

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三暨

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之二

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應知此中
依三果作論除士用果及增上果以士用果
多雜亂故多法爲因得一法故以增上果不
決定故極寬漫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
有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學無學果耶答有謂等流果頗有業學非學非無學果耶答有謂離繫果頗有業無學無學果耶答有謂等流果頗有業無學學果耶答無頗有業無學非學非無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無學非學非無學果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業非學非無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無學無學

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徧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徧知名爲修身乃至修慧此依除遣修說是謂此處略毗婆沙云何不修身答若於身未離貪欲濶喜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徧知未離潤者謂於愛潤未斷未徧知未離喜者謂於愛喜未斷未徧知未離渴者謂於愛渴未斷未徧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喜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喜渴名不修身者謂於緣身愛未斷未徧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徧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捐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喜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徧知又無間道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷未徧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未修未安若於心未離貪等如前說又無間道能盡無色貪等者顯未離非想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愛未修未安如前說應知此中若於心未離

貪欲潤喜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徧知又無間道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷未徧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未修未安若於心未離貪等如前說又無間道能盡無色貪等者顯未離非想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愛未修未安如前說應知此中若於心未離

雜無雜相今當說若不修身彼不修戒耶答如是設不修戒彼不修身耶答如是以身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身彼不修心有不修心非不修身謂已離色染未離無色染若

卷三

五

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想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喜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喜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

說如心略毗婆沙及釋諸句翻前黑品如理廣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心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徧知不修戒者謂於苦樂想顛倒未斷未徧知不修心者謂於無常常想顛倒未斷未徧知不修慧者謂於無我我想顛倒未斷未徧知有餘師說不修身者謂於段

食未斷未徧知不修戒者謂於觸食未斷未徧知不修心者謂於識食未斷未徧知不修慧者謂於意思食未斷未徧知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未徧知不修戒者謂於受蘊未斷未徧知不修心者謂於識蘊未斷未徧知不修慧者謂於想蘊行蘊未斷未徧知復有說者不修身者謂於色隨識住未斷未徧知不修戒者謂於受隨識住未斷未徧知不修心者謂於能住識未斷未徧知不修慧者謂於想隨識住行隨識住未斷未徧

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爲戒所依不修戒者謂戒未能爲奢摩他所

堅三

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
有說諸有漏道有漏爲類諸無漏道無漏爲
類復有說者諸有漏道通以有漏無漏爲類
諸無漏道通以無漏有漏爲類若有漏道現

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
律儀類者如此業蘊說謂有成就過去戒非
未來現在此類戒等此中律儀律儀爲類謂
別解脫律儀別解脫律儀爲類靜慮律儀靜
慮律儀爲類無漏律儀無漏律儀爲類律儀
加行律儀加行為類律儀根本律儀根本爲
類律儀後起律儀後起爲類表戒表戒爲類
無表戒無表戒爲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
於此界有即說此爲彼類謂欲界法欲界爲
類色界法色界爲類無色界法無色界爲類
相似類者如毗奈耶說謂物攢子左手放光
右手分僧臥具與同類者諸持經者持經者
堅三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減如說
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者此
說表戒表戒爲類如先已受近事戒勤策表

戒不現前或先已受勤策戒茲芻表戒不現
前近事女等說亦爾若說無表戒即以無表
戒爲類諸有欲令若犯戒時現在戒斷過去
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
犯堅三^九或已受勤策戒茲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惟成
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
失此類戒現前者此說表戒表戒爲類如先
已受近事戒勤策表戒現在前或已先受勤
策戒茲芻表戒現在前此中復應如是說及
無表戒已滅不失此說無表戒無表戒爲類
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者謂表戒已滅不失此類戒現前者此說表戒表戒爲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近事女等說亦爾

若說無表戒無表戒爲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刹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惟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鄒波索迦七鄒波斯迦問何故惟依

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
離四性罪一遮罪名鄒波索迦若復能離四
性罪多遮罪名室羅摩擎洛迦若有能離一
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惟欲界可
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惟人趣可得安立
靜慮無漏律儀亦通天趣若當依此立七衆

者則七衆安立應通天趣復有說者別解脫
律儀七衆差別俱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
卷三
律儀以立七衆惟依別解脫者以別解脫律
儀七衆差別俱內道有外道則無靜慮律儀
通内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

俱通凡聖無漏律儀惟聖非凡若當依此立
七衆者則七衆安立應惟在聖由此所說諸
因緣故惟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
諸不斷善皆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皆名鄒波索迦耶

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爲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三名爲學處答是近事者所應學故有說此應

名爲學迹若有遊此便升無上智慧殿故如尊者阿奴律陀告諸苾芻我依戒住戒戒爲梯階已能升陟無上慧殿波等應學勿生放逸有說此應名爲學害由學此五害惡戒故有說此應名爲學路此爲徑路一切律儀妙行善法皆得轉故有說此應名爲學禁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本諸所應學此爲本故有說此五應名學基於涅槃城爲基址故問何故於非梵

行中惟依離犯他妻建立學處而不依離犯自妻耶答舊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惟立離犯他妻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欲邪行於此律儀最極能為障礙遮止如守門者禁門不開餘非梵行則不如是故此惟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繞晝夜習近恩愛纏心不能受持遠離習近內真不淨外假莊嚴如畫糞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

者如草端露彼既見犯他是罪能遠離之
不久亦見犯自有罪亦當遠離故此惟立離
犯他妻復有說者此是諸佛善權方便若佛
爲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
佛惟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

生是故不立問鄒波索迦若更受持遠離非
梵行等五種學處彼爲別得異先所受諸律
儀不答更不別得然名最勝鄒波索迦以別
受持遠離禁故如苾芻等若更受持十三杜
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
堅三十五
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惟立離虛

誑語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虛誑語於此律儀最極能爲障礙遮止如守門者禁門不開離間語等則不如是有作是說以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爲近事學處有作是說離虛誑語易可防護非離餘三謂居家御童僕等難可遠離離間等三及身業中檮撻等事復有說者作虛誑語業道最重餘三少輕故不立爲近事學處有餘師說惟虛誑語

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惟離飲酒立爲學處答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說惟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惟立離飲諸酒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飲諸酒於此
律儀最極能爲障礙遮止如守門者禁門不
開離餘遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒
堅三
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爲有餘
師言離飲酒戒能總防護諸餘律儀如墮垣
十六
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鄒
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
而噉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
聖三
善來奉上飲食食多鹽味須臾增渴爲渴所
十七
逼現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
林寺將至醉悶醜眩便倒衣鉢錫杖狼藉在
地露體而卧無所覺知佛將阿難經行遇見

知而故問此卧者誰何爲此間醉酒而卧阿
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跏趺坐爾時世
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己見聞各白佛言我
曾聞見佛言汝等於意云何善來今能伏蝦
蟆不苾芻皆曰不也世尊爾時如來種種方
便訶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
無有失纔有識別設遇強緣為護身命亦終
不飲故遮罪中獨立酒戒

音釋

毗奈耶梵語也亦云毗尼此云
善治謂能治姦惡癡也攢芳未梯
墜階梯天黎切木階也墜標幡也
都鄧切標幡也標卑遙切表
捶撻捶之累切撻他達塗垣
也莫甸打擊也塗七距切表
切醜正作瞋眩塗也垣于
瞋亂也塗也垣于

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三

發切有
智部