

朕惟如來為一大事出現。演三藏十二部之玄言。所以指教垂義者尚矣。自其言流于中土。翻譯其義。以化導群類。非上根圓智之士。鮮能以通之。而得其要者。或寡矣。天治心道心也者。虛靈明

佛

贊以願轉

藏

來慈悲之
于卷首且

生靈均沾無窮之福。如是功德有不可名言。若夫世之由迷惑真。交纏故業。茫然而莫之所歸者。不究竟於斯。亦莫能得其體而返其真也。推是心以濟拔流

如來演義諦

法音遍克周

世界恒河沙

一一皆具足

化導於群類

咸得成正觀

有漏諸微塵

悉超於覺海

歷阿僧祇劫

廣開方便門

迷妄執空華

一切了明徹

我今念眾生

是故廣演說

深心奉塵刹

俱願澄菩提

上報二重恩

下濟諸途苦

昔登無上覺

欲漏盡消除

咸就勝妙心

以拯諸末劫

廣此密因義

布施於竺乾

頻伽大梵音

至妙不思議

如十方擊鼓

礙於音聲

有耳皆獲聞

聞者即成覺

堅固無動轉

永不墮輪回

世尊為證明

作如是贊嘆

功德不可說

永被於生靈

永樂八年三月初九日

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

目录

CONTENTS

序 言 / 1

第一章 概况 / 1

第一节 自然 / 1

第二节 社会 / 7

第三节 历史沿革 / 15

第二章 基层组织机构 / 20

第一节 行政制度 / 20

第二节 党团组织 / 22

第三节 其他组织 / 28

第三章 经济 / 30

第一节 农业 / 30

第二节 养殖业 / 58

第三节 手工业 / 67

第四节 商业 / 84

第五节 交通运输 / 89

第六节 生产关系 / 94

第七节 劳务状况 / 96

阿毗曇毗婆沙論卷第十六

迦 旃 延 子 造 邑六

北涼沙門浮陀跋摩共道恭譯

雜持度智品第二之十一

善法與善法作近所作因善法與不善法作近所作因者以善業故生大富長者商主家其家諸人好樂行善以親近故亦好行善是名善與善作近所作因善與不善作近所作因者以善業故生王若大臣家其家諸人好行諸惡以親近故亦好行諸惡是名善與不善作近所作因不善與不善作近所作因者以不善業故生惡戒家以親近故常作諸惡是名不善與不善作近所作因不善與善作近所作因者以不善業故身生重患以厭惡故修行於善是名不善與善作近所作因內

法與內法作近所作因內法與外法外法與外法外法與內法作近所作因內法與內法作近所作因者如一人能供足多人內法與外法作近所作因者如人種外種子外與外者如糞土水等長養苗稼外與內者如以飲

食等長養衆生身如是衆生數與衆生數衆生數與非衆生數非衆生數與非衆生數非衆生數與衆生數廣說如上

一趣能長養五趣如多人食一羊肉或有行善或有行惡行善者能長養二趣謂天趣人趣行惡者長養三趣謂地獄畜生餓鬼問曰如一人殺生一切衆生盡與所作因何以有得殺罪有不得者答曰若作殺方便亦滿殺果得殺罪若不作方便不滿殺果不得殺罪復次若有惡心而得殺罪若無惡心殺心

不得殺罪問曰如一衆生不與取一切衆生與作所作因何以有得不與取罪有不得者答曰若作方便滿其果者得不與取罪不作方便不滿其果不得不與取罪復次若以貪心取他物想得不得與取罪不者不得罪問曰如外物是一切衆生威勢所生何以或於他邊得不與取罪或不得耶答曰若有功用果威勢果者是人邊得不與取罪唯有威勢果無功用果者是人邊不得不與取罪復次於物作已有想是人邊得罪於物不作已有想

者是人邊不得罪問曰威勢果功用果有何差別答曰作者是功用果食者是威勢果如農夫種作者是功用果威勢果食其子實者是威勢果非功用果問曰如四天下須彌山等外物是一切衆生業威勢故生衆生有得涅槃者此物等何故不減少耶尊者和須蜜說曰有餘世界衆生來生此間以其業勢力故使不減少復次是一切衆生業勢力故生設今唯有一衆生在猶不減少所以者何彼亦有業威勢在其中故何況阿僧祇那由他

衆生在如尊貴人業威勢故生園林樓觀象馬車乘如是衆生數非衆生數物等其人雖死此物不減彼亦如是尊者佛陀提婆說曰以過去業故所以不減少問曰如一轉輪聖王王四天下而得自在彼是何業報耶答曰是造生處業果報問曰爲所作因多爲所作因果多答曰所作因多非所作因果果所以者何所作因是一切法所作因果是有爲法以是事故作如是論頗法非是因非次第非境界非威勢耶答曰有自體於自體是也於他

體有耶答曰有有爲於無爲無爲於無爲佛經說有三種威勢所謂世威勢我威勢法威勢世威勢者猶如有一煩惱現有前境界易得爲世人識嫌故不作惡業我威勢者猶如有一煩惱現在前境界易得爲我不墮惡道故不作惡業法威勢者猶如有一煩惱現在前境界易得彼以多聞故不作惡業亦令世人不識嫌故不作惡業問曰此三何以說名威勢答曰以能近生善法故一切衆生威勢盡故死除佛世尊威勢不盡而般涅槃問曰所作因爲有增減不答曰有有多人挽大材時其中或有盡手足力者有不多用力者如豎大塔柱時糾索其中有急有緩如是等是名外法有增減如與親里所作因及供給所須則勝他人是名內法有增減若是因緣亦是次第緣亦是境界緣亦是威勢緣如是一一緣應次第有四緣義問曰若然者云何有四緣體答曰以所作故有四非以物體故有四其事云何如前剎那使後剎那增長名曰因緣前作次第緣令後者生名次第緣後

