顯了極顯了現前顯了推度攝盡思
惟分別名害尋如世尊說
惡尋伏眾生 今於微見淨倍增長 公父
自為堅固縛
三善尋者謂出離尋無患尋無害尋

阿毘達磨集異門論卷第三 第三十法 第二
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
共所呵厭能為自害能為他害能為
俱害能滅智慧能導彼品能障涅槃
受持此法不生通慧不引善提不證
涅槃如是思惟諸欲尋過患時諸心
尋求遍尋求近尋求心顯了極顯
了現前顯了推度攝盡思惟分別名
出離尋復次為斷欲尋於出離尋思
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
貴善士共所稱讚不為自害不為他
害不為俱害不滅智慧不導彼品不
障涅槃受持此法能生通慧能引善
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
次思惟欲尋如病如毒如前惱害無
常苦空非我轉動勞倦羸劣是失
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
尋求乃至分別名出離尋復次為斷
欲尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道

阿毘達磨集異門論卷第三 第三十法 第三
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元想定滅
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
賢貴善士共所呵厭能為自害能為
他害能為俱害能滅智慧能導彼品
能障涅槃受持此法不生通慧不引
善提不證涅槃如是思惟諸患尋過
患時諸心尋求遍尋求近尋求心顯
了極顯了現前顯了推度攝盡思惟
分別名無患尋復次為斷患尋於無
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為自害
不為他害不為俱害不滅智慧不導
彼品不障涅槃受持此法能生通慧
能引善提能證涅槃如是思惟元意

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馬
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
為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无患尋復次
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
賢貴善士共所呵厭能為自害能為
他害能為俱害能滅智慧能尋彼品
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
患時諸心尋求退尋求近尋求心顯
了極顯了現前顯了推度攝盡思惟

分別名無害尋復次為斷害尋於無
害尋思惟功德謂無害是勝善法是
尊勝者信解受持一切如來及諸弟
子賢貴善士共所稱讚不為自害不
為他害不為俱害不滅智慧不尋彼
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馬是
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為
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
无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 常念新貪愛

業諸元學語業諸善非學非元學語

業諸名語妙行意妙行云何答元貪

元瞋正見復次諸學意業諸元學意

業諸善非學非元學意業諸名意妙

行如世尊說

若修身妙行語意妙行已元餘緣尊者

當生天受樂

欲界惡界善界及出離界無惡界无

善界如法蘊論說欲界色界元色界

亦如法蘊論說如世尊說

諸有能遍知欲色元色界起一切依故

當觸無餘依身證甘露界无漏不思議

世尊說涅槃為饒益含識

色界无色界滅界亦如法蘊論說如

世尊說

住色界有情及住元色界不證知滅故

定當往後有若遍知色界不住於元色

趣向究竟滅後解脫生死

第二盟於南日

二三法有十世言依應行心數趣上座

乘舉不護三

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等

三不雙

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

過云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

攝是謂現在世問世是何義答世是

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

去世攝是謂過去世依如是過去諸

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

即前所說過云諸行亦名為依是言

因本眼路緣起无間引發能作生緣

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

是謂未來世依如是未來諸行所起

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

說未來諸行亦名為依是言因本眼

路緣起无間引發能作生緣集等起

故依未來行起語言說故未來諸行

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世依如是現

在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

言即前所說現在諸行亦名為依是

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為說謂有為法唯有三種更無第四第五可得有說此依一切法說諸無為法即是現在言依攝故更無第四第五可得如世尊說

樂言想有情恒住言想住未遍知言想趣生死無窮若遍知言想於他无所說亦不樂他說常欣修靜慮寂定勤精進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為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意思亦名意行於此義中意說意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慈喜當知世有一類補特伽羅耶性暴惡言慧廢壞少有觸惱便多憎恚結怨恨俟語言凡勃如惡漏瘡觸彼物觸便多流出膿血不止彼心亦少少過還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連緣便速發生種種穢惡是故名曰漏瘡喻心

甲辰歲高麗國大藏都監
勅明造

尊者舍利子說
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慈喜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慈喜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

阿毘達磨集異門足論卷第四 第二法 特記

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示如覆瓶雖多瓶水竟無受入如是一類補特伽羅為聽法故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皆欲知

阿毘達磨集異門足論卷第四 第三法 特記

而無意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意故亦不能了故名覆慧補特伽羅云何勝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歎從座起皆忘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勝慧補特伽羅問何故名勝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勝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

阿毘達磨集異門足論卷第四 第四法 特記

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鬚爪瑩飾眉面服鮮淨衣著諸纓絡以環釧等而自在嚴唯少花璫未冠其首有諸尊者持妙花瓔謂溫鉢羅贈博迦等隨其所好而授與之諸女亦時歡喜踊躍恭敬受取冠在頂上深心愛悅終無遺失如是一類補特伽羅為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覆瓶器勝於前必聽難了

阿毗達磨集異門足論卷第四 第六法 第五

而起已皆忘 如遺豚上食 廣慧最為勝
在法座若起 於文義俱了 如女冠花鬘
具持念辯才 樂修淨業 樂斷憍放 逆
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
大眷屬大徒眾勝我等者我等皆應
推為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
眾者皆應和合推為上座供養恭敬
尊重讚歎如諸國土城邑王都其有
多聞妙解善說辯才善印或隨二
工巧業多勝餘人者皆共知合推為
上座供養恭敬尊重讚歎如商侶由
有多財者眾人和合推為上座供養
恭敬尊重讚歎如得為三或大目等
眾人皆共供養恭敬尊重讚歎如
施王長駿三種欲與戰鬪召馬王
制帝利檀重財寶令共示現種種

阿毗達磨集異門足論卷第四 第六法 第五

拔能知彼勝已告大目曰封主當知
吾欲前礼刹帝利種馬勝王足大目
白言天不應礼刹帝利種馬勝王足
所以者何彼是目位君不應礼目位
之足如是等事有無量種今此意說
長駿三種難陀三時世俗上座云何
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
盡已作所作已辦所縛棄諸重擔遠
得已利盡諸有結正智解脫心善自
在此中意說如是名為法性上座如
世尊說上座頌言

心掉多綺語 潦意亂思惟 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為
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

阿毗達磨集異門足論卷第四 第六法 第五

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
而取行非梵行姦欲法正知而說虛
誑語故思出不淨非時食飲諸酒自
手掘地壞生草木歌儻作樂冠飾
花鬘放逸縱蕩是名為見舉罪謂五
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濕他
時安立舉罪五者於忘舉時安立舉
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
具壽不應不令我覺然從此住處
出去我於具壽欲有少言是台應告
羯磨舉罪云何布濕他時安立舉罪
答謂布濕他時所安舉者作如是言
此苾芻眾和合共坐作布濕他我苾
芻當為布濕他之所蓋舉是名為覆

阿毘達磨集異門足論卷第四 第十張 非等
他時安立舉罪云何於此舉時安立
舉罪答謂於舉時所差舉者作如是
言此於眾和合共生作於舉事我
於舉時安立舉罪是名舉罪事謂即
前所見犯事是名為事如是合名見
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
聞有於故思斷生命不與物而取
行非梵行始欲法正知而說虛誑語
故思出下淨非時食飲諸酒自手掘
地壞生草木歌儻作樂冠飾花段放
逸縱蕩是名為聞舉罪謂五種舉罪
如前說是名舉罪事謂即前所聞犯
事是名為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
女人入出聚林或親狎外道或親狎
翦髮半偈迦或親狎苾芻或親狎
娼女或親狎小男或親狎大女或親

阿毘達磨集異門足論卷第四 第十張 非等
狎娼婦見如是等可疑事已便生疑
念謂此具壽現行如是不清淨非少
門非隨順行如是具壽定應已犯非
梵行法故名由色而生於疑由聲故
者謂聞苾芻非時入聚落非時出聚
落或聞與女人入出聚林或聞親狎
外道親狎翦髮半偈迦親狎苾芻
親狎娼女親狎小男親狎大女親狎
娼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
行法故名由聲而生於疑由香故者
如有苾芻或為澡手或為洗面或為
飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處
與雜染香謂女人香或酒肉香或塗
薰香或餘隨一染汚之香疑是香已
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
已犯非梵行法故名由香而生於疑
由味故者如有苾芻或為澡手或為
洗面或為飲水或隨一緣入餘苾芻
所住之處見彼苾芻口中含嚼雜染
諸味謂耽鋪羅龍腦薑蓂或餘隨

阿毘達磨集異門足論卷第四 第十張 非等
一淫泆之味見彼苾芻當是味已便
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
法是名由味而生於疑由觸故者如
有苾芻或為澡手或為洗面或為飲
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
綵錦繡綾羅以為敷具於牀兩頭俱
置升枕迦陵伽樹而覆其上於彼住
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
已犯非梵行法故名由觸而生於疑
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
隱蔽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嚴護
二者如來所有語業清淨現行元不
清淨現行語業恐他覺知須有嚴護
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若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若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元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若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導定名不清淨現行身業如來於此不清淨現行身業已斷已遍知如斷草根多羅樹頭今永於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽護勿他見我此微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若語業清淨

阿毗達磨集異門足論 第七
現行者謂離虛誑語離間語離

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若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若不清淨現行語業者謂虛誑語離間語惡語穢語復次所有不善語業所有非理所引語業所有語業能障導定名不清淨現行語業如來於此不清淨現行語業已斷已遍知如斷草根多羅樹頭今永於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽護勿他見我此微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若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若名意業清淨

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若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導定名不清淨現行意業如來於此不清淨現行意業已斷已遍知如斷草根多羅樹頭今永於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽護勿他見我此微意業故說如來無不清淨現行意業

第三頌於南曰

三三法有九謂三愛漏未及有黑闇身怖受苦慘類

有三愛三漏三未三有二黑闇身二怖三受三苦性三慘類

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皆

阿毘達磨集異門足論卷第四 第五後 第五後

貪等貪執藏防護執者愛染是謂欲
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執者愛染是
謂欲愛色愛云何答於諸色中諸貪
等貪執藏防護執者愛染是謂色愛
復次於色界繫十四界十處五蘊諸
法中諸貪等貪執藏防護執者愛染
是謂色愛復次下從梵眾天土至色
究竟天於此所攝色受想行識諸法
中諸貪等貪執藏防護執者愛染是
謂色愛無色愛云何答於无色中諸
貪等貪執藏防護執者愛染是謂無
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執者
愛染是謂無色愛復次如欲色界受
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
有下上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執者愛
染是謂無色愛如世尊說
有愛諸士夫 長世無流轉 微受微藏者

阿毘達磨集異門足論卷第四 第五後 第五後

從諸有中勤愛諸有情 瀑流已斷故
無愛潤生故 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
藏防護執者愛染是謂欲愛有愛云
何答色無色界諸貪等貪執藏防護
執者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
防護執者愛染是謂無有愛此復如
何如有一類怖畏所逼怖畏所惱憂
苦所逼憂苦所惱憂苦受觸故作是念
言云何當令我身死後勤壞無有永
絕眾病豈不樂哉彼欣無有於无有
中諸貪等貪執藏防護執者愛染是
謂無有愛如世尊說
愛所執有情心貪有無有 魔範所執故
身當不安樂 流轉諸有中 生已歸老死
如鑽子愛乳 隨母當不離
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
繫諸隨眠隨煩惱纏是謂欲漏有
漏云何答除色無色界繫諸隨眠
色無色界繫諸隨眠隨煩惱纏

阿毘達磨集異門足論卷第四 第五後 第五後

是謂有漏無明漏云何答三界無智
是謂無明漏如世尊說
若當已斷 欲有無明漏 諸漏永盡故
無影脫濕膠
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
為得諸求隨求平等隨求佛求欣求
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為
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為
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為得諸求
乃至勤求是名欲求有求者有謂五
取蘊何等為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
道說名梵行彼於今時未得未近得
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今時已得已
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忍
集法智趣集法智趣集類智忍從集
類智忍趣集類智忍趣集類智忍趣
智忍從滅法智忍趣滅法智忍趣滅
智忍趣滅類智忍從滅類智忍趣滅
智忍趣滅類智忍趣滅法智忍趣滅
忍趣道法智忍趣道法智忍趣道法
忍趣道類智忍趣道類智忍趣道類
智忍趣道類智忍趣道類智忍趣道
類智忍趣道類智忍趣道類智忍趣
道類智忍趣道類智忍趣道類智忍
求亦有梵行所以者何八支聖道說
名梵行彼於今時已得已近得已有
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今時未
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
聖道說名梵行彼於今時已得已近
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
終不惑事 者憐求已滅 聖道當趣盡
苾芻盡故 無影般涅槃
三有者一欲有二色有三無色有欲
有云何答若業欲界繫取為緣欲感
當有彼業異熟是謂欲有色有云何
答若業色界繫取為緣欲感當有彼
業異熟是謂色有無色有云何答若
業無色界繫取為緣欲感當有彼業
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未解
息忘度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謂無智
由黑故闇說名黑闇此即是疑即此
黑闇說名為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
未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謂
無智由黑故闇說名黑闇此即是疑
即此黑闇說名為身故名未來黑闇
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未解異慧
廣說乃至疑猶豫箭是謂黑闇身者

阿毘達磨集異門足論卷第四 第三張 終

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問疑名黑問此即是疑即此黑問說名為身故名現在黑問身

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去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

諸異生雖能厭病老死法而不能如實厭此所依身我能厭此身深了知此法故不樂久住遠入無餘依我觀一切種

阿毘達磨集異門足論卷第四 第四張 終

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

院一切有部集異門足論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅照這

阿毘達磨集異門足論卷第五 弟

尊者舍利子說

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

必當受樂故無影般涅槃

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受異熟果由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受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受非不可受異熟果由行苦故苦復次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壞壞時若遭毀謗楚毒等時發生悲歎愛苦悲惱彼於今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傷類者一我勝傷類二我等傷類三我劣傷類我勝傷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勝或別皆勝於彼由此起傷已傷當傷心高舉心恃蔑是謂我勝傷類我等傷類云何答如

有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或勝或別皆等於彼由別因緣而起於傷已傷當傷心高舉心恃蔑是謂我等傷類我劣傷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勝或別皆劣於彼由別因緣而起於傷已傷當傷心高舉心恃蔑是謂我劣傷類

第四盟於南曰

四三法有十謂火福欲樂及慧根眠伏六火慧心二有三火三福慧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過耽嗜內縛欲未航涵苦集貪類貪生妬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受不可樂不

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殺耗欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過忘極為過患意極忿忿於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患忿忿名為瞋由此瞋患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患纏為緣故長夜領受不可受不可樂不可意異熟果是謂瞋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敗類敗生妬名為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為緣故長夜領受不可受不可樂不可欣不可意異熟果是謂癡火如世尊說

阿毗達磨集異門六卷第五 第五品 第一 盡
正等覺弟子晝夜常精進以猊慈慈惠
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若父母
是子所應奉事如世尊為高直身形
婆羅門說云何名為應奉事火謂世
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
供養父母何故名為應奉事火謂族
姓子從彼而生由彼長養乃得成立
是故父母諸佛說為應奉事火應給
施火云何若妻子奴婢作使親友是
其家主所應給施如世尊為高直身
形婆羅門說云何名為應給施火謂
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

阿毗達磨集異門六卷第五 第五品 第一 盡
具隨處隨時無倒給施妻子奴婢作
使親友何故名為應給施火謂族姓
子如法居家其妻子等無倒承事如
教為作所應作業令無匱乏速得成

辦是故妻子奴婢作使及諸親友諸
佛說為應給施火應供養火云何若
真沙門婆羅門是諸施主所應供養
如世尊為高直身形婆羅門說云何
名為應供養火謂沙門婆羅門若已
離會或復修行調伏實行若已離瞋
或復修行調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為應供
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
於中預得感得寂勝此世他世富樂
異熟及解脫果是故真沙門及真婆
羅門諸佛說為應供養火餘世間火

阿毗達磨集異門六卷第五 第五品 第一 盡
非應奉事給施供養彼不能令諸有
情類得勝果故如世尊說
智悲如法祭畢前三火生有樂世間
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
行者飲食湯藥衣服花鬘塗香等
香房舍卧具燈燭等物是名施類復
次或田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酒離迷墮耶末施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酒迷墮耶末施放逸處酒事是離飲酒迷墮耶末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為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為修類亦名福亦名業亦名事此中福名為福亦名業亦名事亦名修類此中業名為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諸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為有情都羅意生徧童命者生者養者

士夫相持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等數漸次順次相續大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諸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化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謂若天女化作天男而自娛樂若諸天男化作天女而自娛樂樂於自化諸妙欲境富貴自在轉者謂樂變化天造化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等數漸次順次相續大第此居第二欲

阿彌陀佛經卷第五 第十段

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實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類同一趣同一生同一進趣而有高下勝劣差別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

