

等此經為顯能憶宿生一相續中有種種事
若見實有補特伽羅於過去生能有色等如
何非墮起身見失或應非撥言無此經是故
此經依摠假我言有色等如聚如流若个世
尊應非一切智無心心所能知一切法刹那
刹那異生滅故若許有我可能遍知補特伽

羅則應常住許心滅時此不滅故如是便越
汝所許宗我等不言佛於一切能頓遍知故
名一切智者但約相續有堪能故謂得佛名
諸蘊相續成就如是殊勝堪能變作意時於
所欲知境無倒智起故名一切智非於一念
能頓遍知故於此中有如是頌

由相續有能 如火食一切 如是一切智
非由頓遍知
如何得知約相續說知一切法非我遍知說
佛世尊有三世故於何處說如有頌言
若過去諸佛 若未來諸佛 若現在諸佛
皆滅衆生憂

汝宗唯許蘊有三世非數取趣故定應尔

說一切有部俱舍論卷第二十九 滿九

怨離上音遠間隙下丘反由鄙下碑反犢

子上音讀攬即取反炎熾尺音焔確反躡墜

頭上音讀數取角上反婆柁可反徵陟陵反

阿毗達磨俱舍論卷第三十 滿十

尊者世親造 三藏法師玄奘奉詔譯

破執我品第九之二

若唯五取蘊名補特伽羅何故世尊作如是
說吾今為汝說諸重擔取捨重擔荷重擔者
何緣於此佛不應說不應重擔即名能荷所
以者何曾未見故不可說事亦不應說所以
者何亦未見故又取重擔應非蘊攝重擔自
取曾未見故然經說愛名取擔者既即蘊攝
荷者應然即於諸蘊立數取趣然恐謂此補
特伽羅是不可說常住實有故此經後佛自
釋言但隨世俗說此具壽有如是名乃至廣

說如上所引人經文句為令了此補特伽羅可說無常非實有性即五取蘊自相逼害得重擔名前前利那引後後故名為荷者故非實有補特伽羅補特伽羅定應實有以契經說諸有撥無化生有情邪見攝故誰言無有化生有情如佛所言我說有故謂蘊相續能

往後世不由胎卵濕名化生有情撥此為無故邪見攝化生諸蘊理實有故又許此邪見謗補特伽羅汝等應言是何所斷見修所斷理並不然補特伽羅非諦攝故邪見不應修所斷故若謂經說有一補特伽羅生在世間應非蘊者亦不應理此於揔中假說一故如

世間說一麻一米一聚一言或補特伽羅應許有為攝以契經說生世間故非此言生如蘊新起依何義說生在世間依此今時取別蘊義如世間說能祠者生記論者生取明論故又如世說有苾芻生有外道生取儀式故或如世說有老者生有病者生取別位故佛

已遮故此救不成如勝義空契經中說有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假故佛已遮頗勒具那契經亦說我終不說有能取者故定無一補特伽羅能於世間取捨諸蘊又汝所引祠者等生其體是何而能喻此若執是我彼不極成若心心

所彼念念滅新新生故取捨不成若許是身亦如心等又如明等與身有異蘊亦應異補特伽羅老病二身各與前別數論轉變如前已遣故彼所引為喻不成又許蘊生非數取趣則定許此異蘊及常又此唯一蘊體有五寧不說此與蘊有異大種有四造色唯一寧

滿十

二

言造色不異大種是彼宗過何謂彼宗諸計造色即大種論設如彼見應作是質如諸造色即四大種亦應即五蘊立補特伽羅若補特伽羅即諸蘊者世尊何不記命者即身觀能問者阿世耶故問者執一內用士夫體實非虛名為命者依此問佛與身一異此都無

