

阿毘達磨俱舍論

才二十二

三百九十三
守十二

50654

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

婆藪盤豆造

陳三藏法師真諦譯

中破說我品第九

大師世間眼已閉

不見實義無制人

自覺已入最妙靜

又證教人稍滅散

由不如思動亂法

荷負散人隨入滅

世間無生能壞德

無鉤制惑隨意行

若知佛法壽

將盡已至喉

是感力盛時

求脫勿放逸

離此法於餘法為無得解脫耶無云何如此

非如我見誑於心故何以故彼人不於五陰

相續中假立我言故何為由彼分別有別實

物名我一切或以我執爲生本故於餘法無解脫義
云何得知如此但於五陰相續中假起我言非於
餘義由我非證比二量所知故餘法若實有若無障
礙必定由證量得知譬如六塵及心或由比量得知
譬如五根此中如此比知若有因緣餘因緣不有故
不見事生若有則見事生色塵等緣苦具有
能障礙法若悉不有盲聾等又及非盲聾等
人於色等塵眼等識不生故可得比量別
因不有有義別因即是眼等根如此證量及
比量於我不有故是故說決定無我是跋私
弗多羅部所說必定有我與五陰不一不異
此言宜應簡擇爲彼執由實物故有由假名

故有實有相云何假有相云何若如色等別有名實
有物若如乳等但聚集有名假名有若由實物有
與陰別性故應說與陰有異譬如別陰必定須說
此我因若無因即是無爲則同外論師說亦
無別用若汝執由假名有故有此說最精我
等亦說如此我等立我有不由實有說有亦

不由假名有說有此何爲約內所取現世諸
陰執說爲我今此別言於義復不開顯非我
等所解此約言顯何義若義如此謂緣諸陰
於諸陰中假名說我此義應成譬如緣色等
物假名說乳復次若義如此謂因諸陰故我
言成諸陰是說我言因故此執亦同前失我

等說我不如此若不尔云何如約薪執說火
約陰執說人亦尔云何約薪執說火若離薪
火不可執說不可立火與薪有異與薪無異
若火異薪薪應不熱若火不異薪所燒應即
是能燒如此離諸陰不可執說人亦不可說
人異諸陰由有常過失故亦不可說人與諸
陰不異由有斷過失故善友願汝爲我說何
物爲薪何物爲火後我當得知約薪執說火
義此中何所應說所燒是薪能燒是火若有
應說必如此說此中汝須更決說何物是所
燒何物是能燒於世間中可然物說名薪亦
名所燒若然能燒光最執說名火何以故此

物能然彼能燒彼由能變異彼相續後不如
本故此二各有八物所成緣薪火得生譬如
緣乳酪生緣摩偷酢生是故言約薪執說火
若尔則知火與薪異由不同時故若人如火
必定緣陰生異於陰則成無常復次若於然
薪中是執觸說名火所餘三火與此共生許
此名薪此二乎有差別明了易知由相有異
故約薪有火義汝今應說云何約薪執說火
何以故此薪非是火因亦非執說火因何以
故但火是執說火因若汝說約言是依止義
或共有義若尔諸陰於人應成依止應成共
生彼乎差別亦明了易知復次若陰滅人應

即滅譬如薪滅火即滅是汝所說若火異薪
薪應不熱此中何物名熱若汝說熱性名熱
薪應不熱別火性故復次若汝說若有熱性
名熱此物雖與熱性火異此復成熱與熱性
相應故是故於別異無過失復次若汝言正
然物說名薪亦說名火是故約義汝今應說
若是陰即是人此不異義即至不可遮是故
此譬不成如前云約薪執說火約陰執說人
亦亦復次若不可說人與陰異所知有五種
謂過去未來現在無爲不可言此應不可說
何以故此所知於過去等不可說爲第五及
非第五故是時汝等執說人爲觀諸陰執說

人爲觀人執說人若觀諸陰執說人名但約
陰中執說人名由人不可得故但觀人執說
人云何言約陰執說人何以故此執說但人
是所緣境故若汝言諸陰若有人則可知是
故言約陰執說有人若介眼根思惟光明等
若有是時此色方可知亦應約眼根等執說
色是有此義汝應說人於六識中是何識所
知彼說由六識所知此義云何若緣眼所知
色分別觀人應說此人是眼所知不可說即
色非即色乃至若緣意所知法分別觀人應
說此人是意所知不可說即法非即法若介
此人應成與乳等同若緣眼所知色分別觀

