

阿毗達磨順正理論卷第三十三

洛三

導者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之一

此中一類隨順造惡性難論者作如是言如

卷三上所陳諸內外事多種差別非業爲因現見

世間果石等物衆多差別無異因故謂從一

種有多果生無種爲先有石等異棘鋒銛利

豆皮黑等衆相差別是誰所爲若必情欣有

因論者應言精血爲內法因種等爲因生外

芽等見由彼差別此有差別故如果等異無

現異因不現見因亦應非有爲對彼執故立

宗言頌曰

世別由業生 惠及思所作 思即是意業

所作謂身語

論曰定由有情淨不淨業諸內外事種種不
同云何知然見業用故謂世現見愛非愛果
差別生時定由業用如農夫類由勤正業有
稼穡等可愛果生有諸愚夫行盜等業便招
非愛殺縛等果復見亦有從初處胎不由現
因有樂有苦既見現在要業爲先方能引得
愛非愛果知前樂苦必業爲先故非無因諸
內外事自然而有種種差別又世現見造善
者少造惡者多然於世間有情樂少苦多可
得以現見爲門非現見成故謂世現見造作
種種淨不淨業爲因緣故便有種種樂苦果
生又見勤修如法行者諸根怡悅心寂安泰
若爲貪等猛燄逼行非法行與上相違又
見世間如法行者便得供養恭敬附託非法
行者與此相違由所現見法非法因果足可

比度不現見因果亦見世間與上相違者此不違理以有餘因故謂見世間有造衆惡而似感得心懽悅者是先善業果或現加行生或有由斯招他敬養等應知亦是現不現因生如有智人爲湯所淪便能了痛因火非水如是智者應當審思諸樂果生由善非惡又世現見久習貪等貪等便增慧等亦爾然復見有不由久習而貪慧等自性猛利智者應知是先業果若他敬等因惡行生應諸行惡行皆招他敬等故有許可善巧親密諸現因果得敬養者應知以此助餘善業令其有力生懽悅妄自慶慰謂爲樂者是造業時非受果位有業法受現在雖樂而感當來苦異熟果是故智者應善觀察勿耽小樂而招大苦

又見戰等殺害爲因便蒙賞賴勝財位者此亦爲緣助先善業若異此者應俱蒙賴或害已朋亦應獲賞又同事業所獲有殊由此應知現士用等但能緣助不現見因令彼能招敬財位等又見有造淨不淨業而現獲得毀讚衰利與所造因相違果者應知此爲餘業所伏未得自果但爲他緣非倒無因世間生起又彼既許世所現見種等爲因能生芽等故無因論理自不成又不可言有情身等但由現在加行力生如芽等生唯從種等以外種等生芽等時非離有情業增上故又若諸法無因生者則應一切由一切物於一切時一切生起何須計度種等別因諸芽等生可由業力毒刺等物應非業生以非有情所須用故此難非理現不現見麤細有情所須用

故又所須用種種不同謂令有情衆同分等
生住增長皆名須用設非所食須用義成若
諸世間內外差別皆有情業增上所生何緣
鉢特摩噖鉢羅華等色香美妙非有情身由
諸有情共不共業所生諸果有差別故謂諸
有情造共淨業生蓮華等美妙色香共不淨
業生毒刺等由不共業感有情身雜思業生
故有淨穢與蓮華等不可例同理必應然以
諸天等純淨業感故彼內身及外資緣皆同
美妙然不肖者以見世間樂施者貧苦憚惜
者富樂便增邪見謂果無因此由於田及思
數習所得異熟增上等流果差別中不了達
故謂有先世於良福田暫植施因故招富樂
然不數習能捨物恩故於今生仍懷慳惜若
有先世數施非田則於今生貧窮樂施於如

