

論

大日本
校訂

大藏經

小乘論

監

收 五 目 次 }

○阿毘達磨大毘婆沙論

自第一百一卷

至第一百二十五卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百

麗廉(宋沛)(元沛)(明意)

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之三

傍生趣亦有生處得智能知他心等云何知然昔有女人置兒一處作餘事業時有一狼持其兒去傍人為逐語彼狼言汝今何緣將他兒去狼遂報曰其母過去五百生中常害我子我亦過去五百生中常害彼子怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之傍人便告彼兒母曰汝若惜子當捨怨心女人報言我已捨矣狼觀女意都不捨怨但恐害兒妄言已捨遂害其子捨之而去問傍生何時知他心等答初中後位皆悉能知問彼住何心知他心等善耶染汚耶無覆無記耶答三種皆能知問為住意識為住五識知他心等答唯住意識問為住威儀路心為住工巧處心為住異熟生心知他心等答三種皆能知彼亦現起工巧處心故彼異熟生心意識亦有故非如地獄決定不受善異熟果鬼趣亦有生處得智知他心等云何知然昔有女人為鬼所魅羸瘦將死呪師問鬼汝今何為惱此女人鬼便報言此女過去五百生中常害我命我亦過去五百生中常害彼命怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷其命捨之而去問鬼趣何時知他心等答初中後位皆悉能知問彼住何心知他心等善耶染汚耶無覆無記耶答三種皆能知問為住意識為住五識知他心等答唯住意識問為住威儀路心為住工巧處心為住異熟生心知他心等答三種皆能知如傍生趣說天趣亦有生處得智知他心等然微細故不別說之餘如傍生鬼趣廣說人趣中無生處得智知他心等所以者何非田器故有勝親相聞語智等所覆損故有他心通及願智等所障蔽故問誰生處得智知幾趣心耶有作是說各唯自知復有說者地獄唯知地獄傍生知二鬼趣知三天趣知五施設論說寂雜後擊善住龍王知天心者是比相智知非生處得智評曰應作是說於四趣中生處得智各知五趣於理無違問人趣亦有本性生智類應能知他心等何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次少故不說謂人趣中得此智者極少有故而不說之有作是說本性念生智

心同作趣

此三本俱作說

諸同作謂

唯明作惟次同

那三本俱作耶
唯同作惟下同

類不能現知他心心所法故。此不說有他心智亦現知他心心所法。謂若智修所成。是終果依止。修已得不失。能現知他現在欲色界心心所法。或無漏心心所法。此是現在他心智通廣如。而稱有非他心智亦非現知他心心所法。謂除前相。相謂所名乃至廣說。謂行蘊中總除三世他心智通。及除現在親聞語生處得智能現知他心心所者。諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句。諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事。耶答應作四句。此中宿住隨念智通三世。現憶知諸宿住事者。唯現在然通宿住隨念智。及非宿住隨念智。故有四句。有宿住隨念智。非現憶知諸宿住事。謂過去未來宿住隨念智。此有宿住隨念智相。而無現憶知諸宿住事用。諸過去者作用已滅。故未來者未有作用。故有現憶知諸宿住事。非宿住隨念智。謂如有一得本性念生智。或得如是生處得智能現憶知諸宿住事。本性念生智現憶知宿住事者。唯人趣有餘四趣中無此智。故生處得智能現憶知諸宿住事者。謂地獄等有其事云何。且地獄中如契經說。地獄有情互相謂言。奇哉自誤。我等過去曾聞沙門婆羅門說。諸欲過患。能引未來可怖畏事。汝等應斷。我等雖聞而不信用。今因彼欲受斯劇苦。問彼於何時憶宿住事。答初生地獄未受苦時。若受苦已。次前滅事。尚不能憶。况久滅事而能憶知。問彼住何心憶宿住事。答住善染污無覆無記皆能憶知。於六識中唯住意識。於三無記中唯住威儀路。問彼生處得智能憶知幾生。答能憶知一生。謂從彼殺來生此者。有說。乃至知五百生。傍生趣有生處得智能現憶知宿住事者。如契經說。有螺音狗。昔為梵志名刀提那。憶宿住事。子令昇座。食飯示寶。皆隨其言。問於何時憶宿住事。答初中後位皆能憶知。問彼住何心憶宿住事。答住善染污無覆無記皆能憶知。於六識中唯住意識。三無記中通住三種。問彼生處得智能憶知幾生。有作是說。唯憶一生。謂從彼殺來生此者。評曰。應作是說。能憶多生。如狼憶知五百生事。鬼趣亦有生處得智能現憶知宿住事者。如伽他說。

我昔集珍財 以法或非法 他今受富樂 我獨受貧苦

問彼於何時憶宿住事。答初中後位皆能憶知。問彼住何心憶宿住事。答住善染污無覆無記皆能憶知。於六識中唯住意識。三無記中通住三種。問彼生處得智能憶知幾生。有作是說。唯憶一生。謂從彼殺來生此者。評曰。應作是說。能憶多生。如鬼憶知五百生事。天趣亦有生處得智能現憶知宿住事者。如伽他說。

誓明作逝

我施誓多林 蒙大法王住 賢聖僧受用 故我心歡喜

問彼於何時憶宿住事。答初中後位皆能憶知。問彼住何心憶宿住事。答住善染汙無覆無記皆能憶知。於六識中唯住意識。三無記中通住三種。問彼生處得智能憶知幾生。有作是說。唯憶一生。謂從彼歿來生此者。評曰。應作是說。能憶多生。人趣中無生處得智憶宿住事。非田器故。為本性念生智等所損覆。故為宿住隨念通。及願智等所曠蔽。故有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事。謂若智修所成。是修果依止。修已得不失。能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說。此是現在宿住隨念智通。廣如前釋。有非宿住隨念智亦非現憶知諸宿住事。謂除前相。相謂所名。乃至廣說。謂行蘊中總除三世宿住隨念智通。及除現在本性念生智。生處得智能現憶知宿住事者。諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句。諸宿住隨念智。皆知他過去蘊處界心相續耶。答應作四句。此中初句是緣自相續宿住隨念智。第二句是緣他相續願智。及宿住隨念智。加行。第三句是緣他相續宿住隨念智。第四句是緣自相續願智。及宿住智。加行。是謂此處畧毗婆沙。有宿住隨念智。非知他過去蘊處界心相續。謂若智修所成。是修果依止。修已得不失。知自前生過去蘊處界心相續。此即緣自相續宿住隨念智。緣過去生自宿住事故。有知他過去蘊處界心相續。非宿住隨念智。謂若智修所成。是修果依止。修已得不失。知他此生過去蘊處界心相續。此即緣他相續願智。及宿住智。加行。緣現在生他過去事故。有宿住隨念智。亦知他過去蘊處界心相續。謂智修所成。是修果依止。修已得不失。知他前生過去蘊處界心相續。此即緣他相續宿住隨念智。緣過去生他宿住事故。有非宿住隨念智。亦非知他過去蘊處界心相續。若智修所成。是修果依止。修已得不失。知自此生過去蘊處界心相續。此即緣自相續願智。及宿住隨念智。加行。緣自此生過去事故。此中願智唯緣此生過去諸有漏法。宿住隨念智唯緣前生過去諸有漏法。宿住隨念智加行。亦唯緣此生過去諸有漏法。然諸願智通緣三世。此中唯取緣此生過去有漏法者。如前所說。本性念生智。以何為自性。答以慧為自性。是謂本性念生智。自性我物自體相分本性。已說自性。所以今當說。問。何故名本性念生智。本性念生智。是何義耶。答。生謂前生。諸有漏法。智謂此生。能知彼智。念謂此智。俱生勝念。言本性。簡別修得。則本性智。由勝念力。知過去生。諸有漏法。故名本性念生智。復次住本性心。由勝念力。發起此智。知過去生。諸有漏法。故名本性念生智。本性心者。謂善

續下三本俱有
謂字

此同作生

智下三本俱有
故字

染污無覆無記不由修得故名本性。復次本性者謂諸法自性即過去生諸有漏法自性。智由念力知本性。生故名本性。念生智。復次本性者謂前際法性即過去生有漏法性。智由念力知本性。生故名本性。念生智。問此智俱生法有多種。何故但說念耶。答念力增故。如四念住持息念。宿住隨念智。雖慧為體。而念力增故。名念住等。如伏除色想。雖體是慧。而想力增故。名伏除色想。此亦如是。雖體是慧。而念力增故。名念生智。問此本性念生智在何界。有答。唯欲界。有問此本性念生智在何趣。有答。唯人趣。所以者何。唯欲界人趣中能造殊勝業。引得此智。又人趣中智慧猛利。勝餘趣。故問此本性念生智。由何業力而引起耶。有作是說。若諸有情。憍作愛語。令他歡喜。由彼業力能引此智。復有說者。若諸有情。憍傳好事。令他心悅身得安樂。由彼業力能引此智。有餘師說。若諸有情。見他惶怖。方便慰喻。為作歸依。令得無畏。由彼業力能引此智。或有說者。若諸有情。見他愁惱。以法開喻。令得無憂。由彼業力能引此智。有餘復說。若諸有情。見險隘處。修令寬博。使往來者無有艱難。由彼業力在母腹中。無迫迮苦。故得此智。或有餘說。若諸有情。施他種種美妙飲食。由彼業力能引此智。評曰。應作是說。若諸有情。不造惱害他業。恒作饒益他事。由斯業故。在母腹中。不為風熱痰癘病等之所逼切。後出胎時。無迫迮苦。是故能憶諸宿住事。故有是說。若諸有情。住在母腹及出胎時。不受衆病迫迮苦者。皆應能憶過去生事。但由母病及迫迮苦。皆悉忘之。問此本性念生智。初中後時。何者為勝。答此不決定。謂或有初生時勝。如世跋羅等。初生之時。便作是說。今此家中。頗有財物。令我隨意行布施耶。或有中年時勝。如尊者護國等。或有老年時勝。如菴婆瑟提等。廣說如契經。問此本性念生智能憶幾生事耶。有作是說。唯能憶一生事。謂從彼歿來生此者。或有說者。此能憶二生。或乃至七生事。如王舍城內有一屠兒。名曰伽吒。是未生怨王少小知友。曾白太子。汝登王位。與我何願。太子語言。當恣汝請。後未生怨害父自立。伽吒於是從王乞願。王便告曰。隨汝意求。伽吒白言。願王許我。王舍城中。獨行屠殺。王遂告曰。汝今云何。求此惡願。豈不怖異。當來苦耶。屠兒白王。諸善惡業。皆無有果。何所怖畏。王遂告曰。汝云何知。伽吒白王。我憶過去六生。於此王舍城中。常行屠殺。最後生在三十三天。多受快樂。從彼天歿來生此間。少小與王得為知友。故知善惡。其果定無。王聞生疑。便往白佛。佛告王曰。此事不虛。然彼屠兒。曾以一食。施與獨覺。發邪願言。使我常於王舍城內。獨行屠殺。後得生天。由勝業因果。遂其願。彼先勝業。與果今盡。却後

苦明作若

茶三本俱作茶

如同作知
憶下同無極字

二明作三

七日定當命終生號叫地獄。次第受先屠業苦果。是故此智極知七生。復有說者。此極能憶五百生事。謂有苾芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣。念彼所受飢渴苦時。遍身流汗。深心怖惱。息諸事業。精進熾然。後經多時。得預流果。彼作是念。我從先來。賴諸苾芻濟惠資具。令我所怖。已得永滅。今應追覓諸資身具。以酬先恩。作是念已。處處求覓諸資身具。時諸苾芻見而謂曰。汝先少事。今何故多。彼遂為他具說本事。復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄趣。念彼所受地獄苦時。諸毛孔中。遍皆流血。身及衣服。非常臭穢。每日詣水澡浴浣衣。眾人謂之。計水為淨。彼息事業。精進熾然。經於多時。豈阿羅漢。於後不數澡浴浣衣。眾人怪問。彼亦為他具說本事。由此故知。此智憶念極五百生。有餘師說。此智能知過去壞劫及成劫事。謂佛往昔為菩薩時。為化有情。發大誓願。有時曾作旃茶羅王。名曰三鈞。善通一切書論呪術。爾時阿難作彼王子。名師子耳。顏貌端正。世所絕倫。時舍利子作婆羅門名曰池堅。善通明論及諸眷屬。彼有一女。名為真潔。容貌端嚴。眾所樂見。時王往詣婆羅門所。為子求婚。池堅大忿。自彼王言。汝諸姓中。最為卑賤。我是梵志諸姓中。尊何緣來。此故相輕辱。時王遂告婆羅門言。族姓尊卑。亦無常定。汝何見忽。而自矜高。汝頗曾聞諸梵書字。是誰所造。池堅報曰。我聞古昔有婆羅門名瞿頻陀。是彼所造。王曰。彼時瞿頻陀者。即我身是。汝又頗聞法盧瑟吒書字。是誰所造。婆羅門曰。我聞古昔有大仙人。名法盧瑟吒。是彼所造。王曰。彼時大仙人者。即我身是。王又問言。汝頗曾聞諸吠陀論及彼眷屬世俗書等。是誰造耶。婆羅門言。知是如是。如是。部黨書論。即是彼彼諸婆羅門仙人等造。王又報言。彼皆是我昔時名字。汝頗知耶。如何。汝今自矜見蔑。池堅於是。一一推徵。如王所言。是實非謬。深心敬慕。遂許王婚。由此故知。此智能憶極過去世劫成壞事。如契經說。佛告色主。我自憶念過去九十一劫以來。於淨戒田。施飲食等。嘗無廢闕。又不憶為飲食等。於毀傷。問世尊。為以宿住。隨念智憶知此事。為以本性。念生智憶知此事。設爾何失。若以宿住。隨念智憶知此事。何故但憶九十一劫。而不多耶。若以本性。念生智憶知此事。何故前說有說。此智唯憶一生。有說憶二乃至極七生。有說憶五百生。有說憶劫成壞。而不說能憶九十一劫。取答。應作是說。世尊。以宿住隨念智憶知此事。問若爾。何故但憶九十一劫。而不憶多。答。實能憶多。且說爾許。問若爾。何故不說憶多。答。尊者曰。一切生疑。若說憶多。若說憶少。皆生疑問。故隨事說。於理無違。不應責問。復次。從彼建立七佛世尊。是故偏說。復次。從彼以來。修相好業。故偏

及二本俱作乃

說之復次從彼以來業道清淨不墮惡趣恒受男身常憶宿住是故偏說復有說者世尊以本性念生智憶知此事問若爾何故前說有說唯憶一生乃至有說憶劫成壞而不說能憶九十二劫耶答前說餘人能憶多少而不說佛若說佛者亦能憶多問本性念生智爲能憶知中有事不有作是說不能憶知所以者何以中有事極微細故非此智境評曰應作是說本性念生智亦能憶知中有中事所以者何若不憶知此智知境應成間雜謂少分能知少分不知故問菩薩前生既有本性念生智於最後生爲亦有不設爾何失若有者云何緣力非勝因力耶若無者云何菩薩非轉衰退答應作是說菩薩最後身亦有本性念生智問若爾云何緣力非勝因力耶答非無緣力者名有內因力及以利根故名有內因力謂此菩薩於諸有情根性最勝名有因力又誰說菩薩無緣力耶有淨居天現老病死覺發菩薩厭生死心豈非緣力又鹿釋女爲菩薩說讚涅槃頌覺發菩薩欣涅槃心亦是緣力如說

不久汝當得安樂以爲母無憂以爲父寂滅以爲妻

菩薩見聞如是事已既增厭欣踰城出家又過去生有無量佛爲菩薩說菩提資糧諸如是等皆名緣力有作是說菩薩最後身無本性念生智問若爾云何非轉衰退答應無此智而有殊勝宿住隨念智及願智等故非衰退評曰應知此中前說應理從九十一劫恒有此智故云何時愛心解脫乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說佛告阿難苾芻不應樂與衆聚耽諸戲論若樂衆聚耽戲論者能證時愛心解脫及不動心解脫無有是處若諸苾芻不樂衆聚不耽戲論能證二解脫斯有是處契經雖作是說而不廣釋其義不說此二解脫自性及得因緣根蘊雖說得二因緣不顯自性今欲顯之復次爲止他宗顯正理故謂或有說時愛心解脫是有學有所作不動心解脫是無學無所作爲遮彼意顯二解脫俱是無學更無所作或復有說時愛心解脫是有漏不動心解脫是無漏爲遮彼意顯二解脫俱是有爲由此等緣故作斯論云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢盡智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解云何不動心解脫答不動法阿羅漢盡智無生智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解此中盡無生智無學正見相應心者簡別有學及有泥心勝解者謂現在已勝解者謂過去當勝解者謂未來此即簡異無爲解脫顯二解脫唯以無學無漏心相應勝解爲

性下二本俱無此字

酥宋作蘇
褥宋元俱作褥

自性。然一切法中。唯有二法。是解脫自性。謂無爲法中。擇滅。是解脫自性。有爲法中。大地法所攝。勝解。是解脫自性。此勝解有二種。一染污。謂貪等相應名邪勝解。二不染污。謂無貪等相應名正勝解。此正勝解復有二種。一有漏。謂不淨觀持息念。無量解脫勝處遍處等相應勝解。二無漏。謂學無學勝解。學勝解者。謂四向三果所攝勝解。即苦法智忍。乃至金剛喻定相應勝解。無學勝解者。謂阿羅漢果所攝勝解。即盡無生智無學正見相應勝解。無學勝解復有二種。一時愛心解脫。即五種阿羅漢果所攝勝解。亦名時解脫。二不動心解脫。謂不動法阿羅漢果所攝勝解。亦名不時解脫。此二解脫各有二種。一名心解脫。離貪愛故。二名慧解脫。離無明故。問若無學勝解離貪愛故名心解脫。離無明故名慧解脫者。集異門說當云何通。如說云何心解脫。謂無貪善根對治貪愛。云何慧解脫。謂無癡善根對治無明。耶。答集異門論應作是說。云何心解脫。謂無貪善根相應勝解。云何慧解脫。謂無癡善根相應勝解。應作是說。而不說者。有別意趣。謂依善根顯示勝解。若依無貪故。心解脫貪愛。此相應勝解名心解脫。若依無癡故。慧解脫無明。此相應勝解名慧解脫。是故此中二心解脫。俱以無學勝解爲自性。是名解脫自性。我物自體相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名時解脫。時解脫是何義耶。答由彼解脫待時得故。時雖有多。畧有六種。一得好衣時。二得好食時。三得好臥具時。四得好處所時。五得好說法時。六得好補特伽羅時。待得好衣時者。謂彼要得細軟鮮淨勝妙衣服時。乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好食時者。謂彼要得美妙飲食酥蜜等時。乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好臥具時者。謂彼要得厚軟臥具牀褥等時。乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好處所者。謂彼要得寂靜處所勝妙房舍時。乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好說法時者。謂彼要得如理應機教誡教授時。乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。待得好補特伽羅時者。謂彼要得具勝德行稟性柔和易共住者。與同住時。乃得解脫。若不爾者。則不得解脫。問何故名不時解脫。不時解脫是何義耶。答由彼解脫不待時得故。時即如前所說六種。不待得好衣時者。謂彼雖得惡業糞掃衣時。而能速得解脫。勝時解脫者。得價直百千兩金衣時。不待得好食時者。謂彼雖得蠱惡飲食時。而能速得解脫。勝時解脫者。得百味飲食時。不待得好臥具時者。謂彼雖得邊鄙臥具牀褥等時。而能速得解脫。勝時解脫者。得上妙臥具時。不待得好處所時者。謂彼雖得澁鬧處所惡房舍時。而能速得解脫。勝時解脫者。得靜妙處所時。厭彼誼雜速入。

姓三本俱作性次皆同

定故不待得好說法時者謂放難得達理失機教誡教授時而能速得解脫勝時解脫者得如理應機教誡教授時厭彼所說速入定故不待得好補特伽羅時者謂彼雖得不具德行爲性假難共住者與同住時而能速得解脫勝時解脫者得具德行等與同住時厭彼猥惡速入定故復次依狹小道而得解脫故名時解脫狹小道者謂若極速第一生中種善根第二生中令成熟第三生中得解脫餘不決定依廣大道而得解脫名不時解脫廣大道者謂若極遲聲聞乘經六十劫而得解脫如舍利子獨覺乘經百劫而得解脫如麟角喻佛乘經三無數劫而得解脫復次依羸劣道而得解脫故名時解脫羸劣道者謂於解脫善品加行不能恒常殷重修故若於日初分修於中後分則不能修若於夜初分修於中後分則不能修雖暫能修而不殷重依強勝道而得解脫故名不時解脫強勝道者與上相違復次依止增道而得解脫故名時解脫依觀增道而得解脫故名不時解脫復次依可引奪道而得解脫故名時解脫可引奪道者謂所修道可爲適意不適意饒益不饒益樂苦資具之所引奪依不可引奪道而得解脫故名不時解脫不可引奪道者與上相違復次依五種種姓道而得解脫故名時解脫五種種姓道者謂退法種姓道乃至堪達法種姓道依一種種姓道而得解脫故名不時解脫一種種姓道者謂不動法種姓道此則說五種種姓阿羅漢名時解脫不動法種姓阿羅漢名不時解脫問因論生論何故前五阿羅漢總立爲一時解脫第六阿羅漢別立爲一不時解脫耶答有別緣故時解脫多不時解脫少謂依種姓施設前五種姓名時解脫阿羅漢第六種姓名不時解脫故有別緣故時解脫少不時解脫多謂依乘施設唯聲聞乘有時解脫阿羅漢三乘皆有不時解脫阿羅漢故有別緣故時解脫俱離煩惱但是清淨無學身中聖道攝故復次時解脫劣故施設五種不時解脫勝故建立一種如今世間國王大臣長者居士諸富貴者其數極少諸貧賤類其數甚多又如世間佛及獨覺到究竟聲聞其數極少諸餘聲聞其數甚多又如世間聰慧者少愚瞶者多又如世間爲善者少作惡者多又如世間正見者少邪見者多又如世間端正者少醜陋者多又如世間調柔者少剛強者多如是前五阿羅漢劣故名時解脫第六阿羅漢勝故別名不時解脫復次前五阿羅漢世間易得故合立一名時解脫第六阿羅漢世間難得故別立一名不時解脫如今世人往至那國執師子國還者極少往近聚落還者甚多此亦如是復次前五阿羅漢不多用功力不多設加行不多作意而得故合立

合三本俱作別

一名時解脫第六阿羅漢與上相違故別立一名不時解脫復次前五阿羅漢有增有減故合立一名時解脫第六阿羅漢無增無減故別立一名不時解脫此中增者謂進減者謂退
說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二

〔龍藏〕宋沛元沛明意

智蘊第三中他心智納息第三之四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

何緣時心解脫名愛耶答時解脫阿羅漢恒於此法殷勤守護實愛執藏勿我遇緣退失此法如一目人自及親友懇守護實愛執藏勿遇寒熱塵翳等緣令此一口更當失壞彼亦如是故名爲愛謂鈍根者於自功德爲性實愛過利根者如諸女人於自男女稟性慈愛過諸丈夫復次時解脫阿羅漢於自解脫未得自在多用功力乃能現前既得現前歡喜實重故名爲愛不時解脫阿羅漢於自解脫已得自在少用功力即能現前雖得現前而不極重故不名愛復次時解脫阿羅漢功德容退彼畏退故數起現前故名爲愛不時解脫阿羅漢功德無退不畏退故不數現前故不名愛復次時解脫阿羅漢由信增道證故名爲愛不時解脫阿羅漢由慧增道證故名爲愛復次時解脫阿羅漢性多調善人多愛樂故名爲愛不時解脫阿羅漢性多剛強人不愛樂故不名愛如今世人性不利者多分頓善人好親附性不鈍者多分剛猛人不親附復次時解脫阿羅漢無厭背聖道善根故名爲愛不時解脫阿羅漢有厭背聖道善根故不名愛厭背聖道善根者謂空空無願無願無相無相三摩地相應善根此本論文雖不問答而義有故今應說之問何緣不時解脫名不動耶答以體殊勝故名不動如今世間殊勝飲食衣服嚴具說名不動不爲劣物格量轉故復次貪等煩惱令諸有情身心輕躁令諸善根生剝離散故名爲動不時解脫阿羅漢不爲如是煩惱所動故名不動如勇健人無敵貪等煩惱能令有情於諸分位勝劣不定故名爲動不時解脫阿羅漢不爲如是煩惱所動故名不動如勇健人無敵

鞞同作觀

由元明俱作有

唯三本俱作惟
下同

能動名不動者。復次不時解脫阿羅漢。於諸功德定不退失。故名不動。如善射人射必中的。名不動者。如契經說。佛告舍利子。若有慈芻。慈芻尼等。成就不動心解脫。末尼寶者。能斷不善法。能修習善法。問何故不動心解脫。說名末尼寶。耶答。以不動心解脫。堅牢故。勝妙故。無過故。明徹故。無垢故。清淨故。難得故。可愛樂故。故名末尼寶。復次以不動心解脫。能破無明闇。故名末尼寶。如以光明末尼置闇室中。能破彼闇。俾顯照事。如是以不動心解脫。末尼寶。置相續中能破無明闇。作顯照事。復次以不動心解脫。能除煩惱塵垢。故名末尼寶。如清水末尼置濁水中。水便澄淨。如是以不動心解脫。末尼寶。置相續中。能除一切煩惱塵垢。復次以不動心解脫。善安住。故名末尼寶。如方等末尼。隨所置處。即善安住。如是以不動心解脫。末尼寶。置相續中。即善安住。定無退失。復次以不動心解脫。能除貧乏。聖財。故名末尼寶。如無價末尼。置室宅內。能引財寶。除諸貧匱。如是以不動心解脫。末尼寶。置相續中。能引聖財。除乏功德。復次以不動心解脫。能饒益諸有情。故名末尼寶。如如意珠。置高幢上。隨意所樂。雨諸寶物。充濟百千貧匱。有情。如是世尊。以不動心解脫。末尼寶。置不放逸無量幢上。隨諸有情。所樂。差別雨正法寶。能令無量無邊有情。離生死苦。善根滿足。由如是等種種因緣。說不動心解脫。名末尼寶。問若不動心解脫。有如是勝事。何故世尊。說不動心解脫。名無減無增。法耶。答。依修行者平等說故。謂若東方有無量刹帝利子。南方有無量婆羅門子。西方有無量吠舍子。北方有無量戍達羅子。皆來歸我。剃除鬚髮。被服袈裟。正信捨家。趣於非家。於不動心解脫。身作證具。足住。或不爾者。此不動心解脫。亦無減無增。故復次依聖教功德。無邊說故。謂聖教中有無邊功德。非唯有不動心解脫。假使此不動心解脫。去亦不減。來亦不增。故復次依佛功德。無邊說故。謂佛身中有無邊功德。非唯有不動心解脫。假使不動心解脫。去亦不減。來亦不增。故復次為除衆疑。故作是說。謂大目連。於布濕他夜。擯瞻波。慈芻。令出衆外。時有慈芻。心生疑念。勿慈芻。令致減少。故世尊說。假使殊勝功德。叢林衆中。擯出不動心解脫者。我慈芻。亦無有減。彼若來者。衆亦不增。况彼慈芻。破戒犯禁。壞諸威儀。遠離白法。豈令清衆。有減有增。復次以不動心解脫。不可退。故說名無減。不勝進。故說名無增。故不動心解脫。雖有勝事。而佛說為無減無增。諸時愛心解脫。皆盡智相應耶。乃至廣說。問何故作此論。答。欲令疑者得決定。故謂有聞說。時解脫阿羅漢。唯修盡智。無學正見。便疑不時解脫阿羅漢。亦唯修二。復有聞說。不時解脫阿羅漢。修盡無生智。

無學正見。便疑時解脫阿羅漢亦修三種。欲除彼疑。顯時解脫唯修二種。不時解脫具修三種。復次前雖說二解脫自性。而未說彼雜不雜相。今欲說之。故作斯論。此中時愛心解脫對盡智相應。有四句不動心解脫對無生智相應。作順後句。皆如本文。應問。何等阿羅漢唯修盡智無學正見。二無漏慧。何等阿羅漢具修盡無生智無學正見。三無漏慧。耶。答。有阿羅漢心善解脫。非慧善解脫。有阿羅漢心慧俱善解脫。前唯修二。後具修三。復次有阿羅漢因力加行力。不放逸力。皆狹小。有阿羅漢因力加行力。不放逸力。皆廣大。前唯修二。後具修三。復次有阿羅漢是奢摩他行。有阿羅漢是毗鉢舍那行。前唯修二。後具修三。如二行二樂。二欲。二愛。亦爾。復次有阿羅漢修止爲先。而入聖道。有阿羅漢修觀爲先。而入聖道。前唯修二。後具修三。復次有阿羅漢以止修心。依觀得解脫。有阿羅漢以觀修心。依止得解脫。前唯修二。後具修三。復次有阿羅漢得內心奢摩他。不得增上慧法。觀。有阿羅漢得內心奢摩他。亦得增上慧法。觀。前唯修二。後具修三。復次如契經說。二因二緣能生正見。一外聞他音。二內正作意。若外聞他音。增上者唯修二。若內正作意。增上者具修三。復次如契經說。有四法者。多有所作。一親近善士。二聽聞正法。三如理作意。四法隨法行。前二增者唯修二。後二增者具修三。復次鐘根者。唯修二。利根者具修三。如鈍根利根。緣力因力。外分力內分力。說智聞智。應知亦爾。復次若無貪善根。增者唯修二。若無癡善根。增者具修三。復次若以滅道智盡三界結者。唯修二。若以苦集智盡三界結者。具修三。復次若以無相道。無願三摩地。盡三界結者。唯修二。若以空苦集無願三摩地。盡三界結者。具修三。此中時愛心解脫。阿羅漢金剛喻定。唯一刹那。盡智流注長時。相續從盡智出。或起無學正見。或起世俗心。不動心解脫。阿羅漢金剛喻定。及盡智。唯一刹那。無生智流注長時。相續從無生智出。或起無學正見。或起世俗心。一切阿羅漢皆修無學正見。圓滿而非一切。皆現在前。問。盡智無生智。有何差別。答。且名即差別。謂此名盡智。此名無生智。復次因是盡智。果是無生智。復次已作是盡智。因長養是無生智。復次未得而得。或已得而得。是盡智。唯未得而得。是無生智。復次或解脫道。或勝進道。攝是盡智。唯勝進道。攝是無生智。復次依之。建立阿羅漢。是盡智。依之。建立一阿羅漢。是無生智。復次通利鈍根者。得是盡智。唯利根者。得是無生智。是謂差別。問。最初盡智。是何智耶。有作是說。是若類智。所以者何。諸瑜伽師。觀生死果。而入聖道。觀生死果。聖道清故。如以毒箭射諸禽獸。其毒最烈。從瘡門入。漸次遍身。作毒事已。

死時還從齋門而出。聖道亦爾。復有說者。是集類智所以者何。諸瑜伽師觀生死果而入聖道。觀生死因聖道滿故。一切生死皆果。因攝先遍知果。後遍知因。則生死道斷。不復相續。名為苦邊。可曰。應作是說。最初盡智亦是苦類智。亦是集類智。若起苦類智爾時不起集類智。若起集類智爾時不起苦類智。如契經說。諸阿羅漢如實自知我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。此中我生已盡者。然諸生名顯多種義。謂或有生名顯入母胎。或有生名顯出母胎。或有生名顯分位五蘊。或有生名顯不相應行蘊。少分或有生名顯非想非非想處。四蘊。或有生名顯入母胎者。如說云。何生謂彼彼有情。於彼彼衆同分中生等。生人起出現。或有生名顯出母胎者。如說菩薩初生即行七步。或有生名顯分位五蘊者。如說有緣生。或有生名顯不相應行蘊。少分者。如說云。何生。謂諸蘊起。或有生名顯非想非非想四蘊者。如此中說我生已盡。問此盡何生。過去耶。未來耶。現在耶。若盡過去生。已滅何復盡。若盡未來生。未來生未至何所盡。若盡現在生。現在生不住何須盡。答應作是說。盡三世生。所以者何。此中生名既顯非想非非想處。四蘊。諸瑜伽師總觀非想非非想處。三世四蘊離彼染。故令生因果皆不得成。大德說曰。我生已盡。言如世尊說。牟尼觀生盡。彼亦如此。應別徵問。而應答言。盡未來生。以修行者受持戒禁。勤修梵行。皆爲遮止未來世生。令不起。故譬如有人有三厄難。一者已受。二者正受。三者當受。諸已受者。彼已受故不復遮止。諸正受者。彼正受故不可遮止。諸當受者。應以財貨或親友力。或餘方便。而遮止之。行者亦爾。諸過去生已滅。故不須遮止。諸現在生正受。故不可遮止。諸未來生。修正加行而遮止之。令永不生。故說爲盡。梵行已立者。謂無漏行已立。問爲學梵行已立。爲無學梵行已立。耶。答。學梵行已立。非無學梵行。所以者何。無學梵行。今始立。故所作已辦者。一切煩惱皆已斷。故一切所作已究竟。故一切道路已遮塞。故復次諸界趣生生老病死皆畢竟盡。故名所作已辦。不受後有者。顯無生智。問非一切阿羅漢皆得無生智。何故諸契經初皆說阿羅漢不受後有。耶。有作是說。佛於經中隨有者說。而結集者。通冠經初。復有說者。結集法者。皆得願智。無礙解等殊勝功德。觀察世尊說諸經時。阿羅漢衆若有無生智者。即亦說彼不受後有。若無無生智者。即不說彼不受後有。後誦持者不善簡別。故通誦在一切經初。尊者妙音作如是說。諸阿羅漢皆無後有。故通說爲不受後有。不說無生智爲不受後有。故不相違。脇尊者曰。若諸煩惱未斷未遍知者。曾不說爲我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。

此下二本俱無
中字

是下同無滅字

若諸煩惱已斷已遍知者皆總說爲我生已盡乃至不受後有。問我生已盡乃至不受後有一一當言是何智耶。有作是說。我生已盡是盡智。梵行已立所作已辦不受後有是無生智。或有說者。我生已盡。梵行已立是盡智。所作已辦不受後有是無生智。復有說者。我生已盡。梵行已立所作已辦。是盡智。不受後有是無生智。問不時解脫阿羅漢。初起盡智。唯一剎那無間。必起無生智。尙無二剎那盡智無間起。無生智義。况有三剎那盡智後方起無生智者。如何今說我生已盡。梵行已立所作已辦。是盡智。不受後有是無生智耶。答於一剎那盡智自性義說爲三非三剎那故不違理。脇尊者曰。此中四句不說盡智無生智。亦不說無學正見。但總讚說諸阿羅漢一切生盡。梵行已立所作已辦不受後有。如是四種無別自性。有說。此中我生已盡是盡智。梵行已立是道智。所作已辦是滅智。不受後有是無生智。有說。此中我生已盡是集智。梵行已立是道智。所作已辦是滅智。不受後有是苦智。有說。此中我生已盡是遍知集。梵行已立是遍知道。所作已辦是遍知滅。不受後有是遍知苦。有說。此中我生已盡是觀集。梵行已立是觀道。所作已辦是觀滅。不受後有是觀苦。有說。此中我生已盡是證集。梵行已立是證道。所作已辦是證滅。不受後有是證苦。有說。此中我生已盡是斷集。梵行已立是修道。所作已辦是證滅。不受後有是知苦。有說。此中我生已盡是集無願。梵行已立是道無願。所作已辦是滅無相。不受後有是苦無願及空。問何故名盡智爲緣盡故名爲盡智。爲煩惱盡身中起故名盡智耶。設爾何失。若緣盡故名盡智者。盡智唯應緣滅聖諦。不應說此緣四聖諦。若煩惱盡身中起故名盡智者。則無生智無學正見亦應名盡智。彼亦煩惱盡身中起故。答應作是說。唯煩惱盡身中起故名爲盡智。問若爾。無生智及無學正見亦應名盡智。答若煩惱盡身中起及遍有者。乃名盡智。無學正見雖皆遍有而非初起。無生智非遍有。時解脫者不成就故。亦非初起。必盡智後方現前。故有作是說。此緣盡故名爲盡智。問此緣四諦豈獨緣盡。答以盡勝故。獨標智名。謂四諦中滅諦最勝。涅槃性故是善常。故依之建立能緣智名。故名盡智。問有無漏離十六種聖行。不設爾何失。若有者。識身論中何故不說。若無者。品類足論常云何通。如說云何盡智。謂我已知苦已斷集已證滅已修道。欲十六中何行相攝。復說云何無生智。謂我已知若不復知。乃至我已修道不復修。彼十六中何行相攝。集異門論復云何通。如說我已盡欲漏有漏無明漏是盡

智明作知

智彼不復當起是無生智。彼十六中何行相攝。此論見蘊復云何通。如說受樂受時如實知受樂受。此十六中何行相攝。契經所說復云何通。如說我生已盡。乃至不受後有。彼十六中何行相攝。答應作是說。離十六行相無別無漏慧。問若爾。善通識身足論。品類足論當云何通。答我已苦不復知者。是苦四行相。已斷集不復斷者。是集四行相。我已證滅不復證者。是滅四行相。我已修道不復修者。是道四行相。問集異門論復云何通。答知三漏盡及不復起。是六行相。謂苦非常及緣集四。問此論見蘊復云何通。答彼意不說知受樂受。但說知道即道等四行相。問契經所說當云何通。答由五種緣故作是說。一加行故。二對治故。三作事故。四相續故。五補特伽羅故。加行故者。謂瑜伽師先加行時作如是念。我當盡一切生。乃至我當不受後有。對治故者。謂瑜伽師修如是對治。令一切生盡。乃至令不受後有。作事故者。謂瑜伽師作如是事。謂盡一切生。乃至不受後有。相續故者。謂瑜伽師得如是相續。令一切生盡。乃至不受後有。補特伽羅故者。謂如是補特伽羅。易見施設。謂一切生盡。乃至不受後有。由此五緣。經作是說。我生已盡。乃至不受後有。非無漏觀中有如是行相。要二智後起此分別。有作是說。亦有無漏慧離十六行相。問若爾。善通品類足等。識身論中何故不說。答若諸行相現在有用能作勝事。彼論說之。若不爾者。彼論不說。復次若諸行相能入聖道。得果離染。盡諸漏者。彼論說之。若不爾者。彼論不說。復次若諸行相。加行無間。解脫勝進。四道皆有。彼論說之。餘無漏慧行相。唯在遠加行道及遠勝進道可得故。彼論不說。評曰。應作是說。無漏慧離十六聖行相。云何學明。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。佛告居士。如汝先以學智學見學明觀四聖諦。今此耶舍童子。亦以無學智無學見無學明觀四聖諦。故此童子決定不復樂住居家。畜諸資產。受五欲樂。契經雖作是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。復次世間妄執種種。呪論以爲真明。謂支明事明。獸明禽明。瞿臘毗明。刹利尼迦明。健駄梨明。星明。烏明。孔雀明。象鈞明。呪龍蛇明。火明。水明。迷亂明等。及諸外論。世間於此起真明想。爲遮彼意。欲顯別有勝義真明。故作斯論。云何學明。答學慧。謂學位無漏慧。云何學智。答學八智。謂學位四法智。四類智。云何無學明。答無學慧。謂無學位諸無漏慧。云何無學智。答無學八智。謂無學位四法智。四類智。問何故名明。答通達解了故名爲明。問若爾。諸善有漏慧。亦通達解了。應亦名明。答若能通達解了。亦於四聖諦。抉擇現觀者。乃名爲明。諸善有漏慧。雖能通達解了。

而於四聖諦不能決擇現觀故不名明如順決擇分所攝慧雖極猛利而於四聖諦未能決擇現觀未能畢竟真實決擇現觀諦故復次若能通達解了不爲無知猶豫邪見之所雜亂斷見疑已不復令起不增諸有生老病死非身見事非墮苦集不增無明永離煩惱魑魅魍魎者乃名爲明諸善有漏慧雖能通達解了而無餘德故不名明復次諸善有漏慧俱涉二品故不名明謂與明無明俱作三緣故如人與己怨親交涉非定名親復次諸善有漏慧與謗明者俱是苦集世間品攝故不名明問若善有漏慧不名明者契經所說當云何通如說有三明一宿住隨念智證明二死生智證明三漏盡智證明後一可爾前二云何答前二亦有少分明相故假名明謂違煩惱故不雜煩惱故順勝義明故引無漏明故是故尊者妙音說曰於三明中唯漏盡智是勝義明餘二能引勝義明故假立明名復次宿住隨念智證明通達解了前際法故死生智證明通達解了後際法故漏盡智證明通達解了涅槃性故皆說爲明復次初明知前際流轉法故第二明知後際流轉法故第三明知還滅法故皆說爲明復次初明除前際無知故第二明除後際無知故第三明除涅槃無知故皆說爲明復次初明除蘊愚故第二明除有情愚故第三明除法愚故皆說爲明復次初明知諸有情前際由如是業死彼生此因果相續第二明知諸有情後際由如是業死此生彼因果相續第三明知諸有情由如是道能盡諸漏隔斷因果唯此一種是勝義明前之二種是世俗明復次如前三明皆能隨順厭捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃故名爲明而實明者唯無漏慧問何故六通中三立爲明三不立爲明耶答神境智禪通如工巧處轉天耳智證通唯能取聲他心智證通唯取自相無勝用故不立爲明後之三通皆有勝用故立爲明勝用者謂皆能隨順厭捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃問云何後三通皆有此勝用答第四宿住隨念智證通見前際事深生厭離第五死生智證通見後際事深生厭離第六漏盡智證通既厭離已欣樂涅槃由此皆能隨順厭捨生死乃至皆能趣向畢竟涅槃復次第四通見前際自衰損事深生厭離第五通見後際他衰損事深生厭離第六通既厭離已欣樂涅槃由此皆有前三勝用復次第四通能除常見第五通能除斷見第六通既離二邊安住中道由此皆有前三勝用復次第四通能引空解脫門第五通能引無願解脫門第六

學下二本俱有者字

住下同有隨住二字

六通能引無相解脫門。由此皆有前三勝用。由如是等種種因緣。後之三通皆有勝用。故六通內偏立爲明。集異門論作如是說。有三種無學明。一無學宿住隨念智證明。謂知諸有情行有相續。無學智。二無學死生智證明。謂知諸有情自業勝劣。無學智。三無學漏盡智證明。謂知漏盡。無學智。問漏盡智證明。是無學法。故可說爲無學智。前二明是非學。非無學法。如何可說爲無學智耶。答彼論應作是說。有三種無學明。又應說爲無學者智。而不作是說者。應知無學身中起故。前二亦名無學。畧去中間如牛車等。如施設論說。有二種三摩地。一聖二非聖。聖復有三。一善有漏。二無漏。三無覆無記。此中善有漏。定以善故名聖。非以無漏故名聖。若無漏定以善故。及無漏故名聖。無覆無記定雖非善。故無漏故名聖。而以聖者身中起故。亦名爲聖。此亦如是。無學者身中起故。亦名無學。及無學智。問前二種明學者。亦有何故。唯立在無學位。答在無學位。明義勝。故謂若說法勝。則無學法勝。非學若說補特伽羅勝。則無學補特伽羅勝。非學復次。無學者明勝。不雜無明。故學者明劣。雜無明。故不立爲明。有四種殊勝功德。一通二明三力四示導。如來身中漏盡智具四種義。謂漏盡智。諸通。漏盡智證明。漏盡智力。教誡示導。獨覺無學聲聞。漏盡智有三種義。謂除力。義餘。三如前。如來身中宿住隨念智及死生智。有三種義。謂除示導。有通明力。獨覺無學聲聞。即前二智。有二種義。謂是通明非力示導。學者及異生身中。即前二智。唯有通義無餘三種。有作是說。時解脫阿羅漢身中漏盡智。唯有二義。謂通示導。非力非明。餘二智。唯有一義。謂通非餘。神境智他心智。一切身中皆唯有二義。謂通示導。天耳智。一切身中唯有一義。謂通非餘。問何故如來身中有智立爲力。聲聞獨覺身中諸智皆不立爲力耶。答不可屈伏。無障礙義。是力義。聲聞獨覺身中諸智。猶爲無知屈伏。及有障礙。故不名力。曾聞佛與尊者舍利子一處經行。有一有情來詣彼所。佛告舍利子。汝可觀此有情過去曾於何處爲汝親友。時舍利子。以初靜慮乃至以第四靜慮。宿住隨念智觀之。皆不能見。便從定起。而白佛言。我之定力。觀不能見。佛告舍利子。如是有情。曾於過去爾所劫前。爲汝親友。彼時既寤。非諸聲聞。獨覺境界。故汝不知。佛又一時與舍利子一處經行。時有一人遇緣而死。佛告舍利子。汝應觀彼當生何處。時舍利子。以初靜慮乃至以第四靜慮。天眼觀之。皆不能見。便從定起。而白佛言。我之天眼。觀不能見。佛告舍利子。此人命終生某世界。彼處既寤。非諸聲聞。獨覺境界。故汝不知。問三乘漏盡。既無差別。何故漏盡智二乘非力耶。答佛漏盡智勝妙。猛利。非

諸聲聞獨覺所及。雖俱盡漏而有遲速。如有二人各伐一樹。一人勇健加用利斧。一人力劣又用鈍斧。雖俱伐樹而有遲速。故佛漏盡智立力非二乘。又二乘智雖能盡漏。有餘習故不名為力。又漏盡智立為力者。不依能盡自身漏故。但依能令他身漏盡。謂佛善達。如有有情。應依苦遲通行。當得漏盡。乃至如有有情。應依樂速通行。當得漏盡。由此方便。為說正法。皆令漏盡。故立力名。二乘不爾。故不名力。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之五

問六通中。幾是明非示導。幾是示導非明。幾是明亦是示導。幾非明亦非示導耶。答二通是明非示導。謂宿住隨念智證通。及死生智證通。二通是示導非明。謂神境智證通。及他心智證通。一通是明亦是示導。謂漏盡智證通。一通非明亦非示導。謂天耳智證通。問何故六通三。是示導三。非示導耶。答現希有事。令他信伏。引入正法。故名示導。三有此義。餘三不然。謂若自說我能遠聞。我能遠見。我能遠憶。諸宿住事。他皆生疑。為虛為實。不即信伏。故非示導。曾聞有一居士信外道法。屈請離繫親子及彼徒衆。來赴其家。供以飲食。離繫親子適入其家。即便微笑。居士怪問。師離掉舉。何為笑耶。彼遂答言。吾有妙德。故在家者。豈盡知耶。於是居士慇懃問之。彼便告曰。樛末陀河側有二獼猴。共鬪不已。俱墮彼河。為水漂溺。吾為是事。慙而笑之。居士讚言。甚為希有。大獅天眼清淨。乃耐食時。既至居士。念言。我當因食。驗彼虛實。便以飯覆臚。先授與師。以臘沃飯。與彼弟子。時彼弟子受已。即食。師獨不食。居士問言。大師何緣而獨不食。彼言。無臚如何食之。居士調言。奇哉天眼。乃能遠見。不能近觀。外道師徒。時深愧恥。故天眼等三。非示導。自說遠聞。及能遠憶。亦不令他即信伏。故既不信伏。如何可引令入正法。是故此三。皆非示導。若為示現神境。智通變一為多。變多為一。乃

