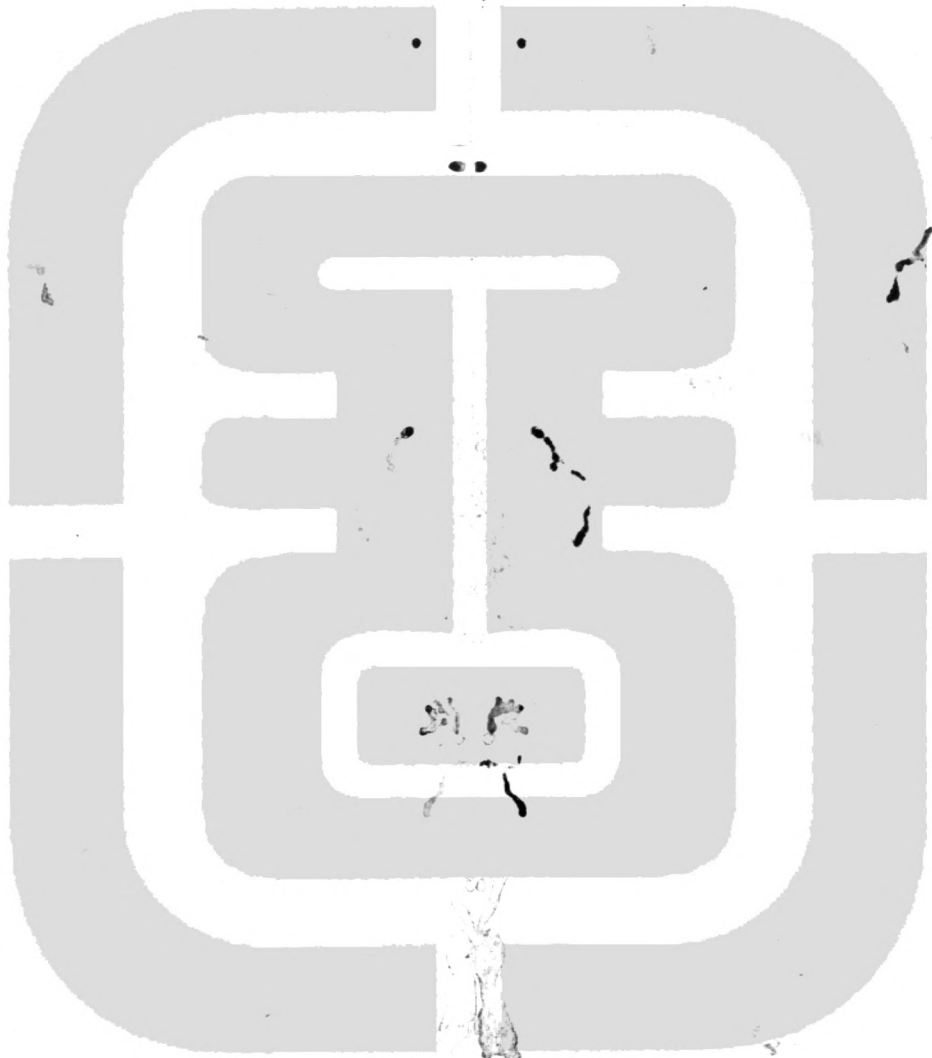

集異門足論

才一

三百五十七
同

50292

阿毗達磨集異門足論卷第一
尊者舍利子說

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝制

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛
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
控寂弘濟萬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攝於

毫釐無減無生歷千劫而不古若隱若顯
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凡蠢愚區區庸
鄙投其旨趨能無疑惑者哉然則大教之興
基乎西土騰漢庭而眈夢照東城而流慈音
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濟
訓遐宣導群生於十地然而真教難知莫能
一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空
有之論或習俗而是非大小之乘乍時

隆替有。玄奘法師者法門之領袖也幼博
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疑心內境悲正法之
凌遲栖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
淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雲晨
飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川
撥烟霞而進影百重寒暑躡霜雨而奔蹤誠
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冷風鹿苑驚

之
峯瞻竒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
中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東
垂聖教欽而復全蒼生罪而還福濕火宅
乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸
知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託
譬夫桂生高嶺零露方得法其華蓮出淤泥
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

沉乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經灑
施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大
皇帝述聖記
在春宮日制

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者
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群有
之塗炭啓三藏之秘局是以名無翬而長飛
道無根而永固道名流慶歷遠古而鎮常

感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於
鷲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
白王帝陛下^上玄資福垂拱而治八荒德被黔
黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之
茂澤及蠅虫金匱流梵說之得遂使阿耨耨
水通神甸之八川耆閭岷山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感
象誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火
宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於
海萬區分義摠成乎實豈與湯武校其優劣
竟舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰

立志夷簡神清齧亂之年體拔浮華之世
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
載備通釋典利物為心以貞觀十九年正月
兵日奉

