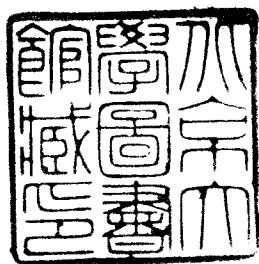

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

中華書局

漢文部分
二九

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第二九冊

《中華大藏經》編輯局編

*

中華書局出版

(北京王府井大街 36 號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

*

787×1092 毫米 1/16·63 3/4 印張·插頁 2

1987 年 7 月第 1 版 1987 年 7 月上海第 1 次印刷

印數 1—1,300 冊

統一書號: 2018·300 定價: 100 元

ISBN 7—101—00119—X/B·20

中華大藏經(漢文部分)

第二十九冊目錄

千字文編次 陰——嚴

陰

六二八 般若燈論釋一一——一五卷

偈本龍樹菩薩

釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波頗蜜

多羅譯

卷一一 (金藏廣勝寺本)

觀法品第十八

觀時品第十九

校勘記

卷一二 (金藏廣勝寺本)

觀因果和合品第二十

觀成壞品第二十一

校勘記

卷一三 (金藏廣勝寺本)

觀如來品第二十二

校勘記

卷一四 (金藏廣勝寺本)

觀顛倒品第二十三

觀聖諦品第二十四

校勘記

卷一五 (麗藏本)

觀涅槃品第二十五

觀世諦緣起品第二十六

觀邪見品第二十七

校勘記

六二九 十二門論一卷

龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

(麗藏本)

十二門論品目

十二門論序

觀因緣門第一

觀有果無果門第二

觀緣門第三

觀如來品第二十二	二二
校勘記	三〇
卷一四 (金藏廣勝寺本)	三二
觀顛倒品第二十三	三二
觀聖諦品第二十四	三六
校勘記	四一
卷一五 (麗藏本)	四三
觀涅槃品第二十五	四三
觀世諦緣起品第二十六	四七
觀邪見品第二十七	五〇
校勘記	五四
六二九 十二門論一卷	五六
龍樹菩薩造	
姚秦三藏鳩摩羅什譯	
(麗藏本)	
十二門論品目	五六
十二門論序	五六
觀因緣門第一	五六
觀有果無果門第二	五七
觀緣門第三	六〇
卷一三 (金藏廣勝寺本)	二二
校勘記	二二
觀成壞品第二十一	二八
觀因果和合品第二十	一三
卷一二 (金藏廣勝寺本)	一三
校勘記	一一
觀時品第十九	八
觀法品第十八	一
卷一一 (金藏廣勝寺本)	一

觀相門第四

六〇

觀有相無相門第五

六二

觀一異門第六

六二

觀有無門第七

六三

觀性門第八

六四

觀因果門第九

六四

觀作者門第十

六五

觀三時門第十一

六六

觀生門第十二

六七

校勘記

六八

六三〇 十八空論一卷

七五

龍樹菩薩造

陳天竺三藏真諦譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

八五

六三一 百論二卷

提婆菩薩造 婆藪闍士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

八九

百論序

八九

捨罪福品第一

八九

破神品第二

九三

破一品第三

九七

校勘記

九九

卷下 (金藏廣勝寺本)

破異品第四

一〇二

破情品第五

一〇三

破塵品第六

一〇四

破因中有果品第七

一〇六

破因中無果品第八

一〇七

破常品第九

一〇八

破空品第十

一一一

校勘記

一一三

六三二 廣百論本一卷

聖天菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

(麗藏本)

一一九

破常品第一

一一九

破我品第二

一二九

破時品第三

一二〇

2007/01

011 B 1

破見品第四	一一〇
破根境品第五	一一一
破邊執品第六	一一一
破有爲相品第七	一一二
教誡弟子品第八	一一二
校勘記	一一三
是	
六三三 大乘廣百論釋論十卷	
聖天菩薩本 護法菩薩釋	
三藏法師玄奘奉詔譯	
卷一 (金藏廣勝寺本)	一二五
大唐三藏聖教序	一二五
皇太子臣治述聖記	一二六
破常品第一之一	一二六
校勘記	一二四
卷二 (金藏廣勝寺本)	一三六
破常品第一之餘	一三六
破我品第二之一	一三九
校勘記	一四五
卷三 (金藏廣勝寺本)	一四七

破我品第二之餘	一四七
校勘記	一五六
卷四 (金藏廣勝寺本)	一五七
破時品第三之一	一五七
校勘記	一六六
卷五 (金藏廣勝寺本)	一六八
破時品第三之餘	一六八
校勘記	一七七
卷六 (金藏廣勝寺本)	一七九
破見品第四	一七九
校勘記	一八九
卷七 (金藏廣勝寺本)	一九〇
破根境品第五	一九〇
校勘記	二〇二
卷八 (金藏廣勝寺本)	二〇四
破邊執品第六	二〇四
校勘記	二一四
卷九 (金藏廣勝寺本)	二一五
破有爲相品第七	二一五
校勘記	二三五

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

教誡弟子品第八

校勘記

競

六三四 十住毗婆沙論十七卷

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

序品第一

入初地品第二

校勘記

卷二 (麗藏本)

地相品第三

淨地品第四

釋願品第五

校勘記

卷三 (金藏廣勝寺本)

釋願品之餘

發菩提心品第六

校勘記

卷四 (金藏廣勝寺本)

調伏心品第七

阿惟越致相品第八

校勘記

卷五 (麗藏本)

易行品第九

除業品第十

校勘記

卷六 (金藏廣勝寺本)

分別功德品第十一

分別布施品第十二

校勘記

卷七 (金藏廣勝寺本)

分別法施品第十三

歸命相品第十四

五戒品第十五

知家過患品第十六

校勘記

卷八 (金藏廣勝寺本)

入寺品第十七

二二六

二二六

二二七

二三九

二三九

二四三

二四七

二五二

二五二

二五五

二五七

二五九

二六一

二六一

二六六

二六八

二七一

二七一

二七三

二七七

二八〇

二八〇

二八四

二八八

二九〇

二九〇

二九三

二九八

三〇二

三〇二

三〇四

三〇六

三〇八

三一

三一五

三一五

共行品第十八

三二一

校勘記

三二四

卷九 (金藏廣勝寺本)

三二七

四法品第十九

三二七

念佛品第二十

三三一

校勘記

三三五

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

三三九

四十不供法品第二十一

三三九

四十不供法中難一切智人間品第二十二

三四二

校勘記

三四八

資

卷一一 (金藏廣勝寺本)

三五三

四十不共法中難一切智人品之餘

三五三

四十不共法中善知不定品第二十三

三五五

校勘記

三六二

卷一二 (金藏廣勝寺本)

三六六

讚偈品第二十四

三六六

助念佛三昧品第二十五

三六八

警喻品第二十六

三七二

校勘記

三七四

卷一三 (金藏廣勝寺本)

三七七

警喻品之餘

三七七

略行品第二十七

三七九

分別二地業道品第一

三八二

校勘記

三八四

卷一四 (金藏廣勝寺本)

三八八

分別二地業道品之餘

三八八

分別聲聞辟支佛品第二

三九四

校勘記

三九六

卷一五 (金藏廣勝寺本)

三九九

分別聲聞辟支佛品之餘

三九九

大乘品第三

四〇一

校勘記

四〇八

卷一六 (金藏廣勝寺本)

四一二

護戒品第四

四一二

解頭陀品第五

四一七

校勘記

四二二

卷一七 (金藏廣勝寺本)

四二六

解頭陀品之餘

四二六

助尸羅果品第六

四二七

讚戒品第七

四三一

戒報品第八

四三三

校勘記

四三五

六三五 菩提資糧論六卷

聖者龍樹本 比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

四三九

校勘記

四四五

卷二 (金藏廣勝寺本)

四四七

校勘記

四五三

卷三 (金藏廣勝寺本)

四五五

校勘記

四六〇

卷四 (金藏廣勝寺本)

四六二

校勘記

四六八

卷五 (金藏廣勝寺本)

四七〇

校勘記

四七六

卷六 (麗藏本)

四七七

校勘記

四八二

父

六三六 大乘莊嚴經論十三卷

無着菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜

多羅譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

四八三

序

四八三

緣起品第一

四八四

成宗品第二

四八五

歸依品第三

四八八

種性品第四

四八九

校勘記

四九一

卷二 (金藏廣勝寺本)

四九三

發心品第五

四九三

二利品第六

四九六

真實品第七

四九七

神通品第八

四九八

成熟品第九

五〇〇

校勘記

五〇二

卷三 (麗藏本)

五〇四

菩提品第十

五〇四

校勘記

五一一

卷四 (金藏廣勝寺本)

五一四

明信品第十一

五一四

述求品第十二之一

五一六

校勘記

五二一

卷五 (金藏廣勝寺本)

五二三

述求品之二

五二三

校勘記

五三一

卷六 (金藏廣勝寺本)

五三二

弘法品第十三

五三二

隨修品第十四

五三六

校勘記

五三九

卷七 (金藏廣勝寺本)

五四一

教授品第十五

五四一

業伴品第十六

五四五

度攝品第十七之一

五四六

校勘記

五四九

卷八 (金藏廣勝寺本)

五五一

度攝品下

五五一

校勘記

五五八

卷九 (金藏廣勝寺本)

五六〇

供養品第十八

五六〇

親近品第十九

五六一

梵住品第二十

五六二

校勘記

五六八

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

五七〇

覺分品第二十一之一

五七〇

校勘記

五七七

卷一一 (麗藏本)

五七九

覺分品第二十一之二

五七九

校勘記

五八六

卷一二 (金藏廣勝寺本)

五八八

功德品第二十二

五八八

校勘記

五九八

卷一三 (金藏廣勝寺本)

六〇〇

行住品第二十三

六〇〇

敬佛品第二十四

六〇四

校勘記

六〇七

事

六三七 大莊嚴論經十五卷

馬鳴菩薩撰

後秦三藏鳩摩羅什譯

卷一 (金藏廣勝寺本)	六〇九
校勘記	六一六
卷二 (金藏廣勝寺本)	六一九
校勘記	六二六
卷三 (金藏廣勝寺本)	六二八
校勘記	六三五
卷四 (金藏廣勝寺本)	六三八
校勘記	六四四
卷五 (金藏廣勝寺本)	六四六
校勘記	六五三
卷六 (金藏廣勝寺本)	六五六
校勘記	六六二
卷七 (金藏廣勝寺本)	六六四
校勘記	六七〇
卷八 (金藏廣勝寺本)	六七二
校勘記	六七九
卷九 (金藏廣勝寺本)	六八二
校勘記	六八八
卷一〇 (金藏廣勝寺本)	六九一

校勘記	六九九
君	
卷一一 (金藏廣勝寺本)	七〇二
校勘記	七〇七
卷一二 (金藏廣勝寺本)	七〇九
校勘記	七一五
卷一三 (金藏廣勝寺本)	七二一
校勘記	七二五
卷一四 (金藏廣勝寺本)	七二八
校勘記	七三五
卷一五 (金藏廣勝寺本)	七三八
校勘記	七四九
六三八 攝大乘論三卷	
無著菩薩造	
真諦三藏譯	
卷上 (金藏廣勝寺本)	七五三
依止勝相中衆名品第一	七五三
相品第二	七五五
引證品第三	七五七
差別品第四	七五九

應知勝相第二之一

七六〇

攝大乘論序

七六二

校勘記

七六四

卷中 (金藏廣勝寺本)

七六七

應知勝相第二之二

七六七

應知入勝相第三

七七一

入因果勝相第四

七七四

校勘記

七七六

卷下 (金藏廣勝寺本)

七七九

入因果修差別勝相第五

七七九

依戒學勝相第六

七八〇

依心學勝相第七

七八一

依慧學勝相第八

七八二

學果寂滅勝相第九

七八三

智差別勝相第十

七八四

校勘記

七八八

六三九 順中論義入大般若波羅蜜經初品

法門二卷

龍勝菩薩造 無著菩薩釋

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

七九〇

翻譯之記

七九〇

校勘記

七九七

卷下 (金藏廣勝寺本)

七九九

校勘記

八〇七

曰

六四〇 攝大乘論釋十五卷

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

卷一 (麗藏本)

八〇九

攝大乘論釋序 大唐桑門道基撰

八〇九

攝大乘論釋序

遷禪師江南將至徐州講唱

八〇九

釋依止勝相中衆名品第一

八一〇

衆名品第一之一

八一〇

無等聖教章第一

八一〇

十義次第章第二

八一四

衆名章第三

八一五

校勘記

八二〇

卷二 (金藏廣勝寺本)

八二二

釋依止勝相衆名品之二

八二二

相品第二

八二四

相章第一

八二四

熏習章第二

八二五

不一異章第三

八二五

更互爲因果章第四

八二六

因果別不別章第五

八二六

緣生章第六

八二七

四緣章第七

八三二

校勘記

八三二

卷三 (金藏廣勝寺本)

釋引證品第三

八三四

煩惱不淨章第一

八三四

業不淨章第二

八三六

生不淨章第三

八三六

世間淨章第四

八三九

出世間淨章第五

八四〇

校勘記

八四五

卷四 (金藏廣勝寺本)

釋引證品之二

八四七

順道章第六

八四七

釋差別品第四

八五一

言說章第一

八五一

我見章第二

八五一

有分章第三

八五一

引生章第四

八五一

果報章第五

八五二

緣相章第六

八五二

相貌章第七

八五二

校勘記

八五六

卷五 (金藏廣勝寺本)

釋應知勝相第二

八五八

相章第一

八五八

差別章第二

八六二

分別章第三

八六五

校勘記

八七一

卷六 (金藏廣勝寺本)

釋應知勝相之二

八七三

顯了意依章第四

八七七

校勘記

八八四

卷七 (金藏廣勝寺本)

釋應知入勝相第三

正入相章第一

能入人章第二

入境界章第三

入位章第四

入方便道章第五

入資糧章第六

校勘記

卷八 (金藏廣勝寺本)

釋入勝相之二

入資糧果章第七

二智用章第八

二智依止章第九

二智差別章第十

校勘記

卷九 (金藏廣勝寺本)

釋入因果勝相第四

因果位章第一

成立六數章第二

八八六

八八六

八八六

八八七

八八七

八八七

八八八

八九二

八九六

八九八

八九八

八九八

八九九

九〇〇

九〇一

九〇八

九〇九

九〇九

九一一

相章第三

次第章第四

立名章第五

修習章第六

差別章第七

攝章第八

對治章第九

功德章第十

互顯章第十一

校勘記

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

釋入因果修差別勝相第五

對治章第一

立名章第二

得相章第三

修相章第四

校勘記

嚴

卷一一 (金藏廣勝寺本)

釋因果修差別之二

九一二

九一三

九一四

九一五

九一七

九一八

九一九

九一九

九二〇

九二〇

九二二

九二三

九二三

九二六

九二八

九二八

九三五

九三八

九三八

修時章第五	九三八
依戒學勝相第六	九四二
依心學處勝相第七	九四五
校勘記	九五二
卷一二 (金藏廣勝寺本)	九五四
釋依慧學差別勝相第八	九五四
校勘記	九六五
卷一三 (金藏廣勝寺本)	九六八
釋學果寂滅勝相第九	九六八
智差別勝相第十	九七一
校勘記	九七八
卷一四 (金藏廣勝寺本)	九八一
釋智差別勝相之二	九八一
校勘記	九九二
卷一五 (麗藏本)	九九四
釋智差別勝相第十之三	九九四
校勘記	一〇〇四
中華大藏經(漢文部分)校勘凡例	一〇〇六

般若燈論擇卷第十一

陰

偈本龍樹菩薩

釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀法品第十八

釋曰今此品者亦為遮空所對治令

解諸行我我所空故說

諸外道等雖說我見有無量種亦以五受陰為所緣是故今當次觀諸陰

如佛所說若有沙門婆羅門等言見我者但見五陰實無有我

有異僧法人作是說言身相形色及四大聚諸

根諸根聚諸識等為我論者言汝於

四大諸根陰相若惣若別起我分別

者是事不然如論偈說

若我是陰相 即是起盡法 我若異諸陰

是則非陰相

釋曰我者是世諦義起於言說稱云

我者以陰為境僧法人復言隨有陰

慶我義得成即是我所立義得成論

者言如汝意者我是諸陰若我是陰

即起盡法此中說驗第一義中四大

及造色聚諸根諸根聚諸識及識身

等非我是起盡法故辭如外四大等

果故因故可識境界故亦果報故以

是等因廣為作驗有自部論師言我

若是我陰一身上有多陰故亦有多

我復次我若是我陰即起盡法以彼諸

陰起盡法故即自破汝無起無盡差

別我也差別法體破故汝立義有過

復次我若是我陰即起盡法然外人不

欲令我起盡故其所計我無起無

盡者亦復不能令我信解以是故我

今說驗第一義中畢竟無我何以故

無起無盡法故辭如兔角復次我者

若是我陰即起盡法以是故我今說驗

第一義中色等五陰決定非我何以

故起盡法故辭如瓶如是陰者果故

因故麤有故憂喜因故邪智正智疑

智因故非我是諸因義廣如前驗釋

即陰已我異陰者釋世師人言身及

諸根覺等之外而別有我與苦樂

等作依止是作者是無心是常是遍

作如是說復有僧法人言有如是我

云何有耶因果之外別有於我然非

作者是受食者是淨是遍無聽聞等

般若燈論卷第十一 第三卷 終

具僧佉辨世師等謂論者言如彼所說立驗方便我無此過復有以丈夫為因者亦言無如上過以是義故辨世師等言諸陰外別有我者亦復不能令物信解論者知故說偈云我具諸陰則非陰相非者言無非陰相者陰無我故言無陰相今當說驗第一義中色陰等外無別有我無陰相故辨如石女兒辨世師人言如彼涅槃非陰相而是有我體如是雖非陰相而亦是有論者言如經偈言亦無有一處一法是無為此言無為涅槃等並已遮故一向是無然常遍我非若樂等依止有起故辨如色等汝所立我亦非是遍何以故是實故辨如瓶應如前驗辨世師人言如虛空是實是遍我亦如是如彼所立驗者不然非一向是實者皆不遍論者言汝立虛空是實者前已遮故如遮我是遍故亦遮虛空是遍不非一向是實者皆遍復次我亦如是非是作者何以故非質導故辨如思業我亦非常是實法故辨如瓶我者是可知故非常

般若論釋卷第十卷 第三卷

是一物故非常是等諸因須廣出驗復次我者亦非無因以有體故辨如瓶第一義中思不是我是一物故辨如柱我者非常非遍亦不無因是一物故或為正智邪智疑智因故有時為喜為怒因故辨如柱有是等驗次破僧佉人別執有我受食者於第一義中無我受食所言疑智因者如夜見枕我是一物故如瓶應如是說復次有外人作如是意謂論者言彼既不令我是一物復還簡別言我是物是體是無常是不遍是疑智等作是說者其義不然亦如有人自生分別辨如石女兒實自無見何得示他青色耶汝今所說今物解者是則虛妄論者言汝語非也取後有識者謂施設我是故說識為我如般若經中偈言調心為善哉調心招樂果又如阿含經偈言我與已為親不以他為親智者善調我則得生善趣此謂世諦中假說有我諸外道分別所執悉皆速故我無過各復次身及諸根非常遍我不共取境因可取故辨如

般若論釋卷第十卷 第三卷

柱如是諸根是可量故應廣說驗僧佉人言以何義故陰中無我若彼陰中定無我者汝喻無體何以故柱等諸物亦有我故論者言我亦不論有我但遮諸陰及身根等非常遍我不共取境因此是我立義意如汝妄說不能依我所立驗解復次諸修行者自於此陰當善觀察如此我者為是陰相為非陰相如上偈說若我是陰即起盡法以是故言彼陰非我以起滅故辨如諸陰復次非陰相者如上偈說我若異諸陰是則非陰相以是義故無有我無陰相故辨如空華其義如是復次若我非陰相我則無生如空華如石女等若言是陰相者是亦無我何以故是起是因是果是物故辨如瓶行者如是觀察已即得通達無我復次辨世師人言有如是見境界故我若無眾生身中則無有我根等無心猶如臆膽而得見物者是事不然由我與根相異故和合乃見彼見是我故知有我論者言以見境界言是我者義亦不然何以

般若論釋卷第十卷 第三卷

故我見境界者此驗無體如是若無我者先所見物後是還識是先所見知有我者無如是因及譬喻若立身中得有我者無如是因及譬喻若能憶先所更事知有我者無如是因及譬喻若以有業有果報可得故知悉當廣遮辨世師中有聰揚者謂論者言說我之聲由其身中有實我境界聲於彼轉有假假設故辭如喚人為師子復次緣我境界名為正智緣異境界名顛倒智辭如丈夫丈夫智云何為異境界謂身及諸根因果聚等名異境界云何為顛倒智謂緣除為我名顛倒智故言異境界顛倒智隨實境界如其義智彼即是我是故有我論者言汝所計我如我法中不遮世諦汎說有我汝若作是立義者反成我義云何成我義我佛法中名識為我聲如其義名為實我若於色等諸陰名為我者是則為假如阿含經中所說依眾分故得名為車我亦如是以陰為因假說為我有如此經

又復識能取後有故說說識為我若外人意謂聲名實我境界不召於識是作故辭如身智緣實我境界不緣於識是作故辭如身如是證有我者論者言若第一義中召我之聲及緣我智皆以心為境界汝意謂不如實義者反成我義云何成我義於一切時一切處我見等先已遮故若世諦中遮是事不然有假設聲有召實體聲智亦如是有緣假境界有緣實境界我佛法義得成我所欲者亦成若於第一義中無召實我之聲亦无我為境界如汝所說師子聲義是假設彼師子境界不如其義復次聲於假施設處起彼處但見眾緣聚集境界如師子等聲若外人意謂我聲及智非眾緣聚集境界作是執者此即自壞以是故汝差別法壞是立義有過復次若外人有未深解道理者謂我言如彼所說五陰及諸根等非是不共取境因但欲遮差別法不遮我體彼嫌我者自違本宗論者言我者是世諦中假名字耳如汝所分別者是常是遍是受食

者我法於世諦中遮故汝今欲令他信解者是我無體若第一義中一切時有我悉皆遮故不但獨遮差別法也以是故汝之所說如賢虛空僧佉人言有處有如是我故於彼可遮猶如此井無水即知餘井有水如是遮身及諸根中無我定知餘處有我復次由身根中有我故遮不以身諸根中無我故遮以是故知有我論者言先已遮故內諸入等非自在天作非自性戲作非時作非那邏延作如是亦遮有處我不作內入等無起故辭如兎角第一義中水等不成譬喻無體是故此說不然僧佉人復言有如是我有我故辭如自體有則有我所物謂我舍宅卧具衣服及眼耳諸根等故知有我論者言我若是有我所之物得成然我是無先已令汝解故其義如論偈說我既無所有何處有我無我無我所我執得永息釋曰此中言無我以是故因不成譬喻無體第一義中有我自體不成復

般若心經卷第十卷 第七卷 論

次若有人言有如是我果有故能依有故作如是因者亦以前過答諸行者應如是觀察實義所說道理者即是已說修行果也復次僧佉人言有如是我在彼無我所身根識中何以故彼法中修行者真實智起時言我得無我無我所者由見實我故如石女無兒不可得說住於解脫言我得無我無我所智由有住解脫者言我得無我無我所智故故知有我論者言雖諸行乘等剎那剎那壞相續法起得見無我無我所而無實我二乘之人得無我故唯見有此法生此法滅起如是見然我境界無故緣我之心亦不起我無體故無有所內外等法以緣我之心不復起故乃至得無我之念亦不起唯除世俗名字菩薩摩訶薩住無分別智能見諸行本來無生其義如論偈說

得無我所不見法起滅無我所故被見亦非見

釋曰此謂唯有假施設我其義如是第一義中無有我與法如翳眼人以

般若心經卷第十卷 第七卷 論

眼病故不見實法無實毛輪妄見毛輪汝亦如是實無有我妄見有我以邪見故起取著意以是故我為因義不成若謂我得無我所由見實我為因者無我所自體不成體不成故即是因義不成汝得如是過故修行者欲得見內外入真實者當勤觀察內外法空問曰得空者有何義利

答曰如論偈說

得盡我所亦盡內外入及盡彼諸取取盡則生盡

釋曰取謂欲取見取戒取我語取行者見無我故得我語取盡我語取根本盡故餘取自盡諸取盡故則生盡生盡故得解脫二乘之人見無我故煩惱障盡乘彼乘去是名說斷煩惱障說斷煩惱障方便已次說斷智障方便其義如論偈說

解脫盡業惑彼盡解脫分別起業惑見空滅分別

釋曰此謂生因諸有煩惱未離欲眾生不緣境界而起煩惱是諸煩惱從何而起謂從可意不可意諸分別起

般若心經卷第十卷 第七卷 論

有分別故則有煩惱是故分別為煩惱因如有種子則有牙生如是非聖者有不正思惟分別故起業煩惱若無分別則無諸業煩惱譬如聖相續體被染汙心起作意故名為煩惱由染汙心起身口所作故名業云何名煩惱謂貪瞋等能令眾生垢汙相續是名煩惱當知起業煩惱皆因戲論分別彼應斷者是世諦相云何滅分別謂見空則滅云何見空則滅謂空智起時則無分別是故說滅復次有聲聞人言見人無我故則無可意不可意分別煩惱及纏是等俱斷煩惱纏斷已成就聲聞果得成已何用法無我耶論者言汝不善說為拔煩惱根莫重言令無餘故若離法無我終不能得煩惱根莫重言盡無餘以此事故用法無我復次不染汙無知者諸佛世尊於一切法境界

得不顛倒覺了此覺所治障是不染汙無知若不見法無我則不能斷是故法無我非是無用以如是故戲論寂滅無餘相者所謂空也如實見空

故即是解脫解脫者謂脫分別如經
得言佛為殺生者略說不害法小說
空涅槃為大二俱說此謂如來為殺
生者略說不害物命為寂上法為諸
聲聞說人空及涅槃為寂上法為大
乘者說二無我為寂上法說斷智障
方便已有外人言彼上引佛經中偈
說我與已為親不以為親智者善
調我則得生善趣以是故汝言無我
者自違汝先所立之義是故遮我者
不成論者言復有眾生起如是見檢
無因果覆障正智作如是言畢定無
我無此世無後世故亦無作善惡業
果報亦無眾生受彼化生一切時中
作不善事必墮惡道如臨峻岸以是
故諸婆伽婆為欲攝取諸眾生故勤
行大悲依世諦中施設有我其義如
論偈說
為彼說有我亦說於無我諸佛所證法
不說我無我
釋曰諸佛世尊見諸眾生心心數法
相續不斷至未來世以是因緣為說
假我復有眾生計言有我為常為遍

自作善不善業自作受食者有如是
執然彼眾生為邪我纏縛其心故於
身根識等無找境界迷而起我雖有
禪定三昧三摩跋提之力將其遠去
乃至有頂如繩繫鳥牽已復墮於生
死苦猶不生狀諸佛世尊知眾生已
為息彼苦斷我執纏於五陰中為說
無我復有眾生善根淳厚諸根已熟
能信其深大法堪得一切種智為彼
眾生宣說諸佛所證第一甘露妙法
今知有為如夢如幻如水中月自性
空故不說我不說無我問曰何故不
說我無我耶答曰我無我分別境界
無故以是故世諦之中假說有我如
汝所言謂我違於先所立義然我亦
不違先所立汝若言第一義中欲今
有我違宗之過今還在汝論者引經
偈言眾生隨生死不脫如是苦無我
無眾生唯有法與因此經明第一義
中畢竟無我今有我者我無是驗已
說遮我力故復次今當解異分別者
有二種外道各執不同一者言諸行
聚剎剎剎剎壞乃至後時命終分諸

行壞是故無我若無我者業果所謂
是則無體此諸外道見是事故即生
怖畏生怖畏故亦有施設我施設我
者謂執說有我二者復有盧迦耶靈
迦唐言無我世外言唯有身及諸根
無我自體於諸行中假名眾生而實
無我受持諸行言有生流轉者是
事不然何故作此言耶彼諸外道愚
於因果所為但眼見身相諸根等即
是丈夫更無別我如前偈中亦說無
我云何無我謂於身根聚中無我諸
佛於一切法得了了智如前偈中佛
不說我不說無我何故不說我無我
耶由證解一切法真實無戲論故無
戲論已斷我無我執我無我執斷已
起我無我境界亦無何以故妄置色
等為我無我種是執不起故如般若
經中說極勇猛色非是我非是無我
受想行識非我非無我若色受想行
識非我非無我是名般若波羅蜜如
上說見空戲論滅者今還重釋云何
得戲論滅謂一切體自相不可得如
虛空相如是不見是名見空若見一

切諸法空不可說者其義云何如論
偈說

為說息言語斷彼心境界亦無起滅相
如涅槃法性

釋曰此中明言語起不可得云何起
不可得謂心境斷故云何為心境
界謂色等是心境界第一義中色等
不成就故云何色不成就謂無起滅
相故云何如涅槃法性謂如涅槃法
性無所有相如是觀者名為見空復
次云何見空謂體無體不見二故是
名真見或有人如是疑云何名真見
耶我今為說如無盡慧經偈言於第
一義中云何有二相彼智亦不行何
况諸文字此經謂心意識等於第一
義中畢竟無體何以故一切諸法寂
靜相故心及諸法一切皆如無人能
作如實積經中說非空令諸法空如
是等法各各自空等真如同涅槃故
是義應知如經說佛坐道場知諸煩
惱無體無起從分別起自性不起佛
如是知以是故此義得成如經偈言
識是諸有種彼識行境界見境無我

般若經論卷第十卷 第七卷 第五卷

已有種子足滅此中明有種寂滅是
故言如涅槃云何如涅槃謂見一切
法無生平等見平等已心境界斷心
境斷已言說亦斷言說斷已世諦相
所執戲論得寂滅是故言見空戲論
滅有人言寂滅相者即是涅槃真如
法中性云何言如涅槃法性耶論者
言戲論分別者謂是世間是涅槃或
說涅槃無為是寂滅法執說世間是
生死法此中論者說一切諸法若世
間若出世間無生性空皆寂滅相為
著法眾生不知生死即涅槃相以是
故今阿闍梨以涅槃等為喻者令知
諸法從本以來空無相無作寂滅無
戲論故自部及外人等謂我言彼中
道說無一切句義與路伽耶說無則
無差別應如是吞我言一切句義無
者亦有差別汝不解故出是言耳有
人言如以智慧知而捨不以智慧知
而捨豈無差別若言說無同者是則
凡夫與羅漢不異生盲與月目不異
平地與丘陵不異若如是說中道路
伽則無差別作此說者不解差別是

般若經論卷第十卷 第七卷 第五卷

為無智者路伽說無與中道說無是
同者於何時同耶為世俗言說時同
為見真實時同且論世諦時同撥無
因果執者則拔白法善根行一切不
善道壞世諦法故復次中道說無者
則不如是所謂說因果相續如幻如
焰行善業道以有漏陰相續故其義
云何過去有陰相續滅現在有陰相
續起現在有陰相續滅未來有陰相
續起譬如夢是名中道說無與路伽
說無非世諦時同亦非見真實時同
汝說無者此說無之識緣無境起一
切時以執無為相然是邪智以破戒
若自塗其身非是息苦因而起苦
因說中道者未見真實已前有此色
等境界覺此色等境界覺見真實
時得空解已色等境界執覺不起由
見道理故直言無者是事不然無有
彼色境界覺者非第一義中如實義
覺故辭如有覺以此驗與彼路伽說
無者過復次中道說無與路伽說
無者所釋不同云何不同佛法速有
不執無而令物解辭如須弥芥子巨

細殊遠汝言說無同者亦復如是第一義中一切法遮如濕豚相為隨順福德聚所說諸行於世諦中是實如佛言所有內外諸物世間說實說不實我亦如是順世間法說實說不實其義云何如論偈說

一切實不實亦實亦不實非實非不實是名諸佛法

釋曰如佛所說世間欲得及不欲得我亦如是於世諦中說欲得說不欲得復次內外諸入色等境界依世諦法說不顛倒一切皆實第一義中內外入等從緣而起如幻所作體不可得不如其所見故一切不實二諦相待故亦實亦不實修行者證果時於一切法得真實無分別故不見實與不實是故說非實非不實復次實不實者如佛所說為斷煩惱障故說內外入我我所空是名一切皆實不實者謂佛法中說識為我世不解者妄執有我有所指示他云我是作者是聞者是坐禪者是修道者是名不實摩訶衍中一切不起無一物是

有可為分別無分別二智境界故非實非不實復次云何名佛於一切法不顛倒真實覺了故名為佛云何名法若欲得人天善趣及解脫樂佛知眾生諸根性欲不顛倒故為說人天道及涅槃道故名為法復次自他相續所有熏習及無熏習煩惱悲賊患能破壞故名為法真實道理不與外道等共為拔一切執著箭故應勤修習復次自部及外人同謂我言汝若分別自體盡捨無餘得真實者此真實相云何若不說其相不立自宗云何但與他過是汝之失論者言實如所言若實相可說我能分別而彼實相非是文字不可言說為欲安慰初修行者以分別智而為解釋其義云何如論偈說

寂滅無他緣戲論不能說無異無種種是名真實相

釋曰無他緣者是真實法不以他為緣故名無他緣所謂不從他聞亦無保證自體覺故寂滅者自體空故非差別分別物境界故名為寂滅戲論

不能說者戲論謂言說見真實時不可說故而不能說無異者謂無分別無分別者謂無一境界可見分別以分別無境界故名無分別無種種義者謂一味故無體義故無差別故是名無種種義此謂真實相也復次由無分別故戲論所不能說由寂滅故是無分別智境界復名無他緣由無他緣是故過言語道真實自體我不能說復次此速一切體自體言說能得真實自體能起無分別智能令行者解自覺真實方便如是語言是得第一義方便如汝所言云何為真實

相若不說其相不立自宗獨與他過是汝之失者我無此失以此偈答即是說真實相如是且約第一義說真實相今復約世諦說之其義云何如論偈說

從緣所起物此物非緣體亦不離彼緣非斷亦非常

釋曰此明從緣起果此果不即因是中說驗因果不一起異覺境界故譬如覺及境界從緣所起果者亦不離

般若論卷第五 第三分 論

彼緣若離者果起則墮無因過復次此中立驗因與果不別藉緣方起故辭如因自體以如是因果不一亦不異故不斷亦不常復次雖因壞已果起之時由有因類相續住然非因壞故果亦壞以不異故而體不斷由果時因已壞故而不是常如經偈言以有體起故彼斷不可得有體滅故彼常不可得云何不常謂緣起法亦剎那剎那相續起是故不斷有為法體念念滅故不常今當為汝開演其義如論偈說

不一亦不異 不斷亦不常 是名諸世尊 取上甘露法

釋曰甘露者謂得無分別智因故如諸佛以已所得智於一切眾生界以佛曰言說光隨眾生機令開慧花復次諸聲聞人以言習聞思修慧得真實甘露法現證涅槃息一切苦或為福智聚未滿足故雖不證解脫後世決得其義云何如論偈說

諸修真實者 今雖未得果 將來決定得 如葉不假勤

般若論卷第五 第三分 論

釋曰諸修真實行者若此世若後世而不得果者因重習諸行未來世中自然得真實智亦無他為緣如論偈說

諸佛未來世 聲聞已滅盡 然有辟支佛 依寂靜起智

釋曰如三密經說辟支佛依寂靜故起實智慧者由身心寂靜為因故智慧得起是名甘露法若今世若後世有能修真實者必定得甘露法是故欲得解脫應當修行是真實法此品中破外人立驗亦說自驗無過而令信解諸除我所空是此品義意以是故教義得成如般若經中說極勇猛色非是我非是無我乃至受想行識非是我非是無我若色受想行識非我體非無我體是名般若波羅蜜如經偈言無我無眾生無人無受者但眾緣名身佛得如是解此中明我人眾生及諸行聚是等皆空無有因起又如空寂所問經說一切眾生豎我見幢張無明帆震煩惱風入生死海諸佛大悲張大教網撈渡天人置

般若論卷第五 第三分 論

涅槃岸如上偈說不二安隱門能破諸邪見諸佛所行處是名無我法

釋觀法品竟

般若燈論釋觀時品第十九

釋曰今此品者亦為遮空所對治解諸體無自體故說

釋世師人言第一義中有時法自體為了因故譬如燈若無時云何得有了因譬如龜毛衣由有物體故以時為了因是故有時論者言世諦之中諸行若起即名為作此起但是諸物體起更無別起此諸行因果已起名過去時因滅果起名現在時因果俱未起名未來時作有分齊故約物為時無有別時世諦中亦假說有時如言搆乳時來然外人分別執言有時第一義中應作如是觀察釋世師人言有為法外別說有時而是常論者言今遮此時故第一義中有為法外不別有時有體故譬如有為自體第一義中無有常時可識故譬如瓶釋世師人言如虛空等非是一向無常論者言彼虛空異分無體亦如是遮

故鞞世師人言色體外有時與色和合緣現在時有識起故譬如人與杖合如識見提婆達多境界與杖合者亦如是於色上起現在現在識此色之外有別體者名為時是故別有時論者言汝言有識起為因者緣杖之識於非時相境界起故時相則壞杖者非常故常義則壞自體法差別法如是等皆破故是汝立義出因等過與杖和合者譬喻無體第一義中執杖者不成故為喻不然緣色之覺與時和合此覺不能顯了是故無時復次三時別成者為有相待為無相待若立時有待成者其過如論偈說現在及未來 若待過去時 現在及未來過去時已有

故若無現在未來時亦應無過去時何以故現在未來時已在過去時中故復次若時有待者或彼同時有不與待相違故譬如父子異若不立時有待者現在未來有別起過其義如論偈說 現在與未來 過去時中無現在與未來待何而得有 釋曰此謂過去時中無現在未來時若謂過去時中無現在未來時而因過去時成現在未來時此二六何得成若無現在未來時有何等過此下說論第一義中無現在未來時自體時有待故譬如過去時復次鞞婆沙人言現在未來於過去中得同時故而有相待論者言亦有別時相待如兄弟非是一向汝語非也如有時相待不成復次若無時相待得成者其過如論偈說 不待過去時 彼二則不成 現在及未來是則無有時 釋曰彼二者謂現在未來為二不待過去時有現在未來時者於何處有

現在未來時以無相待故現在未來時亦不成其義云何如論偈說 與過去無別餘二次第轉 及上中下品一體等應觀 釋曰以此方便應展轉說其義云何 如論偈說 未來及過去 若待現在時 未來及過去現在時中有 未來及過去現在時中無 未來及過去待何而得有不待現在時 彼二則不成 未來及過去是則無有時 現在及過去 若待未來時 現在及過去 未來時中有 現在及過去 未來時中無 現在及過去待何而得有不待未來時 彼二則不成 現在及過去是則無有時 釋曰此是釋論偈如前自成立與外人過去何為上中下品次第乃至一體等譬如人類同名為人於中而有差別功德具足名上品人稍減者名中品人全無者名下品人如是等為待故成為不待故成且有上者非上自體有相待故譬如中自體如是中亦非中自體有相待故譬如下自體下亦非下自體有相待故譬如上自

般若經論釋卷第一 義字下義 陰字下

體復次以有相待為因欲令汝解上中下等無自體故汝不欲得無自體耶若欲得有自體者待中故與為上是亦不然如是一數體及一二等亦如前遮一數者今當說第一義中一非一數體何以故是數有待故辭如二數等如是二非二數體多非多數體應如一數說第一義中不欲於法體外而有彼數云何欲得謂者無二及無異故名為一無一及無異故名為二無二及無異故名為三自三已後惣名為多亦如前遮而今開解今當更說第一義中一亦非一是可數故辭如異如是二亦非二多亦非多亦如一數說應作是驗等者云何謂一塵非一塵是可數故辭如異如是二塵非二塵多塵非多塵亦如上說及長短遠近前後因果非長短遠近前後因果乃至有為無為非有為非無為亦如是說鞞世師人言第一義中有如是時何以故有分量故若無時則無分量如馬無角不可說有分量由有時故則有剎那羅婆換呼

般若經論釋卷第一 義字下義 陰字下

多晝夜半月一月時行年變等分量若有分量是則有時辭如稻穀等有故則有分量故知有時論者言汝之所說義不相應何以故如論偈說不取不住時住時亦不有可取不可取太何可施設釋曰不住者謂諸行聚是起滅法名為不住世諦中行聚等名時是時名不可取住時者亦不於法體外有非色時可取是名住時云何可取不可取云何施設時者可取即能施設時不可取不能施設以是故諸行如是日行等作有分齊諸行住滅摸呼粟多等法有分量故名為時如汝所說因者其義不成何以故無所依故辭如無體鞞世師人言有常時以有剎那羅婆換呼粟多過去未來等種種差別辭如淨摩尼珠因彼眾色而有種種相現論者言此體待彼體得有剎那等名我義如是如論偈說此彼體相待世諦法如是第一義無體離體何有時釋曰相待者謂外人於世諦中立有

般若經論釋卷第一 義字下義 陰字下

相待我義亦尔第一義中無有常時如我所說過者汝不能免鞞世師人言第一義中有實時體如非他及他一時及非一時遲疾等即是時相非無體而有相論者言第一義中無少許體世諦之中有諸行差別相待相續非他及他等識起一時者謂諸行無差別剎那相待非一時者有遲有疾遲者謂後時相續隨轉疾者謂下相續隨轉非他識起者但是諸行無別有時汝所立因無體何處有時體可得若外人意謂他等識起緣諸行法非是時者何處可得時耶論者言汝以時是常是一令他解者此驗無有我今說驗於世諦中常一之時非是起他等識因識故辭如色等識鞞世師人復言定有實時有假設體故論者問言似何等物世師答言如色等論者言第一義中色等體不成如先已說能令物解色相無體色相無體故辭喻無體辭喻無體故時亦不成我亦無而說有辭如車軍林等雖無實體而有施設故非是一向有人

意謂依諸行法施設有時如說晝日住撲呼喚多住作此說者應如是答如論偈說

因物故有時離物無有時亦無少物體何處時可得

釋曰此謂因物生故則名為時離此行法無別時體執有時者言定有時有起差別言說因故不見無法能起言說因見有已作今作當作瓶故即知有時論者言汝語不善已作瓶等能起言說因者是諸行法亦非是時汝因不成有相違過能起言說因者是世諦汝汝種種說時皆不成故如先說了因者義亦不成此品初已來與外人成立過自說成立無過遮空所對治時無有自體為今信解此品義意如是以是故此下引經顯成如放光經佛說佛告須菩提時非色法非無色法非受想行識法非無受想行識法非生法非無生法非住法非無住法非異法非無異法非壞法非無壞法非受法非住法非出法非無受無住無出法乃至非老相非病相

非死相非青相非散相非壞相非散相非無老無病無死無青無散無壞無散相須菩提若非色非生非住非異非壞相者是名般若波羅蜜復次須菩提若非色非非色乃至非受想行識非非受想行識者時即非時亦非非時若時非時非時不可言說者是名般若波羅蜜又如妙臂經中所說菩薩摩訶薩了知三世所有諸行已起故說名過去世未起故說名未來世起時故說名現在世此現在世陰界入等住者了知不住何以故一刹那時不住故此一刹那即有起時住時差別以刹那不住速滅故定無有時 釋觀時品竟

般若燈論釋卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第十一 第三十張 終

般若燈論釋卷第十一 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中一行經名，石作「般若燈論釋觀法品第十八卷第十一」；石、南、經、清作「般若燈論卷第十一」。
- 一 一頁中四行品名，石無；石、南、經、清作「釋觀法品第十一」。
- 一 一頁中五行末字「今」，石、清作「今」。
- 一 二頁上一三行末字「苦」，石作「若」。
- 一 三頁上二行第三字「先」，石、南、經、清作「無」。
- 一 三頁上二行第八字「是」，石、經、清作「見」。
- 一 三頁上六行第五字「以」，石、石、南、經、清作「言」。
- 一 三頁上末行第八字「說」，石、石、南、經、清作「設」。
- 一 三頁中一行「說說」，石、石、南、經、清作「說」。

<ul style="list-style-type: none"> 一 三頁中二行第六字「名」，磧、南、徑、清作「召」。 一 三頁下六行首字「如」，石、磧、南、徑、清、麗作「如遮」。 一 四頁下一四行第八字「果」，石、磧、南、徑、清、麗作「果果」。 一 四頁下一九行末字「一」，石、磧、南、徑、清、麗作「一切法境界」。 一 五頁上九行第一一字「汝」，磧、南、徑、清無。 一 五頁中一五行第一三字「我」，磧、南、徑、清作「後」。 一 五頁下一行末字「謂」，石作「無」。 一 五頁下五行夾註右首字「唐」，徑、清作「此」；左首字「道」，磧、南、徑、清作「外道」。 一 六頁上三行第三字「息」，徑作「忍」。 一 六頁上一八行第三字「實」，石作「寶」。 一 六頁上一九行末字「故」，徑作「等」。 一 七頁中八行末字「與」，徑作「為」。 一 七頁下一行第一〇字「見」，磧、南 		
<ul style="list-style-type: none"> 一 八頁上一八行第七字「言」，石、磧、南、徑、清、麗無。 一 八頁中五行第四字「來」，石、磧、南、徑、清、麗作「出」。 一 八頁中一六行第九字「若」，磧作「苦」。 一 八頁中二二行第八字「處」，南作「隨」。 一 八頁下三行「釋觀法品竟」，徑、清作夾註。 一 八頁下四行品名，徑、清作「釋觀時品第十九」。 一 八頁下九行第九字「有」，徑無。 一 八頁下一六行第二字「構」，徑作「擊」。 一 九頁上四行「現在現在」，磧、南、徑、清作「現在」。 一 九頁中末行第三字「時」，石、磧、南、徑、清、麗作「時則不成現在未來時何以故若不待過去時」。 一 一〇頁上末行末字「呼」，磧、南、 		
		<ul style="list-style-type: none"> 一 徑、清作「呼喚」。 一 一〇頁下九行末字「下」，磧、南、徑、清作「不」。 一 一〇頁下一八行第九字「世」，石、麗作「鞞世」。 一 一一頁上一三行第五字「汝」，磧、南作「法」。 一 一一頁中一五行「釋觀時品竟」，徑、清作夾註。