故一異不成如何與身可記一異如不可說
龜毛硬軟古昔諸師已解斯結昔有大德名
曰龍軍三明六通具八解脫于時有一畢鄰
陀王至大德所作如是說我今來意欲請所
疑然諸沙門性好多語尊能直答我當請問
大德受請王即問言命者與身為一為異大
德答言此不應記王言豈不先有要耶今何
異言不答所問大德質曰我欲問疑然諸國
王性好多語王能直答我當發問王便受教
大德問言大王宮中諸菴羅樹所生果味為
醋為甘王言宮中本無此樹大德復責先無
要耶今何異言不答所問王言宮內此樹既
無寧可答言果味甘醋大德誨曰命者亦無
如何可言與身一異佛何不說命者都無亦
觀問者阿世耶故問者或於諸蘊相續謂為
命者依之發問世尊若答命者都無彼墮邪
見故佛不說彼未能了緣起理故非受正法
器不為說假有理必應爾世尊說故如世尊

滿十

三

告阿難陀言有姓筏蹉出家外道來至我所
作是問言我於世間為有非有我不為記所
以者何若記為有違法真理以一切法皆無
我故若記為無增彼愚惑彼便謂我先有今
無對執有愚此愚更甚謂執有我則墮常邊
若執無我便墮斷邊此二輕重如經廣說依

如是義故有頌言

觀為見所傷

及壞諸善業

故佛說正法

如牝虎銜子

執真我為有

則為見牙傷

撥俗我為無

便壞善業子

復說頌曰

由實命者無

佛不言一異

恐撥無假我

亦不說都無

謂蘊相續中

有業果命者

若說無命者

彼撥此為無

不說諸蘊中

有假名命者

由觀發問者

無力解真空

如是觀筏蹉

意樂差別故

彼問有無我

佛不答有無

何緣不記世間常等亦觀問者阿世耶故問

者若執我為世間我體都無故四記皆非理
若執生死皆名世間佛四種記亦皆非理謂
若常者無得涅槃若是非常便自斷滅不由
功力咸得涅槃若說為常亦非常者定應一
分無得涅槃一分有情自證圓寂若記非常
非非常者則非得涅槃非不得涅槃決定相
違便成戲論然依聖道可般涅槃故四定記
皆不應理如離繫子問雀死生佛知彼心不
為定記有邊等四亦不記者以同常等皆有
失故寧知此四義同常等以有外道名嗚底
迦先問世間有邊等四復設方便矯問世尊
為諸世間皆由聖道能得出離為一分耶尊
者阿難因告彼曰汝以此事已問世尊今復
何緣改名重問故知後四義與前同復以何
緣世尊不記如來死後有等四耶亦觀問者
阿世耶故問者妄計已解脫我名為如來而
發問故今應詰問計有我者佛何緣記有現
補特伽羅不記如來死後亦有彼言恐有墮

滿十

四

常失故若爾何緣佛記慈氏汝於來世當得
作佛及記弟子身壞命終某甲今時已生某
處此豈非有墮常過失若佛先見補特伽羅
彼涅槃已便不復見以不知故不記有者則
撥大師具一切智或應許不記由我體都無
若謂世尊見而不說則有離蘊及常任過若
見非見俱不可說則應漸言不可說佛是一
切智非一切智若謂實有補特伽羅以契經
言諦故住故定執無我者墮惡見處故此不
成證彼經亦說定執有我者墮惡見處故阿
毗達磨諸論師言執我有無俱邊見攝如次
墮在常斷邊故彼師所說深為應理以執有
我則墮常邊若執無我便墮斷邊前筏蹉經
分明說故若定無有補特伽羅為可說阿誰
流轉生死不應生死自流轉故然薄伽梵於
契經中說諸有情無明所覆貪愛所繫馳流
生死故應定有補特伽羅此復如何流轉生
死由捨前蘊取後蘊故如是義宗前已徵遣

如燎源火雖刹那滅而由相續說有流轉如是蘊聚假說有情愛取為緣流轉生死若唯有蘊何故世尊作如是說今我於昔為世導師名為妙眼此說何咎蘊各異故若爾是何物謂補特伽羅昔我即今體應常住故說今我昔為師言顯昔與今是一相續如言此火

