

論

阿毘達磨集異門足論

甲

C40

4514

159

C40-4514

B 64853

了翁上座請大藏及百
家書置之於此於山
我微無游院以府了未
為學者不敢許出此
當山二世鐵牛機謹識

阿毗達磨集異門足論卷第六

尊者舍利子說

唐三藏法師奘奉詔譯

三法品第四之四

三住者一天住二梵住三聖住天住云何答謂四靜
慮何等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
世尊為吠那補黎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爾時我為天住而行
若時我於世間四靜慮中隨為一靜慮故住或坐或

卧爾時我爲天生高住或坐或卧如是世間四靜慮
中隨於一靜慮親近數習殷重無間勤修不捨是名
天住梵住云何答謂四無量何等爲四謂慈悲喜捨
如世尊爲吠那補黎婆羅門說梵志當知若時我於
四無量中隨爲一無量故行爾時我爲梵住而行若
時我於四無量中隨爲一無量故住或坐或卧爾時
我於梵住而住或坐或卧如是四無量中隨於一無
量親近數習殷重無間勤修不捨是名梵住聖住云
何答謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支如世尊爲吠那補黎婆羅門說梵志當知

若時我於出離遠離所生善法中隨爲一出離遠離
所生善法故行爾時我爲聖住而行若時我於出離
遠離所生善法中隨爲一出離遠離所生善法故住
或坐或卧爾時我爲聖住而住或坐或卧如是出離
遠離所生善法中隨於一出離遠離所生善法親近
數習殷重無間勤修不捨是名聖住

三定者一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三摩地三
無尋無伺三摩地云何有尋有伺三摩地答若三摩
地尋俱伺俱尋等起伺等起尋相應伺相應依尋伺
轉心住等住廣說乃至心一境性是名有尋有伺三

摩地云何無尋唯伺三摩地答若三摩地非尋俱唯
伺俱非尋等起唯伺等起尋不相應唯伺相應尋已
止息唯依伺轉心住等住廣說乃至心一境性是名
無尋唯伺三摩地云何無尋無伺三摩地答若三摩
地非尋俱非伺俱非尋等起非伺等起尋不相應伺
不相應若尋若伺俱已止息心住等住廣說乃至心
一境性是名無尋無伺三摩地

三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導神
變示導者云何神變云何示導而說神變示導耶答
神變者謂諸神變現神變已神變當神變謂諸所有

變一爲多變多爲一或顯或隱若知若見各別領受
牆壁山巖崖岸等障身過無礙如是廣說乃至梵世
身自在轉是名神變示導者謂有苾芻雖於多種神
變境界各別領受若不令他知見但名神變自在不
名示導若有苾芻能於多種神變境界各別領受亦
能令他知見名神變自在亦名示導是故所說神變
示導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名神變
亦名示導由此說名神變示導記心示導者云何記
心云何示導而說記心示導耶答記心者如世尊說
苾芻當知謂有十類或由占相或由言說隨記他心

彼意如此彼意如是彼意轉變或隨記過去或隨記未來或隨記現在或隨記久所作或隨記久所說或隨記少謂隨記心或隨記多謂隨記心所法諸所隨記一切如實非不如實或有一類不由占相不由言說隨記他心然由天神或由非人聞彼聲故隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變廣說如前或有一類不由天神不由非人聞彼聲故隨記他心然由內心知他有情心所尋伺隨記他心彼意如此彼意如是是彼意轉變廣說如前復有一類不由內心知他有情心所尋伺隨記他心然由現見他有情住無尋無

伺三摩地見已念言如是具壽無尋無伺意行微妙如是具壽從此定出當起如此如此尋伺諸所隨記一切如實非不如實如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實是名記心示導者謂有苾芻雖由占相或由言說隨記他心廣說乃至如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實若不令他知見但名記心自在不名示導若有苾芻或由占相或由言說隨記他心廣說乃至如是具壽從此定出當起如是如是尋伺諸所隨記一切如實非不如實亦能令他知

見名記心自在亦名示導是故所說記心示導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名記心亦名示導由此說名記心示導教誡示導者云何教誡云何示導而說教誡示導耶答教誡者如世尊說苾芻當知謂有苾芻爲他宣說此是苦聖諦應徧知此是苦集聖諦應永斷此是苦滅聖諦應作證此是趣苦滅道聖諦應修習是名教誡示導者謂有苾芻雖能爲他宣說此是苦聖諦應徧知乃至此是趣苦滅道聖諦應修習若他聞已不起諦順忍不得現觀邊世俗智但名教誡自在不名示導若有苾芻能爲他宣說此

是苦聖諦應徧知乃至此是趣苦滅道聖諦應修習亦能令他聞已起諦順忍得現觀邊世俗智名教誡自在亦名示導是故所說教誡示導要能令他見等見了等了調伏隨順乃名教誡亦名示導由此說名教誡示導

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

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

身語意淨中 我說無漏淨 名圓滿清淨

能永淨諸惡

三寂默者一身寂默二語寂默三意寂默身寂默云何答無學身律儀名身寂默語寂默云何答無學語律儀名語寂默意寂默云何答無學心名意寂默如

世尊說

身語意默中 我說無漏默 名圓滿寂默

永寂諸惡故

三增上者一世增上二自增上三法增上世增上云何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在樹下或住空閑學所學法應作是念今此世間有多眾集大眾集處必有天神成就天眼具他心智若近若遠皆能觀見心劣心勝悉能了知我若發生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依則諸天神現知見我旣知見已互相謂言今應共觀此善男子已能厭俗正信出家云何

復生不善尋伺能爲諸惡耽嗜所依又於世間大衆
集處或現有佛及佛弟子成就天眼具他心智若近
若遠皆能觀見心劣心勝悉能了知我若發生不善
尋伺能爲諸惡耽嗜所依則諸聖衆現知見我既知
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爲諸惡耽嗜所依復作
是念彼諸世間雖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爲諸惡耽嗜
所依彼因如是自審知見發勤精進身心輕安遠離
昏沉安住正念心定一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
能爲諸惡耽嗜所依數數宜應自審觀察勿生如是不
善尋伺能爲諸惡耽嗜所依彼因如是自審知見
發勤精進身心輕安遠離昏沉安住正念心定一起
制伏愚癡彼由自我增上力故能斷不善修諸善法
如是自我增上勢力起善有漏或無漏道名自增上
法增上云何答如世尊說有諸苾芻居阿練若或在

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

世無有智者

勇健業

彼能自通達

諦實虛妄故

賢善者能證

不應自輕憊

應常省己惡

有便無隱覆

世現有天神

佛及佛弟子

恒見知愚者

造作諸惡行

是故世增上

自法增上力

能斷不善法

修法隨法行

我說有勇健

能摧伏魔軍

度生老病歿

證彼永寂滅

三無上者一行無上二智無上三解脫無上行無上云何答無學八支聖道是名行無上智無上云何答無學八智是名智無上解脫無上云何答盡智無生智是名解脫無上三明者謂無學三明一無學宿住

隨念智作證明二無學歿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多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受量邊際我曾從彼處歿生於此處復從此處歿生於彼處於如是等若形相若因緣若言說無量種宿住事皆能隨念如實憶知是名

無學宿住隨念智作證明問此中何者是明答知前生相續智是名明云何無學歿生智作證明答以淨天眼超過於人見諸有情歿時生時若好色若惡色若劣若勝若往善趣若往惡趣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業法受因由此因緣身壞命終墮諸惡趣生地獄中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因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歿生智作證明

問此中何者是明答知自業智是名明云何無學漏
盡智作證明答如實知此苦聖諦此苦集聖諦此苦
滅聖諦此趣苦滅道聖諦彼如是知如是見心解脫
欲漏心解脫有漏心解脫無明漏心解脫已如實知
見我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名無
學漏盡智作證明問此中何者是明答知漏盡智是
名明如世尊說

牟尼知宿住

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

名具三明者

四法品第五之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於四法自善通達
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
四法云何此中有五唄陀南頌初唄陀南曰

初四法有十

念斷神慮諦

想無量無色

聖種果各四

有四念住四正斷四神足四靜慮四聖諦四想四無
量四無色四聖種四沙門果

四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住
身念住云何答十有色處及法處所攝色是名身念
住受念住云何答六受身謂眼觸所生受乃至意觸
所生受是名受念住心念住云何答六識身謂眼識
乃至意識是名心念住法念住云何答受蘊所不攝
無色法處是名法念住復次身增上所生諸善有漏
及無漏道是名身念住受增上所生諸善有漏及無
漏道是名受念住心增上所生諸善有漏及無漏道
是名心念住法增上所生諸善有漏及無漏道是名
法念住復次緣身慧名身念住緣受慧名受念住緣

心慧名心念住緣法慧名法念住

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

心持心正斷云何答爲遮未生惡不善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名爲第二正斷爲令未生善法生故起欲發動精進策心持心正斷云何答爲起未生善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名爲第三正斷爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發動精進策心持心正斷云何答爲增已生善法增上所起諸善有漏及無漏道如是名爲第四正斷

四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成就神足四觀三

摩地斷行成就神足云何欲三摩地斷行成就神足答欲增上所生諸善有漏及無漏道是名欲三摩地斷行成就神足云何勤三摩地斷行成就神足答勤增上所生諸善有漏及無漏道是名勤三摩地斷行成就神足云何心三摩地斷行成就神足答心增上所生諸善有漏及無漏道是名心三摩地斷行成就神足云何觀三摩地斷行成就神足答觀增上所生諸善有漏及無漏道是名觀三摩地斷行成就神足四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮云何初靜慮答初靜慮所攝善五蘊是名初靜慮云

