

三行者謂身行語行意行身行云何答身亦名身行身業亦名身行入息出息亦名身行於此義中意說入息出息身行所以者何入息者呼吸外風令入身內出息者引發內風

令出身外由此勢力令身動轉通暢安隱故

入出息說爲身行語行云何答語亦名語行

同上

士末

語業亦名語行尋伺亦名語行於此義中意說尋伺語行所以者何要尋伺已能發語言非無尋伺是故尋伺說爲語行意行云何答意亦名意行意業亦名意行想思亦名意行於此義中意說想思意行所以者何以想及思是心所法依止於心繫屬於心依心而轉扶助於心是故想思說爲意行

三心者一漏瘡喻心二電光喻心三金剛喻

心漏瘡喻心云何答如世尊說苾芻當知世

有一類補特伽羅稟性暴惡言喜麁擴少有觸惱便多憤恚結怨很快語言凶勃如惡漏瘡纏被物觸便多流出膿血不止彼心亦尔

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觸違緣便速發生種種穢惡是故名曰漏瘡喻心

說一切有部集異門足論卷第三 同三

耽情下音

正作耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

耽

帝罩竹孝

反

驥

下語解

輒

於革

蝎

許

謁

憤恚

房

粉

反

撲

畫

上古候

羸

力垂

迅

私

漏瘡

汗

紓避紓反

拂

畫

下音候

羸

力垂

迅

私

漏瘡

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

尋伺正作尋

上

尋

伺

下相

鹿

擴

下俱

很

悵

上胡熙

反

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

鹿擴正作鹿

下俱

很

悵

上胡熙

反

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

凶

阿毗達磨集異門足論卷第四 同四

尊者舍利子說三藏法師玄奘奉 詔譯

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臺電光發
已暫現色像速還隱沒如是一類補特伽羅
居阿練若乃至廣說彼所得心名電光喻問
何故彼心名電光喻答彼心意識證不還果

暫能照了速還隱沒是故名曰電光喻心金

剛喻心云何答如世尊說苾芻當知世有一
類補特伽羅居阿練若或居樹下或住空閑
精勤修習多修習故證得如是寂靜心定依
是定心能盡諸漏證得無漏心慧解脫於現
法中以勝通慧自證覺受圓滿功德謂自證

知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有
譬如金剛無有少物而不能斷或穿或破所
謂若鐵若牙若具若角若珠若玉石等如是
一類補特伽羅居阿練若乃至廣說彼所得
心名金剛喻問何故彼心名金剛喻答彼心
意識證無學果無結縛等而不能壞是故名

曰金剛喻心

三補特伽羅者一者覆慧補特伽羅二者膝
慧補特伽羅三者廣慧補特伽羅云何覆慧
補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類
補特伽羅爲聽法故苾芻前坐苾芻哀愍爲
說法要開示初善中善後善文義巧妙純一
說法要開示初善中善後善文義巧妙純一

圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後
分皆不能知從座起已於所說法初中後分
亦不能了所以者何彼都無慧猶如覆器亦
如覆瓶雖多漑水竟無受入如是一類補特
伽羅爲聽法故苾芻前坐廣說乃至彼都無
慧是名覆慧補特伽羅問何故名覆慧補特

伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中
後分雖皆欲知而無慧故皆不能知彼有是
慧從座起已於所說法初中後分雖皆欲了
而無慧故亦不能了故名覆慧補特伽羅云
何膝慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世
有一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐苾芻

同四

哀愍爲說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分雖皆能知而從座起於所說法初中後分皆不能了先雖領受而後忘失譬如有人得妙飲食置於膝上以失念故歟從座起皆悉墜落如是一類補特伽羅爲聽法故

苾芻前坐廣說乃至而後忘失是名膝慧補特伽羅問何故名膝慧補特伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中後分隨所欲知以有慧故雖皆能知彼有是慧而從座起於所說法初中後分雖皆欲了而無慧故皆不能了先雖領受而後忘失故名膝慧補特伽羅云何廣慧補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐苾芻哀愍爲說法要開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行彼在法座於所說法初中後分皆悉能知從座起已於所說法初中後分亦悉能了復能善知所說義趣

如刹帝利女或婆羅門女或長者女或居士女清水沐浴妙香塗身梳剪髮爪瑩飾眉面服鮮淨衣著諸瓔珞以環釧等而自莊嚴唯少華鬘未冠其首有諸尊者持妙華鬘謂溫鉢羅瞻博迦等隨其所好而授與之諸女尓時歡喜踊躍恭敬受取冠在頂上深心愛戴

