

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中自業納息第五之二

藍字部分：《發智論卷十二》釋論範圍

若業是自業，此業定當受異熟耶？

答：應作四句。

- ①有業是自業，此業定當不受異熟。謂：業已得，今有異熟及業異熟，已生正受，此業異熟，已至最後位。

此最後言，義有多種。謂：有最後千劫、有最後百劫、有最後劫、有最後千歲、有最後百歲、有最後歲、有最後月、有最後晝夜、有最後剎那。

云何最後千劫？謂：如一業，能引非想非非想處八十千劫壽量，彼住最後千劫時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

云何最後百劫？謂：如一業，能引無煩天處十百劫壽量，彼住最後百劫時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

云何最後劫？謂：如一業，能引遍淨天處六十四劫壽量，彼住最後劫時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

云何最後千歲？謂：如一業，能引他化自在天處十六千歲壽量，彼住最後千歲時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

云何最後百歲？謂：如一業，能引北俱盧洲十百歲壽量，彼住最後百歲時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

云何最後歲？謂：如一業，能引南瞻部洲百歲壽量，彼住最後歲時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

云何最後月？謂：如一業，能引十二月壽量，彼住最後月時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

云何最後晝夜？謂：如一業，能引三十晝夜壽量，彼住最後晝夜時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

云何最後剎那？謂：如一業，能引百剎那壽量，彼住最後剎那時，此業是自業，此業定當不受異熟，已至最後異熟位故。

- ②有業定當受異熟，此業非自業。謂：業非已得，今有異熟及業異熟，非已生正受，此業異熟-未熟。

●如無間業，已現在前，已牽異熟，果-未現前。

●若律儀業，若不律儀業，若非律儀非不律儀，諸餘身、語、妙行、惡行、若欲界繫-善、不善思，若惡作、憂根，俱生善思，若諸靜慮、無色-順退分、順住分、順勝進分、順決擇分等業，已現在前，已牽異熟。

此有三種。謂：順現法受、順次生受、順後次受，果-未現前。

三種無表色之一。又作處中。

律儀，梵語 saṃvara 之意譯，又作等護、防護、禁戒。即遮止惡戒，具有防止身、口、意三惡，保護六根之作用。反之，則為不律儀。

非律儀非不律儀，指既非律儀之極善，亦非不律儀之極惡，而系隨緣應時而生起之善惡；即處中之善與處中之惡，此善、惡之勢用微劣，故稱處中之善惡；亦即非戒律之善與惡，其體不生善或不善。