樛三本俱作捺

茶三本俱作茶
唯同作惟下同

至梵世神力自在。令多有情深心信伏引入正法故名示導。若爲示現他心智通。記說彼心思念差別如所記說。皆實非虛。令多有情深心信伏引入正法故名示導。若爲示現漏盡智通。隨其所宜。教誡教授。速令見諦。遠離垢於諸法。中生淨法眼。展轉乃至諸漏永盡。令多有情深心信伏引入正法故名示導。問應爲何等補特伽羅。現神變事。答若於佛法決定信者。及不信者不應爲現。若不定者應爲現之。引入正法。除此更無餘方便故。云何知然。如契經說。一時佛在那茶建他城側。周而菴羅林中。有居士子名維筏多。來詣佛所。頂禮雙足。却住一面。而白佛言。今此城中安隱豐樂。多諸人衆。深心信敬佛法僧寶。唯願世尊留一弟子恒在此處。對諸沙門婆羅門等。時現神變。示過入法。令此城中信佛法者倍增堅信。令暫往來諸不信者信受佛法。時佛告彼居士子言。我曾不令諸弟子衆。對諸沙門婆羅門等。現諸神變。示過入法。然我常令諸弟子衆。覆藏自善發露已惡。時居士子復白佛言。若佛弟子對諸沙門婆羅門等。現神變事。示過入法。有何過患。而佛不許。若佛弟子覆藏自善發露已惡。有何功德。而佛許之。爾時世尊告居士子。我今問汝。隨汝意答。若我弟子對諸沙門婆羅門等。現神變事。變一爲多。變多爲一。乃至梵世神力自在。信佛法者見此事已。尚不信者。說如是言。奇哉世尊。諸聖弟子能現如是甚希有事。時不信者語信者言。此何希有。世有明呪名健駄梨。善受持者亦能示現如是幻惑。誰有智者現斯鄙事。佛告居士子。於汝意云何。有不信者作如是言。譏信者不居士子曰。實有斯事。世尊復告居士子言。若我弟子記說他心思念差別。如所記說。皆實非虛。信佛法者知此事已。尚不信者說如是言。奇哉世尊。諸聖弟子。乃有如是甚希有事。時不信者語信者言。此何希有。世有明呪名剎尼迦。善受持者亦能造作如是幻惑。誰有智者作斯鄙事。佛告居士子。於汝意云何。有不信者作如是言。譏信者不居士子曰。實有斯事。爾時世尊告居士子。若我弟子對諸沙門婆羅門等。現神變事。示過入法。有是過患。故我不許。若我弟子覆藏自善發露已惡。願聖法世所稱譽。有斯功德。故我許之。由此故知決定信者及不信者。不應爲現諸神變事。若不定者應爲現之。方便引令入佛法。此契經中佛爲居士子說三種示導。一神變示導。二記心示導。三教誡示導。問何故名示導。答示謂示現。導謂導引。現希有事。引入正法故名示導。如守門者立示導名。謂守門者示現內事。導引外人。示現外事。導引內人。示現內事。導引外人者。謂彼候王若不澡浴寢食。觀寶印便引現。示現外事。導引內人者。謂彼伺外貢獻珍奇殊

現明作見

盤三本俱作櫻
○加明作珈
○逐元作遂

重三本俱作僮

方信物引內人受。如是示現佛法中微妙功德。方便導引所化有情。令其趣入故名示導。此契經中復說。菩薩初中後夜各起通明。起通明已。明星出時。證得無上正等菩提。問何緣菩薩初中後夜各起通明。答過戒伽沙後身菩薩。將證大覺法。應爾故。復次初中後夜各起通明。欲令自身成法器。故復次欲現神變了達事故。通能現神變。明能了達事。故起通明。復次欲現安足遠作事故。通現安足。明遠作事。故起通明。復次如無間道解脫道。故通如無間道。明如解脫道。故起通明。復次如見道修道。通如見道。明如修道。故起通明。復次欲顯善有漏無覆無記。有漏無漏及無漏法。現前有漏無漏法者。謂他心智證通。無漏法者。謂漏盡智證通。復次為欲次第降伏魔怨。初中後夜各起通明。曾聞菩薩。有漏無漏法者。謂他心智證通。無漏法者。謂漏盡智證通。復次為欲次第降伏魔怨。初中後夜各起通明。曾聞菩薩。知修苦行非異道已。遂受難陀難陀毘羅姊妹所奉具十六德香蜜乳糜食。已身心安隱有力。從吉祥人邊受吉祥草。詣菩提樹下手自敷設。如婆蘇吉龍王盤身結伽趺坐。坐已便發堅固誓言。我若於此不盡諸漏。證得無上正等菩提。誓當不起。爾時大地大海諸山六種震動。如海輕船逐浪高下。乃至他化自在天宮皆悉震動。猶如猛風吹芭蕉葉。魔王驚怖。觀動所因。遂見菩薩坐菩提樹。端身不動。誓取菩提。速出自宮往菩薩所。謂菩薩曰。刹帝利子。可起此座。今濁惡時。衆生剛強。定不能證無上菩提。且應現受轉輪王位。我以七寶當相奉獻。菩薩告曰。汝今所言。如誘童子。日月辰星。可令墜落。山林大地。可昇虛空。欲令我今不取大覺。起此座者。定無是處。爾時魔王告菩薩曰。汝若不用我輕美語。須臾令汝見大怖事。作是語已。雨花還宮。遍告六天。汝等速辦弓弩刀劍。鬪輪索矛。稍戟等諸鬪戰具。我有大怨在菩提樹。當與汝等速往伐之。菩薩爾時作如是念。與凡夫鬪。尚不可輕。況他化天大自在主。念已。速修離欲染道。離欲界染。起初靜慮。神境智通。化作種種對敵勝具。魔軍若作鳥形來者。我應化作貓狸形。敵魔軍若作貓狸形者。我應化作狗狼形。敵魔軍若作狗狼形者。我應化作豺豹形。敵魔軍若作豺豹形者。我應化作虎形。敵魔軍若作虎形來者。我應化作獅子敵之。魔軍若作獅子形者。我應化作龍麟敵之。魔軍若作龍麟來者。我應化作猛火敵之。魔軍若作猛火來者。我應化作暴雨敵之。魔軍若作暴雨來者。我應化作大蓋敵之。如是敵類。有無量種。復化堅固吠琉璃。臺身雖處中。而能遠見。塵前地下。化作能發雷吼大種。作是化已。復自念言。勿我前生障他修善。遂起宿住隨念智明。自見前

座三本俱作坐

六同作六

知宋作是

生曾不障礙諸修善者乃以種種諸修善具而資助之。又自思惟。勿我善業劣。彼魔善思已便見魔王前生。唯曾設一
無遮施會。於彼會中有一獨覺。由斯善業。今得生天。自見前生設無遮會。百千萬億其數難知。於諸會中佛獨覺等百
千萬億數亦難知。復自思惟。我布施福。尚不與彼而共格量。况戒定等無量善業。彼皆絕分。作是念已。端身正意。儼然
而坐。於後魔王將三十六俱胝魔軍。各現種種可畏形相。執持戰具。色類無邊。遍三十六踰繕那量。俱時奔趣菩提樹
下。爾時菩薩告魔王言。汝昔但設一大施會。神用尚然。我於往昔設無遮會。百千萬億其數難知。况餘功德。汝皆絕分
何緣來此。欲相惱耶。時惡魔王謂菩薩曰。我之功德。以汝為證。汝之功德。誰復證耶。菩薩遂伸相好嚴手。擊座前地。時
彼地下雷吼。六種震大音聲。魔軍既聞驚駭退散。知己非敵。各自還宮。菩薩所成業生眼耳。但極開見一踰繕那魔軍
既遠。欲聞其聲。有何評論。遂起天耳。既聞聲已。欲觀彼色。為何所作。復起天眼。既見色已。欲知其心。當何思念。起他心
通知帝釋。天衆心生慶喜。魔王眷屬心生嫉惱。菩薩於是復審思惟。魔黨何緣起斯惡事。知起惡事皆緣五欲。耽著五
欲。皆由煩惱。既厭煩惱。遂盡諸漏。證得無上正等菩提。故欲次第降伏魔怨。初中後夜各起通明。諦現觀時。於何最初
而得證淨。佛耶法耶僧耶。問何故作此論。答為止他宗顯正理。故謂或有說。於四諦一時現觀。如分別論者。問彼何
故作是說。答彼依契經。如世尊說。若於苦諦無有疑惑。於集滅道諦亦無有疑惑。既於四諦頓無疑惑。故知現觀定頓
非漸。為遮彼意。顯現觀時。於四聖諦定漸非頓。若不爾者。便違契經。如契經說。給孤獨長者來詣佛所。頂禮佛足。白佛
言。世尊。諸瑜伽師。於四聖諦為頓現觀。為漸現觀。佛告居士。諸瑜伽師。於四聖諦定漸現觀。如漸登上四枕梯法。問若
於四諦漸現觀者。云何釋通。分別論者所引契經。答彼所引經應作是說。若於道諦無有疑惑。於苦集滅諦亦無有疑
惑。而不作是說者。應知有別意趣。謂彼經說已得果者。若於苦諦無有疑惑。於餘三諦亦無疑惑。迷四諦疑者。已斷故
尊者世友作如是說。彼經意說。疑不現行。謂瑜伽師。若於苦諦已入現觀。無有疑惑。於餘三諦所有疑惑。得雖未斷。而
永不。行。於彼已得非擇滅故。大德說曰。若初得入正性離生。於諸諦實皆名現信。問彼大德亦說。於四聖諦得現觀時
漸而非頓。今何故作是說。答彼說若住苦法忍時。若於四諦不皆得信。必無住義。如持泥器。至重閣上。投之於地。未至
地頃。器雖未破。必當破。故亦得破名。此亦如是。是故為止他宗所說。及顯正理。故作斯論。此中佛者。謂佛身中諸無學

說下二本俱有說字

法緣彼無漏信名佛證淨。此中法者。謂獨覺身中三無漏根等學無學法。菩薩身中二無漏根等諸學法。及苦集滅三諸緣彼無漏信名法證淨。此中僧者。謂聲聞身中學無學法。緣彼無漏信名僧證淨。諸無漏戒名戒證淨。自性淨故依證起故亦名證淨。答苦集滅現觀時於法最初得證淨。道現觀時於佛法僧最初得證淨。此中苦現觀時於法最初得證淨者。謂即於苦法得無漏信。脇尊者言。爾時於苦信有過患。亦於苦滅信有勝利。謂此苦滅極為淨妙。如是下賤鄙穢苦滅甚為快哉。集現觀時於法最初得證淨者。謂即於集法得無漏信。脇尊者言。爾時於集信有過患。亦於集滅信有勝利。謂此集滅極為淨妙。如是下賤鄙穢集滅甚為快哉。滅現觀時於法最初得證淨者。謂即於滅法得無漏信。信滅勝利極為淨妙。謂有漏法畢竟寂滅甚為快哉。問於三聖諦得現觀時。一皆得二種證淨。謂信與戒。何故此中唯說得信。答應說得二而不說者。應知此中是有餘說。復次此中非但問誰得幾證淨。而問誰得幾緣。何實證淨。戒無所緣。雖得不說。有作是說。於法最初得證淨者。不說唯得緣法證淨。但說於法而得證淨。信戒俱因法實得故。皆得名法證淨。道現觀時於佛法僧最初得證淨者。外國諸師作如是說。道現觀時三剎那頃。即現在信及隨轉戒。應知具有四證淨義。謂即此信緣佛身中無學法。故名佛證淨。此信復緣獨覺身中學無學法。菩薩身中諸學法。故名法證淨。此信復緣聲聞身中無漏法。故名僧證淨。此隨轉戒名戒證淨。評曰。彼不應作是說。時現在信總緣三乘無漏法。故唯是雜緣法證淨。攝然即此信現在前時。亦修未來多剎那信。於此無量剎那信中。若有唯緣佛無學法名佛證淨。若有唯緣獨覺菩薩無漏法者。是不雜緣法證淨。攝若有唯緣聲聞身中學無學法名僧證淨。若有雜緣佛及獨覺菩薩聲聞無漏法者。若有雜緣佛及聲聞無漏法者。若有雜緣獨覺菩薩聲聞身中無漏法者。若有雜緣佛及獨覺菩薩聲聞無漏法者。皆是雜緣法證淨。攝。現在未來信隨轉戒是戒證淨。如見道位道現觀時三剎那頃。道類智時應知亦爾。有差別者。三剎那時。唯修緣道諸信及戒。道類智時。修緣四諦諸信及戒。問滅道二諦是清淨事。是可信處。現觀此時可得證淨。若集二諦是雜染事。非可信處。是諸煩惱顛倒惡行所依止故。現觀彼時如何亦得證淨。答由二緣故而得證淨。一由可信。二由可求。於滅道諦具由二緣而得證淨。於苦集諦但由一緣而得證淨。謂是可信而非可求。如人掘鑿有寶等處。彼於是處有信有求。若人掘鑿無寶等處。彼於是處有信無求。是處雖無寶水等物。然有所為而掘鑿之。此亦如

是故無有失。尊者妙音作如是說。諸瑜伽師。先見苦集。有過患。故後於滅道。見有勝利。謂此滅道。極爲淨妙。永息能除。如是穢惡苦集諦。故由此行者。於苦集諦。雖無所求。亦得證淨。脇尊者曰。諸瑜伽師。爲苦集諦之所逼惱。故於滅道。見有勝利。譬如有人。風雨所逼。便見室蓋。是可歸依。故於苦集。雖無所求。亦得證淨。諸瑜伽師。皆於滅諦。由二緣。故而得證淨。一由可信。二由可求。非於道諦。皆由二緣。而得證淨。謂隨信行者。於隨信行。隨法行道。俱由二緣。而得證淨。隨法行者。於隨法行道。具由二緣。而得證淨。於隨信行道。但由一緣。而得證淨。謂是可信。非所求。故信勝解者。於信勝解。及見至道。俱由二緣。而得證淨。若見至者。於見至道。具由二緣。而得證淨。於信勝解道。但由一緣。而得證淨。謂是可信。非所求。故時解脫者。於時解脫。及不時解脫道。俱由二緣。而得證淨。不時解脫者。於不時解脫道。具由二緣。而得證淨。於時解脫道。但由一緣。而得證淨。謂是可信。非所求。故聲聞乘者。於三乘道。皆由二緣。而得證淨。獨覺乘者。於自上乘道。俱由二緣。而得證淨。於聲聞乘道。但由一緣。而得證淨。謂是可信。非所求。故諸佛乘者。於佛乘道。具由二緣。而得證淨。於二乘道。但由一緣。而得證淨。謂是可信。非所求。故問若緣舍利子。身中無學法。起無漏信。爲是法證淨。爲是僧證淨。耶。設爾何失。若是法證淨者。彼緣聲聞無學法。起如何名法證淨。若是僧證淨者。云何獨一補特伽羅。而得名衆。答應作是說。是僧證淨。問彼既獨一。如何名僧。答彼舍利子。聲聞乘中。最尊勝。故雖是獨一。補特伽羅。而僧證淨。依法建立。非數取趣。緣聲聞乘無學法。起無漏信。故非無漏信。緣假有情。若依未至定。未曾得佛證淨。現在前時。現在修二證淨。未來修四證淨。曾得佛證淨。現在前時。現在修一證淨。未來無。如佛證淨。應知餘三證淨。淨現在前時。現在修一證淨。未來修四證淨。曾得佛證淨。現在前時。現在修一證淨。未來無。如佛證淨。應知餘三證淨。亦爾。有差別者。無色定中。無戒證淨。問云何建立四證淨耶。答以自體。爲以所緣。若以自體。唯應有二。謂信及戒。若以所緣。唯應有三。謂佛法僧證淨。戒無所緣。故以所緣。建立餘三證淨。信緣三寶。故如以自體。以所緣。建立。以自體。以三寶。以自體。以隨念。建立。應知亦爾。是名證淨。自性我物。自體。相分。本性。已說。自性。所以。今當說。問何故名證淨。證淨。是何義。答淨。謂信戒離垢。穢故。於四聖諦。別別觀察。別別籌量。別別覺證。而得此淨。故名證淨。脇尊者曰。此應名不壞淨。言不壞者。不爲不信。及諸惡戒。

乃三本俱作及

任元明俱作住

所破壞故。淨謂清淨信是心之清淨相故。戒是大種清淨相故。尊者世友作如是說。此應名不斷淨。謂得此已。無有沙門婆羅門等力能引奪令斷壞故。如契經說。是名見為根信證智相應。世間沙門婆羅門等不能引奪令其斷壞。大德說曰。若於佛法不能觀察籌量覺證。所得信戒易可動轉。如水上船。若於佛法能審觀察籌量覺證。所得信戒不可動轉。猶如帝幢故。此正應名不動淨。尊者妙音作如是說。如是四種應名見淨見四聖諦。得此淨故。或應名慧淨。慧俱轉故。問何故世尊先說佛證淨。乃至後說戒證淨耶。答若作是說。隨順文詞次第法故。復次隨順說者受者持者次第法故。復次佛是能說故。應先信法。是所說故。應次信僧。是所為故。應次信戒。是僧所住故。最後說。復次佛如良醫。故應先信法。如無病故。應次信僧。如看病者故。應次信戒。如妙藥故。最後說。復次佛如商主。能示道路。故應先信法。如寶渚。是正所趣。故應次信僧。如商侶能為助伴。故應次信戒。如資糧能正任持。故最後說。復次佛如船師。故應先信法。如彼岸。故應次信僧。如同載。故應次信戒。如船筏。故最後說。由此等緣。此四證淨。如是次第。如契經說。聖所愛戒。不破不穿。不雜不穢。聖所受用。非凡所取。智者所讚。能善究竟。能善引發。問何故名為聖所愛戒。答是諸功德所依處。故謂諸聖者愛樂功德。故愛此戒。如人愛寶亦愛寶器。如是聖者愛樂清淨菩提分法功德寶故。亦愛如是所依戒器。復次聖者憎惡諸破戒惡戒。能對治破戒惡故。聖者愛之。復次聖者憎惡諸醜惡趣戒。能超越醜惡趣故。聖者愛之。復次聖者憎惡生死流轉。戒能超越生死流轉。故聖者愛之。復次聖者愛涅槃。戒能趣涅槃。故聖者愛之。如契經說。戒能展轉趣向涅槃。聖者愛樂。問不破不穿不雜不穢。如是四句。有何差別。有說無別。如是四種聲雖有異義。無別故。如集異門論說。於此諸戒。恒作恒轉。勤作勤轉。亦名不破。亦名不穿。亦名不雜。亦名不穢。故知此四聲異義。同有說。此四亦有差別。謂名即差別。此名不破。此名不穿。此名不雜。此名不穢。復次於初犯聚不違越。故名不破。於第二犯聚不違越。故名不穿。於第三第四犯聚不違越。故名不雜。於第五犯聚不違越。故名不穢。復次不違越。故名不破。不依貪。故名不穿。不依瞋。故名不雜。不依癡。故名不穢。復次不違越。故名不破。依無貪。故名不穿。依無瞋。故名不雜。依無癡。故名不穢。復次不違越。故名不破。依奢摩他。故名不穿。依毗鉢舍那。故名不雜。能斷煩惱。故名不穢。復次不違越。故名不破。不為惡尋所損壞。故名不穿。自體堅住。故名不雜。極清淨。故名不穢。復次自性堅強。故名不破。遠離非所行。故名不穿。非犯戒惡所間。

甚元作某

雜故名不雜。不捨善意樂故名不穢。此中復說聖所受用者。是諸功德所依止故。非凡所取者。非諸異生執此淨戒為真道。故智者所讚者。佛及弟子所稱譽。故能善究竟者。俱時圓滿。故能善引發者。能招愛果。故如契經說。有大龍象以信為手。以捨為牙。以慧為頭。以念為頸。於其兩肩擔集善法。問何故世尊說信為手。答取善法故。如象有手能取有情無情數物。如是聖者有信手。故能取種種微妙善法。是故世尊說信為手。如契經說。苾芻當知。天中時時有四聲起。云何為四。謂若此間有聖弟子成就多住佛證淨者。爾時成就佛證淨。天歡喜踊躍高聲唱言。我先成就佛證淨。故而來生此。今聖弟子成就多住佛證淨。故亦當生我乘同分中。與我為伴。甚為快哉。成就多住餘三證淨。廣說亦爾。問此聖弟子及彼諸天。皆具成就四種證淨。何故說有成就多住身證淨者。乃至說有成就多住戒證淨者。答依修加行入法時說。謂或有行者求佛證淨。勤修加行而入聖道。乃至或有行者求戒證淨。勤修加行而入聖道。故作是說。復次依多愛樂作意而說。謂或有行者多分愛樂緣佛作意。乃至或有行者多分愛樂緣戒作意。故作是說。如契經說。佛告苾芻。若有信樂汝所說者。汝當哀愍方便為說。四種證淨。勸令安住。以自調伏。所以者何。諸四大種可令變異。成就如是四證淨者。終無變異。問世尊何故說此契經。答示說法師說法儀故。謂有說者不知受者是器非器。輕爾為說。令彼受者或生輕慢。或生怯怖。空無所得。故世尊說。若有信樂汝所說者。汝當哀愍方便為說。勿得輕爾。復次示報恩者。真報恩。故如餘經說。苾芻當知。若有孝子一肩擔父。一肩擔母。經於百年。處處遊歷。猶非真實報父母恩。若有孝子能勸父母於佛法僧因果等法。未信者信。信者增長。無淨戒者。勤受持戒。有慳貪者。勤行惠施。無勝慧者。勤修勝慧。令善安住。以自調伏。乃名真實報父母恩。故此經中。教為說法。問諸佛法中有無量種功德法寶。皆應為他方便宣說。何故於此獨令為說。四證淨耶。答應知此中證淨為首。總令為說。諸功德寶。脇尊者曰。此中世尊以證淨聲說諸聖道。謂諸聖道或是相應。或是俱有。若說信應知總說相應聖道。若說戒應知總說俱有聖道。復次此中。零顯初入法門。謂佛法中諸功德寶。或是色法。或非色法。若說戒應知總說是色法寶。若說信應知總說非色法寶。如色非色。如是相應不相應有所依無所依。有所緣無所緣。有行相無行相。有警覺無警覺。是根非根等。應知亦爾。復次此四證淨。有不壞相及清淨相。故偏說之。復次依四證淨所引等流。設施殊勝。四沙門果。故偏說之。復次此四證淨。能止惡趣及貧窮怖。故偏說之。以

營二本俱作皆

戒能止惡趣怖。信能止貧窮怖。故雖無漏信戒不招異熟果。而無漏信戒必與有漏信戒互相引發。故能遮止二種怖異。復次爲欲方便導引可化外道有情入佛法。故謂諸苾芻或有親屬。先爲外道以親愛故來相慰問。時諸苾芻不諱彼意。讚歎佛法毀謗外道。令彼瞋恨轉遠佛法。故世尊說汝等苾芻無力無畏大悲等德。不知有情根欲性行。不應輕爾爲他說法。若有信樂汝所說者。汝當哀愍方便爲說四種證淨。勸令安住以自調伏。所以者何。諸四大種可令變異。成就如是四證淨者終無變異。問一切法性皆無變異。何故唯說四大種耶。答欲以四法顯四法故。復次諸瑜伽師。先觀大種無變異相。後觀諸法性不變異。心便歡悅故偏說之。復次以四大種能持一切情非情法故偏說之。復次以四大種能持一切生死流轉故偏說之。復次以四大種能持五蘊令不斷絕故偏說之。復次諸外道說大種有五。其性常住爲對彼故佛說唯四而是無常。假使大種汝執爲常可令變異。得證淨者終無變異。如契經說未生怨王能成就無根信。問諸有爲法無不有根。何故說彼信無根耶。答此信無有見道根故。如契經說。是名見爲根信。證智相應。謂未生怨所成就信不依見道故名無根。然彼信心堅固難壞。如依見道。復次未生怨王所成就信不可改易。如無漏信而無有根。諸無漏信依無漏根以無漏智無漏善根爲根本故。復次此信無有同類。因故說名無根。謂無始來未得如是堅強信故。譬如樹依他莖生自既無根名無根樹。復次未生怨王所成就信。自性堅固不由親近佛及弟子。乃能發生故名無根。由此信力若乘象馬若在高樓。遙見世尊即便投下頂禮雙足。由堅信力或佛威神無所傷損。復次未生怨王所成就信未免惡趣故名無根。彼後命終暫墮地獄受少苦已方生天故。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三

他明作地

智蘊第三中他心智納息第三之六

唯三本俱作惟
下同

諸預流者於四顛倒幾已斷。幾未斷耶。答一切已斷。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或說有十二顛倒。八唯見所斷。四通修所斷。如分別論者。問彼依何量作如是說。答依契經故。謂契經說。於無常起常想。顛倒。心顛倒。見顛倒。於苦起樂。於無我起我。於不淨起淨想。顛倒。心顛倒。見顛倒。由此故知一切顛倒有十二種。於中八種唯見所斷。謂常我中各取三種樂。淨中各唯取見顛倒。四種通修所斷。謂樂淨中各取想。心二顛倒。此中見所斷者。苦類智忍現在前時方畢竟斷。修所斷者。金剛喻定現在前時方畢竟斷。為止彼意顯諸顛倒。唯有四種。唯見所斷。故作斯論。謂此問言。諸預流者於四顛倒幾已斷。幾未斷。即止顛倒有十二種。此復答言一切已斷。即止顛倒。通修所斷。無修所斷。法預流已斷。故。又若顛倒有十二種。通修所斷。便違契經。如契經說。佛告苾芻。若四顛倒所顛倒者。當知彼是愚夫異生。此經既說有四顛倒。應知顛倒非十二種。既說顛倒所顛倒者。當知彼是愚夫異生。應知顛倒非修所斷。問若諸顛倒唯有四種。分別論者所引契經當云何通。答想。心二種實非顛倒。親近顛倒。故。顛倒相應。故。亦名顛倒。問若爾。受等諸心所法。亦應名顛倒。彼與心想義相似。故。答世間但於心想二種說顛倒名。非受思等是。故。但說心想顛倒。佛隨世俗而說法。故。問此四顛倒。自性是何。答見為自性。問若爾。五見中幾見為自性。答此以見苦所斷。二見半為自性。謂有身見。見取。全。及邊執見。中常見。二見半非顛倒。自性。謂邪見。戒禁取。全。及邊執見。中斷見。有作是說。此四顛倒。於五見中。三見各一分。以為自性。謂有身見。中我見。是我顛倒。自性。非我所見。邊執見。中常見。是常顛倒。自性。非斷見。見取。中見苦所斷。執樂淨見。是樂淨顛倒。自性。非餘見。取。問何故唯此是顛倒耶。答以三事故。建立顛倒。一。推度性。故。二。妄增益。故。三。一向倒。故。邪見。斷見。雖是推度性。及一向倒。而非妄增益。壞事轉。故。戒禁取。雖是推度性。及妄增益。而非一向倒。亦於少分實處轉。故。謂有色界道能淨欲界。有無色界道能淨色界。有上地道能淨下地。與無漏道斷染證滅義相似。故。如

顛上三本俱無
顛字

是名爲顛倒。自性我物自體相分本性。已說自性所以今當說。問何故名顛倒。顛倒是何義。答於塵諦理顛倒而轉故。名顛倒。由此四顛倒唯見苦所斷。問何故四顛倒唯見苦所斷。答由此唯於苦處轉故。見苦諦時此便永斷。復次由此唯於果處轉故。若見果時此便永斷。復次此四顛倒是有身見。有依有身見。有身見斷時。餘亦隨斷。對治同故。由此四顛倒唯見苦所斷。復次苦諦顯於中迷謬過失極重。賢聖所訶。故立顛倒。三諦微隱於中迷謬過非極重。不甚被訶。不立顛倒。如人晝日平地顛蹶。世共訶笑。非夜檢處。復次諸瑜伽師現親苦已。心無顛倒。故見苦時顛倒皆斷。設見苦已。未見餘三。便出觀者。若有問言。此五取蘊爲常無常。彼便定答。皆是無常。一剎那後必不住故。復若問言。此五取蘊爲樂爲苦。彼便定答。一切是苦。如熱鐵丸。復若問言。此五取蘊爲淨不淨。彼便定答。皆是不淨。如糞穢聚。復若問言。此五取蘊有我無我。彼便定答。皆無有我。定無作者。無遣作者。亦無受者。無遣受者。唯空行聚。故四顛倒唯見苦所斷。苦類智時一切已斷。故問若爾亦有隨信隨法行者。已斷此四顛倒。此中何故不說。而但說言諸預流者一切已斷耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次隨信隨法行者有差別。相有已斷盡。謂苦類智已生。有未斷盡。謂苦類智未生。是故不說。諸預流者無差別。相皆已斷。故此中說之。復次欲令疑者得決定。故偏說預流。謂預流者猶畜妻子。處妙臥具。摩執女人。著妙衣服。塗飾香花。驅役僮僕。捶打縛錄。諸有情類。同諸異生。有見生疑。未斷顛倒。是故說彼已斷顛倒。一來准此。故不別說。諸隨信行隨法行者。有漏善心。尚不現起。況起染汙。無覆無記。於彼無疑。是故不說。問預流一來於五欲境起染愛時。爲起樂淨想。爲起苦不淨想耶。設爾何失。若起樂淨想者。如何非顛倒。若起苦不淨想者。如何於境起染愛耶。答應作是說。起樂淨想。問若爾何故非顛倒耶。答先作是說。由三事故。建立顛倒。預流一來於境所起樂及淨想。雖是妄增益。而非推度性。非見性。故亦非一向顛倒。有少實事故。復次於諦理所起樂淨想者。是顛倒攝。預流一來皆已斷盡。於境事所起樂淨想者。非顛倒攝。預流一來猶未斷盡。容有現前有作是說。預流一來於五欲境起染愛時。於彼唯起苦不淨想。問若爾何故起染愛耶。答彼雖於境知苦不淨。而無始來申習煩惱。燒然身心。熱痛所逼。不覺於境而起染愛。如有樂淨婆羅門子。其指有時遇觸不淨。詣鍛師所求火淨之。鍛師語言。幸有灰等洗以清水足。可使淨。何能忍苦求火鍛之。婆羅門言。灰水等洗不能令淨。要當爲我以火淨之。於是鍛師以熱鐵鉗而鉗其指。時婆羅

門熱苦所逼。不覺振手內指口中。彼雖審知指爲不淨。苦逼不覺內置口中。預流一來染愛亦爾。復次彼雖於境知苦不淨。而無始來申習煩惱。燒然身心熱痛所逼。爲止息故於境染愛。如軟弱者身患癰瘡。苦痛難忍。醫語之言。汝可當以濕狗糞塗苦痛可息。其人聞已。速取塗之。彼雖審知狗糞不淨。爲止苦故而取塗之。預流一來染愛亦爾。故彼雖起苦不淨想。而於五欲起染愛事。諸預流者。於空無願無相三三摩地。成就過去幾未來幾。現在幾。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有說。過去未來無實自性。或復有說。無實成就不成就性。爲遮彼意。欲顯實有過去未來成就性。等故作斯論。答未來一切過去若已滅不失。現在若現在前。此中未來一切者。具成就三。過去若已滅不失者。隨一二三已滅非練根故。失則成就過去爾所。現在若現在前者。若隨一現在前則成就現在。一旦道類智初剎那時不成。就過去。無一剎那已生滅故。已生滅者。得果捨故。成就未來三。具得修故。成就現在。一謂道無願。此滅已不失。若空現在前彼成就過去。一謂無願。未來三。現在一謂空。此滅已不失。若無相現在前彼成就過去。二謂空無願。未來三。現在一謂無相。此滅已不失。若三三摩地隨一現在前。彼成就過去未來三。現在一謂現在前者有三三摩地。謂空無願無相。然三摩地。或應說一。謂心中大地法內名三摩地。又五根中名定根。五力中名定力。七覺支中名定覺支。八道支中名正定。或應說二。謂有漏無漏三摩地。或繫縛解脫。或繫不繫三摩地。或應說三。謂此所說。或應說四。謂三界繫及不繫。或應說五。謂三界繫及學無學。廣說乃至。若以相續剎那分別。則有無量三摩地。問若爾世尊何故增一滅無量等。建立三種三摩地耶。答由三緣故。唯建立三。一對治故。二期心故。三所緣故。對治故者。謂空三摩地。是有身見近對治故。問空三摩地有空非我二行相。有身見有我我所二行相。此中以何等行相對治何等行相耶。答以非我行相對治我行相。以空行相對治我所行相。復次以非我行相對治五我見行相。以空行相對治十五我所見行相。如對治我見我所見行相。如是對治己見己所見行相。是我屬我行相。是己屬己行相。應知亦爾。復次以非我行相對治我愛。以空行相對治我所愛。如對治我愛我所愛。如是對治己愛己所愛。我癡我所癡。己癡己所癡。等應知亦爾。復次以非我行相對治執蘊是我行相。以空行相對治執蘊中有我行相。如對治執蘊是我執蘊中有我行相。如是對治執處是我執處中有我執界。是我執界中有我。若總若別行相應知亦爾。期心故者。謂無願三摩地。諸修行者期心。不願三有法

復下二本俱無
次字

瀑二本俱作瀑

苦同作若下同

復同作後

故問彼於聖道亦不願耶。答雖於聖道非全不願。而彼期心不願。三有聖道。依有故亦不願。又彼期心不願。五蘊聖道。是蘊故亦不願。又彼期心不願。三世聖道。墮世故亦不願。又彼期心不願。衆苦聖道。與苦展轉相續故亦不願。問若爾。何故修聖道耶。答爲趣涅槃。故修聖道。謂修行者。作是思惟。究竟涅槃。由何趣證。思已定知。必由聖道。故雖不願。而要修之。如越瀑流。要憑船筏。所緣故者。謂無相三摩地。此定所緣。離十相故。謂離色聲香味觸及女男。三有爲相。復次蘊名爲相。此定所緣。離諸蘊。故名無相。復次世名爲相。前後名相。上中下等名相。此定所緣。離世等。故名無相。有作是說。三三摩地。皆由對治差別建立。謂空三摩地。近對治有身見。無願三摩地。近對治戒禁取。無相三摩地。近對治疑。由此爲先。對治一切。復有說者。三三摩地。皆依行相差別建立。謂空三摩地。有空非我二行相。無願三摩地。有苦非常。及集道各四行相。無相三摩地。有滅四行相。故三摩地。唯建立三。施設論中。初作是說。空三摩地。是空。非無願。無相。無願三摩地。是無願。非空。無相。無相三摩地。是無相。非空。無願。所以者何。由此三種行相別故。即彼論中。次作是說。空三摩地。是空。亦無願。非無相。無願三摩地。是無願。亦空。非無相。無相三摩地。唯是無相。非空。無願。問何故空。無願。展轉相。亦而無相。獨立耶。答依初得時。有同異故。謂若依空三摩地。入正性離生。苦現觀四心頃。亦修無願。若依無願三摩地。入正性離生。苦現觀四心頃。亦修空故。空無願。展轉相。亦初得無相。修自非餘。復次。依初對治。有同異故。謂空無願。初對治時。俱能對治。見苦所斷煩惱等故。無相初對治時。獨能對治。見滅所斷煩惱等故。即彼論中。復作是說。空三摩地。是空。亦無願。無相。無願三摩地。是無願。亦空。無相。無相三摩地。是無相。亦空。無願。問此三何故。一一具三。答一一自體。有三義故。謂此一一非常。非恒。非不變。易。非我。我。所故。皆名空。不願。生長。貪瞋癡等。及後。有故。皆名無願。離。色。聲。香味。觸。女。男。七種。相。故。皆名無相。是名三三摩地。自性。我。物。自體。相。分。本。性。已。說。自。性。所以。今。當。說。問。何。故。名。三。摩。地。三。摩。地。是。何。義。耶。答。由。三。緣。故。名。三。摩。地。一。平。等。故。二。攝。持。故。三。相。似。相。續。故。平。等。故。者。謂。無。始。來。煩。惱。惡。行。邪。見。顛。倒。令。心。心。所。偏。曲。而。轉。由。此。定。力。令。心。心。所。於。境。正。直。平。等。而。轉。故。名。三。摩。地。攝。持。故。者。謂。無。始。來。心。心。所。法。於。境。馳。散。由。此。定。力。方。便。攝。持。令。住。一。境。故。名。三。摩。地。相。似。相。續。故。者。謂。無。始。來。心。心。所。法。善。染。無。記。異。類。相。續。由。此。定。力。前。後。一。類。唯。善。相。續。故。名。三。摩。地。復。次。由。三。緣。故。名。三。摩。地。謂。住。一。境。故。相。續。住。故。正。審。慮。故。復。次。由。二。緣。故。名。三。摩。地。謂。能。

秤三本俱作秤次同

持身令平等故。攝諸善法令不散故。能令善心平等轉故。復次由三緣故名三摩地。謂於所緣恒不捨故。任持種種勝善法故。令奢摩他毗鉢舍那住一所緣平等轉故。尊者世友作如是說。何故名三摩地。攝持多種善心所。令於一境平等相續故名等持。復作是說。能持平等故名等持。如能持嬰兒故名持。嬰兒者能持水故名持。水者能持秤故名持。秤者此亦如是。能持種種勝平等法故名等持。大德說曰。即此等持亦名等至。此復多種。謂善法等至。不善法等至。無記法等至。九次第等至。兩兩交會亦名等至。於此義中。唯說能持善心所。令其相續平等而轉故名等持。不善無記等。非此所說。三三摩地界者。若有漏是三界。若無漏是不繫地者。若有漏在十一地。若無漏在九地。所依者依三界相續。行相者空三摩地有二行相。無願三摩地有十行相。無相三摩地有四行相。問諸空三摩地皆作空行相轉耶。答應作四句。有空三摩地非作空行相轉。謂空三摩地作非我行相轉。有作空行相轉非空三摩地。謂空行相轉空三摩地。相應諸法。有空三摩地亦作空行相轉。謂空行相轉空三摩地。有非空三摩地亦非作空行相轉。謂若唯說此種類者。即非我行相轉。空三摩地相應諸法。若不唯說此種類者。即除前相。如轉作四句。已轉當轉應知亦爾。如空行相作三四句。非我行相應知亦爾。如是空三摩地有六四句。無願三摩地有三十四句。無相三摩地有十二四句。如是三三摩地合有四十八四句。所緣者。空三摩地若有漏緣一切法。若無漏唯緣苦諦。無願三摩地緣三諦除滅諦。無相三摩地唯緣滅諦。念住者。空無願三摩地各四念住俱。無相三摩地唯法念住俱。智者空三摩地四智俱。謂法類苦世俗智。無願三摩地七智俱。除滅智。無相三摩地四智俱。謂法類滅世俗智。三摩地者。即三摩地。根相應者。三根相應。謂樂喜捨三世者。是三世。緣三世者。空三摩地若有漏緣三世及離世。若無漏及無願三摩地緣三世。無相三摩地緣離世。善不善無記者。皆是善。緣善不善無記者。空無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣善。三界繫不繫者。若有漏是三界繫。若無漏是不繫。緣三界繫不繫者。空三摩地若有漏緣三界繫及不繫。若無漏唯緣三界繫。無願三摩地緣三界繫及不繫。無相三摩地唯緣不繫。學無學非學非無學者。皆通三種。緣學無學非學非無學者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏唯緣非學非無學。無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣非學非無學。見修所斷不斷者。若有漏皆修所斷。若無漏皆不斷。緣見修所斷不斷者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏唯緣見修所斷。無願三摩地緣三種。無相三摩地唯緣

問明作門

注三本俱作住

不斷緣名緣義者。空無願三摩地通緣名義。無相三摩地唯緣義。緣自相續他相續非相續者。空三摩地若有漏緣三種。若無漏及無願三摩地唯緣自他相續。無相三摩地唯緣非相續。加行得離染得者。皆通二種。曾得未曾得者。皆通二種。此三三摩地亦名三解脫門。問三摩地與解脫門有何差別。答三摩地通有漏無漏。解脫門唯無漏。問何故解脫門唯無漏耶。答有漏有縛為解脫門不應理。故問依何義立解脫門耶。為依入正性離生。為依盡漏。設爾何失。若依入正性離生立解脫門者。則應唯苦法智忍相應定名解脫門。若依盡漏立解脫門者。則應唯金剛喻定名解脫門。答應作是說。俱依二義立解脫門。然解脫門總攝一切無漏定。謂一切聖道皆名正性離生。得一切聖道時皆名為入。斷諸漏時皆名盡漏。四道俱定皆有盡義。如世第一法無間。苦法智忍現在前時。得空三摩地名入正性離生。若現觀無間。集現觀現在前時。得無願三摩地。亦名入正性離生。集現觀無間。滅現觀現在前時。得無相三摩地。亦名入正性離生。餘位無間起無漏定時。應知亦爾。見道位中別起無漏三三摩地。別盡諸漏。修道位中總起無漏三三摩地。總盡諸漏。無學位中總起無漏三三摩地。總遮諸漏。亦名盡漏。是故三解脫門總攝諸無漏定。問何故名解脫門。答涅槃名解脫。依此三三摩地。能証證解脫故名解脫門。復次如排楯故名解脫門。如鬪戰時先以排楯防捍怨敵。後以利劍斷怨家頭。令墮戰場。隨意所趣。如是行者。與煩惱怨敵共鬪戰時。先以三解脫門排楯防捍煩惱怨敵。後以無漏慧劍斷煩惱成就性頭。令墮不成就性地。如本所願趣向涅槃。如契經說。定是正道。不定是邪道。定心得解脫。非不定心。是故無漏三三摩地是解脫門。非有漏定。施設論說空有多種。謂內空。外空。內外空。有為空。無為空。無邊際空。本性空。無所行空。勝義空空。如是十種空。如餘處分別。問何緣諸處多分別空。答以空行相是二十種。薩迦耶見。近對治。故彼二十種。薩迦耶見。能為一切煩惱根本。流注生死。不趣涅槃。過患增上。故多說彼近對治法。如契經說。若聖弟子。三等持鬘具足成就。能斷一切惡不善法。修習善法。速得圓滿。問何故等持說名為鬘。答性端嚴故。可愛樂故。如少壯者首冠花鬘。形貌端嚴。眾所愛樂。如是聖者冠等持鬘。功德端嚴。天人敬愛。又如人首若冠花鬘。不為猛風飄亂其髮。如是聖者冠等持鬘。諸勝功德。掉不能亂。又如人首冠以花鬘。隨所經行。多獲勝利。如是聖者冠等持鬘。於諸位中。多獲功德。諸位謂入正性離生。得果離染。永盡諸漏。又如以縷結花作鬘。能令眾花久不散壞。如是勝定持諸功德。雖經久時而不失。

誓明作遊次同
檀三本俱作

壞是故說此名等持鬘。又如以縷貫結衆花。世間於中共生鬘想。如是聖者以三等持攝諸功德。諸天人衆於此共生等持鬘想。又如以縷貫結衆花繫在一處。世間於中起繫鬘想。如是以定攝諸善心繫在一境。諸天人衆咸謂說者繫等持鬘。是故等持以鬘爲喻。如契經說。空三摩地是上座住處。問何故佛說空三摩地是上座住處。耶。答。上座多住此空定。故謂三界中佛是第一功德。上座多住空定。獨覺是第二功德。上座亦多住空定。尊者舍利子是第三功德。上座亦多住空定。目乾連等諸大聲聞亦名上座。彼亦多住空三摩地。故說此空定是上座住處。復次空三摩地是諸內道不共住處。一切內道皆是上座。一切外道皆是嬰兒。謂內道法中年八歲者亦名上座。成就功德。上座法故。外道法中年八十者亦名嬰兒。成就過失。嬰兒法故。問外道豈有無願無相。而但說空是不共法。答。外道法中雖無真實無願無相。而有相似。謂麤行相等相似無願。靜行相等相似無相。九十六種外道法中。尚無相似空定。况有真實。故唯說空定是內道不共法。復次空三摩地能引上座功德法。故名上座住處。上座功德法者。謂道及道果。空三摩地能引彼殊勝非餘。是有身見。近對治故。復次空三摩地能令身心安住不動。故名上座住處。謂諸有情乃至未得空三摩地。身心輕躁猶如風塵。若得此定。身心不動安靜如山。是故尊者妙音說曰。若知諸法是空。非我身。及覺慧皆不動搖。身心安靜。故名上座。故說空是上座住處。復次諸瑜伽師。若住空定。其心安住。不爲世間適意不適意。可愛非可愛。饒益非饒益。樂具苦具之所傾動。是故說爲上座住處。夫上座者。心安住故。云何知然。如契經說。尊者舍利子。生母命終。同住弟子還俗。有菴齒苾芻。常於尊者心有怨恨。聞此事已。速告尊者舍利子言。汝母命過。弟子還俗。汝意云何。舍利子言。我母命過。生死法爾。弟子還俗。凡愚何怪。菴齒苾芻竊作是念言。雖自慰。必必焦惶。時舍利子多住空故。雖聞是事。而心不動。於日初分著衣持鉢。入室羅筏城。次第乞食。飯食既訖。還誓多林。收衣鉢洗足已。以尼師檀置左肩上。出所住處。往詣闍林。坐一樹下。入於天住。作是思惟。世間頗有可愛妙色。變壞之時。令我憂悲生苦惱。不自審觀察。都無是事。於日後分還誓多林。爾時阿難見舍利子。便問尊者從何所來。舍利子言。從闍林來。阿難復問尊者。任彼入何等定。答言。我入有尋伺定。復問任彼何所尋思。時舍利子具以上答。阿難遂問舍利子言。尊者常說若佛世尊不出世者。我等便爲無目而死。佛是世間可愛妙色。若當變壞。尊者豈能不生憂悲苦惱事。舍利子言。若有是事。亦何憂惱。但作是念。

頂二本俱作頌

世尊滅度一何疾哉。世間眼滅誰能將導。阿難難曰。善哉善哉。尊者。善修空三摩地。我我所執及我慢等已斷。遍知如斷草根。多羅樹頂。令彼於後永不復生。世尊妙色。雖當變壞。有為法然何所憂懼。由此故知住空定者。其心安住。不為世間違順傾動。是故說為上座住處。無願無相。勢力不然。故不說為上座住處。如契經說。尊者舍利子。於憍薩羅國住一林中。時有活命出家外道。亦住彼林。隣近尊者去林不遠。諸村邑中有時廣設四月節會。時彼外道巡諸村邑。飽食猪肉。恣情飲酒。竊持殘者。還至林中。見舍利子坐一樹下。酒所昏故起輕蔑心。我今與彼雖俱出家。我獨富樂而彼貧苦。尋趣尊者作是頌言。

我已飽酒肉 復竊持餘來 地上草木山 皆視如金聚

時舍利子聞已念言。此死外道都無慚愧。乃能無顧說此伽他。我今亦應對彼說頌。作是念已即說頌言。

我常飽無相 恒住空定門 地上草木山 皆視如唾聚

存同作在

今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫門。謂於初句說無相解脫門。於第二句說空解脫門。於後二句說無願解脫門。問時彼外道身命尚存。何緣輕言此死外道。答應知死言目。鄙惡事復次彼無慧命故說為死。此中無相三摩地者。謂無相聲說多種義。或於空三摩地說無相聲。如是或於見道。或於不動心解脫。或於非想非非想處。或即於無相三摩地說無相聲。於空三摩地說無相聲者。如契經說。有一苾芻得無相心定。然根鈍故不知此定。有何果報。有何勝利。彼作是念。尊者阿難。佛及弟子常所稱歎。我應往問。復作是念。尊者阿難。善知聲相。若得我問必還問我。汝已得此所問定耶。若答言得。便為自顯所得勝法。違少欲行。若言不得。是虛誑語。若作餘言。便是惱亂上座。苾芻違越軌範。復作是念。我應隨逐尊者阿難。若為他說此定事者。我亦得聞。遂逐六年竟不聞說。彼懷疑久。俛仰問言。若有獲得無相心定。不沈不舉。攝持諸行。如水堤塘。解脫故住。住故解脫。佛說此定有何果報。有何勝利。阿難聞已便反問言。汝得此定耶。彼作是念。我昔所慮。今果得之。便默然而住。阿難告言。佛說此定得解。果報得解。勝利。解謂智生。修道盡漏。汝亦不久當得此事。此中不沈者。已斷我見。故不舉者。已斷我所見。故又不沈者。已斷五我見。故不舉者。已斷十五我所見。故如我所見。己已所見。我我所愛。己已所愛。我我所癡。己已所癡。應知亦爾。又不沈者。得涅槃故。不舉者。捨生死故。

相明作想

攝持諸行者多起加行多用功力極善作意得此定故如水堤塘者如水從泉出流漫池中堤塘堰之不令流散如是此定隨一境轉遍滿此境便住不散解脫故住者是自性解脫住故解脫者是相續解脫此定觀無我所相故名無相而實是空以彼苾芻專修此定能初證入正性離生於最後時盡諸漏故法印經說若觀色聲香味觸相而捨諸相名無相定彼觀境界相而捨有情相謂以空定觀色等法捨有情想於中都無女男等故由此尊者妙音說曰諸有情想依境界相故觀境相捨有情想女男相無名無相定而實是空三摩地攝

