

大毘婆沙論

百十一卷
百十五

移

C40-4514

了翁上座請大藏及百
家書置武列禁雲山
我後云塔院庭府中
為學者不敢計出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之三

若成就法智彼類智耶答若得此中得者已得名得
謂苦類智現前以後後諸得言皆准此釋設成就類
智彼法智耶答如是謂苦法智現前以後法智苦智
恒成就故若成就法智彼他心智耶答若得不失此
中得者謂已離欲染不失者謂不退起欲界煩惱設
成就他心智彼法智耶答若得謂苦法智現前以後

論

三藏法苑珠林卷一百一十一

多一

若成就法智彼世俗智耶答如是一切有情無不成就世俗智故設成就世俗智彼法智耶答若得謂苦法智現前以後餘智一行如文廣說然法智類智及四諦智若得以後恒時成就他心智有漏者已離欲染若不退起欲界煩惱及不生無色界恒時成就無漏者已離欲染若不退起欲界煩惱恒時成就世俗智一切有情恒時成就是謂此處略毗婆沙若成就過去法智彼未來耶答如是此成就過去者必成就未來故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果

及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就謂前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失謂得果練根或退故失若成就過去法智彼現在耶答若現在前謂若不起類智諸忍或世俗智非無心位爾時法智定現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各一心頃謂三法智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失及現在前設成就現在彼過去耶答已滅

不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生若現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已若法智未已滅設滅已失而法智現在前若成就未來法智彼現在耶答若現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅道現觀各一心頃謂四法智時得四沙門果及學無學練根已若法智現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就現在法智者必成就未來故若成就過去法智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此如前成就過去現在說設成就未來

現在彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就現在彼過去耶設若成就未來法智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得未滅設滅已失不現在前此中已得者顯有未來未滅設滅已失者顯無過去不現在前者顯無現在此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若法智未已起滅先已起滅者已失及不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此中已滅不失者顯有過去不現在前者顯無現在但有過去必有未來此在何位謂已入正性離生苦現

觀後二心頃集滅現觀各三心頃除法智時道現觀
二忍心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已
滅不失不現在前有未來及現在非過去謂彼現在
前未滅設滅已失此中現在前者顯有現在未滅設
滅已失者顯無過去但有現在必有未來此在何位
謂已入正性離生若現觀一心頃謂苦法智時得四
沙門果及學無學練根已若法智未滅先滅已失而
現在前有未來及過去現在謂彼已滅不失亦現在
前此中已滅不失者顯有過去亦現在前者顯有現
在若有過去現在必有未來此如前成就過去現在

說設成就過去現在彼未來耶答如是但成就過去
現在必成就未來故若成就現在法智彼過去未來
耶答未來定成就過去若已滅不失則成就如前成
就三世位說若未滅設滅已失則不成就如前成就
未來現在非過去說設成就過去未來彼現在耶若
現在前如前成就三世位說如法智歷六類苦集滅
道智亦爾者如法智依三世有六句問答類苦集滅
道智亦爾有差別者各說自名隨應而說若成就過
去他心智彼未來耶答如是但成就過去必成就未
來故此在何位謂生欲界已離欲染若生色界若學

者在欲色界已起無漏他心智不失生無色界未得
無學果設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成
就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就
此在何位謂學者在欲色界未起無漏他心智設起
已失生無色界設起不失生無色界得無學果若成
就過去他心智彼現在耶答若現在前謂若不起餘
智諸忍非無心位爾時此智定現在前此在何位謂
諸聖者或諸異生生欲色界此他心智現在前時設
成就現在彼過去耶答如是此如次前所說諸位若
他心智現在前時必成就過去有漏他心智無漏者

則不定若成就未來他心智彼現在耶答若現在前
此如前成就過去現在說設成就現在彼未來耶答
如是但成就現在必有未來故若成就過去他心智
彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此在
何位謂他心智現在前時卽欲色界異生聖者設成
就未來現在彼過去耶答如是此如次前所說諸位
若成就未來他心智彼過去現在耶答有未來非過
去現在謂彼已得不失未滅設滅已失不現在前此
中已得不失者顯有未來未滅設滅已失者顯無過
去不現在前者顯無現在此在何位謂若學者在欲

色界未起無漏他心智設起已失生無色界設起不失生無色界得無學果有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此在何位謂生欲界已離欲染他心智不現在前若生色界他心智不現在前若學者在欲色界已起無漏他心智不失生無色界未得無學果有未來及過去現在謂彼現在前卽生欲色界異生聖者他心智現在前時設成就過去現在彼未來耶答如是此如次前所說諸位若成就現在他心智彼過去未來耶答如是亦如次前所說諸位設成就過去未來彼現在耶答若現在前此亦如前所

說諸位若成就過去世俗智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答如是一切有情無不成就過去未來世俗智故若成就過去世俗智彼現在耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此世俗智定現在前設成就現在彼過去耶答如是此等准前應知其相若成就過去法智彼過去類智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已起法類智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃得

一來不還果及學者練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失設成就過去類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智及類智位說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來類智耶答若得謂苦類智已生此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此

如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在類智耶答若現在前謂若不起餘智諸忍非無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各一心頃謂類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前時設成就現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成

就過去法智彼過去現在類智耶答有過去法智非
過去現在類智謂法智已滅不失類智未滅設滅已
失不現在前此在何位謂已入正性離生苦現觀一
心頃謂類智忍時得一來不還果及學練根已若法
智已滅不失類智未滅先滅已失不現在前有過去
法智及過去類智非現在謂法類智已滅不失類智
不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀
各三心頃除類智時得四沙門果及學無學練根已
法智類智已滅不失而類智不現在前有過去法智
及現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前

未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀
一心頃謂苦類智時得一來不還果及學練根已若
法智已滅不失類智未滅先滅已失而現在前有過
去法智及過去現在類智謂法類智已滅不失類智
現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各一
心頃謂類智時得四沙門果及學無學練根已法類
智已滅不失而類智現在前設成就過去現在類智
彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所
說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得
四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失法智

未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼
未來現在類智耶答有過去法智非未來現在類智
謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生
苦現觀一心頃謂苦類智忍時有過去法智及未來
類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前
此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心
頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失
類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法
智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離
生苦集滅現觀各後一心頃得四沙門果及學無學

練根已若法智已滅不失類智現在前設成就未來
現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此
如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在
何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設
滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去未
來類智耶答有過去法智非過去未來類智謂法智
已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀
一心頃謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非
過去謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失此
在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃得一來

不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設
滅已失有過去法智及過去未來類智謂法類智已
滅不失此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四
心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已
法智類智已滅不失設成就過去未來類智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位
若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門
果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅
已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶答
有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未

得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃
謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去現
在謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失不現
在前此在何位謂得一來不還果及學練根已若法
智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前有過去
法智及未來現在類智非過去謂法智已滅不失類
智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離
生苦現觀後一心頃得一來不還果及學練根已若
法智已滅不失類智未滅設滅已失而現在前有過
去法智及過去未來類智非現在謂法類智已滅不

失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心頃得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失類智不現在前有過去法智及過去未來現在類智謂法類智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失而類智現在前設成就過去未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失亦現在前

法智未滅設滅已失如對類智作小七對集滅道智亦爾者如法智對類智作小七對集滅道智作小七亦爾有差別者各說自名隨應而說若成就過去法智彼過去他心智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已離欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失若學者法智無漏他心智已滅不失生無色界未得無學果若未滅設滅已失則不成就此在何位謂未離欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現

觀三心頃得初二沙門果及未離欲染學練根已若
法智已滅不失若學者法智已滅不失無漏他心智
未滅設滅已失生無色界未得無學果設成就過去
他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如
前俱成就說若未滅設滅已失則不成就此在何位
謂諸異生生欲界已離欲染及生色界若已離欲染
入正性離生苦現觀初二心頃得後二沙門果及已
離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失若學者
無漏他心智已滅不失法智未滅設滅已失生無色
界未得無學果若成就過去法智彼未來他心智耶

答若已得不失此中已得者謂已離欲染不失者謂
不退起欲染此在何位謂已離欲染入正性離生苦
現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃
得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已
滅不失若學者在欲界法智已滅不失生色無色界
未得無學果設成就未來他心智彼過去法智耶答
若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂諸異生已得他心智
不失若已離欲染入正性離生苦現觀初二心頃得
後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅

設滅已失若學者在欲界法智未滅設滅已失生色
無色界設滅已不失生彼得無學果若成就過去法
智彼現在他心智耶答若現在前此在何位謂得後
二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不
失他心智現在前設成就現在他心智彼過去法智
耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未
滅設滅已失則不成就此在何位謂諸異生起他心
智現在前時若得後二沙門果及已離欲染有學無
學練根已法智未滅設滅已失而他心智現在前時
若成就過去法智彼過去現在他心智耶答有過去

法智非過去現在他心智謂法智已滅不失他心智
未滅設滅已失不現在前此在何位謂未離欲染入
正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道
現觀三心頃得初二沙門果及未離欲染學練根已
法智已滅不失若學者法智已滅不失無漏他心智
未滅設滅已失生無色界未得無學果有過去法智
及過去他心智非現在謂法他心智已滅不失他心
智不現在前此在何位謂已離欲染入正性離生苦
現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃
得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已

滅不失他心智不現在前若學者無漏他心智已滅
不失生無色界未得無學果有過去法智及過去現
在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此在何
位謂得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法
智已滅不失他心智現在前設成就過去現在他心
智彼過去法智耶答已滅不失則成就此如次前所
說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂諸
異生起他心智現在前時若得後二沙門果及已離
欲染學無學練根已法智未滅設滅已失而他心智
現在前時若成就過去法智彼未來現在他心智耶

答有過去法智非未來現在他心智謂法智已滅不
失未得他心智設得已失此在何位謂未離欲染苦
現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃
得初二沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不
失有過去法智及未來他心智非現在謂法智已滅
不失他心智已得不失不現在前此在何位謂已離
欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四
心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學
無學練根已法智已滅不失他心智不現在前有過
去法智及未來現在他心智謂法智已滅不失他心

智現在前此如前成就過去法智現在他心智說設成就未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此如前成就現在他心智不成就過去法智說若成就過去法智彼過去未來他心智耶答有過去法智非過去未來他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此如前有過去法智非未來現在他心智說有過去法智及未來他心智非過去謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設滅已失此在何位謂學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅

已失生無色界未得無學果有過去法智及過去未來他心智謂法他心智已滅不失此如前成就過去法智他心智說設成就過去未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就過去他心智彼過去法智耶說若成就過去法智彼過去未來現在他心智耶答有過去法智非過去未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此如前有過去法智非未來現在他心智說有過去法智及未來他心智非過去現在謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設

滅已失不現在前此如前有過去法智及未來他心
智非過去說有過去法智及過去未來他心智非現
在謂法他心智已滅不失他心智不現在前此如前
有過去法智及過去他心智非現在說有過去法智
及過去未來現在他心智謂法智已滅不失他心智
現在前此如前有過去法智及過去現在他心智說
設成就過去未來現在他心智彼過去法智耶答若
已滅不失則成就若未來設滅已失則不成就此如
前設成就過去現在他心智彼過去法智耶設若成
就過去法智彼過去世俗智耶答如是以過去未來

世俗智一切有情皆成就故此在何位謂已入正性
離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀
三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅
不失設成就過去世俗智彼過去法智耶答若已滅
不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失
則不成就此在何位謂一切異生若已入正性離生
苦現觀初二心頃得四沙門果及學無學練根已法
智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來世俗智
耶答如是此如前若成就過去法智彼過去世俗智
耶說設成就未來世俗智彼過去法智耶答若已滅

不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就過去世俗智彼過去法智耶設若成就過去法智彼現在世俗智耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此定現前此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失起世俗智現在前時設成就現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂一切異生若得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失起世俗智現在前時餘文准前應知其相若成就過去法智彼過去苦

智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智苦智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若非苦法智已滅不失苦智未滅設滅已失設成就過去苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智苦智說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若苦類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來苦智耶

答如是苦成就過去法智者必成就未來苦智故此
在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現
觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學
練根已若法智已滅不失設成就未來苦智彼過去
法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位
若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性
離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學
無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智
彼現在苦智耶答若現在前謂若不起餘智諸忍非
無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦現

觀一心頃謂苦類智時得四沙門果及學無學練根
已若法智已滅不失而苦智現在前設成就現在苦
智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前
所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂
已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙
門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而苦智
現在前時餘文准前應知其相如法智對後作小七
乃至滅智對道智隨其所應作小七亦爾者謂如法
智對後類智等作小七如是類智對後他心智等乃
至滅智對後道智應知亦爾如小七大七亦爾者謂

如八智以前對後作小七如是八智以前對後作大
七應知亦爾差別者以二或多對一或以一對二或
多者謂前小七中定以一對一今大七中或以二或
多對一或以一對二或多是謂小七七大七差別如過
去爲首有七未來乃至過去未來現在爲首亦各有
七如應當知者謂如過去法智等爲首問三世類智
等有小小大七差別如是未來法智等爲首問三世類
智等乃至過去未來現在法智等爲首問三世類智
等亦各有小小大七差別皆如所應當知其相此中一
行歷六小七七大七差別等義如前結蘊廣說應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一

