

論

阿毗達磨大毗婆沙論

百十六之二十

移

C40

4514

146

C40-4514

了翁上座請大慶及石
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十六

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五

問此業能取一劫壽果爲是何劫或有說者是成劫
復有說者是壞劫復有說者是大劫如是說者此是
中劫由彼亦有不盡中劫而得脫故如毗奈耶說提
婆達多當於人壽四萬歲時來生人中必定當證獨
覺菩提舍利子等所不能及問如是伽他當云何通
諸有破僧人 破壞和合僧 生無間地獄

壽量經劫住

尊者世友作如是說減一劫住亦名一劫如世間人於減一日住持所作亦名直日此亦如是問此破僧罪亦能取地獄五蘊異熟何故但言取一劫壽或有說者以壽爲先世尊總說取五蘊果復有說者此中世尊說最勝法謂五蘊中壽命最勝是故偏說復有說者壽命能持一切五蘊令不散壞是故偏說復有說者壽從初生盡衆同分無有間斷令衆同分亦無間斷餘法不爾是故不說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰是故偏說問何

故破僧得劫住罪非起惡心出佛身血耶答若起惡心出佛身血壞佛生身若破壞僧壞佛法身一切如來應正等覺敬重法身不重生身復有說者若起惡心出佛身血但毀尊重若破壞僧卽名毀壞尊重所重若起惡心出佛身血但傷大師若破壞僧卽名傷損大師所師如大師如是法王歸依依趣亦爾有說彼起殺心出佛身血但是加行罪以佛法爾不可害故破僧不爾是根本罪如加行根本如是加行究竟亦爾復有說者若起惡心出佛身血不多發起廣大加行但由率爾卒暴而傷破僧不爾要由發起廣大

加行或經一月乃至四月方便誘誑諸新學苾芻令
敬順已然後能破是以罪重復有說者若起惡心出
佛身血不惱亂大衆雖傷佛身不能令佛生惱亂心
亦不誼擾以作此事世間衆生或有聞者或不聞故
若破壞僧極大誼擾惱亂大衆以破僧時應得入正
性離生者不得入正性離生應得果證者不得果證
應離欲者不得離欲應盡漏者不得盡漏不得誦持
思惟三藏不得靜處思惟諸法修習靜慮無色等至
不得種植三乘種子三千大千世界法輪不轉展轉
聲至淨居諸天令其覺慧不得安靜明了現行若所

破僧還和合時應入正性離生者卽入正性離生應
得果證者卽得果證應離欲者得離欲應盡漏者得
盡漏便有誦持思惟三藏在空閑處思惟諸法修習
靜慮無色等至亦能種植三乘種子三千大千世界
法輪復轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧復得安靜
明了現行由是因緣若起惡心出佛身血不能生起
經劫住罪若破壞僧便能生起經劫住罪問僧破以
何爲自性答以不和合無覆無記不能應行爲自性
是不相應行蘊所攝卽餘處說復有所餘如是種類
不相應行是故僧破異破僧罪異僧破是不和合性

無覆無記是不相應行蘊所攝破僧罪是虛誑語不善語業色蘊所攝如退體異退法亦異退體是不成就性無覆無記不相應行蘊所攝退法是不善有覆無記五蘊所攝此亦如是僧破異破僧罪異由此僧破僧所成就破僧罪破僧人成就問何處破僧答在欲界人趣若破羯磨僧通在三洲若破法輪僧惟贍部洲所以者何若處有大師可得及道可得卽於是處有破法輪餘洲無有大師及道是故亦無破法輪者譬如世間若處有王是處有僞王起若處有力士是處有捫力者起此亦如是若於是處有大師是處

有邪師起若處有道是處有邪道起法爾邪正同處相違問破羯磨僧破法輪僧有何差別答破羯磨者謂一界內有二部僧各各別住作布灑他羯磨說戒破法輪者謂立異師異道如提婆達多言我是大師非沙門喬答摩五法是道非喬答摩所說八支聖道所以者何若能修習是五法者速證涅槃非八支道云何五法一者盡壽著糞掃衣二者盡壽常乞食食三者盡壽惟一坐食四者盡壽常居迦露五者盡壽不食一切魚肉血味鹽酥乳等是謂破羯磨僧破法輪僧差別問於破僧時極少幾人成破僧事答破羯

磨僧極少八人四人已上方名爲僧三人不爾於一
界內有二部僧各各別住作布灑他羯磨說戒乃得
名爲羯磨壞故破法輪僧極少九人以一界內有二
部僧各各別住於無慙愧部中定別有一衆所尊重
能教誨者當知則是提婆達多於正衆中極少四人
於邪衆中極少五人如是極少下至九人則法輪僧
壞問齊何當言法輪僧壞答施設論說提婆達多自
爲第五皆共受籌齊此當言法輪僧壞復有說者作
表白已復有說者離所聞處復有說者離所見處復
有說者離見聞處如是說者若由意樂誓受餘師謂

彼愚癡諸苾芻衆由定意樂發如是心作如是語提
婆達多是我大師非佛世尊齊此當言法輪僧壞問
何等種類補特伽羅破法輪僧答補特伽羅有二種
一者愛行二者見行諸見行者破法輪僧非愛行者
以見行者所有意樂堅固猛利於雜染清淨品所作
決定無有退轉諸愛行者無如是事故不能破又惟
男子破法輪僧非諸女人亦非扇搥半擇迦等所以
者何破法輪時法爾自安立爲大師而諸女人非增
上器於大師非分故不能破然能廣作破僧方便猶
如麤喜苾芻尼等諸扇搥半擇迦無形二形皆是愛

行諸愛行者所有意樂不堅不猛於染淨品皆不決定是故彼類不能破僧問於何時分破法輪僧答於六時中不能破僧餘時則能謂非初時亦非後時非於二皀未出現時非未和合共結界時非未建立第一雙時非於大師涅槃後時非初後者由此二時諸必芻衆於聖教中和合一味不可破壞非於二皀未出時者謂聖教中未生戒見二種皀時非未和合共結界時者要一界內有二部僧別住異忍方名破僧故非未建立第一雙者謂未建立第一雙時定無能破法輪僧者諸佛法爾皆有第一雙賢聖弟子若有

破壞法輪僧已不經日夜此第一雙還令和合非於大師涅槃後者若於大師般涅槃後作如是言我是大師非如來者咸共責言大師在世汝何不言我是大師今涅槃後乃作是語是故決定於此六時法輪不壞於所餘時法輪可壞問住何等心僧破或有說者住於眼識復有說者住於耳識復有說者住於意識如是說者六識身中隨住一識皆容僧破問住何等受僧破或有說者住於樂根復有說者住於苦根復有說者住於喜根復有說者住於憂根復有說者住於捨根如是說者於五受中隨住一受皆容僧破

問僧破是何心果或有說者是出家心果所以者何
出家無有僧破壞故復有說者受具心果所以者何
勤策無有僧破壞故復有說者若取隣近受具心果
若取懸遠出家心果如是說者若住此心僧破壞者
卽此心果問何等種類補特伽羅可破壞耶答惟是
異生非諸聖者所以者何世尊記說無處無容一切
聖者可破壞故問諸有已得順決擇分爲可破不或
有說者除此所餘是可破壞復有說者此亦可破所
以者何世尊惟記無處無容一切聖者是可破壞不
記餘故問如提婆達多能破壞僧何故說言世尊眷

屬不可破壞尊者世友說曰此中說四向四果名世
尊眷屬是真弟子是真實僧不可破壞復有佛眷屬
有二一是異生二是聖者提婆達多惟破異生由此
故說彼能破僧一切聖者皆不可破由此故說世尊
眷屬不可破壞大德說曰佛眷屬有二一內二外內
謂聖者無動無壞外謂異生可動可壞此中異生可
動壞故提婆達多能破壞僧聖無動壞故說世尊眷
屬不壞問破僧時佛在衆不答佛時住彼界內而不
在衆云何知耶曾聞提婆達多欲破僧時佛以慈愍
故呵制之言提婆達多汝勿破僧勿起極重惡不善

業勿趣非愛大苦果處佛雖如是殷勤呵制而彼都無止息之心爾時世尊起正智見審觀前際勿我昔時破他眷屬卽自觀見昔我無量無數劫前曾破壞他仙人眷屬彼業異熟今現在前觀見是已知此僧衆定當破壞便入靜室默然宴坐提婆達多便破壞僧故知世尊在於界內而不在衆問爲一切佛皆有如是破僧事耶有說不爾所以者何若有如是破壞他業造作增長便有破僧若無是業則無破僧惟世尊釋迦牟尼曾有此業造作增長故今僧破餘佛不爾有說餘佛亦有破僧曾聞迦葉波佛時有苾芻名

曰華上是譽上子造五無間斷滅善根問提婆達多爲先破僧後斷善根先斷善根後破僧耶或有說者彼先破僧後斷善根所以者何要具尸羅多聞端正貴族威肅言詞善巧乃能破僧若斷善根便失淨戒非增上故不能破僧尊者世友亦作是說提婆達多先破壞僧後斷善根若先斷善後破僧者於破僧時應不能生一劫住罪所以者何非斷善根補特伽羅於非法中起非法想於破僧中起於法想若於非法起於法想於彼僧中起於法想而破僧者終不能生一劫住罪要於非法起非法想於破僧中起有罪想

如是破僧方能生起一劫住罪由此道理諸破壞僧一切皆生劫住罪耶設有能生劫住罪者一切皆能破僧耶應作四句或有破僧非能生起一劫住罪謂於非法起於法想及於破僧起非罪想而破壞僧或有能生一劫住罪而非破僧謂斷善根或有破僧亦能生起一劫住罪謂於非法起非法想於破僧中起有罪想而破壞僧或有不能破壞於僧亦不能生一劫住罪謂除前相大德說曰彼起破僧加行時亦起斷善加行起斷善加行時亦起破僧加行是故彼破僧時則斷善斷善時則破僧彼由俱時造二罪故成

就極重惡不善業而無一念悔愧之心問諸造無間業彼斷善耶設斷善彼造無間業耶答應作四句或有造無間業非斷善如未生怨王等或有斷善非造無間業如六師等或有造無間業亦斷善如提婆達多始褻得等或有不造無間業亦不斷善謂除前相三妙行中何者最大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八萬劫壽果當知此中依異熟果爲問故作此答若依五果或惟依離繫果爲問應作是答謂金剛喻定相應思此思能證一切結盡斷遍知果由此中意問異熟果故作是答問爲一思能感

八萬劫壽爲多思耶若一思者云何少業能感多果
若多思者云何不名一衆同分果分分別感或有說
者一思能感問云何少業能感多果答先以一思總
感後以多思成滿譬如畫者先以一色作模後填衆
彩此亦如是復有說者多思能感問云何不名一衆
同分果分分別感答於彼定中緣一境界一類行相
有衆多思相續而起或有能感十千劫壽或有能感
二十千劫或有能感三十千劫或有能感四十千劫
等壽如是多思分分別感然依一種定前加行起一
類定緣一境界一類行相多思相續現前而感故名

一身如是說者一思總感多思成滿問此思爲是近
分地攝爲根本地攝耶或有說者是近分地復有說
者是根本地如是說者此則不定或近分地或根本
地所以者何以一切思同一地故問八萬劫者是何
劫耶或有說者此是中劫復有說者此是成劫復有
說者此是壞劫如是說者此是大劫問此業能取四
蘊異熟何故惟說取壽果耶或有說者以壽爲先世
尊總說取四蘊果復有說者此中世尊說最勝法謂
四蘊中壽爲最勝是故偏說有說惟壽能持四蘊令
不散壞是故偏說有說壽於一期無斷令衆同分亦

無間斷餘法不爾是故偏說復有說者由壽量故表
知世間或增或減或進或退或興或衰由此因緣故
偏說壽如說惡行妙行感愛非愛最大果如是善不
善根并十業道亦應廣說謂三不善根中何者最大
罪謂能起破僧虛誑語此不善根能取無間地獄一
劫壽果十不善業道中何者最大罪謂破僧虛誑語
此業能取無間地獄一劫壽果三善根中何者最大
果謂能起第一有等至中思此善根能取非想非非
想處八萬劫壽果十善業道中何者最大果謂與第
一有等至中思俱者此業道能感非想非非想處八
萬劫壽果應知此中以略說故但說惡行妙行最大
果非餘

業蘊第四中邪語納息第二之一

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶如是等章及解
章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲止
他宗顯已義故謂譬喻者說離語及業別有正命邪
命體性彼何故作是說由契經故如契經說八支聖
道彼作是說佛說八支者各有體性不相雜亂由此
便說正命邪命離語業外有體可得爲遮彼意顯正
命等皆卽語業故作斯論如於不善語業道中若貪

所起名爲邪語亦名邪命爲命起故瞋癡所起但名邪語不名邪命不爲命而起故於不善身業道中若貪所起名爲邪業亦名邪命瞋癡所起但名邪業不名邪命所以如前於善語業道中無貪所起名爲正語亦名正命邪命對治故無瞋癡所起名爲正語不名正命所以如前於善身業道中無貪所起名爲正業亦名正命無瞋癡所起名爲正業不名正命所以如前由此卽顯正命邪命皆攝語業而爲體性是謂此處略毗婆沙諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應作四句有邪語非邪命謂除趣邪命語四惡行

諸餘語惡行卽瞋癡所起語業是語業性故非爲命起故有邪命非邪語謂趣邪命身三惡行卽貪所起身業爲命起故非語業性故後諸句中應准此釋有邪語亦邪命謂趣邪命語四惡行有非邪語非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶答應作四句有邪業非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行卽瞋癡所起身業是身業性故非爲命起故有邪命非邪業謂趣邪命語四惡行卽貪所起語業爲命起故非身業性故後二句准此釋有邪業亦邪命謂趣邪命身三惡行有

