

十住毗婆沙論卷第十二

仁二

龍樹菩薩造
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

略行品第二十七

菩薩歡喜地 今已略說竟 菩薩住是中

多作閻浮王 常離慳貪垢 不失三寶念
心常願作佛 救護諸衆生

初地名歡喜已略說竟諸佛法無量無邊是
地爲本若廣說亦無量無邊是故言略說善
薩住是地中多作閻浮提勢力轉輪王先世

修習是地因緣故信樂布施無慳貪垢常施
三寶故不失三寶念常念作佛教諸衆生如
是等善念常在心中復次

若欲得出家 勤心行精進 能得數百定
得見數百佛 能動百世界 飛行亦如是
若欲放光明 ^{能照百世界} 化數百種人
能住壽百劫 能釋數百法 能變作百身
能化百菩薩 示現爲眷屬 利根過是數
諸佛神力故 已說初地相 果力淨治法
今當復更說 第二無垢地

果名得數百定見數百佛等勢力名能化數
百衆生餘偈義先已說不復解餘偈今當復
說第二無垢地問曰汝欲廣說菩薩所行法
初地義尚多諸學者恐轉增廣則懈怠心生
不能讀誦是故汝今應爲不能多讀誦者略
解菩薩所行諸法答曰

菩薩所有法 是法皆應行 一切惡應捨

是則名略說

如上來諸品中所說能生能增長諸地法如
上諸品中說若於餘處說者皆應令生菩薩

遇惡事皆應遠離是名略說菩薩所應行如
法句中說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是
諸佛教有一法攝佛道菩薩應行云何爲一
所謂於善法中一心不放逸如佛告阿難我
不放逸故得阿鞞多羅三藐三菩提如說
仁二
不放逸成佛 世間無與等 若能不放逸
何事而不成
復有二法能攝佛道一不放逸二智慧如說
不放逸智慧 佛說是利門 不見不放逸
而事不成者

