

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百一十九

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二

藍字部分：《發智論卷十一》釋論範圍

頗有業不善，順苦受異熟-未熟…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他義，顯己義故。

調：或有說～無有中有。

或復有說～雖有中有，而生惡趣者無。

或復有說～生惡趣者雖有中有，而生地獄者無。

或復有說～生地獄者雖有中有，而先造無間業者無。

或復有說～先造無間業者雖有中有，而中有中，不受無間異熟。

或復有說～雖住中有，亦受無間異熟，而但受四蘊，不受色蘊。

欲遮此等種種僻執，顯～有中有。於有色界，一切生處，無不皆有，於中亦受色蘊異熟。由是因緣，故作斯論。

頗有業不善，順苦受異熟-未熟，非不初受異熟果，而起染污心耶？

答：有。如造作、增長無間業已，此業最初（受），（彼）地獄中有異熟果生。

問：造作、增長，何差別？

有說：無差別。

有說：名則差別，此名造作，此名增長。

有說：義亦有差別。調：或有①由一惡行墮諸惡趣，或有②由三。

若由一惡行墮惡趣者→彼加行時，但名造作，不名增長；若至究竟，名為造作，亦名增長。

若具由三墮惡趣者→造一、二時，但名造作，不名增長；若具造三，名為造作，亦名增長。

如三惡行、三妙行亦爾，差別者，生善趣。

復次，或有①由一無間墮於地獄，或②具由五。

若由一者→彼加行位，但名造作，不名增長；若至究竟，名為造作，亦名增長。

若具由五，造一至四→但名造作，不名增長；若具造五，名為造作，亦名增長。

復次，或有①由一不善業道，墮諸惡趣，或②具由十。

若由一者→彼加行位，但名造作，不名增長；若至究竟，名為造作，亦名增長。

若具由十，造一至九→但名造作，不名增長；若具造十，名為造作，亦名增長。

如十不善業道、十善業道亦爾，差別者，生善趣。

復次，或有由多妙行感一眾同分：如諸菩薩最後眾同分，由三十二百福所感。

若造一百福至三十一百福，但名造作，不名增長；若時具造三十二百福，名為造作，亦名增長。

復次，或①有業，故思所造；或②有業，非故思造。

若故思所造，名為造作，亦名增長；若非故思所造，但名造作，不名增長。

審思而造、率爾而造，說亦爾。

復次，或①有業，順三時受；或②有業，順不定受。

順三時受，名為造作，亦名增長；順不定受，但名造作，不名增長。

順決定受、順不定受，說亦爾。

復次，或①有業，順別定受；或②有業，順不別定受。

順別定受者，名為造作，亦名增長；順不別定受者，但名造作，不名增長。

復次，或①有業，時分定，異熟亦定；或②有異熟定，時分不定。

二俱定者，名為造作，亦名增長；唯一定者，但名造作，不名增長。

復次，①有不善業，順惡趣受；②有不善業，順善趣受。

前名造作，亦名增長；後名造作，不名增長。

善業與此相違，說亦爾。

復次，①有不善業，不善為助伴；②有不善業，善業為助伴。

前名造作，亦名增長；後名造作，不名增長。善業與此相違，說亦爾。

復次，①有不善業，無作見、邪見，迷因果相續中生；②有不善業，有作

見、正見，不迷因果相續中生。

前名造作，亦名增長；後名造作，不名增長。

善業與此相違，說亦爾。

復次，①有不善業，壞戒、壞見；②有不善業，壞戒、不壞見。

前名造作，亦名增長；後名造作，不名增長。

善業與此相違，說亦爾。

