

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十一

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四

藍字部分：《發智論卷十一》釋論範圍

若業未離染，彼業異熟未離染耶？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯己義故。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，而彼異熟唯修所斷，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①有業先離染，後異熟方離染；或②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。

【①業先離染，後彼異熟方得離染】

●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。」

【②業與異熟，俱時離染】

●若離欲界染，第九無間道時，令①第九品諸不善業、②一切不善身業、語業、③欲界善業及④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。

如是名為「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，唯修所斷，唯上上品道斷故，是名此處略毘婆沙。

然！此中，依二業作論。謂：見所斷、修所斷，故作是說。

若依五業（苦集滅道修）作論者，則不應言：「謂：預流者-見所斷業…乃至廣說。」

應作是說：謂：依五業作論者

●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。

●離欲界染：

離欲界染一品…乃至八品時。彼八品業已離染，彼業異熟未離染。

離欲界染-第九無間道時。彼①第九品業，②一切不善身、語業，欲界善業及③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：為止邪宗，顯～正義故。謂：…

有外道，執～一切善惡業，無果異熟。

為止彼意，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、土用果。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，唯無記，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，為離繫果及土用果。

以解脫道，為等流果及土用果。

以後等勝，自類諸道，為等流果。

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，但為土用果。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，為離繫果及土用果。

以苦法智品，為等流果及土用果。

以後等勝，諸無漏道，為等流果。

如是…乃至

●道類智忍：

以色、無色界-見道所斷-十四隨眠等斷，為離繫果及土用果。

以道類智品，為等流果及土用果。

以後等勝，諸無漏道，為等流果。

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，以彼諸斷為土用果。

●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，為離繫果及土用果。
 以五解脫道，為等流果及土用果。
 以後等勝自類諸道，為等流果。
- 第六無間道，以第六品隨眠等斷，為離繫果及土用果。
 以第六解脫道，為等流果及土用果。
 以後等勝自類諸道，為等流果。
 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，以彼諸斷為土用果。

●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，為離繫果及土用果。
 以二解脫道，為等流果及土用果。
 以後等勝自類諸道，為等流果。
- 若斷第九品一無間道，以第九品隨眠等斷，為離繫果及土用果。
 以第九解脫道，為等流果及土用果。
 以後等勝自類諸道，為等流果。
 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，以彼諸斷為土用果。

●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，為離繫果及土用果。
 以九解脫道，為等流果及土用果。
 以後等勝自類諸道，為等流果。
 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，為離繫果及土用果。
 以八解脫道，為等流果及土用果。
 以後等勝諸無漏道，為等流果。
- 金剛喻定，以第九品隨眠等斷，為離繫果及土用果。
 以初盡智品，為等流果及土用果。
 以後等勝諸無漏道，為等流果。

以三界-見所斷及下八地-修所斷，並非想非非想處
-修所斷，前八品隨眠等斷集，得作證。此金剛喻定，以彼諸斷，為土用果。

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、諸解脫道，及後等勝自類諸道，為果。多少如理應思。

●士用果者：若法，由彼士用，故成此法，說為彼士用果。

●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。

前身諸法，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；於能受者唯增上果。如稼穡等所作諸事，於農夫等是士用果及增上果，於受用者唯增上果。

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，為加行。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。是名此處略毘婆沙。

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、無愛潤故。

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：「**如花雖可愛，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：…

①說法時，彼聽法者，**不能**信受，如教奉行，名為無果。

②或說法者，雖復善說，而**不能**行，故言無果。

③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：「**有命樂惛眠，空無果無義，無味無勝利，都無有出生。**」

答：有覺寤時，能逮勝德。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？**」

答：有覺寤時，起惡尋伺，鬪諍惱亂無量有情。佛為誠彼，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。

①**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。**」

(又！如有一：於見有不見想。於聞、覺、知，有不聞、覺、知想，彼覆此想、此忍、此欲，說言：「我見，我聞、覺、知。」)

或於不見有見想，於不聞、覺、知，有聞、覺、知想，彼覆此想、此忍、此欲，言：「我不見，不聞、覺、知。」)

