

阿毗達磨集異門足論卷第一　弟

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則攝於毫管無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光罄像開圖空端四八之相於是徵言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川擬煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤

於口海爰自所歷之國捴將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極汪法雨於東垂聖教馥而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾酲共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託辞夫桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出渌波飛塵不能汙其茶非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所遷者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述聖記　在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林興天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎般衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆虫金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之聲文抱風雲之潤冶轉以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨集異門足論卷第一

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

阿毗達磨集異門足論　卷一

頻登雪嶺更獲半珠問道徃還十有七載脩通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二十七聲遐智燈之長皎皎幽闇而恒明自

竭傳智燈之長皎皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤冶轉以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨集異門足論卷第一　第五張　弟字号

頻登雪嶺更獲半珠問道徃還十有七載脩通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二十七聲遐智燈之長皎皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤冶轉以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨集異門足論卷第一

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

緣起品第一

世尊一時遊力士生處至波波邑住折路迦林時彼邑中諸力士衆於恒聚戲處東西村閒嗢跋諾迦舊制多所共造墓觀塋飾初成未有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用時力士衆聞佛世尊將茲芻僧住近林內牙相慶慰咸共議言我等所修勝妙墓觀

四疊嗢怛羅僧數為卧具大衣為枕
端身累足右脇而卧如理作意住光
明想及當起想具念正知如大寶山
寂然無動
尒時舍利子告苾芻衆言此波波村
集異門足論一法品第二
時舍利子復告衆言具壽當知佛於
一法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂一法云何
嗢柁南曰
一法謂有情　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
資益諸求生者何謂四食一者段食
若麁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為

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
集異門足論一法品第二
時舍利子復告衆言具壽當知佛於
一法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂一法云何
嗢柁南曰
一法謂有情　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
資益諸求生者何謂四食一者段食
若麁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為

應先請佛及苾芻僧敷為卧具大衣為枕
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
来所到已頂礼世尊雙足右遶三匝
退坐一面時薄伽梵以慈軟音慰問
力士并諸眷屬復以種種微妙法門
示現教導讃勵慶喜說是事已默然
而住諸力士衆於恒聚戲東西村閒
即從座起合掌恭敬俱白佛言我此
邑中諸力士衆於恒聚戲多部欲知勝負便共
嗢跋諮迎舊制多所共造臺觀營飾
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
尒時如来哀愍彼故將諸弟子往住其
中復以妙音為諸力士宣揚種種施
果差別問荅往還過初夜分諸力士
輩并其眷屬聞法歡喜礼佛而去
尒時世尊告舍利子吾今背痛暫當
寢息汝可代吾為苾芻衆宣說法要
勿空度也時舍利子默然受教佛便

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
集異門足論一法品第二
時舍利子復告衆言具壽當知佛於
一法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂一法云何
嗢柁南曰
一法謂有情　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
資益諸求生者何謂四食一者段食
若麁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為

因有想等想施設言說活住存濟差別而轉若諸有情於彼彼聚由此諸食已盡為因有想等想施設言說死歿殞遊差別而轉由此故知諸有情類皆依食住

問如是四食當言有為當言無為荅應言無為問如是四食當言常當言無常荅應言無常問如是四食當言恒當言非恒荅應言非恒問如是四食當言不變易荅應言變易問如是四食當言緣已生當言非緣已生荅應言緣已生問如是四食當言色攝荅段食應言色攝荅若不善觸食云何無記觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂善觸食云何不善觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂不善觸食云何無記觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂無記觸食云何善觸食荅若善有漏觸相應諸思等思乃至意業是謂善意思食云何不善觸食荅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荅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荅若善有漏觸相應諸心意識是謂善識食云何無記識食荅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荅應言有漏問如是四食當言學當言無學當言非學非無學荅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荅應言欲界繫餘三食應言或欲界繫或無色界繫

問如是四食當言有漏當言無漏荅應言有漏問如是四食當言學當言無學當言非學非無學荅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荅應言欲界繫餘三食應言或欲界繫或無色界繫或無繫

問如是四食當言有見當言無見荅應言無見問如是四食當言有對當言無對荅應言無對問如是四食當言善當言不善當言無記荅應言無記問如是四食當言緣欲界法生當言緣色界法生當言緣無色界法生當言緣不繫法生荅應言緣欲界法生問如是四食當言見苦所斷當言見集所斷當言見滅所斷當言見道所斷當言修所斷當言非所斷荅應言非所斷問如是四食當言苦聖諦攝當言集聖諦攝當言滅聖諦攝當言道聖諦攝荅應言非聖諦攝問如是四食當言緣苦聖諦生當言緣集聖諦生當言緣滅聖諦生當言緣道聖諦生荅應言非緣聖諦生問如是四食當言緣有為當言緣無為荅應言緣有為問如是四食當言緣過去當言緣未來當言緣現在當言緣三世荅應言緣三世問如是四食當言緣內當言緣外當言緣內外荅應言緣內外問如是四食當言內當言外當言內外荅應言內外問如是四食當言取所取當言非取所取荅應言非取所取問如是四食當言有罪當言無罪荅應言無罪問如是四食當言有尋有伺當言無尋唯有伺當言無尋無伺荅應言無尋無伺問如是四食當言有喜俱行當言樂俱行當言捨俱行荅應言捨俱行問如是四食當言斷當言非斷荅應言非斷問如是四食當言學當言無學當言非學非無學荅應言非學非無學問如是四食當言見所斷當言修所斷當言非所斷荅應言非所斷問如是四食當言欲界繫當言色界繫當言無色界繫荅應言欲界繫餘三食應言或欲界繫或無色界繫或無繫

非觸謂餘三食及世俗有是觸亦是食謂有漏觸為緣諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持有非觸亦非食謂除前相如觸食有四句意思識食應知亦尒頗有食為緣生食生非食非食耶荅生云何食為緣生非食荅段食為緣生食荅段食為緣生非食荅段食為緣生食云何食為緣生食非食亡何食為緣生餘三食及受想作意等云何食為緣生食非食受想作意等云何食為緣生食生食荅段食為緣生餘三食及受想作意等頗有非食為緣生食非食耶荅生云何非食為緣生食荅如眼及色為緣生非食荅如眼及色為緣生食荅如眼及色為緣生觸意思識食云何非食為緣生觸意思識食云何非食荅如眼及色為緣生觸意思識食及受想作意等頗有食非食為緣生食生食非食耶荅生云何食非食生食非食為緣生食非食荅如眼及色為緣生食生食非食為緣生觸意思識食及受想作意等云何食非食生食非食為緣生食非食荅如眼及色眼識為緣生觸意思識食及受想作意等云何食非食及色眼識為緣生觸意思識食云何食非食為緣生觸意思識食非食荅如眼及色為緣生食非食荅如眼及色眼

識為緣生受想作意等問若段食已斷已遍知觸食亦尒耶荅若觸食已斷已遍知非觸食亦有段食已斷已遍知段食亦尒有段食已斷已如以段食對觸食對意思識食亦尒問若觸食已斷已遍知意思食亦尒耶荅如是如以觸食對意思食對識耶荅如是壽行當言有為當言無為荅為因有想等想施設言說活住存濟為差別而轉若諸有情於彼彼聚由此壽行未盡死沒殞逝差別而轉由此故知諸有情類皆依行住

謂諸有情於彼彼聚由此壽行未盡為因有想等想施設言說活住存濟應言無漏問如是壽行當言有為當言無為荅為因有想等想施設言說活住存濟無常荅應言無常問如是壽行當言緣已生荅應言非緣已生問如是壽行當言緣已生當言非恒荅應言非恒問如是壽行當言變易當言不變易荅應言變易問如是壽行當言緣已生當言色攝荅應言名攝問如是壽行當言有見當言無見荅應言無見問如是壽行當言有對當言無對荅應言無對問如是壽行當言是心所當言非心荅應言非心問如是壽行當言心相應當言心不相應荅應言心不相應問如是壽行當言心非心所當言心不相應荅應言心不相應問如是壽行當言善當言不善當言無記荅應言無記問如是壽行當言有漏當言無漏荅應言有漏問如是壽行當

言學當言無學當言非學非無學荅
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
荅應言或欲界繫或色界繫或無色
界繫云何欲界繫荅欲界壽云何色
界繫荅色界壽云何無色界繫云何
色界壽
問若欲界壽已斷已遍知色界壽亦
尒耶荅若色界壽已斷已遍知欲界
壽亦尒有欲界壽已斷已遍知非色
界壽謂已離欲染未離色染問若欲
界壽已斷已遍知無色界壽亦尒耶
荅若無色界壽已斷已遍知色界
亦尒有欲界壽已斷已遍知欲界壽
界壽謂已離欲染未離無色染問若
色界壽已斷已遍知無色界壽亦尒
耶荅若無色界壽已斷已遍知色界
壽亦尒有色界壽已斷已遍知非無
色界壽謂已離色染未離無色染問
若於壽行已斷已遍知彼於欲界壽行已
色界已離染耶荅若於欲界壽行已
斷已遍知彼於欲界已離染非於色
無色界若於色界壽行已斷已遍知

彼於欲色界已離染非無色界若於
無色界壽行已斷已遍知彼於欲色
無色界皆已離染尒時於一切一切
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
逸荅若為斷不善法為圓滿善法常
習常修堅作恒作數修不止名不
放逸

集異門足論二法品第三之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
二法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
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
謂明解脫復有二法謂盡智無生智
喟柁南曰
二法謂名色復有二法謂無明有
愛復有二法謂無明有愛者無明云何
荅如法蘊論說有愛云何荅色無色
界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是

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不護根門食不知量
力復有二法謂護根門食知量復
有二法謂圓戒圓見復有二法謂破
戒破見復有二法謂淨戒淨見復有二
二法謂圓戒圓見復有二法謂破
有二法謂慳嫉如理勝復有二
戒破見復有二法謂不遮止復有
二法謂於善不喜足於斷不遮止復有
理勝復有二法謂摩他毗鉢舍那復有二法
法謂於善不喜足於斷不遮止復有
二法謂奢摩他毗鉢舍那復有二法
謂明解脫復有二法謂盡智無生智
此中有二法謂名色復有二法謂無明有愛
蘊想蘊行蘊識蘊及虛空擇滅非
擇滅是謂名色云何荅四大種及所
造色是謂色復有二法謂無明有愛云何荅色無色
荅如法蘊論說有愛云何荅色無色
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云何無有見答若謂我世間斷由此發起忍樂觀見是謂無有見

復有二法謂無慙無愧者無慙云何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從有有熾然苦異熟順當來生老死後於如是無別慙無著無所著無別著無所慙無所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生時有無愧者於可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善法生時有愧有所愧有別愧於如是惡不善法順當來生老死彼於如是惡不善法生時無愧無所愧無別愧無著無所著無別著無所崇敬無所崇敬有所崇敬有隨屬無所隨屬有所隨屬於自在者有怖畏轉是謂無愧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生時有無慙者無愧者於可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善法生時有愧有所愧有別愧於如是惡不善法順當來生老死彼於如是惡不善法生時無愧無所愧無別愧無著無所著無別著有所慙有別慙有所愧有別愧有所崇敬有所崇敬有隨屬有所隨屬於自在者有怖畏轉是謂無慙無愧云何答如世尊說有無慙無愧者於可慙法而不生慙可慙法者謂諸惡不善法生時無慙無愧者無慙無愧者於可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善法生時有愧有所愧有別愧於如是惡不善法順當來生老死彼於如是惡不善法生時有愧有所愧有

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遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂入罪善巧云何荅罪謂五部五蘊罪如前說出罪善巧謂如實知見衆餘墮麁對首悔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中解了乃至毗鉢舍那是謂出罪善巧

說一切有部集異門足論卷第一

阿毗達磨集異門足論 卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六二八頁中一行至六二九頁下一二行經名及「大唐三藏聖教序」、「皇帝述聖記」全文，南、徑、清無。

一　六二九頁下一四行「尊者舍利子說」，資無。

一　六二九頁中三行第八字「遂」，資、磧作「邃」。

一　六二九頁上八行首字「雲」，磧作「零」。

一　六二八頁下末行「波濤」，麗作「汶濤」。

一　六二八頁中一行至六二九頁下一五行「三藏」，徑、清作「唐三藏」。以下各卷同。

一　六二九頁下一六行「緣起品」，資、磧、普、南作「集異門足論緣起品」。

一　六三〇頁下一二行「一法」，資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一　六三〇頁下一九行「何謂」，徑、清作「何爲」。

一　六三一頁上一二行「問如是」，磧作「同如是」。

一　六三一頁上二〇行首字「不」，磧作「答」。

一　六二八頁下末行「波濤」，麗作「汶濤」。

一　六二九頁上八行首字「雲」，磧作「零」。

一　六二九頁中三行第八字「遂」，資、磧作「邃」。

一　六二九頁下一四行「尊者舍利子說」，資無。

一　六二九頁下一五行「三藏」，徑、清作「唐三藏」。以下各卷同。

一　六二九頁下一六行「緣起品」，資、磧、普、南作「集異門足論緣起品」。

一　六三〇頁下一二行「一法」，資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一　六三一頁上一二行「問如是」，磧作「同如是」。

一　六三一頁上二〇行首字「不」，磧作「答」。

一　六二八頁下末行「波濤」，麗作「汶濤」。

一　六二九頁上八行首字「雲」，磧作「零」。

一　六二九頁中三行第八字「遂」，資、磧作「邃」。

一　六二九頁下一四行「尊者舍利子說」，資無。

一　六二九頁下一五行「三藏」，徑、清作「唐三藏」。以下各卷同。

一　六二九頁下一六行「緣起品」，資、磧、普、南作「集異門足論緣起品」。

一　六三〇頁下一二行「一法」，資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一　六三〇頁下一九行「何謂」，徑、清作「何爲」。

一　六三一頁上一二行「問如是」，磧作「同如是」。

一　六三一頁上二〇行首字「不」，磧作「答」。

一六三一頁中三行「能令」，磧作「能念」。

一六三一頁下一一行「諸意」，資、磧、普、南、徑、清作「謂意」。

一六三四頁上四行「云何無有見」，資、磧、普、南、徑、清作「無有見云何」。

一六三四頁上一一〇行「順從」，諸本（不含石，下同）作「順後」。

一六三四頁上一一一行「後於」，諸本作「彼於」。

一六三四頁中一一五行「若固」，諸本作「若同」。

一六三四頁下一一〇行首字、一一行末字、一七行第四字及一九行第六字「趣」，資、磧、普作「起」。

一六三五頁上卷末經名「說一切有部」，徑、清作「阿毗達磨」，且在卷次下有「說一切有部」。以下各卷同。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨集異門足論卷第二　第二之二

尊者舍利子說

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即四靜慮四無色定入定善巧謂如實知見如是補特伽羅入初靜慮乃至入非想非非想處定如是補特伽羅於入初靜慮定及入定善巧有慧定復次如實知見如是補特伽羅乃至入非想非非想處定有善巧作意如是補特伽羅乃至於入定善巧有於初靜慮定乃至於非想非非想處定有善巧作意其事云何答定謂八部八蘊定即四靜慮四無色定入定善巧謂如實知見如是補特伽羅於入初靜慮道有善巧作意如是補特伽羅乃至入非想非非想處道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入非想非非想處道復次如實知見

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定善等了我如是作意於出初靜慮定乃至出非想非非想處定善通達我如是想如是觀如是勝解如是任持如是分別於出初靜慮定乃至出非想非非想處定善等了乃至善通達我如是攝心策心伏心持心舉心捨心制心縱心於出初靜慮定乃至出非想非非想處定善等了乃至善通達我如是法於出定乃至出定善巧有作用有利益用無利益無多所作但為障導我於此法善等了乃至善通達我如是法於出定及出定善巧有作用有利益於出定及出定善巧作意善巧者界有多所作不為障導我於此法善等了乃至善通達於如是補特伽羅解了乃至眡鉢舍那是謂出定善巧復有二法謂界善巧云何善巧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無恚界無害界出離界無恚界有善巧作意思惟非常苦空非我於欲界乃至意識界有善巧作意思惟非常苦空非我於色界無色界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受想行識界有善巧作意思惟非常苦空非我於眼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善界有善巧作意思惟非常苦空非我於不善無記界有善巧作意思惟非常苦空非我於欲界有善巧作意思惟非常苦空非我於色界有善巧作意思惟非常苦空非我於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劣中妙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有漏界有善巧作意思惟非

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水界火界風界空界識界有善巧作意思惟非常苦空非我於欲界乃至意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善界有善巧作意思惟非常苦空非我於不善無記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善界有善巧作意思惟非常苦空非我於不善無記界有善巧作意思惟非常苦空非我於欲界有善巧作意思惟非常苦空非我於色界有善巧作意思惟非常苦空非我於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劣中妙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善界有善巧作意思惟非常苦空非我於

常苦空非我於無漏界有善巧作意
思惟非常苦空非我於有為界有善巧
作意思惟非常苦空非我於無為界
有善巧作意思惟空非我復次如有
苾芻如實知見過去未來現在作意
善不善無記作意欲界繫色界繫無
色界繫作意學無學非學非無學作
意見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
善巧

復有二法謂質直柔和者質直云何
答心不剛性心不強性心不硬性心
純質性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
不剛性身不強性身不硬性身純質
性身正直性身潤滑性身柔軟性身
調順性是謂柔和

復有二法謂堪忍可樂者堪忍云何
答謂能忍受寒熱飢渴風日蚊虻蛇
蝮等觸又能忍受他麁惡語能起身
中猛利切心奪命苦受是謂堪忍可
樂云何答設有事至不可容納不可
矜持不可迴轉不可忍耐而能於彼

不暴不惡不麁不獷堪忍可樂易可
共住止息衆惡若有事至可能容納
可能矜持可能迴轉可能忍耐亦能
於彼不暴不惡不麁不獷堪忍可樂
易可共住止息衆惡是謂可樂

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
現自厭毀亦復為他天神諸佛之所
訶責亦為有智同梵行者以法議嫌
一切世界惡名流布身壞命終墮嶮
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
及意惡行廣說亦尒乃至勤修語意
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
名為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
迴向於捨修擇法精進喜輕安定捨

念憶念不忘不失不遺不漏不失法
性心明記性是謂具念正知云何答
若依出離遠善法於法揀擇極揀擇
審察聰叡覺明慧行毗鉢舍
那是謂具念正知

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
現自厭毀亦復為他天神諸佛之所
訶責亦為有智同梵行者以法議嫌
一切世界惡名流布身壞命終墮嶮
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
及意惡行廣說亦尒乃至勤修語意
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
名為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
迴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迴向於捨若能如是因修習依修習住修習斷不善法修諸善法說名修習亦名為力是謂修習力問何故名力荅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為力

復有二法謂不護根門食不知量者不護根門云何荅如世尊說苾芻當知無聞異生眼見色已由眼根故取相隨好即於是處不護眼根由住不護起世貪愛惡不善法隨心生長彼於眼根不防不守由斯故說不護眼根以不護眼根貪瞋癡生長耳鼻舌身意根亦介且說意根者謂意了法已由意根故取相隨好即於是處不護意根由住不護起世貪愛惡不善法隨心生長彼於意根不防不守由斯故說不護意根以不護意根貪瞋癡生長彼由發起非理思擇眼見諸色耳聞諸聲鼻齅諸香舌嘗諸味身覺諸觸意了諸法於六根門不防不護不了其相不了相已不自裁量

靜不調伏不守護是謂不護根門食不知量云何荅如世尊說苾芻當知無聞異生不思擇而食為勇健故為憍逸故為嚴飾故為端嚴故而食所食不思擇而食者謂住非理所引思擇而食所食為勇健故食所食者謂我今但應食介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荅如世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子眼見色已由眼根故不取其相不取隨好即於是處能護眼根由住能護不起世貪愛惡不善法不隨心生長彼於眼根能防能守由斯故說能護眼根以能護眼根貪瞋癡不起耳鼻舌身意根亦介且說意根者謂意了法已由意根故不取其相不取隨好即於是處能護意根由住能護不起世貪愛惡不善法不隨心生長彼於意根能防能守由斯故說能護意根以能護意根貪瞋癡不起彼由發起如理思擇眼見諸色耳聞諸聲鼻齅諸香舌嘗諸味身覺諸觸意了諸法於六根門能防能等防能遍防能護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荅如世尊說苾芻當知諸多聞聖弟子能思擇而食不為憍逸不為顏貌不為端嚴不為嚴飾但為此身暫住存濟止息

飢渴攝受梵行而食所食為斷故受
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
思擇而食所食不為勇健食所食者
非如一類食時起如是心我食
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
種世間掉戲不為憍逸食所食者非
如一類食所食時起如是心我食此
食必使飽滿令我憍逸憍醉之心起
等起生等生相續引發麁惡一切隨情
所樂作縱逸業不為顏貌食所食者
非如一類食時起如是心我食此食
必使飽滿當令我身容貌光鮮膚體
潤滑不為端嚴食所食者非如一類
食所食時起如是心我食此食必使
飽滿當令我身成就第一美妙形色
衆所愛敬但為此身暫住存濟食所
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
聚身在隨存濟隨濟護隨護轉隨
轉故名存濟但為止息飢渴食所食
者此中飢渴所起苦受說名飢渴諸
聖弟子食所食時但起是心我食此
食當令飢渴所起苦受暫時止息不
為惱害但為攝受梵行食所食者謂
為攝受梵行八支聖道說名梵行諸
聖弟子食所食時但起是心我食此
食欲令身力得不衰退
是心我食此食欲令行立坐臥讀誦修定
心受喜樂能辦善事為安住故食所
食者謂聖弟子食所食時但起是心
我食此食欲令行立坐臥讀誦修定
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黠
慧性能了其相既了相已能自裁量
我今但應食尒所食是謂於食知量
復有二法謂匱戒匱見者匱戒云何
荅斷生命不與取欲邪行虛誑語離
間語麁惡語離穢語復次若斷生命
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
導定戒是謂匱戒問何故名匱戒荅
此法自性不可愛不可樂不可意不

知出離如是名為有罪存濟云何無
罪存濟荅非如一類矯妄說詐現相
激磨以利求利而求飲食如實方便
得飲食已如法受用不貪不愛不迷
如是名為無罪存濟復次若非梵行
如是無罪存濟而食所食者謂聖弟
食所食者謂聖弟子食時但起是
心受喜樂能辦善事為安住故食所
食者謂聖弟子食所食時但起是
我食此食欲令行立坐臥讀誦修定
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黠
慧性能了其相既了相已能自裁量
我今但應食尒所食是謂於食知量
復有二法謂匱戒匱見者匱戒云何
荅斷生命不與取欲邪行虛誑語離
間語麁惡語離穢語復次若斷生命
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
導定戒是謂匱戒問何故名匱戒荅
此法自性不可愛不可樂不可意不

可意不妥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意果不可意果不妥隱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意異熟不可樂異熟不妥隱異熟不正直異熟不可欣異熟違正理異熟故名異熟不悅意異熟違正理異熟復次此法能得可愛果可樂果可意果妥隱正直果可欣悅意隨順正理果復次此法能感可愛異熟可樂異熟可意異熟妥隱異熟正直異熟可欣悅異熟隨順正理異熟故名具戒具見云何答諸所有見無恚施設無親愛無祠祀無妙行無惡行無妙行惡行業果異熟無此世無他世無母無父無化生有情無世間阿羅漢正至正行謂於此世他世自通達作證證知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次諸所有不善見諸所有非理所引見諸所有障导定見是謂具見問何故名具答此法自性不可愛乃至違正理復次此法能得不可愛果乃至違正理果復次此法能感不可愛異熟乃至違正理異熟故名具戒具見者具戒云何破戒見亦尒

答離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢行復次諸所有學非無學戒諸所有善非學非無學見諸所有學見如理勝者見云何答此法自性可愛可樂可意可欣悅意隨順正理復次此法能得可愛果可樂果可意果妥隱正直果可欣悅意隨順正理果復次此法能感可愛異熟可樂異熟可意異熟妥隱異熟正直異熟可欣悅異熟隨順正理異熟故名具見具戒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理勝者見云何答離不善法於法揀擇極揀擇了了了了了遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行畋鉢舍那是謂見如理思惟如是諸行相狀彼由如理思惟如是諸行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是諸行相狀便令聖道起等起生等生轉現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世間正見未生而生彼便如理思惟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是諸行相狀便令聖道起等起生等生轉現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揔名如理勝道如理勝如是二種揔名如理勝復有二法謂猒離欲法而生於猒如理勝者猒離欲法而生於猒云何答謂依四種順猒處法謂正思惟引生聖道何等

為四順猒處法一自襄損順猒處法二他襄損順猒處法三自興盛順猒處法四他興盛順猒處法依自襄損順猒處法而生於猒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永斷彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛順猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見他身惡行語惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念彼因不放逸依放逸住不放逸由不放逸故造斯惡事我今當令諸勝善法未生者倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒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不放逸依放逸住不放逸由不放逸故造斯惡事我今當令諸勝善法未生者倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見他身惡行語惡行意惡行究竟圓滿增上淳熟便作是念彼因不放逸依放逸住不放逸由不放逸故造斯惡事我今當令諸勝善法未生者倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛順猒處法而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛順猒處法而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒如理勝者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得少施便生喜足唯得少聞便生喜足唯得少捨便生喜足唯得少慧便生喜足或唯得初靜慮便生喜足或唯得第二靜慮便生喜足或唯得第三靜慮便生喜足或唯得第四靜慮便生喜足或唯得空無邊處定便生喜足或唯得識無邊處定便生喜足或唯得無所有處定便生喜足或唯得非想非非想處定便生喜足或唯得預流果便生喜足或唯得一來果不還果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阿羅漢果於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛順猒處法而生於猒如理勝者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得少施便生喜足唯得少聞便生喜足唯得少捨便生喜足唯得少慧便生喜足或唯得初靜慮便生喜足或唯得第二靜慮便生喜足或唯得第三靜慮便生喜足或唯得第四靜慮便生喜足或唯得空無邊處定便生喜足或唯得識無邊處定便生喜足或唯得無所有處定便生喜足或唯得非想非非想處定便生喜足或唯得預流果便生喜足或唯得一來果不還果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阿羅漢果於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自他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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒如理勝者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得少施便生喜足唯得少聞便生喜足唯得少捨便生喜足唯得少慧便生喜足或唯得初靜慮便生喜足或唯得第二靜慮便生喜足或唯得第三靜慮便生喜足或唯得第四靜慮便生喜足或唯得空無邊處定便生喜足或唯得識無邊處定便生喜足或唯得無所有處定便生喜足或唯得非想非非想處定便生喜足或唯得預流果便生喜足或唯得一來果不還果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阿羅漢果於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛順猒處法而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛順猒處法而生於猒如理勝者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得少施便生喜足唯得少聞便生喜足唯得少捨便生喜足唯得少慧便生喜足或唯得初靜慮便生喜足或唯得第二靜慮便生喜足或唯得第三靜慮便生喜足或唯得第四靜慮便生喜足或唯得空無邊處定便生喜足或唯得識無邊處定便生喜足或唯得無所有處定便生喜足或唯得非想非非想處定便生喜足或唯得預流果便生喜足或唯得一來果不還果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阿羅漢果於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自他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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自他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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒如理勝者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得少施便生喜足唯得少聞便生喜足唯得少捨便生喜足唯得少慧便生喜足或唯得初靜慮便生喜足或唯得第二靜慮便生喜足或唯得第三靜慮便生喜足或唯得第四靜慮便生喜足或唯得空無邊處定便生喜足或唯得識無邊處定便生喜足或唯得無所有處定便生喜足或唯得非想非非想處定便生喜足或唯得預流果便生喜足或唯得一來果不還果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阿羅漢果於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛順猒處法而生於猒如理勝者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得少施便生喜足唯得少聞便生喜足唯得少捨便生喜足唯得少慧便生喜足或唯得初靜慮便生喜足或唯得第二靜慮便生喜足或唯得第三靜慮便生喜足或唯得第四靜慮便生喜足或唯得空無邊處定便生喜足或唯得識無邊處定便生喜足或唯得無所有處定便生喜足或唯得非想非非想處定便生喜足或唯得預流果便生喜足或唯得一來果不還果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阿羅漢果於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自他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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒如理勝者如有一類等隨觀見自他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倍復增廣彼由如是出離勇猛所引生猒是名為猒既生猒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依他興盛猒處法而生於猒如理勝者如有一類唯得少戒便生喜足唯得少禁便生喜足唯得少施便生喜足唯得少聞便生喜足唯得少捨便生喜足唯得少慧便生喜足或唯得初靜慮便生喜足或唯得第二靜慮便生喜足或唯得第三靜慮便生喜足或唯得第四靜慮便生喜足或唯得空無邊處定便生喜足或唯得識無邊處定便生喜足或唯得無所有處定便生喜足或唯得非想非非想處定便生喜足或唯得預流果便生喜足或唯得一來果不還果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阿羅漢果於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足於善不喜足者如有一類唯得少戒便生喜足廣說乃至非想非非想處定便生喜足

益由彼於斷謂無勝利便生猒患誹謗毀此如是名為於斷遮止復有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然愛樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時未能證得如理善法或雖證得而不了知便作是念我所修斷空虛无果无利無義無味无益由彼於斷謂无勝利便生猒患誹謗毀此如是亦名於斷遮止

說一切有部集異門足論卷第二

阿毗達磨集異門足論卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六三七頁下七行末字「俱」，諸本（不含石，下同）作「但」。

一　六三八頁上九行「出初」，徑作「初出」。

一　六三八頁上一四行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　六三八頁上一七行第四字「及」，麗作「乃至」。

一　六三八頁下八行及二一行「非常」，資、磧、普、南、徑、清作「非常苦」。

一　六三九頁上四行「思惟」，普、南、徑、清作「思惟苦」。

一　六三九頁上一五行第九字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四〇頁下一八行「能等」，資、磧、普、南、徑、清作「能守」。

一　六四一頁上四行第二字「擇」，磧作「攝」。

一　六四一頁中一九行「猒患」，徑作「跳擲」，磧作「跳躑」。

一　六四二頁上一四行第六字「時」，諸本作「所食時」。

一　六四二頁中四行第三字「在」，諸本作「存」。

一　六四二頁上一六行「所有」，徑作「有所」。

一　六四二頁上一九行第八字「違」，資、磧、普、南、徑、清作「遠」。

一　六四二頁中二一行第八字「有」，磧、普、南、徑、清無。

一　六四三頁上一五行第九字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四三頁上二二行「是名」，磧作「是多」。

一　六四三頁中一九行「復令」，磧作「復今」。

阿毗達磨集異門足論卷第三　　第

尊者舍利子說　　

三藏法師玄奘奉詔譯

二法品第三之餘

於斷不遮止者如有一類為斷不善法為圓滿善法勇猛精進熾然受樂勤修不息作是念言云何令我速疾證得如理善法彼於如是勇猛精進熾然受樂勤修習時未能證得如理善法便作是念如世尊說無處無容善男子等勤修正行而不證得如理善法是故未證如理善法彼於斷知有勝利不生猒患誹謗毀呰是名於斷不遮止復有一類為斷不善法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猒患誹謗毀呰是名於斷不遮止

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者毗鉢舍那是謂毗鉢舍那如實覺了諸行門轉是謂毗鉢舍那奢摩他云何答奢摩他相應於他相應於法揀擇極揀擇擇解了等了近了遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂奢摩他相應於世間四靜慮何等補特伽羅得增上慧法觀苔若有如是類慧則非有慧無定　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无如是類慧則無獲得如是類定故說非有定無慧非有慧無定　要有定有慧方能證得若隨闕一必不能證由此以定為集是定種類由定而發若有如是類定則有獲得如是類慧若無如是類定則無獲得如是類慧故說非有慧無定　要有定有慧方證於涅槃非有慧無定者謂若有如是類慧則非有定無獲得如是類定故說

慧何等補特伽羅得內心止亦得增上慧法觀答若補特伽羅得世間四靜慮亦得出世聖慧如說世間四靜慮相應心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性者此顯內心止如說出世聖慧所攝於法揀擇極揀擇取極揀擇解了等了近了遍了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那者此顯增上慧法觀是名奢摩他毗鉢舍那

云何說明解脫者明云何答無學慧解脫三者無為解脫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無生智者盡智云何復有二法謂明解脫云何答三種解脫何等為三一者慧解脫三者無為解脫心解脫二者謂無貪善根相應心已勝解是名心解脫慧勝解當勝解今勝解是名慧解脫者謂無癡善根相應心已勝解是名無為解脫此中心解脫或學或無學或非學非無學云何學答學無貪善根相應心已勝解當勝解今勝解是名盡智無生智云何答謂如實知我已盡欲漏有漏無明漏不復當斷我已證滅不復當修道不復當修此所從生智見明覺解慧光觀是名无生智復次若如實知所盡三漏不復

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慧相應心已勝解當勝解今勝解是謂非學非無學慧云何學或非學非無學云何答學有三種謂聞所成思所成修所成聞所成慧者謂於內法揀擇極揀擇了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那者此顯增上慧法觀是名奢摩他毗鉢舍那

