

離內災故由此佛說彼名不動內外三災所不及故有說彼地有淨居天故彼不遭諸災所壞由彼不可生無色天亦復不應更往餘處若尔彼地器應是常不尔與有情俱生俱滅故謂彼天處無揔地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅

是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是揔有八七火災一七水災一風災起何緣如是由彼有情所修定因於上漸勝故感身壽其量

漸長由是所居亦漸久住由此善釋施設足又遍淨天壽六十四劫

說一切有部俱舍論卷第十二 志二

析析二同擊反先須須反領隙丘逆反蟻蟲上居俗作蟻下反豈作麪麥猛反俱練若下汝反洲渚呂反下之焚燎下力反

士末

灰燼徐反企耶上立智反俱胝下珍遲反庾多上主反矜於反
居陵刀反嘔蹭上烏骨反喝許割下鄧反拈筏上奴添反報反麟
姥莫反補珊下蘇者反擣初含音伐濕流上蒲霸臣僚音伐
角隣上鄙卑美反濟側史音莊主領也盛也音莊報反麟
察下音福轂音反轂轂二反音喬答上嬌反渠許救林
藤下音蠲除上俱反猖狂上昌音反貯擬上知呂反渠許救林

銓量上七全反貧匱下求飢饉鎮下渠繫纏營上紓反各
驛下狃反輶作逞非反籃知劣苦枯反燥蘇老反一搏下音
霧溼上音醫目上計反尋伺下相

尊者世親造三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之一

如前所說有情世間及器世間各多差別如是差別由誰而生頌曰

世別由業生思及思所作思即是意業

所作謂身語

論曰非由一主先覺而生但由有情業差別
起若尔何故俱從業生鬱金栴檀等甚可愛
樂而內身形等與彼相違以諸有情業類如
是若造雜業感內身形於九瘡門常流不淨
爲對治彼感外具生色香味觸甚可愛樂諸
天衆等造純淨業故彼所招二事俱妙此所
由業其體是何謂心所思及思所作故契經
說有二種業一者思業二思已業思已業者
謂思所作如是二業分別爲三謂即有情身
語意業如何建立此三業耶爲約所依爲據
自性爲就等起縱尔何違若約所依應唯一
業以一切業並依身故若據自性應唯語是
業以三種中唯語即業故若就等起亦應唯
一業以一切業皆意等起故毗婆沙師說立
三業如其次第由上三固然心所思即是意
業思所作業分爲身語二業是思所等起故
身語二業自性云何頌曰

此身語二業俱表無表性

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表
無表性且身語表其相云何頌曰
身表許別形非行動爲體以諸有爲法
有利那盡故應無無因故生因應能滅
形亦非實有應二根取故無別極微故

語表許言聲

論曰由思力故別起如是如是身形名身表
業有餘部說動名身表以身動時由業動故
爲破此故說非行動以一切有爲皆有利那
故刹那何謂得體無間滅有此刹那法名有
刹那如有杖人名爲有杖諸有爲法纔得自
體從此無間必滅歸無若此處生即此處滅
無容從此轉至餘方故不可言動名身表若
有爲法皆有利那不至餘方義可成立諸有
爲法皆有利那其理極成後必盡故謂有爲
法滅不待因所以者何待因謂果滅無非果
故不待因滅既不待因纔生已即滅若初不

滅後亦應然以後與初有性等故既後有盡
知前有滅若後有異方可滅者不應即此而
名有異即此相異理必不然豈不世間現見
薪等由與火合故致滅無定無餘量過現量
者故非法滅皆不待因如何知薪等由火合
故滅以薪等火合後便不見故應共審思如

是薪等爲由火合滅故不見前薪等生已
自滅後不更生無故不見如風手合燈焰鈴
聲故此義成應由比量何謂比量謂如前說
滅無非果故不待因又若待因薪等方滅應
一切滅無不待因如生待因無無因者然世
現見覺焰音聲不待餘因剎那自滅故薪等
滅亦不待因有執覺聲前因後滅彼亦非理
二不俱故疑智苦樂及貪瞋等自相違理
無俱義若復有位明了覺聲無間便生不明
了者如何同類不明了法能滅明了同類法
耶最後覺聲復由誰滅有執燈焰滅以住無
爲因有執滅時由法非法力彼俱非理無

