

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一堅

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已義故謂犢

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惟修所斷故作

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

染是各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為業與
 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
 惟修所斷惟上品道斷故是名此處略毗
 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
熟因是善惡果空一惟無記異類而熟故立異熟三
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為士用果
此則總說若別說者苦法智忍以彼欲界見
苦所斷十隨眠等斷為離繫果及士用果以
苦法智品為等流果及士用果以後等勝諸
無漏道為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為離繫果
及士用果以道類智品為等流果及士用果
以後等勝諸無漏道為等流果以三界見苦
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為士用果諸預

流者於一來果求作證時初五無間道以彼
五品隨眠等斷為離繫果及士用果以五解
脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸
道為等流果第六無間道以第六品隨眠等
斷為離繫果及士用果以第六解脫道為等
流果及士用果以後等勝自類諸道為等流
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
為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為
離繫果及士用果以二解脫道為等流果及
士用果以後等勝自類諸道為等流果若斷
第九品一無間道以第九品隨眠等斷為離
繫果及士用果以第九解脫道為等流果及
士用果以後等勝自類諸道為等流果以三
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為士用
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
眠等斷為離繫果及士用果以九解脫道為
等流果及士用果以後等勝自類諸道為等
流果如是乃至離非想想非想想處染前八無
間道以彼八品隨眠等斷為離繫果及士用
果以八解脫道為等流果及士用果以後等
勝諸無漏道為等流果金剛喻定以第九品
隨眠等斷為離繫果及士用果以初盡智品
為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為
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為士用果若
諸異生離欲界乃至無所有處見修所斷染
諸無間道以彼諸斷解脫道及後等勝自
類諸道為果多少如理應思士用果者若法
由彼士用故成此法說為彼士用果增上果^五
者若法由彼增上所起當知此法是他增上
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惟增上果如稼穡
等所作諸事於農夫等是士用果及增上果
於受用者惟增上果士用力起名士用果增
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堅一由三果故說名有果除離繫果及異熟果是名此處略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
 如華雖可愛 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十一虛越此時
 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
 伺若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篋戾車中諸有情類
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讓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

起故如寶器中盛諸珍寶若業是善彼業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為或為他或為名利便覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名為不善以覆想說故由所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為不為他不為名利不覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由所說事名為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為或為他或為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為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自為不為他不為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二四句成十八四句復總以不善九小

四句及善九小四句各為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為覺耶尊者世友說曰三識所緣皆惟無記境無記故根立覺名又以三根惟取至境與境合故立以覺名大德說言惟此三根境界鈍昧猶

如死屍故發識時說名為覺有餘師言眼耳
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惟依自
界惟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
識惟依同分惟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

等三識惟依無記惟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
而住方能發識故名為近有說眼耳二識或
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
見蒲萄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惟緣非業故彼所受合立一種有說眼等三識緣持戒犯戒及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種有餘師言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惟緣餘法故彼所受合立一種有說眼等

三識通緣表及餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣不染法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣不染法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣妙行惡行及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種由此所說見聞覺知隨識依緣有別有總若成就不善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就不善業彼定成就色無色界繫業謂生欲界若斷善根彼定成就不

善業及色無色界繫一業謂染汙業不斷善
 根未得色界善心者亦爾若已得色界善心
 未離欲界染彼成就不善業及色界繫三業
 謂善染汙無色界繫一業謂染汙有成就色
 無色界繫業非不善業謂生欲界已離欲界
 染若生色界謂生欲界已離欲界染若未得
 無色界善心彼成就色界繫三業謂善染汙
 無覆無記無色界繫一業謂染汙若已得無
 色界善心未離色界染彼成就色界繫三業
 謂善染汙無覆無記無色界繫二業謂善染

汙若已離色界染未離無色界染彼成就色
 界繫二業謂善無覆無記無色界繫二業謂
 善染汙若已離無色界染彼成就色界繫二
 業謂善無覆無記無色界繫一業謂善若生
 色界者謂若未得無色界善心彼成就色界
 繫三業謂善染汙無覆無記無色界繫一業
 謂染汙若已得無色界善心未離色界染彼
 成就色界繫三業謂善染汙無覆無記無色
 界繫二業謂善汙染若已離色界染未離無
 色界染彼成就色界繫二業謂善無覆無記

無色界繫二業謂善染汙若已離無色界染
 彼成就色界繫二業謂善無覆無記無色界
 繫一業謂善若成就欲界繫善業彼成就色
 無色界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼定
 成就色無色界繫業有成就色無色界繫業
 非欲界繫善業謂斷善根補特伽羅若生色
 界謂若成就欲界善業未得色界善心彼成
 就色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

堅

十三

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
 就色界繫二業及成就無色界繫二業若已
 離無色界染彼成就色界繫二業及成就無
 色界繫一業若斷善根彼成就色無色界繫
 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前
 斷善根此生色界俱不成就欲界繫善業已
 斷善根故已捨彼善故若成就欲界繫善業
 彼成就色無色界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
 根補特伽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
 善心未離無色界染彼成就欲界繫二業無

色界繫二業若已離無色界染彼成就欲界
 繫二業無色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
 特伽羅謂生彼界若未離彼界染起異熟生
 心彼成就無色界繫三業若不起異熟生心
 彼成熟無色界繫二業若已離無色界染起

堅一

十五

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俱不成就欲界繫業已捨彼故若成就欲界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就欲界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成就不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業彼成就無色界繫業耶答諸成就色界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
 界繫二業無色界繫一業若已離無色界染
 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有情生無色
 界謂生彼界若未離無色界染起異熟生心
 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若成就色界繫
 業彼成就就不繫業耶答應作四句有成就色
 界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成
 就不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
 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不繫
學業無色界繫二業若已離無色界染彼成
就不繫無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
不繫學業無色界繫三業若不起異熟生心
彼成熟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不繫無學業無
色界繫二業若不起異熟生心彼成就不繫
無學業無色界繫一業有成就無色界繫業
非不繫業謂諸異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三業若諸異生生
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三

業無色界繫一業不繫學業彼命終生色界
 若已得無色界善心未離色界染彼成就欲
 界繫二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無學業彼命終
 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三業無色界繫

一業不繫學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二
 業不繫學業彼命終生無色界堅一若已離無色
 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十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一說
發智部

音釋

稼穡 稼居訝切種也 穡所力切斂也 狹 胡夾切 寤 音悟寐

伺察 相吏切 達絮 梵語也 狹 胡夾切 寤 音悟寐

梵語也 亦云彌離車此云 廣 古猛切 補特 善見箴彌列切庚力乘切 羅 或富特伽羅

伽羅 此云數取趣謂數往來諸趣也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册