

順正理論

才三十四

四百
移四

50719



阿毗達磨順正理論卷第三十四

尊者眾賢造

三藏法師

玄奘奉

詔譯



移

辨業品第四之二



於正法內有作是言身及山等久住不滅故契經說或有一類身住十年乃至廣說又說身可得久住故有行動為表理成此義不然且彼亦許諸心心所有刹那滅由此可證彼所不許身及山等刹那滅義應作是言身刹那滅見隨心等有轉變故謂見身相於起苦樂貪瞋等時隨心等轉既隨心等念念滅法身有轉變故刹那滅義成又身與心等安危



故謂身既是刹那滅心所執受故必安危等
以身有識續住多時識若離身即便爛壞既
與刹那滅心等安危故身應如心必刹那滅
又身如識而宜說故謂契經言是心意識刹
那臘縛牟呼栗多別異而生別異而滅又契
經說身於彼彼刹那等位衰老枯竭又契經
言苾芻諸行無有住止速歸壞滅又言苾芻
諸行如幻或增或減暫住即滅又契經說摩訶納
縛迦從入胎夜乃至衰老恒速逝往無住
無迴由此等經證知諸行皆刹那滅無久住
理而言住者但約諸行相似相續假說無違
亦有契經說心有住如善心住不可移轉又

經說心從初靜慮移入第二靜慮等中又說
心調便能往上升又於苦等生已相續多時住
中假說故受又彼雖許月輪劫住而假說新
非假說中即可決定執為實有又相有別體
異義成非一體中相可有別現見異體相方
別故如牛有垂頤馬有旋毛等於一相續相
既有殊由此證知體必有異乳酪顯色雖復
相同俱行別故必有異體謂二顯色甘酢味
俱故體必應前後各別身亦應亦既前後位
相有不同由此比知舉體界聚前後各別故
刹那滅其理極成既一切行皆刹那滅如何
業果感赴理成如何不成不相及故謂曾未

經說心從初靜慮移入第二靜慮等中又說
心調便能往上又於苦等生已相續多時住
中假說故受又彼雖許月輪劫住而假說新
非假說中即可決定執為實有又相有別體
異義成非一體中相可有別現見異體相方
引故如牛有垂頤馬有旋毛等於一相續相
既有殊由此證知體必有異乳酪顯色雖復
相同俱行別故必有異體謂二顯色甘酢味
俱故體必應前後各別身亦應亦既前後位
相有不同由此比知舉體界聚前後各別故
刹那滅其理極成既一切行皆刹那滅如何
業果感赴理成如何不成不相及故謂曾未

見種體已滅猶能生芽亦非所許然非諸業
如種生芽於正滅時與異熟果又非無法可
能爲因是故應無業果感赴是彼宗過何謂
彼宗謂譬喻宗故彼宗說如外種果感赴理
成如是應知業果感赴謂如外種由遇別緣
爲親傳因感果已滅由此後位遂起根芽莖
枝葉等諸異相法體雖不任而相續轉於最
後位復遇別緣方能爲因生於自果如是諸
業於相續中爲親傳因感果已滅由此於後
自相續中有分位別異相法起體雖不任而
相續轉於最後位復遇別緣方能爲因生於
自果雖彼外種非親爲因今自果生然由屢

轉如是諸業亦非親爲因今自果生然由展
轉力內外因果相續理同外謂種根芽等不
斷名爲相續內法相續謂前後心恒無間斷
故無外道所難過失今詳彼釋一切可然謂
若唯言現在有者可有相續展轉理成然理
不成故唯有語彼不成理餘處已說設許相
續展轉理成彼不應如種果道理現見種等
展轉相續必無間絕方能生果心能生果相
續有間故種果喻於彼所宗業果感赴無能
證力以入無想二無心定心等不行如前已
辯又說意行此中滅故非至果生一業相續
恒無間斷彼宗唯許思是實業此即意行曾

