

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五堅

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答應作四

堅五

句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟已至最後位此最後言義有多種謂有最後千劫有最後百劫有最後劫有最後千歲有最後百歲有最後歲有最後月有最後晝夜

有最後剎那云何最後千劫謂如一業能引非想非非想處八千劫壽量彼住最後千劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住最後百劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後劫謂如一業能引徧淨天處六十四劫壽量彼住最後劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後千歲謂如一業能引他化自在

天處十六千歲壽量彼住最後千歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後百歲謂如一業能引北俱盧洲十百歲壽量彼住最後百歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後歲謂如一業能引南瞻部洲百歲壽量彼住最後歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後歲謂如一業能引百剎那壽量彼住最後剎那時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故有業定當受異熟已至最後異熟位故云何最後月謂如一業能引十二月壽量彼住最後月時此業是自業此業定當不受異熟已至最後

十晝夜壽量彼住最後晝夜時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後剎那謂如一業能引百剎那壽量彼住最後剎那時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故有業定當受異熟已至最後異熟位故云何最後月謂如一業能引十二月壽量彼住最後月時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟非已生正受此業異熟未熟如無間業已熟非已生正受此業異熟未熟如無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行

惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生
善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進
分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有
三種謂順現法受順次生受順後次受果未
現前有業是自業此業定當受異熟謂業已
得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟
未至最後位此最後言義有多種謂有最後
千劫乃至最後剎那最後千劫者謂如一業
能引非想非非想處八千劫壽量彼住最
初千劫時此業是自業此業定當受異熟謂

定當受七十九千劫異熟乃至彼住第七十
九千劫時此業是自業此業定當受異熟謂
定當受千劫異熟最後百劫者謂如一業能
引無煩天處一百劫壽量彼住最初百劫時
此業是自業此業定當受異熟謂定當受九
百劫異熟乃至彼住第九百劫時此業是自
五
業此業定當受異熟謂定當受百劫異熟最
後劫者謂有一業能引徧淨天處六十四劫
壽量彼住最初劫時此業是自業此業定當
受異熟謂定當受六十三劫異熟乃至彼住

第六十三劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受一劫異熟如是最後千歲乃至最後刹那隨其所應廣說亦爾如是諸業果正現前故名爲自業未至最後異熟位故名定當受異熟有業非自業此業定當不受異熟謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟已熟謂諸無間業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟如律儀業若不律儀業廣說乃至若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇

分等業已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟非亦有四句翻是應知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說如前若業成就此業定當受異熟耶答應作四句有業成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業未來不善善有漏已得而定不生若業無記無漏成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失者如律儀業若不律儀業若

非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現
在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不
定受果已現前此業不失無前所說諸失緣
故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善
思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法
堅五
受等如前說果已現前此業不失無前所說
諸失緣故若諸靜慮無色順退分乃至順決
擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂
順現法受等如前說果已現前此業不失無
前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已

得而定不生者謂欲界繫善不善思未來已
得而定不生定不生故此業定當不受異熟
若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退
分乃至順決擇分等業未來已得而定不生
定不生故此業定當不受異熟若業無記無
漏成就者謂無記無漏業雖成就而性不貞
實及無愛潤故此業定當不受異熟有業定
當受異熟此業不成就謂業過去不善善有
漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有
漏不得而定當生此中謂業過去不善善有

漏異熟未熟此業已失者如律儀業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前此業已失由前所說諸失緣故若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來未得而定當生惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前所說諸失緣故若異熟業未來不善善有漏不得而定當生者謂諸無間

聖五
業未來未得而定當生定當生故定當受異熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來未得而定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前所說有業成就此業定當受異熟謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失若業未來不善善有漏已得亦定當生若業現在不善善有漏此中謂業過去不善善有漏

異熟未熟此業不失者謂諸無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業而已得亦定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若業現在不善善有漏者謂諸無間業正現在前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業正現在前此有三種謂順當生定當生故定當受異熟此有三種謂順當生定當生故定當受異熟此有三種謂順