內殿風勝千

般若燈論釋卷第十二

陰

偽本龍樹菩薩 釋論分別明菩薩 大唐中印度三藏波頗蜜多羅譯

觀因果和合品第二十

釋曰今此品者亦為遮空所對治以
 鞞世師等於前品中立時不成故說
 鞞婆沙人及僧佉人等言第一義中
 有如是時果有生滅故如種子與水
 土和合以時節有體故而牙得生若
 無因者果則不生以是故如前所說
 因有力故當知有時論者言因有說
 言因緣和合有果生者今當答之如
 論偈說

若謂眾因緣和合而果生 是果先已有
 何須和合生

擇曰和合中若有果者得如是過何
 以故有不生故若有而從和合中生
 者有云何生若言生者和合中則無
 何以故有之與生二法相違復次若
 有果則不生已有故果若已有不須
 更生何以故生與不生此二相違若
 有言因緣和合中無果而能生果者

今當答之如論偈說

般若燈論釋卷第十二 第三 陰

若謂眾因緣和合而果生 和合中無果
 何須和合生

擇曰此謂果不生無有生故譬如兔
 角若無生者生法體壞是汝立義等
 過若立因緣和合中有果者今當重
 破如論偈說

若謂眾因緣和合而有果 是果應可取
 而實不可取

擇曰此謂果不可取何以故一心欲
 取而不能取以果無故此下作驗和
 合中有牙名果亦不可取何以故和
 合中無果故不可取若不可取者是
 中則無譬如種中無有瓶縮如是於
 和合中無牙名果故不可取借佉人
 言彼說和合中不可取者亦有是義
 所謂極遠極近及諸根損患心迷悶
 時有隔障等能障於取雖有物體而
 不可取非一向無故不可取若言無
 者是彼出因立義之過復次更有異
 僧佉人言如前所說過者今當更說
 彼上出因言不可取者此因有何等
 義為是現量不可取耶如諸根識而

和者論釋第十卷 第五段 中

實是有亦不為現量所取故彼立因者非是一向若以驗量不可取者因義不成猶如驗因中果有取可量故若可量者因則不空僻如有果體如是苦樂二種能為貪瞋諸見三煩惱因色聲五種亦能為貪瞋等三煩惱因以是因等有驗量故因中果有取汝雖言現量不可取然今驗量有可取故彼出因義不成若現量及驗量俱不可取者此違我義及因不成論者言我道不可取者謂於因緣和合中畢竟無果故不可取汝言極速等亦不可取非一向無者世諦之中亦無此理何況第一義耶於第一義中亦無極遠等物如上苦樂色聲等於第一義中亦無是則因義不成所言果者果亦自體空故若因中無果者世諦中果亦不生僻如把不能生排因亦不能生因汝言因能生果者於世諦中亦已被破復有異僧法人言若因未生時先無因體果亦先無而後方生論者言今當說驗者先無因後亦不生無有故僻如空華石女等

般若論釋第十卷 第五段 中

廣如前說驗今更愍答修多羅人及辨世師等計因中無果者如論偈說若謂眾因緣和合無果者是則眾因緣與非因緣同
釋曰此言無果者謂果空故因之與果云何差別因相者謂自果生無間生自分生等差別是為因相緣相者謂通生種種果能長養他令他相續乃至速履通生諸果非自分生能廣饒益如是等名為因緣差別相與非因緣同者謂非因緣不生於果何以故果空故以是因緣與非因緣同復次今為執因中無果者出驗第一義中種子等諸因緣不能生果何以故果空故僻如非因緣復次修多羅人言緣能生果何以故有決定等能生果故若果空者義不相應論者言第一義中無如是驗還同上非因緣過欲令他信解者汝驗無力修多羅人復言見麥種子能生麥牙以是故彼出因者無有義理論者言世諦之中實見麥種能生麥牙非第一義若於第一義中麥生牙者是義不然如

般若論釋第十卷 第五段 中

是觀察有果生者不然如先答汝立果生滅以為因者果有生義不然復次今問執因中無果者因為生果已而滅為未生果而先滅耶執者答言我有何過為此二問論者言義不相應如論偈說
與果作能已 而因方便者 與因及滅因 則便有二體
釋曰此謂於世諦中亦不欲令與者滅者一法有二體過復次若未與果作能而先滅者今當次答如論偈說若因未與能 而因先滅者 因滅而果起 此果則無因
釋曰此謂不欲無因而有果以是故非因滅已而果方生何以故已滅故僻如久已滅者此義一切世間之所共解亦復不須更令物解修多羅人復言和合法起有同時能生果如燈與光同時而起是義應亦論者言若謂同時而生果者是亦不然如論偈說
若同時和合 而能生果者 能生及所生 墮在一時中

64/B 3

釋曰此謂有同時過而不欲令能生所生二法如父子二同時而起有如上過復次去何別時起謂所生及能生因果為二今次作驗非果與因和合同時俱起何以故所生及能生二故辭如父子二如先所說有器炷油等和合有力故世諦中燈共光同時起非燈與光相壁為因果是故汝說不善復更有異僧法人言未和合前果已先起後和合時方乃顯了論者吞言無有是義如論偈說

若未和合前已有果起者離彼因緣已果起則無因
釋曰此謂離和合因緣而先有果者世諦之中實亦不見有如此事以是故我佛法中無果先起汝言後顯了者先已吞訛更有異僧法人言因法雖已滅至果起時猶有因體住論者言若因滅已而體不捨即住為果體者無如是義何以故如論偈說
若因變為果因即有向去先有而復生則墮重生過
釋曰此謂因體為果而體不捨如提

變達多不捨此宅而至彼宅何以故因體已有而復更起則為重生既不生果全無所作復次若謂即因變為果者即是不名變變不名即是如泥團不即是瓶泥團滅已而有瓶生不得掃變不變故辭如泥自體僧法人復言因能生果我義如是無如上過論者言若不捨因體而名果者但名字有差別而無果體如上說過汝不能免若捨因體果體起時而因還住果體中者是義不然汝不思量作如是說復次今問執有異僧法汝言因能起者為因已滅能起果耶為未滅能起果耶二俱不然如論偈說
為已滅生果 為未滅生果 因滅者已壞 云何能生果

釋曰此謂已滅者不復是因何能生果若因起已而體不滅何能生果汝之所說義不相應復有異僧法人言實法恒住而前物體滅後物體起有此變異以是義故因體不滅而能生果論者言是亦有過前體滅時實法亦滅何以故實法與物體不異故辭

如已滅法體後法體起時實法亦起何以故實法與物體不異故辭如已起法體如汝所說與世諦道理相違若依第一義道理有何法體滅有何法體生而言有變異耶何以故一切時無有辭喻汝所說者是義不然復次汝言前法體滅者此體為是因體為非因體若是因體者前法體滅因體亦滅偈言因滅者謂非是已滅因有能起果力復次若前法滅非因體者如論偈說

因果和合住 云何得生果 不與果和合何物能生果
釋曰此謂因不生果何以故因果體不異故如因自體不自生因若因果和合共住既不生果因則無用法體有顛倒故是汝立義之過若有人言因不與果和合者亦如上答物不生果何以故果空故辭如餘果且已惣遮因能生果今當別說遮彼眼識等果若此眼識以眼為因者此眼為見已取境為不見而取境二俱不然若眼見而取然後識起者識則無用

般若經論卷第二卷 般若經 論其意

若眼不見而取者色之境界則為無用復有人言第一義中因能生果何以故因與果作因故若因不生果者是則乳非酪因辭如乳與瓶論者言汝說不善何以故如論偈說

無有過去果與過去因合 亦無未來果與已生因合

釋曰此謂因果俱無故辭如兔角復次過去因以時別故則不與果和合復次已生未生果與已生未生因不和合者如論偈說

已果及未因 畢竟無和合 未果及已因 亦復無和合

釋曰此謂時別因果二故已生果與已生未生因已壞果與已壞未壞因不和合者如論偈說

無有已生果 與已未因合 亦無已壞果 與已未因合

釋曰此謂因果二得同時者先已遮故由時有別汝義不成作是觀察因之與果永無和合如論偈說

因若不和合 云何能生果 因若有和合 云何能生果

釋曰此下作驗第一義中因不生果不和合故辭如種子在地牙不出高山復次今有道理與彼執稻種中無果及有果者過如論偈說

因中果若空 云何能生果 因中果不空 云何能生果

釋曰此謂種不生果以果空故如先所荅辭如餘果因中果不空者謂果已有故因不生果辭如因不生因先已荅故鞞婆沙人言果未起前此果先有論者言無如是義今為遮此過

故如論偈說 未起果不空 不空則無滅 以無起滅故 果得不空過

釋曰此謂果不從緣起以果有自體故若有而起者無如是義已有故不須更起若謂不起而有果者是則果體應常不滅以是故果得不空過而執者不欲令果有不空過如論偈說

果不空不起 果不空不滅 以果不空故 無起亦無滅

釋曰果若空則無起滅若定有者不須復起無起故無滅以是故果若不

般若經論卷第二卷 般若經 論其意

空云何起滅復次云何欲得如此果者是起滅法故果若已有則不見有起滅法辭如現在相復有路伽耶言果未起前果無自體何以故果體空故果已起者亦無他法體論者言是說虛妄無有義理我今荅汝何以故如論偈說

果空云何起 果空云何滅 以果是空故 無起亦無滅

釋曰此謂第一義中果空而有起者不然何以故果無體故辭如空華第一義中於稻牙上有麥牙無體體滅者是亦不然無體故辭如非稻牙滅

復次從緣起者自體皆空是我法中第一義觀故若謂有少許物而不空者此等之物則不從因緣生世諦之中亦無是事辭如空華如上偈說未

起果不空果得不空過此謂果不空者得無起滅過今令汝解第一義中果空而有起故辭如幻等第一義中

果空以有滅故亦如幻等果亦如是若果以無他體為體者此果則無起無滅世諦之中亦無果故辭如空華

無滅世諦之中亦無果故辭如空華

亦如上說果空去何起果空去何滅
此謂起滅俱無體故此果既空則無
起滅然外人不欲令果無起滅故此
中立驗內入等果非無自體而有起
故辭如幻等以此無起無滅之驗即
破汝果有起有滅汝差別法破故是
汝立義之過復次能生之因此因與
果為一耶為異耶其過如論偈說
因與果一者終無有是義因與果異者
亦無有是義

釋曰何故因果不得一異耶是中過
各如論偈說

因果若一者能所則為一因果若異者
因則同非因

釋曰此謂汝不欲得能生所生二如
父與子去何為一亦如火與薪去何
得一此之二喻世間共見以是故我
今說驗因之與果不得為一何以故
能生所生有異故辭如父子二此謂
計一者過復次執異者去何謂因與
果異故辭如一切非因法而汝不欲
因同非因汝意欲得因果二法相續
不異復次今問執因中先有果者此

果為先有已生為未有而生是皆不
然其過如論偈說

果者已有者何用從因生果者未有者
因復何能生

釋曰此謂果若有自體者何假因生
世諦之中亦復不能令人信解果若
無自體者如虛空華於世諦中而亦
不能令人解也如上偈說果空去何
生以此觀察第一義中因能生果者
不然若因不生果者則不是因如前
外人所立能生果者因應處處為因
故今為破此因義不成汝亦違先所
說於第一義中成立因生果義復次
今言違者謂於第一義中因不生果
世諦之中有如幻化等生故鞞世師
人復言第一義中因能生果何以故
世人咸言此果之因故當知因能生
果若因不生果者終不指示言此是
果之因譬如馳角弓無故不說今以
有故說如說眼是因識是果稻是因
牙是果以有故說若說識與牙喻得
成者即是我所立義得成其驗如是
論者言若曾有少許果生是第一義

者可得言此是因此是果可作如是
指亦今能生因無故汝上所引世人
咸說是果之因者所立不成亦違汝
義復有僧法人言得和合法故果生
此和合法由得時節故能生於果而
此品初彼遮我言果有生滅為因故
因不成者非是不成亦非獨因能生
果復由和合及得時節而能生果如
彼所言因不生果者正成我義論者
言因緣和合者非是實法自體能生
若自體生已可能生果今則不然何
以故其過如論偈說

自體及眾緣和合不能生自體既不生
去何能生果

釋曰此謂和合不生於果何以故非
實法故辭如幻等亦如提婆百論遮
和合偈中說一和合者無諸和合亦
無若言是一者應離因緣有今當為
汝分別正義如論偈說
是故果不從緣合不合生以果無有故
和合法亦無
釋曰此謂離諸緣無和合法復次如
先已遮因不生果今遮和合亦不生

般若經論卷第三

果云何不生謂此和合非是近生亦非遠生第一義中不生者如先遠因緣中已令信解如是和合法不生果非和合法亦不生果又如百論中說世間名字由和合有法體非有體非有故亦無和合以是故品初外人所說因者與出因過遠彼時法為令信解因果無自性故是此品義意以是故我義得成如般若經中說極勇猛色非因非果若色非因非果乃至受想行識非因非果何以故色無和合故名色無和合乃至受想行識亦無和合不見色不見受想行識無所行者是名般若波羅蜜如佛於識趣後世經中說偈言若說和合處是說方便門為趣第一義智者如是解

釋觀因果品竟

般若燈論釋觀成壞品第三十一

釋曰今此品者亦為遮空所對治如前品以因果無自性故已令信解今為顯示諸法無成壞故說

僧法人言第一義中有時何以故時是成壞因故若無時者則不是因辭

十三 言法身三卷 般若經論卷第三

如蛇足由有時故成壞二法隨時而轉是故說時為因因得成故即是我所立義得成論者言成壞二法為難成有壞為不離成有壞為與俱有壞是皆不然如論偈說

離成無有壞與俱亦無壞 離壞無有成與俱亦無成

釋曰我佛法義如是如是如汝所說時為因者其義不成何以故若離成有壞者則不因成有壞壞則無因又無成法可壞故云何為成謂眾緣合云何為壞謂眾緣散復次若離成有壞者無成誰當壞故辭如無瓶是故離成無壞若謂與俱而有壞者是亦不然何以故法先別成然後有合是合法不離於異若離異者壞則無因是故與俱亦無壞如是若離壞共壞無有成者何以故若離壞有成成則為常常是不壞相而實不見有法是常以是故離壞亦無成若謂與俱有成者是亦不成立成壞相違云何得一時俱僧法人言何有與他立過自義得成自若成者應說道理論者言

般若經論卷第三 第三十一

汝義非也其過如論偈說

離成則無壞 云何得有壞 離死則無生 無壞何有成

釋曰此謂離成無有壞法世間之人皆共解故不須廣說釋離成無壞已復次與俱亦無壞者如論偈說

若成與壞俱 云何當可得 亦如生與死 不可得同時

釋曰此中說驗壞之與成非同時有何以故成是壞緣故辭如死與生不可得俱釋不俱已復次第二分別離壞無成者如論偈說

若離壞有成 云何當可得 諸體上無常 一切時中有

釋曰此謂離壞無成何以故如立義中諸體無常者謂色法等自體無常故辭如無常自體復有正量部人言法雖無常得壞因來法體即壞非一切時皆有無常論者言若余者辭如有人服瀉藥已便瀉乃語他言是天瀉我不言藥瀉汝亦如是無常之法一切時中能壞法體而言待壞因來者是事不然若得壞因無常始能壞

法體者但是壞因能壞法體何得復言無常能壞今問外人法體為是壞性得壞因來壞耶為非壞性得壞因來壞耶此法體若是壞性得壞因來壞者不然何故不然法體起時無間即壞亦起便滅不到第二刹那云何得待壞因來壞若法自體非壞者辭如濕酥亦不待彼壞因來壞復次壞無有因壞無因故法則不壞辭如無為以此驗故破彼壞因彼因既破即破法體是汝立義之過且成壞二法前後而有者不然釋難壞無成已復次同時有成壞者義亦不然何以故如論偈說

成與壞同時云何而可得亦如坐與死同時者不然

釋曰此謂作是觀時義同前解復次于不成者如論偈說

成壞于共成此二無有成離此二于成二法云何成

釋曰此謂成壞二法不可得成如外人先說有時而為成壞因者因則不成薩婆多辯婆沙人復言此自性壞

法非起而即滅由起無間有住故此住無間而有滅論者言是事不然其義如論偈說

盡者無有起無盡亦無起有盡者無壞無盡亦無壞

釋曰此謂若法有無常者名為盡有盡者則無起起盡二法相違故辭如生與死若言起已而無間不滅者此非盡法以是故如向所說起盡法者於世諦中不成故有盡法者不須思惟分別無盡者非壞自體故辭如解脫辨世師人言應有成壞體性有故若無成壞亦無體法辭如麤絲毛而成壞是物體法故必有成壞故論者言第一義中若有一物實有成壞者應說成壞法然無成壞可說故其義如論偈說

若離彼成壞則無有物體是成壞二法離物體亦無

釋曰物體者以成為體故成既無體汝向說體法有故為因者不成何以故所依無體故能依亦不成復次汝以物體為因者今說其過僣多羅人

言物體無實自性是空然於物上有成壞法薩婆多人復說言物有實體自性不空於此物上而有成壞今惣答彼二部成壞如論偈說

有成壞二法物體空不然有成壞二法體不空不然

釋曰此中立驗如上體法有故若言自體有者則應不壞以是故汝等立因不成復次更有與過道理此成壞法為一耶為異耶二俱不然是義云何如論偈說

是成壞二法一體者不然是成壞二法異體者不然

釋曰此謂相違故辭如愚與智然此二法同依一物辭如餘物體此亦因義有不成立過辨世師人說偈言

我常見物體有成亦有壞是故知體法定有而不空

論者言汝實見者但是同凡夫智非第一義今當為汝分別其意如論偈說起者先已遮無起法亦遮見成者愚礙見壞者亦介

釋曰此謂無成壞體外人若言見成

釋佛說論卷第三卷 第三十論 陸宇亨

壞者云何知是愚癡非第一義耶論者言此先已吞汝若意由不足今更為說於第一義中若見有物體者此成與壞可依彼體然此物者為有體能生體為無體能生體是皆不然何以故其義如論偈說

有體不生體 亦不生無體 無體不生體 亦不生無體

釋曰有體不生體者第一義中無體故辭如已生體若外人言如種子體後時能生牙故謂是體能生體者是亦有過何以故牙未生時亦無牙體以指體不生故牙未生時無有名字此謂未有言說故辭如餘未生物體不生無體者體無故辭如兔角無體不生體者謂無因體體無生故亦如兔角無體不生無體者先已說驗破故今問體等為自生耶為他生耶並有過故其義如論偈說
法體不自生 亦不從他生 亦無自他生 今說何處生
釋曰如是不生前已廣說故此謂畢竟無生以成壞無有體故必根本因

釋佛說論卷第三卷 第三十論 陸宇亨

義不成若第一義中欲得有體者今當說過如論偈說

諸法有體者 即墮斷常見當知所受法若常若無常

釋曰何故云耶謂此法若常若無常故何以故常者不壞故是常見過無常者壞故是斷見過有外人言我無是過其義云何引上偈本云諸法有體者非常亦非斷論者問言何故云耶外人復引論偈答曰

起盡相續者由果及與因 因滅而果起 不斷亦不常

釋曰外人意謂因始滅時有果起故不斷果始起時有因滅故不常亦如經說五陰無常苦空無我而不斷滅以是義故因之與果非斷非常論者言若如是者義不相應前滅後起今說其過如論偈說
是起盡相續 由因及果者 因滅而果起 若斷及若常
釋曰此謂因滅更不生故則重斷過已滅者不起故辭如燒種辨世師等謂論者言如彼論中偈說若物從緣

釋佛說論卷第三卷 第三十論 陸宇亨

起此果不即緣亦不離彼緣非斷亦非常此謂論者先所欲得今復說為過者不然論者言此語不善何以故此偈於世諦中說不斷不常非第一

義何以故第一義中一切法無斷常過僧法人言因變為果住果故得說有體無斷常過論者言是義不然汝

轉變無驗不令人解轉變義者先已遮故汝今復起轉變分別者今更證驗若物不可變者終無有變何以故不可變故辭如兔角復次若諸體有

體者義不應云其過如論偈說
先有自體者 後無則不然 涅槃時便斷 即有斷滅過

釋曰今現見此體有起有滅是故諸體無自體所以者何起滅法故此義先已說復次若諸體先有自體者阿羅漢心數法後時更不生故即斷滅過此過汝不能避若汝意言涅槃時是斷者亦從是斷未涅槃前諸有相續時我何有漸滅過而謂相續無斷過者汝不善說我前說涅槃時斷者正遮汝言未入涅槃前諸有相續

如前言涅槃時便斷者此已令解是斷見過故若後時是斷者障於解脫何故亦耶由此斷見不得解脫故如是答汝汝心猶不足者今當復聽此現在有未後命終時是名死有未來有中初受生心者是名初有此中義意如論偈說

死有者是滅取初有不然死有未滅時取初有不然

釋曰此中說驗第一義中死有是滅者不取未來有是滅故是死有故辭如阿羅漢死有復次死有名過去有初有名現在有若死有滅次起初有者是則無因若言此死有未滅時能取初有是有故得無過者此中說驗死有未滅者不能取初有未滅故辭如現在有外人復言死有欲滅能取初有論者言亦不善說其過如論偈說是死有滅時能生初有者滅時是一有生時是異有

釋曰此謂滅時生時二有各異故云何能取耶外人答言如彼所說有相續而體異者我亦如是論者言是婆

達多死有不取提婆達多初有異故辭如耶若達多死有又復汝謂已滅未滅滅時取初有者不然如上二有過又復汝謂若滅未現前能取初有者同前二有過如是生時及已生取初有者亦不然還如前過以是故如論偈說

滅時及生時取初有不然而此滅陰者後復還生耶

釋曰此謂外人不欲得已滅之陰還復重生如一人一時有二自體者無也若謂初有滅時即後有生者今應隨在何陰中死即於此陰中生不應餘陰中生如是死有滅已能取初有者不成已今信解死有滅時能取初有者亦不成以是故已滅及滅時俱不成如我所說道理死時諸陰滅已還用此陰相續生者亦不然其過如論偈說

如是三時中有相續不然若無三時者何有有相續釋曰此謂死有續生初有者不然相續不斷不常語者是世諦非第一義

諦是故我所立者不破以是故如品初外人說有如是時為成壞因者今廣說此因過故立時不成以成壞無自性今物信解是品義意是故此下引經顯成如般若中說佛告極勇猛色不死不生受想行識不死不生若色受想行識無死無生是名般若波羅蜜 釋觀成壞品竟

般若燈論釋卷第十三

般若燈論釋卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一三頁中一行經名，[石]作「般若燈論釋觀因果和合品第二十卷第十二」；[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「般若燈論卷第十二」。

- 一 一三頁中四行品名，**石**無；**讀**、**南**、**徑**、**清**作「釋觀因果和合品第二十」。
- 一 一三頁中末行第二字「言」，**石**無。
- 一 一三頁下六行第一三字「當」，**讀**作「常」。
- 一 一四頁上一八行第一〇字及末字「拒」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「拒」。
- 一 一四頁下七行第九字「便」，**石**、**讀**、**南**、**徑**、**清**、**讀**作「減」。
- 一 一四頁下一一行第九字「次」，**讀**作「欲」。
- 一 一五頁上一五行第八字「見」，**讀**、**南**作「先」。
- 一 一五頁中二行第三字「已」，**讀**作「屍」。
- 一 一六頁上六行第一四字「來」，**石**、**徑**作「生」。
- 一 一六頁中四行第四字「果」，**石**、**讀**、**南**、**徑**、**清**作「異」。
- 一 一七頁下五行第五字「由」，**讀**作「曰」。

- 一 一七頁下一三行第一三字「既」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「能」。
- 一 一八頁上一二行第二字「名」，**石**、**讀**、**南**、**徑**、**清**、**讀**作「若」。
- 一 一八頁上一七行「釋觀因果品竟」，**讀**、**清**作夾註為「釋觀因果和合品竟」。
- 一 一八頁上一八行品名，**徑**、**清**作「釋觀成壞品第二十一」。
- 一 一八頁中一五行第四字「以」，**石**作「故」。
- 一 一八頁下二二行第一一字「待」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 一九頁上六行第一一字「刹」，**石**作「利」。
- 一 一九頁中二行首字「住」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「性」。
- 一 一九頁中六行首字「釋」，**讀**作「轉」。
- 一 一九頁中一二行第一二字「性」，**石**、**讀**、**南**、**徑**、**清**、**讀**作「法」。
- 一 一九頁中一四行第一二字「故」，**石**、**讀**、**南**、**徑**、**清**作「法」。

- 一 二〇頁上一一行第六字「故」，**讀**作「生」。
- 一 二〇頁上一二行第一〇字「時」，**讀**作「故時」。
- 一 二〇頁下一二行首字「體」，**石**、**讀**、**南**、**徑**、**清**、**讀**作「自體」。
- 一 二一頁上五行第四字「未」，**石**、**讀**、**南**、**徑**、**清**、**讀**作「末」。
- 一 二一頁上一八行「偈說」，**讀**、**南**無。
- 一 二一頁中四行第九字「未」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「來」。
- 一 二一頁下五行第八字「中」，**讀**、**南**、**徑**、**清**作「經中」。
- 一 二二頁下八行「釋觀成壞品竟」，**讀**、**清**作夾註。

般若燈論釋卷第十三

陸

偈本龍樹菩薩舞論分明明菩薩

大唐中印度三藏波頗黎多譯

觀如來品第二十二

釋曰今此品者亦為遮空所對治令

決定解第一義諦如來身故說

修多羅人及轉世師等言有自體色

等諸體是體故辭如來何等是如

來謂金剛三昧解脫道同起無間第

十六剎那心彼差別門初起剎那即

名為智此智是第一義諦如來智所

依陰亦名如來論者言若依止世諦

智諸體及如來有自性汝欲得取此

成我義今依第一義諦觀如來若此

智是陰自體者已攝入諸陰中今遮

如來亦遮彼智如論偈說

非陰不離陰陰如來乎無非如來有陰

何等是如來

釋曰陰者謂積聚義陰非如來者如

來自體非是陰故此中說驗第一義

中陰非如來陰是起盡法故辭如凡

夫諸陰又如外四大等如是以作故

般若燈論釋卷第十三 陸

為因者當廣說驗復次諸陰非如來

已遮此陰起法亦遮實法及遮色等

陰故復次今將智為一門別遮第一

義中智非如來是起盡法故是智故

辭如凡夫智諸外道等謂陰外有如

來以此方便成立於我今答此故若

離陰外有如來者無驗可令信解如

是離陰有如來者不然乎無者謂如

來中無陰陰中無如來如來中無陰

者辭如雪山中無藥不得言有藥陰

中無如來者辭如林中無師子不得

言有師子非如來有陰者如具足財

者名為有財不以不具足者名為有

財如是以五種觀察如來不成如所

說觀察方便時無有如來辭如奴賊

多獲衆人謂言是賊及其檢驗還是

好人無有實賊如是離陰之外何等

是丈夫何等是自在汝所說如來不

成所說不成故亦關於辭喻辭喻關

故是立義有過彼多羅人復言因陰

故假設名如來我等所說無過論者

言是義不然汝所說者則為有過如

論偈說

楞嚴經卷第三 第三

因陰有如來則無有自體若無自體者去何因他有

釋曰此謂有自體者得如是過應作是知如來無自體此中說驗於第一義中如來無自體以假設故辭如旋火輪無實故辭如瓶阿毗曇人言第一義中瓶有實體可識故辭如色論者言瓶等是實者亦不成無有辭喻故然瓶及水等是世諦中有色者第一義中無實何以故若法分別無者是世諦乃至取後不無者亦是世諦阿毗曇人復言如五陰是假設如來亦是假設而言如來自體是作者以如是解成立如來無自體者反成我義何以故諸陰是作故若言以他為緣有如來起者如是成立亦無辭喻可為辭喻如是一切似他為緣者悉有自體亦如火輪色等是無分別眼識境界故如是一切以他為緣者皆有自體我宗立義如是論者言火於空中上下過轉而無輪體以輪體空而為喻者不然火等有起先已遮故如是實法及眼識等諸識色等境界

楞嚴經卷第三 第四

先皆已遮如眼乃至色等一切法亦如是遮故若待因緣而起者有自體義不成何以故如論偈說

法從他緣起 有我者不然 若無有我者 去何有如來
釋曰此謂以他為緣者是假設故辭如幻人若如來無自體者何能成立諸體有自體辭喻以如是意先所辭喻則為有過復次汝言如來有自體故一切諸體得有自體者是亦不然外人言雖無一物可為如來而如來是有我喻得成無如上過論者言是義不然何以故如論偈說
若無有自體 去何有他體 若離自他體 何等是如來
釋曰此謂畢竟無有如來若言自體他體之外別有如來體者第一義中不成汝非無過續子部言因陰施設有如來不可言與陰一異何以故非陰自體故不一非無陰自體故不異若如是說如來者其義得成論者言為第一義如來取陰施設耶為非第一義如來取陰施設耶彼若取陰為

楞嚴經卷第三 第五

如來者取則無義若非如來者今問其義如論偈說

彼未取陰前 已有非如來 而今取陰故 始是如來耶
釋曰此謂未取陰前已有我者外人意言如此論者言若今者如論偈說彼未取陰時 則無有如來 未取無自體 去何後取陰
釋曰此謂離取如來不成何以故如來無自體故如外人所執我無陰體我後時取如來陰為如來論者言今遮此我不取如來陰我非如來故辭如餘物不取如來陰為如來若如來取陰已後為如來者汝等欲得今耶如上偈說過今問如來者為是陰體為非陰體若是陰體已如前答若異陰體則無如來何以故非陰自體故辭如兔角亦如前說第一義如來未起已前非如來不取如來陰未起已前無如來故辭如來如論偈說
猶如未有取 不得名為取 若離於彼取 無處有如來
釋曰此謂離取無如來體今當說驗

五陰中無丈夫是作故辭如瓶如是從緣起法無丈夫是作故辭如瓶無常法無丈夫是作故辭如瓶正智邪智疑智中無丈夫是作故辭如瓶憂喜因中諦所攝中無丈夫是作故辭如瓶如是諸因當廣說驗犢子部復言第一義中有如來若言無者佛所不記如外道所執丈夫如來即記言無然未曾說無如來若言無者何緣復記有人問言死後無如來耶佛亦不答以是故有如來論者言如經中說有一國王來問佛言世尊我有所疑請問世尊唯願世尊為我直答不須廣說身中我者為大為小為長為短色相方圓各似何等為在一覆為遍身中佛言大王王得自在今還問王大王宮中養羅樹果作何氣味形狀色相復似何等王言世尊我所住宮無養羅樹云何問言氣味形色佛言大王身中有我王可問言大小長短然此身中本無有我去何令我答王所問如是答者即是如來記於無我多摩羅跋外道說言第一義中有

如來取施設故此謂若言無者不於取上而有施設云何有取謂取無上解脫熏修諸陰相續故名如來如經所說佛之名者非父母作乃至非諸天作其義如是復次云何名佛謂取後得解脫時乃名為佛以如是等故有如來論者言如上偈說不即不離陰陰中無如來如來中無陰非如來有陰何等是如來此謂如來於此第一義中畢竟不可得故如論偈說一異無如來五種求不得云何當以取施設有如來

釋曰此謂第一義中有自體者云何可施設耶若可施設則非第一義中有自體者若言如瓶是假施設欲得余者汝所立義便為不成如汝所言以施設有如來者此立因驗第一義中不成亦與因義相違云何相違謂寂施設而有瓶等但是世諦中有故非第一義復有自部人言謂論者言彼向說偈若無有諸取云何有如來者為不善說我今說言有取者取若無取者亦無有取辭如龜毛聚云何

名取謂無漏解脫不共法等以為五陰有所任持是故如所說因云何名取者謂如來身此如來有故我所立義得成論者言是義不然何以故如論偈說

如來所取取此取不可得取及取者空及一切種空

釋曰此謂取無自體無自體義先已令解不復更說一切種者謂自體種他體種等見真實者一切種門觀察之時於第一義中不可施設隨順世諦而有施設云何施設謂不可思議未曾有十力無畏不共等諸功德海熏修如來為一切世間之所供養中論者因被五陰作是施設如經言一人出世多人利益多人安樂以是義故名假施設如佛言曰我是眾生真善知識一切眾生有生者等令得解脫又如佛言應知者我已知應識者我已識應修者我已修阿含經中作如是說我所立義不與相違如來於世諦中作是施設非第一義外人復言第一義中不欲得者自違彼宗論

般若燈論釋第三卷 第九疏 陸宗聲

者言若第一義中有如來令人信解者汝不出驗而亦不能破我所立我非先受第一義故然後說連諸外道等甚可憐愍何以故如經偈說
十力無垢輪一切三有日 無量衆所歸
普照無明闇

此謂如眼病者不信有日或有說言如來無一切智是人故辭如餘人復有說言如來智者非一切智是智故辭如凡夫智復有說言如來身者非一切智所依止處是身故辭如凡夫身論者言是等所說非也若第一義中如來無一切智而令信解是人故是凡夫智故是凡夫身故而為因者此等因義咸皆不成法身者永離人故智故身故諸有戲論故三界所不攝故是出世間無漏法聚故名為法身復次若更有人說言如來無一切智是作故廣說如是諸因者如前所立與其過各若復有人作辭喻言如來身者非一切智所依止處是屍故辭如凡夫死屍此喻過失亦同前遮智門辭喻出因等若言是能取及有

般若燈論釋第三卷 第十疏

所緣亦以此過說之復次汝言如來無一切智者此有何義為一切不知少有所知耶為一不知耶若外人受初問者即應問言何故不知若外人意謂不能知諸根境界是故言不知者論者言此諸根等亦能有知何以故可知境界故辭如自手等若受後問者汝先立義則為自破何以故汝先以人故為因者豈有人一事不知耶又復世間悉知故云何知耶謂知如來有真解故汝以凡夫等為喻者是皆不然世間凡夫亦少有所知故復次如諸天等能知過去未來現在三界所攝及不攝等事謂如來不知此事耶若不知者反成我義云何成我義謂汝天等以邪智所知故與如來不同又復以此智惡故名無智耶如汝所事大師等為有一切智為無一切智耶若是一切智者如來亦是一切智若汝師無一切智而說如來無一切智者如是之言不可信也何以故為汝師非一切智故復有外道号聰憍者說言如來無一切智

般若燈論釋第三卷 第十一疏

何以故如來不記十四難故又復說言如來無一切智何以故如來不記孫陀利死故又復說言如來無一切智何以故如來不記旃遮女婆羅門作毀謗事故又復說言如來無一切智何以故如來不記華氏城壞故又復說言如來無一切智何以故如來不知生死前際自障其無知故又復說言如來無一切智何以故如來不知提婆達多壞僧等事度出家故是等不記不知者如來無一切智故論者言汝聰憍等虛妄所說立義出因及以辭喻今與其過汝何不說尼軋外道計有我人衆生壽命汝何不說鞞世師人計有實法汝何不說僧法人計有自性汝何不說事庵中所說丈夫如此等事不能記不能說故名無一切智耶為是等皆無故不記耶又復汝言憍不知故名為不知者此即是知何等是憍謂一切諸法皆無自體而已令物解故佛涅槃後當來之世諸弟子等亦無自體義令衆生解復有弥息伽外道言佛家所說

十二部經者非一切智人所說有作者故辭如釋世師等論論者言者有作者汝出因義不成何以故見有可化衆生故如來無功用自然出言說猶如天鼓空中自鳴如我法中作者受者皆無故汝立有作者義是因不成汝違隨有作者誦習故辭如釋世師等論汝所立因則非一向若外人如人意辜隨文句無有作者其義云何作者時遠不能憶故論言是說不善汝但說因無有譬喻又汝辜隨中言一力山中造一力毗隨三摩山中造三摩毗隨迦連屢原言曰造阿闍毗隨云何言無作者耶是故汝立宗義不成若言是了非作者此了義先已遮汝立了義不能成就何以故文句是作法如人受學次第披讀文字章句辭如僧法論文句復次汝文句是作法有樂欲故辭如僧法論文句復次文句是作法有受持故辭如僧法論文句復次文句是作法有誦習故辭如僧法論文句以是等因應廣為驗如彌息伽外道所討事隨聲是

常者今遮此義汝所分別聲者非聲自體何以故為根所取聲如色復次聲非了出法是可依行因故如言提婆達多將瓶來即依聲將瓶來不將餘物來辭如頭語手語等如是有故復次聲非了出法是所召法故辭如頭語等如是有故復次聲非了出法是能成立法故辭如頭語等如是有故復次聲非了出法是喜怒因故辭如頭語等如是有故以是等因當廣為驗若有入言劫初諸天子故者亦同前遮又復辜隨是破戒惡人所作說殺生祠天親履邪行飲酒等故辭如波西目伽論外人言辜隨中說殺生者不是非法以呪力穰不畏殺罪故辭如以呪毒不害人論者言不與取邪行等是極惡法然非一向是故作此殺生罪是趣惡道因故作意殺非以在亂時殺故辭如不入祭祀羊又復若言羊等梵天遣來為祭祀者此義不然非為祭祀而來生也何以故是受食物故辭如業報果如是有故等諸因廣如上說彼如是不顛倒如

一切法無自體者如來所說一切天人之所供養如來有一切智十力無畏等諸功德具足故且置是事今還說我本宗如論偈說
彼所取五陰 不從自體有若無自體者 云何有他體
釋曰此謂若不從自體有云何從他體有何以故無自體故亦無他體其義如論偈說
法體如是故取及取者空 云何當以空而說空如來
釋曰思惟觀察取及取者是二皆空云何以空說空如來無是事故外人言彼先所說一切諸法皆無戲論今復說言一切法空者還是戲論違本所說論者言實如所問何以故如論偈說
空則不應說非空不應說俱不俱亦然 世諦故有說
釋曰若有人言難於聞慧能於一切境界得第一義空者則不說一切法空無如是人故為欲隨順所化衆生福智聚故說空等語但以世諦施設

般若經論釋卷第五 第五張 陸字

故說為欲洗濯不善分別垢故為破邪見癡眼膜故說一切境界不空何以故若為說空增長邪見又為破執我等膜故說一切境界空第一義中如幻如焰自體無生故二俱不說為遮異人立驗故為息於境界起二見過故為得第一義故說言無二如是為洗濯不善分別垢故說空無相無作夢幻等語是故說空滅一切見如論得說

若法有自體見空有何益諸見分別縛為遮此見故

釋曰此謂物有自體見空無益為破彼見故讚於空外人言若言二俱不說者此謂即有戲論過論者言汝語非也為遮異人分別故而言二俱不可說不可說故無過辭如以聲止聲復次若以第一義令信解者無如是驗若住第一義心以世諦智說第一義中一切法空作是說者無過如後得說若不依世諦不解第一義此謂為遮不空故說空然不取空是故無過如是如來自體亦空若有人言如

般若經論釋卷第十三 第十六張 陸字

來若常若無常亦常亦無常非常非無常世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊若如來義得成我義亦如是成者今當答之若如論得說

於寂滅法中無常等四過亦於寂滅中無邊等四過

釋曰此謂如來自體空能依無體而依分別亦無體若外人意欲以如來出因引喻成立我者其義不成以是故因喻不同亦遠先義如文殊所問經說佛告文殊師利不生不滅名為如來若有人言第一義中如來滅後不記有無是故有如來不如石女無兒說言無兒我今答彼汝以種種分別習氣熏習智慧故執說如來是皆不然如論得說

後重執見者說如來有無如來滅後復何不分別

釋曰此謂如來滅後如來有耶如來無耶亦有亦無耶非有非無耶是義不然正習智眼開者如論得說如來自體空不應起思惟滅後有如來

般若經論釋卷第五 第五張 陸字

及無有如來

釋曰此謂境界無體慧無分別以是故汝先出因譬喻有過何以故有無常無常色身言教身法身能相所相因果能覺所覺空無相無作無願如幻如夢等是分別如論得說

戲論生分別如來過分別為戲論所覆不能見如來

釋曰譬如生盲者不見日輪不見如來亦復如是何故不見戲論分別覆慧眼故是名不見云何為見能見法性如來是名為見復次如經偈言能見緣起者是名為見法若能見法者即為見如來復次色身是如來言教身及法身亦是如來者如前偈說戲論生分別如來過分別又如金剛般若經中偈言若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來作如是觀察時外人所立諸體自體言有成立引如來為譬喻者不然如論得說以如來自體同世間自體如來無體故世間亦無體

釋曰此謂觀如來時諸陰界等無有

自體分別一切自體皆無體故云何
分別謂陰界入能相所相若因若果
有體無體一異等法如上廣分別者
悉皆無體諸陰入等云何無體如觀
陰品中說若離彼色因有色者不然
如彼所觀道理陰無體故如來亦無
體又如觀界品中說無物是虛空彼
中如虛空等觀察六界時非自體非
他體非能相非所相一切諸體悉皆
無故已說色無自體次觀識界如是
識界等分別為如來者觀彼識界非
體非無體非能相非所相無自體故
亦無如來又如觀入品說入無自體
已令開解離此諸入無別見者得成
如是以諸入境界為如來者義皆不
成又如然可燃品已明一異俱遮薪
之與火皆無自體如是若以智為如
來及以三十二相八十種好慈悲喜
捨十力無畏三十七道品六波羅蜜
諸功德聚為如來乃至法性法界法
住實際真如涅盤如是等法典如來
身為一為異非一非異此等無自體
故如來亦無自體又如觀緣品說無

起中已遮起故亦遮如來起無自體
又如觀去來品已遮去來無自體故
如來亦無自體以是故外人立義皆
無自體亦違先出因義故如何得說
如來無體故世間亦無體是故品初
說外人立義等過而今信解自說法
身有成立義亦令信解以是義故我
義得成如楞伽經中說佛告大慧善
薩如來身者非常非無常非因非果
非有為非無為非覺非非非相非無
相非是陰非離陰非言說非所說物
非一非異悉無和合乃至無所得無
所緣出過一切戲論者名為如來又
如如來三密經說佛告寂慧菩薩如
來身者等虛空身無等身勝一切世
間取勝身過一切眾生如身無辟喻
身無相似身清淨無垢身無染汙身
自性清淨身自性無生身自性無起
身不與心意識等和合身如幻如焰
如水中月自體身空無相無願所觀
察身遍滿十方身於一切眾生平等
身無邊無盡身無動無分別身於住
不住得無壞身無色體身無受想行

識身非地界非水界非火界非風界
等所合成身如是身者非實非生亦
非大等所成非實非實法一切世間
所不能知不從眼生不依耳聞不為
鼻識所知非舌所成亦不與身相應
又如舍利弗陀羅尼經所說唯修一
心念佛不以色見如來不以無色見
如來不以相不以好不以戒定慧解
脫解脫知見不以生不以家不以姓
不以眷屬乃至非自作非他作若能
如是名為念佛又如佛地經中得言
無起等法是如來一切法典如來同
雖凡夫智妄取相無常行於無法中
無漏根力來德鏡於中顯現如來像
而實無有真如體亦未曾有如來身
世間所見如鏡像從本無於往來相
又如楞伽經偈言佛以陰緣起無處
有人見若言無人見云何可觀察
釋觀如來品竟

般若燈論釋卷第十三

般若燈論釋卷第十三

校勘記

- 一 底本，全藏廣勝寺本。
- 一 二三頁中一行經名，**石**作「般若燈論釋觀如來品第二十二卷第十三」；**寶**、**璽**、**園**、**經**、**清**作「般若燈論卷第十三」。
- 一 二三頁中四行品名，**石**無；**寶**、**璽**、**園**、**經**、**清**作「釋觀如來品第二十二」。
- 一 二四頁上一七行第九字「似」，諸本作「以」。
- 一 二四頁下二〇行第七、八字「如來」，諸本作「非如來」。
- 一 二五頁中一九行首字「最」，**石**、**經**、**清**作「取」。
- 一 二五頁中二〇行第一〇字「言」，**石**、**麗**無。
- 一 二五頁下二行第三字「任」，**璽**作「住」。
- 一 二五頁下一四行第一二字「供」，

- 璽**作「俱」。
- 一 二五頁下一八行第一〇字「若」，諸本作「苦」。
- 一 二五頁下一九行第二字「又」，**璽**作「人」。
- 一 二六頁上五行「衆所歸」，**石**、**寶**、**璽**、**園**、**經**、**清**作「言說光」。
- 一 二六頁上六行第五字「聞」後，**麗**多「衆所歸有本作言說光」九字。
- 一 二六頁中一五行第九字「反」，**經**作「及」。
- 一 二六頁下二二行第八字「亦」，諸本作「亦以」。
- 一 二七頁上一〇行第一〇字「論」，諸本作「論者」。
- 一 二七頁上一三行夾註「唐言」，**經**、**清**作「此言」。
- 一 二七頁中一行第七字「汝」，**璽**、**璽**、**園**、**經**、**清**作「故」。
- 一 二七頁中二行第九字「取」，諸本作「取故」。
- 一 二七頁中四行第一二字「來」，**寶**