說一切有部發智

浮渡居士吳用先施賢刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百一十一卷

計

字七千五百三十箇該銀三兩七錢六分
歙縣釋海震對長洲徐晉書旌德劉邦承刻
萬曆丙辰歲夏四月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根爲前攝後後攝前耶如是等章及
解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲
分別契經義故如契經說有三惡行三不善根契經
雖作是說而不廣辯亦未說三惡行攝三不善根三
不善根攝三惡行彼契經是此論根本彼未說者今
應說之故作斯論三惡行者謂身惡行語惡行意惡

行云何身等惡行如世尊說何者身惡行謂斷生命
不與取欲邪行何者語惡行謂虛誑語離間語麁惡
語雜穢語何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見應知此中
世尊惟說根本業道所攝惡行不說業道加行後起
所攝惡行此發智論通說所有不善身業若是業道
所攝若非業道所攝如是一切名身惡行通說所有
不善語業若是業道所攝若非業道所攝如是一切
名語惡行通說所有不善意業若是業道所攝若非
業道所攝如是一切名意惡行如此論中攝諸惡行
集異門論亦作是說故彼論言何者身惡行謂斷生

命不與取欲邪行如是所說隨順契經又言復次斷
生命不與取非梵行如是復攝前所不攝於自妻室
所起欲行又言有餘不善身業如是復攝所有業道
加行後起又言有餘諸有非理所引身業問何者非
理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說
等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切
有覆無記及一分無覆無記身業一切有覆無記身
業者謂初靜慮地諂愛等所起一分無覆無記身業
者謂應如是去來如是行住如是坐臥如是裁割如
是縫綴而不如是去來行住乃至縫綴此等身業作

不應作不應理故攝在非理所引品中由此名身惡
行若作是說身惡行則通不善無記欲界色界然惡
行惟不善惟欲界是故前說者好又彼論言何者語
惡行謂虛誑語離間語麤惡語雜穢語如是所說隨
順契經又言有餘不善語業如是復攝所有業道加
行後起又言有餘諸有非理所引語業問何者非理
所引語業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等
起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有
覆無記及一分無覆無記語業一切有覆無記語業
者謂初靜慮地諛愛等所起一分無覆無記語業者

謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今
言而不如是說一乃至去來今言此等語業說不應
說不應理故攝在非理所引品中由此名語惡行若
作是說語惡行則通不善無記欲界色界然惡行惟
不善惟欲界是故前說者好又彼論言何者意惡行
謂貪欲瞋恚邪見如是所說隨順契經又言有餘不
善意業如是復攝諸不善思又言有餘諸有非理所
引意業問何者非理所引意業前所未攝今更攝耶
答前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復
有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記意業

名非理所引意業一切有覆無記非理所引意業者
謂欲界薩迦耶見邊執見相應意業及色無色界一
切煩惱相應意業一分無覆無記非理所引意業者
謂諸意業起如前說無覆無記非理所引身業語業
若作是說意惡行則通不善及以無記又通三界然
意惡行惟不善惟欲界是故前說者好如發智論集
異門論攝身惡行及語惡行施設論中所說亦爾惟
除意惡行別有所攝故彼論言問爲身三惡行攝一
切身惡行爲一切身惡行攝身三惡行耶答一切攝
三非三攝一切不攝者何謂非斷命以手杖等捶擊

有情及非邪行於所應行作不淨行起飲酒等諸放
逸業由不正知失念受用諸飲食等及不能避諸犯
戒者諸如是等所起身業非三所攝問諸犯戒者無
量云何能避雖復捨此還近彼故答所在皆有欲離
實難能不隨染是爲真避故有說言身雖在遠而隨
彼習卽名親近身雖在近不隨彼習卽名遠離問爲
語四惡行攝一切語惡行爲一切語惡行攝語四惡
行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一
獨處空閑作如是說無有慧施無有親愛無有祠祀
如是等語惡行世間有情不生領解非四所攝問爲

意三惡行攝一切意惡行爲一切意惡行攝意三惡行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三所攝彼論中意惡行攝四蘊自性如是施設五蘊自性爲語惡行問此發智論集異門論與佛契經及施設論攝諸惡行何故不同答依二種門說諸惡行一依世俗二依勝義謂佛契經及施設論依世俗門說諸惡行此發智論集異門論依勝義門說諸惡行如依世俗勝義分別如是依不了義了義有別意趣無別意趣有別因緣無別因緣世俗諦現觀勝義諦現觀等應知亦爾復有說

者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世譏嫌故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非惡行自性而與惡行相和雜故亦得其名於契經中說世譏嫌以諸世間於根本業道多生譏嫌非於業道加行後起由此緣故攝諸惡行經論不同如是名爲惡行自性已說自性所以今當說問何故名惡行惡行有何義答可厭毀故名惡遊履依處故名行可厭毀故名惡者如有說言惡妻子惡衣食惡人惡處惡往來等遊履依處故名惡行者謂斷生命麤惡語及瞋恚行有情處不與取欲邪行及貪欲

行資具處虛誑語離間語雜穢語行於名處邪見行
名色處復有說者感苦受果故名惡動轉捷利故名
行問沉溺諸惡云何捷利答彼惡行者有如是巧便
雖行惡行而令世間不知其惡故名捷利復有說者
習近惡人故能招惡趣故名惡行復有說者有三因
緣故名惡行謂惡思所思故惡說所說故惡作所作
故惡思所思謂意惡行惡說所說謂語惡行惡作所
作謂身惡行復有說者有三因緣故名惡行謂惡作
義故可厭毀故決定能感非愛果故惡作義者行身
語意諸惡行故名爲惡行可厭毀者謂行惡行毀犯

尸羅常爲諸天大師有智同梵行者共所厭毀決定
能感非愛果者謂諸所有身語意惡行無處無容能
感可愛果有處有容感非愛果集異門論亦作是說
有何因緣名爲惡行謂彼能感非愛樂非適悅不可
意果此顯等流果復言能感非愛樂非適悅不可意
異熟此顯異熟果三不善根者謂貪瞋癡問此三以
何爲自性答貪不善根有五卽欲界繫五部所斷愛
瞋不善根有五卽五部所斷恚癡不善根有五卽欲
界繫見集滅道及修所斷全并見苦所斷一分然見
苦所斷無明有十此中除有身見邊執見相應取餘

論
無明故言一分此十五法惟是不善遍生不善法名
不善根應知此三皆與六識身相應是名三不善根
自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善
根有何義答能生不善義是不善根義能養不善義
能增不善義能長不善義能益不善義能持不善義
能令不善法廣流布義是不善根義尊者世友作如
是說諸不善因義是不善根義諸不善種義等起不
善義能爲轉因引不善義爲隨轉因生不善義攝益
一切不善法義是不善根義大德說曰依止此物遍
能生長諸不善法能爲轉因爲隨轉因攝益不善故

論
名不善根問若不善因義是不善根義者是卽前生
不善五蘊與後一切已生未生不善五蘊爲因前生
十不善業道與後一切已生未生十不善業道爲因
前生不善三十四隨眠俱生品與後一切已生未生
不善三十四隨眠俱生品如應爲因如是一切不善
法皆應名不善根如是三種有何殊勝不共因緣世
尊獨立爲不善根答此是世尊有餘之說大師觀彼
所化有情心行願樂簡略而說脅尊者曰惟佛世尊
究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有不
善根相卽便立之無者不立尊者妙音亦作是說大

師知此三不善根有如是勢用如是强盛如是親近
能與一切不善爲因除此不善根餘不善法無如是
事復有說者如是三種能生一切不善諸法難斷難
滅難超難度是故獨立爲不善根復有說者如是三
種多諸過患謂生一切現法後法衆多憂苦是故獨
立爲不善根復有說者如是三種於出欲界極爲障
礙如壯獄卒守於獄門是故獨立爲不善根復有說
者如是三種於不善中最爲殊勝最爲上首前行前
導如最勝軍將導一切此不善根增上力故能令一
切不善增廣是故獨立爲不善根復有說者如是三

種與三善根爲近對治怨敵障礙是故獨立爲不善
根復有說者如是三種能與一切不善爲因爲根爲
眼爲集爲緣發起一切不善諸法障礙一切諸功德
法不善法中最爲殊勝是故獨立爲不善根復有說
者如是三種遍攝一切不善諸法謂諸不善或是貪
品或是瞋品或是癡品是故獨立爲不善根又此三
種具足五義謂通五部遍在六識是隨眠性能起麤
惡身業語業作斷善根牢强加行是故獨立爲不善
根通五部者遮五見疑遍六識者遮其諸慢隨眠性
者遮纏垢等能起麤惡身業語業作斷善根牢强加

行者示現根義又此五義遮一切法成立根義謂不染汚法有遍六識無餘四義染汚色蘊全無五義染汚受蘊想又除煩惱纏垢所餘相應染汚行蘊雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖能起麤惡身語二業而非斷善牢強加行所有染汚不相應行蘊雖通五部無餘四義染汚識蘊中眼等五識全無五義意識雖通五部亦能起麤惡身業語業而無餘三義十煩惱中五見及疑有隨眠性無餘四義慢通五部是隨眠性能起麤惡身業語業無餘二義於十纏中昏沉掉舉無慚無愧雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖

起麤惡身業語業而非斷善牢強加行睡眠一種雖通五部無餘四義所餘五纏雖起麤惡身語二業無餘四義六煩惱垢雖亦有時能起麤惡身語一業無餘四義惟貪瞋癡具足五義非所餘法是故獨立爲不善根又此三種多於三受隨逐隨增是故獨立爲不善根又此三種欲界有情多分現起能發十種不善業道生十惡處是故獨立爲不善根如是三種通五部與六識俱起諸不善品爲根此中貪相應品由二根故說名有根謂貪及彼相應無明瞋相應品亦二根故說名有根謂瞋及彼相應無明除此所餘不

善心品由一根故說名有根所謂無明問世尊處處
說根不同謂或說有身見邊執見爲根或說世尊爲
根或說樂欲爲根或說不放逸爲根或說自性爲根
如是等有何義答有身見邊執見由能發起六十二
見故說爲根世尊能說雜染清淨繫縛解脫生死涅
槃起正教法故說爲根樂欲能引一切善法故說爲
根者不放逸攝護一切所修善法令不散失故說爲
根自性能持自體不失故說爲根如是無爲能持自
體故說爲根亦無有過復有說者爲同類因持等流
果或是同類因性所持是故有爲自性名根復有說

者相應俱有因力任持是故有爲自性名根名能顯
了諸法自性故亦說彼爲自性根此貪瞋癡能生能
長諸不善法故說爲根三不善根如結蘊廣說已說
三惡行三不善根自性今當顯示雜無雜相三惡行
三不善根爲前攝後後攝前耶答應作四句有惡行
非不善根謂身語惡行邪見不善思由此惟有惡行
相無不善根相故有不善根非惡行謂癡不善根由
此惟有不善根相無惡行相故有惡行亦不善根謂
貪欲瞋恚不善根由此具有二種相故有非惡行非
不善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所

餘諸法爲第四句謂色蘊中除不善色取餘色蘊於
行蘊中除三不善根不善邪見及不善思取餘相應
不相應行蘊及三蘊全并無爲法如是一切作第四
句是故說言謂除前相復次於眼識貪俱生不善品
中或有惡行非不善根應作四句有惡行非不善根
謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦
不善根謂貪不善根有非惡行非不善根謂除前相
如於眼識作四句乃至於意識亦爾如於貪俱生不
善品作六四句於瞋俱生品亦爾於邪見俱生不善
品中惟意地故作一四句有惡行非不善根謂邪見

及不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦
不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相於不
共無明俱生不善品中亦以惟意地故作一四句有
惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不
善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根
謂除前相三妙行三善根爲前攝後後攝前耶乃至
廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經
說有三妙行三善根契經雖作是說而未廣辯廣說
如前三妙行者謂身妙行語妙行意妙行云何身等
妙行如世尊說何者身妙行謂離斷生命離不與取

離欲邪行何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語何者意妙行謂無貪無瞋正見應知此中世尊惟說根本業道所攝妙行不說業道加行後起所攝妙行此發智論通說所有善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切各身妙行通說所有善語業若是業道所攝若非業道所攝如是一切各語妙行通說所有善意業等若是業道所攝若非業道所攝如是一切各意妙行如此論中攝諸妙行集異門論亦作是說故彼論言何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行如是所說隨順契經又言

復次離斷生命離不與取離非梵行如是復攝前所不攝於自妻室離起欲行又言有餘善身業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引身業問何者如理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記身業謂應如是去來如是行住如是坐臥如是裁割如是縫綴而皆如是如應去來乃至縫綴此等身業作所應作應正理故攝在如理所引品中由此各身妙行若作是說身妙行則通善及無記然妙行惟善是故前說者好又彼論言何

