

乾隆大藏經

國立中央圖書館出版品預行編目資料

乾隆大藏經 / [傳正有限公司編輯部編] —— 初版
1997 [民86] 面；19公分 x 26公分

ISBN 957-97227-1-4 (一套：精裝)

藏經——168冊

8608110003

內政部製版權登記核准文號

台(86)內著字第(8614611)
(8616761)
(8618003)

乾隆大藏經

(豪華精裝本)
全套一六八冊

編著處：	本公司編輯部
出版處：	寶印佛經流通處
地址：	彰化市中山路二段九六四號一三樓(B棟)
電話：	(02)八九九一—九一三九
傳真：	(04)七二六一—七四〇〇
郵政劃撥：	〇五五九九五〇一七 郭秀蘭
承印處：	福峰彩色印刷有限公司
電話：	(02)二九八二—〇九五六

一九九七年十二月出版

御製

佛光恩照	三千大千	隨緣徧滿
恒沙法界	普度衆生	悉證菩提
身心安泰	年時豐稔	風雨調順
日月升恒	乾坤清寧	百昌蕃熾
上下樂利	中外協和	庶物咸亨
萬善圓成	情與無情	同登正覺
大清雍正十三年四月初八日		

小乘論 (三)

第 101 冊

一一·一二六九 阿毗達磨集異門足論二〇卷(一至二〇) 尊者舍利子說

唐三藏法師 玄奘奉詔譯

(甲一—甲十、帳一—帳十)

卷一(甲一) 二 卷二(甲二) 一三

卷三(甲三) 二六 卷四(甲四) 三九

卷五(甲五) 五三 卷六(甲六) 六六

卷七(甲七) 八〇 卷八(甲八) 九四

卷九(甲九) 一〇七 卷一〇(甲十) 一二一

卷一一(帳一) 一三四 卷一二(帳二) 一四七

卷一三(帳三) 一五九 卷一四(帳四) 一七〇

卷一五(帳五) 一八四 卷一六(帳六) 一九六

卷一七(帳七) 二〇八 卷一八(帳八) 二二〇

卷一九(帳九) 二三四 卷二〇(帳十) 二四七

一二·一二七〇 阿毗達磨品類足論一八卷(一至一八) 尊者世友造

唐三藏法師 玄奘奉詔譯

(對一—對十、楹一—楹八)

卷一(對一) 二六〇 卷二(對二) 二七〇

卷三(對三) 二八三 卷四(對四) 二九六

卷五(對五) 三〇九 卷六(對六) 三二三

卷七(對七)	三三七	卷八(對八)	三四九	
卷九(對九)	三六二	卷一〇(對十)	三七五	
卷一一(楹一)	三八八	卷一二(楹二)	四〇一	
卷一三(楹三)	四一四	卷一四(楹四)	四二八	
卷一五(楹五)	四四〇	卷一六(楹六)	四五三	
卷一七(楹七)	四六六	卷一八(楹八)	四七九	
一二·一二七一	阿毗曇甘露味論二卷	尊者瞿沙造	曹魏代譯失人名	四九三
卷上(楹九)	四九四	卷下(楹十)	五一八	
一二·一二七二	鞞婆沙論一八卷(一至九)	迦旃延子造	符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯	五三七
(肆一—肆十、筵一—筵二)				
卷一(肆一)	五三八	卷二(肆二)	五五八	
卷三(肆三)	五八〇	卷三下(肆四)	五九三	
卷四上(肆五)	六〇六	卷四下(肆六)	六一八	
卷五(肆七)	六三二	卷六(肆八)	六五一	
卷七上(肆九)	六七三	卷七下(肆十)	六八八	
卷八(筵一)	六九九	卷九(筵二)	七一八	

阿毗達磨集異門足論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

阿毗達磨集異門足論

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨集異門足論卷第一 甲一

尊者舍利子說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第一

世尊一時遊力士生處至波波邑住折路迦
 林時彼邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間
 塢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嗚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世尊哀愍我等將諸弟子於中止住令我長夜利益安樂爾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爾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嗚怛羅僧敷爲卧具大衣爲枕端身累足右脅而卧

如理作意生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衆言此波波村離繫親子處無慙衆自號爲師其人命終未逾旬月諸弟子輩兩兩結朋諍訟紛紜互相凌懾各言法律我解非餘如我所知是法^甲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迺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諍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
柰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
哀愍世間諸天人眾令獲殊勝義利安樂

一法品第二

時舍利子復告眾言具壽當知佛於一法自
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一法云何

柰南曰

甲一

三

一切謂有情 依食依行住 於一切善法
不放棄為尊

一切有情皆依食住一切有情皆依行住於
諸善法不放棄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
及能資益諸求生者何為四食一者段食若
麤若細二者觸食三者意思食四者識食由
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
而轉由此故知諸有情類皆依食住問如是
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攝當言色
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^{甲一}不善或無記云何善觸食答
若善有漏觸為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為緣諸根損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

諸觸皆是食耶答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爾頗有食為緣生食生非食生食非食耶答生云何食為緣生食答段食為緣生餘三食云何食為緣生非食答段食為緣生受想作意等云何食為緣生食非食答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非食耶答生云何非食為緣生非食答如眼及色為緣生受想作意等云何非食為緣生食答如眼及色為緣生觸意思識食云何非食為緣生食非食答如眼及

甲一

六

色爲緣生觸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
已斷已徧知觸食亦爾耶答若觸食已斷已
徧知段食亦爾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
意思識食亦爾問若觸食已斷已徧知意思
食亦爾耶答如是如以觸食對意思食對識
食亦爾問若意思食已斷已徧知識食亦爾
耶答如是問若於食已斷已徧知彼於欲色
無色界已離染耶答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
爾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^{甲一}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
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為當言無為答應言
 有為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徧知色界壽亦
 爾耶答若色界壽已斷已徧知欲界壽亦爾
 有欲界壽已斷已徧知非色界壽謂已離欲
 染未離色染問若欲界壽已斷已徧知無色
 界壽亦爾耶答若無色界壽已斷已徧知欲
 界壽亦爾有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爾耶答若無色界壽
 已斷已徧知色界壽亦爾有色界壽已斷已
 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

已離染耶答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爾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

二法品第三之一

甲一

九

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

柁南曰

二法謂名色 乃至盡無生 總二十七門 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蘊想蘊行蘊識蘊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深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慙無愧者無慙云何答如世尊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羞無所羞無別羞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答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答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慙愧云何答如世

甲一

十一

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為五一者他勝二者眾餘三者墮賁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眾餘罪如是苾芻犯墮賁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他勝罪如是苾芻犯眾餘罪如是苾芻犯墮賁罪如是苾芻犯對首罪如是苾芻犯惡作罪復次如實知見此苾芻犯如是他勝罪此苾芻犯如是眾餘罪此苾芻犯如是墮賁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如是他勝罪此苾芻犯如是眾餘罪此苾芻犯如是墮賁罪此苾芻犯如是對首罪此苾芻犯如

甲一

十二

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
 了近了徧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
 知見眾餘墮者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

阿毗達磨集異門足論卷第一 說一切有部

音釋

盟烏沒切 瑩烏定切 脇虛業切 懣莫結切

先的切 稍所角切 殞羽敏切 耽都舍切

與析同 黠胡八切 廠俞芮切 訾都舍切

譏也 慧也 明通達也

甲一

十三