長功能隨界習氣種子論等餘處已遮故外
難言無譬喻者所說業果猶如種果感赴道
理是爲正難阿毗達磨無心位中說異熟因
相續無斷得體實有先已成立即說此得爲
相續體若謂得體與業果別不應說爲業相
續者此難非理一身果故身與相續是一義
故又如業種業得亦然故業相續無有間斷
是故我宗業果感赴同於種果無理能遮雖
諸業得有間斷者如已滅種作用雖滅而有
少分與果功能由此後時能與自果業亦應
尔故對法宗無同彼宗過所隨失後當成立
已滅猶有若謂雖尔仍有異作異受果失不

許有一能作受者體常住故此難不然異有
二故觀理者說異有二種一者各別相續名
異二一相續體別名異若別相續所造業因
果必不應餘相續受若一相續所造業因其
果何妨此相續受豈如異相續無造受能則
一相續中亦無造受若謂各別相續名異與
一相續體別名異異無別故如彼此無造受
義者亦不應理因果相屬不相屬故猶如稻
種望稻麥芽豈由稻種望稻麥芽二種體異
無差別故即今稻種望稻麥芽同是相屬或
不相屬雖彼稻種望稻麥芽體異無別而望
稻芽因果相屬非望麥芽如是自他相續前

後有屬不屬差別理成故一相續中無異作
受失又種果異種滅經久而見與果於理無
遮業果亦然雖異何各又一相續異時為因
異時與果許無過失若異相續異時為因異
時與果便許有失如是豈不一異相續因果
有無分明有異又如燒村火燄相續謂如有
一欲燎他村持火燒他草室少分火燄相續
乃至揔燒舉村屋宇並成灰燼村人擒獲搥
撻令陪彼自雪言我持少火燒少舍已我火
即滅故我但應陪一握草彼如是自雪豈成
無過人智者應知徧燒村火皆從初火相續
而生是故彼人有徧燒過如是諸蘊相續轉

變所生諸果應知皆是初蘊爲因展轉而起
是故諸業與所依蘊雖久謝滅而於後蘊彼
果得生亦無有失現見因已滅果法得生故
如何不見種芽等然且見世間枸櫞酢味相
續轉變至果熟時酢因雖無有酢果起應知
業果理亦應然刹那滅義成有業果感赴是
故善說一切有爲有刹那故必無行動若介
何故現見世間有時身形行動可得欲等緣
力能使身形無間異方展轉生起不審察者
起增上慢謂有實行現前可取現見不取月
輪駛行有時由雲餘方疾起便起增上慢謂
見月駛行如是世間身急迴轉謂諸住物皆

急返旋是故有爲皆無行動無行動故所證
身表是形差別其理極成謂從加行心所生
不住等流大種果別類形色不待餘顯色爲
眼識生因能蔽異熟生所長養形色如是形
色名爲身表非由如是善等住故今異熟生
所長養斷如天眼耳現在前時餘眼耳根相
續無斷諸別計有加行心生於身聚中勢力
差別爲身無間異方生因即此生因名爲身
表若介身表應非眼見勢力差別即是風故
然經主言形非實有謂顯色聚一方多生即
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

色於一切處徧滿生中假立圓色所餘形色
隨應當知如見火燄於一方面無間遠運便
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此理
不然了相別故若一方面唯顯多生了相於
中應無差別既有長白二了相異故於顯外
別有形色現見有觸同根所取了相異故體
有差別如堅與冷或煖與堅如是白長雖同
根取而了相異故體應別故知聚色分析漸

微乃至於中可生形覺必有少分形覺生因
形色極微於中猶起理必應尔以色聚中有
唯顯生形色不起於中唯有顯覺非形如見
空中光明等色若即顯色說名為形無分量顯
中亦應起形覺不相離故如火界煖彼火燖
喻於證無能餘處極成可假說故謂於餘處
有長圓等所依實因同時無間於多為所安
布差別所成色聚長等極成由是故於火燖
等色異時別處無間轉中計度立為假長圓
等未曾見有世俗勝義俱不極成而可假立
應二根取難亦不成長等但為意識境故以
諸假有唯是意識所緣境界如前已辨能成

