

阿毗達磨集異門足論卷第八

甲八

尊者舍利子說

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若感得有損害無損害自體則生有損害無損害世間若不感得有損害無損害自體則不生有損害無損害世間若生有損害無損害世間則觸有損害無損害觸若不生有損害無損害世間則不觸有損害無損害觸若觸有損

害無損害觸則受有損害無損害受若不觸有損害無損害觸則不受有損害無損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名黑白黑白異熟業者謂此業是善不善惑可愛非可愛異熟云何不黑不白無異熟業能盡諸業答如世尊爲持俱胝牛戒補刺掣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爲黑故名不黑不白者謂此業非如有漏善業由可意白說名爲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於前三業能盡

等盡偏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

四法受者一有法受能感現樂後苦異熟二

有法受能感現苦後樂異熟三有法受能感

甲八

現苦後苦異熟四有法受能感現樂後樂異

熟云何法受能感現樂後苦異熟答如世尊

說苾芻當知如有一類補特伽羅與喜樂俱

害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡

語雜穢語貪欲瞋恚邪見彼害生命廣說乃

至邪見爲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苦後苦異熟

云何法受能感現苦後樂異熟答如世尊說

苾芻當知如有一類補特伽羅與憂苦俱離

害生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼離害生命廣說乃至正見爲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答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與憂苦俱害生命不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見彼害生命廣說乃至邪見爲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樂後樂異熟答如世尊說苾芻當知如有一類補特伽羅與喜樂俱離害生命離不與取離欲邪行離虛

誑語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼離害生命廣說乃至正見爲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

四軛者一欲軛二有軛三見軛四無明軛云何欲軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於見集沒味患出離不如實知彼於欲集沒味患出離不如實知故於諸欲中所有欲貪欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲藏欲墮欲著纏壓於心是名欲軛云何有軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於有集沒味患出離不如實知彼於有集沒味患出離不如實知故於諸有中所有有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽有嗜

有喜有藏有隨有著纏壓於心是名有軛云何見軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於見集沒味患出離不如實知彼於見集沒味患出離不如實知故於諸見中所有見食見欲見親見愛見樂見悶見耽見嗜見喜見藏見隨見著纏壓於心是名見軛云何無明軛答如世尊說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於六觸處集沒味患出離不如實知彼於六觸處所有執著無明無智隨眠隨增是於六觸處所有執著無明無智隨眠隨增是名無明軛如世尊說

甲八
四
有情與欲軛 有見軛相應 愚癡爲上首於生死流住

四離繫者一於欲軛離繫二於有軛離繫三於見軛離繫四於無明軛離繫云何於欲軛

離繫答如世尊說苾芻當知有多聞聖弟子
於欲集沒味患出離能如實知彼於欲集沒
味患出離如實知故於諸欲中所有欲貪欲
欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲藏
欲隨欲著不纏壓心是名於欲範離繫云何
於有範離繫答如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
喜有藏有隨有著不纏壓心是名於有範離
繫云何於見範離繫答如世尊說苾芻當知
有多聞聖弟子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耽
見嗜見喜見藏見隨見著不纏壓心是名於

見範離繫云何於無明範離繫答如世尊說
苾芻當知有多聞聖弟子於六觸處集沒味
患出離能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
不纏壓心是名於無明範離繫如世尊說
若斷欲有範 及超越見範 遠離無明範
使得安隱樂 彼於現法中 證得永寂滅
遠離一切範 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無
明諸餘欲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無
明諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏是
名有瀑流云何見瀑流答謂五見一有身見
二邊執見三邪見四見取五戒禁取如是五

見名見瀑流云何無明瀑流答三界無智是名無明瀑流

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諸見及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取答謂四見一有身見二邊執見三邪見四見取如是四見合名見取云何戒禁取答如有一類於戒執取謂執此戒能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂邊或於禁執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俱執取謂執此戒禁俱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