阿彌陀佛經卷第五 第十二段

喜樂之所滋潤遍滿遍滿悅遍滿悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而任謂梵眾天是第一樂生有諸有情即如是身定生喜樂之所滋潤遍滿遍滿悅遍滿悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而任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遍滿遍滿悅遍滿悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而任謂遍淨天是第三樂生此中有諸有情者謂諸有情諸義勝義不可得不可逆得非有非現有但於諸蘊界處由想等想假言說轉謂為有情解尊意生僞重命者生者養者士夫補持伽羅由斯故說有諸有情即如是身者身名為身身亦名身身身根亦名身五有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遍滿遍滿悅遍滿悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而任謂梵眾天於此離生喜樂隨欲而得無難

阿彌陀佛經卷第五 第十三段

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遍滿遍滿悅遍滿悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而任謂彼今時由離生喜樂身心無苦惱安樂而任如世尊於分別生記經中說苾芻當知如修定者從此處生梵眾天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眾天故二所受離生喜樂品類相似謂梵眾天者顯初靜慮梵眾等天是第一者謂隨算數漸次順次相續次第居第一樂生者謂此生處長時受安樂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實說如前即如是身者身名為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遍滿遍滿悅遍滿悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而任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遍滋潤適悅遍適悅充滿適充滿滋潤乃至遍充滿已安樂住者謂彼今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茲蓋當知如修定者從此處沒生極光淨天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先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靜慮等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三樂生復次有諸有智者謂諸有情諦義勝義不可得廣說如前即如是身者身名為身乃至廣說難喜之樂者謂第三靜慮今所得樂平等受受所攝是名難喜之樂之所滋潤適滋潤適悅適悅充滿適充滿

滿者謂遍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遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂住者謂彼今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茲蓋當知如修定者從此處沒生遍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遍淨天故二所受離喜之樂品類相似謂遍淨天者顯第三靜慮遍淨等天是第二靜慮等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欣聞由聞建立於彼彼處有勢力得自在正遍通達其事如何如有茲蓋

或受持素咀纒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或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於彼彼處有勢力得自在正遍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遍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遍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是名為修乃至入第四靜慮具足住是名為修因此修依此修由此修建立故於彼彼處有勢力得自在正遍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永滅法不共所修

阿毘達磨集異門足論卷第五 第三十七法 第

乃可名為修而成慧今此藏中依諸等引所起寂靜慧皆名修而成慧

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揀擇極揀擇取極揀擇解了等

了近了過了揀點通達審察耽覺

明慧行毗鉢舍那是名學慧無學慧

云何答無學作意相應於法揀擇廣

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

法揀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安勤精進

守護於自心初慧根無聞生第二慧根

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

將入永寂滅任持最後身降伏諸魔軍

證畢竟涅槃

三眼者一肉眼二天眼三聖慧眼內

眼云何答雜骨肉血淨四大種所造

阿毘達磨集異門足論卷第五 第三十八法 第

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

內眼取為劣天眼名次上聖慧眼取勝

有三種差別諸世間善慧能顯趣沒擇

學無學正知盡生老病死大覺天人中

名獨取高遠亦由慧遠證妙覺極般身

三仗者一聞仗二辨仗三慧仗聞仗

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

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

故名聞仗難仗云何答難欲惡不善

法有尋有伺難生喜樂入初靜慮具

足住廣說乃至入第四靜慮具足住

是名為難因此難依此難由此難建

立故能斷不善法能修諸善法此名

為難亦名為仗亦名難仗故名難仗

阿毘達磨集異門足論卷第五 第三十九法 第

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

聞仗最為劣難仗名次上慧仗最為勝

精選力具足具念樂靜定知世間生滅

於一切解勝至世邊彼岸

第五五溫陀南曰

五三法有十謂學修住定道淨默增上

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

苦集正諦此是苦滅聖諦此是起苦滅道聖諦是名增上慧學如世尊說

於多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威靜慮

常守護諸根勤行不放逸聖賢夜亦然

如夜晝亦亦如前後亦亦如後前亦然

如下上亦然如上下亦亦勝伏諸方所

由不放逸定說此為學迹不放逸而住

由能了能捨故得心解脫世說為等覺

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習勤重無

間勤修不捨是名修戒修定云何答

於諸善定親近數習勤重無間勤修

不捨是名修定修慧云何答於諸善

慧親近數習勤重無間勤修不捨是

名修慧如世尊說

善修戒定慧一極究竟者已永盡諸有

無垢亦無憂於善得解脫具利慧深定

起眾魔境界遍照如日輪

說一切有部集異門足論卷第五

阿毗達磨集異門足論卷第六

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之餘

三住者一天住二梵住三聖住天住

云何答謂四靜慮何等為四謂離欲

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

具足住如世尊為吠耆補梨婆羅門

說梵志當知若時我於世間四靜慮

中隨為一靜慮故行今時我為天住

而行若時我於世間四靜慮中隨為

一靜慮故住或坐或卧今時我為天

住而住或坐或卧如是世間四靜慮

中隨於一靜慮親近數習勤重無間

勤修不捨是多天住梵住云何答謂

四無量何等為四謂慈悲喜捨如世

尊為吠耆補梨婆羅門說梵志當知

若時我於四無量中隨為一無量故

行今時我為梵住而行若時我於四

無量中隨為一無量故住或坐或卧

今時我為梵住而住或坐或卧如是

四無量中隨於一無量親近數習勤

重無間勤修不捨是名梵住聖住云

何答謂四念住四正勤四神足五根

五力七等覺支八聖道支如世尊為

吠耆補梨婆羅門說梵志當知若時

我不出離遠離所生善法中隨為一

出離遠離所生善法故行今時我為

聖住而行若時我於出離遠離所生

善法中隨為一出離遠離所生善法

故住或坐或卧今時我為聖住而住

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

數習勤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於

候伺俱尋等起伺等起尋相應伺相

應候尋伺靜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候伺轉

心住等住廣說乃至心一境性是名

附錄卷六 卷三張

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同俱非
尋等起非同等起尋不相應伺不相
應若尋若伺俱已止息心住等位廣
說乃至心一境性是名無尋無伺三
摩地

三亦導者一神變亦導二記心亦導
三教誠亦導神變亦導者云何神變
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
謂諸所有變一為多變多為一或顯
或隱若知若見各別領受牆壁山巖
崖岸等障身過無異如是廣說乃至
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
受若不令他知見但久神變自在不
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謂伏隨順
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心云何示
導而說記心示導耶答記心者如世

一、此系非正式，是說大義。

尊說茲蓋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
此彼意如是彼意轉寢廣說如前或
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
是彼意轉寢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
非不如實是名記心引導者謂有於
於樂由占相或由言說隨記他心廣

阿拉伯數字第六張第五點

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為他宣說此是苦聖諦應遍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為他宣說此是苦聖諦應遍知乃至此是趣苦滅道聖諦應修習若他聞已不起諱順忍不得現觀邊世俗智但名教誡自在不名示導若有苾芻能為他宣說此是苦聖諦應遍知乃至此是趣苦滅道聖諦應修習亦能

今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華見了等了

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開語離虛

惡語離雜穢語復次諸所有善非學

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寂默名

身寂默語寂默云何答無學語寂默

名語寂默意寂默云何答無學心名

意寂默如世尊說

身語意淨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步

衆集夫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

心勝若能了知我若發生不善尋伺

能為諸惡軌嗜所依則諸天神現知

見我既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

復生不善尋伺能為諸惡軌嗜所依

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

皆能觀見心劣心勝若能了知我若

發生不善尋伺能為諸惡軌嗜所依

則諸聖眾現知見我既知見已互相

謂言今應共觀此善男子已能厭俗

諸惡軌嗜所依復作是念彼諸世間

隨見知我而不及我自審了知故我

今應自審觀察勿生如是不善尋伺

能為諸惡軌嗜所依故因如是自審

知見發勤精進身心輕安遠離昏沉

安住正念心定一起制伏愚癡彼由

世間增上力故能斷不善修諸善法

如是世間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

能為諸惡軌嗜所依故數宜思自審

觀察勿生如是不善尋伺能為諸惡

軌嗜所依故因如是自審知見發勤

精進身心輕安遠離昏沉安住正念

心定一起制伏愚癡彼由自我增上

力故能斷不善修諸善法如是我自

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

等覺所說之法善說理見離諸惡

阿毘達磨集異門足論卷第六 第六 第七

隨順應時來觀來。智智內證如是正法我已了知不應復生不善尋伺能為諸惡。就嗜所依數數宜應自智觀察勿生如是不善尋伺能為諸惡就嗜所依。彼因如是自審知見發勤精進身心輕安遠離憒憒。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。彼能自通達諸實處。要改賢善者能證不應自輕。我應常省已惡有便無隱覆。世現有天神佛及佛弟子。恒見知惡者造作諸惡行。是故世增上自法增上力能斷不善法修法隨法行。我證有勇健能摧伏魔軍。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

阿毘達磨集異門足論卷第六 第七 第八

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。我於如是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。於如是等若形相若日緣若言說無量種種宿住事皆能隨念如實憶知。是名無學宿住隨念智作證明。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佳善起若佳惡起。如是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禁法受困由此因緣身壞命終墮諸惡趣生地獄中。

阿毘達磨集異門足論卷第六 第七 第九

如是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困由此因緣身壞命終昇諸善趣生於天中。於如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。牟且如宿住見善惡趣別了生死已盡得究竟通慧知心永解脫貪等一切漏成就三明故名三明者。無學門足論四法品第五之一。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謬當今隨順梵行法律。

久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人眾令獲殊勝義利安樂四法云何
此中有五盛於南頌初盛於南日
初四法有十念斷神慮諸相量無色
聖種界各四

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
沙門界

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

阿毗達磨集異門足論 卷第六 第三頌 第六

四正斷者為今已生惡不善法斷故
起欲發勤精進策心持心是名第一
為今未生惡不善法不生故起欲發
勤精進策心持心是名第二為今未
生善法生故起欲發勤精進策心持
心是名第三為今已生善法堅住不
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為今已
生惡不善法斷故起欲發勤精進策
心持心正斷云何答為斷已生惡不
善法增上所起諸善有漏及無漏道
如是名為第一正斷為今未生惡不
善法不生故起欲發勤精進策心持
心正斷云何答為遮未生惡不善法
增上所起諸善有漏及無漏道如是
名為第二正斷為今未生善法生故
起欲發勤精進策心持心正斷云何
答為起未生善法增上所起諸善有
漏及無漏道如是名為第三正斷為
今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
心正斷云何答為增已生善法增上

第四正斷

阿毗達磨集異門足論 卷第六 第三頌 第六

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二
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

何第四靜慮阿毗達磨論云第六靜慮上五靜慮蓋是名第四靜慮

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蓋謂色取蓋受取蓋想取蓋行取蓋識取蓋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元為定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隨脹或思惟勝骨或思惟骨鏹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

惟廣大諸色其意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為求覓衣服因緣今諸世間而生譏論若求不得終不悞歎引頸希望繼前迷悶若求得已如法受用不生添著耽嗜迷悶咸設貯積於受用時能見過惡正知出離彼由隨得衣服喜足終不自舉歎幾於他而能榮勩正知繫念是名女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受修樂修精勤隨學於修愛樂彼由如是斷修愛樂終不自舉歎幾於他而能榮勩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渴及無渴道是

名隨得永服喜足聖種隨得飲食言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言足聖種隨得具善足聖種云何答隨得具善足增上所生諸善有漏及無漏道是名隨得具善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為二無為有為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為預流果無為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為預流果 來果不還果應知亦云阿羅漢果云何答阿羅漢果有二種一有為二無為有為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為阿羅漢果無為阿羅漢果者謂證阿羅漢果時所有擇滅或已得或今得或當

得是名無為阿羅漢果

第二頌於南日

二四法有九謂支淨智力 廣後迹法

各四智有二

有四預流支四證淨四智四四度

四證四依四法迹四應證法智有二

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難諸取職

成調善法堪紹師位成就勝德知善

悔過善守好學具知具見樂思擇受

稱量善觀察性恥敬具覺慧息追求

有慧類離貪起貪滅離瞋起瞋滅離

癡趣癡滅調順起調順寂靜起寂靜

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

未顯了義為正顯了未開悟靈為正

開悟以慧通達深妙句義方便為他

宣說施設安立開示以無盡門正為

開示告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

樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通

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耳識所了無

倒法義耳識所了令心專注隨攝等

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云

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

三僧證淨四聖所受戒云何佛證淨

答如世尊說慈蓋當知此聖弟子以

如是相隨念諸佛謂此世尊是如來

阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間

解無上大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即

阿毗達磨俱舍論卷第七

可愛慕愛慕性心澄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諸佛正法善說現見無熱應時引道近觀智者內證彼此相隨念正法見為根本證智相應諸信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄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果有阿羅漢向有阿羅漢果如是於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此相隨念於僧見為根本證智相應諸信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名僧證淨云何聖所愛戒答無漏身律儀諸律儀命清淨是名聖所愛戒問何故名為聖所愛戒答三聖謂諸佛及

阿毗達磨俱舍論卷第七

佛弟子彼於此戒愛慕欣喜願不逆是故名為聖所愛戒諸預流者成就此四

說一切有部集異門足論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨俱舍論卷第七

弟

尊者舍利子說

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過思惟非常空非我所起无漏智是名苦智集智云

何答於有漏因思惟因集生緣所起
 无漏智是名集智滅智云何答於諸
 擇滅思惟滅靜妙離所起无漏智是
 名滅智道智云何答於无漏道思惟
 道如行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
 覺所殖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
 間皆無有能如法率奪是名信力精
 進力云何答為令已生惡不善法斷
 故起欲發勤精進策心持心為令未
 生惡不善法不生故起欲發勤精進
 策心持心為令未生善法生故起欲
 發勤精進策心持心為令已生善法
 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
 然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道苦滅道聖

諦定名慧力問何故名力答以因此
 力依此力住此力能斷能破能破一
 切結縛隨眠隨煩惱纏故名力
 四嚴者一慧嚴二諦嚴三捨嚴四寂
 靜嚴慧嚴云何答如薄伽梵於辯六
 界記別經中為具壽也堅說必善當
 知取勝慧嚴謂漏盡智是故必善當
 成就漏盡智者成就漏盡智說名成
 就取勝慧嚴是名慧嚴諸嚴云何答
 如薄伽梵於辯六界記別經中為具
 壽也堅說必善當知取勝慧嚴謂不
 動解脫諸者謂如實法誰者謂虛妄
 法是故必善當成就不動解脫若成
 就下不動解脫說名成就取勝諸嚴是
 名諦嚴捨嚴云何答如薄伽梵於辯
 六界記別經中為具壽也堅說必善
 當知先所執受元智無明越正路法
 今時應捨應變吐應除棄必善當知
 取勝捨嚴謂棄捨一切依愛盡離淖
 永滅涅槃是故必善當成就此涅槃
 若成就此涅槃說名成就取勝捨嚴
 是名捨嚴寂靜嚴云何答如薄伽梵
 於辯六界記別經中為具壽也堅說

必善當知貪淖惱心令不解脫曠淖
 惱心令不解脫曠淖惱心令不解脫
 必善當知此貪曠淖無餘永斷棄吐
 除棄愛盡離淖永滅靜沒名真寂靜
 是故必善當成就真寂靜若成就真
 寂靜說名成就取勝寂靜嚴是名
 寂靜嚴
 四嚴者一戒嚴二定嚴三慧嚴四解
 脫嚴戒嚴云何答如薄伽梵於辯三
 蘊記別經中作如是說必善當知我
 說學戒若無學戒若一切善非學非
 元學戒皆是戒嚴是名戒嚴定嚴云
 何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中
 作如是說必善當知我說學定若無
 學定若一切善非學非無學定皆是
 定嚴是名定嚴慧嚴云何答如薄伽
 梵於辯三蘊記別經中作如是說必
 善當知我說學慧若無學慧若一切
 善非學非無學慧皆是慧嚴是名慧
 嚴解脫嚴云何答如薄伽梵於辯三
 蘊記別經中作如是說必善當知我
 說學解脫若無學解脫若一切善非
 學非無學解脫皆是解脫嚴是名

阿毘達磨集異門足論卷第七 第五攝事

四依者一思擇一法應速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速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為惡馬惡牛惡狗惡水牛等當速避之應審思擇殊杌毒刺坑塹崖谷并廁河等當速避之應審思擇惡行惡威儀惡友惡伴侶惡行處惡卧具等當速避之惡卧具者謂若受用如是卧具為諸有智同梵行者不應分別慶而生分別不應測量慶而生測量不應猜疑慶而生猜疑如是卧具我說為惡汝等苾芻應當速避是名思擇一法應速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苾芻應審思擇如法衣服當受用之不為勇健不為傲逸不為頽頹不為端嚴但為遮防蚊蚋寒熱地蠍等觸及為覆蔽深可著耻醜陋身形應審思擇如法飲食當受用之不為勇健不為傲逸不為頽頹

阿毘達磨集異門足論卷第七 第六攝事
不為端嚴但為此身暫住存法止息飢渴損受梵行為斷故受不起新受无罪存濟力樂安住應審思擇如法卧具當受用之不為勇健不為傲逸不為頽頹不為端嚴但為遮防寒熱風雨及得寂靜安隱寂靜應審思擇如法醫藥當受用之不為勇健不為傲逸不為頽頹不為端嚴但為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苾芻已起欲尋患尋安尋不應輟畜應速斷滅痰吐除遣是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苾芻應起精進有勢有勤勇悍堅猛不捨善軌假使我身血肉枯竭唯皮筋骨連拉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忍忍受寒熱飢渴地蠍蚊蚋風雨等觸又應忍受他人所發能王身中猛利辛楚奪命告