是義何致愚迷故由有情先世業力及現士
用二種世間差別果生理善成立惡因論者
作是詰言如何定知害得非愛果不害得愛
果非此相違應從二因各生二果此如前釋
前釋者何謂世現見造善者少造惡者多然
於世間有情樂少苦多可得如是世間諸有
情類多行殺害少持不殺如其愛果殺害所
招則應世間樂多苦少既見不爾是故定知
非殺害因能招愛果又見甘苦種子爲因如
次能生甘苦二果非相違故如是若造苦樂
他業如次應招自苦樂果非此相違豈不世
間毛蒲角筆雖別體類而見相生如是亦應
苦樂他業如次能得自樂苦果此喻不成非
所許故見穀麥等果似因故謂許蒲筆從自
種生毛角但能爲其緣助如穀麥等雖自種

生而現見從水土等起故彼所引同喻不成
又見世間求富樂者必勤利樂有德者故若
如蒲簾從異類生應彼爲求當來樂者於有
德者令苦非樂既爲求樂勤利樂他故殺害
因不招樂果又彼所說應從二因各生二果
理不成立因無差別而能別招愛非愛果曾
不見故謂曾不見無差別因而能別招愛非
愛果但見無別從無別生是故不應作如是
計淨不淨業各招二果若必爾者不見有餘
異熟因故淨不淨業所感之果無差別故則
應一切有情業果皆無差別然無是事若許
爾者持戒破戒無差別故精勤修學即爲唐
捐然不應許又若爾者應殺生故於善趣中
同時俱受長壽短壽二種異熟雖殺生者爲
難亦然如是行盜及離盜等並應俱時受富

貧等亦不應執雖不俱時有二果生而更代
受非因無別生別果故又曾未見有異熟因
生異熟已猶有功力能招別類異熟果故又
見有處愛非愛果壽長短等有決定故若從
二因各生二果而更代受是則應無愛及非
愛壽定長短受苦樂等決定差別然現可得
或定長壽或定短壽或定多樂或定多苦是
故無容二因更代各生二果豈不有情皆愛
自命應在地獄亦愛命長如是便成因果翻
對無如是失以造業時能辨多事故受果位
亦有種種差別果生謂造業時諸殺生者令
他受苦隔斷他命令他怖畏失壞威光故受
果時有三相似謂苦他故於地獄中受極重
苦爲異熟果斷他命故於善趣中受命極促
爲等流果壞他威故感外藥物皆少精光爲

增上果故無因果成翻對失若爾便應許殺生業感善趣果不爾不許感善趣中異熟果故謂善趣壽淨業所招然彼殺生爲其災害令其不遂全與自果故說殺生能招短壽設有惡業感善趣中異熟果者非愛果攝是故亦非因果翻對有執祠祀明呪爲先害諸有情能招愛果非汎爾害故無前失若爾呪術或以獻禱令遭熱病乃至命終應許此殺能招愛果此呪術等非欲利樂所害有情祠祀明呪意欲利樂所害羊等故能害者雖害有情猶如良醫不招苦果脫生死者亦以利樂蟲蟻等心害蟲蟻等應招愛果非以明呪或以刀杖同爲利樂殺害有情果容有異如能殺者要依自心善惡有殊得福非福如是所殺羊等蟻等應由自心得福非福非由強殺

注

六

令彼福生以之爲因當招愛果如脫生死者害他有情不爲善果因但招惡果如是祠祀明呪爲先亦應准招非所愛果良醫於彼非法喻以諸良醫爲欲利樂諸有病者勤加救療令他安樂現非後生醫及傍人知功驗果雖令病者暫苦觸身而彼良醫不生非福然彼自許羊等愚癡不能了知福與非福既被殺害現苦難任雖說未來當招愛果而能殺者及彼傍人俱不現知亦無理證故所引喻非與法同殺者傍人雖不現證而由明論定量故知祠祀害生不生非福寧知明論是定量耶以明呪聲體是常故謂諸明論無製作者於中呪詞自然有故能爲定量唯此非餘爲明論聲獨是常性爲許一切聲皆是常若明論聲獨是常者無定量證理必不成現

