

般若燈論

第十

二百卅八
陰十

般若燈論卷第六

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

陰

釋觀業品第十七

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解業果

無自體義故說

阿毗曇人言彼於前品中說諸行流轉衆生

及人等亦皆流轉者不然為彼駁中立義言

諸行若常若無常者是斷常過故有流轉者

不然而說諸行畢竟無有流轉彼先作此說

故我今此中說常無常無如是過而有諸行

流轉作是說者欲令物解第一義中定有如

是內諸入行行生死與業果合故此若無者

不見諸行與業果有合譬如石女兒今有諸
行與業果合故而有生死是故我今觀察業
果其義如阿毗曇中廣說故彼偈言自護身
口思及彼摸他者慈法為種子能得現未果
所言思者謂能自調伏遠離非法與此心相
應思故名為思摸他者謂布施愛語救護怖
畏者以如是等能摸他故名為摸他慈者謂
心心即名法亦是種子種子者亦名因為誰
因耶謂果之因是何等果謂是現在未來之
果云何名心為種子耶謂能起身口業故名
為種子云何名非法違法故名非法非法
者謂惡及不善等云何名無記謂違法非法

名為無記無記者有四種業一者報生二者
威儀三者工巧四者變化又無記者不記善
不善故名為無記又無記者不起善不善果
亦名無記有如是等差別俱舍論中亦有二
種其義云何故論偈言

大仙所說業

思及思所起

於是二業中

無量差別說

釋曰云何名大仙聲聞辟支佛諸菩薩等亦
名為仙佛於其中最尊上故名為大仙已到
一切諸波羅蜜功德善根彼岸故名為大仙
復次前偈列名今當別釋其義云何故論偈言
如前所說思 但名為意業 從思所起者

名為無記無記者有四種業一者報生二者
威儀三者工巧四者變化又無記者不記善
不善故名為無記又無記者不起善不善果
亦名無記有如是等差別俱舍論中亦有二
種其義云何故論偈言

大仙所說業

思及思所起

於是二業中

無量差別說

釋曰云何名大仙聲聞辟支佛諸菩薩等亦
名為仙佛於其中最尊上故名為大仙已到
一切諸波羅蜜功德善根彼岸故名為大仙
復次前偈列名今當別釋其義云何故論偈言
如前所說思 但名為意業 從思所起者

即是身口業

釋曰云何說思但是意業謂思與意相應名
為意業復次此思於意門中得究竟故名為
意業非身口業云何名從思所起謂知已知
已作作者名思所起業此業有二種謂身及
口若於身門究竟口門究竟者名身業口業
說二業已次說無量種差別云何名無量種
差別耶故論偈言

身業及口業

作與無作四

語起遠離等

皆有善不善

釋曰語起者謂以文字了了出言名為語起
云何名遠離謂運動身手等運動者謂起念

言我當作此善業從初受善業思後受善業
思所起之人若作善業若不作業遠離無作
色體恒生不遠離者亦如是念言我當作此
不善業若身若口若意從初不善業刹那所
起之人若作惡業若不作從不善因名不遠
離無作色體恒生云何名作無作色以身口
色令他解者名為作色不以身口色令他解
者名無作色故論偈言

受用自體福 罪生亦如是 及思為七業
能了諸業相

釋曰云何名受用自體謂檀越所捨房舍園
林衣服飲食卧具湯藥資身具等云何名福

謂撈漚義見諸衆生沒溺煩惱河中起大悲
心漚出衆生置涅槃岸故名爲福非福者謂
作種種不善之事能令衆生入諸惡道云何
亦是受用自體謂違背福故名爲非福解福
非福已次解思義以何法故名之爲思謂功
德與過惡及非功德與過惡起心所作意業
者名思彼論如是以七種業說爲業相乃至
坐禪誦經聽聞記念等亦名爲業皆攝在七
種中故而不別說有此業故見業與果合與
果合者謂於五趣中有五陰起相是故品初
說業與果合爲出因者第一義中有生死義
得成以有縛有解故有生死體論者言今此

業者爲一起已乃至受果已來恒住耶爲一
刹那起已即滅耶是皆不然其過如論偈說
若住至受果 此業即爲常 業若滅去者
滅已誰生果

釋曰若業自體起已無間不壞後方有壞者
不然墮常過故阿毗曇人言如芭蕉竹筴等
於後與果已即壞是故無過論者言竹筴等
一一刹那隨壞不住後時相似相續斷者於
世諦中說壞耳若第一義中說業如竹筴等
相續至受果者不然若言有業法自體先後
俱不壞者難令物解汝非無過阿毗曇人言
初未得壞因故不壞後時得壞因來方壞有