滿十

五

曾燒彼事若謂決定有真實我則應唯佛能明了觀觀已應生堅固我執從斯我執我所執生從此應生我我所愛故薄伽梵作如是言若執有我便執我所執我所故於諸蘊中便復發生我我所愛薩迦耶見我愛所縛則為謗佛去解脫遠若謂於我不起我愛此言無義所以者何於非我中橫計為我容起我愛非實我中如是所言無理為證故彼於佛真聖教中無有因緣起見瘡炮如是一類執有不可說補特伽羅復有一類揔撥一切法體皆非有外道執有別真我性此等一切見不如理皆不能免無解脫過若一切類我體

都無刹那滅心於曾所受久相似境何能憶知如是憶知從相續內念境想類心差別生且初憶念為從何等心差別無間生從有緣彼作意相似相屬想等不為依止差別愁憂散亂等緣損壞功能心差別起雖有如是作意等緣若無彼類心差別者則無堪能修此憶念雖有彼類心差別因若無如是緣亦無能修理要具二種方可能修諸憶念生但由於此不見離此有功能故如何異心見後異心能憶非天授心曾所見境後祠授心有憶念理此難非理不相屬故謂彼二心互不相屬非如二相續有因果性故我等不言異心見境異心能憶相續一故然從過去緣彼境心引起今時能憶念識謂如前說相續轉變差別力故生念何失由此憶念力有後記知生我體既無孰為能憶能憶是何義由念能取境此取境豈異念雖不異念但由作者作者即是前說念因謂彼類心差別然世間所

言制但羅能憶此於蘊相續立制但羅名從先見心後憶念起依如是理說彼能憶我體若無是誰之念為依何義說第六聲此第六聲依屬主義如何物屬何主此如牛等屬制但羅彼如何為牛主謂依彼彼所乘構役等中彼得自在欲於何所驅役於念而勤方便

滿十

六

尋求念主於所念境驅役於念役念為何為令念起奇哉自在起無理言寧為此生而驅役此又我於念如何驅役為令念起為令念行念無行故但應令起則因名主果名能屬由因增上令果得生故因名主果於生時是因所有故名能屬即生念因足為念主何勞

立我為念主耶即諸行聚一類相續世共施設制但羅牛立制但羅名為牛主是牛相續於異方生變異生因故名為主此中無一實制但羅亦無實牛但假施設故言牛主亦不離因憶念既爾記知亦然如辯憶知熟為能了誰之識等亦應例釋且識因緣與前別者

謂根境等如應當知有作是言決定有我事用必待事用者故謂諸事用待事用者如天授行必待天授行是事用天授名者如是識等所有事用必待所依能了等者今應詰彼天授謂何若是實我此如先破若假士夫體非一物於諸行相續假立此名故如天授能

行識能了亦爾依何理說天授能行謂於剎那生滅諸行不異相續立天授名愚夫於中執為一體為自相續異處生因異處生名行因即名行者依此理說天授能行如焰及聲異處相續世依此說焰聲能行如是天授身能為識因故世間亦謂天授能了然諸聖者

滿十

七

為順世間言說理故亦作是說經說諸識能了所緣識於所緣為何所作都無所作但似境生如果酬因雖無所作而似因起說名酬因如是識生雖無所作而似境故說名了境如何似境謂帶彼相是故諸識雖亦託根生不名了根但名為了境或識於境相續生時

前識爲因引後識起說識能了亦無有失世間於因說作者故如世間說鐘鼓能鳴或如燈能行識能了亦爾爲依何理說燈能行焰相續中假立燈号燈於異處相續生時說爲燈行無別行者如是心相續假立識名於異境生時說名能了或如色有色生色住此中

無別有生住者說識能了理亦應然若後識生從識非我何緣後識不恒似前及不定次生如芽莖葉等有爲皆有住異相故謂諸有爲自性法爾微細相續後必異前若異此者縱意入定身心相續相似而生後念與初無差別故不應最後念自然從定出諸心相續亦有定次若此心次彼心應生於此心後彼必生故亦有少分行相等心方能相生種姓別故如女心無間起嚴汚身心或起彼夫彼子心等後時從此諸心相續轉變差別還生女心如是女心於後所起嚴汚心等有生功能異此無功能由種姓別故女心無間容起