能緣前是境界緣不爲他作障礙是威勢緣因緣如種子法次第緣是開導法境界緣是執杖法威勢緣是不障礙法總而言之因緣有四緣義非一一法從因緣生盡有四緣義問曰因之與緣有何差別尊者須密說曰因即是緣若有此則有是亦是因亦是緣世尊亦說阿難有如是因如是緣如是作生爲老死因問曰若有此則有是是因是緣者如人見瓶生覺心瓶是覺因耶答曰不以有瓶是覺因所以者何自有瓶不生覺心和合乃生覺心和合是覺緣非瓶復有說者和合是因和合事是緣問曰若一不爲因多亦不爲因答曰如一一事不能爲因和合衆事則能爲因其事云何如一一事不名和合衆事集故乃名和合彼亦如是復有說者相似是因不相似是緣相似者如麥似麥如火似火問曰麥與麥芽有何相似答曰總而言之麥是芽因問曰若然者四大因等總而言之亦是芽因耶復有說者近者是因遠者是緣問曰若然者因之與緣無有差別所以者何如善

心次第生善心是因不是名爲緣耶復有說者不共者是因共者是緣問曰若然者麥亦是芽亦是爛壞彼復是緣耶如眼是眼識生處不共餘識彼復是眼識因耶復有說者生是因隨生是緣問曰若然者生不是緣隨生不是因耶復有說者自體長養是因他體長養是緣問曰若然者現在善心緣於善法唯名爲因不名爲緣耶尊者佛陀提婆說曰作是因所作是緣復有說者相似是因不相似是緣復有說者近者是因遠者是緣如近遠彼此亦如是此所作因定是一切法果是威勢果問曰若有相應因亦有共生因耶答曰若有相應因亦有共生因頗有共生因無相應因耶答曰有不相應法共生因若有相應因亦有相似因耶若有相似因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無相似因者未來世相應因有相似因無相應因者不相應法相似因有相應因亦有相似因者相應法相似因無相應因亦無相似因者除上爾所事若有相應因亦有一切徧因耶若有一

一切徧因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無一切徧因者未來世相應因過去現在非一切徧相應因一切徧因非相應因者不相應法一切徧因相應因一切徧因者相應法一切徧因非相應因非一切徧因者除上爾所事若有相應因亦有報因耶若有報因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無報因者無記無漏相應因有報因無相應因者不相應法報因有相應因亦有報因者相應報因非相應因非報因者除上爾所事

若有相應因亦有所作因耶答曰若相應因亦有所作因頗有所作因無相應因耶答曰有諸不相應法所作因若有共生因亦有相似因耶答曰若有相似因亦有共生因頗有共生因無相似因耶答曰有未來世共生因若有共生因亦有一切徧因耶答曰若有一切徧因亦有共生因頗有共生因無一切徧因耶答曰有非一切徧因共生因若有共生因亦有報因耶答曰若有報因者亦有共生因頗有共生因非報因耶答曰有無記無漏共

生因若有共生因亦有所作因耶答曰若有共生因亦有所作因頗有所作因非共生因耶答曰有無為法所作因若有相似因亦有一切徧因耶答曰若有一切徧因亦有相似因頗有相似因無一切徧因耶答曰有非一切徧相似因有相似因亦有報因耶若有報因亦有相似因耶乃至廣作四句有相似因無報因者無記無漏相似因有報因無相似因者未來世報因有相似因亦有報因者過去現在報因非相似因非報因者除上爾所

事若有相似因亦有所作因耶答曰若有相似因亦有所作因頗有所作因非相似因耶答曰有未來世無為法所作因若有一切徧因亦有報因耶若有報因亦有一切徧因耶乃至廣作四句一切徧徧因非報因者無記一切徧因有報因非一切徧因者未來世報因過去現在非一切徧報因一切徧報因者一切徧報因非一切徧報因者除上爾所事若有一切徧因亦有所作因耶答曰若有一切徧因亦有所作因頗有所作因非

一切徧因耶答曰有未來世過去現在非一切徧無為法所作因若有報因亦有所作因耶答曰若有報因亦有所作因頗有所作因非報因耶答曰有無記無漏所作因問曰此六因幾色幾非色答曰二是非色謂相應因一切徧因餘是色非色如色非色相應不相應有依無依有勢用無勢用有緣無緣有對無對可見不可見當知亦如是問曰此六因幾有漏幾無漏答曰二有漏謂一切徧因報因餘有漏無漏問曰此六因幾有為幾無為

答曰五是有為相應因乃至報因一是有為無為謂所作因問曰此六因幾過去幾現在幾未來答曰二是過去現在謂相似因一切徧因三在三世謂相應因共生因報因一在三世亦不在世謂所作因問曰此六因幾善幾不善幾無記答曰一是不善無記謂一切徧因一是善不善謂報因餘是善不善無記問曰此六因幾欲界繫乃至不繫答曰二是三界繫謂一切徧因報因餘是三界繫不繫問曰此六因幾學幾無學幾非學非無學答

