

阿毗達磨法蘊足論卷第八

八

尊者大目乾連造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

覺支品第十五之餘

云何輕安覺支謂世尊說慶喜當知入初靜慮時語言靜息由此爲緣餘法亦靜息此名第一順輕安相入第二靜慮時尋伺靜息由此爲緣餘法亦靜息此名第二順輕安相入第三順輕安相入第四靜慮時入出息

靜息由此爲緣餘法亦靜息此名第四順輕安相入滅想受定時想受靜息由此爲緣餘法亦靜息此名第五順輕安相慶喜當知復有第六上妙輕安是勝是最勝是上是無上如是輕安最上最妙無餘輕安能過此者此復云何謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫此名第六順輕安相思惟此相所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類總名輕安亦名輕安覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦

邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類是名輕安覺支

云何定覺支謂世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏如是我說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處能盡諸漏苾芻當知我依何故作如是說依初靜慮能盡諸漏謂有苾芻先由如是諸行相狀離

欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癱如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂

陸八

二

靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃如善射師或彼弟子先學近射泥圍草人後能遠射大堅固物亦令破壞苾芻亦爾先由如是諸行相狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀

但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癱如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃彼如是知如是見故便從欲漏心得解脫亦從有漏及無明漏心得解脫既解脫已能自知見我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我依此故作如是說依初靜慮能盡諸漏如說依初靜慮能盡諸漏初靜慮能盡諸漏如說依初靜慮能盡諸漏說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊

處無所有處能盡諸漏隨所應亦爾謂第二靜慮應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀乃至廣說乃至無所有處應作是說行相狀乃至廣說乃至無所有處應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀超一切種識復有苾芻先由如是諸行相狀超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣受想行識乃至廣說苾芻當知乃至想定能辦如是所應作事復有非想非非想處及滅盡定

我說於彼修定苾芻應數入出彼修如是七
依定時所有無漏作意相應心住等住乃至
心一境性總名爲定亦名定根亦名定力亦
名定覺支亦名正定是聖出世無漏無取道
隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸
有學者如所見諸行思惟觀察今至究竟於
諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿
羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無
漏作意相應心住等住乃至心一境性是名
定覺支

云何捨覺支謂有苾芻思惟斷界離界滅界
由此發起心平等性心正直性心無警覺寂
靜住性彼作是念我今應於順貪順瞋順癡
諸法離貪瞋癡由此發起心平等性心正直
性心無警覺寂靜住性復作是念我今應於
貪瞋癡法心不攝受由此發起心平等性心
正直性心無警覺寂靜住性彼審思惟六順
捨法所有無漏作意相應心平等性心正直
性心無警覺寂靜住性總名爲捨亦名捨覺
支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨

轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸
行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患
於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思
惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心平
陞八
等性心正直性心無警覺寂靜住性是名捨

覺支

雜事品第十六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻衆汝等若能承斷一法我
保汝等定得不還一法謂貪若永斷者我能

保彼定得不還如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑
詭無慚無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢卑
慢邪慢憍放逸傲慢發矯妄說詐現相激磨
以利求利惡欲大欲顯欲不喜足不恭敬起
惡言樂惡友不忍耽嗜偏耽嗜染貪非法貪
著貪惡貪有身見有見無有見貪欲瞋恚憎
沈睡眠掉舉惡作疑瞢憒不樂噃申欠咷食
不調性心昧劣性種種想不作意麤重祇突
饕餮不和軟性不調柔性不順同類欲尋恚
尋害尋親里尋國土尋不死尋陵機尋假族

尋愁歎苦憂擾惱於此一法若永斷者我能保彼定得不還爾時世尊為攝前義而說頌曰

貪所繫有情 數往諸惡趣 智者能正斷
不還此世間

陸八

五

如是瞋癡乃至擾惱一一別頌如貪應知云何貪謂於欲境諸食等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜偏耽嗜內縛希求耽酒苦集貪類貪生總名為貪云何瞋謂於有情欲為損害內懷裁杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為