見餘聲耳根所取是無常性諸吠陀論亦耳
根得應是無常若一切聲皆是常者應非定
量唯明論聲以許常聲爲定量故許皆定量
便失本宗唯明論聲是定量攝又非覺慧所
發音聲唯可耳聞無定詮表既許明論非覺
爲先是則亦應非定量攝又若明論聲體是
常誰障彼聲令不恒得胷脰等處互相擊動
顯明論聲此聲雖常顯緣闕故而不恒得此
聲不應爲緣所顯能覆障法不可得故現見
瓶等被闇或餘所覆障時要假明等除其覆
障瓶等方顯未得聲前能障聲法都不可得
寧容可說聲不恒得由障未除故彼所言唯
憑妄計又世現見顯因雖別而所顯物相無
改轉然明論聲隨緣聞異謂隨幼壯老胷脰
等擊動發聲聞各有異故不可說聲由彼顯

又聲離能顯異處可取故謂離能顯處別處
聲可得非所顯物離能顯因別處可取故胷
脰等於吠陀論非能顯因又此中無同法喻
故謂如何物先隱誰顯此如瓶等明等顯發
理不應然非極成故謂且應審爲即闇瓶先
被闇障今爲明顯爲在闇瓶無間滅位有別
瓶體與明合生故此中無極成同喻設許明
論被顯如瓶則應如瓶是無常性以彼自說
瓶是所顯及無常性此亦應然又應樂等同
此執故謂此聲發現從自然執此聲非生
唯顯樂等發起亦從自因何故不執非生唯
顯故一切聲從自因發應如樂等非顯唯生
是故彼言明論中呪無製作者故體是常能
爲定量有言無實若爾應說諸明論聲至教
所收故爲定量謂明論說可愛果等是諸大

仙至聖所見彼傳說故至教所攝若順便獲
諸可愛果違便現遭不可愛報不爾汝等所
敬諸仙所證至聖非現量得亦不可以比量
准知故彼傳說非至教攝謂汝所敬大仙所
見明論卷三所說可愛果等汝等曾無能少現見

可以准驗卷三所說非虛由此比知彼證至聖驗
所傳教是至教攝故汝所說是愚敬言詎能
了知真至教相且如仁等所敬大師所證至
聖亦非仁等現量所得而許至聖彼所說教
是至教攝餘亦應然何獨不許此例非理我
等大師有至聖相現可證得准相比度知證
至聖驗所說教是至教攝何等名爲至聖之
相與此相合至聖性成證彼所言是至教攝
失虛誑語因貪瞋癡我等大師圓滿證得貪
瞋等過皆畢竟盡由得此盡故成至聖所以

發言皆至教攝師過永盡何理證知能圓滿
說永盡道故謂我大師能圓滿說永盡過道
由是比知貪等諸過皆畢竟盡如何知此道
能畢竟盡過能障解脫得因由此暫永離故
若法能障衆苦盡得由所說道能暫永離離
此法故便能證得貪瞋癡等諸過永盡此能
障法其體是何謂能執我即是我見諸外道
輩皆許有我故彼不能解脫我執以諸我執
離無我見畢竟無能令止息者然正法外所
有諸仙皆無有能正說無我無此教故不離
我執以於我執不能離故便不能證貪等永
盡不證永盡容有虛言成就彼因貪瞋癡故
由是汝等所敬諸仙實非大仙亦非至聖非
至聖故彼所傳說明論等聲非至教量以彼
非量故我先辯於祠祀中明呪殺害非得愛

果其理極成由是彼言祠祀明呪爲利羊等雖害有情猶如良醫不招苦果如是所說理定不成彼既不成唯此所說世間差別由業理成然此頌中言世別者依第六轉謂世之別或第七轉謂世中別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即是由思所等起義應知思者即是意業思所作者即身語業如是二業於契經中世尊說爲三謂身語意業如是三業隨其次第由所依自性等起故建立謂業依身故名身業業性即語故名語業此業依意復與意俱等起身語故名意業此中已說意業自性謂即是思恩如前辯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故本論言云何身業謂身所有表及無表云何語業謂語所有表及無表復有何緣唯身語業表無表性意業不然以意業中無彼相故謂能表示故名爲表表示自心今他知故思無是事故不名表由此但言身語二業能表非意何故經言諸愛者表即是意業此有餘義爲顯意業雖體非色由愛成麤謂愛俱思雖體非色相麤顯故如身語表能表自心今他知故實非表性假說爲表故經卷三^{十一}但言諸愛者表即是意業即是_{由愛所逼迫}者明了動心法即是意業義若此經言愛者意業體即是表可舉此經以顯意業用表爲性如是且辯意業非表亦非無表以無表業初起必依生因大種此後無表生因雖滅定

