

此起加行即此果滿者是則亦應殺罪所觸
許前後生相續一故又所說因無能證力以
能殺者死活不殊謂就依身設彼活位亦有
念念異滅異生非起加行身即能令果滿何
言依別故非殺罪所觸若謂死後同分異故
與活有殊是則還成關於一分為問非理此

問應理因有證能所以者何義有別故謂先
問者作是問言頗一相續起殺加行亦令果
滿而彼不為殺罪觸耶既前後生相續是一
非關一分於後答者作是答言以前後生身
及同分是別業果別依生故不為前生所作
罪觸若不許亦害非父母應成無間又非人
趣應成逆罪而不許然故依別因有能證力
若有多人集為軍眾欲殺怨敵或獵獸等於
中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰
軍等若同事 皆成如作者
論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作
者一切皆成殺生業道由彼同許為一事故

如為一事展轉相教故一殺生餘皆得罪若
有他力逼入此中因即同心亦成殺罪唯除
若有立誓要期救自命終亦不行殺無殺心
故不得殺罪

十五末

說一切有部順正理論卷第四十一 堅一

凌音陵楚捷下他揣音下搏音下斫音上刺音上之音上若音上反音上剽
必音必角音角稱音上賣音上井音上尺音上證音上反音上伺音上相音上寺音上探音上摸音上反音上上音上土音上舍音上
胡音胡媒音上媾音上候音上反音上洩音上泄音上音音上同音上毒音上刺音上賜音上反音上濫音上濫音上反音上澆音上憤音上
患音上下音上紂音上逆音上反音上扼音上腕音上下音上於音上爾音上反音上齧音上齒音上結音上反音上構音上合音上
上音上古音上候音上反音上誅音上反音上刺音上斯音上達音上反音上祠音上誅音上戮音上六音上
下音上古音上合音上反音上階音上階音上下音上丁音上恁音上反音上去音上軋音上
白花音上鞋音上階音上階音上下音上丁音上恁音上反音上去音上軋音上

阿毗達磨順正理論卷第四十二 堅二

尊者眾賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辨業品第四之十

今應思擇成業道相謂齊何量名自殺生乃
至齊何名為邪見且先分別殺生相者
頌曰

乙

何判

殺生由故思 他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情他有情
想作殺加行不誤而殺謂唯殺彼不漫殺餘
齊此名為殺生業道有懷猶豫為杭為人設
復是人為彼非彼因起決志若是若非我定
當殺由心無顧若殺有情亦成業道如是業

道若定若疑但具殺緣皆有成理於剎那滅
行殺罪如何成如何不成無殺義故謂眾生
命過去已滅現在自滅未來未至是故必無
殺生命理如何說滅燈焰鈴聲准彼亦應通
殺生義謂障當命應生不生以起惡心行殺
加行令所殺者現命滅時不能為因引同類

命障應生命令永不生故名殺生由斯獲罪
此所斷命為屬於誰謂命若無彼名死者即
是此命所依附身標第六聲顯相屬義如伽
他說壽煥等言故有命身名有命者非實有
我其理決然已分別殺生當辨不與取頌曰
不與取他物 力竊取屬已

論曰前不誤等言如應流至後謂要先發欲
盜故思於他物中起他物想或力或竊起盜
加行不誤而取令屬己身齊此名為不與取
罪若有盜取窣堵波物於佛得罪佛將涅槃
摠受世間所施物故有說此罪於能護人則
彼自恣應無有罪是故前說於理為勝盜亡
僧物已作羯磨於界內僧得偷盜罪羯磨未
了於一切僧若盜他人及象馬等出所住處
業道方成已辨不與取當辨欲邪行
頌曰

欲邪行四種 行所不應行

論曰摠有四種行不應行皆得名為欲邪行

罪一於非境謂他所護或母或父或父母親
乃至或夫所守護境二於非道謂設已妻口
及餘道三於非處謂於制多寺中迴處四於
非時謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時有說若
夫許受齋戒而有所犯方謂非時既不誤言
亦流至此若於他婦謂是已妻或於已妻謂

