

阿毗達磨法蘊足論卷第一

第一

大唐三藏聖教序

此号十三卷

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苞乎陰

乙
蕙

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
控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑
神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於
毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運
百福而長今妙道凝玄遼之莫知其際法流
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

卅金容掩色不鏡三千之光麗像開矚空端
四入之相於是微言廣被極含類於三途遺
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糾所以空
有之論或習俗而是非大小之乘乍公時而
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苞四忍之行
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
遲拯慮玄明慨深文之訛謬思欲分條析理
廣彼前聞截僞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撥
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有十七年窮歷道
邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯
瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探

曠妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心
田八藏三箇之文波濤於口海爰自所歷之
國摠將三藏要文凡六百五十七部譯布中
夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂
聖教歎而復全蒼生罪而還福纏火宅之乾
燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知

第一

二

惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬
夫桂生高嶺零露方得該其華蓮出綠波飛
塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁
類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況
乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施

將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述三藏聖教序記在春宮日製

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奧旨遐深極空有
之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不

究其源文顯義幽復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羣有
之塗炭啓三藏之秘窟是以名無翼而長飛
道無根而永固道名流慶歷邃古而鎮常赴
感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二者於

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與天華而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔
黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之
文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達
水通神甸之入川者闔崛山接嵩華之翠嶺

第一

三

竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感
懸誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火
宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於
海萬區分義摠成乎實豈與湯武校其優劣
堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令
立志衷簡神清齋亂之年體拔浮華之華凝

情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十池起六
塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以
中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期
滿宇類登雪嶺更獲半珠問道往還十有七
載備通釋典利物爲心以貞觀十九年二月
六日奉勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六
百五十七部引大海之法流洒塵勞而不竭
傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝
緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之
明我皇福臻同二儀之固伏見御製衆
經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲
之潤洽輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱
以爲斯記

阿毗達磨法蘊足論卷第一

學處品第一

尊者大目乾連造 三藏法師玄奘奉詔譯

普施諸群生

阿毗達磨如大海 大山大地太虛空
具攝無邊聖法財 今我正勤略顯示

溫陀南曰

學支淨果行聖種 正勝足念諦靜慮
無量無色定覺支 雜根處蘊界緣起
一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

尔時世尊告苾芻衆諸有於彼五怖罪怨不
寂靜者彼於現世爲諸聖賢同所訶歎名爲
犯戒自損傷者有罪有貶生多非福身壞命
終墮險惡趣生地獄中何等爲五謂殺生者
殺生緣故生怖罪怨不離殺生是名第一不
與取者劫盜緣故生怖罪怨不離劫盜是名
第一

第二欲邪行者邪行緣故生怖罪怨不離邪
行是名第三虛誑語者虛誑緣故生怖罪怨
不離虛誑是名第四飲味諸酒放逸處者飲
味諸酒放逸處緣故生怖罪怨不離飲酒諸
放逸處是名第五有於如是五怖罪怨不寂
靜者彼於現世爲諸聖賢同所訶歎名爲犯

戒自損傷者有罪有貶生多非福身壞命終墮嶮惡趣生地獄中

諸有於彼五怖罪怨能寂靜者彼於現世爲諸聖賢同所欽歎名爲持戒自防護者無罪無衆生多勝福身壞命終昇安善趣生於天

中何等爲五謂離殺生者離殺生緣故滅怖罪然能離殺生是名第一離不與取者離劫盜緣故滅怖罪怨能離劫盜是名第二離欲邪行者離邪行緣故滅怖罪怨能離邪行是名第三離虛誑語者離虛誑緣故滅怖罪怨能離虛誑是名第四離飲諸酒放逸處者離飲諸酒於逸處緣故滅怖罪怨能離飲酒諸

放逸處是名第五有於如是五怖罪怨能寂靜者彼於現世爲諸聖賢同所欽歎名爲持戒自防護者無罪無衆生多勝福身壞命終昇安善趣生於天中余時世尊爲攝前義而說頌曰

諸行殺盜婬 虛誑耽諸酒 五怖罪怨縛

第一五

聖賢所訶歎 名犯戒自傷 有罪招非福

死墮嶮惡趣 生諸地獄中 諸離殺盜婬

虛誑耽諸酒 五怖罪怨脫 聖賢所欽歎
名持戒自守 無罪感勝福 死昇安善趣

生諸天界中

齊何名曰鄔波索迦謂諸在家白衣男子男根成就歸佛法僧起般淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦此何名爲能學一分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已惟能離殺不離餘四如是名爲能學一分復何名爲能學少分謂如前說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已能離殺盜不離餘三如是名爲能學少分復何名爲能學多分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已離殺盜婬不離餘二如是名爲能學多分復何名爲能學滿分謂前所說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已具能離五如是名爲能學滿分