非因故非法非法爲生滅因以剎那剎那順
違相反故或於一切有爲法中皆可計度有
此因義既亦本諍隨應止息許不待餘因皆
有剎那故又若薪等滅火合爲因於熟變生
中有下中上應生因體即成滅因所以者何
謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下
中熟滅或即或似生下中因即能爲因滅下
中熟則生因體應即滅因或滅生因應相無
別不應由即此或似此彼有彼復由即此或
似此非有設於火焰差別生中容計能生能
滅因異於灰雪醋日水地合能令薪等熟變
生中如何計度生滅因異若余現見前水滅
志三

三

盡火合於中爲何所作由事火合火界力增
由火界增能令水聚於後後住生漸漸微乃
至最微後便不續是名火合於中所作故無
有因令諸法滅法自然滅是壞性故自然滅
故纔生即滅由纔生即滅剎那滅義成有利
那故定無行動然於無間異方生中如燒草

焰行起行增上慢既由斯理行動定無身表是形理得成立然經部說形非實有謂顯色聚一面多生即於其中假立長色待此長色於餘色聚一面少中假立短色於四方面並多生中假立方色於一切處遍滿生中假立圓色所餘形色隨應當知如見火燭於一方

面無間速運便謂爲長見彼周旋謂爲圓色故形無實別類色體若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯能取於形豈不觸形俱行一聚故因取觸能憶念形非於觸中親取形色如見火色便憶火煙及艷花香能念花色此中二法定不相離故因取一可得念餘無觸與形定不相離如何取觸能定憶形若觸與形非定同聚然由取觸能憶念形顯色亦應因觸定憶或應形色如顯無定則取觸位應不了形而實不

然故不應說因取於觸能憶念形或錦等中見多形故便應一處有多實形理不應然如衆顯色是故形色非實有體又諸所有有對實色必應有實別類極微然無極微名爲長等故即多物如是安布差別相中假立長等若謂即以形色極微如是安布名爲長等此

志三

四

唯朋黨非極成故謂若形色有別極微自相極成可得聚集如是安布以爲長等非諸形色有別極微自相極成猶如顯色云何得有聚集安布豈不現見諸土器等有顯相同而形相異爲不已辯即於多物安布差別假立長等如衆蟻等有相不殊然有行輪安布形別形依顯等理亦應然豈不闇中或於遠處觀杌等物了形非顯寧即顯等安布爲形以遠闇觀衆樹人但了行軍不知別相理必應余以或有時不了顯形唯知摠聚既已遮遣行動及形汝等經部宗立何爲身表立形爲

身表但假而非實既執但用假爲身表復立何法爲身業耶若業依身立爲身業謂能種種運動身思依身門行故名身業語業意業隨其所應立差別名當知亦尔若尔何故契經中說有二種業一者思業二思已業此二何異謂前加行起思惟思我當應爲如是如

是所應作事名爲思業既思惟已起作事思隨前所思作所作事動身發語名思已業若余表業則爲定無表業既無欲無表業亦應非有便成大過如是大過有理能遮謂從如前所說二表殊勝思故起思差別名爲無表此有何過此應名爲隨心轉業如定無表心

志三

五

俱轉故無如是過審決勝思動發勝思所引生故設許有表亦待如前所說思力以性鈍故毗婆沙師說形是實故身表業形色爲體語表業體謂即言聲無表業相如前已說經部亦說此非實有由先誓限唯不作故彼亦依過去大種施設然過去大種體非有故又

諸無表無色相故毗婆沙說此亦實有云何知然頌曰

說三無漏色 增非作等故

論曰以契經說色有三種此三爲處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對又契經中說有無漏色

如契經說無漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然名無漏法除無表色何法名爲無見無對及無漏色又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起無依亦尔除無表業若起餘心或無心時依何法說福業增長又非自作但遣他爲若無無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故又契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法無見無對不言無色若不觀

於法處所攝無表色者此言闕滅便成無用
又若無無表應無入道支以在定時語等無
故若尔何故契經中言彼如是知彼如是見
修習正見正思惟正精進正念正定皆至圓
滿正語業命先時已得清淨鮮白此依先時
已得世間離欲道說無相違過又若撥無無

表色者則亦應無有別解脫律儀非受戒後
有戒相續雖起異緣心而名苾芻等又契經
說離殺等戒名爲堤塘戒能長時相續堰遏
犯戒過故非無有體可名堤塘由此等證知
實有無表色經部師說此證雖多種種希奇
然不應理所以然者所引證中且初經言有