堅二

二

何

爲他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行有說亦成加行受用時並於他境故有說如殺業道不成加行究竟時前境各別故苾芻尼等如有戒妻若有侵凌亦成業道有說此罪於所住王以能護持及不許故若王自犯業

道亦成故前所說於理爲勝已辯欲邪行當辯虛誑語頌曰

染異想發言 解義虛誑語

論曰說聽力故成虛誑語謂於所說異想發言及所誑者解所說義染心不誤方成業道所誑未解雜穢語收語多字成要最後念表

無表業方成業道或隨所誑解義即成前字俱行皆此加行此中解義據所誑者能解名解非正解義齊何名爲能解正解前謂解者住耳識時後謂正能分別其義若正解義意識知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成是故理應善義言者住耳識位業道即成

能誑具足表無表故有言所誑隨解不解但異想說業道即成不尔此因離間語故隨忍不忍要解方成經說諸言略有十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等所見等中言不見等如是八種名非聖言不見等中言不見等所見等中言實見等如是八種名爲

堅二

三

介

聖言何等名爲所見等相頌曰

由眼耳意識 并餘三所證 如次第名爲

所見聞知覺

論曰若境由眼耳意餘識所證如次名所見等鼻舌身根取至境故摠名爲覺餘經定說三根所取爲所覺故經言大母汝意云何諸

所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起就著不尔大德諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不尔大德復告大母汝於此中應知所見唯有所見應知所聞所覺所知唯有所

聞所覺所知此經既於色聲法境說為所見
所聞所知唯此於餘定立所覺若不許介所
覺是何又香等三在所見等外於彼三境應
不起言說經主撥言此不成證經義別故非
此經中佛欲決判四所言相然見此經所說
義者謂佛勸彼於六境中及於見等四所言

事應知但有所見等言不應增益愛非愛相
若介何相名所見等有餘師說若是五根現
所證境名為所見若他傳說名為所聞若運
自心以種種理比度所許名為所覺若意現
證名為所知於五境中皆容起四於第六境
除見有三由此覺名非無所目香等三境言

說非無復引古師別釋此四今謂經主唯申
自執非我許此經判所言相故但言經證三
根所取名為所覺起所覺言故我師宗隨此
經立所見等相於理無違雖說為遮於彼增
益愛非愛相非不應理言六四別於理不然
前經後經義相似故我見此經所說義者謂

教大母如於三時色等境中若不見等不希
求故欲等不生如是若知所見等境唯有所
見等欲等亦不生欲等但由自分別故我隨
經義解此經文非如經主隨自分別故後大
母領佛教言我解世尊所說義者
見色已失念 妄增愛相者 心便受愛染

堅二

四

及住於耽著 彼由起此受 衆多相現前
故彼心恒時 為諸貪害惱 如是集衆苦
便速於涅槃 愛盡故涅槃 日親之所說
見色已正念 不增愛相者 心不受愛染
及不住耽著 彼由不起受 衆多相現前
故彼心恒時 離諸貪害惱 如是滅衆苦

便近於涅槃 愛盡故涅槃 日親之所說
如是於聲香味觸法一一廣說世尊亦讚能
如是解善哉善哉故經主言經義別者誠如
所說以經義別經主於中異分別故又何意
趣明彼二師違理教釋而偏增背毗婆沙者
順理教言且彼二師所釋違教所見等相佛

於經中於色等境分明別說而彼棄捨異建立故亦與隨教正理相違說五境中各具有四第六境上唯有三等然法最可立所見名非聲等中可名所見如言佛見去來世等此皆意識不共境故曾無聖教言耳見聲鼻見香等如何五境皆名所見唯非第六又彼自