復有三法能攝佛道一學勝戒二學勝心三
學勝慧如說

戒生上三昧 三昧生智慧 智散諸煩惱
如風吹浮雲

復有四法能攝佛道一諦處二捨處三滅處

四慧處如說
諦捨定具足 得慧利清淨 精進求佛道
當集此四法

復有五法能攝佛道一信根二精進根三念
根四定根五慧根如說

信根精進根 念定慧堅牢 是法大悲合
終不退佛道 如人得五根 能通達五塵

如得信等根 能通諸法相

復有六法能攝佛道所謂布施持戒忍辱精
進禪定智慧波羅密如說

如所說六度 降伏諸煩惱 常增長善根
不久當得佛

復有七法能攝佛道所謂七正法信慚愧聞
精進念慧如說

欲得七正法 當樂定精進 除去七邪法

能知諸功德 是人能疾得 無上佛菩提
拔沒生死者 令在安隱處

復有八法能攝佛道所謂八大人覺少欲知
足遠離精進念定慧樂不戲論如說

若人決定心 住八大人覺 爲求佛道故

除諸惡覺觀 如是則不久 疾能亦度人

如人行善者 必當得妙果

復有九法能攝佛道所謂大忍大慈大悲慧

念堅心不貪不恚不癡如說

具足於大忍

大慈及大悲

又能住於慧

念及堅心中 深心入無貪 無恚癡善根
若能如是者 佛道則在手

復有十法能攝佛道所謂十善道自不殺生
不教他殺見殺心不稱讚見殺心不喜乃至
邪見亦如是以是福德迴向阿耨多羅三藐

三菩提如說

不惱害衆生 亦不行劫盜 不姦犯他婦

是三為身業

不妄語兩舌

不惡口綺語

不貪惱邪見

是七口意行

如是則能開

無上佛道門

若欲得佛者

當行是初門

如是等法菩薩應生生已應守護守護已應

增長於一惡事從一轉增亦應當知求佛道者於一惡法應疾遠離所謂遠離放逸如說

若人不能度

生死險惡道

是爲可訶責

最是罪惡事

雖樂於富樂

而生貧賤家

不能種善福

爲人作奴僕

皆由於放逸

因緣之所致

是故有智者

疾遠如惡毒

若未成大悲

無生忍不退

而行放逸者

是則名爲死

復有二過應疾遠離一貪聲聞地二貪辟支

小智以小緣
所行三憎甚深大乘經如說

復有三過應疾遠離一憎諸菩薩二憎菩薩

亦憎菩薩道

佛地如說

若墮聲聞地

及辟支佛地

是名菩薩死

亦名一切失

雖墮於地獄

不應生怖畏

若墮於二乘

菩薩應大畏

雖墮於地獄

不永遮佛道

若墮於二乘

畢竟遮佛道

佛說愛命者

斬首則大畏

如是欲作佛

二乘應大畏

復有三過應疾遠離一憎諸菩薩二憎菩薩

亦憎菩薩道

亦憎大乘經 不解故不信 墮在大地獄
怖畏大驚喚 是事應遠離
復有四過應疾遠離一諂二曲三急性四無
慈愍如說

自言是菩薩 其心多諂曲 急性無所容
不行慈愍心 ^{十二}是近阿鼻獄 ^{十三}離佛道甚遠
復有五過應疾遠離一貪欲二瞋恚三睡眠
四調戲五疑是名五蓋覆心如說

若人放逸者 諸蓋則覆心 生天猶尚難
何況於得果 若勤行精進 則能裂諸蓋

若能裂諸蓋 隨願悉皆得
復有六過與六波羅蜜相違應疾遠離一慳
貪二破戒三瞋恚四懈怠五調戲六愚癡如
說

慳貪垢汙心 破戒而懈怠 無知如牛羊
好瞋如毒蛇 心亂如獮猴 遠離諸善法
不捨是諸惡 是名惡菩薩 生天爲甚難
何況得佛道

復有七過應疾遠離一樂多事務二樂多讀
誦三樂睡眠四樂語說五貪利養六常欲令

人喜七迷悶於道心隨愛行如說

弊人樂事務 樂多誦外經 癡人樂睡眠

樂共聚衆語 雖願欲作佛 而深著利養

是恩愛奴僕

迷悶於佛道

如是諸惡人

自言是菩薩

復有八法應疾遠離一邪見二邪思惟三邪語四邪業五邪命六邪方便七邪念八邪定

如說

若有愚癡人 行於八邪道 學邪諸經法

好隨逐邪師 遠離八聖道 深妙諸功德

堅染著煩惱 而或願菩提 如是愚癡人
欲度於大海 捨好堅牢船 抱石欲求度
復有九法應疾遠離一不聞阿耨多羅三藐
三菩提二聞已不信三若信不受四若受不
誦持五若誦持不知義趣六若知不說七若
說不如說行七八若如說行不能常行九若能
常行不能善行如說

癡人不欲聞 無上正真道 聞已不能信
又不能誦持 不知義不說 不如所說行
不能常善行 無有念安慧 如是愚癡人

不堪得道果 猶如罪惡人 不得生天上
復有十過應疾遠離所謂十不善道如說
癡人於少時 貪愛弊五欲 捨離十善道
行十不善道 諸天樂在手 而復自捨棄
如貪小錢利 而捨大寶藏

問曰汝說無上道相時種種因緣訶罵空發
願菩薩自言菩薩但名字菩薩若是三不名
爲菩薩者成就何法名爲真菩薩答曰
非但發空願 自言是菩薩 名字爲菩薩
略說能成就 三十二法者 乃名爲菩薩

