

C40
4514
149

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微矣塔院豆腐中米
為字指不取許出院內
當山二西鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜鍵度智品第二之六

云何名身云何句身云何味身乃至廣說問曰何以
故作此論答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復有說
者彼尊者迦旃延子於此經中現種種事善於義相
或有人疑彼但善於義不善於文為斷如是等疑欲
現於文義中俱得自在故作此論復有說者如聲論
家欲令字是色法字體是聲聲是色陰所攝為斷如

經

阿毗曇婆沙論卷第十一

十一

十一

是意故作如是說字是心不相應行行陰所攝復有說者此名身句身味身能照煩惱出要法所以者何若稱煩惱名當知此法是煩惱若稱出要名當知此法是出要以名身句身味身能顯照煩惱出要法故而作此論復有說者以覺知名句味等法故有三種菩提差別其事云何答曰若增上慧覺知名等法是名爲佛若以中慧名辟支佛若以下慧名曰聲聞復有說者以覺知名等法故名佛一人爲無量說法者復有說者若不能觀察名句味身生大過患若能觀察生大善利其事云何若不能觀察名句味身則煩

惱惡行之河常流不絕如罵瑠璃太子言婢子何以昇釋種堂彼以不能觀察四五字故與百千衆生墮惡道中彼若能觀察四五字者如山等惡行亦能堪忍以不觀察故有如是損減問曰行者得他罵時云何觀察名身等令慧心不生答曰或有說者阿拘盧奢秦言是罵拘盧奢秦言喚聲行者作如是念我今不應念是阿字所以者何若有阿字是名爲罵若無阿字名曰喚聲若我不念是阿字者使他人終日竟夜常作喚聲於我何爲生瞋慧心復有說者行者作如是念君以如是等字罵我於此方是卑陋語於他

方是歎美語我若於此方卑陋語中生於憂苦於異
方語生喜樂者我則常憂常苦常喜常樂誰有苦人
與我等者以是事故不生悲心復有說者罵我者以
是等字行者作是念讚歎我者爲以是字更有異字
諦觀察之更無異字但此諸字次第顛倒言是罵是
讚我今何爲於是字中而生瞋恚復有說者行者作
如是念若人罵我以一界少入一入少入一陰少入
餘不罵我者十七界一界少入十一入一入少入四
陰一陰少入如是不罵我者多罵我者少而我何爲
生瞋恚心復有說者行者作是念此罵名誰所成就

爲是罵者爲是受罵者推之應是罵者成就若然者
便是自罵於我何爲而生瞋恚復有說者行者作是
念若以一字則不成罵二字則成無有能一時稱二
字者若稱後字時前字已滅不至後字如是但以意
分別故言是罵者是受罵者以是事故不生瞋恚心
復有說者行者作是念罵者及我一時同一刹那滅
後生諸陰亦無罵者及受罵者罵法不可得故是以
不生悲心復有說者行者作是念罵者受罵者皆悉
是空所以者何無我無人無衆生無壽命無作無作
者無受無受者但有諸陰空聚是故不生瞋心行者

應以如是等法觀名身句身味身問曰何以復依名
句味身作論耶答曰欲現此經文義具足故而作此
論復有說者以依此文能顯明陰界入中衆多之義
亦能讚歎佛法僧寶以是事故而作此論

云何名身

名身梵音有三種一語名二語名三語名
三語以上名多者一語名二語名三語名
三語以上名多者一語名二語名三語名
三語以上名多者一語名二語名三語名

名身者問多
語名身也

問曰何以問多語名身不問名不問名身耶答曰彼
作經者意欲爾乃至廣說復有說者應問而不問者
當知此是有餘之說復有說者名與名身悉入多語

名身中是故問多語名身不問名與名身答曰名者
稱語種種語增語想數施設世所傳說是謂名如是
等語盡說是名問曰何故問多名身而答名耶答曰
以名成滿多名身故多名身還成滿多名身復次名
能生多名身多名身還生多名身是故問多名身答
名問曰多名身體性是何答曰是心不相應行已
說體性所以今當說何故名各答曰名者亦名隨亦
名求亦名合天竺名音中
含此三義也隨者隨其所作有如是名
求者以是名求有此物應復次求者四陰名求以四
陰能取諸界能取諸趣能取諸生是故名求合者於

義於造相應故名合問曰何故名多名身答曰衆多名合聚故名多名身如一鳥不名多鳥身衆多鳥名多鳥身馬等亦是如是一名不名多名身衆多名合集各多名身句身味身當知亦如是如是有名有名身有多名身名者有一字名二字名多字名一字名者名曰名二字名者名曰名身多字名身者或說三字或說四字名多名身二字名者亦名名四字名名身或六字或八字名多名身三字名者亦名名六字名名身或九字或十二字名多名身四字名者亦名名八字名名身或十二字或十六字名多名身如

是乃至多字立門亦爾如名身味身當知亦如是云何句身此問多句身也答曰隨句義滿現如是事是名句身所以引偈者爲作證故知說

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教

彼諸惡莫作是初句乃三廣說隨句義滿者滿偈義也現如是事者顯明如是事也是名句身此偈有說有解如說諸惡是說莫作是解下諸句亦如是說如說諸惡於說是足於解不足於句是足於偈不足莫作於說於解於句足於偈不足於佛敎於說於解於句於偈足此

偈是中不長不短八字爲一句三十二字爲一偈此結偈法名阿毘吒闍提是經論數法亦是計書寫數法六字爲句者名初偈二十六字爲句者是後偈或有減六字爲句者此偈名周利茶若過二十六字爲句者此偈名摩羅云何味身答曰字說是味身所以引偈者爲作證故如說

欲是偈本 字卽是味 偈依於名 造是偈體

欲是偈本者云何爲欲答曰欲者欲造偈欲作偈是名爲欲本者是所起是所因是名爲本字卽是味者諸字卽是味偈依於名者偈依名有造是偈體者造

者是作偈者偈從作偈者生如泉出水如乳房出乳偈從造者生故以爲體

有名有名身有多名身有句有句身有多句身有味有味身有多味身彼一字名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味不名味身不名多味身二字名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身不名多味身彼二字名一字爲名者名曰名二字名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身不名多味身四字名者名曰名不

名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身
是名味名味身不名多味身彼四字各一字爲名者
名曰名二字名名身餘二字名多名身不名句不名
句身不名多句身是名味名味身名多味身以二字
爲名者名曰名名名身不名多名身不名句不名句
身不名多句身名味名味身名多味身八字名者名
曰名不名名身不名多名身是名句不名句身不名
多句身是名味名味身名多味身彼八字名以一字
爲名者名曰名名名身名多名身名句不名句身不
名多句身名味名味身名多味身以二字爲名亦如

是四字爲名者名曰名名名身不名多名身名句不
名句身不名多句身名味名味身名多味身十六字
爲名者名曰名不名名身不名多名身名句名句身
不名多句身名味名味身名多味身彼十六字一字
爲名者名曰名名名身名多名身名句名句身不名
多句身名味名味身名多味身二字四字爲名亦如
是八字爲名者名曰名名名身不名多名身名句名
句身不名多句身名味名味身名多味身三十二字
爲名者名曰名不名名身不名多名身名句名句身
名多句身名味名味身名多味身彼三十二字一字

爲名者二字爲名者四字爲名者八字爲名者如前
說十六字爲名者名曰名名名身不名多名身名句
名句身名多句身名味名味身名多味身一字一名
如上廣說一字二名者名曰名名名身不名多名身
不名句不名句身不名多句身名味名味身不名多
味身一字四名者名曰名名名身名多多名身不名句
不名句身不名多句身名味名味身名多味身一字
八名者名曰名名名身名多多名身名句不名句身不
名多句身名味名味身名多味身一字十六名者是
名句名句身不名多句身餘如上說一字三十二名

者說皆具足二字一名如前說二字二名者名曰名
名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身
名味名味身名多味身二字二名一字爲名者如前
說四字一名者如前說四字二名者名曰名名名身
不名多名身名句不名句身不名多句身名味名味
身名多味身彼四字二名一字二字爲名者如前說
八字一名者如前說八字二名者名曰名名名身不
名多名身名句名句身不名多句身名味名味身名
多味身彼八字二名一字二字四字爲名者如前說
十六字爲一名者如前說十六字二名者名曰名名

名身不名多名身名句名身名多句身名味名味
身名多味身彼十六字二名一字二字四字八字爲
名者如前說問曰名爲隨身處所爲隨語處所答曰
或有說者名隨語處所諸作是說名隨語處所者生
欲界中作欲界語語是欲界名是欲界人是欲界所
說義或三界繫或不繫生欲界作初禪地語語是初
禪地名是初禪地人是欲界所說義或三界繫或不
繫生初禪中作初禪地語語是初禪地名是初禪地
人是初禪地所說義或三界繫或不繫生初禪中作
欲界語語是欲界名是欲界人是初禪所說義如前

說生二禪三禪四禪中作初禪地語語是初禪名是
初禪人是二禪三禪四禪所說義如前說生二禪三
禪四禪中作欲界語語是欲界名是欲界人是二禪
三禪四禪所說義如前說問曰諸作是說名隨語處
所者名是欲界初禪餘三禪地爲有名不答曰或有
說者無復有說者有而不可說評曰不應作是說如
前說者好復有說者名隨人處若作是說名隨人處
者生欲界中作欲界語語是欲界名是欲界人是欲
界所說義如前說生欲界中作初禪地語語是初禪
地名是欲界人是欲界所說義如前說生初禪中作

初禪地語語是初禪名是初禪人是初禪所說義如
前說生初禪中作欲界語語是欲界名是初禪人是
初禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作初禪地
語語是初禪名之與人卽是彼地所說義如前說生
二禪三禪四禪中作欲界語語是欲界名之與人卽
是彼地所說義如前說問曰若作是說名隨人處者
二禪三禪四禪地有名無色界爲有名不答曰或有
說者無復有說者有而不可說評曰不應作是說如
前說者好問曰名爲是衆生數爲非衆生數耶答曰
名是衆生數問曰名者爲是長養爲是報爲是依答

曰一切名是依非長養非報問曰若名非報者此經
云何通如佛告阿難我亦說名從業生答曰此中說
業威勢果言從業生如作如業亦生好名問曰名當
言善不善無記耶答曰名當言無記問曰誰成就此
名爲是說者爲是所說法耶若是說者斷善根人亦
說善法可成就善耶離欲人亦說不善可成就不善
耶若是所說法者非衆生數法及無爲法亦是所說
法可成就名耶答曰應作是說名是說者成就問曰
若然者斷善根人亦說善法離欲人亦說不善法可
成就善不善耶答曰不也所以者何彼雖成就善不

善法名然名體是無記法

聲聞一心能起一語一語不能說一字問曰如說何此非一字耶答曰爾所時已經多剎那世尊一心起一語一語說一字惟佛世尊其言輕疾言聲無過辭辯第一

問曰諸法過去有過去現在未來名耶答曰有過去法有過去名者如毗婆尸佛以如是名說過去法過去法有未來名者如彌勒佛以如是名說過去法過去法有現在名者如今現在以如是名說過去法頗未來法有未來現在過去名耶答曰有未來法有未

來名者如彌勒佛以如是名說未來法未來法有過去名者如毗婆尸佛以如是名說未來法未來法有現在名者如今現在以如是名說未來法頗現在法有現在過去未來名耶答曰有現在法有現在名者如今今以今如是名說現在法現在法有過去名者如毗婆尸佛以如是名說現在法現在法有未來名者如彌勒佛以是名說現在法如語能說名名能顯義問曰一切名盡能顯義不耶答曰一切名盡能顯義問曰若然者以如是名顯斷常見第二頭第三手第六陰第十三入第十九界如是等名爲顯何義答曰

顯衆生常想斷想第二頭想第三手想第六陰想第十三入想第十九界想顯如是等義問曰若以名顯一切法無我此何所不顯答曰或有說者不顯自體相應共有餘法悉顯復有說者唯除自體餘法悉顯復有說者唯除四字所謂諸法無我餘法悉顯復有說者一切法悉顯所以者何如婆字顯婆字婆字顯婆字問曰爲名多耶爲義多耶答曰或有說者義多何以故義攝十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入名攝一界一入一陰少入復有說者名多非義多何以故一義有多名故如尼犍茶書分別

諸名一義有千名許曰如是說者好義多非名多所以者何不須更以餘事但以攝界等多故義攝十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入名攝一界一入一陰少入彼名亦是義若然者應全攝陰界入復有說者若以說法故則名多於義所以者何世尊說法一義以多名說故若以陰界入則義多於名問曰義爲可說不耶若可說者說火則應燒舌說刀則割舌說不淨則汚舌若不可說云何不顛倒耶如索象則馬來如索馬則象來此經復云何通如佛告比丘我所說法文亦善義亦善答曰應作是論義

不可說問曰若然者云何所索非顛倒耶答曰古時人立於象各有如是想索象則象來非馬索馬則馬來非象復有說者語能生名名能顯義如是語生象名象名能顯象義馬等亦如是此經云何通者尊者和須蜜答曰說顯義文故言說義復有說者爲破外道所說法故外道所說或無義或有少義世尊所說有義有多義是故言說義復有說者外道所說文與義相違義與文相違世尊說法文不違義義不違文問曰文義有何差別答曰文者味義者所味問曰彼味亦爲餘味所味彼味亦是所味耶答曰彼味亦是

所味問曰若然者味與所味有何差別答曰所味是十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入所攝味是一界一入一陰少入所攝復有說者義是色非色文是非色如色非色相應不相應有依無依有勢用無勢用有行無行有緣無緣文是不相應乃至是無緣復有說者義是可見不可見文是不可見義是有對無對文是無對義是有漏無漏文是有漏義是有爲無爲文是有爲義是善不善無記文是無記義是墮世不墮世文是墮世義是三界繫不繫文是欲色界繫義是學無學非學非無學文是非學非

經
無學義是見道斷修道斷不斷文是修道斷義是染
汚不染汚文是不染汚如染汚不染汚有過無過黑
白隱沒不隱沒退不退有報無報文是不染汚乃至
是無報文義是謂差別

如經說云何爲各四陰爲名問曰如名是心不相應
行陰所攝以何等故世尊說四陰非色陰爲名耶答
曰佛說色法非色法爲二分諸色法爲色陰諸非色
法爲四陰諸顯義名是心不相應行陰所攝名有六
種所謂功德生處時隨欲作事相功德爲名者如誦
修多羅故名修多羅者誦毗尼故名持律者誦阿毗

曇故名阿毗曇者以得須陀洹果故名須陀洹乃至
得阿羅漢果者名阿羅漢生處爲名者城中生者名
城中人如是隨何國生名彼國人時爲名者如小兒
時名爲小兒如老時名爲老人隨欲名者如生時父
母爲作名亦沙門婆羅門爲作名作事名者如能畫
故故名爲畫師能銅鐵作故名銅鐵師相爲名者如
搗杖執蓋故名爲搗杖執蓋者復有說者有四種名
所謂一想二枳氏三呾地多四三摩婆想爲名者如
世貴人以奴爲名如貧賤人以貴爲名枳氏爲名者
能腹行故名腹行蟲呾地多爲名者如事毗紐天名

事毗紐天者如從婆修提婆天生名婆修提婆子三
摩娑爲名者如牛駁色名爲駁牛如人屬王名爲王
人復有說者名有二種所謂生作生爲名者如婆羅
門刹利毗舍首陀作爲名者如生時父母爲作名若
沙門婆羅門爲作名復有說者生爲名者如生時父
母爲作名亦沙門婆羅門爲作名作爲名者後時親
友知識更爲作名名第二名復有說者有二種名所
謂有相無相有相爲名者如無常苦空無我陰入等
名無相爲名者如衆生人那羅禪頭等名若佛出世
作有相名若佛不出世唯無相名復有說者有二種

名所謂共不共不共爲名者如三寶等名共爲名者
諸餘名復有說者一切名盡是共無不共名所以者
何一義可立一切名一切義可立一名復有說者有
二種名所謂決定不決定決定爲名者如須彌山四
天下大海此世界始成時是決定名不決定爲名者
諸餘等名復有說者無決定名所以者何諸餘邊方
亦爲須彌山等更作餘名評曰如是說者好世界初
成時名須彌山四天下大海名亦如是問曰如劫盡
時一切散壞誰復作此名答曰或有說者是仙人入
定力復傳此名復有說者衆生有因力能說此名問