多心然多心中若先數起明了近起先起非餘由如是心修力強故唯除將起位身外緣差別諸有修力最強盛者寧不恒時生於自果由此心有住異相故此住異相於別修果相續生中最隨順故諸心品類次第相生因緣方隅我已略說委悉了達唯在卅尊一切

法中智自在故依如是義故有頌言

於一孔雀輪 一切種因相 非餘智境界 唯一切智知

色差別因尚爲難了況心心所諸無色法因緣差別可易了知一類外道作如是執諸心生時皆從於我前之二難於彼最切若諸心

滿十

八

生皆從我者何緣後識不恒似前及不定次生如芽莖葉等若謂由待意合差別有異識生理定不然我與餘合非極成故又二物合有分限故謂彼自類釋合相言非至爲先後至名合我與意合應有分限意移轉故我應移轉或應與意俱有壞滅若謂一分合理定

不然於一我體中無別分故設許有合我體
既常意無別異合寧有別若待別覺爲難亦
同謂覺因何得有差別若待行別我意合者
則應但心待行差別能生異識何用我爲我
於識生都無有用而言諸識皆從我生如藥
事成能除痼疾誑醫矯說普莎訶言若謂此

二由我故有此但有言無理爲證若謂此二
我爲所依如誰與誰爲所依義非心與行如
畫如果我爲能持如壁如器如是便有更相
礙失及有或時別住失故非如壁器我爲彼
依若爾如何此但如地能爲香等四物所依
彼如是言證成無我故我於此染生喜慰如
世間地不離香等我亦應爾非離心行誰能
了地離於香等但於香等聚集差別世俗流
布立以地名我亦應然但於心等諸蘊差別
假立我名若離香等無別有地如何說言地
有香等爲顯地體有香等別故即於地說有
香等令他了達是此非餘如世間言木像身

滿十

九

等又若有我待行差別何不俱時生一切智
若時此行功用最強此能遮餘令不生果寧
從強者果不恆生答此如前修力道理許行
非常漸變異故若爾計我則爲唐捐行力念
心差別生故彼行此修體無異故必定應信
我體實有以有念等德句義故德必依止實
句義故念等依餘理不成故此證非理不極
成故謂說念等德句義攝體皆非實義不極
成許有別體皆名實故經說六實物名沙門
果故彼依實我理亦不成依義如前已遮遣
故由此所立但有虛言若我實無爲何造業
爲我當受苦樂果故我體是何謂我執境何
名我執境謂諸蘊相續云何知然貪愛彼故
與白等覺同處起故謂世有言我白我黑我
老我少我瘦我肥現見世間緣白等覺與計
我執同處而生非所計我有此差別故知我
執但緣諸蘊以身於我有防護恩故亦於身
假說爲我如言臣等即是我身於有恩中實

假說我而諸我執所取不然若許緣身亦起我執寧無我執緣他身起他與我執不相屬故謂若身若心與我執相屬此我執起緣彼非餘無始時來如是習故相屬謂何謂因果性若無我體誰之我執此前已釋寧復重來謂我於前已作是說為依何義說第六聲乃

至辨因為果所屬若爾我執以何為因謂無始來我執重習緣自相續有垢染心我體若無誰有苦樂若依於此有苦樂生即說名為此有苦樂如林有果及樹有花苦樂依何謂內六處隨其所起說為彼依若我實無誰能作業誰能受果作受何義作謂能作受謂受

者此但易名未顯其義辨法相者釋此相言能自在為名為作者能領業果得受者名現見世間於此事業若得自在名為能作如見天授於浴食行得自在故名浴等者此中汝等說何天授若說實我喻不極成說蘊便非自在作者業有三種謂身語意且起身業必

滿十

十

依身心身心各依自因緣轉因緣展轉依自因緣於中無一自在起者一切有為屬因緣故汝所執我不待因緣亦無所作故非自在由此彼說能自在為名作者相求不可得然於諸法生因緣中若有勝用假名作者非所執我見有少用故定不應名為作者能生身