過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患總名為瞋云何癡謂於前際無知後際無知前後際無知於內無知外無知內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛無知法無知僧無知於苦無知集無知滅無知道無知於善法無知不善法無知於有罪法無知無罪法無知於應修法無知不應修法無知於下劣法無知勝

妙法無知於黑法無知白法無知於有敵對
法無知於緣生法無知於六觸處如實無知
如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥
罩網纏裹頑駢渾濁障蓋發旨發無眼發無
智發劣慧障礙善品今不涅槃無明漏無明
瀑流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝
無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡
很等很極很癡類癡生總名爲癡

云何忿謂忿有二種一屬愛忿二屬非愛忿
屬愛忿者謂於父母兄弟姊妹妻妾男女及

餘隨一親屬朋友所發生忿如有忿言如何
不與我此物而與我如是物如何不與我作
此事而與我作如是事由此發生諸忿等忿
徧忿極忿已忿當忿現忿熱極熱煙極煙燄
極燄凶勃麤惡心憤發起惡色出惡言是名
屬愛忿屬非愛忿者謂有一類作是思惟彼
令於我欲爲無義欲爲不利益欲爲不安樂
性六欲爲不滋潤欲爲不安隱然彼於我已作無
義當作無義現作無義諸有於我欲爲無義
乃至不安隱而復於彼欲爲有義欲爲利益

欲為安樂欲為滋潤欲為安隱然復於彼已作有義當作有義現作有義諸有於我欲為有義乃至安隱而復於彼欲為無義乃至不安隱由此發生諸忿等忿乃至起惡色出惡言是名屬非愛忿此屬愛非愛總名為忿云何恨謂有一類作是思惟彼既於我欲為無義廣說如前我當於彼亦如是作此能發忿從瞋而生常懷憤結諸恨等恨偏恨極恨作業難迴為業纏縛起業堅起怨起恨心怨恨性總名為恨云何覆謂有一類破戒破見

破淨命破軌範於本受戒不能究竟不能純淨不能圓滿彼既自覺所犯已久作是思惟我若向他宣說開示施設建立所犯諸事則有惡稱惡譽被彈被厭或毀或譽便不為他恭敬供養我寧因此墮三惡趣終不自陳上所犯事七彼既怖得惡稱惡譽乃至怖失恭敬供養於自所犯便起諸覆等覆偏覆隱等隱偏隱護等護偏護藏等藏偏藏已覆當覆現覆總名為覆云何惱謂有一類於僧等中因法非法而興鬪訟諸苾芻等為和息故勸諫

教誨而固不受此不受勸諫性不受教誨性極執性極取性左取性不右取性難勸捨性拙應對性師子執性心蛆蟄性心很戾性總名爲惱云何嫉謂有一類見他獲得恭敬供養尊重讚歎可愛五塵衣服飲食卧具醫藥及餘資具作是思惟彼既已獲恭敬等事而我不得由此發生諸感極感苦極苦妬極妬嫉極嫉總名爲嫉云何慳謂慳有二種一財慳二法慳財慳者謂於諸所有可愛五塵衣服飲食卧具醫藥及餘資具障礙遮止令他

不得於自所有可愛資具不施不偏施不隨偏施不捨不偏捨不隨偏捨心恪惜性是名財慳法慳者謂所有素怛纜毗奈耶阿毗達磨或親教軌範教授教誠或展轉傳來諸祕要法障礙遮止令他不得於自所有如上諸法不授與他亦不爲說不施不偏施不隨偏施不捨不偏捨不隨偏捨心恪惜性是名法慳此財法慳總名爲慳云何詭謂於他所以偽升偽斗偽秤詭言施詭詐誘令他謂實諸詐等詐偽詐極詐總名爲詐云何詭謂心隱

愚性心屈曲性心洄渢性心沈滯性心不顯
性心不直性心無堪性總名爲諂云何無慚
謂無慚無所慚無別慚無羞無所羞無別羞
無敬無敬性無自在無自在性於自在者無
陞八 慄畏轉總名無慚云何無愧謂無愧無所愧
無別愧無恥無所恥無別恥於諸罪中不怖
不畏不見怖畏總名無愧

