

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十二

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

藍字部分：《發智論卷十二》釋論範圍

若成就身表，彼成就此無表耶？如是等章及解章義，既領會已，次應廣釋。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯己義故。謂：

譬喻者說～表、無表業，無實體性。所以者何？若表業是實可得，依之，令無表有。然！表業無實，云何能發無表令有？且表業尚無無表，云何有？而言：「有」者，是對法諸師，矯妄言耳。
如人遇見美女，為染近故，語言：「汝可解去人服，吾衣汝天衣。」女聞歡喜，如言：「為解。」
彼人即前種種摩觸，恣心意已，語言：「天衣已為汝著。」女言：「我今體露如是，寧死不露，天衣何在？」
彼答之言：「天服微妙，唯我見之，非汝能見。」如是愚人，本無天衣，況為他著。
諸對法者，所說亦爾。本無表業，況有依表所起無表，故對法者妄興此論。
又表、無表，若是色者，青、黃、赤、白，為是何耶？復云何成善、不善性？若因搖動，成善、惡性，花劍等動，何故不爾？
為止如是，譬喻者意，顯～自所宗：表、無表業，皆是實有，故作斯論。

若諸表業無實體者，則與《契經》相違。

如《契經》言：「愚夫希欲，說名為愛。愛所發表，說名為業。」

又《契經》言：「在夜尋伺，猶如起煙，旦動身、語，猶如發焰。」

若無表業無實體者，則亦與《契經》相違。

如《契經》說：「色有三攝一切色：有色有見有對、有色無見有對、有色無見無對。」

若無表色者，則應無有三種建立，無第三故。

●又若撥～無表、無表色。

①吠題四字（韋提希，阿闍世之母），未生怨王，應當不觸，害父無間。

謂：發表位，父命猶存。父命終時，表業已謝。由先表力得，後無表故，未生怨觸無間業。

②又彼杖髻出家外道，亦應不觸，害應無間。

謂：發表位，目連命猶存。目連涅槃時，表業已謝。由先表力得，後無表故，彼外道觸無間業。

●又若撥～無表、無表業，應無建立三品有異。

謂：住律儀品、住不律儀品、住非律儀非不律儀品。

然彼所言：「此表，無表體。」若是色-青、黃、赤、白，為是何耶？

此責不然，非顯色外，無別色故。當知身表，是形-非顯；語表，是聲，亦非顯色。二種無表，法處色攝故，不可責，以同青等。

然！諸色處，總有四種：

一、有色處，唯顯可了，非形。二、有色處，唯形可了，非顯。
三、有色處，顯、形，俱可了。四、有色處，顯、形，俱不可了。
顯可了，非形者→謂：青、黃、赤、白、影、光、明、闇。
形可了，非顯者→謂：身表色。
顯、形，俱可了者→謂：所餘-若顯、若形，俱可了色。
顯、形，俱不可了者→謂：空界色。

又如所說：「若身搖動，成善、惡性。花、劍等動，何不爾者？」
此亦不然！有根法異、無根法異。身是有情數攝，由心運動，能表有善、
惡心、心所法；花劍等不爾故。表、無表，決定實有。

