

大毘婆沙論

一百二十五
一百二十五

C40

4514

146

C40-4574

了翁上座請大藏及百
家書置之武州紫雲山
我微公塔院廬中或
為學者不敢許出院內
嘗山二世鐵牛機證語

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一
五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之四

若業未離染彼業異熟未離染耶乃至廣說問何故
作此論答爲止他宗顯已義故謂犢子部說五部業
所得異熟亦通五部欲止彼意顯業雖通五部而彼
異熟惟修所斷故作斯論若業未離染彼業異熟未
離染耶答諸業未離染彼業異熟定未離染或有業
異熟未離染彼業已離染謂預流者見所斷業已離

染彼業異熟未離染應知此中或有業先離染後異熟方離染或有業與彼異熟俱時離染必無異熟先得離染後時彼業方得離染謂四法忍時令四部所攝諸不善業先得離染非彼異熟又離欲界染前八無間道時令前八品修所斷諸不善業先得離染非彼異熟彼諸異熟要至第九無間道時方得離染是名業先離染後彼異熟方得離染若離欲界染第九無間道時令第九品諸不善業一切不善身業語業欲界善業及彼諸異熟俱時離染離初靜慮染第九無間道時令初靜慮業及彼異熟俱時離染如是乃

至離非想非非想處染第九無間道時令非想非非想處業及彼異熟俱時離染如是名爲業與異熟俱時離染以非色不善業五部所攝亦九品道斷諸不善色業有漏善業一切異熟惟修所斷惟上上品道斷故是名此處略毗婆沙然此中依二業作論謂見所斷修所斷故作是說若依五業作論者則不應言謂預流者見所斷業乃至廣說應作是說謂未離欲染者苦智已生集智未生見苦所斷業已離染彼業異熟未離染滅智已生道智未生見苦集

滅所斷業已離染彼業異熟未離染道智已生未離
欲界染者見苦集滅道所斷業已離染彼業異熟未
離染離欲界染一品乃至八品時彼八品業已離染
彼業異熟未離染離欲界染第九無間道時彼第九
品業一切不善身語業欲界善業及彼諸異熟俱時
離染離初靜慮乃至非想非非想處染第九無間道
時諸地善業及彼異熟俱時離染而不作是說者由
依二業而作論故若業已離染彼業異熟已離染耶
答諸業異熟已離染彼業定已離染或有業已離染
彼業異熟未離染謂預流者見所斷業已離染彼業

異熟未離染此中分別廣如前說若業有果彼業皆
有異熟耶乃至廣說問何故作此論答爲止邪宗顯
正義故謂有外道執一切善惡業無果異熟爲止彼
意顯一切業無不有果諸有漏善及不善業皆有異
熟故作斯論然契經中說果有五種一等流果二異
熟果三離繫果四士用果五增上果等流果者謂善
生善不善生不善無記生無記異熟果者謂諸不善
有漏善法所招異熟因是善惡果惟無記異類而熟
故立異熟名離繫果者謂無間道斷諸煩惱此無間
道以煩惱等斷爲離繫果及士用果以解脫道爲等

流果及士用果以後等勝自類諸道爲等流果若無
間道以能於先來諸煩惱斷集得作證此無間道以
彼煩惱斷但爲士用果此則總說若別說者苦法智
忍以彼欲界見苦所斷十隨眠等斷爲離繫果及士
用果以苦法智品爲等流果及士用果以後等勝諸
無漏道爲等流果如是乃至道類智忍以色無色界
見道所斷十四隨眠等斷爲離繫果及士用果以道
類智品爲等流果及士用果以後等勝諸無漏道爲
等流果以三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷諸
隨眠等斷集得作證此道類忍以彼諸斷爲士用果

諸預流者於一來果求作證時初五無間道以彼五
品隨眠等斷爲離繫果及士用果以五解脫道爲等
流果及士用果以後等勝自類諸道爲等流果第六
無間道以第六品隨眠等斷爲離繫果及士用果以
第六解脫道爲等流果及士用果以後等勝自類諸
道爲等流果以三界見所斷及欲界修所斷前五品
隨眠等斷集得作證此第六無間道以彼諸斷爲士
用果諸一來者於不還果求作證時無間道起能斷
欲界修所斷四隨眠若斷第七及第八品此無間道
以彼二品隨眠等斷爲離繫果及士用果以二解脫

道爲等流果及士用果以後等勝自類諸道爲等流
果若斷第九品一無間道以第九品隨眠等斷爲離
繫果及士用果以第九解脫道爲等流果及士用果
以後等勝自類諸道爲等流果以三界見所斷及欲
界修所斷前八品隨眠等斷集得作證此第九無間
道以彼諸斷爲士用果諸不還者於無學果求作證
時無間道起能斷色無色界修所斷六隨眠若斷初
靜慮染一品乃至九品此九無間道以彼九品隨眠
等斷爲離繫果及士用果以九解脫道爲等流果及
士用果以後等勝自類諸道爲等流果如是乃至離

非想非非想處染前八無間道以彼八品隨眠等斷
爲離繫果及士用果以八解脫道爲等流果及士用
果以後等勝諸無漏道爲等流果金剛喻定以第九
品隨眠等斷爲離繫果及士用果以初盡智品爲等
流果及士用果以後等勝諸無漏道爲等流果以三
界見所斷及下八地修所斷并非想非非想處修所
斷前八品隨眠等斷集得作證此金剛喻定以彼諸
斷爲士用果若諸異生離欲界乃至無所有處見修
所斷染諸無間道以彼諸斷諸解脫道及後等勝自
類諸道爲果多少如理應思士用果者若法由彼士

用故成此法說爲彼士用果增上果者若法由彼增上所起當知此法是彼增上及增上果是餘增上非增上果謂後生諸法是前法增上及增上果前生諸法是後法增上非增上果未來諸法是過現法增上及增上果過現諸法是未來法增上非增上果未來現在法是過去法增上及增上果過去諸法是未來現在法增上非增上果問士用果增上果何差別答諸所作事於能作者是士用果及增上果於能受者惟增上果如稼穡等所作諸事於農夫等是士用果及增上果於受用者惟增上果士用力起名士用果

增上力起名增上果增上力寬不障礙故士用力狹能引證故是名二果差別西方諸師說果有九種謂於前五更加四種一安立果二加行果三和合果四修習果安立果者謂依風輪安立水輪復依水輪安立金輪復依金輪安立大地復依大地安立一切情非情數此中後後是前前果餘安立果類此應知加行果者謂不淨觀或持息念爲加行故漸次引起盡無生智餘加行果類此應知和合果者謂眼色和合生眼識乃至意法和合生意識餘和合果類此應知修習果者謂由色界道起欲界化及欲界語此化及

語是修習果餘修習果亦爾迦濕彌羅國諸論師言
此中後四卽前五攝彼卽士用增上果故應知世俗
對治道業具由五果說名有果彼加行解脫勝進道
業及餘不善善有漏業由四果故說名有果除離繫
果若諸無漏對治道業亦由四果說名有果除異熟
果彼加行解脫勝進道業及無記業由三果故說名
有果除離繫果及異熟果是名此處略毗婆沙若業
有果彼業皆有異熟耶答諸業有異熟彼業皆有果
應知此業或由五果或由四果說名有果或有業有
果彼業無異熟謂無記業無漏業應知此業或由四

果或由三果說名有果然無異熟不堅實故無愛潤
故若業無果彼業皆無異熟耶答無有業無果謂一
切業或由五果或由四果或由三果說有果故或有
業無異熟謂無記業無漏業如前說問若一切業皆
有果者佛所說頌當云何通如說

如華雖可愛 有色而無香 如有妙語
無果無所作

答依說法者佛說此頌謂說法時彼聽法者不能信
受如教奉行名爲無果或說法者雖復善說而不能
行故言無果或先有所言許施他物後不能惠故言

無果問餘經所說復云何通如說

有命樂昏眠 空無果無義 無味無勝利
都無有出生

答有覺寤時能逮勝德樂睡眠故虛越此時世尊依
彼說如是頌問若樂睡眠空無果者餘經所說復云
何通如說寧可睡眠勿餘尋伺若有覺寤時起惡尋
伺闔諍惱亂無量有情佛爲誠彼故作是說由此義
故經有別意非謂諸業都無有果若業不善彼業皆
顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有
一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟

而行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣
故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者
謂五濁增時諸有情類威德損減喜造諸惡在彼時
故亦行惡行由處故者謂生達絮篋戾車中諸有情
類其性愚鄙多造惡業生彼處故亦行惡行由補特
伽羅故者謂有一類得惡行衆同分其性麁暴多造
惡業如屠羊等諸不律儀親近彼故亦行惡行應知
此業由自性故說名不善是身語意惡行攝故由所
依故名非顛倒是作見不愚因果正見身中所等
起故如寶器中盛諸糞穢有業顛倒彼業非不善謂

如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果
異熟而行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三
因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時
故者謂五濁不增時諸有情類具大威德好修諸善
在彼時故雖不樂爲亦行妙行由處故者謂生中國
諸有情類其性聰敏志意調柔多修善業生彼處故
雖不樂爲亦行妙行由補特伽羅故者謂有一類得
妙行衆同分其性和雅多修善業如住律儀親近彼
故雖不樂爲亦行妙行應知此業由所依故說名顛
倒是無作見愚於因果邪見身中所等起故由自性

故名非不善是身語意妙行攝故如穢器中盛諸珍
寶有業亦不善亦顛倒謂如有一見無因果起如是
見立如是論無業無業果異熟復行身語意惡行問
何因緣故彼行惡行答三因緣故如前說應知此業
由自性故說名不善以身語意惡行攝故由所依故
復名顛倒是無作見愚於因果邪見身中所起故
如穢器中盛諸糞穢有業非不善非顛倒謂如有一
見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟復
行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故
如前說應知此業由自性故名非不善以身語意妙

行攝故由所依故名非顛倒是有作見不愚因果正見身中等所起故如寶器中盛諸珍寶若業是善彼業不顛倒耶答應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前三句作此第四句廣如前說復次於此有異解釋若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼或自爲或爲他或爲名利便覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名爲不善以覆想說故由所說事名非顛倒於見言見故有業顛倒彼業

非不善謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼不自爲不爲他不爲名利不覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由所說事名爲顛倒以於見言不見故由想力故名非不善以不覆想而說故有業亦不善亦顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼或自爲或爲他或爲名利便覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由想力故名爲不善以覆想而說故由所說事復名顛倒以於所見言不見故有業非不善非顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼不自爲不爲他不爲名利不覆此想此忍

此見此欲答言我見應知此業由想力故名非不善以不覆想而說故由所說事名非顛倒以於所見說言見故如於所見作四句如是於所聞覺知亦各作四句如於所見聞覺知各作四句如是於所不見聞覺知亦各作四句如此不善對顛倒作八四句如是以善對不顛倒應知亦爾是則合成十六四句及前二四句成十八四句復總以不善九小四句及善九小四句各爲一大四句是故總別有二十四句此中眼識所受名見耳識所受名聞三識所受名覺意識所受名知說四境故見聞覺知是根非識然舉識者

顯眼等根必由識助方能取境以同分根能有作用非彼同分故問何故眼等三識所受各立一種而鼻舌身三識所受合立一種名爲覺耶尊者世友說曰三識所緣皆惟無記境無記故根立覺名又以三根惟取至境與境合故立以覺名大德說言惟此三根境界鈍昧猶如死屍故發識時說名爲覺有餘師言眼耳二識依自界緣自他界意識依自他界緣自他界故彼所受各立一種鼻等三識惟依自界惟緣自界故彼所受合立一種如自界他界同分不同分說亦爾有餘師言眼耳二識依同分緣同分不同分意

識依同分不同分緣同分不同分故彼所受各立一
種鼻等三識惟依同分惟緣同分故彼所受合立一
種此說界同分有說眼耳二識依無記緣三種意識
依三種緣三種故彼所受各立一種鼻等三識惟依
無記惟緣無記故彼所受合立一種有說眼耳二識
依近緣近遠意識依近遠緣近遠故彼所受各立一
種鼻等三識依近緣近故彼所受合立一種此三根
境無間而住方能發識故名爲近有說眼耳二識或
所依大所緣小或所緣大所依小或所依所緣等眼
識所依大所緣小者如見毛端等所緣大所依小者

