

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十二

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

問：一剎那業，為但**能引**一眾同分，為亦**能引**多眾同分耶？設爾！何失？

- ①若一剎那業，但能引一眾同分者，《施設論》說，當云何通？如說：「有諸眾生曾在人中，或作國王或作大臣，具大勢力，非理損害無量眾生，稅奪資財，供給自身及諸眷屬，由是惡業，死墮地獄。經無量時，受大苦惱。從彼捨命，復由殘業，生大海中，受惡獸身，其形長大，噉食無量水陸眾生，亦為無量眾生啖食，遍著其體，如拘執毛，既受苦痛，不能堪忍。以身揩突頗胝迦山，在彼身蟲俱被殘害。遂令海水縱廣百千踰繕那量皆變成血。」
- ②又！若爾者，《尊者無滅所說本事》，復云何通？如說：「具壽！我以一食施福田故，七生天上作大天王，七生人中為大國主。」
- ③又！若爾者，《大迦葉波所說本事》，復云何通？如說：「具壽！我以一器稗子、米飯施福田故，千返生彼北俱盧洲自然衣食，千返生彼三十三天受大快樂。」
- ④又！若爾者，《鹽喻經》說，復云何通？如說：「一類補特伽羅造作、增長爾許惡業，有應地獄受者，或現法受；有應現法受者，往地獄受。」
- ⑤若一剎那業，亦能引多眾同分者，《施設論》說，當云何通？如說：「由業種種差別勢力，施設諸趣種種差別；由趣種種差別勢力，施設諸生種種差別；由生種種差別勢力，施設異熟種種差別；由異熟種種差別勢力，施設諸根種種差別；由根種種差別勢力，施設補特伽羅種種差別。」
- ⑥又！若爾者，《通達經》說，復云何通？如說：「云何應知諸業差別？謂：別業生地獄，別業生傍生，別業生餓鬼，別業生天上，別業生人中。」
- ⑦又！若爾者，云何建立順現法受等三業差別？
- ⑧又！若爾者，《施設論》說，復云何通？如說：「造作增長，上~殺生業，身壞命終墮無間獄，中~生餘處，下~復生餘…乃至廣說。」

答：應作是說：「**一剎那業，唯能引一眾同分。**」

問：若爾！①《施設論》說，當云何通？如說：「有諸眾生，曾在人中…乃至廣說。」

答：由殘業者，由別趣業。謂：彼人中，造作、增長-地獄、傍生二惡趣業，地獄中受地獄業已，殘傍生業生大海中。**故此「殘」聲，非望一業。**

問：②《尊者無滅所說本事》，復云何通？如說：「具壽！我以一食施福田故…乃至廣說。」

答：彼顯「初因」，故作是說。謂：彼先以一食施故，生富貴家，多饒財寶，由「宿生念」或「本願力」，復以百千財食布施，**如是展轉**經於多生，常好布施受大富樂，彼依「初因」，故作是說。

譬如農夫，以少種子，多年種植，**展轉增長**至百千斛，唱如是言：「我殖少種，今獲百千。」

又如商客，以一金錢，多時貿易，至於千萬，唱如是言：「我用一錢，經求滋息，今至千萬。」

此等皆依「最初因」，故作如是說，尊者亦爾！

復次，或彼尊者，於一生中，先施一食，後復數施，由此引發多人天因，彼依「最初」，故作是說。

復次，或彼尊者，施一食時，起多思願，由此引得天上、人中多異熟果。

復次，或彼尊者，因施一食，起下、中、上三品善業，由下業故，生在人中，得為人主；由中業故，生於天上，復作天王；由上業故，於最後身，生釋氏家，多饒財寶，出家修道，成阿羅漢。

由此理趣，則已釋通③《大迦葉波所說本事》。

問：④《鹽喻經》說，復云何通？如說：「一類補特伽羅…乃至廣說」。

有作是說：彼說二人，造二種業，感二異熟。謂：有二人，俱害生命。

一不勤修身戒、心慧，彼「少福」故，往地獄中，受此業異熟果。

一能勤修身戒、心慧，彼「多福」故，即於人中，受此業異熟果。

問：經言「爾許」，說何義耶？

答：若「少」、若「等」、若「相似」故，說名「爾許」。

有餘師說：彼說一人，造二種業，感二異熟。謂：有一人害二生命，一業能引地獄異熟，一業能引人中異熟。彼若不修身戒、心慧，便往地獄，受別業異熟果；若能勤修身戒、心慧，即於人中，受別業異熟果。