何過耶論者言此義不然汝立有壞因者而
彼物不是壞因與此物異故是因故譬如餘
物如阿含中說身及諸根等一刹那起已不
住汝義與經相違若汝欲避此過而受起已
無間即壞者是亦有過業若滅者即無自體
若汝意謂業正滅時能與果者而此滅時名
半滅半未滅能與果者不然同前所答過若
汝言不可說滅已與果不滅與果者此名不
可說業若不可說業於第一義中能與果者
不然不可說故譬如欲生時汝所見者不能
堅固出因不成亦違汝義

阿毗曇人言有相續故我義無違云何知耶

故論偈言

如牙等相續

而從種子生

由是而生果

離種無相續

釋曰此謂從牙生莖乃至枝葉華果等各有其相種子雖滅由起相續展轉至果若離種子牙等相續則無流轉以是故其義云何故

論偈言

種子有相續

從相續有果

先種而後果

不斷亦不常

釋曰云何不斷謂有種子相續住故云何不

常謂牙起已種子壞故內法亦亦如論偈說

如是從初心

心法相續起

從是而起果

離心無相續

釋曰此謂慈心不慈心名爲業此心雖滅而相續起此相續果起者謂愛非愛有受想故若離心者果則不起今當說相續法其義云何故論偈言

從心有相續

從相續有果

故業在果先

不斷亦不常

釋曰云何不斷謂相續能起果故云何不常不至第二刹那任故此中作驗第一義中有如是業果與衆生名字諸行合諸有欲得勝果衆生如來爲說得果方便故此若無如來不說得樂果方便譬如虛空華鬘今說有方

便者其義云何故論偈言

求法方便者

謂十白業道

勝欲樂五種

現未二世得

釋曰法者謂果法方便者謂得果法因因者
謂白業果者謂現在未來得五欲樂得何等
果謂得報果依果白謂善淨能成就福德因
緣者從是十白業道生十者謂不殺不盜不
邪行不妄語不兩舌不惡口不無益語不嫉
不恚不邪見等名十白業亦名十善業道皆
從身口意生云何名勝果謂於人天趣中得
最勝人天其義云何故論偈言
人能降伏心 利益於衆生 是名爲慈善

得二世果報

釋曰以是故佛說有比得果方便如所說者其義得成論者言汝說業果有相續故而以種子爲喻者則有大過其過如論偈說

作此分別者

得大及多過

是如汝所說

於義則不然

釋曰云何不然此謂如汝向分別有種子相續相似法體者不然何以故種子有形有色有對是可見法得有相續今思惟是事尚不可得何況心之與業無形無色無對不可見刹那刹那生滅不住欲與爲驗者是驗不成又從種至牙者爲滅已相續至牙爲不滅相

續至牙若滅已。至牙者牙則無因。若不滅而
至牙者應從初種子常生於牙。若亦者一種
子中則生一切衆牙是事不然。有大過故。正
量部人謂阿毗曇人言如汝所說有人相續
能起天等相續業者是義不然。何以故。種性
別故。譬如荏婆子不生菴羅果等。若善心次
第能起善不善無記心。無記心次第能起善
不善心。不善心次第能起善無記心者。義皆
不然。乃至欲界繫心。次第能起色界無色界
繫心。及起無漏心。無漏心復展轉起欲界色
界無色界繫心。亦如上說。牙起者。今悉不然。
如前所立驗中。已搥破。故有作善者是亦不

然我今當說順業果報正分別義。是何分別。如前分別種子相續相似者。如我所說無彼過故。過垢不能染說何等耶。謂說正分別義。是誰說耶。如阿含經中偈言。諸佛及緣覺聲聞等所說一切諸聖衆所共分別者。分別何等。故論偈言。

不失法如券

業如負財物

而是無記性

約界有四種

釋曰。此謂不失法在如債主有券主。雖與財而不散失。至於後時子本俱得業。亦如是能得後果業。雖已壞由有不失法在。能令行人得勝果報。亦如債主既得財已於負債人前。

毀其本券如是如是不失法能與造業者果
已其體亦壞不失法者有幾種耶約界有四
云何爲四謂欲界色界無色界及無漏界不
失法者是何性耶是無覆無記性無覆者亦
名不隱沒無記此謂不說善不善故名爲無
記此不失法何道所斷故論偈言

