

阿毗達磨法蘊足論卷第十二

第二

尊者大目乾連造 三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第二十一之餘

云何名色緣觸謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼及色名爲色即彼所生受想行識名爲名如是名色爲緣生眼觸是名

乙

名色緣觸乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中諸意識所了色名爲色即彼所生受想行識名爲名如是名色爲緣生意觸是名名色緣觸復次教誨頗勒窯那經中佛作是說頗勒窯那識爲食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名爲色即彼所生受想行識名爲名余時非理作意俱生名色爲緣母胎藏中識觸生起是名名色緣觸復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名爲色即彼所生受想行識名爲名余時非

理作意俱生名色爲緣母胎藏中諸觸生起是名名色緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身語惡行名爲色意惡行名爲名由此惡行名色爲緣身壞命終墮於地獄諸觸生起是名名色緣觸如說地獄傍生鬼界應知亦爾復有一類於人趣樂繫心希求因此希求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名爲色意妙行名爲名由此妙行名色爲緣身壞命終生於人趣諸觸生起是名名色緣觸如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲色即彼所生受想行識名爲名由此爲緣身壞命終生梵衆天衆同分中諸觸生起是名名色緣觸如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想天隨其所應當知亦爾復次大因緣經中尊者慶

喜問佛諸觸爲有緣不佛言有緣此謂名色廣說乃至若依止此想施設名身此相若無爲可施設增語觸不不也世尊若依止此相施設色身此相若無爲可施設有對觸不不也世尊若名色身都無所有爲可施設有諸觸不不也世尊是故慶喜諸觸皆以名色爲

第十二

二

緣是名各色緣觸如是諸觸名色爲緣名色爲依名色爲建立故起等起生等生聚集出現是名名色緣觸

云何六處緣觸謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸是名六處緣觸復次眼及色爲緣生

眼識三和合故生觸此中眼爲內緣色爲外緣生眼觸乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意爲內緣法爲外緣生意識三和合名六處緣觸復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼觸以眼色眼識爲緣乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意

觸以意法意識爲緣是名六處緣觸復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼色眼識皆非是觸由三和合而有觸生乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意法意識皆非是觸由三和合而有觸生是名六處緣觸如是諸觸六處爲緣六處爲依六處爲建立故起等起生等生聚集出現故名六處緣觸云何觸緣受謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸觸爲緣生受乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸觸爲緣故生受是名觸緣受復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受是名觸緣

第十二

三

受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受是名觸緣

受復次如契經說尊者慶喜告瞿史羅長者言眼界色界眼識界自體各別順樂受二爲緣生眼識三和合故生觸名順樂受觸此順樂受觸爲緣生樂受順苦受二爲緣生眼識三和合故生觸名順苦受觸此順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受二爲緣生眼識三和合故生觸名順不苦不樂受觸此順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受餘五三界廣說亦余是名觸緣受復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸受爲有緣不佛言有緣此緣謂觸廣說乃至若無眼觸爲有眼觸爲緣生內樂受苦受不苦不樂受不不也世尊乃至若無意觸爲有意觸爲緣生內樂受苦受不苦不樂受不不也世尊若全無觸爲可施設有諸受不不也世尊是故慶喜諸受無不以觸爲緣是名觸緣受如是諸受觸爲緣觸爲依觸爲建立故起等起生等生聚集出現故名觸緣受

云何受緣愛謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸觸爲緣故生受受爲緣故生愛乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸觸爲緣故生受受爲緣生愛是名受緣愛復次眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執薩防護堅著愛染乃至意味受爲緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中佛作是說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於識味已審尋思諸有於識或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以識味受爲緣故數復於識隨順而作由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中世尊又說苾芻當知若諸

色中都無味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至者諸識中都無味者有情不應於識起染以諸識中非都無味是故有情於識起染彼以識味受爲緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中佛作是說苾芻當知我於眼味已審尋思諸有於眼或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於意味已審尋思諸有於意或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以意味受爲緣故於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸眼中都無

味者有情不應於眼起染以諸眼中非都無味是故有情於眼起染彼以眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸意中都無味者有情不應於意起染以諸意中非都無味是故有情於意起染彼以意味受爲緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊復說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於法味已審尋思諸有於法或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以法味受爲緣故數復於法隨順而住由隨順故數復於法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無