何第二靜慮答第二靜慮所攝善五蘊是名第二靜慮云何第三靜慮答第三靜慮所攝善五蘊是名第三靜慮云何第四靜慮答第四靜慮所攝善五蘊是名第四靜慮

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

四想者一心想二大想三無量想四無所有想心想云何答作意思惟狹小諸色謂或思惟青瘀或思惟膿爛或思惟破壞或思惟脰脹或思惟骸骨或思惟骨鑲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量無邊謂或思惟青瘀廣說如前是名無量想無所有想云何答此

卽顯示無所有處想

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

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

四聖種者一有苾芻隨得衣服便生喜足讚歎喜足
不爲求覓衣服因緣令諸世間而生議論若求不得
終不懊歎引頸希望撫胷迷悶若求得已如法受用
不生染著耽嗜迷悶藏護貯積於受用時能見過患
正知出離彼由隨得衣服喜足終不自舉凌憊於他
而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種二有苾芻
隨得飲食便生喜足廣說如前三有苾芻隨得卧具
便生喜足廣說如前四有苾芻愛斷樂斷精勤隨學
於斷愛樂愛修樂修精勤隨學於修愛樂彼由如是
斷修愛樂終不自舉凌憊於他而能策勤正知繫念

是名安住古昔聖種隨得衣服喜足聖種云何答隨
得衣服喜足增上所生諸善有漏及無漏道是名隨
得衣服喜足聖種隨得飲食喜足聖種云何答隨得
飲食喜足增上所生諸善有漏及無漏道是名隨得
飲食喜足聖種隨得卧具喜足聖種云何答隨得卧
具喜足增上所生諸善有漏及無漏道是名隨得卧
具喜足聖種愛樂斷修聖種云何答愛樂斷修增上
所生諸善有漏及無漏道是名愛樂斷修聖種
四沙門果者一預流果二一來果三不還果四阿羅
漢果預流果云何答預流果有二種一有爲二無爲

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

第二喩柁南曰

二四法有九 謂支淨智力 處蘊依跡法
各四智有二

有四預流支四證淨四智四力四處四蘊四依四法
跡四應證法智有二門餘八各一

四預流支者一親近善士二聽聞正法三如理作意
四法隨法行云何親近善士答善士者謂佛及弟子
復次諸有補特伽羅具戒具德離諸瑕穢成調善法
堪紹師位成就勝德知羞悔過善守好學具知具見
樂思擇愛稱量喜觀察性聰敏具覺慧息追求有慧
類離貪趣貪滅離瞋趣瞋滅離癡趣癡滅調順趣調

順寂靜趣寂靜解脫趣解脫具如是等諸勝功德是名善士若能於此所說善士親近承事恭敬供養如是名爲親近善士云何聽聞正法答正法者謂前說善士未顯了處爲正顯了未開悟處爲正開悟以慧通達深妙句義方便爲他宣說施設安立開示以無量門正爲開示苦真是苦集真是苦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爲聞法故不憚艱辛爲受持故數以耳根對說法音發勝耳識如是名爲聽聞正法

云何如理作意答於耳所聞是識所了無倒法意耳識所引令心專注隨攝等攝作意發意審正思惟心警覺性如是名爲如理作意云何法隨法行答如理作意所引出離遠離所生諸勝善法修習堅住無間精勤如是名爲法隨法行

四證淨者如契經說成就四法說名預流何等爲四一佛證淨二法證淨三僧證淨四聖所愛戒云何佛證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅訶正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼

以此相隨念諸佛見爲根本證智相應諸信信性現
前信性隨順印可愛慕愛慕性心證心淨是名佛證
淨云何法證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以
如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應特引
導近觀智者內證彼以此相隨念正法見謂根本證
智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性
心證心淨是名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總
有四雙八隻補特伽羅佛弟子衆戒具足定具足慧
具足解脫具足解脫智見具足應請應屈應恭敬無
上福田世所應供彼以此相隨念於僧見爲根本證
智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性
心證心淨是名僧證淨云何聖所愛戒答無漏身律
儀語律儀命清淨是名聖所愛戒問何故名爲聖所
愛戒答聖謂諸佛及佛弟子彼於此戒愛慕欣喜忍
順不逆是故名爲聖所愛戒諸預流者成就此四
阿毗達磨集異門足論卷第六

說一切
有部

校訛

第六經

音釋

昏

呼昆切
不閉也

痲

依礼切

鑠

蘇果切
與鑠同

懊

烏告切
悔恨也

臄

臄

知亮切

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻此

計字六千八百九十箇

阿毗達磨集異門足論卷第六
該銀三兩四錢四分五厘

唐縣比丘如渡對上元陳兆熊書胡之

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七

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之二

四智者謂法智類智他心智世俗智法智云何答緣欲界行諸無漏智緣欲界行因諸無漏智緣欲界行滅諸無漏智緣欲界行能斷道諸無漏智復次緣法智及緣法智地諸無漏智是名法智類智云何答緣色無色界行諸無漏智緣色無色界行因諸無漏智緣色無色界行滅諸無漏智緣色無色界行能斷道

諸無漏智復次緣類智及緣類智地諸無漏智是名類智他心智云何答若智修所成是修果依止修已得不失能知欲色界和合現前他心心所及一分無漏他心心所是名他心智世俗智云何答諸有漏慧是名世俗智復有四智謂苦智集智滅智道智苦智云何答於五取蘊思惟非常苦空非我所起無漏智是名苦智集智云何答於有漏因思惟因集生緣所起無漏智是名集智滅智云何答於諸擇滅思惟滅靜妙離所起無漏智是名滅智道智云何答於無漏道思惟道如何出所起無漏智是名道智

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

第四靜慮具足住是名定力慧力云何答如實了知是苦聖諦如實了知是苦集聖諦如實了知是苦滅聖諦如實了知是趣苦滅道聖諦是名慧力問何故名力答以因此力依此力住此力能斷能碎能破一切結縛隨眠煩惱纏故名爲力

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

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

癡染惱心令不解脫苾芻當知此貪瞋癡無餘永斷
變吐除棄愛盡離染永滅靜沒名真寂靜是故苾芻
應成就真寂靜若成就真寂靜說名成就最勝寂靜
處是名寂靜處

四蘊者一戒蘊二定蘊三慧蘊四解脫蘊戒蘊云何
答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說苾芻當
知我說學戒若無學戒若一切善非學非無學戒皆
是戒蘊是名戒蘊定蘊云何答如薄伽梵於辯三蘊
記別經中作如是說苾芻當知我說學定若無學定
若一切善非學非無學定皆是定蘊是名定蘊慧蘊

云何答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說苾
芻當知我說學慧若無學慧若一切善非學非無學
慧皆是慧蘊是名慧蘊解脫蘊云何答如薄伽梵於
辯三蘊記別經中作如是說苾芻當知我說學解脫
若無學解脫若一切善非學非無學解脫皆是解脫
蘊是名解脫蘊

四依者一思擇一法應遠避二思擇一法應受用三
思擇一法應除遣四思擇一法應忍受云何思擇一
法應遠避答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是
說汝等苾芻應審思擇惡象惡馬惡牛惡狗惡水牛

等當遠避之應審思擇株杙毒刺坑塹崖谷井廁河
等當遠避之應審思擇惡行惡威儀惡友惡伴侶惡
行處惡卧具等當遠避之惡卧具者謂若受用如是
卧具爲諸有智同梵行者不應分別處而生分別不
應測量處而生測量不應猜疑處而生猜疑如是卧
具我說爲惡汝等苾芻應當遠避是名思擇一法應
遠避云何思擇一法應受用答如薄伽梵於防諸漏
記別經中作如是說汝等苾芻應審思擇如法衣服
當受用之不爲勇健不爲憊逸不爲顏貌不爲端嚴
但爲遮防蚊蟲寒熱蛇蠍等觸及爲覆蔽深可羞耻

醜陋身形應審思擇如法飲食當受用之不爲勇健
不爲憊逸不爲顏貌不爲端嚴但爲此身暫住存濟
止息飢渴攝受梵行爲斷故受不起新受無罪存濟
力樂安住應審思擇如法卧具當受用之不爲勇健
不爲憊逸不爲顏貌不爲端嚴但爲遮防寒熱風雨
及得最勝安隱寂靜應審思擇如法醫藥當受用之
不爲勇健不爲憊逸不爲顏貌不爲端嚴但爲止息
未起已起所有疾病得修善業是名思擇一法應受
用云何思擇一法應除遣答如薄伽梵於防諸漏記
別經中作如是說汝等苾芻已起欲尋志尋害尋不

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

四法跡者一無貪法跡二無瞋法跡三正念法跡四

正定法跡云何無貪法跡答無貪者謂於欲境諸不
貪不等貪廣說乃至非貪類非貪生是名無貪法跡
者謂卽無貪亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名
爲無貪法跡云何無瞋法跡答無瞋者謂於有情不
欲損害不懷栽枉不欲擾惱廣說乃至非已爲過患
非當爲過患非現爲過患是名無瞋法跡者謂卽無
瞋亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲無瞋法
跡云何正念法跡答正念者謂依出離遠離所生善
法諸念隨念廣說乃至心明記性是名正念法跡者
謂卽正念亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是故名爲

正念法跡云何正定法跡答正定者謂依出離遠離
所生善法謂令心住廣說乃至心一境性是名正定
法跡者謂卽正定亦名爲法亦名爲跡亦名法跡是
故名爲正定法跡
四應證法者謂或有法是身應證或復有法是念應
證或復有法是眼應證或復有法是慧應證云何有
法是身應證答謂八解脫是身應證云何有法是念
應證答謂宿住事是念應證云何有法是眼應證答
謂歟生事是眼應證云何有法是慧應證答謂諸漏
盡是慧應證