如見山等所依所緣等者如見蒲萄果等如是耳識
如量應知意識所依雖不可說其量大小而所緣境
或大或小故彼所受各立一種鼻等三識所依所緣
大小量等故彼所受合立一種隨所依根極微多少
與爾所境極微合時方能發生鼻等識故有說眼等
三識緣業非業故彼所受各立一種鼻等三識惟緣
非業故彼所受合立一種有說眼等三識緣持戒犯
戒及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘
法故彼所受合立一種有餘師言眼等三識通緣律
儀不律儀及餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟

緣餘法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣表
及餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故
彼所受合立一種有說眼等三識通緣染不染法故
彼所受各立一種鼻等三識惟緣不染故彼所受合
立一種有說眼等三識通緣妙行惡行及緣餘法故
彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合
立一種由此所說見聞覺知隨識依緣有別有總若
成就不善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就不
善業彼定成就色無色界繫業謂生欲界若斷善根
彼定成就不善業及色無色界繫一業謂染汙業不

斷善根未得色界善心者亦爾若已得色界善心未
離欲界染彼成就不善業及色界繫三業謂善染汙
無色界繫一業謂染汙有成就色無色界繫業非不
善業謂生欲界已離欲界染若生色界謂生欲界已
離欲界染若未得無色界善心彼成就色界繫二業
謂善染汙無覆無記無色界繫一業謂染汙若已得
無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業謂善
染汙無覆無記無色界繫二業謂善染汙若已離色
界染未離無色界染彼成就色界繫二業謂善無覆
無記無色界繫二業謂善染汙若已離無色界染彼

成就色界繫二業謂善無覆無記無色界繫一業謂善若生色界者謂若未得無色界善心彼成就色界繫三業謂善染汗無覆無記無色界繫一業謂染汗若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業謂善染汗無覆無記無色界繫二業謂善汗染若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業謂善無覆無記無色界繫二業謂善染汗若已離無色界染彼成就色界繫二業謂善無覆無記無色界繫一業謂善若成就欲界繫善業彼定成就色無色界繫業耶答諸成就欲界繫善業

業有成就色無色界繫業非欲界繫善業謂斷善根補特伽羅若生色界謂若成就欲界善業未得色界善心彼成就色無色界繫一業若已得色界善心未離欲界染彼成就色界繫二業無色界繫一業若已離欲界染未得無色界善心彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業及成就無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫二業及成就無色界繫一業若斷善根彼成就色無色界繫一業若

生色界未得無色界善心彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫一業前斷善根此生色界俱不成就欲界繫善業已斷善根故已捨彼善故若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫善業耶答應作四句有成就欲界繫善業非色無色界繫善業謂生欲界不斷善根未得色界善心有成就色無色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得

無色界善心有成就欲界繫善業亦色無色界繫善業謂生欲界得無色界善心有非成就欲界繫善業亦非色無色界繫善業謂斷善根補特伽羅若成就欲界繫業彼成就色界繫業耶答如是設成就色界繫業彼成就欲界繫業耶答如是謂生欲界若斷善根彼成就欲界繫二業色界繫一業若不斷善而未得色界善心彼成就欲界繫三業色界繫一業若已得色界善心未離欲界染彼成就欲界繫三業色界繫二業若已離欲界染未離色界染彼成就欲界繫二業色界繫三業若已離色界染彼成就欲界繫二

業色界繫二業若生色界未離色界染彼成就欲界
繫一業色界繫三業若已離色界染彼成就欲界繫
一業色界繫二業若成就欲界繫業彼成就無色界
繫業耶答諸成就欲界繫業彼成就無色界繫業謂
生欲界若斷善根彼成就欲界繫二業無色界繫一
業若不斷善根未離欲界染彼成就欲界繫三業無
色界繫一業若已離欲界染未得無色界善心彼成
就欲界繫二業無色界繫一業若已得無色界善心
未離無色界染彼成就欲界繫二業無色界繫二業
若已離無色界染彼成就欲界繫二業無色界繫一

業若生色界未得無色界善心彼成就欲界繫一業
無色界繫一業若已得無色界善心未離無色界染
彼成就欲界繫一業無色界繫二業若已離無色界
染彼成就欲界繫一業無色界繫一業有成就無色
界繫業非欲界繫業謂生無色界補特伽羅謂生彼
界若未離彼界染起異熟生心彼成就無色界繫三
業若不起異熟生心彼成熟無色界繫二業若已離
無色界染起異熟生心彼成就無色界繫二業若不
起異熟生心彼成就無色界繫一業俱不成就欲界
繫業已捨彼故若成就欲界繫業彼成就就不繫業耶

答應作四句有成就欲界繫業非不繫業謂諸異生
生欲色界有成就就不繫業非欲界繫業謂諸聖者生
無色界有成就就欲界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲
色界有非成就就欲界繫業亦非不繫業謂諸異生生
無色界若成就色界繫業彼成就無色界繫業耶答
諸成就色界繫業彼定成就無色界繫業謂生欲界
若未得色界善心彼成就色界繫一業無色界繫一
業若已得色界善心未離欲界染彼成就色界繫二
業無色界繫一業若已離欲界染未得無色界善心
彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界

善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二
業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二
業無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫
二業無色界繫一業若生色界未得無色界善心彼
成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善
心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業
若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業
無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫二
業無色界繫一業有成就無色界繫業非色界繫業
謂諸有情生無色界謂生彼界若未離無色界染起

異熟生心彼成就無色界繫三業若不起異熟生心
彼成就無色界繫二業若已離無色界染起異熟生
心彼成就無色界繫二業若不起異熟生心彼成就
無色界繫一業若成就色界繫業彼成就無色界
答應作四句有成就色界繫業非不繫業謂諸異生
生欲色界有成就色界繫業亦不繫業謂諸聖者生
欲無色界有成就色界繫業亦不繫業謂諸聖者生
欲色界有非成就色界繫業亦非不繫業謂諸異生生
無色界若成就無色界繫業彼成就無色界耶答諸
成就無繫業彼定成就無色界繫業謂諸聖者生欲

色界若未得無色界善心彼成就無繫學業無色界
繫一業若已得無色界善心未離無色界染彼成就
不繫學業無色界繫二業若已離無色界染彼成就
不繫無學業無色界繫一業若諸聖者生無色界未
離無色界染起異熟生心彼成就無繫學業無色界
繫三業若不起異熟生心彼成熟不繫學業無色界
繫二業若已離無色界染起異熟生心彼成就無繫
無學業無色界繫二業若不起異熟生心彼成就無
繫無學業無色界繫一業有成就無色界繫業非不
繫業謂諸異生生欲色界未得無色界善心彼成

就無色界繫一業若已得無色界善心彼成就無色
界繫三業若諸異生生無色界若起異熟生心彼成
就無色界繫三業若不起異熟生心彼成就無色界
繫二業若成就欲界色界無色界繫不繫業彼命終
生何處答或欲界或色界或無色界或無生處謂諸
聖者若生欲界未離欲界染彼成就欲界繫三業色
界繫二業無色界繫一業不繫學業彼命終生欲界
若已離欲界染未得無色界善心彼成就欲界繫二
業色界繫三業無色界繫一業不繫學業彼命終生
色界若已得無色界善心未離色界染彼成就欲界

繫二業色界繫三業無色界繫二業不繫學業彼命
終亦生色界若已離色界染未離無色界染彼成就
欲界繫二業色界繫二業無色界繫二業不繫學業
彼命終生無色界若已離無色界染彼成就欲界繫
二業色界繫二業無色界繫一業不繫學業彼命
終無生處若諸聖者生色界未得無色界善心彼成
就欲界繫一業色界繫三業無色界繫一業不繫學
業彼命終生色界若已得無色界善心未離色界染
彼成就欲界繫一業色界繫三業無色界繫二業不
繫學業彼命終亦生色界若已離色界染未離無色

界染彼成就欲界繫一業色界繫二業無色界繫三業不繫學業彼命終生無色界若已離無色界染彼成就欲界繫一業色界繫二業無色界繫一業不繫無學業彼命終無生處由此故說成就四業者彼命終或生欲界或生色界或生無色界或無生處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一

說一切有部發智

音釋

稼穡

稼居計切種也穡所力切飲也

狹

胡夾切

寤

音悟寐

相吏切

達絮

梵語也此謂微信

篋戾車

梵語也亦云福伽羅車

此云惡見篋彌

補特伽羅

梵語也亦云福伽羅

此云數取趣

謂數數往來諸趣也

淨渡居士吳用先施寶刻此

大毗婆沙論第一百二十一卷計

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

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表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止他宗顯已義故謂譬喻者說表無表業無實體性所以者何若表業是實可得依之令無表有然表業無實云何能發無表令有且表業尚無無表云何有而言有者是對法諸師矯妄言耳如人遇見美女爲染近故語

言汝可解去人服吾衣汝天衣女聞歡喜如言爲解
彼人卽前種種摩觸恣心意已語言天衣已爲汝著
女言我今體露如是寧死不露天衣何在彼答之言
天服微妙惟我見之非汝能見如是愚人本無天衣
況爲他著諸對法者所說亦爾本無表業況有依表
所起無表故對法者妄興此論又表無表若是色者
青黃赤白爲是何耶復云何成善不善性若因搖動
成善惡性華劍等動何故不爾爲止如是譬喻者意
顯自所宗表無表業皆是實有故作所論若諸表業
無實體者則與契經相違如契經言愚夫希欲說名

爲愛愛所發表說名爲業又契經言在夜尋伺猶如
起煙旦動身語猶如發焰若無表業無實體者則亦
與契經相違如契經說色有三種攝一切色有色有
見有對有色無見有對有色無見無對若無無表色
者則應無有三種建立無第三故又若撥無表無表
色吠題咽子未生怨王應當不觸害父無間謂發表
位父命猶存父命終時表業已謝由先表力起後無
表故未生怨觸無間業又彼杖髻出家外道亦應不
觸害應無間謂發表位目連命猶存目連涅槃時表
業已謝由先表力起後無表故彼外道觸無間業又

若撥無表無表業應無建立三品有異謂住律儀品
住不律儀品住非律儀非不律儀品然彼所言此表
無表體若是色青黃赤白爲是何耶此責不然非顯
色外無別色故當知身表是形非顯語表是聲亦非
顯色二種無表法處色攝故不可責以同青等然諸
色處總有四種一有色處惟顯可了非形二有色處
惟形可了非顯三有色處顯形俱可了四有色處顯
形俱不可了顯可了非形者謂青黃赤白影光明暗
形可了非顯者謂身表色顯形俱可了者謂所餘若
顯若形俱可了色顯形俱不可了者謂空界色又如

所說若身搖動成善惡性華劍等動何不爾者此亦
不然有根法異無根法異身是有情數攝由心運動
能表有善惡心心所法華劍等不爾故表無表決定
實有然表無表依身而起有依一分如彈指舉足等
一分動轉作善惡業有依具分如禮佛逐怨等舉身
運動作善惡業此中隨所依身極微數量表業亦爾
如表數量無表亦爾問隨彼彼業若有表卽有無表
耶若有無表卽有表耶或有說者七根本業道決定
具有表與無表加行後起表業定有無表不定惟猛
利纏及殷重信所作發無表非餘有說七根本業道

無表定有表則不定若自作者有表若遣他作惟得
無表加行後起如前說評曰應作是說除欲邪行餘
根本業道無表定有表則不定若自作卽時究竟者
彼有表業若遣他作或究竟時表已息者則惟有無
表若欲邪行表亦定有加行位決定有表無表不定
如前說後起位定有無表衣則不定若作則有不作
則無當知此說散心所作若隨支分定散差別有表
無表如理應思彼非律儀非不律儀所攝妙行惡行
由三因緣無表不斷一由意樂不息二由加行不捨
三由限勢未過由意樂不息加行不捨者如於佛像

窄堵波等起淳淨心恭敬供養所發無表從初剎那
乃至意樂未息或加行未捨已來相續不斷若意樂
息及加行捨無表便斷限勢未過者謂淳淨心及猛
利纏所作善惡隨彼勢力無表不斷如猛利纏殺拮
多蟻所發無表盡形相續淳淨心所作亦爾謂如有
人起殷重信修營供具奉施衆僧燒香散華種種供
養或於佛說如是日月五年會等請諸衆僧種種供
養起淳淨心發身語業乃至意樂未息或加行未捨
無表不斷若意樂息及捨加行無表便斷餘處中行
廣說亦爾復有處中妙行惡行盡衆同分無表不斷

