

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

蠻螺字反遠鶴紅反領宏五反

鶴遠鶴紅反領宏五反

宏惠崩驚反

徽上音務渙下音輝反挹邑音邑岷閬二字音培壘

渙下音蒲反挹於交反岷閬昆浪音培壘

婆敷下音斐反收由音矧式忍反矧式忍反

矧式忍反矧式忍反矧式忍反

矧式忍反矧式忍反矧式忍反

矧式忍反矧式忍反矧式忍反

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蠢蠢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

世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端
四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺
訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能
一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以空
有之論或習俗而是非大小之乘乍治時而
隆替有玄奘法師者法門之領袖也勿懷

貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之
行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能
方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵
而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之
凌遲迺慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析
理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心
淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨
飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川
撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠
重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷
道邦詢求正教雙林八水味道食風鹿苑鷲
峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢

探蹟妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於
心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷
之國摠將三藏要文凡六百五十七部譯布
中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東
垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之
乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是

同一

二

知惡因業墮善以緣昇昇墮之端惟人所託
譬夫桂生高嶺零露方得浹其華蓮出溟波
飛塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞
良由所附者高則微物不能累所憑者淨則
濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善
況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流
施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大
皇帝述聖記 在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非
賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗
衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有
之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不

究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯羣有之塗炭啓三藏之秘局是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷邃古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於

情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物爲心以貞觀十九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非以植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆

經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以爲斯記

集異門足論緣起品第一

算者舍利子說三藏法師玄奘奉詔譯

堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齶亂之年體拔浮華之世疑
驚峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接
翔雲而共飛莊野春林與天華而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔
黎劖衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之
文澤及餽蟲金匱流梵說之偈遂使阿釋達
同一水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺

三

溫跋諾迦舊制多所共造臺觀鑿飾初成未有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用時力士衆聞佛世尊將苾芻僧住近林內互相慶慰咸共議言我等所修勝妙臺觀應先請佛及苾芻僧無上福田於中止住然後我等隨勝善業所獲資財於中受用由斯我等長夜獲得利益安樂豈不善哉諸力士衆作是議已各集徒侶并諸眷屬出波波村往如來所到已頂禮世尊雙足右繞三匝退坐一面時薄伽梵以慈軟音慰問力士并諸眷屬復以種種微妙法門示現教導讚勵慶喜說是事已默然而住諸力士輩聞佛所說歡喜踊躍同一四

即從座起合掌恭敬俱白佛言我此邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間溫跋諾迦舊制多所共造臺觀鑿飾初成未有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用唯願世尊哀愍我等將諸弟子於中止住令我長夜利益安樂

余時如來哀愍彼故將諸弟子往住其中復

以妙音爲諸力士宣揚種種施果差別問答往還過初夜分諸力士輩并其眷屬聞法歡喜禮佛而去

余時世尊告舍利子吾今背痛暫當寢息汝可代吾爲苾芻衆宣說法要勿空度也時舍利子默然受教佛便四疊溫怛羅僧敷爲卧

具大衣爲枕端身累足右脇而卧如理作意住光明想及當起想具念正知如大寶山寂然無動

余時舍利子告苾芻衆言此波波村離繫親子處無憇衆自号爲師其人命然未逾旬月諸弟子輩兩兩結朋諍訟紛紜互相凌憲各

言法律我解非餘如我所知是法是律我之所說應理合儀汝等於斯悉皆絕分於其師教各隨已執迴換前後或減或增破析支離遂成多部欲知勝負便共激論爲脫過難遍相誹斥雖有論言而無論道口出刀稍以相

殘害諸有白衣信彼法者見其弟子乖譯如

斯皆共瞋嫌毀而捨去

時舍利子復告衆言此波波村離繫親子所有法律惡說惡受不能出離不趣正覺是可壞法無趣無依我等如來應正等覺大師法律善說善受能永出離能趣正覺非可壞法有趣有依我等今應聞佛住世和合結集法毗奈耶勿使如來般涅槃後世尊弟子有所乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂集異門足論一法品第二

時舍利子復告衆言具壽當知佛於一法自善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間諸天人衆令獲殊勝義利安樂一法云何溫