第三嗢柁南曰

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答靜慮不攝下品五根是名
苦遲通行云何苦速通行答靜慮不攝上品五根是
名苦速通行云何樂遲通行答靜慮所攝下品五根
是名樂遲通行云何樂速通行答靜慮所攝上品五

根是名樂速通行復有四行一不堪忍行二堪忍行
三調伏行四寂靜行云何不堪忍行答謂不堪忍寒
熱飢渴蛇蠍蚊蟲風雨等觸又不堪忍他人所發能
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蛇
蠍蚊蟲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跡奢摩他
毗鉢舍那是名寂靜行問何故說此名寂靜行答以
於此行若習若修若多所作能令已生貪欲瞋恚愚
癡慢等寂靜等寂靜最極寂靜是故說此名寂靜行
四修定者一有修定若習若修若多所作爲能獲得
現法樂住二有修定若習若修若多所作爲能獲得
最勝知見三有修定若習若修若多所作爲能獲得
勝分別慧四有修定若習若修若多所作爲能獲得

諸漏永盡云何修定若習若修若多所作爲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爲能獲得現法樂住云何修定若習若修若多所作爲能獲得最勝知見答於光明想俱行心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作爲能獲得最勝知見云何修定若習若修若多所作爲能獲得勝分別慧答於受想尋觀俱行心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作爲能獲得勝分別慧

云何修定若習若修若多所作爲能獲得諸漏永盡答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性若習若修堅作常作精勤修習是名修定若習若修若多所作爲能獲得諸漏永盡如薄伽梵於波羅衍拏起問中說

斷欲想憂怖

離昏沉睡眠

及惡作掉舉

得捨念清淨

法輪爲上首

得正智解脫

我說斷無明

得勝分別慧

四業者一黑黑異熟業二白白異熟業三黑白黑白異熟業四非黑非白無異熟業能盡諸業云何黑黑

異熟業答如世尊爲持俱胝牛戒布刺拏說圓滿當
知世有一類補特伽羅造有損害身語意行彼造有
損害身語意行已積集增長有損害法彼積集增長
有損害法已感得有損害自體彼感得有損害自體
已生有損害世間彼生有損害世間已觸有損害觸
彼觸有損害觸已受有損害受一向不可愛一向不
可樂一向不可喜一向不可意如那落迦諸有情類
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熟業造
有損害身語意行者謂造不善身語意行於此義中

意說不善身語意行各有損害身語意行彼造有損
害身語意行已積集增長有損害法者謂造不善身
語意行已造作增長不遠離法於此義中意說造作
增長不遠離法名積集增長有損害法彼積集增長
有損害法已感得有損害自體者謂造作增長不遠
離法已感得地獄中有於此義中意說地獄中有名
有損害自體所以者何謂住彼中有中眼所見色耳
所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所了法一
切不可意非可意不悅意非悅意不可意相非可意
相不平等相非平等相彼由此緣純受憂苦彼感得

有損害自體已生有損害世間者謂感得地獄中有已生地獄趣於此義中意說地獄趣名有損害世間所以者何謂生地獄趣已眼所見色乃至意所了法一切不可意非可意廣說乃至不平等相非平等相彼由此緣純受憂苦彼生有損害世間已觸有損害觸者謂生地獄趣已觸地獄觸於此義中意說地獄觸名有損害觸彼觸有損害觸已受有損害受者謂觸如是類觸定受如是類受觸順苦受觸時必受苦受由此故說觸有損害觸已受有損害受一向不可愛一向不可樂一向不可喜一向不可意者謂彼苦

受一切有情皆共不愛不樂不喜亦不可意由此故說一向不可愛乃至不可意如那落迦諸有情類者謂顯趣向地獄世間諸有情類由此故說如那落迦諸有情類彼由此類有此類生者謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼由此故說彼由此類有此類生生已復觸如是類觸者謂生地獄已復觸地獄觸由此故說生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業者謂設若造有損害身語意行若不造有損害身語意行俱積集增長有損害法或不積集增長有損害法若積集增長有損害法若不積集增

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

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

論
西風遠原集卷之四論類
十一
彼感得無損害自體已生無損害世間彼生無損害
世間已觸無損害觸彼觸無損害觸已受無損害受
一向可愛一向可樂一向可喜一向可意如超段食
天諸有情類彼由此類有此類生生已復觸如是類
觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當知是名白
白異熟業造無損害身語意行者謂造善身語意行
於此義中意說善身語意行名無損害身語意行彼
造無損害身語意行已積集增長無損害法者謂造
善身語意行已造作增長遠離法於此義中意說造
作增長遠離法名積集增長無損害法彼積集增長

無損害法已感得無損害自體者謂造作增長遠離
法已感得色界中有於此義中意說色界中有名無
損害自體所以者何謂住彼中有中眼所見色耳所
聞聲身所覺觸意所了法一切可意非不可意悅意
非不悅意可意相非不可意相平等相非不平等相
彼由此緣純受喜樂彼感得無損害自體已生無損
害世間者謂感得色界中有已生色界天趣於此義
中意說色界天趣名無損害世間所以者何生色界
天趣已眼所見色乃至意所了法一切可意非不可
意廣說乃至平等相非不平等相彼由此緣純受喜

樂彼生無損害世間已觸無損害觸者謂生色界天趣已觸色界天觸於此義中意說色界天觸名無損害觸彼觸無損害觸已受無損害受者謂觸如是類觸定受如是類受觸順樂受觸時必受樂受由此故說觸無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂一向可喜一向可意者謂彼樂受無量有情皆共可愛可樂可喜可意由此故說一向可愛乃至可意如超段食天諸有情類者謂顯趣向色界世間由此故說如超段食天諸有情類彼由此類有此類生者謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼由此故說彼

由此類有此類生生已復觸如是類觸者謂生色界已復觸色界觸由此故說生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨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不積集增長無損害法若積集增長無損害法若不積集增長無損害法俱感得無損害自體或俱不感得無損害自體若感得無損害自體若不感得無損害自體俱生無損害世間或俱不生無損害世間若生無損害世間若不生無損害世間俱觸無損害觸或俱不觸無損害觸若觸無損害觸若不觸

無損害觸俱受無損害受或俱不受無損害受則不應言是故我說彼諸有情隨自造業以若造無損害身語意行則積集增長無損害法若不造無損害身語意行則不積集增長無損害法若積集增長無損害法則感得無損害自體若不積集增長無損害法則不感得無損害自體若感得無損害自體則生無損害世間若不感得無損害自體則不生無損害世間若生無損害世間則觸無損害觸若不生無損害世間則不觸無損害觸若觸無損害觸則受無損害受若不觸無損害觸則不受無損害受由此應言是

故我說彼諸有情隨自造業是名白白異熟業者謂此業是善感可愛異熟云何黑白黑白異熟業答如世尊爲持俱胝牛戒補刺拏說圓滿當知世有一類補特伽羅造有損害無損害身語意行彼造有損害無損害身語意行已積集增長有損害無損害法彼積集增長有損害無損害法已感得有損害無損害自體彼感得有損害無損害自體已生有損害無損害世間彼生有損害無損害世間已觸有損害無損害觸彼觸有損害無損害觸已受有損害無損害受相間相雜如人及一分天諸有情類彼由此類有此

類生生已復觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業圓滿當知是名黑白黑白異熟業造有損害無損害身語意行者謂造善不善身語意行於此義中意說善不善身語意行名有損害無損害身語意行彼造有損害無損害身語意行已積集增長有損害無損害法者謂造善不善身語意行已造作增長遠離不遠離法於此義中意說造作增長遠離不遠離法名積集增長有損害無損害法彼積集增長有損害無損害法已感得有損害無損害自體者謂造作增長遠離不遠離法已感得人及欲界天中有於此

義中意說人及欲界天中有名有損害無損害自體所以者何謂住彼中有中眼所見色耳所聞聲鼻所齁香舌所嘗味身所覺觸意所了法一切可意亦不可意悅意亦不悅意可意相亦不可意相平等相亦不平等相彼由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謂生人及欲界天趣已眼所見色乃至意所了法一切可意亦不可意廣說乃至平等相亦不平等相彼由此緣

雜受苦樂彼生有損害無損害世間已觸有損害無
損害觸者謂生人及欲界天趣已觸人及欲界天觸
於此義中意說人及欲界天觸各有損害無損害觸
彼觸有損害無損害觸已受有損害無損害受者謂
觸如是類觸定受如是類受觸順苦樂觸時必受苦
樂受由此故說觸有損害無損害觸已受有損害無
損害受相間相雜者謂苦樂受相間相雜而現在前
由此故說相間相雜彼由此類有此類生者謂彼有
情有所依事有因有緣而生於彼由此故說彼由此
類有此類生生已復觸如是類觸者謂生人及欲界

天已復觸人及欲界天觸由此故說生已復觸如是
類觸是故我說彼諸有情隨自造業者謂設若造有
損害無損害身語意行若不造有損害無損害身語
意行俱積集增長有損害無損害法或俱不積集增
長有損害無損害法若積集增長有損害無損害法
若不積集有損害無損害法俱感得有損害無損害
自體或俱不感得有損害無損害自體若感得有損
害無損害自體若不感得有損害無損害自體俱生
有損害無損害世間或俱不生有損害無損害世間
若生有損害無損害世間若不生有損害無損害世

間俱觸有損害無損害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

阿毗達磨集異門足論卷第七

說一切有部

校訛

第一紙第廿行

如何所出南藏行出

音釋

塹

七豔切

韞蓄

韞委粉切包藏也蓄蔽六切積聚也

𧈧

眉庚切

兩廣總督軍門熊文煥捐貲刻此

阿毗達磨集異門足論卷第七該銀三兩三錢二分四厘

阿毗達磨集異門足論卷第八

尊者

舍

利

子

說

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

四法品第五之三

以若造有損害無損害身語意行則積集增長有損
害無損害法若不造有損害無損害身語意行則不
積集增長有損害無損害法若積集增長有損害無
損害法則感得有損害無損害自體若不積集增長
有損害無損害法則不感得有損害無損害自體若
感得有損害無損害自體則生有損害無損害世間