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
焰皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚
斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見

經論序照古騰今理舍金石之聲文抱風雲
之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉一編
以為斯記

集異門足論緣起品第一

三藏法師

玄奘奉

詔譯

世尊一持遊力士生處至波波邑住折路迦
林時彼邑中諸力士眾於恒聚戲東西村間
盟跋諾迦舊制多所共造臺觀瑩飾初成未
有沙門婆羅門等及諸力士曾所受用時力
士眾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去衆作是議
已各集徒侶并諸眷屬出波波村往如來所
到已頂禮卅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
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喞跋諾迦舊制
多所共造臺觀瑩飾初成未有沙門婆羅門
等及諸力士曾所受用唯願卅尊哀愍我等
將諸弟子於中止住令我長夜利益安樂

時如來哀愍彼故將諸弟子入中
妙音為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

爾時世尊告舍利子吾今背痛暫當寢息汝
可代吾必勸來宣說法要勿空度也時舍

利子默然及教佛便四疊唄怛羅僧敷為卧
具大衣為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

爾時舍利子告苾芻眾言此波波村離繫親
子處無慙眾自号为師其人令終未逾旬月

諸弟子輩兩兩結朋諍訟紛紛罕相凌蔑
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
教各隨己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為脫過難避
相誹斥雖有論言而無論道口出刀稍以
殘害諸有白衣信彼法者見其弟子乖謬
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

有趣有依我等今應聞佛在世和合結集法
毗奈耶勿使如來般涅槃後世尊弟子有所
乖諍當今隨順梵行法律久住利樂無量有
情哀愍世間諸天人眾今獲殊勝義利安樂
集異門足論一法品第二
時舍利子復告眾言真壽當知佛於

善通達現等覺已為諸弟子宣說開示我等
今應和合結集佛滅度後勿有乖諍當今隨
順梵行法律久住利樂無量有情哀愍世間
諸天人眾今獲殊勝義利安樂一法去何盟
陀南曰

一切謂有情依食依行住於一切善法

不放逸為尊

一切有情皆依食住一切有情皆依行住於諸善法不放逸勝是謂一法一切有情依食住者何等是食而言有情皆依食住如世尊說苾芻當知食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者謂四食一者段食

二者觸食三者思食四者識食

此四食說諸有情皆依食住何緣故知諸有

情類皆依食住謂諸有情於彼彼聚由此諸

食未盡為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諸食已

盡為因有想等想施設言說死沒殞逝差別

而轉由此故知諸有清類皆依食住

問如是四食當言有為當言無為答應言有
為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

已生答應言緣已生問如是四食當言名
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不相應若段食應言
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若段食應言無
記餘三食應言或善或不善或無記云何善
觸食若善有漏觸為緣能令諸根長養矣
種增益又能滋潤隨滋潤充悅隨護隨
護轉隨轉持隨持是謂善觸食云何不善觸
食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

將隨持。謂無記觸食云何善意思食。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。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。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。若善有漏思相應諸心意識。是謂善識食云何不善識食。若不善思相應諸心意識。是謂不善識食云何無記識食。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。若善有漏當言有漏。若不善有漏當言無漏。若無漏當言無漏。若無學當言非

學非無學答應言非學非無學問如是四句
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

緣諸根損減大種變壞有是食而非段謂
三食及世俗有是段亦是食謂段為緣諸根
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
耶荅應作四句有是觸而非食謂無漏觸及
有漏觸為緣諸根損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
漏觸為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尔頗有食
為緣生食生非食生食非食耶荅生云何食
為緣生食荅段食為緣生餘三食云何食

緣生非食。若段食為緣生受想作意等云何
食為緣生食非食。若段食為緣生餘三食及
受想作意等頗有非食為緣生非食。生食生
食非食耶。若生云何非食為緣生非食。若
眼及色為緣生受想作意等云何非食為緣
生食。若眼及色為緣生觸。若意識食云何
非食為緣生食非食。若眼及色為緣生觸
意識食及受想作意等頗有食非食為緣
生食非食。生食生非食耶。若生云何非食
為緣生食非食。若眼及色眼識為緣生觸
意識食及受想作意等云何非食為緣
生食。若眼及色眼識為緣生觸意識食

何食非令為緣生非食若如眼及色眼識
為緣生受想作意等問若段食已斷已徧知
觸食亦亦耶荅若觸食已斷已徧知段食亦
亦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
亦問若觸食已斷已徧知意思識食亦亦耶荅
如是如以觸食對意思識食亦亦問若
意思識食已斷已徧知識食亦亦耶荅如是問
若於食已斷已徧知彼於欲色無色界已離
染耶荅若於段食已斷已徧知彼於欲界已
離染非於色無色界若於餘三食已斷已徧
知彼於欲色無色界皆已離染今時於一切

