

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻伽大藏經第五十三冊目錄

○阿毗達磨俱舍論

續前

五三・一

卷第二十九 分別定品第八之二 破執我品第九之一（五三・一） 卷第三十 破執我品第九之二（五三・九）

○阿毗達磨俱舍釋論

二十二卷

婆藪槃豆造

陳真諦譯

五三・一七

序文（五三・一九）

分別界品第一（五三・二〇）

分別根品第二（五三・三二）

分別

世間品第三（五三・八〇）

分別業品第四（五三・一二五）

分別惑品第五（五三・一

七一）

分別聖道果人品第六（五三・一九五）

分別慧品第七（五三・二二七）

分別

三摩跋提品第八（五三・二四五）

破說我品第九（五三・二五八）

○阿毗達磨俱舍論本頌

一卷

世親菩薩造

唐玄奘譯

五三・二六九

○阿毗達磨順正理論

八十卷

尊者衆賢造

唐玄奘譯

五三・二八九

辯本事品第一

卷第一（五三・二九七）

卷第二（五三・三〇八）

卷第三（五三・三二〇）

卷第四

（五三・三三〇）

卷第五（五三・三四一）

卷第六（五三・三五一）

卷第七（五三・

三六一）

卷第八（五三・三七〇）

卷第九（五三・三八〇）

辯差別品第二

卷第十（五三・三九一）

卷第十一（五三・四〇一）

卷第十二（五三・四一三）

卷第

緣起品第一(一九・七二三) 歡喜品第二(一九・七三三) 觀照品第三(一九・七四〇)
 (無等等品第四(一九・七六五) 舌根相品第五(一九・七六七) 善現品第六(一九・七六九) 入離生品第七(一九・七九二) 勝軍品第八(一九・七九六) 行相品第九(一九・八〇三))

阿毗達磨俱舍論卷第二十九

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別定品第八之二

如是已說所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種 對治瞋等故 慈悲無瞋性 喜捨無貪 此行相如次 與樂及拔苦 欣慰有情等

緣欲界有情 喜初二靜慮 餘六或五十 不能斷諸惑 人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量有情爲所緣故引無量福故感無量果故此何緣故唯有四種對

