

雜阿毘曇

品籀

心論

卷一

四百十  
卷一

50816



元祿九年丙子二月日重修

皇圖瓊閣 帝階綴呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

藏書印



雜阿毘曇心論卷第一



邑

尊者法救造 宋天竺僧伽跋摩等譯

序品第一

古昔諸大師 於諸甚深法 多聞見聖跡

已說一切義 精勤方便求 未曾得異分

阿毗曇心論 多聞者已說 或有極摠略

或復廣無量 如是種種說 不順修多羅

光顯善隨順 唯此論為最 無依虛空論

智者尚不了 極略難解知 極廣令智退

我今處中說 廣說義莊嚴

廣說梵音云毘婆沙以毘婆沙中義莊嚴處  
中之說諸師釋法勝阿毘曇心義廣累不同  
法勝所釋最為累也優婆扇多有八千偈釋  
又有一師萬二千偈釋此二論名為廣也



修槃頭以六千偈釋法密遠玄曠無所執著於三藏者為無依虛空論也

敬禮尊法勝 所說我頂受 我達磨多羅

說彼未曾說 弟子咸勸請 毗曇毗婆沙

專精思惟義 賢眾所應學 正要易解了

離惱濟群生

復次為顯現清淨煩惱對治依阿毗曇毘婆

沙所應故大德法勝及我達磨多羅共莊嚴

雜阿毘曇心離諸廣畧說真實義問且置真

實義云何名阿毗曇云何名毗婆沙答於年

尼所說等諦第一義諦甚深義味宣揚顯說

真實性義名阿毘曇又能顯現修羅多義如

燈照明是慧根性若取自相則覺法是阿毗

曇若取衆具是五陰性名者諸論中勝趣向  
解脫是名阿毘曇復次毗婆沙者於牟尼所  
說性真實義問答分別究暢真要隨順修多  
羅開悅衆心所謂性相名字地依行緣念智  
根定世善及界字見諦斷義緣方便得亦離  
欲得何處初起撰相應因緣果有果等無量  
諸法種種義生說種種類種種說是名毗婆  
沙論如佛世尊略說二智法智比智毗婆沙  
論無量分別所謂彼法智者是無漏慧性是  
智相名者初知法故是名法智在六地依欲  
界十六行境界四諦四念處智即智相三根  
三昧相應三根者喜樂捨也三三昧謂有  
覺有觀無覺有觀無覺無觀也

墮三世緣三世及離世是善緣三種謂善不記

是不繫緣欲界及不繫是學無學緣三種謂學

無學非學非無學也是不断緣三種謂見諦斷修道斷不断也名緣

及義緣方便得離欲得欲界起法界法入行

陰所攝意界法界意識界相應三因自性三

因所生四緣自性四緣所生是初生無漏依

果及功用果俱生者唯功用果有果者三果

謂前二及解脫果不說增上果如是一切法

應當知

問已知久遠緣起根本阿毗曇毗婆沙說彼

對治何故說真實義答為知真實義故若不

分別諸論難可了知以不知故實智不生實

智不生故不知真實不知真實故不見煩惱諸行過  
惡以不見過故墮於惡趣與彼相違則生天解脫  
問已說所以說當說真實義答是論於諸論  
中最高殊勝具足顯示一切境界於阿毗曇  
論增廣智慧五濁世增時命智慧念皆悉損  
減觀察是等於廣大論聞持恐怖為利自他  
略說真實三時善說哀愍外道邪論諸師遠  
慕前勝正論法主及諸聖眾普於是中生大  
敬信用發眾生佛法僧念故顯示三寶真實  
功德為造論端故說是偈

雜阿毗曇心界品第一

頂禮前最勝 離惱安教尊

所說悉具足

羅漢見真諦

頂禮者起善心轉愛果舉體敬禮也前者先也何者為先謂最勝也示供養處故最勝者有何義伏諸煩惱故名最勝如偈所說憂波伽當知如我等諸佛悉已離諸漏是故名最勝離惱者煩惱諸纏燒其身心世尊曠劫悉安衆生熾然永盡故名離惱安樂說故當知離惱是故次說安教安者謂安隱也教謂言說也教有所安故曰安教略說自安安他離惱者自安也安教者安他也不顛倒故故知安教是故次說所說悉具足說者言說也即是安教具足者辯正深妙顯現決斷說不顛倒



到真實義不違二諦故曰具足是故禮彼名  
供養法阿羅漢者到究竟處法相滿足是故  
次說阿羅漢真實福田應彼供養故曰阿羅  
漢此一向說無學也說無學已次說學見真  
實真實者四聖諦不顛倒謂已學八忍八智  
見彼真諦故名見真實雖住見道未周四諦  
必當見故亦名見真實問何故敬禮答

牟尼尊悉知 法聚二種相 亦為他顯現

我今說少分

牟尼者身口意滿故曰牟尼悉者凡一切智  
所說修多羅毗尼阿毗曇流布至今知者知  
見覺義也法者持也持自性故名法法有積

聚故名法聚彼善法善法聚不善無記法亦如是二者數名相者相貌也問云何二相荅自相及共相自相者不共即此非餘如礙相是色如是比共相者共此及餘如色無常如是比問若礙相是色自相者亦是共相觀四陰故是自相觀十種色故是共相如是自相即共相觀故二種自相共相則為不成荅一自故礙者色相故名色自相衆色差別故說十種汝言觀故自相共相不成者不然何以故不壞故如父子如果種如苦集諦如聽制若觀自相則非共相若觀共相則非自相如一人亦名父亦名子以父故名子以子故名

父若觀父則不觀子若觀子則不觀父若言不成者不然何以故已成故是爲父子義成若善若惡正見邪見於中廣說起無間業若無父義亦無無父邪見及有父正見此若無者淨穢亦無淨穢無者解脫亦無若無無間業者亦無因果因果無者一切法亦無莫言非過是故父子義成不可已成更成若已成更成此則無窮是故自相共相義成問佛所知法一切當說耶荅不也問何所說荅亦爲他顯現我今說少分顯現者開示義也他者變化人也若義饒益隨順梵行如申恕林契經說於彼爲他說法中我今說少分如來所