味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸法中都無味者有情不應於法起染以諸法中非都無味是故有情於法起染彼以法味受爲緣故數復於法隨順而住內隨順故數復於法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次佛爲大名離咭毗說大名當知若色一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受之所縶執應無有情爲求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛大名以色非一向苦彼亦是樂是樂所隨是樂喜受之所縶執故有有情爲求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若識一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受之所縶執應無有情爲求樂故於諸色中起

貪起染煩惱纏縛大名以識非一向苦彼亦是樂是樂所隨是樂喜受之所縶執故有有情爲求樂故於諸識中起貪起染煩惱纏縛彼以識味受爲緣故數復於識隨順而住由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣茲第當知色爲緣故起樂生喜是名色味彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至識爲緣故起樂生喜是名識味彼以識味受爲緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次大因緣經中佛告慶喜愛爲緣故求求爲緣故得得爲緣故集集爲緣故著著爲緣故貪貪爲緣故慳慳爲緣故攝受攝受爲緣故防護因防護故執持刀仗鬪訟譯競詔詐虛誑生無量種惡不善法佛告慶喜執持刀仗鬪訟譯競詔詐虛誑生無量種惡不善

法皆因防護。防護爲緣。有如是事。防護若無。有此事不阿難陀曰。不也。世尊是故執持刀仗等事。防護爲由緒。防護爲因。防護爲集。防護爲緣。而得生起。如是防護。因於攝受。攝受爲緣。而有防護。攝受若無。有防護。不也。世尊是故。防護。攝受爲由緒。攝受爲因。攝受爲

第十三

七

集。攝受爲緣。而得生起。廣說乃至。如是諸求。皆因於愛。愛爲緣。故而有諸求。此愛若無。爲有求。不不也。世尊是故。諸求。愛爲由緒。愛爲其因。愛爲其集。愛爲其緣。而得生起。慶喜當知。愛有二種。一者欲愛。二者有愛。此二種愛。依受而有受。若無者。二愛亦無。是名受緣愛。如是諸愛。受爲緣。受爲依受。爲建立。故起等。起生等。生聚集。出現。故名受緣愛。

云何愛緣取。謂彼初生。說名爲愛。愛增盛位。轉名爲取。此復如何。謂如有一於諸欲境。繫心觀察。起欲貪纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。

說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣。取復如有一於諸色境。或無色境。繫心觀察。起色貪纏。或無色貪纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。纏說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣。取復次。險坑經中。佛作是說。吾爲汝等諸苾芻衆宣說。揀擇諸蘊法。要謂四念住。四正勝。四神足。五根。五力。七等覺。支八支聖道。如是宣說。揀擇諸蘊正法。要時而有一類懷愚癡者。於我所說。不住猛利信愛。恭敬。彼遲證得無上漏盡。復有一類懷聰敏者。於我所說。能住猛利信愛。恭敬。彼速證得無上漏盡。復有一類。於我所說色蘊法中。等隨觀。我此能觀行。以誰爲緣。用誰爲集。是誰種類。從誰而生。謂無明觸。所生諸受。爲緣。生愛。此所生行。以彼爲緣。用彼爲集。是彼種類。從彼而生。此能生愛。以誰爲緣。用誰爲集。是誰種類。從誰而生。謂無明觸。所生諸受。此所生愛。以受爲緣。

用受爲集是受種類從受而生此能生受以誰爲緣用誰爲集是誰種類從誰而生謂無明觸此所生受以觸爲緣用觸爲集是觸種類從觸而生此能生觸以誰爲緣用觸爲集是誰種類從誰而生謂六處此所生觸以六處爲緣用六處爲集是六處種類從六處而

第十二

八

生如是六處無常有爲是所造作從衆緣生如是觸受愛能觀行亦無常有爲是所造作從衆緣生此等隨觀色爲我者是有身見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取有不於色等隨觀我而等隨觀我有諸色有不等隨觀我有諸色而等隨觀色是我所有不等隨觀色是我所而等隨觀我在色中有不等隨觀我在色中而等隨觀受想行識爲我有不等隨觀受想行識爲我而等隨觀我有受想行識有不等隨觀我有受想行識而等隨觀受

想行識是我所有不等隨觀受想行識是我所而等隨觀我在受想行識中有不等隨觀我在受想行識中而起疑惑有不起疑惑而起有見無有見有不起有見無有見而不離我慢故由等隨觀我及我所而起我慢此我慢行以誰爲緣用誰爲集是誰種類從誰而