治四種多行障故何謂四障謂諸瞋害不欣慰欲貪瞋治此如次建立慈等不淨與捨俱治欲貪斯有何別毗婆沙說

欲貪有二一色二婬不淨與捨如次能治理實不淨能治婬貪餘親友貪捨能對治四初中二體是無瞋理實應言悲

是不害喜即喜受捨即無貪若并眷屬五蘊爲體若捨無貪性如何能治瞋此所治瞋貪所引故理實應用二法爲體

此四無量行相別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至此四

悲等至諸有情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至此四

無量不能令他實得樂等寧非顛倒願欲令彼得樂等故或阿世耶無顛倒故與勝解想相應起故設是顛倒復有何

失若應非善理則不然此與善根相應起故若應引惡理亦不然由此力能治瞋等故此緣欲界一切有情能治緣彼

瞋等障故然契經說修習慈等思惟一方一切世界此經舉器以顯器中第三但依初二靜慮喜受攝故餘定地無所

餘三種通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故或有欲令此四

無量隨其所應通依十地謂欲四本近分中間此意欲令定不定地根本加行皆無量攝前雖說此能治四障而不能

令諸惑得斷有漏根本靜慮攝故勝解作意相應起故遍緣一切有情境故此加行位制伏瞋等成此能令已斷更遠

故前說此能治四障謂欲未至亦有慈等似所修成根本無量由此制伏瞋等障已引斷道生能斷諸惑諸惑斷已離

染位中方得根本四種無量。於此後位雖遇強緣。而非瞋等之所蔽伏。初習業位云何修慈。謂先思惟自所受樂。或聞說佛菩薩聲聞及獨覺等所受快樂。便作是念。願諸有情一切等受如是快樂。若彼本來煩惱增盛。不能如是平等運心。應於有情分爲三品。所謂親友處中怨讐親復分三。謂上中下中品唯一。怨亦分三。謂下中上總成七品。分品別已。先於上親發起真誠與樂勝解。此願成已。於中下親亦漸次修。如是勝解於親三品得平等已。次於中品下中上怨亦漸次修。如是勝解。由數習力。能於上怨起與樂願。與上親等修此勝解。既得無退。次於所緣漸修令廣。謂漸運想。思惟一邑一國一方一切世界。與樂行相。無不遍滿。是爲修習慈無量成。若於有情樂求德者。能修慈定。令速疾成。非於有情樂求失者。以斷善者有德可錄。麟喻獨覺有失。可取先福罪果。現可見。故修悲喜法。准此應知。謂觀有情沒衆苦海。便願令彼皆得解脫。及想有情得樂離苦。便深欣慰。實爲樂哉。修捨最初從處中起。漸次乃至能於上親起平等心。與處中等此四無量人起非餘。隨得一時必成三種生第三定等。唯不成喜故。已辯無量。次辯解脫。頌曰。

解脫有八種 前三無貪性 二二一定 四無色定善 滅受想解脫 微微無間生 由自地淨心

及下無漏出 三境欲可見 四境類品道 自上苦集滅 非擇滅虛空

論曰。解脫有八。一內有色想觀外色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫。身作證具足住。四無色定爲次。四解脫。滅受想定爲第八。解脫八中。前三無貪爲性。近治貪故。然契經中說。想觀者。想觀增故。三初中。初二不淨相轉。作青瘀等諸行相。故第三解脫清淨相轉。作淨光鮮行相。轉故三并助伴。皆五蘊性。初二解脫。一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪。故第三解脫依後靜慮。離八災患。心澄淨。故餘地亦有相似解脫。而不建立。非增上。故次四解脫。如其次第。以四無色定善爲性。非無記染。非解脫故。亦非散善性。微劣故。彼散善者。如命終心有說餘時。亦有散善。近分解脫道。亦得解脫。名無間。不然。以緣下故。彼要背下地方名解脫。故然於餘處多分唯說彼根本地名解脫者。以近分中非全分故。第八解脫。卽滅盡定。彼自性等。如先已說。厭背受想而起此故。或總厭背有所緣。故此滅盡定得解脫。名有說。由此解脫定障微。微心後此定現前。前對想心已名微細。此更微細。故曰微微。次如是心入滅盡定。從滅定出。或起有頂淨定心。或即能起無所有處無漏心。如是入心。唯是有漏。通從有漏無漏心出。八中前三唯以欲界色處爲境。有

差別者。二境可憎。一境可愛。次四解脫。各以自上苦集滅諦及一切地類智品道。彼非擇滅及與虛空。爲所緣境。第三靜慮寧無解脫。第三定中無色貪故。自地妙樂所動亂。故行者何緣修淨解脫。爲欲令心暫欣悅。故前不淨觀令心沈惑。今修淨觀策發令欣。或爲審知自堪能。故謂前所修不淨解脫。爲成不成。若觀淨如煩惱不起。彼方成。故由一緣故。諸瑜伽師修解脫等。一爲諸惑已斷更遠。二爲於定得勝自在。故能引起無諍等德。及聖神通。由此便能轉變。謂事起留捨等種種作用。何故經中第三第八說身作證。非餘六邪。以於八中此二勝。故於二界中各在邊。故已辯解脫。次辯勝處。頌曰。

勝處有八種 二如初解脫 次二如第二 後四如第三

論曰。勝處有八。一內有色想觀外色少。二內有色想觀外色多。三內無色想觀外色少。四內無色想觀外色多。內無色想觀外青黃赤白。爲四足前成。八中初二如初解脫。次二如第二解脫。後四如第三解脫。若爾八勝處何殊三解脫。前修解脫唯能棄背。後修勝處能制所緣。隨所樂觀。惑終不起。已辯勝處。次辯遍處。頌曰。

