

諸資糧受者應集彼支分彼資糧受者亦成
就是故此施施者受者俱清淨云何有施施
者受者俱不清淨答如世尊說苾芻當知若
有施者不具淨戒不住律儀無依見無果見
依如是見說如是言決定無施無果異熟能
受施者亦不具淨戒不住律儀無依見無果

見依如是見說如是言決定無施無果異熟能

是名有施施者受者俱不清淨何故此施施
者受者俱不清淨答諸支分諸資糧施者應
修集彼支分彼資糧施者不成就諸支分諸
資糧受者應修集彼支分彼資糧受者亦不
成就是故此施施者受者俱不清淨如世尊說

具戒施鉢戒 清淨而證法 信業果異熟
是唯施者淨 鉢戒施具戒 不淨引非法
謗業果異熟 是唯受者淨 鉢戒施鉢戒
不淨引非法 謗業果異熟 我說無大果
具戒施具戒 清淨而證法 信業果異熟
我說有大果 信業果異熟 施自所尊重

父母僮僕等 智者咸稱讚 身語意無著
行苾芻妙行 不求自富貴 而能廣施他
諸有已離欲 施已離欲者 我說如是施
財施中最尊

十三末

說一切有部集異門足論卷第八 同八

壓音押流瀑下蒲菴子委 咀嚼上中呂反
鶴鵠二字音離黃上正溫煥下煖字同腐音
反鼓時世砧知林複音福腋音餅餃下正作麌
羹臚下呼角反龕告舍廳序下音耗之然
能音綏罰上他敢反机凳上居矣反 驪

阿毗達磨集異門足論卷第九

同九

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答此中布
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華鬘塗散等香房舍卧具燈燭等物是名布施復次如世尊爲手長者說長者當知諸布施中法施最勝是名布施攝事者謂由此布施於他等攝近攝能近攝能近持能令親附是故名爲布施攝事云何愛語攝事答此中愛語者謂可喜語可味語舒顏平視語遠離頻蹙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揔名愛語復次如世尊爲手長者說長者當知諸愛語中最爲勝者謂善勸導諸善男子善女人等屬耳聽法時時說法時時教誨時時抉擇是名愛語攝事者謂由此愛語於他等攝近攝能近持能令親附是愛語於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故

名爲愛語攝事云何利行攝事答此中利行者謂諸有情或遭重病或遭厄難困苦無救便到其所起慈愍心以身語業方便供侍方便救濟是名利行復次如世尊爲手長者說長者當知諸利行中最爲勝者謂不信者方便勸導調伏安立令信圓滿若破戒者方便勸導調伏安立令戒圓滿若慳貪者方便勸導調伏安立令施圓滿若惡慧者方便勸導事者謂由此利行於他等攝近攝能近持能令親附是利行於他有情能等攝能近持能令親附是故名爲利行攝事云何同事攝事答此中同事者謂於斷生命深厭離者爲善助伴令離斷生命若於不與取深厭離者爲善助伴令離不與取若於欲邪行深厭離者爲善助伴令離欲邪行若於虛誑語深厭離者爲善助伴令離虛誑語若於飲諸酒深厭離者爲善助伴令離飲諸酒諸如是

等說名同事復次如世尊爲手長者說長者當知諸同事中最爲勝者謂阿羅漢不還一來預流果等與阿羅漢不還一來預流果等而爲同事是名同事攝事者謂由此同事於他等攝近攝近持令相親附如是同事於他有情能等攝能近攝能近持能令親附是故

名爲同事攝事如世尊說

布施及愛語 利行與同事 如應處處說普攝諸世間 如是四攝事 在世間若無子於其父母 亦不欲孝養 以有攝事故有法者隨轉 故得大體者 觀益而施設四生者一卵生二胎生三濕生四化生云何卵生答若諸有情從卵而生謂在卵殼先爲卵殼之所纏裹後破卵殼方得出此復云何如鵝鴨孔雀鸕鷀鸚鵡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殼先爲卵殼之所纏裹後破卵殼方出生者皆名卵生云何