不爲見道斷 而是修道斷 以是不失法
諸業有果報

釋曰此謂見苦集滅道所不斷何時斷耶謂
修道進向後果時斷復次見苦所斷不善業
雖斷由此不失法在見苦時不斷者是不失
法能與果故如目捷連被外道辱離波多斗

丘被梵摩達王十二年禁目捷連等雖獲聖
果由不失法在故受宿不善業報故論偈言
若見道所斷 彼業至相似 則得壞業等
如是之過答

釋曰此不失法若爲見道所斷若共業俱至
後世者是則有過有何過耶若不失法同見
道所斷隨眠煩惱業亦俱斷者即壞業果壞
何等果謂壞見道所斷不善業果是義應知
修道若不斷者聖人應具足有凡夫業以是
故煩惱業爲見道斷不失法不爲見道斷是
故言如業見道斷不失法修道進向後果時
斷彼度欲界向色界時度色界向無色界時

斷者亦如是故論偈言

一切諸行業

相似不相似

現在未終時

一業一法起

釋曰相似者謂同類業於現在命終時有一不失法起揔持諸業不相似者謂業種差別如欲界業色界業無色界業有無量種復次有幾種業爲不失法持耶故論偈言

如是二種業

一現在受果報

或言受報已

此業猶故在

釋曰二業者謂思及從思生或有人言業受報已而業猶在者以不念念滅故又如前說無量種差別者亦一一有一不失法起持故

何故不失法與果已猶在而不更數數與果
耶謂已與果故如已了之券已還時訖縱有
券在更不復得不失法亦如是已與果故更
不數數得果此不失法於何時滅耶故論偈言
度果及命終 至此時而滅 有漏無漏等
差別者應知

釋曰此謂修道時斷者如前命終時相似不
相似業共有一不失法持者是也如須陀洹
等度果已滅阿羅漢及凡夫人死已而滅此
不失法復有差別云何差別由漏無漏業別
故不失法亦有漏無漏彼如是故不失法亦
從種種業起能令衆生受方土受趣受色受

形受信受戒等差別果與果已然後方滅以
是故其義云何故論偈言

雖空而不斷 雖有而不常 諸業不失法

此法佛所說

釋曰空者誰空謂諸行空如外道所分別有
自性法者無也而業不斷者有不失法在故
云何爲有有謂生死生死者謂諸行於種種
趣流轉故名爲生死云何不常業有壞故云
何名不失法謂佛於處處經中說作此分別
者應尔以是故如我先說業與果合爲出因
者義非不成論者言汝所說者是皆不然今
爲汝說正業因緣其義云何如論偈說

業從本不生。以無自性故。業從本不滅。以其不生故。

釋曰我宗中業無有生如是種子相續者第一義中亦無有生是故汝所立譬喻無體而有關譬喻過諸業云何不生以無自性是故不生今且答正量部人說種子有相續過汝謂有業與果合而無斷常過者云何無過謂由有不失法在我今推求畢竟無故如上偈說業從本不生是不失法第一義中亦不成若有業生者爲業故可有不失法業旣無體不失法亦無體因不成故違汝義宗云何違耶謂業與果合者翻成世諦今物解故如汝

前謂阿毗曇人有種子相續過者此義不然
如阿毗曇人先作種子相續譬喻者有何意
耶今為汝說此阿毗曇人有如是意謂種子
相續展轉因果隨起不壞故而以種子相續
不斷不常為喻者如是欲得汝先說種性別
故為因者因義不成由有心及心數法相續
起無別故又汝出因非一向有別過去何非
一向今現見有別相續能起別果云何知耶
如牛毛生兔角生設蘿

似荻而堅中生於陸地突厥西胡用為箭

苛介雅云類堅中蓋竹之類也

正量部人言阿含經中佛如

是說有不失法以此法故不斷不常諸體得
成彼言以業不起不失法亦不起為出因而

道我因義不成者此語不然論者言如佛所
說若無起者彼即無壞汝今欲得受此義者
成就我所欲然汝宗中不受此法故若汝立
自宗義謂無起無壞者其義不成復次汝立
諸法有自體者決定應受業無自體若諸法
有自體者即為有過其過云何如論偈說

業若有自體
常法無作故

是即名為常

而業是無作

釋曰此謂有自體者即為是常若常即是不
可作業何以故常法不可作故亦無變壞相
復次若業是無作有何過耶其過如論偈說
若業是無作無作應自來住非梵行罪

今應得涅槃

釋曰梵者謂涅槃若行涅槃行者名爲梵行
住此行者名住梵行翻此者名不住梵行何
等是住梵行謂作善業已而得涅槃名住梵
行何等是住非梵行謂不作善業者名住非
梵行若此業不作自得涅槃者一切行非梵
行人皆應得涅槃非獨行梵行者得涅槃有
如是過咎然於世諦作瓶作綃等亦有是過
其過如論偈說