妙行者如有立願若不供養諸佛形像窳堵波等終
不先食彼於日日隨力所能下至一華一香供養盡
衆同分無表不斷或有立願若不施他資具命緣終
不先食彼於日日隨力所能下至施他一搏之食半
搥手衣盡衆同分無表不斷或有立願若於三寶不
先供養終不先食彼於日日隨力所能下至施僧一
器之食或復塗掃一足之地盡衆同分無表不斷或
有立願每年某日施諸貧乏或供養僧卽取少物以
供彼用留所餘財以爲儲擬盡衆同分無表不斷如
是等是名妙行惡行者如有立願我當日日於彼怨

所作諸衰損若不作者終不先食卽於日日下至一
打或一惡言訶罵毀辱盡衆同分無表不斷如是等
是名惡行或有造作諸佛形像窳堵波等諸供養具
書寫三藏所攝正法造聖僧像建僧伽藍給施衣藥
諸資身具安立福舍種種樹林造井橋船階道處等
此諸表業所發無表具由三緣相續不斷一由意樂
二由所依三由事物由意樂者謂緣彼事深生歡喜
意樂不息由所依者謂所依身同分相續命未終位
由事物者謂所修建佛像等事未都壞滅如是三緣
隨闕一種由前所發無表便斷是名妙行惡行者謂

造毘網刀箭等事應准前說是謂所說表無表業略毗婆沙若成就身表彼成就此無表耶答應作四句有成就身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表不得此無表或先有身表不失不得此無表現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起身表不得此無表者謂非殷重信非猛利纏雖發身表不得此無表或先有身表不失者謂三緣故不捨表業一意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故不得此無表者義如前說有成就身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律

儀無身表設有而失若生色界無身表設有而失若諸聖者生無色界此中聖者住胎藏時不能起表前生表業已失但成就靜慮無漏無表住律儀者謂住靜慮無漏律儀無身表者謂或眠或醉或悶捨諸加行不求起表故設有而失者謂由三緣捨身表業一意樂息故二捨加行故三限勢過故若生色界無身表者謂捨加行不求起表故設有而失者如前說若諸聖者生無色界者學成就學無表無學成就無學無表有成就身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有此表不

失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住
非律儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有身
表不失亦得此無表若生色界現有身表或先有身
表不失此中現有身表亦得此無表等者謂以殷重
信或猛利纏發表亦得無表若住別解脫律儀若住
不律儀彼定成就身表無表若生色界現有身表者
謂不捨加行求起表業餘如前說有非成就身表亦
非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界
住非律儀非不律儀無有身表設有而失若諸異生
生無色界諸異生類住胎卵中已失前生表無業現

不能起如前應知生無色界色捨有漏未得無漏彼
地無色故餘如前說若成就善身表彼成就此無表
耶答應作四句有成就善身表非此無表謂生欲界
住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得
此無表或先有此表不失不得此無表現有善身表
者謂不眠等故不得此無表者謂非殷重信所起故
或先有此表不得者謂前說三緣故不得此無表者
謂彼亦非殷重信所起故問住不律儀者有何善身
表答彼亦於父母師長佛獨覺諸佛弟子等供養恭
敬起善表故有成就善身無表非此表謂諸聖者住

胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無善身
表設有而失若生色界無善身表設有而失若諸聖
者生無色界此中住律儀者謂住靜慮無漏律儀不
得別解脫律儀者謂住此律儀定成就善身無表故
餘如前說有成就善身表亦此無表謂生欲界住律
儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表或先
有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不
律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無
表或先有此表不失亦得此無表若生色界現有善
身表或先有此表不失此中一切義如前說有非成

就善身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏
中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀無善
身表設有而失若諸異生生無色界若成就不善身
表彼成就此無表耶答諸成就不善身無表彼定成
就此表有成就不善身表非此無表謂生欲界住律
儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無
表或先有此表不失不得此無表現有不善身表者
謂不眠等故不得此無表者謂非猛利纏所起故先
有此表不失者謂前說三緣餘如前說問住何等律
儀有不善身表答住三律儀皆容得有問住靜慮無

漏律儀者有何等不善身表答有於有情起捶打等
不善身表問亦應有成就不善身無表非身表謂遣
他殺等是則此中應作四句何故作順後句耶有作
是說應作四句有成就不善身表非此無表謂生欲
界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不
得此無表或先有此表不失不得此無表有成就不
善身無表非此表謂生欲界住律儀及住非律儀非
不律儀遣他殺等有成就不善身表及此無表謂生
欲界住不律儀若住律儀及住非律儀非不律儀現
有不善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此

無表有非成就不善身表亦非此無表謂處卵殼若
諸異生住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非
不律儀無不善身表設有而失不得此無表若生色
無色界應作是說而不說者應知此文但依同類表
無表說不依異類謂從身表發身無表是名同類若
由語表發身無表是名異類應作是說無有惟成就
不善身無表者故此但應作順後句所以者何若能
發語遣他殺等由此發得身無表者必亦成就不善
身表以必能動身手等故若不爾者前說成就善身
無表非此表中亦應作是說若住不律儀及住非律

儀非不律儀以善語言遣他施等由此發得善身無
表前於善中既無此說故知發言遣他施等由此發
得身無表者必亦能動身手等故由此成就善身表
業是故二處皆無此說若成就有覆無記身表彼成
就此無表耶答無成就有覆無記身無表有成就此
表謂生色界現有有覆無記身表問何故欲界無有
覆無記身表耶答欲界煩惱能爲等起發身語者皆
是不善惟薩迦耶見及邊執見彼相應無明雖是有
覆無記而皆是見所斷非見所斷心能發身語業以
內門起極微細故問若生欲界已離欲界染起初靜

慮煩惱現前何故不發有覆無記身語表業答生欲
界中惟能起彼等至煩惱非生煩惱諸煩惱中發身
語業惟生煩惱有餘師說法性應爾若起此地煩惱
現前還能轉動此地異熟相續發起此地表業諸染
汙業必以自地異熟相續爲所依止非生欲界容有
色界異熟相續是故惟生色界初靜慮中得起此有
覆無記身語表業若成就無覆無記身表彼成就此
無表耶答無成就無覆無記身無表有成就此表謂
生欲色界現有無覆無記身表於中差別如理應知
若成就過去身表彼成就此無表耶答應作四句有

成就過去身表非此無表謂生欲界住非律儀非不
律儀先有身表不失不得此無表先有身表不失者
謂三緣故如前所說不得此無表者謂非殷重信及
猛利纏所等起故有成就過去身無表非此表謂諸
聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀
先無身表設有而失若生色界先無身表設有而失
若諸學者生無色界無身表等准前應知問若諸學
者以世俗道得不還果曾不現起無漏律儀便生無
色彼云何成就過去身無表業若不成就何故此文
作如是說若諸學者生無色界耶有作是說亦有學

者生無色界不成就過去身無表業然此文中但依
成就者說是以無過有餘師說得聖果已必起勝果
聖道現前故諸學者生無色界必定成就過去身無
表業有成就過去身表亦此無表謂生欲界住律儀
不得別解脫律儀先有身表不失亦得此無表若住
別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先
有身表不失亦得此無表若生色界先有身表不失
此中若住別解脫律儀若住不律儀者有說此文惟
說第二剎那以後初剎那頃未有過去表無表故有
作是說即初剎那亦成就過去表無表業前加行業

彼成就故有非成就過去身表亦非此無表謂處卵
殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律
儀先無身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色
界若成就過去善身表彼成就此無表耶答應作四
句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律
儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失不得此
無表有成就過去善身無表非此表謂諸聖者住胎
藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身
表設有而失若生色界先無善身表設有而失若諸
學者生無色界有成就過去善身表亦此無表謂生

欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦
得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及住非律
儀非不律儀先有善身表不失亦得此無表若生色
界先有善身表不失若住別解脫律儀者此中二說
如前應知問生色界者云何成就過去善身表答如
佛一時住至梵世梵衆諸天禮拜旋繞乃至彼加行
未捨以來成就過去善身表業有非成就過去善身
表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生
欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先無善身表
設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界若成就過

去不善身表彼成就此無表耶答諸成就過去不善身無表彼成就此表有成就過去不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀先有不善身表不失不得此無表此中二說如前應知若成就過去有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表及此無表若成就過去無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆無記身表及此無表若成就未來身表彼成就此無表耶答無成就未來身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者

生無色界問何故無有成就未來身諸表業答無有預造未來表業非已生故若成未來身語表業應未造業而有受用何故成就未來無表彼與心俱隨心修故若成就未來善身表彼成就此無表耶答無成就未來善身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來不善身表彼成就此無表耶答無成就未來不善身表及此無表若成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來有覆無記身表及此無表若成就未來無覆無記身表彼成就

此無表耶答無成就未來無覆無記身表及此無表
問何故無有成就去來有覆無覆無記表業答彼成
就得勢力惟爾但能成就同剎那業無力能成已滅
未至彼業過去得亦過去彼業未來得亦未來彼業
現在得亦現在有說彼業習氣不堅牢故無成就去
來世者如善惡業習氣堅牢則能成就去來二世無
記不爾若成就現在身表彼成就此無表耶答應作
四句有成就現在身表非此無表謂生欲界住律儀
不得別解脫律儀現有身表不得此無表設先有身
表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有

身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表
若生色界現有身表此中生欲界住律儀者謂住靜
慮無漏律儀現有身表者卽顯爾時心不在定及不
眠等不得此無表者顯過現表非殷重信非猛利纏
所等起故不發無表故現在無有成就現在身無表
非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定
設不在定現無身表先有身表不失得此無表若住
別解脫律儀及住不律儀現無身表若住非律儀非
不律儀現無身表先有身表不失得此無表若生色
界正在定此中正在定者顯有無表亦遮有表得此

無表者顯有過去身表所發身無表業現在隨轉若住別解脫律儀及住不律儀現無身表者有作是說此說第二剎那以後彼初剎那必有表故有作是說彼初剎那亦是所說有現無身表受不律儀故及在定中得具戒故有成就現在身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現有身表若住非律儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失得此無表此中若住別解脫律儀及住不律儀現有身表者有作是說惟

取初剎那以後諸剎那無身表故有說亦取諸餘剎那後位身表亦容起故有非成就現在身表亦非此無表謂處卵殼及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無身表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現無身表設先有身表不失而不得此無表若生色界不在定現無身表若生無色界此中不在定者顯不成就現在無表餘如前說若成就現在善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在善身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表不得此無

表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀
及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表設
先有善身表不失而不得此無表若生色界現有善
身表此中若生色界現有善身表者必不成就現在
無表以必不在定故餘如前說有成就現在善身無
表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在
定設不在定現無善身表先有善身表不失而得此
無表若住別解脫律儀現無善身表若住不律儀及
住非律儀非不律儀現無善身表先有善身表不失
而得此無表若生色界正在定若住別解脫律儀現

無善身表者有作是說此說第二剎那以後有作是
說通初剎那如前說故有成就現在善身表亦此無
表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表
亦得此無表先有善身表不失得此無表若住別解
脫律儀現有善身表若住不律儀及住非律儀非不
律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得
此無表有非成就現在善身表亦非此無表謂處卵
殼及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀
不在定現無善身表設先有善身表不失而不得此
無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身

表設先有善身表不失而不得此無表若生色界不在定現無善身表若生無色界若成就現在不善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表設先有不善身表不失而不得此無表住律儀者謂住三種律儀不得此無表者非猛利纏所等起故餘皆如前說有成就現在不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現無不善身表若住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不失得此無表住不律儀現

無不善身表者有作是說除初刹那有說通初有但由語發身不律儀故有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表先有不善身表不失得此無表若住不律儀現有不善身表皆如前說有非成就現在不善身表亦非此無表謂處卵殼若住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色無色界皆如前說若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在有覆無記身無表有成就

