

阿毘達磨集異門足論

五 一之

甲

C40

4514

159

C40-4574

丁翁上座南次庵及有
家書置武郭許雲山
我微笑塔陀府中未
為學者不敢許出際
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨集異門足論卷第一

尊者舍利子

說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第一

世尊一時遊力士生處至波波邑住折路迦林時彼
邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間唄跋諾迦舊制
多所共造臺觀瑩飾初成未有沙門婆羅門等及諸
力士曾所受用時力士衆聞佛世尊將苾芻僧住近
林內互相慶慰咸共議言我等所修勝妙臺觀應先
請佛及苾芻僧無上福田於中止住然後我等隨勝

善業所獲資財於中受用由斯我等長夜獲得利益
安樂豈不善哉諸力士衆作是議已各集徒侶并諸
眷屬出波波村往如來所到已頂禮世尊雙足右繞
三匝退坐一面時薄伽梵以慈軟音慰問力士并諸
眷屬復以種種微妙法門示現教導讚勵慶喜說是
事已默然而住諸力士輩聞佛所說歡喜踊躍卽從
座起合掌恭敬俱白佛言我此邑中諸力士衆於恒
聚戲東西村間唄諾迦舊制多所共造臺觀瑩飾
初成未有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用唯願
世尊哀愍我等將諸弟子於中止住令我長夜利益

安樂爾時如來哀愍彼故將諸弟子往往其中復以
妙音爲諸力士宣揚種種施果差別問答往還過初
夜分諸力士輩并其眷屬聞法歡喜禮佛而去爾時
世尊告舍利子吾今背痛暫當寢息汝可代吾爲苾
芻衆宣說法要勿空度也時舍利子默然受教佛便
四疊唄怛羅僧敷爲卧具大衣爲枕端身累足右脅
而卧如理作意住光明想及當起想具念正知如大
寶山寂然無動爾時舍利子告苾芻衆言此波波村
離繫親子處無慙衆自號爲師其人命終未逾旬月
諸弟子輩兩兩結朋評訟紛紜互相凌懾各言法律

我解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廻換前後
或減或增破枕支離遂成多部欲知勝負便共激論
爲脫過難遁相誹斥雖有論言而無論道口出刀稍
以相殘害諸有白衣信彼法者見其弟子乖諍如斯
皆共瞋嫌毀而捨去時舍利子復告衆言此波波村
離繫親子所有法律惡說惡受不能出離不趣正覺
是可壞法無趣無依我等如來應正等覺大師法律
善說善受能永出離能趣正覺非可壞法有趣有依
我等今應聞佛住世和合結集法毗柰耶勿使如來
般涅槃後世尊弟子有所乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝
義利安樂

一法品第二

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

一切謂有情 依食依行住 於一切善法

不放逸爲尊

一切有情皆依食住一切有情皆依行住於諸善法不放逸勝是謂一法一切有情依食住者何等是食而言有情皆依食住如世尊說苾芻當知食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者何爲四食一者段食若麤若細二者觸食三者意思食四者識食由此四食說諸有情皆依食住何緣故知諸有情類皆依食住謂諸有情於彼彼聚由此諸食未盡爲因有想等想施設言說活住存濟差別而轉若諸有情於彼彼聚由此諸食已盡爲因有想等想施設言

說衆沒殞逝差別而轉由此故知諸有情類皆依食住問如是四食當言有爲當言無爲答應言有爲問如是四食當言常當言無常答應言無常問如是四食當言恒當言非恒答應言非恒問如是四食當言變易當言不變易答應言變易問如是四食當言緣已生當言非緣已生答應言緣已生問如是四食當言名攝當言色攝答段食應言色攝餘三食應言名攝問如是四食當言有見當言無見答應言無見問如是四食當言有對當言無對答段食應言有對餘三食應言無對問如是四食當言是心當言非心當

言是心所當言非心所當言心相應當言心不相應
答段食應言非心非心所心不相應觸意思食應言
是心所與心相應識食應言唯是心問如是四食當
言善當言不善當言無記答段食應言無記餘三食
應言或善或不善或無記云何善觸食答若善有漏
觸爲緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤
充悅隨充悅護隨護轉隨轉持隨持是謂善觸食云
何不善觸食答若不善觸爲緣能令諸根長養大種
增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂不善觸食
云何無記觸食答若無記觸爲緣能令諸根長養大

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

漏問如是四食當言學當言無學當言非學非無學
答應言非學非無學問如是四食當言欲界繫當言
色界繫當言無色界繫答段食應言欲界繫餘三食
應言或欲界繫或色界繫或無色界繫問諸食皆是
段食耶答諸段食皆是食有是食非段食謂餘三食
及世俗問諸食皆是觸食耶答諸觸食皆是食有是
食非觸食謂餘三食及世俗問諸食皆是意思食耶
答謂意思食皆是食有是食非意思食謂餘三食及
世俗問諸食皆是識食耶答諸識食皆是食有是食
非識食謂餘三食及世俗問諸段皆是食耶答應作

四句有是段而非食謂段爲緣諸根損減大種變壞
有是食而非段謂餘三食及世俗有是段亦是食謂
段爲緣諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至
持隨持有非段亦非食謂除前相問諸觸皆是食耶
答應作四句有是觸而非食謂無漏觸及有漏觸爲
緣諸根損減大種變壞有是食而非觸謂餘三食及
世俗有是觸亦是食謂有漏觸爲緣諸根長養大種
增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持有非觸亦非食
謂除前相如觸食有四句意思識食應知亦爾頗有
食爲緣生食生非食生食非食耶答生云何食爲緣

生食答段食爲緣生餘三食云何食爲緣生非食答
段食爲緣生受想作意等云何食爲緣生食非食答
段食爲緣生餘三食及受想作意等頗有非食爲緣
生非食生食生食非食耶答生云何非食爲緣生非
食答如眼及色爲緣生受想作意等云何非食爲緣
生食答如眼及色爲緣生觸意思識食云何非食爲
緣生食非食答如眼及色爲緣生觸意思識食及受
想作意等頗有食非食爲緣生食非食生食生非食
耶答生云何食非食爲緣生食非食答如眼及色眼
識爲緣生觸意思識食及受想作意等云何食非食

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

三食已斷已徧知彼於欲色無色界皆已離染爾時
於一切一切事一切種一切位一切處一切結皆已
離染故

一切有情依行住者何等是行而言有情皆依行住
如世尊說苾芻當知若諸有情於彼彼聚不歿不殞
不破不沒不失不退皆由壽住命根相續此壽命根
說名爲行由此行故一切有情存濟住活此行於彼
能護隨護能轉隨轉由此故說一切有情皆依行住
何緣故知諸有情類皆依行住謂諸有情於彼彼聚
由此壽行未盡爲因有想等想施設言說活住存濟

差別而轉若諸有情於彼彼聚由此壽行已盡爲因
有想等想施設言說歿沒殞逝差別而轉由此故知
諸有情類皆依行住問如是壽行當言有爲當言無
爲答應言有爲問如是壽行當言常當言無常答應
言無常問如是壽行當言恒當言非恒答應言非恒
問如是壽行當言變易當言不變易答應言變易問
如是壽行當言緣已生當言非緣已生答應言緣已
生問如是壽行當言名攝當言色攝答應言名攝問
如是壽行當言有見當言無見答應言無見問如是
壽行當言有對當言無對答應言無對問如是壽行

當言是心當言非心當言是心所當言非心所當言
心相應當言心不相應答應言非心非心所心不相
應問如是壽行當言善當言不善當言無記答應言
無記問如是壽行當言有漏當言無漏答應言有漏
問如是壽行當言學當言無學當言非學非無學答
應言非學非無學問如是壽行當言欲界繫當言色
界繫當言無色界繫答應言或欲界繫或色界繫或
無色界繫云何欲界繫答欲界壽云何色界繫答色
界壽云何無色界繫答無色界壽問若欲界壽已斷
已徧知色界壽亦爾耶答若色界壽已斷已徧知欲

界壽亦爾有欲界壽已斷已徧知非色界壽謂已離
欲染未離色染問若欲界壽已斷已徧知無色界壽
亦爾耶答若無色界壽已斷已徧知欲界壽亦爾有
欲界壽已斷已徧知非無色界壽謂已離欲染未離
無色染問若色界壽已斷已徧知無色界壽亦爾耶
答若無色界壽已斷已徧知色界壽亦爾有色界壽
已斷已徧知非無色界壽謂已離色染未離無色染
問若於壽行已斷已徧知彼於欲色無色界已離染
耶答若於欲界壽行已斷已徧知彼於欲界已離染
非於色無色界若於色界壽行已斷已徧知彼於欲

色界已離染非無色界若於無色界壽行已斷已偏知彼於欲色無色界皆已離染爾時於一切一切事一切種一切位一切處一切結皆已離染故於一切善法不放逸勝者云何不放逸答若爲斷不善法爲圓滿善法常習常修堅作恒作數修不止名不放逸

二法品第三之二

時舍利子復告衆言具壽當知佛於二法自善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂

無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂

二法云何塢柁南曰

二法謂名色 乃至盡無生 總二十七門

應隨次別釋

有二法謂名色復有二法謂無明有愛復有二法謂有見無有見復有二法謂無慙無愧復有二法謂慙愧復有二法謂惡言惡友復有二法謂善言善友復有二法謂入罪善巧出罪善巧復有二法謂入定善巧出定善巧復有二法謂界善巧作意善巧復有二法謂質直柔和復有二法謂堪忍可樂復有二法謂