知深廣無量如舍利弗等尚不能盡說況復  
餘人問世尊說何法答有漏無漏如是一切  
一切有漏行 離我樂常淨 不見有漏故  
計我等妄受

此諸有漏行不自在故離我三苦成故離樂  
緣力故離常煩惱處故離淨問何等是有漏  
行答諸煩惱所生五陰問若有漏行離我樂  
常淨者去何衆生而於中受答

不見有漏故 計我等妄受

衆生於有漏行不知相已便受我樂常淨作  
業所覆故不知非我威儀所覆故不知是苦  
相似相續覆故不知非常為薄皮覆故不知

不淨如是不知故受我樂常淫

問何相為有漏行答

若增諸煩惱 是聖說有漏 以彼漏名故

慧者說煩惱

若依若緣增長身見等諸煩惱如使品說彼  
諸行從漏生故生漏故漏處故是故說有漏  
無漏緣不增長軟中上者不然增依故非不  
增增依不增緣問何故答

以彼漏名故 慧者說煩惱

煩惱者說名漏一切入處常漏故心漏連注  
故是故增煩惱諸行當知是有漏問彼更有  
名耶答

亦名爲煩惱 受陰及與諍 煩惱受諍起故  
是諸賢聖說

即此有漏行名爲煩惱受陰諍何以故

煩惱受諍起故 是諸賢聖說

身見等諸煩惱衆生故名煩惱受自身故  
名受擾亂心故名諍諍有三種煩惱諍陰諍  
闔諍煩惱諍者百八煩惱陰諍者死闔諍者  
各各相違當知此中說煩惱諍身見等諸煩  
惱生諸有漏行從煩惱生故說煩惱從受生  
故說受陰從諍生故說諍已說受陰想陰相  
今當說

若行離煩惱 亦解脫諸漏 此及前受陰

是陰聖所說

若行離身見等諸煩惱及諸漏故當知是無漏行此諸無漏行及前說受陰是名為陰想陰受陰差別者轉不轉合是陰轉者是受陰問何者是答所謂色受陰想行及六識是五陰次第

麁細隨順說

是五陰謂色陰受想行識陰云何色陰一切諸色過去未來現在如是廣說彼已起已滅是說過去未起未滅是說未來已起未滅是說現在在自身名為內在他身及非衆生數名為外復次內外義如入處說麁者名有對

細者名無對若言不成是則不然觀故觀故不成者不然若觀麁則非細染汚名惡色不染汚名好色過去未來名為遠現在名為近遠義四種如行品說彼一切一向略說色陰此名略非事略如色陰受想行識亦如是於中差別者自身受名為內他身受名為外內緣外緣方便力起境界力起麁者五識身細者意地染汚不染汚界地亦如是乃至識陰亦如是行是行陰外者衆生非衆生數當知問色乃至識有何相荅礙相是色相隨覺是受相順知是想相造作是行相分別是識相彼過去色雖不礙曾礙故當來色雖未礙當



礙故極微一一雖不礙衆微集則礙無作雖  
不礙以作色是礙故彼亦礙如樹動影亦動  
如色陰過去未來餘四陰亦如是問何故前  
說色陰乃至識陰答是五陰次第麤細隨順說  
彼五陰中色陰最麤五識依故六識境界故  
是故前說受陰雖非色行麤故如色說如我  
首足等受隨轉如是乃至識陰最細是故後  
說  
復次從不可知本際已來男爲女色女爲男  
色染著處故是故前說樂受貪故起色欲想  
顛倒故起樂受貪煩惱故起想顛倒依意故  
起煩惱復次二種色觀故入佛法中爲甘露

門謂不淨觀及安般念彼不淨觀者觀造色  
安般念者觀四大是故前說色陰觀色已見  
受過見受過已想不顛倒想不顛倒已煩惱  
不行煩惱不行已心則堪忍此則順說五陰  
今當逆說淨穢之生以心為本是故前觀識  
陰觀識陰已煩惱薄煩惱薄已起法想起法  
想已則貪受不生貪受不生故觀察色是故  
先說色陰乃至識陰

問去何分別說陰答

十種謂色入 及無作假色 是分別色陰

牟尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味身觸無

作假色者如葉品說是諸色一一說色陰  
所名爲識陰 此即是意入 於十八界中  
亦復說七種

謂識陰即是意入十八界中說七心界  
餘則有三陰 無作三無爲 是則說法入  
亦復說法界

餘則有三陰者受陰想陰行陰無作三無爲  
者虛空數滅非數滅此七法說法入亦說法  
界問以何等故受想別立陰餘心法立一行  
陰答

輪轉於生死 當知二諍根 是故別受想  
建立二種陰

二事故衆生輪轉生死謂樂受貪及顛倒想  
樂受貪故行愛倒想計著故行見二誣根者  
習欲愛貪欲縛從受生見欲縛從想生受修  
諸禪想修無色復次心法或根或非根根法  
是受非根法是想是故隨義說

問五陰一切是行何故說一行陰答

五陰雖是行 而一受行名 有為法多故

說行陰非餘

以行陰中有相應不相應等有為行多相應  
者思願等不相應者諸得等問一切悉是行  
陰何故契經說一思為行陰非餘答勝故增  
上故前故作想是行想彼思是作性若有餘

陰悉入五陰中今當如實說

廣說諸法陰

其數有八万

戒等及餘陰

悉是五陰攝

八万法陰皆色陰攝以佛說語性故有說名  
性者行陰攝餘戒等五陰彼戒陰色陰攝定  
慧解脫解脫知見陰皆行陰攝若有餘陰名

悉入五陰中

問齊何當言法陰數答

法陰謂經論

如是一一說

及諸對治行

悉名法陰數

有說一一經論名為法陰如是經論其數有  
六千復有說一一陰處是法陰處又說陰

處界處等為法陰數如是說者謂衆生有八  
万行是故世尊隨彼所行為說對治悉是  
法陰數

問前說十種謂色入亦無作假色是名為色  
陰何等為入答

所謂眼耳鼻

舌身及與意

色聲香味觸

餘則說法入

彼眼入者眼識所依四大所造淨色不可見  
有對耳鼻舌身亦如是差別者隨識所依意  
入者是心意識名義業世施設彼名等所作  
差別應當知名者名為心名為意名為識義  
者集起是心義思量是意義別知是識義業

