

雜阿毗曇心論卷第一

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩

序品第一

古昔諸大師於諸甚深法多聞見聖跡

已說精勤方便求不得其

阿毗曇心論多聞者已說或有極捨略

或復廣无量如是種種說不順修多羅

光顯善隨順唯此論為寂無依虛空論

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

廣說梵音云毗婆沙以毗婆沙中義莊嚴處中之說諸師釋法勝阿毗曇心義廣略不同法勝所釋寂為略也優婆塞多有八千偈釋又有一師乃二千偈釋此二論名為廣也和修縣頭以六千偈釋法密安遠支曠无所執著於三藏者為無依虛空論也

敬礼尊法勝所說我頂受我達摩多羅

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

離惱離群生

復次為顯現清淨煩惱對治依阿毗

曇毗婆沙所應故大德法勝及我達

摩多羅共莊嚴雜阿毗曇心離諸廣

略說真實義問且置真實義云何名

阿毗曇云何名毗婆沙答於牟尼所

雜阿毗曇心論第一卷第二張摩字號

說等諦第一義諦甚深義味宣暢顯

略說真實義問且置真實義云何名阿毗曇云何名毗婆沙答於牟尼所

雜阿毗曇心論第一卷 第一張摩字字

說等諦第一義諦甚深義味宣暢顯說真實性義名阿毗曇又能顯現修多羅義如燈照明是惠根性若取自相則覺法是阿毗曇若取眾具是五陰性名者諸論中勝趣向解脫是名阿毗曇

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契經開悅眾心所謂性相名字地依行緣念智根定世善及界學見諦斷義緣方便得亦離欲得何處初起攝相應因緣果有果等无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无量分別謂彼法智者是五漏惠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三三昧相應三根者喜樂捨也三三昧謂有覺有觀無覺無觀隨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无學緣三種謂學无學非學非無學也是不斷緣三種謂見諦斷修道斷不斷也名緣及義緣方便得離欲得欲界起法界法入

雜阿毗曇心論第一卷 第三張 摩字字

行陰所攝意識界法界意識界相應三

及不繫是學之學非無學也
是不斷緣三種謂見諦斷修
道斷不斷也名緣及義
緣方便得離欲得欲界起法界法入

雜阿毗曇心論卷第三張 摩字

行陰所攝境界法界意識界相應三
因自性三因所生四緣自性四緣所
生是初生无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取為
殊勝具足顯示一切境界於阿毗曇
論增廣智惠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
論法主及諸聖衆普於是中生大敬
信開發衆生佛法僧念故顯示三寶
真實功德方造論端故說是偈

雜阿毗曇心論界品第二

頂禮前寂勝 離惱安教尊 所說悉具足

雜阿毗曇心論卷第三張 摩字

羅漢見真諦

雜阿毗曇心論界品第二

頂禮前寂勝 離惱安教尊 所說志具足

羅漢見真諦

雜阿毗曇心論第卷 第四張 摩字号

頂禮者起善心轉愛果舉體敬禮也
 前者先也何者為先謂寂勝也示供
 養處故寂勝有何義伏諸煩惱故名
 寂勝如偈所說憂波伽當知如我等
 諸佛悉已離諸漏是故名寂勝離惱
 者煩惱諸經燒其身心世尊曠劫悉
 安眾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
 故次說所說志具足說者言說也即
 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

故名阿羅漢此一向說无學說無學
 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

雜阿毗曇心論第卷 第五張 摩字号

牟尼尊悉知法聚二種相 亦為他顯現

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礼答

雜阿毗曇論第一卷 第五張 摩字号

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尊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无記法亦如是二者數名相者相貌也問云何二相答自相及共相自相者不共即此非餘如身相是色如是比共相者共此及餘如色无常如是比問若身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答一自故身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為父子義成若善若惡正見耶見於中廣說起无間業者無父