和順供養復有二法謂具念正知復有二法謂思擇力修習力復有二法謂不護根門食不知量復有二法謂能護根門於食知量復有二法謂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狀如理勝復有二法謂於善不喜足於斷不遮止復有二法謂奢摩他毗鉢舍那復有二法謂明解脫復有二三法謂盡智無生智此中有二三法謂名色者各云何答受蘊想蘊行蘊識蘊及虛空擇滅非擇滅是謂名色云何答四大種及所造色是謂色復有二法謂

無明有愛者無明云何答如法蘊論說有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂有愛復有二法謂有見無有見者有見云何答若謂我世間常由此發起忍樂觀見是謂有見無有見云何答若謂我世間斷由此發起忍樂觀見是謂無有見復有二法謂無慙無愧者無慙云何答如世尊說有無慙者於可慙法而不生慙可慙法者謂諸惡不善法順雜染順後有有熾然苦異熟順當來生老歿彼於如是惡不善法生時無慙無所慙無別慙無羞無所羞無別羞無崇敬無所崇敬無隨屬無所隨屬於自

在者無怖畏轉是謂無慙無愧云何答如世尊說有
無愧者於可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善
法乃至順當來生老歿彼於如是惡不善法生時無
愧無所愧無別愧無耻無所耻無別耻於諸罪中不
怖不畏不見怖畏是謂無愧復有二法謂慙愧者慙
云何答如世尊說諸有慙者於可慙法而生於慙可
慙法者謂諸惡不善法乃至順當來生老歿彼於如
是惡不善法生時有慙有所慙有慙有羞有所羞
有別羞有崇敬有所崇敬有隨屬有所隨屬於自在
者有怖畏轉是謂慙愧云何答如世尊說諸有愧者

於可愧法而生於愧可愧法者謂諸惡不善法乃至
順當來生老歿彼於如是惡不善法生時有愧有所
愧有別愧有耻有所耻有別耻於諸罪中有怖有畏
能見怖畏是謂愧復有二法謂惡言惡友者惡言云
何答如法蘊論說惡友云何答亦如法蘊論說復有
二法謂善言善友者善言云何答如有一類若親教
若同親教若軌範若同軌範若餘隨一尊重可信往
還朋友如法告言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿
壞意業勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業
如是教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增長嚴飾

宜便常委助伴資糧於此教誨欣喜愛樂信受隨順
不左取而右取不拒逆不毀訾不非撥是謂善言善
友云何答如法蘊論說復有二法謂入罪善巧出罪
善巧者入罪善巧云何答罪謂五部五蘊罪何等爲
五一者他勝二者衆餘三者墮賁四者對首五者惡
作入罪善巧謂如實知見如是苾芻犯他勝罪如是
苾芻犯衆餘罪如是苾芻犯墮賁罪如是苾芻犯對
首罪如是苾芻犯惡作罪復次如實知見如是苾芻
犯趣他勝罪如是苾芻犯趣衆餘罪如是苾芻犯趣
墮賁罪如是苾芻犯趣對首罪如是苾芻犯趣惡作

罪復次如實知見此苾芻犯如是他勝罪此苾芻犯
如是衆餘罪此苾芻犯如是墮賁罪此苾芻犯如是
對首罪此苾芻犯如是惡作罪復次如實知見此苾
芻犯趣如是他勝罪此苾芻犯趣如是衆餘罪此苾
芻犯趣如是墮賁罪此苾芻犯趣如是對首罪此苾
芻犯趣如是惡作罪復次如實知見諸苾芻所犯罪
若重若輕若深若淺若有餘若無餘若隱覆若不隱
覆若顯了若不顯了若已發露若未發露若已除滅
若未除滅若可說若不可說若可作若不可作於如
是入種種罪中解了等了近了徧了機點通達審察

阿毗達磨集異門足論卷第一
聽敵覺明慧行毗鉢舍那是謂入罪善巧出罪善巧
云何答罪謂五部五蘊罪如前說出罪善巧謂如實
知見衆餘墮衰對首惡作四罪可出其事云何如有
說言我如是說如是顯於如是罪非說非顯我如此
說如此顯於如是罪是說是顯我如是顯了如是發
露如是作法於如是罪非發露非除滅我如此顯了
如此發露如此作法於如是罪是發露是除滅於如
是出種種罪中解了乃至毗鉢舍那是謂出罪善巧

音釋

唄烏沒切 瑩烏定切 脇虛業切 懷莫結切 枿先的切
稍所角切 殞磨飾也 航腋下也 訾輕易也 枿與枿同
也矛屬切 殞羽敏切 航都含切 訾蔣氏切 黠胡入切
也俞芮切 深明通達也

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻
阿毗達磨集異門足論卷第三
丘如渡對上元陳兆熊書
崇禎十一年吳江接待寺識
該錄二兩六錢分五厘
河南唐縣北
栢良武刻

阿毗達磨集異門足論卷第二

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之二

復有二法謂入定善巧出定善巧者入定善巧云何
答定謂八部八蘊定卽四靜慮四無色定入定善巧
謂如實知見如是補特伽羅入初靜慮定如是補特
伽羅乃至入非想非非想處定復次如實知見如是
補特伽羅於初靜慮定有善巧作意如是補特伽羅
乃至於非想非非想處定有善巧作意復次如實知

見如是補特伽羅入初靜慮道如是補特伽羅乃至入非想非非想處道復次如實知見如是補特伽羅於入初靜慮道有善巧作意如是補特伽羅乃至於入非想非非想處道有善巧作意其事云何如有說言我如是作意如此作意於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了善近了善分別善思惟善通達我如是想如是觀如是勝解如是任持如是分別於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善等了乃至善通達我如是攝心策心伏心持心舉心捨心制心縱心於入初靜慮定乃至入非想非非想處定善

等了乃至善通達我如是法於入定及入定善巧無作用無利益無多所作但爲障礙我於此法善等了乃至善通達我如是法於入定及入定善巧有作用有利益有多所作不爲障礙我於此法善等了乃至善通達於如是入種種定中解了等了近了徧了機點通達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是謂入定善巧出定善巧云何答定謂八部八蘊定卽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
道如是補特伽羅乃至出非想非非想處道復次如
實知見如是補特伽羅於出初靜慮道有善巧作意
如是補特伽羅乃至於出非想非非想處道有善巧
作意其事云何如有說言我如是作意如此作意於
出初靜慮定乃至出非想非非想處定善等了善近
了善分別善思惟善通達我如是想如是觀如是勝
解如是任持如是分別於初出靜慮定乃至出非想
非非想處定善等了乃至善通達我如是攝心策心

伏心持心舉心捨心制心縱心於出初靜慮定乃至
出非想非非想處定善等了乃至善通達我如是法
於出定及出定善巧無作用無利益無多所作但爲
障礙我於此法善等了乃至善通達我如是法於出
定及出定善巧有作用有利益有多所作不爲障礙
我於此法善等了乃至善通達於如是出種種定中
解了乃至毗鉢舍那是謂出定善巧復有二法謂界
善巧作意善巧者界善巧云何答如有苾芻如實知
見十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻
界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界

意界法界意識界復次如實知見六界謂地界水界
火界風界空界識界復次如實知見六界謂欲界恚
界害界出離界無恚界無害界復次如實知見六界
謂樂界苦界喜界憂界捨界無明界復次如實知見
四界謂受界想界行界識界復次如實知見三界謂
欲界色界無色界復次如實知見三界謂色界無色
界滅界復次如實知見三界謂過去界未來界現在
界復次如實知見三界謂劣界中界妙界復次如實
知見三界謂善界不善界無記界復次如實知見三
界謂學界無學界非學非無學界復次如實知見二

界謂有漏界無漏界復次如實知見二界謂有爲界
無爲界於如是種種界解了等了近了徧了機黠通
達審察聰敏覺明慧行毗鉢舍那是謂界善巧作意
善巧云何答如有苾芻或受持素咀纜或受持毗柰
耶或受持阿毗達磨或聞親教師說或聞軌範師說
或聞展轉傳授藏說或聞隨一如理者說依止如是
如理所引聞所成慧於眼界乃至意識界有善巧作
意思惟非常苦空非我於地界乃至識界有善巧作
意思惟非常苦空非我於欲恚害界有善巧作意思
惟非常苦空非我於出離無恚無害界有善巧作意

思惟非常苦空非我於樂苦喜憂捨無明界有善巧
作意思惟非常苦空非我於受想行識界有善巧作
意思惟非常苦空非我於欲色無色界有善巧作意
思惟非常苦空非我於色無色界有善巧作意思惟
非常苦空非我於滅界有善巧作意思惟非常苦空
非我於過去未來現在界有善巧作意思惟非常苦
空非我於劣中界有善巧作意思惟非常苦空非我
於妙界有善巧作意思惟非常苦空非我於善不善
無記界有善巧作意思惟非常苦空非我於學無學
界有善巧作意思惟非常苦空非我於非學非無學

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

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

是謂可樂復有二法謂和順供養者和順云何答若
有樂作可喜樂語可愛味語容貌熙怡遠離煩惑先
言慰問具壽善來事可忍不可存濟不安樂住不食
易得不樂作如是可喜語等諸悅豫事是謂利順供
養云何答供養有二種一財供養二法供養財供養
云何答以可意色聲香味觸衣服飲食卧具醫藥及
餘資具於他有情能惠能施能隨惠施能棄能捨能
徧棄捨是謂財供養法供養云何答以素咀纜或毗
柰耶或阿毗達磨或親教語或軌範語或傳授藏或
餘隨一可信者語於他有情能惠能施能隨惠施能