者語妙行謂離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語如是所說隨順契經又言有餘善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引語業問何等如理所引語業前所未攝今便攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記語業謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言而皆如是說一乃至去來今言此等語業說所應說應正理故攝在如理所引品中由此名語妙行若作是說語妙行則通善及無記然妙行惟善是故前說者好又彼論言何者意

妙行謂無貪無瞋正見如是所說隨順契經又言有餘善意業如是復攝所有善思又言有餘諸有如理所引意業問何等如理所引意業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記意業名如理所引意業謂諸意業起如前說無覆無記如理所引身業語業若作是說意妙行則通善及無記然妙行惟善是故前說者好如發智論集異門論攝身語妙行施設論中所說亦爾惟除意妙行別有所攝故彼論言問爲身三妙行攝一切身妙行爲一切身妙行攝身三

妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂離前
說以手杖等捶擊有情及所應行諸不淨行并飲酒
等諸放逸業而能安住正知正念受用食等復能正
避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝所餘問
答如前應知問爲語四妙行攝一切語妙行爲一切
語妙行攝語四妙行耶答一切攝四非四攝一切不
攝者何謂如有一獨處空閑作如是說有惠施有親
愛有祠祀如是等語妙行於世有情不生領解非四
所攝問爲意三妙行攝一切意妙行爲一切意妙行
攝意三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何

謂無貪無瞋正見俱生受想行識非三所攝彼論中
意妙行攝四蘊自性如是施設五蘊自性爲諸妙行
問此發智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何
故不同答依二種門說諸妙行一依世俗二依勝義
謂契經施設論依世俗門說諸妙行此發智論集異
門論依勝義門說諸妙行如依世俗勝義分別如是
依不了義了義等廣說如前復有說者由三緣故所
攝不同謂自性故相雜故世所欣讚故此發智論集
異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非妙
行自性而與妙行相雜故亦得其名於契經中說世

欣讚以一切世間於根本業道多起欣讚非於業道
加行後起由此緣故攝諸妙行經論不同如是名爲
妙行自性已說自性所以今當說問何故名妙行妙
行有何義答可欣讚故名妙遊履所依處故名行可
欣讚故名妙者如有說言妙妻子妙衣食妙人妙處
妙往來等遊履所依處故名行者謂卽於前三種惡
行所依之處與彼相違起三妙行復有說者感樂受
果故名爲妙動轉捷利故名爲行問於妙行中云何
捷利答行妙行者有如是巧便雖不希求世間名譽
而爲勸他修妙行故所修妙行皆令他知故名捷利

復有說者習近善人能招善趣故名妙行復有說者
有三因緣故名妙行謂善思所思故善說所說故善
作所作故善思所思謂意妙行善說所說謂語妙行
善作所作謂身妙行復有說者有三因緣故名妙行
謂善作義故可欣讚故決定能感可愛果故善作義
者行身語意諸善行故名爲妙行可欣讚義謂行善
行守護尸羅常爲諸天大師有智同梵行者共所欣
讚決定能感可愛果者謂所有身語意妙行無處無
容能感非愛諸果異熟有處有容能感可愛諸果異
熟集異門論亦作是說有何因緣名爲妙行謂彼能

感可愛可樂適意悅意甚可喜果此顯等流果復言
能感可愛可樂適意悅意可喜異熟此顯異熟果三
善根者謂無貪無瞋無癡善根云何無貪善根謂心
所法與心相應是貪對治是名無貪善根性云何無
瞋善根謂心所法與心相應是瞋對治是名無瞋善
根性云何無癡善根謂心所法與心相應是癡對治
是名無癡善根性此三善根於一心中具足可得三
不善根非於一心具足可得又三善根具足防衛一
切善心通六識身有漏無漏三不善根不能具足防
衛一切諸不善心又三善根遍與善心相應三不善

根不通與不善心相應又三善根能遍發起一切善
心三不善根不能遍起一切不善心如隨轉不隨
轉等皆應廣說是名三善根自性已說自性所以今
當說問何故名善根善根有何義答能生善義是善
根義能養善義能增善義能長善義能益善義能持
善義能令善法廣流布義是善根義尊者世友作如
是說善法因義是善根義善法種義等起善義能爲
轉因引諸善義爲隨轉因生諸善義攝益一切諸善
法義是善根義大德說曰依止此物遍能生長一切
善法能爲轉因爲隨轉因攝益諸善故名善根問若

善法因義是善根義者前生善五蘊與後一切已生
未生善五蘊爲因前生十善業道與後一切已生未
生十善業道爲因前生三十七菩提分法與後一切
已生未生三十七菩提分法爲因如此則一切善法
皆應名善根如是三種有何殊勝不共因緣立爲善
根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行
願樂簡略而說脅尊者曰惟佛世尊究竟了達諸法
性相亦知勢用非餘能知若法有善根相者卽便立
之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三種善
根如是勢用如是强盛如是親近能與一切善法爲

因其餘善法無如是事復有說者此三善根於諸善
法最爲殊勝以殊勝故立爲善根復有說者此三善
根於諸善法最爲上首前行前導如最勝軍將導一
切如是善根增上力故能令一切善法增廣故立爲
善根復有說者此三善根能與一切善法爲因爲根
爲眼爲集發起一切善法障礙一切不善諸法於善
法中最爲殊勝故立爲根復有說者以三善根能遍
發起十善業道生十善處故立爲根由如是等諸因
緣故於善法聚惟此三種立爲善根已說三妙行三
善根自性今當顯示雜無雜相三妙行三善根爲前

攝後後攝前耶答應作四句有妙行非善根謂身語
妙行及善思由此惟有妙行相無善根相故有善根
非妙行謂正見所不攝無癡善根由此惟有善根相
無妙行相故有妙行亦善根謂無貪無瞋正見由此
具有二種相故有非妙行非善根謂除前相相謂所
名除前三句名所顯義所餘諸法爲第四句謂色蘊
中除諸善色取餘色蘊於行蘊中除三善根及諸善
思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無爲法如是
一切作第四句故言謂除前相復次於眼識俱生善
法品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根

謂善思有善根非妙行謂無癡善根有妙行亦善根
謂無貪無瞋有非妙行非善根謂除前相如於眼識
俱生善品如是乃至於身識俱生善品亦爾於正見
俱生品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善
根謂善思有善根非妙行者無也有妙行亦善根謂
無貪無瞋正見有非妙行非善根謂除前相盡智無
生智俱生品中或有妙行非善根應作四句有妙行
非善根謂善思有善根非妙行謂無癡善根有妙行
亦善根謂無貪無瞋有非妙行非善根謂除前相
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二

說一切有部發智

音釋

綴

株衛切

捶

主藥切

捷

疾葉切

敏疾也

浮渡居士吳用先施費刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十二卷

計

字七千三百十四箇該銀三兩六錢五分

銀山釋海亮對長洲徐普書上元王蘭刻

萬曆丙辰歲夏四月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之二

三惡行十不善業道爲三攝十攝三耶乃至廣說
問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有
三惡行十不善業道契經雖作是說而不廣辯廣說
如前復有說者前已分別三種惡行而未分別十不
善業道今欲分別故作斯論此中三惡行名略事廣
十不善業道名廣事略故三惡行攝十不善業道非

十不善業道攝三惡行以諸惡行攝業道已而更有餘譬如大器覆於小器而更有餘是故三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所攝餘身語意惡行何者是餘身語惡行謂身語業道加行後起及施設論所說諸業并一切遮罪所攝業何者是餘意惡行謂不善思今當顯示十不善業道根本加行後起三種差別彼斷生命三種者謂若屠羊者彼先詣羊所若買若牽若縛若打乃至命未斷爾時所有不善身語業是斷生命加行若以殺心所斷他命爾時所有不善身表及此剎那無表是斷生命根本從是以後卽於是處所有剝皮斷截肢肉或賣或食所起不善身語

表無表業是斷生命後起不與取三種者謂初起盜心往彼彼處圖謀伺察攻牆斷結取他財寶乃至舉物未離本處爾時所有不善身語業是不與取加行若以盜心正取他物舉離本處爾時所有不善身表及此剎那無表是不與取根本從是以後或物主覺乃至相繫相害卽以殺生加行爲偷盜後起若主不覺分張受用爾時所起不善身語表無表業是不與取後起欲邪行三種者謂以欲火所燒逼故若信若書若飲食財寶以表愛相彼或摩或觸乃至未和合

前所有不善身語業是欲邪行加行若於爾時彼此和合所起不善身表及此剎那無表是欲邪行根本此中有說纔和合時卽成業道有說暢熱惱時方成業道從是以後卽依此事所有不善身語表無表業是欲邪行後起虛誑語三種者謂以財利名譽等故對一有情或大衆會矯爲明證覆相而說乃至未發所攝受虛誑語言爾時所有不善身語業是虛誑語加行若正發所攝受虛誑語言爾時所有不善語表及此剎那無表是虛誑語根本從是以後卽依此事所起不善身語表無表業是虛誑語後起離間語二

種者謂以財利名譽等故種種方便於他親友破壞離間乃至未發正破壞言爾時所有不善身語業是離間語加行若以壞意正發壞言爾時所有不善語表及此剎那無表是離間語根本從是以後卽依此事所起不善身語表無表業是離間語後起此中有說若離間語令他沮壞方成業道若爾者破壞聖人應非業道然離間語壞聖者重如是說者但起壞心作離間語若壞不壞皆成業道麤惡語三種者謂彼本性多瞋恚故將出語時先現憤發身掉色變怒目叱吒住彼人所乃至未發正毀辱言爾時所有不善

身語業是麤惡語加行若至其所發毀辱言爾時所
有不善語表及此剎那無表是麤惡語根本從是以
後卽依此事所起不善身語表無表業是麤惡語後
起此中有說令彼瞋惱方成業道若爾者罵離欲者
應非業道然麤惡語罵離欲者重如是說者但懷憤
恚發麤惡言若惱不惱悉成業道雜穢語三種者謂
以財利恭敬名譽及戲樂故樂作種種非義非時不
應法語或俳優者欲作愚者歡笑語時指顧跳躍作
諸言笑乃至未發彼根本語爾時所有不善身語業
是雜穢語加行若正發起諸無義說雜戲語時所有

不善語表及此剎那無表是雜穢語根本從是以後
卽依此事所起不善身語表無表業是雜穢語後起
其餘貪欲瞋恚邪見意三業道起卽根本非有加行
後起差別有說亦有加行後起謂不善思此中根本
七不善業道諸有表業及此剎那諸無表業各具五
義一惡行二犯戒三不律儀四業五業道從是已後
諸無表業各惟有四義謂除業道惟於思究竟時名
業道故問由幾不善業道俱生思究竟轉答於身業
自性三不善業道中或時由一思究竟轉謂身三業
一一而起或時由二思究竟轉謂如有一盜他羊等

有是希望卽於盜時亦斷其命或自行欲邪行遣使作殺盜隨一以欲邪行惟自所究竟故若有如是種類法生一刹那頃由二不善業道俱生思究竟轉或時由三思究竟轉謂如有一先遣二使殺生偷盜自行欲邪行若有如是種類法生一刹那頃三皆究竟爾時由三不善業道俱生思究竟轉猶如羣賊相期一處劫掠他時於刹那頃有牽彼車有斷彼命有姪欲婦當知爾時彼諸盜者有由三不善業道俱生思究竟轉於語業自性四不善業道中或時由一思究竟轉謂語四業一一而起有說一者惟雜穢語或時

由二思究竟轉謂作虛誑語非時故有雜穢語或作離間語非時故有雜穢語或作麤惡語非時故有雜穢語或時由三思究竟轉謂作虛誑語離間語非時故有雜穢語或作虛誑語麤惡語非時故有雜穢語或時由四思究竟轉謂作虛誑語離間語麤惡語非時故有雜穢語若總論之或時由五思究竟轉或乃至由八思究竟轉謂遣六使作六業道自行欲邪行若有如是種類法生一刹那頃七皆究竟及意三業道隨一現前如是八種業道俱生思究竟轉當知意三各別現起

思究竟轉無俱生義無二心故無遣他故由此不說
或九或十俱生之義問於何界中有幾不善業道可
得答惟於欲界一切具足可得或不律儀所攝或非
律儀非不律儀所攝色無色界一切都不可得問於
何趣中有幾不善業道可得答捺落迦趣有後五非
律儀非不律儀所攝無斷生命者由彼無能斷他命
故如說於彼乃至所有惡不善業未盡滅吐定不命
終無不與取者由彼無有受財分故無欲邪行者由
彼無有攝受妻室故無虛誑語及離間語者無攝受
虛誑語事故常無和合故有麤惡語者苦受所逼故

有雜穢語者非時說故貪欲瞋恚邪見其有未離欲
故傍生鬼趣皆具十種非律儀非不律儀所攝人趣
三洲具十不善業道或不律儀所攝或非律儀非不
律儀所攝北拘盧洲有後四非律儀非不律儀所攝
無斷生命者定壽千歲無中天故及性淳善定昇進
故無不與取者彼無攝受自他分故無欲邪行者無
攝受妻室故彼若欲作非梵行時與彼女人共詣樹
下若所應者樹枝低覆令彼和合若不覆者並愧而
離無虛誑語者無有攝受虛誑語事故無離間語者
由彼有情恒和好故無麤惡語者由彼常說輒美言

