

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九

移九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中害生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問
何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有
說無有中有或復有說雖有中有而生惡趣
者無或復有說生惡趣者雖有中有而生地
獄者無或復有說生地獄者雖有中有而先
造無間業者無或復有說先造無間業者雖
有中有而中有中不受無間異熟或復有說
雖住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受
色蘊欲遮此等種種僻執顯有中有於有色
界一切生處無不皆有於中亦受色蘊異熟
由是因緣故作斯論

頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異
熟果而起染汚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間造作
增長何差別有說無差別有說名即差別此
名造作此名增長有說義亦有差別謂或有
由一惡行墮諸惡趣或有由三若由一惡行
墮惡趣者彼加行時但名造作不名增長若
至究竟名爲造作亦名增長若具由三墮惡
趣者造一二時但名造作不名增長若具造
三名爲造作亦名增長如三惡行三妙行亦
爾差別者生善趣復次或有由一無間墮於
地獄或具由五若由一者彼加行位但名造
作不名增長若至究竟名爲造作亦名增長
若具由五造一至四但名造作不名增長若
具造五名爲造作亦名增長復次或有由一

不善業道隨諸惡趣或具由十若由一者彼
加行位但名造作不名增長若至究竟名爲
造作亦名增長若具由十造一至九但名造
作不名增長若具造十名爲造作亦名增長
如十不善業道十善業道亦爾差別者生善
趣復次或有由多妙行感一衆同分如諸菩
薩最後衆同分由三十二百福所感若造一
百福至三百福但名造作不名增長若
時具造三十二百福名爲造作亦名增長復
次或有業故思所造或有業非故思造若故
思所造名爲造作亦名增長若非故思所造
但名造作不名增長審思而造率爾而造說
亦爾復次或有業順三時受或有業順不定
受順三時受名爲造作亦名增長順不定受
但名造作不名增長順決定受順不定受說

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

不壞見前名造作亦名增長後名造作不名
增長善業與此相違說亦爾復次有不善業
加行壞意樂壞有不善業加行壞意樂不壞
前名造作亦名增長後名造作不名增長善
業與此相違說亦爾復次有業作已不捨不
變不吐不依對治有業作已捨變吐依對治

前名造作亦名增長後名造作不名增長如
是有業三時覺察三時不覺察作已無悔作
已有悔作已隨念作已不隨念數數憶念不
數數憶念說亦爾復次若業能取果與果名
爲造作亦名增長若業取果不能與果但名
造作不名增長尊者世友說曰若所作業意
樂迴向意樂顯示爲同類者稱讚顯說是名
造作亦名增長若所作業與此相違但名造
作非名增長有作是說若所作業一切種圓

滿一切種究竟如造制多嚴飾周畢此名造
作亦名增長若所作業與此相違但名造作
不名增長大德說言若所作業衆緣和合必
定感果名爲造作亦名增長若所作業與此
相違但名造作不名增長如是等有無量門
是名造作增長差別

無間業有五種一害母二害父三害阿羅漢
四破和合僧五起惡心出佛身血問此五無
間業以何爲自性答以身語業爲自性前三
後一身業爲自性第四一種語業爲自性是
故此五三界三處一蘊所攝三界者色聲法
界三處者色聲法處一蘊者色蘊是名無間
業自性已說自性所以今當說問何故名無
間答由二緣故說名無間一遮現後二遮餘
趣遮現後者此五但是順次生受非順現法

受及順後次受故名無間遮餘趣者謂此決定於地獄受非雜餘趣故名無間由二因緣建立無間一背恩養二壞德田背恩養者謂害母害父壞德田者謂餘三種由二因緣得無間罪一起加行二果究竟雖起加行果不究竟彼不得無間罪雖果究竟不起加行亦不得無間罪雖起加行果不究竟者謂如有欲害其母母覺知已藏穀積中有餘女人在母寢處其人既至謂是已母以刀害之害已方更往穀積中揩拭刀刃刀觸母身因茲喪命起加行時果未究竟果究竟時已無加行由此不成無間之罪有果究竟不起加行者謂如有人扶持父母經險路過恐有賊來推逼令進父母顛仆因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彼衆同分可成就彼罪故有兄遣弟自往害母弟依兄教俱得無間若弟遣他及共他害惟弟得無間有兄遣弟令他害母弟依兄教俱得無間若弟自害及共他害惟弟得無間有兄遣弟共他害母弟依兄教俱得無間弟若自害及但令他惟弟得無間有兄遣弟母來當害弟依兄教俱得無間若母去方害惟弟得無間如兄遣弟兄遣於妹弟遣於兄遣姊亦爾如遣害來遣害去住坐卧亦爾如害母害父亦爾害阿羅漢出佛身血遣使差別類此應知若非人殺非人父母不得無間罪非人殺人人殺非人應知亦爾惟有人類殺人父母方得無間問若扇撓半擇迦無形二形殺害父母得

