成實論卷第九

訶梨跋摩造　丙九

北涼三藏鳩摩羅什譯

五戒品第一百九

佛說優婆塞有五戒問曰有人言具受則得戒律儀是事云何答曰隨受多少皆得律儀但取要有五問曰離繫縛等何故不名為戒而但說不殺等耶答曰是眷屬故問曰何故不說斷婬而但說不邪婬耶答曰白衣處俗難常離故又自婬其妻不必墮諸惡趣如須陀洹等亦行此法是故不說令斷婬欲問曰離兩舌等何故不名為戒答曰是事細微難可守護又兩舌等是妄語分若說諸妄語則已總說問曰飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不為惱衆生故但是罪因若人飲酒則開不善門是故若教人飲酒則得罪分以能障定等諸善法故如植衆果必為牆障如是四法是實罪離為實福為守護故結此酒戒

六業品第一百一十

業有六種地獄報業畜生報業餓鬼報業人報天報不定報業問曰何者是耶答曰地獄報業者如六足阿毗曇樓炭分中廣說又殺生等罪皆爲地獄如經中說喜殺生者生地獄中若得爲人則受短命乃至邪見亦如是問曰已知十不善道受地獄報亦生畜生餓鬼及人道中而汝但說生地獄及人中今當別說何業但受地獄報耶答曰即此罪業最重者受地獄報小輕則受畜生等報又若具足三種邪行則爲地獄餘不具足業爲畜生等又故作重罪則爲地獄又破戒破見人所造惡業則爲地獄又深心爲惡心壞行壞是人造惡業則爲地獄又造不善業以不善助則爲地獄又若於賢聖造不善業則爲地獄又起不善業不善修集如人起不善業後讚快樂不欲捨離[內九]則爲地獄又以憎恚心而造罪業則爲地獄若爲財物則受餘報又以邪見心起不善業則爲地獄又破戒者所作罪業則爲地獄又無慚愧者所作罪業則爲地獄又惡性人所作罪業則爲地獄譬如濕地

小雨成泥又常行不善者所作惡業則爲地獄又若無急緣而造惡業則爲地獄又若人不得空無我分深染著故所造罪業則爲地獄又若人不修身戒心慧所造惡業則爲地獄又若凡人所作惡業則爲地獄所以者何是人不知陰界諸入十二緣等以不知故不應作而作應作而不作不應語而語應語而不語不應念而念應念而不念是人所作罪業雖少亦爲地獄又若不見不善中過是人則能起重罪業受地獄報又若人爲罪不依於善則爲地獄如負債人不依恃王債主則得便又若人善業劣弱所作少罪亦爲地獄如人身中火勢微少得難消食則不能消又若人但行不善無善業雜則爲地獄如人爲賊輕重悉繫又若捨離一切善根如象戰時不護惜首是人作罪則爲地獄又若行小法受學小師是人作罪則爲地獄如貧賤負債爲富貴所牽又若人常長不善如負債日息猶如屠兒獵師等業則爲地獄又若覆藏罪則爲地獄如瘡內漏又若人不善久住心中

不能疾滅則爲地獄如被治妻即能殺人又若人自作不善亦以教人開多衆生苦惱門故則爲地獄如諸國王及多知識人行惡邪行令多人學如富蘭那等又若所作業多惱衆生如燒林等又教多人令墮非法如田獵等又若人以惡業活命如賊魁膾屠獵師等又畢竟破戒人所作罪業則爲地獄至死不捨故名畢竟如偈說畢竟破戒人如藤蔓樹枝是人身造惡自令怨得願又無事而怨以比怨心而爲罪業則爲地獄若有事而怨罪則不爾人以瞋起業是結重故則爲地獄如經中說瞋爲重罪而易除滅又若惡心成性則爲地獄若以因緣而起罪業是則輕微又若縱逸人所造惡業則爲地獄若爲知識所護則得生天如莎婆魁膾臨命終時舍利弗到其所是人即以惡眼視舍利弗不能令異呼小來前更以氣噓之見舍利弗光色益榮便生念言此人勝我不可殺也即以淨心七反上下視舍利弗以此因緣七生天上七生人中後得辟支佛道又如鴦掘魔羅多起罪