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五

〔麗廉〕〔宋沛〕元沛明意

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之七

目元作自

越二本俱作起

唯同作惟下同

於見道說無相聲者如說目連不說第六無相住者云何第六無相住者謂隨信行隨法行者不可施設在此在彼不可施設在若法智忍乃至在道類智忍故問何故見道說名無相答見道速疾不越期心不可施設此彼相故於不動心解脫說無相聲者如說大德瞿達多當知貪欲瞋恚愚癡是相有不動心解脫是最勝無相問何故不動心解脫名無相耶答一切煩惱皆名為相彼心不為煩惱擾亂煩惱於心不得自在心於煩惱得自在故說名無相於非想非非想處說無相聲者如說我多起加行多用功力得無相心定不應於中欣樂染著此說不起有頂味定唯起淨定問何故非想非非想處名無相耶答彼無明了想相亦無無想相但有味鈍不明了想微細現行如疑而轉故名無相即於無相三摩地說無相聲者如此中說三三摩地謂空無願無相三摩地所緣境中無十相故如契經說一時佛住室羅筏城東鹿母精舍尊者阿難來詣佛所頂禮雙足而白佛言我憶一時佛住釋種迷主盧園親從世尊聞如是義由我多住空三摩地乃至廣說我於是義善受持不世尊告曰汝善受持如說無異問若善受持不應生猶豫既生猶豫云

坤境宋作障院
元明俱作睥睨

摩明作詳

何善受持。答雖生猶豫而不邪分別。不全忘故。亦名善受持。問尊者阿難。聞持第一如來所說八萬法蘊。以正念器皆能受持。寧於一句而生疑惑。答聞此法時。心憂惱故。誅諸釋種。是此因緣。謂毗盧宅迦愚癡甚故。破劫比羅城。誅諸釋種。已至第二日。尊者阿難。將一苾芻。入彼城內。此城名曰如妙天宮。當於爾時。其猶丘塚。所有樓觀。却敵埤堦。諸窟窟等。皆悉毀壞。如寶樹行。無不摧折。清泉池。沼泥血。所潭。鳧鷖。鴛鴦。孔雀。鸚鵡。命鳥等。皆為烟焰。所逼惱。故飛散虛空。諸小女。男。失父母。故。隨逐阿難。悲啼號哭。各陳喪失。父母。諸親。阿難。復至母猪池側。見諸釋種。昨為癡王。理以半身鐵磨。磨殺。證聖。死者。七萬七千。尊者阿難。見是事。已極生憂惱。於後世尊。諸根。開寂。覺慧。安住。不動。如。山。心。意。宴然。猶持石鉢。攝念。安靜。若持油器。諸根。調順。如寶馬王。正視。安庠。來入城內。觀有為法。變壞。無常。爾時阿難。觀世尊。面。威。光。轉盛。顏。貌。照。怡。見已。念言。世尊。與我。生地。眷屬。毀喪。無異。世尊。安靜。不動。如。山。而。我。身。心。極。生。苦。惱。佛。知。其。念。告。阿。難。言。由。我。多。住。空。三。摩。地。汝。起。城。邑。想。處。我。起。阿。練。若。想。汝。起。親。屬。想。處。我。起。中。庸。人。想。汝。起。有。情。想。處。我。起。圓。滿。法。想。故。我。安。靜。不。動。如。山。佛。知。阿。難。及。苾。芻。衆。心。於。是。處。不。能。修。善。遂。漸。行。至。室。羅。筏。城。暫。時。住。在。鹿。母。精。舍。爾。時。阿。難。憂。苦。稍。止。來。詣。佛。所。而。白。佛。言。我。憶。一。時。乃。至。廣。說。由。此。尊。者。聞。是。法。時。心。憂。惱。故。而。生。疑。惑。問。佛。言。我。多。住。空。三。摩。地。者。多。住。何。空。有。說。多。住。無。所。行。空。於。四。威。儀。順。此。空。故。謂。若。有。一。餘。三。便。空。是。故。此。空。佛。所。多。住。評。曰。應。作。是。說。住。本。性。空。觀。法。本。性。空。無。我。故。雖。見。變。壞。而。不。憂。惱。時。諸。苾。芻。聞。世。尊。說。由。我。多。住。空。三。摩。地。便。疑。此。是。佛。不。共。定。佛。知。其。意。告。阿。難。言。若。有。苾。芻。亦。欲。多。住。此。空。定。者。當。除。城。邑。想。及。有。情。想。起。阿。練。若。想。若。能。如。是。與。我。無。異。問。世。尊。何。故。勸。諸。苾。芻。先。除。二。想。答。由。此。二。想。令。諸。苾。芻。生。憂。惱。故。世。尊。於。是。復。告。阿。難。若。餘。苾。芻。亦。欲。多。住。此。空。定。者。當。除。有。情。想。及。阿。練。若。想。起。於。地。想。若。能。如。是。與。我。無。異。如。是。有。餘。苾。芻。應。除。阿。練。若。想。及。地。想。起。空。無。邊。處。想。乃。至。有。餘。苾。芻。應。除。識。無。邊。處。想。及。無。所。有。處。想。起。非。想。非。非。想。處。想。若。能。如。是。與。我。無。異。若。復。能。除。無。所。有。處。想。及。非。想。非。非。想。處。想。乃。能。究。竟。多。住。空。想。問。何。故。世。尊。於。一。切。位。漸。減。前。一。想。漸。增。後。一。想。不。總。勸。除。前。諸。想。耶。答。過。去。諸。佛。過。破。伽。沙。皆。作。如。是。次。第。說。故。復。次。欲。令。所。說。文。不。亂。故。若。總。勸。除。前。諸。想。者。其。文。便。亂。諸。佛。說。法。文。必。無。亂。故。漸。減。前。一。想。漸。增。後。一。想。復。次。欲。令。所。說。文。不。重。故。若。總。勸。除。前。諸。想。者。其。文。便。重。諸。佛。說。法。文。必。不。重。故。作。是。說。復。次。欲。令。所。說。文。要。畧。

故若總勘除前諸想者文便繁廣。諸佛說法文必要畧。故作是說。復次欲顯論道法應爾故。謂古昔論師凡與論道。若取後一必捨前一。世尊既是無上論師。故依論道作如是說。問此中城邑想。乃至非想非非想處。想各顯何事。答。城邑想者。顯緣劫比羅城想。有情想者。顯緣釋種想。阿練若想者。顯緣諾羅陀園想。及緣慈芻修善處想。地想者。顯分散色想。所以者何。若有諸色。則有斷截手足耳鼻身分等苦。空無邊處想者。即顯空無邊處想。乃至非想非非想處想者。即顯非想非非想處想。復次城邑想者。顯十五我所見。有情想者。顯五我見。阿練若想者。顯能緣空處想。地想者。顯所緣空處。四無色想。顯彼對治。復次城邑想者。顯欲界器世間。有情想者。顯欲界有情世間。阿練若想者。顯前二靜慮。地想者。顯後二靜慮。四無色想。顯彼對治。復次城邑想者。總顯欲界。所以者何。欲界穢雜如城邑故。如伽他說。

若能伏城邑。刺罵縛害等。苦樂不能動。如山名慈芻。

有情想者。顯初靜慮。所以者何。初靜慮地。猶有王臣尊卑差別。有情衆故。阿練若想者。顯第二第三靜慮。所以者何。離尋伺喜名聖默然。故地想者。顯第四靜慮。所以者何。彼地中有地遍處故。四無色想。顯彼對治。即彼經說。佛告阿難。如是趣入無上空定。能速盡諸漏。證得無漏。無加行解脫。問云。何名爲有加行解脫。無加行解脫。耶。答。時解脫名有加行解脫。不時解脫名無加行解脫。復次前五種性阿羅漢相續中。名有加行解脫。不動種性阿羅漢相續中。名無加行解脫。復次若依未至定靜慮中間下三無色地者。名有加行解脫。若依根本四靜慮者。名無加行解脫。是名二種解脫。差別有三重三摩地。謂空空三摩地。無願無願三摩地。無相無相三摩地。施設論說云。何空空三摩地。謂有慈芻思惟。有漏有取諸行皆悉是空。觀此有漏有取諸行空無常。恒不變易法我及我所。如人積聚衆多柴木以火焚之。手執長竿周旋斂撥。欲令都盡。既知將盡。所執長竿亦投火中。燒令同盡。云何無願無願三摩地。謂有慈芻思惟。有漏有取諸行皆悉無常。觀此有漏有取諸行非常非恒。是變易法。如是觀時無間復起心心所法。思惟前無常觀亦復是無常。觀此無常觀亦非常非恒。是變易法。喻如前說云。何無相無相三摩地。謂有慈芻思惟。擇滅皆是寂靜。觀此棄捨諸依愛盡離滅涅槃。如是觀時無間復起心心所法。思惟寂靜。觀此非擇滅亦無生等。誼雜法。喻如前說。應知彼論所說義。

取上三本俱無有字

茶三本俱作茶

相同作想

者謂先起空定觀五取蘊爲空。後起空空定觀前空觀亦爲空。謂觀空者亦是空故。先起無願定觀五取蘊爲無常。後起無願無願定。觀前無願觀亦是無常。謂觀無常者亦是無常故。先起無相定觀擇滅爲寂靜。後起無相無相定。觀無相觀亦是寂靜。謂觀寂靜者非擇滅亦是寂靜。三有爲相皆寂靜故。如旃荼羅積集柴木燒死屍時。手執長竿斂撥令盡。後亦燒竿。此亦如是。問何時得此重三摩地。有作是說。見道中得。如得現觀邊世俗智時亦得此故。或有說者。修道中得。如聖者離染得變化心時亦得此故。復有說者。盡智時得。如盡智時修得三界有漏善根亦得此故。評曰。應作是說。若應得此三摩地者。彼離非想非非想處染時。乃得如是重三摩地。非皆能得。諸有得者。後起加行。方現在前。佛無加行。獨覺有中加行。聲聞有中上加行。問此重三摩地。幾智後現在前。耶答。四智後現在前。謂法智類智苦智滅智。此則總說。若別說者。欲界重三摩地。三智後現在前。謂法苦滅智。色無色界重三摩地。三智後現在前。謂類智苦智滅智。欲界地所攝聖道。後現在前。此三重三摩地。界者。通三界地者。在十一地。謂未至定。靜慮中間。四根本靜慮。四根本無色。及欲界所依者。唯依欲界身。行相者。空三摩地有二行相。空空三摩地。唯有空行相。所以者何。唯空行相聖道。後現在前。故問何故此定。唯空行相聖道。後現在前。耶答。以空行相與有相違。能令有情速捨生死。此重空定。厭背聖道。尙能捨聖道。況不捨生死。故唯空行相聖道。後現在前。問何故此定。不作非我行相。無願三摩地。有十行相。無願無願三摩地。唯有無常行相。所以者何。唯無常行相聖道。後現在前。故問何故此定。唯無常行相聖道。後現在前。耶答。以無常行相與有相違。能令有情速捨生死。此重無願定。厭背聖道。尙能捨聖道。況不捨生死。故唯無常行相聖道。後現在前。問何故此定。不作苦行相。耶答。聖道非苦。故問何故此定。不作緣集四行相。耶答。聖道不能招三有。故問何故此定。不作緣道四行相。耶答。此定若作緣道行相。應欣聖道。不應厭背。無相三摩地。有四行相。無相無相三摩地。唯有靜行相。所以者何。唯靜行相聖道。後現在前。故問何故此定。不作滅行相。耶答。滅有二種。一非擇滅。二無常滅。若作滅行相。則不知緣何滅。問若爾亦

後二本俱作彼

應非靜行相。謂靜亦有二種。一非擇滅。二擇滅。若作靜行相則亦不知緣何靜耶。答有處說二滅無處說二靜故不應例。復次滅義濫多。靜義濫少。謂滅有三。靜唯二。故若復不作靜行相者。此更作何行相。問何故此定不作妙行相耶。答以非擇滅非妙法故。所以者何。品類足說云。何妙法。謂善無漏法。非擇滅無記故非妙法。問何故此定不作離行相耶。答以非擇滅非離法故。所以者何。品類足說云。何離法。謂欲界善戒。色無色界出離所生諸善等。至學法無學法及擇滅。此定所緣。非擇滅無彼所說離法相故。此三重三摩地所緣者。空空及無願無願三摩地。有說。別緣最後剎那聖道。有說。別緣最後剎那聖道俱生三摩地。有說。總緣相續聖道。有說。總緣相續聖道俱生三摩地。無相無相三摩地。緣非擇滅。念住者。皆唯法念住俱智者。皆唯世俗智俱三摩地者。即是有漏三摩地。非無漏三摩地。根相應者。三根相應。謂樂喜捨三世者。是三世緣三世者。空空及無願無願三摩地。若在過去。現在緣過去。若在未來。諸有欲令別緣最後剎那聖道。或彼俱生三摩地者。彼說正起者緣現在。餘未來者緣三世。諸有欲令總緣相續聖道。若彼俱生三摩地者。彼說正起者緣過去。現在餘未來者緣三世。有餘師說。重空無願三摩地。總緣一切聖道。彼說三世皆緣三世。無相無相三摩地。唯緣離世。善不善無記者。皆是善緣善不善無記者。前二唯緣善。後一唯緣無記。三界繫不繫者。皆緣不繫。學無學非學非無學者。皆是非學非無學。緣無學非學非無學者。前二緣無學。後一緣非學非無學。見修所斷不斷者。皆是修所斷。緣見修所斷不斷者。皆緣不斷。緣名緣義者。皆緣義。緣自他相續非相續者。前二緣自相續。後一緣非相續。加行得離染得者。皆通二得。曾得未曾得者。皆唯未曾得。問此三重三摩地何處誰起。答欲界起非色無色界。人趣起非餘趣。三洲起非北洲。三洲中男女俱能起。非扇搗等。尊者瞿沙復摩說曰。唯瞻部洲能起非餘洲。唯男身能起非女身。所以者何。此定唯依強勝身故。唯瞻部洲男身強勝。評曰。應知此中前說應理。三洲男女俱強勝。故如瞻部洲男於心定俱得自在。東西二洲及此洲女亦於心定俱得自在。故皆強勝。問何等補特伽羅能起此三摩地。答導者能起非異生。無學能起非有學。不時解脫能起非時解脫。所以者何。若於定得自在及無煩惱身。方能起此三摩地。故一切異生及信勝解二事俱無。見至雖於定得自在而身中猶有煩惱。時解脫雖身中無煩惱。而於定不得自在。故皆不能起此定。唯有不時解脫。具二事故能起此定。問何時是此三摩地耶。為剎那為總相續。

女同作少

內元明俱作由

若初剎那是此定者後相續者名何定耶若總相續是此定者識身論說當云何通如說頗有法是世界有漏有取取蘊所攝依內起因擇生唯善性欲界繫定從無漏無間而生緣無漏法唯是聖者不共之法非共異生答有謂欲界繫空空無願無願無相無相三摩地有作是說唯初剎那是此定攝問若爾後相續者名何定耶答彼是此定相似善根非此定攝復有說者總諸相續皆是此定問若爾識身論說當云何通答彼論總說此定種類謂此定前後雖多剎那而皆是此定一種類攝此從無漏無間而生故不違彼若別說者初剎那定次無漏生緣無漏法後相續者雖非無漏無間而生而緣無漏問此重三摩地何時現在前有作是說臨涅槃時方起此定謂阿羅漢臨般涅槃復起聖道次聖道後此定現前出此定已便般涅槃不復起此定亦不起聖道評曰應作是說得此定者隨欲現前時無決定問聖道無間此定現前此定無間起聖道不答此定無間不起聖道所以者何厭聖道故有作是說此定無間亦起聖道問此定無間若起聖道云何說此厭聖道耶答此定雖能厭背聖道而不如聖道能厭背此定聖道雖能厭背此定而聖道後此定現前此定雖能厭背聖道此後聖道寧不現前評曰應作是說聖道無間此定現前此定無間不起聖道以無用故由此應知前說應理問此定不能斷諸煩惱亦不能引殊勝功德何緣聖者有數起耶答以四因緣有數起者一住現法樂故二遊戲功德故三觀本所作故四受用聖財故復次此三摩地勢用微密定自在者乃能現前故數起之遊戲勝觀諸道過去皆已修已息耶乃至廣說修有四種一得修二習修三對治修四除遣修得修習修謂一切善有爲法對治修除遣修謂一切有漏法西方諸師說修有六謂前四種更加二修一防護修二分別修防護修者謂防護諸根如契經說於此六根善調伏善覆藏善守護善攝善修能招後樂分別修者謂分別色身如契經說此身中有髮毛爪齒乃至廣說此國諸師說後二種即是對治除遣修攝故一切修唯有四種此中依前二修作論然四種修歷法分別應作四句有法是前二修非後二修謂無漏有爲法有法是後二修非前二修謂染汙及無覆無記有爲法有法是前二修亦是後二修謂善有漏法有法非前二修亦非後二修謂無爲法問修是何義答善發義是修義習學義是修義令明淨義是修義有爲善法現在者習修所顯未來者得修所顯現在者習故得名修未來者唯得故名修現在者受用故名修未來者引發故名修現在者在身故名修未來者起得故名修現在者現前故名修未來者成就故

作明作修次同

名修現在者。正作所作事故。名修未來者。如遙與欲故名修。諸道過去。皆已修已息耶。答諸道過去。皆已修已息。已修者。謂過去善。已有得習二修故。已息者。謂過去法所作。已息故。有道已修已息。非過去。謂道未來已修已息。如不淨觀。乃至盡智現在前時。能修未來無量剎那善有爲法。此所修法。第二剎那已後。皆名已修。已有得修故。亦名已息。所作已辦。故而非過去。現在未來。故諸道未來。皆未已修已息。耶。答應作四句。義不定。故有道未來。非未已修已息。謂道未來已修已息。此如次前所說者。是有道未已修已息。非未來。謂未曾得道。初現在前。謂未曾得不淨觀。乃至盡智。正現在前。此未已修。正有得修及習修故。亦未已息。正作所作事故。而非未來。在現在故。有道未來。亦未已修已息。謂道未來未已修已息。謂不淨觀乃至盡智。現在前時。能修未來無量剎那善有爲法。此所修法。初剎那頃。名未已修。今正得修故。亦名未已息。正作所作事故。此所修道。猶在未來。有道非未來。亦非未已修已息。謂道過去。及曾得道。今現在前。道過去者。已修已息。如前已說。及曾得道。今現在前者。先有得修故名已修。所作已辦故名已息。即是曾得不淨觀等。現在前時。問此道。現在今習修。故正作事故。應名未已修已息。云何說非未已修已息。耶。答雖依習修。應唯說過去道。是此句攝。而依得修。故亦說現在曾得道爲此句。諸道現在。皆正修耶。答諸道現在。皆正修。謂若現在未曾得道。由得習二修。故名正修。若現在曾得道。但由習修。故名正修。有道正修。非現在。謂未曾得道。初現在前。所修未來。彼種類道。然種類有四種。一修種類。二律儀種類。三界種類。四相似種類。修種類者。如此中說。未曾得道。初現在前。所修未來。彼種類道。此中有說。有漏道。以有漏道爲種類。無漏道。以無漏道爲種類。評曰。應作是說。有漏道。以有漏無漏道爲種類。無漏道。以無漏有漏道爲種類。所以者何。一一現前。俱修未來二種道故。由彼勢力。未來修者。皆可說爲彼種類。故律儀種類者。如業蘊說。若成就過去戒。亦成就未來現在。此種類戒耶。此中律儀。以律儀爲種類。別解脫律儀。以別解脫律儀爲種類。靜慮律儀。以靜慮律儀爲種類。無漏律儀。以無漏律儀爲種類。律儀加行。以律儀加行爲種類。律儀後起。以律儀後起有種類。於中表。以表爲種類。無表。以無表爲種類。界種類者。如根蘊說。若成就此種類。眼根亦成就。此種類身根耶。此中若是此界法。還以此界法爲種類。謂欲界法。以欲界法爲種類。色界法。以色界法爲種類。無色界法。以無色界法爲種類。相似種類者。如毗奈耶說。尊者物。犢子。左手放光。右手分臥具等。與相似種類。苾芻。謂令持素。但纒

續三本俱作攔

者與持素但纜者同在一處。持毗奈耶者與持毗奈耶者同在一處。持阿毗達磨者與持阿毗達磨者同在一處。居阿練若者與居阿練若者同在一處。令諸苾芻種類同者共在一處談論靜默。互相隨順修諸善法無憂惱。故契經亦說諸有情類諸界各別種類同者更相愛樂。惡者樂惡。善者樂善。於四種類中此中但依修種類而作論。謂不淨觀乃至盡智現在前時能修未來無量剎那善有爲法。此所修法初剎那頃。是正得修而非現在在未來故。此中現在對正修問若唯依得修說應作四句。謂或有現在非正修。如曾得道今現在前。或有正修非現在。如修未來初剎那頃。或有現在亦正修。如未曾得道現在前。或有非現在亦非正修。如道過去及未來已修已息。此中通依得習修說故。以現在對正修問唯作順前句答。以現在道必有習修名正修故。問若退上果住下果時所得下果名得修耶。答名得非修。問彼還進得所退果時所得上果名得修不。答若過去者名得非修。若未來者名爲得修。問何故過去者名得非修。未來者名得修耶。答若現在道與彼爲因者。可說彼爲得修。現在道與過去無因義故。過去道名得非修。問諸退上果住下果時所得未來下無漏果。既有現在無漏得。因何不名修。答若現在因由勝進故得未來者。彼可名修。退住下果時現在無漏得。雖是彼因而非勝進故不名修。不由現在得修彼未來故。但由退故彼得現前。

智蘊第三中修智納息第四之一

有八智。謂法智乃至道智。如是等章及解章義既領會已。次應廣釋。問何故尊者依此八智而作論耶。答諸作論者隨欲造論不應詰責。故本論師隨自意欲不違法相而造此論。餘處亦依八智作論。如前結蘊後定蘊等有處。唯依一剎那智而作論。如雜蘊智納息中說。頗有一智知一切法耶。答無有處。唯依二智作論。如次前納息及根蘊定蘊有處。唯依四智作論。如後根蘊有處。具依十智作論。謂本論師於所知境具足了達自相共相隨欲造論。或畧或廣不違法相。故不應責。復次不應詰責作論者意。謂此八智是佛所說。此本論師依經造論。經說八智不可增減。尊者不能減一說。七增一說九。所以者何。諸佛所說無增減故。又佛所說無量無邊。以義無量文無邊故。如大海水無量無邊。以深無量廣無邊故。假使尊者舍利子等諸大論師。數過百千那庾多等同時出世爲釋佛經二句義故。製造百千俱胝等論。覺慧窮盡猶不能了如是二句義之邊際。況本論師於佛所說八智義中能增減。問佛於經中或說二智。或說四智。或

說八智或說十智何緣尊者此中但依八智作論答以此八智是處中說攝諸智盡故依造論謂二智等皆是零說攝智不盡十智契經雖攝智盡而是廣說唯此八智攝諸智盡是處中說故偏依之復次如是八智學無學者及有染無染者身中俱有故偏依之盡無生智唯無學者及唯無染者身中可得是故不依復次如是八智通智見性故偏依之盡無生智不通見性是故不依復次如是八智數數修起故偏依之盡無生智不數修起是故不依由如是等種種因緣此中但依八智作論

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

〔麗廉〔宋沛〕元沛〔明意〕

智蘊第三中修智納息第四之二

或有一智攝一切智謂法智非法智以智體是法故或有二智攝一切智謂有漏智無漏智或有三智攝一切智謂法智類智世俗智或有四智攝一切智謂前三智加他心智或有五智攝一切智謂世俗智及苦集滅道智或有六智攝一切智謂前五智加他心智或有七智攝一切智謂八智中除他心智或有八智攝一切智謂此中說法智類智他心智世俗智苦智集智滅智道智問若此八智攝一切智復有八智謂法住智涅槃智死生智漏盡智宿住隨念智妙願智盡智無生智如是八智何智攝耶答隨其所應皆攝在此謂法住智是因智正知三界下中上果法所住因故彼智即此四智所攝謂法類世俗集智涅槃智是知滅智彼智即此四智所攝謂法類世俗滅智死生智即此世俗智所攝尊者妙音說死生智四智所攝謂法類世俗苦智評曰應知此中前說應理漏盡智諸有欲令緣漏盡法故名漏盡智者四智所攝謂法類世俗滅智諸有欲令漏盡身得故名漏盡智者八智所攝宿住隨念智世俗智所攝尊者妙音說宿住隨念智六智所攝即八智中除他心智緣過去法故及除滅智緣有爲法故評曰應知此中前說應理妙願

身下三本俱有中字

唯三本俱作惟
下同

若同作疑

許明作諸

智了同作知智

智世俗智所攝。尊者妙音說。妙願智八智所攝。謂十智中除盡無生智。是見性故。評曰。應知此中前說應理。盡智無生智俱六智所攝。除他心智非見性故。及除世俗智是無漏故。由此八智攝一切智。尊者僧伽筏蘇說曰。應說一智。謂決定智。以決定義是智義故。此決定智有二差別。一者有漏。二者無漏。若有漏者。由自性故名世俗智。若無漏者。由對治差別故。復立二種。謂對治欲界者名法智。對治色無色界者名類智。即前三智若能知他心。心所法名他心智。又無漏智由行相別復立四智。若於苦諦作四行相轉者名苦智。乃至若於道諦作四行相轉者名道智。問若決定智唯有一種。或二或三。云何此中立有八智。答以五事故立有八智。一對治故立法類智。二自性故立世俗智。三加行故立他心智。四行相故立苦集智。五行相所緣故立滅道智。尊者左受作如是說。對治四種愚故立有八智。四種愚者。一界愚。二心愚。三法愚。四諦愚。對治界愚故立法類智。對治心愚故立他心智。對治法愚故立世俗智。對治諦愚故立苦集滅道智。是名八智。自性我物自體相分本性。已說智自性所以今當說。問何故名智。智是何義。答決定義是智義。問若爾。疑相應慧應不名智。於所緣境不決定故。答彼亦是智。一剎那頃於所緣境亦決定故。然此聚中疑勢用勝。令心於境多剎那中猶豫不決。說名疑聚。如三摩地。一剎那中於境恒住。有時若與掉舉相應。令多剎那於境轉易。說名為亂。又如有情若多貪者說名貪行。若多瞋者說名瞋行。若多癡者說名癡行。一一非不有餘煩惱。此亦如是。故無有失。譬喻者說。若心有智則無無知。若心有疑則無決定。若心有癡則無有細。然對法者所說法相如闍叢林。謂一心中有智有無知。有非智非無知。有疑有決定。有非疑非決定。有癡有細。有非癡非細。阿毗達磨諸論師言。許法俱生。斯有何失。謂諸心所展轉力生。一心相應相用各別智。謂般若無知。謂無明非智非無知。謂餘心所法。疑謂猶豫。決定謂智。非疑非決定。謂餘心所法。麤謂尋。細謂伺。非麤非細。謂餘心所法。如諸色法異類俱生。心所亦爾。故無有失。有作是說。於所緣境重決擇義是智義。諸有漏慧於所緣境無始時來數數決擇。故皆名智。諸無漏慧重決擇者皆名為智。唯無漏忍於四聖諦。未重決擇故不名智。復有說者。由二義故說名為智。謂證知義及了知義。證知義者。謂證知苦乃至證知道故名智。了知義者。謂了知自相續。了知他相續故名智。已總說諸智所以一一所以今當說。問何故名法智。答智體是法故名法智。問若爾。餘智亦體是法。何故不名法智耶。答雖一切智體皆是法。而但於一立法智名。如十八界十二處。七覺

智三本俱作知

支六隨念。四念住。四證淨。四無礙解。三寶。三歸。皆體是法而但於一建立法名。此亦如是。故不應責。復次法智但有一
名。謂共名。餘智有二名。謂共不共名。爲簡別。故說不共名。復次初覺知法故名法智。後覺知法故名類智。復次若初得
法證淨相應智故名法智。此後所得故名類智。復次於現見法。得現量智故名法智。此後所得故名類智。復次欲界多
有非法煩惱。謂忿恨覆惱嫉慳等相應煩惱。若智是彼近對治者。名法智。色無色界無有如是非法煩惱。對治彼者。法
智。後生故名類智。復次若智六地所攝。能緣一地說名法智。若智九地所攝。能緣八地說名類智。此依有漏地說。復次
若智六地所攝。能緣六地說名法智。若智九地所攝。能緣九地說名類智。此依無漏地說。復次若智對治十八界十二
處五蘊者。名法智。若智對治十四界十處五蘊者。名類智。復次若智對治善不善無記五蘊者。名法智。若智對治善無
記五蘊者。名類智。復次若智對治福非福不動行者。名法智。若智對治福及不動行者。名類智。復次若智對治段食。淫
欲愛者。名法智。若智對治諸定愛者。名類智。問何故名他心智。答知他心故名他心智。問此亦知他諸心所法。何故但
名他心智耶。答以期心故。謂修觀者先起意樂。欲知他心。由此意樂。後知心時。亦知心所。如人意樂本欲見王。後見王
時。亦見臣等。復次諸法得名。由多緣故。謂或由自性得名。如諦如蘊如世俗智。或由對治得名。如法類智。或由加行得
名。如他心智等。或由相應得名。如說樂受等相應法。名順樂受等法。或由所依得名。如眼識等。或由行相得名。如苦集
智。或由所緣得名。如念住等。或由行相所緣得名。如滅道智。故由加行名他心智。復次以心勝故。雖亦知心所。但名他
心智。如王來等。復次以心是大地故。心所名大地法。復次證他心通無間道時。但緣心故。復次說心遠行獨行等故。復
次說心是前行等故。復次說心是增上王故。復次說心是城主故。復次說心是依趣故。復次說心能起善惡戒。故。復次
說心能引善惡趣。故。復次心是內處。遍諸界地有所緣故。復次心是所依。非心所故。復次若心行處心所隨。故。復次若
心調伏不調伏時。諸心所法亦如是。故。復次若心流散不流散時。諸心所法亦如是。故。由此等緣。此他心智。雖亦知心
所。而名他心智。問何故名世俗智。答知世俗故名世俗智。問亦知勝義。何故但名世俗智耶。答雖亦少分知蘊界處四
聖諦等諸勝義法。而多分知男女往來瓶衣車乘舍林山等。世俗法故名世俗智。復次此世俗智實無智相。而諸世俗
共立智名。如非王種。但諸人衆。假想施設共立王名。復次此世俗智一切有情展轉共許。無有諍論。如僧上坐。如悅衆

人衆所許故名爲世俗。復次此世俗智遍諸有情。緣一切境故名世俗。復次此世俗智愚癡所依繫屬愚癡是愚癡者安立足處故名世俗。聲論者說此世俗智爲諸無知之所覆蔽。如器中物器所覆蔽故名世俗。復次此世俗智爲對治道之所變壞爲愚癡者之所欣尙故名世俗。問何故名苦智。乃至道智耶。答緣苦聖諦四行相轉故名苦智。乃至緣道聖諦四行相轉故名道智。問諸世俗智亦能緣四諦各四行相轉。豈名四智耶。答若唯緣苦聖諦唯四行相轉者名苦智。乃至若唯緣道聖諦唯四行相轉者名道智。諸世俗智於四聖諦或一一別緣。或二二合緣。或三三合緣。或四總緣。或緣餘法。或復總緣所起行相。亦不決定故不名苦智。乃至道智以雜亂故。復次若別緣四諦各四行相轉。不與苦集同一縛者名四諦智。諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉。而與苦集同一縛故不名四諦智。問此與滅道不同一縛。何故不立滅道斷耶。答初不立故後亦不立。復次若別緣四諦各四行相轉。能對治煩惱者名四諦智。諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉。而不能對治煩惱故不名四諦智。復次若別緣四諦各四行相轉。於四聖諦證見見了。不爲見疑無明所惑。不增煩惱。不招三有。定趣涅槃者名四諦智。諸世俗智無如是義故不名四諦智。復次若別緣四諦各四行相轉。是聖性者名四諦智。諸世俗智非聖性攝故不名四諦智。如是八智者。他心智若有漏是色界。若無漏是不繫。世俗智通三界。餘六智是不繫。地者法智在六地。類智在九地。他心智在四地。世俗智在十八地。謂八等至八近分。靜慮中間及欲界。餘四智。法智攝者在六地。類智攝者在九地。所依者。法智唯依欲界起。他心智唯依欲色界起。類智世俗智俱依三界起。餘智法智攝者。唯依欲界起。類智攝者。通依三界起。行相者。法智類智俱作十六行相。他心智無漏者。作道四行相。有漏者作不明了行相。世俗智作十六行相。亦作餘行相。苦集滅道智各作四行相。問諸苦智皆作苦行相轉耶。答應作四句。或有苦智非作苦行相轉。謂苦智作非常空非我行相轉。或有作苦行相轉。非苦智。謂作苦行相轉。苦智相應法。或有苦智亦作苦行相轉。謂作苦行相轉。苦智有非苦智亦非作苦行相轉。若唯取此種類者。謂作非常空非我行相轉。苦智相應法。若不唯取此種類者。謂除前相。如轉有四句。已轉當轉應知亦爾。如苦智對苦行相有三四句。對非常空非我行相應知亦爾。如苦智有十二句。集滅道智應知亦爾。如是總有四十八四句。所緣者。法智類智俱緣四諦。他心智緣他心心所法。世俗智緣一切法。苦智緣苦諦。集智緣集諦。滅智緣滅諦。道智緣道諦。念住

若三本俱作苦

者他心智是三念住除身念住。滅智是法念住。餘智通四念住。智者此八智即是八智。三摩地者。法智類智三三摩地俱。他心智無漏者道無願三摩地俱。有漏者非三摩地俱。世俗智非三摩地俱。苦智空無願三摩地俱。集智集無願三摩地俱。滅智無相三摩地俱。道智道無願三摩地俱。根相應者。世俗智五根相應。餘智三根相應。謂樂喜捨。三世者。此八智皆通三世。緣三世者。法智類智世俗智皆緣三世及離世。他心智過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。不生法。緣三世。滅智緣離世。餘智緣三世。善不善無記者。世俗智通三種。餘智唯是善緣善不善無記者。類智緣善無記。滅道智唯緣善。餘智緣三種。三界繫不繫者。他心智若有漏色界繫。若無漏是不繫。世俗智通三界繫。餘智是不繫。緣三界繫不繫者。法智緣欲界繫及不繫。類智緣色無色界繫及不繫。他心智緣欲色界繫及不繫。世俗智緣三界繫及不繫。苦集智緣三界繫。滅道智緣不繫。學無學非學非無學者。他心智通三種。世俗智唯非學非無學。餘智是學無學。緣學無學非學非無學者。法類世俗他心智皆緣三種。苦集滅智唯緣非學非無學。道智緣學無學。見修所斷不斷者。他心智若有漏修所斷。若無漏是不斷。世俗智是見修所斷。餘智是不斷。緣見修所斷不斷者。法類世俗他心智集三種。苦集智緣見修所斷。滅道緣不斷。緣名緣義者。法類世俗苦集智通緣名義。餘智唯緣緣義。緣自他相續非相續者。法類世俗智緣三種。他心智緣他相續苦集道智緣自他相續。滅智緣非相續。加行得離染得生得者。世俗智通三種。餘智通加行離染得。曾得未曾得者。他心世俗智通曾得未曾得。餘智唯未曾得。復次法智有四種。一於法初知故名法智。二於法現知故名法智。三於法實知故名法智。四於法出離知名法智。比類智亦有四種。一以因比類知果。二以果比類知因。三以身語業比類知心。四以所說法比類知佛。他心智亦有四種。謂從四緣生亦能為四緣。此智所知亦爾。世俗智亦有四種。一知名世俗。二知縛世俗。三知假立世俗。四知執著世俗。苦智亦有四種。一知生苦。二知流轉苦。三知熱惱苦。四知和合苦。集智亦有四種。一知業。二知煩惱。三知愛。四知事。滅智亦有四種。一知三結永斷。二知薄貪瞋癡。三知五順下分結盡。四知一切結盡。道智亦有四種。一知從第八補特伽羅一切學位諸有所作。二知降伏怨敵。三觀本所作。四觀近盡漏。盡智亦有四種。一見所不攝。二遠離空定。三非他心智。四加行遲緩。無生智亦有四種。一因故。二果故。三相續故。四補特伽羅。此中所說四法智等。汎釋經中諸智差別。非皆即是法智等攝。復次應說十智總為一。

十三本俱作九

智謂法智皆以法爲體故。應說十智總爲一智。謂類智皆是聖種類故。應說十智總爲一智。謂決定智以決定義是智。義故。應說十智總爲一智。謂所知智。所知故。重審決故。應說十智總爲一智。謂道智。道諦攝故。應說十智總爲一智。謂願智能滿所願故。應說十智總爲一智。謂盡智。煩惱盡者身中得故。應說十智總爲一智。謂無生智。不退墮故。云何。法智。答於欲界諸行。諸行因。諸行滅。諸行能斷。道所有無漏智。此中諸行者。謂苦諦。諸行因者。謂集諦。諸行滅者。謂滅諦。諸行能斷道者。謂道諦。能知欲界如是四諦。諸無漏智總名法智。又於法智及法智地所有無漏智。是謂法智者。問。何故復說此耶。答。前雖說能斷欲界諸行無間道。而未說加行解脫勝進道。今欲說之。此中法智者。謂三道法智。法智地者。謂三道法智相應者。謂三道法智相應俱有等法。復次能斷道者。謂能斷欲界煩惱四道無漏法。法智者。謂餘時所起所修法智。法智地者。謂彼相應俱有等法。次後類智。准此應知。他心智等。如文廣說。應知其相。法智乃至道智。於八智中一一攝幾。問。何故作此論。答。爲止他宗顯正理。故。謂或有執諸法攝者。謂攝他性不攝自性。如分別論者。爲遮彼執。欲顯諸法皆攝自性不攝他性。故作斯論。此中理趣。如結蘊中已廣分別。答。法智攝法智五智少分。謂他心智。苦集滅道智者。此中總說法智攝法智然。法智在六地。未至定者。攝未至定者。乃至第四靜慮者。攝第四靜慮者。又法智有四種。謂四諦智。苦智。攝苦智。乃至道智。攝道智。又法智在三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去未來各多剎那。一一自攝。即此法智攝他心智少分者。謂他心智。有有漏。有無漏。此唯攝無漏。彼無漏復有法智品。有類智品。此唯攝法智品。故說攝彼少分。即此法智攝苦集滅道智少分者。謂彼四智。各有法智品。有類智品。此唯攝法智品。故說攝彼少分。類智智。然類智在九地。未至定者。攝未至定者。乃至無所有處者。攝無所有處者。餘廣說。如法智。他心智。攝他心智。四智少分。謂法類世俗道智者。此中總說他心智。攝他心智。然他心智在四根本靜慮。初靜慮者。攝初靜慮者。乃至第四靜慮者。攝第四靜慮者。又他心智。有有漏。有無漏。有漏。攝有漏。無漏。攝無漏。此有漏者。有曾得。有未曾得。曾得。攝曾得。未曾得。攝未曾得。此無漏者。有法智品。有類智品。法智品。攝法智品。類智品。攝類智品。又此他心智。通三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去未來各多剎那。一一自攝。即此他心

若三本俱作苦

智攝法智少分者。謂法智在六地。此唯攝彼在四根本靜慮者。又法智有四種。謂四諦智。此唯攝彼道智。又彼道智有別緣者。有總緣者。有緣現在者。有緣過去未來者。有緣自相續者。有緣他相續者。有緣他相續者。有緣心所法者。有緣餘蘊者。此唯攝彼別緣。現在他相續心。心所法。故說攝彼少分。如說。此攝法智少分。說此攝類智少分亦爾。有差別者。應說類智在九地。此唯攝彼在根本四靜慮者。又此他心智攝世俗智少分者。謂世俗智在十八地。此唯攝彼在根本四靜慮者。又世俗智有善染汙無覆無記。此唯攝彼善者。又彼善者有別緣者。有總緣者。廣說如前。此唯攝彼別緣。現在他相續心。心所法者。故說攝彼少分。又此他心智攝道智少分者。謂道智在九地。此唯攝彼在根本四靜慮者。又彼道智有別緣者。有總緣者。廣說如前。此唯攝彼別緣。現在他相續心。心所法者。故說攝彼少分。世俗智攝世俗智在十八地。欲界者攝欲界者。乃至非想非非想處者。攝非想非非想處者。又世俗智有善染汙無覆無記。善者攝善者。染汙者攝染汙者。無覆無記者攝無覆無記者。又世俗智通三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去未來各多剎那。一自攝。又世俗智攝他心智少分者。謂他心智有有漏有無漏。此唯攝彼有漏者。故說攝彼少分。苦智攝苦智二智少分。謂法類智者。此中總說苦智攝苦智。然苦智在九地。未至定者攝未至定者。乃至無所有處者攝無所有處者。餘如前說。又此苦智攝法智少分者。謂法智有苦集滅道智。此唯攝彼苦智。故說攝彼少分。如說。此攝法智少分。謂此攝類智少分亦爾。如苦智攝一智二智少分。集智滅智應知亦爾。道智攝道智三智少分。謂法類他心智者。此中總說道智攝道智。然道智在九地。未至定者攝未至定者。乃至無所有處者。攝無所有處者。餘如前說。又此道智攝法類智少分者。如前苦智攝法類智少分說。又此道智攝他心智少分者。謂他心智有有漏有無漏。此唯攝彼無漏者。故說攝彼少分。此中攝者。謂攝自性。自性於自性實有可得。不離不脫常住不空。恒為障礙。故說為攝。若成就法智乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正理。故謂或有執無實成就不成就性。如譬喻者。為遮彼執顯成就性不成就性。決定實有。故作斯論。若成就法智於此八智幾成就幾不成就。答或三四五六七八。謂苦法智苦類智忍時。無他心智成就三。有他心智成就四。此中三者。謂法智苦智世俗智。四者。謂前三加他心智。若未離欲染入正性離生者。爾時成就三。若已苦欲染入正性離生者。爾時成就四。後諸所說。准此應知。苦法智時。法

法上三本俱有
道字

智苦智成就現在未來。即一智體以對治故名法智。以行相故名苦智。世俗他心智成就過去未來。苦類智忍時。增見增慧增道。非智非名。爾時法智苦智世俗智或他心智。皆唯成就過去未來。以現在無故。後諸所說准此。應知苦類智集法智忍時。無他心智成就四。有他智心成就五。此中四者。謂法類苦世俗智。五者。謂前四加他心智。苦類智時。增見增慧增道。增智增名。謂類智名。此苦智名。苦法智時。已得故。集法智忍時。增見增慧道。非智非名。集法智乃生滅法智忍時。無他心智成就五。有他心智成就六。此中五者。謂法類苦集世俗智。六者。謂前五加他心智。集法智時。增見增慧道及智名。謂集智名。此法智名。苦法智時。已得故。集類智忍。集類智滅法智忍時。增見增慧道。非智非名。所以者何。集類智時。所得集智名。不異集法智時。所得集智名。故。爾時所得類智名。不異苦類智時。所得類智名。故。滅法智乃至道法智忍時。無他心智成就六。有他心智成就七。此中六者。謂法類苦集滅世俗智。七者。謂前六加他心智。滅法智時。增見增慧道及智名。謂滅智名。滅類智忍。滅類智道法智忍時。增見增慧道。非智非名。所以者何。滅類智時。所得滅智名。不異滅法智時。所得滅智名。故。爾時所得類智名。不異苦類智時。所得類智名。故。道法智時。增見增慧道及智名。謂道智名。道類智忍。道類智時。增見增慧道。非智非名。所以者何。道類智時。所得道智名。不異道法智時。所得道智名。故。爾時所得類智名。不異苦類智時。所得類智名。故。若成就類智。乃至若成就道智。於此八智成就少多。如文廣說。應知其相。增見增慧道及增智名。如法智中。應知其相。然成就法智及苦智。以苦法智時。為初成就。類智以苦類智時。為初成就。他心智以離欲染第九解脫道。及無色界沒生色界中有結生心。為初成就。世俗智無初一切有情本成就。故。成就集智。以集法智時。為初成就。滅智以滅法智時。為初成就。道智以法智時。為初法類苦集滅道智。從初得後。乃至未般涅槃恒時成就。世俗智從不可知本際。乃至未般涅槃恒時成就。他心智已離欲染未生無色界未般涅槃恒時成就。是謂此處零毗婆沙。若修法智亦類智耶。乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正理。故。謂或有說。善染無記法皆有修義。為遮彼執。顯唯善有為法得有修義。云何知然。如契經說。善有為法應修非餘。所以者何。若法智者。為愛果故。精勤修習。令漸增長。說名為修。唯善有為法能得愛果。謂得世間可愛異熟增上果故。亦得出世離繫果。故。諸有智者。精勤修習。從下至中從

中至上令速獲得所求愛果。染無記法及善無爲無。如是用故不名修。或有撥無未來修義。謂過去未來俱無實體。故爲遮彼執。顯定實有過去未來。現在能修未來善法。謂現在世勝善爲因。引起未來諸善法得。由得彼法。故說彼爲所修。若無能修未來善者。則應無有得果等義。謂得果等時。現在唯有一智。未來修八智。現在唯有一行。未來修十六行。相現在唯有一剎那。未來修無量剎那。現在或唯有有漏心心所法。未來修有漏無漏心心所法。或有現在唯有無漏心心所法。未來修無漏有漏心心所法。如是等事皆應不成。復次諸佛證得大菩提時。現在唯有盡智功德。若無未來修善義者。則應諸佛無一切智。勿有此等大過失。故必應許修未來善法。爲遮此等種種異執。及顯正理。故作斯論。說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七

〔麗廉〕〔宋沛〕元沛〔明意〕

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

唯三本俱作惟
下同

異生離欲染時。諸加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。離初靜慮染時。若依初靜慮作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。若依第二靜慮近分作加行。彼加行道九無間道八解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。離第二靜慮染時。應知亦爾。離第四靜慮染時。若依第四靜慮作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。若依空無邊處近分作加行。彼加行道九無間道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離空無邊處染時。諸加行道九無間道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。離識無邊處無所有處染時。應知亦爾。未離欲染異生。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。暖頂。

忍世第一法時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。已離欲染異生。起四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處。不淨觀。持息念。念住時。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。起暖頂忍世第一法時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。起無色四解脫。二遍處。及念住時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。引發五通時。諸加行道。二解脫道中。現在唯修世俗智。未來修世俗他心智。一解脫道中。現在修世俗他心智。未來亦修世俗他心智。五無間道中。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。二解脫道中。不修智無記故。聖者見道中。若如是功德。現在修未來。即修如是功德。如諸忍現在前時。現在修如是忍。未來亦修如是忍。諸智現在前時。現在修如是智。未來亦修如是智。除三心頃。未來亦修世俗智。謂苦集滅類智時。亦修未來現觀邊世俗智。問何故見道中唯修同分。修道中能修同分不同分耶。答以見道處所定對治定。故唯修同分。修道處所不定對治不定。故能修同分不同分。復次以見道所緣定對治定。故唯修同分。修道所緣不定對治不定。故能修同分不同分。復次見道中初得聖種性。於四聖諦初修聖行。故唯修同分。修道中已得聖種性。於四聖諦已修聖行。故能修同分不同分。復次見道中初得見諦。初得現觀。故唯修同分。修道中已得見諦。已得現觀。故能修同分不同分。道類智時。無他心智者。現在修道類二智。未來修六智。除世俗他心智。有他心智者。現在修道類二智。未來修七智。除世俗智。聖者以世俗道離欲染時。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二。現在修。未來修七智。除他心智。若世俗作加行。彼加行道九無間道。八解脫道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。第九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。離初靜慮染時。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二。現在修。未來修八智。若世俗作加行。彼加行道九解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。九無間道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。乃至離無所有處染時。應知亦爾。以無漏道離欲染時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二。現在修。未來修七智。除他心智。九無間八解脫道中。四法智隨二。現在修。未來修七智。除他心智。第九解脫道中。四法智隨二。現在修。未來修八智。離初靜慮染時。若以世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二。現在修。未來修八智。九無間道中。二法四類智隨二。現在修。未來修七智。除他心智。九解脫道中。二法四類智隨二。現在修。