乳或觀水等應說乳水是眼所知不可說即色非即色如此應說鼻舌身所知亦尔乃至不可說即觸非即觸勿乳水等非四物所成此非所許義是故如色等具物假說名乳及水等如此亦應具諸陰假說名人此義應成是汝所說緣眼所知色分別觀人此言有打義為色是觀察人智因為正證知色即證知人若色是人智因不可說人異於彼若尔色與光明眼根學觀等亦應不可說異彼是色智因故若正證知色即證知人為即由色證智證知人為由別智若即由色證智證知人與色不應成異性或於色但假說人若不

尔若由一智所證知此人非色此色非人此
二云何分別若不能如此分別云何強立此
言謂色是有人亦是有何以故由隨證知可
說彼有如色乃至於法亦應說如此若由別
智分別此二別時所得故人應成異色譬如
黃色異青等又如前後剎那乃至於法亦應
說如此若汝言如色及人一異不可說能證
知此二智一異亦不可說是故此智亦不可
說是有為則破自悉檀若說人是有但不可
說即色非即色云何佛世尊說色無我乃至
識亦無我是汝所說眼識能證見人此識為
緣色生為緣人生為緣二生若尔何有若緣

色生則不能緣人生。譬如聲等何以故？若緣此塵，此識得生。唯此塵是此識緣。緣若緣人及二，此執與經不相應。故則為佛經所違。何以故？經中已決判此義。唯依緣二法。諸識得生。復有別經亦違此執。經云：比丘，眼是因色。是緣能生眼識。何以故？一切所有眼識，唯因眼緣。色生若如汝所執，此人應成無學。何以故？是因是緣能生眼識。彼皆無常。由此經言：故若汝執人非眼識境，人則非眼識所知。復次若汝立義人是六知，此人由耳識所知。故應成異色。譬如聲由眼識所知。故應成異聲。譬如色於餘塵應知亦如此。復次此經文句。

違汝所執經云婆羅門是五根各別行處各
別境界是因自行處境界彼各各受用非別
根能受用別根行處境界謂眼根耳根鼻根
舌根身根心能受用五根行處境界是故心
是彼所依止人非境界若非境界不應是六
識所知若介意根應成別不通經云有六種
根各別行處各別境界樂欲自自行處境界
此言於六衆生我辭中說是義不然於此經
中不定說六根為根是五根樂欲見等事不
有故彼識亦亦彼增上處所引意識立此為
根故說名根是獨類心增上緣所引意識此
識非能樂欲受用餘根行處境界是故無失

復次佛世尊說比丘我今為汝等說一切所
應知一切所應識法門眼根是所應知是所
應識色眼識眼觸由眼觸因緣於內生受謂
苦樂不苦不樂等乃至由意觸因緣於內生
受謂苦樂不苦不樂等是名一切所應知一
切所應識法門由此經若有所應知及所應
識決唯此量不出於此於中不說人是故
決定非所應知智及識境界同故執我諸人
說云我等由眼見人於非我所見有我故彼
則墮我見處深坑於經中佛世尊自了義說
云但於五陰說假名人於人經中說依眼緣
色生眼識由三和合生觸共生受想作意等

是四種無色陰及眼根并色唯如此量說名
人於此中立諸名謂薩埵那羅摩菟闍摩那
婆弗伽羅時婆布灑善斗於中立言我由眼
見色於中有世傳云此命者如此名如此姓
如此種類如此食如此受苦樂如此長壽如
此久住如此壽際比丘如此事唯名為量唯
言為量唯傳為量如此等一切法無常有若
故意所造由因緣生如此了義經於此執中
佛世尊說為依為量此經不可更別思量復
次有別經說婆羅門若說一切有唯是十二
入若人非人所攝此人必定不有此義則成
若入入攝非不可言於彼部中有如此經

言比丘若所有眼若所有色廣說如經由唯
此量比丘諸佛如來說一切有窮顯一切說
又佛毘娑羅經中說比丘嬰兒無聞凡夫隨
逐假名我言此中無我無我所唯苦欲生得
生廣說如經有阿羅漢比丘尼名世羅對魔
王說此偈言