故有雜穢語者由彼非時歌詠戲笑故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故欲界天中具十不善業道非律儀非不律儀所攝問彼天爲有斷命事不答彼雖不自相害而害餘趣復有說者亦自相害故如是說諸天手足隨斷隨生斬首中截卽便殞沒有不與取乃至雜穢語者由彼亦有劫盜他物侵他所受作矯妄言說破壞語憤恚罵辱非時歌詠等故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故問若盜命過苾芻財物於誰處得根本業道耶答若已作羯磨者於羯磨衆處得若未作羯磨者普於一切善說法衆處得問若得伏藏物作

盜想而自用者彼於誰處得根本業道答於王處得大地所有皆屬王故復有說者於其門宅所屬處得所以者何彼於此中被稅利故如是說者於王處得大地所有王爲主故其田宅主惟輪地利非伏藏利問若取兩國中間伏藏作盜想者復於誰處得根本業道答若轉輪王出現世時輪王處得若無輪王都無處得問若盜如來窣堵波物於誰處得根本業道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處得有說於能護彼天龍藥叉非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住

世有於我所恭敬供養及涅槃後乃至千歲於我馱
都如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟
果平等平等由此言故世尊滅度雖經千歲一切世
間恭敬供養佛皆攝受問若於受學禁戒女人所行
不淨行謂苾芻尼鄔波斯迦勤修梵行及熾然修外
道苦行毀犯彼者於誰處得根本業道或有說者於
彼各別所師處得復有說者於彼同梵行處得如是
說者於王處得彼是國王所防護故問於寄客女人
行不淨行彼於誰處得根本業道或有說者於所寄
主人處得如是說者於王處得彼是國王所防護故

問於自貨女行不淨行於誰處得根本業道答若與
其價都無處得若不與價於王處得問於未嫁女行
不淨行於誰處得根本業道答若已許他於夫處得
若未許他於其父母諸親處得問若有女人爲其父
母兄弟姊妹親族等護有罰有礙是他妻妾他所攝
受乃至或有贈一華鬘若於彼所行不淨行於誰處
得根本業道答於能攝護乃至贈一華鬘處得如施
設論說瞻部洲人形交成姪東毗提訶西瞿陀尼北
拘盧洲四天王衆天三十三天亦爾夜摩天相抱成
姪覩史多天執手成姪樂變化天歡笑成姪他化自

在天相顧眄成姪問地居所起姪事加行卽是空居
根本業道空居業道有加行不答皆有加行謂夜摩
天卽以執手歡笑顧眄爲加行觀史多天卽以歡笑
顧眄爲加行樂變化天卽以顧眄爲加行問惟相顧
眄成業道處有加行不答於彼亦有先對一方爲眄
他女迴顧餘方未覩加行見成根本先坐一宮爲顧
他女起趣餘宮未覩加行見成根本問何緣地居形
交成姪空居不爾答此煩惱麤彼煩惱細此煩惱重
彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼諸天境界熾盛
境界明淨境界勝妙由如是境界所牽引故纔觸對

時卽今醉悶是故於彼欲火易息復有說者以上諸
天近離欲道是故於彼欲火漸微如是說者一切姪
事必二形交欲火方息問若爾施設論說當云何通
答彼說時量遲速差別謂夜摩天如相抱時量欲火
便息乃至他化自在天如顧眄時量欲火便息施設
論中但依時量故作是說三妙行十善業道爲三攝
十十攝三耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別
契經義故如契經說有三妙行十善業道契經雖作
是說而未廣辯廣說如前復有說者前已分別三種
妙行而未分別十善業道今欲分別故作斯論此中

三妙行名略事廣十善業道名廣事略故三妙行攝
十善業道非十善業道攝三妙行說喻如前不攝者
何謂除業道所攝身語意妙行所餘身語意妙行此
中何等身語妙行非業道攝謂身語業道加行後起
及施設論所說諸業并離遮罪所攝諸業何等意妙
行非業道攝謂善思今應顯示十善業道根本加行
後起三種差別謂離十不善業道根本卽十善業道
根本離不善業道加行後起卽善業道加行後起此
復云何猶如勤策受具戒時先整衣服入受戒場頂
禮僧足求親教師受持衣鉢往問遮處來至衆中重

問遮難白一羯磨乃至第三羯磨未竟是名善業道
加行若至第三羯磨究竟爾時表業及此剎那無表
是名善業道根本從是以後爲說四依四重等事是
名善業道後起此中根本七善業道若表及此剎那
無表各具七義一尸羅二妙行三律儀四別解脫五
別解脫律儀六業七業道從此已後諸無表業各惟
有五義謂除別解脫及業道已得究竟解脫諸惡非
最初故亦惟於思究竟時各業道故問由幾善業道
俱生思究竟轉答於受八戒及五戒時若住五識善
心由六善業道俱生思究竟轉若住意識善心由七

善業道俱生思究竟轉若住染污心或無記心由四
善業道俱生思究竟轉受十戒時亦爾受具戒時若
住五識善心由九善業道俱生思究竟轉若住意識
善心由十或九善業道俱生思究竟轉若住染污心
或無記心或無心時由七善業道俱生思究竟轉受
非律儀非不律儀時身語七善業道隨所要期多少
不定意三善業道或有或無或多或少生欲界者若
起欲界五識善心由二善業道俱生思究竟轉若起
欲界意識善心由三善業道俱生思究竟轉若起色
界善心及彼地無漏正見俱生心由十善業道俱生

思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由二善業
道俱生思究竟轉若起無色界善心及彼地無漏正
見俱生心由三善業道俱生思究竟轉若起彼地盡
智無生智俱生心由二善業道俱生思究竟轉生初
靜慮者若起三識善心由二善業道俱生思究竟轉
若起自地意識不定善心由三善業道俱生思究竟
轉若起自地意識有漏定心及自地無漏正見俱生
心由十善業道俱生思究竟轉若起自地盡智無生
智俱生心由九善業道俱生思究竟轉若起第二第
三第四靜慮善心及彼地無漏正見俱生心由十善

業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心
由九善業道俱生思究竟轉若起無色界善心及彼
地無漏正見俱生心由三善業道俱生思究竟轉若
起彼地盡智無生智俱生心由三善業道俱生思究
竟轉如生初靜慮如是生第二靜慮乃至生無色界
皆應廣說差別者除三識身生無色界亦除前七業
道問於何界何趣有幾善業道可得答欲界具十或
律儀或非律儀非不律儀所攝色界亦具十皆律儀
所攝無色界中成就有十現前惟三於諸趣中那落
迦有後三傍生鬼趣具十皆非律儀非不律儀所攝

人趣三洲及欲界天皆具有十或律儀或非律儀非
不律儀所攝北拘盧洲惟有後三皆非律儀非不律
儀所攝色無色天如前已說三業十業道爲三攝十
十攝三耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契
經義故如契經說有三業十業道契經雖作是說而
未廣辯廣說如前復有說者欲顯業趣最甚深最微
細難見難覺故所以者何一切如來所說經中無有
甚深如業經者十二轉中無有甚深如業轉者佛十
力中無有甚深如業力者於八蘊中無有甚深如業
蘊者四不思議中無有甚深如業不思議者由是緣

故世尊一時極善安住殷勤作意攝心思惟入閑靜處默然宴坐審諦觀察摩竭陀國諸輔佐臣爲在何趣爲受何生爲往何處由此作意方能了知彼諸臣等在如是趣受如是生往如是處問諸佛法爾纔舉心時於一切法殊勝智見無障礙轉爲何義故極善安住殷勤作意廣說乃至默然而坐或有說者爲顯業趣最甚深故最微細故最難見故最難覺故復有說者爲審觀察摩竭陀國諸輔佐臣種種因性種種果性種種相續性種種對治性及命終心續生心等由此觀察如應悉知復次世尊爲欲悉知彼諸臣等

生處差別故極作意復有說者爲待當來所化生故有所化生應聞說法作饒益事於此衆中猶未集會復有說者爲待辰那栗婆故彼是先世頻毗娑羅於此衆中猶未集會復有說者欲令阿難生尊重意由殷勤恭敬無倒受持思量觀察復有說者爲欲除斷諸邪慢人憍傲心故謂有於法少分知己便生憍慢而不修學爲除彼意顯佛世尊不由加行於一切法殊勝智見無障礙轉尚於一切問記事中殷勤觀察況汝小智而當不學生憍慢耶復有說者欲顯成就正士法故諸有正士法爾皆應善思所思善說所

說善作所作復有說者世尊一時入閑靜處默然宴坐尊者阿難請問斯事世尊未答便入寂定從定起已乃爲記別由是因緣故作斯論復有說者由三因緣所以作論一爲分別契經義故二爲遮止他所說故三爲顯了世間現見所行事故爲分別契經義者謂契經說業有二種一思業二思所起業彼所說業今欲廣釋是各分別契經義爲遮止他所說者如勝論外道說五種業謂取捨屈伸行爲第五業數論外道說九種業謂取捨屈伸舉下開閉行爲第九業或有外道說十二處皆是業性彼作是言眼作何業謂

見色色作何業謂眼所行廣說乃至意作何業謂能知法法作何業謂意所行欲止如是邪宗所立顯示無倒諸業自性又譬喻者說身語意業皆是一思爲遮彼意顯除思體別有身語二業自性又分別說部建立貪欲瞋恚邪見是業自性彼何故作是說依契經故如契經說故思所造身三種業已作已集是惡不善能生衆苦感苦異熟故思所造語四種業意三種業已作已集是惡不善能生衆苦感苦異熟意三業者謂貪恚邪見由此經故說貪等三是業自性爲遮彼意顯貪欲等非業自性故作斯論問若貪欲等

非業者分別說部所引經云何通答是業資糧故說名業如薄伽梵處處經中說彼資糧名爲彼法如前廣說樂資糧等名爲樂等此中亦爾於業資糧說名爲業尊者法救作如是說此中世尊惟攝其業就所依處顯示業性故作是說謂若依此階梯殊勝思究竟轉卽於此處宣說業名如是一切名爲遮止他所說故爲顯了世間現見所行事者謂諸世間於其業果立業名想如見彩畫錦繡等物說言如是奇巧作業此實非業但是業果是名顯了世間現見所行事由此三緣故作斯論三業者謂身業語業意業

問此三業云何建立爲自性故爲所依故爲等起故若自性者應惟一業所謂語業語卽業故若所依者應一切業皆名身業以三種業皆依身故若等起者應一切業皆名意業以三皆是意等起故答具由三緣建立三業一自性故建立語業二所依故建立身業三等起故建立意業復有說者由三緣故建立三業一依自處故二依他處故三依相應處故依自處故建立語業依他處故建立身業依相應處故建立意業如是名爲三業自性已說自性所以今當說問何故名業業有何義答由三義故說名爲業一作用

故二持法式故三分別果故作用故者謂卽作用說
名爲業持法式者謂能任持七衆法式分別果者謂
能分別愛非愛果問若爾者彼俱有相應法亦能分
別愛非愛果悉名業耶答此中惟說勝者名業此三
種業於諸俱有相應法中最爲勝故譬如世間於種
種勝處得種種名此亦如是如世間說樂師作樂此
中非無樂具樂器及樂人等但於其中樂師最勝故
得其名又如書者非無種種紙墨筆等及勤方便和
合成字然隨最勝人得其名染者鍛者喻亦如是今
此亦然雖有種種自性俱有及相應法一切皆能感

異熟果然於其中能分別果業爲最勝是故偏說復
有說者由三義故說名爲業一有作用故二有行動
故三有造作故有作用者卽是語業如是評論我當
如是如是所作有行動者卽是身業雖實無動如往
餘方有造作者卽是意業造作前二由此義故說名
爲業十業道者謂身三業道語四業道意三業道問
十善業道十不善業道豈不合說有二十耶何故此
中但說有十答不過十故謂依惡行所依止處發起
十種不善業道卽依此處由遠離故卽能發起十善
業道復有說者略說十種廣說二十如略廣如是無

差別差別總別過不遍無異有異俱時次第應知亦爾復有說者隨利根者故說有十隨鈍根者故說二十如利根鈍根如是因力緣力內力外力內如理作意所任持力外他言音多修習力略開智力廣辯智力應知亦爾是名十業道自性已說自性所以今當說問何故名業道業道有何義答思名爲業思所遊履究竟而轉名爲業道問若思名業思所遊履究竟而轉名業道者餘善不善一切無記無不皆爲思所遊履究竟而轉一切皆應說名業道有何殊勝不共因緣惟說此十以爲業道答此是世尊有餘之說大

師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脅尊者曰惟佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有業道相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此十種業道有如是勢用如是強盛如是親近能與業思作所行路令究竟轉除此業道餘一切法無如是事復有說者由二因緣建立業道一世所訶毀二世所稱歎卽是十種不善業道及善業道問若世所訶毀名業道者是則惡心出佛身血一切世間皆共訶毀何故不說以爲業道答若世所訶毀如來出世及不出世一切時有者立爲業道出佛