同四

三

終無遺失如是一類補特伽羅爲聽法故苾芻前坐乃至善知所說義趣是名廣慧補特伽羅問何故名廣慧補特伽羅答彼有是慧在法座時於所說法初中後分隨所欲知以有慧故皆悉能知彼有是慧從座起已於所說法初中後分隨所欲了以有慧故亦悉能了復能善知所說義趣故名廣慧補特伽羅

覆慧不聰明雖數多聞法無智不能了如灌覆瓶器膝慧勝於前坐聽雖能了而起已皆忘如遺膝上食廣慧最爲勝在法座若起於文義俱了如女冠華鬘

具持念辯才 樂修淨棄染 斷憍慢放逸
能捨諸惡趣

三上座者謂生年上座世俗上座法性上座
云何生年上座答諸有生年尊長耆舊是謂
生年上座云何世俗上座答如有知法富貴
長者共立制言諸有知法大財大位大族大

力大眷屬大徒衆勝我等者我等皆應推爲
上座供養恭敬尊重讚歎由此因緣雖年二
十或二十五若能知法得大財位大族大力
有大眷屬大徒衆者皆應和合推爲上座供
養恭敬尊重讚歎如諸國土城邑王都其有
多聞妙解算數辯才書印或隨一一巧業
處勝餘人者皆共和合推爲上座供養恭敬
尊重讚歎如商侶中有大財者衆人和合推
爲上座供養恭敬尊重讚歎如得爲王或大
臣等衆人皆共供養恭敬尊重讚歎如難陀
王長髮王種欲興戰爭召馬勝王刹帝利種
重賜財寶令其示現種種伎能知彼勝已告

大臣曰封主當知吾欲敬禮刹帝利種馬勝
王足大臣白言天不應禮刹帝利種馬勝王
足所以者何彼是臣佐君不應禮臣佐之足
如是等事有無量種今此意說長髮王種難
陀王時世俗上座云何法性上座答諸受具
戒者耆舊長宿是謂法性上座有說此亦是生
同四

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
作已辦所辦棄諸重擔遠得已利盡諸有結
正知解脫心善自在此中意說如是名爲法
性上座如世尊說上座頌言

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

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

三舉罪事者謂見舉罪事聞舉罪事疑舉罪事見舉罪事者云何見云何舉罪云何事而說見舉罪事耶答見謂見有苾芻故思斷生命不與物而取行非梵行婬欲法正知而說虛誑語故思出不淨非時食飲諸酒自手掘他壞生草木歌舞作樂冠飾華鬘放逸縱蕩是名爲見舉罪謂五種舉罪一者覺察舉罪二者憶念舉罪三者應告羯磨舉罪四者布灑他時安立舉罪五者於恣舉時安立舉罪云何覺察舉罪答謂有覺察他苾芻言具壽已犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安隱不發露罪益深是名覺察舉罪云何憶念

同四

五

舉罪答謂有教他令自憶念告言具壽汝已曾犯如是如是罪應發露勿覆藏發露則安隱不發露罪益深是名憶念舉罪云何應告羯磨舉罪答謂應告言具壽不應不令我覺默然從此住處出去我於具壽欲有少言是名應告羯磨舉罪云何布灑他時安立舉罪

答謂布灑他時所差舉者作如是言此苾芻衆和合共坐作布灑他我某苾芻爲布灑他之所差舉是名布灑他時安立舉罪云何於恣舉時安立舉罪答謂恣舉時所差舉者作如是言此苾芻衆和合共坐作恣舉事我某苾芻爲恣舉衆之所差舉是名於恣舉時安立舉罪是名舉罪事謂即前所見犯事是名爲事如是合名見舉罪事聞舉罪事者云何聞云何舉罪云何事而說聞舉罪事耶答聞謂聞有苾芻故思斷生命不與物而取行非梵行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舞作樂冠飾華鬘放逸縱蕩是名爲聞舉罪謂五種舉罪如前說是名舉罪事謂即前所聞犯事是名爲事如是合名聞舉罪事疑舉罪事者云何疑云何舉罪云何事而說疑舉罪事耶答疑謂五緣而生於疑一由色故二由聲故三由香故四由味故五由觸故由色故者