胎生答若諸有情從胎而生謂在胎藏先爲胎藏之所纏裹後破胎藏方得出此復云何如象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等及一類龍一類妙翅一類鬼一類人復有所餘諸有情類從胎而生謂在胎藏先爲胎藏之所纏裹後破胎藏方出生者皆名胎生云何濕生答

同九

三

若諸有情展轉溫煖展轉潤濕展轉集聚或依糞聚或依注道或依穢廁或依腐肉或依陳粥或依叢草或依稠林或依草菴或依葉窟或依池沼或依陂湖或依江河或依大海潤濕地等方得出此復云何如蟋蟀飛蛾蚊蚋蠓蚋麻生蟲等及一類龍一類妙翅并

一類人復有所餘諸有情類展轉溫煖廣說乃至或依大海潤濕地等方得生者皆名濕生云何化生答若諸有情支分具足根不缺減無所依託歟尔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支分具足

根不缺減無所依託歟余生者皆名化生四得自體者一有得自體唯可自害非可他害二有得自體唯可他害非可自害三有得自體自他俱可害四有得自體自他俱不可害云何有得自體唯可自害非可他害答若諸有情自有勢力能斷自命他亦有勢力能斷其命此復云

何謂象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等復有所餘諸有情類自有勢力能斷自命他亦有勢力能斷其命是名有得自體自他俱可害云何
同九

四

命此復云何謂有欲界戲忘念天或時遊戲最極娛樂經於多時身疲念失由此緣故則便命終復有欲界意憤恚天或時忿怒最極憤懣角眼相視經於多時由此緣故則便殞歿復有所餘諸有情類自有勢力能斷自命他無勢力能斷其命是名有得自體唯可自害非可他害云何有得自體唯可他害非可自害答若諸有情自無勢力能斷自命他亦無勢力能斷其命此復云何謂一切色無色界天住無想定滅定慈定中有有情住最後有諸有情類佛使佛記諸轉輪王及輪王母懷彼胎時後身菩薩及菩薩母懷彼胎時碗耆羅溫怛羅婆羅泥斯長者子王舍城長者子耶舍童命哀羅伐擎龍王善住龍王婆羅呼馬王琰摩王等一切地獄復有所餘諸有情類自無勢力能斷自命他亦無勢力能斷其命是名有得自體自羅奢住諸根未滿諸根未熟復有所餘諸有情類自無勢力能斷自命他有勢力能斷其

第五溫陀南曰

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四聖言順流行等四補特伽羅者一順流行補特伽羅二逆流行補特伽羅三自住補特伽羅四到彼岸補特伽羅云何順流行補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅住阿練習諸欲造不善業是名順流行補特伽羅問何故名順流行補特伽羅答愛是生死流此補特伽羅順彼趣彼臨至於彼是彼道路是

同九

五

答愛是生死流此補特伽羅於斷愛法隨順趣向臨至於彼是彼道路是彼行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伽羅住阿練若或居樹下或處空閑若習若修若多所作若正思惟證得如是寂靜心定隨此定心斷若或居樹下或處空閑若習若修若多所作若正思惟證得如是寂靜心定隨此定心斷五順下分結當受化生即於彼處得般涅槃不復退還生此欲界是名自住補特伽羅問何故名自住補特伽羅答此補特伽羅自住化生界得般涅槃不復退還生此欲界故名自住補特伽羅云何到彼岸補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅住阿練若或居樹下或處空閑若習若修若多所作若正思惟證得如是寂靜心定隨此定心永盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中自證通慧具足領受能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名到彼岸補特伽羅問何故名到彼岸補特伽羅答生死有

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

於欲未伏離
數數受生死

沒欲界愛中
若安住正念
我說名逆流
得心勝定根

厭捨欲憂苦
滿無退五法
普於勝劣法
我說名順流

學斷五煩惱
我說名自住
解脫滅無餘
我說名自住

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二有補特伽羅有利他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利他行答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自於諸善法無速諦察忍彼於諸法不爲知義不爲知法不勤修習法隨法行和敬行隨法行而言詞調善語具圓滿亦成就上首語美妙語顯了語易解語無依語無盡語乃至於義爲令他知能示現