曰諸名爲先有共傳爲更有新作者答曰世界初成須彌山等諸名先有共傳餘名不定復有說者名有二種所謂物作物爲名者如提婆達多延若達多若作爲名者如作者刈者煮者讀者等名問曰爲有知名邊際者不答曰有唯佛能餘無知者所以者何以佛能知一切名邊際故名一切智如經說如來出世便有名身等出現世間問曰若佛出世若不出世常有名身等現於世間何以言如來出世便有名身等出現世間答曰言名身等出世者所謂陰界入名隨順無我隨順解脫隨順空斷人見生覺意背煩惱向

出要止愚癡生智慧斷猶豫生決定狀生死樂寂靜
斷外道意歎內道意爲說如是等名身言出現世間
問曰如火名火此名爲是有相名爲是無相名耶答
曰是有相名如向所說一切顯義名此名是有相問
曰若然者火有何相答曰凡義有二種有相無相如
人外無火相言是無相如談是火相言有火相

佛經有三種名說法謂去來今問曰此三種名說法體性是何答曰如波伽羅那說三種名說法體性攝十八界十二入五陰問曰如波伽羅那說三種說法體性攝十八界十二入五陰所說是語所顯是名應

是一界一入一陰少入云何說攝十八界十二入五陰答曰或有說者取三種名說法及眷屬故其事云何答曰語能生名名能顯義故說及其眷屬復有說者爲三義說法故言三名說法所以者何說者聽者皆爲於義以是事故盡攝陰界入問曰何故有爲法說是三名說法不說無爲法耶尊者須蜜答曰此經爲說有爲法有爲法不得作第四第五名說法復有說者此經爲說一切法無爲法墮現在世中所以者何以現在法能證得無爲法故以是故無爲法亦在三種名說法中復有說者若有三性者說是三名

說法三性者所謂語名義無爲法雖言有義無語無名是故說不在三名說法中問曰何故世尊說世是三名說法答曰或有說者爲止外道意故外道於世中愚故復有說者爲壞未來世中說無過去未來者意故是故說世是三種名說法復有說者外道作如是說若無我者是人說法終無所爲爲壞如是意而作是說雖無有我爲世故說問曰若爲過去說法解未來現在事若爲未來說法解過去現在事若爲現在說法解未來過去事於三種名說法中爲是何名說法答曰或有說者如是說者於三種名說法中是

異說復有說者若爲過去說法解未來現在事者爲過去卽過去世解未來現在事卽未來現在世攝乃至爲現在說過去未來亦如是復有說者若作是說是說三世義若爲過去是說過去義解未來現在是說未來現在義未來現在亦如是如經說有三種名說法無第四第五問曰若說三種名說法有說有解於義已足何以復言無第四第五答曰無第四者遮無第四世無第五者決定此義無第五世復有說者應說四種名說法所謂四聖諦無第五者無第五諦

無第六者遮虛空非數滅復有說者應有五種名說法所謂五陰無第六者無第六陰無第七者遮無爲法此爲三世名說法故無第四第五應有一種名說法所謂作觀無第二第三無第二者無第二作觀無第三者遮作觀所不攝法復有說者應有二種名說法所謂定慧無第三者無第二定若第二慧無第四者遮定慧所不攝法此說三世名說法故無第四第五無第四者遮第四世無第五者遮三世所不攝法以如是數法應說三解脱門說四諦五陰六聖明分想七覺分八道分九次第定十種無學法如來十力

應有十種名說法無第十一第十二無第十一者無
第十一力無第十二者遮十力所不攝法

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

音釋

健度

梵語也此云法
也切割

聚健其偃切

搗

初九切
也駢北角切色

刈魚制

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊利息助刻此
阿毘曇毘婆沙論第十一卷以資慧智計字六
千九百九十四個該銀三兩一錢四分七厘
天啓丙寅歲季冬月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之七

卽彼經說應以四事察人是長老爲可與語爲不可
與語云何爲四一不住是處非處二不住智論三不
住分別四不住道跡問曰如此四事有何差別答曰
或有說者不住是處非處者不如實知是處非處不
住智論者不如實知智與知不住分別者不如實知
世諦第一義諦不住道跡者不如實知此身集道跡

不如實知此身滅道跡復有說者不住是處非處者如眼色能生眼識乃至意法能生意識名爲是處不如實知者名爲不住不住智論者不如實知十智不住分別者不如實知了義不了義經不住道跡者不如實知四種道跡復有說者不住是處非處者不能自定所說是處非處不住智論者不能堪忍分別前後問答不住分別者不如實知詭誑真實不住道跡者他如法問心不悅可復有說者不住是處非處者不別有無不住智論者不解智人論不住分別者不知假設無有是處之言不住道跡者無有隨應覺意

復有說者不住是處非處者於所言論不別自義他義不住智論者於先所聞執著不捨後所聞義不能觀察不住分別者他說正義心生疑慮如人見蘇謂是米飯不住道跡者不識他人所說次第以前爲中以中爲後復有說者不住是處非處者不知現前可了不可了事不住智論者不能以比想籌量所論不住分別者不知前後所說次第不住道跡者不解他人所問意尊者婆摩勒說曰不住是處非處者不能定所說不住智論者不知詭誑及與真實不住分別者不堪忍分別前後問答不住道跡者他人如法論

心不悅可尊者僧伽婆秀說曰不住是處非處者不知多界經所說是處非處義不住智論者不知四十四智七十七智體分不住分別者不知煩惱出要不住道跡者不如實知色滅道法復應以四事察人是長老應以決定答論作決定答是可與語乃至廣說云何決定答論如問佛是等正覺耶應決定答言是此佛法是善好耶應決定答言是此聲聞是善隨順衆耶應決定答言是一切行無常一切行無我涅槃是寂靜耶應決定答言是名決定答論問曰何故如是問者作決定答答曰此問於義利益能增長善

亦進梵行通達覺意能得涅槃是故如是問者作決定答論云何分別答論答曰若作是問爲我說法彼應作是答法亦衆多過去未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫不繫學無學非學非無學見道斷修道斷無斷如是等法爲說何法如是隨所問應分別答是名分別答論云何反問答論答曰如說爲我說法應作是答法亦衆多有過去乃至無斷法於此法中爲說何法是名反問答論問曰分別答反問答有何差別答曰若以答而言無有差別若以所問應有差別所以者何問有二種有欲知義故問爲

觸惱故問若爲知義故問爲我說法者應作是答法亦衆多有法過去乃至不斷於此法中爲說何法若言爲我說過去法應作是答過去法亦衆多有善不善無記若作是言爲我說善法應作是答善法亦衆多有色乃至識若作是言爲我說色法應作是答色亦衆多有不殺生乃至不綺語若作是言爲我說不殺生法應作是答不殺有三種從不貪不恚不癡生爲說何等若作是言爲我說從不貪生者應作是答從不貪生有二種作無作若爲知義故問應次第分別顯說若爲觸惱故問者應答言法亦衆多爲說何

法不應語言有過去未來乃至不斷若作是言爲我說過去法應作是答過去法亦衆多不應說善不善無記若作是言爲我說善法應作是答善法亦衆多不應說色乃至識若作是言爲我說色應作是答色亦衆多不應說不殺生乃至不綺語若作是言爲我說不殺生應作是答不殺生亦衆多不應說從無貪無恚無癡生若作是言爲我說從不貪生者應作是答從無貪生亦衆多不應說作無作如是爲觸惱問者應作如是答乃至問盡或時自答如有求善義故問有試他覺意深淺故問或有求義故問或有輕

他故問或有質直故問或有諂曲故問或有情性
弱故問或有自恃智故問如稟弱問者應分別答若
自恃智問者應反問答乃至問盡或時自答云何置
答論答曰如諸外道詣世尊所作如是問沙門瞿曇
世界是常無常佛言是不應答問曰何故問世界常
無常佛不答耶答曰諸外道以人是常往詣佛所作
如是問人爲是常是無常耶佛作是念畢竟無人若
答言無人彼當作是言我不問有無若答言斷常畢
竟無人有何斷常如人問他言善男子石女兒爲恭
敬孝順不彼作是念石女無兒若我答言石女無兒

彼當作是語我不問有無若富答言恭敬孝順者石
女無兒有何恭敬孝順彼亦如是此問論非是真實
以是非有非實故佛不答如是有常無常亦常無常
非有常非無常世界有邊無邊亦有邊無邊非有邊
非無邊當知亦如是復作是問沙門瞿曇神卽身耶
佛言是不應答問曰何故佛不答比問答曰諸外道
以身是神往詣佛所作如是問沙門瞿曇是身卽神
乃至廣說佛作是念有身無神若我答言有身無神
彼當作是言我不問有無若富答言神異於身畢竟
無神云何是身是異如人問他言善男子兔角牛角

爲等相似耶彼人作如是念兔無角牛有角若我答言兔無角牛有角彼當作是言我不問有無若言等相似兔無有角云何言等相似彼亦如是是問論是有是無是虛是實以是問論是有是無是虛是實故佛不答身異神異亦復如是復作是問沙門瞿曇如來死後爲斷爲常乃至廣作四句佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道以神本無今有往誦佛所作如是問沙門瞿曇如此神本無今有已有爲是常爲是斷佛作是念畢竟無神云何本無今有已有若斷若常是問是論非有非實以是問論非有非

實故佛不答復作是問沙門瞿曇自作自受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道以我作我受世尊常說無我復作是問沙門瞿曇他作他受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道作如是說自在天作我受世尊常說自行果報復作是問沙門瞿曇無作無受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道作如是說苦樂不從因生佛常說有因有緣問曰如前三答與答法相應此云何名答論乃至不說一句答曰雖無所說此是根本答論所以者何與答理相應乃至不說一句於理善

通或有默然於理得勝況有所說而不勝耶曾聞有
大論師名奢提羅至罽賓國于時佛跡林中有阿羅
漢名婆秀羅具足三明離三界欲通達三藏於內外
經論無不究暢時奢提羅聞彼林中有大論師卽詣
其所到已與尊者婆秀羅共相問訊種種慰勞在一
面坐時奢提羅語尊者婆秀羅言誰當先立論門婆
秀羅答曰我是舊住應先立論門然汝遠來聽汝隨
意先立論門時奢提羅作如是言一切論有報論時
婆秀羅聞是語已默然而坐時奢提羅諸弟子輩唱
如是言沙門釋子今墮負處從坐欲起而去時尊者

婆秀羅作如是言善去汝師若是奢提羅者自知此
事從彼林中展轉前行其師作是思惟沙門釋子何
故作是言汝師若是奢提羅者自知此事卽便自憶
我作是言一切論有報彼沙門釋子默然不言便爲
我論無報沙門釋子已爲勝我卽如所念告諸弟子
今我當往還歸謝之諸弟子言於大衆中今已得勝
何須復往時師復言我寧於智者邊負不於愚者邊
勝卽時還詣婆秀羅所作如是言汝是勝者我墮負
處汝今是師我是弟子如是默然而能得勝何況所
說

如佛世尊責諸弟子言是癡人乃至廣說問曰何以作此論答曰佛世尊無相似愛無相似恚無相似慢無相似無明世尊愛恚已斷離於憎愛斷一切諍訟根本如諸弟子有煩惱習如畢陵伽婆蹉有瞋恚習彼長老罵恒河神言小住弊婢長老阿難則有愛習以憐諸釋子故尊者舍利弗有憍慢習捨隨病藥等如是等習佛世尊永無所以者何已離一切諸無巧便煩惱習故然佛有巧便相似言愛相似言者如說善來比丘快能出家瞋恚相似言者汝是釋種婢子諸釋是汝大家慢相似言者如說我成就十力四無

所畏無明相似言者如說大王從何處來如告阿難園林外何以有高聲大聲問曰如來以拔習氣根本何以有如是相似言答曰爲守護受化田故其事云何此中應廣說破僧因緣所以者何卽是此經根本因緣故諸比丘爲提婆達多所壞尊者舍利弗化使還來彼諸比丘生大慙愧兼有疑心我等親近提婆達多所受禁戒將不失耶以慙愧心往詣佛所爾時世尊以親愛更語而告之言善來比丘快能出家說是語時彼諸比丘皆得除去慙愧及其疑心所以罵菴婆吒言婢子者欲破其憍慢心以破憍慢心故次

第二身得生天上見於聖諦所以說我成就十力四
無所畏者不知佛功德者欲令知故所以言大王從
何處來者欲生談論次第法故所以問園林外有高
聲大聲者欲令阿難生閑靜親近心故以如是等衆
因緣故而作此論何故世尊責諸弟子言是癡人此
有二義一是呵責二言是癡人令斷癡人義故作是
說云何名癡人答曰於佛法中坐於愚癡佛法者所
謂道也問曰云何於道坐愚癡耶答曰不能令道愚
癡但於自身增長愚癡復有說者亦能令道愚癡所
以者何以道遠離故道不得自在故復有說者佛說

斷愚癡法是人於此法不斷愚癡反增愚癡故作是
說於佛法中生於愚癡無生分別者令佛功用方便
無有果實其事云何如婦人不產名無產分如是聞
佛所說不受聖道胎者是人於佛法中名無產分無
果者無依果解脫果無得者於佛法中無所得故無
味者不得出離味閑靜味道品味寂滅味故言無味
無利者無善果利故譬如良醫四方勤求種種草藥
以與病人爲除病故而彼病人反以藥草棄糞掃中
生二過患一自病不愈二唐捐醫功如是諸佛世尊
作百千萬種種苦行勤求無漏聖道之藥爲受化者

而解說之而聞法者不能修行生二過患一不能自
愈諸煩惱病二唐捐諸佛所行功報復次生愚癡者
能令自身爲非器故名生愚癡復有說者斷佛期心
故名生愚癡佛期心者欲令衆生解脫諸苦彼不能
修離苦方便故言斷佛期心復有說者斷於佛法令
不相續若彼人身修正行亦令他人修於正行如是
轉轉令多衆生修於正行若自身不能修於正行亦
令他人不修正行如是轉轉令多衆生不修正行如
是之人不能利益一身何況多人復有說者本出家
所爲而不能得各生愚癡復次於佛法中不如義次

行言是癡人此中以佛語爲佛法行者應如義次行
然復不能行故言癡人復有說者如所應行名如義
次行彼於佛法中不如所應行名不如義次行不隨
順者於佛法中不如法隨順不次第行者於佛法中
不作相續行犯衆過惡者犯於佛法不如法行者不
行次法謂聖道也復有說者不如義語次行者不於
一切時能行如婆他利比丘於三月後乃受不非時
食法復有說者不如義次行者此答前說於佛法中
生於愚癡云何生愚癡答曰於佛教戒不如義次行
乃至不如法修行次法亦如是以何等故佛責諸弟

子此答先所說義答曰是佛世尊常訓誨語如今和
尚阿闍黎向諸弟子以憐愍意言是癡人佛亦如是
以憐愍饒益故言是癡人諸佛世尊常以四事教化
一以歎美二以呵責三以因他四以放捨歎美者如
歎美億耳等善哉善哉比丘能以清妙之音聲唄誦
經法呵責者如呵責優陀耶等因他者如轉法輪時
爲五比丘說法令八萬諸天得道如頻婆娑羅王迎
佛令八萬人天得道如帝釋問佛亦有八萬諸天得
道放捨者如犢子性梵志等諸應以呵責教化者若
不呵責則不受化以是故佛世尊呵責弟子如阿闍

黎向近住弟子和尚向同住弟子以苦切語而呵責
之而彼和尚阿闍黎非是惡心但以不順法故而呵
責之如父母見子爲非法事欲擁護故以苦切言而
呵責之而彼父母無有惡心若當諸子爲非法事而
彼父母生苦惱心欲制諸子爲非法事以苦切語而
呵責之佛亦如是不以惡心若當應以呵責受化而
不呵責彼人畢竟無有調伏是故世尊而呵責之復
有說者佛大悲心重於一切時常作是念以何方便
饒益衆生若如來不呵責提婆達多者諸餘比丘隨
從者衆復當數數觸饒世尊若當向無比女不言如