云何說明解脫者明云何答無學慧解脫三者無為解脫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無生智者盡智云何復有二法謂明解脫云何答三種解脫何等為三一者慧解脫三者無為解脫心解脫二者謂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慧相應心已勝解當勝解今勝解是謂非學非無學慧云何學或非學非無學非無學云何答學有三種謂聞所成思所成修所成聞所成慧者謂於內法揀擇極揀擇了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那者此顯增上慧法觀是名奢摩他毗鉢舍那

云何說明解脫者明云何答無學慧解脫三者無為解脫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無生智者盡智云何復有二法謂明解脫云何答三種解脫何等為三一者慧解脫三者無為解脫心解脫二者謂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慧相應心已勝解當勝解今勝解是謂非學非無學慧云何學或非學非無學非無學云何答學有三種謂聞所成思所成修所成聞所成慧者謂於內法揀擇極揀擇了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那者此顯增上慧法觀是名奢摩他毗鉢舍那

云何說明解脫者明云何答無學慧解脫三者無為解脫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無生智者盡智云何復有二法謂明解脫云何答三種解脫何等為三一者慧解脫三者無為解脫心解脫二者謂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慧相應心已勝解當勝解今勝解是謂非學非無學慧云何學或非學非無學非無學云何答學有三種謂聞所成思所成修所成聞所成慧者謂於內法揀擇極揀擇了機黠通達審察聰叡覺明慧行毗鉢舍那者此顯增上慧法觀是名奢摩他毗鉢舍那

何荅謂此貪法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名為貪不善根瞋不善根者瞋云何荅謂於有情欲為損害內懷恨嫉欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為過患意極忿恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患現為過患極為過患捴名為瞋不善根云何荅謂此瞋法是不善性能為無量不善法根是故此法能為病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根是故名為瞋不善根癡不善根者癡云何荅謂此癡法是不前際無知後際無知前後際无知於內無知外無知內外無知異熟無知業異熟無知業無知惡作業無知善惡作業無知善不善性能為無量不善法根是故此法能為無明毒花無明毒果癡等癡極癡攸等攸極攸癡類癡生攸類攸生捴名無瞋善根云何荅謂無瞋法是善性能為無量善法根是故此法能為無病根无箭根無穢根無濁根諸雜染根不清淨根鮮白根是故名為無瞋善根無癡善根者無癡云何荅謂知前際智後際智前後際智知內智外智知內外智知業智異熟智業異熟智知業異熟智知善惡作業智善惡作業智知善惡作業智因智果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无知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頞駄渾濁障蓋發盲發眼無明毒蓋無明毒枝無明毒果癡等癡極癡攸等攸極攸癡類癡生攸類攸生捴名無瞋善根者無瞋云何荅謂於下劣法無知於勝妙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无知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頞駄渾濁障蓋發盲發眼無明毒蓋無明毒枝無明毒果癡等癡極癡攸等攸極攸癡類癡生攸類攸生捴名無癡善根云何荅謂無貪善根無瞋善根無癡善根者無貪云何荅謂無貪法是善性能為無量善法根是故此法能為無病根无箭根無穢根無濁根諸雜染根不清淨根鮮白根是故名為無貪善根無瞋善根無癡善根者無瞋云何荅謂無瞋法是善性能為無量善法根是故此法能為無病根无箭根無穢根無濁根諸雜染根不清淨根鮮白根是故名為無瞋善根無癡善根者無癡云何荅謂知前際智後際智前後際智知內智外智知內外智知業智異熟智業異熟智知業異熟智知善惡作業智善惡作業智知善惡作業智因智果智知苦智集智滅智道智知善法智不善法智知有罪法智無罪法智知應修法智不應修法智知下劣法智勝妙法智知黑法智白法智知有敵對

法智知緣生法智知六觸處如實智
如是智見明覺解慧光觀捻名無癡
善根云何答謂無癡法是善性能為
無量善法根是故此法能為無病根
無癡根無貪根無濁根不雜
染根清淨根鮮白根是故名為無癡
善根如世尊說

若離貪瞋癡　說名為智者　亦名為上士
不惱害自心　是故應遠離　貪瞋及無明
勤修起慧明　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遍尋求近尋
近尋求心顯了極顯了現前顯了推度搆畫思惟分別捻名欲尋恚尋求遍尋求近尋
度搆畫思惟分別捻名欲尋恚尋害尋云何答
何答瞋相應諸心尋求遍尋求近尋
未心顯了極顯了現前顯了推度搆
畫思惟分別捻名恚尋害尋云何答
害相應諸心尋求遍尋求近尋
害不為俱害不滅智慧能引善
顯了極顯了現前顯了推度搆畫思惟
惟分別捻名出離尋無恚尋無害尋
惡尋伏衆生　令於穢見淨　倍增長貪愛
自為堅固縛

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善士
共所呵厭能為自害能為他害
俱害能滅智慧能引出離尋復次思惟
離相應受想行識及彼等起身語業
心不相應行時諸心尋求乃至分別
名出離尋無恚尋無害尋云何答於諸恚尋
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
賢善士共所呵厭能為自害能為
他害俱害能滅智慧能引出離尋復次
善提不證涅槃受持此法不生通慧不引
患時諸心尋求遍尋求近尋求心顯
了極顯了現前顯了推度搆畫思惟
分別名無害尋云何答於諸害尋
害相應諸心尋求遍尋求近尋求心顯
了極顯了現前顯了推度搆畫思惟
分別捻名欲尋恚尋害尋云何答
是真出離尋云何答於諸欲尋思惟過患
尋求乃至分別名出離尋如是思惟彼滅道時諸心
捨心定及道捨心定相應无想定滅
定擇滅如是思惟時諸心尋求乃至
分別名出離尋復次思惟出離及出
離相應受想行識及彼等起身語業
心不相應行時諸心尋求乃至分別
名出離尋無恚尋無害尋云何答於諸恚尋
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
賢善士共所呵厭能為自害能為
他害俱害不障涅槃受持此法能生通慧
彼品不障涅槃受持此法不生通慧不引
能引善提能證涅槃如是思惟无恚

尋功德時諸心尋求乃至分別名無
恚尋復次思惟功德謂無苦是勝善法是
惱苦無常苦空非我轉動勞倦羸蔫
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恚尋時
諸心尋求乃至分別名無恚尋復次
為斷恚尋思惟彼滅是真寂靜思惟
彼道是真出離如是思惟彼滅道時
諸心尋求乃至分別名无恚尋復次
思惟慈心定及道慈心定相應無想
定滅定擇滅如是思惟無恚尋及
無恚相應受想行識及彼等起身語
心不相應行時諸心尋求乃至分別
名無恚尋無苦尋云何答於諸苦尋
思惟過患謂此苦尋是不善法諸下
賤者信解受持一切如来及諸弟子
賢貴善士共所呵厭能為自苦能為
他苦能俱苦能滅智慧能導彼品
能障涅槃受持此法不生通慧不引
善提不證涅槃如是思惟諸苦尋過
患時諸心尋求遍尋求近尋求心顯
了極顯了現前顯了推度搆畫思惟

分別名無苦尋復次為斷苦尋於無
苦尋思惟功德謂無苦是勝善法是
尊勝者信解受持一切如来及諸弟
子賢貴善士共所稱讚不為自苦不
為他苦不為俱苦不滅智慧不導彼
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苦尋
功德時諸心尋求乃至分別名無苦
尋復次思惟苦尋如病如癰如箭惱
害無常苦空非我轉動勞倦羸蔫是
失壞法迅速不停衰朽非恒不可保
信是變壞法如是思惟諸恚尋時諸
心尋求乃至分別名無恚尋復次思
惟彼滅道時諸心尋求乃至分別名
無恚尋復次為斷恚尋思惟彼滅是
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
無恚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
無恚尋及無恚相應受想行識及彼
等起身語心不相應行時諸心尋求
乃至分別名無恚尋無苦尋云何答
於諸苦尋思惟過患謂此苦尋是不
善法諸下賤者信解受持一切如来
及諸弟子賢貴善士共所呵厭能為
自苦能為他苦能俱苦能滅智慧能
導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
苦尋功德時諸心尋求乃至分別名
無苦尋復次思惟無苦尋如病如癰
如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦
羸蔫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苦
尋時諸心尋求乃至分別名無苦尋
復次為斷苦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苦尋
云何答於諸苦尋思惟過患謂此苦
尋是不善法諸下賤者信解受持一
切如来及諸弟子賢貴善士共所呵
厭能為自苦能為他苦能俱苦能滅
智慧能導彼品不障涅槃受持此法
不生通慧不引善提不證涅槃如是
思惟諸苦尋過患時諸心尋求乃至
分別名無苦尋復次思惟慈心定及
道慈心定相應無想定滅定擇滅如
是思惟無恚尋及無恚相應受想行
識及彼等起身語心不相應行時諸
心尋求乃至分別名無恚尋復次為
斷恚尋思惟彼滅是真寂靜思惟彼
道是真出離如是思惟彼滅道時諸
心尋求乃至分別名无恚尋復次思
惟慈心定及道慈心定相應無想定
滅定擇滅如是思惟無恚尋及無恚
相應受想行識及彼等起身語心不
相應行時諸心尋求乃至分別名無
恚尋復次思惟無苦尋如病如癰如
箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸
蔫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苦尋
時諸心尋求乃至分別名無苦尋復
次為斷苦尋思惟彼滅是真寂靜思
惟彼道是真出離如是思惟彼滅道
時諸心尋求乃至分別名无苦尋云
何答於諸苦尋思惟過患謂此苦尋
是不善法諸下賤者信解受持一切
如来及諸弟子賢貴善士共所呵厭
能為自苦能為他苦能俱苦能滅智
慧能導彼品不障涅槃受持此法不
生通慧不引善提不證涅槃如是思
惟諸苦尋過患時諸心尋求乃至分
別名無苦尋復次思惟慈心定及道
慈心定相應無想定滅定擇滅如是
思惟無恚尋及無恚相應受想行識
及彼等起身語心不相應行時諸心
尋求乃至分別名無恚尋如世尊說

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
身業諸所有能障導定揔名身妙
業諸所有非理所引語業諸所有語
業能障導定揔名語惡行意惡行云
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
有意業能障導定揔名意惡行如世
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无學身
業諸善非學非无學身業揔名身妙
行語妙行云何答離虛誑語離離間
語離麁惡語離雜穢語復次諸學詩

業諸无學語業諸善非學非无學語
業抱名語妙行意妙行云何答无貪
无瞋正見復次諸學意業諸无學意
業諸善非學非无學意業抱名意妙
行如世尊說
若修身妙行　語意妙行已　无餘緣導者
當生天受樂
欲界惠界宮界及出離界無惠界无
宮界如法蘊論說欲界色界无色界
亦如法蘊論說如世尊說
諸有能遍知　欲色无色界　起一切依故
當觸无餘依　身證甘露界　无漏不思議
世尊說涅槃　為饒益舍識
色界无色界滅界亦如法蘊論說如
世尊說
住色界有情　及住无色界　不證知滅故
定當往後有　若遍知色界　不住於无色
趣向究竟滅　後解脫生死
第二嗢柁南曰
二三法有十　世言依三色處三行三心三
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

三不雙
三世者謂過去世未來世現在世過
去世云何答諸行已起已等起已生
已等生已轉已現轉已聚集已出現
落謝過去盡滅離變過去性過去類
過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已
集出現住未已謝未已盡滅未已離
變和合現前現在性現在類現在世
攝是謂現在世問世是何義答世是
路緣起无間引發能作生緣集等起
故依未來行起論言說故未來諸行
名未來言依現在言依者云何現在
云何言云何依而說現在言依耶答
諸行已起已等起已生已等生已轉
已現轉聚集出現住未已謝未已盡
滅未已離變和合現前現在性現在
類現在世攝是謂現在即依如是現
在諸行所起語言唱詞評論呼召宣說
顯示教誨語路語音語業語表是謂
言即前所說現在諸行亦名為依是

即前所說過去諸行亦名為依是言
因本眼路緣起无間引發能作生緣
集等起故依過去行起諸言說故過
去諸行名過去言依未來言依者云
何未來云何言云何依而說未來言
依耶答諸行未已起未已等起未已
生未已等生未已轉未已現轉未聚
集未出現未來性未來類未來世攝
是謂未來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
說未來諸行亦名為依是言因本眼
路緣起无間引發能作生緣集等起
故依未來行起論言說故未來諸行
名未來言依現在言依者云何現在
云何言云何依而說現在言依耶答
諸行已起已等起已生已等生已轉
已現轉聚集出現住未已謝未已盡
滅未已離變和合現前現在性現在
類現在世攝是謂現在即依如是現
在諸行所起語言唱詞評論呼召宣說
顯示教誨語路語音語業語表是謂
言即前所說現在諸行亦名為依是

言因本眼路緣起無間引發能作生
緣集等起故依現在行起諸言說故
現在諸行名現在言依無第四第五
者依有為說謂有為法唯有三種更
無第四第五可得有說此依一切法
說諸無為法即是現在言依攝故更
無第四第五可得如世尊說
樂言想有情恒依言想住未遍知言想
趣生死無窮若遍知言想於他无所說
亦不樂他說常於修靜慮寂定勤精進
見生死盡邊摧伏諸魔軍至生死彼岸
三色處者謂有三處攝一切色何等
為三一者有色有見有對二者有色
無見有對三者有色無見無對云何
有見有對色答一處云何無見無對色答一
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
答身亦名身行業亦名身行入息
出息亦名身行於此義中意說入息
出息身行所以者何入息者呼吸外
風令入身內出息者引發內風令出
身外由此勢力令身動轉通暢安

隱故入出息說為身行語行云何答
語亦名語語行語業亦名語行尋伺亦
名語行於此義中意說尋伺語行所
以者何要尋伺已能發語言非無尋
伺是故尋伺說為語行意行云何答
意亦名意意行意業亦名意行想思
亦名意行於此義中意說想思意行
所以者何以想及思是心所法依止
於心繫屬於心依心而轉扶助於心
是故想思說為意行

三心者一漏瘡喻心二電光喻心三
金剛喻心漏瘡喻心云何答如世尊
說苾芻當知世有一類補特伽羅稟
性暴惡言毒毒獷少有觸惱便多憤
恚結怨很俟語言凡勃如惡漏瘡纔
被物觸便多流出膿血不止彼心亦
尒少遇違緣即便憤恚怨恨不息問
何故彼心名漏瘡喻答彼心意識暫
曰漏瘡喻心
說一切有部集異門足論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

六四五頁上四行「之餘」，徑、清作「之三」。

六四五頁上一二行第一三字「未」，南、清作「朱」。

六四六頁下五行「集異門足論」，南、清無。

六四七頁上八行第一一字「戾」，徑、清作「狠」；磧作「狼」。下至次行第一一字同。

六四七頁中二、一行第一一字「心」，諸本（不含石，下同）作「不」。

六四八頁上八行第一三字「爲」，諸本作「名」。

六四九頁中二行「無害」，諸本作「無害尋」。

六四九頁下九行第二字「諸」，諸

本作「語」。

一　六五〇頁上一一行第一一字「超」，資、磧作「起」。

一　六五〇頁上一八行第六字「後」，諸本作「彼」。

一　六五〇頁中一四行「世問」，諸本作「世間」。

一　六五〇頁下一〇行「語言」，諸本作「論言」。

一　六五〇頁下一四行第七字「論言」，諸本作「諸言」。

一　六五〇頁下二二行「教誨」，諸本作「教論」。

一　六五一頁上九行末字「說」，諸本作「悅」。

一　六五一頁中一〇行「想思」，徑作「相思」。

一　六五一頁中一五行「佷悞」，諸本作「很悞」。

阿毗達磨集異門足論卷第四　第一誦

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第四之二

云何答如世尊說苾芻當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即住上界得般涅槃不復還來生於欲界如過夏分至秋初時從大雲聚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辭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為說法聽法故苾芻前坐苾芻哀愍為說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分皆不能知從座起已於所說法初中後分亦不能了所以者何彼都無慧猶如覆器亦如覆瓶雖多澍水竟無受入如是一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐廣說乃至彼都無慧是名覆慧補特伽羅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荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐苾芻衰愍為說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分雖皆能知而從座起於所說法初中後分皆不能了先雖領受而後忘失譬如有人得妙飲食置於膝上以失念故欻從座起皆悉墜落如是一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐廣說乃至而後忘失是名膝慧補特伽羅問何故名膝慧補特伽羅荅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荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐苾芻衰愍為說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分雖皆能知而從座起於所說法初中後分皆不能了先雖領受而後忘失譬如有人得妙飲食置於膝上以失念故欻從座起皆悉墜落如是一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐廣說乃至善知所說義趣　是名廣慧補特伽羅問何故名廣慧補特伽羅荅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膝慧勝於前坐聽雖能了

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荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐苾芻衰愍為說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分雖皆欲了而無慧故亦不能了故名覆慧補特伽羅云何廣慧補特伽羅荅如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅為聽法故苾芻前坐苾芻衰愍為說法乃至善知所說義趣　是名廣慧補特伽羅問何故名廣慧補特伽羅荅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膝慧勝於前坐聽雖能了

而起已皆忘　如遺膝上食　廣慧最為勝在法座若起　於文義俱了　如女冠花鬘具持念辯才　樂修淨業染　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荅諸有生年上座若男若女或長或老或居士女清水沐浴塗身拔剪鬚爪瑩飾眉面服尊長耆舊是謂生年上座云何世俗上座荅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嚴唯少花鬘謂嗢鉢羅膳博迦等隨其所好而授與之諸女尒時歡喜踊躍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為上座供養恭敬尊重讚歎如諸國土城邑王都其有多聞妙解筭數辯才書印或隨二工巧業處勝餘人者皆共和合推為上座供養恭敬尊重讚歎如得為王或大臣等衆人皆共供養恭敬尊重讚歎如難陀王種欲興戰爭召馬勝王如灌覆瓶器膝慧勝於前坐聽雖能了

伎能知彼勝已告大臣曰封主當知
吾欲敬礼剎帝利種馬勝王足大臣
白言天不應礼剎帝利種馬勝王足
所以者何彼是臣佐君不應礼臣佐
之足如是等事有無量種今此意說
長髮王種難陁王時世俗上座云何
法性上座荅諸受具戒耆舊長宿
是諸法性上座有說此亦是生年上
座所以者何佛說出家受具足戒名
真生故若有苾芻得阿羅漢諸漏永
盡已作所作已辦所辦棄捨諸重擔逮
得已利盡諸有結正知解脫心善自
在此中意說如是名為法性上座如
世尊說上座頌言
心掉多綺語　染意乱思惟　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
聚云何邪性定聚荅五無間業云何
正性定聚荅學無學法云何不定聚
荅除五無間業餘有漏法及無為
三舉罪事者謂見舉聞舉罪事聞舉
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荅
見謂見有苾芻故思斷生命不與物
而取行非梵行婬欲法正知而說虛
誑語故思出不淨非時食飲諸酒自
手掘地壞生草木歌儛作樂冠飾
花鬘放逸縱蕩是名為見舉罪二者憶念舉
種舉罪一者覺察舉罪事聞舉罪事者云何聞云何舉
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
罪云何覺察舉罪荅謂有覺察他苾
芻故思斷生命不與物而取
有教他令自憶念生草木歌儛作樂冠飾花鬘放
犯如是如是罪應發露罪益深
則安隱不發露罪益深是名憶念舉
罪云何應告羯磨舉罪事者云何疑云何舉罪云何事
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
荅謂布灑他時所差舉者作如是言
此苾芻眾和合共坐作布灑他我某
苾芻為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
舉罪荅謂恣舉時所差舉者作如是
言此苾芻為恣舉眾和合共坐作恣舉事我
某苾芻為恣舉時安立舉罪是名於
恣舉時安立舉罪云何舉罪事聞舉罪事耶荅聞謂
聞有苾芻故思斷生命不與物而取
行非梵行婬欲法正知而說虛誑語
故思出不淨非時食飲諸酒自手掘
地壞生草木歌儛作樂冠飾花鬘放
逸縱蕩是名為聞舉罪事云何疑舉罪事耶荅疑謂五緣而生
疑於法能觀是名真上座
三聚者謂邪性定聚正性定聚不定
聚云何邪性定聚荅五無間業云何
正性定聚荅學無學法云何不定聚
荅除五無間業餘有漏法及無為
三舉罪事者謂見舉聞舉罪事聞舉
事疑舉罪事見舉罪事者云何見云

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
落或聞與女人入出藂林或聞親狎
外道親狎扇搥半擇迦親狎苾芻尼
親狎婬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
如有苾芻或為澡手或為洗面或為
飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處
覩雜染香謂女人香或酒內香或塗
薰香或餘隨一嬈洟之香覩是香已
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為澡手或為
洗面或為飲水或隨一緣入餘苾芻
所住之處見彼苾芻口中含嚼雜染
諸味謂耽餔羅龍腦豆蔻或餘隨

一嬈洟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
法是名由味而生於疑由觸故者如
有苾芻或為澡手或為洗面或為飲
水或隨一緣入餘苾芻所住之處見
彼苾芻所止牀座寶香校飾細軟雜
綵錦繡綾羅以為敷具於牀兩頭俱
置丹枕迦陵伽褥而覆其上於彼住
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
已犯非梵行法是名由觸而生於疑
是名舉罪事謂即前所疑犯事是名
為事如是合名名疑舉罪事

三不護者謂諸如來三業無失可有
所有身業能障導定捺名不清淨現
隱藏恐他覺知須有藏護
一者如來所有身業如來於此不清淨現行身業
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无不
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
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於
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
善非學非无學身業清淨現行云何
如來所有身業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
所有身業能障導定捺名不清淨現
行身業如來於此不清淨現行身業
已斷已遍知如斷草根多羅樹頭令
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麁惡語離雜穢語復次所有學語業清淨現行及所有善非學非無學語業清淨現行攝淨現行所有無學語業清淨現行如來具足圓滿名語業清淨現行云何如來無不來所有語業清淨現行云何如來無不現行語業者謂虛誑語離間語麁惡語雜穢語復次所有不善語業所有如來無不清淨現行語業故說如來所有語業清淨現行語業者謂虛誑語離間語麁惡語雜穢語復次所有不善語業所有故說如來所有語業清淨現行意業已斷已遍知如非理所引語業能障導定攝名不清淨現行語業如來所有意業清淨現行意業者謂貪瞋邪見復次所有不善意業所有清淨現行意業已斷已遍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藏護勿他見我此穢意業故說如來無不清淨現行意業清淨現行如來所有無學意業清淨現行所有善非學非無學意業清淨現行攝名意業清淨現行云何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無學意業清淨現行故說如來所有意業清淨現行意業所有意業能障導定攝名不清淨現行意業如來所有無學意業清淨現行意業已斷已遍知如斷草根多羅樹頭令永於後成不生法由此如來無不清淨現行意業故說如來所有意業清淨現行意業清淨現行者謂無貪無瞋無邪見復次所有不善意業所有清淨現行意業已斷已遍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藏護勿他見我此穢意業故說如來無不清淨現行意業清淨現行如來所有無學意業清淨現行所有善非學非無學意業清淨現行攝名意業清淨現行云何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無學意業清淨現行故說如來所有意業清淨現行意業所有意業能障導定攝名不清淨現行意業如來所有無學意業清淨現行意業已斷已遍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藏護勿他見我此穢意業故說如來無不清淨現行意業清淨現行者謂無貪無瞋無邪見復次所有不善意業所有清淨現行意業已斷已遍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藏護勿他見我此穢意業故說如來無不清淨現行意業清淨現行者謂無貪等貪執藏防護躭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躭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躭著愛染是謂無色愛如世尊說

數受胎藏苦樂不苦不樂受復次有三受三苦性三愛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躭著愛染是謂欲愛復次於欲界繫天於此所攝受想行識諸法中諸貪等貪執藏防護躭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躭著愛染是謂無色愛如世尊說

往還諸有中　斷愛諸有情　瀑流已斷故
無愛潤生故　不流轉後有
復有三愛一欲愛二有愛三無有愛
欲愛云何答於諸欲中諸貪等貪執藏防護
藏防護躭著愛染是謂欲愛有愛云
何答色無色界諸貪等貪執藏防護
躭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
防護躭著愛染是謂無有愛此復如
何如有一類怖畏所逼惱憂
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
絶衆病豈不樂哉彼欣無有於无有
中諸貪等貪執藏防護躭著愛染是
謂無有愛如世尊說
愛所執有情心貪有無有中　生已歸老死
身常不安樂　流轉諸有中
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
若於盡已斷　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為
得諸求乃至勤求是謂有求梵行求
云何答離二交會說名梵行八支聖
道亦名梵行於此義中意說八支聖
道梵行諸有於此八支聖道未得為
得諸求乃至勤求是謂梵行求復次
欲求者非求死後當生諸有然於現
在可意色聲香味觸衣服飲食卧具
病緣醫藥諸資生具未得為得諸求
乃至勤求是名欲求有求者有謂五
取蘊何等為五謂色取蘊受取蘊想
取蘊行取蘊識取蘊如有一類作是
念言云何令我得未來世如是類色
受想行識彼於死後當生諸有色等
五蘊諸求乃至勤求是名有求梵行

求者從世第一法趣苦法智忍時有
梵行求非有梵行所以者何八支聖
道說名梵行彼於尒時未得未近得
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尒時已得已
近得已有已現有如是從苦法智趣
苦類智忍從苦類智忍趣集法智忍
集法智從集法智趣類智忍從集法
類智忍趣集類智從集類智趣滅法
智忍從滅法智趣滅法智從滅法智
智忍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
道類智或趣所餘无漏智時有梵行
求亦有梵行所以者何八支聖道說
名梵行彼於尒時已得已近得已有
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尒時未
得未近得未有未現有若無漏道證

預流果或證一来不還阿羅漢果時
有梵行永亦有梵行所以者何八支
聖道說名梵行彼於尒時已得已近
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　若悕求已滅　聖道當趣盡
芠言永盡故　無影般涅槃
三有者一欲有二色有三無色有欲
有云何荅若業欲界繫取為緣欲感
當有彼業異熟是謂欲有色有云何
荅若業色界繫取為緣欲感當有彼
業異熟是謂色有無色有云何荅若
業無色界繫取為緣欲感當有彼業
異熟是謂無色有
三黑闇身者一過去黑闇身二未来
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
過去黑闇身耶荅過去者謂諸行已
起已等起已生已轉已現轉聚集出
現任未已謝落謝過去盡滅離變
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
義中即疑名身所以者何黑謂無智
由黑故闇說名黑闇此即是疑即此
黑闇說名為身故名過去黑闇身未
来黑闇身者云何未来云何黑闇云
何身而說未来病荅未来黑闇身耶荅未来者
是謂病云何病荅如有一類見他病
已等生未已起未已等起未已生未
已深生猒患自念我身亦有此分亦
有此性亦有此法未越此法由此便
出現未来黑闇者謂於未来行發起種種
生驚恐怖畏惶懼毛豎是謂怖由病
有此性病故名病怖老怖者云何老荅駮
起怖故名老怖死怖者云何死荅彼彼有
落等廣說如法蘊論是謂老云何怖
荅如有一類見他老已深生猒患廣
說乃至惶懼毛豎是謂怖由老起怖
故名老怖死怖者云何死荅彼彼有
情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒廣
說如法蘊論是謂死云何怖荅如有
一類見他死已深生猒患廣說乃至
惶懼毛豎是謂怖由死起怖故名死
怖如世尊說
諸異生雖能猒病老死法　而不能知實
猒此所依身　我能猒此身　深了知此法
怖如此已　速入無餘依　我觀一切種

無疾少年命　疾老死所壞　唯出離安隱
我已勤精進　通達究竟迹　雖不習諸欲
而捨修梵行

說一切有部集異門足論卷第四

阿毗達磨集異門足論卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六五四頁下三行「業染」，磧、普、南、徑、清作「棄染」。

一　六五五頁上八行「是諸」，諸本（不含石，下同）作「是謂」。

一　六五六頁中六行第四字「一」，南無。

一　六五六頁下一九行「樹頂」，普、南作「樹頂」。

一　六五七頁中一三行第五字「穢」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　六五八頁上二行「無愛」，徑、清作「無色」。

一　六五八頁上一三行首字「絶」，資、磧、普、南、徑、清作「斷」。

一　六五九頁上六行「悕求」，資、南、徑、清作「怖求」。

一　六五九頁下二一行「能知」，諸本作「能如」。

一　六六〇頁上一行第六字「疾」，諸本作「病」。

阿毗達磨集異門足論卷第五

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉詔譯

三法品第四之三

三受者一樂受二苦受三不苦不樂受復次樂受云何荅順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝是謂樂受復次苦受云何荅順苦受觸所生身苦心苦不平等受受所攝是謂苦受復次不苦不樂受云何荅順不苦不樂受觸所生身捨心捨非平等非不平等受受所攝是謂不苦不樂受復次樂受如世尊說可意朋友可意眷屬可意境界若變壞時若遭毀謗淩蔑等時發生愁歎憂苦悲惱彼於尒時由壞苦苦故苦復次苦受如世尊說可意朋友可意眷屬可意境界若變壞時若遭毀謗淩蔑等時發生愁歎憂苦悲惱彼於尒時由壞苦苦故苦復次不苦不樂受云何荅諸身所有病死等種種苦故苦所以者何依身生起者由苦苦故苦復次苦性云何荅諸身所有類非可愛非不可愛異熟果由行苦故苦復次苦性云何荅諸樂受若彼相應法若彼俱有法若從彼生若彼種類不可愛異熟果由苦苦故苦若諸樂受若彼相應法若彼俱有法若從彼生若彼種類可愛異熟果由壞苦故苦若不苦不樂受若彼相應法若彼俱有法若從彼生若彼種類非可愛非不可愛異熟果由行苦故苦復次苦性云何荅諸餘有漏行由行苦故苦三慢類者一我勝慢二我等慢三我劣慢類我勝慢云何荅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捴或別皆勝於彼由此起慢已慢當慢心高舉心恃驍是謂我勝慢類我等慢類云何荅如

有一類作是念言我之種族形色作業工巧財位壽量力等或捻或別皆等於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我等慢類我慢之種族形色作業工巧財位壽量力等或捻或別皆劣於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我劣慢類

云何苓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捻或別皆劣於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我劣慢類

我之種族形色作業工巧財位壽量力等或捻或別皆劣於彼由別因緣而起於慢已慢當慢心高舉心恃蔑是謂我劣慢類

云何苓如有一類作是念言

具隨處隨時無倒給施妻子奴婢作使親友何故名為應給施火謂族姓子如法居家其妻子等無倒承事如教為作所應作業令無匱乏速得成辦是故妻子奴婢作使及諸親友諸佛說為應給施火應供養火云何答真沙門婆羅門是諸施主所應供養如世尊為高直身形婆羅門說云何名為應供養火謂沙門婆羅門若已離瞋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如前所說諸沙門婆羅門何故名為應供養云何施主以諸樂具隨處隨時無倒供養應供養火謂族姓子以精進力及手足力若汗血力如法所得財物樂具隨處隨時無倒供養如前所說諸沙門婆羅門何故名為應供養火謂族姓子供養阿羅漢及諸有學者彼是世間真福田故能令施主現果是故真沙門及真婆羅門諸佛說為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福業事耶答施類者謂若防若止若遮若離慳生命事是離殺生行乞者飲食湯藥衣服花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施俱行諸思或施所捨物或由語布施謂或施語業或施所捨物或由意布施謂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云何戒類福業事者云何事而說戒類福業事耶答戒類者謂離殺生命離不與取離欲邪行離虛妄語離飲酒諸放逸處酒是名戒類福者謂離殺生命離不與取離欲邪行離虛妄語離飲酒諸放逸處酒事是離欲邪行事若防若止若遮若離不與取事若防若止若遮若離欲邪行事若防若止若遮若離虛妄語事是離虛妄語事若防若止若遮若離飲酒諸放逸處酒事是離飲諸酒事是名戒類福業事此中戒類名為福亦名福亦名業亦名事此中福名為福亦名福業亦名事亦名戒類此中業名為業亦名事亦名戒類此中事名為事亦名戒類亦名福此中戒類亦名福亦名業修類福業亦名事此中福名為福亦名業修類福業亦名事此中業名為業亦名事修類福業事耶答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福業事者謂所緣事緣彼而起四無量是名事此中修類名為修類亦名福亦名事此中福名為福亦名業名業亦名事此中業名為業亦亦名事亦名修類此中業名為業亦名事亦名修類亦名福此中事唯名事如世尊說

智者能依法　勤學施戒修　生無苦世間
受三種樂果

三欲生者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於現前諸妙欲境富貴自在轉謂人全天一分是第一欲生有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化諸妙欲境富貴自在轉謂樂變化天是第三欲生此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者謂樂變化天造作增長如是類業彼由此業隨所愛樂化諸妙欲境彼於他化諸妙欲境富貴自在轉謂樂變化天造作增長如是類業彼由此業隨所愛樂令他下劣諸有情樂受現前諸妙欲境彼於他化諸妙欲境富貴自在轉者謂樂變化天造作增長如是類業彼由此業隨所愛樂令高勝天子於中此居第一欲生者謂此於欲界下劣諸有情樂受現前諸妙欲境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諸有情樂受現前諸妙欲境彼於他化諸妙欲境富貴自在轉者謂他化自在