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**（（雜名）又曰達須。邊國下賤之名。）、**蔑戾車**（意譯為邊地、邊國，古印度用來指稱位於印度北方的外國或外國人。原指古印度非雅利安種族和外國血統的人，是不信吠陀的野蠻人、蠻族，可能是指印度河文明原居民。）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，**得惡行眾同分**，其性廣暴、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①有作見，**不愚**因果。②正見身中，**所等起**故。如寶器中，盛諸糞穢。

②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。」

(又！如有一：於見有不見想，於聞、覺、知有不聞、覺、知想，彼不覆此想、此忍、此欲，說言：「我不見，我不聞、覺、知。」

或於不見有見想，於不聞、覺、知有聞、覺、知想，彼不覆此想、此忍、此欲，說言：「我見，我聞、覺、知。」)

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。雖不樂為亦行妙行。

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，雖不樂為，亦行妙行。

由補特伽羅故者：謂：有一類，**得妙行眾同分**，其性和雅、多修善業。如住律儀，親近彼故，雖不樂為，亦行妙行。

應知此業，由**所依**故，說名顛倒。是①無作見，**愚**於因果。②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。

③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。

(又！如有一：於見有見想，於聞、覺、知有聞、覺、知想，彼覆此想、此忍、此欲，言：「我不見不聞、覺、知。」

或於不見有不見想，於不聞、覺、知有不聞、覺、知想，彼覆此想、此忍、此欲，說言：「我見，我聞、覺、知。」)

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，復名**顛倒**，是①無作見，**愚**於因果。②邪見身中，**等所起**故。如穢器中，盛諸糞穢。

④有業-非不善，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」，復行身、語、意-妙行。

(又！如有一：於見有見想，於聞、覺、知有聞、覺、知想，彼不覆此想、此忍、此欲，說言：「我見，我聞、覺、知。」

或於不見有不見想，於不聞、覺、知有不聞、覺、知想，彼不覆此想、此忍、此欲，言：「我不見，不聞、覺、知。」)

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①有作見，**不愚**因果。②正見身中，**等所起**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。

①有業-顛倒，彼業-非不善。

②有業-不善，彼業-非顛倒。

③有業-非不善，非顛倒。

④有業亦不善，亦顛倒。

復次，於此有異解釋。

若業不善，彼業皆顛倒耶？

答：應作四句。

①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？」

彼或自為、或為他、或為名利，便覆此想、此忍、此見、此欲。

答言：「我見。」

應知此業，由想力故，名為不善，以覆想說故，由所說事，名非顛倒，於見，言：「見」故。

②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？」

彼不自為、不為他、不為名利，不覆此想、此忍、此見、此欲。

答言：「不見。」

應知此業，由所說事，名為顛倒。以於見，言：「不見」故。由想力故，名非不善，以不覆想而說故。

③有業亦不善，亦顛倒。謂：如有一，於見-有見想。

他問言：「汝見不？」

彼或自為、或為他、或為名利，便覆此想、此忍、此見、此欲。

答言：「不見。」

應知此業，由想力故，名為不善。以覆想而說故，由所說事，復名顛倒。以於所見，言：「不見」故。

④有業-非不善，非顛倒。謂：如有一，於見-有見想。

他問言：「汝見不？」

彼不自為、不為他、不為名利，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，各為一大四句。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（鼻、舌、身）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。

（梵語 *tat-sabha ga*。又作非等分、餘有分。蓋根、境、識三者互相交涉，各作其自業，稱為同分（梵 *sabha ga*），又稱有分、等分；相對於此，根、境、識三者互相交涉而不作其自業，稱為彼同分。即雖已無作用，而與有作用之同分為種類分同，其能見、所見等之「相」無異，且為同處同界，互為同類因，互為等流果，互為相屬，互相引起，故稱彼同分。在十八界中，惟法界為同分，其餘十七界則通於同分、彼同分二者。）

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，名為覺耶？

尊者世友說曰：三識所緣，皆唯無記，境無記，故根立覺名；又以三根唯取至境，與境合故，立以覺名。

大德說言：唯此三根境界鈍昧，猶如死尸。故發識時，說名為覺。

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，唯依自界，唯緣自界。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，唯依同分，唯緣同分。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，唯依無記，唯緣無記。故彼所受，合立一種。

有說：眼、耳二識，依近，緣近、遠；意識依近、遠，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，名為近。