阿毘達磨集異門足論卷第七 第七攝事
受毀辱語言是名思擇一法應忍受四法迹者一無貪法迹二無瞋法迹三正念法迹四正定法迹云何無貪法迹答元貪者謂於欲境諸不貪不貪貪廣說乃至非貪類非貪生是名无貪法迹者謂即無貪亦名為法亦名為迹亦名法迹是故名為無貪法迹云何无瞋法迹答无瞋者謂於有情不欲損害不懷殺机不欲擾惱廣說乃至非已為過患非當為過患非現為過患是名無瞋法迹者謂即无瞋亦名為法亦名為迹亦名法迹是故名為無瞋法迹云何正念法迹答正念者謂依出離遠離所生善法諸定令心住廣說乃至一心一境性是名正定法迹者謂即正定亦名為法亦名為迹亦名法迹是故名為正定法迹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有法應證答謂八解脫是身應證云何有法是有法應證答謂宿住事是念應證云何有法是有法應證答謂死生事是眼應證云何有法是有法應證答謂諸漏盡是慧應證

第三盟於南日

三四法有九行修業受軌 離繫與瀑流
取繫各四種

有
四
行
四
修
定
四
業
四
法
受
四
軌
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苦靜慮不攝下品五根是名苦遲通行云何苦速通行苦靜慮不攝上品五根是名苦速通行云何樂遲通行苦靜慮所攝下品五根是名樂遲通行云何樂速通行苦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
謂不堪忍寒熱飢渴地燉蚊蚋風雨

等觸又不堪忍他人所發能生身中
辛楚猛利奪命苦受罵辱語言如是
種類是名不堪忍行云何堪忍行答
謂能堪忍寒熱飢渴地獄蚊虻風雨
等觸又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述耆摩
他毘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惡愚癡
憒等寂靜等寂靜取極寂靜是故說
此名寂靜行

四修定者一有修定若習若修若多
所作若能獲得現法樂住二有修定
若習若修若多所作若能獲得東勝

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為能
獲得最勝知見云何修定若習若修
若多所作為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
若修若多所作為能獲得勝分別慧
云何修定若習若修若多所作為能
獲得諸漏永盡答於第四靜慮所攝
清淨捨念俱行阿羅漢果无間道攝
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
為能獲得諸漏永盡如薄伽梵於波

阿毘達磨俱舍論卷第七 第三十二

羅行等起問中說

斷欲想等諸難悔沉睡眠及惡作掉舉
得捨念清淨法輪為上首得正智解脫
我說斷無明得勝分別慧

四業者一黑黑異熱業二白白異熱

業三黑白黑白異熱業四非黑非白

無異熱業能盡諸業云何黑黑異熱

業若如世尊為持俱胚牛戒布刺擊

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善一

向不可意如鄰落迦諸有情類彼由

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

當知是名黑黑異熱業造有損害身

語意行若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

相不平相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受受如

阿毘達磨俱舍論卷第七 第三十三

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

善一向不可意者謂彼受苦受一切有

情皆共不受不樂不意亦不可意由

此故說一向不可愛乃至不可意如

鄰落迦諸有情類者謂顯趣向地獄

世間諸有情類由此故說如鄰落迦

諸有情類由此類有此類生者謂

依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

開俱觸有損害觸或不觸有損害
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
損害世間則謂有損害觸若不生有
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受
異熟云何白白異熟業答如世尊為
持俱脰牛戒補刺穿說圓滿當知世
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受一向可樂
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
所以者何謂在彼中有中眼所見色
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受
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
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

阿毘達磨集異門足論卷第七 第七 第十一

類觸是故我說彼諸有情隨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俱感得無損害自體或俱不感得無損害自體若不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

阿毘達磨集異門足論卷第七 第十八 第二

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者善感可愛異熟云何黑白黑白異熟業者如世尊為持俱胫牛戒補刺擊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者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各有損害無損害

阿毘達磨集異門足論卷第七 第九 第二

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任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

此緣難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受者樂觸
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修事有
因有緣而生於彼由此故說彼由此
類有此類生者已復觸如是類觸者
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

白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
損害無損害觸或俱不觸有損害無
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

說一切有部集異門足論卷第七

甲辰歲高麗國大燕都監奉

新印

阿毗達磨集異門足論卷第八 第 九

尊者舍利子說

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

阿毘達磨集異門論卷第八 第三頌 第一偈
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
為持俱脰牛戒補刺擊說圓滿當知
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
由不可意黑說名為黑故名不黑不
白者謂此業非如有漏善業由可意
白說名為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
損減於前三業能盡遍盡隨得永
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

阿毘達磨集異門論卷第八 第三頌 第二偈
俱害生命不與取欲邪行虛誑語離
間語意惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見
彼害生命廣說乃至邪見為緣得喜
得樂如是種種身樂心樂是不善不
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
虛惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼
離害生命廣說乃至正見為緣得憂
得苦如是種種身苦心苦是善善類
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
虛誑語離間語虛惡語雜穢語貪欲
瞋恚邪見彼害生命廣說乃至邪見
為緣得憂得苦如是種種身苦心苦
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

阿毘達磨集異門論卷第八 第四頌 第一偈
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
離間語離虛惡語離雜穢語無貪無
瞋正見彼離害生命廣說乃至正見
為緣得喜得樂如是種種身樂心樂
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
患出離不如實知故於欲集沒味患
出離不如實知故於諸欲中所有欲
貪欲欲欲親欲愛欲樂欲問欲就欲
嗜欲意欲歲欲隨欲著經塵於心是
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
味患出離不如實知故於有集沒味
患出離不如實知故於諸有中所有
有貪有欲有親有愛有樂有問有就
有嗜有慧有歲有隨有者經塵於心

是有名有執云何見執答如世尊說
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
味患出離不如實知故於諸見中
有見貪見欲見親見愛見樂見問
執見嗜見意見藏見隨見著纏壓
心是名見執云何元明執答如世尊
說當知有諸愚夫無聞異生於
六觸處集沒味患出離不如實知
故於六觸處集沒味患出離不如實知
故於六觸處所有執者元明無智隨
眠隨增是名無明執如世尊說
有情與欲執有見執相應愚癡為上首
於生死流住
四離繫者一於欲執離繫二於有執
離繫三於見執離繫四於無明執離
繫云何於欲執離繫答如世尊說
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
出離如實知故於諸欲中所有欲貪
欲欲欲親欲愛欲樂欲問欲執欲嗜
欲意欲藏欲隨欲著不纏壓心是名
於欲執離繫云何於有執離繫答如

世尊說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問
有執有皆有患有藏有隨有者不纏
壓心是名於有執離繫云何於見執
離繫答如世尊說當知有多聞
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
見樂見問見執見嗜見意見藏見隨
見者不纏壓心是名於見執離繫云
何於無明執離繫答如世尊說當
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
所有執者無明無智不纏壓心是名
於無明執離繫如世尊說
若斷欲有執及超越見執 遠離無明執
便得安隱然 彼於現法中 證得永寂滅
遠離一切執 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云何

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

問通摩訶止持論卷第八 第八說 常
諸餘色無色界繫縛隨眠隨煩惱
經是名我語取

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
貪身繫者貪者謂於欲境諸貪等貪
廣說乃至貪類貪生是名為貪身繫
者謂此貪未斷未遍知於彼彼有情
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
久住如巧騁師或彼弟子聚花置前
以長縷結作種種塲此花用縷為因
為緣結等結各別結相連相續方得
成塲此貪亦未斷未遍知於彼彼
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者
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
云何戒禁取身繫者戒禁取及身繫
俱如前說云何此實執取身繫者此
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常

問通摩訶止持論卷第八 第九說 常
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遍知於彼彼
有情等如前廣說是名身繫
第四毘陀南曰
四四法有十 謂大種食住受不應行問
施攝生自體
有四大種四食四識住四受四不應
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

問通摩訶止持論卷第八 第十說 常
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
若若段為緣能令諸根長養大種增
益又能滋潤隨滋潤充悅隨充悅隨
隨護轉轉隨持隨持是名段食云何
施設段食麤細若依所資養有情大
小及段漸次施設麤細其事如何若
如燈祇羅獸等所食為麤若民祇羅
獸等所食為細若民祇羅獸等所食
為麤若民祇羅獸等所食為細若民
祇羅獸等所食為麤若民祇羅獸等
所食為麤若民祇羅獸等所食為細
魚等所食為麤若民祇羅獸等所食
為麤若民祇羅獸等所食為細若民
祇羅獸等所食為麤若民祇羅獸等
所食為麤若民祇羅獸等所食為細
復次鳥馬牛等所食為麤若民祇羅
獸等所食為麤若民祇羅獸等所食
為麤若民祇羅獸等所食為細若民
祇羅獸等所食為麤若民祇羅獸等
所食為麤若民祇羅獸等所食為細
狗等所食為麤若民祇羅獸等所食
為麤若民祇羅獸等所食為細若民
祇羅獸等所食為麤若民祇羅獸等
所食為麤若民祇羅獸等所食為細
鴈孔雀等所食為麤若民祇羅獸等
所食為麤若民祇羅獸等所食為細
為麤若民祇羅獸等所食為麤若民
祇羅獸等所食為麤若民祇羅獸等
所食為麤若民祇羅獸等所食為細
復次若諸有情食諸草木枝條葉等
彼食是麤若諸有情食餅粥等彼食
是細若諸有情食餅粥等彼食是麤
若諸有情食酥油等彼食是細
復次若諸有情以口紫舌攝取段食

阿毘達磨集異門足論卷第八第三分

取著染愛是名苾芻苾芻等因財具愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻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苾芻苾芻等因有無有愛應生時生應住時住應執時執

阿毘達磨集異門足論卷第八第三分

答如有一類有慈憐者於僧衆中有諍事起彼作是念若助怨讎於情不可若為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秉性間鈍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衆中有諍事起彼作是念我今不知是非好惡但應助親教師等彼為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目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應又詰記問四應捨置記問

阿毘達磨集異門足論卷第八第六分

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无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為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

阿毗達磨集異門足論卷第八 第十八頌 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分別記云何應反詰問答若有問言為我說法得此問時應反詰記法有多種汝問何法為過去為未來為現在為善為不善為無記為欲界繫為色界繫為無色界繫為學為無學為非學非無學為見所斷為修所斷為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二應捨置記問何故此問應捨置記答以此問

阿毗達磨集異門足論卷第八 第十八頌 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此四問知次而記者引義利善法及梵行純淨甚深難降伏知義利善法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不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熱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熱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

阿毗達磨集異門足論卷第八 第十八頌 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熱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熱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修集彼支分彼資糧受者亦成就就是故此

阿毘達磨集異門足論卷第八 第五子孫弟

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當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信僕等智者咸稱讚身語意無著行必善妙行不求白雪貴而能廣施他諸有已離欲施足離欲者我說如是施

財施中取尊

阿毘達磨集異門足論卷第八 第五子孫弟

說一切有部集異門足論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅製造

阿毘達磨集異門足論卷第九 弟

尊者舍利子說

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少門及婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服花鬘塗散等有房舍卧具燈燭等物是名布施復次如世尊為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近攝近持能令親附是故名為布施攝事云何愛語攝事答此中愛語者謂可喜語可味語舒暢平視語達離瞋感語含笑前行語生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

語此及前說搃名愛語復次如世尊為子長者說長者當知諸愛語中取為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為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為手長者說長者當知諸利行中取為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諸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為利行攝事云何同事攝事答此中同事者謂於斷

生命深厭離者為善助伴令離斷生命若於不與取深厭離者為善助伴令離不與取若於欲邪行深厭離者為善助伴令離欲邪行若於虛誑語深厭離者為善助伴令離虛誑語若於飲諸酒深厭離者為善助伴令離飲諸酒諸如是等說名同事復次如世尊為手長者說長者當知諸同事中取為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為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為同事攝事如世尊說

布施及愛語利行與同事如應保護說當攝諸世間如是四攝事在世間若無子若其父母亦不欲孝養以有攝事故有攝者隨轉故得大體者觀蓋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聲先為卵聲之所纏裹後破卵聲方得出生此復云何如鵝鴈孔

雀鵲鴿鵲鵲春鵲鵲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聲先為卵聲之所纏裹後破卵聲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為胎藏之所纏裹後破胎藏方得出生此復云何如鳥馬鹿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為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暖展轉潤濕展轉集聚或依糞聚或依注道或依穢腐或依腐肉或依陳粥或依葉草或依稠林或依草叢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螻蛄飛蛾蚊蠅蠅蚋麻生虫等及一類龍一類妙翅并一類人復有所餘諸有情類展轉溫暖廣說乃至或依大海潤濕地等方得出生者皆名濕生云何化生答若諸有情支分具足根不較減無所依

說欵今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欵小生者皆名化生

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自害四有得自體自他俱不可自害云何有得自體唯可自害非可他害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惑念天或時遊戲寂極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寂極樂經前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若諸有情自無勢力能斷自命他無勢力能斷其命此復云何謂處邪勢或母胎中若羯刺藍若頰部婁等間尸若鍵

阿毘達磨俱舍論卷第五 第六 第七

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無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自害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為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自害云何有得自體自他俱不可自害若諸有情自無勢力能斷自命他亦無勢力能斷其命此復云何謂一切色無色界天住無想定滅定慈定中有有情住寂後有諸有情類佛使佛記諸轉輪三及輪王母懷彼胎時後身菩薩及菩薩母懷彼胎時現音羅望恒羅婆羅廬斯長者子王舍城長者子耶舍宣命象畢伐摩龍王善住龍王婆羅門馬三藐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自害

阿毘達磨俱舍論卷第五 第六 第七

第五頌於南曰

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聞趣聞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若如世尊說慈惠當知世有一類補特伽羅染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迹故名順流行補特伽羅云何逆流行補特伽羅若如世尊說慈惠當知世有一類補特伽羅染習貪瞋癡生作意憂苦彼由厭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

補特伽羅於新受法隨順趣向臨至
於彼是彼道路是彼行迹故名逆流
行補特伽羅云何自住補特伽羅者
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斷五順下
分結當受化生即於彼處得般涅槃
不復退還生此欲界是名自住補特
伽羅問何故名自住補特伽羅者此
補特伽羅自住化生界得般涅槃不
復退還生此欲界故名自住補特伽
羅云何到彼岸補特伽羅者如世尊
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
羅者生死有身名為此岸受盡離染
永滅涅槃名為彼岸此補特伽羅於

彼受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

於欲未伏離沒欲界愛中我故名順流
數數受生死 若住正念 不習欲惡
默捨欲愛苦 我說名通流 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若
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安慰不能讚

歡示現教導讚勵慶慰修善者不
能勤為四眾說法是有名有補特伽
羅有自利行無利他行云何有補特伽
羅有利他行無自利行若如世尊說
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
解語無依語無盡語乃至於義為令
他知能示現能教導能讚勵能慶慰
亦能讚歡示現教導讚勵慶慰修善
者亦能勤為四眾說法是有名有補
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若
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
義為令他知能示現能教導能讚勵
能慶慰亦能讚歡示現教導讚勵慶

阿毘達磨集異門足論卷第九 第十一誦 第

慰修善者亦能勤為四眾說法是
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
察忍彼於諸法不為知義不為知法
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無自利
行亦無利他行從聞趣聞等四補特
伽羅者一有補特伽羅從聞趣聞二
有補特伽羅從聞趣明三有補特伽
羅從明趣聞四有補特伽羅從明趣
明云何有補特伽羅從聞趣聞答如
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
工巧家妓樂家及餘隨一種姓穢惡
貧窮困苦衣食乏少下賤家生形色
醜陋人所輕賤眾共宗使是名為聞

阿毘達磨集異門足論卷第九 第十一誦 第

彼依此聞造身惡行造語惡行造意
惡行彼由如是惡行因緣身壞命終
墮嶮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
如是是名從聞趣聞補特伽羅云何
從聞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為聞
彼依此聞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墮從墮上座
從座上墮從座上馬從馬上墮從馬
昇殿依貧賤身造妙行者亦復如是
是名從聞趣明補特伽羅云何從明
趣聞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

阿毘達磨集異門足論卷第九 第十一誦 第

有種種珍寶衣服飲食奴婢作使為
馬牛羊庫藏財聚及餘資具無不元
滿生是家已形相端嚴言詞威肅眾
所敬愛是名為明彼依此明造身惡
行造語惡行造意惡行彼由如是惡
行因緣身壞命終墮嶮惡趣生地獄
中當知如是補特伽羅譬如有人下
殿乘馬下為乘馬下馬乘轡下墮居
座下座居墮從墮墮地保富貴身造
惡行者亦復如是是名從明趣聞補
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
說乃至是名為明彼依此明造身妙
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墮趣墮從
座趣座從座趣座捨馬乘馬捨為乘
為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見眾多聞者