喜樂之所滋潤遍滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而住謂梵衆天是第一樂生有諸有情即如是身定生喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而住謂極光淨天是第二樂生有諸有情即如是身離喜之樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而住謂遍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為有情挪羅意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅由斯故說有諸有情即如是身者身名為身身葉亦名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衆身故說即如是身離生喜樂平等受受者謂初靜慮中所可得樂平等受受所攝是名離生喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿者謂梵衆天於此離生喜樂隨欲而得無難即此離生喜樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂住者謂彼尒時由離生喜樂身心無苦惱安樂而住如世尊於分別生記經中說苾芻當知如修定者從此處沒生梵衆天數現受離生喜樂彼先住此入初靜慮亦數現受定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等數漸次順次相續次第此居第二樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂樂受樂故名樂生復次有諸有情者謂諸有情諦義勝義不可得廣說如前即如是身者身名為身乃至廣說離喜之樂平等受受所攝是名定生喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿者謂極光淨天於此定生喜樂

滿者謂遍淨天於此離喜之樂隨欲而得無艱無難即此離喜之樂起等起生等生聚集出現能令如是四大種聚身滋潤遍滋潤適悅遍適悅充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂任者謂彼尒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遍淨天數數現受離喜之樂彼先住此入第三靜慮亦數現受離喜之樂無異無差別依定等故謂先此間於第三靜慮若習若修若多所作後方生彼遍淨天故二所受離喜之樂品類相似謂遍淨天者顯第三靜慮遍淨等天是第二者謂隨等數漸次順次相續次第此居第三樂生者謂此生處長時受安隱樂離苦樂受樂故名樂生

初三慧者一聞所成慧二思所成慧三修所成慧云何苾芻因聞依聞由聞建立於彼彼處有勢力得自在正遍通達其事如何如有苾芻或受持素呾纜或受持毗奈耶或受持阿毗達磨或聞軌範師說或聞親教師說或聞軌範師說或聞展轉傳授藏說或聞隨一如理者說是名為聞因此聞依此聞由此聞建立故於彼彼處有勢力得自在正遍通達是名聞所成慧云何苾芻因思依思由思建立於彼彼處有勢力得自在正遍通達其事如何謂如有一如理思惟書數等印或隨一一所作事業是名為思因此思依此思由此思建立故於彼彼處有勢力得自在正遍通達是名思所成慧云何苾芻因修依修由修建立於彼彼處有勢力得自在正遍通達其事如何謂如有一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　初慧根無閒　生第二慧根
若第三慧根　解脫位方有　不動解脫位
諸有結永盡　無漏根圓滿　樂止息諸根
將入永寂滅　任持寂後身　降伏諸魔軍
證畢竟常樂

阿毗達磨集異門足論卷第五　第十六張　第字号

乃可名為修所成慧今此義中依諸等引所起寂靜慧皆名修所成慧云何學學慧學慧云何答學作意相應非無學慧無學慧非學非無學慧云何答有漏作意相應於三根者一未知當知根二已知根三具知根如法棟擇廣說乃至畢竟永盡無漏根圓滿樂止息諸根將入永寂滅任持寂後身降伏諸魔軍證畢竟常樂

眼界眼處眼根是名肉眼天眼云何荅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荅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為劣　天眼名次上　聖慧眼最勝有三種差別　諸世間善慧　能順趣決擇學無學正知　盡生老病死　大覺天人中名稱最高遠　亦由慧速證　妙覺嚴身三仗者一聞仗二離仗三慧仗聞仗云何荅多聞聞持聞積集者若所說法初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行於如是法具足多聞憶持所聞言教純熟專意觀察所聞言教於諸法義見善通達是名為聞因此聞由此聞建立故能斷不善法能修諸善法此名為聞亦名聞仗故名聞仗離仗云何荅離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名為離因此離依此離由此離建立故能斷不善法能修諸善法此名為離亦名離仗故名離仗

慧仗云何荅如實了知此是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅聖諦此是苦滅道聖諦是名增上慧學如世尊說茲芻具三學　幾修如理行　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尒　如前後亦尒　如後前亦然如下上亦然　如上下亦尒　勝伏諸方所由不放逸定　具念樂靜定　知世間生滅說此為學迹　不放逸而住由能了能捨　世說為等覺故得心解脫　世說為等覺雄猛至行邊　明行俱圓滿　恒住無忘失命根不相續　愛盡解脫故　如燈火涅槃究竟悉解脫　如燈火涅槃

阿毗達磨集異門足論卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六六一頁中一四行首字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六二頁上一一行末字「伏」，磧、普、南、徑、清作「仗」。上一四行第七字磧、普、南、徑、清、麗同。

一　六六二頁上一四行「二八」，南、徑、清、麗作「六」。

一　六六二頁中二〇行「異夫」，諸本作「愚夫」。

一　六六二頁中二一行「改類改生」，資、普、南、徑、清作「狠類狠生」；磧作「狼類狼生」。

一　六六二頁中二〇行「異夫」，諸本作「愚夫」。

一　六六二頁中三

阿毗達磨集異門足論卷第六　第二廣　第四之餘

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第四

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梨婆羅門說梵志當知若時我於世間四靜慮中隨為一靜慮故行亦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臥亦時我為聖住而住或坐或臥如是世間四靜慮親近數習勤重無閒勤修不捨是名天住梵住云何答謂四無量何等為四謂慈悲喜捨如世尊為吠那補梨婆羅門說梵志當知若時我於四無量中隨為一無量故住或坐或臥亦時我為梵住而住或坐或臥如是四無量中隨於一無量親近數習勤重無閒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為

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

三亦導者一神變亦導二記心亦導三教誡示導神變亦導者云何神變云何示導而說神變示導耶答神變現神變已神變當神變者謂諸神變一為多變多為一或顯或隱若知若見各別領受牆壁山巖崖岸等障身過無導如是廣說乃至梵世身自在轉是名神變示導者謂有茲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示導耶答記心者如世尊說茲芻當知謂有一類或由占相或由言說隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變或隨記過去或隨記未來或隨記現在或隨記久所作或隨記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或由言說隨記他心然由天神或是天神不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復有一類不由天神不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他有情心所尋伺隨記他心然由內心知他有情心所尋伺隨記他有情住無尋無伺三摩地見他有情住無尋無伺三摩地已念言如是具壽無尋無伺諸所隨記一切如實非不如實若有茲芻雖能於多種神變境界各別領受亦能令他知見但名神變自在不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示導耶答記心者如世尊說茲芻當知謂有一類或由占相或由言說隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變或隨記過去或隨記未來或隨記現在或隨記久所作或隨記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或由言說隨記他心然由天神或是天神不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復有一類不由天神不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他有情心所尋伺隨記他有情住無尋無伺三摩地已念言如是具壽無尋無伺諸所隨記一切如實非不如實或有一類不由占相或由言說隨記他心然由天神或是天神不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復有一類不由天神不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他有情心所尋伺隨記他有情住無尋無伺三摩地見他有情住無尋無伺三摩地已念言如是具壽無尋無伺諸所隨記一切如實非不如實若有茲芻雖能於多種神變境界各別領受亦能令他知見但名神變自在不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示導耶答記心者如世尊說茲芻當知謂有一類或由占相或由言說隨記他心彼意如此彼意如是彼意轉變或隨記過去或隨記未來或隨記現在或隨記久所作或隨記少謂隨記心或隨記多謂隨記心所法

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荅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如是一切名身清淨語清淨云何荅離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語復次諸所有學語業諸所有無學語業如是一切名語清淨意清淨云何荅無貪無瞋正見復次諸所有學意業諸所有無學意業如是一切名意清淨云何荅無貪無瞋正見復次諸所有善尋伺能為諸惡貿嗜所依則諸天神現知我若發生不善尋伺能斷不善修諸善法增上法增上云何荅如世尊說有諸諸惡貿嗜所依復作是念彼諸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覩見心劣心勝悉能了知我若發生不善尋伺能為諸惡貿嗜所依彼由見我既知見已不相謂言今應共觀此善男子已能猒俗正信出家云何荅如世尊說有諸諸惡貿嗜所依復作是念一切如來應正等覺所說之法善說現見離諸熱惱

身寂默語寂默云何荅無學語律儀名語寂默意寂默云何荅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

三寂默者一身寂默二語寂默三意寂默身寂默云何荅無學身律儀名

身寂默語寂默云何荅無學語律儀名語寂默意寂默云何荅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

三寂默者一身寂默二語寂默三意寂默身寂默云何荅無學身律儀名

隨順應時来觀来當智者内證如是
正法我已了知不應復生不善尋伺
能為諸惡觸嬈如是不善尋伺能為諸惡
觀察勿生如是不善尋伺能為諸惡
觸嬈所依數數宜應自審
精進身心輕安遠離惛況安住正念
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
世尊說

世無有智者　樂作諸惡業　彼能自通達
諦實虛妄故　賢善者能證　不應自輕毀
應常省己惡　有便無隱覆　世現有天神
佛及佛弟子　恒見知愚者　造作諸惡行
是故世增上　自法增上力　能斷不善法
修法隨法行　我說有勇健　能摧伏魔軍
度生老病死　證彼永寂滅

三無上者一行無上二智無上三解
脫無上行無上云何答無學八支聖
道是名行無上智無上云何答無學
八智是名智無上解脫無上云何答
盡智無生智是名解脫無上

三明者謂無學三明一無學宿住隨

念智作證明二無學死生智作證明
三無學漏盡智作證明云何無學宿
住隨念智作證明答如實憶知諸宿
住事謂如實憶知過去世或一生或
十生或百生或千生或百千生或多
百生或多千生或多百千生或壞劫
或成劫或壞成劫或多壞劫或多成
劫或多壞成劫我於如是有情聚中
曾作如是名如是種如是姓曾食如
是食曾受如是苦如是樂曾如是長
壽如是久住如是壽量邊際我曾從
彼處死生於此處復從此處死生於
此中何者是名明如是有情成就身
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
學死生智作證明問此中何者是明
答如實知此苦聖諦漏盡智是名明
如實知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
智作證明問此中何者是明答知漏盡智
是名明如世尊說

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
學死生智作證明問此中何者是明
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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六　第十二張　弟字号

羊尼如宿住　見善惡趣別　了生死已盡
得究竟通慧　知心永解脫　貪等一切漏
成就三明故　名具三明者

集異門足論四法品第五之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
四法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律

久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂四法云何
此中有五嗢柁南頌初嗢柁南曰
初四法有十　念斷神慮諦　想無量無色
聖種果各四
有四念住四正斷四神足四靜慮四
聖諦四想四無量四無色四聖種四
沙門果
四念住者一身念住二受念住三心
念住四法念住身念住云何荅十有
色處及法處所攝名色是名身念住受
念住云何荅六受身謂眼觸所生受
乃至意觸所生受是名受念住心念
住云何荅六識身謂眼識乃至意識
是名心念住法念住云何荅受蘊所
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
有漏及無漏道如是名心念住法增上
所生諸善有漏及無漏道如是名法念
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
四正斷者一為令已生惡不善法斷故
起欲發勤精進策心持心是名第一
為令未生惡不善法不生故起欲發
勤精進策心持心是名第二為令未
生善法生故起欲發勤精進策心持
心是名第三為令已生善法堅住不
忘修滿倍增廣大智作證故起欲發
勤精進策心持心是名第四為令已
生惡不善法斷故起欲發勤精進策
心持心是名第一正斷為令未生惡不
善法不生故起欲發勤精進策心持
心是名第二正斷為令未生善法生故
起欲發勤精進策心持心是名第三
正斷為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣
大智作證故起欲發勤精進策心持
心是名第四正斷
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
成就神足荅欲增上所生諸善有漏
及無漏道如是名欲三摩地斷行成就
神足云何勤三摩地斷行成就神足
荅勤增上所生諸善有漏及無漏道
如是名勤三摩地斷行成就神足云何
心三摩地斷行成就神足荅心增上
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
斷行成就神足荅觀增上所生諸善
有漏及無漏道如是名觀三摩地斷行
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荅初靜
慮所攝善五蘊是名初靜慮云何第二
二靜慮荅第二靜慮所攝善五蘊是
名第二靜慮云何第三靜慮荅第三
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无為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

四想者一小想二大想三無量想四無所有想小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青瘀或思惟膿爛或思惟破壞或思惟膖脹或思惟骸骨鏁或思惟地或思惟水或思惟風或思惟青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小想大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大想無所有想云何答諸悲及悲相應受想行識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

惟廣大諸色其量無邊謂或思惟青瘀廣說如前是名無量想無所有想云何答此即顯示無所有處想
四無量者一慈無量二悲無量三喜無量四捨無量慈無量云何答諸慈及慈相應受想行識若彼等起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心不相應行是名捨無量

四聖種者一有苾芻隨得衣服便生喜足讚歎喜足不為求覓衣服因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫膺迷悶若求得已如法受用受用時能見過患正知出離貯積於受用不生染著躭嗜迷悶截護繫念是名女住四聖種二有苾芻隨得飲食便生喜足讚歎喜足不為求覓飲食因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫膺迷悶若求得已如法受用受用時能見過患正知出離貯積於受用不生染著躭嗜迷悶截護繫念是名女住四聖種三有苾芻隨得臥具喜足讚歎喜足不為求覓臥具因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫膺迷悶若求得已如法受用受用時能見過患正知出離貯積於受用不生染著躭嗜迷悶截護繫念是名女住四聖種四有苾芻隨得衣服喜足讚歎喜足不為求覓衣服因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫膺迷悶若求得已如法受用受用時能見過患正知出離貯積於受用不生染著躭嗜迷悶截護繫念是名女住四聖種二有苾芻隨得飲食便生喜足讚歎喜足不為求覓飲食因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫膺迷悶若求得已如法受用受用時能見過患正知出離貯積於受用不生染著躭嗜迷悶截護繫念是名女住四聖種三有苾芻隨得臥具喜足讚歎喜足不為求覓臥具因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫膺迷悶若求得已如法受用受用時能見過患正知出離貯積於受用不生染著躭嗜迷悶截護繫念是名女住四聖種四有苾芻隨得衣服喜足讚歎喜足不為求覓衣服因緣令諸世間而生譏論若求不得終不懊歎引頸希望撫膺迷悶若求得已如法受用受用時能見過患正知出離貯積於受用不生染著躭嗜迷悶截護繫念是名女住四聖種一有苾芻隨得衣服便生

名隨得衣服喜足聖種隨得飲食喜
足聖種云何荅隨得飲食喜足增上
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
云何荅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荅愛樂
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来果三
不還果四阿羅漢果預流果云何荅
預流果有二種一有為二無為有為
預流果者謂證預流果時所有學法
或已得或今得或當得是名有為預
流果無為預流果者謂證預流果時
所有擇滅或已得或今得或當得是
名無為預流果一来果不還果應知
亦尒阿羅漢果云何荅阿羅漢果有
二種一有為二無為有為阿羅漢果
者謂證阿羅漢果時所有無學法或
已得或今得或當得是名有為阿羅
漢果無為阿羅漢果者謂證阿羅漢
果時所有擇滅或已得或今得或當

得是名無為阿羅漢果

第二嗢拖南曰

二四法有九　謂支淨智力　處蘊依迹法
各四智有二

有四預流支四證淨四智四力四處
四蘊四依四法迹四應證淨智有二
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
近善士者謂佛及弟子復次
近善士若能於此所說善士親近承
事恭敬供養如是名為親近善士云
何聽聞正法荅正法者謂前說善士
開示菩真是菩集真是集滅真是滅
道真是道如是等名正法若能於此
所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟
樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通
達樂觸樂證樂作證為聞法故不憚
艱辛為受持故數以耳根對說法音
發勝耳識如是名為聽聞正法云何
如理作意荅於耳所聞耳識所了無
倒法義耳識所引令心專注隨攝等
攝作意發意審正思惟心藝覺性如
是名為如理作意云何法隨法行荅
如理作意所引出離遠離所生諸勝
善法修習堅住無閒精勤如是名為
法隨法行

四證淨者謂如契經說成就四法說名
預流何等為四一佛證淨二法證淨
三僧證淨四聖所愛戒云何佛證淨
荅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来
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
梵彼以此相隨念諸佛見為根本證
智相應諸信信性現前信性隨順印

可愛慕愛慕性心澄心淨是名佛證淨云何法證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導近觀智者內證彼以此相隨念正法見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名法證淨云何僧證淨答如世尊說苾芻當知此聖弟子以如是相隨念於僧謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行於此僧中有預流向有預流果有一來向有一來果有不還向有不還果有阿羅漢向有阿羅漢果如是捻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為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名僧證淨云何聖所愛戒答無漏身律儀語律儀命清淨是名聖所愛戒問何故名為聖所愛戒答聖謂諸佛及佛弟子彼於此戒愛慕欣喜忍順不逆是故名為聖所愛戒諸預流者成就此四

阿毗達磨集異門足論卷第六

阿毗達磨集異門足論卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六六九頁中四行「之餘」，徑、清作「之四」。

一　六六九頁中末行「我爲」，徑作「我於」。

一　六七〇頁中一九行「隨意」，諸本作「隨記」。

一　六七〇頁中二〇行第三字「夫」，(不含石，下同)作「天」。

一　六七一頁中一一行「壽量」，徑作「受量」。

一　六七二頁下七行第二字「如」，諸本作「知」。

一　六七二頁下一六行第三字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　六七二頁下一九行「集異門足論」，徑、清無。

一　六七二頁下二二行「今應」，磧作「令應」。

一　六七五頁中二行末字「曰」，資、磧、普無。

一　六七五頁中六行「淨智」，諸本作「法智」。

一　六七五頁下八行「耳識」，磧、普、南、徑、清作「是識」。

一　六七五頁下九行「法義」，徑作「法意」。

一　六七五頁下二〇行「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅訶」。

一　六七六頁上一行「澄心」，資、磧、普、南、徑、清作「證心」。下同。

一　六七六頁上六行首字「爲」，徑作「謂」。

阿毗達磨集異門足論卷第七　第一張　第字号

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之二

四智者謂法智類智他心智世俗智

法智云何答緣欲界行諸無漏智緣欲界行因諸無漏智緣欲界行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无漏智是名類智他心智云何答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无漏智是名他心智世俗智云何答謂有漏慧是名世俗智

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无漏智是名苦智集智云何答於有漏因思惟集生緣所起无漏智是名集智滅智云何答於諸擇滅思惟滅靜妙離所起无漏智是名滅智道智云何答於无漏道思惟無漏智是名道智

道如行出所起無漏智是名道智

四力者一信力二精進力三定力四慧力信力云何答依諸如来應正等覺所殖淨信是有根生安立堅固一切沙門及婆羅門諸天魔梵若餘世間皆無有能如法牽奪是名信力精進力云何答為令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心為令已生善法生故起欲發勤精進策心持心為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心是名精進力定力云何答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住廣說乃至入第四靜慮具足住是名定力慧力云何答如實了知是苦聖諦如實了知是苦集聖諦如實了知是苦滅聖諦如實了知是趣苦滅道聖

諦是名慧力問何故名力答以因此力依此力住此力能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱纏故名為力

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為具壽池堅說苾芻當知寂勝慧處謂漏盡智是故苾芻應成就漏盡智說名成就寂勝諦處謂不如薄伽梵於辯六界記別經中為具壽池堅說苾芻當知寂勝諦處是名諦處捨處云何答如薄伽梵於辯六界記別經中為具壽池堅說苾芻當知寂勝捨處是名捨處寂靜處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一切善非學非無學定皆是學定若一切善非學非無學定皆是學定若無學定皆是無

不為端嚴但為此身暫住存濟止息
飢渴攝受梵行為斷故受不起新受
无罪存濟力樂安住應審思擇如法
卧具當受用之不為勇健不為憿逸
不為嬈顏不為端嚴但為止息
如法醫藥當受用之不為勇健不為
憿逸不為嬈顏不為端嚴但為止息
未起已起所有疾病得修善業是名
思擇一法應受用云何思擇一法應
除遣荅如薄伽梵於防諸漏記別經
中作如是說汝等苾芻應起
尋宫尋不應起
遣是名思擇一法應除遣云何思擇
一法應忍受荅如薄伽梵於防諸漏
記別經中作如是說汝等苾芻應起
精進有勢有勤勇悍堅猛不捨善
軛假使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
渴蚊蝱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
四法迹者一無貪法迹二無瞋法迹
三正念法迹四正定法迹云何無貪
法迹荅无貪者謂於欲境諸不貪不
等貪廣說乃至非貪類非貪生是名
无貪法迹者謂即無貪亦名為法亦
名為迹亦名法迹是故名為無貪法
迹云何无瞋法迹荅无瞋者謂於有
情不欲損害不壞栽杌不欲擾惱廣
說乃至非已為過患非當為過患非
現為過患是名無瞋法迹者謂即无
瞋亦名為法亦名為迹亦名法迹是
故名為無瞋法迹云何正念法迹荅
正念者謂依出離遠離所生善法諸
行荅靜慮不攝下品五根是名正
念隨念廣說乃至心明記性是名正
念法迹者謂即正念亦名為法亦名
為迹亦名法迹是故名為正念法迹
云何正定法迹荅正定者謂依出離
遠離所生善法諸定令心住廣說乃
至心一境性是名正定法迹者謂即
正定亦名為法亦名為迹亦名法迹
是故名為正定法迹云何四應證法
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
身應證荅謂八解脫是身應證云何
有法是念應證荅謂宿住事是念應
證云何有法是眼應證荅謂死生事
是眼應證云何有法是慧應證荅謂
諸漏盡是慧應證
第三嗢柁南曰
三四法有九　行修業受軛　離繫與瀑流
取繫各四種
有四行四修定四業四法受四軛四
離繫四瀑流四取四身繫
四行者一苦遲通行二苦速通行三
樂遲通行四樂速通行云何苦遲通
行荅靜慮不攝下品五根是名苦遲
通行云何苦速通行荅靜慮不攝上
品五根是名苦速通行云何樂遲通
行荅靜慮所攝下品五根是名樂遲
通行云何樂速通行荅靜慮所攝上
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荅
謂不堪忍寒熱飢渴蚊蝱風雨

等觸又不堪忍他人所發能生身由
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
謂能堪忍寒熱飢渴蚊蝱風雨
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
齅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迹奢摩
他毗鉢舍那是名寂靜行問何故說
此名寂靜行荅以於此行若習若修
若多所作能令已生貪欲瞋恚愚癡
憍慢等寂靜等寂靜寂極寂靜是故說
此名寂靜行

四修定者一有修定若習若修若多
所作為能獲得現法樂住二有修定
若習若修若多所作為能獲得寂勝
知見三有修定若習若修若多所作
為能獲得勝分別慧四有修定若習
若修若多所作為能獲得諸漏永盡
我說斷無明得勝分別慧

羅衍拏起問中說

斷欲想憂怖離惛沉睡眠及惡作掉舉
得捨念清淨法輪為上首得正智解脫
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
業荅如世尊為持俱胝牛戒布剌拏
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語
境性若習若修堅作常作精勤修習
意行已積集增長有損害法彼積集
彼觸有損害世間已觸有損害觸
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名有損害
身語意行彼造有損害身語意行已

積集增長有損害法者謂造不善身語意行已造作增長不遠離法於此義中意說造作增長不遠離法名積集增長有損害法彼積集增長有損害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齅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生有損害觸有損害觸者謂生地獄觸於此義中意說地獄觸有損害觸彼觸有損害觸已受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觸若不觸有損害觸若不觸有損害觸已受一向不可愛一向不可樂一向不可意者謂彼苦受一切有情皆共不愛不樂不意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由此故說如那落迦世間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世間俱觸有損害觸或俱不觸有損害觸若不觸有損害觸若造有損害身語意行則積集增長有損害法則感得有損害自體若感得有損害自體若不積集增長有損害法則不感得有損害自體若不感得有損害自體則不造有損害身語意行若不造有損害身語意行則不積集增長有損害法

已感得無損害自體彼感得無損害自體已生無損害世間彼生無損害世間已觸無損害觸彼觸無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂一向可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自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法者謂造善身語意行已積集增長無損害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自體者謂造作增長無損害身語意行已積集增長無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂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定受如是類受觸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自體者謂造作增長無損害身語意行彼造無損害法者謂造善身語意行名無損害身語意行已積集增長無損害法彼積集增長無損害自體者謂造作增長無損害身語意行已積集增長無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂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彼觸無損害觸已受無損害受一向可愛一向可樂一向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感得無損害自體若不感得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自造無損害身語意行者謂造善身語意行名無損害身語意行彼造無損害法者謂造善身語意行已積集增長無損害法於此義中意說造作增長遠離法名

觸若觸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善業是名白白異熟云何黑白黑白異熟業感可愛異熟云何黑白黑白異熟業答如世尊為持俱胝牛戒補剌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自體已生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已生有損害無損害法彼感得有損害無損害觸彼觸有損害無損害觸已受有損害無損害觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業善不善身語意行名有損害無損害世間所以者何謂生人及欲界天中有名有損害無損害意說人及欲界天中有已生人及欲界天趣已觸人及欲界天觸名有損害無損害眼所見色耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所了法一切可意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法若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觸彼觸有損害無損害觸已受有損害無損害觸如是類觸是故我說彼諸有情隨自造業善不善身語意行名有損害無損害世間所以者何謂生

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俱受
損害觸若觸有損害無損害觸俱受有損害無
觸有損害無損害觸俱不受有損害無損害受
損害受或俱不受有損害無損害受
則不應言是故我說彼諸有情隨自
造業

說一切有部集異門足論卷第七

阿毗達磨集異門足論 卷第七
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六七七頁中一四行「緣智」，諸本（不含石，下同）作「緣類智」。

一 六七七頁中一六行「依上」，諸本作「依止」。

一 六七七頁中一七行「他心所」，諸本作「他心心所」。

一 六七七頁中一八行「謂有」，諸本作「諸有」。

一 六七七頁下五行「如行」，徑、清作「如何」。

一 六七八頁上末行「記別」，磧作「記則」。

一 六七九頁上一七行「勇悍」，資、磧、普、南、徑、清作「勇捍」。

一 六七九頁中九行「不壞」，諸本作「不懷」。

一 六七九頁中一九行「諸定」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一 六八二頁中末行「已彼」，諸本作「已復」。

一 六八二頁下六行末字「若」，諸本作「或俱不感得無損害自體若」。

一 六八三頁上一三行「若有」，諸本作「生有」。

一 六八三頁中二〇行「趣已」，磧作「趣色」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨集異門足論卷第八　第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之三

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則生損害法則不感得有損害無損害自體則不生有損害無損害世間則有損害無損害觸若不生有損害無損害觸有損害無損害世間則不觸有損害無損害觸若有損害無損害觸則受有損害無損害觸若觸有損害無損害觸則受有損害無損害苦若不觸有損害無損害觸則不受有損害無損害苦應說彼諸有情隨自造業是名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思若能盡黑白黑白異熟業能盡諸業思若能盡黑黑異熟業思若能盡白白為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能盡諸業思是名不黑不白無異熟業能盡諸業此中不黑者謂此業非如不善業由不可意黑說名為黑故名不黑不白者謂此業非如有漏善業由可意白說名為白故名不白無異熟者謂此業非如前三業能感異熟故名無異熟業能盡諸業者謂此業是學思能趣損減所以者何謂若學思能趣損減前三業能盡遍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

俱宮生命不與取欲邪行虛誑語離
間語麁惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見
彼宮生命廣說乃至邪見為緣得喜
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
荅如世尊說苾芻當知如有一類補
特伽羅與憂苦俱離宮生命離不與
取欲邪行離虛誑語離離間語離
麁惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼
離宮生命廣說乃至正見為緣得憂
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荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命不與取欲邪
行離虛誑語離離間語離麁惡語離
雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣
說乃至邪見為緣得憂得苦如是種
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

云何法受能感現苦後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
荅如世尊說苾芻當知如有一類補
特伽羅與憂苦俱離宮生命離不與
取欲邪行離虛誑語離離間語離麁
惡語離雜穢語無貪無瞋正見為緣
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
異熟云何法受能感現苦後苦異熟
荅如世尊說苾芻當知如有一類補
特伽羅與憂苦俱離宮生命離不與
取欲邪行離虛誑語離離間語離麁
惡語離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮
生命廣說乃至邪見為緣得憂得苦
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荅如世尊
說苾芻當知如有一類補特伽羅與
憂苦俱離宮生命離不與取欲邪行
離虛誑語離離間語離麁惡語離雜
穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說
乃至邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
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
云何法受能感現樂後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得喜得樂如是
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苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語貪欲瞋恚邪見彼宮生命
廣說乃至邪見為緣得憂得苦如是
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
能感現苦後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與憂苦
俱離宮生命離不與取欲邪行離虛
誑語離離間語離麁惡語離雜穢語
貪欲瞋恚邪見彼宮生命廣說乃至
邪見為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

云何法受能感現苦後苦異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得憂
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
云何法受能感現樂後樂異熟荅如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與喜樂俱離宮生命離不與取欲
邪行離虛誑語離離間語離麁惡語
離雜穢語無貪無瞋正見為緣得喜
得樂如是種類身樂心

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躭有嗜有喜有藏有隨有著不纏塵心是名於有離繫云何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躭見嗜見喜見藏見隨見著不纏塵心是名於見集沒味患出離如實知故於見軛離繫云何於見軛離繫若如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於見集沒味患出離如實知故於六觸處集沒味患出離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是名於見軛離繫云何於見軛離繫若如世尊說

苾芻當知有多聞聖弟子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是名於見軛離繫云何於見軛離繫若如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於見集沒味患出離如實知故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有中所有有貪有欲有親有愛有樂有悶有躭有嗜有喜有藏有隨有著不纏塵心是名於有軛有嗜有喜有藏有隨有著不纏塵心是名於有軛離繫云何於見軛離繫若如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於見集沒味患出離如實知故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躭見嗜見喜見藏見隨見著不纏塵心是名於見軛離繫云何於見軛離繫若如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子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是名於見軛離繫云何於見軛離繫若斷欲有軛　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及戒禁取諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲瀑流云何有瀑流答除色無色界繫諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名有瀑流云何見瀑流答謂五見取三戒禁取四見三邪見四見取見一有身見二邊執見三邪見四見取見五見名見瀑流云何無明瀑流答謂諸無明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名無明瀑流云何瀑流云何欲瀑流答除欲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欲瀑流云何有瀑流答除色無色界繫諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名有瀑流云何見瀑流答謂五見取三戒禁取四見三邪見四見取見一有身見二邊執見三邪見四見取見五見名見瀑流云何無明瀑流答謂諸無明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名無明瀑流云何瀑流云何欲瀑流答除欲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欲瀑流云何有瀑流答除色無色界繫諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名有瀑流云何見瀑流答謂五見取三戒禁取四見三邪見四見取見一有身見二邊執見三邪見四見取見五見名見瀑流云何無明瀑流答謂諸無明諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名無明瀑流

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結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取答謂四見一者身見二邊執見三邪見四見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名見取云何戒禁取答謂外道諸苦樂邊或於禁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取謂執此戒禁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云何欲取答除欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何我語取答除色無色界繫諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取云何欲取答除欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲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者謂於欲境諸貪等貪類貪生是名為貪身繫云何瞋身繫者謂於欲境諸瞋等瞋類瞋生是名為瞋身繫云何戒禁取身繫者謂於欲境諸戒禁取等戒禁類戒禁取生是名為戒禁取身繫云何此實執取身繫答此實執取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名此實執取身繫云何貪身繫者一貪身繫二瞋身繫三戒禁取身繫四此實執取身繫云何貪身繫者謂於欲境諸貪等貪類貪生是名為貪身繫云何瞋身繫者謂於欲境諸瞋等瞋類瞋生是名為瞋身繫云何戒禁取身繫者謂於欲境諸戒禁取等戒禁類戒禁取生是名為戒禁取身繫云何此實執取身繫答此實執取諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名此實執取身繫云何貪身繫者一貪身繫二瞋身繫三戒禁取身繫四此實執取身繫云何貪身繫者謂於欲境諸貪等貪類貪生是名為貪身繫云何瞋身繫者謂於欲境諸瞋等瞋類瞋生是名為瞋身繫云何戒禁取身繫者謂於欲境諸戒禁取等戒禁類戒禁取生是名為戒禁取身繫云何此實執取身繫答此實執取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名此實執取身繫云何此實執取身繫答此實執取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名此實執取身繫云何此實執取身繫答此實執取諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名此實執取身繫

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亦無非有邊非無邊此實餘癡妄或復有執我及世間命者異身此實餘癡妄如是等名此實執取身繫者謂此實執取未斷未遍知於彼彼有情等如前廣說是名身繫