志三

六

三色者瑜伽師說修靜慮時定力所生定境
界色非眼根境故名無見不障處所故名無
對若謂既尔如何名色釋如是難與無表同
又經所言無漏色者瑜伽師說即由定力所
生色界依無漏定者即說爲無漏有餘師言
無學身色及諸外色皆是無漏非漏依故得

志三

無漏名何故經言有漏法者諸所有眼乃至
廣說此非漏對治故得有漏名是則此應言
有漏亦無漏若尔何過有相雜失若依此理
說爲有漏曾不依此說爲無漏無漏亦然有
何相雜若色處等一向有漏此經何緣差別
而說如說有漏有取諸色心裁覆事聲等亦
尔又經所說福增長言先執範師作如是釋
由法尔力福業增長如如施主所施財物如
是如是受者受用由諸受者受用施物功德
攝益有差別故於後施主心雖異緣而前緣
施思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生
由此當來能感多果故密意說恒時相續福
業漸增福業續起若謂如何由餘相續德益
差別令餘相續心雖異緣而有轉變釋此疑
難與無表同彼復如何由餘相續德益差別
令餘相續別有真實無表法生若於無依諸
福業事如何相續福業增長亦由數習緣彼
思故乃至夢中亦恒隨轉無表論者於無依

福既無表業寧有無表有說有依諸福業事亦由數習緣彼境思故說恒時相續增長若余經說諸有苾芻具淨尸羅成調善法受他所施諸飲食已入無量心定身證具足住由此因緣應知施主無量福善滋潤相續無量安樂流注其身施主余時福恒增長豈定常

有續彼勝思是故所言思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生定爲應理又非自作但遣他爲業道如何得成滿者應如是說由本加行使者依教所作成時法余能令教者微細相續轉變差別而生由此當來能感多果諸有自作事究竟時當知亦由如是道理應知即此微細相續轉變差別名爲業道此即於果假立因名是身語業所引果故如執別有無表論宗無表亦名身語業道然大德說於取蘊中由三時起思爲殺罪所觸謂我當殺正殺殺已非但由此業道究竟勿自母等實未被害由謂已害成無間業然於自造無

誤殺事起如是思殺罪便觸若依此說非不應理何於無表偏懷憎嫉定撥爲無而許所熏微細相續轉變差別然此與彼俱難了知今於此中無所憎嫉然許業道是心種類由身加行事究竟時離於心身於能教者身中別有無表法生如是所宗不令生喜若由此

引彼加行生事究竟時即此由彼相續轉變差別而生如是所宗可令生喜但由心等相續轉變差別能生未來果故又先已說先說者何謂表業既無寧有無表等又說法處不言無色由有如前所說定境無見無對法處攝色又言道支應無八者且彼應說正在道

時如何得有正語業命爲於此位有發正言起正作業求衣等不不余云何由彼獲得如是種類無漏無表故出觀後由前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故於無表立語業命名若余云何不受此義雖無無表而在道時獲得如斯意樂依止故出觀後由

志三

前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故可具安立八聖道支有餘師言唯說不作邪語等事以爲道支謂在定時由聖道力便能獲得決定不作此定不作依無漏道而得安立故名無漏非一切處要依真實別有法體方立名數如八世法謂得不得及與毀

論曰無表與表異大種生所以者何從一和合有細鹿果不應理故如表與大必同時生無表亦然爲有差別一切所造色多與大種俱時而生然現在未來亦有少分依過去者少分者何頌曰

欲後念無表

依過大種生

志三

九

論曰唯欲界繫初刹那後所有無表從過大生此爲所依無表得起現身大種但能爲依爲轉隨轉因隨其次第如輪行於地手地爲依何地身語業何地大所造頌曰

有漏自地依無漏隨生處

論曰欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所

數憶念慚愧現前能自制持令不犯戒故堤塘義由心受持若由無表能遮犯戒應無失念而破戒者且止此等衆多諍論毗婆沙師說有實物名無表色是我所宗前說無表大種所造性爲表大種造爲有異耶頌曰此能造大種異於表所依

造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若身語業是無漏者隨生此地應起現前即是此地大種所造以無漏法不墮界故必無大種是無漏故由所依力無漏生故此表無表其類是何復是何類大種所造