不恭訖呵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忿具慙愧正見
樂施難慳貪見沙門梵志具戒多聞者
歡喜而迎奉等供養恭訖讚施受施具
彼死生隨業昇善趣天處是從闇趣明
諸有富貴人無信有瞋忿慳貪樂作惡
好妄想邪見見沙門梵志具戒多聞者
不恭訖呵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忿具慙愧正見
樂施難慳貪見沙門梵志具戒多聞者
歡喜而迎奉等供養恭訖讚施受施具
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
特伽羅答如世尊說若當知世有
一類補特伽羅受持苦行惡自存活

露體無水不居宅舍手捧飲食不須
器受飲食時非隔刀杖非隔鍤金
非隔盆瓮非狗在門所受飲食非繩
你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
所得飲食非故為造亦非變壞不食
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七或二或三
或四或五或六或七或食一持或二
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葉或食穢芳
或食牛糞或食草葉或食糞糞或食
米糞或食麥糞或食糞豆或食曠野
食諸根葉乃至或食草葉落葉有雖
被服而著麻葉或著蘆紵或著茅蒲
或著莎鹿或著毛褐或著綵罽或著
獸皮或著鳥羽或著簡牘或著樹皮
或有被髮或復遼頭或作小髻或作
大髻或剃鬚留鬚或剃鬚留鬚或二
處俱留或五處俱剃或唯拔鬚或唯

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
依卧杵或依卧板或過牛糞塗地而
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遍苦自
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
贖若縛龍若司獄若煮狗若置獐等
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

阿毘達磨集異門足論卷第九 第十七 第 寶

置祠壇以諸酥油自塗支體散髮露頂被黑鹿皮手執鹿角指麾支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權一乳用祀火天第二為王第三為后第四為宰輔餘為餘親愛於祠壇中然宮種種牛王水牛牯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諸誼雜猶若虛空淨室家者不能相續

阿毘達磨集異門足論卷第九 第十八 第 寶

盡其形壽精勤修習此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行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杖有熱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淨遠離生臭欲微微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為破壞故向此而說不聞此語為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

阿毘達磨集異門足論卷第九 第十九 第 寶

遠離離間語法離惡語所發語言不廣不磽亦不苦楚令他嫌恨亦令多人不愛不樂不欣不善障尋修習等引等持於如是等諸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令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惡語法離非穢語凡所發言應時應處攝法攝義有實有真能寂能靜有次序有所為應理合儀無雜無穢能引義利畢竟遠離離穢語法遠離買賣偽經偽斗偽斛等終不攝養為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畜榮受豆等亦不受畜金銀等實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多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嚙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等問

諸聲鼻艱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
根門觀願往來屈申俯仰著衣持鉢
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
正念威儀庠序修行乞食既得食已
還至本處飯食訖取衣鉢洗足已持
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住
空閣或在樹下結加趺坐端直其身
捨異攀緣住對面念心恒專注遠離
貪瞋昏沉睡眠掉舉惡作癡惑猶豫
諸隨煩惱能尋善品令慧力贏不證
涅槃住生死者由斯離欲惡不善法
乃至得住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此
如是知如是見故心解脫欲漏有漏

無明渴既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
苦他非勤苦他補特伽羅

說一切有部集異門足論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨集異門足論卷第十 弟

尊者舍利子說
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
危惡語四雜穢語云何虛誑語惡行
若如世尊說若當知有虛誑語者
或在質諒者前或在大眾中或在王
家或在執理家或在親友家為令證
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為或
復為他或為財利正知而說虛誑語
不離虛誑語此中有虛誑語者謂不
離虛誑語者不劫虛誑語者不欺虛
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
前或在大眾中者謂或刹帝利眾或

阿毘達磨集異門論卷第十 第三十 第三十

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目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為令證故作是問言者謂勸諸彼說誠諦言欲使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為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為所聞彼實耳識未聞未了而隱覆此想此忍此見此質

阿毘達磨集異門論卷第十 第三十 第三十

直事言我已聞此等名為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言見者謂眼識所受眼識所了說為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為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為或見言不見彼或自為或復為他或為財利正知而說虛誑語者此中彼或自為者如有一類自行劫盜被執送王王親檢問吐我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蔽自等蔽自謊自等謊作虛誑語可免刑罰作是念已便自王言我於他物曾不劫盜願王鑑照我實非賊如是名為彼或自為或復為他者如有一類親友作賊被執送王王親檢問不得情實為作證故建檢問言

阿毘達磨集異門論卷第十 第三十 第三十

汝之親友實作賊不被作是念我若實答王定瞋忿今我親友重遭刑罰或打或縛或驅出國或奪資財或復斷命我為親友應覆等覆應蔽等蔽應謊等謊作虛誑語令免刑罰作是念已便自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為他或為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財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為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厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名虛誑語惡行去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為破此故聞彼語向此說為破彼故諸和合者令其乖離已乖離者令永間

問毗達摩事異門足論卷第十 第八節 第十

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宜說顯了表示開發純非法事是名無法語無義語者謂所說語宜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尔而說是名不寂語不靜語者謂所說語數數宣唱告示誼維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支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為雜亂若所說語此一決定名無雜亂無法者謂所說語越素唱續及毗奈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語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離不厭不息如是語言唱詞評論語

問毗達摩事異門足論卷第十 第九節 第十

音語路語業語表名雜穢語惡行四語妙行若一離虛誑語二離離間語三離虛惡語四離雜穢語云何離虛誑語妙行若如世尊說慈喜當知有斷虛誑語離虛誑語者諸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狀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諸語者謂所說語是實非不實是真非不真不虛妄不變異是名諸語樂實者謂樂諸語愛諸語不厭不捨是名樂實可信可保可住世間無諍者謂由諸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厭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

問毗達摩事異門足論卷第十 第十節 第十

云何離離間語妙行若如世尊說慈喜當知有斷離間語離離間語者不欲破壞不聞此語向彼說為破壞此不聞彼語向此說為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語者謂斷離間語者離離間語者狀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為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教是名不聞此語向彼說為破壞此不聞彼語向此說為破壞彼音謂聞彼說順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語不聞此說勿此聞已便於彼處乖反背教是名不聞彼語向此說為破壞彼諸乖離者令其和合者謂往此彼展轉乖反背教者所起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往此彼

展轉和合隨順意樂無諍者所作如是言善哉汝等能共和合隨順意樂不相諍諍所以者何汝等長夜更相讚美言具淨信戒聞捨慧故無非諍甚為善哉此彼聞已轉共和合隨順意樂永無乖諍是名已和合者今永堅固受樂和合者謂於此彼和合隨順意樂無諍深生受樂不厭不捨是名受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使衆生所愛衆生所樂衆生所意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狀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為寂為勝為尊為高為上為妙故名高勝離離惡語亦復如是於餘語言為寂為勝為尊為高為上為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意衆生所悅者謂所發語令多有情安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穢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

無動亦無穢濁是名能順等持說如是語者謂數宣說演暢表示不離惡語離離惡語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離離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離惡語妙行

云何離離微語妙行答如世尊說苾芻當知有斷離微語離離微語者彼有時語實語真語法語義語寂靜語有喻有釋相應相近無雜亂有法能引義說如是語離離微語此中有斷離微語離離微語者謂離離微語者斷離微語者狀離微語者安住離離微語者成就離離微語者是名有斷離微語離離微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

阿毘達磨藏論卷第十 第十十四

義事是名義語寂語者謂所說語是諸智者先思而說非率令說是名寂語靜語者謂所說語非數宣唱告示誼維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纒及毗奈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敷宣說演暢表示不雜穢語難雜穢語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝難雜穢語不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語義名難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為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

阿毘達磨藏論卷第十 第十五

已見如是名為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為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為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言我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為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為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為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為不知言知非聖言有實已知起不知想而隱覆

阿毘達磨藏論卷第十 第十六

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為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未見如是名為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為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為所覺有實三識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事

言我不覺如是名為不覺言不見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聞言不知聖言答意識所受意識所了說為所知有實此見此質直事言我不知如是名為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為所知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為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為所知有實耳

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為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為所知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為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為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為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為所知有實眼識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是名為見言見聖言有實見而起見想彼隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是雖名見言見聖言而不名見言見聖言不見故云何聞言聞聖言答耳識所受耳識所了說為所知有實耳識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是名為聞言聞聖言有實聞而起聞想彼隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是雖名聞言聞聖言而不名聞言聞聖言不聞故云何覺言覺聖言答三識所受三識所了說為所知有實三識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如是名為覺言覺聖言有實覺而起覺想彼隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如是雖名覺言覺聖言而不名覺言覺聖言不覺故云何知言知聖言答意識所受意識所了說為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已知如是

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為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為所知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為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聞言聞聖言而不名聞言聞聖言不聞故云何覺言覺聖言答三識所受三識所了說為所知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為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覺言覺聖言而不名覺言覺聖言不覺故云何知言知聖言答意識所受意識所了說為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

此忍此見此質直事言我已知如是

阿毘達磨集異門足論卷第十
名為知言知聖言有實不知而起知
想彼不隱覆此想此忍此見此實直
事言我已知如是雖名聖言而不名知
言知彼實不知故

說一切有部集異門足論卷第十

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

阿毘達磨集異門足論卷第十

同

尊者舍利子說

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
久住利樂無量有情長慰世間諸天
人衆今獲殊勝義利安樂五法云何
此中有二一謂於南頌初頌於南曰
初五法十種謂蘊取妙欲慳趣蓋裁縛
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
略為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
是一切略為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
遠若近如是一切略為一聚說名想
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為一
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
切略為一聚說名識蘊此中諸所有
色者云何名為諸所有色答盡所有
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若云
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
若若色在此相續已得不失是名內
色云何外色若若色在此相續或不
未得或得已失若他相續若非情數
是名外色若若色若細者云何施設
色細色若觀待施設色細色復如
何等若若觀待無見有對色則有見
有對色名若觀待有見有對色則
無見有對色名若觀待無見無對
色則無見有對色名若觀待無見
有對色則無見無對色名若觀待
色界色則欲界色名若觀待欲界
色則色界色名若觀待不繫色則
色界色名若觀待色界色則不繫
色名若細如是施設色細色如是名
為若若若細若若勝者云何施設
劣色勝色若觀待施設劣色勝色復
如何等若若觀待有覆無記色則不

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第三十

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无
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
為若若若勝若若遠若近者云何遠色
若若過去未來色云何近色若現在色
復次云何遠色若若過去非無間
滅若色未來非現前起是名遠色云
何近色若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
何一切略為一聚若推度思惟攝量
觀察集為一聚是故名若如是一切
略為一聚說名色蘊者云何說名色
蘊若於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第四十

是故名為說名色蘊諸所有受者云
何名為諸所有受若盡所有受謂六
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
去受若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若若
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
受云何現在受若若受已起已等起
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若若
受在此相續已得不失是名內受云
何外受若若受在此相續或本未得
或得已失若他相續是名外受若若
若細者云何施設受細受若若觀待
施設受細受復如何等若若觀待
無尋唯伺受則有尋有伺受名若若

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第五十

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唯伺
受名盡若觀待無尋唯伺受則無尋
无伺受名細若觀待色界受則欲界
受心盡若觀待欲界受則色界受名
細若觀待無色界受則色界受名盡
若觀待色界受則無色界受名細若
觀待不繫受則无色界受名盡若觀
待无色界受則不繫受名細如是施
設盡受細受如是名為若盡若細若
劣若勝者云何施設劣受勝受若觀
待施設劣受勝受復如何等若若觀
待有盡无記受則不善受名若若觀
待不善受則有盡無記受名勝若觀
待無盡無記受則有盡無記受名若
若觀待有盡無記受則無盡無記受
名勝若觀待有盡善受則無盡無記
受名若若觀待無盡善受則有盡
善受名勝若觀待無盡善受則有盡
善受名若若觀待有盡善受則無盡
善受名勝若觀待色界受則欲界受
名若若觀待欲界受則色界受名勝
若觀待無色界受則色界受名若若

阿毘達磨集異門足論卷第十 第八頌同

觀待色界受則無色界受名勝若觀
待不繫受則無色界受名若若觀待
無色界受則不繫受名勝如是施
設劣受勝受如是名為若劣若勝若
遠若近者云何遠受若過去未來受云
何近受若現在受復次云何遠受若
若受過去非無間滅若受未來非現
前起是名遠受云何近受若若受過
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
若推度思惟稱量觀察集為一聚是
故名若如是一切略為一聚說名受
蘊者云何說名受蘊若於此受蘊顯
受顯蘊顯身顯聚是故名若說名受
蘊諸所有想者云何名為諸所有想
若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若若已起
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想

阿毘達磨集異門足論卷第十 第七頌同

云何未來想若若未已起未已等
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
來世攝是名未來想云何現在想若
若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想若內若外
者云何內想若若在此相續已得不
失是名內想云何外想若若在此
相續或本未得或得已失若他相續
是名外想若若細者云何施設若
想細想若觀待施設若細想復如
何等若若觀待無尋唯伺想則有尋
有伺想名若若觀待有尋有伺想則
無尋唯伺想名若若觀待無尋無伺
想則無尋唯伺想名若若觀待無尋
唯伺想則無尋無伺想名若若觀待
色界想則欲界想名若若觀待欲界
想則色界想名若若觀待無色界想
則色界想名若若觀待色界想則無
色界想名若若觀待不繫想則無色
界想名若若觀待無色界想則不繫

阿毘達磨集異門足論卷第十 第八頌同

想名細如是施設虛想細想如是名為若虛若細若劣若勝者云何施設劣想勝想若觀待施設劣想勝想復如何等若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漏善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若過去未來想云何近想若現在想復次云何遠想若若過去非無間滅若若未來非現前起是名遠想云何近想若若過去無間已滅若若未來

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第七十四同

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若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若於此想蘊顯顯顯顯顯顯顯顯是故名為說名想蘊諸所有行者云何名為諸所有行若盡諸所有行謂六行身何等為六謂眼觸所生行耳鼻舌身意觸所生行如是名為諸所有行若過去若未來若現在者云何過去若行若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若行已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已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若行在此相續

阿毗達磨集異門足論卷第七 第七十四同

已得不失是名內行云何外行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若細者云何施設虛行細行若觀待施設虛行細行復如何等若若觀待無尋唯伺行則有尋有伺行名虛若觀待有尋有伺行則無尋唯伺行名細若觀待無尋無伺行則無尋唯伺行名虛若觀待無尋唯伺行則無尋無伺行名細若觀待色界行則欲界行名虛若觀待欲界行則色界行名細若觀待無色界行則色界行名虛若觀待無色界行則無色界行名細若觀待不繫行則無色界行名虛若觀待無色界行則不繫行名細如是施設虛行細行如是名為若虛若細若劣若勝者云何施設劣行勝行若觀待施設劣行勝行復如何等若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

阿毗達磨集異門足論卷第二 第七十四同

无覆無記行則有漏善行名勝若觀待无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无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

答若行過去無開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

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第十三 門

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蘊若細者云何施設蘊識細識答觀待施設蘊識細識復如何等答若觀待無尋唯伺識則有尋有伺識名蘊若觀待有尋有伺識則無尋唯伺識名細若觀待無尋無伺識則無尋唯伺識名蘊若觀待無尋唯伺

附遠慮集異門足論卷第十一 第三十張

識則無尋无伺識名細若觀待色界
識則欲界識名麤若觀待欲界識則
色界識名細若觀待無色界識則色
界識名麤若觀待色界識則無色界
識名細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
細如是施設識細識如是名為若
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
覆無記識名勝若觀待有漏善識則
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

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第十四 頌

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若過去未來識云何近識若現在識復次云何遠識若識過去非無間滅若識未來非現前起是名遠識云何近識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若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若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煩惱是名色取蘊云何受取蘊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若若現有漏隨順諸取

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第十五章 同

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想取蘊云何行取蘊若行有漏隨順諸取於此諸行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意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意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意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意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意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若色欲界繫眼觸所生

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第六大張 同

愛所緣是名眼所識色妙欲云何耳所識聲妙欲若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若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若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若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慳慳二家慳三色讚慳四利養慳五法慳云何住慳慳若若於住處願應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願應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慳慳云何家慳若若於施主家願應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願應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

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第十五章 同

慳吝若於色讚願戀繫心謂如有一
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
名稱善聲譽譽遍諸方維一切世間
皆共讚頌餘無及者唯我善知受用
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衆所
愛樂餘不能及唯我善知冠帶衣服
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弄
不捨不適弄捨是名色讚慳云何利
養慳吝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
不能得願獨我受諸利養不若餘
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
惠不弄不捨不適弄捨是名利養慳
云何法慳吝若於教法願戀繫心謂
如有一作如是念願我獨能宣說正

阿毘達磨集異門足論卷第十一 第十六

阿毘達磨集異門足論卷第十一 第十九

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
能願我獨能持素恒纜及毗奈耶阿
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
弄不捨不適弄捨是名法慳

五趣者一地獄趣二傍生趣三鬼趣
四人趣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
名是另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
傍生中結傍生是名傍生趣復次