無間不答不得所以者何彼身法爾志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友作如是說扇揅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慚愧可先現前今滅壞故大德說言扇揅迦等煩惱增故定惡趣攝惡趣攝故無無間罪問諸傍生類殺害父母得無間不答不得所以者何殺身法爾志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友說曰諸傍生類殺害父母不得無間所以者何彼於父母無愛敬心可先現前今滅壞故次彼於父母無勝慚愧可先現前今滅壞故大德說言諸傍生類殺害父母於無間罪有得不得謂聰慧者得非聰慧者不得曾聞有一聰慧龍馬人貪其種今與母合馬後覺知

斷勢而死問如以一加行俱時殺母及餘女人彼所有無表已如前說彼有表業於誰邊得耶答於母邊得所以者何以於彼無間罪爲勝故尊者妙音說曰諸有表業極微所成害母及餘極微各異故有表罪於二人邊得

問如有女人鶡刺藍墮有餘女人收置身中後所生子以誰爲母殺害何者得無間罪答前爲生母後爲養母惟害生母得無間罪以鶡刺藍依前生故諸所作事應諮詢養母於非母作母想害及於母作非母想害俱不得無間罪要於母作母想害方得無間罪於父及餘應知亦爾頗有女人非母非阿羅漢害之得無間罪耶答有謂害轉根爲女父頗有男子非父非阿羅漢害之得無間罪耶答有謂害轉根爲男母問若母是阿羅漢或父是阿

羅漢彼害一一時爲但得一無間罪爲得二耶若言但得一者彼背恩養及壞德田云何得一經說復云何通如佛告始久持言汝今已得二無間罪謂害父及阿羅漢若言得二者彼害一命云何而得二罪答應言得一彼移九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娑羅林中有衆多苾芻爲群賊所殺劫奪衣物有近住官皆悉捉獲送至王所王勑依法其中有一賊逃至勝林求欲出家時苾芻衆不審檢察度今出家爲受具戒時典刑者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾芻聞已爲知世間可厭事故皆共往觀向出家者亦在其中見諸罪人肢節分解各各異處彼新出家者即時惶恐踰絕躋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間罪不合出家若已出家

衆應驅擯勿與同止所以者何造無間者於我正法毗奈耶中不能生長諸善法故問彼不了知是阿羅漢何故得無間罪答不以知故得罪以壞德田故得罪彼於苾芻衆中起無簡擇等殺意樂由此極惡之心害及阿羅

移九

漢是故得無間罪問若先造餘無間後乃破

僧彼生地獄先受何果若先受餘無間果者破僧應成順後次受若先受破僧果者餘無間應成順後次受答若先造餘無間業彼後不能破僧若先破僧後便能造餘無間業彼後所造皆由破僧增上力故同招無間地獄

界地獄中受此業果有說世界將欲壞時定無有情造極惡業問頗有具造五無間耶有說無所以者何此業極重無器能勝而容受故有餘師說有具造五如迦葉波佛時有苾芻名華上是譽上子彼具造五無間業及斷

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間業者彼命終法爾更不生此間而必生於餘世

移九

九

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為猛利問五無間業何者最重答破和合僧壞法身故次出佛身血次害阿羅漢次害母彼害父母之恩養於父爲重德田勢力於恩田爲勝故問世尊所有諸無學法說名爲佛此不可害云何惡心出血得無間罪耶尊者世友說曰以於能成大菩提法起惡意樂欲毀壞故雖害生身而於彼得無間罪復次成諸佛無學法依生身轉若壞所依當知亦壞能依如銹破乳則失是以得無間罪問如起惡心出佛身血得無間罪問頗有起惡心不至出血亦得此無間罪耶答有是故應作

