

大毘婆沙論

才一百二十

三百八十三
匪十

25505

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中害生納息第三之三

問別解脫律儀為但從所能有情處得為亦
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
律儀應增即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為誘他
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名爲所
能過去未來名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未以過去未來
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
狹律儀亦尔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
俱從一切有情境處摠發得故有作是說三
世如來律儀不等亦無有失問若尔施設論
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
從無貪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刹那分別則有
無量律儀今摠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
亦亦彼說於一有情所犯一支戒時即此一
有情處一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支
皆轉問若亦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
數量所得戒亦尔彼說由貪煩惱於一有情
所犯一支戒時即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
一種具足皆轉問若尔云何通世尊所說若

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
學處不爲五戒鄔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却
彼生時熟時應增如是等事其類寔繁具說
律儀應有增減若無得者即此律儀境應少

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
法中亦得律儀問若尔律儀應有增減答無
增減以揔得故謂此律儀揔於一切生草等
上得一無表而世間無有無生草等時揔於
一切菴蔔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其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亦時彼
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逐不得自
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尔何故
亦說胎中有轉動耶荅風力所轉非心所爲
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即別
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般重信或猛
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
說耶答應言捨問若介彼何故不墮惡趣答
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
主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任
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沉墮惡趣有說由
此善根增上力故令彼行者任善意樂見生
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

有餘師說異生命終亦不捨忍問若尔此文
及大種蘊何故不說荅應說而不說者當知
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
義得此善根名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
法若不尔者命終時捨如所聽習若極淳熟
經久不忘不尔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齎生當任卵齎已
住今任卵齎盛裏破壞卵齎生等生起現起
出已出謂鵝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
所餘由卵齎生廣說如上名卵生云何胎
生謂諸有情由胎膜生當任胎膜已住今任
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

如上是名胎生云何濕生謂諸有情由濕氣
生或依草木諸葉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蟻蠓百足蚰蜒蚊行
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是名濕生云何化生
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是名化生
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
知亦尔若是化生前化生中何故不說答彼
皆卯生問若尔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。界趣不尔以界雖遍有情數，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
雖盡而無飽

隨生皆自食

晝生五亦然

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竒而悅之遂
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邬波世羅大者
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濕
生者如曼馱多遮盧邬波遮盧鴿鬘菴羅衛
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
何故尔耶答卵濕二生性多愚昧聖者聰慧

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躅都不覺知
有餘師言胎生最廣如聞外國有一蝦蟆生
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

可爲重如是諸重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
勝答化生最勝問若介何故最後身菩薩不
受化生答二出世時不和合故謂劫初時人
受化生介時佛不出世至劫減時佛出于世
介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
故不受化生有說為斷衆生族姓慢故依勝
族姓不受化生有說欲攝引樂在家者今入
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
菩薩欲為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必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沒身光赫奕照大千世界入於母胎十月滿已從母胎出即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瞰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般
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。如蘇油等。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。死則不介。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。卧鐵地上。搥裂其腹。噉食腸肚。答由彼腸肚未離身來。暫得无

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外聲若諸
異生任胎藏中若生欲界任非律儀非不律
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外
聲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
業意業謂諸聖者任胎藏中若生欲界任律
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
業彼成就身耶荅或成就或成就云何成
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荅有成就身
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荅或成就或
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

截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外聲若諸異生住胎截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外聲若諸異生住胎截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