若人發心欲求佛道自言是菩薩空受名號
不行功德慈悲心諸波羅密等是不名爲菩
薩如土城名寶城但自誑身亦誑諸佛亦誑
世間衆生若人有三十二妙法亦能發願是
名真實菩薩何等三十二深心爲一切衆
生求諸安樂二能入諸佛智中三自審知堪
任作佛不作佛四不憎惡他五道心堅固六
不假僞結託親愛七乃至未入涅槃常爲衆
生作親友八親疎同心九已許善事心不退
轉十於一切衆生不斷大慈十一於一切衆

生不斷大悲十二常求正法心無疲懈十三勤發精進心無厭足十四多聞而解義十五常省已過十六不譏彼闕十七於一切見聞事中常修菩提心十八施不求報十九持戒不求一切生處二十於一切衆生忍辱無瞋礙二十一能勤精進修習一切善根二十二不隨無色定生二十三方便所攝智慧二十四攝法所攝方便二十五持戒毀戒慈愍無二二十六一心聽法二十七一心阿練若處住二十八不樂世間種種雜事二十九不

貪著小乘三十見大乘利益爲大三十一遠離惡知識三十二親近善知識菩薩住是三十二法能成十法所謂四無量心能遊戲五神通常依於智常不捨善惡衆生所言決定事必皆實集一切善法心無厭足是爲三十二法爲七菩薩成就此者名爲真實菩薩分別二地業道品第二十八

諸菩薩已得十種心
當生十種心
諸菩薩已得歡喜初地爲得二地故生十種

心因是十心能得第二地如人欲上樓觀要
因梯而上問曰何等是十心得第二地方便
答曰

直心堪用心 輯伏寂滅心 真妙不雜貪
快大心爲十

諸善薩已具足於初地欲得第二地生是十
方便心一直心二堪用心三柔軟心四降伏
心五寂滅心六真妙心七不雜心八不貪心
九廣快心十大心直心者離諭曲離諭曲故
心轉柔軟柔軟者不剛強麤惡菩薩得是柔

軟心生種種禪定亦修集諸善法觀諸法實
相心則堪用心堪用故生伏心伏心者善能
降伏眼等諸根如經中說何等是善道所謂
比丘降伏眼根乃至意根以降伏六根故名
爲伏心心已降伏則易生寂滅心寂滅心者
能滅貪欲瞋恚癡等諸煩惱先伏心已遮
令寂滅復有人言得諸禪定是名寂滅心如
經說若人善知禪定相不貪其味是名寂滅
心得寂滅心已必生真妙心真妙心者於諸
禪定神通所願事中如意得用譬如真金隨

意所用行者既得直心乃至真妙心已爲守
護是心故樂生不雜心不雜心者不與在家
出家從事是人作是念我得如是等心皆由
禪定力故以是諸心當得第二地等無量利
益若與衆人雜者則失此利何以故若人與
衆人雜行則眼等六根或時還發諸不善法
何以故親近可染可瞞可癡法故諸根發動
煩惱火然煩惱火然故則失此利見此等過
故生不雜心不應與在家出家者雜行是人
得是不雜心已次生不貪心不貪心者於在

家出家人中所謂父母兄弟和尚師長等不
生貪著作是念若我於在家出家生貪著者
必當來往問訊我則何有不雜心耶是故我
欲令諸禪定等利住不雜心者當於在家出
家捨貪著心問曰菩薩法不應捨衆生不應
生捨心如助菩提中說

菩薩初精進 所有方便力 應令諸衆生
住於大乘中 若人教恒沙 衆生住羅漢
不如教一人 住大乘爲勝 若人少勢力
不堪發大乘 次當教令住 辟支聲聞乘

若人不堪住
辟支聲聞乘
應教此衆生
令行福因緣
不任住三乘
不堪人天樂
常以今世事
隨而利益之
若有諸衆生
不受菩薩利
於此不應捨
應生大慈悲
汝云何言菩薩得不雜心生不貪心若菩薩
不貪衆生則爲捨離何能度耶答曰應隨順
菩薩道行捨心何以故是人因捨心生廣快
心作是念我若捨是衆閑當得禪定因禪定
生妙廣快法得是法已其後則能利益衆生
勝今千萬倍是故爲多利益衆生少時捨心