杜南曰
一切謂有情 依食依行住 於一切善法不放逸爲尊

問如是四食當言有爲當言無爲答應言有爲問如是四食當言常當言無常答應言無常問如是四食當言恒當言非恒答應言非恒問如是四食當言變易當言不變易答應言變易問如是四食當言緣已生當言非緣已生答應言緣已生同如是四食當言名攝

同一

六

當言色攝答段食應言色攝餘三食應言名攝問如是四食當言有見當言無見答應言無見問如是四食當言有對當言無對答段食應言有對餘三食應言無對問如是四食當言是心當言非心當言是心所當言非心所當言心相應當言心答相應答段食應言

非心非心所心不相應觸意思食應言是心所與心相應識食應言唯是心問如是四食當言善當言不善當言無記答段食應言無記餘三食應言或善或不善或無記云何善觸食答若善有漏觸為緣能念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謂善觸食云何不善觸食答若不善觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂不善觸食云何無記觸食答若無記觸為緣能令諸根長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是謂無記觸食云何善意思食答若

善有漏觸相應諸思等思現前等思已思思類造心意業是謂善意思食云何不善意思食答若不善觸相應諸思等思乃至意業是謂不善意思食云何無記意思食答若無記觸相應諸思等思乃至意業是謂無記意思食云何善識食答若善有漏思相應諸心意

同一

七

識是謂善識食云何不善識食答若不善思相應諸心意識是謂不善識食云何無記識食答若無記思相應諸心意識是謂無記識食問如是四食當言有漏當言無漏答應言有漏問如是四食當言學當言無學當言非學非無學答應言非學非無學問如是四食

當言欲界繫當言色界繫當言無色界繫答段食應言欲界繫餘三食應言或欲界繫或色界繫或無色界繫

問諸食皆是段食耶答諸段食皆是食有是食非段食謂餘三食及世俗問諸食皆是觸食耶答諸觸食皆是食有是食非觸食謂餘

三食及世俗問諸食皆是意思食耶答謂意
思食皆是食有是食非意思食謂餘三食及
世俗問諸食皆是識食耶答諸識食皆是食
有是食非識食謂餘三食及世俗問諸段皆
是食耶答應作四句有是段而非食謂段爲
緣諸根捐減大種變壞有是食而非段謂餘

三食及世俗有是段亦是食謂段爲緣諸根
長養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨
持有非段亦非食謂除前相問諸觸皆是食
耶答應作四句有是觸而非食謂無漏觸及
有漏觸爲緣諸根捐減大種變壞有是食而
非觸謂餘三食及世俗有是觸亦是食謂有
漏觸爲緣諸根長養大種增益又能滋潤隨
滋潤乃至持隨持有非觸亦非食謂除前相
如觸食有四句意思識食應知亦余頗有食
爲緣生食生非食生食非食耶答生云何食
爲緣生食答段食爲緣生餘三食云何食爲
緣生非食答段食爲緣生受想作意等云何

食爲緣生食非食答段食爲緣生餘三食及
受想作意等頗有非食爲緣生非食生食生
食非食耶答生云何非食爲緣生非食答如
眼及色爲緣生受想作意等云何非食爲緣
生食答如眼及色爲緣生觸意思識食云何
非食爲緣生食非食答如眼及色爲緣生觸
同八

意思識食及受想作意等頗有食非食爲緣
生食非食生食生非食耶答生云何食非食
爲緣生食非食答如眼及色眼識爲緣生觸
意思識食及受想作意等云何食非食爲緣
生食答如眼及色眼識爲緣生觸意思識食
云何食非食爲緣生非食答如眼及色眼識
爲緣生受想作意等問若段食已斷已徧知
觸食亦余耶答若觸食已斷已徧知段食亦
余有段食已斷已徧知非觸食謂已離欲染
未離上染如以段食對觸食對意思識食亦
余問若觸食已斷已徧知意思食亦余耶答
如是如以觸食對意思食對識食亦余問若

意思食已斷已偏知識食亦尔耶答如是問
若於食已斷已偏知彼於欲色無色界已離
染耶答若於段食已斷已偏知彼於欲界已
離染非於色無色界若於餘三食已斷已偏
知彼於欲色無色界皆已離染尔時於一切
一切事一切種一切位一切處一切結皆已
離染故

一切有情依行住者何等是行而言有情皆
依行住如世尊說苾芻當知若諸有情於彼
彼聚不死不殞不破不沒不失不退皆由壽
住命根相續此壽命根說名爲行由此行故
一切有情存濟住活此行於彼能護隨護能

