

論

異門足論

十一之
五

帳

C40

4514

160

C.40-4514

丁未上座諸大藏及有
家書具載州紫雲山
秋微笑塔院度府中承
為學者不敢許出院
富山二世鐵牛撰謹誌

B 64853

阿毗達磨集異門足論卷第十一

尊者舍利子

說

唐三藏法師玄奘奉詔譯
五法品第六之一

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

初五法十種 謂蘊取妙欲 慳趣蓋裁縛

論

阿毗達磨集異門足論卷第十一

一

長

下上結各五

有五蘊五取蘊五妙欲五慳五趣五蓋五心栽五心縛五順下分結五順上分結

五蘊者一色蘊二受蘊三想蘊四行蘊五識蘊云何色蘊答諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名色蘊云何受蘊答諸所有受若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名受蘊云何想蘊答諸所有想若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名想蘊云何行蘊

若遠若近如是一切略爲一聚說名行蘊云何行蘊答諸所有行若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名行蘊云何識蘊答諸所有識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名識蘊此中諸所有色者云何名爲諸所有色答盡所有色謂四大種及四大種所造諸色如是名爲諸所有色復次盡所有色謂十色處及法處所攝色如是名爲諸所有色若過去若未來若現在者云何過去色答若色已起已等起已生已等生

已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去色云何未來色答若色未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來色云何現在色答若色已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在色若內若外者云何內色答若色在此相續已得不失是名內色云何外色答若色在此相續或本未得或得已失若他相續若非情數是名外色若麤若

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

有覆無記色名勝若觀待無覆無記色則有覆無記色名劣若觀待有覆無記色則無覆無記色名勝若觀待有漏善色則無覆無記色名劣若觀待無覆無記色則有漏善色名勝若觀待無漏善色則有漏善色名劣若觀待有漏善色則無漏善色名勝若觀待色界色則欲界色名劣若觀待欲界色則色界色名勝若觀待不繫色則色界色名劣若觀待色界色則不繫色名勝如是施設劣色勝色如是名爲若劣若勝若遠若近者云何遠色答過去未來色云何近色答現在色復次云何遠色答若色過去非無間滅若

色未來非現前起是名遠色云何近色答若色過去無間已滅若色未來現前正起是名近色如是名爲若遠若近如是一切略爲一聚者云何一切略爲一聚答推度思惟稱量觀察集爲一聚是故名爲如是一切略爲一聚說名色蘊者云何說名色蘊答於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚是故名爲說名色蘊諸所有受者云何名爲諸所有受答盡所有受謂六受身何等爲六謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受如是名爲諸所有受若過去若未來若現在者云何過去受答若受已起已等起已生已等生已轉已現轉

已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類
過去世攝是名過去受云何未來受答若受未已起
未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚
集未出現未來性未來類未來世攝是名未來受云
何現在受答若受已起已等起已生已等生已轉已
現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合
現前現在性現在類現在世攝是名現在受若內若
外者云何內受答若受在此相續已得不失是名內
受云何外受答若受在此相續或本未得或得已失
若他相續是名外受若麤若細者云何施設麤受細

受答觀待施設麤受細受復如何等答若觀待無尋
唯伺受則有尋有伺受名麤若觀待有尋有伺受則
無尋唯伺受名細若觀待無尋無伺受則無尋唯伺
受名麤若觀待無尋唯伺受則無尋無伺受名細若
觀待色界受則欲界受名麤若觀待欲界受則色界
受名細若觀待無色界受則色界受名麤若觀待色
界受則無色界受名細若觀待不繫受則無色界受
名麤若觀待無色界受則不繫受名細如是施設麤
受細受如是名爲若麤若細若劣若勝者云何施設
劣受勝受答觀待施設劣受勝受復如何等答若觀

待有覆無記受則不善受名劣若觀待不善受則有覆無記受名勝若觀待無覆無記受則有覆無記受名劣若觀待有覆無記受則無覆無記受名勝若觀待有漏善受則無覆無記受名劣若觀待無覆無記受則有漏善受名勝若觀待有漏善受則無漏善受名勝若觀待色界受則欲界受名劣若觀待欲界受則色界受名勝若觀待無色界受則色界受名劣若觀待色界受則無色界受名勝若觀待不繫受則無色界受名劣若觀待無色界受則不繫受名勝如是施設劣受勝受

如是名爲若劣若勝若遠若近者云何遠受答過去未來受云何近受答現在受復次云何遠受答若受過去非無間滅若受未來非現前起是名遠受云何近受答若受過去無間已滅若受未來現前正起是名近受如是名爲若遠若近如是一切略爲一聚者云何一切略爲一聚答推度思惟稱量觀察集爲一聚是故名爲如是一切略爲一聚說名受蘊者云何說名受蘊答於此受蘊顯受顯蘊顯身顯聚是故名爲說名受蘊諸所有想者云何名爲諸所有想答盡所有想謂六想身何等爲六謂眼觸所生想耳鼻舌

身意觸所生想如是名爲諸所有想若過去若未來
若現在者云何過去想答若想已起已等起已生已
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云何未來
想答若想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答若想已起已等起已
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答若想在此相續

已得不失是名內想云何外想答若想在此相續或
本未得或得已失若他相續是名外想若麤若細者
云何施設麤想細想答觀待施設麤想細想復如何
等答若觀待無尋惟何想則有尋有伺想名麤若觀
待有尋有伺想則無尋惟何想名細若觀待無尋無
伺想則無尋惟伺想名麤若觀待無尋惟伺想則無
尋無伺想名細若觀待色界想則欲界想名麤若觀
待欲界想則色界想名細若觀待無色界想則色界
想名麤若觀待色界想則無色界想名細若觀待不
繫想則無色界想名麤若觀待無色界想則不繫想

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

若觀待色界想則無色界想名勝若觀待不繫想則無色界想名劣若觀待無色界想則不繫想名勝如是施設劣想勝想如是名爲若劣若勝若遠若近者云何遠想答過去未來想云何近想答現在想復次云何遠想答若想過去年非無間滅若想未來非現前起是名遠想云何近想答若想過去年無間已滅若想未來現前正起是名近想如是名爲若遠若近如是一切略爲一聚者云何一切略爲一聚答推度思惟稱量觀察集爲一聚是故名爲如是一切略爲一聚說名想蘊者云何說名想蘊答於此想蘊顯想顯蘊

顯身顯聚是故名爲說名想蘊諸所有行者云何名爲諸所有行答盡所有行蘊略有二種一心相應行蘊二心不相應行蘊云何心相應行蘊答思觸作意乃至諸所有現觀復有此餘如是類法與心相應如是名爲心相應行蘊云何心不相應行蘊答得無想定乃至支身復有此餘如是類法心不相應如是名爲心不相應行蘊此中若心相應行蘊若心不相應行蘊如是名爲諸所有行若過去若未來若現在者云何過去行答若行已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性

過去類過去世攝是名過去行云何未來行答若行未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來行云何現在行答若行已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在行若內若外者云何內行答若行在此相續已得不失是名內行云何外行答若行在此相續或本未得或得已失若他相續若非情數是名外行若麤若細者云何施設麤行細行答觀待施設麤行細行復如何

等答若觀待無尋惟伺行則有尋有伺行名麤若觀待有尋有伺行則無尋惟伺行名細若觀待無尋無伺行則無尋惟伺行名麤若觀待無尋惟伺行則無尋無伺行名細若觀待色界行則欲界行名麤若觀待欲界行則色界行名細若觀待無色界行則色界行名細若觀待色界行則無色界行名細若觀待不繫行則無色界行名麤若觀待無色界行則不繫行名細如是施設麤行細行如是名爲若麤若細若劣若勝者云何施設劣行勝行答觀待施設劣行勝行復如何等答若觀待有覆無記行則不善行名劣若

觀待不善行則有覆無記行名勝若觀待無覆無記行則有覆無記行名劣若觀待有覆無記行則無覆無記行名勝若觀待有漏善行則無覆無記行名劣若觀待無覆無記行則有漏善行名勝若觀待無漏善行則有漏善行名劣若觀待有漏善行則無漏善行名勝若觀待色界行則欲界行名劣若觀待欲界行則色界行名勝若觀待無色界行則色界行名劣若觀待色界行則無色界行名勝若觀待不繫行則無色界行名劣若觀待無色界行則不繫行名勝如是施設劣行勝行如是名爲若劣若勝若遠若近者