是盛屎尿器破女欲心無由得息若當不罵菴婆羅
吒言是婢子者彼人無由能破憍慢若不罵其師弗
迦羅婆羅者亦無由能破憍慢如是等爲增益功德
故亦呵責餘人復次以二事故呵責餘人一善根不
熟者以呵責故令善根熟二善根雖熟不作方便以
呵責故令生方便得於道果問曰以何義故言癡人
耶爲以從癡生故言是癡人爲以現行癡故言是癡
人若從癡生者阿羅漢亦是癡人何以故阿羅漢身
從癡生故若以現行故言癡人者唯阿羅漢得言不
癡所以者何阿羅漢不現行癡故若然考此經云何

通如說癡人遠去莫我前住評曰應作是論現前行
癡名曰癡人問曰若然者惟阿羅漢是不癡人此經
云何通乃至廣說答曰此經應如是說遠去比丘莫
我前住曾聞佛般涅槃時長壽諸天嫌如是事此大
德神力比丘今者何以在我前立障我等前使不得
見世尊身此是我等最後見世尊身所以者何世尊
不久當般涅槃爾時世尊知諸天心所念告比丘言
遠去莫我前住復有說者先說應以呵責得度者而
呵責之若呵責阿羅漢得勝進者佛亦呵責言是癡
人問曰人有愛有恚有慢有見有癡何以言是癡人

經
不言是愛等人耶答曰以癡徧一切處故若行彼地
癡卽是彼地癡人

有六因乃至廣說說曰此六因非佛經說四緣是佛
經說今欲以因解緣其事云何相應因乃至報因是
因緣所作因者是次第緣境界緣威勢緣問曰因攝
緣緣攝因答曰隨體性相攝或有說者應有差別云
何差別如相應因乃至報因是因緣所作因是威勢
緣次第緣境界緣是緣非因爲因攝緣爲緣攝因緣
攝因非因攝緣不攝何等次第緣境界緣復有說者
六因亦是佛經說如增一阿含六法中說經久遠故

而有亡失彼尊者迦旃延子以願智力觀佛經中說
六因處於此阿毗曇中依六因而作論會聞增一阿
含從一法增乃至百法今惟有一法增乃至十法在
餘悉亡失又於一法中亡失者多乃至十法亡失亦
多曾聞有大德阿羅漢名奢那婆敷是尊者耆婆迦
和尚彼尊者般涅槃時卽日有七萬七千本生因緣
有一萬阿毗曇論滅不復現從是以後更不復行一
論師滅有爾所經論更不復行何況若百若干諸論
師滅復有說者雖無有經一處全說六因處處經中
別說六因中一一因問曰若然者何經中說相應因

經
卷十二
十三
十四
答曰如說是名見道根本信各不壞智相應此經說相應因何處說共生因者如說眼緣色生眼識亦共生生受想等此經說共生因何處說相似因者如說此人成就善法亦成就不善法此人不善法滅善法更生此經說相似因何處說徧因者如說比丘若有所思有所分別是名起使何處說報因者如說修行廣布殺生身壞命終生地獄中受不善報此經說報因何處說所作因者如說以二因二緣生於正見乃至廣說此經說所作因如是等經皆說六因此捷度分別因不分別緣見捷度分別緣不分別因問曰何

故彼尊者依六因作論答曰以此六因斷無因惡因者意故復有說者彼尊者所以依六因作論者欲顯現四種果如觀掌中阿摩勒故若說相應共生因即顯現功用果若說相似因徧因即顯現依果若說報因即顯現報果若說所作因即顯現威勢果以是事故依六因作論云何相應因答曰受於受相應法相應因中因受相應法於受相應因中因問曰何故此法展轉爲因答有爲法性羸劣故義言問受法不用想能所覺不受當答言不能如是餘法相離不能有所作是故心心數法展轉相長養展轉相增益展轉

相依而能負重如二葦束相依而住衆多亦然如一繩不能挽大材多繩則能彼亦如是問曰何故不說心耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說心心數法相應因中因乃至廣說而不說者當知此義是有餘說復有說者此文說諸因義不盡若盡說者應作是說云何相應因心心數法相應因中因云何共生因一切有爲法云何相似因過去現在法云何一切徧因過去現在一切徧使及使相應共有法云何報因不善及善有漏法云何所作因一切諸法應如是說諸因若不說者當知說諸

因義不盡復有說者已說在先所說受相應法中其義云何如說受受相應法相應因中因乃至廣說問曰若然者何以不卽心名說耶答曰等義是相應義此心是宗主如偈說心是第六增上王復有說者以心故名相應不相應法如說是名心相應法是名心不相應法如是想思觸作觀欲解脫念定慧慧相應法相應因中因乃至廣說問曰何以但說十大地數法不說餘數法耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說而不說者當知此義是有餘說復有說者諸界諸地諸心諸種中可得者說餘

數法與上相違故不說問曰云何是相應義答曰等義是相應義問曰若等義是相應義者此數法於心或多或少少於善心多於染污心少於染污多於不隱沒無記少於欲界繫多於色界繫少於色界繫多於無色界繫少於有漏多於無漏少如是者云何等義是相應義答曰以體等故言等義是相應義若當一心中有二受一想如是不名爲等非相應義一心一心受餘數法亦爾以是故等義是相應義復有說者等不相離義是相應義復有說者等不別異義是相應義復有說者等同受義是相應義如車載時諸分

皆載無不載者如是心車受緣時諸大地於緣等受無不受者復有說者等同受義是相應義非前後故如秋時羣鵠一時詣場一時食一時起如是心心數法於緣一時造一時所作一時滅復有說者合義是相應義如水乳不相妨故共合如是此法與彼法不相妨故相應復有說者等相愛義是相應義如人更相隨順言是相愛如是此法與彼法更相隨順言是相應尊者婆已說曰有四事等故是相應義所謂時所以行境界時者同一剎那所依者同一所依行者同於一行境界者同行一境界以是事故是相應義

復有說者葦束義是相應義如葦二束多束相依而住如是心心數法性羸劣故一一不能生不能取緣心與十大地合能行世能取果能知境界能有所作復有說者繫材義是相應義如一片麻不能繫材若多合爲索則能繫材如是心大地法廣說如上復有說者相牽渡河義是相應義相牽者展轉相牽手如山谷中駛河一人則不能度若與多人更相牽手然後能度如是心與大地廣說如上復有說者同伴義是相應義如曠野道多諸盜賊惡獸一人則不能過若集多人展轉相因然後能過如是心與大地廣說

如上尊者和須蜜說曰云何是相應義相生義是相應義問曰若然者眼識能生意識彼是相應耶答曰所依異若同所依能相生者是相應義復次不別異義是相應義問曰若然者四大亦不別異是相應耶答曰四大無有所依若有所依不別異者是相應義復次有所緣義是相應義問曰若然者五識亦有所緣是相應耶答曰所依各異若同所依同所緣是相應義復次同一緣義是相應義問曰若然者眼識意識同於一緣是相應耶今現見多人俱共生心同觀初月是相應耶答曰所依各異若同所依同於一緣

是相應義復次合義是相應義問曰若然者壽命暖氣識合在一處是相應耶答曰彼二無所依若有所依亦有合相是相應義復次一時生義是相應義問曰若然者四大一時生是相應耶答曰四大無所依若有所依一時俱生是相應義復次俱生俱住俱滅是相應義問曰若然者心廻轉色心不相應行俱生俱住俱滅則相應耶答曰無有所依若有所依俱生俱住俱滅是相應義復次同一所依同一行同一所緣是相應耶答曰何以知同一所依同一行同一所緣是相應耶答曰復何以知同一所依同一行同一

所緣非是相應義耶復次同作一事義是相應義問曰若然者忍智同作一事是相應耶答曰彼不同時生若同時生同作一事是相應義尊者佛陀提婆說曰同伴義是相應義如識隨所緣事爲諸數名離於俱生是相應義尊者瞿沙說曰同一依同一行同一緣是相應義所以者何有爲法性羸劣展轉相因力生不見有一大地獨行世者是故說名相應此相應因於三世中決定能生功用果云何共生因乃至廣說問曰相應因共生因有何差別答曰或有說者若有相應因則有共生因頗有共生因非相應因耶答

曰有諸不相應共生因也問曰此事可爾所問差別者於一剎那中受與想有二因所謂相應因共生因有何差別答曰不相離義是相應因義同一果義是共生因義復有說者同一所依同一行同一緣是相應因義同一生一住一滅是共生因義復有說者牽手度河義是相應因義自勤力度義是共生因義復有說者共財義是相應因義能起義是共生因義復有說者等義是相應因義不相離義是共生因義云何共生因答曰心與數法是共生因中因乃至廣說先不說心今則說之心與數法是共生因中因數法

轉還與心是共生因中因心與心廻轉身口業是共生因中因身口業者謂禪無漏戒問曰何以不說心廻轉身口業與心是共生因中因答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者前後廣說中說則略如所作因前後廣說中說則略此亦復爾復有說者心與身口業與因不隨其事身口業於心隨其事不與其因如王於其眷屬與其飲食饒益不隨其事眷屬於王隨其事不與飲食饒益如是心身口業乃至廣說復有說者身口業從心起屬於心從心生故是共生因身口業不能起心心不屬業亦不從生故

非共生因評曰不應作是說如是說者好心與心廻轉身口業共生因當知心廻轉身口業與心共生因中因所以者何同一果同一所作故問曰若然者何以不說答曰上已廣說故心不相應行共生因中因問曰何等是心不相應行答曰或有說者心自體生與心共生因中因復有說者心與自體生老住滅共生因中因生與心共生因中因非老住滅所以者何增長義是因義彼是散壞義復有說者心與生等生等與心共生因中因復有說者心與心數法生等共生因中因心生等與心共生因中因評曰不應作

是說如是說者好心與心數法生等共生因中因心數法生等與心共生因中因問曰若然者此說云何通如說除身見生老住滅諸餘苦諦於身見非共生因答曰應作是說除身見相應法生老住滅諸餘苦諦於身見非共生因而不說者當知此義是有餘說復次共生四大共生因中因諸作是說四大勢無偏者地大水火風大共生因中因三大於地大共生因中因諸作是說四大勢有偏者地大於三大共生因中因三大於地大共生因中因所以者何地大則有多體一體與多體是共生因多體於一體是共生因

乃至風大亦如是評曰如是說者好四大若有偏勢
若無偏勢地大於三大三大於地大作共生因所以
者何地大不因地大生於造色問曰爲生已是因爲
未生是因答曰生亦是因未生亦是因所以者何生
已未生盡墮因義中如波伽羅那說云何從因生法
一切有爲法如彼所說生與未生悉是從因生法此
亦如是問曰造色爲有共生因不耶答曰有所以者
何以一切有爲法盡有共生因故問曰造色與造色
有共生因不耶答曰無所以者何自體不與自體作
共生因復有說者造色與造色作共生因其事云何

如眼根共生微塵展轉共生因評曰不應作是說所
以者何有對造色不得還與有對造色作共生因一
切心盡有俱共迴轉所謂數法及生等非一切心盡
有心迴轉色有十事故名迴轉云何爲十一共生二
共住三共滅四共一果五共一依六共一報七善共
善八不善共不善九無記共無記十共墮一世中共
一果者謂解脫果共一依者謂依果共一報者謂報
果總而言之有十事如世俗斷結道迴轉有八事除
不善無記除世俗斷結道迴轉諸餘善有漏迴轉有
七事除解脫果不善無記無漏斷結道迴轉有七事

除報果不善無記除無漏斷結道迴轉諸餘無漏迴
轉有六事除解脫果報果不善無記不善心迴轉有
七事除解脫果善無記無記心迴轉有六事除解脫
果報果善不善是故總而言之有十事心於數法迴
轉有五事一共所依二共所行三共所緣四共果五
共報數法迴轉於心亦同有五事心與心迴轉色心
不相應行有二事一果二報心迴轉色心不相應行
與心迴轉有二事一果二報問曰何者是迴轉體性
答曰是四陰五陰如色界是五陰欲界無色界是四
陰所以者何欲界無色界無心迴轉戒此是迴轉體

性是我是物是相是分是性已說體性所以今當說
問曰迴轉是何義答曰隨順義是迴轉義取一果義
是迴轉義同作一事義是迴轉義如義言如汝等所
作我等亦作是迴轉義

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

音釋

麁

麁梵語也此云賤

勇

勇乳充切

憍慢

憍慢憍居秋切憍

慢

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

挽

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊利息助刻此
阿毘曇毘婆沙論第十二卷以資慧智計字八
千五百零三個該銀三兩九錢二分六厘
天啓丙寅歲季冬月金沙顧龍山識

阿毗曇毘婆沙論卷第十三

迦旃延子造

北涼沙門昙无讖摩共道泰譯

雜犍度智品第二之八

問曰何故欲界戒不與心迴轉答曰非其田非其器
非其地以非田非器非地故復有說者以欲界非是
定地非修地非離欲地此中戒亦不與心迴轉色界
是定地修地離欲地彼中戒與心迴轉復次義言欲
界戒語欲界心汝能爲我若破戒若起破戒心煩惱
作擁護不欲界心答言不能戒言汝若不能我何爲

隨順汝耶猶如有人怖畏怨家語他人言汝能爲我作覆護不我當隨順汝他人答言不能其人語言汝若不能者我何爲隨順汝耶彼亦如是色界心能爲破戒及起破戒煩惱而作擁護是故彼戒隨順於心問曰一切色界善心盡有迴轉戒色不答曰不盡有也初禪中有六善心無迴轉戒色三善識身聞慧死時善心起作善心二禪三禪四禪中有二善心無迴轉戒色聞慧死時善心無色界無戒問曰何故無色界無戒答曰非其田故乃至廣說戒與色俱無色界無色故無戒復有說者戒是四大造無色界無四大

故無戒問曰無無漏四大亦無無漏戒耶答曰無漏戒不以四大故是無漏以心故是無漏戒復次戒對治破戒及起破戒煩惱無色界無破戒及起破戒煩惱是故無戒問曰何故無色界無破戒及起破戒煩惱對治耶答曰破戒及起破戒煩惱是欲界法無色界於欲界有四事極遠謂所依所依者是次第緣也所行所緣對治極遠問曰若然者二禪三禪四禪無犯戒及起犯戒煩惱對治彼亦無迴轉戒色耶答曰對治有二種一斷對治二過患對治二禪三禪四禪雖無斷對治有過患對治如世尊說不動法心解脫聖弟子入

三昧斷不善法修善法爾時彼身中無不善法以過患對治故作如是說無色界無過患對治亦無斷對治有二種戒一道俱生二定俱生道俱生戒是無漏定俱生戒是有漏若是有道俱生戒非定俱生戒若是定俱生戒非道俱生戒復有說者道俱生戒是無漏定俱生戒是有漏無漏是故道作初句若有道俱生戒彼有定俱生戒耶答曰彼若有道俱生戒亦有定俱生戒頗有定俱生戒非道俱生戒耶答曰有謂有漏戒復有說者道俱生戒是無漏定俱生戒是根本禪是故應作四句若有道俱生戒彼亦有定俱生戒

耶若有定俱生戒彼亦有道俱生戒耶答曰或有道俱生戒非定俱生戒乃至廣作四句道俱生戒非定俱生戒者謂未至中間禪無漏定俱生戒非道俱生戒者根本禪中有漏戒道俱生戒亦定俱生戒者根本禪中無漏非道俱生戒非定俱生戒者未至中間禪有漏戒一切欲界戒若得道俱生戒彼亦得定俱生戒耶若得定俱生戒彼亦得道俱生戒耶應作四句得道俱生戒非定俱生戒者未離欲得正決定見道中十五心道比智離欲者依未至禪得正決定見道十五心聖人離欲界欲方便道九無礙道八解脫

道未離欲信解脫人轉根作見到方便無礙解脫道
未離欲聖人起無量心起不淨安般念處如是等時
得道俱生戒非定俱生戒得定俱生戒非道俱生戒
者凡夫人離欲界欲最後解脫道離初禪欲卽以初
禪爲方便方便道最後解脫道若依二禪邊爲方便
方便道最後解脫道乃至第三禪亦如是離第四禪
欲若以第四禪爲方便方便道起神通時五無礙道
三解脫道離欲凡夫起無量心起初第二第三解脫
起勝處起八一切處起不淨安般念處依禪起達分
善根無色界死生色界時色界中上地死生下地時

