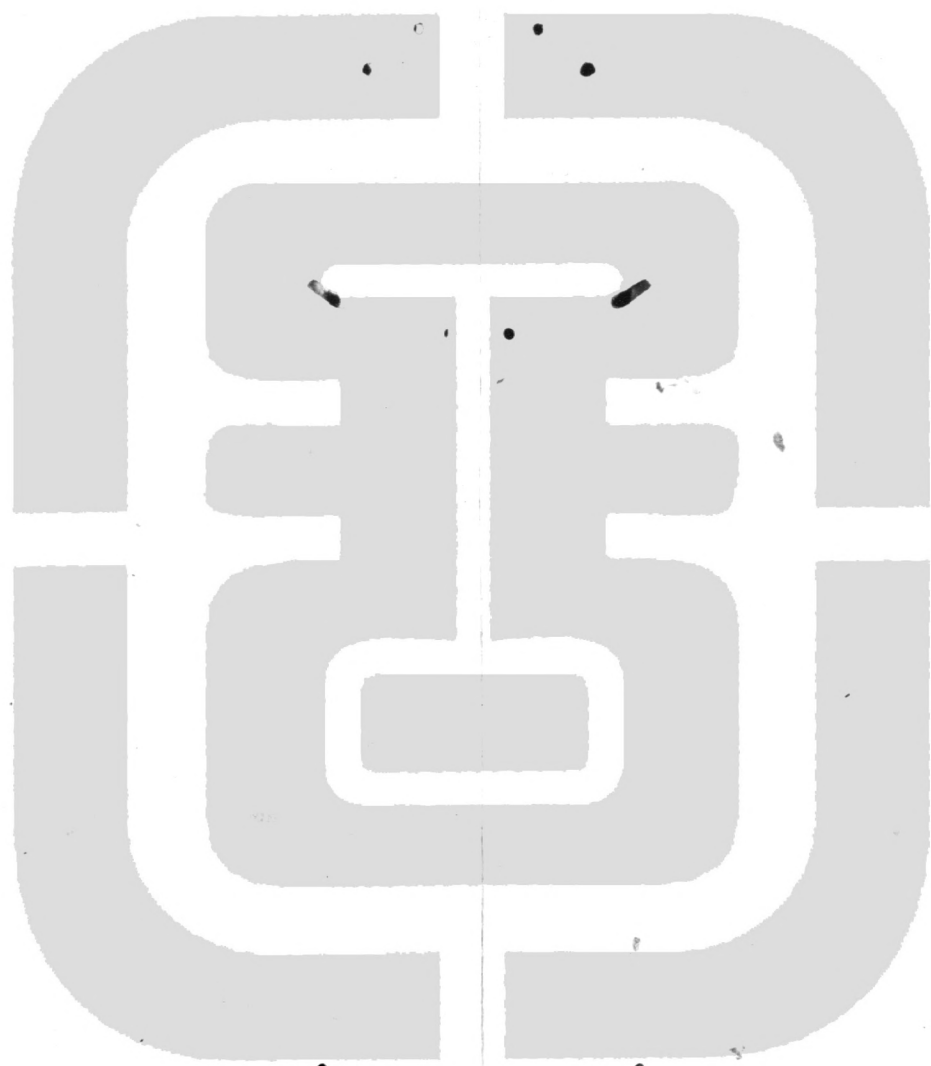


大毘婆婁沙論

卷一百二十五

三首八
齋五

5-05-57



阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五

虧

五百大阿羅漢等造

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

已至取後位此取後言義有種種謂有取後
千劫有取後百劫有取後劫有取後千歲有
取後百歲有取後歲有取後月有取後晝夜
有取後刹那云何取後千劫謂如一業能引
非想非非想處八十千劫壽量彼住取後千
劫時此業是自業此業定當不受異熟已至

寂後異熟位故云何寂後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住寂後百劫時此業是自業此業定當不受異熟已至寂後異熟位故云何寂後劫謂如一業能引徧淨天處六十四劫壽量彼住寂後劫時此業是自業此業定當不受異熟已至寂後異熟位故云何寂後千歲謂如一業能引他化自在天處十六千歲壽量彼住寂後千歲時此業是自業此業定當不受異熟已至寂後異熟位故云何寂後百歲謂如一業能引北俱盧洲十百歲壽量彼住寂後百歲時此業是自業此業定當不受異熟已至寂後異熟位故

