

大毘婆沙論

才一百十八

三百八十三
匪八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八

五百大阿羅漢等造 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為止他宗顯己義
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
餘生中離麁惡語此業究竟得梵音聲由此
說故彼便計聲是異熟果為遮此意顯一切
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為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徵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為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業業由
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

答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尔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
謂麁惡語及雜穢語由勤淨除麁惡語故得
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旣思惟已
勤加功力積集財寶如其所願皆能辦之甚

薩亦亦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願
去來愚三世者欲令過去未來是無惟說現
在無為是有為遮彼執顯過去未來是實有
法故作斯論復次所以作此論者為欲遮止
外道所說故彼說言一切諸法後為前因猶
如泉水後逼於前令涌令注如是後水為前
水因諸法亦亦由後念法所推逼故今從未
來起入現在復從現在滅入過去是故未來
為現在因現為過因為遮彼執明一切法前
為後因非後前因若說後法為前相者便違
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
為緣生於眼色乃至意識為緣半於意法從
額部曇生羯邏藍乃至從老生於中年違外
法緣起者謂應芽為種因乃至果為華因如
是等若介則有大過謂未作應得應先受善
惡異熟後造善惡業先隨無間獄後造五逆
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
是故諸法前為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刹那
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刹那
造業即此刹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
答有謂依刹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
果率尔命終尔時即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
問應荅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介耶乃至廣
說今於此中方便顯示三業所感受非愛果
後見蘊中方便顯示分位差別此中所問先
荅黑品後荅白品是名此處略毗婆沙頗有
如身業感異熟果語業意業不介耶荅有如
身不護語護彼於介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
無表業隨轉即於介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今時有不善
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即於今時不
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介
頗有如語業感異熟果身業意業不介耶答
有如身護語不護彼於今時有善心或無記

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
此發起無表業隨轉即於今時善心現起或
無記心此中身業感受異熟語業感非愛異
熟意業若善心起感受異熟若無記心起不
感受非愛異熟如身不護語護彼於今時起
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即於今
時起不善心或無記心此中身業感非愛異
熟語業感受異熟意業若不善心起感非愛
異熟若無記心起不感受非愛異熟是名如

語業感異熟果身業意業不介。

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任律儀若任不律儀若任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任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介耶答有如身護語護彼於介時有不善心此相違說亦介此相違等如前准釋此中若意業感非愛異熟身語業便感受異熟若意業感受異熟身語業便感非愛異熟是名如意業感

異熟果身業語業不介
頗有如身業語業感異熟果意業不介耶荅
有如身不護語不護彼於介時有善心或無
記心此相違說亦介如前准釋此中若身語
業感非愛異熟意業便感受異熟或都不感
若身語業感受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
介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
謂若任律儀若任不律儀若任非律儀非不
律儀

頗有如身業意業感異熟果語業不尔耶答
有如身不護語護彼於尔時有不善心此相
違說亦尔如前准釋

頗有如語業意業感異熟果身業不尔耶答
有如身護語不護彼於尔時有不善心此相
違說亦尔如前准釋

頗有如身業語業感異熟果意業亦尔耶答
有如身不護語不護彼於尔時有不善心此
相違說亦尔如前准釋此中或三業皆感非
愛異熟或三業皆感受異熟是名如身業語
業感異熟果意業亦尔
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
問若尔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
是評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蘓說曰得亦能感
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蟣蚘
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

不相應行者此業能感四類異熟謂命根衆
同分得生任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任老無
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又順現
法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
得生任老無常順後次受業色者此業能感
九處異熟謂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任老無常能感
惡趣二類異熟謂得生任老無常又順樂受
業心不相應行者此業能感人天四類異熟
謂命根衆同分得生任老無常能感惡趣二
類異熟謂得生任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任老無常能感人天二類異熟謂得生任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弥羅國有一

論師至比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弥羅國有一苾
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
彼得此問荅言無有知僧事者還往衆首阿
羅漢所白言已問彼荅言無阿羅漢言定是
論師應免僧事故今於此還述彼問欲有試
驗故亦復作非理而荅復有說者依增上果
爲此問荅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應

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應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生任老無常能感惡趣二類異熟謂得生任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應

行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分
得生任老無常能感人天二類異熟謂得生
任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應行者此業
能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生任
老無常能感人天二類異熟謂得生任老無
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
入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是已斷他命
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
亦尠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

使呪藥廣說亦尔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為
害他命以刀仗等加害即命斷時加行亦息
遣使呪藥廣說亦尔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
為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尔

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去何謂
如有人欲害其母適起加行或為官司所獲
或母有力反害其子或母福德天神為殺子
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
無間應知亦尔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任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去何可殺答彼任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介現在不任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任而滅然不能今後蘊不續今現在蘊

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問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汚法無觸云何可殺答善染汚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尔
問如以一加行殺多衆生隨尔所衆生得尔
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刹那壽應
盡即尔時加害者不得殺罪若由加害乃至

今彼一刹那壽住不生法皆得殺罪況多刹
那問殺斷末摩者得殺罪不答若此刹那正
應捨命即尔時加害者不得殺罪若由加害
乃至今彼一刹那命住不生法皆得殺罪況
多刹那

問若有害他今定當死便自害命得殺罪不
答不得所以者何以彼果未究竟便自失命
無後衆同分可成就彼罪故問若戰鬥時互
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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百二十八

匪

咽喉

上音煙

音拊

拊

反芳

武

蚯

蚓

上音丘

音引

蚯

蚘

上音

又

愚

官元

反

俱肱

下

玕

餅

瓶

援

于

眷