曰二是非學非無學謂一切徧因報因餘是三種問曰此六因幾見道所斷幾修道所斷幾無斷答曰一是見道所斷謂一切徧因一是見道修道斷謂報因餘是見道斷修道斷不斷問曰此六因幾染汚幾不染汚答曰一是染汚謂一切徧因餘是染汚不染汚如染汚不染汚有過無過黑白隱沒不隱沒退不退當知亦如是問曰此六因幾有報幾無報答曰一是有報謂報因餘是有報無報相應因共生因現在世一剎那頃取果與果相似

因一切徧因所作因現在取果過去現在與果一剎那頃取果多剎那與果報因現在取果過去與果一剎那頃取果多剎那與果若心有使使有使心彼使使此心耶乃至廣說問曰何故作此論答曰為止一心者論故彼作是說有使心無使心即是一心所以者何聖道生時與使相妨不與心相妨如治刀法與垢相妨不與刀相妨如衣器鏡垢與治法相妨不與衣器鏡等相妨如是聖道生時與使相妨不與心相妨乃至聖道未生心則有使

聖道若生心則無使我人論者作如是說人縛人解非法縛解尊者曇摩多羅作如是說諸使不相應使亦不緣使彼作是說若作緣使相應使無漏法若作相應使一切時恒使無不與心心數相應時以是事故欲止他義欲顯已義欲現與法相相應義故而作此論也

若心有使者有五種心名有使見苦所斷心乃至修道所斷心以二事故故名有使一以使性二以伴性見苦所斷心見苦所斷使有

二事使性伴性見集所斷一切徧使有使性餘使無使性伴性見集所斷心見集所使使有二事使性伴性見苦所斷一切徧使有使性餘使無使性伴性見滅所斷心見滅所斷使有二事使性伴性見苦見集所斷一切徧使有使性餘使無使性伴性見道所斷亦如是修道所斷心修道所斷使有二事使性伴性見苦見集所斷一切徧使有使性餘使無使性伴性見苦所斷心與一切徧相應不一切徧相應見集所斷亦如是見滅所斷心有

漏緣使相應無漏緣使相應見道所斷亦如是修道所斷心染汚不染汚彼見苦所斷一切徧使相應心見苦所斷一切徧使有二事使性伴性見苦所斷一切徧使見集所斷一切徧使有使性餘使無使性伴性見苦所斷一切徧使相應心不一切徧使有二事使性伴性見苦見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無見集所斷亦如是見滅所斷有漏緣使相應心見滅所斷有漏緣使有二事使性伴性見苦見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無見滅所斷無漏緣使俱無見道所斷亦如是修道所斷染汚心修道所斷使俱有見苦見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所斷不染汚心修道所斷使見苦見集所斷一切徧有使性無伴性餘使俱無彼見苦所斷心有十種謂五見相應心疑愛恚慢不共無明相應心見集所斷心有七種謂二見相應

心疑愛患慢不共無明相應心見滅所斷亦如是見道所斷心有八種謂三見相應心疑愛患慢不共無明相應心修道所斷有五種謂愛患慢不共無明相應心不染汚善無記相應心彼身見相應心身見身見相應無明有二事有使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切徧使有使性無伴性乃至見苦所斷慢使亦如是見苦所斷不共無明相應心見苦所斷不共無明使有二事使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無見集所斷亦應如是說見滅所斷邪見相應心見滅所斷邪見相應無明有二事使性伴性見滅所斷有漏緣使見苦集所斷一切徧使有使性無伴性疑相應心當知亦如是見滅所斷見取相應心見滅所斷見取見相應無明俱有餘見滅所斷有漏緣使諸一切徧使有使性無伴性餘俱無見滅所斷愛患慢當知亦如是見滅所斷不共無明相應心見滅所斷不共無明使俱有見滅所斷有漏緣使諸一切徧使有使性

無伴性餘使俱無見道所斷亦應如是說修道所斷愛相應心修道所斷愛相應無明俱有餘修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所斷愛患慢當知亦如是修道所斷不共無明相應心修道所斷不共無明俱有餘修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所斷不染汚心修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無所說是集要毗婆沙若心有使三界有五種使有使心三界亦有五種若心有使使有使心彼使使此心耶答曰或使或不使云何使答曰諸使未斷彼使使此有使心云何不使答曰諸使斷彼使不使此有使心所以者何諸使未斷故使斷故不使問曰何故緣使未斷名有使心斷則不有相應使斷與不斷恒名有使心耶答曰先作是說以二事故心名有使一是使性二是伴性諸緣使與心是名使性不名伴性若彼得斷彼使性義亦斷相應使有二事使性伴性彼若得斷使性則斷伴性不斷不能除心伴性如去文闍草

皮尊者須密說曰相應使心染汚緣使心不染汚相應使無別異緣使不爾相應使覆蔽心緣使不爾相應使同一時依同一行同一緣緣使不爾相應使與心同一生一住一滅緣使不爾亦同一果一依一報緣使不爾相應使與心俱生緣使不爾無有能除心相應使如去文闍草皮設使使心即使使彼有使心邪答曰或是彼非異或是彼是異是彼非異者或有說者具縛凡夫染汚心評曰不應作是說所以者何具縛者可爾不具亦可爾染汚心可爾不染汚心亦可爾應作是說若心不斷是說為使使心名有使若不為使所使是說心名無使是彼是異者苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷緣是彼者見集所斷使所使是異者見苦所斷不使問曰以何等故他種說是彼自種說是異答曰是故先作是說設使使心即使使有心彼見集所斷使緣使故說是彼見苦所斷不使故說是異復有說者是異者置異處故云何置異處斷故說置異處復有說者未得自