復次，①有不善業，加行壞、意樂壞；②有不善業，加行壞、意樂不壞。

前名造作，亦名增長；後名造作，不名增長。

善業與此相違，說亦爾。

復次，①有業作已，不捨、不變、不吐、不依對治；②有業作已，捨、

變、吐、依對治。

前名造作，亦名增長；後名造作，不名增長。

如有業，三時覺察、三時不覺察，作已無悔、作已有悔，作已隨念、作已不隨念，數數憶念、不數數憶念，說亦爾。

復次，若業能取果、與果，名為造作，亦名增長；若業取果，不能與果，但名造作，不名增長。

尊者世友說曰：若所作業，意樂迴向，意樂顯示，為同類者稱讚顯說，是名造作，亦名增長；若所作業，與此相違，但名造作，非名增長。

有作是說：若所作業，一切種圓滿，一切種究竟，如造制多嚴飾周畢，此名造作，亦名增長；若所作業，與此相違，但名造作，不名增長。

大德說言：若所作業，眾緣和合，必定感果，名為造作，亦名增長；若所作業，與此相違，但名造作，不名增長。

如是等有無量門，是名造作、增長差別。

無間業，有五種：一、害母。二、害父。三、害阿羅漢。四、破和合僧。五、起惡心出佛身血。

問：此五無間業，以何為自性？

答：以身、語業為自性。前三、後一，身業為自性；第四，一種，語業為自性。是故此五，三界、三處、一蘊所攝。

三界者→色、聲、法界。

三處者→色、聲、法處。

一蘊者→色蘊。是名無間業自性。已說自性，所以今當說。

問：何故名無間？

答：●由二緣故，說名無間：一、遮現、後；二、遮餘趣。

遮現、後者→此五但是順次生受，非順現法受及順後次受，故名無間。

遮餘趣者→謂：此決定於地獄受，非雜餘趣，故名無間。

●由二因緣，建立無間：一、背恩養。二、壞德田。

背恩養者→謂：害母、害父。

壞德田者→謂：餘三種。（害阿羅漢、破和合僧、起惡心出佛身血）

●由二因緣，得無間罪：一、起加行。二、果究竟。

雖起加行，果不究竟，彼不得無間罪。

雖果究竟，不起加行，亦不得無間罪。

雖起加行，果不究竟者→謂：如有人欲害其母，母覺知己，藏穀積中。有餘女人在母寢處，其人既至，謂是己母，以刀害之。害已，方更往穀積中揩拭刀刃，刀觸母身，因茲喪命。起加行時，果未究竟；果究竟時，已無加行。由此不成無間之罪。

有果究竟，不起加行者→謂：如有人扶持父、母，經嶮路過，恐其賊來，推逼令進，父、母顛仆，因即喪命。果雖究竟，非加行起，是故要起加行及果究竟，方成無間。

問：頗有起加行及果究竟，而不得無間罪耶？

答：有。謂：與所殺，俱時命終，無後眾同分可成就彼罪故。

有兄遣弟，自往害母，弟依兄教，俱得無間；若弟遣他及共他害，唯弟得無間。

有兄遣弟，令他害母，弟依兄教，俱得無間；若弟自害及共他害，唯弟得無間。

有兄遣弟，共他害母，弟依兄教，俱得無間；弟若自害及但令他，唯弟得無間。

有兄遣弟，母來當害，弟依兄教，俱得無間；若母去方害，唯弟得無間。

如兄遣弟，兄遣於妹，弟遣於兄，遣姊亦爾。

如遣害來、遣害去，住、坐、臥亦爾。

如害母、害父亦爾，害阿羅漢、出佛身血，遣使差別，類此應知。

若非人殺非人父、母，不得無間罪；非人殺人，人殺非人，應知亦爾。

唯有人類殺人父、母，方得無間。

問：若扇搥、半擇迦、無形、二形，殺害父、母，得無間不？

答：不得。所以者何？彼身法爾，志力微劣，不能作律儀，不律儀器故。

尊者世友作如是說：扇搥、迦等，殺害父、母，不得無間。所以者何？彼於父、母，無愛敬心，可先現前，今滅壞故。
復次，彼於父、母，無勝慚愧，可先現前，今滅壞故。
大德說言：扇搥、迦等，煩惱增故，定惡趣攝，惡趣攝故，無無間罪。