有同類大種爲依故後後時無表續起諸意

業起必係於心非後後時定有同類心相續起可意無表依止彼心多念相續以心善等念念有殊設無表思同類續起如何依止前心意業可隨後念異類心轉非有意業心不相應故意業中亦無無表是故唯有身語二業表無表性其理善成上座此中作如是說如何可說刹那滅身有動運轉名爲身業以若有法此時此處生無動運轉即此時處滅若不許如是無刹那滅義如是語業爲難亦然非對法宗許動運轉名身語表所以者何頌曰

身表許別形 非行動爲體 以諸有爲法
有刹那盡故 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

論曰髮毛等聚總名爲身於此身中有心所起四大種果形色差別能表示心名爲身表是身形立爲身業故彼所難非預此宗復以何緣不立顯色及大種等爲身表耶此等皆唯無記性故豈不此等如能生心亦應得成善等性別此責非理此等不隨作者樂欲而得生故又設離心亦得生故表必待心方得生故若大種等一心所生如體有差別法亦應爾故然不可謂一心所生有差別體成差別性復云何知身語二業有善不善契經說故如契經言諸有染污眼耳所識法彼具壽爲非諸有清淨眼耳所識法說亦如是復云何知四大種等唯無記性亦由經說如契經

言或有一類身住十年乃至廣說說心意識
異滅異生有設難言諸有表業善等性別理
不應成自類有殊理不成故謂等是身業待
能起心便成無記性或成不善如子或餘執
觸母乳是故身業自類相望差別不成唯無
記性但由心故此有差別即能差別可成善
等此難非理彼此極相似故別相難知如菴
沒羅種等如菴沒羅種所有顯形與竭樹羅
種相極相似雖極相似而非無別以見彼果
有差別故身語表業理亦應然若待能起心
說表差別然不可說表有善等異則應思業
亦無善等以思亦與信貪等俱方得名爲善
不善故若一果故善等成者理亦不然待他
同故如思雖與信等相應同一果性而待信
等勢力方成善等性別如是表業是善等心

所等起故心等流故成善等別與思義同若
身語業體是善等應同外道離繫者論彼說
善惡其性如火思與不思俱能燒故無同彼
失以善惡表離心不生如眼等識如眼等識
雖有差別若離眼等終不得生如是表業雖
有善惡若離於心無容得起故無同彼離繫
論失又古諸師已破離繫所立火喻說如是
言縛喝國人意懷忿恚有諸離繫起善淨心
俱以其手拔離繫髮此二罪福宣容平等如
是身語業相雖同而於其中有善惡異故非
如火業無差別由此彼說不應正理是故我
宗無同彼失彼上座所立身語業云何彼作
是言餘緣力故令大造聚異方生時後果前
因無間而轉能爲攝益或爲損害即如是聚
名身表業即以世俗補特伽羅如是語言從

緣而起生如是果名語表業以約勝義法無主宰故多實界合立表名一物不能獨表示故又無餘物名爲表故今謂彼宗所立表業於聖教外妄述已情以契經中唯說眼耳二識所識色之與聲有染淨雜非香等故彼宗亦許諸大造聚皆唯無記離身語業不見別有染淨色聲又諸大種非眼所得五識緣假前已具遮故彼所言述已情計若謂如是所立總聚亦無一向成無記失隨別等起成差別故又見彼果有差別故理亦不然但有言故彼宗自許等起雖殊而大造聚無有差別故等起心雖有善等而所等起唯無記性設許大造聚有善等差別是不思擇凶亂發言以諸聚體不可得故無體不應善等別故亦不應立聚所依中一一皆有善等差別以諸