現法受等如前說若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業而已得亦定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若業現在不善善有漏者謂諸無間業正現在前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業正現在前此有三種謂順現法受等如前說有業不成就此業定當不受異

熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失若業未來不善善有漏不得亦定不生若業無記無漏不成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失者謂諸無間業餘衆同分中已消已受廣說如前若律儀業若不律儀業若非律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來未得定當不生定不生故定當不受異熟若業無記無漏不成就者

謂由不真實及無愛潤故或先未得或得已失故非亦有四句翻是應知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說如前若預流者有不善業能順苦受乃至廣說

堅五

七

問何故作此論答欲令疑者得決定故如說二因令墮惡趣謂見所斷修所斷業諸預流者雖已永斷見所斷業而未能斷修所斷業或有生疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼應已斷修所斷業欲令彼疑得決定故顯預流者雖未永斷修所斷業而彼決定不墮惡趣故作斯論若預流者有不善業能順苦受異熟未熟彼既成就應墮惡趣何道障故而不墮耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣謂見所斷修所斷結諸預流者雖未永斷修所

斷結而已永斷見所斷結闕一資糧不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不然此亦如是故預流者不墮惡趣隨本論文所釋如是然有說者愚墮惡趣智則不然一切預流是智者故凡墮惡趣聖則不然一切預流是聖者故有惡意樂害意樂者墮惡趣有善意樂無害意樂者不然一切預流有善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣持戒者不然一切預流是持戒者由彼已得聖所愛戒堅牢船故復有說者一切預流於

諸惡趣得非擇滅諸法若得非擇滅者彼法畢竟不現在前是故預流不墮惡趣有餘師說若有不見惡行過失妙行功德彼墮惡趣一切預流如實知見善惡得失由矢念故雖暫起惡業而不墮惡趣有作是說薩迦耶見聖五

未斷未徧知造惡業者當墮惡趣一切預流薩迦耶見已斷已徧知雖暫起惡業而不墮惡趣如世尊說若有身見已斷已徧知具五功德一者障三惡趣二者遮五無間業三者解脫種種諸惡見趣四者無際生死已作分

齊五者臨命終時心神明了有說預流智腹淨故雖有惡業不墮惡趣如有二人食不應食一內火劣所食不消便致大苦一內火盛所食易消不增大苦如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生智腹不淨無聖道火故便墮惡趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於人天中但受微苦有說預流從無量殃伽沙等如來應正等覺聖種中生故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱犯王法一是凡庶便致重刑一是王子但遭罰責如是異生

及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業但招人天輕苦有說預流見境過故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱貪鈎餌一無善巧爲食吞鈎喪失身命一有善巧以尾擊餌接取食之不失身命如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生無聖智故於所受用不見過失深生耽著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見過失不深耽著但受輕苦有說預流具止觀故雖有惡業不墮

堅五

元

惡趣如瞿陀與鳥俱於水上共食死屍有人以箭射之瞿陀無翼便沒水中鳥有翼故即時飛去如是異生及預流者雖俱受境作不善業爲無常箭所中射時異生無止觀翼故即便沉沒惡趣水中預流有止觀翼故便升天人涅槃空界有說預流及一來者心調柔故順涅槃故信種堅故信根深故雖有惡業不墮惡趣譬如大海義勒衆流汝今便可漂拔諸樹同集我所衆流對曰餘悉能漂惟除楊柳海問其故衆流復言抑具二德不可漂

至一盤根深固二柔軟隨流設鼓波濤不能漂拔如是惡趣義勑惑流汝今可漂諸受欲者同集我所惑流對曰餘悉能漂惟除二果惡趣問其故惑流復言彼具二德不可漂至一信根深固二心行調柔鼓業波濤不能漂拔故預流者不墮惡趣如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說若有苾芻苾芻尼等能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已

盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑有於此疑諸預流者於自己盡地獄傍生餓鬼等事有現量智能正知耶爲令彼知諸預流者於前說事但由比量非現量知故作斯論諸預流者爲有現智堅五能自審知已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑而自記耶答不能若爾彼云何知答信佛語故謂世尊說若有苾芻苾芻尼等如前廣說又

世尊說若有多聞諸聖弟子廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑問此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說險惡趣坑答前廣後略前別後總前開後合無量說過有作是說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼險惡趣坑言顯扇撓半擇迦無形二形以彼是人中險惡趣坑故復有說者地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯造無間業者以彼於無間生必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯斷善根者以彼

若不續必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯不律儀者以彼當墮諸惡趣故或有說者地獄等言顯惡趣果險惡趣坑言顯往彼因如世尊說汝等苾芻若見有行三惡行者當知已見地獄傍生餓鬼惡趣有餘復說地獄等言顯三惡趣險言重顯地獄以地獄中無善異熟不安隱故惡趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故坑言顯傍生以彼劫成時生劫壞時歿難可出故有餘師言險言總顯三惡趣以三惡趣

極危險故惡趣言亦總顯三惡趣以彼所趣皆穢惡故說言亦總顯三惡趣以彼身心皆極下劣居鄙穢法如糞坑故問地獄等處有無量種苦具現在如何可言已盡地獄傍生鬼等答一切聖者不生彼故更不受彼蘊界處故說名已盡非全令彼苦具亦無方名已盡問亦有異生不墮惡趣何故但說聖者已盡答異生不定或有不墮亦有墮者以不定故不說已盡一切聖者決定不墮是故偏說問諸預流者於人天趣亦少分盡何故但說

盡地獄等答諸預流者於人天趣有生不生於地獄等決定不生是故偏說又預流者已得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂有生疑諸預流者於已盡中但比知故於四聖諦亦應比知復有生疑諸預流者已斷見所斷煩惱及果故亦應已得盡無生智爲除彼疑顯預流者已得四智未得盡智及無生智得四智故於四諦中現智證知未得盡智無生智故比知已盡故作斯論問何故預流

未得盡智及無生智答盡一切生斷一切感
辦一切事方起盡智及無生智非預流者盡
一切生斷一切感辦一切事是故未得盡無
生智有餘師說永盡一切界趣生處生老病
卷五
死方可證得盡無生智非預流者永盡一切
界趣生處生老病死是故未得盡無生智如
世尊說由學謀害那伽諦觀却後七日憍薩
羅家必當殄滅云何學謀害乃至廣說問何
故作此論答爲欲分別契經義故如契經說
苾芻當知以害濕器壞尸羅威謂壞世俗無漏戒
故學謀害者學謂預流及一來果彼行謀害

伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何
名爲害濕器耶謂憍薩羅主毗盧擇迦放縱
癡狂害諸釋種此諸釋種是彼母親自小已
來數同器食世間說此爲濕器親彼背此親
而行殺害害濕器親故說害濕器言有說應
言以害濕面謂諸釋種兩淚求哀不矜濕面
而行殺戮有說應言以害濕眼謂諸釋種悲
淚盈目不生慈哀反害其命以此業故必當
殄滅云何名曰壞尸羅威謂壞世俗無漏戒
故學謀害者學謂預流及一來果彼行謀害

由謀害故令彼王種不久當滅云何名曰那
伽諦觀此那伽言目阿羅漢諸阿羅漢審諦
觀彼或薄伽梵名大那伽謂佛世尊審諦觀
察却後七日憍薩羅家必當殄滅學謀害故
毗盧擇迦却後七日種族皆盡西方諸師作
如是說由學謀害憍薩羅家第七日中必當
殄滅今欲分別彼契經中所說義故而作斯
論云何學謀害答如有學者未離欲染他加
害時便作念言當令衰壞母失愛子問何緣
學者被他害耶答由三緣故謂非時非處非

