

有正語正業正命爲於此位有發正言名爲正語起正
作業名爲正業求衣食等名正命不爾者說一切有
部各云何者論主徵由彼獲得至語業命名者說一切
有部釋由彼聖人獲得如是種類道俱無漏無表故出
觀後由前無漏無表勢力能起三正不起三邪而言在
定有二種者以於道俱無表因中立語業命三果名故
所以於無表立語業命名若爾云何至八聖道支者經
部師言若爾云何不受我義依我部宗雖無有別無表
實體而正在彼無漏道時獲得如斯意樂依止意樂以
欲爲體或以勝解爲體或以欲及勝解爲體故攝論云

以欲勝解爲體意識相應樂故名意樂依止以意樂同
時思爲體性與彼意樂爲依止故意樂之依止故名意
樂依止又解意樂卽以現思爲體與出觀後三正爲依
止故名依止意樂卽依止故名意樂依止總而言之道
俱時思卽名無表名道共戒無別有體由得彼戒爲依
止故故出觀後由前無漏道戒勢力能起三正不起三
邪正在道時雖無發言正作業求衣食等以前於因中
立後果名故於彼道位可具安立八聖道支又解意樂
謂所有意趣依止謂所依止身彼言定中無三正體由
道勢力獲得意樂及勝依止此於後時能離三邪因標

果稱種子立三正名真諦意同此解有餘師言至此亦
應然者敘經部異說此師意言唯說不佞邪語業命爲
三道支謂正在彼無漏定時由聖道力便能獲得決定
不佞邪語等事爲正語等非別有體若無別體如何名
無漏通此伏難言此定不佞依無漏道而得安立故名
無漏前師意說依思假立名道俱戒爲三正體餘師意
說不佞無體仍由道得非別說依即說不佞爲三正體
非一切處要依有體方立名數即指事云如八世法中
第一不得衣食等事非別有體方立名數於八世中不
得無體數在其中於八支中此正語等亦應然也言世

法者婆沙云世間有情所隨順故名爲世法廣如婆沙
四十四及一百七十三釋所言八者一得謂得衣食等
婆沙云利利謂得衣等利名異義同二不得謂不得衣
食等婆沙有處云衰衰謂衰損不得衣等婆沙有處云
無利謂不得衣等利此並名異義同三毀謂背面毀此
婆沙有處言非譽名異義同四譽謂背面稱揚五稱謂
對面稱揚婆沙有處云讚名異義同六譏謂對面譏辱
婆沙有處云毀名異義同七苦謂身心苦受婆沙有處
云苦謂欲界身心苦有說唯取五識相應苦八樂謂身
心樂受婆沙有處云樂謂欲界身心樂有說唯取五識

相應樂有處亦通輕安樂別解脫律儀至別解脫律儀者此下破第七證別解脫律儀無別體性亦應准此謂由近因等起思願力故先立要期誓不作惡能定遮防身語惡業於加行位熏思種已至第三歸依戒第三羯磨事究竟時從前思種復更熏成七支思種念念增長由斯故建立別解脫律儀思種假立而無別體若起異緣心至境便止故者牒前說一切有部難通釋汝前難云若戒無別體性理起惡無記異緣心應無律儀者此難非理由受戒者於身心中念念熏習思種戒力欲起過時憶便止故戒爲堤塘至而破戒者者此破第八證

汝前所說戒爲堤塘義亦應准此別解脫律儀釋謂先加行思立誓限言定不作惡熏成思種由種子增長力故後數憶念慙愧現前能自制持定令不犯戒故堤塘義由心受持而無別體汝說一切有部若由無表別有實體念念現前能遮犯戒應無失念而破戒者若依經部思種名戒而無別體種若有力能憶不犯種若無力不能憶念即便犯戒以無別體可容犯戒且止此等衆多評論者論主止諍毘婆沙師至是我所宗者說一切有部結歸本宗前說無表至爲有異耶者此下第二明能造大就中一表無表大異一大造時同異二約地明