然！表、無表，依身而起…

有依一分：如彈指、舉足等，一分動轉，作善、惡業。

有依具分：如禮佛、逐怨等，舉身運動，作善、惡業。

此中隨所依身，極微數量，表業亦爾。如表數量，無表亦爾。

問：隨彼彼業，若有表，即有無表耶？若有無表，即有表耶？

或有說者：七根本業道，決定具有表與無表；加行、後起，表業定有，無表不定；唯猛利纏及殷重信，所作，發無表，非餘。

有說：七根本業道，無表定有，表則不定；若自作者有表，若遣他作唯得無表；加行、後起，如前說。

評曰：應作是說：除欲邪行，餘根本業道，無表定有，表則不定。

若自作，即時、究竟者，彼有表業。

若遣他作，或究竟時，表已息者，則唯有無表。

若欲邪行，表亦定有；加行位，決定有表，無表不定，如前說；後起位，定有無表，表則不定，若作則有，不作則無，當知此說，散心所作。

若隨支分，定、散差別，有表、無表，如理應思。

●彼非律儀非不律儀所攝妙行，惡行，由三因緣，無表不斷：

一、由意樂不息。二、由加行不捨。三、由限勢未過。

●由意樂不息、加行不捨者：如於佛像、窣堵波等，起淳淨心、恭敬供養，所發無表，從初剎那…乃至意樂未息或加行未捨已來，相續不斷；若意樂息及加行捨，無表便斷。

●限勢未過者：謂：淳淨心及猛利纏所作善惡，隨彼勢力，無表不斷。如猛利纏，殺據多(据多者，謂：蚊蚋等諸小蟲類。)、蟻，所發無表，盡形相續，淳淨心所作亦爾。謂：如有人①起殷重信，修營供具、奉施眾僧、燒香散花、種種供養。或②於佛說如是日月五年會等，請諸眾僧種種供養，起淳淨心，發身、語業…乃至意樂未息。或③加行未捨，無表不斷。若意樂息及捨加行，無表便斷。餘處中行，廣說亦爾。

●復有處中，妙行、惡行，盡眾同分，無表不斷。

●妙行者：

★如有立願：「若不供養諸佛形像、窣堵波等，終不先食。」彼於日日，隨力所能，下至一花一香供養，盡眾同分，無表不斷。

★或有立願：「若不施他資具命緣，終不先食。」彼於日日，隨力所能，下至施他一搏之食，半揀手衣，盡眾同分，無表不斷。

★或有立願：「若於三寶不先供養，終不先食。」彼於日日，隨力所能，下至施僧一器之食，或復塗掃一足之地，盡眾同分，無表不斷。

★或有立願：「每年某日施諸貧乏，或供養僧。」即取少物，以供彼用，留所餘財，以為儲擬，盡眾同分，無表不斷。
如是等，是名妙行。

●惡行者：

★如有立願：「我當日日於彼怨所，作諸衰損。若不作者，終不先食。」即於日日，下至一打、或一惡言、訶罵毀辱，盡眾同分，無表不斷，如是等是名惡行。

●或有造作諸佛形像、窣堵波等諸供養具，書寫三藏，所攝正法，造聖僧像、建僧伽藍，給施衣藥、諸資身具，安立福舍、種殖樹林，造井橋船、階道處等，此諸表業，所發無表，具由三緣，相續不斷：一、由意樂。二、由所依。三、由事物。

●由意樂者：謂：緣彼事，深生歡喜，意樂不息。

●由所依者：謂：所依身，同分相續，命未終位。

●由事物者：謂：所修建、佛像等事，未都壞滅。

如是三緣，隨闕一種，由前所發，無表便斷，是名妙行。

惡行者，謂：造罟網、刀箭等事，應准前說。是謂所說表、無表業，略毘婆沙。

若成就身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。

①有成就身表，非此無表。謂：生欲界，住非律儀非不律儀，現有身表，不得此無表；或先有身表-不失，不得此無表。

•現有身表者→謂：不眠、不醉、不悶、不捨，加行求起身表。

•不得此無表者→謂：非殷重信、非猛利纏，雖發身表，不得此無表。

•或先有身表-不失者→謂：三緣故，不捨表業。一、意樂不息故。二、不捨加行故。三、限勢未過故。不得此無表者，義如前說。

②有成就身無表，非此表。謂：諸聖者住胎藏中，若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，無身表，設有-而失；若生色界，無身表，設有-而失；若諸聖者，生無色界。

此中…

聖者住胎藏時，不能起表，前生表業已失，但成就靜慮、無漏無表。

•住律儀者→謂：住靜慮、無漏律儀。

•無身表者→謂：或眠、或醉、或悶，捨諸加行，不求起表。故設有-而失者。謂：由三緣，捨身表業：一、意樂息故。二、捨加行故。三、限勢過故。

•若生色界，無身表者→謂：捨加行，不求起表故，設有-而失者，如前說。

•若諸聖者，生無色界者→學成就學無表；無學成就無學無表。

③有成就身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，亦得此無表；或先有此表-不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，