云何遠行答過去未來行云何近行答現在行復次云何遠行答若行過去非無間滅若行未來非現前起是名遠行云何近行答若行過去無間已滅若行未來現前正起是名近行如是名爲若遠若近如是一切略爲一聚者云何一切略爲一聚答推度思惟稱量觀察集爲一聚是故名爲如是一切略爲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爲說名行蘊諸所有識者云何名爲諸所有識答盡所有識謂六識身何等爲六謂眼識耳鼻舌身意識如是名爲諸所有識若過去若未

來若現在者云何過去識答若識已起已等起已生已等生已轉已現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過去性過去類過去世攝是名過去識云何未來識答若識未已起未已等起未已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未出現未來性未來類未來世攝是名未來識云何現在識答若識已起已等起已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在識若內若外者云何內識答若識在此相續已得不失是名內識云何外識答若識在此相續

或本未得或得已失若他相續是名外識若麤若細者云何施設麤識細識答觀待施設麤識細識復如何等答若觀待無尋惟伺識則有尋有伺識名麤若觀待有尋有伺識則無尋惟伺識名細若觀待無尋無伺識則無尋惟伺識名麤若觀待無尋惟伺識則無尋無伺識名細若觀待色界識則欲界識名麤若觀待欲界識則色界識名細若觀待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麤識細識如是名爲若麤若細若

劣若勝者云何施設劣識勝識答觀待施設劣識勝識復如何等答若觀待有覆無記識則不善識名劣若觀待不善識則有覆無記識名勝若觀待無覆無記識則有覆無記識名劣若觀待有覆無記識則無覆無記識名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如是施設劣識勝識如是名爲若劣若勝若遠若近者云何遠識答過去未來識云何近識答現在識復次云何遠識答若識過去非無間滅若識未來非現前起是名遠識云何近識答若識過去無間已滅若識未來現前正起是名近識如是名爲若遠若近如是一切略爲一聚者云何一切略爲一聚答推度思惟稱量觀察集爲一聚是故名爲如是一切略爲一聚說名識蘊者云何說名識蘊答於此識蘊顯識顯蘊顯身顯聚是故名爲說名識蘊

五取蘊者一色取蘊二受取蘊三想取蘊四行取蘊五識取蘊云何色取蘊答若色有漏隨順諸取於此諸色若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名色取蘊云何受取蘊答若受有漏隨順諸取於此諸受若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名受取蘊云何想取蘊答若想有漏隨順諸取於此諸想若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名想取蘊云何行取蘊答若行有漏隨順諸取於此諸行若過去若未

論
來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所
隨煩惱是名行取蘊云何識取蘊答若識有漏隨順
諸取於此諸識若過去若未來若現在欲生時生或
貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名識取蘊

五妙欲者一眼所識色可愛可樂可喜可意此可愛
色能引諸欲隨順染著名眼所識色妙欲二耳所識
聲可愛可樂可喜可意此可愛聲能引諸欲隨順染
著名耳所識聲妙欲三鼻所識香可愛可樂可喜可
意此可愛香能引諸欲隨順染著名鼻所識香妙欲
四舌所識味可愛可樂可喜可意此可愛味能引諸

欲隨順染著名舌所識味妙欲五身所識觸可愛可
樂可喜可意此可愛觸能引諸欲隨順染著名身所
識觸妙欲云何眼所識色妙欲答若色欲界繫眼觸
所生愛所緣是名眼所識色妙欲云何耳所識聲妙
欲答若聲欲界繫耳觸所生愛所緣是名耳所識聲
妙欲云何鼻所識香妙欲答若香欲界繫鼻觸所生
愛所緣是名鼻所識香妙欲云何舌所識味妙欲答
若味欲界繫舌觸所生愛所緣是名舌所識味妙欲
云何身所識觸妙欲答若觸欲界繫身觸所生愛所
緣是名身所識觸妙欲

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

色讚顧戀繫心謂如有一作如是念願我獨得微妙
好色衆所樂見顏貌端正成就第一清淨圓滿諸顯
形色餘無及者願我獨得廣大名稱善聲善譽徧諸
方維一切世間皆共讚頌餘無及者惟我善知受用
飲食及餘資具令所飲食隨時消化資具長養面色
光澤皮膚細軟衆所愛樂餘不能及惟我善知冠帶
衣服及諸嚴具莊飾形貌令極顯好餘皆不及彼於
色讚顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨
施惠不棄不捨不徧棄捨是名色讚慳云何利養慳
答若於利養顧戀繫心謂如有一作如是念願我獨

得世間利養餘不能得願獨差我受諸利養不差餘人願獨知我具大福慧隨時布施衣服飲食臥具醫藥及餘資財一切世間無及我者彼於利養顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施惠不棄不捨不徧棄捨是名利養慳云何法慳答若於教法顧戀繫心謂如有一作如是念願我獨能宣說正法餘皆不能願我獨能令他誦念餘皆不能願我獨能問答決擇餘皆不能願我獨能持素咀纚及毗柰耶阿毗達磨餘皆不能願我獨能分別解釋善理教者所造諸論及自能造餘皆不能彼於教法顧戀繫心於

他有情障礙遮止不施不惠不隨施惠不棄不捨不徧棄捨是名法慳

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號異語增語想等想施設言說故名地獄趣云何傍生趣答與諸傍生一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生

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

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

阿毗達磨集異門足論卷第十一 說一切有部

音釋

嘼鳥沒切伺相吏切軟乳究切素咀與輒同纒梵語也此云契經明當達

兩廣總督軍門熊文煥捐貲刻此
阿毗達磨集異門足論卷第十一 計字六千
八百五十箇 該銀三兩四錢二分五厘

人中生於人中 人中生於人中 人中生於人中

人中生於人中 人中生於人中 人中生於人中

人中生於人中 人中生於人中 人中生於人中

阿毗達磨集異門足論卷第十二

尊者 舍利子 說

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

五法品第六之二

五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋三昏沉睡眠蓋四掉舉
惡作蓋五疑蓋貪欲蓋者云何貪欲蓋答於諸欲境
諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內
縛希求耽湏苦集貪類貪生是名貪欲云何貪欲蓋
答由此貪欲障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裏
心故名貪欲蓋瞋恚蓋者云何瞋恚答於諸有情欲

論

阿毗達磨集異門足論卷十二

一

長

爲損害內懷栽蘖欲爲擾惱已瞋當瞋現瞋樂爲過
患極爲過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲爲過
患已爲過患當爲過患現爲過患是名瞋恚云何瞋
恚蓋答由此瞋恚障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏
心裏心故名瞋恚蓋瞋沉睡眠蓋者云何瞋沉答所
有身重性心重性身不調柔性心不調柔性身瞋沉
心瞋沉憂憤悶是名瞋沉云何睡眠答染污心中
所有眠寢不能任持心昧略性是名睡眠云何瞋沉
睡眠蓋答由此瞋沉睡眠障心蔽心鎮心隱心蓋心
覆心纏心裏心故名瞋沉睡眠蓋掉舉惡作蓋者云

何掉舉答諸有令心不寂不靜掉舉等掉舉心掉舉
性是名掉舉云何惡作答染污心中所有令心變悔
惡作惡作性是名惡作云何掉舉惡作蓋答由此掉
舉惡作障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心裏心故
名掉舉惡作蓋疑蓋者云何疑答於佛法僧及苦集
滅道生起疑惑二分二路躊躇猶豫猶豫箭不悅不
悅行不決度不悟入非已一趣非當一趣非現一趣
是名疑云何疑蓋答由此疑故障心蔽心鎮心隱心
蓋心覆心纏心裏心故名疑蓋
五心栽者云何爲五具壽當知如有一類於大師所

疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師所心裁未斷未徧知如有一類於正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法所心裁未斷未徧知如有一類於所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第三於所學處心裁未斷未徧知如有一類於教誡所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於教誡疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第四於教誡所心裁未

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

何於大師所疑惑猶豫答於諸如來應正等覺發起種種疑惑猶豫是名於大師所疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信答若於大師生起種種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第一答漸次順次相續次第數爲第一云何於大師所心裁答若於如來應正等覺生起種種疑惑猶豫便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田若不耕墾即便堅韌多諸栽蘖穢草不植何況嘉苗於大師所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛強作栽

蘖事尚不令心得邪決定況正決定是名於大師所心裁云何未斷未徧知答彼於心栽未降伏未永害是名未斷未徧知若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法所心栽未斷未徧知者云何正法答愛盡離滅究竟涅槃是名正法云何於正法疑惑猶豫答若於愛盡離滅究竟涅槃生起種種疑惑猶豫是名於正法疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信答若於正法生起種種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第