在隨意所作今者已斷是故說異復有說者今已斷故更無所為猶如死人是故說異復有說者聖道力使彼異故說異問曰修道中亦有是彼是異何故不說答曰或有說者應說而不說者當知此義是有餘說復有說者若他種是彼自種是異此中說之修道所斷自種是彼自種是異是故不說問曰云何緣使云何相應使屬賓沙門作如是說諸使隨所行如愛於境界愛樂可適廣說餘使隨所行亦爾相應使者如同罪同繫西方沙門作如是說繫縛義是緣使親近義是相應使尊者婆已說曰以四事故使名所使一墮惡意二如火熱三如煙塵垢四是呵責墮惡意者如一人作惡令多人亦作以一煩惱故令多心心數法盡墮惡意如火熱者如火燒鐵丸所著器中其器皆熱如是煩惱從何心品生令彼皆熱如煙塵垢者如煙塵垢所著之處令彼皆汚如是諸煩惱隨彼生處令彼心垢汚呵責者如一比立作惡令僧受呵責如是諸使隨彼生處令彼心受呵責云何相應使

答曰如緣使所使相應使亦爾問曰相應使無緣云何說如緣使答曰相應使雖無緣有如上四過問曰過去未來使能使不耶答曰能使若不能者無染心現在前應是無使人復有說者出生諸得如火出煙過去未來諸結出生諸得亦復如是復有說者若不使者則違佛經如經說佛告摩勒子比丘童子不知欲事況起欲心然為欲愛所使復有說者以五事故過去未來使所使一不斷其因二得不斷三不轉其器四不知緣五不得對治若心有使使有使心彼使此心當斷耶此說緣使當斷諸使於緣可制伏相應使不可制伏如去文闍草皮若心有使乃至廣說云何斷諸使於緣不斷不應作是說諸使於緣不斷所以者何先已問故應作是說諸使不斷當斷云何不^{十六}斷諸使已斷及相應使諸使云何斷答曰諸使緣斷先已現義^{十七}上言緣使當斷是也今欲說文諸使於緣生過患是故制伏於緣如人好樂博奕喜入酒舍淫舍而可制伏如是諸使於緣生過患亦可制伏如是汝

語諸使緣斷耶此是定他之言若不定他言說他過患反生自過彼作是說答曰如是若作是說諸使見滅見道所斷無漏緣此使云何斷若言此相應使斷先定言諸使緣斷非相應使若如此所說諸使緣斷者諸使於緣不生過患應作是說諸使見滅見道有漏緣使此使當斷此使若斷彼使亦斷如樹有根莖葉等滋茂若斷其根莖等更不滋茂彼亦如是問曰若然者先定言諸使緣斷今則明後緣使斷復有說者如是使緣斷耶答曰諸使若見所緣則斷若作是說諸使見滅見道有漏緣使此使云何斷若見苦集斷此使非見苦集時斷若見滅道斷此使則不緣滅道應作是說諸使見滅道無漏緣使若斷彼使亦斷所以者何有漏緣使依無漏緣使而得增長若彼無漏緣使斷此亦斷如人依材得立若去其材是人必墮彼亦如是問曰若然者先定言諸使見緣斷今則明緣使斷答曰若爾有何過諸使見緣則斷何況所緣斷而彼不斷耶如菓依樹動樹則墮何況斷根而不墮

耶彼亦如是復有說者如是使緣斷耶答曰
諸使有緣道所斷評曰不應作是說所以者
何世尊說此八聖道能斷去來今苦永無生
分滅盡離欲得寂滅涅槃有緣道無緣道俱
能斷使尊者奢摩達多說曰以四事故諸使
斷一以緣故二以後緣故三以展轉相緣故
四得對治故以緣斷者見滅道所斷有緣使
以後緣斷者自界使斷他界緣使亦斷展轉
緣斷其餘有漏緣使得對治斷者隨所得對
治即以斷彼使復有說者以四事故諸使斷

一知緣故斷二斷緣三斷後緣四得對治斷
亦應廣說也設使心當斷彼心有此使耶答
曰或是彼非異或是彼是異云何是彼非異
答曰若心無染修道所斷是彼緣使非異相
應使使所使所以者何以體無使故是彼是
異者染污心是彼者緣使所使是異者共住
不相離問曰以何等故相應使說是異答曰
是故先作是說設使心當斷彼心有此使耶
諸緣使說是當斷彼心說有使莫謂諸當斷
者是心有使諸不斷者如相應使非心有使

欲現決定義故亦說心有使復有說者彼相
應使雖不與心可斷而於緣可斷復次有說
者欲生論本故作是說是彼者緣使是異者
相應使頗使斷慧不見所緣慧見所緣使不
斷乃至廣作四句使斷慧不見所緣者見諦
道中見欲界苦集時斷他界緣使見滅道時
斷見滅道所斷有漏緣使修道中以滅道法
智離欲時斷修道所斷使慧見所緣使不斷
者見色無色界苦集時欲界他界緣使見苦
時見集所斷自界緣使見滅道所斷有漏緣