問：諸傍生類，殺害父、母，得無間不？

答：不得。所以者何？彼身法爾，志力微劣，不能作律儀，不律儀器故。

尊者世友說曰：諸傍生類，殺害父、母，不得無間。所以者何？彼於父、母，無愛敬心，可先現前，今滅壞故。

復次，彼於父、母，無勝慚愧，可先現前，今滅壞故。

大德說言：諸傍生類，殺害父、母，於無間罪，有得、不得。謂：聰慧者得；非聰慧者不得。曾聞有聰慧龍馬，人貪其種，令與母合，馬後覺知，斷勢而死。

問：如以一加行，俱時殺母及餘女人，彼所有無表，已如前說。彼有表業，於誰邊得耶？

答：於母邊得。所以者何？以於彼中無間，罪為勝故。

尊者妙音說曰：諸有表業，極微所成。害母及餘，極微各異故，有表罪，於二人邊得。

問：如有女人羯刺藍墮，有餘女人收置身中，後所生子，以誰為母？殺害何者得無間罪？

答：前為生母，後為養母。唯害生母得無間罪，以羯刺藍依前生故，諸所作事，應諮（商量、詢問）養母。

於非母作母想害，及於母作非母想害，俱不得無間罪。

要於母作母想害，方得無間罪。於父及餘，應知亦爾。

頗有女人非母，非阿羅漢，害之得無間罪耶？

答：有。謂：害，轉根為女父。

頗有男子非父，非阿羅漢，害之得無間罪耶？

答：有。謂：害，轉根為男母。

問：若母是阿羅漢，或父是阿羅漢，被害一一時，為但得一無間罪？為得二耶？

若言：「但得一者，彼背恩養及壞德田。」云何得一？經說，復云何通？

如佛告始騫持言：「汝今已得二無間罪。謂：害父及阿羅漢。」

若言：「得二者，被害一命。」云何而得二罪？

答：應言：「得一」，彼背恩養及壞德田，俱於一身轉故。《契經》應說：「汝由二緣，得無間罪。謂：害父及阿羅漢。」

而言：「得二罪」者，欲以二罪，訶責彼故。

有餘師言：罪體雖一，所感苦倍，是以說二。

問：如害阿羅漢得無間罪，害諸有學，亦得是罪耶？

答：不得。所以者何？前說無間，由二緣得：一、背恩養。二、壞德田。

害諸有學，非壞德田。以彼有功德，亦有過失；有妙行，亦有惡行；有善根，亦有不善根故。

問：退失阿羅漢果者，害之得無間耶？

答：不得。還是有學故，如前說。

問：此於最後命將斷時，必住無學，云何不得無間耶？

答：於無學身無惡心故。謂：彼但於學者身中，起殺意及加行，非於無學。由無無間因，故不得無間罪。

《毘奈耶》說：「娑羅林中，有眾多苾芻，為群賊所殺，劫奪衣物。有近住官，皆悉捉獲，送至王所，王勅依法。其中有一賊逃至勝林，求欲出家，時苾芻眾不審檢察，度令出家為受具戒。