③有業是自業，此業定當受異熟。謂：業已得，今有異熟及業異熟，已生正受，此業異熟，未至最後位。

此最後言，義有多種。謂：有最後千劫…乃至最後剎那。

●最後千劫者。謂：如一業，能引非想非非想處八十千劫壽量。

彼住最初千劫時，此業是自業，此業定當受異熟。謂：定當受七十九千劫異熟。

…乃至彼住第七十九千劫時，此業是自業，此業定當受異熟。謂：定當受千劫異熟。

●最後百劫者。謂：如一業，能引無煩天處十百劫壽量。

彼住最初百劫時，此業是自業，此業定當受異熟。謂：定當受九百劫異熟。

…乃至彼住第九百劫時。此業是自業。此業定當受異熟。謂：定當受百劫異熟。

●最後劫者。謂：有一業，能引遍淨天處六十四劫壽量。

彼住最初劫時，此業是自業，此業定當受異熟。謂：定當受六十三劫異熟。

…乃至彼住第六十三劫時，此業是自業，此業定當受異熟。謂：定當受一劫異熟。

如是最後千歲…乃至最後剎那，隨其所應，廣說亦爾。

如是諸業，果正現前，故名為自業。未至最後異熟位故，名定當受異熟。

④有業非自業，此業定當不受異熟。謂：業非已得，今有異熟及業異熟，非已生正受，此業異熟-已熟。謂：

●諸無間業，餘眾同分中，已消已受，已作所作，已與果已。無能異熟已熟。

●如律儀業、若不律儀業，廣說。

…乃至

●若諸靜慮、無色-順退分、順住分、順勝進分、順決擇分等業，已消已受，已作所作，已與果已，無能異熟已熟。

非，亦有四句，翻是應知。

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，廣說如前。

若業成就，此業定當受異熟耶？

答：應作四句。

①有業成就，此業定當不受異熟。謂：業過去-不善，善有漏異熟-已熟，此業不失。若業未來-不善，善有漏-已得，而定不生。若業無記，無漏成就。

此中…

①謂：業過去-不善，善有漏異熟-已熟，此業不失者：

●如律儀業、若不律儀業、若非律儀非不律儀，諸餘、身語-妙行、惡行，已現在前，已牽異熟。

此有二種。謂：順現法受、順不定受。

果已現前，此業不失，無前所說：諸失緣故。

●若欲界繫-善、不善思，若惡作、憂根，俱生善思，已現在前，已牽異熟。

此有四種。謂：順現法受等，如前說。

果已現前，此業不失，**無**前所說：諸失緣故。

●若諸靜慮、無色-順退分…乃至順決擇分等業，已現在前，已牽異熟。

此有四種。謂：順現法受等，如前說。

果已現前，此業不失，**無**前所說：諸失緣故。

②若業未來-不善，善有漏-已得，而定不生者謂：

●欲界繫-善、不善思，未來已得，而定不生。定不生故，此業定當**不受**異熟。

●若惡作、憂根，俱生善思。若諸靜慮、無色-順退分…乃至順決擇分等業。未來已得，而定不生，定不生故，此業定當**不受**異熟。

③若業無記、無漏成就者：謂：

●無記、無漏業，雖成就，而性不真實及無愛潤故，此業定當**不受**異熟。

②有業定當受異熟。此業不成就。謂：業過去-不善，善有漏異熟-未熟，此業已失。若業未來不善，善有漏-不得，而定當生。

此中，謂：…

①業過去-不善，善有漏異熟-未熟，此業已失者：

●如律儀業，已現在前，已牽異熟。

此有三種。謂：順現法受，順次生受，順後次受。

果未現前，此業已失，由前所說：諸失緣故。

●若不律儀業，若非律儀非不律儀，諸餘身、語-妙行、惡行，若欲界繫-善、不善思，若惡作、憂根，俱生善思，若諸靜慮、無色-順退分…乃至順決擇分等業，已現在前，已牽異熟。

此有三種。謂：順現法受等，如前說。

果未現前，此業已失，由前所說：諸失緣故。

②若業未來-不善，善有漏-不得，而定當生者：謂：

●諸無間業，未來-未得，而定當生，定當生故，定當受異熟。

●若律儀業，若不律儀業，若非律儀非不律儀，諸餘身、語-妙行、惡行，若欲界繫-善、不善思，若惡作、憂根，俱生善思，若諸靜慮、無色-順退分…乃至順決擇分等業，未來未得，而定當生。定當生故，定當受異熟。

此有三種。謂：順現法受等，如前說。

③有業成就此業，定當受異熟。謂：業過去-不善，善有漏異熟-未熟，此業-不失。若業未來-不善，善有漏-已得，亦定當生。若業現在-不善，善有漏。

此中…

①謂：業過去-不善，善有漏異熟-未熟，此業不失者：謂：

●諸無間業，已現在前，已牽異熟，果未現前。

●若律儀業，若不律儀業，若非律儀非不律儀，諸餘身、語-妙行、惡行，若欲界繫-善、不善思，若惡作、憂根-俱生善思，若諸靜慮、無色順退分…乃至順決擇分等業，已現在前，已牽異熟。