成就五法。鄖波索迦惟能自利不能利他。何等爲五。謂前所說鄖波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處不能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處如是名爲成就五法。鄖波索迦惟能自利不能利他。成就十法。鄖波索迦能利自他不能廣利他。何等爲十。謂前所說鄖波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處不能見餘能離殺等歡喜慶慰如是名爲成就十法。鄖波索迦能利自他不能廣利成就十五法。鄖波索迦能利自他亦能廣利何等十五。謂前所說鄖波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處及能見餘離殺生等歡喜慶慰如是名爲成就十五法。鄖波索迦能利自他亦能廣利成就八法。鄖波索迦惟能自利不能利他。成就十六法。鄖波索迦能利自他不能廣利何等十六。謂前所說鄖波索迦自具淨信亦能勸他令具淨信廣說乃至自思。擇已爲證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨法行者不能勸他令正勤修法隨法行成和敬行隨法行者如是名爲成就八法。鄖波索迦惟能自利不能利他。成就十六法。鄖波索迦能利自他不能廣利何等十六。謂前所說鄖波索迦自具淨信亦能勸他令具淨信廣說乃至自思。擇已爲證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨法行者亦能勸他令正勤修法隨法行成和敬行隨法行者不能見餘具淨信等歡喜慶慰如是名爲成就十六法。鄖波索迦能利自他不能廣利成就二十四法。鄖波索迦能利自他亦能廣利何等

自具惠捨不能勸他令具惠捨自能策勵數往伽藍禮觀有德諸苾芻衆不能勸他令其策勵數往伽藍禮觀有德諸苾芻衆自能至誠聽聞正法不能勸他令其至誠聽聞正法自聞法已能持不忘不能勸他令持不忘自持法已能思擇義不能勸他令思擇義自思擇已爲證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨法行者不能勸他令正勤修法隨法行成和敬行隨法行者如是名爲成就八法。鄖波索迦惟能自利不能利他。成就十六法。鄖波索迦能利自他不能廣利何等十六。謂前所說鄖波索迦自具淨信亦能勸他令具淨信廣說乃至自思。擇已爲證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨法行者亦能勸他令正勤修法隨法行成和敬行隨法行者不能見餘具淨信等歡喜慶慰如是名爲成就十六法。鄖波索迦能利自他不能廣利成就二十四法。鄖波索迦能利自他亦能廣利何等

名爲二十四法謂前所說毘波索迦自具淨信亦能勸他令具淨信廣說乃至自思擇已爲證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨法行者亦能勸他令正勤修法隨法行成和敬行隨法行者及能見餘具淨信等歡喜慶慰如是名爲成就二十四法毘波索迦能利

第一

七

自他亦能廣利

成就十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等爲十一殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五離間語六麁惡語七雜穢語八貪欲九瞋恚十邪見若有成就如是十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

成就十法身壞命終昇安善趣生於天中何等爲十一離殺生二離不與取三離欲邪行四離虛誑語五離離間語六離麁惡語七離雜穢語八無貪九無瞋十正見若有成就如是十法身壞命終昇安善趣生於天中
成就二十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

何等二十謂自殺生亦勸他殺廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見若有成就此二十法身壞命終墮諸惡趣生地獄中

成就二十法身壞命終昇安善趣生於天中何等二十謂自離殺亦能勸他令其離殺廣說乃至自起正見亦能勸他令起正見若有

成就此二十法身壞命終昇安善趣生於天中成就三十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何等三十謂自不離殺勸他令殺見不離殺歡喜慰喻廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見見起邪見歡喜慰喻若有成就此三十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

成就三十法身壞命終昇安善趣生於天中何等三十謂自離殺生勸他離殺見餘離殺歡喜慰喻廣說乃至自起正見亦復勸他令起正見見起正見歡喜慰喻若有成就此三十法身壞命終昇安善趣生於天中
成就四十法身壞命終墮險惡趣生地獄中