能造此下第一表無表大異問前說無表大種所造性
 為造表大即造無表為有異大造無表耶頌曰至不應
 理故者答此之無表能造大種異於表業所依大種所
 以者何從一具和合四大種因有細無表果有麤表果
 不應理故如表與大至為有差別者此下第二明大造
 時同異問起一切所造色至依過去者者答從多分說
 一切所造多與大俱然現未亦有少分造色依過去大種
 少分者何者徵頌曰至手地為依者答唯欲界繫初剎
 那後第二剎那已去所有無表從過去大種生此過去大
 種是其能造具生等五為親所依後念無表所以得起

第二念已去現身大種望同時無表非是能造亦非得
 有生等五因但為疎依無表得起過去大種為親轉因
 轉之言起由彼起故現身大種為疎隨轉因隨彼無表
 轉故隨轉即因名隨轉因或無表隨大轉隨轉之因名
 隨轉因如輪行於地手為能轉依喻過去大種地為隨轉
 依喻現大種問何故不言色後念無表而言欲後念無
 表解云色界隨心轉戒必同時四大種造又被界中無
 散無表故婆沙一百二十二云此中所說決定義者欲
 界必無隨轉無表色界必無依表發無表問何故爾耶
 有一解云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
所發表不能發無表又一解云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廣如彼釋問後
念無表亦有依現大種而生何故此文言過大生解云
此文略故且約後念現行已去故言過去大造若具分
別三世不定故婆沙一百三十二云諸有對造色及隨
心轉色隨在何世即彼世大種造若表所起諸無表色
復有二類造時不等謂初刹那如有對等各為同世大
種所造若第二刹那若在過現俱為過去大種所造若

在未來通為現未大種所造後諸刹那過現如前若在
未來通為三世大種所造問造未來世別解脫戒戒既
未得云何造耶解云造諸無表其義不定或有得而不
造如未來隨心轉戒或有造而不得如未來別解脫戒
或有亦得亦造如初念別解脫戒等或有不得不造謂
除前相問初念大種造後諸無表為即用彼造初念無
表大種為別起大種造後無表第一解云造後諸無表
即用造初念無表大種若爾豈不一具四大種造多色
耶解云一四大種可不能造多有對色造無礙色多亦
無過問若造多者所造無表同四大種造展轉相望應

俱有因解云以無礙故可言造多由特別故非互果故
非俱有因若作此解現在一四大種造彼現未無表以
無有現大無現造色故故婆沙一百三十二云若成就
現在大種彼現在所造色耶答如是設成就現在所造
色彼現在大種耶答如是以非現在大種無果故亦非
現在所造色無因故解云以非現在大種無果故所以
無因故所以必成現在大種以又解云一具四大造初
念無表即於此特別有一具四大造彼後念諸無表色
故正理第二十解大種望所造色非俱有因中云謂有
成就諸所造色非四大種或有成就造大種非所造

色以此文證有成就造非所造色故
亦知有現大無現造色懸造未來若作前解通後

證云言有成能造非所造色者此據初念造後無表初
念定成彼能造大故言有成就造大種爾時雖造未
來無表由未來故故言非所造色若作後解通前證云
言以非現在大種無果故亦現在所造色非無因故者
從多分說故據造有對故若言通無表者論說亦非現
在所造色無因故豈有第二念現在所造無表有同時
能造大種以此故知據有對說若作前解釋此文言亦
非現在所造色無因故者現因有二一親因二疎因若
望現在有對色及初念無表同時大種即為親因若望

第二念已去現行無表身中大種即爲疎因又解云一
具四大造初念無表即於此時復別起衆多四大懸造
未來無表利那利那四大別造問若於初念起多大種
念念別造一期無表其數極多如何現在一刹那身容
彼衆多能造四大種解云異熟虛疎相容無失引證釋
通如第二家說不能更述問現身大種但能爲依者爲
是造身等大爲依爲別起一類大種爲依解云即是造
身等大爲疎依也非生等五問答廣如無表中說問若
過去大種名轉因現在大種名隨轉因何故婆沙一百
三十三云有色現在非現在大種所造謂現在大種若

色現在過去大種所造此復云何謂現在表所起無表
過去大種所造所以如前問此無表色亦有現在所依
大種何故不說耶答彼是轉依非造依故此無表色有
二種依一是轉依謂現在大種由彼力轉故二是造依
謂過去大種由彼力造故此中但說造依不說轉依是
故不說能造五因皆過去故解云此論言過去大種名
轉因者是親轉因婆沙言現在大種名轉依者是疎轉
依轉謂相續轉與此論隨轉名異義同何地身語業至
無漏隨生處者此下第三約地明能造問及頌答論曰
至大種所造者釋初句有漏身語業由有繫縛故爲同