此有三種。調：順現法受等，如前說。

果未現前，此業不失，由無前所說：諸失緣故。

②若業未來不善，善有漏已得，亦定當生者。調：

●欲界繫-善、不善思，未來-已得，亦定當生，定當生故，定當受異熟。

此有三種。調：順現法受等，如前說。

●若惡作、憂根-俱生善思，若諸靜慮、無色-順退分…乃至順決擇分等業，未來已得，亦定當生，定當生故，定當受異熟。

此有三種。調：順現法受等，如前說。

③若業現在不善，善有漏者：調：

●諸無間業，正現在前。

●若律儀業，若不律儀業，若非律儀非不律儀，諸餘身、語-妙行、惡行，若欲界繫-善、不善思，若惡作、憂根-俱生善思，若諸靜慮、無色-順退分…乃至順決擇分等業，正現在前。

此有三種。調：順現法受等，如前說。

④有業不成就，此業定當不受異熟。調：業過去-不善，善有漏異熟-已熟，此業已失。若業未來-不善，善有漏-不得，亦定不生。若業無記，無漏不成就。

此中…調：

①業過去-不善，善有漏異熟-已熟，此業已失者：調：

●諸無間業，餘眾同分中，已消已受，廣說如前。

●若律儀業，若不律儀業，若非律儀非不律儀，諸餘身、語-妙行、惡行，若欲界繫-善、不善思，若惡作、憂根-俱生善思，若諸靜慮、無色-順退分…乃至順決擇分等業，已在過去，已消已受，廣說如前。

此業已失，由有前說：諸失緣故。

②若業未來-不善，善有漏-不得，亦定不生者：調：

●諸無間業，未來未得，定當不生。定不生故，定當不受異熟。

●若律儀業，廣說。

…乃至

●若諸靜慮、無色順退分…乃至順決擇分等業。未來未得，定當不生。定不生故，定當不受異熟。

③若業無記，無漏不成就者：調：

由不真實及無愛潤故，或先未得，或得-已失故。

非，亦有四句，翻是應知。

調：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，廣說如前。

若預流者，有不善業，能順苦受…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：欲令疑者，得決定故。

如說：「二因，令墮惡趣。謂：見所斷、修所斷業。諸預流者，雖已永斷見所斷業，而未能斷修所斷業。」

或有生疑～諸預流者，應墮惡趣。

或復生疑～彼應已斷-修所斷業。

欲令彼疑，得決定故，顯～預流者，雖未永斷-修所斷業，而彼決定不墮惡趣，故作斯論。

若預流者，有不善業，能順苦受，異熟未熟，彼既成就，應墮惡趣，何道障故，而不墮耶？

答：由二部結，縛諸有情，令墮惡趣。謂：見所斷、修所斷結。諸預流者，雖未永斷-修所斷結，而已永斷-見所斷結，闕一資糧，不墮惡趣；如車具二輪，有所運載，鳥有二翼，能飛虛空，闕一不然。此亦如是。

故預流者，不墮惡趣。隨本論文，所釋如是。

然！有說者：愚墮惡趣，智則不然，一切預流是智者故。

凡墮惡趣，聖則不然，一切預流是聖者故。

有惡意樂、害意樂者，墮惡趣；有善意樂、無害意樂者不然，一切預流有善意樂、無害意樂故。

犯戒者墮惡趣；持戒者不然，一切預流是持戒者，由彼已得聖所愛戒，堅牢船故。

復有說者：一切預流，於諸惡趣得非擇滅。諸法若得非擇滅者，彼法畢竟不現在前，是故預流不墮惡趣。

有餘師說：若有不見-惡行過失、妙行功德，彼墮惡趣。一切預流，如實知見-善、惡得失，由失念故，雖暫起惡業，而不墮惡趣。

有作是說：薩迦耶見-未斷、未遍知，造惡業者，容墮惡趣。一切預流，薩迦耶見-已斷、已遍知，雖暫起惡業，而不墮惡趣。如世尊說：「若有身見-已斷、已遍知，具五功德：一者、障三惡趣。二者、遮五無間業。三者、解脫種種諸惡見趣。四者、無際生死，已作分齊。五者、臨命終時，心神明了。」

