

集異門足論

才九

三百五十七
同九

50300

阿毗達磨集異門足論卷第九

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為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

攝事云何愛語攝事答此中愛語者謂可喜
語可味語舒顏平視語遠離頓感語含笑前
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
說惣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勸導諸善男
子善女人等屬耳聽法時時說法時時教誨
時時決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近持令相親附如是利行於他有情能等攝能近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。深猒離者。爲善助伴。令離斷生命。若於不與取。深猒離者。爲善助伴。令離不與取。若於欲邪行。深猒離者。爲善助伴。令離欲邪行。若於虛誑語。深猒離者。爲善助伴。令離虛誑語。若於飲諸酒。深猒離者。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 故得太體者

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生此復云

何如鵝鴈孔雀鸚鵡鵠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

胎生蒼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生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蒼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生此復云何如蟋蟀飛蛾蚊蜻蠓蚋麻生蟲等及一類龍一類妙翅并

二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
生云何化生荅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尔生者皆名化生四
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荅若諸
有情自有勢力能斷自命他無勢力能斷其

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
自害荅若諸有情自無勢力能斷自命他有
勢力能斷其命此復云何謂處卵殼或母胎
中若羯刺藍若頸部曇若閑尸若鍵南若鉢
羅奢佉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

命是名有得自體唯可他害非可自害云何
有得自體自他俱可害若諸有情自有勢
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
有得自體自他俱不可害若諸有情自無
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任無想定滅定慈
定中有有情任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
菩薩母懷彼胎時歿者羅唵怛羅婆羅疵斯

長者子王舍城長者子耶舍童命哀羅伐拏
龍王善任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
他俱不可害

第五盟陀南曰

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任補特伽羅四
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染
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
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厭患貪
瞋癡生作意憂苦彼由厭患作意憂苦乃至
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流行補特伽羅
荅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任補特伽羅荅如世
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
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任補特伽羅問
何故名自任補特伽羅荅此補特伽羅自任
化生界得般涅槃不復退還生此欲界故名
自任補特伽羅云何到彼岸補特伽羅荅如

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
身名為此岸愛盡離染永滅涅槃名為彼岸
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

沒欲界愛中

我說名順流

數數受生死

若女住正念

不染習欲惡

獸捨欲憂苦

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
伽羅有自利行無利他行云何有補特伽羅
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為令他知能示現
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為四眾說法是名
有補特伽羅有利他行無自利行云何有補
特伽羅有自利行亦有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為令他知能
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為四眾說法

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
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

從闇趣闇二有補特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策使是名爲闇彼依
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有入從黑闇處往
黑闇處從糞穢廁墮糞穢廁從惡瀑流入惡
瀑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
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有入從地上
從蹬上座從座上輿從輿上馬從馬上象從
象昇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
羅若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
是補特伽羅譬如有人下殿乘象下象乘馬
下馬乘輿下輿居座下座居凳從凳墮地依
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
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人從凳趣凳從座趣
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

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

讚施受施具

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
飲食不須噐等受飲食時非隔刀仗非隔鐺
釜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任非懷胎孕非新
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
食牛糞或食果苾或食糠粃或食米齊或食
麥齊或食糴豆或處曠野食諸根果乃至或
食零果落葉有雖被服而著麻葛或著纈紵
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
被髮或復鬢頭或作小髻或作大髻或剃鬚

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徧
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自勤

苦補特伽羅荅若屠羊若屠雞若屠猪若捕
鳥若捕魚若獵獸若作賊若魁膾若縛龍若
司獄若煮狗若置琮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荅由
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
他勤苦他補特伽羅荅如王祠主欲祠祀時
先於城內結置祠壇以諸蘇油自塗支體散
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
犢母牛置前先擊一乳用祀火天第二為主

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犍子雞猪羊等
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。在家迫迮。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。被服袈裟。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。下至蟻卵。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世無諍
語畢竟遠離虛誑語法離離間語不破壞他
不聞彼語為破壞故向此而說不聞此語為
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

愛不樂不欣不喜障礙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任衣鉢自隨如鳥
飛止不捨喙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願往來屈伸俯仰
著衣持鉢皆任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在
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昏沉睡眠
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
善法乃至得任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

訊

音信

鬻

下口角反

翅

施反

智

稠

直流反

陂

音碑

蟋

蟀

二字音反

悉

率

蠓

蚋

上莫下而

孔

反

歛

許

勿

憤

懣

上房下音

粉

反

殞

于

敏

羯

刺

藍

上居反

謁

反

郎

含

反

頰

於葛反

鍵

上其反

佉

丘

迦

菟

其陵反

疵

尼八反

琰

失染反

旃

荼

下音

堯

堯

堯

都

鄧

反

音

當

反

上

楚

東

反

反

反

反

反

反

佞 丘 迤 苑 其 陵 疵 尼 八 琰 失 泔 旃 荼 下 音 堯

都 鄧 反

舉 音 余

鎗 釜 上 楚 庚 反

音 楚 庚 反

孕 音 余

反 脯 腊 甫 昔 音

搏 音 團

稗 莠 下 音 蒲 拜 反

音 蒲 拜 反

苾 苾 同 二 證 余

郎 果 反 下 正 反

糠 粃 下 音 比

糲 豆 上 音 呂

藁 反 先 里

反 先 里

類 紵 上 郎 上

對 反 下 音 亭

莎 蔗 下 上 音 蘇 和 反

毛 褐 下 音 曷

反 曷

綏 剝 上 郎 上

敢 反 下 音 居

簡 牘 下 音 讀

犇 頭 上 音 紅

薄 反

翹 渠 搖

躄 存 音

剗 七 音 明

反 七 音 明

魁 臚 下 上 音 苦 回 反

反 苦 回 反

宜 彌 下 上 音 子 邪 反

下 上 音 子 邪 反

措 二 伯 責 字

磨 皆 上 反 口

構 一 上 反 古 候

反 古 候

犝 牛 上 音 字

上 音 字

迫 迹 二 伯 責 字

二 伯 責 字

麁 猛 下 反 俱

斛 反 胡 谷

粗 才 古 音 素

才 古 音 素

音 素