- 作「未」。
- 一 二七頁中一三行第三字「祠」，**石**、**麗**作「祀」。
- 一 二七頁中一四行末字「生」，**璽**、**璽**作「化」。
- 一 二七頁中末行第六字「上」，**清**作「二」。
- 一 二七頁中末行末字「如」，諸本無。
- 一 二七頁下二〇行第一一字「能」，諸本作「而能」。
- 一 二八頁上一四行第三字「故」，**寶**、**璽**、**園**、**經**、**清**作「而」。
- 一 二八頁上一五行第四字「謂」，諸本作「語」。
- 一 二八頁中四行第一二字「答」，**寶**、**璽**、**園**、**經**、**清**無。
- 一 二八頁中二〇行「滅後如來有耶」，**璽**、**璽**作「如後如來有部」。
- 一 二八頁下四行「無常」，**寶**、**璽**、**璽**、**園**、**經**、**清**無。
- 一 二九頁上八行第七字「察」，**石**、**寶**、**璽**、**園**、**經**、**清**無。

- 一 二九頁上一六行第四字「然」，讀、讀、讀、園、徑、清作「燈」。
- 一 二九頁下一三行第八字「無」，諸本作「而」。
- 一 二九頁下一九行「釋觀如來品竟」，徑、清作夾註。

般若燈論釋卷第十四

陰

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波頗蜜多羅譯

觀顛倒品第二十三

釋曰今此品者亦為遮空所對治令
解顛倒無自性故說

自部人言有分別故起諸煩惱如是
煩惱從顛倒起以顛倒故則有貪等
彼若無者義不相應故論偈言

分別起煩惱說有貪瞋等善不善顛倒
從此緣而起

釋曰諸論中說貪瞋等隨次第起善
不善者謂愛非愛從此緣起非不從
緣應知不正思惟分別能為起煩惱
緣此中立驗第一義中諸陰等有自
體是第一義中陰等從因緣起故辭
如貪等若無自體不從緣起辭如虛
空華論者言是義不然如論偈說
愛非愛顛倒皆從此緣起我無自體故
煩惱亦非實

釋曰非實者謂貪等煩惱非第一中
起以是故汝闕辭喻是立義有過汝

般若燈論釋卷第十四 第三十三

若言我以世諦為喻非第一義者無
有所成立法若於世諦中有成立者
反成我義如論偈說

我若有若無是三皆不成因我有煩惱
我無彼不起

釋曰此謂我者非世諦得成亦非第
一義中得成以是故若難於我則煩
惱不有所以者何能依無體故所依
亦無體為開此義故如得說因我有
煩惱者煩惱是我法亦是所受用故
然我自體不成如觀我品中觀煩惱
無能依處故其驗如是第一義中貪
等皆無我依止無體故辭如石女不
生子何得說言子色白黑耶自部人
言雖無有我但心與煩惱和合故有
煩惱起而煩惱是心上法汝立無我
義者其因不成論者言汝語非也其
過如論偈說
誰有彼煩惱有義則不成若離眾生者
煩惱則無屬
釋曰此謂煩惱是眾生者於一切處
推求眾生不可得若離眾生煩惱無
屬心起者先已遮故亦除識自體故

亦速有實故汝心義不成非我因義不成自部人言彼受無煩惱義者則以無為體無體之體成故諸體更手無體相論者言汝今欲得諸體者執者銷及餘物等有者是體為是無體而言能起有覺因耶欲令執是無體者則不應說此執與青黃黑色等和合亦不應說青黃等色示人若有無瓶縮覆不可說青黃等色亦不可指示於人無依止處故是諸煩惱畢竟無主無體義者如石女兒無青黃相可說故是故以無為體義不成今當次答自部人等如論偈說

身起煩惱見緣於我所煩惱與深心五求不可得

釋曰名色聚集因名為身緣於自身起深汙見是名身見貪等三種與此義同如觀如來品中偈說非陰不離陰陰中無如來如來中無陰非如來有陰諸煩惱亦如五種中無煩惱者能起苦故名為煩惱者非煩惱今為遮不異義故若染者即煩惱能燒所燒同得一過亦不異煩惱有染者

此義已如先速復次若異煩惱得有染者則離煩惱獨有染者過是故異體不成染者中亦無煩惱煩惱中亦無染者亦非染者有煩惱如是五種求煩惱無體以煩惱無體故則無能成立法是汝辭喻有過如論偈說

愛非愛顛倒本無有自體以何等為緣而能起煩惱

釋曰如我法中愛非愛顛倒本末無體以是故第一義中煩惱非是從緣起法無能成立法故是汝立義之過復次有自部人言色等六物能起顛倒云何無耶彼謂無者其義不令故論偈言

色聲香味觸及法為六種愛非愛為緣於物起分別

釋曰此謂緣六種物能起諸煩惱此中說驗第一義中有愛非愛顛倒為緣能起貪瞋癡等第一義中物有體故若言無者非六物體辭如生盲者眼識又貪瞋等能起顛倒分別如我所說因有力故有諸顛倒以是因緣辭喻無過論者言汝語非也皆是虛

妄如論偈說

色聲香味觸及法體六種如乳闍婆城如焰亦如夢

釋曰如是等自體皆無自體勢分亦無乃至世諦誹謗之過亦無無何過耶以無此物故云何如乳闍婆城以時處等眾人共見故是名如乳闍婆城云何如焰辭如愚者見熱時焰謂言是水逐之不已徒自疲勞竟無所得如是一切諸法自體皆空著法凡夫亦復如是故言如焰云何如夢有時有所思念因果體及一切法無自體故是名如夢若色中有者如論偈說

若愛若非愛何處當可得猶如幻化人亦如鏡中像

釋曰第一義中愛非愛皆不可得何以故第一義中色像等自體空故云何如幻化人於不實境界顯現相似故云何如像不待人工而能起現與形相似故以是因緣汝上出因立義等不成何以故第一義中物體不成故亦違汝義如論偈說

若不因彼愛則無有不愛因愛有不愛

般若經論卷第六 陸

是故無有愛無不愛待愛無愛待不愛若以愛為緣施設有不愛

釋曰愛無自體其義如是以是故不應有不愛不愛無體故愛不待不愛

而言有愛者是亦不然如論偈說無有可愛者何處當起貪不愛若無體何處當起瞋

何處當起瞋

釋曰彼二無體故癡亦無體是故如所說過今還在汝修多羅人言第一

義中有如是愛非愛顛倒如佛經所說若經中說者當知是有辭如說無

我定是無我今經中現有此語所謂無常計常無我計我無樂計樂不淨

計淨是名顛倒以是義故第一義中有如是愛非愛顛倒論者言於世諦

中有愛非顛倒非第一義中有是故我說無過如論偈說

於第一義中畢竟無顛倒如來終不說是我無我等

釋曰第一義中亦不說我無我故汝辭喻及出因無體復次若修多羅人

意言第一義中不欲得有顛倒何以故顛倒者有二種一者隨順生死二

般若經論卷第七 陸

者隨順涅槃云何名隨順生死所謂無常常倒無我我倒無樂樂倒無淨

淨倒云何名隨順涅槃所謂於空執空於無常執無常有如是等故名顛

倒若欲得無分別智者當斷此二種顛倒為是智障故自部人言若於無

常之物起無常見是顛倒者其義不然論者言顛倒者是何義耶自部人

言實是無常謂是常者可名顛倒論者言是說不善其過如論偈說

無常謂常者名為顛倒執無常亦是執空何故非執

釋曰謂彼智所緣顛倒境界故此言即是顛倒義辭如人言離三界欲已

何故不名解脫如此之言即是解脫自部人言汝今復說無常亦空云何

不是第一義耶論者言無起故此無起義道理如先已遮辭如涅槃無起

亦無無常復次此無常體能起常分別智若言是顛倒執常覺所緣境界

則無有體是故如前偈說無常亦是執空何故非倒者即是顛倒何以故有分別故辭如常執者此中立驗第

般若經論卷第八 陸

一義中色無常者即是顛倒是分別故辭如執色為常自部人言智分別

者言諸行空其智非一向顛倒論者言亦是顛倒我說無過自部人言若

如是者此空智非是得解脫因是倒故辭如內入是苦樂等智之境界論

者言汝立義中是何義耶自部人言緣眼空智非是得解脫因耶論者言

若今者反成我義云何成我義以無分別智得解脫故若言眼空眼空之

智是有分別故且置是語今還為汝談我本宗如執無常為常即是顛倒

無我為我無樂為樂不淨為淨亦如是說有自部人立義分別言有如是

執以有能執所執故然其起執凡有三種而不是無論者言汝義不然如

論偈說執具起執者及所執境界一切寂滅相是故無有執

釋曰執有三種謂具起及境界等執具者是能執惣緣物體智起執者謂

所執心或妄置或非撥等又須執者謂起執人所執境界者謂所計常樂

我淨等境界此之三法皆自體空如
我所說道理欲令開解執具等一切
皆寂滅相是故無執而彼執者以有
有之言令物解者無有辭喻以是故
如論偈說

執性無有故邪正等亦無誰今是顛倒
誰是非顛倒

釋曰第一義中誰是顛倒誰是非顛
倒等薩摩訶薩住無分別智不行一
切分別無正無邪無顛倒無不顛倒
復次若入言定有顛倒有具足顛倒
者故辭如有蓋則有持蓋者凡夫有
顛倒亦如是由有顛倒者是故有顛
倒論者言是義不然如上偈說執性
無有故邪正等亦無此二道理先已
令開解故有起者亦不成如是如是
顛倒及顛倒者亦不成故如上偈說
誰是顛倒誰非顛倒此言謂無顛倒
無顛倒故顛倒者亦無復次若有顛
倒即有非顛倒以是故汝因義不成
第一義中辭喻無體亦違汝義復次
世間人言與顛倒合者名顛倒人此
之顛倒為與已起倒者有合耶為與

未起倒者有合耶為與起倒時有合
耶今答此三種與顛倒合者是皆不
然如論偈說

已起者無合 未起亦無合 離已未倒者
有合時不然

釋曰此謂已有倒者更與倒合則為
無用何以故倒者空故辭如餘不倒
者若言有倒與時合者此有俱過離
倒不倒與時合者不然作是觀時志
皆不然若言有者汝今當答此之顛
倒與誰合耶是故無有與倒合者以
是義故汝得如先所說過復次如第
一義中一切諸體皆無自性說此道
理已令開解以是故如論偈說
無起未起者 六何有顛倒 諸倒志無生
何處起顛倒
釋曰此謂得意願無生故無有顛倒
汝出因等皆是有過如論偈說
常樂我淨等而言實有者彼常樂我淨
翻則為顛倒
釋曰此謂第一義中有常我等應知
亦是顛倒如論偈說
我及常樂等 若當是無者 無我若不淨

而應是可得

釋曰此謂無我等自體能除我等倒
以有相待故無我等亦不成無無我
故何處有我是顛倒見故辭如無人
終不於起人想顛倒如是因等其
過難免以是觀察常無常等顛倒及
不顛倒無有因故無因者如論偈說
以彼無因故 則無明行滅 乃至生老死
是等同皆滅

釋曰此謂無明行識名色六入觸受
愛取有生及老死等由無顛倒因故
證得無自體息諸煩惱其義得成諸
說有自體者是諸煩惱為有實體為
無實體今何所問如論偈說
若人諸煩惱 有一自實體 云何能斷除
誰能斷有體
釋曰此謂有自體者不可壞故若諸
煩惱無實如兔角者亦如此偈說過
云何不能斷謂無者不可捨故如虛
空華不可捨無自體故如馬體無不
可令捨此無復次若作是意謂有實
煩惱聖道起時能斷故謂此說無過
者此實煩惱以何等相對治道起而

能斷耶汝之立義難令物解以是故起有實體無實體煩惱分別而能斷此分別者不然是中立驗第一義中煩惱無自體是斷故譬如幻作女人雖是幻化而諸凡夫起染欲心後知非實染心自捨煩惱無實亦復如是此中已說外人所成立驗有過顯我自成立驗無過令解顛倒無自體故是品義意以是故此下引經顯成如金光明女經中偈說言語非是色一切處無有畢竟無有故煩惱亦如是如語無實體不住於內外煩惱體無實亦不住內外佛告舍利弗若解染汙即如實義無一染汙顛倒可得衆生起染若無實者即是顛倒若彼顛倒是無實者於中無真實相故舍利弗如是解者說為清淨以煩惱無實體故如來成正覺時所說煩惱非是色非是無色非受想行識非無受想行識非非識非非無識不可見故不可取故解者無所斷除證時亦無所得不以證不以得無證無得無相無為但假名字猶如幻化於諸法不動

相非取非不取如影如響離相離念無生無滅
般若燈論釋觀聖諦品第二十四
釋曰今此品者亦為遮空所對治令解四聖諦無自體義故說
自部人言若謂聖諦空無自體是教不亦故論偈言
若一切法空無起亦無滅說聖諦無體汝得如是過
釋曰如彼所說道理令物信解者是事不然空故如虛空華以是故彼招此過起滅無體故即無苦諦體苦諦無體故能起集諦亦無體集諦無體故滅諦亦無體滅諦無體故向苦滅道以正見為首道諦所修即為無體如上偈說彼得此過以是故諸有怖畏生死衆生於四諦境界勤行精進苦應知集應斷滅應證道應修此等皆無去何無耶故論偈言
若知及若斷修證作業等聖諦無體故是皆不可得
釋曰四聖諦者謂能作聖人相續體故名為聖諦又復諦者謂真實義者

說無者是義不然故論偈言
聖諦無體故四果亦無有以果無體故住果者亦無
釋曰此謂身見疑戒取等衆過為新聖諦為火須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢等見聖諦人能燒煩惱住果者謂得須陀洹道須陀洹果又名不為他緣和合故所有天魔不能破壞又與戒定慧解脫解脫知見等和合故名僧是僧名為無上福田彼若無者其義不亦故論偈言
若無有僧寶則無有八人聖諦若無體亦無有法寶
釋曰若無僧寶不應有四道四果差別復次無僧寶故亦無法寶法寶無故亦無佛寶故論偈言
若無法寶者去何有佛寶若三寶皆空則破一切有
釋曰佛者謂自覺聖諦復能覺他故名為佛云何為寶謂難得故如經偈言應解我已解應修我已修應斷我已斷由是故稱佛此謂於一切法有自體中得平等覺是故名佛如修多

羅中偈言於無體法中覺了盡無餘諸法平等覺是故名為佛此謂諸佛所覺境界若言無體者不然如上偈說若三寶皆空則破一切有是義有過故論偈言

若因果體空法非法亦空世間言說等如是悲皆破

釋曰此謂作是說者而不欲得有過此過云何免耶若不立空而有起滅諸體有自體者彼得無過是中作驗諸體有自體有起滅故若言諸體無自體者不應見有起滅譬如空華論者言汝所引者義皆不然如論偈說汝今自不解空及於空義能滅諸戲論而欲破空耶

釋曰空者能滅一切執者戲論是故名空空義者謂緣空之智名為空義汝今欲得破壞真實相者如人運棊以打虛空徒自疲極終無所損汝若作是言如上偈說若一切法空無起亦無滅汝作如是說者亦徒疲勞不解中意何以故如論偈說諸佛依二諦為衆生說法一謂世俗諦

二謂第一義

釋曰世諦者謂世間言說如說色等起住滅相如說提婆達多去來毗師奴密多羅喫食須摩達多坐禪梵摩達多解脫如是等謂世間言說名為世諦是等不說名第一義第一義者云何謂是第一而有義故名第一義又是取上無分別智真實義故名第一義真實者無他緣等為相若住真實所緣境界無分別智者名第一義為遮彼起等隨順所說無起等及聞思修慧皆是第一義慧者云何是第一義能為第一遮作不顛倒方便因緣故是故復名第一義也如論偈說若人不能解二諦差別相即不解真實甚深佛法義

釋曰此謂若人不能解二諦差別不錯亂境界相者不正思惟多者此人不解甚深佛法而起有體無體執覺深者云何難涉渡佛者如先已解法者為今天人證得甘露法故行者於如是等甚深境界應知應斷應證應修復次說不顛倒教者名甘露法是人

於第一甚深無分別智道理不解故雖行不顛倒住真法境界而於無起無滅法體說衆生於非境界起境界見作如是說者不解中論道理而言世諦中起滅等法一切皆無作是分別者其過亦如上偈說若一切法空無起亦無滅有如是分別者不解諸佛如來隨順世諦說有持戒修定生住滅等諸法體無智之人謂第一義中亦有是事作是虛妄分別者墮在諸有曠野之中無有出期

自部人言若以第一義諦得解脫者不應宣說二諦論者言以是事故如論偈說若不以世諦不得第一義不依第一義終不得涅槃

釋曰世俗諦者一切諸法無生性空而衆生顛倒故妄生執者於世間為實諸賢聖了達世間顛倒性故知一切法皆空無自性於聖人是第一義諦亦名為實佛為衆生依二諦說云何為第一義諦謂普過一切言語道故一切小乘所分別者令離一切分

般若經疏卷第十卷 第六分 第六

般若經疏卷第十卷 第六分 第六

般若經疏卷第十卷 第六分 第六

別因故復次若無世諦不能證得第一義諦以是故煩惱及生等滅者是涅槃相若不依第一義諦涅槃之道終不可得復次外道中若有聰智者作如是分別有空不空云何為空謂見諸陰空以彼執見無體故云何不空謂見諸陰不空而言我見已我今見我當見如是諸陰空不離諸陰有空空中見諸陰諸陰中見空作是見者是不正思惟名增上慢如論偈說少智愚癡者以惡見壞空如不善捉蛇不如法持呪

釋曰此謂與無分別慧命作障導故如是等為惡見所壞復次於諸無體起有體見亦名壞空辭如不善捉蛇之人自害其命於空執有體者亦能空解脫命如持呪人不依呪法而自損壞以是故不善解空者能作種種不饒益事如論偈說諸佛以是故迴心不說法佛所解深法衆生不能入汝今若如是於空生誹謗謂法無起滅乃至破三寶釋曰誹謗者謂言一切是空汝瞋恚

故欲與空作過者空終不被汝過何以故諸體無自體者於第一義中空故無體無體義者我亦不用以有執著相故復次為遮自部人所分別空者今遮此空故而言空無自體亦不執空作是分別空者今應捨故如寶積經中說佛告迦葉尊者起我見如須弥山亦不作增上慢者起於空見以是義故不見色空不見色不空如論偈說

若然於空者則一切皆然若不於空者則一切不然釋曰此謂正見空者何等為一切皆然謂有起等云何然耶謂有無等及眼等皆自體空如幻丈夫丈夫自體空何以故一切藉衆緣聚集為體故云何為體體謂苦也稱為苦謂此起者名苦見苦等行名為苦諦云何為集謂起苦因者名集復次集者謂從此起苦故名集若見集等行名為集諦滅苦因者名之為滅見滅等行名為滅諦為得滅苦因方便故而名為道若見道等行名為道諦彼聖諦如是

有故其法得成以自然智覺於一切行故乃名為佛隨順聲聞說者如經言佛告諸比丘如是苦者我於往昔不聞諸法中得眼起智起明起覺起是等諸體自體皆如幻故第一義中見無起等名見聖諦如文殊道行經說佛告文殊師利若見一切諸法無起即解苦諦若見一切諸法無住即能斷集若見一切諸法畢竟涅槃即能證滅文殊師利若見一切諸法無自體即是修道以是義故摩訶衍中聖諦道理得成道理成故智慧得成智慧成故一切皆可然若誹謗空者如上得說若不於空者一切皆不然如論偈說汝今持自過而欲與我耶亦如人乘馬自忘其所乘釋曰若汝不欲令空有過失者今當說之如論偈說汝若見諸法皆有自體者諸體無因緣還成自然見釋曰若見諸體有自體者則無諸體從因緣生不待因緣而有體故復次

若見諸體有自體者今當說過如論偈說

若因果無待作者及作業及至起滅等一切法皆壞

釋曰此謂不待因緣者因果等義皆亦不成汝云何於空義妄生分別譬如小兒見晝夜又而生怖心發聲大叫若色等是空無有自體如虛空華作是分別者不應於此而生怖畏以是故如論偈說

從衆緣生法我說即是空但為假名字亦是中道義

釋曰眼等諸體從緣起者諸緣中眼等非有非無非亦有亦無非非有非非無非異非一非自非他亦非俱非不俱所有從緣起者第一義中自體無起依世諦故有眼等起我說此起空者謂自體空故如經偈言從緣不名生生法無自體若有屬緣者是即名為空世間出世間但是假施設其有解空者名為不放逸如楞伽經說自體無起體無起者如佛告大慧我說一切法空若言從緣生者亦是空

之異名何以故因施設故世間出世間法並是世諦所作如是施設名字

即是中道如摩訶般若波羅蜜經說云何名中道謂離有起無起及有無

等邊故名中道所謂諸體無起無不起非有非無非常非無常非空非不空修中道者觀察之時不見眼有體不見眼無體乃至色受想行識不見體不見無體又如寶積經說佛告迦葉有是一邊無是一邊離二中間則無色無受想行識如是中道名為得證實相方便以是故如論偈說

未曾有一法不從因緣生如是一切法無不是空者

釋曰此謂從緣所起物譬如幻等丈夫畢竟無體僧法人言如虛空等不從緣生從緣生法為出因者於彼宗中一分之義此義不成是彼出因之過論者言虛空之過已如先說大過各者今聚汝身難可逃避云何過各如論偈說
若一切不空無起亦無滅無四聖諦體過還在汝身

釋曰此義云何若苦非空有自體者則無作者無作者故不從緣生執是有者世諦之中亦所不信何況第一

義耶以是故如論偈說
不從緣生者何處當有苦無常即苦義彼苦無自體

釋曰此謂若不從因緣生者即是常常則非苦修多羅人言若無常故苦若故無我若無我者則無自體以如是故苦無自體論者言汝所說者義不相應如論偈說

苦境無自體何處當有集以集無有故是則破於空

釋曰此謂苦體無起何以故若有自體者不待因緣有如論偈說
苦者定有性先未所不見於今云何見其性不異故
釋曰若先不見苦性得聖果時亦應不見何以故性若定者云何可見如論偈說
苦若有體者不應有滅義汝若有體故即破於滅體苦若有定性則無有修道道若可修者即無有定性

釋曰此謂若有滅體即有苦體修若
云何數數起正見等故名為修若此
道體先已成就而有起者不然若欲
避此等過而說道可修者如論偈說
若道是可修即無有自體苦集乃至滅
是等悉皆無

釋曰此謂道有起義若成亦不離無
自體以是故如上偈所說道理無起
苦者以苦無故滅則無體若言是滅
苦之道者如論偈說
為滅苦者道何有道可得不解苦自體
亦不解苦因

釋曰此謂如汝所說道理苦有自體
有自體者則不可解亦不解苦因之
過斷義不成不斷因體故斷即無體
愛體若著有盡義不成滅名無體無
體故證滅義不成若無證滅趣滅之
道有自體者則無有修若無修道亦
無證四果人若欲得有證果人而執
有自體見不捨者今問何故不捨若
所證之果有自體者云何復說有能
證人以是故如論偈說
既無果自體住果尚亦無以無有八人

則無有僧寶
釋曰八人者謂四道四果人有差別
故人者云何謂人中勝人土夫等若
四聖諦無自體者非獨無僧如論偈說
若無四聖諦亦無有法寶無有法僧故
云何當有佛

釋曰佛者能以法覺弟子故名佛復
次今問孰有自體者佛婆伽婆為有
自體為無自體問曰此有何過而作
是問耶答曰若汝欲得佛有自體者
則不藉覺了真如而名為佛如論
偈說
不以覺為緣佛墮無緣過不以佛為緣
覺墮無緣過佛有自體者諸菩薩修行
為佛勤精進不應得成佛是法及非法
無人能作者不空何須作有體作不然
釋曰此謂若法有自體而起作者不
然又汝意謂亦不長小令大亦不了
簡令明此過已如前說自部人言云
何作者皆無自體論者言處處作者
皆見無自體故譬如幻所作事內入
等有作亦如是而此內入亦無自體
若有一物有自體者即違先義此謂

無有所作體故汝執有有自體身義
體若有汝可分明為我說之若言有
作及有體者似何等物是故汝所說
者皆是邪見如論偈說
無法非法因果得無因過若離法非法
汝得無待果

釋曰若汝意謂不違世論作如是說
欲得有法非法者如論偈說
若汝欲得有法非法因果從法非法起
云何不是空
釋曰此謂凡有起者皆空故譬如幻
所作事非獨違汝自宗今更有餘過
各如論偈說
一切言說事世間皆被破若壞緣起法
空義亦不成

釋曰言說者謂作是言作瓶作蔭提
婆達多言將白牛來我欲飲乳若瓶
等有自體須作者不然若不欲得從
緣起者如上偈說若壞緣起法空義
則不成汝壞空義得何等過如論
偈說
一物不須作亦無人起業不作名作者
則壞於空義無生亦無滅是則名為常

種種諸物類 皆住於自體

釋曰云何為物類譬如畫壁有種種色種種形種種性種種量等差別云何名住自體謂無作者名住自體以不壞故而名為常若言常者如論偈說

未得者應得 及盡苦邊業一切煩惱斷以無空義故

釋曰此謂世間出世間所證勝法者及盡苦邊者不須修對治法所說之相而不欲得如是故欲得從緣起法如幻如焰自體無起為有體無體等有過失故譬慧眼者妄見諸法不從緣起此見是世諦見妄執為第一義其見何等如論偈說

所謂苦與集 乃至於滅道 見有生滅者是見者不見

釋曰云何不見謂不見如實緣起法故自部人言若離見苦等諸行無有別見諦法論者言見諦者有何義耶自部人言謂見內諸入等有自體不顛倒故論者言汝所說起等道理先來已遠見苦等無起是見諦義者得

成汝向說見內入等有自體不顛倒

者是語顛倒汝之所欲其義不成應細觀察云何見苦非如子從母索歡喜九指手言得此品中為自部人所說有過遮空對治明聖諦無體今物信解是品義意以是故此下引經顯成如梵玉所問經說佛告梵王以此門應知若非聖諦知集滅道亦非聖諦復次云何是聖諦耶梵王若苦無起是名聖諦集無能起是名聖諦見一切法畢竟如涅槃無起滅者是名聖諦若知諸法平等無二修於道者是名聖諦是故經說若見因緣法是人能見佛亦見聖諦能得聖果滅諸煩惱 釋觀聖諦品竟

般若燈論釋卷第十四

般若燈論釋卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二頁中一行經名，石作「般若燈論釋觀顛倒品第二十三卷第十四」；寶、磧、曇、南、經、清作「般若燈論卷第十四」。
- 一 三二頁中四行品名，石無；寶、磧、曇、南、經、清作「釋觀顛倒品第二十三」。
- 一 三二頁中二一行第一三字「一」，諸本作「一義」。
- 一 三四頁上一一行第七字「當」，磧作「常」。
- 一 三四頁上一六行第四字「非」，寶、曇、南、經、清、麗作「非愛」。
- 一 三四頁中二二行第五字「非」，寶、曇、南、經、清作「非執」。
- 一 三五頁上六行第一二字「今」，寶、曇、南、經、清作「令」。
- 一 三五頁下一四行第七字「問」，寶、

- 一 三六頁中三行品名，**經**、**清**作「釋觀聖諦品第二十四」。
- 一 三六頁中一九行第七字「故」，**續**、**南**、**經**、**清**作「如」。
- 一 三六頁下六行第四字「見」，**續**作「是」。
- 一 三六頁下一〇行第八字「上」，**續**作「之」。
- 一 三七頁上一八行末字「捲」，諸本作「拳」。
- 一 三八頁中四行第一〇字「人」，**續**作「又」。
- 一 三九頁上三行第一一字「及」，**續**、**南**、**經**、**清**作「乃」。

- 一 三九頁中一行第一三字「名」，**續**作「各」。
- 一 三九頁下七行第五字「若」，**經**作「苦」。
- 一 四〇頁上二〇行末字及中三行末字「若」，**石**作「苦」。
- 一 四〇頁上末行第八字「尚」，諸本作「向」。
- 一 四〇頁下一行第一〇字「有」，**續**、**南**、**經**、**清**、**麗**無。
- 一 四〇頁下一行第一三字「身」，諸本無。
- 一 四〇頁下二行第三字「有」，諸本作「有者」。
- 一 四〇頁下一六行第一三字「蔭」，**續**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「衣」。
- 一 四一頁上一二〇行第一二字「何」，**經**作「可」。
- 一 四一頁中一行首字「成」，**續**作「我」。
- 一 四一頁中八行首字「門」，**經**、**清**作「問」。

- 一 四一頁中一五行「釋觀聖諦品竟」，**經**為夾註。
- 一 四一頁中末行末字「四」，**石**作「四竟」。

般若燈論釋卷第十五

陰

偈本龍樹菩薩 擇論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀涅槃品第二十五

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解涅槃無自體義故說

辨婆沙人言彼先言者一切非空則無有起滅此謂無自體義無自體者如石女兒則無起滅煩惱無自體故非是起滅而煩惱及名色因亦非起滅者如上偈說無斷苦證滅復誰得涅槃彼先已作此說者我今欲得有斷故證於涅槃如經所說染與染者共起煩惱此盡滅故名為涅槃如是涅槃心得解脫譬如燈滅得涅槃者由煩惱有自體故如上說無自體者若無煩惱體亦無涅槃譬如石女兒復次若以無自體為驗無得涅槃者亦破得涅槃義即是破於差別法體是彼立義出因之過論者言汝說不善諸法無自體者如幻燈滅是亦不違世諦智境界故無自體者從

無始因緣展轉而起如幻如焰諸行無起即是涅槃證得涅槃亦復如是無有自體我亦不立無體體故非立義過上引石女為喻者於第一義中得成汝執有自體義者不可壞故有所斷者不然以是故若不見真實理而說有自體者得涅槃義不成法自體壞故是事云何汝向出因立義辭喻三法皆不成故有過復次辨婆沙人言如彼偈說者一切非空則無有起滅無斷苦證滅復誰得涅槃者不然我今立有涅槃云何為涅槃謂第一義中諸行有自體斷諸煩惱及滅名色而得涅槃故非如駝角涅槃不尔有體有斷有滅有得故論者言如先偈說者一切非空則無有起滅無斷苦證滅云何得涅槃者此謂有自體不可壞故自體者若是自宗出因立喻有相似者所成能成則為有力而今無此力故因與喻義亦不成又亦違汝先所立義我今問汝所立涅槃為是第一義諦為是世諦若欲得是第一義諦者我今答之如論偈說

般若燈論釋卷第十五 第三張 陰

無退亦無得非斷亦非常不生亦不滅說此為涅槃

釋曰此謂如是涅槃我所欲得如汝所說斷故滅故為出因等斷諸煩惱得涅槃者此等因義今皆不成顛倒心故作如是說義皆不然復次諸執有涅槃者或說涅槃是真實法或說涅槃是施設法二俱不然以是義故次須觀察如論偈說

涅槃有自體 即墮老死相 涅槃是體者 即是有為法

釋曰此謂涅槃有自體者無驗可令信解若令涅槃有體即墮老死相何以故無有體離老死相亦無老死相離體小乘之人不欲涅槃有老死相以是故如我出驗第一義中涅槃非是體無老死相故譬如石女兒是故汝宗因義不成因不成故亦與正義相違故復次今更與過若汝不欲涅槃是有為而欲得涅槃是無為者不然無處有一物是體復是無為者今當立驗涅槃非是體無為故譬如空華復次更說其過如論偈說

般若燈論釋卷第十五 第三張 陰

涅槃若有體云何是無因亦無有一法
緣因而得有

釋曰此謂體者皆藉因得有施設涅
槃是體不得無因以是故此中出驗

涅槃非是體無因能施設故譬如兔
角多摩羅跋及修多羅人等言多摩羅跋

我今說涅槃者但是無起於世諦中
施設有故我所立者其義相應論者

言今答此者如論偈說
汝涅槃非體云何是無體若涅槃無體

云何是無因
釋曰釋婆沙等分別涅槃是第一義

善以息煩惱為因今汝義非如是體
故而言涅槃無體者為無善等耶義

皆不然譬如空華若言涅槃無實無
自體者無如是驗能令開解涅槃非

無體者汝之所說難令人解復次釋
婆沙分別涅槃先有體後無體以燈

為喻者此是顯亦世間所解以燈未
滅時有體滅已是無體若汝計無體

同彼已滅燈者如向偈說若涅槃無
體云何是無因此謂如燈無體而有

般若論釋第十五卷 第四段 陰

因施設作燈如是諸陰煩惱無體而有
因施設為涅槃如論偈說
涅槃非無體而不藉因者若無因無緣

是名為涅槃
釋曰如汝所說涅槃無體是第一義

以是故因有來去流轉相而施設有
生死涅槃有體無體者是世諦中所

說非第一義如論偈說
大師所說者斷有斷非有是故知涅槃

非無亦非有
釋曰如經說或有人以有未出有或

有人不以有未出有是皆不然若言
涅槃是體者不然犢子部言我今立

涅槃者與彼不同有是體義有非體
義有二義故無如上過是義應亦論

者言汝所立者其義不然如論偈說
若汝說涅槃是體是非體涅槃是體故

解脫者不然
釋曰此謂體非體相違故若是體則

非非體若是非體則不是體若相待
者則有體非體相如是說者義不相

應何以故有分別執者過故犢子部
言涅槃者云何非體謂身及諸根無

般若論釋第十五卷 第五段 陰

般若論釋第十五卷 第六段 陰

體故名為非體云何是體謂有畢竟
無上樂故名為是體論者言此語不

善身諸根及覺等已滅故亦即是滅
無起等畢竟無上樂者如遮有為起

亦遮彼樂若欲以無為樂令物解者
無此驗體汝之所立義我不相應復次

若言涅槃有自體者如論偈說
若汝說涅槃二俱有自體涅槃是無為

二體是有為
釋曰此偈顯何義耶謂顯體非體外

別有涅槃相若彼法與此法有別相
而是法體者不然譬如水與火如是

體非體為涅槃相者不然復次修多
羅人言涅槃者非體非非體故俱不

可說彼向言有二體過及有為者不
然論者言亦無是事今答此語如論

偈說
汝若說涅槃非體非非體體非體若成

二非體亦成
釋曰此謂如明與闇有明故可說闇

如是有體非體故有非體非非體得
成復次如論偈說

非體非非體若是涅槃者如是二非體

以何法能了

釋曰此謂若言以智能了者此智先已遮故如論偈說

如來滅度後不言有與無亦不言有無非有及非無如來現在世不言有與無亦不言有無非有及非無

釋曰此謂身中有神神與身一神與身異離身有神即身是神諸不記中皆不說是故第一義中涅槃不成汝出因義亦不成其過在汝鞞婆沙人復言第一義中有涅槃怖畏生死者為求彼故起勤精進不見求者為得無法故起勤精進論者言如我宗中不見有人得彼涅槃第一義中生死及涅槃俱無差別故如論偈說
生死邊涅槃無有少差別涅槃邊生死亦無少差別

釋曰此謂生死涅槃同無所得是二俱不可得故亦如分別性無故生死涅槃皆不可得已今信解是故如汝所說為得涅槃而起精進為因者其義不成亦違於義今以涅槃生死令開解者如論偈說

般若燈論釋第十五卷 第七張 除

生死際涅槃 涅槃際生死 於此二中間無有少許法

釋曰涅槃者真如法界空之異名真如無別異故譬如虛空雖有方之殊別而無異相鞞婆沙人言彼說一切惡見皆以空能出離及欲得涅槃是空者若謂涅槃是無能對治諸見者不然是故有涅槃是對治故譬如明對治闇論者言此中燈光能照及有體者不成故汝喻無體是能成立之過我言空者謂一切諸法不可得也即是說有所得對治然彼有所得境界一切時不可得故而空非是有體無生故譬如空華亦非是元先已說遮故執者空者亦是邪見是故智者應捨此執若無智者執空有體空有體故則無利益如實積經說佛告迦葉若有人言能見空者我說彼人不可治也如是故空義不成汝言對治為因者因義不成復次若第一義中有此見者彼對治法可然今觀此諸見無故如論偈說
滅後有無等及常等諸見涅槃前後際

般若燈論釋第十五卷 第八張 除

諸見所依止

釋曰此謂如來滅後為有如其為無如來為亦有如來亦無如來為非有如來非無如來世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊乃至世間常世間無常亦常亦無常非常非無常如是四見有十二種如來滅後依涅槃起世間邊等依未來起世間常等依過去起如是等見六何起邪由有虛妄分別習氣過故然此分別無有自體已令開解以是故如論偈說

諸體悉皆空 何有邊無邊 亦邊亦無邊 非邊非無邊 何有此彼物 何有常無常 亦常亦無常 非常非無常
釋曰如是等分別所依止境界無體彼依止無體故分別心亦無體所以者何一切法一切時一切種從眾緣和合生畢竟空故無自性故如是法中何者有邊誰為有邊亦邊無邊非邊無邊乃至何者是身誰為有身身一神一身異神異如是等六十二見於畢竟空中皆不可得以是故如修多

般若燈論釋第十五卷 第九張 除

羅中偈說所分別既無分別何憂起能分別滅故所分別亦亡論初已求推求諸法有亦無無亦無亦有亦無亦無非有非無亦無是名諸法實相平等性空滅諸戲論得安隱道若依世諦中出因者已如前說過修多羅人言第一義中有涅槃佛為令眾生證得故觀根觀心觀法觀時觀方而為說法若無涅槃者佛不應作此說法乃至說八万四千諸行煩惱對治門為得涅槃而有所說故有涅槃論者言若第一義中以說法為因汝欲得亦耶如論偈說

有所得皆謝戲論息吉祥如來無處所無一法為說

釋曰有所得皆謝者謂有所得境界無體故有所得心亦無體復次有所得境界無為故有所得心亦不起如是一切有所得皆謝戲論息者謂有所得境界無體被境界言說相亦不起以是故名戲論息吉祥者謂一切空殃惡無體故名為吉祥由彼所起分別性一切法不成及一切法不可

說故第一義中以說法為因者如上偈說如來無處所無一法為說復次因自覺所得真實法者不可言說然此言說者同分別境界故所證真實法者不可言說如上偈說如來無處所無一法為說復次如來說法者云何為攝諸有故無量千劫積集福智聚佛身從此福智聚生僻如如意珠志能顯現一切色像以一切眾生心自在願力故如來無功用有聲出攝於三乘佛身力故所有聞者迷故謂言如來為我說法為說法者於世諦中施設而有復次陰非如來離陰亦無如來先已觀故如來名者無有一物無能說者亦無聽者亦無說處以無實體故如上偈說如來無處所無一法為說復次諸行無所造作及諸行聚是無漏二障俱斷為不共佛法等作依止具此四法故名如來彼諸行聚無所造作故有說法者不然乃至聽法者是有漏行聚而言聽者受者皆是言說無有實體第一義中如幻如化誰說誰聽以是故如來無

般若經論釋第十五卷 第十二張 陰

處所无一法為說復次如來行菩薩道時種宿願力自在以四攝法攝諸眾生是諸眾生以種定報善根因緣力故由信樂諸根心願自在為令一切眾生歡喜故六十種具足無功用說法聲依如來起然如來常定心無功用力所作無覺觀體而言有聲出者是皆不然以如是故如來無處所無一法為說復次於先佛所說法自解自證故一切諸法皆先佛已說今佛隨順而說不加一字以是故如來無處所無一法為說復次第一義中一切諸法畢竟空故無有一法為惣相智為別相智可取以是故如來無處所無一法為說如金剛般若經說如來為菩薩時定光佛邊無一法可受何以故不可取不可說故諸外道等甚可憐愍我今以此無體自體空乘上乘所說道理破其邪辯然彼外道依止惡見道理而自覆藏已宗之過執其所見說是偈言

彼第一義中佛本不說法佛無分別者說大乘不然化佛說法者是事則不然

般若經論釋第十五卷 第十二張 陰

佛無心說法化者非是佛於第一義中彼亦不說法無分別性空有悲心不然衆生無體故亦無有佛體彼佛無體故亦無悲愍心

外道等謂論者言彼佛法中若言世諦中有悲愍者猶如石女哭兒論者言此中明第一義者一相故所謂無相無佛亦無大乘第一義者是不二智境界汝說偈者正是說我佛法道理今當為汝說如來身如來身者雖無分別以先種利他願力為大誓莊嚴崇修故能攝一切衆生於一切時起化佛身因此化身有文字章句次第出聲不共一切外道聲聞辟支佛故而為開演二種無我為欲成就第一義波羅蜜故為欲成就乘取上乘者故名為大乘有第一義佛故依止彼佛而起化身從此化身起於說法由第一義佛為說法因故不壞我所立義亦不壞世間所欲復次薩婆多人言如來所說法者皆是有分別故說法以他衆生心自在願力起說法因故譬如為聲聞等說法論者言是

般若燈論卷第二十五 第十三

無名如 七十五卷 第四段

義不化佛說法者是無分別非如汝語一向分別薩婆多人言佛無分別而為說法者不然無分別故辭如上塊論者言化佛與第一義佛不可說異故世諦中有佛者不違世諦中彼第一義佛為說法因者亦不違第一義中如來無戲論故分別如來若有悲若無悲皆是戲論如是戲論悉皆無體所悲愍衆生及能起悲者亦皆無體如汝先說若世諦中有悲謂如石女哭兒者是喻不然悲云何相謂見他有苦起憂苦心是名悲相譬如慈母憐極愛子諸佛菩薩於諸衆生起憐愍心亦復如是縱令石女有悲憐心於我何妨而復不亦辭如龜毛空與太虛空而不相似是故設有悲者諸佛悲心與石女悲心亦不相似諸佛悲者無量劫來積集憐愍究竟具足遍滿一切諸衆生界者石女無此悲者更莫復言世諦有悲者與石女悲相似此品初鞞婆沙等所立驗者論主已說其過顯水濕膠無有自體以是故此下引經顯成如梵天

王所問經

王所問經偈言實無有濕膠如來說濕膠如虛空自結如虛空自解梵王白佛言若有分別衆生次得一切法有起有滅者佛於其人亦不出世若於濕膠起分別相言是有體者然彼衆生決定不能出於生死世尊濕膠者其義云何一切相皆寂滅是為濕膠一切所作皆已謝是為濕膠世尊愚癡衆生於佛法中雖得出家而墮外道見中求濕膠體如於麻中求油指手言得何異乳中求覓生燕於一切法畢竟寂滅中求濕膠者乃至邪慢外道中聲聞非佛法中聲聞若是正見成就行者不作一法有起有滅亦不欲得證獲一法亦不見聖諦理如摩訶般若中說佛告須菩提濕膠者如幻如夢如影如焰如鏡中像如水月中如乳闍婆城

釋觀濕膠品竟

般若燈論釋觀世諦緣起品第二十六

擇曰今此品者亦為遮空所對治而以世諦緣起故說

自鄙人謂我言彼先言如來無處所

無一法為說者其義不然論者言我今當說如來為欲驚怖一切外道及人天等眾生令息諸惡見過患故說緣起法佛由覺了緣起法故名稱高遠遍一切世間以是因緣故名為佛汝今與緣起法作過者自違研欲如論偈說

無明之所覆造作彼三種後有諸行業由此往諸趣

釋曰明所對治名為無明而此無明能覆障眾生智慧造作後有諸行去何名後有謂未受生者與不相離和合因果共趣向後有故名為後有去何名諸行行有三種一謂無我法二謂剎那三謂三種業六何為三種業謂福非福不動等復有三種謂身語意無明者非獨為諸行緣亦能與識等後支展轉為緣體亦非獨無明覆障眾生更有諸餘煩惱行者謂造作有為法故名之為行如論偈說以諸行因緣識託於諸趣識相續託已今時名色起釋曰六何為識於一物分別取境

界故名識託者言生行緣者謂行與識為緣故名行緣亦非獨諸行與識為緣彼識生時亦有諸心數法共生以是故亦以諸心數法為緣復次行緣識者如何羅漢亦有諸行何故不與託後有識為緣以彼受經斷故不與與受後世識作緣何故獨言諸行耶為諸行有勝力故辭如王者鬪戰得勝非獨王勝一切兵眾亦名為勝由王為主故言王勝復次或有人起如是意言無明為不善諸行因可然但愚癡者是不善故云何得與善法諸行為因耶此謂未斷無明者為欲受天女眷屬樂故而造諸福德行以是故無明亦與福德行為展轉因復次生死者是第一義不善所有福德諸行繫屬生死者皆名不善以是故無明能惣與諸行為緣復次善趣不善趣不動趣三種業者各有上中下差別是等諸行名為往諸趣業往諸趣者諸師各執不同如薩婆多人說言有彼中陰以有名色相續往託生

般若論釋第十五卷 第七十疏 於

處故正量部人曇無竭多部人等說言無彼中陰但以行為緣而識得起今時名為託生復次計有中陰者言有色諸眾生等於一處滅是有色眾生還相續生無間前後起至彼異趣名為託生相續隨生故辭如燈以是故名色依止陰而有相續從死剎那至受生剎那無間生故名為受生辭如現在人從此到彼復次無中陰者言色界死有生有二有中間更無中有有漏故辭如無色界死有生有而無中有何以故死有中間有身起者非是中陰身是報故辭如現在所受得身復次有身起者是苦諦所攝故辭以意體為身往至異處剎那剎那相續隨起故而無中有非一向有陰汝立中陰義者是義不成復次有中陰者言若無中陰云何得至後受生愛耶復次無中陰者言從死有相續至生有時如授經如傳燈如行印如鏡像現如空聲響如水中日月影如種子生芽如人見酢口中生涎如是後陰相續起時無有中陰往來傳此