則不觀父若言不成者不然何以故
已成故是為父子義成若善若惡正

雜阿毗曇心論第一卷 第七經 摩字号

見耶見於中廣說起无間業者無父
義亦无無父耶見及有父正見此若无
者淨穢亦无淨穢無者解脫亦無若
无無間業者亦無因果因果无者一
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无
窮是故自相共相義成問佛所知法
一切當說耶答不也問何所說答亦
為他顯現我今說少分顯現者開示
義也他者受化人也若義饒益隨順
梵行如申恕林契經說於彼為他說
法中我餘說少分如來所知深廣无
量如舍利弗等尚不能盡說况復餘
人問世尊說何法答有漏无漏如是
一切

一切有漏行 離我樂常淨 不見有漏故
計我等忘受

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云何
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

衆生而於中受者不見有漏故計我等
妄受衆生於有漏行不知相已便受

雜阿毗曇心論第一

第七張 摩字号

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
不知非常薄皮覆故不知不淨如是
不知故受我樂常淨問何相為有漏行答
若增諸煩惱 是聖說有漏 以彼漏名故
惠者說煩惱

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
故是說有漏法无漏緣不增長軟中
上者不然增依故非不增增依不增
緣問何故答以彼漏名故惠者說煩
惱煩惱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

亦名為煩惱 受陰及與諍 煩受諍起故
是諸賢聖說

即此有漏行名為煩惱受陰諍何以
故煩受諍起故是諸賢聖說身見
等諸煩惱惱衆生故名煩惱受自身
故名受擾亂心故名諍諍有三種煩
惱諍陰諍闍諍煩惱諍者百八煩惱
陰諍者死闍諍者各各相違當知此
中說煩惱諍身見等諸煩惱生諸有

雜阿毗曇心論第一

第八張 摩字号

漏行從煩惱生故說煩惱從受生故

惟言陰言生言死言淨者各各相違當知此
中說煩惱淨身見等諸煩惱生諸有

雜阿毗曇心論第卷 第八張 摩字号

漏行從煩惱生故說煩惱從受生故
說受陰從淨生故說淨已說受陰相
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
知是无漏行此諸无漏行及前說受
陰是名為陰相陰受陰差別者轉不
轉合是陰轉者是受陰問何者是答
所謂色受陰想行及與識 是五陰次第
盡細隨順說

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盡者名有對
細者名无對若言不成是則不然觀
故觀故不成者不然若觀盡則非細
染汙名惡色不染汙名好色過去未
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

雜阿毗曇心論第卷 第九張 摩字号

於中差別者自身受名為內他身受

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

雜阿毗曇心論第卷 第九張 摩字号

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塵者五識身細者意地染汙不染汙界地亦如是乃至識陰亦如是行是行陰外若衆生非衆生數當知問色乃至識有何相答尋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尋曾尋故當來色雖未尋當尋故極微一一雖不尋衆微集則尋无作雖不尋以作色是尋故彼亦尋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塵細隨順說彼五陰中色陰取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取細是故後說復次從不可知本際已來男為女色女為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為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

惱復次二種色觀故入佛法中為甘露門謂不淨觀及安般念彼不淨觀

雜阿毗曇心論第一卷

第十七張摩字考

者觀造色安般念者觀四大是故前觀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故前觀識陰觀識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云何分別說陰答

十種謂色入及无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

所名為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无作三無為是則說法入亦復說法界

餘三陰者受陰想陰行陰无作三無為者虚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

雜阿毗曇心論第一卷 第十七張 摩字考

輪轉於生死當知二諍根是故別受想

入亦說法界問以何等故受想別立陰餘心法立一行陰答

雜阿毘曇心論第卷 第七張 廢字号

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諍根者習欲愛貪欲縛從受生見欲縛從想生受修諸禪想修无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謂得等問一切恚是行陰何故契經說一思為行陰非餘答勝故增上故前故作相是行相彼思是作性若有餘陰恚入五陰中今當如實說