有說：預流-智腹淨故，雖有惡業，不墮惡趣。如有二人，食不應食。一內火劣，所食不消，便致大苦；一內火盛，所食易消，不增大苦。

如是異生及預流者，雖俱受境，作不善業，而諸異生-智腹不淨，無聖道火，故便墮惡趣，受諸劇苦；諸預流者-智腹淨故，於人天中，但受微苦。

有說：預流，從無量殞伽沙等，如來應正等覺聖種中生故，雖有惡業，不墮惡趣。如有二人，俱犯王法，一是凡庶，便致重刑；一是王子，但遭訶責。如是異生及預流者，俱作惡業，而諸異生，非聖種故，所造惡業，招惡趣苦；一切預流，是聖種故，惡業但招人、天輕苦。

有說：預流見境過故，雖有惡業，不墮惡趣。如有二魚，俱貪鉤餌，一無善巧，為食吞鉤，喪失身命；一有善巧，以尾擊餌，接取食之，不失身命。如是異生及預流者，雖俱受境，作不善業，而諸異生，無聖智故，於所受用，不見過失，深生耽著，便招重苦；諸預流者，有聖智故，於所受用，見諸過失，不深耽著，但受輕苦。

有說：預流具止觀故，雖有惡業，不墮惡趣。如瞿陀與烏，俱於水上，共食死屍。有人以箭射之，瞿陀無翼，便沒水中；烏有翼故，即時飛去。如是異生及預流者，雖俱受境，作不善業，為無常箭所中射時，異生無止觀翼故，即便沈沒惡趣水中；預流有止觀翼故，便昇天人涅槃空界。

有說：預流及一來者，心調柔故，順涅槃故，信種堅故，信根深故，雖有惡業，不墮惡趣。

譬如大海，義勅眾流：「汝今便可漂拔諸樹，同集我所。」

眾流對曰：「餘悉能漂，唯除楊柳。」

海問「其故？」

眾流復言：「柳，具二德，不可漂至。一、盤根深固。二、柔軟隨流。設鼓波濤，不能漂拔。」

如是惡趣，義勅惑流：「汝今可漂，諸受欲者，同集我所。」

惑流對曰：「餘悉能漂，唯除二果。」

惡趣問：「其故？」

惑流復言：「彼具二德，不可漂至。一、信根深固。二、心行調柔。鼓業波濤，不能漂拔。」故預流者不墮惡趣。

如世尊說：「我聖弟子！應自審記：已盡地獄、傍生、餓鬼、嶮惡趣坑。」…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：欲令疑者，得決定故。