者遠知是心前知是意續生是識世者遠去  
世是意當來世是心現在世是識施設者界  
施設心入施設意陰施設識復次貪恚癡等  
分別則無量境界定心名不亂此相違染污  
心名爲亂懈怠相應心名爲下精進相應心  
名爲舉少習淨心及染污心名爲少多習淨  
心名爲多少根易得少對治少隨轉諸染污  
心名爲小此相違善心名爲大於彼得修習  
修不修習如是染污心名不修此相違善心  
名爲修自性解脫及在解脫於彼染污心名  
不解脫此相違善心名解脫或有心自性解  
脫非在解脫或有心在解脫非自性解脫或

有心自性解脫亦在解脫或有心非自性解脫亦非在解脫自性解脫非在解脫者是學無漏心在解脫非自性解脫者是無學有漏心自性解脫亦在解脫者是無學無漏心非自性解脫亦非在解脫者是學有漏心及凡夫心色入者三種謂色處俱色者青黃赤白如是廣說處者身作色俱者如造畫等聲入者三種謂因受四大聲因不受四大聲因俱聲因受四大者謂咽喉脣舌因緣發聲因不受四大者謂風鈴樹等因緣發聲因俱聲者謂擊鼓吹貝等因緣發聲彼聲一一有二種謂可意不可意香入者三種謂好香惡香非



好惡香味入者六種謂辛酸甜苦鹹淡問若  
嘗味時別味者為舌識先覺為身識耶荅若  
先覺冷暖等則先身識後舌識若先別辛等  
味者則先舌識後身識觸入者十一種謂四  
大及七種造色七種造色者謂澀滑輕重冷煖  
飢渴澀者麤強滑者細軟輕者不可稱重者  
淳厚冷者求暖飢者欲食渴者欲飲問何大增  
故澀滑乃至飢渴荅或有說無徧增者被禁  
報先得澀四大果乃至飢渴復有說水火增  
故滑地風增故澀地水增故重風火增故輕  
水風增故冷風增故飢火增故渴問幾觸能  
起身識荅有說從澀至渴一一能起又說五

觸能起四大與澀如是乃至飢渴復有說者  
十一種起身識等是身識境界故無過有二  
種自相事自相及入處自相事自相者等境  
界入處自相者自相境界故此十一種二種  
欲界繫飢及渴非色界繫九種欲界色界繫  
色界衣雖不可稱餘亦可稱亦可積聚雖無  
冷暖之患而有長養調適飢渴者或說依果  
以飲食能斷故阿毗曇者說報色不可斷已  
更續芻蕘者說飢渴是善不善報障故不可  
知食消已還復可知是故富者飢渴是善報  
貧者飢渴是不善報法入者四種無作色如  
業品說心法如行品說心不相應行如雜品

說無為此品後當說內入中眼入境界鹿故  
前說外入中色入自性鹿故前說苦樂所入  
門故說入處又殺義是入處義心心法於此  
中滅問入處觸入處何差別答觸入處即是  
入處或入處非觸入處外入是也若內入處  
非分者是入處非觸入處緣差不起觸所  
住故名觸入處觸受者唯是入處觸所入門  
故如窻牖天竺謂窻牖為風入也觸所住故如聖住亦  
應說受入處觸長養心心法觸所持來觸所  
轉故觸力故現在前是故說觸入處聖住者  
聖住邊地名問云何一身具十二入答

聖住邊地名

問云何一身具十二入答

雖於一身中 所作事各異 依緣自性故

十二種分別

於一身中具十二入但事各異若事是眼入  
此事乃至非法入若事是法入此事乃至非  
眼入問何等爲眼入事乃至法入事答眼以  
見色爲事色以眼所行爲事如是乃至法入  
譬如一室十二人各事業各異彼亦如是又  
依緣差別說十二謂六識身有六依六緣又  
有自性分別說十二若眼自性乃至非法自  
性若法自性乃至非眼自性問十入處及一  
入少分是色何故獨說一入處爲色入答  
雖有衆多色 但說一色入 當知一色入

三眼境界故

於彼入中三眼境界者名爲色入肉眼天眼  
聖慧眼以色麤故說二十種所謂青黃赤白  
長短正不正方圓高下雲烟塵霧光影明闇  
彼長等八事三種分別餘悉無記問一切十  
二入盡是法性何故但說一法入答

彼一切諸法

雖盡是法入

法中衆多故

一法入非餘

彼一切雖盡是法入但一入中衆多法故謂  
色法無色法相應不相應法有爲無爲法是  
故但說一法入復次三有爲相彼法相不相  
違彼相入法入中是故但說一法入又一切

諸法以名顯現彼名入法入中法者真實相  
謂空解脫門以前法覺法故是空入法入中  
身見能自覺者不然顛倒轉故法者第一義  
謂寂滅涅槃是法入法入中間世尊契經說  
無量入何故但說十二入答  
彼十一切入 八入二四入 及五解脫入

皆悉十二攝

十一切入中前八入及八勝處是無貪善根  
性悉入法入中若取眷屬則五陰性悉入意  
入法入中十一切入中後二入及四無色入  
是四陰性悉入意入法入中二入者謂無想  
衆生入及非想衆生入無想衆生入十入性

除香味入說四無色則已說非想入五解脫

入是慧性眷屬是五陰性悉入三入中聲入

意入法入五解脫入者一者佛說即得解脫

得四者因他說法得

五者觀因緣得也

問所說十八界為種有十八為名有十八荅

界種說十七或說為十二境界依者依

分別十八種

十八界或十七種或十二種若取意見則失

六識若取六識則失意見譬如別取樹則失

林若取林則失樹指拳等譬亦如是若取意

界則失六識若取六識則失意見問若然者

云何說十八界荅境界依者依分別十八種

三事故說十八界依故依者故境界故依謂  
六依眼界乃至意識界依者謂六識界眼識界  
乃至意識境界謂六外界若言阿羅漢最  
後心不生後識非意識者此則不然以餘緣  
故後識不續如地無種復次因觸故立十八  
界眼觸三因緣生謂眼色識如是乃至意識  
故食故食者故器謂眼界食謂色界食者謂  
眼識界

問應說二十一界二眼二耳二鼻爲六舌界  
身界七心界六外界答

二眼說一界 以二一自故 耳鼻亦如是  
二共說一界 爲令身端嚴 彼皆不一一



雖有一眼而說一界以一自故共一四大造  
故一自見故非一自有二根一識所依故二  
眼眼識依亦不應二根一識依一入處故一  
入境界亦俱受一入境界故二眼共取一色  
以一眼見色則不明了二眼見色則明了二  
耳二鼻成一界亦如眼說為莊嚴身故生二  
眼二耳二鼻以一眼者人不愛敬故是故眼  
等生二身舌生一如佛世尊雖說種種界悉  
入十八界中今當次第說