般若論釋第十五卷 第六疏 陰

向彼是故智者應如是解如上偈說
識相續託已今時名色起去何為名
色耶名有二種一謂自往諸趣二謂
為煩惱所使強令入諸趣中復次名
者謂無色四陰惣名為名去何為色
色者可變異故名色謂四大及四塵
等非獨識為名色緣無明行等亦為
彼緣復次識緣名色者識及無明等
非是定與名色為緣有慶有化生者
而亦與彼六入為緣如無色界生者
此識但與名為緣如論偈說

從於名色體次第起六入情塵等和合
而起於六觸

釋曰去何為內六入謂眼入耳入鼻
入舌入身入意入等眼入者以色為
境界故彼清淨色是門識所依止處
故名清淨色以為眼入如是以聲等
為境界彼清淨色是耳等識所依止
處故名清淨色為耳等入意入者以
無間次第滅為彼意入去何為入謂
識及心數法等從清淨色中起故
名之為入何故名觸謂與苦受樂受
不苦不樂受等各和合故名觸如論

偈說
因彼眼與色及作意三種與名色為緣
余乃識得生

釋曰識得生者如眼以色為緣識緣
色故而識得生如是耳以聲為緣耳
識得生乃至意以法為緣意識得生
去何名觸如論偈說

彼色識眼等三種共和合如是名為觸
從觸起於受

釋曰境界與根意等三種為一體故
而名為觸觸為緣故起三種受如論
偈說

受為起受緣為受故起受愛又為取緣
取者有四種

釋曰此謂求欲之相而名為愛無聞
又夫為樂受故起貪求心如欲刀蜜
不覺後時傷舌過患若為樂受起貪
者可介去何於苦受不苦不樂受而
起貪耶謂以苦受不苦不樂受亦為
愛緣故受苦受時亦有求離心生亦
是愛也是故無過四取者謂欲取見
取戒取我語取去何為取謂積集義
復次愛增長故亦即是取為得五欲

樂故起追求心亦名為取如論偈說
由取諸有故取者起於有以無取者故
脫苦斷諸有

釋曰有者是業相復次有者是生異
名而生之因法亦名為有若介者去
何即因是果耶今現見因受果名故
譬如佛出世樂彼識等五支果分是
現在世所攝故而言從無明行生若
得值善知識聽聞正法起正思惟於
苦樂等諸行能見無常苦空無我等
行復次諸行無生自體空故起真實
智者不復起受不起受故無復追求
如上偈說若無有取者脫苦斷諸有
此義云何謂有取故有有若無取則
無有有云何相如論偈說

五陰是有體從有次起生老病死憂悲
哀泣愁苦等

釋曰此謂亦說五陰因為有支體復
次五陰因名有者謂非獨五陰因名
有無色界四陰因亦有生者謂光
無陰體今有陰起老若謂變壞相死
者謂無陰體病者謂身為苦所逼憂
悲者謂從愛別離怨憎會等內被燒

然有相起故哀泣者謂喪失所受及有福德眷屬因此發聲稱其德行而哀泣之苦謂身受愁謂心受勞倦者謂身心疲極如是廣說生等皆名為苦者云何如論偈說

愁及勞倦等皆以生為因獨此苦陰起畢竟無樂相

釋曰獨苦陰起者謂不與樂和合故陰者謂聚起者謂生陰相續者是世諦所攝緣起非第一義如先品中已說無起令信解故我所立者不破若言生死行流轉者云何是不起耶我今答之如論偈說

是謂為生死諸行之根本無智者所作見實者不為

釋曰諸行生死根無智所作者此謂無智者不見諸行無始已來展轉從緣起如幻如焰過患故而求於樂為求樂故造福非福不動等諸行見實不作者謂聖道已起見真實故智障煩惱體無明已斷故如論偈說
無明若已斷諸行不復生修習智慧故無明乃得斷

般若燈論釋第五卷 第三十二

釋曰此謂諸行不生關於緣故如種子無體故芽則不生今修習何智得斷無明如此論中所說照緣起智達一切諸體有自體解人法二無我境界空智修者謂數數習如論偈說
一、支滅者 彼彼支不起 唯獨苦陰聚名為正永滅

釋曰此謂行等一、有支對治道起故則滅此等有支更不起者由行滅故行滅則識滅乃至生死憂悲等滅唯獨苦陰正永滅者是世諦所攝故若第一義中是無明等無起無滅云何復名緣起耶佛依世諦故說第一義我義如是如前偈說不依於世諦不能說第一以是故不壞我所立

義此品初自部人謂我言立義有過者今說無此過故而以世諦緣起今物信解是品義意如佛說無起者名為緣起此謂不起者說為緣起若彼無起云何有滅者能於無滅覺無滅者名解緣起法等
釋觀世諦緣起品竟
般若燈論釋觀世諦見品第二十七

般若燈論釋第五卷 第三十三

釋曰今此品者亦為遮空所對治今解諸見空故說

自部人言有自體五取陰是見處故陰若是無而為見處者不然五陰是見處者如俱舍論中說彼五陰者是苦是集是世間是見處如是等是有故論者言不然今當觀察諸見此中如論偈說

往昔過去世 我為有為無 是當等諸見 皆依先世起

釋曰此謂我於過去為是有為是無為亦有亦無為非有非無如是諸見依過去世起世間常世間無常亦常亦無常非常非無常等四見因待現在世陰故說過去世陰常等諸見皆依此起依者謂緣為誰緣謂諸見緣見有何義謂執著於取等如論偈說
復有異諸心 執未來不起 未來起等邊 皆依未來起
釋曰此諸見依過去世起世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊等四見因現在陰故未來當起陰者名為後邊今且觀察依止先世

起諸見者如論偈說

過去世有我 是事則不然彼先世衆生

非是今世者

釋曰云何不然謂時別故異業所生

故辭如餘衆生復次身及諸根亦別

故若言根等雖異而我是一者此亦

不然如論偈說

還是昔我者 但是取自體者離彼諸取

復有何我耶

釋曰此謂如提婆達多過去世我還是

是今日我等不給取別故辭如耶若

達多我以是故前世生還是今日生

者不然復次若欲得我相異取相者

如上偈說若離於諸取復有何我耶

無如是我故離陰有我先已廣遮計

有我者若作是意不欲令我無體即

以取為我體者作是分別如似說無

我者亦以取體為我如論偈說

若取是我者 何處更有我由取起滅故

云何是取者

釋曰第一義中取不是我取有起滅

法二體先已說無我今信解故云何

為取謂取及取者取是業取者是作

業人辭如薪火二種復次如先已遮

我故我義不成云何不成如先偈說

取非即是我以有起滅故我者亦非有亦非

是元如是我者世諦中亦不能令物解今當

更答計離陰有我者如論偈說

若異於彼取有我者不然離陰應可取

而不可取故

釋曰此謂我若異取者不然何以故

若離取有我者云何可說取是我相

若無相可說則離取無我若謂離取

無我但取是我者是亦不然離取無

有我異故辭如餘物此中立驗不真

取有我取是可取法我不可取故辭

如取自體何以故取有起滅我則不

亦復次云何以故即為取者若謂離

取而有取者是亦不然若不取五陰

而有取者應離五陰別有取者彼義

如是我今說道理者如論偈說

我不異於取 亦不即是取 而復非無取

亦不定是無

釋曰此謂我不離取亦不即取而非

無取亦不是無已今物解若言過去

世有我者不然如論偈說

今世無過去 是事亦不然過去前生者

與今世不異者今與前異離前應獨立

如是應常住 不為現陰緣

釋曰此請問者不欲得如此云何欲

得謂欲得前世五陰與今世五陰為

緣我今立驗如提婆達多今世五陰

與過去五陰不得有異相續不異故

過去陰為因故辭如提婆達多過去

五陰非但以此離前應獨立過亦更

有餘各如上偈說如是應常住不為

現陰緣云何為緣耶謂後陰不起故

若今者則不從死有生而被前世所

受生陰仍在過去今別更有異陰於

現在生以是故則有大過云何為過

如論偈說

諸業皆斷壞 此人所造業 彼人當受報

得如是過

釋曰若今者即有斷過矣於諸業果

報故又彼人作罪此人受果復次若

言業之與生一時起者不然如論偈說

非生共業起 此中有過故 我是作如瓶

先無而後起

釋曰我者云何是造作耶謂先無後

有我者先不起煩惱業應如瓶以外法為生因不以先世所集業為生因如是能生後陰因者則為無體非有非不有復次過去世亦同前二種過非有非不有者無如是法故觀察過去世有無等四句已今當次觀未來四句如論偈說

或有如是見來世有我起來世無我起同過去有過

釋曰此謂來世一異俱不俱等今亦如是遮故如論偈說

若天與人一我則墮於常天既是無生常不可生故

釋曰如是我者即墮常過自部人言一異等義有何過耶論者言若未生天即是天者我則無起無起者即是常以是故我未生天時應能起天所作業而無是事若謂我是常未生天時已能起天所作業者世人所不信故復次若我無常此人中我天中生時昔人中我今即壞故若汝意謂欲得有異而無如上所說一過者是事不然計異者亦有過故如論偈說

般若燈論釋第十五卷 第三八頌 除

若天與人異我則墮無常天與人異故相續者不然

釋曰其過云何謂有異故辭如提婆達多與耶若達多二我相續則為有過復次若有人言我相續是一有是天義有是人義今當答之如論偈說若天在一分人又在一分常無常俱一處者不然

釋曰云何不然謂有天處有天即是常天處無人故無人即是無常若有人處有人即是常人處無天故無天即是無常猶如一物一處亦白亦黑

非無常者如論偈說
若常與無常二義得成者非常非無常汝意亦得成

釋曰此義難令人解故復次第一義中者如論偈說

有處有人來從住處有去生死則無始而無亦是事

釋曰有處者若天世處人世處有人者謂若天若人住處者謂住天等世界處有去者謂有人向異趣處去若

般若燈論釋第十五卷 第三九頌 除

余者此我無始已來恒有而即是常而無是事云何無耶謂眾生及人先已遮故以是義故無有常我若言雖無常我而有無常我者是亦不然如論偈說

若無有常我誰復是無常亦常亦無常非常非無常

釋曰此謂待常故說無常本無有常待何說無常復次常無常等皆已不成今當觀察邊等四句如論偈說

世間若有邊云何有後世世間若無邊云何有後世

釋曰邊者云何謂究竟處盡處等名邊如以阿羅漢涅槃陰而今有後世在者謂前世陰為因後世陰為果展轉無終如是依前陰因起後陰果故然今有此諸陰展轉相續起如論偈說此諸陰相續猶如然燈焰以是故世間非有邊無邊

釋曰此中立驗有無明煩惱未盡諸陰相續不斷此陰有果故譬如燈焰相續以是故世間有邊者不然此相似果起不壞者非前陰不壞有後思

般若燈論釋第十五卷 第四〇頌 除

故譬如燈前焰以是故世間無邊者不然如所說驗義者應如論偈說前世陰已壞後陰別起者則不因前陰是名為有邊

釋曰此謂前陰起已即滅不為後陰相續因者即是有邊如論偈說

若前陰不壞後陰不起者既不因前陰而即是無邊

釋曰去何無邊謂一切時常住故是義不然如論偈說

一分是有邊一分是無邊離彼有無邊更無俱等邊

釋曰此謂無世間取後邊等四句所以者何如論偈說

去何一取者一分是有壞一分是無壞如是者不然

釋曰去何不然如前二種燈喻驗中已破故是為不然如論偈說

有邊及無邊是二得成者非有非無邊其義亦得成

釋曰此謂若一人是亦有邊亦無邊成者以相待故非有邊非無邊亦成

而無是事如第一義中惣說一切見

報老論釋第十五卷 第三十卷

皆不然作如是令物解者如論偈說是第一義中一切法空故何處何因緣何人起諸見

釋曰此謂若第一義中一切諸體皆空者有何人緣何境以何為因起何等見以彼人空境空因空見空故有

人有境有因有見起者不然以是義故品初自部人言第一義中有如是五取蔭自體是見處者此出因義不

然去何不然第一義中已令物解一切諸見悉皆空故不然若依世諦中而立因者自違汝義佛婆伽婆為世

親者見一切眾生虛妄分別起種種苦種子諸見故而起憐愍如論偈說佛為斷諸苦演說微妙法以憐愍為因我今礼瞿曇

釋曰斷苦者謂斷一切眾生生死等一切諸苦妙法者謂清淨故名為妙法能滅煩惱熾習火故名為清淨復

次一切功德因增長圓滿故亦名清淨妙法者所謂大乘如勝鬘經說世尊攝受妙法者謂守護大乘何以故世尊一切聲聞辟支佛乘皆從大乘

中出生故乃至一切世間出世間善法亦皆從大乘中出生故世尊譬如阿耨達池出四大河如是如是世尊大乘者能生聲聞辟支佛乘如是乘者以慈悲喜捨為因不以世間名利

為因今礼瞿曇者謂能開示無上妙法實故名為瞿曇復次姓瞿曇故名為瞿曇札者云何有二種礼一謂口

言稱歎二謂屈身頭面著地如梵王所問經偈言深解因緣法則無諸邪見法皆屬因緣無自定根本因緣法

不生因緣法不滅若能如是解諸佛常現前此品初說自部人立驗有過又以諸見空故而令開解是品義意

如般若中說佛告勇猛極勇猛菩薩摩訶薩知色非起見憂亦非斷見憂乃至受想行識非起見憂亦非斷見

憂若色受想行識非起見憂亦非斷見憂者是名般若波羅蜜今以無起等差別緣起令開解者所謂息一切

戲論及一異等種種見患皆寂滅是自覺法是如虛空法是無分別法是第一義境界法以如是等真實甘露

般若燈論卷第十五

而今開解是一部論宗旨意問曰諸佛所說初中後皆真實此論中何須廣立諸驗耶答曰或有愚鈍諸衆生等於佛呵含不能正信為欲攝取彼衆生故廣立諸驗我今頂礼龍樹阿闍梨故而作頌曰

牟尼法王子 大智阿闍梨 以般若妙理 開演此中論 善解利他行 為照世日月 顯了甚深法 說得佛道因 闍梨所作者 我今悉解釋 息諸愚見故 造般若燈論 此般若燈者 深妙無比法 然我今所作 若有少福德 以此般若燈 願攝衆生類 見法身如來 遍滿十方刹 得自所覺法 息諸見戲論 寂滅無分別 無比如虛空 復頌般若燈 普照於世界 為闍梨覆者 建立於涅槃

般若燈論釋第二十七品竟

一切論到彼岸者深大智慧者乘於大乘者分別照明大菩薩造此釋中論長行訖而發願言願以一念善隨喜遍向等與一切衆生令終見弥勒

般若燈論釋卷第十五

般若燈論釋卷第十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四三頁上一行經名，石作「般若燈論釋觀涅槃品第二十五卷第十五」；石、南、經、清作「般若燈論釋卷第十五」。
- 一 四三頁上四行品名，石無；石、南、經、清作「釋觀涅槃品第二十五」。
- 一 四三頁上五行末字「令」，石、經、清作「今」。
- 一 四三頁中一九行第五字「似」，石作「以」。
- 一 四四頁上一行第四字「有」，石作「無」。
- 一 四四頁上八行第七字「但」，石、南、經、清作「涅槃」。
- 一 四四頁中一行第七字「是」，石、清無。
- 一 四五頁中一二行第一〇字「彼」，
- 一 四六頁上一二行第三字「若」，石、南、經、清無。
- 一 四六頁中一八行第六字「二」，石作「一」。
- 一 四六頁下二〇行第一三字「已」，諸本作「己」。
- 一 四七頁上二二行第四字「他」，石、南、經、清作「化」。
- 一 四七頁下一二行第四字「畢」，石作「究」。
- 一 四七頁下一二行末字「至」，石、南、經、清作「是」。
- 一 四七頁下一九行「釋觀涅槃品竟」，石、清為夾註。
- 一 四七頁下二〇行品名，石、清作「釋觀世諦緣起品第二十六」。
- 一 四八頁上九行第三字「性」，石作「住」。
- 一 四八頁中二行第七字「緣」，石、南、經、清無。
- 一 五〇頁中一一行第七字「永」，石、

一 五〇頁中二二行「釋觀世諦緣起」。

一 五〇頁中二二行「釋觀世諦緣起品竟」，**徑**、**清**為夾註。

一 五〇頁中末行，**徑**、**清**作「釋觀邪見品第二十七」。

一 五一頁上一行第五字「等」，**石**、**麗**作「者」。

一 五一頁中一五行第七字「故」，諸本作「取」。

一 五二頁上一行末字「外」，**資**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「水」。

一 五二頁中一九行首字「有」，**疏**、**善**、**園**、**園**作「亦」。

一 五四頁上一七行，**疏**、**園**作「般若燈論釋觀邪見品第二十七竟」；**徑**、

清作夾註「釋觀邪見品竟」。

十二門論品目

卷

觀因緣門第一 一方法所因以含有性推而會之實自元性遠達元源故謂之門

觀有果無果門第二 是推元性之遠達先有而生為元元而生有元無生以之為門

觀緣門第三 上推因以推緣四緣度略皆元性無緣故以為門

觀相門第四 上三門并因緣無生此推三三相既無以之為門

觀有相無相門第五 此推三相之實為有相而相為空相而相有無無相故以為門

觀一異門第六 此推有相無相為一法為在異法不一不異以之為門

觀有無門第七 上推三相非相明相亦非生住為有變異相無同覆不有變異亦無故以為門

觀性門第八 既知有無又推其性變易無常從緣而有則非性也故以為門

觀因果門第九 推永則無常理故以為門

觀作門第十 無因無果則無作四覆既無以之為門

觀三時門第十一 既推無作必盡其因故專三時無作以為門

觀生門第十二 作為有造生為有起時十既無誰為生者即以為門

十二門論序

十二門論者蓋是實相之折中道場之要軌也十二門者惣眾枝之大數也門者開通無滯之稱也論之者欲以窮其源盡其理也若一理之不盡則眾異紛然有或趣之乘一源之不窮則眾塗扶疏有殊致之迹殊致之不夷手趣之不泯大士之憂也是以龍樹菩薩開出者之由路作十二門

以正之正之以十二則有無蕪暢事無不盡事盡於有無則忘功於造化理極於虛位則喪我於二際然則喪我在乎落筌筌忘存乎遺寄筌我蕪忘始可以幾乎實矣幾乎實矣則虛實兩冥得失無際冥而無際則能志造次於兩玄泯顛沛於一致整歸駕於道場畢趣心於佛地恢恢焉真可謂運虛刃於無間奏希聲於宇內濟溺喪於玄津出有無於域外者矣過哉後之學者夷路既坦幽塗既開真得振和鷹於北冥馳白牛以南迴悟大覺於夢境即百化以安歸夫如是者慧復知暉靈之方感玄陸之未希也哉敬以鄙倍之淺識猶敢朋用誠虛關希懷宗極廣日用之有宜冀敬計之能殖况才之美者乎不勝敬仰之至敢以鈍辭扭思序而申之并目品義題之於首豈其能益也庶以此心開疾進之路耳

觀因緣門第一

龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

二六論 異宗 法

說曰今當略解摩訶衍義問曰解摩訶衍者有何義利答曰摩訶衍者是十方三世諸佛甚深法藏為大功德利根者說末世眾生薄福鈍根雖尋經文不能通達我愍此等欲令開悟又欲光闡如來無上大法是故略解摩訶衍義問曰摩訶衍無量無邊不可稱數直是佛語尚不可盡况復解釋演散其義答曰以是義故我初言略解問曰何故名為摩訶衍答曰摩訶衍者於二乘為上故名大乘諸佛最大是乘能至故名大乘諸佛大人乘是乘故故名為大又能滅除眾生大苦與大利益事故故名為大又觀世音得大勢文殊師利弥勒菩薩等是諸大士之所乘故故名為大又以此乘能盡一切諸法邊底故名為大又如般若經中佛自說摩訶衍義無量無邊以是因緣故名為大大分深義所謂空也若能通達是義即通達大乘具足六波羅蜜無所障碍是故我今但解釋空解釋空者當以十二門入於空義初是因緣門所謂

十二門論 第三卷

陸

衆緣所生法是即無自性若無自性者云何有是法

衆緣所生法有二種一者內二者外衆緣亦有二種一者內二者外因緣者如泥團輪繩陶師等和合故有瓶生又如縷繩機杼織師等和合故有疊生又如治地築基梁椽泥草人功等和合故有舍生又如酪器鑽掘人功等和合故有酥生又如種子地水火風虛空時節人功等和合故有芽生當知外緣等法皆亦如是內因緣者所謂無明行識名色六入觸受愛取有生老死各各先因而後生如是內外諸法皆從衆緣生從衆緣生故即非是無性耶若法自性無他性亦無自他亦無何以故因他性故無自性若謂以他性故有者則牛以馬性有馬以牛性有梨以柰性有柰以梨性有餘皆應亦而實不然若謂不以他性故有但因他故有者是亦不然何以故若以蒲故有席者則蒲席一體不名為他若謂蒲於席為他者不得言以蒲故有席又蒲亦無自性何以故蒲亦從衆緣出

十二門論 第四卷 陰

故無自性無自性故不得言以蒲性故有席是故席不應以蒲為體餘瓶酥等外因緣生法皆亦如是不可得內因緣生法皆亦如是不可得如七十論中說

緣法實無生若謂為有生為在一心中為在多心中是十二因緣法實自無生若謂有生為一心中有為衆心中有若一心中者因果即一時共生又因果一時有是事不然何以故凡物先因後果故若衆心中有者十二因緣法則各各別異先分共心滅已後分誰為因緣滅法無所有何得為因十二因緣法若先有者應若一心若多心二俱不然是故衆緣皆空緣空故從緣生法亦空是故當知一切有為法皆空有為法尚空何況我耶因五陰十二入十八界有為法故說有我如因可然故說有然若陰入界空更無有法可說為我如無可然不可說然如經說佛告諸比丘因我故有我若無我則無我所如是有為法空故當知無

十二門論 第五卷 陰

為涅槃法亦空何以故此五陰滅更不生餘五陰是名涅槃五陰本來自空何所滅故說名涅槃又我亦復空誰得涅槃復次無生法名涅槃若生法成者無生法亦應成生法不成先已說因緣後當復說是故生法不成因生法故名無生若生法不成無生法云何成是故有為無為及我皆空觀有果無果門第二

復次諸法不生何以故先有則不生先無亦不生有無亦不生誰當有生者若果因中先有則不應生先無亦不應生先有無亦不應生何以故若果因中先有而生是則無窮如果先未生而生者今生已復應更生何以故因中常有故從是有邊復應更生是則無窮若謂生已更不生未生而生者是中無有生理是故先有而生是事不然復次若因中先有果而謂未生而生生已不生者是亦二俱有而一不生生無有是復復次若未生定有者生已則應無何以故生未生共相

十二門論 第六卷 陰

違故生未生相違故是二作相亦相
 違復次有與無相違無與有相違若
 生已亦有未生時亦有者則生未生不
 應有異何以故若有生已亦有未
 生亦有如是生未生有何差別生未
 生無差別是事不然是故有不生復
 次有已先成何用更生如作已不應
 作成已不應成是故有法不應生復
 次若有生因中未生時果應可見而實
 不可見如泥中瓶蒲中席應可見而實
 不可見是故有不生問曰果雖先有以
 未變故不見答曰若瓶未生時瓶體未
 變故不見者以何相知言泥中先有瓶
 為以瓶相有瓶為以牛相馬相故有
 瓶耶若泥中無瓶相者亦無牛相馬
 相是豈不名無耶是故汝說因中先
 有果而生者是事不然復次變法即是
 果者即應因中先有變何以故汝法
 因中先有果故若瓶等先有變亦先
 有應當可見而實不可得是故汝言
 未變故不見是事不然若謂未變不
 名為果則果畢竟不可得何以故是
 變先無後亦應無故瓶等果畢竟不

十二門論 第七卷 陸

可得若謂變已足果者則因中先無
 如是則不定或因中先有果或先無
 果問曰先有變但不可得見凡物一
 有有而不可得者如物或有近而不
 可知或有遠而不可知或根壞故不可
 知或心不住故不可知障故不可知
 同故不可知勝故不可知微細故不
 可知近而不可知者如眼中藥遠而
 不可知者如鳥飛虛空高翔遠逝根
 壞故不可知者如盲不見色聾不聞
 聲鼻塞不聞香口爽不知味身頑不
 知觸心狂不知實心不住故不可知
 者如心在色等則不知聲障故不可
 知者如地障大水僻障外物同故不
 可知者如黑上墨點勝故不可知者
 如有鐘鼓音不聞指拂聲細微故不
 可知者如微塵等不現如是諸法雖
 有以八因緣故不可知汝說因中變
 不可得瓶等不可得者是事不然何
 以故是事雖有以八因緣故不可得
 答曰變法及瓶等果不同八因緣不
 可得何以故若變法及瓶等果極近
 不可得者小遠應可得極遠不可得

十二門論 第八卷 陸

者小近應可得者根壞不可得者根
 淨應可得者心不住不可得者心住
 應可得者障不可得者變法及瓶法
 無障應可得者同不可得者異時應
 可得若勝不可得者勝止應可得若
 細微不可得者而瓶等果應應可得
 若初細故不可得者生已亦應不可
 得何以故生已未生細相一故生已
 未生俱定有故問曰未生時細生已
 轉愈是故生已可得未生不可得答
 曰若尔者因中則無果何以故因中
 無愈故又因中先無愈若因中先有
 愈者則不應言細故不可得今果是愈
 汝言細故不可得是愈不名為果今果
 畢竟不應可得而果實可得是故不
 以細故不可得如是有法因中先有
 果以八因緣故不可得先因中有果
 是事不然復次若因中先有果生者
 是則因因相壞果果相壞何以故如
 壘在縷如果在器但是住處不名為
 因何以故縷器非壘果因故若因壞
 果亦壞是故縷等非壘等因因無故
 果亦無何以故因因故有果成因不

十二門論 第九卷 陸

成果去何成復次若不作不名果縷等因不能作疊等果何以故如縷等不以疊等住故能作疊等果如是則無因無果若因果俱無則不應求因中若先有果若先無果復次若因中有果而不可得應有相現如聞香知有華聞聲知有鳥聞笑知有人見烟知有火見鶻知有池如是因中若先有果應有相現今果體亦不可得相亦不可得如是當知因中先無果復次若因中先有果生則不應言因縷有疊因縷有席若因不作他亦不作如疊非縷所作可從縷作耶若縷不作縷亦不作可得言無所從作耶若無所從作則不名為果若果無因亦無如先說是故從因中先有果生是則不然復次若果無所從作則為是常如涅槃性若果是常諸有為法則皆是常何以故一切有為法皆是果故若一切法皆常則無無常若無無常亦無有常何以故因常有無常因無常有常是故常無常二俱無者是事不然故不得言因中先有果生復次

十二門論 第十卷 陰

若因中先有果生則果更與異果作因如疊與者為因如席與障為因如車與載為因而實不與異果作因是故不得言因中先有果生若謂如地先有香不以水灑香則不發果亦如是若未有緣會則不能作因是事不然何以故如汝所說可了時名果瓶等物非果何以故可了是作瓶等先有非作是則以作為果是故因中先有果生是事不然復次了因但能顯發不能生物如為照闇中瓶故然燈亦能照餘卧具等物為作瓶故和合眾緣不能生餘卧具等物是故當知非先因中有果生復次若因中先有果生則不應有今作當作差別而沒受今作當作是故非先因中有果生若謂因中先無果而果生者是亦不然何以故若無而生者應有第二頭第三手生何以故無而生故問曰瓶等物有因緣第二頭第三手無因緣去何得生是故汝說不然答曰第二頭第三手及瓶等果因中俱無如泥團中無瓶石中亦無瓶何故名泥

十二門論 第十卷 陰

團為瓶因不名石為瓶因何故名乳為酪因縷為疊因不名蒲為因復次若因中先無果而果生者則一物應生一切物如拍端應生車馬飲食等如是縷不應但出疊亦應出車馬飲食等物何以故若無而能生者何故縷但能生疊而不生車馬飲食等物以俱無故若因中先無果而果生者則諸因不應各各有力能生果如湏油者要從麻取不若於沙若俱無者何故麻中求而不若沙若謂曾見麻出油不見從沙出是故麻中求而不若沙是事不然何以故若生相成者應言餘時見麻出油不見沙出是故於麻中求不取沙而一切法生相不成故不得言餘時見麻出油故麻中求不取於沙復次我今不但破一事皆惣破一切因果若因中先有果生先無果生先有果無果生是三生皆不成是故汝言餘時見麻出油則隨同疑因復次若先因中無果而果生者諸因相則不成何以故諸因若無法何能作何能成若無作無成去何名為因如是作

十二門論 第十卷 陰

者不得有所作使作者亦不得有所作若謂因中先有果則不應有作者作法別異何以故若先有果何須復作是故汝說作者作法諸因皆不可得因中先無果者是亦不然何以故若人受作作者分別有因果應作是難我說作者及因果皆空若汝破作者及因果則成我法不名為難是故因中先無果而果生是事不然復次若人受因中先有果應作是難我不說因中先有果故不受此難亦不受因中先無果若謂因中先亦有果亦無果而果生是亦不然何以故有無性相違故性相違者去何一處如明闇若樂去住縛解不得同處是故因中先有果先無果二俱不生復次因中先有果先無果上有無中已破是故先因中有果亦不生無果亦不生有無亦不生理極於此一切處推求不可得是故果畢竟不生果畢竟不生故則一切有為法皆空何以故一切有為法皆是因是果有為空故無為亦空有為無為尚空何況我耶

十二門論

第十三卷

陸

觀緣門第三
復次諸法緣不成何以故
廣略眾緣法是中無有果緣中亦無果云何從緣生
瓶等果一一緣中無和合中亦無若二門中無云何言從緣生問曰云何名為諸緣答曰
四緣生諸法更無第五緣因緣次第緣緣緣增上緣
四緣者因緣次第緣緣緣增上緣因緣者隨所從生法若已從生今從生當從生是法名因緣次第緣者前法已滅次第生是名次第緣緣緣者隨所念法若起身業若起口業若起心心數法是名緣緣增上緣者以有此法故彼法得生此法於彼法為增上緣如是四緣皆因中無果若因中有果者應離諸緣而有果而實離緣無果若緣中有果者應離因而有果而實離因無果若於緣及因有果者應可得以理推求而不可得是故二處俱無如是一中無和合中亦無云何得言果從緣生復次

十二門論

第十四卷

陸

若果緣中無而從緣中出是果何不從非緣中而出
若謂果緣中無而從緣生者何故不從非緣生二俱無故是故無有因緣能生果者果不生故緣亦不生何以故以先緣後果故緣果無故一切有為法空有為法空故無為法亦空有為無為空故云何有我耶
觀相門第四
復次一切法空何以故
有為及無為二法俱無相以無有相故二法則皆空
有為法不以相成問曰何等是有為相答曰万物各有有為相如牛以角峯垂頤尾端有毛是為牛相如瓶以底平腹大頭細脣虛是為瓶相如車以輪軸棘軛是為車相如人以頭目腹脊肩臂手足是為人相如是生住滅若是有為法相者為是有為為是無為問曰若是有為有何過答曰
若生是有為復應有三相若生是無為何名有為相
若生是有為者即應有三相是二相

十二門論

第十五卷

陸

復應有三相如是展轉則為無窮住滅亦介若生是無為者云何無為與有為作相離生住滅誰能知是生復次分別生住滅故有生無為不可分別是故無生住滅亦介生住滅空故有為法空有為法空故無為法亦空因有為故有無為有為無為法空故一切法皆空問曰汝說三相復有三相是故無窮生不應是有為者今當說生之所生生於彼本生本生之所生還生於生

法生時通自體七法共生一法二生三位四滅五生住七住七滅滅是七法中本生除自體能生六法生能生本生本生還生是故三相雖是有為而非無窮住滅亦如是答曰若謂是生還生本生本生從本生何能生本生

若謂生能生本生本生不生生生生何能生本生

若謂是本生能生彼生生本生從彼生何能生

若謂本生能生生生生已還生

十二門論 第十六卷 陰

本生是事不然何以故生生法應生本生是故名生生而本生實自未生云何能生生若謂生生時能生本生者是事亦不然何以故是生生時或能生本生尚未生何能生本生

是生生時或能生本生而是生生自體未生不能生本生若謂是生生時能自生亦生彼如燈然時能自照亦照彼是事不然何以故

燈中自無闇住處亦無闇破闇乃名照燈為何所照

燈體自無闇明所住處亦無闇若燈中無闇住處亦無闇云何言燈自照亦能照彼破闇故名為照燈不自破闇亦不破彼闇是故燈不自照亦不照彼是故汝先說燈自照亦照彼生亦如是自生亦生彼者是事不然問曰若燈然時能破闇是故燈中無闇住處亦無闇答曰

云何燈然時而能破於闇此燈初然時不能及於闇

若燈然時不能到闇若不到闇不應

十二門論 第十七卷 陰

言破闇復次
燈若不及闇而能破闇者燈在於此間則破一切闇

若謂燈雖不到闇而力能破闇者此處然燈應破一切世間闇俱不及故而實此間然燈不能破一切世間闇是故汝說燈雖不及闇而力能破闇者是事不然復次

若燈能自照亦能照於彼闇亦應如是自蔽亦蔽彼

若謂燈能自照亦照彼闇與燈相違亦應自蔽亦蔽彼若闇與燈相違不能自蔽亦不蔽彼而言燈能自照亦照彼者是事不然是故汝喻非也如生能自生亦生彼者今當更說

此生若未生云何能自生若生已自生已生何用生

此生未生時應若生已生若未生生若未生而生亦生名未有云何能自生若謂生已而生生已即是生何須更生生已更無生作已更無作是故生不自生若生不自生云何生彼汝說自生亦生彼是事不然住滅亦如是

十二門論 第十八卷 陰

是故生住滅是有為相是事不然生住
 滅有為相不成故有為法空有為法空
 故無為法亦空何以故滅有為名無
 為涅槃是故涅槃亦空復次無生無住
 無滅名無為相無生住滅則無法無
 法不應作相若謂無相是涅槃相是
 事不然若無相是涅槃相以何相故知
 是無相若以有相知是無相去何名
 無相若以無相知是無相無相是無
 無則不可知若謂如象衣皆有相唯
 一衣無相正以無相為相故人言取
 無相衣如是可知無相本可取如是
 生住滅是有為相無生住滅處當知是
 無為相是故無相是涅槃者是事不然
 何以故生住滅種種因緣皆空不得有
 有為相去何因此知無為汝得何有為
 決定相知無相處是無為是故汝說
 眾相衣中無相本喻涅槃無相者是
 事不然又衣喻後第五門中廣說是
 故有為法皆空有為法空故無為法
 亦空有為無為法空故我亦空三事
 空故一切法皆空

十二門論 第十卷 陰

復次一切法空何以故
 有相相不相 無相亦不相 離彼相不相
 相為何所相
 有相事中相不相何以故若法先有
 相更何用相為復次若有相事中相得
 相者則有二相過一者先有相二者
 相來相是相是故有相事中相無所相
 無相事中相亦無所相何法名無相而
 以有相相如鳥有雙牙垂一鼻頭有三
 隆耳如箕脊如彎弓腹大而垂尾端
 有毛四脚麈尾是為鳥相若離是相
 更無有鳥可以相相如馬豎耳垂鬚
 四脚同蹄尾通有毛若離是相更無
 有馬可以相相如是有相中相無所
 相無相中相亦無所相離有相無相
 更無第三法可以相相是故相無所
 相相無所相故可相法亦不成何以故
 以相故知是事名可相如是因緣故相
 可相俱空相可相空故万物亦空何
 以故離相可相更無有物無物無故非
 物亦無以物滅故名無物若無物者
 何所滅故名無物無物無物空故一
 切有為法皆空有為法空故無為法

十二門論 第三卷 陰

亦空有為無為空故我亦空
 觀一異門第六
 復次一切法空何以故
 相及與可相 一異不可得 若無有一異
 是二六何成
 是相可相若一不可得異亦不可得
 若一異不可得是二則不成是故相
 可相皆空相可相空故一切法皆空
 問曰相可相常成何故不成汝說相
 可相一異不可得今當說凡物或相
 即是可相或相異可相或少分是相
 餘是可相如識相是識離所用識更
 無識如受相是受離所用受更無受
 如是等相即是可相如佛說滅愛名
 涅槃愛是有為有漏法滅是無為無
 漏法如信者有三相樂親近善人樂
 欲聽法樂行布施是三事身口業故
 色陰所攝信是心數法故行陰所攝
 是名相與可相異如正見是道相於
 道是少分又生住滅是有為相於有
 為法是少分如是於可相中少分名
 相是故或相即可相或相異可相或
 可相少分為相汝言一異不成故相

十二門論 第三卷 陰

可相不成者是事不然答曰汝說或相是可相如識等是事不然何以故以相故可知名可相所用者名為相凡物不能自知如指不能自觸如眼不能自見是故汝說識即是相可相是事不然復次若相即是可相者不應分別是相是可相者分別是相是可相者不應言相即是可相復次若相即是可相者因果則一何以故相是因可相是果是二則一而實不一是故相即是可相是事不然汝說相異可相者是亦不然汝說滅愛是涅槃相不說愛是涅槃相若說愛是涅槃相應言相可相異若言滅愛是涅槃相者則不得言相可相異又汝說信者有三相俱不異信若無信則無此三事是故不得相可相異又相可相異者相更復應有相則為無窮是事不然是故相可相不得異問曰如燈能自照亦能照彼如是相能自相亦能相彼答曰汝說燈喻三有為相中已破又自違先說汝上言相可相異而今言相自能相亦能相彼是事不然又汝

十二門論 第三三張 除

說可相中少分是相者是事不然何以故此義或在一中或在異中一異義先已破故當知少分相亦破如是種種因緣相可相一不可得異不可得更無第三法成相可相是故相可相俱空是二空故一切法皆空觀有無門第七

十二門論 第三三張 除

如是生住滅老得皆待時而發有起時生為用今有生住滅中間住為用持是有滅時無常為用滅是有老變生至住變住至滅無常則壞得常令四事成就是故法雖與無常共生有非常無答曰汝說無常是滅相與有共生生時有應壞壞時有應生復次生滅俱無何以故滅時不應有生住時不應有滅生滅相違故復次汝法無常與住共生有壞時應無住若住則無壞何以故住壞相違故老時无住住時無老是故汝說生住滅老無常得本來共生是則錯亂何以故是有若與無常共生無常是壞相凡物生時無壞相住時亦無壞相介時非是無無常相耶如能識故名識不能識則無識相能受故名受不能受則無受相能念故名念不能念則無念相起是生相不起則非生相攝持是住相不攝持則非住相轉變是老相不轉變則非老相壽命滅是死相壽命不滅則非死相如是壞是無常相離壞非無常相若生住時雖有無常不能

十二門論 第三四張 除

壞有後能壞有者何用共生為如是應隨有壞時乃有無常是故無常雖共生後乃壞有者是事不然如有無共不成不共亦不成是故有無空有無空故一切有為空一切有為空故無為亦空有為無為空故眾生亦空觀性門第八

復次一切法空何以故諸法無性故如說

見有變異相 諸法無有性 無性法亦無 諸法皆空故

諸法若有性則不應變異而見一切法皆變異是故當知諸法無性復次若諸法有定性則不應從眾緣生若性從眾緣生者性即是作法不作法不因待他名為性是故一切法空問曰若一切法空則無生無滅若無生滅則無苦諦若無苦諦則無集諦若無苦集諦則無滅諦若無苦滅則無至苦滅道若諸法空無性則無四聖諦無四聖諦故亦無四沙門果無四沙門果故則無賢聖是事無故佛法僧亦無世間法皆亦無是事不然是

十二門論 第三十五條 除

故諸法不應盡空吞日有二諦一世諦二第一義諦因世諦得說第一義諦若不因世諦則不得說第一義諦若不得第一義諦則不得涅槃若人不知二諦則不知自利他利共利如是若知世諦則知第一義諦知第一義諦則知世諦汝今聞說世諦謂是第一義諦是故墮在失處諸佛因緣法名為甚深第一義是因緣法無自性故我說是空若諸法不從眾緣生則應各有定性五陰不應有生滅相五陰不生不滅即無無常若無無常則無苦聖諦若無苦聖諦則無因緣生法集聖諦諸法若有定性則無苦滅聖諦何以故性無變異故若無苦滅聖諦則無至苦滅道是故若人不受空則無四聖諦若無四聖諦則無得四聖諦若無得四聖諦則無知苦斷集證滅修道是事無故則無四沙門果無四沙門果故則無得向者若無得向者則無佛破因緣法故則無法以無果故則無僧若無佛法僧則無三寶若無三寶則壞世俗法此則不

十二門論 第三十六條 除

然是故一切法空復次若諸法有定性則無生無滅無罪無福無罪福果報世間常是一相是故當知諸法無性若謂諸法無自性從他性有者是亦不然何以故若無自性云何從他性有因自性有他性故又他性即亦是自性何以故他性即是他自性故若自性不成他性亦不成若自性他性不成離自性他性何處更有法若有不成無亦不成是故今推求無自性無他性無有無無故一切有為法空有為法空故無為法亦空有為無為尚空何況我耶

觀因果門第九

復次一切法空何以故諸法自無性亦不從餘處來如說

果於眾緣中 畢竟不可得 亦不餘處來 云何而有果

眾緣若一中若和合中俱無果如先說又是果不從餘處來若餘處來者則不從因緣生亦無眾緣和合切若果眾緣中無亦不從餘處來者是即為空果空故一切有為法空有為法空故無為法亦空有為無為尚空

十二門論 第三十七條 除

何況我耶

觀作者門第十

復次一切法空何以故自作他作共作無因作不可得故如說

自作及他作共作無因作如是不可得是則無有苦

苦自作不然何以故若自作即自作其體不得以是事即作是事如識不能自識指不能自觸是故不得言自作他作亦不然他何能作苦問曰眾緣名為他眾緣作苦故名為他作云何言不從他作答曰若眾緣名為他者苦則是眾緣作是苦從眾緣生則是眾緣性若即是眾緣性云何名為他如泥瓶泥不名為他又如金釧金不名為他苦亦如是從眾緣生故眾緣不得名為他復次是眾緣亦不自性有故不得自在是故不得言從眾緣生果如中論中說

果從眾緣生

是緣不自在若緣不自在

去何緣生果

十二門論

第三十卷 庚

有自作他作過是故共作苦亦不然

若苦無因生亦不然有無量過故如

經說裸形迦葉問佛苦自作耶佛默

然不答世尊若苦不自作者是他作

耶佛亦不答世尊若余者苦自作他

作耶佛亦不答世尊若余者苦無因

無緣作耶佛亦不答如是四問佛皆

不答者當知苦則是空問曰佛說是

經不說苦是空隨可度眾生故作是

說是裸形迦葉謂人是苦因有我者

說好醜皆神所作神常清淨無有苦

惱所知所解悉皆是神神作好醜苦

樂還受種種身以是邪見故問佛若

自作耶是故佛不答苦實非是我作

若我是苦因因我生苦我即無常何

以故若法是因及從因生法皆亦無常

若我無常則罪福果報皆悉斷滅修

梵行福報是亦應空若我是苦因則

無解脫何以故我若作苦離苦無我

能作苦者以無身故若無身而能作

苦者得解脫者亦應是苦如是則無

解脫而實有解脫是故苦自作不然

他作苦亦不然離苦何有人而作苦

十二門論

第三十卷 庚

與他復次若他作苦者則為是自在

天作如此邪見問故佛亦不答而實

不從自在天作何以故性相違故如

牛子還是牛若万物從自在天生皆

應似自在天是其子故復次若自在

天作眾生者不應以苦與子是故不應

言自在天作苦問曰眾生從自在天生

苦樂亦從自在所生以不識樂因故與

其苦答曰若眾生是自在天子者唯應

以樂遮苦不應與苦亦應但供養自

在天則滅苦得樂而實不介但自行苦

樂因緣而自受報非自在天作復次

彼若自在者不應有所須有所須自

作不名自在若無所須何用變化作

万物如小兒戲復次若自在作眾生

者誰復作是自在若自在自作則不然

如物不能自作若更有作者則不自

在復次若自在是作者則於作中無有

障尊念即能作如自在經說自在欲

作万物行諸苦行即生諸腹行至復

行苦行生諸飛鳥復行苦行生諸人

天若行苦行初生毒虫次生飛鳥後

生人天當知眾生從業因緣生不從

十二門論

第三十卷 庚

苦行有復次若自在作万物者為住何處而作万物是住處為是自在作為是他作若自在作者為住何處作若住餘處作餘處後誰作如是則無窮若他作者則有二自在是事不然是故世間万物非自在所作復次若自在作者何故若行供養於他欲令歡喜從求所願若若行求他當知不自在復次若自在作万物初作便定不應有變馬則常馬人則常人而今隨業有變當知非自在所作復次若自在所作者即無罪福善惡好醜皆從自在作故而實有罪福是故非自在所作復次若眾生從自在生者皆應敬愛如子愛父而實不介有憎有愛是故當知非自在所作復次若自在作者何故不盡作樂人盡作苦人而有苦者樂者當知從憎愛生故不自在不自在故非自在所作復次若自在作者眾生皆不應有所作而眾生方便各有所作是故當知非自在所作復次若自在作者善惡苦樂事不作而自來如是壞世間法持戒修梵行