若三本俱作答

練宋作縛

隨三本俱作除

未來修八智。乃至離無所有處染。應知亦爾。離非想非非想處染時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二。現在修。未來修八智。九無間道中。二法四類智隨二。現在修。未來修六智。除世俗他心智。八解脫道中。二法四類智隨二。現在修。未來修七智。除世俗智。第九解脫道中。二類智隨二。現在修。未來修八智。及修三界無量善根。未離欲染信勝解。練根作見至時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。無間道中。四法四類智隨二。現在修。未來修七智。除他心智。無間道中。四法四類智隨二。現在修。未來修六智。除世俗他心智。解脫道中。四法四類智隨二。現在修。未來有說修六智。除世俗他心智。有說修七智。除他心智。已離欲染信勝解。練根作見至時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二。現在修。未來修八智。無間道中。四法四類智隨二。現在修。未來有說修七智。除世俗智。有說修八智。時解脫阿羅漢。練根作不動時。若世俗作加行。彼加行道中。現在唯修世俗智。未來修八智。若無漏作加行。彼加行道中。四法四類智隨二。現在修。未來修六智。除世俗他心智。八解脫道中。二法四類智隨二。現在修。未來修七智。除世俗智。第九解脫道中。二類智隨二。現在修。未來修八智。及修三界無量善根。未離欲染聖者。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。及世俗念住時。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。難修靜慮時。初剎那頃。四法四類智隨二。現在修。未來修七智。除他心智。第二剎那頃。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。第三剎那頃。四法四類智隨二。現在修。未來修八智。引發五通時。五無間道中。現在唯修世俗智。未來修七智。除他心智。諸加行道。二解脫道中。現在唯修世俗智。未來修八智。一解脫道中。未來修八智。現在唯修世俗他心智。有說。亦修道法道類隨二。他心智。二解脫道。不修智無記故。已離欲染聖者。起四無量世俗解脫勝處。遍處不淨觀。持息念。世俗念住。世俗無礙解。無諍願智。邊際定。空空。無願。無相。無相。三摩地。入滅定。想微細心時。現在唯修世俗智。未來修八智。起無漏他心智時。現在修道法道類隨二。他心智。未來修八智。依靜慮地。起無漏念住。無漏義無礙解時。四法四類智隨二。現在修。未來修八智。起無漏辯無礙解時。道法道類智隨二。現在修。未來修八智。依無色定。起無漏

類二本俱作觀
道同作前

念住無漏義無礙解無漏解脫時。四類智隨二現在修。未來修八智。依無色定起無漏辯無礙解時。現在修道類二智。未來修八智。起入滅盡定微微心時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。是謂此處零毗婆沙。若修法智亦類智耶。答應作四句。義不定。故有修法智非類智。謂入現觀苦集滅道法智時。學見述阿羅漢。已得法智現在前時。此中入現觀苦集滅道法智時者。謂見道中四法智時。唯修法智不修類智。所以者何。以見道中若如是功德現在修未來。即修如是功德法智現在前時。唯修未來法智品。類智現在前時。唯修未來類智品。故學見述阿羅漢。已得法智現在前時。者。學謂預流一來不還補特伽羅。述謂四聖諦。以無漏慧已具見四諦。述故名學見述阿羅漢者。謂慧解脫或俱解脫。此學無學已得法智現在前時。唯修法智。是習修故不修類智。所以者何。以會得法現在前時。勢力羸劣尚不能及。第二剎那。況能修餘未來遠者。有修類智非法智。謂入現觀苦集滅類智時。學見述阿羅漢。已得類智現在前時。此中入現觀苦集滅類智時者。謂見道中三類智時。唯修類智不修法智。義如前說。學見述阿羅漢。已得類智現在前時者。謂學無學會得類智現在前時。唯修類智不修法智。義如前說。有俱修。謂入現觀道類智時。學見述阿羅漢。未得無漏智。現在前時。未得世俗智。現在前。能俱修時。此中入現觀道類智時者。謂見道後道類智時。能修法智亦修類智。由此位中捨會得道。得未曾得道。證結斷一味得。頓得八智。俱修十六行相。故學見述阿羅漢。未得無漏智。現在前時者。謂有學位以無漏道離欲染。若無漏作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。乃至離無所有處染時亦爾。離非想非非想處染。若無漏作加行。彼加行道九無間道八解脫道時。信勝解練根作見至。若無漏作加行。彼加行道無間道解脫道時。難修靜慮初後心時。起無漏他心智無漏念住無漏解脫時。如是等學位未得無漏智。現在前時。能修法智亦修類智。若無學位離非想非非想處染。第九解脫道時。時解脫練根作不動。若無漏作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。難修靜慮初後心時。起無漏他心智無漏念住無漏無礙解無漏解脫時。如是等無學位未得無漏智。現在前時。能修法智亦修類智。未得世俗智。現在前。能俱修時者。謂學位以世俗道離欲染。若世俗作加行。彼加行道九無間道九解脫道時。乃至離無所有處染時亦爾。離非想非非想處染。若世俗作加行。彼加行道時。信勝解練根作見至。若世俗作加行。彼加行道時。難修靜慮中間心時。引發五通。諸加行道五無間道三解脫道時。起四無量世俗解脫勝處遍

勝宋作脫

諸宋元俱作謂

減明作減

處不淨觀持息念世俗念住入滅定想微細心時。若無學位時解脫練根作不動。若世俗作加行。彼加行道時雜修靜慮中間心時。引發五通諸加行道五無間道三解脫道時。起四無量世俗解脫勝處遍處世俗念住世俗無礙解無諍願智邊際定空空無願無相無相三摩地入滅定想微細心時。如是等學無學位。未得世俗智現在前時。能修未來法智類智。有俱不修。謂學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前俱不修時。一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時。此中學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時者。謂有學無學位。已得世俗智現在前時。勢力羸劣。尚不能修未來自類有漏功德。況能修異類法智類智品。未得世俗智現在前俱不修時者。謂即有學無學位。未曾得聞思所成慧。及入滅定微細心現在前時。皆不能修法智類智。一切異生者。謂異生位諸有心時。皆不能修法智類智。此非異生所修法故。染汙心者。謂諸聖者諸染汙心現在前時。皆不能修法智類智。以無記心卑下羸劣。如腐種子。自尚非修。況能修他無漏功德。要順勝分其性沈重懈怠相應。自尚非修。況能修他無漏功德。要順勝分其性輕妙精進相應。心方能修善故。無記心者。謂諸聖者諸無記心現在前時。皆不能修法智類智。以無記心卑下羸劣。如腐種子。自尚非修。況能修他無漏功德。要堅勝心能修功德。無想定滅定者。謂住無想定及住滅定時。俱不能修法智類智。要有心位方有所修。無心位中不能修故。無想天者。有說。生彼於一切時不起善心。故不能修法智類智。有說。生彼雖起善心。而不能修加行善法。以彼唯起生得善故。尚不能修加行有漏。況法類智。彼豈能修。無漏忍時者。謂見道中八無漏忍時。不能修智。爾時唯修自類功德。非他類故。問。何故已得善法現在前時。不能修餘未來諸善功德。答。作用劣故。已受用故。已與果故。復次。已修已息。無勢用故。復次。起已得法現在前時。前已得修今復習修。二修歷世。但有損減。更無增益。豈能更修未曾得善。如人食用先所集財。但有損減。更無增益。豈名更集未曾集財。復次。若多用功所起善法。能修未來諸善法。起已得善現在前時。不多用功。故不能修未來善法。復次。若已得善現在前時。能修未來諸善法者。世尊將欲入涅槃時。次第入諸靜慮等至。亦應能修未來功德。世尊現起初盡智時。已具得修一切功德。今若更修前應未得。若爾前位功德未滿。初成佛時。應非究竟。證得無上正等菩提。勿有此失。故已得善現在前時。定不能修未來善法。餘修智義如文廣說。准前方隅。應知其相。法智乃至道智。於八智中。一一緣幾智耶。問。何故作此論。答。為止他宗顯正理。故謂或有說。諸所

謂宋作請○一
三本俱作法○
柱同作任
相似同作同類

緣緣非實有體。爲遮彼執顯所緣緣實有自體。故作斯論。答法智緣七智。除類智。類智緣七智。除法智。所以者何。法智緣下類智緣上。故不相緣。如有二人同住一處。一人觀地。一人觀空。如是二人不相見面。他心智世俗智俱緣八智者。此二總能緣心。心所法。故苦智集智俱緣二智。謂他心世俗智者。此二唯能緣有漏心品。故滅智不緣智者。緣無爲故。道智緣七智。除世俗智者。緣道諦。故有餘於此。別作問言。法智乃至道智。於八智中。一一幾智緣耶。即自答言。法智四智緣。除類智。苦集滅智。類智。四智緣。除法智。苦集滅智。他心智。七智緣。除滅智。世俗智。六智緣。除滅道智。苦集滅道智。五智緣。除苦集滅智。法智乃至道智。自他相望。爲幾緣耶。問。何故作此論。答。爲止他宗顯正理。故謂或有執緣無實體。爲遮彼意。欲顯四緣實有自體。故作斯論。答。法智與法智爲四緣。乃至廣說。問。何故此中。與前結蘊不善納息。所說有異。謂此中說。法智與法智爲四緣。不善納息。說有身見。與有身見。或爲四三二一緣耶。答。如此中說。彼亦應爾。如彼所說。此亦應爾。但爲顯示異相。異文令受持者。生欣樂。故復次欲現二門。二零二影。二梯二墜。二門二炬。令知所說。更相顯。故復次彼說是了義。此說非了義。彼說無別意。此說有別意。彼說無別緣。此說有別緣。彼說依勝義。此說依世俗。復次彼依四種差別而說。謂界差別。世差別。剎那差別。等無間緣差別。此唯依一種差別而說。謂等無間緣差別。法智與法智爲四緣者。謂因等無間所緣增上。此中因者。如種子法。等無間者。如開避法。所緣者。如柱杖法。增上者。如不障法。法智與法智爲因緣者。謂爲一因。即相似。因爲等無間緣者。謂法智無間法智現在前。爲所緣緣者。謂法智緣法智而生。爲增上緣者。謂法智不障礙法智生。與類智爲三緣。除所緣者。謂法智與類智爲三緣。除所緣。爲因緣者。謂法智與類智爲一因。即同類。因爲等無間緣者。謂法智無間類智現在前。爲增上緣者。謂法智不障礙類智生。除所緣者。謂法智與類智互不相緣。與他心智爲四緣等者。謂法智與自相續他心智。因爲等無間。非所緣。與他相續他心智。爲所緣。非因等無間。餘如前說。與世俗智爲三緣。除因者。謂因緣如種子法。無漏與有漏。非種子法。故法智與世俗智。非因緣。但爲三緣。與苦集滅智爲三緣。除所緣者。謂苦集智緣有漏。法智無漏。故非彼所緣。滅智緣無爲法。法智有爲。故非彼所緣。與道智爲四緣。如前說。類智與類智爲四緣等。准前法智。應知其相。他心智與他心智。爲四緣等者。此中因緣。謂一同類。因。餘如前說。與世俗智爲四緣者。此中因緣。謂同類。異熟二因。餘如前說。與苦集智爲四緣等者。謂無漏他心智。與

苦集智爲一同類因者。定非所緣彼緣有漏故。若有漏他心智與苦集智爲所緣者。定非因緣。有漏不與無漏爲因緣。故與滅智爲三緣除。所緣者彼緣無爲故。與道法類智爲四緣者。義如前說。世俗智與世俗智爲四緣者。此中因緣。謂同類遍行異熟三因。餘如前說。與苦集智爲三緣除。因者有漏不與無漏法爲因緣故。與滅道智爲二緣。謂等無間增上者。彼緣無漏故。餘如前說。與法類智爲三緣除。因者有漏與無漏非如種子故。與他心智爲四緣等者。謂世俗智與自相續有漏他心智爲同類因。等無間緣。與自相續無漏他心智爲等無間緣。俱非所緣。與他相續有漏他心智爲所緣。非因等無間。苦智與苦智及集滅智爲三緣除。所緣等者。如文廣說。其中所以准前應知。諸結欲界繫彼結法智斷耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定故。謂法智能斷色無色界結。類智不能斷欲界結。或有生疑。如法智能斷色無色界結。類智爲亦能斷欲界結耶。如類智不能斷欲界結。法智爲亦不能斷色無色界結耶。欲令此疑得決定故。顯法智定能斷色無色界結。類智定不能斷欲界結。故作斯論。問何故法智能斷色無色界結。類智不能斷欲界結耶。答法智先斷欲界結。故亦能斷色無色界結。類智不先斷色無色界結。故不能斷欲界結。復次類智未斷色無色界結。故法智斷之。法智已斷欲界結。故類智不斷。復次若類智能斷欲界結者。云何斷耶。爲先斷色無色界結。後斷欲界結。爲先斷欲界結。後斷色無色界結耶。若先斷色無色界結。後斷欲界結者。欲界結盡先已斷。故復何所斷。若先斷欲界結。後斷色無色界結者。類智則應受他訶責。自界諸結猶未能離。如何欲斷他界結耶。如王未降自國怨敵欲伏他國爲他所訶。復次一切類智定以法智爲因。故法智能助彼斷色無色界結。非一切法智定以類智爲因。故類智不能助法智斷欲界結。復次道類智後類智多分不現在前。設現在前。勢用羸劣。要畢竟離欲界結已。勝用類智方容現前。故彼不能斷欲界結。復次法智要離欲界結已。用方猛利。由猛利故能斷上結。類智要離有頂結已。用方猛利。彼猛利時。下結已斷。復何所斷。復次法智極猛利。斷不善結。尚不用功。况無記結而不能斷。如極利刀尚能斷鐵。况草木等。類智不極猛利。斷無記結。尚多用功。况不善結而當能斷。如以鈍刀斷草木等。尚多用功。况能斷鐵。復次法智具能斷十八界十二處五蘊。如有壯士力敵千夫。能斷上結。類智唯能斷十四界十處五蘊。力用劣。故不斷下結。復次欲界邪見能緣三界苦集先斷。彼已復欲斷彼所緣。是故法智能斷上二界結。色無色界邪見不能緣欲界苦集。是故類智不

結下二本俱有
故字

能斷欲界結。復次欲界他界緣遍行諸結。能緣色無色界苦集先斷。彼已復欲斷彼所緣。是故法智能斷上二界結。上界他界緣遍行諸結。不緣欲界苦集。是故類智不能斷欲界結。如有國王先殺怨賊。後亦壞彼遊戲之處。復次欲界諸蘊。這切有情過於重擔。既斷彼已。數復讚彼對治及滅。爾時復能斷上諸蘊。是故法智能斷上界結。類智不能斷欲界結。然法智能斷色無色界結者。是滅道法智非苦集法智。所以者何。法應爾故。謂修行者爲欲界蘊現所逼切過於重擔。既捨彼已。報彼對治及滅惡故。數復觀察。數觀察時。即自然能斷色無色界結。復次欲界是不定界。非修地。非離染地。色無色界是定界。是修地。是離染地。非厭。不定界法能斷定界結。復次欲界是麤色無色界是細。非厭麤界法能斷細界結。復次欲界是下劣色無色界是勝妙非厭。下劣界法能斷勝妙界結。復次欲界是下色界是中無色界。是上非厭。下界法能斷中上界結。復次若苦集法智能斷色無色界結者。便爲於異處修厭離於異處得解脫。如斷手繫手得解脫。若斷足繫足得解脫。非斷手繫足得解脫。非斷足繫手得解脫。是故法智能斷色無色界結者。是滅道法智非苦集法智。然滅道法智能斷色無色界結者。唯生欲界非生色無色界。所以者何。入出法智方便心。唯欲界繫生。上二界者已捨此心。必不起故。復次法智隨轉戒。唯是欲界大種所造生。上二界者捨此大種。必不起故。復次生上二界者。必於法智所作已辦。加行已息。不復現前。如阿羅漢於三界結斷對治道。所作已辦。不復現前。問若爾。何故諸阿羅漢起無漏智耶。答欲觀所捨諸蘊過患。及觀所得滅道勝利故。彼復起諸無漏智。復次彼由四緣起無漏智。一爲住現法樂故。二爲遊戲功德故。三爲觀本所作故。四爲受用聖財故。尊者妙音作如是說。世尊弟子。生無色界。不起靜慮及靜慮中所發功德。生色界者亦能起之。彼說何義。彼說若生無色界者。不起法智斷上界結。生色界者若未離色無色界染。亦能起滅道法智斷色無色界結。評曰。彼不應作是說。所以者何。若有此義。應不決定。謂生色界於法智少分能起。少分不能起。少分能起者。謂滅道法智少分不能起者。謂苦集法智。或有能起。或有不能起。或有能起者。謂未離彼染。或有不能起者。謂已離彼染。或時能起。或時不能起。或時能起者。謂起離染道時。或時不能起者。謂引善根時。是故前說於理爲善。諸結欲界繫彼結法智斷耶。答應作四句。義不定故。有結欲界繫非法智斷。謂欲界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四法智忍斷。或餘智斷者。謂世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。有結

苦下二本俱有
法字

法智斷非欲界繫。謂色無色界結法智斷。即色無色界修所斷結滅道法智斷。有結欲界繫亦法智斷。謂欲界結法智斷。即欲界修所斷結。四法智斷。有結非欲界繫亦非法智斷。謂色無色界結或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四類智忍斷。或餘智斷者。謂類智或世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。諸結色無色界繫。彼結類智斷耶。答諸結類智斷。彼結色無色界繫。謂色無色界修所斷結。四類智斷。有結色無色界繫。非類智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂四類智忍斷。或餘智斷者。謂法智。或世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。諸結見苦所斷。彼結苦智斷耶。答諸結見苦所斷。彼結非苦智斷。或忍斷。或餘智斷。或不斷。此中或忍斷者。謂苦類智忍斷。或餘智斷者。謂世俗智斷。或不斷者。謂已斷故。或未起彼斷加行故。必無苦智斷。彼結無漏智唯能斷修所斷故。設結苦智斷。彼結見苦所斷耶。答諸結苦智斷。彼結非見苦所斷。是修所斷。無漏智不能斷見所斷。故見集滅道所斷結。對集滅道智斷。准上應知。唯無間道能斷諸結。由此中說苦智等不能斷見所斷結。故說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八

五百大阿羅漢等造

(麗廉)宋沛(元沛)明意

三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中修智納息第四之四

唯同作惟下同

諸結法智斷。彼結滅法智作證耶。乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有執無間道斷諸結得。解脫道證彼滅得。如外國諸論師。為遮彼意。顯無間道能斷諸結得。亦證彼滅得。若無間道唯斷結得。解脫道方能證彼滅得者。便違此說。諸結法智斷。彼結滅法智作證等。若以滅道法智究竟離非想非非想處染者。彼以法智為無間道。類智為解脫道。如何可說諸結法智斷。彼結滅法智作證耶。是故應知無間道能斷諸結得。亦證彼滅得。理不可違。由此因緣故作斯論。諸結法智斷。彼結滅法智作證耶。答諸結法智斷。彼結滅法智作證。謂隨法智為無間道。斷爾所結。

此無間道即能證彼爾所滅故。有結滅法智作證。彼結非法智斷。謂或忍斷。或餘智斷。彼結滅法智作證。如預流者。以世俗道斷欲界一品。乃至五品結已。復以法智爲無間道。斷第六品得一來果。爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗智所斷欲界前五品修所斷結滅。一來者以世俗道斷欲界第七第八品結已。復以法智爲無間道。斷第九品得不還果。爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗智所斷欲界前八品修所斷結滅。不還者以世俗道或類智。離初靜慮。乃至無所有處染。以類智斷非想非非想處八品結已。復以法智爲無間道。斷第九品得無學果。爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗智所斷欲界前八品修所斷結滅。如是諸結滅法智作證。彼結非法智斷。諸結類智斷。彼結滅類智作證。耶。答諸結類智斷。彼結滅類智作證。謂隨類智爲無間道。斷爾所結。此無間道即能證彼爾所滅故。有結滅苦智作證。彼結非苦智斷。謂或忍斷。或餘智斷。彼結滅苦智作證。謂隨苦智爲無間道。斷爾所結。此無間道即能證彼爾所滅故。有結滅苦智作證。彼結非苦智斷。謂或忍斷。或餘智斷。彼結滅苦智作證。如預流者。以世俗道或集滅道智。斷欲界一品。乃至五品結已。復以苦智爲無間道。斷第六品。爾時無間道苦智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗集滅道智所斷欲界前五品修所斷結滅。一來者以世俗道及集滅道智。斷欲界第七第八品結已。復以苦智爲無間道。斷第九品得不還果。爾時無間道苦智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗集滅道智所斷欲界前八品修所斷結滅。不還者以世俗道或集滅道智。離初靜慮。乃至無所有處染。以集滅道智。斷非想非非想處八品結已。復以苦智爲無間道。斷第九品得無學果。爾時無間道苦智證先忍所斷三界見所斷結滅。及證先世俗集滅道智所斷八地修所斷結滅。集滅道所斷非想非非想處。前八品修所斷結滅。如是諸結滅。苦智作證。彼結非苦智斷。如說苦智說集滅道智。應知亦爾。問前門此門有何差別。答諸有欲令無間道斷諸結得。

道下三本俱有
智字

證三本俱作斷

解脫道證彼滅得者。彼說前門顯無間道作用。此門顯解脫道作用。諸有欲令無間道能斷諸結得。亦證彼滅得者。彼說前門顯無間道能斷諸結得。及證彼滅得。此門唯顯無間道證諸結滅得。如斷結得證彼滅得。捨過失修功德。捨無義得有義。捨下劣得勝妙。離愛染若證寂靜樂。應知亦爾。復次前門顯斷有為。此門顯證無為。復次前門顯頓斷。此門顯數斷。復次前門顯斷時即證。此門顯先斷後證。是謂前門此門差別。眼根乃至無色界修所斷無明。隨眠。於十智中。幾智知耶。乃至廣說。問何故作此論。答為止他宗顯正理故。謂或有執。有諸覺慧無所緣境。如取幻事。健達縛城。鏡像。水月影光。鹿愛旋火輪等。種種覺慧皆無實境。為遮彼執。顯諸覺慧皆實有境。或復有執。有能知智不知所知。有所知境。非智所知。為遮彼執。顯無能知智不知所知。及無所知境。非智所知。由此因緣。故作斯論。若問攝應依十八界審思而答。若問識應依十二處審思而答。若問隨眠應依五部審思而答。若問智應依四聖諦審思而答。如是諸法。易可顯示。易可施設。此中問智故。應依四聖諦審思而答。然一切法。畧有五種。謂四諦所攝及所不攝。此中三界苦集及道諦所攝法。各有二種。謂相應及不相應。滅諦所攝法。及諦所不攝法。各唯一種。謂不相應。欲界苦集諦所攝。相應法。七智知。除類滅道智。不相應法。六智知。除類他心滅道智。色界苦集諦所攝。相應法。七智知。除法滅道智。不相應法。六智知。除法他心滅道智。無色界苦集諦所攝。相應法。六智知。除法他心滅道智。滅諦所攝法。六智知。除他心苦集道智。道諦所攝。相應法。七智知。除苦集滅智。不相應法。六智知。除他心苦集滅智。諦所不攝法。一智知。謂世俗智。是謂此處畧毗婆沙。此中眼根七智知等。准前所說。應知其相。問何故名智。答能知所知故名智。問何故名所知。答是智所知故名所知。尊者妙音作如是說。能量故名智。所量故名所知。能稱所稱。能度所度。應知亦爾。脇尊者言。能知故名智。若法是智所行。所緣所取境界。說名所知。智與所知相對建立。故無有智不知所知。亦無所知非智所知。無智無所知。無所知無智。如說無常想。若習若修。若多所作。能除一切欲貪。色貪。無色貪。掉舉。我慢。無明。乃至廣說。問何故作此論。答為廣分別契經義故。謂契經說。無常想。若習若修。若多所作。廣說如前。契經雖有是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。問世尊何故說此契經。答有諸有情。心多懈怠。不勤精進。捨諸善軌。為勸策彼。故說此經。復次為勸學者。捨後有愛。故說此經。謂世尊說彌勒當來成佛時事。有諸學者。作是念言。願我當見彼成。

佛事乃般涅槃。故佛告言。汝等今者。有諸資具。少時適意。故愛後有。若乏資緣。爲苦所逼。便於諸有。都不愛樂。爾時應修此無常想。永盡諸漏。而般涅槃。是故不應貪愛後有。故爲學者說此契經。然無常想。若習若修。若多所作。能除一切欲貪者。此想應言法智相應。謂苦法智。此想應言有尋有伺。謂未至定。尋伺俱生。此想應言捨根相應。謂未至定捨根俱生。此想應言與無願俱。謂苦無願相應。此想應言緣欲界繫。謂緣欲界五蘊。能除一切色貪者。此想應言類智相應。謂苦類智。此想應言。或有尋有伺。謂未至定。及初靜慮。尋伺俱生。或無尋唯伺。謂靜慮中間。唯伺俱生。或無尋無伺。謂在後三靜慮。此想應言。或樂根相應。謂在第三靜慮。或喜根相應。謂在初二靜慮。或捨根相應。謂在未至定靜慮中間。第四靜慮。此想應言與無願俱。謂苦無願相應。此想應言綠色界繫。謂綠色界五蘊。能除一切無色貪者。此想應言類智相應。謂苦類智。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。樂喜捨根相應。與無願俱。緣無色界繫。如前能除色貪想。說有差別者。此想或無尋無伺。謂在後三靜慮。及前三無色。或捨根相應。謂在未至定靜慮中間。第四靜慮。及前三無色。緣無色界繫。謂緣無色界四蘊。能除一切掉舉我慢無明者。此想應言法類智相應。謂苦法類智。此想應言。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。樂喜捨根相應。與無願俱。皆如前能除無色貪想。說此想應言。或緣欲界繫。謂緣欲界五蘊。或緣色界繫。謂緣綠色界五蘊。或緣無色界繫。謂緣無色界四蘊。問一切聖道。皆能斷結。何故唯說無常想耶。答此中想聲顯諸聖道。謂佛或時以受聲想聲聲燈聲信精進念定慧聲。船筏聲。山石聲。水聲。花聲。慈悲喜捨聲。顯諸聖道。廣說如前。此中亦爾。故不應難。問無常想。唯能對治二部煩惱。謂見苦及修所斷。何故此中說能除一切三界貪等。答此中但應說能除三界貪等。不應說一切。而說一切者。一切有二種。謂少分一切。及一切一切。此中但說少分一切。謂見苦及修所斷一切非餘。復次。佛爲聖者說此契經。彼已永斷見所斷結。勸彼修習此無常想。令斷一切三界修所斷結。故無有過。問無常想。能對治七隨眠。何故此中唯說能斷貪慢無明。答由此三種通三界。遍五部。是故偏說。五見及疑。雖通三界。而不遍五部。瞋雖遍五部。而不通三界。故不說之。復次。由此三種通三界。異生聖者俱可現行。是故偏說。五見及疑。雖通三界。而諸聖者必不現行。瞋雖異生聖者俱可現行。而不通三界。是故不說。問何故貪分三界差別。而掉舉等不然。答彼亦應分三界差別。而不分者。應知有餘。復次。欲現異說異文。莊嚴於義。令受持者生欣樂。故復

椽明作柰下同
○色下二本俱
無色字

界色同作色界

次欲現二門二界乃至廣說。復次貪愛是重難斷難破。多諸過患。是故偏分。復次以貪愛故。諸界諸地諸部差別。是故偏分。問修無常想能除七慢。何故此說唯除我慢。答此中且說近對治故。謂無常想是我慢近對治。如契經說。若諸苾芻。修無常想者。能引無我想。若任無常無我想者。能斷我慢。速盡諸漏。問何故一切隨煩惱中。唯說掉舉。答隨煩惱中。過患增者。唯有掉舉。謂通三界是纏性攝。昏沈雖具如是二義。而在上界順等至故。過患不增。是故此中偏說掉舉。如說七處善三義觀。能於此法毗捺耶中。速盡諸漏。云何為七。謂如實知色。色集。色滅。趣色。滅行。色。味。色。思。色。出。如實知受。想。行。識。七亦爾。此智當言法智。乃至道智。乃至廣說。問何故作此論。答為廣分別契經義故。謂契經說。苾芻當知。有七處善及三義觀。廣說如前。契經雖作是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。問世尊何故說此契經。答有諸學者。已入見道。住修道中。為修所斷煩惱所惱。世尊欲令修彼對治。告言。汝等已得聖道。何不依之。斷除煩惱。如勇健人。為怨所惱。他人告曰。汝既勇健。寧不害怨。而為彼惱。復次有諸學者。已得初果。於後勝果。不作加行。設作加行。不如實知。世尊欲令起勝加行。告言。汝等若能不捨先得預流諸加行者。不久必獲究竟漏盡。佛為彼故。說此契經。如實知色。是四智。謂法類世俗苦智者。此中法智知欲界色。果。類智知色。界。色。果。世俗智知一切色。果。苦智知有漏色。果。非常苦空非我。此雖有四而立一善。皆同觀察一色。果。故。如實知色。集。是四智。謂法類世俗集智者。此中法智知欲界色。因。類智知色。界。色。因。世俗智知一切色。因。集智知有漏色。因。集生緣。此雖有四而立一善。皆同觀察一色。因。故。如實知色。滅。是四智。謂法類世俗滅智者。此中法智知欲界色。滅。類智知色。界。色。滅。世俗智知一切色。滅。滅智知有漏色。滅。靜妙離。此雖有四而立一善。皆同觀察一色。滅。故。如實知色。味。是四智。謂法類世俗味智者。此中四智皆知色。味。如前應知。此雖有四而立一善。皆同觀察一色。道。故。如實知色。思。是四智。謂法類世俗思智者。此中四智皆知色。思。如前應知。此雖有四而立一善。皆同觀察一色。苦。故。如實知色。出。是四智。謂法類世俗出智者。此中四智皆知色。出。如前應知。此雖有四而立一善。皆同觀察一色。故。如實知受。想。行。識。七亦爾者。如觀色說。問若爾。應說三十五處善。或無量處善。何故說七。

反三本俱作返
有下同有有字
次同

答觀一一蘊各各有七。不過七數故說有七。如餘經說諸預流者極七。反有。彼若別說二趣二有應二十八。謂人趣有
七天趣有七。八中有七天中有七。然不過七故說七名。又如餘經說有二法。謂眼色乃至意法。又如餘經說三轉法輪
有十二行相。彼不過二及十二故說二十二。此亦如是。脇尊者言。此經應說如實知色乃至識。如實知色集乃至識集。
如實知色滅乃至識滅。如實知趣色滅行乃至趣識滅行。如實知色味乃至識味。如實知色患乃至識患。如實知色出
乃至識出。若作是說。唯有七處善。非三十五或無量種。復次若畧說有七處善。若廣說有三十五或無量種。契經畧說
故唯有七。如畧廣總別。不分別分別。頓說漸說。應知亦爾。復次爲利根者說七處善。爲鈍根者說三十五或無量種。如
利根鈍根。因力緣力內分力外分力。內思惟力外聞法力。聞智說智。應知亦爾。復次依近觀察說七處善。依遠觀察說
三十五或無量種。如近遠隣逼。非隣逼現前。非現前。此衆同分餘衆同分。應知亦爾。復次依無漏觀說七處善。依有漏
觀說三十五或無量種。如有漏無漏。世出世縛解繫不繫。應知亦爾。復次依現觀時說七處善。依觀察時說三十五或
無量種。復次依總相觀故說七處善。依別相觀故說三十五或無量種。如總相別相觀。自相共相觀。自相共相覺。自相
共相作意。應知亦爾。問此中爲說自相作意。爲說共相作意耶。設爾何失。若說自相作意者。此中所說當云何通。如說
七處善三義觀。能於此法毗睪耶中。速盡諸漏。非自相作意可能盡漏。若說共相作意者。此中所說復云何通。如說如
實知色乃至如實知識。答應作是說。此中正說自相作意。問若爾云何能速盡漏。答此自相作意能引共相作意。彼共
相作意能速盡漏。依展轉因故作是說。復有說者。此中正說共相作意。問若爾云何此契經說如實知色乃至如實知
識耶。答此契經中應作是說。如實知蘊蘊集蘊滅趣蘊滅行蘊味蘊患蘊出。而別說者。應知說時異。現觀時異。如佛爲
四天王先以聖語說四聖諦。二解二不解等。如前已說。故知說時異。現觀時異。謂說特別說。現觀時總現觀故。問七處
善三義觀有何差別。答名即差別。謂名七處善。名三義觀故。有作是說。七處善是無漏。三義觀是有漏。問若爾此說當
云何通。如實知色是四智。諸法類世俗苦智等。答此世俗智雖亦容有而不現行。復次此七處善是聖行相。說爲無漏。
實通有漏。對三義觀非聖行相。唯是有漏故名無漏。問爲能以七處善入三義觀耶。答不能。以七處善是無漏行相。三
義觀是有漏行相。故復有說者。七處善通有漏無漏。三義觀唯有漏。問爲能以七處善入三義觀耶。答能。然多用功力。

捺同作奈

則宋元俱作別

多起作意多作加行謂如實知色乃至識如實知色患乃至識患而入蘊觀如實知色集乃至識集如實知色味乃至識味而入處觀如實知色滅乃至識滅如實知色出乃至識出而入界觀雖能如是以七處善入三義觀而多用功力多起作意多作加行問三義觀在前七處善在後世尊何故先說七處善後說三義觀耶答雖三義觀在前七處善在後而先說七處善後說三義觀者於說於文皆隨順故復次如是次第說者受者皆隨順故復次若作是說於文於義皆圓滿故若先說三義觀後說七處善者則於義雖圓滿而於文不圓滿尊者妙音作如是說應前說者則前說之應後說者則後說之二俱無過以三義觀位則有二一在見道前二在修道前見道前者此中不說修道前者此中說之如見道修道見地修地未知當知根已知根應知亦爾鵬尊者言此中說四地謂修地見地修地無學地如說七處善三義觀者說修地如實知色色集色滅趣色滅行乃至識亦爾者說見地如實知色色患色出乃至識亦爾者說修地速盡諸漏者說無學地問何故見道中說四處善修道中但說三處善耶答以見道處所決定對治決定非修道故復次以見道所緣決定對治決定非修道故復次以見道初得聖種性初得聖行相修道已得聖種性已得聖行相故問何故於此七處善中再說前三諦一說道諦耶答此中道諦數分別故謂如實知色乃至識此如實知皆是道諦如實知色集乃至識集色滅乃至識滅趣色滅行乃至趣識滅行色味乃至識味色患乃至識患色出乃至識出此如實知亦皆是道諦既於道諦數分別故不再說之復次有已生苦有未生苦有已生苦因有未生苦因有已生苦滅有未生苦滅如是諸法唯有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次有近苦有遠苦有近苦因有遠苦因有近苦滅有遠苦滅如是諸法唯有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次三諦有邊是故再說道諦無邊故唯一說問因論生論何故三諦說有邊而道諦說無邊耶答苦可盡知集可盡斷滅可盡證道不可盡修故餘義廣說如現觀邊世俗智處復次前四處善說見道位見道必具觀察四諦故具說四後三處善說修道位修道位中所修聖道即是道諦未必具觀四聖諦故但說三種復次一切賢聖皆厭苦集欣樂涅槃聖道不爾是故世尊再說三諦一說道諦問何故見道中先說苦諦後說集諦而修道中先說集諦後說苦諦耶答見道中依現觀次第修道中依因果次第故作是說復次見道中依見次第修道中依說次第故作是說以見

任明作住

次第先果後因。說次第先因後果故。復次佛依修道爲愛行者。說斷愛法作如是言。汝等先應觀察諸蘊味。觀察味已見味過患。見過患已能速出離。復次修道位中已於生死有分齊故不多厭苦。但爲煩惱擾濁心故多厭煩惱。諸煩惱中愛數行故多分厭愛。故修道中先觀愛味。次觀愛患。後觀愛出。復次愛於現在最能引心馳流諸境。愛於未來最能潤有令不斷絕。故諸聖者厭愛心增。修道位中先觀愛味。次觀愛患。後觀愛出。問何故世尊令所化者數數觀察所知境界。答無始時來迷所知境界失於正道。沈淪生死受種種苦。世尊欲令悟所知境趣於正道。超出生死離種種苦。故令數觀所知境界。此中要者。謂七處善及三義觀。問先集後味有何差別。答名即差別。謂名色等集。名色等味。故復次集通六識。味唯意地。復次集通染汗不染汗。味唯染汗。復次集通三界味。唯欲界。復次集通業煩惱味。唯煩惱。復次集通諸煩惱味。唯是愛。是謂差別。問諸蘊集爲是一爲有異耶。設爾何失。若是一者契經所說當云何通。如說意集故有色集。觸集故有三蘊集。名色集故有識集。若有異者。施設論說復云何通。如說此愛若過去若未來若現在。皆是苦因。苦根本苦道路。苦由緒。苦能作。苦生苦緣。苦有苦集。及苦等起。答應作是說。有別緣故諸蘊集是一。有別緣故諸蘊集有異。謂依遠因故諸蘊集是一。依近因故諸蘊集有異。如依遠近在彼在此不現前現前。餘身衆同分此身衆同分。應知亦爾。復次契經中說三種集異。一煩惱集。二苦集。三業集。謂意集故有色集者說煩惱集。觸集故有三蘊集者說苦集。名色集故有識集者說業集。此經中說業名色故。如說煩惱苦業集煩惱。苦業有煩惱。苦業生煩惱。苦業路應知亦爾。復次契經中說三時有異。一積集時。二受用時。三守護時。謂意集故有色集者說積集時。觸集故有三蘊集者說受用時。名色集故有識集者說守護時。復次此中別說三時有異。一將和合時。二正和合時。三不別離時。謂意集故有色集者說將和合時。觸集故有三蘊集者說正和合時。名色集故有識集者說不別離時。復次此契經中說三有異。一中有。二本有三生有。謂意集故有色集者說中有。觸集故有三蘊集者說本有。名色集故有識集者說生有。復次喜集故有色集者說名緣色。觸集故有三蘊集者說名緣名。名色集故有識集者說名色緣名。復次以愛希求未來諸有身分自體故。世尊說意集故有色集。觸能長養心心所法。任持牽引令現在前。故世尊說觸集故有三蘊集。識依名色增長廣大。故世尊說名色集故有識集。問先苦後患有何差別。答名即差別。謂名色等苦。名色等患。故復次苦通三受。患唯苦

色上三本俱有
名字○諸同作
識

受復次苦通染汗不染汗患唯染汗復次苦通三界患唯欲界復次苦通煩惱業苦患唯煩惱復次苦通諸煩惱患唯
在愛是謂差別色乃至識滅色乃至識出何差別耶答若由此愛諸色集起彼斷名色滅若諸餘愛綠色增廣彼斷名
色出乃至廣說問何故此中間色等滅而答愛等滅耶答因斷故果隨斷因滅故果隨滅因息故果隨息捨因故亦捨
果吐因故果亦吐若斷道路諸有不續色等永滅便至苦邊故問色等滅而答愛等滅問何故此中已生愛等斷名滅
未生愛等斷名出耶答已生煩惱業已有所作已障聖道已取果已與果已為同類遍行異熟因已取等流異熟果於
自相續已作染汗已作繫縛已作苦事但可斷滅不可出離故說為滅未生煩惱業與上相違可出離故說之為出如
三苦事一者已受二者正受三者當受已正受者不可出離當應受者或以自力或以他力或財物力而可出離問何
故此中三說愛再說餘煩惱業耶答以愛難斷難破難可越度多諸過患甚可訶責故三說之如諸賊女人與餘惡法
總訶厭已復別訶厭復次由愛力故界別地別部別一切煩惱因愛而生因愛增長故三說之問何故諸處以種種問
數數分別滅諦非餘答以此滅諦一切法中最勝最妙四聖諦中亦最勝妙故多分別問何故此中但問答分別滅出
差別非集味苦患耶答亦應說彼二種差別而不說者是有餘說復次此中以後顯示於前謂問答分別滅出差別應
知前二亦應說之復次滅諦最勝故偏分別苦集非勝故不說之

問同作門
偏明作偏

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九

〔麗廉〕宋沛〔元沛〕明意

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之一

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就幾不成就如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗
顯正理故謂或有執無實成就不成就性為遮彼執顯成就性不成就性體俱實有故作斯論問何故此中及後定蘊

唯三本俱作惟
下同

俱依七種補特伽羅而作論。前於結蘊不善納息。唯依五種補特伽羅而作論耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。復次前結蘊中依有結者而作論故。不說後二補特伽羅。此及定蘊依有智定補特伽羅而作論故。亦說後二。復次前結。俱解脫雖無煩惱。而有智定。故具說七補特伽羅。廣辯七種補特伽羅。如前結蘊不善納息。答隨信行於八智。或成就一二三四五六七八義不定。故謂苦法智忍時無他心智。一有他心智。二者若未離欲染入正性離生。不成就他心智。故名無他心智。彼成就一世俗智。若已離欲染入正性離生。成就他心智。故名有他心智。彼成就世俗他心二智。苦法智苦類智忍時無他心智。三有他心智。四者此二心頃若不成。就他心智。但成就三。謂法智苦智世俗智。若成就他心智。則成就四。謂前三加他心智。後位增智。准前應知。隨法行亦爾者。如隨信行。或成就一。乃至八故。以此二聖地等道。等所依身等離染亦等。唯根有異。謂隨信行是鈍根攝。若隨法行是利根攝。信勝解於八智。或成就七八。謂無他心智。七有他心智。八者謂未離欲染。不成就他心智。故唯成就七。若已離欲染。亦成就他心智。故具成就八。見至亦爾者。如信勝解。或成就七。或具八故。以此二聖地等道。等所依身等離染亦等。唯根有異。准前應知。身證慧解脫俱解脫。於此八智皆成就者。以此三聖皆已離欲染。具成就八智故。隨信行乃至俱解脫。於八智成就過去。幾未來。幾現在。幾問。何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執過去未來俱非實有。爲遮彼執。顯彼實有。復次前雖總說成就八智。未依三世分別多少。今欲說之。故作斯論。答隨信行於八智。苦法智忍時無他心智。過去未來。一現在。無有他心智。過去未來。二現在。無者無他心智。有他心智。義如前說。一謂世俗智。二謂世俗他心智。忍非智。故現在都無。苦法智時。無他心智。過去一者。謂世俗智未來三者。謂法智苦智世俗智。現在二者。謂法智苦智。有他心智。過去二未來四。現在二者。過去未來。加他心智。現在不加。以他心智見道。決定無容現前。亦不修故。後位增智。准前應知。隨法行亦爾者。此二地等廣說如前。信勝解於八智。無他心智。未來七。有他心智。未來八。過去若已滅不失。現在若現在前者。過去若已滅。非得果練根及退。故失則成就。若未已滅。設已滅。三緣。故失則不成就。此說無漏智。或他心智。非世俗智。以世俗智過去未來。定成就。故現在。或一或二或三。若無心時。都不成就。見至亦爾者。准前應知。身證等三。如文具說。已滅不失。謂若已

八同作入

諸三本俱作謂
並同作普

二同作三

滅非練根等及退故失則成就隨信行乃至俱解脫。法智乃至道智現在前時。幾智現在前耶。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執諸智雖可一一現前不得有二。爲遮彼執顯智現前或一或二或復三種。有餘復執入現觀時總觀四諦四智頓起。爲遮彼執顯現觀時各別觀諦無二諦智俱時起。義況得起多。或復有執多識俱生多智並起。爲遮彼執顯一有情一剎那中唯起一識。智體亦爾。故作斯論。答隨信行法智現在前時。二智現在前。謂法苦智。二廣說乃至道智現在前時。二智現在前。謂道法智。二者謂見道位七智現在前時。一一剎那智體雖一而義說二。謂對治故。或名法智。或名類智。行相故。或名苦智。乃至或名道智。隨法行亦爾者。此二地等廣說如前。信勝解法智現在前時。或二三智現在前。謂法苦智。二廣說乃至道智現在前時。或二三智現在前。謂道法智。非他心智。二。是他心智。三。道類智。非他心智。二。是他心智。三。者。謂修道位諸智現在前時。一一剎那智體雖一而義說二。或義說三。謂無漏智現在前時。若苦集滅智及他心智所不攝道智。但義說二。謂對治故。或名法智。或名類智。行相故。或名苦智。乃至或名道智。若他心智所攝道智。則義說三。謂對治故。或名法智。或名類智。行相故。名道智。加行故名他心智。有漏智現在前時。若非他心智。則唯一智。謂世俗智。若是他心智。則義說二。謂自性故名世俗智。加行故名他心智。見至身證亦爾者。謂位等故。諸智現前義相似故。慧解脫法智現在前時。或二三智現在前。謂法苦智。非盡無生他心智。二。是盡或無生。或他心智。三。道類智。非盡無生他心智。至道智現在前時。或二三智現在前。謂道法智。非盡無生他心智。二。是盡或無生。或他心智。三。道類智。非盡無生他心智。二。是盡或無生。或他心智。三。者。謂無學位諸智現在前時。一一剎那智體雖一而義說二。或義說三。謂無漏智現在前時。若盡無生智所不攝苦集滅智。及盡無生他心智所不攝道智。但義說二。謂對治故。或名法智。或名類智。行相故。或名苦智。乃至或名道智。若盡或無生智所攝苦集滅智。及盡或無生。或他心智所攝道智。則義說三。謂對治故。或名法智。或名類智。行相故。或名苦智。乃至或名道智。事辦故。或名盡智。因圓故。或名無生智。加行故。或名他心智。有漏智現在前時。若非他心智。則唯一智。謂世俗智。若是他心智。則義說二。謂自性故名世俗智。加行故名他心智。問何故盡智無生智。他心智體不相雜耶。答盡無生智。非見自性。他心智是見自性。故不相雜。盡智無生智所起行相。互有異故。亦不相雜。謂苦我已知等。是盡智所起行相。不復當知等。是無生智所起行相。俱解脫亦爾者。謂位等故。隨信行乃至

二元明俱作一

俱解脫於三三摩地幾成就幾不成就。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執三三摩地體唯是一義說三種。爲遮彼執顯此三種自性各異。故作斯論。答隨信行於三三摩地。滅法智忍未已生成就二。已生成就三者。謂滅法智忍未現在前。但成就空無願二。若法智忍時二。靈修故。滅法智忍已生。乃至道類智忍現在前時。皆成就三。復成就無相故。隨法行亦爾者。此二地等廣說如前。信勝解乃至俱解脫於三三摩地。皆成就者。已具得故。隨信行乃至俱解脫於三三摩地。成就過去幾未來幾。現在幾。答隨信行於三三摩地。若依空入正性離生。若法智忍時過去無未來二。現在一。廣說乃至滅法智。乃至道類智忍時過去二。未來三。現在一者。謂若依空入正性離生。見苦初心頃過去無。見苦四心頃現在一。謂空見苦後三心頃。及見集初心頃過去一。謂空見集後三心頃。見滅初心頃過去二。謂空無願見苦見集各四心頃未來二。謂空無願見滅四心頃現在一。謂無相見集四心頃見道三心頃現在一。謂無願見滅後三心頃。見道三心頃皆過去具三。見滅四心頃見道三心頃皆未來亦具三。若依無願入正性離生。應知亦爾。有差別者。謂過去定無空。唯有一或二見苦見集各四心頃見道三心頃皆現在一。謂無願問何等補特伽羅依空入正性離生。何等補特伽羅依無願入正性離生耶。答若見行者依空入正性離生。若愛行者依無願入正性離生。唯除菩薩。雖是愛行而依空入正性離生。又見行者復有二種。著我見者依非我行相入正性離生。著我所見者依空行相入正性離生。諸愛行者亦有二種。我慢增者依非常行相入正性離生。懈怠增者依苦行相入正性離生。復次若利根者多依空入正性離生。若鈍根者多依無願入正性離生。如利根鈍根乃至開智說智應知亦爾。若依無願入正性離生者。彼或依無願無相離三界染盡業同分空不現前。隨法行亦爾者。此二地等廣說如前。信勝解乃至俱解脫於三三摩地。皆未來三。過去若已滅不失。現在若現在前者。此皆准前應知其相。隨信行乃至俱解脫空無願無相三摩地。現在前時。幾智現在前耶。答隨信行空三摩地。現在前時。或二或無。廣說乃至俱解脫亦爾者。謂見道中忍時無智。智時有二智。修道中苦集滅智時有二智。道智時或二或三智。無學道中苦集滅智無學正見攝者。一。一有二智。非無學正見攝者。一。一有三智。道智若非無學正見攝者。有三智。若是無學正見攝他心智者。亦有三智。即此若非他心智者。唯有二智。問何故盡無生智不與空三摩地相應耶。答行相異故。謂空行相非盡無生智。若盡無生智行相非空。復次空三摩地