棄能捨能徧棄捨是謂法供養如是二種總名供養
復有二法謂具念正知者具念云何答若依出離遠
離善法諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不
失法性心明記性是謂具念正知云何答若依出離
遠離善法於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近
了徧了機點通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那是
謂正知復有二法謂思擇力修習力者思擇力云何
答如世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子應如是學諸
身惡行現法當來招惡異熟謂我若行身惡行者現
自猒毀亦復爲他天神諸佛之所訶責亦爲有智同

梵行者以法譏嫌一切世界惡名流布身壞命終墮
險惡趣生於地獄由正了知諸身惡行現法當來招
惡異熟故能勤斷諸身惡行亦能勤修諸身妙行於
語惡行及意惡行廣說亦爾乃至勤修語意妙行若
能如是因思擇依思擇住思擇斷不善法修諸善法
說名思擇亦名爲力是謂思擇力修習力云何答如
世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子修念等覺支依止
猒依止離依止滅廻向於捨修擇法精進喜輕安定
捨等覺支依止猒依止離依止滅廻向於捨若能如
是因修習依修習住修習斷不善法修諸善法說名

修習亦名爲力是謂修習力問何故名力答以因此力依此力住此力能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱纏故名爲力復有二法謂不護根門食不知量者不護根門云何答如世尊說苾芻當知無聞異生眼見色已由眼根故取相隨好卽於是處不護眼根由住不護起世貪愛惡不善法隨心生長彼於眼根不防不守由斯故說不護眼根以不護眼根貪瞋癡生長耳鼻舌身意根亦爾且說意根者謂意了法已由意根故取相隨好卽於是處不護意根由住不護起世貪愛惡不善法隨心生長彼於意根不防不守

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

乘能遠跳擲能作種種世間掉戲爲傲逸故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿令我傲逸憍醉之心起等起生等生相續引發凌憊一切隨情所樂作縱逸業爲顏貌故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿當令我身容貌光鮮膚體潤滑爲端嚴故食所食者謂如一類食所食時起如是心我食此食必使飽滿當令我身成就第一美妙形色衆所愛敬諸有如是愛重飲食於諸飲食不平等性不知量性不點慧性不了其相不了相已不自裁量我今但應食爾所食是

謂食不知量復有二法謂能護根門於食知量者能護根門云何答如世尊說必芻當知諸多聞聖弟子眼見色已由眼根故不取其相不取隨好卽於是處能護眼根由住能護不起世貪愛惡不善法不隨心生長彼於眼根能防能守由斯故說能護眼根以能護眼根貪瞋癡不起耳鼻舌身意根亦爾且說意根者謂意了法已由意根故不取其相不取隨好卽於是處能護意根由住能護不起世貪愛惡不善法不隨心生長彼於意根能防能守由斯故說能護意根以能護意根貪瞋癡不起彼由發起如理思擇眼見

諸色耳聞諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味身覺諸觸意了
諸法於六根門能防能守防能徧防能藏能覆能蔽
能寂靜能調伏能守護是謂能護根門於食知量云
何答如世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子能思擇而
食不爲勇健不爲憒逸不爲顏貌不爲端嚴而食所
食但爲此身暫住存濟止息饑渴攝受梵行而食所
食爲斷故受不起新受無罪存濟力樂安住而食所
食能思擇而食者謂住如理所引思擇而食所食不
爲勇健食所食者非如一類食所食時起如是心我
食此食必使飽滿令身勇健能作重業能荷重擔資

益壽量久住世間能摧怨敵能越車乘能遠跳躑能
作種種世間掉戲不爲憒逸食所食者非如一類食
所食時起如是心我食此食必使飽滿令我憒逸憍
醉之心起等起生等生相續引發凌憊一切隨情所
樂作縱逸業不爲顏貌食所食者非如一類食所食
時起如是心我食此食必使飽滿當令我身容貌光
鮮膚體潤滑不爲端嚴食所食者非如一類食所食
時起如是心我食此食必使飽滿當令我身成就第
一美妙形色衆所愛敬但爲此身暫住存濟食所食
者謂身亦名身身根亦名身五色根亦名身四大種

所造聚亦名身於此義中說四大種所造聚身諸聖弟子食所食時但起是心我食此食令四大種所造聚身暫住等住近住安住故名暫住諸聖弟子食所食時但起是心我食此食令四大種所造聚身存隨濟隨護隨護轉隨轉故名存濟但爲止息饑渴食所食者此中饑渴所起苦受說名饑渴諸聖弟子食所食時但起是心我食此食當令饑渴所起苦受暫時止息不爲惱害但爲攝受梵行食所食者謂離婬欲亦名梵行八支聖道亦名梵行於此義中八支聖道說名梵行諸聖弟子食所食時但起是心我食

此食爲欲攝受隨順增益八支聖道爲斷故受不起新受食所食者不食爲緣所起苦受說名故受飽食爲緣所起苦受說名新受諸聖弟子食所食時但起是心我食此食爲斷故受不起新受非爲充悅爲無罪存濟而食所食者存濟有二種一有罪存濟二無罪存濟云何有罪存濟答如有一類矯妄詭詐現相激磨以利求利而求飲食如是方便得飲食已歡喜受用貪愛迷悶耽著不捨不見過患不知出離如是名爲有罪存濟云何無罪存濟答非如一類矯妄詭詐現相激磨以利求利而求飲食如實方便得飲食

已如法受用不貪不愛不迷不悶不耽不著能見過
患善知出離如是名爲無罪存濟諸聖弟子但爲如
是無罪存濟而食所食爲力樂故食所食者謂聖弟
子食所食時但起是心我食此食欲令身力得不衰
退心受喜樂能辦善事爲安住故食所食者謂聖弟
子食所食時但起是心我食此食欲令行立坐卧讀
誦修定等時身心安隱諸有如是不重飲食於諸飲
食有平等性有知量性有點慧性能了其相既了相
已能自裁量我今但應食爾所食是謂於食知量復
有二法謂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麤惡語雜穢語復次若斷生
命若不與取若非梵行復次諸所有不善戒諸所有
非理所引戒諸所有障礙定戒是謂置戒問何故名
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意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

無惠施無親愛無祠祀無妙行無惡行無妙行惡行
業果異熟無此世無他世無母無父無化生有情無
世間阿羅漢正至正行謂於此世他世自通達作證
證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次
諸所有不善見諸所有非理所引見諸有所障礙定
見是謂置見問何故名置見答此法自性不可愛乃
至達正理復次此法能得不可愛果乃至達正理果
復次此法能感不可愛異熟乃至達正理異熟故名
置見如置戒置見應知破戒破見亦爾復有二法謂
具戒具見者具戒云何答離斷生命離不與取離欲

邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語復次
離斷生命離不與取離非梵行復次諸所有學戒諸
所無學戒諸所有善非學非無學戒是謂具戒問何
故名具戒答此法自性可愛可樂可喜可意安隱正
直可欣悅意隨順正理復次此法能得可愛果可樂
果可喜果可意果安隱果正直果可欣果悅意果順
正理果復次此法能感可愛異熟可樂異熟可喜異
熟可意異熟安隱異熟正直異熟可欣異熟悅意異
熟順正理異熟故名具戒具見云何答諸所有見有
惠施有親愛有祠祀有妙行有惡行有妙行惡行業

果異熟有此世有他世有母有父有化生有情有世
間阿羅漢正至正行謂於此世他世自通達作證具
足住如實證知我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有復次諸所有學見諸所有無學見諸所善非學
非無學見是謂具見問何故名具見答此法自性可
愛乃至隨順正理復次此法能得可愛果乃至順正
理果復次此法能感可愛異熟乃至順正理異熟故
名具見如具戒具見應知淨戒淨見亦爾復有二法
謂見如理勝者見云何答謂依出離遠離善法於法
簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了徧了機點通

達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂見如理勝云
何答謂有苾芻如其所見若由如是諸行相狀世間
正見未生而生彼便如理思惟如是諸行相狀彼由
如理思惟如是諸行相狀便令聖道起等起生等生
轉現轉修集出現是名道如理勝復次若有苾芻如
其所見若由如是諸行相狀隨一出離遠離善法未
生而生彼便如理思惟如是諸行相狀彼由如理思
惟如是諸行相狀便令聖道起等起生等生轉現轉
修集出現是名道如理勝如是二種總名如理勝復
有二法謂狀如理勝者狀云何答謂依四種順狀處

法而生於狀如理勝云何答謂正思惟引生聖道何等爲四順狀處法一自衰損順狀處法二他衰損順狀處法三自興盛順狀處法四他興盛順狀處法依自衰損順狀處法而生於狀如理勝者如有一類等隨觀見自身惡行語惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念我因放逸依放逸住放逸由放逸故造斯惡事我今當令惡不善法未生者不生已生者永斷彼由如是出離勇猛所引生狀是名爲狀既生狀已如理思惟復令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名爲依自衰損狀如理勝

依他衰損順狀處法而生於狀如理勝者如有一類等隨觀見自身惡行語惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念彼因放逸依放逸住放逸由放逸故造斯惡事我今當令惡不善法未生者不生已生者永斷彼由如是出離勇猛所引生狀是名爲狀既生狀已如理思惟復令聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名爲依他衰損狀如理勝依自興盛順狀處法而生於狀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獸
是名爲獸旣生獸已如理思惟復令聖道起等起生
等生轉現轉修集出現是名道如理勝如是名爲依
自興盛獸如理勝依他興盛順獸處法而生於獸如
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
勇猛所引生獸是名爲獸旣生獸已如理思惟復令

