CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

T26n1537

阿毘達磨法蘊足論

尊者大目乾連造　唐 玄奘譯

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - 1 學處品
  - 2 預流支品
  - 3 證淨品
  - 4 沙門果品
  - 5 通行品
  - 6 聖種品
  - 7 正勝品
  - 8 神足品
  - 9 念住品
  - 10 聖諦品
  - 11 靜慮品
  - 12 無量品
  - 13 無色品
  - 14 修定品
  - 15 覺支品
  - 16 雜事品
  - 17 根品
  - 18 處品
  - 19 蘊品
  - 20 多界品
  - 21 緣起品
  - 後序
- 卷目次
  - 001
  - 002
  - 003
  - 004
  - 005
  - 006
  - 007
  - 008
  - 009

- 010
- 011
- 012

- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 1537
阿毘達磨法蘊足論卷第一

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

學處品第一

稽首佛法僧，　真淨無價寶，
今集諸法蘊，　普施諸群生。
阿毘達磨如大海，　大山大地大虛空，
具攝無邊聖法財，　今我正勤略顯示。

嗢拖南曰：

學支淨果行聖種，　正勝足念諦靜慮，
無量無色定覺支，　雜根處蘊界緣起。

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「諸有於彼五怖罪怨不寂靜者，彼於現世為諸聖賢同所訶厭，名為犯戒自損傷者，有罪有貶、生多非福，身壞命終墮險惡趣生地獄中。何等為五？謂殺生者，殺生緣故，生怖罪怨。不離殺生，是名第一。不與取者，劫盜緣故，生怖罪怨。不離劫盜，是名第二。欲邪行者，邪行緣故，生怖罪怨。不離邪行，是名第三。虛誑語者，虛誑緣故，生怖罪怨。不離虛誑，是名第四。飲味諸酒放逸處者，飲味諸酒放逸處緣故，生怖罪怨。不離飲酒諸放逸處，是名第五。有於如是五怖罪怨不寂靜者，彼於現世為諸聖賢同所訶厭，名為犯戒自損傷者，有罪有貶、生多非福，身壞命終墮險惡趣生地獄中。「諸有於彼五怖罪怨能寂靜者，彼於現世為諸聖賢同所欽歎，名為持戒自防護者，無罪無貶、生多勝福，身壞命終升安善趣生於天中。何等為五？謂離殺生者，離殺生緣故，滅怖罪怨。能離殺生，是名第一。離不與取者，離劫盜緣故，滅怖罪怨。能離劫盜，是名第二。離欲邪行者，離邪行緣故，滅怖罪怨。能離邪行，是名第三。離虛誑語者，離虛誑緣故，滅怖罪怨。能離虛誑，是名第四。離飲諸酒放逸處者，離飲諸酒放逸處緣故，滅怖罪怨。能離飲酒諸放逸處，是名第五。有於如是五怖罪怨能寂靜者，彼於現世為諸聖賢同所欽歎，名為持戒自防護者，無罪無貶、生多勝福，身壞命終升安善趣生於天中。」爾時世尊為攝前義而說頌曰：

「諸行殺盜婬，　虛誑耽諸酒，

五怖罪怨縛，　聖賢所訶厭，
名犯戒自傷，　有罪招非福，
死墮險惡趣，　生諸地獄中。
諸離殺盜婬，　虛誑耽諸酒，
五怖罪怨脫，　聖賢所欽歎，
名持戒自防，　無罪感勝福，
死升安善趣，　生諸天界中。」

齊何名曰鄔波索迦？謂諸在家白衣男子，男根成就，歸佛法僧，起殷淨心，發誠諦語，自稱我是鄔波索迦，願尊憶持慈悲護念。齊是名曰鄔波索迦。此何名為能學一分？謂前所說鄔波索迦，歸佛法僧、發誠言已，唯能離殺，不離餘四，如是名為能學一分。復何名為能學少分？謂如前說鄔波索迦，歸佛法僧、發誠言已，能離殺、盜，不離餘三，如是名為能學少分。復何名為能學多分？謂前所說鄔波索迦，歸佛法僧、發誠言已，離殺、盜、婬，不離餘二，如是名為能學多分。復何名為能學滿分？謂前所說鄔波索迦，歸佛法僧、發誠言已，具能離五，如是名為能學滿分。

成就五法鄔波索迦，唯能自利不能利他。何等為五？謂前所說鄔波索迦，自離殺生乃至飲酒諸放逸處，不能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處，如是名為成就五法鄔波索迦唯能自利不能利他。

成就十法鄔波索迦，能利自他不能廣利。何等為十？謂前所說鄔波索迦，自離殺生乃至飲酒諸放逸處，亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處，不能見餘能離殺等歡喜慶慰，如是名為成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利。

成就十五法鄔波索迦，能利自他亦能廣利。何等十五？謂前所說鄔波索迦，自離殺生乃至飲酒諸放逸處，亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處，及能見餘離殺生等歡喜慶慰，如是名為成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利。

成就八法鄔波索迦，唯能自利不能利他。何等為八？謂前所說鄔波索迦，自具淨信，不能勸他令具淨信；自具淨戒，不能勸他令具淨戒；自具惠捨，不能勸他令具惠捨；自能策勵數往伽藍禮覲有德諸苾芻眾，不能勸他令其策勵數往伽藍禮覲有德諸苾芻眾；自能至誠聽聞正法，不能勸他令其至誠聽聞正法；自聞法已能持不忘，不能勸他令持不忘；自持法已能思擇義，不能勸他令思擇義；自思擇已為證法義能正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者，不能勸他令正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者。如是名為成就八法鄔波索迦唯能自利不能利他。

成就十六法鄔波索迦，能利自他不能廣利。何等十六？謂前所說鄔波索迦，自具淨信亦能勸他令具淨信，廣說乃至自思擇已為證法義能正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者，亦能勸他令正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者，不能見餘具淨信等歡喜慶慰，如是名為成就十六法鄔波索迦能利自他不能廣利。
成就二十四法鄔波索迦，能利自他亦能廣利。何等名為二十四法？謂前所說鄔波索迦，自具淨信，亦能勸他令具淨信，廣說乃至自思擇已為證法義能正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者，亦能勸他令正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者，及能見餘具淨信等歡喜慶慰，如是名為成就二十四法鄔波索迦能利自他亦能廣利。
成就十法，身壞命終墮險惡趣生地獄中。何等為十？一、殺生；二、不與取；三、欲邪行；四、虛誑語；五、離間語；六、麁惡語；七、雜穢語；八、貪欲；九、瞋恚；十、邪見。若有成就如是十法，身壞命終墮險惡趣生地獄中。
成就十法，身壞命終升安善趣生於天中。何等為十？一、離殺生；二、離不與取；三、離欲邪行；四、離虛誑語；五、離離間語；六、離麁惡語；七、離雜穢語；八、無貪；九、無瞋；十、正見。若有成就如是十法，身壞命終升安善趣生於天中。
成就二十法，身壞命終墮險惡趣生地獄中。何等二十？謂自殺生亦勸他殺，廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見。若有成就此二十法，身壞命終墮諸惡趣生地獄中。
成就二十法，身壞命終升安善趣生於天中。何等二十？謂自離殺亦能勸他令其離殺，廣說乃至自起正見亦能勸他令起正見。若有成就此二十法，身壞命終升安善趣生於天中。
成就三十法，身壞命終墮險惡趣生地獄中。何等三十？謂自不離殺、勸他令殺、見不離殺歡喜慰喻，廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見、見起邪見歡喜慰喻。若有成就此三十法，身壞命終墮險惡趣生地獄中。
成就三十法，身壞命終升安善趣生於天中。何等三十？謂自離殺生、勸他離殺、見餘離殺歡喜慰喻，廣說乃至自起正見亦復勸他令起正見、見起正見歡喜慰喻。若有成就此三十法，身壞命終升安善趣生於天中。
成就四十法，身壞命終墮險惡趣生地獄中。何等四十？謂自不離殺、勸他令殺、見不離殺歡喜慰喻、稱揚讚歎殺生者事，廣說乃至自起邪見亦復勸他令起邪見、見起邪見歡喜慰喻、稱揚讚歎邪見者事。若有成就此四十法，身壞命終墮險惡趣生地獄中。
成就四十法，身壞命終升安善趣生於天中。何等四十？謂自離殺生、勸他離殺、見餘離殺歡喜慰喻、稱揚讚歎離殺者事，廣說乃至

自起正見亦復勸他令起正見、見起正見歡喜慰喻、稱揚讚歎正見者事。若有成就此四十法，身壞命終升安善趣生於天中。
鄔波索迦有五學處。何等為五？乃至命終遠離殺生，是名第一。乃至命終離不與取，是名第二。乃至命終離欲邪行，是名第三。乃至命終離虛誑語，是名第四。乃至命終離飲諸酒諸放逸處，是名第五。於第一中，且何名為能殺生者？如世尊說：有殺生者，暴惡血手耽著殺害，於諸有情眾生勝類無羞無愍，下至捃多比畢洛迦皆不離殺，如是名為能殺生者。何等名為有殺生者？謂於殺生不深厭患、不遠不離、安住成就，如是名為有殺生者。何名暴惡？謂集種種弓刀杖等諸殺害具，是名暴惡。何名血手？謂諸屠羊屠雞屠猪、捕鳥捕魚、獵師劫盜、魁膾縛龍、守獄煮狗、施罝弶等，是名血手。何故此等名為血手？謂彼雖數沐浴塗香服鮮淨衣首冠花鬘身飾嚴具，而名血手。所以者何？彼於惡事不深厭患、不遠不離，令有情血起等起、生等生、積集流出，故名血手。何等名為耽著殺害？謂於眾生，有害非殺、有害亦殺。害非殺者，謂以種種弓刀杖等諸殺害具逼惱眾生，未全斷命，如是名為有害非殺。害亦殺者，謂以種種弓刀杖等諸殺害具逼惱眾生，亦全斷命，如是名為有害亦殺。於殺害事耽樂執著，如是名為耽著殺害。何等名為於諸有情眾生勝類無羞無愍？且辯眾生、勝類差別，謂諸異生說名眾生；世尊弟子說名勝類。又諸有情有貪瞋癡說名眾生；若諸有情離貪瞋癡說名勝類。又諸有情有愛有取說名眾生若諸有情；離愛離取說名勝類。又諸有情有順無違說名眾生；若諸有情無順有違說名勝類。又諸有情無聰慧有無明說名眾生；若諸有情聰慧有明說名勝類。又諸有情未離欲貪說名眾生；若諸有情已離欲貪說名勝類。又諸有情已離欲貪，非佛弟子，說名眾生；若諸有情已離欲貪，是佛弟子，說名勝類。今此義中，若諸異生說名眾生，世尊弟子說名勝類。所以者何？勝謂涅槃，彼能獲得成就觸證，故名勝類。如有頌言：

「普隨順世間，　周遍歷方邑，
欲求於勝我，　無所證無依。」

故此義中，若諸異生說名眾生，世尊弟子說名勝類。於此有情眾生勝類，應羞應愍，而於其中無慚無羞、無愧無恥、無哀無愍、無傷無念，如是名為於諸有情眾生勝類無羞無愍。何等名為下至捃多比畢洛迦皆不離殺？言捃多者，謂蚊蚋等諸小蟲類。比畢洛迦，即諸蟻子。下至此類微碎眾生，皆起惡心欲興殺害，是故名為能殺生者。即於此中何名為生、何名殺生、何等名為遠離殺生，而說名為乃至命終遠離殺生鄔波索迦第一學處？所言生者，謂諸眾生有眾生

想，若諸有情有有情想，若諸命者有命者想，若諸養育有養育想，若補特伽羅有補特伽羅想，是名為生。言殺生者，謂於眾生起眾生想，於諸有情起有情想，於諸命者起命者想，於諸養育起養育想，於補特伽羅起補特伽羅想，復起惡心、不善心、損心、害心、殺心現前，依如是業、如是加行、如是思惟、如是策勵、如是勇猛殺害眾生，故思斷命。由如是業、如是加行、如是思惟、如是策勵、如是勇猛殺害眾生，故思斷命，名為殺生。即前所說鄔波索迦，於此殺生能善思擇、厭患遠離、止息防護、不作不為、不行不犯、棄捨堰塞、不拒不逆、不違不越，如是名為遠離殺生，是故說名乃至命終遠離殺生，鄔波索迦第一學處。

於第二中，且何名為不與取者？如世尊說：有不與取者，或城邑中、或阿練若，不與物數，劫盜心取，不離劫盜，如是名為不與取者。何等名為有不與取者？謂於不與取不深厭患、不遠不離、安住成就，如是名為有不與取者。何等名為或城邑中？謂有城牆周匝圍遶。何等名為或阿練若？謂無城牆周匝圍遶。何名不與？謂他攝受，不捨不棄、不惠不施。何等名物？謂他攝受，有情無情諸資生具，即此名為不與物數。何等名為劫盜心取不離劫盜？謂即所說不與物數，懷賊心取、不厭遠離，如是名為不與物數劫盜心取不離劫盜。是故名為不與取者，即於此中何名不與、何名不與取、何名離不與取，而說名為乃至命終離不與取鄔波索迦第二學處？言不與者，謂他攝受，有情無情諸資生具，不捨不棄、不惠不施，是名不與。不與取者，謂於他攝受諸資生具，起他攝受及不與想，復起惡心、不善心、劫心、盜心、執心、著心、取心現前，依如是業、如是加行、如是思惟、如是策勵、如是勇猛、如是門、如是路，於他攝受諸資生具，以執著取劫盜故思，舉離本處。由如是業、如是加行、如是思惟、如是策勵、如是勇猛、如是門、如是路，於他攝受諸資生具，以執著取劫盜故思，舉離本處，名不與取。即前所說鄔波索迦，於不與取能善思擇、厭患遠離、止息防護、不作不為、不行不犯、棄捨堰塞、不拒不逆、不違不越，如是名為離不與取，是故說名乃至命終離不與取，鄔波索迦第二學處。

於第三中，且何名為欲邪行者？如世尊說：有欲邪行者，於他女婦他所攝受，謂彼父母兄弟姊妹、舅姑親眷宗族守護，有罰有障、有障罰俱，下至授擲花鬘等信。於是等類，起欲煩惱，招誘強抑共為邪行、不離邪行，如是名為欲邪行者。何等名為有欲邪行者？謂於欲邪行不深厭患、不遠不離、安住成就，如是名為有欲邪行者。他女婦者，謂七種婦。何等為七？一、授水婦；二、財貨婦；三、軍掠婦；四、意樂婦；五、衣食婦；六、同活婦；七、須臾婦。授水婦者，謂女父母授水與男，以女妻之，為彼家主，名授水婦。財貨

婦者，謂諸丈夫以少多財，貿易他女將為己婦，名財貨婦。軍掠婦者，謂有丈夫因伐他國，抄掠他女將為己婦。復有國王因破敵國，取所欲已餘皆捨棄，有諸丈夫力攝他女將為己婦。如是等類，名軍掠婦。意樂婦者，謂有女人，於男子家自信愛樂，願住為婦，名意樂婦。衣食婦者，謂有女人，於男子家，為衣食故願住為婦，名衣食婦。同活婦者，謂有女人詣男子家，謂男子曰：「我持此身願相付託，彼此所有共為無二，互相存濟以盡餘年，冀有子孫歿後承祭。」名同活婦。須臾婦者，謂有女人，樂與男子暫時為婦，名須臾婦。他攝受中，母守護者，謂有女人，其父或狂、或復心亂、或憂苦逼、或已出家、或遠逃逝、或復命終，其母孤養，防守遮護，私誡女言：「諸有所作，必先白我然可得為。」名母守護。父守護者，謂有女人，其母或狂、或復心亂，廣說乃至或復命終。其父孤養，防守遮護，私誡如前，名父守護。兄弟守護者，謂有女人，父母或狂、或復心亂，廣說乃至或復命終。兄弟孤養，防守遮護，私勸誡言：「諸有所作，必先告白然可得為。」名兄弟守護。姊妹守護者，謂有女人，父母或狂、或復心亂，廣說乃至或復命終。姊妹孤養，防守遮護，勸誡如前，名姊妹守護。舅姑守護者，謂有女人，其夫或狂、或復心亂，廣說乃至或復命終，依舅姑居。舅姑喻曰：「爾勿愁惱，宜以自安。衣食之資悉以相給，我當憂念如子不殊。」舅姑恩恤，防守遮護，私誡之言：「諸有所作，必先諮白然可得為。」名舅姑守護。親眷守護者，謂有女人，除母及夫，餘異姓親名為親眷。而此女人，為彼親眷防守遮護，名親眷守護。宗族守護者，謂有女人，除父兄等，餘同姓親名為宗族。而此女人，為彼宗族防守遮護，名宗族守護。言有罰者，謂有女人，自無眷屬又非婬女，若有凌逼，為王所知，或殺或縛、或復驅擯、或奪資財，名為有罰。言有障者，謂有女人，身居卑賤，雖無親族而有主礙，名為有障。有障罰俱者，謂有女人，自無眷屬又非卑賤，依恃他居、為他所礙，若有[麥*欠]逼所依恃者便為加罰，名障罰俱。又上所說，一切女人隨所依止皆有障罰。所以者何？由諸女人，法有拘礙，非禮行者便遭殺縛、或奪資財、或被退毀，是故一切名障罰俱。何等名為下至授擲花鬘等信？謂有女人，已受男子或花或鬘、或諸瓔珞、或塗香末香、或隨一信物，如是名為下至授擲花鬘等信。何等名為於是等類？謂諸男子、諸半擇迦、諸修梵行。何等名為修梵行者？謂諸苾芻尼、正學、勤策女及鄔波斯迦、出家外道女，下至在家脩苦行女。謂有男子，捨自妻媵，告言：「善賢！放汝自在脩諸梵行。」彼聞受持，苦行無怠。何等名為起欲煩惱廣說乃至不離邪行？謂起欲界婬貪現前，於不應行，招誘強抑共為邪行不厭遠離，如是名為起欲煩惱廣說乃至不離邪行。是故名為欲邪行

者，即於此中，何等名欲、何名欲邪行、何名離欲邪行，而說名為乃至命終離欲邪行鄔波索迦第三學處？所言欲者，謂是婬貪或所貪境。欲邪行者，謂於上說所不應行，而暫交會，下至自妻非分非禮及非時處，皆名欲邪行。即前所說鄔波索迦，於欲邪行能善思擇、厭患遠離、止息防護、不作不為、不行不犯、棄捨堰塞、不拒不逆、不違不越，如是名為離欲邪行，是故說名乃至命終離欲邪行，鄔波索迦第三學處。

於第四中，且何名為虛誑語者？如世尊說：有虛誑語者，或對平正、或對大眾、或對王家、或對執理、或對親族，同檢問言：「咄哉男子！汝知當說、不知勿說；汝見當說、不見勿說。」彼得問已，不知言知、知言不知；見言不見、不見言見。彼或為己、或復為他、或為名利，故以正知說虛誑語、不離虛誑，如是名為虛誑語者。何等名為有虛誑語者？謂於虛誑語不深厭患、不遠不離、安住成就，如是名為有虛誑語者。何等名為或對平正？平正有三：一、村平正；二、城平正；三、國平正。此諸平正聚集現前同檢問時，名對平正。何等名為或對大眾？大眾有四：一、剎帝利眾；二、婆羅門眾；三、居士眾；四、沙門眾。此諸大眾聚集現前同檢問時，名對大眾。何等名為或對王家？謂諸國王及餘宰輔理公務者，彼若聚集現前檢問，名對王家。何等名為或對執理？謂閑法律、固正斷者，此執理眾聚集現前同檢問時，名對執理。何等名為或對親族？謂諸親族聚集現前同檢問時，名對親族。何等名為同檢問等？謂或為證、或究其身，眾集量宜同檢問曰：「咄哉男子！今對眾前，應以誠言具欵情實。若於是事見聞覺知，宜當宣說施設摽示。若於是事無見聞等，勿當宣說施設摽示。」如是名為同檢問等。何等名為不知言知？謂為耳識曾 受曾 了，名為已聞。彼無耳識曾 受曾 了，隱藏如是想忍見樂，言我已聞，如是名為不知言知。何等名為知言不知？謂為耳識曾 受曾 了，名為已聞。彼有耳識曾 受曾 了，隱藏如是想忍見樂，言我不聞，如是名為知言不知。何等名為不見言見？謂為眼識曾 受曾 了，名為已見。彼無眼識曾 受曾 了，隱藏如是想忍見樂，言我已見，如是名為不見言見。何等名為見言不見？謂為眼識曾 受曾 了，名為已見。彼有眼識曾 受曾 了，隱覆如是想忍見樂，言我不見，如是名為見言不見。何等名為彼或為己？謂有一類身行劫盜，王等執問：「汝為賊不？」彼得問已，竊自思惟：「若實答者，必為王等或殺或縛、或復驅擯、或奪資財。我今宜應自隱自覆自藏實事，故以正知說虛誑語。」既思惟已，答王等言：「我實不為不與取事。」是名為己。何等名為或復為他？謂有一類親族知友行於劫盜，王等為證，執問彼言：「汝知此人行劫盜不？」彼得問已，竊自思惟：「若實答者，我諸親友必為王等或殺或縛、或復驅

擯、或奪資財。我今宜應隱覆藏彼，故以正知說虛誑語。」既思惟已，答王等言：「我知親友決定不為不與取事。」是名為他。何等名為或為名利？謂有一類，多有所欲、多有所思、多有所願，作是思惟：「我當施設如是如是虛誑方便，必當獲得可意色聲香味觸等。」既思惟已方便追求，故以正知說虛誑語，如是名為或為名利。何等名為故以正知說虛誑語？謂自隱藏想忍見樂故思明了，數數宣說施設摽示違想等事，如是名為故以正知說虛誑語。即於此中，何名虛誑、何名虛誑語、何名離虛誑語，而說名為乃至命終離虛誑語鄔波索迦第四學處？言虛誑者，謂事不實、名虛想等，不實名誑，是名虛誑。虛誑語者，以貪瞋癡違事想說令他領解，名虛誑語。即前所說鄔波索迦，於虛誑語能善思擇、厭患遠離、止息防護、不作不為、不行不犯、棄捨堰塞、不拒不逆、不違不越，如是名為離虛誑語，是故說名乃至命終離虛誑語，鄔波索迦第四學處。於第五中，何名諸酒、何名飲諸酒、何名放逸處、何名離飲諸酒諸放逸處，而說名為乃至命終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五學處？言諸酒者，謂窣羅酒、迷麗耶酒及末沱酒。言窣羅者，謂米麥等如法蒸煮，和麴蘗汁、投諸藥物，醞釀具成酒色香味，飲已惛醉，名窣羅酒。迷麗耶者，謂諸根莖葉花果汁，不和麴蘗，醞釀具成酒色香味，飲已惛醉，名迷麗耶酒。言末沱者，謂蒲萄酒，或即窣羅迷麗耶酒，飲已令醉，總名末沱。飲諸酒者，謂飲咽啜如上諸酒，名飲諸酒。放逸處者，謂上諸酒，飲已能令心生憍傲、惛醉狂亂、不識尊卑，重惑惡業皆因此起，放逸所依，名放逸處。即前所說鄔波索迦，於飲諸酒能善思擇、厭患遠離、止息防護、不作不為、不行不犯、棄捨堰塞、不拒不逆、不違不越，如是名為離飲諸酒諸放逸處，是故說名乃至命終離飲諸酒諸放逸處，鄔波索迦第五學處。

如是五種，云何名學、云何名處，言學處耶？所言學者，謂於五處、未滿為滿，恒勤堅正脩習加行，故名為學。所言處者，即離殺等，是學所依，故名為處。又離殺等，即名為學亦即名處，故名學處。