若住不律儀，若住非律儀非不律儀，現有身表，亦得此無表；或先有身表-不失，亦得此無表。若生色界，現有身表，或先有身表-不失。

此中…

- 現有身表，亦得此無表等者→謂：以殷重信或猛利纏，發表，亦得無表。
- 若住別解脫律儀，若住不律儀→彼定成就身表、無表。
- 若生色界，現有身表者→謂：不捨加行，求起表業，餘如前說。

④有非成就身表，亦非此無表。謂：處卵穀。若諸異生，住胎藏中，若生欲界，住非律儀非不律儀，無身表，設有-而失。若諸異生，生無色界。

- 諸異生類，住胎卵中，已失前生表、無表業，現不能起，如前應知。
- 生無色界，已捨有漏，未得無漏，彼地無色故，餘如前說。

若成就善身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。

①有成就善身表，非此無表。謂：生欲界，住不律儀及住非律儀非不律儀，現有善身表，不得此無表；或先有此表-不失，不得此無表。

- 現有善身表者→謂：不眠等故；不得此無表者→謂：非殷重信所起故。
- 或先有此表不失者→謂：前說三緣故（一、意樂不息故。二、不捨加行故。三、限勢未過故。）；不得此無表者→謂：彼亦非殷重信所起故。

問：住不律儀者，有何善身表？

答：彼亦於父母、師長、佛、獨覺、諸佛弟子等，供養、恭敬，起善表故。

②有成就善身無表，非此表。謂：諸聖者住胎藏中，若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，無善身表，設有-而失。若生色界，無善身表，設有-而失。若諸聖者，生無色界。

此中…

- 住律儀者→謂：住靜慮、無漏律儀。
- 不得別解脫律儀者→謂：住此律儀，定成就善身無表故，餘如前說。

③有成就善身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，亦得此無表；或先有此表-不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀及住非律儀非不律儀，現有善身表，亦得此無表；或先有此表-不失，亦得此無表。若生色界，現有善身表，或先有此表-不失。

此中一切義，如前說。

④有非成就善身表，亦非此無表。謂：處卵穀。若諸異生，住胎藏中，若生欲界，住不律儀及住非律儀非不律儀，無善身表，設有-而失。若諸異生，生無色界。

若成就不善身表，彼成就此無表耶？

答：諸成就不善身無表，彼定成就此表；有成就不善身表，非此無表。謂：生欲界，住律儀及住非律儀非不律儀，現有不善身表，不得此無表。或先有此表-不失，不得此無表。

- 現有不善身表者→謂：不眠等故。
- 不得此無表者→謂：**非猛利纏所起**故。
- 先有此表不失者→謂：前說三緣（一、意樂不息故。二、不捨加行故。三、限勢未過故。），餘如前說。

問：住何等律儀，有不善身表？

答：住三律儀，皆容得有。

問：住靜慮、無漏律儀者，有何等不善身表？

答：有。於有情**起捶打等**不善身表。

問：亦應有成就不善身無表，非身表。謂：遣他殺等，是則此中，應作四句，何故作順後句耶？

有作是說：**應作四句**。

- ①有成就不善身表，**非此無表**：謂：生欲界，住律儀及住非律儀非不律儀。現有不善身表。不得此無表。或先有此表不失。不得此無表。
 - ②有成就不善身無表，非此表：謂：生欲界，住律儀及住非律儀非不律儀，遣他殺等。
 - ③有成就不善身表，及此無表：謂：
 - (1)生欲界，住不律儀。
 - (2)若住律儀及住非律儀非不律儀。①現有不善身表，亦得此無表。或②先有此表不失，亦得此無表。
 - ④有**非成就不善身表**，亦**非此無表**：謂：處卵殼。
 - ①若諸異生，住胎藏中。
 - ②若生欲界，住律儀及住非律儀非不律儀。無不善身表，設有而失，不得此無表。
- 若生色、無色界，應作是說，而不說者，應知此文，但依同類表、無表說，不依異類。謂：**從身表發身無表**，是名同類；若由語表**發身無表**，是名異類。