四句有起惡心出佛身血不得無間罪謂起欲打心而出血有起惡心不至出血而得無間罪謂起欲殺心乃至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爲有瘡穴等不答無所以者何一切如來相好圓滿身毛皮等殊妙齊平是故無有瘡穴等事問此何業果答如來昔於三無數劫修菩薩行時若見有情身分缺壞便起深悲方便救濟要令圓滿若見佛像菩薩像聖僧像靈龕制多僧伽藍等彫落破壞方便修治要令如本由此業故今得如是相好莊嚴無瘡穴等

頗有故思害生命後不受遠離而於一切有情得防護耶答有如起殺加行中間證見法

性此顯不因受諸學處但由入正性離生時
得不作律儀名爲防護其事云何掣迦契經
是此論根本昔有釋種名掣迦先是世尊祖
父僮僕因事逃叛住雪山所產育男女各數
十人姻親強盛舍宅嚴好雖倉庫盈溢而以
畋獵爲事曾於一時少壯丈夫皆出遊獵時
薄伽梵欲往天宮爲報母恩安居說法先以
佛眼遍觀世間勿有衆生佛應親度由不見
佛失獲益時尋見掣迦及諸眷屬善根已熟
見諦時至爾時世尊爲度彼故從住處沒現
彼門前老父遙見即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
燒香散華請佛世尊入家就坐時彼老父率
諸女人稽首佛足合掌恭敬取家所有乾濕

三九

土

淨肉調和香味以奉世尊爾時世尊告言止
止諸佛如來不食血肉時彼老父及諸女人
承命慚耻却坐一面有說佛於是日空中而
過有說取北洲食以濟中時佛應彼機爲說
法要合家大小同證離生得預流果生淨法
眼深心歡喜瞻仰世尊佛顧餘機重爲說法
時諸少年收捕禽鹿恣行殺害更設機穿擔
肉而歸至諸婦女常所迎處忽於是日特怪
不來咸作是思勿有他故登高覩望遙見家
中有非常人威光赫奕如鑄金臺父及女人
前後圍遶便生忿恚共相謂言此等不迎必
由彼制憲怒既深不遑釋擔持刀直進規欲
害佛父叱之言汝等止此是聖子善逝法
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

坐一面佛應彼機爲說法要諸子聞已亦證離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊時林野中無量蟲鹿衝諸機猝死傷非一由聖道力今諸子等殺生業道無表不生問殺何等生於加行位可入聖道有作是說殺傍生等但非殺人有作是說亦通殺人惟除已起無間加行故作是說如起殺加行而於中間證見法性

若於一切有情得防護彼於一切有情受遠離耶答應作四句有於一切有情得防護非受遠離如不受學處而證見法性此顯不受別解脫律儀名不受學處有於一切有情受遠離非得防護如受學處而犯遠離此顯雖受別解脫律儀而由不如理作意及貪等煩惱故於所防護不能遠離有於一切有情得

防護亦受遠離如受學處不犯遠離此顯已受別解脫律儀復能如理作意思擇乃至爲命亦不故犯如聞昔有乞食苾芻次第巡里到珠師舍正逢彼匠爲王穿珠見苾芻來歡喜持鉢入家取食苾芻衣赤日曙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旣釋子何無廉耻盜我王珠苾芻答言我無此事其人竊念若不苦治珠不可得便加拷楚觸處血流彼吞珠鵝復來齒血其人恚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請彼乃爲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耻悲喜
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
移九
先示汝必定害鵝不護衆生豈名持戒如此
十一三
等類名於有情亦得防護亦受遠離有非於
一切有情得防護亦非受遠離謂所名如前
廣說謂除成就三律儀人三律儀天趣餘人
天及餘趣全作第四句故言除前相有四種
律儀名爲防護一別解脫律儀二靜慮律儀
三無漏律儀四斷律儀別解脫律儀者謂欲
界尸羅靜慮律儀者謂色界尸羅無漏律儀
者謂無漏尸羅斷律儀者謂於靜慮無漏二
律儀中各取少分離欲界染九無間道中世