業勝因者何謂從憶念引生樂欲樂欲生尋伺尋伺生勤勇勤勇生風風起身業汝所執我此中何用故於身業我非作者語意業起類此應思我復云何能領業果若謂於果我能了別此定不然我於了別都無有用於前分別生識因中已遮遣故若實無我如何不依諸非情處罪福生長彼非受等所依止故唯內六處是彼所依我非彼依如前已說若實無我業已滅壞云何復能生未來果設有實我業已滅壞復云何能生未來果從依止我法非法生如誰依誰此前已破故法非法不應依我然聖教中不作是說從已壞業未

來果生若爾從何從業相續轉變差別如種
 生果如世間說果從種生然果不從已壞種
 起亦非從種無間即生若爾從何所種相續
 轉變差別果方得生謂種次生芽莖葉等花
 為最後方引果生若爾何言從種生果由種
 展轉引起花中生果功能故作是說若此花

滿十

十一

內生果功能非種為先所引起者所生果相
 應與種別如是雖言從業生果而非從彼已
 壞業生亦非從業無間生果但從業相續轉
 變差別生何名相續轉變差別謂業為先後
 色心起中無間斷名為相續即此相續後後
 利那異前前生名為轉變即此轉變於最後

時有勝功能無間生果勝餘轉變故名差別
 如有取識正命終時雖帶眾多感後有業所
 引熏習而重近起數習所引明了非餘如有
 頌言

業極重近起 數習先所作 前前前後熟
 輪轉於生死

於此義中有差別者異熟因所引與異熟果
 功能與異熟果已即便謝滅同類因所引與
 等流果功能若染污者對治起時即便謝滅
 不染污者般涅槃時方永謝滅以色心相續
 亦時永滅故何緣異熟果不能招異熟如從
 種果有別果生且非譬喻是法皆等然從種

果無別果生若爾從何生於後果從後熟變
 差別所生謂於後時即前種果遇水土等諸
 熟變緣便能引生熟變差別正生牙位方得
 種名未熟變時從當名說或似種故世說為
 種此亦如是即前異熟遇聞正邪等諸起善
 惡緣便能引生諸善有漏及諸不善有異熟
 心從此引生相續轉變展轉能引轉變差別
 從此差別後異熟生非從餘生故喻同法或
 由別法類此可知如拘掇花塗紫礦汁相續
 轉變差別為因後果生時瓢便色赤從此赤
 色更不生餘如是應知從業異熟更不能引
 餘異熟生前來且隨自覺慧境於諸業果略

顯鹿相其間異類差別功能諸業所熏相續
轉變至彼彼位彼彼果生唯佛證知非餘境
界依如是義故有頌言
此業此熏習 至此時與果 一切種定理
離佛無能知

已善說此淨因道

謂佛至言真法性

七末

應捨闇盲諸外執

惡見所為求慧眼

此涅槃宮一廣道

千聖所遊無我性

諸佛曰言光所照

雖開昧眼不能覩

於此方隅已略說

為開智者慧毒門

庶各隨己力堪能

遍悟所知成勝業

說一切有部俱舍論卷第三十

滿十

祠詞音頗上音勒何反下何反硬上音軟下音吾更反要上音耶邀反音音筏

蹉倉上何音伐下反牝上音虎忍反咄下音底上音烏骨反反反療力

反反橫孟上懸反瘡下音炮必反方下音隅愚反痼上音疾音肥非反

也亦是以此為名以以構古反候又必下下音音痼音疾音肥非反

反反枸上音椽俱反綠反瓢而羊反反痼音疾音肥非反

汁可染色也

磧砂大藏經

阿毗達磨順正理論

卅

第八二册

阿毗達磨順正理論卷第一

逐一

尊者眾賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之一

諸一切種諸冥滅 拔衆生出生死泥

敬禮如是如理師 對法藏論我當說

論曰諸欲造論必有宗承於所奉尊理先歸