業將欲殺母佛爲善知識故即得解脫又如施越以火坑毒飯欲中害佛佛爲善知識故亦得解脫如是等人雖有惡業不墮地獄故說若縱逸人所作惡業則爲地獄又若斷善根不可復治如調達等猶如病人死相已現是人作罪則爲地獄又若人不數爲善將命終時善心難生是人心悔故墮地獄又若臨死時起邪見心是人以先不善爲因邪見爲緣故墮地獄如是多有諸業爲地獄報又論師言一切不善皆是地獄因緣是不善之餘生畜生等中如經中說佛語比丘汝等所見衆生身邪行口邪行意邪行者當知便爲見地獄人問曰已知地獄報業畜生報業何者是耶答曰若人雜善起不善業故墮畜生又結使熾盛故墮畜生如婬欲盛故生於雀鴿鴛鴦等中瞋恚盛故生於蚖蛇蝮蠍等中愚癡盛故生猪羊等中憍逸盛故生於師子虎狼等中調戲盛故生猨猴等中慳嫉盛故生狗等中如是等餘煩惱盛故生種種畜生中若有少施分者雖生畜生於中受樂如金翅

鳥龍象馬等又口業報多墮畜生如人不知不信業果報故起種種口業言如是人輕躁猶如猨猴則生猨猴中若言貪餐如鳥語如狗吠騃如豬羊聲如驢鳴行如駱駝自高如象惡如逸牛婬如鳥雀怯如猫貍諂如野干俟如羖羊多毛如牛起如是等惡口業故隨業受報又衆生以貪樂故發種種願如樂婬欲則生鳥等中若聞諸龍金翅鳥等有勢力故願生其中又經中說若於迮狹處死願得寬處則生鳥中若渴死求水故生水中餓死

貪食故生廁等中又從愚癡起輕微業以雜善故生於蚤蝨虫蟻等中又若教他人令墮邪法則生無智處盲生盲死作死屍中虫又行雜業故生畜生中如經中說諸畜生隨種種心得種種形又若起應食草業如人妄語自呪誓言若食此食令我食草或言食土如是等又若人惡口罵言汝何不食草食土是人隨語受生食草土等又人行不淨施得食草等報又若人觝債不償墮牛羊麞鹿驢馬等中償其宿債如是等業墮畜生中問曰已

知畜生報業以何業故墮餓鬼中答曰於飲食等生慳貪心故墮餓鬼問曰若人自物不與何故得罪答曰是慳人若人從乞以貪惜故則生忿恚以此罪故生餓鬼中又此慳人若人從乞有而言無以妄語故墮餓鬼中又此人久來修習慳結見他得利生嫉妒心故墮餓鬼又此慳人見他行施則憎恚施主言此乞者以慣得故必當復來從我乞又從久遠來修習慳心既自不施亦遮他與又若共有物如寺中僧物及天祠中諸婆羅門物有人獨惜不欲與人故墮餓鬼又若人劫奪壞他飲食故生無飲食處又若人無有布施福隨所生處報無所得兼有呵罵乞者業故於中受苦又此慳者見人飢渴無憐愍心故所生處常受飢渴如以慈悲得生天上如是以恚恨故生惡道中又深著親屬愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生以貪愛是生因緣故如是等如業報經中廣說問曰已知三惡報業以何業故生人天中答曰若布施持戒修善等業上者生天中下者生人中少利根者

則生人中以能行人法故名爲人又雜善業故生人中此業有上中下一心不一心淨不淨等何以知之以人有種種差品不同故如經中說殺生則短命盜竊則貧窮邪婬則家不貞良妄語則常被誹謗兩舌則眷屬不和惡口則常聞惡聲綺語則人不信受貪嫉則多婬欲瞋恚則多惡性邪見則多愚癡憍慢則生下賤自高則矬短嫉妒則無威德慳則貧寒瞋則醜陋惱他則多病雜心布施則嗜不美味非時布施則不得隨意疑悔則生邊地行不淨施則從苦得報非道行婬則得不男形人中有如是等雜不善業善業亦與此相違如不殺得長壽等人道中有如是等種種不同故知是雜業報又以願故得生人中又人不樂放逸亦不多欲好樂智慧發人身願則生人中又若人好樂供養父母及諸所尊亦知供養沙門婆羅門等喜爲事業亦好修福則生人中於人中若淨業因緣生鬱單曰又若人憎惡田宅舍廬我所差別則生鬱單曰又若人正行白業不惱他取財而以布