非邪業非邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行
此中諸貪所起皆以趣向邪命故名邪命諸正語彼
正命耶設正命彼正語耶答應作四句有正語非正
命謂除趣正命語四妙行諸餘語妙行卽無瞋無癡
所起語業是語業性故非邪命對治故有正命非正
語謂趣正命身三妙行卽無貪所起身業是邪命對
治故非語業性故後二句准此釋有正語亦正命謂
趣正命語四妙行有非正語非正命謂除趣正命身
三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設正命彼正
業耶答應作四句有正業非正命謂除趣正命身三

妙行諸餘身妙行卽無瞋無癡所起身業是身業性
故非邪命對治故有正命非正業謂趣正命語四妙
行卽無貪所起語業邪命對治故非身業性故後二
句准此釋有正業亦正命謂趣正命身三妙行有非
正業非正命謂除趣正命語四妙行諸餘語妙行此
中諸無貪所起皆以趣向正命故名正命已略顯示
雜無雜相今當廣說彼差別相謂若有爲利活命因
緣起諸惡行此名邪語邪業亦名邪命是語業性故
非爲命所起故若有爲餘種種因緣起諸惡行名邪
語邪業不名邪命是語業性故非爲命起故餘門准

此釋復次若有隨其種種傍生明呪邪活命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若有爲餘種種因緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若以四愛因緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若以餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若有矯詐現相以利求利五邪命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若爲餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若起惡行加行名邪語業亦名邪命若起惡行根本業道名邪語業不名邪命所以者何加行難除非根本故復次若起種種遮罪名邪語業不名邪命若起性罪名邪語業不名

邪命所以者何遮罪難防非性罪故由如是等六門七門所說道理決定無能離語業外別立邪命問若爾何故說邪語等三種及於經中說八支聖道正語業外別說正命耶答佛以邪命誑惑於人微細難覺故與語業俱時示現復別示現如賊軍將同衆誅戮復別梟首復有說者以諸邪命難可淨除故與語業俱時呵責復別呵責猶如女人與諸事欲及煩惱欲俱時諸過復別呵責云何邪命難可淨除謂有二法難除難捨卽在家者邪見及出家者邪命諸在家人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則以種種香華飲食

論
祠禱天神諸出家人雖極聰慧受持具戒資身命緣
繫屬他故見施主時便整威儀現親善相是故別說
邪命正命契經及施設論皆作是說斷生命乃至邪
見皆有三種一從貪生二從瞋生三從癡生云何斷
生命從貪生謂如有一以貪皮肉筋骨等故害他有
情或爲所愛悅意親友曾當於已作饒益者而行殺
事或他以財及諸饒益求已行殺如國王等以諸財
位招募驍勇令討未伏如是等殺名從貪生云何從
瞋生謂如有一於他有情有損惱心怨嫌之心惡意
樂心而斷彼命或復害彼親屬朋友以絕怨路如是

等殺名從瞋生云何從癡生如有一類起如是見立
如是論駝馬牛羊雞豬鹿等皆爲祠祀人所食用是
以殺之無罪復有一類起如是見立如是論虎豹豺
狼蜈蚣蛇等傷害於人爲人除患殺亦無罪又此西
方有蔑戾車名曰目迦起如是見立如是論父母衰
老及遭痼疾若能殺者得福無罪所以者何夫衰老
者諸根朽敗不能飲食若死更得新勝諸根飲新煖
乳若遭痼疾多受苦惱死便解脫故殺無罪如是等
殺名從癡生以迷業果起邪謗故云何不與取從貪
生謂如有一欲他財物不與而取或爲所愛悅意親

友曾當於已作饒益者而行盜竊或他以財及諸饒
益求已行盜如募將士掠他財寶如是等盜名從貪
生云何從瞋生謂如有一於諸有情有損惱怨嫌惡
意樂心而盜彼物令其困惱或復盜彼親友財物以
憎彼故如是等盜名從瞋生云何從癡生如有一類
諸婆羅門起如是見立如是論大地所有本是梵王
神力化作施諸婆羅門今婆羅門勢力羸弱刹帝利
等侵奪受用故婆羅門取受用時是取已物皆無盜
罪然後取時作他物想如是等盜名從癡生迷於業
果起邪謗故云何欲邪行從貪生謂此多分以耽染

心或以財利諸饒益事於彼彼所行欲邪行是名從
貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱怨嫌
惡意樂心欲令污辱受諸衰損便於彼所行欲邪行
是名從瞋生云何從癡生謂婆羅門起如是見立如
是論諸婆羅門應畜四婦刹帝利三吠舍應二成達
羅一婆羅門等數若未滿姪他妻室亦無有罪然彼
姪時起屬他想又此西方有蔑戾車名曰目迦起如
是見立如是論母女姊妹及兒妻等於彼行欲悉無
有罪所以者何一切女色皆如熟果已辦飲食道路
橋船階梯曰等法爾有情共所受用是故於彼行欲

無罪此等邪行名從癡生所以如前云何虛誑語從
貪生謂如有一爲名利故於他有情覆相而說若爲
已若爲他如國王等招募辯士令行遊說爲誘未伏
彼人爾時以財位故或依內誑外或依外誑內或依
二誑二此等虛誑語名從貪生云何從瞋生謂如於
他有損惱心怨嫌惡意樂心欲陷彼故行虛誑語或
復於彼所愛親友作虛誑語以憎彼故此等虛誑語
名從瞋生云何從癡生謂如有一起如是見立如是
論諸爲自他身難命難而妄語者不得妄語罪如獵
師問鹿所在及賊軍問王軍所在雖實見實知恐害

彼故雖不實答而無有罪當知彼類非不有罪彼謂
都無便數數作此等虛誑語名從癡生所以如前云
何離間語從貪生謂如有一爲名利故於彼有情或
彼親友作離間語若爲已若爲他如國王等招募辯
士令行離間規令他伏彼人爾時以財位故或依內
離外或依外離內或依二離二又婆羅門有二施主
一施衣二施食婆羅門念言若二施主共和好者我
於二所各得一事若彼乖違則一一處皆得二事由
是因緣行離間語是名從貪生云何從瞋生如有於
他有損惱心怨嫌惡意樂心而離間彼或彼親友欲

壞彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類婆羅門等起如是見立如是論諸不律儀家若和好者爲惡滋多若乖離者作惡便少是故若有於彼類中作離間語終無有罪是名從癡生所以如前云何麤惡語從貪生如以名利於他有情罵詈毀辱若爲已若爲他如國王等委酷法人令主辭獄及令軍佐制造書檄由此等緣作麤惡語是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心便罵辱彼或彼親友若爲已若爲他是名從瞋生云何從癡生謂如大髻外道名事火天性甚卒暴多麤惡語彼諸弟子以

爲善妙皆習麤語是名從癡生所以如前云何雜穢語從貪生謂如有一爲已及他名利等故作雜穢語如俳優者爲財利故於大集處種種詞詠戲調雜說又諸男女以愛染心作雜穢語復有制造世俗文章受持諷誦是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心輕調彼故作雜穢語或輕調彼所愛親友以憎彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類婆羅門起如是見立如是論諸有祀火或祀餘神或誦吠陀諸呪術等一切皆得清淨解脫是名從癡生所以如前云何貪從貪生謂貪纏無間貪纏現

前是名貪從貪生云何從瞋生謂瞋纏無間貪纏現前是名貪從瞋生云何從癡生謂癡纏無間貪纏現前是名貪從癡生云何瞋從貪生謂貪纏無間瞋纏現前是名瞋從貪生云何從瞋生謂瞋纏無間瞋纏現前是名瞋從瞋生云何邪見從貪生謂貪纏無間邪見纏現前是名邪見從瞋生云何從癡生謂癡纏無間邪見纏現前是名邪見從癡生問已知十不善業道一切皆從貪瞋癡起於中一一幾爲加行

幾爲究竟而能起耶或有說者斷生命麤惡語及瞋恚三爲加行由瞋究竟不與取欲邪行及貪欲三爲加行由貪究竟餘語業道三爲加行由三究竟邪見一種三爲加行由癡究竟復有說者欲邪行不定謂若欲令要出不淨方成業道者則三爲加行由貪究竟若有欲令纔入穢門便成業道者則三爲加行由三究竟所餘業道一切皆以三爲加行由三究竟阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十六

說一切有部發智

校謄

第九紙

五行

南藏

持

音釋

搗

訖嶽切
競也

炮

普敎切

褰

起虔切

戮

力竹切
殺也

梟

堅亮切
首曰梟

驍

堅亮切
健也

蔑戾車

梵語也此云惡見蔑
莫結切戾郎計切

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百十六卷
計字七千六百九十五箇該銀三兩八錢五分
銀山釋海亮對長洲徐普審陳水陳秉達刻
萬曆丙辰歲夏五月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之二

有律儀有不律儀有住律儀者有住不律儀者云何
律儀謂有七種卽離斷生命乃至離雜穢語云何不
律儀謂亦有七種卽斷生命乃至雜穢語云何住律
儀者謂有七衆一苾芻二苾芻尼三正學四勤策男
五勤策女六近事男七近事女云何住不律儀者謂
有十二種不律儀家一屠羊二屠雞三屠豬四捕鳥

五捕魚六遊獵七作賊八魁膾九縛龍十守獄十一
煮狗十二婆具履迦此中屠羊者爲活命故懷殺害
心若買若賣養飼斷命如是一切皆名屠羊屠雞屠
猪亦復如是捕鳥者爲活命故採捕衆鳥捕魚等亦
如是縛龍者爲活命故習呪龍蛇或言縛象煮狗者
謂桺茶羅等諸穢惡人婆具履迦者謂有傍生名婆
具羅卽是隣類恒於曠野吞食商侶有人專能殺之
取資侶價以自活命由此故名婆具履迦有說置涼
名婆具羅有人爲活命故恒設置涼取諸衆生故名
婆具履迦有說獵王名婆具履迦如有頌言

鹿出婆具履迦苦

終不還投婆具羅

智者棄凡俗出家

終不還歸苦迫迮

尊者妙音作如是說若受上命訊問獄囚肆情暴虐
加諸苦楚或非理斷事或毒心賦稅如是一切皆名
住不律儀者問如諸律儀要受方得此不律儀亦如
是耶或有說者亦由受得謂手執殺具誓從今日乃
至命終常作此業以自活命爾時便得此不律儀復
有說者雖執殺具自立誓言然彼不得此不律儀由
二緣得一由作業二由受事由作業者謂生不律儀
家最初作彼殺生等業爾時便得此不律儀由受事

者謂生餘家爲活命故懷殺害心往屠羊等不律儀所作是誓言我從今者乃至命終常作汝等所作事業以自活命爾時便得此不律儀復有說者此亦最初作彼業時方乃獲得此不律儀彼說不律儀惟一緣得若有以下品心起有表業受諸律儀盡衆同分彼諸律儀下品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常下品轉更不增長若有以中品心起有表業受諸律儀盡衆同分彼諸律儀中品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常中品轉不增不減若有以上品心起有表業

受諸律儀盡衆同分彼諸律儀上品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常上品轉更不損減故如是問頗有新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀耶答有謂有新學苾芻以上品心起有表業受諸律儀有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀如是新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀若有最初以下品纏斷衆生命於此衆生得下品斷生命所攝及不律儀所攝表無表業於餘一切有情身上惟得下品不律儀所攝無表業若彼後時隨以下中上品纏斷衆生命於此

衆生惟得下中上品斷生命所攝表無表業更不得
不律儀所攝表無表業先已得故如是最初以中品
纏以上品纏廣說亦爾斷生命等隨別漸得不律儀
業普頓得故問如屠羊者不欲殺餘衆生何故此人
普於一切有情所得不律儀耶答雖於羊處起不律
儀然諸有情一切皆有羊蘊界處又彼惡心境界寬
遍故於一切得不律儀無有是處爲分別故設諸有
情皆作羊像來住其前於彼一切皆起惡心皆欲殺
害是故於一切有情所得不律儀住不律儀者有於
一切有情得不律儀非由一切支非由一切因有於

一切有情得不律儀由一切支非由一切因有於一
切有情得不律儀由一切因非由一切支有於一切
有情得不律儀由一切支由一切因若由一切支由
一切因得不律儀非於一切有情者此類無有一切
有情者卽是一切有情之類一切支者謂斷生命乃
至說雜穢語一切因者謂下中上纏或貪瞋癡有於
一切有情得不律儀非由一切支非由一切因者謂
以下纏斷衆生命或中或上非餘亦不起餘支有於
一切有情得不律儀由一切支非由一切因者謂以
下纏斷衆生命乃至說雜穢語或中或上非餘有於

論
一切有情得不律儀由一切因非由一切支者謂以下中上纏斷衆生命不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因者謂以下中上纏斷衆生命乃至說雜穢語住律儀者有於一切有情得律儀非由一切支非由一切因有於一切有情得律儀由一切支非由一切因有於一切有情得律儀由一切支由一切因有於一切有情得律儀由一切因非由一切支者此類無有若由一切支由一切因得律儀非於一切有情者此亦無有一切有情者卽是一切有情之類一切支者謂離斷生命乃至離雜穢語一

切因者謂下中上品心或無貪無瞋無癡有於一切有情得律儀非一切支非一切因者謂以下心受近事勤策戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支非一切因者謂以下心受近事乃至苾芻戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支亦一切因者謂以下中上心如次受近事勤策苾芻戒問若以下中上心如次受近住近事勤策戒時卽名於一切有情得律儀亦一切因非一切支何以言無答此中但依盡壽律儀作論不依晝夜所以者何彼名爲齋於律儀中非決定故問如受律儀