身血有佛世有無佛世無故不立業道於稱歎中遠
離出血所有問答應知亦爾復有說者由三因緣建
立業道一由依處二由施設三由分別愛非愛果復
有說者若由此故令内外物有時衰損有時增盛建
立業道當知此中所居於外壽等爲内云何由此外
物衰損謂斷生命業道增時一切外物皆少光澤不
久堅住若不與取業道增時一切外物有災有患多
遭霜雹塵穢等障若欲邪行業道增時一切外物多
有怨競若虛誑語業道增時一切外物多諸臭穢若
離間語業道增時一切外物多不平正丘陵坑坎險

阻懸隔若麤惡語業道增時一切外物麤弊鄙惡毒
刺沙礫設有金銀等寶少而無光不調難用若雜穢
語業道增時一切外物時候乖變速疾磨滅多不成
實若貪欲業道增時一切外物多分損減微細少
若瞋恚業道增時一切外物多分枯悴菓實苦澁若
邪見業道增時一切外物多分零落乏少華菓或全
無菓是名由此令外物減云何復知由此業道故令
壽量等内物減耶謂若十不善業道具增長時此瞻
部洲有四衰損出現於世謂壽量衰損有情衰損資
具衰損善品衰損壽量衰損者謂劫初時此瞻部洲

人壽無量歲至劫末時人壽十歲有情衰損者謂劫初時此瞻部洲廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿至劫末時惟餘萬人資具衰損者謂劫初時此瞻部洲安隱豐樂種種地味帝竹稻米爲上妙食至劫末時人民饑饉惟稊稗等爲上妙食善品衰損者謂劫初時此瞻部洲十善業道增上圓滿於劫減時十惡業道增上圓滿云何由此今諸外物有時增耶謂若離斷生命業道增時一切外物悉多光澤長時堅住離不與取業道增時一切外物不爲災患霜雹等障之所侵損離欲邪行業道增時一切

外物無諸怨競離虛誑語業道增時一切外物皆多香潔離離間語業道增時一切外物嚴好易求地平如掌廣博嚴淨離麤惡語業道增時一切外物微妙豐饒無有險澁毒刺沙礫金銀等寶調柔光淨多所堪任離雜穢語業道增時一切外物時無乖變堅固成實無食業道增時外物充足圓滿增盛無瞋業道增時外物光澤果實甘美正見業道增時外物豐饒華果繁實是名由此今外物增云何復知由此業故令壽量等內物增耶謂若十善業道具增長時此瞻部洲有四增盛出現於世謂壽量增盛有情增盛資

具增盛善品增盛壽量增盛者謂劫末時此贍部洲人壽十歲至劫增時壽八萬歲有情增盛者謂劫末時此贍部洲惟餘萬人至劫增時廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿資具增盛者謂劫末時此贍部洲人民饑饉以稊稗等爲上妙食至劫增時安隱豐樂種種地味帝竹稻米爲上妙食善品增盛者謂劫末時世間十惡業道增盛至劫增時世間十善業道增盛復有說者由三果故立十業道一異熟果二等流果三增上果謂斷生命若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來

生人中多病短命是等流果彼增上故所感外物皆少光澤不久堅住是增上果諸不與取若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中財寶匱乏是等流果彼增上故所感外物有災有患多遭霜雹塵穢等障是增上果諸欲邪行若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中妻不貞良是等流果彼增上故所感外物多有怨競是增上果諸虛誑語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多遭誹謗是等流果彼增上故所感外物多

諸臭穢是增上果諸離間語若習若修若多修習生
那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中親
友乖離是等流果彼增上故所感外物多不平整丘
陵坑坎險阻懸隔是增上果諸麤惡語若習若修若
多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來
生人中恒聞種種不如意聲是等流果彼增上故所
感外物麤弊鄙惡毒刺沙礫雖有金等少而無光不
調難用是增上果諸雜穢語若習若修若多修習生
那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中言
不威肅是等流果彼增上故所感外物時候乖變速

疾磨滅多不成實是增上果諸有貪欲若習若修若
多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來
生人中貪欲猛利是等流果彼增上故所感外物多
分損減微細少是增上果諸有瞋恚若習若修若
多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來
生人中瞋恚猛利是等流果彼增上故所感外物多
分枯悴果實苦澁是增上果諸有邪見若習若修若
多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來
生人中愚癡猛利是等流果彼增上故所感外物多
分零落乏少華果或全無果是增上果離斷生命若

習若修若多修習生人天趣是異熟果從彼處沒來
生此間無病長壽是等流果彼增上故所感外物皆
多光澤長時堅住是增上果由此道理其餘白品九
善業道與上相違皆應廣說故由三果立十業道問
何故不說思爲業道答思卽是業思所行故名爲業
道當知業道非卽是思是故不說如王所行說名王
路而王路非王此亦如是思所行故說名業道而業
道非思王座等喻亦復如是復有說者若法與思譬
如三事和合而生有作用轉立爲業道思不與思譬
如三事和合而生有作用轉故非業道復有說者若

法與思俱時而生有作用轉立爲業道思不與思俱
時而生有作用轉不立業道復有說者若法與思同
在現在與思爲路立爲業道思不與思同在現在與
思爲路不立業道問若遣他斷生命乃至作雜穢語
彼使或經多日乃作時遣他者思滅已久云何得名
與思同在現在爲路令思究竟立業道耶答就可得
義建立業道謂若餘法可得與思同時爲路故立業
道非一剎那二思可得現在爲路是故不立思爲業
道問思亦與思同在現在謂他相續思何故不說答
依自相續建立業道不依他立已說三業十業道自

性今當顯示離無離相三業十業道爲三攝十攝
三耶答應作四句有業非業道謂業道所不攝身語
業及意業全有業道非業謂後三業道有業亦業道
謂前七業道有非業非業道謂除前相相謂所名如
前廣說謂色蘊中除業色取餘色蘊行蘊中除不善
貪瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思取餘相應不
相應行蘊及三蘊全并無爲法如是一切作第四句
故言謂除前相問十業道中何故前七建立業及業
道後三惟業道非業耶答如施設論說諸斷生命是
業是作用與能發起斷生命思爲因爲道爲跡爲路

廣說乃至諸離穢語是業是作用與能發起離穢語
思爲因爲道爲跡爲路所有不善貪恚邪見非業非
作用惟與即彼俱生品思爲因爲道爲跡爲路離斷
生命是業是作用與能發起離斷生命思爲因爲道
爲跡爲路廣說乃至離離穢語是業是作用與能發
起離離穢語思爲因爲道爲跡爲路所有無貪無瞋
正見非業非作用惟與即彼俱生品思爲因爲道爲
跡爲路由此證知彼義應爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三

說一切有部發智

第二紙 十六行覆相
兩藏作覆想

音釋

矯詳舉天切沮在呂切憤房吻切叱叱尺栗切叱叱尺栗切

訶訶怒也跳田聊切掠劫抄切窰窰堵切波梵語也此云高

也也𦵏彌珍切蕙所洽切鍛金曰鍛礫郎狄切𡵓息淺切

也也穉穉杜兮切穉穉旁卦切

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三計字
九千五百四十箇該銀四兩七錢七分
銀山釋海亮對長洲徐普書經縣徐廷旻刻
萬曆丙辰歲夏五月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之三

三業謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟業
黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業爲
三攝四四攝三耶問何故作此論答爲欲分別契經
義故如契經說三業四業契經雖作是說而未廣辯
亦未曾說爲三攝四爲四攝三乃至廣說復有說者
前雖分別三業而未分別四業今欲分別故作斯論

此中云何黑黑異熟業謂不善業能感險惡趣異熟
問異熟不應名黑所以者何如品類足說云何黑法
謂不善法及有覆無記法云何白法謂善法及無覆
無記法謂異熟果無覆無記何故名黑答此中但應
說云何黑業謂不善業能感險惡趣不應更說黑異
熟言應如是說而不爾者有何意趣謂如是說已成
立黑是因非果如說賊兒此所出言罵父非子此中
亦爾復有說者此中依止不可意黑故作是說黑有
二種一染汚黑二不可意黑此中業由二黑故說名
爲黑異熟但由不可意黑故亦名黑問黑業亦感人

天中異熟何故但說感惡趣異熟耶答亦應說而不
說者當知此義有餘復有說者彼不決定謂人天中
若處有黑業異熟此處必有白業異熟無處惟有黑
業異熟無白業異熟者諸惡趣中若處有白業異熟
此處必有黑業異熟有處惟有黑業異熟無白業異
熟者由惡趣中有決定黑黑異熟處是故偏說集異
門論復作是說云何黑黑異熟業謂不善業感那落
迦趣問諸不善業亦感傍生鬼趣異熟何故惟說感
那落迦不說餘耶答應說而不說者當知此義有餘
復有說者彼不決定謂傍生鬼趣亦受不善業異熟

亦受善業異熟那落迦趣決定惟受不善業異熟是故偏說復有說者世尊經中以重惡業怖諸有情爲順彼經是故但說感那落迦諸不善業名黑黑異熟業爲顯此義應引彼經有二外道一名布刺拏憍維迦受持牛戒二名頻制羅栖你迦受持狗戒此二外道於一時間同集會坐作如是言世間所有難行禁戒我等二人修學已滿誰能如實記別我等所感異熟聞釋迦種生一太子顏貌端正以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身觀無厭足身真金色常光一尋言音清亮和雅悅意過妙音鳥羯羅頻迦智見無

礙辯才無滯厭捨家法出趣非家勤修苦行復還厭離修處中行證得無上正等菩提具一切智如實證見諸法性相斷一切疑網施一切決定究達一切問論原底我等二人今應往問若得記別我等禁戒所感異熟則當依學豈不快哉於是二人來至佛所種種愛語相慰問已退坐一面時布刺拏先爲他問而白佛言此栖你迦受持狗戒修學已滿當何所趣當何所生世尊告曰汝布刺拏止不須問勿因此事汝等皆當不忍不信心懷恥恨如是至三彼猶殷勤請問不止佛以慈愍告言諦聽吾當爲汝如實記別受

持狗戒若無缺犯當生狗中若有缺犯當墮地獄時
布刺拏聞佛語已心懷憂怖悲泣哽咽不能自勝世
尊告曰吾先豈不數告汝言止不須問勿因此事汝
等皆當不忍不信心懷恥恨今果如是時布刺拏便
自抑止而白佛言不以世尊記牒你迦當生狗趣故
我悲泣然我長夜受持牛戒修學已滿恐亦當爾所
以憂怖惟願大慈爲我宣說受持牛戒當何所趣當
何所生世尊告曰受持牛戒若無缺犯當生牛中若
有缺犯當墮地獄如是等事如經廣說問云何受持
狗戒牛戒名無缺犯答若持狗戒一如狗法名無缺

犯若持牛戒一如牛法名無缺犯若不爾者名有缺
犯是故世尊以重惡業怖諸有情故說能感那落迦
趣諸不善業爲順彼經故集異門作如是說感那落
迦諸不善業名黑黑異熟業復有說者見道所斷諸
不善業名黑黑異熟業自種類中無白雜故如是說
者一切不善業皆名黑黑異熟業由欲界中不善強
盛不爲善法之所陵雜以不善法能伏能斷自地善
故善業羸劣而爲不善之所陵雜以欲界善不能斷
不善故云何白白異熟業謂色界繫善業問無色界
繫善業亦感白異熟何故惟說色界繫善業名白白

異熟業不說無色界繫善業耶答應說而不說者當
知此義有餘復有說者若說色界繫善業名白白異
熟業當知已說無色界繫善業亦是彼業同是定地
修地法故若說此當知亦說彼復有說者若諸善業
能感二種異熟果謂中有生有此善業名白白異熟
業無色界業惟感生有不感中有是故不說如中有
生有如是起受生受起異熟生異熟起果生果細果
麤果應知亦爾復有說者若業能感二種異熟謂色
非色此諸善業名白白異熟業無色界業惟感非色
不感於色是故不說復有說者若具二業能感異熟

謂色非色此中善業名白白異熟業無色界惟有非
色業無有色業是故不說如色非色如是相應不相
應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有
作意無作意二種業應知亦爾復有說者若具二業
能感異熟謂身語意此淨善業名白白異熟業無色
界中惟有意業能感異熟是故不說復有說者若具
以五蘊能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界
中惟有四蘊能感異熟是故不說復有說者若有具
足十善業道能感異熟此淨善業名白白異熟業無
色界中惟有三善業道能感異熟是故不說復有說

者若此界中有二鮮淨有二明白一因二果此界善業名白白異熟業無色界中有一鮮淨明白謂因是故不說由如是等種種因緣惟色界繫善業名白白異熟業非無色界繫善業云何黑白黑白異熟業謂欲界繫善業能感人天趣異熟業問無有一業亦黑白何故名黑白黑白異熟業耶答爲欲顯示一依止中一相續中受二種業所感異熟一黑二白是故說名黑白黑白異熟業問諸惡趣中亦受黑白二業異熟何故惟說能感人天趣異熟業名黑白黑白異熟業不說能感惡趣異熟業耶答應說而不說者