聖道起等起生等生轉現轉修集出現是名道如理
勝如是名爲依他興盛獸如理勝復有二法謂於善
不喜足於斷不遮止者於善不喜足云何答於善喜
足者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生
喜足唯得離欲便生喜足唯得不淨觀便生喜足唯
得持息念等便生喜足或唯得初靜慮乃至第四靜
慮便生喜足或唯得慈無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

證通灰生智證通便生喜足此等名爲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灰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爲斷不善法爲圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法便作是念我所修斷空虛無果無利無義無味無益由彼於斷謂無勝利便生厭患誹謗毀咎

如是名爲於斷遮止復有一類爲斷不善法爲圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法或雖證得而不了知便作是念我所修斷空虛無果無利無義無味無益由彼於斷謂無勝利便生厭患誹謗毀咎如是亦名於斷遮止

阿毗達磨集異門足論卷第二

說一切有部

音釋

素咀纜

梵語也此云契經咀當割切

蠅

許竭切古猛毒蟲也

頻

感

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

復有一類爲斷不善法爲圓滿善法勇猛精進熾然
愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理
善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時遂能
證得如理善法便作是念我所修斷決定不空不虛
有果有利有義有味有益由彼於斷知有勝利不生
厭患誹謗毀訾是名於斷不遮止復有二法謂奢摩
他毗鉢舍那者奢摩他云何答善心一境性是謂奢
摩他毗鉢舍那云何答奢摩他相應於法簡擇極簡
擇最極簡擇解了等了近了徧了機點通達審察聰
獻覺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有獲得如是類定若無如是類慧則無獲得如是類定故說非有定無慧非有慧無定者謂若有慧是定所生以定爲集是定種類由定而發若有如是類定則有獲得如是類慧若無如是類定則無獲得如是類慧故說非有慧無定要有定有慧方證於涅槃者愛盡離滅名曰涅槃要具定慧方能證得若隨闕一必不能證由此因緣故作是說要有定有慧方證於涅槃復次或有

補特伽羅得內心止不得增上慧法觀或有補特伽羅得增上慧法觀不得內心止或有補特伽羅不得內心止亦不得增上慧法觀或有補特伽羅得內心止亦得增上慧法觀何等補特伽羅得內心止不得增上慧法觀答若補特伽羅得世間四靜慮不得出世聖慧何等補特伽羅得增上慧法觀不得內心止答若補特伽羅得出世聖慧不得世間四靜慮何等補特伽羅不得內心止亦不得增上慧法觀答若補特伽羅得內心止亦得增上慧法觀答若補特伽羅

得世間四靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜慮相應心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性者此顯內心止如說出世聖慧所攝於法簡擇極簡擇最極簡擇解了等了近了徧了機點通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那者此顯增上慧法觀是名奢摩他毗鉢舍那復有二法謂明解脫者明云何答無學三明何等爲三一者無學宿住隨念智作證明二者無學死生智作證明三者無學漏盡智作證明是謂明解脫云何答三種解脫何等爲三一者心解脫二者慧解脫三者無爲解脫心解脫者謂無貪善

根相應心已勝解當勝解今勝解是名心解脫慧解脫者謂無癡善根相應心已勝解當勝解今勝解是名慧解脫無爲解脫者謂擇滅是名無爲解脫此中心解脫或學或無學或非學非無學云何學答學無貪善根相應心已勝解當勝解今勝解是謂學云何無學答無學無貪善根相應心已勝解當勝解今勝解是謂無學云何非學非無學答有漏無貪善根相應心已勝解當勝解今勝解是謂非學非無學慧解脫或學或無學或非學非無學云何學答學無癡善根相應心已勝解當勝解今勝解是謂學云何無學

答無學無癡善根相應心已勝解當勝解今勝解是
謂無學云何非學非無學答有漏無癡善根相應心
已勝解當勝解今勝解是謂非學非無學無爲解脫
唯非學非無學是名明解脫復有二法謂盡智無生
智者盡智云何答謂如實知我已知苦我已斷集我
已證滅我已修道此所從生智見明覺解慧光觀是
名盡智無生智云何答謂如實知我已知苦不復當
知我已斷集不復當斷我已證滅不復當證我已修
道不復當修此所從生智見明覺解慧光觀是名無
生智復次若如實知已盡欲漏有漏無明漏是名盡
智若如實知所盡三漏不復當生是無生智復次若
如實知已盡一切結縛隨眠煩惱纏是名盡智若
如實知所盡一切結縛隨眠隨煩惱纏不復當起是
名無生智

三法品第四之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於三法自善通達
現等覺已爲諸弟子宣說開示我等今應和合結集
佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂
無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂
三法云何此中有五塢陀南頌初塢陀南曰

初三法有十 謂根尋行界 前三各有二

後一有四種

有三不善根三善根三不善尋三善尋三惡行三妙行欲害害三界出離無害無害三界欲色無色三界色無色滅三界三不善根者謂貪不善根瞋不善根癡不善根貪不善根者貪云何答謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛欲求耽湏苦集貪類貪生總名爲貪不善根云何答謂此貪法是不善性能爲無量不善法根是故此法能爲病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清

淨根不鮮白根是故名爲貪不善根瞋不善根者瞋云何答謂於有情欲爲損害內懷栽杌欲爲擾惱已瞋當瞋現瞋樂爲過患極爲過患意極忿恚於諸有情各相違戾欲爲過患已爲過患當爲過患現爲過患總名爲瞋不善根云何答謂此瞋法是不善性能爲無量不善法根是故此法能爲病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名爲瞋不善根癡不善根者癡云何答謂於前際無知後際無知前後際無知於內無知外無知內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無

知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法
無知於佛無知法無知僧無知於苦無知集無知滅
無知道無知於善法無知不善法無知於有罪法無
知無罪法無知於應修法無知不應修法無知於下
劣法無知勝妙法無知於黑法無知白法無知於有
敵對法無知於緣生法無知於六觸處如實無知如
是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罽網纏裹
頑駮渾濁障蓋發盲發無明發無智滅勝慧障礙善
品令不涅槃無明漏無明暴流無明軌無明毒根無
明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡

等癡極癡很等很極很癡類癡生很類很生總名爲
癡不善根云何答謂此癡法是不善性能爲無量不
善法根是故此法能爲病根癰根箭根惱根苦根穢
根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名爲癡
不善根如世尊說

諸惡貪瞋癡 惱害自心者 如樹心有蝎

皮果等皆衰

三善根者謂無貪善根無瞋善根無癡善根無貪善
根者無貪云何答謂於欲境諸不貪不等貪不執藏
不防護不堅著不愛不樂不迷不悶不耽嗜不徧耽

嗜不內縛不欲不求不耽洩非苦集非貪類非貪生
總名無貪善根云何答謂無貪法是善性能爲無量
善法根是故此法能爲無病根無癱根無箭根無穢
根無濁根不雜染根清淨根鮮白根是故名爲無貪
善根無瞋善根者無瞋云何答謂於有情不欲損害
不懷栽杌不欲擾惱非已瞋非當瞋非現瞋不樂爲
過患不極爲過患意不憤恚於諸有情不相違戾不
欲爲過患非已爲過患非當爲過患非現爲過患總
名無瞋善根云何答謂無瞋法是善性能爲無量善
法根是故此法能爲無病根無癱根無箭根無穢根

無濁根不雜染根清淨根鮮白根是故名爲無瞋善
根無癡善根者無癡云何答謂知前際智後際智前
後際智知內智外智內外智知業智異熟智業異熟
智知善作業智惡作業智善惡作業智知因智因所
生法智知佛智法智僧智知苦智集智滅智道智知
善法智不善法智知有罪法智無罪法智知應修法
智不應修法智知下劣法智勝妙法智知黑法智白
法智知有敵對法智知緣生法智知六觸處如實知
如是智見明覺解慧光觀總名無癡善根云何答謂
無癡法是善性能爲無量善法根是故此法能爲無

病根無癰根無箭根無穢根無濁根不雜染根清淨
根鮮白根是故名爲無癡善根如世尊說

若離貪瞋癡 說名爲智者 亦名名上士

不惱害自心 是故應遠離 貪瞋及無明

勤修起慧明 速得衆苦盡

三不善尋者謂欲尋恚尋害尋欲尋云何答欲貪相
應諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯
了推度構畫思惟分別總名欲尋恚尋云何答瞋相
應諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯
了推度構畫思惟分別總名恚尋害尋云何答害相

應諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯
了推度構畫思惟分別總名害尋如世尊說

惡尋伏衆生 令於穢見淨 倍增長貪愛

自爲堅固縛

三善尋者謂出離尋無恚尋無害尋出離尋云何答
於諸欲尋思惟過患謂此欲尋是不善法諸下賤者
信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所訶厭
能爲自害能爲他害能爲俱害能滅智慧能礙彼品
能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃
如是思惟諸欲尋過患時諸心尋求徧尋求近尋求

心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別名出
離尋復次爲斷欲尋於出離尋思惟功德謂出離尋
是勝善法是尊勝者信解受持一切如來及諸弟子
賢貴善士共所稱讚不爲自害不爲他害不爲俱害
不滅智慧不礙彼品不障涅槃受持此法能生通慧
能引菩提能證涅槃如是思惟出離尋功德時諸心
尋求乃至分別名出離尋復次思惟欲尋如病如癰
如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法
迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟
諸欲尋時諸心尋求乃至分別名出離尋復次爲斷