說若意現證名為所知法既所知應名所見現所證故猶如色等此有何理唯五所證立所見名又後師釋自內所受及自所證名為所知若亦見何緣非自內所受是則所見應即所知又所覺知應無差別俱是意識自所證故又諸比量現量為先達正理人皆所共

堅一

五

行

許若比量境方名所覺不應所覺在所知先故彼二師義無端緒今謂經主僻執居心背此正宗黨彼邪說頗有由身表異想義成妄語不有故論言頗有不動身殺生罪觸耶曰有謂發語頗有不發語妄語罪觸耶曰有謂動身頗有不動身不發語二罪所觸耶曰有

謂仙人意憤及長養業時經主於此作如是難若不動身亦不發語欲無無表離表而生此二如何得成業道於如是難應設劬勞彼謂實無表無表業豈容不立此二業道彼亦應辯觸二罪因非但起惡思有太過失故若要依身語二門轉思起欲殺誑心即應成逆

彼不成者仙等應同既不動身亦不發語如何成業道及依身語門應設劬勞釋如是難然我且釋布灑他時如由動身能表語義生語業道若身不動能表語義業道亦生然說戒時彼有所犯默然表淨令眾咸知如何不生妄語業道仙人意憤義等教他彼於有情心無所顧非人敬彼知有惡心動身為殺彼生業道仙以何表令鬼知心彼由意憤身語必變或由呪詛必動身語有餘師說非於欲界一切無表悉依表生如得果時五苾芻等得別解脫戒不善亦應然彼先時決定有表餘亦應亦先如前說布灑他時得妄語者

謂不清淨詐入僧中坐現威儀或有所說此謂先表餘例應思已辨虛誑語當辨餘三語頌曰

染心壞他語 說名離間語 非愛麁惡語 諸染雜穢語 餘說異三染 佞歌邪論等 論曰若染汚心發壞他語若他壞不壞俱成

離間語解義不誤流至此中若以染心發非愛語毀咎於他名麁惡語前染心語流至此故解義不誤亦與前同一切染心所發諸語名雜穢語皆雜穢故唯前語字流至此中有說異前三餘染心所發佞歌邪論等方雜穢語收佞謂苾芻邪求名利發諂愛語歌謂倡

堅二

云

伎染心悅他作諸詞曲及染心者諷吟相調邪論者謂勝數明等述惡見言等謂染心所發悲歎及戲論語輪王現時歌詠等語隨順出離與染相違故彼皆非雜穢語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語收非業道攝薄塵類故不引無表非無無表可業道攝已辨三語當

辯意三頌曰 惡欲他財貪 憎有情瞋恚 撥善惡等見 名邪見業道

論曰於他財物非理耽求欲令屬己或力或竊如是惡欲名貪業道豈不欲愛皆名為貪如五蓋經依貪欲蓋佛說應斷此世間貪雖

皆名貪非皆業道由前已說諸惡行中攝麁品為十業道故唯於他物起惡欲貪名貪業道若異此者貪著已物業道應成輪王北洲為難亦於有情類起憎恚心欲為逼迫名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名為邪見業道舉初攝後故說等言具足應如契經所

說誘因誘果二世尊等摠十一類邪見不同謂無施與乃至廣說如是已辨十業道相依何義釋諸業道名頌曰

此中三唯道 七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名為業彼轉故轉彼行故行

堅二

七

伊

如彼勢力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思託身語業為境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業業道義雖不同類而一為餘世記論中俱極成故惑業之道故名業道亦業亦道故名業道具足應言業道

業道以一為餘但言業道善業道義類此應知加行後起應名業道思亦緣彼為境轉故理亦應說而不說者為本依本彼方轉故先說產品為業道故又由根本有減增故令內外物有減有增二分不然故非業道一切惡業道皆現善相違斷諸善根由何業道斷續