如從和合分

於中說車名

如此依諸除

假名說衆生

於少分阿含中為波遮利娑羅門說此偈言

波遮利汝聽

能解諸結法

由此心有染

復由此心淨

我者無我體

顛倒故分別

無我無衆生

唯法謂因果

有分唯十二

唯有陰入界

熟思尋此法

人實不可得

如觀內是空

觀外亦如是

此二不可得

能修及空義

復有經說我執中有五種過失謂起我見衆

生見墮於見處與外道不異僻行邪道心不

入空義不生淨信心於中不任於此人聖法

不得清淨彼不以此文為依量何以故此交

於我部中非不誦說為以部為依量為以佛

言為依量若取部為依量佛世尊於彼則非

正教師彼便非釋迦種子若取佛言為依量

如此等文句云何不取為依量彼云如此等

文句非是佛言於我部中非昔所誦故於今

非理事起此中有何非理此文句是一切餘部所讀誦此文句不違佛經及法亦由我等不讀誦故此非佛言此言一向非正思量但由強作於彼為無此經耶謂一切法無我若汝言不說人是法不說人異法若尔此人應成非意識所知緣二識得生由經文決故於此文中汝云何分別救難經云於無我我執是想倒心倒見倒於無我我執是顛倒非於我何者非我諸陰入界汝於前云不可說我是色非色此言最不可忍何以故於餘經說比丘若有沙門婆羅門觀執有我彼一切但依五取陰起此觀執是故一初不於我起我

執復有經說若有諸人能憶種種宿住已憶
正憶當憶彼一切唯依五陰若尔此經云何
說此言我如此色等於宿世已生此言為顯
能憶宿住人能憶多種宿住若見人有色應
墮身見過失若不說我一切色等則無屬處
故說此言不為顯我是故人是假名有譬如
聚流等若尔佛世尊不應成一切智人何以
故無有心及心法能知一切法刹那那生
滅故是故人能知若尔心滅時由執人不滅
故汝則已信許人是常住我等不說於一切
境由智一時現前佛世尊是一切智若不尔
此云何是相續稱為佛有如此勝能於隨所

欲知境中唯由迴心生智無倒故稱一切智
此中說偈

由相續有能 稱火食一切 說遍知亦然

不由俱忘解

此義云何可知由說過去等世故如偈言

是過去諸佛 是未來諸佛 是現在諸佛

能除衆生憂

汝等但許五陰有三世非許人若唯五陰名

人云何說此經經云我今為汝說重擔取重

擔捨重擔荷負重擔云何此言不可說重擔

不能自荷負重擔故云何不能此事非所曾

見故不可言亦不可言此事非所曾見故復

次應立取重擔非陰所攝為成。此義故佛世
尊分別荷負重擔人是命者如此名如此姓
乃至如此久住及壽際應知是名荷負重擔
勿作別物意知或執為常住或執為不可言
諸陰自能滅諸陰謂前陰於後陰為顯荷負
荷負重擔義故說此文必定有人何以故由
此經言無自然生眾生此執是邪見何人說
無自然生眾生如佛世尊分別眾生我說亦
亦是故若人撥無於餘生中自然生五陰相
續世間立名自然生眾生說人起邪見謂無
自然生眾生由有諸陰自然生故是汝所說
撥無邪見見何諦所滅此邪見不應由見諦

滅亦不應由修道滅何以故人不屬四諦攝
故若汝言有別經為證顯人非陰經言一人
於世間向生生為利益安樂多人廣說如經
由此經言故人非陰是義不然由於聚中假
說一故譬如說一麻一米或於一聚說一言
山一屋應說人即是有為由汝許有生故如
陰先未有後有人生不尔不尔云何生由取
別陰故譬如延若師生毗伽羅論師生由取
明處故說名生又如比丘生道人生由取相
故說名生又如老者已生病者已生由取別
住故說名生是義不然由被撥故於經中佛
世尊已撥此義何經於真實空經經云比丘