於下品後復得中品於中品後復得上品諸不律儀
亦如是耶或有說者如得律儀不律儀亦爾所以者
何諸善律儀作大功用作大加行尚數數得況不律
儀如是說者律儀漸得非不律儀所以者何律儀難
得以難得故漸受漸得不律儀易得以易得故頓受
頓得問如善律儀有支不具諸不律儀亦如是耶答
健馱羅國諸論師言不律儀業有支不具若諸有情
生在種種不律儀家生便瘡痂盡眾同分不能言說
彼但可得身三業性不律儀業不得語四迦濕彌羅
國諸大論師咸作是說諸不律儀無支不具如善律

儀漸次受者有支不具諸不律儀則不如是無漸受
故易可得故問住不律儀者受八戒齋時捨不律儀
得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀耶答健馱羅
國諸論師言住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得
律儀至明旦時捨律儀還得不律儀得律儀故不律
儀斷捨律儀故不律儀續迦濕彌羅國諸大論師咸
作是說住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀
至明旦時捨律儀不得不律儀得律儀故捨不律儀
分齊極故又捨律儀是故爾時名非律儀非不律儀
若彼有情盡眾同分不復作者不得不律儀若復作

論
者還得不律儀盡壽律儀由四緣捨一捨所學二二
形生三斷善根四捨衆同分諸持律者說法滅沒時
爲第五緣謂法滅沒時一切所學出家受具結界羯
磨悉皆息滅是故爾時律儀亦捨如是說者當於爾
時先得律儀不捨已出家者猶名出家已受具者猶
名受具未出家者無復出家未受具者無復受具依
此故言一切息滅諸不律儀由四緣捨一受別解脫
律儀二得靜慮律儀三二形生四捨衆同分問如善
律儀捨所學捨此不律儀亦如是耶答或有說者若
能決定捨諸殺具爾時捨不律儀如是說者雖復決

定捨諸殺具若不受戒得善律儀終不得名捨不律
儀三惡行三曲穢濁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三曲穢濁契
經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息
中已分別三惡行而未分別三曲穢濁今欲分別故
作斯論三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁
意曲意穢意濁三曲云何謂諂所起身語意業所以
者何諂名爲曲由曲相法所起三業說名爲曲是彼
果故問復何因緣諂名爲曲答直相違故如有頌言
諸盤迴屈曲 不平直不正 險坑澗稠林

是皆喻其諂

復有說者以諸有情諂所損汚難出生死難入涅槃
猶如曲木難出稠林難入聚落此亦如是故名爲曲
復有說者以諸有情諂所損汚諸所作事將現在前
復還棄背將欲出言復還內止其性險惡難得意趣
難可共交故名爲曲復有說者以諸有情諂所損汚
諸聰慧者皆應遠離如樂淨人逃避塚間死屍臭穢
正直所厭故名爲曲復有說者以諸有情諂所損汚
諸佛於彼亦捨大悲如諂病人良醫所棄障礙正化
故名爲曲問諂在何處答在欲界初靜慮非上地問

何故上地無諂答上地於諂非田非器非地非依以
非田器非地依故於彼不有復有說者爲除其諂往
趣上地若於上地復有諂者不應加行求趣上地若
下地法上地亦有者不應施設漸次滅法若不施設
漸次滅法則應無有究竟滅法若無究竟滅法便無
解脫若無解脫亦無生死則一切法無欲令無如是
過是故上地無諂復有說者若於是處安立王臣安
立衆主尊卑差別則有其諂非於上地得有斯事故
無有諂諸有王臣衆主尊卑差別必懷諂曲更相接
事故復有說者若於是處有諸識身有尋有伺及有

自性身語表業則有其諂如是諸法上地皆無故無
有諂三穢云何謂瞋所起身語意業所以者何瞋名
爲穢由穢相法所起三業說名爲穢是彼果故問諸
煩惱皆是其穢如有頌言

世間諸穢草 能穢汚良田 如是諸貪穢
穢汚諸含識 世間諸穢草 能穢汚良田
如是諸穢穢 穢汚諸含識

慢愛無明餘煩惱頌說亦如是故此中惟瞋名穢
答雖諸煩惱皆名爲穢然惟瞋恚有二穢名故獨名
穢如上頌言如是諸穢穢穢汚諸含識復有說者由

此瞋恚穢自相續穢他相續勝餘煩惱故說名穢云
何穢自相續謂若瞋恚現在前時舉身麤強惱悴嘔
感戰掉不安如鬼所著人不憙見云何穢他相續謂
若瞋恚惱亂他時令他塵垢或受鞭捶乃至喪命問
瞋在何處答在欲界非上二界問何故上二界無瞋
耶答非田非器乃至廣說復有說者爲除瞋故求趣
上界廣說如前復有說者若於是處有慳嫉結則有
瞋恚所以者何以諸有情依慳嫉結於他相續起瞋
恚故上界不爾故無瞋恚復次若處有無慚無愧則
有瞋恚上界不爾復次若處有苦憂根則有瞋恚上

界不爾復次若處有男女根則有瞋恚上界不爾復
次若處有段食愛及姪欲愛則有瞋恚上界不爾釋
皆如前是故上界無有瞋恚復有說者若於是處有
怨害因則有瞋恚怨害因者名九惱事色無色界無
怨害因故無有瞋是故尊者妙音說言怨害因緣則
令瞋轉或有說者若所依身乾燥麤強則有瞋恚上
界依身潤澤柔軟故無瞋恚復有說者色無色界有
瞋對治謂等引慈故無有瞋如於是處若有吠藍婆
風是處雲場終不得往上界亦爾有瞋對治等引中
慈吠藍婆風故瞋雲場於彼不住三濁云何謂貪所

起身語意業所以者何貪名爲濁由濁相法所起三
業說名爲濁是彼果故問何因緣故貪名爲濁答能
染濁故世間染色說名爲濁如世間說根濁莖濁枝
濁葉濁華濁果濁此皆能染故名爲濁復次濁者是
鄙下義世間並謂多貪欲者名爲鄙濁復次濁者是
不清淨義由貪蔽心習近染法捨淨法故問貪在何
處答在欲界乃至非想非非想處已說自性今當顯
示雜無雜相爲三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三
惡行耶答應作四句有惡行非曲穢濁謂除欲界諸
瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁

非惡行謂初靜慮諂貪所起身語意業及餘色無色界貪所起意業有惡行亦曲穢濁謂欲界諂瞋貪所起身語意惡行有非惡行非曲穢濁謂除前相相謂所名如前說謂於色蘊中除不善色及諂貪所起有覆無記色取餘色蘊於行蘊中除不善思貪瞋邪見及諂貪所起有覆無記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此中有二種等起謂因等起及剎那等起因等起名能轉心剎那等起名隨轉心問五識亦能作二等起發身語業不或有說者五識不能發身語業所以

者何惟有意識於身語業作轉隨轉令彼業現前五識不能作轉亦不能作隨轉不能令彼業現前問若爾如說自見身表業自聞語表業三識識此云何通答不見身表但見餘相不聞語表但聞餘音卽由此義名見名聞三識識者緣他身業非自身業復有說者五識亦能發身語業以意識作能轉亦作隨轉五識雖不作能轉而作隨轉發彼業故若作是說卽爲善通自見身表自聞語表所以者何若以意識作能轉及隨轉亦以眼識作隨轉者便見身表若以意識作能轉及隨轉亦以耳識作隨轉者便聞語表三識

識者亦緣自業亦緣他業尊者僧伽伐蘇說曰五識亦能發身語業作因等起及剎那等起所以者何如有士夫先不作意歛被他打卽還打彼非於爾時得起我當打彼思念當知卽是住身識打是故五識亦能發起身語二業作因等起及剎那等起如是說者五識不能作因等起發身語業所以者何意識於身語業作能轉及隨轉五識惟作隨轉不作能轉故此中若善心作能轉卽善心作隨轉若染污心作能轉卽染污心作隨轉若威儀路心作能轉卽威儀路心作隨轉若工巧處心作能轉卽工巧處心作隨轉發

身語業問若威儀路心作能轉卽彼心作隨轉者如有行時遇見佛像等起善眼識或見姪女等起染眼識如是豈非善染隨轉起彼業耶尊者世友作如是說此由覺慧速疾迴轉起增上慢謂於行位起此眼識而實行時則善心染心不現在前若善心染心現在前時卽止不行此善心染心但如伴者不名等起復有說者威儀路心發起業時善染心等相助發起是故威儀路心轉時其隨轉心容有三種謂善染無記問若工巧處心作能轉卽彼心作隨轉者如畫師畫作佛時起善眼識畫女人時起染眼識如是豈非

善染隨轉發彼業耶尊者世友作如是說覺慧速疾起增上慢謂於晝時起此眼識而實晝時善心染心不現在前若善心染心現在前時便止不晝此善心染心但如伴者不名等起復有說者工巧處心發起業時善心染心相助發起是故工巧處心爲能轉時其隨轉心容有三種謂善染無記問異熟生心何故不能作二等起發身語業耶答強盛心發身語業異熟生心其性羸劣故不能發復有說者若身語業異熟生心爲二等起而發起者此身語業當言是何爲威儀路爲工巧處爲異熟生若威儀路或工巧處異

熟生心云何能發若異熟生此身語業應是異熟然身語業定非異熟加行起故亦不可說爲善染污執異熟生心所起故由此異熟生心不能發身語業復次若見所斷心作能轉修所斷心作隨轉或修所斷心作能轉卽修所斷心作隨轉發身語業斯有是處若見所斷心作能轉卽見所斷心作隨轉或修所斷心作能轉見所斷心作隨轉發身語業無有是處何以故以見所斷心不能作剎那等起發身語業故今於此中因論生論問何故住見所斷心不能作剎那等起發身語業耶答要麤散心能作剎那等起發身

語業此心微細故不能發復次外門轉心能作剎那等起發身語業此心內門轉故不能發復有說者若見所斷心能作剎那等起發身語業者此業當言是何爲見所斷爲修所斷爲俱所斷若見所斷者此身語業應非修所斷法爲方便依謂修所斷四大所造若修所斷者不應以見所斷心爲剎那等起若俱所斷者隨所起一業應成二分如是則一法有二自性但不爾故見所斷心非剎那等起問若見所斷心不能作剎那等起發身語業者契經所說當云何通如契經說諸邪見人所有身語意業若思若求若所造

作一切皆得不可愛不可樂非悅意果所以者何此見暴惡所謂邪見答依因等起作如是說非依剎那等起是故無過復次若此衆同分心作能轉卽此衆同分心作隨轉或餘衆同分心作能轉卽餘衆同分心作隨轉發身語業斯有是處若此衆同分心作能轉餘衆同分心作隨轉發身語業無有是處復有說者亦有是處謂如有人發願當作五年大會中間命終乘此願力生富貴家自憶宿命如昔所願一切皆作如是則名此衆同分心作能轉餘衆同分心作隨轉發身語業三妙行三清淨謂身語意清淨乃至廣

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清淨雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙行未分別三清淨今欲分別故作斯論爲三妙行攝三清淨三清淨攝三妙行耶答隨其事展轉相攝所以者何諸身妙行卽身清淨諸語妙行卽語清淨諸意妙行卽意清淨問無漏妙行永離垢離穢離濁可名清淨有漏妙行既有垢有穢有濁云何名清淨答有漏妙行以分清淨故名清淨所以者何有漏妙行亦能離乃至無所有處諸煩惱垢故得名清淨復有說者有漏妙行能

引發隨順第一義清淨故亦名清淨三妙行三寂默謂身語意寂默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寂默雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙行未分別三寂默今欲分別故作斯論三妙行三寂默爲三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶答應作四句有妙行非寂默謂除無學身語妙行諸餘身語妙行及一切意妙行有寂默非妙行謂無學心有妙行亦寂默謂無學身語妙行有非妙行非寂默謂除前相相謂所名如前廣說謂於色蘊中除善色行

蘊中除無貪無瞋正見及諸善思識蘊中除無學心
取餘色行識蘊及二蘊全并無爲法如是一切作第
四句故言謂除前相三清淨三寂默爲三清淨攝三
寂默三寂默攝三清淨耶答應作四句有清淨非寂
默謂除無學身語清淨諸餘身語清淨及一切意清
淨此復云何謂學非學非無學身語清淨及三種意
清淨以意寂默惟無學心故有寂默非清淨謂無學
心非業性故有清淨亦寂默謂無學身語清淨有非
清淨非寂默謂除前相相謂所名如前廣說問何故
於五蘊中惟色識二蘊建立寂默非餘蘊耶答應具

建立而不立者當知此義有餘復有說者此中顯示
最初最後故作是說初謂色蘊後謂識蘊如說初後
如是入出趣向已度方便究竟當知亦爾復有說者
此中顯示最麤最細於五蘊中色蘊最麤識蘊最細
復有說者真實寂默惟無學心此無學心由誰比度
謂身語業故惟無學心身語業建立寂默問何故寂
默惟在無學答惟無學身中寂默可得學及非學非
無學身中皆不可得因論生論何故惟無學身中寂
默可得非餘耶答由此寂默是最勝法非劣身中有
勝法可得所以者何若說勝法則無學法勝非學法