一切鄔波索迦皆歸佛法僧耶？除諸世俗鄔波索迦，一切皆歸佛法僧寶。有歸佛法僧寶而非鄔波索迦，謂苾芻、苾芻尼、正學、勤策、勤策女、鄔波斯迦等。

一切鄔波索迦皆世尊弟子耶？應作四句。有鄔波索迦非世尊弟子，謂鄔波索迦，未得見諦，於未來果未能現觀。有世尊弟子非鄔波索迦，謂苾芻、苾芻尼、正學、勤策、勤策女、鄔波斯迦等，已得見諦，於未來果已能現觀。有鄔波索迦亦世尊弟子，謂鄔波索迦已得見諦，於未來果已能現觀。有非鄔波索迦非世尊弟子，謂苾芻、苾

芻尼、正學、勤策、勤策女鄔波斯迦，未得見諦，於未來果未能現觀；及餘異生未見諦者。
一切墮僧寶攝皆得僧和敬耶？應作四句。有墮僧寶攝非得僧和敬，謂正學、勤策、勤策女、鄔波索迦等，已得見諦，於未來果已能現觀。有得僧和敬非墮僧寶攝，謂苾芻、苾芻尼，未得見諦，於未來果未能現觀。有墮僧寶攝亦得僧和敬，謂苾芻、苾芻尼，已得見諦，於未來果已能現觀。有非墮僧寶攝非得僧和敬，謂正學、勤策、勤策女、鄔波索迦、鄔波斯迦，未得見諦，於未來果未能現觀；及餘異生未見諦者。◎
說一切有部法蘊足論卷第一

阿毘達磨法蘊足論卷第二

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

◎預流支品第二

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四種法，若正勤脩，是人名為多有所作。何等為四？謂親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行。汝等苾芻應如是學：我當親近供養善士，恭敬一心聽聞正法，如理觀察甚深妙義，精進脩行法隨法行。」爾時世尊為攝前義而說頌曰：

「善哉見善士，　能斷疑增慧，
令愚成智人，　慧者應親近。
善士應親近，　以親近彼時，
令疑斷慧增，　使愚成智故。」

云何為善士？謂佛及弟子。又諸所有補特伽羅，具戒具德、離諸瑕穢、成調善法、堪紹師位、成就勝德，知羞悔過、善守好學、具知具見、樂思擇、愛稱量、憙觀察性，聰敏具覺慧、息追求有慧類，離貪趣貪滅、離瞋趣瞋滅、離癡趣癡滅、調順趣調順、寂靜趣寂靜、解脫趣解脫、越度趣越度、妙覺趣妙覺、涅槃趣涅槃，樂調順諦、離憍放逸、好慧忍辱柔和、升直道如見，專自調伏、專自寂靜、專自涅槃，為纔支身遊諸國邑王都聚落求衣食等，具質直、具調順、具足質直及調順，具忍辱、具柔和，具足忍辱及柔和，具供養、具恭敬、具足供養及恭敬，具正行、具守根、具足正行及守根，具軌範、具所行、具足軌範及所行，具信尸羅及聞捨慧，自具淨信亦能勸勵安立有情同具淨信，自具尸羅及聞捨慧亦能勸勵安立有情同具尸羅及聞捨慧，是名善士。何故名善士？以所說善士，離非善法、成就善法，具足成就四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，故名善士。若能於此所說善士，親近承事恭敬供養，如是名為親近善士。云何名為聽聞正法？謂所親近供養善士，未顯了處為正顯了、未開悟處為正開悟，以慧通達深妙句義方便為其宣說施設安立開示，以無量門正為開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。云何名為以無量門正為開示苦真是

苦？謂正開示生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，略說一切五取蘊苦。如有頌言：

「諸蘊起為苦，　生及出亦苦，
生已有老苦，　病苦與死苦，
煩惱生為苦，　生已住亦苦，
非聰敏悔苦，　不調伏死苦，
無智有情苦，　增羯吒私苦，
愚夫生死苦，　多劫馳流苦。」

此等名為以無量門正為開示苦真是苦。云何名為以無量門正為開示集真是集？謂正開示愛、後有愛、憙俱行愛、彼彼憙愛，為去來今眾苦因本、道路由緒，能作生緣起集等起，能起集等起現法中諸苦，身壞後苦由是出生。如有頌言：

「因愛棄良醫，　癰本榛藤渴，
未調伏一切，　數數感眾苦。
如樹根未拔，　雖斫斫還生，
未拔愛隨眠，　數數感眾苦。
如毒箭在身，　損壞色力等，
眾生內有愛，　損壞諸善根。」

此等名為以無量門正為開示集真是集。云何名為以無量門正為開示滅真是滅？謂正開示，即上所說愛、後有愛、憙俱行愛、彼彼憙愛，無餘永斷、棄捨變吐、盡離染滅、寂靜永沒，名為舍宅、亦名洲渚、亦名救護、亦名歸依、亦名所趣、亦名無憂、亦名無病、亦名無動、亦名無沒、亦名無熾、亦名無熱、亦名安隱、亦名恢怕、亦名善事、亦名吉祥、亦名涅槃。如有頌言：

「究竟沙門果，　調伏所稱讚，
我慢滅無餘，　永證甘露迹。
所歸住趣宅，　勝宮佛所讚，
恢怕滅無邊，　彼岸常安隱。
所依盡苦滅，　脫無窟究竟，
勝義旨應供，　智所習聖欣。
都無老病死，　無愁歎苦憂，
微難見無邊，　滅諦無同類。」

此等名為以無量門正為開示滅真是滅。云何名為以無量門正為開示道真是道？謂正開示，此道此行於去來今眾苦，能斷能棄、能吐能盡、能離染、能滅、能寂靜、能令永滅沒。此復云何？謂八支聖道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如有頌言：

「此威猛一趣，　如鳥路清虛，
牟尼定所行，　為眾數宣說。
哀愍說一趣，　見道盡生邊，
此道於瀑流，　去來今能度。
能究竟調靜，　能盡生死流，
能通達多界，　能開明眼道。
如殑伽駛流，　速趣於大海，
開示廣慧道，　速證於涅槃。
哀愍一切眾，　轉未聞法輪，
教導諸天人，　稽首度有海。」

此等名為以無量門正為開示道真是道。若於此等所說正法，樂聽、樂聞、樂受持、樂究竟、樂解了、樂觀察、樂尋思、樂推究、樂通達、樂觸、樂證、樂作證，為聞法故，履艱險徑、涉邊表路、遊平坦道皆無忌難；為受持故，數以耳根，對說法音，發勝耳識，如是名為聽聞正法。

云何名為如理作意？謂從善士聞正法已，內自慶慰，歡喜踊躍：「奇哉世尊！能說如是深妙正法。佛所說苦實為真苦，佛所說集實為真集，佛所說滅實為真滅，佛所說道實為真道。」彼由如是內自慶慰歡喜踊躍引攝其心，隨攝等攝作意發意，審正觀察深妙句義，如是名為如理作意。

云何名為法隨法行？謂彼旋環如理作意審正觀察深妙義已，便生出離遠離所生五勝善法，謂信、精進及念、定、慧。彼於自內所生出離遠離所生五勝善法，脩習堅住無間脩習增上加行，如是名為法隨法行。精進修行法隨法行，便得趣入正性離生。

所以得入正性離生，由精進脩法隨法行。所以能脩法隨法行，由如理觀甚深妙義。所以能觀甚深妙義，由能恭敬聽聞正法。所以復能聽聞正法，由能親近供養善士。若能親近供養善士便聞正法，聞正法已便能如理觀深妙義，如理觀察深妙義已便能進脩法隨法行，既精進脩法隨法行便得趣入正性離生。如山頂上天雨霖霪先溪澗滿，溪澗滿已小溝瀆滿，小溝瀆滿已大溝瀆滿，大溝瀆滿已小河滿，小河滿已大河滿，大河滿已大海滿，大海如是漸次方滿。聖道大海亦

復如是，要先親近供養善士方聞正法，聞正法已方能如理觀深妙義，如理觀察深妙義已方能進脩法隨法行，精進脩行法隨法行得圓滿已方得趣入正性離生。既得趣入正性離生，便名已生八支聖道，謂正見等如前已說。如是四種，名預流支。
由此四種，於聖道流能獲能得、能至隨至、能辦能滿、能觸能證、能作證故，名預流支。又此四種，於所求義，由脩習多脩習，能獲能得、能至隨至、能辦能滿、能觸能證。能作證故，名預流支。又此四種，於聖道流能隨順、能增長、能嚴飾、能磨瑩、能為常安助資糧故，名預流支。又此四種，由語增語、由想等想施設言說為預流支故，名預流支。◎

◎證淨品第三之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「若諸有情，於汝言教信心聽受、能奉行者，汝當哀愍方便勸勵，安立令住四證淨中。何等為四？謂佛證淨、法證淨、僧證淨、聖所愛戒。所以者何？諸有地界水火風界，是四大種容可改易。若有成就此四證淨諸聖弟子，必無改易。由此多聞諸聖弟子成就如是四證淨故，若墮地獄、傍生、鬼界，無有是處。是故若有於汝言教信心聽受能奉行者，汝當哀愍方便勸勵安立，令住四證淨中。」
云何佛證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念諸佛，謂此世尊是如來、阿羅漢、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中，是故言此。言聖弟子者，聖謂佛法僧，歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念佛者，謂以此相、此門、此理，於諸佛所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念諸佛。所言謂者，謂如是相、如是狀、如是種、如是類，是故言謂。所言此者，謂如是戒、如是法、如是慧、如是通、如是解脫、如是多住，是故言此。言世尊者，如後當釋。言如來者，如世尊言：從菩薩證無上正等菩提夜，乃至佛無餘依般涅槃界夜，於其中間諸有所說、宣暢敷演，一切皆如，無有虛妄、無有變異、諦實如理無有顛倒，皆以如是如實正慧見已而說，故名如來。阿羅漢者，略有二種阿羅漢性：一者有為；二者無為。云何有為阿羅漢性？謂彼果得及彼得得，無學根力、無學尸羅、無學善根、十無學法及彼種類諸無學法，是名有為阿羅漢性。云何無為阿羅漢性？謂貪瞋癡一切煩

惱皆悉永斷，超一切趣、斷一切道，三火永靜、焦渴永息、憍逸永離、窟宅永破，度四瀑流，無上究竟、無上寂靜、無上愛盡、離滅涅槃，是名無為阿羅漢性。如來具足圓滿成就如是所說有為無為阿羅漢性，故名阿羅漢。又貪瞋癡及餘煩惱皆悉應斷，如來於彼永斷遍知，如多羅樹永斷根頂無復遺餘，皆得當來永不生法，故名阿羅漢。又身語意三種惡行皆應永斷，如來於彼永斷遍知乃至廣說，故名阿羅漢。又過去佛皆已遠離惡不善法，所有雜染、後有熾然、苦異熟果皆得當來永不生法；今佛亦爾，故名阿羅漢。又佛世尊成就最勝吉祥功德，應受上妙衣服飲食諸坐臥具醫藥資緣種種供養，故名阿羅漢。如有頌言：

「世所應受用，　種種上妙物，
如來皆應受，　故名阿羅漢。」

正等覺者，如世尊言：諸所有法、一切正性，如來一切知見解了正等覺，故名正等覺。又等法者，謂四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如來一切知見解了正等覺，故名正等覺。又於一切苦集滅道，能現觀道，能證預流果、一來果、不還果、阿羅漢果道，能證神境智作證通、天耳智作證通、他心智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通道，能盡貪瞋癡慢憍垢道，如來一切皆正等覺，至誠堅住慇重作意，以因、以門、以理、以相正等覺故，名正等覺。明行圓滿者，何等為明？謂佛所有無學三明：一者無學宿住隨念智作證明；二者無學死生智作證明；三者無學漏盡智作證明，是謂為明。何等為行？謂佛所有無學身律儀、語律儀、命清淨，是謂為行。又佛所有上妙威儀，往來顧視、屈申俯仰、服僧伽胝、執持衣鉢，悉皆嚴整，是謂為行。此行前明，總謂明行。如來具足圓滿成就如是明行，一向鮮白、一向微妙、一向無罪，是故名為明行圓滿。言善逝者，謂佛成就極樂安隱無艱無難往趣妙法，故名善逝。又貪瞋癡及餘煩惱所生種種難往趣法，如來於彼永斷遍知，如多羅樹永斷根頂無復遺餘，皆得當來永不生法，故名善逝。又如過去諸佛世尊，皆乘如實無虛妄道，趣出世間殊勝功德，一至永至無復退還；今佛亦然，故名善逝。世間解者，謂五取蘊名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說五趣名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說六處名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說三界所攝諸處名為世間，從彼而生、從彼而起、從彼而出，因彼而生、因彼而起、因彼而出，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。無上丈夫者，如世尊言：所有有情，無足、二足、四足、多

足，有色無色、有想無想非想非非想，如來於中最稱第一、最勝最尊、最上無上，由此故說無上丈夫。調御士者，謂佛世尊略以三種巧調御事，調御一切所化有情：一、於一類一向柔軟；二、於一類一向麁獷；三、於一類柔軟麁獷。云何如來於彼一類一向柔軟？謂為彼說此身妙行、此身妙行所感異熟，此語妙行、此語妙行所感異熟，此意妙行、此意妙行所感異熟，此天、此人，此善趣、此樂世、此涅槃，是名如來於彼一類一向柔軟。云何如來於彼一類一向麁獷？謂為彼說此身惡行、此身惡行所感異熟，此語惡行、此語惡行所感異熟，此意惡行、此意惡行所感異熟，此地獄、此傍生、此鬼界，此險難、此惡趣、此墮落，是名如來於彼一類一向麁獷。云何如來於彼一類柔軟麁獷？謂於時時為說身妙行、語妙行、意妙行；或於時時為說身妙行、語妙行、意妙行所感異熟；或於時時為說身惡行、語惡行、意惡行；或於時時為說身惡行、語惡行、意惡行所感異熟；或於時時為說天人，善趣、樂世、涅槃；或於時時為說地獄、傍生、鬼界，險難、惡趣、墮落。是名如來於彼一類柔軟麁獷。如來於彼，以此三種巧調御事，如是調伏、如是止息、如是寂靜、如是令其無餘永捨貪瞋癡等一切煩惱，如是令其無餘永盡貪瞋癡等一切煩惱，令永調伏、令永止息、令永寂靜，得上調御、得勝調御、得勝清涼，永除曲穢，善滅慢覆及諂垢濁，是故如來名調御士。天人師者，如世尊告阿難陀言：我非但與苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦四眾為師，然我亦與諸天魔梵、沙門婆羅門等諸天人眾為師、為勝師、為隨師，為範、為勝範、為隨範，為將為導，是故如來名天人師。所言佛者，謂於如來無學智見明鑒覺慧照現觀等已能具起及得成就，故名為佛。且如有一大婆羅門來詣佛所，以妙伽他讚問佛曰：

「稽首世導師，　名最上覺者，
何緣父母等，　號尊名佛陀？」

世尊哀愍彼婆羅門，亦以伽他而告彼曰：

「婆羅門當知，　我如去來佛，
成就覺者相，　故我名佛陀。
婆羅門當知，　我觀三世行，
皆有生滅法，　故我名佛陀。
婆羅門當知，　我於應知斷，
證脩事已辦，　故我名佛陀。
婆羅門當知，　我於一切境，

具一切智見，　故我名佛陀。
婆羅門當知，　我於無量劫，
脩諸純淨行，　經無量死生，
今於最後身，　離塵垢毒箭，
證得無上覺，　故我名佛陀。」

薄伽梵者，謂有善法名薄伽梵，成就無上諸善法故；或脩善法，名薄伽梵，已脩無上諸善法故。又佛世尊圓滿脩習身戒心慧，成就大悲我無限無量，成無量法，名薄伽梵。又佛世尊具大威德，能往能至、能壞能成、能自在轉，名薄伽梵。又佛世尊，永破一切貪瞋癡等惡不善法、永破雜染後有熾然苦異熟果、永破當來生老病死，名薄伽梵。如有頌言：

「永破貪瞋癡，　惡不善法等，
具勝無漏法，　故名薄伽梵。」

又佛世尊，於未聞法能自通達得最上覺，成現法智、無障礙智，善解當來脩梵行果，為諸弟子分別解說，設大法會普施有情，名薄伽梵。如有頌言：

「如來設法會，　普哀愍無依；
如是天人師，　稽首度有海。」

又佛世尊，為諸弟子隨宜說法，皆令歡喜恭敬信受、如教脩行，名稱普聞遍諸方域無不讚禮，名薄伽梵。若聖弟子以如是相隨念諸佛，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名佛證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住佛證淨中。
云何法證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念正法，謂佛正法善說、現見、無熱、應時、引導、近觀、智者內證。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中，是故言此。言聖弟子者，聖謂佛法僧，歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念法者，謂以此相、此門、此理，於正法所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念正法。言善說者，謂佛所說，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道，故名善說。若佛世尊非苦說苦、非集說

集、非滅說滅、非道說道，可非善說；以佛世尊苦說為苦、集說為集、滅說為滅、道說為道，故佛正法名為善說。言現見者，謂正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，於現法中即入苦集滅道現觀，故名現見。若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，非現法中即入苦集滅道現觀，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，於現法中即入苦集滅道現觀，故佛正法名為現見。又正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故名現見。若正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，非現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故佛正法名為現見。又正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，於現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故名現見。若正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，非現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故佛正法名為現見。言無熱者，謂八支聖道名為無熱。所以者何？熱謂煩惱。八支聖道中，一切煩惱無得無近得、無有無等有，故佛正法名為無熱。言應時者，謂八支聖道名為應時。所以者何？由正修習世尊所說苦集滅道現觀道時，即入苦集滅道現觀，故名應時。若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道，後方入苦集滅道現觀，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，即入苦集滅道現觀，故佛正法名為應時。又正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故名應時。若正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所說隨眠道，後方斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故佛正法名為應時。又正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故名應時。若正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道，後方證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故佛正法名為應時。言引導者，謂八支聖道名為引導。所以者何？以八支聖道脩習多脩習，能於苦集滅

道現觀能引能導、能隨能逐，故佛正法名為引導。言近觀者，謂八支聖道名為近觀。所以者何？以八支聖道脩習多脩習，能於苦集滅道如實知見苦集滅道，故佛正法名為近觀。智者內證者，佛及佛弟子名為智者，世尊所說苦集滅道，智者自內知見、解了、正等覺為苦集滅道，故佛正法名智者內證。若聖弟子，以如是相隨念正法，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名法證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住法證淨中。

云何僧證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念於僧，謂佛弟子，具足妙行、質直行、如理行、法隨法行、和敬行、隨法行。於此僧中，有預流向、有預流果、有一來向、有一來果、有不還向、有不還果、有阿羅漢向、有阿羅漢果，如是總有四雙八隻補特伽羅。佛弟子眾，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫智見具足，應請、應屈、應恭敬、無上福田世所應供。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中、是故言此。言聖弟子者、聖謂佛法僧、歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念僧者、謂以此相、此門、此理，於諸僧所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏，不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念於僧。言妙行者，謂世尊說有四種行：一、苦遲通行；二、苦速通行；三、樂遲通行；四、樂速通行。佛弟子眾於此中行，故名妙行。又世尊說有四種行：一、不安隱行；二、安隱行；三、調伏行；四、寂靜行。佛弟子眾唯行後三，故名妙行。質直行者，謂八支聖道名為質直。所以者何？以八支聖道不迂不曲不迴、質直平坦一趣。佛弟子眾於此中行，名質直行。如理行者，謂八支聖道名為如理。佛弟子眾於此中行，名如理行。又世尊說四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支及正定，并資并具，名為如理。如世尊言：此一趣道，令諸有情皆得清淨、超諸愁歎、滅諸憂苦、證如理法，謂聖正定并資并具七聖道支，名聖正定資之與具。何等為七？謂初正見乃至正念。以聖正定？由七道支引導脩治方得成滿，故說名聖正定資具。佛弟子眾於此中行，名如理行。法隨法行者，謂涅槃名法，八支聖道名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。又別解脫名法，別解脫律儀名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。又身律儀、語律儀、命清淨名法，受持此法名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。和敬行者，謂佛弟子眾，一戒、一學、一說、一別解脫，同戒、同學、同說、同別解脫。受具百歲所應學處，初受具者亦於中學；初受具者所應學處，受具百歲

亦於中學。如受具百歲所應學法，初受具者亦如是學；如初受具者所應學法，受具百歲亦如是學。佛弟子眾能於此中一戒性、一學性、一說性、一別解脫性、同戒性、同學性、同說性、同別解脫性，名和敬行。又佛弟子眾，互相恭敬、互相推讓，於長宿者起迎合掌、慰問禮拜、表相和敬。佛弟子眾如是而行，名和敬行。隨法行者，謂八支聖道名為隨法。佛弟子眾於中隨順遊歷涉行，名隨法行。◎

說一切有部法蘊足論卷第二

阿毘達磨法蘊足論卷第三

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

證淨品第三之餘

◎於此僧中者，佛弟子眾中此即顯聚、顯蘊、顯部、顯要略義。預流向者，已得無間道能證預流果，謂此無間證預流果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道先未能斷多分品類，於四聖諦先未現觀今脩現觀，名預流向。預流果者，謂現法中已於三結永斷遍知，謂有身見、戒禁取、疑。彼住此斷中，未能進求一來果證，名預流果。一來向者，已得無間道能證一來果，謂此無間證一來果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道或先已斷多分品類，於四聖諦先未現觀今脩現觀，或住預流果已能進求一來果證，名一來向。一來果者，謂現法中已於三結永斷遍知，及斷多分貪欲瞋恚。彼住此斷中，未能進求不還果證，名一來果。不還向者，已得無間道能證不還果，謂此無間證不還果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道或先永斷，於四聖諦先未現觀今脩現觀，或住一來果已能進求不還果證，名不還向。不還果者，謂現法中於五順下分結已永斷遍知，謂有身見、戒禁取、疑、貪欲、瞋恚。彼住此斷中，未能進求阿羅漢果證，名不還果。阿羅漢向者，已得無間道能證阿羅漢果，謂此無間證得最上阿羅漢果。或住不還果已，能進求阿羅漢果證，名阿羅漢向。阿羅漢果者，謂現法中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷，名阿羅漢果。言四雙補特伽羅者，謂預流向、預流果是第一雙，一來向、一來果是第二雙，不還向、不還果是第三雙，阿羅漢向、阿羅漢果是第四雙。八隻補特伽羅者，謂顯安立預流向等補特伽羅八種各別。佛弟子眾者，顯示開曉佛弟子眾具勝功德。戒具足者，謂學無學僧成就具足學無學戒。定具足者，謂學無學僧成就具足學無學定。慧具足者，謂學無學僧成就具足學無學慧。解脫具足者，謂學無學僧成就具足學無學解脫。解脫智見具足者，謂學無學僧成就具足學無學解脫智見。言應請者，謂應惠施、應供養、應祠祀，故言應請。言應屈者，謂已惠施、善惠施、已供養、善供養、已祠祀、善祠祀，少作功勞獲大果利，故名應屈。應恭敬者，謂若識知若不識知，皆應起迎曲躬合掌稽首接足，而讚問言：「正至正行得安樂不？」名應恭敬。言無上者，如世尊告苾芻眾言：一切和合部類眾中，佛弟子眾最為第一、最尊最勝、最上無上，故名無上。言福田者，如世尊告

阿難陀言：我不見有諸天魔梵、沙門婆羅門等天人眾中，堪受已惠施善惠施、已供養善供養、已祠祀善祠祀，如我僧者。阿難當知，若於我僧已惠施善惠施、已供養善供養、已祠祀善祠祀，作少功勞獲大果利。又如天帝至鷲峯山，以妙伽他讚問佛曰：

「稽首能辯說，　到諸法彼岸，
超一切恐怖，　大喬答摩尊。
有無量眾生，　樂福脩布施，
恒發至誠信，　脩諸有依福。
願佛垂哀愍，　說真勝福田，
令無量眾生，　少施獲大果。」