如此有業有果報作者不可得實無有故是
能棄捨此陰往取彼陰唯除於法世流布論
所立人又於頗求那經中說我亦不說衆生
能取陰唯諸法相續起由此經是故知無有
一人能取諸陰能捨諸陰汝今信執何延若
師生乃至病者生立為人譬若執我此不成
就非有故若執心及心法彼刹那刹那未曾
有有故不可為譬若執身亦如心如身明相
陰及人應成差別老病此二是別身是僧法
所立變異義於前已破是故延若師等不成
譬若汝執諸陰有未有有義人則不尔若尔
人應異陰亦是常住此義分明所顯汝說陰

五人一云何不說人與陰異汝云何說大
四色一色不異四大如此是立義過失何者立
義立唯有大義雖然如唯四大是色如此唯
五陰是人此義已許若唯陰名人云何佛世
尊不記命者即是身命者異身由觀問人意
是故不記此問人執有一別實物名命者於
內是作者彼人依此為問此物必定實無云
何可記是一身異辭如龜毛強澀軟滑此結
宿舊諸師先已解釋有大德那伽斯那阿羅
漢旻隣陀王至大德所說云我今欲問大德
沙門多漫言如我所問若大德直荅我當問
大德大德言王但問王即問命者為即是身

為命者異身異大德言此義非所說王言大
德我先為不令大德立誓耶謂不應說別語
我有別語此義非可語大德言我今欲問大
王諸王多漫言如我所問王若直荅我當問
王王言大德但問大德即問於王內中菴羅
樹此子為酸為甜王言我內中無菴羅樹大
德言大王我先為不令王立誓耶謂不應說
別語王言我說何別語菴羅樹既無若樹無
云何記子味酸甜大王如此命者既無我云
何能記異身不異身云何佛世尊不直記無
我由佛觀問人意故不直說何以故是諸陰
相續立名命者勿問人由執此不有墮於邪

見是故不說由彼未通達十二緣生理故是
故彼非受此正說器復次由此道理應決此
義為是由世尊說此言阿難跋娑同姓外道
問我我為有為不有我不答若說此言為非
相應耶謂一切法無我阿難若我答跋娑同
姓外道問說一切法無我此外道於先已在
癡闇為不更過前量入癡闇耶昔時我有我
今時永無我若執有我則墮常見若執無我
則墮斷見廣說如經此中說偈
觀見牙傷身 及棄捨善業 諸佛說正法
如雌虎啣子 若信說有我 見牙傷徹身
若棄假名我 善子即墮落

復說偈言

由人實無故

佛不說一異

亦不得說無

勿執無假我

是陰相續中

有善惡果理

說命者撥無

由說無命者

彼人未堪受

正說真空理

問有我無我

故不答我無

若由觀問意

於有何不記

同前無涅槃

墮難故不記

世間常住等問佛亦不記由觀問人意故若

彼執我為世間此無故四答不應理若彼執

一切生死名世間答此亦不應理何以故若

世間常住無一人得般涅槃若非常住則一

切皆斷滅自然般涅槃若具二必定一分不

得涅槃一分自得若非二應成非得涅槃非
非得涅槃由涅槃至得隨屬道故是故不可
定爲四荅譬如不記尼軋弟子握中之雀由
此義世間有邊等四問佛亦不記此四問同
前四義故何以知然有外道名郁脰柯以此
四問佛復問爲一切世間由此道得出離爲
世間一分大德阿難言郁脰柯是義汝於初
已問世尊今何故復以方便更問此義如來
有異死等四問由觀問人意故佛亦不記何
以故彼人執已解脫我名如來故爲此問於
執有我人應作如此問云何世尊記生存人
有不記於異死人有爲離墮常過失故此事

云何記佛言彌底反履履也今汝於未來當成

如來阿羅訶三若三佛陀復云何聲聞過世
已死於後生記彼言某甲某處受生如此亦
應墮常過失若世尊先時見衆生存在般涅
槃已則不復見故不記者此應由無明故不
記則撥大師一切智德汝或應信受此義謂
由我不有故佛不記若佛見人不記雖不記
此人是有亦是常住此義自成若汝說此義
亦不可言謂佛見及不見若尔汝應漸漸成
此義令皆不可言佛世尊是一切智不可言
非一切智亦不可言我必定有由此言依實
依住撥我無我說名見處說有亦是見處是