頌曰

無表無執受 亦等流情數 散依等流性
有受異大生 定生依長養 無受無異大
表唯等流性 屬身有執受

論曰今此頌中先辯無表是無執受無變礙
故亦等流性亦言顯此有是剎那謂初無漏
餘皆等流性謂同類因生此唯有情依內起

故於中欲界所有無表等流有受別異大生
異大生言顯身語七一一是別大種所造定
生無表差別有二謂諸靜慮無漏律儀此二
俱依定所長養無受無異大種所生無異大
言顯此無表七支同一具四大種所生所以
者何所依大種如心唯一無差別故應知有

有表業應大於本新生大種遍增益故若不
遍增益如何遍生表身有孔隙故得相容已
辯業門二三五別此性界地差別云何頌曰
無表記餘三 不善唯在欲 無表遍欲色
表唯有伺二 欲無有覆表 以無等起故
論曰無表唯通善不善性無有無記所以者
志三

十

何以無記心勢力微劣不能引發強業令生
可因滅時果仍續起所言餘者謂表及思三
謂皆通善惡無記於中不善在欲非餘已斷
不善根無慙無愧故善及無記諸地皆有以
於頌中不別遮故欲色二界皆有無表以無
色中無大種故隨於何處有身語轉唯是處

有身語律儀若爾身生欲色二界入無色定
應有律儀如起無漏心有無漏無表不爾以
彼不墮界故於無色界若有無表應有無表
非大種生不可說言有漏無表以別界地大
種為依又背諸色入無色定故彼定中不能
生色由彼定有伏色想故毗婆沙師作如是
造有表業不破本身若爾隨依何身分處起

說爲治惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒無色於欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠故無色中無無表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表有覆無記表欲界定無唯於梵世中可得說有曾聞大梵有誑諭言謂自衆

中爲避馬勝所徵問故矯自嘆等上地既無言何得有聲處有外大種爲因發聲有餘師言上三靜慮亦有無覆無記表業無善無染所以者何非上地生能起下地善及染心發身語表劣故斷故前說爲善復以何因二定以上都無表業於欲界中無有有覆無記表業以無發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心又發表心唯修所斷見所斷惑內門轉故以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑是故表業上三地都無欲界中無有覆無記表爲但由等起令諸法成善不善性等不余云何由四種因成善性等一

志三

十一

由勝義二由自性三由相應四由等起何法何性何因成頌曰

勝義善解脫

自性慚愧根

相應彼相應

等起色業等

翻此名不善

勝無記二常

論曰勝義善者謂真解脫以涅槃中最極安隱衆苦永寂猶如無病自性善者謂慚愧根

以有爲中唯慚與愧及無貪等三種善根不待相應及餘等起體性是善猶如良藥相應善者謂彼相應以心心所要與慚愧善根相應方成善性若不與彼慚等相應善性不成如雜藥水等起善者謂身語業不相應行以是自性及相應善所等起故如良藥汁所引生乳若異類心所起得等云何成善此義應思如說善性四種差別不善四種與此相違云何相違勝義不善謂生死法由生死中諸法皆以苦爲自性極不安隱猶如痼疾自性不善謂無慚愧三不善根由有漏中唯無慚愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起

體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心心所法要與無慚愧不善根相應方成不善性異則不然如雜毒水等起不善謂身語業不相應行以是自性相應不善所等起故如毒藥汁所引生乳若尔便無一有漏法是無記或善皆生死攝故若據勝義誠如所言

然於此中約異熟說諸有漏法若不能記異熟果者立無記名於中若能記愛異熟說名爲善故無有過勝義無記謂二無爲以太虛空及非擇滅唯無記性更無異門於此應思若等起力令身語業成善不善則諸大種例亦應然以作者心本欲起業非四大種故不

志三

十二

成例若尔定心隨轉無表非正在定作意引生亦非散心加行引發不同類故如何成善或天眼耳應成善性於如是義應設劬勞如上所言見所斷惑內門轉故不能發表若尔何緣契經中說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等此不相違何以故頌曰

志三

十三

等起有二種 因及彼剎那 如次第應知

名轉名隨轉

見斷識唯轉

唯隨轉五識

修斷意通二

無漏異熟非

於轉善等性

隨轉各容三

牟尼善必同

無記隨惑善

論曰表無表業等起有二謂因等起剎那等

起在先爲因故彼剎那有故如次初名轉第

二名隨轉謂因等起將作業時能引發故說名爲轉剎那等起正作業時不相離故名爲隨轉隨轉於業有何功能雖有先因爲能引發若無隨轉者如死業應無若尔無心如何發戒諸有心者業起分明故隨轉心於業有用見所斷識於發表中唯能爲轉於能起表