何等四十謂自不離殺勸他令殺見不離殺歡喜慰喻稱揚讚歎殺生者事廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見見起邪見歡喜慰喻稱揚讚歎邪見者事若有成就此四十法身壞命終墮嶮惡趣生地獄中成就四十法身壞命終昇安善趣生於天中

第一

八

何等四十謂自離殺生勸他離殺見餘離殺歡喜慰喻稱揚讚歎離殺者事廣說乃至自起正見亦復勸他令起正見見起正見歡喜慰喻稱揚讚歎正見者事若有成就此四十法身壞命終昇安善趣生於天中

鄧波索迦有五學處何等爲五乃至命終遠離殺生是名第一乃至命終離不與取是名第二乃至命終離欲邪行是名第三乃至命終離虛誑語是名第四乃至命終離飲諸酒諸放逸處是名第五於第一中且何名爲能殺生者如世尊說有殺生者暴惡血手執著殺害於諸有情衆生勝類無羞無慄下至擧

多比畢洛迦皆不離殺如是名爲能殺生者何等名爲有殺生者謂於殺生不深厭患不遠不離安住成就如是名爲有殺生者何名暴惡謂集種種弓刀杖等諸殺害具是名暴惡何名血手謂諸屠羊屠雞屠賸捕鳥捕魚獵師劫盜魁膾縛龍守獄煮狗施置檻等是名血手何故此等名爲血手謂彼雖數沐浴塗香服鮮淨衣首冠華鬘身飾嚴具而名血手所以者何彼於惡事不深厭患不遠不離令有情血起等起生等生積集流故名血手何等名爲耽著殺害謂於衆生有害非殺有害亦殺害非殺者謂以種種弓刀杖等諸

第一

九

殺害具逼惱衆生未全斷命如是名爲有害非殺害亦殺者謂以種種弓刀杖等諸殺害具逼惱衆生亦全斷命如是名爲有害亦殺於殺害事耽樂執著如是名爲耽著殺害何等名爲於諸有情衆生勝類無羞無慄且辯衆生勝類差別謂諸異生說名衆生世尊弟

子說名勝類又諸有情有貪瞋癡說名衆生若諸有情離貪瞋說名勝類又諸有情有愛有取說名衆生若諸有情離愛離取說名勝類又諸有情有順無違說名勝類又諸有情無順有違說名勝類又諸有情無惱恚有無明說名衆生若諸有情聰慧有明說名勝類又諸有情未離欲貪說名衆生若諸有情已離欲貪說名勝類又諸有情未離欲貪非佛弟子說名衆生若諸有情已離欲貪是佛弟子說名勝類今此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類所以者何勝謂涅槃彼能獲得成就觸證故名勝類如有頌言

普隨順世間 周徧歷方邑 欲求於勝我

無所證無依

故此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說名勝類於此有情衆生勝類應羞應愍而於其中無慙無羞無愧無耻無哀無愍無傷無念如是名為於諸有情衆生勝類無羞無愍

何等名為下至擺多比卑洛迦皆不離殺言據多者謂蚊蚋等諸小蟲類比卑洛迦即諸蟻子下至此類微碎衆生皆起惡心欲興殺害是故名為能殺生者即於此中何名為生何名殺生何等名為遠離殺生而說名為乃至命終遠離殺生邬波索迦第一學處所言

生者謂諸衆生有衆生想若諸有情有思想若諸命者有命者想若諸養育有養育想若補特伽羅有補特伽羅想是名為生言殺生者謂於衆生起衆生想於諸有情起有情想於諸命者起命者想於諸養育起養育想於補特伽羅起補特伽羅想復起惡心不善

第一

十

心損心害心殺心現前依如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛殺害衆生故思斷命由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛殺害衆生故思斷命名為殺生即前所說邬波索迦於此殺生能善思擇厭患遠離止息防護不作不為不行不犯棄