若有諸餘界  
悉入十八界

世尊契經說

各隨其自性

若世尊說餘界悉入十八界中以三事故依

故依者故緣故如世尊說憍尸迦世有種種  
界謂諸見以界名說彼悉入法界中若彼說  
六十二界如多界經說及餘契經以界名說  
者各隨其義悉入十八界中間界入陰何差  
別荅

界說一切法

彼即十二入

除三無爲法

餘則說五陰

一切法說十八界以不離依故依者故緣緣  
故彼一切法即說十二入七心界爲意入此  
即義差別除三無爲餘法說五陰積聚勢故  
問若一切法說界界即是入除三無爲說陰  
何故世尊三種說荅

牟尼觀衆生 欲解根不同 性行愚差別  
故說陰入界

衆生三種欲解廣略中廣者爲說界中者爲  
說入略者爲說陰軟中上根亦如是恃性憍  
逸爲說界性義是界義恃財憍逸爲說入輸  
門義是入義恃命憍逸爲說陰以陰死法故

始行者爲說界少行者爲說入已行者爲說  
陰愚於色心爲說界愚於色爲說入愚於心  
法爲說陰問陰入界有何義答

聚積是陰義 輸門義說入 種性義說界

是三種差別

十一種無量色等摠說色陰如庫藏如軍衆

譬如四種軍其類各別名爲軍衆色亦如是  
雖有十一同一色相名爲色陰如阿毗曇說  
善觀色陰者一極微攝一界一入一陰少分  
不善觀者言一極微攝一界一入一陰如色  
陰受想行識陰亦如是輸門義說入者通苦  
樂故種性義說界者如一山中多有諸性金  
性銀性等如是一身中種種性各異故說十  
八界問以何等故說十八界十二入五陰不  
增不減答

境界依者依 度量法所應 是故界入陰  
不增亦不減  
界度量所應者六依六依者六緣彼依若增

則非依以無依者故若減則依者無所依故  
如是一切入亦以依緣爲量陰者何故染著  
色樂受著故何故樂受著想顛倒故何故想  
顛倒煩惱相應故煩惱依意意即依意如所  
說意緣法生意識離是依更無餘依故已說  
界入陰自性及因緣今當廣說界

界中一可見  
餘則善不善

又說一切界

無記謂八種

界中一可見者十八界中色界可見可視在  
此在彼是故可見復次示人心行是故可見  
復次自現故謂眼所行當知十七不可見無  
彼相故又說一切界皆可見慧眼處界故如

所說偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗曇  
說學見迹見四真諦迹故是故十八界一切  
皆可見無記謂八種者八界無記謂五情香  
味觸無愛不愛果可記故說無記餘十界可  
記善及不善故謂色聲法界七心界善身動  
是善色不善身動是不善色餘色無記如是  
聲口動淨心七識界是善無慙無愧相應心  
是不善餘則無記法界若心相應如心說若  
不相應如雜品說善有四種自性相應共起  
第一義自性善者慙愧及三善根相應者即  
彼相應心心法共起者即彼所起身口業及  
心不相應行第一義者謂涅槃是爲四種善

自性不善者無慚無愧三不善根相應者即  
彼相應心心法共起者即彼所起身口業及心  
不相應行第一義者輪轉危嶮俱相違者是  
無記問一切法者十二入即是世尊所記何  
故說無記答不以一向不說故名無記善者  
記爲善不善者記爲不善不記善不善故說  
無記若因果時則記因果異則無記或有不  
說名無記如記論契經說

一切皆當死 是論一向記 一切死復生

是名分別論 若問生殊勝 是名詰問論

衆生五陰異 是名止記論

一向記論者若有問一切衆生悉當死耶應

一向答一切衆生皆悉當死分別論者若有  
問一切皆當死死復生耶應分別答有煩惱  
者死而復生無煩惱者死已不生詰問記論  
者若有問人生殊勝不應反問汝方何趣故  
問若言方天趣應答言劣若言方惡趣應答  
言勝止記論者若有問陰與衆生爲異爲同  
耶應當止何以故以不應故譬如有問石女  
兒善恭敬不石女無兒何得答言恭敬不恭  
敬如有陰而無衆生何得有同異耶以不  
應故不答阿毗曇者說一向記論者若有問  
如來無所著等正覺耶善說教法耶世尊弟  
子善向耶色無常受想行識無常耶善分別



苦集滅道耶應一向答義饒益故分別論者  
若言爲我說法應問言法有衆多若過去若  
未來若現在欲說何法若言爲我說過去法  
應問過去法亦多或色陰或受想行識陰爲  
說何者若言色陰應問色陰亦多或善不善  
無記爲說何者若言善色應問善色有七種  
不殺生乃至不綺語爲說何者若言不殺應  
問不殺有三種不貪不恚不癡爲說何者若  
言不貪應問言不貪有二種作及無作爲說  
何者如是等論名爲分別記論詰問論者若  
有問法應反詰法有衆多汝問何者不爲分  
別若過去未來現在乃至作無作若軟心者

為分別說若諂曲者則還反問令彼自答是  
名詰問論止記論者若有問言世有邊耶世  
無邊耶如是等如虛空華鬘不可記言香與  
不香是名止記論已說記無記十二有對今  
當說

十界有對

一界說少分

十界七有對

一少分亦然

說境界有對

障礙及與緣

眼耳鼻舌身界及七心界此十二界說有對  
法界中少分亦說有對謂心法又十色界說  
有對七心界及法界少分亦說有對問此中

說何等有對答

說境界有對

障礙及與緣

三種有對境界有對障礙有對緣有對境界  
有對者如施設經所說眼與色對乃至意與  
法對已說意界當知已說七心界及法界少  
分是故當知十二界一界少分是有對五外  
界法界少分是無對如彼經等說若觀陸則  
不觀水如是廣說障礙有對者謂各各相對  
各各處障礙若彼有二則無第二住極微聚  
故障礙故可分故據處所故當知八無對此  
中應廣說緣有對者心心法於境界轉應如  
是言若法境界有對彼法障礙有對耶應作  
四句或境界有對非障礙有對者七心界及  
心相應法界或障礙有對非境界有對者五

