

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

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名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爲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第九品業一切不善身業語業欲界善業及彼諸異熟俱時離染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

苦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惟無記異類而熟故立異熟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見所斷及欲界修所斷前五品隨眠等斷集

無間道以能於先來諸煩惱斷集得作證此若別說者苦法智忍以彼欲界見苦所斷十隨眠等斷爲離繫果及士用果以苦法智品爲等流果及士用果以後等勝諸無漏道爲等流果如是乃至道類智忍以色無色界見

一、二、三

道所斷十四隨眠等斷爲離繫果及士用果以道類智品爲等流果及士用果以後等勝諸無漏道爲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爲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爲離繫果及士用果以五解脫道爲等流果及士用果以後等勝自類諸道爲等流果第六無間道以第六品隨眠等斷爲離繫果及士用果以第六解脫道爲等流果及士用果以後等勝自類諸道爲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爲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爲離繫果及士用果以二解脫道爲等流果及士用果以後等勝諸無漏道爲等流果以後等勝自類諸道爲等流果若斷第九品一

無間道以第九品隨眠等斷爲離繫果及士用果以第九解脫道爲等流果及士用果以後等勝自類諸道爲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爲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爲離繫果及士用果以九解脫道爲等流果及士用果以後等勝自類諸道爲等流果如是乃至離非想非非想處染前八無間道以彼八品隨眠等斷爲離繫果及士用果以八解

脫道爲等流果及士用果以後等勝諸無漏道爲等流果金剛喻定以第九品隨眠等斷爲離繫果及士用果以初盡智品爲等流果及士用果以後等勝諸無漏道爲等流果以三界見所斷及下八地修所斷並非想非非想處修所斷前八品隨眠等斷集得作證此

鷲一

四

金剛喻定以彼諸斷爲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諸解脫道及後等勝自類諸道爲果多少如理應思士用果者若法由彼士用故成此法說爲彼士用果增上果者若法由彼增上所起當知此法是彼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爲加行故漸次引起盡無

釋一
五

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余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爲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

有命樂惛眠 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爲誠彼故作是說由此義故經有別意

鵠一

六

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者謂五濁不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繫縳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獵暴多造惡業如暑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

鵠一

七

故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時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謂生中國諸有情類其性聰慤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等所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無作見愚於因果邪見身中等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爲或爲他或爲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爲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爲不爲他不爲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爲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爲或爲他或爲名利便覆此想此忍此見此欲答言不見應知此

業由想力故名爲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間言汝見不彼不自爲不爲他不爲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余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爲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爲覺耶算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爲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余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

九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余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遠故彼所

受合立一種此三根境無間而住方能發識故名爲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桃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尔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染不染法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣不染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合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摠若

問一

十

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尔若已得色界善心未離欲界染彼成就不善業及色界繫二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善染汙若已得
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

計一
十一

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善

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
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

經一

十二

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

經一

十三

業若已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二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彼成就色界繫二業若不起異熟生心

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欲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若諸
成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
無色界繫二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
生何處若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

歸一

十五

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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十一

偈一

奘慈朗反犧子上音稼穡上音稼下音下音色狹
候來反覺寤上音教逮音代尋伺下音相下音穢穢也
慮反愚鄙下音誤及也尋伺下音達繫
地之人也車謂邊也鈍徒因反愚也

大毗婆沙論卷第一百二十一

十六

偈一

言天衣已爲汝著女言我今體露如是寧死不露天衣何在彼答之言天服微妙惟我見之非汝能見如是愚人本無天衣況爲他著諸對法者所說亦於本無表業況有依表所起無表故對法者妄與此論又表無表若是色者青黃赤白爲是何耶復云何成善不善

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二
五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯
偈二
若成就身表彼成就此無表耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂譬喻者說表無表業無實體性所以者何若表業是實可得依之令無表有然表業無實云何能發無表令有且表業尚無無表云何有而言有者是對法諸師矯妄言耳如人遇見美女爲染近故語言汝可解去人服吾衣汝夫衣女聞歡喜如言爲解被人即前種種摩觸恣心意已語

楚介

乙