使修道所斷使見集時當知亦如是修道中
以苦智集智等智離欲時見道所斷有漏緣
使以滅智道智離欲時無漏緣使使斷慧見
所緣者見苦見集時自界緣使見滅道時無
漏緣使修道中以苦智集智等智離欲時斷
修道所斷使使不斷慧不見所緣者除上爾
所事頗一剎那頃使斷慧不見所緣慧見所
緣使不斷乃至廣作四句使斷慧不見所斷
者一品欲乃至離多分欲道法忍現在前時
彼斷欲界見道所斷有漏緣使慧見所緣使

不斷者先所斷道諦所斷無漏緣使使斷慧
亦見所緣者斷見道所斷無漏緣使使不斷
慧不見所緣者先所斷見道有漏緣使使比
忍亦應作如是四句見滅時亦作如是二四
句頗使滅身作證慧不見滅身不作證慧見
滅乃至廣作四句初句者見苦時斷見苦所
斷使見集時斷見集所斷使見道時斷見道
所斷使修道中以苦智集智道智等智離欲
斷修道所斷結第二句者見滅時見苦見集
見道所斷使第三句者見滅時斷見滅所斷

使修道中以滅智離欲第四句者除上爾所
事頗一剎那頃使滅身作證慧不見滅慧見
滅身不作證乃至廣作四句以滅法智得斯
陀含果時使滅身作證慧不見滅者色無色
界見道所斷使慧見滅身不作證者欲界餘
不斷使身作證慧見滅者欲界先所斷使及
今所斷使非身作證非慧見滅者色無色界
修道所斷使云何緣斷因識乃至廣說此中
所說識者所緣斷因亦斷諸作是說因種不
與自種作徧因者此說緣斷因識因都斷其

事云何苦智已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣此說因都斷所緣都斷緣斷因識是時集諦所斷心緣集諦所斷緣滅道修所斷此心因都斷所緣不斷是時集諦所斷心緣苦集滅道修所斷此心因都斷所斷緣不斷諸作是說自種與自種作偏因者是說他種因斷緣斷因識其事云何苦智已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣是名緣斷因識所以者何苦諦所斷是彼因是彼所緣彼已俱斷故名緣斷因識若以苦諦所斷言之是緣斷因識若以集諦所斷言之因有斷不斷緣斷是時集諦所斷心緣集滅道修所斷因有斷不斷所緣不斷是時集諦所斷心緣苦所斷乃至修道所斷因有斷不斷所緣亦有斷不斷如此現義今當說問緣斷因識幾使答曰十九一心耶答曰不也未離欲界欲苦智已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣此心為欲界集諦所斷七使所使已離欲界欲未離色界欲乃至彼識為幾使所使答曰色界集諦所斷六使問

曰未離欲界欲亦可爾何以說離欲界欲耶答曰是中說現前行時不說成就色界使現在前時要離欲界欲非不離欲是故說現前行時不說成就離色界欲未離無色界欲評曰不應說未離無色界欲所以者何若集智未生當知未離無色界欲應作是說離色界欲苦智已生集智未生乃至廣說彼識幾使所使答曰無色界欲諦所斷六使問曰修道中亦有緣斷因識其事云何答曰如上上使斷餘八種心是緣斷因識所以者何彼上上斷使亦是因亦是所緣乃至八種斷餘一種未斷八種於一種亦是因亦是所緣何故不說耶答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者他種為因他種為緣是他種識是中說之彼三種盡在修道中彼雖有九種而盡在修道中是故不說問曰以何等故諸因次第說使答曰以是阿毗曇藏故應以十四事了知阿毗曇何等十四因四緣攝相應成就不成就若了知此十四事名了知阿毗曇復有說者應以七事了知阿毗曇一善

知因二善知緣三善知總相四善知別相五善知攝不攝六善知相應不相應七善知成就不成就若於七法善知者當知於阿毗曇亦善於七法善者名阿毗曇人非謂但誦持其文

阿毗曇毗婆沙論卷第十六

音釋

譏嫌譏居修切謂也嫌糾俱有切博弄伯各切局弄也弄羊益切圖棋也

阿毗曇毗婆沙論卷第十七

迦 旃 延 子 造 邑七

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜健度人品第三之一

一人此生十二支緣幾在過去幾在未來幾在現在如是章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰為止他義故如毗婆闍婆提說緣起是無為法問曰彼以何義故說緣起是無為法答曰彼依佛經佛經說若佛出世若不出世法住法界如來成等

正覺為他顯現乃至廣說彼以是義故說緣起法是无為為止如是說者意故緣起法墮在世中若隨在世當知緣起法定是有為非是无為所以者何無有無為法墮在世中問曰若緣起是有為法彼經云何通若佛出世若不出世法住法界乃至廣說答曰應知彼經意趣問曰彼經意趣云何答曰彼經說因果決定義故若佛出世若不出世無明常是行因行常是无明果如是乃至生是老死因老死是生果如此義是彼經意趣若如汝所

解彼經意趣若佛出世若不出世地常堅相乃至風常動相四大可是無為法耶若佛出世若不出世色常色相乃至識常識相如是諸陰復是無為法耶若佛出世若不出世諸樂樂中伽盧醯尼樂常是苦味復是無為法耶如汝所說若佛出世若不出世四大諸陰訶黎勒菓迦中伽盧醯尼樂等常是有為如是緣起法若佛出世若不出世雖住法界亦應是有為非是無為是故為止他義欲顯已義亦欲現法相相應義故而作此論一