第四嗢柁南曰

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

四食者一段食或麁或細二觸食三意思食四識食云何段食或麁或細若諸有情食有便穢彼食是麁若諸有情食無便穢彼食是細如有資養其身彼食是細

復次若諸有情食有便穢彼食是麁若諸有情食無便穢彼食是細如有資養其身彼食是細

用齒咀嚼而吞食之彼食是麁若諸有情在胎卵中段食津液從臍而入資養其身彼食是細

復次若諸有情食有便穢彼食是麁若諸有情食無便穢彼食是細如有食香蘇陁味等雖有所食而無便穢如是施設段食麁細云何觸食若有漏觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名觸食其事如何若諸有情名觸食其事如何若如鵝鴈孔雀鸚鵡鸜鵒春鷺鴝鵒離黃命命鳥等既生卵已時親附時時覆育時時溫暖令生樂觸卯不腐壞如是等類有情等如前廣說是名觸食云何意思食若有漏思為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名意思說名觸食云何識食若有漏思為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是名意思彼食是麁若諸有情食飴粥等彼食是麁食其事如何若如魚龜鼈鼉蛇蝮蝎蜥蜴蠑螈守宮摩羅部盧迦等出至陸地生諸卯已細沙覆之復還入水若彼諸卯思母母不忘便不腐壞若彼諸卯不思念母即便

腐壞如是等類名意思食云何識食
答若有漏識為緣能令諸根長養大
種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨
持是名識事其事如何答如世尊教
頗勒窶那記經中說頗勒窶那當知
識食能令當来後有生起如是等類
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
未来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尒
四愛者一有苾芻苾尼等因衣服
愛應生時住應執時執二有苾芻苾
尼等因飲食愛應生時住應執時執
三有苾芻苾尼等因卧具愛應生時
生應住時住應執時執云何苾芻苾
尼等因衣服愛應生時住應執時執
苾芻苾尼等因飲食愛應生時住應
執時執云何苾芻苾尼等因卧具愛
應生時住應執時執答此中有無有
諸貪等貪執藏防護堅著染愛是名
苾芻苾尼等因衣服愛應生時住應
執時執云何苾芻苾尼等因衣服愛
應生時住應執時執答如有一類作
是念言願我當来五蘊斷滅於有無
有諸貪等貪執藏防護堅著染愛是
名苾芻苾尼等因衣服愛應生時住
應執時執云何苾芻苾尼等因衣服
愛應生時住應執時執答如有一類
作是念言願我當来五蘊斷滅於有
無有諸貪等貪執藏防護堅著染愛
是名苾芻苾尼等因衣服愛應生時
住應執時執云何苾芻苾尼等因衣
服愛應生時住應執時執答如有一
類作是念言願我當来五蘊斷滅於
有無有諸貪等貪執藏防護堅著染
愛是名苾芻苾尼等因衣服愛應生
時住應執時執云何苾芻苾尼等因
衣服愛應生時住應執時執答如有
一類作是念言願我當来五蘊斷滅
於有無有諸貪等貪執藏防護堅著
染愛是名苾芻苾尼等因衣服愛應
生時住應執時執云何苾芻苾尼等
因衣服愛應生時住應執時執答如
有一類作是念言願我當来五蘊斷
滅於有無有諸貪等貪執藏防護堅
著染愛是名苾芻苾尼等因衣服愛
應生時住應執時執云何苾芻苾尼
等因衣服愛應生時住應執時執答
如有一類作是念言願我當来五蘊
斷滅於有無有諸貪等貪執藏防護
堅著染愛是名苾芻苾尼等因衣服
愛應生時住應執時執云何苾芻苾
尼等因衣服愛應生時住應執時執
答如有一類作是念言願我當来五
蘊斷滅於有無有諸貪等貪執藏防
護堅著染愛是名苾芻苾尼等因衣
服愛應生時住應執時執云何苾芻
苾尼等因衣服愛應生時住應執時
執答如有一類作是念言願我當来
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尼等因
衣服愛應生時住應執時執云何苾
芻苾尼等因衣服愛應生時住應執
時執答如有一類作是念言願我當
来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尼等
因衣服愛應生時住應執時執云何
苾芻苾尼等因衣服愛應生時住應
執時執答如有一類作是念言願我
當来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尼
等因衣服愛應生時住應執時執云
何苾芻苾尼等因衣服愛應生時住
應執時執答如有一類作是念言願
我當来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
尼等因衣服愛應生時住應執時執
云何苾芻苾尼等因衣服愛應生時
住應執時執答如有一類作是念言
願我當来五蘊斷滅於有無有諸貪
等貪執藏防護堅著染愛是名苾芻
苾尼等因衣服愛應生時住應執時
執云何苾芻苾尼等因衣服愛應生
時住應執時執答如有一類作是念
言願我當来五蘊斷滅於有無有諸
貪等貪執藏防護堅著染愛是名苾
芻苾尼等因衣服愛應生時住應執
時執云何苾芻苾尼等因衣服愛應
生時住應執時執答如有一類作是
念言願我當来五蘊斷滅於

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為垂反於理有違雖作是念而為瞋恚所蔽伏故起惡身語是名瞋恚故不應行而行云何愚癡故不應行而行答如有一類禀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為愚癡所蔽伏故起惡身語是名愚癡故不應行而行云何怖畏故不應行而行答如有一類或國王親友或大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故不應行而行答如世尊說

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来阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵耶佛所說法是善說現見無熱應時引導近觀智者內證耶佛弟子衆具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行耶苦集滅道是聖諦耶一切行無常耶一切法無我耶涅槃寂靜耶如是等問有無量門記問何故此問應一向記世尊是如来阿羅漢廣說乃至涅槃是寂靜等是名應一向記答以於此問若反詰記問何故此問應分別記法有多種或過去或未來為現在為善為不善為無記為欲界繫為色界繫為無色界繫為學為無學為非無學非學為見所斷為修所斷為非所斷如是等法有無量門記問何故此問應分別記答若有問言為我說法得此問時應反詰記問答若有問言為我說法得此問時應分別記云何應反詰記問答若有問言世間常耶世間無常耶世間有邊耶無邊耶非有邊非無邊耶非常非無常耶亦有邊亦無邊耶命者異身耶如来死後有耶非有耶亦有亦非有耶非有非非有耶於如是等不應理問應捨置記言佛說此問是不應說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此四問知次而記者引義利善法及梵行純淨甚深難降伏知義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清淨受者不清淨云何有施施者清淨受者不清淨荅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無施無果異熟能受施者不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅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何故此施施者應修集彼支分諸資粮施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者亦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荅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故此施施者受者俱清淨云何有施施者不清淨受者俱清淨荅如世尊說苾芻當知若有施主具淨戒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不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅如世尊說苾芻當知若有施主不具淨戒不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何故此施施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者亦成就是故此施施者受者俱清淨云何有施施者清淨受者不清淨荅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何故此施施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者應修集彼支分彼資粮受者不成就是故此施施者受者俱不清淨云何有施施者不清淨受者不清淨荅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不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅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何故此施施者應修集彼支分諸資粮施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者亦成就是故此施施者清淨受者不清淨云何有施施者清淨受者不清淨荅如世尊說苾芻當知若有施主具淨戒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不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅如世尊說苾芻當知若有施主不具淨戒不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何故此施施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者亦成就是故此施施者清淨受者不清淨云何有施施者不清淨受者不清淨荅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不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅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何故此施施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者亦成就是故此施施者受者俱清淨云何有施施者清淨受者不清淨荅如世尊說苾芻當知若有施主具淨戒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不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅如世尊說苾芻當知若有施主不具淨戒不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何故此施施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者不成就是故此施施者受者俱不清淨云何有施施者不清淨受者不清淨荅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不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅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何故此施施者應修集彼支分諸資粮施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者亦成就是故此施施者清淨受者不清淨云何有施施者清淨受者不清淨荅如世尊說苾芻當知若有施主具淨戒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不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅如世尊說苾芻當知若有施主不具淨戒不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何故此施施者受者俱清淨荅諸支分諸資粮施者成就諸支分諸資粮受者應修集彼支分彼資粮受者不成就是故此施施者受者俱不清淨云何有施施者不清淨受者不清淨荅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不清淨而證法信業果異熟是唯施者淨戒施是戒不淨引非法謗業果異熟是名有施施者清淨受者不清淨荅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何故此施

阿毗達磨集異門足論卷第八

說一切有部集異門足論卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六八五頁下一四行「遍盡永盡」，資、磧、普、南、徑、清作「等盡遍盡永盡」；麗作「遍盡」。

一　六八七頁中五行第三字「有」，資、磧、南作「欲」。

一　六八七頁中六行「三邪」，資、磧、普作「二邪」。

一　六八七頁中一四行「一者」，諸本（不含石，下同）作「一有」。

一　六八八頁下一行第二字「齒」，資、磧、普、南、徑、清作「嚙」。

一　六八八頁下二行第一二字「瞻齊」，資、磧、普、南、徑、清作「齊」，麗作「臍」。

一　六八九頁中四行第一二字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　六八九頁中二二行「毳毯」，資、磧、普、南、徑、清作「毳毹」。

一　六八九頁下六行「所有」，資、磧、普、南、徑、清作「所有者」；麗作「有者」。

一　六九〇頁上三行「若爲」，資、磧、普、南、徑、清作「若受」。

一　六九〇頁下四行「爲我」，資、磧、普、南、徑、清作「爲我記」。

一　六九〇頁下二一行末字「說」，諸本作「記」。

一　六九一頁上四行第一三字「及」，諸本作「反」。

一　六九一頁上六行「難降伏」，徑作「能降伏」。

一　六九一頁中一五行「果見」，諸本作「有果見」。

一　六八八頁下一一行第二字「鸐」，徑作「鶴」。

一　六八九頁上四行「識事」，諸本作「識食」。

阿毗達磨集異門足論卷第九　弟子
尊者舍利子說
三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之四

四攝事者一布施攝事二愛語攝事三利行攝事四同事攝事云何布施攝事若此中布施者謂諸施主布施沙門及婆羅門貧窮苦行道行乞者飲食湯藥衣服花鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名布施復次如世尊為手長者說長者當知諸布施中最中法施最勝是名布施攝事者謂由此布施於他等攝近攝近持令相親附如是布施於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故名為布施攝事云何愛語攝事若此中愛語者謂可喜語可味語舒頗平視語遠離顰蹙威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攝名愛語復次如世尊為手長者說長者當知諸愛語中最為勝者謂善男子善女人等屬耳聽法時時說法時時教誨時時求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近持能令親附是故名為愛語攝事云何利行攝事若此中利行者謂諸有情或遭重病或遭厄難困苦無救無歸無依無舍無趣無資糧或乏財寶或乏穀米或乏衣服或乏車乘或乏僕使或乏親屬或乏伴侶或乏軍衆或乏城邑或乏國土或乏王位或乏安樂或乏方便或乏勝利或乏善巧或乏慧眼或乏慧光或乏慧明或乏慧照或乏慧燈或乏慧炬或乏慧藏或乏慧寶或乏慧財或乏慧穀或乏慧食或乏慧味或乏慧飲或乏慧漿或乏慧藥或乏慧救或乏慧歸或乏慧依或乏慧舍或乏慧趣或乏慧資糧或乏慧財寶或乏慧穀米或乏慧衣服或乏慧車乘或乏慧僕使或乏慧親屬或乏慧伴侶或乏慧軍衆或乏慧城邑或乏慧國土或乏慧王位或乏慧安樂或乏慧方便或乏慧勝利或乏慧

雀鸚鴝鸚鵡越春鸚離黃命命鳥等及一類龍一類妙翅并一類人復有所餘諸有情類從卵而生謂在卵鞕方出先為卵鞕之所纏裹後破卵鞕方出生者皆名卵生云何胎生若諸有情從胎而生謂在胎藏先為胎藏之所纏裹後破胎藏方得出生此復云何如烏馬驢牛騾羊鹿水牛猪等及一類龍一類妙翅并一類人復有所餘諸有情類從胎而生謂在胎藏先為胎藏之所纏裹後破胎藏方出生云何胎生若諸有情類自有勢力能斷自命他無勢力能斷自命他亦有勢力能斷其命有所餘諸有情類自有勢力能斷自命他亦有勢力能斷其命歲先為胎藏之所纏裹後破胎藏方得出生此復云何謂有欲界戲忘念天出生者皆名胎生云何濕生若諸有情展轉温暖展轉濕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蜣蜂飛蛾蚊蚤蝨蚋麻生虻等及一類龍一類妙翅并一類人復有所餘諸有情類自有勢力能斷自命他有勢力能斷自命他無勢力能斷自命他亦無勢力能斷自命是名有得自體唯可自言非可他言云何有得自體他俱可言四有得自體自他俱不可言云何有得自體自他俱非可言四有得自體唯可他言非可自言云何有得自體唯可他言非可自言三有得自體自他俱可言三有得自體自他俱不可言二有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言二有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱非可言一有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言一有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱非可言

託欲余而生此復云何謂一切天一切地獄一切中有及一分龍一分妙翅一分鬼一分人復有所餘諸有情類自無勢力能斷自命他有勢力能斷其命是名有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言云何有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱非可言四有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言三有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱不可言二有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言二有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱非可言一有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言一有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱非可言

南若餓羅奢佉諸根未滿諸根衰熱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言非可自言云何有得自體唯可他言非可他言云何有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱非可言四有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言三有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱不可言二有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言二有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱非可言一有得自體唯可自言非可他言云何有得自體唯可他言非可自言一有得自體自他俱可言非可他言云何有得自體自他俱非可言

第五嗢柁南曰

五四法有八　謂流利趣苦　四語惡妙行
四非聖聖言

有順流行等四補特伽羅自利行等
四補特伽羅從闇趣闇等四補特伽
羅自苦等四補特伽羅四語惡行四
語妙行四非聖言順流行等
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
有一類補特伽羅隨欲造不善業是名順流行補特伽羅云何逆流行補特伽羅
順流行補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅於
補特伽羅順彼趣彼臨至於彼是彼
道路是彼行迹故名順流行補特伽
羅云何逆流行補特伽羅答如世尊
說苾芻當知世有一類補特伽羅於
貪瞋癡為性猛利數數猒惡貪瞋癡
生作意憂苦彼由猒患作意憂苦乃
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盡離染於

補特伽羅於斷愛法隨順趣向臨至
於彼是彼道路是彼行迹故名逆流
行補特伽羅云何自住補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特
於欲未伏離　沒欲界愛中　我說名順流
數數受生死　若安住正念　不染習欲惡
猒捨欲愛苦　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
諸法為知義故為知法故精勤修習
法隨法行和敬行隨法行而言詞不
調善語具不圓滿亦不成就上首語
美妙語顯了語易解語無依語無盡
語乃至於義為令他知不能示現不
能教導不能讚勵不能慶慰不能讚

歎示現教導讚勵慶慰修善者者不能勤為四衆說法是名有補特伽羅有自利行亦有利他行無自利行亦有利他行云何有補特伽羅無自利行亦有利他行無自利行若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義為令他知不能示現不能教導能讚勵能慶慰修善者者不能勤為四衆說法是名有補特伽羅無自利行亦有利他行云何有補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者者亦能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知能示現能教導讚勵慶慰修善者者亦能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義為令他知能示現能教導讚勵慶慰修善者者不能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰修善者者不能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者者亦能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者者亦能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰修善者者不能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義為令他知能示現能教導讚勵慶慰修善者者不能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義為令他知能示現能教導讚勵慶慰修善者者亦能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰修善者者不能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者者亦能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語乃至於義為令他知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰修善者者不能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義為令他知能示現能教導讚勵慶慰修善者者不能勤為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若如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不為知義不為知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦不成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義為令他知能示現能

有種種珎寶衣服飲食奴婢作使為
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
所敬愛是名為明彼依此明造身惡
行造語惡行造意惡行彼由如是惡
行因緣身壞命終墮嶮惡趣生地獄
中當知如是補特伽羅辟如有人下
殿乘馬下馬乘馬下畢居座下座居
座下座已從橙墮地依富貴身造
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若
如世尊說苾芻當知世有一類補特
伽羅生富貴家謂剎帝利大族姓家廣
說乃至是名為明彼依此明造身妙
行造語妙行造意妙行彼由如是妙
行因緣超昇善趣生於天中當知如
是補特伽羅若有人從墮趣墮從
座趣座從畢趣畢捨馬乘馬捨為乘
為從殿趣殿依富貴身造妙行者亦
復如是是名從明趣明補特伽羅如
世尊說

諸有貧賤人　無信有瞋忿　慳貪樂作惡
好妄想邪見　沙門梵志　具戒多聞者
不恭敬呵毀　言我無可施　毀施受施具
彼死生隨業　墮惡趣地獄　是從闇趣闇
諸有貧賤人　見沙門梵志　具戒多聞者
有信無瞋忿　具慙愧正見
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
不恭敬呵毀　言我無可施　毀施受施具
彼死生隨業　墮惡趣地獄　是從闇趣明
諸有富貴人　見沙門梵志　具戒多聞者
有信無瞋忿　具慙愧正見
彼死生隨業　昇善趣天處　是從明趣明

露體無衣不居宅舍手捧飲食不須
器等受飲食時非隔刀杖非隔鑊釜
非隔盆瓮非雜穢非分段非經宿非覆蔽
依附非雜穢非分段非經宿非覆蔽
授飲食者不言進來不言退去不言
止住非懷胎乳兒非新產生非飲兒乳
所得飲食非故為造亦非變壞不食
肉不食魚不食脯臘不飲酒不飲漿
或全不飲或一受食或二或三或四
或五或六或七或一家七或二或三
或四或五或六或七或食一揣或二
或三或四或五或六或七或隔日食
半月或隔一月或食草菜或食稈莠
或食稗粞或食米麨或食麥麨或食稻豆或黍臛野
食諸根菓乃至或食零菓落菓有雖
被服而著麻苧或著蒭紵或著茅蒲
或著莎麨或著毛褐或著綵罽或著
獸皮或著鳥羽或著簡臗或著樹皮
或有被髮或復蓬頭或作小髻或作
大髻或剃鬚髮或剃髮留鬚或二
處俱留或五處俱剃或唯拔髮或唯

拔鬚或鬚髮俱拔或常舉兩手或恒翹一足或樂常立或捨牀座或樂蹲坐而修苦行或依卧刺或依卧灰或依卧杙或依卧杪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遍苦自苦諸行是名自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自勤苦非苦他非勤苦而活其命故名自苦他苦由彼自苦他苦非自苦他非勤苦亦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亦苦他而活其命故名自苦他苦由彼自苦他苦非自苦他非勤苦亦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亦苦他而活其命故名自苦他苦由彼自苦他苦非自苦他非勤苦亦苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅答謂諸如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畜豬等是名苦他勤苦補特伽羅云何自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勤苦他補特伽羅云何自非自苦非自勤苦答如王祠王欲祠祀時先於城內結

置祠壇以諸酥油自塗支體散髮露頂被黑鹿皮手執庶角揩摩支體或時祀火或時祭天於祠壇中自餓自苦以金色犢母牛置前先搆一乳用祀火天第二為王第三為后第四為宰輔餘為親屬若少若多悉皆棄捨惟已財位既棄捨已以正信心剃除鬚髮被服袈裟遠離家法出趣非家既出家已盡其形壽精勤修習純一圓滿清白梵行是故我今應以正信剃除鬚髮被服袈裟棄捨家法出趣非家既出家已於諸學處若少若多悉皆棄捨惟已財位親屬既棄捨已以正信心剃除鬚髮被服袈裟遠離

遠離離間語法離麁惡語所發語言
不麁不礦亦不苦楚令他嫌恨亦令
多人不愛不樂不欣不喜障导修習
等引等持於如是等諸麁惡語皆能
斷滅所發語言和軟順耳悅意可樂
圓滿清美明顯易了令他樂聞無依
無盡令多有情可愛可樂可欣可喜
能令修習等引等持於如是等諸美
妙語常樂發起畢竟遠離麁惡語法
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
所為應理合儀無雜無穢能引義利
畢竟遠離雜穢語法遠離買賣偽秤
偽斗偽斛函等終不攝養為馬牛驢
雞猪狗等諸傍生類亦不攝養奴婢
作使男女大小朋友親屬終不受畜
犖麥豆等亦不受畜金銀等寶亦不
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往
永舒自隨如鳥飛止不捨囓翼彼由
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

諸聲鼻齅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
根門觀顧往來屈申俯仰著衣持鉢
皆住正知彼既成就清淨戒蘊密護
根門正念正知隨所依止城邑聚落
於日初分執持衣鉢守護諸根安住
正念威儀庠序修行乞食既得食已
還至本處飯食訖收衣鉢洗足已持
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
空閑或在樹下結加趺坐端直其身
捨異攀緣住對面念心恒專注遠離
貪瞋癡慧緣住第四靜慮彼由如是殊勝
勤苦他苦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

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
羅說一切有部集異門足論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨集異門足論卷第九

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六九三頁上九行「等者」，諸本（不含石，下同）作「等香」。

一　六九三頁上一五行第六字「令」，清作「今」。六九九頁上一七行第三字磧、徑同。

一　六九四頁上二一行首字「濕」，諸本作「温」。

一　六九六頁上一行第六字「讚」，磧作「諸」。同行「修善者者」，諸本作「修善者」。同至本頁中一二行。

一　六九六頁中一三字「娑」，南、徑、清作「婆」。

一　六九六頁下一五行第一〇字「隥」，諸本作「升」。

一　六九七頁下二〇行「簡牘」，諸本作「簡牘」。

一　六九七頁下二一行「小髻」，諸本作「小髽」。

一　六九八頁中四行「先構」，資、磧、普、南、徑作「先彀」。

一　六九八頁上二行「或捨」，徑作「或依」。

一　六九八頁上二行「不礦」，徑、清作「不獷」。

一　六九九頁上一四行第二字「斗」，諸本作「升」。

一　六九九頁上末行「耳問」，諸本作「耳聞」。

一　六九九頁中三行第三字「住」，磧作「作」。

一　六九九頁中九行「修行」，諸本作「循行」。

一　六九七頁下二〇行「簡牘」，諸本作「簡牘」。

一　六九三頁上九行「等者」，諸本（不含石，下同）作「等香」。

一　六九三頁上一五行第六字「令」，清作「今」。六九九頁上一七行第三字磧、徑同。

一　六九四頁上二一行首字「濕」，諸本作「温」。

一　六九六頁上一行第六字「讚」，磧作「諸」。同行「修善者者」，諸本作「修善者」。同至本頁中一二行。

一　六九六頁中一三字「娑」，南、徑、清作「婆」。

一　六九六頁下一五行第一〇字「隥」，諸本作「升」。

一　六九七頁下二〇行「簡牘」，諸本作「簡牘」。

一　六九七頁下二一行「小髻」，諸本作「小髽」。

一　六九八頁中四行「先構」，資、磧、普、南、徑作「先彀」。

一　六九八頁上二行「或捨」，徑作「或依」。

一　六九八頁上二行「不礦」，徑、清作「不獷」。

一　六九九頁上一四行第二字「斗」，諸本作「升」。

一　六九九頁上末行「耳問」，諸本作「耳聞」。

一　六九九頁中三行第三字「住」，磧作「作」。

一　六九九頁中九行「修行」，諸本作「循行」。

一　七〇〇頁下一九行「莎蘆」，諸本作「莎蕉」。

一　七〇〇頁下一八行「蕺紵」，諸本作「類紵」。

一　六九七頁下一八行「莎蘆」，諸本作「莎蕉」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨集異門足論卷第十

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之五

四語惡行者一虛誑語二離間語三麁惡語四雜穢語云何虛誑語惡行苔如世尊說若當知有虛誑語者或在眾中或在王家或在質諒者前或在執理家或在親友家或在大眾中或在王家或在執理家或在親友家為令證故作是問言汝善男子應自憶念若知便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此問不知勿說若見便說不見勿說不知勿說若知便說不知勿說若見便說不見勿說不知勿說若知便說不知勿說若見便說不見勿說不知勿說若知便說

直事言我已聞此等名為不知言知
或知言不知者謂彼耳識已受已了
而隱覆此想此忍見此質直事言
我不聞此等名為或知言不知不見
言見者謂眼識所受眼識所了說為
有見彼實眼識未受未了而隱覆此
想此忍見此質直事言我已見如
是名為不見言見或見言不見者謂
彼眼識已受已了而隱覆此想此忍
此見此質直事言我不見如是名為
或見言不見彼或自為或復為他或
為財利正知而說虛誑語者此中彼
或自為者如有一類自行劫盜被執
送王王親撿問咄共男子汝於他物
實作賊耶彼作是念我若實荅王定
瞋忿重加刑罰或打或縛或駈出國
或奪資財或復斷命我當自覆自等
覆自蔽自等蔽自護自等護作虛誑
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
賊如是名為彼或自為或復為他者
如有一類親友作賊被執送王王親
撿問不得情實為作證故追撿問言

汝之親友實作賊不彼作是念我若
實荅王定瞋忿令我親友重遭刑罰
或打或縛或駈出國或奪資財或復
斷命我為親友應覆等覆應蔽等蔽
應護等護作虛誑語令免刑罰作是
念已便白王言我之親友於他財物
曾不劫盜願王鑑照彼實非賊如是
名為或知言不知不見或見言不見
彼或自為或復為他或為財利者如有一
類心懷貪欲作是思惟我當施設虛
誑妄語方便求覓可愛色聲香味觸
境衣服飲食臥具醫藥及餘資財作
是念已即便追覓由此因緣作虛誑
語如是名為或為財利正知而說虛
誑語者謂審決已數數宣說演暢表
示虛誑語言是名正知而說虛誑語
不離虛誑語者謂於彼處乖反背叛是名
起惡行不善行所攝虛誑語不離不
斷不猒不息如是語言唱詞評論語
音語路語業語表名虛誑語惡行
云何離間語惡行荅如世尊說苾芻
當知有離間語者聞此語向彼說為
破此故聞彼說為破彼故諸
和合者令其乖離已乖離者令永
閒

隔愛樂離閒說離閒語不離離閒語
此中有離閒語者謂不離離閒語
者不斷離閒語者不猒離閒語者安
住離閒語者成就離閒語者是名有
離閒語者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
向彼說為破此故聞彼語向此說為
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
聞彼語向此說為破彼故諸和合者
令其乖離已乖離者復令合會隨
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
者令永閒隔隔者謂往此彼已相乖反
背叛所以者何汝等長夜
更相此毀言不具信戒聞捨慧故能
展轉乖反背叛甚為善哉此彼聞已
轉相乖反轉相背叛是名已乖離者
令永閒隔愛樂離閒者謂於此彼乖

又若鞅深生愛樂不猒不捨是名愛
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
猒不息如是語言唱詞評論語音語
路語業語表名離間語惡行

云何麁惡語惡行荅如世尊說苾芻
當知有麁惡語者彼所發語能惱踈
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
亂能障等持說麁惡語不離麁惡語
此中有麁惡語者謂不離麁惡語者
者不斷麁惡語者不猒麁惡語者妄
住麁惡語者成就麁惡語者是名有
麁惡語者彼所發語能惱者謂所發
語鄙穢無礦是名能惱踈強者謂所
發語不滑不軟亦不調順是名踈強
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衆
謂所發語先自憤恚忿惱憂慼亦令
他生憤恚等事是名令他憤恚衆生
不愛衆生不樂衆生不喜衆生不悅

者謂所發語令多有情不愛不樂不
喜不悅是名衆生不愛乃至不悅令
心擾亂者謂所發語令心躁動擾濁
不得安定是名令心擾亂能障等持
者謂所發語令他聞已其心躁動擾
濁不得安定是名能障等持說麁惡
語者謂數宣說演暢表示麁惡語言
是名說麁惡語不寂語不靜語者謂
惡心不離麁惡語者謂於麁惡語不
麁惡語不離不斷不猒不息如是語
言唱詞評論語音語路語業語表名
惡行

云何雜穢語惡行荅如世尊說苾芻
當知有雜穢語者彼所發語不離不
告示誼雜是名不靜語無喻者謂所
說語無辭喻無釋者謂所說語無解
釋不相應者謂所說語不寂語不靜
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
不相連屬無次第為雜亂若所說語純一決定名無
雜亂無法者謂所說語越素呾纜及
名為離
法能引無義語雜穢語者謂不離雜穢語
此中有雜穢語者謂所說語能引種種不饒益事
者不斷雜穢語者不猒雜穢語者妄
義者謂所說語能引無義語雜穢語者謂數宣說
住雜穢語者成就雜穢語者是名有
是名能
雜穢語者說非時語者謂所說語非
演暢表示雜穢語言是名說雜穢語
時不應時非節不應節非分不應分
不離雜
起惡行不善行所攝雜穢語者謂於惡心不善心所
斷不猒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
語三離麁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
語者者謂斷虛誑語離虛誑語者猒
虛誑語者妄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猒不捨
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
信保妄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
善心調柔行所攝
暢表示不猒不息如是
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為破壞此
不聞彼語向此說為破壞彼諸乖離
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
甚為善哉此彼聞已轉共和合隨順
者令其和合說如是語離離間語此中有
斷離間語離離間語者諦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
隨順意樂無諍深生愛樂不猒不捨
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猒不息
如是語言唱詞評論語音語路語業
語表名離離間語妙行
云何離麁惡語妙行答如世尊說苾
芻當知有斷麁惡語離麁惡語者彼
語順不堅語順無過悅耳入心高勝美妙明
向此說勿此聞已便於彼處乖反背
了易解樂聞可尚無依衆生所愛衆
生所樂衆生所意衆生所悅令心無
亂能順等持說如是語離麁惡語此
轉乖反背
中有斷麁惡語者斷麁惡語者謂離
麁惡語者成就離麁惡語者
妄住離麁惡語

是名有漸麁惡語離麁惡語者彼所發語無過者謂所發語無曲穢濁亦不剛強是名無過悅耳者謂所發語能令聞者利益安樂是名悅耳入心者謂所發語令心離蓋及隨煩惱安隱而住是名入心高勝者謂宮城語如宮城中人所發語於餘城邑人所發語為勝為尊為高為上為妙故名高勝離麁惡語亦復如是於餘語言為寂為勝為尊為高為上為妙是名高勝美妙者謂所發語不踈不顯是名美妙明了者謂所發語不密不隱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語應可供養是名可尚無依衆生所愛乃至所悅令心無亂無擾濁是名令心安定無躁無動亦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麁惡語者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離麁惡語妙行

云何離雜穢語苦當知有斷雜穢語離雜穢語者謂所發語真語法語義語寂語靜語有時語實語有時語不一不定名為雜亂有法者謂所說語純一決定名無雜亂若所說語不越素呾纜及毗奈耶阿毗達磨是名有法能引義者謂所說語能引種種有饒益事是名能引義說如是語者謂數宣說演暢表示不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斷不斷不猒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

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靜語者謂所說語非數宣唱告示誼雜是名靜語有喻有釋者謂所說語義應於文文應於義應者謂所說語義應相近者謂所說語前後相是名相應相近無雜亂者謂所說語相近無雜亂是名相近無雜亂有辭喻有解釋是名有喻有釋相續意趣無異是名相近無雜亂若所說語不一不定名為雜亂有法者謂所說語純一決定名無雜亂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者謂於善心調柔心所起善行調柔行所攝離雜穢語不斷不斷不猒不息如是語言見非聖言者一不見言見二不聞言聞三不覺言覺四不知言知云何不見言見非聖言答眼識所受眼識所了說為所見有實眼識未受未了而隱覆此想此忍此見此覺是事言我

已見如是名為不見言見非聖言有實已見起不見想而隱覆此想此忍此見此質直事言我已見如是雖名非聖言而不名不見言見彼實已見故云何不聞言聞非聖言荅耳識所了說為所聞有實耳識未受耳識所了說為所聞有實眼識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是名為不聞言聞彼實已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荅三識所了說為所覺有實三識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事如是雖名聖言而不名不覺言覺非聖言有實意識未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言知非聖言荅意識所了說為所知有實意識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我不見如是名為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不聞如是雖名聖言而不名不聞言聞彼實已聞故云何不知言知非聖言荅耳識所了說為所聞有實耳識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不見如是雖名非聖言而不名見言見彼實已見故云何不聞言聞非聖言荅耳識所了說為所聞有實耳識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已聞如是名為不聞言聞彼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聞言聞非聖言荅三識所了說為所覺有實三識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如是名為不覺言覺非聖言有實已覺起不覺想而隱覆此想此忍此見此質直事如是雖名聖言而不名不覺言覺彼實已覺故云何不知言知非聖言荅意識所了說為所知有實意識未受未了而隱覆此想此忍此見此質直事言我不見如是名為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不聞如是雖名聖言而不名不知言知彼實已知故

此想此忍此見此質直事言我不見如是名為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見言不見二不聞言不聞三不覺言不覺四不知言不知聖言荅眼識所了說為所見有實眼識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不見如是名為不見言不見聖言有實已見起不見想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞如是雖名聖言而不名不聞言不聞非聖言荅耳識所了說為所聞有實耳識未受未了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不知如是名為不知言不知聖言有實已知起不知想彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我不覺如是雖名聖言而不名不覺言不覺非聖言荅意識所了說為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見如是名為不見言不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見言見聖言荅眼識所了說為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聞如是名為不聞言不聞聖言有實已聞起不聞想而隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞如是雖名聖言而不名不聞言不聞非聖言荅耳識所了說為所聞有實耳