欲尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道是真出離如是
思惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名出離尋復次
思惟捨心定及道捨心定相應無想定滅定擇滅如
是思惟時諸心尋求乃至分別名出離尋復次思惟
出離及出離相應受相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恚尋云
何答於諸恚尋思惟過患謂此恚尋是不善法諸下
賤者信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士共所
訶厭能爲自害能爲他害能爲俱害能滅智慧能礙
彼品能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證

涅槃如是思惟諸患尋過患時諸心尋求徧尋求近
尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別
名無患尋復次爲斷患尋於無患尋思惟功德謂無
患尋是勝善法是尊勝者信解受持一切如來及諸
弟子賢貴善士共所稱讚不爲自害不爲他害不爲
俱害不滅智慧不礙彼品不障涅槃受持此法能生
通慧能引菩提能證涅槃如是思惟無患尋功德時
諸心尋求乃至分別名無患尋復次思惟患尋如病
如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失
壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是

思惟諸患尋時諸心尋求乃至分別名無患尋復次
爲斷患尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道是真出離
如是思惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名無患尋
復次思惟慈心定及道慈心定相應無想定滅定擇
滅如是思惟時諸心尋求乃至分別名無患尋復次
思惟無患及無患相應受想行識及彼等起身語業
心不相應行時諸心尋求乃至分別名無患尋無害
尋云何答於諸害尋思惟過患謂此害尋是不善法
諸下賤者信解受持一切如來及諸弟子賢貴善士
共所訶貶能爲自害能爲他害能爲俱害能滅智慧

能礙彼品能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提
不證涅槃如是思惟諸害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構畫思惟
分別名無害尋復次爲斷害尋於無害尋思惟功德
謂無害尋是勝善法是尊勝者信解受持一切如來
及諸弟子賢貴善士共所稱讚不爲自害不爲他害
不爲俱害不滅智慧不礙彼品不障涅槃受持此法
能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟無害尋功
德時諸心尋求乃至分別名無害尋復次思惟害尋
如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤

是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法
如是思惟諸害尋時諸心尋求乃至分別名無害尋
復次爲斷害尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼道是真
出離如是思惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名無
害尋復次思惟悲心定及道悲心定相應無想定滅
定擇滅如是思惟時諸心尋求乃至分別名無害尋
復次思惟無害及無害相應受想行識及彼等起身
語業心不相應行時諸心尋求乃至分別名無害尋
如世尊說

樂滅諸惡尋

勤修不淨觀

常念斷貪愛

能壞堅固縛

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

若造身惡行 語意惡行已 不修對治者

當墮於地獄

三妙行者謂身妙行語妙行意妙行身妙行云何答
離斷生命離不與取離欲邪行復次離斷生命離不
與取離非梵行復次諸學身業諸無學身業諸善非
學非無學身業總名身妙行語妙行云何答離虛誑
語離離間語離麤惡語離雜穢語復次諸學語業諸
無學語業諸善非學非無學語業總名語妙行意妙
行云何答無貪無瞋正見復次諸學意業諸無學意
業諸善非學非無學意業總名意妙行如世尊說

若修身妙行 語意妙行已 無餘緣礙者

當生天受樂

欲界恚界害界及出離界無恚界無害界如法蘊論說欲界色界無色界亦如法蘊論說如世尊說

諸有能徧知 欲色無色界 起一切依故

當觸無餘依 身證甘露界 無漏不思議

世尊說涅槃 爲饒益含識

色界無色界滅界亦如法蘊論說如世尊說

住色界有情 及住無色界 不證知滅故

定當往後有 若徧知色界 不住於無色

趣向究竟滅 彼解脫生死

第二喞柁南曰

二三法有十 世言依處行 心數趣上座

聚舉不護三

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

未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝
是謂未來世現在世云何答諸行已起已等起已生
已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅
未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是謂
現在世間世是何義答世是顯示諸行增語三言依
者謂過去言依未來言依現在言依過去言依者云
何過去云何言云何依而說過去言依耶答諸行已
起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現
落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是謂
過去即依如是過去諸行所起語言唱詞評論呼召

宣說顯示教誨語路語音語業語表是謂言即前所
說過去諸行亦名爲依是言因本眼路緣起無間引
發能作生緣集等起故依過去行起諸言說故過去
諸行名過去言依未來言依者云何未來云何言云
何依而說未來言依耶答諸行未已起未已等起未
已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未
來性未來類未來世攝是謂未來即依如是未來諸
行所起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爲依
是言因本眼路緣起無間引發能作生緣集等起故

依未來行起諸言說故未來諸行名未來言依現在
言依者云何現在云何言云何依而說現在言依耶
答諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集
出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在
性現在類現在世攝是謂現在卽依如是現在諸行
所起語言唱詞評論呼召宣說顯示教論語路語音
語業語表是謂言卽前所說現在諸行亦名爲依是
言因本眼路緣起無間引發能作生緣集等起故依
現在行起諸言說故現在諸行名現在言依無第四
第五者依有爲說謂有爲法唯有三種更無第四第

五可得有說此依一切法說諸無爲法卽是現在言
依攝故更無第四第五可得如世尊說

樂言想有情 恒依言想住 未徧知言想

趣生歟無窮 若徧知言想 於他無所悅

亦不樂他說 常欣修靜慮 寂定勤精進

見生歟盡邊 摧伏諸魔軍 至生歟彼岸

三色處者謂有三處攝一切色何等爲三一者有色
有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對
云何有見有對色答一處云何無見有對色答九處
云何無見無對色答一處少分三行者謂身行語行

意行身行云何答身亦名身行身業亦名身行入息
出息亦名身行於此義中意說入息出息身行所以
者何入息者呼吸外風令入身內出息者引發內風
令出身外由此勢力令身動轉通暢安隱故入出息
說爲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爲語行
意行云何答意亦名意行意業亦名意行想思亦名
意行於此義中意說想思意行所以者何以想及思
是心所法依止於心繫屬於心依心而轉扶助於心

是故相思說爲意行三心者一漏瘡喻心二電光喻
心三金剛喻心漏瘡喻心云何答如世尊說苾芻當
知世有一類補特伽羅稟性暴惡言喜麤獷少有觸
惱便多憤恚結怨狠悞語言兇勃如惡漏瘡纔被物
觸便多流出膿血不止彼心亦爾少遇違緣卽便憤
恚怨恨不息問何故彼心名漏瘡喻答彼心意識暫
觸違緣便速發生種種穢惡是故名曰漏瘡喻心
阿毗達磨集異門足論卷第三

說一切
有部

校訛

第六紙第四行

北作展
南作突

音釋

癰

於容切

杌

五忽切

駢

語駢切

乙革

狠

下懇切

蝎

許蝎切

與

與同

同

濁

彌充切

候

郎計切

勢

蒲妹切

同

勢

蒲妹切

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻

阿毗達磨集異門足論卷第四

五百六十五箇 該銀三百二錢八分二厘

唐縣比丘如渡對 上元陳兆熊書 千夢

崇禎十一年仲春月吳江接符寺識

阿毗達磨集異門足論卷第四

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之二

電光喻心云何答如世尊說苾芻當知世有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卽住上界得般涅槃不復還來生於欲界如過夏分至秋初時從大雲臺電光發已暫現色像速還隱沒如是一類補特伽羅居

阿練若乃至廣說彼所得心名電光喻問何故彼心
名電光喻答彼心意識證不還果暫能照了速還隱
沒是故名曰電光喻心金剛喻心云何答如世尊說
苾芻當知世有一類補特伽羅居阿練若或居樹下
或住空閑精勤修習多修習故證得如是寂靜心定
依是定心能盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中
以勝通慧自證覺受圓滿功德謂自證知我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有譬如金剛無有少物
而不能斷或穿或破所謂若鐵若牙若貝若角若珠
若玉石等如是一類補特伽羅居阿練若乃至廣說

彼所得心名金剛喻問何故彼心名金剛喻答彼心
意識證無學果無結縛等而不能壞是故名曰金剛
喻心

三補特伽羅者一者覆慧補特伽羅二者膝慧補特
伽羅三者廣慧補特伽羅云何覆慧補特伽羅答如
世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅爲聽法故苾
芻前坐苾芻哀愍爲說法要開示初善中善後善文
義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初
中後分皆不能知從座起已於所說法初中後分亦
不能了所以者何彼都無慧猶如覆器亦如覆瓶雖

多漑水竟無受入如是一類補特伽羅爲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雖皆欲知而無慧故皆不能知彼有是慧從座起已於所說法初中後分雖皆欲了而無慧故亦不能了故名覆慧補特伽羅云何膝慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐苾芻哀愍爲說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分雖皆能知而從座起於所說法初

中後分皆不能了先雖領受而後忘失譬如有人得妙飲食置於膝上以失念故歛從座起皆悉墜落如是一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐廣說乃至而後忘失是名膝慧補特伽羅問何故名膝慧補特伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中後分隨所欲知以有慧故雖皆能知彼有是慧而從座起於所說法初中後分雖皆欲了而無慧故皆不能了先雖領受而後忘失故名膝慧補特伽羅云何廣慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐苾芻哀愍爲說法要開示初善中

