

破執我品第九之一

[0152b24]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。若無障緣。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。雖有眾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聾等識不起。起定知別緣有闕不闕。此別緣者即眼等根。如是名爲色根比量。於離蘊我二量都無。由此證知無真我體。然犢子部執有補特伽羅其體與蘊不一不異。此應思擇爲實爲假。實有假有相別云何。別有事物是實有相。如色聲等。但有聚集是假有相。如乳酪等。許實許假各有何失。體若是實應與蘊異。有別性故。如別別蘊。又有實體必應有因。或應是無爲。便同外道見。又應無用。徒執實有。體若是假便同我說。非我所立補特伽羅如仁所徵實有假有。但可依內現在世攝有執受諸蘊立補特伽羅。如是謬言於義未顯。我猶不了如何名依。若攬諸蘊是此依義。既攬諸蘊成補特伽羅則補特伽羅應成假有。如乳酪等攬色等成。若因諸蘊是此依義。既因諸蘊立補特伽羅則補特伽羅亦同此失。不如是立。所立云何。此如世間依薪立火。如何立火可說依薪。謂非離薪可立有火。而薪與火非異非一。若火異薪薪應不熱。若火與薪一所燒即能燒。如是不離蘊立補特伽羅。然補特伽羅與蘊非異一。若與蘊異體應是常。若與蘊一體應成斷。仁今於此且應定說。何者爲火。何者爲薪。令我了知火依薪義。何所應說。若說應言所燒是薪能燒是火。此復應說。何者所燒。何者能燒。名薪名火。且世共了。諸不炎熾所然之物名所燒薪。諸有光明極熱炎熾能然之物名能燒火。此能燒然彼物相續令其後後異前前故。此彼雖俱八事爲體而緣薪故火方得生。如緣乳酒生於酪酢。故世共說依薪有火。若依此理火則異薪。後火前薪時各別故。若汝所計補特伽羅如火依薪依諸蘊者則定應說緣蘊而生體異諸蘊成無常住。若謂即於炎熾木等煖觸名火餘事名薪。是則火薪俱時而起應成異體。相有異故。應說依義。此既俱生。如何可言依薪立火。謂非此火用薪爲因。各從自因俱時生故。亦非此火名因薪立。以立火名因煖觸故。若謂所說火依薪言爲顯俱生或依止義。是則應許補特伽羅與蘊俱生或依止蘊。已分明許體與蘊異。理則應許若許蘊無。補特伽羅體亦非有。如薪非有火體亦無。而不許然故釋非理。然彼於此自設難言。若火異薪薪應不熱。彼應定說熱體謂何。若彼釋言熱謂煖觸則薪非熱。體相異故。若復釋言熱謂煖合則應異體亦得熱名。以實火名唯目煖觸。餘與煖合皆得熱名。是則分明許薪名熱。雖薪火異而過不成。如何此中舉以爲難。若謂木等遍炎熾時說名爲薪亦名爲火是則應說。依義謂何。補特伽羅與色等蘊定應是一。無理能遮。故彼所言如依薪立火。如是依蘊立補特伽羅。進退推徵理不成立。又彼若許補特伽羅與蘊一異俱不可說。則彼所許三世無爲及不可說五種爾焰亦應不可說。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。乃至身識說諸觸時。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即了此耶。爲於此

中別有能了。若色能了即能了此則應許此體即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。能了不應是有為攝。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。如是眼識於色此俱為緣何起。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。即用此境為所緣緣補特伽羅非眼識緣者。如何可說為眼識所緣。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。又若許為六識所識。眼識識故應異聲等。猶如色。耳識識故。應異色等。譬如聲。餘識所識為難准此。又立此為六識所識。便違經說。如契經言。梵志當知。五根行處境界各別。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。吾今為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。眼觸為緣內所生受。或樂或苦不苦不樂。廣說乃至。意觸為緣內所生受。或樂或苦不苦不樂。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。應知眼根見此所有於見非我謂見我故。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。眼及色為緣生於眼識。三和合觸俱起受想思。於中後四是無色蘊。初眼及色名為色蘊。唯由此量說名為人。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。如是一切無常有為從眾緣生由思所造。世尊 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。頻毘婆羅契經亦說。諸有愚昧無聞異生隨逐假名計為我者。此中無有我我所性。唯有一切眾苦法體將正已生。乃至廣說。有阿羅漢苾芻尼名世羅。為魔王說

汝墮惡見趣 攬眾分	於空行聚中 假想立為車	妄執有有情 世俗立有情	智者達非有 應知攬諸蘊	如即
--------------	----------------	----------------	----------------	----

[0154b22]世尊於雜阿笈摩中為婆羅門婆 梨說

婆 梨諦聽 無我性 二有支 內是空	能解諸結法 顛倒故執有 所攝蘊處界 觀外空亦爾	謂依心故染 無有情無我 審思此一切 能修空觀者	亦依心故淨 唯有有因法 無補特伽羅 亦都不可得	我實 謂十 既觀
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------

[0154c02]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。而敢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纔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

[0155a12]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 皆滅眾生憂

[0155a17]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

阿毘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

[0155a26]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。爲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。謂蘊相續能往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。問者執一內用士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。如不可記龜毛壺軟。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	

[0156a17]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	

[0156a26]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。以有外道名啞底迦。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。阿毘達磨諸論師言。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。昔我即今體應常住。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。執我所故。於諸蘊中便復發生我我所愛。薩迦耶見我愛所縛則爲謗佛。去解脫遠。若謂於我不起我愛。此言無義。所以者何。於非我中橫計爲我。容起我愛。非實我中。如是所言無理爲證。故彼於佛真聖教中無有因緣起見瘡。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。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。如世間說鍾鼓能鳴。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。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。何緣從識不似前。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。種性別故。如女心無間起嚴污身心。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污心等有生功能。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。由如是心修力強故。唯除將

起位身外緣差別。諸有修力最強盛者。寧不時生於自果。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

[0157c25]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。若諸心生皆從我者。何緣後識不似前。及不定次生如芽莖葉等。若謂由得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。行力令心差別生故。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。謂因起性。若無我體誰之我執。此前已釋。寧復重來。謂我於前已作是說。爲依何義說第六聲。乃至辨因爲果所屬。若爾我執以何爲因。謂無始來我執熏習。緣自相續有垢染心。我體若無誰有苦樂。若依於此有苦樂生。即說名爲此有苦樂。如林有果及樹有花。苦樂依何。謂內六處。隨其所起說爲彼依。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。辯法相者釋此相言。能自在爲名爲作者。能領業果得受者名。現見世間。於此事業若得自在名爲能作。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。一切有爲屬因緣故。汝所執我不待因緣亦無所作。故非自在。由此彼說能自在爲名作者。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爲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。彼非愛等所依止故。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。然果不隨已壞種起。亦非從種無間即生。若爾從何。從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。即此相續後後剎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

[0159a14]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。以色心相續爾時永滅故。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。正生芽位方得種名。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。如拘櫟花塗紫礦汁。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 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	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	諸佛日言光所照	雖開殊眼不能
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