十二門論 第三張 陸

皆無所益而實不介是故當知非自在所作復次若福業因緣故於眾生中大餘眾生行福業者亦復應大何以貴自在若無因緣而自在者一切眾生亦應自在而實不介當知非自在所作若自在從他而得則他復從他如是則無窮無窮則無因如是等種種因緣當知万物非自在生亦無有自在如是邪見問他作故佛亦不答共作亦不然有二過故眾因緣和合生故不從無因生佛亦不答是故此經但破四種邪見不說苦為空答曰佛雖如是說從眾因緣生苦破四種邪見即是說空說苦從眾因緣生即是說空義何以故若從眾因緣生則無自性無自性即是空如苦空當知有為無為及眾生一切皆空

觀三時門第十一

復次一切法空何以故因與有因法前時後時一時生不可得故如說若法先後共 是皆不成者 是法從因生 去何當有成

先因後有因是事不然何以故若先

十二門論 第三張 陸

因後從因生者先因時則無有因與誰為因若先有因後因者無因時有因已成何用因為若因有因一時是亦無因如牛角一時生左右不相因如是因非是果因果非是因果一時生故是故三時因果皆不可得問曰汝破因果法三時中亦不成者先有破後有可破則未有可破是破破誰若先有可破而後有破可破已成何用破為若破可破一時是亦無因如牛角一時生左右不相因故如是破不因可破可破不因破答曰汝破可破中亦有是過若諸法空則無破元可破我今說空則成我所說若我說破可破定有者應作是難我不說破可破定有故不應作是難問曰眼見先時因如陶師作瓶亦有後時因如因弟子有師如教化弟子已後時識知是弟子亦有一時因如燈與明若說前時因後時因一時因不可得是事不然答曰如陶師作瓶是喻不然何以故若未有瓶陶師與誰作因如陶師一切前因皆不可得後時因亦如是不可得若未有弟子誰為是師是

十二門論 第三張 陸

故後時固亦不可得若說一時因如燈明是亦同疑因燈明一時生云何相因如是因緣空故當知一切有為法無為法衆生皆空

觀生門第十二

復次一切法空何以故生不生生時不可得故今生已不生不生亦不生時亦不生如說

生果則不生不生亦不生離是生不生時亦不生

生名果起出未生名未起未出未有生時名始起未成是中生果不生者是生生已不生何以故有無窮過故作已更作故若生已生第二生第二生已生第三生第三生已生第四生如初生已生第二生如是生則無窮是事不然是故生不生復次若謂生已生所用生是生不生而生是事不然何以故初生不生而生是則二種生已而生不生而生故波先定說而今不定如作已不應作燒已不應燒證已不應證如是生已不應更生是故生法不生不生法

十二門論

第三十四卷 餘

亦不生何以故不與生合故又一切不生有生過故若不生法生則離生有生是則不生若離生有生則離作有作離去有去離食有食如是則壞世俗法是事不然是故不生法不生復次若不生法生一切不生法皆應生一切凡夫未生阿耨多羅三藐三菩提皆應生不壞法阿羅漢煩惱不生而生免馬等角不生而生是事不然是故不應說不生而生問曰不生而生者如有因緣和合時方作者方便具足是則不生而生非一切不生而生是故不應以一切不生而生為難答曰若法生時方作者方便衆緣和合生是中先定有不生先無亦不生又有無亦不生是三種求生不可得如先說是故不生法不生生時亦不生何以故有生生過不生而生過故生時法生分不生如先說未生分亦不生如前說復次若離生有生時則應生時生而實離生無生時是故生時亦不生復次若人說生時生則有二生一以生時為生二以生時生無有二法云何言有二

十二門論

第三十五卷 餘

生是故生時亦不生復次未有生無生時生於何處行生若無行處則无生時生是故生時亦不生如是生不生時皆不成生法不成故無生住滅亦如是生住滅不成故則有為法亦不成有為法不成故無為法亦不成有為無為法不成故衆生亦不成是故當知一切法無生畢竟空寂故

十二門論一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

十二門論

第三十六卷 餘

十二門論

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 五六頁上一行至一三行「十二門論品目」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**在「十二門論序」後。

一 五六頁上二行夾註右第五字「似」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一 五六頁上二行夾註「自無性」，**資**作「因無性故言觀」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自無性故言觀」。

一 五六頁上四行夾註左第二字「皆」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無垢心足出」（出）**碩**作「此」。人間物外遊絕往還讖笑白雲元不定又如霖幽兩過也（也）**資**作「他」出。

一 五六頁上四行夾註左第七字及一〇行夾註左第八字「以」，**石**作「以」之。

一 五六頁上五行夾註右末字「推」，諸本作「推其」。

一 五六頁上八行夾註右第一二字「非」，**石**作「非相」。

一 五六頁上九行夾註左第四字「有」，**石**作「有有」。

一 五六頁上九行夾註左，性也故以，**石**作「性故名」；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「性也故名」。

一 五六頁上一四行「十二門論序」後，**資**、**碩**、**普**有「釋僧敷造」；**南**、**徑**、**清**有「釋僧敷述」。

一 五六頁上一六行第七字「門」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六頁中五行第四字「以」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六頁中一行第一一字「塗」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「闕」。

一 五六頁中一行第二字「慧」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。

一 五六頁中一行「朋用」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明」。

一 五六頁中一六行第一二字「宜」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「冥」。

一 五六頁中二〇行第三字「疾」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自」。

一 五六頁中二一行前，諸本有「十二門論」一行。

一 五六頁中二一行品名，諸本在著者譯者後。

一 五六頁中二三行「三藏」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三藏法師」。

一 五六頁下一行首字「說」，**徑**作「釋」。

一 五六頁下二行第三字「者」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六頁下四行第一二字「雖」，**石**作「推」。

一 五六頁下五行第五字「達」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「了」。

一 五六頁下五行末字「欲」，諸本無。

一 五六頁下九行第八字「義」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六頁下一七行第八字「又」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六頁下一七行第一一字「若」，

石作「若波羅蜜」。

五六頁下一九行第一三字「能」，
[寶、璽、璽、南、徑、清]無。

五六頁下末行第三字「謂」，[寶、璽、
璽、南、徑、清]作「謂衆緣所生法」。

五七頁上五行第四字「輪」，[徑、清]
作「轉」。

五七頁上六行第四字「繩」，[寶、
璽、璽、南、徑、清]作「繩」。

五七頁上八行第九字「酪」，[石、寶、
璽、璽、南]作「酪酪鑽」；[徑、清]作
「乳酪鑽」。

五七頁上一行第一二字「因」，
諸本無。

五七頁上一行末字至一二行首
字「所謂」，[寶、璽、璽、南、徑、清]作
「謂諸」。

五七頁上一四行「從衆緣生故即」，
[寶、璽、璽、南、徑、清]無。

五七頁上一四行第一四字「非」，
[石]無。

五七頁中二行第一二字「體」，[石]

作「他」。

五七頁中一四行首字「緣」，[石]無。
五七頁中一五行第七字「若」，[石]

無。
五七頁中一六行第七字「皆」，[寶、
璽、璽、南、徑、清]作「皆緣」。

五七頁中二〇行第三字「說」，[寶、
璽、璽、南、徑、清]無。

五七頁下九行第七字「第」，[石]作
「等」。

五七頁下一四行第二字「先」，諸
本無。

五七頁下二一行第八字「亦」，諸
本無。

五八頁上一行第一三字「亦」，[寶、
璽、璽、南、徑、清]作「亦應」。

五八頁上三行第七字「時」，[寶、
璽、璽、南、徑、清]無。

五八頁上四行「有生」，[徑、清]無。

五八頁上八行第一〇字「法」，[石]
無。

五八頁上一行第二字「可」，[寶、

[璽、璽、南、徑、清]作「可得」。

五八頁上一三行第九字「知」，[石]
作「故」；[璽]作「任」。

五八頁中一行首字「可」，[寶、璽、
璽、南、徑、清]無。

五八頁中三行第一一字「見」，[石]
無。

五八頁中四行第六字「得」，[寶、璽、
璽、南、徑、清]作「得見」。

五八頁中五行第二字「知」，[石]作
「得知」。

五八頁中五行第四字「有」，[寶、
璽、璽、南、徑、清]無。

五八頁中九行第八字「虛」，[石]無。

五八頁中一八行末字「變」，[寶、璽、
璽、南、徑、清]作「變法」。

五八頁中一九行第五字「等」，[寶、
璽、璽、南、徑、清]作「等不同」。

五八頁下二行首字「淨」，[石]作「完」。
五八頁下五行第四字「勝」，[石]作
「勝故」。

五八頁下一二行第一〇字「若」，

石作「若謂」。

一 五八頁下一三行「者則」，資、磧、普、園、徑、清無。

一 五八頁下一三行第五字「應」，石作「得」。

一 五八頁下末行第七字「因」，石作「由」。

一 五九頁上三行第五字「住」，資、磧、普、園、徑、清作「作」。

一 五九頁上八行第四字「鵠」，資、磧、普、園、徑、清作「鶴」。

一 五九頁上一九行第一三字「果」，石作「因果」。

一 五九頁中二行第六字「為」，石作「作」。

一 五九頁中一三行第三字「不」，資、磧、普、園、徑、清作「而不」。

一 五九頁中二〇行第三字「物」，石作「物皆」。

一 五九頁下三行第一一字「則」，資、磧、普、園、徑、清作「則凡」。

一 五九頁下五行第一一字「出」，資、

磧、普、園、徑、清作「生」。

一 五九頁下七行第六字及次頁中二一行第七字「而」，資、磧、普、園、徑、清無。

一 五九頁下八行第一三字「者」，資、磧、普、園、徑、清無。

一 五九頁下一〇行「苜於沙」，石作「從沙取」。

一 五九頁下一〇行末字至一一行第五字「麻中求而不苜」，石作「取麻而不取」。

一 五九頁下一二行「麻中求而不苜」，石作「取麻不取」。

一 五九頁下一四行第一二字「於」，至一一行第三字「取」，石作「取麻不取」。

一 五九頁下一五行第一三字「故」，石作「是故」。

一 五九頁下一六行第九字「故」，資、磧、普、園、徑、清作「是故」。

一 五九頁下一六行「麻中求」，石作「取麻」。

一 五九頁下一七行首字「於」，石無。

一 五九頁下一九行第二字及次頁上五行第六字「先」，資、磧、普、園、徑、清無。

一 五九頁下一九行第九字「三」，資、磧、普、園、徑、清作「二」。

一 五九頁下二一行第一〇字「者」，資、磧、普、園、徑、清無。

一 六〇頁上七行首字「是」，石作「此」。

一 六〇頁上一四行第一一字「者」，石作「故」。

一 六〇頁上一五行第四字「苦」，資、磧、普、園、徑、清作「若」。

一 六〇頁上一九行第九字「極」，石作「盡」。

一 六〇頁上二二行第五字「法」，資、磧、普、園、徑、清無。

一 六〇頁中五行末字「若」，石作「若於」。

一 六〇頁中末行「復次」，資、磧、普、園、徑、清無。

一 六〇頁下三行首字「若」，石作「苦」。

一 六〇頁下六行第二字、一四行第一三字「以」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六〇頁下八行末字「耶」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六〇頁下一四行第五字「物」，**石作「物生時」。**

一 六〇頁下一四行第一三字至次行第三字「以角峯垂頤」，**讀、讀、讀、南、徑、清作「角挈垂壺」。**

一 六〇頁下一六行第六字「細」，諸本作「細口圓」。

一 六一頁上一行第一一字「爲」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六一頁上二行「亦介」，**石作「亦如是」。**

一 六一頁上二行第八字「者」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六一頁上二行第一〇字「何」，**讀、讀、讀、南、徑、清作「何得」。**

一 六一頁上五行「亦介」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六一頁上八行第三字「皆」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六一頁中四行第六字「亦」，**石無。**

一 六一頁中九行第六字「亦」，**讀、讀、讀、南、徑、清作「亦能」。**

一 六一頁中一五行第一二字，六三頁下二〇行首字及第一三字「不」，**石作「不能」。**

一 六一頁中一七行第一一字「亦」，**石作「亦能」。**

一 六一頁中一九行第二字「若」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六一頁下五行「不及」，**石作「不到間」。**

一 六一頁下六行「一切」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六一頁下一二行「亦應」，**南作「不能」；讀、清作「亦能」。**

一 六一頁下一二行「闇與燈」，**讀、讀、讀、南、徑、清作「燈與闇」。**

一 六一頁下一三行第五字「不」，諸本無。

一 六一頁下二一行第四字「已」，諸本作「中」。

一 六一頁下二二行第六字「生」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六一頁上二行首字「滅」，諸本作「滅是」。

一 六二頁上三行第六字「空」，**讀、讀、讀、南、徑、清作「生」。**

一 六二頁上四行第八字「亦」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六二頁上七行末字「知」，諸本作「知是涅槃」。

一 六二頁上一三行第七字及一四行第三字「相」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六二頁上一六行首字「有」，**讀、讀、讀、南、徑、清無。**

一 六二頁上一七行第七字「處」，**石無。**

一 六二頁上二二行第四字「切」，**石作「切諸」。**

一 六二頁中五行第三字「何」，**讀、**

一 六二頁中七行「是相」，[石、龔、𪔵、清無]。

一 六二頁中七行「是相」，[石、龔、𪔵、清無]。

一 六二頁中八行第三字「事」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六二頁中九行第一一字「一」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六二頁中九行第一四字「有」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六二頁中一二行末字「聽」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六二頁中一七行「所相」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六二頁下一五行第三字「愛」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六二頁下二二行第六字「即」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上三行第三字「故」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上四行末字「能」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上一五行第三字「不」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上一六行首字「有」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上一六行首字「有」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上一六行第一〇字「信」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上一七行第四字「得」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上一八行第二字「更」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上一九行「可相」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁上末行「是事不然」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁中五行第一一字「是」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁中一六行第四字「七」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁中一七行第一三字「無」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁中二一行第五字「常」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁下二行第五字「令」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁下一四行第一〇字「相」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六三頁下一四行第一〇字「相」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁上一行第一二字「為」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁上六行末字「空」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁上一〇行末字「無」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁上一九行第一一字「苦」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁中一三行第九字「諦」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁中二二行第三字「果」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁下一行第一三字「有」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁下二行第九字「無」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁下三行第一〇字「當」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

一 六四頁下一二行第八字「有」，[石、龔、𪔵、南、經、清無]。

- 本作「一切有」。
- 一 六四頁下一九行第六字「中」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「中無」。
- 一 六四頁下二三行第一一字及次頁中一六行第一一字「法」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。
- 一 六四頁下二三行第一二字「空」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「空一切」。
- 一 六五頁上一五行首字「他」，**石**作「他作」。
- 一 六五頁上一七行首字「緣」，**石**作「因緣」。
- 一 六五頁上一二行第一一字「他」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「共」。
- 一 六五頁中一行第一二字「亦」，**石**無。
- 一 六五頁中二行第五字「生」，**石**作「生是」。
- 一 六五頁中三行首字「經」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「經中」。
- 一 六五頁下三行第一〇字「性」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「相」。
- 一 六五頁下六行「衆生者」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「者衆生」。
- 一 六五頁下八行「從自在」，**石**作「自在」；**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「自在天」。
- 一 六五頁下一六行第五字及一八行第七字「是」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。
- 一 六五頁下一七行第四字「能」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。
- 一 六六頁上一一行第三字及中五行第九字「當」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「是故當」。
- 一 六六頁上一一行第九字「作」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「作是不自在」。
- 一 六六頁上一二行首字「所」，諸本無。
- 一 六六頁上一五行首字「愛」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀作「愛念」。
- 一 六六頁上一五行「如子愛父」，**石**作「念如父母愛子」。
- 一 六六頁上一七行第九字「盡」，**石**作「復」。
- 一 六六頁上二〇行第一一字「而」，**石**作「而實」。
- 一 六六頁中一行第一一字「當」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。
- 一 六六頁中一行第六字「生」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。
- 一 六六頁中一行第六字「說」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。
- 一 六六頁下一四行第三字「我」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。
- 一 六六頁下一五行第一一字至次行第一〇字「我……難」，諸本無。
- 一 六六頁下一六行第一三字「眼」，**經**作「可」。
- 一 六六頁下一八行第四字「有」，**經**作「如」。
- 一 六六頁下二〇行第四字「因」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。
- 一 六七頁上一行第一三字「因」，**石**作「有」。
- 一 六七頁上三行第七字「空」，**讀、**讀、**讀、南、經、**讀無。

一 六七頁上四行首字「法」，石無。

一 六七頁上四行第七字「皆」，石、

一 六七頁上一六行第七字及一八行

一 六七頁上一八行第一四字「不」，

一 六七頁上二〇行第一一字「不」，

一 六七頁中二行第一〇字至次行首

一 六七頁中一五行第八字「又」，諸

一 六七頁中一六行第四字「不」，石、

一 六七頁中一九行第一〇字「前」，

諸本作「先」。

一 六七頁下三行「時生」，石、石、石、

一 六七頁下九行「十二門論一卷」，

一 六七頁下九行「十二門觀論」；

越城縣廣勝寺

十八空論

亦十六 亦十七
亦十四 亦十七

龍樹菩薩造

陰

陳天竺三藏真諦 譯

問空無分別云何得有十八種耶
 答為顯入法二無我是一切法通相
 今約諸法種類不同開為十八何者
 一內空二外空三內外空四大空五
 空空六真實空七有為空八無為空
 九畢竟空十無前後空十一不捨離
 空十二佛性空十三自相空十四一
 切法空十五無法空十六有法空十
 七無法有法空十八不可得空合此
 十八為十六空凡有兩義故立十六
 空一體二用第一內空亦名受者空
 凡夫二乘謂六入為受者以能受六
 塵果報故今明但有六根無有能執
 以無執故言受者空也
 第二外空亦名所受空離六外入無
 別法為可受者也若諸眾生所受所
 用但是六塵內既無人能受外亦無
 法可受即入法俱空唯識無境故名
 外空以無境故亦無有識即是內空

十八空論

第三卷

陰

六入無識即是無人無有根塵即是
 無法故內外二空兩義相成也
 第三內外空謂身空也此身四大為
 內外所依內依即六根若五根皆有
 淨色及意根並依此身故名內依外
 依者謂外六塵若已身四大唯除五
 根淨色所餘色香等屬外六塵攝持
 於五根故稱為外非謂離身之外也
 此身能持根塵故名為依根塵所依
 也此根及非根皆悉是空故名內外
 空也
 第四大空謂身所攝託即器世界十
 方無量無邊皆悉是空故名大空
 第五空空能照真之相會前四空從
 境得名呼為空智空智亦空故立空空
 第六真實空謂真境空行者見內外
 皆空無人無法此境真實立真實名
 由分別性性不可得名分別性性空
 即真實空也此六空辯空體自成次
 第一受者空二所受空三自身空四
 身所住處空五能照空六所觀境空
 也前四皆是所觀境空第五能觀
 智空

第六所分別境界相貌空又前四所知第五能知第六知相貌第五智空

此心有著今此觀心此心定令捨畢

少不化衆生若佛入無餘而更起心

治前四境四境是空第六真空治前五智故智成空若無第五智空治前

竟空之心自然利益方是真實智名畢竟空也若作畢竟心能為利益不作

者以諸佛菩薩三身利物無窮故如來法身即是一切無流法之依處故

四境則有人有法是分別性由此智見前境是無人無法即治前境若無

不益不復自然恒利益不空此畢竟之心是智第九名畢竟空

言散滅不捨離功德也所以得知涅槃之中猶有法身者以用終體既觀

第六境空治第五智此智既但真解還成分別性故言第六真實空名為治智也

第四無前後空亦名無始空為成畢竟空利益他故不前後即無始終菩薩若不解其是空則生疲厭之心捨

湛然永無遷壞如毗婆沙師說無涅槃無有自相而不可言無何以故為能顯事用故若不依涅槃不成智慧

第二義明空自有十二者行空二非行空菩薩學此兩空為得二種善法一謂善道二謂善果道即三十七

棄生死既見生死是空則不分別前之與後及以始終既不分別始終則於短於長心無憂喜於長不憂聞短

智慧不成則煩惱不滅涅槃既能生道道能滅惑即是涅槃家事既見有事則知應有體故不得言無也如來

品等善果即是菩提等也行空者明三乘諸道無入法非真實非虛妄離此四種心是名善因為得此善因是

捨故畢竟利益乃得成也是故第十觀無始空

中無此分別故名不捨離空語言說涅槃不捨功德而涅槃中亦無不捨之意故名捨空即成不捨生死之意

故菩薩學觀行空非行空者謂二種善果即餘無餘涅槃若有餘除集此果則離四種顛倒非是常樂我淨若

第五不捨離空菩薩修學此定止為功德善根無盡何以故一切諸佛於無餘涅槃中亦不捨功德善根門有

前明不捨生死畢竟利他異於二乘不能永利今明雖在生死及涅槃並皆化物此義不異故前來至此凡有

無餘滅苦即是常樂我淨此第七第八兩空是淨菩薩自度初得道後一得果

流果報已盡功德善根本為化物故恒有此用如來雖入涅槃猶隨衆生機緣現應化兩身導利合識即是更

三空名利他事此即第十一不捨空亦名不散空也六性空七相空八一

第三畢竟空為恒利益他菩薩修空畢竟恒欲利他至衆生盡捨恒教化

起心義故衆生不盡應化之用亦不盡故言雖入無餘而不捨功德善根也若二乘入滅無更起心以慈悲薄

切法空此三明白利利他因問空何

所為若為清淨佛性即空故名性空問何故名性空

若佛性者即是諸法自性何以故自然有故但自性有兩義一無始二因辭如無始生死中有心無心兩法自然無因若心有因此因為本有為始有若本有因此因即是自然既是自然亦應許心是自然昔未有因應無衆生有時有因方有衆生如土石等若有因時應成衆生故知自然一分作有心一分作無心故言辭如無始生死中有心無心兩法自然無因也佛性亦自然無因虛妄尚有自然義何況真實而不自然故由無始佛性為因所以六入欲求解脫若無佛性解脫之果不得成就辭如淨珠能清濁水以佛性無始故生死無始一異空淨不淨空等如上說此空性為離五失顯五種功德入法是分別性從人法生分別是依他性就分別性覓法不可得就依他性覓所分別之人法亦不可得即真實性真實無體無體故無相無相故無生無生故無

滅無滅故寂靜寂靜即是自性涅槃此自性空除五種過失一除下劣心不薄信佛性是有可得得之有無量功德則不能發菩提心不發此心常守下劣佛性令其發心故言能除下劣心也二除高心若人不解佛性平等謂我有佛性我已發心他無佛性不能發心故高慢若體此理無有此彼高心即滅故言能除高心也三除著虛妄棄捨真實虛妄所以是生死過失者如人來打拍罵詈毀辱等事一非本有二由心所作虛妄所起非是自然即是虛妄若不體真實道理謂此是真實則取著虛妄甘棄真實故生三毒利等煩惱若識生死虛妄非是實有則不見能拍所罵不見衆生過失不生煩惱即棄虛妄但見衆生皆有佛性功德圓周即是能取真實由此即生慈悲成菩薩者四能除我見諸法本來自性真實若有若無二皆平等若人能作此解即捨我見執相之心也五除怖畏能令衆生信受甚深正法正法有相與無相體解

佛性則能信受無相正法則不誇大乘也次明此性空能引五種功德者一除下劣生正勤二除高慢生平等三除虛妄生慈悲四除見生般若五除怖畏受正法故言性空顯佛性理有五種功德離五過失治護性令得清淨即是自利因故此第十二名為性空佛性即是空也
七自相空為得三十二大相八十小相相又有二種一者色相謂四大五塵二無色相謂一切四陰心法也化身非生死非涅槃何以故生死是虛妄顛倒不過 苦集兩諦化身不依法應身而有體非顛倒復能除衆生顛倒故言非生死非涅槃者有始終故以非生死則無生死虛妄之相以非涅槃亦無涅槃真實之相故名相空若菩薩能修此相空則令三十二相八十種好即修治化身之相教令得清淨故第十三名為相空
八一切法空者謂一切如來法無量恒河沙如十力無畏等明相離不相離空若以法身望應身有離不離但

十八空論

第九卷

卷之九

應身沒不離法身何以故一為法身是本應身為末末不離本本為離末問法身若不離應身者有何過答若若余則一人得佛一切人皆應得以一切人不同得故故知法身有不即應身義法身亦不離應身何以故以法身無有差別常不離三世諸佛功德故若能如此亦離亦不離道理而修行者此則能得應身之果但應化兩身悉能利物化身正為下種應身為成熟令此一切法空為清淨一切一切佛法復有兩義一則無離無不離以不可偏執二則無執及所執以境智無差別故也此即第十四辨一切法空至此凡有三空明自利利他因竟第十五有法空第十六無法空此兩空通出前十四空體言有法者謂人法二無所有為除增益謗言無法空者謂真實有此無人無法之道理除眾生妄執謂無此道理故名無法空為除損減謗言增難減則非有無故名為空體也故此兩空還屬前十四空所攝也

十八空論

第十卷

卷之十

第十七有法無法空此一空出諸空相所言有法無法空者明此空體相決定無法即名決定無有此無人法之道理故名決定有此無此有是空體相體明理無增減相明其體決定決定是無決定是有即是真實無真實有真實無入无法真實有此道理此論所以但明十六空者正以此兩空屬前六空體所攝也亦為十四空者即後四空還攝前諸體相故此後空併屬前十四攝故有十四十六十八廣略不同

第十八出空果所言不可得空者明此果難得何以故如此空理非斷非常而即是大常常義既不可得故斷義亦不可得無有定相可得故名難得何以故此之空理非苦非樂而是大樂非我無我而是大我非淨非不淨而是大淨此空屬八空事用所攝以見無人法正是空體故名隨事用不同離張成異如上所辨初六空明空體即十空明空用中後兩空為十四空所攝第十七一空為六空體

十八空論

第十一卷

卷之十一

所攝第十八一空為八空用所攝故十八成十六十六還十四或先廣後略或先略後廣理事不同體相差別若離若合其義如此也此下第四分別空道理有三一淨不淨若言空定是不淨則一切眾生不得解脫何以故以定不淨不可令淨故也若言定是淨則修道無用何以故未得解脫無漏道時空體本已自然清淨故則無煩惱為能障智慧又能除則不依功力一切眾生自得解脫現見離功力眾生不得解脫知此空非是定淨復由功用而得解脫故知此空非定不淨是名淨不淨不淨淨道理也又釋若言空理定是不淨一切功力則無果報何以故以空界自性是不淨雖復生道俗不可除道則無用無此義故故知此空非性不淨

問若亦既無自性不淨亦應无有自性淨去何分判法界非淨非不淨答阿摩羅識是自性清淨心但為客塵所汙故名不淨為客塵盡故故立為淨

64/B 7

問何故不說定淨定不淨而言或不淨耶

答為顯法界與五入及禪定等義異所以不說淨者為明眼等諸根雖為煩惱所覆而不為煩惱所染又非是淨又非自性淨故不說為淨若是法界雖為煩惱所覆而不為煩惱所染故非不淨而是自性淨以是自性淨故不說為不淨故知法界與六入體異也問何故不說定是不淨答為明與禪定有異何以故若言法界定有煩惱即自性不淨而此法界雖為煩惱所覆而非自性不淨故不得說定是不淨非不淨正是法界之道理定有問何故不說如定淨而言淨不淨耶答為令眾生修道故說為淨不淨即顯如如與五根有異何以故如如及五根同為煩惱所覆而並不為煩惱所染同皆是淨而淨義有異何以故五根體離煩惱非煩惱性故五根唯淨非是不淨若如如不離煩惱而是煩惱自性故知淨而復有不淨之義又如如及禪定同為煩惱所覆並

有不淨義而不淨義不同

若是禪定為煩惱所覆而復被染一向失於自性拳體成煩惱亦成不善

若是如如雖復不離煩惱名為不淨而猶不失自性亦不轉成煩惱及以不善故言即不淨 復有淨義可為三句

一五根離煩惱所染則但是淨非是不淨

二禪定成煩惱為煩惱所染但是不淨無復有淨

三如如以異五根故不為煩惱所染是淨而不離煩惱即是不淨故言淨而復有不淨義也

又如如以異禪定故不離煩惱故言不淨而猶不失自性亦不轉成煩惱及以不善故言即不淨而復有淨義

二明非有非無道理無人無法故

言非有實有無人無法之道理故言非無亦言真實有真實無即非有非無也三明不一不異道理諸淨不淨淨則離斷離常常義異我故言不一我體常故言不異此明如如具三德也就此十六空作四科料簡初有六空辯空之自相次有八空辯空事用三有兩空辯淨不淨四明此十六空理能除四種過失一除戲論二除怖畏三除懈怠四除疑惑一除戲論者有兩一世間眾生於內外法中起無量戲論謂有我無我等皆依人道果等是名戲論若見道及道果皆悉空則能除此等戲論若是內空外空內外空大空此之四空能除世間人法二我之戲論若是空空及第一義真實空此之兩空能除出世間因果境智等戲論也二除怖畏者眾生也人皆空則生怖畏不肯修道故如來為說此空有事用何以故若人能修八空事用則能得道及以道果乃至三身等一切功德也三除懈怠者若執定淨不勞修道若言定是不淨則永

不可除滅亦不假修道唯處生死永無解脫也是故須辨是有淨不淨何以故有感之時則不淨除惑已後即清淨故應須修道四除疑惑者惑者之心既聞如是有是無則生猶豫不能決斷謂如見札謂人呼人為札故佛為分判明人法二我決定是無無人無法令道理定是有故空有無兩義在焉如此道理能除疑之心也

第三明唯識真實辨一切諸法唯有淨識無有能疑亦無所疑廣釋如唯識論但唯識義有兩者方便謂先觀唯有阿梨耶識無餘境界現得境智兩空除妄識已盡名為方便唯識也二明正觀唯識遣蕩生死虛妄識心及以境界一皆淨盡唯有阿摩羅清淨心也

第四明依處真實所謂苦依諦第五邪行真實謂集諦第六清淨真實即是滅諦第七正行真實即是道諦四諦各有三種已如別解也解節經明佛說有七種真如一生二相三識四依止五邪行六清淨七正行第一生

真如者謂有為諸法並皆無如二相真如者謂人法二無我三識真如者謂一切有為唯識四依止真如者謂如所說苦諦五邪行真如者謂如所說集諦六清淨真如者謂如所說滅諦七正行真如者謂如所說道諦此之七種真如即第一義諦第一義諦即真實性攝是故名為七種真如即是前明七種真實具空无性論中廣釋也

問云何知此之七種皆是第一義諦即真實性攝耶

答由兩義故知此七種皆是取勝取極謂即是二智境界所言取勝者即是如如第一義諦此第一義諦即為如理智所照故名取勝取極者即是一切智境界即是俗諦此俗諦為如量智所照如理智者即無分別智如量智即是無分別後智又如如理是一切種智如量智即是一切智唯是一智通真即有通俗即空即真義而取名如理智亦名一切種智若俗義有義取名如量智亦名一切智故

言取勝取極而是二智境界即如理如量兩智所知也復有別義知此七種真如是真實性攝何以故明一切真實法皆離一異等妄想謂非一非異離四謗故明此七種真如不可得說異於諸相亦不可說不異諸相故言異於諸相不可得說不異於相亦不可說亦異不異非異非不異皆不可說明此七種真如於諸相中不可說其有亦不可說其是無亦有亦無非有非無皆不可說離四謗故復有別得信有何以故即是清淨境界故知是有若有人能心緣此法心即清淨是故應知此七種真如皆是常住於一切時性不異故以是清淨境界是故應知是真實善性由此理常是善是故應知是樂 何以故常故所以而樂善故所以是淨如此七種真如即是一切法之體性以是體性故故說為我即是常樂淨我四德也又釋所以名此七種為真如第一義諦真實性者為其同是一味故也

一生真如者謂因果體一而名字有

異何故言一同是依他故有因既依他果亦依他此之因果體即五陰五陰無記說名為果五陰善惡有記之義說名為因取其能生為因所生為果亦是對前為果對後為因故知只是一念五陰而有因有果之名體實未嘗有異故言一體為名字有異也此因此果既並依他則無有自性無自性故體不真實故名一味即是同無真實故名生真如二言一味者此生真如既是依他性則無真實生故名生真如即是無生性空以無生故即是一味三此依他性則必有分別性分別性既是無相性无相性即是無相真如即相真如即是一味是故以此三義名生真如也二相真如者以顯法通相故是人法二無我即二空之理名一切法通相即名相真如也三識真如者但唯有識無有境界境界不成故識亦不成此則能緣所緣同是不可得性故名識真如也四依止真如者所謂苦五陰為體此五陰者為衆生依處說此為我人衆

生壽者等故名依止苦諦有四相謂苦無常空無我此之四義同是無倒皆名真實即是依止真如二者此下四相皆是空無所有故皆名真實亦依止真如也五邪行真如者所謂集諦集有兩義故稱真如一無到真如謂能生之義此義真實即是集真如二能生所生皆無所有以無所有故故名邪行真如六清淨真如者所謂滅諦亦有兩義一無到真如謂四德皆是無到故稱真如二滅諦與生死無有差別同一如如皆無所有故名清淨真如七正行真如者所謂道諦道即般若般若無明體性相乖道即無倒真如如道及煩惱體同故於二空皆是無所有故是一味如如故名正行真如也亦名真如亦名如如亦名真實皆盡得也十勝智真實者有十種勝智為除十種我見一一者執二因者執三受者執四作者執五自在者執六增上者執七常者執八不淨淨者執九修行者執十繫縛解脫者執一二者執謂今集諸法共立

一名則墮斷見何以故如七入論偈所說譬如岸崩不更還本乃至塚間體不再來唯根境界是名衆生若聖教說有如空鳥跡會可見此謂世人外道顯一者執其謂即身是人身滅我亡相墮斷見為破此執故立五陰勝智雖有三義謂多合集別異三世色心並名為陰故名為多合集三世色心同名為陰故謂合集色聚異受受聚異於想等故名別異是名五陰若解了五陰有此三義則無一者之執言三世者過去已謝未來未有現在不住而以一切內外諸色同名陰也以三義對治三種無明謂一假說及以相雜一無明者知世入外道等謂身是一物一物是我人不知但有三世五陰故隨斷見此是即陰計我陰滅我亡故佛為說三世五陰是多非一即破其一者之執也二假說無明者如優婁法等外道謂身異分即執有人異法此是離陰執我故墮常見何以故人法既異則謂陰滅我存由其不解合集諸陰假說為人但名

無體述此假說故名假說無明故佛為說合集假說為法體即是空即破其此執故言能除假說無明也三相雜無明者如一切有部所執謂八聖道中正思正見同是般若所攝以其不能分別兩異故生此執故經部大乘師說正思故者欲求前理未決斷猶屬作意作意即是意業故非是般若所取唯有正見是名般若通而論一切知見能通達選擇皆屬般若五陰亦介若不能分別受異思想異行等謂想受只一物則失其體性故名相雜無明相雜無明故失正見失正見則不能得解脫故佛為說五陰體不同分別受想等異為立通別二相別相生證見通相生比見也問五陰云何為根本真實所攝答色有三種一分別色亦有長短大小方圓等義皆屬分別假以無別體故也二種類色謂各有種類如從因生果以火生為因生火家種類種類既其相似即是實法相生屬依他假以其種類依因得成非是自性之力也三如妙色

若是分別假名一向無體即是法空欲是依他假雖復有體體非真實依他而有即有法空此兩空之體既是真實故名如妙色以如是色之自性故以色因於妙色如是如妙色家色故言如妙色也以末從本為名亦可言以得本來取於末此之真實名真實假假體即空故名真實假空即如妙色真實之相亦不可得也色陰既即三假為三假所攝者受等四陰理自皆然並為三假所攝者受等四陰理自皆別假分別體從因緣生有因有果即依他假如妙名真實假若能分別通相別相此心是想若受領苦樂無有別執則名為受也

二因者執為斷此執成十八界勝智諸外道輩通執一切法因我得生名因者執我有九法謂知樂苦欲瞋功力念法非法我既本有從我生法非法法非法令心共我和合和合故能有所知知故有樂樂故有苦由樂故生欲由苦生瞋欲等於樂所以厭苦而修功力功力故有正念欲得解脫

故須除法非法法非法不生則無有知以無知故無苦樂等若求解脫當修四法一真實語即持戒二施三苦行四者定若能修此四種正法則得生喜道善道得樂樂有智慧智慧則法非法法非法則得解脫大乘破言若說先有我而未有法非法後時無有因緣而生者解脫亦不得解脫已亦應無有因緣更生法及非法如此則無解脫時也界者種子義自分種類是名種子種子亦是一義以種類同一故也但分張果遂成十八界而種子有三一者能執二者所執三者執眼等六根能執種子名自種種類即是能生但隨因緣勝負有異生果優劣不同故由過去貪六塵生業熏阿梨耶識令種子既同是一貪故言種子是一能得六根異果故說因有六種也而言能執者根現既非心法實不能執但為外道言根中別有人是能執者故方便說根為能執色等六塵是所執種子由自種生故說由過去貪內根欲用外塵故以

貪根與貪生於此塵又由貪六塵故有六根復以貪塵之貪生於六根也六識是執種子從貪內根外塵生此十八從因名界界是種子假說此界有三種義一能作二所作三作為破俱綿羅在外道時謂我是能作而末問佛佛方便假說眼等是能作其執眼等為我作又破一陰示去離根之外無有別我但是眼等從因緣生謂為能作實非能作假說六塵名為所作為破僧佉外道所立兩種常我一謂有知我是常我既是常故非是能作二執無知我即一切法是有知我用自性成就智非所作是佛假說六塵名為所作非性有既實有能作故知塵亦非所作是故假作是六識一破外道謂一切事皆由我意此是增益謗二邪見外道謂我常以我常故諸法亦常既兩種併常故無有能作及與所作即損減謗為離此二邊故假說六塵為作相塵不作意故無有作若離根塵亦無有識何以故以識必依根塵方得生故則無有不作正

為破外道能作所作等三種無明故立此三義為顯種子有能執所執等故立十八界若解十八界從四緣生則不執我為能生等也根名能作者能作有二種一能生識識二能為塵作緣塵為所作作者為眼作緣為識所依識是作者作是生起有事義界義從根本真實眼有三一分別眼二種類眼三如眼乃至行非行勝智例如五陰中釋四為破作者執故說十二緣生因果事三義無增減言增減者謂於行識等十一支立因不平等何以故以無常法立常為因故名不平等如僧佉等外道立無知我為因亦如優婁佉立於常我為因及執自在天為常等而能作業亦是立常為因能作無常因果即不相類故言立因不平等理而為論無常之果自以有無明為因而彼謂有常因即是增益於因義也損減因者如尼捷子等外道謂諸法自然而有無有因緣實有謂無故言損減因也增果者如僧佉等所立之義謂因中已有果果雖

本有由因顯果此既是本有則不從因生而理實由因緣聚集方有此果而其執言本有故名增果損果者如斷見等外道立義謂一切業皆感果無未來生實有感覺有生而邪執立無故名損果增事者如自在天所執謂一切事皆從我意心而有如神明體別有作意能生於行而無明體實無別有作意而生行也又如優婁佉所執於法體別動轉等事業事有五種謂上下屈申等執以動轉為體離體之外實無別事業而邪執為有故名增事損事者外道所執謂元明無力能生行無明若在若不在自然有行故知無明無力生行若解十二有分長轉相生能離因果事等增減六種邪執略明十二有分因果之義自有三種一明無常二明無動轉之意三辨因果體相若心是常則無因果以心是無常故因果義立若言別有動轉意者則因應作意生果果應作意方從因生便是自在耶非謂依他則生依他義因依果藉因成不相須

十八空論

第三十七頌

陸子

待並皆依他所以是假無有實性若不相似則失因果之義如豆不生麥以非因故不手相生若令果不似因因不類果者作惡便應生天為善則墮地獄乃至有流應感解脫無流更增生死是故無常生無常此任自然之理不勞執有作意因果相似名十二有分此義為破三種煩惱謂貪愛皮我見肉無明心此十二緣體中若是果報分者實若厭離以破貪愛顯無願解脫門若是因分者以破我見顯果由因生非我常作明空解脫門以無明還顯無明若能解了諸業行從無明生者無明顯闇之心即滅無明即是四謗執相之故破此無明以顯無相解脫門也若體十二有分无增無減則除我見離作者執故以十二有分正破此執也三本所攝者無明有三義一者分別所顯即分別假二有因果道理即依他假此兩皆無所有即真實假無明一支既全所餘行等十一其例皆然不復具釋五破自在者執故說處非處勝智外道計自在

十八空論

第三十八頌

陸子

天如意能作善得惡道果報生惡能招善道作有流得解脫作無流感生死何以故以得自在故為破此執說處非處皆是依他並無自在無自在有三義一依業報非處二依煩惱非處三依果報非處如壽量義中廣明七種是處非處義依業報非處者依惡業名惡道名為是處無自在力入也若依惡業不入惡道名為非處無有是處善業亦然依煩惱者若人未捨五蓋未修習七覺終不能得盡於苦際依煩惱不得至解脫故知無自在業也凡夫依煩惱能作能等業無煩惱為依處故並無自在力也依果報者土無二王世無兩佛若令二王兩佛同時俱興無有是處如女人為轉輪王亦無是處小乘聲聞及辟支佛得作佛者亦無是處轉輪王及佛同有不共之業此業取勝一切依因緣果報等力雖復作意欲同一處終不得從心也女人有兩業一心善故感得人身二由惡業所以為女恒隸屬於人不得自在皆是依他

十八空論

第三十九頌

陸子

果報也二乘之人欲知之依因此業故得今果已得此果欲求菩薩無自在力終不能得如此義有兩一依業二依果若得此七種處處勝智則離我見後得自在如意能為也屬三性根本義已如前釋例難可不復重記

十八空論一卷

十八空論

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七五頁中一行夾註「亦十六亦十八亦十四亦十七」，讀作「亦十六亦十八亦十四」；讀作「亦十六亦十八亦十四是七」；南作「亦十六亦十八亦十四守七」；經、清無。
- 一 七五頁中二行著者，讀、讀、讀、讀、南、經、清無。
- 一 七五頁中三行「三藏」，讀、讀、讀、讀、南、經、清作「三藏法師」。
- 一 七五頁中一行「無法」，經、清作「有法」。
- 一 七五頁中一行「有法」，經、清作「無法」。
- 一 七五頁中一二行「無法有法」，經作「有法無法」。
- 一 七五頁中一五行「六入」，讀、讀、讀、讀、南、經、清作「六根」。
- 一 七五頁中一六行末字及次行第三

- 字「執」，讀、讀、讀、南、經、清作「報」。
- 一 七五頁下一二行第八字「栖」，讀、南、清作「栖」。
- 一 七五頁下一六行第三字「真」，讀作「其」。
- 一 七五頁下一八行第七字「可」，讀作「何」。
- 一 七六頁上一二行第八字「知」，讀、讀、南、經、清、讀作「所知」。
- 一 七六頁上一〇行首字「第」，經作「第七第八」。
- 一 七六頁上一〇行第四字「明」，讀、讀、南、經、清作「明用」。
- 一 七六頁上一六行第一三字「二」，讀作「一」。
- 一 七六頁上一八行第九字「是」，讀、讀、南、經、清作「定」。
- 一 七六頁上二二行「第三」，經、清作「第九」。
- 一 七六頁中六行「第四」，經、清作「第十」。

- 一 七六頁中一五行「第五」，經、清作「第十一」。
- 一 七六頁下五行第一一字「終」，讀、南、經、清作「證」。
- 一 七六頁下一七行第五字「捨」，讀、讀、南、經、清、讀作「不捨」。
- 一 七六頁下一九行「涅槃」，讀、讀、南、經、清作「涅槃故」。
- 一 七六頁下二二行「六性空七相空八」，經、清作「第十二佛性空十三相空十四」。
- 一 七六頁下二二行第一〇字「七」，讀、讀作「十」。
- 一 七七頁中五行第六字「令」，讀、讀、南、經、清作「爾」。
- 一 七七頁中一五行第四字「毒」，讀作「毒利」。
- 一 七七頁中一八行第九字「周」，讀、讀、南、經、清、讀作「同」。
- 一 七七頁下四行第一〇字「見」，讀、讀、南、經、清作「我見」。
- 一 七七頁下五行「空顯佛性」，讀、讀、