破一切世俗

所有言語法

作善及作惡

亦無有差別

釋曰此謂如世間言彼是造罪衆生彼是造

福衆生者不然以汝言不作罪福自然得故其過云何如論偈說

以有業在故 而名不失者 亦應與果已

今復更與果

釋曰。在者云何謂自體在故更與果者由業在故雖與作者果已如有券在已償之債重須償故業亦如是由有體在還得與果阿毗曇人復言第一義中有如是諸業彼因有故此業若無而有因者不然譬如龜毛衣今有業因謂諸煩惱是故如所說因第一義中定有諸業論者言此語不善如論偈說

煩惱若業性 彼即無自體 若煩惱非實

何有業是實

釋曰性者謂因此說煩惱是業因譬如泥爲
瓶體如是煩惱爲業體云何非實謂煩惱無
自體故云何無自體謂先所觀察已遮起法
亦遮諸體有自體此謂煩惱非是業因以是
故因義不成及違汝義云何違耶謂於世諦
中以煩惱爲業因非第一義是故言違復次
如光觀煩惱品中偈說愛非愛顛倒而爲所
起緣彼旣無自體故煩惱非實先已廣遮故
阿毗曇人言第一義中有如是煩惱以有果
故非無而受果譬如聾者耳根果及耳識今
有此煩惱果云何名果果謂業也如是第一

義中有煩惱故非因義不成亦非違義如我
所欲之義得成復次有業以有果故非無如
虛空華由有業果是身非無業而有果以是
義故當知有業論者言是義非也汝不正思
惟邪見所惱虛妄分別作是說耳其過如論
偈說

說業及煩惱
身從何所有

而為諸身因

業煩惱自空

釋曰何處說耶謂諸論中諸賢聖等約世諦
說若於第一義中觀察者是皆不然如我宗
中先已說方便故此謂諸法上中下貴賤好
醜等種種果報無有自體如說業及煩惱無

自體身亦無自體以是故煩惱為業因業為身因者是皆不然所說之過今還在汝所立譬喻皆亦不成復次阿毗曇人言第一義中有如是業有受果者故此若無則無被受者譬如虛空華鬘今有業故有受果者其義云何故論云言

為無明所覆
不一亦不異

為愛結所繫

而於本作者

釋曰明所治者名為無明覆者謂翳障慧眼云何為名名謂眾生何故名眾生謂有情者數數生故云何名愛愛謂貪著著即是結與誰為結謂繫眾生云何名繫謂與貪等相應

故如無始經中所說衆生爲無明所覆愛結所繫於無始生死中往來受種種苦樂如是諸衆生等自作惡不善業還自受不善果報此受業果者即是我所欲得作者然此作者不可說一異故是有受果者由第一義中有彼業故論者言汝所說者義皆不然此論初

已來一切諸法皆已觀察無有從緣起果亦無不從緣起果以是故其義如論偈說業不從緣生不從非緣生以業無自體亦無起業者

釋曰此謂業等無起業有三種一謂業二謂果報三謂受果者今推求業無起故作者亦

無起作及作者先皆已遮無有實體如我所
說無業及無作者方便其義云何如論說偈
無業無作者 何有業生果 既無有此果
何有受果者

釋曰以是故汝言第一義中有業有受果者
其義不成亦違汝義云何違耶謂翻以世諦

令物解故阿毗曇人言撥無業無果者是邪

見過能障慧眼彼說中論是真實見者不然

論者言汝語非也其義云何如論偈說

如佛神通力 現作化身 於是須臾間

化身復起化 此初化身佛 而名爲作者

化佛之所作 是即名爲業

釋曰此謂作者與化相似展轉從緣起無有
我體故而此所作業者亦如化人無有自體
譬如化佛復起於化如是身口業等所作之
事雖無有實而可眼見應如是知煩惱者名
爲三毒九結十纏九十八使等能起身業口
業意業分別今世後世善不善無記苦報樂
報不苦不樂報及起現報生報後報等如是
諸業一一皆空設有所作亦無自體其義云
何如論偈說