應作是說：無有唯成就不善身無表者，故此但應作順後句，所以者何？若能發語遣他殺等，由此發得身無表者，必亦成就不善身表。以必能動身手等故。若不爾者，前說成就善身無表，非此表中。

亦應作是說：若住不律儀及住非律儀非不律儀，以善語言，遣他施等，由此發得善身無表。前於善中，既無此說，故知發言，遣他施等，由此發得身無表者，必亦**能動**身手等故。由此**成就**善身表業。**是故二處，皆無此說**。

若成就有覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就有覆無記身無表，有成就此表。謂：生色界，現有有覆無記身表。

問：何故欲界，無有覆無記身表耶？

答：欲界煩惱能為等起，發身、語者，皆是不善；唯薩迦耶見及邊執見，
彼相應無明，雖是有覆無記，而皆是見所斷，非見所斷心能發身、語
業。以內門起，極微細故。

問：若生欲界，已離欲界染，起初靜慮煩惱現前，何故不發有覆無記身、
語表業？

答：生欲界中，唯能起彼等至煩惱，非生煩惱。諸煩惱中，發身、語業，
唯生煩惱。

有餘師說：法性應爾！若起此地煩惱現前，還能轉動此地異熟相續，
發起此地表業。諸染污業必以自地異熟相續為所依止，非生欲
界容有色界異熟相續，是故唯生色界初靜慮中，得起此有覆無
記身、語表業。

《大毗婆沙論》四十二卷-十八頁云：

大有覆無記地法，有三種：一、無明。二、惛沉。三、掉舉。

又云：若法，一切有覆無記心中可得，名大有覆無記地法。謂：①若欲界-薩迦耶見、邊執見相應心，
②若色、無色界一切煩惱相應心，③若在意地、④若五識身，一切有覆無記心中，皆可得故，名大有
覆無記地法。

應知此中，無別心所，唯是有覆無記性攝，唯有無明、惛沉、掉舉，是煩惱纏，障止觀勝；或是隨
眠，遍在一切有覆無記心中可得，故立有覆無記地中。

若成就無覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就無覆無記身無表，有成就此表。謂：生欲、色界，現有無覆無記身
表。於中差別，如理應知。

若成就過去身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。

①有成就過去身表，非此無表。謂：生欲界，住非律儀非不律儀，先有身
表-不失，不得此無表。

•先有身表-不失者→謂：三緣故，如前所說。

•不得此無表者→謂：非殷重信及猛利纏所等起故。

②有成就過去身無表，非此表。謂：諸聖者，住胎藏中，若生欲界，住律
儀，不得別解脫律儀，先無身表，設有-而失。若生色界，先無身表，設
有-而失。若諸學者，生無色界。無身表等，准前應知。

問：若諸學者，以世俗道得不還果，曾不現起無漏律儀，便生無色。
彼云何成就過去身無表業？若不成就，何故此文，作如是說～若諸學
者，生無色界耶？

有作是說：亦有學者生無色界，不成就過去身無表業。然！此文
中，但依成就者說，是以無過。

有餘師說：得聖果已，必起勝果，聖道現前故。諸學者生無色
界，必定成就過去身無表業。

③有成就過去身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，
先有身表-不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀，若住非律

儀非不律儀，先有身表-不失，亦得此無表。若生色界，先有身表-不失。

此中…

•若住別解脫律儀、若住不律儀者→

有說：此文唯說第二剎那以後，初剎那頃，未有過去表、無表故。

有作是說：即初剎那亦成就過去表、無表業。前加行業，彼成就故。

④有非成就過去身表，亦非此無表。謂：處卵穀。若諸異生，住胎藏中，若生欲界，住非律儀非不律儀，先無身表，設有-而失。若阿羅漢及諸異生，生無色界。

若成就過去善身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。

①有成就過去善身表，非此無表。謂：生欲界，住不律儀及住非律儀非不律儀，先有善身表-不失，不得此無表。

②有成就過去善身無表，非此表。謂：諸聖者，住胎藏中，若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀。先無善身表，設有-而失。若生色界，先無善身表，設有-而失。若諸學者，生無色界。