如是等時得定俱生戒非道俱生戒得道俱生戒定
俱生戒者離欲人依未至禪得正決定道比智依上
地得正決定見道十五心道比智聖人離欲界欲最
後解脫道離初禪欲方便道九無礙道九解脫道如
是乃至離非想非非想處欲離欲信解脫人轉根得
見到方便無礙解脫道時解脫阿羅漢轉根得不動
時方便道九無礙九解脫道勲禪時三心起神通時
五無礙道三解脫道離欲聖人起無量心解脫勝處
一切處不淨安般念處辯無諍願智半多俱提迦空
空無相無願空無相無願滅空微細相如是等等得

道俱生戒得定俱生戒不得道俱生戒定俱生戒者
除上爾所事若捨道俱生戒亦捨定俱生戒耶乃至
應作四句捨道俱生戒非定俱生戒者得須陀洹果
得斯陀含順次得阿那含未離欲信解脫轉根得見
到斯陀含果於勝進道退須陀洹果勝進道退是時
捨道俱生戒不捨定俱生戒捨定俱生戒不捨道俱
生戒者凡夫人離欲色界欲退時凡夫人聖人欲色
界命終生無色界色界命終生欲界中是時捨定俱
生戒不捨道俱生戒捨道俱生戒亦捨定俱生戒者
依禪得阿那含果阿羅漢果離欲信解脫轉根得見

到時解脫轉根得不動退阿羅漢果阿那含勝進道
退阿那含果是時捨道俱生戒亦捨定俱生戒不捨
道俱生戒不捨定俱生戒者除上爾所事若成就道
俱生戒亦成就定俱生戒耶乃至廣作四句成就道
俱生戒非定俱生戒者生欲界中未離欲聖人是各
成就道俱生戒非定俱生戒成就定俱生戒非道俱
生戒者生欲界中離欲凡夫人亦生色界中是各成
就定俱生戒非道俱生戒俱成就者生欲界中聖人
離欲界欲亦生色界中是各俱成就俱不成就者生
欲界凡夫人不離欲生無色界凡夫人是各俱不成

就若不成就道俱生戒亦不成就定俱生戒耶乃至廣說作四句前成就初句作第二句第二句作第一句第三句作第四句第四句作第三句

有四種戒一逮解脫戒二禪戒三無漏戒四斷戒逮解脫戒者欲界戒禪戒者色界戒無漏戒者道俱生戒斷戒者禪戒無漏戒其事云何離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色是名禪戒斷戒離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色是名無漏戒斷戒問曰何故離欲界欲九無礙道中迴轉色名斷戒耶答曰以離欲界欲九無礙道中迴轉色是犯戒及起犯戒煩惱對治

以是事故應作四句若是禪戒彼亦是斷戒耶若是斷戒亦是禪戒耶乃至廣作四句是禪戒非斷戒者除離欲界欲九無礙道中迴轉色諸餘世俗迴轉色是名禪戒非斷戒是斷戒非禪戒者離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色是名斷戒非禪戒俱是者離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色是名俱是俱非者除離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色諸餘無漏道迴轉色是名俱非若是無漏戒彼亦是斷戒耶乃至廣作四句是無漏戒非斷戒者除離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色諸餘無漏迴轉色是名無漏非斷戒

是斷戒非無漏戒者離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色是名斷戒非無漏戒俱是者離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色是名俱是俱非者除離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色諸餘世俗迴轉色是名俱非問曰此四種戒若成就者成就幾種耶答曰或有但成就逮解脫戒或有但成就禪戒或有但成就無漏戒無有已說成就斷戒者或有成就逮解脫戒禪戒者無有已成就逮解脫戒無漏戒者無有但成就逮解脫戒斷戒者或有但成就無漏戒禪戒者或有但成就禪戒斷戒者無有但成就無漏戒斷戒者或有

成就逮解脫戒禪戒無漏戒非成就斷戒者或有成就逮解脫戒禪戒斷戒非成就無漏戒者無有成就逮解脫戒無漏戒斷戒非禪戒者或有成就禪戒無漏戒斷戒非成就逮解脫戒者或有成就四種者成就逮解脫戒非餘者生欲界中受戒不得色界善心者也但成就禪戒非餘者生欲界中不受戒具縛凡夫人得色界善心生第二第三第四禪凡夫人也但成就無漏戒非餘者聖人生無色界者也但成就逮解脫戒禪戒非餘者生欲界中受戒具縛凡夫人得色界善心者也但成就禪戒無漏戒者生欲界聖人

經
不受戒欲界修道所斷具縛聖人生二禪三禪四禪
者也成就禪戒斷戒非餘者生欲界中凡夫人不受
戒離欲界欲一種乃至九種凡夫人生初禪中者也
成就逮解脫戒禪戒無漏戒非斷戒者生欲界中受
戒聖人欲界修道所斷具縛者也成就逮解脫戒禪
戒斷戒非無漏戒者生欲界中凡夫人受戒離一種
欲乃至九種欲是也成就禪無漏斷戒非逮解脫者
生欲界中不受戒聖人離一種欲乃至九種生初禪
中聖人者也成就四種者生欲界中受戒聖人離一
種欲乃至九種問曰此四種戒幾與心廻轉幾不與

心廻轉答曰三與心廻轉所謂禪無漏斷戒一不與
心廻轉所謂逮解脫戒問曰何故逮解脫戒不與心
廻轉答曰非其田乃至廣說復次逮解脫戒麤心廻
轉戒細復次逮解脫戒重心廻轉戒輕復次逮解脫
戒從有作生心廻轉戒從心生復次逮解脫戒從他
生心廻轉戒從自生復次逮解脫戒從衆聚和合生
心廻轉戒不爾復次逮解脫戒假施設受得心廻轉
戒從法而得復次逮解脫戒行不及心心廻轉戒行
則及心復次逮解脫戒爲破戒所弊心廻轉戒不爲
破戒所弊復次逮解脫戒爲惡心劫殺意所弊心廻

轉戒不爲所弊復次心廻轉戒與心俱生住滅逮解脫戒不爾復次心廻轉戒與心同一果一依一報逮解脫戒與上相違復次法應如是心若善心廻轉法亦善心若不善無記心廻轉法亦不善無記逮解脫戒是善若與心廻轉者惟與善心廻轉不善無記心應斷復次法應如是欲界繫心欲界繫廻轉色界繫心色界繫廻轉無色界繫心無色界繫廻轉不繫心不繫廻轉逮解脫戒是欲界繫若與欲界繫心廻轉色無色界繫心及不繫心現在前時應斷復次法應如是學心學廻轉無學心無學廻轉非學非無學心

非學非無學廻轉逮解脫戒是非學非無學若與非學非無學心廻轉學無學心現在前時應斷復次法應如是見道所斷心見道所斷廻轉修道所斷心修道所斷廻轉無斷心無斷廻轉逮解脫戒是修道所斷若與修道所斷心廻轉見道所斷心無斷心現在前時應斷復次逮解脫戒若與心廻轉者應未來世修若未來世修亦無有過應未來世成就然無未來世成就復次逮解脫戒與心廻轉者界地還生時應得若從色無色界命終生欲界中相續心時應得有如是過則無三種人差別謂住戒住非戒住非戒住

非非戒復次逮解脫戒以四事故捨一捨戒時二變成二形時三死時四斷善根時若當逮解脫戒與心迴轉者不以此四事亦應捨復次逮解脫戒從受以後一切時生謂眠狂迷悶等時若逮解脫戒與心迴轉者有心時則有無心時應斷復次逮解脫戒與心迴轉者則受戒人無有上下然有上下欲令無如是等過故逮解脫戒不與心迴轉暖法迴轉戒是破戒捨對治頂法忍法世第一法見道修道中道比智迴轉戒是時於破戒作二種對治遠分對治持對治離欲界欲方便道迴轉戒與破戒作捨對治離欲界欲

初無礙道迴轉戒與破戒作遠分對治持對治與起破戒煩惱作斷對治捨對治七無礙道迴轉戒與破戒作遠分對治持對治與起破戒煩惱作捨對治斷對治遠分對治持對治第九無礙道與破戒作斷對治遠分對治持對治與起破戒煩惱作斷對治捨對治遠分對治持對治除上所說迴轉戒諸餘迴轉戒與破戒及起破戒煩惱作遠分對治持對治問曰如法智迴轉戒能捨破戒及起破戒煩惱非比智何以言比智有迴轉戒耶尊者和須蜜答曰彼是因故復次屬彼故復次與彼相續故復次從彼生故復次此

已住對治法故所以者何若當法智不捨破戒及起破戒煩惱者比智當捨復次對治法多比智與破戒及起破戒煩惱雖不作捨對治斷對治而作遠分對治持對治尊者佛陀提婆說曰若當法智有廻轉戒比智無廻轉戒者則雖有能對治戒然世尊說有能對治戒有不能對治戒

問曰爲欲界戒多爲色界戒多答曰或有說者欲界多所以者何以根本業前業後業可得故又以從正性罪遮罪可得故色界雖有根本業性業非餘處可得評曰應作是說色界戒多但未至禪所可攝戒與

欲界戒等餘者則多問曰有漏戒多無漏戒多答曰或有說者有漏戒多有漏戒有二種一種少入無漏戒少無漏戒有一種一種少入評曰應作是說無漏戒多但苦法忍廻轉戒則與有漏戒等餘則是多問曰苦法忍廻轉戒多盡智無生智廻轉戒多答曰或有說者苦法智廻轉戒於苦法忍廻轉戒一倍勝如是次第轉倍勝乃至盡智無生智於施設經說善通所謂苦法智勝苦法忍乃至道比智勝道比忍離欲界欲方便道一無礙一解脫則勝如是轉轉勝乃至第九解脫所以者何如漸漸捨破戒及破戒煩惱彼

戒亦漸漸增益如是次第轉轉一倍勝乃至盡智無
生智評曰如是說者好如苦法忍戒乃至盡智無生
智戒等無有異所以者何因從身口七善生故問曰
若然者施設經說云何通答曰從因生增益故作如
是說如苦法智從苦法忍因生而得增益乃至盡智
無生智亦如是如是等戒盡是七善

問曰佛戒多聲聞戒多答曰或有說者聲聞戒多非
佛所以者何佛唯有一界身戒聲聞有二界身戒評
曰應作是說佛戒多所以者何力無畏大悲三不共
念處如是等戒聲聞辟支佛所無

問曰生欲界中得阿羅漢道得幾地身廻轉戒答曰
如西方沙門作如是說得二十六地身廻轉戒所以
者何初禪地有三種所謂梵迦夷梵富樓大梵如屬
賓沙門說曰得二十五地身廻轉戒所以者何初禪
有二處所謂梵迦夷梵富樓大梵天卽梵富樓攝
故猶如村落與阿練若處得彼地身廻轉戒未來世
中修不得起現在前所以者何卽彼地報身能起彼
地身廻轉戒現在前諸餘地身廻轉戒成就不起現
在前生無色界成就不起現在前所以者何此戒是
六地所攝未至禪乃至第四禪無色界自地無戒下

地所攝不能起現在前問曰諸生下地盡能起現在前耶答曰不盡起也所以者何一切功德不必盡起現在前故過惡猶不盡起現在前何況諸功德諸功德皆從方便生如先所說依彼地報身起彼地身廻轉戒無有一時起二地報身現在前者何況多也是故得二十五地身廻轉戒不盡起現在前

問曰何故世尊弟子生無色界成就道俱生戒不成就定俱生戒何以故無色界阿羅漢成就道俱生戒不成就定俱生戒答曰或有說者世俗戒縛是繫法是以不成就無漏戒不縛不是繫法是以成就復有

說者世俗戒墮在界中墮在地中是故不成就無漏戒雖在地中不墮界中是故成就問曰諸佛世尊有百年時身戒乃至八萬歲時身戒若百年時身得阿耨多羅三藐三菩提爲得八萬歲時身戒不耶若得者云何此身得異身中戒若不得者施設經說云何通如說諸佛世尊皆等應作是說得問曰若然者云何此身得異身中戒答曰若以此身得異身戒復有何過復次百年時得阿耨多羅三藐三菩提於百年時身所得戒名得在身中成就現在前異身中戒名得不在身中名成就不現在前八萬歲時身得阿耨

經 三
多羅三藐三菩提於八萬歲時身所得戒名得在身
中成就現在前於餘異身名得不在身中名成就不
現在前復有說者不得問曰若然者施設經說云何
通如說諸佛皆等答曰卽彼經說以三事故等過去
世積行皆等所得法身皆等利世間皆等過去世積
行皆等者如一佛於三阿僧祇劫行四波羅蜜然後
得阿耨多羅三藐三菩提諸佛皆爾所得法身皆等
者如一佛成就力無畏大悲三不共念處諸佛亦爾
利世間等者如一佛度百千萬那由他衆生令入涅槃
繫諸佛亦爾復次根等故言等所以者何皆住增上

根故戒亦等皆得增上戒故地亦等皆依第四禪得
阿耨多羅三藐三菩提故云何相似因乃至廣說問
曰何以作此論答曰爲止無過去未來法現在是無
爲法以如此文止無過去未來者意故復以爲止謂
相似法沙門意故彼作是說心唯與心作因受唯與
受作因乃至慧唯與慧作因爲止如是意故作如是
說心與心數法心數法與心作相似因以是事故而
作此論問曰以何等故作如是說前生善根與後生
善根及善根相應法作相似因而不作是說過去善
根與現在善根及善根相應法作相似因答曰欲現

過去有前後義故過去法衆多應有前後若作是說
過去法與現在作相似因者則不明過去於過去有
相似因若作是說則明過去於過去有相似因問曰
以何等故前生善根不說相應法後生善根說相應
法答曰應作是說前生善根善根相應法與後生善
根及善根相應法自界中作相似因中因而不說者
當知此是有餘說如先所說此文說因處不盡復有
說者爲止說相似法沙門意故彼作是說善根與善
根作相似因非善根相應法善根相應法與善根相
應法作相似因非善根不善無記根亦如是爲止如

是意故作如是說善根與善根相應法善根相應法
與善根作相似因自界中者欲界還與欲界色界還
與無色界無色界還與色界如說自界自地亦如是
初禪地還與初禪地乃至非想非非想處還與非想
非非想處過去善根與未來現在過去現在與未來
善根作相似因中因問曰何以復作此論答曰若別
世說於文不亂乃至廣說自界無記根亦如是前生
不善根乃至廣說問曰以何等故此不善根中不說
自界耶答曰以不善根唯在欲界故復有說者應說
自種見苦所斷種還與見苦所斷種乃至修道所斷

種還與修道所斷種復有說者應作是說說善根已不善無記根亦如是問曰若然者不善根唯在欲界云何言自界耶答曰以自種故言是自界問曰以何等故不作是說前生不善根與後無記根前生無記根與後生不善根作相似因耶答曰或有說者應作是說而不說者當知此義是有餘說復有說者若作是說則明不善根在三界中無記根唯在欲界少因則有多果多因則有少果故問曰未來世有相似因不若有者此中何以不說如說云何相似因答曰前生善根與後生善根善根相應法自界相似因中因

如是過去與未來現在過去現在與未來作相似因中因而不說未來與未來作相似因中因若有者云何不二心展轉爲因若無者此說云何通如說若法能與彼法作因或時而不與彼法作因耶答曰不也問曰此法與彼法或時作因或時不作因若法生者則作因若不生者則不作因何以言不耶若無者波伽羅那說云何通如說非心因法云何答曰得正決定人初無漏心是也諸餘凡夫必當得正決定者初無漏心問曰如未得正決定者一切無漏心是非心因法何以但說初無漏心耶若無者復與此經餘所

說相違如說苦諦或以身見爲因不與身見作因乃至廣說身見爲因不與身見作因者除過去現在見苦所斷使及使相應法苦諦除過去現在見集所斷一切徧使及使相應法苦諦除未來世身見及身見相應法諸餘涂汚苦諦是謂以身見爲因不與身見作因問曰如未來身見不能與未來身見作因何以故除未來身見及身見相應法若無者識身經說云何通如說過去涂汚眼識諸使所使亦是因耶若是因亦使所使耶應廣作四句是因不爲使所使者諸使在彼心前是自界一切徧不緣若緣已斷相應使

解脫爲使所使非因者諸使在心後彼是自界一切徧緣而不斷亦因亦使者諸使在彼心前是自界一切徧緣而不斷相應使不解脫非因非使者諸使在彼心後是自界一切徧非緣緣者已斷他界一切徧使如過去未來現在亦應如是廣作四句問曰過去現在四句可爾未來云何通若無者施設經說云何通如說諸法以四事故決定一因二果三所依四所緣若無者云何不無因而有因無果而有果答曰應作是說未來世無相似因以無故所以不說亦無二心展轉相因過問曰若然者如所說若法能與彼法