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往命根相續此壽命根說名為行由此行故。一切有情存濟住活此行於彼能護隨護能轉隨轉由此故說一切有情皆依行住任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為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為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

非心所心不相應問如是壽行當言善當
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

問若欲界壽已斷已徧知色界壽亦尔耶答
若色界壽已斷已徧知欲界壽亦尔有欲界
壽已斷已徧知非色界壽謂已離欲染未

色染問若欲界壽已斷已徧知無色界壽亦
亦耶荅若無色界壽已斷已徧知欲界壽亦
亦欲界壽已斷已徧知非無色界壽謂已
離欲染未離無色染問若色界壽已斷已徧
知無色界壽亦亦耶荅若無色界壽已斷已
徧知色界壽亦亦有色界壽已斷已徧知非
無色界壽謂已離色染未離無色染問若於
壽行已斷已徧知彼於欲色無色界已離染
耶荅若於欲界壽行已斷已徧知彼於欲界
已離染非於色無色界若於色界壽行已斷
已徧知彼於欲色界已離染非無色界若於
無色界壽行已斷已徧知彼於欲色無色界

皆已離染。今時於一切一切事。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。若為斷不善法。為圓滿善法。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

時舍利子復告眾言。具壽當知。佛於二法。自善通達。現等覺已。為諸弟子。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。哀愍世間諸天人眾。令獲殊勝義利安樂。二法云何。盟

陀南曰

二法謂名色。乃至盡無生。摠二十七門。

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。復有二法謂無慙。無愧。復有二法謂慙。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。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。貪。不知量。復有二法謂能護根門。於食。知量。

復有二法謂墮戒墮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厭
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

此中有三法謂名色者名云何荅受蘊想蘊
行蘊識蘊及虛空擇滅非擇滅是謂名色云
何荅四大種及所造色是謂色

復有二法謂無明有愛者無明云何荅如法
蘊論說有愛云何荅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若
謂我世間常由此發起忍樂觀見是謂有見
無有見云何若謂我世間斷由此發起忍
樂觀見是謂無有見

復有二法謂無慙無愧者無慙云何若如世

說有無慙者於可慙法而不生慙可慙法

者謂諸惡不善法順雜染順後有有熾然苦

異熟順當來生老死彼於如是惡不善法生

時無慙無所慙無別慙無著無所著無別著

無崇敬無所崇敬無隨屬無所隨屬於自在

者無怖畏轉是謂無慙無愧云何若如世尊

說有無愧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

復有二法謂慙愧者慙云何荅如世尊說諸有慙者於可慙法而生於慙可慙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慙有別慙有著有所著有別著有崇敬有所崇敬有隨屬有所隨屬於自在者有怖畏轉是謂慙愧云何荅如世尊說諸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恥有別愧
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
應行處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煮四者對首五者惡

作入罪善巧謂如實知見如是苾芻犯他勝

同

具論卷第一

罪如是苾芻犯衆餘罪如是苾芻犯墮煮罪

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煮罪如是

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煮罪此
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煮
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
薄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
了近了遍了機點通達審察聰叡覺明慧行
毗鉢舍那長謂入罪善巧出罪善巧云何

罪謂五部五蘊罪如前說出罪善巧謂如
知見衆餘墮煑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
發露非除滅我如此顯了如此發露也
法於如是罪是發露是除滅於如是
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

聖教序

窺反傾反彌反鑑音翳音愚音苞音苞反必反交反控反苦反貢反抑反

反毫釐正下力之反疑反魚反陵反湛反宅反減反挹音蠢音尹反

反區反丘反俱反鄙反碑反美反拯反之反忍反紛反糾反有反俱反浴音綵音樊反

慈反朗反詎音巨音慨作苦反愛反正反訛反謬反下反吾反和反析反枿反

先反擊反翹反渠反搖反邁反莫反敗反躡反尼反輒反詢反息反旬反探反曠反土反

全反交反下反驟反床反瘦反篋反苦反怙反臻反側反中反弦反玄反犬反卉反木反

聖記

聖記

闡反昌反演反軌反躡下上反俱反水反反反綜反子反送反宏反惠反萌反尙反瑩反

反翔音祥音黔音黎音兼反巨反衽反汝反審反蛄音蟲音俗音昆音下反

匱反求反位反甸音毀音嵩音華音下反胡反化反反反靡反苗反彼反區反丘反俱反

齧反齒反上反音反謹反條反下反尼反力反

策一卷

盟上烏骨反跋中蒲反諾上烏骨反未反下如各反下瑩上烏定反飾下音式苾芻

上頻必頻結二反下楚俱反退退字退奕字軟勸音例脇虛業紛紜

芬二字音凌下莫激音擊遍音弟誹上斥下音尺尾反

刀稍下音盟下控上烏骨反殞上逝于匱求位

軌下音範上俱水反訾音紫對下首反黠反開八

聰下叡下羊反