此表謂生色界現有有覆無記身表若成就現在無
覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在無覆
無記身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無
記身表如廣說身表無表如是語表無表廣說亦爾
但說語聲與前有異此中所說決定義者欲界必無
隨心轉無表色界必無依表發無表問何故爾耶答
法應爾故復有說者欲界中有依表發無表是故必
無隨心轉無表色界中有隨心轉無表是故必無依
表發無表復有說者欲界表業能發無表是故必無
隨心轉無表色界表業不發無表是故得有隨心無

表復有說者欲界生得能發業心殷重猛利故所發
表能發無表色界生得能發業心非殷重猛利故所
發表不能發無表復有說者若生欲界無定心故不
定心勝故所發表能發無表若生色界有定心故不
定心劣故所發表不能發無表以如是等諸因緣故
色界必無依表無表欲界定無隨心無表問隨語響
聲是語業不答彼非語業但名語聲由語起故問簫
笛等聲是語業不答彼非語業但名語聲由風氣等
所起故問諸禽獸聲是語業不有作是說彼非語業
但名語聲聞彼不能解了義故有餘師說彼是語業

人雖不了彼所說義而彼同類互相領解又如解禽獸語者聞彼音聲知所說故問諸化語是語業不有作是說彼是語業由心發故有餘師說彼非語業但名語聲以所化身無執受故若業欲界繫彼業果欲界繫耶乃至廣說應知此中依四果作論除增上果以增上果不決定故極寬漫故謂生一一界各有三界果及四界業一一各以四界諸法爲增上果若業欲界繫彼業果欲界繫耶答諸業欲界繫彼業果亦爾謂三果或二果有業果欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果

若業色界繫彼業果色界繫耶答諸業果色界繫彼業亦爾謂三果或二果有業色界繫非彼業果謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷卽諸靜慮近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業色界繫彼業果無色界繫耶答諸業果無色界繫彼業亦爾謂三果或二果有業無色界繫非彼業果謂由無色界道證諸結斷卽諸無色近分道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業不繫彼業果不繫耶答諸業不繫彼業果亦爾謂三

果或二果有業果不繫非彼業謂由色無色界道證諸結斷卽諸近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業非欲界繫彼業果非欲界繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦爾有業非欲界繫非彼業果謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果若業非色界繫彼業果非色界繫耶答諸業非色界繫彼業果亦爾有業果非色界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若

業非無色界繫彼業果非無色界繫耶答諸業非無色界繫彼業果亦爾有業果非無色界繫非彼業謂由無色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分別准前應知若業非不繫彼業果非不繫耶答諸業果非不繫彼業亦爾有業非不繫非彼業果謂由色無色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分別准前應知問諸所化事由誰化作爲由道耶爲由化心耶若由道者何故化心說名能化若由化心者此中所說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語有作是說諸所化事由道化作問

若爾何故化心說名能化答應名所化心不應名能化然由道力作化事已化心與所化俱時起故名能化心實非能化有餘師說諸所化事由化心作問若爾此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答依展轉因故作是說如子孫法謂神境通道無間而滅化心與所化俱時而起化心卽是此道近士用果所化事復是化心近士用果所化事謂四處或二處如是說者諸所化事由道化作亦由化心謂神境通道無間而滅化心與所化俱時而起雖俱時起而能化心唯是道果諸所化事是前道果及化心果

問離所化身發化語不有說不發問若爾此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答所化身有二種一者有語二者無語由色界道作欲界化者顯無語化身發欲界語者顯有語化身有說離化身亦發化語如在空界不見化身但聞化語而此中所說由色界道作欲界化者總顯有語無語化身發欲界語者總顯依身離身化語如是說者離所化身不發化語語者必由麤四大種相繫起故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二

說一切有部發智

校讎

第五紙

五行種植樹林北藏種
種樹林從南藏改正

音釋

吠題咽

梵語也亦云韋提希
此云思惟咽虛器切

塚宰蘇

拈多

切拾也

搏

度官切

揅

正作

張中曰

公戶切

卵敲

卵魯管切

凡物無乳者

曰

捶打

藥切

以杖擊也

浮渡居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十二卷計字
八千六百四十五字該銀四兩三錢二分二厘
銀山釋海亮對長洲徐普書上元吳文輝刻
萬曆丙辰歲春三月徑山化城識

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

業蘊第四中表無表納息第四之二

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應知此中依三果
作論除士用果及增上果以士用果多雜亂故多法
爲因得一法故以增上果不決定故極寬漫故如前
已說迦濕彌羅國諸論師言此中依一因多果作論
若依此說頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟
果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有

漏有漏無漏果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業
無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有
漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有
業有漏無漏有漏無漏果耶答無所以者何此中依
一因多果而作論故無如是因體是有漏亦是無漏
如無此因亦無此果故答言無頗有業有漏無漏有
漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏果耶答無西方
諸師作如是說此中依多因一果而作論若依此說
頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗有業
有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無

漏果耶答無所以者何此中依多因一果而作論故
無如是果體是有漏亦是無漏如無此果亦無此因
故答言無頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫
果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無
漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無
頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏
無漏果耶答有謂離繫果評曰應知此中前說爲善
以本論文多同前故依一體業爲問答故無一業體
通染淨故頗有業學學果耶答有謂等流果頗有業
學無學果耶答有謂等流果頗有業學非學非無學

果耶答有謂離繫果頗有業無學無學果耶答有謂
等流果頗有業無學學果耶答無頗有業無學非學
非無學果耶答無問時解脫阿羅漢練根作不動第
九無間道頓證三界見修所斷一切結斷彼諸結斷
是此道果應答言有何故言無答雖是此道士用果
而非離繫果前已說此中除士用增上果故答言無
頗有業非學非無學非學非無學果耶答有謂等流
異熟離繫果頗有業非學非無學學果耶答無問世
第一法無間引生苦法智忍此忍應是世第一法所
引生果應答言有何故言無答彼雖是士用果而非

三果所攝前已說此中依三果作論故答言無頗有
業非學非無學無學果耶答無如世尊說不修身不
修戒不修心不修慧乃至廣說修有四種謂得修習
修對治修除遣修如智蘊等廣說此中依二修作論
謂對治修除遣修若於身戒心慧對治道未生名不
修身乃至不修慧此依對治修說又緣身戒心慧所
有煩惱未斷未徧知名不修身乃至不修慧此依除
遣修說若於身戒心慧對治道已生名爲修身乃至
修慧此依對治修說又緣身戒心慧所有煩惱已斷
已徧知名爲修身乃至修慧此依除遣修說是謂此

處略毗婆沙云何不修身答若於身未離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安若於身未離貪者謂未離愛未離欲者謂於愛欲未斷未徧知未離潤者謂於愛潤未斷未徧知未離喜者謂於愛喜未斷未徧知未離渴者謂於愛渴未斷未徧知又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界愛彼於此道未修未安者謂未修習及未安息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又已生名修已滅名安應知此中若於身未離貪欲潤喜渴名不修身者依除遣修說又無間道能盡色貪彼於此道未修未安名

不修身者依對治修說有餘師說若於身未離貪欲潤喜渴名不修身者謂於緣身愛未斷未徧知又無間道能盡色貪彼於此道未修未安名不修身者謂於緣身諸餘煩惱未斷未徧知有作是說若於身未離貪等者顯未斷繫得又無間道能盡色貪等者顯未證離繫得如未斷繫得未證離繫得如是未損減過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有愛熱惱未受無愛快樂應知亦爾或有說者若於身未離貪等者顯無間道未起作用又無間道能盡色貪等者顯解脫道未起作用復有說

者若於身未離貪等者顯未離欲界乃至第三靜慮
染又無間道能盡色貪等者顯未離第四靜慮染此
等差別如理應知云何不修戒答若於戒未離貪廣
說如身云何不修心答若於心未離貪欲潤喜渴又
無間道能盡無色貪彼於此道未修未安若於心未
離貪等如前說又無間道能盡無色貪者謂無間道
能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於心
未離貪欲潤喜渴名不修心者依除遣修說又無間
道能盡無色貪彼於此道未修未安名不修心者依
對治修說有餘師說若於心未離貪等者謂於緣心

愛未斷未徧知又無間道能盡無色貪等者謂於緣
心諸餘煩惱未斷未徧知餘廣說如前復有說者若
於心未離貪等者顯未離欲界乃至無所有處染又
無間道能盡無色貪等者顯未離非想非非想處染
此等差別如理應知云何不修慧答若於慧未離貪
廣說如心已說不修身等自性雜無雜相今當說若
不修身彼不修戒耶答如是說不修戒彼不修身耶
答如是以身與戒俱於第五靜慮靜慮染時方斷盡故
若不修身彼不修心耶答諸不修身彼不修心有不
修身非不修身謂已離色染未離無色染若不修身

論
不修慧耶答諸不修身彼不修慧有不修慧非不
修身如前說若不修戒彼不修心耶答諸不修戒彼
不修心有不修心非不修戒如前說若不修戒彼不
修慧耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧非不修戒
如前說此中諸如前說者俱謂已離色染未離無色
染以對治處同故若不修心彼不修慧耶答如是設
不修慧彼不修心耶答如是以心與慧俱於離非想
非非想處染時方斷盡故如世尊說修身修戒修心
修慧云何修身答若於身已離貪欲潤喜渴又無間
道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒答若於

戒已離貪廣說如身云何修心答若於心已離貪欲
潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安
云何修慧答若於慧已離貪廣說如心略毗婆沙及
釋諸句翻前黑品如理廣思已分別修身等自性雜
無雜相今當說若修身彼修戒耶答如是設修戒彼
修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方
斷盡故若修身彼修心耶答諸修心彼修身有修身
非修心謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶
答諸修慧彼修身有修身非修慧如前說若修戒彼
修心耶答諸修心彼修戒有修戒非修心如前說若

修戒彼修慧耶答諸修慧彼修戒有修戒非修慧如
前說此中諸句如前說者俱謂已離色染未離無色
染以對治處同故若修心彼修慧耶答如是設修慧
彼修心耶答如是以心與慧俱於離非想非非想處
染時方斷盡故已隨本論文句差別釋不修身戒心
慧等當復隨義釋此差別有作是說不修身者謂於
不淨淨想顛倒未斷未徧知不修戒者謂於苦樂想
顛倒未斷未徧知不修心者謂於無常常想顛倒未
斷未徧知不修慧者謂於無我想顛倒未斷未徧
知有餘師說不修身者謂於段食未斷未徧知不修

戒者謂於觸食未斷未徧知不修心者謂於識食未
斷未徧知不修慧者謂於意思食未斷未徧知或有
說者不修身者謂於色蘊未斷未徧知不修戒者謂
於受蘊未斷未徧知不修心者謂於識蘊未斷未徧
知不修慧者謂於想蘊行蘊未斷未徧知復有說者
不修身者謂於色隨識住未斷未徧知不修戒者謂
於受隨識住未斷未徧知不修心者謂於能住識未
斷未徧知不修慧者謂於想隨識住行隨識住未斷
未徧知有作是言不修身者謂未修身念住不修戒
者謂未修受念住不修心者謂未修心念住不修慧

者謂未修法念住有餘師言不修身者謂未修身修不修戒者謂未修戒修不修心者謂未修心修不修慧者謂未修慧修有餘復說不修身者謂身於覺支未能隨順不修戒者謂戒於覺支未能隨順不修心者謂心於覺支未能隨順不修慧者謂慧於覺支未能隨順或復有說不修身者謂身未能爲戒所依不修戒者謂戒未能爲奢摩他所依不修心者謂奢摩他未能爲毗鉢舍那所依不修慧者謂毗鉢舍那未能害諸煩惱如不修身等如是諸說差別如是修身等翻此應知若成就過去戒彼成就未來現在此類

戒耶乃至廣說類有四種一修類二律儀類三界類四相似類修類者如前智蘊說謂未曾得道現在前時能修未來自類諸道此中有說諸有漏道有漏爲類諸無漏道無漏爲類復有說者諸有漏道通以有漏無漏爲類諸無漏道通以無漏有漏爲類若有漏道現在前時通修有漏及無漏道此由有漏道力修故俱名彼類若無漏道現在前時通修無漏及有漏道此由無漏道力修故俱名彼類律儀類者如此業蘊說謂有成就過去戒非未來現在此類戒等此中律儀律儀爲類謂別解脫律儀別解脫律儀爲類靜