第十二

九

猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次有執世間常或無常或亦常亦無常或非常非無常執世間有邊或無邊或亦有邊亦無邊或非有邊非無邊執命者即身執命者異身執如來死後是有或非有或亦有亦非有或非有非

非有皆是邊執見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起縛轉名愛緣取復次有執世尊非如來應正等覺乃至非天人師執佛正法非善說現見乃至非智者內證執佛弟子非具足妙行乃至非隨法行或執無苦無集無滅無道或執無一切行無常無一切法無我無涅槃寂靜皆是邪見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次有執世間是常此實餘迷謬或是無常乃至如來死後非有非非有此實餘迷謬皆是見取現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次有起戒取或起禁取或起戒禁取謂此戒此禁此戒禁能清淨能解脫能出離能超苦

樂至超苦樂處皆是戒禁取現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起縛轉名爲取是名愛緣取復次有於世尊而起猶豫爲是如來應正等覺爲非如來應正等覺乃至爲是天人師爲非天人師於佛正法而起猶豫爲是善說現見爲非善說現見乃至爲是智者內證爲非智者內證於佛弟子而起猶豫爲是具足妙行爲非具足妙行乃至爲是隨法行爲非隨法行於四聖諦而起猶豫爲是苦爲非苦乃至爲是道爲非道於三法印而起猶豫爲一切行無常爲非一切行

弟十二

十

無常爲一切法無我爲非一切法無我爲涅槃寂靜爲非涅槃寂靜此皆是疑現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次一切四取皆以愛爲緣用愛爲集是愛種類從愛而生何

等四取一欲取二見取三戒禁取四我語取云何欲取謂欲界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取謂有身見邊執見邪見見取如是四見是名見取云何戒禁取謂有一類取戒取禁取戒禁為能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處是名戒

禁取云何我語取謂色無色界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸取為有緣不佛言有緣此

有緣此緣謂愛廣說乃至若全無愛為可施設有諸取不不也世尊是故慶喜諸取皆以愛為其緣是名愛緣取如是諸取愛為緣愛為依愛為建立故起等起生等生聚集出現故名愛緣取

云何取緣有謂取為緣施設多有謂佛或說三界五蘊名有或說能感後有業名有或說生分五蘊名有云何說三界五蘊名有如說三有謂欲有色有無色有云何說能感後有

第二

十一

業名有如世尊告阿難陀言若業能感後有名有云何說生分五蘊名有如世尊告頗勒窶那識為食故後有生起復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸有為有緣不佛言有緣此緣謂取廣說乃至若全無取為可施設有諸有不不也世尊是故慶喜諸有皆以取為其緣是名取緣有如是諸取為緣取為依取為建立故起等起生等生聚集出現故名取緣有

云何有緣生謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行說名業有由此因緣身壞命終墮於地獄於彼諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說地獄傍生鬼界應知亦復有一類於人趣樂繫心希求彼作是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行說名業有由此因緣身壞

命終生於人趣衆同分中於彼諸生等生乃至令根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說人趣四天王衆天乃至他化自在天應知亦余復有一類於梵衆天繫心希求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說梵衆天梵輔天乃至廣果天應知亦余復有一類於無想天繫心希求彼作是念願我當生無想天衆同分中因此希求勤修加行思惟諸想是麤苦障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於彼諸生等生乃至命根起

說名生此生緣有故起是名有緣生復有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我當生空無邊處天衆同分中因此希求勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業說名業有由此因緣身壞命終生空無邊處衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說空無邊處乃至非想非非想處應知亦余復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸生為有緣不佛言有緣此緣謂有廣說乃至若無業有魚鳥蛇蟲那伽藥叉部多食香諸天人等無足二足多足異類彼彼有情於彼聚生等生等為得有不不也世尊若全無有為可施設有諸生不不也世尊是故慶喜諸生皆以有為其緣是名有緣生如是諸生有為緣有為依有為建立故起等起生等生聚集出現故名有

緣生

云何生緣老死謂彼彼有情即於彼彼有情聚中諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起說名生髮落髮白皮緩面皺身曲背僵喘息逾急扶杖而行支體班黑喪退闇鈍根熟變壞諸行故敗朽壞羸損說名老