二答漸次順次相續次第數爲第二云何於正法所
心栽答若於愛盡離滅究竟涅槃生起種種疑惑猶
豫便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田若不耕
墾卽便堅韌多諸栽孽穢草不植何況嘉苗於正法
所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛強作栽孽
事尚不令心得邪決定況正決定是名於正法所心
栽云何未斷未徧知答彼於心栽未降伏未永害是
名未斷未徧知若於所學疑惑猶豫不悟入無勝解
無淨信是名第三於所學處心栽未斷未徧知者云
何所學答若諸如來應正等覺正知正見施設學處

是名所學如說我如是學我學此事於理善法不能
證得我如是學我學此事於理善法則能證得云何
於所學疑惑猶豫答於諸如來應正等覺施設學處
生起種種疑惑猶豫是名於所學疑惑猶豫云何不
悟入無勝解無淨信答若於所學生起種種疑惑猶
豫便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順
信解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云
何是名第三答漸次順次相續次第數爲第三云何
於所學心栽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栽事譬如

農夫雖有良田若不耕墾卽便堅韌多諸栽蘖穢草
不植何況嘉苗於所學處疑惑猶豫亦復如是覆蔽
其心令心剛強作栽蘖事尚不令心得邪決定況正
決定是名於所學處心栽云何未斷未徧知答彼於
心栽未降伏未永害是名未斷未徧知若於教誡疑
惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第四於教誡所
心栽未斷未徧智者云何教誡答若諸如來應正等
覺正知正見半月半月所說別解脫戒經是名教誡
如說我如是教誡我教誡此事於理善法不能證得
我如是教誡我教誡此事於理善法則能證得云何

於教誡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誡
疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信答若於教誡
生起種種疑惑猶豫便於彼斷不能發起隨順心隨
順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入
無勝解無淨信云何是名第四答漸次順次相續次
第數爲第四云何於教誡所心栽答若於如來應正
等覺正知正見半月半月所說別解脫戒經生起種
種疑惑猶豫便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良
田若不耕墾卽便堅韌多諸栽蘖穢草不植何況嘉

苗於教誠所疑惑猶豫亦復如是覆蔽其心令心剛強作栽藥事尚不令心得邪決定況正決定是名於教誠所心栽云何未斷未徧知答彼於心栽未降伏未永害是名未斷未徧知若於苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛如是有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智梵行者所心栽未斷未徧知者云何大師答謂諸如來應正等覺云何有智同梵行者答謂舍利子大採菽氏大營搆氏大飲光大執藏大劫毘那大迦多衍那

大準陀大善見大路大名無滅欲樂金毗羅等賢聖弟子是名有智同梵行者若爲大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛是名苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行卽此苾芻名有智梵行者云何如是有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱答於彼有智梵行者所起瞋恚心發不隨順語不隨順語表毀辱陵突是名如是有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱云何不悟入無勝解無淨信答若於有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱便於彼斷不能發起隨順心隨順欲隨順信隨順勝解已勝解當勝解是名不悟入無

勝解無淨信云何是名第五答漸次順次相續次第數爲第五云何於諸有智梵行者所心栽答若於有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱便於彼心自作栽事譬如農夫雖有良田若不耕墾卽便堅韌多諸栽葉穢草不植何況嘉苗於諸有智梵行者所瞋恚毀罵陵辱觸惱亦復如是覆蔽其心令心剛強作栽葉事尚不令心得邪決定況正決定是名於諸有智梵行者所心栽云何未斷未徧知答彼於心栽未降伏未永害是名未斷未徧知

五心縛者云何爲五具壽當知如有一類於身未離

貪未離欲未離親未離愛未離渴彼由於身未離貪等故便於熾然加行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

論
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
未離愛未離渴者謂顧戀身令心被縛不得出離故

說於身未離貪等便於熾然加行永斷寂靜證得上
義者云何便於熾然謂若於身生顧戀者便於永斷
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
加行謂若於身生顧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顧戀者便於永斷
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顧戀者便於
永斷住空閑室是名寂靜彼於此中不起欲樂由斯

故說便於寂靜云何便於證得上義謂若於身生顧
戀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
悟入無淨信不安住無勝解者謂若於身生顧戀者
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
次順次相續次第數爲第一於身未離貪等心縛者
謂若於身深生顧戀彼心被縛甚縛極縛如彼壯人
以堅繩索縛已水澆彼名被縛甚縛極縛如是於身
深生顧戀彼心被縛甚縛極縛言未降伏未永害者

謂未斷未徧知於欲未離貪等心縛廣說亦爾樂與在家出家雜住者謂常樂與在家出家誼雜而住於樂同樂於苦同苦者謂於樂事同受其樂於諸苦事同受其苦同喜同憂者謂於喜事同生歡喜於諸憂事同起愁憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離者謂於種種所作事業皆共相助身心無怠餘如前說於諸正論者云何正論謂依出離遠離所生善法發起論語言說宣唱評議顯了訶辯語路語音語業語表是名正論言是聖者有二種聖謂由善故及無漏故此中言論由善故聖非由無漏故說是聖言

除遣者謂此正論長夜能引少欲喜足易滿易養損減除遣杜多功德知量清淨故名除遣能趣向心離蓋可樂者今此義中說心名心謂此正論令心斷蓋清淨可樂由斯故說能趣向心離蓋可樂言戒論者謂此正論能正顯了犯戒過患持戒功德故名戒論定論者謂此正論能正顯了散動過患正定功德故名定論言慧論者謂此正論能正顯了惡慧過患妙慧功德故名慧論解脫論者謂此正論能正顯了邪解脫過患正解脫功德故名解脫論解脫智見論者謂此正論能正顯了邪智過患正智功德故名解

脫智見論少欲論者謂此正論能正顯了多欲過患
少欲功德故名少欲論喜足論者謂此正論能正顯
了不喜足過患喜足功德故名喜足論損減論者謂
此正論能正顯了增益生死過患損減生死功德故
名損減論省事論者謂此正論能正顯了多事過患
省事功德故名省事論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雜染論者謂此
正論能正顯了貪染過患離染功德故名離染論寂
滅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惡故名隨
順緣性緣起論彼於宣說如是論時不恭敬聽不屬
耳聽不住受教心不行法隨法越大師教於諸學處
不樂受學者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽
等便於熾然者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳
聽等便於永斷精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心
相續是名熾然彼於此中不起欲樂由斯故說便於
熾然便於加行者謂纏所纏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

謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷
八聖道支是名永斷彼於此中不起欲樂由斯故說
便於永斷便於寂靜者謂纏所纏於諸正論不能恭
敬屬耳聽等便於永斷住空閑室是名寂靜彼於此
中不起欲樂由斯故說便於寂靜便於證得上義者
謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等便於永斷
證得愛盡離滅涅槃是名證得上義彼於此中不起
欲樂由斯故說便於證得上義心不悟入無淨信不
安住無勝解者謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳
聽等便於永斷不起隨順心隨順信隨順欲隨順心

勝解已勝解當勝解是故說心不悟入等是名第四
及心縛言准前應說少小證得雖有後時所作勝事
而中止息者云何少小證得謂如一類惟我戒禁便
生喜足或復乃至惟證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斷由斯故說雖有後時
所作勝事而中止息者謂捨善軌精進懈廢由此故
名而中止息便於熾然者謂於此界未作劬勞未斷
諸結便於永斷精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心
相續是名熾然彼於此中不起欲樂由斯故說便於

熾然便於加行永斷寂靜證得上義等皆准前應說
是名第五者漸次順次相續次第數爲第五於後勝
所作心縛者謂於此界未作劬勞未斷諸結心便被
縛甚縛極縛如彼壯人以堅繩索縛已水澆彼名被
縛甚縛極縛如有後勝所作者彼於此界未作劬
勞未斷諸結心便被縛甚縛極縛言未降伏未永害
者謂未斷未徧知

五順下分結者云何爲五一欲貪順下分結二瞋恚
順下分結三有身見順下分結四戒禁取順下分結
五疑順下分結欲貪順下分結者欲貪云何答於諸

欲境諸貪等貪廣說乃至貪類貪生是名欲貪順下
分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此欲貪未
斷未徧知故便往欲界生於欲界結欲界生故名欲
貪順下分結瞋恚順下分結者瞋恚云何答於諸有
情欲爲損害廣說乃至現爲過患是名瞋恚順下分
結廣說如前有身見順下分結者有身見云何答於
五取蘊等隨觀見我或我所從此起忍欲慧觀見是
名有身見順下分結廣說如前戒禁取順下分結者
戒禁取云何答如有一類執取於戒謂由此戒能得
清淨解脫出離超諸苦樂及能證得超苦樂處復有