時典刑者，將餘群賊，至於塚間欲屠割之。苾芻聞已，為知世間可厭事故，皆共往觀。向出家者亦在其中，見諸罪人，支節分解，各各異處。

彼新出家者，即時惶恐，悶絕擗地，久而乃穌。

眾問：『其故？』

答言：『死者是我朋侶，我昨與其同為此事，若不出家亦遭斯苦。』

苾芻聞已，互相謂言：『今此惡人，如何處置？』

便往白佛，佛言：『此人殺苾芻眾，得無間罪，不合出家。若已出家，眾應驅擯，勿與同止。』」

所以者何？造無間者，於我正法毘奈耶中，不能生長諸善法故。

問：彼不了知是阿羅漢，何故得無間罪？

答：不以知故得罪，以壞德田，故得罪。彼於苾芻眾中，起無簡擇等殺意樂。由此極惡之心害及阿羅漢，是故得無間罪。

問：若先造餘無間，後乃破僧。彼生地獄，先受何果？

若先受餘無間果者，破僧應成順後次受。

若先受破僧果者，餘無間應成順後次受。

答：若先造餘無間業，彼後不能破僧；若先破僧，後便能造餘無間業。彼後所造，皆由破僧增上力故，同招無間地獄果，餘順次生受惡行，隨無間業，准此應知。

又先破僧，後造餘無間業。彼後所造，皆由破僧增上力故，同招無間…乃至極受一劫壽果，更無增壽。餘順次生受惡行，隨無間業，壽量長短，亦准此知。

問：若因破僧，生無間地獄，壽命未盡，世界便壞者，彼中夭不？

若中夭者，彼極重業，所引壽量，云何中斷？

若不夭者，云何不與世界壞，而作留難？如《契經》說：「若處…乃至一有情在，災便不壞。」

答：若壽量定，彼無中夭。

問：若爾！云何不於世界壞，而作留難？

答：彼由業力，引置餘世界地獄中受。如王都內，欲有恩赦，先移重囚，置於邊獄，然後放赦，彼亦如是。

有說：此世界將欲壞時，若諸有情造無間業者，彼命終法爾更不生此間，而必生於餘世界地獄中受此業果。

有說：世界將欲壞時，定無有情造極惡業。

問：頗有具造五無間耶？

有說：無。所以者何？此業極重，無器能勝，而容受故。

有餘師說：有具造五。如迦葉波佛時，有苾芻名花上，是譽上子，彼具造五無間業及斷善根。

問：由一無間，與乃至由五，墮於地獄，有何差別？

答：由一無間墮地獄者，其身狹小，苦具不多，苦受現前，非極猛利。

若…乃至由五無間墮地獄者，其身廣大，苦具增多，苦受現前，極為猛利。

問：五無間業，何者最重？

答：破和合僧，壞法身故＞次出佛身血＞次害阿羅漢＞次害母＞後害父。母之恩養於父為重，德田勢力於恩田為勝故。

問：世尊所有諸無學法，說名為佛，此不可害，云何惡心出血，得無間罪耶？

尊者世友說曰：以於能成大菩提法，起惡意樂，欲毀壞故。雖害生身，而於彼得無間罪。

復次，成諸佛無學法，依生身轉。若壞所依，當知亦壞能依，如餅破，乳則失，是以得無間罪。

問：如起惡心，出佛身血，得無間罪。頗有起惡心不至出血，亦得此無間罪耶？

答：有。是故應作四句。

①有起惡心，出佛身血，不得無間罪。謂：起欲打心，而出血。

②有起惡心，不至出血，而得無間罪。謂：起欲殺心…乃至令血移處。

③有起惡心，出佛身血，亦得無間罪。謂：起欲殺心，而出血。

④有起惡心，不至出血，不得無間罪。謂：起欲打心…乃至令血移處。

問：佛身為有瘡穴等不？

答：無。所以者何？一切如來相好圓滿，身毛皮等殊妙齊平，是故無有瘡穴等事。

問：此何業果？

