

阿毗達磨集異門足論卷第八

甲八

尊者舍利子說
唐三藏法師玄奘奉詔譯

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感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挾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樂後苦異熟
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
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
間語離麤惡語離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

誰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欲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

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貪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軋云
何無明軋答如世尊說苾芻當知有諸愚夫
無間異生於六觸處集沒味患出離不如實
知彼於六觸處集沒味患出離不如實知故
於六觸處所有執著無明無智隨眠隨增是
名無明軋如世尊說

甲八
四 有情與欲軋 有見軋相應 愚癡爲上首
於生死流住

四離繫者一於欲軋離繫二於有軋離繫三
於見軋離繫四於無明軋離繫云何於欲軋

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軋離繫云何
於有軋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
有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽有嗜有
喜有藏有隨有著不纏壓心是名於有軋離

繫云何於見軋離繫答如世尊說必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軋離繫云何於無明軋離繫答如世尊說必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軋離繫如世尊說

若斷欲有軋及超越見軋遠離無明軋便得安隱樂彼於現法中證得永寂滅遠離一切軋必不往後有

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

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

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

四身繫者一貪身繫二瞋身繫三戒禁取身
繫四此實執取身繫云何貪身繫答貪者謂
於欲境諸貪等貪廣說乃至貪類貪生是名
爲貪身繫者謂此貪未斷未偏知於彼彼有
情彼彼身彼聚彼彼所得自體爲因爲緣

繫等繫各別繫相連相續方得久住如巧鬟
師或彼弟子聚華置前以長縷結作種種鬘
此華用縷爲因爲緣結等結各別結相連相
續方得成鬘此貪亦爾未斷未徧知於彼彼
有情彼身彼聚彼所得自體爲因爲
緣繫等繫各別繫相連相續乃得久住是名
身繫云何瞋身繫答瞋者謂於有情欲爲損
害廣說乃至現爲過患是名爲瞋身繫者如
前說云何戒禁取身繫答戒禁取及身繫俱
如前說云何此實執取身繫答此實執取者

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
甲八
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
執取未斷未偏知於彼彼有情等如前廣說
是名身繫

第四溫陀南曰

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鰐魚等所食爲細龜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墮持是名觸食其事如何答如鵝鷹孔雀鸚鵡鵠春鸚離黃命命鳥等既生卵已時時親附時時覆育

時時溫暖令生樂觸若彼諸鳥於所生卵不時時親附覆育溫暖今生樂觸卵便腐壞若彼諸鳥於所生卵時時親附覆育溫暖今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

甲八

九

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卧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鼓羅所成或絲所成或綿所成或氍所成或建鼓羅所

所成或突寢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如是等種種衣服諸貪守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住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麩四魚肉五羹臚於如是等種種飲食諸貪等貪執藏防

護堅著染愛是名苾芻苾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廳序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杌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尼等因有無有愛應生時生應住時住應執時執

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三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

畏所救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 惡故違法者 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
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
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
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
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爲我記說法得此問時應反詰記法有多種汝問何法爲過去爲未來爲現在爲善爲不善爲無記爲欲界繫爲色界繫爲無

色界繫爲學爲無學爲非學非無學爲見所斷爲修所斷爲非所斷如是等法有無量門應反詰記是名應反詰記問何故此問應反詰記答以於此問若反詰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

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成就諸支分諸資糧受者應修集彼支分彼資糧受者不就是故此施施者清淨受者不清淨云何有施受者清淨施者不清淨答如世尊說苾芻當知若有施主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受者清淨施者不清淨答諾

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諾支分諸資糧施

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

是准施者淨 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

案屬橙丁聲
切與覽同

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

說一切
有部

音釋

瀑蒲報切觜即委角切 齒倪結切 齋前西切
通暴同喙也 齈與齧同切
寢帝羽切 豉是義 齈徒協切 細複方六切
通泥切 豉毛布也 複重也 麟麌能
齒乾糧也 霽黑各切 齈能 齈摧俱
俱俱切 鼎他敢切 序語下切 齈能 齈摧俱
毛帝也 綾毳衣也 疾瘞也 疾瘞也 麟霜俱
機居例切 橙机居 机居 覆切