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

五順上分結者云何爲五一色貪順上分結二無色貪順上分結三掉舉順上分結四慢順上分結五無

明順上分結色貪順上分結者色貪云何答於色界繫修所斷法諸貪等貪執藏防護耽著貪愛是名色貪順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此色貪未斷未徧知故便往色界生於色界結色界生故名色貪順上分結無色貪順上分結者無色貪云何答於無色界繫修所斷法諸貪等貪執藏防護耽著貪愛是名無色貪順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此無色貪未斷未徧知故便往無色界生於無色界結無色界生故名無色貪順上分結掉舉順上分結者掉舉云何答於色無色界繫修所

斷法諸不寂靜不極寂靜掉舉生性等掉舉生性心躁擾性是名掉舉順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此掉舉未斷未徧知故便徃色無色界生於色無色界結色無色界生故名掉舉順上分結慢順上分結者慢云何答於色無色界繫修所斷法諸慢恃執慢性心高舉心輕憊是名慢順上分結廣說如前無明順上分結者無明云何答於色無色界繫修所斷法諸無智愚癡無明黑闇是名無明順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此無明未斷未徧知故便徃色無色界生於色無色界結色無

色界生故名無明順上分結

阿毗達磨集異門足論卷第十二

說一切有部

音釋

藁

魚列切

昏

呼昆切心不明也

藁

藁都切

膏

膏母切

寢

莫鳳切

屬

朱

欲

切

懺

莫結切

戔

竹式切

庀

匹婢切

屬耳

猶

注也

懺

莫結切

戔

竹式切

庀

匹婢切

屬耳

兩廣總督軍門熊文燦捐貲刻

計字六千

二百八十箇

該銀三兩一錢四分

唐縣

比丘如渡對上元陳兆用書

胡之瑗刻

崇禎十一年孟夏月吳江接待寺識

音響

阿毗達磨集異門足論卷第十二

音響

界土姑谷無門顯土長壽於色無色界結色無

阿毗達磨集異門足論卷第十三

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

五法品第六之三

後唄陀南曰

後五法十四 謂不忍及忍 損減與圓滿

語路無能處 勝支解脫想 解脫處根力

不還及淨居 出離界各五

有五不忍過失五能忍功德五損減五圓滿五語路

五無堪能處五勝支五成熟解脫想五解脫處五根

五力五不還五淨居天五出離界

五不忍過失者云何爲五一者暴惡二者憂悔三者衆生不愛不樂四者十方惡名流布五者身壞命終當墮惡趣地獄云何暴惡答諸不能忍補特伽羅不忍因緣集諸刀仗樂爲損害故名暴惡云何憂悔答諸不能忍補特伽羅不忍因緣行身惡行行語惡行行意惡行彼行身語意惡行已多生憂悔身心熱惱故名憂悔云何衆生不愛不樂答諸不能忍補特伽羅不忍因緣若被他罵卽還反罵若被他瞋卽還反瞋若被他打卽還反打若被他害卽還反害若被他

弄卽還反弄由此衆生不愛不樂彼由如是反罵等緣故說衆生不愛不樂云何十方惡名流布答諸不能忍補特伽羅不忍因緣常與鬪諍好相言訟輕弄毀懷由此惡名十方流布彼由如是鬪諍等緣故說十方惡名流布云何身壞命終當墮惡趣地獄答諸不能忍補特伽羅不忍因緣多行增上身惡行語惡行意惡行彼行增上身語意惡行已身壞命終當墮惡趣大地獄中受諸劇苦故說身壞命終當墮惡趣地獄

五能忍功德者一者不暴惡二者不憂悔三者衆生

愛樂四者十方善名流布五者身壞命終當生善趣
天上云何不暴惡答諸有能忍補特伽羅能忍因緣
不集刀仗不爲損害名不暴惡云何不憂悔答諸有
能忍補特伽羅能忍因緣行身妙行行語妙行行意
妙行彼行身語意妙行已不生憂悔身心清涼名不
憂悔云何衆生愛樂答諸有能忍補特伽羅能忍因
緣罵不反罵瞋不反瞋打不反打害不反害弄不反
弄由此衆生悉皆愛樂彼由如是不反罵等緣故名
衆生愛樂云何十方善名流布答諸有能忍補特伽
羅能忍因緣常無鬪諍不相言訟輕弄毀懺由此十

方善名流布彼由如是無鬪諍等緣故說十方善名
流布云何身壞命終當生善趣天上答諸有能忍補
特伽羅能忍因緣多行增上身妙行語妙行意妙行
彼行增上身語意妙行已身壞命終當生善趣天世
界中受諸妙樂故說身壞命終當生善趣天上
五損減者云何爲五一者親屬損減二者財富損減
三者無病損減四者戒損減五者見損減親屬損減
云何答若有親屬遭諸災害謂由王故賊故火故水
故或故又少親屬亦得名爲親屬損減如是名爲親
屬損減問何故名爲親屬損減答以如是法非可愛

非可樂非可忍無救護有違損不可意是故名爲親
屬損減財富損減云何答若有財富遭諸災害謂由
王故賊故火故水故怨故又少財寶亦得名爲財富
損減如是名爲財富損減問何故名爲財富損減答
以如是法非可愛非可樂非可喜非可意餘如前說
無病損減云何答若於身中遭如是病謂頭痛等廣
說如前又此身中多有疾亦得名爲無病損減如
是名爲無病損減問何故名爲無病損減答以如是
法非可愛等廣說如前戒損減云何答害生命不與
取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語又諸所有

不善戒若諸所有非理所引戒若諸所有障礙定戒
如是一切名戒損減問何故名爲戒損減耶答以如
是法非可愛非可樂非可忍無救護有違損不可意
以如是法非可愛果非可樂果非可喜果非可意果
非適意果不悅意果以如是法非可愛異熟非可樂
異熟非可喜異熟非可意異熟非適意異熟不悅意
異熟是故名爲戒損減見損減云何答諸所有見無
施與無祠祀無愛樂乃至廣說又諸所有不善見若
諸所有非理所引見若諸所有障礙定見如是一切
名見損減問何故名爲見損減耶答以如是法非可

愛廣說乃至不悅意異熟是故名爲見損減

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

法可愛可樂可喜可意餘如前說無病圓滿云何答若於身中無如是病謂頭痛等廣說如前又此身中無諸疹疾亦得名爲無病圓滿如是名爲無病圓滿問何故名爲無病圓滿答以如是法是可愛等廣說如前戒圓滿云何答離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語又諸所有善戒若諸所有如理所引戒若諸所有不障礙定戒如是一切名戒圓滿問何故名爲戒圓滿耶答以如是法可愛可樂可忍有救護無違損稱可意以如是法可愛果可樂果可喜果可意果適意果悅意果以

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

五語路者云何爲五一者或時語或非時語二者或
實語或不實語三者或引義利語或引無義利語四
者或細軟語或麤獷語五者或慈愍語或瞋恚語或

時語或非時語者問云何非時語答有二種非時一
者內二者外內非時云何答且如舉他罪苾芻或貪
纏所纏或瞋纏所纏或癡纏所纏或遭劇苦或有重
病或復不能與他言論是爲內非時外非時云何答
且如舉他罪苾芻所欲舉者或貪纏所纏或瞋纏所
纏或癡纏所纏或遭劇苦或有重病或復不能受他
言論或未受具補特伽羅現在前住是名外非時此
中所有若內非時若外非時總略爲一數爲非時如
是時語名非時語問云何時語答有二種時一者內
二者外內時云何答且如舉他罪苾芻非貪纏所纏

非瞋纏所纏非癡纏所纏無劇苦無重病復有堪能
與他言論是名內時外時云何答且如舉他罪苾芻
所欲舉者非貪纏所纏非瞋纏所纏非癡纏所纏無
劇苦無重病復有堪能受他言論無未受具補特伽
羅現在前住是名外時此中所有內時外時總略爲
一數之爲時如是時語名爲時語是故名爲或時語
或非時語或實語或不實語者問云何不實語答且
如苾芻舉他苾芻不見不聞不疑犯戒犯見犯軌則
犯淨命罪彼如是語名不實語問云何實語答且如
苾芻舉他苾芻實見實聞實疑犯戒犯見犯軌則犯