復有說者：彼說一人，造一種業，感二異熟。謂：有一人害一生命，此業能引地獄異熟，兼復能引人中異熟。彼若不修身戒、心慧，便往地獄受異熟果，人中異熟果住不生法中；若能勤修身戒、心慧。即於人中受異熟果。地獄異熟果住不生法中。

評曰：彼不應作是說。勿有業壞、趣壞過故。

業壞者→謂：一業，亦是地獄業，亦是人業。

趣壞者→應一異熟，亦是地獄趣，亦是人趣，果似因故。

應作是說：彼說一人，造一種業，感一異熟。謂：有一人害一生命，此業能引地獄異熟，彼若不能精勤修道成阿羅漢，便往地獄受此業果；彼人若能精勤修道成阿羅漢，便能引取地獄苦事，人身中受此業，不能引眾同分，引眾同分業，不可寄受故。

由此尊者世友說言：頗有能引地獄苦事，人中受不？

答曰：有能！謂：若證得阿羅漢果-殊勝定、慧，薰修身故，能為此事。

非諸有學及諸異生能為此事，譬如廚人，以水漬手，雖探熱飯，而不被燒。若不漬手，即便被燒，此亦如是，故唯無學，能為此事。

有餘師說：一剎那業，亦能引多眾同分。

問：若爾！前難善通，後難云何通耶？

答：有情造業，品類不定，有所造業雜亂可轉，有所造業不雜亂不可轉。若雜亂可轉者，如前所引；若不雜亂不可轉者，如後所引。如是前、後二難俱通。

評曰：彼不應作是說。勿有業壞、趣壞過故。應作是說：一剎那業，唯能引一眾同分。

- 復次，但由不善，引眾同分業，生地獄中，既生彼已，唯受不善法異熟，色、心、心所法、不相應行。
 色者→九處，除聲。
 心、心所法者→苦受及相應法。
 不相應行者→命根、眾同分、得、生、老、住、無常。
 但由不善，引眾同分業，生傍生、鬼趣中，既生彼已，受善、不善法異熟，色、心、心所法、不相應行。
 不善法異熟：色者→九處，除聲。
 心、心所法者→苦受及相應法。
 不相應行者→命根、眾同分、得、生、住、老、無常。
 善法異熟：色者→四處，調：色、香、味、觸。
 心、心所法者→樂、喜、捨受及相應法。
 不相應行者→得、生、老、住、無常。

	不善法異熟	善法異熟
地獄	色者→九處，除聲。 心、心所法者→苦受及相應法。 不相應行者→命根、眾同分、得、生、老、住、無常。	無
傍生	色者→九處，除聲。 心、心所法者→苦受及相應法。 不相應行者→命根、眾同分、得、生、住、老、無常。	色者→四處，調：色、香、味、觸。 心、心所法者→樂、喜、捨受及相應法。 不相應行者→得、生、老、住、無常。
鬼趣	色者→九處，除聲。 心、心所法者→苦受及相應法。 不相應行者→命根、眾同分、得、生、住、老、無常。	色者→四處，調：色、香、味、觸。 心、心所法者→樂、喜、捨受及相應法。 不相應行者→得、生、老、住、無常。