施亦不貪著自持戒行又不破戒前後眷屬則生鬱單曰是善小劣生拘耶尼又小不如生弗于逮天報業者是施戒善上浮故生天又若人得智慧分折伏諸結故生天上又亦隨雜業故有差別如人中說又以願故若聞天上受樂因緣所作善業皆願往生如八福生處中說若行慈悲喜捨則生梵世乃至有頂是中禪定有差品故報亦差別若不善斷睡眠調戲等是人身光則濁若善除滅光則明淨又上善業報則生天以諸所欲隨念即得故若離色相得無色定則生無色處如是等名天報業不定報業者下善不善業是業或地獄餓鬼畜生人天中受問曰餘四道中可得受善業報地獄云何答曰若小地獄中暫有停息如從火地獄得解遥見樹林心喜往趣入此林中涼風動樹刀劍未墮爾時暫樂或見鹹河謂是清水馳走往趣亦得暫樂如是等是地獄中善業報分是名不定報業

七不善律儀品第一百一十一

七不善律儀謂殺盜邪婬兩舌惡口妄言綺

語若人於此七事若具足若不具足皆名不善律儀人問曰何者成就不善律儀答曰成就殺不善律儀謂屠獵等成就盜者謂劫賊等成就邪婬謂非道行婬及婬女等成就妄語謂歌戲伎兒等成就兩舌謂喜讒謗及讀誦讒書構合國事等成就惡口謂獄卒等亦以惡口自活命等成就綺語謂合集言雜令人笑等有八言諸王宰將治王事者常成就此不善律儀是事不然所以者何若人作罪相續不息是名成就不善律儀王等不爾問曰云何得此不善律儀答曰隨行惡業時得問曰為從所殺衆生得此律儀為從一切衆生得耶答曰從一切衆生得如人持戒於一切衆生得善律儀不善律儀亦如是若隨殺衆生得二種無作一殺罪所攝二不善律儀所攝於餘衆生得不善律儀所攝問曰是不善律儀幾時成就答曰乃至未得捨心則常成就問曰若人從下軟心得不善律儀若貪等心得是人常如是成就為更得耶答曰隨心隨煩惱因緣更得此不善律儀念念常得

於一切衆生得起七種是七種有上中下故有二十一種如是念念常於一切衆生邊得問曰是不善律儀云何得捨答曰隨受善律儀時捨死時亦捨又發深心從今日更不復作爾時亦捨有論師言轉根時捨是事不然所以者何不能男等亦得成就毗尼中亦說若比丘轉根不失律儀當知不以轉根故捨問曰五道中何道衆生成就不善律儀答曰但人成就不在餘道有人言師子虎狼等常以惡業活命亦應成就

七善律儀品第一百一十二

七善律儀不殺至不綺語問曰於非衆生數得是善律儀不答曰得但要因衆生是善律儀三種戒律儀禪律儀定律儀問曰何故不說無漏律儀答曰無漏律儀在後二中攝故不別說有論師言更有斷律儀謂離欲界時得善律儀以斷破戒等惡故名曰斷而實一切律儀皆三中攝問曰諸外道等得此戒律儀耶答曰得此人亦以深心離諸惡故戒師教言汝從今日不應起殺等罪問曰餘道衆

生得此戒律儀不答曰經中說諸龍等亦能受一日戒故知應有問曰有人言不能男等無戒律儀是事云何答曰是戒律儀從心邊生不能男等亦有善心何故不得問曰何故不聽作比丘答曰是人結使深厚難得道故又此人不在比丘中亦不在比丘尼中是故不聽又彼中亦遮餘人如睞眼等是人亦得此善律儀問曰毗尼中遮逆罪者賊住者污比丘尼等不聽作比丘是諸人等亦有善律儀耶答曰是人若為白衣或得善律儀如不遮此人修行布施慈等善法如是若有世間戒律儀者有何咎耶但以是人為惡業所污亦障聖道是故不聽出家問曰為從可殺等衆生得善律儀為於一切衆生得耶答曰皆於一切衆生邊得若不爾律儀則有分有分則不具足又此律儀則可增減亦同尼延子法謂百由旬內不殺生等有此等過是故律儀無有分別若有人言我於此人離殺此人不離是人不得此戒律儀有論師言若分別布施行慈心等亦有福德戒亦可爾如持一