等若說勝補特伽羅則無學補特伽羅勝非有學等
復有說者無學身中煩惱意言究竟息滅寂默圓滿
故立寂默餘身不爾故不建立問妙行清淨寂默有
何差別或有說者名即差別謂名妙行名清淨名寂
默復有說者義亦差別謂善巧作義是妙行義體潔
白義是清淨義離癡亂義是寂默義復有說者能感
愛果故名妙行不雜煩惱故名清淨究竟靜息故名
寂默是謂妙行清淨寂默三種差別諸身惡行彼盡
非理所引身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶
乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如

契經說有非理所引身語意業契經雖作是說而不
廣辯廣說如前復有說者前納息中雖已分別三種
惡行而未分別非理所引身語意業今欲分別故作
斯論諸身惡行彼盡非理所引身業耶設非理所引
身業彼盡身惡行耶答諸身惡行彼盡非理所引身
業何以故以諸惡行皆違理故非理作意所等起故
有非理所引身業非身惡行謂有覆無記身業及無
覆無記非理所引身業有覆無記身業者謂初靜慮
地諂愛煩惱等所起身業無覆無記非理所引身業
者謂應如是去來而不如是去來等廣說如前諸語

論
惡行彼盡非理所引語業耶設非理所引語業彼盡
語惡行耶答諸語惡行彼盡非理所引語業何以故
以諸惡行皆違理故非理作意所等起故有非理所
引語業非語惡行謂有覆無記語業及無覆無記非
理所引語業有覆無記語業者謂初靜慮地諦愛等
所起語業無覆無記非理所引語業者謂應作一言
而不作等廣說如前諸意惡行彼盡非理所引意業
耶設非理所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有
意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見三種意
惡行有非理所引意業非意惡行謂有覆無記意業

及無覆無記非理所引意業有覆無記意業者謂欲
界繫薩迦耶見邊執見相應思及色無色界一切煩
惱相應思無覆無記非理所引意業者謂思能起如
前所說無覆無記非理所引身語二業有意惡行亦
非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理
所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂於行蘊
中作四句於中除貪瞋邪見及染汚思并無覆無記
非理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無
爲法如是一切作第四句故言謂除前相諸身妙行
彼盡如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙

行耶答諸身妙行彼盡如理所引身業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引身業非身妙行謂無覆無記如理所引身業此復云何謂應如是去來而能如是去來等廣說如前諸語妙行彼盡如理所引語業耶設如理所引語業彼盡語妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引語業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引語業非語妙行謂無覆無記如理所引語業此復云何謂應作一言而作一言等廣說如前諸意妙行彼盡如理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙行

耶答應作四句有意妙行非如理所引意業謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理所引意業非意妙行謂一分無覆無記如理所引意業卽思謂能起如前所說無覆無記如理所引身語二業有意妙行亦如理所引意業謂善意業有非意妙行亦非如理所引意業謂除前相謂所名如前廣說謂於行蘊中作四句於中除無貪無瞋正見及善思并無覆無記如理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無爲法如是一切作第四句故言謂除前相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十七

說一切有部發智

璘

母黨切
大蛇也

且弼

置咨邪切涼其亮
切置涼兔網也

嘖感

嘖嘖賓切
感子六切

嘖感欬許勿切
愁貌忽也

浮渡居士吳用先施賢刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一

十四

銀山釋海亮對長洲徐普書上元李應章刻
萬曆丙辰歲夏五月徑山化城識

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得彼法當言是善不善無記耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂犢子部分別論者欲令音聲是異熟果問彼由何量作如是說答由聖言故如施設論說何緣菩薩感得梵音大士夫相菩薩昔餘生中離麤惡語此業究竟得梵音聲由此說故彼便計聲是異熟果爲遮此意顯一切聲

非異熟果故作斯論諸法由業得彼法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業得彼法是無記問何故作是說答或有諸法雖由業得而非無記如諸律儀不律儀等爲簡彼法故作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記此中犢子部分別論者問應理論者言定作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記耶此是審定他宗之言若不審定他所立宗便難他者則無有能與他作過亦是微難他所不說故審定言汝今忍可定作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記耶應理論者答言如是彼復問言爲何所

欲如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善耶應理論者答言如是彼便難言聽我說汝負處失處違自言處若作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記則不應言如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善作是說者不應道理若作是說如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善則不應言依異熟果諸法由業得彼法是無記而作是說不應道理應理論者釋彼難言應作是說菩薩昔餘生中造作增長感異熟果大宗葉業由是因緣展轉出生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲

而聲非異熟問若一切聲非異熟果施設論說當云
何通若依展轉因作如是說然一切聲非異熟果問
何故諸聲非異熟果或有說者聲屬第三傳謂最初
業生諸大種大種生聲聲屬第三故非異熟果復有
說者聲屬第五傳謂初業生異熟大種異熟大種生
長養大種長養大種生等流大種從此等流大種生
聲聲屬第五故非異熟果復有說者聲隨欲轉非異
熟法可隨欲轉復有說者聲復生聲非從異熟復生
異熟復有說者聲是現在加行所發異熟果是先業
所起復有說者離初靜慮染時語表便斷若是異熟

者應離三界染時方斷復有說者聲有三種謂善不
善無記異熟果惟無記有說若聲是異熟者生可愛
趣應一切時出如意聲生非可愛趣應一切時出不
如意聲現見有時與此相違是故聲非異熟復有說
者聲有間斷異熟色無間斷是故聲非異熟然諸菩
薩由二因緣發願求佛大士夫相微妙梵音一由曾
見二由曾聞由曾見者謂彼菩薩曾見諸佛處大集
會諸有情以梵音聲宣說正法摧伏異論微妙深遠
具丈夫相由曾聞者謂彼菩薩具聞如來以梵音聲
宣說正法乃至具丈夫相爾時菩薩見聞歡喜深心

愛樂則便誓受順彼正因我諸禁戒梵行精進皆當
迴向願於未來得住如是大士行類由此意樂復以
種種上妙香華供具音樂供養諸佛獨覺聲聞制多
形像承事供養父母師長同梵行者修如是等殊勝
福時一一迴求此梵聲相又勤淨除二種業道謂麤
惡語及雜穢語由勤淨除麤惡語故得大士相微妙
梵音由此梵音摧伏一切外道他論由勤淨除雜穢
語故感得言詞威肅清亮由此言詞映奪一切世俗
異論譬如有人見他處在華妙堂閣陳列五樂歡娛
自恣聞他拊奏五樂音聲作是思惟我於何時當得

如是處妙堂閣陳列五樂歡娛自適既思惟已勤加
功力積集財寶如其所願皆能辦之菩薩亦爾由見
及聞發願求佛梵音聲相諸業過去乃至廣說問何
故作此論答諸有不顧去來愚三世者欲令過去未
來是無惟說現在無爲是有爲遮彼執顯過去未來
是實有法故作斯論復次所以作此論者爲欲遮止
外道所說故彼說言一切諸法後爲前因猶如泉水
後逼於前令涌令注如是後水爲前水因諸法亦爾
由後念法所推逼故令從未來起入現在復從現在
滅入過去是故未來爲現在因現爲過因爲遮彼執

明一切法前爲後因非後前因若說後法爲前因者
便違內外諸法緣起違內法緣起者謂應行緣無明
乃至老死緣生因於子息而有父母眼識爲緣生於
眼色乃至意識爲緣生於意法從顛部曇生羯邏藍
乃至從老生於中年違外法緣起者謂應芽爲種因
乃至果爲華因如是等若爾則有大過謂未作應得
應先受善惡異熟後造善惡業先墮無間獄後造五
逆罪先受輪王位後造輪王業先證阿耨多羅三藐
三菩提然後修菩薩行若未作而得亦應已作而失
如此則無繫縛出離勿有此過是故諸法前爲後因

非後前因由是因緣故作斯論諸業過去彼果過去
耶答彼果或過去或未來或現在果謂異熟果由已
滅等差別故成三種諸業未來彼果未來耶答如是
以非果先因在後故諸業現在彼果現在耶答彼果
或現在或未來所釋如前此中有說依剎那現在作
論依此所說諸業過去彼果隨在何世而彼業皆有
四種謂順現法受乃至順不定受諸業未來諸業現
在隨所有果彼業亦四而不應言諸業現在彼果現
在非此剎那造業卽此剎那受異熟果故或有說者
此中依分位現在而作論依此所說諸業過去彼果

過去未來現在諸業未來諸業現在彼果未來皆如
前說諸業現在彼果現在者彼業有二謂順現法受
順不定受復有說者此中依一衆同分現在作論依
此所說諸業過去彼果或過去者如前說或未來者
彼業有二謂順後次受及順不定受或現在者彼業
有三除順現法受諸業未來亦如前說諸業現在彼
果或現在者彼業有二謂順現法受及順不定受或
未來者彼業有三除順現法受問頗有順現法受業
因在過去果在未來耶答有謂依剎那分位現在不
依一衆同分現在而說復有說者亦依一衆同分現

在而說謂如有人造作增長順現法受業已未獲與
果率爾命終爾時卽名因在過去果在未來頗有順
現法受業因在過去果在現在或因在現在果在未
來耶若依一衆同分現在爲問應答言無尊者妙音
說有謂如前說頗有如身業感異熟果語業意業不
爾耶乃至廣說今於此中方便顯示三業所感愛非
愛果後見蘊中方便顯示分位差別此中所問先答
黑品後答白品是名此處略毗婆沙頗有如身業感
異熟果語業意業不爾耶答有如身不護語護彼於
爾時有善心或無記心謂於今時起不善身表業由

此發起無表業隨轉及於今時或先時起善語表業
由此發起無表業隨轉卽於爾時善心現起或無記
心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意業若善
心起感愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟又如
身護語不護彼於爾時有不善心或無記心謂於今
時起善身表業由此發起無表業隨轉及於今時或
由先時起不善語表業由此發起無表業隨轉卽於
爾時不善心現起或無記心此中身業感愛異熟語
業感非愛異熟意業若不善心起感非愛異熟若無
記心起不感愛非愛異熟是名如身業感異熟果語

業意業不爾頗有如語業感異熟果身業意業不爾
耶答有如身護語不護彼於爾時有善心或無記心
謂於今時或由先時起善身表業由此發起無表業
隨轉及於今時起不善語表業由此發起無表業隨
轉卽於爾時善心現起或無記心此中身業感愛異
熟語業感非愛異熟意業若善心起感愛異熟若無
記心起不感愛非愛異熟如身不護語護彼於爾時
起不善心或無記心謂於今時或由先時起不善身
表業由此發起無表業隨轉及於今時起善語表業
由此發起無表業隨轉卽於爾時起不善心或無記

心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意業若不
善心起感非愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟
是名如語業感異熟果身業意業不爾諸有欲令有
缺減律儀不律儀者依彼意趣此諸句中身護語不
護語護身不護皆得依三種說謂若住律儀若住不
律儀若住非律儀非不律儀諸有欲令無缺減律儀
不律儀者依彼意趣此等惟依住非律儀非不律儀
者說非餘頗有如意業感異熟果身業語業不爾耶
答有如身護語護彼於爾時有不善心此相違說亦
爾此相違等如前准釋此中若意業感非愛異熟身

語業便感愛異熟若意業感愛異熟身語業便感非
愛異熟是名如意業感異熟果身業語業不爾頗有
如身業語業感異熟果意業不爾耶答有如身不護
語不護彼於爾時有善心或無記心此相違說亦爾
如前准釋此中若身語業感非愛異熟意業便感愛
異熟或都不感若身語業感愛異熟意業便感非愛
異熟或都不感是名如身業語業感異熟果意業不
爾諸有欲令有缺減律儀不律儀者及有欲令無缺
減律儀不律儀者依彼意趣此諸句中身護語護身
不護語不護皆得依三種說謂若住律儀若住不律

儀若住非律儀非不律儀頗有如身業意業感異熟
果語業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有不
善心此相違說亦爾如前准釋頗有如語業意業感
異熟果身業不爾耶答有如身護語不護彼於爾時
有不善心此相違說亦爾如前准釋頗有如身業語
業感異熟果意業亦爾耶答有如身不護語不護彼
於爾時有不善心此相違說亦爾如前准釋此中或
三業皆感非愛異熟或三業皆感愛異熟是名如身
業語業感異熟果意業亦爾頗有非身業語業意業
感異熟果而感異熟果耶答有謂心不相應行感異

熟果色心心所法心不相應行此復云何謂無想定
滅盡定得及彼生住老無常問無想定感何異熟或
有說者無想定感無想及色異熟命根衆同分是彼
有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者無想
定感無想及色異熟命根是彼有心靜慮異熟所餘
諸蘊是俱異熟復有說者無想定感無想異熟所餘
諸蘊是俱異熟問若爾命根便非是業所感異熟品
類足說當云何通如說一法是業異熟非業所謂命
根答一切命根是異熟果諸異熟果多由業感故作
是說然此不無非業感者復有說者若有心時亦感

無心諸蘊異熟若無心時亦感有心諸蘊異熟問若
爾應有心因感無心果應無心因感有心果答此亦
無過如有色因感無色果或無色因感有色果業果
差別不違正理此亦如是許曰應作是說無想異熟
惟無想定感一切命根及衆同分眼等色根皆業所
感餘蘊俱感問滅盡定感何異熟答感非想非非想
處四蘊異熟問得感何異熟答感色心心所法心不
相應行問得能感衆同分不或有說者不感所以者
何衆同分者是業所感此得非業故不能感諸說得
不能感衆同分者彼說諸得感色異熟者能感四處

謂色香味觸亦感心心所法異熟者謂樂受苦受不
苦不樂受及相應法感心不相應行異熟者謂得生
住老無常尊者僧伽伐蘇說曰得亦能感衆同分果
謂衆多得積集能感一衆同分所得依身愚鈍羸劣
不明不利猶如蚯蚓蛇象等彼衆同分是得所感
諸說得亦能感衆同分者彼說此得感色異熟者謂
九處除聲處感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦
不樂受及相應法感心不相應行異熟者謂命根衆
同分得生住老無常彼不應作是說所以者何得得
相望不同一果假使積集數過俱厭復何所益若同