若不感得有損害無損害自體則不生有損害無損害世間若生有損害無損害世間則觸有損害無損害觸若不生有損害無損害世間則不觸有損害無損害觸若觸有損害無損害觸則受有損害無損害受若不觸有損害無損害觸則不受有損害無損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名黑白黑白異熟業者謂此業是善不善感可愛非可愛異熟云何不黑不白無異熟業能盡諸業答如世尊爲持俱胝牛戒補剌拏說圓滿當知若能盡黑黑異熟業思若能盡白白異熟業思若能盡黑白黑白異

熟業思是名不黑不白無異熟業能盡諸業此中不黑者謂此業非如不善業由不可意黑說名爲黑故名不黑不白者謂此業非如有漏善業由可意白說名爲白故名不白無異熟者謂此業非如前三業能感異熟故名無異熟業能盡諸業者謂此業是學思能趣損滅所以者何謂若學思能趣損滅於前三業能盡等盡徧盡永盡隨得永盡於此義中意說名業能盡諸業由此故說不黑不白無異熟業能盡諸業四法受者一有法受能感現樂後苦異熟二有法受能感現苦後樂異熟三有法受能感現苦後苦異熟

四有法受能感現樂後樂異熟云何法受能感現樂
後苦異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱害生命不與取欲邪行虛誑語離間語
麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見被害生命廣說乃至
邪見爲緣得喜得樂如是種類身樂心樂是不善不
善類究竟攝受能障通慧能障等覺能障涅槃是名
法受能感現樂後苦異熟云何法受能感現苦後樂
異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與
憂苦俱離害生命離不與取離欲邪行離虛誑語離
離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼離害

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

羅與喜樂俱離害生命離不與取離欲邪行離虛誑
語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼
離害生命廣說乃至正見爲緣得喜得樂如是種類
身樂心樂是善善類究竟攝受能引通慧能證等覺
能得涅槃是名法受能感現樂後樂異熟

四軛者一欲軛二有軛三見軛四無明軛云何欲軛
答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於欲集
沒味患出離不如實知彼於欲集沒味患出離不如
實知故於諸欲中所有欲貪欲欲欲親欲愛欲樂欲
悶欲耽欲嗜欲喜欲藏欲隨欲著纏壓於心是名欲

軛云何有軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞
異生於有集沒味患出離不如實知彼於有集沒味
患出離不如實知故於諸有中所有有貪有欲有親
有愛有樂有悶有耽有嗜有喜有藏有隨有著纏壓
於心是名有軛云何見軛答如世尊說苾芻當知有
諸愚夫無聞異生於見集沒味患出離不如實知彼
於見集沒味患出離不如實知故於諸見中所有見
貪見欲見親見愛見樂見悶見耽見嗜見喜見藏見
隨見著纏壓於心是名見軛云何無明軛答如世尊
說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於六觸處集沒味

患出離不如實知彼於六觸處集沒味患出離不如實知故於六觸處所有執著無明無智隨眠隨增是名無明軛如世尊說

有情與欲軛 有見軛相應 愚癡爲上首
於生死流住

四離繫者一於欲軛離繫二於有軛離繫三於見軛離繫四於無明軛離繫云何於欲軛離繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於欲集沒味患出離能如實知彼於欲集沒味患出離如實知故於諸欲中所有欲貪欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜

欲藏欲隨欲著不纏壓心是名於欲軛離繫云何於有軛離繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於有集沒味患出離能如實知彼於有集沒味患出離如實知故於諸有中所有有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽有嗜有喜有藏有隨有著不纏壓心是名於有軛離繫云何於見軛離繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於見集沒味患出離能如實知彼於見集沒味患出離如實知故於諸見中所有見貪見欲見親見愛見樂見悶見耽見嗜見喜見藏見隨見著不纏壓心是名於見軛離繫云何於無明軛離

繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於六觸處
集沒味患出離能如實知彼於六觸處集沒味患出
離如實知故於六觸處所有執著無明無智不纏壓
心是名於無明軛離繫如世尊說

若斷欲有軛 及超越見軛 遠離無明軛
便得安隱樂 彼於現法中 證得永寂滅

遠離一切軛 必不往後有

四瀑流者一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑
流云何欲瀑流答除欲界繫諸見無明諸餘欲界繫
結縛隨眠隨煩惱纏是明欲瀑流云何有瀑流答除

色無色界繫諸見無明諸餘色無色界繫結縛隨眠
隨煩惱纏是名有瀑流云何見瀑流答謂五見一有
身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取如是五見
名見瀑流云何無明瀑流答三界無智是名無明瀑
流

四取者一欲取二見取三戒禁取四我語取云何欲
取答除欲界繫諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨
眠隨煩惱纏是名欲取云何見取答謂四見一有身
見二邊執見三邪見四見取如是四見合名見取云
何戒禁取答如有一類於戒執取謂執此戒能清淨

能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊或於禁執取
謂執此禁能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦
樂邊或於戒禁俱執取謂執此戒禁俱能清淨能解
脫能出離能超苦樂至超苦樂邊是名戒禁取云何
我語取答除色無色界繫諸見及戒禁取諸餘色無
色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取

四身繫者一貪身繫二瞋身繫三戒禁取身繫四此
實執取身繫云何貪身繫答貪者謂於欲境諸貪等
貪廣說乃至貪類貪生是名爲貪身繫者謂此貪未
斷未徧知於彼彼有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自

體爲因爲緣繫等繫各別繫相連相續方得久住如
巧鬘師或彼弟子聚華置前以長縷結作種種鬘此
華用縷爲因爲緣結等結各別結相連相續方得成
鬘此貪亦爾未斷未徧知於彼彼有情彼彼身彼彼
聚彼彼所得自體爲因爲緣繫等繫各別繫相連相
續乃得久住是名身繫云何瞋身繫答瞋者謂於有
情欲爲損害廣說乃至現爲過患是名爲瞋身繫者
如前說云何戒禁取身繫答戒禁取及身繫俱如前
說云何此實執取身繫答此實執取者謂或有執我
及世間常此實餘癡妄或復有執我及世間無常此

實餘癡妄或復有執我及世間亦常亦無常此實餘
癡妄或復有執我及世間非常非無常此實餘癡妄
或復有執我及世間有邊此實餘癡妄或復有執我
及世間無邊此實餘癡妄或復有執我及世間亦有
邊亦無邊此實餘癡妄或復有執我及世間非有邊
非無邊此實餘癡妄或復有執命者卽身此實餘癡
妄或復有執命者異身此實餘癡妄或復有執如來
死復有此實餘癡妄或復有執如來死後非有此實
餘癡妄或復有執如來死後亦有亦非有此實餘癡
妄或復有執如來死後非有非非有此實餘癡妄如

是等名此實執取身繫者謂此實執取未斷未徧知
於彼彼有情等如前廣說是名身繫

第四嗔陀南曰

四四法有十 謂大種食住 愛不應行問

施攝生自體

有四大種四食四識住四愛四不應行而行四記問
四種施四攝事四生四得自體

四大種者一地界二水界三火界四風界此四廣如
法蘊論六界中說

四食者一段食或麤或細二觸食三意思食四識食

云何段食或麤或細答若段爲緣能令諸根長養大
種增益又能滋潤隨滋潤充悅隨充悅護隨護轉隨
轉持隨持是名段食云何施設段食麤細答依所資
養有情大小及段漸次施設麤細其事如何答如燈
祇羅獸等所食爲麤尼民祇羅獸等所食爲細尼民
祇羅獸等所食爲麤泥彌獸等所食爲細泥彌獸等
所食爲麤龜鼈魚等所食爲細龜鼈魚等所食爲麤
餘水生蟲所食爲細復次象馬牛等所食爲麤羊鹿
猪等所食爲細羊鹿猪等所食爲麤野干狗等所食
爲細野干狗等所食爲麤鴈孔雀等所食爲細鴈孔

雀等所食爲麤餘陸生蟲所食爲細復次若諸有情
食諸草木枝條葉等彼食是麤若諸有情食飯粥等
彼食是細若諸有情食飯粥等彼食是麤若諸有情
食酥油等彼食是細復次若諸有情以口背舌攝取
段食用齧咀嚼而吞食之彼食是麤若諸有情在胎
卵中段食津液從齋而入資養其身彼食是細復次
若諸有情食有便穢彼食是麤若諸有情食無便穢
彼食是細如有食香酥酤味等雖有所食而無便穢
如是施設段食麤細云何觸食答若有漏觸爲緣能
令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨

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

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

四識住者一色識住二受識住三想識住四行識住
云何色識住答若色有漏隨順諸取於彼諸色若過
去若未來若現在或生起欲或貪或瞋或癡或隨一
一心所隨煩惱是名色識住受想行識住廣說亦爾
四愛者一有苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應

住時住應執時執二有苾芻苾芻尼等因飲食愛應
生時生應住時住應執時執三有苾芻苾芻尼等因
臥具愛應生時生應住時住應執時執四有苾芻苾
芻尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執
云何苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應住時住
應執時執答此中衣服者謂毛所成或扇那所成或
芻摩所成或麻所成或建鼓羅所成或絲所成或綿
所成或氈所成或僑砧娑所成或突窣羅所成或阿
遮爛陀所成又衣服者謂總覆衣上著衣內服衣單
裙複裙單掩腋複掩腋於如是等種種衣服諸貪等