捨堰塞不拒不逆不違不越如是名爲遠離殺生是故說名乃至命終遠離殺生鴟波索迦第一學處

於第二中且何名爲不與取者如世尊說有不與取者或城邑中或阿練若不與物數劫盜心取不離劫盜如是名爲不與取者何等名爲有不與取者謂於不與取不深厭患不遠不離安住成就如是名爲有不與取者何等名爲或城邑中謂有城牆周匝圍繞何等名爲或阿練若謂無城牆周匝圍繞何名不與謂他攝受不捨不棄不惠不施何等名物謂他攝受有情無情諸資生具即此名爲不與物數何等名爲劫盜心取不離劫盜謂即所說不與物數懷賊心取不厭遠離如是名爲不與取者即於此中何名不與何名不與取何名離不與取而說名爲乃至命終離不與取鴟波索迦第二學處言不與者謂他攝受

第一

十一

有情無情諸資生具不捨不棄不惠不施是名不與不與取者謂於他攝受諸資生具起他攝受及不與想復起惡心不善心劫心盜心執心著心取心現前依如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是路於他攝受諸資生具以執著取劫盜故思舉離本處由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是路於他攝受諸資生具以執著取劫盜故舉離本處名不與取即前所說鴟波索迦於不與取能善思擇厭患遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名爲

波索迦第二學處

於第三中且何名爲欲邪行者如世尊說有不與取者即於此中何名不與何名不與取欲邪行者於他女婦他所攝受謂彼父母兄弟姊妹舅姑親眷宗族守護有罰有障有障罰俱下至授擲華鬘等信於是等類起欲煩

惱招誘強抑共爲邪行不離邪行如是名爲欲邪行者何等名爲有欲邪行者謂於欲邪行不深狀患不遠不離安住成就如是名爲有欲邪行者他女婦者謂七種婦何等爲七一授水婦二財貨婦三軍掠婦四意樂婦五衣食婦六同活婦七須臾婦授水婦者謂女父母授水與男以女妻之爲彼家主名授水婦財貨婦者謂諸丈夫以少多財貿易他女將爲己婦名財貨婦軍掠婦者謂有丈夫因伐他國抄掠他女將爲己婦復有國王因破敵國取所欲己餘皆捨棄有諸丈夫力攝他女將爲己婦如是等類名軍掠婦意樂婦者謂有女人於男子家自信愛樂願住爲婦名意樂婦衣食婦者謂有女人於男子家爲衣食故願住爲婦名衣食婦同活婦者謂有女人詣男子家謂男子曰我持此身願相付託彼此所有共爲無二互相存濟以盡餘年冀有子孫歿後承繼名同活婦須臾婦者謂有

女人樂與男子暫時爲婦名須臾婦他攝受中母守護者謂有女人其父或狂或復心亂或憂苦逼或已出家或遠逃避或復命終其母孤養防守遮護私誠女言諸有所作必先白我然可得爲名母守護父守護者謂有女人其母或狂或復心亂廣說乃至或復命終其父孤養防守遮護私誠如前名父守護兄弟守護者謂有女人父母或狂或復心亂廣說乃至或復命終兄弟孤養防守遮護私勸誠言諸有所作必先告白然可得爲名兄弟守護姊妹守護者謂有女人父母或狂或復心亂廣說乃至或復命終姊妹孤養防守遮護勸誠如前名姊妹守護男姑守護者謂有女人其夫或狂或復心亂廣說乃至或復命終依舅姑居舅姑喻曰余勿愁惱宜以自安衣食之資悉以相給我當憂念如子不殊舅姑恩恤防守遮護私誠之言諸有所作必先諮詢自然可得爲名舅姑守護親眷守護者謂有

有女人除母及夫餘異姓親名爲親眷而此女人爲彼親眷防守遮護名親眷守護宗族守護者謂有女人除父兄等餘同姓親名爲宗族而此女人爲彼宗族防守遮護名宗族守護言有罰者謂有女人自無眷屬又非姓女若有凌逼爲主所知或殺或縛或復驅擯

第一

十三

或奪資財名爲有罰言有障者謂有女人身居卑賤雖無親族而有主礙名爲有障有障罰俱者謂有女人自無眷屬又非卑賤依恃他居爲他所礙若有凌逼所依恃者便爲加罰名障罰俱又上所說一切女人隨所依止皆有障罰所以者何由諸女人法有拘礙非禮行者便遭殺縛或奪資財或被退毀是故一切名障罰俱何等名爲下至授擲華鬘等信謂有女人已受男子或華或鬘或諸瓔珞或塗香末香或隨一信物如是名爲下至授擲華鬘等信何等名爲於是等類謂諸男子諸半擇迦諸修梵行何等名爲修梵行者謂