遍處有十種 八如淨解脫 後二淨無色 緣自地四蘊

論曰。遍處有十。謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識。二無邊處。於一切處周遍觀察。無有間隙。故名遍處。十中前八如淨解脫。謂八自性皆是無貪。若并助伴五蘊。爲性依。第四靜慮緣欲可見色。有餘師說。唯風遍處緣所觸中風界。爲境。後二遍處如次空識。二淨無色。爲其自性。各緣自地四蘊。爲境。應知此中修觀行者。從諸解脫入諸勝處。從諸勝處入諸遍處。以後後起勝前前。故此解脫等三門功德。爲由何得。依何身起。頌曰。

滅定如先辯 餘皆通二得 無色依三界 餘唯人趣起

論曰。第八解脫如先已辯。以即是前滅盡定故。餘解脫等通由二得。謂由離染及加行得。以有曾習未曾習故。四無色解脫。二無色遍處。一一通依三界身起。餘唯人起。由致力故。異生及聖皆能現起。諸有生在色無色界起靜慮無色。由何等別緣。頌曰。

二界由因業 能起無色定 色界起靜慮 亦由法爾力

論曰。生上二界。總由三緣。能進引生色無色定。一由因力。謂於先時近及數修爲起因。故二由業力。謂先曾造感上地生順後受業。彼業異熟將起。現前勢力能令進起。彼定以若未離下地煩惱。必定無容生上地。故三法爾力。謂器世界將欲壞時。下地有情法爾能起上地靜慮。以於此位所有善法。由法爾力皆增盛。故諸有生在上下二界中起無色定。由因業力非法爾力無雲等天。不爲三災之所壞。故生在色界起靜慮時。由上下二緣及法爾力。若生欲界起上定時。一一應知。皆由教力。前來分別種種法門。皆爲弘持世尊正法。何謂正法。當住幾時。頌曰。

佛正法有二。謂教證爲體。有持說行者。此便住世間。

論曰。世尊正法體有二種。一教二證。教謂契經調伏對法。證謂三乘菩提分法。有能受持及正說者。佛正教法便住世間。有能依教正修行者。佛正證法便住世間。故隨三人住世時量。應知正法住爾所時。聖教總言唯住千載。有釋證法唯住千年。教法住時復過於此。此論依攝阿毗達磨。爲依何理。釋對法耶。頌曰。

迦濕彌羅議理成。我多依彼釋對法。少有貶量爲我失。判法正理在牟尼。

論曰。迦濕彌羅國毗婆沙師。議阿毗達磨理善成立。我多依彼釋對法宗。少有貶量爲我過失。判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子。

大師世眼久已閉。堪爲證者多散滅。不見真理無制人。由鄙尋思亂聖教。自覺已歸勝寂靜。持彼教者多隨滅。世無依怙喪衆德。無鉤制惑隨意轉。既知如來正法壽。漸次淪亡如至喉。是諸煩惱力增時。應求解脫勿放逸。

破執我品第九之一

越此依餘豈無解脫理。必無有所以者何。虛妄我執所迷亂。故謂此法外諸所執我。非即於蘊相續假立。執有真實離蘊我。故由我執力諸煩惱生。三有輪迴無容解脫。以何爲證。知諸我名唯召蘊相續。非別目我體。於彼所計離蘊我中。無有真實現比量。故謂若我體別有實物。如餘有法。若無障礙。應現量得。如六境意。或比量得。如五色根。言五色根比量得者。如世現見。雖有衆緣由闕別緣。果便非有不闕。便有如種生芽。如是亦見。雖有現境作意等緣。而諸盲聾不盲。