尋伺生中爲資糧故不爲隨轉於外門心正起業時此無有故又見所斷若發表色此色則應是見所斷若許見斷斯有何失是則違越阿毗達磨又明無明不相違故有漏業色非見所斷如是道理應更成立若尔大種亦應見斷俱見斷心力所起故無如是過失如

非善不善或復許余理亦無違不應許然以諸大種定非見斷及非所斷以一切種不染汚法與明無明不相違故彼經但據前因等起而作是說故不相違若五識身唯作隨轉無分別故外門起故修斷意識通爲二種有分別故外門起故一切無漏異熟生心非轉

隨轉唯在定故不由加行任運轉故如是即成四句差別有轉非隨轉謂見所斷心有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨轉謂修所斷三性意識有非轉隨轉謂諸無漏異熟生心轉隨轉心定同性不此不決定其事云何謂前轉心若是善性後隨轉識通善等三不善無記隨轉亦尔唯牟尼尊轉隨轉識多分同性少有不同謂轉若善心隨轉亦善轉心若無記隨轉亦然而或有時善隨無記轉曾無無記爲善隨轉時以佛世尊於說法等心或增長無萎歇故有餘部說諸佛世尊常在定故心唯是善無無記心故契經說

那伽行在定 那伽住在定 那伽坐在定
那伽卧在定

毗婆沙師作如是釋此顯佛意若不樂散心則於四威儀能常在定然於餘位非無威儀及異熟生通果心起諸有表業成善等性爲如轉心爲如隨轉設余何失若如轉者則欲

界中應有有覆無記表業身見邊見能爲轉故或應簡別非一切種見所斷心皆能爲轉若如隨轉惡無記心俱得別解脫表應非善性於此徵難應設劬勞應言如轉心表成善等性然非如彼見斷轉心修斷轉心爲間隔故若表不由隨轉心力成善等者則不應言

彼經但據前因等起非據刹那故欲界中定無有覆無記表業但應記言彼經唯據餘心所間因等起說故見斷心雖能爲轉而於欲界定無有覆無記表業

說一切有部俱舍論卷第十三

古末

志三

金 錄 醋 舍 故 火 燒 下 音 煙 煙 桀 吳 骨 銚 困
反 堤 塘 上 低 反 音 下 音 堤 二 堤 過 上 於 建 反
矯 居 小 痘 疾 上 音 痘 二 痘 過 下 於 葛 反
反 劍 勃 勞 上 音 勃 二 勃 過 上 音 勃 反
萎 歇 上 音 萎 二 歇 過 上 鳥 鳥 反

音 錄

音 反

字 煙

火 桀

吳 骨

銚

困

各 别

不 相 違

初 律 儀 八 種

實 體 唯 有 四

形 轉 名 異 故

論 曰 別 解 脫 律 儀 相 差 别 有 八 一 芝 翦 律 儀
二 芝 翦 律 儀 三 正 學 律 儀 四 勸 策 律 儀 五
勤 策 女 律 儀 六 近 事 律 儀 七 近 事 女 律 儀 八
近 住 律 儀 如 是 八 種 律 儀 相 差 别 指 名 第 一

阿毗達磨俱舍論卷第十四 志四

尊者世親造 三藏法師玄奘奉 詔譯

分別業品第四之二

傍論已了復應辯前表無表相頌曰

無表三律儀 不律儀非二

論曰此中無表畧說有三一者律儀二不律

吳刊

儀三者非二謂非律儀非不律儀能遮能滅
惡戒相續故名律儀如是律儀差別有幾頌曰
律儀別解脫 靜慮及道生
論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂
欲墨戒二靜慮生律儀謂色墨戒三道生律
儀謂無漏戒初律儀相差別云何頌曰

別解脫律儀雖有八名實體唯四一芝翦律
儀二勤策律儀三近事律儀四近住律儀唯
此四種別解脫律儀皆有體實相各別故所
以者何離芝翦律儀無別芝翦律儀離勤
策律儀無別正學勤策女律儀離近事律儀
無別近事女律儀云何知然由形改轉體雖
無捨得而名有異故形謂形相即男女根由
此二根男女形別但由形轉令諸律儀名爲
苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀名
苾芻尼律儀或苾芻尼律儀名勤策女律儀令
本勤策律儀名勤策女律儀或勤策女律儀
及正學律儀名勤策律儀令本近事律儀名