擇捨衆閑當得禪定五神通等利益衆生菩
薩何故作如是方便菩薩爲得大心而作是
念大人樂大利益故不存小利是故我今當
求大人之法隨而修學應如是勤加精進爲
大利益所謂諸禪定神通滅苦解脫等是故
汝說非也問曰初地中已有直心等法何故
復說菩薩欲得二地生於十心答曰初地雖
有此法未得深樂未有堅固在此地中心常
喜樂轉深堅固堪任施用是故汝難非也問
曰若深樂堅固此法者得何果事答曰

若其一時得 深樂堅固心 更不復用功

如使常隨逐

如使一時生常隨逐人菩薩如是一時得深樂堅固心已即常隨逐更不須用功而生若

以少因緣便生何以故根深入故莖節相續

問曰若菩薩得是十種心得何等果答曰

若得是諸心 正住第二地 具三種離垢

惡業及煩惱

若菩薩得是直等十心即名住第二菩薩地

一離垢者地名也二離垢者於此地中離十

不善道罪業之垢三離垢者離貪欲瞋恚等
諸煩惱垢故名爲離垢復次離垢義者

菩薩住此地 自然不行惡 深樂善法故
自然行善道

問曰十善道自然不作自然行十善道此二

種道幾是身行幾是口行幾是意行答曰身

意各三種口四善亦爾略說則如是此應當

分別不善身行有三種所謂奪他命劫盜邪

姦不善口行四種妄語兩舌惡口散亂語不

善意行三種貪取瞋惱邪見善身行亦有三

種離奪命劫盜邪姪善口行亦四種離妄語
兩舌惡口散亂語善意行有三種不貪取不
瞋惱正見身口意業道是善不善應須論議
令人得解初奪命不善道者所謂有他衆生
知是生故行惱害因是惱害則失壽命起此
身業是名初奪命不善道離此事故名爲離
奪命善行劫盜者所謂屬他之物知是物屬
他生劫盜心手捉此物舉離本處若劫若盜
計是我物生我所心是名劫盜行離此事者
名爲離劫盜善行邪姪者所有女人若爲父

母所護親族所護爲姓所護世法所護戒法
所護若他婦知有鞭杖惱害等障礙於此事
中生貪欲心起於身業或於自所有妻妾若
受戒若懷妊若乳兒若非道是名邪姪遠離
此事名爲善身行妄語者覆相覆心覆見覆
忍覆欲知如是相而更異說是名妄語遠離
此事名爲遠離妄語善行兩舌者欲離別他
以此事向彼說以彼事向此說爲離別他故
和合者令別離別離者則隨順樂爲別離喜
別離好別離是名兩舌離如此事名爲遠離

兩舌善行惡口者世間所有惡語害語苦語
麤語弊語令他人瞋惱是名惡口遠離此事
名爲離惡口善行散亂語者非時語無利益
語非法語無本末語無因緣語是名散亂語
遠離此事名爲離散亂善行貪取者屬他之
物他所欲他田塉他財物心貪取願欲得於
此事中不貪不如不願欲得是名不貪善行
瞋惱者於他衆生瞋恨心礙心發瞋恚作是
念何不打縛殺害是名瞋惱離如此事名爲
無瞋惱善行邪見者言無布施無有恩報善

惡業無果報無今世無後世無父母無沙門
婆羅門能知此世彼世了了通達自身作證
是名邪見正見者爲有施有恩報有善惡業
報有今世後世世間有沙門婆羅門知此世
後世了了通達自身作證是名正見善行是
菩薩如是入正見道