廣說諸法陰其數有八万 戒等及餘法 恚是五陰攝

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惠解脫解脫知見陰皆行陰攝若有餘陰名恚入五陰中

雜阿毘曇心論第一卷 第七張 廢

問齊何當言法陰答

有說名性者行陰攝食開等三已行
戒陰色陰攝定惠解脫解脫知見陰
皆行陰攝若有餘陰名恙入五陰中

雜阿毘曇心論第一卷第三張摩

問齊何當言法陰答

法陰謂經論如是一一說 及諸對治行
恙名法陰數

有說一一經論名為法陰如是經論
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
彼所行為說對治恙是法陰數問前
說十種謂色入亦无作假色是名色
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
世者過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无
量境界定心名不乱此相違染于心

名為乱慳怠相應心名為下精進相

陰施設識復次貪恚癡等分別則无量境界定心名不乱此相違染汙心

雜阿毘曇心論第卷

第三張摩字号

名為亂慳怠相應心名為下精進相應心名為舉少習淨心及染汙心名為少多習淨心名為多少根易得少對治少隨轉諸染汙心名為小此相違善心名為大於彼得修習修不修習如是染汙心名不修此相違善心名為修自性解脫及在解脫於彼染汙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无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无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唇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欠貝因緣發聲皮鼓一一有二重胃

雜阿毘曇心論第卷

第十四張

摩字号

可意不可意香入者三種謂好香惡

唇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欠貝因緣發聲皮骨一一有二重胃

雜阿毗曇心論卷第十四張 摩字号

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恬苦鹹淡問若嘗味時別味者為舌識先覺為身識耶答若先覺冷暖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謂澁滑輕重冷飢渴澁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澁滑乃至飢渴答或有說无偏增者彼業報先得澁四大果乃至飢渴復有說水火增故滑地風增故澁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答有說從澁至渴一一能起又說五觸能起四大與澁如是乃至飢渴復有說者十一種起身識等是身識境界故无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无冷暖之患而有長養調適飢渴者或

雜阿毗曇心論第一卷 第十五張 摩字号

界故此一類二種谷界車食不
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无

雜阿毗曇心論第一卷 第十五張 摩字号

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
報色不可斷已更續剎賓者說飢渴
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
一室十二人止事業各異彼亦如是
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
眼自性問十入處及法入少分是色
何故獨說一入處為色入答

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 觸所住故名觸入處觸空

者名非分也者唯是入處觸所入門故如窓牖天竺 為窓

觸為 風入

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聖住者中國名聖 住邊地名弥

離車 住問云何一身具十二谷

雖於一身中 所作事各異依緣自性故
十二種分別

雜阿毗曇心論第一卷 第十六張 摩字

於一身中具十二入但事各異若事

雖於一身中 所作事各異 依緣自性故
十二種分別

雜阿毗曇心論卷第十六張 摩字

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為眼入
事乃至法入事答眼以見色為事色
以眼所行為事如是乃至法入詳如
飢渴是不善報法入者口種无作色
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
中眼入境界麤故前說外入中色入
自性麤故前說苦樂所入門故說入
處又然義是入處義心心法於此中
雖有衆多色但說一色入當知一色入
三眼境界故

於彼入中三眼境界以 為色入肉
眼天眼聖惠眼以色麤故說二十種
所謂青黃赤白長短正不正方圓高
下煙雲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 入中衆多
法故謂色法无色法相應不相應法

雜阿毗曇心論第一卷 第十七張 摩字

有為无為法是故但說一法入復次

彼一切雖盡是法入但入中衆多
法故謂色法无色法相應不相應法

雜阿毘曇論第一卷

第十七張摩字字

有為无為法是故但說一法入復次
三有為相彼法相不相違彼入法入
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
法入中問世尊說契經无量入何故
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无
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
中後二入及四无色入是四陰性悉
入意入法入中二入者謂无想衆生
入及非想衆生入無想衆生入十入
法除香味入說四无色則已說非想
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