云何慢謂於劣謂已勝或於等謂已等由此
起慢已慢當慢心舉恃心自取總名爲慢云
何過慢謂於等謂已勝或於勝謂已等由此

起慢乃至心自取總名過慢云何慢過慢謂
於勝謂已勝由此起慢乃至心自取總名慢
過慢云何我慢謂於五取蘊等隨觀見我或
我所由此起慢乃至心自取總名我慢云何
增上慢謂未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未
證謂證由此起慢乃至心自取總名增上慢
云何卑慢謂於多勝謂已少劣由此起慢乃
至心自取總名卑慢云何邪慢謂已無德而
謂有德由此起慢乃至心自取總名邪慢云
何憍謂有一類作是思惟我之種姓家族色

力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝
由此起憍極憍醉極醉悶極悶心傲逸心自
取起等起生等生高等高舉等舉心彌漫性
總名爲憍云何放逸謂於斷不善法集善法
中不修不習不恒作不常作捨加行總名放
逸云何傲謂有一類應供養者而不供養應
陸八恭敬者而不恭敬應尊重者而不尊重應讚
歎者而不讚歎應問訊者而不問訊應禮拜
者而不禮拜應承迎者而不承迎應請坐者
而不請坐應讓路者而不讓路由此發生身

不卑屈不等卑屈不極卑屈身傲心傲自傲
誕性總名爲傲云何憤發謂身擒害性心擒
害性身戰怒性心戰怒性身憤發心憤發已
憤發當憤發總名憤發

云何矯妄謂多貪者爲供養故爲資具故爲
恭敬故爲名譽故拔髮擎髭臥灰露體徐行
低視高聲現威顯自技能苦行等事總名矯
妄云何詭詐謂多貪者爲得如前供養等故
往至他家作如是語汝等今者善得人身諸
有誦持經律對法善說法要妙闡傳記製造

疏論樂阿練若樂但三衣樂常旋禮樂糞掃
衣樂行乞食樂一鉢食樂一受食樂一坐食
樂居樹下樂居露地樂處塚間樂坐不卧樂
隨得坐得不淨觀得持息念得四靜慮得四
無量得四無色得四聖果得六通慧得八解
脫此等賢聖但入汝家皆得汝等供養恭敬
尊重讚歎為作依怙我之行德未減前人今
至汝家固里同彼是名詭復有詭詐謂多
貪者為得如前供養等故往至他家作如是
語汝應於我如父母想我亦於汝如男女想

自今已後共為親眷憂喜榮辱咸悉是同先
來世間泛號於我為沙門釋子從今向去皆
悉稱我為汝家沙門凡我所須資身衆具衣
藥等物汝皆見供汝若不能我脫別往餘故
信家汝豈不辱如是所作種種不實方便語
言總名詭詐云何現相謂多貪者為得如前
供養等故往至他家作如是語賢士賢女此
詭詐
衣此鉢此坐卧具此衫裙等我若得之甚為
濟要當常保護以福於汝除汝能捨誰當見
惠作此方便而獲利者總名現相云何激磨

謂多貪者爲得如前供養等故往至他家作
如是語汝父母等具足淨信戒聞捨慧乘斯
善業已生人天及得解脫而汝無信戒聞捨
慧既無善業後若命終定生惡趣其如之何
如是讚毀以求利者總名激磨云何以利求
利謂有一類先從餘家求得衣鉢及餘隨一
支身命緣持往餘家而現之曰彼某甲家與
我此物然彼施主於長時中恒資給我衣鉢
等物汝家若能如彼施者便亦是我所依止
處因前方便獲後利者如是總名以利求利

云何惡欲謂有一類實不誦持經律對法廣
說乃至實非證得八解脫者而欲令他知已
實是誦持經律對法等者因斯而得供養恭
敬尊重讚歎爲作依恃又自實無出家遠離
所生善法而爲他人宣說開示顯已證得如
斯等類總名惡欲云何大欲謂多貪者爲得
廣大財利等故而起於欲已欲當欲總名大
欲云何顯欲謂有一類實是誦持經律對法
廣說乃至得持息念及得預流一來果者但
無名譽人所不知意欲令他知有此德因斯