故此言不可以為證阿毗達磨師說此二皆是邊見斷常二邊見所攝故此言是理如跋娑經中言阿難若說有我此人則墮常見若說無我此人則墮斷見若汝言人無何物往還生死何以故生死自往還此義不可言佛世尊說諸衆生以無明為蓋貪愛為縛往還此彼或於地獄或於畜生餓鬼人天道中如此長夜受於衆苦增益貪愛常聚血滴若介此人云何往還生死由捨此陰愛彼別陰汝今所立義於前已破若介離人生死云何自往還譬如火剎那剎那滅由相續故說行如此陰聚說名衆生以貪愛為取約相續說名

往還若世間唯是陰聚云何佛世尊說今我
於昔時曾作世師名曰善自云何不應該如
此由諸陰異故若尔何者有人若昔人即是
今人人則常住是故今我是昔世師此言顯
一相續譬如有言是於彼火燒然至此若我
實有唯諸佛如來能明了見見已世尊即立
我執令成堅實我既是有我所亦成由佛說
經為顯此義衆生於五陰中生我所執則成
堅實是彼於五陰則成身見我所見有已彼
我所愛復成堅實彼以我所愛為堅實繫縛則於解
脫轉成極遠若汝言於我不生我愛此言應何道理
謂於無我由信有我起我愛於實我不起我愛是

故於如來正法中無因緣起見瘡疽謂有諸
人撥無我起有我執復有諸人撥有執一切
無是諸外道計執我實有別物正法內人起
有我執及執一切無如此等人同不得解脫
由無差別故若由一切種我實不有心既剎
那剎那生滅久遠時所曾更事今云何憶云
何更知從憶念境界相類差別心念及更知
生從此想類差別心無間念得生其相云何
由與於彼迴向覺觀同有相應及想等無依
止差別憂悲散亂等損其勢力何以故此想
類差別心若同境非同類不能生此念若同
類非同境亦不能生此念若二同但一剎那

亦不能生此念若異此三則能生此念若念
生必由此生不見餘物於念有功德故今云
何別心所見餘心得憶何以故天與心所見
祠與心不應得憶是義不然不相應故天與
心祠與心此二不相應非因果故如一相續
心有相應彼則不念我等不說別心所見別
心能憶此云何從見心有別憶念心生由相
續變異故如前所說若念有何失從憶念心
更知心生若無我孰能憶能憶是何義由念
能取境此取境為異念不異此念能作取故
是我前所說因緣能生此念謂想類若別心
復次是汝所說及多憶念從此相續稱名及

多見憶念生說名憶念若無我此念是誰念
又第六別言是何義主為義譬如人問此以
何為主譬如婆羅門牛云何婆羅門為此牛
主由乘將使等事屬婆羅門故若尔此念於
何處可使由此以我為彼王於應憶境中於
中何用使彼為憶境故希有樂自在人作此
言說謂使此為生此云何此可使為生此云
何此可使為生彼名使為遣彼名使由念無
行故因生說使若尔主應成財因財應成主果何
以故由因於果果有增上由果因有所得是
因能生念此念屬此因是故主以因為義諸
行聚相續攝在一處立名天與立名牛主此

假名人於餘處牛變異生中思量為因緣故
說名牛主於中無一人名天與無一物名牛
是故於中若離因義不可立為主何物能識
此識是誰識應如念釋此識因緣謂根塵覺
觀思惟如理應知是此老別若有人說我有
由有觀有者故一切有等事必定觀有者等
譬如天與行此中有事名行必定觀行者天
與識事亦尔是物能識此識必應依彼生應
問此人汝所說天與是何物若說我為天與
此我於前已破不可成立若汝說世流布所
顯此人不成一物諸行聚得如此名此中如
說天與行說天與識亦尔云何說天與行諸

行刹那刹那生滅相應無別異說名天與諸
凡夫執彼許為一衆生彼於別處作自相續
因世間於彼說天與行於餘處生說名行譬
如光聲相續於別處生說名行是彼正作識
因說名天與識聖人由世流布所立亦說彼
事為與言說相應故於經中說識識境此中
識何所作悉無所作如識異隨似因悉無所
作但由得相似體故說如此說識識境亦介
悉無所作但由得相似體識相似有何義體
生似彼是故此識雖從根生但說識塵不說
識根復次此中識相續由於後識是因故說
識識境此言無失由於因中立作者名故辭