長等如種極微如是安布說爲形色是無八
別眼識所取非身能取如是形色如依身根
了堅濕等了長短等不如是故以非闇中了
堅濕等即於彼位或次後時即能了知長短
等相要於一面多觸生中依身根門分別觸
已方能比度知觸俱行眼識所牽意識所受
如是相狀差別形色如見火色及鼻尋香能
憶俱行火觸華色現見眼識隨其所應有於
一時形顯俱了意識分別前後無定以顯與
形是一眼識所緣境故意識分別時差別故
了相異故其體不同形亦非觸寧有身根能
取形義故不應難應二根取經主於此復作

是言諸有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
此亦非理現見世間諸觸聚中有形定故謂
形於觸雖無定者而於一面多觸生中定有
長色於一切處觸徧生中定有圓色如是等
類隨應當知故觸於形有決定者非觸於顯
有定如形可了觸時能憶顯色以無有觸如
是安布於如是顯決定如形又眼喉中亦得
烟觸或時以鼻嗅彼烟香因此了知烟中顯
色亦應顯色二根所取非實物有又此與彼
義應同故謂煖觸於色及白色於香亦無有
定如形於觸不應因彼火色華香便能念知

火觸華色故非由此能遮遣形異於顯色別
有體義復有因證形非實有以諸所有有對
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
豈不已說即形極微如是安布眼識所得積
集差別假立長等雖說有此是明黨言形色
極微非極成故謂若形色有別極微自相極
成可得積集如是安布以爲長等然非形色
有別極微自相極成如諸顯色云何得有積
集安布如何具壽許有極成顯色極微非形
細分如諸顯色一一極微無獨起理設有獨
起以極細故非眼所得於積集時眼可得故

證知定有顯色極微形色極微亦應如尾端
獨不許自相極成諸有對色所積集處皆決
定有極微可得既於聚色差別生中有形覺
生不待於顯如不待餘顯有餘顯覺生是故
定應別有如種能成長等形色極微諸顯極
微有質礙故即應積集假立長等此亦非理
香等極微亦應積集爲長等故以彼香等所
有極微亦有質礙唯據處所不相容納名質
礙故若謂香等所有極微非有見故無同彼
失則諸顯色所有極微亦非形故豈成長等
如何知顯微體非形如前已說了相異故不
待顯色形覺生故或有顯聚不見形故非體

是形有多積集無障有眼可不見形是故應
知異於顯色有色處攝形色極微由此集成
長等假色故形細分非不極成去何是形而
無細分極微無分應體非形若尔亦應疑於
顯色如何顯色體是有對而可許有無分極
微於諸無分受等諸法未曾見有名顯等故
如顯極微顯相非有如是亦有形色極微而
無形相違何至理夫顯相者謂能顯示青白
等性非顯極微能有所顯故無顯相若異顯
色實有形者應如青黃了然知異雖各實有
而法性然故不可知了然有異如雜餘色見
影光等謂影光等與地等合雜生識故別相

難知然其實體非無有異夜於粉壁有淨月
明明白相資二俱顯著體既有異何不智愚
並能了然知其相別如彼理趣形顯亦然若
顯與形相雜難了應以正理勤求別相雖與
顯色相雜而生然於其邊能爲壇界攝持顯
色是謂爲形故破青丸顯存形壞謂圓形色
但居其邊故破青丸圓形即滅然青顯色徧
在丸中故壞圓形青顯猶在或形色體非顯
體故不如青黃別相易了又諸顯色是顯體
故與餘顯色別相易知如是形色是形體故
與餘形色別相易了故形異顯自相極成又
顯與形雖同一聚然其體相決定有殊有