有餘師說：善法於傍生、鬼趣無異熟色，唯有異熟心、心所法、不相應行。

問：若爾！何故現見傍生、鬼趣中，有形色妙好或醜陋耶？

答：彼不善業，或有以善業為眷屬，或有以不善業為眷屬。

若以善業為眷屬者→形色妙好，善伏不善弊惡力故。

若以不善業為眷屬者→形色醜陋，不善增彼弊惡力故。

評曰：善業於彼傍生、鬼趣，亦能感異熟色，於理無違，是故應知初說為善。

- 但由善引眾同分業，生欲界人、天中，既生彼已，受善、不善法異熟，色、心、心所法、不相應行。

善法異熟：色者→九處，除聲。

心、心所法者→樂、喜、捨受及相應法。

不相應行者→命根、眾同分、得、生、老、住、無常。

不善法異熟：色者→四處。調：色、香、味、觸。

心、心所法者→苦受及相應法。

不相應行者→得、生、老、住、無常。

	不善法異熟	善法異熟
欲界人	色者→四處。調：色、香、味、觸。 心、心所法者→苦受及相應法。	色者→九處，除聲。 心、心所法者→樂、喜、捨受及相應法。

	不相應行者→得、生、老、住、無常。	不相應行者→命根、眾同分、得、生、老、住、無常。
天	色者→四處。調：色、香、味、觸。 心、心所法者→苦受及相應法。 不相應行者→得、生、老、住、無常。	色者→九處，除聲。 心、心所法者→樂、喜、捨受及相應法。 不相應行者→命根、眾同分、得、生、老、住、無常。

有餘師說：不善法於人、天趣無異熟色，唯有異熟心、心所法、不相應行。

問：若爾！何故現見人、天趣中，有形色醜陋或妙好耶？

答：彼善業，或以不善業為眷屬，或以善業為眷屬。

若以不善業為眷屬者→形色醜陋，不善伏善-美麗力故。

若以善業為眷屬者→形色妙好，善業增彼-美麗力故。

評曰：應知此中，初說為善，不違理故。

問：現見人中，有二形者，彼為是善業異熟？為是不善業異熟耶？

有作是說：彼是不善業異熟。

有餘師說：如處、如時，一形生者，是善業異熟；非處、非時，第二形生者，是不善業異熟。

評曰：應作是說：彼二形者，男、女根體，是善業異熟；於彼處-所色、香、味、觸，是不善業異熟。

●但由善引眾同分業生色界中，既生彼已，唯受善法異熟，色、心、心所法、不相應行。

色者→七處，除聲、香、味。

心、心所法者→樂、喜、捨受及相應法。

不相應行者→命根、眾同分、無想事、得、生、老、住、無常。

●但由善，引眾同分業，生無色界，既生彼已，唯受善法異熟，心、心所法、不相應行。

心、心所法者→捨受及相應法。

不相應行者→命根、眾同分、得、生、老、住、無常。

	不善法異熟	善法異熟
色界	無	色者→七處，除聲、香、味。 心、心所法者→樂、喜、捨受及相應法。 不相應行者→命根、眾同分、無想事、得、生、老、住、無常。
無色界	無	心、心所法者→捨受及相應法。 不相應行者→命根、眾同分、得、生、老、住、無常。

復次，有作是說：

但由上品不善，引眾同分業，生地獄中，既生彼已，唯受彼上品不善法異熟果。

但由中品不善，引眾同分業，生傍生趣，既生彼已，唯受彼中品法異熟果。

但由下品不善引眾同分業生鬼趣中，既生彼已，唯受彼下品法異熟果。

有餘師說：但由上品不善，引眾同分業，生地獄中，既生彼已，受彼上、中二品不善法異熟果，傍生、鬼趣如前說。

或復有說：但由上品不善，引眾同分業，生地獄中，既生彼已，受彼三品不善法異熟果；但由中品不善，引眾同分業，生傍生趣，既生彼已，受彼中、下二品法異熟果，鬼趣如前說。

或有說者：但由上品不善，引眾同分業，生地獄中，既生彼已，受彼三品不善法異熟果；但由中品不善，引眾同分業，生傍生趣，既生彼已，受彼三品法異熟果；但由下品不善，引眾同分業，生鬼趣中，既生彼已，受彼下、中二品法異熟果。

復有說者：但由上品不善，引眾同分業，生地獄中，既生彼已，受彼三品不善法異熟果；但由中品不善，引眾同分業，生傍生趣，既生彼已，受彼三品法異熟果；但由下品不善，引眾同分業，生鬼趣中，既生彼已，受彼三品法異熟果。