〔晉、南、經、清〕作「定顯佛性性」。

一 七七頁下九行首字「七」，〔經、清〕作「第十三」。

一 七七頁下二一行首字「八」，〔經、清〕作「第十四」。

一 七八頁上一行第三字「沒」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「決」。

一 七八頁上一行第一二字「為」，〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「不」。

一 七八頁上一行末字至次行第七字「一切一切佛法佛法」，諸本作「一切佛法一切佛法」。

一 七八頁上一八行第二字「法」，〔石、〕〔麗〕作「法空」。

一 七八頁中六行末字「真」，〔石〕作「有」。

一 七八頁中八行「所以但明」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「所明但」。

一 七八頁中一五行第一三字「故」，〔石、〕〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕無。

一 七八頁下一四行第八字至第一〇字「不淨淨」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕無。

〔清〕無。

一 七八頁下一八行第三字「故」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕無。

一 七八頁下二二行第一三字「故」，〔麗〕無。

一 七九頁上四行第五字「淨」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「不淨」。

一 七九頁上七行第二字「雖」，〔璽〕作「離」。

一 七九頁上九行第一二字「六」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清、麗〕作「五」。

一 七九頁上一五行第二字「問」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕無。

一 七九頁中七行第八字「復」，諸本作「而復」。

一 七九頁中九行「所染」，諸本作「不為煩惱所染」。

一 七九頁下一八行第一三字「也」，諸本作「聞」。

一 七九頁下二二行末字「執」，〔麗〕作「觀」。

一 八〇頁上八行「令道理定」，〔資、〕〔璽、〕〔麗〕無。

〔南、經、清、麗〕作「之道理決定」。

一 八〇頁上九行第三字「在」，諸本作「存」。

一 八〇頁上一六行第六字「一」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「一切」。

一 八〇頁上一九行第一二字「真」，〔璽〕作「其」。

一 八〇頁中一九行「如理」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「理智」。

一 八〇頁中二一行第六字「有」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕無。

一 八〇頁下六行第一一字「異」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清、麗〕作「異於」。

一 八〇頁下七行第一三字「相」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清、麗〕作「諸相」。

一 八〇頁下八行第六字「不」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「亦不」。

一 八〇頁下一〇行第二字「其」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「其是」。

一 八〇頁下一七行第八字「樂」，〔資、〕〔璽、〕〔晉、南、經、清〕作「樂淨」；〔經、麗〕作「樂諦」。

一 八〇頁下一八行第三字「而」，讀、書、南、徑、清作「是」。

一 八〇頁下一八行第一三字「七」，讀、書、南、徑、清作「十」。

一 八一頁上一〇行「名生」，讀作「生真」。

一 八一頁上一三行「依他」，讀作「他依」。

一 八一頁上一五行第六字「即」，南、徑、清作「無」。

一 八一頁上一七行第五字「通」，讀、書、南、徑、清作「過」。

一 八一頁上末行第二字「陰」，讀、書、南、徑、清無。

一 八一頁中三行第一字「二」，讀、書、南、徑、清無。

一 八一頁中八行第一二字「無」，讀作「與」。

一 八一頁中一四行末字「乖」，讀、書、南、徑、清作「乘」。

一 八一頁中一七行「如如」，讀、書、南、徑、清作「真性」。

一 八一頁中末行第九字「今」，讀、書、南、徑、清、麗作「合」。

一 八一頁下四行末字「人」，讀、書、南、徑、清、麗作「入」。

一 八一頁下六行第三字「相」，徑、清作「故」。

一 八一頁下一五行第九字「知」，諸本作「如」。

一 八一頁下一八行第四字「亡」，讀作「六」。

一 八二頁上九行第六字「正」，麗作「下」。

一 八二頁上一六行第二字「相」，讀、書、南、徑、清作「相相」。

一 八二頁中二行首字「欲」，讀、書、南、徑、清、麗作「若」。

一 八二頁中五行第四字「因」，石、麗作「目」。

一 八二頁中六行末字至七行第二字「言以得」，讀、書、南、徑、清、麗作「得言以」。

一 八二頁中七行第五字「叔」，石、麗

作「目」。

一 八二頁中二二行第八字「等」，讀、書、南、徑、清、麗作「得」。

一 八二頁下一四行末字「種」，讀、書、南、徑、清作「種類」。

一 八二頁下一七行第七字「令」，讀、南作「今」。

一 八三頁上一五行第九字「既」，讀、書、南、徑、清、麗作「既非」。

一 八三頁上一六行第九字「假」，讀、書、南、徑、清、麗作「假說」。

一 八三頁上一二行第四字「塵」，讀、書、南、徑、清作「識」。

一 八三頁中五行「識識」，讀、書、南、徑、清作「識」。

一 八三頁下四行第一二字「皆」，讀、書、南、徑、清作「皆不」。

一 八三頁下一〇行第六字「別」，讀、書、南、徑、清、麗作「別有」。

一 八三頁下一一行第九字「執」，讀、書、南、徑、清作「於」；南作「謂」。

一 八三頁下二二行第一〇字「耶」，

諸本無。

一 八三頁下末行第八字「果」，**麗**作「果果」。

一 八四頁上六行第一字「任」，**碩**、**晉**、**經**、**清**作「住」。

一 八四頁中八行第五字「名」，**清**、**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「入」。

一 八四頁中九行第六字「惡」，**清**、**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「惡立」。

一 八四頁中一五行第一二字「兩」，**經**作「雨」。

一 八四頁下一行「欲知之」，**清**、**碩**、**南**、**經**、**清**作「少欲知足」；**麗**作「小欲知足」。

一 八四頁下二行第三字「今」，**清**、**碩**、**南**、**經**、**清**作「令」。

一 八四頁下末行「一卷」，**南**、**經**、**清**無。

百論序

釋僧肇作

陰

百論者蓋是通聖心之津塗開真諦之要論也佛泥日後八百餘年有出家大士厥名提婆玄心獨悟雋氣高朗道映當時神超世表故能闢三藏之重關坦十二之幽路擅步迦夷為法城壘于時外道紛然異端覓起邪辯逼真殆亂正道乃仰慨聖教之陵遲俯悼群迷之縱惑將遠拯沉淪故作斯論所以防正閑邪大明於宗極者矣是以正化以之而隆邪道以之而替非夫領括衆妙孰能若斯論有百偈故以百為名理致淵玄統羣籍之要文旨婉約窮制作之美然至趣幽簡勘得其門有婆藪開士者明慧內融妙思竒拔遠契玄蹤為之訓釋使沉隱之義彰於徽翰風味宣流披於來葉文藻煥然宗塗易曉其為論也言而無黨破而無執儼然靡援而事不失真蕭焉無寄而理自玄會返本之道著乎茲矣有天竺沙門鳩摩羅什器量測引雋神超邈鑽仰累年

百論上卷

第三張

陰字

轉不可測常味誅斯論以為心要先雖親譯而方言未融至今思尋者躊躇於譯文標位者乖迂於歸致大秦司隸按尉安成侯姚嵩風韻清舒沖心簡勝傳涉內外理思兼通少好大道長而弥篤雖復形羈時務而法言不輟每撫茲文所慨良多以弘始六年歲次壽星集理味沙門與什孝校正本陶練履跡務存論旨使質而不野簡而必詣宗致盡余無間然矣論凡二十品各五偈後十品其人以為無益此土故闕而不傳異明識君子詳而攬焉

百論卷上

提婆菩薩造

婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什。譯

捨罪福品第一

頂禮佛足哀世尊 於無量劫荷衆苦 煩惱已盡習亦除 梵釋龍神咸恭敬 亦禮無上照世法 能淨瑕穢止戲論 諸佛世尊之所說 井及八華應真僧 外曰得言世尊之所說何等是世尊 內曰汝何故生如是疑外曰種種說

百論上卷 第三張

世尊相故生疑有人言韋紐天勝天名世尊又言摩醯首羅天素言天名世尊又言迦毗羅優樓迦勒沙婆等仙人皆名世尊汝何以獨言佛為世尊是故生疑內曰佛知諸法實相明了無尋又能說深淨法是故獨稱佛為世尊外曰諸餘導師亦能明了諸法相亦能說深淨法如迦毗羅弟子誦僧伽經說諸善法惣相別相於二十五諦中淨覺分是名善法優樓迦弟子誦衛世師經言於六諦求那諦中日三洗番供養火等和合生神分善法勒沙婆弟子誦尼乾子經言五熱炙身拔髮等受苦法是名善法又有諸師行自餓法投澗赴火自墜高巖寂默常立持牛戒等是名善法如是等皆是深淨法何以言獨佛能說耶內曰是皆邪見覆正見故不能說深淨法是事後當廣說外曰佛說何等善法相內曰惡止善行法佛略說善法二種止相行相息一切惡是名止相修一切善是名行相何等為惡身邪行口邪行意邪行身殺盜淫口

百論上卷 第五張

妄言兩舌惡口綺語意貪瞋惱邪見復有十不善道所不攝鞭杖繫閉等及十不善道前後種種罪是名為惡何等為止息惡不作若心生若口語若受戒從今日終不復作是名為止何等為善身正行口正行意正行身迎送合掌札敬等口實語和合語柔軟語利益語慈悲正見等如是種種清淨法是名善法何等為行於是善法中信受修習是名為行外曰汝經有過初不吉故諸師作經法初說吉故義味易解法音流布若智人讀誦念知便得增壽威德尊重如有經名婆羅呵波帝秦言廣如是經等初皆言吉以初吉故中後亦吉汝經初說惡故是不吉是以言汝經有過內曰不然斷邪見故說是經佛是吉是不吉此是邪見氣是故無過復次無吉故諸師若少有吉經初應言吉此實無吉何以故是一事此以為吉彼以為不吉或以為非吉非不吉不定故無吉法汝愚人無方便強欲求樂妄生憶想言是事吉是事不吉

百論上卷 第五張

復次自他共不可得故佛是吉法不自生何以故無有一法從自己生故亦二相過故一者生二者能生亦不從他生自相無故他相亦無復次無窮故以生更有生故亦不共生二俱過故凡生法有三種自他共是三種中求不可得是故無吉事外曰是吉自生故如鹽佛辟如鹽自性鹹能使餘物鹹吉亦如是自性吉能使餘物吉內曰前已破故亦鹽相鹽中住故佛我先破無有法自性生復次汝意謂鹽從因緣出是故鹽不自性鹹我不受汝語今當還以汝語破汝所說鹽雖他物合不為鹽鹽相鹽中住故辟如牛相不為馬相外曰如燈佛辟如燈既自照亦能照他吉亦如是自吉亦能令不吉者吉內曰燈自他無闇故佛燈自無闇何以故明闇不並故燈亦無能照不能照故亦二相過故一能照二受照是故燈不自照所照之慶亦無闇是故不能照他以破闇故名照無闇可破故非照外曰初生時二俱照故佛我不言燈先

生而後照初生時自照亦能照他內
曰不然一法有無相不可得故修如初
生照名半生半未生不能照如前
說何況未生能有所照復次一法去
何亦有相亦無相復次不到闇故修如
燈若已生若未生俱不到闇性相違
故燈若不到闇去何能破闇外曰如
呪星故修如若遙呪遠人能令惱亦如
星變在天令人不吉燈亦如是雖不
到闇而能破闇內曰太過實故修如若
燈有力不到闇而能破闇者何不天
竺然燈破振旦闇如呪星力能及遠
而燈事不介是故汝喻非也復次若
初吉餘不吉修如若經初言吉餘應不
吉若餘亦吉汝言初吉者是為妄語
外曰初吉故餘亦吉修如初吉力故餘
亦吉內曰不吉多故吉為不吉修如汝
經初言吉則多不吉以不吉多故應
吉為不吉外曰如為手修如辭如為有
手故名有手不以有眼耳頭等名為
有眼耳頭如是以少吉力故令多不
吉為吉內曰不然無為過故修如若為
與手異頭足等亦異如是則無別為

若分中有分異者何不頭中有足如
破異中說若為與手不異者亦無別
為若有分與分不異者頭應是足二
事與為不異故如破一中說如是吉
事種種因緣求不可得云何言初吉
故中後亦吉外曰惡止止妙何不在
初內曰行者要先知惡然後能止是
故先惡後止外曰善行應在初有妙
果故修如諸善法有妙果行者欲得妙
果故止惡如是應先說善行後說惡
止內曰次第法故先除塵垢次除細
垢若行者不止惡不能修善是故先
除塵垢後除善法修如如浣衣先去垢
然後可滌外曰已說惡止不應復言
善行內曰布施等善行故修如布施是
善行非是惡止復次如大菩薩惡已
先止行四無量心憐愍眾生守護他
命是則善行非止惡外曰布施是止
慳法是故布施應是止惡內曰不然
若不布施便是惡者諸不布施惡應
有罪復次諸漏盡人慳貪已盡布施
時止何惡或有人雖行布施慳心不
止縱復能止然以善行為本是故布

施是善行外曰已說善行不應說惡
止何以故惡止即是善行故內曰止
相息行相作性相違故是故說善行
不攝惡止外曰是事實余我不言惡
止善行是一相但惡止則是善法是
故若言善行不應復言惡止內曰應
說惡止善行何以故惡止名受戒時
息諸惡善行名修習善法若但說善
行福不說惡止者有人受戒惡止若
心不善若心無記是時不行善故不
應有福是時惡止故亦有福是故應
說惡止亦應說善行是惡止善行法
隨眾生意故佛三種分別下中上人
施戒智修如行者有三種下智人教布
施中智人教持戒上智人教智慧布
施名利益他捨財相應思及起身口
業持戒名若口語若心生若受戒從
今日不復作三種身邪行四種口邪
行智慧名諸法相中心定不動何以
說下中上利益差降故布施者少利
益是名下智持戒者中利益是名中
智智慧者上利益是名上智復次施
報下戒報中智報上是故說下中上

百論上卷 第九張 陰

智外曰布施者皆是下智不內曰不然何以故施有二種一者不淨二者淨行不淨施是名下智人外曰何等名不淨施內曰為報施是不淨如市易故報報有二種現報後報現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等是名不淨施所以者何還欲得故辭如賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍眾生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是外曰何等名淨施內曰若人愛敬利益他故不求今世後世報如眾善蘊及諸上人行清淨施是名淨施外曰持戒皆是中智人不內曰不然何以故持戒有二種一者不淨二者淨不淨持戒者名中智人外曰何等不淨持戒內曰持戒求樂報為樂欲故如覆相樂報樂報有二種一者生天二者人中富貴若持戒求天上與天女娛樂若人中受五欲樂所以者何為樂欲故如覆相者內欲他色外詐親善是名不淨持戒如阿難語難陀

其事亦如是身雖能持戒心為欲所牽斯業不清淨何用是戒為外曰何等名淨持戒內曰行者作是念一切善法戒為根本持戒之人則心不悔不悔則歡喜歡喜則心樂心樂得一心一心則生實智實智生則得厭得厭則離欲離欲得解脫解脫得涅槃是名淨持戒外曰若上智者鬱施羅伽等為上若若行智人是名上智今鬱施羅伽阿羅邏外道等應為上智人內曰不然何以故智亦有二種一者不淨二者淨外曰何等名不淨智內曰為世界繫縛故不淨如怨來親世世界智能增長生死所以者何此智還繫縛故辭如怨家初詐親附久則生害世界智亦如是外曰但是智能增長生死施戒亦亦耶內曰取福捨惡是行法福名福名福報外曰若福名福報者何以修妬路中但言福內曰福名因福報名果或說因為果或說果為因此中說因為果辭如食千兩金不可食因金得食故名食金又如見畫言是好手因手得

百論上卷 第十張 陰

畫故名好手取名著者福報惡先已說行名特人常行生死中外曰何等是不行法內曰俱捨俱名俱名福報罪報捨名心不著福不復往來五道是名不行法外曰福不應捨以果報妙故亦不說因緣故諸諸福果報妙一切眾生常求妙果去何可捨又如佛言諸比丘於福莫畏汝今又不說因緣是故不應捨福內曰福滅時苦佛佛名福報滅名失壞福報滅時難所樂事生大憂苦如佛說樂受生時樂住時樂滅時苦是故應捨福又如佛言於福莫畏者助道應行故如佛說福尚應捨何況罪外曰罪福相違故汝言福滅時苦者罪生住時應樂內曰罪住時苦罪名罪名罪報罪報生時苦何況住時如佛說苦受生時苦住時苦滅時樂汝言罪福相違故罪生時應樂者今當答汝何不言福罪相違故罪滅時樂生住時苦外曰常福無捨因緣故不應捨汝說汝說捨福因緣滅時苦今常福報中無滅苦故不應捨如經說能作馬祀是人度衰

百論上卷 第十一張 陰

老死福報常生慶常是福不應捨內
曰福應捨二相故修如是福有二相能
與樂能與苦如雜毒飯食時美欲消
時苦福亦如是復次有福報是樂因
多受則苦因辭如近火止寒則樂轉
近燒身則苦是故福二相二相故無
常是以應捨又汝言馬祀報常者但
有言說無因緣故修如馬祀福報實無
常何以故祀業因緣有量故世間因
若有量果亦有量如泥團小瓶亦小
是故馬祀業有量故無常復次聞汝
天有瞋恚共闢相惱故不應常又汝
馬祀等業徒因緣生故皆無常復次
有漏淨福無常故尚應捨何況雜罪
福修如如馬祀業中有殺等罪故復次
如僧佉經言祀法不淨無常勝負相
故是以應捨外曰若捨福不應作修如
若福必捨本不應作何有智人空為
苦事辭如陶家作器還破內曰生道
次第法如垢衣浣浣修如如垢衣先浣
後淨乃浣浣淨不虛也所以者何浣
法次第故以垢衣不受浣故如是先
除罪垢次以福德熏心然後受涅脞

道染外曰捨福依何等修如依捨捨
依何捨福內曰無相寂上修如取福人
天中生取罪三惡道生是故無相智
慧寂第一無相名一切相不憶念離
一切受過去未來現在法心無所著
一切法自性無故則無所依是名無
相以是方便故能捨福何以故除三
種解脫門第一利不可得如佛語諸
比丘若有人言我不用空無相無所
作欲得若知若見無增上慢者是人
空言無實

破神品第二

外曰不應言一切法空無相神等諸
法有故修如迦毗羅優樓迦等言神及
諸法有迦毗羅言從冥初生覺從覺
生我心從我心生五微塵從五微塵
生五大從五大生十一根神為主常
覺相處中常住不壞不敗攝受諸法
能知此二十五諦即得解脫不知此
者不離生死優樓迦言實有神常以
出入息觀胸壽命等相故則知有神
復次以欲志苦樂智慧等所依處故
則知有神是故神是實有云何言无

若有而言無則為惡邪人惡邪人無
解脫是故不應言一切法空無相內
曰若有神而言無是為惡邪若無而
言無此有何過諦觀察之實無有神
外曰實有神如僧佉經中說覺相是
神內曰神覺為一耶為異耶外曰神
覺一也內曰覺若神相神無常修如若
覺是神相者覺無常故神應无常辭
如熱是火相熱無常故火亦無常今
覺實無常所以者何相各異故屬因
緣故本無今有故已有還无故外曰
不生故常修如生相法無常神非生相
故常內曰若尔覺非神相修如覺是元
常汝說神常神應與覺異若神覺不
異者覺無常故神亦應無常復次若
覺是神相無有是處所以者何覺行
一處故修如若覺是神相者汝法中神
遍一切處覺亦應一時遍行五道而
覺行一處不能周遍是故覺非神相
復次若尔神與覺等修如汝以覺為神
相者神應與覺等神則不遍辭如火
無熱不熱相神亦如是不應有遍不
遍相復次若以為遍則有覺不覺相

百論上卷 第五節 覺力
 修妬 汝欲令神遍神則二相覺不覺相
 何以故覺不遍故神若隨覺處是則
 覺若墮不覺處是則不覺外曰力遍
 故無過修妬有覺覺雖無用此中亦有
 覺力是故無無覺過內曰不然力有
 力不異故修妬若有覺力處是中覺應
 有用而無用是故汝語非也若如是
 說覺無用處亦有覺力者但有是語
 外曰因緣合故覺力有用修妬神雖有
 覺力要待因緣合故乃能有用內曰
 墮生相故修妬若因緣合時覺有用者
 是覺偏因緣故則墮生相若覺神不
 異神亦是生相外曰如燈修妬譬如燈
 能照物不能作物因緣亦如是能令覺
 有用不能生覺內曰不然燈雖不照
 執等而執等可得亦可持用若因緣
 不合時覺不可得神亦不能覺苦樂
 是故汝喻非也外曰如色修妬譬如色
 雖先有燈不照則不了如是覺雖先
 有因緣未合故亦不了內曰不然自
 相不了故修妬若未有照人雖不了色
 相自了汝覺相自不了是故汝喻非
 也復次以無相故色相不以人知故

百論上卷 第十六節 神
 為色相是故若不見時常有色汝知
 是神相不應以無知處為知無知處
 為知是事不然汝法中知覺一義外
 曰優樓迦弟子誦衛世師經言知與
 神異是故神不墮無常中亦不無知
 何以故神知合故如有牛修妬譬如人
 與牛合故人名有牛如是神情意塵
 合故神有知生以神合知故神名有
 知內曰牛相牛中住非有牛中修妬牛
 相牛中住不在有牛中是故雖人牛
 合有牛不作牛但牛為牛如是雖神
 知合知相知中住神不為知汝言神
 情意塵合故知生是知知色塵等是
 故但知能知非神知譬如火能燒非
 有火人燒外曰能用法故修妬人雖有
 見相用燈則見離燈則不見神雖有
 能知用知則知離知則不知內曰不
 然知即能知故修妬以情意塵合故知
 生是知能知色等諸塵是故知即能
 知非是所用若知即能知神復何用
 燈喻非也何以故燈不知色等故修妬
 燈雖先有不能知色等非知法故是
 故但知能知色若不能知不名為知

百論上卷 第十七節 神
 是故縱有能知彼能何用外曰馬身
 合故神為馬修妬譬如神與馬身合故
 神名為馬神雖異身亦名神為馬如
 是神知合故神名為知內曰不然身
 中神非馬修妬馬身即馬也沒謂身與
 神異則神與馬異云何以神為馬是
 故此喻非也以神喻神則墮負處外
 曰如黑疊修妬譬如黑疊黑雖異疊疊
 與黑合故名為黑疊如是知雖異神
 神與知合故神名為知內曰若尔無
 神修妬若神與知合故神名為知神應
 非神何以故我先說知即是能知若
 知不名神神亦不名能知若他合故
 以他為名者知與神合何不名知為
 神又如先說黑疊喻者自違汝經汝
 經黑是求擲疊是隨羅驟隨羅驟不
 作求擲求擲不作隨羅驟外曰如有
 杖修妬譬如人與杖合故人名有杖不
 但名杖杖雖與人合杖不名有人亦
 不名人如是神與知合故神名能知
 不但名知亦非知與神合故知名為
 神內曰不然有杖非杖修妬雖杖與有
 杖合有杖不為杖如是知相知中非

神中是故神非能知外曰僧佉人復言若知與神異有如上過我經中无如是過所以者何覺即神相故我以覺相為神是故常覺無不覺內曰雖已先破今當更說若覺相神不一傳如覺有種種苦樂覺等若覺是神相神應種種外曰不然一為種種相如頗梨傳如如一頗梨珠隨色而變或青黃赤白等如是一覺隨塵別異或覺苦或覺樂等覺雖種種相實是一覺內曰若尔罪福一相傳如若益他覺是名福若損他覺是名罪一切慧人心信是法若益他覺損他覺是一者應罪福一相如施盜等亦應一復次如珠先有隨色而變然覺共緣生是故汝喻非也復次珠新新生滅故相則不一汝言珠一者是亦非也外曰不然果雖多作者一如陶師傳如如一陶師作瓶瓮等非作者一故果便一也如是一覺能作損益等業內曰陶師無別異傳如譬如陶師身一無異相而與瓶瓮等異然益他覺損他覺實有異相又損益等與覺不異是故汝喻非

也外曰實有神比知相故傳如有物雖不可現知以比相故知如見人先去然後到彼日月東出西沒雖不見去以到彼故知蓋是見諸求那依能羅驟以比知相故知有神神知合故神名能知內曰是事先已破今當更說不知非神傳如汝法神遍廣大而知少若神知者有處有時不知是則非神有處名身外有時名身內睡眠悶等是時不知若神知相有處有時不知是則非神何以故無知相故汝以知相有神者空无實也外曰行無故知無如烟傳如如烟是火相炭時無烟是時雖無烟而有火如是知雖神相若有知若無知神應常有內曰不然神能知故傳如若不知時欲令有神者神則不能知亦無知相所以者何汝神無知時亦有神故復次若無烟時現見有知有火神若有知若無知无能見者是故汝喻非也復次汝說見共相比知故有神此亦非也所以者何見去者去法到彼故傳如若離去者無去法離去法無去者到彼如是見去

者曰到彼必知有去法若離神無知是事不然是故不應以知故知有神不可見龜而有毛想不可見石女而有兒想如是不應見知便有神想外曰如手取傳如如手有時取有時不取不可以不取時不名為手手常名手神亦如是有時知有時不知不可以不知時不名為神神常名神內曰取非手相傳如取是手業非手相何以故不以取故知為手汝以知即神相此喻非也外曰定有神覺苦樂故傳如若無覺者則無覺身獨不能覺苦樂何以故死人有身不能覺苦樂如是知有身者能覺苦樂此則為神是故定有神內曰若惱亦斷傳如如刀害身是時生惱若刀害神神亦有惱者神亦應斷外曰不然無觸故如空傳如神无觸故不可斷如燒舍時內空無觸故不可燒但有熱如是斷身時內神無觸故不可斷但有惱內曰若尔無去傳如若神無觸身不應到餘處何以故去法從思惟生從身動生身无思惟非覺法故神無動力非身法故如是

百論上卷 第三十五 陳子

身不應到餘處外曰如盲跛惟如辟如
 盲跛相假能去如是神有思惟身有
 動力和合而去內曰異相故惟如如盲
 跛二觸二思惟故法應能去身神無
 二事故不應去是故無去法若不介
 有如上斷過復次汝謂空熱此事不
 然何以故空無觸故微熱過空身觸
 覺熱非空熱也但假言空熱外曰如
 舍主惱惟如如燒舍時舍主惱而不燒
 如是身斷時神但惱而不斷內曰不
 然無常故燒惟如舍燒時草木等無常
 故亦燒亦熱空常故不燒不熱如是
 身無常故亦惱亦斷神常故不惱不
 斷復次舍主遠火故不應燒汝經言
 神遍滿故亦應斷壞外曰必有神取
 色等故惟如五情不能知五塵非知法
 故是故知神能知神用眼等知色等
 諸塵如人以鑷取刈五穀內曰何不
 用耳見惟如若神見有力何不用耳見
 色如火能燒震震皆燒又如人或時
 無鑷手亦能斷又如舍有六向人居
 其內所在能見神亦如是處處應見
 外曰不然所用定故如陶師惟如神雖

百論上卷 第三十五 陳子

有見力然眼等所伺不同於塵各定
 故不能用耳見色如陶師雖能作瓶
 離泥不能作如是神雖有見力非眼
 不見內曰若舍盲惟如若神用眼見則
 神與眼異神與眼異則神無眼神无
 眼云何見汝陶師喻者是亦不然所
 以者何難泥更無有瓶泥即為瓶而
 眼色異故外曰有神異情動故惟如若
 無神者何故見他食果口中生涎如
 是不應以眼知味有眼者能知復次
 一物眼身知故惟如如人眼先識瓶等
 關中雖不用眼身觸亦知是故知有
 神內曰如盲修路中破復次若眼
 見他食果而口生涎者餘情何以不
 動身亦如是外曰如人燒惟如辟如人
 雖能燒難火不能燒神亦如是用眼
 能見難眼不能見內曰火燒惟如言人
 燒者是則妄語何以故人無燒相火
 自能燒如風動木相搭生火焚燒山
 澤無有作者是故火自能燒非人燒
 也外曰如意惟如如死人雖有眼無意
 故神則不見若有意神則見如是神
 用眼見難眼不見內曰若有意能知

百論上卷 第三十五 陳子

無意不能知者但意行眼等門中便
 知神復何用外曰意不自知若意
 相知此則無窮我神一故以神知意
 非無窮也內曰神亦神惟如若神知意
 誰復知神若神知神是亦無窮我法
 以現在意知過去意意法無常故無
 各外曰云何除神惟如若除神云何但
 意知諸塵內曰如火熱相惟如辟如火
 熱無有作者火性自熱無有不熱之
 火如是意是知相雖復離神性知故
 能知神知異故神不應知外曰應有
 神宿習念相續故生時憂喜行惟如如
 小兒生便知行憂喜等事無有教者
 以先世宿習憶念相續故今世還為
 種種業是故知有神亦常相內曰遍
 云何念惟如神常遍諸塵无不念時念
 從何生復次若念一切屢生念亦應
 遍一切處如是一切屢應一時念若
 念分分屢生神則有分分故無常
 復次若神無知若知非神此事先已
 破外曰合故念生惟如若神意合以勢
 發故念生何以故神意雖合勢不發
 者則念不生內曰雖先已破今當重

說神若知相不應生念若非知相亦不應生念復次若念知修若若念生是時知若念不生是時不知應念即是知神復何用外曰應有神左見右識故修若如人先左眼見後右眼識不應彼見此識以內有神故左見右識內曰共答二眼修若分知不知復次若余無知復次遍去何念復次若念知復次何不用耳見復次若余盲復次如左眼見不應右眼識神亦不應此分見彼分識是故不應以左眼見右眼識故便有神外曰念屬神故神知修若念名神法是念神中生是故神用念知內曰不然分知不知修若若神一分處知生神則分知若神分知神不名知外曰神知非分知何以故神雖分知神名知如身業修若辭如身分手有所作名為身作如是神雖分知神名知內曰若余無知修若汝法神遍意少神意合故神知生是知與意等少若以少知神名知者汝何不言以多不知故神名不知又汝身業喻者此事不然何以故分有分一異不

可得故外曰如衣分燒修若辭如衣一分燒名為燒衣如是神雖一分知名為神知內曰燒亦如是修若若衣一分燒不名為燒應名分燒汝以一分燒故衣名燒者今多不燒應名不燒何以故是衣多不燒實有用故是以莫著語言
破一品第三
外曰應有神有一瓶等神所有故修若若有神則有神所有若無神則无神所有有一瓶等是神所有故有神內曰不然何以故神已不可得故今思惟有一瓶等若以一有若以異有二俱有過外曰有一瓶等若以一有有過內曰若有一瓶一如一切成若不成若顛倒修若若有一瓶一者如因陀羅釋迦憍尸迦其有因陀羅爰則有釋迦憍尸迦如是隨有爰則有一瓶隨一爰則有有瓶隨瓶爰則有有一若余衣等諸物亦應是瓶有一瓶一故如是其有一物皆應是瓶今瓶衣等物悉應是一復次有常故一瓶亦應常復次若說有則說一瓶

復次一是數有瓶亦應是數復次若瓶五身有一亦應五身若瓶有形有對有一亦應有形有對若瓶无常有亦應無常是名如一切成若爰爰有是中無瓶今爰爰瓶是亦無瓶有不異故復次事事有不是瓶今瓶則非瓶有不異故復次若說有不攝一瓶今說一瓶亦不應攝一瓶有不異故復次若有非瓶瓶亦非瓶有不異故是名如一切不成若欲說瓶應說有欲說有應說瓶復次汝瓶成故有一亦成若有一成故瓶亦應成以一故是名如一切顛倒此中四瓶名外曰物有一故無過修若物是有亦是一是故若有瓶爰必有有一非有一爰皆是瓶復次若說瓶當知已說有一非說有一必攝瓶內曰瓶有二何故二無瓶修若若有一瓶一何故有一爰無瓶復次去何說有一不攝瓶外曰瓶中瓶有定故修若瓶中瓶有與瓶不異而異於本物等是故在在爰瓶是中有瓶有亦在在爰瓶有是中有瓶非在在爰有瓶內曰不然瓶有

百論上卷 般若波 除

不異故修若有是惣相何以故若說有則信瓶等諸物若說瓶不信衣等諸物是故瓶是別相有是惣相云何為一外曰如父子修若譬如一人亦子亦父如是惣相亦是別相別相亦是惣相內曰不然子故父修若若未生子不名為父子生然後為父復次是喻同我汝則非也外曰應有瓶皆信故修若世人眼見信有瓶用是故應有瓶內曰有不異故一切無修若若瓶與有不異者瓶應是惣相非別相別相無故惣相亦無因有別相故有惣相若無別相則無惣相是二無故一切皆無外曰如足分等名身修若如頭足分等雖不異身非但足為身如是瓶與有雖不異而瓶非惣相內曰若足與身不異何故足不為頭修若若頭足分等與身不異者足應是頭是二與身不異故如因陀羅釋迦不異故因陀羅即釋迦外曰諸分異故無過修若分有分不異非分分不異是故頭足不一內曰若余無身修若若足與頭異頭與足分等異如是但有諸分更无有分

百論上卷 般若波 除

名之為身外曰不然多因一果現故如色等是瓶修若如色分等多因現一瓶果此中非但色為瓶亦不離色為瓶是故色分等為一足分等與身亦如是內曰如色等瓶亦不一修若若瓶與色聲香味觸五分不異者不應言一瓶若言一瓶色分等亦應一色等與瓶不異故外曰如軍林修若若為馬車步多眾合故名為軍又松栢等多樹合故名為林非獨松為林亦不離松為林軍亦余如是非一色名為瓶亦不離色為瓶內曰眾亦如瓶修若若松栢等與林不異者不應言一林若言一林者松栢等應一與林不異故如松樹根莖枝節華葉亦應如是破如軍等一切物盡應如是破外曰受多瓶故修若汝說色分等多修若瓶亦應多是故欲破一瓶而受多瓶內曰非色等多故瓶多修若我說汝過非受多瓶汝自言色分等多無別瓶法為色等果外曰有果以不破因故果成修若汝破瓶果不破色等瓶因若有因必有果無無果因復次色等瓶因是微

百論上卷 般若波 除

塵果汝受色等故因果俱成內曰如果无因亦無修若如瓶與色等多分不異故瓶不應一今色等多分與瓶不異故色等不應多又如汝言無无果因今果破故因亦自破汝法因果一故復次三世為一修若泥團時現在瓶時未來土時過去若因果一泥團中應有瓶土是故三世時為一已作今作當作者如是語壞外曰不然因果相待成故如長短修若如因長見短因短見長如是泥團觀瓶則是因觀土則是果內曰因他相違共過故非長中長相亦非短中及共中修若若實有長相若長中有若短中有若共中有是不可得何以故長中無長相以因他故因短故為長短中亦無長性相違故若短中有長不名為短長短共中亦無長二俱過故若長中有若短中有先說有過短相亦如是若無長短云何相待

百論卷上

百論卷上

校勘記

底本，全藏廣勝寺本。

八九頁中三行第七字「日」，**經、清**作「洵」。

八九頁中一九行第五字「黨」，**續、麗**作「當」。

八九頁下三行第九字「迂」，諸本作「迓」。

八九頁下五行第四字「博」，諸本作「博」。

八九頁下一四行經名，**石、續**作「百論捨罪福品第一」；**石**並有夾註「卷上」。

八九頁下一五行「提婆菩薩造」，**石**作「提婆菩薩本」，下卷同。

八九頁下一六行「姚秦」，**石**作「秦龜茲國」，下卷同。

八九頁下一六行「三藏」，**續、石、南、經、清**作「三藏法師」。

八九頁下一七行品名，**石、續**無。

九〇頁中一四行夾註「廣主經」，**續**作「廣王經」。

九〇頁中一八行第六字「此」，**續**作「北」；**晉**作「比」。

九〇頁中二二行第六字「法」，**石、麗**無。

九〇頁下一行第三字「自」，**經**作「是」。

九〇頁下五行末字「二」，**晉**作「一」。

九〇頁下一二行第七字「出」，**石**作「生」。

九〇頁下二〇行第二字「過」，**續**作「禍」。

九一頁上三行第二字「照」，諸本作「時」。

九一頁上九行第八字「吉」，**續、晉**作「言」。

九一頁中二行第三字及四行第一〇字「中」，**續、南、經、清**作「品中」。

九一頁中九行第二字「故」，**經**作

「否」。

九一頁下一行第一三字「說」，**續、南、經、清**作「復說」。

九二頁上三行第五字「施」，**續、南、經、清**作「施者」。

九二頁上一八行第二字「二」，**經**作「三」。

九二頁上一八行第六字「生」，**續、南、經、清**作「為生」。

九二頁中九行第四字「伽」，**續、南、經、清**作「伽阿羅邏」。

九二頁下二行第七字「行」，**續、晉**作「得」。

九二頁下四行第四字「心」，**麗**作「心不着心」。

九二頁下二二行第七字「常」，**續**作「常說」；**續、南、經、清**作「常說」。

九三頁上二行第六字「相」，**續、南、經、清**作「相遇」。

九三頁上七行第一一字「報」，**麗**作「福報」。

- 一 九三頁上九行第五字「祀」，**麗**作「馬祀」。
- 一 九三頁中九行末字「所」，諸本無。
- 一 九三頁中一四行正文第四字「迦」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如迦」。
- 一 九三頁中末行第一一字「云」，**磻**作「六」。
- 一 九四頁上一二行末字「不」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 九四頁上一四行第七字「物」，**徑**作「佛」。
- 一 九四頁中一三行第一〇字「知」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能知」。
- 一 九四頁下二一行第七字「知」，**麗**作「是知」。
- 一 九五頁上一五行第一三字「故」，**徑**作「非」。
- 一 九五頁上二〇行首字及中四行第八字「是」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五頁中七行正文第六字「法」，**徑**作「去」。
- 一 九五頁中一九行第二字「有」，**資**、

- 一 九五頁下五行正文第五字「如」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五頁下二行第八字「獨」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「譬如」。
- 一 九五頁上六行第九字「謂」，**磻**作「觸」。
- 一 九六頁上一二行第六字「空」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「虛空」。
- 一 九六頁中四行首字「不」，**石**、**麗**作「不能」。
- 一 九六頁中一三行第一〇字「破」，諸本作「已破」。
- 一 九六頁中一五行首字「動」，**石**作「動眼」。
- 一 九六頁下一七行「從何」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何從」。
- 一 九七頁上五行正文第四字「先」，**徑**作「見」。
- 一 九七頁上七行第三字「答」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合」。
- 一 九七頁上一二行第五字「便」，**資**、

- 一 九七頁中二行末字「知」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「便知」。
- 一 九七頁中九行第一〇字「神」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是神」。
- 一 九七頁下一行第五及第一一字「數」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「數法」。
- 一 九七頁下一三行夾註末字「譯」，**磻**作「遷」。
- 一 九七頁下一六行第一三字「說」，**麗**作「攝」。
- 一 九八頁上一四行第三字「如」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如頭」。
- 一 九八頁上一八行第一〇字「是」，**資**、**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九八頁中四行第七字「為」，**石**、**麗**作「不為」。
- 一 九八頁中五行第七字「分」，**麗**無。
- 一 九八頁中一四行第八字「應」，**麗**作「亦應」。
- 一 九八頁中二一行第一一字「因」，

石、麗作「有因」。

一 九八頁下五行第一〇字「汝」，**資**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。

一 九八頁下一四行末字至一五行第四字「有是不可得」，**資**作「可得有是皆不」；**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「可得有是皆不可」。

一 九八頁下末行經名卷次，**資**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

越城縣廣勝寺

百論卷下

提婆菩薩造 婆藪開士釋
姚秦三藏鳩摩羅什譯

破異品第四

外曰汝先言有一瓶異是亦有過有
 何過內曰若有等異一無若有
 一瓶異各各無瓶與有一異者此瓶
 非有非一有與一瓶異者非瓶非一
 一與有瓶異者非瓶非有如是各各
 失復次若瓶失有一不應失有失一
 瓶不應失一失有瓶不應失以異故
 譬如此人滅彼人不滅外曰不然有
 一合故有一瓶成有一瓶雖異瓶
 與有合故瓶名有瓶與一合故瓶名
 一汝言瓶失有一不應失者是語非
 也何以故異合故異有三種一合異
 二別異三變異合異者如陀羅驃求
 那別異者如此人彼人變異者如牛
 糞團變為灰團以異合故瓶失一亦
 失一失瓶亦失有常故不失內曰若
 余多瓶始瓶與有合故有瓶瓶與一
 合故一瓶又瓶亦瓶是故多瓶汝言

百論卷下 第四 陰字號

陀羅驃求那合異故瓶失一亦失一
 失瓶亦失者我欲破汝異云何以異
 證異應更說因緣曰惣故求那故有
 一非瓶始有是惣相故非瓶一是求
 那故非瓶瓶是陀羅驃內曰若余无
 瓶始若有是惣相故非瓶一是求那
 故非瓶瓶是陀羅驃故非有非一是
 則無瓶外曰受多瓶始汝先說多瓶
 欲破一瓶更受多瓶內曰一无故多
 亦無始汝言瓶與有合故有瓶瓶與
 一合故一瓶有瓶亦瓶若余世界言
 一瓶而汝以為多瓶是故一瓶為多
 瓶一為多故則无瓶一瓶無故多亦
 無先一後多故復次初數無故始數
 法初一若一與瓶異則瓶不為一一
 無故多亦無外曰瓶與有合故始瓶
 與有合故瓶名有非盡有如是瓶與
 一合故瓶名一非盡一內曰但有是語
 此事先已破若有非瓶則無瓶今當
 更說瓶應非瓶始若瓶與有合故瓶
 有是有非瓶若瓶與非瓶合者瓶何
 以不作非瓶外曰无无合故非非瓶
 非瓶名無瓶無則无合是故瓶不

作非瓶今有有故應有合有合故瓶
 有內曰今有合瓶故修如若非瓶則无
 有無有則無合今有合瓶故有應為
 瓶若汝謂瓶未與有合故無无故無
 合如先說無法故無合如是未與有
 合時瓶則無法无法故不應與有合
 外曰不然有了瓶等故如燈修如有非
 但瓶等諸物因亦能了瓶等諸物譬
 如燈能照諸物如是有能了瓶故則
 知有瓶內曰若有法能了如燈瓶應
 先有修如今先有諸物然後以燈照了
 有若如是者有未合時瓶等諸物應
 先有若先有者後有何用若有未合
 時無瓶等諸物有合故有者有是作
 因非了因復次若以相可相成何故
 一不作修如若汝以有為瓶相故知有
 瓶者若離相可相之物則不成是故
 有亦應更有相若更無相知有法為
 有者瓶等亦應令燈喻先已破復次
 如燈自照不假外照瓶亦自有不待
 外有外曰如身相修如如以足分知有
 分為身足更不求相如是以有為瓶
 相故知有瓶有更不求相內曰若分

中有分具者何故頭中無足修如若有
 身法於足分等中為具有耶為分有
 耶若具有者頭中應有足身法一故
 若分有者亦不然何以故有分如分
修如若足中有分與足分等餘分中亦
 分者則有分與分為一是故無有有
 分名為身如是足等自有有分亦同
 破有分無故諸分亦無外曰不然後微
 塵在故修如諸分不無何以故微塵無
 分不在分中微塵集故能生瓶等果
 是故應有有分內曰若集為瓶一切
 瓶修如汝言微塵無分但有是語後當
 破今當略說微塵集為瓶時若都集
 為瓶一切微塵盡應為瓶若不都集
 為瓶一切非瓶外曰如縷滯集力微
 塵亦修如如一一縷不能制象一一
 水滯不能滿瓶多集則能如是微塵
 集故力能為瓶內曰不然不定故修如
 譬如一一石女不能有子一一盲人
 能見色一一沙不能出油多集亦不
 能如是微塵一一不能多亦不能外
 曰分分有力故非不定修如縷滯分分
 有力能制象滿瓶石女盲沙分分無

力故多亦無力是故非不定不應以
 石女盲沙為喻內曰分有分一異過
 故修如分有分若一若異是過先已破
 復次有分無故分亦無若有分未有
 時分不可得云何有作力若有分已
 有者分力何用外曰汝是破法人修如
 世人盡見瓶等諸物汝種種因緣破
 是故汝為破法內曰不然汝言有與
 瓶異我說若有與瓶異是則無瓶復
 次無見有有見無等修如汝與破法人
 同乃復過甚何以故頭足分等和合
 現是身汝言非身離是已別有有分
 為身復次輪軸等和合現為車塔離是
 已別有車是故汝為妄語人
 破情品第五
 外曰定有我所有法現前有故修如情
 塵意合故知生此知是現前知是知
 實有有情塵意有內曰見色已知生
 何用修如若眼先見見色然後知生者知
 復何用若先知生然後見見色者是亦
 不然何以故若不見色因緣无故生亦
 無修如若眼先不見色則因緣不合不
 合故知不應生汝言情塵意合故知

百論下卷 第六張 論字

生若不合時知生者是則不然外曰
 若一時生有何過內曰若一時生是
 事不然生無生共不一時生有故無
 故先已破故若見知先有相待一
 時生若生者若無者半无於三中
 一時生者是則不然何以故若先有
 見知者不應更生以有故若先無者
 亦不應生以無故若無者則无相待
 亦無生若半有半无者前二修妬路
 各破故復次一法云何亦有亦无復
 次若一時生知不待見見不待知復
 次眼為到色見耶為不到色見耶若
 眼去遠邊見若眼去到色乃見者
 遠色應遲見近色應速見何以故去
 法介故而今近瓶遠月一時見是故
 知眼不去若不去則無和合復次若
 眼力不到色而見色者何故見近不
 見遠遠近應一時見復次眼設去者
 為見已去耶為不見去耶若見已去
 復何用若眼先見色事已辯去復
 何用若不見去不如意所取若眼
 先不見色而去意如意所取則不能
 取眼無知故趣東則西復次无眼處

百論下卷 第七張 論字

亦不取若眼去到色而取色者身
 則無眼身無眼故此則无取若眼不
 去而取色者色則無眼色無眼故彼
 亦無取復次若眼不去而取色者應
 見天上色及障外色然不見是故此
 事非也外曰眼相見故見是眼相
 於緣中有力能取性自介故內曰若
 眼見相自見眼若眼見相如火熱
 相自熱能令他熱知是眼若見相應
 自見眼然不見是故眼非見相外曰
 如指眼雖見相不自見眼如指端
 不能自觸如是眼雖見相不能自見
 內曰不然觸指葉故觸是指葉非
 指相汝言見是眼相者何不自見眼
 是故指喻非也外曰光意去故見色
 眼光及意去故到彼能取色內曰若
 意去到色此無覺意若到色者意
 則在彼意若在彼身則無意猶如死
 人然意實不去遠近一時取故雖念
 過去未來念不在過去未來念時不
 去故外曰意在身意雖在身而能
 遠知內曰若介不合若意在身而
 色在彼色在彼故則無和合若無和