人此生乃至廣說彼尊者於此中欲明五種義故一者何以唯說一人二者為說何等三人者何以說此生四者為說何等生五者說何現在唯說一人者欲去經文煩闢過故若說一切眾生經文則煩欲令無煩過故唯說一人如說一人當知一切眾生亦爾為說何等者若人經歷十二支緣猶如登石亦如上梯若過去無明行起現在前能生現在識名色六入觸受若現在愛取有起現在前能生未來生老死者說如此人若過去無明行

起現在前能生現在識名色六入觸受若現在愛取有不起現在前不能生未來生老死者此中不說如此人若過去無明行乃至能生未來生老死者此中說之如智健度中所說學人成就八種道迹彼中為說何等學人答曰若經歷諸禪三昧猶如登石亦如上梯者先入有覺有觀定次入無覺無觀定次入無色定出無色定入滅盡定出滅盡定起世俗心現在前者彼中說如此人若入有覺有觀定從彼定起乃至入滅盡定從滅盡定起

無漏心現在前者彼中不說若入有覺有觀定從彼定起乃至入滅盡定從滅盡定起有漏心現在前者彼中說之亦如經說見此姊妹形容端正彼於後時羸瘦老劣復於後時見病著牀席復於後時見其已死經一日二日乃至七日復於後時見其青色乃至骨節散壞彼中所說女人要經上爾所時事若不經上爾所時事彼中不說此中說一人若要經歷十二因緣廣說如上何以說此生者若說現在生當知說過去未來亦爾為說何等生者

通此一身以生名說說何現在者說此一生現在不說剎那現在不說時現在一人此生十二支緣幾在過去答曰二謂無明行則止無前世所更事二在未來謂生老死則止無未來世生事以是現在識乃至有則說因果相續二是過去則止常見二是未來則止斷見以是現在則顯中道問曰過去亦有十二支緣未來亦有十二支緣現在亦有十二支緣何故說二在過去二未來八在現在耶答曰現在法以因推果以果推因現在以因推果者現在愛取有是未來生老死因生老死是其果以果推因者現在識名色六入觸受果此因是過去無明行以現在因推果以現在果推因故而作是說此中說眾生數緣起法如波伽羅那經所說云何緣起法答曰一切有為法問曰此說彼說有何差別答曰此說眾生數彼說眾生數非眾生數此說有根法彼說有根無根法此說有心法彼說有心無心法此說內法彼說內外法此文不了義彼文了義乃至廣說緣起法有四種一者剎

那二者相續三者時四者次第此說剎那彼說相續此說時彼說次第問曰此中何以唯說眾生數緣起法耶答曰彼尊者依佛經作論佛經中說眾生數緣起法佛經是此論根本是故彼尊者依佛經作論問曰如是因論生論以何等故世尊經中唯說眾生數緣起法不說非眾生數答曰隨順有義是支義此支隨順有故是故唯說眾生數不說非眾生數如此經說眾生數緣起法當知餘經說有支亦說眾生數緣起法問曰緣起法緣生法有何差別答曰或有說者無有差別所以者何如波伽羅那經所說云何緣起法一切有為法云何緣生法一切有為法此義可爾然亦應更求差別相因是緣起果是緣生如因果事所事相所相成所成續所續生所生取所取當知亦如是復有說者過去是緣起未來現在是緣生復有說者過去是緣起未來是緣生復有說者無明是緣起行是緣生乃至生是緣起老死是緣生復有說者無明是緣起老死是緣生餘十支是緣起緣生復有

說者二在過去是緣起二在未來是緣生餘支是緣起緣生尊者富那奢說曰此中應作四句或有緣起非緣生或有緣生非緣起乃至廣作四句緣起非緣生者未來法是也緣生非緣起者過去現在阿羅漢最後死陰是也緣起緣生者除過去現在阿羅漢死五陰諸餘過去現在法是也非緣起非緣生者無為法是也如法身經所說諸無明決定生行不相離常相隨是名緣起緣生若無明不決定生行或時相離不相隨是名緣生非緣起乃至生老死亦應如是說尊者須蜜說曰因是緣起從因生法是緣生復次和合是緣起從和合生是緣生復次起所起生所生亦如是緣起緣生是謂差別問曰此緣起法體性是何答曰體是五陰五陰是緣起體是性是我是物是相已說體性所以今當說以何等故名緣起法答曰或有說者體性可起待緣而起故名緣起復有說者各各從異緣起故名緣起復有說者等從緣生故名緣起問曰諸法或從四緣生或從三緣生二緣生云

何等從緣生是緣起義耶答曰卽以是事故等從緣生是緣起義若法應從四緣生者三緣二緣則不能生從三緣生者二緣四緣則不能生從二緣生者三緣四緣則不能生以是事故等從緣生是緣起義復有說者法生時除其自體餘一切法與威勢緣以是事故等從緣生是緣起義復有說者等生是緣起義如說一切衆生心等生等住等滅復有說者一切衆生等同此緣故名緣起法問曰如此衆生或有前般涅槃者或有後般涅槃者

云何等同此緣耶答曰前般涅槃者於緣起法前少後多後般涅槃者於緣起法前多後少以是事故等從緣生是緣起義此中說時緣起法有十二時十二支十二五陰尊者奢摩達說曰於一剎那頃有十二支緣若以貪心殺生彼相應愚是無明彼相應思是行彼相應心是識起有作業必有名色起有作業必有六入彼相應觸是觸彼相應受是受貪卽是愛彼相應纏是取彼身口作業是有如此諸法生是生此諸法變是老此諸法壞