有說：眼、耳二識，或①所依大，所緣小。或②所緣大，所依小。或③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，如見蒲桃、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，唯緣非業，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，唯緣餘法，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，唯緣餘法，故彼所受，合立一種。

有說：眼等三識，通緣表及餘法，故彼所受，各立一種；鼻等三識，唯緣餘法，故彼所受，合立一種。

有說：眼等三識，通緣染不染法，故彼所受，各立一種；鼻等三識，唯緣不染，故彼所受，合立一種。

有說：眼等三識，通緣妙行、惡行及緣餘法，故彼所受，各立一種；鼻等三識，唯緣餘法，故彼所受，合立一種。

由此所說：見、聞、覺、知，隨識依緣，**有別、有總**。

若成就不善業，彼成就色、無色界繫業耶？

答：諸成就不善業，彼定成就色、無色界繫業。

謂：生欲界…

●若斷善根，彼定成就→不善業及色、無色界繫一業，謂：染污業。

不斷善根，未得色界善心者，亦爾。

●若已得色界善心，未離欲界染，彼成就→不善業及色界繫二業，謂：
善、染污；無色界繫一業，謂：染污。

有成就色、無色界繫業，非不善業。謂：①生欲界，已離欲界染；②若生色界。

謂：●生欲界…

●已離欲界染，若未得無色界善心。彼成就→色界繫三業，謂：善、染
污、無覆無記；無色界繫一業，謂：染污。

若已得無色界善心，未離色界染。彼成就→色界繫三業，謂：善、染
污、無覆無記；無色界繫二業，謂：善、染污。

●若已離色界染，未離無色界染。彼成就→色界繫二業，謂：善、無覆無
記；無色界繫二業，謂：善、染污。

●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。

●若生色界者…

●謂：若未得無色界善心，彼成就→色界繫三業，謂：善、染污、無覆無
記；無色界繫一業，謂：染污。

●若已得無色界善心，未離色界染。彼成就→色界繫三業，謂：善、染
污、無覆無記；無色界繫二業，謂：善、染污。

●若已離色界染，未離無色界染。彼成就→色界繫二業，謂：善、無覆無
記；無色界繫二業，謂：善、染污。

●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。

- ①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。
- ②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。
- ③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。
- ④有非成就欲界繫善業，亦非色、無色界繫善業。謂：斷善根補特伽羅。

若成就欲界繫業，彼成就色界繫業耶？答：如是。

設成就色界繫業，彼成就欲界繫業耶？答：如是。

謂：…

●生欲界…

若**斷善根**。彼成就→欲界繫二業；色界繫一業。

若**不斷善**，而未得色界善心。彼成就→欲界繫三業；色界繫一業。

若已得色界善心，未離欲界染。彼成就→欲界繫三業；色界繫二業。

若已離欲界染，未離色界染。彼成就→欲界繫二業；色界繫三業。

若已離色界染。彼成就→欲界繫二業；色界繫二業。

●若生色界…

未離色界染。彼成就→欲界繫一業；色界繫三業。

若已離色界染。彼成就→欲界繫一業；色界繫二業。

若成就欲界繫業，彼成就無色界繫業耶？

答：諸成就欲界繫業，彼成就無色界繫業。

謂：…

●生欲界…

若**斷善根**。彼成就→欲界繫二業；無色界繫一業。

若**不斷善根**，未離欲界染。彼成就→欲界繫三業；無色界繫一業。

若已離欲界染，未得無色界善心。彼成就→欲界繫二業；無色界繫一業。

若已得無色界善心，未離無色界染。彼成就→欲界繫二業；無色界繫二業。

若已離無色界染。彼成就→欲界繫二業；無色界繫一業。

●若生色界…

未得無色界善心。彼成就→欲界繫一業；無色界繫一業。

若已得無色界善心，未離無色界染。彼成就→欲界繫一業；無色界繫二業。

若已離無色界染。彼成就→欲界繫一業；無色界繫一業。

有成就無色界繫業，非欲界繫業。謂：生無色界補特伽羅。

謂：生彼界…

- 若未離彼界染，起異熟生心。彼成就→無色界繫三業。
若不起異熟生心。彼成就→無色界繫二業。
- 若已離無色界染，起異熟生心。彼成就→無色界繫二業。
若不起異熟生心。彼成就→無色界繫一業。
俱不成就欲界繫業，已捨彼故。