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為聞言
不聞非聖言有實不聞而起聞想彼隱覆此想此忍此見此質直事言我
不聞如是雖名非聖言而不名聞言不聞故云何聞言不覺非聖言有實
聖言荅三識所了說為所聞聖言荅意識所受意識所了說為所聞
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
名為覺言不覺非聖言有實不覺而起覺想彼隱覆此想此忍此見此質
起覺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
直事言我不覺如是雖名聖言而不名覺言不覺故云何知聖言荅意
不名覺言不覺彼實不覺故云何知聖言荅意識所受意識所了說為所覺
言不知非聖言有實意識已受已了而隱覆此想此忍此見此質直事
了說為所知有實意識已受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我
隱覆此想此忍此見此質直事言我已覺如是名為知言不知非聖言有
不知如是名為覺言不覺而起覺想彼不隱覆此想此忍此見此質直
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聖言而不名
此見此質直事言我已覺如是雖名非聖言而不名知言知云何見言見聖
非聖言而不名見言見二聞言聞非聖言而不名聞言聞云何知聖言荅
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
言荅眼識所受眼識所了說為所見有實眼識已受已了彼不隱覆此想
三覺言覺四知言知云何見言見聖言荅眼識所受眼識所了說為所見
此忍此見此質直事言我已見如是名為見言見聖言有實不見而起見
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
隱覆此想此忍此見此質直事言我不聞如是名為聞言不聞故云何聞
聖言荅三識所了說為所聞聖言荅意識所受意識所了說為所聞
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
此忍此見此質直事言我不覺非聖言有實不覺而起聞想彼隱覆此想
不聞如是雖名非聖言而不名聞言不聞故云何聞聖言荅意識所受
聖言荅三識所了說為所聞聖言荅意識所受意識所了說為所覺
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聞如是
名為聞言聞聖言有實不聞而起聞想彼隱覆此想此忍此見此質直
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
事言我已聞如是雖名非聖言而不名聞言聞云何知聖言荅意識所受
聞言聞彼實不聞故云何知聖言荅意識所受意識所了說為所覺
言荅三識所受三識所了說為所覺有實三識已受已了彼不隱覆此想
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覺如是
此忍此見此質直事言我已覺如是雖名聖言而不名覺言不覺故云何
名為覺言不覺聖言有實不覺而起覺想彼隱覆此想此忍此見此質直
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
事言我已覺如是雖名非聖言而不名覺言覺云何知聖言荅意識所受
覺言覺彼實不覺故云何知聖言荅意識所受意識所了說為所覺
言荅意識所受意識所了說為所覺有實意識已受已了彼不隱覆此想
有實意識已受已了彼不隱覆此想此忍此見此質直事言我已知如是
此忍此見此質直事言我已知如是雖名聖言而不名知言不知故

阿毗達磨集異門足論卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七〇二頁上六行「有見」，諸本（不含石，下同）作「所見」。

一　七〇二頁上一五行「是念」，徑作「是言」。

一　七〇二頁上二一行「爲彼」，徑作「爲被」。

一　七〇二頁中三行「或打」，磧、普作「或持」。

一　七〇二頁中一一行末字「作」，磧作「其爲」。

一　七〇二頁下七行「令彼」，磧作「令彼彼」。

一　七〇二頁下二一行「甚爲」，磧、普、徑、清作「其爲」。

一　七〇二頁下末行及七〇四頁中末行「比彼」，磧作「比彼」。

一　七〇三頁上一七行「麁礦」，資、磧、普、南、徑、清作「麁獷」。

一　七〇三頁下八行「所說」，諸本作「所說語」。

一　七〇三頁下一九行「無義語」，資、磧、普、南、徑、清作「無義說」。

一　七〇四頁上八行、本頁下二一行及次頁中一三行「者者」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　七〇四頁上八行「斷虛誑語」，諸本作「斷虛誑語者」。

一　七〇四頁中七行「語若」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「語者」。

一　七〇四頁下五行「甚爲」，磧、普作「其爲」。

一　七〇五頁上一六行「所語」，諸本作「所發語」。

一　七〇五頁中一二行「善說」，資、磧、普、南、徑、清作「義語」；麗作「義說」。

一　七〇五頁中一六行「語者」，資作「品者」。

一　七〇六頁中九行「未見」，資、磧、普、南、徑、清作「不見」。

一　七〇七頁上八行末字「相」，諸本作「想」。

一　七〇七頁中四行「此質」，磧作「此罪」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨集異門足論卷第十一　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於五法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂五法云何此中有二盛於南贍初盛於南曰初五法十種　謂蘊取妙欲煩惱取妙欲　惡趣蓋戒縛下上結各五

有五蘊五取蘊五妙欲五惡五趣五蓋五心戒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若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊云何受蘊若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名受蘊云何想蘊若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名想

出現未來性未來類未來世攝是名未來色云何現在色荅若色已起已等起已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云何外色荅若色在此相續已得不失是名內荅若色在此相續已得不失是名內色云何外色荅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麁若細者云何施設麁色細色復如何等荅若觀待有見有對色則有見有對色則有對色名麁若細若觀待無見無對色則無見有對色名細若觀待有見無對色名麁若觀待無見有對色名細若觀待不繫色界色名麁若觀待欲界色名細若觀待色界色則不繫無色則無見有對色則有見有對色界色名麁若觀待不繫色則無見有對色則有見有對色界色名麁若觀待欲界色名細若觀待色界色則不繫色界色名麁若觀待無色界色名細若觀待劣色勝色如是名為若麁若細若劣若勝者云何施設麁色細色如是名色名細如是施設麁色細色如是名為若麁若細若劣若勝者云何施設劣色勝色復如何等荅若觀待施設劣色勝色如是一切略為一聚者云何說名色蘊荅於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚

善色名劣若觀待不善色則有覆无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名勝若觀待有漏善色名劣若觀待無漏善色名勝若觀待欲界色名劣若觀待色界色名勝若觀待色界色名劣若觀待無色界色名勝若觀待有見色名劣若觀待無見色名勝若觀待無見色名劣若觀待有見色名勝若觀待有對色名劣若觀待無對色名勝若觀待無對色名劣若觀待有對色名勝若觀待不繫色名劣若觀待繫色名勝若觀待繫色名劣若觀待不繫色名勝若觀待劣色名劣若觀待勝色名勝若觀待劣色勝色如是名為若劣若勝若遠若近者云何現在色荅過去未來現前正起是名現在色云何過去色荅已滅已變已離已盡已謝已沒已捨已失是名過去色云何未來色荅未生未起未出未現未轉未聚集未現前是名未來色云何現在色荅現在性現在類現在世攝是名現在色云何近色荅若色過去無間已滅若色未來非現前起是名近色如是名為若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊荅於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚

是故名為諸所有受荅盡所有受謂六受身何等為六謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受如是名為諸所有受荅盡所有受者云何名為過去若未來若現在者云何過去受荅若受已起已等起已生已轉已現轉已聚集已出現落謝已盡滅離變過去性過去類過去盡過去晝過去夜過去時分過去世攝是名過去受云何未來受荅若受未已起未已等起未已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荅若受已起已等起已生已轉已現轉已聚集已出現住未已謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現在類現在世攝是名現在受云何近受荅若內若外者云何內受荅若現在受在此相續已得不失是名內受云何外受荅若受在此相續或本未得或得已失若他相續是名外受若麁若細者云何施設麁受細受復如何等荅若觀待無尋唯伺受則有尋有伺受名麁若

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
受名麁若觀待無尋唯伺受則無尋
无伺受名細若觀待欲界受則色界受
受名麁若觀待欲界受則色界受名
細若觀待色界受則無色界受名麁
若觀待不繫受則无色界受名麁若觀
待无色界受則不繫受名細如是施
設麁受細受如是名為若麁若細若
劣若勝者云何施設劣受勝受復如何等荅若觀
待有覆无記受則不善受名劣若觀
待施設劣受勝受復如何等荅若觀
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漏善受
受名劣若觀待無漏善受則有漏
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若遠若近
若遠者云何遠受荅過去未來受云
何近受荅現在受復次云何遠受荅
若受過去非無間滅若受未來非現
前起是名遠受云何近受荅若受過
去無間已滅若受未來現前正起是
名近受如是名內想云何外想荅若想在此
相續或本未得或得已失若他相續
是名外想若麁若細者云何施設麁
想細想荅觀待施設麁想細想復如
故名為如是一切略為一聚說名受
蘊者云何說名受蘊荅於此受蘊顯
受顯蘊顯身顯聚是故名為說名受
蘊諸所有想者云何名為諸所有想
荅盡所有想謂六想身何等為六謂
眼觸所生想耳鼻舌身意觸所生想
如是名為諸所有想則欲界想名細若觀待
唯伺想則無尋無伺想名細若觀待欲界
色界想則欲界想名麁若觀待色界想則無
界想名麁若觀待無色界想則不繫想

云何未來想荅若想未已起未已等
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荅
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
者云何內想荅若想在此相續已得不
失是名內想云何外想荅若想在此
相續或本未得或得已失若他相續
是名外想若麁若細者云何施設麁
想細想荅觀待施設麁想細想復如
何等荅若觀待無尋唯伺想則有尋
有伺想名麁若觀待有尋有伺想則
無尋唯伺想名細若觀待無尋無伺
想則無尋無伺想名麁若觀待無尋
唯伺想則無尋無伺想名細若觀待欲界
色界想則欲界想名麁若觀待色界想則無色
界想名麁若觀待無色界想則不繫想

想名細如是施設麁想細想如是名為若麁若細若劣若勝者云何施設劣想勝想復如何等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名劣若觀待無漏善想名勝若觀待無漏善想名劣若觀待有漏善想則有漏善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欲界想名勝若觀待欲界想則離欲過去世攝過去類過去世攝諸所有行者云何名過去行答盡所有行謂六行身來現前正起是名近想如是名為若遠若近者云何遠想答現在想復過去未來想云何近想答現在想過去非無間滅次云何遠想答若想過去非無間滅若想未來非現前起是名遠想云何近想答若想過去無間已滅若想未來已得不失是名內行云何外行答若行在此相續若非情數是名外行若麁若細者云何施設麁行細相續若非情數是名外行若麁若細者云何施設麁行細切略為一聚說名想蘊顯想蘊顯身顯聚是故名為如是一切略為一聚是故名為如是一切略為一聚者云何一集為一聚是故名為如是一切略為一聚說名想蘊顯想蘊顯身顯聚是故復如何等答若觀待施設麁行細行若觀待施設麁行細行有尋有伺行名麁若觀待無尋唯伺行名細若觀待無尋唯伺行名細若觀待無尋無伺行名細若觀待無尋無伺行名細若觀待有行者云何名行則無尋唯伺行名麁若觀待無尋唯伺行名麁若觀待無尋無伺行名細若觀待無尋無伺行名細若觀待有行謂六行身無伺行則無尋無伺行名麁若觀待無尋無伺行名細若觀待有漏善行名劣若觀待無漏善行名勝若觀待無漏善行名劣若觀待有漏善行則有漏善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欲界行名勝若觀待欲界行則離欲過去世攝過去類過去世攝諸所有行者云何名過去行答盡所有行謂六行身來現前正起是名近想如是名為若遠若近者云何遠想答現在想復過去未來想云何近想答現在想過去非無間滅次云何遠想答若想過去非無間滅若想未來非現前起是名遠想云何近想答若想過去無間已滅若想未來已得不失是名內行云何外行答若行在此相續若非情數是名外行若麁若細者云何施設麁行細相續若非情數是名外行若麁若細者云何施設麁行細切略為一聚說名想蘊顯想蘊顯身顯聚是故名為如是一切略為一聚是故名為如是一切略為一聚者云何一集為一聚是故復如何等答若觀待施設麁行細行若觀待施設麁行細行有尋有伺行名麁若觀待無尋唯伺行名細若觀待無尋唯伺行名細若觀待無尋無伺行名細若觀待無尋無伺行名細若觀待有行者云何名行則無尋唯伺行名麁若觀待無尋唯伺行名麁若觀待無尋無伺行名細若觀待無尋無伺行名細若觀待有行謂六行身無伺行則無尋無伺行名麁若觀待無尋無伺行名細若觀待有漏善行名劣若觀待無漏善行名勝若觀待無漏善行名劣若觀待有漏善行則有漏善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若觀待色界行則欲界行名劣若觀待欲界行則色

无覆無記行則有漏善行名勝若觀
待无漏善行則有漏善行名劣若觀
待有漏善行則無漏善行名勝若觀
待色界行則欲界行名劣若觀待欲
界行則色界行名勝若觀待無色界
行則色界行名劣若觀待不繫行則
无色界行名勝若觀待色界行名劣
色界行名劣若觀待無色界行則不
行名勝如是施設劣行勝行如是名
為若劣若勝若遠若近者云何遠行
荅過去未来行云何近行荅現在行
復次云何遠行荅若行過去非無間
滅若行未来非現前起是名遠行云
何近行
荅若行過去無間已滅若行未来現
前正起是名近行如是名為遠若近
如是一切略為一聚者云何一切略
為一聚荅推度思惟稱量觀察集為
一聚是故名為如是一切略為一聚
說名行蘊者云何說名行蘊荅於此
行蘊顯行顯蘊顯身顯聚是故名為
說名行蘊諸所有識者云何名為諸
所有識荅盡所有識謂六識身何等
為六謂眼識耳鼻舌身意識如是名
為諸所有識若過去若未来若現在
者云何過去識荅若識已起已等起
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
去類過去世攝是施設處識細如是
采識荅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
集未出現未来性未来類未来世攝
是名未来識云何現在識荅若識已
起已等起已生已等生已轉已現轉
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
現在識若内若外者云何内識荅現
在此識若内若外若麁若細若劣若
勝若遠若近一切略為一聚是故名
為内識云何外識荅若識在此相續
已得不失是名為遠若近相續已得
或得已失若他相續是名外識若麁
若細者云何施設麁識細識復如何
等荅若觀待有對無對識則有對若
觀待無對唯伺識則有尋有伺識則
無尋唯伺識名麁若觀待无尋无伺
識名細若觀待有尋有伺識則無尋
無伺識則無尋唯伺識名細若觀待
无尋唯伺識名麁若觀待色界識則
無色界識名勝若觀待無色界識則
色界識名劣若觀待欲界識則色界
識名勝若觀待色界識則欲界識名
劣若觀待不繫識則無色界識名勝
若觀待無色界識則不繫識名劣若
觀待有漏善識則無漏善識名勝若
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
觀待有漏善識則有漏善識名劣若
觀待無漏善識則有漏善識名勝若
觀待無漏善識則無

如是施設劣識勝識如是名為若劣若勝若遠若近者云何遠識荅過去未來識云何近識荅現在識復次云何遠識荅若識過去无間已滅若識未來現前荅若遠若近者云何近識荅現在識復次云何遠識荅過去非無間滅若識未來現前正起是名近識如是名為若遠若近者云何一切略為一聚荅推度思惟稱量觀察集為一聚是故名為如是一切略為一聚者云何一切略說名識蘊者云何說名識蘊荅於此諸色識蘊顯識顯識顯蘊顯身顯聚是故名為說名識蘊

五取蘊者一色取蘊二受取蘊三想取蘊四行取蘊五識取蘊云何色取蘊荅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想取蘊云何行取蘊荅若有漏隨順諸取於此諸行若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名行取蘊云何識取蘊荅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

云何想取蘊荅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荅若行有漏隨順諸取於此諸行若過去若未來若現在欲生時生或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名行取蘊云何識取蘊荅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

云何色妙欲荅若色可愛可樂可意可愛色能引諸欲隨順染著名眼所識色妙欲云何眼所識荅若可愛可樂可意可愛色能引諸欲隨順染著名眼所識色妙欲二耳所識聲可愛可樂可意可愛聲能引諸欲隨順染著名耳所識聲妙欲三鼻所識香可愛可樂可意可愛香能引諸欲隨順染著名鼻所識香妙欲四舌所識味可愛可樂可意可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意可愛觸能引諸欲隨順染著名身所識觸妙欲云何眼所識荅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荅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荅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荅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荅若觸欲界繫身所生愛所緣是名身所識觸妙欲荅若欲界繫諸欲隨順染著名欲界繫云何欲界繫荅若欲界繫諸欲隨順染著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慳惜五法慳云何住處慳荅若四利養慳五法慳云何四利養慳荅若於住處顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不恵不隨施恵不弃不捨不遍弃捨是名住處慳云何家慳荅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恵不隨施恵不弃不捨不遍弃捨是名家慳云何色欲界繫荅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荅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荅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荅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荅若觸欲界繫身所生愛所緣是名身所識觸妙欲荅若欲界繫諸欲隨順染著名欲界繫云何欲界繫荅若欲界繫諸欲隨順染著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慳惜五法慳云何住處慳荅若四利養慳五法慳云何四利養慳荅若於住處顧戀繫心於他有情障礙遮止不施不恵不隨施恵不弃不捨不遍弃捨是名住處慳云何家慳荅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恵不隨施恵不弃不捨不遍弃捨是名家慳云何色欲界繫荅若色

慳吝若於色讚願戀繫心謂如有一作如是念願我獨得微妙好色衆所樂見願貊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遍諸方維一切世間皆共讚頌餘無及者唯我善知受用飲食及餘資具令所飲食隨時消化資具長養面色光澤皮膚細軟衆所愛樂餘不能及唯我善知冠帶衣服及諸嚴具莊飾形貊令極顯好餘皆不及彼於色讚願戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施惠不弃捨不遍弃捨是名色讚慳云何利養願戀繫心謂如有一作如是念願我獨得世間利養餘不能得願我受諸利養不老餘人願獨知我具大福慧隨時布施衣服飲食卧具醫藥及餘資財一切世間無及我者彼於利養願戀繫心於他有情障礙遮止不施不惠不隨施惠不弃捨是名利養慳云何法慳吝若於教法願戀繫心謂如有一作如是念願我獨能宣說正法餘皆不能願我獨能令他誦念餘皆不能願我獨能問荅決擇餘皆不能願我獨能持素怛纜及毗奈耶阿毗達磨餘皆不能願我獨能分別解釋善理教者所造諸論及自能造餘五趣者一地獄趣四人趣五天趣云何地獄趣二傍生趣三鬼趣云何地獄趣荅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中已無覆無記色受想行識是名地獄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地獄生地獄中結地獄生是名地獄趣復次地獄趣者是名是号異語增語想等想施設言說故名地獄趣云何傍生趣荅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中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若習若修若多所作往於傍生中生傍生是名傍生趣復次傍生趣者是名是号異語增語想等想施設言說故名傍生趣云何鬼趣荅與諸鬼一性一類衆同分等依得事得處得若諸所有生鬼界中已無覆無記色受想行識是名鬼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是名天趣復次天趣者

阿毗達磨集異門足論卷第十一

（一切有部集異門足論卷第十一　第二十張　同字号）

是名是号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　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七〇九頁中原版漫漶，以麗藏本換。

一　七一〇頁中末行「於此」，磧作「於比」。

一　七一〇頁下五行「云何」，南作「如是」。

一　七一一頁中三行「若遠若近」，諸本（不含石，下同）作「如是施」。

一　七一一頁下六行第五字「集」，南無。

一　七一二頁中八行第一一字「謂」至一〇行第五字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「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為心相應行蘊云何心不相應行蘊答得無想定乃至文身復有此餘如是類法心不相應如是名為心不相應行蘊此中若心相應行蘊若心不相應行蘊」。

一　七一二頁下七行第五字「唯」，南作「有」。

一　七一三頁上一六行第一二字「遠」，諸本作「若遠」。

一　七一四頁上九行「推度」，磧作「惟度」。

一　七一四頁下二二行「不恚」，諸本作「不惠」。

一　七一五頁上六行「皆共」，南作「皆得」。

一　七一五頁中二一行第一二字「由」，磧作「內」。

一　七一五頁下三行第二字「與」，徑作「語」。

一　七一五頁下一七行「施設」，徑作「施說」。

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之三

五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲蓋者云何貪欲若於諸欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶躭嗜遍躭嗜內縛希求躭湎苦集貪類貪生是名貪欲云何貪欲蓋若由此貪欲障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心累心故名貪欲蓋瞋恚蓋者云何瞋恚若於有情欲為損害內懷憎恚憎孽欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患當為過患現為過患已為過患是名瞋恚云何瞋恚蓋若由此瞋恚障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心累心故名瞋恚惛沉睡眠蓋者云何惛沉若所有身不調柔性心不調柔性身惛沉心惛沉蔓嘗憒悶委

若染汙心中所有眠夢不能任持心昧略性是名睡眠云何惛沉睡眠蓋若由此惛沉睡眠障心蔽心鎮心隱心纏心累心故名惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋者云何掉舉若諸有令心不寂不靜掉舉掉舉等掉舉心掉舉性是名掉舉云何惡作若染汙心中所有令心變悔惡作惡作性是名惡作云何掉舉惡作蓋若由此掉舉惡作蓋疑蓋者云何疑若於諸欲境諸貪等所有令心癡惑猶豫性是名疑云何疑蓋若由此疑故障心蔽心鎮心隱心蓋心覆心纏心累心故名疑蓋

信若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師心裁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二於正法所心裁疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於所學處心裁疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第三於所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第四於教誡所心裁疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於同梵行者共所稱讚護念敬愛於是有智同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智同梵行者所心裁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心裁未斷未遍知如有一類於正法所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於正法所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法心裁未斷未遍知如有一類於諸有智同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所心裁未斷未遍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心裁未斷未遍知者云何大師者云何大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師心裁未斷未遍知如有一類於正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於正法心裁未斷未遍知者云何正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法心裁未斷未遍知如有一類於所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於所學處心裁未斷未遍知者云何所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第三於所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所心裁未斷未遍知者云何同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第四於同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者共所稱讚護念敬愛於是有智同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所心裁未斷未遍知者云何同梵行者共所稱讚護念敬愛如是有智梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智同梵行者所心裁未斷未遍知若於大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師心裁未斷未遍知者云何大師者云何大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師心裁未斷未遍知如有一類於正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於正法心裁未斷未遍知者云何正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法心裁未斷未遍知如有一類於所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於所學處心裁未斷未遍知者云何所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第三於所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所心裁未斷未遍知者云何同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第四於同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者共所稱讚護念敬愛於是有智同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所心裁未斷未遍知者云何同梵行者共所稱讚護念敬愛如是有智梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智同梵行者所心裁未斷未遍知若於大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師心裁未斷未遍知者云何大師者云何大師疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第一於大師心裁未斷未遍知如有一類於正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於正法心裁未斷未遍知者云何正法所疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法心裁未斷未遍知如有一類於所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於所學處心裁未斷未遍知者云何所學處疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第三於所學疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所心裁未斷未遍知者云何同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第四於同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者共所稱讚護念敬愛於是有智同梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信若於同梵行者所心裁未斷未遍知者云何同梵行者共所稱讚護念敬愛如是有智梵行者所瞋恚毀罵麁辱觸惱不悟入無勝解無淨信是名第五於諸有智同梵行者所心裁未斷未遍知

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於正法所心裁答若於是名第一答漸次相續次第數為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裁事辟如農夫雖有良田若不耕墾即便堅硬多諸荑莠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裁荑莠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遍知答彼於心裁未降伏未永害是名未斷未遍知若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信是名第二於正法所心裁云何正

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於正法所心裁答若於是名第二答漸次順次相續次第數為第二云何於若於愛盡離滅究竟涅槃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於正法所心裁答若於是名第三答漸次順次相續次第數為第三云何於所學心裁答若於如來應正等覺正知正見施設學處生起種種疑惑猶豫便於彼心自作裁事辟如農夫雖有良田若不耕墾即便堅硬多諸荑莠不植何況嘉苗於所學處心裁云何未斷未遍知答彼於心裁未降伏未永害是名未斷未遍知若於所學處心裁云何未斷未遍知答彼於心裁未降伏未永害是名未斷未遍知若於教誡教誡所心裁未斷未遍知者云何正法所心裁未斷未遍知者云何正法疑惑猶豫答若諸如來應正等覺正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勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何於所學心裁答若於是名第三答漸次順次相續次第數為第四云何於若於教誡教誡所心裁未斷未遍知者云何教誡答若諸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於教誡心裁答若於是名第四答漸次順次相續次第數為第五云何於半月半月所說別解脫戒經

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勝解已勝解當勝解是名不悟入無勝解無淨信云何於所學心裁答若於是名第四答漸次順次相續次第數為第六云何於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若於諸如來應正等覺半月所說別解脫戒經生起種種疑惑猶豫云何不悟入無勝解無淨信是名第信若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勝解是名不悟入無勝解無淨信云何是名第四若漸次順次相續次第數為第四云何於教誡所心戒若若於如來應正等覺正知正見半月所說別解脫戒經生起種種疑惑猶豫便於彼心自作戒事辟如農夫雖有良田若草不耕墾即便堅硬多諸荊棘蘞蒺藜穢草不除滋茂苗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是名大師及諸有智同梵行者若為五具壽當知如有善見大路大名無穢欲樂金毗羅等賢聖弟子是名有智同梵行者若為五具壽當知如有善見大路大名無穢欲樂金毗羅等賢聖弟子大採薪氏大營搆氏大飲光大執藏大劫庀鄔大迦多衍鄔大雀陁太子是名有智同梵行者若為五具壽當知如有善見大路大名無穢欲樂金毗羅等賢聖弟子大採薪氏大營搆氏大飲光大執藏大劫庀鄔大迦多衍鄔大雀陁太子事尚不令心得不耕墾即便堅硬多諸荊棘蘞蒺藜穢草不除滋茂苗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是名如是有智梵行者所瞋恚毀罵麤惡屏觸惱云何不悟入無勝解無淨信若於有智梵行者所瞋恚毀罵麤惡屏觸惱亦復如是覆蔽其心令心剛強作戒事辟如農夫雖有良田若草

不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二於欲未離貪等心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三樂相雜住心縛未降伏未永害復次具壽如有一類於解若於熾然加行等心不悟入無淨信不安住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住等故便於熾然加行永斷不起隨順心勝解已勝解當勝解是故說便於熾然加行永斷寂靜云何便於此中不起欲樂由斯故說便於永斷云何便於此中不起欲樂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永斷云何便於寂靜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寂靜云何便於加行謂若於身深生顧戀彼心被縛甚縛極縛如被壯人以堅絕索三重五重周匝纏縛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深生顧戀彼心被縛甚縛極縛如是名第六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第二十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第三十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第四十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第五十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第六十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第七十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第八十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第九十九於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百一於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百二於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百三於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百四於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百五於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百六於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百七於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是名第一百八於諸正論心縛未降伏未永害復次具壽如有一類樂與在家出家雜住於樂同樂於苦同苦同喜同憂於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離彼由樂與在家出家雜住等故便於熾然加行永斷寂靜證得上義心不悟入無淨信不安住無勝解若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解是

種種所作事業皆共相助身心無怠
餘如前說於諸正論者云何正論謂
依出離遠離所生善法發起語論
言說宣唱評議顯了詞辯語路語音
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
心苾蓋清淨可樂由斯故說能趣向
心離蓋可樂言戒論者謂此正論能
正顯了犯戒過患持戒功德故名戒
論言定論者謂此正論能正顯了散
動過患正定功德故名定論言慧論
者謂此正論能正顯了惡慧過患妙
慧功德故名慧論解脫論者謂此正
論能正顯了邪解脫過患正解脫功
德故名解脫論解脫智見論者謂此
正論能正顯了邪智過患正智功德
故名解脫智見論少欲論者謂此正
論能正顯了多欲過患少欲功德故

名少欲論喜足論者謂此正論能
正顯了不喜足過患喜足功德故名
喜足論損減論者謂此正論能正顯
了增益生死過患損減生死功德故
名損減論省事論者謂此正論不能恭敬屬耳聽等便
顯了多事過患省事功德故名省事
論永斷論者謂此正論能正顯了諸
結過患斷結功德故名永斷論離染
論者謂此正論能正顯了貪染過患
離染功德故名離染論寂滅論者謂
此正論能正顯了有身過患滅有身
功德故名寂滅論隨順緣性緣起論
者謂此正論能正宣說施設建立顯
了緣起緣已生法及彼善忍故名隨
順緣性緣起論彼於宣說如是論時
不恭敬聽不屬耳聽聽不住受教心不
行法隨法越大師教於論學處不樂
受學者謂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
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
於諸正論不能恭敬屬耳聽等是名第四及心縛言准前應
說少小證得雖有後時所作勝事而
中止息者云何少小證得謂如一類
唯得戒禁便生喜足或復乃至唯證

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
中止息者謂捨善軛精進懈廢由此
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猜
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
斯故說便於加行永斷寂
靜證得上義等皆准前應說是名第
五者漸次順次相續次第數為第五
於後勝所作心縛者謂於此界未作
劬勞未斷諸結心便
如被壯人以堅繩索縛已水洗彼名
被縛甚縛極縛如是有後勝所作者
彼於此界未作劬勞未斷諸結心便
被縛甚縛極縛言未降伏未永害者
謂未斷未遍知

五順下分結者云何為五一欲貪順
下分結二嗔恚順下分結三有身見
順下分結四戒禁取順下分結五疑
順下分結者欲貪云
何荅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
分謂欲界生色無色界由此欲
界上分謂色無色界由此欲
貪未斷未遍知故便往欲界生於欲
界結欲界生故名疑順下分結

五順上分結者云何為五一色貪順
上分結二無色貪順上分結三掉舉
順上分結四慢順上分結五無明順
上分結者云何荅於諸有
上分結色貪順上分結者色貪云何
荅於色界繫修所斷法諸貪等貪
執藏防護航著貪愛是名色貪順上
分結者下分謂色無色界由此無色貪未斷未遍知故便往
色無色界生於無色界結無色
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
上分結者掉舉云何荅於色無色界
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
一趣是名疑順上分結者下分謂欲

謂色無色界由此掉舉未斷未遍知故便往色無色界生於色無色界結色無色界生故名掉舉順上分結者憍云何荅於色無色界繫修所斷法諸憍特執憍性心高舉心輕蔑是名憍順上分結廣說如前無明順上分結者無明云何荅於色無色界繫修所斷法諸無智愚癡無明黑闇是名無明順上分結者下分謂欲界上分謂色無色界由此無明未斷未遍知故便往色無色界生故名無明

後嗢拖南曰

後五法十四　謂不忍及忍損減與圓滿
語路無能慶　勝支解脫想　解脫慶根力
順上分結

後嗢拖南曰

後五法十四　謂不忍及忍損減與圓滿
語路無能慶　勝支解脫慶五根五力五
不還及淨居　出離界

有五不忍過失五能忍功德五損減五圓滿五語路無堪能慶五勝支五成熟解脫慶五根五力五不還五淨居天五出離界各五

五不忍過失者云何為五一者暴惡二者憂悔三者衆生不愛不樂四者

十方惡名流布五者身壞命終當墮惡趣地獄云何暴惡荅諸不能忍補特伽羅不忍因緣集諸刀杖樂為損害故名暴惡云何憂悔荅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熱惱故名憂悔云何衆生不愛不樂荅諸不能忍補特伽羅不忍因緣若被他罵即還反罵若被他打即還反害若被他弄即反嗔若被他害即還反打若被他嗔即還反罵等緣故說衆生不愛不樂云何十方惡名流布荅諸不能忍補特伽羅不忍因緣常興鬪諍好相言訟輕弄毀蔑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荅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

說一切有部集異門足論卷第十二

乞已歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第十二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七一七頁上七行「貪欲」，諸本（不含[石]，下同）作「貪欲蓋」。

一　七一七頁中一四行及一五行「一趣」，[資]均作「一起」。

一　七一八頁下七行「勝解」，諸本作「信解」。

一　七一九頁中九行末字「太」，諸本作「大」。

一　七一九頁下二二行「雜貪」，諸本作「離貪」。

一　七二〇頁中八行末字「未」，[磧]作「永」。

一　七二〇頁中二一行第七字「來」，諸本作「永」。

一　七二一頁上四行第九字「詞」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「詞」。

一　七二一頁中八行「離染」，[徑]、[清]作「雜染」。

一　七二一頁中一七行「論學」，諸本作「諸學」。

一　七二一頁下末行「唯得」，[徑]作「唯語」。

一　七二一頁上一三行末字「結」，至此，[徑]、[清]卷第十二終，卷第十三始，且有品名「五法品第六之三」。

一　七二三頁中一五行「常與」，諸本作「常興」。

一　七二三頁下卷末經名，[徑]、[清]無（未換卷）。

一　七二一頁上三行「語論」，[徑]作「論語」。

一　七二一頁上四行第九字「詞」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「詞」。

一　七二一頁中八行「離染」，[徑]、[清]作「雜染」。

一　七二一頁中一七行「論學」，諸本作「諸學」。

一　七二一頁下末行「唯得」，[徑]作「唯語」。

一　七二一頁上一三行末字「結」，至此，[徑]、[清]卷第十二終，卷第十三始，且有品名「五法品第六之三」。

一　七二三頁中一五行「常與」，諸本作「常興」。

一　七二三頁下卷末經名，[徑]、[清]無（未換卷）。

一　七二一頁上三行「語論」，[徑]作「論語」。

一　七二一頁上四行第九字「詞」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「詞」。

一　七二一頁中八行「離染」，[徑]、[清]作「雜染」。

一　七二一頁中一七行「論學」，諸本作「諸學」。

一　七二一頁下末行「唯得」，[徑]作「唯語」。

一　七二一頁上一三行末字「結」，至此，[徑]、[清]卷第十二終，卷第十三始，且有品名「五法品第六之三」。

一　七二三頁中一五行「常與」，諸本作「常興」。

一　七二三頁下卷末經名，[徑]、[清]無（未換卷）。

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之三

五能忍功德者一者不暴惡二者不憂悔三者衆生愛樂四者十方善名流布五布施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不為損害名不暴惡云何不憂悔答諸有能忍補特伽羅能忍因緣不集刀杖不為損害名不憂悔云何衆生愛樂答若有親屬遭諸災害謂由王故賊故火故水故死故又少親屬亦得名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非可樂非可忍無救護有違損如是名為親屬損減問何故名為親屬損減答以如是法非樂答諸有能忍補特伽羅能忍因緣常無鬪諍不相罵不反罵嗔不反嗔打不反打害不反害弄不反弄由此衆生悉皆愛樂彼由如是不反罵等緣故名衆生愛樂云何十方善名流布答諸有能忍補特伽羅能忍因緣常無鬪諍等緣故說十方善名流布言訟輕弄毀呰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

