

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百二十

應十

五首大阿羅漢等造 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普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為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為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尔豈非諸佛律儀不等答應作是

匪十

二

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余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

匪十

三

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支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余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二十一種具足皆轉問若余云何通世尊所說若

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鄒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

四
匪十

無有頓受別捨得故未悔除位具得二名若

已悔除但名持戒

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余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余云何通世尊所說若

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鄒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

四
匪十

無有頓受別捨得故未悔除位具得二名若

已悔除但名持戒

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

分處受而生尊說如是律儀無少分受又斷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余律儀應有增減答無增減以摠得故謂此律儀摠於一切生草等上得一無表而生間無有無生草等時摠於一切蒲萄等酒則不壞時得一無表生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

就身非身業謂處郊霧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郊霧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為所依故有餘師言鹿心能發身語表業彼心細故又外門心能發表業余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余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未過故此說由般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荅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

卷十

六

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尔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

毘十

七

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令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求遠離如有勝處王應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况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樂殊勝於般涅槃心常隨順趣向臨入欲樂忍可希求敬愛由此因緣不造惡業是故雖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盡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尔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

匪十

八

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習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郊生胎生濕生化生云何郊生謂諸有情由郊霑生當住郊霑已住今住郊霑盛裏破壞郊霑生等生起現起出已出謂鵝鴈孔雀鸕鷀舍利迦俱枳羅命

命鳥等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由郊霑生廣說如上是名郊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螻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

匪十

九

謂諸有情生無所託諸根無缺支體圓具依處頓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為郊生為化生耶若郊生者彼命終已應有刀骸是則諸天應見

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尔若是化生前化生中何故不說荅彼皆尔生問若尔彼命終已應有尸骸云何諸天見穢色耶荅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

中何故不說荅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荅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

故名生荅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荅此四惟令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故由此但四說名爲生問生是何義荅有

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荅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夾生者昔於此洲有商人入海得一雌鷄形色偉麗奇而悅之遂生二夾於後夾開出二童子端正聰慧年長出家皆得阿羅漢果小者名鄒波壯羅大者

匪十

名壯羅又如毗舍併母生三十二夾般遮羅王妃生五百夾等人胎生者如今世人入濕等化生者如曼駛多遮盧鄧波遮盧鵠曼菴羅衛等化生者如劫初人四生有情皆受生已容得聖法得聖法已必更不受夾濕二生問何故尔耶荅夾濕二生性多愚昧聖者聰慧

十

故不受彼生有說郊濕二生法尔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郊濕二生是傍生類聖者已得彼非擇滅有說郊濕二生多

相迫近聖者不尔多寬大業由如此義聖者不受彼二生類有餘師說聖樂獨處獸怖重生而濕生者類多繁雜諸郊生者類經再生謂出母胎及出郊霧故世間說梵志沙門鳥名再生象名再生是以聖者不受彼生有餘師說郊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為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郊濕二生得果聖子亦復如是由此所說諸因緣故聖必不受郊濕二生問如是四生何者

匪十、

十一

最廣有作是說郊生最廣如聞外國諸山谷中隨所在處郊皆充滿象等踐踰都不覺知有餘師言胎生最廣如聞外國有一蝦蟆生七畦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為虫如是諸虫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尔何故最後身菩薩不受化生答二出世時不和合故謂劫初時

人受化生尔時佛不出世至劫滅時佛出世尔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彌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善

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善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位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令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善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善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若無外護當爲外道惡黨所壞故佛世尊度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噉世間若受化生便增誹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

翅鳥取化生龍為食耶答以不知故取之為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便得化生龍以足案頸從尾吞之命未絕來能作食事

匪十

十三

死則不亦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啖食腸肚答由彼腸肚未離身來暫得充飢故說為食有說由彼受罪有情惡業力故但令受苦作食事

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耶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毘鄰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意業耶答有成就身及意業非身業謂處毘鄰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

匪十

十四

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皆如前身對身業意業中說差別者此說語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

若成就身業彼成就意業耶答諸成就身業

匪十

十五

彼成就意業有成就意業非身業謂處外聲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

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
無身表設有而失

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郊葬異
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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十

踰繕上羊朱反下時扇反外聲下口反迫迮上音伯下音責膠交

俱枳

下居只反妙翅施去音胎膜莫腐父蚊蚋上歲反而蠻蠻上莫結反蚰蜒上音由斯反

雌文下反

七斯偉麗上干子沉溺反依怙下音延飄反

徙上音感反

下畦拂陂池碑上音涎液下似連反

必角撲蒲角打也 摧裂上俱撲反

十六末

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

虧一

五百大阿羅漢等造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
問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂檀
子部說五部業所得異熟亦通五部欲止彼

王祥刊