得解脫二者聞已思惟得三者因自誦經
得四者因為他說法得五者因緣得也 問所說十

八界為種有十八名有十八答

界種說十七或說為十二境界依者依

雜阿毘曇論第一卷

第十七張摩字字

分別十八種

得四者因他說法得五者因緣得也
八界為種有十八名有十八答
界種說十七或說為十二境界依者依

雜阿毗曇心論第卷

第廿八張摩字

分別十八種

十八界或十七種或十二種若取意
界則失六識若取六識則失意界譬
如別取樹則失林若取林則失樹指
捲等譬亦如是若取意界則失六識
若取六識則失意界問若然者云何
說十八界答

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境謂
六識界眼識界乃至意識界境界謂
六外界若言阿羅漢寂後心不生後
識非意識者此則不然以餘緣故後
識不續如地无種復次因觸故立十
八界眼觸三因緣生謂眼色識如是
乃至意器故食故食者故器謂眼界
食謂色界食者謂識界問應說二十
一界二眼二耳二鼻為六舌界身界七
心界六外界答

二眼說一界以二一自故耳鼻亦如是

二共說一界為令身端嚴彼皆不一

雖有二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

雜阿毗曇心論第卷 第廿九張摩字

一識所依故二眼眼識依亦不應二

雖有二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

雜阿毗曇心論第一卷 第九張 摩字号

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

若有諸餘界世尊契經說各隨其自性
悉入十八界

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橋
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
隨其義入十八界中
問界入陰何差別答

界說一切法彼即十二入除三无為法
餘則說五陰

一切法說十八界以不離依故依者
故緣故彼一切法即說十二入七心
界為意入此即義差別除三无為餘

雜阿毗曇心論第一卷 第九張 摩字号

法說五陰積聚勢故問若一切法說

故緣故彼一切法即說十二入七心
界為意入此即義差別除三无為餘

新阿毗曇心論第一卷 第五十張 摩字考

法說五陰積聚勢故問若一切法說
界界即是入除三無為說陰何故世
尊三種說答

牟尼觀衆生欲解根不同性行愚差別
故說陰界入

衆生三種欲解廣略中廣者為說界
中者為說入略者為說陰軟中上根
亦如是恃性憍逸為說界性義是界
義恃財憍逸為說入輸門義是入義
恃命憍逸為說陰以陰死法故始行
者為說界少行者為說入已行者為
說陰愚於色心為說界愚於色為說
入愚於心法為說陰問陰入界有何
義答

聚積是陰義輸門義說入種性義說界
是三種差別

十一種無量色等惣說色陰如庫藏
如軍衆譬如四種軍其類各別名為
軍衆色亦如是雖有十一同一色相
名為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

者言一極微攝一界一入一陰如色
陰受想行識陰亦如是輪門義說入

阿毗曇心論第一卷 第五張 摩字考

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
依若增則非依以无依者故若減則
依者无所依故如是一切入亦以依
緣為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无餘
依故已說界入陰自性及因緣今當
廣說界

界中一可見又說一切界 无記謂八種
餘則善不善

界中一可見者十八界中色界可見
可視在此在彼 故可見復次示人
心行是故可見復次自現故謂眼所
行當知十七不可見无彼相故又說
一切界皆可見慧眼境界故如所說

雜阿毗曇心論第一卷 第五張 摩字考

偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗

行當知十七不可見无彼相故又說一切界皆可見慧眼境界故如所說

雜阿毘曇心論第一卷

第三十二張 摩字考

偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗曇說學見跡見四真諦迹故是故十八界一切皆可見无記謂八種者八界無記謂五情一味濁无愛不愛果可記故說无記餘十界可記善及不善故謂色聲法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无慚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自應共起第一義自性善者慚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為四種善自性不善者无慚无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十二入即是世尊所記何故記無記答不以一向不說故名無記善者記為善不善者記為不善不記善不善故說无記若因果時則記因果異则无記或有不記名