同九
六
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諸善法有速諦察忍彼於諸法爲知義故爲知法故精勤修習法隨法行和敬行隨法行有速諦察忍彼於諸法爲知義故爲知法故

精勤修習法隨法行和敬行隨法行言詞調
善語具圓滿亦成就上首語美妙語顯了語
易解語無依語無盡語乃至於義爲令他知
能示現能教導能讚勵能慶慰亦能讚歎示
現教導讚勵慶慰修善者亦能勤爲四衆說
法是名有補特伽羅有自利行亦有利他行
云何有補特伽羅無自利行亦無利他行答
如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅自
於諸善法無遠諦察忍彼於諸法不爲知義
不爲知法不勤修習法隨法行和敬行隨法
行言詞不調善語具不圓滿亦不成就上首
語美妙語顯了語易解語乃至於義爲令他
知不能示現不能教導不能讚勵不能慶慰
不能讚歎示現教導讚勵慶慰修善者不能
勤爲四衆說法是名有補特伽羅無自利行
亦無利他行

從闇趣闇等四補特伽羅者一有補特伽羅
從闇趣闇二有補持伽羅從闇趣明三有補
特伽羅從明趣闇四有補特伽羅從明趣明
云何有補特伽羅從闇趣闇答如世尊說苾
芻當知世有一類補特伽羅生貧賤家謂旃
荼羅家補羯婆家工巧家伎樂家及餘隨一
種姓穢惡貧窮困苦衣食乏少下賤家生形
色醜陋人所輕賤衆共築使是名爲闇彼依
此闇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
當知如是補特伽羅譬如如有人從黑闇處往
黑闇處從糞穢廁墮糞穢廁從惡澡流入惡
澡流脫一牢獄趣一牢獄用臭穢血洗臭穢
血依貧賤身造惡行者亦復如是是名從闇
趣闇補特伽羅云何從闇趣明補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生
貧賤家謂旃荼羅家廣說乃至是名爲闇彼
依此闇造身妙行造語妙行造意妙行彼由
如是妙行因緣身壞命終超昇善趣生於天
中當知如是補特伽羅譬如如有人從地上凳

同九

八

從蹬上座從座上輿從輿上馬從馬上象從象鼻殿依貧賤身造妙行者亦復如是是名從闇趣明補特伽羅云何從明趣闇補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生富貴家謂刹帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸長者大族姓家或諸居士大

族姓家或餘隨一大族姓家其家多有種種珍寶衣服飲食奴婢作使象馬牛羊庫藏財穀及餘資具無不充滿生是家已形相端嚴言詞威肅衆所敬愛是名爲明彼依此明造身惡行造語惡行造意惡行彼由如是惡行因緣身壞命終墮險惡趣生地獄中當知如是補特伽羅譬如有下殿乘象下象乘馬下馬乘輿下輿居座下座居凳從凳墮地依補特伽羅云何從明趣明補特伽羅答如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅生富貴家謂刹帝利大族姓家廣說乃至是名爲明

同九

九

彼依此明造身妙行造語妙行造意妙行彼由如是妙行因緣超昇善趣生於天中當知如是補特伽羅譬如有入從凳趣凳從座趣座從輿趣輿捨馬乘馬捨象乘象從殿趣殿依富貴身造妙行者亦復如是是名從明趣明補特伽羅如世尊說

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

諸有富貴人 有信無瞋忿 具慙愧正見
樂施離慳貪 見沙門梵志 具戒多聞者
歡喜而迎奉 等供養恭敬 讀施受施具
彼死生隨業 昇善趣天處 是從明趣明
自苦等四補特伽羅者一有補特伽羅自苦
自勤苦非苦他非勤苦他二有補特伽羅苦