論
大毘婆沙卷一百三十三
慮律儀靜慮律儀爲類無漏律儀無漏律儀爲類律
儀加行律儀加行爲類律儀根本律儀根本爲類律
儀後起律儀後起爲類表戒表戒爲類無表戒無表
戒爲類界類者如後根蘊說謂有成就此類眼根非
此類身根等此中若法於此界有卽說此爲彼類謂
欲界法欲界爲類色界法色界爲類無色界法無色
界爲類相似類者如毗奈耶說謂物攢于左手放光
右手分僧卧具與同類者諸持經者持經者共諸持
律者持律者共諸說法者說法者共諸閑居者閑居
者共分配同類非異類者欲令展轉相隨順故善法

增進惡法損減如說有情諸界各別有同類者更相
隨順惡勝解者惡勝解俱善勝解者善勝解俱更相
隨順作所應作今於此四類中依律儀類而作論若
成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶答有成就
過去戒非未來現在此類戒謂表戒已減不失此類
戒不現前有及未來非現在謂靜慮無漏戒已減不
失此類戒不現前有及現在在非未來謂表戒已減不
失此類戒現前有及未來現在謂靜慮無漏戒已減
不失此類戒現前成就過去戒非未來現在此類戒
謂表戒已減不失此類戒不現前者此說表戒表戒

爲類如先已受近事戒勤策表戒不現前或先已受勤策戒苾芻表戒不現前近事女等說亦爾若說無表戒卽以無表戒爲類諸有欲令若犯戒時現在戒斷過去不失者彼說此中更應作是說及無表戒已減不失此類戒不現前如已受近事戒而毀犯或已受勤策戒苾芻戒而毀犯近事女等說亦爾諸有欲令若犯戒時現在戒不斷過去亦不失者彼說此中更無餘說無有惟成過去無表戒而非現在此類無表故及未來非現在謂靜慮無漏戒已減不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已減雖成就

而不現前及現在非未來謂表戒已減不失此類戒現前者此說表戒爲類如先已受近事戒勤策表戒現在前或已先受勤策戒苾芻表戒現在前此中復應如是說及無表戒已減不失此說無表戒無表戒爲類諸說犯戒時現在戒斷過去不捨者彼說受近事等戒已乃至第二剎那無犯彼成就現在無表亦成就過去諸說犯戒時現在戒不斷過去亦不捨者彼說近事等受戒已至第二剎那卽犯者亦成就現在何況無犯近事女等說亦爾及未來現在謂靜慮無漏戒已減不失此類戒現前者此說靜慮無

漏律儀已起已滅亦成就亦現前若成就未來戒彼成就過去現在此類戒耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就不現前及現在非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初

剎那現前位及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者如前說若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說別解脫律儀初受得位問此位亦成就過去加行戒云何說非過去耶答此中依根本律儀類而作論彼但是律儀加行而非根本律儀是故不說及

過去非未來者謂表戒已滅不失此類戒現前者此說表戒表戒爲類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前近事女等說亦爾若說無表戒無表戒爲類二說差別如前應知及未來非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去未來者謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前此中三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀惟依別解脫律儀安立七衆差別不依餘二七衆者一苾芻二苾芻尼三式

叉摩那四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄔波索迦七鄔波斯迦問何故惟依別解脫律儀安立七衆差別不依餘耶答以別解脫律儀漸次而得漸次安立故謂若能離四性罪一遮罪名鄔波索迦若復能離四性罪多遮罪名室羅摩拏洛迦若有能離一切性罪一切遮罪名苾芻苾芻尼等准此應知靜慮無漏七支律儀頓得頓起頓安立若依靜慮無漏律儀安立七衆是則七衆安立差別應頓非漸有作是說別解脫律儀從初表業發得已後於一切時現在成就若眠若醉若狂若悶若思不思若染汙心若無

記心若無心等一切位中現在相續隨轉不斷故可依之立七衆別靜慮無漏律儀若正在定現在成就現在隨轉出則不然故不依之立七衆別若依靜慮無漏律儀立七衆別者則七衆安立應不決定入出定時無期限故有餘師說別解脫律儀七衆差別俱惟欲界可得安立靜慮無漏律儀通上界得若當依此立七衆者則七衆安立應通上界有餘復說別解脫律儀七衆差別俱惟人趣可得安立靜慮無漏律儀亦通天趣若當依此立七衆者則七衆安立應通天趣復有說者別解脫律儀七衆差別俱由有佛出世

世可得安立靜慮無漏律儀若佛出世若不出世俱可安立若當依此立七衆者是則七衆安立差別亦應通在無佛出世有餘師說何故不依靜慮律儀以立七衆惟依別解脫者以別解脫律儀七衆差別俱內道有外道則無靜慮律儀通內外道有若當依此立七衆者則七衆安立應通外道復何故不依無漏律儀以立七衆但依別解脫者以別解脫律儀七衆差別俱通凡聖無漏律儀惟聖非凡若當依此立七衆者則七衆安立應惟在聖由此所說諸因緣故惟依別解脫律儀安立七衆不依餘二如世尊說鄔波

索迦有五學處謂離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒問何故名鄔波索迦答親近修事諸善法故謂彼身心狎習善法故名鄔波索迦問若爾者諸不斷善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦修善故答不爾此依律儀所攝妙行善法以立名故問若爾者諸住律儀皆名鄔波索迦耶以彼皆修律儀善故答此以在初故得名餘律儀更以餘緣建立復次此是律儀初入加行爲能近事餘律儀與此相違故彼非難有餘師說親近承事諸善士故謂彼恒時親承善士故名鄔波索迦有作是說親近修事精進行故

謂彼恒時愛樂修習速捨生死速證涅槃精進之行故名鄔波索迦復有說者親近承事諸佛法故謂彼至誠受持守護諸佛法律不惜身命故名鄔波索迦問何故此五名爲學處答是近事者所應學故有說此應名爲學迹若有遊此便升無上智慧殿故如尊者阿奴律陀告諸苾芻我依戒住戒戒爲梯蹬已能升陟無上慧殿汝等應學勿生放逸有說此應名爲學害由學此五害惡戒故有說此應名爲學路此爲徑路一切律儀妙行善法皆得轉故有說此應名爲學禁如諸外道所受禁法種種差別以爲標幟如是

聖衆以此五種所學禁法爲初幟幟有說此應名爲
學本諸所應學此爲本故有說此五應名學基於涅
槃城爲基址故問何故於非梵行中惟依離犯他妻
建立學處而不依離犯自妻耶答舊對法諸師及迦
濕彌羅國諸論師說離欲邪行是近事者所受律儀
家族本地離非梵行則不如是故此惟立離犯他妻
脇尊者曰法王法主知此律儀有法能爲障礙遮止
有法不爲障礙遮止謂欲邪行於此律儀最極能爲
障礙遮止如守門者禁門不開餘非梵行則不如是
故此惟立離犯他妻有作是說犯欲邪行性罪所攝

世所譏嫌餘非梵行雖性罪攝非世譏嫌故此不制
有作是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居家
妻子圍繞晝夜習近恩愛纏心不能受持遠離習近
內真不淨外假莊嚴如畫糞車自妻骸骨離欲邪行
易防護者謂求他妻難遂心故有餘師說若犯他妻
卽是根本惡業道攝非於自妻是故不說有餘師言
於自妻室生喜足者亦得名爲純一圓滿清白梵行
故此不立有說此是諸佛方便令他入法謂佛先觀
若作如是立近事戒者彼於惡行能離幾許卽如實
知彼所離者如四海水餘未離者如草端露彼既能

見犯他是罪能遠離之不久亦見犯自有罪亦當遠離故此惟立離犯他妻復有說者此是諸佛善權方便若佛爲其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻有餘師言若諸聖者經生不犯立近事戒於自妻不爾所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立問鄔波索迦若更受持遠離非梵行等五種學處彼爲別得異先所受諸律儀不答更

不別得然名最勝鄔波索迦以別受持遠離禁故如苾芻等若更受持十三杜多功德更不別得異先所受苾芻等戒然名最勝大苾芻等以別受持遠離行故彼亦如是問何故語四善業道中離虛誑語獨立學處而非餘耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說離虛誑語是近事者所受律儀家族本地離離間等則不如是故此惟立離虛誑語脇尊者曰法王法主知此律儀有法能爲障礙遮止有法不爲障礙遮止謂虛誑語於此律儀最極能爲障礙遮止如守門者禁門不開離間語等則不如是有作是說以虛

誑語性罪所攝譏嫌最重離間語等雖性罪攝譏嫌少輕故不立爲近事學處有作是說離虛誑語易可防護非離餘三謂處居家御童僕等難可遠離離間等三及身業中捶撻等事復有說者作虛誑語業道最重餘三少輕故不立爲近事學處有餘師說惟虛誑語能破壞僧故立學處餘三不爾有餘復說若諸聖者經生不犯立近事戒聖者經生必定遠離虛誑語業非餘語業所以者何餘語有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立問世尊何故於遮罪中惟

離飲酒立爲學處答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說惟離飲酒是近事者所受律儀家族本地離餘遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒脇尊者曰法王法主知此律儀有法能爲障礙遮止有法不爲障礙遮止謂飲諸酒於此律儀最極能爲障礙遮止如守門者禁門不開離餘遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒有作是說離飲諸酒易可防護非餘遮罪謂酪清漿沙糖水等足能止渴何用酒爲有餘師言離飲酒戒能總防護諸餘律儀如塹垣城能總防護復有說者若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘律儀餘

則不爾曾聞有一鄔波索迦稟性仁賢受持五戒專
精不犯後於一時家屬大小當爲賓客彼獨不往留
食供之時至取食鹹味多故須臾增渴見一器中有
酒如水爲渴所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒時
有隣雞來入其舍盜心捕殺烹煮而噉於此復犯離
殺盜戒隣女尋雞來入其室復以威力強逼交通緣
此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊
問所以彼皆拒諱因斯又犯離虛誑語如是五戒皆
因酒犯故遮罪中獨制飲酒餘師說酒令失念增無
慚愧其過深重故偏制立如律中說制地國中有一

毒龍性極暴惡爲稼穡害其所居池水陸空飛無敢
近者時有尊者名曰善來以巧方便令其調伏因此
名稱流布八方於是信心競興供養漸次遊化至室
羅筏值彼城中請僧設會有近事女家不豐饒獨請
善來奉上飲食食多塩味須臾增渴爲渴所逼現相
求飲時近事女作是思惟尊者所食極爲肥膩若飲
冷水或當致疾遂設方便授以清酒彼不審察便取
飲之讚慰收衣趣勝林寺將至醉悶醺眩便倒衣鉢
錫杖狼藉在地露體而卧無所覺知佛將阿難經行
遇見知而故問此卧者誰何爲此間醉酒而卧阿難

白佛此是善來佛告阿難可集僧衆僧衆集已佛在衆中敷如常座結加趺坐爾時世尊告苾芻衆汝等聞見苾芻善來曾以巧便伏毒龍不諸苾芻衆隨已見聞各白佛言我曾聞見佛言汝等於意云何善來今能伏蝦蟆不苾芻皆曰不也世尊爾時如來種種方便訶毀酒過告諸苾芻汝等若稱佛爲師者自今已往下至茅端所沽酒滲亦不得飲故遮罪中獨制飲酒有作是說飲酒能令智慧衰退如說長者智慧衰退是第六失故遮罪中獨制飲酒有餘師說聖者經生必不飲酒雖嬰孩位養母以指強滲口中不自

在故而無有失纔有識別設遇強緣爲護身命亦終不飲故遮罪中獨立酒戒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三說一切有部發智

音釋

毗奈耶

梵語也亦云毗尼此云善治謂能治姪怒癡也

攢

芳未切

梯

登梯天

木階也

登都

鄧

幪幪

幪早遙切表也

捶撻

捶之累

切撻他

連切捶撻

打擊也

塹垣

塹七艷切坑也

醢眩

醢莫旬切正

作眩眩

焚

網

切醢眩

憤亂也

憤亂也

浮屠居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷計
字七千六百七十箇該銀三兩八錢三分五厘
銀山釋海亮對長洲徐普書上元許應明刻
萬曆丙辰歲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有惟受三歸成近事不爲有律儀缺減成近事
不若言有者契經所說文句差別豈非無義如說我
某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今日乃至
命終護生歸淨亦應說有律儀缺減勤策苾芻等若
無者卽前契經文句差別寧非無義何故安立一分
少分多分滿分近事耶健馱羅國諸論師言惟受三