諸苾芻尼正學勤策女及邬波索迦出家外道女下至在家修苦行女謂有男子捨自妻媵告言善賢放汝自在修諸梵行彼聞受持苦行無怠何等名爲起欲煩惱廣說乃至不離邪行謂起欲界婬貪前於不應行招誘強抑共爲邪行不歟遠離如是名爲起欲煩惱廣說乃至不離邪行是故名爲欲邪行者即於此中何等名欲何名欲邪行何名離欲

邪行而說名爲乃至命終離欲邪行邬波索迦第三學處所言欲者謂是婬貪或所貪境欲邪行者謂於上說所不應名而暫交會下至自妻非分非禮及非時處皆名欲邪行即前所說邬波索迦於欲邪行能善思擇厭患遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨塞不拒不逆不違不越如是名爲離欲邪行是故說名乃至命終離欲邪行邬波索迦第

三學處
於第四中且何名爲虛誑語者如世尊說有

虛誑語者或對平正或對大衆或對王家或對執理或對親族同檢問言咄哉男子沒知當說不知勿說汝見當說不見勿說彼得問已不知言知知言不知見言不見不見言見彼或爲己或復爲他或爲名利故以正知說虛誑語不離虛誑如是名爲虛誑語者何等

第一

十四

名爲有虛誑語者謂於虛誑語不深耽患不遠不離安住成就如是名爲有虛誑語者何等名爲或對平正平正有三一村平正二城平正三國平正此諸平正聚集現前同檢問時名對平正何等名爲或對大衆大衆有四一刹帝利衆二婆羅門衆三居士衆四沙門

第一

十五

衆此諸大衆聚集現前同檢問時名對大衆何等名爲或對王家謂諸國王及餘宰輔理公務者彼若聚集現前檢問名對王家何等名爲或對執理謂閑法律固正斷者此執理衆聚集現前同檢問時名對執理何等名爲劫盜王等執問汝爲賊不彼得問已竊自思

對親族何等名爲同檢問等謂或爲識或究其身衆集量宜同檢問曰咄哉男子今對衆前應以誠言具疑情實若於是事見聞覺知宜當宣說施設標示若於是事無見聞等勿當宣說施設標示如是名爲同檢問等何等名爲不知言知謂爲耳識曾受曾了名爲已聞彼無耳識曾受曾了隱藏如是想忍見樂言我已聞如是名爲不知言知何等名爲知言不知謂爲耳識曾受曾了名爲已聞彼有耳識曾受曾了隱藏如是想忍見樂言我不聞如是名爲知言不知何等名爲不見言見謂爲眼識曾受曾了名爲已見彼無眼識曾

惟若實答者必爲王等或殺或縛或復驅擯或奪資財我今宜應自隱自覆自藏實事故以正知說虛誑語既思惟已答王等言我實不爲不與取事是名爲已何等名爲或復爲他謂有一類親族知友行於劫盜王等爲證孰問彼言汝知此人行劫盜不彼得問已竊自思惟若實答者我諸親友必爲王等或殺或縛或復驅擯或奪資財我今宜應隱覆藏彼故以正知說虛誑語既思惟已答王等言我知親友決定不爲不與取事是名爲他何等名爲或爲名利謂有一類多有所欲多有所思多有所願作是思惟我當施設如是如是虛誑方便必當獲得可意色聲香味觸等既思惟已方便追求故以正知說虛誑語如是名爲或爲名利何等名爲故以正知說虛誑語謂自隱藏想忍見樂故思明了數數宣說施設標示違想等事如是名爲故以正知說虛誑語即於此中何名虛誑何名虛誑語

何名離虛誑語而說名爲乃至命終離虛誑語鶻波索迦第四學處言虛誑者謂事不實名虛想等不實名誑是名虛誑虛誑語者以貪瞋癡違事想說令他領解名虛誑語即前所說鶻波索迦於虛誑語能善思擇眾患遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨堪塞不推不逆不違不越如是名爲離虛誑語是故說名乃至命終離虛誑語鶻波索迦第四學處