他勤苦他非自苦非自勤苦三有補特伽羅
自苦自勤苦亦苦他勤苦他四有補特伽羅
非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他云何
自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅答
如世尊說苾芻當知世有一類補特伽羅受
持苦行惡自存活露體無衣不居宅舍手捧
飲食不須器等受飲食時非隔刀仗非隔鎗
益非隔盆瓮非狗在門所受飲食非蠅依附
非雜穢非分段非纏裹非覆蔽授飲食者不
言進來不言退去不言止住非懷胎孕非新
產生非飲兒乳所得飲食非故爲造亦非變
壞不食肉不食魚不食脯腊不飲酒不飲漿

或全不飲或一受食或二或三或四或五或
六或七或一家乞或二或三或四或五或六
或七或食一搏或二或三或四或五或六或
七或隔日食或二或三或四或五或六或七
或隔半月或隔一月或食草菜或食稗莠或
食牛糞或食果蓏或食糠粃或食米齊或食
同九

十

麥齊或食稽豆或處曠野食諸根果乃至或
食零果落葉有雖被服而著麻枲或著類紵
或著茅蒲或著莎蘆或著毛褐或著綵罽或
著獸皮或著鳥羽或著簡牘或著樹皮或有
被髮或復髽頭或作小髽或作大髻或剃鬚
留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杵
或依卧板或適牛糞塗地而卧或樂事火乃
至日三事火或樂昇水乃至日三昇水或翹
一足隨日轉視行如是等無量勤苦等苦偏

苦自苦諸行是名自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自勤苦非苦他非勤苦他答由彼自苦而活其命故名自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅云何苦他勤苦他非自苦非勤苦他苦補特伽羅答若屠羊若屠雞若屠猪若捕鳥若捕魚若獵獸若作賊若毆謫若縛龍若司獄若煮狗若置弶等是名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅問何故如是補特伽羅名苦他勤苦他非自苦非自勤苦答由彼苦他而自活命故名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅云何自苦自勤苦亦苦

同九

十一

他勤苦他補特伽羅答如王祠主欲祠祀時先於城內結置祠壇以諸酥油自塗支體散髮露頂被黑鹿皮手執鹿角揩磨肢體或時祀火或時祭天於祠壇中自餓自苦以金色犢母牛置前先擎一乳用祀火天第二爲王第三爲后第四爲宰輔餘爲餘親愛於祠壇

中殺害種種牛王水牛牛犢牛犢子雞猪羊等諸傍生類責罰恐怖親屬左右令其悲泣憂苦愁歎是名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名自苦自勤苦亦苦他勤苦他答由彼自苦亦苦於他而活其命故名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅云何非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅答謂諸如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現世間宣說正法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行諸善男子或善女人聞是法已深生淨信生淨信已作是思惟在家追多諸塵穢猶如牢獄出家寬曠離諸誼雜猶若虛空染室家者不能相續盡其形壽精勤修習純一圓滿清白梵行是故我今應以正信剃除鬚髮被袈裟棄捨家法出趣非家既思惟已財位親屬若少若多悉皆棄捨既棄捨已以正信心

剃除鬚髮被服袈裟遠離家法出趣非家既
出家已受持淨戒精勤守護別解律儀軌則
所行無不圓滿於微小罪深見怖畏於諸學
處能具受學離害生命棄諸刀仗有慙有愧
具慈具悲於諸有情下至蟻外亦深憐愍終
不損害畢竟遠離害生命法離不與取能施

樂施若淨施物知量而受於諸所有不生染
著攝受清淨無罪自體畢竟遠離不與取法
離非梵行常修梵行遠行妙行其心清潔遠
離生臭婬欲穢法畢竟遠離非梵行法離虛
誑語常樂實語諦語信語可承受語出無諍
語畢竟遠離虛誑語法離離間語不破壞他

同九

十二

不聞彼語爲破壞故向此而說不聞此語爲
破壞故向彼而說常樂和合已破壞者諸和
好者讚令堅固常樂宣說和合他語不破壞
語畢竟遠離離間語法離塵惡語所發語言
不塵不礦亦不苦楚令他嫌恨亦令多人不
愛不樂不欣不喜障礙修習等引等持於如

是等諸塵惡語皆能斷滅所發語言和軟順
耳悅意可樂圓滿清美明顯易了令他樂聞
無依無盡今多有情可愛可樂可欣可喜能
令修習等引等持於如是等諸美妙語常樂
發起畢竟遠離塵惡語法離雜穢語凡所發
言應時應處稱法稱義有實有真能寂能靜