雜阿毘曇心論第一卷

第三十二

摩字考

無記如記論契經說

不善不記善不善故說无記若因果時則記因果異則无記或有不記名

雜阿毘曇心論卷

第三

摩字

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為異為同耶應當止何以故以不應故譬如有問石女兒善恭敬不妄無兒何得答言恭敬不恭敬如是有陰而无衆生何得有同異耶以不應故不答阿毘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无常受想行識无常耶善分別苦集滅道耶應一向益義饒答故分別論者若言為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為我說過去法應問過去法亦多或色

言為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為

雜阿毗曇心論卷一 第四 摩字号

我說過去法應問過去法亦多或色陰或受想行識陰為說何者若言色陰應問色陰亦多或善不善无記為說何者若言善色應問善色有七種不煞生乃至不綺語為說何者若言不煞應問不煞有三種不貪不恚不癡為說何者若言不貪應問言不貪有二種作及无作為說何者如是等論名為分別記論詰問論者若有問法應反詰法有衆多汝問何者不為分別若過去未來現在乃至作无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无邊耶如是等如虚空花鬘不可記言香與不香是名止記論已說記无記十二有對今當說

十二界有對 一界說少分 十界七有對 一少分亦然 說境界有對 障导及與緣 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 答說境界有對障导及與緣三種有

雜阿毗曇心論第一 第五張 摩字号

說有對法界中少分亦說有對心
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

雜阿毗曇心論第一

第二十五張 摩字少

答說境界有對障身及與緣三種有
對境界有對障身有對緣有對境界
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
如是廣說障身有對者謂各各相對
各各處障身若彼有一則無第二住
極微聚故障身故可分故據處所故
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
界有對彼法障身有對耶應作四句
或境界有對非障身有對者七心界
及心相應法界或障身有對非境界
有對者五外界或境界亦障身有對
者五內界或非境界亦非障身有對
者法入所攝色無為心不相應行若
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
有漏有十五餘二二三有欲有中
有四
十一在二有

雜阿毗曇心論卷第一

第二十六張 摩字

十五界一向有漏五內界五外界五

言五內界
有漏有十五餘二三三有欲有中
有四十一在二有

雜阿毗曇心論卷第一

第三十六張摩字

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
中起故是故說有漏如前有怖畏與漏俱
故說有漏如雜毒食餘二者意識界法
界意識界此三界二種或有漏或无
漏若漏所生是有漏相違則无漏三
三有者意識界法界意識界三有中可
得欲有色有無色有无漏者是不繫
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无
色界離揣食欲故三八是揣食性彼
亦應无觸者此則不然觸入性有二
種或是揣食性或非非揣食者在色
界彼无揣食性以身微妙故香味一
向揣食性是故彼無境界无故彼識
亦無問彼无香味亦无彼識者鼻界
舌界亦應无舌具諸根故諸根展轉
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五

雜阿毗曇心論第一

第三十七張摩字

故乃至梵世非上地三行三者三界

法入說少分

有覺有觀五者五識界有覺有觀五

雜阿毘曇心論第一

第七張摩字

故乃至梵世非上地三行三者三界
 三種意界意識界心相應法界欲界
 及初禪有覺有觀禪中間无覺有觀
 上地及一切不相應法无覺無觀問
 有覺有觀地法有四種或有覺有觀
 無覺有觀无覺無觀非有覺有觀非
 无覺有觀非無覺无觀云何有覺有
 觀答曰欲界及初禪除覺觀諸餘心
 心法云何无覺有觀答曰覺云何无
 覺无觀答色心不相應行云何非有
 覺有觀非无覺有觀非無覺无觀答
 曰觀餘无者謂餘非有覺非有觀无
 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
 心法少分无緣者非心法謂眼識及
 相應法緣色乃至身識及相應法觸
 緣意識及相應法一切法緣

攀緣義上眼身識亦同此

謂以一切法為境界耳非

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皮肉

雜阿毘曇心論第一

第七張摩字

心心法受於彼止住故異則不受謂

九不受者九界不受受名若色現在
根數及不離根若此斷壞皮也

雜阿毗曇心論第一

第七十八張摩字

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无斷壞
故餘二者五内界現在是受起斷等
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
根故為無為共一者一法界自為无
為於中三種常故無為餘法无常故
有為是故為無為共一向是有為
當知十七界者十七界無常故一向
有為生滅故三有為相所成故有因
故墮陰故墮世故軟中上故與上相
違是無為