善道不善道各二十分別知何處起等
十二種分別

菩薩於十不善道十善道等種種別相知二
十種分別又於是二十種分別善知從何處

起等十二種分別於此十不善道中有二十種分別所謂不離奪他命罪一是不善二欲界繫三有漏四非心數法五心不相應六不隨心行七或共心生或不共心生何等共心生實有衆生知是衆生以身業故奪其命是名共心生云何名不共心生若人欲殺衆生捉持牽挽撲著地已然後能死是名不共心生又身不動口不言但生心我從今日當作殺衆生殺衆生者如是奪他命罪是名不共心生又是不離奪他命者若睡若覺常積習增長亦

名不共心生八或色或非色初共心生殺罪是色第二殺罪第三第四非是色九或作或非作有色是作餘者無作十或有緣或無緣色是有緣餘者是無緣問曰是心爲有緣爲無緣答曰非有緣問曰若心非有緣身不動口不言時但心生念我從今日當作殺衆生者如是罪業云何名爲非緣答曰若殺罪是心則應有緣今實殺罪非是心若心是殺罪即是身業而心實非身業是故殺生罪不名有緣但殺生罪共心在身中生以是無作故

言非緣十一是業十二非業相應十三不隨業行十四或共業生或不共業生如共心生無異但除心與思共生爲異十五非先世業報十六不可修十七應善知十八應以慧證不以身證十九可斷二十可知見不離劫盜罪不離邪淫罪不離妄語罪中但共一心生二不共心生一有色二無色一作二不作一有緣二無緣餘如殺中說不離兩舌不離惡口亦如是不離散亂語或不善或無記從不善心生是不善從無記心生是無記或欲界

繫或色界繫欲界繫者以欲界身心散亂語是欲界繫色界繫亦如是餘如妄語中說貪取欲界繫是有漏心數法非心相應非隨心行心共生無色無作有緣非業相應非隨業行非共業生非先世業報除因報非可修應善知應以慧證身證可斷可見知瞋惱或心相應或心不相應纏所攝名心相應使所攝名心不相應隨心行不隨心行亦如是共心生不共心生有覺衆生與心共生無覺衆生不與心共生如心相應隨心行共心生業相

應隨業行共業生亦如是如心不相應不隨心行不共心生業不相應不隨業行不與業共生亦如是餘分別如貪取中說如瞋惱邪見亦如是十善道中離奪他命是善性或欲界繫或不繫三界欲界繫離奪他命是欲界繫非三界繫者學無學人八聖道所攝離殺生若睡若覺心緣餘事於念念中不殺生福常得增長亦不共心生或是色或非色一色二非色一是作二非作一有緣十五二無緣是業非業相應不隨業行或共業生或不共業三界繫是無漏非心數法非心相應非隨心行或共心生或不共心生何等是共心生如行人見蟲而作是念我當身業遠離不傷害

是名離奪命善行共心生何等是離殺生善不共心生有人身不動口不言但心念從今日不殺生是名不共心生又有人先遠離殺生若睡若覺心緣餘事於念念中不殺生福常得增長亦不共心生或是色或非色一色二非色一是作二非作一有緣十五二無緣是業非業相應不隨業行或共業生或不共業生如共心生不共心生除生心與思爲異非先業報除因報可修應善知以身證慧證有漏則可斷無漏不可斷可知見亦如是離劫

盜離邪淫離妄語離兩舌離惡口亦如是離
散亂語或欲界繫或色界繫或不繫三界欲
界繫者以欲界身心離散亂語色界繫亦如
是不繫三界者如不殺中說或有漏或無漏
有漏者繫無漏者不繫餘如離妄語中說不
貪取者是善性或欲界繫或非繫三界欲界
繫者欲界凡夫不貪取及賢聖不貪取善行
是欲界繫非三界繫者諸賢聖不貪取無漏
善行是或有漏或無漏繫三界者是有漏餘
三界是無漏是心數法心相應隨心行共心