③有成就過去善身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，先有善身表-不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀及住非律儀非不律儀，先有善身表-不失，亦得此無表。若生色界，先有善身表-不失。

•若住別解脫律儀者→此中二說，如前應知。

問：生色界者，云何成就過去善身表？

答：如佛一時往至梵世，梵眾諸天禮拜旋遶…乃至彼加行未捨，以來成就過去善身表業。

④有非成就過去善身表，亦非此無表。謂：處卵穀。若諸異生住胎藏中，若生欲界，住不律儀及住非律儀非不律儀，先無善身表，設有-而失。若阿羅漢及諸異生，生無色界。

若成就過去不善身表、彼成就此無表耶？

答：諸成就過去不善身無表，彼成就此表；有成就過去不善身表，非此無表。

謂：生欲界，住律儀及住非律儀非不律儀，先有不善身表-不失，不得此無表。此中二說，如前應知。

若成就過去有覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就過去有覆無記身表及此無表。

若成就過去無覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就過去無覆無記身表及此無表。

若成就未來身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來身表，有成就此無表。謂：諸聖者住胎藏中，生欲界已，得色界善心。若生色界。若諸聖者，生無色界。

問：何故無有成就未來身、語表業？

答：無有預造未來表業，非已生故。若成就未來身、語表業，應未造業而有受用，何故成就未來無表？彼與心俱，隨心修故。

若成就未來善身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來善身表，有成就此無表。謂：諸聖者，住胎藏中。若生欲界，已得色界善心。若生色界。若諸聖者，生無色界。

若成就未來不善身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來不善身表及此無表。

若成就未來有覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來有覆無記身表及此無表。

若成就未來無覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來無覆無記身表及此無表。

問：何故無有成就去、來，有覆、無覆無記表業？

答：彼成就得勢力唯爾，但能成就同剎那業，無力能成，已滅未至。彼業過去得亦過去，彼業未來得亦未來，彼業現在得亦現在。

有說：彼業習氣不堅牢故，無成就去、來世者。如善、惡業，習氣堅牢，則能成就去、來二世，無記不爾。

若成就現在身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。

①有成就現在身表，非此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，不得此無表，設先有身表-不失，而不得此無表。若住非律儀非不律儀，現有身表，不得此無表。設先有身表-不失，而不得此無表。若生色界，現有身表。

此中…

•生欲界住律儀者→謂：住靜慮、無漏律儀。

•現有身表者→即顯爾時心不在定及不眠等。

•不得此無表者→顯過、現表，非殷重信、非猛利纏，所等起故，不發無表故，現在無。

②有成就現在身無表，非此表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀。正在定；設不在定，現無身表，先有身表-不失，得此無表。若住別解脫律儀及住不律儀現，無身表。若住非律儀非不律儀，現無身表，先有身表-不失，得此無表。若生色界，正在定。

此中…

•正在定者→顯有無表，亦遮有表。

•得此無表者→顯有過去身表，所發身無表業，現在隨轉。

•若住別解脫律儀及住不律儀，現無身表者→

有作是說：此說第二剎那以後，彼初剎那必有表故。

有作是說：彼初剎那亦是所說有，現無身表，受不律儀故，及在定中，得具戒故。

③有成就現在身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，亦得此無表，或先有身表-不失，得此無表。若住別解脫律儀及住不律儀，現有身表。若住非律儀非不律儀，現有身表，亦得此無表，或先有身表-不失，得此無表。

此中…

- 若住別解脫律儀及住不律儀，現有身表者→
 有作是說：唯取初剎那以後，諸剎那無身表故。
 有說：亦取諸餘剎那，後位身表亦容起故。

④有非成就現在身表，亦非此無表。謂：處卵穀及住胎藏中。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，不在定，現無身表；設先有身表-不失，而不得此無表。若住非律儀非不律儀，現無身表，設先有身表-不失，而不得此無表。若生色界，不在定，現無身表。若生無色界。

此中…

- 不在定者→顯不成就現在無表，餘如前說。

若成就現在善身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。

①有成就現在善身表，非此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，不得此無表；設先有善身表-不失，而不得此無表。若住不律儀及住非律儀非不律儀，現有善身表，不得此無表；設先有善身表-不失，而不得此無表。若生色界，現有善身表。