善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於
所說法初中後分皆悉能知從座起已於所說法初
中後分亦悉能了復能善知所說義趣如刹帝利女
或婆羅門女或長者女或居士女清水沐浴妙香塗
身梳剪髮爪瑩飾眉面服鮮淨衣著諸瓔珞以環釧
等而自莊嚴唯少華鬘未冠其首有諸尊者持妙華
鬘謂傭鉢羅瞻博迦等隨其所好而授與之諸女爾
時歡喜踊躍恭敬受取冠在頂上深心愛翫終無遺
失如是一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐乃至善
知所說義趣是名廣慧補特伽羅問何故名廣慧補

特伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中後分
隨所欲知以有慧故皆悉能知彼有是慧從座起已
於所說法初中後分隨所欲了以有慧故亦悉能了
復能善知所說義趣故名廣慧補特伽羅如世尊說

覆慧不聰明

雖數多聞法

無智不能了

如灌覆瓶器

膝慧勝於前

坐聽雖能了

而起已皆忘

如遺膝上食

廣慧最爲勝

在法座若起

於文義俱了

如女冠華鬘

具持念辯才

樂修淨棄染

斷憍慢放逸

能捨諸惡趣

三上座者謂生年上座世俗上座法性上座云何生
年上座答諸有生年尊長者舊是謂生年上座云何
世俗上座答如有知法富貴長者共立制言諸有知
法大財大位大族大力大眷屬大徒衆勝我等者我
等皆應推爲上坐供養恭敬尊重讚歎由此因緣雖
年二十或二十五若能知法得大財位大族大力有
大眷屬大徒衆者皆應和合推爲上座供養恭敬尊
重讚歎如諸國土城邑王都其有多聞妙解算數辯
才書印或隨一一工巧業處勝餘人者皆共和合推
爲上座供養恭敬尊重讚歎如商侶中有多財者衆

人和合推爲上座供養恭敬尊重讚歎如得爲王或
大臣等衆人皆共供養恭敬尊重讚歎如難陀王長
髮王種欲興戰爭召馬勝王刹帝利種重賜財寶令
其示現種種伎能知彼勝已告大臣曰封主當知吾
欲敬禮刹帝利種馬勝王足所以者何彼是臣佐君不應禮臣
帝利種馬勝王足所以者何彼是臣佐君不應禮臣
佐之足如是等事有無量種今此意說長髮王種難
陀王時世俗上座云何法性上座答諸受具戒耆舊
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眞生故若有苾芻得阿羅

漢諸漏永盡已作所作已辦所辦棄諸重擔逮得已
利盡諸有結正知解脫心善自在其中意說如是名
爲法性上座如世尊說上座頌言

心掉多綺語 染意亂思惟 雖久隱園林
而非真上座 具戒智正念 寂靜心解脫
彼於法能觀 是名真上座

三聚者謂邪性定聚正性定聚不定聚云何邪性定
聚答五無間業云何正性定聚答學無學法云何不
定聚答除五無間業餘有漏法及無爲

三舉罪事者謂見舉罪事聞舉罪事疑舉罪事見舉

罪事者云何見云何舉罪云何事而說見舉罪事耶
答見謂見有苾芻故思斷生命不與物而取行非梵
行姪欲法正知而說虛誑語故思出不淨非時食飲
諸酒自手掘地壞生草木歌舞作樂冠飾華鬘放逸
縱蕩是名爲見舉罪謂五種舉罪一者覺察舉罪二
者憶念舉罪三者應告羯磨舉罪四者布灑他時安
立舉罪五者於恣舉時安立舉罪云何覺察舉罪答
謂有覺察他苾芻言具壽已犯如是如是罪應發露
勿覆藏發露則安隱不發露罪益深是名覺察舉罪
云何憶念舉罪答謂有教他令自憶念告言具壽汝

已曾犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安隱不發露罪益深是名憶念舉罪云何應告羯磨舉罪答謂應告言具壽不應不令我覺默然從此住處出去我於具壽欲有少言是名應告羯磨舉罪云何布灑他時安立舉罪答謂布灑他時所差舉者作如是言此苾芻衆和合共坐作布灑他我某苾芻爲布灑他之所差舉是名布灑他時安立舉罪云何於恣舉時安立舉罪答謂恣舉時所差舉者作如是言此苾芻衆和合共坐作恣舉事我某苾芻爲恣舉衆之所差舉是名於恣舉時安立舉罪是名舉罪事謂卽前所

見犯事是名爲事如是合名見舉罪事聞舉罪事者云何聞云何舉罪云何事而說聞舉罪事耶答聞謂聞有苾芻故思斷生命不與物而取行非梵行姪欲法正知而說虛誑語故思出不淨非時食飲諸酒自手掘地壞生草木歌舞作樂冠飾華鬘放逸縱蕩是名爲聞舉罪謂五種舉罪如前說是名舉罪事謂卽前所聞犯事是名爲事如是合名聞舉罪事疑舉罪事者云何疑云何舉罪云何事而說疑舉罪事耶答疑謂五緣而生於疑一由色故二由聲故三由香故四由味故五由觸故由色故者謂見苾芻非時入聚

落非時出聚落或與女人入出叢林或親狎外道或親狎扇搥半擇迦或親狎苾芻尼或親狎姪女或親狎小男或親狎大女或親狎寡婦見如是等可疑事已便生疑念觀此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行如是具壽定應已犯非梵行法是名由色而生於疑由聲故者謂聞苾芻非時入聚落非時出聚落或聞與女人入出叢林或聞親狎外道親狎扇搥半擇迦親狎苾芻尼親狎姪女親狎小男親狎大女親狎寡婦聞如是等可疑事已便生疑念聞此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行如是具壽定應

已犯非梵行法是名由聲而生於疑由香故者如有苾芻或爲澡手或爲洗面或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處麁雜染香謂女人香或酒肉香或塗熏香或餘隨一姪洸之香麁是香已便生疑念今此具壽所住之處既有如是不清淨非沙門非隨順香定應已犯非梵行法是名由香而生於疑由味故者如有苾芻或爲澡手或爲洗面或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處見彼苾芻口中含嚼雜染諸味謂耽餽羅龍腦豆蔻或餘隨一姪洸之味見彼苾芻嘗是味已便生疑念今此具壽舌嘗如是不清淨非

沙門非隨順味定應已犯非梵行法是由味而生
於疑由觸故者如有苾芻或爲澡手或爲洗面或爲
飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處見彼苾芻所止
牀座寶香校飾細軟雜綵錦繡綾羅以爲敷具於牀
兩頭俱置丹枕迦陵伽褐而覆其上於彼住處復見
女人端正少年或坐或卧見是事已便生疑念今此
具壽身觸如是不清淨非沙門非隨順觸定應已犯
非梵行法是由觸而生於疑是名爲疑舉罪謂五
種舉罪如前說是名舉罪事謂卽前所疑犯事是名
爲事如是合名疑舉罪事

三不護者謂諸如來三業無失可有隱藏恐他覺知
故名不護何等爲三一者如來所有身業清淨現行
無不清淨現行身業恐他覺知須有藏護二者如來
所有語業清淨現行無不清淨現行語業恐他覺知
須有藏護三者如來所有意業清淨現行無不清淨
現行意業恐他覺知須有藏護云何如來所有身業
清淨現行答身業清淨現行者謂離斷生命離不與
取離欲邪行復次離斷生命離不與取離非梵行復
次所有學身業清淨現行所有無學身業清淨現行
所有善非學非無學身業清淨現行總名身業清淨

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

身業云何如來所有語業清淨現行答語業清淨現
行者謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語復
次所有學語業清淨現行所有無學語業清淨現行
所有善非學非無學語業清淨現行總名語業清淨
現行於此義中意說如來所有無學語業清淨現行
及所有善非學非無學語業清淨現行如來具足圓
滿成就如是語業清淨現行故說如來所有語業清
淨現行云何如來無不清淨現行語業答不清淨現
行語業者謂虛誑語離間語麤惡語雜穢語復次所
有不善語業所有非理所引語業所有語業能障礙

定總名不清淨現行語業如來於此不清淨現行語業已斷已徧知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽護勿他見我此穢語業故說如來無不清淨現行語業云何如來所有意業清淨現行答意業清淨現行者謂無貪無瞋正見復次所有學意業清淨現行所有無學意業清淨現行所有善非學非無學意業清淨現行總名意業清淨現行於此義中意說如來所有無學意業清淨現行及所有善非學非無學意業清淨現行如來具足圓滿成就如是意業清淨現行故說如來所有意

業清淨現行云何如來無不清淨現行意業答不清淨現行意業者謂貪瞋邪見復次所有不善意業所有非理所引意業所有意業能障礙定總名不清淨現行意業如來於此不清淨現行意業已斷已徧知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽護勿他見我此滅意業故說如來無不清淨現行意業

第三喩柁南曰

三三法有九 謂三愛漏求 及有黑闇身
怖受苦慢類

有三愛三漏三求三有三黑闇身三怖三受三苦性
三慢類

三愛者一欲愛二色愛三無色愛欲愛云何答於諸
欲中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂欲愛復次
於欲界繫十八界十二處五蘊諸法中諸貪等貪執
藏防護耽著愛染是謂欲愛復次下從無間大地獄
上至他化自在天於此所攝色受想行識諸法中諸
貪等貪執藏防護耽著愛染是謂欲愛色愛云何答
於諸色中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂色愛
復次於色界繫十四界十處五蘊諸法中諸貪等貪