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五損減者云何為五一者親屬損減二者財富損減三者無病損減四者戒損減五者見損減親屬損減云何答若有親屬遭諸災害謂由王故賊故火故水故死故又少親屬亦得名為親屬損減如是名為親屬損減問何故名為親屬損減答以如是法非可愛非可樂非可意是故名為親屬損減財富損減云何答若有財富遭諸災害謂由王故賊故火故水故怨故又少財寶亦得名為財富損減如是名為財富損減問何故名為財富損減答以如是法非可愛非可樂非可意是故名為財富損減無病損減云何答若於身中遭如是病謂頭痛等廣說如前又此身中多有疹疾亦得名為無病損減問何故名為無

無病損減荅以如是法非可愛等廣說如前戒損減云何荅害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麁惡語雜穢語又諸所有不善戒若諸所有非理所引戒若諸所有障礙定戒如是一切名戒損減問何故名為戒損減耶荅以如是法非可愛非可樂非可意以如是法不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為戒損減見損減云何荅諸所有見無施與無祠祀無愛樂乃至不悅意異熟是故名為見損減問何故名為無病圓滿荅以如是法是可愛等廣說如前戒圓滿云何荅有非理所引見若諸所有不善見若諸所有障礙定見如是一切名見損減問何故名為見圓滿荅若於身中無如是病謂頭痛等廣說如前又此身中無諸痟疾癰瘡瘭疽癩病乾消水腫故死故又多親屬亦得名為親屬圓滿如是名為財富圓滿問何故名為財富圓滿荅以如是法可愛可樂可意餘如前說無病圓滿荅若有財富無諸災害謂非王故賊故火故水故怨故又多財寶亦得名為財富圓滿如是名為財富圓滿問何故名為親屬圓滿荅以如是法可愛可樂可意異熟是故名為親屬圓滿云何若諸所有見有施與有祠祀有愛樂乃至廣說又諸所有善見若諸所有如理所引見若諸所有不障礙定見如是一切名見圓滿問何故名為戒圓滿荅以如是法可愛異熟可樂異熟可意異熟適意異熟悅意異熟是故名為戒圓滿云何若諸所有不善戒若諸所有非理所引戒若諸所有障礙定戒如是一切名戒損減問何故名為戒損減耶荅以如是法非可愛非可樂非可意以如是法不可忍無救護無違損稱可意以如是法非可愛果非可樂果非可喜果非可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為戒損減見損減云何荅諸所有見無施與無祠祀無愛樂乃至廣說如前戒損減問何故名為見損減

故火故水故死故又多親屬亦得名為親屬圓滿如是名為親屬圓滿問何故名為親屬圓滿荅以如是法可愛可樂可意異熟可意異熟適意異熟悅意異熟是故名為親屬圓滿云何若諸所有見有施與有祠祀有愛樂乃至廣說又諸所有善見若諸所有如理所引見若諸所有不障礙定見如是一切名見圓滿問何故名為見圓滿荅若有二種非時一者內非時二者外非時云何荅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與他言論或未受具戒或補特伽羅現在前住是名外非時云何荅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與他言論是為內非時外非時云何荅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與他言論或未受具戒或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捴略為一數為非時如是時語名非時語問云何時語荅有二種時一者內二者外內時云何荅且如舉他罪苾芻非貪纏所纏非嗔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荅且如舉他罪苾芻所欲舉者非貪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捴略為一數之為時如是時語名為時語是故名為或時語或非時語或實語或不實語者問云何不實語荅且如苾芻舉他苾芻不見不聞不疑犯戒犯軌則犯淨命罪彼如是語名不實語問云何實語荅見不聞不疑犯戒犯軌則犯淨命罪彼如是語名為實語是故名為或實語或不實語或引義利語或引無義利語荅且如苾芻舉他苾芻實見實聞實疑犯戒犯軌則犯淨命罪彼如是語名為實語或引無義利語荅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為或慈慈語或嗔恚語問云何引義語荅且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨命罪彼如是語名為或慈慈語或嗔恚語問云何引義利語荅且如苾芻舉他苾芻於如是罪已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為或慈慈語或嗔恚語問云何引無義利語荅且如苾芻舉他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨命罪無復堪能處者云何為五謂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無復堪能不與物盜心取無復堪行婬欲法無復堪能正知說虛誑語無復堪能貯積受用諸欲樂具阿羅漢苾芻諸漏已盡故於諸欲樂具者謂由彼因彼緣故思斷生命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婬欲法故思斷生命阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能正知說虛誑語故思斷生命阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具故思斷生命者謂由彼因彼緣貯積受用諸欲樂具阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能不與物盜心取行非梵行婬欲法正知說虛誑語亦不阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具故思斷生命者謂由彼因彼緣已永斷已遍知如斷樹根截多羅頂令後有趣成不生法故名

阿羅漢苾芻必盡諸漏已盡無復堪能貪
積受用諸欲樂具
五勝支者云何為五具壽當知諸聖
弟子於如來所修植淨信根生安住
不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘
世間如法引奪是名第一勝支復次
具壽諸聖弟子無諂無誑淳直性類
於大師有智同梵行者所如實自顯
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
法常不捨軛假使唯餘皮筋骨在身
諸血肉皆悉乾枯為得所求殊勝善
法發勤精進有勢有勤有勇堅猛不
捨善軛若求證得精進熾然終无中癡
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悳聖慧
出慧善通達慧彼所作慧正盡苦慧
是名第五勝支於如來所修植淨信
者如来云何荅應正等覺說名如来
淨信云何荅若依出離遠離所生善

法諸信信性隨順性印可性已愛樂
當愛樂現愛樂性心清淨性故名淨
信即此淨信於如来所已修植當修
植現修植由斯故說於如来所修植
顯了無諂無誑性是故復說淳直性類
於大師有智同梵行者所如實自顯
者大師云何荅謂諸如来應正等覺
一者無漏智二者無漏善根故名根
說名大師有智同梵行者云何荅謂
生言安住若由如是行相根生即
由如是行相安住若由如是行相安
住即由如是行相故名安住不
捨利子大採菽氏大營繕氏大迦葉
能引奪者謂由成就如是淨信一切
波大執藏大劫比那大迦多衍那大
世間若天若魔若梵若沙門若婆羅
唯陁大善見大路大名無滅欲樂金
門若餘衆生諸天人類皆不能引不
壽多貪嗔癡有所違犯便於大師及
能奪不能引奪不能傾不能等傾不
諸有智同梵行所如實陳首施設建
能等極傾不能搖不能等搖不能等
立分別顯了發露開示無所覆藏由
極搖不能動不能等動不能等極動
斯故說於大師有智同梵行者所如
是故說為不能引奪是名第一者漸
實自顯是名第二者漸次順次相續
次順次相續次第數為第一言勝支
次第數為第二言勝支者謂由無諂
者謂由淨信增盛諸善男子或善女人後後轉
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荅
謂頭痛等乃至廣說及餘多種逼惱
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謂彼成就令身況重無所堪任不能精勤修勝斷行若有成就極冷熱平等成熟生熟二臟若有成就極冷臟者謂熱臟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臟時節調和無諸苦惱有所飲噉易正消化令身强盛有所堪任故能精勤修勝斷行是名第三言勝支者謂由少疾等增數為第三言勝支者謂由精進威諸善男子或善女人後後轉勝故名勝支勤精進任者精進云何荅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為勤精進

住言有勢者謂彼上品精進圓滿故名有勢言有勤者謂即顯示精進堅固故名有勤言有出沒慧言聖者勇堅猛者謂由成就世間有出沒慧言聖者無漏故聖此慧具由二種聖故說名為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界故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧故於諸善法常不捨軛為得斯故說名有勤言有勢者謂由成就如是慧故能如實知此五取蘊云何為五謂色取蘊受想行識取蘊生及變壞相守護不捨如獲他國善能守護是故說為有勇堅猛於諸善法常不捨軛為得斯故說名有勢言有勤者謂由成就如是慧故於苦集滅道諦由苦集滅道諦故說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界故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧故於諸善法常不捨軛為得斯故說名有勤言有勢者謂由成就如是慧故能如實知此五取蘊云何為五謂色取蘊受想行識取蘊生及變壞相守護不捨如獲他國善能守護是故說為有勇堅猛於諸善法常不捨軛為得斯故說名有勢言有勤者謂由成就如是慧故於苦集滅道諦由苦集滅道諦故說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界故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧故

想現前而想已想當想現想是名無常苦想苦想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云何答諸蕊苣等應於段肢逆食想云何答諸蕊苣等應於段食發起猒逆俱行作意及起毀此俱行作意以不淨想思惟段食其事云何答於諸糜飯應起脹死屍勝解應起人之稀棗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麨應起骨屑勝解於餅應起人皮勝解於菜枝菜應起碎齒勝解於蓮根莖生飲應起人之臚血勝解彼於段食發起如是猒逆毀此俱行作意以不淨相思惟惟段食諸想等想現前而想已想當想現想是名猒逆食想死想云何答於自身命極善作意思惟無常諸想等想現前而想已想當想現想是名死想如是五種名成熟解脫想耶答解脫有三種一心解脫二慧解脫三無為解脫由此五想有為解脫未生令生已增長堅固廣大由斯速證無為解脫由此因緣名成熟解脫想

五解脫處者云何為五具壽當知若諸蕊苣蕊苣尼等或有大師為說法要或有隨一尊重有智同梵行者為說法要如是如大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要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故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生猒猒故能離故得解脫是名第二解脫處念未住者能住正念心未定者能定正定隱沒者能不隱沒諸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蕊苣蕊苣尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要亦不以說法要如大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要如為他廣說開示隨曾所聞究竟法要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故受樂受樂故心定心定故如實知見如實知見故生猒猒故能離故得解脫是名第三解脫處是諸蕊苣蕊苣尼等安住此處念未住者能住正念心未定者能定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
智同梵行者為說法要亦不以大音
聲讀誦隨曾所聞究竟法要而
他廣說開示隨曾所聞究竟法要亦不為
能獨處寂靜思惟筭量觀察隨曾所聞究
所聞究竟法要所有義趣如如獨處
寂靜思惟筭量觀察隨曾所聞究
竟法要所有義趣如是如是於彼法
要能正了知若法若義由正了知若
法若義便發起欣故生喜心喜故
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猒
猒故能離離故得解脫是名第四解
脫處是諸苾芻苾芻尼等安住此處
念未住者能住正念心未定者能住
正定漏未盡者能盡諸漏未得無上
安隱涅槃者疾能證得

說一切有部集異門足論卷第十三

阿毗達磨集異門足論卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二五頁中一行經名至四行品名，徑、清無（未換卷）。

一　七二六頁上第二二行「云何」，資、磧、普、南、徑、清作「如何」。

一　七二六頁下三行末字「若」，諸本作「答」。

一　七二七頁中一行「首已」，麗作「首就」。同行末字「謂」，諸本作「諸」。

一　七二七頁上四行「成就」，資、磧、普、南、徑、清作「成熟」。

一　七二七頁中四行首字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「義利」。

一　七二七頁中五行「如護」，諸本作「悔除」，南作「除悔」。

一　七二七頁下七行「無復堪」，資、磧、普、南、徑、清均作「無復堪能」。同行末字「癡」，諸本作「廢」。

一　七二八頁中九行「行相」，磧作「行根」。

一　七二八頁中末行「無誑」，清作「無諂」。同行末字「升」，麗作「斗」。

一　七二八頁下一三行「梵行」，資、磧、普、南、徑、清作「梵行者」。

一　七二九頁上二行第四字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「調」。

一　七二九頁上三行首字「熟」，麗作「就」。同行末字「謂」，諸本作「諸」。

一　七二九頁上四行「成就」，資、磧、普、南、徑、清作「成熟」。

一　七二九頁中一行「如獲」，資、磧、普、南、徑、清作「如護」。

一　七二九頁中五行「未證」，資、磧、普、南、徑、清作「不證」。

一　七二九頁中一七行「具慧」，徑作「具會」。

一　七二九頁下末行「苦相」，資、磧、普、南、徑、清作「苦想」。

一　七三〇頁上八行「其事」，磧作「此

事」。

一 七三〇頁上一四行「蓮根」，資、磧、普、南、徑、清作「連根」。

一 七三〇頁上一八行首字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 七三〇頁中四行末字「想」，至此，徑、清卷第十三終，卷第十四始，且有品名「五品法第六之四」。

一 七三〇頁中九行末字至次行首字「於彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼於」。

一 七三〇頁中二二行第六字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三一頁上卷末經名，徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨集異門足論卷第十四

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之四

復次具壽若諸苾芻苾芻尼等雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要者問大師云何答即諸如來應正等覺說名大師問尊重有智同梵行者云何答解憍陣那馬勝賢勝霧氣大名耶舍圓滿無垢妙辟牛主舍利子大採菽氏大迦葉波大劫他那大營搆氏大迦多衍那大執藏大善見大路隨順無滅欲樂金毗羅等皆名尊重有智同梵行者問法云何答名身句身文身是名為法即前所聞究竟法要亦不為他廣說開示隨自所聞究竟法要亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨自所聞究竟法要亦不以大音聲讀誦隨自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是如是定相能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心喜生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猒猒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

得寂上安隱泮脎者疾能證得此中大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要者問大師云何答即諸如來應正等覺說名大師問尊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辟牛主舍利子大採菽氏大迦葉波大劫他那大營搆氏大迦多衍那大執藏大善見大路隨順無滅欲樂金毗羅等皆名尊重有智同梵行者問法云何答名身句身文身是名為法即前所聞究竟法要亦不為他廣說開示隨自所聞究竟法要亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨自所聞究竟法要亦不以大音聲讀誦隨自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是如是定相能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心喜生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猒猒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

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寂初所發喜名為欣彼於此欣起等起生等生轉聚集出現由斯故說欣生喜者謂上品欣轉便發起欣故生喜者謂上品欣轉名為喜彼於此喜起等起生等生轉現轉聚集出現由斯故說欣故生喜心喜故身輕安者謂彼從欣生心喜故於現法中身重性斷心重性斷身有堪能心有堪能身細滑心細滑身輕軟心輕軟身離蓋心離蓋身無懶惰心無懶惰身無疲倦心無疲倦由斯故說身輕安故受樂故受樂者謂由身有堪能心有堪能故得解脫是名第一者漸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故受樂受樂故心定者謂受樂故遠離勞倦無勞倦法平等行故心住等住近住一趣得三摩地由斯故說受樂故心定心定故如實知見者謂彼若時心住等住無二無轉尒時於苦如實知見集滅道如實知見集滅道由斯故說心定故如實知見故生猒者謂彼若時於苦如實知見集滅道尒時於五取蘊能生猒毀違逆而住由猒故能離貪嗔癡三不善根能斷能遍知五取蘊能生猒毀違逆而住尒時便於貪嗔癡三不善根能斷能遍知故得解脫是名第一者漸次第數為第一解脫處耶荅此中七法一者正了知法二者正了知義三者正了知補特伽羅四者喜五者輕安六者住七者不放逸此中正了知法者謂於修多羅等十二分教正了知義者謂於前所說修多羅等十二分教所有義趣正了知補特伽羅者謂於聲聞獨覺菩薩如來正了知喜者謂於三寶正了知輕安者謂於身心正了知住者謂於奢摩他毘鉢舍那正了知不放逸者謂於善品心無間斷正了知此中正了知法二者正了知義二者能令所說法義不錯謬故正了知補特伽羅者能令所說法義不顛倒故喜五者輕安六者能令身心調暢故住七者能令所修善品不退墮故

了知復善通達入住出相餘如前說
五根者云何為五一信根二精進根
三念根四定根五慧根此五根相如
前廣說五力者云何為五一信力二
精進力三念力四定力五慧力問信
力云何荅於如來所修植淨信根生
安住不為沙門或婆羅門或天魔梵
或餘世間如法引奪是名信力問精
進力云何荅於已生不善法為永斷
故生欲策勵乃至廣說四種正斷是
名精進力問念力云何荅於內身住
循身觀乃至廣說四種念住是名念
力問定力云何荅離欲惡不善法乃
至廣說四種靜慮是名定力問慧力
云何荅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荅
因如是力依如是力住如是力一切
結縛隨眠隨煩惱纏皆可斷截摧伏
破壞故名為力
五不還者云何為五一者中般涅槃
補特伽羅二者生般涅槃補特伽羅
三者有行般涅槃補特伽羅四者無
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荅諸
有補特伽羅即於現法已斷五順下
分結未斷五順上分結造作增長起
異熟業非生異熟業身壞命終彼色
界天中有起已便得如是無漏道力
進斷餘結而般涅槃是名中般涅槃
補特伽羅云何生般涅槃補特伽羅
荅諸有補特伽羅即於現法五順下
分結已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
進斷餘結而般涅槃故名生般涅槃
補特伽羅云何有行般涅槃補特伽
羅荅由此補特伽羅根極猛利結
極微薄已超欲界未至色界於其中
間便得如是無漏道力進斷餘結而
般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅
云何無行般涅槃補特伽羅荅諸有
補特伽羅即於現法五順下分結已
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
漏道力進斷餘結而般涅槃補特伽
羅云何上流補特伽羅荅諸有補特
伽羅即於現法已斷五順下分結未
斷五順上分結造作增長起異熟業
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
補特伽羅復次有說由此補特伽羅
名生般涅槃補特伽羅復次有說如

後時依無行道以無勤行無勤作意修止息加行道進斷餘結入無餘依般涅槃界是名無行般涅槃補特伽羅問何故名無行般涅槃補特伽羅答有二種流謂生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入無餘依般涅槃補特伽羅云何上流補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知乃至現入雜修世俗第四靜慮將命終時退三靜慮流補特伽羅復次上流略有二種何謂為二一者行色界二者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善現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煩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遍淨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煩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上品寂極圓滿離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遍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色究竟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遍淨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煩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上品寂極圓滿離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遍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善現天中生已後時現入

擾由彼身心無煩擾故領受寂靜遍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荅謂此與彼諸無熱天同一類以無熱天於苦見集見滅於道見道故名無熱天復次以無熱天身無熱惱由彼身心無熱惱由彼心無熱惱故領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故名無熱天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂無熱天故名無熱天云何無熱天荅謂此與彼諸無熱天同一類為伴侶共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由彼身心無熱惱故領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故名無熱天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂無熱天故名無熱天云何無熱天荅謂此與彼諸善現天同一類為伴侶共眾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

惡毀訾制伏違逆若念出離者云何出離答出離出離界亦名出離離色界善根亦名出離初靜慮亦名出離出離初靜慮亦名出離出離界亦名出離出離者謂聖弟子由此因緣於諸欲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者謂聖弟子於此出不卷縮恒舒泰者謂聖弟子於諸欲若未斷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猒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猒惡毀訾制伏違逆由此故言心不猒毀任運現行其心安樂者謂聖弟子當於尒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尒時數數作意相應修習故名易修習善修習者謂聖弟子當於尒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捨離塵俗亦名出離諸欲亦名出離初靜慮亦名出離初靜慮名出離於色界善根亦名出離離色界善根亦名出離出離界亦名出離出離界亦名無恚無恚亦名無害無害亦名害害亦名害界害界亦名無恚無恚亦名無害問無害云何答無害亦名無害害悲心定亦名無害無害悲心定亦名無害於色無色者問色云何答色亦名色色界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四無色亦名無色今此義中意說四無色名無色諸有多聞聖弟子衆具猛利見者如前說若念有身有身者有身亦名有身五取蘊亦名有身五取蘊亦名有身有身者有身亦名有身五取蘊名有身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有身滅者有身滅亦名滅擇滅亦名滅非餘說一切有部集異門足論卷第十四

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為伴侶
共衆同分依得事得處得皆同又彼生在善
見天中所有無覆無記色受想行識蘊是名
善見天復次以善見天於苦見苦於集見集
於滅見滅於道見道故名善見天復次以善
見天形色轉微妙衆所轉樂觀轉清淨端嚴
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為伴侶共衆同分
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
五出離界者云何為五具壽當知諸有多聞
聖弟子衆具猛利見若念諸欲便於諸欲心
不

此卷宋本第八幅第八行云彼色界天中有起乙下壞命終彼色界天乃至第十一幅第七行生已往生色界天乃至次有作是言說等
如是三節文斷義絕不相連續今撿二本則宋本錯將生異熟業身之下壞命終彼色界天乃至補特伽羅復等凡三十四行之文進而寫之于彼色界天中有起乙下即將中有起之下已往生色界乃生異熟業身等三十四行之文退而寫之于補特伽羅復之下致令如是今依二本進退石正之
第十二幅原六行善現天中所有無覆無記色受想行識蘊是名色究竟天乃至第十九張同之下國本宋本並脫覆無記乃至便於諸欲心等凡三十五行之文今依丹本足之

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造
刊脩連摩集異門足論卷第十四　第十九張同

阿毗達磨集異門足論卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七三三頁中一行經名至四行品名，徑、清無（未換卷）。

一　七三三頁中一六行末二字至次行首二字「心喜生喜」，徑、清作「生喜心喜」。

一　七三四頁上二一行「若時」，磧、普、南、徑、清作「苦時」，下同至中一三行。

一　七三五頁中一〇行「已超」，資、磧、普、南、徑、清作「已起」。

一　七三五頁下一六行「補特羅」，諸本（不含石，下同）作「補特伽羅」。

一　七三六頁上四行「涅臏」，南、徑、磧、普、南、徑、清無。

一　七三七頁上一八行第八字「無」後，諸本另有一段經文，今以清藏本補録於卷末，並校以諸本。

一　七三七頁中一八行「彼因緣」，諸本作「彼因彼緣」。

一　七三七頁中二二行「聞多」，徑作「多聞」。

一　七三七頁下三行「謂能」，諸本作「諸能」。

一　七三八頁中九行第八字「苦」，麗作「若」。

一　七三八頁中二〇行首字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「義中」。

一　七三八頁下卷末經名後，麗藏本有後記一篇，今補録於卷末。

一　附七三九頁上一五行第一一字「色」，麗作「色界」。

一　附七三九頁上一七行「彼生」，麗作「復生」。

一　附七三九頁中三行「究竟天」，麗作「色究竟天」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨集異門足論卷第十五

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

六法品第七之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於六法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂六法云何此中有二嗢拖南頌初嗢拖南曰

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內處者云何為六

苔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

聲外處三香外處四味外處五觸外處六法外處云何色外處苔若色為眼或已見或今見或當見或彼同分是名色外處聲香味觸法外處隨所應當廣說

所生受身苔眼及諸色為緣生眼識三和合故觸觸為緣故受此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸等起眼觸種類眼觸所生眼觸所起作意相應於眼所識色諸受等受別受已思當思作心意業是名眼觸所生受身耳鼻舌身意觸所生受隨所應當廣說六苔一眼觸所生想身者云何為六苔一眼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三耳觸所生想身三鼻觸所生想身三舌觸所生想身五身觸所生想身云何眼觸所生想身三

已順喜處色近行二耳聞已順喜處
聲近行三鼻齅香已順喜處香近行
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憂處色近
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
尒六憂近行者云何為六苔一眼見
色已順憂處色近行二耳聞聲已順
憂處聲近行三鼻齅香已順憂處香
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
近行亦尒

六捨近行者云何為六苔一眼見色
已順捨處色近行二耳聞聲已順捨
處聲近行三鼻齅香已順捨處香近
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不喜不憂
者謂眼見色已於一向不可愛一向
可樂非不可欣非不可意色以順捨
處作意思惟所生捨受名捨今此義中
意說心平等性心正直性心無
驚覺住運住性行捨名捨六界者云
何為六苔一地界二水界三火界四
風界五空界六識界分別此六如法
遍論六出離界者云何為六苔一有
正知恒安住如是言我於慈心定雖已習
已多所作而我心猶為嗔所纏
縛應告彼曰勿作是言所以者何若
有具壽於慈心定已習已修已多所
作無處無容其心猶為嗔所纏縛若
心猶為嗔所纏縛無有是處謂慈心
定必能出離一切嗔縛問此中出離
何所謂耶苔嗔縛永斷亦名出離越
嗔縛亦名出離諸慈心定亦名出
離今此義中意說慈心定名出離二

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尒問此
中捨者何所謂耶苔心平等性心正
直性心無驚覺住運住性應知此中
說名為捨復次有說六識相應緣色
聲香味觸法境捨受名捨今此義中

有具壽作如是言我於悲心定雖已習已修已多所作而我心猶為害所纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於慈心定已習已修已多所作無處無容其心猶為害所纏縛若心猶為害所纏縛無有是處謂悲心定必能出離一切害縛問此中出離何所謂耶荅害縛永斷亦名出離諸悲心定亦名出離五有具壽作如是言我於喜心定雖已習已修已多所作而我心猶為不樂纏縛若心猶為不樂纏縛無有是處謂無容其心猶為隨相識纏縛應告彼曰勿作是言所以者何若有具壽於捨心定雖已習已修已多所作無處無容其心猶為欲貪嗔纏縛無有是處謂捨心定必能出離一切欲貪嗔纏縛問此中出離何所謂耶荅欲貪嗔纏縛永斷亦名出離起越欲貪嗔亦名出離今此義中意說悲心定名出離

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為害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為欲貪嗔纏縛無有是處謂捨心定必能出離一切欲貪嗔纏縛問此中出離何所謂耶荅欲貪嗔永斷亦名出離起越欲貪嗔亦名出離今此義中意說捨心定名出離五有具壽作如是言我於無相心定雖已習已修已多所作而我心猶為隨相識纏縛若有忿恨便於大師不能恭敬供養尊重讚歎若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法若不見法即不願沙門若不願沙門便起六諍根法者云何為六荅謂有一類有忿有恨若有忿恨便於大師不能恭敬供養尊重讚歎若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法若不見法即不願沙門若不願沙門便起諍由起染著輕弄鬪諍為所依止令多衆生無義無利受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦惱事如是諍根汝等若見或內或外有所未斷即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如先未起如是諍根汝等若見或內或外皆悉已斷即應發起正念正知猛利之心精勤防護令當來世永不復起是為正斷善斷

若有誑誚若有邪見倒見廣說亦尒復有一類取著自見起堅固執難教棄捨若取著自見起堅固執難教棄捨便於大師不能恭敬供養尊重讚歎若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法若不見法即不顧沙門若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍由起染著輕弄鬪諍為所依止令多衆生無義無利受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦惱事如是諍根汝等若見或內或外有所未斷即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸汝等應使如是諍根無餘斷滅如先未起如是諍根汝等若見或內或外皆悉已斷即應發起正念正知猛利之心精勤防護令當来世永不復起是為正斷善斷諍根有忿有恨若有嫉慳若有誑誚如是一切皆如前說有邪見倒見者云何邪見謂有見施與無祠祀無愛樂廣說乃至無自覺知所生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名邪見言倒見者謂即邪見所見顛倒取著自見起堅固執難教棄捨者云何復有一類取著自見及世間常唯此諦實餘皆愚妄廣說乃至執如来死後非有非非有唯此諦實餘皆愚妄是名取著自見云何起堅固執荅即由取著自見是故起堅執云何難教棄捨荅由於自見起愛樂等愛樂現前愛樂是故難教捨離解脫六可愓法者云何為六荅若有忿荅諸有智同梵行者起慈於大師所及諸有智同梵行者等共修學無所藏隱是名第五可愓法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有忿荅諸有智同梵行者起慈身業荅與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱是名第五可愓法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有忿荅諸所有見是可愓法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有忿荅諸有智同梵行者起慈身業荅與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱是名第四可愓法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有忿荅諸有智同梵行者起慈身業荅與諸有智同梵行者等共戒具無缺無隙無雜無穢聖所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愓法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有忿荅諸有智同梵行者起慈身業荅與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱是名第六可愓法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣復有忿荅諸有智同梵行者起慈身業荅與諸有智同梵行者等共見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱是名第六可愓法由此法故能發可愛廣說乃至無諍一趣於大師所及

長養端嚴應供常委支具資糧是故名可愔法能發可愛者云何名為諸所有戒者云何名為無發可愛能發可愛尊重者謂由此法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應知亦尒以法獲得如法利養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無訶無毀者由斯故說諸有智者稱讚無毀於如是戒與善諸智者皆共稱讚無訶

心如是有嗔心離嗔心有癡心離癡
心略心散心下心舉心掉心不掉心
寂靜心不寂靜心定心不定心修不
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
謂耶荅於他心等所有妙智云何宿
住智證通荅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荅
於諸宿住所有妙智云何死生智證
通荅如明廣說云何漏盡智證通荅
亦如明廣說

說一切有部集異門足論第十五

阿毗達磨集異門足論卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七四一頁中六行「六法」，資、磧作「五法」。

一　七四一頁下二一行第一一字「者」，南、徑、清無。

一　七四二頁上五行「別受」，南、徑、清作「現受」。

一　七四二頁中一〇行「五身」，磧作「正身」。

一　七四二頁下二〇行第二字「六」，資、普、南無。

一　七四三頁上一行「耳聞」，諸本（不含石，下同）作「耳聞聲」。

一　七四三頁中一七行及一八行「正念知」，諸本作「念正知」。

一　七四三頁下六行及一〇行「驚覺」，資、磧、普、南、徑、清作「警覺」。

一　七四四頁上四行「慈心」，諸本作「悲心」。

一　七四五頁上一行「誑諂」，徑作「狂諂」。

一　七四五頁上二一行「所生」，諸本作「我生」。

一　七四六頁上一行「常委」，徑作「長委」。

一　七四七頁上末行「足論第十五」，資、徑、清作「足論卷第十五」；磧、普、南作「定論卷第十五」。

阿毗達磨集異門足論卷第十六　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

六法品第七之二

六順明分想者云何為六答一無常想二無常苦想三苦無我想四厭食想五一切世間不可樂想如成熟解脫想說云何一切世間不可樂想答世間說五取蘊即世間不可樂想答世間說五取蘊即色取蘊乃至識取蘊有諸苾芻於五取蘊以有思慮俱行作意審諦思惟以不可樂俱行作意審諦思惟以不可愛俱行作意審諦思惟以不是思惟時諸想等現前等想已想當想是名一切世間不可樂想問何故名為順明分想答明有三種一無學宿住智證明二無學死生智證明三無學漏盡智證明由前六想令此三明未生者生已生者增長廣大故名順明分想

六隨念者云何為六答一佛隨念二法隨念三僧隨念四戒隨念五捨隨念六天隨念云何佛隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子於世尊所以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅漢廣說乃至佛薄伽梵若聖弟子以如是相隨念諸佛見為根本證智相應諸念隨念別念憶念念性隨念性別念性不忘性不忘法性不忘法性心明記性是名佛隨念云何法隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說乃至知者內證若聖弟子以如是相隨念正法見為根本證智相應廣說如前是名法隨念云何僧隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念諸僧謂佛弟子具足妙行廣說乃至無上福田世所應供若聖弟子以如是相隨念諸僧見為根本證智相應廣說如前是名僧隨念云何戒隨念答如世尊說苾芻當知有聖弟子以如是相隨念自戒謂此淨戒無缺無隙廣說乃至諸有智者稱讚無毀若聖弟子以如是相隨念自戒見為根本

證智相應廣說如前是名戒隨念云
何捨隨念苾芻如世尊說苾芻當知有
聖弟子以如是相隨念自捨謂我善
得無染財利我於慳垢所縛衆中能
離慳垢心無染著淨手恵施所有財
物弃捨財物心無所顧分布施與心
無偏黨若聖弟子以如是相隨念自
捨見為根本證智相應廣說如前是
名捨隨念云何天隨念苾芻如世尊說
苾芻當知有聖弟子以如是相隨念
有夜摩天有覩史多天有樂變化天
有他化自在天若有成就無倒信戒
聞捨慧者從此捨命得生彼天我亦
諸天謂有四大王衆天有三十三天
成就無倒信戒聞捨慧善云何不得
當生彼天若聖弟子以如是相隨念
諸天見為根本證智相應諸念隨念
別念憶念念性隨念性別念性不忘
性不忘法性心明記性是名天隨念
六無上法者云何為六一見無上二
聞無上三利無上四學無上五行無
上六念無上云何見無上苾芻如世尊
說苾芻當知如有一類補特伽羅往