外界或境界亦障礙有對者五內界或非境界亦非障礙有對者法入所攝色無爲心不相應行若法境界有對彼緣有對耶謂緣有對是境界有對或境界有對非緣有對謂五內界

有漏有十五

餘二三三有

欲界中有四

十一在二有

十五界一向有漏五內界五外界五識界漏所生故生漏故漏處故漏於中起故說有漏如道有怖畏與漏俱故說有漏如雜毒食餘二者意界法界意識界此三界二種或有漏或無漏若漏所生是有漏相違則無漏三三

有者意界法界意識界三有中可得欲有色  
有無色有無漏者是不繫雖三界身中得非  
自性得欲界中有四者香界味界及此境界  
識非色無色界離搏食欲故三人是搏食性  
彼亦應無觸者此則不然觸入性有二種或  
是搏食性或非搏食性者在色界彼無搏食  
性以身微妙故香味一向搏食性是故彼無  
境界無故彼識亦無問彼無香味亦無彼識  
者鼻界舌界亦應無荅具諸根故諸根展轉  
相持故十一在二有者欲有色有五內界色  
聲觸界及此境界識此十一非無色界離色  
性故

有覺有觀五 三行三餘無 有緣當知七

法入說少分

有覺有觀五者五識界有覺有觀鹿故乃至  
梵世非上地三行三者三界三種意識  
界心相應法界欲界及初禪有覺有觀禪中  
間無覺有觀上地及一切不相應法界無覺  
無觀問有覺有觀地法有四種或有覺有觀  
無覺有觀無覺無觀非有覺有觀非無覺有  
觀非無覺無觀云何有覺有觀答曰欲界及  
初禪除覺觀諸餘心心法云何無覺有觀答  
曰覺云何無覺無觀答色心不相應行云何  
非有覺有觀非無覺有觀非無覺無觀答曰

觀餘無者謂餘非有覺非有觀無緣故有緣  
當知七法入說少分者七心界說有緣有此  
緣故故曰有緣如人有子謂之有子法界少  
分有緣者心法少分無緣者非心法謂眼識  
及相應法緣色乃至身識及相應法緣觸意  
識及相應法緣一切法

謂以一切法為境界耳非攀緣義上眼身識亦同此

九不受餘二 為無為共一 一向是有為  
當知十七界

九不受者九界不受受名若色現在根數及  
不離根若此斷壞破裂逼迫心心法受於彼  
止住故異則不受謂九界不受七心界聲界  
法界無斷壞故餘二者五內界現在是受起

斷等知故過去未來是不受心心法不住故  
色香味觸若現在及不離根是受如心心法  
根中止住彼中亦亦不離根故爲無爲共一  
者一法界有爲無爲於中三種常故無爲餘  
法無常故有爲是故爲無爲共一一向是有  
爲當知十七界者十七界無常故一向有爲  
生滅故三有爲相所成故有因故墮陰故墮  
世故軟中上故與上相違是無爲  
有罪及有報 染污及隱沒 修習則有十  
一界中有見 亦說有心法 一界是見性  
七心界色聲法界二種或有罪或無罪穢污  
是有罪不穢污是無罪如有罪如無罪如是



染汚隱沒亦如是五識界色界聲界若善不  
善是有報若無記是無報意界意識界法界  
若不善善有漏是有報若無記無漏是無報  
問以何等故不善善有漏是有報無記無漏  
是無報答譬如外種三事和合生有種堅實  
漑之以水覆以草土自性衆具力故芽葉得  
生有種雖堅實不以水漑不草土覆衆緣不  
具故芽葉不生有種不實雖漑以水覆以草  
土自性不實故芽葉不生如外種三事差別  
如是內因緣起亦三事差別如初種如是不  
善善有漏法堅固漑以愛水覆以餘結以自  
性衆緣力故有芽得生如第二種如是無漏

法堅固無愛水漑及餘結覆因緣不具故有  
芽不生如第三種如是無記法雖漑以愛水  
覆以餘結自性不實有芽不生修習則有十  
者七心界色聲界善者修不善無記者不修  
法界善有爲修不善無記及數滅不修問以  
何等故不善無記及數滅是不修荅爲愛果  
故修不善無記無愛果故不修數滅性是果  
不相續生故不修當知八界無罪無報無染  
汚無隱沒不修一界中有見者法界中有八  
種見身見等五見世俗等見學見無學見見  
者觀視故決定故堅受故緣深入故如陰夜  
見色穢汚慧見法亦如是如晴夜見色世俗

等見亦如是如陰晝見色學見亦如是如晴  
晝見色無學見亦如是亦說有心法者即此  
法界有心法謂受想等有此心法故說有心  
法當知十七界及一界少分非心法一界是  
見性者一界是見性謂眼界能視故當知十六  
界及一界少分非見問云何見爲眼見爲眼  
識見爲眼識相應慧見爲和合見彼何所疑  
一切有過若言眼見者餘識俱時何故不見  
何故不俱得一切境界若言眼識見者識相  
非見相無眼者亦應見若言眼識相應慧見  
者復以耳識相應慧聞耶若言和合見者此  
則不定或時眼識二十二法或二十一法或

十二答

自分眼見色

非彼眼識見

非慧非和合

不見障色故

自分眼見色是故餘識俱時則不見以餘識  
俱空眼現在前非自分故以是因故不俱得  
一切境界自分諸根不俱識住根故名自分  
無有二識俱行無第二次第緣故問若眼離  
識不見色者是則識見非眼見眼復何用答  
識成彼則成彼非分則因非分故如受不離  
想想不離受彼亦如是若眼識見者誰復識  
耶若慧見者誰復知耶若和合見者此等諸  
法事業合各異其義有間則無和合若和合

見者則應有二決定自法是義不然若眼識見者應見障色以無對故慧及和合亦復如是。是以眼識無對不識障色謂不見者不然應分別故分別者應言何故眼識不識障色應說眼境界轉故是故眼識不識障色。眼有對故眼有對故不見障色是故眼識不識識應有二。自性若識若見餘亦如是。又復眼識見者何故不識已知眼識不識障色復應知眼一境界轉故當復說礙有對依故不識障色者不然有無對依故眼識二種依眼及次第滅意若有對依故不見障色無對依應見障色異說有過眼是不共依意是共依不見障色。