淨命罪彼如是語名爲實語是故名爲或實語或不
實語或引義利語或引無義利語者問云何引無義
利語答且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨
命罪然他苾芻於如是罪已陳首已發露已顯示已
悔除實無餘言有餘彼如是語名引無義利語問云
何引義利語答且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌
則犯淨命罪然他苾芻於如是罪未陳首未發露未
顯示未悔除或有餘言有餘彼如是語名引義利語
是故名爲或引義利語或引無義利語或細軟語或
麤獷語者問云何麤獷語答且如苾芻於他苾芻結

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

愍具往至其所舉所犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼
如是語名慈愍語是故名爲或慈愍語或瞋恚語
五無堪能處者云何爲五謂阿羅漢苾芻諸漏已盡
無復堪能故思斷生命無復堪能不與物盜心取無
復堪能行非梵行習姪欲法無復堪能正知說虛誑
語無復堪能貯積受用諸欲樂具阿羅漢苾芻諸漏
已盡無復堪能故思斷生命者謂由彼因彼緣故思
斷生命阿羅漢苾芻諸漏已盡故於彼因緣已永斷
已徧知如斷樹根截多羅頂今後有趣成不生法故
名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命阿

羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能不與物盜心取行非
梵行習姪欲法正知說虛誑語亦爾阿羅漢苾芻諸
漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具者謂由彼因
彼緣貯積受用諸欲樂具阿羅漢苾芻諸漏已盡故
於彼因緣已永斷已徧知如斷樹根截多羅頂令後
有趣成不生法故名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪
能貯積受用諸欲樂具

五勝支者云何爲五具壽當知諸聖弟子於如來所
修植淨信根生安住不爲沙門或婆羅門或天魔梵
或餘世間如法引奪是名第一勝支復次具壽諸聖

弟子無誚無誑淳直性類於大師有智同梵行者所
如實自顯是名第二勝支復次具壽諸聖弟子少疾
無病成等熟腹非極冷熱時節調和無諸苦惱由斯
飲食易正消化是名第三勝支復次具壽諸聖弟子
勤精進住有勢有勤有勇堅猛於諸善法常不捨輒
假使惟餘皮筋骨在身諸血肉皆悉乾枯爲得所求
殊勝善法發勤精進有勢有勤有勇堅猛不捨善輒
若未證得精進熾然終無中廢是名第四勝支復次
具壽諸聖弟子具慧安住成就世間有出沒慧聖慧
出慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧是名第五勝支

論
於如來所修植淨信者如來云何答應正等覺說名
如來淨信云何答若依出離遠離所生善法諸信
性隨順性印可性已愛樂當愛樂現愛樂性心清淨
性故名淨信卽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卽由如是行相安
住若由如是行相安住卽由如是行相根生故名安
住不能引奪者謂由成就如是淨信一切世間若天
若魔若梵若沙門若婆羅門若餘衆生諸天人類皆

不能引不能奪不能引奪不能傾不能等傾不能等
極傾不能搖不能等搖不能等極搖不能動不能等
動不能等極動是故說爲不能引奪是名第一者漸
次順次相續次第數爲第一言勝支者謂由淨信增
盛諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支言無諂
者諂云何答諸心險性若心奸性若心曲性心雜亂
性心不顯了性心不正直性心不調善性皆名爲諂
無如是諂故名無諂言無誑者誑云何答僞外僞秤
僞函僞語於他罔帽極罔帽徧罔帽罔帽業欺弄述
惑皆名爲誑無如是誑故名無誑淳直性類者謂重

顯了無諂誑性是故復說淳直性類於大師有智同梵行者所如實自顯者大師云何答謂諸如來應正等覺說名大師有智同梵行者云何答謂舍利子大採菽氏大營構氏大迦葉波大執藏大劫庀那大迦多衍那大准陀大善見大路大名無滅欲樂金毗羅等皆名有智同梵行者若彼具壽多貪瞋癡有所違犯便於大師及諸有智同梵行者所如實陳首施設建立分別顯了發露開示無所覆藏由斯故說於大師有智同梵行者所如實自顯是名第二者漸次順次相續次第數爲第二言勝支者謂由無諂誑增盛

諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支言少疾者多疾云何答謂頭痛等乃至廣說及餘多種逼惱疹疾能生種種不安隱觸住任身中皆名多疾如是疾無故名少疾言無病者重顯少疾成等熟腹非極冷熱時節調和無諸苦惱由斯飲食易正消化者調彼成就非極冷熱平等成熟生熟二藏若有成就極冷藏者諸所飲噉極遲成熟令身沉重無所堪任不能精勤修勝斷行若有成就極熱藏者諸所飲噉極速成熟令身羸劣無所堪任不能精勤修勝斷行由彼成就非極冷熱生熟二藏時節調和無諸苦惱有所

飲噉易正消化令身強盛有所堪任故能精勤修勝
斷行是名第三者漸次順次相續次第數爲第三言
勝支者謂由少疾等增盛諸善男子或善女人後後
轉勝故名勝支勤精進住者精進云何答若於出離
遠離所生善法精勤勇猛勢用策勵不可制伏策心
相續是名精進由彼成就如是精進於所修習能行
勝行進趣證會是故說爲勤精進住言有勢者謂彼
上品精進圓滿故名有勢言有勤者謂卽顯示精進
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

隨所取相守護不捨如護他國善能守護是故說爲
有勇堅猛於諸善法常不捨輒者謂於善法不捨勤
勇精進無斷是故說爲於諸善法常不捨輒爲得所
求殊勝善法若不證得精進熾然終無中廢者謂若
未得阿羅漢果精進熾然常無懈廢由斯故說爲得
所求殊勝善法若未證得精進熾然終無中廢是名
第四者漸次順次相續次第數爲第四言勝支者謂
由精進增盛諸善男子或善女人後後轉勝故名勝
支具慧安住者慧云何答若依出離遠離所生善法
於諸法相能簡擇極簡擇廣說乃至毗鉢舍那是名

爲慧言安住者謂由成就如是慧故於諸法相能行
勝行進趣證會由斯故說具會安住成就世間有出
沒慧者世間謂五取蘊云何爲五謂色取蘊受想行
識取蘊彼由成就如是慧故能如實知此五取蘊生
及變壞由斯故說成就世間有出沒慧言聖慧者有
二種聖一者善故聖二者無漏故聖此慧具由二種
聖故說名爲聖故名聖慧言出慧者謂彼成就如是
慧故能出離欲界及能出離色無色界故名出慧善
通達慧者謂彼成就如是慧故於苦集滅道諦由苦
集滅道相能通達善通達各別通達是故名爲善通

達慧彼所作慧者謂彼所引學無間道所有勝慧此
中說爲彼所作慧正盡苦慧者正云何答因故門故
理趣故行相故說名爲正盡苦慧者五取蘊名爲苦
此慧能令五取蘊盡等盡徧盡證永盡故名盡苦慧
是名第五者漸次順次相續次第數爲第五言勝支
者謂由具慧增盛諸善男子或善女人後後轉勝故
名勝支

五成熟解脫慧者云何爲五一無常想二無常苦想
三苦無我想四厭逆食想五死想無常想云何答一
切行皆無常於無常行由無常故如理思惟諸想等

想現前而想已想當想現想是名無常想無常苦想云何答一切行皆無常由無常故有是苦者於諸苦行由苦想故如理思惟諸想等想現前而想已想當想現想是名無常苦想苦無我想云何答一切行皆無常無常故苦苦故無我於無我行由無我故如理思惟諸想等想現前而想已想當想現想是名苦無我想厭逆食想云何答諸苾芻等應於段食發起厭逆俱行作意及起毀訾俱行作意以不淨想思惟段食其事云何答於諸糜飯應起臙脹殂屍勝解於粥羹靡應起人之稀糞勝解於生酥乳酪應起人之髓

腦勝解於熟酥油沙糖及蜜應起人之肪膏勝解於麩應起骨屑勝解於餅應起人皮勝解於鹽應起碎齒勝解於連根莖生菜枝葉應起連髮鬚髻勝解於諸漿飲應起人之膿血勝解彼於段食發起如是厭逆毀訾俱行作意以不淨想思惟段食諸想等想現前而想已想當想現想是名厭逆食想殂想云何答於自身命極善作意思惟無常諸想等想現前而想已想當想現想是名殂想如是五種名成熟解脫想問何緣此五名成熟解脫想耶答解脫有三種一心解脫二慧解脫三無爲解脫由此五想有爲解脫未

見如實知見故生厭厭故能離離故得解脫是名第一解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者疾能證得復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者爲說法要而能以大音聲讀誦隨會所聞究竟法要如如大音聲讀誦隨會所聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知若法若義由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生厭厭