壞時一不壞故以相違因有差別故非體無
異可由相違因有差別有壞不壞又於色處
有善等別不應顯色有善等性如前已辯故
有別形若謂顯中自有差別謂待心起或不
待心則已極成身業實有但於名想少有迷
謬然有色處加行心生於色聚邊周徧而起
能爲壇界隔別顯色此與顯色非同法故諸
對法者立以形名即此說爲身有表業縱說
爲顯或說名餘且是極成實有身表若謂業
相不成就故非實有者理亦不然由此如思
業相成故又形與顯如水地風冷等相殊了
相異故其體各別何理能遮又形必應異於

顯色以如顯色生異類貪別說不淨門爲彼
對治故復有至教證有別形如頌中說有麤
有細有短有長淨不淨等又契經說顏貌端
嚴非短非長非麤非細非白非黑光潔細軟
非無別體而可別說又若遮遣行動及形汝
等經部宗立何爲身表此中經主辯彼宗言
身表卽形然假非實如是語義意趣難知爲
長等形是假非實爲成長等如種極微說名
爲形是假非實若長等形是假非實與對法
者所說無違若成長等如種極微說名爲形
是假非實則不應理由彼所宗以顯成形顯
非假故顯若非實是則經部同壞法論不可

與言若意說形體不異顯故言非實與異火
界無別有煖亦應非實設許說言形非異顯
如執異實顯無別有形言形非實如是亦應
執異於假顯無別有形以執即顯色立爲長
等故是則經部應立長等非實非假如何言
假又經部宗若執形色有所依攬體實極微
對法諸師亦作是說所起諍論爲何所依爲
顯極微即是長等假所攬實爲不尔耶不尔
如前已成立故或於顯聚有不見有長短等
形差別相故由是彼說成無用言又彼立假
形以爲身表復立何法爲身業耶彼說業依
身立爲身業謂能種種運動身思依身開行

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
思業二思已業彼作是釋謂前加行起思惟
思我當應爲如是如是所應作事名爲思業
旣思惟已起作事思隨前所思作所作事動
身發語名思已業此中爲攝一切業並爲攝
少分差別業耶有言此中攝一切業有作是
說不攝無漏此釋非與經義相符此中不應
攝意業故謂爲動發身語二種起思惟思及
正動發身語二種起作事思此二俱依身語
門轉並應攝在身語業中旣尔此中何名意
業若依身語二門轉思亦許一分名意業者

是則立業有雜亂過縱許爲欲動發身語起
思惟思是意業性亦非此中摠攝諸業以有
不依身語門轉有漏意業其量無邊皆此經
中所不攝故且必不攝依眼觸等所起諸思
以彼諸思非前所說思惟作事二思攝故若
謂此經所說思業摠攝一切意業皆盡說思
已業摠攝一切依身及語二門轉思且非此
經所應說義設許皆是此經所說爲欲動發
身語二種起思惟思何業所攝若思業攝理
必不然如思惟思依身語轉許思業攝餘亦
應尔則應但說一思業言如是亦成業雜亂
失意業亦依身語轉故若謂爲欲動發身語

起思惟思此思不依身語轉者則爲餘境起
思惟思彼思亦應不依餘境無異因故是則
意業應不依境然非所許故理不然若謂此
如依身語門轉名依身語非身語業者此於
意業則應成過於中亦容此分別故思已業
攝亦不應理以後但說思已言故非所思事
可名思惟以義與名不相應故又汝經部說
諸仙人意憤殺生是何業攝爲是身業爲意
業耶然此中無前後所起思惟作事二思等
別以思惟思即作事故便不能離業雜亂失
又世尊言修苦行者身語意業各有別異是
故定應許此中皆有依身門轉作事思業由此

俱時殺多生故又殺生業身業攝故是則世
尊應言身業於諸業中最爲大罪是故經部
思立諸業復有理證業不唯思謂纔起思欲
爲殺父等則應已得無間罪等故若謂得罪
要須動身此未動身故無失者是則於思外
有身業理成謂有動身方有身業成殺等罪
若不動身惡思雖起罪未成故豈不如執有
別身業宗若離惡思不成無間等如是雖許
唯思是業若離動身不成此罪此例非等所
以者何以對法宗身語二業成無間等要由
惡思若無惡思此業不起故身罪業待惡思
成唯思業宗說惡業起不待身語即思生位