世尊哀愍諸眾生故，以妙伽他告天帝曰：

「若無量眾生，　樂福脩布施，
恒發至誠信，　脩有依福者。
我今為汝等，　說真勝福田，
令無量眾生，　少施獲大果。
若行四聖向，　及住四聖果，
是應供真僧，　具勝戒定慧。
此真勝僧田，　功德甚廣大，
能無量潤益，　猶如四大海。
調御勝弟子，　已發法光明，
堪受勝供養，　及受勝祠祀。
於少僧行施，　即施一切僧，
必當獲大果，　一切智稱讚。
於諸福田中，　僧田最為勝，
諸佛所稱歎，　施獲最上福。
於佛弟子眾，　少施獲大果，
故諸聰慧人，　當供養僧眾。
聖眾持妙法，　具明行等持，
故於僧寶中，　行施最為上。
以三種淨心，　施僧衣飲食，
必獲殊勝報，　成人天善士。
定於生生中，　離塵垢毒箭，
超過諸惡趣，　受人天勝樂。
自正集珍財，　自手而行施，
為利自他故，　必獲於大果。

諸有聰慧人，　淨信心行施，
當生安樂界，　受妙樂聰明。」

由如是說，故名福田。世應供者，謂聖弟子能淨世間，應供器故；已行應供，清淨道故；成就應供，三淨業故，名世應供。若聖弟子以如是相隨念僧伽，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名僧證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住僧證淨中。
云何聖所愛戒？謂無漏身律儀、語律儀、命清淨，是名聖所愛戒。何故名為聖所愛戒？謂諸佛及弟子名為聖，彼於此戒愛慕欣喜、忍順不逆，是故名為聖所愛戒。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住聖所愛戒中。

沙門果品第四

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四沙門果。何等為四？謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。」
云何預流果？謂預流果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為預流果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為預流果。所言無為預流果者，謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷，即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，是名無為預流果。
云何一來果？謂一來果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為一來果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為一來果。所言無為一來果者，謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷，即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，并貪瞋癡多分永斷及彼種類結法多分永斷，是名無為一來果。云何不還果？謂不還果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為不還果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為不還果。所言無為不還果者，謂於此中五順下分結永斷及彼種類結法永斷，即是九十二諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，是名無為不還果。云何阿羅漢果？謂阿羅漢果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為阿羅漢果者，謂彼果得及彼得得，無學根力、無學尸羅、無學善根、十無學法及彼種類諸無學法，是名有為阿羅漢果。所言無為阿羅漢果者，謂於此中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷，超一切趣、斷一切

道，三火永靜、渡四瀑流、憍逸永離、燋渴永息、窟宅永破，無上究竟、無上寂靜、無上愛盡、離滅涅槃，是名無為阿羅漢果。

通行品第五

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四通行。何等為四？謂苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。」

云何名為苦遲通行？如世尊說：諸有苾芻，由五取蘊，[麥*欠]辱傷毀。彼因如是五種取蘊逼切拘執，如扼重擔乃至命終恒常隨逐，便於如是五取蘊中深生厭賤、呵毀拒逆。即於如是五取蘊中所生厭賤、呵毀拒逆，此中名苦。由此便起昧、鈍、羸、劣信等五根。如是五根，昧故鈍故羸故劣故，能遲證得無上漏盡。此言遲者，非急非疾、非駛非易、非速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏：欲、有、無明。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行，超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於預流果、一來、不還、阿羅漢果修作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行。以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故、門故、理故、相故脩通達行，是故名為苦遲通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為苦遲通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為苦遲通行，是故名為苦遲通行。

云何名為苦速通行？如世尊說：諸有苾芻，由五取蘊[麥*欠]辱傷毀。彼因如是五種取蘊逼切拘執，如扼重擔乃至命終恒常隨逐。便於如是五取蘊中深生厭賤、呵毀拒逆。即於如是五取蘊中所生厭賤、呵毀拒逆，此中名苦。由此便起明、利、強、盛信等五根。如是五根，明故、利故、強故、盛故，能速證得無上漏盡。此言速者，能急能疾、能駛能易、能速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於預流果、一來、不還、阿羅漢果脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故、門故、理故、相故脩通達行，是故名為苦速通行。又如是行，於所求義由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為苦速通行。

又如是行，由語增語、由想等想施設言說為苦速通行，是故名為苦速通行。

云何名為樂遲通行？如世尊說：諸有苾芻，離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，於初靜慮具足安住。尋伺止息，內等淨心一趣，無尋無伺定生喜樂，於第二靜慮具足安住。離喜住捨，正念正知，身受樂，聖所說具捨、念、安樂住，於第三靜慮具足安住。斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂捨念清淨，於第四靜慮具足安住。彼於爾時，非思自害、非思害他、非思俱害，能思自利、能思利他、能利多生、能樂多生、能愍世間、能義利樂諸天人眾。諸無害等，此中名樂，由此便起昧鈍羸劣信等五根。如是五根，昧故鈍故羸故劣故，能遲證得無上漏盡。此言遲者，非急非疾、非駛非易、非速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於不還果、阿羅漢果脩作證行，於神境智作證通及天耳智作證通、心差別智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等修永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故門故理故相故修通達行，是故名為樂遲通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為樂遲通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為樂遲通行，是故名為樂遲通行。

云何名為樂速通行？如世尊說：諸有苾芻，離欲惡不善法，廣說乃至於第四靜慮具足安住。彼於爾時，非思自害、非思害他、非思俱害，能思自利、能思利他、能利多生、能樂多生、能愍世間、能義利樂諸天人眾。諸無害等，此中名樂，由此便起明利強盛信等五根。如是五根，明故利故強故盛故，能速證得無上漏盡。此言速者，能急能疾、能駛能易、能速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於不還果、阿羅漢果脩作證行，於神境智作證通及天耳智作證通、心差別智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故門故理故相故脩通達行，是故名為樂速通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，

是故名為樂速通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為樂速通行，是故名為樂速通行。
此中若於苦遲通行脩習多脩習，能令苦速通行速得圓滿。若於樂遲通行脩習多脩習，能令樂速通行速得圓滿。又若於彼苦遲通行脩習多脩習，能令樂遲通行速得圓滿。若於苦速通行脩習多脩習，能令樂速通行速得圓滿。

聖種品第六

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四聖種，是最勝、是種姓、是可樂，現無雜穢、曾無雜穢、當無雜穢。一切沙門或婆羅門、或天魔梵、或餘世間，無能以法而譏毀者。何等為四？謂我多聞賢聖弟子，隨得衣服便生喜足、讚歎喜足，不為求覓衣服因緣，令諸世間而生譏論。若求不得，終不懊歎、引頸悕望、拊胸迷悶。若求得已，如法受用，不生染著、耽嗜迷悶、藏護貯積。於受用時，能見過患正知出離。彼由隨得衣服喜足，終不自舉[麥*欠]蔑於他，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。如是弟子，隨得飲食便生喜足，廣說如前。如是弟子，隨得臥具便生喜足，廣說如前。如是弟子，愛斷樂斷精勤隨學，於斷愛樂愛脩樂脩，精勤隨學於脩愛樂。彼由如是斷脩愛樂，終不自舉[麥*欠]蔑於他，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。謂我多聞賢聖弟子，成就如是四聖種者，若依東西南北方住，不樂居彼而彼樂居，於樂不樂俱能含忍。」爾時世尊為攝前義而說頌曰。

「勇不樂居彼，　而彼樂勇居，
於樂不樂中，　勇者俱含忍。
既棄捨諸欲，　無物能拘礙，
如贍部真金，　誰復應譏毀。」

有四聖種是最勝者，謂四聖種是一切佛及諸弟子共所施設為最勝故。是種姓者，謂四聖種是一切佛及諸弟子古昔不共家種姓故。是可樂者，謂四聖種是一切佛及諸弟子久遠已來晝夜等時可樂法故。現無雜穢者，謂四聖種不為現在惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。曾無雜穢者，謂四聖種不為過去惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。當無雜穢者，謂四聖種不為未來惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。諸沙門等無能以法而譏毀者，謂四聖種，非一切佛及諸弟子、或諸賢貴、或諸善士而能譏毀，謂此聖種是不善法、是下賤者，信解受持能為自害、能為他害、能為俱害、

能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃；受持此法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃，聖種非彼譏毀法故。隨得衣服便生喜足者，謂隨所得糞掃衣服，或隨所得施主衣服，若好若惡便生喜足，取得蔽身障寒等故。讚歎喜足者，謂數讚歎。於隨所得衣服喜足，謂此喜足，能引長夜少欲喜足、易滿易養，損減諸惡、增長諸善，能速圓滿杜多功德，於諸資具能善知量，能令自他身心嚴淨。數讚歎者，非數發言，但有此見隨緣而說，令他欽重此喜足故。非為求覓衣服因緣令諸世間生譏論者，謂佛弟子，非如一類，為求衣服往施主家，詐現威儀、矯設言論、現相研磨、以利求利，令諸世間多生譏論。諸佛弟子與彼相違故，不令他生諸譏論。若求不得終不懊歎等者，謂佛弟子求覓衣食不遂意時，終不懊歎、引頸悕望、拊胸迷悶。懊謂心熱等熱遍熱，內憤燋惶、愁憂悔恨，如箭入心不能自處。煩冤懇切，總名為懊。歎謂如是心熱惱已，作是思惟：「我無衣服，當設何等方略自濟？」因斯發起種種語言、述所思惟，總名為歎。引頸悕望者，謂懊歎已，復引頸悕望施主迴意。拊胸迷悶者，謂久待不得，絕所悕望、拊胸迷悶。諸佛弟子皆無是事。若求得已如法受用不生染著等者，謂佛弟子求得衣服如法受用，心無染著、耽嗜迷悶、藏護貯積。染著等言皆顯貪愛，前後輕重分位差別。於受用時能見過患正知出離者，謂佛弟子受用所得諸衣服時，能見過患，謂此衣服無常轉動，求時勞倦、受用非理生長疾病、是失壞法、是增減法，暫得還失迅速不停，本無今有、有已還無不可保信。又受用時，正知出離、成就趣向，出離慧故，為趣涅槃受用衣服。又受用時，先調貪欲、次斷貪欲、後出貪欲，由此因緣心於衣服離染解脫。彼由隨得衣服喜足，終不自舉[麥*欠]蔑他者，謂佛弟子雖於所得衣服喜足，而不自舉[麥*欠]蔑於他。非如一類由此喜足而自憍舉，作是念言：「我有如是少欲喜足、少事少務少所作少顧戀、易滿易養、損減諸惡增長諸善、能速圓滿杜多功德、於諸資具能善知量、能善為他讚歎喜足。」非如一類由此喜足[麥*欠]蔑於他，作是念言：「餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務，廣說乃至能善為他讚歎喜足。」諸佛弟子皆無是事。而能策勤正知繫念者，謂佛弟子於隨所得衣服喜足，如法受用不生染著，能見過患正知出離，不自憍舉不[麥*欠]蔑他，復能策勤正知繫念。言策勤者，顯正精進。正知者，顯正見。繫念者，顯正念。此略顯示三種道支，是名安住古昔聖種者。初是名言，顯佛弟子成就前說調善意樂。後古昔聖種言，顯去來今一切賢聖，皆於如是聖種脩習及多脩習方至究竟。中安住言，顯佛弟子於隨所得衣服喜足，增上所生善有漏道及無漏道，安住等住遍住近住。如是弟子隨得飲食便生喜足者，謂佛多聞賢聖弟子，於隨乞匄所得飲食、或隨迎請所得飲食，若好若惡

便生喜足，取得支身除飢渴故。廣說如前者，讚歎喜足等廣說如前，於隨所得衣服喜足。如是弟子隨得臥具便生喜足者，謂佛多聞賢聖弟子，於隨所得樹下臥具、或隨所得房閣臥具，若好若惡，便生喜足，取得資身除勞倦故。廣說如前者，讚歎喜足等廣說如前，於隨所得衣服喜足。如是弟子愛斷等者，謂佛多聞賢聖弟子，愛斷愛脩、樂斷樂脩，精勤隨學斷脩愛樂。云何愛斷愛脩？謂若未斷惡不善法、未脩善法，彼於斷脩無愛無勝愛、有引頸悕望。若有已斷惡不善法、已脩善法，彼於斷修有愛有勝愛、無引頸悕望。云何樂斷樂脩？謂於斷脩有樂有勝樂。云何精勤隨學斷脩愛樂？謂於斷脩愛樂為增上故，精勤隨學。彼由如是斷脩愛樂，終不自舉[麥*欠]蔑他者，謂佛弟子雖於斷脩愛樂精勤隨學，而不自舉[麥*欠]蔑於他。非如一類由此愛樂而自憍舉，作是念言：「我有如是少欲喜足，少事少務少所作少顧戀、易滿易養、損減諸惡增長諸善、愛斷愛脩樂斷樂脩、精勤隨學斷脩愛樂。」非如一類由此愛樂[麥*欠]蔑於他，作是念言：「餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務，廣說乃至愛斷愛脩樂斷樂脩、精勤隨學斷脩愛樂。」諸佛弟子皆無是事，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。廣釋如前。有差別者，中安住言，顯佛弟子於斷脩愛樂增上所生善有漏道及無漏道，安住等住、遍住近住。◎

◎正勝品第七之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四正勝。何等為四？謂有苾芻，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心，是名第一。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心，是名第二。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心，是名第三。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心，是名第四。」爾時世尊為攝前義而說頌曰：

「初脩正勝時，　已勝生死有，
若脩至彼岸，　能摧滅魔軍。
離塵垢諸德，　非惡緣所退，
到彼岸涅槃，　證無餘極樂。」

為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心者，云何已生惡不善法？謂過去現在五蓋：一、貪欲蓋；二、瞋恚蓋；三、惛沈睡眠蓋；四、掉舉惡作蓋；五、疑蓋。云何為令已生惡不善法斷故正

勝？謂有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟彼貪欲蓋多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所訶厭，能為自害、能為他害、能為俱害，能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃。受持彼法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進勇健勢猛，熾盛難制勵意不息。此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲者，謂為斷已生貪欲蓋故，便起等起及生等生聚集出現，欲樂欣憙求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便斷已生諸貪欲蓋。發勤精進者，謂為斷已生貪欲蓋故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便斷已生諸貪欲蓋。策心者，謂為斷已生貪欲蓋故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便斷已生諸貪欲蓋。持心者，謂為斷已生貪欲蓋故，持心脩習八支聖道，所謂正見乃至正定。彼於此道持心脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。復有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所欣讚，不為自害、不為他害、不為俱害，增長智慧、不礙彼類、不障涅槃、能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟彼貪欲蓋，如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動、勞倦羸篤、是失壞法，迅速不停、衰朽非恒、不可保信、是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生諸貪欲蓋，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。如貪欲蓋，餘四亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟，彼惡不善法多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持，廣說乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便斷隨一種類已生惡不善法。發勤精進者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便斷隨一種類已生惡不善法。策心者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至

定俱行心。彼由脩習如是心故，便斷隨一種類已生惡不善法。持心者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟彼惡不善法，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。◎

說一切有部法蘊足論卷第三

阿毘達磨法蘊足論卷第四

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

正勝品第七之餘

◎為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心者，云何未生惡不善法？謂未來五蓋。云何為令未生惡不善法不生故正勝？謂有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟，彼貪欲蓋多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所訶厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼類、能障寂滅。受持彼法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進勇健勢猛，熾盛難制勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣喜、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。發勤精進者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便令未生諸貪欲蓋永不復生。策心者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。持心者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟彼貪欲蓋，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。如貪欲蓋，餘四亦爾。有差別者，應說自名。

復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟彼惡不善法多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持，廣說乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。發勤精進者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。策心者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。持心者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，持心修習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟彼惡不善法，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。

為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心者，云何未生善法？謂未來四靜慮、三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法。云何為令未生善法生故正勝？謂有苾芻，為生未生初靜慮故，如理思惟生初靜慮諸行相狀。如是思惟，發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，此道名為能生未生初靜慮正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生初靜慮生。起欲者，謂為生未生初靜慮故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣喜、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生初靜慮生。發勤精進者，謂為生未生初靜慮故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便令未生初靜慮生。策心者，謂為生未生初靜慮故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，

便令未生初靜慮生。持心者，謂為生未生初靜慮故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生初靜慮生。如初靜慮，第二靜慮亦爾。有差別者，應說自名。復有芯芻，為生未生第三靜慮故，如理思惟生第三靜慮諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能生未生第三靜慮正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便生未生第三靜慮。起欲者，謂為生未生第三靜慮故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便生未生第三靜慮。發勤精進者，謂為生未生第三靜慮故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便生未生第三靜慮。策心者，謂為生未生第三靜慮故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便生未生第三靜慮。持心者，謂為生未生第三靜慮故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便生未生第三靜慮。如第三靜慮，乃至無所有處，廣說亦爾。有差別者，應說自名。復有芯芻，為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，如理思惟生彼善法諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能生未生隨一種類出家遠離所生善法正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。起欲者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。發勤精進者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。策心者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。持心者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心者，云何已生善法？謂過去現在四靜慮、三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法。云何為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故正勝？謂有芯芻，為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，如理思惟能令已生初靜慮堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，此道名為能令已生初靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣憙、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，

精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。如初靜慮，第二靜慮亦爾。有差別者，應說自名。復有芯芻，為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，如理思惟能令已生第三靜慮堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生第三靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，修習多修習故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，精勤修習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由修習如是心故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。如第三靜慮，乃至無所有處，廣說亦爾。有差別者，應說自名。復有芯芻，為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故，如理思惟能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，修習多修習故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，精勤修習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由修習如是心故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。云何此四名為正勝？謂此四種，無顛倒故，說名為正；有增上力，斷惡修善，故名為勝。復次此四，平等非不平等，實故諦故、如正理故、無顛倒故，說名為正；增故上故、最故妙故，具大功能，故名為勝。復次四正勝者，

是假建立名想言說謂為正勝，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。復次四正勝者，為斷已生惡不善法，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為令未生惡不善法得不生故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為生未生諸善法故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。具如是能，故名正勝；亦名正斷，斷懈怠故。

神足品第八之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：有四神足。何等為四？謂欲三摩地勝行成就神足，是名第一。勤三摩地勝行成就神足，是名第二。心三摩地勝行成就神足，是名第三。觀三摩地勝行成就神足，是名第四。欲三摩地勝行成就神足者，云何欲、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名欲三摩地勝行成就神足耶？此中欲者，謂依出家遠離所生善法所起欲樂欣憙、求趣悕望，是名欲。三摩地者，謂欲增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂欲增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去欲得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進、策心持心。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進、策心持心。為令未生善法生故，起欲發勤精進、策心持心。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進、策心持心。彼所有欲，若勤若信、若輕安、若念若正知、若思若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。如依過去欲，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷欲，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住不樂欲，彼作是念：「我今不應於諸善法住不樂欲。然我理應於諸善法安住樂欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡欲，彼作是念：「我今不應生起惡欲。然我理應斷除惡欲、脩集善欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡欲，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡欲。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡欲，修集無貪無瞋無癡俱行

善欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡欲，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡欲。然我理應斷除不離貪瞋癡惡欲，修集離貪瞋癡善欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住樂欲，彼作是念：「我於善法安住樂欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善欲，彼作是念：「我今生起如是善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善欲，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善欲，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。一切欲三摩地，皆從欲起、是欲所集、是欲種類、是欲所生，故名欲三摩地勝行成就神足。

勤三摩地勝行成就神足者，云何勤、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名勤三摩地勝行成就神足耶？此中勤者，謂依出家遠離所生善法，所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名勤。三摩地者，謂勤增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂勤增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去勤得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住

乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。如依過去勤，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷勤，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住下羸劣弱極弱勤，彼作是念：「我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱勤。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡勤，彼作是念：「我今不應生起惡勤。然我理應斷除惡勤、修集善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡勤，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡勤。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡勤、修集無貪無瞋無癡俱行善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡勤，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡勤。然我理應斷除不離貪瞋癡惡勤、脩集離貪瞋癡善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住不下乃至不極弱勤，彼作是念：「我於善法安住不下乃至不極弱勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善勤，彼作是念：「我今生起如是善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善勤，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，

為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善勤，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。一切勤三摩地，皆從勤起、是勤所集、是勤種類、是勤所生，故名勤三摩地勝行成就神足。
說一切有部法蘊足論卷第四

阿毘達磨法蘊足論卷第五

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

神足品第八之餘

心三摩地勝行成就神足者，云何心、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名心三摩地勝行成就神足耶？此中心者，謂依出家遠離所生善法所起心意識，是名心。三摩地者，謂心增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂心增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去心得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。如依過去心，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷心，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住下羸劣弱極弱心，彼作是念：「我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱心。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡心，彼作是念：「我今不應生起惡心。然我理應斷除惡心、脩集善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡心，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡心。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡心、脩集無貪無瞋無癡俱行善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡心，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡心。然我理應斷除不離貪瞋癡惡心、脩集離貪瞋癡善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷

故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住不下乃至不極弱心，彼作是念：「我於善法安住不下乃至不極弱心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善心，彼作是念：「我今生起如是善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善心，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善心，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。一切心三摩地，皆從心起、是心所集、是心種類、是心所生，故名心三摩地勝行成就神足。

觀三摩地勝行成就神足者，云何觀、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名觀三摩地勝行成就神足耶？此中觀者，謂依出家遠離所生善法所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了、等了、近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名觀。三摩地者，謂觀增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂觀增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去觀得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。如依過去觀，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷觀，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住不審觀，彼作是念：「我今不應於諸善法住不審觀。然我理應於諸善法安住審觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩

地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡觀，彼作是念：「我今不應生起惡觀。然我理應斷除惡觀、脩集善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡觀，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡觀。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀、修集無貪無瞋無癡俱行善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡觀，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡觀。然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀、脩集離貪瞋癡善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住審觀，彼作是念：「我於善法安住審觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善觀，彼作是念：「我今生起如是善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善觀，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善觀，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩

地勝行成就神足。一切觀三摩地，皆從觀起、是觀所集、是觀種類、是觀所生，故名觀三摩地勝行成就神足。
云何此四名為神足？此中神者，謂所有神，已有神性、當有神性、今有神性。彼法即是變一為多、變多為一、或顯或隱，智見所變，牆壁石等堅厚障物身過無礙如履虛空，能於地中或出或沒自在無礙。如身處水，能於堅障或在虛空引水令流。如依迥地結跏趺坐，凌空往還都無滯礙猶如飛鳥，此日月輪有大神用、具大威德，申手捫摸，如自應器不以為難，乃至梵世，轉變自在妙用難測，故名為神。此中足者，謂於彼法，精勤脩習無間無斷至成就位，能起彼法、能為彼依，故名為足。復次此四勝定，亦名為神、亦名為足，用難測故、能為勝德所依處故。復次四神足者，是假建立名想言說謂為神足，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。復次四神足者，即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就，總名神足。

念住品第九之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「吾當為汝略說脩習四念住法。謂有苾芻，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。是現脩習四念住法。過去、未來苾芻脩習四念住法，應知亦爾。」
云何於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂？內身者，謂自身若在現相續中、已得不失。於此內身循身觀者，謂有苾芻，於此內身從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此身中唯有種種髮毛爪齒、塵垢皮肉、筋脈骨髓、脾腎心肺、肝膽腸胃、肪膏腦膜、膿血肚脂、淚汗涕唾、生熟二藏、大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇，解了、等了、近了，機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。成就此觀，現行隨行、遍行遍隨行、動轉解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至毘鉢舍那，復能於此所起勝慧轉成上品上勝上極，能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，執藏防護堅著、愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛悕求、耽湎苦集、貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂、不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知、遠離極遠離、調伏