如世尊說：「若有苾芻、苾芻尼等，能隨觀察，見自身中，有四證淨-現在前者，應自審記，已盡地獄、傍生、餓鬼、嶮惡趣坑。」

又世尊說：「若有多聞諸聖弟子，能隨觀察，見自身中，有四證淨-現在前者，彼聖弟子應自審記，已盡地獄、傍生、餓鬼、嶮惡趣坑。」

有於此疑～諸預流者，於自-已盡地獄、傍生、餓鬼等事，有現量智，能正知耶？

為令彼知～諸預流者，於前說事，但由比量，非現量知，故作此論。

諸預流者，為有現智，能自審知。已盡地獄、傍生、餓鬼、嶮惡趣坑，而自記耶？

答：不能。

若爾！彼云何知？

答：信佛語故。謂：世尊說：「若有苾芻、苾芻尼等…」如前廣說。

又世尊說：「若有多聞諸聖弟子，（能隨觀察，見自身中有四證淨-現在前者，應自審記）廣說…乃至…已盡地獄、傍生、餓鬼、嶮惡趣坑。」

問：此中地獄、傍生、餓鬼，已攝惡趣，何故復說嶮惡趣坑？

答：前廣後略，前別後總，前開後合，無重說過。

有作是說：地獄言，顯地獄；傍生言，顯傍生；餓鬼言，顯餓鬼；嶮惡趣坑言，顯扇搥、半擇迦、無形、二形，以彼是人中，嶮惡趣坑故。

復有說者：地獄等言，顯地獄等；嶮惡趣坑言，顯造無間業者，以彼於無間生，必墮地獄故。

有餘師說：地獄等言，顯地獄等；嶮惡趣坑言，顯斷善根者，以彼若不續，必墮地獄故。

有餘師說：地獄等言，顯地獄等；嶮惡趣坑言，顯不律儀者，以彼當墮諸惡趣故。

或有說者：地獄等言，顯惡趣果；險惡趣坑言，顯往彼因。如世尊說：「汝等苾芻，若見有行三惡行者，當知已見地獄、傍生、餓鬼惡趣。」

有餘復說：地獄等言，顯三惡趣；嶮言，重顯地獄。以地獄中，無善異熟、不安隱故；惡趣言，顯餓鬼，以彼資具，恒時匱乏，所趣皆惡故；坑言，顯傍生，以彼劫成時生，劫壞時歿，難可出故。

有餘師言：險言，總顯三惡趣，以三惡趣，極危險故；惡趣言，亦總顯三惡趣，以彼所趣，皆穢惡故；坑言，亦總顯三惡趣，以彼身心，皆極下劣，居鄙穢法，如糞坑故。

問：地獄等處，有無量種苦具，現在如何？可言「已盡地獄、傍生、鬼等。」

答：一切聖者不生彼故，更不受彼蘊、界、處故，說名已盡，非全令彼苦具亦無，方名已盡。

問：亦有異生不墮惡趣，何故但說：「聖者已盡」？

答：異生不定、或不墮，亦有墮者，以不定故，不說已盡；一切聖者決定不墮，是故偏說。

問：諸預流者，於人天趣，亦少分盡，何故但說：「盡地獄等」？

答：諸預流者，於人天趣，有生、不生；於地獄等決定不生，是故偏說。

又預流者，已得四智。謂：苦、集、滅、道智，未得盡智、無生智故。

問：何故復作此論？

答：欲令疑者，得決定故。

謂有生疑～諸預流者，於已盡中，但比知故，於四聖諦亦應比知。

復有生疑～諸預流者，已斷見所斷煩惱及果故，亦應已得盡、無生智。

為除彼疑，顯～預流者已得四智，未得盡智及無生智。得四智故，於四諦中現智證知，未得盡智、無生智故，比知已盡，故作斯論。

問：何故預流未得盡智及無生智？

答：盡一切生，斷一切惑，辦一切事，方起盡智及無生智。非預流者盡一切生，斷一切惑，辦一切事，是故未得盡、無生智。

有餘師說：永盡一切界、趣、生處，生老病死，方可證得盡、無生智；非預流者永盡一切界、趣、生處、生老病死，是故未得盡、無生智。

如世尊說：「由學謀害，那伽諦觀，却後七日，憍薩羅家，必當殄滅。」

云何學謀害？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。如《契經》說：「苾芻當知，以害濕器，壞尸羅威，由學謀害那伽諦觀，却後七日，憍薩羅家，必當殄滅。」

云何名為「害濕器」耶？謂：憍薩羅主-毘盧擇迦，放縱癡狂，害諸釋種。此諸釋種是彼母親，自小已來，數同器食，世間說此為濕器親。彼背此親，而行殺害，害濕器親故，說害濕器言。

有說：應言以害濕面。謂：諸釋種，雨淚求哀，不矜濕面，而行殺戮。

有說：應言以害濕眼。謂：諸釋種，悲淚盈目，不生慈哀，反害其命。以此業故，必當殄滅。

云何名曰：「壞尸羅威」？謂：壞世俗，無漏戒故。

學謀害者→學，謂：預流及一來果。彼行謀害，由謀害故，令彼王種，不久當滅。

云何名曰：「那伽諦觀」？此那伽言目阿羅漢，諸阿羅漢審諦觀察彼，或薄伽梵，名大那伽。謂：佛世尊當審諦觀察，却後七日憍薩羅家必當殄滅，學謀害故，毘盧擇迦却後七日，種族皆盡。