傍生趣者是名是另異語增語想等
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
由慳恡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
名是另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另異語增
語想等想施設言說故名人趣云何
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

阿毘達磨集異門足論卷第十一 第二十二

是名是号異語增語想等想施設言
說故名天趣

說一切有部集異門足論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第二十二 同

阿毗達磨集異門足論卷第十二

同

尊者舍利子說

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
睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲
蓋者云何貪欲答於諸欲境諸貪等
貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜遍
耽嗜內縛希求耽溺苦集貪類貪生是
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經心累心
故名貪欲蓋瞋恚蓋者云何瞋恚者
於諸有情欲為損害內懷裁孽欲為
擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為
過患意極憤恚於諸有情各相違戾
欲為過患已為過患當為過患現為
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
經心累心故名瞋恚蓋惛沉睡眠蓋
者云何惛沉者瞋有身重性心重性
身不調柔性心不調柔性身惛沉心
惛沉憂鬱憤悶是名惛沉云何睡眠

蒼染汙心中所有眠夢不能任持心
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
蓋心覆心經心累心故名惛沉睡眠
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汙心中
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經
心累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
蓋心覆心經心累心故名疑蓋
五心裁者云何為五具壽當知如有
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
所心裁未斷未遍知如有一類於正
法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨

阿毗達磨集異門足論卷第十二 第二十二 同

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遍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遍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遍知如有一類於諸法若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起辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於法若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是有智梵行者所瞋恚毀罵起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遍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遍知者云何大師答

阿毘達磨集異門足論卷第十二 第三經 同

謂諸如來應正等覺是名大師云何於大師所疑惑猶豫若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若漸次順次相續次第數為第一云何於大師所心裁若若於如來應正等覺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硬多諸雜草不植何況嘉苗於大師所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心今心剛強作裁孽事尚不令心得邪決定况正決定是名於大師所心裁云何未斷未遍知若於心裁未降伏未永害是名第二於正法所心裁未斷未遍知者云何正法若受盡離滅究竟涅槃是名正法云何於正法疑惑猶豫若若於愛盡

阿毘達磨集異門足論卷第十二 第四經 同

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若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若漸次順次相續次第數為第二云何於正法所心裁若若於愛盡離滅究竟涅槃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硬多諸雜草不植何況嘉苗於正法所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心今心剛強作裁孽事尚不令心得邪決定况正決定是名於正法所心裁云何未斷未遍知若於心裁未降伏未永害是名未斷未遍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遍知者云何所學若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

阿毘達磨集異門足論卷第十三 第五經 同

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
信隨順勝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為第三云
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
夫雖有良田若不耕墾即便堅硬多
諸栽孽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
心剛強作裁孽事尚不令心得邪決
定況正決定是名於所學慮心裁云
何未斷未遍知若於心裁未降伏
未永害是名未斷未遍知若於教誠
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遍知者
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

阿毗達磨集異門足論卷第十二 第六條 同

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為第
四云何於教誠所心裁若若於如來
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
田若不耕墾即便堅硬多諸栽孽穢
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
裁孽事尚不令心得邪決定況正決
定是名於教誠所心裁未斷未遍知
遍知若於心裁未降伏未永害是
名未斷未遍知若於慈慧上座或慧

阿毗達磨集異門足論卷第十二 第六條 同

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
如是有智梵行者所瞋恚毀罵起辱
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
遍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
子大採薪氏大管搆氏大飲光大執
藏大劫厄那大迦多衍那大唯陀太
善見大路大名無減欲樂金毗羅等
賢聖弟子是名有智同梵行者若為
大師及諸有智同梵行者共所稱讚
護念敬愛是名慈慧上座聰慧久入
佛法久修梵行即此慈慧名有智梵
行者云何如是有智梵行者所瞋恚
毀罵起辱觸惱若於彼有智梵行者
所起瞋恚心發不隨順語不隨順語
表毀辱發突是名如是有智梵行者
所瞋恚毀罵起辱觸惱云何不悟入
無勝解無淨信若若於有智梵行者
所瞋恚毀罵起辱觸惱便於彼斷不
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

阿毗達磨集異門足論卷第十二 第八條 同

勝解無滯信云何是名第五荅漸次
順次相續次第數為第五云何於諸
有智梵行者所心裁荅若於有智梵
行者所瞋恚毀罵起辱觸惱便於彼
心自作裁事譬如農夫雖有良田若
不耕墾即便堅硬多諸栽孽穢草不
拉何況嘉苗於諸有智梵行者所瞋
恚毀罵起辱觸惱亦復如是覆蔽其
心令心剛強作栽孽事尚不令心得
邪決定況正決定是名於諸有智梵行
者所心裁云何未斷未遍知荅彼於
心裁未降伏未永害是名未斷未遍知
五心縛者云何為五具壽當知如有
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
者謂願戀身令心被縛不得出離故
說於身未離貪等便於熾然加行永
斷寂靜證得上義者云何便於熾然
謂若於身生願戀者便於永斷精勤
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
故說便於熾然云何便於加行謂若
於身生願戀者便於永斷若習若修
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
永斷謂若於身生願戀者便於永斷
八聖道支是名永斷彼於此中不起
欲樂由斯故說便於永斷云何便於
寂靜謂若於身生願戀者便於永斷

住空閑室是名寂靜彼於此中不起欲樂由斯故既便於寂靜云何便於證得上義謂若於身生願應者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无淨信不安住無勝解者謂若於身生願應者彼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願應彼心被縛甚縛極縛如被壯人以堅繩索縛已水澆彼名被縛甚縛極縛如是於身深生願應彼心被縛甚縛極縛言未降伏未永害者謂未斷未遍知於欲未離貪等心縛廣說亦亦樂與在家出家離雜住者謂常樂與在家出家證離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

阿毗達磨集異門足論卷第十三 第三十二

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語言說宣唱評議顯了詞辯語路音語義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清淨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

阿毗達磨集異門足論卷第十三 第三十二

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永斷論者謂此正論能正顯了諸結過患斷結功德故名永斷論離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偏耳聽不住受教心不行法隨法越大師教於論學處不樂受學者謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於熾然者謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷精勤勇猛勢用榮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

阿毗達磨集異門足論卷第十三 第三十二

謂經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永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永斷者謂經所經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經所經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經所經於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷證得受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經所經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訪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一類唯得戒禁便生喜足或復乃至唯證

阿毗達磨集異門足論卷第十二 第五十五頌

少分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斯由斯故說雖有後時所作勝事而中止息者謂捨善觀精進懈廢由此故名而中止息便於熾然者謂於此界未作助勞未斷諸結便於永斷精勤勇猛勢用策勵不可制伏榮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為第五於後勝所作心縛者謂於此界未作助勞未斷諸結心便被縛甚縛極縛如被壯人以堅繩索縛已水洗彼名被縛甚縛極縛如是有後勝所作者彼於此界未作助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遍知

阿毗達磨集異門足論卷第十三 第六頌

何若於諸欲境諸貪等貪廣說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遍知故便往欲界生於欲界結欲界生故名欲貪順下分結實惠順下分結者嘆惠云何若於諸有情欲為損害廣說乃至現為過惠是名嘆惠順下分結廣說如前有身見順下分結者有身見云何若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若如有一類執取於戒謂由此戒能得清淨解脫出離起諸苦樂及能證得起苦樂處復有一類執取於禁謂由此禁能得清淨解脫出離起諸苦樂及能證得起苦樂處或有一類執取戒禁謂由戒禁能得清淨解脫出離起諸苦樂及能證得起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若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

阿毗達磨集異門足論卷第十三 第七頌

界上分謂色無色界由此疑未斷未遍知故便往欲界生於欲界結欲界生故名疑順下分結

五順上分結者云何為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航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遍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航著貪愛是名无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遍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

阿毗達磨集異門足論卷第二 第十八章

謂色無色界由此掉舉未斷未遍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蔑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遍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

後毘陀南曰

後五法十四謂不忍及忍損減與圓滿語路無能廣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垢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

五不忍過失者云何為五一者暴惡二者憂悔三者衆生不愛不樂四者

阿毗達磨集異門足論卷第三 第九章

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杖樂為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誣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嗔即還反嗔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閻諍好相言訟輕弄毀蔑由此惡名十方流布彼由如是閻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

阿毗達磨集異門足論卷第三 第三章

說一切有部集異門足論卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨集異門足論卷第十三 第三張同

阿毘達磨集異門足論卷第十三

同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯

五法品第六之三

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杖不為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嗔不反嗔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閑諍不相言訟輕弄毀蔑由此十方善名流布彼由如是無閑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

五損減者云何為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親屬亦得名為親屬損減如是名為親屬損減問何故名為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為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死故又少財寶亦得名為財富損減如是名為財富損減問何故名為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痼疾亦得名為無病損減如是名為無病損減問何故名為

無病損減若以如是法非可愛等廣說如前戒損減云何若害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麁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為戒損減耶若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熱非可樂異熱非可喜異熱非可意異熱非適意異熱不悅意異熱是故名為戒損減見損減云何若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為見損減耶若以如是法非可愛廣說乃至不悅意異熱是故名為見損減五圓滿者云何為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云何若若有親屬無諸災害謂非王故賊

阿毗達磨集異門足論卷第三 第三張四

故火故水故死故又多親屬亦得名為親屬圓滿如是名為親屬圓滿問何故名為親屬圓滿若以如是法可愛可樂可忍有救護無違損損可意是故名為親屬圓滿財富圓滿云何若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若以如是法可愛可樂可喜可意餘如前說無病圓滿云何若若於身中無如是病謂頭痛等廣說如前又此身中無諸疾病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若以如是法是可愛等廣說如前戒圓滿云何若若離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麁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若以如是法可愛可樂可忍有救護無違損損可意以如是法可愛果可樂果可喜果可意果適意果悅意

阿毗達磨集異門足論卷第三 第四張四

果以如是法可愛異熱可樂異熱可喜異熱可意異熱適意異熱悅意異熱是故名為戒圓滿見圓滿云何若諸所有見有施與有祠祀有受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若以如是法是可愛廣說乃至悅意異熱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麁硬語五者或慈愍語或嗔恚語或時語或非時語者問云何非時語若有二種非時一者內二者外內非時云何若且如舉他罪若若或貪經所經或嗔經所經或癡經所經或遠劇苦或有重病或復不能與他言論是為內非時外非時云何若且如舉他罪若若欲舉者或貪經所經或嗔經所經或癡經所經或遠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

阿毗達磨集異門足論卷第三 第五張四

時此中所有若內非時若外非時略為一數為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若莖非貪經所經非嗔經所經非癡經所經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若莖所欲舉者非貪經所經非嗔經所經非癡經所經無劇苦無重病復有堪能受他言論無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為一數之為時如是時語名為時語是故名為或時語或非時語或實語或不實語者問云何不實語答且如莖舉他罪莖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莖舉他罪莖實見實聞實疑犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名為實語是故名為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莖莖舉他罪莖犯戒犯見犯軌則犯淨

阿毘達磨集異門足論卷第三 第六經同

命罪然他莖莖於如是罪已陳首日發露已顯亦已悔除實無餘言有餘彼如是語名引無義利語問云何引義語答且如莖舉他罪莖犯戒犯見犯軌則犯淨命罪然他莖莖於如是罪未陳首未發露未顯亦未悔除或有餘言有餘彼如是語名引義利語是故名為或引義利語或引無義利語或細軟語或廣廣語者問云何廣廣語答且如莖於他莖莖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耻沙門難調難伏汝應陳首如是諸罪勿有覆藏彼如是語名廣廣語問云何細軟語答且如莖莖住他莖莖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為或細軟語或廣廣語或慈慈語或嗔嗔語者問云何嗔嗔語答且如莖於他莖莖有嗔恚心有損害心而舉犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名嗔嗔語問云何慈

阿毘達磨集異門足論卷第三 第六經同

慈語答且如莖於他莖莖有慈心與慈慈具往至其所舉所犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名慈慈語是故名為或慈慈語或嗔嗔語五無堪能處者云何為五謂阿羅漢莖莖諸漏已盡無復堪能故思斷生無復堪不與物盜心取無復堪行非梵行習煙欲法無復堪能正知就虛誑語無復堪能貯積受用諸欲樂具阿羅漢莖莖諸漏已盡無復堪能斷生者謂由彼因彼緣故思斷生阿羅漢莖莖諸漏已盡故於彼因緣已永斷已遍知如斷樹根截多羅頂今後有趣成不生法故名

阿毘達磨集異門足論卷第三 第六經同

阿羅漢必盡諸漏已盡無復堪能財積受用諸欲樂具

五勝支者云何為五具壽當知諸聖弟子於如來所修植淨信根生安住不為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詭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熱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唯餘皮筋骨在身諸血肉皆悉乾枯為得所求殊勝善法發勤精進有勢有勤有勇堅猛不捨善輒若求證得精進熾然終元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

阿毗達磨集異門足論卷第十三 第九分同

法諸信信性隨順性印可性已受樂當受樂現受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為不能引奪是名第一者漸次順次相續次第數為第一言勝支者謂由淨信增感諸善男子或善女人後復轉勝故名勝支言無詭者詭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為詭無如是詭故名無詭言無誑者誑云何答為斗

阿毗達磨集異門足論卷第十三 第十分同

為秤為函為語於他同帽極同帽遍同帽因帽業欺弄迷惑皆名為誑無如是誑故名無誑淳直性類者謂重顯了無詭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薪氏大營樸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嗔癡有所違犯便於大師及諸有智同梵行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為第二言勝支者謂由無詭誑增感諸善男子或善女人後復轉勝故名勝支言少疾者多疾云何答謂頭痛等乃至廣說及餘多種逼惱痲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

阿毗達磨集異門足論卷第十三 第十分同

時節調和無諸苦惱由斯飲食易正
消化者謂彼成就非極冷熱平等成
就生熟二歲若有成就極冷熱者諸
所飲取極遲成就令身沉重無所堪
任不能精勤修勝斷行若有成就極
熱歲者諸所飲取極速成熱令身羸
劣無所堪任不能精勤修勝斷行由
彼成就非極冷熱生熟二歲時節調
和無諸苦惱有所飲取易正消化令
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
數為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若若
於出離遠離所生善法精勤勇猛勢
用策勵不可制伏榮心相續是名精
進由彼成就如是精進於所修習能
行勝行進趣證會是故說為勤精進
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

阿毗達磨集異門足論卷第三 第三三經同

相守護不捨如獲他國善能守護是
故說為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
是故說為於諸善法常不捨輒為得
所求殊勝善法若未證得精進熾然
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為得所
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
次第數為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若若
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
名為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為五謂色
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
田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為

阿毗達磨集異門足論卷第三 第三三經同

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
故名為善通達慧彼所作慧者謂彼
所引學無間道所有勝慧此中說為
彼所作慧正盡苦慧者正云何若因
故門故理趣故行相故說名為正盡
苦慧者五取蘊名為苦此慧能令五
取蘊盡等盡遍盡證示盡故名盡苦
慧是名第五者漸次順次相續次第
數為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為五一無常
想二無常苦想三苦無我想四厭逆
食想五死想無常想云何若一切行
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若一
切行皆無常由無常故有是苦者於
諸苦行由苦相故如理思惟諸想等

阿毗達磨集異門足論卷第三 第三三經同

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為說法要亦不以大者聲讀誦隨會所聞究竟法要亦不為他廣說開示隨會所聞究竟法要而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨會所聞究竟法要所有義趣如如獨處寂靜思惟籌量觀察隨會所聞究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

說一切有部集異門足論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

阿毗達磨集異門足論卷第十三第十條同

阿毗達磨集異門足論卷第十四

尊者舍利子說

同

三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之四

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為說法要亦不以大音聲讀誦隨會所聞究竟法要亦不為他廣說開示隨會所聞究竟法要亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨會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

得寂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為說法要者問大師云何答即諸如來應正等覺說名大師問尊者有智同梵行者云何答解憍陳那馬勝賢勝雲氣大名耶舍圓滿無垢妙辭牛主舍利子大採薪氏大迦葉波大劫陀都大營提氏大迦多行都大執藏大善見大路隨順無減欲樂金毗羅等皆名尊重有智同梵行者問法云何答名身身身身身是名為法即前大師尊重有智同梵行者以諸名身身身身為彼宣說施設建立開顯分別明了開示由此故言為說法要如如大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要如是如是於彼法要能正了知若法若義者問能正了知若法云何答名身身身身是名為法彼於此法等了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法云何答名身身身身顯所了所說所遍說所示所等示所開名義彼於此義

阿毗達磨集異門足論卷第十四 第二條同

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為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若時心住等住無二無轉今時於苦如實知見苦於集滅道如實知見集滅道

阿毗達磨集異門足論卷第十四 第三張同

由斯故說心定故如實知見如實知見故生厭者謂彼若時於苦如實知見苦於集滅道如實知見集滅道今時於五取盡便生厭毀違逆而住由斯故說如實知見故生厭故能離者謂彼若時於五取盡能生厭毀違逆而住今時便於貪瞋癡三不善根能損能薄令漸減滅如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫如是若時於五取盡能生厭毀違逆而住今時便於三不善根能損能薄令漸減滅由斯故說故能離離故得解脫者謂彼若時能損能薄能漸減滅三不善根今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為苾芻苾芻尼等安住此處者謂住此處等住近住是故說為安住此處念未