極調伏、隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於此內身觀察思惟諸界差別，謂此身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。復有苾芻，於此內身觀察思惟多諸過患，謂此身者如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動，勞疲羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於彼外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。於彼外身循身觀者，謂有苾芻，於他身內從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂彼身中唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟諸界差別，謂彼身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟多諸過患，謂彼身者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內身者，謂自身，若在現相續中、已得不失。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。合說二種，名內外身。於內外身循身觀者，謂有苾芻合自他身總為一聚，從足至頂隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此彼身唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟諸界差別，謂此彼身唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼身如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於此內受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。於此內受循受觀者，謂有苾芻於此內受，觀察思惟內受諸相，受樂受時如實知我受樂受，受苦受時如實知我受苦受，受不苦不樂受時如實知我受不苦不樂受。受樂身受時如實知我

受樂身受，受苦身受時如實知我受苦身受，受不苦不樂身受時如實知我受不苦不樂身受。受樂心受時如實知我受樂心受，受苦心受時如實知我受苦心受，受不苦不樂心受時如實知我受不苦不樂心受。受樂有味受時如實知我受樂有味受，受苦有味受時如實知我受苦有味受，受不苦不樂有味受時如實知我受不苦不樂有味受，受樂無味受時如實知我受樂無味受，受苦無味受時如實知我受苦無味受，受不苦不樂無味受時如實知我受不苦不樂無味受。受樂耽嗜依受時如實知我受樂耽嗜依受，受苦耽嗜依受時如實知我受苦耽嗜依受，受不苦不樂耽嗜依受時如實知我受不苦不樂耽嗜依受。受樂出離依受時如實知我受樂出離依受，受苦出離依受時如實知我受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知我受不苦不樂出離依受。如是思惟內受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進，乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸受觀察思惟多諸過患，謂此諸受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外受者，謂自受，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸受。於彼外受循受觀者，謂有苾芻於他諸受觀察思惟外受諸相，受樂受時如實知彼受樂受，受苦受時如實知彼受苦受，受不苦不樂受時如實知彼受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知彼受樂出離依受，受苦出離依受時如實知彼受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知彼受不苦不樂出離依受。如是思惟外受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外受觀，亦名受念住住。具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於外諸受觀察思惟多諸過患。謂彼諸受如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時。所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。外受者，謂自受，若在現相續中，未得已失，及他有情所有諸受。合說二種，名內外受。於內外受循受觀者，謂有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟自他受相，受樂受時如實知受樂受，受苦受時如實知受苦受，受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受。廣說

乃至受樂出離依受時如實知受樂出離依受，受苦出離依受時如實知受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知受不苦不樂出離依受。如是思惟諸受相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟諸受過患，謂此彼受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。

云何於此內心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。於此內心循心觀者，謂有苾芻，於此內心觀察思惟內心諸相，於內有貪心如實知是內有貪心，於內離貪心如實知是內離貪心。於內有瞋心如實知是內有瞋心，於內離瞋心如實知是內離瞋心。於內有癡心如實知是內有癡心，於內離癡心如實知是內離癡心。於內聚心如實知是內聚心，於內散心如實知是內散心。於內沈心如實知是內沈心，於內策心如實知是內策心。於內小心如實知是內小心，於內大心如實知是內大心。於內掉心如實知是內掉心，於內不掉心如實知是內不掉心。於內不靜心如實知是內不靜心，於內靜心如實知是內靜心。於內不定心如實知是內不定心，於內定心如實知是內定心。於內不脩心如實知是內不脩心，於內脩心如實知是內脩心。於內不解脫心如實知是內不解脫心，於內解脫心如實知是內解脫心。如是思惟內心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸，所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒滅除，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸心觀察思惟多諸過患，謂此心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。於彼外心循心觀者，謂有苾芻，於他諸心觀察思惟外心諸相，於外有貪心如實知是外有貪心，廣說乃至於外解脫心如實知是外解脫心。如是思惟外心相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於外諸心觀察思惟多諸過患，謂彼心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思

惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。合此二種，名內外心。於內外心循心觀者，謂有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟自他心相，於有貪心如實知是有貪心，廣說乃至於解脫心如實知是解脫心。如是思惟諸心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼心如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。

說一切有部法蘊足論卷第五

阿毘達磨法蘊足論卷第六

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

念住品第九之餘

云何於此內法住循法觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內法者，謂自想蘊行蘊，若在現相續中、已得不失。於此內法循法觀者，謂有苾芻，於內五蓋法觀察思惟內法諸相，於有內貪欲蓋如實知我有內貪欲蓋，於無內貪欲蓋如實知我無內貪欲蓋，復如實知內貪欲蓋未生者生、已生者斷、斷已於後不復更生。如是思惟此內法時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內法觀，亦名法念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂不平等憂，慼憂所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。如說內貪欲蓋，說內瞋恚、惛沈、睡眠、掉舉、惡作、疑蓋亦爾。復有苾芻，於內六結法觀察思惟內法諸相，於有內眼結如實知我有內眼結，於無內眼結如實知我無內眼結，復如實知此內眼結未生者生、已生者斷、斷已於後不復更生。如是思惟此內法時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。如說內眼結，說內耳、鼻、舌、身、意結亦爾。復有苾芻，於內七覺支法觀察思惟內法諸相，於有內念覺支如實知我有內念覺支，於無內念覺支如實知我無內念覺支，復如實知內念覺支未生者生、生已堅住不忘、脩滿倍增廣大智作證故。如是思惟此內法時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。如說內念覺支，說餘內六覺支等亦爾。復有苾芻，於所說內想蘊行蘊，觀察思惟多諸過患，謂此法者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟法過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於彼外法住循法觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外法者，謂自想蘊行蘊，若在現相續中、未得已失，及他有情想蘊行蘊。於彼外法循法觀者，謂有苾芻，於他五蓋法觀察思惟外法諸相，於有外貪欲蓋如實知彼有外貪

欲蓋，於無外貪欲蓋如實知彼無外貪欲蓋，復如實知外貪欲蓋未生者生、已生者斷、斷已於後不復更生。如是思惟此外法時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。如說外貪欲蓋，說餘外四蓋亦爾。復有苾芻，於他六結法觀察思惟外法諸相，於有外眼結如實知彼有外眼結，於無外眼結如實知彼無外眼結，復如實知彼外眼結未生者生、已生者斷、斷已於後不復更生。如是思惟彼外法時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。如說外眼結，說餘外五結亦爾。復有苾芻，於他七覺支法觀察思惟外法諸相，於有外念覺支如實知彼有外念覺支，於無外念覺支如實知彼無外念覺支，復如實知外念覺支未生者生、生已堅住，廣說乃至智作證故。如是思惟彼外法時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。如說外念覺支，說餘外六覺支等亦爾。復有苾芻，於所說外想蘊行蘊，觀察思惟多諸過患，謂彼法者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟法過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外法住循法觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內法者，謂自想蘊行蘊，若在現相續中、已得不失。外法者，謂自想蘊行蘊，若在現相續中、未得已失，及他有情想蘊行蘊。合此二種，名內外法。於內外法循法觀者，謂有苾芻，合前自他想蘊行蘊總為一聚，觀察思惟自他法相，謂前所說內外五蓋、六結、七覺支等，此彼有無、未生生、斷不復生相。如是思惟內外法時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合前自他想蘊行蘊總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼法如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟法過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外法觀，亦名法念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。

聖諦品第十

一時薄伽梵住婆羅疐斯仙人論處施鹿林中。爾時世尊告苾芻眾：「此苦聖諦。若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。此苦集聖諦，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。此苦滅聖諦，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。此趣苦滅道聖諦，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。復次苾芻！此苦聖諦以通慧應遍知，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能

發生眼智明覺。此苦集聖諦以通慧應永斷，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。此苦滅聖諦以通慧應作證，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。此趣苦滅道聖諦以通慧應脩習，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。復次苾芻！此苦聖諦我通慧已遍知，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。此苦集聖諦我通慧已永斷，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。此苦滅聖諦我通慧已作證，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。此趣苦滅道聖諦我通慧已脩習，若於如是未曾 聞法如理思惟，定能發生眼智明覺。苾芻當知，我於如是四聖諦中，若未三轉十二行相，謂未發生眼智明覺，未能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等解脫出離，未除顛倒多住心故，亦未如實能自稱言我證無上正等菩提。我於如是四聖諦中，若已三轉十二行相，謂已發生眼智明覺，便能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等解脫出離，已除顛倒多住心故。亦已如實能自稱言我證無上正等菩提。」說此法時，具壽憍陳那及八萬天子，遠塵離垢，於諸法中生淨法眼。爾時佛告憍陳那言：「於所說法，汝已解耶？」憍陳那言：「我今已解。」第二第三亦復如是。以憍陳那先解法故，世共號彼為阿若多。地神藥叉聞是語已，歡喜踊躍高聲唱言：「佛今於此婆羅痆斯仙人論處施鹿林中，憐愍世間諸眾生故，欲令獲得利樂事故，三轉法輪，其輪具足十二相行。世間沙門及婆羅門天魔梵等，皆無有能如法轉者。由佛轉此無上法輪，憍陳那等已見聖諦。從今天眾漸當增益，阿素洛眾漸當損減。因斯展轉諸天及人，皆獲殊勝利益安樂。」空行藥叉聞是聲已，歡喜傳告四大王天。彼復舉聲展轉相告，經須臾頃聲至梵天。時大梵王聞已歡喜，慶佛為轉無上法輪利樂無邊諸有情故。此中宣說轉法輪事，是故名曰轉法輪經。時五苾芻、八萬天子聞經歡喜，信受奉行。

云何苦聖諦？謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，略說一切五取蘊苦。云何生苦？生謂彼彼諸有情類。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，總名為生。何因緣故說生為苦？有情生時，領納攝受種種身苦事故，領納攝受種種心苦事故，領納攝受種種身心苦事故，領納攝受種種身熱惱事故，領納攝受種種心熱惱事故，領納攝受種種身心熱惱事故，領納攝受種種身燒然事故，領納攝受種種心燒然事故，領納攝受種種身心燒然事故，說生為苦。復次生時受二種苦：一者苦苦；二者行苦，故名生苦。

云何老苦？老謂老時，髮落髮白、皮緩面皺、身曲背僂、喘息逾急、扶杖而行、支體斑黑、衰退暗鈍、根熟變壞、諸行故敗、朽壞羸損，總名為老。何因緣故說老為苦？有情老時，領納攝受種種身

苦事故，廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故，說老為苦。復次老時受三種苦：一者苦苦；二者行苦；三者壞苦，故名老苦。
云何病苦？病謂頭痛、眼痛耳痛、鼻痛舌痛、面痛脣痛、齒痛齶痛、喉痛心痛、風病嗽病、氣病噫病、癩病痔病、痢病痲病、寒病熱病、瘨病癇病、歐逆瘡腫、癬疥瘙癭、癗下漏泄、痃癖枯瘠，及餘種種依身心起身心疹疾，總名為病。何因緣故說病為苦？有情病時，領納攝受種種身苦事故，廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故，說病為苦。復次病時受二種苦：一者苦苦；二者行苦，故名病苦。
云何死苦？死謂彼彼諸有情類，即從彼彼諸有情聚移轉壞沒、退失別離、壽煖識滅、命根不轉、諸蘊破壞、夭喪殉逝，總名為死。何因緣故說死為苦。有情死時，領納攝受種種身苦事故，廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故，說死為苦。復次死時受三種苦：一者苦苦；二者行苦；三者壞苦，故名死苦。
云何怨憎會苦？怨憎會，謂諸有情等不可愛、不可樂、不可憙、不可意，而與彼俱、一處為伴，不別不異、不離不散、聚集和合，總名怨憎會。何因緣故說怨憎會為苦？謂諸有情怨憎會時，領納攝受種種身苦事故，廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故，說彼為苦。復次怨憎會時受二種苦：一者苦苦；二者行苦，故名怨憎會苦。
云何愛別離苦？愛別離，謂諸有情等可愛可樂、可憙可意，不與彼俱、不同一處、不為伴侶、別異離散、不聚集、不和合，總名愛別離。何因緣故說愛別離為苦？謂諸有情愛別離時，領納攝受種種身苦事故，廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故，說彼為苦。復次愛別離時受三種苦：一者苦苦；二者行苦；三者壞苦，故名愛別離苦。
云何求不得苦？求不得，謂悕求可意色聲香味觸、衣服飲食臥具醫藥諸資身具，不得不獲、不會不遇、不成就、不和合，總名求不得。何因緣故說求不得為苦？謂諸有情求不得時，領納攝受種種身苦事故，廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故，說彼為苦。復次求不得時受二種苦：一者苦苦；二者行苦，故名求不得苦。
云何略說一切五取蘊苦？五取蘊，謂色取蘊受想行識取蘊，總名五取蘊。何因緣故略說一切五取蘊為苦？謂五取蘊，無常轉動、勞倦羸篤，是失壞法。迅速不停、衰朽非恒、不可保信，是變壞法。有增有減、暫住速滅、本無而有、有已還無。由此因緣，略說一切五取蘊為苦。如說取蘊皆性是苦，不安隱故、違聖心故。如是諸苦名苦諦者，謂此名無常真實是無常，此名為苦真實是苦，若佛出世若不出世，如是苦法法住法界。一切如來自然通達，等覺宣說施設建立，分別開示令其顯了，謂此是無常、此是苦、此是無常性、此是

苦性、是真是實、是諦是如，非妄非虛、非倒非異，故名苦諦。名聖諦者，聖謂諸佛及佛弟子，此是彼諦，謂彼於此知見解了正覺為諦。由是因緣，名苦聖諦。復次苦聖諦者，是假建立名想言說謂苦聖諦，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。

云何苦集聖諦？謂所有諸愛、後有愛、憙俱行愛，彼彼憙愛，如是略說苦集聖諦。若廣說者，則二愛、三愛，復有三愛四愛五愛六愛，及一切不善法、一切有漏善法、一切結縛隨眠隨煩惱纏等，皆名苦集聖諦。何因緣故所有諸愛、後有愛、憙俱行愛，彼彼憙愛皆名苦集聖諦？謂此四愛，皆是過去未來現在苦因根本、道路緣起，廣說乃至此身壞後，由此為因苦果生起，故說此名苦集聖諦。何因緣故二愛三愛，復有三愛四愛五愛六愛，及一切不善法、一切有漏善法、一切結縛隨眠隨煩惱纏等，皆名苦集聖諦？謂此諸法，皆是過去未來現在苦因根本、道路緣起，廣說乃至此身壞後由此為因苦果生起。如說愛等，皆是苦因、能為根本，引眾苦故。如是愛等名集諦者，謂此名愛等真實是愛等，此名為集真實是集，若佛出世若不出世，如是集法法住法界，一切如來自然通達，等覺宣說施設建立，分別開示令其顯了，謂此是愛等、此是集、此是愛等性、此是集性，是真是實、是諦是如，非妄非虛、非倒非異，故名集諦。名聖諦者，聖謂諸佛及佛弟子，此是彼諦，謂彼於此知見解了正覺為諦。由是因緣，名苦集聖諦。復次苦集聖諦者，是假建立名想言說謂苦集聖諦，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。

云何苦滅聖諦？謂即諸愛、後有愛、憙俱行愛，彼彼憙愛無餘永斷、棄捨變吐、盡離染滅、寂靜隱沒，如是略說苦滅聖諦。若廣說者，則二愛三愛，復有三愛四愛五愛六愛，及一切不善法、一切有漏善法、一切結縛隨眠隨煩惱纏等，無餘永斷、棄捨變吐、盡離染滅、寂靜隱沒，皆名苦滅聖諦。何因緣故即諸愛、後有愛、憙俱行愛，彼彼憙愛無餘永斷、棄捨變吐、盡離染滅、寂靜隱沒，皆名苦滅聖諦？謂此四愛，若未斷、未遍知、未滅未吐，後有苦果相續生起；若已斷、已遍知、已滅已吐，後有苦果不復生起。故此永斷等，名苦滅聖諦。何因緣故即二愛三愛，復有三愛四愛五愛六愛，及一切不善法、一切有漏善法、一切結縛隨眠隨煩惱纏等，無餘永斷、棄捨變吐、盡離染滅、寂靜隱沒，皆名苦滅聖諦？謂此諸法，若未斷、未遍知、未滅未吐，後有苦果相續生起；若已斷、已遍知、已滅已吐，後有苦果不復生起。故此永斷等，名苦滅聖諦。即此苦滅聖諦，亦名室宅、亦名洲渚、亦名救護、亦名歸依、亦名應趣、亦名無憂、亦名無病、亦名不死、亦名無熾然、亦名無熱惱、亦名安隱、亦名清涼、亦名寂靜、亦名善事、亦名吉祥、亦名安樂、亦名不動、亦名涅槃。如說涅槃是真苦滅，是諸沙門究竟果

故。如是斷等名滅諦者，謂此名涅槃真實是涅槃，此名為滅真實是滅，若佛出世若不出世，如是滅法法住法界，一切如來自然通達，等覺宣說施設建立，分別開示令其顯了，謂此是涅槃、此是滅、此是涅槃性、此是滅性，是真是實、是諦是如，非妄非虛、非倒非異，故名滅諦。名聖諦者，聖謂諸佛及佛弟子，此是彼諦，謂彼於此知見解了正覺為諦。由是因緣，名苦滅聖諦。復次苦滅聖諦者，是假建立名想言說謂苦滅聖諦，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。

云何趣苦滅道聖諦？謂若道若聖行，於過去未來現在，苦能永斷，能棄捨，能變吐，能盡，能離染，能滅，能寂靜，能隱沒。此復是何？謂八支聖道則是，正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定。云何正見？謂聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，所有於法簡擇、極簡擇、最極簡擇，解了、等了、近了，機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名正見。云何正思惟？謂聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏作意相應所有思惟、等思惟、近思惟，尋求、等尋求、近尋求，推覓、等推覓、近推覓，令心於法麁動而轉，是名正思惟。云何正語？謂聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏作意相應思擇力故，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行所得無漏遠離、勝遠離、近遠離、極遠離、寂靜律儀、無作無造，棄捨防護、船筏橋梁、堤塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表語業，是名正語。云何正業？謂聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏作意相應思擇力故，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行所得無漏遠離乃至無表身業，是名正業。云何正命？謂聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏作意相應思擇力故，於趣邪命身語惡行所得無漏遠離乃至身語無表業，是名正命。云何正勤？謂聖弟子、於苦思惟苦乃至於道思惟道、無漏作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息、是名正勤。云何正念？謂聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏作意相應所有念、隨念、專念、憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是名正念。云何正定？謂聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏作意相應所有心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名正定。如是所說八支聖道及餘無漏行，名趣苦滅道。如說聖行是真實道，究竟離苦趣涅槃，故如是聖行名道諦者，謂此名聖行真實是聖行，此名為道真實是道，若佛出世若不出世，如是道法法住法界，一切如來自然通達，等覺宣說施設建立，分別開示令其顯了，謂此是聖行、此是道、此是聖行性、此是道性，是真是實、是諦是如，非妄非虛、非倒非異，故名道諦。名聖諦者，聖謂諸佛及佛弟子，此是彼諦，謂

彼於此知見解了正覺為諦。由是因緣，名趣苦滅道聖諦。復次趣苦滅道聖諦者，是假建立名想言說謂趣苦滅道聖諦，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。

靜慮品第十一之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四天道，令諸有情未淨者淨、淨者鮮白。何等為四？謂有一類離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，是名第一天道。復有一類，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，是名第二天道。復有一類，離喜住捨，正念正知，身受樂，聖說應捨，第三靜慮具足住，是名第三天道。復有一類，斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住，是名第四天道。如是四種，皆令有情未淨者淨、淨者鮮白。」離欲惡不善法者，云何欲？謂貪亦名欲、欲界亦名欲、五妙欲境亦名欲。今此義中意說五妙欲境名欲。所以者何？以五妙欲極可愛故、極可醉故、極可欲故、極可樂故、極可貪故、極可求故、極可悶故、極可縛故、極可希故、極可繫故，此中名欲。然五妙欲非真欲體，真欲體者是緣彼貪。如世尊說：

「世諸妙境非真欲，　真欲謂人分別貪；
妙境如本住世間，　智者於中已除欲。」

此頌意言，可愛妙色聲香味觸非真欲體。真欲體者，謂緣彼生分別貪著。欲境如本，智者於中，名離欲故。尊者舍利子有時為人說如是頌。爾時有一邪命外道不遠而住，以頌難詰舍利子言：

「若世妙境非真欲，　真欲謂人分別貪；
苾芻應名受欲人，　起惡分別尋思故。」

時舍利子報外道言：「起惡尋思，實名受欲。非諸苾芻於世妙境皆起不善分別尋思故，汝不應作斯難詰。」以頌反詰彼外道言：

「若世妙境是真欲，　說欲非人分別貪；
汝師應名受欲人，　恒觀可意妙色故。」

時彼外道默不能答，彼師實觀可愛色故。由此知欲是貪非境。爾時有一汲水女人，聞上伽他便說頌曰：

「欲我知汝本，　汝從分別生；
我更不分別，　汝復從誰起？」

時復有一遏吒羅種，聞上伽他亦說頌曰：

「牟尼安隱眠，　遇惡無愁惱；
心樂靜慮者，　不遊戲諸欲。」

此頌意言，可愛妙境皆非真欲，於彼所起分別貪愛乃是真欲。是故此中應作四句。一、有一類補特伽羅，於諸欲境身離非心。謂如有一剃除鬚髮、披服袈裟，正信出家。身參法侶，心猶顧戀所受諸欲，數復發起猛利貪愛。彼身出家，心猶未出，是名於欲身離非心。二、有一類補特伽羅，於諸欲境心離非身。謂如有一，雖有妻子，受用上妙田宅臥具、香鬘瓔珞衣服飲食、受畜種種金銀珍寶驅、役奴婢僮僕作使，或時發起打罵等業。而於諸欲不生耽染，不數發起猛利貪愛。彼身在家，其心已出，是名於欲心離非身。三、有一類補特伽羅，於諸欲境身心俱離。謂如有一剃除鬚髮、披服袈裟，正信出家。身參法侶，於諸欲境心無顧戀，不數發起緣彼貪愛，失念暫起深生悔愧。彼身出家，其心亦出，是名於欲身心俱離。四、有一類補特伽羅，於諸欲境身心俱不離。謂如有一畜妻養子，受用上妙田宅臥具、香鬘瓔珞衣服飲食、受畜種種金銀珍寶、驅役奴婢僮僕作使，發起種種打罵等業，復於諸欲深生耽染，數數發起猛利貪愛。彼身心二種俱不出家，是名於欲身心俱不離。云何離欲？謂於諸欲，遠離、極遠離、空、不可得，故名離欲。云何惡不善法？謂五蓋，即貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋。云何貪欲蓋？謂於諸欲諸貪等貪，執藏防護堅著、愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛悕求、耽湎苦集，貪類貪生，總名貪欲。如是貪欲，覆心蔽心、障心纏心、隱心映心、裹心蓋心，故名為蓋。蓋即貪欲，故名貪欲蓋。云何瞋恚蓋？謂於有情欲為損害，內懷栽杌欲為擾惱，已瞋恚、當瞋恚、現瞋恚，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，總名瞋恚。如是瞋恚，覆心蔽心乃至裹心蓋心，故名為蓋。蓋即瞋恚，故名瞋恚蓋。云何惛沈睡眠蓋？謂身重性、心重性、身無堪任性、心無堪任性、身惛沈性、心惛沈性、[夢-夕+登]瞢憒悶，總名惛沈。染污心品所有眠夢，不能任持、心昧略性，總名睡眠。如是所說惛沈睡眠，覆心蔽心乃至裹心蓋心，故名為蓋。蓋即惛沈睡眠，故名惛沈睡眠蓋。云何掉舉惡作蓋？謂心不寂靜、掉舉