善相差別云何頌曰

唯邪見斷善 所斷欲生得 撥因果一切

漸斷二俱捨 人三洲男女 見行斷非得

續善疑有見 頓現除逆者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根若余何緣本論中說云何上品諸不善根

謂諸不善根能斷善根者或離欲位最初所除由不善根能引邪見故邪見事推在彼根如火燒村火由賊起故世間說被賊燒村何等善根為此所斷謂唯欲界生得善根色無色善先不成故施設足論當云何通如彼論言唯由此量是人已斷三界善根依止善根

得更遠說今此相續非彼器故何緣唯斷生得善根加行善根先已退故如說如是補特伽羅成就善法乃至廣說此中所言成善法者摠說成就加行生得復言善法隱沒者此言唯說加行善將斷善時最初捨故言有隨俱行善根未斷者此顯猶有生得善根彼於

後時一切悉斷由此斷故名斷善根此斷善根何因何位謂有一類先成暴惡意樂隨眠後逢惡友緣力所資轉復增盛故善根減不善根增後起撥因撥果邪見令一切善皆悉隱沒由此相續離善而住此因此位斷諸善根何名撥因撥果邪見謗妙惡行名為撥因

堅二

八

何

誘果異熟名為撥果邪見有二謂自界緣及他界緣或有漏緣及無漏緣誰能斷善應言一切能斷善根九品善根為可頓斷如見道斷見所斷耶不尔云何謂漸次斷九品邪見九品善根順逆相望漸次斷故如修道斷修所斷惑謂下下品斷上上品至上上品斷下下品故本論說云何名微俱行善根謂斷善根時最後所捨者由捨彼故名斷善根若尔彼文何理復說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者不應於此徵其理趣乘前為問其理已成謂此乘前所斷微善即問能斷上不善根前微善根既下品攝後能斷者理上品收故於此中不勞徵難既如修道斷所斷惑理於中間通起不起諸律儀果有從加行有從生得善心所生若從加行善心生者律儀先捨後斷善根然斷善根加行根本皆名斷善依此故說斷善根位捨諸律儀若從生得善心生者隨斷何品能生善根所生

律儀尔時便捨捨能等起彼隨捨故為在何處能斷善根人趣三洲非在惡趣亦非天趣所以者何以惡趣中染不染慧不堅牢故以天趣中現見善惡諸業果故言三洲者除此俱盧彼無極惡阿世耶故有餘師說唯贍部洲若尔便違本論所說如本論說贍部洲人極少成八根東西洲亦尔如是斷善依何類身唯男女身志意定故有餘師說亦非女身欲勤慧等皆昧鈍故若尔便違本論所說如本論說若成女根定成八根男根亦尔為何行者能斷善根唯見行人非受行者諸見行者惡阿世耶極堅深故彼惡意樂推求相續故名極堅見遠隨入故名極深以極堅深故能斷善諸愛行者惡阿世耶極躁動故由斯理趣非扇搯等能斷善根又此類人如惡趣故此善根斷其體是何善斷應知非得為體以重邪見現在前時能令善根成就得滅不成就得相續而生此位名為善根已斷故善

斷體即是非得前已成立非得實有善根斷
已由何復續由疑有見謂續善位或由因力
或依善友有於因果歛復生疑所招後世為
無為有有於因果歛生正見定有後世先執
是邪亦時善根成就得還起不成就得滅名
續善根九品善根頓續漸起如頓除病氣力

漸增於現身中能續善不亦有能續除造逆
人有餘師言斷見增者亦非現世能續善根
依彼二人經作是說彼定於現法不能續善
根彼人定從地獄將歿或即於彼將受生時
能續善根非餘位故言將生位謂中有中將
歿時言謂彼將死若由因力彼斷善根將死

時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他
力應知亦亦又意樂壞非加行壞斷善根者
是人現世能續善根善意樂壞加行亦壞斷
善根者要身壞後方續善根謂世有人撥無
後世名意樂壞而不隨彼意樂所作非加行
壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者應知亦亦