生無色無作有緣非業業相應隨業行共業
生非先業報除因報可修可善知可以身證
慧證或可斷或不可斷有漏可斷無漏不可
斷見知亦如是離瞋惱是善性或欲界繫或
色界繫或無色界繫或不繫三界欲界繫者
欲界不瞋惱善根餘二界亦如是不繫者餘
不繫是或有漏或無漏繫三界者是有漏餘
是無漏心數法或心相應或心不相應與纏
相違不瞋善根與心相應與使相違不瞋善
根與心不相應隨心行共心生亦如是無色

無作或有緣或無緣心相應是有緣心不相應是無緣非業或與業相應或不與業相應或隨業行或不隨業行或共業生或不共業生亦如心說非業報除因報可以身證慧證或可斷或不可斷有漏可斷無漏不可斷可見可知亦如是是名善等二十種不可斷可見可知亦如是正見是善性或欲界繫或色界見知亦如是正見是色無色界亦如是不繫三界者聖賢無漏正見或有漏或無漏三界繫是有漏不繫是無漏心數法心夫若賢聖欲界念相應正見是色無色界亦如是不繫三界者聖賢無漏正見或有漏或無漏三界繫是有漏不繫是無漏心數法心

相應隨心行共心生無色無作有緣非業業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或可斷或不可斷有漏可斷無漏不可斷可見可知亦如是是名善等二十種分別從何起等十二論者一從何起二起誰三從何起四與誰作因五何緣六與誰作緣七何所緣八與誰作緣九何增上十與誰作增上十一何失十二何果殺罪從何起者從三不善根起又從邪念起又隨以何心奪衆生命從是心起起誰者從殺罪邊所有諸

法已生今生當生是因緣亦如是何所緣者
緣衆生又因何心奪衆生命亦緣此心與誰
作緣者因殺罪邊所有諸法若已生若今生
若當生是法緣於殺生罪何失者今世惡名
人所不信等何果者墮地獄畜生餓鬼阿脩
羅等及餘惡處受苦惱報增上與誰增上者
如從何處起中說劫盜邪姪妄語兩舌惡口
散亂語貪取瞋惱邪見亦如是但所緣有異
劫盜罪緣所用物邪姪緣衆生妄語兩舌惡
口散亂語緣於名字貪取緣所用物瞋惱緣

衆生邪見緣名字餘殘亦如上不殺生從三
善根起又從正念起又隨以何心離殺生從
是心起起誰者從是法所有諸法若已生若
今生若當生是因緣亦如是所緣者緣於衆
生與誰作緣者因是不殺生邊所有諸法若
已生若今生若當生緣於不殺生增上者諸
善根增上正念亦增上隨以何心不殺生是
心亦增上與誰作增上者於是不殺生邊所
有諸法若已生若今生若當生何利益者與
殺罪相違是名爲利何果者與殺生相違名

爲果不劫盜邪姪妄語兩舌惡口散亂語不
貪不恚正見亦如是但所緣有異不劫盜緣
所用物不邪姪緣衆生不妄語不兩舌不惡
口不散亂語緣名字不貪取緣所用物不瞋
惱緣衆生正見或緣名字或緣義有漏緣於
名字無漏緣於義是菩薩於善等論及起等
十二論行十善道應如是分別知又知
七種不善處 以貪瞋癡生 及四間分別
業衆生各二
是菩薩知七不善業道以貪恚癡生而分別

於世又知七種不善業中四間分別是殺罪
或從貪生或從瞋生或從癡生從貪生者若
人見衆生生貪著心從是因緣受用好色聲
香味觸或須齒角毛皮筋肉骨髓等是人生
如是貪心故奪他命是名從貪心生殺罪若
人瞋心不喜殺衆生是名從瞋生若人邪見
不知後世善惡業殺衆生是名從癡生殺罪
或以爲福德故或欲使度苦故而殺如西方
安息國等復有取福德因緣故殺以是殺業
因緣故欲得生天如東天竺人於天寺中殺