觀輪寶為寶馬寶珠寶女寶主兵臣寶
寶主兵臣寶或復往觀若沙門若婆
羅門發起邪見邪見行者我說彼類
雖有所見非無所見而是下賤本性
異生非賢聖見若有修植清淨信愛
往觀如來或佛弟子我說彼類得無上利能自利
益廣說乃至疾能證得如理法要是
名見無上云何聞無上苾芻如世尊說
苾芻當知如有一類補特伽羅或學
或學放箭或學執鈎或學執索或學
乘為或學乘馬或學乘車或學擊弓
或學學處我說彼類雖有所學非無
沙門若婆羅門發起邪見邪見行者
所說學處而是下劣本性異生非賢聖學
若有修植清淨信愛能學如來及佛
弟子所說學處我說彼類為無上學
能自利益廣說乃至能疾證得如理
法要是名學無上云何行無上苾芻如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅行調為行或調馬行或調人行或
調牛行或事火行或事月行或事日
行或事藥行或事珠行或事星宿宮
殿等行或行沙門若婆羅門發起邪

見邪見行者所受持行我說彼類雖
有所行非無所行而是下賤本性異
生非賢聖行若有修植清淨信愛能
行如來及佛弟子所行之行我說彼
類為行無上能自利益廣說乃至疾
能證得如理法要是名行无上云何
念無上答如世尊說苾芻當知如有
一類補特伽羅或念妻子或念財穀
或念親友或念沙門若婆羅門發起
邪見邪見行者及彼邪法我說彼類
雖有所念非無所念而是下賤本性
異生非賢聖念若有修植清淨信愛
能念如來及佛弟子我說彼類為念
无上能自利益能自安樂能令自身
安隱而住趣越突愁滅諸憂苦疾能
證得如理法要是名念无上此中世
尊說伽他曰
若得離相應　安隱无上見　聞利學行念
必得趣無憂
六觀待者云何為六答一觀待色二
觀待聲三觀待香四觀待味五觀待
觸六觀待法云何觀待色答若過去未
滿有取於此諸法若過去未
滿有取於此諸法若現在或欲或貪或瞋或癡或隨
一一心所隨煩惱應生時生是名觀
待法
六生類者云何為六答一有黑生類
補特伽羅生起黑法二有黑生類補
特伽羅生起白法三有黑生類補特
伽羅生起非黑非白涅槃法四有白
生類補特伽羅生起白法五有白生
類補特伽羅生起非黑非白涅槃法
何黑生類補特伽羅生起黑法答如
有一類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家彼生此家形
容醜陋人不意見衆共訶毀多分為
他作諸事業故名為黑如是黑類行
身妙行行語妙行行意妙行由行三
種妙行因緣身壞命終生於善趣天
世界中受諸妙樂是名黑生類補特
伽羅生起白法云何黑生類補特伽
羅生起非黑非白涅槃法答如有一
類生貧賤家謂旃荼羅家廣說乃
至少飲食家彼生此家形容醜陋人
不意見衆共訶毀多分為他作諸事
業故名為黑如是黑類聞有如來為
衆宣說如實所證法毗柰耶便往聽
受既聽受已得淨信心彼成如是淨
信心故作是思惟居家迫迮辭如牢
獄多諸塵穢出家寬廣猶若虛空一
切善法因之生長又作是念躭著居
家彼尚不能恒修世善況能盡命精
勤修學純一圓滿清白梵行是故我
應剃除鬚髮身被法服正信捨家出
趣非家勤修梵行既思念已便於後
時弃捨親財剃除鬚髮身被法服正

信捨家出趣非家受持淨戒精勤守
護別解脫律儀軌則所行無不具足
於微小罪見大怖畏受學學處常无
毀犯依斯戒蘊漸次勤修乃至證得
第四靜慮由定心故乃至漏盡證得
无漏心慧解脫廣說乃至不受後有
是名黑生類補特伽羅生起非黑非
白涅槃法云何白生類補特伽羅生
起白法荅如有一類生富貴家謂剎
帝利大族或婆羅門大族或長者大
族或居士大族或餘隨一富貴家生
多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容
端正人皆樂見衆共稱美故名為白
如是白類行身妙行行語妙行行意
妙行由行三種妙行因緣身壞命終
生於善趣天世界中受諸妙樂是名
白生類補特伽羅生起白法云何白
生類補特伽羅生起非黑非白涅槃
法荅如有一類生富貴家謂剎帝利
大族或婆羅門大族或長者大族或
居士大族或餘隨一富貴家生多饒
財寶倉庫盈溢彼生此家形容端正
人皆樂見衆共稱美故名為白如是
白類行身妙行行語妙行行意妙行
由行三種妙行因緣身壞命終墮於
惡趣生地獄中受諸劇苦是名白生
類補特伽羅生起非黑非白涅槃法
云何白生類補特伽羅生起非黑非
白涅槃法荅如有一類生富貴家謂
剎帝利大族或婆羅門大族或長者
大族或居士大族或餘隨一富貴家
生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形
容端正人皆樂見衆共稱美故名為
白如是白類行身妙行行語妙行行
意妙行由行三種妙行因緣身壞命
終生於善趣天世界中受諸妙樂是
名白生類補特伽羅生起白法云何
白生類補特伽羅生起非黑非白涅
槃法荅如有一類生富貴家謂剎帝
利大族或婆羅門大族或長者大族
或居士大族或餘隨一富貴家生多
饒財寶倉庫盈溢故起白法荅如有
一類生富貴家謂剎帝利大族或婆
羅門大族或長者大族或居士大族
或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫
盈溢彼生此家形容端正人皆樂見
衆共稱美故名為白如是白類行身
妙行行語妙行行意妙行由行三種
妙行因緣身壞命終生於善趣天世
界中受諸妙樂是名白生類補特伽
羅生起白法云何白生類補特伽羅
生起非黑非白涅槃法荅如有一類
生富貴家謂剎帝利大族或婆羅門
大族或長者大族或居士大族或餘
隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢
故起白法荅如有一類生富貴家謂
剎帝利大族或婆羅門大族或長者
大族或居士大族或餘隨一富貴家
生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形
容端正人皆樂見衆共稱美故名為
白如是白類行身妙行行語妙行行
意妙行由行三種妙行因緣身壞命
終生於善趣天世界中受諸妙樂是
名白生類補特伽羅生起白法云何
白生類補特伽羅生起非黑非白涅
槃法荅如有一類生富貴家謂剎帝
利大族或婆羅門大族或長者大族
或居士大族或餘隨一富貴家生多
饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容端
正人皆樂見衆共稱美故名為白如
是白類行身妙行行語妙行行意妙
行由行三種妙行因緣身壞命終生
於善趣天世界中受諸妙樂是名白
生類補特伽羅生起白法云何白生
類補特伽羅生起非黑非白涅槃法
荅如有一類生富貴家謂剎帝利大
族或婆羅門大族或長者大族或居
士大族或餘隨一富貴家生多饒財
寶倉庫盈溢彼生此家形容端正人
皆樂見衆共稱美故名為白如是白
類行身妙行行語妙行行意妙行由
行三種妙行因緣身壞命終生於善
趣天世界中受諸妙樂是名白生類
補特伽羅生起白法云何白生類補
特伽羅生起非黑非白涅槃法荅如
有一類生富貴家謂剎帝利大族或
婆羅門大族或長者大族或居士大
族或餘隨一富貴家生多饒財寶倉
庫盈溢彼生此家形容端正人皆樂
見衆共稱美故名為白如是白類行
身妙行行語妙行行意妙行由行三
種妙行因緣身壞命終生於善趣天
世界中受諸妙樂是名白生類補特
伽羅生起白法云何白生類補特伽
羅生起非黑非白涅槃法荅如有一
類生富貴家謂剎帝利大族或婆羅
門大族或長者大族或居士大族或
餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈
溢彼生此家形容端正人皆樂見衆
共稱美故名為白如是白類行身妙
行行語妙行行意妙行由行三種妙
行因緣身壞命終生於善趣天世界
中受諸妙樂是名白生類補特伽羅
生起白法云何白生類補特伽羅生
起非黑非白涅槃法荅如有一類生
富貴家謂剎帝利大族或婆羅門大
族或長者大族或居士大族或餘隨
一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢故
起白法荅如有一類生富貴家謂剎
帝利大族或婆羅門大族或長者大
族或居士大族或餘隨一富貴家生
多饒財寶倉庫盈溢彼生此家形容
端正人皆樂見衆共稱美故名為白
如是白類行身妙行行語妙行行意
妙行由行三種妙行因緣身壞命終
生於善趣天世界中受諸妙樂是名
白生類補特伽羅生起白法云何白
生類補特伽羅生起非黑非白涅槃
法荅如有一類生富貴家謂剎帝利
大族或婆羅門大族或長者大族或
居士大族或餘隨一富貴家生多饒
財寶倉庫盈溢彼生此家形容端正
人皆樂見衆共稱美故名為白如是
白類行身妙行行語妙行行意妙行
由行三種妙行因緣身壞命終生於
善趣天世界中受諸妙樂是名白生
類補特伽羅生起白法云何白生類
補特伽羅生起非黑非白涅槃法荅
如有一類生富貴家謂剎帝利大族
或婆羅門大族或長者大族或居士
大族或餘隨一富貴家生多饒財寶
倉庫盈溢彼生此家形容端正人皆
樂見衆共稱美故名為白如是白類
行身妙行行語妙行行意妙行由行
三種妙行因緣身壞命終生於善趣
天世界中受諸妙樂是名白生類補
特伽羅生起白法云何白生類補特
伽羅生起非黑非白涅槃法荅如有
一類生富貴家謂剎帝利大族或婆
羅門大族或長者大族或居士大族
或餘隨一富貴家生多饒財寶倉庫
盈溢彼生此家形容端正人皆樂見
衆共稱美故名為白如是白類行身
妙行行語妙行行意妙行由行三種
妙行因緣身壞命終生於善趣天世
界中受諸妙樂是名白生類補特伽
羅生起白法云何白生類補特伽羅
生起非黑非白涅槃法荅如有一類
生富貴家謂剎帝利大族或婆羅門
大族或長者大族或居士大族或餘
隨一富貴家生多饒財寶倉庫盈溢
彼生此家形容端正人皆樂見衆共
稱美故名為白如是白類行身妙行
行語妙行行意妙行由行三種妙行
因緣身壞命終生於善趣天世界中
受諸妙樂是名白生類補特伽羅生
起白法云何白生類補特伽羅生起
非黑非白涅槃法荅如有一類生富
貴家謂剎帝利大族或婆羅門大族
或長者大族或居士大族或餘隨一
富貴家生多饒財寶倉庫盈溢彼生
此家形容端正人皆樂見衆共稱美
故名為白如是白類行身妙行行語
妙行行意妙行由行三種妙行因緣
身壞命終生於善趣天世界中受諸
妙樂是名白生類補特伽羅生起白
法云何白生類補特伽羅生起非黑
非白涅槃法荅如有一類生富貴家
謂剎帝利大族或婆羅門大族或長
者大族或居士大族或餘隨一富貴
家生多饒財寶倉庫盈溢彼生此家
形容端正人皆樂見衆共稱美故名
為白如是白類行身妙行行語妙行
行意妙行由行三種妙行因緣身壞
命終生於善趣天世界中受諸妙樂
是名白生類補特伽羅生起白法云
何白生類補特伽羅生起非黑非白
涅槃

苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道無漏作意相應諸念隨念廣說
乃至心明記性是名念等覺支云何
擇法等覺支答諸聖弟子於苦思惟
苦於集思惟集於滅思惟滅於道思
惟道无漏作意相應諸簡擇法廣說
乃至眼鉢舍那是名擇法等覺支云
何精進等覺支答諸聖弟子於苦思
惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應諸勤精進廣
說乃至勵意不息是名精進等覺支
云何喜等覺支答諸聖弟子於苦思
惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道
思惟道無漏作意相應心欣極欣數
欣欣性欣類適意悅調柔性堪任性歡
不踊躍悅受適悅意悅意可意踊躍非
悅歡悅性歡喜性是名喜等覺支
云何輕安等覺支答諸聖弟子於
苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅
於道思惟道无漏作意相應身輕安
心輕安輕安性輕安類是名輕安等
覺支云何定等覺支答諸聖弟子於
苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅

於道思惟道無漏作意相應心住等
住廣說乃至心一境性是名定等覺
支云何捨等覺支答諸聖弟子於苦
思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於
道思惟道无漏作意相應心平等性
心正直性心無警覺寂靜住性是名
捨等覺支
云何擇法等覺支答諸聖弟子於苦
七補特伽羅者云何為七答一隨信
行補特伽羅二隨法行補特伽羅三
信勝解補特伽羅四見至補特伽羅
五身證補特伽羅六慧解脫補特伽
羅七俱分解脫補特伽羅云何隨信
行補特伽羅答此隨信行補特伽羅
先凡位中稟性多信多愛多淨多勝
解多慈愍故由多信多愛多淨多
簡擇少推求彼由多信多愛多淨多
勝解多慈愍故得遇如来或佛弟子
宣說正法教授教誡由遇如来或佛
弟子宣說正法教授教誡以无量門
分別開示苦真是苦集真是集滅真
是滅道真是道便作是念善哉善哉
我於今者應自審知應自審見應自
審察諸行無常有漏行苦一切法空
无我作是念已便自審察諸行无常

應勤觀察諸行无常有漏行苦一切法
空無我作是念已遂勤觀察諸行无
常有漏行苦一切法空無我由勤觀察
諸行无常有漏行苦一切法空無我
故便於後時後分修得世第一法從此
无間生苦法智忍相應聖道觀欲界
行為無常或苦或空或无我隨一現前
乃至未起道類智現在前尒時名隨
信行是名隨信行補特伽羅云何隨
法行補特伽羅答此隨法行補特伽
羅先凡位中稟性多思惟多稱量多
觀察多簡擇多推求少信少愛少淨
少勝解少慈愍彼由多思惟多稱量
多觀察多簡擇多推求故得遇如来
或佛弟子宣說正法教授教誡由遇
如来或佛弟子宣說正法教授教誡
以无量門分別開示苦真是苦集真
是集滅真是滅道真是道便作是念
我於今者應自審知應自審見應自
審察諸行無常有漏行苦一切法空
无我作是念已便自審察諸行无常

有漏行苦一切法空無我由自審察
諸行无常有漏行苦一切法空無我
故便於後時後分修得世第一法從
此无間生苦法智忍相應聖道觀欲
界行為無常或苦或空或无我隨一
現前乃至未起道類智現在前尒時
名隨法行是名隨法行補特伽羅云
何信勝解補特伽羅荅即隨信行補
特伽羅得道類智故捨隨信行性入
信勝解數是名信勝解補特伽羅云
何見至補特伽羅荅即隨法行補特
伽羅得道類智故捨隨法行性入見
至數是名見至補特伽羅云何身證
補特伽羅雖於八解脫身已證具足住而未以慧永盡諸
漏是名身證補特伽羅荅若補特伽羅雖於八解
脫身未證具足住而已以慧永盡諸
漏是名慧解脫補特伽羅云何俱分
解脫補特伽羅荅若補特伽羅於八
解脫身已證具足住而復以慧永盡
諸漏是名俱解脫分補特伽羅問何
故名俱分解脫補特伽羅荅有二分

障一煩惱分障二解脫分障是名俱
分此補特伽羅於彼二分障心俱解脫
極解脫永解脫是名俱分解脫補特
伽羅七定具者云何為七荅一正見
二正思惟三正語四正業五正命六
正勤七正念如是七種即七道支應
如彼相一一別說是名定具問何故
名定具荅定謂正定由七道支資助
圍繞令彼增盛具大勢力自在運轉
究竟圓滿故名定具

何愧財荅如世尊說有住愧者於可
愧恥惡不善法有諸雜染能感後有
有極熾然苦異熟果能引後世生老
死法深生愧恥是名愧財云何聞財
荅如世尊說苾芻當知有聖弟子多
聞聞持其聞積集謂佛所說无上法
要初中後善文義巧妙純一圓滿清
白梵行彼於如是無上法要具足多
聞能持語義極善通利心无散乱見
善通達是名聞財云何捨財荅如世
尊說苾芻當知有聖弟子於為慳垢
所纏衆中能離慳垢雖住居家而心
无著能行恵捨能舒手施常樂弃捨
好設詞祀恵捨具足於行施時平等
分布是名捨財云何慧財荅如世尊
說苾芻當知有聖弟子能如實知此
是苦聖諦此是苦集聖諦此是苦滅
聖諦此是趣苦滅道聖諦是名慧財
此中世尊說伽他曰

離欲邪行離虛誑語離飲諸酒是名
戒財云何斷慳愧　聞捨慧財者
男子或女人　具信戒斷慳
者於可恵業　受富貴妙樂
真富貴應知　我說彼大士　不虛度一生
感後有有極熾然苦異熟果能引後
世生老死法深起斷著是名斷財云
常在天人中　受富貴妙樂
七力者云何為七荅一信力二精進

力三慙力四愧力五念力六定力七慧力云何信力荅如世尊告諸苾芻言有聖弟子於如来所修植淨信乃至廣說是名信力云何精進力荅如世尊說四種正勝是名精進力欲乃至廣說四種正勝是名精進力云何慙力荅如世尊說有具慙者於可慙事慙不善法乃至廣說是名慙力云何愧力荅如世尊說有住愧者於可愧恥惡不善法乃至廣說是名愧力云何念力荅如世尊說於此內身住循身觀乃至廣說四種念住是名念力云何定力荅如世尊說離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住廣說乃至第四靜慮具足住是名定力云何慧力荅如世尊告諸苾芻言有聖弟子能如實知此是苦聖諦乃至廣說是名慧力此中世尊說一切有部集異門足論卷第十六

阿毗達磨集異門足論卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七四八頁中九行第一〇字「說」，諸本（不含石，下同）作「謂」。

一　七四八頁中一五行「諸想等」，麗作「諸想等想」。

一　七四九頁上五行第八字「淨」，諸本作「舒」。

一　七四九頁中二二行「或行」，資、磧、普、南、徑、清作「或得」。

一　七四九頁下一〇行第二字「牌」，麗作「排」。

一　七四九頁下二〇行「行調」，資、磧、普、南、徑、清作「或調」。

一　七五〇頁中四行末字「未」，諸本作「若未」。

一　七五一頁中一二行「迫作」，諸本作「迫迮」。

一　七五二頁中一六行第七字「由」，磧作「內」。

一　七五三頁中一八行「不取」，諸本作「不與取」。

一　七五三頁下一一行第一一字「於」，徑、清無。

一　七五三頁下一四行「詞祀」，諸本作「祠祀」。

一　七五四頁上八行第三字「羞」，磧作「著」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨集異門足論卷第十七　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

七法品第八之二

七法者云何為七答一不信二無愧四懈怠五失念六不定七惡慧云何不信答諸不信不信性不隨順不印可已忍樂不當忍樂不現忍樂心不清淨是名不信云何無慙答諸無慙乃至廣說是名無慙云何懈怠答諸下劣精進性怯精進性懼精進性乃至廣說是名懈怠云何失念答諸非下精進性乃至心不勇悍性是名懈怠云何失念答諸諸空念性虛念性失念性心外念性是名失念云何不定答心散亂性云何心散亂性答諸心散性若心亂性心躁擾性心流蕩性不一境性不安住性是名心散亂性云何惡慧答於不如理所引簡擇執為如理所引是名惡慧如是七種名非妙法問何緣是七名非妙法答非妙謂非善士此邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名非妙法

七妙法者云何為七答一信二慙三愧四懈怠五失念六不定七慧云何信答諸信信性現前信性隨順印可已忍樂當忍樂現忍樂心清淨是名信云何慙答諸慙慙性乃至廣說是名慙云何愧答諸愧愧性乃至廣說是名愧云何精進答諸非下精進性乃至廣說是名精進云何念答諸念隨念廣說乃至心明記性是名念云何定答諸心住廣說乃至心一境性是名定云何慧答於如理所引簡擇覺為如理所引簡擇執為不如理所引是名妙法問何緣是七名為妙法答妙謂善士此是彼法故名妙法謂此諸法唯善士此邊可獲可得此是彼士所有現有故說是七名為妙法

知法二不知義三不知時四不知量五不自知六不知衆七不知補特伽羅有勝有劣不知法者謂不了知如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名不知法不知義者謂不了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名不知義不知時者謂不了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名不知時不知量者謂不了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名不知量不自知者謂不了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名不自知不知衆者謂不了知如来衆會勝劣謂此是長者衆此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒

不了知補特伽羅德行勝劣謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣是名知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒

若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒若聞若捨若慧若教若證若念若族姓若辯才等是名自知知衆者謂正了知如来衆會勝劣謂此是刹帝利衆此是婆羅門衆此是沙門衆此是外道衆我於此衆應如是坐應如是住應如是默等是名知衆知補特伽羅有勝有劣者云何為七荅一知法二知義三知時四知量五自知六知衆七知補特伽羅有勝有劣知法者謂如来教法謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議是名知法知義者謂正了知彼彼語義謂如是語有如是如是義是名知義知時者謂正了知是時非時謂此時應修止相此時應修捨相等是名知時知量者謂正了知種種分量謂所飲所食所嘗所啜若行若住若坐若卧若睡若覺若語若默若解勞悶等所有分量是名知量自知者謂正了知自德多少謂自所有若信若戒

无邊處具足住如空無邊處天是名第五識住无色有情超一切空無邊處具足住如識無邊處具足住如識無邊處入无所有無所有處具足住如無所有處天是名第六識住無色有情超一切識無邊處具足住如無所有處天是名第七識住此中有色者謂彼有情有色施設有色身有色處有色界有色諸有情不可獲不可得无所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情種種身種種相種種形非一顯色非一相非一形故名種身一種想者謂諸有情有時有分者生者養者士夫補特伽羅故名有情長時住已欻然生愛及生不樂作如是念云何有情有樂想苦想不苦不樂想故名種種想如人及一分天者謂捴顯示人及欲界天故名如人及一分天是名第一者漸次順次相續次第數為第一識住者云何識住荅即此所繫諸有情起此心願有餘有情共為伴侶時前生者便作是念我等云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶所有色受想行識蘊捴名識住有色色處有色界有色蘊故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得无所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情種種身種種相種種形非一顯色非一相非一形故名種身一種想者謂諸有情有時有分者生者養者士夫補特伽羅故名有情長時住已欻然生愛及生不樂作如是念云何當令諸餘有情生我同分為我

有有色處有有色界有色溘故名有色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得可獲不可得無有非現有而依溘界處假立有情人意生傖童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情一種相一種身者謂彼有情有一顯色身一種相一種形無種種顯色无種種相無種種形故名一種身一種想者謂彼有情唯有樂想遍淨等天是名第四識住者云何識住苔即此所繫所有色受想行識溘捻名識住有色者謂彼有情無色施設无邊識識無邊處具足住如識无邊處天者謂捻名識住有色身有有色處無有色色有色界无色溘故名無色有情者謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得无所有非現有而依溘界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生傖童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情

二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠云何欲貪隨眠答若於諸欲諸貪等貪乃至廣說是名欲貪隨眠云何瞋隨眠答若於有情欲為損害乃至廣說是名瞋隨眠云何有貪隨眠答於色无色諸貪等貪乃至廣說是名有貪隨眠云何慢隨眠答諸慢恃執乃至廣說是名慢隨眠云何無明隨眠答三界無智是名無明隨眠云何見隨眠答五見是名見隨眠云何疑隨眠答於如來所修植淨信根生疑惑是名疑隨眠

七無過失事者云何為七具壽當知有聖弟子於如來所修植淨信根生等言如前廣說是名第一無過安住不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪是名第二無過失事復次具壽有聖弟子安住淨戒精勤守護別解脫律儀軌則所行无疑悔處常无毀犯是名第三無過失事復次具壽有聖弟子親近善友善為伴侶與善交通是名第四無過失事復次具壽有聖弟子樂居閑寂具二遠離謂身遠離及心遠離是名第五無過失事復次具壽有聖弟子勤精進住有勢有勇堅猛於諸善法常不捨軛是名第六無過失事復次具壽有聖弟子具念安住成就寂勝常故立別解脫名精勤守護此律儀者謂於如是別解脫法恒隨作恒隨轉趣契會故名安住精勤守護別解脫律儀者云何別解脫答謂諸如來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自見為諸苾芻半月半月常所宣說契經是名別解脫問何緣說此名別解脫答謂諸如來應正等覺於諸有情欲為損害乃至廣說是名別解脫此為上首此為初緣別行別住由斯故立別解脫名精勤守護此律儀者謂於如是別解脫法恒隨作恒隨轉由斯故說精勤守護別解脫律儀軌則所行无不具足者謂諸苾芻眾有五非軌則及五非所行云何名為五非軌則答一他勝罪二眾餘罪三墮煞罪四別住罪五惡作罪云何名為五非所行答一國王家二執惡家三婬女家四音樂家五酤酒家諸聖弟子於此所說五非軌則五非所行常樂遠離止息棄捨於正軌則及正所行具足成就由斯故說軌則所行無不具足於微小罪見大怖畏受學學處常无毀犯者謂聖弟子不作是念我於如是學

處應勤修學我於如是如是學處不勤修學諸聖弟子常作是念一切如来應正等覺廣說乃至佛薄伽梵自知自見凡所制立一切學處我皆受學處常无毀犯由斯故說受學處常无毀犯是名第二者漸次順次相續次第數為第三无過失事者謂能顯示清淨永斷樂居一切如来應正等覺及佛弟子皆名善友復次若有補特伽羅具戒具德善友者漸次順次相續次第數為第四无過失事者謂能顯示清淨永斷樂居乃至廣說故名善友於斯善友親近等親近極親近隨順承奉供養恭敬是故說為親近善友云何名為善友云何名為善是故說為親近善友云何名為善為伴侶為伴侶云何名為與善交伴侶者於斷生命若不與取若欲邪行若虛誑語若飲諸酒皆能遠離止息棄捨猒患永斷說名為善與此善者為伴為伴侶為伴侶隨順趣向身心無二是故說為善為伴侶為伴侶云何名為與善交通者若於具信具戒多聞具捨具慧隨轉隨屬隨順不逆是故說為與善交通復次若於具足出離遠離善法

一樂一欲一喜一愛同樂同欲同喜同愛是故說為與善交通是名第三无過失事者謂能顯示清淨增語勤精進住者云何精進者漸次順次相續次第數為第三无過失事者謂能顯示清淨永斷樂居精勤勇猛於所修習能行勝行進趣證會是故說為勤精進住有勢者謂彼上品精進圓滿故名有勢有勤者謂即顯示精進堅固故名有勤有勇堅猛者謂進力故勇決而取堅住而取猛利而取相守護不捨如獲他國善能守護是故說為有勇堅猛於諸善法常不捨軛是名第五无過失事者謂能次相續次第數為第四無過失事者謂能顯示清淨增語勤精進住者云何精進住有勢者謂彼上品精進由彼成就如是精進隨念乃至廣說是名為念成就取勝常委念支者謂八支聖道說名常委念支是故說為成就寂勝常委念支久作久說

皆能憶念者謂由此念於曾更事不忘不失令心明記是故說為久作久說皆能憶念是名第六者漸次順次相續次第數為第六無過失事者謂能顯示清淨增語具慧安住者云何名慧荅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為慧言安住者謂由成就如是慧故於諸法相能行勝行進趣證會由斯故說具慧安住成就世間有出沒慧者世間謂五取蘊云何為五謂色取蘊受想行識取蘊彼由成就如是慧故能出離欲界及能生及憂壞由斯故說名出慧善通達慧沒慧言聖慧者有二種聖一者善故聖二者無漏故聖此慧具由二種聖故說名為聖慧言出慧者謂彼成就如是慧故能出離欲界及能出離色无色界故名出慧善通達慧者謂彼成就如是慧故於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達是故名為善通達慧彼所作慧者謂彼所引學无間道所有勝慧

此中說為彼所作慧正盡苦慧者云何名正荅因故門故理趣故行相故說名為正盡苦慧者五取蘊名為苦此慧能令五取蘊盡等盡遍盡證永盡故名盡苦慧是名第七者漸次順次相續次第數為第七無過失事者謂能顯示清淨增語此中世尊說伽他曰

七名住寂樂　精勤成就念　正知心調伏　善斷諸煩惱

七名住寂樂精勤成就念正知心調伏善斷諸煩惱

七止諍法者云何為七荅一現前毗奈耶二憶念毗奈耶三不癡毗奈耶四求彼自性毗奈耶五取多人語毗奈耶六取自言持毗奈耶如是名為七止諍法問何緣是七名止諍法荅諍謂彼此鬪訟違諍說一切有部集異門足論卷第十七

阿毗達磨集異門足論卷第十七
校勘記
底本，金藏廣勝寺本。
七五五頁中一九行「心躁」，資、磧、普、南、徑、清作「心操」。
七五五頁中末行首字「如」，徑無。
七五五頁下一行「法問」，資、磧、普、南、徑、清作「法門」。
七五五頁下二二行「七名」，資、磧、普、南、徑、清作「門」。
七五六頁下一二行第四字「問」，普作「士名」。
七五八頁上三行「無有」，諸本（不含石，下同）作「無所有」。
七五九頁中一五行「善法」，資作「義法」。
七五九頁下二一行「微小」，清作「總名」。

「行小」。

一　七六〇頁上五行「說受」，諸本作「說受學」。

一　七六〇頁下一六行「順次」，磧、南作「隨次」。

一　七六一頁上二行第一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「既」；麗作「記」。

一　七六一頁上一〇行「具慧」，磧、普、南作「其慧」。

阿毗達磨集異門足論卷第十八　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

八法品第九

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

嗢柁南曰

道支數取施　懈怠精進福　衆世法解脫
勝處各八種

有八道支八補特伽羅八種施八懈怠事八福生八種衆八世法八勝處

八道支者云何為八答一正見二正思惟三正語四正業五正命六正勤七正念八正定此八道支如前說

八補特伽羅者云何為八答一證預流果三證一來果向四證一來果五證不還果向六證不還果七證阿羅漢果向八證阿羅漢果如是八種補特伽羅如法蘊論廣說其相

八種施者云何為八答一隨至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六要名施七希天施八為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得通慧菩提涅槃上義故施云何隨至施答如有一類施隣近者施親近者施現至者謂作是念云何令彼作是念若不行施勿施耶是名隨至施云何怖畏施怖畏施答如有一類有怖故施有畏故施由怖畏是名怖畏施云何報恩施報恩施答如有一類作是念言彼既曾施我如是如是物我亦應施彼如是如是物豈得彼恩而不酬報是名報恩施云何求報施求報施答如有一類作是念言我今若施彼如是如是物彼亦當施我如是如是物期他及報而行惠施是名求報施云何習先施習先施答如有一類作是念言我之父祖常行惠施我家長夜惠施無斷我今生在

信家施家我家本来常樂布施我若
不施便斷種族為護種族而行惠施
是名習先施云何要名施苔如有一
類為得廣大妙善稱譽聲頌美名遍
諸方域而行惠施是名要名施云何
希天施苔如有一類希求生天勝異
熟果而行惠施謂我命終當生天上
由令布施受天妙樂是名希天施云
何為莊嚴心為資助心為資瑜伽為
得通慧菩提涅槃上義故施苔如有
一類作是念言我心長夜為貪嗔癡
之所雜染心雜染故有情雜染心清
淨故有情清淨若行惠施便發起欣
欣故生喜心喜故身輕安身輕安故
受樂受樂故心定心定故如實知見
如實知見故生猒猒故能離離故得
解脫解脫故證涅槃如是布施漸次
增長諸勝妙法展轉證得菩提涅槃
微妙上義世尊於此說伽他言

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

從此身輕安　智者心受樂　由心受樂故
定心一境轉　依如是勝定　心淨無染濁
調順有堪能　發如實知見　由如實知見
便猒患於身　既猒患於身　智者正能離
以能遠離故　解脫貪嗔癡　智者自應知
梵行立生盡　如是大利益　應知由布施
若緣此修行　必證得常樂

八懈怠事者云何為八　具壽當知如
有一類依止城邑或聚落住於日初
分著衣持鉢入城邑等巡行乞食彼
乞食時作如是念我於晝時既行道路
四懈怠事復次具壽如有一類晝行
道路作如是念我於晝時既行道路
身力勞倦今於夜分不能進修所修
勝行且應偃卧以自將息作是念已
遂不精勤求得未得求至未至求證
未證是名第五懈怠事復次具壽如
有一類期至明日當行道路便作是
念我既明日當行道路不應進修所
修勝行且應偃卧長養身力作是念
我正病苦之所嬰纏身力羸劣

不任進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得未證是名第七懈怠事至未至求證未證是名第八懈怠事復次具壽如有一類病苦之所嬰纏雖愈未久作如是念我遭病苦之所嬰纏羸劣不任進修所修勝行且應偃卧以自將息作是念已遂不精勤求得未得未證是名第九懈怠事復次具壽如有一類晝營事業无暇修學大師聖教今於夜分應自策勤補先闕缺作是念我既明日當作事業无暇修學大師聖教今於夜分應預精勤補先闕缺作是念我既明日當行道路