已成身業何假動身又對法宗由因等起思
有善等差別性故所起身語善等性成可言
必待思差別故身業方成無間罪等非經部
說思業起時要待身語方成善惡彼許身語
唯無記故如何可說要待動身思業方成無
間罪等故引此例不遮彼失若謂如執眼根
見宗雖眼根生非待眼識而見色用待識方
成如是唯言思是業者不善思起雖不待身
而要待動身方成無間等此亦非例所以者
何以識與根有俱時起許根由識有勝用生
故眼根生雖不待識而見色用待識方成然
彼惡思要先生已後時方有運動身義非思

生位由後動身少令前思起差別用又此所
救理必不成無法無能令諸有法起勝用故
復有至教遮經部宗安立業理如契經說夜
所尋思至於晝時由身語表非此中說能表
謂思餘契經中說表即業故餘經說諸愛者
表體即是業又佛教誡羅怛羅言汝若由身
由語造業於此所造身語業中應當正勤數
審觀察非思即用身語爲體如何可言思所
造業名由身語所造業耶是故應知契經即
說身語二表爲身語業不應如是取此經義
此經所言由身由語所造業者是由依身及
依語思所造業義無如是義所以者何曾不

說故又不遮故謂若有經曾作是說依身語
思所造諸業名身語業非即身語又若有經
遮身語表即是身語二業自性容可於此無
差別言准彼契經作差別釋然曾無處有如
是言又我引經不違正理故彼非理頻率已
情釋破諸經令乖實義理應名曰壞經部師
非了義經爲定量故又伽他說

由內心麤惡

外動身發語

因此能感苦

翻此便招樂

此中說思及身語表能感受果非愛果義餘
經又言諸邪見者所有身業語業意業一切
皆能感非愛果感受果者與此相違由此證

知伽他中說因身語二表感愛非愛果即是
經中說身語業能感愛果非愛果義亦不應
謂依身語思名身語表由彼自說形爲身表
假非實故然思不應是形非實又契經說起
迎合掌恭敬禮拜是身表業餘經又言表即
是業由此證知欲作意等展轉所起手等別
形名爲身表即是身業故對法宗立身語業
符教順理無雜亂過由此所說四句理成然
於此中誦者差別謂有誦者作是誦言或有
色聚唯顯可了謂青等影等大種造色聚以
於其中顯色多故餘非定取故唯顯色可了
空一顯者謂見空中蘇迷盧山所現純色豈

顯等色有種種顯而但說此是一顯耶不尔
云何以影等色與地等顯和雜難辯不可別
見依不純義說非一顯此空界色無別所依
以純可見故名一顯或有色聚准形可了謂
身表俱大造動聚以動攝受相續法性假施
設故體非真實但身聚中心所等起等流大
造實物聚中諸形差別是謂身表或有色聚
二俱可了謂所說餘諸形顯聚以非於此聚
離一可取餘故此義中經主前難如何一事
有二體者此難不成非所許故復有形顯互
相依屬如說鷲非幡及幡非鳥等此中形顯
俱可了知或有色聚俱非可了如香味等及

無表聚有餘誦者作是誦言或有色聚唯在
顯等第一句者謂明闇聚即此差別說爲影
光第二句者謂如前說第三句者謂前所說
二句不攝俱色處聚青等色聚亦有長等形
量差別現可見故第四句者亦如前說豈不
影等亦有形量分明可見應名俱有彼言影
等聚中無形以虛散故餘極礙物來入其中
彼不壞故現見世間和集極礙有形色聚餘
極礙物來入其中彼便損壞影等聚不介故
於中無形又諸和集極礙色聚有形極微周
布安布由如是聚形所攝持便有分限孔隙
可得非於影等諸色聚邊有形攝持如和集