同一九

轉隨轉由此故說一切有情皆依行住何緣
故知諸有情類皆依行住謂諸有情於彼彼
聚由此壽行未盡爲因有想等想施設言說
活住存濟差別而轉若諸有情於彼彼聚由
此壽行已盡爲因有想等想施設言說死沒
殞逝差別而轉由此故知諸有情類皆依行

住問如是壽行當言有爲當言無爲答應言
有爲問如是壽行當言常當言無常答應言
無常問如是壽行當言恒當言非恒答應言
非恒問如是壽行當言變易當言不變易答
應言變易問如是壽行當言緣已生當言非
緣已生答應言緣已生問如是壽行當言名

攝當言色攝答應言名攝問如是壽行當言
有見當言無見答應言無見問如是壽行當
言有對當言無對答應言無對問如是壽行
當言是心當言非心當言是心所當言非心
所當言心相應當言心不相應答應言非心
非心所心不相應問如是壽行當言善當言
不善當言無記答應言無記問如是壽行當
言有漏當言無漏答應言有漏問如是壽行
當言學當言無學當言非學非無學答應言
非學非無學問如是壽行當言欲界繫當言
色界繫當言無色界繫答應言或欲界繫或
色界繫或無色界繫云何欲界繫答欲界壽

云何色界繫答色界壽云何無色界繫答無

色界壽

問若欲界壽已斷已偏知色界壽亦余耶答
若色界壽已斷已偏知欲界壽亦余有欲界
壽已斷已偏知非色界壽謂已離欲染未離
色染問若欲界壽已斷已偏知無色界壽亦

余耶答若無色界壽已斷已偏知欲界壽亦
余有欲界壽已斷已偏知非無色界壽謂已
離欲染未離無色染問若色界壽已斷已偏
知無色界壽亦余耶答若無色界壽已斷已
偏知色界壽亦余有色界壽已斷已偏知非
無色界壽謂已離色染未離無色染問若於
壽行已斷已偏知彼於欲色無色界已離染
耶答若於欲界壽行已斷已偏知彼於欲界
已離染非於色無色界若於色界壽行已斷
已偏知彼於欲色界已離染非無色界若於
無色界壽行已斷已偏知彼於欲色無色界
皆已離染余時於一切一切事一切種一切

位一切處一切結皆已離染故
於一切善法不放逸勝者云何不放逸答若
爲斷不善法爲圓滿善法常習常修堅作恒
作數修不止名不放逸

集異門足論二法品第三之一
時舍利子復告衆言具壽當知佛於二法自

善通達現等覺已爲諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當令隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人衆令獲殊勝義利安樂二法云何溫
栴南曰

二法謂名色乃至盡無生 括二十七門

應隨次別釋

有二法謂名色復有二法謂無明有愛復有
二法謂有見無有見復有二法謂無慚無愧
復有二法謂慚愧復有二法謂惡言惡友復
有二法謂善言善友復有二法謂入罪善巧
出罪善巧復有二法謂入定善巧出定善巧

同一

十一

復有二法謂界善巧作意善巧復有二法謂質直柔和復有二法謂堪忍可樂復有二法謂和順供養復有二法謂具念正知復有二

法謂思擇力修習力復有二法謂不護根門食不知量復有二法謂能護根門於食知量復有二法謂匱戒匱見復有二法謂破戒破

見復有二法謂具戒具見復有二法謂淨戒淨見復有二法謂見如理勝復有二法謂狀如理勝復有二法謂於善不喜足於斷不遮止復有二法謂奢摩他毗鉢舍那復有二法謂明解脫復有二法謂盡智無生智

此中有二法謂名色者名云何答受蕪想蕪

行蕪識蕪及虛空擇滅非擇滅是謂名色云何答四大種及所造色是謂色

復有二法謂無明有愛者無明云何答如法

蘊論說有愛云何答色無色界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是謂有愛

復有二法謂有見無有見者有見云何答若

謂我世間常由此發起忍樂觀見是謂有見無有見云何答若謂我世間斷由此發起忍樂觀見是謂無有見

復有二法謂無慚無愧者無慚云何答如世尊說有無慚者於可慚法而不生慚可慚法

者謂諸惡不善法順雜染順後有有熾然苦惱說有無怖畏轉是謂無慚無愧云何答如世尊說有無怖畏者於可愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼於如