作因或時不作因乃至廣說此云何通答曰或有說者此中以二因故作論所謂相應因共生因復有說者以四因故作論所謂相應因共生因報因所作因復有說者以五因故作論除所作因所以者何一切處不遮故應作是說以六因故而作論問曰有法或與彼法作因或時不作因何故作如是說若法能與彼法作因或時不與彼法作因答言不也答曰此說最後生時能作一切徧相似因義從是已後生者無不以此法爲因問曰若然者此說云何通如說若法能與彼作次第或時不作次第答曰若彼法未生問

曰次第緣最後生時亦能作次第緣義從是已後生者無不以此爲次第緣何以答言未生不說最後生時耶答曰應說而不說者當知此義是有餘說復次現異說異文若以異文莊嚴於義義則易解復次現二門義故現二種略義故現二種入法性故現二種炬故現二事故現二種文影故現俱生俱通故如說最後生因義亦應說最後生緣義如說次第緣未生義亦應說因未生義說現二門義乃至廣說如波伽羅那說非心因法乃至廣說云何通答曰此說究竟非心因法如未得正決定者一切無漏心未生盡是

非心因法若得正決定時初無漏心是非心因法諸餘無漏心是心因法是故彼經說初無漏心是非心因法復有說者此中不說相似因此說二種凡夫所謂能得涅槃者不能得涅槃者此中說不能得涅槃者言是非心因何以知有不得涅槃者答曰如此所說必得正決定者當知亦不必得正決定者如是則所說善通如此波伽羅那第二所說除未來身見及身見相應法此云何通答曰應作是說除未來身見相應法諸餘染污苦諦如是者此亦善通如識身經說復云何通答曰如過去作四句現在亦應作四

句未來世應作三句或有是因非使所使或是因爲使所使或非是因非使所使是因非使所使者諸使與彼心相應已斷是因爲使所使者諸使與彼心相應不斷非是因非使所使者如餘緣他使所使他界一切徧使應作如是說而不說者有何意答曰欲現未來世有前後義故如施設經說一切有爲法有四事決定此義云何通答曰因者說四因相應因共生因報因所作因果者說三果功用果報果威勢果所依者說六種所謂眼識及相應法依眼乃至意識意識相應法依意緣者眼識眼識相應法緣色乃至意

識意識相應法緣法云何不無因而有因無果而有果者答曰如我義亦無因而有因無果而有果言因者以時故說非謂無法而有復有說者未來世中有相似因問曰若然者諸所難者善通經文何以不說答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者此說相似因不盡此中唯說因有力能與果取果者未來世相似因不能與果取果若有者云何不二心展轉相因答曰未來世中有四行相隨從以通此事如無常行有四行相隨從苦空無我亦有四行相隨從如無常行先生爲因後生三行不能與無常行作

因餘三行亦如是若作是說依第四禪得阿羅漢彼第四禪相隨從有九地無漏未來世修若出彼禪欲起無漏初禪現在前時則無有因何以故以無相隨從故若然者過去現在無漏道則有作相似因者有不能作者復違此經文前生善法與後生善法乃至廣說欲令無如是等過者未來世中無相似因問曰色法爲有相似因不答曰譬喻者作如是說色法無相似因以緣力故生其事云何如鑿地深百肘出泥天雨日曝風吹而便生草如此泥未曾生生物如屋上生草樹此處亦未曾生生物誰與彼作相似因問曰若

然者彼文云何通如說過去四大與未來四大因威勢緣彼作是答我無如是經欲去如是文故作如是說以是事故不必須通若欲必通者當云何通彼威勢緣有二種有近有遠有在此身有在餘身諸近在此身者說名爲因若遠在餘身者說名爲緣阿毗曇人作如是說色法有相似因問曰若有者譬喻者說云何通答曰以有種子在彼法中住但未得生芽因緣故不生若得便生屋上生草樹者若鳥銜種來若風吹來然後乃生以是事故色法有相似因復有說者色法有相似因亦與相似法作因亦與不相似法

作因與相似法作因者與此身相似作因不與餘身相似作因與此身相似作因者如此身歌羅羅時與歌羅羅作相似因作不相似因者如歌羅羅與老作因如此身阿浮陀時與阿浮陀作因乃至老時亦作因與歌羅羅作緣如是此身老時與老時作因與餘時作緣非因若作如是說者初歌羅羅則無因最後色則無果復有說者色法有相似因與相似法作因不與不相似法作因亦與此身相似法作因亦與餘身相似法作因餘身相似法與此身相似法作因此身相似法亦與餘身相似法作因於餘時作緣非因

如是餘身老時與此身老時作因此身老時復與餘身老時作因於餘時作緣非因復有說者色法有相似因與相似法作因亦與不相似法作因與此身作因亦與餘身作因如餘身歌羅羅與此身歌羅羅作因此身歌羅羅乃至身老時作因此身歌羅羅與餘身歌羅羅作因乃至與餘身老時作因餘身阿浮陀與此身阿浮陀作因乃至老時作因此身阿浮陀與餘身阿浮陀作因乃至老時作因於歌羅羅時作緣非因餘身老時與此身老時作因此身老時與餘身老時作因於餘作緣非因評曰應作是說餘身十時

與此身十時作因此身十時與餘身十時作因外注當知隨所應亦如是說

善五陰展轉爲因染汚亦如是展轉爲因不隱沒無記五陰或有說者展轉爲因復有說者不隱沒無記四陰與不隱沒無記色陰爲因色陰不能與不隱沒無記四陰作因何以故性羸劣故復有說者不隱沒無記色陰與不隱沒無記四陰作因不隱沒無記四陰不與不隱沒無記色陰作因所以者何四陰是勝法色陰是下法勝法不爲下法作因復有說者不隱沒無記四陰不與色陰作因不隱沒無記色陰不與

四陰作因不隱沒無記四陰展轉爲因不隱沒無記
四陰有三種謂威儀工巧報彼三種展轉爲因不答
曰或有說者展轉爲因復有說者報與報作因亦與
威儀工巧作因威儀與威儀作因亦與工巧作因不
與報作因勝法不與下法作因故工巧與工巧作因
非報非威儀勝法不與下法作因故復有說者此三
法展轉爲因所以者何同在一界同一縛故評曰不
應作如是說前所說者好

塗汚法有九種下下下中下中下中中中上上下下
上中上上問曰彼爲展轉作因不答曰展轉爲因問

曰若然者云何有九種答曰對治有九種故此法亦
有九種其事云何如下下修道對治上上煩惱乃至
上上修道對治下下煩惱以對治有九種故此法亦
有九種復有說者以現前行有九種故善法亦有九
種從下下乃至上上問曰此法爲展轉爲因不答曰
善法有二種有生得善方便善彼生得善九種相於
展轉爲因問曰若然者云何有九種答曰以報有九
種故此法有九種如最勝善能生最勝報乃至下下
善生下下報復有說者以此法現前行有九種故方
便善亦有九種下下乃至上上問曰此法展轉爲因

不答曰不也下下與下下作因乃至與上上作因生
得善與方便善作因以方便善勝故方便善不與生
得善作因以生得善劣故方便善有三種聞慧思慧
修慧問曰此展轉作因不答曰不也聞慧與聞慧作
因亦與思慧修慧作因思慧與思慧作因不與修慧
作因以不同界故不與聞慧思慧作因以聞慧下故修慧
與修慧作因不與聞慧思慧作因以異界故以下故
修慧有四種有暖頂忍世第一法暖法與暖法作因
乃至與世第一法作因頂法與頂法作因乃至與世
第一法作因忍法與忍法作因亦與世第一法作因

欲界變化心有四種初禪果乃至第四禪果問曰此
四種心爲展轉作因不答曰初禪果爲初禪果作因
乃至第四禪果爲第四禪果作因所以者何如禪不
展轉作因彼果亦如是復有說者初禪果與初禪果
作因乃至與第四禪果作因二禪果與二禪果作因
乃至與第四禪果作因三禪果與三禪果作因亦與
第四禪果作因第四禪果與第四禪果作因復有說
者盡展轉爲因所以者何俱墮一界同一縛故評曰
如第二說者好問曰如初禪地有識身有變化心爲
展轉作因不答曰識身與變化心作因非變化心爲

識身作因所以者何勝法不爲下法作因故

問曰若相似因能取果者亦能與果耶答曰若能與果亦能取果頗有能取果不能與果耶答曰有阿羅漢最後陰如此是總說今當分別說善不善無記問曰若善相似因能取果者亦能與果耶若能與果者復能取果耶乃至廣作四句取果不與果者斷善根時最後捨善根得與果不取果者善根得最初現在前取果與果者如不斷善根餘時不取果不與果者除上爾所事若不善相似因能取果亦能與果耶乃至廣作四句能取果不能與果者如離欲界欲最後

捨不善得能與果不取果者離欲界欲退不善得最初生能取果能與果者如不離欲者餘時不取果不與果者除上爾所事若隱沒無記法相似因能取果亦能與果耶能與果亦能取果耶乃至廣作四句能取果不能與果者如離非想非非想處欲最後捨隱沒無記得與果不取果者退阿羅漢果時隱沒無記得最初生取果與果者不離非想非非想處欲餘時不取果不與果者除上爾所事若不隱沒無記相似因取果者亦能與果耶答曰若能與果彼亦能取果若不取果云何與頗有取果不與果耶答曰有阿羅

漢最後心已說善不善無記相今當說能緣相若善相似因能取果亦能與果耶若與果亦能取果耶乃至廣作四句能取果不與果者善心次第生不善無記心現在前與果不取果者若不善心無記心次第善心現在前取果與果者如善心次第善心現在前不取果不與果者除上爾所事若不善心相似因能取果者亦能與果耶若與果者亦能取果耶乃至廣作四句取果不與果者如不善心次第若善心無記心現在前與果不取果者如善心無記心次第不善心現在前取果與果者如不善心次第不善心現在

前不取果不與果者除上爾所事若隱沒無記心相似因能取果亦能與果耶若能與果亦能取果耶乃至廣作四句能取果不與果者隱沒無記心次第善不善不隱沒無記心現在前與果不取果者善不善不隱沒無記心次第隱沒無記心現在前取果與果者隱沒無記心次第隱沒無記心現在前不取果不與果者除上爾所事若不隱沒無記心相似因能取果亦能與果耶若能與果亦能取果耶乃至廣作四句取果不與果者不隱沒無記心次第善不善隱沒無記心現在前與果不取果者善不善隱沒無記心

次第不隱沒無記心現在前取果與果者不隱沒無記心次第不隱沒無記心現在前不取果不與果者除上爾所事已說相似因有緣相相似因相續相今當說若相似因取果亦能與果耶若能與果亦能取果耶乃至廣作四句善心後相續生二十善心取果不與果者除第二心餘十八心與果不取果者初心滅在過去十八心若生現在前取果與果者第二心是也不取果不與果者除上爾所事不善隱沒無記不隱沒無記亦如是

頗一剎那頃若得相似因亦得相似因因耶若得相

似因因亦得相似因耶乃至廣作四句得相似因因不得相似因因者從上沙門果退住須陀洹果勝進道本得須陀洹初果現在前是時不成就見道得相似因因不得相似因者如本住須陀洹果勝進道能與後生沙門果作相似因得相似因亦得相似因因者除須陀洹初心諸餘須陀洹果曾起現在前不得相似因亦不得相似因因者除上爾所事頗一剎那頃知相似因不知相似因所緣耶知相似因所緣不知相似因耶乃至廣作四句知相似因不知相似因所緣者見道中道法智緣前生苦集滅智分知相似

因所緣不知相似因者緣未生法智分知相似因亦知相似因所緣者道法忍是也不知相似因不知所緣者除上爾所事

問曰相似因有增減不答曰有其事云何或有前身煩惱作增上相似因非今身會聞阿難入舍衛城乞食時摩登伽女見已隨逐而行所以者何以五百世中曾爲阿難妻今見阿難欲覺熾盛無心能離斷長老彌祇迦在菴羅林中坐是時三惡覺意增上所以者何曾聞此長老本昔曾於此林處作王若本五樂自娛樂處則欲覺增上心生厭患復至餘處恚覺增

上所以者何本爲王時恒於此處割截人民手足頭耳故恚覺增上心生厭患復至餘處害覺增上所以者何曾於此處繫縛鞭打人民奪其財物故害覺增上如是等過去身煩惱作增上相似因非此身也或有欲心與恚心作增上相似因令恚心增上或有恚心與欲心作相似因令欲心增上如說不善說善無記亦如是以是事故當知相似因因有增減是相似因定在過去現在世界是依果

阿毗曇毗婆沙論卷第十三

音釋

鑿疾谷切 肘陽柳切一肘二尺也 曝步木切
穿也 又一尺五寸爲一肘 曝日乾也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊利息助刻此
阿毘曇毘婆沙論第十三卷以資慧智計字一
萬零九百二十三個該銀四兩九錢一分六厘
天啓丙寅歲季冬月金沙顧龍山識

阿毗曇毘婆沙論卷第十四

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯
雜犍度智品第二之九

云何一切徧因前生見苦所斷一切徧使乃至廣說
問曰何以作此論答曰或有說者一切結使盡是徧
使爲止如是意故亦明結使是一切徧非一切徧而
作此論復有說者此五種所斷結有一切徧非一切
徧爲止如是意明苦集所斷使有一切徧非一切徧
故而作此論復有說者苦集所斷使盡是一切徧滅

道所斷使盡是無漏緣爲止如是意明苦集所斷使
有一切徧有非一切徧滅道所斷使有有漏緣有無
漏緣故而作此論復有說者諸使通三界者是一切
徧如諸見疑愛慢無明爲止如是意明通三界使亦
是一切徧非一切徧而作此論復有說者無明有愛
是一切徧使如譬喻者說彼何故作是說耶答曰以
是根本使故其事云何無明是前生緣起因有愛是
後生緣起因爲止如是意亦明徧不徧使故而作此
論復有說者五結是一切徧使所謂諸見愛慢無明
心此是毗婆闍婆提所說如說偈

一切處五法 能廣生於苦 諸見愛無明
慢心是爲五

爲止如是意亦明一切徧不徧使故而作此論如是
爲止他義欲顯已義亦現法性相應義故而作此論
云何一切徧因答曰前生見苦所斷一切徧使乃至
廣說問曰何故不先說過去答曰欲現過去世中有
一切徧因故過去法衆多亦有前後若先說過去則
不明過去世一切徧因若先作是說則明過去世有
一切徧因其事云何若作是說過去於未來現在現
在於未來是一切徧因則不明過去於過去有一切

徧因若作是說則明過去世有一切徧因前生見苦
所斷一切徧使後生見集滅道修道所斷使乃至廣
說問曰自種一切徧使與自種一切不徧使作徧因
不若作者此中何以不說若不作者何以他種作自
種不作答曰應作是說作問曰若然者何以不說答
曰應作如是問前生見苦所斷一切徧使後生見苦
集滅道修道所斷乃至廣說而不說者爲有何意答
曰欲明不成義自種使不說義已成是故欲明不成
義故是以不說復次自種於自種有二種因所謂一
切徧因相似因他種唯有一切徧因無相似因故是

以不說復次自種於自種有二種增長所謂一切徧
因門相似因門他種唯有一切徧因門增長故是以
不說問曰何故前生見苦所斷一切徧使不說相應
法後生使說相應法耶答曰應作是文前生見苦所
斷一切徧使及相應法與後生見集滅道修道所斷
使及相應法乃至廣說而不作者當知此義是有餘
說復次爲止說相似法沙門意故彼作是說使還與
使作因不與使相應法作因使相應法與使相應法
作因不與使作因爲止如是說者意故作如是文使
與使作因亦與使相應法作因使相應法與使相應

法作因亦與使作因自界者欲界還與欲界作因色界還與色界作因無色界還與無色界作因如說自界自地亦爾初禪地還與初禪地作因乃至非想非非想處還與非想非非想處作因過去見苦所斷乃至廣說問曰何以復作此論答曰爲止言無過去未來以現在世是無爲徧於世故而作此論一切徧因未分別爲分別故如說見苦所斷相似略說故言見集所斷亦如是問曰一切徧因體性是何答曰欲界有十一徧使見苦所斷七五見疑無明見集所斷四二見疑無明如是色無色界亦十一以是事故波伽