弟十二

十三

彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒退失別離壽暖識滅命根不轉諸蘊破壞夭喪殞逝說名死如是老死緣生故起是名生緣老死復次大因緣經中尊者慶喜問佛老死爲有緣不佛言有緣此緣謂生廣說乃至若無有生魚鳥蛇蟲那伽藥叉部多食香諸天人等無足二足多足異類彼彼有情於彼彼聚所有老死爲得有不不也出尊若全無生爲可施設有老死不不也出尊是故慶喜老死皆以生爲其緣是名生緣老死如是老死生爲緣生爲依生爲建立故起等起生等生聚集出現故名生緣老死

云何發生愁歎苦憂擾惱謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死故或因親族滅亡都盡或因財位一切喪失便發自身猛利剛擴切心奪命辛楚苦受彼於少時心熱等熱內熱偏熱便發於愁已愁當愁心中愁箭說名愁復有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身猛利剛擴切心奪命辛楚苦受彼於少時心熱等熱內熱偏熱便發於愁已愁當愁心中愁箭由此緣故而傷歎言苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財我位如何一旦擇至於此其中所有復怨言詞種種語業說名愁歎五識相應不平等受說名苦意識相應不平等受說名憂諸心擾惱已擾惱當擾惱擾惱性擾惱類說名擾惱於老死位發生如是種種愁歎苦憂擾惱

云何如是便集純大苦蘊謂於如是老死位中積集一類大災大橫具大過患衆苦蘊聚復次無明苦蘊爲緣起行苦蘊行苦蘊爲緣

起識苦蘊識苦蘊爲緣起名色苦蘊名色苦蘊爲緣起六處苦蘊六處苦蘊爲緣起觸苦蘊觸苦蘊爲緣起受苦蘊受苦蘊爲緣起愛苦蘊愛苦蘊爲緣起取苦蘊取苦蘊爲緣起有苦蘊有苦蘊爲緣起生苦蘊生苦蘊爲緣起老死苦蘊由老死故發生種種愁歎苦憂擾惱苦蘊故揔說言如是便集純大苦蘊

十四

說一切有部法蘊足論卷第十二 第十三

法蘊足論後序

沙門 靖邁製

法蘊足論者蓋阿毗達磨之權輿一切有部之洪源也無上等覺八室之神足摩訶目乾連之所製矣鏡六通之妙慧琳三達之智明杵金鼓於大千聲玉蚕千百億撫藏海之奇碗鳩敎山之勝珍欲使天鏡常懸法幢永樹衆邪息蕃籬之望諸子騁遊戲之歡而爲此

論也是以佛泥越後百有餘年疊啓五分之殊解開二九之異雖各擅連城之貴俱稱照乘之珍惟一切有部卓乎迥秀若妙高之處宏海猶朗月之冠衆星者豈不以本弘基永者歟至如八種捷度驚微於發智之場五百應真馳譽於廣說之苑斯皆挹此清波分斯片玉遂得駕群部而高蹈接天衢而布武是知登崑崙者必培塿於衆山游溟渤者亦坳堂於群澍諒其然矣矧乎順正理以折疑顯真宗以剖惑莫不鏡此彝倫鑑斯洪範故使耆德婆藪屈我衆賢上座幽宗見負弘致者也題稱阿毗達磨者剏二藏以簡殊也一切有部者對十七以標異也法蘊足者顯此論之勝名也能持自性軌範稱法法有積集策聚爲蘊此論攸宗法聚三七皆與對法爲依故目之爲足三藏玄奘法師以皇唐顯慶四年九月十四日奉詔於大慈恩寺弘法苑譯訖大慈恩寺沙門

釋光筆受靖邁飾文

十五末

同州澄城縣鉗耳智通勘定

第十二

阿毗達磨集異門足論卷第一

太宗文皇帝製

同一

大唐三藏聖教序

離咭下音昌反背僂下音吕反殞逝上子反

晰瑊二同之列反蠻螺字反遠鶴紅反領宏五反

后序

後序

徽上音務下音暉反挹邑音岷閬二字音培壟上薄下力口反

溟漱下音蒲反坳於交反矧式忍反剖足口反

婆藪下音蒲反攸由音彌倫上音反

睭昆浪反琬反鵠紅反領宏惠萌驚反

矧昆浪反領宏惠萌驚反

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形滑
寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端
明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰
陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而
難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不
惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽
控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑
神力而無下大之則彌於宇宙細之則堪於
毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運
百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流
湛寂挹之莫測其源故知蠹蠹凡愚區區庸
鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興
基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔
者分形分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越