如說鈴正鳴復次譬如燈行識識境亦尔云何燈行
於光相續假名說燈此相續正生於餘處說燈行餘
處如此於心相續假名說識此心相續於餘塵中生識
此識彼塵復次譬如世間說色有色生色住
此中能有等不異有等亦有二言於識二言
亦尔若從識識生不從我生云何生不恒似
本又不由決定次第生譬如芽節葉等由住
異諸行相故一切有為法性皆如此必定相
續不同若不尔入如意得定觀人身心相似
生故一切相續與初刹那不異故後時不應
自然出定亦有決定次第心生若心應從此
心生從此彼必定生故亦有別心同相有功

能生同相心由性差別故譬如從女人心次第若穢汚身心生或此夫及子等心生復於後時由相續變異故更生女人心此心於穢汚身心生中或於此夫及子等心生中有功能由同性故若異此則無功能復次從此女人心由別因緣生無量別心於此衆心中若心多生明了生最近生從此心次第先生是彼修習力最強故除現時身外因緣差別此心修習力強云何不恒受果由此心有異相故此住異相於別修習果生中隨順功德故此法相於一切心種類中是方無間因智中諸佛世尊有自在此中說偈

於孔雀一尾

具一切相因

餘人不能知

此智是佛力

何況無色諸心差別我等能知有餘外道執
從我心生此二難於彼外道最明了成云何
心不恆生同一相云何不決定次第生譬如
芽節葉等若汝執由觀心和合差別故異是
義不然由別和合不成就故由二和合物有
定量故彼說和合相者非至爲先後至說名
和合由彼所執和合相則應立我有定量遍
義則不成是故由心有行亦應說我有行及
滅若汝執由於一分和合是義不然此一物
無分故我亦許汝有和合雖然若心恆不異

云何和合有差別若汝說由觀智有差別是
故心有差別是義不然智與心同難故我既
無差別智云何有差別若汝執觀功用差別
從我和合智差別生是義不然云何不執但
從功用差別相應心智差別生何以故此中
無有我功能隨一可知得故譬如藥事成時
有誑惑醫說部莎訶言若汝說由我有此二
得成此執但有語言若汝言此我是彼依止
若介於中何者是所依何者是能依何以故
此二非所持譬如畫色及婆陁羅子亦非能
持譬如壁及餅由相礙俱有二邊失故若我
為彼依止不如此若不介云何如地大是香

等依止我今大喜此譬乃證我義謂我無如
離香等別地大不可得於香等假名說地大
如此於功用及心無有別我但於此二假名
說我何人能決了有地異於香等汝今應知
譬如無自在人有第二頭異色等五塵若離
香等無別地云何說於地有四德為各分別
彼令他得知香等得名無別地等譬如說木
像身形雖然若由觀功用若別故智有若別
云何不一時生一切智若功用最強是功用
遮餘功用若尔是最強功用云何不恆生果
是彼道理即是彼修分別我則無復用必定
應信受有我念等由求那性故此求那必定

依止物故是故念依我是我德若執彼依止
餘物則不相應離我餘物無覺故是義不然
彼求那性不成就故是汝所立念等是求那
性於我不成就我等執一切所有皆名陀蠟
脾毗邪反由經言沙門果者唯有六物是故彼止
陀蠟脾為性不成何以故是依止義前已簡
擇不成就故此言但是謾說若我實無造業
何用我當受樂我當受苦為此故造業我是
何物我計執境界我計執何法為境界汝云
何知由於彼生愛故與白黑等智同依止故
如說我白我黑我肥我瘦我老我少等見此
計執我與白黑等智悉同依止汝不計於我

有如此等差別是故此我計執但約陰起於
我有恩故於身假名說我譬如世言彼臣即
是我此於我有恩假立我言我計則不尔若但
緣身為境界云何不緣他身為境界是義不
然不相應故此我計執隨所有法共相應或
身或心於中起我計執非於餘處於無始生
死所數習故何者為相應謂因果道理若無
我此我計執是誰計執又第六別言是何義
此問已去今復更來答亦如此乃至若法是
此計執屬此法若尔何法為計執因昔我計
執所薰習緣自相續為地界有垢穢心若無
我誰受苦誰受樂是依止中或苦生或樂生