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

有愛諸士夫 長世數流轉 數受胎臈苦

往還諸有中 斷愛諸有情 暴流已斷故

無色潤生故 不流轉後有

復有三愛一欲愛二有愛三無有愛欲愛云何答於諸欲中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂欲愛有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂有愛無有愛云何答欣無有者於無有中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無有愛此復如何如有一類怖畏所逼怖畏所惱憂苦所逼憂苦所惱苦受觸故作是念言云何當令我身死後斷壞無有永

斷衆病豈不樂哉彼欣無有於無有中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無有愛如世尊說

愛所執有情 心貪有無有 魔輒所輓故

身常不安樂 流轉諸有中 生已歸老歎

如犢子愛乳 隨母嘗不離

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

若苾芻已斷 欲有無明漏 諸漏永盡故

無影般涅槃

三求者一欲求二有求三梵行求欲求云何答住欲有者於欲界法未得爲得諸求隨求平等隨求怖求欣求思求勤求是謂欲求有求云何答住色無色有者於色無色界法未得爲得諸求乃至勤求是謂有求梵行求云何答離二交會說名梵行八支聖道亦名梵行於此義中意說八支聖道梵行諸有於此八支聖道未得爲得諸求乃至勤求是謂梵行求復次欲求者非求死後當生諸有然於現在可意色聲香

味觸衣服飲食卧具病緣醫藥諸資生具未得爲得諸求乃至勤求是名欲求有求者有謂五取蘊何等爲五謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊如有一類作是念言云何令我得未來世如是類色受想行識彼於死後當生諸有色等五蘊諸求乃至勤求是名有求梵行求者從世第一法趣苦法智忍時有梵行求非有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於爾時未得未近得未有未現有從苦法智忍趣苦法智時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於爾時已得已近得已有已現有如是從

苦法智趣苦類智忍從苦類智忍趣苦類智從苦類
智趣集法智忍從集法智忍趣集法智從集法智趣
集類智忍從集類智忍趣集類智從集類智趣滅法
智忍從滅法智忍趣滅法智從滅法智趣滅類智忍
從滅類智忍趣滅類智從滅類智趣道法智忍從道
法智忍趣道法智從道法智趣道類智忍從道類智
忍趣道類智從道類智趣道類智或趣所餘無漏智
時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵
行彼於爾時已得已近得已有已現有復次若世間
道證一來果不還果時有梵行求非有梵行所以者

何八支聖道說名梵行彼於爾時未得未近得未有
未現有若無漏道證預流果或證一來不還阿羅漢
果時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名
梵行彼於爾時已得已近得已有已現有如世尊說
具念定正知 諸佛真弟子 正知求聖道
終不求餘事 若怖求已滅 聖道當趣盡
苾芻求盡故 無影般涅槃

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

謂色有無色有云何答若業無色界繫取爲緣欲感當有彼業異熟是謂無色有

三黑闇身者一過去黑闇身二未來黑闇身三現在黑闇身過去黑闇身者云何過去云何黑闇云何身而說過去黑闇身耶答過去者謂諸行已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是謂過去黑闇者謂於過去行發起種種求解異慧廣說乃至疑猶豫箭是謂黑闇身者有說與疑相應無明名身於此義中卽疑名身所以者何黑謂無智由黑故闇說名

黑闇此卽是疑卽此黑闇說名爲身故名過去黑闇身未來黑闇身者云何未來云何黑闇云何身而說未來黑闇身耶答未來者謂諸行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是謂未來黑闇者謂於未來行發起種種求解異慧廣說乃至疑猶豫箭是謂黑闇身者有說與疑相應無明名身於此義中卽疑名身所以者何黑謂無智由黑故闇說名黑闇此卽是疑卽此黑闇說名爲身故名未來黑闇身現在黑闇身者云何現在云何黑闇云何身而說現在黑闇

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

三怖者一病怖二老怖三死怖病怖者云何病答頭痛等廣說如法蘊論是謂病云何怖答如有一類見

他病已深生厭患自念我身亦有此分亦有此性亦有此法未越此法由此便生驚恐怖畏惶懼毛豎是謂怖由病起怖故名病怖老怖者云何老答髮落等廣說如法蘊論是謂老云何怖答如有一類見他老已深生厭患廣說乃至惶懼毛豎是謂怖由老起怖故名老怖死怖者云何死答彼彼有情卽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

默此所依身 我能默此身 深了知此法
 故不樂久住 速入無餘依 我觀一切種
 無疾少年命 病老歿所壞 唯出離安隱
 我已勤精進 通達究竟迹 雖不習諸欲
 而捨脩梵行

阿毗達磨集異門足論卷第四 說一切有部
 校訛

第十紙 第十二行多羅樹頭南作樹頂

音釋

欸 許勿切 忽也 鬘 莫班切 胡甲切 親近也 狎 胡甲切 親近也 扇 梵語也 此云生 拂 天然生者 男根

不滿拂 疾雀 嚼 疾雀 舖羅 舖蒲 故切 豆蔻 蔻許候切 豆蔻 草實生交趾

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻
 阿毗達磨集異門足論卷第四 計字六千六
 百五十箇 該銀三兩三錢二分五厘
 唐縣比丘如渡對 上元陳兆熊書 栢良
 武刻
 崇禎十一年季春月吳江接待寺識

阿毗達磨集異門足論卷第五

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之三

三受者一樂受二苦受三不苦不樂受樂受云何答
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

三慢類者一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類我勝慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或總或別皆勝於彼由此起慢已慢當慢心高舉心恃憍是謂我勝慢類我等慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或總或別皆等於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃憍是謂我等慢類我劣慢類云何答如有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或總或別皆劣於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃憍是謂

我劣慢類第四喼陀南曰

四三法有十 謂火福欲樂 及慧根眼仗

六火慧二

有三火三福業事三欲生三樂生三慧三根三眼三仗火慧各二餘六各一

初三火者一貪火二瞋火三癡火貪火云何答謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛欲求耽洎苦集貪類貪生總名為貪由此貪愛所蔽伏者發生種種身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身惱心惱身心俱惱又由貪愛纏為緣

五言
四明道學抄卷五
三
四
五
故長夜領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果
是謂貪火瞋火云何答謂於有情欲爲損害內懷栽
杌欲爲擾惱已瞋當瞋現瞋樂爲過患極爲過患意
極忿恚於諸有情各相違戾欲爲過患已爲過患當
爲過患現爲過患總名爲瞋由此瞋恚所蔽伏者發
生種種身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心俱燒身
惱心惱身心俱惱又由瞋恚纏爲緣故長夜領受不
可愛不可樂不可欣不可意異熟果是謂瞋火癡火
云何答謂於前際無知後際無知前後際無知廣說
乃至癡類癡生狠類狠生總名爲癡由此愚癡所蔽

伏者發生種種身熱心熱身心俱熱身燒心燒身心
俱燒身惱心惱身心俱惱又由愚癡纏爲緣故長夜
領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果是謂癡
火如世尊說

諸有愚夫類 貪瞋癡火燒 如次耽欲境
害生憎聖法 於三毒熾火 若不如實知
便耽著有身 不能趣寂滅 由斯履邪路
墮三惡趣中 受劇苦輪迴 不解脫魔縛
正等覺弟子 晝夜常精進 以穢想慈慧
如次滅三火 從斯入聖道 降伏諸魔軍

證得二涅槃 清涼無取漏

後三火者一應奉事火二應給施火三應供養火應奉事火云何答父母是子所應奉事如世尊爲高直身形婆羅門說云何名爲應奉事火謂世父母應受其子種種樂具隨處隨時無倒奉事云何其子以諸樂具隨處隨時無倒奉事應奉事火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處隨時無倒奉事供養父母何故名爲應奉事火謂族姓子從彼而生由彼長養乃得成立是故父母諸佛說爲應奉事火應給施火云何答妻子奴婢作使親

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

尊爲高直身形婆羅門說云何名爲應供養火謂沙
門婆羅門若已離貪或復修行調伏貪行若已離瞋
或復修行調伏瞋行若已離癡或復修行調伏癡行
如是沙門及婆羅門應受施主種種樂具隨處隨時
無倒供養云何施主以諸樂具隨處隨時無倒供養
應供養火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力
如法所得財物樂具隨處隨時無倒供養如前所說
諸沙門婆羅門何故名爲應供養火謂族姓子供養
阿羅漢及諸有學者彼是世間真福田故能令施主
於中樹福感得最勝此世他世富樂異熟及解脫果
是故真沙門及真婆羅門諸佛說爲應供養火餘世
間火非應奉事給施供養彼不能令諸有情類得勝
果故如世尊說

智者能如法 祭事前三火 生有樂世間

證無苦解脫

三福業事者一施類福業事二戒類福業事三修類
福業事施類福業事者云何施類云何福云何業云
何事而說施類福業事耶答施類者謂施主布施諸
沙門婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服華
鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名施類復次或

由身布施謂或施身或施身業或施所捨物或由語
布施謂或施語或施語業或施所捨物或由意布施
謂或施意或施意業或施捨心是名施類福者謂施
俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂施俱行
諸思等思現等思已思思類作心意業是名業者者
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宰羅迷麗
耶未陀放逸處酒是名戒類福者謂戒俱行身律儀
語律儀命清淨是名福業者謂戒俱行諸思等思現
等思已思思類作心意業是名業者者謂若防若止
若遮若離害生命事是離害生命事若防若止若遮
若離不與取事是離不與取事若防若止若遮若離
欲邪行事是離欲邪行事若防若止若遮若離虛妄
語事是離虛妄語事若防若止若遮若離飲宰羅迷
麗耶未陀放逸處酒事是離飲諸酒事是名事此中
戒類名為戒類亦名福亦名業亦名事此中福名為