一果可有是事是故如前所說者好尊者妙音作如是說得不能感衆同分果餘業感得衆同分時於其眼處乃至意處得亦能感相狀異熟卽彼諸法生住老無常此中亦攝依附彼法不自在故頗有順現法受等三業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說此中非前者遮過去非後者遮未來受異熟果者謂三業同於一剎那頃受異熟果依此立問是以答言有謂順現法受業色者此業能感四處異熟謂色香味觸順次生受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順後次受業心不相應行

者此業能感四類異熟謂命根衆同分得生住老無常又順現法受業心不相應行者此業能感二類異熟謂得生住老無常順次生受業色者此業能感九處異熟除聲處順後次受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順次生受業心不相應行者此業能感四類異熟謂命根衆同分得生住老無常順後次受業色者此業能感九處異熟除聲處頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶答有謂順樂受業色

者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸順苦受業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟順不苦不樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常又順樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常順苦受業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸順不苦不樂受業心心所法者此業能感不苦不樂

受及彼相應異熟又順樂受業心心所法者此業能感樂受及彼相應異熟順苦受業心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常順不苦不樂受業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸頗有三界業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說此中道理應答言無以異熟果界地斷故而言有者有何理耶有說此中以問非理是故隨彼作非理答何故須作非理問耶欲試驗他故爲此問曾聞迦濕彌羅國有一論師至

北印度闍林僧伽藍知衆事者差爲僧使彼不受言
我是論師應免斯事其知事者往白衆首阿羅漢言
迦濕彌羅國有一苾芻至僧伽藍次當僧使彼不受
言我是論師應免斯事阿羅漢言汝應往問頗有三
界業非前非後受異熟果耶知僧事者便往問之彼
得此問答言無有知僧事者還往衆首阿羅漢所白
言已問彼答言無阿羅漢言定是論師應免僧事故
今於此還述彼問欲有試驗故亦復作非理而答復
有說者依增上果爲此問答亦不違理以三界業容
有一時受此果故謂欲界繫業色者此業亦感欲界

繫九處異熟謂除聲處色界繫業心心所法者謂婆
羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施
種種衣服飲食諸資身具彼受施已發生樂受及相
應法無色界繫業心不相應行者謂婆羅門長者居
士諸淨信者聞有苾芻得無色定便施種種衣服飲
食諸資身具彼受施已命根不斷又欲界繫業心不
相應行者此業亦感欲界四類異熟謂命根衆同分
得生住老無常色界繫業色者謂婆羅門長者居士
諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食
諸資身具彼受施已長養諸根增益大種無色界繫

業心心所法者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有
苾芻證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受
施已發生樂受及相應法又欲界繫業心心所法者
此業亦感樂受苦受不苦不樂受及彼相應法色界
繫業心不相應行者謂婆羅門長者居士諸淨信者
聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具
彼受施已命根不斷無色界繫業色者謂婆羅門長
者居士諸淨信者聞有苾芻證無色定便施種種衣
服飲食諸資身具彼受施已長養諸根增益大種由
此道理今於此中依增上果作此問答亦不違理以

增上果一切界地無隔斷故頗有善不善業非前非
後受異熟果耶答有乃至廣說謂善業色者此業能
感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂
色香味觸不善業心心所法者此業能感苦受及彼
相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟
謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟
謂得生住老無常又善業心心所法者此業能感樂
受不苦不樂受及彼相應異熟心不相應行者此業
能感人天四類異熟謂命根衆同分得此生住老無
常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常不善業色

者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸頗有見修所斷業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說謂見所斷業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸修所斷業心心所法心不相应行者此業有二種謂善不善善業心心所法者此業能感樂受不苦不樂受及彼相應異熟心不相应行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常不善業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相应行者

此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常又見所斷業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相应行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常修所斷業色者此業有二種謂善不善善業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸異熟因果如雜蘊智納息中已廣說

業蘊第四中害生納息第三之一

頗有已害生殺生未滅耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中有非殺生以殺生聲說有非加行以加行聲說謂殺生加行亦名殺生殺生後起亦名加行是謂此處略毗婆沙頗有已害生殺生未滅耶答有如已斷他命彼加行未息謂如有人爲害他命以刀仗等加害加行未息而彼命已斷遣使呪藥廣說亦爾頗有未害生殺生已滅耶答有如未斷他命彼加行已息謂如有人爲害他命以刀仗等加害其命未斷彼謂已斷不復加害遣使呪藥廣說亦爾

頗有已害生殺生已滅耶答有如已斷他命彼加行已息謂如有人爲害他命以刀仗等加害卽命斷時加行亦息遣使呪藥廣說亦爾頗有未害生殺生未滅耶答有如未斷他命彼加行未息謂如有人爲害他命以刀仗等加害其命未斷彼加行亦未息遣使呪藥廣說亦爾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其事云何謂如有人欲害其母適起加行或爲官司所獲或母有力反害其子或母福德天神爲殺子墮地獄而母猶存或起加行致母必死而便中悔自害其命亦生

地獄如害母如是造餘無間應知亦爾問惟法無衆生云何而有殺罪尊者世友說曰如雖無衆生而有衆生想如是雖無衆生而有殺罪復次此蘊界處能起我想有情想命者生者養者補特伽羅想是故若斷壞彼得殺生罪復次此蘊界處能起我想常樂淨想是以若斷壞之彼得殺生罪大德說言此蘊界處是有執受起三時覺謂我當殺正殺已殺是故若斷壞彼得殺生罪然衆生是世俗有殺生罪是勝義有此殺生罪由二緣得一起加行二果究竟若起加行果不究竟或果究竟不起加行皆不得殺罪若起加

行果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加行果亦究竟而不得殺罪耶答有如能殺所殺俱時捨命或能殺者前死問殺何蘊名殺生過去耶未來耶現在耶過去已滅未來未至現在不住悉無殺義云何名殺生耶答殺未來蘊非過去現在問未來未至云何可殺答彼住現在遮未來世諸蘊和合說名爲殺由遮他蘊和合生緣故得殺罪有說殺現在未來蘊但非過去問未來可爾現在不住設彼不殺亦自然滅云何殺耶答斷彼勢用說名爲殺所以者何先現在蘊雖不住而滅然不能令後蘊不續今現在蘊不住而滅

則能令其後蘊不續故於現蘊亦得殺罪問諸蘊中何蘊可殺於彼得殺罪有說色蘊所以者何惟色可爲刀仗等所觸故有說五蘊間四蘊無觸云何可殺答彼依色轉色蘊壞時彼便不轉故亦名殺如瓶破時乳等亦失又彼部於五蘊起惡心而殺故於彼得殺罪問爲殺無記於彼得罪爲三種耶有說無記所以者何惟無覆無記可爲刀仗等所觸故有說三種問善染污法無觸云何可殺答善染污法依無記轉無記壞時彼便不轉故亦名殺餘廣說如前問如以一加行俱時殺母及餘女人彼於母得殺生及無間

無表罪於餘女人惟得殺生無表罪而此表業爲但得一爲得二耶有作是說但得一表所以者何以一加行俱時而殺無差別故尊者妙音說曰彼得二表所以者何此身表業極微所成害母及餘極微各異如無表得二表亦應爾問如以一加行殺多衆生隨爾所衆生得爾所無表罪而此表業爲但得一爲得多耶有說得一所以者何以一加行俱時而殺無差別故尊者妙音說曰彼得多表廣說如前問殺壽應盡者得殺罪不答若此剎那壽應盡卽爾時加害者不得殺罪若由加害乃至令彼一剎那壽住不生法

皆得殺罪況多剎那問殺斷末摩者得殺罪不答若此剎那正應捨命卽爾時加害者不得殺罪若由加害乃至令彼一剎那命住不生法皆得殺罪況多剎那問若有害他令定當死便自害命得殺罪不答不得所以者何以彼果未究竟使自失命無後衆同分可成就彼罪故問若戰鬪時互相加害俱時死者各得殺罪不答不得所以者何以二皆悉果未究竟便俱失命無後衆同分可成就彼罪故問若爲王等逼令行殺得殺罪不有說不得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺罪除自要心寧捨已命

終不害他如是則無罪問若依先王所制法令刑罰有過得殺罪不答得王及法司若遣他殺得殺生無表罪彼所遣人及若自殺俱得殺生表無表罪若衆多有情謀害一命彼起加行親斷命者得殺生攝表無表罪餘同謀及作聲援者但得殺生無表若彼多人等設加行斷彼一命當知皆得表無表罪頗有非身作而得殺生罪耶答有謂語遣殺頗有不發語而得虛誑語罪耶答有謂身表頗有非身作不發語而得二罪耶答有謂仙人意憤及布灑他時殺默然表淨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十八

說一切有部發智

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百一十八卷
計字七千七百零七箇該銀三兩八錢五分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元陶文記刻
萬曆丙辰歲夏五月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九

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二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問何故作
此論答爲止他宗顯已義故謂或有說無有中有或
復有說雖有中有而生惡趣者無或復有說生惡趣
者雖有中有而生地獄者無或復有說生地獄者雖
有中有而先造無間業者無或復有說先造無間業
者雖有中有而中有中不受無間異熟或復有說雖

住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受色蘊欲遮此等種種僻執顯中有於有色界一切生處無不皆有於中亦受色蘊異熟由是因緣故作斯論頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟果而起染污心耶答有如造作增長無間業已此業最初地獄中有異熟果生問造作增長何差別有說無差別有說名卽差別此名造作此名增長有說義亦有差別謂或有由一惡行墮諸惡趣或有由三若由一惡行墮惡趣者彼加行時但名造作不名增長若至究竟名爲造作亦名增長若具由三墮惡趣者造一二時

但名造作不名增長若具造三名爲造作亦名增長如三惡行三妙行亦爾差別者生善趣復次或有由一無間墮於地獄或具由五若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名爲造作亦名增長若具由五造一至四但名造作不名增長若具造五名爲造作亦名增長復次或有由一不善業道墮諸惡趣或具由十若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名爲造作亦名增長若具由十造一至九但名造作不名增長若具造十名爲造作亦名增長如十不善業道十善業道亦爾差別者生善趣復

次或有由多妙行感一衆同分如諸菩薩最後衆同
分由三十二百福所感若造一百福至三十一百福
但名造作不名增長若時具造三十二百福名爲造
作亦名增長復次或有業故思所造或有業非故思
造若故思所造名爲造作亦名增長若非故思所造
但名造作不名增長審思而造率爾而造說亦爾復
次或有業順三時受或有業順不定受順三時受名
爲造作亦名增長順不定受但名造作不名增長順
決定受順不定受說亦爾復次或有業順別定受或
有業順不別定受順別定受者名爲造作亦名增長

順不別定受者但名造作不名增長復次或有業時
分定異熟亦定或有異熟定時分不定二俱定者名
爲造作亦名增長惟一定者但名造作不名增長復
次有不善業順惡趣受有不善業順善趣受前名造
作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說
亦爾復次有不善業不善爲助伴有不善業善業爲
助伴前名造作亦名增長後名造作不名增長善業
與此相違說亦爾復次有不善業無作見邪見迷因
果相續中生有不善業有作見正見不迷因果相續
中生前名造作亦名增長後名造作不名增長善業

論
與此相違說亦爾復次有不善業壞戒壞見有不善
業壞戒不壞見前名造作亦名增長後名造作不名
增長善業與此相違說亦爾復次有不善業加行壞
意樂壞有不善業加行壞意樂不壞前名造作亦名
增長後名造作不名增長善業與此相違說亦爾復
次有業作已不捨不變不吐不依對治有業作已捨
變吐依對治前名造作亦名增長後名造作不名增
長如有業三時覺察三時不覺察作已無悔作已
有悔作已隨念作已不隨念數數憶念不數數憶念
說亦爾復次若業能取果與果名爲造作亦名增長

若業取果不能與果但名造作不名增長尊者世友
說曰若所作業意樂迴向意樂顯示爲同類者稱讚
顯說是名造作亦名增長若所作業與此相違但名
造作非名增長有作是說若所作業一切種圓滿一
切種究竟如造制多嚴飾周畢此名造作亦名增長
若所作業與此相違但名造作不名增長大德說言
若所作業衆緣和合必定感果名爲造作亦名增長
若所作業與此相違但名造作不名增長如是等有
無量門是名造作增長差別無間業有五種一害母
二害父三害阿羅漢四破和合僧五起惡心出佛身

血問此五無間業以何爲自性答以身語業爲自性
前三後一身業爲自性第四一種語業爲自性是故
此五三界三處一蘊所攝三界者色聲法界三處者
色聲法處一蘊者色蘊是名無間業自性已說自性
所以今當說問何故名無間答由二緣故說名無間
一遮現後二遮餘趣遮現後者此五但是順次生受
非順現法受及順後次受故名無間遮餘趣者謂此
決定於地獄受非雜餘趣故名無間由二因緣建立
無間一背恩養二壞德田背恩養者謂害母害父壞
德田者謂餘三種由二因緣得無間罪一起加行二

果究竟雖起加行果不究竟彼不得無間罪雖果究
竟不起加行亦不得無間罪雖起加行果不究竟者
謂如有人欲害其母母覺知已藏穀積中有餘女人在
母寢處其人既至謂是已母以刀害之害已方更
往穀積中揩拭刀刃刀觸母身因茲喪命起加行時
果未究竟果究竟時已無加行由此不成無間之罪
有果究竟不起加行者謂如有人扶持父母經險路
過恐有賊來推逼令進父母顛仆因卽喪命果雖究
竟非加行起是故要起加行及果究竟方成無間問
頗有起加行及果究竟而不得無間罪耶答有謂與