戒亦得一戒福如是於一衆生亦得律儀問曰是戒律儀二種一盡形二一日一夜盡形者若比丘若優婆塞一日一夜者如受八戒一日一夜是事云何答曰是事無定若一日一夜若但一日或但一夜若半日或半夜隨能受時得出家則但應盡形若言我但一月二月若但一歲則不名得出家法五戒亦爾問曰若得善律儀還破失律儀不答曰不失但以不善法汚此律儀問曰但於現在衆生得戒律儀為從三世衆生得耶答曰皆於三世衆生所得如人供養過去所尊亦有福德律儀亦爾是故一切諸佛同一戒品是律儀無量如於一衆生得起七種從不貪等善根起故亦從上中下心起故故有多種如一人一切衆生邊亦如是念念常得故有無量問曰戒律儀幾時可得答曰有人受一日戒是初律儀即日受優婆塞戒是第二律儀即日出家作沙彌是第三律儀即日受具足戒是第四律儀即日得禪定是第五律儀即日得無色定是第六律儀即日得無漏是第七律

丙九　十一

儀隨得道果更得律儀而本得不失但勝者受名如是則福德益增以此戒律儀於一切衆生念念常得故說一日戒律儀四大寶藏不及十六分中之一禪律儀無漏律儀隨心行戒律儀不隨心行問曰有人言入定時有禪律儀出定則無是事云何答曰出入常有是人得實不作惡法與破戒相違常不爲惡善心轉勝故應常有問曰若禪無色中無破戒法以何相違名善律儀答曰法應如是諸仙聖人皆得善律儀若以破戒相違故有律儀者則但應從可惱衆生所得善律儀有如是各是故不然

八戒齋品第一百一十三

八戒齋名優婆娑優婆娑秦言善宿是人善心離破戒宿故名善宿問曰何故正說離八事邪答曰此八是門由此八法離一切惡是中四是實惡飲酒是衆惡門餘三是放逸因緣是人離五種惡是福因緣離餘三種是道因緣白衣多善法劣弱但能起道因緣故以此八法成就五乘問曰是八分齋但應具受

爲得分受答曰隨力能持有人言此法但齋一日一夜是事不然隨受多少戒或可半月乃至一月有何咎耶有人言要從他受是亦不定若無人時但心念口言我持八戒是戒五種清淨一行十善道二斷前後諸苦三不爲惡心所惱四以憶念守護五回向涅槃能如是齋則四大寶藏不及其一分天王福報亦所不及如言

六齋神足月　奉行於八戒　此人獲福德則爲與我等

若人齋日受齋福如帝釋受此齋法應泥洹果故漏盡人應說此偈受齋法中繫縛桎梏皆應放捨亦斷一切不善因緣是名清淨問曰轉輪聖王好受齋法誰教之者答曰大德天神曾見佛者教之令受

八種語品第一百一十四

八種語四種不淨四種淨四不淨者若人見言不見不見言見不見謂見問言不見見謂不見問則言見如是事倒心倒故名不淨四種淨者若見言見不見言不見見謂不見問

言不見不見謂見聞則言見事實心實故名
曰淨聞覺知亦如是問曰見聞覺知有何差
別答曰有三種信見名現在信聞名信賢聖
語知名比知覺名分別三種信慧此三種慧
或皆是實或皆顛倒上人不起不淨但起淨
語是故下人所用則名不淨上人所用故名
為淨有人言是義中諸正智人皆名為上不
但得道故凡夫人亦有淨語