便獲供養恭敬尊重讚歎為作依怙又自實有出家遠離所生善法而為他人宣說開示顯已證得如斯等類總名顯欲云何不喜足謂有一類於已獲得色香味觸及餘資具不生喜足復希復欲復樂復求總名不喜足云何不恭敬謂有一類若親教親教類軌範軌範類及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而彼有情不欣不喜不愛不樂於師等言違戾左取而不右取毀訾非撥諸如是等名不恭敬云何起惡言謂有一類若親教親教類軌範軌範類及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而彼有情不欣不喜不愛不樂於師等言違戾左取而不右取毀訾

非撥及於師等起勑誓言諸如是等名起惡言云何樂惡友謂有一類好近惡友言惡友者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜鬼賭典獄縛龍煮狗及宣彌等是名惡友復有一類毆犯尸羅習行惡法內懷腐敗外現堅貞類穢蠅牛螺音狗行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行亦名惡友於如是等諸惡友所親近承事隨順愛樂名樂惡友云何不忍謂有一類不能堪忍寒熱飢渴風雨蚊蟲蛇蠍惡觸及餘苦事復有一類於他暴

陸八

十三

惡能發自身猛利剛強切心奪命辛苦受免勑穢言不能堪忍即此及前總名不忍云何耽嗜偏耽嗜謂下品貪瞋癡纏名耽嗜即此中品名偏耽嗜復次中品貪瞋癡纏名耽嗜即此上品名偏耽嗜云何染貪謂於諸欲諸貪等貪乃至貪類貪生總名染貪云何非法貪謂於母女姊妹及餘隨一親眷起貪等貪執藏防護堅著愛染名非法貪云何著貪於自財物及所攝受起貪等貪執藏防護堅著愛染是名著貪云何惡貪謂於他財物及

所攝受起貪等貪執藏防護堅著愛染是名惡貪復有惡貪規他生命貪皮角等飲血敗肉如是二種總名惡貪

云何有身見謂於五取蘊起我我所想由此生忍樂慧觀見名有身見云何有見謂於我

陞八

十三

及世間起常恒想由此生忍樂慧觀見是名有見云何無有見謂於我及世間起非常非恒想由此生忍樂慧觀見名無有見云何貪欲謂於諸欲境起欲樂欣喜求趣希望是名貪欲有作是說於諸欲境諸貪等貪乃至貪

類貪生總名貪欲云何瞋恚謂於諸有情欲爲損害內懷裁杌乃至現爲過患總名瞋恚云何昏沈謂身重性心重性乃至蒙瞢憒悶總名惛沈云何睡眠謂諸眠夢不能任持心昧略性總名睡眠云何掉舉謂心不寂靜掉舉等掉舉心掉舉性總名掉舉云何惡作謂心變心懊心悔我惡作惡作性總名惡作云何疑謂於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二分二路乃至非現一趣總名爲疑云何瞢憒謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性

身瞢憒性心瞢憒性已瞢憒當瞢憒現瞢憒
總名瞢憒云何不樂謂有一類得好親教親
教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還
朋友教誡教授繫念思惟房舍卧具而心不
喜不愛不樂悵望慘感總名不樂云何嚙申

欠咗謂身低舉手足捲舒名曰嚙申鼻面開
蹙脣口喝張名爲欠咗云何食不調性謂以
不食或食過量或食匪宜而生苦受總名食
不調性云何心昧劣性謂心惛昧劣弱躊躇
總名心昧劣性云何種種想謂有蓋纏者所

有染汙色聲香味觸想不善想非理所引想
障礙定想總名種種想云何不作意謂於出
家遠離所生善法不引發不憶念不思惟不
已思惟不當思惟心無警覺總名不作意
云何麤重謂身重性心重性身無堪任性心
陞八

無堪任性身剛強性心剛強性身不調柔性
心不調柔性總名麤重云何牴突謂有一類
於授食時索熟與生索生與熟索麤與細索
細與麤與不平等與不如法於識不識而與
不與於中數起相違語言是名牴突復有一