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

如實知見故生厭厭故能離離故得解脫是名第三
解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能
住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未
得無上安隱涅槃者疾能證得復次具壽若諸苾芻
苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者
爲說法要亦不以大音聲讀誦隨會所聞究竟法要
亦不爲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
寂靜思惟籌量觀察隨會所聞究竟法要所有義趣
寂靜思惟籌量觀察隨會所聞究竟法要所有義趣
所有義趣如是如是於彼法要能正了知若法若義

由正了知若法若義便發起欣欣故生喜心喜故身
輕安身輕安故受樂受樂故心定心定故如實知見
如實知見故生厭厭故能離離故得解脫是名第四
解脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處念未住者能
住正念心未定者能住正定漏未盡者能盡諸漏未
得無上安隱涅槃者疾能證得

復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一
尊重有智同梵行者爲說法要亦不以大音聲讀誦
隨會所聞究竟法要亦不爲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最上安隱涅槃者疾能證得此中大師或有隨一尊重有智同梵行者

爲說法要者問大師云何答卽諸如來應正等覺說名大師問尊重有智同梵行者云何答解憍陣那馬勝賢勝霧氣大名耶舍圓滿無垢妙臂牛主舍利子大採菽氏大迦葉波大劫陀那大營構氏大迦多衍那大執藏大善見大路隨順無滅欲樂金毗羅等皆名尊重有智同梵行者問法云何答名身句身文身是名爲法卽前大師尊重有智同梵行者以諸名身句身文身爲彼宣說施設建立開顯分別明了開示由此故言爲說法要如如大師或有隨一尊重有智同梵行者爲說法要如是如是彼於法要能正了智

若法若義者問能正了知若法云何答名身句身文身是名爲法彼於此法等了近了明了通達品類差別獲得無二無退轉智故名能正了知若法問能正了知若義云何答名身句身文身所顯所了所說所徧說所示所等示所開名義彼於此義等了近了明了通達品類差別獲得無二無退轉智是名能正了知若義由正了知若法若義便發起欣者最初所發喜名爲欣彼於此欣起等起生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爲喜彼於此喜起等起生生轉現轉聚集出現由

斯故說欣故生喜心喜故身輕安者謂彼從欣生心喜故於現法中身重性斷心重性斷身有堪能心有堪能身細滑心細滑身輕軟心輕軟身離蓋心離蓋身無懶惰心無懶惰身無疲倦心無疲倦由斯故說心喜故身輕安身輕安故受樂者謂由身有堪能心有堪能廣說乃至身無疲倦心無疲倦故身便有樂心受妙喜由斯故說身輕安故受樂受樂故心定者謂受樂故遠離勞倦無勞倦法平等行故心住等住近住一趣得三摩地由斯故說受樂故心定心定故如實知見者謂彼苦時心住等住無二無轉爾時於

苦如實知見苦於集滅道如實知見集滅道由斯故
說心定故如實知見如實知見故生厭者謂彼苦時
於苦如實知見苦於集滅道如實知見集滅道爾時
於五取蘊便生厭毀違逆而任由斯故說如實知見
故生厭厭故能離者謂彼苦時於五取蘊能生厭毀
違逆而任爾時便於貪瞋癡三不善根能損能薄令
漸缺減如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫如
是苦時於五取蘊能生厭毀違逆而任爾時便於三
不善根能損能薄令漸缺減由斯故說厭故能離離
故得解脫者謂彼苦時能損能薄能漸缺減三不善

根爾時便於貪瞋癡等心得解脫由斯故說離故得
解脫是名第一者漸次順次相續次第數爲第一解
脫處者此中何謂解脫處耶答此中七法名解脫處
一者正了知法二者正了知義三者欣四者喜五者
輕安六者樂七者定是諸苾芻苾芻尼等者謂若能
引學無間道於此義中說爲苾芻苾芻尼等安住此
處者謂住此處等任近住是故說爲安住此處念未
住者能住正念者謂能住四念住心未定者能住正
定者謂能住四靜慮漏未盡者能盡諸漏者問諸漏
云何答有三漏謂欲漏有漏無明漏彼於此三漏能

盡等盡徧盡現盡當盡速盡由斯故說漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者能疾證得者謂諸愛盡離滅涅槃說爲無上安隱涅槃彼速於此能得隨得能觸能證由斯故說未得無上安隱涅槃者能疾證得而能以大音聲讀誦隨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爲他廣說開示隨會所聞究竟法要者謂彼而能爲他宣說施設建立開顯分別明了顯示如先所聞究竟法要而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨會所聞究竟法要所有義趣者謂能獨處寂靜尋思徧尋思簡擇徧簡

擇觀察徧觀察如先所聞究竟法要所有義趣而能善取隨一定相於彼定相能善思惟又善了知復善通達者謂能善取定及定相於彼定相能善思惟又善了知復善通達入住出相餘如前說

五根者云何爲五一信根二精進根三念根四定根五慧根此五根相如前廣說

五力者云何爲五一信力二精進力三念力四定力五慧力問信力云何答於如來所修植淨信根生安住不爲沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是名信力問精進力云何答於已生不善法爲永

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

五不還者云何爲五一者中般涅槃補特伽羅二者
生般涅槃補特伽羅三者有行般涅槃補特伽羅四

者無行般涅槃補特伽羅五者上流補特伽羅云何
中般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅卽於現法已
斷五順下分結未斷五順上分結造作增長起異熟
業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已便得
如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名中般涅槃
補特伽羅問何故名中般涅槃補特伽羅答由此補
特伽羅根極猛利結極微薄已起欲界未至色界於
其中間便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故
名中般涅槃補特伽羅云何生般涅槃補特伽羅答
諸有補特伽羅卽於現法五順下分結已斷已徧知

五順上分結未斷未徧知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼生色界天中有起已往生色界生已不久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃是名生般涅槃補特伽羅問何故名生般涅槃補特伽羅答由此補特伽羅纔生未久便得如是無漏道力進斷餘結而般涅槃故名生般涅槃補特伽羅復次有說如是補特伽羅纔生未久便得如是無漏道力進斷餘結此後乃至盡壽而住方入無餘般涅槃界故名生般涅槃補特伽羅云何有行般涅槃補特伽羅答諸有補特伽羅卽於現法五順下分結已斷

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

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

卽於現法五順下分結已斷已徧知五順上分結未斷未徧知乃至現入雜修世俗第四靜慮將命終時退三靜慮住初靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵衆天中生已後時現入世俗第二靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中生已後時現入世俗第三靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界淨天中生已後時現入世俗第四靜慮臨命終時造

作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天
中有起已往生色界廣果天中生已後時現入下品
雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業
及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色
界無煩天中生已後時現入中品雜修世俗第四靜
慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞
命終彼色界天中有起已往生色界無熱天中生已
後時現入上品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作
增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中
有起已往生色界善現天中生已後時入上勝品雜

修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及
生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界
善見天中生已後時入上品最極圓滿雜修世俗
第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟
業身壞命終彼色界天中有起已往生色界色究竟
天生已後時方得如是無漏道力進斷餘結入無餘
依般涅槃界是名上流補特伽羅問何故名上流補
特伽羅答有二種流謂生死業及彼煩惱彼於此二
俱未斷未徧知彼由此因及此緣故上行隨行上流
隨流故名上流補特伽羅復次有作是說由此不還

補特伽羅漸次勝進於後後定能領隨領能受隨受
永無退轉故名上流復次上流略有二種何謂爲二
一者行色界二者行無色界行色界者以色究竟天
爲最極處行無色界者以非想非非想處天爲最極
處

五淨居天者云何爲五答一無煩天二無熱天三善
現天四善見天五色究竟天云何無煩天答謂此與
彼諸無煩天是一類爲伴侶共衆同分依得事得處
得皆同又若生在無煩天中所有無覆無記色受想
行識蘊是名無煩天復次以無煩天於苦見苦於集

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

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

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

於道見道故名色究竟天復次以色究竟天所得自
體於生色趣最勝第一故名色究竟天復次此天亦
名礙究竟天礙謂礙身此是礙身最究竟處故名礙
究竟天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言
說謂色究竟天或謂礙究竟天故名究竟天或名礙
究竟天

五出離界者云何爲五具壽當知諸有多聞聖弟子
衆具猛利見若念諸欲便於諸欲心不趣入不信樂
不安住無勝解卷縮不申棄捨而住厭惡毀訾制伏
違逆如燒筋羽卷縮不申如是多聞聖弟子衆具猛