者不然依者於色等相非分亦非眼是色故  
眼識是色亦非眼無緣故無緣亦非眼不相  
應故不相應如是等皆有過復次意亦是不  
共依若依意眼識生未曾依彼餘識生心一  
相續轉故是故意亦是不共依見識無間識  
即見者不然四種不壞故世尊說見聞覺識  
四種不壞若識即見者唯聞覺識三種見即  
識故不如是是故當知眼見識用分別建立  
四種者不然不見障色先已說過識見有間  
名義各異眼光照名為見心隨分別名為識  
若復言眼見彼應稱眼量者彼自生過識無  
限量故識無限量世尊所說如世尊說眼有

見而謂識見者不然如言意識法復有餘法於  
中識耶若言即意識法者當知眼亦如是如  
所說梵志眼是門為見色者此見之異名汝  
於所說妄解心心法無方處而言出入者不  
然即彼契經說意是門為識法故更無異法  
於中識法是故眼中即見從眼識非見至此凡  
七章初詰問辯非餘

亦章辯析釋識等非見抑異人叙  
其所執終則檢實罰違以成己義也

極微數有十

九界四大造

二界說少分

內界說十二

此即是根性

一界中有根

極微數有十者十色界是極微聚有分故覆  
障故大礙故據處所故當知八界非極微聚  
九界四大造者除觸界餘九色界四大造四

大所生故四大因故四大與此諸界五因生  
生因依因建立因養因長因二界說少分者  
二界當分別觸界法界或四大造或非四大  
造觸界中四大性非四大造七種造色四大  
造法界中身業口業四大造餘法界非四大  
造七心界非四大造十一種四大眼入所依  
乃至法入所依非意入造色亦十一種眼入  
乃至法入非意入或有說眼入所依四大生  
眼入餘亦如是復有說者眼入所依四大生  
三入眼入身入觸入如是乃至舌入所依是  
中差別者說自根身入所依生二入身入觸  
入色聲香味入所依亦如是觸入所依唯生



觸入又復作是說一切四大生色聲一切欲  
界色不離香味法入所依亦如是眼入所依  
生七入眼入身入及五境界如是乃至舌入  
所依身入所依生六入除眼等四根法入所  
依亦如是色入所依生五入乃至觸入所依  
亦如是復有說者眼入所依生十一入乃至  
法入所依亦如是於此四大因緣分別異相  
四大起異相造色應作四句有同相四大起  
異相造色有異相四大起同相造色有異相  
四大起異相造色有同相四大起同相造色  
云何同相四大起異相造色謂觸相四大起  
十一種造色云何異相四大起同相造色謂

堅濕暖動相四大起觸相造色去何異相四  
大起異相造色謂堅濕暖動相四大起十  
種造色去何同相四大起同相造色謂觸相  
四大起觸相造色問四大造色何差別答四  
大是因造色是果堅濕暖動相是四大若色  
因四大生而無四大相彼是造色復欠不可  
見者四大可見不可見者造色如是等說內  
界說十二者內五色界及七心界此十二是  
內界當知六界是外問法故說內人故說內  
耶若法故說內者一切法無自若人故說內  
者法無有人答法故說內但非一切法心心  
法所依故說內彼意界亦依亦依者彼五色

界是依非依者心法雖是依者而非依餘非  
依亦非依者此即是根性者即此十二說根  
一界中有根者法界中十一法是根餘者非  
根當知五外界及一界少分非根

分餘分十七

一界說有分

十七界墮世

一少分三業

分餘分十七者除法界餘界說有分及餘有  
分彼眼界有分者三種世分別故過去已見  
色現在今見色未來當見色餘有分者四種  
過去不見色已滅現在不見色而滅未來世  
二種謂不生法及生法生法者不見色當滅  
餘色界亦如是七心界若未來不生法彼餘

有分餘者是有分一界說有分者法界一向  
是有分非餘有分以一切法界意識境界故  
若言餘界亦應非餘有分者此則不然彼不  
以意識故立有分餘有分謂眼見色是有分  
不見色是餘有分謂色眼所見是有分所不  
見是餘有分差別者若眼是一有分餘一切  
物有分若一餘有分餘一切亦餘有分色若  
見者是有分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如  
是第一義如眼說俗數如色說問頗共有法  
或有分或餘有分耶答有十色入或餘有分  
彼生等相是有分法界攝故若不生法意是  
餘有分彼相應共有法是有分法界攝故問

有分餘有分有何義答有分時說有分問眼界有二種有業及無業分彼有業分爲無業分所分故說有分彼無業分亦爲有業分所分故亦說有分二分俱得有分相問何等分數名分答無業分爲有業分所分故說餘有分何以故得有業分力故如人有子彼亦如

論書七界墮世者十七界墮三世事故說三世或過去或未來或現在若起已滅是過去若未起是未來已起未滅是現在復次若未作是說未來若作是說現在若作已滅是說過去一界當分別法界若有爲墮三世若無爲則不墮世三業者三界有業謂色聲法界

色界身作是業餘色界非業聲界口作是業  
餘聲非業法界身口業及思是業餘法界非  
業業相業品當廣說

非學非無學 當知十五界 彼悉修道斷  
餘界俱三種 於彼三界中 說持戒犯戒

非學非無學當知十五界者十色界五識界

是非學非無學有漏故即此諸界修道斷智  
對治故餘界俱三種者餘三界意界法界意  
識界俱三種或學或無學或非學非無學或  
見斷或修斷或無學斷相應意是學謂苦法  
忍乃至金剛三昧相應意是學無學相應意  
是無學謂盡智無生智及無學等見相應意

是無學非學非無學相應意是非學非無學  
謂善染污無記善有三種方便得離欲得生  
得染污有二種不善及隱沒無記無記有四  
種威儀工巧報生變化如意見界意識界亦如  
是法界或學或無學或非學非無學謂學身  
口業受想行陰是學此即無學法界所攝有  
漏身口業受想行陰及無爲是非學非無學  
學無學義業品當廣說此三界忍對治是見  
斷智對治是修斷智無漏是無斷見斷修斷  
義使品當廣說於彼三界中說持戒犯戒者  
謂色界善身作是持戒不善身作是犯戒聲  
界是口作法界唯無作持戒犯戒相業品當