等掉舉、心掉舉性，總名掉舉。染污心品所有心變心懊心悔、我惡作惡作性，總名惡作。如是所說掉舉惡作，覆心蔽心乃至裏心蓋心，總名為蓋。蓋即掉舉惡作故，名掉舉惡作蓋。云何疑蓋？謂於佛法僧及苦集滅道，生起疑惑，二分二路、猶豫疑箭、不決定、不究竟、不審決、非已一趣、非當一趣、非現一趣，總說為疑。如是疑性，覆心蔽心乃至裏心蓋心，故名為蓋。蓋即是疑，故名疑蓋。云何離惡不善法？謂於如是惡不善法，遠離、極遠離、空、不可得，故名離惡不善法。

說一切有部法蘊足論卷第六

阿毘達磨法蘊足論卷第七

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

靜慮品第十一之餘

有尋有伺者，云何尋？謂離欲惡不善法者，心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫、思惟分別，總名為尋。云何伺？謂離欲惡不善法者，心伺察、遍伺察、近伺察、隨行隨轉、隨流隨屬，總名為伺。尋與伺，何差別？令心麁性是尋，令心細性是伺。此復如何？如打鍾時，麁聲暫發，細聲隨轉；麁聲喻尋，細聲喻伺。搖鈴扣鉢、吹螺擊鼓、放箭震雷，麁細二聲為喻亦爾。又如眾鳥飛翔虛空，鼓翼踊身方得隨意；鼓翼喻尋，踊身喻伺，是謂尋伺二相差別。云何有尋有伺？謂離欲惡不善法者，心相應品具有尋伺。離生喜樂者，云何離？謂離欲亦名離，離惡不善法亦名離，出家亦名離，色界善根亦名離，初靜慮亦名離。今此義中意說初靜慮名離。云何喜？謂離欲惡不善法者，心欣極欣、現前極欣、欣性欣類，適意悅意、喜性喜類，樂和合、不別離、歡欣悅豫、有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，總名為喜。云何樂？謂離欲惡不善法者，已斷身重性、心重性、身不堪任性、心不堪任性，所得身滑性、心滑性、身軟性、心軟性、身堪任性、心堪任性、身離蓋性、心離蓋性、身輕安性、心輕安性、身無燋惱性、心無燋惱性、身調柔性、心調柔性，總名為樂。云何離生喜樂？謂前喜樂，因離、依離、離所建立，由離勢力起等起、生等生、趣入出現，故說此名離生喜樂。初者，謂此靜慮順次數中最居首故；復次此於九種次第定中最在前故。靜慮者，謂在此定中，尋、伺、喜、樂、心一境性，總此五支名初靜慮。如有頌言：

「心隨貪欲行，　或復隨瞋恚，
而修靜慮者，　諸佛不稱譽。
惛睡蓋纏心，　無知修靜慮，
身相雖安靜，　諸佛不稱譽。
掉悔蓋纏心，　諸根不寂靜，
雖勤修靜慮，　諸佛不稱譽。
三寶四諦中，　心懷猶豫者，
雖勤修靜慮，　諸佛不稱譽。

遠離欲及惡，　尋伺皆如理，
身柔軟安靜，　受離生喜樂；
身如沐浴團，　遍體皆津膩，
不強亦不弱，　愛水不能漂；
尋伺等五支，　賢聖仙所證，
總名初靜慮，　諸佛所稱譽。」

在此定中諸心意識，名初靜慮俱有之心。諸思等思、現前等思、已思當思，造心意業，名初靜慮俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名初靜慮俱有勝解。在此定中，若受、若想、若欲、若作意、若念、若定、若慧等名，初靜慮俱有諸法。如是諸法，亦得名初靜慮。此靜慮名，依何義立？謂能寂靜惡不善法及餘雜染、後有熾然、當苦異熟、生老死等諸有漏法，故名靜慮。復次寂靜種種惡不善法及餘雜染、後有熾然、當苦異熟、生老死等有漏法，已此靜慮起等起、生等生、趣入出現，故名靜慮。復次寂靜種種惡不善法及餘雜染、後有熾然、當苦異熟、生老死等有漏法，已此靜慮明盛遍照，故名靜慮。具足者，謂此依出家及依遠離所生善法，精勤修習無間無斷方得圓滿，故名具足。住者，謂成就此靜慮，現行、隨行、遍行、遍隨行、動轉解行，故名為住。
尋伺寂靜者，尋及伺，如前說。第二靜慮，此二寂靜、遍寂靜、近寂靜、空、無所有，故名尋伺寂靜。內等淨者，云何內等淨？謂尋伺寂靜故，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心澄心淨，總名內等淨。心一趣性者，云何心一趣性？謂尋伺寂靜故，心不散不亂不流、安住一境，故名心一趣性。無尋無伺者，謂第二靜慮，尋伺不可得、不現行、非有非等有，故名無尋無伺。定生喜樂者，云何定？謂尋伺寂靜者心住等住近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，總名為定。云何喜？謂尋伺寂靜者心欣極欣，廣說乃至歡喜歡喜性，總名為喜。云何樂？謂尋伺寂靜者已斷身重性、心重性，廣說乃至身調柔性、心調柔性，總名為樂。云何定生喜樂？謂前喜樂，因定、依定、定所建立、由定勢力，起等起、生等生、趣入出現，故說此名定生喜樂。第二者，謂此靜慮順次數中居第二故；復次此於九種次第定中在第二故。靜慮者，謂在此定中，內等淨、喜、樂、心一境性，總此四支名第二靜慮。如有頌言：

「尋伺俱寂靜，　如雨息埃塵，
內淨心一趣，　觸菩提妙樂。
無尋伺有喜，　樂內淨及定，
名第二靜慮，　諸佛所稱譽。」

在此定中諸心意識，名第二靜慮俱有之心。諸思等思乃至造心意業，名第二靜慮俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名第二靜慮俱有勝解。在此定中若受若想，乃至若慧等，名第二靜慮俱有諸法。如是諸法，亦得名為第二靜慮。此靜慮名所依之義、具足及住，皆如前說。

離喜者，云何喜？謂心欣極欣乃至歡喜歡喜性，總名為喜。心於此喜離染解脫，故名離喜。住捨正念正知者，彼於爾時安住行捨正念正知。云何捨？謂離喜時心平等性、心正直性、心無警覺寂靜住性，總名為捨。云何正念？謂離喜時諸念隨念，乃至心明記性，總名正念。云何正知？謂離喜時所起於法簡擇，乃至毘鉢舍那，總名正知。身受樂者，身謂意身，由意身中有受樂故，四大種身亦得安適，由此因緣名身受樂。此中樂者，謂離喜時已斷身重性、心重性，乃至身調柔性、心調柔性，總名為樂。此是受樂，非輕安樂。聖說應捨者，聖謂諸佛及佛弟子。說謂宣說，分別開示勸修定者應捨此樂，不應耽味，唯應住捨正念正知。第三者，謂此靜慮順次數中居第三故；復次此於九種次第定中在第三故。靜慮者，謂在此定中行捨、正念、正知、身受樂、心一境性，總此五支名第三靜慮。如有頌言：

「離喜最上迹，　捨念知樂定，
名第三靜慮，　諸佛所稱譽。」

在此定中諸心意識，名第三靜慮俱有之心。諸思等思乃至造心意業，名第三靜慮俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名第三靜慮俱有勝解。在此定中若受若想乃至若慧等，名第三靜慮俱有諸法。如是諸法，亦得名為第三靜慮。此靜慮名，所依之義、具足及住，亦如前說。

斷樂者，云何樂？謂順樂觸所起身樂心樂，平等受受所攝，總名為樂。復次修第三靜慮時，順樂受觸所起心樂，平等受受所攝，是名樂。斷苦者，云何苦？謂順苦觸所起身苦，不平等受受所攝，是名苦。此苦及樂，爾時俱得斷遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，是故說為斷樂斷苦。先喜憂沒者，云何喜？謂順喜觸所起心喜，平等受受所攝，是名喜。復次修第二靜慮時，順喜受觸所起心喜，平等受受所攝，是名喜。云何憂？謂順憂觸所起心憂，平等受受所攝，是名憂。此及前喜，爾時俱得斷遍知乃至隱沒除滅，是故說為先喜憂沒。復次入初靜慮時，憂得斷遍知；入第二靜慮時，苦得斷遍知；入第三靜慮時，喜得斷遍知；入第四靜慮時，若樂若

苦、若喜若憂，皆得斷遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，是故說為斷樂斷苦。先喜憂沒不苦不樂者，顯此中無苦樂二受，唯有第三非苦非樂，受捨念清淨者，云何捨？謂彼爾時心平等性、心正直性、心無警覺寂靜住性，總名為捨。云何念？謂彼爾時諸念隨念，廣說乃至心明記性，總名為念。彼於爾時若捨若念俱得清淨，樂苦喜憂、尋伺二息皆遠離故，說名清淨。第四者，謂此靜慮順次數中居第四故；復次此於九種次第定中在第四故。靜慮者，謂在此定中不苦不樂受、捨念、心一境性，總此四支名第四靜慮。如有頌言：

「樂苦等已滅，　心堅住不動，
得清淨天眼，　能廣見眾色；
不苦不樂受，　淨捨念及定，
名第四靜慮，　諸佛所稱譽。」

在此定中諸心意識，名第四靜慮俱有之心。諸思等思乃至造心意業，名第四靜慮俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名第四靜慮俱有勝解。在此定中若受若想乃至若慧等，名第四靜慮俱有諸法。如是諸法，亦得名為第四靜慮。此靜慮名，所依之義、具足及住，皆如前說。

無量品第十二

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四無量。何等為四？謂有一類慈俱行心，無怨無敵、遠離惱害、廣大無量，善修習故。想對一方勝解遍滿具足而住，及對第二第三第四上下或傍、一切世間亦復如是，是名第一。復有一類悲俱行心，無怨無敵、遠離惱害、廣大無量，善修習故。想對一方勝解遍滿具足而住，及對第二第三第四上下或傍、一切世間亦復如是，是名第二。復有一類喜俱行心，無怨無敵、遠離惱害、廣大無量，善修習故。想對一方勝解遍滿具足而住，及對第二第三第四上下或傍、一切世間亦復如是，是名第三。復有一類捨俱行心，無怨無敵、遠離惱害、廣大無量，善修習故。想對一方勝解遍滿具足而住，及對第二第三第四上下或傍、一切世間亦復如是，是名第四。」
云何為慈？謂有一類，作是思惟：「願諸有情皆得勝樂。」彼依出家、或依遠離，由思擇力內所發起色界定善諸慈性，名哀憐哀憐性、名愍念愍念性，總名為慈。復次與慈相應受想行識，及所等起

身語二業不相應行，亦名為慈。云何慈心定加行、修何加行入慈心定？謂有一類，起如是心：「願諸有情皆得勝樂。」雖有此心而無勝解，願諸有情皆得如是如是勝樂。彼心雖善淨妙、隨順磨瑩、增長嚴飾應供，常委助伴資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。復有一類，發如是言：「願諸有情皆得勝樂。」雖有此言而無勝解，願諸有情皆得如是如是勝樂。彼言雖善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。復有一類，起如是心、發如是言：「願諸有情皆得勝樂。」雖有此心及有此言，而無勝解，願諸有情皆得如是如是勝樂。彼心及言雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。復有一類，起如是心、發如是言，及有勝解：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。其事如何？如有一類，寒苦所逼，得暖生樂。取此樂相，起如是心、發如是言：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。復有一類，熱苦所逼，得冷生樂。取此樂相，起如是心、發如是言：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。復有一類，飢苦所逼，得食生樂。取此樂相，起如是心、發如是言：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。復有一類，渴苦所逼，得飲生樂。取此樂相，起如是心、發如是言：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。復有一類，身體垢穢支節勞倦、乏諸資具、親友乖離，遇得沐浴按摩資具、親友和合，發生諸樂。取此樂相，起如是心、發如是言：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。復有一類，盛夏熱時炎熾日光所逼切故，熱渴迷悶身心燋惱，遇清涼池，投身沐浴、飲用生樂。取此樂相，起如是心、發如是言：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。如是所受欲界樂具及三靜慮所受勝樂，取彼樂相，起心發言：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。若有此生近曾 現入第三靜慮，取彼樂相，起如是心、發如是言：「願諸有情皆得如是如是勝樂。」彼心言及勝解皆是勝善淨妙隨順乃至資糧，乃可名慈心定加行，亦名入慈心定。又此定中諸心意識，名慈俱有心。諸思等思、現前等思、已思當思，造心意業，名慈俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名慈俱有勝解。又此定中，若

受若想、若欲若作意、若念若定若慧等，名慈俱有諸法。如是諸法，亦得名慈心定加行，亦名入慈心定。復次慈心定有二種：一、狹小；二、無量。云何狹小慈心定加行、修何加行入狹小慈心定？謂有一類，於諸可愛可樂可憙可意有情，謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友，彼於如是狹小有情，令狹小慈俱心住等住近住安住、調伏寂靜最極寂靜、一趣等持，願彼有情皆得勝樂。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣、不能守念令住一緣，而願狹小有情得樂。齊此未名狹小慈心定加行，亦未名入狹小慈心定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟狹小諸有情相，而願狹小有情得樂。如是思惟，發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名狹小慈心定加行，亦名入狹小慈心定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，願彼狹小有情得樂。齊此名為已入狹小慈心定。又此定中諸心意識，名狹小慈俱有心。諸思等思乃至造心意業，名狹小慈俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名狹小慈俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名狹小慈俱有諸法。如是諸法，亦得名狹小慈心定加行，亦名入狹小慈心定。云何無量慈心定加行、修何加行入無量慈心定、謂即於狹小慈心定數數修習，令心隨順調伏寂靜。數復調練，令其質直柔軟堪能，與後勝定作所依止，然後漸令勝解遍滿，於東方等無量有情皆願得樂。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，而願無量有情得樂。齊此未名無量慈心定加行，亦未名入無量慈心定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟無量諸有情相，而願無量有情得樂。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無量慈心定加行，亦名入無量慈心定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，願彼無量有情得樂。齊此名為已入無量慈心定。又此定中諸心意識，名無量慈俱有心。諸思等思乃至造心意業，名無量慈俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名無量慈俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名無量慈俱有諸法。如是諸法，亦得名無量慈心定加行，亦名入無量慈心定。

云何為悲？謂有一類，作是思惟：「願諸有情皆得離苦。」彼依出家、或依遠離，由思擇力內所發起色界定善諸悲悲性、若惻愴惻愴性、若酸楚酸楚性，總名為悲。復次與悲相應受想行識，及所等起身語二業不相應行，亦名為悲。復次悲心定有二種：一、狹小；二、無量。云何狹小悲心定加行、修何加行入狹小悲心定？謂有一類，於諸可愛可樂可喜可意有情，謂父母兄弟姊妹，及餘隨一親屬朋友。彼於如是狹小有情，令狹小悲俱心住等住近住安住、調伏寂靜最極寂靜、一趣等持，願彼有情皆得離苦。彼於爾時若心散亂馳

流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，而願狹小有情離苦。齊此不名狹小悲心定加行，亦未名入狹小悲心定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟狹小諸有情相，而願狹小有情離苦。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名狹小悲心定加行，亦名入狹小悲心定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，願彼狹小有情離苦。齊此名為已入狹小悲心定。又此定中諸心意識，名狹小悲俱有心。諸思等思乃至造心意業，名狹小悲俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名狹小悲俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名狹小悲俱有諸法。如是諸法，亦得名狹小悲心定加行，亦名入狹小悲心定。云何無量悲心定加行、修何加行入無量悲心定？謂即於狹小悲心定數數修習，令心隨順調伏寂靜。數復調練，令其質直柔軟堪能，與後勝定作所依止，然後漸令勝解遍滿，於東方等無量有情皆願離苦。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，而願無量有情離苦。齊此未名無量悲心定加行，亦未名入無量悲心定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟無量諸有情相，而願無量有情離苦。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無量悲心定加行，亦名入無量悲心定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，願彼無量有情離苦。齊此名為已入無量悲心定。又此定中諸心意識，名無量悲俱有心。諸思等思乃至造心意業，名無量悲俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名無量悲俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名無量悲俱有諸法。如是諸法，亦得名無量悲心定加行，亦名入無量悲心定。

云何為喜？謂有一類，作是思惟：「有情獲益深可欣慰。」彼依出家、或依遠離，由思擇力內所發起色界定善心欣極欣現前極欣欣性、欣類適意悅意喜性、喜類樂和合不別離、歡欣悅豫有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，總名為喜。復次與喜相應受想行識，及所等起身語二業不相應行，亦名為喜。復次喜心定有二種：一、狹小；二、無量。云何狹小喜心定加行、修何加行入狹小喜心定？謂有一類，於諸可愛可樂可喜可意有情，謂父母兄弟姊妹，及餘隨一親屬朋友。彼於如是狹小有情，令狹小喜俱心住等住近住安住、調伏寂靜最極寂靜一趣等持，度彼有情得樂離苦。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，而度狹小有情獲益。齊此未名狹小喜心定加行，亦未名入狹小喜心定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟狹小諸有情相，欣慰狹小諸有情相欣慰狹小有情獲益。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名狹小喜心定加行，亦名入狹小喜心定。彼於此道生已，修

習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，欣慰狹小有情獲益，齊此名為已入狹小喜心定。又此定中諸心意識，名狹小喜俱有心。諸思等思乃至造心意業，名狹小喜俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名狹小喜俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名狹小喜俱有諸法。如是諸法，亦得名狹小喜心定加行，亦名入狹小喜心定。云何無量喜心定加行、修何加行入無量喜心定？謂即於狹小喜心定數數修習，令心隨順調伏寂靜。數復調練，令其質直柔軟堪能與後勝定作所依止，然後漸令勝解遍滿，於東方等無量有情欣慰獲益。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，欣慰無量有情獲益。齊此未名無量喜心定加行，亦未名入無量喜心定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟無量諸有情相，欣慰無量有情獲益。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無量喜心定加行，亦名入無量喜心定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，欣慰無量有情獲益，齊此名為已入無量喜心定。又此定中諸心意識，名無量喜俱有心。諸思等思乃至造心意業，名無量喜俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名無量喜俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名無量喜俱有諸法。如是諸法，亦得名無量喜心定加行，亦名入無量喜心定。

云何為捨？謂有一類，作是思惟：「應於有情住平等捨。」彼依出家、或依遠離，由思擇力內所發起色界定善心平等性、心正直性、心無警覺寂靜住性，總名為捨。復次與捨相應受想行識，及所等起身語二業不相應行，亦名為捨。云何捨心定加行、修何加行入捨心定？謂有一類，雖見可愛可樂可喜可意等有情，而不起分別此是我母、此是我父乃至此是我朋友等，唯起平等有情勝解。如無求士遇入一林，雖見娑羅樹、或多羅樹、或夜鬘樹、或馬相樹、或鄔曇跋羅樹、或諾瞿陀樹等，而不起分別此是娑羅樹、此是多羅樹乃至此是諾瞿陀樹等，唯起平等樹林勝解。修捨行者於諸有情不起分別，應知亦爾，是名捨心定加行，亦名入捨心定。復次捨心定有二種：一、狹小；二、無量。云何狹小捨心定加行、修何加行入狹小捨心定、謂有一類，於諸可愛可樂可喜可意等有情，謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友等。彼於如是狹小有情，令狹小捨俱心住等住近住安住、調伏寂靜最極寂靜一趣等持，於彼有情住平等捨。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，於彼有情住平等捨。齊此未名狹小捨心定加行，亦未名入狹小捨心定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟狹小諸有情相，於彼有情住平等捨。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名狹小捨心定加行，亦名入狹小捨心定。彼於此道生已，修習多修習

故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，於彼有情住平等捨，齊此名為已入狹小捨心定。又此定中諸心意識，名狹小捨俱有心。諸思等思乃至造心意業，名狹小捨俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名狹小捨俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名狹小捨俱有諸法。如是諸法，亦得名狹小捨心定加行，亦名入狹小捨心定。云何無量捨心定加行、修何加行入無量捨心定？謂即於狹小捨心定數數修習，令心隨順調伏寂靜。數復調練，令其質直柔軟堪能與後勝定作所依止，然後漸令勝解遍滿於東方等無量有情住平等捨。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，於彼有情住平等捨。齊此未名無量捨心定加行，亦未名入無量捨心定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟無量諸有情相於彼有情住平等捨。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無量捨心定加行，亦名入無量捨心定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，於彼有情住平等捨，齊此名為已入無量捨心定。又此定中諸心意識，名無量捨俱有心。諸思等思乃至造心意業，名無量捨俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名無量捨俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名無量捨俱有諸法。如是諸法，亦得名無量捨心定加行，亦名入無量捨心定。

說一切有部法蘊足論卷第七

阿毘達磨法蘊足論卷第八

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

無色品第十三

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四無色。何等為四？謂有苾芻，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，是名第一。復有苾芻，超一切種空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是名第二。復有苾芻，超一切種識無邊處入無所有，無所有處具足住，是名第三。復有苾芻，超一切種無所有處入非想非非想處具足住，是名第四。」

超諸色想者，云何諸色想？謂眼識相應想、等想、現前等想、解了取像已想當想，總名色想。有作是說，與五識相應想等想乃至已想當想，總名色想。今此義中唯眼識相應想等想乃至已想當想，總名色想。如是色想，爾時超越等超越，故名超諸色想滅。有對想者，云何有對想？謂耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。有作是說，瞋恚相應想等想乃至已想當想，總名有對想。今此義中耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。如是有對想，爾時斷遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，故名滅有對想。

不思惟種種想者，云何種種想？謂有蓋纏者所有染污色聲香味觸想、所有不善想、所有非理所引想、所有障礙定想，總名種種想。彼想爾時不復引發、不復憶念、不復思惟、不復已思惟、不復當思惟，故名不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者，云何空無邊處定加行、修何加行入空無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟第四靜慮為麁苦障，次應思惟空無邊處為靜妙離。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣修空無邊處定，齊此未名空無邊處定加行，亦未名入空無邊處定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣思惟修習空無邊處定相。如是思惟發勤精進，勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名空無邊處定加行，亦名入空無邊處定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，齊此名為已入空無邊處定。又此定中諸心意識，名空無邊處定俱有心。諸思等思乃至造心意業，名空無邊處定俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名空無邊處定俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名空無邊處定俱有諸法。如是諸法，亦名空無邊處定。

超一切種空無邊處者，謂彼爾時於空無邊處想超越等超越，故名超一切種空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者，云何識無邊處定加行、修何加行入識無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟空無邊處為麁苦障，次應思惟識無邊處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切識無邊處者，謂彼爾時於識無邊處想超越等超越，故名超一切種識無邊處。入無所有無所有處具足住者，云何無所有處定加行、修何加行入無所有處定？謂於此定初修業者，先應思惟識無邊處為麁苦障，次應思惟無所有處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切種無所有處者，謂彼爾時於無所有處想超越等超越，故名超一切種無所有處。入非想非非想處具足住者，云何非想非非想處定加行、修何加行入非想非非想處定？謂於此定初修業者，先應思惟無所有處為麁苦障，次應思惟非想非非想處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。

修定品第十四

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四修定。何等為四？謂有修定，若習若修、若多所作，能令證得現法樂住。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得殊勝智見。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得勝分別慧。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得諸漏永盡。云何修定，若習若修若多所作，能令證得現法樂住？謂有苾芻，即於自身離生喜樂，滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，離生喜樂於自身中無有少分而不充滿，是名修定若習若修若多所作能令證得現法樂住。云何修定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見？謂有苾芻，於光明想善攝受、善思惟、善修習、善通達，若晝若夜無有差別、若前若後無有差別、若下若上無有差別，開心離蓋，修照俱心、除闇昧心，修無量定，是名修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見。云何修定，若習若修若多所作，能令證得勝分別慧？謂有苾芻，善知受生、善知受住、善知受滅盡沒，於此住念非不住念，及善知想、善知尋，於此住念非不住念，是名修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧。云何修定，若習若修若多所作，能令證得諸漏永盡？謂有苾芻，於五取蘊數數隨觀生滅而住，謂此是色、此是色集、此是色滅，此是受想行識、此是受想行識集、此是受想行識滅，是名修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡。」爾時世尊為攝前義而說頌言：