地大種所造又婆沙一百三十四云問若生欲界色界
大種現前時何處現前有說眉間有說鼻端有說心邊
有說臍邊有說足指有佗是說隨先加行安心處所是
處現前有餘師說欲界大種麤色界大種細細入麤隙
如油入沙然根本靜慮現在前時色界大種遍身內起
若近分定現在前時色界大種唯心邊起有說近分定
現在前時色界大種亦遍身起然長養身不如根本如
有一人俱詣池浴一在池側掬水浴身一人池中沒身
而浴一人用水雖俱遍身然長養身入池者勝問欲界
身中先有間隙色界大種來入中耶答不爾未來欲界

身自有一種一唯欲界大種二色界大種雜若時遇入
色界定緣彼唯欲界者便滅色界雜者便生故不可言
先有間隙後來住中廣如彼釋若身語業至無漏生故
者釋後句若身語業是無漏者隨身生此地應令起現
前即是此地大種所造所以者何以無漏法不墮界故
所以不用彼地大造必無大種是無漏故所以無有不
繫大造由所依身力無漏戒生故所以用彼隨身大造
此表無表至大種所造者此下第二諸門分別業就中
一約類以明二明性界地此下第一約類以明就中一
明執受無執受類二明五事類三明明情非情類四明明同

俱舍論卷三
異大類此即問也。一問此表無表其類是何。二問復是何類大種所造。頌曰：至屬身有執受者。頌答中初兩句明諸無表。次兩句明散無表所依大種。次兩句明定無表所依大種。後兩句明諸表論曰：至依內起故者。釋初兩句明其無表。今此頌中先辨無表。若定若散一切無表無變礙故皆無執受於五類中亦等流性。頌說亦言顯此無表有是刹那謂初無漏苦法忍品俱生無表不從同類因生故是刹那所餘無表皆等流性謂同類因生故非異熟因生故非異熟生無極微集故非所長養是有爲故非實依內起故唯有情數非依外故不通非

情於中欲界至大種所造者。釋第二第四句明散無表所依大種欲散無表所依大種於五類中同類因生故是等流性非異熟因生故非異熟生無別勝緣故非所長養同類因生故非刹那是有爲故非實是有執受故。正理三十五云散地無表所依大種有執受者散心果故以有愛心執爲現在內自體故。論上文亦可毀壞外物觸時可生苦樂故欲散七支非心隨轉以無心時亦得戒故又七相望非俱有因非同一果故所以七支各別大造問何故大種不言情非情解云無表已說是有情數無非情大造有情色義准可知故不別說又解既言

執受顯定有情無執受言通於非情恐有所益故無表
中言有情也定生無表至無差別故者釋第五第六句
明定無表所依大種於五類中有所長養遇定勝緣故
故正理云何緣散地所有無表能造大種唯等流性定
地無表所長養生以殊勝心現在前位必能長養大種
諸根故定心俱必有殊勝長養大種能生因造定心
俱所有無表散地無表因等起心不俱時故在無心位
亦有起故所依大種唯是等流因等起心不能長養能
生無表諸大種故論文以此故知無長養大種非異熟
因生故非異熟生凡五類中等流者異熟長養不攝法

名等流造定大種長養攝盡故不別立等流大種同類
因生故非剎那是有為故非實是無執受故正理三十
五云所依大種無執受者定心果故必無愛心執此大
種以為現在內自體故又此大種無有其餘執受相故
名無執受論文身語七支一四大種造所依大種如是
定心唯一無差別故所以大種造隨心隨轉戒亦一具
四大造欲散無表因等起心雖亦是一非心隨轉各別
大種造又正理云七支相望展轉力生同一果故唯從
一具四大種生散此相違故依異大論文所以不言有
情者如前釋或是長養已顯有情應知有表至是有執