阿毗達磨集異門足論卷第十四 第三張同

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遍盡現盡當盡達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受盡離滅沮脛說為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會所聞究竟法要者謂以廣大音聲讀誦如先所聞究竟法要而能為他廣說開示隨會所聞究竟法要者謂彼而能為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會所聞究竟法要所有義趣者謂能獨處寂靜尋思遍尋思簡擇遍簡擇觀察遍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

阿毗達磨集異門足論卷第十四 第三張同

了知復善通達入住出相餘如前
五根者云何為五一信根二精進根
三念根四定根五慧根此五根相如
前廣說五力者云何為五一信力二
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
安住不為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為永斷
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
破壞故名為力

五不還者云何為五一者中般涅槃
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

阿毘達磨集異門足論卷第四第一分

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
異熟業非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
遍知五順上分結未斷未遍知造作
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

阿毘達磨集異門足論卷第四第二分

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
順下分結已斷已遍知五順上分結
未斷未遍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
依有為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遍知
五順上分結未斷未遍知造作增長
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

阿毘達磨集異門足論卷第四第三分

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為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遍知五順上分結未斷未遍知乃至現入雜修世俗第四靜慮時終時造三靜慮住初靜慮時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眾天中生已後時現入世俗第二靜慮時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時終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界

阿毗達磨集異門足論 卷第十四 第六 同

天中有起已往生色界遍淨天中生已後時現入世俗第四靜慮時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上品雜修世俗第四靜慮時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時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現入上品雜修世俗第四靜慮時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現入上品雜修世俗第四靜慮時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

阿毗達磨集異門足論 卷第十四 第六 同

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遍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言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為二一者行色界二者行無色界行色界者以色究竟天為寧極處行無色界者以非想非非想處天為寧極處

阿毗達磨集異門足論 卷第十四 第六 同

擾由彼身心無煩擾故領受寂靜追
淨無漏微妙諸受故名無煩天復次
此是彼名異語增諸語想等想施設
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
為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遍淨無漏微
妙諸受故名無熱天復次此是彼名
異語增諸語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為伴侶共
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

阿毘達磨集異門足論卷第十四 第三緣同

彼名異語增諸語想等想施設言說
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為伴
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
天形色轉微妙衆所樂觀轉清淨
端嚴超過無煩無熱善現天衆故名
善見天復次此是彼名異語增諸語
想等想施設言說謂善見天故名善
見天云何色界究竟天答謂此與彼
諸色究竟天同一類為伴侶共衆同
分依得事得處得皆同又復生在色
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

阿毘達磨集異門足論卷第十四 第三緣同

增諸語想等想施設言說謂色究竟
天或謂礙究竟天故名色究竟天或
名礙究竟天

五出離界者云何為五具壽當知
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伸棄捨而住
狀惡毀制伏違逆如燒筋羽卷縮
不伸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
廣說若念出離便於出離深心趣入
信樂安住有勝解不卷縮恒舒泰心
不狀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
因彼緣諸受如是名為欲出離於
意無恙於害無害於色無色應知亦
令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伸
棄捨而住狀惡毀制伏違逆如燒
筋羽卷縮不伸如是多聞聖弟子衆

阿毘達磨集異門足論卷第十四 第六緣同

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為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議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為見答若依出離遠離所生善法於法簡擇極簡擇廣談乃至毗鉢舍那故名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

阿毗達磨集異門足論卷第四 第五教同

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伸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伸棄捨而住默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默惡毀訾制伏違逆故名棄捨而住默惡毀訾制伏違逆若念出離者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稱讚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

阿毗達磨集異門足論卷第四 第五教同

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隨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默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今時其心安樂無勞無損成無像法由此故言其心安樂易修習者謂聖弟子當於今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今時因故門故理故行故教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遍知便受苦受若已斷已遍知不受受苦受由斯故說不受彼因彼緣諸受

阿毗達磨集異門足論卷第四 第五教同

如是名為於欲出離者問今於此中何謂出離答承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

患無患者問志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眾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說一切有部集異門足論卷第十四

此卷宋本第八幅第八九行云彼色界天中有起下壞命終彼色界天第九幅原五行補特伽羅復之下已往生色界第十一幅第七行此異熟業身之下次有作是言說等如是三節文斷義絕不相連續今檢二本則宋本錯將生異熟業身之壞命終彼色界天至補特伽羅復等九三十四行之文進而寫之于彼色界天中有起下却將中有起下已往生色界乃生異熟業身三十四行之文退而寫之于補特伽羅復下致令如是今依二本進退而正之第十二幅原六行善現天中所有無下國本宋本並脫覆無記下便於諸欲心等九三十五行之文今依丹本足之

甲辰歲高麗國大藏都監奉
初雕造

高麗法華寺異門足論卷第十四 第十九條同

阿毘達磨集異門足論卷第十五 同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯

六法品第七之一

時舍利子復告眾言具壽當知佛於六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謬當今隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人眾令獲殊勝義利安樂六法云何此中有二嗔陀南頌初嗔陀南曰初六法十種 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為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為六答一色外處二

聲外處三香外處四味外處五觸外處六法外處云何色外處若若色為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

六識身者云何為六者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若眼及諸色為緣生眼識此中眼為增上色為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

六觸身者云何為六者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若眼及諸色為緣生眼識三和合故觸此中眼為增上色為所緣於眼所識色諸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
六受身者云何為六者一眼觸所生受身二耳觸所生受身三者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

阿毗達磨集異門足論 同

所生受身若眼及諸色為緣生眼識三和合故觸觸為緣故受此中眼為增上色為所緣眼觸為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別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
六想身者云何為六者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若眼及諸色為緣生眼識三和合故觸觸為緣故想此中眼為增上色為所緣眼觸為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
六思身者云何為六者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若眼及諸色為緣生眼識三

阿毗達磨集異門足論 同

和合故觸觸為緣故思此中眼為增上色為所緣眼觸為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

六愛身者云何為六者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若眼及諸色為緣生眼識三和合故觸觸為緣故愛受為緣故愛此中眼為增上色為所緣於眼所識色諸貪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為六者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下恭敬性若於佛世尊諸不恭敬性不恭敬性不與自在性不等與自在性是名

阿毗達磨集異門足論 同

於佛不恭敬性於法於僧於學亦具惡言者云何惡言性答如前惡言說遇惡友者云何惡友性答如前惡友說六順不退法者云何為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具善言者云何善言性答如前善言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喩陀南曰後六有十四謂喜憂捨恒界出根情通明念上觀類

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憍法六通六順明分想六隨念六無上法六觀待六生類

阿毘達磨沙門足論卷第三 第二三

已順喜處色近行三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身意喜近行亦六憂近行者云何為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向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身身意憂近行亦六捨近行者云何為六答一眼見色

阿毘達磨沙門足論卷第三 第三

已順捨處色近行三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意非可意非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身身意捨近行亦六恒住者云何為六答一眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨三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眼見色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或所依止或等無間或所緣或處所或

阿毘達磨沙門足論卷第三 第三

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亦問此
中捨者何所謂耶答心平等性心正
直性心無驚覺任運住性應知此中
說名為捨復次有說六識相應緣色
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
驚覺任運住性行捨名捨六界者云
何為六界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為六答一有
具壽作如是言我於慈心定雖已習
已修已多所作而我心猶為嗔所纏
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
作無憂無容其心猶為嗔所纏縛若
心猶為嗔所纏縛無有是處謂慈心
定必能出離一切嗔縛問此中出離
何所謂耶答嗔縛永斷亦名出離起
越嗔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

阿毗達磨集異門足論卷第五 第六

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為害所
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
所作無憂無容其心猶為害所纏縛
若心猶為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
起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為不
樂纏縛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
多所作無憂無容其心猶為不樂纏
縛若心猶為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
離起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為
欲貪嗔纏縛應告彼曰勿作是言所

阿毗達磨集異門足論卷第五 第六

以者何若有具壽於捨心定已習已
修已多所作無憂無容其心猶為欲
貪嗔纏縛若心猶為欲貪嗔纏縛無
有是處謂捨心定必能出離一切欲
貪嗔問此中出離何所謂耶答欲貪
嗔永斷亦名出離起越欲貪嗔亦名
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
多所作而我心猶為隨相識纏縛應
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
無憂無容其心猶為隨相識纏縛若
心猶為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
出離起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
為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
慢不觀見我我所無憂無容其心猶

阿毗達磨集異門足論卷第五 第六

為疑猶豫箭縛損害若心猶為疑猶豫箭縛損害無有是處謂遠離我慢不觀見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起越我慢亦名出離今此義中意說起越諸慢名出離

六淨根法者云何為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願沙門若不願沙門便起淨根弄鬪淨由起淨者輕弄鬪淨為所依止令多眾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淨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淨根無餘斷滅如先未起如是淨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為正斷善斷淨根如有忿恨若有覆惱若有嫉慳

阿毗達磨集異門足論卷第十五 第五十二頌

若有誑論若有邪見倒見廣說亦復有一類取者自見起堅固執難教棄捨若取者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願沙門若不願沙門便起淨者輕弄鬪淨由起淨者輕弄鬪淨為所依止令多眾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淨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淨根無餘斷滅如先未起如是淨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為正斷善斷淨根有忿有恨若有覆惱若有嫉慳若有誑論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

阿毗達磨集異門足論卷第十五 第五十三頌

著自見起堅固執難教棄捨者云何取者自見答執我及世間常唯此諦實餘皆愚妄廣說乃至執如來死後非有非非有唯此諦實餘皆愚妄是名取者自見云何起堅固執答即由取者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六可憍法者云何為六答若有苾芻於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可憍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憍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憍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蜂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憍法由此法故

阿毗達磨集異門足論卷第十五 第五十四頌

能發可愛廣說乃至無諍一趣復有
必苦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
可憐法由此法故能發可愛廣說乃
至無諍一趣復有必苦諸所有見是
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憐法
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
同梵行者答解憍憍都乃至廣說是
名有智同梵行者起慈身業者云何
慈身業者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憐
法者謂如是法是能隨順甚可愛樂

阿毗達磨集異門足論 卷第五 第十一 頌同

長養端嚴應供常委支具資糧是故
名可憐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今和合言一
趣者謂趣一境一味現前如慈身業
慈語意業應知亦亦以法獲得如法
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
不由以利未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隨鉢中飲
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
此利養若必苦必苦尼正學勤樂勤
樂女近事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

阿毗達磨集異門足論 卷第五 第十一 頌同

用是名第四可憐法等如前廣說諸
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
者謂解憍憍都等皆名有智同梵行
者等共受持無所藏隱者謂於此戒
與諸有智同梵行者共一義利共一

阿毗達磨集異門足論 卷第五 第十一 頌同

所趣彼此相似是名第五可憐法等
如前廣說諸所有見者云何名為諸
所有見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
者等共修學無所蔽隱者云何名為
於如是見若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
通云何神境智證通若領受示現種
種神境乃至廣說是名神境智證通
問此中通者何所謂耶若於諸神境
所有妙智云何天耳智證通若以天
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
者何所謂耶若於天耳境所有妙智
云何他心智證通若於他有情攝特
伽羅尋伺心等皆如實知謂有貪心
如實知有貪心離貪心如實知離貪

阿毘達磨集異門足論卷第十五 第七之四同

心如是有嗔心離嗔心有癡心離癡
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
謂耶若於他心等所有妙智云何宿
住智證通若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若
於諸宿住所有妙智云何死生智證
通若如明廣說云何漏盡智證通若
亦如明廣說

說一切有部集異門足論第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅謹造

阿毘達磨集異門足論卷第十五 第十之四同

阿毘達磨集異門足論卷第六

同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯

六法品第七之二

六順明分想者云何為六若一無常
想二無常苦想三苦無我想四獸食
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
世間不可樂想若世間謂五取蘊即
色取蘊乃至識取蘊有諸莖莖於五
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惜
俱行作意審諦思惟彼於五取蘊如
是思惟時諸想等想現前等想已想
想是名一切世間不可樂想問何故
名為順明分想若明有三種一無學
宿住智證明二無學死生智證明三
無學漏盡智證明白前六想令此三
明未生者生已生者增長廣大故名
順明分想
六隨念者云何為六若一佛隨念二

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為根本證智相應諸念隨念別念憶念念性隨念性別念性不怠性不怠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知者內證若聖弟子以如是相隨念正法見為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為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際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為根本

阿拉伯歷與英門足跡卷第十六 第二張

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
捨見為根本證智相應廣說如前是
名捨隨念云何天隨念答如世尊說
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
有忉摩天有覲史多天有樂變化天
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
諸天見為根本證智相應諸念隨念
別念憶念念性隨念念性別念念不
忘性不忘法性心明記性是名天隨念
六無上法者云何為六一見無上二
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性

阿彌達摩集異門足論卷第十六 第三張四

觀輪寶為寶馬寶珠寶女寶主藏目
寶主兵目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為無
上見能自利益能自安樂能令自身
安隱而往超越灾愁滅諸憂苦疾能
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
類補特伽羅性聽為聲馬聲車聲步
聲蹠聲大小鼓聲呼叫聲歌儻聲伎
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
愛性聽如來或佛弟子所說正法我
說彼類為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
財或得諸穀或行親友或於沙門若
婆羅門發起邪見邪見行者得深信

阿毘達磨集異門足論卷第十六第四品四

樂我說彼類雖名得利非不待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若如世尊說慈當當知如有一類補特伽羅或學或學放箭或學執鉤或學執索或學執排或學上乘或學下乘或學馳走或學跳躍或學書數或學竿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為無上聖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若如世尊說慈當當知如有一類補特伽羅行調為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樂行或事珠行或事星宿宮殿等行或行沙門若婆羅門發起邪

阿毘達磨集異門足論卷第十六 第六品

見邪見行者所受持行我說彼類非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為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若如世尊說慈當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信愛能念如來及佛弟子我說彼類為念無上能自利益能自安樂能令自身安隱而住起越灾愁滅諸憂苦疾能證得如理法要是名念無上此中世尊說伽他曰
若得離相應 安隱元上見 聞利學行念 必得趣無憂
六觀待者云何為六卷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若若色有漏有取於此諸色若過去若未來若

阿毘達磨集異門足論卷第十六 第六品

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云云何觀待法若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
六生類者云何為六卷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緣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非黑非白涅緣法云何黑生類補特伽羅生起黑法若若有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形容醜陋人不喜見眾共訶毀多分為他作諸事業故名為黑如是黑類行身惡行行誣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白黑法云何黑生類補特伽羅生起白

阿毘達磨集異門足論卷第十六 第六品

法答如有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形容醜陋人不意見眾共訶毀多分為他作諸事業故名為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少飲食家彼生此家形容醜陋人不意見眾共訶毀多分為他作諸事業故名為黑如是黑類聞有如來為眾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辟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弄捨親財剃除鬚髮身被法服正

阿毗達磨集異門足論卷第十六 第六十頌

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元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无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刹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眾共稱美故名為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刹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眾共稱美故名為白如是白類行身惡

阿毗達磨集異門足論卷第十六 第六十一頌

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剝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刹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為白如是白類聞有如來為眾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辟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弄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无毀犯依斯戒蘊修根律儀具念正知斷盡證

阿毗達磨集異門足論卷第十六 第六十二頌

得四種靜慮由斯展轉乃至渴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脛法

七法品第八之一

時舍利子復告眾言具壽當知佛於七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謬當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人眾今獲殊勝義利安樂七法云何

溫陀南曰

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七等覺支者云何為七若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若諸聖弟子於苦思惟

阿毘達磨集異門足論卷第十六第二張同

苦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若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名擇法等覺支云何精進等覺支若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若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歡欣欣性欣類適意悅意可意踊躍非不踊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若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若諸聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅

阿毘達磨集異門足論卷第十六第二張同

於道思惟道無漏作意相應心住等住廣說乃至一心一境性是名定等覺支云何捨等覺支若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

七補特伽羅者云何為七若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若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無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无量門分別開示若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若真是苦集真是集滅真是滅道真是道我於今者

阿毘達磨集異門足論卷第十六第二張同

應勸觀察諸行元常有漏行苦一切法空無我作是念已遂勤觀察諸行元常有漏行苦一切法空無我由勤觀察諸行元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元間生苦法智忍相應聖道觀欲界行為無常或苦或空或無我隨一現前乃至未起道類智現在前余時隨信行是名隨信行補特伽羅云何隨法行補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過如來或佛弟子宣說正法教授教誡由過如來或佛弟子宣說正法教授教誡以无量門分別開示告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元常

阿毗達磨集異門足論卷第六 第三十四

有漏行苦一切法空無我由自審察諸行元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元間生苦法智忍相應聖道觀欲界行為無常或苦或空或無我隨一現前乃至未起道類智現在前余時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羅答有二分