根元明俱作相

與見相應。盡無生智非見性故。復次空三摩地自性是勝義。所起行相亦是勝義。盡無生智自性雖是勝義。而所起行相非勝義。謂此智後作是念言。我生已盡。等有我行相。是世俗攝。非勝義故。隨信行乃至俱解脫。三無漏根七覺支八道支。隨應現在前時。幾智現在前耶。答。隨信行未知當知根現在前時。或二或無。廣說乃至俱解脫亦爾者。謂見道中八忍時全無智。七智時各有二智。修道中苦集滅智時各有二智。道智時或有二智。或有三智。無學道中苦集滅道智。皆或有二智。或有三智。准前應問。此中數說慧解脫者。起他心智。此起必依根本靜慮。若慧解脫亦能現起。根本靜慮。豈不違害蘇尸摩經。彼經中說。慧解脫者不能現起。根本靜慮。答。慧解脫有二種。一是少分。二是全分。少分慧解脫於四靜慮能起一二三。全分慧解脫於四靜慮皆不能起。此論中說少分慧解脫。故能起他心智。蘇尸摩經說全分慧解脫。彼於四靜慮皆不能起。如是二說俱爲善通。由此少分慧解脫者。乃至能起有頂等。至但不得滅定。若得滅定名俱解脫。諸法法智相應。彼法類智相應耶。乃至廣說。問。何故作此論。答。爲止他宗顯正理。故。謂或有執心所法。一一而生無相應義。爲遮彼執顯心。心所必俱時生。有相應義。或復有執心所法前後相應。有餘復執自性與自性相應。爲遮彼執顯相應者。必俱時生。別有自體。故作斯論。此中諸法。由三緣故。互相交涉對顯相應。謂或有法。由相攝故。互相交涉。如智與智。或復有法。由相應故。互相交涉。如智與三摩地。或復有法。由相攝相應故。互相交涉。如智與根覺支道支。是謂此處畧毗婆沙。諸法法智相應。彼法類智相應耶。答。不爾。設法類智相應。彼法法智相應耶。答。不爾。所以者何。非一心故。所緣異故。對世俗智亦爾。所以者何。非一心故。有漏無漏聚各異。故諸法法智相應。彼法他心智相應耶。答。應作四句。義不定。故。有法法智相應。非他心智。謂他心智所不攝。法智相應法。此法是何。謂苦集滅法智。及他心智所不攝。道法智相應法。有法他心智相應。非法智。謂法智所不攝。他心智相應法。此法是何。謂類智世俗所攝。他心智相應法。有法法智相應。亦非他心智。謂法智他心智。及法智他心智。不攝不相應。諸餘心心所法。色無爲心不相應。行。此中法智他心智者。自性與自性不相應。故。及法智他心智。不攝不相應。諸餘心心所法者。不攝。除彼自性不相應。除彼相應。取諸餘心心所法。此法是何。謂苦集滅類智他心智所不攝。道類智相應聚。無漏忍相應聚。他心智不相應。一切

法非法智相應亦非未知當知根。謂未知當知根所不攝法智及法智未知當知根不攝不相應諸餘心心所法。色無爲心不相應行。此中未知當知根所不攝法智者。謂已知根具知根俱生聚中法智。此非法智相應。自性與自性不相應。亦非未知當知根相應。是他聚故。及法智未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者。謂法智不攝不相應。已知根具知根俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。皆非法智相應。亦非未知當知根。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。皆俱不相應。無所緣故。對已知具知根亦爾者。如法智對未知當知根有四句。此對已知根具知根亦爾。諸法法智相應。彼法念覺支相應。耶。答應作四句義不定。故有法法智相應。非念。謂法智相應念覺支。此與法智相應。非念。自性與自性不相應。故有法念覺支相應。非法智。謂法智及法智不相應。念覺支相應。法。此中法智者。謂念覺支俱生法智。此與念覺支相應。非法智。自性與自性不相應。故及法智不相應。念覺支相應。法者。謂無漏忍及類智俱生聚中念覺支相應。法。此與念覺支相應。非法智。是他聚故。有法法智相應。亦念。謂二相應。法。即法智俱生聚中除法智及念。諸餘心心所法。與二相應。此復是何。謂二相應。八大地法。十大善地法。尋伺及心有法。非法智相應。亦非念。謂法智不相應。念覺支及餘心心所法。色無爲心不相應行。此中法智不相應。念覺支者。謂無漏忍類智俱生聚中念覺支。此非法智相應。是他聚故。亦非念相應。自性與自性不相應。故及餘心心所法者。此非無漏心心所法。但是有漏心心所法。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。皆俱不相應。無所緣故。對精進輕安定捨覺支。正精進。正念。正定。亦爾者。如法智對念覺支有四句。此對精進覺支。乃至正定。亦爾。諸法法智相應。彼法擇法覺支相應。耶。答諸法法智相應。亦擇法覺支攝。故有法擇法覺支相應。非法智。謂法智所不攝。擇法覺支相應。法。此法是何。謂無漏忍類智俱生聚中擇法覺支相應。法。此與擇法覺支相應。非法智。是他聚故。如法智對後類智對後亦爾者。如法智對類智。乃至正定。類智對他心智。乃至正定。亦爾。諸法他心智相應。彼法世俗智相應。耶。答應作四句義不定。故有法他心智相應。非世俗智。謂世俗智所不攝他心智相應。法。此法是何。謂無漏他心智相應。法。有法世俗智相應。非他心智。謂他心智所不攝世俗智相應。法。此法是何。謂他心智所不攝。諸善染汙無覆無記世俗智相應。法。有法他心智相應。亦世俗智。謂他心智所攝世俗智相應。法。此法是何。謂此相應。九大地法。十大善地

或上三本俱有
此字

法尋伺及心有法非他心智相應。亦非世俗智。謂他心世俗智及他心世俗智不攝不相應。諸餘心所法。色無爲心不相應行。此中他心世俗智者。自性與自性不相應故。及他心世俗智不攝不相應。諸餘心所法者。謂無漏忍苦集滅智。及他心智所不攝道智俱生聚心所法。俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應法。他心智相應。彼法苦智相應耶。答不爾。設法苦智相應。彼法他心智相應耶。答不爾。對集滅智空無相三摩地未知當知根亦爾者。非一心故。或行相異故。或所緣異故。諸法他心智相應。彼法無願三摩地相應耶。答應作四句義不定。故有法他心智相應非無願。謂他心智相應無願及無願不相應他心智相應法。此中他心智相應無願者。謂他心智俱生無願。此與他心智相應非無願。自性與自性不相應故。及無願不相應他心智相應法者。謂有漏他心智相應法。此與他心智相應非無願是他聚故。有法無願相應非他心智。謂無願相應他心智。及他心智不相應無願相應法。此中無願相應他心智者。謂無願俱生他心智。此與無願相應非他心智。自性與自性不相應故。及他心智不相應無願相應法者。謂苦集無願。及他心智不相應道無願相應法。此無願相應非他心智是他聚故。有法他心智相應亦無願。謂二相應法。即無漏他心智俱生聚中。除他心智及無願三摩地。諸餘心所法。此法是何。謂八大地法。十大善地法。尋伺及心有法非他心智相應。亦非無願。謂他心智不相應無願。無願不相應他心智。及諸餘心所法。色無爲心不相應行。此中他心智不相應無願者。謂苦集無願。及他心智不相應道無願。此非他心智相應是他聚故。亦非無願相應。自性與自性不相應故。無願不相應他心智者。謂有漏他心智。此非無願相應是他聚故。亦非他心智相應。自性與自性不相應故。及諸餘心所法者。謂空無相俱生聚中。心所法及他心智不攝不相應有漏心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應無所緣故。對念精進喜輕安定捨覺支正思惟正精進正念正定亦爾者。如他心智對無願有四句。此對六覺支四道支亦爾。諸法他心智相應。彼法已知根相應耶。答應作四句義不定。故有法他心智相應。非已知根。謂已知根所不攝他心智相應法。此法是何。謂具知根所攝他心智相應。及有漏他心智相應心所法。此法他心智相應。非已知根是他聚故。有法已知根相應。非他心智。謂

有漏宋元俱作
不攝

已知根所攝他心智及他心智不攝不相應已知根相應法此中已知根所攝他心智者謂修道中無漏他心智此與已知根相應非他心智自性與自性不相應故及他心智不攝不相應已知根相應法者謂修道中苦集滅智俱生聚及他心智所不攝道智俱生聚中心心所法此與已知根相應非他心智是他聚故有法他心智相應亦已知根謂已知根所攝他心智相應法此法是何謂修道中無漏他心智相應法即此相應入無漏根及彼相應餘非根心所法有法非他心智相應亦非已知根謂已知根所不攝他心智及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行此中已知根所不攝他心智者謂具知根所攝他心智及有漏他心智此非他心智相應自性與自性不相應故亦非已知根相應是他聚故及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法者謂未知當知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應具知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行俱不相應無所緣故對具知根亦爾者如他心智對已知根有四句此對具知根亦爾諸法世俗智相應彼法苦智乃至正定相應耶答不爾設法苦智乃至正定相應彼法世俗智相應耶答不爾所以者何非一心故苦智乃至正定皆無漏故諸法苦智相應彼法集智相應耶答不爾設法集智相應彼法苦智相應耶答不爾對滅道智無相三摩地亦爾所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句義不定故有法苦智相應非空謂苦智相應空及空不相應苦智相應法此中苦智相應空者謂苦智相應空三摩地此與苦智相應非空自性與自性不相應故及空不相應苦智相應法者謂無願俱生苦智相應法此與苦智相應非空是他聚故有法空三摩地相應非苦智謂空相應苦智及苦智不相應空相應法此中空相應苦智者謂空三摩地俱生苦智此與空相應非苦智自性與自性不相應故及苦智不相應空相應法者謂苦忍俱生空相應法此與空相應非苦智是他聚故有法苦智相應亦空謂二相應法此法是何謂苦智相應空俱生聚中除苦智及空諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非苦智相應亦非空謂苦智不相應空乃至廣說此中苦智不相應空者謂苦忍俱生空此非苦智相應是他聚故亦非空相應自性與自性不相應故空不相應苦智者謂無願俱生苦智此非苦智相應自性與自性不相應故亦非空相應是他聚故及諸餘心心所法者謂苦智不相應

三本俱無此記
文中第十卷幅
第二十七紙右
文十一行以下之

無願俱生聚心。心所法。無相俱生聚心。心所法。一切有漏心。心所法。此俱不相應。是他聚故。色無為心。不相應行者。謂一切色。無為心。不相應行。此俱不相應。無所緣故。對無願亦爾者。如苦智對空。有四句。此對無願亦爾。對三無漏根七覺支。八道支。如法智說者。如法智對三無漏根等。此苦智對三無漏根等。廣說亦爾。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九

此卷第十九卷幅第二十行他心智不相應下苦字之宋本本脫道無願相應法_乃及空不相應_等凡七十二行文今依二本補之

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百一十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

〔麗藤〕宋沛〔元沛〕明意

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法集智相應。彼法滅智相應耶。答不爾。設法滅智相應。彼法集智相應耶。答不爾。對道智空無相三摩地亦爾。所以者何。非一心故。行相異故。或所緣異故。諸法集智相應。彼法無願三摩地相應耶。答應作四句義不定故。有法集智相應。非無願。謂集智相應無願。即集智俱生無願三摩地。此與集智相應非無願。自性與自性不相應故。有法無願相應。非集智。謂集智及集智不相應無願相應法。此中集智者。謂無願俱生集智。此與無願相應非集智。自性與自性不相應故。及集智不相應無願相應法者。謂苦忍苦智集忍集智道智俱生聚中無願相應法。此與無願相應非集智。是他聚故。有法集智相應亦無願。謂二相應法。此法是何。謂集智俱生聚中除集智及無願。諸餘心。心所法。即八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非集智相應亦非無願。謂集智不相應無願。乃至廣說。此中集智不相應無願者。謂苦忍苦智集忍道智俱生聚中無願。此非集智相應是他聚故。亦非無願相應。自性與自性不相應故。及諸餘心。心所法者。謂空無相俱生聚中心。心所法。及一切有漏心。心所法。此俱不相應。是他聚故。色無為心。不相應行者。謂一切

色無爲心不相應行。此俱不相應無所緣故。對三無漏根七覺支八道支如法智說者。謂如法智對三無漏根等。此集智對三無漏根等。廣說亦爾。諸法滅智相應。彼法道智相應耶。答不爾。設法道智相應。彼法滅智相應耶。答不爾。對空無願三摩地亦爾。所以者何。非一心故行相異故。所緣異故。諸法滅智相應。彼法無相三摩地相應耶。答應作四句義不定故。有法滅智相應非無相。謂滅智相應無相。即滅智俱生無相三摩地。此與滅智相應非無相。自性與自性不相應故。有法無相相應非滅智。謂滅智及滅智不相應無相相應法。此中滅智者。謂無相俱生滅智。此與無相相應非滅智。自性與自性不相應故。及滅智不相應無相相應法者。謂滅忍俱生無相相應法。此與無相相應非滅智。有法滅智相應亦無相。謂二相應法。此法是何。謂滅智俱生聚中除滅智及無相。諸餘心心所法。即八大地法十大善地法尋伺及心。有法非滅智相應亦非無願。謂道智不相應無願。乃至廣說。此中道智不相應無願者。謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中無願。此非道智相應是他聚故。亦非無願相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂空無相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。

此俱不相應無所緣故。對三無漏根七覺支八道支如法智說者。謂如法智對三無漏根等。此道智對三無漏根等。廣說亦爾。諸法空三摩地相應。彼法無願三摩地相應耶。答不爾。設法無願三摩地相應。彼法空三摩地相應耶。答不爾。對無相亦爾。所以者何。非一心故。行相異故。或所緣異故。諸法空三摩地相應。彼法未知當知根相應耶。答應作四句。義不定故。有法空相應非未知當知根。謂未知當知根所不攝空相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生空相應法。此與空相應非未知當知根是他聚故。有法未知當知根相應非空。謂未知當知根所攝空。及空不攝不相應。未知當知根相應法。此中未知當知根所攝空者。謂未知當知根俱生聚中空。此與未知當知根相應非空。自性與自性不相應。及空不攝不相應。未知當知根相應法者。謂無願無相俱生聚中未知當知根相應法。此與未知當知根相應非空是他聚故。有法空相應亦未知當知根。謂未知當知根所攝空相應法。此法是何。謂此聚中八根及彼相應諸非根心所法。有法非空相應亦非未知當知根。謂未知當知根所不攝空乃至廣說。此中未知當知根所不攝空者。謂已知根具知根俱生聚中空。此非空相應。自性與自性不相應。故亦非未知當知根相應是他聚故。及空未知當知根不攝不相應。諸餘心心所法者。謂已知根具知根所攝無願無相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應無所緣故。對已知具知根亦爾者。如空三摩地對未知當知根有四句。此對已知具知根亦爾。諸法空三摩地相應。彼法念覺支相應耶。答應作四句。義不定故。有法空相應非念。謂空相應念。即空三摩地俱生念覺支。此與空相應非念。自性與自性不相應。故。有法念相應非空。謂空及空不相應念相應法。此中空者。謂念覺支俱生空三摩地。此與念相應非空。自性與自性不相應。故。及空不相應念相應法者。謂無願無相俱生念覺支相應法。此與念相應非空是他聚故。有法空相應亦念。謂二相應法。即空俱生聚中除空及念。諸餘心心所法。此法是何。謂八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非空相應亦非念。謂空不相應念。乃至廣說。此中空不相應念者。謂無願無相俱生念覺支。此非空相應是他聚故。亦非念相應。自性與自性不相應。故。及諸餘心心所法者。謂一切有漏心心所法。此俱不相應是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應無所緣故。對擇法精進輕安捨覺支正見正精進正念亦爾者。謂如空三摩地對念覺支有四句。此

對擇法等亦爾。諸法空三摩地相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句義不定。故有法空相應非喜。謂空相應喜及喜不相應空相應法。此中空相應喜者。謂空俱生聚中喜覺支。此與空相應非喜。自性與自性不相應。故及喜不相應空相應法者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色地中空三摩地相應法。此與空相應非喜。是他地故。有法喜相應非空。謂喜相應空及空不相應喜相應法。此中喜相應空者。謂喜覺支俱生聚中空三摩地。此與喜相應非空。自性與自性不相應。故及空不相應喜相應法者。謂無願無相俱生聚中喜相應法。此與喜相應非空。是他聚故。有法空相應亦喜。謂二相應法。即初二靜慮空俱生聚中。除空及喜。諸餘心心所法。此法是何。謂八大地法。十大善地法。尋伺及心。有法非空相應亦非喜。謂空不相應喜。乃至廣說。此中空不相應喜者。謂無願無相俱生聚中喜。此非空相應。是他聚故。亦非喜相應。自性與自性不相應。故喜不相應空者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色地中空三摩地。此非空相應。自性與自性不相應。故亦非喜相應。是他地故。及諸餘心心所法者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色地中。無願無相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚。故色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。對正思惟亦爾者。如空三摩地對喜覺支作四句。此對正思惟亦爾。諸法空三摩地相應。彼法定覺支相應耶。答。諸法空相應。彼法亦定相應。一切空三摩地皆是定覺支攝。故有法定相應非空。謂空所不攝定相應法。此法是何。謂無願無相俱生聚中定覺支相應法。此與定覺支相應非空。是他聚故。對正定亦爾者。如空三摩地對定覺支作順前句。此對正定亦爾。如空對後無願無相對後廣說亦爾。有差別者。如空對喜覺支。正思惟無願無相對喜覺支。正見正思惟亦爾。諸法未知當知根相應。彼法已知根相應耶。答。不爾。設法已知根相應。彼法未知當知根相應耶。答。不爾。對具知根亦爾。所以者何。非一心故。位各別故。諸法未知當知根相應。彼法念覺支相應耶。答應作四句義不定。故有法未知當知根相應非念。謂未知當知根所攝念。即未知當知根俱生聚中念。此與未知當知根相應非念覺支。自性與自性不相應。故有法念覺支相應非未知當知根。謂未知當知根所不攝念相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生聚中念相應法。此與念相應非未知當知根。是他聚故。有法未知當知根相應亦念。謂未知當知根所攝念相應法。此法是何。謂餘八根及彼相應。諸非根心

所法。有法非未知當知根相應。亦非念。謂未知當知根所不攝念。乃至廣說。此中未知當知根所不攝念者。謂已知根具知根俱生聚中念。此非未知當知根相應。是他聚故。亦非念相應。自性與自性不相應故。及餘心心所法者。謂一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。對擇法精進定覺支正見正精進正念正定亦爾者。謂如未知當知根對念覺支有四句。此對擇法覺支等亦爾。諸法未知當知根相應。彼法喜覺支相應。耶。答應作四句。義不定故。有法未知當知根相應。非喜。謂未知當知根所攝喜。及喜不攝不相應。未知當知根相應法。此中未知當知根所攝喜者。謂未知當知根俱生聚中喜。此與未知當知根相應。非喜。自性與自性不相應故。及喜不攝不相應。未知當知根相應法者。謂未至定靜慮中間。第三第四靜慮地中未知當知根相應法。此與未知當知根相應。非喜。是他地故。有法喜覺支相應。非未知當知根。謂未知當知根所不攝喜相應。亦喜。謂未知當知根所攝喜相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生聚中喜相應法。此與喜相應。非未知當知根。是他聚故。有法未知當知根相應。亦未知當知根所不攝喜。乃至廣說。此中未知當知根所不攝喜者。謂已知根具知根俱生聚中喜。此非未知當知根相應。是他聚故。亦非喜相應。自性與自性不相應故。及喜未知當知根不攝不相應。諸餘心心所法者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色地中。已知根具知根俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。諸法未知當知根相應。彼法輕安覺支相應耶。答應作四句。義不定故。有法未知當知根相應。非輕安。謂未知當知根相應。輕安。此與未知當知根相應。非輕安。自性與自性不相應故。有法輕安相應。非未知當知根。謂未知當知根不相應。輕安相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生聚中。輕安相應法。此與輕安相應。非未知當知根。是他聚故。有法未知當知根相應。亦輕安。謂未知當知根相應。輕安相應法。此法是何。謂十大地法。九大善地法。尋伺及心。有法非未知當知根相應。亦非輕安。謂未知當知根不相應。輕安。即已知根具知根俱生聚中輕安。此非未知當知根相應。是他聚故。亦非輕安相應。自性與自性不相應故。及餘心心所法者。謂一切有漏心心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱

心下二本俱有
心字

不相應。無所緣故。對捨覺支亦爾者。謂如未知當知根對輕安覺支有四句。此對捨覺支亦爾。諸法未知當知根相應。彼法正思惟相應耶。答應作四句。義不定故。有法未知當知根相應非正思惟。謂未知當知根相應正思惟。及正思惟不相應。未知當知根相應法。此中未知當知根相應正思惟者。謂未知當知根俱生聚中正思惟。此與未知當知根相應非正思惟。自性與自性不相應故。及正思惟不相應。未知當知根相應法者。謂靜慮中間後三靜慮地中未知當知根相應法。此與未知當知根相應非正思惟。是他聚故。有法正思惟相應非未知當知根。謂未知當知根不相應正思惟相應法。此法是何。謂已知根具知根俱生聚中正思惟相應法。此法與正思惟相應非未知當知根。是他聚故。有法非未知當知根相應亦正思惟。謂未知當知根不相應正思惟。乃至廣說。此中未知當知根不相應正思惟者。謂已知根具知根俱生聚中正思惟。此非未知當知根相應。是他聚故。亦非正思惟相應。自性與自性不相應故。及諸餘心所法者。謂靜慮中間後三靜慮前三無色地中已知根具知根俱生聚中心心所法。及一切有漏心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。如未知當知根對後已知具知根對後亦爾。有差別者。具知根對正見應作四句。與前有異。有法具知根相應非正見。謂具知根所攝正見。及正見不攝不相應具知根相應法。此中具知根所攝正見。謂具知根俱生正見。此與具知根相應非正見。自性與自性不相應故。及正見不攝不相應具知根相應法者。謂盡智無生智俱生聚中具知根相應法。此與具知根相應非正見。是他聚故。有法正見相應非具知根。謂具知根所不攝正見相應法。此法是何。謂未知當知根已知根俱生聚中正見相應法。此與正見相應非具知根。是他聚故。有法具知根相應亦正見。謂具知根所攝正見相應法。此法是何。謂餘八根及彼相應諸非根心所法。有法非具知根相應亦非正見。謂具知根所不攝正見。乃至廣說。此中具知根所不攝正見者。謂未知當知根已知根俱生聚中正見。此非具知根相應。是他聚故。亦非正見相應。自性與自性不相應故。及諸餘心心所法者。謂一切有漏心所法。此俱不相應。是他聚故。色無爲心不相應行者。謂一切色無爲心不相應行。此俱不相應。無所緣故。念覺支乃至正念對後廣說。如覺支納息者。如此蘊初納息已廣說。如說。苾芻吾當爲汝說四十四

復元明俱作後

苦二本俱作若

問明作問

智事。汝應諦聽極善作意。乃至廣說。問何故作此論。答為廣分別契經義故。如契經說。佛告苾芻。吾當為汝說四十四智事。汝應諦聽。乃至廣說。契經雖作是說而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。問世尊何故說此契經。答世尊昔者由此加行為門為路。證得無上正等菩提。今復說此示諸弟子。汝等若能不捨如是加行門路。不久當得諸漏永盡。譬如長者由是方便。集得珍財而受富樂。復亦以此方便。教諸子孫。告言。汝等若能不捨如是方便。必獲珍財。亦受富樂。世尊亦爾。云何四十四智事。謂知老死智。知老死集智。知老死滅智。知趣老死滅行智。如是知生有取愛受觸六處名色。識行智。知行集智。知行滅智。知趣行滅行智。是名四十四智事。問此中何故不說知無明智等耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次若法有支所攝。以有支為因。是有支果者。此中說之。無明雖亦有支所攝。而不以有支為因。亦非有支果。故此不說。復次若依此法具起四智。此中說之。依無明但起三智。不起緣有支集智。故此不說。此中知老死智等四十四智事。當言法智乃至道智耶。答應言知老死智是四智。謂法類世俗苦智乃至廣說。此中知老死智是四智。謂法智者。知欲界老死。類智者。知色無色界老死。世俗智苦智者。俱知三界老死。如知苦有四智。知集滅道應知亦爾。如依老死起十六智事。乃至依行應知亦爾。如是合有一百七十六智事。若以相續剎那分別。則有無量無邊智事。此中世尊依十一支四諦差別各起四智故。但說有四十四智事。此四十四智事。幾有漏幾無漏。答一切皆通有漏無漏。幾緣有漏。幾緣無漏。答二十二緣有漏。二十二緣無漏。幾有為。幾無為。答一切是有為。幾緣有為。幾緣無為。答三十三緣有為。十一緣無為。幾過去。幾未來。幾現在。答一切皆通三世。幾緣過去。幾緣未來。幾緣現在。答三十三緣三世。十一緣非世。若如雜蘊分位三世。應言三緣過去。謂知行智。知行集智。知識集智。三緣未來。謂知老死智。知老死集智。知生智。十六緣現在。謂知生集智。知有智。知有集智。知取智。知取集智。知愛智。知愛集智。知受智。知受集智。知觸智。知觸集智。知六處智。知六處集智。知名色智。知名色集智。知識智。十一緣三世。十一緣非世。問如是智事。既不能入正性離生。得果離染。及盡諸漏。何緣聖者。修令現前。答由四緣故。一為住現法樂故。二為遊戲功德故。三為觀本所作故。四為受聖財故。如說。苾芻。吾當為汝說七十七智事。汝應諦聽極善作意。乃至廣說。問何故作此論。答為廣分別契經義故。廣說如前。問世尊何故說此契經。答世尊昔者由此加行為門為路。廣說如前。云何七十七

大藏經一 阿毘達磨大毘婆沙論第一百一十 四十五

知下三本俱無
滅字○滅同作
滅下同

唯同作惟下同

智事。謂知生緣老死智。知彼非不生緣老死智。知過去生緣老死智。知彼非不生緣老死智。知未來生緣老死智。知彼非不生緣老死智。及法住智。遍知此是無常有爲。思所作。從緣生。盡法滅法。離法滅法。如依生緣老死起七智。乃至依無明緣行亦爾。故有七十七智事。問此中何故不說知無明所從緣智耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復次若法有支所攝。以有支爲因。是有支果者。此中說之。無明雖亦有支所攝。而不以有支爲因。亦非有支果。故此不說。復次若依此法起緣。有支七智者。此中說之。依無明所從緣。不起緣。有支七智。故此不說。此中知生緣老死智等。七十七智事。當言法智乃至道智耶。答應言知生緣老死等。前六智皆是四智。謂法類世俗集智。第七法住智。是一世俗智。如知生緣老死七智。乃至知無明緣行七智亦爾。此中法智者。知欲界生緣老死等。類智者。知色無色界生緣老死等。世俗智集智者。俱知三界生緣老死等。問已說生緣老死等。何故復說非不生緣老死等耶。答論有二種。一立自宗。二遮他宗。立自宗者。如善說法者立善說法宗。惡說法者立惡說法宗。應理論者立應理論宗。分別論者立分別論宗。遮他宗者。如善說法者遮惡說法宗。惡說法者遮善說法宗。應理論者遮分別論宗。分別論者遮應理論宗。若但說生緣老死等者。或有生疑。爲與言論。作如是說。理未必爾。爲決彼疑。顯此理定。是故復說非不生緣老死等。此中知生緣老死。是法類世俗集四智。知非不生緣老死。亦是四智。合有八智。知過去未來生緣老死。亦各有八智。合有二十四智。第七法住智。唯是一世俗智。故足前有二十五智。如知生緣老死。乃至知無明緣行亦爾。如是合有二百七十五智。若以相續剎那分別。則有無量無邊智事。此中世尊依十一支。三世差別各起七智。故但說有七十七智事。問何故不說知現在耶。有作是說。七中前二即知現在。復有說者。七中前二通知三世。過去未來難了。知故。復別說知現在不爾。故不別說。此七十七智事。幾有漏。幾無漏。答十一法住智。唯有漏。唯是世俗智性攝。故餘六十六智。通有漏無漏。四智攝。故有作是說。一切皆通有漏無漏。幾緣有漏。幾緣無漏。答一切皆緣有漏。幾有爲。幾無爲。答一切皆有爲。必無智體。是無爲。故幾緣有爲。幾緣無爲。答一切皆緣有爲。幾過去。幾未來。幾現在。答一切皆通三世。幾緣過去。幾緣未來。幾緣現在。答諸有欲令七中前二唯緣現在者。彼說二十二緣過去。二十二緣未來。二十二緣現在。十一緣三世。諸有欲令七中前二通緣三世者。彼說二十二緣過去。二十二緣未來。三十三緣三世。此智不能入正性離生等。由四緣故。修令現前。義如前。

復三本俱作後

憍同作喬

忙同作芒

說問何故第七名法住智。答法者是果。住者是因。如果法所住因。故名法住智。謂知三界下中上果。所住之因。名法住智。此智唯知因之別相。非聖行相。故唯世俗智攝。有作是說。此通四智。謂法類世俗集智。問若爾。何故說是一世俗智。答實通無漏。此中且說是有漏者。此多分知因別相。故復有說者。前六智是知因智。故名爲法住。緣彼起智。名法住智。此智知道非知集。因亦四智攝。謂法類世俗道智。問若爾。何故作如是說。遍知此是無常有爲。思所作。從緣生。盡法滅。法離法滅法。無漏豈得名離法耶。答此中但應作如是說。遍知此是無常有爲。乃至滅法。不應說離法。而說離法者。欲顯聖者亦厭無漏不生欣樂。故說離法。有餘復說。前知因智是四智性。今知彼智名法住智。故此法住智。知彼世俗智亦名知離法。評曰。應知此中初說爲善。如世尊說。蘇尸摩當知。先有法住智。後有涅槃智。問此中何者是法住智。何者是涅槃智耶。有作是說。知集智是法住智。知滅智是涅槃智。有餘復說。知苦集智是法住智。知滅道智是涅槃智。或有說者。知苦集道智是法住智。知滅智是涅槃智。問若爾。何故說先有法住智。後有涅槃智耶。答雖有法住智在涅槃智後。而有法住智在涅槃智前。故作是說。復有說者。知流轉智是法住智。知還滅智是涅槃智。復次知緣起智是法住智。知緣起滅智是涅槃智。復次知生死智是法住智。知生死滅智是涅槃智。有餘師說。近分地智是法住智。根本地智是涅槃智。云何知然。經爲量故。如契經說。有諸外道共集議言。佛未出時。我等多獲名譽利養。由佛出世。名利頓絕。如日既出。熾火潛輝。設何方便。名利如本。然憍答摩有二事勝。謂善經論。形貌端嚴。雖形貌難移。而經論易竊。我等衆內有蘇尸摩。念慧堅強。堪竊彼法。若得彼法。名利如本。既共議已。告蘇尸摩。彼由二緣。遂受衆請。一愛親友。二善根熟。便出王舍城。詣竹林精舍。謂苾芻曰。我欲出家。時諸苾芻將往白佛。佛知根性。遣諸苾芻度令出家。與受具戒。彼後未久。誦三藏文。亦少解義。竊作是念。欲利親友。今正是時。遂從竹林出。欲還王舍城。然佛有遍照護法天眼。恒觀世間。誰能竊者。時有五百應真苾芻。蘇尸摩前自讚己德。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。蘇尸摩曰。仁等所證。依何定耶。爲初靜慮。爲乃至無所有處耶。諸苾芻言。我等所證。皆不依彼。蘇尸摩言。若不依彼。如何得證。諸苾芻曰。我等皆是慧解脫者。時蘇尸摩聞已。忙然不識。所謂。便作是念。脫我親友。問此義者。我當云何。還詣佛所。問如是義。世尊告曰。蘇尸摩當知。先有法住智。後有涅槃智。蘇尸摩曰。我今不知何者法住智。何者涅槃智。佛言。隨汝知與不知。然法應爾。時蘇

尸摩不果先願。然彼五百應真。苾芻依未至定。得漏盡已後。方能起根本等至。由此故。知近分地智。是法住智。根本地智。是涅槃智。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一

〔麗退〕宋匪〔元匪〕明移

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之三

若成就法智。彼類智耶。答若得。此中得者。已得名得。謂苦類智現前以後。後諸得言皆准此釋。設成就類智。彼法智耶。答如是。謂苦法智現前以後。法智苦智恒成就故。若成就法智。彼他心智耶。答若得不失。此中得者。謂已離欲染。不失者。謂不退起欲界煩惱。設成就他心智。彼法智耶。答若得。謂苦法智現前以後。若成就法智。彼世俗智耶。答如是一切有情無不成就世俗智。故設成就世俗智。彼法智耶。答若得。謂苦法智現前以後。餘智一行如文廣說。然法智類智及四諦智。若得以後。恒時成就他心智。有漏者已離欲染。若不退起欲界煩惱。及不生無色界。恒時成就無漏者已離欲染。若不退起欲界煩惱。恒時成就世俗智。一切有情恒時成就。是謂此處。畧毗婆沙。若成就過去法智。彼未來耶。答如是。此成就過去者。必成就未來。故。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。設成就未來。彼過去耶。答若已滅不失。則成就。謂前所說諸位。若未滅。設滅已失。則不成就。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦法智時得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅。設滅已失。謂得果練根或退故失。若成就過去法智。彼現在耶。答若現在前。謂若不起類智諸忍。或世俗智非無心位。爾時法智定現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅道現觀各一心頃。謂三法智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。及現在前。設成就現在。彼過去耶。答已滅不失。則成就。此如次前所說諸位。若未滅。設滅已失。

前下明無說字

則不成就。此在何位。謂已入正性離生。若現觀一心頃。謂苦法智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智未已。滅設滅已。而法智現在前。若成就未來法智。彼現在耶。答若現在前。此在何位。謂已入正性離生。若集滅道現觀各一心頃。謂四法智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智現在前。設成就現在。彼未來耶。答如是。若成就現在。法智者必成就未來。故若成就過去。法智彼未來現在耶。答未來定成就。現在若現在前。此如前成就過去。現在說。設成就未來。現在彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。此如前說。設成就現在。彼過去耶。設若成就未來。法智彼過去現在耶。答有未來。非過去現在。謂彼已得。未滅設滅已失不現在前。此中已得者。顯有未來。未滅設滅已失者。顯無過去。不現在前者。顯無現在。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若法智未已起滅。先已起滅者。已失。及不現在前。有未來及過去。非現在。謂彼已滅不失不現在前。此中已滅不失者。顯有過去。不現在前者。顯無現在。但有過去。必有未來。此在何位。謂已入正性離生。若現觀後二心頃。集滅現觀各三心頃。除法智時道現觀二忍心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失不現在前。有未來及現在。非過去。謂彼現在前。未滅設滅已失。此中現在前者。顯有現在。未滅設滅已失者。顯無過去。但有現在。必有未來。此在何位。謂已入正性離生。若現觀一心頃。謂苦法智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智未滅先滅已失。而現在前。有未來及過去。現在謂彼已滅不失。亦現在前。此中已滅不失者。顯有過去。亦現在前者。顯有現在。若有過去。現在必有未來。此如前成就過去。現在說。設成就過去。現在彼未來耶。答如是。但成就過去。現在必成就未來。故若成就現在。法智彼過去未來耶。答未來定成就。過去若已滅不失則成就。如前成就三世位說。若未滅設滅已失則不成就。如前成就未來現在。非過去說。設成就過去。未來彼現在耶。若現在前。如前成就三世位說。如法智歷六。類苦集滅道智亦爾者。如法智依三世有六句問答。類苦集滅道智亦爾。有差別者。各說自名。隨應而說。若成就過去。他心智。彼未來耶。答如是。但成就過去。必成就未來。故。此在何位。謂生欲界已離欲染。若生色界若學者。在欲色界已起無漏。他心智不失。生無色界未得無學果。設成就未來。彼過去耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂學者在欲色界未起無漏。他心智設起已失。生無色界設起不失。生無色界得無學果。若成就過去。他心智彼現在耶。答若現在前。謂若不起

餘智諸忍非無心位。爾時此智定現在前。此在何位。謂諸聖者。或諸異生。生欲色界。此他心智現在前時。設成就現在。彼過去耶。答如是。此如次前所說諸位。若他心智現在前時。必成就過去。有漏他心智。無漏者則不定。若成就未來他心智。彼現在耶。答若現在前。此如前成就過去現在說。設成就現在。彼未來耶。答如是。但成就現在。必有未來。故若成就過去他心智。彼未來現在耶。答未來定成就。現在若現在前。此在何位。謂他心智現在前時。即欲色界異生聖者。設成就未來現在。彼過去耶。答如是。此如次前所說諸位。若成就未來他心智。彼過去現在耶。答有未來。非過去。現在謂彼已得不失。未滅設滅已失。不現在前。此中已得不失者。顯有未來。未滅設滅已失者。顯無過去。不現在前者。顯無現在。此在何位。謂若學者在欲色界。未起無漏他心智。設起已失。生無色界。設起不失。生無色界。得無學果。有未來及過去。非現在。謂彼已滅。不失不現在前。此在何位。謂生欲界已離欲染。他心智不現在前。若生色界。他心智不現在前。若學者在欲色界。已起無漏他心智。不失。生無色界。未得無學果。有未來及過去。現在。謂彼現在前。即生欲色界異生聖者。他心智現在前時。設成就過去。現在。彼未來耶。答如是。此如次前所說諸位。若成就現在他心智。彼過去未來耶。答如是。亦如次前所說諸位。設成就過去未來。彼現在耶。答若現在前。此亦如前所說諸位。若成就過去世俗智。彼未來耶。答如是。設成就未來。彼過去耶。答如是一切有情無不成就過去未來世俗智。故若成就過去世俗智。彼現在耶。答若現在前。謂若不起諸無漏慧。非無心位。此世俗智定現在前。設成就現在。彼過去耶。答如是。此等准前。應知其相。若成就過去法智。彼過去類智耶。答若已滅。不失則成就。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。起法類智已。滅不失。若未滅設滅已失。則不成就。此在何位。謂已入正性離生。若現觀後二心頃。得一來不還果。及學者練根已。若法智已滅。不失。類智未滅。設滅已失。設成就過去類智。彼過去法智耶。答若已滅。不失則成就。此如前成就過去法智及類智位說。若未滅設滅已失。則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。類智已滅。不失。法智未滅。設滅已失。若成就過去法智。彼未來類智耶。答若得。謂苦類智已生。此在何位。謂已入正性離生。若現觀後一心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅。不失。設成就未來類智。彼過去法智耶。答若已滅。不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失。則不成就。此

在何位。謂得四沙門果及學無學練根已。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼現在類智耶。答若現在前。謂若不起餘智。諸忍非無心位。此定現前。此在何位。謂已入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。謂類智時得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。類智現在前時。設成就現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說。諸位若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。而類智現在前。若成就過去法智。彼過去現在類智耶。答有過去法智。非過去現在類智。謂法智已滅不失。類智未滅設滅已失。不現在前。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂類智忍時得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅先滅已失。不現在前。有過去法智及過去法智。非現在。謂法類智已滅不失。類智不現在前。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂類智忍時得一來不還果。及學練根已。法智類智已滅不失。而類智不現在前。有過去法智及現在類智。非過去。謂法智已滅不失。類智現在前。未滅設滅已失。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智時得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅先滅已失。而現在前有過去法智。及過去現在類智。謂法類智已滅不失。類智現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各一心頃。謂類智時得四沙門果。及學無學練根已。法類智已滅不失。而類智現在前。設成就過去現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說。諸位若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若類智已滅不失。法智未滅設滅已失。而類智現在前。若成就過去法智。彼未來現在類智耶。答有過去法智。非未來現在類智。謂法智已滅未得類智。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智忍時。有過去法智及未來類智。非現在。謂法智已滅不失。已得類智。不現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅道現觀各前三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。類智不現在前。有過去法智。及未來現在類智。謂法智已滅不失。類智現在前。此在何位。謂已入正性離生。苦集滅現觀各後一心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。類智現在前。設成就未來現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說。諸位若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。而類智現在前。若成就過去法智。彼過去未來類智耶。答有過去法智。非過去未來類智。謂法

智已滅未得類智。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智忍時。有過去法智及未來類智。非過去。謂法智已滅不失。已得類智未滅。設滅已失。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後一心頃。得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅。設滅已失。有過去法智及過去未來類智。謂法類智已滅不失。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。若法智耶。答若已滅不失。則成就。此如次前所說諸位。若未滅。設滅已失。則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。類智已滅不失。法智未滅。設滅已失。若成就。就過去法智。彼過去未來現在類智耶。答有過去法智。非過去未來現在類智。謂法智已滅未得類智。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智忍時。有過去法智及未來類智。非過去現在。謂法智已滅不失。已得類智未滅。設滅已失。不現在前。此在何位。謂得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅。設滅已失。不現在前。有過去法智及未來現在類智。非過去。謂法智已滅不失。類智不現在前。此在何位。謂得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅。設滅已失。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後一心頃。得一來不還果。及學練根已。若法智已滅不失。類智未滅。設滅已失。而現在前。有過去法智及過去未來類智。非現在。謂法類智已滅不失。類智不現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅道現觀各前三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。法智類智已滅不失。類智不現在前。有過去法智及過去未來現在類智。謂法類智已滅不失。類智現在前。此在何位。謂已入正性離生。集滅現觀各後一心頃。得四沙門果。及學無學練根已。法智類智已滅不失。而類智現在前。設成就。過去未來現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失。則成就。此如次前所說諸位。若未滅。設滅已失。則不成就。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若類智已滅不失。亦現在前。法智未滅。設滅已失。如對類智作小七。對集滅道智亦爾者。如法智對類智作小七。對集滅道智作小七。亦爾。有差別者。各說自名。隨應而說。若成就。過去法智。彼過去他心智耶。答若已滅不失。則成就。此在何位。謂已離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智已滅不失。若學者法智無漏。他心智已滅不失。生無色界。未得無學果。若未滅。設滅已失。則不成就。此在何位。謂未離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得初二沙門果。及未離欲染學練根已。

二下三本俱有
心字

法下同無智字
下同

若法智已滅不失。若學者法智已滅不失。無漏他心智未滅設滅已失。生無色界未得無學果。設成就過去他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如前俱成就說。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂諸異生。生欲界已離欲染。及生色界。若已離欲染入正性離生。苦現觀初二心頃。得後二沙門果。及已離欲染。學無學練根已。法智未滅設滅已失。若學者無漏他心智已滅不失。法智未滅設滅已失。生無色界未得無學果。若成就過去法智。彼未來他心智耶。答若已得不失。此中已得者。謂已離欲染。不失者。謂不退起欲染。此在何位。謂已離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得後二沙門果。及已離欲染。學無學練根已。法智已滅不失。若學者在欲界。法智已滅不失。生色無色界未得無學果。設成就未來他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說。諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂諸異生已得他心智不失。若已離欲染入正性離生。苦現觀初二心頃。得後二沙門果。及已離欲染。學無學練根已。法智未滅設滅已失。若學者在欲界。法智未滅設滅已失。生色無色界設滅已不失。生彼得無學果。若成就過去法智。彼現在他心智耶。答若現在前。此在何位。謂得後二沙門果。及已離欲染。學無學練根已。法智已滅不失。他心智現在前。設成就現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說。諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂諸異生起他心智現在前時。若得後二沙門果。及已離欲染。有學無學練根已。法智未滅設滅已失。而他心智現在前時。若成就過去法智。彼過去現在他心智耶。答有過去法智非過去。現在他心智。謂法智已滅不失。他心智未滅設滅已失。不現在前。此在何位。謂未離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得初二沙門果。及未離欲染。學練根已。法智已滅不失。若學者法智已滅不失。無漏他心智未滅設滅已失。生無色界未得無學果。有過去法智及過去他心智非現在。謂法智他心智已滅不失。他心智不現在前。此在何位。謂已離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得後二沙門果。及已離欲染。學無學練根已。法智已滅不失。他心智不現在前。若學者無漏他心智已滅不失。生無色界未得無學果。有過去法智及過去現在他心智。謂法智已滅不失。他心智現在前。此在何位。謂得後二沙門果。及已離欲染。學無學練根已。法智已滅不失。他心智現在前。設成就過去現在他心智。彼過去法智耶。答已滅不失則成就。此如次前

智下說字過下
去字明本闕

所說諸位。若未滅設滅已失則不成就。此在何位。謂諸異生起他心智現在前時。若得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智未滅設滅已失而他心智現在前時。若成就過去法智。彼未來現在他心智耶。答有過去法智。非未來現在他心智。謂法智已滅不失。未得他心智。設得已失。此在何位。謂未離欲染苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得初二沙門果。及未離欲染學練根已。法智已滅不失。有過去法智及未來他心智非現在。謂法智已滅不失。他心智已得不失不現在前。此在何位。謂已離欲染入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得後二沙門果。及已離欲染學無學練根已。法智已滅不失。他心智不現在前。有過去法智及未來現在他心智。謂法智已滅不失。他心智現在前。此如前成就過去法智。非過去未來他心智。謂法智已滅不失。未得他心智。設得已失。此如前有過去法智。非未來現在他心智。說有過去法智及未來他心智。非過去現在。謂法智已滅不失。他心智已得不失。未滅設滅已失。此在何位。謂學者法智已滅不失。無漏他心智未滅設滅已失。生無色界未得無學果。有過去法智及過去未來他心智。謂法智他心智已滅不失。此如前成就過去法智。他心智說。設成就過去未來他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。此如前設成就過去他心智。彼過去法智耶。說若成就過去法智。彼過去未來現在他心智耶。答有過去法智。非過去未來現在他心智。謂法智已滅不失。未得他心智。設得已失。此如前有過去法智。非未來現在他心智。說有過去法智及未來他心智。非過去現在。謂法智已滅不失。他心智已得不失。未滅設滅已失。不現在前。此如前有過去法智及未來他心智。非過去現在。謂法智已滅不失。他心智非現在。謂法智他心智已滅不失。他心智不現在前。此如前有過去法智及過去他心智。非現在。說有過去法智及過去未來現在他心智。謂法智已滅不失。他心智現在前。此如前有過去法智及過去他心智。非現在他心智。說。設成就過去未來現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。此如前設成就過去現在他心智。彼過去法智耶。說若成就過去法智。彼過去世俗智耶。答如是以過去未來世俗智一切有情皆成就。此在何位。謂已滅三本俱作來說同作設次同

若明作苦

入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。設成就過去世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成。就此在何位。謂一切異生。若已入正性離生。苦現觀初二心頃。得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼未來世俗智耶。答如是。此如前。若成就過去法智。彼過去世俗智耶。說設成就未來世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成。此如前。設成就過去世俗智。彼過去法智耶。說若成就過去法智。彼現在世俗智耶。答若現在前。謂若不起諸無漏慧。非無心位。此定現前。此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。起世俗智。若未滅設滅已失則不成。此在何位。謂一切異生。若得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。起世俗智。現在前時。餘文准前。應知其相。若成就過去法智。彼過去苦智耶。答若已滅不失則成就。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智苦智已滅不失。若未滅設滅已失則不成。就此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若苦類智已滅不失。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼未滅設滅已失。則不成。就此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若苦類智已滅不失。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼未滅設滅已失。則不成。就此在何位。謂得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。設成就未來苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失。若成就過去法智。彼未滅設滅已失。若成就過去法智。彼未滅設滅已失。則不成。就此在何位。謂已入正性離生。苦現觀後二心頃。集滅現觀各四心頃。道現觀三心頃。得四沙門果。及學無學練根已。若法智已滅不失。設成就未來苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成。就此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦法智時。得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。若成就過去法智。彼現在苦智耶。答若現在前。謂若不起餘智。諸忍。非無心位。此定現前。此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦類智時。得四沙門果。及學無學練根已。法智已滅不失。而苦智現在前。設成就現在苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。此如次前所說諸位。若未滅設滅已失則不成。就此在何位。謂已入正性離生。苦現觀一心頃。謂苦法智時。得四沙門果。及學無學練根已。法智未滅設滅已失。