受者釋後兩句此明表業於五類中同類因生故是等
流唯言簡餘四種非異熟因生故非異熟生無別勝緣
故非所長養從同類因生故非剎那是有爲故非實表
業有二謂身及語表若屬身扶根生故是有執受表若
屬語不扶根故是無執受問若身表業是有執受何故
品類足論說諸表業是無執受解云論者意異難爲會
釋又解品類表業據暫起在身猶如客寄心心所法非
能執受故云表業是無執受俱舍等論據多時起相續
在身心心所法能執受故故云表業是有執受各據一
義並不相違所以不言情非情者依內起表已顯有情

故不別說餘義皆與散無表同者例表四大同散無表
能造四大是等流性是有執受別異大生又解是有情
數及能造大同散無表故正理云餘義皆與散無表同
謂有情數及依等流有執受別異四大種起問如婆沙
一百二十一說化語有兩說云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
受故前師意說雖無執受大種因生由心發故化語是
業後師意說化身無執受即顯化語非從執受四大種
生既非執受四大種生明知化語非業但非執受大種
生者皆非是業若是業者執受大生然無評家化身是

業非業雖未見文准化語亦應有二說此論爲依何說
解云此論義當婆沙後師以說表業執受大種生故表
業生時至爲不爾耶者問表業生時爲要破壞本異熟
身形量爲不爾耶若爾何失者答若破壞者至二形量
成者雙微有別新生至不破本身者釋若爾隨依至如
何通生者難表業異熟二色並生應大於本若不遍增
如何遍生表身有孔隙故得相容者通異熟虛疎身有
孔隙故得相容等流表色故婆沙一百二十二云然表
無表依身而起有依一分如彈指舉足等一分初動轉
作善惡業有依具分如禮佛遠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
亦爾已辨業門至差別云何者此下第二明性界地就
中一正明性界地二明二性所由此下第一正明性界
地結前問起已辨業門或有二種謂思思已業別或有
三種謂身語意業別或有五種謂身語二各別表無表
及思業別此之五業三性二界九地差別云何頌曰至
以無等起故者初一句三性分別後五句界地分別論
曰至善惡無記者釋初句無表唯通善不善性無有無
記所以者何是強力心所等起故以無記心勢力微劣
不能引發強無表業令得生起可因滅時於其後後諸

心位中及無心時果仍續起餘謂表思皆通三性於中不善至不別遮故者釋第二句於中不善表無表思唯在欲界非餘二界已斷不善根無慙無愧故所以上界無有不善善及無記隨其所應諸地皆有頌不遮故欲色二界至身語律儀者釋第三句無表是色必由大造欲色二界有能造大種故皆有所造無表以無色中無能造大種故亦無所造無表又隨於何處有身語轉唯是處有身語律儀欲色二界有身語轉故皆得有身語律儀無色界中無身語轉故彼無有身語律儀若爾身生至有無漏無表者此即難也若爾身生欲色二界入

無色定雖無無色大種應有無色律儀隨身大造如生欲色起無漏心雖無無漏大種而有無漏無表隨身大造此即難大種又解若爾身生欲色二界入無色定雖無無色身語應有無色律儀隨身大造如生欲色起無漏心雖無無漏身語而有無漏無表隨身大造此即難身語又解通難二種不爾以彼至大種爲依者此即解也不爾以彼無漏無表不墮界故雖無無漏大種依身起故隨身大造又解不爾以彼無漏無表不墮界故雖無無漏身語依身起故隨身大造又解通釋二種此即順成反難云於無色界若有無表應有無表非大種生

謂如彼計無色界地有漏無表繫屬界地理應從彼界地大生於無色界無四大種若有無表應有無表非大種生復不可言有漏無表同無漏戒以別界地大種爲依故婆沙十七云問如雖無無漏大種而有無漏戒如是彼界雖無大種何妨有戒耶答無漏戒非大種力故成無漏但由心力唯無漏心所等起故有漏戒由大種力繫屬界地故不相似又背諸色至伏色想故者又解可知毘婆沙師至無無表色者又敘異解爲除惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒故於欲色起善尸羅能對治彼無色於欲具四種遠故無色中無無表色四遠如