此心若習若修若多所作由彼於心
若習若修若多所作先雖愛樂下劣
諠雜後便欣求勝妙寂靜彼有是處
身壞命終還生人中得富貴類雖受
富貴自在安樂而具尸羅心願清淨
先人身中尸羅淨故是名第一福生
如願生人得富貴類如是願生四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天
樂變化天他化自在天梵衆天應知
亦尒然梵衆天有老別者應說離欲
此中是名第一乃至第八言次第數為第一乃至第八者漸次順
次相續次第數為第一乃至第八言
福生者問何故說此名為福生荅攝
受福果生於此處故名福生
八種衆者云何為八荅一剎帝利衆
二婆羅門衆三長者衆四沙門衆五
四大王衆天衆六三十三天衆七魔
天衆八梵天衆云何剎帝利衆荅顯
示彼色顯示彼蘊顯示彼部是名剎
帝利衆乃至梵衆廣說亦尒
八世法者云何為八荅一得二不得
三毀四譽五稱六譏七苦八樂云何
名得荅若於可愛色聲香味觸衣服

飲食卧具病緣醫藥資生什物諸得
別得已得當得是名為得云何不得
荅若於可愛色聲香味觸衣服飲食
卧具病緣醫藥資生什物諸不得不
別得不已得不當得是名不得云何
名毀荅諸有隱背不現在前不稱不
讚不歎不美亦不揄揚言彼信戒聞
捨慧等皆不具足是名為毀云何名
譽荅諸有隱背不現在前稱讚歎美
亦復揄揚言彼信戒聞捨慧等悉皆
具足是名為譽云何名譏荅諸不隱
背正現在前訶毀罵辱不稱不歎不
美亦不揄揚言汝信戒聞捨慧等皆
无所有處入非想非非想處具足住
是第七解脫超一切非想非非想處
入想受滅身作證具足住是第八解
脫若有色觀諸色者謂彼於內各別
色想未遠離未別遠離未調伏未滅
沒未破壞故由勝解力觀外諸色或
作青瘀或作膿爛或作離散或作啄
或作異赤或作骨或作骨鎖是名若
有色觀

變壞法難保　智者如實知　現見伏生死
於愛非愛法　心不生欣恚　彼雖逢順違
而能弃伏滅　於一切解脫　至世邊彼岸
八解脫者云何為八荅若有色觀諸
色是第一解脫內无色想觀外諸色
是第二解脫淨解脫身作證具足住
是第三解脫超一切色想滅有對想
不思惟種種想入无邊空空無邊處
具足住是第四解脫超一切空無邊
處入无邊識識無邊處具足住是第
五解脫超一切識无邊處入無所有
无所有處具足住是第六解脫超一
切無所有處入非想非非想處具足
住是第七解脫超一切非想非非想
處入想受滅身作證具足住是第八
解脫若有色觀諸色者謂彼於內各
別色想未遠離未別遠離未調伏未
別調伏未滅沒未破壞故由勝解力
觀外諸色或作青瘀或作膿爛或作
破壞或作離散或作啄噉或作異赤
或作骨或作骨鎖是名若有色觀

諸色第一者謂諸定中漸次順次相續次第數為第一解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫內无色想觀外諸色者謂彼於內各別色想已遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞故由勝解力觀外諸色或作膿爛或作破壞或作異赤或作青瘀或作離散或作啄噉或作骨鎖是名內以无色想觀外諸色第二者謂諸定中漸次順次相續次第數為第二解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫淨解脫身作證具足住者問此淨解脫加行云何修觀行者由何方便入淨解脫定若初修業者創修觀時取青樹葉青花青菓或取青衣青巾或取所餘種種青相既取如是諸青相已由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是其青相彼既如是由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是其青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色定是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此色定是青非非青相思惟此相精勤數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟青相无間无斷无雜无餘慧常隨逐觀察作意善巧成就是名內有對想觀外諸色第三者謂諸定中漸次順次相續次第數為第三解脫者謂此定中所有善色受想行識是名解脫超一切色想滅有對想不思惟種種想者云何種種想謂有色想或有色想或有色想或

脫定答初修業者創修觀時先應思
惟第四靜慮為麁苦障後應思惟空
无邊處為靜妙離彼既思惟第四靜
慮為麁苦障亦復思惟空無邊處為
靜妙離故心便散動馳流諸相不能
一趣繫念一境相續思惟空无邊處
彼心散動馳流諸相不能一趣繫念
一境相續思惟空無邊處故未能住
心入空无邊處解脫定為攝散動馳
流心故專繫念思惟空無邊處相思
勤數習此加行已復進修行此定方
便謂於加行所引生道數習數修數
多所作既於加行所引生道數習數
修數多所作心便安住等住近住相
續一趣繫念一境思惟如是空无邊
處由心安住等住近住相續一趣繫
念一境思惟如是空无邊處無二无
轉便能證入空無邊處解脫定第四
者謂諸定中漸次順次相續次第數
為第四解脫者謂此定中所有善受
想行識皆名解脫超一切空无邊處

者云何超一切空無邊處答將欲趣
入識无邊處時於一切空無邊處想
皆能超越平等超越審極超越是故
說為超一切空无邊處由心安住等
住近住相續一趣繫念一境思惟如
是識无邊處无二無轉便能證入識
无邊處解脫定第五者謂諸定中漸
次順次相續次第數為第五解脫者
謂此定中所有善受想行識皆名解
脫超一切識無邊處者云何超一切
識无邊處答將欲趣入無所有處時
於一切識無邊處想皆能超越平等
超越審極超越是故說為超一切識
無邊處由心安住等住近住相續一
趣繫念一境思惟如是無所有處无
所有無所有處為靜妙離故心便散
動馳流諸相不能一趣繫念一境相
續思惟无所有處解脫定為攝散動
馳流心故專繫念思惟无所有處相
思勤數習此加行已復進修行此定
方便謂於加行所引生道數習數修
數多所作既於加行所引生道數習
數修數多所作心便安住等住近住
相續一趣繫念一境思惟如是無所
有處由心安住等住近住相續一趣
繫念一境思惟如是無所有處无二
无轉便能證入無所有處解脫定第
六者謂諸定中漸次順次相續次第
數為第六解脫者謂此定中所有善
受想行識皆名解脫超一切無所有
處

此是識无邊處无二無轉便能證入
相續一趣繫念一境思惟如是識无
邊處由心安住等住近住相續一趣
繫念一境思惟如是識无邊處无二
无轉便能證入無所有處解脫定第
七者謂諸定中漸次順次相續次第
數為第七解脫者謂此定中所有善
受想行識皆名解脫超一切識無邊
處者云何超一切識無邊處答將欲
趣入非想非非想處時於一切無所
有處想皆能超越平等超越審極超
越是故說為超一切無所有處由心
安住等住近住相續一趣繫念一境
思惟如是非想非非想處无二無轉
便能證入非想非非想處解脫定第
八者謂諸定中漸次順次相續次第
數為第八解脫者謂此定中所有善
受想行識皆名解脫超一切無所有
處

勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行入無所有處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是无所有處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是无所有處無二無轉便能證入無所有處解脫定第六者謂諸定中所有善受想行識皆名解脫超一切无所有處者云何无所有處解脫定第六者謂諸定中漸次順次相續次第數為第六解脫者謂此定中所有善受想行識皆名解脫超一切无所有處者云何超一切无所有處解脫定第六者謂諸定中漸次順次相續次第數為第六解脫平等超越寂極超越是故說為超一切无所有處解脫

惟非想非非想處為靜妙離故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處解脫定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此是无所有處由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟如是非想非非想處故未能住心入非想非非想處解脫定為攝散動馳流諸相不能一趣繫念一境相續思惟非想非非想處解脫定者云何修觀行者由何方便入想受滅解脫加行云何修觀行者由何方便入想受滅解脫定者初修業者未生想受暫時不生已生想受暫時息滅彼於諸行不願造作不欲思覺而入於定但作是念云何當令未生想受暫時能令未生想受暫時不生已生想受暫時息滅齊此名想受暫時故隨心所願有時不生已生想受暫時息滅齊此名入想受滅解脫定第八者謂諸定中漸次順次相續次第數為第八解脫者謂此定中諸解脫是名解脫復次若想非非想處解脫定者云何想受滅解脫云何想受滅解脫定而說想受滅解脫定耶答想受滅者謂想及受滅寂靜浸是名想受滅

想受滅解脫者謂想受滅諸解脫異
解脫異趣解脫已解脫當解脫是名
想受滅解脫想受滅解脫定者謂想
受滅及想受滅解脫不隱不背現前
自在身所證得是名想受滅解脫定
說一切有部集異門足論卷第十八

阿毗達磨集異門足論卷第十八

校勘記

一 一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七六三頁中一九行「如前說」，諸本(不含石，下同)作「如前廣說」。

一 七六三頁中一九行第一三字「月」，麗作「九之一」。

一 七六四頁中二行「身力」，磧、普、南、徑、清作「緣力」。

一 七六四頁中一一行「懈墮」，資、磧、普、南、徑、清作「懶惰」。

一 七六五頁上一六行「未生」，資作「未至」。

一 七六五頁下二〇行「苦行」，資無。

一 七六六頁上七行「四大」，資、磧、普、南、徑、清作「四天」。

一 七六六頁上一〇行「應說」，磧、普、南、徑、清作「應欲」。

一 七六六頁上一七行「大王衆」，徑、清作「天王」。

一 七六六頁中一三行「解聞」，諸本作「戒聞」。

一 七六七頁上一一行第一〇字「以」，諸本無。

一 七六七頁中四行「定爲」，磧作「察爲」。

一 七六七頁中一七行「三者」，資、磧、普、南、徑、清作「二者」。

一 七六七頁中二〇行末字「等」，資作「等想」。

一 七六八頁上一八行「由心」，徑作「由斯」。

一 七六九頁中九行「行人」，諸本作「行入」。

一 七六九頁中一七行「无二」，磧作「无一」。

一 七六九頁下一二行首字「時」，諸本無。

阿毗達磨集異門足論卷第十九　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

八法品第九之二

八勝處者云何為八各內有色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第一勝處內有色想觀外色多若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第二勝處內无色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第三勝處內無色想觀外色多若好若惡於彼諸色勝知勝見有如是想是第四勝處內无色想觀外諸色若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第五勝處內无色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光內無色勝知勝見有如是想是第六勝處內无色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光內無色勝知勝見有如是想是第七勝處內无色想觀外諸色若白白顯白現白光內無色勝知勝見有如是想是第八勝處內无色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第一勝處內有色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第二勝處內无色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第三勝處內无色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第四勝處內无色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第五勝處內无色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光內無色勝知勝見有如是想是第六勝處內无色想觀外諸色若赤赤顯赤現赤光內無色勝知勝見有如是想是第七勝處內无色想觀外諸色若白白顯白現白光內無色勝知勝見有如是想是第八勝處內无色想觀外諸色若青青顯青現青光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第一勝處內有色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第二勝處內无色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第三勝處內无色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第四勝處內无色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第五勝處內无色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於青衣若青青顯青現青光內無色勝知勝見有如是想是第六勝處內无色想觀外諸色若黃黃顯黃現黃光亦復如是於青衣若青青顯青現青

於彼所觀諸色已伏欲貪已斷欲貪已超欲貪於彼已得勝知勝見降伏自在都无所畏如貴勝人或貴勝子以勝知見執取僮僕降伏自在都无所畏諸瑜伽師亦復如是於所觀色已伏欲貪已斷欲貪已超欲貪於彼已得勝知勝見降伏自在都無所畏有如是想者謂如實想正現在前第一者謂諸定中漸次順次相續次第數為第一勝處者謂此定中所有善色受想行識皆名勝處內无色想觀色其量廣大無外色多等者謂所觀色勝處內無色邊无際故名為多餘如前說內無色想者謂彼於內各別色想已遠離已別遠離已調伏已別調伏已滅沒已破壞由彼於內各別色想已遠離已破壞故名無色想觀外色少多等皆如前說內无色想觀外諸色若青者謂捻顯示所有青色青聚青衆故說若青青顯者謂此青色是顯非形故說青顯青現者謂此青色如是眼識所行境界亦是意識所行境界故

說青現青光者謂此青色能現能發種種光明故說青光餘如前說如說青等亦尒

時舍利子復告衆言具壽當知佛於九法品第十

九法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂九法云何一者謂諸定中漸次順次相續次第數為第一勝處者謂此定中所有善色受想行識皆名勝處內无色想觀色其量廣大無邊无際故名為多餘如前說內無色外色多等者謂所觀色勝處內無色想觀外色少多等皆如前說內无色想觀外諸色若青青顯青現者謂此青色如是眼識所行境界亦是意識所行境界故

說青現青光者謂此青色能現能發種種光明故說青光餘如前說如說青等亦尒

時舍利子復告衆言具壽當知佛於九法品第十

九法自善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂九法云何一者謂諸定中漸次順次相續次第數為第一勝處者謂此定中所有善色受想行識皆名勝處內无色想觀色其量廣大無邊无際故名為多餘如前說內無色外色多等者謂所觀色勝處內無色想觀外色少多等皆如前說內无色想觀外諸色若青青顯青現者謂此青色如是眼識所行境界亦是意識所行境界故

九結
九結者云何為九答一愛結二恚結三慢結四无明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結云何愛結答於諸有情居有色有情居者云何為九答有色有情居有一種身有一種想如人及一分天二有情居有色有情居有一種身有種種想如人及一分天三有情居有色有情居有一種身有種種想如梵衆初起位是第四有情居有色有情居有一種身有一種想如遍淨天是第五有情居有色有情居有一種身有種種想如光音天是第六有情居有色有情居有一種身有種種想如空無邊處天是第七有情居有色有情居有一種身有種種想如識無邊處天是第八有情居有色有情居有一種身有種種想如無所有處天是第九有情居無

无邊處具足住如識無邊處天是第七有情居无色有情超一切識無邊處入无所有無所有處天是第八有情居无色有情超一切無所有處入非想非非想處具足住如非想非非想處天是第九有情居此中有色者謂彼有情有色施設有色身有有色處有有色界有色蘊故名有色有情者謂諸義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有而依蘊界處假立有情諸想等想施設言說轉謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅故名有情有種種顯色非一相非一形故名種種身種種想者謂彼色身種種相種種種形非一顯色非一相有情有樂想苦想不苦不樂想故名種種想如人及一分天者謂捴顯示人及欲界天故名如人及一分天是第一者漸次順次相續次第數為第一有情居者謂諸有情所居所住所依止所樂生處即捴顯示此中所有有漏色受想行識蘊名有情居有色有情種種身者義如前說一種想者謂諸有情有時有分於此世界劫將壞時多往生上光音等天衆同分中於彼具足意成色身根无缺減支分圓滿形顯清淨長壽久住有時有分於此世界劫初成時於下空中有空福盡復從彼沒生下梵世空宮殿中獨一有情生我同分為我伴侶於此心願有餘有情壽業當彼有情命者生者便作是念此有情類是我所化我於此類及餘世間是自在者作者化者生者起者是真父祖時諸有情亦作是念我等有情福盡復從彼沒生下梵宮與前有情共為伴侶時前生者便作是念此有情者如前說超一切色想故名一種想者謂彼有情唯有樂受想行識為有情居有情種種身者謂彼有情有一顯色身一種相一種形無種種顯色無種種相无有色有情一種身者亦如前說一種種形故名一種身種種想者謂彼有情有樂想不苦不樂想故名種種想餘如前說有色有情一種想者謂彼有情有一種身者亦如前說一種身種種顯色無種種相无有色有情種種身種種想者謂彼有情唯有樂受想行識為有情居有情種種身種種想者義如前說一種想者謂諸有情有時有分於此世界劫將壞時多往生上光音等天衆同分中於彼具足意成色身根无缺減支分圓滿形顯清淨長壽久住有時有分於此世界劫初成時於下空中有空福盡復從彼沒生下梵世空宮殿中獨一有情生我同分為我伴侶於此心願有餘有情壽業當彼有情命者生者便作是念此有情類是我所化我於此類及餘世間是自在者作者化者生者起者是真父祖時諸有情亦作是念我等有情福盡復從彼沒生下梵宮與前有情共為伴侶時前生者便作是念此有情者如前說超一切色想故名一種想者謂彼有情唯有樂受想行識為有情居

此中略有二種十法謂十遍處十無
學法十遍處者云何為十具壽當知
地遍一想如是上下傍布无二無邊
无際是第一遍處復次具壽水遍一
想如是上下傍布无二無邊无際是
第二遍處復次具壽火遍一想如是
上下傍布無二无邊無際是第三遍
處復次具壽風遍一想如是上下傍
布無二无邊無際是第四遍處復次
具壽青遍一想如是上下傍布无二
無邊无際是第五遍處復次具壽黃
遍一想如是上下傍布無二无邊無
如是上下傍布無二無邊无際是第
七遍處復次具壽白遍一想如是上
下傍布无二無邊无際是第八遍處
復次具壽空遍一想如是上下傍布
無二无邊無際是第九遍處復次具
壽識遍一想如是上下傍布无二無
邊無際是第十遍處

問地遍處定加行云何修觀行者由
何方便而能證入地遍處定答初修
業者創修觀時於此大地彼彼方所
若高若下若剎若杌若鹹若榛若險
若穢如是等處皆不思惟於此大地
彼彼方所平坦顯了猶如掌中具淨
園林可愛樂處隨取一相以勝解力
繫念思惟假想觀察安立信解是其
地相彼由於此以勝解力繫念思惟
假想觀察安立信解是其地故心便
散動馳流諸相不能一趣繫念一境
思惟此境是地非餘彼心散動馳流
諸相不能一趣繫念一境思惟此境
思惟此境遍是地故未能證入地遍
處定為攝散動馳流心故於遍地相
繫念一境思惟此遍是地非遍水等
散動馳流心故於一地相繫念思惟
此相精進勇猛乃至令心相續久住
由斯加行乃漸能入地遍處定精勤
數習此加行已復進修行此定方便
謂於加行所引生道數習數修數多
所作既於加行所引生道數習數修
數多所作心便安住等住近住相續
一趣繫念一境思惟此境遍皆是地
由心安住等住近住相續一趣繫念
一境思惟此境遍皆是地无二無轉
地相無二无轉能入地定而未能入
地遍處定加行云何修觀行者由
從此乃入地遍處定言上下者謂上
下方言傍布者謂東南等言无二者

謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第一者謂諸定中漸次順次相續次第數為第一言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問水遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入水遍處定答初修業者創修觀時於此世界或取大水注相或取大泉水相或取大池水相或取大陂水相或取大湖水相或取誤殑伽水相或取盬母鄔水相或取西大海水相或取南大海水相或取北大海水相或取四大海水相或取大水輪相於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水相彼由於此以勝解力繫念思惟謂此水漸次增廣東南西北遍皆是水彼想此水漸次增廣東南西北遍皆是水故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是水故未能證入水遍處定為攝散動馳流心故於一水相繫念思惟謂此是水非為地等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入水定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是水由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此乃入水遍處定言水无二無轉從此上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂諸定中漸次順際難測是第二者謂諸定中漸次增廣者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處問火遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入火遍處定答初修業者創修觀時於此世界或取火聚大猛焰相或取燒村大火焰相或取燒城大火焰相或取燒川原大火焰相或復取燒野大火焰相或

取燒十載木大火焰相或取燒二十載木大火焰相或取燒三十載木大火焰相或復取燒四十載木大火焰相或復取燒五十載木大火焰相或取燒千復取燒百載木大火焰相或取燒百千載木大火焰相或取燒無量百千載木大火焰相彼見相或取燒无量千載木大火焰相或取燒无量百千載木大火焰相或取燒无量百千載木大火焰如是諸火焰相先漸熾然於如是等隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是其火故心便散動馳流諸相不能轉遍熾然後皆洞然於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是其火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是火非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是火非為水等一境思惟此境定是火非為水等火遍處定為攝散動馳流心故於一火相繫念思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入火定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住繫念一境思惟此境定是火相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是火無二无轉從此乃入火遍處定問若此未能入火遍處定者由何方便乃能證入火遍處定加行云何修觀行者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無閒雜无邊無際者謂邊際難測是第三者謂諸定中隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此火漸次增廣東南西北遍皆是火彼想此火漸次增廣東南東南西北遍皆是火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是火故未能證入火遍處定為攝散動馳流心故於遍火想未能證入大遍處定為攝散動馳流心故於遍火相繫念思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入火遍處定精勤數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住繫念一境思惟此境定是火相由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是火無二无轉從此乃入火遍處定問若此未能入火遍處定者由何方便乃能證入火遍處定加行云何修觀行者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無閒雜无邊無際者謂邊際難測是第三者謂諸定中隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此火漸次增廣東南西北遍皆是火彼想此火漸次增廣東南東南西北遍皆是火故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是火非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是火非為水等

念思惟假想觀察安立信解是其風故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是風非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是風故未能證入風遍處定為攝散動馳流心故於一風相繫念思惟謂此是風非為火等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入風遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍是風由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是風无二无轉能入風定而未能入風遍處定問若此未能入風遍處定者風遍處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入風遍處定中漸次順次柔和周遍柔和一趣定眷即依如前所入風定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此風漸次增廣東南西北遍北遍是風故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是風彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是風非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此遍是風故未能證入風遍處定為攝散動馳流心故於一風相繫念思惟謂此是風非為火等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入風遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是風由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是風无二无轉從此乃入風遍處定言上下傍布者謂東南等言內有色想者謂上下方言傍布者謂東南等言內有色想」。

說一切有部集異門足論卷第十九

阿毗達磨集異門足論卷第十九　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七一頁中二行「舍利子」，磧、南作「舍子」。

一　七一頁中四行「之二」，資、磧、普、南作「之餘」。

一　七一頁中一三行「第四勝處內」，資作「第四勝處四」；磧、普作「第四勝處四」。

一　七一頁下一五行「謂伏」，諸本內賭（不含石，下同）作「調伏」。

一　七一頁下一八行「名內有色想故」，資、磧、普、南、徑、清作「故名內有色想」。

一　七二頁中一七行「栽孽」，資、普、南、徑、清作「栽糵」。

一　七二頁下六行「二戒」，磧作「三戒」。

一　七二頁下一一行第五字「者」，清作「有」。

一　七七二頁下一四行「梵衆」，麗作「梵衆天」。

一　七七三頁中一五行「我於」，徑作「我與」。

一　七七三頁下一七行「之一」，資、磧、普、南無。

一　七七四頁中五行末字「其」，諸本作「某」。

一　七七四頁下一行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七四頁下四行「同遍」，諸本作「周遍」。

一　七七五頁上一一行「膦婆」，資、磧、普、南、徑、清作「獵婆」。

一　七七五頁中一四行「如前」，資、磧、普、南、徑、清作「如前説」。

一　七七五頁下一二行「无際」，諸本作「無邊無際」。

一　七七五頁下一四行第一〇字「者」，諸本作「言」。

一　七七五頁下一九行「妙藥」，資、磧、普、南、徑、清作「妙樂」。

一　七七五頁下二二行「燒川」，資、普作「燒村」。

一　七七五頁下末行「或復取」，諸本作「或取」。

一　七七六頁上三行第五字「復」，磧、普、南、徑、清無。

一　七七六頁上四行第三字及次行首字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨集異門足論卷第二十　同

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

十法品第十一之三

問青遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入青遍處定答初修業者創修觀時於此世界或取青花或取青果或取青雲或取青菜或取青衣或取種種青莊嚴具或取青物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟或取青水或取種種諸餘青物彼於假想觀察安立信解是某青相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是青非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是青故未能證入青遍處定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非為黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行已復進修行此定方便謂於加行

數多所作既於加行所引生道數習數修繫念一境思惟此境定是青相由心安住等住近住相續一趣青遍處定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非為黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修繫念一境思惟此境定是青相由心安住等住近住相續一趣入青遍處定為攝散動馳流心故於一青相繫念思惟謂此是青非為黃等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行已復進修行此定方便謂於加行

所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是青由心安住一境思惟此境遍皆是青無二无轉從此乃入青遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言无二者謂無間雜无邊無際者謂邊際難測是第五者謂諸定中漸次順次相續次第數為第五言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問黃遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入黃遍處定荅初修業者創修觀時於此世界或取黃花或取黃果或取黃雲或取黃水或取種種黃莊嚴具或取黃物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是其黃相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是其黃故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是黃非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是黃故未能證入黃遍處定為攝散動馳流心故於一黃相繫念思惟令心相續久住由斯加行精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是黃無二无轉從此乃入黃遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等言無二者謂无間雜无邊無際者謂邊際難測是第六者謂諸定中漸次順次相續次第數為第六言遍處者謂此定中所有善色受想行識皆名遍處

問赤遍處定加行云何修觀行者由何方便而能證入赤遍處定荅初修業者創修觀時於此世界或取赤花或取赤果或取赤葉或取赤

赤衣或取種種赤莊嚴具或取赤雲或取赤水或取種種赤物彼於如是隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤相彼由於此以勝解力繫念思惟安立信解是某赤故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境是赤非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是赤故一赤相繫念思惟謂此是赤未能證入赤遍處定為攝散動馳流心故於一赤相繫念思惟漸次增廣東南西北遍是赤故未能證入赤遍處定為攝散動馳流心故於遍赤相繫念思惟此遍是赤非遍黃等思惟此相精勤數習此加行能入赤定已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修勇猛乃至令心相續久住由斯加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是赤相無二无轉能入赤遍處定者赤遍處定者謂東南等言无二者謂無閒雜无間无際者謂邊際難測是第七者謂

能證入赤遍處定若即依如前所入赤定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此赤漸次增廣東南西北遍是赤故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍是赤彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是赤彼想此赤遍是赤故未能證入赤遍處定為攝散動馳流心故於遍赤相繫念思惟漸次增廣東南西北遍是赤故未能證入赤遍處定為攝散動馳流心故於遍赤相繫念思惟此遍是赤非遍黃等思惟此相精勤數習此加行能入赤遍處定已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是白故一白相繫念思惟謂此是白未能證入白遍處定為攝散動馳流心故於一白相繫念思惟漸次增廣東南西北遍是白故未能證入白遍處定為攝散動馳流心故於遍白相繫念思惟此遍是白非餘彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是白彼想此白遍是白故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是白彼心散動馳流諸相不能

數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是白相無二無轉從此乃入繫念一境思惟此境定是白相無二無轉能入白定而未能入白遍處定者白遍處定若此未能入白遍處定者由何方便乃定加行云何修觀行者由何方便乃能證入白遍處定答即依如前所入白定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此白漸次增廣東南西北遍皆是白彼想此白漸次增廣東南西北遍皆是白故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是白相繫念思惟散動馳流心故於遍白相繫念思惟此相精勤數修數多所作既於遍白非遍赤等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入白遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作

心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是白由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是白相無二無轉從此乃入繫念一境思惟此境遍皆是白無二無轉能入白遍處定言上下者謂上下方言傍布者謂東南等方言無二者謂无間雜無邊无隙者謂邊際難測是第八者謂諸定中漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此白漸次增廣東南西北遍皆是白彼想此白漸次增廣東南西北遍皆是白故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是白非遍赤等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入白遍處定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念思惟謂此是空非為識等住近住相續一趣繫念一境思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入空定精勤數習此加行已復進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是空相無二無轉從此乃入繫念一境思惟此境遍皆是空相無二無轉能入空定而未能入空遍處定者空遍處定若此未能入空遍處定者由何方便乃能證入空遍處定答即依如前所入空定令心隨順調伏趣向漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此空漸次增廣東南西北遍皆是空彼想此空漸次增廣東南西北遍皆是空故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是空故於遍空相繫念思惟此境定是空故未證入空遍處定為攝散動馳流心故於遍空相繫念思惟此遍是

空非遍識等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行乃漸能入空遍處定精勤數習此加行已復進修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是空由心安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是空无二無轉從此乃入空遍處定進修行此定方便謂於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是空无二無轉從此乃入識遍處定精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入識遍處定精勤數習此加行已復進修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是識非遍空等思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住由斯加行能入無所有處定精勤數習此加行已復進修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是識故未能入識遍處定而未能入無所有處定精勤數習此加行已復進修數多所作既於加行所引生道數習數修數多所作心便安住等住近住相續一趣繫念一境思惟此境定是識故未能入識遍處定而未能入無所有處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答初修業者創修觀時於此身中或取清淨眼識相或取清淨耳識相或取清淨鼻識相或取清淨舌識相或取清淨身識相或取清淨意識相於此諸識隨取一相以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是其識相彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是其識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是識故未能入識遍處定而未能入無所有處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答即依如前所入識定東南西北遍皆是識彼想此識漸次增廣東南西北遍皆是識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是識彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是識故未能入識遍處定而未能入無所有處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答即依如前所入識定東南西北遍皆是識彼想此識漸次增廣東南西北遍皆是識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是識故未能入識遍處定而未能入無所有處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答即依如前所入識定東南西北遍皆是識彼想此識漸次增廣東南西北遍皆是識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是識彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是識故未能入識遍處定而未能入無所有處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答即依如前所入識定東南西北遍皆是識彼想此識漸次增廣東南西北遍皆是識故心便散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境遍皆是識彼心散動馳流諸相不能一趣繫念一境思惟此境定是識故未能入識遍處定而未能入無所有處定加行云何修觀行者由何方便乃能證入識遍處定答即依如前所入識定柔和同遍令心隨順調伏趣向漸次柔和同遍增廣

答一無學正見二無學正思惟三無學正語四無學正業五無學正命六無學正勤七無學正念八無學正定九无學正解脫十無學正智云何無學正見答盡智无生盡所不攝无學慧是名无學正見云何無學正思惟答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應簡擇力故除趣邪命語四惡行於餘語惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀无作無造弃捨防護不行不犯舡筏橋梁隄塘墻塹於所制約不踰不越性无表語業是名无學正語云何无學正業答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名無學正業云何无學正命答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名無學正命身三惡行於餘身惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀無作无造弃捨防護不行不犯舡筏橋梁隄塘墻塹於所制約不踰不越性无表身業是名无學正命答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應簡擇力故於趣邪命語惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀无作無造弃捨防護不行不犯舡筏橋梁隄塘墻塹於所制約不踰不越性无表身語業是名无學正命答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應簡擇力故於趣邪命身惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀无作無造弃捨防護不行不犯舡筏橋梁隄塘墻塹於所制約不踰不越性无表身語業是名无學正命答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應簡擇力故於趣邪命語惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀无作無造弃捨防護不行不犯舡筏橋梁隄塘墻塹於所制約不踰不越性无表語業是名无學正命云何无學正勤答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名无學正勤云何无學正念答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應所有心住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名无學正念云何无學正定答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應所有心勝解當勝解是名無學正解脫云何无學正智答盡智无生智是名無學正智

尒時舍利子告苾芻衆言具壽當知佛於一法乃至十法現等覺已為諸弟子宣說開示我與大衆皆共和合親對世尊已結集竟諸苾芻衆皆應受持為他演說廣令流布佛滅度後勿有乖違當令隨順梵行法律久住利樂无量有情哀愍世間諸天人衆

阿毗達磨集異門足論卷第二十二

勸品第十二

尒時世尊知舍利子為苾芻衆說法令護殊勝義利安樂讚勸品竟於此臺觀與苾芻衆和合結集善能於此明記性是名無學正念云何无學正定答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應所有心一境性是名无學正定答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應簡擇力故於趣邪命語惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀无作無造弃捨防護不行不犯舡筏橋梁隄塘墻塹於所制約不踰不越性无表身語業是名无學正命答諸聖弟子於苦思惟集思惟滅思惟道思惟无學作意相應簡擇力故於趣邪命身惡行所得无學遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀无作無造弃捨防護不行不犯舡筏橋梁隄塘墻塹於所制約不踰不越性无表身

大衆數復宣說如是法門此法能令
諸天人等長夜證會義利安樂世尊
復告苾芻衆言汝等皆應受持讀誦
舍利子說集異法門如是法門能引
大善大義大法清白梵行復證通慧
菩提涅槃淨信出家諸善男子受持
讀誦如是法門不久定當辦所辦事
時薄伽梵說是語已諸苾芻衆歡喜
踊躍頂礼佛足信受奉行

說一切有部集異門足論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨集異門足論卷第二十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七七九頁中首三行及七八五頁上，原版漫漶，以麗藏本換。

一　七七九頁中四行「之二」，資、磧、普、南作「之餘」。

一　七八〇頁上一一行「此定」，磧作「比定」。

一　七八〇頁中二行「定是」，南、清作「偏是」。

一　七八〇頁中四行「於一」，資、磧、普、南、徑、清作「於此」。

一　七八〇頁下一八行「遍者」，諸本（不含石，下同）作「遍處者」。

一　七八一頁中二行「趣向」，諸本作「趣向」。

一　七八一頁下七行「或以」，諸本作「或取」。

一　七八一頁下二〇行「欠住」，諸本作「久住」。

一　七八二頁中二二行「未證」，徑、清、麗作「未能證」。

一　七八二頁下一行「非爲」，徑、清作「非餘」。

一　七八二頁下一一行「未證」，徑、清作「未能」。

一　七八三頁下一三行「心便」，磧、普、南、徑、清作「加行所引生道」。

一　七八四頁上五行「生盡」，資、磧、普、南、徑、清作「生智」；麗作「生智盡」。

一　七八四頁中二行「迹遠」，諸本作「近遠」。

一　七八四頁中七行「滅於道」，磧作「求於道」。

一　七八四頁下一七行「令護」，諸本作「令獲」。

一　七八五頁上八行「語已」，資、磧、普、南、徑、清作「語時」。