評曰：應作是說：

有三品不善，引地獄趣眾同分業，隨由一種，生地獄中，既生彼已，隨其所應，受彼三品不善法異熟果。

有三品不善，引傍生趣眾同分業，隨由一種，生傍生趣，既生彼已，隨其所應，受彼三品法異熟果。

有三品不善，引鬼趣眾同分業，隨由一種，生鬼趣中，既生彼已，隨其所應，受彼三品法異熟果。

復次，有作是說：

但由欲界上品善，引眾同分業，生他化自在天，既生彼已，唯受彼上品法異熟果。

但由欲界中品善，引眾同分業，生下五天，既生彼已，唯受彼中品法異熟果。

但由欲界下品善，引眾同分業，生人趣中，既生彼已，唯受彼下品法異熟果。

問：若由下品善業，生人趣中，受下品法異熟果者，菩薩善業亦人中受，云何上品？又菩薩善業與他化自在天善業，有何差別？

答：所說欲界下品善業人中受者，除菩薩業，故作是說，非說一切，有餘緣故。

菩薩業勝，以菩薩身是力、無畏等無邊功德所依止故；他化自在天身無如是事，有餘緣故。

他化自在天業勝，以彼天身，清淨微妙，如燈焰故；菩薩生身猶有種種便利、不淨。

有餘師說：但由欲界上品善，引眾同分業，生他化自在天，既生彼已，受彼上、中二品法異熟果，下五天人趣，如前說。

或復有說：但由欲界上品善，引眾同分業，生他化自在天，既生彼已，受彼三品法異熟果；但由欲界中品善，引眾同分業，生下五天，受彼下、中二品法異熟果，人趣如前說。

或有說者：但由欲界上品善，引眾同分業，生他化自在天，既生彼已，受彼三品法異熟果；但由欲界中品善，引眾同分業，生下五天，既生彼已，受彼三品法異熟果；但由欲界下品善，引眾同分業，生人趣中，既生彼已，受彼下、中二品法異熟果。

復有說者：但由欲界上品善，引眾同分業，生他化自在天，既生彼已，受彼三品法異熟果；但由欲界中品善，引眾同分業，生下五天，既生彼已，受彼三品法異熟果；但由欲界下品善，引眾同分業，生人趣中，既生彼已，受彼三品法異熟果。