西方諸師作如是說：由學謀害，憍薩羅家，第七日中必當殄滅。今欲分別，彼《契經》中所說義，故而作斯論。

云何學謀害？

答：如有學者未離欲染，他加害時，便作念言：「當令衰壞，母失愛子。」

問：何緣學者，被他害耶？

答：由三緣故。謂：非時、非處、非道行故。

非時行者→謂：夜分中，遊於聚落、村亭、關邏，為巡候者之所捉獲，縛錄推問，種種加害。

非處行者→謂：入酒家、姪家、王家、博戲家等，為監察者之所捉獲，鞭撻考訊，種種苦切。

非道行者→謂：營農月，輒入園田，踐他苗稼，為守護者之所捉獲。加諸苦楚，以苦逼故，便作念言：「當令衰壞，母失愛子。」

衰壞者→謂：死滅。

母子乖離故，名母失愛子。

問：學者已得，不作律儀，何故乃作如是謀害？

答：彼由苦逼，便於自身，起如是念：「寧當令我衰壞失愛，勿令我為斯苦所逼，不於他身。」是以無過。

有說：於他，亦起斯念，然！但欲訶責，不欲加害。所以者何？

若彼了知，由此謀害，下至能殺一蟻卵者，設救自命，亦不起此心，故此所念，但為訶責。

問：此學謀害，為但作念？為亦發言？

有說：但念，而不發言。

有說：發言，亦無有過，為訶責故，非加害故。所以者何？若彼了知由此語業，下至能害一蟻卵者，設救自命，尚不起心，況起語業。

問：若城邑等，父母所居，學者於中，起謀害不？

有說：不起。

有說：亦起，但為訶責，廣說如前。

又！如學者已離欲染，他加害時，從離欲退，作是念言：「當令衰壞，母失愛子。」

問：彼為退已，發此心言？為未退時，起此謀害？

若彼退已，發此心言，便無威力所作謀害，云何速成？

若未退時，起此謀害，既無欲惡，如何起此謀害心言？

答：應作是言：彼必退已。

問：既無威力，如何速成？

答：未離欲時，威力微劣，起多心念，謀害方成；離欲退時，勝道餘勢，資彼心願，謀害速成。

有作是說：彼未退位，天龍神鬼，敬德歸誠；彼遇苦緣，退行謀害，天等助力，令事速成。

問：不還退時，既行謀害，阿羅漢退，亦謀害耶？

答：無學退時，不行謀害。由果殊勝，雖暫退時，行相、作業，不同學退。

問：無學退已，謀害尚無。況未退時，得有謀害。若爾！經說，當云何通？如說：「羯洛迦孫馱佛訶叱度使魔羅，應時彼魔，陷入地獄。」

答：但為訶責，不欲加害。然！彼業盡，自墮地獄。

曾聞彼佛，將一侍者，名曰至遠，入娑羅村次第乞食。時魔度使，化作少年，擲石遙打侍者，頭破血流被面，隨佛後行。

時佛右旋，如象王，顧見如是事，訶叱魔言：「汝何非分，造斯惡業？」

魔時業盡，便墮地獄，故但訶責，非欲加害。

問：諸學謀害，為但自為？亦為他耶？

答：有亦為他。

①如昔於此迦濕彌羅國，有王都，名毘邏吒。去城不遠，有僧伽藍，名曰石崖。中有苾芻，是阿羅漢，僧伽藍側，自染袈裟。

城中人有失一犢子，尋訪至此，遙問：「苾芻見犢子不？」

答言～不見。

彼漸前行，苾芻業力令彼人見，衣似牛皮，染汁如血，煮札似肉，器如牛頭，見已，驚怒叱言：「大賊！如何苾芻盜我犢子，而復屠殺？」

遂加楚撻，縛送王所。王付法司，禁閉牢獄。以彼業力，令諸門人，雖歷多時，而無憶者。

