

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

移

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三

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
繕那若起善心弃捨刀仗誓不害彼於彼便
得不殺律儀若言亦從非所能處得者法救
論所說當云何通如彼說尸羅從所能處得
慈從所能非所能處得答應作是說律儀從
所能非所能處得問前三種難此爲善通法
救論云何通耶答當知彼尊者以密意說佛
亦以密意說諸契經況彼尊者無密意言密
意者何謂彼尊者說現在世蘊界處名爲所
能過去未來名非所能別解脫戒名曰尸羅

靜慮無漏二戒名慈彼說別解脫戒惟於現在有情數蘊界處得不於過未以過去未來墮法數故靜慮無漏二種律儀通於三世蘊界處得故彼所說理亦無違是故別解脫律儀與靜慮無漏二種律儀有差別相謂別解脫律儀惟於現在有情處得靜慮無漏二種律儀通於三世境界處得別解脫律儀通於業道根本加行後起處得靜慮無漏二種律儀惟於業道根本處得由此差別應作四句有蘊界處於彼得別解脫律儀非靜慮無漏

謂現在業道加行後起有蘊界處於彼得靜慮無漏律儀非別解脫謂過去未來根本業道有蘊界處於彼得別解脫律儀亦靜慮無漏謂現在世根本業道有蘊界處不從彼得別解脫律儀亦非靜慮無漏謂過去未來業道加行後起問若別解脫律儀惟於現在有情處得非於去來蘊界處者則諸如來應正等覺律儀不等所以者何過去諸佛出現世時無量有情爲律儀境彼有情類已入涅槃釋迦牟尼於彼境上不得律儀今釋迦佛出

現世時無量有情爲律儀境彼有情類已入涅槃慈氏如來於彼境上不得律儀境有寬狹律儀亦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爾施設論說當云何通如彼說一切如來應正等覺皆悉平等答由三事等故名平等一修行等謂諸如來皆於過去三無數劫勤修四種波羅蜜多究竟圓滿得菩提故二利益等謂諸如

來等於無量應化有情作利樂事皆究竟故三法身等謂諸如來皆得十力四無所畏三念住大悲十八不共法等勝功德故由此三義故言平等非律儀體無多少異又由根等故說等言以一切如來皆住上品根故又由戒等一切如來皆得上品戒故有餘師說一切如來應正等覺所有律儀皆有一切有情處得故說等言非體無異謂過去佛律儀所從諸有情境設今猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然無此理釋迦如來應正等覺律

儀所從諸有情境設當在者慈氏如來從彼境上亦得律儀然無此理故說等言亦無有失然諸律儀應說有一如說戒蘊戒修戒學或應說二謂表無表或應說三謂下中上或從無貪無瞋無癡所生差別或應說四謂身語業各有表無表或應說六謂表無表各有下中上或三根所生或應說七謂離斷生命乃至離雜穢語或應說九謂從下下乃至上上或應說十二謂身語表無表各有三品或三根生或應說十四謂離斷生命乃至離雜

穢語各有表無表或應說十八謂表無表各有九品或應說二十一謂離斷生命乃至離雜穢語皆有三品或三根生或應說四十二謂離斷生命乃至離雜穢語各有表無表皆從三品或三根生若以相續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杖戒時於一切有情處此一支戒斷餘六猶轉此則善通世尊所說若犯學處非苾芻非

沙門非釋種子有說此七支戒一一於一切
有情處得而所得各異如有情數量所得戒
亦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種一一於一切有情
處得而所得不異彼說由貪煩惱於一有情
所犯一支戒時於一切有情處無貪所生一

支戒斷餘二十種如先猶轉此則善通世尊
所說若犯學處非苾芻等有說此二十一種
一一於一切有情處得而所得各異如有情
數量所得戒亦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寧作出家犯諸
學處不爲五戒耶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持十

問有於外物中得律儀不若有得者所得律儀應有增減謂生草枯時酒味壞時應減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

五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為是律儀攝為非律儀攝若是律儀攝說為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萄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藏中
若生欲界住非律儀非不律儀都無身表設
有而失彼住卵殼及胎藏中者雖成就身未

能發表先所發表死時已失此表依前衆同
分故問何故此位未能發表答以身微劣未
能與表爲所依故有餘師言麤心能發身語
表業彼心細故又外門心能發表業爾時彼
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
在尚不能動況起表業如爲怨賊縛置籠中
挂龍牙上尚不能動況有所趣問若爾何故
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樂息故二捨加行故三限勢過故有成就身業非身謂諸聖者生無色界此中學成就學隨轉身業無學成就無學隨轉身業生無色故不成就身有成就身亦身業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界此中聖者住胎藏中時亦未能起表但成就靜慮無漏無表若生欲界住律儀