說以補特伽羅不可說第五及非第五故。又彼施設補特伽羅應更確陳。爲何所託。若言託蘊假義已成。以施設補特伽羅不託補特伽羅。故若言此施設託補特伽羅。如何上言依諸蘊立理。則但應說依補特伽羅。既不許然。故唯託蘊。若謂有蘊。此則可知。故我上言此依蘊立。是則諸色有眼等緣。方可了知。故應言依眼等。又且應說補特伽羅是六識。中何識所識。六識所識。所以者何。若於一時眼識識色。因茲知有補特伽羅。說此名爲眼識所識。而不可說與色一異。乃至一時意識識法。因茲知有補特伽羅。說此名爲意識所識。而不可說與法一異。若爾所計補特伽羅。應同乳等。唯假施設。謂如眼識識諸色時。因此若能知有乳等。便說乳等。眼識所識。而不可說與色一異。乃至身識識諸觸時。因此若能知有乳等。便說乳等。身識所識。而不可說與觸一異。勿乳等成四。或非四所成。由此應成總依諸蘊假施設。有補特伽羅。猶如世間總依色等施設乳等。是假非實。又彼所說。若於一時眼識識色。因茲知有補特伽羅。此言何義。爲說諸色。是了補特伽羅。因爲了色時。補特伽羅亦可了。若說諸色。是了此。因然不可言此異色者。是則諸色以眼及明作意等緣。爲了因。故應不可說色異眼等。若了色時。此亦可了。爲色能了。卽了此耶。爲於此中。別有能了。若色能了。卽能了此。則應許此體。卽是色。或唯於色假立於此。或不應有如是分別。如是類是色。如是類是此。若無如是二種分別。如何立有色有補特伽羅。有情必由分別立。故若於此中。別有能了。了時別故。此應異色。如黃異青。前異後等。乃至於法徵難亦然。若彼救言。如此與色不可定說。是一是異。二種能了相望。亦然能了不應是有爲攝。若許爾者。便壞自宗。又若實有補特伽羅。而不可說色非色者。世尊何故作如是言。色乃至識皆無有我。又彼既許補特伽羅。眼識所得。如是眼識於色。此俱爲緣。何起。若緣色起。則不應說眼識能了補特伽羅。此非眼識緣。如聲處等。故謂若有識緣。此境起。卽由此境爲所緣。緣補特伽羅。非眼識緣者。如何可說爲眼識所緣。故此定非眼識所了。若眼識起緣。此或俱便違經說。以契經中定判識起。由二緣故。又契經說。苾芻當知。眼因色緣。能生眼識。諸所有眼識。皆緣眼色。故又若爾者。補特伽羅應是無常。契經說。故謂契經說。諸因諸緣。能生識者。皆無常性。若彼遂謂補特伽羅。非識所緣。應非所識。若非所識。應非所知。若非所知。如何立有。若不立有。便壞自宗。又若許爲六識所識。眼識識故。應異聲等。猶如色耳識識故。應異色等。譬如聲餘識所識。爲難准此。又立此爲六識所識。便違經說。如契經言。梵志當知。五行行處境界。各別各唯受用。

自所行處及自境界。非有異根。亦能受用異根行處及異境界。五根謂眼耳鼻舌身。意兼受用五根行處及彼境界。彼依意故。或不應執補特伽羅是五根境。如是便非五識所識。有違宗過。若爾意根境亦應別。如六生喻契經中言。如是六根行處境界各有差別。各別樂求。自所行處及自境界。非此中說眼等六根。眼等五根及所生識。無有勢力樂見等。故但說眼等增上勢力所引意識。名眼等根。獨行意根增上勢力所引意識。不能樂求眼等五根所行境界。故此經義無違前失。又世尊說。苾芻當知。吾今爲汝具足演說一切所達所知法門。其體是何。謂諸眼色。眼識。眼觸。眼觸爲緣。內所生受。或樂。或苦。或不苦不樂。廣說乃至。意觸爲緣。內所生受。或樂。或苦。或不苦不樂。是名一切所達所知。由此經文決判一切所達知法。唯有爾所。此中無有補特伽羅。故補特伽羅亦應非所識。以慧與識境必同。故諸謂眼見補特伽羅。應知眼根見此所爲。於見非我。謂見我故。彼便墮墜惡見深坑。故佛經中自決此義。謂唯於諸蘊說補特伽羅。如人契經作如是說。眼及色爲緣。生於眼識。三和合觸。俱起受想。思於中後四。是無色蘊。初眼及色名爲色蘊。唯由此量說名爲人。即於此中隨義差別。假立名想。或謂有情不悅意。生儒童養者。命者生者。補特伽羅。亦自稱言。我眼見色。復隨世俗說。此具壽有如是名。如是種族。如是姓類。如是飲食。如是受樂。如是受苦。如是長壽。如是久住。如是壽際。苾芻當知。此唯名想。此唯自稱。但隨世俗假施設。有如是。一切無常有爲。從衆緣生。由思所造。世尊恒敕依了義經。此經了義。不應異釋。又薄伽梵告梵志言。我說一切有唯是十二處。若數取趣。非是處攝。無體理成。若是處攝。則不應言。是不可說。彼部所誦契經亦言。諸所有眼諸所有色。廣說乃至。苾芻當知。如來齊此施設。一切建立一切有自體法。此中無有補特伽羅。如何可說。此有實體。頻毗婆羅契經亦說。諸有愚昧。無聞異生。隨逐假名。計爲我者。此中無有我。我所性。唯有一切衆苦法體。將正已生。乃至廣說。有阿羅漢。苾芻尼名世羅。爲魔王說。

