

般若燈論

第六

二百卅八
陰六

書

上海圖書館藏

般若燈論卷第六

唐天竺三藏法師波羅頭迦羅蜜多羅譯

釋觀作者業品第八

復次空所對治欲令驗知陰無體義有此品起有人言第一義中有陰入界婆伽婆說以此為因起作者作業故此若無者佛不應說與彼為因有作者及業譬如馬角由有作者及作業故修多羅中說是偈曰

應行善法行 惡法不應行 此世及後生 行者得安樂

釋曰如此經中說有作者及以作業彼業有三種善不善無記彼善業者分別有四一良

性二相應三發起四第一義不善亦余無記
四種謂報生威儀工巧變化是故如所記因
有勢力故第一義中陰等是有論者言若汝
欲得第一義中以彼爲因知有作者及以作
業說此爲因者此義不成若世諦中欲得余
者則譬喻無體如此無體第一義中婆伽婆
說以彼爲因有實作者及有作業如此解者
於義不然如其不然應如是觀今此作者爲
有實無實亦有無實能作業耶業亦如是有
實無實亦有無實爲作者所作耶此皆不然
如偈曰
若有實作者 不作有實業

釋曰若彼作有則作者有實與作相應業亦
有實由翻此義二皆無實彼無實者亦不能
作如偈曰
若無實作者 不作無實業

釋曰所作名業能作名者此中先觀立有實
者如偈曰

有實者無作

釋曰若汝意欲不觀作業有作者體若定如
此則無作業作既無體則作者不成復次有
實無作者此言何謂立喻驗釋有實作者彼
五取陰但假施設又如外道所計提婆達多
名若善業若不善業復次第一義中調達相

續不能作業何以故以作者故譬如耶若達
多復次若有實作者非假施設如食糠外道
我爲作者如彼意欲此義不然爲彼執故此
中立驗第一義中彼調達我不能作業何以
故以物故譬如葉復次第一義中彼葉亦非
提婆達多相續我作何以故以葉故譬如餘
物復次若彼外人作如是意汝此立義有何
所以如提婆達多彼相續業爲是他作耶爲
當無作耶二俱不然何以故若他作者汝立
義破若無作者則譬喻無體論者言彼執不
然何以故耶若達多彼相續業提婆達多我
不作故由如是義立譬得成彼如是說不觀

作業有實作者虛妄分別於義不然以作者無體故如偈曰

業是無作者

釋曰業亦如是不觀作者自然而有由無作者作是業故若彼分別業有實者業即無作有此過失又作者及業互不相觀世無能信是故彼二必相因待應如是知此中立驗第一義中提婆達多相續作者不作提婆達多定業何以故以有觀故譬如耶若達多復次第一義中提婆達多相續作者不作調達定受報業何以故觀作者故譬如耶若達多相續作業復次今更立義遮前所說如偈曰

業及彼作者 則墮於無因

釋曰此後半偈欲顯業及作者墮無因過此
義云何謂業離作者故作者離業故互不相
待故墮無因以無因義開示他者一切世間
所不能信復次第一義中提婆達多相續不
作提婆達多業因何以故以有觀故譬如耶
若達多復次第一義中調達相續不作調達
定報業因何以故觀作者故譬如耶若達多
相續作業是故偈曰
無因義不然 無因無果故

釋曰云何名果謂為各各決定因緣力起故
名為果云何名因謂近遠和合同有所作由

此有故彼法得起是名爲因如汝分別因則無因果亦無果觀無體故是義不然應知此意復次若不相觀則無彼體此執不然無何等體如偈曰

作及彼作者 作用具皆無

釋曰於世間中瓶衣等物亦有作者欲作彼業若謂作者不觀業業不觀作者彼瓶衣等則不藉人工善巧方便自然成就又彼瓶等種種伎因之所成就彼勝分具若不觀者具等亦無如是一切斫者斫具及所斫物亦皆無體又如偈曰

法非法亦無 作等無體故

釋曰何故無有法非法二彼法非法作者作
具所成就故又彼作者作具了故法與非法
二亦無體復次或有自部生如是心諸行空
故作者無體彼作者空於我無咎何以故勝
身口意自體能作法與非法由如此義故我
無咎論者言汝立因者但有聚集饒益於世
諦中彼名作者以觀法非法故若無作者則
無所觀業不成故法等無體汝不免過以無
相觀道理故道理云何如偈曰