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

乃至廣說若念有身滅涅槃便於有身滅涅槃深心
趣入信樂安住有勝解不卷縮恒舒泰心不厭毀任
運現行其心安樂易善修習於有身緣所起諸漏損
害熱惱皆得解脫從彼起已離繫解脫不受彼因彼
緣諸受如是名爲有身出離此中諸有者謂如是名
如是姓如是類如是食如是受苦樂如是長壽如是
壽邊際故名諸有多聞者謂多聞正法多正法者謂
契經應誦記別諷頌自說因緣譬喻本事本生方廣
希法論義聞此諸法故名多聞聖弟子者聖謂諸佛
佛之弟子名聖弟子諸能歸依佛法僧者一切皆得

聖弟子名故名聖弟子具猛利見者云何猛利答上
品圓滿故名猛利云何爲見答若依出離遠離所生
善法於法簡擇極簡擇廣說乃至毗鉢舍那故名爲
見若念諸欲者云何名諸欲答欲亦名諸欲欲界亦
名諸欲五妙欲境亦名諸欲今此義中意說五妙欲
境名諸欲由此故名若念諸欲便於諸欲心不趣入
不信樂不安住無勝解者謂聖弟子於妙欲境以稱
讚俱行作意審思惟時不起隨順心隨順信隨順欲
隨順心勝解已勝解當勝解由此故名便於諸欲心
不趣入不信樂不安住無勝解卷縮不申者謂聖弟

子於諸妙欲以稱讚俱行作意審思惟時心不樂住
不隨順不趣向不臨入故名卷縮不申棄捨而住厭
惡毀訾制伏違逆者謂聖弟子於諸妙欲以稱讚俱
行作意審思惟時於諸妙欲棄捨而住厭惡毀訾制
伏違逆故名棄捨而住厭惡毀訾制伏違逆若念出
離者云何出離答出離亦名出離出離界亦名出離
色界善根亦名出離初靜慮亦名出離今此義中意
說初靜慮名出離由此故名若念出離便於出離深
心趣入信樂安住有勝解者謂聖弟子於此出離以
勝解俱行作意審思惟時便生隨順心隨順信隨順

欲隨順心勝解已勝解當勝解由此故名便於出離
深心趣入信樂安住有勝解不卷縮恒舒泰者謂聖
弟子於此出離以稱讚俱行作意審思惟時心樂安
住順趣臨入故名不卷縮恒舒泰心不厭毀任運現
行者謂聖弟子於此出離以稱讚俱行作意審思惟
時非如於欲心不樂住厭惡毀訾制伏違逆由此故
言心不厭毀任運現行其心安樂者謂聖弟子當於
爾時其心安樂無勞無損成無倦法由此故言其心
安樂易修習者謂聖弟子當於爾時數數修習數數
作意相應修習故名易修習善修習者謂聖弟子當

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

根亦名出離初靜慮亦名出離今此義中意說初靜慮名出離於悲無悲者問悲云何答悲亦名悲悲界亦名悲今此義中意說悲界名悲問無悲云何答無悲亦名無悲無悲界亦名無悲慈心定亦名無悲今此義中意說慈心定名無悲於害無害者問害云何答害亦名害害界亦名害今此義中意說害界名害問無害云何答無害亦名無害無害界亦名無害悲心定亦名無害今此義中意說悲心定名無害於色無色者問色云何答色亦名色色界亦名色四靜慮亦名色今此義中意說四靜慮名色問無色云何答

無色亦名無色無色界亦名無色四無色亦名無色
今此義中意說四無色名無色諸有多聞聖弟子眾
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
阿毗達磨集異門足論卷第十四 說一切有部

校訛

第八紙第四行下

宋南藏及作非字

音釋

漬

疾智切

卷縮

卷達員古轉二切曲也縮所六切歛也

筋舉欣切毗

鉢舍那

梵語也此云觀毗類脂切

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

計字六千

阿毗達磨集異門足論卷第十四 該銀三兩四錢九分五厘

唐縣北丘如渡對 上元陳兆用書 江寧劉標刻 崇禎十一年孟夏月吳江接待寺識

世

阿毗達磨集異門足論卷第十五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

時舍利子復告衆言具壽當知佛於六法自善通達

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

大法云何此中有二
 一、嗢柁南頌初嗢柁南曰

初六法十種 謂內外識觸 及受想思愛

退不退各六

有六內處六外處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身六順退法六順不退法六內處者云何爲六答一眼內處二耳內處三鼻內處四舌內處五身內處六意內處云何眼內處答若眼於色或已見或今見或當見或彼同分是名眼內處耳鼻舌身意內處隨所應當廣說

六外處者云何爲六答一色外處二聲外處三香外處四味外處五觸外處六法外處云何色外處答若色爲眼或已見或今見或當見或彼同分是名色外

處聲香味觸法外處隨所應當廣說

六識身者云何爲六答一眼識身二耳識身三鼻識身四舌識身五身識身六意識身云何眼識身答眼及諸色爲緣生眼識此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色諸了別性極了別性了別色性是名眼識身耳鼻舌身意識身隨所應當廣說

六觸身者云何爲六答一眼觸身二耳觸身三鼻觸身四舌觸身五身觸身六意觸身云何眼觸身答眼及諸色爲緣生眼識三和合故觸此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色諸觸等觸等觸性已觸當觸是

名眼觸身耳鼻舌身意觸身隨所應當廣說

六受身者云何爲六答一眼觸所生受身二耳觸所生受身三鼻觸所生受身四舌觸所生受身五身觸所生受身六意觸所生受身云何眼觸所生受身答眼及諸色爲緣生眼識三和合故觸觸爲緣故受此中眼爲增上色爲所緣眼觸爲因眼觸等起眼觸種類眼觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸受等受現受已受當受是名眼觸所生受身耳鼻舌身意觸所生受身隨所應當廣說

六想身者云何爲六答一眼觸所生想身二耳觸所

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

六思身者云何爲六答一眼觸所生思身二耳觸所生思身三鼻觸所生思身四舌觸所生思身五身觸所生思身六意觸所生思身云何眼觸所生思身答

眼及諸色爲緣生眼識三和合故觸觸爲緣故思此
中眼爲增上色爲所緣眼觸爲因眼觸等起眼觸種
類眼觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸思
等思現前等思已思當思作心意業是名眼觸所生
思身耳鼻舌身意觸所生思身隨所應當廣說

六愛身者云何爲六答一眼觸所生愛身二耳觸所
生愛身三鼻觸所生愛身四舌觸所生愛身五身觸
所生愛身六意觸所生愛身云何眼觸所生愛身答
眼及諸色爲緣生眼識三和合故觸觸爲緣故受受
爲緣故愛此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色諸

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

六順退法者云何爲六答一於佛不恭敬住二於法
不恭敬住三於僧不恭敬住四於學不恭敬住五具
惡言六遇惡友於佛不恭敬住者云何於佛不恭敬
性答於佛世尊諸不恭敬性不等恭敬性不與自在
性不等與自在性是名於佛不恭敬性於法於僧於
學亦爾具惡言者云何惡言性答如前惡語說遇惡
友者云何惡友性答如前惡友說

六順不退法者云何爲六答一於佛有恭敬住二於

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

後六有十四 謂喜憂捨恒 界出根喜通

明念上觀類

有六喜近行六憂近行六捨近行六恒住六界六出
離界六誦根法六可喜法六通六順明分想六隨念
六無上法六觀待六生類

六喜近行者云何爲六答一眼見色已順喜處色近
行二耳聞聲已順喜處聲近行三鼻嗅香已順喜處
香近行四舌嘗味已順喜處味近行五身覺觸已順
喜處觸近行六意了法已順喜處法近行眼見色已
順喜處色近行者謂眼見色已於一向可愛一向可
樂一向可欣一向可意色以順喜處作意思惟若於

此色由順喜處作意思惟所生喜受是名眼見色已
順喜處色近行耳鼻舌身意喜近行亦爾

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

六捨近行者云何爲六答一眼見色已順捨處色近
行二耳聞聲已順捨處聲近行三鼻嗅香已順捨處
香近行四舌嘗味已順捨處味近行五身覺觸已順
捨處觸近行六意了法已順捨處法近行眼見色已
順捨處色近行者謂眼見色已於非可愛非不可愛
非可樂非不可樂非可欣非不可欣非可意非不可
意色以順捨處作意思惟若於此色由順捨處作意
思惟所生捨受是名眼見色已順捨處色近行耳鼻
舌身意捨近行亦爾