所殺俱時命終無彼衆同分可成就彼罪故有兄遣弟自往害母弟依兄教俱得無間若弟遣他及共他害惟弟得無間有兄遣弟令他害母弟依兄教俱得無間若弟自害及共他害惟弟得無間有兄遣弟共他害母弟依兄教俱得無間弟若自害及但令他惟弟得無間有兄遣弟母來害弟依兄教俱得無間若母去方害惟弟得無間如兄遣弟兄遣於姊妹弟遣於兄遣姊亦爾如遣害來遣害去住坐臥亦爾如害母害父亦爾害阿羅漢出佛身血遣使差別類此應知若非人殺非人父母不得無間罪非人殺人人殺

非人應知亦爾惟有人類殺人父母方得無間問若扇撻半擇迦無形二形殺害父母得無間不答不得所以者何彼身法爾志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友作如是說扇撻迦等殺害父母不得無間所以者何彼於父母無愛敬心可先現前今滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可先現前今滅壞故大德說言扇撻迦等煩惱增故定惡趣攝惡趣攝故無無間罪問諸傍生類殺害父母得無間不答不得所以者何殺身法爾志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友說曰諸傍生類殺害父母不得無間

所以者何彼於父母無愛敬心可先現前今滅壞故
復次彼於父母無勝慙愧可先現前今滅壞故大德
說言諸傍生類殺害父母於無間罪有得不得謂聰
慧者得非聰慧者不得曾聞有一聰慧龍馬人貪其
種令與母合馬後覺知斷勢而死問如以一加行俱
時殺母及餘女人彼所有無表已如前說彼有表業
於誰邊得耶答於母邊得所以者何以於彼無間罪
爲勝故尊者妙音說曰諸有表業極微所成害母及
餘極微各異故有表罪於二人邊得問如有女人羯
刺藍墮有餘女人收置身中後所生子以誰爲母殺

害何者得無間罪答前爲生母後爲養母惟害生母
得無間罪以羯刺藍依前生故諸所作事應諮養母
於非母作母想害及於母作非母想害俱不得無間
罪要於母作母想害方得無間罪於父及餘應知亦
爾頗有女人非母非阿羅漢害之得無間罪耶答有
謂害轉根爲女父頗有男子非父非阿羅漢害之得
無間罪耶答有謂害轉根爲男母問若母是阿羅漢
或父是阿羅漢被害一一時爲但得一無間罪爲得
二耶若言但得一者彼背恩養及壞德田云何得一
經說復云何通如佛告始久持言汝今已得二無間

罪謂害父及阿羅漢若言得二者被害一命云何而得二罪答應言得一彼背恩養及壞德田俱於一身轉故契經應說汝由二緣得無間罪謂害父及阿羅漢而言得二罪者欲以二罪訶責彼故有餘師言罪體雖一所感苦倍是以說二問如害阿羅漢得無間罪害諸有學亦得是罪耶答不得所以者何前說無間由二緣得一背恩養二壞德田害諸有學非壞德田以彼有功德亦有過失有妙行亦有惡行有善根亦有不善根故問退失阿羅漢果者害之得無間耶答不得還是有學故如前說問此於最後命將斷時

必住無學云何不得無間耶答於無學身無惡心故謂彼但於學者身中起殺意及加行非於無學由無間因故不得無間罪毗柰耶說娑羅林中有衆多苾芻爲羣賊所殺劫奪衣物有近住官皆悉捉獲送至王所王勅依法其中有一賊逃至勝林求欲出家時苾芻衆不審檢察度令出家爲受具戒時典刑者將餘羣賊至於塚間欲屠割之苾芻聞已爲知世間可厭事故皆共往觀向出家者其中見諸罪人肢節分解各各異處彼新出家者時惶恐悶絕躡地久而乃穌衆問其故答言死者是我朋侶我昨與

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

大聖賢論卷第二十六

八

利九

其同爲此事若不出家亦遭斯苦苾芻聞已互相謂
言今此惡人如何處置便往白佛佛言此人殺苾芻
衆得無間罪不合出家若已出家衆應驅擯勿與同
止所以者何造無間者於我正法毗柰耶中不能生
長諸善法故問彼不了知是阿羅漢何故得無間罪
答不以知故得罪以壞德田故得罪彼於苾芻衆中
起無簡釋等殺意樂由此極惡之心害及阿羅漢是
故得無間罪問若先造餘無間後乃破僧彼生地獄
先受何果若先受餘無間果者破僧應成順後次受
若先受破僧果者餘無間應成順後次受答若先造

餘無間業彼後不能破僧若先破僧後便能造餘無
間業彼後所造皆由破僧增上力故同招無間地獄
果餘順次生受惡行隨無間業准此應知又先破僧
彼造餘無間業彼後所造皆由破僧增上力故同招
無間乃至極受一劫壽果更無增壽餘順次生受惡
行隨無間業壽量長短亦准此知問若因破僧生無
間地獄壽命未盡世界便壞者彼中天不若中天者
彼極重業所引壽量云何中斷若不夭者云何不與
世界壞而作留難如契經說若處乃至一有情在災
便不壞答若壽量定彼無中天問若爾云何不於世

論

大聖賢論卷第二十六

九

利九

界壞而作留難答彼由業力引置餘世界地獄中受
如王都內欲有恩赦先移重囚置於邊獄然後放赦
彼亦如是有說此世界將欲壞時若諸有情造無間
業者彼命終法爾更不生此間而必生於餘世界地
獄中受此業果有說世界將欲壞時定無有情造極
惡業問頗有具造五無間耶有說無所以者何此業
極重無器能勝而容受故有餘師說有具造五如迦
葉波佛時有苾芻名華上是譽上子彼具造五無間
業及斷善根問由一無間與乃至由五墮於地獄有
何差別答由一無間墮地獄者其身狹小苦具不多

苦受現前非極猛利若乃至由五無間墮地獄者其
身廣大苦具增多苦受現前極爲猛利問五無間業
何者最重答破和合僧壞法身故次出佛身血次害
阿羅漢次害母被害父母之恩養於父爲重德田勢
力於恩田爲勝故問世尊所有諸無學法說名爲佛
此不可害云何惡心出血得無間罪耶尊者世友說
曰以於能成大善提法起惡意樂欲毀壞故雖害生
身而於彼得無間罪復次成諸佛無學法依生身轉
若壞所依當知亦壞能依如餅破乳則失是以得無
間罪問如起惡心出佛身血得無間罪問頗有起惡

心不至出血亦得此無間罪耶答有是故應作四句
有起惡心出佛身血不得無間罪謂起欲打心而出
血有起惡心不至出血而得無間罪謂起欲殺心乃
至今血移處有起惡心出佛身血亦得無間罪謂起
欲殺心而出血有起惡心不至出血不得無間罪謂
起欲打心乃至今血移處問佛身爲有瘡穴等不答
無所以者何一切如來相好圓滿身毛皮等殊妙齊
平是故無有瘡穴等事問此何業果答如來昔於三
無數劫修菩薩行時若見有情身分缺壞便起深悲
方便救濟要令圓滿若見佛像菩薩像聖僧像靈龕

制多僧伽藍等彫落破壞方便修治要令如本由此
業故今得如是相好莊嚴無瘡穴等頗有故思害生
命後不受遠離而於一切有情得防護耶答有如起
殺加行中間證見法性此顯不因受諸學處但由入
正性離生時得不作律儀名爲防護其事云何掣迦
契經是此論根本昔有釋種名掣迦先是世尊祖父
僮僕因事逃叛住雪山所產育男女各數十人姻親
强盛舍宅嚴好雖倉庫盈溢而以畋獵爲事曾於一
時少壯丈夫皆出遊獵時薄伽梵欲往天宮爲報母
恩安居說法先以佛眼遍觀世間勿有衆生佛應親

度由不見佛失獲益時尋見掣迦及諸眷屬善根已
熟見諦時至爾時世尊爲度彼故從住處沒現彼門
前老父遙見卽知是佛歡喜迎逆恭敬作禮曰言聖
子今是何日降至我家善逝法王今是何日得垂顧
念卽命掃灑敷飾淨座燒香散華請佛世尊入家就
坐時彼老父率諸女人稽首佛足合掌恭敬取家所
有乾濕淨肉調和香味以奉世尊爾時世尊告言止
止諸佛如來不食血肉時彼老父及諸女人承命慚
恥却坐一面有說佛於是日空中而過有說取北洲
食以濟中時佛應彼機爲說法要合家大小同證離

生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊佛顧餘
機重爲說法時諸少年收捕禽鹿恣行殺害更設機
穽擔肉而歸至諸婦女常所迎處忽於是日特怪不
來咸作是思勿有他故登高覲望遙見家中有非常
人威光赫奕如鑄金臺父及女人前後圍繞便生忿
恚共相謂言此等不迎必由彼制恚怒旣深不遑釋
擔持刀直進規欲害佛父叱之言汝等止止此是聖
子善逝法王來度我等宜各慶幸勿起惡心諸子旣
聞咸生悔愧棄刀釋擔稽首求哀恭敬合掌却坐一
面佛應彼機爲說法要諸子聞已亦證離生得預流

果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊時林野中無量蟲
鹿衝諸機穽死傷非一由聖道力令諸子等殺生業
道無表不生問殺何等生於加行位可入聖道有作
是說殺傍生等非殺人有作是說亦通殺人惟除
已起無間加行故作是說如起殺加行而於中間證
見法性若於一切有情得防護彼於一切有情受遠
離耶答應作四句有於一切有情得防護非受遠離
如不受學處而證見法性此顯不受別解脫律儀名
不受學處有於一切有情受遠離非得防護如受學
處而犯遠離此顯雖受別解脫律儀而由不如理作

意及貪等煩惱故於所防護不能遠離有於一切有
情得防護亦受遠離如受學處不犯遠離此顯已受
別解脫律儀復能如理作意思擇乃至爲命亦不故
犯如聞昔有乞食苾芻次第巡里到珠師舍正逢彼
匠爲王穿珠見苾芻來歡喜持鉢入家取食苾芻衣
赤日照光生遙映寶珠亦同赤色有鷲在側謂肉便
吞苾芻見之護不及珠師持鉢盛滿食來授與苾
芻交謝而去其人於後覺少一珠竊謂苾芻盜而持
去尋則奔逐擒獲將還責言沙門汝旣釋子何無廉
恥盜我王珠苾芻答言我無此事其人竊念若不苦

治珠不可得便加拷楚觸處血流彼吞珠驚復來噉
血其人悲憤以杖擊之驚因致死苾芻便請看驚死
活彼尋叱言且理出珠何預驚事苾芻固請彼乃爲
看報言已死苾芻告曰驚吞汝珠其人不信猶疑假
託苾芻謂曰我實見吞彼遂持刀以剖驚腹乃於腹
內得所失珠彼生慙恥悲喜交集禮謝苾芻白言尊
者何不早示使我盲愚苦楚尊身造斯惡業長夜受
苦無有出期苾芻告言我受禁戒寧捨身命不傷蟻
卵若先示汝必定害驚不護衆生豈名持戒如此等
類名於有情亦得防護亦受遠離有非於一切有情

得防護亦非受遠離謂所名如前廣說謂除成就三
律儀人三律儀天趣餘人天及餘趣全作第四句故
言除前相有四種律儀名爲防護一別解脫律儀二
靜慮律儀三無漏律儀四斷律儀別解脫律儀者謂
欲界尸羅靜慮律儀者謂色界尸羅無漏律儀者謂
無漏尸羅斷律儀者謂於靜慮無漏二律儀中各取
少分離欲界染九無間道中世俗隨轉戒二律儀攝
謂靜慮律儀及斷律儀無漏隨轉戒亦二律儀攝謂
無漏律儀及斷律儀問何故惟此名斷律儀答能與
破戒及起破戒煩惱作斷對治故謂前八無間道中

二隨轉戒惟與起破戒煩惱作斷對治第九無間道
中二隨轉戒通與破戒及起破戒煩惱作斷對治是
以靜慮無漏律儀對斷律儀相對寬狹應作四句靜
慮律儀對斷律儀作四句者有是靜慮律儀非斷律
儀謂除離欲界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘世
俗隨轉戒有是斷律儀非靜慮律儀謂離欲界染九
無間道中無漏隨轉戒有是靜慮律儀亦是斷律儀
謂離欲界染九無間道中世俗隨轉戒有非靜慮律
儀亦非斷律儀謂除離欲界染九無間道中無漏隨
轉戒諸餘無漏隨轉戒無漏律儀對斷律儀作四句

者有是無漏律儀非斷律儀謂除離欲界染九無間
道中無漏隨轉戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律儀非
無漏律儀謂離欲界染九無間道中世俗隨轉戒有
是無漏律儀亦是斷律儀謂離欲界染九無間道中
無漏隨轉戒有非無漏律儀亦非斷律儀謂除離欲
界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘世俗隨轉戒問
此四律儀誰成就幾答或有但成就一謂除斷律儀
餘三律儀一一成就而無但成就斷律儀者或有成
就二謂或別解脫靜慮二或靜慮無漏二或靜慮斷
二而無成就無漏斷二者或有成就三謂或別解脫