歸及律儀缺減悉成近事問若惟受三歸成近事者契經文句寧非無義經說近事受律儀時於戒師前作如是說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨答彼由此表但得三歸名爲近事而未得律儀後說學處方得律儀然彼文句非爲無義由後自誓令前三歸得堅牢故若不護生歸非淨故問若缺減律儀成近事者便爲善順一分等言所以者何若受一名一分受二名少分受三受四名多分具受五名滿分故云何不有律儀缺減勤策苾芻等耶答佛觀所化機宜不同授

與律儀亦不一種如諸近事不樂捨家爲攝引故佛隨其意於五學處多少受得故彼律儀有缺減受苾芻勤策意樂捨家爲安立故制具律儀具受乃得故彼律儀無缺減受以是世尊內眷屬故迦濕彌羅國諸論師言無有惟受三歸及缺減律儀名爲近事問若爾契經寧非無義如說我某甲歸佛法僧乃至廣說答彼由此表既得三歸亦得律儀故成近事問此惟自誓離於殺生云何由此具得五種答由此自誓離殺爲依五種律儀亦俱時得五學處中彼爲勝故以受戒者爲不損生於損生中殺爲上首故以離殺

爲五所依又護生言非惟離殺謂不損惱一切有情
彼自誓言我從今者乃至命盡於諸有情不害其命
不盜其物不侵其妻不行虛誑爲護前四亦不飲酒
故護生言非惟離殺然有別誦言捨生者此言意說
捨殺生等略去殺等但說捨生又捨生言顯於生類
捨損惱事卽五律儀皆爲遮防損生事故由此自誓
方得律儀故彼契經非爲無義問若惟自誓便得律
儀何故復說五種學處答雖由自誓已得律儀而未
了知彼差別相欲令知故說五學處故彼所說皆非
無義問若爾何故說有一分等鄔波索迦耶答此說

持位非說受位謂於五中持一不持四名一分持二
不持三名少分持三持四名多分具持五名滿分尊
者僧伽筏蘇分同前二師說彼說無有惟受三歸便
成近事然有缺減五種律儀亦成近事謂彼將受近
事戒時先與戒師共詳審議如是學處我能受持如
是學處我不能受旣詳議已歸佛法僧自誓要期得
爾所戒隨先詳議能受少多今得律儀其數亦爾由
此故說近事律儀名詳議戒非勤策等戒得有此名
如是說者無但三歸卽成近事亦無缺減近事律儀
成近事者如無缺減勤策等律儀名勤策等彼亦如

是問諸有但受近事律儀不受三歸得律儀不有說
不得以受三歸與此律儀爲門爲依爲加行故有說
不定謂若不知先受三歸後方受戒信戒師故便受
律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受三歸後受
律儀是正儀式但憍慢故不受三歸作如是言且應
受戒何用歸信佛法僧爲彼慢纏心雖受不得問若
先不受近事律儀便受勤策律儀得勤策律儀不有
說不得以近事律儀與此律儀爲門爲依爲加行故
有說不定若不了知先受近事律儀後方受勤策律
儀信戒師故受此律儀彼得律儀戒師得罪若彼解

了先受近事律儀後受勤策律儀是正儀式但憍慢
故不欲受學近事律儀作如是言何用受此近事劣
戒彼慢纏心雖受不得如說不受近事律儀而受勤
策律儀如是不受勤策律儀而受苾芻律儀廣說亦
爾問諸近事受勤策律儀及勤策受苾芻律儀彼爲
捨前律儀得後律儀不若捨前得後者何故施設論
說前後律儀彼俱成就又若捨者後捨勤策爲近事
時及捨苾芻爲勤策時更未受戒云何得彼近事勤
策二律儀耶若不捨者彼既成就二種律儀或復三
種何故得名惟依後戒又親教師彼既有二何故佛

說後是前非答受後律儀不捨前戒謂近事受勤策律儀不捨近事五更得勤策十爾時成就十五律儀若勤策受苾芻律儀不捨前十五更得苾芻過二百五十爾時成就過二百六十五律儀有餘師說若近事受勤策律儀不捨近事五更得勤策五爾時成就十種律儀若勤策受苾芻律儀不捨前十更得苾芻過二百四十爾時成就過二百五十律儀問彼既成就二種律儀或復三種何故得名惟依後戒答就勝立名不應爲難如得勝位捨本劣名問彼親教師既有二種何故佛說後是前非答以勝律儀依後師得

不依前故如不依彼律儀得名彼師亦爾復有說者捨前律儀問若爾何故施設論說前後律儀彼俱成就答彼論意說由前律儀資後令勝前戒勢力今時猶轉故說成就而先律儀實不成就問後捨苾芻爲勤策時及捨勤策爲近事時復云何得彼二戒耶答卽由語表自誓我今還爲勤策或近事故得二律儀非成舊戒如是說者不捨前戒而得後戒彼後所受非前所受相違法故又前後戒因緣各別不應相合成十數等問若童子時受近事戒至少年位方媾妻室彼於此妻先得戒不若先得者今應犯戒若先不

得則此律儀應從少分有情處得答應言先得問若爾今應犯戒答得由别分非總相續先所受得離欲邪行非非梵行今如何犯習近自妻非邪行故謂一相續别分有多所遮所行别故無犯問若童子位得不作律儀至少年時方娉妻室彼於此妻先得律儀不若先得者今應犯律儀然不作律儀得必無犯若先得則此律儀應從少分有情處得答應言先得廣說如前問近事律儀依何處有答依欲界有非色無色界依人趣有非餘趣依三洲有除北洲問若此律儀惟依人趣契經所說當云何通如契經說時天

帝釋來詣佛所作如是言願佛憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨答彼自顯示是信等流非受律儀不應爲難如契經說近住律儀具足八支何等爲八謂離害生命離不與取離非梵行離虛誑語離飲諸酒諸放逸處離歌舞倡妓離塗飾香鬘離高廣牀離非時食問此有九支何以言八答二合爲一故說八支謂離塗飾香鬘與離歌舞倡妓同於莊嚴處轉故合立一支問云何名近住云何近住支答離非時食名爲近住離害生等名近住支問此近住支應惟有七答離非時食名爲近住亦近住

支故不惟七如正見名道亦道支餘名道支非道擇
法名覺亦覺支餘名覺支非覺三摩地名靜慮亦靜
慮支餘名靜慮支非靜慮如是離非時食名近住亦
近住支餘名近住支非近住故說近住具足八支尊
者妙音衆世說曰應言近住或全無支或一二三乃
至或七非要具八方名近住如是說者非全無支乃
云何而得答從他教得謂隨師教自發誠言恭敬受
得問受律儀者或先自發言或與師俱說得律儀不
答不得要隨師語如師語而說方受得故問近住律

儀從誰應受答從七衆受皆得非餘所以者何若無
盡壽戒者則不堪任爲戒師故問著何服飾受此律
儀答常所受用衣服嚴具著之皆得受此律儀若爲
暫時莊嚴身者必須棄捨方受此戒牀座等具准此
應知問齊何時受答齊一晝夜不增不減謂清旦時
從師受得至明清旦律儀便捨問若有頓受半月一
月或復多時得律儀不答應言不得所以者何一晝
夜時分限定故光暗往來易了知故一齋食時非時
定故非一晝夜近住律儀可使頓經二晝夜受況多
晝夜可頓受得如近事等盡壽律儀不可頓受二衆

同分況多同分可頓受得晝夜律儀理亦應爾律儀分齊惟有二故問受晝非夜受夜非晝得此戒不有說不得所以者何佛說此爲晝夜戒故問若爾尊者迦多衍那所說因緣當云何通如說時彼尊者告屠兒言汝等皆應離此惡業勿於來世受大苦果屠兒答言我以此業而自存活如何能離尊者告言汝等所作屠羊等業何時分造屠兒答言惟於晝分尊者告曰汝等可於夜分受持近住八戒諸屠兒輩歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於晝日有黑駁狗欻然而現噉食其肉惟餘骸骨餓頃肉生平復如舊還被

食噉受諸苦惱如地獄趣每至夜分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣尊者復詰諸欲邪行姪女等處告言汝等應離此業勿於來世受大苦果彼人答言我等久習如是事業非卒能離尊者告言汝等所作奸穢事業在何時分彼人答言惟於夜分尊者告曰汝等可於晝分受持近住八戒諸邪行者歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於夜分有百足蟲欻爾而生噉食其肉惟餘骸骨餓頃肉生平復如舊還被噉食受諸苦惱如地獄趣每至晝分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣如是所說當云何通答彼妙行攝非是律儀受

妙行果非律儀果是以無過有餘師言是彼尊者神力化作非是真實令俱厭耳獸世間故化爲彼事故不須通有說亦得謂有要期月八日等恒受齋戒有緣礙故得如是受評曰前說爲善晝夜戒故問若至午後受此戒者亦得戒不答應言不得除先要期月八日等恒受齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶深生悔愧卽請戒師如法受者亦得此戒問扇搥半釋迦無形二形受近住律儀得律儀不答應言不得所以者何彼所依身志性羸劣非律儀器亦不能爲不律儀器如鹹鹵田嘉苗穢草俱不生長然應授彼近

住律儀令生妙行當受勝果或扇搥等國王委任令知要務苦楚多人若受律儀毒心暫息饒益多人故亦應爲受然實不得近住律儀如是所說近住律儀或有根本業道淨而近分不淨如自在者受此律儀有彼厨人欲害生命擬充所食彼便告曰我今受戒不得殺生留待明朝殺充所食復有捕獲怨敵將來請欲加害彼便告曰我今受律儀不得殺害留待明旦依法刑戮如是名爲根本業道淨而近分不淨世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨而惡尋思之所損害謂欲尋思恚

尋思害尋思世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害而不攝受正念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念而不迴向解脫謂求生天欲樂等故受持禁戒世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果若有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念迴向解脫世尊說彼所受律儀是殊勝業能獲大果世尊依後所受律儀告毗舍佉鹿子母曰

若有成就此八近住律儀十六大國所有珍寶欲比其價十六分中不能及一如是百分千分百分千分數分算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一十六大國者謂泐伽國摩揭陀國迦尸國憍薩羅國佛栗氏國末羅國奔唎羅國蘇喻摩國頽濕縛迦國頽飯底國葉筏那國劍跋闍國俱盧國般遮羅國筏蹉國戊洛西那國此十六國豐諸珍寶故偏說之諸珍寶者謂末尼真珠吠瑠璃寶螺貝璧玉珊瑚金銀摸婆洛揭拉婆寶頽濕摩揭婆寶赤珠右旋寶等又佛依後所說律儀訶天帝釋所說讚頌如天帝釋聞佛所說近住

律儀功德殊勝便以伽他而讚歎曰

六齋神變月 受持八戒齋 彼功德殊勝
則爲與我等

爾時世尊告苾芻衆此天帝釋所說伽他違於道理
若阿羅漢可作是說所以者何此天帝釋貪瞋癡等
未能永離未得解脫生老病死愁憂悲苦纏縛身心
如何可言受持此戒所獲功德與我等耶諸阿羅漢
諸漏已盡所作已辦捨諸重擔自利已滿盡諸有結
心善解脫不受後有彼可說言受持此戒所獲功德
則與我等天帝功德惟感天帝受持八戒證三菩提

故不應言但與其等問誰應受此近住律儀有作是
說惟聖者非異生惟是近事非非近事誰有爲暫時
捨盡壽然有爲盡壽捨盡壽爲盡壽捨暫時誰有爲
暫時受盡壽然有爲盡壽受暫時如是說者亦聖者
亦異生亦近事亦非近事然薄伽梵爲毗舍佉鹿子
母說及天帝釋所說伽他惟依聖者問近住律儀依
何處有答惟依欲界有非色無色界依人趣有非餘
趣依三洲有除北洲問若此律儀惟依人趣契經所
說當云何通如契經說有海居龍從大海出於六齋
日受八戒齋放捨身心寂然而住徐發吟韻作如是