福亦名業亦名事亦名戒類此中業名爲業亦名事亦名戒類亦名福此中事名爲事亦名戒類亦名福亦名業修類福業事者云何修類云何福云何業云何事而說修類福業事耶答修類者謂慈悲喜捨四無量是名修類福者謂無量俱行身律儀語律儀命清淨是名福業者謂無量俱行諸思等思現等思已思思類作心意業是名業事者謂所緣事緣彼而起四無量是名事此中修類名爲修類亦名福亦名業亦名事此中福名爲福亦名業亦名事亦名修類此中業名爲業亦名事亦名修類亦名福此中事唯名

事如世尊說

智者能依法 勤學施戒修 生無苦世間
受三種樂果

三欲生者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在轉謂人全天一分是第一欲生有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化諸妙欲境富貴自在轉謂樂變化天是第二欲生有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化諸妙欲境富貴自在轉謂他化自在天是第三欲生此中有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得不可近得非有非現有但於

諸蘊界處由想等想假言說轉謂爲有情那羅意生
儒童命者生者養者士夫補特伽羅由斯故說有諸
有情樂受現前諸妙欲境者謂彼有情恒樂受用藏
護積集委寄安置隨本所生現前欲境彼於現前諸
妙欲境富貴自在轉者謂彼有情於所受用藏護積
集委寄安置隨本所生現前欲境有勢力得自在隨
意受用謂人全者顯一切人天一分者顯欲界下四
天是第一者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第
一欲生者謂此於欲界生復次有諸有情者謂諸有
情諦義勝義不可得廣說如前樂受自化諸妙欲境

者謂樂變化天造作增長如是類業彼由此業隨所
受樂化作種種男女等事而自娛樂謂若天女化作
天男而自娛樂若諸天男化作天女而自娛樂彼於
自化諸妙欲境富貴自在轉者謂樂變化天造作增
上如是類業彼由此業隨所愛樂化作種種男女等
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筭數漸次順次
相續次第此居第二欲生者謂此於欲界生復次有
諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得廣說如前樂
受他化諸妙欲境者謂他化自在天造作增長如是

類業彼由此業與諸他化自在天雖同一類身同一趣同一生同一進趣而有高下勝劣差別諸下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境令高勝天子於中受用彼於他化諸妙欲境富貴自在轉者謂他化自在天造作增長如是類業彼由此業隨所愛樂令他下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境彼高勝天子於此欲境有勢力得自在隨意受用譬如梵天雖同一類同一趣同一生同一進趣而有高下勝劣差別謂梵衆天下劣梵輔天高勝梵輔天下劣大梵天高勝他化自在天亦復如是造作增長如是類

業彼由此業廣說如前謂他化自在天者顯一切他化自在天是第三者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三欲生者謂此於欲界生

三樂生者有諸有情卽如是身離生喜樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至得充滿已安樂而住謂梵衆天是第一樂生有諸有情卽如是身定生喜樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂而住謂極光淨天是第二樂生有諸有情卽如是身離喜之樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充

滿已安樂而住謂徧淨天是第三樂生此中有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得不可近得非有非現有但於諸蘊界處由想等想假言說轉謂爲有情那羅意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅由斯故說有諸有情卽如是身者身名爲身身業亦名身身根亦名身五有色根亦名身四大種聚亦名身今此義中意說四大種聚身故說卽如是身離生喜樂者謂初靜慮中所可得樂平等受所受所攝是名離生喜樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿者謂梵衆天於此離生喜樂隨欲而得無艱無難卽此

離生喜樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂住者謂彼爾時由離生喜樂身心無苦惱安樂而住如世尊於舍別生記經中說苾芻當知如修定者從此處沒生梵衆天數數現受離生喜樂彼先住此入初靜慮亦數現受離生喜樂彼先後所受離生喜樂無異無差別依定等故謂先此間於初靜慮若習若修若多所作後方生彼梵衆天故二所受離生喜樂品類相似謂梵衆天者顯初靜慮梵衆等天是第一者謂隨筭數漸次順次相續次

第此居第一樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦
樂樂受樂故名樂生復次有諸有情者謂諸有情諦
義勝義不可得廣說如前卽如是身者身名爲身乃
至廣說定生喜樂者謂第二靜慮中所可得樂平等
受受所攝是名定生喜樂之所滋潤徧滋潤適悅徧
適悅充滿徧充滿者謂極光淨天於此定生喜樂隨
欲而得無艱無難卽此定生喜樂起等起生等生聚
集出現能令如是四大種聚身滋潤徧滋潤適悅徧
適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂住者謂
彼爾時由定生喜樂身心無苦惱安樂而住如世尊

於分別生記經中說苾芻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生此間於第二靜慮若習若
修若多所作後方生彼極光淨天故二所受定生喜
樂品類相似謂極光淨天者顯第二靜慮極光淨等
天是第二者謂隨筭數漸次順次相續次第此居第
二樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂樂受樂
故名樂生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝義不
可得廣說如前卽如是身者身名爲身乃至廣說離

喜之樂者謂第三靜慮中所得樂平等受所攝是名離喜之樂之所滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿者謂徧淨天於此離喜之樂隨欲而得無艱無難卽此離喜之樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤徧滋潤適悅徧適悅充滿徧充滿滋潤乃至徧充滿已安樂住者謂彼爾時由離喜之樂身心無苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說苾芻當知如修定者從此處沒生徧淨天數數現受離喜之樂彼先住此入第三靜慮亦數現受離喜之樂彼先後所受離喜之樂無異無差別依定

等故謂先此間於第三靜慮若習若修若多所作後方生彼徧淨天故二所受離喜之樂品類相似謂徧淨天者顯第三靜慮徧靜等天是第二者謂隨算數漸次順次相續次第此居第三樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂樂受樂故名樂生

初三慧者一聞所成慧二思所成慧三修所成慧聞所成慧云何答因聞依聞由聞建立於彼彼處有勢力得自在正徧通達其事如何如有苾芻或受持素咀纜或受持毗柰耶或受持阿毗達磨或聞親教師說或聞軌範師說或聞展轉傳授藏說或聞隨一如

理者說是名爲聞因此聞依此聞由此聞建立故此
於彼彼處有勢力得自在正徧通達是名聞所成慧
思所成慧云何答因思依思由思建立於彼彼處有
勢力得自在正徧通達其事如何謂如有一如理思
惟書數筭印或隨一一所作事業是名爲思因此思
依此思由此思建立故於彼彼處有勢力得自在正
徧通達是名思所成慧修所成慧云何答因修依修
由修建立於彼彼處有勢力得自在正徧通達其事
如何謂如有一方便善巧自勤修習諸離染道由此
所修離染道故離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂

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

後三慧者一學慧二無學慧三非學非無學慧學慧
云何答學作意相應於法簡擇極簡擇最極簡擇解
了等了近了徧了機點通達審察聰徹覺明慧行毗
鉢舍那是名學慧無學慧云何答無學作意相應作

法簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名無學慧非學非無學慧云何答有漏作意相應於法簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名非學非無學慧

三根者一未知當知根二已知根三具知根如法蘊論廣說其相如世尊說

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

證畢竟常樂

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

肉眼最爲劣	天眼名次上	聖慧眼最勝
有三種差別	諸世間善慧	能順趣決擇
學無學正知	盡生老病歿	大覺天人中
名稱最高遠	亦由慧速證	妙覺莊嚴身

三仗者一聞仗二離仗三慧仗聞仗云何答多聞聞持聞積集者若所說法初中後善文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爲聞因此聞依此聞由此聞建立故能斷不善法能修諸善法此名爲聞亦名爲仗亦名聞仗故名聞仗離仗云何答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名爲離因此離依此離由此離建立故能斷不善法能修諸善法此名爲離亦名爲仗亦名離仗故名離仗慧

仗云何答如實了知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦滅道聖諦是名爲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爲慧亦名爲仗亦名慧仗故名慧仗如世尊說

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

第五嗝陀南曰

五三法有十	謂學修住定	導淨默增上
無上明各三		

有三學三修三佳三定三示導三清淨三寂默三增
上三無上三明

三學者一增上戒學二增上心學三增上慧學增上
戒學云何答安住具戒守護別解脫律儀軌則所行
悉皆具足於微小罪見大怖畏受學學處是名增上
戒學增上心學云何答離欲惡不善法有尋有伺離
生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具
足住是名增上心學增上慧學云何答如實了知此
是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是趣苦
滅道聖諦是名增上慧學如世尊說

苾芻具三學

樂修如理行

增上戒心慧

恒相續現行

具精進勢力

及明盛靜慮

常守護諸根

勤行不放逸

如晝夜亦然

如夜晝亦爾

如前後亦爾

如前後亦然

如上下亦然

如上下亦爾

勝仗諸方所

由不放逸定

說此爲學跡

不放逸而住

由能了能捨

故得心解脫

世說爲等覺

雄猛至行邊

明行俱圓滿

恒住無忘失

命根不相續

愛盡解脫故

如燈火涅槃

究竟心解脫

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

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

阿毗達磨集異門足論卷第五

說一切有部

音釋

劇 竭戟切 甚也 宰 蘇骨切

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此
阿毗達磨集異門足論卷第五
計字六千五百六十箇 該銀三兩二錢八分 唐縣比丘如渡對 上元陳兆用書 栢良楷刻 崇禎十一年季春月吳江接待寺識

詩

附贈送屏并書簡尺牘卷五

其

目

七

子
世
五

附明倫彙編家範典卷五