惡業盡已，彼諸門人，皆生憶念：「我師何在？」

尋訪乃知禁在牢獄，便共白王：「我師無辜，枉禁多歲，願王照察，放我等師。」

王勅法司，速宜放出。

彼阿羅漢在禁多時，衣壞髮長，無沙門像。
法司巡察，不見苾芻，尋還白王：「無此囚類。」
門人重啟：「師定在中，囚繫多年，失沙門相，願於禁所，令宣告言…誰是沙門，王恩放出。」
王如其語，尋令宣告。
彼阿羅漢，惡業既盡，纔聞喚聲，如睡夢覺，以神通力上昇虛空，猶如鴈王，翔空而住。
王見是已，投身悶絕，冷水灑面，良久乃穌。自傷無知：「枉禁聖者，當墮惡趣，無有出期。」
遂與群臣，仰空禮謝：「唯願聖者，哀恕我愆。」
時阿羅漢，俯而告曰：「吾於汝等，曾不生瞋。」
王曰：「若然！請垂攝受。」
尊者慈愍，下降王宮。
王及群臣，歡喜讚禮，為剃鬚髮，奉上新衣，并彼門人，廣設供養。香花翼從，送往伽藍。
彼門徒中，多諸聖者，時阿羅漢勗眾而言：「以我宿殃，橫遭拘繫，勿以惡意，觀彼王都。」
時有勤策，得預流果，其身任遠，不聞此言。後隨苾芻，入王都邑，見師禁處，竊起害心：「此非法城，枉禁親教，綿歷歲序，備受艱辛。哀哉苦毒，誠為難忍。」
時有非人，敬信三寶，知勤策念，於此夜中，雨土滿城，一切堙滅。
②又即此國，昔有王都，名曰善堅，去城不遠，有僧伽藍，名戰主迦。中有苾芻，是阿羅漢，入深靜慮，不掩戶扇。
城中有人，妻叛投寺，見僧入定，藏竄床下。其夫尋後，入寺問僧，僧不審察，答言：「不見。」
夫遂遍求，床下捉得，夫乃瞋罵云：「賊苾芻！如何沙門輒藏我婦縱情。」
楚撻，縛送王所，王付法司，廣如前說。
與前別者：有晚出家，證預流果，而行謀害，非人縱火，燒滅王都，故知亦有為他謀害。

問：諸學謀害，其體是何？

答：瞋相應思，是謀害體。內法名謀害，外法名意憤。外仙意憤，令村無村，令城無城，令國無國，由斯彼觸害生命罪。

問：何故俱令村等殄滅，外仙得罪，內則不爾？

答：外無聖道，內有聖道；外闕止觀，內具止觀。外為加害，內為訶責；外亦起加行，內但發心言。是故外仙得罪，非內。

問：諸學謀害，必果遂耶？

答：此不決定。若諸有情，造作增長，大威勢業，異熟現前，便不果遂。

如昔有一婆羅門王，名補沙友，憎嫉佛法、焚燒經典、壞窣堵波、破僧伽藍、害苾芻眾。於迦濕彌羅國一邊境中，破五百僧伽藍，況於餘處。

惡魔方便，使鳩叛荼、藥叉鬼神，冥助威勢。令所往處，無能拒者，漸滅佛法，至菩提樹。

菩提樹神，名為諦語，**作如是念**：「今此惡王，甚大愚暴，將欲毀壞殍伽沙等，諸佛世尊，破惡魔軍，成妙覺處。」

即自化現殊勝女身，佇立其前。彼王見已，**尋生貪染**，護法善神**遂得其便**，殺王及軍，并惡神眾，無得免者。

●時佛法中，有多學者，雖作謀害，無一得成，**由**彼國王**福力大**故。

●又如昔者，達剌陀王，入迦濕彌羅國，毀滅佛法、殺苾芻眾、壞傘堵波、破僧伽藍、焚燒經典。爾時彼國，有多賢聖，雖起謀害，亦無成者。**由**彼惡王**福力大**故。

由此故說：若諸有情，造作增長大威勢業，異熟現前，便不果遂。