阿毗達磨集異門足論卷第六 第三十五

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解脫永解脫是名俱分解脫補特伽羅七定具者云何為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今彼增盛具大勢力自在運轉究竟圓滿故名定具七財者云何為七一者信財二者戒財三者慍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慈當當知有聖弟子於如來所修持淨信根生安住不為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慈當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慍財答如世尊說有具慍者於可慈者惡不善法有諸難淨能感後有有惡熾然苦異熟果能引後世生老死法深起慈者是名慈財云

阿毗達磨集異門足論卷第六 第三十六

何愧財若世尊說有住愧者於可愧耻惡不善法有諸雜染能感後有極熾然苦異熟果能引後世生老死法深生愧耻是名愧財云何聞財若如世尊說若當知有聖弟子多聞聞持其聞積集謂佛所說无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无散乱見善通達是名聞財云何捨財若如世尊說若當知有聖弟子於為慳垢所經眾中能離慳垢雖住居家而心无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若如世尊說若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他曰

男子或女人具信戒慙愧聞捨慧財者真實貴應知我說彼大士不虛度一生常在天人中受富貴妙樂
七力者云何為七若一信力二精進

阿毗達磨集異門足論卷第十六第六同

力三慙力四愧力五念力六定力七慧力云何信力若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若如世尊說為今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慙力若如世尊說有具慙者於可慙者惡不善法乃至廣說是名慙力云何愧力若如世尊說有住愧者於可愧耻惡不善法乃至廣說是名愧力云何念力若如世尊說於此內身住值身觀乃至廣說四種念住是名念力云何定力若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若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他曰

若有諸苾芻具信勤慙愧及念定慧力速得盡眾苦

說一切有部集異門足論卷第十六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第十六第六同

阿毗達磨集異門足論卷第十七

同

尊者舍利子說
三藏法師玄奘奉

詔譯

七法品第八之二

七非妙法者云何為七若一不信二無慙三无愧四懈怠五失念六不定七惡慧云何不信若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慙若諸無慙乃至廣說是名无慙云何無愧若諸无愧乃至廣說是名無愧云何懈怠若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若諸空念性虛念性失念性心外念性是名失念云何不定若諸散乱性云何心散乱性若諸心散乱性云何心躁擾性心流蕩性不一境性不常住性是名心散乱性云何惡慧若於不如理所引簡擇執為不如理所引放如理所引簡擇執為不如理所引是

名惡慧如是七種名非妙法問何緣是七名非妙法答非妙謂非善士此是微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

七妙法者云何為七答一信二慧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慧答諸慧慧性乃至廣說是名慧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為如理所引於不如理所引簡擇覺為不如理所引是名慧如是七種名為妙法問何緣是七名為妙法答妙謂善士此是彼法故名妙法謂此諸法唯善士邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名為妙法

阿毗達磨集異門足論卷第七第三段

知法二不知義三不知時四不知量五不自知六不知眾七不知補特伽羅有勝有劣不知法者謂不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不知法不知義者謂不了知彼彼語義謂如是如是語有如是如是義是名不知義不知時者謂不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不知時不知量者謂不了知種種分量謂所飲所食所嘗所嗽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眾者謂不了知眾會勝劣謂此是刹帝利眾此是婆羅門眾此是長者眾此是居士眾此是沙門眾此是外道眾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眾不知補特伽羅有勝有劣者謂

阿毗達磨集異門足論卷第七第三段

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

復有七妙法者云何為七答一知法二知義三知時四知量五自知六知眾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嗽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

阿毗達磨集異門足論卷第七第三段

若聞若捨若慧若教若證若念若換
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
為妙法問何緣是七名為妙法答妙
謂善士此是彼法故名妙法謂此諸
法唯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為
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初起位
是名第二識住有色有情一種身種
種種想如光音天是名第三識住有
有情一種身一種想如遍淨天是名
第四識住無色有情超一切色想滅
有對想不思惟種種想入无边空

阿毘達磨集異門足論卷第七 第六頌四

无边處具足住如空無邊處天是名
第五識住无色有情超一切空無邊
處入无边識識無邊處具足住如識
无边處天是名第六識住無色有情
超一切識無邊處入无所有無所有
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
設有有色身有色處有有色界有色
蘊故名有色有情者謂諸義勝義難
諸有情不可獲不可得无所有非現
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諸顯示
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為
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有色身有

阿毘達磨集異門足論卷第七 第六頌四

色處有有色界有色蘊故名有色有
情者謂諸義勝義難諸有情不可獲
不可得无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有時有分
放此世界劫將壞時多往生上光音
等天衆同分中放彼具足意成色身
報無缺減支分圓滿形顯清淨喜為
所歡喜為所食長壽久住有時有分
放此世界劫初成時放下空中有空
宮殿欽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
无諸侍者長壽久住時彼有情長時
住已欽然生愛及生不樂作如是念
云何當令諸餘有情生我同分為我
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

阿毘達磨集異門足論卷第七 第六頌四

共為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作如是念云何當今諸餘有情生我同分為我伴侶我起如是心願之時是諸有情便生此願滿我意願為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真父祖時諸有情亦作是念我等曾見如是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今諸餘有情生我同分為我伴侶於彼正起此心願時我等便生彼同分為彼伴侶由斯我等是彼所化彼放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眾天者謂此義中提顯生在梵眾等天有種種身唯有一想初起住者謂初初生時是名第二者漸次順次相續次第數為第二藏住者云何識住答即此所繫所有色受想行識蓋名識住有色者謂彼有情有色施設有色身

阿毗達磨集異門足論卷第十七 第九段四

有有色處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諸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施設說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一種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不苦不樂想故名種種想如光音天者謂提顯示光音等天是名第三者漸次順次相續次第數為第三識住者云何識住答即此所繫所有色受想行識蓋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諸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施設說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一種無種種顯色無種種相無種種形故名一

阿毗達磨集異門足論卷第十七 第九段四

種身一種想者謂彼有情唯有樂想故名一種想如遍淨天者謂提顯示遍淨等天是名第四者漸次順次相續次第數為第四識住者云何識住答即此所繫所有色受想行識蓋名識住无色者謂彼有情無色施設无色身無有色處無有色界无色蘊故名無色有情者謂諸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施設說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起一切色想者謂起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无边空無邊處具足住如空无边處天者謂提顯示空無邊天是名第五者漸次順次相續次第數為第五識住者云何識住答即此所繫所有受想行識蓋名識住无色者謂彼有情无色施設無色身无色處無有色界无色蘊故名無色有情者謂

阿毗達磨集異門足論卷第十七 第十段四

諦義勝義雖諸有情不可獲不可得
无所有非現有而依蓋界處假立有
情諸想等想施設言說轉謂有情人
意生偏重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注如識无邊
處天者謂捨顯示識無邊處天是名
第六者漸次順次相續次第數為第
六識住者云何識住答即此所繫所
有受想行識蓋捨名識住无色者謂
彼有情无色施設無色身无有色處
無有色界无色蘊故名無色有情者
謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可
得无所有非現有而依蓋界處假立
有情諸想等想施設言說轉謂有情人
意生偏重命者生者養者士夫補
特伽羅故名有情超一切識无邊處
入無所有无所有處具足住如無所
有處天者謂捨顯示无所有處天是
名第七者漸次順次相續次第數為
第七識住者云何識住答即此所繫
所有受想行識蓋捨名識住
七隨眠者云何為七答一欲貪隨眠

阿毘達磨集異門足論卷第七第十段

二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五
无明隨眠六見隨眠七疑隨眠云何
欲貪隨眠答若放諸欲諸貪等貪乃
至廣說是名欲貪隨眠云何瞋隨眠
答若放有情欲為損害乃至廣說是
名瞋隨眠云何有貪隨眠答放色无
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
說是名慢隨眠云何无明隨眠答三
界無智是名无明隨眠云何見隨眠
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
隨眠云何疑隨眠答放諸猶豫是名
疑隨眠
七無過失事者云何為七具壽當知
有聖弟子於如來所修植淨信根生
安住不為沙門或婆羅門或天魔梵
或餘世間如法引奪是名第一無過
失事後次具壽有聖弟子安住淨戒
精勤守護別解脫律儀軌則所行无
不具足放微小罪見大怖畏受學學
處常无毀犯是名第二無過失事後
次具壽有聖弟子親近善友等為伴

阿毘達磨集異門足論卷第七第十段

侶與善交通是名第三無過失事後
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无
過失事後次具壽有聖弟子勤精進
住有勢有勤有勇堅猛於諸善法常
不捨輒是名第五无過失事後次具
壽有聖弟子具念安住成就寂勝常
委念支久作久說皆能憶念是名第
六無過失事後次具壽有聖弟子具
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
名第七无過失事後如來所修植淨
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
故名淨信即此淨信放如來所已修
植當修植現修植是故說為放如來
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為
第一无過失事後者謂能顯示清淨永
斷安住淨戒者云何淨戒答諸所作
業謂身律儀諸律儀命清淨是名淨
戒安住者謂成就淨戒修行勝行進

阿毘達磨集異門足論卷第七第十段

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為諸法蓋半月半月常所宣說別解脫契經是名別解脫問何緣說此名別解脫答取勝善法由此為門此為上首此為初緣別行別住由斯故立別解脫名精勤守護此律儀者謂放如是別解脫法恒隨作恒隨轉由斯故託精勤守護別解脫律儀軌則所行无不具足者謂諸法蓋衆有五非軌則及五非所行云何名為五非軌則答一他勝罪二衆餘罪三墮者罪四別首罪五惡作罪云何名為五非所行云一國王家二執惡家三姓女家四音樂家五酤酒家諸聖弟子放此所說五非軌則五非所行常樂遠離止息并捨放正軌則及正所行具足成就由斯故說軌則所行無不具足放微小罪見大怖畏者謂放小罪起極怖想由斯故說放微小罪見大怖畏受學學處常无毀犯者謂聖弟子不作是念我放如是如是學

阿毗達磨集異門足論卷第七 第十卷同

處應勤修學我放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无毀犯由斯故說受學學處常无毀犯是名第二漸次順次相續次第數為第二無過失事者謂能顯示清淨永斷親近善友者云何善友者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放斯善友親近等親近極親近隨順承奉供養恭敬是故說為親近善友云何名為善友伴侶答放斯生命若不與取若欲邪行若虛誑語若飲諸酒皆能遠離止息并捨歇息永斷說名為善與此善者為伴為侶隨順趣向身心無二是故說為善為伴侶云何名為與善交通答若放其信具戒多聞具捨具慈隨轉隨局隨順不逆是故說為與善交通復次若放具足出離遠離善法隨轉隨局隨順不逆是故說為與善交通復次若放具足出離遠離善法

阿毗達磨集異門足論卷第七 第十卷同

一樂一欲一喜一愛同樂同欲同喜同愛是故說為與善交通是名第三漸次順次相續次第數為第三无過失事者謂能顯示清淨永斷樂居閑寂者云何名為樂居閑寂答諸空迦舍皆名閑寂若住此中歡喜愛樂不生愁思心無歇怖是故說為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迺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放世間四種靜慮常勤思慕不下不劣无法無斷是故說為不離靜慮成就妙觀者謂放世間四種靜慮相應妙慧具足成就故說為成就妙觀長空迺舍者謂住閑寂空迺舍中由龍擇力歡喜愛樂不生愁思心無歇怖增長身心及諸善法是故說為長空迺舍勤修自義者謂諸愛盡離滅淫怒名寂上義亦名自寂放如是義精勤修學求疾證得是故說為勤修自義是名第四漸次順

阿毗達磨集異門足論卷第七 第六卷同

次相續次第數為第四無過失事者謂能顯示清淨增語勤精進住者云何精進若若於出離遠離所生善法精勤勇猛勢用策勵不可制伏等心相續是名精進由彼成就如是精進放所修習能行勝行進趣證會是故說為勤精進住有勢者謂依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為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為放諸善法常不捨輒是名第五者漸次順次相續次第數為第五無過失事者謂能顯示清淨增語具念安住者云何為念若若依出離遠離所生善法諸念隨念乃至廣說是名為念成就寂勝常安念支者謂八支聖道說名常安此念是彼一文所攝謂正念文是故說為成就寂勝常安念支久作久說

阿毘達磨集異門足論卷第十七 第七 誦四

皆能憶念者謂由此念放曾更事不惑不失令心明記是故記為久作久說皆能憶念是名第六者漸次順次相續次第數為第六無過失事者謂能顯示清淨增語具慧安住者云何名慧若若依出離遠離所生善法放諸法相能簡擇捨簡擇廣說乃至毗鉢舍那名為慧言安住者謂由成就如是慧故放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為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言無漏故聖此慧具由二種聖故說名為聖故名聖慧二言出慧者謂彼成就如是慧故能出離欲界及能出離色无色界故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧故放苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達是故名為善通達慧彼所作慧者謂彼所引學無間道所有勝慧

阿毘達磨集異門足論卷第十七 第七 誦四

此中說為彼所作慧正盡苦慧者云何名正若因故門故理趣故行相故說名為正盡苦慧者五取蘊名為苦此慧能八五取蘊盡等盡通盡盡盡盡故名盡苦慧是名第七者漸次順次相續次第數為第七無過失事者謂能顯示清淨增語此中世尊說他日具信戒善文居寂樂精勤成就念正知名七無過事

七止靜法者云何為七若一現前毗奈耶二憶念毗奈耶三不癡毗奈耶四未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為七止靜法問何緣是七名止靜法答諸謂彼此間訟違諍由斯七法隨一現前今所起諍皆謂止息由此因緣名止靜法

說一切有部集異門足論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

阿毘達磨集異門足論卷第十七 第七 誦四

阿毗達磨集異門足論卷第十八

同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

八法品第九之一

時舍利子復告眾言具壽當知佛於八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天住利樂無量有情哀愍世間諸天人眾令獲殊勝勝義利安樂八法云何

暹陀南曰
道支數取施 懈怠精進福 眾世法解脫 摩訶各八種

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眾八世法八解脫八勝處

八道支者云何為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

八補特伽羅者云何為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

八種施者云何為八答一隨至施二怖畏施三報恩施四未報施五習先施六要名施七希天施八為莊嚴心為資助心為資瑜伽為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經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不酬報是名報恩施云何未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

阿毗達磨集異門足論卷第十八 第五

信家施家我家本來常樂布施我若不施便斷種族為護種族而行惠施是名習先施云何要名施答如有一類為得廣大妙善稱譽聲頌美名過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為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得通慧菩提涅槃上義故施答如有一類作是念言我心長夜為貪瞋癡之所雜染心難淨故有情難淨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歡喜故能離難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他言
於眾相圓滿 所捨離慳貪 施實直應時 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

阿毗達磨集異門足論卷第十八 第五

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淨濁
調順有堪能發如實知見由如實知見
便默患於身既默患於身智者正能離
以能速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

八懈怠事者云何為八具壽當知如
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眾多欲
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
念願得美妙眾多飲食若得遂心便
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

阿毘達磨集異門足論卷第六第四

具壽如有一類晝營事業作如是念
我於晝時既營事業身力勞倦今於
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
如有一類正為病苦之所嬰纏身力羸劣
是念我正病苦之所嬰纏身力羸劣

阿毘達磨集異門足論卷第六第五

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
未證是名第八懈怠事如是八種名
懈怠事問何緣此八名懈怠事答解
怠者謂懈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
八精進事者云何為八具壽當知如
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眾多飲
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眾多

阿毘達磨集異門足論卷第六第六

飲食若得迷心便作是念我食既多
身力強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
教今於夜分應自策勵補先間缺作
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
便作是念我既明白當作事業無暇
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

阿毗達磨集異門足論卷第十八 第四

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
有一類正為病苦之所嬰經便作是念
我既病苦之所嬰經或有是處因斯
病苦之所嬰經便捨身命於大師教
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
八名精進事者精進者謂策勵由此
八事未生而生生已倍復增長廣大
由此因緣名精進事
八福生者云何為八具壽當知如有
一類施諸沙門或婆羅門貧窮苦行
道行七者若行衣服飲食及諸香花
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

阿毗達磨集異門足論卷第十八 第五

此心若習若修若多所作由彼於心
若習若修若多所作先難受樂下劣
諠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大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天
樂變化天他化自在天梵衆天應知
亦亦然梵衆天有差別者應說難欲
此中是名第一乃至第八者漸次順
次相續次第數為第一乃至第八言
福生者問何故說此名為福生答攝
受福果生於此處故名福生
八種衆者云何為八答一刹帝利衆
二婆羅門衆三長者衆四沙門衆五
四大王衆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刹
帝利衆乃至梵衆廣說亦亦
八世法者云何為八答一得二不得
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求眼

阿毗達磨集異門足論卷第十八 第六

飲食卧具病緣醫藥資生什物諸得別得已得當得是名為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彼信戒聞捨慧等悉皆具是故名為稱云何名讚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彼信戒聞捨慧等皆不具是名為讚云何名苦答順苦受觸所觸故生身及心苦不平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他言