百論下卷 第八張 論字

合不能取色外曰不然意光色合故
 見眼意在身和合以意力故令眼
 光與色合如是見色是故不失和合
 內曰若合故見生無見者汝謂和
 合故見色若言但眼見色但意取色
 者是事不然外曰受合故取色成
 汝受和合則有和合若有和合應有
 取色內曰意非見眼非知色非見知
 云何見意異眼故意非見相非見
 相故不能見眼四大造故非知相非
 知相故不能知色亦非見相亦非知
 相如是雖復和合云何取色耳鼻舌
 身亦如是破
 破塵品第六
 外曰應有情瓶等可取故今現見
 瓶等諸物可取故若諸情不能取塵
 當用何等取是故知有情能取瓶等
 諸物內曰非獨色是瓶是故瓶非現
 見瓶中色現可見香等不可見不
 獨色為瓶香等合為瓶瓶若現可見
 者香等亦應現可見而不可見是故
 瓶非現見外曰取分故一切取信故
 瓶一分可見故瓶名現見何以故

人見瓶已信知我見是瓶內曰若取分不一切取修如瓶一分色可見香分等不可見今分不作有分若分作有分者香等諸分亦應可見是故瓶非盡可見是事如破一破異中說外曰有瓶可見受色現見故修如汝受色現見故瓶亦現見內曰若此分現見彼分不現見修如汝謂色現見是事不然色有形故彼分中分不現見以此分障故彼分亦如是復次如前若取分不一切取彼應答此外曰微塵無分故不盡破修如微塵無分故一切現見有何過內曰微塵非現見修如汝經言微塵非現見是故不能成現見法若微塵亦現見與色同破外曰瓶應現見世人信故修如世人盡信瓶是現見有用故內曰現見無非瓶無修如汝謂若不現見瓶是時無瓶者是事不然瓶雖不現見非无瓶是故瓶非現見外曰眼合故無過修如瓶雖現見相眼未會時人自不見是瓶非不現見相內曰如現見生無有亦非實修如若瓶未與眼合時未有異相後見時有少異相生者當

知此瓶現見相生今實無異相生是故現見相不生如現相生無瓶有亦無外曰五身一分破餘分修如五身是瓶汝破一色不破香等今香等不破故應有塵內曰若不一切觸六何色等合修如汝言五身為瓶是語不然何以故色等一分是觸餘分非觸六何觸不觸合是故非五身為瓶外曰瓶合故修如色分等各各不合而色分等與瓶合內曰異除去何瓶觸合修如若瓶與觸異者瓶則非觸六何與觸合若除色等更無瓶法若无瓶法六何觸與瓶合外曰色應現見信經故修如汝經言色名四大及四大造造色分中色入所攝是現見汝六何言無現見色內曰四大非現見六何生現見修如地堅相水濕相火熱相風動相是四大非眼見者此所攝應非現見外曰身根取故四大有修如今身根取四大故四大有是故火等物四大所造亦應有內曰火中一切熱故修如四大中但火是熱相餘非熱相今火中四大都是熱相是故火不為四身

若錄不熱不名為火是故火不為四身地堅相水濕相風動相亦如是外曰色應可見現在時有故修如以眼情等見時取塵等修如名現在時若眼情等不能取色塵等則無現在時今實有現在時是故色可見內曰若法後故初亦故修如若法後故相現是相非故時生初生時已隨有微故不知故相轉現是時可知如人若最初已微故隨之不覺不知久則相現若初無故後亦無是應常新若然者故相不應生是以初微故隨之後則相現今諸法不住故則無住時若無住時无取塵處外曰受新故故有現在時修如汝受新相故相觀生時名為新觀異時名為故是二相非過去時可取亦非未來時可取以現在時故新故相可取內曰不然生故新異故故修如若法久生新相已過是新相異新則名故若故相生故則為新是新是故但有言說第一義中無新无中無故外曰若余得何利內曰得永離修如若新不作中中不作故如種子牙莖節壞華實

等各不合各不合故諸法不住不住
故遠離遠離故不可得取
破罽有果品第七

外曰諸法非不住有不失故無不生
故有相諸法如泥團從團底從底
腹從腹咽從咽口前後為因果種種
果生時種種因不失若因中無果果
則不生但因變為果是故有諸法內
曰若果生故有不失因失故有失
汝言瓶果生時泥團不失瓶即是泥團
若瓶果生是時失泥團因故是則無
因若泥團不失不應分別泥團瓶有
異今實見形時力知名等有異故有
亦應笑外曰如指屈中修指雖屈申形
異實是一指如是泥團形瓶形雖異
而泥不異內曰不然葉能異故修屈
申是指葉指是能若葉即是能者屈
時應失指復次屈申應是如汝經泥團
即是瓶故指喻非也外曰如少壯老
修如一人身亦少亦壯亦老因果亦
如是內曰不一故修少不作壯壯不
作老是故汝喻非也復次若有不失
無失修若有不失者泥團不應變為

瓶是則無瓶若有不失者無无故亦
不應失然則都無失外曰無失有何
各修若常故無失泥團不應變為瓶無
無常有何過內曰若無無常无罪福
等修若無无常罪福等恙亦常無何
以故罪人常為罪人不應為福福人
常應為福人不應為罪罪福等者布
施竊盜持戒犯戒等如是皆無外曰
因中先有果因有故修若泥中先無
瓶泥不應為瓶因內曰若因先有果
故有果果无故因無果修若泥團作
瓶泥不失故因中有果是瓶若破應
因中無果外曰因果一故修如土因泥
果泥因瓶果因變為果更無異法是
故不應因中無果內曰若因果一無
未來修如泥團現在瓶為未來若因
果一則無未來无未來故亦無現在
無現在故亦無過去如是三世亂外
曰名等失名等生離修更無新法而故法
不失但名隨時具如一泥團為瓶瓶
破為盆盆破還為泥如是都無去來
瓶盆安在但隨時得名其實無異內
曰若舍因果修若名失名生者此名

先無後有故因中無果若名先有泥
即是瓶是故知非先有果外曰不定
故修泥團中不定出一器是故泥中
不定有名內曰若因不定果亦不定
修若泥團中瓶不定汝言因中先有
果亦不定外曰微形有故修泥團中
瓶形微故難知陶師力故是時明了
泥中瓶雖不可知當知泥中必有微
形有二種不可知或無故不知或有
以因緣故不知因緣有八何等八遠
故不知如遠國土近故不知如眼
根壞故不知如聲音心不住故不知
如人意亂細故不知如微塵障故不
知如僻外事勝故不知如大水少盞
相似故不知如一粒米投大聚中如
是泥團中瓶眼雖不見要從藉出
是故微瓶定在泥中內曰若先有微
瓶因無果修若瓶未生時泥中有微
形後應時可知者是則因中無果何
以故本無應相後乃生故是以因中
無果外曰因中應有果各取因故修
因中應先有果何以故作瓶取泥不
取藉若因中無果者亦可取藉而人

定知泥能生瓶。延垣成器。堪受燒故。是以因中有果。內曰。若當有有。若當無。无修如汝言。泥中當出瓶。故因中先有果。今瓶破。故應當無果。是以因中無果。外曰。生住壞。次第有故。無過修如瓶中。雖有破相。要先生次住後破。何以故。未生無破。故內曰。若生先非後無果。同修如若泥中有瓶。生便壞者。何以故。要先生後壞。不先壞。後生汝言。未生故無破。如是瓶未生時。无住無壞。此二先無後有。故因中無果。外曰。汝破有果。故有斷過修如若因中有果。為非者。應因中無果。若因中无果。則墮斷滅。內曰。續故不斷。壞故不常修如汝不知耶。從穀子牙等相續。故不斷。穀子等因壞。故不常。如是諸佛說。十二分因緣。生法離因中。有果無果。故不著。斷常行中。道入涅槃。

破因中无果品第八

外曰。生有故。一當成修如汝言。因緣故。諸法生。是生若因中先有。若因中先無。此生有故。必當有一。內曰。生無生不生修如若有生。因中先有。因中先无。

如是思惟。不可得。何况無生。汝若有瓶。生為瓶。初瓶時。有瓶耶。為泥團。後非瓶時。有耶。若瓶。初瓶時。有瓶。生者是事。不然。何以故。瓶已有。故是初中。後共相。因待若無。中後。則無初。若有瓶。初必有中。後是故。瓶已先有生。復何用。若泥團。後非瓶。時瓶生者。是亦不然。何以故。未有故。若瓶。無初中。後。是則無瓶。若無瓶。云何有瓶。生復次。若有瓶。生若泥團。後瓶。時應有。若瓶。初泥團。時。應有泥團。後瓶。時。無瓶。生。何以故。已有。故亦非瓶。初泥團。時。有瓶。生。何以故。未有。故外曰。生時。生故。無各修如我不言。若已生。若未生。有瓶。生。第二法。生時。是生。內曰。生時。亦如是修如生時。如先說。若生。是則生。已若未生。云何有。生。生時。若半。若半。未生。俱過。亦如前。破是。故無。生。外曰。生成。一義。故修如我不言。瓶。生。已有。生。亦不言。未生。有生。今瓶。現成。是即瓶。生。內曰。若介。生。後修如成名。生。已若無。生。无。初。無。中。若無。初。亦無。中。无。成。是。故。不。應。以。成。為。生。生。在。後。故。外。曰。初。中。後。次。第。生。

故無各修如泥團。空。第。生。瓶。底。腹。咽。口。等。初中。後。次。第。生。非。泥。團。次。有。成。瓶。是。故。非。泥。團。時。有。瓶。生。亦。非。瓶。時。有。瓶。生。亦。非。瓶。生。內。曰。初。中。後。非。次。第。生。雖。初。名。無。前。有。後。中。名。有。前。有。後。後。中。有。前。有。後。後。中。是。初。中。後。共。相。因。待。若。離。去。何。有。是。故。初。中。後。不。應。第。生。時。生。亦。不。然修如若。一。時。生。不。應。言。是。初。是。中。是。後。亦。不。相。因。待。是。故。不。然。外。曰。如。生。住。壞。諸。如。如。有。為。相。生。住。壞。次。第。有。初。中。後。亦。如。是。內。曰。生。住。壞。亦。如。是。諸。如。若。次。第。有。若。一。時。有。是。二。不。然。何以。故。无。住。則。無。生。若。无。住。有。生。者。亦。應。無。生。有。住。壞。亦。如。是。若。一。時。不。應。分。別。是。生。是。住。是。壞。復。次。一。切。處。有。一。切修如一。切。處。名。三。有。為。相。若。生。住。壞。亦。有。為。相。者。今。生。中。應。有。三。相。是。有。為。法。故。一。中。復。有。三。相。然。則。無。窮。住。壞。亦。如。是。若。生。住。壞。中。更。無。三。相。今。生。住。壞。不。名。有。為。相。若。汝。謂。生。生。共。生。如。父。子。是。事。不。然。如。是。生。生。若。因。中。先。有。相。待。若。因。中。先。無。相。待。若。因。中。先。少。有。少。無。相。待。是。三。種。破。情。中。已。說。復。次。如。父。先。有。然後。

百論下卷 第八

生子是父更有父是故此喻非也外
 曰定有生可生法有故修如若有生有
 可生若無生則无可生今瓶等可生
 法現有故必有生內曰若有生無可
 生修如若瓶有生瓶則已生不名可生
 何以故若無瓶亦無瓶生是故若有
 生則無可生何况無生復次自他共
 亦如是修如若生可生是二若自生若
 他生若共生破吉中已說外曰定有
 生可生共成故修如非先有生後有可
 生一時共成內曰生可生不能生修如
 若可生能成生者則生是有生不名
 能生若無生何有可生是故二事皆
 無復次有無相待不然修如今可生未
 有故無生則是有有無何得相待是
 故皆無外曰生可生相待故諸法成
 故修如非但生可生相待成是二相待故
 瓶等諸物成內曰若從二生何以無
 三修如汝言生可生相待故諸法成若
 從二生果者何不有第三法如父母生
 子今離生可生更無有瓶等第三法
 是故不然外曰應有生因壞故修如若
 果不生因不應壞今見瓶因壞故應

百論下卷 第十九 於字

有生因因壞故生亦滅修如若果生者
 是果為因壞時有耶為因壞後有耶若
 因壞時有者與壞不異故生亦滅若
 壞後有生者因已壞故無因無因故果
 不應生復次因中果定故修如若因中
 先有果先無果二俱無生何以故若
 因中無果者何以但泥中有瓶縷中
 有布若其俱無泥應有布縷應有瓶
 若因中先有果者是因中是果生是
 事不然何以故是因即是果汝法因
 果不異故是故因中若先有果若先
 無果是皆不生復次因果多故修如若
 因中先有果者則乳中有酪蘇等亦
 蘇中有酪乳等若乳中有酪蘇等則
 一因中多果若蘇中有酪乳等則一
 果中多因如是先後因果一時俱有過
 若因中無果亦如是過是故因中有
 果無果是皆無生外曰因果不破故
 生可生成修如汝言因中多果果中多
 因為過不言無因果是故生可生成
 內曰物物非物非物牙不生修如物不
 生物非物不生非物物不生非物非
 物不生生物若物生物如母生子者是

百論下卷 第三十 於字

則不然何以故母實不生子子先有從
 母出故若謂從母血分生以為物生
 物者是亦不然何以故離血分等母
 不可得故若謂如變生以為物生物
 者是亦不然何以故壯即變為老非
 壯生老故若謂如鏡中像以為物生
 物者是亦不然何以故鏡中像無所
 從來故復次如鏡中像與面相似餘
 果亦應與因相似而不然是故物不
 生物非物不生非物者如兔角不生
 兔角物不生非物者如石女不生子
 非物不生物者如龜毛不生蒲是故
 無有生法復次若物生物者是應二
 種法生若因中有果若因中無果是
 則不然何以故若因中先无果者因
 不應生果因邊異果不可得故若因
 中先有果何生滅不異故修如若瓶
 與泥團不異者瓶生時泥團不應滅
 泥團亦不應為瓶因若泥團與瓶不
 異者瓶不應生瓶亦不應為泥團果
 是故若因中有果若因中無果物不
 生物
 破常品第九

百論下卷 第五十五 陸字

外曰應有諸法若常法不破故修如汝雖破有因法不破無因常法如虛空時方微塵濕服是無因法不破故應有諸法內曰若強以為常無常同修如汝汝有因故說常耶無因故說常耶若常法有因有因則無常者無因說常者亦可說無常外曰了因故無過修如汝有二種因一作因二了因若以作因是則無常我虛空等常法以了因故說常非無因故說常亦非有因說無常是故非強為常內曰是因不然修如汝汝雖說常法有因是因不然神先已破餘常法後當破外曰應有常法作法無常故不作法是常修如汝眼見瓶等諸物無常若異此法應是常內曰无亦共有修如汝汝以作法相違故名不作法今現作法中有相故應無不作法復次汝以作法相違故不作法為常者今與作法不相違故是應無常所以者何不作作法同無觸故不作法應無常如是遍常不遍常悉已惣破今當別破外曰定有虛空法常亦遍亦無分一切處一切時信有故修如世人

百論下卷 第五十六 陸字

信一切處有虛空是故遍信過去未來現在一切時有虛空是故常內曰分中分合故分不壞修如汝若瓶中向中虛空是中虛空為都有耶為分有耶若都有者則不遍若是為遍瓶亦應遍若分有者虛空但是分無有有分名為虛空是故虛空非遍亦非常外曰定有虛空遍相亦常有作故修如汝無虛空者則無舉無下無去來等所以者何無容受處故今實有所作是以有虛空亦遍亦常內曰不然虛空處虛空修如汝若有虛空法應有住處若無住處是則無法若虛空孔穴中住者是則虛空住虛空中有容受處故而不然是以虛空不住孔穴中亦不實中住何以故實無空故修如汝是實不名空若無空則無住處以無容受處故復次汝言作處是虛空者實中無作處故則無虛空是故虛空亦非遍亦非常復次無相故無虛空諸法各有相以有相故知有諸法如地堅相水濕相火熱相風動相識知相而虛空無相是故無外曰虛空有相汝不

百論卷 第五十七 陸字

知故無無色是虛空相內曰不然無色名破色非更有法猶如漸樹更無有法是故無有虛空相復次虛空無相何以故汝說無色是虛空相者若色未生是時無虛空相復次色是無常法虛空是有常法若色未有時應先有虛空法若未有色無所滅盡空則無相若無相則無法是故非無色是虛空相但有各而無實諸遍常亦如是惣破外曰有時法常相有故修如汝有法雖不可現見以共相比如故信有如是時雖微細不可見以節氣花實等故知有時此則見果知因復次以一時不一時久近等相故可知有時無不有時是故常內曰過去未來中無是故無未來修如汝如泥團時現在土時過去瓶時未來此則時相常故過去時不作未來時汝經言時是一法是故過去時終不作未來時亦不作現在時若過去作未來者則有雜過又過去中無未來時是故无未來現在亦如是破外曰受過去故有時修如汝汝受過去時故必有未來時是故實

百論下卷 第三十四節

有時法內曰非未來相過去諸汝不聞我先說過去土不作未來類若墮未來相中是為未來相去何名過去是故無過去外曰應有時自相別故佛若現在有現在相若過去有過去相若未來有未來相是故有時內曰若令一切現在諸若三時自相有者今盡應現在若未來是為無若有名未來應名已來是故此義不然外曰過去未來行自相故無各諸過去時未來時不行現在相過去時行過去相未來時行未來相是各行自相故無過內曰過去非過去諸若過去過去者不名為過去何以故離自相故如火捨熱不名為火離自相故若過去不過去者今不應說過去時行過去相未來亦如是破是故時法無實但有言說外曰實有方常有故諸曰合處是方相如我經說若過去若未來若現在曰初合處是名東方如是餘方隨曰為名內曰不然東方無初故諸自行四天下繞須弥山巒單越日中弗于逮日出弗于逮人以

百論下卷 第三十五節

為東方弗于逮日中閻浮提日出閻浮提人以為東方閻浮提日中拘耶尼日出拘耶尼人以為東方拘耶尼日中鬱單越日出鬱單越人以為東方如是悉是東方南方西方北方復次日不合處是中無方以無相故復次不定故此以為東方彼以為西方是故無實方外曰不然方相一天下說故諸是方相因一天下說非為都說是故東方非無初過內曰若令有邊諸若曰先合處是名東方者則諸方有邊有邊故有分有分故無常是故言說有方實為無方外曰雖無遍常有不遍常微塵是果相有故諸世人或見果知有因或因知有果如見牙等知有種子世界法見諸生物先細後麤故可知二微塵為初果以微塵為因是故有微塵圓而常以無因故內曰二微塵非一切身合果不圓故諸諸微塵果生時非一切身合何以故二微塵等果眼見不圓故若微塵身一切合者二微塵等果亦應圓復次若身一切合二亦同壞若

百論下卷 第三十六節

塵重合則果高若多合則果大以一分合故微塵有分有分故無常復次微塵無常以虛空別故諸若有微塵應當以虛空別是故微塵有分有分故無常復次以色等別故諸若微塵是有應有色味等分是故微塵有分有分故無常復次有形法有相故若微塵有形應有長短方圓等是故微塵有分無常有分無常故無微塵外曰有涅脥法常無煩惱涅脥不異故諸愛等諸煩惱永盡是名涅脥有煩惱者則有生無煩惱故永不復竟是故涅脥為常內曰不然涅脥作法故諸因修道故無諸煩惱若無煩惱是即涅脥者涅脥則是作法作法故無常復次若無煩惱是名無所有若涅脥與無煩惱不異者則無涅脥外曰作因故諸涅脥為無煩惱作因內曰不然能破非破諸若涅脥能為解脫者則非解脫復次未盡煩惱時應無涅脥所以者何無果故无因外曰無煩惱果諸此涅脥非是無煩惱亦非是無煩惱因是無煩惱果是故非無

64 / B 9

涅脛內曰縛可縛方便異此無用德如
 縛名煩惱及業可縛名衆生方便名
 八聖道以道解縛故衆生得解脫若
 有涅脛異此三法則無所用復次無
 煩惱是名無所有無所有不應為因
 外曰有涅脛是若無德如若縛可縛方
 便三事無憂是名涅脛內曰畏憂何
 潦德如以無常過患故智者於有為法
 棄捨難欲若涅脛無有諸情及所欲
 事者則涅脛於有為法甚大畏憂汝
 何故心染涅脛名難一切著滅一切
 憶想非有非無非物非非物辭如燈
 滅不可論說外曰誰得涅脛德如是涅
 脛何人得內曰無得涅脛德如我先說
 如燈滅不可言東去南西北四維上下
 去涅脛亦如是一切語滅無可論說
 是無所有誰當得者設有涅脛亦無
 得者若神得涅脛神是常是遍故不
 應得涅脛五陰亦不得涅脛何以故
 五陰無常故五陰生滅故如是涅脛
 當屬誰若言得涅脛是世界中說
 破空品第十
 外曰應有諸法破有故若無破餘法

有故德如汝破一切法相是破若有不
 應言切法空以破有故是破有故不
 名破一切法若無破一切法有內曰
 破如可破德如汝著破故以有無法欲
 破是破汝不知耶破成故一切法空
 無所有是破若有已墮可破中空無
 所有是破若無汝何所破如說無第
 二頭不以破故便有如人言無不以
 言無故有破可破亦如是外曰應有
 說法執此彼故德如汝執異法故說一
 法過執一法故說異法過是二執成
 故有一切法內曰一非所執異亦介
德如一異不可得先已破先破故無所
 執復次若有人言汝無所執我執一
 異法若有此問應如是破外曰破他
 法故汝是破人德如汝好破他法強為
 生過自無所執是故汝是破人內曰
 汝破人德如說空人無所執無執故非
 破人汝執自法破他執故汝是破人
 外曰破他法故自法成德如汝破他法
 時自法即成何以故他法若資自法
 勝故是以我非破人內曰不然成破
 不一故德如成名稱歎功德破名出其

過罪歎德出罪不名為一復次成有
 畏德如畏名無力若人自於法畏故不
 能成於他法不畏故好破是故成破
 不一若破他法是即自成法者汝何
 故先言說空人但破他法自無所執
 外曰說他執過自執成德如汝何以不
 自執成法但破他法破他法故即是自
 法成內曰破他法自法成故一切法不
 成德如破他法故自法成自法成故一
 切不成一切不成故我無所成外曰
 不然世間相違故德如若諸法空無相
 者世間人盡不信受內曰是法世間
 信德如是因緣法世間信受所以者何
 因緣生法是即無相汝謂乳中有酪
 蘇等童女已妊諸子食中已有糞又
 除梁椽等別更有屋陸縷別有布或
 言因中有果或言因中無果或言雜
 因緣諸法生其實空不應言說世事
 是人所執誰當信受我法不亦與世
 人同故一切信受外曰汝無所執是
 法成德如汝言無執是即執又言我法
 與世人同是則自執內曰無執不名
 執如無德如我先說因緣生諸法是即

百論下卷 第三十五 除字

無相是故我無所執無所執不名為
執辭如言無是實無不以言無故便
有無執亦如是外曰汝說無相法故
是滅法人若諸法空無相此執亦
無是則无一切法無一切法故是名
滅法人內曰破滅法人是名滅法人
而我自無法則無所破汝謂我滅法
而欲破者是則滅法人外曰應有法
相待有故若有長必有短有必
有下有空必有實內曰何有相待一
破故若無一則無相待若少有不
空應有相待若無不空則無空六何
相待外曰汝無成是成如臺空无
馬則有無馬如是汝雖言諸法空無
相而能生種種心故應有無是則無
成是成內曰不然有無一切無故
我實相中種種法門說有無皆空何
以故若無有亦無无是故有無一切
無外曰破不然自空故諸法自性
空無有作者以無作故不應有破如
愚癡人欲破虛空徒自疲勞內曰雖
自性空取相故一切法雖自性
空但為取相分別故為破是顛倒

百論下卷 第三十六 除字

故言破實無所破辭如愚人見熱時
焰妄生水想逐之疲勞智者告言此
非水也為斷彼想不為破水如是諸
法性空眾生取相故著為破是顛倒
故言破實無所破外曰無說法大經
無故汝破有破無破有無今墮非
有非無是非有非無不可說何以故
有無相不可得故是名無說法是無
說法衛世師經僧徒經尼軋子等大
經中皆無故不可信內曰有第四經
汝大經中亦有無說法如衛世師經
聲不名大不名小僧徒經泥團非瓶
非非瓶尼軋法光非明非闇如是諸
經有第四無說法汝何言無外曰若
空不應有說若都空以無說法為
是今者何以說善惡法教化耶內曰
隨俗語故無過諸佛說法常依俗
諦第一義諦是二皆實非妄語也如
佛雖知諸法無相然告阿難入舍衛
城七食若除土木等城不可得而隨
俗語故不墮妄語我亦隨佛學故無
過外曰俗諦無不實故俗諦若實
則入第一義諦若不實何以言諦內

百論下卷 第三十七 除字

曰不然相待故如大小俗諦於世
人為實於聖人為不實辭如一芥於
葉為大於瓜為小此二皆實若於葉
言小於瓜言大者是則妄語如是隨
俗語故無過外曰知是過得何等利
俗語如初捨罪福乃至破空如是諸法
皆見有過得何等利內曰如是捨我
名得解脫如是三種破諸法初捨
罪福中破神後破一切法是名無我无
我所又於諸法不受不著聞有不喜
聞無不憂是名解脫外曰何以言名
得解脫不實得解脫耶內曰畢竟清
淨故破神故無人破涅槃故無解脫
云何言人得解脫於俗諦故說名解脫

百論卷下

百論卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇二頁中一行經名，石作「百論破異品第四」並有夾註「卷下」。
- 一 一〇二頁中一至三行經名、著者、譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。
- 一 一〇二頁中四行品名，石無。
- 一 一〇二頁中六行首字「何」，石、麗作「何等」。
- 一 一〇二頁中六行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有一瓶」。
- 一 一〇二頁中一行第一二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以其」。
- 一 一〇二頁中一二行第八字「不」，麗作「不應」。
- 一 一〇二頁下一行第四字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「與求」。
- 一 一〇二頁下三行第七字「緣」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

- 一 一〇二頁下三行第一〇字「摠」，石、麗作「摠相」。
- 一 一〇二頁下六行「有是」，徑作「是有」。
- 一 一〇二頁下九行「更愛」，諸本作「更受」。
- 一 一〇二頁下一一行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「又」。
- 一 一〇二頁下一六行第九字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。
- 一 一〇三頁上七行末字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「法非」。
- 一 一〇三頁上八行第一〇、一一字「瓶等」，資、磧、普、南、徑、清作「等瓶」。
- 一 一〇三頁上九行「有能」，石作「以有」。
- 一 一〇三頁上一一行「以燈」，石、資、磧、普、南、徑、清作「燈能」。
- 一 一〇三頁上一六行第三字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一〇三頁上二〇行末字「待」，石

- 作「假」。
- 一 一〇三頁上二一行第四字「曰」，普作「白」。
- 一 一〇三頁中五行夾註「修妬路」，資、磧、普、南、徑、清作「經本」。
- 一 一〇三頁中七行「足分等自有有」，資、磧、普、南、徑、清作「手足等自有」。
- 一 一〇三頁中八行第一四字「後」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 一〇三頁中九行正文第一〇字「故」，石作「故是」。
- 一 一〇三頁中一二行夾註「修妬路」，資、磧、普、南、徑、清作「經本」；徑作「經中」。
- 一 一〇三頁中一三行首字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「更破」。
- 一 一〇三頁下四行第七字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「諸分」。
- 一 一〇三頁下一三行「車汝言」，資、磧、清作「車」；資、磧、普、南、徑、清作「事」。
- 一 一〇三頁下一四行末字「人」，至

此，**寶、璽、璽、南、經、清**換卷。

一〇三頁下一六行第五字「我」，

寶、璽、璽、南、經、清作「我我」。

一〇三頁下二〇行第一〇字「眼」，

寶、璽、璽、南、經、清無。

一〇三頁下二一行第九字「色」，

寶、璽、璽、南、經、清無。

一〇四頁上五行「若先有」，**麗**無。

一〇四頁上五行第一六字「三」，

石、寶、璽、璽、南、經、清作「三事」。

一〇四頁上一〇行首字「各」，**寶、**

璽、璽、南、經、清作「中」。

一〇四頁上一一行第八字「待」，

寶、璽、璽、南、經、清作「相待」。

一〇四頁上一九行末字「去」，**麗**

無。

一〇四頁上二一行第一〇字「所」，

寶、璽、璽、南、經、清作「所趣」。

一〇四頁中八行第三字「相」，**寶、**

璽、璽、南、經、清作「相應」。

一〇四頁中一三行正文第一〇字

「是」，**經**作「自」。

一〇四頁中一七行第五字「此」

寶、璽、璽、南、經、清作「此則」。

一〇四頁中二一行第五字「意」，

寶、璽、璽、南、經、清作「如意」。

一〇四頁中末行第七字「故」，**石**

無。

一〇四頁下四行第三字「若」，**石、**

麗作「若和」。

一〇四頁下六行第九字「合」，**石、**

麗作「和合」。

一〇四頁下一六行末字「塵」，**石、**

麗作「諸塵」。

一〇四頁下一九行「香等」，**石、寶、**

璽、璽、南、經、清作「香味等」，下

同。

一〇五頁上二行第二字「不」，**石**

作「非」。

一〇五頁上六行第七字「現」，**石、**

麗作「現可」。

一〇五頁上七行第四字「亦」，諸

本作「亦應」。

一〇五頁上九行第一三字「彼」，

寶、璽、璽、南、經、清作「此」。

一〇五頁上一七行夾註「修妬路」，

璽作「修路」。

一〇五頁上末行第五字「後」，**璽**

作「復」。

一〇五頁中一行第八字「今」，**璽**

作「今」。

一〇五頁中三行第一〇字「分」，

寶、璽、璽、南、經、清無。

一〇五頁中一六行第一〇字「現」，

寶、璽、璽、南、經、清、麗作「眼」。

一〇五頁中一八行第一二字「色」，

寶、璽、璽、南、經、清無。

一〇五頁中二〇行第一二字「物」，

諸本作「諸物」。

一〇五頁下一行第三字「物」，**寶、**

璽、璽、南、經、清、麗無。

一〇五頁下四行「見在」，諸本作

「現在」。

一〇五頁下四行第四字「時」，**寶、**

璽、璽、南、經、清無。

一〇五頁下四行第七字「等」，**寶、**

「碩、晉、南、徑、清、麗無。」

一〇五頁下一二行第二字「生」，
「石作」出。

一〇五頁下一二行第六字「微」，
「資、碩、晉、南、徑、清無。」

一〇六頁上一行第二字「各」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」各各。

一〇六頁上二行末字「取」，
「石作」取也。

一〇六頁上一〇行第六字「時」，
「資、碩、晉、南、徑、清無。」

一〇六頁上一四行首字「亦」，
麗無。

一〇六頁上一六行第二字「泥」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」泥團。

一〇六頁上一七行第五字「指」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」故。

一〇六頁上一八行「是一如」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」一。

一〇六頁中三行正文第一〇字
「應」，「資、碩、晉、南、徑、清無。」

一〇六頁中五行正文第一一字

「常」，「資、碩、晉、南、徑、清、麗作」
「當」。

一〇六頁中六行第一二字「福」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」福人。

一〇六頁中七行第二、三字「應
為」，「石、資、碩、晉、南、徑、清作」
「為」；麗作無。

一〇六頁中七行第九字「罪」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」罪人。

一〇六頁中一〇行第一一字「因」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」因中。

一〇六頁中一七行末字「在」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」在時。

一〇六頁中一九行第五、六字「名
等」，「資、碩、晉、南、徑、清無。」

一〇六頁中末行第四字「因」，
「資、碩、晉、南、徑、清無。」

一〇六頁下四行第八字「因」，
「麗作」泥。

一〇六頁下九行第一一字「不」，
「石作」不可。

一〇六頁下一一行末字「賤」，
麗

作「接」；「資、晉、南、麗作」賤。

一〇六頁下一三行第五字「細」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」微細。

一〇六頁下一五行第一二字「聚」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」聚米。

一〇六頁下一八行首字「瓶」，
麗作「形」。

一〇七頁上七行「生先」，諸本作
「先生」。

一〇七頁上八行正文第一〇字
「便」，「資、碩、晉、南、徑、清作」住。

一〇七頁上八行末字「以」，
「資、碩、晉、南、徑、清無。」

一〇七頁上一二行第七字「過」，
「徑作」故。

一〇七頁上一八行「涅槃」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」涅槃也。

一〇七頁上一九行「破因中」，
「資、碩、晉、南、徑、清作」破因。

一〇七頁上二二行第二字「此」，
「徑作」比。

一〇七頁中二行第九字「瓶」，
資、

一 〇七頁中六行第一一字「生」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗無。]

一 〇七頁中一五行首字「二」，[資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一 〇七頁中一五行夾註「修妬路」，
[石作「本經」。

一 〇七頁中一七行「若半生若」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「名半生」。

一 〇七頁中一七行第一五字「俱」，
[資、磧、普、南、徑、清無。]

一 〇七頁下五行第七字「有」，[資、磧、普、南、徑、清無。]

一 〇八頁上二〇行第一一字「法」，
[資、磧、普、南、徑、清無。]

一 〇八頁中二行第一〇字「因」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗無。]

一 〇八頁中四行第四字「生」，[資、磧、普、南、徑、清、麗無。]

一 〇八頁下一四行末字「是」，[資、磧、普、南、徑、清無。]

一 〇九頁上一行第九字「常」，[資、磧、普、南、徑、清無。]

一 〇九頁上一〇行第一三字「說」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「故」；
麗作「故說」。

一 〇九頁上一七行第三字「現」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「見」。

一 〇九頁上二〇行第六字「作」，
[資、磧、普、南、徑、清作「不作」。

一 〇九頁中三行第九字「故」，[資、磧、普、南、徑、清、麗無。]

一 〇九頁中七行第六字「故」，[資、磧、普、南、徑、清作「故應」。

一 〇九頁中一四行第七字「虛」，
[石、麗作「處」。

一 〇九頁中一八行第六字及一九行首字「作」，[資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 〇九頁中二一行第一〇字「諸」，
[資、磧、普、南、徑、清無。]

一 〇九頁下七行「盡空」，諸本作「虛空」。

一 〇九頁下一四行第四字「不」，
[石作「非」。

一 〇九頁下二一行首字「又」，[石作「有」。

一 〇頁上一行第六字「非」，[資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 〇頁上七行「自相有」，[資、磧、普、南、徑、清作「有自相」。

一 〇頁上一二行第一一字「各」，
[石作「故名」；[資、磧、普、南、徑、清作「名」；麗作「各各」。

一 〇頁上一三行第三字「過」，
[石作「咎」。

一 〇頁中一六行首字「如」，[石作「如是」。

一 〇頁中一六行末字至一七行首字「生物」，[石作「物生」。

一 〇頁中一八行首字「以」，[資、磧、普、南、徑、清、麗作「以一」。

一 〇頁中末行末字「若」，[石、麗作「若微」。

一 〇頁下五行第七字「色」，[石、

麗作「色味」。

一一〇頁下九行「無常有分」，石、麗作「有分故無常」；資、璠、璠、璠、南、徑、清作「故無常有分」。

一一〇頁下一二行末字「死」，資、璠、璠、南、徑、清無。

一一〇頁下末行第二字「是」，資、璠、璠、南、徑、清、麗無。

一一一頁上七行末字至八行首字「何染」，石、麗作「云何可染」。

一一一頁上一五行第一一字「北」，石、麗作「北方」。

一一一頁上一七行第六字「當」，石作「可」。

一一一頁中二行第二字「言」，資、璠、璠、南、徑、清無。

一一一頁中一〇行「說法」，資、璠、璠、南、徑、清、麗作「諸法」。

一一一頁中一三行正文第九字「先」，石、麗作「先已」。

一一一頁中一四行第一三字「執」，資、璠、璠、南、徑、清作「執中」；徑、清作

「執破」。

一一一頁中一六行第六字「法」，資、璠、璠、南、徑、清無。

一一一頁中一七行第一一字，中一九行首字及二二行第七字「破」，石作「破法」。

一一一頁中一八行「汝破」，石作「汝是破法」；麗作「汝是破」。

一一一頁中一八行正文第一〇字「無」，石、麗作「無所」。

一一一頁中一九行第八字「他」，石作「彼」。

一一一頁中一九行第一三字「破」，石、資、璠、璠、南、徑、清作「破法」。

一一一頁中末行首字「不」，石、麗作「非」。

一一一頁中末行正文第六字「稱」，石作「讚」。

一一一頁下一行第一三字「成」，石、麗作「成名」。

一一一頁下七行第二字「執」，資、璠、璠、南、徑、清無。

一一一頁下八行第一、二字「法成」，資、璠、璠、南、徑、清、麗作「成法」。

一一一頁下八行第一四字「法」，資、璠、璠、南、徑、清、麗無。

一一一頁下一三行正文第七字「間」，石作「人」。

一一一頁下一五行第六字「姪」，徑作「娘」。

一一一頁下末行「是即」，資、璠、璠、南、徑、清作「即是」。

一一二頁上三行第二字「無」，石、麗作「無無」。

一一二頁上九行正文第一一字「有」，石、麗作「若有」。

一一二頁上一九行首字「無」，資、璠、璠、南、徑、清作「衆」。

一一二頁上二〇行第七字「無」，石作「無有」。

一一二頁上一行第二字「癡」，石無。

一一二頁上末行「取相」，資、璠、璠、南、徑、清無。

- 一 一〇二頁中九行第一二字「子」，
〔普、南、經、濁〕作「邪想」。
- 一 一〇二頁中一〇行首字「經」，
〔實、礎、普、南、經、濁〕作「法」。
- 一 一一二頁中一二行首字「聲」，
〔礎、普、南、經、濁〕作「中聲」。
- 一 一一二頁中一四行第九字「何」，
〔石〕作「何以」。
- 一 一一二頁中一六行「今者」，〔石、礎、
礎、普、南、經、濁〕作「者今」。
- 一 一一二頁中一六行及下一一行
「何以」，〔石〕作「何以故」。
- 一 一一二頁中末行第九字「實」，
〔石〕作「入」。
- 一 一一二頁下五行第一三字「等」，
〔石〕無。
- 一 一一二頁下一二行第六字「得」，
〔石〕無。

廣百論本一卷

聖天菩薩造

三藏法師玄奘奉

譯

除

破常品第一

一切為果生所以無常性故除佛無有
如實号如來無有時方物有性非緣生
故無時方物有性而常住非無因有性
有因即非常故無因欲成真見說非有
見所作無常謂非作常住既見無常有
應言常性無愚夫妄分別謂空等為常
智者依世間亦不見此義非唯一有分
遍滿一切分故知一分各別有有分
若法體實有卷舒用可得此定徒他生
故成所生果若離所生果無有能生因
是故能生因皆成所生果諸法必變異
方作餘生因如是變異因豈得名常住
若本無今有自然常為因既許有自然
因則為妄立去何依常性而起於無常
因果相不同世所未曾見若一分是因
餘分非因者即應成種種種種故非常
在因微圓相於果則非有是故諸極微
非遍體和合於一極微處既不許有餘

是故亦不應許因果等量微若有東方
必有東方分極微若有分如何是極微
要取前捨後方得說為行此二若是無
行者應非有極微無初分中後分亦無
是則一切眼皆所不能見若因為果壞
是因即非常或許果與因二體不同處
不見有諸法常而是有對故極微是常
諸佛未曾說離縛所縛因更無真解脫
生成用關故設有亦名無究竟涅槃時
無蓋亦無我不見涅槃者依何有涅槃
我時捨諸德離愛有何思若有我無思
便用無所有無餘有我種則定能生思
要無我無思諸有乃無有若離苦有我
則定無涅槃是故涅槃中我等皆永滅
寧在世間求非求於勝義以世間少有
於勝義都無

破我品第二

內我實非男非女非非二但由無智故
謂我為丈夫若諸大種中無男女非二
去何諸大種有男等相生汝我餘非我
故我無定相豈不於無常妄分別為我
我即同於身生有變易故離身有我
常住理不然若法無觸對則無有動搖

廣百論本

第二張

除

是故身作業非命者能造我常非所言
豈煩修護因誰恐食金剛執杖防眾毒
若有宿生念便謂我為常既見昔時痕
身亦應常住若我與思合轉成思念者
思亦應非思故我非常住我與樂等合
種種如樂等我如樂等故非一亦非常
若謂我思常緣助成邪執如言火常住
則不緣薪等如至滅動物作用彼無有
故有我無思其理不成就餘方起思界
別處見於思如鐵鉞銘銷我體應變壞
思如意量小我似虛空大唯應觀自相
則不見於思我德若周遍何為他不愛
能障既言通不應唯障一若德並悲思
何能造一切彼應與狂亂俱癡無所成
若德能善解這舍等諸物而不知受用
非理寧過此有動作無常虛通無動作
無用同無性何不欣無我或觀我周遍
或見量同身或執如極微智者達非有
常法非可惱何捨惱解脫是故計我常
證解脫非理我若實有性不應讚離我
定知真實者趣解脫應虛解脫中若無
前亦應非有無雜時所見彼真性應知
若無常皆斷草等何不然此理設為真

廣百論本

第三張

除

無明亦非有現見色等行從緣生住滅故知汝執我雖有而無有如緣成芽等緣成種等生故無常諸法皆無常所起以法從緣生故體而無斷以法從緣滅故體亦非常

破時品第三

瓶等在未來即非有過現未來過現有便是未來無未來若已謝而有未來體此則恒未來云何成過現法若在未來現有未來相應即為現在如何名未來去來如現有取果用何無若體恒非無何為不常住過去若過去如何成過去過去不過去如何成過去未來若有生如何非現在未來若無生如何非常住若未來無生壞故非常者過去既無壞何不謂為常現在世無常非由過去等除斯二所趣更無有第三若後生諸行先已有定體說有定性人應非是邪執若法因緣生即非先有體先有而生者生已復應生若見去來有如何不見無既見有去來應不說為遠未作法若有修戒等唐捐若少有所為果則非先有諸行既無常果則非恒有若有初有後

廣百論本 第四卷 陸

世共許非常應非勤解脫解脫無去來或許有去來貪應離貪者若執果先有造宮舍嚴具柱等則唐捐果先無亦不諸法有轉變慧者未曾有唯除無智人妄分別為有無常何有住住無有何體初若有住者後應無變衰辭如無一或能了於二義如是無一義二識所能知時若有餘住住則不成時時若餘住無後滅應非有法與無常異法則非無常法與無常一法應非有住無常初既劣住力定應強此二復何緣後見成顛倒若遍諸法體無常力初劣應都無有住或一切皆常無常若恒有住相應常無或彼法先常後乃非常住若法無常俱而言有住者無常相應妄或住相應虛無所見見無迴心緣妄境是故唯虛假有憶念名生

破見品第四

稟和希勝慧是法器應知異此有師資無因獲勝利說有及有因淨與淨方便世間自不了過豈在牟尼捨諸有涅槃邪宗所共許真空破一切如何彼不欣不知捨證因無由能捨證是故牟尼說

廣百論本 第五卷 陸

清涼餘定無若於佛所說深事以生疑可依無相空而生決定信觀現尚有妄知後定為虛諸依彼法行被誑終無已智者自涅槃是能作難作愚夫逢善導而無隨趣心不知無怖畏遍知亦復然定由少分知而生於怖畏生死順流法愚夫常習行未曾修逆流是故生怖畏諸有愚癡人障他真實見無由生善趣如何證涅槃寧毀犯尸羅不損壞正見尸羅生善趣正見得涅槃寧破起我執非空無我見後兼向惡趣初唯背涅槃空無我妙理諸佛真境界能怖眾惡見涅槃不二門愚聞空法名皆生大怖畏如見大力者怯劣卷奔逃諸佛雖無心說摧他論法而他論自壞如野火焚薪諸有悟正法定不樂邪宗為餘出偽門故顯真空義若知佛所說真空無我理隨順不生欣乘違無厭怖見諸外道眾為多無義因樂正法有情誰不深悲愍婆羅門離繫如來三所宗耳眼意能知故佛法深細婆羅門所宗多令行誑詐離繫外道法多分順愚癡恭敬婆羅門為誦諸明故愍念離繫者由自苦其身

廣百論本 第六卷 陸

如苦業所感非真解脫因勝身業所生亦非證解脫略言佛所說具二別餘宗不害生人天觀空證解脫世人孰自宗如愛本生地正法能摧滅邪黨不生欣有智求勝德應信受真宗正法如日輪有目因能見

破根境品第五

於瓶諸分中可見唯是色言瓶全可見如何能悟真諸有勝慧人隨前所說義於香味及觸一切類應遮若唯見瓶色即言見瓶者既不見香等應名不見瓶有障導諸色體非全可見彼分及中間由此分所隔極微分有無應審諸思察引不成為證義終不可成一切有導法皆眾分所成言說字亦然故非根所取離顯色有形云何取形色即顯取形色何故不由身離色有色因應非眼所見二法體既異如何不別觀身覺於堅等共立地等名故唯於觸中說地等差別瓶所見生時不見有異德體生如所見故實性都無眼等皆大造何眼見非餘故業果難思牟尼真實說智緣未有故智非在見先居後習唐相同時見無用