者謂於三種律儀或一或二或具而住即別解脫靜慮無漏住不律儀者謂屠羊等住非律儀非不律儀現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起表業或先有不失者謂三緣故先所起表不失一意樂不息故二不捨加行故三限勢移十未過故此說由殷重信或猛利纏起表無表乃至未捨若生色界者彼決定成就身無表業或亦成就身表有非成就身亦非身業謂諸異生生無色界彼無色故不成就身異生故不成就身業有漏者度界

地已捨故無漏者未得故問何故有漏色業
度界地捨非無漏耶答有漏色業被縛有繫
無漏色業解脫離繫故有說有漏色業墮界
墮地無漏墮地而不墮界故有說有漏色業
同類大種造能造所造俱有漏故無漏色業
異類大種造大種有漏業無漏故由此因緣
度界地時有漏業捨無漏不捨

問得忍異生命終時捨忍法不若捨者何故
不墮惡趣又若捨者何故異生命終時捨聖
者不捨若不捨者何故此文及大種蘊皆不

說耶答應言捨問若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
離於身畢竟不起因尚不起況墮惡趣如人
秋時服於下藥藥雖不住彼人身中而彼身
中病亦不生此亦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尚存諸小禽獸無能入者此亦如是復次此善根身中如主勢力強盛不善如客勢力衰微復次此善根意樂增上樂斷惡法樂修善法復次此善根身中生已一切惡趣得非擇滅非擇滅法無有生者是以不墮復次由此善根身中生故令彼行者墮大法流由如此義不墮惡趣復有說者由此善根隣近聖道依聖道力不墮惡趣如怖怨賊依附於王依王力故令諸

怨賊不敢正視況能爲害此亦如是近聖道故今招惡趣諸業煩惱尚不現行況墮惡趣復有說者由此善根守護聖道所住身器義言此身聖道當住能招惡趣諸業煩惱應永遠離如有勝處王應^{勝十}居止所司守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故令彼行者意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采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

捨況色界法經欲界生而當不捨

者住胎藏中成身及業聖有二種一世俗二勝義得此善根多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日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裏破壞卵殼生等生起現起出已出謂鵝鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱枳羅命命鳥等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由卵殼生廣說如上是名卵生云何胎生謂諸有情由胎膜生當住胎膜已住今住胎膜盛裏破壞胎膜生等生起現起出已出謂象馬牛羊駝驢鹿等及一類龍一類妙翅

一類鬼一類人趣復有所餘由胎膜生廣說如上是名胎生云何濕生謂諸有情由濕氣生或依草木諸葉窟聚或依腐肉食糞穢等或依陂池河海展轉相潤相逼相依生等生起現起出已出謂蚊蚋蟻蠍百足蚰蜒蚊行蜂等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由濕氣生廣說如上是名濕生云何化生謂諸有情生無所託廣說如上是名化生處頻生頓起出謂諸地獄天趣一切中有及一類龍一類妙翅一類鬼一類人趣復有所

餘諸有情類生無所託廣說如上是名化生問欲界天中諸妙色鳥爲卵生爲化生耶若知生者彼命終已應有尸骸是則諸天應見穢色然諸天衆於六處門常對妙境如契經說彼眼所見一切可愛適意平等乃至意所知亦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惟異熟蘊以爲自性有說亦通長養是名四生自性已說自性所以今當說問何故名生答諸有情類和合而起故名爲生問三界五趣皆和合起亦名爲生何獨此四答此四惟今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惟有化生彼受生時無所託故於五趣中天及地獄惟有化生有說鬼趣亦惟化生有說鬼趣亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子 隨生皆自食 畫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還生二卵於後卽開出二童子端正聰慧年長出家皆得阿羅漢果小者名鄧波世羅大者名世羅又如毗舍佞性生三十二卵般遮羅王妃生五百卵等胎生者如今世人濕生者如曼默多遮盧鄧波遮盧鵠雙菴羅旛等人化生者如劫初人四生有情皆受生已相迫迮聖者不爾多寬大業由如此義聖者不受彼二生類有餘師說聖樂獨處厭怖重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惟善有說彼二生類多行惡戒沉溺苦海聖者已得聖所愛戒堅固浮囊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迮聖者不爾多寬大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苦菴羅衛有勝依怙則不應爲摩健地迦之所凌辱尊者妙音說曰父所生趣子還生中此說意言如近佛地諸大菩薩是衆聖之父彼定不受卵濕二生得果聖子亦復如是由此所說諸因緣故聖必不受卵濕二生問如是四生何者最廣有作是說卵生最廣如聞外國諸山谷中隨所在處卵皆充滿象等踐踏都不覺知有餘師言胎生最廣如聞外國有一蝦蟆生