生以此事故生天上是名從癡生復有人以貪心故取他物作是念以我當隨意得好色聲香味觸是名從貪生復有人以瞋心不喜彼人故劫盜財物欲令其惱是名從瞋生復有人邪見不知果報劫盜他物是名從癡生如諸婆羅門說世間財寶皆是我物我力弱故諸小人等以非法取用若我取者自取其物無有過罪以如是心劫奪他物者是亦從癡生若人貪著色因緣故而邪淫是名從貪生若人瞋不喜作是念是人犯我母婦姊妹

女等我亦還以姪事汙彼母婦姊妹女等是名從瞋生邪淫若人邪見不知果報而故犯者是名從癡生如有人言人中無有邪淫何以故女人皆爲男子故生如餘所用物各有所須若與從事無邪淫以是心作姪欲者是名從癡生如劫盜罪妄語亦如是爲貪財故妄語是名從貪生爲欲誑彼令得苦惱是名從瞋生邪見不知業果報故妄語是名從癡生兩舌惡口散亂語亦如是三不善道則是根本從是分別生七種身口業果報問曰

不離殺生皆是殺生罪不若殺生罪皆是不

離殺生耶答曰有不離殺生即是殺生罪有
不離殺生非殺生罪何等是不離殺生即是
殺生罪若有衆生知是衆生故殺奪命起身
業是名不離殺生亦是殺生罪何等是不離
殺生非殺生罪此人先雖作殺因緣而衆生
不死又身不動口不說但心念我從今日當
殺衆生是名不離殺生非殺生罪是二問分
別爲四種分別所謂善不善各二種
不但善不善 身心二種業 亦復應當知

更有餘分別

除身殺生劫盜邪姦殘打縛閉繫鞭杖豪
挽等但不死而已如是不善身業非奪命等
所攝善中迎送合掌禮拜恭敬問訊洗浴按
摩布施等善身業非不殺生等所攝意業中
除貪取瞋惱邪見餘所有不守攝心諸結使
等不善法又意業中除不貪取不瞋惱正見
餘善守攝心信戒聞定捨慧等善法

七業亦業道 三業道非業

殺生劫盜邪姦妄語兩舌惡口散亂語七是

業即業道貪取瞋惱邪見是業道非業此三事相應思是業問曰前七事何故亦是業亦是業道答曰習行是七事轉增故至地獄畜生餓鬼以是故名爲業道是七能作故名業

三是業道非業者是不善業根本以是故名

三業道非業善中亦如是所謂離殺生劫盜邪淫妄語兩舌惡口散亂語亦業亦業道餘三不貪不取不瞋惱正見是業道非業此三相應思是業問曰前七事何故是業亦業道答曰常修習此事故能至人天好處名爲道

是七能作故名爲業問曰餘三何故但業道非業耶答曰三^{仁二}是諸善業根本諸善業從中行故名爲業道非業復次

戒法即是業業或戒非戒業及於業道有四種分別

身口業是戒意業是業非戒業及於業道四種分別者有業非業道有業道非業有業亦是業道有非業非業道業非業道者三種不善身業業道所不攝所謂手拳鞭杖等及三種善身業業道所不攝所謂迎送敬禮等是

三善不善業非業道所攝或有人言亦是業
道何以故是二業或時至善惡處故名爲業
道以不定故不說業道業道非業者後三不
善及三善是煩惱性故非業能起業故名爲
業道三善是善根性故非業能起善業故名
爲業道亦業亦業道者所謂殺生不殺生等
七事是非業非業道者餘法是復次

菩薩初地邊以三種清淨安住十善道

則生決定心

是菩薩於第二地中了了分別知如是十善

十不善道知已以三種清淨住十善道所謂
自不殺生不教他殺於殺生罪心不喜悅乃
至正見亦如是問曰菩薩初地中已住十善
道此中何故重說答曰初地中非不住十善
道但此中轉勝增長以三種清淨故先初住
中雖作闍浮提王不能行此三種清淨是故
此中說三種清淨菩薩住是二地知如是分
別諸業生決定心