貪執藏防護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因衣服
愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼
等因飲食愛應生時生應住時住應執時執答此中
飲食者謂五種應噉五種應食五種應噉者一根二
莖三葉四花五果五種應食者一飯二粥三餅麩四
魚肉五羹臠於如是等種種飲食諸貪等貪執藏防
護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時
生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因臥具
愛應生時生應住時住應執時執答此中臥具者謂
院宇房堂樓閣臺觀長廊圓室龕窟廳序草葉等菴

土石等穴又臥具者謂牀座氈褥眠單臥被璫瑜綵
罽枕褐机橙於如是等種種臥具諸食等貪執藏防
護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因臥具愛應生時
生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因有無
有愛應生時生應住時住應執時執答此中有者謂
五取蘊卽是色受想行識取蘊無所有者謂此五取
蘊當來斷滅如有一類作是念言願我當來五蘊生
起復有一類作是念言願我死後五蘊斷滅於有無
有諸貪等貪執藏防護堅著染愛是名苾芻苾芻尼
等因有無有愛應生時生應住時住應執時執

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

蔽伏故起惡身語是名瞋恚故不應行而行云何愚
癡故不應行而行答如有一類稟性闇鈍或親教師
或軌範師或同親教或同軌範或隨一一往還親友
於僧衆中有諍事起彼作是念我今不知是非好惡
但應朋助親教師等彼爲愚癡所蔽伏故起惡身語
是名愚癡故不應行而行云何怖畏故不應行而行
答如有一類或國王親友或大臣親友或強賊親友
於僧衆中有諍事起彼作是念若我不助有勢力者
由是因緣或失名利或失衣鉢或失身命是故我今
定應朋助有勢力者彼由怖畏所蔽伏故起惡身語

是名怖畏故不應行而行如世尊說

諸有貪瞋癡 怖故違法者 彼退失名利

猶如黑分月

四記問者一應一向記問二應分別記問三應反詰
記問四應捨置記問云何應一向記問答若有問言
世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵耶佛所說法是
善說現見無熱應時引導近觀智者內證耶佛弟子
衆具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法
行耶苦集滅道是聖諦耶一切行無常耶一切法無

我耶涅槃寂靜耶如是等問有無量門應一向記世尊是如來阿羅漢廣說乃至涅槃是寂靜等是名應一向記問何故此問應一向記答以於此問若一向記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應一向記云何應分別記問答若有問言云何爲法得此問時應分別記法有多種或過去或未來或現在或善或不善或無記或欲界繫或色界繫或無色界繫或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或非所斷如是等法有無量門應分別記是名應分別記問何故此問應分別

記答以於此問若分別記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應分別記云何應反詰記問答若有問言爲我記說法得此問時應反詰記法有多種汝問何法爲過去爲未來爲現在爲善爲不善爲無記爲欲界繫爲色界繫爲無色界繫爲學爲無學爲非學非無學爲見所斷爲修所斷爲非所斷如是等法有無量門應反詰記是名應反詰記問何故此問應反詰記答以於此問若反詰記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃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卽身耶命者異身耶如來死後有耶非有耶亦有非有耶非有非非有耶於如是等不應理問應捨置記謂應記言佛說此問是不應記常無常等不應理故是名應捨置記問何故此問應捨置記答以於此問若捨置記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應捨置記如世尊說

初應一向記 次應分別記 三應反詰記

四應捨置記 於如是四問 知次而記者

引義利善法 及梵行純淨 甚深能降伏

知義非義俱 捨非義取義 審觀名智者

四種施者一者有施施者清淨受者不清淨二者有施受者清淨施者不清淨三者有施施者受者俱清淨四者有施施者受者俱不清淨云何有施施者清淨受者不清淨答如世尊說苾芻當知若有施主具淨戒住律儀有依見有果見依如是見說如是言決定有施有果異熟能受施者不具淨戒不住律儀無依見無果見依如是見說如是言決定無施無果異

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

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

受者亦成就是故此施施者受者俱清淨云何有施
施者受者俱不清淨答如世尊說苾芻當知若有施
者不具淨戒不住律儀無依見無果見依如是見說
如是言決定無施無果異熟能受施者亦不具淨戒
不住律儀無依見無果見依如是見說如是言決定
無施無果異熟是各有施施者受者俱不清淨何故
此施施者受者俱不清淨答諸支分諸資糧施者應
修集彼支分彼資糧施者不成就諸支分諸資糧受
者應修集彼支分彼資糧受者亦不成就是故此施
施者受者俱不清淨如世尊說

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

論

阿毗達磨集異門足論卷第八

持

明

阿毗達磨集異門足論卷第八 說一切有部

音釋

瀑

蒲報切 與暴同 聲即委切

齧

倪結切 齧也

齋

前西切 與臍同 窶各

政

是義 徒協切 細複方六切

剋

齒齒切 剋也

臞

臞也 臞肉

羹

語下切 也

毼

毼權俱切 毼毛席也

綖

他敢切 綖衣也

居

例切 與同

机

机居履切 案屬橙

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻此

阿毗達磨集異門足論卷第八

計字六千六百七十箇該銀三兩三錢三分五厘 唐縣

比丘如渡對

上元縣陳兆用書

相良武

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九

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之四

四攝事者一布施攝事二愛語攝事三利行攝事四同事攝事云何布施攝事答此中布施者謂諸施主布施沙門及婆羅門貧窮苦行行道行乞者飲食湯藥衣服華鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名布施復次如世尊爲手長者說長者當知諸布施中法施最勝是名布施攝事者謂由此布施於他等攝近攝

論

阿毗達磨集異門足論卷第九

持

明

近持令相親附如是布施於他有情能等攝能近攝
能近持能令親附是故名爲布施攝事云何愛語攝
事答此中愛語者謂可喜語可味語舒顏平視語遠
離纏戾語含笑前行語先言慶慰語可愛語善來語
謂作是言善來具壽汝於世事可忍可度安樂住不
汝於飲食衣服卧具及餘資緣勿有乏少諸如是等
種種安慰問訊語言名善來語此及前說總名愛語
復次如世尊爲手長者說長者當知諸愛語中最爲
勝者謂善勸導諸善男子善女人等屬耳聽法時時
說法時時教誨時時決擇是名愛語攝事者謂由此

愛語於他等攝近攝近持令相親附如是愛語於他
有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名爲愛
語攝事云何利行攝事答此中利行者謂諸有情或
遭重病或遭厄難困苦無救便到其所起慈愍心以
身語業方便供侍方便救濟是名利行復次如世尊
爲手長者說長者當知諸利行中最爲勝者謂不信
者方便勸導調伏安立令信圓滿若破戒者方便勸
導調伏安立令戒圓滿若慳貪者方便勸導調伏安
立令施圓滿若惡慧者方便勸導調伏安立令慧圓
滿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爲利行攝事云何同事攝事答此中同事者謂於斷生命深厭離者爲善助伴令離斷生命若於不與取深厭離者爲善助伴令離不與取若於欲邪行深厭離者爲善助伴令離虛誑語若於飲諸酒深厭離者爲善助伴令離飲諸酒諸如是等說名同事復次如世尊爲手長者說長者當知諸同事中最爲勝者謂阿羅漢不還一來預流果等與阿羅漢不還一來預流果等而爲同事是名

同事攝事者謂由此同事於他等攝近攝近持令相親附如是同事於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名爲同事攝事如世尊說

布施及愛語 利行與同事 如應處處說

普攝諸世間 如是四攝事 在世間若無

子於其父母 亦不欲孝養 以有攝事故

有法者隨轉 故得大體者 觀益而施設

四生者一卵生二胎生三濕生四化生云何卵生答若諸有情從卵而生謂在卵殼先爲卵殼之所纏裹後破卵殼方得出生此復云何如鵝鴈孔雀鸚鵡鸚

鵲春鸚離黃命命鳥等及一類龍一類妙翺并一類人復有所餘諸有情類從卵而生謂在卵殼先爲卵殼之所纏裹後破卵殼方出生者皆名卵生云何胎生答若諸有情從胎而生謂在胎藏先爲胎藏之所纏裹後破胎藏方得出生此復云何如象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等及一類龍一類妙翺一類鬼一類人復有所餘諸有情類從胎而生謂在胎藏先爲胎藏之所纏裹後破胎藏方出生者皆名胎生云何濕生答若諸有情展轉溫煖展轉潤濕展轉集聚或依糞聚或依注道或依穢廁或依腐肉或依陳粥或依糞

草或依稠林或依草菴或依葉窟或依池沼或依陂湖或依江河或依大海潤濕地等方得出生此復云何如蟋蟀飛蛾蚊蠓蠓蚋麻生蟲等及一類龍一類妙翺并一類人復有所餘諸有情類展轉溫煖廣說乃至或依大海潤濕地等方得生者皆名濕生云何化生答若諸有情支分具足根不缺減無所依託歟爾而生此復云何謂一切天一切地獄一切中有及一分龍一分妙翺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歟爾生者皆名化生四得自體者一有得自體唯可自害非可他害二

有得自體唯可他害非可自害三有得自體自他俱
可害四有得自體自他俱不可害云何有得自體唯
可自害非可他害答若諸有情自有勢力能斷自命
他無勢力能斷其命此復云何謂有欲界戲忘念天
或時遊戲最極娛樂經於多時身疲念失由此緣故
則便命終復有欲界意憤恚天或時忿怒最極憤懣
角眼相視經於多時由此緣故則便殞歿復有所餘
諸有情類自有勢力能斷自命他無勢力能斷其命
是名有得自體唯可自害非可他害云何有得自體
唯可他害非可自害答若諸有情自無勢力能斷自