等以不見有自動搖故然有長等形量分明
現可得者隨本質故若尔應無鏡等中像所
以然者如影無形隨本質故而形可得如是
諸像應無顯色隨本質故顯色可知又像應
非形色為體雖見有高下而如畫無故如隨
本質及隨所依形色雖無而現似有顯亦應
尔似有實無是則像非形亦非顯為體非像
顯色如影形無諸像所隨不決定故以像隨
質及所依故謂像形顯或時隨所依或時隨
本質而顯現故影顯曾無隨本質理形亦無
有隨所依義此所任處名曰所依故像與影
無有同義若謂像與影隨義同故像應無體

者理亦不然隨義雖同而見別故謂像影形
雖同隨質而像隨質亦有高下影唯隨質有
無分量於像分量隨義雖同而像隨質分量
決定影非決定與質量同或大或小或時等
故由此像與影隨義雖同而但影無形非像
無顯若顯亦無則無隨故謂於影色有顯自
成此影既用顯色為體說形隨質可無過
像體既非形若亦非顯者則無像體如何可
說像隨本質或隨所依像定應唯顯為體形
色分齊必依極礙顯色分齊唯依顯相是故
影像畫等無形由此已遮像形同難以彼形
相隨義雖同然如高下形可取而非有前已

說形色亦比量取故形色於中非如所取取
不定故可謂為無顯色於中取無不定同餘
顯取故像唯顯為體若尔應如影像形色隨
義雖別而無義等如是像顯及與影形隨義
雖別應無義等此例不然前已說故謂像若
無顯隨義亦應無又汝何緣不作是取如影
與像形隨雖同而於隨中非無差別如是像
顯及與影形隨義雖同而有無別豈不於此
應設難言如影等中雖無形色而於顯色現
有分量如是亦應於諸和集極礙色聚唯顯
無形此難不然若諸和集極礙色聚亦無有
形影像應無分量可取於彩畫等諸工巧人

以餘顯色間雜餘顯摸放本質高下等形實
於其中無高下等若諸和集極礙色聚亦無
實形唯有顯者應如畫等藉餘顯色間餘顯
色狀似有形而實於中無高下等然諸和集
極礙色聚不待餘顯間餘顯色自有高下等
實形量可取由此證知諸極礙聚異諸顯色
別有實形由此能令影像畫等雖無形色而
似有形是故彼言非為正難豈不如從非形
為體像為其質所生別像雖現可取而無實
形如是應從非形為體諸極礙聚有影像生
有顯無形然形可取此亦非理隨本質形所
起像顯似有形故從此所生像亦似有形畫

可得理必應然從無形質所起像顯所生別
像唯顯無形故像無形唯顯為體即由如是
問答分別已遣執像影為體論以像與影非
同法故像如本質有種種相影即不然故非
同法又諸影起由障光明光明有處必無有
影像則不介故非同法又見諸像入水鏡中
見影不然故非同法又非同影別有影生像
能為因生於別像故像與影定非同法又影
不隨質有高下像則不介故非同法是故不
應執像即影然初誦者作如是言影等聚中
非無形色以顯增故唯顯可了然諸形色略
有二種一者謂在和集顯色極礙聚邊周干

安布二者謂在和焦顯色無礙聚邊周安
布唯在和集極礙聚邊形之差別是名身表
故於此中無所說過已辯身表業語表業云
何謂即言聲名語表業何故語言體即語言
身表意業非即身意以離語言無別聲能表
離身及意有色表思業故立身業名從所依
語業約自性意業隨等起由此於中無相違過

說一切有部順正理論卷第三十四

垂胡

牛項下皮曰

燎

力照反

擒獲

上音禽

捶撻

上音

委反

枸櫞

上音胡

俱音

駛使

史音

火槽

下音遭

煖

音暖

壇界

上音薑

課謬

苗音

幼反

攬

郎音

敢

房音

分齊

齊音

二字並
去聲