謂或有執我及世間常此實餘癡妄或復有

執我及世間無常此實餘癡妄或復有執我

及世間亦常亦無常此實餘癡妄或復有執我

我及世間非常非無常此實餘癡妄或復有

執我及世間有邊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

及世間非有邊非無邊此實餘癡妄或復有

執命者即身此實餘癡妄或復有執命者異

身此實餘癡妄或復有執如來死後有此實

餘癡妄或復有執如來死後非有此實餘癡

妄或復有執如來死後亦有亦非有此實餘

癡妄或復有執如來死後非有非非有此實

餘癡妄如是等名此實執取身繫者謂此實

執取未斷未徧知於彼彼有情等如前廣說

是名身繫

第四嘔柁南曰

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

四食者一段食或麤或細二觸食三意思食

四識食云何段食或麤或細答若段爲緣能

令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤充

悅隨充悅護隨護轉隨轉持隨持是名段食

云何施設段食麤細答依所資養有情大小

及段漸次施設麤細其事如何答如燈祇羅

獸等所食爲麤尼民祇羅獸等所食爲細尼

民祇羅獸等所食爲麤泥彌獸等所食爲細
泥彌獸等所食爲麤龜鼈魚等所食爲細龜
鼈魚等所食爲麤餘水生蟲所食爲細復次
象馬牛等所食爲麤羊鹿猪等所食爲細羊
鹿猪等所食爲麤野干狗等所食爲細野干
甲八
狗等所食爲麤鷹孔雀等所食爲細鷹孔雀
等所食爲麤餘陸生蟲所食爲細復次若諸
有情食諸草木枝條葉等彼食是麤若諸有
情食飯粥等彼食是細若諸有情食飯粥等
彼食是麤若諸有情食酥油等彼食是細復
次若諸有情以口觜舌攝取段食用齧咀嚼
而吞食之彼食是麤若諸有情在胎卵中段
食津液從齊而入資養其身彼食是細復次
若諸有情食有便穢彼食是麤若諸有情食
無便穢彼食是細如有食香酥酡味等雖有

所食而無便穢如是施設段食麤細云何觸
食答若有漏觸爲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
其事如何答如鵝鷹孔雀鸚鵡鶴鴿春鸚離
黃命命鳥等既生卵已時時親附時時覆育
時時溫煖令生樂觸若彼諸鳥於所生卵不
時時親附覆育溫煖令生樂觸卵便腐壞若
彼諸鳥於所生卵時時親附覆育溫煖令生
樂觸卵不腐壞如是等類說名觸食云何意
思食答若有漏思爲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
思食其事如何答如魚龜鼈室首摩羅部盧
迦等出至陸地生諸卵已細沙覆之復還入
水若彼諸卵思母不忘便不腐壞若彼諸卵
不思念母即便腐壞如是等類名意思食云

何識食答若有漏識爲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食其事如何答如世尊教頗勒窯那記經中說頗勒窯那當知識食能令當來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來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爾

四愛者一有苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應住時住應執時執二有苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時生應住時住應執時執三有苾芻苾芻尼等因臥具愛應生時生應住時住應執時執四有苾芻苾芻尼等因有

無有愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應住時住應執時執答此中衣服者謂毛所成或扇那所成或芻摩所成或麻所成或建波羅所成或絲所成或綿所成或氍所成或憍砧娑婆所成或突窯羅所成或阿遮爛陀所成又衣服者謂總覆衣上著衣內服衣單裙複裙單掩腋複掩腋於是等種種衣服諸貪等貪執藏防護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因衣服愛應生時生應生時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時生應住時住應執時執答此中飲食者謂五種應噉五種應食五種應噉者一根二莖三葉四花五果五種應食者一飯二粥三餅炒四魚肉五羹臚於是等種種飲食諸食等貪執藏防