評曰：應作是說：

有三品善，引他化自在天眾同分業，隨由一品生他化自在天，既生彼已，隨其所應，受彼三品法異熟果。

有三品善，引下五天眾同分業，隨由一品生下五天，既生彼已，隨其所應，受彼三品法異熟果。

有三品善，引人趣眾同分業，隨由一品生人趣中，既生彼已，隨其所應，受彼三品法異熟果。

復次，有三品善，引初靜慮無別異眾同分業，隨由一品生初靜慮，既生彼已，隨其所應，受彼三品無別異善法異熟果。

但由下品善，引第二靜慮眾同分業，生少光天，既生彼已，唯受彼下品善法異熟果。

但由中品善，引第二靜慮眾同分業，生無量光天，既生彼已，唯受彼中品善法異熟果。

但由上品善，引第二靜慮眾同分業，生極光淨天，既生彼已，唯受彼上品善法異熟果。

但由下品善，引第三靜慮眾同分業，生少淨天，既生彼已，唯受彼下品善法異熟果。

但由中品善，引第三靜慮眾同分業，生無量淨天，既生彼已，唯受彼中品善法異熟果。

但由上品善，引第三靜慮眾同分業，生遍淨天，既生彼已，唯受彼上品善法異熟果。

但由下品善，引第四靜慮眾同分業，生無雲天，既生彼已，唯受彼下品善法異熟果。

但由中品善，引第四靜慮眾同分業，生福生天，既生彼已，唯受彼中品善法異熟果。

但由上品善，引第四靜慮眾同分業，生廣果天，既生彼已，唯受彼上品善法異熟果。

但由下品雜修靜慮，引第四靜慮眾同分業，生無煩天，既生彼已，唯受彼下品雜修靜慮法異熟果。

但由中品雜修靜慮，引第四靜慮眾同分業，生無熱天，既生彼已，唯受彼中品雜修靜慮法異熟果。

但由上品雜修靜慮，引第四靜慮眾同分業，生善現天，既生彼已，唯受彼上品雜修靜慮法異熟果。

但由上上品雜修靜慮，引第四靜慮眾同分業，生善見天，既生彼已，唯受彼上上品雜修靜慮法異熟果。

但由上極品雜修靜慮，引第四靜慮眾同分業，生色究竟天，既生彼已，唯受彼上極品雜修靜慮法異熟果。

有三品善，引空無邊處無別異眾同分業，隨由一品生空無邊處，既生彼已，隨其所應，受彼三品善法異熟果。

有三品善，引識無邊處無別異眾同分業，隨由一品生識無邊處，既生彼已，隨其所應，受彼三品善法異熟果。

有三品善，引無所有處無別異眾同分業，隨由一品生無所有處，既生彼已，隨其所應，受彼三品善法異熟果。

有三品善，引非想非非想處無別異眾同分業，隨由一品生非想非非想處，既生彼已，隨其所應，受彼三品善法異熟果。

問：何故初靜慮三品善業受無別異異熟果，上三靜慮三品善業受有別異異熟果耶？

答：初靜慮中，有眾、有主，雜亂而住；上三靜慮，無此事故。

有餘師說：初靜慮中，有尋、有伺、有諸識身及起自地身、語表業；上三靜慮，無此事故。

復次，欲界中，不善業有一劫異熟果，善業不爾；欲界中，不善業有五趣異熟果，善業不爾。

問：何故欲界中，不善業有一劫異熟果，善業不爾耶？

答：欲界是不定界、非修地、非離染地，不善業勝，善業劣故。

復次，欲界中，不善法難斷、難破、難可越度，善不爾故。

復次，欲界中，不善根強、善根弱故。

復次，欲界中，不善如主，善如客故。

復次，欲界中，不善法因常增長，善因不爾故。

復次，欲界中，不善根能斷善根，善根不能斷不善根故。

復次，欲界中，威儀雜亂，猶如夫妻，不善法增，善法減故。

復次，欲界中，威儀無雜，如旃荼羅子與賊子同囚，不善法增，善法減故。

復次，欲界中，無器可受善業，一劫異熟故。

問：豈無洲渚、妙高山王，七金山等一劫器耶？

答：彼是增上果，非異熟果。今依異熟果，故作是說。

復次，欲界善業極增上者，亦有能感一劫異熟，如是善業要離非想非非想處第九品得，已離染業定不能引眾同分果，是故欲界無善能受一劫異熟。

復次，諸善法中最上品者。謂：無漏善，彼無異熟。

有漏善中最上品者。謂：有頂善，彼非欲界，是故欲界善業無有一劫異熟。

不善業中最上品者。謂：引無間眾同分業，是故彼有一劫異熟。

問：何故善業極增上者，能感有頂八萬大劫，不善唯感一中劫耶？

答：善業-多界、多地修習；諸不善業不如是故。

問：何故欲界中，不善業有五趣異熟果，善業不爾耶？

答：前來所說皆是此因。謂：欲界中，不善業勝。

此中復有「一不共因」。謂：欲界是不善田故，如有惡田，嘉苗難殖，穢草易生，欲界亦爾。善業難茂，不善易生，故不善業於一趣全、四趣少分受異熟果；善業唯於四趣少分受異熟果。