靜慮無漏三者或別解脫靜慮斷三者或靜慮無漏斷三者或成就別解脫無漏斷三者或有具成就四此中但成就別解脫律儀者謂異生生欲界受學處未得色界善心但成就靜慮律儀者謂異生生欲界不受學處得色界善心而猶具縛及生第二第三第四靜慮但成就無漏律儀者謂聖者生無色界或成就別解脫靜慮二者謂異生生欲界受學處得色界善心而猶具縛或成就靜慮無漏二者謂聖者生欲界不受學處未離欲界染及生第二第三第四靜慮或成就靜慮斷二者謂異生生欲界不受學處而離欲界

一品乃至九品染及生初靜慮或成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者生欲界受學處未離欲界染或成就別解脫靜慮斷三者謂異生生欲界受學處離欲界一品乃至九品染或成就靜慮無漏斷三者謂聖者生欲界不受學處離欲界一品乃至九品染及生初靜慮或具成就四者謂聖者生欲界受學處離欲界一品乃至九品染問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉答三隨心轉一不隨心轉謂別解脫律儀問何故別解脫律儀不隨心轉答別解脫律儀麤而重隨心轉律儀細而輕故有說別解脫律儀爲惡戒所損

伏隨心轉律儀不爲惡戒所損伏故有說別解脫律儀爲惡意樂及害意樂所損伏隨心轉律儀不爲彼所損伏故有說別解脫律儀勢用蹇鈍行不及心隨心轉律儀勢用捷利行及心故有說別解脫律儀依表隨心轉律儀是無表果故有說別解脫律儀依表是表果隨心轉律儀依心是心果故有說別解脫律儀依部衆人和合受得隨心轉律儀但依法得故有說別解脫律儀依他得隨心轉律儀依自得故有說別解脫律儀不與心一生一住一滅隨心轉律儀與心

一生一住一滅故有說別解脫律儀不與心一果一等流一異熟隨心轉律儀與心一果一等流一異熟故有說別解脫律儀不與心俱生隨心轉律儀與心俱生故有說隨心轉法理應如是心若善彼亦善不善無記亦爾別解脫律儀惟是善若隨心轉者善心起時彼可隨轉不善無記心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心欲界彼亦欲界色無色界不繫亦爾別解脫律儀惟是欲界若隨心轉者欲界心起時彼可隨轉色無色界不繫心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心學彼亦學無學非學非

無學亦爾別解脫律儀惟非學非無學若隨心轉者
非學非無學心起時彼可隨轉學無學起時彼應斷
故有說隨心轉法理應如是若心見所斷彼亦見所
斷修所斷不斷亦爾別解脫律儀惟修所斷若隨心
轉者修所斷心起時彼可隨轉見所斷心非所斷心
起時彼應斷故有說若別解脫律儀隨心轉者應未
來修未來成就然別解脫律儀無未來修及未來成
就故有說若此別解脫律儀隨心轉者應不施設住
戒長幼故有說若此律儀隨心轉者應不施設戒品
決定故有說若此別解脫律儀隨心轉者應非四緣

五緣而捨言四緣者一捨學處二二形生三善根斷
四捨衆同分言五緣者謂上四緣及夜盡故有說若
此別解脫律儀隨心轉者應從上界生欲界時得若
爾便應無住律儀不律儀等三種差別故有說若別
解脫律儀隨心轉者有心時可有無心時應斷故勿
有此等諸過失故別解脫律儀不隨心轉問住別解
脫律儀者犯律儀時捨律儀不外國諸師作如是說
彼捨律儀得非律儀非不律儀若時發露無覆藏心
如法悔除便捨非律儀非不律儀還得律儀若作是
說便爲善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無

用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得非律儀非不律儀若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀而不得律儀問如說發露悔過還住律儀當云何通如法悔除豈非無用答住善意樂名住律儀爾時捨惡意樂發善意樂故非無用然實此位不得律儀復有說者彼犯律儀時現在律儀斷得非律儀非不律儀而成就過去律儀若時發露無覆藏心等如第二說或有說者彼犯律儀時初剎那斷次後復續迦濕彌羅國諸論師言彼犯律儀時不捨律儀而得非律儀非不律儀是故爾時名住非律儀非不律儀

亦名住律儀者若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀但名住律儀者如有富者負他債時名負債者亦名富者後還債已但名富者若如是說便爲善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用問善戒云何能治惡戒答由誓受心爲助伴故無始數習諸惡尸羅暫受善戒卽能除捨猶如室中久時積闇明燈纔至卽便除遣又如於淡久習鹹想纔嘗鹽味彼想則除善戒治惡亦復如是道治煩惱應知亦然

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九

說一切有部發持

音釋

積

子智切

什

蒲墨切

覘

敕艷切

鑄

音注鎔金

嚙

兒

也

剖

普厚切

也

剖

破也

也

也

也

也

也

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十九卷

計

字七千七百三十五箇該銀三兩八錢七分

銀山釋海亮對長洲徐普書上元縣王芝刻

萬曆癸丑歲夏五月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

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三

問別解脫律儀爲但從所能有情處得爲亦從非所能處得耶若但從所能處得者則此律儀應有增減謂從非所能處生所能處時律儀應增卽從所能處生非所能處時律儀應減又此律儀應少分處受而世尊說無少分受又應成立離繫所宗謂彼外道爲誘他故作如是言善來男子有衆生去此過百踰繕

那若起善心棄捨刀仗誓不害彼於彼便得不殺律儀若言亦從非所能處得者法救論所說當云何通如彼說尸羅從所能處得慈從所能非所能處得答應作是說律儀從所能非所能處得問前三種難此爲善通法救論云何通耶答當知彼尊者以密意說佛亦以密意說諸契經況彼尊者無密意言密意者何謂彼尊者說現在世蘊界處各爲所能過去未來各非所能別解脫戒名曰尸羅靜慮無漏二戒名慈彼說別解脫戒惟於現在有情數蘊界處得不於過去以過去未來墮法數故靜慮無漏二種律儀通於

三世蘊界處得故彼所說理亦無違是故別解脫律儀與靜慮無漏二種律儀有差別相謂別解脫律儀惟於現在有情處得靜慮無漏二種律儀通於三世境界處得別解脫律儀通於業道根本加行後起處得靜慮無漏二種律儀惟於業道根本處得由此差別應作四句有蘊界處於彼得別解脫律儀非靜慮無漏謂現在業道加行後起有蘊界處於彼得靜慮無漏律儀非別解脫謂過去未來根本業道有蘊界處於彼得別解脫律儀亦靜慮無漏謂現在世根本業道有蘊界處不從彼得別解脫律儀亦非靜慮無

漏謂過去未來業道加行後起問若別解脫律儀惟
於現在有情處得非於去來蘊界處者則諸如來應
正等覺律儀不等所以者何過去諸佛出現世時無
量有情爲律儀境彼有情類已入涅槃釋迦牟尼於
彼境上不得律儀今釋迦佛出現世時無量有情爲
律儀境彼有情類已入涅槃慈氏如來於彼境上不
得律儀境有寬狹律儀亦爾豈非諸佛律儀不等答
應作是說律儀境界雖有多少而律儀體前後無異
俱從一切有情境處總發得故有作是說三世如來
律儀不等亦無有失問若爾施設論說當云何通如

彼說一切如來應正等覺皆悉平等答由三事等故
名平等一修行等謂諸如來皆於過去三無數劫勤
修四種波羅蜜多究竟圓滿得菩提故二利益等謂
諸如來等於無量應化有情作利樂事皆究竟故三
法身等謂諸如來皆得十力四無所畏三念住大悲
十八不共法等勝功德故由此三義故言平等非律
儀體無多少異又由根等故說等言以一切如來皆
住上品根故又由戒等一切如來皆得上品戒故有
餘師說一切如來應正等覺所有律儀皆有一切有
情處得故說等言非體無異謂過去佛律儀所從諸

有情境設今猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然
無此理釋迦如來應正等覺律儀所從諸有情境設
當在者慈氏如來從彼境上亦得律儀然無此理故
說等言亦無有失然諸律儀應說有一如說戒蘊戒
修戒學或應說二謂表無表或應說三謂下中上或
從無食無瞋無癡所生差別或應說四謂身語業各
有表無表或應說六謂表無表各有下中上或三根
所生或應說七謂離斷生命乃至離雜穢語或應說
九謂從下下乃至上上或應說十二謂身語表無表
各有三品或三根生或應說十四謂離斷生命乃至

離雜穢語各有表無表或應說十八謂表無表各有
九品或應說二十一謂離斷生命乃至離雜穢語皆
有三品或三根生或應說四十二謂離斷生命乃至
離雜穢語各有表無表皆從三品或三根生若以相
續剎那分別則有無量律儀今總說七種謂離斷生
命乃至離雜穢語此中有說彼七支戒一一於一切
有情處得而所得是一彼說於一有情所犯一支戒
時於一切有情處此一支戒斷餘六猶轉此則善通
世尊所說若犯學處非苾芻非沙門非釋種子有說
此七支戒一一於一切有情處得而所得各異如有

情數量所得戒亦爾彼說於一有情所犯一支戒時
卽此一有情處一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支
皆轉問若爾云何通世尊所說若犯學處非苾芻等
答依勝義苾芻言非苾芻以不能趣彼故有餘師說
別解脫律儀隨因差別成二十一此中有說二十一
種一一於一切有情處得而所得不異彼說由貪煩
惱於一有情所犯一支戒時於一切有情處無貪所
生一支戒斷餘二十種如先猶轉此則善通世尊所
說若犯學處非苾芻等有說此二十一種一一於一
切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦爾

彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時卽此一有
情處無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉餘有
情處二十一種具足皆轉問若爾云何通世尊所說
若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻如前
說依如是理故作是說寧作出家犯諸學處不爲五
戒耶波索迦所以者何彼若毀犯五種學處身中便
空諸出家者設犯五處而更有餘衆多猶轉迦濕彌
羅國諸論師言雖犯律儀而律儀不斷如法悔除還
名持戒無有頓受別捨得故未悔除位具得二名若
已悔除但名持戒問有於外物中得律儀不若有得

者所得律儀應有增減謂生草枯時酒味壞時應減
卽彼生時熟時應增如是等事其類寔繁是故律儀
應有增減若無得者卽此律儀境應少分處受而世
尊說如是律儀無少分受又斷生草等悔除應無用
有作是說雖有得者而不名律儀但是順律儀法問
此順律儀法爲是律儀攝爲非律儀攝若是律儀攝
說爲律儀或說順律儀竟有何異若非律儀攝此有
何相而言順律儀非律儀攝如是說者於外法中亦
得律儀問若爾律儀應有增減答無增減以總得故
謂此律儀總於一切生草等上得一無表而世間無

有無生草等時總於一切蒲萄等酒則不壞時得一
無表世間無有無諸酒時是故律儀無有增減餘亦
如是問別解脫律儀由何等心得答由普於一切有
情起善意樂無損害心得若起此心於某處受某處
不受不得律儀由此律儀遍於一切所應受處得防
護故是故說若此律儀有方域者大地所不受由此
律儀於有情處得有情界多地界少故若成就身彼
成就身業耶答應作四句有成就身非身業謂處卵
殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律
儀都無身表設有而失彼住卵殼及胎藏中者雖成

就身未能發表先所發表死時已失此表依前衆同
分故問何故此位未能發表答以身微劣未能與表
爲所依故有餘師言麤心能發身語表業彼心細故
又外門心能發表業爾時彼心內門轉故又外事心
能發表業彼心緣內事起故不能發表有說此位中
迫迫不得自在尚不能動況起表業如爲怨賊縛置
籠中挂龍牙上尚不能動況有所趣問若爾何故亦
說胎中有轉動耶答風力所轉非心所爲表業必由
心力所起若生欲界住非律儀非不律儀無身表者
謂眠醉悶捨諸加行不求起表設有而失者謂三緣

故雖起表而失一意樂息故二捨加行故三限勢過
故有成就身業非身謂諸聖者生無色界此中學成
就學隨轉身業無學成就無學隨轉身業生無色故
不成就身有成就身亦身業謂諸聖者住胎藏中若
生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀
現有身表或先有不失若生色界此中聖者住胎藏
中時亦未能起表但成就靜慮無漏無表若生欲界
住律儀者謂於三種律儀或一或二或具而住卽別
解脫靜慮無漏住不律儀者謂屠羊等住非律儀非
不律儀現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求

起表業或先有不失者謂三緣故先所起表不失一
意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故此說由
殷重信或猛利纏起表無表乃至未捨若生色界者
彼決定成就身無表業或亦成就身表有非成就身
亦非身業謂諸異生生無色界彼無色故不成就身
異生故不成就身業有漏者度界地已捨故無漏者
未得故問何故有漏色業度界地捨非無漏耶答有漏
色業被縛有繫無漏色業解脫離繫故有說有漏
色業墮界墮地無漏墮地而不墮界故有說有漏色
業同類大種造能造所造俱有漏故無漏色業異類

大種造大種有漏業無漏故由此因緣度界地時有
漏業捨無漏不捨問得忍異生命終時捨忍法不若
捨者何故不墮惡趣又若捨者何故異生命終時捨
聖者不捨若不捨者何故此文及大種蘊皆不說耶
答應言捨問若爾彼何故不墮惡趣答由此善根勢
力大故自有善根勢力微劣雖復成就不障惡趣況
不成就如生得善或有善根勢力強盛雖不成就而
障惡趣況復成就如此忍法是故雖捨不墮惡趣復
有說者由此善根身中生故令招惡趣諸業煩惱遠
離於身畢竟不起因尚不起況墮惡趣如人秋時服