前廣心中釋表色唯在至可言有表者釋第四句三性表業皆通欲界初靜慮中若言有尋不攝中定爲攝中間故言有何有覆無記表至矯自欺等者釋第五句簡差別也有覆無記表欲界定無唯在初定曾聞已下引證誰謔發言顯有語表引出衆外顯有身表上地既無言何得有聲處者問上地既無語言表業何得有聲有外大種爲因發聲者答有外大種爲因發聲故有聲也雖有內大爲因發聲外顯偏說或可影顯有餘師言至劣故斷故者敘異說上三靜慮亦有無覆無記表業但能起下無覆無記發表業心無善無染非生上地能起

下地善及染心發身語表下善劣故下地斷故所以不起此家意說身語表業隨身地繫非隨能發心繫前家意說身語表隨能發心地繫非隨身地繫前說為善者論主評取前家隨心地繫心是親強身是疎弱故諸色業隨心判性若諸色業隨身地繫此色業性應亦隨身身謂命根衆同分等體是無記此諸色業皆應隨身是無記性不通善染復成大過由此故知隨心地繫前說為善復以何因至無記表業者此下釋第六句雙問可知以無發業至有覆無記表者雙答以無發業等起心故此即總答有尋有伺心能發表業二定已上都無此

心是故表業上三地都無問何故上地無尋伺心波沙云尋伺麤動不寂靜上地微細寂靜故已上論文又發表心唯修所斷外門轉故見所斷惑內門轉故不能發業欲界雖有身邊二見有覆無記見所斷攝內門轉故不能發業以欲定無有覆無記修所斷惑是故欲界中無有覆無記表此即顯別為但由等起至善不善性等者此下第二明三性所由就中一正明三性所由二明二種等起此下第一正明三性所由問為但由因等起心令諸法成善不善性等不爾者答云何者徵由四種因至四由等起者答由四種因成善等性何法何性由何因

成者復作三問。一問於諸法中何法名為勝義等。四。二問此勝義等於三性中復是何性。三問此勝義等由何因故得成善等。頌曰。至勝無記。二常者答就頌中初四句明四善。第五句明不善。第六句明無記。就前四句中初句明勝義善。第二句明自性善。第三句明相應善。第四句明等起善。翻此四善不善亦四無記。唯一所謂勝義問何故善不善各有四種無記。唯一解云於心所中無別心所是自性無記。由無自性不立相應。由不立自性相應亦不立等起。設立此三攝法亦不盡。故正理三十六云無別自性相應等起無一心所唯無記性與無

記心遍相應故設方便立自性等。二亦攝不盡無記多故由是無記唯有一種。一者勝義。二者自性。有為無記。是自性攝。不特別因成無記。故無為無記。是勝義攝。以性是常無異門故。已上此論意同正理亦有二種不言自性略而不論問正理若言有為無記為皆是自性何故婆沙八十七於欲界中云無記有五。一異熟生法。二威儀路法。三工巧處法。四通果無記法。五自性無記法。又於色界中云無記有四。除工巧處。餘如欲界說。又於無色界中云無記有二。一異熟生。二自性無記。解云正理論據有為法中體是無記。皆名自性。婆沙就有為法

甲據義差別復開五種前四不攝方名自性應知無記諸論不同或說一種所謂勝義或說二種謂勝義自性或說四種謂異熟威儀工巧通果或說五種又加自性或說六種又加勝義此乃廣略不同開合爲異亦無妨矣問此論若立四種善等何故婆沙第二云今應問彼若唯五根是自性善所餘善法自性是何若謂彼是不善無記雜五根故亦名善者如是五根與彼相雜何故不名不善無記然信等五與所餘法同所依同行相同一所緣一起一住一滅一果同等流同一異熟而言五根是自性善餘相雜故假立善名但順妄情不

應正理勿有此過故應說言世第一法根非根性唯婆沙立破意諸心所等皆同一依等如何五根獨名自性是卽婆沙總立自性如善既然不善無記亦應准此唯說自性更立相應等三豈不相違解云婆沙既以一依等破立五根爲自性善明知說四種善者述異師義又解安慧菩薩俱舍釋中解據實而言皆是自性善然世親阿闍梨立四種善者隨義勝劣建立異名善中最強勝者勝義善次強者立自性次劣者立相應最劣者名等起不善隨義亦立四種故婆沙一百四十四三性分別二十二根有一師亦說有四種善不善與此論同然