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

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

第五唄怛南曰

五四法有八 謂流利起

四語惡妙行

四非聖聖言

有順流行等四補特伽羅自利行等四補特伽羅從闇趣闇等四補特伽羅自苦等四補特伽羅四語惡行四語妙行四非聖言四聖言順流行等四補特伽羅者一順流行補特伽羅二逆流行補特伽羅三自住補特伽羅四到彼岸補特伽羅云何順流行補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅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歟流此補特伽羅順彼趣彼臨至於彼是彼道路是彼行跡故名順流行補

特伽羅云何逆流行補特伽羅答如世尊說苾芻當
知世有一類補特伽羅於貪瞋癡爲性猛利數數狀
患貪瞋癡生作意憂苦彼由狀患作意憂苦乃至命
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灰流此
補特伽羅於斷愛法隨順趣向臨至於彼是彼道路
是彼行跡故名逆流行補特伽羅云何自住補特伽
羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅住阿
練若或居樹下或處空閑若習若修若多所作若正
思惟證得如是寂靜心定隨此定心斷五順下分結

當受化生卽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答此
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答如
世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅住阿練若或
居樹下或處空閑若習若修若多所作若正思惟證
得如是寂靜心定隨此定心永盡諸漏證得無漏心
慧解脫於現法中自證通慧具足領受能正了知我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名到彼岸
補特伽羅問何故名到彼岸補特伽羅答生歟有身

名爲此岸愛盡離染永滅涅槃名爲彼岸此補特伽羅於彼愛盡離染永滅涅槃彼岸能得能獲能觸能證故名到彼岸補特伽羅如世尊說

於欲未伏離 沒欲界愛中 我說名順流

數數受生歟 若安住正念 不染習欲惡

厭捨欲憂苦 我說名逆流 學斷五煩惱

滿無退五法 得心勝定根 我說名自住

普於勝劣法 解脫滅無餘 智者至世邊

我說到彼岸

自利行等四補特伽羅者一有補特伽羅有自利行

無利他行二有補特伽羅有利他行無自利行三有補特伽羅有自利行亦有利他行四有補特伽羅無自利行亦無利他行云何有補特伽羅有自利行無利他行答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法有速諦察忍彼於諸法爲知義故爲知法故精勤修習法隨法行和敬行隨法行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爲令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者不能勤爲四衆說法是名有補

特伽羅有自利行無利他行云何有補特伽羅有利
他行無自利行答如世尊說苾芻當知世有一類補
特伽羅自於諸善法無速諦察恐彼於諸法不爲知
義不爲知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而
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爲令他知能示現
能教導能讚勵能慶慰亦能讚歎示現教導讚勵慶
慰修善亦能勤爲四衆說法是名有補特伽羅有
利他行無自利行云何有補特伽羅有自利行亦有
利他行答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅

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

不圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃
至於義爲令他知不能示現不能教導不能讚勵不
能慶慰不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者不能
勤爲四衆說法是名有補特伽羅無自利行亦無利
他行

從闍趣闍等四補特伽羅者一有補特伽羅從闍趣
闍二有補特伽羅從闍趣明三有補特伽羅從明趣
闍四有補特伽羅從明趣明云何有補特伽羅從闍
趣闍答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生
貧賤家謂旃荼羅家補羯婆家工巧家伎樂家及餘

隨一種姓穢惡貧窮困苦衣食乏少下賤家生形色
醜陋人所輕賤衆共策使是名爲闍彼依此闍造身
惡行造語惡行造意惡行彼由如是惡行因緣身壞
命終墮險惡趣生地獄中當知如是補特伽羅譬如
有人從黑闇處往黑闇處從糞穢廁墮糞穢廁從惡
瀑流入惡瀑流脫一半獄趣一半獄用臭穢血洗臭
穢血依貧賤身造惡行者亦復如是是名從闍趣闍
補特伽羅云何從闍趣明補特伽羅答如世尊說苾
芻當知世有一類補特伽羅生貧賤家謂旃荼羅家
廣說乃至是名爲闍彼依此闍造身妙行造語妙行

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甃
從甃上座從座上輿從輿上馬從馬上象從象昇殿
依貧賤身造妙行者亦復如是是名從闇趣明補特
伽羅云何從明趣闇補特伽羅答如世尊說苾芻當
知世有一類補特伽羅生富貴家謂刹帝利大族姓
家或婆羅門大族姓家或諸長者大族姓家或諸居
上大族姓家或餘隨一大族姓家其家多有種種珍
寶衣服飲食奴婢作使象馬牛羊庫藏財穀及餘資
具無不充滿生是家已形相端嚴言詞威肅衆所敬

愛是名爲明彼依此明造身惡行造語惡行造意惡
行彼由如是惡行因緣身壞命終墮險惡趣生地獄
中當知如是補特伽羅譬如有人下殿乘象下象乘
馬下馬乘輿下輿居座下座居甃從甃墮地依富貴
身造惡行者亦復如是是名從明趣闇補特伽羅云
何從明趣明補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有
一類補特伽羅生富貴家謂刹帝利大族姓家廣說
乃至是名爲明彼依此明造身妙行造語妙行造意
妙行彼由如是妙行因緣超昇善趣生於天中當知
如是補特伽羅譬如有人從甃趣甃從座趣座從輿

趣輿捨馬乘馬捨象乘象從殿趣殿依富貴身造妙
行者亦復如是是名從明趣明補特伽羅如世尊說
諸有貧賤人 無信有瞋忿 慳貪樂作惡
好妄想邪見 見沙門梵志 具戒多聞者
不恭敬訶毀 言我無可施 毀施受施具
彼歾生隨業 墮惡趣地獄 是從闇趣闇
諸有貧賤人 有信無瞋忿 具慚愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼歾生隨業 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
不恭敬訶毀 言我無可施 毀施受施具
彼歾生隨業 墮惡趣地獄 是從明趣闇
諸有富貴人 有信無瞋忿 具慚愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讚施受施具
彼歾生隨業 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
羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅受持
苦行惡自存活露體無衣不居宅舍手捧飲食不須
器等受飲食時非隔刀仗非隔鐺釜非隔盆瓮非徇
在門所受飲食非蠅依附非雜穢非分段非纏裹非
覆蔽授飲食者不言進來不言退去不言止住非懷
胎孕非新產生非飲兒乳所得飲食非故爲造亦非
變壞不食肉不食魚不食脯腊不飲酒不飲漿或全

不飲或一受食或二或三或四或五或六或七或一
家乞或二或三或四或五或六或七或食一搏或二
或三或四或五或六或七或隔日食或二或三或四
或五或六或七或隔半月或隔一月或食草菜或食
稗莠或食牛糞或食果蓏或食糠粃或食米齊或食
麥齊或食穠豆或處曠野食諸根果乃至或食零果
落葉有雖被服而著麻葉或著纈紵或著茅蒲或著
莎蘼或著毛褐或著綵罽或著獸皮或著鳥羽或著
簡牘或著樹皮或有被髮或復髻頭或作小髻或作
大髻或剃鬚畱髮或剃髮畱鬚或二處俱畱或五處

俱剃或唯拔髮或唯拔鬚或鬚髮俱拔或常舉兩手
或恒翹一足或樂常立或依牀座或樂蹲坐而修苦
行或依卧刺或依卧灰或依卧杵或依卧板或適牛
糞塗地而卧或樂事火乃至日三事火或樂昇水乃
至日三昇水或翹一足隨日轉視行如是等無量勤
苦等苦徧苦自苦諸行是名自苦自勤苦非苦他非
勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自
勤苦非苦他非勤苦他答由彼自苦而活其命故名
自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅云何苦他
勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅答若屠羊若屠

雞若屠猪若捕鳥若捕魚若獵獸若作賊若魁膾若
縛龍若司獄若煮狗若且菰等是名苦他勤苦他非
自苦非自勤苦補特伽羅問何故如是補特伽羅名
苦他勤苦他非自苦非自勤苦答由彼苦他而自活
命故名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅云
何自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅答如王祠
主欲祠祀時先於城內結置祠壇以諸酥油自塗肢
體散髮露頂被黑鹿皮手執鹿角揩磨肢體或時祀
火或時祭天於祠壇中自餓自苦以金色犢母牛置
前先殺一乳用祀火天第二爲王第三爲后第四爲

宰輔餘爲餘親愛於祠壇中殺害種種牛王水牛犢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迮多諸塵穢猶如牢獄出家寬曠離諸喧雜猶若虛空染室家者不能相續盡其形壽精勤修習純一圓滿清白梵行是故我今應以正信剃除鬚髮被服袈裟棄捨家法出趣非家旣思惟已財位親屬若少若多悉皆棄捨旣棄捨已以正信心剃除鬚髮被服袈裟遠離家法出趣非家旣出家已受持淨戒精勤守護別解律儀軌則所行無不圓滿於微小罪深見怖畏於諸學處能具受學離害生命棄諸刀仗有慚有愧具慈具悲於諸有情下至蟻卵亦深憐愍

終不損害畢竟遠離害生命法離不與取能施樂施
若淨施物知量而受於諸所有不生染著攝受清淨
無罪自體畢竟遠離不與取法離非梵行常修梵行
遠行妙行其心清潔遠離生臭姪欲穢法畢竟遠離
非梵行法離虛誑語常樂實語諦語信語可承受語
世無諍語畢竟遠離虛誑語法離離間語不破壞他
不聞彼語爲破壞故向此而說不聞此語爲破壞故
向彼而說常樂和合已破壞者諸和好者讚令堅固
宣說和合他語不破壞語畢竟遠離離間語法
離麤惡語所發語言不麤不穢亦不苦楚令他嫌恨