汝墮惡見趣

於空行聚中

妄執有有情

智者達非有

如卽攬衆分

假想立爲車

世俗立有情

應知攬諸蘊

世尊於雜阿笈摩中爲婆羅門婆柁梨說

婆柁梨諦聽

能解諸結法

謂依心故染

亦依心故淨

我實無我性

顛倒故執有

無有情無我

唯有有因法 謂十二有支 所攝蘊處界 審思此一切 無補特伽羅 既觀內是空 觀外空亦爾
能修空觀者 亦都不可得

經說執我有五種失。謂起我見及有情見。墮惡見趣。同諸外道越路而行。於空性中心不悟入。不能淨信。不能安住。不得解脫。聖法於彼不能清淨。此皆非量。所以者何。於我部中曾不誦故。汝宗許是量。爲部爲佛言。若部是量。佛非汝師。汝非釋子。若佛言者。此皆佛言。如何非量。彼謂此說皆非真佛言。所以者何。我部不誦。故此極非理。非理者何。如是經文諸部皆誦。不違法性及餘契經。而以於中輒興誹撥。我不誦故。非真佛言。唯縱兇狂故。極非理。又於彼部豈無此經。謂一切法皆非我性。若彼意謂補特伽羅與所依法不一不異。故說一切法皆非我。既爾應非意識所識。二緣生識經決判故。又於餘經如何會釋。謂契經說非我計我。此中具有想心見倒計我成倒。說於非我。不言於我。何煩會釋。非我者何。謂蘊處界。便違前說。補特伽羅與色等蘊不一不異。又餘經說。苾芻當知一切沙門婆羅門等。諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起。故無依我起於我見。但於非我法妄分別爲我。又餘經言。諸有已憶正憶當憶種種宿住一切唯於五取蘊起。故定無有補特伽羅。若爾何緣此經復說我於過去世有如是色等。此經爲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。或應誹撥言。無此經是故。此經依總假我言。有色等如聚如流。若爾世尊應非一切智。無心心所能知一切法。剎那剎那異生滅故。若許有我可能遍知。補特伽羅則應當住許心滅時。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。如是殊勝堪能緣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爾