不見破又解至前又但破異師立五根爲自性善不破
立無貪等爲自性善故彼前後亦不相違論曰至猶如
無病者釋第一句明勝義善勝義是涅槃此顯涅槃安
穩名善如人無病無苦安穩又正理二十六解云或
真解脫是勝是義得勝義名勝謂最尊無與等者義謂
別有真實體性此顯涅槃無等實有故名勝義如是勝
義安穩名善如是涅槃是善常故於一切法其體最尊
是故獨標爲勝義善自性善者至猶如良藥者釋第二
句明自性善自性卽善名自性善猶如良藥藥卽良善
故名良藥問何故此五偏名自性餘善等法非自性耶

解云此五強勝名爲自性餘非強勝不名自性又解無
貪等三以翻三不善根慙愧二種以翻大不善地法由
所翻法是強勝故能翻五法名自性善餘善等法非能
翻彼是故不名自性善也相應善者至如雜藥水者釋
第三句明相應善如雜藥水水與藥雜名爲藥水餘心
心所與自性善相應方成善性故名相應善等起善者
至所引生乳者釋第四句明等起善謂身語業不相應
行卽是四相得及二定以是自性及相應善所等起故
此等起善如良藥汁所引生乳謂如特牛飲甘艸汁由
此力故所引生乳其味甘美若異類心至此義應思者

難等起善深心異善名異類心如疑心續善於深心後
能引善得及四相起所起得等云何成善此義應思又
正理三十六云因異類心亦起諸得如因靜慮得通果
心勝無記心現在前故得諸染法勝深汗心現在前故
得諸善法此等如何成善等性以就被法俱生得故密
佗是言非異類心不佗緣起故無有失雖異類心亦為
緣起而成善等非待彼心或復因彼諸得等起即待彼
故成善等性故得由等起成善等性異解云問中總有
靜慮得通果心此即善心異無記得二勝無記心現在
前故得諸染法據無記心成就染法此即無記心異深
汗得又解退起欲身邊二見有覆無記心現在前故得
諸深汗不善法此即有覆無記心異不善得三退勝深

心現在前故得諸善法此即深心異善法得此等如何
成善等性答中兩解等起善等一約法俱得說謂就
性法俱生得故密作是言得由等起成善等性非異類
心不作緣起故無有失雖異類心亦作緣起發異類得
而成善等非待彼心二約法前後得說或復因彼所
得諸法法前法後諸得等起即待彼法成善等性故得
由等起成如說善性至與此相違者釋第五句明不善
善等性異四種與善相違云何相違者問勝義不善至猶如痼疾
者各明勝義不善謂生處法苦諦為性極不安穩名勝
義不善如人痼疾恆苦不安生處翻涅槃涅槃是勝義
善故生處是勝義不善問不善翻於善勝義不善通三
性亦可以善翻不善勝義之善通三性解云勝義不善
遍有漏故得通三性勝義善法但擇滅唯善不通三性

自性不善至猶如毒藥者明自性不善可知問於有漏
中何唯此五名爲自性解云勝故別立三不善根具五
義勝謂通五部遍六識是隨眠性斷善根時乍牽強加
行能發麤惡身語二業無慚無愧具二義勝謂唯不善
及遍不善餘非具故所以不立相應不善至所引生乳
者此明相應等起可知若爾便無至皆生成攝故者難
勝義不善有漏生成皆勝義不善於中應無善及無記
若據勝義至故無有過者答若據勝義不善誠如所言
無彼二性然於此有漏法中立善無記約異熟果說諸
有漏法中若不能記異熟果者立無記名於有漏法中

若能記愛異熟果者說名爲善故無有過勝義無記至
更無異門者釋第六句如文可知引正理文如前已說
於此應思至例亦應然者此下問答分別問若由等起
力身語成善惡此身語業所依大種應成善不善俱從
一心所等起故以乍者心至故不成例者答如文可知
諸得四相雖非故起依法而立由法勢力隨法起故可
名等起若爾定心至應設劬勞者論主復難若爾定心
隨轉無表非正在定乍意引生亦非散心加行引發散
與隨轉不同類故或定散別不同類故應如大種非故
心生如何成善正理二十六救云隨定無表定等力生