非劫將壞及劫初成有斷善根壞器世間增
上力故相續潤故行妙行者不斷善根以心
堅牢有所樂故斷善邪定四句差別謂補刺
擊未生怨王提婆達多所餘人等如其次第
應知差別斷善邪見破僧妄語當知定招無
間異熟餘無間業或招無間或招所餘地獄

堅二

十

異熟已乘義便辯斷善根今應復明本業道
義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉
頌曰

業道思俱轉 不善一至八 善摠開至十
別遮一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與思從一

唯至八一俱轉者謂離所餘貪等三中隨一
現起若先加行所造惡業貪等餘染及不染
心現在前時隨一究竟經主唯說不染汚心
此言太減以慢疑等染心起時亦有由先加
行所起業道成故又說加行造惡色業色言
太增無色無容先加行造不染心起業道方

成須簡別故後如是類例應彈斥有餘師說
 身三業道一一思俱轉謂殺盜邪婬理不應
 然邪婬必二無遣他為故必貪究竟故殺盜
 自為亦必二故設據遣他作應差別言謂於
 究竟時貪等不起又說雜穢語及貪瞋等三
 隨一現前名一俱轉此亦非理關唯言故如

我先說於理為善二俱轉者謂行邪行若自
 行殺盜雜穢語或遣他為隨一成位貪瞋邪
 見隨一現前若先加行所造惡業貪等餘染
 及不染心現在前時隨二究竟經主於此作
 如是言謂瞋心時究竟殺業若起貪位成不
 與取或欲邪行或雜穢語此亦非理若自究

堅二

十一

竟則應於殺無勞說瞋此更無容餘究竟故
 於盜邪行說貪亦然說起貪時成雜穢語此
 言關減容三成故若先加行於究竟時一一
 應言貪等隨一有餘師說於他命財起欲殺
 盜心令死時即取或他婢等住船等中犯邪
 行時盜離本處此非唯二以貪瞋中隨其所

應必有一故又說虛誑離間麁惡隨起一時
 亦二俱轉此亦非理貪瞋等三隨其所應容
 有一故由此先說於理為善三俱轉者謂先
 加行所造惡業貪等起時隨二究竟若遣一
 使作殺等一自行婬等俱時究竟若自作二
 如理應思若先加行所造惡業貪等餘染及

不染心現在前時隨三究竟若起貪等餘染
 心時自成攝離間虛誑語業等便作一等如
 理應思有餘師言遣二使已自行邪行俱究
 竟時及語前三隨俱起二此亦非理婬究竟
 時定有貪故發語業道貪等三中容有一故
 設起餘心應差別故四俱轉者謂欲壞他說

虛誑言或麁惡語意業道一語業道三若遣
 二使自行婬等若先加行所造惡業貪等起
 時隨三究竟如是等類准例應思有餘師言
 俱說四語此說非理應分別故如是五六七
 皆如理應思八俱轉者謂先加行作六惡業
 目行邪欲俱時究竟餘例應思後三不俱故

無九十何緣邪欲要自究竟非如殺等遣他亦成殺等遣他染心定故謂若遣使行殺生等定有染心遣他行姪容心無染如嫁女等又此類惑必現前故謂由此類煩惱現起自行殺等令他亦然非遣他姪惑必如自又自遠離行不應行非遣他行名自犯故謂有遠離行不應行授女與夫自非犯者若於此境自離殺生遣他殺時自名殺者曾聞菩薩將女施他便獲愛果然非梵行不善業攝若遣他犯與自作同豈容安住惡業加行能招福果或諸菩薩應犯邪行又離殺等依遮境成離行邪姪遮已身故由此非殺一切有情皆堅二
十一