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

同四

六

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爲澡手或爲洗面或爲洗面或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處見彼苾芻口中含嚼雜染諸味謂耽舖羅龍腦豆蔻或餘隨一姪沃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爲澡手或爲洗面或爲洗面或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處見彼苾芻所止牀座寶香校飾細軟雜綵錦繡綾羅以爲敷具於牀兩頭俱置丹枕迦陵伽褐而覆其上於彼住處復見女人具壽定應已犯非梵行法是名由聲而生於疑由香故者如有苾芻或爲澡手或爲洗面或爲飲水或隨一緣入餘苾芻所住之處嗅雜染香謂女人香或酒肉香或塗熏香或餘隨一姪沃之香嗅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人入出叢林或親狎外道或親狎扇拂半擇迦或親狎苾芻尼或親狎姪女或親狎小男或親狎大女或親狎寡婦見如是等可疑事已便生疑念觀此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行如是具壽定應已犯非梵行法是名由香而生於人入出叢林或親狎外道或親狎扇拂半擇迦或親狎苾芻尼或親狎姪女或親狎小男或親狎大女或親狎寡婦見如是等可疑事已便生疑念觀此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行如是具壽定應已犯非梵行法是名由香而生於人入出叢林或親狎外道或親狎扇拂半擇迦或親狎苾芻尼或親狎姪女或親狎小男或親狎大女或親狎寡婦見如是等可疑事已便生疑念觀此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行如是具壽定應已犯非梵行法是名由香而生於人入出叢林或親狎外道或親狎扇拂半擇迦或親狎苾芻尼或親狎姪女或親狎小男或親狎大女或親狎寡婦見如是等可疑事已便生疑念觀此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行如是

舉罪事

同四

三不護者謂諸如來三業無失可有隱藏恐他覺知故名不護何等爲三一者如來所有身業清淨現行無不清淨現行身業恐他覺知須有藏護二者如來所有語業清淨現行無不清淨現行語業恐他覺知須有藏護三者如來所有意業清淨現行無不清淨現行意業恐他覺知須有藏護云何如來所有身業清淨現行答身業清淨現行者謂離斷生命離不與取離欲邪行復次離斷生命離不與取離非梵行復次所有學身業清淨現行所有無學身業清淨現行所有善非學非無學身業清淨現行於此義中意說如來所有無學身業清淨現行及所有善非學非無學身業清淨現行成就如是身業清淨現行故說如來具足圓滿成就如是身業清淨現行故說如來所有身業清淨現行云何如來無不清淨現行語業答不清淨現行身業答不清淨現行身業者謂斷生命不與取欲邪行復次斷生命不與取非梵行復

次所有不善身業所有非理所引身業所有身業能障礙定揔名不清淨現行身業如來於此不清淨現行身業已斷已偏知如斷草根多羅樹頂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所有無學語業清淨現行所有善非學非無學語業清淨現行揔名語業清淨現行於此義中意說如來所有無學語業清淨現行及所有善非學非無學語業清淨現行如來具足圓滿成就如是語業所有善非學非無學身業清淨現行故說如來所有身業清淨現行云何如來無不清淨現行語業答不清淨現行語業者謂虛誑語離間語麁惡語離雜穢語復次所有不善語業所有非理所引語業所有語業能障礙定揔名不清淨現行語業如來

於此不清淨現行語業已斷已偏知如斷草根多羅樹頭令求於後成不生法由此如來

無可隱匿覆蔽藏護勿他見我此穢語業故說如來無不清淨現行語業云何如來所有意業清淨現行答意業清淨現行者謂無貪無瞋正見復次所有學意業清淨現行所有

無學意業清淨現行所有善非學非無學意業清淨現行摠名意業清淨現行於此義中意說如來所有無學意業清淨現行及所有善非學非無學意業清淨現行如來具足圓滿成就如是意業清淨現行故說如來所有意業清淨現行云何如來無不清淨現行意業答不清淨現行意業者謂貪瞋邪見復次所有不善意業所有非理所引意業所有意業能障礙定摠名不清淨現行意業如來於此不清淨現行意業已斷已偏知如斷草根多羅樹頭令求於後成不生法由此如來無可隱匿覆蔽藏護勿他見我此滅意業故說

如來無不清淨現行意業

第三溫陀南曰

三三法有九 謂三愛漏求 及有黑闇身怖受苦慢類

有三愛三漏三求三有三黑闇身三怖三受三苦性三慢類

同四

九

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

護耽著愛染是謂色愛無色愛云何答於無色中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無色愛復次於無色界繫三界二處四蘊諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無色愛復次如欲色界決定處所上下差別不相雜亂無色界中無如是事然可依定依生勝

護耽著愛染是謂無有愛此復如何如有一類怖畏所逼怖畏所惱憂苦所逼憂苦所惱苦受觸故作是念言云何當令我身死後斷壞無有永斷衆病豈不樂哉彼欣無有於無有中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無有愛如出尊說

同四

十

劣說有下上謂下從空無邊處天上至非想非非想處天於此所攝受想行識諸法中諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂無色愛如