而苦智現在前時。餘文准前應知其相。如法智對後作小七。乃至滅智對道智。隨其所應作小七亦爾者。謂如法智對後類智等作小七。如是類智對後他心智等。乃至滅智對後道智應知亦爾。如小七大七亦爾者。謂如八智以前對後作小七。如是八智以前對後作大七。應知亦爾。差別者。以二或多對一。或以一對二。或多者。謂前小七中定以一對一。今大七中。或以二或多對一。或以一對二。或多。是謂小七大七差別。如過去爲首有七。未來乃至過去未來現在爲首。亦各有七。如應當知者。謂如過去去法智等爲首。問三世類智等。有小大七差別。如是未來法智等爲首。問三世類智等。乃至過去未來現在法智等爲首。問三世類智等。亦各有小大七差別。皆如所應當知其相。此中一行歷六小七大七差別等義。如前結蘊廣說應知。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二

〔麗退〕宋匪三元匪明移

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 譯詔

業蘊第四中惡行納息第一之一

契上三本俱有
彼字

唯同作惟下同

三惡行三不善根爲前攝後後攝前耶。如是等章及解章義。旣領會已。次應廣釋。問何故作此論。答爲欲分別契經義。故如契經說有三惡行三不善根。契經雖作是說而不廣辯。亦未說三惡行攝三不善根。三不善根攝三惡行。契經是此論根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。三惡行者。謂身惡行。語惡行。意惡行。云何身等惡行。如世尊說。何者身惡行。謂斷生命。不與取。欲邪行。何者語惡行。謂虛誑語。離間語。麤惡語。雜穢語。何者意惡行。謂貪欲瞋恚邪見。應知此中世尊雖說根本業道所攝惡行。不說業道加行後起所攝惡行。此發智論通說所有不善身業。若是業道所攝。若非業道所攝。如是一切名身惡行。通說所有不善語業。若是業道所攝。若非業道所攝。如是一切名語惡行。通說所有不善意業。若是業道所攝。若非業道所攝。如是一切名意惡行。如此論中攝諸惡行。集異門論亦作是說。故彼論言。何者身惡

行。謂斷生命不與取。欲邪行。如是所說隨順契經。又言復次斷生命。不與取。非梵行。如是復攝前所不攝。於自妻室所起欲行。又言有餘不善身業。如是復攝所有業道加行後起。又言有餘諸有非理所引身業。問何者非理所引身業。前所未攝。今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂非理作意。復有說者。此是一切有覆無記。及一分無覆無記身業。一切有覆無記身業者。謂初靜慮地諂愛等所起。一分無覆無記身業者。謂應如是去來。如是行住。如是坐臥。如是裁割。如是縫綴。而不如是去來行住。乃至縫綴。此等身業作不應作。不應理。故攝在非理所引品中。由此名身惡行。若作是說。身惡行則通不善無記欲界色界。然惡行唯不善唯欲界。是故前說者好。又彼論言。何者語惡行。謂虛誑語。離間語。讒惡語。雜穢語。如是所說隨順契經。又言有餘不善語業。如是復攝所有業道加行後起。又言有餘諸有非理所引語業。問何者非理所引語業。前所未攝。今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂非理作意。復有說者。此是一切有覆無記。及一分無覆無記語業。一切有覆無記語業者。謂初靜慮地諂愛等所起。一分無覆無記語業者。謂應說一言二言多言。男言女言。非男女言。去來今言。而不如是說。一乃至去來今言。此等語業說不應說。不應理。故攝在非理所引品中。由此名語惡行。若作是說。語惡行則通不善無記欲界色界。然惡行唯不善唯欲界。是故前說者好。又彼論言。何者意惡行。謂貪欲瞋恚邪見。如是所說隨順契經。又言有餘不善意業。如是復攝諸不善思。又言有餘諸有非理所引意業。問何等非理所引意業。前所未攝。今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂非理作意。復有說者。此是一切有覆無記。及一分無覆無記意業。名非理所引意業。一切有覆無記非理所引意業者。謂欲界薩迦耶見。邊執見。相應意業。及色無色界一切煩惱相應意業。一分無覆無記非理所引意業者。謂諸意業起。如前說。無覆無記非理所引身業語業。若作是說。意惡行則通不善。及以無記。又通三界。然惡行唯不善唯欲界。是故前說者好。如發智論集異門論。攝身惡行及語惡行。施設論中所說亦爾。唯除意惡行。別有所攝。故彼論言。問爲身三惡行。攝一切身惡行。爲一切身惡行。攝身三惡行耶。答一切攝三。非三攝一切。不攝者。何謂非斷命。以手杖等捶擊有情。及非邪行。於所應行作不淨行。起飲酒等諸放逸業。由不正善失念。受用諸飲食等。及不能避諸犯戒者。諸如是等所起身業。非三所攝。問諸犯戒者無量。云何能避。雖復捨此遠近。彼故。答所在皆有。欲離實難。能不隨染。是爲真避。故有說言。身雖在

等二本俱作者

惡上同有意字

惠三本俱作慧

諸同作語

遠而隨彼習。即名親近。身雖在近。不隨彼習。即名遠離。問爲語四惡行攝一切語惡行。爲一切語惡行攝語四惡行耶。答一切攝四。非四攝一切。不攝者何。謂如有一。獨處空閑。作如是說。無有惠施。無有親愛。無有祠祀。如是等語。惡行。世間有情。不生領解。非四所攝。問爲意三惡行攝一切意惡行。爲一切意惡行攝意三惡行耶。答一切攝三。非三攝一切。不攝者何。謂貪欲瞋恚邪見。俱生受想行識。非三所攝。彼論中意惡行攝四蘊自性。如是施設五蘊自性。爲諸惡行。問此發智論。集異門論。與佛契經。及施設論。攝諸惡行。何故不同。答依二種門說諸惡行。一依世俗。二依勝義。謂佛契經及施設論。依世俗門說諸惡行。此發智論。集異門論。依勝義門說諸惡行。如依世俗勝義分別。如是依不了義了義。有別意趣。無別意趣。有別因緣。無別因緣。世俗諦現觀勝義諦現觀等。應知亦爾。復有說者。由三緣故。所攝不同。謂自性故。相雜故。世譏嫌故。此發智論。集異門論。說其自性。施設論中。說其相雜。若法雖非惡行自性。而與惡行相和雜。故亦得其名。於契經中。說世譏嫌。以諸世間。於根本業道。多生譏嫌。非於業道。加行後起。由此緣故。攝諸惡行。經論不同。如是名爲惡行自性。已說自性。所以今當說。問何故名惡行。惡行有何義。答可厭毀故名惡。遊履依處故名行。可厭毀故名惡者。如有說言。惡妻子。惡衣食。惡人惡處。惡往來等。遊履依處故名惡行者。謂斷生命。蠱惡語及瞋恚。行有情處。不與取欲邪行及貪欲。行資具處。虛誑語離間語雜穢語。行於名處。邪見。行名色處。復有說者。感苦受果故名惡。動轉捷利故名行。問沈溺諸惡云何捷利。答彼惡行者。有如是巧便。雖行惡行。而令世間不知其惡。故名捷利。復有說者。習近惡人。故能招惡趣。故名惡行。復有說者。有三因緣。故名惡行。謂惡思所思故。惡說所說故。惡作所作故。惡思所思。謂意惡行。惡說所說。謂語惡行。惡作所作。謂身惡行。復有說者。有三因緣。故名惡行。謂惡作義故。可厭毀故。決定能感非愛果故。惡作義者。行身語意諸惡行。故名爲惡行。可厭毀者。謂行惡行。毀犯尸羅。常爲諸天大師。有智同梵行者。共所厭毀。決定能感非愛果者。謂諸所有身語意惡行。無處無容。能感可愛果。有處有容。感非愛果。集異門論亦作是說。有何因緣。名爲惡行。謂彼能感非愛樂。非適悅不可意果。此顯等流果。復言能感非愛樂。非適悅不可意異熟。此顯異熟果。三不善根者。謂貪瞋癡。問此三以何爲自性。答貪不善根有五。即欲界繫五部所斷愛。瞋不善根有五。則五部所斷恚。癡不善根有五。即欲界繫見集滅道及修所斷全。并見苦所斷一分。然見苦所斷無明有十。此中除有身見邊執見相

則同作即

想下三本俱無
蘊字○及同作
又

應取餘無明故言一分。此十五法唯是不善。遍生不善法名不善根。應知此三智與六識身相應。是名三不善根。自性已說自性。所以今當說問何故名不善根。不善根有何義。答能生不善義。是不善根義。能養不善義。能增不善義。能長不善義。能益不善義。能持不善義。能令不善法廣流布義。是不善根義。尊者世友作如是說。諸不善因義。是不善根義。諸不善種義。等起不善義。能為轉因。引不善義。為隨轉因。生不善義。攝益一切不善法義。是不善根義。大德說曰。依止此物。遍能生長。諸不善法。能為轉因。為隨轉因。攝益不善故名不善根。問若不善因義。是不善根義者。是即前生不善五蘊。與後一切已生未生不善五蘊為因。前生十不善業道。與後一切已生未生十不善業道為因。前生不善三十四隨眠俱生品。與後一切已生未生不善三十四隨眠俱生品。如應為因。如是一切不善法。皆應名不善根。如是三種有何殊勝不共因緣。世尊獨立為不善根。答此是世尊有餘之說。大師觀彼所化有情心行願樂。簡畧而說。脇尊者曰。唯佛世尊究竟了達諸法性相。亦知勢用。非餘所知。若法有不善根相。即便立之。無者不立。尊者妙音亦作是說。大師知此三不善根。有如是勢用。如是強盛。如是親近。能與一切不善為因。除此不善根。餘不善法無如是事。復有說者。如是三種。能生一切不善諸法。難斷難滅。難超難度。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。多諸過患。謂生一切現法後。法衆多憂苦。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。於出欲界極為障礙。如壯獄卒守於獄門。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。於不善中最為殊勝。最為上首。前行前導。如最勝軍將導一切。此不善根增上力。故能令一切不善增廣。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。與三善根為近。對治怨敵障礙。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。能與一切不善為因。為根。為集。為緣。發起一切不善諸法。障礙一切諸功德法。不善法中。最為殊勝。是故獨立為不善根。復有說者。如是三種。遍攝一切不善諸法。謂諸不善。或是貪品。或是瞋品。或是癡品。是故獨立為不善根。又此三種具足五義。謂通五部。遍在六識。是隨眠性。能起麤惡身業語業。作斷善根。牢強加行。是故獨立為不善根。通五部者。遮五見疑。遍六識者。遮其諸慢。隨眠性者。遮纏垢等。能起麤惡身業語業。作斷善根。牢強加行者。示現根義。又此五義。遮一切法。成立根義。謂不染汚法。有遍六識。無餘四義。染汚色蘊。全無五義。染汚受蘊。想蘊及除煩惱纏垢。所餘相應染汚行蘊。雖通五部。亦遍六識。而非隨眠性。雖能起麤惡身語二業。而非斷善根。強加行。所有染汚不相應行。

諸二本俱作者

蘊雖通五部無餘四義染污識蘊中眼等五識全無五義意識雖通五部亦能起麤惡身業語業而無餘三義十煩惱中五見及疑有隨眠性無餘四義慢通五部是隨眠性能起麤惡身業語業無餘二義於十經中憍沈掉舉無慚無愧雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖起麤惡身業語業而非斷善牢固加行睡眠一種雖通五部無餘四義所餘五纏雖起麤惡身語二業無餘四義六煩惱垢雖亦有時能起麤惡身語二業無餘四義唯貪瞋癡具足五義非所餘法是故獨立為不善根又此三種多於三受隨逐隨增是故獨立為不善根又此三種欲界有情多分現起能發十種不善業道生十惡處是故獨立為不善根如是三種通五部與六識俱起諸不善品為根此中貪相應品由二根故說名有根謂貪及彼相應無明瞋相應品亦二根故說名有根謂瞋及彼相應無明除此所餘不善心品由一根故說名有根所謂無明問世尊處處說根不同謂或說有身見邊執見為根或說世尊為根或說樂欲為根或說不放逸為根或說自性為根如是等有何義答有身見邊執見由能發起六十二見故說為根世尊能說難染清淨繫縛解脫生死涅槃起正教法故說為根樂欲能引一切善法故說為根諸不放逸攝護一切所修善法令不散失故說為根自性能持自體不失故說為根如是無為能持自體故說為根亦無有過復有說者為同類因持等流果或是同類因性所持是故有為自性名根復有說者相應俱有因力任持是故有為自性名根名能顯了諸法自性故亦說彼為自性根此貪瞋癡能生能長諸不善法故說為根三不善根如結蘊廣說已說三惡行三不善根自性今當顯示雜無雜相三惡行三不善根為前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思由此唯有惡行相無不善根相故有不善根非惡行謂癡不善根由此唯有不善根相無惡行相故有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚不善根由此具有二種相故有非惡行非不善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除不善色取餘色蘊於行蘊中除三不善根不善邪見及不善思取除相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句是故說言謂除前相復次於眼識貪俱生不善品中或有惡行非不善根應作四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根謂貪不善根有非惡行非不善根謂除前相如於眼識作四句乃至於意識亦爾如於貪俱生不善品作六四句於瞋俱生品亦爾於邪見俱生不善品中意唯地故作一四句有惡行非不善

更明作便

等二本俱作者

根謂邪見及不善思。有不善根。非惡行。謂癡不善根。有惡行亦不善根者無也。有非惡行非不善根。謂除前相。於不共無明俱生不善品中。亦以唯意地故作一四句。有惡行非不善根。謂不善思。有不善根非惡行。謂癡不善根。有惡行亦不善根者無也。有非惡行非不善根。謂除前相。三妙行。三善根。為前攝後。後攝前耶。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說有三妙行。三善根。契經雖作是說。而未廣辯廣說。如前三妙行者。謂身妙行。語妙行。意妙行。云何身等妙行。如世尊說。何者身妙行。謂離斷生命。離不與取。離欲邪行。何者語妙行。謂離虛誑語。離離間語。離離惡語。離離穢語。何者意妙行。謂無貪無瞋正見。應知此中世尊唯說根本業道所攝妙行。不說業道加行後起所攝妙行。此發智論通說所有善身業。若是業道所攝。若非業道所攝。如是一切名身妙行。通說所有善語業。若是業道所攝。若非業道所攝。如是一切名語妙行。通說所有善意業等。若是業道所攝。若非業道所攝。如是一切名意妙行。如此論中攝諸妙行。集異門論亦作是說。故彼論言。何者身妙行。謂離斷生命。離不與取。離欲邪行。如是所說隨順契經。又言。復次離斷生命。離不與取。離非梵行。如是復攝前所不攝。於自妻室離起欲行。又言。有餘善身業。如是復攝所有業道加行後起。又言。有餘諸有如理所引身業。問何等如理所引身業。前所未攝。今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂如理作意。復有說者。此是一分無覆無記身業。謂應如是去來如是行住如是坐臥如是裁割如是縫綴而皆如是。如應去來乃至縫綴。此等身業作所應作。應正理故。攝在如理所引品中。由此名身妙行。若作是說。身妙行則通善及無記。然妙行唯善。是故前說者好。又彼論言。何者語妙行。謂離虛誑語。離離間語。離離惡語。離離穢語。如是所說隨順契經。又言。有餘善語業。如是復攝所有業道加行後起。又言。有餘諸有如理所引語業。問何等如理所引語業。前所未攝。今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂如理作意。復有說者。此是一分無覆無記語業。謂應說一言二言多言。男言。女言。非男女言。去來。今言。而皆如是說。一乃至去來。今言。此等語業說所應說。應正理故。攝在如理所引品中。由此名語妙行。若作是說。語妙行則通善及無記。然妙行唯善。是故前說者好。又彼論言。何者意妙行。謂無貪無瞋正見。如是所說隨順契經。又言。有餘善意業。如是復攝所有善思。又言。有餘諸有如理所引意業。問何等如理所引意業。前所未攝。今更攝耶。答前說自性。今說等起。此誰所等起。謂如理作意。復有說者。此是一分無覆無記意業。名如

理所引意業。謂諸意業起如前說。無覆無記如理所引身業語業。若作是說。意妙行則通善及無記。然妙行唯善。是故前說者好。如發智論集異門論。攝身語妙行。施設論中所說亦爾。唯除意妙行。別有所攝。故彼論言。問爲身三妙行攝一切身妙行。爲一切身妙行攝身三妙行耶。答一切攝三。非三攝一切。不攝者何。謂離前說以手杖等捶擊有情及所應行諸不淨行。并飲酒等諸放逸業。而能安住正知正念。受用食等。復能正避諸犯戒者。諸如是等所起身業。非三所攝。所餘問答如前應知。問爲語四妙行攝一切語妙行。爲一切語妙行攝語四妙行耶。答一切攝四。非四攝一切。不攝者何。謂如有一獨處空閑。作如是說。有惠施。有親愛。有祠祀。如是等語妙行。於世有情不生領解。非四所攝。問爲意三妙行攝一切意妙行。爲一切意妙行攝意三妙行耶。答一切攝三。非三攝一切。不攝者何。謂無貪無瞋正見。俱生受想行。攝非三所攝。彼論中意妙行攝四蘊自性。如是施設五蘊自性爲諸妙行。問此發智論集異門論。與契經施設論。攝諸妙行何故不同。答依二種門說諸妙行。一依世俗。二依勝義。謂契經施設論。依世俗門說諸妙行。此發智論集異門論。依勝義門說諸妙行。如依世俗勝義分別。如是依不了義了義等。廣說如前。復有說者。由三緣故所攝不同。謂自性故。相雜故。世所欣讚故。此發智論集異門論說其自性。施設論中說其相雜。若法雖非妙行自性。而與妙行相雜。故亦得其名。於契經中說世欣讚。以一切世間於根本業道多起欣讚。非於業道加行後起。由此緣故。攝諸妙行經論不同。如是名爲妙行自性。已說自性。所以今當說問何故名妙行。妙行有何義。答可欣讚故名妙。遊履所依處故名行。可欣讚故名妙者。如有說言。妙妻子。妙衣食。妙人。妙處。妙往來等。遊履所依處故名行者。謂即於前三種惡行所依之處。與彼相違起三妙行。復有說者。感樂受果故名爲妙。動轉捷利故名爲行。問於妙行中云何捷利。答行妙行者有如是巧便。雖不希求世間名譽。而爲勸他修妙行故。所修妙行皆令他知。故名捷利。復有說者。習近善人能招善趣。故名妙行。復有說者。有三因緣故名妙行。謂善思所思故。善說所說故。善作所作故。善思所思。謂意妙行。善說所說。謂語妙行。善作所作。謂身妙行。復有說者。有三因緣故名妙行。謂善作善義故。可欣讚故。決定能感可愛果故。善作善義者。行身語意諸善行故名爲妙行。可欣讚者。謂行善行守護尸羅。常爲諸天大師有智同梵行者共所欣讚。決定能感可愛果者。謂所

者二本俱作義

有身語意妙行。無處無容能感非愛諸果。異熟。有處有容能感可愛諸果。異熟集異門論亦作是說。有何因緣名爲妙

行謂彼能感可愛可樂適意悅意甚可喜果。此顯等流果。復言能感可愛可樂適意悅意可喜異熟。此顯異熟果。三善根者。謂無貪無瞋無癡善根。云何無貪善根。謂心所法與心相應。是貪對治。是名無貪善根性。云何無瞋善根。謂心所法與心相應。是瞋對治。是名無瞋善根性。云何無癡善根。謂心所法與心相應。是癡對治。是名無癡善根性。此三善根於一心中具足可得。三不善根。非於一心具足可得。又三善根具足防衛一切善心。通六識身有漏無漏。三不善根不能具足防衛一切諸不善心。又三善根遍與善心相應。三不善根不遍與不善心相應。又三善根能遍發起一切善心。三不善根不能遍起一切不善心。如是隨轉不隨轉等皆應廣說。是名三善根自性。已說自性。所以今當說問何故名善根。善根有何義。答能生善義是善根義。能養善義。能增善義。能長善義。能益善義。能持善義。能令善法廣流布義。是善根義。尊者世友作如是說。善法因義。是善根義。善法種義。等起善義。能為轉因。引諸善義。為隨轉因。生諸善義。攝益一切諸善法義。是善根義。大德說曰。依止此物遍能生長一切善法。能為轉因。為隨轉因。攝益諸善。故名善根。問若善法因義是善根義者。前生善五蘊與後一切已生未生善五蘊為因。前生十善業道與後一切已生未生十善業道為因。前生三十七菩提分法與後一切已生未生三十七菩提分法為因。如此則一切善法皆應名善根。如是三種有何殊勝不共因緣立為善根。答此是世尊有餘之說。大師觀彼所化有情心行願樂簡畧而說。脇尊者曰。唯佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用。非餘能知。若法有善根相者即便立之。無者不立。尊者妙音亦作是說。大師知此三種善根如是勢用。如是強盛。如是親近。能與一切善法為因。其餘善法無如是事。復有說者。此三善根於諸善法最有殊勝。以殊勝故立為善根。復有說者。此三善根於諸善法最為上首前行前導。如最勝軍將導一切。如是善根增上力故。能令一切善法增廣。故立為善根。復有說者。此三善根能與一切善法為因。因為根為眼為集。發起一切善法。障礙一切不善諸法。於善法中最高為殊勝。故立為根。復有說者。以三善根能遍發起十善業道。生十善處。故立為根。由如是等諸因緣故。於善法聚唯此三種立為善根。已說三妙行三善根自性。今當顯示雜無雜相。三妙行三善根為前攝後後攝前耶。答應作四句。有妙行非善根。謂身語妙行及善思。由此唯有妙行相。無善根相。故有善根非妙行。謂正見所不攝無礙善根。由此唯有善根相。無妙行相。故有妙行亦善根。謂無貪無瞋正見。由此具有二種相。故有非妙行非善根。謂除前

相相謂所名。除前三句名所顯義。所餘諸法爲第四句。謂色蘊中除諸善色。取餘色蘊於行蘊中除三善根及諸善思。取餘相應不相應行蘊及三蘊全。並無爲法。如是一切作第四句。故言謂除前相。復次於眼識俱生善法品中。或有妙行非善根。應作四句。有妙行非善根。謂善思。有善根非妙行。謂無癡善根。有妙行亦善根。謂無貪無瞋。有非妙行非善根。謂除前相。如於眼識俱生善品。如是乃至於身識俱生善品亦爾。於正見俱生品中。或有妙行非善根。應作四句。有妙行非善根。謂善思。有善根非妙行者。無也。有妙行亦善根。謂無貪無瞋。正見。有非妙行非善根。謂除前相。盡智無生智俱生品中。或有妙行非善根。應作四句。有妙行非善根。謂善思。有善根非妙行。謂無癡善根。有妙行亦善根。謂無貪無瞋。有非妙行非善根。謂除前相。

說一切有部廢智大毗婆沙論卷第一百一十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三

〔麗退〕宋匪〔元匪〕明移

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行。十不善業道。爲三攝。十攝三耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。有三惡行。十不善業道。契經雖作是說。而不廣辯。廣說如前。復有說者。前已分別三種惡行。而未分別十不善業道。今欲分別故作斯論。此中三惡行名畧事。廣十不善業道名廣事。略故三惡行攝十不善業道。非十不善業道攝三惡行。以諸惡行攝業道已。而更有餘。譬如大器覆於小器。而更有餘。是故三攝十非十攝三。不攝者何。謂除業道所攝。餘身語意惡行。何者是餘身語惡行。謂身語業道加行後起。及施設論所說諸業。并一切遮罪所攝業。何者是餘意惡行。謂不善思。今當顯示十不善業道。根本加行後起三種差別。彼斷生命三種者。謂若屠羊者。彼先詣羊所。若買若牽。若縛若打。乃至命未斷。爾時所有不善身語業。是斷生命加行。若以殺心正斷他命。爾時所有不善身表。及此剎那無表。是斷生命根本。從

正三本俱作所

支元明俱作肢

繫宋作擊○則
二本俱作即

想明作相

是以後即於是處。所有剝皮斷截支肉。或賣或食。所起不善身語表無表業。是斷生命後起。不與取三種者。謂初起盜心往彼彼處。圖謀伺察攻牆斷結取他財寶。乃至舉物未離本處。爾時所有不善身語業。是不與取加行。若以盜心正取他物舉離本處。爾時所有不善身表。及此剎那無表。是不與取根本。從是以後或物主覺乃至相繫相害。則以殺生加行為偷盜後起。若主不覺分張受用。爾時所起不善身語表無表業。是不與取後起。欲邪行三種者。謂以欲火所燒逼故。若信若書若飲食財寶以表愛相。彼或摩或觸乃至未和合前。所有不善身語業。是欲邪行加行。若於爾時彼此和合所起不善身表。及此剎那無表。是欲邪行根本。此中有說。纔和合時即成業道。有說。暢熱惱時方成業道。從是以後即依此事所有不善身語表無表業。是欲邪行後起。虛誑語三種者。謂以財利名譽等故。對一有情。或大眾會。矯為明證覆想而說。乃至未發所攝受虛誑語言。爾時所有不善身語業。是虛誑語加行。若正發所攝受虛誑語言。爾時所有不善語表。及此剎那無表。是虛誑語根本。從是以後即依此事所起不善身語表無表業。是虛誑語後起。離間語三種者。謂以財利名譽等故。種種方便於他親友破壞離間。乃至未發正破壞言。爾時所有不善身語業。是離間語加行。若以壞意正發壞言。爾時所有不善語表。及此剎那無表。是離間語根本。從是以後即依此事所起不善身語表無表業。是離間語後起。此中有說。若離間語令他沮壞方成業道。若爾者。破壞聖人應非業道。然離間語壞聖者重。如是說者。但起壞心作離間語。若壞不壞皆成業道。麤惡語三種者。謂彼本性多瞋恚故。將出語時先現憤發。身掉色變怒目叱吒。住彼人所乃至未發正毀辱言。爾時所有不善身語業。是麤惡語加行。若至其所發毀辱言。爾時所有不善語表。及此剎那無表。是麤惡語根本。從是以後即依此事所起不善身語表無表業。是麤惡語後起。此中有說。令彼瞋惱方成業道。若爾者。罵離欲者應非業道。然麤惡語罵離欲者重。如是說者。但懷憤恚發麤惡言。若惱不惱悉成業道。雜穢語三種者。謂以財利恭敬名譽及戲樂故。樂作種種非義非時不應法語。或俳優者。欲作愚者歡笑語時。指顧跳躍作諸言笑。乃至未發彼根本語。爾時所有不善身語業。是雜穢語加行。若正發起諸無義說雜戲語時。所有不善語表。及此剎那無表。是雜穢語根本。從是以後即依此事所起不善身語表無表業。是雜穢語後起。其餘貪欲瞋恚邪見三業道起即根本。非有加行後起差別。有說。亦有加行後起。謂不善思。此中根本七不善業道諸有表業。及此剎那諸無

唯三本俱作惟
下同

種同作類○時
下同有由字○
彼元明俱作欲

具明作其

表業各具五義。一惡行。二犯戒。三不律儀。四業。五業道。從是已後諸無表業。各唯有四義。謂除業道。唯於思究竟時名業道故。問由幾不善業道俱生思究竟轉。答於身業自性。三不善業道中。或時由一思究竟轉。謂身三業。一而起。或時由二思究竟轉。謂如有一盜他羊等。有是希望即於盜時亦斷其命。或自行欲邪行。遣使作殺盜隨一。以欲邪行唯自所究竟故。若有如是種類法生。一刹那頃。由二不善業道俱生思究竟轉。或時由三思究竟轉。謂如有一先遣二使殺生偷盜。自行欲邪行。若有如是種種法生。一刹那頃。三皆究竟。爾時三不善業道俱生思究竟轉。猶如群賊相期一處劫掠他時。於刹那頃有牽彼車。有斷彼命。有姪彼婦。當知爾時彼諸盜者。有由三不善業道俱生思究竟轉。於語業自性。四不善業道中。或時由一思究竟轉。謂語四業。一而起。有說。一者唯雜穢語。或時由二思究竟轉。謂作虛誑語。非時故有雜穢語。或作離間語。非時故有雜穢語。或作離間語。非時故有雜穢語。或時由三思究竟轉。謂作虛誑語。離間語。非時故有雜穢語。或作虛誑語。離間語。非時故有雜穢語。或作離間語。非時故有雜穢語。或時由四思究竟轉。謂作虛誑語。離間語。非時故有雜穢語。若總論之。或時由五思究竟轉。或乃至由八思究竟轉。謂遣六使作六業道自行欲邪行。若有如是種類法生。一刹那頃。七皆究竟。及意三業道隨一現前。如是八種業道俱生思究竟轉。當知意三各別現起思究竟轉。無俱生義。無二心故。無遣他故。由此不說或九或十俱生之義。問於何界中有幾不善業道可得。答唯於欲界一切具足可得。或不律儀所攝。或非律儀非不律儀所攝。色無色界一切都不可得。問於何趣中有幾不善業道可得。答捺落迦趣有後五非律儀非不律儀所攝。無斷生命者。由彼無能斷他命故。如說於彼乃至所有惡不善業。未盡滅。吐定不命終。無不與取者。由彼無有受財分故。無欲邪行者。由彼無有攝受妻室故。無虛誑語及離間語者。無攝受虛誑語事故。常無和合故。有麤惡語者。若受所逼故。有雜穢語者。非時說故。貪欲瞋恚邪見。具有未離欲故。傍生鬼趣皆具十種。非律儀非不律儀所攝。人趣三洲具十不善業道。或不律儀所攝。或非律儀非不律儀所攝。北拘盧洲有後四非律儀非不律儀所攝。無斷生命者。定壽千歲。無中天故。及性淳善。定升進故。無不與取者。彼無攝受自他分故。無欲邪行者。無攝受妻室故。彼若欲作非梵行時。與彼女人共詣樹下。若所應者。樹枝低覆。令彼和合。若不覆者。並愧離而無虛誑語者。無有攝受虛誑語事故。無離間語者。由彼有情恒和好故。無麤惡語者。由彼常

大三本俱作天

說輒美言故。有雜穢語者。由彼非時歌詠戲笑故。貪欲瞋恚邪見。具有未離欲故。欲界天中。具十不善業道。非律儀非不律儀所攝。問彼天爲有斷命事。答彼雖不自相害而害餘趣。復有說者。亦自相害故。如是說。諸天手足隨斷隨生。斬首中截。即便殞沒。有不與取。乃至雜穢語者。由彼亦有劫盜他物。侵他所受。作矯妄言。說破壞語。憤恚罵辱。非時歌詠等故。貪欲瞋恚邪見。具有未離欲故。問若盜命過忒芻財物。於誰處得根本業道。耶。答若已作羯磨者。於羯磨衆處得。若未作羯磨者。普於一切善說法衆處得。問若得伏藏物。作盜想而自用者。彼於誰處得根本業道。答於王處得。大地所有皆屬王故。復有說者。於其田宅所屬處得。所以者何。彼於此中被稅利故。如是說者。於王處得。大地所有。王爲主故。其田宅主。唯輸地利。非伏藏利。問若取兩國中間伏藏。作盜想者。復於誰處得根本業道。答若轉輸王出現世時。輸王處得。若無輸王。都無處得。問若盜如夾窰堵波物。於誰處得根本業道。有說亦於國王處得。有說於施主處得。有說於守護人處得。有說於能護彼天龍藥叉非人處得。如是說者。於佛處得。所以者何。如世尊言。阿難。當知。若我住世。有於我所恭敬供養。及涅槃後。乃至千歲。於我駄都如芥子許。恭敬供養。我說若任平等之心。感異熟果。平等。由此言故。世尊滅度。雖經千歲。一切世間。恭敬供養。佛皆攝受。問若於受學禁戒。女人所行不淨行。謂忒芻尼。鄔波斯迦。勤修梵行。及熾然修外道苦行。毀犯彼者。於誰處得根本業道。或有說者。於彼各別所師處得。復有說者。於彼同梵行處得。如是說者。於王處得。彼是國王所防護故。問於寄客女人。行不淨行。彼於誰處得根本業道。或有說者。於所寄主人處得。如是說者。於王處得。彼是國王所防護故。問於自貨女人。行不淨行。於誰處得根本業道。答若與其價都無處得。若不與價於王處得。問於未嫁女。行不淨行。於誰處得根本業道。答若已許他於夫處得。若未許他於其父母諸親處得。問若有女人。爲其父母兄弟姊妹親族等護。有罰有礙。是他妻妾。他所攝受。乃至或有贈一花鬘。若於彼所行不淨行。於誰處得根本業道。答於能攝護。乃至贈一花鬘處得。如施設論說。瞻部洲人。形交成姪。東毗提訶。西瞿陀尼。北拘盧洲。四大王衆天。三十三天。亦爾。夜摩天。相抱成姪。覩史多天。執手成姪。樂變化天。歡笑成姪。他化自在天。相顧眄成姪。問地居所起姪事。加行。即是空居根本業道。空居業道。有加行。不答。皆有加行。謂夜摩天。即以執手歡笑。顧眄爲加行。覩史多天。即以歡笑。顧眄爲加行。樂變化天。即以顧眄爲加行。問唯相顧眄成業道。處有加行。不答。於彼亦有先對

一方爲跽他女迴顧餘方未覩加行見成根本先坐一宮爲顧他女起趣餘宮未覩加行見成根本問何緣地居形交成姪空居不爾答此煩惱麤彼煩惱細此煩惱重彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼諸天境界熾盛境界明淨境界勝妙由如是境界所牽引故纔觸對時即令醉悶是故於彼欲火易息復有說者以上諸天近離欲道是故於彼欲火漸微如是說者一切姪事必二形交欲火方息問若爾施設論說當云何通答彼說時量遲速差別謂夜摩天如相抱時量欲火便息乃至他化自在天如顧眄時量欲火便息施設論中但依時量故作是說三妙行十善業道爲三攝十攝三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三妙行十善業道契經雖作是說而未廣辯廣說如前復有說者前已分別三妙妙行而未分別十善業道今欲分別故作斯論此中三妙行名畧事廣十善業道名廣事畧故三妙行攝十善業道非十善業道攝三妙行說喻如前不攝者何謂除業道所攝身語意妙行所餘身語意妙行此中何等身語妙行非業道攝謂身語業道加行後起及施設論所說諸業并離遮罪所攝諸業何等意妙行非業道攝謂善思今應顯示十善業道根本加行後起三種差別謂離十不善業道根本即十善業道根本離不善業道加行後起即善業道加行後起此復云何猶如勤策受具戒時先整衣服入受戒場頂禮僧足求親教師受持衣鉢往問遮處來至衆中重問遮難白一羯磨乃至第三羯磨未竟是名善業道加行若至第三羯磨究竟爾時表業及此刹那無表是名善業道根本從是以後爲說四依四重等事是名善業道後起此中根本七善業道若表及此刹那無表各具七義一尸羅二妙行三律儀四別解脫五別解脫律儀六業七業道從此已後諸無表業各唯有五義謂除別解脫及業道已得究竟解脫諸惡非最初故亦唯於思究竟時名業道故問由幾善業道俱生思究竟轉答於受八戒及五戒時若住五識善心由六善業道俱生思究竟轉若任意識善心由七善業道俱生思究竟轉若住染污心或無記心由四善業道俱生思究竟轉受十戒時亦爾受具戒時若住五識善心由九善業道俱生思究竟轉若任意識善心由十或九善業道俱生思究竟轉若住染污心或無記心或無心時由七善業道俱生思究竟轉受非律儀非不律儀時身語七善業道隨所要期多少不定意三善業道或有或無或多或少生欲界者若起欲界五識善心由二善業道俱生思究竟轉若起欲界意識善心由三善業道俱生思究竟轉若起色界善心及彼地無漏正見俱生心由十善

九三本俱作二

業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思究竟轉。若起無色界善心。及彼地無漏正見俱生心。由三善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由二善業道俱生思究竟轉。生初靜慮者。若起三識善心。由二善業道俱生思究竟轉。若起自地意識不定善心。由三善業道俱生思究竟轉。若起自地意識有漏定心。及自地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起自地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思究竟轉。若起第二第三第四靜慮善心。及彼地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由九善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由二善業道俱生思究竟轉。如生初靜慮。如是生第二靜慮。乃至生無色界皆應廣說。差別者。除三識身。生無色界亦除前七業道。問於何界何趣。有幾善業道可得。答欲界具十。或律儀或非律儀所攝。色界亦具十。皆律儀所攝。無色界中成就有十。現前唯三。於諸趣中。那落迦有後三。傍生。鬼趣。具十。皆非律儀。非不律儀所攝。人趣。三洲。及欲界天。皆具有十。或律儀。或非律儀。非不律儀所攝。北拘盧洲。唯有後三。皆非律儀。非不律儀所攝。色無色天。如前已說。三業十業道。為三攝。十攝三耶。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。有三業十業道。契經雖作是說。而未廣辯。廣說如前。復有說者。欲顯業趣最甚深最微細難見難覺故。所以者何。一切如來所說經中。無有甚深如業經者。十二轉中。無有甚深如業轉者。佛十力中。無有甚深如業力者。於八蘊中。無有甚深如業蘊者。四不思議中。無有甚深如業不思議者。由是緣故。世尊一時極善安住。慇懃作意。攝心思惟。入閑靜處。默然宴坐。審諦觀察。摩揭陀國諸輔佐臣。為在何趣。為受何生。為往何處。由此作意。方能了知。彼諸臣等。在如是趣。受如是生。往如是處。問諸佛法爾纒舉心時。於一切法殊勝智見。無障礙轉。為何義故。極善安住。慇懃作意。廣說乃至默然而坐。或有說者。為顯業趣最甚深最微細最難見最難覺故。復有說者。為審觀察摩揭陀國諸輔佐臣。種種因性。種種果性。種種相續性。種種對治性。及命終心。續生心等。由此觀察。如應悉知。復次世尊。為欲委知彼諸臣等。生處差別。故極作意。復有說者。為待當來所化生故。有所化生。應聞說法。作饒益事。於此眾中。猶未集會。復有說者。為待辰那栗連婆故。彼是先世頻毗婆羅。於此眾中。猶未集會。復有說者。欲令阿難生尊重意。慇懃恭敬。無例受持。思量觀察。復有說者。

二元明俱作三

揭三本俱作竭次同

委同作悉○栗元作未○連三本俱作著○婆明作娑○意下三本俱有由字

況下三本俱無於字

申同作伸次同

則同作即

為欲除斷諸邪慢人憍慢心故。謂有於法少分知已。便生憍慢而不修學。為除彼意顯佛世尊不由加行。於一切法殊勝智見無障礙轉。尚於一切問記事。中懇勤觀察。況於汝小智而當不學生憍慢耶。復有說者。欲顯成就正士法故。諸有正士法爾皆應善思所。善說所說。善作所作。復有說者。世尊一時入閑靜處。默然冥坐。尊者阿難請問斯事。世尊未答。便入寂定。從定起已。乃為記別。由是因緣。故作斯論。復有說者。由三因緣。所以作論。一為分別契經義故。二為遮止他所說故。三為顯了世間現見所行事故。為分別契經義者。謂契經說業有二種。一思業。二思所起業。彼所說業。今欲廣釋。是名分別契經義。為遮止他所說者。如勝論外道說五種業。謂取捨屈申行為第五業。數論外道說九種業。謂取捨屈申舉下開閉行為第九業。或有外道說十二處皆是業性。彼作是言。眼作何業。謂見色。色作何業。謂眼所行。廣說乃至。意作何業。謂能知法。法作何業。謂意所行。欲止如是邪宗所立。顯示無倒諸業自性。又譬喻者說。身語意業皆是一思。為遮彼意顯除思體。別有身語二業自性。又分別說部。建立貪欲瞋恚邪見是業自性。彼何故作是說。依契經故。如契經說。故思所造身三種業。已作已集。是惡不善。能生眾苦。感苦異熟。意三業者。謂貪恚邪見。由此經故。說貪等三是業自性。為遮彼意顯貪欲等非業自性。是惡不善。能生眾苦。感苦異熟。意三業者。謂貪恚邪見。由此經故。說貪等三是業自性。為遮彼意顯貪欲等非業自性。故作斯論。問若貪欲等非業性者。分別說部所引經云。何通答。是業資糧。故說名業。如薄伽梵處處經中。說彼資糧名為彼法。如前廣說樂資糧等名為樂等。此中亦爾。於業資糧說名為業。尊者法救作如是說。此中世尊唯攝其業。就所依處顯示業性。故作是說。謂若依此階梯殊勝思究竟轉。則於此處宣說業名。如是一切名為遮止他所說故。為顯了世間現見所行事者。謂諸世間於其業果立業名。想如見彩畫錦繡等物。說言如是奇巧作業。此實非業。但是業果。是名顯了世間現見所行事故。由此三緣故作斯論。三業者。謂身業語業意業。問此三業云何建立。為自性故。為所依故。為等起故。若自性者。應唯一業。所謂語業。語即業故。若所依者。應一切業皆名身業。以三種業皆依身故。若等起者。應一切業皆名意業。以三皆是意等起故。答。具由三緣建立三業。一自性故。建立語業。二所依故。建立身業。三等起故。建立意業。復有說者。由三緣故。建立三業。一依自處故。二依他處故。三依相應處故。依自處故。建立語業。依他處故。建立身業。依相應處故。建立意業。如是名為三業自性。已說自性。所以今當說。問何故名業。業有何義。答。由三義故。說名為

業一作用故。二持法式故。三分別果故。作用故者。謂即作用說名爲業。持法式者。謂能任持七乘法式。分別果者。謂能分別愛非愛果。問若爾者。彼俱有相應法。亦能分別愛非愛果。悉名業耶。答此中唯說勝者名業。此三種業於諸俱有相應法中。最爲勝故。譬如世間於種種勝處。得種種名。此亦如是。如世間說樂師作樂。此中非無樂具樂器及樂人等。但於其中樂師最勝。故得其名。又如書者。非無種種紙墨筆等。及勤方便和合成字。然隨最勝人。得其名。染者鍛者。喻亦如是。今此亦然。雖有種種自性俱有。及相應法。一切皆能感異熟果。然於其中。能分別果業爲最勝。是故偏說。復有說者。由三義。故說名爲業。一有作用故。二有行動故。三有造作故。有作用者。即是評語。業如是。評語我當如是。如是所作。有行動者。即是身業。雖實無動。如往餘方。有造作者。即是意業。造作前二。由此義。故說名爲業。十業道者。謂身三業道。語四業道。意三業道。問十善業道。十不善業道。豈不合說。有二十耶。何故此中。但說有十。答不過十。故謂依惡行所依止處。發起十種不善業道。即依此處。由遠離故。即能發起十善業道。復有說者。畧說十種廣說二十。如畧廣如是。無差別差別。總別。遍不遍。無異有異。俱時次第。應知亦爾。復有說者。隨利根者。故說有十。隨鈍根者。故說二十。如利根鈍根如是。因力緣力。內力外力。內如理作意。所任持力。外他言音。多修習力。畧開智力。廣辯智力。應知亦爾。是名十業道。自性已說。自性。所以今當說。問何故名業道。業道有何義。答思名爲業。思所遊履。究竟而轉。名爲業道。問若思名業。思所遊履。究竟而轉。名業道者。餘善不善。一切無記。無不皆爲思所遊履。究竟而轉。一切皆應說名業道。有何殊勝。不共因緣。唯說此十。以爲業道。答此是世尊有餘之說。大師觀彼所化。有情心行。願樂簡畧而說。脇尊者曰。唯佛世尊。究竟了達諸法性相。亦知勢用。非餘所知。若法有業道相者。即便立之。無者不立。尊者妙音。亦作是說。大師知此十種業道。有如是勢用。如是強盛。如是親近。能與業思作所行路。令究竟轉。除此業道。餘一切法。無如是事。復有說者。由二因緣。建立業道。一世所訶毀。二世所稱歎。即是十種不善業道。及善業道。問若世所訶毀名業道者。是則惡心。出佛身血。一切世間。皆共訶毀。何故不說。以爲業道。答若世所訶毀。如來出世。及不出世。一切時有者。立爲業道。出佛身血。有佛世。無佛世。無故不立業道。於稱歎中。遠離出血。所有問答。應知亦爾。復有說者。由三因緣。建立業道。一由依處。二由施設。三由分別愛非愛果。復有說者。若由此故。令內外物。有時衰損。有時增盛。建立業道。當知此中所居。爲外壽等。爲內云。

果三本俱作菓
次同

何由此外物衰損。謂斷生命業道增時。一切外物皆少光澤。不久堅住。若不與取業道增時。一切外物有災有患。多遭霜雹塵穢等障。若欲邪行業道增時。一切外物多有怨競。若虛誑語業道增時。一切外物多諸臭穢。若離間語業道增時。一切外物多不平等。丘陵坑坎險阻懸隔。若麤惡語業道增時。一切外物麤弊鄙惡毒刺沙礫。設有金銀等寶。少而無光。不調難用。若雜穢語業道增時。一切外物時候乖變。速疾磨滅。多不成實。若貪欲業道增時。一切外物多分損減。微細少。若瞋恚業道增時。一切外物多分枯悴。果實苦澁。若邪見業道增時。一切外物多分零落。乏少花果。或全無。是名由此外物減。云何復知由此業道。故令壽量等內物減耶。謂若十不善業道具增長時。此瞻部洲有四衰損。出現於世。謂壽量衰損。有情衰損。資具衰損。善品衰損。壽量衰損者。謂劫初時。此瞻部洲人壽無量歲。至劫末時。人壽十歲。有情衰損者。謂劫初時。此瞻部洲廣博嚴淨。多諸淳善福德有情。城邑次比人民充滿。至劫末時。唯餘萬人。資具衰損者。謂劫初時。此瞻部洲安隱豐樂。種種地味帝竹稻米。爲上妙食。至劫末時。人民飢饉。唯稊稗等爲上妙食。善品衰損者。謂劫初時。此瞻部洲十善業道增上圓滿。於劫減時。十惡業道增上圓滿。云何由此令諸外物有時增耶。謂若離斷生命業道增時。一切外物惡多光澤。長時堅住。離不與取業道增時。一切外物不爲災患。霜雹等障之所侵損。離欲邪行業道增時。一切外物無諸怨競。離虛誑語業道增時。一切外物皆多香潔。離間語業道增時。一切外物嚴好易求。地平如掌。廣博嚴淨。離麤惡語業道增時。一切外物微妙豐饒。無有險澁毒刺沙礫。金銀等寶。調柔光淨。多所堪任。離雜穢語業道增時。一切外物時無乖變。堅固成實。無貪業道增時。外物充足圓滿。增盛。無瞋業道增時。外物光澤。果實甘美。正見業道增時。外物豐饒。花果繁實。是名由此外物增。云何復知由此業。故令壽量等內物增耶。謂若十善業道具增長時。此瞻部洲有四增盛。出現於世。謂壽量增盛。有情增盛。資具增盛。善品增盛。壽量增盛者。謂劫末時。此瞻部洲人壽十歲。至劫增時。壽八萬歲。有情增盛者。謂劫末時。此瞻部洲唯餘萬人。至劫增時。廣博嚴淨。多諸淳善福德有情。城邑次比人民充滿。資具增盛者。謂劫末時。此瞻部洲人民飢饉。以稊稗等爲上妙食。至劫增時。安隱豐樂。種種地味帝竹稻米。爲上妙食。善品增盛者。謂劫末時。世間十惡業道增盛。至劫增時。世間十善業道增盛。復有說者。由三果故。立十業道。一異熟果。二等流果。三增上果。謂斷生命。若習若修。若多修習。生那落迦。傍生。鬼趣。是異熟果。從

彼處沒來生人中多病短命。是等流果。彼增上故所感外物皆少光澤。不久堅住。是增上果。諸不與取。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中財寶匱乏。是等流果。彼增上故所感外物有災有患。多遭霜雹塵穢等障。是增上果。諸欲邪行。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中妻不貞良。是等流果。彼增上故所感外物多有怨競。是增上果。諸虛誑語。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中多遭誹謗。是等流果。彼增上故所感外物多諸臭穢。是增上果。諸離間語。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中親友乖離。是等流果。彼增上故所感外物多不方正。丘陵坑坎險阻懸隔。是增上果。諸麤惡語。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中恒聞種種不如意聲。是等流果。彼增上故所感外物麤擊鄙惡毒刺沙礫。雖有金等少而無光不調難用。是增上果。諸雜穢語。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中言不威肅。是等流果。彼增上故所感外物時候乖變。速疾磨滅多不成實。是增上果。諸有貪欲。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中貪欲猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分損滅微細少。是增上果。諸有瞋恚。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中瞋恚猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分枯悴果實苦澁。是增上果。諸有邪見。若習若修若多修習。生那落迦傍生鬼趣。是異熟果。從彼處沒來生人中愚癡猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分零落乏少花果或全無果。是增上果。離斷生命。若習若修若多修習。生人天趣。是異熟果。從彼處沒來生此間無病長壽。是等流果。彼增上故所感外物皆多光澤長時堅住。是增上果。由此道理其餘白品九善業道。與上相違皆應廣說。故由三果立十業道。問何故不說思爲業道。答思即是業。思所行故名爲業道。當知業道非即是思。是故不說。如王所行說名王路。而王路非王。此亦如是。思所行故說名業道。而業道非思。王座等喻亦復如是。復有說者。若法與思譬如三事和合而生。有作用轉立爲業道。思不與思譬如三事和合而生。有作用轉故非業道。復有說者。若法與思俱時而生。有作用轉立爲業道。思不與思俱時而生。有作用轉不立業道。復有說者。若法與思同在現在。與思爲路立爲業道。思不與思同在現在。與思爲路不立業道。問若遣他斷生命。乃至作雜穢語。彼使或經多日。乃作時遣他者。思滅已久。