是惡不善法生時無愧無所愧無別愧無耻無所耻無別耻於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧復有二法謂慚愧者慚云何答如世尊說諸有慚者於可慚法而生於慚可慚法者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼於如是惡

不善法生時有慙有所慚有別慚有羞有所
羞有別羞有崇敬有所崇敬有隨屬有所隨
屬於自在者有怖畏轉是謂慚愧云何答如
世尊說讚有愧者於可愧法而生於愧可愧
法者謂諸惡不善法乃至順當來生老死彼
於如是惡不善法生時有愧有所愧有別愧

有耻有所耻有別耻於諸罪中有怖有畏能
見怖畏是謂愧

復有二法謂惡言惡友者惡言云何答如法
蘊論說惡友云何答亦如法蘊論說
復有二法謂善言善友者善言云何答如有
一類若親教若同親教若軌範若同軌範若

餘隨一尊重可信往還朋友如法告言汝從
今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不
應行麁勿親近惡友勿作三惡趣業如是教
誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增長嚴飾
宜便常委助伴資糧於此教誨欣喜愛樂信
受隨順不左取而右取不拒逆不毀訾不非

撥是謂善言善友云何答如法蘊論說

復有二法謂入罪善巧出罪善巧者入罪善
巧云何答罪謂五部五蘊罪何等爲五一者
他勝二者衆餘三者墮煥四者對首五者惡
作入罪善巧謂如實知見如是苾芻犯他勝
罪如是苾芻犯衆餘罪如是苾芻犯墮煥罪

同一

十二

如是苾芻犯對首罪如是苾芻犯惡作罪復
次如實知見如是苾芻犯起他勝罪如是苾
芻犯趣衆餘罪如是苾芻犯趣墮煥罪如是
苾芻犯起對首罪如是苾芻犯趣惡作罪復
次如實知見此苾芻犯如是他勝罪此苾芻
犯如是衆餘罪此苾芻犯如是墮煥罪此苾
芻犯如是對首罪此苾芻犯如是惡作罪復
次如實知見此苾芻犯起如是他勝罪此苾
芻犯趣如是衆餘罪此苾芻犯趣如是墮煥
罪此苾芻犯起如是對首罪此苾芻犯趣如
是惡作罪復次如實知見諸苾芻所犯罪若
重若輕若深若淺若有餘若無餘若隱覆若

不隱覆若顯了若不顯了若已發露若未發
露若已除滅若未除滅若可說若不可說若
可作若不可作於如是入種種罪中解了等
了近了遍了機黠通達審察聰敏覺明慧行
毗鉢舍那是謂入罪善巧出罪善巧云何答
罪謂五部五蘊罪如前說出罪善巧謂如實

知見衆餘墮衰對首惡作四罪可出其事云
何如有說言我如是說如是顯於如是罪非
說非顯我如此說如此顯於如是罪是說是
顯我如是顯了如是發露如是作法於如是
罪非發露非除滅我如此顯了如此發露如
此作法於如是罪是發露是除滅於如是出

種種罪中解了乃至毗鉢舍那是謂出罪善
巧

說一切有部集異門足論卷第一 同一

聖教序

窺傾殊鑑鑒庸愚容苞必交控苦貢抑憶
反下吉犯下羊反

反毫釐正作毫釐下力之反凝魚陵湛宅滅
反區丘俱鄙碑美拯之忍紛
慈朗詎巨慨苦愛反正訛謬上吾和反析
先擊翹渠搖邁莫敗躡尼舞詢息匈探蹠土
聯舍反下驟床瘦篋苦佔臻側詢汙玄犬卉木
上許反

聖記字

十四

闡昌演軌躅上俱水反綜子送宏
反翔音祥黔黎上巨莊波審蠶蟲
匱求位甸殿嵩華下胡化反靡苗
齧齒昌謹條下匿尼力

第一卷

溫跋諾上烏骨反中蒲笙飾上烏定反苾芻
上頻必頻結二奩宇勵音脇虛業紛紜云二字
反下楚俱反激擊逾弟誹斥上芳尾反刀稍
云凌機結反激擊逾弟誹斥上芳尾反刀稍
下音溫柁上烏骨反頤逝上干置反位軌範
上俱水反訾些音紫對首又反黠反開八聰叡
下吉犯下羊反