答：如來昔於三無數劫修菩薩行時，若見有情身分缺壞，便起深悲，方便救濟，要令圓滿。若見佛像、菩薩像、聖僧像。靈龕、制多、僧伽藍

等彫落破壞，方便修治，要令如本。由此業故，今得如是相好莊嚴，無瘡穴等。

頗有故思害生命後，不受遠離，而於一切有情得防護耶？

答：有。如起殺加行，（致彼必死，而）中間證見法性。

此顯不因受諸學處，但由入正性離生時，得不作律儀，名為防護。其事云何？**掣迦**《契經》是此論根本。

昔有釋種名掣迦，先是世尊祖父僮僕，因事逃叛，住雪山所，產育男、女各數十人，姻親強盛，舍宅嚴好。雖倉庫盈溢，而以畋獵為事。

曾於一時，少壯丈夫皆出遊獵，時薄伽梵欲往天宮，為報母恩，安居說法。先以佛眼遍觀世間，勿有眾生佛應親度，由不見佛，失獲益時，尋見掣迦及諸眷屬，善根已熟，見諦時至。

爾時世尊為度彼故，從住處沒，現彼門前，老父遙見，則知是佛，歡喜迎逆，恭敬作禮，白言：「聖子！今是何日降至我家？善逝法王！今是何日，得垂顧念？」

即命掃灑，敷飾淨座，燒香散花，請佛世尊，入家就座。

時彼老父，率諸女人，稽首佛足，合掌恭敬，取家所有，乾濕淨肉，調和香味，以奉世尊。

爾時世尊告言：「止止！諸佛如來，不食血肉。」

時彼老父及諸女人，承命慚恥，却坐一面。

有說：佛於是日，虛中而過。

有說：取北洲食，以濟中時。

佛應彼機，為說法要。合家大小，**同證離生，得預流果，生淨法眼**。深心歡喜，瞻仰世尊。佛顧餘機，重為說法。

時諸少年，收捕禽鹿，恣行殺害，更設機穽，擔肉而歸，至諸婦人常所迎處，忽於是日，特怪不來，咸作是思：「勿有他故。」

登高覘望，遙見家中，有非常人，威光赫奕，如鑄金臺，父及女人，前後圍遶，便生忿恚，共相謂言：「此等不迎，必由彼制。」

恚怒既深，不遑釋擔，持刀直進，規欲害佛。

父叱之言：「汝等止止！此是聖子，善逝法王，來度我等，宜各慶幸，勿起惡心。」

諸子既聞，咸生悔愧，棄刀釋擔，稽首求哀，恭敬合掌，却坐一面。

佛應彼機，為說法要，諸子聞已，亦**證離生，得預流果，生淨法眼**，深心歡喜，瞻仰世尊。

時林野中，無量蟲鹿，衝諸機穽，死傷非一，由**聖道力，令諸子等殺生業道，無表不生**。

問：殺何等生，於加行位，可入聖道？

有作是說：殺傍生等，但非殺人。

有作是說：亦通殺人，唯除已起無間加行。

故作是說：如**起殺、加行中間，證見法性**。

若於一切有情得防護，彼於一切有情受遠離耶？

答：應作四句。

①有於一切有情得防護，非受遠離。如：不受學處，而證見法性。

此顯不受別解脫律儀，名不受學處。

②有於一切有情受遠離，非得防護。如：受學處，而犯遠離。

此顯雖受別解脫律儀，而由不如理作意及貪等煩惱故，於所防護，不能遠離。

③有於一切有情得防護，亦受遠離。如：受學處，不犯遠離。

此顯已受別解脫律儀，復能如理作意思擇…乃至為命，亦不故犯。

如聞昔有乞食苾芻，次第巡里到珠師舍，正逢彼匠，為王穿珠。見苾芻來，歡喜持鉢，人家取食。苾芻衣赤，日照光生，遙映寶珠，亦同赤色。有鵝在側，謂肉便吞。

苾芻見之，遮護不及。珠師持鉢，盛滿食來，授與苾芻，交謝而去。其人於後覺少一珠。竊謂：「苾芻盜，而持去。」尋則奔逐，擒獲將還，責言：「沙門！汝既釋子，何無廉恥，盜我王珠？」