亦令多人不愛不樂不欣不喜障礙修習等引等持
於如是等諸麤惡語皆能斷滅所發語言和軟順耳
悅意可樂圓滿清美明顯易了令他樂聞無依無盡
今多有情可愛可樂可欣可喜能令修習等引等持
於如是等諸美妙語常樂發起畢竟遠離麤惡語法
離雜穢語凡所發言應時應處稱法稱義有實有真
能寂能靜有次序有所爲應理合儀無雜無穢能引
義利畢竟遠離雜穢語法遠離買賣僞秤僞升僞斛
函等終不攝養象馬牛驢雞猪狗等諸傍生類亦不
攝養奴婢作使男女大小朋友親屬終不受畜穀麥

豆等亦不受畜金銀等寶不非時食或唯一食非時
非處終不遊行若語若默不生譏論於衣喜足粗得
蔽身於食喜足纔除飢渴凡所遊住衣鉢自隨如鳥
飛止不捨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耳聞諸聲鼻嗅
諸香舌嘗諸味身覺諸觸意了諸法不取其相不執
隨好於此諸處住根律儀防護貪憂惡不善法畢竟
不令隨心生長彼由戒蘊密護根門觀顧往來屈伸
俯仰著衣持鉢皆住正知彼既成就清淨戒蘊密護
根門正念正知隨所依止城邑聚落於日初分執持

衣鉢守護諸根安住正念威儀庠序循行乞食既得
食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已持坐具往阿
練若曠野山林遠惡有情捨諸卧具其處唯有非人
所居或住空閑或在樹下結跏趺坐端直其身捨異
攀緣住對面念心恒專注遠離貪瞋昏沉睡眠掉舉
惡作疑惑猶豫諸隨煩惱能礙善品令慧力羸不證
涅槃住生灰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輭
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

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

音

阿毗達磨集異門足論卷第九

七

阿

道聖諦由如是知如是見故心解脫欲漏有漏無明
漏既解脫已如實知見我生已盡梵行已立所作已
辦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

阿毗達磨集異門足論卷第九
校訛
第十紙第二十行
說一切
南作不礦

音釋

穀克角切 蠓母總切 蚰而稅切 懣莫困切 羯庚切 刺楚 藍
梵語也此云凝滑羯
居竭切刺郎達切
也此云凝厚 疵女點切 癩都鄧切 鑄鑄抽庚切 鍵南
鍵展切 釜烏貢切 脯脯方矩切 鑄鑄抽庚切 鍵南
扶雨切 釜烏貢切 脯脯方矩切 鑄鑄抽庚切 鍵南
鍤屬切 釜烏貢切 脯脯方矩切 鑄鑄抽庚切 鍵南
由九切草似穀莠 糠批履切 糴音呂自 葉想里切 額
紵類盧對切 絲節也 紵丈呂切 絲屬細者 蔗平表
名 紵紵紅切 紵莊華切 且音呂自 葉想里切 額
也 聲古候切 迫迫側格切 迫迫側格切 噤音素鳥吭
牛乳也 迫迫側格切 迫迫側格切 噤音素鳥吭

公

阿毗達磨集異門足論卷第九

七

阿

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻此
阿毗達磨集異門足論卷第九 計字七千箇

該銀三兩五錢 唐縣北丘如渡對 上元

縣陳兆熊書 治良武刻 識

崇禎十一年季春月吳江接待寺識

音

阿毗達磨集異門足論卷第十

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

四法品第五之五

四語惡行者一虛誑語二離間語三麤惡語四雜穢語云何虛誑語惡行答如世尊說苾芻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爲令證故作是問言汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此問不知言知或知言不知不見言見或見言不

見彼或自爲或復爲他或爲財利正知而說虛誑語
不離虛誑語此中有虛誑語者謂不離虛誑語者不
斷虛誑語者不狀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門質諒者如是等質
諒者若會遇若和合若現前是名或在質諒者前或
在大衆中者謂或刹帝利衆或婆羅門衆或長者衆
或沙門衆如是等諸大衆若會遇若和合若現前是
名或在大衆中或在王家者謂有國王輔臣圍繞若
會遇若和合若現在是名或在王家或在執理家者

謂執理衆聚集評議若會遇若和合若現前是名或
在執理家或在親友家者謂諸親友聚集言論若會
遇若和合若現前是名或在親友家爲令證故作是
問言者謂勸請彼說誠諦言欲決是非故共審問汝
善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不
見勿說者謂令憶念先所受境依實而說可爲明證
此勸誠言若於是事已見已聞已覺已知便可宣說
建立開示若於是事不見不聞不覺不知勿謬宣說
建立開示故作是言汝善男子應自憶念若知便說
不知勿說若見便說不見勿說彼得此問不知言知

或知言不知不見言見或見言不見者此中不知言知者謂耳識所受耳識所了說爲所聞彼實耳識未聞未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞此等名爲不知言知或知言不知者謂彼耳識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞此等名爲或知言不知不見言見者謂眼識所受眼識所了說爲所見彼實眼識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是名爲不見言見或見言不見者謂彼眼識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事言我不見如是名爲或見言不見彼

或自爲或復爲他或爲財利正知而說虛誑語者此中彼或自爲者如有一類自行劫盜被執送王王親檢問咄哉男子汝於他物實作賊耶彼作是言我若實答王定瞋忿重加刑罰或打或縛或驅出國或奪資財或復斷命我當自覆自等覆自藏自等藏自護自等護作虛誑語可免刑罰作是念已便白王言我於他物曾不劫盜願王鑑照我實非賊如是名爲被或自爲或復爲他者如有一類親友作賊被執送王王親檢問不得情實爲作證故追檢問言汝之親友實作賊不彼作是念我若實答王定瞋忿令我親友

重遭刑罰或打或縛或驅出國或奪資財或復斷命
我爲親友應覆等覆應藏等藏應護等護作虛誑語
令免刑罰作是念已便白王言我之親友於他財物
曾不劫盜願王鑑照彼實非賊如是名爲或復爲他
或爲財利者如有一類心懷貪欲作是思惟我當施
設虛誑妄語方便求覓可愛色聲香味觸境衣服飲
食卧具醫藥及餘資財作是念已卽便追覓由此因
緣作虛誑語如是名爲或爲財利正知而說虛誑語
者謂審決已數數宣說演暢表示虛誑語言是名正
知而說虛誑語不離虛誑語者謂於惡心不善心所

起惡行不善行所攝虛誑語不離不斷不厭不息如
是語言唱詞評論語音語路語業語表名虛誑語惡
行云何離間語惡行答如世尊說苾芻當知有離間
語者聞此語向彼說爲破此故聞彼語向此說爲破
彼故諸和合者令其乖離已乖離者令永間隔愛樂
離間說離間語不離離間語此中有離間語者謂
不離離間語者不斷離間語者不厭離間語者安住
離間語者成離間語者是名有離間語者聞此語
向彼說爲破此故者謂聞此說順破壞語順不堅語
順不攝語順不喜語向彼宣說令彼聞已便於此處

乖反背叛是名聞此語向彼說爲破此故聞彼語向此說爲破彼故者謂聞彼說順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語向此宣說令此聞已便於彼處乖反背叛是名聞彼語向此說爲破彼故諸和合者令其乖離者謂往此彼展轉和合隨順喜樂無諍者所方便破壞令其乖離是名諸和合者令其乖離已乖離者令永間隔者謂往此彼已相乖反背叛者所作如是言善哉汝等已能展轉乖反背叛所以者何汝等長夜更相訾毀言不具信戒聞捨慧故能展轉乖反背叛其爲善哉此彼聞已轉相乖反轉相背叛是

名已乖離者令永間隔愛樂離間者謂於此彼乖反背叛深生愛樂不厭不捨是名愛樂離間說離間語者謂數宣說演暢表示離間語言是名說離間語不離離間語者謂於惡心不善心所起惡行不善行所攝離間語不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表名離間語惡行云何麤惡語惡行答如世尊說苾芻當知有麤惡語者彼所發語能惱澀強令他辛楚令他憤恚衆生不愛衆生不樂衆生不喜衆生不悅令心擾亂能障等持說麤惡語不離麤惡語此中有麤惡語者謂不離麤惡語者不

斷麤惡語者不厭麤惡語者安住麤惡語者成就麤
惡語者是名有麤惡語者彼所發語能惱者謂所發
語鄙穢麤穢是名能惱澀強者謂所發語不滑不軟
亦不調順是名澀強令他辛楚者謂所發語令能聞
者無利無樂是名令他辛楚令他憤恚者謂所發語
先自憤恚忿惱憂感亦令他生憤恚等事是名令他
憤恚衆生不愛衆生不樂衆生不喜衆生不悅者謂
所發語令多有情不愛不樂不喜不悅是名衆生不
愛乃至不悅令心壞亂者謂所發語令心躁動擾濁
不得安定是名令心擾亂能障持者謂所發語令

他聞已其心躁動擾濁不得安定是名能障等持說
麤惡語者謂數宣說演暢表示麤惡語言是名說麤
惡語不離麤惡語者謂於惡心不善心所起惡行不
善行所攝麤惡語不離不斷不厭不息如是語言唱
詞評論語言語路語業語表名麤惡語惡行云何雜
穢語惡行答如世尊說苾芻當知有雜穢語者說非
時語非實語非真語無法語無義語不寂語不靜語
無喻無釋不相應不相近雜亂無法能引無義說雜
穢語不離雜穢語此中有雜穢語者謂不離雜穢
語者不斷雜穢語者不厭雜穢語者安住雜穢語者

成就雜穢語者是名有雜穢語者說非時語者謂所
說語非時不應時非節不應節非分不應分是名說
非時語非實語者謂所說語不實不稱實是名非實
語非真語者謂所說語虛妄變異是名非真語無法
語者謂所說語宣說顯了表示開發純非法事是名
無法語無義語者謂所說語宣說顯了表示開發純
無義事是名無義語不寂語者謂所說語非諸智者
先思而說率爾而說是名不寂語不靜語者謂所說
語數數宣唱告示誼雜是名不靜語無喻者謂所說
語無譬喻無釋者謂所說語無解釋不相應者謂所