說一切有部俱舍論卷第二十九

阿毗達磨俱舍論卷第三十

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。吾今爲汝說諸重擔取捨重擔荷重擔者。何緣於此佛不應說。不應重擔卽名能荷。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。旣卽蘊攝。荷者應然。卽於諸蘊立數取趣。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。人經文句爲令了此補特伽羅可說無常非實有。性卽五取蘊自相逼害得重擔名。前前剎那引後後故名爲荷者。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。謂蘊相續能住後世。不由胎卵濕名化生有情。撥此爲無。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。此於總中假說一故。如世間說一麻一米一聚一言。或補特伽羅應許有爲攝。以契經說生在世間。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。故彼所引爲喻不成。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。問者執一內用土夫體實非虛名爲命者。依此問佛與身一異。此都無故。一異不成。如何與身可記一異。如不可記龜毛。鞞鞞古昔諸師已解斯結。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。命者與身爲一爲異。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。所生果味爲酢爲甘。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。寧可答言果味甘酢。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。謂爲命者。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。不爲說假有理。必應爾世尊說。故如世尊告阿難陀言。有姓筏蹉出家外道。來至我所。作是問言。我於世間爲有非有。我不爲記。所以者何。若記爲有。違法真理。以一切法皆無。我故若記爲無。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。故有頌曰。

觀爲見所傷 及壞諸善業 故佛說正法 如牝虎銜子 執真我爲有 則爲見牙傷 撥俗我爲無 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 彼撥此爲無 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。問者若執我爲世間。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。若說爲常亦非常者。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。生佛知彼心不爲定。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。以有外道名喟底迦。先問世間有邊等四。復設方便。矯問世尊。爲諸世間。皆由聖道。能得出離。爲一分耶。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。我名爲如來而發問。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。則有離蘊及常住過。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。故彼師所說深爲應理。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。爲可說阿誰流轉生死。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。如燎原火。雖剎那滅。而由相續。說有流轉。如是蘊聚假說有情。愛取爲緣。流轉生死。若唯有蘊。何故世尊作如是說。今我於昔爲世導師。名爲妙眼。此說何咎。蘊各異故。若爾是何物。謂補特伽羅。昔我卽今體應常住。故說今我昔爲師言。顯昔與今是一相續。如言此火曾燒彼事。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。我所執於諸蘊中。便復發生。我我所愛。薩迦耶見。我愛所縛。則爲誑佛。去解脫遠。若謂於我不起我愛。此言無義。所以者何。於非我中。橫計爲我。容起我愛。非實我中。如是所言。無理爲證。故彼於佛眞聖教中。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。總撥一切法體。皆非有外道執有別眞我性。此等一切見。不如理。皆不能免無解脫過。若一切類我體都無。剎那滅心於曾所受。

久相似境何能憶知。如是憶知從相續內念境想類心差別生。且初憶念爲從何等心差別無間生。從有緣彼作意相似相屬想等。不爲依止差別愁憂散亂等緣損壞功德心差別起。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。諸憶念生但中於此。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。非如一相續有因果性。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。我體既無孰爲能憶。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。爲依何義說第六聲。此第六聲依屬主義。如何物屬何主。此如牛等屬制但羅。彼如何爲牛主。謂依彼彼所乘所構所役等中。彼得自在。欲於何所驅役於念而勤方便尋求念主。於所念境驅役於念。役念爲何。謂令念起。奇哉。自在起無理言。寧爲此生而驅役此。又我於念如何驅役爲令念起。爲令念行。念無行故。但應念起。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。即生念因足爲念主。何勞立我爲念主耶。即諸行聚一類相續世共施設制但羅牛立制但羅名爲牛主。是牛相續於異方生變異。生因故名爲主。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。如辯憶知熟爲能了。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。愚夫於中執爲一體。爲自相續異處生。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。如是天授身能爲識。因故世間亦謂天授能了。然諸聖者爲順世間言說理。故亦作是說。經說諸識能了所緣。識於所緣爲何所作。都無所作。但以境生。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。但名爲

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。假立燈號。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。色住此中。無有生住者。說識能了。理亦應然。若後識生。從識非我。何緣從識不恒。似前及不定。次生如芽莖葉等。有爲皆有住異。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。種性故。如女心無間起。嚴汗身心。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。嚴汗心等。有生功能。異此無功能。由種性別。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。故此住異相於別修異相續生中。最隨順。故諸心品類次第相生。因緣方隅。我已略說委悉了達。唯在世尊一切法中。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。因尙爲難了。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。若待別學爲難。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。故我於此深生喜慰。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。