苾芻答言：「我無此事。」

其人竊念：「若不苦治，珠不可得。」

更加考楚，觸處血流。彼吞珠鵝，復來啖血。

其人悲憤，以杖擊之，鵝因致死。

苾芻便請，看鵝死活。

彼尋叱言：「且理出珠，何預鵝事？」苾芻固請，彼乃為看，報言已死。

苾芻告曰：「鵝吞汝珠。」其人不信，猶疑假託。

苾芻謂曰：「我實見吞。」

彼遂持刀，以剖鵝腹，乃於腹內，得所失珠，彼生慚恥，悲喜交集。

禮謝苾芻白言：「尊者！何不早示，使我盲愚，苦楚尊身，造斯惡業，長夜受苦，無有出期。」

苾芻告言：「我受禁戒，寧捨身命，不傷蟻卵。若先示汝，必定害鵝。不護眾生，豈名持戒。」如此等類，名於有情，亦得防護，亦受遠離。

④有非於一切有情得防護，亦非受遠離。謂：除前相。

相，謂：所名，如前廣說。謂：除成就三律儀人，二律儀天趣，餘人天及餘趣全，作第四句，故言：「除前相。」

有四種律儀，名為防護：一、別解脫律儀。二、靜慮律儀。

三、無漏律儀。四、斷律儀。

別解脫律儀者→謂：欲界尸羅。

靜慮律儀者→謂：色界尸羅。

無漏律儀者→謂：無漏尸羅。

斷律儀者→謂：於靜慮、無漏二律儀中，各取少分。

離欲界染-九無間道中：

世俗隨轉戒-二律儀攝→謂：靜慮律儀及斷律儀。

無漏隨轉戒-亦二律儀攝→謂：無漏律儀及斷律儀。

問：何故唯此名斷律儀？

答：能與破戒及起破戒煩惱，作斷對治故。謂：…

前八無間道中，二隨轉戒，唯與起破戒煩惱，作斷對治。

第九無間道中，二隨轉戒，通與破戒及起破戒煩惱，作斷對治。
是故…靜慮、無漏律儀對斷律儀，應作四句。

●靜慮律儀對斷律儀，作四句者…

- ①有是靜慮律儀，非斷律儀。謂：除離欲界染-九無間道中，世俗隨轉戒。諸餘世俗隨轉戒。
- ②有是斷律儀，非靜慮律儀。謂：離欲界染-九無間道中，無漏隨轉戒。
- ③有是靜慮律儀，亦是斷律儀。謂：離欲界染-九無間道中，世俗隨轉戒。
- ④有非靜慮律儀，亦非斷律儀。謂：除離欲界染-九無間道中，無漏隨轉戒。諸餘無漏隨轉戒。

●無漏律儀對斷律儀，作四句者…

- ①有是無漏律儀，非斷律儀。謂：除離欲界染-九無間道中，無漏隨轉戒。諸餘無漏隨轉戒。
- ②有是斷律儀，非無漏律儀。謂：離欲界染-九無間道中，世俗隨轉戒。
- ③有是無漏律儀，亦是斷律儀。謂：離欲界染-九無間道中，無漏隨轉戒。
- ④有非無漏律儀，亦非斷律儀。謂：除離欲界染-九無間道中，世俗隨轉戒。諸餘世俗隨轉戒。

問：此四律儀，誰成就幾？

答：●或有，但成就一。謂：除斷律儀，餘三律儀，一一成就。而無但成就斷律儀者。

●或有成就二。謂：或①別解脫、靜慮二；或②靜慮、無漏二；或③靜慮、斷二；而無成就無漏、斷二者。

●或有成就三。謂：或①別解脫、靜慮、無漏三；或②別解脫、靜慮、斷三；或③靜慮、無漏、斷三；無有成就別解脫、無漏、斷三者。

●或有具成就四。此中…

- 但成就別解脫律儀者。謂：異生-生欲界，受學處，未得色界善心。
- 但成就靜慮律儀者。謂：異生-生欲界，不受學處，得色界善心，而猶具縛，及生第二、第三、第四靜慮。
- 但成就無漏律儀者。謂：聖者-生無色界。
- 或成就別解脫、靜慮二者。謂：異生-生欲界，受學處，得色界善心，而猶具縛。
- 或成就靜慮、無漏二者。謂：聖者-生欲界，不受學處，未離欲界染，及生第二、第三、第四靜慮。
- 或成就靜慮、斷二者。謂：異生-生欲界，不受學處，而離欲界一品…乃至九品染，及生初靜慮。
- 或成就別解脫、靜慮、無漏三者。謂：聖者-生欲界，受學處，未離欲界染。

- 或成就別解脫、靜慮、斷三者。謂：異生-生欲界，受學處，離欲界一品…乃至九品染。
- 或成就靜慮、無漏、斷三者。謂：聖者生欲界，不受學處，離欲界一品…乃至九品染，及生初靜慮。
- 或具成就四者。謂：聖者-生欲界，受學處，離欲界一品…乃至九品染。