此中…

- 若生色界，現有善身表者→必不成就現在無表，以必不在定故，餘如前說。

②有成就現在善身無表，非此表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，正在定；設不在定，現無善身表，先有善身表-不失，而得此無表。若住別解脫律儀，現無善身表。若住不律儀及住非律儀非不律儀，現無善身表，先有善身表-不失，而得此無表。若生色界，正在定。

- 若住別解脫律儀，現無善身表者→

 有作是說：此說第二剎那以後。

 有作是說：通初剎那，如前說故。

③有成就現在善身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，亦得此無表，先有善身表-不失，得此無表。若住別解脫律儀，現有善身表。若住不律儀及住非律儀非不律儀，現有善身表，亦得此無表，先有善身表-不失，得此無表。

④有非成就現在善身表，亦非此無表。謂：處卵穀及住胎藏中。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，不在定，現無善身表；設先有善身表-不

失，而不得此無表。若住不律儀及住非律儀非不律儀，現無善身表。設先有善身表-不失，而不得此無表。若生色界，不在定，現無善身表。若生無色界。

若成就現在不善身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。

①有成就現在不善身表，非此無表。謂：生欲界，住律儀及住非律儀非不律儀，現有不善身表，不得此無表；設先有不善身表-不失，而不得此無表。

•住律儀者→謂：住三種律儀。

•不得此無表者→非猛利纏所等起故，餘皆如前說。

②有成就現在不善身無表，非此表。謂：生欲界，住不律儀，現無不善身表。若住律儀及住非律儀非不律儀，現無不善身表，先有不善身表-不失，得此無表。

•住不律儀，現無不善身表者→

有作是說：除初剎那。

有說：通初有，但由語發身不律儀故。

③有成就現在不善身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀及住非律儀非不律儀，現有不善身表，亦得此無表；先有不善身表-不失，得此無表。若住不律儀，現有不善身表。皆如前說。

④有非成就現在不善身表，亦非此無表。謂：處卵殼。若住胎藏中。若生欲界，住律儀及住非律儀非不律儀，現無不善身表；設先有不善身表-不失，而不得此無表。若生色、無色界。皆如前說。

若成就現在有覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就現在有覆無記身無表，有成就此表。謂：生色界，現有有覆無記身表。

若成就現在無覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就現在無覆無記身無表，有成就此表。謂：生欲、色界，現有無覆無記身表。

如前廣說。身表、無表，如是語表、無表，廣說亦爾。

但說語聲，與前有異，此中所說，決定義者，欲界必無隨心轉無表；色界必無依表發無表。

問：何故爾耶？

答：法應爾故。

復有說者：欲界中，有依表發無表，是故必無隨心轉無表；色界中，有隨心轉無表，是故必無依表發無表。

復有說者：欲界表業，能發無表，是故必無隨心轉無表；色界表業，不發無表，是故得有隨心無表。

復有說者：欲界生得能發業，心殷重、猛利故，所發表能發無表；色界生得能發業，心非殷重、猛利故，所發表不能發無表。

復有說者：若生欲界，無定心故，不定心勝故，所發表能發無表；
若生色界，有定心故，不定心劣故，所發表不能發無表。
以如是等諸因緣故，色界必無依表無表，欲界定無隨心無表。

問：隨語響聲，是語業不？
答：彼非語業，但名語聲，由語起故。

問：簫笛等聲，是語業不？
答：彼非語業，但名語聲，由風、氣等所起故。

問：諸禽獸聲，是語業不？
有作是說：彼非語業，但名語聲，聞彼不能解了義故。
有餘師說：彼是語業，人雖不了彼所說義，而彼同類互相領解。
又如解禽獸語者，聞彼音聲，知所說故。

