

《壹輸盧迦論》

龍樹菩薩造 後魏瞿曇留支譯

自體性無常

如是體無體

自體性無體

故說空無常

問曰：以何義故造此一偈論？說何等義？破何等人？答曰：為讀誦者於廣大部生懈倦心；又為聰叡先已廣習無量諸論，於如來法海義中思惟而生懈倦；於無常自體空不異義中生異相疑，為斷此疑故造斯論。說何義者今當說，謂：一切法無常自體空，自體空不離無常，一切法自性自體空，是故無有常。

一切諸佛、緣覺、聲聞於空法中而得出離，非於諸行斷常法中而得解脫。偈言：

滅空住有體

則成於常見

若謂後時滅

則成於斷見

以此義故說一切法自體空，諸佛緣覺聲聞羅漢於此義中得利益故。破何等人者今當說。若有所得人離

於諸行說有無常，則非正見。若無常離有為，無常則常猶如虛空，若如是者，則有為、無為體無差別。若有為與無為合，無為合故則瓶不可破；若無為與有為合，有為合故則涅槃可壞。若不異者，則一切法不可破壞，如涅槃常非緣生故。若諸行非因緣生，不異虛空涅槃者，則有為法不名無常；若諸行非因緣生是無常者，則虛空涅槃不名為常。若如是者，則有為、無為無有勝法。若無常離有為猶名無常者，則有為離常應名為常，但是事不然。若如是者，何等修多羅中作如是說？以何義說？汝今所說以何義說？汝今所說義不相應，非汝邪思之所能量，是故汝說非為正見。

若人有所得，謂過去未來現在法自體成者，當知是人則非正見。何以故？無因生見故。若言未來體非因緣生自體成者，則現在法亦非因緣生自性體成，以未來現在自性平等無差別故。若性平等者，現在有法皆從緣生，未來法何故非緣生？汝今此義為以修多羅說為依義說，說不相應則無理趣；若無理趣則不可信。若未來法無因緣生自性成者，未來之法猶如虛空無有因緣；離因緣故非因緣生，則無實未來體；無未來故，現在、過去亦無；現在過去無故，三世無體。若有體者則是常見，無因生故。

若佛弟子有所得見，則與外道迦毘羅等無差別。此論非為迦毘羅優樓迦諸外道等，為汝等輩同見之人故造斯論。向說破何等人，為令汝等有所得人斷除邪見故作斯論。

一輸盧迦偈句義今當釋，偈言「**自體性無常**」者，自體名有生，有法故名為體，有所得人於此法中心取為體。此法於陰界入中有聲緣轉，如說一體、二體、多體，如彼此人一二眾多，各有自體故名自體，如地水火風堅濕熱動各有自性，如是各各自相自體故言自體。有所得人謂生住滅同相者，是義不然，自體性無常故，彼體名有所得人分別故生。是故離諸法無無常體，以自相無常故。如佛告比丘：「一切諸行皆悉無常。」以此說故，離法有無常自相者，是事不然。

若汝不了云何無常，我今當說。偈言「**如是體無體**」故。體無體者，汝所分別無常者，彼無常無體，是故體無體，自性無體故言無體。

偈言「**自體性無體**」者，離無體更無別體故，言自體無體。若汝意謂離無體而有體者，是義不然，以汝此法非修多羅說故。若謂無體是自體者，是亦不然，以修多羅所不說故。世尊於何等修多羅中說

如此法？於佛世尊修多羅中都無此義，以非經說故不成就。非大聖修多羅所說之義，則不應信，是故非唯言說而得取證。

偈言「故說空無常」者，如《調伏三蜜提經》中說：「佛告三蜜提：『眼空無常，無不動，無不壞，無不變。何以故？性如是故，耳鼻舌身意亦復如是。』」世尊於此修多羅中說空說無常，以是義故知諸法空無常。無常無體，是故諸法性自無體，則無體義成。若能如是入修多羅義，其義則成；若不入修多羅，其義則壞。以我所說入修多羅，其義則成，是故性自無體其義成就。一輸盧迦論一卷，凡諸法體性法物事有名異義同，是故或言體、或言性、或言法、或言有、或言物，莫不皆是「有」之差別。正音云私婆婆，或譯為自體體，或譯為無法有法，或譯為無自性性。

壹輸盧迦論一卷