業下二本俱有
色字

云何得名與思同在現在爲路。令思究竟立業道。耶答就可得義建立業道。謂若餘法可得與思同時爲路故立業道。非一刹那二思可得現在爲路。是故不立思爲業道。問思亦與思同在現在。謂他相續思。何故不說。答依自相續建立業道不依他立。已說三業十業道自性。今當顯示雜無雜相。三業十業道。爲三攝十攝三耶。答應作四句。有業非業道。謂業道所不攝身語業及意業全。有業道非業。謂後三業道。有業亦業道。謂前七業道。有非業非業道。謂除前相相謂所名。如前廣說。謂色蘊中除業取餘色蘊。行蘊中除不善貪瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思。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。問十業道中何故前七建立業及業道。後三唯業道非業耶。答如施設論說。諸斷生命是業是作用。與能發起斷生命思。爲因爲道爲跡爲路。廣說乃至諸雜穢語是業是作用。與能發起雜穢語思。爲因爲道爲跡爲路。所有不善貪患邪見。非業非作用。唯與即彼俱生品思。爲因爲道爲跡爲路。離斷生命是業是作用。與能發起離斷生命思。爲因爲道爲跡爲路。廣說乃至離雜穢語是業是作用。與能發起離雜穢語思。爲因爲道爲跡爲路。所有無貪無瞋正見。非業非作用。唯與即彼俱生品思。爲因爲道爲跡爲路。由此證知彼義應爾。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四

〔麗退〕宋匪〔元匪〕明移

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之三

三業。謂身語意業。四業。謂黑黑異熟業。白白異熟業。黑白黑白異熟業。非黑非白無異熟業。能盡諸業。爲三攝四。四攝三耶。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說三業四業。契經雖作是說。而未廣辯。亦未曾說爲三攝四。爲四攝三。乃至廣說。復有說者。前雖分別三業。而未分別四業。今欲分別故作斯論。此中云何黑黑異熟業。謂不善業能感

諸二本俱作謂

唯同作惟下同
黑下同有黑字

感明作愍

驗惡趣異熟。問異熟不應名黑。所以者何。如品類足說。云何黑法。謂不善法及有覆無記法。云何白法。謂善法及無覆無記法。諸異熟果無覆無記。何故名黑。答此中但應說云何黑業。謂不善業能感驗惡趣。不應更說黑異熟言。應如是說而不爾者。有何意趣。謂如是說已成立黑是因非果。如說賊兒此所出言罵父非子。此中亦爾。復有說者。此中依止不可意黑故作是說。黑有二種。一染汚黑。二不可意黑。此中業由二黑故說名為黑。異熟但由不可意黑故亦名黑。問黑業亦感入天中異熟。何故但說感惡趣異熟耶。答亦應說而不說者。當知此義有餘。復有說者。彼不決定。謂入天中若處有黑業異熟。此處必有白業異熟。無處唯有黑業異熟。無白業異熟者。諸惡趣中若處有白業異熟。此處必有黑業異熟。有處唯有黑業異熟。無白業異熟者。由惡趣中有決定黑異熟處。是故偏說。集異門論復作是說。云何黑異熟業。謂不善業感那落迦趣。問諸不善業亦感傍生鬼趣異熟。何故唯說感那落迦。不說餘耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復有說者。彼不決定。謂傍生鬼趣亦受不善業異熟。亦受善業異熟。那落迦趣決定唯受不善業異熟。是故偏說。復有說者。世尊經中以重惡業怖諸有情。為順彼經是故但說感那落迦。諸不善業名黑。黑異熟業為顯此義。應引彼經。有二外道。一名布刺拏。憍雉迦。受持牛戒。二名頹制羅。捫你迦。受持狗戒。此二外道於一時間同集會坐。作如是言。世間所有難行禁戒。我等二人修學已滿。誰能如實記別我等所感異熟。聞釋迦種生一太子。顏貌端正。以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身。觀無厭足。身真金色。常光一尋。言音清亮。和雅悅意。過妙音鳥。羯羅頻迦。智見無礙。辯才無滯。厭捨家法。出趣非家。勤修苦行。復還厭離修處。中行證得無上正等菩提。具一切智。如實證見諸法性相。斷一切疑網。施一切決定。究達一切問論原底。我等二人今應往問。若得記別我等禁戒所感異熟。則當依學。豈不快哉。於是二人來至佛所。種種愛語相慰問已。退坐一面。時布刺拏先為他問。而白佛言。此捫你迦受持狗戒。修學已滿。當何所趣。當何所生。世尊告曰。汝布刺拏。止不須問。勿因此事。汝等皆當不忍。不信心懷。恥恨。如是至三。彼猶懇懇請問不止。佛以慈愍告言。諦聽吾當為汝如實記別。受持狗戒。若無缺犯。當生狗中。若有缺犯。當墮地獄。時布刺拏聞佛語已。心懷憂怖。悲泣哽咽。不能自勝。世尊告曰。吾先豈不數告汝言。止不須問。勿因此事。汝等皆當不忍。不信心懷。恥恨。今果如是。時布刺拏。便自抑止。而白佛言。不以世尊記捫你迦。當生狗趣。故我悲泣。然我長夜受持牛戒。修學已滿。恐

亦當爾所以憂怖。唯願大慈爲我宣說受持牛戒當何所趣。當何所生。世尊告曰。受持牛戒若無缺犯。當生牛中。若有缺犯。當墮地獄。如是等事。如經廣說。問云。何受持狗戒。牛戒。名無缺犯。答若持狗戒。一如狗法。名無缺犯。若持牛戒。一如牛法。名無缺犯。若不爾者。名有缺犯。是故世尊以重惡業怖諸有情。故說能感那落迦趣諸不善業。爲順彼經。故集異門。作如是說。感那落迦諸不善業。名黑黑異熟業。復有說者。見道所斷諸不善業。名黑黑異熟業。自種類中。無白雜。故如是說者。一切不善業。皆名黑黑異熟業。由欲界中不善強盛。不爲善法之所陵雜。以不善法能伏能斷。自地善故。善業羸劣。而爲不善之所陵雜。以欲界善不能斷不善。故云。何白白異熟業。謂色界繫善業。問無色界繫善業。亦感白異熟。何故唯說色界繫善業。名白白異熟業。不說無色界繫善業。耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復有說者。若說色界繫善業。名白白異熟業。當知已說無色界繫善業。亦是彼業。同是定地修地法故。若說此當知亦說彼。復有說者。若諸善業能感二種異熟果。謂中有生有。此善業名白白異熟業。無色界業。唯感生有不感中有。是故不說。如中有生有如是。起受生受。起異熟生異熟。起果生果。細果麤果。應知亦爾。復有說者。若業能感二種異熟。謂色非色。此諸善業名白白異熟業。無色界業。唯感非色。不感於色。是故不說。復有說者。若具二業能感異熟。謂色非色。此中善業名白白異熟業。無色界業。無非色業。無有色業。是故不說。如色非色如是。相應不相應。有所依無所依。有行相無行相。有所緣無所緣。有作意無作意。二種業應知亦爾。復有說者。若具三業能感異熟。謂身語意。此淨善業名白白異熟業。無色界中。唯有意業能感異熟。是故不說。復有說者。若具以五蘊能感異熟。此淨善業名白白異熟業。無色界中。唯有四蘊能感異熟。是故不說。復有說者。若有具足十善業道。能感異熟。此淨善業名白白異熟業。無色界中。唯有三善業道。能感異熟。是故不說。復有說者。若此界中有二鮮淨。有二明白。一因。二果。此界善業名白白異熟業。無色界中。有一鮮淨明白。謂因。是故不說。由如是等種種因緣。唯色界繫善業名白白異熟業。非無色界繫善業。云何黑白黑白異熟業。謂欲界繫善業。能感人天趣異熟業。問無有一業亦黑亦白。何故名黑黑白黑白異熟業。耶。答爲欲顯示一依止中。一相續中。受二種業所感異熟。一黑。二白。是故說名黑黑白黑白異熟業。問諸惡趣中。亦受黑白二業異熟。何故唯說能感人天趣異熟業。名黑黑白黑白異熟業。不說能感惡趣異熟業。耶。答應說而不說者。當知此義有餘。復有說者。若說能感人天善

業名黑白黑白異熟業。當知已說能感惡趣善業亦是彼業。以雜雜相無差別故。若說此當知已說彼。復有說者。彼不決定。是故不說。謂在欲界人天趣中。無有一處而不雜受黑白業。異熟者。諸惡趣中。雖有雜受黑白業。異熟處。而更有一處一向純受黑業。異熟。謂一分傍生鬼。及一切地獄。由惡趣中有不決定。是故不說。復有說者。欲界繫修所斷善不善業。名黑白黑白異熟業。一種類中。二業雜故。復有說者。若善不善業。能感欲界人天傍生鬼趣異熟。名黑白黑白異熟業。於一趣中。雜受二業。異熟故。如是說者。欲界一切善業。名黑白黑白異熟業。以彼善業體雖是白。而爲不善。黑所陵雜。以不善能斷自地善故。不善不爾。不爲自地善所陵雜。自地善不能斷自地不善故。由此欲界善業名第三業。云何非黑非白無異熟業。能盡諸業。謂能永斷諸業學思。問諸無漏業是勝義白。何故乃名非黑非白。答集異門論施設論。皆說此業不同。不善染污黑。及感不可意異熟。黑故說非黑。又亦不同善有漏白。及感可意異熟。白故說非白。復有說者。此依果白故說非白。白有二種。一因白。二果白。善有漏業具二白故名白。諸無漏業唯有因白而無果白。故不名白。復有說者。依異熟白故名非白。白有二種。一自體白。二異熟白。善有漏業具二白故名白。無漏業唯有自體白。無異熟白。故不名白。復有說者。此無漏業能斷世間所愛異熟。非世所愛。無有白相。故不名白。以是義故名非黑。白。此無漏業非如前三感異熟果。是故說名無異熟業。此無漏業令前三業畢竟滅盡等盡。遍盡。永斷永害。棄捨變吐。離欲寂滅。是故說名能盡諸業。如是則說十七學思。謂見道中四法智忍相應學思。離欲界染八無間道相應學思。此十二思能盡黑黑異熟業。離欲界染第九無間道相應學思。能盡黑黑異熟業。及黑白黑白異熟業。離初靜慮染第九無間道相應學思。乃至離第四靜慮染第九無間道相應學思。能盡白白異熟業。如是十七無漏思。說名能斷諸業學思。復有說者。一切無間道無漏思。皆名能斷諸業學思。以一切無間道皆能斷諸業故。復有說者。一切學思皆名能斷諸業學思。以諸學思皆能對治有漏業故。如是說者。謂初說唯十七無漏思。正能對治前三業故。問諸無漏思相應俱有。皆能正斷前三種業。何故唯說無漏學思。答思能發動諸法令斷。是故偏說。復有說者。雖皆能斷此中辨業。故唯說思。問若爾。亦應說隨轉身語業。何故唯說思耶。答由此學思與無漏慧相應而轉。同一所緣。同一行相。同一所依。相助有力能斷諸業。非身語業得有是事。是故不說。已說三業四業自性。今當顯示雜無雜相。三業四業爲三攝四攝。三耶答三攝四

唯同作雖
唯同作惟下同

辨同作辯

非四攝三不攝者何。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界繫善業。一切無記業。此中除能斷諸業學思。餘無漏業者。諸說十七無漏思爲第四業者。彼說除十七思。餘無漏加行。無間解脫勝進道相應思。及學隨轉業。并一切無學業。是名餘無漏業。諸說一切無間道相應學思爲第四業者。彼說除一切無間道。餘無漏加行。解脫勝進道相應學思。及學隨轉業。并一切無學業。是名餘無漏業。諸說一切善業。除無記業者。謂三界繫諸無記業。由此道理。三業具攝學無說者。謂初說除無色界繫善業者。謂無色界繫一切善業。除無記業者。謂三界繫諸無記業。由此道理。三業具攝學無學。非學非無學業。四業唯攝學。非學非無學業。三業具攝欲色界繫業。四業唯攝欲色界繫業。三業具攝善不善無記業。四業唯攝善不善業。三業具攝見所斷修所斷無斷業。四業唯攝三種一分三業。具攝有漏無漏業。染污不染污業。有異熟無異熟業。相應不相應業。有隨轉無隨轉業。表無表業。四業唯攝諸二業少分。如是等門。皆應廣說。是故說言三攝四。非四攝三。不攝者何。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界繫善業。一切無記業。三業謂身語意業。復有三業。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。問何故作此論。答爲欲分別契經義。故如契經說。順現法受等三業。而不廣辯。廣說如前。復有說者。前雖分別身等三業。而未分別順現法受等三業。今欲分別故作斯論。云何順現法受業。謂若業此生造作增長。則於此生受異熟果。是名順現法受業。問若業此時造作增長。則於此時受異熟果。耶。答不爾。所以者何。諸善惡業。要待相續。或度相續。方受異熟。謂若此業造作增長。或則於此一相續中。或則於此一時分中。或則於此一衆同分中。受異熟果。如是名爲順現法受業。必無有業。此剎那造。則此及次剎那熟義。由異類故。親引發故。此中所有世所現見。順現法受業者。曾聞有採樵者。入山遇雪。迷失途路。時會日暮。雪深寒凍。將死不久。即前入一蒙密林中。乃見一羆。先在林內。形色青紺。眼如雙炬。其人惶恐。分當失命。此實菩薩現受羆身。見其憂恐。尋慰喻言。汝今勿怖。父母於子。或有異心。吾今於汝。終無惡意。即前捧取。將入窟中。溫煖其身。令蘇息已。取諸根果。勸隨所食。恐冷不消。抱持而臥。如是恩養。經於六日至第七日。天晴路現。人有歸心。羆既知已。復取甘果。飽而餞之。送至林外。慇懃告別人。跪謝曰。何以報恩。羆言。我今不須餘報。但如此日。我護汝身。汝於我命。亦願如是。其人敬諾。擔樵下山。逢二獵師。問言。山中見何蟲獸。樵人答言。我亦不見餘獸。唯見一羆。獵師求請。能相示不。樵人答曰。若能與我三分之二。吾當

則同作即下同

果宋作菓次同
晴明作清
此三本俱作比

此三本俱作比

由三本俱作曲

皆同作聞

示汝獵師依許相與俱行。竟害羆命。分肉爲三。樵人兩手欲取羆肉。惡業力故。雙臂俱落。如珠纒斷。如截藕根。獵師荒忙驚問。所以樵人恥愧。具述委由。是二獵師責樵人曰。他既於汝有此大恩。汝今何忍行斯惡逆。怪哉。汝身何不糜爛。於是獵師共持其肉。施僧伽藍。時僧上座得妙願智。則時入定。觀是河肉。則知是與一切衆生作利樂者。大菩薩肉。尋時出定。以此事白衆。衆皆驚歎。共取香薪。焚燒其肉。收其餘骨。起窣堵波。禮拜供養。如是惡業。要待相續。或度相續。方受其果。復次昔有屠販牛人。驅牛涉路。人多糧盡。飢渴乏息。而議曰。此等群牛。終非己物。宜割取舌。以濟饑虛。則時以鹽塗諸牛口。牛貪鹹味。出舌舐之。則用利刀。一時截取。以火暗炙。而共食之。食已。相與臨水澡漱。俱嚼楊枝。揩齒。既了。學以刮舌。惡業力故。諸人舌根。猶如爛果。一時俱落。如是惡業。要待相續。或度相續。方受其果。復次聞昔有暴惡者。令母執器。自搗牛乳。搗便過量。母止之言。餘者可留。以乳饋子。其人既聞。忽生瞋忿。以手掬乳。散其母面。隨著母身。乳滴多少。惡業力故。則令彼人身上。還生爾所白癩。如是惡業。要待相續。或度相續。方受其果。是爲畧引。順現法受三種惡業。昔憍薩羅國有王。名勝軍。生其一女。具十八醜。貧賤者不與。富貴者不求。有長者子。財位喪失。王聞遣使。召至告言。吾有小女。少乏容色。卿若不恥。厚俸珍財。其人許之。王聞歡喜。多賜財寶。田宅僕使。恣其所欲。降嬪以禮。密令歸第。其人慙恥。出則關鑰。親知莫見。有諸密友。責言。何故不示我妻。長者子言。何遽之有。衆人怪其推延。遂共立約。却後七日。各將室家。會某園林。歡娛讌賞。違者當罰金錢五百。至第七日。皆如所約。唯長者子。不將婦來。自恃財富。任罰多少。其婦獨在家中。自責自恨。我宿何罪。受此惡身。衆人皆樂。唯我獨苦。不如早死。一心念佛。便欲自害。佛知時至。則於此沒踊出其前。女見如來。深生悲喜。發殷淨心。觀佛相好。善業力故。須臾。變身。猶如天女。倍增踴躍。佛爲說法。遠處離垢。得預流果。世尊既還。彼女獨坐。端正無比。安隱快樂。時彼朋類。既見其人。不將妻室。便醉以酒。竊其戶鑰。共往其家。遙見其婦。端嚴無比。如帝釋妃。於是衆人。深生讚仰。因相謂曰。比不示人。誠由於此。則馳園所共謝其夫。并慶讚之。其人慙蔽。謂相譏弄。及還見之。深生疑怪。問言。聖女爲是幻術。爲鬼魅耶。我婦安在其妻具以上事。答之。於是其夫。得未曾有。歸依三寶。如是善業。要待相續。或度相續。方受其果。昔憍薩羅國迦膩色迦王。有一黃門。恒監內事。暫出城外。見有群牛。數盈五百。來入城內。問驅牛者。此是何牛。答言。此牛將去其種。於是黃門。則自思忖。我宿惡業。受不男身。今應以

財救此牛難遂償其價悉令得脫。善業力故。令此黃門則復男身。深生慶悅。尋還城內。佇立宮門。附使啓王。請入奉觀。王令喚入。怪問所由。於是黃門具奏上事。王聞驚喜。厚賜珍財。轉授高官。令知外事。如是善業。要待相續。或度相續。方受其果。昔但叉尸羅國有一女人。至月光王捨千頭處。禮無憂王所起靈廟。見有狗糞在佛座前。尋作是思。此處清淨。如何狗糞穢汚其中。以手捧除。香泥塗飾。善業力故。令此女人遍體生香。如栴檀樹。口中常出青蓮華香。如是善業。要待相續。或度相續。方受其果。是為畧引。順現法受三種善業。云何順次生受業。謂若業此生造作增長。於第二生受異熟果。是名順次生受業。云何順後次受業。謂若業此生造作增長。隨第三生。或隨第四。或復過此。受異熟果。是名順後次受業。問諸順現法受業。定於現法受耶。順生順後為問亦爾。譬喻者說。此不決定。以一切業皆可轉故。乃至無間業亦可令轉。問若爾。云何說名順現法受業等耶。彼作是說。諸順現法受業不定。於現法中受異熟果。若受者定於現法非餘。故名順現法受業。順生順後所說亦爾。彼說一切業皆可轉。乃至無間業亦可轉。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。然有能越第一有者。是故無間業亦應可轉。阿毗達磨諸論師言。諸順現法受業。決定於現法中受異熟果。故名順現法受業。順生順後所說亦爾。是故若問何故名順現法受業。乃至順後次受業。應以此答。復有餘師說。四種業。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。順不定受業。諸順現法受業。乃至順後次受業。此業不可轉。諸順不定受業。此業可轉。唯為轉此第四業故。受持禁戒勤修梵行。彼作是思。願我由是當轉此業。復有餘師說。五種業。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。各唯一種。順不定受業中復有二種。一異熟決定。二異熟不決定。諸順現法受業。順次生受業。順後次受業。順不定受業中。異熟決定業。皆不可轉。順不定受業中。異熟不決定業。此業可轉。唯為轉此第五業故。受持禁戒勤修梵行。彼作是思。願我由是當轉此業。復有餘師說。八種業。謂順現法受業有二種。一異熟決定。二異熟不決定。順次生受業。順後次受業。順不定受業。亦各有二。一異熟決定。二異熟不決定。是謂八業。於中諸異熟決定業。皆不可轉。諸異熟不決定業。皆可轉。為轉此故。受持禁戒勤修梵行。是故此中應作四句。謂或有業時分決定。異熟不定。或有業異熟決定。時分不定。或有業時分決定。異熟亦不定。云何業時分決定。異熟不定。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業中。異熟不決定業。云何業異熟決定。時分不定。謂順不定受業中。異熟決定業。

以三本俱作已
二下同有業字

云何業時分決定異熟亦定。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。中異熟定業。云何業時分不定異熟亦不定。謂順不定受業。中異熟不定業。如是名爲八業四句。問頗有一時一刻那頃能起三種業耶。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。答有。謂先遣二使。斷生命。不與取。後自行欲邪行。以此百所究竟非由他故。若有如是種類法生。三業同時皆得究竟。於中初業於現法中受異熟果。第二業於無間生受異熟果。第三業於隨第三生以後諸生受異熟果。其餘業道自作教他差別亦爾。問此順現法受業等。幾能引衆同分果。幾能滿衆同分果。或有說者。二能引衆同分果。亦能滿衆同分果。謂順次生受業。順後次受業。二能滿衆同分果。不能引衆同分果。謂順現法受業。順不定受業。復有說者。三能引衆同分果。亦能滿衆同分果。謂除順現法受。一能滿衆同分果。不能引衆同分果。謂順現法受。復有欲令順現法受業。亦能引衆同分果。若作是說。此四種業。一切皆能引衆同分果。及滿衆同分果。問如是諸業何者最勝。或有說者。順現法受業最勝。所以者何。近得果故。復有說者。順後次受業最勝。所以者何。一切菩薩業最爲勝。而皆是順後次受故。問順現法受業能近得果。於諸業中可說爲勝。順後次受業去果懸遠。云何最勝耶。答順現法受業雖近得果。而果下劣。不名最勝。順後次受業雖去果遠。而果殊勝。難盡故名最勝。如外種子有近得果。而果下劣。有去果遠。而果最勝。如有秋苗經三半月。則便結果。此果最近而最下劣。如稻麥等。經於六月。其果乃熟。去果次遠。而次爲勝。如伏梨樹。經五六年。或十二年。方結其果。此果次勝。如多羅樹。經於百年。方結其果。此果最勝。如外種子。去果最近。其果最劣。去果次遠。其果次勝。去果最遠。其果最勝。種隨其果勝劣差別。內業亦爾。順現法受業。去果最近。而果最劣。順次生受業。去果次遠。而果次勝。順後次受業。去果最遠。而果最勝。業隨其果勝劣差別。故順後次受業最勝。非餘。問於何界中能造幾業。有說。欲界能造四種善不善業。色無色界能造三種善業。除順現法受。所以者何。於欲界中。依佛菩薩聲聞。獨覺父母師長。諸有德邊。發起增上善惡業故。此業速疾受異熟果。色無色界無此勝緣。是故於彼不能起此順現法受業。問若爾。品類足說當云何通。如彼說言。順現法受業。順次生受業。順後次受業。一切隨眠之所隨增。答於彼論中。應作是說。順現法受業。欲界一切隨眠之所隨增。順次生受業。順後次受業。欲界一切隨眠。色無色界遍行隨眠。及修所斷隨眠之所隨增。應作是說。而不說者。有何意趣。當知彼文是總畧而說。問若爾。集異門說復云何通。如彼說言。順

現法受業。順次生受業。順後次受業。欲界一切隨眠。色無色界遍行隨眠。及修所斷隨眠之所隨增。答彼文應作是說。順現法受業。欲界一切隨眠之所隨增。順次生受業。順後次受業。欲界一切隨眠。色無色界遍行隨眠。及修所斷隨眠之所隨增。應作是說。而不說者。有何意趣。當知彼中言勢所引。故作是說。如是說者。色無色界亦能引起順現法受業。問前說欲界依佛菩薩等勝緣。能起順現法受業。上二界無此勝緣。云何能起。答彼處但以因力任持。亦能引起。順現法受業。欲界亦有。但由因力起。此業者。謂或有人開門大施供養賢聖。而不能引順現法受業。或復有人以一搗食施一傍生。而能引起。順現法受業。如是等。故知不必皆依勝緣而起。此業。然其要由因力任持。方能引起。是故往昔阿毗達磨迦濕彌羅諸大論師。咸作是說。若般淨心持一把草。施他牛食。當知能引順現法受業。問於何趣中能造幾業。答那落迦中能造四種不善業。三種善業。除順現法受。傍生餓鬼。及三洲人。欲界天中。能造四種善不善業。北拘盧洲。能造四種善業。三種不善業。除順次生受。色無色界天中。能造多少。如前已說。問於何生中能造幾業。答於四生中。皆能造四種善不善業。問誰於何地能造幾業。答若諸異生。生在欲界未離欲界染。能造欲界四種善不善業。若已離欲界染。未離初靜慮染。若退法者。彼能造欲界四種業。能造初靜慮三種業。除順現法受。有說。彼能造初靜慮二種業。謂順後次受。及不定受。若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順次生受。能造初靜慮三種業。除順現法受。若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。若退法者。彼能造欲界四種業。能造初二靜慮三種業。除順現法受。有說。彼能造第二靜慮二種業。謂順後次受。及不定受。若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順現法受。廣說乃至。若已離無所有處染。若退法者。彼能造欲界四種業。能造四靜慮四無色三種業。除順現法受。有說。彼能造非想非非想處二種業。謂順後次受。及不定受。若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順次生受。能造四靜慮三無色二種業。謂順後次受。及不定受。能造非想非非想處三種業。除順現法受。如是已說。異生生在欲界。若諸異生。生初靜慮未離初靜慮染。彼能造初靜慮四種業。若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。彼能造初靜慮三種業。除順次生受。能造第二靜慮三種業。除順現法受。廣說乃至。若已離無所有處染。彼能造初靜慮三種業。除順次生受。能造三靜慮三無色二種業。謂順後次受。及不定受。能造非想非非想處三種業。除順現法受。

定下二本俱無
受字○現上同
有順字

如說生初靜慮。如是乃至生非想非非想處亦應廣說。如是已說諸地異生。若諸聖者生在欲界未離欲界染。彼能造
欲界四種善不善業。已離欲界染未離初靜慮染。彼能造欲界二種業。謂順現法受及不定受。能造初靜慮三種業。除
順現法受。已離初靜慮染未離第二靜慮染。若退法者。彼能造欲界二種業。謂順現法受及不定受。能造初二靜慮三
種業。除順現法受。有說。彼能造第二靜慮二種業。謂順後次受及不定受。若不退法者。彼能造欲界二種善業。謂順現
法受及不定受。能造初靜慮一種業。謂不定受。能造第二靜慮三種業。除順現法受。乃至若已離無所有處染未離非
想非非想處染。若退法者。彼能造欲界二種業。謂順現法受及不定受。能造四靜慮三種業。除現法受。能造四無色三
種業。除順現法受。此則總說。若別說者。四無色中。若造順次生受業。則不造順後次受業。若造順後次受業。則不造順
次生受業。有說。彼能造非想非非想處二種業。謂順後次受及不定受。若不退法者。彼能造欲界二種善業。謂順現法
受及不定受。能造四靜慮三無色一種業。謂不定受。能造非想非非想處二種業。謂順次生受及不定受。若已離非想
非非想處染。彼能造欲界二種業。謂順現法受及不定受。能造四靜慮四無色一種業。謂不定受。如是已說聖者生在
欲界。若諸聖者生初靜慮未離初靜慮染。彼能造初靜慮三種業。除順後次受。若已離初靜慮染未離第二靜慮染。彼
能造初靜慮二種業。謂順現法受及不定受。能造第二靜慮三種業。除順現法受。若已離第二靜慮染未離第三靜慮
染。彼能造初靜慮二種業。謂順現法受及不定受。能造第二靜慮一種業。謂不定受。能造第三靜慮三種業。除順現法
受。廣說乃至。若已離無所有處染未離非想非非想處染。彼能造初靜慮二種業。謂順現法受及不定受。能造三靜慮
三無色一種業。謂不定受。能造非想非非想處二種業。謂順次生受及不定受。若已離非想非非想處染。彼能造初靜
慮二種業。謂順現法受及不定受。能造三靜慮四無色一種業。謂不定受。如說聖者生初靜慮。如是生第二第三第四
靜慮。廣說亦爾。除未離自地染。彼能造自地四種業。與前差別。若諸聖者生空無邊處未離空無邊處染。彼能造空無
邊處二種業。謂順現法受及不定受。若已離空無邊處染未離識無邊處染。彼能造空無邊處二種業。謂順現法受及
不定受。能造識無邊處二種業。謂順次生受及不定受。若已離識無邊處染未離無所有處染。彼能造空無邊處二種
業。謂順現法受及不定受。能造識無邊處一種業。謂不定受。能造無所有處二種業。謂順次生受及不定受。若已離無

所有處染未離非想非非想處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識無邊處無所有處一種業謂不定受能造非想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離非想非非想處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造三無色一種業謂不定受如說聖者生空無邊處如是乃至生非想非非想處廣說亦爾住欲界中有位能造二十二種業謂中有位異熟定業及不定業如是羯羅藍過部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉初生嬰孩童子少壯衰老位各有異熟定及不定業是名二十二業住羯羅藍位能造二十種業謂除中有業二如是乃至住衰老位能造二業謂則老位定及不定業問若中有位所造諸業至本有位受異熟者此業當言是順現法受順次生受耶答此是順現法受業非順次生受所以者何中有本有總衆同分無差別故已說前後三業自性今當顯示雜無雜相為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業此中前三通攝定不定業後三唯攝定業前三通攝善不善無記業後三唯攝善不善業前三通攝有漏無漏業後三唯攝有漏業如是廣說有無量門前後差別今簡略說故言前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五

〔麗退〕宋匪三元匪二明移

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之四

三業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順樂受等業契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順樂受等三業今欲分別故作斯論所說受名總有五種一自性受二現前受三所緣受四相應受五異熟受自性受者如說三受謂樂受苦受不苦不樂受現前受者如大因緣法門經說阿難當知受樂受時餘二受便滅應知如是所受樂受是無常苦滅壞

唯三本俱作惟
下同

之法。離我所如是苦受。不苦不樂受。應知亦爾。所緣受者。如識身。身說。眼色爲緣。生於眼識。三和合故。觸爲緣。故受當知。此受能領受色。非數取趣。色是眼觸所生。受緣非數取趣。如是乃至。意法廣說亦爾。相應受者。如說有樂受法。有苦受法。有不苦不樂受法。云何樂受法。謂樂受相應法。云何苦受法。謂苦受相應法。云何不苦不樂受法。謂不苦不樂受相應法。異熟受者。如此中說。順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。於此五受中。依異熟受而作此論。云何順樂受業。謂欲界繫善業。乃至第三靜慮地善業。云何順苦受業。謂不善業。云何順不苦不樂受業。謂廣果繫善業及無色界繫善業。問順樂受業。決定能感樂受異熟果耶。餘二受業爲問亦爾。若決定者。此後所說當云何通。如後論言。頗有業不感身心受異熟。而感異熟耶。答有。謂諸業感色心不相應行異熟。若不定者。何故說名順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。有說定感。謂順樂受業。決定能感樂受異熟。由此故名順樂受業。乃至順不苦不樂受業。決定能感不苦不樂受異熟。由此故名順不苦不樂受業。問若爾。後所說云何通。如說頗有業不感身心受異熟。而感異熟耶。乃至廣說。答彼業定感彼受異熟。及感色心不相應行。然所感受不常現前。所感色等則恒相續。於所感受不現時。說彼受業唯感色心不相應行。是故無過。如此則二文善通。復有說者。順樂受業不定。能感順樂受異熟。乃至順不苦不樂受業不定。能感不苦不樂受異熟。問若爾。何故此業名順樂受等耶。答順樂受業。雖不定感樂受異熟。然感樂受異熟者。唯此業非餘。故說此爲順樂受業。餘二受業所說亦爾。復有說者。順樂受業。雖不定感樂受異熟。然如樂受能與喜樂作所依止。令喜樂生相續而轉作安足處。餘異熟果亦能如是。故名順樂受業。順苦受業。雖不定感苦受異熟。然如苦受能與憂苦作所依止。令憂苦生相續而轉作安足處。餘異熟果亦能如是。故名順苦受業。順不苦不樂受業。雖不定感不苦不樂受異熟。然如不苦不樂受。不能與喜樂憂苦作所依止。不能令喜樂憂苦生相續而轉作安足處。餘異熟果亦復如是。故名順不苦不樂受業。復有說者。如樂受能長養所依。餘異熟亦爾。故名順樂受業。如苦受能損害所依。餘異熟亦爾。故名順苦受業。如不苦不樂受。非能長養亦非損害所依。餘異熟亦爾。故名順不苦不樂受業。問欲界乃至第三靜慮。有不苦不樂受異熟不若有者。此中所說云何通。如說云何順不苦不樂受業。謂廣果繫善業及無色界繫善業。若無者。靜慮中間所有善業。當言能感何受異熟。或有說者。下地無有不苦不樂受異熟。所以者何。下地法離

此受微細。下地不寂靜。此受寂靜。復有說者。下地有情所起善業。皆爲求樂受。故起。無有希求。不苦不樂受者。是故下地所有善業。不感此受。異熟。問彼亦無有求苦受者。何故下地感此異熟。答欲界有情爲求樂。故多造苦因。故雖不求而感彼異熟。捨受寂靜。無有求樂受。而造捨受業者。是故無彼異熟。問靜慮中間所有善業。當言能感何受。異熟。答感初靜慮喜根異熟。復有說者。感初靜慮樂受異熟。問若爾。後文云何通。如說。頗有業感心受異熟。非身耶。答有。謂善無尋業。答彼文應作是說。謂善無尋無伺業。而不作是說者。有何意耶。應知此中言勢減少。或有說者。靜慮中間所有善業。雖不感受異熟果。而能感色心不相應行。問若爾。何故此後論言。善無尋業感心受耶。答但言能感心受。非身。不言唯感心受。異熟。非感色心不相應行。復有說者。下地亦有。不苦不樂受異熟。問此中所說。當云何通。如說。云何順。不苦不樂受業。謂廣果繫善業。及無色界繫善業。答此中但顯順。不苦不樂受業。異熟。最後邊際。謂第四靜慮。是有色地邊。無色界是三界邊。復有說者。此中但顯此受異熟。不共田器。誰是此受異熟。不共田器。謂第四靜慮。及無色界。復有說者。下地雖有此受異熟。然爲餘受所覆。相不明了。不久相續。從廣果上更無餘受。唯有此受。明了相續。是故偏說。諸說下地無不苦不樂受異熟者。彼說欲界下三靜慮。阿羅漢等。住威儀心。入涅槃。廣果。阿羅漢。住威儀心。異熟心。入涅槃。無色界。阿羅漢。住異熟心。入涅槃。已說前後三業。自性。今當顯示。雜無雜相。爲前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無記業。無漏業。此中前三業。通有記無記。後三業。唯有記。前三業。通有漏無漏業。後三業。唯有漏。是故言前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無記業。及無漏業。三業。謂身語意業。復有三業。謂過去未來現在業。復有三業。謂善不善無記業。復有三業。謂學無學。非學非無學業。復有三業。謂見所斷修所斷無斷業。爲前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝。所以者何。以身語意業。自性。或過去。或未來。或現在。或善。或不善。或無記。或學。或無學。或非學。非無學。或見所斷。或修所斷。或無斷。故言隨其事展轉相攝。三業。謂身語意業。復有三業。謂欲色無色界繫業。爲前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。此中前三業。通有漏無漏。後三業。唯有漏。是故言前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。四業。如前說。三業。謂順現法受等業。爲四攝。三攝。四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。

欲界繫善不善不定業。色界繫善不定業。有三非四。謂無色界繫善決定業。有四亦三。謂欲界繫善不善決定業。及色界繫善決定業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界繫善不定業。及無記業。四業如前說。三業謂順樂受等業。爲四攝三。三攝四耶。答。應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。有三非四。謂無色界繫善業。有四亦三。謂欲界繫善不善業。色界繫善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。及無記業。四業如前說。三業謂過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲四攝三。三攝四耶。答。三攝四耶。答。三攝四。非四攝三。不攝者何。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界繫善業。及無記業。四業如前說。三業謂欲界繫善等業。爲四攝三。三攝四耶。答。應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。有三非四。謂無色界繫善業。一切無記業。有四亦三。謂欲界繫善不善業。色界繫善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。三業謂順樂受等業。爲前攝後。後攝前耶。答。後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。此中前三。唯攝定業。後三通攝定不定業。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。三業謂順樂受等業。復有三業。謂順樂受等業。爲前攝後。後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。此中前三。唯攝定業。後三通攝定不定業。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。三業謂順樂受等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲前攝後。後攝前耶。答。後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。此中前三。業。唯攝定業。有記業。後三通攝定不定。有記無記。有漏無漏業。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。三業謂順樂受等業。復有三業。謂過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。爲前攝後。後攝前耶。答。後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。無漏業。此中前三。業。唯有記業。有漏無漏。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。無漏業。問。何故無記及無漏業。不感樂受等異熟耶。答。諸無記業。自性羸劣。勢不堅住。故無異熟。諸無漏業。離諸煩惱。非三界繫。故無異熟。所以者何。若所起業。自性堅強。煩惱所繫者。能感異熟。譬如外種。若體堅實。有水所潤。糞土所覆。乃能生芽。若不堅實。雖有水潤。糞土所覆。不能生芽。若雖堅實。無水所潤。糞土所覆。亦不生芽。內業亦爾。若體堅強。愛水所潤。餘煩惱覆。能感異熟。諸無記業。雖愛水潤。餘煩

謂下二本俱無諸字

惱覆而性劣不堅不感異熟諸無漏業雖體堅強無愛水潤餘煩惱覆不感異熟諸不善業有漏善業具足二義能感異熟是故無記及無漏業非前所攝三業謂順樂受等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業此中前三業唯有記後三通有記無記是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業三業謂諸過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂過去等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業唯有漏無漏後三唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂欲界繫等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業此中前三業唯有漏後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答有謂不善業謂以不善業唯感苦根異熟故問何故不善業不感心受耶答彼類心受所謂憂根而憂根非異熟故不感心受問何故憂根非異熟耶答憂根作意生故分別強故離欲捨故異熟不爾頗有業感心受非身耶答有謂善無尋業此中諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根第三靜慮樂根第四靜慮及無色界捨根有說亦感初靜慮喜根樂根麤故非此相應樂根以此業微細故諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根捨根第三靜慮樂根捨根第四靜慮及無色界捨根有說亦感靜慮中間捨根有說亦感初靜慮喜根樂根麤故非此業感頗有業感身心受耶答有謂善有尋業諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟若在初靜慮感三識身相應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根捨根身受異熟

及感意識相應。喜根捨根心受異熟。若在初靜慮感三識身相應。樂根捨根身受異熟。及感意識相應。喜根捨根心受異熟。問何故喜根是異熟果。非憂根耶。答喜受行相有麤有細。不必恒時作意而起。不必恒時是強分別。微細定中亦得有故。又此喜根非離欲捨。與異熟法不相違故。有是異熟。愛根不爾。故非異熟。問何故捨根唯善業感。非不善耶。答捨根行相微細寂靜。智者所樂。故善業感。諸不善業性是麤動。故不能感捨受。異熟頗有業不感身心受。而感異熟耶。答有謂諸業感色心不相應行。異熟色異熟者。謂九處除聲處。心不相應行。異熟者。謂命根衆同分。得生住老無常有說。及無想事。問此中何者名身受。何者名心受。答若受在五識身名身受。在意地名心受。復有說者。諸受中無分別者名身受。有分別者名心受。復有說者。若受緣自相境名身受。緣自相共相境名心受。復有說者。若受於境一往取者名緣三世及無爲境名心受。復有說者。若受緣實有境名身受。緣實有假有境名心受。復有說者。若受於境一往取者名身受。數數取者名心受。復有說者。若受於境。緣緣即了者名身受。推尋乃了者名心受。復有說者。諸受中若依色綠色名身受。若依非色綠色非色名心受。如色非色。如是有對無對。積聚非積聚。和合非和合。說亦爾。尊者世友說曰。佛說二受。謂身受心受。何者名身受。何者名心受。此中無有身受。諸所有受皆是心受。何以故。心相應故。然所有受若依三根轉。取和合境名身受。恒作想故。若依三根轉。取不和合境名心受。非恒作想故。大德說曰。受有二種。一者身受。二者心受。若是身受。亦是心受。有是心受而非身受。謂所有受不取外事而起分別。但依內事執取其相而起分別。謂緣一切補特伽羅。及緣法處所攝色。心不相應行。無爲法等名心受。大德欲令如是心受。無實境界。唯分別轉。如說三障。謂煩惱障。業障。異熟障。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。若諸有情成就六法。雖聞如來所證所說法。毗奈耶。而不堪任遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。何等爲六。一煩惱障。二業障。三異熟障。四不信。五不樂。六惡慧。雖說成就如是六法。而未廣辯。亦未曾說云。何名煩惱障。云何業障。云何異熟障。彼契經是此論緣起根本。彼所未說者。今應說之。故作斯論。復有說者。前雖分別諸業。而未分別彼業等障。今欲分別故作斯論。如是三障。總以熾然猛利煩惱五無間業。那落迦等種種異熟。爲其自性。已說自性。所以今當說。問何故名障。答如

是三種能礙聖道及聖道加行善根。是故名障。云何煩惱障。謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱。由如此故。難生厭離。難可教誨。難可開悟。難得免離。難得解脫。此中本性具足熾然猛利貪煩惱者。如難陀等。具足熾然猛利瞋煩惱者。如指鬘等。具足熾然猛利癡煩惱者。如迦葉波等。問若爾者。如說難生厭離。難可教誨。難可開悟。難得免離。難得解脫。此言善通。由彼精勤方便教化。皆見諦故。如說能礙聖道及聖道加行善根。此云何通。答彼雖能礙聖道及聖道加行善根。然由佛力巧化方便。彼得見諦。於舍利子等諸大聲聞。非所化境。復有說者。具足熾然猛利貪煩惱者。如黃門等。具足熾然猛利瞋煩惱者。如氣嗟等。具足熾然猛利癡煩惱者。如六師等。問若爾。如說能礙聖道及聖道加行善根。此言善通。由彼畢竟不見諦故。如說難生厭離。難可教誨等。此云何通。由彼畢竟不得見諦。不名難故。答應作是說。不生厭離。不可教誨等。而不作是說者。有何意趣。謂即不生厭離名難生厭離。乃至即不得解脫名難得解脫。問云何建立此煩惱障。為依成就。為依現行。答此依現行。不依成就。若依成就者。則一切有情無有差別等。具成就諸煩惱故。由依現行而建立。故煩惱差別。則成四句。或有煩惱熾然非猛利。或有煩惱猛利非熾然。或有煩惱亦熾然亦猛利。或有煩惱非熾然亦非猛利。煩惱熾然非猛利者。謂下品煩惱數行者。是猛利非熾然者。謂上品煩惱不數行者。是熾然亦猛利者。謂上品煩惱數行者。是非熾然非猛利者。謂下品煩惱不數行者。是。此中熾然非猛利煩惱。亦是煩惱障。由此煩惱雖是下品。以數行故。依下生中。依中生上。漸次乃至能斷善根。彼猛利非熾然煩惱。亦非煩惱障。由此煩惱雖是上品。不數行故。漸可損減。乃至能入正性離生究竟斷滅。彼熾然亦猛利煩惱。是煩惱障。一切為重。彼非熾然非猛利煩惱。非煩惱障。一切為輕。如是善根亦有四句。或有善根熾然非猛利。或有善根猛利非熾然。或有善根熾然亦猛利。或有善根非熾然非猛利。熾然非猛利者。謂下品善根數行者。是猛利非熾然者。謂上品善根不數行者。是熾然亦猛利者。謂上品善根數行者。是非熾然非猛利者。謂下品善根不數行者。是。此中熾然非猛利善根。不為煩惱障所障。由此雖是下品善根。以數行故。依下生中。依中生上。漸次增長。能速趣證一切結斷。彼猛利非熾然善根。則為煩惱障所障。由此雖是上品善根。不數行故。或容煩惱數現行。漸次增長。能斷善根。彼熾然亦猛利善根。一切為勝。彼不熾然非猛利善根。一切為劣。云何業障。謂五無間業。何等為五。一害母。二害父。三害阿羅漢。四破僧。五惡心出佛身血。問如前所

答明作若

說能礙聖道及聖道加行善根。故名爲障。除五無間業。復有其餘妙行惡行。所謂決定第八有業。及上瞋恚纏害諸多。由此爲障。不能於現法中趣入聖道。何故不說爲業障耶。答亦應說此以爲業障。而不說者。當知此義有餘。此中三障皆有餘說。復有說者。五無間業。定能爲障。是故偏說。餘妙行惡行。或能爲障。或不爲障。是故不說。復有說者。五無間業。具五因緣。易見易知。是故偏說。何等爲五。一自性故。二趣故。三生故。四果故。五補特伽羅故。自性故者。謂此五種性。是決定極重惡業。趣故者。此五決定於地獄受。不於餘趣。生故者。此五決定順次生受。非順現法受。非順後次受。非順不定受。果故者。謂此五種。定感世間極不愛果。補特伽羅故者。謂能造此五補特伽羅。易見易知。謂此能害母。此能害父。乃至此能出佛身血。除此五種所餘一切妙行惡行。皆無如是五種因緣。易見易知。是故不說。問諸無間加行能滿彼果業。此於彼果爲定不定。若言定者。此中何故不說。又尊者指鬘室利迦多云。何能轉。若不定者。害生命納息所說云。何通。如說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。或有說者。此業於彼果定。問害生命納息則爲善通。而此中何故不說。答此中應說五無間業及彼加行。而不說者。有何意耶。答此已說在五無間中。五無間業。用此爲加行故。若說果當知已說加行。問尊者指鬘云。何能轉。答彼猶未作無間加行。是故彼說我今且未殺母。且當飯食。問豈非欲害一切智耶。答爾時彼於非一切智起害加行。非於一切智。由是因緣。世尊化作凡流。苾芻入踏婆林。勿彼尊者。於一切智起殺加行。不可救療。若諸有情於一切智起殺加行。如梵伽沙數。如來應正等覺。亦不能救令脫地獄。故知彼於非一切智起殺加行。非於一切智。問室利迦多云。何能轉。答彼亦不作無間加行。是故彼雖密設火穿及雜毒食。而心念言。如來若是一切智者。自當避之。若非一切智者。便當殄滅。勿令幻惑。食瞰世間。故彼非於一切智所起殺加行。是以可轉。復有說者。此業於彼果不定。問此中不說則爲善通。尊者指鬘室利迦多業亦可轉。害生命納息。當云何通。答諸無間加行能滿彼果業。此於彼果有定有不定。害生命納息說。彼定者。尊者指鬘室利迦多所可轉。易是不定者。如是二說俱爲善通。云何異熟障。謂諸有情處。那落迦。傍生。鬼界。北拘盧洲。無想天處。問餘洲亦有異熟爲障。如扇搥迦半擇迦。無形二形等。此中何故不說。答此中應說而不說者。當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說。復有說者。此中但說決定爲障。彼非決定。由彼有情所有異熟。或有爲障。或不爲障。是以