道行故非時行者謂夜分中遊於聚落村亭
關迺爲巡候者之所捉獲縛錄推問種種加
害非處行者謂入酒家姬家王家博戲家等
爲監察者之所捉獲鞭撻考訊種種苦切非
道行者謂營農月輒入園田踐他苗稼爲守
護者之所捉獲加諸苦楚以苦逼故便作念
言當令衰壞母失愛子衰壞者謂死滅母子
乖離故名母失愛子問學者已得不作律儀
何故乃作如是謀害答彼由苦逼便於自身
起如是念寧當令我衰壞失愛勿令我爲斯

苦所逼不於他身是以無過有說於他亦起
斯念然但欲訶責不欲加害所以者何若彼
了知由此謀害下至能殺一蟻卵者設救自
命亦不起此心故此所念但爲訶責問此學
謀害爲但作念爲亦發言有說但念而不發
言有說發言亦無有過爲訶責故非加害故
所以者何若彼了知由此語業下至能殺一
蟻卵者設救自命尚不起心況起語業問若
城邑等父母所居學者於中起謀害不有說
不起有說亦起但爲訶責廣說如前又如學

者已離欲染他加害時從離欲退作是念言
當今衰壞母失愛子問彼爲退已發此心言
爲未退時起此謀害若彼退已發此心言便
無威力所作謀害云何速成若未退時起此
謀害既無欲惡如何起此謀害心言答應作
是言彼必退已問既無威力如何速成答未
聖五
離欲時威力微劣起多心念謀害方成離欲
退時勝道餘勢資彼心願謀害速成有作是
說彼未退位天龍神鬼敬德歸誠彼遇苦緣
退行謀害天等助力令事速成問不還退時

旣行謀害阿羅漢退亦謀害耶答無學退時不行謀害由果殊勝雖暫退時行相作業不同學退問無學退已謀害尚無況未退時得有謀害若爾經說當云何通如說羯洛迦孫駁佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地獄答但爲訶責不欲加害然彼業盡自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰至遠入娑羅村次第乞食時魔度使化作少年擲石遙打侍者頭破血流被面隨佛後行時佛右旋如象王顧見如是事訶叱魔言汝何非分造斯惡業魔

時業盡便墮地獄故但訶責非欲加害問諸學謀害爲但自爲亦爲他耶答有亦爲他如昔於此迦濕彌羅國有王都名娘邏吒去城不遠有僧伽藍名曰石崖中有苾芻是阿羅漢僧伽藍側自染袈裟城中人有失一犢子尋訪至此遙問苾芻見犢子不答言不見彼漸前行苾芻業力令彼人見衣似牛皮染汁如血煮札似肉器如牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾芻盜我犢子而復屠殺遂加楚撻縛送王所王付法司禁閉牢獄以彼業力令

諸門人雖歷多時而無憶者惡業盡已彼諸門人皆生憶念我師何在尋訪乃知禁在牢獄便共白王我師無辜枉禁多歲願王照察放我等師王勑法司速宜放出彼阿羅漢在禁多時衣壞髮長無沙門像法司巡察不見遂芻尋還白王無此囚類門人重啓師定在中囚禁多年失沙門相願於禁所令宣告言誰是沙門王恩放出王如其語尋令宣告彼阿羅漢惡業既盡纔聞喚聲如睡夢覺以神通力上昇虛空猶如鴈王翔空而住王見是

已投身悶絕冷水灑面良久乃甦自傷無知枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群臣仰空禮謝惟願聖者哀恕我憊時阿羅漢俯而告曰吾於汝等曾不生瞋王曰若然請垂攝受尊者慈愍下降王宮王及群臣歡喜讚禮爲剃鬚髮奉上新衣并彼門人廣設供養香華翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿羅漢勗衆而言以我宿殃橫遭拘禁勿以惡意觀彼王都時有勤策得預流果其身在遠不聞此言後隨芻入王都邑見師禁處竊