有餘師說：善與不善，互有勝事，故不應責。謂：不善業五趣受果，不遍三界；善業遍於三界受果，不遍五趣。

俱勝事者→謂：善惡業俱遍四生，受異熟果，又俱能受五蘊異熟。

如《契經》說：「業是眼因。」《阿毘達磨》說：「大種是眼因。」即彼復說：「眼是眼因。」

問：如是三說，豈不相違？

答：無相違失，謂依異熟因故。

《契經》中說：「業是眼因，依生因，依因、住因、持因、養因故。」

《阿毘達磨》說：「大種是眼因，依同類因故。」即彼復說：「眼是眼因。」

問：若大種及眼亦是眼因，何故《契經》唯說業是眼因？

答：業是本故，如說：「由業種種差別勢力，施設諸趣種種差別…乃至由根種種差別勢力，施設補特伽羅種種差別。」

復次，業是有情差別因故。謂：由業故，有情好醜貴賤差別。

復次，業是七眾差別因故。謂：由業故，有苾芻等軌範差別。

復次，業能分別愛、非愛，果有差別故。

復次，業是愚、智，能表相故。

復次，業印眾生，令差別故。

復次，諸根差別，由業別故。如芽差別，由種別故。

復次，諸有情類壽量增、減，進、退，興、衰，皆由業故。

復次，諸界、諸趣、諸生差別，皆由業故。

由如是等種種因緣，《契經》但說：「業是眼因。」

如《契經》說：「於殺生罪，數習廣布，當墮地獄、傍生、鬼趣，後生人中壽量短促。」

問：為由此業，墮諸惡趣，即由此業，壽短促耶？

有作是說：由此惡業，墮諸惡趣，即由此業，還來人中，壽量短促，彼經不說，有別因故。

復有說者：由殺生加行墮諸惡趣，由殺生根本後生人中，壽量短促。

復有說者：墮諸惡趣，是殺生異熟果，後生人中壽量短促，是殺生等流果。

復有說者：由害生命墮諸惡趣，由食彼肉後生人中壽量短促。

復有說者：害生命者有二過失：一者、生彼非愛、苦受。二者、斷彼所愛、壽量。由生彼非愛、苦受，故墮諸惡趣；由斷彼所愛、壽量，故後生人中，壽量短促。

尊者世友說曰：人中壽量短者，非殺業異熟果，以人、天趣，命等八根是異熟者，唯是善業異熟果故。

然！造業者昔在人中，先造能引人壽量業，次後復造害生命業，此業與前作損害事，前業應受二十年壽，由後損害但受十年。故人壽短促，非彼異熟果。如《契經》說：「十歲時，人由能受行善業道故，所生男、女，壽二十歲。」