九業品第一百一十五

九種業欲界繫業三種作無作非作非無作
色界繫業亦如是無色界二種及無漏業身
口所造業名作因作所集罪福常隨是心不
相應法名為無作亦有無作但從心生非作
非無作者即是意意即是思思名為業是故
若意求後身此亦名意業亦名為思思念後
身故名為業
問曰若爾則無無漏思答曰若以此為思則
無漏思也問曰是無作雖從身生當有多少
差別不答曰若一切身分皆起作業因此則
集多無作得大果報問曰是無作在何處

答曰業道體定集無作作或有或無餘則待心苦强心則有軟心則無又此無作亦從願生若人發願我要當布施若起塔寺是人定得無作問曰是無作幾時得幾時失答曰隨所作事在若起園林塔寺等施隨施物不壞爾時常隨又隨心不息如人發心我應常作此事若會同若衣施如是等事在心不息爾時常得又隨命未盡如人受出家戒爾時常得問曰有人言但欲界中從作生無作色界中無是事云何答曰應在二界所以者何色界諸天亦能說法禮佛及僧如是人等云何不從作業生無作耶又有人言隱沒無記無作是事不然隱沒無記是重煩惱是煩惱集則名為使但不隱沒無記無無作所以者何是心下軟不能起集如華能熏麻非草木等有人言過梵世上無有能起作業心所以者何覺觀能起口業彼無覺觀但用梵世心能起口業是事不然衆生隨業受身若上地生不應用梵世中報故知以自地心能起口業又汝說彼無覺觀後當說有問曰聖人斷

結未盡能起作業不答曰聖人不能起實罪業問曰狗等衆生音聲是口業不答曰雖無言辭差別從心起故亦名爲業又若現相若號令若簫笛等音皆名口業是身口業要由意識能起非餘識也是故人有自見身業自聞口業以意識所起業相續不斷故自見聞

十不善道品第一百一十六

經中佛說十不善業道謂殺生等五陰和合名爲衆生斷此命故名爲殺生問曰若此五陰念念常滅以何名殺答曰五陰雖念念滅還相續生斷相續故名爲殺生又是人以有殺心故得殺罪問曰爲斷現在五陰故名殺生耶答曰五陰相續中有衆生名壞此相續故名殺生不以念念滅中有衆生名問曰有人依官舊法殺害衆生或爲强力所逼强殺衆生自謂無罪是事云何答曰亦應得罪所以者何是人具足殺罪因緣以四因緣得殺生罪一有衆生二知是衆生三有欲殺心四斷其命是人備此四因云何無罪盜名若此物實屬此人而劫盜取是名爲盜是中亦有

四種因緣一是物實屬他二知屬他三有劫盜心四劫盜取已問曰有人言伏藏屬王若取此物則於王得罪是事云何答曰不論地中物但地上物應屬王所以者何給孤獨等聖人亦取此物故知無罪又若自然得物不名劫盜問曰若一切萬物皆共業所生劫盜何故得罪答曰雖從共業因生因有强弱若人業因力强又勤加功此物則屬問曰若人於塔寺衆僧所奪取田宅等物從誰得罪答曰雖佛及僧於此物中無我所心亦從得罪以是物定屬佛僧於中生惡心若盜若劫是故得罪邪婬名若衆生非妻與之行婬是名邪婬又雖是其妻於非道行婬亦名邪婬又一切女人皆有守護若父母兄弟夫主兒息等出家女人爲王等守護問曰婬女非婦與之行婬云何非邪婬耶答曰少時爲婦如毗尼中說是少時婦乃至以一鬚遮故問曰若無主女人自來求爲妻者是事云何答曰若實無主於衆人前如法來者不名邪婬問曰若出家人取婦免邪婬不答曰不免所以者

何無此法故出家法常離婬欲但罪輕於犯他人婦妄語者若身口意誑他衆生令虛妄解是名妄語佛爲重罪故說衆中定問名爲妄語乃至一人問時亦名妄語豈須衆人耶又隨所欲誑人於此人得罪若人語他人言我語某甲如是事事雖不實不名妄語又妄語隨想若見無見想問言不見無妄語罪如毗尼中說問曰若人事倒不見言見云何非妄語耶答曰一切罪福皆由心生是人於不見事中而生見想是故無罪如於實衆生中無衆生想非衆生中生衆生想不得殺罪問曰如實有衆生生衆生想乃得殺罪如是若見生見想則應無罪非不見見想而得無罪答曰是罪因心因衆生生是故雖有衆生無衆生想則不得罪以無心故若無衆生有衆生想以衆生無故亦不得罪若有衆生有衆生想因緣具故得殺生罪若於見事中生不見想問言不見是人想不倒故不欺衆生雖爲事倒亦名爲實若不見事中而生見想問曰不見是人想倒欺誑衆生事雖不倒亦名