廣說

十七說有上

一界說二種

果有果十七

一三覺所說

十七說有上者除法界彼十七界有上有爲  
故一界說二種者法界或有上或無上有爲  
法界及虛空非數滅是有上數滅善故常故  
說無上果有果十七者除法界餘十七界是  
果有果以月爲法性劣展轉相因生故一三  
覺所說者法界有三種或果非有果或果有  
果或非果非有果果非有果者數滅果有果  
者有爲法界非果非有果者虛空非數滅  
三界三種緣 一依亦復然 五一或分別



餘緣唯說一

三界三種緣者眼耳意識界三種緣善不善  
無記一依亦復然者意識界所依亦三種善  
不善無記五一者五識依一種或分別者謂  
俱起五根。次第滅意若取俱起依則一無  
記以五根唯無記故若取次第滅意則三種  
以意界善不善無記故復次眼識依分次第  
緣分應作四句或依分非次第緣分或次第  
緣分非依分或依分亦次第緣分或非依分  
非次第緣分依分非次第緣分者眼識俱起  
眼根次第緣分非依分者彼次第滅心法依  
分亦次第緣分者次第滅意非依分非次第

緣分者除上介所事乃至身識依亦如是問  
意識依是次第緣耶答曰如是意識依是次  
第緣頗次第緣非意識依耶答意識依相應  
心法問若眼識以眼界爲依者何故名眼識  
不名意識耶答眼是不共依故如種芽如鼓  
聲眼是眼識不共依意是共依以六識身展  
轉次第緣生故餘緣唯說一者鼻舌身識界此  
三界唯緣無記以香味觸一向無記故意界即六  
識身離是無餘故不記法界若心相應如心說  
若眼隨生見 耳界隨生聞 三界隨生覺  
意界隨生識  
若眼隨生名爲見耳隨生名爲聞三事隨生

名爲覺意隨生名爲識彼三界以方便得離  
欲得修得神通性四支五支定果是故彼隨  
生各別建立餘三隨生無彼相分故共建立  
一問覺有何義答

境界唯無記 覺心於中轉 隨生三種識  
定則名爲覺

香味觸一向無記無記故說覺是故隨生三  
識名爲覺

二境不近受 遠近境界一 餘一向近受  
依及境界等

二境不近受者眼識耳識不近受境界如逼  
眼色不見故耳亦如是逼則不聞雖深在內

而遠聞外處者言遠亦不見聞者此則不論  
意識者遠近境界悉受除自己及相應共有  
餘一切法悉受餘一向近受者鼻舌身識近  
境界依緣無間故依及境界等者謂鼻識舌  
識身識此三識依取等境界鼻根香微均而  
生識舌身根微亦如是謂根塵合  
處及生識

二界說不定

一界境亦然

五界依或俱

一界依說遠

二界說不定者眼識耳識依緣俱不定眼識  
界或依大而緣小如見毛端或依小而緣大  
如見山或依緣等如見蒲桃果耳識亦如是  
一界境亦然者意識境界不定境界或大或

小一切法。身。故依無形。故大小不可說。離  
意界六識無別體。故不說心法。如心說五界  
依或俱者。五識身或與依俱者。謂五根遠  
者。次第滅意一界。依說遠者。意識界。依說遠  
謂彼次第滅意。

十一界有三

六三一四種

事及長養報

刹那與依種

十一界有二者。五內界。聲界。五識界。二種。六  
三者。色香味觸。意界。意識界。此六界三種。一  
四種者。法界。四種。問云。何種說二三四。答。事  
及長養報。刹那與依種。彼眼界。二種。報及長  
養。彼報生者。善不善業報。果三惡道。是不善。

業果人天是善業果眼及衆具梵行正受所  
長養故是長養無別依性故不說依刹那事  
亦尔如眼耳鼻舌身界亦如是聲界亦二種  
長養及依問何故聲非報答現在方便生故  
聲者現在方便生報者前業所起聲者隨欲  
生報非隨欲生復次聲聲有聞報報無聞若  
聲是報者應如色一切時不斷而聲有斷是  
故非報五識界報生及依色香味觸界三種  
報依長養意界三種報依刹那刹那者苦法  
忍俱生意界意識界亦如是法界四種報刹  
那依事彼報者善不善業報果刹那者苦法  
忍眷屬依者除苦法忍眷屬餘善有爲法界

除報餘不隱沒無記有爲法界染汚法界無  
爲法界唯有事

生身眼色界 自地及他地 若彼眼識生

自他地亦然

生欲界欲界身欲界眼欲界色欲界眼識生  
如是生初禪地初禪地身初禪地眼初禪地

色初禪地眼識生是名自地他地者生欲界  
初禪地眼見欲界色彼欲界身初禪地眼欲  
界色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身初  
禪地眼色初禪地眼識生生欲界二禪地眼  
見欲界色彼欲界身二禪地眼欲界色初禪  
地眼識生見初禪地者彼欲界身二禪地眼

初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界身  
二禪地眼色初禪地眼識生生欲界三禪地  
眼見欲界色彼欲界身三禪地眼見欲界色  
初禪地眼識生見初禪者彼欲界身三禪地  
眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲  
界身三禪地眼二禪地色初禪地眼識生見  
三禪者彼欲界身三禪地眼色初禪地眼識  
生生欲界四禪地眼見欲界色彼欲界身四  
禪地眼見欲界色初禪地眼識生見初禪者  
彼欲界身四禪地眼初禪地色初禪地眼識  
生見二禪者彼欲界身四禪地眼二禪地色  
初禪地眼識生見三禪者彼欲界身四禪地



眼三禪地色初禪地眼識生見四禪者彼欲  
界身四禪地眼色初禪地眼識生如說生欲  
界乃至生第四禪亦如有差別者謂下地  
眼不見上地色生上地下地眼不現在前  
眼界如前說 鼻舌界自地 身觸即地說  
意識則衆多

耳界如前說者如前說眼識耳識亦如是鼻  
界說自地者生欲界欲界身欲界鼻欲界香  
欲界鼻識生舌界亦如是身觸即地說者身  
識有差別故生欲界欲界身欲界觸欲界身  
識生初禪亦如是生二禪二禪身觸初禪地  
身識生以覺自地觸故非他地生第三第四