羅那作如是說此九十八使幾是一切徧幾非一切徧答曰三十三是一切徧六十五非一切徧問曰如見苦所斷無明使非一切徧何以故言三十三是一切徧六十五非一切徧答曰如西方沙門此文作如是說二十七是一切徧六十五非一切徧六當分別見苦所斷無明使或是一切徧或非一切徧云何一切徧見苦所斷非一切徧使不相應無明使如是說者好見苦所斷非一切徧使不相應無明使若作是說一切徧使相應無明則不攝不共無明所以者何彼不與使相應故云何非一切徧見苦所斷非一切

徧使相應無明見集所斷亦如是西方沙門作如是說
說屬賓沙門何以不作如是說答曰是文應如是說
如西方沙門若不說當知義則如是復次分多故其
事云何見苦所斷無明使有十種七種是一切徧三
種非一切徧見集所斷無明使有七種四種是一切
徧三種非一切徧以分多故說在一切徧使分中復
次彼見苦所斷不共無明使一向是徧以自功用力
生以是事故三十三是一切徧六十五非一切徧若
說身見是一切徧當知相應無明亦一切徧其義已
成邊見見取戒取邪見疑若說如是等是徧當知相

應無明亦是徧若說愛恚慢是非一切徧當知相應
無明亦非一切徧餘所不說者是何惟有不共無明
一向是一切徧以自功用力生以是事故作如是說
三十三是一切徧六十五非一切徧皆是一切徧體
性乃至廣說已說體性所以今當說何故言一切徧
一切徧有何義一切緣義是一切徧義於緣中有力
義是一切徧義緣中有力義者能廣緣義是緣中有
力義復次有三種一切本曾起故是一切徧義初一
切者是九品使中一切者是一切衆生後一切者是
一切有漏法處問曰何以知初一切後一切本曾起

耶答曰如施設經說一切皆是苦於是苦法中無有一法凡夫人於中不起我我所見無有不起斷常亦謗無因無作亦起見最勝第一亦起見淨見解脫見是乘凡夫人無有不會起疑心無知愚闇者如是等衆生無有不會起者以會起三種一切故名一切徧復次若於一剎那起現在前能爲五種所斷作因能緣五種所斷能令五種所斷生愚問曰云何能令緣無漏緣使於緣生愚答曰若計於我則謗於對治及我寂滅先於中愚然後生謗復次若於一剎那起現在前則爲五種所斷作因亦能緣使是一切徧義彼

相應法雖能作因亦能緣而不能使非使性故彼共俱生等雖能作因而不能緣亦不能使非緣非使性故問曰徧使相應共有法爲是一切徧爲非一切徧若是者何以但說三十三使是徧若非者何以相應共有法或是一切徧或非一切徧答曰應作是說非一切徧問曰若然者何以相應共有法或是一切徧或非一切徧答曰如相應共有法或是使或非使如是相應共有法或是一切徧或非一切徧評曰應作是說是一切徧問曰若然者何以但說三十三是一切徧答曰爲使故說所爲有二種一爲法二爲使若

爲使故說有三十三若爲法故說是一切徧復有說者此文以章故說一切徧一以因故二以緣故三以使故彼徧使相應法以因以緣故名一切徧不以使故一切徧使共有法以因故不以緣不以使使則以三事故而以爲文以是事故使俱生等是一切徧問曰一切徧得爲是一切徧不尊者僧伽婆修說曰是一切徧若一切徧得非一切徧者非一切徧是一切徧耶此難非難所以者何若作是說色法得非色非色是色耶如是說者好非是一切徧問曰何故一切徧生老住無常是一切徧得非一切徧耶答曰生

老住無常與一切徧使同一果常相隨不相離前後不相遠得不同一果不相隨相離前後相遠於彼聚便爲非聚如樹皮離樹彼亦如是問曰以何等故見苦見集所斷立一切徧使見滅見道所斷不立一切徧耶舊阿毗曇人作如是說此處是一切徧使族姓生地故復有說者見苦集所斷使同一意同一住以同意同住故所爲牢固以牢固故立一切徧使彼見滅道所斷使意不同所作亦不同以不同故羸劣羸劣故不立一切徧使猶如城邑村落人民若意同所作同者村主怨敵不能降伏若彼諸人意不同所作

不同者則爲村主怨敵之所降伏彼亦如是復有說者見苦集所斷使有二種作相應使亦作緣使是故立一切徧見滅道所斷使或作相應使緣使或唯作相應使是故不立一切徧使復有說者見苦集所斷使安立二足安立二足者卽上二種使義見滅道所斷使不安立二足不安立二足者卽上一種使義復有說者見苦集所斷使於緣得增長云何於緣增長答曰此緣有漏法以緣有漏法故能自增長如人觀月眼得增益無有損減彼亦如是見滅道所斷使於緣不得增長云何不得增長以緣無漏法若緣無漏

法不得增長如人觀日眼無增長唯有損減彼亦如是復有說者一切見諦所斷結分爲二分見苦集所斷作一切徧分非一切徧分見滅道所斷作有漏緣分作無漏緣分復有說者此諸結皆是墮相云何墮相答曰墮在苦集中爲苦集諦所攝故復有說者以苦集所斷使能徧緣一切有漏因果故復有說者以我見可得故問曰見集所斷有何我見可得耶答曰雖無我見可得而有增長我見法可得復有說者若知見苦所斷果若知見集所斷因則見滅道所斷根本羸劣以羸劣故不立一切徧使如樹斷根故羸劣

彼亦如是以如是等緣故不立一切徧問曰何故見苦集所斷使立一切徧使立不徧使不一切徧者愛患慢答曰或有說者此無一切徧相故復有說者此是別相使若是總相使立一切徧云何別相使答曰於髮爪齒各各別起愛等諸使云何總相使答曰於一切界於一切地一切生處能取我見乃至能取無知愚闇復有說者難可熾然是非一切徧易可熾然是一切徧云何難可熾然答曰爲欲故求瓔珞衣服塗香園林樓閣遊戲之處亦求妻妾侍女爲患故求種種鎧杖鬪戰之具爲慢故見他莊嚴治身亦莊嚴

治身以是難熾然故不立一切徧云何易熾然答曰諸結若現在前猶如河流諸惡行煩惱不用功流行亦復如是復有說者此七使能緣四諦故立一切徧能緣者見疑無明問曰何故滅道所斷愛患慢見取戒取非無漏緣答曰彼滅道無怨害故無愛患彼體無可慢故不生慢見取見第一戒取見清淨若於滅道見第一清淨者云何是使以是事故愛等諸結非無漏緣

欲界有十一徧使九是他界緣二是自界緣自界緣者身見邊見問曰以何等故身見邊見不緣他界答

曰唯有爾所勢力故復有說者身見邊見從麤法生亦從現見生於麤現見陰而取於我生欲界中色無色界陰非是麤非現見問曰生色界中欲界陰是麤是現見何以色界身見不於欲界陰取我答曰若是現見不離欲能於中取我生色界中欲界陰雖是現見以離欲故不於中取我復有說者生色界中欲界陰雖是現見法無有結使能緣下地問曰如是則因論生論以何等故無有結使能緣下地答曰若離下地欲上地煩惱現在前以離下地欲故上地煩惱不緣下地問曰何以知離下地欲上地煩惱現在前答

曰如施設經說有六種非戒欲界繫有二種有心相應心不相應色無色界繫亦有二種有心相應不相應若欲界繫心相應法非戒現在前則四種非戒現在前一欲界心相應二心不相應三色界心不相應四無色界心不相應色界繫心相應非戒現在前則三種非戒現在前一色界心相應二色界心不相應三無色界心不相應無色界繫心相應非戒現在前則二種非戒現在前一無色界心相應二心不相應此中諸煩惱以非戒名說以是事故知離下地欲上地煩惱現在前不緣下地問曰以何等故欲界諸使

能緣色無色界色無色界諸使不能緣欲界答曰欲界是不定界非離欲地非修地不能善攝伏諸使故能緣色無色界色無色界是定地離欲地修地能善攝伏諸煩惱故彼諸使不能緣下地如人不攝伏已妻得與他人作非法事若善攝伏乃至不能以眼視他況作非法彼亦如是復有說者生欲界中於色無色界陰生疑恠心彼爲是常耶非常耶爲第一耶非第一耶爲淨耶爲非淨耶以有如是疑恠故能緣生色無色界中於欲界陰不生如是疑恠心故不緣欲界復有說者若色無色界使能緣欲界者則能緣使

欲界若使欲界者則界壞問曰如欲界諸使緣色無色界而不使如是色無色界諸使緣欲界而不使者有何等過答曰色無色界是尊勝界欲界諸使緣而不使欲界是卑賤界若色無色界諸使緣則能使如下賤人於尊勝者不能作不愛事如尊勝人於下賤者隨意能作彼亦如是問曰如欲界有九種他界緣使色界亦有九種他界緣使無色界亦有他界緣使不答曰或有說者無所以者何以上更無界故復有說者有以能緣故不以現在前故有評曰不應作是說更無有界彼何所緣初禪地有九種他地緣一切

徧使乃至無所有處亦有九種非想非非想處爲有
他地緣一切徧使不答曰或有說者無所以者何更
無上地又不緣下地復有說者有以能緣故有不以
現在前故有評曰不應作如是說更無上地彼何所
緣欲界邪見能緣三界苦集非一剎那頃能謗先謗
欲界若苦若集異剎那頃謗色無色界問曰以何等
故不於一剎那頃謗三界若苦若集答曰欲界邪見
緣欲界亦使緣色無色界不使問曰以何等故緣欲
界使緣色無色界不使耶答曰欲界是緣處使處緣
而則使色無色界是緣處非是使處雖緣不使復有

說者欲界是緣聚使聚緣而則使色無色界是緣聚
非使聚緣而不使復次欲界有五種一切徧果色無
色界無故緣而不使復次欲界若見苦若見集所斷
邪見緣三界若苦若集者云何而緣爲如欲界緣而
則使色無色界亦緣而則使耶爲如色無色界緣而
不使欲界亦緣而不使耶若如色無色界緣而不使
欲界亦緣而不使者無有自界使緣有漏法而不作
二種使緣使相應使者若一時能緣三界苦集或有
使或不使彼相應法亦應或有所使或無所使彼若
然者有如是過則體無自相使性亦壞相應法欲令

經
無如是過故別緣欲界若苦若集別緣色無色界若苦若集如是初禪地邪見能緣八地若苦若集非一剎那頃能謗八地若苦若集先謗初禪地若苦若集異剎那頃謗餘七地若苦若集如是乃至無所有處邪見緣二地若苦若集非一剎那頃能謗二地若苦若集先謗無所有處若苦若集後異剎那頃謗非想非非想處若苦若集欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見滅所斷邪見能緣欲界諸行滅問曰以何等故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集見道所斷邪見唯緣欲界斷諸行對治尊者婆已說曰

若爲欲愛所愛起我我所見此法斷對治爲欲界見道斷邪見所緣彼我見法不能他界緣故復次欲界見苦集所斷邪見所緣異對治異欲界見道所斷邪見所緣卽是其對治初禪地見苦見集所斷邪見能緣八地若苦若集初禪地見滅所斷邪見緣初禪地諸行滅廣說如上初禪地見苦集所斷邪見能緣八地若苦若集初禪地見道所斷邪見或有說緣斷初禪地諸行對治或有說緣九地皆智分斷對治九地者從未至禪乃至無所有處評曰說緣一切比智分此是實義問曰以何等故初禪見滅所斷邪見緣初

禪地諸行滅見道所斷邪見緣九地比智分答曰滅
不展轉作因道展轉作因如是乃至非想非非想處
見苦集所斷邪見緣非想非非想處苦集非想非非
想處見滅所斷邪見緣非想非非想處諸行滅見道
所斷邪見緣九地比智分餘問答如初禪說

問曰如一使不能使一切云何名徧使答曰總而言
之能使一切諸一切徧使是一切徧因一切徧因是
一切徧使耶應廣作四句是一切徧使非一切徧因
者未來一切徧使是也一切徧因非一切徧使者過
去現在一切徧使相應共有法是也是一切徧使一

切徧因者過去現在一切徧使是也非一切徧使非
一切徧因者除上爾所事問曰見道所斷法盡爲一
切染污法作因不若見道所斷法盡爲一切染污法
作因者斷亦作因不斷亦作因斷與不斷有何差別
若見道所斷法盡爲一切染污法作因者何故聖人
修道所斷染污或起現在前或不起現在前不起現
在前者謂無有中愛瞋恚纏諸慢起現在前者謂諸
餘愛恚纏慢若見道所斷法盡爲一切染污法作因
者施設經說云何通如說頗有不善以不善爲因耶
答曰有離欲聖人於彼退最初染污思現在前若見

道所斷法不爲一切染污法作因者波伽羅那說云
何通如說何者是見道所斷作因法答曰染污法亦
見道所斷法執若見道所斷法不爲一切染污法作
因者復與此經相違如說云何無記作因法答曰無
記有爲法不善法若不作因者復違此文如說以身
見爲因不爲身見作因乃至廣說若不作因者復與
識身經文相違如說頗有不善眼識以不善無記爲
因乃至不善意識以不善無記爲因耶答曰有答曰
應作是說見道所斷法盡爲一切染污法作因問曰
若然者諸後所說善通前所說者云何通答曰如所

說斷與不斷有何差別者名卽差別本作因時不斷
今雖爲因已斷是名差別復有說者前作因時則不
爲對治所壞今雖爲因爲對治所壞復有說者本作
因時能於自身障礙聖道今雖爲因不障聖道復有
說者本作因時能於自身辦所作事今雖爲因不復
能作復次本作因時於自身中能取果與果今雖爲
因不能取果與果唯除已取果者復次本作因時能
於自身與相似因一切徧因今雖爲因更不與相似
因一切徧因復次本作因時能於自身取依果報果
與依果報果今雖爲因不能取依果報果復次本作

因時於自身中生於諸得如火出煙今雖爲因更不生得復次本作因時於自身中墮可嫌責墮在非法亦自染汚今雖爲因於自身中不墮嫌責不墮非法亦不染汚斷與不斷是名差別何故聖人修道所斷染汚或起現在前或不起現在前答曰見道所斷法或與修道染汚法作相續近因或作不相續遠因若作相續近因者彼聖人則不起現在前若作不相續遠因者彼聖人則起現在前復次若得非數滅者不起現在前若不得者起現在前何故不起無有中愛現在前答曰彼爲斷見所長養斷見相續生此愛聖

人已斷斷見故不起此愛現在前何故不起瞋恚纏現在前答曰彼爲邪見所長養邪見相續生此瞋纏聖人已斷邪見故不起此瞋纏現在前何故不起諸慢現在前答曰彼爲我見所長養我見相續生此慢彼聖人我見已斷故此諸慢不現在前施設經說云何通答曰爲不斷因故說彼思有二種因有斷不斷彼說不斷因問曰如聖人未離欲時彼思以不善爲因何故說退時答曰爾時此得斷還相續死結還生故問曰後相續思亦以不善爲因何故說最初思耶答曰以爾時不成就今成就不相續今相續故復有

說者非一切見道所斷法爲一切染污作因問曰若然者先所說善通波伽羅那識身經云何通答曰當以總相通所以者何自有染污色以見道所斷法爲因者非一切色乃至行陰亦如是自有染污眼識以見道所斷法爲因非一切識乃至意識亦如是故應以總相通彼所說尊者奢摩達多立諸使異彼作是說自有見苦所斷使還以見苦所斷爲因自有見苦所斷使以見苦所斷爲因亦以見集所斷爲因自有見集所斷使以見集所斷爲因亦以見苦所斷爲因彼作是說

實無是處以分別故說假設聖人見苦不見集乃至從聖道起從聖道已若見集所斷使現在前此使當言見集所斷因見集所斷生生見集所斷因見苦所斷生答曰應作是說是使因見集所斷生見集所斷使因見苦所斷生不現在前所以者何彼因已斷故如是自有見滅所斷使唯以見滅所斷爲因自有見滅所斷使以見滅所斷爲因亦以見苦所斷爲因自有見滅所斷使以見滅所斷爲因亦以見集所斷爲因無三種因見道所斷亦如是自有修道所斷法惟以修道所斷爲因自有修道所斷法以修道所斷爲