問：諸化語，是語業不？
有作是說：彼是語業，由心發故。
有餘師說：彼非語業，但名語聲，以所化身，無執受故，若業欲
界繫，彼業果欲界繫耶…乃至廣說。

應知此中，依四果作論，除增上果。以增上果，不決定故、極寬漫
故。謂：生一一界，各有三界果及四界業，一一各以四界諸法為增上
果。

若業欲界繫，彼業果欲界繫耶？
答：諸業-欲界繫，彼業果亦爾。
謂：三果、或二果。
有業果-欲界繫，非彼業。謂：由色界道，作欲界化，發欲界語。
此化及語是色界道士用果。

若業色界繫，彼業果色界繫耶？
答：諸業果-色界繫，彼業亦爾。謂：三果、或二果。
有業-色界繫，非彼業果。謂：由色界道，作欲界化，發欲界語。
此化及語是色界道士用果。
及由色界道，證諸結斷。
即諸靜慮近分-世俗道，彼諸斷是此道-離繫果、士用果，約地分別，准
前應知。

若業無色界繫，彼業果無色界繫耶？
答：諸業果-無色界繫，彼業亦爾。
謂：三果、或二果。
有業-無色界繫，非彼業果。謂：由無色界道-證諸結斷。
即諸無色近分道，彼諸斷是此道-離繫果、士用果，約地分別，准前應知。

若業不繫，彼業果不繫耶？

答：諸業不繫，彼業果亦爾。

謂：三果、或二果。

有業果不繫，非彼業。謂：由色、無色界道，證諸結斷。

即諸近分-世俗道，彼諸斷是此道-離繫果、士用果，約地分別，准前應知。

若業-非欲界繫，彼業果-非欲界繫耶？

答：諸業果-非欲界繫，彼業亦爾；有業-非欲界繫，非彼業果。謂：由色界道，作欲界化，發欲界語。

此化及語，是色界道-士用果。

若業-非色界繫，彼業果-非色界繫耶？

答：諸業-非色界繫，彼業果亦爾；有業果-非色界繫，非彼業。謂：由色界道，作欲界化，發欲界語。

此化及語，是色界道-士用果。

及由色界道，證諸結斷。

彼諸斷是此道-離繫果、士用果，約地分別，准前應知。

若業-非無色界繫，彼業果-非無色界繫耶？

答：諸業-非無色界繫，彼業果亦爾；有業果-非無色界繫，非彼業。謂：由無色界道，證諸結斷。

彼諸斷是此道-離繫、士用果，約地分別，准前應知。

若業-非不繫，彼業果-非不繫耶？

答：諸業果-非不繫，彼業亦爾；有業-非不繫，非彼業果。謂：由色、無色界道-證諸結斷。

彼諸斷是此道-離繫、士用果，約地分別，准前應知

問：諸所化事，由誰化作？為由道耶？為由化心耶？若由道者，何故化心，說名能化？若由化心者，此中所說，當云何通？如說：「由色界道，作欲界化，發欲界語。」

有作是說：諸所化事，由道化作。

問：若爾！何故化心，說名能化？

答：應名所化心，不應名能化。然由道力，作化事已。化心與所化，俱時起故，名能化心，實非能化。

有餘師說：諸所化事，由化心作。

問：若爾！此說當云何通？如說～由色界道，作欲界化，發欲界語。

答：依展轉因，故作是說，如子孫法。謂：神境通道，無間而滅，化心與所化，俱時而起。化心即是此道-近士用果。所化事復是化心-近士用果。

•所化事→謂：四處、或二處。

如是說者：諸所化事，由道化作，亦由化心。謂：神境通道，無間而滅。化心與所化，俱時而起。雖俱時起，而能化心，唯是道果；諸所化事，是前道果及化心果。

問：離所化身，發化語不？

有說：不發！

問：若爾！此說當云何通？如說：「由色界道，作欲界化，發欲界語。」

答：所化身，有二種：一者、有語。二者、無語。

•由色界道，作欲界化者→顯無語化身。

•發欲界語者→顯有語化身。

有說：離化身，亦發化語。如在空界，不見化身，但聞化語。而此中所說…

•由色界道，作欲界化者→總顯有語、無語化身。

•發欲界語者→總顯依身、離身化語。

如是說者：離所化身，不發化語。語者，必由龐四大種相擊起故。