禪亦如是意識則衆多者或自地意自地法  
自地意識生或他地彼自地者生欲界欲界  
意欲界法欲界意識生乃至生有想無想處  
亦如是他地者生欲界正受時欲界善心次  
第初禪正受起彼欲界意初禪地意識生法  
或三界繫或不繫初禪次第欲界善心現在  
前彼初禪意欲界意識生法或三界繫或不  
繫初禪次第第二禪正受彼初禪意二禪意識  
生法或三界繫或不繫如是第二禪初禪初禪  
第二禪初禪第三禪第三禪初禪乃至有想無想  
處逆順次第超越應廣說有差別者此正受  
爲意界彼正受爲意識若禪爲意識者法或

三界繫或不繫若無色爲意識者彼法自地  
上地及不繫又復正受淨初禪次第欲界初  
禪果變化心現在前彼初禪意識欲界意識生  
法者欲界化即彼欲界初禪果次第淨初禪  
現在前彼欲界意識初禪意識生法或三界繫  
或不繫乃至第四禪亦如是生者彼欲界沒  
生初禪地彼欲界意識初禪地意識生法或色  
無色界繫或不繫初禪地沒生欲界彼初禪  
地意識欲界意識生法或三界繫或不繫乃至  
有想無想處亦如是彼沒者是意受生者是  
意識但彼法自地上地及不繫  
若彼得眼界 或彼所依識 二俱得不得

亦色及與捨

若彼得眼界者或眼界不成就得成就非眼  
識界謂無色界没生第二第三第四禪生欲  
界漸得眼根或彼所依識者或眼識界不成  
就得成就非眼界謂上三禪地没生欲界及  
初禪若即任彼眼識現在前二俱得者或眼  
及眼識界俱得謂無色界没生欲界及初禪  
俱不可得者非眼界不成就得成就亦非眼  
識界不成就得成就謂生欲界不失眠眼根及  
梵天上若命終生梵天及欲界第二第三第  
四禪没生第二第三第四禪無色没生無色  
界亦色者若色界不成就得成就彼即眼界

不成就得成就或眼界非色界者生欲界漸  
得眼根若色界不成就得成就彼眼識界耶  
應作四句色界不成就得成就非眼識界者  
無色界沒生上三禪中眼識界不成就得成  
就非色者即彼三禪沒生欲界及初禪若即  
住彼眼識現在前色界不成就得成就亦眼  
識界者無色界沒生欲界及初禪非色界亦  
非眼識界者除上介所事及與捨者如說得  
捨亦如是廣說

色界二識識  
一向意識緣

乃至觸亦然

諸餘十三界

色界二識識者謂色界二識識眼識及意識

眼識界自相意識界自相及共相乃至觸亦  
然者聲界二識識耳識及意識耳識界自相  
意識界自相及共相乃至觸界二識識身識  
及意識身識自相意識自相及共相以五識  
身自相境界故不思惟故現在境界故一念  
故諸餘十三界一向意識緣者五色根七心  
界及法界此十三界一向意識識自相及共  
相此意識二種壞緣又不壞緣不壞緣者即  
此十三界緣壞緣者十三與五境界一一合  
緣乃至十八界惣緣

思惟識三種 是意欲有中 色無色分別

一種謂餘界

思惟識三種是意欲有中者欲界意識有三  
種思惟自性思惟隨憶思惟分別思惟彼自  
性思惟者謂覺也隨憶思惟者意地念也分  
別思惟者意地不定慧也此三思惟欲界意  
識思惟也色無色分別者色無色界意識或  
三種謂初禪地不定入定者二不定者三三  
禪意識不定者二除自性思惟若定者一隨  
憶思惟有說無色界無不定者彼唯一種隨  
憶思惟若說有不定者定者一不定者二一  
種謂餘界者五識身說餘唯有自性思惟不  
利故問如是分別法相已去何攝法爲自性  
爲他性答自性何以故

諸法離他性 各自住已性 故說一切法  
自性之所攝

諸法離他性者眼界離十七界異性故餘界  
亦如是不應說若離性是攝以異相故故說  
自性之所攝非他性各自住已性者一切性  
各住自相此性非他相故應說若住者是攝  
非餘故說一切法自性之所攝攝義謂自性  
自性不空非餘如色色不空又復說相持義  
是攝如契經說如樓觀中心衆材所依為樓  
觀之最如所說如線持衣如戶樞持扇如斧  
持新或說方便攝如說所此五根慧為首謂  
攝故或說和合攝謂四攝事能攝衆或說隨



諸法離他性 各自住已性 故說一切法

自性之所攝

諸法離他性者眼界離十七界異性故餘界亦如是不應說若離性是攝以異相故故說自性之所攝非他性各自住已性者一切性各住自相此性非他相故應說若住者是攝

非餘故說一切法自性之所攝攝義謂自性

自性不空非餘如色色不空又復說相持義

是棋如契經說如樓觀中心衆材所依爲樓

觀之最如所說如線持衣如戶樞持扇如斧

持新或說方便棋如說所此五根慧爲首謂

棋故或說和合棋謂四棋事能攝衆或說隨

順棋如所說等見等志等方便是慧身或說  
棋取故名棋謂和上以財法棋此等世俗言  
說非究竟棋自性自性棋者是究竟第一義  
三段棋此中說者是自性棋如是自性棋不  
捨第一義故已說自性棋眼界棋一界一入  
一陰不棋十七界十一入五陰復次右眼棋  
右眼左眼棋在眼右眼二種長養及報長養  
棋長養報棋報復二種善業報不善業報  
善業報棋善業報不善業報棋不善業報不  
善業報三種謂三惡趣畜生棋畜生餓鬼地  
獄亦如是善業報二種謂人天人棋人天棋  
天過去棋過去未來現在乃至刹那棋刹那

界中說一界 陰入亦復然 如是陰入界

則攝一切法

一界者法界一入者意入一陰者色陰也

雜阿毗曇心論卷第一

邑

貌字負申下音怒庶咽二字音喉候鈴靈音吹貝貝下音帶及

酢徒甜上音醕字下音鹹鹹鹹咸同音澀滑滑上音澀字下音

劉賓上音窻下音牖下音天竺竹下音拳指指上音負及恃

橋逸上音嬌下音詰問上起華鬚須下音鬚下音鬚下音鬚下音鬚下音

揣食上正作搏逼迫上被力及漑一古愛及既

均決勻戶樞下音俱及