若無法非法 從生果亦無

釋曰彼二爲因從生爲果人天等善道爲可
愛地獄等惡道爲不可愛彼身根受用皆無

自體復次於善道中彼修行者受戒習禪三
摩鉢底八聖道支正見爲首離諸煩惱此義
悉空如是分別無實作者無實作業此諸過
聚皆屬於汝難可療治知過失已應信作者
及彼作業相觀道理以是義故所說無過以
因有故無實作者無實作業此執不然此不
然義如先已說復次或有人言我立異門如
是作者亦有非有彼所作業亦有非有由此
異門無如上過論者偈曰
有無互相違 一法處無二
釋曰於一切體一刹那中有及非有互相違
故二不可得云何相違法若是有云何非有

法若非有云何言有猶如一火冷煖同時世
所不信若汝意謂有實體故名之爲實無所
作故名爲不實一物一時觀自在故二義俱
立無過失者是義不然何以故彼二門者前
已遮故無過相觀道理如後當遮外人言如
耶若達多亦有作者亦無作者汝立譬喻無
體驗不能破論者言彼耶若達多自相續中
無提婆達作者作業分故我意欲尔非譬不
成是故無過廣如前說如是等分別依止第
一義中作者及業建立不成復次有人言我
有作者無彼作業是故無過論者偈言
有者不作無 無者不作有

釋曰此誰不作謂作者業何故不作偈曰

此由著有過 彼過如先說

釋曰如上所說實不實門第一義中無實作

者作不實業亦無實作者能作實業此二句

立義有別因及譬喻廣如前說復次偈曰

作者實不實 亦實亦不實 不作三種業

是過先已說 作業實不實 亦實亦不實

非俱作者作 過亦如先說

釋曰此諸過失如前廣明唯有立義為差別

耳由如是觀偈曰

緣作者有業 緣業有作者 由此業義成

不見異因故

釋曰於世諦中作者作業更互相觀離此之外更無異因能成業義如是外人品初已來說因立譬義皆不成及違義故不免過失復次或有人言第一義中有陰入界以彼取故佛婆伽婆作如是說為遮彼故偈曰
如業作者離 應知取亦尔

釋曰如先已遮作者緣業業緣作者如是取緣取者取者緣取第一義中不可得故此義云何由作者業二俱離故彼取取者亦如是離復次此中分別第一義中無實調達取有實取何以故以觀取故譬如耶若達多如是第一義中亦無實取者取無實取亦實不實

取立義應知復次第一義中無實可取為實
提婆達多取觀彼取者故譬如耶若達多取
如是第一義中亦無不實取為不實取者取
亦實不實取為亦實不實取者取立義差別
因及譬喻如先已說如是不等分別亦應類
遮復次由業作者及取取者第一義中以性

離故如偈曰

及餘一切法 亦應如是觀

釋曰何等餘法謂自他所解若果若因能依
所依能相所相或摠別等如是諸法亦應觀
察果緣於因因緣於果此義得成是世俗法
非第一義何以故或有人謂第一義中因果

等法皆有自體。今欲拔彼執著箭故。少分開示。非第一義中乳實作酪。何以故。以觀果故。譬如經等。若言世間悉見乳作於酪。汝說無者。即為破壞世間所見。此執不然。何以故。我立義言。非第一義。故我無過。或有人言。第一義中乳不作酪。而世諦中作。由此義。故汝譬不成。立義亦壞。若言諸法不作自果者。譬亦不成。何以故。彼一切法各有定因果。故論者言。汝語不善。何以故。初分別者。非我所受。次分別者。譬喻亦成。何以故。以此經等。非彼酪。因前立義中。已簡別。故非譬喻。無體復次。僧佉人言。如我立義。因中有果。因能起。作無不。

作故此若無者彼因則無如龜毛衣是何等
因謂酪瓶等是故有果復次若無果者是義
不然何以故如乳中無酪草中亦無彼求酪
者何故取乳而不取草由彼取故知因有果
又如乳中無酪亦無三界等是無者何因緣
故從乳因緣而生於酪不生三界由彼乳中
不生三界非一切物從一因起是故定知因
中有果又若無者何故決定如窯師見土堪
作瓶者取以為瓶非取一切由此功能能有
起作知因有果若無果者因亦無體終無一
物無果有因而無此事是故當知因有體故
彼果亦有論者言如汝立因無不作者非立

義法以是異故因義不成汝言無果有因義
則不尔由有此故彼得成者此於世諦中成
非第一義以第一義中因及譬喻二皆無體
若物彼處有者彼物不於彼處起故如因自
體由此法體二種差別彼義不成有過失故
如破初因彼取乳等諸因亦應以此道理答
遣復次如毗婆沙師所執因中無果而因能
起果者此因無力亦不能起作彼無體故譬
如兔角又如犢子兒執果有非有皆不可說
而因能起作如此意者於世諦中作者因成
第一義中若因若果有及非有皆不可得故
我無過復次異僧佉人言因中果體不可得