譬如樹有華林有菓此苦樂以何法為依止
內六入隨一如前所說應知如此若執我無
誰造作業誰受用果造作及受用此言有何
義先未有能令有名作止得先業果名受用
此言記別名非顯別義解判法相師說於事
有自在名作者見世間有人於餘事中有自
在能譬如天與於住食行等事中汝今說何
法為天與若汝說我為名天與我前已破此
不成有若說五陰是作者則無自在業有三
種謂身口意此中於身業者是身為作事必
繫屬心是心事於身亦繫屬自因緣心於自事亦
是故隨一無自在一切有法皆繫屬因緣故

生起悉無自在汝法中是所執我若不觀餘
因緣不許為作者故是故此自在不成由無
此相是故隨立一為作者皆不得成於事中
若因由功能勝假名說為作者於餘事不見
我有一切能故不可立我為作者何以故意欲
從憶念生覺觀從意欲生功用從覺觀生風

從功用生從風起業於中我作何功能受用
果何相若我正用此事說我為受者是受用
果相此言何義若汝說覺知為受是義不然
我於覺知無功能由已破於識我功能故若
我無云何不非衆生為依止所有善惡業
生長非受等依止故以何為依止六入為依

止非我此義前已說我既無從已謝滅業於
未來果云何生若我有從已謝滅業於未來
果云何生從能依法非法生如汝所言有何
能依及所依此語前已破是故法非法無所
依止復次我等不說從已謝滅業於未來中
果報得生若尔云何從業相續轉異勝類果
生譬如種子果如世間說從種子果生此果
不從已謝滅種子生非無間生云何生從種
子相續轉異勝類生謂芽節莖等次第所生
及華後此果既從華生云何說爲種子果由
轉轉於華中生果功德是種子所作故是最
後華功能若不以種子功能爲先此華無功

能得生如此等流果如此從業說果報生不
異報不從已謝滅業生亦非無間生若尔云
何從業相續轉異勝類果生此中相續是何
法轉異是何法勝類是何法以業為先後後
心生說名相續此相續後後異前說名轉異
於此轉異中若有轉異無間最能生異說名
勝類此於餘轉異最勝故譬如有取死心於
後有生有功能雖以種種業為先若業重最
近數習是三所生功能此中明了顯現非餘
業如偈言
若重近數習 及昔作諸業 先先後熟
於輪轉有續

此中果報因所立於果報。果中功能生果報。已即便謝滅。同類因所立於等流果中功能。若有染污法對治生時。即便謝滅。若無染污法。由心相續。永謝滅。故此功能即滅。謂般涅槃時。復次云。何從果報別果報。不更生。譬如從種子果更生。種子果。此中一切所立義。與譬義不必恚同。此中不從果更生。別果若亦云。何生從濕脹轉異勝類所生。此中四大種類能生芽等。是果種子。非餘。復次。是前相續。由當有名說為種子。以相似。故此中亦亦從此果報。聽聞正邪二法等。因緣若別所生。或有流善或不善心轉異。若生從此更生。別果。

報不由別理故此辭與立義同復次由此辭
更應知此義譬如從勒荷汁所點摩東籠伽
華相續轉異所生於果內赤色壞得生從餘
不生如此從業所生果報別果報不得生若
由如前所說道理此則得生隨處如我智慧
顯由種種勝能有差別諸業所薰習相續至
如此位能生如此如此果報此義唯諸佛世
尊境界此中說偈
業薰習勝類 果報位及淨 由一切種理
離佛餘不知 佛經理于應 解真義勝量
從二說無傷 何用難墮身
如此善立理清淨 已見諸佛教法亦

盲闇種種邪見行

願捨外執得明行

此涅槃土一廣道

諸佛曰言光所照

衆聖行熟無我理

雖開昧眼人不見

佛世尊告富樓那

汝等正勤持此法

若人依此修觀行

必定皆得五五德

如此已顯正義方

為開智人智毒門

顛彼捨離外邪執

為良及他得實義

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

守

菟奴鈎切

嬰於盈切

龜居追切

強澀上巨兩切 下所立切

旻美巾切

甜徒煎切

銜戶尼切

握於角切

郁肱柯上於六切 中丁尼切 下古俄切

瘡疱上楚莊切 下步負切

數習上所角切

下音集

脹

下知

亮切

懷

汝切