云何寂後歲謂如一業能引南瞻部洲百歲
壽量彼住寂後歲時此業是自業此業定當
不受異熟已至寂後異熟位故云何寂後月
謂如一業能引十二月壽量彼住寂後月時
此業是自業此業定當不受異熟已至寂後
異熟位故云何寂後晝夜謂如一業能引三
十晝夜壽量彼住寂後晝夜時此業是自業
此業定當不受異熟已至寂後異熟位故云
何寂後刹那謂如一業能引百刹那壽量彼
住寂後刹那時此業是自業此業定當不受
異熟已至寂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
未至寂後位此寂後言義有各種謂有寂後
千劫乃至寂後刹那寂後千劫者謂如一業
能引非想非非想處八十千劫壽量彼住寂

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
定當受千劫異熟寂後百劫者謂如一業能
引無煩天處十百劫壽量彼住寂初百劫時
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寂
後劫者謂有一業能引徧淨天處六十四劫
壽量彼住寂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寂後千歲乃至
寂後剎那隨其所應廣說亦尔如是諸業果
正現前故名爲自業未至寂後異熟位故名
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荅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定不生
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容墮惡趣一切預流
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：預流從無量殑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；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。如有二魚俱貪鈎餌，一無善巧，為食吞鈎，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即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即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
至一槃根深固二柔稟隨流設鼓波濤不能
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尔彼
云何知答信佛語故謂世尊說若有多聞苾芻
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略前別後摠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據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揔
顯三惡趣以三惡趣極危險故惡趣言亦揔
顯三惡趣以彼所趣皆穢惡故說言亦揔顯
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

已得盡無生智為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比知已盡故
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
薩羅家必當殒滅去何學謀害乃至廣說問

何故作此論答為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殒滅云
何名為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為濕器親彼背此
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
悲淚盈目不生慈悲反害其命以此業故必
當殒滅云何名曰壞尸羅威謂壞世俗無漏
戒故學謀害者學謂預流及一來果彼行謀

害由誅害故令彼王種不久當滅云何名曰
那伽諦觀此那伽言曰阿羅漢諸阿羅漢審
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殲滅學謀害
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
當殲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

邏為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為
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為守護
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乖
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為斯苦
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殺自命

亦不起此心故此所念但為訶責問此學謀
害為但作念為亦發言有說但念而不發言
有說發言亦無有過為訶責故非加害故所
以者何若彼了知由此語業下至能殺一蟻
郊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
起有說亦起但為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為退已發此心言為
未退時起此謀害若彼退已發此心言便無
威力所作謀害去何速成若未退時起此謀
害既無欲惡如何起此謀害心言答應作是

言彼必退已問既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既
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
謀害若介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
為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鳥王願見
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

問諸學謀害為但自為亦為他耶答有亦為
他如昔於此迦濕彌羅國有王都名媿邏吒
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
深汁如血煮札似肉器如牛頭見已驚怒叱
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
告彼阿羅漢惡業旣盡繞聞喚聲如睡夢覺
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蘇自傷

無知枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群
目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目歡喜
讚禮爲剃鬚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損遭拘繫勿
以惡意觀彼王都時有勤策得預流果其身
在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

堙滅又即此國昔有王都名曰善堅去城不
遠有僧伽藍名戰主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
僧入定截竄床下其夫尋後入寺問僧僧不
審察荅言不見夫遂徧求床下捉得夫乃瞋
罵云賊苾芻如何沙門輒截我婦縱情楚撻

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
王都故知亦有為他謀害

問諸學謀害其體是何荅瞋相應思是謀害
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

罪問何故俱令村等殲滅外仙得罪內則不
亦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
燒經典壞窣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太

愚暴將欲毀壞。殄伽沙等諸佛。世尊破惡魔。軍成妙覺。處即自化現。殊勝女身。佇立其前。彼王見已。尋生貪深。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。壞窣堵波。破僧伽藍。焚燒經典。亦時彼國。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。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十五

一 虧

劇苦 反上奇逆也 殄伽 亦上其陵反 鉤餌 反下危仁

耽 貪也 漂拔 下上正 石崖 皆下吾札 匱乏

位 求反 殲滅 典上徒 石崖 皆下吾札 札 側八反 矜居

恤 憐也 關羅 謂開鎮巡 遷 之賀反 鞭撻 反上必綿

反 打 捷他 也達 踐 音賤 吐 昌吉切 陷 咸字去 媼羅

誦 反 無辜 罪下音姑 枉 紆往反 屈 囚執 下直反

繫也 寢覺 下音夢 字 翔 音祥 飛 慙 反去 乾

過也 勛 許勉也 勸堙滅 塞上音因 叛 背音也 畔 逃

歲竄 下麓筭也 達刺 下郎