知此義有餘復有說者若說能感人天善業名黑白黑白異熟業當知已說能感惡趣善業亦是彼業以雜雜相無差別故若說此當知已說彼復有說者彼不決定是故不說謂在欲界人天趣中無有一處而不雜受黑白業異熟者諸惡趣中雖有雜受黑白業異熟處而更有處一向純受黑業異熟謂一分傍生鬼及一切地獄由惡趣中有不決定是故不說復有說者欲界繫修所斷善不善業名黑白黑白異熟業一種類中二業雜故復有說者若善不善業能感欲界人天傍生鬼趣異熟名黑白黑白異熟業於一趣

中雜受二業異熟故如是說者欲界一切善業名黑白黑白異熟業以彼善業體雖是白而爲不善黑所陵雜以不善能斷自地善故不善不爾不爲自地善所凌雜自地善不能斷自地不善故由此欲界善業名第三業云何非黑白無異熟業能盡諸業謂能永斷諸業學思問諸無漏業是勝義白何故乃名非黑白答集異門論施設論皆說此業不同不善染汚黑及感不可意異熟黑故說非黑又亦不同善有漏白及感可意異熟白故說非白復有說者此依果白故說非白白有二種一因白二果白善有漏業具

二白故名白諸無漏業雖有因白而無果白故不名白復有說者依異熟白故名非白白有二種一自體白二異熟白善有漏業具二白故名白無漏業惟自體白無異熟白故不名白復有說者此無漏業能斷世間所愛異熟非世所愛無有白相故不名白以是義故名非黑白此無漏業非如前三感異熟果是故說名無異熟業此無漏業令前三業畢竟滅盡等盡遍盡永斷永害棄捨變吐離欲寂滅是故說名能盡諸業如是則說十七學思謂見道中四法智忍相應學思離欲界染八無間道相應學思此十二思能

盡黑黑異熟業離欲界染第九無間道相應學思能盡黑黑異熟業及黑白黑白異熟業離初靜慮染第九無間道相應學思乃至離第四靜慮染第九無間道相應學思能盡白白異熟業如是十七無漏思說名能斷諸業學思復有說者一切無間道無漏思皆名能斷諸業學思以一切無間道皆能斷諸業故復有說者一切學思皆名能斷諸業學思以諸學思皆能對治有漏業故如是說者謂初說惟十七無漏思正能對治前三業故問諸無漏慧相應俱有皆能正斷前三種業何故惟說無漏學思答思能發動諸法

令斷是故偏說復有說者雖皆能斷此中辯業故惟說思問若爾亦應說隨轉身語業何故惟說思耶答由此學思與無漏慧相應而轉同一所緣同一行相同一所依相助有力能斷諸業非身語業得有是事是故不說已說三業四業自性今當顯示雜無雜相三業四業爲三攝四四攝三耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業此中除能斷諸業學思餘無漏業者諸說十七無漏思爲第四業者彼說除十七思餘無漏加行無間解脫勝進道相應思及學隨轉業并

一切無學業是名餘無漏業諸說一切無間道相應
學思爲第四業者彼說除一切無間道餘無漏加行
解脫勝進道相應學思及學隨轉業并一切無學業
是名餘無漏業諸說一切學思爲第四業者彼說學
隨轉業一切無學業是名餘無漏業如是說者謂初
說除無色界繫善業者謂無彼界繫一切善業除無
記業者謂三界繫諸無記業由此道理三業具攝學
無學非學非無學業四業惟攝學非學非無學業三
業具攝欲界色界無色界繫業四業惟攝欲色界繫
業三業具攝善不善無記業四業惟攝善不善業三

業具攝見所斷修所斷無斷業四業惟攝三種一分
三業具攝有漏無漏業染汚不染汚業有異熟無異
熟業相應不相應業有隨轉無隨轉業表無表業四
業惟攝諸二業少分如是等門皆應廣說是故說言
三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘
無漏業無色界繫善業一切無記業三業謂身語意
業復有三業謂順現法受業順次生受業順後次受
業問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說
順現法受等三業而不廣辯廣說如前復有說者前
雖分別身等三業而未分別順現法受等三業今欲

分別故作斯論云何順現法受業謂若業此生造作增長卽於此生受異熟果是名順現法受業問若業此時造作增長卽於此時受異熟果耶答不爾所以者何諸善惡業要待相續或度相續方受異熟謂若此業造作增長或卽於此一相續中或卽於此一時分中或卽於此一衆同分中受異熟果如是名爲順現法受業必無有業此剎那造卽此及次剎那熟義由異類故親引發故此中所有世所現見順現法受業者曾聞有採樵者入山遇雪迷失途路時會日暮雪深寒凍將死不久卽前入一蒙密林中乃見一羆

先在林內形色青紺眼如雙炬其人惶恐分當失命此實菩薩現受羆身見其憂恐尋慰喻言汝今勿怖父母於子或有異心吾今於汝終無惡意卽前捧取將入窟中溫暖其身令蘇息已取諸根果勸隨所食恐冷不消抱持而臥如是恩養經於六日至第七日天清路現人有歸心羆旣知已復取甘果飽而餞之送至林外殷勤告別人跪謝曰何以報恩羆言我今不須餘報但如比日我護汝身汝於我命亦願如是其人敬諾擔樵下山逢二獵師問言山中見何蟲獸樵人答言我亦不見餘獸惟見一羆獵師求請能相

示不樵人答曰若能與我三分之二吾當示汝獵師
依許相與俱行竟害罷命分肉爲三樵人兩手欲取
罷肉惡業力故雙臂俱落如珠纒斷如截藕根獵師
荒忙驚問所以樵人恥愧具述委曲是二獵師責樵
人曰他既於汝有此大恩汝今何忍行斯惡逆怪哉
汝身何不糜爛於是獵師共持其肉施僧伽藍時僧
上座得妙願智卽時入定觀是何肉卽知是與一切
衆生作利樂者大菩薩肉尋時出定以此事白衆衆
聞驚歎共取香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波禮
拜供養如是惡業要待相續或度相續方受其果

次昔有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡饑渴熱乏息
而議曰此等羣牛終非已物宜割取舌以濟饑虛卽
時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之卽用利刀一
時截取以火暗炙而共食之食已相與臨水澡漱俱
嚼楊枝揩齒旣了擘以刮舌惡業力故諸人舌根猶
如爛果一時俱落如是惡業要待相續或度相續方
受其果復次聞昔有暴惡者令母執器自搆牛乳搆
便過量母止之言餘者可留以乳犢子其人旣聞忽
生瞋忿以手掬乳散其母面隨著母身乳滴多少惡
業力故則令彼人身上還生爾所白癩如是惡業要

待相續或度相續方受其果是爲略引順現法受三種惡業昔憍薩羅國有王名勝軍生其一女具十八醜貧賤者不與富貴者不求有長者子財位喪失王聞遣使召至告言吾有小女少乏容色卿若不恥厚俸珍財其人許之王聞歡喜多賜財寶田宅僕使恣其所欲降嬪以禮密令歸第其人慙恥出則關鑰親知莫見有諸密友責言何故不示我妻長者子言何遽之有衆人怪其推延遂共立約却後七日各將室家會某園林歡娛譏賞違者當罰金錢五百至第七日皆如所約惟長者子不將婦來自恃財富任罰多

少其婦獨在家中自責自恨我宿何罪受此惡身衆人皆樂惟我獨苦不如早死一心念佛便欲自害佛知時至則於此沒踊出其前女見如來深生悲喜發殷淨心觀佛相好善業力故須臾變身猶如天女倍增踊躍佛爲說法遠塵離垢得預流果世尊旣還彼女獨坐端正無比安隱快樂時彼朋類既見其人不將妻室便醉以酒竊其戶鑰共往其家遙見其婦端嚴無比如帝釋妃於是衆人深生讚仰因相謂曰此不示人誠由於此卽馳園所共謝其夫并慶讚之其人慙被謂相譏弄及還見之深生疑怪問言聖女爲

是幻術爲鬼魅耶我婦安在其妻具以上事答之於是其夫得未曾有歸依三寶如是善業要待相續或度相續方受其果昔健馱羅國迦膩色迦王有一黃門恒監內事暫出城外見有羣牛數盈五百來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門卽自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門卽復男身深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入怪問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官令知外事如是善業要待相

續或度相續方受其果昔怛叉尸羅國有一女人至月光王捨千頭處禮無憂王所起靈廟見有狗糞在佛座前尋作是思此處清淨如何狗糞穢汚其中以手捧除香泥塗飾善業力故令此女人遍體生香如梅檀樹口中常出青蓮華香如是善業要待相續或度相續方受其果是爲略引順現法受三種善業云何順次生受業謂若業此生造作增長於第二生受異熟果是名順次生受業云何順後次受業謂若業此生造作增長隨第三生或隨第四或復過此受異熟果是名順後次受業問諸順現法受業定於現法

受耶順生順後爲問亦爾譬喻者說此不決定以一切業皆可轉故乃至無間業亦可令轉問若爾何故說名順現法受業等耶彼作是說諸順現法受業不定於現法中受異熟果若受者定於現法非餘故名順現法受業順生順後所說亦爾彼說一切業皆可轉乃至無間業亦可轉若無間業不可轉者應無有能越第一有然有能越第一有者是故無間業亦應可轉阿毗達磨諸論師言諸順現法受業決定於現法中受異熟果故名順現法受業順生順後所說亦爾是故若問何故名順現法受業乃至順後次受業

應以此答復有餘師說四種業謂順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業諸順現法受業乃至順後次受業此業不可轉諸順不定受業此業可轉惟爲轉此第四業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當轉此業復有餘師說五種業謂順現法受業順次生受業順後次受業各惟一種順不定受業中復有二種一異熟決定二異熟不決定諸順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業中異熟決定業皆不可轉順不定受業中異熟不決定業此業可轉惟爲轉此第五業故受持禁戒勤修梵

行彼作是思願我由是當轉此業復有餘師說八種業謂順現法受業有二種一異熟決定二異熟不決定順次生受業順後次受業順不定受業亦各有二一異熟決定二異熟不決定是謂八業於中諸異熟定業皆不可轉諸異熟不定業皆可轉爲轉此故受持禁戒勤修梵行是故此中應作四句謂或有業時分決定異熟不定或有業異熟決定時分不定或有業時分決定異熟亦定或有業時分不定異熟亦不定云何業時分決定異熟不定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟不定業云何業異熟決

定時分不定謂順不定受業中異熟定業云何業時分決定異熟亦定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟定業云何業時分不定異熟亦不定謂順不定受業中異熟不定業如是名爲八業四句問頗有一時一剎那頃能起三種業耶謂順現法受業順次生受業順後次受業答有謂先遣二使斷生命不與取後自行欲邪行以此自所究竟非由他故若有如是種類法生三業同時皆得究竟於中初業於現法中受異熟果第二業於無間生受異熟果第三業於隨第三生已後諸生受異熟果其餘業道自

作教他差別亦爾問此順現法受業等幾能引衆同
分果幾能滿衆同分果或有說者二業能引衆同分
果亦能滿衆同分果謂順次生受業順後次受業二
能滿衆同分果不能引衆同分果謂順現法受業順
不定受業復有說者三能引衆同分果亦能滿衆同
分果謂除順現法受一能滿衆同分果不能引衆同
分果謂順現法受復有欲令順現法受業亦能引衆
同分果若作是說此四種業一切皆能引衆同分果
及滿衆同分果問如是諸業何者最勝或有說者順
現法受業最勝所以者何近得果故復有說者順後

次受業最勝所以者何一切菩薩業最爲勝而皆是
順後次受故問順現法受業能近得果於諸業中可
說爲勝順後次受業去果懸遠云何最勝耶答順現
法受業雖近得果而果下劣不名最勝順後次受業
雖去果遠而果殊勝難盡故名最勝如外種子有近
得果而果下劣有去果遠而果最勝如有秋苗經三
半月則便結果此果最近而最下劣如稻麥等經於
六月其果乃熟去果次遠而次爲勝如佉梨樹經五
六年或十二年方結其果此果次勝如多羅樹經於
百年方結其果此果最勝如外種子去果最近其果

最劣去果次遠其果次勝去果最遠其果最勝種種隨其果勝劣差別內業亦爾順現法受業去果最近而果最劣順次生受業去果次遠而果次勝順後次受業去果最遠而果最勝業隨其果勝劣差別故順後次受業最勝非餘問於何界中能造幾業有說欲界能造四種善不善業色無色界能造三種善業除順現法受所以者何於欲界中依佛菩薩聲聞獨覺父母師長諸有德邊發起增上善惡業故此業速疾受異熟果色無色界無此勝緣是故於彼不能起此順現法受業問若爾品類足說當云何通如彼說言順

現法受業順次生受業順後次受業一切隨眠之所隨增答於彼論中應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼文是總略而說問若爾集異門說復云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增答彼文應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨

眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼中言勢所引故作是說如是說者色無色界亦能引起順現法受業問前說欲界依佛菩薩等勝緣能起順現法受業上二界無此勝緣云何能起答彼處但以因力任持亦能引起順現法受業欲界亦有但由因力起此業者謂或有人開門大施供養賢聖而不能引順現法受業或復有人以一搏食施一傍生而能引起順現法受業如是等故知不必皆依勝緣而起此業然其要由因力任持方能引起是故往昔阿毗達磨迦濕彌羅諸大論師咸作是

說若殷淨心持一把草施他牛食當知能引順現法受業問於何趣中能造幾業答那落迦中能造四種不善業三種善業除順現法受傍生餓鬼及三洲人欲界天中能造四種善不善業北拘盧洲能造四種善業三種不善業除順次生受色無色界天中能造多少如前已說問於何生中能造幾業答於四生中皆能造四種善不善業問誰於何地能造幾業答若諸異生生在欲界未離欲界染能造欲界四種善不善業若已離欲界染未離初靜慮染若退法者彼能造欲界四種業能造初靜慮三種業除順現法受有

說彼能造初靜慮二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造初靜慮三種業除順現法受若已離初靜慮染未離第二靜慮染若退法者彼能造欲界四種業能造初二靜慮三種業除順現法受有說彼能造第二靜慮二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造初靜慮二種業謂順後次受及不定受能造第二靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離無所有處染若退法者彼能造欲界四種業能造四靜慮四無色三種業除順現

法受有說彼能造非想非非想處二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造四靜慮三無色二種業謂順後次受及不定受能造非想非非想處三種業除順現法受如是已說異生生在欲界若諸異生生初靜慮未離初靜慮染彼能造初靜慮四種業若已離初靜慮染未離第二靜慮染彼能造初靜慮三種業除順次生受能造第二靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離無所有處染彼能造初靜慮三種業除順次生受能造三靜慮三無色二種業謂順後次受及不定

受能造非想非非想處三種業除順現法受如說生
初靜慮如是乃至生非想非非想處亦應廣說如是
已說諸地異生若諸聖者生在欲界未離欲界染彼
能造欲界四種善不善業已離欲界染未離初靜慮
染彼能造欲界二種業謂順現法受及不定受能造
初靜慮三種業除順現法受已離初靜慮染未離第
二靜慮染若退法者彼能造欲界二種業謂順現法
受及不定受能造初二靜慮三種業除順現法受有
說彼能造第二靜慮二種業謂順後次受及不定受
若不退法者彼能造欲界二種善業謂順現法受及

不定受能造初靜慮一種業謂不定能造第二靜慮
三種業除順現法受乃至若已離無所有處染未離
非想非非想處染若退法者彼能造欲界二種業謂
順現法受及不定受能造四靜慮三種業除順現法
受能造四無色三種業除順現法受此則總說若別
說者四無色中若造順次生受業則不造順後次受
業若造順後次受業則不造順次生受業有說彼能
造非想非非想處二種業謂順後次受及不定受若
不退法者彼能造欲界二種善業謂順現法受及不
定受能造四靜慮三無色一種業謂不定受能造非

想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離
非想非非想處染彼能造欲界二種業謂順現法受
及不定受能造四靜慮四無色一種業謂不定受如
是已說聖者生在欲界若諸聖者生初靜慮未離初
靜慮染彼能造初靜慮三種業除順後次受若已離
初靜慮染未離第二靜慮染彼能造初靜慮二種業
謂順現法受及不定受能造第二靜慮三種業除順
現法受若已離第二靜慮染未離第三靜慮染彼能
造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造第二
靜慮一種業謂不定受能造第三靜慮三種業除順

現法受廣說乃至若已離無所有處染未離非想非
非想處染彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不
定受能造三靜慮三無色一種業謂不定受能造非
想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離
非想非非想處染彼能造初靜慮二種業謂順現法
受及不定受能造三靜慮四無色一種業謂不定受
如說聖者生初靜慮如是生第二第三第四靜慮廣
說亦爾除未離自地染彼能造自地四種業與前差
別若諸聖者生空無邊處未離空無邊處染彼能造
空無邊處二種業謂順現法受及不定受若已離空

無邊處染未離識無邊處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識無邊處二種業謂順次生受及不定受若已離識無邊處染未離無所有處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識無邊處一種業謂不定受能造無所有處二種業謂順次生受及不定受若已離無所有處染未離非想非非想處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造非想非非想處二種業謂不定受能造非想非非想處染彼能造空

無邊處二種業謂順現法受及不定受能造三無色一種業謂不定受如說聖者生空無邊處如是乃至生非想非非想處廣說亦爾住欲界中有位能造十二種業謂中有位異熟定業及不定業如是羯刺藍遏部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉初生嬰孩童子少壯衰老位各有異熟定及不定業是各二十二業住羯羅藍位能造二十種業謂除中有業二如是乃至住衰老位能造三業謂則老位定及不定業問若中有位所造諸業至本有位受異熟者此業當言是順現法受順次生受耶答此是順現法受業非順次生受

所以者何中有本有總衆同分無差別故已說前後
三業自性今當顯示雜無雜相爲前攝後後攝前耶
答前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業無
漏業此中前三通攝定不定業後三惟攝定業前三
通攝善不善無記業後三惟攝善不善業前三通攝
有漏無漏業後三惟攝有漏業如是廣說有無量門
前後差別今簡略說故言前攝後非後攝前不攝者
何謂不定業無記業無漏業

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四

說一切有部發智

音釋

頰

阿葛切

哽咽

哽古杏切

咽

一結

齧

班糜切

舐

甚爾切

剝

剝切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

也

齧

疾雀切

擘

搏厄切

刮

古滑切

頰

毗賓切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

切面

慙

忖

趨本切

搏

徒官切

鍵

巨展切

搏

聚成園也

鍵

巨展切

搏

聚成園也

鍵

巨展切

搏

聚成園也

鍵

巨展切

也

齧

疾雀切

擘

搏厄切

刮

古滑切

頰

毗賓切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

甚爾切

舐

浮渡

居士

吳用

先施

貴刻

此

阿毗達磨

大毗婆沙論

第一百

一十四卷

計

字九千二百

三十七箇

該銀四兩

六錢二分

計

銀山釋海

亮對長洲

徐普書上

元李再興刻

萬曆

丙辰歲

夏五月

徑山

化城

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

萬曆

丙辰歲

夏五月

徑山

化城

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

萬曆

丙辰歲

夏五月

徑山

化城

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

萬曆

丙辰歲

夏五月

徑山

化城

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

識

論

大毗婆沙論卷一百一十四

三

秘

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之四

三業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦受業
順不苦不樂受業問何故作此論答爲欲分別契經
義故如契經說順樂受等業契經雖作是說而不廣
辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分
別順樂受等三業今欲分別故作斯論所說受名總
有五種一自性受二現前受三所緣受四相應受五

論

大毗婆沙論卷一百一十五

後五

異熟受自性受者如說三受謂樂受苦受不樂受現前受者如大因緣法門經說阿難當知受樂受時餘二受便滅應知如是所受樂受是無常苦滅壞之法離我我所如是苦受不苦不樂受應知亦爾所緣受者如識身論說眼色爲緣生於眼識三和合故觸觸爲緣故受當知此受能領受色非數取趣色是眼觸所生受緣非數取趣如是乃至意法廣說亦爾相應受者如說有樂受法有苦受法有不苦不樂受法云何樂受法謂樂受相應法云何苦受法謂苦受相應法云何不苦不樂受法謂不苦不樂受相應法

異熟受者如此中說順樂受業順苦受業順不苦不樂受業於此五受中依異熟受而作此論云何順樂受業謂欲界繫善業乃至第三靜慮地善業云何順苦受業謂不善業云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業問順樂受業決定能感樂受異熟果耶餘二受業爲問亦爾若決定者此後所說當云何通如後論言頗有業不感身心受異熟而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟若不定者何故說名順樂受業順苦受業順不苦不樂受業有說定感謂順樂受業決定能感樂受異熟由此故

名順樂受業乃至順不苦不樂受業決定能感不苦
不樂受異熟由此故名順不苦不樂受業問若爾後
所說云何通如說頗有業不感身心受異熟而感異
熟耶乃至廣說答彼業定感彼受異熟及感色心不
相應行然所感受不常現前所感色等則恒相續於
所感受不現前時說彼受業惟感色心不相應行是
故無過如此則二文善通復有說者順樂受業不定
能感順樂受異熟乃至順不苦不樂受業不定能感
不苦不樂受異熟問若爾何故此業名順樂受等耶
答順樂受業雖不定感樂受異熟然感樂受異熟者

惟此業非餘故說此爲順樂受業餘二受業所說亦
爾復有說者順樂受業雖不定感樂受異熟然如樂
受能與喜樂作所依止令喜樂生相續而轉作安足
處餘異熟果亦能如是故名順樂受業順苦受業雖
不定感苦受異熟然如苦受能與憂苦作所依止令
憂苦生相續而轉作安足處餘異熟果亦能如是故
名順苦受業順不苦不樂受業雖不定感不苦不樂
受異熟然如不苦不樂受不能與喜樂憂苦作所依
止不能令喜樂憂苦生相續而轉作安足處餘異熟
果亦復如是故名順不苦不樂受業復有說者如樂

受能長養所依餘異熟亦爾故名順樂受業如苦受能損害所依餘異熟亦爾故名順苦受業如不苦不樂受非能長養亦非損害所依餘異熟亦爾故名順不苦不樂受業問欲界乃至第三靜慮有不苦不樂受異熟不若有者此中所說云何通如說云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業若無者靜慮中間所有善業當言能感何受異熟或有說者下地無有不苦不樂受異熟所以者何下地法麤此受微細下地不寂靜此受寂靜復有說者下地有情所起善業皆爲求樂受故起無有希求不苦不樂

受者是故下地所有善業不感此受異熟問彼亦無有求苦受者何故下地感此異熟答欲界有情爲求樂故多造苦因故雖不求而感彼異熟捨受寂靜無有求樂受而造捨受業者是故無彼異熟問靜慮中間所有善業當言能感何受異熟答感初靜慮喜根異熟復有說者感初靜慮樂受異熟問若爾後文云何通如說頗有業感心受異熟非身耶答有謂善無尋業答彼文應作是說謂善無尋無伺業而不作是說者有何意耶應知此中言勢減少或有說者靜慮中間所有善業雖不感受異熟果而能感色心不相

應行問若爾何故此後論言善無尋業感心受耶答
但言能感心受非身不言惟感心受異熟非感色心
不相應行復有說者下地亦有不苦不樂受異熟問
此中所說當云何通如說云何順不苦不樂受業謂
廣果繫善業及無色界繫善業答此中但顯順不苦
不樂受業異熟最後邊際謂第四靜慮是有色地邊
無色界是三界邊復有說者此中但顯此受異熟不
共田器誰是此受異熟不共田器謂第四靜慮及無
色界復有說者下地雖有此受異熟然爲餘受所覆
相不明了不久相續從廣果上更無餘受惟有此受

明了相續是故偏說諸說下地無不苦不樂受異熟
者彼說欲界下三靜慮阿羅漢等住威儀心入涅槃
廣果阿羅漢住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅
漢住異熟心入涅槃諸說下地亦有不苦不樂受異
熟者彼說欲界四靜慮阿羅漢等住威儀心異熟心
入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入涅槃已說前後
三業自性今當顯示雜無雜相爲前攝後後攝前耶
答前攝後非後攝前不攝者何謂無記業無漏業此
中前三業通有記無記後三業惟有記前三業通有
漏無漏業後三業惟有漏是故言前攝後非後攝前

不攝者何謂無記業及無漏業三業謂身語意業復有三業謂過去未來現在業復有三業謂善不善無記業復有三業謂學無學非學非無學業復有三業謂見所斷修所斷無斷業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝所以者何以身語意業自性或過去或未來或現在或善或不善或無記或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或無斷故言隨其事展轉相攝三業謂身語意業復有三業謂欲色無色界繫業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏後三

業惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業四業如前說三業謂順現法受等業爲四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業色界繫善不定業有二非四謂無色界繫善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善不定業及無記業四業如前說三業謂順樂受等業爲四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦三謂欲界繫善不善業

色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記業四業如前說三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲四攝三三攝四耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業及無記業四業如前說三業謂欲界繫等業爲四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業一切無記業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三業謂順現法受

等業復有三業謂順樂受等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業此中前三惟攝定業後三通攝定不定業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業三業謂順現法受等業復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業無漏業此中前三業惟攝定惟有記惟有漏業後諸三業通攝定不定有記無記有漏無漏業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業無漏

業三業謂順現法受等業復有三業謂欲界繫等業
爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何
謂不定業無記業此中前三業惟攝定惟有記業後
三通攝定不定有記無記業是故言後攝前非前攝
後不攝者何謂不定業無記業三業謂順樂受等業
復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三
業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後
攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業無
漏業此中前三業惟有記惟有漏後諸三業通有記
無記有漏無漏是故言後攝前非前攝後不攝者何