「斷欲想憂惱，　離惛沈惡作，

得清淨捨念，　法尋伺前行。
現法樂為初，　次勝知見慧，
破無明等漏，　後證解脫果。」

即於自身者，謂身亦名身、根亦名身、五色根亦名身、四大種所造聚亦名身。今此義中意說四大種所造聚名身。離生喜樂者，謂初靜慮所有喜樂平等受受所攝，身輕安心輕安，是名喜樂。如是喜樂，從離欲惡不善法起等起、生等生、聚集出現，故名離生喜樂。滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅者，謂即於自四大種所造聚身，離生喜樂起等起、生等生、聚集出現。滋潤遍滋潤是一義，充滿遍充滿是一義，適悅遍適悅是一義，由下中上長養差別。譬如農夫，初以少水溉灌畦壟，爾時畦壟滋潤遍滋潤。次以中水溉灌畦壟，爾時畦壟充滿遍充滿。後以多水溉灌畦壟，爾時畦壟適悅遍適悅。苾芻亦爾，初以下品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身滋潤遍滋潤。次以中品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身充滿遍充滿。後以上品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身適悅遍適悅離生喜樂。於自身中無有少分而不充滿者，謂從足至頂，離生喜樂作長養事無不充滿。是名修定者，云何為定？謂即於自身離生喜樂滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，心住等住近住安住、不散不亂攝止等持心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習、恒作常作加行不捨，總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得現法樂住者，謂於此定若習若修若多所作，於現法中證得樂住，可愛可樂、可欣可意，無所悕望、無所思慕、寂靜安隱，故名樂住。於此樂住得獲成就、親近觸證，故名證得。復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性，說名為定。即於此定若修若習、恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得現法樂住，義如前說。

於光明想善攝受等者，云何光明定加行、修何加行入光明定？謂於此定初修業者，先應善取淨月輪相、或復善取淨日輪相、或復善取藥物末尼諸天宮殿星宿光明、或復善取燈燭光明、或復善取焚燒城邑川土光明、或復善取焚燒山澤曠野光明，或復善取焚燒十擔、或二十擔、或三十擔、或四十擔、或五十擔、或百擔、或千擔、或百千擔、或無量百擔、或無量千擔、或無量百千擔薪火光明。此火光明，熾盛極熾盛、洞然遍洞然。隨取一種光明相已，審諦思惟解了觀察勝解堅住而分別之。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，思惟所取諸光明相，齊此未名光明定加行，亦未名入光明定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟如是諸光明相。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，

是名光明定加行，亦名入光明定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，思惟如是諸光明相，齊此名為已入光明定，而未名為光明定想。云何名為光明定想？謂即依止前光明定，思惟如前諸光明相諸想等想、解了取像已想當想，名光明定想。此光明定想，名光明想。於光明想善攝受者，謂於此想恭敬攝受、慇懃攝受、尊重攝受。思惟彼因、彼門、彼理、彼方便、彼行相，故名善攝受。善思惟者，謂數數起光明想已，數數思惟光明相想。善修習者，謂於此想數習數修數多所作，故名善修習。善通達者，謂於此想等了審了等審觀察，故名善通達。若晝若夜無有差別者，謂如晝分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，夜分亦爾。如於夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，晝分亦爾。故名若晝若夜無有差別。若前若後無有差別者，謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，背面亦爾。如於背面，對面亦爾。復次如於前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，今時亦爾。如於今時，前時亦爾。故名若前若後無有差別。若下若上無有差別者，謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，於上方亦爾。如於上方，於下方亦爾。故名若下若上無有差別。開心者，謂發起光明照了鮮淨俱行之心。離蓋者，謂遠離惛沈睡眠纏蓋心。用明了脩照俱心者，謂修習光明照了鮮淨俱行之心。除闇昧心者，謂此心中不起闇昧相，唯起光明相，如燈燭光照了除闇。脩無量定者，謂修無量光明相定，是名修。定者。云何為定？謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住，乃至心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習恒作常作加行不捨，總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得殊勝智見者，云何名為殊勝智見？謂於此定，若習若修若多所作至圓滿位，於舊眼邊發起色界大種所造清淨天眼，依此天眼生淨眼識，依此眼識能遍觀察前後左右上下諸色。如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起，如是如是生淨眼識，依此眼識領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。有作是說，由意淨故勝解觀見，即人肉眼變成天眼，名勝智見。今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧，說名為智亦名為見，謂天眼識相應勝慧，領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。彼於此定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見。得獲成就親近觸證殊勝智見，故名證得。復次光明想俱行心一境性，說名為定。即於此定，若修若習恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得殊勝智見，義如前說。

善知受生、善知受住、善知受滅盡沒者，謂審觀受生、審觀受住、審觀受滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀受生時具念正知，審

觀受住時具念正知，審觀受滅盡沒時具念正知。及善想善知尋者，謂審觀想尋生、審觀想尋住、審觀想尋滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀想尋生時具念正知，審觀想尋住時具念正知，審觀想尋滅盡沒時具念正知，是名脩。定者，云何為定？謂彼爾時作如是念：「我於諸法應正思惟，不起不善法、起諸善法，不起無記法、起有記法，令不善法不久住、令諸善法得久住，令無記法不久住、令有記法得久住。」彼於爾時亦觀察心、亦觀察心所法。彼觀察心心所法時，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，謂於此定能得自在。能令證得勝分別慧者，謂於此定，若習若脩若多所作，能令一切不善慧、非理所引慧、所有不善障礙定慧，皆悉破壞、捨置不起，此相違慧生長堅住。由此故說，能令證得勝分別慧。即於此慧，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次審觀受想尋俱行心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得勝分別慧，義如前說。

於五取蘊數數隨觀生滅而住等者，謂如實知色生及變壞、如實知受想行識生及變壞，是名脩。定者，云何為定？謂於五取蘊數數隨觀生滅而住，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得諸漏永盡者，漏謂三漏，即欲漏、有漏、無明漏。彼於此定，若習若脩若多所作，能令三漏盡等盡遍盡究竟盡，故名諸漏永盡。於此永盡，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得諸漏永盡，義如前說。

覺支品第十五之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有苾芻來詣佛所，到已頂禮世尊雙足，却住一面而白佛言：「世尊嘗說覺支。覺支此言何義？」世尊告曰：「此覺支言，顯七覺支。何等為七？謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」時彼苾芻復白佛言：「云何覺支漸次而起、漸次而得，脩令圓滿？」佛告苾芻：「若有於身住循身觀，安住正念、遠離愚癡，爾時便起念覺支。得念覺支，脩令圓滿。彼由此念，於法簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺

察、審諦伺察，爾時便起擇法覺支。得擇法覺支，脩令圓滿。彼由擇法發勤精進，心不下劣，爾時便起精進覺支。得精進覺支，脩令圓滿。彼由精進發生勝喜，遠離愛味，爾時便起喜覺支。得喜覺支，脩令圓滿。彼由此喜身心輕安，遠離麁重，爾時便起輕安覺支。得輕安覺支，脩令圓滿。彼由輕安便受快樂，樂故心定，爾時便起定覺支。得定覺支，脩令圓滿。彼由心定能滅貪憂，住增上捨，爾時便起捨覺支。得捨覺支，脩令圓滿。於受、心、法住循受心法觀，廣說亦爾。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」

云何念覺支？謂世尊說：若聖弟子，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。脩習如是四念住時，所有無漏作意相應諸念隨念、專念憶念、不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，總名為念，亦名念根、亦名念力、亦名念覺支、亦名正念，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念隨念乃至心明記性，是名念覺支。

云何擇法覺支？謂世尊說：若聖弟子能如實知善不善法、有罪無罪法、應脩不應脩法、下劣勝妙法、黑白法、有敵對法、緣生法。能如實知善不善法者，云何善法？謂善身語業、善心心所法、善心不相應行及擇滅，是名善法。云何不善法？謂不善身語業、不善心心所法、不善心不相應行，是名不善法。彼於如是善不善法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知善不善法。能如實知有罪無罪法者，云何有罪法？謂三惡行、三不善根、十不善業道，是名有罪法。云何無罪法？謂三妙行、三善根、十善業道，是名無罪法。彼於如是有罪無罪法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有罪無罪法。能如實知應脩不應脩法者，云何應脩法？謂三妙行、三善根、十善業道、親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行、恭敬聽聞、密護根門、飲食知量、初夜後夜曾 不睡眠勤脩諸善，是名應脩法。復次四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八支聖道、四正行、四法迹、奢摩他、毘鉢舍那，亦名應脩法。云何不應脩法？謂三惡行、三不善根、十不善業道、親近不善士、聽聞不正法、不如理作意、行非法行、不恭敬聽、不恭敬問、不密護根門、飲食不知量、初夜後夜常習睡眠不勤脩善，是名不應脩法。彼於如是應脩不應脩法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審

諦伺察，是名能如實知應脩不應脩法。能如實知下劣勝妙法者，云何下劣法，謂不善法及有覆無記，是名下劣法。云何勝妙法？謂諸善法及無覆無記，是名勝妙法。彼於如是下劣勝妙法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知下劣勝妙法。能如實知黑白法者，云何黑白法？謂不善法名黑、善法名白，有罪法名黑、無罪法名白，不應脩法名黑、應脩法名白，下劣法名黑、勝妙法名白，是名黑白法。彼於如是黑白法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知黑白法。能如實知有敵對法者，云何有敵對法？謂貪無貪互相敵對、瞋無瞋互相敵對、癡無癡互相敵對，是名有敵對法。彼於如是有敵對法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有敵對法。能如實知緣生法者，云何緣生法？謂緣起法及緣已生法，總名緣生法。彼於如是緣生法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知緣生法。彼如實知善不善法，廣說乃至緣生法時，所有無漏作意相應，於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了等了近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，總名為慧，亦名慧根、亦名慧力、亦名擇法覺支、亦名正見，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，於法簡擇乃至毘鉢舍那，是名擇法覺支。云何精進覺支？謂世尊說：若聖弟子，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心。彼脩如是四正勝時，所有無漏作意相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，總名精進，亦名精進根、亦名精進力、亦名精進覺支、亦名正勤，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勤精進乃至勵意不息，是名精進覺支。云何喜覺支，謂世尊說：大名當知！若聖弟子以如是相隨念諸佛，謂此世尊，是如來、阿羅漢、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。彼聖弟子以如是相隨念佛時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於如來所其心正直。心正直故，得義威勢、得法威勢，於如來所能引起欣，欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸佛所脩隨念故，

乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法，善說、現見、無熱、應時、引導、近觀、智者內證。彼聖弟子以如是相隨念法時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於正法所其心正直，心正直故得義威勢，得法威勢於正法所能引起欣欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於正法所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。

復次大名！若聖弟子以如是相隨念僧伽，謂佛弟子具足妙行、質直行、如理行、法隨法行、和敬行、隨法行。又佛弟子有預流向、有預流果、有一來向、有一來果、有不還向、有不還果、有阿羅漢向、有阿羅漢果，如是總有四雙八隻補特伽羅。如是僧伽，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫智見具足，應請、應屈、應恭敬，無上福田 世所應供。彼聖弟子以如是相隨念僧時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於僧伽所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於僧伽所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於僧伽所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自戒，謂我淨戒不缺、不穿、不雜、不穢、堪受供養、無隱昧、善究竟、善受持、智者稱讚常無譏毀。彼聖弟子以如是相隨念自戒時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自戒所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自戒所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自戒所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自施，謂我今者善得勝利，雖居無量慳垢所纏眾生眾中，而心遠離一切慳垢能行惠施，雖處居家而能不著一切財寶舒手布施、作大祠祀、供養福田、惠捨具足、樂等分布。彼聖弟子以如是相隨念自施時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自施所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自施所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自施所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。如是諸天，成就信故、戒故、聞故、捨故、慧故，從此處沒生彼天中受諸快樂。我亦有信、戒、聞、捨、慧，亦當生彼，與諸天眾同受快樂。彼聖弟子以如是相隨念天時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於諸天所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於諸天所能引起欣，欣故生喜，心喜故身

安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸天所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。彼脩如是六隨念時，所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣、欣性欣類、適意悅意、喜性喜類、樂和合不別離、歡欣悅預、有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，總名為喜，亦名喜覺支，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、住苦邊際。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欣極欣乃至歡喜歡喜性，是名喜覺支。
說一切有部法蘊足論卷第八

阿毘達磨法蘊足論卷第九

尊者大目乾連造

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，由此為緣，餘法亦靜息，此名第一順輕安相。入第二靜慮時尋伺靜息，由此為緣，餘法亦靜息，此名第二順輕安相。入第三靜慮時諸喜靜息，由此為緣，餘法靜息，此名第三順輕安相。入第四靜慮時入出息靜息，由此為緣，餘法亦靜息，此名第四順輕安相。入滅想受定時想受靜息，由此為緣，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。此復是何？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，謂此諸法如病如癰、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。如善射師或彼弟子，先學近射泥團草人，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，謂此諸法如病如癰、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，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，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。我說於彼脩定苾芻，應數入出。彼脩如是七依定時，所有無漏作意相應心住等住乃至心一境性，總名為定，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，總名為捨，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。爾時世尊告苾芻眾：「汝等若能永斷一法，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、諂、無慚、無愧、慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢、憍、放逸、傲、憤發、矯妄、詭詐、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、耽嗜遍耽嗜、染貪、非法貪、著貪、惡貪、有身見、有見、無有見、貪欲、瞋恚、惛沈、睡眠、掉舉、惡作、疑、嘗憒、不樂、頻申欠呿、食不調性、心昧劣性、種種想、不作意、麁重、觝突、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、陵蔑尋、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。」

如是瞋癡乃至擾惱，一一別頌，如貪應知。
云何貪？謂於欲境諸貪等貪，執藏防護堅著愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛悕求、耽湎苦集、貪類貪生，總名為貪。
云何瞋？謂於有情欲為損害，內懷栽杌欲為擾惱，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，於應脩法無知、不應脩法無知，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、頑騃渾濁、障蓋發盲、發無眼、發無智、發劣慧、障礙善品、令不涅槃、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、癡等癡極癡欣等欣極欣、癡類癡生，總名為癡。
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，所發生忿怒。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？」由此發生諸忿等忿遍忿極忿、已忿當忿現忿、熱極熱、烟極烟、焰極焰、凶勃麁惡、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：「彼今於我欲為無義、欲為不利益、欲為不安樂、欲為不滋潤、欲為不安隱。然彼於我已作無義、當作無義、現作無義。諸有於我欲為無義乃至不安隱，而復於彼欲為有義、欲為利益、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，常懷憤結諸恨等恨遍恨極

恨，作業難迴、為業纏縛、起業堅固、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、或毀或舉，便不為他恭敬供養。我寧因此墮三惡趣，終不自陳上所犯事。」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遍覆、隱等隱遍隱、護等護遍護、藏等藏遍藏、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、心蛆螫性、心佷戾性，總名為惱。
云何嫉？謂有一類，見他獲得恭敬供養尊重讚歎、可愛五塵衣服飲食臥具醫藥及餘資具，作是思惟：「彼既已獲恭敬等事，而我不得。」由此發生諸戚極戚、苦極苦、妬極妬、嫉極嫉，總名為嫉。
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臥具醫藥及餘資具，障礙遮止令他不得。於自所有可愛資具，不施不遍施不隨遍施、不捨不遍捨不隨遍捨、心恪惜性，是名財慳。法慳者，謂所有素怛纜、毘奈耶、阿毘達磨，或親教、軌範、教授教誡，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，不授與他亦不為說，不施不遍施不隨遍施、不捨不遍捨不隨遍捨、心恪惜性，是名法慳。此財法慳，總名為慳。
云何誑？謂於他所，以偽斗偽斛偽秤、詭言施詫誑誘令他謂實。諸誑等誑遍誑極誑，總名為誑。
云何諂？謂心隱匿性、心屈曲性、心洄復性、心沈滯性、心不顯性、心不直性、心無堪性，總名為諂。
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、於自在者無怖畏轉，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？謂於劣謂己勝、或於等謂己等，由此起慢已慢當慢、心舉恃、心自取，總名為慢。
云何過慢？謂於等謂己勝、或於勝謂己等，由此起慢乃至心自取，總名過慢。
云何慢過慢？謂於勝謂己勝，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？謂於多勝謂己少劣，由此起慢乃至心自取，總名卑慢。
云何邪慢？謂己無德而謂有德，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，總名為憍。
云何放逸？謂於斷不善法、集善法中，不脩不習、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，總名為傲。
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，為供養故、為資具故、為恭敬故、為名譽故，拔髮燂髭、臥灰露體、徐行低視、高聲現威、顯自伎能苦行等事，總名矯妄。
云何詭詐？謂多貪者，為得如前供養等故，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、妙閑傳記、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、樂坐不臥、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，固望同彼。」是名詭詐。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。先來世間汎號於我為沙門釋子，從今向去皆悉稱我為汝家沙門。凡我所須資身眾具衣藥等物，汝皆見供。汝若不能，我脫別往餘敬信家，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！此衣此鉢、此坐臥具、此衫裙等，我若得之，甚為濟要當常寶護以福於汝。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，為得如前供養等故，往至他家，作如是語：「汝父母等具足淨信、戒、聞、捨、惠，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，而欲令他知己實是誦持經律對法等者，因斯而得供養恭敬尊重讚歎，為作依怙。又自實無出家遠離所生善法，而為他人宣說開示顯己證得。如斯等類，總名惡欲。
云何大欲？謂多貪者，為得廣大財利等故，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己證得。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，復悕復欲、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，於所脩道隨順磨瑩、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，於所脩道隨順磨瑩、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。及於師等起勃詈言，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，謂諸屠羊屠鷄屠猪、捕鳥捕魚、獵獸劫盜、魁膾典獄、縛龍煮狗及罝弶等，是名惡友。復有一類，毀犯尸羅、習行惡法、內懷腐敗外現堅貞、類穢蝸牛螺音狗行、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虻蛇蝎惡觸及餘苦事。復有一類，於他暴惡能發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受凶勃

穢言不能堪忍。即此及前，總名不忍。
云何耽嗜遍耽嗜？謂下品貪瞋癡纏，名耽嗜。即此中品，名遍耽嗜。復次中品貪瞋癡纏，名耽嗜。即此上品，名遍耽嗜。
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、飲血噉肉。如是二種，總名惡貪。
云何有身見？謂於五取蘊起我我所想，由此生忍樂惠觀見，名有身見。
云何有見？謂於我及世間起常恒想，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、求趣悕望，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？謂於諸有情欲為損害，內懷栽杌乃至現為過患，總名瞋恚。
云何惛沈？謂身重性、心重性乃至[夢-夕+登]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，總名為疑。
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，繫念思惟房舍臥具，而心不喜、不愛不樂、悵望慘慼，總名不樂。
云何頻申欠呿？謂身低舉、手足卷舒，名曰頻申。鼻面開蹙、脣口嗢張，名為欠呿。
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？謂心惛昧劣弱捲跼，總名心昧劣性。

云何種種想？謂有蓋纏者所有染污色聲香味觸想、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。
云何麁重？謂身重性、心重性、身無堪任性、心無堪任性、身剛強性、心剛強性、身不調柔性、心不調柔性，總名麁重。
云何舛突？謂有一類，於授食時，索熟與生、索生與熟、索麁與細、索細與麁，與不平等、與不如法，於識不識而與不與，於中數起相違語言，是名舛突。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：「何事眾業令我如是次第而作？」於中數起相違語言，是名舛突。復有一類，或自來謝過、或他教謝過、或自有啟請、或他教啟請，於中數起相違語言，是名舛突。如是或因料理衣服、營造事業，於中數起相違語言，總名舛突。
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，嘗此歡彼，好惡不定，是名為餮。此即及前，總名饕餮。
云何不和軟性？謂心剛強、心堅鞕、心[怡-台+龍]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、身堅鞕、身[怡-台+龍]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、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、遍尋求、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遍尋求乃至思惟分別，總名恚尋。
云何害尋？謂害相應諸心尋求遍尋求乃至思惟分別，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，起心尋求遍尋求乃至思惟分別，總名親里尋。
云何國土尋？謂於所愛國土人眾欲令安樂，廣說乃至降澤以時。緣此等故，起心尋求遍尋求乃至思惟分別，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脩習，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脩習，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脩習，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，起心尋求遍尋求乃至思惟分別，總名不死尋。
云何陵蔑尋？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。」恃此方他而生陵蔑。由此等故，起心尋求遍尋求乃至思惟分別，總名陵蔑尋。
云何假族尋？謂有一類，於非親族託為親族，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，起心尋求遍尋求乃至思惟分別，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，便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受。彼於爾時，心熱等熱、內熱遍熱，便發於愁已愁當愁、心中愁箭，總名為愁。
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，總名為歎。
云何苦？謂五識相應不平等受，總名為苦。
云何憂？謂意識相應不平等受，總名為憂。
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。
說一切有部法蘊足論卷第九

阿毘達磨法蘊足論卷第十

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根品第十七

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有梵志名曰生聞，來詣佛所，合掌恭敬而白佛言：「我欲少問喬答摩尊。唯願聽許。」爾時世尊告彼梵志：「恣汝意問，吾當為說。」梵志問言：「根有幾種？」世尊告曰：「有二十二。何等二十二？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、精進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根。此二十二，攝一切根。」時彼梵志聞佛所說，歡喜踊躍，恭敬而去。

云何眼根？謂眼於色已正當見及彼同分，是名眼根。又眼增上發眼識，於色已正當了別及彼同分，是名眼根。又眼於色已正當礙及彼同分，是名眼根。又眼於色已正當行及彼同分，是名眼根。如是過去未來現在諸所有眼，名為眼根，亦名所知、所識、所通達、所遍知、所斷、所解、所見、所得、所覺所現等覺、所了所等了、所觀所等觀、所審察、所決擇、所觸所等觸、所證所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄、或傍生、或鬼界、或天或人或中有及脩所成，所有名號異語增語、想等想施設言說謂名眼、名眼處、名眼界、名眼根、名見、名道路、名引導、名白、名淨、名藏、名門、名田、名事、名流、名池、名海、名瘡、名瘡門、名此岸。如是眼根，是內處攝。

云何耳根？謂耳於聲已正當聞及彼同分，是名耳根。又耳增上發耳識，於聲已正當了別及彼同分，是名耳根。又耳於聲已正當礙及彼同分，是名耳根。又耳於聲已正當行及彼同分，是名耳根。如是過去未來現在諸所有耳，名為耳根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至及脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名耳、名耳處、名耳界、名耳根、名聞、名道路乃至名此岸。如是耳根，是內處攝。

云何鼻根？謂鼻於香已正當嗅及彼同分，是名鼻根。鼻根增上發鼻識，於香已正當了別及彼同分，是名鼻根。又鼻於香已正當礙及彼同分，是名鼻根。又鼻於香已正當行及彼同分，是名鼻根。如是過去未來現在諸所有鼻，名為鼻根，亦名所知乃至所等證。此復云