問：此四律儀，幾隨心轉？幾不隨心轉？

答：三隨心轉，一不隨心轉。謂：別解脫律儀。

問：何故別解脫律儀，不隨心轉？

答：別解脫律儀，麤而重；隨心轉律儀，細而輕故。

有說：別解脫律儀為惡戒所損伏；隨心轉律儀不為惡戒所損伏故。

有說：別解脫律儀為惡意樂及害意樂所損伏；隨心轉律儀不為彼所損伏故。

有說：別解脫律儀勢用蹇鈍行，不及心；隨心轉律儀勢用捷利，行及心故。

有說：別解脫律儀依表；隨心轉律儀依無表故。

有說：別解脫律儀是表果；隨心轉律儀是無表果故。

有說：別解脫律儀依表是表果；隨心轉律儀依心是心果故。

有說：別解脫律儀依部眾人和合受得；隨心轉律儀但依法得故。

有說：別解脫律儀依他得；隨心轉律儀依自得故。

有說：別解脫律儀，不與心一生一住一滅；隨心轉律儀，與心一生一住一滅故。

有說：別解脫律儀，不與心一果一等流一異熟；隨心轉律儀，與心一果一等流一異熟故。

有說：別解脫律儀，不與心俱生；隨心轉律儀，與心俱生故。

有說：隨心轉法，理應如是。心若善彼亦善，不善、無記亦爾。別解脫律儀唯是善，若隨心轉者，善心起時彼可隨轉；不善、無記心起時，彼應斷故。

有說：隨心轉法，理應如是。若心欲界，彼亦欲界，色、無色界、不繫亦爾。別解脫律儀唯是欲界，若隨心轉者欲界心起時，彼可隨轉；色、無色界、不繫心起時，彼應斷故。

有說：隨心轉法，理應如是。若心學彼亦學、無學，非學非無學亦爾。別解脫律儀，唯非學非無學。若隨心轉者，非學非無學心起時彼可隨轉；學、無學起時彼應斷故。

有說：隨心轉法，理應如是。若心見所斷，彼亦見所斷，修所斷、不斷亦爾。別解脫律儀，唯修所斷。若隨心轉者，修所斷心起時彼可隨轉；見所斷心、非所斷心起時，彼應斷故。

有說：若別解脫律儀隨心轉者，應未來修，未來成就。然！別解脫律儀無未來修，及未來成就故。

有說：若此別解脫律儀隨心轉者，應不施設住戒長、幼故。

有說：若此律儀隨心轉者，應不施設戒品決定故。

有說：若此別解脫律儀隨心轉者，應非四緣、五緣而捨。

言四緣者：一、捨學處。二、二形生。三、善根斷。四、捨眾同分。

言五緣者：謂：上四緣及夜盡故。

有說：若此別解脫律儀隨心轉者，應從上界生欲界時得。若爾！便應無住、律儀、不律儀等三種差別故。

有說：若別解脫律儀隨心轉者，有心時可有；無心時應斷故。

勿有此等諸過失故，別解脫律儀不隨心轉。

問：住別解脫律儀者，犯律儀時，捨律儀不？

外國諸師作如是說：彼捨律儀，得非律儀非不律儀。若時發露無覆藏心，如法悔除，便捨非律儀非不律儀，還得律儀。若作是說，便為善通。發露悔過，還住律儀，作法悔除，亦非無用。

有餘師說：彼犯律儀時，捨律儀，得非律儀非不律儀。若時發露無覆藏心，如法悔除，便捨非律儀非不律儀，而不得律儀。

問：如說發露悔過還住律儀，當云何通？如法悔除，豈非無用？

答：住善意樂名住律儀，爾時捨惡意樂，發善意樂，故非無用。然！實此位不得律儀。

復有說者：彼犯律儀時，現在律儀斷，得非律儀非不律儀。而成就過去律儀，若時發露無覆藏心等，如第二說。

或有說者：彼犯律儀時，初剎那斷，次後復續。

迦濕彌羅國諸論師言：彼犯律儀時，不捨律儀，而得非律儀非不律儀，是故爾時名住非律儀非不律儀。亦名住律儀者，若時發露無覆藏心，如法悔除，便捨非律儀非不律儀，但名住律儀者。

如有富者，負他債時，名負債者，亦名富者。後還債已，但名富者。若如是說，便為善通。發露悔過，還住律儀，作法悔除，亦非無用。

問：善戒，云何能治惡戒？

答：由誓受心為助伴故。無始數習諸惡尸羅，暫受善戒，則能除捨。猶如室中，久時積闇，明燈纔至，則便除遣。又如於淡，久習鹹想，纔嘗鹽味，彼想則除。善戒治惡，亦復如是；道治煩惱，應知亦然。