於第五中何名諸酒何名飲諸酒何名放逸處何名離飲諸酒諸放逸處而說名爲乃至命終離飲諸酒諸放逸處鶻波索迦第五學

弟一
十六

處言諸酒者謂窣羅酒迷麗耶酒及末陀酒言窣羅者謂米麥等如法蒸煮和麴蘖汁投諸藥物醞釀具成酒色香味飲已昏醉名窣羅酒迷麗耶者謂諸根莖葉華果汁不和麴蘖醞釀具成酒色香味飲已昏醉名迷麗耶酒言末陀者謂蕕桃酒或即窣羅迷麗耶酒

飲已令醉總名未陀飲諸酒者謂飲咽散如上諸酒名飲諸酒放逸處者謂上諸酒飲已能令心生憍慢昏醉狂亂不識尊卑重惑惡業皆因此起放逸所依名放逸處即前所說
鄧波索迦於飲諸酒能善思擇狀患遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨堰塞不拒

不逆不違不越如是名爲離飲諸酒諸放逸處是故說名乃至命終離飲諸酒諸放逸處
鄧波索迦第五學處

如是五種云何名學云何名處言學處耶所

言學者謂於五處未滿爲滿恒勤堅正修習加行故名爲學所言處者即離殺等是學所

依故名爲處又離殺等即名爲學亦即名處

故名學處

一切鄧波索迦皆歸佛法僧耶除諸世俗鄧波索迦一切皆歸佛法僧寶有歸佛法僧寶而非鄧波索迦謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄧波斯迦等

弟一

十七

一切鄧波索迦皆世尊弟子耶應作四句有
鄧波索迦非世尊弟子謂鄧波索迦未得見
諦於未來果未能現觀有世尊弟子非鄧波
索迦謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄧波
斯迦等已得見諦於未來果已能現觀有鄧
波索迦亦世尊弟子謂鄧波索迦已得見諦
於未來果已能現觀有非鄧波索迦非世尊
弟子謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄧波
斯迦未得見諦於未來果未能現觀及餘異
生未見諦者

一切墮僧寶攝皆得僧和敬耶應作四句有
墮僧寶攝非得僧和敬謂正學勤策勤策女
鄧波索迦等已得見諦於未來果已能現觀
有得僧和敬非墮僧寶攝謂苾芻苾芻尼未
得見諦於未來果未能現觀有墮僧寶攝亦
得僧和敬謂苾芻苾芻尼已得見諦於未來
果已能現觀有非墮僧寶攝非得僧和敬謂
正學勤策勤策女鄧波索迦鄧波斯迦未得

見諦於未來果未能現觀及餘異生未見諦者

說一切有部法蘊足論卷第一

第一

溫杜上鳥骨反下徒可反筏音戈茲芻上反頻必步結一悲反躬丁含反躰波上古反策勵下音例據多上音居反

反

賭猪獵師上良駢上苦回反肫下俱會反置樞上子反塞華鬘下莫反逼彼力偏音蚊內上音文而歲反女妻建反巨子反練若下汝反誘音抑反掠意力掠音略堰渠邪反

詒

拒紺音抄掠上楚敵徒的音蒸音略示苗反窄羅上蘇骨反麴蘖上音曲下醍釀下尼反

第一

十八末

咽醫上於見反下昌告反憍傲下吾反

清信女弟子蕭氏德柔同孫陸承孫謹發心捨施中統鉢持定入平江路碛沙延聖寺助刊 大藏經板仰祈
佛法永遠流通集茲勝利願德柔母生生值諸佛國福慧三嚴遇善知識發菩提心自利利他圓成種智者

大德十年九月十五日意

阿毗達磨法蘊足論卷第二

第二

預流支品第二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

余時世尊告苾芻衆有四種法若正勤修是人名爲多有所作何等爲四謂親近善士聽

乙

少

聞正法如理作意法隨法行汝等苾芻應如是學我當親近供養善士恭敬一心聽聞正法如理觀察甚深妙義精進修行法隨法行余時世尊爲攝前義而說頌曰

善哉見善士能斷疑增慧

令愚成智人

慧者應親近善士應親近以親近彼時

令疑惑斷慧增使愚成智故

云何爲善士謂佛及弟子又諸所有補特伽羅具戒具德離諸瑕穢成調善法堪紹師位成就勝德知羞悔過善守好學具知具見樂思擇愛稱量喜觀察性聰敏具覺慧息追求有慧類離貪趣貪滅離瞋趣瞋滅離癡趣癡

尊者大目乾連造 三藏法師玄奘奉 詔譯