何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至或中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名鼻、名鼻處、名鼻界、名鼻根、名嗅、名道路乃至名此岸。如是鼻根，是內處攝。
云何舌根？謂舌於味已正當嘗及彼同分，是名舌根。又舌增上發舌識，於味已正當了別及彼同分是名舌根。又舌於味已正當礙及彼同分，是名舌根。又舌於味已正當行及彼同分，是名舌根。如是過去未來現在諸所有舌，名為舌根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名舌、名舌處、名舌界、名舌根、名嘗、名道路乃至名此岸。如是舌根，是內處攝。
云何身根？謂身於觸已正當覺及彼同分，是名身根。又身增上發身識，於觸已正當了別及彼同分，是名身根。又身於觸已正當礙及彼同分，是名身根。又身於觸已正當行及彼同分，是名身根。如是過去未來現在諸所有身，名為身根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名身、名身處、名身界、名身根、名覺、名道路乃至名此岸。如是身根，是內處攝。
云何女根？謂女女體女性、女勢分、女作用。此復云何？謂臍輪下、膝輪上，所有肉身筋脈流注。若於是處與男交會，發生平等領納樂受，是名女根。
云何男根？謂男男體男性、男勢分、男作用。此復云何？謂臍輪下、膝輪上，所有肉身筋脈流注。若於是處與女交會，發生平等領納樂受，是名男根。
云何命根？謂彼彼有情，在彼彼有情聚中，不移不轉、不破不沒、不失不退、壽住存活、護隨護、轉隨轉、是命、是命根，是名命根。
云何意根？謂意於法已正當知及彼同分，是名意根。又意增上發意識，於法已正當了別及彼同分，是名意根。又意於法已正當礙及彼同分，是名意根。又意於法已正當行及彼同分，是名意根。如是過去未來現在諸所有意，名為意根，亦名所知乃至等所證。此復云何？謂心意識，或地獄乃至或中有，或脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名意、名意處、名意界、名意根、名知、名道路乃至名此岸。如是意根，是內處攝。
云何樂根？謂順樂觸所生身樂心樂，平等受受所攝，是名樂根。復次脩第三靜慮，順樂觸所生心樂，平等受受所攝，是名樂根。
云何苦根？謂順苦觸所生身苦，不平等受受所攝，是名苦根。
云何喜根？謂順喜觸所生心喜，平等受受所攝，是名喜根。復次脩初二靜慮，順喜觸所生心喜，平等受受所攝，是名喜根。

云何憂根？謂順憂觸所生心憂，不平等受受所攝，是名憂根。
云何捨根？謂順捨觸所生身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨根。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所生心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨根。
云何信根？謂依出家遠離所生善法，所起諸信信性現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心澄淨，是名信根。復次學信無學信及一切非學非無學信，皆名信根。
云何精進根？謂依出家遠離所生善法，所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名精進根。復次學精進無學精進及一切非學非無學精進，皆名精進根。
云何念根？謂依出家遠離所生善法，所起諸念隨念、專念憶念、不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是名念根。復次學念無學念及一切善非學非無學念，皆名念根。
云何定根？謂依出家遠離所生善法，所起心住等住近住安住、不散不亂、攝正等持、心一境性，是名定根。復次學定無學定及一切善非學非無學定，皆名定根。
云何慧根？謂依出家遠離所生善法，所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了等了近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名慧根。復次學慧無學慧及一切善非學非無學慧，皆名慧根。
云何未知當知根？謂已入正性離生者，所有學慧慧根及隨信隨法行，於四聖諦未現觀，為現觀故諸根轉，是名未知當知根。
云何已知根？謂已見諦者，所有學慧慧根及信勝解見至身證，於四聖諦已現觀而現觀，為斷餘煩惱故諸根轉，是名已知根。
云何具知根？謂阿羅漢所有無學慧慧根，及慧解脫、俱解脫，於四聖諦已現觀而現觀，為得現法樂住故諸根轉，是名具知根。

處品第十八

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有梵志名曰生聞，來詣佛所，合掌恭敬，以諸愛語慰問世尊。佛亦愛言而慰問彼。相慰問已，退坐一面，曲躬合掌而白佛言：「我欲少問喬答摩尊，唯願聽許，略為宣說。」爾時世尊告彼梵志：「恣汝意問，吾當為說。」梵志問言：「一切法者，何謂一切？」世尊告曰：「一切法者，謂十二處。何等十二？謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處，是謂十二。若有說言此非一切，言一切者更別有法。彼但有言而無實事，若還詰問便不

能了。彼後審思，自生迷悶，以一切法非彼境故。」時彼梵志聞佛所說，歡喜踊躍，恭敬而去。
云何眼處？謂如眼根，應說其相。
云何色處？謂色為眼已正當見及彼同分，是名色處。又色為眼增上發眼識，已正當了別及彼同分，是名色處。又色於眼已正當礙及彼同分，是名色處。又色為眼已正當行及彼同分，是名色處。如是過去未來現在諸所有色，名為色處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，青黃赤白、雲烟塵霧、長短方圓高下、正不正、影光明暗、空一顯色，相雜紅紫碧綠皂褐，及餘所有眼根所見、眼識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說。謂名色、名色界、名色處、名彼岸。如是色處，是外處攝。
云何耳處？謂如耳根，應說其相。
云何聲處？謂聲為耳已正當聞及彼同分，是名聲處。又聲為耳增上發耳識，已正當了別及彼同分，是名聲處。又聲於耳已正當礙及彼同分，是名聲處。又聲為耳已正當行及彼同分，是名聲處。如是過去未來現在諸所有聲，名為聲處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，象聲馬聲、車聲步聲、螯聲鈴聲、大小鼓聲、歌聲詠聲、讚聲梵聲，及四大種互相觸聲，於晝夜分語言音聲，及餘所有耳根所聞、耳識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名聲、名聲界、名聲處、名彼岸。如是聲處，是外處攝。
云何鼻處？謂如鼻根，應說其相。
云何香處？謂香為鼻已正當嗅及彼同分，是名香處。又香為鼻增上發鼻識，已正當了別及彼同分，是名香處。又香於鼻已正當礙及彼同分，是名香處。又香為鼻已正當行及彼同分，是名香處。如是過去未來現在諸所有香，名為香處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，根香莖香、枝香葉香、花香果香、好香惡香、平等香，及餘所有鼻根所嗅、鼻識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名香、名香界、名香處、名彼岸。如是香處，是外處攝。
云何舌處？謂如舌根，應說其相。
云何味處？謂味為舌已正當嘗及彼同分，是名味處。又味為舌增上發舌識，已正當了別及彼同分，是名味處。又味於舌已正當礙及彼同分，是名味處。又味為舌已正當行及彼同分，是名味處。如是過去未來現在諸所有味，名為味處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，根味莖味、枝味葉味、花味果味、食味飲味，及諸酒味、苦味酢味、甘味辛味、醎味淡味、可意味不可意味、順捨處味，及餘所有舌根所嘗、舌識所了，所有名號、異語增語、想

等想施設言說謂名味、名味界、名味處、名彼岸。如是味處，是外所攝。
云何身處？謂如身根，應說其相。
云何觸處？謂觸為身已正當覺及彼同分，是名觸處。又觸為身增上發身識，已正當了別及彼同分，是名觸處。又觸於身已正當礙及彼同分，是名觸處。又觸為身已正當行及彼同分，是名觸處。如是過去未來現在諸所有觸，名為觸處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種及四大種所造滑性澁性、輕性重性、冷煖、飢渴，及餘所有身根所覺、身識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名觸、名觸界、名觸處、名彼岸。如是觸處，是外所攝。
云何意處？謂如意根，應說其相。
云何法處？謂法為意已正當知，是名法處。又法為意增上發意識，已正當了別，是名法處。又法於意已正當礙，是名法處。又法為意已正當行，是名法處。如是過去未來現在諸所有法，名為法處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、信精進念定慧、尋伺、放逸不放逸、善根不善根無記根、一切結縛隨眠隨煩惱纏、諸所有智見現觀、得無想定滅定無想事、命根、眾同分住、得事、得處、得生老住無常、名身句身文身、虛空擇滅非擇滅，及餘所有意根所知、意識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名法、名法界、名法處、名彼岸。如是法處，是外處攝。

蘊品第十九

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有五種蘊。何等為五？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是名五蘊。」
云何色蘊？謂諸所有色，一切皆是四大種及四大種所造，是名色蘊。云何受蘊？謂諸受等受、別受受性，受所攝，是名受蘊。
復有二受，說名受蘊，謂身受、心受。云何身受？謂五識身相應諸受乃至受所攝，是名身受。云何心受？謂意識相應諸受乃至受所攝，是名心受。復有二受，說名受蘊，謂有味受、無味受。云何有味受？謂有漏作意相應諸受乃至受所攝，是名有味受。云何無味受？謂無漏作意相應諸受乃至受所攝，是名無味受。有作是說，欲界作意相應受名有味受，色無色界作意相應受名無味受。今此義中有漏作意相應受名有味受，無漏作意相應受名無味受。如有味受無味受，如是墮受不墮受、耽嗜依受出離依受、順結受不順結受、順取受不順取受、順纏受不順纏受、世間受出世間受亦爾。

復有三受，說名受蘊，謂樂受、苦受、不苦不樂受。云何樂受？謂順樂觸所生身樂心樂，平等受受所攝，是名樂受。復次脩初第二第三靜慮，順樂受觸所起心樂，平等受受所攝，是名樂受。云何苦受？謂順苦觸所生身苦心苦，不平等受受所攝，是名苦受。云何不苦不樂受？謂順不苦不樂觸所生身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名不苦不樂受。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所生心捨，非平等非不平等受受所攝，是名不苦不樂受。

復有四受，說名受蘊，謂欲界受、色界受、無色界受、不繫受。云何欲界受？謂欲界作意相應諸受乃至受所攝，是名欲界受。云何色界受？謂色界作意相應諸受乃至受所攝，是名色界受。云何無色界受？謂無色界作意相應諸受乃至受所攝，是名無色界受。云何不繫受？謂無漏作意相應諸受乃至受所攝，是名不繫受。

復有五受，說為受蘊，謂樂受、苦受、喜受、憂受、捨受。如是五受，廣說如根品。

復有六受，說為受蘊，謂眼觸所生受、耳鼻舌身意觸所生受。云何眼觸所生受？謂眼及色為緣生眼識，三和合故生觸，觸為緣故生受。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因、眼觸為等起，是眼觸種類、是眼觸所生、與眼觸所生作意相應。於眼識所了別色諸受乃至受所攝，是名眼觸所生受。如是耳鼻舌身意觸所生受，廣說亦爾。是名受蘊。

如受蘊，如是想蘊識蘊，如其所應，廣說亦爾。

云何行蘊？謂行蘊有二種：一、心相應行蘊；二、心不相應行蘊。云何心相應行蘊？謂思、觸、作意，廣說乃至諸所有智見現觀。復有所餘如是類法與心相應，是名心相應行蘊。云何心不相應行蘊？謂得、無想定廣說乃至文身。復有所餘如是類法不與心相應，是名心不相應行蘊。如是心相應行蘊及心不相應行蘊，總名行蘊。

多界品第二十之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時阿難陀獨居靜室作是思惟：「諸起怖畏及起災患擾惱事者，皆是愚夫、非諸智者。」既思惟已，於日後分從靜室出，往世尊所，頂禮雙足退住一面，以所思事具白世尊。佛印可言：「如是如是。諸起怖畏及起災患擾惱事者，皆是愚夫、非諸智者。如置火在乾蘆草舍、樓堂臺觀，亦被焚燒。愚夫亦爾，以無智故，起諸怖畏及災患等。慶喜當知，過去未來現在，怖畏災患擾惱，皆愚夫生、非諸智者，以諸智者不起彼故。慶喜當知，愚夫有怖畏、智者無怖畏。愚夫有災患、智者無災

患。愚夫有擾惱、智者無擾惱。是故慶喜應知愚夫及智者法，知已遠離諸愚夫法，於智者法應正受行。」阿難陀言：「齊何施設諸愚夫數？」佛言：「若有於界、處、蘊及於緣起、處非處法不善巧者，是愚夫數。」阿難陀言：「齊何施設諸智者數？」佛言：「若有於界處蘊及於緣起、處非處法得善巧者，是智者數。」阿難陀言：「云何智者於界善巧？」佛言：「智者於十八界如實知見，是界善巧。謂如實知見，眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見地界、水界、火界、風界、空界、識界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見欲界、恚界、害界、無欲界、無恚界、無害界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見樂界、苦界、喜界、憂界、捨界、無明界。復於四界如實知見是界善巧，謂如實知見受界、想界、行界、識界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見欲界、色界、無色界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見色界、無色界、滅界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見過去界、未來界、現在界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見劣界、中界、妙界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見善界、不善界、無記界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見學界、無學界、非學非無學界。復於二界如實知見是界善巧，謂如實知見有漏界、無漏界。復於二界如實知見是界善巧，謂如實知見有為界、無為界。是名智者於界善巧。」阿難陀言：「云何智者於處善巧？」佛言：「智者於十二處如實知見是處善巧，謂如實知見眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處，是名智者於處善巧。」阿難陀言：「云何智者於蘊善巧？」佛言：「智者於五蘊如實知見是蘊善巧，謂如實知見色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是名智者於蘊善巧。」阿難陀言：「云何智者於緣起善巧？」佛言：「智者於十二支緣起順逆如實知見是緣起善巧，謂如實知見依此有彼有、此生故彼生，謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死發生愁歎苦憂擾惱，如是便集純大苦蘊。及如實知依此無彼無、此滅故彼滅，謂無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六處滅、六處滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死愁歎苦憂擾惱滅，如是便滅純大苦蘊。是名智者於緣起善巧。」阿難陀言：「云何智者於處非處善巧？」佛言：「智者於處非處如實知見是處非處善巧，謂如實知無處無容身語意惡行，感可愛可樂可欣可意異熟。有處有容身語意惡行，感不可愛不可樂不可欣不可意異熟。無處無容身語意妙行，感

不可愛不可樂不可欣不可意異熟。有處有容身語意妙行，感可愛可樂可欣可意異熟。無處無容行身語意惡行已，由此因緣身壞命終生諸善趣。有處有容行身語意惡行已，由此因緣身壞命終墮諸惡趣。無處無容行身語意妙行已，由此因緣身壞命終墮諸惡趣。有處有容行身語意妙行已，由此因緣身壞命終生諸善趣。是處非處善巧。復如實知見無處無容非前非後有二輪王生一世界。有處有容非前非後有一輪王生一世界。無處無容非前非後有二如來生一世界。有處有容非前非後有一如來生一世界。是處非處善巧。復如實知見無處無容女作輪王、帝釋、魔王、梵王，及證獨覺菩提、或證無上正等菩提。有處有容男作輪王帝釋魔王梵王、及證獨覺菩提或證無上正等菩提。是處非處善巧。復如實知見無處無容具聖見者，故思害母、害父、害阿羅漢、破和合僧及起惡心出佛身血。有處有容諸異生者作五無間。無處無容具聖見者，故思斷眾生命。有處有容諸異生者，故思斷眾生命。無處無容具聖見者，故思越諸學處。有處有容諸異生者，故思越諸學處。無處無容具聖見者，捨勝學處趣劣學處，或求外道為師、或求外道為福田、或瞻仰外道沙門婆羅門面、或種種占卜 諸吉祥事執為清淨，或受第八有。有處有容諸異生者，有如是事。是處非處善巧。復如實知見無處無容未斷五蓋令心染污、令慧力羸、障礙道品、違涅槃者，心善安住四念住中。有處有容已斷五蓋令心染污、令慧力羸、障礙道品、違涅槃者，心善安住四念住中。無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心未善住四念住中而能修習七等覺支。有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心已善住四念住中乃能修習七等覺支。無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心未善住四念住中而能修習七等覺支，而證聲聞獨覺無上菩提。有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心已善住四念住中已，能修習七等覺支，乃能證得聲聞獨覺無上菩提。是名智者於處非處善巧。」阿難陀曰：「今此法門，其名何等？云何奉持？」佛告慶喜：「今此法門，名為四轉、亦名大法鏡、亦名甘露鼓、亦名多界，應如是持。」時阿難陀歡喜敬受。

云何眼界？謂如眼根。云何色界？謂如色處。云何眼識界？謂眼色為緣所生眼識，此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸了別異了別各別了別色，是名眼識界。餘五三界，隨其所應，廣說亦爾。云何地界？謂地界有二種：一、內；二、外。云何內地界？謂此身內所有各別堅性堅類有執有受。此復云何？謂髮毛爪齒乃至糞穢。復有所餘身內各別堅性堅類有執有受，是名內地界。云何外地界？謂此身外諸外所攝堅性堅類無執無受。此復云何？謂大地山、諸石瓦礫、蜂蛤蝸牛、銅鐵錫鑞、末尼真珠、瑠璃螺貝、珊瑚璧玉、金銀石藏杵藏、頗胝迦、赤珠右旋、沙土草木、枝葉花果。或復有地

依水輪住，復有所餘在此身外堅性堅類無執無受，是名外地界。前內此外，總名地界。
云何水界？謂水界有二種：一、內；二、外。云何內水界？謂此身內所有各別濕性濕類有執有受。此復云何？謂諸淚汗乃至小便。復有所餘身內各別濕性濕類有執有受，是名內水界。云何外水界？謂此身外諸外所攝濕性濕類無執無受。此復云何？謂根莖枝葉花果等汁露、酒乳酪酥油蜜糖、池沼陂湖、殑伽河、鹽母那河、薩剌渝河、頻氏羅筏底河、莫呬河、東海西海南海北海、四大海水。或復有水依風輪住，復有所餘在此外濕性濕類無執無受，是名外水界。前內此外，總名水界。
云何火界？謂火界有二種：一、內：二、外。云何內火界？謂此身內所有各別暖性暖類有執有受。此復云何？謂此身中諸所有熱等熱遍熱，由此所食所噉所飲正易消化，若此增盛令身燋熱。復有所餘身內各別暖性暖類有執有受，是名內火界。云何外火界？謂此身外諸外所攝暖性暖類無執無受。此復云何？謂地暖火、日藥末尼、宮殿星宿火聚燈焰、燒村燒城燒川燒野、燒十二十三十四十五十百千或無量擔薪草等火熾盛炯然，或在山澤河池巖窟房舍殿堂樓觀草木根莖枝葉花果等暖。復有所餘熱性熱類無執無受，是名外火界。前內此外，總名火界。
云何風界？謂風界有二種：一、內；二外。云何內風界？謂此身內所有各別動性動類有執有受。此復云何？謂此身中，或上行風、或下行風、或傍行風、脇風背風、胸風肚風、心風臍風、嗢鉢羅風、藭鉢羅風、刀風劍風針風、結風纏風、掣風努風強風、隨支節風、入出息風。復有所餘身內各別動性動類有執有受，是名內風界。云何外風界？謂此身外諸外所攝動性動類無執無受。此復云何？謂東風西風南風北風、有塵風無塵風、旋風暴風吠嵐婆風、小風大風無量風、風輪風、依空行風。復有所餘動性動類無執無受，是名外風界。前內此外，總名風界。
云何空界？謂空界有二種：一、內；二、外。云何內空界？謂此身內所有各別空性空類有執有受。此復云何？謂此身中隨皮肉血骨髓等空、眼穴耳穴鼻穴面門咽喉心腹腸肚等穴，由此通貯所飲所食及令下棄。復有所餘身內各別空性空類，是名內空界。云何外空界？謂此身外諸外所攝空性空類無執無受。此復云何？謂外空迥隣呵伽色，是名外空界。前內此外，總名空界。云何識界？謂五識身及有漏意識，是名識界。◎
說一切有部法蘊足論卷第十

阿毘達磨法蘊足論卷第十一

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

多界品第二十之餘

◎云何欲界？謂於欲境諸貪等貪乃至貪類貪生，總名欲界。復次欲貪及欲貪相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名欲界。云何恚界？謂於有情欲為損害乃至現為過患，總名恚界。復次瞋恚及瞋恚相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名恚界。云何害界？謂以手塊刀杖等物，隨一苦具捶打有情，諸損等損害等害，瞋恚所起能起苦事，總名害界。復次諸害及害相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名害界。

云何無欲界？謂於欲界思惟過患，如是欲界是不善法、是下賤者信解受持，佛及弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次為斷欲界，於無欲界思惟功德，如是無欲界是善法、是尊勝者信解受持，佛及弟子、賢貴善士共所欣讚，不為自害、不為他害、不為俱害、增長智慧、不礙彼類、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次思惟欲界，如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動、勞倦羸篤、是失壞法、迅速不停、衰朽非恒、不可保信、是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無欲界。復次為斷欲界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次若思惟捨心定及道、捨心定相應，并無想定、滅定、擇滅。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次無欲及無欲相應受想行識，并所發起身業語業不相應行，總名無欲界。云何無恚界？謂於恚界思惟過患，如是恚界是不善法乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無恚界。復次為斷恚界，於無恚界思惟功德，如是無恚界是善法乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無恚界。復次思惟恚界，如病如癰乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無恚界。復次為斷恚界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息。是名無恚界。復次若思惟慈心定及道、慈心定相應。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息。是名無恚

界。復次無恚及無恚相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名無恚界。云何無害界？謂於害界思惟過患，如是害界是不善法乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次為斷害界，於無害界思惟功德，如是不害界是善法乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次思惟害界，如病如癰乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無害界。復次為斷害界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次若思惟悲心定及道、悲心定相應。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次無害及無害相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名無害界。

云何樂界？謂順樂觸所起身樂心樂，平等受受所攝，是名樂界。復次脩第三靜慮順樂受觸所起心樂，平等受受所攝，是名樂界。云何苦界？謂順苦觸所起身苦，不平等受受所攝，是名苦界。云何喜界？謂順喜觸所起心喜，平等受受所攝，是名喜界。復次脩初二靜慮，順喜觸所起心喜，平等受受所攝，是名喜界。云何憂界？謂順憂觸所起心憂，不平等受受所攝，是名憂界。云何捨界？謂順捨觸所起身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨界。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所起心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨界。云何無明界？謂三界無知，是名無明界。

云何受界？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。是名受界。云何想界？謂六想身，即眼觸所生想乃至意觸所生想，是名想界。云何行界？謂六思身，即眼觸所生思乃至意觸所生思，是名行界。云何識界？謂六識身，即眼識乃至意識，是名識界。

云何欲界，謂有諸法欲貪隨增，是名欲界。復次欲界繫十八界、十二處、五蘊，是名欲界。復次下從無間地獄，上至他化自在天，於中所有色受想行識，是名欲界。云何色界？謂有諸法色貪隨增，是名色界。復次色界繫十四界、十處、五蘊，是名色界。復次下從梵眾天，上至色究竟天，於中所有色受想行識，是名色界。云何無色界？謂有諸法無色貪隨增，是名無色界。復次無色界繫三界、二處、四蘊，是名無色界。復次如欲色界，處定建立不相雜亂，非無色界有如是事。然依定生勝劣差別，建立上下。下從空無邊處，上至非想非非想處，於中所有受想行識，是名無色界。

云何色界？謂欲、色界，總名色界。云何無色界？謂四無色，是名無色界。云何滅界？謂擇滅、非擇滅，是名滅界。復次諸有色法，總名色界。除擇滅、非擇滅，餘無色法，是名無色界。擇滅、非擇滅，是名滅界。

云何過去界？謂過去五蘊，是名過去界。云何未來界？謂未來五蘊，是名未來界。云何現在界？謂現在五蘊，是名現在界。
云何劣界。謂不善有覆無記法，是名劣界。云何中界？謂有漏善及無覆無記法，是名中界。云何妙界？謂無漏善法，是名妙界。
云何善界？謂善身語業、心心所法、不相應行及擇滅，是名善界。
云何不善界？謂不善身語業、心心所法、不相應行，是名不善界。
云何無記界？謂無記色、心心所法、不相應行，及虛空、非擇滅，是名無記界。
云何學界？謂學五蘊，是名學界。云何無學界？謂無學五蘊，是名無學界。云何非學非無學界？謂有漏五蘊，及虛空、擇滅、非擇滅，是名非學非無學界。
云何有漏界，謂有漏五蘊，是名有漏界。云何無漏界？謂無漏五蘊，及虛空、擇滅、非擇滅，是名無漏界。
云何有為界？謂五蘊，是名有為界。云何無為界？謂虛空及二滅，是名無為界。嗢拖南曰：