出尊說

有愛諸士夫 長出數流轉 數受胎藏苦
往還諸有中 斷愛諸有情 暴流已斷故

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耽著愛染是謂欲愛有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂有愛無有愛云何答欣無有者於無有中諸貪等貪執藏防

愛所執有情 心貪有無有 魘軛所軛故身常不安樂 流轉諸有中 生已歸老死如犢子愛乳 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出尊說

若苾芻已斷 欲有無明漏 諸漏永盡故無影般涅槃

三求者一欲求二有求三梵行求欲求云何

答住欲有者於欲界法未得爲得諸求隨求平等隨求怖求欣求思求勤求是謂欲求有求云何答住色無色有者於色無色界法未得爲得諸求乃至勤求是謂有求梵行求云何答離二交會說名梵行八支聖道亦名梵行於此義中意說八支聖道梵行諸有於此

八支聖道未得爲得諸求乃至勤求是謂梵行求復次欲求者非求死後當生諸有然於現在可意色聲香味觸衣服飲食卧具病緣醫藥諸資生具未得爲得諸求乃至勤求是名欲求有求者有謂五取蘊何等爲五謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊如有一

同四

十

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余時未得未近得未有未現有若無漏道證預流果或證一來不還阿羅漢果時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於余時已得已

有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於余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從集法智趣集法智忍從集法智忍趣集類智從集類智趣滅法智忍從滅法智忍趣滅法智從滅法智趣滅類智忍從滅類智忍趣滅類智從滅類智趣道法智忍從道法智忍趣道法智從道法智趣道類智忍從道類智忍趣道類智從道類智趣道類智或趣所餘無漏智時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於余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余時未得未近得未有未現有若無漏道證預流果或證一來不還阿羅漢果時有梵行求亦有梵行所以者何八支聖道說名梵行彼於余時已得已

近得已有已現有如世尊說
具念定正知 諸佛真弟子 正知求聖道
終不求餘事 若怖求已滅 聖道當趣盡
苾芻求盡故 無影般涅槃
三有者一欲有二色有三無色有欲有云何
答若業欲界繫取爲緣欲感當有彼業異熟
是謂欲有色有云何答若業色界繫取爲緣
欲感當有彼業異熟是謂色有無色有云何
答若業無色界繫取爲緣欲感當有彼業異
熟是謂無色有

三黑闇身者一過去黑闇身二未來黑闇身
三現在黑闇身過去黑闇身者云何過去云
同四士一

何黑闇云何身而說過去黑闇身耶答過去
者謂諸行已起已等起已生已等生已轉已
現轉已聚集已出現落謝過去盡滅離變過
去性過去類過去攝是謂過去里闇者謂
於過去行發起種種求解異慧廣說乃至疑
猶預箭是謂黑闇身者有說與疑相應無明

同四十三

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
說名爲身故名過去黑闇身未來黑闇身者
云何未來云何黑闇云何身而說未來黑闇
身耶答未來者謂諸行未已起未已等起未
已生未已等生未已轉未已現轉未聚集未
出現未來性未來類未來世攝是謂未來黑
闇者謂於未來行發起種種求解異慧廣說
乃至疑猶預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
此黑闇說名爲身故名未來黑闇身現在黑
闇身者云何現在云何黑闇云何身而說現
在黑闇身耶答現在者謂諸行已起已等起
已生已等生已轉已現轉聚集出現住未已
謝未已盡滅未已離變和合現前現在性現
在類現在世攝是謂現在黑闇者謂於現在
行發起種種求解異慧廣說乃至疑猶預箭

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名無智由黑故闇說名黑闇此即是疑即此黑闇說名為身故名現在黑闇身

三怖者一病怖二老怖三死怖病怖者云何病答頭痛等廣說如法蘊論是謂病云何怖

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

由老起怖故名老怖死怖者云何死答彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒廣說如法蘊論是謂死云何怖答如有一類見他死已深生厭患廣說乃至惶懼毛豎是謂怖由死起怖故名死怖如出尊說諸異生雖能 猣病老死法 而不能如實

厭此所依身 我能厭此身 深了知此法
故不樂久住 速入無餘依 我觀一切種
無疾少年命 病老死所壞 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 同四

練若下汝反暫斂上同漸古愛反歎許勿反曼莫班反
溫於骨逮代掘地上其勿反狎胡甲拂丑佳反
澡反塗同音溼下夷嚼才約鋪羅上音豆
蔻下呼反迦褐下胡隱匿力反犧讀音

十四末

阿毗達磨集異門足論卷第五

同五

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樂受云何答順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝是謂樂受復次修初第二第三靜慮時