有罪及有報染汙及隱沒修習則有十
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
罪穢汙是有罪不穢汙是无罪如有
罪如無罪如是穢汙隱沒亦如是五
識界色界聲界若善不善是有報若
無記是无報意識界法界若不
善善有漏是有報若无記無漏是无報
問以何等故不善善有漏是有報無
記無漏是无報答辭如外種三事和

雜阿毗曇心論第一

第七十九張摩字

合生有種堅實漑之以水覆以草土

問以何等故不善善有漏是有報無
記無漏是无報答譬如外種三事和

雜阿毘曇論卷一 第三十九張摩字号

合生有種堅實溉之以水覆以草土
自性衆具力故芽菜得生有種雖堅
實不以水溉不草土覆衆緣不具故
芽菜不生有種不實雖溉以水覆以
草土自性不實故芽菜不生如外種
三事差別如是內緣起亦三事差別
如初種如是不善善有漏法堅固溉
以愛水覆以餘結以自性衆緣力故
有牙得生如第二種如是无漏法堅
固無愛水溉及餘結覆因緣不具故
有牙不生如第三種如是無記法雖
溉以愛水覆以餘結自性不實有牙
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
為修不善無記及數滅不修問以何
等故不善无記及數滅是不修答為
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
界無罪无報無染汗無隱没不修一
界中有見者法界中有八種見身見
等五見世俗等見學見无學見見者觀
視故決定故堅受故緣深入故如陰
夜見色穢汗慧見法亦如是如晴夜

見色世俗等見亦如是如陰晝見色

雜阿毘曇論卷一 第三十九張摩

等三身位等身學身身者
視故決定故堅受故緣深入故如陰
夜見色穢汗慧見法亦如是如晴夜

雜阿毘曇論卷

第三張摩

見色世俗等見亦如是如陰晝見色
學見亦如是如晴晝見色无學見亦
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
問云何見為眼見為眼識見為眼識
相應慧見為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无有二識俱
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

雜阿毘曇論第一

第三張摩字號

答識成彼則成彼非分則因非分故

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

雜阿毘曇論第一

第三十張摩字号

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復眼識見者應見障色以无對故慧及和合亦復如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一境界轉故是故眼識不識障色眼有對不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尋有對依故不識障色豈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者无對依故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无緣亦非眼不相應故不相應如是等皆有過復次意亦是不

雜阿毘曇論第一

第三十張摩字号

共依若依意眼識生未曾依彼餘識

眼無緣故无緣亦非眼不相應故不相應如是等皆有過復次意亦是不

雜阿毘曇心論卷一 第三十張摩字号

共依若依意眼識生未曾依彼餘識生心一一相續轉故是故意亦是不共依見識无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聞各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无限量故識无限量世

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名故此見之異名汝於所說妄解心心法无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六章辨釋識等非見抑

異人異叙其所執終則檢實罰建以成己義

極微數有十九界四大造二界說少分内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

雜阿毘曇心論卷一 第三十張摩字号

分故覆障故大尋故據處所故當知

極微數有十者十色界是極微聚有

新阿毘達磨論卷一 第三十三張摩字號

分故覆障故大尋故據處所故當知
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
唯生觸入所依亦如是又作是說一切四大生
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

八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

新刊四庫全書卷一百一十五

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
相四大起觸相造色云何異相四大
起異相造色謂堅濕暖動相四大起
十一種造色云何同相四大起同相
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
而無四大相彼是造色復次不可見
者四大可見不可見者造色如是等
說內界說十二者內五色及七心界
此十二是內界當知六界是外問法
故說內入故說內耶若法故說內者
一切法无自若人故說內者法无有
人若法故說內但非一切法心心法
所依故說內彼意見界亦依亦依者彼
五色界是依非依者心法雖是依者