俗隨轉戒二律儀攝謂靜慮律儀及斷律儀
無漏隨轉戒亦二律儀攝謂無漏律儀及斷
律儀問何故惟此名斷律儀答能與破戒及
起破戒煩惱作斷對治故謂前八無間道中
二隨轉戒惟與起破戒煩惱作斷對治第九
無間道中二隨轉戒通與破戒及起破戒煩
惱作斷對治是故靜慮無漏律儀對斷律儀
相對寬狹應作四句靜慮律儀對斷律儀作
四句者有是靜慮律儀非斷律儀謂除離欲
界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘世俗隨
轉戒有是斷律儀非靜慮律儀謂離欲界染
九無間道中無漏隨轉戒有是靜慮律儀亦
是斷律儀謂離欲界染九無間道中世俗隨
轉戒有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離欲
界染九無間道中無漏隨轉戒諸餘無漏隨

轉戒無漏律儀對斷律儀作四句者有是無漏律儀非斷律儀謂除離欲界染九無間道中無漏隨轉戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律儀非無漏律儀謂離欲界染九無間道中世俗隨轉戒有是無漏律儀亦是斷律儀謂離欲界染九無間道中無漏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因此中但成

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移九十五或成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者生欲界受學處未離欲界染或成就別解脫靜慮斷三者謂異生生欲界受學處離欲界一品乃至九品染或成就靜慮無漏斷三者謂聖者生欲界不受學處離欲界一品乃至九品

染及生初靜慮或具成就四者謂聖者生欲界受學處離欲界一品乃至九品染問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉答三隨心轉一不隨心轉謂別解脫律儀問何故別解脫律儀不隨心轉答別解脫律儀麤而重隨心轉律儀細而輕故有說別解脫律儀爲惡戒所損伏隨心轉律儀不爲惡戒所損伏故有說別解脫律儀爲惡意樂及恚意樂所損伏隨心轉律儀不爲彼所損伏故有說別解脫律儀勢用蹇鈍行不及心隨心轉律儀勢用捷利行及心故有說別解脫律儀依表隨心轉律儀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惟是善若隨心轉者善心起時彼可隨轉不善無記心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心欲界彼亦欲界色無色界不繫亦爾別解脫律儀惟是欲界若隨心轉者欲界心起時彼可隨轉色無色界不繫心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心學彼亦學無學非學非無學亦爾別解脫

律儀惟非學非無學若隨心轉者非學非無學心起時彼可隨轉學無學起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心見所斷彼亦見所斷修所斷不斷亦爾別解脫律儀惟修所斷若隨心轉者修所斷心起時彼可隨轉見所斷心非所斷心起時彼應斷故有說若別解脫律儀隨心轉者有心時可有無心時應斷故勿有此等諸過失故別解脫律儀不隨心轉問住別解脫律儀者犯律儀時捨律儀不外國諸師作如是說彼捨律儀得非律儀非不律儀若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀還得律儀若作是說便爲善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得非律儀非不律儀若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀而不得律儀問如說發露悔過還住律儀當云何通如法悔除豈非無用答住善意樂名住律儀爾時捨惡意樂發善意樂故非無用然實此位不得律儀復有說者彼犯律儀時現在律儀斷得非

切有部
發智

律儀非不律儀而成就過去律儀若時發露無覆藏心等如第二說或有說者彼犯律儀時初剎那斷次後復續迦濕彌羅國諸論師言彼犯律儀時不捨律儀而得非律儀非不律儀是故爾時名住非律儀非不律儀亦名住律儀者若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀但名住律儀者如有富者負他債時名負債者亦名富者後還債已但名富者若如是說便爲善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用問善戒云何能治惡戒答由誓受心爲助伴故無始數習諸惡尸羅暫受善戒即能除捨猶如室中久時積闇明燈纔至即便除遣又如於淡火習醞想纔嘗鹽味彼想則除善戒治惡亦復如是道治煩惱應知亦然

音釋

積子智切
聚也
也
齒倪結
噬也
卜蒲墨切
僵也
胡闕敕艷切
覩也
鑄音卦銘
金入範
剖普厚切
破也