界有六十二，　十八界為初，
三六一四種，　六三兩種二。◎

◎緣起品第二十一之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「吾當為汝宣說緣起、緣已生法，汝應諦聽，極善作意。云何緣起？謂依此有彼有、此生故彼生，謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死，發生愁歎苦憂擾惱，如是便集純大苦蘊。苾芻當知，生緣老死，若佛出世若不出世，如是緣起法住法界，一切如來自然通達，等覺宣說施設建立，分別開示令其顯了，謂生緣老死，如是乃至無明緣行應知亦爾。此中所有法性、法定、法理、法趣，是真、是實、是諦、是如，非妄非虛、非倒非異，是名緣起。
云何名為緣已生法？謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，如是名為緣已生法。苾芻當知，老死是無常、是有為、是所造作、是緣已生，盡法、沒法、離法、滅法。生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明亦爾。苾芻當知，我諸多聞賢聖弟子，於此緣起、緣已生法，能以正慧如實善見、善知、善了、善思惟、善通達，不依前際而起愚惑，謂我於過去世為曾 有非有？何等我曾 有？云何我曾 有？不依後際而起愚惑，謂我於未來世為當有非有？何等我當有？云何我當有。亦不依內而起愚惑，謂何等是我？此我云何？我誰所有？我當有誰？今此有情

從何而來？於此處沒當往何所？彼如是知如是見故，所有世間各別見趣，謂我論相應、有情論相應、命者論相應、吉凶論相應，瑩飾防護、執為己有，有苦有礙、有災有熱。彼於爾時得斷遍知，如斷樹根及多羅頂，無復勢力後永不生。所以者何？謂我多聞賢聖弟子，於此緣起、緣已生法能以正慧如實善見、善知、善了、善思惟、善通達故。」時諸苾芻。歡喜敬受。

此中緣起、緣已生法，其體雖一而義有異，謂或有緣起非緣已生法、或有緣已生法非緣起、或有緣起亦緣已生法、或有非緣起亦非緣已生法。或有緣起非緣已生法者，無也。或有緣已生法非緣起者，謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。或有緣起亦緣已生法者，謂生定能生於老死，如是生支定能為緣、是緣起性及緣已生法性。如是有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明，應知亦爾。非緣起非緣已生法者，謂除前相。又生緣老死者，謂此生支雖異生異滅，而緣起理恒時決定。若過去生非老死緣者，應未來生亦非老死緣。若未來生非老死緣者，應過去生亦非老死緣。若過去生非老死緣者，應現在生亦非老死緣。若現在生非老死緣者，應過去生亦非老死緣。若未來生非老死緣者，應現在生亦非老死緣。若現在生非老死緣者，應未來生亦非老死緣。若佛出世時生非老死緣者，應佛不出世時生亦非老死緣。若佛不出世時生非老緣者，應佛出世時生亦非老緣。若緣起理有顛倒者，應成二分，不決定故。應可破壞，理雜亂故。若爾，不應施設緣起，佛不應說生緣老死。然佛所說生緣老死，理趣決定，去來今世、有佛無佛曾無改轉，法性恒然，不隱不沒、不傾不動，其理湛然。前聖後聖同所遊履，是真是實、是諦是如，非妄非虛、非倒非異。是故佛說生緣老死，如是有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明緣行亦爾。

復次無明緣行者，云何無明？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，於佛法僧無知、於苦集滅道無知、於善不善法無知、於有罪無罪法無知、於應脩不應脩法無知、於下劣勝妙法無知、於黑白法無知、於有敵對法無知、於緣生無知、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、頑駭渾濁、障蓋發盲、發無明、發無智、發劣慧、障礙善品令不涅槃、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，癡等癡極癡欣等欣極欣、癡類癡生，總名無明。云何無明緣行？謂世尊說：苾芻當知，無明為因、無明為緣故，貪瞋癡起。此貪瞋癡性，是名無明緣行。復次如世尊說：

苾芻當知，無明為前行、無明為幰幟故，起無量種惡不善法，謂無慚無愧等。由無慚無愧故起諸邪見，由邪見故起邪思惟，由邪思惟故起邪語，由邪語故起邪業，由邪業故起邪命，由邪命故起邪勤，由邪勤故起邪念，由邪念故起邪定。此邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定，是名無明緣行。復次如世尊說：苾芻當知，起無量種惡不善法，一切皆以無明為根、無明為集、是無明類、從無明生。墮無明趣者，不如實知善不善法、有罪無罪法、應脩不應脩法、下劣勝妙法、黑白法、有敵對法、緣生諸法。不如實知此諸法故，便起邪見邪思惟乃至邪念邪定，是名無明緣行。復次《瓮喻經》中佛作是說：無明為緣，造福、非福及不動行。云何福行？謂有漏善身業語業、心心所法、不相應行。如是諸行，長夜能招可愛可樂可欣可意諸異熟果，此果名福亦名福果。以是福業異熟果故，是名福行。云何非福行？謂諸不善身業語業、心心所法、不相應行。如是諸行，長夜能招不可愛不可樂不可欣不可意諸異熟果，此果名非福，亦名非福果。是非福業異熟果故，是名非福行。云何不動行？謂四無色定。諸有漏善，是名不動行。云何無明為緣造非福行？謂有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此三惡行名非福行。由此因緣，身壞命終墮於地獄，於彼復造非福行等，是名無明為緣造非福行。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。云何無明為緣造福行？謂有一類，於人趣樂繫心悕求，彼作是念：「願我當生人趣同分，與諸人眾同受快樂。」因此悕求，造能感人趣身語意妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，與諸人眾同受快樂，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。如說人趣，四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心悕求，彼作是念：「願我當生梵眾天眾同分中。」因此悕求勤修加行，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，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故，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、命清淨名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。如說梵眾天，梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天，隨其所應廣說亦爾。復有一類，於無想天繫心悕求，彼作是念：「願我當生無想天眾同

分中。」因此悕求勤修加行，思惟諸想是麁苦障，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，名為福行。由此因緣，身壞命終生無想天眾同分中，於彼亦能造少福行，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故，勤修加行，思惟諸想是麁苦障，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，名為福行。由此因緣，身壞命終生無想天眾同分中，於彼亦能造少福行，是名無明為緣造福行。云何無明為緣造不動行？謂有一類，於空無邊處天繫心悕求，彼作是念：「願我當生空無邊處天眾同分中。」因此悕求勤修加行，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，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼復能造不動行，是名無明為緣造不動行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，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，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼復能造不動行，是名無明為緣造不動行。如說空無邊處，識無邊處、無所有處、非想非非想處應知亦爾。如是諸行，無明為緣、無明為依、無明為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名無明緣行。

云何行緣識？謂有一類，貪瞋癡俱生思為緣故，起貪瞋癡俱生諸識，是名行緣識。復有一類，無貪無瞋無癡俱生思為緣故，起無貪無瞋無癡俱生諸識，是名行緣識。復次眼及色為緣生眼識，此中眼是內有為行，色為外緣生眼識，是名行緣識。乃至意及法為緣生意識，此中意是內有為行，法為外緣生意識，是名行緣識。復次《瓮喻經》中佛作是說：造福非福不動行已，有隨福非福不動識。云何造非福行已有隨非福識？謂有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此三惡行名非福行。由此因緣，身壞命終墮於地獄，於彼起識，是名造非福行已有隨非福識。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。云何造福行已有隨福識？謂有一類，於人趣樂繫心悕求，彼作是念：「願我當生人趣同分，與諸人眾同受快樂。」因此悕求，造能感人趣身語意妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名造福行已有隨福識。有不繫心悕求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名造福行已有隨福識。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心悕求，彼作是念：「願我當生梵眾天眾同分中。」因

此悕求勤修加行，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，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名造福行已有隨福識。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，離欲惡不善法乃至命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名造福行已有隨福識。如說梵眾天，梵輔天乃至無想天應知亦爾。云何造不動行已有隨不動識？謂有一類，於空無邊處天繫心悕求，彼作是念：「願我當生空無邊處天眾同分中。」因此欣求勤修加行，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，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼起識，是名造不動行已有隨不動識。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，超諸色想乃至造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼起識，是名造不動行已有隨不動識。如說空無邊處天，乃至非想非非想天應知亦爾。如是諸識，行為緣、行為依、行為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名行緣識。

云何識緣名色？謂有一類，貪瞋癡俱生識為緣故，起貪瞋癡俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復有一類，無貪無瞋無癡俱生識為緣故，起無貪無瞋無癡俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨那地迦經》中佛作是說：若那地迦所愛親友變壞離散，便生愁歎苦憂擾惱。此愁俱生識為緣故，起愁俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何，謂健達縛最後心。心意識增長堅住，未斷未遍知、未滅未變吐，此識無間於母胎中與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨莎底經》中佛作是說：三事和合，入母胎藏。云何為三，謂父母和合俱起染心，其母是時調適，及健達縛正現在前，如是三事和合，入母胎藏。此中健達縛最後心意識增長堅住，未斷未遍知、未滅未變吐。此識無間入母胎藏，此所託胎，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《大因緣經》中尊者慶喜問佛：「名色為有緣不？」佛言：「有緣，此緣謂識。」佛告慶喜：「識若不入母胎藏者，名色得成羯剌藍不？」阿難陀曰：「不也。世尊！」「識若不入母胎藏者，名色得生此界中不？」「不也。世尊！」「識若初時已斷壞者，後時名色得增長不？」「不也。世尊！」「識若全無，為可施設有名色不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！一切名

色，皆識為緣，是名識緣名色。」如是名色，識為緣、識為依、識為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名識緣名色。
云何名色緣識？謂眼色為緣生眼識。此中眼及色，名為色；即彼所生受想行識，名為名。於中作意等能助生眼識，是名名色緣識。乃至意法為緣生意識，此中諸意識所了色，名為色；即彼所生受想行識，名為名。於中作意等能助生意識，是名名色緣識。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何？謂健達縛。廣說乃至與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣起俱生識，是名名色緣識。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，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣起俱生識，是名名色緣識。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，名為色；意惡行，名為名。由此惡行名色為緣，身壞命終墮於地獄，於彼起識，是名名色緣識。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。復有一類，於人趣樂繫心悕求，因此悕求造能感人趣身語意妙行。此中身語妙行，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名名色緣識。有不繫心希求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此中身語妙行，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名名色緣識。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心希求，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，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此為緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名名色緣識。如說梵眾天，梵輔天乃至非想非非想處，隨其所應當知亦爾。復次《大因緣經》中尊者慶喜問佛：「諸識為有緣不？」佛言：「有緣，此謂名色。」佛告慶喜：「若無名色，諸識轉不？」阿難陀曰：「不也。世尊！」「若無名色為所依止，後世所受生老死識為得生不？」「不也。世尊！」「若諸名色都無所有，為可施設有諸識不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！諸識皆以名色為緣，是名名色緣識。」如是諸識，名色為緣、名色為依、名色為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名名色緣識。
云何名色緣六處？謂有一類，為寒所逼希求於暖，得好暖故，便起身中暖俱大種。此中若暖若暖俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色，眼耳鼻舌身及意根皆得增長，是名名色緣六處。為熱所逼希求於冷，應知亦爾。復有一類，為飢所逼希求於食，得好食故，便起身中食俱大種。此中若食若食俱大種，名為

色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復有一類，為渴所逼希求於飲，得好飲故，便起身中飲俱大種。此中若飲若飲俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復有一類，勞倦所逼希求止息、按摩睡眠，由遂意故，便起身中彼俱大種。此中若按摩等、若彼俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增上，是名名色緣六處。復有一類，於盛熱時熱渴所逼，入清涼池恣意飲浴，便起身中彼俱大種。此中若清冷水、若彼俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何？謂健達縛。廣說乃至與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣，母胎藏中六根生起，是名名色緣六處。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，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣，母胎藏中六根生起，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，名為色；意惡行，名為名。由此惡行名色為緣，身壞命終墮於地獄六根生起，是名名色緣六處。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，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣六根生起，是名名色緣六處。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心希求，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，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此為緣，身壞命終生梵眾天眾同分中六根生起，是名名色緣六處。如說梵眾天，梵輔天乃至非想非非想處天，隨其所應當知亦爾。是名名色緣六處。如是六處，名色為緣、名色為依、名色為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名名色緣六處。◎

說一切有部法蘊足論卷第十一

阿毘達磨法蘊足論卷第十二

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？謂眼及色為緣生眼識，三和合故生觸。此中眼及色，名為色；即彼所生受想行識，名為名。如是名色為緣生眼觸，是名名色為緣觸。乃至意及法為緣生意識，三和合故生觸。此中諸意識所了色，名為色；即彼所生受想行識，名為名。如是名色為緣生意觸，是名名色緣觸。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何？謂健達縛。廣說乃至與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣，母胎藏中諸觸生起，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，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣，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，名為色；意惡行，名為名。由此惡行名色為緣，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，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣諸觸生起，是名名色緣觸。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心悕求，因此悕求勤修加行，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，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此為緣，身壞命終生梵眾天眾同分中諸觸生起，是名名色緣觸。如說梵眾天，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：「諸觸為有緣不？」佛言：「有緣，此謂名色。廣說乃至若依止此相施設名身。此相若無，為可施設增語觸不？」「不也。世尊！」「若依止此相施設色身。此相若無為，可施設有對觸不？」「不也。世尊！」「若名色身都無所有，為可施設有諸觸不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！諸觸皆以名色為緣，是名名色緣觸。」如是諸觸，名色為緣、名色為依、名色為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名名色緣觸。

云何六處緣觸？謂眼及色為緣生眼識，三和合故生觸，乃至意及法為緣生意識，三和合故生觸，是名六處緣觸。復次眼及色為緣生眼識，三和合故生觸。此中眼為內緣，色為外緣生眼觸。乃至意及法為緣生意識，三和合故生觸，此中意為內緣，法為外緣生意觸。是名六處緣觸。復次眼及色為緣生眼識，三和合故生觸。此中眼觸，以眼色眼識為緣，乃至意及法為緣生意識，三和合故生觸。此中意觸，以意法意識為緣，是名六處緣觸。復次眼及色為緣生眼識，三和合故生觸。此中眼、色、眼識皆非是觸，由三和合而有觸生。乃至意及法為緣生意識，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，六處為緣、六處為依、六處為建立故、起等起、生等生、聚集出現，故名六處緣觸。

云何觸緣受？謂眼及色為緣生眼識，三和合故生觸，觸為緣生受。乃至意及法為緣生意識，三和合故生觸，觸為緣故生受。是名觸緣受。復次眼及色為緣生眼識，三和合故生觸，或順樂受、或順苦受、或順不苦不樂受，順樂受觸為緣生樂受、順苦受觸為緣生苦受、順不苦不樂受觸為緣生不苦不樂受。乃至意及法為緣生意識，三和合故生觸，或順樂受、或順苦受、或順不苦不樂受，順樂受觸為緣生樂受、順苦受觸為緣生苦受、順不苦不樂受觸為緣生不苦不樂受，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，順樂受二為緣生眼識，三和合故生觸，名順樂受觸，此順樂受觸為緣生樂受。順苦受二為緣生眼識，三和合故生觸，名順苦受觸，此順苦受觸為緣生苦受。順不苦不樂受二為緣生眼識，三和合故生觸，名順不苦不樂受觸，此順不苦不樂受觸為緣生不苦不樂受。餘五三界，廣說亦爾，是名觸緣受。復次《大因緣經》中尊者慶喜問佛：「諸受為有緣不？」佛言：「有緣，此緣謂觸。廣說乃至若無眼觸，為有眼觸為緣，生內樂受苦受不苦不樂受不？」「不也。世尊！」「乃至若無意觸，為有意觸為緣，生內樂受苦受不苦不樂受不？」「不也。世尊！」「若全無觸，為可施設有諸受不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！諸受無不以觸為緣，是名觸緣受。」如是諸受，觸為緣、觸為依、觸為建立故、起等起、生等生、聚集出現，故名觸緣受。

云何受緣愛？謂眼及色為緣生眼識，三和合故生觸，觸為緣故生受，受為緣故生愛。乃至意及法為緣生意識，三和合故生觸，觸為緣故生受，受為緣生愛。是名受緣愛。復次眼味受為緣故，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。乃至意味受為緣故，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。彼以色味受為緣故，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。乃至我於識味以審尋思。諸有於識，或已起味、或今起味，我以正慧審見審知。彼以識味，受為緣故，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。彼以色味受為緣故，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。彼以識味受為緣故，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。彼以眼味受為緣故，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，受為緣故，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。彼以眼味受為緣故，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，是故有情於意起味。彼以意味受為緣故，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。彼以色味受為緣故、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。彼以法味受為緣故，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。彼以色味受為緣故，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。彼以法味受為緣故，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。復次佛為大名離呫毘說：大名當知，若色一向是苦非樂、非樂所隨、非樂喜受之所纏執，應無有情為求樂

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、是樂喜受之所纏執，故有有情為求樂故，於諸色中起貪起染、煩惱纏縛。彼以色味受為緣故，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、非樂喜受之所纏執，應無有情為求樂故，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、是樂喜受之所纏執，故有有情為求樂故，於諸識中起貪起染、煩惱纏縛。彼以識味受為緣故，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，是名受緣愛。復次《滿月經》中佛作是說：苾芻當知，色為緣故，起樂生喜，是名色味。彼以色味，受為緣故，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。乃至識為緣故，起樂生喜，是名識味。彼以識味，受為緣故，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：「愛為緣故求，求為緣故得，得為緣故集，集為緣故著，著為緣故貪，貪為緣故慳，慳為緣故攝受，攝受為緣故防護，因防護故，執持刀仗、鬪訟諍競、諂詐虛誑，生無量種惡不善法。」佛告慶喜：「執持刀仗、鬪訟諍競、諂詐虛誑，生無量種惡不善法，皆因防護。防護為緣，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，防護為由緒、防護為因、防護為集、防護為緣而得生起。如是防護，因於攝受。攝受為緣，而有防護。攝受若無，有防護不？」「不也。世尊！」「是故防護，攝受為由緒、攝受為因、攝受為集、攝受為緣而得生起。廣說乃至如是諸求皆因於愛，愛為緣故而有諸求。此愛若無，為有求不？」「不也。世尊！」「是故諸求，愛為由緒、愛為其因、愛為其集、愛為其緣而得生起。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，受為緣、受為依、受為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名受緣愛。

云何愛緣取？謂彼初生，說名為愛。愛增盛位，轉名為取。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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，是名愛緣取。復次《險坑經》中佛作是說：吾為汝等諸苾芻眾，宣說簡擇諸蘊法要，謂四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八支聖道。如是宣說簡擇諸蘊正法要時，

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。復有一類懷聰叡者，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，以誰為緣、用誰為集、是誰種類、從誰而生？謂無明觸所生諸受為緣生愛，此所生行以彼為緣、用彼為集、是彼種類、從彼而生。此能生愛，以誰為緣、用誰為集、是誰種類、從誰而生？謂無明觸所生諸受，此所生愛以受為緣、用受為集、是受種類、從受而生。此能生受，以誰為緣、用誰為集、是誰種類、從誰而生？謂無明觸。此所生受，以觸為緣、用觸為集、是觸種類、從觸而生。此能生觸，以誰為緣、用誰為集、是誰種類、從誰而生？謂六處。此所生觸，以六處為緣、用六處為集、是六處種類、從六處而生。如是六處，無常有為、是所造作、從眾緣生。如是觸、受、愛、能觀行，亦無常有為、是所造作、從眾緣生。此等隨觀色為我者，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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，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為我，有不等隨觀受想行識為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，以誰為緣、用誰為集、是誰種類、從誰而生？謂無明觸所生諸受為緣生愛。此所生行，以彼為緣、用彼為集、是彼種類、從彼而生。廣說乃至如是六處，無常有為、是所造作、從眾緣生。如是觸、受、愛、我慢、行，亦無常有為、是所造作、從眾緣生。如是我慢，是有身見所起慢纏。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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，是名愛緣取。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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，是名愛緣取。復次有於世尊而起猶預，為是如來應正等覺、為非如來應正等覺？乃至為是天人師、為非天人師？於佛正法而起猶預，為是善說現見、為非善說現見？乃至為是智者內證、為非智者內證？於佛弟子而起猶預，為是具足妙行、為非具足妙行？乃至為是隨法行、為非隨法行？於四聖諦而起猶預，為是苦、為非苦？乃至為是道、為非道？於三法印而起猶預，為一切行無常、為非一切行無常？為一切法無我、為非一切法無我？為涅槃寂靜、為非涅槃寂靜？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，說名為愛；後所起纏，轉名為取，是名愛緣取。復次一切四取，皆以愛為緣、用愛為集、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。」如是諸有，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、鬼界應知亦爾。復有一類，於人趣樂繫心希求，彼作是念：「願我當生人趣同分，與諸人眾同受快樂。」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，身壞命終生於人趣眾同分中，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。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心希求，彼作是念：「願我當生梵眾天眾同分中。」因此希求勤脩加行，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，身壞命終生梵眾天眾同分中，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。如說梵眾天，梵輔天乃至廣果天應知亦爾。復有一類，於無想天繫心希求，彼作是念：「願我當生無想天眾同分中。」因此希求勤脩加行，思惟諸想是麁苦障，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，身壞命終生無想天眾同分中，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眾同分中。」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眾同分中，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爾。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，魚鳥蛇蝎、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、身曲背僂、喘息逾急、扶杖而行、肢體斑黑、衰退闇鈍、根熟變壞，諸行故敗朽壞羸損，說名老。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：「老死為有緣不？」佛言：「有緣，此緣謂生。廣說乃至若無有生，魚鳥蛇蝎、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，為得有不？」「不也。世尊！」「若全無生，為可施設有老死不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！老死皆以生為其緣，是名生緣老死。」如是老死，生為緣、生為依、生為建立故，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，便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受。彼於爾時，心熱等熱、內熱遍熱，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，便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受。彼於爾時，心熱等熱、內熱遍熱，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，如何一旦忽至於此？」其中所有傷怨言詞種種語業，說名歎。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、眾苦蘊聚。復次無明苦蘊為緣，起行苦蘊。行苦蘊為緣，起識苦蘊。識苦蘊為緣，起名色苦蘊。名色苦蘊為緣，起六處苦蘊。六處苦蘊為緣，起觸苦蘊。觸苦蘊為緣，起受苦蘊。受苦蘊為緣，起愛苦蘊。愛苦蘊為緣，起取苦蘊。取苦蘊為緣，起有苦蘊。有苦蘊為緣，起生苦蘊。生苦蘊為緣，起老死苦蘊。由老死故，發生種種愁歎苦憂擾惱苦蘊，故總說言如是便集純大苦蘊。
說一切有部法蘊足論卷第十二

法蘊足論後序

沙門靖邁製

法蘊足論者，蓋阿毘達磨之權輿、一切有部之洪源也。無上等覺入室之神足摩訶目乾連之所製矣。鏡六通之妙慧、晰三達之智明，桴金鼓於大千、聲玉螺於百億，摛藏海之奇玩、鳩教山之勝珍，欲使天鏡常懸、法幢永樹，眾邪息蕃蘿之望、諸子騁遊戲之歡，而為此論也。是以佛泥越後百有餘年，疊啟五分之殊、解開二九之異，雖各擅連城之貴、俱稱照乘之珍，唯一切有部卓乎迥秀，若妙高之處宏海、猶朗月之冠眾星者，豈不以本弘基永者歟！至如八種揵度鶩

徽於發智之場、五百應真馳譽於廣說之苑，斯皆挹此涓波、分斯片玉，遂得駕群部而高蹈、接天衢而布武。是知登崑閬者，必培塿於眾山；游溟渤者，亦坳塘於群澍。諒其然矣！矧乎順正理以析疑、顯真宗以剖惑，莫不鏡此彝倫、鑒斯洪範，故使耆德婆藪、屈我眾賢，上坐幽宗見負弘致者也。題稱阿毘達磨者，形二藏以簡殊也。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，法有積集崇聚為蘊。此論攸宗法聚三七，皆與對法為依，故目之為足。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。

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6