是死此所說可爾但此中說時緣起有十二時十二支十二五陰不說一剎那頃也如識身經說於前物愚故生愛愚卽是無明愛卽是行分別前物是識與識俱生四陰是名色與名色相隨諸根是六入六入和合是觸觸所更是受受所樂是愛愛增廣是取能得未來業是有增長諸陰是生諸陰變是老陰散壞是死內熱是憂發聲哀泣是悲身心憔悴是苦惱如是等事是大苦陰種種厄難問曰前說此說有何差別答曰前說是一心此說

是多心前說是一剎那後是多相續如施設經所說云何無明過去諸結是也評曰不應作是說若然者諸法則離自相應作是說云何無明過去諸結時云何行過去諸行時云何識相續心及眷屬云何名色已受生相續未生四種色根六入未具一名歌羅羅二阿浮陀三卑尸四伽那五波羅奢呵如是等名曰名色云何六入已生四種色根具足六入此諸根未能爲觸作所依是時名六入云何爲觸此諸根已能爲觸作所依未別

苦樂不能避免害捉火觸毒把刃及諸不淨是時名觸云何爲受能分別苦樂避諸危害不捉火觸毒不把刃離諸不淨能生貪愛不起淫欲於一切物不生染著是時名受云何爲愛具上三愛是時名愛云何爲取以貪境界故四方追求是時名取云何爲有追求之時起身口意業是時名有云何爲生如現在識在於未來是時名生云何老死如現在名色六入觸受在於未來是時名老死復有說者無明有二種有破體無明有不破體無明

緣行有二種有思有思所造行緣識有二種有與悔俱有不與悔俱識緣名色有二種有愛處有不愛處名色緣六入有二種有報有長養六入緣觸有二種有對觸增語觸緣受有二種有身受有心受受緣愛有二種有淫欲愛有資生愛愛緣取有二種有從見生有從愛生取緣有有二種有從內生有從外生有緣生有二種有一剎那有通一身生緣老有二種有根所見有覺慧所見老緣死有二種有剎那死有一身死如說無明緣行問

曰以何等故但說無明緣行不說無明因行耶答曰或有說者亦說無明因行如摩訶陀陀那經所說佛告阿難以如是因如是緣如是事生為老死因如生為老死因乃至無明為行作因亦如是復有說者若說無明因行但說因緣不說餘緣若說無明緣行則具說四緣復有說者若說無明因行惟說染汚行若說無明緣行則說染汚不染汚行問曰以何等故唯說無明緣行不說行緣無明答曰或有說者若說行緣無明則唯說緣不說因復次此中說時緣起法前生者是無明後生者是行問曰如無明是十二支緣何以但說無明緣行答曰或有說者應說而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者緣有二種有近有遠若說無明緣行則說近緣若於餘支則說遠緣是中說近不說遠如近遠此生他生當知亦如是復次無明與行作緣隨順不同餘支是故說與行作緣不與餘支如說行緣識亦說名色緣識復說緣二生識此三有何差別答曰或有說者行緣識說業差別

名色緣識說識住差別緣一生識說所依及境界差別復有說者行緣識如初取時名色緣識如守護時緣二生識如長養時復有說者行緣識說初相續名色緣識說已成立緣二生識說成立已能緣境界復有說者行緣識說行名色色緣識說報名色緣二生識說所依及緣境界復有說者行緣識說惡趣識名色緣識說人及六欲天識緣二生識說名色無色界色識尊者波奢說曰行緣識是中陰識名色緣識是生陰識緣二生識是根本有識復有說者行緣識名色緣識說染汚識緣二生識說染汚不染汚識如染汚不染汚隱沒不隱沒沒有過無過退不退當知亦是問曰識緣名色名色緣識有何差別答曰識緣名色說初相續名色緣識已相續說成立如是識緣名色說初生名色緣識說生已守護復有說者此展轉相緣如束帶相依而立如御者與象展轉相依能有所至亦如船與船師展轉相依到彼岸問曰如化生云何說緣名色答曰此說胎生不說化生也評曰應

說化生亦爾如化生者初得諸根未猛利時說是識時後若猛利說名色名色緣六入問曰如名色在六入內何故言名色緣六入耶答曰如先說未得四種色根六入未具歌羅羅阿浮陀卑尸伽那波羅奢佉時是名名色時六入緣觸問曰此中說六入緣觸餘處復有說名色緣觸復說緣二生觸此三有何差別答曰六入緣觸說所依差別名色緣觸說所依及境界差別所以者何一切外法和合皆依於內緣二生觸說現在觸復有說者六入緣觸說時觸名色緣觸即說觸體緣二生觸說三等觸緣受問曰觸受是相應共有法何故說觸緣受不說受緣觸耶答曰雖是相應共有法自有法與彼法有隨順有不隨順如觸與受作緣隨順受與觸作緣不隨順如燈雖與照俱生燈是照因照非燈因彼亦如是如向所說此中說時緣起法觸是前時受是後時是故說觸緣受不說受緣觸受緣受問曰如樂受緣愛可爾所以者何為稱意故四方追求苦受云何與愛作緣尊者須