於犯戒有遣他犯名自犯若於持戒無遣他持名自持又先已說先說者何謂欲界中惡勝善劣又緣起法有種種殊不可為難且如眼識不住色中亦非住眼隨眼增損而不隨色又如從心生大顯等不隨心力成善等性而形善等差別隨心又語業聲性隨心轉彈指聲等性不隨心又他命終方成殺業他壞不壞成離間等如是於戒遣他受持無自受持若於犯戒遣他毀犯有自毀犯於中遣殺成能殺人遣他行姪不成姪者如是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思摠開容至十別據顯相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時無散善七此相應慧非見性故無色定俱無律儀故三俱轉者謂與正見相應意識現在前時無七色善四俱轉者謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱轉者謂善五識現在前時得上三戒七俱轉者謂善意識無堅二
十三

隨轉色正見相應現在前時得上三戒或惡無記心現前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒或餘一切有隨轉色正見相

應心正起位別據顯相所遮如是通據隱顯則無所遮謂離律儀有一八五一俱轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離五俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得二支等八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣幾唯成就幾亦

通現行頌曰
不善地獄中 鹿雜瞋通二 貪邪見成就
北洲成後三 雜語通現成 餘欲十通二
善於一切處 後三通現成 無色無想天
前七唯成就 餘處通成現 除地獄北洲
論曰且於不善十業道中那落迦中三通二

種謂產惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就苦逼相罵故有產惡語怨歎悲叫故有雜穢語身心鹿強隴戾不調由互相憎故有瞋恚貪及邪見成而不行無可愛境故現見業果故無相害法故無殺生謂彼但由業盡故死無攝財女故無盜婬以無用故無虛誑語或

虛誑語令他想倒彼想常倒故無誑語彼常離故或無用故無離間語北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行不攝我所故身心柔軟故無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語彼通現成由彼有時染心歌詠壽量定故無有殺生無攝財物及女人故無不與取及欲邪

行無誑心故無虛誑語或無用故常和穆故無離間語言清美故無產惡語彼人云何行非梵行謂彼男女互起染時執手相牽往詣樹下樹枝垂覆知是應行樹不垂枝兩愧而別除前地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二謂於欲界天鬼傍生及人三洲十惡業道皆

堅二

十四

通成現然有差別謂天鬼傍生前七業道唯
有處中攝無不律儀人三洲中二種俱有雖
諸天衆無有殺天而或有時殺害餘趣有餘
師說天亦殺天雖天身支斷已還出斬首中
截則不更生故欲天中有殺業道已說不善
善業道中無貪等三於三界五趣皆通二種
謂成就現行身語七支無色無想但容成就
必不現行謂聖有情生無色界成就過未無
漏律儀無想有情必成過未第四靜慮靜慮
律儀然聖隨依何靜慮地曾起曾滅無漏尸
羅生無色時成彼過去若未來卅六地皆成
二處皆無現起義者無色唯有四蘊性故無
想有情無定心故律儀必託大種定心二處
互無故不現起餘界趣處除地獄北洲七善
皆通現行及成就然有差別謂鬼傍生有離
律儀處中業道若於色界唯有律儀三洲欲
天皆具二種善惡業道得果云何頌曰
皆能招異熟 等流增上果 此令他受苦

斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者
何異熟等流增上別故謂於十種若習若修
若多所作由此力故生捺落迦是異熟果從
彼出已來生此間人同分中受等流果謂殺
生者壽量短促不與取者資財乏匱欲邪行

堅二

十五

行

者妻不貞良虛誑語者多遺誹謗離間語者
親友乖謬惡語者恒聞惡聲雜穢語者言
不威肅貪者貪盛瞋者瞋增邪見者癡增上
何緣邪見令癡轉增習異不應令異增長經
主作是釋彼品癡增故豈不邪見相應無明
非相用增依邪見故今觀此義邪見起時於
有事中無行相轉壞現見事比與貪瞋相應
無明彼癡增重貪瞋於有境有行相轉故或
見行者由邪見力能令真智遠而更遠以癡
增者邪見便增由癡轉令倒推求故邪見增
者癡復轉增由見轉令障真智故由此說邪
智是正智近怨以與無明為朋黨故是名業