者由果細故此執不然何以故因中無麤故
麤先無體後時可得者即是因中無果汝立
義破若汝意欲細者爲麤是亦不然何以故
不見細者轉爲麤故後時麤果與細相違法
體顛倒立義過故復次異僧佉人言因作果
者是義不然由了作故應如是問此了作者
其相云何彼答如燈了作瓶等此執已如觀
緣品破復次第一義中燈不了作彼瓶衣等
何以故以眼取故有礙故色故觸故說故因
等譬如土塊復次異僧佉言果若未起及已
滅功能自體有不名爲了是故我說有如是
果而言因能作果者此云何作謂因自體轉

爲果體語意如此論者言若汝過去未來受
爲因者依止不成若謂現在受爲因者則無
譬喻彼果不成有此等過又汝因果不異若
不異者則此非彼因以不異故如因自體以
非因故因義不成因不成故法自性壞立義
過故現在果者亦無實體以無起故彼有不
成譬喻無體如是諸不異門亦應隨所執破
已說實因不能作果於世諦中若無因者亦
不作果以彼無故如無龜毛不可爲衣如是
若無果者因亦不作此立義有異因喻同前
彼半有半無執者二俱過故亦如先說復次
自部及鞞世師等言因有果無此因能作以

未起無果我不受故如虛空華已生果者因
無力用未生果者因有功能由如此義因中
無果論者言如汝立因未起無果我不受者
此意云何汝爲現見故不受耶爲立驗故不
受耶爲一切量不受耶如是分別因義不成
立因有過非一向故彼未起果有故者此驗
不能令他信解汝言無果起者此無果起無
譬喻故云何可知復次第一義中乳不生酪
何以故以觀因故譬如絹起復次泥實名求
那假瓶名求泥第一義中泥不成瓶何以故
觀求泥故譬如餘物復次第一義中垂壺等
相非牛體相何以故以觀體故譬如馬相復

次別名阿婆也婆摠名阿婆也毗第一義中
無實經等成絹何以故以觀阿婆也毗故譬
如餘物如是作者及業無自體性品義如此
是故得成如佛告極勇猛菩薩言善男子色
非作者使作者如是受想行識亦非作者使
作者若色至識非作者使作者此是般若波
羅蜜又如摩訶般若波羅蜜經中舍利弗言
婆伽婆無作是般若波羅蜜佛言作者不可
得故又如佛告極勇猛菩薩言善男子色非
善非不善受想行識亦復如是若色至識非
善非不善是名般若波羅蜜如是等諸修多
羅此中應廣說

釋觀作者業品竟

般若燈論釋觀取者品第九

復次爲令諦觀取者無體有此品起如偈曰

眼耳等諸根

受等諸心法

此先有人住

一部如是說

釋曰一切自部皆無此執唯有婆私弗多羅

立如是義眼等諸根受等心法此若有者則

有先住道理如是若不尔者偈曰

若取者無體

眼等不可得

以是故當知

先有此住體

釋曰我見有是取者先住何以故以取者故

由此取者可得故在諸取先住譬如織者在

經緯前復次取者之先有眼等取何以故以
有取故如竹篾等如是取及取者二俱得成
以是義故我先說言第一義中有是陰等取
及取者婆伽婆說不可破壞論者偈曰
若眼等諸根 受等諸心法 彼先有取者
因何而施設

釋曰眼及受等以無體故異取更無一物可
得有何取者而施設耶如是彼於尔時不有
以取無體故此中立驗眼等取前無彼取者
何以故以施設故如經綃等是故取者不成
由取者不成故因義則壞由因壞故彼經綃
等譬喻無體以第一義中取及取者體不成

故復次有異婆私弗多羅言如先生天上生
天業盡天上取者得如是任後取人等諸陰
故彼取者阿含得成論者言彼生天者天上
取體天施設故又汝摠說阿含無別驗故令
生疑惑不應定信如偈曰
若無眼等根 先有彼住者 亦應無取者

眼等有無疑

釋曰汝意如是義則不然何以故若不觀取
者眼等諸取體則不成此意如是若此二法
互不相觀如此次第義不應尔所謂此是眼
等諸法取此是調達名取者此是調達名取
者此是眼等諸法取由此偈曰

或有取了人 或有人了取 無取何有人
無人何有取

釋曰或有取了人者謂眼等諸法或有人了
取者謂見者聞者由取取者更互相觀世諦
中成非第一義後半偈者由彼無體彼因過
失汝不得離復次婆私弗多羅言汝今何故
自生分別言有先住在彼眼等諸根之前後
還自破我等法中亦作此說如偈曰