起害心此非法城枉禁親教綿歷歲序備受
艱辛哀哉苦毒誠爲難忍時有非人敬信三
寶知勤策念於此夜中雨土滿城一切埋滅
又即此國昔有王都名曰善堅去城不遠有
僧伽藍名戰主迦中有苾芻是阿羅漢入深
靜慮不掩戶扇城中有人妻叛投寺見僧入
定藏竄牀下其夫尋後入寺問僧僧不審察
答言不見夫遂徧求牀下捉得夫乃瞋罵云
苾芻如何沙門輒藏我婦縱情楚撻縛送
王所正付法司廣如前說與前別者有晚出

冢證預流果而行謀害非人縱火燒滅王都
故知亦有爲他謀害問諸學謀害其體是何
答瞋相應思是謀害體內法名謀害外法名
意憤外仙意憤令村無村令城無城令國無
國由斯彼觸害生命罪問何故俱令村等殄
滅外仙得罪內則不爾答外無聖道內有聖
道外闕止觀內具止觀外爲加害內爲呵責
外亦起加行內但發心言是故外仙得罪非
內問諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸
有情造作增長大威勢業異熟現前便不果

遂如昔有一婆羅門王名補沙友憎嫉佛法
焚燒經典壞窣堵波破僧伽藍害苾芻衆於
迦濕彌羅國一邊境中破五百僧伽藍況於
餘處惡魔方便使鳩叛茶藥叉鬼神冥助威
堅五
勢令所往處無能拒者漸滅佛法至菩提樹
菩提樹神名爲諦語作如是念今此惡王甚
十七
大愚暴將欲毀壞毘舍離迦沙等諸佛世尊破惡
魔軍成妙覺處即自化現殊勝女身佇立其
前彼王見已尋生貪染護法善神遂得其便
殺王及軍并惡神衆無得免者時佛法中有

多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力
大故又如昔者達刺陀王入迦濕彌羅國毀
滅佛法殺苾芻衆壞窣堵波破僧伽藍焚燒
經典爾時彼國有多賢聖雖起謀害亦無成
者由彼惡王福力大故由此故說若諸有情
造作增長大威勢業異熟現前便不果遂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五

一說

一切有部
發智
音釋

劇竭戰切 殘梵語也此云天堂來 鉤餌

鉤 古 俟 切 鈎釣也 飼而
志 切 粉 餠 切 魚者 而
關 邊 開 姑 還 切 魚者 而
擊 連 遮 邸 還 切 佐
藏 窩 藏 邸 七 昨 咬 邸
竄 窩 俱 七 昨 咬 邸
也 惟 俱 七 昨 咬 邸
亦 云 窩 俱 七 昨 咬 邸
即 瞳 俱 七 昨 咬 邸
厭 云 窩 俱 七 昨 咬 邸
也 茶 切 迷 邱 也 憤 房 吻
那 茶 切 迷 邱 也 憤 房 吻
薄 半 切 罷 邱 也 憤 房 吻
半 切 罷 邱 也 憤 房 吻
刺 郡 形 切 憤 房 吻
刺 郡 形 切 憤 房 吻
切 葛 刺 郡 形 切 憤 房 吻
切 葛 刺 郡 形 切 憤 房 吻
藏 端 也 端 也 端 也
竄 端 也 端 也 端 也
也 端 也 端 也 端 也
云 端 也 端 也 端 也
俱 端 也 端 也 端 也
七 端 也 端 也 端 也
昨 端 也 端 也 端 也
咬 端 也 端 也 端 也
邱 端 也 端 也 端 也
立 端 也 端 也 端 也
絕 端 也 端 也 端 也
盡 端 也 端 也 端 也
捷 端 也 端 也 端 也
連 端 也 端 也 端 也
他 端 也 端 也 端 也