作者及果報

如輒闍婆城

業煩惱亦介
如幻亦如焰

釋曰此謂業等從因緣和合生如幻化無實

但可眼見是世諦中有非第一義復次欲得
善趣及欲得涅槃者亦是世諦所說如汝謂
我撥無業果是邪見過者過亦無體阿毗曇
人言彼雖欲得於世諦中有一切法而於第
一義中誹謗無一切法者還不免過論者言
如經中偈說有體既不成無體亦不成又如
經偈說有者是常見無者是斷見是故有及
無智者不應依汝言撥無業果者我不欲亦
以是故汝先謂我不免過者我無此過復次
汝聞第一義中諸體無自體業果及業果合
作者及受者皆空無體而謂虛任梵行空無
所獲者是愚癡心為欲開發愚癡障故以業

等有而今物解云何解謂解如佛以神通力
現作化佛等事故此品初與外人所說過而
以業果無自體義令衆生解是品義意以是
故如梵王所問經說佛告梵王若無業無果
者即是菩提如是菩提無業無果得菩提者
亦無業無果彼得授記及聖種性亦復如是
若無業無業報者彼聖種性亦不能起身口
等業復次如觀緣品中說所有諸物體皆無
有自性已遮眼等非是異處及自在等有何
以故眼等不從赤白衆緣起衆緣亦不能生
眼入等亦如觀本際品已遮生死本際無自
體故如無第二頭不可說第二頭眼有病如

觀行品偈說大聖說空義令離諸見故若復
執有空諸佛所不化此已遮諸見及無明等
煩惱故說空若復執空云何可化亦如以水
救火若水中有火起者則不可救如觀苦中
已遮苦四義不成亦遮外萬物等四義不成
何以故苦不名自作法不自作法以無自體
故何有人作苦若說有我法各異相當知是
人不得法味若言諸法是善是不善是無記
是有漏無漏有爲無爲等別異者是人於甚
深寂滅法中爲無義利如本住中已遮本住
不可得故亦遮三世無有戲論分別以是故
諸法則空如作作者中說決定有作者不作

決定業決定無作者不作無定業何以故決定業無作是業無作者如刀不自割指不自觸以是故定作者無作作者亦無業如是先後俱等不可得故復次若無作等法則無有罪福罪福等無故罪福果報亦無若無罪福果報亦無涅槃以是義故於世諦中說有諸業非第一義如夢所見不應於中妄生憂喜如幻所作而無實體如輒闍婆城日出時現但誑人眼而無所有如佛告諸比丘生死無際諸凡夫人不解正法故爲說生死長遠又如佛言諸比丘爲欲盡生死故應隨順行亦如無上依經說佛爲憐愍世間住於亂慧無

因惡因諍論者故於世諦中說有諸法有我
有人有衆生有命者復次佛婆伽婆見彼衆
生生死相續未起對治故說生死長遠所以
者何爲欲盡彼生死際故建立衆生於勤精
進善觀察者了彼生死及與涅槃無少差別
可得以是故無有生死亦無涅槃又如觀緣
中說是作緣中無非緣中亦無彼中遮作不可
得故亦不與緣合而言有作不然如觀三相
中已遮生故若生等不成則無彼有爲有爲
法無故何得有無爲又如遮去與去者若謂
去法即是去者作者作業是即爲一若言去
法異於去者則離去者而有去法亦離去法

而有去者二俱有過如觀聖諦亦說第一義
中空無體義如彼偈說諸佛以是故迴心可
說法佛所解深法衆生不能入何以故第一
義中無有空執若言空者是執著相如遮見
中已遮邊等四見若說有邊則無後出若說
無邊亦無後出何以故第一義中諸法空故
如偈說何處何因緣何人起諸見若言有見
起者不然如遮合中言物果不從緣合不合
生以果無故合法亦無如遮成壞有體不生
體亦不生無體無體不生體亦不生無體亦
破三時無有相續以是等義應知如遮縛解
無有自體以無衆生往來陰界諸入五種推

求無往來者以是故第一義中不說離生死
 外別有涅槃如寶勝經偈言涅槃即主死生
 死即涅槃實相義如是云何有分別如遮有
 無中已遮諸法若有若無若有人言見有見
 無見自他性是則不見真實道理如金光明
 善女經中說無明體相本自不有妄想因緣
 和合而生善女當觀諸法如是何處有人及
 以衆生本性空寂無所有故

般若燈論卷第十

勞漉

二字音 勞鹿

沒溺

下奴 反

篲

于鬼 反

羴

莫班 反

荏婆

陰

而券

丘願 反

生兔

下正作 似惹也

莞

音官

草

廣雅

去

惹

蒲生水 中可以為
 蒹 蒹徒的
 突 厥骨及徒箭箭
 下古 鞞 堅也 其中堅可以為箭莖
 備 音