阿毗達磨集異門足論卷第八 第五目

變壞法難保智者如實知現見伏生死於受非受法心不生欣恚彼難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无色觀觀外諸色是第二解脫淨解脫身作證具足住是第三解脫起一切色想滅有對想不思惟種種想入无边空無邊處具足住是第四解脫起一切空無邊處入无边識識無邊處具足住是第五解脫起一切識无邊處入無所有无所有處具足住是第六解脫起一切無所有處入非想非非想處具足住是第七解脫起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或作膿爛或作破壞或作離散或作啖或作異赤或作骸骨或作骨鏹是名若有色觀

阿毗達磨集異門足論卷第八 第二目

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无色觀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或作膿爛或作破壞或作離散或作啖或作異赤或作骸骨或作骨鏹是名內无色觀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如何云何修觀行者由何方便入淨解脫定答初修業者剋修觀時取青樹相所謂青莖青枝青葉青花青葉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

阿毗達磨集異門足論卷第八 第三目

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惟青相无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三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

阿毗達磨集異門足論卷第六第十頌同

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起趣極起越起是故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遍知已遠離已別遠離已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經者所有染汙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无邊空無邊處具足住者問此空无邊處解脫加行云何修觀行者由何方便入空无邊處解

阿毗達磨集異門足論卷第六第十頌同

脫定答初修業者剎修觀時先應思惟第四靜處為廣苦障後應思惟空无邊處為靜妙離彼既思惟第四靜處為廣苦障亦復思惟空无邊處為靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟惟空无邊處彼此散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟惟空无邊處故未能住心入空无邊處解脫定為攝散動馳流心故專繫念思惟空无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无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空无邊處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是空无邊處無二元轉便能證入空无邊處解脫定第四者謂諸定中漸次順次相續次第數為第四解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫超一切空无邊處

阿毗達磨集異門足論卷第六第十頌同

者云何起一切空無邊處若將欲趣入識無邊處時於一切空無邊處想若能超越平等超越寂極超越是故說為起一切空無邊處入無邊識識元邊處具足住者問此識元邊處解脫加行云何修觀行者由何方便入識無邊處解脫定若初修業者創修觀時先應思惟空無邊處為寂靜離彼既後應思惟識無邊處為靜妙離彼既思惟空無邊處為苦塵障亦復思惟識無邊處為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為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而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

阿毘達磨集異門足論卷第六 第六大頌

此是識元邊處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是識元邊處元二無轉便能證入識元邊處解脫定第五者謂諸定中漸次順次相續次第數為第五解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫起一切識無邊處者云何起一切識無邊處者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寂極超越是故說為起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若初修業者創修觀時先應思惟識無邊處為苦塵障後應思惟無所有處為靜妙離彼既思惟識無邊處為苦塵障亦復思惟無所有處為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為攝散動馳流心故專繫念思惟無所有處相思惟此相精

阿毘達磨集異門足論卷第六 第七大頌

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為第六解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫起一切元所有處者云何起一切無所有處若將欲趣入非想非非想處時於一切元所有處皆能超越平等超越寂極超越是故說為起一切元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若初修業者創修觀時先應思惟無所有處為苦塵障後應思惟非想非非想處為靜妙離彼既思惟無所有處為苦塵障亦復思

阿毘達磨集異門足論卷第六 第六大頌

惟非想非非想處為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為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為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

阿毗達磨集異門足論卷第十一 第五十四

想處想時能超越平等起趣更極超越是故說為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令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令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為第八解脫者謂此定中諸解脫異解脫異解脫已解脫當解脫是名解脫復次若法想微細為因想微細為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受是名想受滅

阿毗達磨集異門足論卷第十八 第三十四

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替現前自在身所證得是名想受滅解脫定

說一切有部集異門足論卷第六

丙午歲高僧國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第六 第三十四

阿毗達磨集異門足論卷第十九

同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉

詔譯

八法品第九之二

八勝處者云何為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如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如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如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如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花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如是第五勝處內無色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光猶如羯厘迦花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如是第六勝處內無色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光猶如脬豆時縛迦花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如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如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名內有色想故觀外色少者謂所觀色其量甚小微細非多故名為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

阿毗達磨集異門足論卷第十九 第三頌

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无所畏如貴勝人或貴勝子以勝知見執取僅降降伏自在都无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无所畏有如是如是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為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元際故名為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顯顯示所有青色青聚青眾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

阿毗達磨集異門足論卷第十九 第三頌

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介

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為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖謬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

九結者云何為九吞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吞三界貪是名愛結云何恚結吞於諸有情欲為損害內懷裁孽欲為擾惱已嗔當嗔現嗔樂為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患是名恚結云何慢結吞有七慢類說名慢結云何為七吞一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪

阿毗達磨集異門足論卷第九第四品

慢此七慢類合為慢結云何無明結吞三界無智名無明結云何見結吞三種見名見結云何為三吞一薩迦耶見二邊執見三邪見如是三見合為見結云何取結吞二種取名取結云何為二吞一見取二戒禁取如是二取合為取結云何疑結吞於諦猶豫是名疑結云何嫉結吞心不忍許是名嫉結云何慳結吞心有秘吝是名慳結

九有情居者云何為九吞有色有情有種種身有種種想如人及一分天是第一有情居有色有情有種種身有一種想如梵衆天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遍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起一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空無邊處具足住如空無邊處天是第六有情居无色有情起一切空無邊處入無邊識識

阿毗達磨集異門足論卷第九第五品

無邊處具足住如識無邊處天是第七有情居无色有情起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无色有情起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色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可復不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偏重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為第一有情居者謂諸有情所居所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

阿毗達磨集異門足論卷第九第六品

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。却將壞時多往生上光音等天。衆同分中。於彼具足意成色身。根无缺減。支分圓滿。形顯清淨。長壽久住。有時有分於此世界。却初成時。於下空中。有空宮殿。欽然而起。有一有情壽業福盡。從彼處没生下梵世空宮殿中。獨一无侶。長壽久住。時彼有情長時住已。欽然生愛及生不樂作。如是念云。何當令諸餘有情生我同分。為我伴侶。當彼有情起此心願。有餘有情壽業福盡。復從彼没生下梵宮。與前有情共為伴侶。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。拔顯生在梵衆等天。有種種身。唯有一想。却初起位者。謂却初生時。是第二等義。如前說。有色有情者。亦如前說。

阿毘達磨集異門足論卷第九 第九經 同

一拙身者。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。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。言无想者。揔顯無想。无別想者。別顯無想。此中以想而為上首。顯無一切心心所法。如無想有情天者。謂別顯示无想。有想天是第五等義。如前說。无色者。謂彼有情無色施。設無色身。无青色。无藍色。无白色。无紅色。故名無色。有情者。如前說。起一切色想等。如八解脫中。廣說。然於此中。唯取有漏受想行識。為有情居。十法品第十一之一。

阿毘達磨集異門足論卷第九 第九經 同

此中略有二種十法。謂十遍處。十無學。法十遍處者。云何為十。具壽當知。地遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第一遍處。復次具壽。水遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第二遍處。復次具壽。火遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第三遍處。復次具壽。風遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第四遍處。復次具壽。青遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第五遍處。復次具壽。黃遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第六遍處。復次具壽。赤遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第七遍處。復次具壽。白遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第八遍處。復次具壽。空遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第九遍處。復次具壽。識遍一想。如是上下傍布。无二無邊。无際。是第十遍處。問地遍處。定如行云。何修觀行者。由何方便。而能證入地遍處。定答。初修業者。創修觀時。於此大地。彼彼方所。

阿毘達磨集異門足論卷第九 第九經 同

若高若下若判若杙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是地故未能證入地遍處定為攝散動馳流心故於一地相繫念思惟謂此是地非為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遍處定問若此未能入地遍處定

阿毗達磨集異門足論卷第九 第三十二

者地遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入地遍處定答即依如前所入地定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此地漸次增廣東南西北遍皆是地彼想此地漸次增廣東南西北遍是地故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是地彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是地故未能證入地遍處定為攝散動馳流心故於遍地相繫念思惟此遍是地非遍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遍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遍皆是地由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是地無二無轉從此乃入地遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者

阿毗達磨集異門足論卷第九 第三十二

謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第一者謂諸定中新次順次相續次第數為第一言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處問水遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入水遍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或取水相或取鹽母鄰水相或取設購婆水相或取阿視羅筏底水相或取莫離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是水故未能證入水遍處定為攝散動馳流心故於一水

阿毗達磨集異門足論卷第九 第三十二

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尤轉能入火定而未入火遍處定問若此未能入火遍處定者火遍處定加行云何修觀行者由何方方便乃能證入火遍處定答即依如前所入火定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此火漸次增廣東南西北遍皆是火彼想此火漸次增廣東南西北遍是火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是火彼心散動馳流諸相不能一趣繫念二境思惟此境遍是火故未能證入火遍處定為攝散動馳流心故於遍火相繫念思惟此遍是火非遍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遍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

阿毗達磨集異門足論卷第九第六大段同

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遍皆是火由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是火無二尤轉從此乃入火遍處定言上下者謂上下方言佈布者謂東南等言无二者謂無閒雜无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為第三言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

阿毗達磨集異門足論卷第九第六大段同

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遍處定為攝散動馳流心故於一風相繫念思惟謂此是風非為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尤轉能入風定而未能入風遍處定問若此未能入風遍處定者風遍處定加行云何修觀行者由何方方便乃能證入風遍處定答即依如前所入風定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此風漸次增廣東南西北遍皆是風彼想此風漸次增廣東南西

阿毗達磨集異門足論卷第九第六大段同

此遍是風故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是風彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是風故未能證入風遍處定為攝散動馳流心故於遍風相繫念思惟此遍是風非遍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遍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遍皆是風由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是風無轉從此乃入風遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無間雜无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為第四言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

說一切有部集異門足論卷第十九

阿毘達磨集異門足論卷第十九第九法同

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨集異門足論卷第二十 同

尊者舍利子說

三歲法師玄奘奉 詔譯

十法品第十二之三

問青遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入青遍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花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遍處定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非為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元二無轉能入青定而未能入青遍處定問若此未能入青遍處定者青遍處定加行云何修觀行者由何方方便乃能證入青遍處定答即依如前所入青定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此青漸次增廣東南西北遍皆是青彼想此青漸次增廣東南西北遍皆是青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境適皆是青彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境適是青故未能證入青遍處定為攝散動馳流心故於適青相繫念思惟此適是青非適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遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行

阿毗達磨集異門足論卷第十 第二二章 同

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適皆是青由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境適皆是青無二無轉從此乃入青遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言元二者謂無間難无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為第五言遍處者謂此定中所有善色憂想行識皆名遍處問黃遍處定加行云何修觀行者由何方方便而能證入黃遍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花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

阿毗達磨集異門足論卷第十 第二三章 同

是黃非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是黃故未能證入黃遍處定為攝散動馳流心故於一黃相繫念思惟謂此是黃非為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遍處定問若此未能入黃遍處定者黃遍處定加行云何修觀行者由何方方便乃能證入黃遍處定答即依如前所入黃定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此黃漸次增廣東南西北遍皆是黃彼想此黃漸次增廣東南西北遍皆是黃故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境適皆是黃彼心散動馳流

阿毗達磨集異門足論卷第十 第二四章 同

諸相不能一趣繫念一境思惟此境
遍是黃故未能證入黃遍處定為攝
散動馳流心故於適黃相繫念思惟
此遍是黃非適黃等思惟此相精勤
勇猛乃至令心相續久住由斯加行
乃漸能入黃遍處定精勤數習此加
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
一境思惟此境遍皆是黃由心安住
等住近住相續一趣繫念一境思惟
此境遍皆是黃無二元轉從此乃入
黃遍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
謂諸定中漸次漸次相續次第數為
第六言遍處者謂此定中所有善色
受想行識皆名遍處

問亦遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入亦遍處定答初修
業者創修觀時於此世界或取赤樹
或取赤草或取赤花或取赤果或取

阿毘達磨集異門足論卷第二十 第三經同

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
未能證入赤遍處定為攝散動馳流
心故於一赤相繫念思惟謂此是赤
非為黃等思惟此相精勤勇猛乃至
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
元轉能入赤定而未能入亦遍處定
問若此未能入亦遍處定者亦遍處
定加行云何修觀行者由何方便乃

阿毘達磨集異門足論卷第二十 第六經同

能證入亦遍處定答即依如前所入
赤定令心隨順調伏趣向漸次系和
周遍柔和一趣定已復想此赤漸次
增廣東南西北遍皆是赤彼想此赤
漸次增廣東南西北遍是赤故心便
散動馳流諸相不能一趣繫念一境
思惟此境遍皆是赤彼心散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境
遍是赤故未能證入亦遍處定為攝
散動馳流心故於適赤相繫念思惟
此遍是赤非適赤等思惟此相精勤
勇猛乃至令心相續久住由斯加行
乃漸能入亦遍處定精勤數習此加
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
一境思惟此境遍皆是赤由心安住
等住近住相續一趣繫念一境思惟
此境遍皆是赤無二元轉從此乃入
亦遍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
謂諸定中漸次漸次相續次第數為
第七言遍處者謂此定中所有善色
受想行識皆名遍處

阿毘達磨集異門足論卷第二十 第六經同

諸亮中漸次順次相續次第數為第七言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問白遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入白遍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花或取白菓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遍處定為攝散動馳流心故於一白相繫念思惟謂此是白非為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

阿毗達磨集異門足論卷第十 第八經同

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遍處定問若此未能入白遍處定者白遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入白遍處定答即依如前所入白定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此白漸次增廣東南西北遍皆是白彼想此白漸次增廣東南西北遍是白故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是白彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是白故未能證入白遍處定為攝散動馳流心故於遍白相繫念思惟此遍是白非過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遍處定精勤數習此加行已復進修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

阿毗達磨集異門足論卷第十 第八經同

心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是白由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是白无二無轉從此乃入白遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂无間離無邊无际者謂邊際難測是第八者謂諸定中漸次順次相續次第數為第八言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問空遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入空遍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遍處定為攝散動馳流心故於

阿毗達磨集異門足論卷第十 第八經同

一空相繫念思惟謂此是空非為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起繫念一境思惟此境定是空相無二元轉能入空定而未證入空遍處定問若此未能入空遍處定者空遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入空遍處定答即依如前所入空定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此空漸次增廣東南西北遍皆是空故心便散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境定是空故未能證入空遍處定為攝散動馳流心故於通空相繫念思惟此遍是

阿毘達磨集異門足論卷第二十 第三三三

空非遍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遍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起繫念一境思惟此境定是空由心安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境定是空无二無轉從此乃入空遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言元二者謂無間雜无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為第九言遍處者謂此空無邊處定中所有善色受想行識皆名遍處問識遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入識遍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

阿毘達磨集異門足論卷第二十 第三三三

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起繫念一境思惟此境是識非餘彼心散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境定是識故未能證入識遍處定為攝散動馳流心故於一識相繫念思惟謂此是識非為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起繫念一境思惟此境定是識相由心安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境定是識相無二元轉能入識定而未證入識遍處定問若此未能入識遍處定者識遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答即依如前所入識定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此識漸次增廣

阿毘達磨集異門足論卷第二十 第三三三

東南西北遍皆是識彼想此識漸次增廣東南西北遍是識故心便散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍皆是識彼心散動馳流諸相不能一起繫念一境思惟此境遍皆是識故未能證入識遍處定為攝散動馳流心故於遍識相繫念思惟此遍是識非遍空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識遍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倍數多所作既於加行數習數倍數多所作心便安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境遍皆是識由心安住等住近住相續一起繫念一境思惟此境遍皆是識无二無轉從此乃入識遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無閒雜无邊無際者謂邊際難測是第十者謂諸定中新次順次相續次第數為第十言遍處者謂此識无邊處定中所有善受想行識皆名遍處十無學法者云何為十

阿毗達磨集異門足論卷第十 第五品

答一無學正見二元學正思惟三無學正語四無學正業五元學正命六無學正勤七元學正念八無學正定九元學正解脫十無學正智云何無學正見答盡智无生智盡所不攝无學慧是名无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无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震動而轉是名无學正思惟云何无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无學作意相應簡擇力故除越釋命身三惡行

阿毗達磨集異門足論卷第十 第五品

於餘身惡行所得无學速離勝遠離近速離極遠離寂靜律儀無作无造并捨防護不行不犯般筏橋梁墻塹塹塹於所制約不踰不踰性不越不越性无表身業是名无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无學作意相應簡擇力故於越邪命身語惡行所得无學速離勝遠離近速離極遠離寂靜律儀无作无造并捨防護不行不犯般筏橋梁墻塹塹塹於所制約不踰不踰性不越不越性无表身語業是名无學正命云何无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无學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾威難制動意不息是名无學正勤云何无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无學作意相應所有念隨念守念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是名无學正念云何无學正定答諸聖弟子於苦

阿毗達磨集異門足論卷第十 第五品

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乱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无生智是名無學正智

今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為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為他演說廣令流布佛滅度後勿有乖違當今隨順梵行法律久住利樂无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

今時世尊知舍利子為苾芻衆說法已訖從卧而起身心調暢整理衣服結加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為諸

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燃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已諸苾芻衆歡喜踊躍頂礼佛足信受奉行

說一切有部集異門足論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿闍世王異門足論卷第三 第六卷門