七眭子一魚遊歷七陂池中生子充滿有餘師說濕生最廣所以者何若於兩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滅時佛出于

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今
入法故不受化生若受化生彼當說言佛無
親屬故毀家法豈比我等若菩薩生刹帝利
家宗親強盛而能厭捨如棄涕唾開甘露門
成等正覺則彼皆生希有之想所說敬受有
說菩薩欲爲法幢作内外護故不受化生諸
佛皆有內護外護內謂菩提分法外謂親屬
移十若無外護當爲外道惡黨所壞故佛世尊度
十四諸釋種以護正法由此乃至六羣苾芻亦言

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覩史多宮沒身光赫奕照大千世界入於母胎十月滿已從母胎出即行七步自稱獨尊出家苦行詣菩提樹成等正覺尚被謗言過百劫後大幻當出無父無母食眾世間若受化生便增謗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

起殷淨心恭敬供養獲無邊福生天受樂得般涅槃若受化生便無是事所以者何化生命終如燈光滅無遺餘故此中因論生論問何故化生命終無遺餘耶答由彼生時諸根頓起所以終時亦復頓滅如人戲水乍出乍沒復有說者化身輕妙如雲如電亦如風燄滅已無餘莫知方所復次化生造色增餘三生大種增由造色增故滅則頓滅復次化生根法增餘三生非根法增由根法增故滅則頓滅謂化生者所受身形髮爪等物無根法

少問若化生死無遺餘者何故經說化生妙
翅鳥取化生龍爲食耶答以不知故取之爲
食然不充飢有說彼龍未死之頃暫得充飢
死已還飢飢復取食無違經過復有說者諸
化生龍其身精妙如酥油等纔吞入腹便成

食事或有說者化生妙翅多諸巧使得化生
龍以足案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
駁狗肥壯暴惡撲諸有情卧鐵地上摶裂其
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表以身業語業繫
地有無必無別故若成就身彼成就意業邪

答諸成就身彼定成就意業有成就意業非
身謂生無色界若成就身彼成就身業語業
耶答有成就身非身業語業謂處卵殼若諸
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
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
及語業非身業謂生欲界住非律儀非不律
儀現有語表或先有不失無身表設有而失
有成就身及身業語業謂諸聖者住胎藏中

若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀
非不律儀現有身語表或先有不失若生色
界設成就身業語業彼成就身耶答或成就
或不成就云何成就謂如前說云何不成就
謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業
謂諸聖者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
儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有

身表或先有不失若生色界設成就身業意
業彼成就身耶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
界若成就身彼成就語業意業耶答有成就
身及意業非語業有成就身及語業意業此
廿十
皆如前身對身業意業中說差別者此說語
廿七
表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
業有成就身及身業意業非語業有成就身

及語業意業非身業有成就身及身業語業
意業此皆如前身對身業語業中說以意業
一切時皆成就故設成就身業語業意業彼
成就身耶答或成就或不成就亦如彼說

若成就身業彼成就語業耶答應作四句有
成就身業非語業謂生欲界住非律儀非不
律儀現有身表或先有不失無語表設有而
失有成就語業非身業謂生欲界住非律儀
非不律儀現有語表或先有不失無身表設
有而失有成就身業亦語業謂諸聖者住胎

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穀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生無色界

若成就身業彼成就意業耶答諸成就身業彼成就意業有成就意業非身業謂處卵穀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生無色

界若成就身業彼成就語業意業耶答有成就身業及意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身業及語業意業謂諸聖者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就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失

無身表設有不失

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
略義者所謂彼身若生無色界定不成就生
欲色界則定成就彼身業語業若在卵穀無
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

說有

智部發

音釋

多十

十九

穀	克	角	迮	闊	格	翅	施	臂	無
蟻	切	角	蟻	莫	切	蟻	施	臂	無
蹠	達	合	蹠	結	切	蹠	施	臂	無
同	蹠	合	蹠	似	蹠	母	臂	臂	無
也	蹠	合	蹠	小	蹠	蟲	臂	臂	無
打	蹠	合	蹠	蟲	蹠	行	臂	臂	無
也	蹠	合	蹠	蟲	蹠	貌	臂	臂	無
打	蹠	合	蹠	蟲	蹠	鶴	臂	臂	無
也	蹠	合	蹠	蟲	蹠	易	臂	臂	無
打	蹠	合	蹠	蟲	蹠	各	臂	臂	無

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九冊