於下藥藥雖不住彼人身中而彼身中病亦不生此亦如是復有說者由此善根勢力威猛熏習身故令招惡趣諸業煩惱於此身中永不復起因不起故不墮惡趣如師子王所居窟穴王雖不在餘氣尚存諸小禽獸無能入者此亦如是復次此善根身中如至勢力強盛不善如客勢力衰微復次此善根意樂增上樂斷惡法樂修善法復次此善根身中生已一切惡趣得非擇滅非擇滅法無有生者是以不墮復次由此善根身中生故令彼行者墮大法流由如此義不墮惡趣復有說者由此善根隣近聖道依聖道力

不墮惡趣如怖怨賊依附於王依王力故令諸怨賊不敢正視況能爲害此亦如是近聖道故令招惡趣諸業煩惱尚不現行況墮惡趣復有說者由此善根守護聖道所住身器義言此身聖道當住能招惡趣諸業煩惱應永遠離如有勝處王應居止所司守掌餘無能住此亦如是復有說者由此善根身中生故令彼行者定處人天不居惡趣如富貴者定居勝處不居卑陋此亦如有說此善根加行正勝令招惡趣諸業煩惱勢力衰微不復能招惡趣異熟是故雖捨不墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者見

惡行過失妙行功德由此惡業必不復生況墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者住善意樂見生死過涅槃勝德不造惡業不墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者其心調柔隨順涅槃信根深固由此雖捨不墮惡趣尊者妙音說曰由此善根增上力故令彼行者意樂殊勝於般涅槃心常隨順趣向臨入欲樂忍可希求敬愛由此因緣不造惡業是故雖捨不墮惡趣問何故異生命終時捨所得忍法聖不捨答異生無有無漏對治以自持御故此善根不捨聖有無漏對治以自持御是故不捨有說

異生定力羸劣勢不堅牢以有漏故如無膠水雜諸采色隨所畫物不得久住是以故捨聖者無漏定力堅強持此善根命終不捨所說譬喻翻上應知有說異生無勝止觀故命終捨聖者相違命終不捨有餘師說異生命終亦不捨忍問若爾此文及大種蘊何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說已說在第三句中謂諸聖者住胎藏中成身及業聖有二種一世俗二勝義得此善根多世俗聖若入聖道名勝義聖發心出家尚名聖者況得忍法有餘師說此不決定異生命終有捨不捨若於忍法恒時加行殷

重加行修習堅牢彼命終時不捨忍法若不爾者命終時捨如所聽習若極淳熟經久不忘不爾便忘如慈授子於初生時便能唱言結有二部乃至廣說如是說者異生命終定捨忍法善根劣故異生依此地起此類善根命終還生此地捨同分故尚決定捨況色界法經欲界生而當不捨契經中說生有四種謂卵生胎生濕生化生云何卵生謂諸有情由卵殼生當住卵殼已住今住卵殼盛裏破壞卵殼生等生起現起出已出謂鷲鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱枳羅命命鳥等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由卵

殼生廣說如上故名卵生云何胎生謂諸有情由胎膜生當住胎膜已住今住胎膜盛裏破壞胎膜生等生起現起出已出謂象馬牛羊駝驢鹿等及一類龍一類妙翅一類鬼一類人趣復有所餘由胎膜生廣說如上故名胎生云何濕生謂諸有情由濕氣生或依草木諸業窟聚或依腐肉食糞穢等或依陂池河海展轉相潤相逼相依生等生起現起出已出謂蚊蚋蠓蠓百足蚰蜒蚊行蜂等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由濕氣生廣說如上故名濕生云何化生謂諸有情生無所託諸根無缺支體圓具依

處頓生頓起出謂諸地獄天趣一切中有及一類龍
一類妙翅一類鬼一類人趣復有所餘諸有情類生
無所託廣說如上名化生問欲界天中諸妙色鳥
爲卵生爲化生耶若卵生者彼命終已應有尸骸是
則諸天應見穢色然諸天衆於六處門常對妙境如
契經說彼眼所見一切可愛適意平等乃至意所知
亦爾若是化生前化生中何故不說答彼皆卵生問
若爾彼命終已應有尸骸云何諸天見穢色耶答彼
命終未久有暴風飄舉其尸遠棄他處有餘師說彼
皆化生問前化生中何故不說答應說而不說者當

知此義有餘有說彼已攝在前所說一類妙翅鳥中
是以無過問如是四生以何爲自性答四蘊五蘊以
爲自性謂欲色界五蘊無色界四蘊此中有說惟異
熟蘊以爲自性有說亦通長養是名四生自性已說
自性所以今當說問何故名生答諸有情類和合而
起故名爲生問三界五趣皆和合起亦名爲生何獨
此四答此四惟令有情數起亦遍攝有情數界趣不
爾以界雖遍有情數而非但有情數起通非情故趣
雖但有情起而非遍有情數不攝中有故由此但四
說名爲生問生是何義答有情現義是生義有情起

義有情出義是生義問於何界趣有幾生可得答於
欲界中四生可得色無色界惟有化生彼受生時無
所託故於五趣中天及地獄惟有化生有說鬼趣亦
惟化生有說鬼趣亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子 隨生皆自食 晝生五亦然

雖盡而無飽

傍生人趣皆具四生人卵生者昔於此洲有商人入
海得一雌鶴形色偉麗奇而悅之遂生二卵於後卵
開出二童子端正聰慧年長出家皆得阿羅漢果小
者名鄔波世羅大者名世羅又如毗舍佉母生三十

二卵般遮羅王妃生五百卵等人胎生者如今世人
人濕生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鵠鬘菴羅衛等
人化生者如劫初人四生有情皆受生已容得聖法
得聖法已必更不受卵濕二生問何故爾耶答卵濕
二生性多愚昧聖者聰慧故不受彼生有說卵濕二
生法爾與聖性相違故聖者不受有餘師說彼二生
類多惡意樂多害意樂聖者不爾意樂惟善有說彼
二生類多行惡戒沉溺苦海聖者已得聖所愛戒堅
固浮囊能越度彼有說卵濕二生是傍生類聖者已
得彼非擇滅有說卵濕二生多相迫近聖者不爾多

寬大業由如此義聖者不受彼二生類有餘師說聖樂獨處厭怖重生而濕生者類多繁雜諸卵生者類經再生謂出母胎及出卵殼故世間說梵志沙門鳥名再生象名再飲是以聖者不受彼生有餘師說卵濕二生多無依怙聖者成就勝依怙法故不受彼生由此有如是說苦菴羅衛有勝依怙則不應爲摩健地迦之所凌辱尊者妙音說曰父所生趣子還生中此說意言如近佛地諸大菩薩是衆聖之父彼定不受卵濕二生得果聖子亦復如是由此所說諸因緣故聖必不受卵濕二生問如是四生何者最廣有作

是說卵生最廣如聞外國諸山谷中隨所在處卵皆充滿象等踐踰都不覺知有餘師言胎生最廣如聞外國有一蝦蟇生七畦子一魚遊歷七陂池中生子充滿有餘師說濕生最廣所以者何若於雨際設有聚集腐肉糞等下自金輪上至梵世而彼一切悉可爲蟲如是諸蟲皆濕生攝如是說者化生最廣攝二趣全三趣少分及一切中有皆化生故又二界全一界少分皆化生故於欲界中三生加行亦化生故問如是四生何者最勝答化生最勝問若爾何故最後身菩薩不受化生答二出世時不和合故謂劫初時

人受化生爾時佛不出世至劫減時佛出于世爾時人無化生復有說者化生輕飄不堪與佛力無畏等功德山王作依止故復有說者一切化生其身微弱不能荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔故復有說者若受化生便無親族眷屬等事而彼皆是妙業之果菩薩長夜勤修妙業極圓滿故不受化生復有說者菩薩長夜精進熾然造作增長感父母業菩薩父母亦於長夜修習感聖子業若受化生則二所修俱空無果是以不受有說欲顯菩薩一切尊勝所謂智見族姓位等以是義故不受化生有說爲斷衆生族

姓慢故依勝族姓不受化生有說欲攝引樂在家者令入法故不受化生若受化生彼當說言佛無親屬故毀家法豈比我等若菩薩生刹帝利家宗親強盛而能厭捨如棄涕唾開甘露門成等正覺則彼皆生希有之想所說敬受有說菩薩欲爲法幢作內外護故不受化生諸佛皆有內護外護內謂菩提分法外謂親屬若無外護當爲外道惡黨所壞故佛世尊度諸釋種以護正法由此乃至六羣苾芻亦言若有外道來惱佛者佛若不制我等亦能以力伏彼有說欲止外道謗故不受化生謂佛親從觀史多宮没身光

赫奔照大千世界入於母胎十月滿已從母胎出卽
行七步自稱獨尊出家苦行詣菩提樹成等正覺尚
被謗言過百劫後大幻當出無父無母食噉世間若
受化生便增誹謗是故菩薩不受化生有說爲欲饒
益當來諸有情故不受化生所以者何若受胎生便
有遺身般涅槃後雖越千載無量有情乃至若能於
遺身界如芥子許起殷淨心恭敬供養獲無邊福生
天受樂得般涅槃若受化生便無是事所以者何化
生命終如燈光滅無遺餘故此中因論生論問何故
化生命終無遺餘耶答由彼生時諸根頓起所以終

時亦復頓滅如人戲水乍出乍沒復有說者化身輕
妙如雲如電亦如風燄滅已無餘莫知方所復次化
生造色增餘三生大種增由造色增故滅則頓滅復
次化生根法增餘三生非根法增由根法增故滅則
頓滅謂化生者所受身形髮爪等物無根法少問若
化生死無遺餘者何故經說化生妙翅鳥取化生龍
爲食耶答以不知故取之爲食然不充飢有說彼龍
未死之頃暫得充飢死已還飢飢復取食無違經過
復有說者諸化生龍其身精妙如酥油等纔吞入腹
便成食事或有說者化生妙翅多諸巧便得化生龍

以足案頸從尾吞之命未絕來能作食事死則不爾
有餘師說彼妙翅鳥食化生龍時涎液先流爛腦隨
下與龍俱咽食事便成非化生龍獨成食事問餘經
所說復云何通如說大地獄中有黑駝狗肥壯暴惡
撲諸有情臥鐵地上摑裂其腹噉食腸肚答由彼腸
肚未離身來暫得充飢故說爲食有說由彼受罪有
情惡業力故但令受苦非作食事若成就身彼成就
語業耶答應作四句有成就身非語業有成就語業
非身有成就身亦語業有非成就身亦非語業此皆
如前身對身業中說差別者此說語表以身業語業

繫地有無必無別故若成就身彼成就意業耶答諸
成就身彼定成就意業有成就意業非身謂生無色
界若成就身彼成就身業語業耶答有成就身非身
業語業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住
非律儀非不律儀無身語表設有而失有成就身及
身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身
表或先有不失無語表設有而失有成就身及語業
非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或
先有不失無身表設有而失有成就身及身業語業
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀

若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若
生色界設成就身業語業彼成就身耶答或成就或
不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者
生無色界若成就身彼成就身業意業耶答有成就
身及意業非身業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身表設有而失有成
就身及身業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住
律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表
或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身
耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不

成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就語業意
業耶答有成就身及意業非語業有成就身及語業
意業此皆如前身對身業意業中說差別者此說語
表設成就語業意業彼成就身耶答或成就或不成就
亦如彼說若成就身彼成就身業語業意業耶答
有成就身及意業非身業語業有成就身及身業意
業非語業有成就身及語業意業非身業有成就身
及身業語業意業此皆如前身對身業語業中說以
意業一切時皆成就故設成就身業語業意業彼成
就身耶答或成就或不成就亦如彼說若成就身業

彼成就語業耶答應作四句有成就身業非語業謂
生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失
無語表設有而失有成就語業非身業謂生欲界住
非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設
有而失有成就身業亦語業謂諸聖者住胎藏中若
生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀
現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無
色界有非成就身業亦非語業謂處卵殼若諸異生
住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表
設有而失若諸異生生無色界若成就身業彼成就

意業耶答諸成就身業彼成就意業有成就意業非
身業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非
律儀非不律儀無身表設有而失若諸異生生無色
界若成就身業彼成就語業意業耶答有成就身業
及意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有
身表或先有不失無語表設有而失有成就身業及
語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若
住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先
有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業
意業彼成就身業耶答或成就或不成就云何成就

謂如前說云何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有不失若成就語業彼成就意業耶答諸成就語業彼成就意業有成就意業非語業此如前身業對意業說差別者此說語表此上所說總略義者所謂彼身若生無色界定不成就生欲色界則定成就就彼身業語業若在卵穀異生處胎藏中及諸異生生無色界定不成就一切聖者色界異生及欲界異生住善惡戒者皆定成就餘或成就或不成就意業一切皆定成就

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

說一切有部發智

音釋

穀

克角切

迤

側格切

翅

施智切

蚊

蚊無分切

躡

躡無分切

躡

躡無分切

躡

躡無分切

躡

躡無分切

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

蟻

蟻似蟻

食也

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

駁

駁北角切

浮渡

居士與用先施贊刻此

阿毗達磨

大毗婆沙論第一百二十卷

計字

七千九百七十六箇該銀三兩九錢八分

銀山釋海亮對長洲徐普書金陵朱家相刻

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

阿毗達磨

大毗婆沙論第一百二十卷

計字

七千九百七十六箇該銀三兩九錢八分

銀山釋海亮對長洲徐普書金陵朱家相刻

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

9
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

六言

六言

三

三

第一山不遠
第二山不遠
第三山不遠
第四山不遠
第五山不遠
第六山不遠
第七山不遠
第八山不遠
第九山不遠
第十山不遠

第一山不遠
第二山不遠
第三山不遠
第四山不遠
第五山不遠
第六山不遠
第七山不遠
第八山不遠
第九山不遠
第十山不遠

ツノ
四