有次序有所爲應理合儀無雜無穢能引義
利畢竟遠離雜穢語法遠離買賣僞秤僞升
僞斛函等終不攝養象馬牛驢雞豬狗等諸
傍生類亦不攝養奴婢作使男女大小朋友
親屬終不受畜穀麥豆等亦不受畜金銀等
寶不非時食或唯一食非時非處終不遊行

若語若默不生譏論於衣喜足粗得蔽身於
食喜足纔除飢渴凡所遊住衣鉢自隨如鳥
飛止不捨嗉翼彼由此故成就戒蘊密護根
門安住正念由正念力防守其心眼見諸色
耳聞諸聲鼻嗅諸香舌嘗諸味身覽諸觸意
了諸法不取其相不執隨好於此諸處作根

同九

十三

律儀防護貪憂惡不善法畢竟不令隨心生長彼由戒蘊密護根門觀顧往來屈伸俯仰著衣持鉢皆住正知彼既成就清淨戒蘊密護根門正念正知隨所依止城邑聚落於日初分執持衣鉢守護諸根安住正念威儀庠序循行乞食既得食已還至本處飯食訖收

衣鉢洗足已持坐具往阿練若曠野山林遠惡有情捨諸卧具其處唯有非人所居或住空閑或在樹下結跏趺坐端直其身捨異攀緣住對面念心恒專注遠離貪瞋惛沉睡眠掉舉惡作疑惑猶豫諸隨煩惱能礙善品令慧力羸不證涅槃住生死者由斯離欲惡不善法乃至得住第四靜慮彼由如是殊勝定心清白無穢離隨煩惱柔軟堪能得住無動其心趣向能證漏盡智見明覺能如實知見此是苦聖諦此是集聖諦此是滅聖諦此是道聖諦由如是知如是見故心解脫欲漏有漏無明漏既解脫已如實知見我生已盡梵

行已立所作已辦不受後有是名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅問何故如是補特伽羅名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他答由彼不自苦亦不苦他而活其命故名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅

說一切有部集異門足論卷第九 同九

背搏搏音釋夢上蒲拜反波蘚二同郎果糠粃下音酉比稽豆上音莫先里類綺上郎對反莎蕪下音莖下平表反毛褐易反綏劉上也敢反下簡牘居例反同前渠搖蹲音七賜反存卧刺七賜反魁膾音甫反下苦回反宜弶上子邪反指磨上口反構一古谷反候牛上音迫迮伯責反鹿獮俱反粗古音

阿毗達磨集異門足論卷第十

同十

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鹿惡語
四雜穢語云何虛誑語惡行答如世尊說茲
芻當知有虛誑語者或在質諒者前或在大

章

衆中或在王家或在執理家或在親友家為
令證故作是問言法善男子應自憶念若知
便說不知勿說若見便說不見勿說彼得此
問不知言知或知言不知不見言見或見言
不見彼或自為或復為他或為財利正知而
說虛誑語不離虛誑語此中有虛誑語者謂

不離虛誑語者不斷虛誑語者不厭虛誑語
者安住虛誑語者成就虛誑語者是名有虛
誑語者或在質諒者前者謂或村落質諒者
或城邑質諒者或邦國質諒者如是等質諒
者若會遇若和合若現前是名或在質諒者
前或在大衆中者謂或刹帝利衆或婆羅門
衆或長者衆或沙門衆如是等諸大衆若會
遇若和合若現前是名或在大衆中或在王
家者謂有國王輔臣園遼若會遇若和合若
現前是名或在王家或在執理家者謂執理
衆聚集評議若會遇若和合若現前是名或
在執理家或在親友家者謂諸親友聚集言
論若會遇若和合若現前是名或在親友家
為令證故作是問言者謂勸請彼說誠諦言
欲決是非故共審問汝善男子應目憶念若
知便說不知勿說若見便說不見勿說者謂
令憶念先所受境依實而說可為明證此勸