說語義不應文文不應義是名不相應不相近者謂
所說語前後不相續或意趣有異是名不相近雜亂
者謂所說語不一不定名為雜亂若所說語純一決
定名無雜亂無法者謂所說語越素咀纜及毗柰耶
阿毗達磨是名無法能引無義者謂所說語能引種
種不饒益事是名能引無義說雜穢語者謂數宣說
演暢表示雜穢語言是名說雜穢語不離雜穢語者
謂於惡心不善心所起惡行不善行所攝雜穢語不
離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路語
業語表名雜穢語惡行四語妙行者一離虛誑語二

離離間語三離麤惡語四離雜穢語云何離虛誑語
妙行答如世尊說苾芻當知有斷虛誑語離虛誑語
者諦語樂實可信可保可住世間無諍說如是語離
虛誑語此中有斷虛誑語離虛誑語者謂斷虛誑語
者離虛誑語者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諦語者謂
所說語是實非不實是真非不真不虛妄不變異是
名諦語樂實者謂樂諦語愛諦語不厭不捨是名樂
實可信可保可住世間無諍者謂由諦語若天若魔
若梵若沙門若婆羅門若餘世間天人衆生皆共信

保安住無諍是名可信可保可住世間無諍說如是
語者謂數宣說演暢表示不虛誑語離虛誑語者謂
於善心調柔心所起善行調柔行所攝離虛誑語不
離不斷不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云何離離間語妙行答
如世尊說苾芻當知有斷離間語離離間語者不欲
破壞不聞此語向彼說爲破壞此不聞彼語向此說
爲破壞彼諸乖離者令其和合已和合者令永堅固
愛樂和合說如是語離離間語此中有斷離間語離
離間者謂斷離間語者離離間語者狀離間語者安

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
說爲破壞此者謂聞此說順破壞語順不堅語順不
攝語順不喜語不向彼說勿彼聞已便於此處乖反
背叛是名不聞此語向彼說爲破壞此不聞彼語向
此說爲破壞彼者謂聞彼說順破壞語順不堅語順
不攝語順不喜語不向此說勿此聞已便於彼處乖
反背叛是名不聞彼語向此說爲破壞彼諸乖離者
令其和合者謂往此彼展轉乖反背叛者所種種方
便令其和好更相愛樂是名諸乖離者令其和合已

和合者令永堅固者謂往此彼展轉和合隨順喜樂
無諍者所作如是言善哉汝等能共和合隨順喜樂
不相乖諍所以者何汝等長夜更相讚美言具淨信
戒聞捨慧故無乖諍甚爲善哉此彼聞已轉共和合
隨順喜樂永無乖諍是名已和合者令永堅固愛樂
和合者謂於此彼和合隨順喜樂無諍深生愛樂不
厭不捨是名愛樂和合說如是語者謂數宣說演暢
表示不離間語離離間語者謂於善心調柔心所起
善行調柔行所攝離離間語不離不斷不厭不息如
是語言唱詞評論語音語路語業語表名離離間語

妙行云何離麤惡語妙行答如世尊說苾芻當知有斷麤惡語離麤惡語者彼所發語無過悅耳入心高勝美妙明了易解樂聞可尚無依衆生所愛衆生所樂衆生所喜衆生所悅令心無亂能順等持說如是語離麤惡語此中有斷麤惡語離麤惡語者謂離麤惡語者斷麤惡語者厭麤惡語者安住離麤惡語者成就離麤惡語者是名有斷麤惡語離麤惡語者彼所發語無過者謂所發語無曲穢濁亦不剛強是名無過悅耳者謂所發語能令聞者利益安樂是名悅耳入心者謂所發語令心離蓋及隨煩惱安隱而住

是名入心高勝者謂宮城語如宮城中人所發語於餘城邑人所發語爲最爲勝爲尊爲高爲上爲妙故名高勝離麤惡語亦復如是於餘語言爲最爲勝爲尊爲高爲上爲妙是名高勝美妙者謂所發語不疎不密不隱不顯是名美妙明了者謂所發語不急不緩是名明了易解者謂所發語易可了知是名易解樂聞者謂所發語軟滑調順是名樂聞可尚者謂所發語應可供養是名可尚無依者謂所發語不希名利是名無依衆生所愛衆生所樂衆生所喜衆生所悅者謂所發語令多有情愛樂喜悅是名衆生所愛

乃至所悅令心無亂者謂所發語令心安定無躁無動亦無擾濁是名令心無亂能順等持者謂所發語令他聞已其心安定無躁無動亦無擾濁是名能順等持說如是語者謂數宣說演暢表示不麤惡語離麤惡語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離麤惡語不離不斷不臥不息如是語言唱詞評論語音語路語業語表是名離麤惡語妙行云何離雜穢語妙行答如世尊說苾芻當知有斷雜穢語離雜穢語者彼有時語實語真語法語義語寂語靜語有喻有釋相應相近無雜亂有法能引義語如是語離

雜穢語此中有斷雜穢語離雜穢語者謂離雜穢語者斷雜穢語者臥雜穢語者安住離雜穢語者成就離雜穢語者是名有斷雜穢語離雜穢語者彼有時語者謂所說語應時離非時應節離非節應分離非分是名時語實語者謂所說語稱實離非實是名實語真語者謂所說語不虛妄不變異是名真語法語者謂所說語宣說顯了表示開發純如法事是名法語義語者謂所說語宣說顯了表示開發純有義事是名義語寂語者謂所說語是諸智者先思而說非率爾說是名寂語靜語者謂所說語非數宣唱告不

誼雜是名靜語有喻有釋者謂所說語有譬喻有解
釋是名有喻有釋相應者謂所說語義應於文文應
於義是名相應相近者謂所說語前後相續意趣無
異是名相近無雜亂者謂所說語純一決定名無雜
亂若所說語不一不定名爲雜亂有法者謂所說語
不越素咀纜及毗柰耶阿毗達磨是名有法能引義
者謂所說語能引種種有饒益事是名能引義說如
是語者謂數宣說演暢表示不雜穢語離雜穢語者
謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離雜穢語
不離不斷不厭不息如是語言唱詞評論語音語路

語業語表名離雜穢語妙行四非聖言者一不見言
見二不聞言聞三不覺言覺四不知言知云何不
見言見非聖言答眼識所受眼識所了說爲所見有實
眼識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言
我已見如是名爲不見言見非聖言有實已見起不
見想而隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如
是雖名非聖言而不名不見言見彼實已見故云何
不聞言聞非聖言答耳識所受耳識所了說爲所聞
有實耳識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直
事言我已聞如是名爲不聞言聞非聖言有實已聞

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

而隱覆此想此忍此見此質直事言我已知如是雖
名非聖言而不名不知言知彼實已知故四聖言者
一不見言不見二不聞言不聞三不覺言不覺四不
知言不知云何不見言不見聖言答眼識所受眼識
所了說爲所見有實眼識未受未了彼不隱覆此想
此忍此見此質直事言我不見如是名爲不見言不
見聖言有實已見起不見想彼不隱覆此想此忍此
見此質直事言我不見如是雖名聖言而不名不見
言不見彼實已見故云何不聞言不聞聖言答耳識
所受耳識所了說爲所聞有實耳識未受未了彼不

隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞如是名爲
不聞言不聞聖言有實已聞起不聞想彼不隱覆此
想此忍此見此質直事言我不聞如是雖名聖言而
不名不聞言不聞彼實已聞故云何不覺言不覺聖
言答三識所受三識所了說爲所覺有實三識未受
未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不覺
如是名爲不覺言不覺聖言有實已覺起不覺想彼
不隱覆此想此忍此見此質直事言我不覺如是雖
名聖言而不名不覺言不覺彼實已覺故云何不知
言不知聖言答意識所受意識所了說爲所知有實

意識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事
言我不知如是名爲不知言不知聖言有實已知起
不知想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不
知如是雖名聖言而不名不知言不知彼實已知故
復次四非聖言者一見言不見二聞言不聞三覺言
不覺四知言不知云何見言不見非聖言答眼識所
受眼識所了說爲所見有實眼識已受已了而隱覆
此想此忍此見此質直事言我不見如是名爲見言
不見非聖言有實不見而起見想彼隱覆此想此忍
此見此質直事言我不見如是雖名非聖言而不名

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

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

彼不覺此想此忍此見此質直事言我已見如是
聖言而不名見言見彼實不見故云何聞言聞
聖言答耳識所受耳識所了說爲所聞有實耳識已
受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已
聞如是名爲聞言聞彼實不聞故云何覺言覺聖言
隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是雖名
聖言而不名聞言聞彼實不聞故云何覺言覺聖言
答三識所受三識所了說爲所覺有實三識已受已
了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如
是名爲覺言覺聖言有實不覺而起覺想彼不隱覆

此想此忍此見此質直事言我已覺如是雖名聖言
而不名覺言覺彼實不覺故云何知言知聖言答意
識所受意識所了說爲所知有實意識已受已了彼
不隱覆此想此忍此見此質直事言我已知如是名
爲知言知聖言有實不知而起知想彼不隱覆此想
此忍此見此質直事言我已知如是雖名聖言而不
名知言知彼實不知故

阿毗達磨集異門足論卷第十

說一切
有部

校訛

第四紙二十行

北云其爲
南云甚爲

音釋

澀色立切

澤

總督軍門熊文燦捐貲刻此

北

計字六千三百

爲

該銀三兩一錢七分七厘

不

仲春月吳江接待寺識

歸

受意歸也

而

不吝覺言覺也

北

北

子
四
十