雜阿毗曇心論第一卷 第三十五張摩訶

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

雜阿毘曇心論第一卷 第三十五張摩訶

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
性者即此十二說根二界中有根者
法界中十一法是根餘者非根當知
五界及一界少分非根

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已見色未來
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首分一界說
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
是一有分餘一切亦有分若一餘有
分餘一切亦餘有分色若見者是有

雜阿毘曇心論第一卷 第三十五張摩訶

分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如是

是一有分餘一切亦有分若一餘有分餘一切亦餘有分色若見者是有

雜阿毘曇心論第一卷 第三十六張摩訶

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
為無業分所分故說有分彼無業分
亦為有業分所分亦說有分二分俱
得有分相問何等分數名分答無業
分為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
是十七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
一界當分別者法界若有為墮三世若
無為則不墮世三業者三界有業謂
色聲法色界身作是業謂餘色界非
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

雜阿毘曇心論第一卷 第三十七張 摩訶字號

品當廣說

色聲法界身作是業餘聲非業法界身
業聲界口作是業餘法界非業業相
口業及思是業餘法界非業業相

雜阿毘曇心論第一卷

第三十七張

摩字号

品當廣說

非學非无學 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
非學非无學 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
者餘三界意識界法界意識界俱三種或
學或无學或非學非无學或見斷或
修斷或无斷學相應意是學謂苦法
忍乃至金剛三昧相應意是學无學
相應意是无學謂盡智無生智及无
學等見相應意是無學非學非无學
相應意是非學非无學謂善染汙无
記善有三種方便得離欲得生得流
汙有二種不善及隱沒无記無記有
四種威儀工巧報生變化如意界識
界意識界亦如是法界或學或無學
或非學非无學謂學身口業受想行
陰是學此即無學法界所攝有漏身
口業受想行陰及無為是非學非无
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无漏是
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

學學無學善業品當廣說止三界五根
治是見斷智對治是修斷智无漏是
無斷見斷修斷義使品當廣說於彼

雜阿毘曇心論第一卷 第三十八張 摩字

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
口作法界唯无作持戒犯戒相業品
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
上有為故一界說二種者法界或有
上或無上有為法界及虛空非數滅
是有上數滅善故常故說无上果有
果十七者除法界餘十七界是果有
果以有為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為法界非果
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
善不善无記一依亦復然者意識界
所依亦三種善不善无記五一者五
識依一種或分別者謂俱起五根及
次第滅意若取俱起依則一无記以

雜阿毘曇心論第一卷 第三十九張 摩字

五根唯无記故若取次第滅意則三

識依一種或分別者謂俱起五根及次第滅意若取俱起依則一无記以

五根唯无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意界為依者何故名眼識不名意識耶答眼是不共依故如種牙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識舌識身識唯緣無記以香味觸一向無記故意界

即六識身雖是無餘故不說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

若眼隨生名為見耳隨生名為聞三事隨生名為覺意隨生名為識彼三

界以方便得離欲得修得神通性四

若眼隨生名為見耳隨生名為聞三
事隨生名為覺意隨生名為識彼三

雜阿毘曇心論第五卷 第五張 摩字號

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
是則名為覺

香味觸一向無記无記故說覺是故
隨生三識名為覺

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聲若言遠
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

近受境界依緣無間故依及境界等者
謂鼻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 謂根摩合
處乃生著

二界說不定 一境界亦然 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

雜阿毘曇心論第五卷 第五張 摩字號

一界依說遠

二界說不定者眼識耳識依緣俱不

雜阿毘曇心論卷一

第五張摩字号

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境界亦然
者意識境界不定境界或大或小一
切法境界故依无形故大小不可說
故離意界六識无別體故不說心法
如心說五界依或俱者五識身或與
依俱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

十一界有二六三一四種事及長養報
剎那與依種

十一界有二者五内界聲界五識界
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剎
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眾具梵
行正受所長養故是長養无別依性
故不說依剎那事亦亦如眼耳鼻舌
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