想三本俱作相

還明作遠

不說問如是三障於一相續可成就幾答或但成一謂於三種隨一一成就或成就二謂煩惱障業障或煩惱障異熟障無有成就業障異熟障非煩惱障者由此亦無成就三者問如是三障何者最重或有說者異熟障重所以者何因時可轉果時不可轉故復有說者業障最重所以者何業障能引異熟障故如是說者煩惱障重以煩惱障能引業障業障復能引異熟障如是皆以煩惱爲本是故最重三惡行中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽量異熟苦果餘業不定故問此說破僧虛誑語爲最大罪餘處復說意業爲最大罪餘處復說邪見爲最大罪此三大罪有何差別或有說者罪有三種一業二煩惱三惡行業中意業爲最大罪煩惱中邪見爲最大罪惡行中破僧虛誑語爲最大罪復有說者惱亂大眾故意業爲最大罪滅一切善根故邪見爲最大罪能感大苦異熟果故破僧虛誑語爲最大罪復有說者三業中意業爲最大罪五見中邪見爲最大罪五無間業中破僧虛誑語爲最大罪復有說者見所斷業道中邪見爲最大罪修所斷業道中破僧虛誑語爲最大罪見修所斷業中意業爲最大罪復有說者依思業故說意業爲最大罪依思所造業故說破僧虛誑語爲最大罪依非業故說邪見爲最大罪復有說者依能起業故說意業爲最大罪依所起業故說破僧虛誑語爲最大罪依非業故說邪見爲最大罪復有說者依能轉業故說意業爲最大罪依所轉業故說破僧虛誑語爲最大罪依僧耶答若破僧時加行究竟一切時有者此中說之於諸業中唯虛誑語加行究竟一切時有能令僧壞是故偏說餘業不爾是故不說問如說能取無間地獄果何故名無間地獄耶答此假立名假立想不必如名悉有其義又此地獄亦名無間亦名熱鐵猛焰熾然攢射支體亦名常於六觸處門受諸苦惱亦名自受業所招苦復有說者以於此中無間無隙可令樂受豐現在前故名無間問餘地獄中爲有歌舞及飲食等喜樂事耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如施設論說等活地獄有時有分涼風暫吹或聞如是音聲唱言等活等活時彼有情忽然還活支節血肉平復如本暫生喜樂無間地獄無如是事故名無間復有說者生彼有情其數甚多無間無隙故名無間此說不然所以者何上品惡行生彼地獄世間有情不皆能起上品惡行如要修習上品妙行方生有頂世間有情不皆能起上品妙行是故生有頂者少生無間者亦爾故彼非說問若爾云何名無間答依異熟果說名無間以諸有情造大惡業生

彼地獄得廣大身一。一身形悉皆廣大。遍彼多處中無間隙。故名無間。說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十五。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十六

〔麗退〕〔宋匪〕〔元匪〕〔明移〕

五百大阿羅漢等造

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。滅一劫住亦名一劫。如世間人於滅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。若破壞僧即名毀壞尊重所重。若起惡心出佛身血。但傷大師。若破壞僧即名傷損大師。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。令彼順已。然後

彼三本俱作敬

殖三本俱作植
次同

相明作能

唯同作惟下同

陀三本俱作他
次同○磨同作
酥宋作蘇

能破是以罪重。復有說者。若起惡心。出佛身血。不惱亂大眾。雖傷佛身。不能令佛生惱亂心。亦不誑擾。以作此事。世間衆生。或有聞者。或不聞故。若破壞僧極大。誑擾惱亂大眾。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。不得靜慮思惟諸法。修習靜慮無色等至。不得種殖三乘種子。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。即入正性離生。應得果證者。即得果證。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。亦能種殖三乘種子。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。不相應行爲自性。是不相應行蘊所攝。即餘處說復有所餘。如是種類。不相應行。是故僧破。異破罪。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。唯瞻部洲。所以者何。若處有大師。可得及道。可得。即於是處。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。是處有搆力者。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。作布漚。陀羯磨說戒。破法輪者。謂立異師。異道。如提婆達多。言我是大師。非沙門。喬答磨。五法。是道。非喬答磨。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。三者。盡壽唯一坐食。四者。盡壽常居迺露。五者。盡壽不食一切魚肉血味。酥酥乳等。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。作布漚。陀羯磨說戒。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。問齊何當。

言法輪僧壞。答施設論說。提婆達多自爲第五。皆共受壽。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。又唯男子破法輪僧。非諸女人。亦非扇搢半擇迦等。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。諸扇搢半擇迦。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。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。非於二炮未出現時。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。諸苾芻衆。於聖教中和合一昧。不可破壞。非於二炮未出時者。謂聖教中未生戒見。二種炮時。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。問任何等心僧破。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。隨任一識。皆容僧破。問任何等受僧破。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。隨任一受。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。即此心果。問何等種類補特伽羅。可破壞耶。答。唯是異生。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。世尊唯記。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。

次二本俱作有

弟子是真實僧不可破壞。復次佛眷屬有二。一是異生。二是聖者。提婆達多唯破異生。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任衆。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。佛雖如是慇懃呵制。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。即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。唯世尊釋迦牟尼。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。有苾芻名曰花上。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。要具尸羅多開端正。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。尊者世友亦是說。提婆達多先破壞僧後斷善根。若先斷善根後破僧者。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。於破僧中起有罪想。若於非法起於法想。於破僧中起無罪想。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。謂除前想。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。始襄持等。或有不造無間業亦不斷善。謂除前想。三妙行中何者最大果。謂第一有等至中思。此業能取非想非

善下同無根字
○有罪同作於
法
破同作彼○無
罪同作於法

想同作相下同

持明作得

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。或唯依離繫果爲問。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。云何不名一業同分果。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。問云何不名一業同分果。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。何故唯說取壽果耶。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。有說唯壽能持四蘊。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。應知此中以畧說故。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。答爲止他宗顯己義故。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。皆即語業。故作斯論。如於不善語業。

爲下二本俱有欲字

起三本俱作
次同○語同作
諸

爲上同有非字

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即顯正命邪命皆攝語業而爲體性是謂此處零吐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起邪命身三惡行即貪所起身業爲命起故非語業性故後語句中應准此釋有邪語亦邪命謂起邪命語四惡行有非邪語非邪命謂除起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起邪命身三惡行諸餘身惡行即瞋癡所起身業是身業性故非爲命起故有邪命非邪業謂起邪命語四惡行即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起邪命身三惡行有非邪語耶答應作四句有正語非正命謂除起正命身三妙行諸餘語妙行即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起正命身三妙行即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起正命語四妙行有非正語非正命謂除起正命身三妙行諸餘身妙行即無瞋無癡所起身業是身業性故非邪命對治故有正命非正語謂起正命身三妙行即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起正命身三妙行有非正業非正命謂除起正命身三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零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

亦元明俱作不

說三本俱作諸

彼同作後

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亦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說過復別呵責云何邪命難可淨除謂有二法難除難捨即在家居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花飲食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會當於己作饒益者而行殺事或他以財及諸饒益求己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鷄鹿等皆爲祀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蕙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殺殺無罪如是等殺名從癡生以迷業果起邪謬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會當於己作饒益者而行盜竊或以財及諸饒益求己行盜如寡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己物皆無盜罪然彼取時作他物想如是等盜名從癡生迷於業果起邪謬故云何欲邪行從貪生謂此多分

母邑三本俱作
女色

壤上同有欲字

丈同作大

以就染心。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。戌達羅一。婆羅門等數若未滿。姪他妻室亦無有罪。然後姪時起屬他。想又此西方有菟房車名曰目迦。起如是見。立如是論。母女姊妹及兒妻等。於彼行欲惡無有罪。所以者何。一切母邑。皆如熟果已辦。飲食道路橋船階梯。日等法。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。謂如有一為名利故。於他有情覆想而說。若為己若為他。如國王等招募辯士。令行遊說。為誘未伏。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。諸為自身身難命難。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。謂如有一為名利故。於彼有情。或彼親友。作離間語。若為己若為他。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。壤彼故。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。若和好者為惡滋多。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。若為己若為他。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。若為己若為他。是名從瞋生。云何從癡生。謂如丈髻外道名事。火天性甚暴多。麤惡語。彼諸弟子。以為善妙。皆習麤語。是名從癡生。所以如前。云何雜穢語從貪生。謂如有一為己及他名利等故。作雜穢語。如俳優者為財利故。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

茶三本俱作茶

猪亦復如是。捕鳥者為活命。故採捕衆鳥。捕魚等亦如是。縛龍者為活命。故習呪龍蛇。或言縛象。煮狗者。謂煮茶羅等。諸穢惡人。婆具履迦者。謂有傍生名婆具羅。即是蟒類。恒於曠野吞食商侶。有人專能殺之。取商侶價。以自活命。由此故名婆具履迦。有說置涼名婆具羅。有人為活命。故恒設置涼。取諸衆生故名婆具履迦。有說獵主名婆具履迦。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 終不還歸苦迫近

如下同無是字

唯同作惟下同

尊者妙音作如是說。若受上命。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。問如是諸律儀要受方得。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。為活命。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。唯一緣得。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。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。唯得下品。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。唯得下中上品。斷生命。所攝。表無表業。更不得。不律儀。所攝。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

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跋
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衆同分不復作者不得
不律儀若復作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諸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

盤宋元俱作槃

諸盤迴屈曲 不平直不正 嶮坑澗稠林 是皆喻其諂

復有說者以諸有情諂所損污難出生死難入涅槃猶如曲木難出稠林難入聚落此亦是故名爲曲復有說者以
諸有情諂所損污諸所作事將現在前復還棄背將欲出言復還內止其性嶮惡難得意趣難可共交故名爲曲復有
說者以諸有情諂所損污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
情諂所損污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

生二本俱作主

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。安立衆生。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

緣同作囉

海同作軟
住明作往

果宋作菓

慢愛無明。餘煩惱頌說亦如是。何故此中唯瞋名穢。答雖諸煩惱皆名爲穢。然唯瞋患有二穢名。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。聲戰掉不安。如鬼所著。人不喜見。云何穢他相續。謂若瞋恚亂他時。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。復次若處有無慳無愧。則有瞋恚。上界不爾。復次若處有苦愛根。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。上界依身潤澤柔濡。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。是處雲塲終不得住。上界亦爾。有瞋對治等引中慈。吠藍婆風。故瞋雲塲於彼不住。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花濁果濁。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。謂除欲界諂貪。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。謂欲界諂貪所起身語意惡行。有非惡行非曲穢濁。謂除前相。所謂名如前說。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。及三蘊全并無為法。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。唯有意識於身語業。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。即由此義。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。即為善通。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。先不任意。欲被他打。即還打彼。非於爾時得起。我當打彼。思念。當知即是住身識打。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。五識唯作隨轉。不作能轉。故。此中若善心作能轉。即善心作隨轉。若染污心作能轉。即染污心作隨轉。若威儀路心作能轉。即威儀路心作隨轉。若工巧處心作能轉。即工巧處心作隨轉。發身語業。問若威儀路心作能轉。即彼心作隨轉者。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。即止不行。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。即彼心作隨轉者。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。謂於畫時起此眼識。而實畫時。善心染心不現在前。若善心染心現在前時。便止不畫。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。善心染心和助發起。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。即修所斷心作隨轉。發身語業。斯有是處。若見所斷心作能轉。即見所斷心作隨轉。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。答要巖散心。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。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。即此衆同分心作隨轉。或餘衆同分心作能轉。即餘衆同分心作隨轉。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。即身清淨。諸語妙行。即語清淨。諸意妙行。即意清淨。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。已見及諸善思。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。有非清淨非寂默。謂除前相。相謂所名如前。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。唯色識二蘊建立寂默。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。真實寂默唯無學心。此無學心由誰比度。謂身語業。故唯無學心身語業。建立寂默。問何故寂默唯在無學。答唯無學身中寂默可得。學及非學非無學身中皆不可得。因論生論。何故唯無學身中寂默可得。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。名則差別。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。能感受果故名妙行。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

等煩惱三本俱作煩惱等

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。諸愛等煩惱所起身業。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。諸愛等所起語業。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。及染污思。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。即思謂能起。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。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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十八

〔麗退〕宋匪元匪明移

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。答爲止他宗顯己義故。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。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。彼復問言。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。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。或有說者。聲屬第三傳。謂最初業生諸大種。

諸三本俱作語次同

啓明作若

有說三本俱作
復有說者四字

諸上同無爲字

唯同作惟下同

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。有說聲是現在加行所發。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。異熟果唯無記。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。爲諸有情以梵音聲。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。即便誓受。願彼正法。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。復以種種上妙香花。供具音樂。供養諸佛。獨獨覺聲。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。答諸有不願去來。愚三世者。欲令過去未來。是無唯說。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。現爲過去。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。從類部。蠶生。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。爲花。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。即此剎那受異熟果故。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。乃至廣說。今於此中。方便顯示三業所感。作非愛果。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。即於爾時。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。即於爾時。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。即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。即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。此等唯依住非律儀。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。得及彼生老住無常。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。

老住三本俱作住老

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。評曰。應作是說。無想異熟。唯無想定。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。抵復何所益。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。即彼諸法。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。謂色香淨觸。順次生受業心。心所法者。此業能感樂受。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。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。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。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

僧上二本俱無此字

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。順不苦不樂受業心所法者。此業能感不苦不樂受。及彼相應異熟。又順樂受業心所法者。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。至此僧伽藍次當僧使。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。非前後受異熟果耶。知僧事者便往問之。彼得此問。答言無。知僧事者還往衆首阿羅漢所。自言。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

蘊上二本俱有此字

都同作部

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。以刀杖等加害。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。唯法無衆生云何。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。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。唯色可爲刀杖等所觸。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。如餅破時。乳等亦失。又彼都於五蘊起惡心。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。唯無覆無記。可爲刀杖等所觸。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。唯得殺生無表罪。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。即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。况多剎那。問殺斷未摩者。得殺罪不答。若此剎那正應捨命。即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。况多剎那。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。得殺罪不答。不得所以者何。他力所制非彼意樂故。如是說者。亦得殺罪。除自要心寧捨己命終不害他。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默然表淨。

時下二本俱有殺字

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九

〔麗退〕〔宋匪〕〔元匪〕〔明移〕

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二

義同作宗

頗有業不善願苦受異熟未熟乃至廣說。問何故作此論。答爲止他義顯己義故。謂或有說。無有中。或有復有說。雖有中。而有生惡趣者。無。或復有說。生惡趣者。雖有中。而有生地獄者。無。或復有說。生地獄者。雖有中。而有先造無間業者。無。或復有說。先造無間業者。雖有中。而有中。不受無間異熟。或復有說。雖住中。有亦受無間異熟。但受四蘊不受色蘊。欲遮此等種種僻執。顯有中。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

則三本俱作即
下同

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。有說名則差別。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。若至究竟名為造作亦名增長。若具由三墮惡趣者。造一二時但名造作不名增長。若具造三名為造作亦名增長。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。若至究竟名為造作亦名增長。若具由十造一至九。但名造作不名增長。若具造十名為加行位。但名造作不名增長。若至究竟名為造作亦名增長。若具由十造一至九。但名造作不名增長。若具造十名為造作亦名增長。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。名為造作亦名增長。復次或有業故思所造。或有業非故思造。若故思所造名為造作亦名增長。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。順三時受名為造作亦名增長。順不定受。但名造作不名增長。順決定受。順有定受。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。名為造作亦名增長。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。二俱定者名為造作亦名增長。唯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。不善為助伴。有不善業。善業為助伴。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。如是有業三時覺察。三時不覺察。作已無悔。作已

唯同作惟下同

其三本俱作有

後同作彼

當同作嘗

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。名為造作亦名增長。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。為同類者。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。眾緣和合。必定感果。名為造作亦名增長。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。以何為自性。答以身語業為自性。前三後一身業為自性。第四一種語業為自性。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。藏穀藉中有餘女人在母寢處。其人既至。謂是己母。以刀害之。害已方更往穀藉中。措拭刀。及刀觸母身。因絃喪命。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。恐其賊來。推逼令進。父母顛仆。因即喪命。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。無後眾同分可成就彼罪故。有兄遣弟自往害母。弟依兄教。俱得無間。若弟遣他及其他害。唯弟得無間。有兄遣弟令他害母。弟依兄教。俱得無間。若弟自害及其他害。唯弟得無間。有兄遣弟共他害母。弟依兄教。俱得無間。弟若自害及但令他。唯弟得無間。有兄遣弟母來當害。弟依兄教。俱得無間。若母去。方害唯弟得無間。如兄遣弟。兄遣於妹。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。唯有人類殺人。父母方得無間。問若扇搗半擇迦。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。

彼三本俱作殺

聰上同有一字

彼下同無中字

竊三本俱作欠

器故。尊者世友作如是說。扇搥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。扇搥迦等煩惱增故。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。彼身法爾志力微劣。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。於無間罪有不得。謂聰慧者得。非聰慧者不得。曾聞有聰慧龍馬。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。以於彼中無間罪為勝故。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。問如有女人搗刺藍墮。有餘女人收置身中。後所生子以誰為母。殺害何者得無間罪。答前為生母。後為養母。唯害生母得無間罪。以搗刺藍依前生故。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。敬於母作母想害。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。謂害轉根為女父。頗有男子非父。非阿羅漢。害之得無間罪耶。答有。謂害轉根為男母。問若母是阿羅漢。或父是阿羅漢。彼害一一時為但得一無間罪。為得二耶。若言但得一者。彼背恩養及壞德田。云何得一。經說復云何通。如佛告始竊持言。汝今已得二無間罪。謂害父及阿羅漢。若言得二者。彼害一命。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。由無無間因故。不得無間罪。毗奈耶說。密羅林中有衆多苾芻。為群賊所殺。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。為受具戒。時典刑者將餘群賊。至於塚間。欲屠割之。苾芻聞已為知世間可厭事故。皆共往觀。向出家者亦在其中。見諸罪人

論
大
藏
阿毘達磨大毘婆沙論第一百二十九
七十九
收五

支明作肢○辯
三本俱作躡

後同作彼次同

頗上同有問字

支節分解各異處。彼漸出家者。即時惶恐。悶絕。躡地久而乃蘇。衆問其故。答言。死者是我朋侶。我昨與其同爲此事。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。得無問罪。不合出家。若已出家。衆應驅擯。勿與同止。所以者何。造無問者。於我正法毗奈耶中。不能生長。諸善法。故問彼。不了知是阿羅漢。何故得無問罪。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。是故得無問罪。問若先造餘無間。後乃破僧。彼生地獄。先受何果。若先受餘無問果者。破僧應成順後次受。若先受破僧果者。餘無間應成順後次受。答若先造餘無問業。彼後不能破僧。若先破僧。後便能造餘無問業。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。隨無問業。准此應知。又先破僧。後造餘無問業。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。隨無問業。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。若不天者。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。造無問業者。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。問頗有具造五無問耶。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。有苾芻名花上。是譽上子。彼具造五無問業。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。問五無問業。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。後害父。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。得無問罪耶。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。而於彼得無問罪。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。是以得無問罪。問如起惡心。出佛身血。得無問罪。頗有起惡心不至出血。亦得此無問罪耶。答有。是故應作四句。有起惡心。出佛身血。不得無問罪。謂起欲打心。而出血。有起惡心。不至出血。而得無問罪。謂起欲殺心。乃至

座三本俱作坐

虛同作空

人同作女○覘
宋元俱作現

行下二本俱有
而於二字

令血移處。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。謂起欲打心乃至令血移處。問佛身為有瘡穴等。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。靈龜制多僧伽藍等。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。名為防護。其事云何。聖迦契經。是此論根本。昔有釋種名聖迦。先是世尊祖父。僮僕因事逃叛。住雪山。所產育男女各數十人。姻親強盛。舍宅嚴好。雖倉庫盈溢。而以收獵為事。曾於一時。少壯丈夫皆出遊獵。時薄伽梵欲往天宮為報母恩。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。尋見聖迦及諸眷屬。善根已熟。見諦時至。爾時世尊為度彼故。從住處沒現彼門前。老父遙見。則知是佛。歡喜迎逆。恭敬作禮。白言。聖子。今是何日。降至我家。善逝法王。今是何日。得垂顧念。即命掃灑。敷飾淨座。燒香散花。請佛世尊。入家就座。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。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。虛中而過。有說。取北洲食。以濟中時。佛應彼機。為說法要。合家大小。同證離生。得預流果。生淨法眼。深心歡喜。瞻仰世尊。佛願餘機。重為說法。時諸少年。收捕禽鹿。恣行殺害。更設機穿。擔肉而歸。至諸婦人常所迎處。忽於是日。特怪不來。咸作是思。勿有他故。登高覘望。見家中有非常人。威光赫奕。如鑄金臺。父及女人。前後圍遶。便生恚意。共相謂言。此等不迎。必由彼制。恚怒既深。不遑釋擔。持刀直進。規害佛。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。諸子既聞。咸生悔愧。棄刀釋擔。稽首求哀。恭敬合掌。却坐一面。佛應彼機。為說法要。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。衝諸機穿。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。殺殺傍生等。但非殺人有。作是說。亦通殺人。唯除已起無間加行。故作是說。如起殺加行中間。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。

考三本俱作栲

謂下同無除前
相謂五字
同作三

儀下同有相對
寬狹應五字

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。乃至為命亦不故犯。如聞昔有乞食苾芻。次第巡里到珠師舍。正逢彼匠為王穿珠。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。有鵝在側。謂肉便吞。苾芻見之遮護不及。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。責言沙門汝既釋子。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。便加考楚觸處血流。彼吞珠鵝復來嚙血。其人悲憤以杖擊之。鵝因致死。苾芻便請看鵝死活。彼尋叱言。且理出珠。何預鵝事。苾芻固詰彼乃為看報言已死。苾芻告曰。鵝吞汝珠。其人不信。猶疑假託。苾芻謂曰。我實見吞。彼遂持刀以剖鵝腹。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。若先示汝必定害鵝。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。謂除前相。謂所名。如前廣說。謂除成就三律儀人。二律儀天趣。餘人天及餘趣。全作第四句。故言除前相。有四種律儀名為防護。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。何故唯此名斷律儀。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。唯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。是故靜慮無漏律儀對斷律儀。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。或別解脫靜慮斷三。或靜慮無漏斷三。無有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。隨心轉。而重隨心轉律儀。細而輕。故有說。別解脫律儀為惡戒所損伏。隨心轉律儀不為惡戒所損伏。故有說。別解脫律儀為惡意樂及害意樂所損伏。隨心轉律儀不為彼所損伏。故有說。別解脫律儀勢用。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。依無表。故有說。別解脫律儀。是表果。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。唯是善。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。唯是欲界。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。唯非學非無學。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。唯修所斷。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。便應無任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。還任律儀。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。還任律儀。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。還任律儀。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。則能除捨。猶如室中久時積闇。明燈纔至。則便除遣。又如於淡久習。鹹想。緣管鹽味。彼想則除。善戒治惡亦復如是。道治煩惱。應知亦然。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

麗退宋匪元匪明移

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

杖二本俱作仗

唯同作惟下同

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杖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處得應作是說律儀從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况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唯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唯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唯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唯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兩施設論說當云何通如

於三本俱作有

即同作則

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。皆於一切有情處。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。增表無表。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。此即善通世尊所說。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。即此一有情處。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。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。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。蓋作出家犯諸學處。不為五

問下三本俱有
有字

桃同作菊

臟同作藏下同

戒郭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即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桃等酒則不
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臟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臟
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
所依故有餘師言處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迮不得自在尙不能動況起表業如爲怨賊縛置籠中掛龍牙上尙不能動况
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識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
就身亦身業謂諸聖者住胎臟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
色界此中聖者住胎臟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

大毘婆沙論第一二一
阿毘達磨大毘婆沙論第一二一
八十三
收五

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。此說由慳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。因尙不起。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。王雖不在餘氣尙存。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。復次此善根意業增上。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尙不現行。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。此亦如是。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

彩二本俱作采

名元明俱作多

出上同無頓字

業三本俱作業

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。聖者不捨。答異生無有無漏對治。以自持御故此善根命終時捨。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。如無膠水雜諸彩色。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。破壞卵殼生等。生起現起。出已出。謂鵝。鴛。孔雀。鸚。鴿。舍利。迦。俱。枳。羅。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。是名胎生。云何胎生。謂諸有情由胎膜生。當住胎膜。已住今住。胎膜盛。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。蠅。蠖。百足。蚰。蜒。蚌。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。謂諸有情無所託。諸根無缺。支體圓具。依處頓生。頓起。頓出。謂諸地獄天趣。一切中有。及一類龍。一類妙翅。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。為卵生。為化生。耶。若卵生者。彼命終已。應有尸骸。是則諸天應見穢色。然諸天乘於六處門常對妙境。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。唯異熟蘊以爲自性。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。答此四唯含有情數起。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。色無色界唯有化生。彼受生時無所託故。於五趣中天及地獄。唯有化生。有說鬼趣亦唯化生。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。濕生者。如曼駄多遮盧。鄔波遮盧。鴿鬘菴羅。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。意樂唯善。有說彼二生類多行惡。戒沈溺苦海。聖者已得聖所愛。戒堅固。淨靈能越度彼。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迨。聖者不爾。多寬太業。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。若菴羅衛有勝依怙。則不應爲摩健地迦之所陵辱。尊者妙音說曰。父所生。極子還生中。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哇子。一魚遊歷七陂池中。生子充

太同作大

若同作苦○陵
同作凌

歿二本俱作沒

歿同作終

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。由此乃至六群苾芻亦言。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。歿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。尙被謗言。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。如芥子許起慇淨心。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。化生終如燈光滅無遺餘故。此中因論生論。問何故化生。生命終無遺餘。耶答由彼生時諸根頓起。所以歿時亦復頓滅。如人戲水乍出乍沒。復有說者。化身輕妙如雲如電。亦如風焰滅已無餘。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。何故經說化生妙超鳥取化生龍爲食。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

酥宋作蘇○翅
下三本俱無鳥
字○按同作案

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。化生妙翅鳥多諸巧。便得化生龍。以足按頸。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。擗裂其腹。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。此說語業。以身業語業繫地。有無必無別故。若成就身。彼成就語業耶。答諸成就身。彼定成就語業。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。現有身表。或先有不失。無身語表。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。彼成就身業意業中說。差別者。此說語業。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

而明作不

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，若諸異生住胎藏中，若生欲界住非律儀，非不律儀，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，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，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，此上所說總畧義者，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，若在卵殼異生處，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一百二十一

〔麗頓〕〔宋虧〕〔元虧〕明啓

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，答為止他宗顯己義故，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，而彼異熟唯修所斷，故作斯論，若業未離染，彼業異熟未離染耶，答諸業未離染，彼

唯三本俱作惟下同

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。唯修所斷。唯上品道斷。故是名此處零毗婆沙。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。集智已生。滅智未生。見苦集所斷業已離染。彼業異熟未離染。滅智已生。道智未生。見苦集所斷業已離染。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。唯無記。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。唯增上果。如稼穡等所作。

諸事於農夫等是土用果。及增上果。於受用者唯增上果。土用力起名。土用果。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。為加行。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。此中後四即前五攝。彼即士用增上果故。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。是名此處畧毗婆沙。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。

如花雖可愛。有色而無香。如是有妙語。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。名為無果。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。答。有覺寤時。起惡尋伺。鬪諍惱亂。無量有情。佛為誡。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。

答二本俱作若

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戇戇屨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獷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有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等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所等起故如寶器中盛諸珍寶若業是善彼盡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第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不見應知此業由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
曾爲。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。如以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
以二本俱作此

尸同作屍

桃明作荷

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。三識所緣皆唯無記。境無記。故根立覺名。又以三根唯取至境。與境合。故立以覺名。大德說言。唯此三根
境界鈍味。猶如死尸。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。唯依自界唯緣自界。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。唯依同分。唯緣同分。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。唯依
無記唯緣無記。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。如見蒲桃果
等。如是耳識如量。應知。意識所依雖不可說其量大小。而所緣境或小或大。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。唯緣非業。故彼所受合立一種。有說。眼等三識。緣律儀不律儀及餘法。故彼所受各
立一種。鼻等三識。唯緣餘法。故彼所受合立一種。有說。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。唯緣餘法。故彼所受合立一種。有說。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。唯緣餘法。故

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。謂斷善根補陀羅。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。未得無色界善心。未離無色界染。彼成就欲界繫一業。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。謂生無色界補陀羅。謂生彼界。若未離彼界染。起異熟生心。彼成就無色界繫一業。無色界繫一業。有成就無色界繫業。非欲界繫業。謂生無色界補陀羅。謂生彼界。若未離彼界染。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。無色界繫一業。有成就無色界繫一業。俱不成就欲界繫業。已捨彼故。若成就欲界繫業。彼成就無色界繫二業。若不起異熟生心。彼成就無色界繫一業。謂諸異生生欲色界。有成就無色界繫業。非欲界繫業。謂諸聖者生無色界。有成就欲界繫業。亦不繫業。謂諸聖者生欲色界。有非成就欲界繫業。亦非不繫業。謂諸異生生無色界。若成就色界繫一業。無色界繫一業。若已得色界善心。未離繫業。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。彼成就色界繫二業。無色界繫一業。若已得無色界善心。未離色界染。彼成就色界繫二業。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

就三本俱作熟

二同作三

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。謂諸聖者生無色界。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。彼成就就不繫業。耶答諸成就就不繫業。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。彼成就就不繫學業。無色界繫一業。若已得無色界善心。未離無色界染。彼成就就不繫學業。無色界繫二業。若已離無色界染。起異熟生心。彼成就就不繫學業。無色界繫三業。若不起異熟生心。彼成就就不繫學業。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。彼成就就不繫學業。無色界繫二業。若不起異熟生心。彼成就就不繫學業。無色界繫一業。有成就無色界繫業。非不繫業。謂諸異生生若生欲色界。未得無色界善心。彼成就無色界繫一業。若已得無色界善心。彼成就無色界繫二業。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。色界繫二業。無色界繫二業。不繫學業。彼命終亦生色界。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。色界繫二業。無色界繫一業。不繫學業。

一明作二

一三本俱作二

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。無色界繫一業。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。色界繫一業。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。說一切有部發智毗婆沙論卷第一百二十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一

（麗頓）宋虧（元虧）明堅

五百大阿羅漢等造

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。答爲止他宗顯己義故。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。且表業尙無無表。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。吾衣汝衣。汝女聞歡喜。如言爲解。彼人即前種種摩觸。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。唯我見之。非汝能見。如是愚人。本無天衣。况爲他著。諸對法者。所說亦爾。本無表業。况有依表所起無表。故對法者。妄與此論。又表無表。若是色者。青實赤白。爲是何耶。復云何成善不善性。若因搖動成善惡性。花劍等動。何故不爾。爲止如是譬喻者意。顯自所宗。表無表業。皆是實有。故作斯論。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。且動身語。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。吠題四字。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

唯三本俱作惟

下同

斯元明俱作所

子

三下三本俱有
種字○字同作

得三本俱作起
次同

闍同作暗

表元明俱作衣

已謝由先表力得後無表故。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。由先表力得後無表故。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。唯顯可了非形。二有色處。唯形可了非顯。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。謂青黃赤白影光明闇形可了非顯者。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。花劍等動何不爾者。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。花劍等不爾故。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。即有無表耶。若有無表。即有表耶。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。唯猛利纏及殷重信。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。唯得無表。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。若自作即時究竟者。彼有表業。若遣他作。或究竟時。表已息者。則唯有無表。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。表則不定。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。如於佛像空塔波等。起淨心恭敬供養。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。如猛利纏殺婁多蟻。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。燒香散花。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。形像空塔波等。終不先食。彼於日日隨力所能。

殖宋元俱作植
明作種

下至一花。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。即取少物。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。即於日。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。或有造作諸佛形象。塔堵波等。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。種種殖樹林。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。謂造罽網刀箭等事。應准前說。是謂所說表無表業。畧毗婆沙。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

無下三本俱有
有字○無下同
無表字○已元
明俱作色

失同作得

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。無身表。設有而失。若諸異生無色界。諸異生類住胎卵中。已失前生表。無表業現不能起。如前應知。生無色界。已捨有漏。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。謂生欲界住非律儀。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。謂非般重信所起故。或先有此表不失者。謂前說三緣故。不得此無表者。謂彼亦非般重信所起故。問住非律儀者。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。若住非律儀。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。若諸異生在胎藏中。若生欲界住非律儀。及住非律儀。非不律儀。無善身表。設有而失。若諸異生無色界。若成就善身表。彼成就此無表耶。答。諸成就善身無表。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。謂生欲界住非律儀。若住律儀。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。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。無有唯成就不善身無表者。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。答欲界煩惱能為等起。發身語者皆是不善。唯薩迦耶見及邊執見。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。唯能起彼等至煩惱。非生煩惱。諸煩惱中。發身語業。唯生煩惱。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。諸染汗業。必以自地異熟相續為所依止。非生欲界容有色界異熟相續。是故唯生色界初靜慮中。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。謂非嚴重信。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

生上三本俱有
若字○語同作
諸○成下同無
就字

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。此文唯說第二剎那以後。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。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。梵眾諸天禮拜旋遶。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。若成就過去善身表。彼成就此無表。耶。答諸成就過去善身無表。彼成就此表。有成就過去善身表。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。謂諸聖者住胎藏中。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表。有成就此無表。謂諸聖者住胎藏中。生欲界。已得色界善心。若生色界。若諸聖者。生無色界。問何故來無表。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。若成就未來善身表。彼成就此無表。耶。答無成就未來善身表。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。問何故無有成就未來有覆

無覆無記表業。答彼成就得勢力唯爾。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。即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。現無身表者。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。唯取初剎那以後。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

廣上三本俱無
前字

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。除初剎那。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。如前廣說。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。般重猛利。故。所發表能發無表。色界生得能

色上三本俱無
無字

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。隨語聲聲是語業。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。一一各以四界諸法為增上果。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。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。即諸靜慮近分世俗道。彼諸斷是此道。離繫果士用果。約地分別。准前應知。若業無色界繫。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。謂由無色界道證諸結斷。即諸無色近分道。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。即諸近分世俗道。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。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。不繫耶。答。諸業果非不繫彼業亦爾。有業非不繫彼業果。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

唯宋元俱作惟

擊二本俱作擊

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。化心即是此道近土用果。所化事復是化心近土用果。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擊起。故說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三

〔麗顛三朱虧三元虧〕明堅

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之二

漫宋元俱作慢

頗有業有漏有漏果耶。乃至廣說。應知此中依三果作論。除土用果及增上果。以土用果多雜亂故。多法爲因得一法。故以增上果不決定故極寬慢。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。頗有業無漏有漏果耶。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

業下三本俱有
無學二字○學
上同無無學二
字

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無學學果耶答有謂等流果頗有業學非學非學學果耶答無頗有業無學非學非學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學非學學果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業非學非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學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遍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遍知名爲修身乃至修慧此依除遣修說是謂此處畧毗婆沙云何不修身答若於身未離貪欲潤意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遍知未離潤者謂於愛潤未斷未遍知未離慧者謂於愛慧未斷未遍知未離渴者謂於愛渴未斷未遍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慧渴。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。若於身未離貪欲潤慧渴。名不修身者。謂於緣身受未斷未遍知。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。未斷未遍知。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。欲潤慧渴。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慧渴。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。謂於緣心愛未斷未遍知。又無間道能盡無色貪等者。謂於緣心諸餘煩惱。未斷未遍知。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。若不修身彼不修心耶。答諸不修心。有不修心非不修身。謂已離色與戒俱於離第四靜慮染時。方斷盡故。若不修身彼不修心耶。答諸不修心。有不修心非不修身。謂已離色染未離無色染。若不修身彼不修慧耶。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慧渴。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慧渴。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。畧毗婆沙及

釋諸句翻前黑品如理應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身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遍知不修戒者謂於苦樂想顛倒未斷未遍知不修心者謂於無常常想顛倒未斷未遍知不修慧者謂於無我我想顛倒未斷未遍知有餘師說不修身者謂於段食未斷未遍知不修戒者謂於觸食未斷未遍知不修心者謂於識食未斷未遍知不修慧者謂於意思食未斷未遍知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未遍知不修戒者謂於受蘊未斷未遍知不修心者謂於能任識未斷未遍知不修慧者謂於想隨識住行隨識住未斷未遍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為戒所依不修戒者謂戒未能為奢摩他所依不修心者謂奢摩他未能為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為類諸無漏道無漏為類復有說者諸有漏道通以有漏無漏為類諸無漏道通以無漏有漏為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

特三本俱作據

戒下同無類字

唯同作惟下同
前下同有者字
○先已明作已
先○如上三本
俱無作字

蘊說謂有成就過去戒非未來現在此類戒等。此中律儀律儀為類。謂別解脫律儀別解脫律儀為類。靜慮律儀靜慮律儀為類。無漏律儀無漏律儀為類。律儀加行律儀加行為類。律儀根本律儀根本為類。律儀後起律儀後起為類。表戒表戒為類。無表戒無表戒為類。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。即說此為彼類。謂欲界法欲界為類。色界法色界為類。無色界法無色界為類。相似類者如毗奈耶說。謂物特于左手放光。右手分僧臥具。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。善法增進惡法損滅。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。謂表戒已滅不失。此類戒不現前。有及未來非現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒不現前。有及現在非未來。謂表戒已滅不失。此類戒現前。有及未來現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒現前。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。表戒為類。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。表戒為類。諸有欲令若犯戒時現在戒類斷。過去不失者。彼說此中更應作是說。及無表戒已滅不失。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。無有唯成過去無表戒。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。雖成就而不現前。及現在非未來。謂表戒已滅不失。此類戒現前。此說表戒表戒為類。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。此中復應作如是說。及無表戒已滅不失。此說無表戒無表戒為類。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。至第二剎那即犯者。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。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

如上三本俱無皆字

來下同有者字
○前下同有者

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。皆如前說。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。成就現在戒。非過去未來此類戒。謂表戒初現前者。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。謂表戒已滅不失。此類戒現前。此說表戒表戒為類。如先已受近事戒勸策表戒現在前。或先已受勸策戒苾芻表戒現在前。近事女等說亦爾。若說無表戒無表戒為類。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。唯依別解脫律儀。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。問何故唯依別解脫律儀。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。俱唯欲界可得安立。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。俱唯人趣可得安立。靜慮無漏律

但三本俱作俱次同

橙明作證

趾三本俱作証

儀亦通天趣。若當依此立七衆者。隨七衆安立。應通天趣。復有說者。別解脫律儀七衆差別。但由有佛出世。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。唯依別解脫者。以別解脫律儀七衆差別。但內道有外道。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。唯聖非凡。若當依此立七衆者。則七衆安立。應唯在聖。由此所說。諸因緣故。唯依別解脫律儀。安立七衆。不依餘二。如世尊說。鄒波索迦。有五學處。謂離殺生。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飲諸酒。問何故名鄒波索迦。答親近修事諸善法故。謂彼身心狎習善法。故名鄒波索迦。問若爾者。諸不斷善者。名鄒波索迦耶。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。諸住律儀者。名鄒波索迦耶。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。加行為能。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。故名鄒波索迦。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。故名鄒波索迦。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。故名鄒波索迦。問何故此五名爲學處。答是近事者。所應學故。有說此應名爲學處。若有遊此。便升無上智慧。故如尊者阿奴律陀。告諸苾芻。我依戒住。戒戒爲梯橙。已能升陟。無上慧殿。汝等應學。勿生放逸。有說此應名爲學處。由學此五善惡戒故。有說此應名爲學處。此爲徑路。一切律儀。妙行善法。皆得轉故。有說此應名爲學處。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。爲初標幟。有說此應名爲學處。諸所應學。此爲本故。有說此五應名學處。於涅槃城。爲基趾。故問何故於非梵行中。唯依離犯他妻。建立學處。而不依離犯自妻耶。答。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。故此唯立離犯他妻。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。故此唯立離犯他妻。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。妻子圍遶。晝夜習近。思愛纏心。不能受持。遠離習近。

論
藏
阿毘達磨大毘婆沙論第一百二十三
九十八
收五

二三本俱作三

虛上同有以字

僮同作童

內真不淨外假莊嚴。如畫冀車自妻骸骨。離欲邪行易防護者。謂求他妻難遂心故。有餘師說。若犯他妻即是根本惡業道攝。非於自妻是故不說。有餘師言。於自妻室生喜足者。亦得名為純一圓滿清白梵行。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。即如實知。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。故此唯立離犯他妻。復有說者。此是諸佛善權方便。若佛為其制自妻者。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。故佛唯立離犯他妻。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。彼為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。若更受持十二杜多功德。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。故此唯立離虛誑語。脇尊者曰。法王法主。知此律儀。有法能為障礙遮止。有法不為障礙遮止。謂虛誑語。於此律儀。最極能為障礙遮止。如守門者。禁門不開。離間語等。則不如是。有作是說。虛誑語。性罪所攝。譏嫌最重。離間語等。雖性罪。攝。譏嫌少輕。故不立為近事學處。有作是說。離虛誑語。易可防護。非離餘三。謂處居家。御僮僕等。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。故不立為近事學處。有餘師說。唯虛誑語。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。唯離飲酒。立為學處。答。舊對法諸師。及迦濕彌羅國諸論師說。唯離飲酒。是近事者所受律儀。家族本地。離餘遮罪。則不如是。故此唯立離飲諸酒。脇尊者曰。法王法主。知此律儀。有法能為障礙遮止。有法不為障礙遮止。謂飲諸酒。於此律儀。最極能為障礙遮止。如守門者。禁門不開。離餘遮罪。則不如是。故此唯立離飲諸酒。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。何用酒為。有餘師言。離飲

餘上三本俱無
有字

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。曾聞有一郎波索迦。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。盜心捕殺烹煮而瞰。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。有餘師說。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。食多鹽味。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。酩酊便倒。衣鉢錫杖狼藉在地。露體而臥。無所覺知。佛將阿難經行。遇見。知而故問。此臥者誰。何爲此間醉酒而臥。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。各自佛言。我曾聞見。佛言。汝等於意云何。善來今能伏蝦蟇不。苾芻皆曰。不也。世尊。爾時如來種種方便。呵毀酒過。告諸苾芻。汝等若稱佛爲師者。自今已往。下至茅端。所沾酒滯。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。強滯口中。不自在。故而無有失。纔有講別。設遇強緣。爲護身命。亦終不飲。故遮罪中獨立酒戒。說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十三。

沾元明俱作沾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

〔鹿頭〕〔宋虧〕〔元虧〕〔明啓〕

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

唯三本俱作惟下同

問頗有唯受三歸成近事不為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即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唯受三歸及律儀缺減悉成近事問若唯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為近事而未得律儀後說學處方得律儀然彼文句非為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為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為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為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唯受三歸及缺減律儀名為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唯自誓離於殺生云何由此具得五種答由此自誓離殺為依五種律儀亦俱時得五學處中彼為勝故以受戒者為不損生於損生中殺為上首故以離殺為五所依又護生言非唯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為護前四亦不飲酒故護生言非唯離殺然有別誦言捨生者此言意識捨殺生等零去殺等但說捨生又捨生言顯於生類捨損惱事即五律儀皆為遮防損生事故由此自誓方得律儀故彼契經非為無義問若唯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耶波索迦耶答此說

來二本俱作未

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。尊者僧伽笈蘇。分同前二師說。彼說無有唯受三歸便成近事。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。既詳議已。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。無但三歸即成近事。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。但慙慢故。不受三歸。作如是言。且應受戒。何用歸信佛法僧。爲彼慢心。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。但慙慢故。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。更來受戒。云何得彼近事勤策二律儀耶。若不捨者。彼既成就二律儀。或復三種。何故得名唯依後戒。又親教師。彼既有二。何故佛說。後是非。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。何故得名唯依後戒。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。實後令勝。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。

即由語表自誓我今還為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別分非總相續先
 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別分有多所遮所行別故無犯問若童子位得
 不作律儀至少年時方媾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唯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為難如契經說近住律儀具
 足八支何等為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伎離塗飾香鬘離高廣
 牀離非時食問此有九支何以言八答二合為一故說八支謂離塗飾香鬘與離歌舞倡伎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為近住離害生等名近住支問此近住支應唯有七答離非時食名為
 近住亦近住支故不唯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乘世
 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至或七得名近住名近住
 者要具八支問近住律儀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
 盡壽戒者則不堪任為戒師故問若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為暫時莊嚴身
 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闍往來易了知故一
 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

爾下三本俱無者字次同

邪同作奸

同分。况多同分可顧。受得晝夜律儀。理亦應爾。律儀分齊。唯有二故。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。故問若爾者。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。唯於晝分。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。每於晝日有黑駱狗。忽然而現。噉食其肉。唯餘骸骨。俄頃肉生。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。尊者復詣諸欲邪行姪女等處。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。汝等所作邪穢事業。在何時分。彼人答言。唯於夜分。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。歎爾而生。啖食其肉。唯餘骸骨。俄頃肉生。平復如舊。還被啖食。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。令俱胝耳。厭世間故。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。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。即請戒師。如法受者。亦得此戒。問扇搥半。擇迦無形二形。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。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。有彼廚人。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。患尋思。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。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。奔噠羅國。蘇嚩摩國。頽濕縛迦國。頽飯底國。葉筏那國。劔跋闍國。俱盧國。般遮羅國。筏蹉國。戎洛西那國。此十六國。豐諸珍寶。故偏說之。諸珍寶者。謂末尼真珠。吠琉璃寶。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。達於道理。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。天帝功德唯感天帝。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。唯聖者非異生。唯是近事非非近事。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。唯依聖者。問近住律儀依何處有。答唯依欲界有非色無色界。依人趣有非餘趣。依三洲有除北洲。問若此律儀唯依人趣。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。然實彼龍唯得妙行不得律儀。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

爲上三本俱有名字

有下同有彼彼有二字

爾下同有者字

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。佛告摩訶婆。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。後句說言。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。但由果故名爲自業。由後句故。如是說者。但由因故名爲自業。問若爾。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。即此受果。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

燒三本俱作燒

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。唯有生滅諸行。聚故。於自相續。養隨養。育隨育。護隨護。轉隨轉。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。答此業當言過去。問何故此業不當言未來。答非先受果後造因故。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。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。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。廣說如前說。一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五

(麗頓)宋虧(元虧)(明堅)

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。有最後剎那。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。謂如一業能引遍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。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。謂有一業能引遍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。謂諸無間業餘業同分中。已消已受。已作所作。

果三本俱作異
熟二字○業上
同有異熟二字

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。若非律儀業。若非律儀諸餘身語妙行。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。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。果未現前此業已失。由前所說諸失緣故。若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

貞明作真

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

容明作當

盤宋元俱作槃

說者惡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起惡業而不墮惡趣有作是說薩迦耶見未斷未遍知造惡業者容墮惡趣一切預流薩迦耶見已斷已遍知雖起惡業而不墮惡趣如世尊說若有身見已斷已遍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死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沈沒惡趣水中預流有止觀翼故便昇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惡能漂唯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汝汝今可漂諸受欲者同集我所或流對曰餘惡能漂唯除二果惡趣問其故或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

此三本俱作斯

重同作量

坑同作說

生餓鬼嶮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嶮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嶮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此量非現量知故作此論諸預流者爲有現智能自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮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嶮惡趣坑問此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說嶮惡趣坑答前廣後累前別後總前開後合無重說過有作是說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼嶮惡趣坑言顯屬擬半擇迦無形二形以彼是人中嶮惡趣坑故復有說者地獄等言顯地獄等嶮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嶮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嶮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嶮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嶮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坑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疆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比知已盡

審上三本俱無
當字

害同作殺

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。永盡一切界起生處。生老病死。方可證得盡無生智。非預流者。永盡一切界起生處。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。謂憍薩羅主。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。當審諦觀察。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。當令壞母失愛。子問何緣。學者被他害耶。答由三緣。故謂非處。非道。行故。非時。行者。謂夜分中。遊於聚落村亭。闕邈爲巡候者之所捉獲。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。當令壞母失愛。子哀壞者。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。下至能害一蟻卵者。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

焜三本俱作焜

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尙無况未退時得有謀害若爾經說當云何通如說羯洛迦孫駄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破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焜邏比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汗如血表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既盡幾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臣仰空禮謝唯願聖者哀恕我儂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鬚髮奉上新衣并彼門人廣設供養香花翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿羅漢謦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墮滅又即此國昔有王都名曰善聖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

茶明作茶

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逼求牀下捉得夫乃瞋罵云賊忒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塞堵波破僧伽監害忒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燒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剌陀王入迦濕彌羅國毀滅佛法殺忒芻衆壞塞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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十五