道等流果別如何短壽是殺等流人壽必應是善業果經主於此作如是釋不言人壽即殺業果但言由殺人壽量短應知殺業與人命根作障礙因令不久住此所言義極難了知若殺為因能招壽短短名自何法是殺果非壽譬如金鋌短即是金壽亦應然短豈非

壽如何可說壽非殺果若謂殺業能感命災故殺為因非感壽者此中應辯何謂命災不可說言謂刀毒等力等但是災之緣故又不應說是殺等流彼是有情增上果故命災命障其義是一既說殺業作命障因應辯此中命障何謂若謂命障即壽不生此復應思為

有非有若非有者果體不成非任本心人說無為有果若是有者此非異壽便違所說壽非殺果理應釋言不說人壽是殺異熟但應說言是殺生業近增上果謂雖人壽是善業招而由殺生增上力故令彼相續唯經少時以欲界中不善勝善有增上力能伏善故若

亦何故說名等流果顯增上果中有最近故若二俱立增上果名則不顯果有近遠別若謂不然如何不善以修所斷無覆無記為等流果與理無違是故可言即人短壽是殺生業所引等流此十所招增上果者謂外所有諸資生具由殺生故光澤少不與取故多

堅二

十六

何

遭霜雹稼穡薄果實希小欲邪行故多諸塵埃虛誑語故多諸臭穢離間語故所居險曲塵惡語故多諸惡觸田豐荆棘磽确鹹鹵雜穢語故時候變改貪故果少瞋故果藉由邪見故果少或無是名業道增上果別為一殺業感地獄已復感短壽外惡果耶有餘師

言即一殺業先受異熟次近增上後遠增上故有三果理實殺時能令所殺受苦命斷壞失威光令他苦故生於地獄斷他命故人中壽短先是加行果後是根本果根本近分俱名殺生由壞威光感惡外具是故殺業得三種果餘惡業道如理應思由此應准知善業

道三果且於離殺若習若修若多所作由此力放生於天中受異熟果從彼歿已來生人中受極長壽近增上果即復由此感諸外具有大威光遠增上果餘善三果翻惡應說又契經說八邪支中分色業為三謂邪語業命離邪語業邪命是何雖離彼無而別說者

頌曰

貪生身語業 邪命難除故 執命資貪生

違經故非理

論曰瞋癡所生語身二業如次唯名邪語邪業從貪所生身語二業名邪語邪業亦說名邪命以難除故異二別立貪細能奪諸有情

心極聰慧人猶難禁護故此對二為極難除諸在家人邪見難斷以多妄執吉祥等故諸出家者邪命難除所有命緣皆屬他故為於正命令殷重修故佛離前別說為一有餘師執緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命非餘貪生所以者何為目戲樂作歌儻等非

資命故此違經故理定不然戒蘊經中觀象闍等世尊亦立在邪命中邪受外塵虛延命故由此非獨命資糧貪所發身語方名邪命正語業命離此應知何緣業道中先身後語於八道支內先語後身以業道中隨處細說道支次第據順相生故契經中言尋伺已發

語

十七末

了

說一切有部順正理論卷第四十二 堅二

漫莫半反 杌吾骨反 煥煖字 耽丁含反 端緒下音序 僻執下音執

亦上反 劬勞上音 呪詛下音 佞俗如定反 訾訾二同

倡伎上音 躁動到上反 扇拂下音 欸許勿反 彈斤

上音壇 下音尺 櫛戾下音 捺落迦上音 乏匱下音

位反 金鋌下音 鈔少上音 穢確上音 稼穡下音 塵埃下音

哀居力反 荆棘下音 穢上音 穢確上音 穢上音 穢上音 穢上音

二字音 穢上音 穢上音 穢上音 穢上音 穢上音