雜阿毘曇心論第一卷

第五張摩字号

者現在方便生報者前業所起聲者

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

釋阿毘曇心論第一卷 第四三張摩字

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間
報報無間若聲是報者應如色一切
時不斷而聲有斷是故非報五識界
報及依色香味觸界三種報依長養
意界三種報依剎那剎那者苦法忍
俱生意界意識界亦如是法界四種報
剎那依事彼報者善不善業報果剎
那者苦法忍眷屬依者除苦法忍眷
屬餘善有為法界除報餘不隱沒无
記有為法界染汙法界無為法界唯
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

雜阿毘曇心論第一卷 第四三張 摩字

意識則衆多

耳界如前說者如前說眼識耳識亦

雜阿毘曇心論第一卷 第四羅 摩字

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无想處亦
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二
禪初禪乃至有想无想處逆順次第
超越應廣說有差別者此正受為意
界彼正受為意識若禪為意識者法
或三界繫或不繫若无色為意識者
彼法自地上地及不繫又復正受淨

雜阿毘曇心論第一卷 第四羅 摩字

初禪次第欲界初禪果變化心現在

或三界繫或不繫若无色為意識者
彼法自地上地及不繫又復正受淨

雜阿毗曇心論第一卷 第四十五張摩訶

初禪次第欲界初禪果變化心現在
前彼初禪意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
就非眼識界謂无色界沒生第二第
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
眼界謂上三禪地沒生欲界及初禪
若即住彼眼識現在前二俱得者或
眼及眼識界俱得謂無色界沒生欲
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

雜阿毗曇心論第一卷 第四十五張摩訶

命終生梵天及欲界第二第三第四

就得成就亦非眼識界不成就得成就
就謂生欲界不失眼根及梵天上若

雜阿毘曇心論卷第一卷 第四六張 摩訶

命終生梵天及欲界第二第三第四
禪沒生第二第三第四禪无色界沒
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界若色
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
者无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无
色界沒生欲界及初禪非色界亦非
眼識界者除上余所事及與捨者如
說得捨亦如是廣說

色界二識識乃至觸亦然諸餘十三界
一向意識緣

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

雜阿毘曇心論第一卷 第四六張 摩訶

界故一念故諸餘十三界一向意識

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

雜阿毘曇心論第一卷 第四十七張 摩字

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
三種壞緣及不壞緣不壞緣者即此
十三界緣壞緣者十三與五境界一
合緣乃至十八界摠緣

思惟識三種是意欲有中色无色分別
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意思惟
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无色界意識
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无色
界无不定者彼惟一種隨憶思惟若
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云何
攝法為自性為他性答自性何以故
諸法離他性各自住已性故說一切法

自性之所攝

攝法為自性為他性若自性何以故
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
眾材所依為樓觀之取如所說如繩
持衣如戶樞持扇如斧持薪或說方
便攝如所說此五根慧為首謂攝故
或說和合攝謂四攝事修攝眾或說
隨順攝如所說等見等至等方便是
慧身或攝取故名攝謂和上以財法
攝此等世俗言說非究竟攝自性自
性攝者是究竟第一義三段攝此中
說者是自性攝如是自性攝不捨第
一義故已說自性攝眼界攝一界一
入一陰不攝十七界十一入五陰復
次右眼攝右眼左眼攝左眼眼二種
長養及報長養攝長養報攝報復二
種善業報不善業報善業攝善業報
不善業報攝不善業報不善業報三

沙在眼攝在眼左眼攝在眼右
長養及報長養攝長養報攝報復二
種善業報不善業報善業攝善業報

雜阿毗曇心論卷第一

不善業報攝不善業報不善業報三
種謂三惡趣畜生攝畜生餓鬼地獄
亦如是善業報二種謂人天人攝人
天攝天過去攝過去未來現在乃至
剎那攝剎那

界中說一界陰入亦復然如是陰入界
則攝一切法攝

一界者法界一入者意入一陰者色

陰也界品

雜阿毗曇心論卷第一