問：無他造業，他受果理。何故十歲父母修善，令所生子壽二十歲？

尊者世友作如是言：即十歲人，共修善故，命終轉作二十歲子，故無他作，他受過失。

大德說曰：業異熟果，各別決定。謂：二十歲業感二十歲果…乃至八萬歲業感八萬歲果。

然！由父母修善業故，令子所造業能與果，雖無他作業，他受果理，而有互為緣「業」與「果」義。

問：十歲時人不殺生等成業道不？

有作是說：彼非業道，但共立制，不害生等，無增上心、決意受持不殺等故。

有餘師說：亦是業道，彼亦專心展轉相對受遠離故。

復次，《施設論》說：「有四種死：

一、壽盡故死，非財盡故。如有一類，有短壽業及多財業，彼於後時壽盡故死，非財盡故。

二、財盡故死，非壽盡故。如有一類，有少財業及長壽業，彼於後時財盡故死，非壽盡故。

三、壽盡故死，及財盡故。如有一類，有短壽業及少財業，彼於後時壽盡故死，及財盡故。

四、非壽盡故死，亦非財盡故。如有一類，有長壽業及多財業，彼於後時，雖財與壽二俱未盡，而遇惡緣，非時而死。

作彼論者，顯有橫死，故作是說。佛雖財、壽俱未盡故，而般涅槃，然非橫死，「邊際定力」所成辦故，功德、威勢未窮盡故；諸餘有情於命終位威勢窮盡，佛不如是。

復次，《施設論》說：「頗有不受順現法受業異熟，而受順次生受業及順後次受業異熟」耶？

答：有！謂：順現法受業異熟-不現在前，順次生受業及順後次受業異熟-現前。

頗有不受順次生受業異熟，而受順現法受業及順後次受業異熟耶？

答：有！謂順次生受業異熟-不現在前，順現法受業及順後次受業異熟-現前。

頗有不受順後次受業異熟，而受順現法受業及順次生受業異熟耶？

答：有！謂順後次受業異熟-不現在前，順現法受業及順次生受業異熟-現前。

此要證得阿羅漢果，方有是事，非不得者。

問：有學、異生亦應有如是事，何故彼論但說阿羅漢耶？

答：唯阿羅漢有勝定、慧，薰修身故，有如是能；有學、異生無如是事。

復次，唯阿羅漢能善知自業，有近、有遠、有可轉、有不可轉。

諸可轉者，以修力轉之；若不可轉者引現前受，無後有故。

譬如有人，欲適他國，所有債主悉來現前，彼人即便迴轉酬償。此說「滿業」可有是事，「眾同分業」不並受故，又一相續，無斷續故。

有餘師說：有業前生雖受異熟，而有餘殘。今時證得阿羅漢果，以勝修力及決擇力引現前受，唯阿羅漢有如是能，故彼偏說。

問：「異熟因」以何為自性？

答：一切不善、善有漏法。

已說自性。所以今當說。

問：何故名異熟因？異熟是何義？

答：異類而熟是異熟義。謂：善、不善-因，以無記為果。果是熟義，如前已說。
此異熟因，定通三世，有異熟果。

云何能作因？乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正理故。

謂或有執～諸法生時，無因而生，如諸外道。為止彼執顯～諸法生，決定有因。

或復有執～諸法生時，雖由因生，而諸法滅時，不由因滅，如譬喻者。為止彼執，顯～諸法生滅，無不由因。

或復有執～唯有為法是能作因，非無為法。為止彼執，顯～無為法亦能作因。

或復有執～諸能作因皆有作用取果、與果。為止彼執，顯～能作因亦有不能取果、與果，但不為障，亦立為因。

或復有執～自性於自性，亦是能作因。為止彼執，顯～自性於自性非能作因。

或復有執～諸無為法亦有能作因。為止彼執，顯～有為法有能作因，非無為法。

或復有執～後法於前非能作因。為止彼執，顯～能作因於前、於後及俱諸法，皆能為因。

為止此等種種異執，顯示正因，故作斯論。

云何「能作因」？

答：眼及色為緣生眼識，此眼識以彼眼色、彼相應法、彼俱有法。及耳聲、耳識、鼻香、鼻識、舌味、舌識、身觸、身識、意法、意識，有色、無色、有見、無見、有對、無對、有漏、無漏、有為、無為等，一切法為能作因，除其自性。如眼識、耳、鼻、舌、身、意識亦爾，是謂能作因。

此中…

彼相應法、彼俱有法者→謂：眼識相應-俱有諸法。

問：前眼色等六二門法、或六三門法，善標、善釋施設，顯示一切法體為能作因，其義已足。何故復說：「有色、無色等五二法」耶？

答：前是廣說，後是略說。前是別說，後是總說。前是分別說，後是不分別說。前是漸說，後是頓說。如是顯示，其義明了。

問：此中何故不但說言：「云何能作因？」答：「一切法」？

答：若作是說，應自性與自性作能作因。

問：若爾！何故不作是說：「云何能作因？」答：「一切法，除其自性」？

答：若作是說，應無為亦有能作因，無簡別故。

問：若爾！何故不作是說：「云何能作因？」答：「一切有為法，除其自性」？

答：若作是說，應無為法**非**能作因。

問：何故此中，但說六識，以所餘法為能作因，非餘有為法耶？

答：識於諸法最為勝故，此中六因皆就勝說，並不盡理。

問：若爾！眼識除其自性，餘一切法是能作因。何故此中先說眼色，次說彼相應俱有法，後說耳等一切法耶？

答：「眼色」與眼識**作**所依、所緣，能作因義，勢用**強**故。「相應俱有法」與眼識**作**能作因，勢用**親**故；耳等不爾，是故後說。

問：何故自性於自性，非能作因耶？

答：若自性於自性為**能作因**者，則應**因果能作、所作、能生、所生、能引、所引、能相、所相、能轉、所轉、能續、所續**皆無差別因果等，二既有差別故，於自性**非能作因**。

復次，自性於自性，**無益、無損、無增、無減、無成、無壞、無進、無退**，故**非能作因**。

復次，自性於自性，**非因、非等無間、非所緣、非增上**故**非能作因**。

復次，若自性於自性為能作因，便**違世間諸現見事**。謂：指端不自觸、眼不自見、刀不自割、諸有力人不能自負，如是一切。

復次，自性於自性，**無有自在、無觀待**故，非能作因。

復次，自性**不依**自性故，非能作因。如人依杖得起、去杖便倒，自性於自性，無如是義。

復次，**無障礙**分是能作因，諸法自性**障礙**自性故，非能作因。

障礙有二種：一者、世俗→如人在床，障闕餘者。

二者、勝義→如自性障礙自性，令不自在。

復次，若自性於自性為能作因，應說**無明緣無明**等，**非無明緣行**等；應說**眼識為緣生眼識**等，**非眼色為緣生眼識**等，是故自性於自性，非能作因，其義決定。