護堅著染愛是名苾芻苾芻芻尼等因飲食愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾

芻尼等因卧具愛應生時生應住時住應執時執答此中卧具者謂院宇房堂樓閣臺觀長廊圓室龕窟廬床草葉等菴土石等穴又

卧具者謂牀座氈褥眠單卧被氍毹綵罽枕褐机橙於如是等種種卧具諸貪等貪執藏防護堅著染愛是名苾芻苾芻芻尼等因卧具愛應生時生應住時住應執時執云何苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執答此中有者謂五取蘊即是色受想行識取蘊無所有者謂此五取蘊當來斷滅如有一類作是念言願我當來五蘊生起復有一類作是念言願我死後五蘊斷滅於有無有諸貪等貪執藏防護堅著染愛是名

苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執

四不應行而行者一貪欲故不應行而行二瞋恚故不應行而行三愚癡故不應行而行四怖畏故不應行而行云何貪欲故不應行而行答如有一類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若與師等共爲朋黨便墮非法若與師等不爲朋黨便墮不義雖作是念而爲貪欲所蔽伏故起惡身語是名貪欲故不應行而行云何瞋恚故不應行而行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受乖反於理有違雖作是念而爲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稟性闇鈍或親教師或軌範師或同親教或同軌範或隨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爲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所蔽伏故起惡身語是名怖畏故不應行而行如世尊說

諸有貪瞋癡 悚故違法者 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

甲人

十二

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來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應一向記世尊是如來阿羅漢廣說乃至涅槃是寂靜等是名應一向記問何故此問應一向記答以於此問若一向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一向記云何應分別記問答若有問言云何爲法得此問時應分別記法有多種或過去或未來或現在或善

或不善或無記或欲界繫或色界繫或無色界繫或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或非所斷如是等法有無量門應分別記是名應分別記問何故此問應分別記答以於此問若分別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反詰記云何應捨置記問答若有問言世間常耶無常耶亦常亦無常耶非常非無常耶世間有邊耶無邊耶亦有邊亦無邊耶非有邊非無邊耶命者即身耶命者異身耶如來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謂應記言佛說此問是不應記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 於如是四問 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
善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃

四種施者一者有施施者清淨受者不清淨
二者有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受者俱不
清淨云何有施施者清淨受者不清淨答如
世尊說苾芻當知若有施主具淨戒住律儀
甲八
有依見有果見依如是見說如是言決定有
施有果異熟是名有施受者清淨施者不
清淨何故此施受者清淨施者不清淨答諸
施有果異熟能受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
施無果異熟是名有施施者清淨受者不清
淨何故此施施者清淨受者不清淨答諸支
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
分彼資糧受者成就是故此施受者清淨施
者不清淨云何有施施者受者俱清淨答如
世尊說苾芻當知若有施者具淨戒住律儀
甲九
有依見有果見依如是見說如是言決定有
施有果異熟能受施者亦具淨戒住律儀有
依見有果見依如是見說如是言決定有施
有果異熟是名有施施者受者俱清淨何故
此施施者受者俱清淨答諸支分諸資糧施

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
有施有果異熟是名有施受者清淨施者不
清淨何故此施受者清淨施者不清淨答諸
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
分彼資糧受者成就是故此施受者清淨施
者不清淨云何有施施者受者俱清淨答如
世尊說苾芻當知若有施者具淨戒住律儀
甲十
有依見有果見依如是見說如是言決定有
施有果異熟能受施者亦具淨戒住律儀有
依見有果見依如是見說如是言決定有施
有果異熟是名有施施者受者俱清淨何故
此施施者受者俱清淨答諸支分諸資糧施

者應修集彼支分彼資糧施者成就諸支分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

具戒施缺戒 清淨而證法 信業果異熟

是唯施者淨 缺戒施具戒 不淨引非法
謗業果異熟 是唯受者淨 缺戒施缺戒
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

阿毗達磨集異門足論卷第八說部切
音釋

瀑蒲報切齋即委
與暴同𦵹喙也齋與齋同切
竈部羽切豉是義毛徒協切𦵹嘴也𦵹細也切
齒沼切臚黑各切𦵹語下切𦵹𦵹權俱切
乾糧也糞肉糞也廁廁也𦵹𦵹權俱切
俱切𦵹𦵹他敢切綾毳衣也蜀蜀居例切
毛主席也機機居切 橙機居切