審說曰苦受與愛作緣勝於樂受不苦不樂受其事云何如世尊說為苦受所逼貪求樂受受樂受故為欲愛使所使復有說者三種受盡能與愛作緣其事云何義言曰樂受作如是說我能使生有相續眾生以貪我故四方追求苦受作如是說我亦能使生有相續為我所逼以貪樂故四方追求不苦不樂受作如是說有苦樂受處我亦能使生有相續何況第四種已上無苦樂處而不能也復有說者三受悉能與愛作緣如識身經所說不如實知三受使生於愛問曰此三受云何與愛作緣耶答曰愛有五種一求樂愛二不欲離樂愛三不生苦愛四速離苦愛五愚愛求樂愛者未生樂愛欲令生故生愛不欲離樂愛者已至樂受心不欲離故生愛不生苦愛者苦受未至欲令不生故生愛速離苦愛者已生苦愛欲令速滅故生愛未生不苦不樂受欲令生故生愛已生欲不失故生愛亦能生於愚愛愛緣取問曰受緣愛取中愛此二有何差別答曰初生愛名愛愛增廣名取復

有說者下者名愛上者名取復有說者若愛以愛為因是名愛緣愛以愛為因是名為取復有說者若愛是受果是名受緣愛若愛是受果是名為取復有說者若愛從受生是名受緣愛若愛從愛生是名為取復有說者若愛能生煩惱是名受緣愛若愛能生業是名為取問曰以何等故前生緣起無明在初後生緣起愛在初耶答曰或有說者以此二結是根本使無明是過去緣起因愛是未來緣起因復有說者無明有六事一通五種二通六識三能起身口業四是使性五斷善根時能作堅強方便六是一切徧愛有五事如上所說唯非一切徧以無明有六事故在前生緣起法初以愛有五事故在後生緣起法初復有說者無明有三事故說在初一常為元首二與一切結相應三是一切徧愛於受生法中勝故說在後緣起法初復有說者無明有四事一緣有漏無漏二緣有為無為三是徧非徧四能緣自界他界愛唯緣有漏緣有為是不徧緣自界以是事故愛能生未來苦

勝故說在後緣起法初此中因事故略說後當廣說有緣生問曰以何等故三有為相中生獨說一支老死共說一支耶尊者波奢說曰佛知諸法相餘無能過乃至廣說復有說者隨其事相故法起時生勢用勝法滅時老死勢用勝復有說者法起時生能使此法相續成立老死能使不相續不成立問曰以何等故病不立有支耶答曰或有說者病無支相故復有說者若一切眾生一切時一切處有者說支病非一切眾生一切時一切處盡有如尊者婆拘羅所說我於佛法中出家年過八十不曾有小頭痛何況身病如此欲界眾生不盡有身病況色無色界老死緣憂悲苦惱問曰憂悲苦惱為是有支非耶答曰非也所以者何有支既立憂悲等法壞散有支猶如霜電是故非支問曰如憂悲等法壞散有支猶如霜電十二有支盡為作緣何以唯說老死耶答曰或有說者應作是說無明緣行乃至憂悲苦惱而不說者當知此說有餘復有說者以終顯始故復有說者老死時生

大憂悲苦惱故復有說者當於爾時行惡行者生大恐怖故問曰無明爲有因不老死爲有果不若者云何^{十三}不有十三十四支緣耶若無者云何無明非是無因法老死非是無果法耶答曰應作是說無明有因老死有果但不在有支中何者是無明因謂不正念思惟何者是老死果謂憂悲苦惱復有說者無明有因老死有果體是有支非不在有支中是故有支有非十三十四無明因是何謂老死老死果是何謂無明現在愛取是過去無明現在名色六入觸受此四若在未來名老死如說受緣愛當知說老死緣無明十二支緣當知猶如輪轉

阿毗曇毗婆沙論卷第十七

音釋

羸^倫弱^爲切^也 電^蒲角^切 雨^米也^也

阿毗曇毗婆沙論卷第十八

迦 旃 延 子 造 邑八

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度人品第三之二

應知有一種緣起法如說云何緣起法謂一切有爲法復有二種緣起法所謂因果復有三種緣起法所謂業煩惱體行有是業無明愛取是煩惱餘支是體復有四支緣起法所謂無明行生老死現在八支應攝在過去未來四支中現在愛取攝在過去無明中現在有攝在過去行中現在識攝在未來生中現在名色六入觸受攝在未來老死中復有五種緣起法所謂愛取有生老死過去現在七支應攝在現在未來五支中過去無明是現在愛取過去行是現在有現在識是未來生現在名色六入觸受是未來老死復有六種緣起法過去因果現在因果未來因果復有七種緣起法所謂無明行識名色六入觸受諸未來現在五支應攝在過去現在七支中現在愛取是過去無明現在有是過去行未

來生是現在識未來老死是現在名色六入觸受復有八種緣起法所謂識乃至有過去未來四支應攝在現在八支中過去無明是現在愛取過去行是現在有未來生是現在識未來老死是現在名色六入觸受復有九種緣起法如摩訶尼陀那經所說復有十種緣起法如城喻經所說復有十一種緣起法如智度論說復有十二種緣起法如餘經處處中說十二有又之二支緣煩惱爲業作緣業爲苦作緣苦爲苦作緣苦爲苦作緣苦爲煩惱作緣煩惱爲煩惱作緣煩惱爲業作緣業爲苦作緣苦爲苦作緣如說無明緣行是名煩惱爲業作緣行緣識是名業爲苦作緣識緣名色乃至觸緣受是名苦爲苦作緣受緣愛是名苦與煩惱作緣愛緣取是名煩惱與煩惱作緣取緣有是名煩惱與業作緣有緣生是名業與苦作緣生緣老死是名苦與苦作緣此十二支緣二是相續餘是三分二是相續者識與生三分者業煩惱體業者行與有煩惱者無明愛取體者謂餘支如業煩惱體當知