妄語兩舌名若人欲別離他而起口業是名兩舌若無別離心他聞自壞則不得罪若善心教化令離惡人雖爲別離亦不得罪若不以結使濁心雖復口言亦不得罪惡口名若人苦言無所利益但欲惱他是名惡口若憐愍心爲利益故苦言無罪如無事加惱是則有罪依方針灸雖苦非罪苦言亦爾諸佛賢聖亦爲此事如言癡人等又若無結使濁心所爲苦言不名爲罪如離欲人等若以善心苦語中起煩惱即時得罪綺語名若非實語

丙本　十七

義不正故名爲綺語又雖是實語以非時故亦名綺語又雖實而時以隨順衰惱無利益故亦名綺語又雖言實而時亦有利益以言無本末義理不次亦名綺語又以癡等煩惱散心故語名爲綺語身意不正亦名綺業但多以口作亦隨俗故名曰綺語餘三口業皆雜綺語不得相離若妄語而非苦言亦不別離則有二種妄語綺語若是妄語亦欲別離而不苦言則有三種妄語兩舌綺語若妄語苦言不欲別離亦有三種妄語惡口綺語若

妄語苦言亦欲別離則具四種若無妄語苦言亦不別離但非時語無益語無義語則但是綺語是綺語微細難可捨離但有諸佛能斷其根是故諸佛獨稱世尊言則信受餘無及者問曰已說七種業道何用復說三意業耶答曰或謂罪福要由身口非但從心是故說心亦是業道是三種意業力故起身口惡業是三種雖重以意業微細故在後說雖一切煩惱能起惡業此三但為惱衆生故名不善業道若中下貪不名業道是貪增上深著他有方便欲惱能起身口業故以貪嫉為業道恚癡亦爾又若說癡即說一切煩惱此中但為能起身口侵惱衆生故說三種問曰何故名癡為邪見耶答曰癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道一切不善皆由此三門若人為財利故起不善業如為金錢殘殺衆生或以瞋故如殺怨賊或有不為財利亦不瞋恚但以癡力不識好醜故殺衆生問曰經說惡道因緣有四隨貪隨恚隨怖隨癡行故墮諸惡

道今此中何故不說隨怖起惡業耶答曰怖是癡所攝若說隨怖即是隨癡所以者何智者乃至失壽命因緣尚不起惡業又是事先已答謂煩惱增長能起身口業爾時名不善道是三多起不善故問曰何故名爲業道答曰意即是業於此中行故名業道先行後三中後行前七中三業道非業七業亦業亦道問曰亦有鞭杖及飲酒等諸不善業何故但說十耶答曰此十罪重故說又鞭杖等皆是眷屬先後飲酒非是實罪亦不爲惱他設令惱他亦非但酒也問曰是不善道爲在何處答曰悉在五道但鬱單曰無邪婬以三事起以貪欲成餘以三事起亦以三事成問曰聖人能起不善業不答曰亦起意不善業不起身口又意業中亦但起瞋心不起殺心問曰經中說學人亦祝人言滅令汝斷種此事云何答曰亦有經說阿羅漢祝是漏盡人煩惱根斷尚不起心況當祝耶言學人祝亦應如是又聖人於不善業得不作律儀云何當作不善又此聖人不墮惡道若能起不善則亦