言今於世間無所惱害答彼得妙行不得律儀自慶
暫時離諸惡行彼自憶念昔在人中受八戒齋不能
清淨有毀犯故墮龍趣中作是思惟我本人趣若能
清淨持八戒齋今應生天受諸快樂何期毀犯墮斯
惡趣厭惡行故數從海出受八戒齋吟韻自慶然實
彼龍惟得妙行不得律儀問何故此律儀名爲近住
答近阿羅漢住故名近住以受此律儀隨學彼故有
說此近盡壽戒住故名近住有說此戒近時而住故
名近住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令
其善根漸增多故有說長養在家善根令近出家善
根住故問如是所說八支律儀幾是尸羅支幾是不
放逸支幾是遠離支答五是尸羅支謂離害生命乃
至離飲酒一是不放逸支謂離非時食餘二是遠離
支又前四是尸羅支離性罪故第五是不放逸支雖
受尸羅若飲諸酒心便放逸不能護故後三是遠離
支以能隨順厭離心故厭離能證律儀果故由此近
住具有八支而於五增三於十減一合二爲一故開
一名爲二故

業蘊第四中自業納息第五之一

云何自業自業是何義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
如契經說佛告摩納婆世間有情皆由自業皆是業
分皆從業生業爲所依業能分判諸有情類彼彼處
所高下勝劣契經雖作是說而未廣辯自業之義契
經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論
尊者世友說曰世間有情皆由自業者謂自作業還
自受異熟皆是業分者謂如所作業受如是異熟皆
從業生者謂業爲生因取異熟果生於彼彼所應生
處業爲所依者謂業爲依因受彼彼有彼彼有具業
能分判諸有情類彼彼處所高下勝劣者謂如前說

彼彼生處由業分判高下勝劣云何自業答若業已
得今有異熟及業異熟已生正受若業已得今有異
熟者此句顯示順中有受業及業異熟已生正受者
此句顯示順生有受業如順中有受順生有受應知
順起受異熟順生受異熟順起受果順生受果順細
果順麤果業亦爾問爲由因故名自業爲由果故名
自業耶若由因故名自業者後句所說當云何通後
句所言及業異熟已生正受若由果故名自業者前
句所說當云何通謂業已得今有異熟有作是說但
由因故名爲自業由前句故有作是說但由果故名

論
爲自業由後句故如是說者但由因故名爲自業問
若爾者何故復說及業異熟已生正受答於住果位
彼因方得自業之名是故尊者妙音說曰若愛非愛
果已起現前彼業爾時名爲自業非未造業及造業
時有能現前受異熟果要業滅已果方起故自業是
何義答是得自果自等流自異熟義此中有說自果
者士用果自等流者等流果自異熟者異熟果有說
諸句皆顯異熟果此中說感異熟業名自業故有處
等流以異熟聲說如說何等名受異熟答言愛是有
處異熟以等流聲說如此中說復次此業所招異熟

於自相續現熟非餘故名自業問爲此造業卽此受
果爲異造業異受果耶答有緣故說此造此受有緣
故說異造異受有緣故說無造無受有緣故說此造
此受者謂蘊處界展轉相續剎那雖異可說一故有
緣故說異造異受者謂人趣造業餘趣受果餘趣造
業亦爾有緣故說無造無受者謂一切法無我無有
情無命者無養育者無補特伽羅空無內士夫離作
者受者惟有生滅諸行聚故於自相續養隨養育隨
育護隨護轉轉益隨益故名自業問善業異熟可
於自相續能爲養等不善業異熟於自相續但爲損

害如那落迦十三猛焰纏繞其身彼寧有養等耶答
養等有二種一令增長二令不斷善業異熟於自相
續由二事故說名養等惡業異熟於自相續但令不
斷說名養等非令增長故無有過若業是自業此業
當言過去耶未來耶現在耶答此業言過去問何
故此業不當言未來答非先受果造因故問何故
此業不當言現在答異熟因果不俱時故若業是自
業此業成就耶答應作四句有業是自業此業不成
就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已
失如無間業已現在前已牽異熟果正現前此業已

失由捨所依衆同分故若律儀業已現在前已牽異
熟此有四種謂順現法受順次生受順後次受順不
定受果正現前此業已失由四緣故或五緣故謂捨
所學二形生斷善根捨衆同分或明相出若不律儀
業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如
前說果正現前此業已失由四緣故謂受律儀得靜
慮二形生捨衆同分若非律儀非不律儀諸餘身語
妙行惡行已現在前已牽異熟此有四種謂順現法
受等如前說果正現前此業已失由三緣故謂意樂
息捨加行限勢過若欲界繫善不善思已現在前已

牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前
此業已失謂若善者由斷善根或由捨衆同分等故
若不善者由離染故若惡作憂根俱生善思已現在
前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正
現前此業已失由斷善根故或已離染故若初靜慮
順退分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異
熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業
已失由已離染故或易界地等故如是乃至非想非
非想處順退分等業廣說應知有業成就此業非自
業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此

業不失如無間業已現在前已牽異熟果未現前此
業不失由未捨所依衆同分故若律儀業若不律儀
業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界
繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽
異熟皆有四種謂順現法受等如前說果未現前此
業不失由無前所說諸失緣故若初靜慮順退分順
住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟
此有四種謂順現法受等如前說果未現前此業不
失由未全離染不易界地等故如是乃至非想非非
想處順退分等業廣說應知有業是自業此業亦成

就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業不失如律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不定受果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業不失由無前所說諸失緣故有

業非自業此業亦不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失如無間業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟此業已失由有前說諸失緣故非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作

此第四句廣說如前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四說一切有部發智

校譌

第九紙十二行後南藏作彼

音釋

健馱梵語也又云乾陀此云香行國名也健其建切馱唐何切要期要伊亮切期音其並

約娉匹正切分齊分扶問切齊才請切分齊限量也行以淺切欬許

切忽北角切白唆子各切骸骨骸胡皆切胝張

也扇搥梵語也此云生謂天然生半擇迦梵語也

謂今生鹹鹵鹹胡繞切鹽味也鹵郎古切鹹液也謂鹹鹵之土不堪種植也佉立迦

切唐刺噠訕切喻訕切及筏蹉筏房越切拉落合切

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四計
字七千一百二十三箇該銀三兩五錢六分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元吳文科刻
萬曆丙辰歲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答應作四句有業
是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及
業異熟已生正受此業異熟已至最後位此最後言
義有多種謂有最後千劫有最後百劫有最後劫有
最後千歲有最後百歲有最後歲有最後月有最後
晝夜有最後刹那云何最後千劫謂如一業能引非

想非非想處八十千劫壽量彼住最後千劫時此業
是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云
何最後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽量
彼住最後百劫時此業是自業此業定當不受異熟
已至最後異熟位故云何最後劫謂如一業能引徧
淨天處六十四劫壽量彼住最後劫時此業是自業
此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後
千歲謂如一業能引他化自在天處十六千歲壽量
彼住最後千歲時此業是自業此業定當不受異熟
已至最後異熟位故云何最後百歲謂如一業能引

北俱盧洲十百歲壽量彼住最後百歲時此業是自
業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最
後歲謂如一業能引南瞻部洲百歲壽量彼住最後
歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異
熟位故云何最後月謂如一業能引十二月壽量彼
住最後月時此業是自業此業定當不受異熟已至
最後異熟位故云何最後晝夜謂如一業能引三十
晝夜壽量彼住最後晝夜時此業是自業此業定當
不受異熟已至最後異熟位故云何最後剎那謂如
一業能引百剎那壽量彼住最後剎那時此業是自

業此業定當不受異熟已至最後異熟位故有業定當受異熟此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟未熟如無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前有業是自業此業定當受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟未至最後位此

最後言義有多種謂有最後千劫乃至最後剎那最後千劫者謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量彼住最初千劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受七十九千劫異熟乃至彼住第七十九千劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受千劫異熟最後百劫者謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住最初百劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受九百劫異熟乃至彼住第九百劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受百劫異熟最後劫者謂有一業能引徧淨天處六十四劫壽量

彼住最初劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受六十三劫異熟乃至彼住第六十三劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受一劫異熟如是最後千歲乃至最後剎那隨其所應廣說亦爾如是諸業果正現前故名爲自業未至最後異熟位故名定當受異熟有業非自業此業定當不受異熟謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟已熟謂諸無間業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟如律儀業若不律儀業廣說乃至若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順

決擇分等業已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣說如前若業成就此業定當受異熟耶答應作四句有業成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業未來不善善有漏已得而定不生若業無記無漏成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失者如律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有二種謂

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

大毗婆沙論卷一百三十五

四

四三

順現法受順不定受果已現前此業不失無前所說諸失緣故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果已現前此業不失無前所說諸失緣故若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果已現前此業不失無前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已得而定不生者謂欲界繫善不善思未來已得而定不生定不生故此業定當不受異熟若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分

等業未來已得而定不生定不生故此業定當不受異熟若業無記無漏成就者謂無記無漏業雖成就而性不貞實及無愛潤故此業定當不受異熟有業定當受異熟此業不成就謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有漏不得而定當生此中謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失者如律儀業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前此業已失由前所說諸失緣故若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂

論

大毗婆沙論卷一百三十五

五

五五

970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

大明沙門卷一百二十五

五

五

根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說異熟未現前此業已失由前所說諸失緣故若異熟業未來不善善有漏不得而定當生者謂諸無間業未來未得而定當生定當生故定當受異熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來未得而定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說有業成就此業定當受異熟

謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失若業未來不善善有漏已得亦定當生若業現在不善善有漏此中謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失者謂諸無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由無前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已得亦定當生者謂欲界繫善不善思未

論

大明沙門卷一百二十五

五

五

來已得亦定當生定當生故定當受異熟此有三種
謂順現法受等如前說若惡作憂根俱生善思若諸
靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來已得亦
定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法
受等如前說若業現在不善善有漏者謂諸無間業
正現在前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律
儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作
憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇
分等業正現在前此有三種謂順現法受等如前說
有業不成就此業定當不受異熟謂業過去不善善

有漏異熟已熟此業已失若業未來不善善有漏不
得亦定不生若業無記無漏不成就此中謂業過去
不善善有漏異熟已熟此業已失者謂諸無間業餘
衆同分中已消已受廣說如前若律儀業若不律儀
業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界
繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色
順退分乃至順決擇分等業已在過去已消已受廣
說如前此業已失由有前說諸失緣故若業未來不
善善有漏不得亦定不生者謂諸無間業未來未得
定當不生定不生故定當不受異熟若律儀業廣說

乃至若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未
來未得定當不生成不生故定當不受異熟若業無
記無漏不成就者謂由不真實及無愛潤故或先未
得或得已失故非亦有四句翻是應知謂前第二句
作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此
第三句前第三句作此第四句廣說如前若預流者
有不善業能順苦受乃至廣說問何故作此論答欲
令疑者得決定故如說二因令墮惡趣謂見所斷修
所斷業諸預流者雖已永斷見所斷業而未能斷修
所斷業或有生疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼

應已斷修所斷業欲令彼疑得決定故顯預流者雖
未永斷修所斷業而彼決定不墮惡趣故作斯論若
預流者有不善業能順苦受異熟未熟彼既成就應
墮惡趣何道障故而不墮耶答由二部結縛諸有情
令墮惡趣謂見所斷修所斷結諸預流者雖未永斷
修所斷結而已永斷見所斷結闕一資糧不墮惡趣
如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不
然此亦如是故預流者不墮惡趣隨本論文所釋如
是然有說者愚墮惡趣智則不然一切預流是智者
故凡墮惡趣聖則不然一切預流是聖者故有惡意

樂害意樂者墮惡趣有善意樂無害意樂者不然一切預流有善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣持戒者不然一切預流是持戒者由彼已得聖所愛戒堅牢船故復有說者一切預流於諸惡趣得非擇滅諸法若得非擇滅者彼法畢竟不現在前是故預流不墮惡趣有餘師說若有不見惡行過失妙行功德彼墮惡趣一切預流如實知見善惡得失由失念故雖暫起惡業而不墮惡趣有作是說薩迦耶見未斷未徧知造惡業者當墮惡趣一切預流薩迦耶見已斷已徧知雖暫起惡業而不墮惡趣如世尊說若有身

見已斷已徧知具五功德一者障三惡趣二者遮五無間業三者解脫種種諸惡見趣四者無際生死已作分齊五者臨命終時心神明了有說預流智腹淨故雖有惡業不墮惡趣如有二人食不應食一內火劣所食不消便致大苦一內火盛所食易消不增大苦如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生智腹不淨無聖道火故便墮惡趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於人天中但受微苦有說預流從無量殞伽沙等如來應正等覺聖種中生故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱犯王法一是凡庶便致重刑