卷三

十三

大種非眼境故經唯說色聲有染有淨故已遮顯色等有善等差別故不應執隨別等起令大造聚有善等別設許顯色是身表性則許身表實有義成於實有中須興諍論諸對法者身表謂形彼許顯色名爲身表是則彼此非甚相違然顯不隨等起心轉故非身表如前已說又果差別雖有益損而亦但應是無記性以果差別雖有益損而不可言諸大種聚有善不善無記差別有香等物同此過故而經但言二有善等雖無主宰如有能生故亦可言有能表性是故上座所立身業於聖教外妄述已情由此已遮所立語業謂即世俗如是語言有善有染不應理故又世俗不應該從緣而起以世俗法非實有故法若實有可從緣生異此緣生應無自體若爾便

順壞法者宗故不應說即以世俗如是語言從緣而起若依文次第作如是釋世俗言但屬補特伽羅是則不應能通二難謂先他論有作難言如何世俗法能生勝義果如何有實表便爲壞勝義先舉世俗從緣而起故能生果以通初難次舉勝義法無主宰合方能表以通後難若謂世俗不屬語言如何先文能通初難又唯許世俗屬補特伽羅則爲許有勝義語業此即語表何理能遮既許業成亦應許表又彼上座自立誠言非我撥無語實有性然但不許別有一物獨能表示名爲語表我亦不許離實語聲別有一物名爲語表上座於此何不生欣豈不先說一物不能獨表示故又無餘物名爲表故此無深理如語體實表亦應然如無一語可獨宣唱亦無

獨能生耳識理然語實有不壞勝義集從緣生名爲語業如是雖無一實有界獨能表示而有實表不壞勝義集從緣生名爲語表我如是立豈同汝宗於聖教外擅立業理非由和集顯色可見不和集時其體雖有細故不見便非顯色表亦應然故是實有又彼自許觸法界中各有多物如一一物別得界名總亦是界色界亦爾總聚如別俱得色名表亦應爾故對法者立業理成有餘部言動是身表動名何法謂諸行行行如何行謂餘方起或時諸行第三即於本方能爲生因生所生果或時緣合令於餘方隣續前因有果法起故即諸行餘方生時得身業名亦名身表雖有此理俱唯世俗而身表業必是勝義然非諸行實有行動以有爲法有利那故理雖如是然

不應言身有表業非實物有以說諸行生滅爲業諸行生滅即諸行故有何別理要餘方生乃名爲業非即因處若即因處若於餘方隨有法生即於是處無間必滅不往餘方行動既無何有實表又已遮遣顯等是業故先所立於理爲勝大德遷摩作如是說以諸行法即所得體於是處生即於是處此體還滅故無行動雖有此理然有體行可是處滅既執未來法體未有如何可說即所得體於是處生又若得體不應復生既復須生非已得體故彼所說自宗相違若謂據當作如是說此亦非理以於世間不見無法據當說故但見於有後可改變容據當說如世間言磨麪煮飯織綾綃等非於無體可作是言故彼所說定非應理剎那何謂謂極少時此更無容

前後分析時復何謂謂有過去未來現在分位不同由此數知諸行差別於中極少諸行分位名爲剎那故如是說時之極促故名剎那此中剎那但取諸法有作用位謂唯現在即現在法有住分量名有剎那如有月子或十六之二能滅壞故名剎那是能爲因滅諸法義謂無常相能滅諸法此俱行法名有利那或世間言有剎那者是有空義謂現在位無有能持今不滅者必不住故名有利那或世間言無剎那者是無暇義謂著餘事無暇專已名無剎那唯現在時必有少暇取自果故名有利那然諸有爲相續分位有臘縛等諸差別時於諸時中剎那最促法定有此名有利那而經主言剎那何謂得體無間滅有此剎那法名有利那如有杖人名爲有杖彼釋非理如