類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊
重可信往還朋友告言具壽汝於如是如是
事業應次第作彼作是念何事業令我如
是次第而作於中數起相違語言是名觴突
復有一類或自來謝過或他教謝過或自有
啓請或他教啓請於中數起相違語言是名
觴突如是或因料理衣服營造事業於中數
起相違語言總名觴突云何饕餮謂有一類
分財利時捨一取一情貪無定是名為饕前
後食時往飲食所嘗此歡偏好惡不定是名

爲饕此即及前總名饕餮云何不和軟性謂
心剛強心堅軟心懶悞心不明淨心不潤滑
心不柔軟心無堪任總名不和軟性云何不
調柔性謂身剛強身堅軟身懶悞身不明淨
身不潤滑身不柔軟身無堪任總名不調柔
性云何不順同類謂有一類於親教親教類
陸
軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友
不正隨順是名不順同類云何欲尋謂欲貪
相應諸心尋求偏尋求近尋求心顯了極顯
了現前顯了推度構畫思惟分別總名欲尋

云何恚尋謂瞋恚相應諸心尋求偏尋求乃至思惟分別總名恚尋云何害尋謂害相應諸心尋求偏尋求乃至思惟分別總名害尋云何親里尋謂於親里欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等故起心尋求偏尋求乃至思惟分別總名親里尋云何國土尋謂於所愛國土人衆欲令安樂廣說乃至降澤以時緣此等故起心尋求偏尋求乃至思惟分別總名國土尋云何不死尋

謂有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應誦持經律對法為諸有情宣說法要學諸傳記製造疏論居阿練若但持三衣廣說乃至隨得而坐作此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應歷觀山川國土園林池沼巖窟塚間禮旋制多遊觀諸寺為此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習待過七年六年五年四年三年二年一年或過七月乃至一月或過七日乃至

一日或過此晝或過此夜過此時已然後習定如是思惟於自身命不了危脆起心尋求

偏尋求乃至思惟分別總名不死尋云何陵懷尋謂有一類作是思惟我之種姓家族色力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝

陞八

十六

恃此方他而生陵懼由此等故起心尋求偏尋求乃至思惟分別總名陵懼尋云何假族尋謂有一類於非親族託爲親族欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此

等故起心尋求偏尋求乃至思惟分別總名假族尋

云何愁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烈剛彊切心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱偏熱便發於愁已愁當愁心中愁箭總名爲愁云何歎謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身乃至苦受彼於爾時心熱乃至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忽至於此其中所

有傷怨言詞種種語業總名爲歎云何苦謂五識相應不平等受總名爲苦云何憂謂意

識相應不平等受總名爲憂云何擾惱謂心擾惱已擾惱當擾惱擾惱性擾惱類總名擾

惱從貪瞋癡乃至擾惱皆名雜事於此雜事若永斷一定得不還以一斷時餘容隨斷故

佛保彼定得不還

阿毗達磨法蘊足論卷第八

說一切有部

音釋

詭詐

詭居委切偽也

欠

詐倒駕切欺也

咷

咷次切也

迦

迦迎切也

切

謂

氣丘切也

擁滯

擁滯次切也

突

突厥都禮切唐突也

觸

觸也

矣

矣餐土

刀切

刀切貪財也

解

解也發

犯

犯也

駁

駁駁切也

鳥切

鳥章切食也

罩

罩陟教切

捕

捕駿語駁也

駁

駁也

很切

很下懶切

蛆

蛆切蟻之列

蟻

蟻施也

詫

詫也

也誦也

也惡也擊毬

毬華徐壘切

擊

擊即移切口上顎

牛

牛姑華切

負也

負殼也

蟻

蟻莫耕也

耕

耕許竭切

蠍

蠍毒蟲也

也

也回切膾古外切

膾

膾宰之首者

宰

宰切口淮切

勃

勃惡暴也

也

也不正切

蹠

蹠員切

蹠

蹠蹠達切

蹠

蹠也

也

也切捲古轉切

捲

捲收也

捲

捲欵妹忧切

捲

捲堅切

也

也鞞魚孟切

鞞

鞞堅也

鞞

鞞力切

鞞

鞞也

永樂北藏

法蘊足論

第一二五冊

董切快郎計切懶此苟切物
快多惡不調也脆易斷也