一切眼等根 先無一人住

釋曰無一人住者謂彼眼等一一根先各有
人住何以故偈曰

由彼眼等根 異異了彼異

釋曰眼等者諸耳鼻舌身受等由眼至受各
各有異故得說言此是見者此是觸者由觀
異取故彼取者得成汝言因不成者無如此
義論者偈曰
若眼等諸根 先無一任者 眼等一一先
彼別云何有

釋曰由諸外道一一取先立有取者謂眼耳
等先各有人住是義不然何以故若不觀眼
等取者無體故此意如是由前立驗眼等取
先一一取者義亦不成復次汝若定執有彼
取者今當問汝爲此見者即是聞者乃至受
者爲見聞者乃至受者各各異耶若受先說

者是義不然如偈

見者即聞者

聞者即受者

一一若先有

是義則不然

釋曰彼如是說則同外道此義云何外道所
說彼身根處積聚法者如草土成舍而有別
人於中受用如是人者不可識知謂見者等
此義不然何以故彼一體故立義有過復次
非第一義中彼見者體不異聞者何以故聞
者故如別體聞者由相續異故見聞不同汝
言體不異者此立義過復次見者欲見不觀
於眼色應可得何以故不異聞者故譬如聞
者由與聞者不異驗故不觀於眼彼色可得

若其不介見者異法此皆不成立義過故復
有異僧佉言我若是一丈夫則墮餘根去過
如歷諸窓牖由彼處處眼等爲因起色等覺
以我既不遍則有別方所若不依彼眼等諸
根則見聞者等皆不得成由我遍故則不至
餘根是故無過論者言汝立因者有大過失
由一一根中皆先有我是義不然何以故道
理無有如此我故若人欲得異陰入界有一
丈夫爲見者等論主教彼如先觀入品遮當
如此解不復廣釋或有欲避如先過失說有
取者其相云何彼謂見者聞者各各差別而
是一我如此執者是亦有過如偈曰

若見聞者異 受者亦差別

釋曰如汝分別得何等過今當示汝如偈曰
見聞者不同 是我則多體

釋曰若世間物異彼物者則彼此俱有以其
異故如瓶鉢等見聞者異亦復如是由見聞
者異故齶嘗觸者亦各差別以是義故於一

相續中有無量我而不欲尔是故第一義中
見者聞者有別相續此異不然此中說驗見
者取者不異聞者以彼取者因果合有故如
見者自體復次如前偈言見者聞者異此言
見者爲緣則聞者可得以如是義我成多體
又過去時等各差別故復次此中說驗第一

義中取者無體何以故以緣起故如取自體
復次第一義中調達眼等不名調達取者之
取何以故以眼等故譬如耶若達多眼等自
體是故取者及取二皆不成以不免前過故
婆私弗多羅言取及取者若一若異俱不可
說是故無過論者言可說有故豈非過耶復
次於一身根聚若果若因諸聚食者我則無
量而不欲尔以是故我則不一此義得成以
識別故如多相續見者不一多我得成復次
有異人言有如是取如佛所說名色緣六入
彼色是四大爲取者取是故有實取者由六
入具足次生受等非眼等先有彼取者因施

設故譬如瓶等此是如來所說道理汝違此理是故汝先所立義破論者偈曰

眼耳及受等 所從生諸大 於彼諸大中

取者不可得

釋曰由彼取者無實體故依第一義名色位

中取者無體然世諦中名色爲因施設取者

是故不違阿含所說以彼眼等及大唯是聚

故汝立取者爲因此義不成有過失故如理

諦觀彼無實體如偈曰

眼先無取者 今後亦復無 以無取者故

無有彼分別

釋曰眼等諸取取者不然彼異取故如別相

續四大取者如是。驗知前不可得。以實體不成。故譬如四大實體。由第一義無故。取及取者。一異俱壞。一異不成。故彼分別滅云。何滅耶。以無實有。故有分別滅。因施設。故無分別滅。復次。汝立有故。欲令我解我於第一義中。驗無體。故有分別滅。有既滅。故無亦隨滅。如婆伽婆楞伽經中。偈曰。以覺觀察時。物體不可得。以無自體。故彼法不可說。

如前人言。有取。取者。彼皆不成。取爲因。過已。如上說。取及取者。皆無自性。故有此品。以是義。故此證得。成如般若波羅蜜經中說。佛告。

極勇猛菩薩言善男子色無見者使見者受
想行識無見者使見者若色至識無見者使
見者此是般若波羅蜜復次色無知者見者
受想行識無知者見者若色至識無知者見
者此是般若波羅蜜如是等諸修多羅此中
應廣說

釋觀取者品竟

般若燈論卷第六

陰

唐

反

夜

塊

反

傾

對

經

緯

謂

下音

窓

牖

下音

西