謂無記業無漏業問何故無記及無漏業不感樂受
等異熟耶答諸無記業自性羸劣勢不堅住故無異
熟諸無漏業離諸煩惱非三界繫故無異熟所以者
何若所起業自性堅強煩惱所繫者能感異熟譬如
外種若體堅實有水所潤糞土所覆乃能生芽若不
堅實雖有水潤糞土所覆不能生芽若雖堅實無水
所潤糞土所覆亦不生芽內業亦爾若體堅強愛水
所潤餘煩惱覆能感異熟諸無記業雖愛水潤餘煩
惱覆而性劣不堅不感異熟諸無漏業雖體堅強無
愛水潤餘煩惱覆不感異熟諸不善業有漏善業具

足二義能感異熟是故無記及無漏業非前所攝三業謂順樂受等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業此中前三業惟有記後三通有記無記是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂過去等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏

後三惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏後三業惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂欲界繫等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業此中前三業惟有

漏後三業通有漏無漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝如前釋頗有業感身受非心耶答有謂不善業謂以不善業惟感苦根異熟故問何故不善業不感心受耶答彼類心受所謂憂根而憂根非異熟故不感心受問何故憂根非異熟耶答憂根作意生故分別強故離欲捨故異熟不爾頗有業感心受非身耶答有謂善無尋業此中諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根

第三靜慮樂根第四靜慮及無色界捨根有說亦感初靜慮喜根同一地故而不感三識相應樂根以此業微細故諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根捨根第三靜慮樂根捨根第四靜慮及無色界捨根有說亦感靜慮中間捨根有說亦感初靜慮喜根樂根麤故非此業感頗有業感身心受耶答有謂善有尋業諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟若如初靜慮感三識身相

應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟諸
有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善有尋
業若在欲界感五識身相應樂根捨根身受異熟及
感意識相應喜根捨根心受異熟若在初靜慮感三
識身相應樂根捨根身受異熟及感意識相應喜根
捨根心受異熟問何故喜根是異熟果非憂根耶答
喜受行相有麤有細不必恒時作意而起不必恒時
是強分別微細定中亦得有故又此喜根非離欲捨
與異熟法不相違故有是異熟憂根不爾故非異熟
問何故捨根惟善業感非不善耶答捨根行相微細

寂靜智者所樂故善業感諸不善業性是麤動故不
能感捨受異熟頗有業不感身心受而感異熟耶答
有謂諸業感色心不相應行異熟色異熟者謂九處
除聲處心不相應行異熟者謂命根眾同分得生住
老無常有說及無想事問此中何者名身受何者名
心受答若受在五識身名身受在意地名心受復有
說者諸受中無分別者名身受有分別者名心受復
有說者若受緣自相境名身受緣自相共相境名心
受復有說者若受緣現在境名身受緣三世及無爲
境名心受復有說者若受緣實有境名身受緣實有

假有境名心受復有說者若受於境一往取者名身受數數取者名心受復有說者若受於境暫緣卽了者名身受推尋乃了者名心受復有說者諸受中若依色緣色名身受若依非色緣色非色名心受如色非色如是有對無對積聚非積聚和合非和合說亦爾尊者世友說曰佛說二受謂身受心受何者名身受何者名心受此中無有身受諸所有受皆是心受何以故心相應故然所有受若依五根轉名身受恒以身爲增上緣故若依意根轉名心受恒以心爲增上緣故有作是說無有身受諸所有受皆是心受何

以故心相應故然所有受若依三根轉取和合境名身受恒作想故若依三根轉取不和合境名心受非恒作想故大德說曰受有二種一者身受二者心受若是身受亦是心受有是心受而非身受謂所有受不取外事而起分別但依內事執取其相而起分別謂緣一切補特伽羅及緣法處所攝色心不相應行無爲法等名心受大德欲令如是心受無實境界惟分別轉如說三障謂煩惱障業障異熟障問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說若諸有情成就六法雖聞如來所證所說法毗奈耶而不堪任遠

塵離垢於諸法中生淨法眼何等爲六一煩惱障二
業障三異熟障四不信五不樂六惡慧雖說成就如
是六法而未廣辯亦未曾說云何名煩惱障云何業
障云何異熟障彼契經是此論緣起根本彼所未說
者今應說之故作斯論復有說者前雖分別諸業而
未分別彼業等障今欲分別故作斯論如是三障總
以熾然猛利煩惱五無間業那落迦等種種異熟爲
其自性已說自性所以今當說問何故名障答如是
三種能礙聖道及聖道加行善根是故名障云何煩
惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如此

故難生厭離難可教誨難可開悟難得免離難得解
脫此中本性具足熾然猛利貪煩惱者如難陀等具
足熾然猛利瞋煩惱者如指鬘等具足熾然猛利癡
煩惱者如迦葉波等問若爾者如說難生厭離難可
教誨難可開悟難得免離難得解脫此言善通由彼
精勤方便教化皆見諦故如說能礙聖道及聖道加
行善根此云何通答彼雖能礙聖道及聖道加行善
根然由佛力巧化方便彼得見諦於舍利子等諸大
聲聞非所化境復有說者具足熾然猛利貪煩惱者
如黃門等具足熾然猛利瞋煩惱者如氣噎等具足

熾然猛利癡煩惱者如六師等問若爾如說能擬聖道及聖道加行善根此言善通由彼畢竟不見諦故如說難生厭離難教誨等此云何通由彼畢竟不得見諦不名難故答應作是說不生厭離不可教誨等而不作是說者有何意趣謂即不生厭離名難生厭離乃至即不得解脫名難得解脫問云何建立此煩惱障爲依成就爲依現行答此依現行不依成就若依成就者則一切有情無有差別等具成就諸煩惱故由依現行而建立故煩惱差別則成四句或有煩惱熾然非猛利或有煩惱猛利非熾然或有煩惱亦熾然亦猛利或有煩惱非熾然亦非猛利煩惱熾然非猛利者謂下品煩惱數行者是猛利非熾然者謂上品煩惱不數行者是熾然亦猛利者謂上品煩惱數行者是非熾然非猛利者謂下品煩惱不數行者是此中熾然非猛利煩惱亦是煩惱障由此煩惱雖是下品以數行故依下生中依中生上漸次乃至能斷善根彼猛利非熾然煩惱亦非煩惱障由此煩惱雖是上品不數行故漸可損滅乃至能入正性離生究竟斷滅彼熾然亦猛利煩惱是煩惱障一切爲重彼非熾然非猛利煩惱非煩惱障一切爲輕如是善

論
九
根亦有四句或有善根熾然非猛利或有善根猛利
非熾然或有善根熾然亦猛利或有善根非熾然非
猛利熾然非猛利者謂下品善根數行者是猛利非
熾然者謂上品善根不數行者是熾然亦猛利者謂
上品善根數行者是非熾然非猛利者謂下品善根
不數行者是此中熾然非猛利善根不爲煩惱障所
障由此雖是下品善根以數行故依下生中依中生
上漸次增長能速趣證一切結斷彼猛利非熾然善
根則爲煩惱障所障由此雖是上品善根不數行故
或容煩惱數數現行漸次增長能斷善根彼熾然亦

猛利善根一切爲勝彼不熾然不猛利善根一切爲
劣云何業障謂五無間業何等爲五一害母二害父
三害阿羅漢四破僧五惡心出佛身血問如前所說
能礙聖道及聖道加行善根故名爲障除五無間業
復有其餘妙行惡行所謂決定第八有業及上瞋恚
纏害裙多蟻等由此爲障不能於現法中趣入聖道
何故不說爲業障耶答亦應說此以爲業障而不說
者當知此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五
無間業定能爲障是故偏說餘妙行惡行或能爲障
或不爲障是故不說復有說者五無間業具五因緣

易見易知是故偏說何等爲五一自性故二趣故三生故四果故五補特伽羅故自性故者謂此五種性是決定極重惡業趣故者此五決定於地獄受不於餘趣生故者此五決定順次生受非順現法受非順後次受非順不定受果故者謂此五種定感世間極不愛果補特伽羅故者謂能造此五補特伽羅易見易知謂此能害母此能害父乃至此能出佛身血除此五種所餘一切妙行惡行皆無如是五種因緣易見易知是故不說問諸無間加行能滿彼果業此於彼果爲定不定若言定者此中何故不說又尊者指

鬘室利毘多云何能轉若不定者害生命納息所說云何通如說頗有未害生殺生未滅此業異熟定生地獄耶答有如作無間業加行時命終或有說者此業於彼果定問害生命納息則爲善通而此中何故不說若此中應說五無間業及彼加行而不說者有何意耶答此已說在五無間中五無間業用此爲加行故若說果當知已說加行問尊者指鬘云何能轉答彼猶未作無間加行是故彼說我今且未殺母且當飯食問豈非欲害一切智耶答爾時彼於非一切智起害加行非於一切智由是因緣世尊化作凡流

大智度論卷一百一十五
必芻入踏婆林勿彼尊者於一切智起殺加行不可
救療若諸有情於一切智起殺加行如苑伽沙數如
來應正等覺亦不能救令脫地獄故知彼於非一切
智起殺加行非於一切智問室利毬多云何能轉答
彼亦不作無間加行是故彼雖密設火甕及雜毒食
而心念言如來若是一切智者自當避之若非一切
智者便當殄滅勿令幻惑食噉世間故彼非於一切
智所起殺加行是以可轉復有說者此業於彼果不
定問此中不說則爲善通尊者指鬘室利毬多業亦
可轉害生命納息當云何通答諸無間加行能滿彼

果業此於彼果有定有不定害生命納息說彼定者
尊者指鬘室利毬多所可轉易是不定者如是二說
俱爲善通云何異熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼
界北拘盧洲無想天處問餘洲亦有異熟爲障如扇
搥迦半擇迦無形二形等此中何故不說答此中應
說而不說者當知此是有餘之說是以前說此中三
障皆有餘說復有說者此中但說決定爲障彼非決
定由彼有情所有異熟或有爲障或不爲障是以不
說問如是三障於一相續可成就幾答或但成一謂
於三種隨一一成就或成就二謂煩惱障業障或煩

惱障異熟障無有成就業障異熟障非煩惱障者由此亦無成就三者問如是三障何者最重或有說者異熟障重所以者何因時可轉果時不可轉故復有說者業障最重所以者何業障能引異熟障故如是說者煩惱障重以煩惱障能引業障業障復能引異熟障如是皆以煩惱爲本是故最重三惡行中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽量異熟苦果餘業不定故問此說破僧虛誑語爲最大罪餘處復說意業爲最大罪餘處復說邪見爲最大罪此三大罪有何差別或有說者罪有三種一業

二煩惱三惡行業中意業爲大罪煩惱中邪見爲大罪惡行中破僧虛誑語爲大罪復有說者惱亂大眾故意業爲大罪滅一切善根故邪見爲大罪能感大苦異熟果故破僧虛誑語爲大罪復有說者三業中意業爲大罪五見中邪見爲大罪五無間業中破僧虛誑語爲大罪復有說者見所斷業道中邪見爲大罪修所斷業道中破僧虛誑語爲大罪見修所斷業中意業爲大罪復有說者依思業故說意業爲大罪依思所造業故說破僧虛誑語爲大罪依非業故說邪見爲大罪復有說者依能起業故說意業爲大罪

依所起業故說破僧虛誑語爲大罪依非業故說邪見爲大罪復有說者依能轉業故說意業爲大罪依所轉業故說破僧虛誑語爲大罪依非業故說邪見爲大罪是名三種大罪差別問彼破僧時亦有身業往來加行思惟及餘語業何故但說虛誑語能破僧耶答若破僧時加行究竟一切時有者此中說之於諸業中惟虛誑語加行究竟一切時有能令僧壞是故偏說餘業不爾是故不說問如說能取無間地獄果何故名無間地獄耶答此假立名假立相不必如名悉有其義又此地獄亦名無間亦名熱鐵猛燄熾

然攢射支體亦名常於六觸處門受諸苦惱亦各自受業所招苦復有說者以於此中無間無隙可令樂受暫現在前故名無間問餘地獄中爲有歌舞及飲食等喜樂事耶答餘地獄中雖無共歡喜樂而有等流喜樂如施設論說等活地獄有時有分涼風暫吹或聞如是音聲唱言等活等活時彼有情忽然遠活支節血肉平復如本暫生喜樂無間地獄無如是事故名無間復有說者生彼有情其數甚多無間無隙故名無間此說不然所以者何上品惡行生彼地獄世間有情不皆能起上品惡行如要修習上品妙行

方生有頂世間有情不皆能起上品妙行是故生有
頂者少生無間者亦爾故彼非說問若爾云何名無
間答依異熟果說名無間以諸有情造大惡業生彼
地獄得廣大身一一身形悉皆廣大徧彼多處中無
間隙故名無間

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五

說一切有部發智

音釋

拈

擧藹切拾也

毬

渠竹切

兢伽

梵語也此云天堂來河名也兢其陵切

奔

疾郢切

殄

徒典切

扇撝迦

梵語也此云生謂天然生男根不滿撝勑

皆隙

乞逆切空開也

浮屠居士吳用先施刻此卷計七千七百六十七箇諺銀三兩八錢八分萬曆丙辰化城

ミノ川