世所有惡道皆十不善生

世所有善道

因於十善生

世間所有惡道者所謂三種地獄道熱地獄冷地獄黑地獄三種畜生道水行畜生陸行畜生空行畜生種種鬼道有飢餓鬼者食不淨鬼者火口者阿脩羅夜叉等皆由行十不善道有上中下因緣故出世間所有善道若

答曰
若生善處若生惡處皆屬十善不善道我知是世間諸業因緣有無有定主是故我應先自行十善道然後令諸衆生亦住十善道問曰何以故要先自住十善道後乃令他住耶

答曰

行於惡業者廿二令他善不易廿三自行善故他則不信受

若惡人自行善欲令他行善者則爲甚難何以故是人自行善他人不信受其語如

偈說

天若人皆由行十善道生三界所攝天有二十八人者四天下人是如是決定知已作是念我欲自生善處亦令衆生生於善處是故我自應住於十善道亦令餘衆生即住此善道

若人自不善 不能令他善 若自不寂滅
不能令他寂 以是故汝當 先自行善寂
然後教他人 令行善寂滅
是菩薩當如是行善法

從阿鼻地獄 乃至於有頂 分別十業果
及其受報處

當如是正知下從阿鼻地獄上至非有想非
無想處皆是善不善種種業受果報處於中
習修上十不善道故生阿鼻地獄小減生大
炙地獄小減生小炙地獄小減生大呌喚地

獄小減生小呌喚地獄小減生僧伽陀地獄
小減生大陌地獄小減生黑繩地獄小減生
活地獄小減生劍林等小眷屬地獄中亦應
如是轉小分別行中十不善道生畜生中畜
生中亦應轉少分別行下不善道生餓鬼中
如是總相說是中應廣分別差別有諸阿脩
羅夜叉生鬼道中有諸龍王生畜生中所受
快樂或與諸天同是諸衆生以不善因緣故
生生已受善業果報行最下十善道生閻浮
提人中在貧窮下賤家所謂旃陀羅邊地工

巧小人等轉勝生居士家轉勝生婆羅門家
轉勝生刹利家轉勝生大臣家轉勝生國王
家於十善道轉復勝者生瞿陀尼轉勝生弗
婆提轉勝生鬱單越轉勝生四天王處轉勝
生忉利天焰摩天兜率陀天化樂天習行上
十善道生他化自在天於是中亦應種種分
別小大差別如人中小王大王闍浮提王轉
輪聖王四天王處有四天王忉利天中有釋
提桓因焰摩天上有須焰摩天王兜率陀天
上有珊兜率陀天王化樂天上有善化天王

他化自在天上有他化自在天王過是以上
要行禪定思得生上界問曰若以禪定思得
生上界者何以故說乃至非有想非無想處
皆以十善道故得生答曰雖修禪定生色界
無色界要當先堅住十善道然後得修禪定
以是故彼處以十善業道爲大利益以是故
說乃至非有想非無想處皆以十善道因緣
故得生所以者何先行清淨十善道離欲修
初禪下思得生梵衆天修初禪中思生梵輔
天修初禪上思故得生大梵天修二禪下思

生少光天修二禪中思得生無量光天修二禪上思得生妙光天修三禪下思得生小淨天修三禪中思故得生無量淨天修三禪上思得生遍淨天修四禪下思故生阿那婆伽天修四禪中思故生福生天修四禪上思故生廣果天修無想定中思得生無想天以無漏熏修四禪下思故生不廣天以無漏熏修

四禪勝思故生不熱天以無漏熏修四禪勝思故生喜見天以無漏熏修四禪勝思故生妙見天以無漏熏修四禪最上思故生阿迦

膩吒天修虛空處定相應思得生空處天修識處定相應思得生識處天修無所有處定相應思得生無所有處天修非有想非無想處定相應思得生非有想非無想處天是名生死世間衆生往來之處

十住毗婆沙論卷第十二

音釋

闍
奴教切
不靜也
姓汝鵠女