經
因亦以見苦所斷爲因自有修道所斷法以修道所
斷爲因亦以見集所斷爲因無三種因諸修道所斷
惟以修道所斷爲因者聖人起現在前諸修道所斷
以見苦所斷爲因亦以見集所斷爲因者聖人不起
現在前所以者何因已斷故尊者奢摩達多作如是
說則爲通前所說彼作如是說如聖人離欲界欲諸
修道所斷以修道所斷爲因者修道所斷以見苦所
斷爲因者諸修道所斷以見集所斷爲因者盡合集
爲束如剋契法九品斷後於離欲退諸修道所斷修
道所斷爲因者成就亦得諸修道所斷見道所斷爲

因者成就而不得所以者何因已斷故諸修道所斷
使未來世成就亦得當起現在前過去者成就而不
得評曰不應作是說所以者何同一對治斷使於彼
對治道退時云何成就亦得云何成就不得如是波
伽羅那識身經所說便不通如前說者好見道所斷
法爲一切染污法作因

問曰如愛果斷地斷種斷他界緣使何以不使他界
他地但使他種耶答曰此一切徧使於自界自地五
種中有依果故能使他界他地無依果故不使問曰
一切徧使報一切不徧使報展轉爲因不答曰或有

說者一切徧使報與一切徧使報爲因非一切徧使報不與一切徧使報作因所以者何如一切徧與不一切徧作因彼一切徧報亦與不一切徧報作因如他種不徧使不能與徧使作因如是不一切徧報不能與一切徧報作因評曰如是說者好一切徧報與不一切徧報作因不一切徧報與一切徧報作因所以者何一切徧使一切不徧使異一切徧使報一切不徧使報不異一切徧因定在過去現在果是依果云何報因乃至廣說問曰何以作此論答曰爲止他義故其事云何或有說者離思更無報因離受更

無報果如譬喻者說思是報因受是報果爲止如是意令離思有報因離受有報果復有說者報熟因則失壞彼作是說爲因乃至報未熟報熟因則失壞如爲種乃至芽未生芽生則種失壞爲止如是意明報熟因不失壞故復有說者爲止諸外道意故外道言善惡諸業無有果報爲止是意明善惡諸業有果報故復有說者爲止摩訶僧祇部意故摩訶僧祇部作如是說唯心心數法能生報非餘法爲止是意明五陰是報因是報果爲止他義現於已義亦顯法相相應義故而作此論云何報因答曰諸心心數法受報

色心心數法心不相應行乃至廣說色者是色陰心
者是識陰心心數法是三陰心不相應行是彼生老
住無常此五陰是報果心迴轉色亦攝在心心數法
中復次身口業受報色乃至廣說問曰如心迴轉身
口業前已說今復言身口業者是何答曰或有說者
是作無作所以者何同受一果故不應作是說言同
受一果復有說者此說作卽此剎那生無作所以者
何同一時受報故此亦不定或有前受或有後受評
曰應作是說是作無作復次心不相應行受報色乃
至廣說問曰彼法生老住無常已攝在彼法中今說

心不相應行是何心不相應行答曰是無想定滅盡
定諸得報問曰無想定爲受何報答曰或有說者受
無想及色命根受身處是等四禪有心報其餘陰是
共報復有說者無想定唯受無想報命根受身處是
第四禪有心報餘陰是共報復有說者無想定受無
想報命根是第四禪有心報餘陰是共報復有說者
無想定受無想報餘陰是共報問曰若然者如所說
云何通一法是業報業非業答曰一切命根盡是報
報以業差別故作是說一法是業報非業復有說者
此是世俗言說法如見短壽人言是人作短壽業如

見長壽人言作長壽業命根亦從非業生報復有說者無心時亦受第四禪有心報有心時亦受無心報問曰云何無心時亦受第四禪有心報有心時亦受無心報耶答曰若爾有何過如受色報時亦受非色報如受非色報時亦受色報尊者奢摩達多說曰無想定報得無想得受身處有心報得色得命根餘心不相應行心心數法非是報評曰不應作是說如是說者好無想定不能造受身處受身處有二種一是應行此中言不造者不造具五陰性者也所以者何非是業故業能造受身處及能得報命根無想定報得無想諸餘陰是彼

報果

諸餘者除五情根餘悉是

問曰滅盡定爲受何報答曰滅盡定不造受身處若業造受身處受彼報時亦受彼四陰報問曰諸得爲受何報答曰得亦不造受身處若造受身處業受彼報時亦受彼報色心心數法心不相應行色者四入四入者色香味觸心心數法者苦受樂受不苦不樂受及相應法心不相應行者得生老住無常尊者僧伽婆修作是說得能造受身處其事云何積集諸得能造受身處受身癡不猛利卑小如是報當知皆從得生得能造受身處能得報色心心數法心不相應

行色者九入除聲入心心數法者苦受樂受不苦不樂受及相應法心不相應行者命根受身處得生老住無常評曰如是說者好得不能造受身處所以者何若得同一果可言積集業造受身處諸得不同一果積集百千億得亦不能造受身處積集何所益尊者佛陀羅叉說曰得不能造受身處受身處報時亦受彼報如眼處所色香味觸等展轉受報如是乃至身處所色香味觸等展轉受報生老住無常無有別報諸法生老住無常還與彼法俱共受報問曰已得報當得報者爲是報因不耶答曰是報因問曰此

文何以不說答曰以現在顯過去未來故若說現在當知亦說過去未來復有說者所以施設是地獄乃至天因何事故施設答曰以現在事故施設如說報現在前是各地獄衆生以是事故但說現在如波伽羅那說云何有報法答曰不善法有漏善法問曰彼經所說與此文說報因有何差別答曰彼經所說是了義此文所說是不了義此有餘意彼無餘意此說有餘彼說無餘此有岸有影有相續彼無岸無影無相續復次此說生彼說生不生此說現在彼說三世此文彼說是謂差別

問曰有作無作同一報不答曰不也有作報異無作報異問曰身口有作同一報不答曰不也卽身有作報亦不同彼身有作有爾所微塵有爾所報卽彼生老住無常俱同一報所以者何同一意所起同一果故有作有七種不殺生乃至不綺語當知如向所解如欲界中善不善心心數法四陰作報因得一果善不善色二陰作報因得一果得生老住無常一陰作報因得一果初禪地有心迴轉五陰作報因得一果善心無迴轉四陰作報因得一果善身口有作二陰作報因得一果得生老住無常一陰作報因得一果

二禪三禪四禪有心迴轉五陰作報因得一果無迴轉善心四陰作報因得一果得生老住無常及無想定一陰作報因得一果無色界善心四陰作報因得一果得生老住無常及滅盡定一陰作報因得一果
阿毗曇毗婆沙論卷第十四

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊利息助刻此
阿毘曇毗婆沙論第十四卷以資慧智計字八
千八百三十八個該銀三兩九錢五分二厘
天啓丙寅歲季冬月金沙顚麓山識

阿毗曇毗婆沙論卷第十五

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜健度智品第二之十

有業得一人報謂法入中命根有業得二人報謂意
入法入觸入法入亦如是若得報眼入得四入眼入
身入觸入法入如眼入耳鼻舌入亦如是若得身入
得三入身入觸入法入如身入色香味入亦如是諸
作是說一切四大能生色聲一切欲界色香味終不
相離若業報得眼入爾時得七入眼身色香味觸法

如眼耳鼻舌入亦如是若得身入得六入身色香味觸法若得色入得五入色香味觸法如色入香味觸入亦如有業報得八入九入十入十一入問曰何故業或報得多入或報得少入答曰有業得種種果有業不得種種果得種種果者得入多不得種種果者得入少如小種子法有得果多者有得果少者得多果者如甘蔗蒲萄稻藕華子等得少果者如種婆羅樹子後生極高惟有一葉其形如蓋如修芝草等生雖極高惟有一葉彼亦如是問曰何故一世業得三世報無三世業得一世報耶答曰無有多業生於

少果如是有剎那業得多剎那報無有多剎那業得一剎那報問曰爲先作受身處造業先作滿業答曰或有說者先作造業然後作滿業若不造者彼何所滿猶如畫師先摹後以衆采滿之彼亦如是復有說者先作滿業後作造業如菩薩於三阿僧祇劫修集滿業於最後身乃於受身處造業評曰應作是說不定或有先作造業後作滿業或有先作滿業後作造業有三種業謂現報業生報業後報業云何現報業若業於此生作亦令增益彼業卽此生中得報非餘生是名現報業云何生報業若業於此生作亦令

增益彼業次生中得報非餘生是名生報業云何後
報業若業於此生作亦令增益彼業後生中得報是
名後報業云何報義答曰不相似義是報義報有二
種有相似報有不相似報相似報者如善法有善依
不善法有不善依無記法有無記依不相似報者如
善不善法得無記報問曰若不相似義是報義者如
地獄作不善業受無記報亦不相似何故言無報耶
答曰彼亦是報但是下賤以下賤故名爲無報如下
賤村名爲無村復次彼亦有報以極苦切故名曰無
報猶如無巧便陶師以多薪燒物燒過爛壞言物不

熟彼亦如是復次無善果故言無報彼中無有善報
問曰餓鬼畜生趣中亦有善報何故言無報答曰以
少故言無復次彼雖有善但減無增猶如倉穀有出
無入名曰倉空復有說者彼雖有報所趣非處故言
無報問曰何故不善善有漏法生報無漏無記法不
生報耶答曰如外種子其性不破堅實糞土調適漑
灌以時亦以自力亦衆具力然後生芽如不破堅實
種子在良田中如外種子不破堅實不以糞土調適
漑灌不時無衆具力不能生芽如種子在於倉中如
外種子若不破亦不堅實羸劣腐壞雖復糞土調適

經 卷之五
三
邑五
溉灌以時以性羸劣不能生芽如腐種子在良田中如外緣起法有三種內緣起法亦有三種如初種子如是不善善有漏法其性不破堅實以愛水溉灌諸餘煩惱糞土調適亦以自力亦衆具力生於有芽如外種子在良田中如第二種子如是無漏善法其性不破堅實無愛水溉灌亦無煩惱糞土調適無衆具力故不生有芽如種子在於倉中如第三種子如是無記法亦不破不堅實其性羸劣敗壞雖以愛水溉灌煩惱糞土調適自性羸劣故不生有芽如腐種子在良田中問曰復以何故無漏法不生報耶答曰

行苦集性則能生報無漏是苦集對治道則不生報如是行諸有世俗生死老病道則有報無漏法斷諸有世俗生死老病道則不生報復次如無漏法有報者無漏道則與世俗相續若與世俗道相續無有是事復次無漏道無報器故若無漏法有報者何處受耶若在欲界受非欲界繫法若在色界受非色界繫法若在無色界受非無色界繫法除三界繫法更無報器復次若無漏法能生報者則勝法爲下作因因是善無漏果是無記有漏復次無漏法是對治若當生報復須對治彼對治復須對治如是便爲無窮若

無窮者則無解脫出要欲令無如是過故說無漏法
無報何故無記法無報答曰有記法能生報若當無
記法能生報者如是報法復能生報若報復生報便
爲無窮乃至廣說欲令無如是過故說無記法無報
有種種法以報名說或有是依或有增益或有豐賤
饑饉之相或有梵天當來或有卽報如是等以報名
說或有是依以報名說者如說誰是受報當言愛是
我說愛是受報或有增益以報名說者如說樂受是
飲食醫藥等報或有豐賤饑饉之相以報名說者如
說日月在如是道行有如是相當有豐賤饑饉等報

或有梵天當來以報名說者如說今此光明照曜爲
是梵天當來爲有餘事我等更不餘行當待此光爲
有何報或有卽報以報名說者如今此文報得色心
心數法乃至廣說問曰爲以一業造一受身處爲以
一業造多受身處若以一業造一受身處者施設經
說云何通如說如此衆生本爲人時曾作大王若作
大臣非法取財以供已身及與妻子僮僕兵人以是
惡行報故生阿毗地獄彼處命終彼行果報不得生
四天下生大海中作水性衆生其形長大所食亦多
常噉衆生所噉衆生復噉其餘衆生如是轉轉相噉

有餘衆生著其身者如拘執毛唼食其身常受苦痛
受苦痛故以身措摩頗梨山上殺諸衆生流血涂水
經百由旬阿尼盧頭經復云何通如說諸長老我以
一食報故七生三十三天七生波羅奈國摩訶迦葉
因緣復云何通如說我以一器莠子飯施報故千反
生鬱單越一兩鹽喻經復云何通如說爾許地獄行
報於現身受現身行報於地獄受若一業造多受身
處者涅槃陀經復云何通如說以此業報生地獄中
以餘業報乃至生諸天中施設經復云何通如說以
業種種差別種種勢力種種行緣便施設諸趣以趣

種種差別種種勢力種種行緣施設諸生以生種種
差別種種勢力種種行緣施設諸根以根種種差別
種種勢力種種行緣施設諸人復云何有三業差別
現報業生報業後報業施設經說復云何通如說修
行廣布增上殺生之罪身壞命終墮阿毗地獄中中
者下者乃至廣說評曰應作是說一業造一受身處
若然者後所說善通前所說云何通如施設經說者
答曰此說別業不說一業餘報本造業時造五道業
以造二趣業故生二趣中謂地獄趣業畜生趣業地
獄業者生地獄中畜生業者生畜生中阿尼盧頭經

云何通者答曰若取食報食則無報所以者何是無記法故以因食故作如是說因食故生多善思以思多故受生亦多或有天中取果或有人中取果天中取果者生於天中人中取果者生於人中復有說者言一食施報者取初種子以一食施故生大富家饒財多寶或有說彼有憶前世念或有說有前因力復以百千食施此處命終復生轉勝大富之家饒財多寶復行布施以是事故作如是說猶如農夫春時下一升種後所獲實不敢食用而復種之如是勤種不息後獲百千斛子實其人於大衆中作師子吼喝如

是言我種一升子實今得百千斛彼人不能以一升種得百千斛實以種子轉轉相生故獲如是實如人於一兩金倍息得百千兩彼亦如是復有說者彼以一食施造上中下業下者生人中中者生天中上者出家得解脫摩訶迦葉因緣亦當如是通一兩鹽喻經云何通者答曰或有說者彼中說二人作二業受二報有二人俱同殺生作地獄業一人不修身不修戒不修心不修慧生地獄中一人修身修戒修心修慧得生人中復有說者此說一人作二業受二報作一業報生地獄中作異業報得生人中若不修身等

生地獄中若修身等得生人中復有說者此說一人作一業受二種報如一人殺生應受地獄報彼業報應生人中若不修身等生地獄中應生人中報住不生法中若修身等得生人中應生地獄報住不生法中彼不應作是說若作是說則破趣破業一業亦是地獄業亦是人業亦是惡趣亦是善趣應作是說此說一人作一業受一報如一人殺生造地獄業報後時於佛法出家彼勤方便求道得阿羅漢果以修道力故取地獄業人身中受以是事故尊者和須蜜作如是說地獄業能於人身中受不答曰能人身中右

修道力故如煮飯人以水漬手取飯之時則不燒手不漬則燒彼亦如是問曰鹽喻經文說爾許云何名爾許答曰爾許者若少若等若相似業故言爾許復有說者一業能造多受身處問曰若然者前所說善通後所說云何通答曰或有業別異轉行或有業不別異不轉行若業別異轉行則通前所說諸不別異不轉行者通後所說如是者前後所說俱得善通評曰應作是說一業造一受身處若如是者現報等三業則有別異作增上不善業生地獄中受增上不善報作中業生畜生中受中報下業生餓鬼中受下報

復有說者作增上業生地獄中受增上報中報畜生
餓鬼如前說復有說者作增上業生地獄中受三種
報中業生畜生中受中下報餓鬼如前說復有說者
增上業生地獄中受三種報中業生畜生中受三種
報下業生餓鬼中受中下報復有說者增上業生地
獄中受三種報中業生畜生中受三種報下業生餓
鬼中受三種報評曰應作是說或有上中下業生地
獄中各受三種報畜生餓鬼亦如是或有作三種業
生畜生餓鬼中各受三種報作欲界增上善業生他
化自在天中受增上善報中業生五天中受中報下