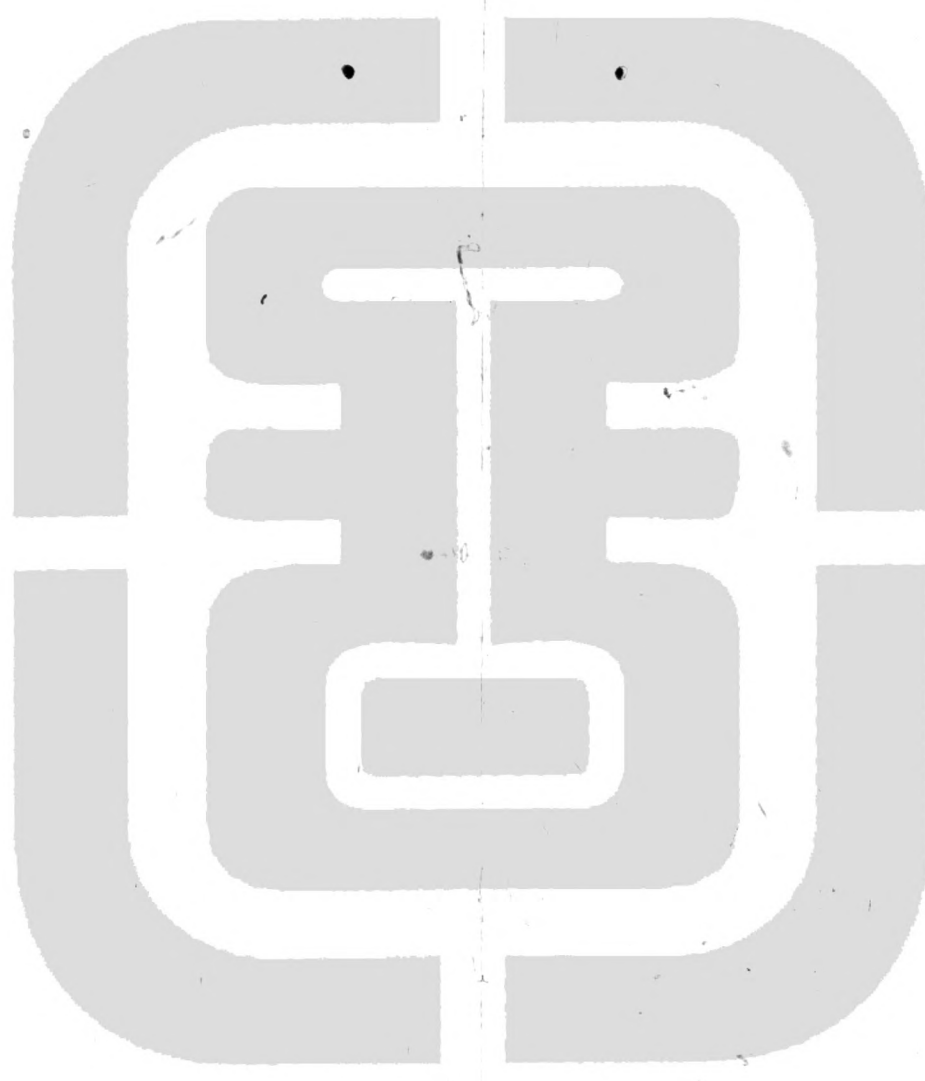
非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身業及語業意業謂諸聖者任胎藏中若生欲界任律儀若任不律儀若任非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業意業彼成就身業耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂生欲界任非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失

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摠

略義者所謂彼身若生無色界定不成就生
 欲色界則定成就彼身業語業若在卵齏異
 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任善惡戒者
 皆定成就餘或成就或不成就意業一切皆
 定成就

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十一 匪

峯	音	蚋	膠	踰
飄	而	上	交	繕
反	歲	音	音	上
苗	反	文	俱	下
雌	下	只	枳	羊
反	蠛	反	居	朱
斯	蠓	妙	翅	反
偉	下	施	一	卵
麗	母	去	音	齏
鬼	孔	音	胎	下
反	反	膜	莫	正
沉	虫	下	音	作
溺	蜒	上	腐	齏
的	下	音	父	迫
反	音	音	音	迨
依	延	由	音	上
怙	蜂	蚊	音	音
			賁	伯

反碑上戸下

擗 音 音

裂 涎 踐

打_上 液 踰

俱_下 上 徒_上

也 獲 音 似 苔 音

反 亦 連 反 賤

反 下

駁 蝦

反 必 墓

角 下 上

肥 音 音

壯 麻 遐

非 上 畦

反 房 携 音

撲 陂

角 蒲 池

