

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
 不也即身有作報亦不同彼身有作有尔所
 微塵有尔所報即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

十八末

阿毗曇毗婆沙論卷第十四

切四

怨敵上音寬不徒的反 抓齒上之巧反正作爪 鎧苦亥反 疑怪下俗作惟非

本寺比丘惠隆於壬午春捨壽歲終刊大藏經卷之四卷通皆佛深著

阿毗曇毗婆沙論卷第十五

切五

迦旃延子造 北涼僧浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品之十

有業得一入報謂法入中命根有業得二入
 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
 若業報得眼入尔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是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桃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一刹那業得多刹那報無有多刹那業得一刹那報

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即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溉灌以時亦以自力亦眾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溉灌不時無眾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眾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眾具力故不生有芽如種子在於倉中

切五

三

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為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為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飢饉之相或有梵天當來或有即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飢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飢饉等報或有梵天當來以報名說者如說今此光明照耀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即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己身及與妻子僮

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啞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染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柰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亦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眾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

切五

六

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有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亦許云何名亦許答曰亦許者若少若等若相似業故言亦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

切五

七

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業是人中受報此業最上何以言生人業是下答曰善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糞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罣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勳禪生不煩天中受下報修中勳禪生不熱天中受中報修上勳禪生

善現天中受上報修勝上勳禪生善見天中受勝上報修勝上滿足勳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

切五

八

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

切五

九

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旃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

切五

十

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為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即以生地獄業來生人中得短命耶答曰或有說者即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為是善業報為是不善業報尊者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依他受者何以故作如是說答曰即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

切五

十一

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介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自力能了知此業報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捷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為止諸法生時無所作者意亦明法生時因所作而作此論

切五

十一

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摠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即是果作即作事成即成事乃至生即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

切五

十三

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

所作因即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剎那

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

威勢緣即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

切五

十四

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若曰不也若與色法威勢緣時與無色法威勢緣亦尔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尔者一切法皆是無色耶

阿毗曇者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任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為

切五

十五

因箭去時若楯等種種餘物障礙使墮即是其因設無障礙者用力射時即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即是其因設無手等持者先用力轉時即是其因若無轉者何由而任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尔時諸賊善取其相此諸比丘出在曠野有人之處諸賊親近禮拜而隨順之前至嶮難無人之處劫其衣盃而不隨順彼亦如是

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為如一法與耶為如多法與耶多法與一法作因時為如多法與耶為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我不與汝等作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作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現在法所作因過去現在法非未

切五

十六

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如是可見與不可見可見與不可見不可見與不可見不可見與可見可見作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

彼亦如是復次有為法有所作故須因緣無
 為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為法隨世行能取果
 能知緣故須因緣無為法不隨世行廣說如
 上如人遠行須糧不遠行者不須糧彼亦如
 是復次有為法如王及眷屬如因陀羅及眷
 屬故須因緣無為法如王不如王眷屬如因
 陀羅不如因陀羅眷屬故不須因緣
 問曰有為法不生為是有為留難故不生為
 是無為留難故不生耶答曰有為留難故不
 生非無為法無為法威勢緣不與他生法
 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
 中為作留難自有餘緣令水不流水若流時
 為作所依彼亦如是問曰無為法與有為法
 二種緣謂境界緣威勢緣無為法與他作近
 威勢緣時為與有緣者為與無緣者答曰或
 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

十七末

切五

稻藕二字音慍正作芝草上音慕胡反陶
 師上音漑灌上音既既下音腐壞上音饑渠反陶
 唵音指口音捺反務音正音鹽而音同音涅
 及反結胡音漬反蔽必音逕古音聰音點
 下反關音楮音尹音掘反其音撥許音刈魚音鎌音廉
 潢池上音

阿毗曇毗婆沙論卷第十六

切六

雜捷度智品第十
 迦旃延子造 北涼沙門浮跋摩共造譯

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

德祥