六恒住者云何爲六答一眼見色已不喜不憂具念

正知恒安住捨二耳聞聲已不喜不憂具念正知恒安住捨三鼻嗅香已不喜不憂具念正知恒安住捨四舌嘗味已不喜不憂具念正知恒安住捨五身覺觸已不喜不憂具念正知恒安住捨六意了法已不喜不憂具念正知恒安住捨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增上色以順捨處作意思惟若於此色由順捨處作意思惟所生妙捨是名眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨耳鼻舌身意恒住

亦爾問此中捨者何所謂耶答心平等性心正直性心無警覺任運住性應知此中說名爲捨復次有說六識相應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警覺任運住性行捨名捨

六界者云何爲六答一地界二水界三火界四風界五空界六識界分別此六如法蘊論六出離界者云何爲六答一有具壽作如是言我於慈心定雖已習已修已多所作而我心猶爲瞋所纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於慈心定已習已修已

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

害縛亦名出離諸悲心定亦名出離今此義中意說
悲心定名出離三有具壽作如是言我於喜心定雖
已習已修已多所作而我心猶爲不樂纏縛應告彼
曰勿作是言所以者何若有具壽於喜心定已習已
修已多所作無處無容其心猶爲不樂纏縛若心猶
爲不樂纏縛無有是處謂喜心定必能出離一切不
樂問此中出離何所謂耶答不樂永斷亦名出離超
越不樂亦名出離諸喜心定亦名出離今此義中意
說喜心定名出離四有具壽作如是言我於捨心定
雖已習已修已多所作而我心猶爲欲貪瞋纏縛應

告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於捨心定已
習已修已多所作無處無容其心猶爲欲貪瞋纏縛
若心猶爲欲貪瞋纏縛無有是處謂捨心定必能出
離一切欲貪瞋問此中出離何所謂耶答欲貪瞋永
斷亦名出離超越欲貪瞋亦名出離諸捨心定亦名
出離今此義中意說捨心定名出離五有具壽作如
是言我於無相心定雖已習已修已多所作而我心
猶爲隨相識纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若
有具壽於無相心定已習已修已多所作無處無容
其心猶爲隨相識纏縛若心猶爲隨相識纏縛無有

是處謂無相心定必能出離一切隨相識問此中出
離何所謂耶答隨相識永斷亦名出離超越隨相識
亦名出離無相心定亦名出離今此義中意說無相
心定名出離六有具壽作如是言我雖遠離我慢不
觀見我所而我心猶爲疑猶豫箭纏縛損害應告
彼曰勿作是言所以者何若有具壽遠離我慢不觀
見我所無處無容其心猶爲疑猶豫箭纏縛損害
若心猶爲疑猶豫箭纏縛損害無有是處謂遠離我
慢不觀見我所者必能出離一切疑猶豫箭問此
中出離何所謂耶答我慢永斷亦名出離超越我慢

亦名出離今此義中意說超越諸慢名出離

六諍根法者云何爲六答謂有一類有忿有恨若有忿恨便於大師不能恭敬供養尊重讚歎若於大師不能恭敬供養尊重讚歎卽不見法若不見法卽不顧沙門若不顧沙門便起染著輕弄闍諍由起染著輕弄闍諍爲所依止令多衆生無義無利受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦惱事如是諍根汝等若見或內或外有所未斷卽應聚集和合精勤方便求斷無得放逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如先未起如是諍根汝等若見或內或外皆悉已斷

卽應發起正念正知猛利之心精勤防護令當來世永不復起是爲正斷善斷諍根如有忿恨若有覆惱若有嫉慳若有狂諂若有邪見倒見廣說亦爾復有一類取著自見起堅固執難教棄捨若取著自見起堅固執難教棄捨便於大師不能恭敬供養尊重讚歎若於大師不能恭敬供養尊重讚歎卽不見法若不見法卽不顧沙門若不顧沙門便起染著輕弄闍諍由起染著輕弄闍諍爲所依止令多衆生無義無利受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦惱事如是諍根汝等若見或內或外有所未斷卽應聚

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
外皆悉已斷卽應發起正念正知猛利之心精勤防
護令當來世永不復起是爲正斷善斷淨根有忿有
恨若有覆惱若有嫉慳若有誑誑如是一切皆如前
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卽邪
見所見顛倒取著自見起堅固執難教棄捨者云何
取著自見答執我及世間常惟此諦實餘皆愚妄廣

說乃至執如來死後非有非非有惟此諦實餘皆愚
妄是名取著自見云何起堅固執答卽由取著自見
是故起堅執云何難教棄捨答由於自見起愛樂等
愛樂現前愛樂是故難教厭離解脫

六可喜法者云何爲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喜法由此法
故能發可愛能發尊重能發可意能引可愛尊重可
意悅意攝受歡喜無違無諍一趣復有苾芻於大師
所及諸有智同梵行者起慈語業是名第二可喜法
由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有苾芻

於大師所及諸有智同梵行者起慈意業是名第三
可喜法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復
有慈芻以法獲得如法利養下至鉢中所受飲食於
此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱是
名第四可喜法由此法故能發可愛廣說乃至無諍
一趣復有慈芻諸所有戒無缺無隙無雜無穢應供
無執善究竟善受取諸有智者稱讚無毀於如是戒
與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱是名第五
可喜法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復
有慈芻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
所藏隱是名第六可喜法由此法故能發可愛能發
尊重能發可意能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜
無違無諍一趣於大師所者云何大師答一切如來
正等覺說名大師及諸有智同梵行者云何有智
同梵行者答解憍陣那乃至廣說是名有智同梵行
者起慈身業者云何慈身業答興起俱行哀愍俱行
所有身業此中意說名慈身業於大師所及諸有智
同梵行者此慈身業和合現前由斯故說於大師所
及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可喜法者

謂如是法是能隨順甚可愛樂長養端嚴應供長委
支具資糧是故名可喜法能發可愛者謂由此法能
發可愛能發尊重者謂由此法能發尊重能發可意
者謂由此法能發可意能引可愛尊重可意悅意攝
受歡喜無違無諍一趣者謂由此法能引可愛尊重
可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣此中攝受謂令
和合言一趣者謂趣一境一味現前如慈身業慈語
意業應知亦爾以法獲得如法利養者云何以法獲
得如法利養答若諸利養不由矯妄而得不由詭詐
而得不由現相而得不由激發而得不由以利求利

而得然受用時無罪生長故名以法獲得如法利養
下至鉢中所受飲食者謂下至墮鉢中飲食尚共受
用況餘財物於此利養與諸有智同梵行者等共受
用不別藏隱者謂以法獲得如法利養是名於此利
養若苾芻苾芻尼正學勤策勤策女近事近事女是
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用是名第四可
喜法等如前廣說諸所有戒者云何名爲諸所有戒
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共者
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臥具醫藥等常供
養故言無執者謂聖弟子於戒不起若取若執善究
竟者謂於此戒善守善護至極究竟善受取者謂於
此戒殷重恭敬具足攝受諸有智者稱讚無毀者謂
諸佛及弟子名有智者此諸智者皆共稱讚無訶毀
者由斯故說諸有智者稱讚無毀於如是戒與諸有
智同梵行者等共受持無所藏隱者云何名為於如
是戒答謂平等戒平等戒者謂八聖道支中正語正

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

六通者云何爲六一神境智證通二天耳智證通三他心智證通四宿住智證通五死生智證通六漏盡智證通云何神境智證通答領受示現種種神境乃至廣說是名神境智證通問此中通者何所謂耶答於諸神境所有妙智云何天耳智證通答以天耳聞種種音聲謂人聲非人聲遠聲近聲等是名天耳智證通問此中通者何所謂耶答於天耳境所有妙智云何他心智證通答於他有情補特伽羅尋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心如是有瞋心離瞋心有癡心離癡心略心散

心下心舉心掉心不掉心寂靜心不寂靜心不定心定心不修心修心不解脫心解脫心皆如實知是名他心智證通問此中通者何所謂耶答於他心等所有妙智云何宿住智證通答能隨憶念過去無量諸宿住事謂或一生乃至廣說是名宿住智證通問此中通者何所謂耶答於諸宿住所有妙智云何死生智證通答如明廣說云何漏盡智證通答亦如明廣說

阿毗達磨集異門足論卷第十五

說一切有部

校訛

音釋

𪔐

許救切以隙孔也

𪔐

龍張切激古歷切動蕩也

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

計字五千

阿毗達磨集異門足論卷第十五

該銀二兩九錢一分唐縣

崇禎十一年孟夏月吳江接待寺識

子
四
十一