杖異人不可說故喻不同法非別有法異於得體無間滅性如何可說此有利那如人有杖亦不可謂約相續說無體不應有得體故或應無法名有利那非於有體便成大過亦不應謂於似異說引有杖人爲同喻故或應假說言有利那於似說門理應爾故然不應許假說有利那以無極成實有利那故謂若許有實有利那可許有餘依以假說既無所似實能似假不成故對法宗說有爲法有利那理獨無有過不應定言得體無間滅有此利那法名有利那復如何知諸有爲法皆刹那滅必不久住以諸有爲後必盡故經主於此作如是釋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

有性等故彼釋非理盡即是滅佛說盡滅是有爲相說有爲相是所有法故契經說諸行無常有生滅法又契經說有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知若謂無法猶如色等亦能爲因生識等者則亦應許無法是果此差別因不可得故何理無法是因非果又見有法以有爲先必有爲先世所極成有因是果汝宗滅盡亦有爲先必有爲先後方無故如何不許是果有因又法無因許必是常故滅若常者法應永不生若謂滅無既非有體如何成果若非有體如何爲因發生識等又不應許是有爲相如許彼成此亦應許又譬喻者能起異端曾所未聞解釋道理孰有爲相是起及無如是則應不成三數謂有爲法得體名起盡及異相皆是體無非後刹那與前有異少

有所因如前已辯亦不可說有爲法然起亦應同成大過故謂諸行起亦應無因以執有爲法皆然故是故彼異無體理成則應以無爲有爲相然不應許故非滅不待因故我此中作如是釋現有法滅不待客因既不待客因纔生已即滅若初不滅後亦應然以後與初主因等故既見後有盡知前念念滅若謂不然世現見故謂世現見薪等先有由後與火客因合時便致滅無不復見故定無餘量過現量者故非諸法滅皆不待客因豈不應如鈴聲燈燄如彼聲燄雖離手風剎那剎那由主因滅而手風合餘不更生後聲燄無不復可取如是薪等由主滅因令念念滅後與火合便於滅位不爲餘因以後不生不復可取是故此義由比量成非現量得何謂比量

論三十六
謂應如生無無因故以有爲法不見不待客主二因而得生者謂羯刺藍牙牆識等必待精血水土根等外緣資助然後得生若待客因薪等滅者則有爲法應並如生要待客因然後得滅而世現見覺燄音聲不待客因由生因滅故一切行滅皆不待客因是故諸有爲纔生已即滅滅因常合故剎那滅義成有執覺聲前因後滅有執燈燄滅亦住無爲因有執燄滅時由法非法力彼皆非理所以者何法未已生無功能故然不應說二不俱故以如是難招他責言雖二不並而許前法爲後生因雖二不俱如何不許前因後滅唯現有論理應答言前爲後生因以現有體故未來體未有寧爲前滅因故彼立因應如此說又最後滅復由何因住無爲因亦不應理以

無體法不成因故法與非法亦非滅因見空窟中有燄轉故又於一切有爲法中皆可計度有此因故應不更待火等滅因是故不應執此因義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

卷三
十九

謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下

中熟滅即生因體應成滅因然理不應因彼此有即復因彼此法成無若謂燄生不停住

故無斯過者理亦不然體類不殊無決定理

能爲生滅二種因故且於火燄差別生中客

計能生能滅因異於灰雪酢日地水合能令

薪等熟變生中如何計度生滅因異若爾現

見煎水減盡火合於中爲何所作由客火合

主火界增如如火界漸漸增長如是如是能

令水聚漸爲後位微劣水因以火與水性相

違故乃至最後位更不能生後是名火合於中所作故諸法滅不待客因但由主因令諸法滅由如是理證剎那滅義成是故知身定無行動

阿毗達磨順正理論卷第三十二

說一切有部

音釋

淪以灼切詰去吉切臘烏前切麩尺沼切

漬濟也問也噬也乾也

析先擊切羯刺也藍梵語也此云凝滑鶴也

分剖亦故切也

鶴刺居謁切刺盧曷切

酢云凝滑鶴也

與醕同