

龍

藏

小
乘
論

普爲出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願此功德 回向有情
消除業障 增崇福祉
家門清吉 身心安寧
生入聖域 沒往西方
先亡祖妣 歷劫怨親
俱蒙佛慈 獲本妙心
兵戈永息 禮讓興行
人民安樂 世界和平
四恩總報 三有齊資
法界眾生 同證菩提

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇〇七年八月出版 恭印貳仟套

乾隆大藏經

景印重編
句讀版本

倡印者：淨空法師

印贈者：香港佛陀教育協會

出版者：財團法人桃園縣至善教育事務基金會

地址：桃園縣中壢市過嶺里16之38號

電話：(〇三) 四二〇—七八〇九

傳真：(〇三) 四二〇—七八一三

淨空法師
影音網址
<http://www.budaedu.org.hk>
<http://www.amtb-aus.org>
<http://www.chinkung.org>

E-mail: amtbhk1@budaedu.org.hk

purelandcollege@iinet.net.au

承印者：世樺國際股份有限公司 (〇二) 二二四六九九二八

ISBN 978-986-83622-0-8

御製

佛光恩照三千大千
恒沙法界普度衆生
身心安泰年時豐稔
日月升恒乾坤清寧
上下樂利中外協和
萬善圓成情與無情
大清雍正十三年四月初八日
隨緣徧滿
悉證菩提
風雨調順
百昌蕃熾
庶物咸亨
同登正覺

第六十八冊目次

小乘論

三五六阿毗達磨大毗婆沙論二百卷

五百大阿羅漢等造 唐玄奘譯

卷第一二一、卷第一八〇

一、七八八

(四)業 蘊(卷一二一、一二六)

一、九二

3 害生納息(卷一二一)

一、一五

4 表無表納息(卷一二二、一二四)

一六、五六

5 自業納息(卷一二四、一二六)

五六、九二

(五)大種 蘊(卷一二七、一四一)

九三、二八二

1 大造納息(卷一二七、一三一)

九三、一四七

2 緣納息(卷一三一、一三四)

一四七、一八三

3 具見納息(卷一三四、一三七)

一八三、二二七

4 執受納息(卷一三七、一四一)

二二七、二八二

(六)根 蘊(卷一四二、一五六)

二八三、四七五

1 根納息(卷一四二、一四六)

二八三、三四七

2 有納息(卷一四七、一四八)

三四八、三七二

3 觸納息(卷一四九、一五〇)

三七三、三九七

4 等心納息(卷一五一～一五五)	三九八	四五〇
5 一心納息(卷一五五～一五六)	四五〇	四六五
6 魚納息(卷一五六)	四六五	四七四
7 因緣納息(卷一五六)	四七四	四七五
(七) 定 蘊(卷一五七～一八六)	四七六	七八八
1 得納息(卷一五七～一六二)	四七六	五四七
2 緣納息(卷一六二～一六五)	五四七	五九一
3 攝納息(卷一六六～一七三)	五九二	六九五
4 不還納息(卷一七四～一八〇)	六九六	七八八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一堅二

五百大阿羅漢等造

唐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。謂犢
子部說五部業。所得異熟亦通五部。欲止彼
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。離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。欲界染一品。乃至八品時。彼八品業已離染。彼業異熟未離染。欲界染第九無間道時。彼第九品業。一切不善身語業。欲界善業。及彼諸異熟俱時離染。離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。若業已離染。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。若無間道。以能於先來諸煩惱斷集

得作證。此無間道以彼煩惱斷。但爲士用果。此則總說。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。并非想非非想處修所斷。前八品隨眠等斷集。得作證。此金剛喻定。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。餘修習果亦爾。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。無受潤故。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。

有命樂昏眠 空無果無義 無味無勝利
都無有出生

答。有覺寤時能遠勝德。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。佛爲誡。彼故作是說。由此義故。經有別意。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。由時故者。謂五濁增時。諸有情類。威德損減。喜造諸惡。在彼時故。亦行惡行。由處故者。謂生達絮篋戾車中。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。其性獷暴。多造惡業。如屠羊等。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。三因緣故。一由時故。二由處故。三由補特伽羅故。由時故者。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。其性聰敏。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。由所依故名非不善。以所說事名非顛倒。於見言見故。有

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。是有作見不愚因果。正見身中所等起故。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。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爾。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。尊者世友說曰。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。亦爾。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。意識依近緣近遠。故彼所受各立一種。鼻等三識依近緣近。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。如見蒲萄果等。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。與爾所境極微合時。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

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