應墮問曰若諸聖人今世不造不善業故不墮惡道過去世中有不善業何故不墮答曰是聖人心中實智生時諸惡道業皆以羸劣猶如敗種不能復生又三毒二種一能致惡道一則不能能入惡道者聖人斷盡以業煩惱故得受身聖人雖有諸業煩惱不具足是故不墮又是人依大勢力所謂三寶能消大惡如人依王債王不惱人是人智慧明利能消惡業如人身中火勢盛故難消能消又此人有多方便或念諸佛或念慈悲諸善業故得脫諸惡如多方詐賊依諸嶮難則不可得又此聖人知得解脫道如牛王行如鳥依空又長夜修習諸善法故不墮惡道如經中說若人常修身戒心慧者地獄報業能現輕受又如偈說行慈悲心無量無礙諸有重業所不能及又此聖人心不善業不能堅固如一滴水墮熱鐵上又此聖人善業深遠如桓殊羅樹根又此聖人善多惡少少惡在多善中則無勢力如一兩鹽投之恒河不能壞味又此聖人富信等財如貧窮人為一錢受罪富

貴者雖爲百千亦不得罪又入聖道故得爲尊貴如貴人雖罪不入牢獄又如虎豹犬羊及尊卑共諍大者得勝又此聖人心宿聖道諸惡道罪不能復惱如王宿空舍餘人無能入者又此聖人行自行處惡道罪業不能得便如鷹鷂喻又聖人繫心四念處故諸惡道業不能得便如圓瓶入鼓又具二種結故墮惡道隨業受報聖人斷一種故不墮惡道又此人常受善業報故諸惡業道不能得便又如先六業品中說地獄業相聖人無因緣故不墮惡道

十善道品第一百一十七

十善業道所謂離殺乃至正見是十事戒律儀所攝一時得禪無色律儀所攝亦一時得離名善業道即是無作問曰餘禮敬布施等福是善業道何故但說離名業道耶答曰以離勝故是十種業於施等爲勝所以者何以布施等所得福報不及持戒如十歲人以離殺因緣增益壽命又十不善業是實罪故離名實福入後三善業是衆善之本是故施等

諸善皆業道所攝又是業道有離鞭杖等先後合說故一切諸善皆在中攝

過患品第一百一十八

問曰不善業有何過患答曰以不善業故受地獄等苦如經中說殺生因緣故墮地獄若生人中則受短命（丙乙）如是乃至邪見又以不善業業因緣故久受苦惱如阿鼻地獄過無量歲壽命不盡又衆生所有一切諸惡敗壞衰惱皆由不善又未曾見不善業有大利益如屠獵師等終不以此業而得尊貴汝意或謂以壞賊因緣而得富貴是事先三業品中已答又行不善者受訶責等諸苦惱分又令他人得所惡事名爲凶暴是故應離此不善業又經中說殺有五失人所不信得惡名聞遠善近惡死時心悔後墮惡道又殺生因緣樂少苦多又行不善業染污人心世世積集久則難治又行不善者從冥入冥流轉三塗永不得出又行不善者空受人身如採藥雪山而收毒草是爲極愚如是以十善道乃得人身但不行善尚爲大失況起惡業又行不善

者雖自愛身而實不自愛雖自護身實非自護以起自惱業因緣故又是人遇身猶如怨賊自令苦故又若行不善則自賊其身況他人耶又行不善業令雖不現果報則著是故雖少亦不可不信如毒雖少亦能害人如債雖少漸漸滋息又為惡於人人常不忘是故為雖久遠亦不可信又行不善者名不樂樂以行不善故失人天樂不樂樂者愚之甚也又行不善者苦劇可愍現受心悔等苦後則受惡道苦又不善業果飛虛隱海無得脫處如金槍追佛又一切不善皆由癡起故有智者不應隨也又經中說放逸如怨能害善法故不應隨又不善業諸佛菩薩應眞賢聖五通神仙及明罪福者無不呵毀故不應造又現見惡心熾盛則情志迷亂惱悶痛苦面色變異人不喜見況起身口以此等緣故知不善有無量過患

成實論卷第九

音釋

膾古外切魁膾屠宰之爲者　蚖古官切毒蛇也　蝮螫蝮房六切蝮蛇也螫施隻切蟲行毒也　餐他結切食也　騃語駭切癡也　賭陟魚切與豬同豕也　駱駝縣盧各切駱駝徒河切　俔郎計切很俔也　羖公戶切牡羊也　迮側革切隘也　廁初吏切溷廁也　蝨蚤子皓切蝨所搔切