業生人中受下報問曰若下業生人中受下報者善
薩業是人中受報此業最上何以言生人業是下答
曰善薩業勝者自有異緣所以者何此身是力無畏
所依故若以受報輕妙則他化自在天業勝所以者
何彼報身輕妙無垢猶如燈焰菩薩報身故有兼穢
不淨復有說者增上善業生他化自在天受三種報
五天中人中如前說如是下中上善業從他化自在
天轉增乃至人中亦如前不善業廣分別評曰應作
是說或有上中下業生他化自在天中各受三種報
五天人中亦如是或有作三種業生五天及人中各

受三種報初禪地作不別異三種業生初禪地受不
別異三種報作第二禪下業生少光天中受下報中
業生無量光天受中報上業生光音天中受上報作
第三禪下業生少淨天中受下報中業生無量淨天
中受中報上業生徧淨天中受上報作第四禪下業
生無量礙天中受下報中業生受福天中受中報增
上業生廣果天中受上報修下勲禪生不煩天中受
下報修中勲禪生不熱天中受中報修上勲禪生善
現天中受上報修勝上勲禪生善見天中受勝上報
修勝上滿足勲禪生色究竟天中受勝上滿足報作

不別異業生空處受不別異報乃至作不別異業生
非想非非想處受不別異報不善業造地獄受身處
生地獄中受不善報色心心數法心不相應行色者
九入除聲入心心數法者苦受及相應法心不相應
行者命根受身處得生老住無常不善業造畜生餓
鬼受身處生畜生餓鬼中受善不善報色心心數法
心不相應行色者不善色有九入除聲入心心數法
者苦受及相應法心不相應行者命根受身處得生
等善色有四入色香味觸心心數法者樂受不苦不
樂受及相應法心不相應行者得生等復有說者善

業不生畜生餓鬼中善報色若生報生心心數法心
不相應行問曰今現見畜生餓鬼形色好妙或有形
色醜陋答曰或有不善業不善業爲眷屬善業爲眷
屬諸不善業爲眷屬者形色醜陋善業爲眷屬者彼
善業力障蔽不善業使形色好妙善業造人六欲天
受身處生彼處受善不善報色心心數法心不相應
行色者善報色有九入除聲入心心數法者樂受不
苦不樂受及相應法心不相應行者命根受身處得
生等不善報色有四入色香味觸心心數法者苦受
及相應法心不相應行者得生等復有說者不善業

不生人六欲天不善報色若生報生心心數法心不
相應行問曰今現見人天或有形色醜陋形色好妙
答曰或有善業善業爲眷屬不善業爲眷屬善業爲
眷屬者形色好妙不善業爲眷屬者彼不善業障蔽
善業使形色醜陋善業造色無色界受身處生彼中
受善報問曰生人中有二形者爲是善業報爲是不
善業報答曰一形是善業報若非時非處第二形生
者是不善報復有說者諸根體是善業報根處所是
不善業報問曰何故欲界不善業受一劫報善業無
受一劫報者答曰不善業自有勝事所以者何五道

中受報故善業自有勝事所以者何於三界中受報故自有俱勝事所以者何俱受五陰報故問曰若然者何以欲界不善業受一劫報善業不耶答曰欲界是不定界非離欲地非修地是故不善業受一切報善業不受復有說者欲界不善根強盛善根劣弱復次欲界不善根恒增長善根恒不增長復次欲界不善根是舊住善根是客舊住勢勝客則不如復次欲界不善根能斷善根欲界善根不能斷不善根復次欲界法不相忌難猶如夫妻威儀無忌如居士子與施陀羅子交復次無報器故欲界中一切處無器受

善業報經一劫者問曰如四天下須彌山金山等此非一劫器耶答曰言非報器者此四天下須彌山金山等非是善報復次若欲界善業能得一劫報者何由而得惟有最上善業然最上善業離欲時得以離欲業不能造受身處復次先作是說不善業於五道受報問曰因論生論何故善業不五道受報答曰應如先答欲界善根此中惟有一不共善所謂欲界是不善田種不善法易種善法難如田惡草易長稻等難生

佛經說業是眼因阿毗曇說四大是眼因復有說眼

經
是眼因此三所說有何差別答曰以報因故佛經說
業是眼因以生因所依因住因增長因潤益因以生
因等故言四大是眼因以相似因故言眼是眼因問
曰如四大是眼因眼亦是眼因何故佛經但說業是
眼因答曰業是衆生自業以業故生業是衆生取果
財處衆生屬業衆生以業故有差別異所謂貴賤好
惡復次以業種種差別種種勢力種種行緣乃至廣
說復有說者以業故壽有增減興衰進退復有說者
以業故有愚小聰黠復有說者以業故諸界諸生諸
趣受報差別復有說者以業故七衆有次第別異復

有說者一切衆生皆爲業所印復次以業異故諸根
亦異如種異故芽亦異

佛經說若人修行廣布殺生生地獄中從彼命終來
生人中壽命短促問曰卽以生地獄業來生人中得
短命耶答曰或有說者卽以如說修行廣布殺生生
地獄中從彼命終來生人中壽命短促復有說者以
殺生業生地獄中以業方便生便短命復有說者以
殺生業生地獄中生便短命是彼依果復有說者殺
衆生時使他受二種苦一者使他受苦痛二者斷他
所愛命以苦痛他故生地獄中斷他所愛命故生便

短命問曰若人短命爲是善業報爲是不善業報尊者
和須蜜說曰是善業報非不善業報所以者何以
人命等八根是善業報故以善業造人中二十年壽
報以殺生故使壽損減應壽二十年唯壽十年十年
則斷佛經說人壽十歲時當生壽二十歲男女問曰
無有成就他業者亦無他作他受者何以故作如是
說答曰卽彼壽十歲人轉壽二十歲如是行十善業
道則壽命十倍尊者瞿沙說曰諸業各有定報十歲
業有十歲報乃至八萬歲業有八萬歲報隨修何等
因受如是報問曰人壽十歲時不殺生爲是善報道

所攝不答曰非是業道所攝是不作道非是業道所
以者何彼作是制不應殺生爲不作道不爲業道施
設經說頗不受現法報受生報後報耶答曰有若現
報業不現前與報生報業後報業現前與報爾時受
生報後報得阿羅漢者非不得生報後報亦如是說
問曰如學凡夫人亦有是事何以但言阿羅漢答曰
阿羅漢能知業是遠是近是可轉是不可轉復有說
者阿羅漢更不受有彼諸業起現在前如人欲至他
國債主來責彼亦如是學人凡夫人更受身故當受
此報是故不說復有說者若有自力能了知此業報

經
十四
是故說之諸作是說一業歷諸趣有餘報者彼作是說阿羅漢於前餘生作業受報此報有餘以修道力故捨人身上現法業報受生報後報所以受者能以如是緣發起是報唯阿羅漢能學人凡夫人不能施設經說有四種人有壽盡財不盡死者有財盡壽不盡死者有壽盡財盡死者有壽不盡財不盡死者初句者如有一人作短壽業廣令增長廣作財業亦令增長彼壽盡財不盡而死第二句者如有一人作少財業廣令增長復作壽業亦令增長彼財盡壽不盡而死第三句者如有一人作少財業作短壽業俱令

增長彼財盡壽盡而死第四句者如有一人廣作財業廣作壽業俱令增長彼財不盡壽不盡以餘惡緣故死彼尊者目犍連作如是說明有橫死是報因定在三世報異是其果云何所作因乃至廣說問曰何以作此論答曰爲止諸法生時無所作者意亦明法生時因所作而作此論云何所作因眼緣色生眼識彼識以眼作所作因亦以色亦以相應共有法亦以耳聲乃至意識相應共有法作所作因如眼識乃至意識亦如是應說如是等不應說色法無色法等所以者何此六二法攝一切法以善說善解應作是說

而不說者有何意答曰初是廣說後是略說初是別說後是總說初是分別後不分別初說是次第後非次第問曰何以不作是說云何所作因答曰一切法有自體過故若說一切法是所作因自體亦在一切中欲令無如是過故不作是說眼緣色生眼識問曰除自體餘一切法亦是緣能生眼識何以但言眼緣色生眼識耶答曰取眼識所依取眼識所緣故復次以眼色與眼識作近威勢緣故作如是說眼色與眼識作近威勢緣勝眼識俱生生等是故作是說除其自體問曰何故自體不作所作因答曰非其田器乃至廣說復有說者一切法除其自體於他法作緣自體於自體無損無益無增無減無進無退復有說者有無差別過所以者何因卽是果作卽作事成卽成事乃至生卽生事復次自體不能與自體作依復次自體不於自體作尊勝復次與世現見法相追世現見眼不自見指端不能自觸刀不能自割多力之人不能自負彼亦如是復有說者不障礙義是所作因義自體障礙自體障礙有二種一者假名二者真實假名障礙者如人在牀坐上真實障礙者如自體障礙自體復有說者若自體作所作因者復違佛經如

至廣說復有說者一切法除其自體於他法作緣自體於自體無損無益無增無減無進無退復有說者有無差別過所以者何因卽是果作卽作事成卽成事乃至生卽生事復次自體不能與自體作依復次自體不於自體作尊勝復次與世現見法相追世現見眼不自見指端不能自觸刀不能自割多力之人不能自負彼亦如是復有說者不障礙義是所作因義自體障礙自體障礙有二種一者假名二者真實假名障礙者如人在牀坐上真實障礙者如自體障礙自體復有說者若自體作所作因者復違佛經如

經說無明緣行乃至廣說若自體作所作因者則無明緣無明不緣行乃至生緣生不緣老死如經說眼緣色生眼識不應眼緣色生眼識應緣眼識生眼識欲令無如是過故自體不作所作因所作因卽是威勢緣云何威勢緣如說此法與彼法作威勢緣或時此法不與彼法作威勢緣耶答曰無也問曰法生時除自體餘一切法是威勢緣和合則生無有不和合時何以不數數生尊者須蜜說曰法生時有一和合無二無多法滅時亦一和合無二無多復有說者法生已餘生法多彼法無力能更生如人墮河欲起

復墮一河彼亦如是尊者佛陀提婆說曰一和合能生一事無有一事能生二果問曰威勢緣體性是何答曰一切法問曰云何是威勢緣義答曰多勝義是威勢緣義問曰如波伽羅那說云何境界緣云何威勢緣答曰一切法此有何多勝答曰若以境界若以前物言之則無多勝若以利那則有多勝若緣一切法無我此法何所不緣答曰不緣自體自體不緣相應共有誰不作威勢唯自體威勢緣卽是所作因云何是所作因義答曰如先說不障礙義是所作因義問曰若不障礙義是所作因義者如人陰界入障礙

人趣餘趣不能障礙如眼識障礙所依處餘識不生處所有房舍樹木則餘房舍樹木不生若如是者云何不障礙義是所作因義答曰以如所說故不障礙義是所作因義如義言人中陰界入語餘趣陰界入言我障礙人趣不障礙餘趣使汝餘趣得生如是眼識語餘識言我障礙眼處所不障礙餘處所使汝得生一房舍樹木語餘房舍樹木言我障礙此處所不障礙餘處所使汝得成以是事故不障礙義是所作因義五陰生時一切法與威勢緣若有一法不隨順者則不生問曰如色法生時一切法與威勢緣無色

法生時一切法亦與威勢緣不若無色法生時一切法與威勢緣色法生時一切法亦與威勢緣不答曰不也若與色法威勢緣時與無色法威勢緣亦爾者一切法皆是色耶若與無色法威勢緣時與色法作威勢緣亦爾者一切法皆是無色耶阿毗曇著作如是說法生時有因故生滅時有因故滅有緣故生有緣故滅有事故生有事故滅譬喻者作如是說法生時有因故生法滅時無因故滅有緣故生無緣故滅有事故生無事故滅我不說滅法有因緣應說喻如射箭空中去時用力墮時不用力誰作其因如陶家

輪轉時用力住時不用力誰作其因評曰不應作是說如前說者好問曰若然者譬喻者說喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間現喻難賢聖法世俗法異賢聖法異若欲通者當云何通答曰彼箭墮亦有因以何爲因箭去時若楯等種種餘物障礙使墮卽是其因設無障礙者用力射時卽是其因若無射者何由而墮如是陶家輪轉若以手等餘物持令不行卽是其因設無手等持者先用力轉時卽是其因若無轉者何由而住問曰若法生亦有因滅亦有因乃至廣說何以生

時不滅滅時不生尊者和須蜜說曰生時和合異滅時和合異復有說者法生時作緣異法滅時作緣異云何生時異生時作緣則隨順滅時作緣則不隨順猶如外國皆夏安居時多持衣鉢從一寺至一寺爾時諸賊善取其相此諸比丘出在曠野有八之處諸賊親近禮拜而隨順之前至嶮難無人之處劫其衣鉢而不隨順彼亦如是

一法與多法作所作因多法亦與一法作所作因問曰一法與多法作因時爲如一法與耶爲如多法與耶多法與一法作因時爲如多法與耶爲如一法與

耶若如一法與多法作因者云何非一因果若如多法與一法作因者云何一法不作多果多法與一法作威勢緣時云何作爲如多法與耶爲如一法與耶若如多法與一法作威勢緣者云何不多因多果若如一法與者云何多法作一法耶評曰應作是說一法如多法與威勢緣多法如一法與威勢緣問曰若然者云何多不作一一不作多答曰如我義一亦作多多亦作一以所作因義不以法體有異

過去法與未來現在法作近所作因義言過去法語未來現在法言若不與汝等所作因者則汝無

因一切有爲法無有無因者現在法與過去未來法作近所作因義言現在法語過去未來法言若我不與汝等所作因者則汝過去法無果未來法無因一切有爲法無有無果無因者過去法是未來現在法所作因未來現在法是過去法果未來法是過去法現在法所作因過去現在法非未來果所以者何果法若俱若在後過去現在於未來法不俱不在後現在法與過去未來法作所作因未來法作所作因未來法與現在法作果過去法非果所以者何果法若俱若在後過去法於現在法不俱不在後色法與色

法作所作因作威勢果色法與無色法作所作因及威勢果無色法與無色法作所作因及威勢果無色法與色法作所作因及威勢果如是可見與可見可見與不可見不可見與不可見不可見與可見所作因及威勢果有對無對有漏無漏亦如是有爲法與有爲法作所作因及威勢果有爲法與無爲法作威勢果不作所作因無爲法與無爲法不作所作因不作威勢果無爲法與有爲法作所作因不作威勢果問曰何以故有爲法有因有緣無爲法無因無緣答曰有爲法性羸劣須因緣無爲法性猛健不須因

緣如人羸劣依他而住如人猛健不依他住彼亦如是復次有爲法有所作故須因緣無爲法無所作故不須因緣如掘者須鑿刈者須鎌彼亦如是復次有爲法隨世行能取果能知緣故須因緣無爲法不隨世行廣說如上如人遠行須糧不遠行者不須糧彼亦如是復次有爲法如王及眷屬如因陀羅及眷屬故須因緣無爲法如王不如王眷屬如因陀羅不如因陀羅眷屬故不須因緣問曰有爲法不生爲是有爲留難故不生爲是無爲留難故不生耶答曰有爲留難故不生非無爲法無爲法威勢緣不與他不生

法作留難若生隨順作緣如潢池邊剋木作師子口
摩竭魚口水在中流出水不流時非此口中爲作留
難自有餘緣令水不流水若流時爲作所依彼亦如
是問曰無爲法與有爲法二種緣謂境界緣威勢緣
無爲法與他作近威勢緣時爲與有緣者爲與無緣
者答曰或有說者與有緣者不與無緣者評曰不應
作是說應作是說與他作威勢緣等無有異如小豆
聚境界緣或與或不與有緣法則與無緣法則不與
善法與善法作近所作因善法與不善法作近所作
因不善法與不善法作近所作因

阿毗曇毗婆沙論卷第十五

音釋

募

莫胡切

溉灌

溉居代切灌注也

啖

色甲切

秀

與

規倣也

漬

浸潤也

楮

乳允切

兵

狗尾草是也

掘

居縛切

鏃

力

掘屬掘穿地也

鏃

力

掘屬掘穿地也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊利息時刻此
阿毘曇毗婆沙論第十五卷以資慧智計字八
千四百三十五個該銀三兩七錢九分七厘
天啓丙寅歲季冬月金沙顧龍山識

經

所雖多則多可入下三

三

品五

ツノサニ