若成就欲界繫業，彼成就不繫業耶？

答：應作四句。

- ①有成就欲界繫業，非不繫業。謂：諸異生-生欲、色界。
- ②有成就不繫業，非欲界繫業。謂：諸聖者-生無色界。
- ③有成就欲界繫業，亦不繫業。謂：諸聖者-生欲、色界。
- ④有非成就欲界繫業，亦非不繫業。謂：諸異生-生無色界。

若成就色界繫業，彼成就無色界繫業耶？

答：諸成就色界繫業。彼定成就無色界繫業。

謂：…

●生欲界…

- 若未得色界善心。彼成就→色界繫一業，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，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。

●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。

有成就無色界繫業，非色界繫業。謂：諸有情生無色界。

謂：生彼界…

- 若未離無色界染，起異熟生心。彼成就→無色界繫三業。
若不起異熟生心。彼成就→無色界繫二業。
- 若已離無色界染，起異熟生心。彼成就→無色界繫二業。
若不起異熟生心。彼成就→無色界繫一業。

若成就色界繫業，彼成就不繫業耶？

答：應作四句。

- ①有成就色界繫業，非不繫業。謂：諸異生，生欲、色界。
- ②有成就不繫業，非色界繫業。謂：諸聖者，生無色界。
- ③有成就色界繫業，亦不繫業。謂：諸聖者，生欲、色界。
- ④有非成就色界繫業，亦非不繫業。謂：諸異生，生無色界。

若成就無色界繫業，彼成就不繫業耶？

答：諸成就不繫業，彼定成就無色界繫業。

謂：…

●諸聖者，生欲、色界…

- 若未得無色界善心。彼成就→不繫學業，無色界繫一業。
- 若已得無色界善心，未離無色界染。彼成就→不繫學業。無色界繫二業。
- 若已離無色界染。彼成就→不繫無學業，無色界繫一業。

●若諸聖者，生無色界，未離無色界染～

- 起異熟生心。彼成就→不繫學業，無色界繫三業。
若不起異熟生心，彼成就→不繫學業。無色界繫二業。
- 若已離無色界染，起異熟生心。彼成就不繫無學業。無色界繫二業。
若不起異熟生心。彼成就不繫無學業。無色界繫一業。

有成就無色界繫業，非不繫業。

謂：

●諸異生，若生欲、色界…

- 未得無色界善心。彼成就→無色界繫一業。
- 若已得無色界善心。彼成就→無色界繫二業。

●若諸異生，生無色界…

- 若起異熟生心。彼成就→無色界繫三業。
- 若不起異熟生心。彼成就→無色界繫二業。

若成就欲界、色界、無色界-繫、不繫業，彼命終生何處？

答：或欲界、或色界、或無色界、或無生處。

謂：…

●諸聖者，生欲界…

●若未離欲界染

彼成就→欲界繫三業、色界繫二業、無色界繫一業、不繫學業。
彼命終→生欲界。

●若已離欲界染，未得無色界善心

彼成就→欲界繫二業。色界繫三業。無色界繫一業。不繫學業。
彼命終→生色界。

●若已得無色界善心，未離色界染

彼成就欲界繫二業。色界繫三業。無色界繫二業。不繫學業。
彼命終→亦生色界。

●若已離色界染，未離無色界染

彼成就欲界繫二業。色界繫二業。無色界繫二業。不繫學業。
彼命終→生無色界。

●若已離無色界染

彼成就→欲界繫二業。色界繫二業。無色界繫一業。不繫無學業。彼
命終→無生處

●若諸聖者，生色界：

●未得無色界善心

彼成就欲界繫一業。色界繫三業。無色界繫一業。不繫學業。
彼命終→生色界。

●若已得無色界善心，未離色界染

彼成就→欲界繫一業。色界繫三業。無色界繫二業。不繫學業。

彼命終→亦生色界。

●若已離色界染，未離無色界染

彼成就→欲界繫一業。色界繫二業。無色界繫一業。不繫學業。

彼命終→生無色界。

●若已離無色界染

彼成就→欲界繫一業。色界繫一業。無色界繫一業。不繫無學業。

彼命終→無生處。

由此故說：「成就四業者，彼命終，或生欲界、或生色界、或生無色界、或無生處。」