論
卷二十一
一 是王子但遭訶責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業但招人天輕苦有說預流見境過故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱食鈎餌一無善巧爲食吞鈎喪失身命一有善巧以尾擊餌接取食之不失身命如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生無聖智故於所受用不見過失深生耽著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見諸過失不深耽著但受輕苦有說預流具止觀故雖有惡業不墮惡趣如瞿陀與烏俱於水上共食死屍有人以

箭射之瞿陀無翼便沒水中烏有翼故卽時飛去如是異生及預流者雖俱受境作不善業爲無常箭所中射時異生無止觀翼故卽便沉沒惡趣水中預流有止觀翼故便升天人涅槃空界有說預流及一來者心調柔故順涅槃故信種堅故信根深故雖有惡業不墮惡趣譬如大海義勅衆流汝今便可漂拔諸樹同集我所衆流對曰餘悉能漂惟除楊柳海問其故衆流復言柳具二德不可漂至一盤根深固二柔輒隨流設鼓波濤不能漂拔如是惡趣義勅惑流汝今可漂諸受欲者同集我所惑流對曰餘悉能漂惟

除二果惡趣問其故惑流復言彼具二德不可漂至
一信根深固二心行調柔鼓業波濤不能漂拔故預
流者不墮惡趣如世尊說我聖弟子應自審記已盡
地獄傍生餓鬼險惡趣坑乃至廣說問何故作此論
答欲令疑者得決定故如世尊說若有苾芻苾芻尼
等能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審
記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又世尊說若有多
聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前
者彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣
坑有於此疑諸預流者於自己盡地獄傍生餓鬼等

事有現量智能正知耶爲令彼知諸預流者於前說
事但由比量非現量知故作斯論諸預流者爲有現
智能自審知已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑而自記
耶答不能若爾彼云何知答信佛語故謂世尊說若
有苾芻苾芻尼等如前廣說又世尊說若有多聞諸
聖弟子廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑問
此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說險惡趣坑
答前廣後畧前別後揔前開後合無量說過有作是
說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼險
惡趣坑言顯扇搢半擇迦無形二形以彼是人中險

惡趣坑故復有說者地獄等言顯地獄等險惡趣坑
言顯造無間業者以彼於無間生必墮地獄故有餘
師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯斷善根者
以彼若不續必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地
獄等險惡趣坑言顯不律儀者以彼當墮諸惡趣故
或有說者地獄等言顯惡趣果險惡趣坑言顯往彼
因如世尊說汝等苾芻若見有行三惡行者當知已
見地獄傍生餓鬼惡趣有餘復說地獄等言顯三惡
趣險言重顯地獄以地獄中無善異熟不安隱故惡
趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故坑言

顯傍生以彼劫成時生劫壞時歿難可出故有餘師
言險言總顯三惡趣以三惡趣極危險故惡趣言亦
總顯三惡趣以彼所趣皆穢惡故說言亦總顯三惡
趣以彼身心皆極下劣居鄙穢法如糞坑故問地獄
等處有無量種苦具現在如何可言已盡地獄傍生
鬼等答一切聖者不生彼故更不受彼蘊界處故說
名已盡非全令彼苦具亦無方名已盡問亦有異生
不墮惡趣何故但說聖者已盡答異生不定或有不
墮亦有墮者以不定故不說已盡一切聖者決定不
墮是故偏說問諸預流者於人天趣亦少分盡何故

論
但說盡地獄等答諸預流者於人天趣有生不生於
地獄等決定不生是故偏說又預流者已得四智謂
苦集滅道智未得盡智無生智故問何故復作此論
答欲令疑者得決定故謂有生疑諸預流者於已盡
中但比知故於四聖諦亦應比知復有生疑諸預流
者已斷見所斷煩惱及果故亦應已得盡無生智爲
除彼疑顯預流者已得四智未得盡智及無生智得
四智故於四諦中現智證知未得盡智無生智故此
知已盡故作斯論問何故預流未得盡智及無生智
答盡一切生斷一切惑辦一切事方起盡智及無生

智非預流者盡一切生斷一切惑辦一切事是故未
得盡無生智有餘師說永盡一切界趣生處生老病
死方可證得盡無生智非預流者永盡一切界趣生
處生老病死是故未得盡無生智如世尊說由學謀
害那伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何學
謀害乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義
故如契經說苾芻當知以害濕器壞尸羅威由學謀
害那伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何名
爲害濕器耶謂憍薩羅王毗盧擇迦放縱癡狂害諸
釋種此諸釋種是彼母親自小已來數同器食世間

說此爲濕器親彼背此親而行殺害害濕器親故說
害濕器言有說應言以害濕面謂諸釋種雨淚求哀
不矜濕面而行殺戮有說應言以害濕眼謂諸釋種
悲淚盈目不生慈哀反害其命以此業故必當殄滅
云何名曰壞戶羅威謂壞世俗無漏戒故學謀害者
學謂預流及一來果彼行謀害由謀害故令彼王種
不久當滅云何名曰那伽諦觀此那伽言目阿羅漢
諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名大那伽謂佛世尊
審諦觀察却後七日憍薩羅家必當殄滅學謀害故
毗盧擇迦却後七日種族皆盡西方諸師作如是說

由學謀害憍薩羅家第七日中必當殄滅今欲分別
彼契經中所說義故而作斯論云何學謀害答如有
學者未離欲染他加害時便作念言當令衰壞母失
愛子問何緣學者被他害耶答由三緣故謂非時非
處非道行故非時行者謂夜分中遊於聚落村亭關
邏爲巡候者之所捉獲縛錄推問種種加害非處行
者謂入酒家姪家王家博戲家等爲監察者之所捉
獲鞭撻考訊種種苦切非道行者謂營農月輒入園
田踐他苗稼爲守護者之所捉獲加諸苦楚以苦逼
故便作念言當令衰壞母失愛子衰壞者謂死滅母

子牟離故名母失愛子問學者已得不作律儀何故
乃作如是謀害答彼由苦逼便於自身起如是念寧
當令我衰壞失愛勿令我爲斯苦所逼不於他身是
以無過有說於他亦起斯念然但欲訶責不欲加害
所以者何若彼了知由此謀害下至能殺一蟻卵者
設救自命亦不起此心故此所念但爲訶責問此學
謀害爲但作念爲亦發言有說但念而不發言有說
發言亦無有過爲訶責故非加害故所以者何若彼
了知由此語業下至能殺一蟻卵者設救自命尚不
起心況起語業問若城邑等父母所居學者於中起

謀害不有說不起有說亦起但爲訶責廣說如前又
如學者已離欲染他加害時從離欲退作是念言當
令衰壞母失愛子問彼爲退已發此心言爲未退時
起此謀害若彼退已發此心言便無威力所作謀害
云何速成若未退時起此謀害旣無欲惡如何起此
謀害心言答應作是言彼必退已問旣無威力如何
速成答未離欲時威力微劣起多心念謀害方成離
欲退時勝道餘勢資彼心願謀害速成有作是說彼
未退位天龍神鬼敬德歸誠彼遇苦緣退行謀害天
等助力令事速成問不還退時旣行謀害阿羅漢退

亦謀害耶答無學退時不行謀害由果殊勝雖暫退時行相作業不同學退問無學退已謀害尚無況未退時得有謀害若爾經說當云何通如說羯洛迦孫馱佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地獄答但爲訶責不欲加害然彼業盡自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰至遠入娑羅村次第乞食時魔度使化作少年擲石遙打侍者頭破血流被面隨佛後行時佛右旋如象王顧見如是事訶叱魔言汝何非分造斯惡業魔時業盡便墮地獄故但訶責非欲加害問諸學謀害爲但自爲亦爲他耶答有亦爲他如昔於此迦

濕彌羅國有王都名婁邏吒去城不遠有僧伽藍名曰石崖中有苾芻是阿羅漢僧伽藍側自染袈裟城中人有失一犢子尋訪至此遙問苾芻見犢子不答言不見彼漸前行苾芻業力令彼人見衣似牛皮染汁如血煮札似肉噐如牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾芻盜我犢子而復屠殺遂加楚撻縛送王所王付法司禁閉牢獄以彼業力令諸門人雖歷多時而無憶者惡業盡已彼諸門人皆生憶念我師何在尋訪乃知禁在牢獄便共白王我師無辜枉禁多歲願王照察放我等師王勅法司速宜放出彼阿羅漢在

禁多時衣壞髮長無沙門像法司巡察不見苾芻尋
還白王無此囚類門人重啓師定在中囚繫多年失
沙門相願於禁所令宣告言誰是沙門王恩放出王
如其語尋令宣告彼阿羅漢惡業既盡纔聞喚聲如
睡夢覺以神通力上昇虛空猶如鴈王翔空而住王
見是已投身悶絕冷水灑面良久乃甦自傷無知枉
禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群臣仰空禮謝惟
願聖者哀恕我憊時阿羅漢俯而告曰吾於汝等曾
不生瞋王曰若然請垂攝受尊者慈愍下降王宮王
及群臣歡喜讚禮爲剃髮髮奉上新衣并彼門人廣

設供養香華翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時
阿羅漢勗衆而言以我宿殃橫遭拘繫勿以惡意觀
彼王都時有勤策得預流果其身在此遠不聞此言後
隨苾芻入王都邑見師禁處竊起害心此非法城枉
禁親教綿歷歲序備受艱辛哀哉苦毒誠爲難忍時
有非人敬信三寶知勤策念於此夜中雨土滿城一
切堙滅又卽此國昔有王都名曰善堅去城不遠有
僧伽藍名戰王迦中有苾芻是阿羅漢入深靜慮不
掩戶扇城中有人妻叛投寺見僧入定藏竄牀下其
夫尋後入寺問僧僧不審察答言不見夫遂徧求牀

下捉得夫乃瞋罵云賊苾芻如何沙門輒藏我婦縱情楚撻縛送王所王付法司廣如前說與前別者有晚出家證預流果而行謀害非人縱火燒滅王都故知亦有爲他謀害問諸學謀害其體是何答瞋相應思是謀害體內法名謀害外法名意憤外仙意憤令村無村令城無城令國無國由斯彼觸害生命罪問何故俱令村等殄滅外仙得罪內則不爾答外無聖道內有聖道外闕止觀內具止觀外爲加害內爲訶責外亦起加行內但發心言是故外仙得罪非內問諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸有情造作增

長大威勢業異熟現前便不果遂如昔有一婆羅門王名補沙友憎嫉佛法焚燒經典壞宰堵波破僧伽藍害苾芻衆於迦濕彌羅國一邊境中破五百僧伽藍況於餘處惡魔方便使鳩叛荼藥又鬼神冥助威勢令所往處無能拒者漸滅佛法至菩提樹菩提樹神名爲諦語作如是念今此惡王甚大愚暴將欲毀壞苑伽沙等諸佛世尊破惡魔軍成妙覺處卽自化現殊勝女身佇立其前彼王見已尋生貪染護法善神遂得其便殺王及軍并惡神衆無得免者時佛法中有多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力大

故又如昔者達刺陀王入迦濕彌羅國毀滅佛法殺
苾芻衆壞宰堵波破僧伽藍焚燒經典爾時彼國有
多賢聖雖起謀害亦無成者由彼惡王福力大故由
此故說若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便
不果遂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五

說一切有部發智

音釋

劇

竭戟切

苑

梵語也此云天堂來

鉤

鉤古侯切

餌

餌古侯切

餌

餌古侯切

餌古侯切

餌

餌古侯切

餌

餌古侯切

餌

餌古侯切

餌

餌古侯切

餌

餌古侯切

餌古侯切

餌古侯切

遊

遊古侯切

遊

遊古侯切

遊

遊古侯切

遊

遊古侯切

遊

遊古侯切

遊古侯切

遊古侯切

拘

拘古侯切

拘

拘古侯切

拘

拘古侯切

拘

拘古侯切

拘

拘古侯切

拘古侯切

拘古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩

鳩古侯切

鳩古侯切

鳩古侯切

諸

大蔵經論卷一百二十五

六

ツ
ノ
五