廣百論本

第七張

陰

眼若行至境界色遠見應遙何不亦分明照極遠近色若見已方行行即為無用若不見而往定欲見應無若不往而觀應見一切色眼既無行動無遠亦無障諸法體相用前後定應同如何此眼根不見於眼性眼中無色識識中無色眼色內二俱無何能合見色所聞若能表何不成非音聲若非能詮何故緣生解聲若至耳聞如何了聲本聲無損說理如何全可知乃至非所聞應非是聲性先無而後有理定不相應心若離諸根去亦應無用設如是命者應常無有心令心安取塵依先見如焰妄立諸法義是想蓋應知眼色等為緣如幻生諸識若執為實有幻喻不應成世間諸所有無不皆難測根境理同然智者何驚焉異諸法如火輪變化夢幻事水月彗星響陽焰及浮雲

破邊執品第六

諸法若實有應不依他成既必依他成定知非實有非即色有瓶非離色有瓶非依瓶有色非有瓶依色若見二相異謂離瓶有同二相既有殊應離瓶有異

廣百論本

第八張

陰

若一不名瓶瓶應不名一瓶一曾無合瓶應無一名若色遍於實色應得大名敵論若非他應申自宗義有數等能相顯所相不成除此更無因故諸法非有離別相無瓶故瓶體非一二非瓶故瓶體亦非多非無有觸體與有觸體合故色等諸法不可合為瓶色是瓶一分故色體非瓶有分既為無一分如何有一切色等性色等相無差唯一類是瓶餘非有何理若色異味等不異於瓶等瓶等即味等色何即瓶等瓶等既無因體應不成果故若異色等瓶等定為無瓶等因若有可為瓶等因瓶等因既無如何生瓶等色等和合時終不成香等故和合一體應如瓶等無如離於色等瓶體實為無色體亦應然離風等非有煖即是火性非煖如何燒故薪體為無離此火非有餘煖雜故成如何不成火若餘不成煖由火法應無若火微無薪應離薪有火火微有薪者應無火極微審觀諸法時無一體實有一體既非有多體亦應無若法更無餘汝謂為一體諸法皆三性故一體為無有非有俱非

廣百論本

第九張

陰

一非一雙泯隨次應配屬智者達非真於相續假法惡見諸真常積集假法中邪執言實有諸法眾緣成性羸無自在虛假依他立故我法皆無果眾緣合成離緣無別果如是合與果諸聖達皆無識為諸有種境是識所行見境無我時諸有種皆滅

破有為相品第七

若本無而生先無何不起本有而生者後有復應生果若能違因先無不應理果立因無用先有亦不成此時非有生彼時亦無生此彼時無生何時當有生如生於自性生義既為無於他性亦然生義何成有初中後三位生前定不成二一既為無一一如何有非離於他性唯從自性生非從他及俱故生定非有前後及同時二俱不可說故生與瓶等唯假有非真舊若在新前不生不應理舊若居新後後生理不成現非因現起亦非因去來未來亦不因去來今世起若具即無米既滅應非往法體相如是幻等喻非虛生住滅三相同時有不成前後亦為無如何執為有若生等諸相

廣百論卷 第七

復有別生等應住滅如生或生住如滅所相異能相何為體非常不異四應同或復全非有有不生有法有不生無法無不生有法無不生無法有不生無法有不生無法無不成無法無不成有法無不成無法半生半未生非一生時體或以未生位應亦是生時生時若是果體即非生時生時若自然應失生時性已生異未生別有中間位生時異二位應別有中間若謂生時捨方得已生時是則應有餘得時而可見若至已生位理必無生時已生有生時云何從彼起未至已生位若立為生時何不謂無瓶未生無別故非生時有用能簡未生時亦非體未圓別於已生位前位生時無後位方言有兼成已生位故此位非無有時名已生無時名未起除茲有無位誰復謂生時諸有執難因無別所成因果轉生及轉滅理皆不可成

教誡弟子品第八

由少因緣故疑空謂不空依前諸品中理教應重遣能所說若有空理則為無諸法假緣成故三事非有若唯說空過

廣百論卷 第二

不空義即成不空過已明空義應先立諸欲壞他宗必應成已教何樂談他失而無立已宗為破一等執假立遣為宗他三執既除自宗隨不立許執為現見空因非有能餘宗現見因此宗非所許若無不空理空理如何成汝既不立空不空應不立若許有無宗有宗方可立無宗若非有有宗應不成若諸法皆空如何火名燬此如前具遣火燬俗非真若謂法實有速彼說為空應四論皆真見何過而捨若諸法都無生死應非有諸佛何曾許執法定為無若真離有無何緣言俗有汝本宗亦不致難復何為諸法若都無差別應非有執諸法皆有差別亦應無若謂法非有無能破有因破有因已明汝宗何不立說破因易得是世俗虛言汝何緣不能速破真空義有名詮法有謂法實非無名表法無法實應非有由名解法有迷謂法非無因名知法無應信法非有諸世間可說皆是假非真離世俗名言乃是真非假誇諸法為無可墜於無見唯獨諸妄執如何說墮無有非真有故無亦非真無

廣百論卷 第七

既無有真無何有於直有有因證法空
法空應不立宗因無異故因體質為無
謂空喻別有例諸法非空唯有喻應成
內我同鳥黑若法本性空見空有何德
虛妄分別縛證空見能除法成一成無
違真亦違俗故與有一異二俱不可言
有非有俱非諸宗皆寂滅於中欲興難
畢竟不能中

聖天菩薩造論既周重叙推邪復說
頌曰

我在為燎邪宗火 汲以如來正教酥
又角因明廣大風 誰敢如蛾投猛焰

廣百論本一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

廣百論本

第十五卷 陰

廣百論本

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一一九頁上一行「一卷」，**南**無。
- 一 一一九頁上三行譯者，**寶**、**碩**、**善**、**經**、**清**作「唐三藏法師玄奘奉制譯」；**南**作「唐三藏法師玄奘譯」。
- 一 一一九頁上一三行第一四字「他」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**經**、**清**作「地」。
- 一 一一九頁中三行第一二字「二」，**石**作「三」。
- 一 一一九頁中六行第六字「或」，**碩**、**善**、**南**、**經**、**清**作「成」。
- 一 一一九頁中一五行第一四字「少」，**南**作「中」。
- 一 一一九頁下一六行首字「非」，**碩**作「生」。
- 一 一二〇頁上八行首字「便」，**碩**作「更」。
- 一 一二〇頁上一八行首字「先」，**碩**、**善**、**南**、**經**、**清**作「生」。
- 一 一二〇頁上二一行第二字「見」，**石**作「現」。
- 一 一二〇頁中四行第一〇字「有」，**石**作「知」。
- 一 一二〇頁中一四行第四字「先」，**石**作「無」。
- 一 一二〇頁中一七行首字「有」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**經**、**清**作「又」。
- 一 一二〇頁下一一行第一三字「背」，**碩**、**南**作「皆」。
- 一 一二一頁中七行第七字「能」，**善**、**經**作「人」。
- 一 一二一頁中八行第一〇字「詮」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**經**、**清**作「證」。
- 一 一二二頁上一二行第八字「諸」，**寶**、**碩**、**善**、**南**、**經**、**清**作「謂」。
- 一 一二二頁上八行「第七」，**寶**、**碩**、**南**作「第十」。
- 一 一二二頁上九行「無而」，**經**作「而無」。
- 一 一二二頁上一五行第二字「一」，諸本作「二」。

- 一 一二二頁中一行「生等」，**徑**、**清**作「成位」。
- 一 一二二頁中一五行第一一字「後」，**資**、**碩**、**曇**、**南**、**徑**、**清**作「方」。
- 一 一二二頁中二一行第六字「疑」，**資**、**曇**、**南**、**徑**、**清**作「凝」。
- 一 一二二頁下四行第一二字「執」，諸本作「瓶」。
- 一 一二二頁下八行末字「空」，**資**、**曇**、**南**作「宗」。
- 一 一二二頁下一四行首字「諸」，**資**、**曇**、**南**、**徑**、**清**作「非」。
- 一 一二三頁上一行第八字「波」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「沃」。
- 一 一二三頁上一三行「一卷」，**資**、**曇**、**南**無。
- 一 一二三頁上一三行經名下，**資**、**曇**、**南**、**徑**、**清**有「梵本二百頌」五字。

大乘廣百論釋論

大唐三藏聖教序

御製

是

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢括罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽覆乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷况乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道疑玄遠之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢連而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言

廣百論釋卷第一 第三張 是字号

廣被拯舍類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍泐時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠誰能方其明潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對疑心內境悲正法之陵遲拯孤慮玄門慨深文之訛謬思欲分條措理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西字十有七年窮歷道報詢求正教雙林八水味道飡風庶苑驚峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探蹟妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國摠將三藏要文

摩訶般若經卷第一 第三節 五

凡六百五十七部譯布中夏宜揚勝業引慈雲於兩極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾骸共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲露方得汝其華蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善况乎人倫有識不緣慶而求慶方真茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述 聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠與旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

摩訶般若經卷第一 第四節 六

秘府是以名無翼而長飛道無根而水固道名流慶歷遠古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽辰鍾夕梵文二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於厥苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天華而合彩伏惟

皇帝陛下 上去資福垂拱而治八

荒德被黔黎斂枉而朝方國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及蝼蟻金匱派梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川者閭岷山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而迷顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海方區分義拯成乎實豈與湯武拔其優劣堯舜比其聖德者哉玄英法師者夙懷聰令立志夷簡神清幽邃之年體拔淨華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真才遠涉恒河終期滿宇頻登靈嶺更獲半珠問道往還十有

摩訶般若經卷第一 第五節 七

七載脩通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理舍金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵之岳墜露添流略舉大綱以為斯記大垂廣百論釋論卷第一

聖天菩薩本 謹法善薩釋

三藏法師玄奘奉詔譯

破常品第一之一 稽首妙慧如日輪 垂光破闇開淨眼 遠布微言廣百論 百聖隨行我當釋 論曰為顯邪執我我所事性相皆空 方便開示三解脫門故造斯論執見 事性為方便故起相分別隨取事相 為依止故生邪願樂既顯事空二即 非有其我所事略有二種謂常無常 常住事勝寂靜安樂衆生間樂清曠

無為多生欣樂無常事少能引諸苦
衆生見苦熾火所燒多生獸離由是
論初先破常事故說頌曰

一切為果生所以無常性故除佛無有
如響字如來

論曰諸有世間龜執他論所說種種
常住句義多越現量所行境界以能
生果比量安立既能生果亦應比度
從緣而生如綠色等若非緣生無勝
體用應不能生如空花等若許彼義
從緣而生即定滅壞如所生果所以
佛說諸行無常從緣生滅如苦樂等
是故唯佛無顛倒說得名如來見一
切境無罣碍故若余所餘無生果用
此應是常既不生果不可比度從緣
生故雖余既無能生果用如永滅無
應比非有為顯此言其義決定故復
頌曰

無有時方物有性非緣生故無時方物
有性而常住

論曰諸有性法定從緣生如苦樂等
若非緣生定無有性如空花等此若
有性應從緣生若從緣生滅必隨逐

無容常住如是說已或復諸法必依
緣生方知有性如現在法若非緣生
即非有性如未來法為辨此義故說
無有時方等言此顯所說其理決定
若時若方若物若別遍一切處皆無
諍論如說菩薩住循法觀於諸法中
不見少法出緣生外又彼非處方便
懇懃何以故頌曰
非無因有性

論曰彼雖方便懇懃立常而竟不
能說有道理如是句義所立能立一
分所依不極成故既不許有餘同類
義同喻聞故比量不成設復強說終
成非理何以故頌曰
有因即非常

論曰縱彼強說常性有因既許有因
即非常性如苦熾火相應所生此因
便能違害根本雖無生因而有了因
有因摠故即為極成復次有執一切
性皆是常若立一切皆無常性俱闕
同喻比量不成此亦不然同前過故
又彼雖立隱性為常而立顯相有其
生滅由此足能顯無常性遮破常性

彼論遮破顯相是常及非有故若說
顯相亦無生滅前位無滅後位無增
諸造論者何所為耶何所造耶若謂
諸法雖有隱顯而無生滅此亦不然
前後兩位若無老別便無增減有何
隱顯又離體外無別有位位有隱顯
體亦應然汝雖不欲體有生滅理所
逼故必應信受如是所立前從兩位
隱顯非常為同法喻由此我立不與
汝同立常同喻定非有故又所立義
必須有因非唯起心即可成立故次
頌曰

故無因欲成真見說非有
論曰諸有比量能成立他所不許義
乃名能立若離正因但有言說虛陳
自意義終不成有言無因義得成者
諸有所立一切應成縱一切成仁今
何怪我亦無怪彼自不成一切皆成
汝亦不許

復次有餘偏執明論聲常初不待緣
後無壞滅性自能顯越諸根義為決
定量曾不若邊現比等量依士夫見
士夫有失見是疑因故能依量昏難

唐吉論釋卷第一 第九張 是字

信受此亦不然尚前所說非愛過各不相離故若所依止士夫及見皆有過故能依諸量亦有失者汝及汝師見及言論既有過失云何可信汝所發言便成自害若汝意謂汝及汝師所發言詞亦是定量餘聲非者無有比量但愛自宗亦復自違所立宗義又以比量立明論聲非士夫造體是常住因及同喻應更須成該復能成則為自害又明論聲與所餘聲同是聲性云何但說此聲是常餘聲無常亦不可說餘人自許聲是無常由士夫造故非是常今則不許故是常住法性決定豈隨論者許與不許成常無常不可說言一切法性隨見差別其體轉變一物同時有多體相更求相違非道理故若法隨人情計轉者應捨自宗取所餘見又立常者所說道理唯依異法無同法故所立不成或捨自意是故彼宗不任推檢唯據虛言都無實義

復次有餘執言惟異法喻即名能立異法遍故比量本為遮餘義故現見

唐吉論釋卷第一 第十張 是字

遮相所雜緣緣能顯義故為定此義復作是言諸所作者既是無常故知非作理應常住此言為顯異法決定此亦不然隨自意語不能如實顯正理故所以者何唯顯異義所遮事境名為同喻其異法喻二分俱行可名為遍若無同喻何所遍耶不可說言自體自遍又諸比量欲遮餘義要有同法然後方成同法若是無異法應非有離其同異二聚法外更不許有餘句義故由此即破現見遮相所雜緣緣能顯於義又以不見所作為因欲成有常終無是義以一切處未曾見有故說頌曰

見所作無常謂非作常住既見無常有應言常性無

論曰見所作者皆是無常謂非作者皆是常住既見所作無常性有應言非作常住性無諸所作者既許有體非所作者應許無體以非作因於樂等有曾所未見龜毛等無皆可得故如是非作違害能立所依自相非正能立為不介耶諸相違因若不違身

唐吉論釋卷第一 第十一張 是字

自共所許乃於自境能立相違自相老別今此所依共許為有若不共許無容依此競常無常故非作因不能違害所依自相有釋此言我今不許聚極微外有散極微故此違因無自害夫此釋不然彼依捨相建立一切常法為有豈勞分別聚散有無如是擇者空等無為都不許有不可為難色等極微雖依世俗許其為有而是所作故非所作因義不成若於如是不成因上作相違過亦不得成頌中應言常性無者正破所依空等性有幾辨能依常住性無若言空等無實有性所依無故因義不成何能違害有法自相此亦不然但說遮遺餘有類物為此因故因有三種一有體法如所作等二無體法如非作等三通二法如所知等今所立因唯遮所作不言別有非作自性此因同類色等上無於其異類龜毛若有是故違害有法自相又說頌曰

愚夫妄分別謂空等為常

論曰隨有所見皆無諦實智不清白

故名愚夫於尋思地恒自安處推求分別諸法性相於中或有智見猛利虛妄計度越路而行各恃所知皆自搞舉手與異論檀立師資俱未斷除分別見網無明昏睡纏覆其心如在夢中所緣皆妄非如夢智所計空等常住實有而可信依

復次有餘釋子執虛空等實有常住故契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經義說實有虛空常住無色無見無對無復所依因光明顯或有疑難佛既不說別有所依如風輪等如是虛空應無體相為釋此難故說虛空客受有對光明等色以果顯因有實體相又說虛空風所依止非無體相能作所依此亦不然非經義故若謂虛空是有果法應有生滅生滅隨故體則無常如色心等若無生滅應無體相如龜毛等為顯風輪離同類聚無別所依如地輪等所以經說風輪依空不遮風輪前念現在同類同聚生起所依故作是說為顯虛空無有同異生起

所依如過去等無別實有常住體相故復經說虛空無色無見無對當何所依不見實有色受等物無有同異生起所依又顯虛空因光明等依世俗諦假施設有如因色等假立瓶等是故復說然藉光明虛空顯了不可依此即說虛空離光明等實有體相雖因影闇亦立虛空然影闇中眼有障導或有除此更無所見不能辨了餘物有無所以不說然藉影闇虛空顯了於光明中眼無障導若見無有餘障導物即便依此假立虛空勿謗虛空假亦非有是故不說無有虛空又若虛空實有體相藉諸光明而顯了者應如青等有色有見有對有依經不應說無色無見無對無依世俗假有無以過失依無導色假立虛空質導等性不相應故又此虛空四諦攝雖執實有然必應許有分別智之所了知除五識身所引意識其餘有漏不定外門分別意識決定不能緣實有境故說頌曰

智者依世間亦不見此義

論曰諸有智者依止世間隨分別識於虛空等雖復專精願求實義乃至少分亦不可得惟見依名所起分別似虛空等種種影像復次為破如前所執空等由遍滿故體實有常故說頌曰

非惟一有分遍滿一切分故知二分各別有有分

論曰時方物類各有差別所以言分空等與彼諸分相應故名有分非一有分常住真實與一切分周遍相應勿復令此所相應分一一遍與一切相應故此有分隨所相應諸分差別成無量分即此諸分不待餘依說名虛空或餘物類故汝所說實有常住空等遍滿因義不成若言空等亦由分別假立方分故無過者此亦不然實無方分不離如前所說過故瓶等亦應假立方分依第一義方分實無此因但於異法上有同法既聞與義相違又虛空等老別名言惟依諸分和合而立分別假立有方分故如惟依波色等和合立宮殿等種種名言

廣百論釋卷第 第十五 是字

此意顯示虛空等聲惟依世俗境界而立又若可說有方分者應如青等不可說為常遍實有虛空等性是則所立能立一分所依不成

復次或有執時真實常住以見種等眾緣和合有時生果有時不生時有作用或舒或卷令枝條等隨其榮頹此所說因具有離合由是決定知實有時時所待因都不可見不見因故所以無生以無生故即知無滅無生無滅故復言常為破彼執說頌曰若法體實有卷舒用可得此定從他生故成所生果

論曰時用卷舒待他方立故此時用隨緣而轉體相若無取舍差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常即以此事為其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引大種差別自類為因展轉相續循環遞代終而復始隨緣不同冷煖觸異分位差別說名為時時雖具有因緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無因等

廣百論釋卷第 第十六 是字

復次有執時體亦常亦遍攝無量差別功能外緣擊發起諸作用牙莖等果隨用生成此亦不然所依時體若無遷變能依功能豈可擊發不見所依種等無變而有生長牙等功即此擊發功能因緣足有生成牙等作用何須妄計無用時耶又說頌曰若離所生果 無有能生因 是故能生因皆成所生果

論曰諸法要待自所生果有勝體用方得名因所生若無能生非有由是所執能生之因必待餘法成別因故如苦樂等定是無常豈不因法先有體用後果生時因名方顯如外眾緣先有體用果法生已乃得緣名時亦如是其體常適具含種種生長功能諸果生時名用方顯又未生果亦得因名待當果故如稻麥種汝所立時其體常適具含種種生長功能諸能與體既許無異能應同體一一遍常是則起用生一果時於一果處應生一切如是便成因果雜亂我立功能望所生果時處決定故無此失汝立

廣百論釋卷第 第十七 是字

功能一一常遍不應轉許時處決定若言論主所立功能同斯過者此亦不然我立功能依因緣有種種差別非遍非常隨自因緣種種差別所生諸果時處決定故無起用生一果時於一果處遍生一切所以因果不相雜亂不同汝立時與功能皆是遍常前後不異是故惟汝有雜亂失又說頌曰

諸法必變異 方作餘生因 如是變異因豈得名常住
論曰世間共許功能所依種子等法必捨前位而取後立體相轉變方為牙等所生果因如是因性理無差失所立常因應亦同此體相轉變方能為因既許轉變無容常住豈不世間亦許種種等果未生位體相未轉雖無作用而得名因不令世間雖假名說而實種等將至滅位正能生果方得名因種種等亦時必有變異為不根塵不滅無變而有作用生諸識耶此亦將滅體相轉變能生諸識故不相違有餘師說根塵望識如種牙等生滅

道理一切因果法不同時此難於彼便成疎遠

復次有餘外道執自然因體常無有生滅變異自然為因生一切果為破彼執故說頌曰

若本無今有 自然常為因 既許有自然 因則為妄立

論曰若一切法本無今有計有自然常住為因法應自然本無今有何用妄立自然常因既許自然不待因故又體自然常無變易果未生位既未生因果法生位應亦如是前後一故因義不成計自然常便失二事謂失攝受決定因緣能生自果及失見有所生處果證有自許微細常因若謂自然要待和合眾緣資助方能生果眾緣雖別然和合時資助自然今起從用此一捨用本無今有是故自然體雖常有先不生果後方能生是亦不然自然常有去何不令眾緣常合眾緣合時其性雖別然相助共生一果除此更無捨用可得又自然性雖處眾緣共和合位亦不能生體無

別故如未生位又常住法體相雖然不可改轉緣何能助若計自然從緣改轉如所生果應是無常是故惟有無常諸緣手相資助起勝體用異於前位能生其果非所立常能離前失

復次有諸外道建立常因時無改變能生於果此亦應以果相違因為喻遮遣又說頌曰

云何依常性 而起於無常 因果相不同 世所未曾見

論曰諸行生起必似自因故不可言生異類果豈不現見從月愛珠引出清流因果異類我亦不說從因生果所有體相一切皆同但言因果相生義中不相離相決定相似以於世間曾未見有如是因果不同相故世間共見處無常果無不從彼無常因生類知細果是無常故猶如魚果因定無常是故色等因果性法尚無常相定不相離為決此義復作是言一切細果所因色等定是無常果無常故譬如處果所因色等

復次有作是見空等遍常若於一分

眾緣合時即依此分發生聲等若遍所依發聲等者住極遠境根亦應知為破彼見故說頌曰

若一分是因 餘分非因者 即應成種種 種種故非常

論曰若謂空等眾緣合時一分有用發生自果餘分無用自果不生空等即應分分差別分分體用有差別故應如聲等定是無常又此空等體恒周遍能為種種自果所依是種種相所依止故如錦繡等可證非常又如前說常法雖然不可改轉緣何能助所計空等應亦如是體既常住雖眾緣合何能發生聲等自果

復次有作是見一分起時但從一物大等諸果展轉變異差別增長大等諸果變故無常一物自性不變故常此亦不然義相違故大等皆用自性為體大等變時自性應變由此自性應是無常體無異故猶如大等又此自性其體周遍一分變時餘無量分體無異故應亦隨變是則一分一法起時餘分餘法皆應同起如是舉體

廣百論釋卷第一 第三張 吳字号

有作用故如大等果應是無常又以
 前頌兼破此執由彼所計自性取勝
 三分合成所謂薩埵刺闍峇摩第一
 薩埵其性明白第二刺闍其性躁動
 第三峇摩其性闇昧此三一相用
 衆多皆是神我所受用事我以思為
 性思所受用時刺闍性躁警薩埵等
 令起種種轉變功能三法和同隨於
 一分變成大等轉名取勝譬如大海
 其水湛然隨於一分風等所擊變成
 種種駁浪奔濤如是所執自性取勝
 一分有用變成大等餘分無能無所
 轉變是即自體應成種種成種種故
 定是非常如大等果相非常住又三
 自性一一皆有明躁昧等衆多作用
 自性作用既許體同以性隨用應成
 多體自性取勝無差別故是則取勝
 體亦應多自性取勝體成多故應如大
 等定是無常

廣百論釋卷第一 第三張 吳字号
 和合無方分者以亦不然何以故頌曰
 在因微圓相於果則非有是故諸極微
 非遍體和合
 論曰若諸極微遍體和合無方分故
 非少分合是則諸微應同一處實果
 應與自因遍合無別處故應亦微圓
 若亦應許一切句義皆越諸根所了
 知境由見所依餘可知故是則違害
 世間自宗若言實果雖與自因遍體
 和合無別處然由量德積集力故
 令其實果亦可得見謂諸實果雖無
 住處方分差別然由量德積集殊勝
 令所依實非大似大方分差別分明
 見此但有言都無實義我先難汝所
 生實果與諸極微既無別處應如極
 微越諸根境汝不能救何事餘言若
 所依實如是相現應捨實體同彼能
 依既成他和應捨自相亦不可說如
 頗脰迦不捨前相而現餘相其體無
 常前後異故此若同彼應捨實體德
 依於伴實體既無德亦非有無實無
 德誰現誰相故不可說所生實果不
 捨自相而現他相如是即應惟德可

廣百論釋卷第一 第三張 吳字号
 見所有實性皆越根境此亦違汝自
 所立宗
 復次有說極微有其形質更相尋故
 居處不同是則極微住雖隣次而處
 各別應不和合若許和合處同不同
 即違自執及有分過有說極微生處
 各異雖復無間而不相觸各據一方
 相避而住積集差別似有方分無間
 處生似有流轉剎那前後展轉相續
 有因有果非斷非常為兼破彼故復
 頌曰
 於一極微處既不許有餘是故亦不應
 許因果等量
 論曰如是所說諸極微相竟不能避
 有方分失何以故頌曰
 微若有東方必有東方分極微若有分
 如何是極微
 論曰是諸極微既有質尋曰輪繞舉
 舒光觸時東西兩邊光影各現逐日
 光移隨光影轉承光發影處既不同
 故知極微定有方分既有方分便失
 極微如是極微即可分拈應如塵物
 非實非常違汝論宗極微無方分常

住實有造世間万物

廣百論釋卷第一 第三四張 是字号

復次所執極微定有方分行所依故
如能行者凡所遊行必有方分若無
方分則無所行何以故頌曰
要取前捨後方得說為行

論曰進所欣慶名為取前退所厭處
名為捨後要依前後方分差別起取
捨用乃名為行離方分行所未曾見
極微既是行用所依故知極微定有
方分若無所行行用差別是則應撥
行者為無故說頌曰

此二若是無行者應非有

論曰依前後方起取捨用方若非有
用亦應無若亦雖行應如不動若沒
撥無行處行用是則所依行者亦無
執此極微便者邪見又諸極微若無
行用則不能造有方分果若無所造
有方分果即諸天眼亦無所見是則
所立一切句義越諸根境頓絕名言
云何自立句義差別
復次若執極微無初中後即淨照根
亦不能見應如空花都無所有為顯
此義故說頌曰

極微無初中後分亦無是則一切眼
皆所不能見

廣百論釋卷第一 第三五張 是字号

論曰若執極微是常是一無生住滅
三種時分無前中後三種方分應似
空花都無實物是則極微越諸根境
不為一切眼所觀見自他推檢都不
可得是故不應計為實有與中正破

外道所執極微是常無有方分越諸
根境非眼所見兼顯極微無常有分
非越根境淨眼所見
復次為破極微因果同處及顯因體
定是無常故說頌曰

若因為果壞是因即非常或許果醫
二體不同處

論曰諸有身物餘身遍時若不移處
必當變壞如是極微果所侵逼或相
受入異體同居如以細流流於沙聚
或復入中令其轉變如妙藥汁注赤
罇銅若許如前則有諸分既相受入
諸分支離如相離物不共生界是則
應無一切產物又若同彼有諸細分
即應如彼體是無常若許如後自說
極微體有變壞何待微難若並不許

應許極微不相障礙因果別處以有
身物處必不因如非因果諸有身物
又說頌曰

廣百論釋卷第一 第三六張 是字号

不見有諸法常而是有對故極微是常
諸佛未曾說

論曰現見石等於自住處對身餘物
既是無常極微亦云何常住對身
與常不相違及二法同體理所不然
復有別釋餘物共合變壞生因名為
有對不介極微皆有對身身證無常
其義明了若謂極微障身餘物他不
全許故須別立餘物共合變壞生因
比度極微是無常者是則但應以能
生義證極微性定是無常何以頌中
說為有對故知此言是有身義雖不
全許而因義成彼許極微身餘物故
既破極微方亦隨壞因極微果證實
有方極微既無果則非有何緣而立
方實常耶又方不定待緣而立假施
設有非實非常由上所說諸因緣故
極微是常佛未曾說但言諸行皆是
無常惟我大師獨稱覺者於一切境
智見無身所說無倒真号如來敏彼

唐三藏經卷第一 第七張 是字等
邪徒不能歸信諸行無常誠哉佛說
無為非行何廢常耶然所立常無過
二種一有所作二無所作若有所作
非謂無為若無所作但有名想故契
經說去來及我虛空涅槃是五種法
但有名想都無實義

大乘廣百論釋論卷第一

大乘廣百論釋論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二五頁中一行至次頁下一一行聖教序文及聖記，**置、南、經、清、麗**無。
- 一 一二五頁中二行「御製」，**資、續**作「太宗皇帝御製」。
- 一 一二五頁中三行「舍生」，**石、資、續**作「舍生」。
- 一 一二六頁下一二行及卷末經名首二字「大乘」，**資、續、置、南、經、清**無，以下各卷同。
- 一 一二六頁下一四行譯者，**資、續、置、南**作「三藏法師玄奘奉制譯」；**經、清**作「唐三藏法師玄奘奉制譯」，以下各卷同。
- 一 一二六頁下一五行「之一」，**資、續、置、南、經、清**無。
- 一 一二六頁下二二行第九字「二」，**資、續、置、南**作「三」。
- 一 一二七頁中六行第八字「循」，**南**作「彼」。
- 一 一二七頁下八行首字「逼」，**續、置、南、經、清**作「遍」。
- 一 一二七頁下八行第一二字「從」，諸本作「後」。
- 一 一二八頁下一五行第一一字「遣」，**經、清**作「遠」。
- 一 一二八頁下二〇行第八字「若」，**石、南、經、清、麗**作「等」。
- 一 一二九頁上四行首字「橋」，諸本作「橋」。
- 一 一二九頁上四行「檀立」，**石**作「檀立」。
- 一 一二九頁上一七行「是有」，**經**作「是謂」。
- 一 一二九頁中一八行「四諦」，**經、清**作「四謗」。
- 一 一三〇頁上一二行第二字「法」，**資、續、置、南、經、清**作「有」。
- 一 一三〇頁上一四行「時用」，**資、續、置、南、經、清**作「用時」。

- 一 一三〇頁中一行末字「是」，**經**作「自」。
- 一 一三〇頁中二〇行末字「常」，**積**、**南**作「當」。
- 一 一三〇頁下一〇行末字「因」，**石**作「同」。
- 一 一三〇頁下一三行「後立」，諸本作「後位」。
- 一 一三一頁中一行第一三字「凝」，**資**作「礙」。
- 一 一三一頁中二行「若計」，諸本作「若許」。
- 一 一三一頁中三行首字「改」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「故」。
- 一 一三一頁中七行第九字「果」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「用」。
- 一 一三二頁上五行「闇昧」，**麗**作「闇昧」。
- 一 一三二頁中一四行首字「見」，諸本作「可見」。
- 一 一三二頁中二一行第三字「林」，**石**作「體」；**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「實」。

- 一 一三三頁下二行第六字「因」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「同」。
- 一 一三三頁下末行第一三字「敏」，**資**、**積**、**晉**、**南**作「愍」；**徑**、**清**、**麗**作「愍」。

大乘廣百論釋論卷第二

是

聖天菩薩本護法菩薩釋
三藏法師玄奘奉詔譯

破常品第一之餘

復次有執涅槃實有常樂如契經說
苾芻當知有涅槃界無生無滅無相
無為究竟安樂此亦依前理教應破
又說頌曰

離縛所縛因 更無真解脫 生成用闕故
設有亦名無

論曰前已具說諸有句義越現量境
於詩論時必以生果比量安立非涅
槃界能有所生云何以知實有常樂
若許能生則連自論涅槃無果違諸
行故是故涅槃體非實有設許實有
於自依身無成勝用何名解脫若令
已身肅然自在永離繫縛可名解脫
此於已身無如是用是故設有於身
無益何黨如是無用法為若許有用
則同有為既許無用便同兔角諸有
智者定應不許有用無為無用實有
故知涅槃體非實有此中煩惱及隨

廣百論釋卷第二 第幾頁 是字號

煩惱順生後受諸決定業捨名為縛
由此勢力令諸有情久處生死廣大
牢獄受諸劇苦不解脫故諸縛所括
五取蘊果捨名所縛所生苦果繫屬
集因不自在故所有能除諸縛聖道
捨名為因由此永斷煩惱隨眠不引
諸業不招後苦證得離繫解脫果故
此解脫果非離能縛所縛及因別有
實體謂從能縛得解脫時非能縛外
別證解脫如實證見分位別故即彼
不生名為解脫所縛亦不離煩惱縛
肅然自在分位老別名為解脫無別
有法因亦如是作用老別離諸煩惱
名為解脫離聖道外無別有法是故
離此縛所縛因無別實有涅槃解脫
復次涅槃若有必有所依此所依者
若蘊若我般涅槃時俱不可得故說
頌曰
究竟涅槃時 無蘊亦無我不見涅槃者
依何有涅槃
論曰住無餘依般涅槃位前蘊未滅後
蘊不生其中都無諸蘊相續既不見
有般涅槃者依何說有真實涅槃若

於今時亦許施設有其真實補特伽羅便墮如來滅後定有見處過失若於今時不施設有補特伽羅還同前過般涅槃者既不可得是故決定無實涅槃以於世間都未曾見無貪等者有貪等故設復計有涅槃所依是則涅槃有所依故應如貪等其性無常又若涅槃體是有者則有緣相而可了知應如色等不出生死如說世尊若求涅槃體實有者不出生死所以者何言涅槃者永滅眾相離諸散動此經義言一切世間散動妄見皆永離故彼所發起所取能取相永滅故證得涅槃是故涅槃決定非是一切有執所依緣處有說二句如其次第涅槃永滅所緣眾相永離一切能緣散動涅槃既絕眾相散動不可以有而取涅槃然經說有涅槃界等為破撥無涅槃者見有執生死無始無終決定無有般涅槃界故佛說有煩惱眾苦熾火永滅般涅槃界無生無滅無相無為究竟安樂此立道理顯生死火非常相續永無滅期從眾緣

生有損惱故猶如世間山林熾火謂生死苦雖無始來依眾緣生相續無斷若遇善友聞法修行無漏聖道現在前時滅諸煩惱不起諸業後苦不續名曰涅槃辭如世間薪盡火滅然此涅槃聖道所證究竟寂滅離諸性相永絕一切分別戲論所以契經種種宜說皆為方便除妄見執諸有智者應正覺知勿謂涅槃是有無等等若於生死起諸分別易作方便令其斷除若於涅槃起諸分別其病深固難可沒療是故不應執有無等復次數論外道作如是言因果散壞怖望止息唯有思我離繫獨存今時名為涅槃解脫為破彼執故說頌曰我時捨諸德 離愛有何思論曰隨所現境分別受用汝說名思即執為我此必不離根境和合如是二事不離怖望為滿怖望根境和合隨所現境思即受用般涅槃時怖望止息因果散壞何得有思既無有思我亦非有云何汝說唯有思我離繫獨存今時名為涅槃解脫若汝復謂

般涅槃時雖無有思而有我在此亦不然故說頌曰若有我無思 便同無所有論曰汝宗計我思為性相般涅槃時思既非有性相俱滅更無所有復依何物而說有我若謂今時雖無思用而有種子我體猶存辭如眼根見色為用有時用滅而眼體在此亦不然若有所依可有是事所以者何功能老別名為種子如是種子必依於他既無所依何有種子先世諸行功能老別所引識上能生眼識老別功能說名為眼如是眼根必定依止阿賴耶識及四大種無餘依中因果散壞怖望思慮悉皆滅盡都無所依而計有我體是種子理不應然又若執我即是種子由此發思老別作用此我即應寂勝所攝有勝功能起諸法故即應寂勝所攝有勝功能起諸法故又若執我是種所依由此為因能生思果便失自宗思即是我及失思我其性懶惰唯是受者而非作者若所執我非即是思汝今應說如是我相若不說相而我成者則應一切妄執

皆成又說頌曰

無餘有我種 則定能生思 要無我無思 諸有乃無有

論曰若無餘依般涅槃界有我種子 不永拔者則應決定生現起思我無 異故猶如前位思若現起則有一切 何名解脫生死繫縛若言此中雖有 我種眾具關故思不得生此亦不然 我無異故應如前位眾具無關又汝 所執我體周遍與他眾具恒共相應 無別處故猶如已有去何而言眾具 有關若言眾具各屬自我雖他眾具 恒共相應不屬已故言有關者此亦 不然處無別故恒共相應何不屬已 如是所執後當廣破若說此位究竟 寂滅本無有我今復無思一切種子 無所依故即便永滅不生後有如無 外種牙等不生如是即名究竟解脫 非空非有非斷非常非苦非樂非我 無我非染非淨絕諸戲論為止邪見 撥無涅槃故說真有常樂我淨此方 便言不應定執既不執有亦不撥無如 是乃名正知解脫

廣百論釋卷第二 第六八章 是字号

復次勝論外道作如是言若能永拔 苦樂等本棄捨一切唯我獨存肅然 自在無所為作常住安樂名曰涅槃 如是涅槃決定應許若唯苦滅無有 我者便為斷壞何謂涅槃又此涅槃 離諸繫縛自在為相智者欣樂體若 都無何所欣樂此有虛言而無實義 為破彼執故次頌曰

若離苦有我 則定無涅槃 是故涅槃中 我等皆永滅

論曰汝執一切苦樂等法皆是我德 乃至未滅恒常隨逐自所依我云何 此中與我相離我無異故應如前位 與彼相應又此樂等無餘依中應不 永離自所依我是我德故猶如數等 如汝所執一德遍德是我德故常與 我合苦等亦然云何相離如是此我 於無餘依般涅槃界理所逼故亦與 苦等諸德相應是則涅槃決定無有 我恒被縛不解脫故生死唯有眾苦 聚集因緣力故無始輪迴無明所迷 妄生我執謂我恒為苦火焚燒忍失 我故不求解脫設求解脫亦不能證

廣百論釋卷第二 第六八章 是字号

妄執我故眾苦熾盛諸有智者依真 善友無倒了知如是事已為欲息滅 熾然大苦精勤方便如救頭然得聖 慧水數數灌注如所燒薪熾然永滅 寂靜安樂名曰涅槃如是生死純大 苦聚熾然永滅安樂涅槃諸有智人 誰不欣樂誰有智者身嬰重病忍身 斷故欣樂此疾唯有愚人能為是事 如地獄中諸有情類雖為種種猛焰 焚燒大苦煎迫時無覺廢而於自身 深愛著者皆是所作惡業勢力無明 妄見鬼魅所纏未拔我見煩惱根本 今彼有情怖畏斷滅智者觀見諸行 相續空無有我純大苦聚永斷滅時 何所怖畏是故若能離於我見必定 欣樂永滅涅槃由此亦能捨於斷見 以見我斷名為斷見非唯苦斷名為 斷見故契經說見我世間未斷壞故 名為斷見言世間者顯我所事執我 我所真實有體聞彼斷時便生斷 見若無所執則無斷見唯依所執我 我所事所起顛倒斷常兩見無上大 師立邊執見由此妄見擊發生死大

苦熾欠令其增廣逼迫無量無智有情是故世尊稱讚永滅離欲寂靜取勝安樂令其可化深心欣樂如是涅槃非無非有妙智所證名為勝義又諸義中取為勝故過此更無所求義故名為勝義復次有作是說常法定有以勝義諦無生無滅真實善有能為所緣生聖智故此亦不然非勝義故若勝義諦是實有者應如色等從眾緣生若非緣生應如兔角體非實有又無同喻有因不成設許因成則非常住又勝義諦體若是有應如瓶等非聖智境若真聖智緣有為境應如餘智非真聖智不断煩惱不證涅槃勝義諦理非空非有非常無常欲於其中求少有性定不可得為顯此義故次頌曰
寧在世間求 非求於勝義 以世間少有
於勝義都無

有如此三法是入世俗所了受境世間復有三種無法謂究竟無及隨三有前後際無為簡此無故說少有又簡妄見所立諸法故言少有如是世俗三有三無依勝義說皆非真實以勝義諦非有非無分別語言皆不能及寧在世間虛偽事內欲求有性少易可得於勝義諦真實理中欲求有性究竟難得以此世間少有性於彼尚無況餘有性若令寧樂如是少世間不須如是都無勝義以於世間雖有種種灾患過失而有少法可得受用勝義諦中無有少法何所受用不令世間勝義有苦無苦可欣歎故誰有智者知水不消成重病苦更求多飲哀哉世間愚癡顛倒欣讚生死眾苦熾然狀毀勝義寂靜安樂如此癡言何煩聽受是故智者當勤精進觀諸法空於生死苦應除邪顯於勝義樂應修正願如是具足三解脫門雖復久居生死大海而非生死過失所涿肅然解脫利樂有情由此善通契經句義方便善巧證法空者雖處猛

焰而不焚燒雖現死生而常解脫大乘廣百論釋論破我品第二之一
復次勝論外道作如是言前說無餘般涅槃位無蘊無我依誰而說有涅槃者其理不然我定有故若無我者依緣何法而起我見我見若無執我所見亦不得有若異生等從無始來不起如是我我所見應如永滅薩迦耶見不受三界生死眾苦又不應說緣心根身發生我見以心根身世間說為我所有故又我我所決定有異所屬能屬言所詮故如天授等所乘車等又緣他身我見無故若許我見緣心根身為境生者應如天授德授等見亦緣他身為境生起亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等剎那展轉前後各異而許俱緣生我見故又此我見不緣現在自心為境與世現見事相連故亦不得緣過去未來心等為境彼無體故如空花等不生我見現見有我非曾當故又於一身二心不並故不可說緣現自心而生我見又心念念

廣百論釋卷第二 第十三節 是空矣

異滅異生若無我者去何得有憶識
習誦恩怨等事又心根等決定不為
我見所緣男女等相此中無故如瓶
盆等是故決定有真實我由此為緣
發生我見因斯謂我是大丈夫

如是我所說雖有虛言而無實義所以
者何我若是有應如色等從緣而生
生定歸滅則非常住若非緣生應如
兔角無勝體用何名為我又雖立我
是有是常而竟不能立因立喻非無
因喻所立得成若唯立宗則得成者
一切所立皆應得成設復方便矯立
因喻即所立我其體非常一切有因
皆非常故又所立我定非實有常住
我性我所知故是所說故如瓶盆等
又所立我若是有實有應非顛倒我見
所緣若稱實見是顛倒者一切聖智
皆應顛倒一切聖智稱境而見既非
顛倒我見亦不應非顛倒若余我見
應如聖智非無始來生死根本若此
我見稱實而知而無始來引生死者
聖智亦應引諸生死則應究竟不得
涅槃是故異生愚癡顛倒於五取蘊

廣百論釋卷第二 第十三節 是空矣

無我法中妄執有我因執我所由此
妄執我我所見不稱實境成顛倒故
能引三界生死眾苦若於無我五取
蘊中起聖智見通達無我及無我所
永斷生死證得涅槃是故定應信受
無我又汝所言以心根身世間說為
我所有故不應緣彼生我見者我亦
不應是我見境世間亦說我所有我
有如是相是故不應以世間說為我
所故非我見境我我所事相望不定
或有別物或無別物又汝所言所屬
能屬言所詮故如天授等我與我所
定有異者此因不定世間亦說如是
飲食所有香味特異於常豈離香味
別有飲食我我所見雖俱緣蘊而或
別執一蘊為我餘蘊為所或復捺執
內蘊為我外蘊為所故所立宗有相
符過又汝所言以緣他身我見無故
心等非是我見境者我亦應非我見
所緣由於他我我見無故若緣他我
不起我見而緣自我生我見者雖緣
他身不起我見何妨我見緣自心等
無智有情不了平等空無我理唯於

廣百論釋卷第二 第十三節 是空矣

諸行無始數習我我所見於自於他
諸蘊相續執自為我異我為他其中
都無我之實性又汝所言亦不應說
自他心等有差別故我見不緣無始
時來自心根等剎那展轉前後各異
而許俱緣生我見者此亦不然自身
前後因果相續自望於他因果斷故
如汝所執我體是一前後無異他我
相別我見自緣已身中我力用斯盡
不緣他我我亦如是自身前後雖念
念別而無始來因果不斷如燈河等
相續假一無智有情謂為一我而生
我見他身於自因果斷故我見不緣
又汝計我自他相似皆遍皆常無所
繫屬我見何緣緣此非彼若汝計我
有所繫屬或有所生此彼差別應如
色等其性無常是故當知有為因果
相續各異故令我見如是差別又汝
所說我見不緣現在自心為境等難
皆不應理所以者何緣自身中前後
因果相續假一生我見故無緣現在
自心等過又一身中有多心品因果
相屬名一有情異心品中發起我見

廣百論釋卷第二 第十五張 庚字号

緣異心品計我何失汝等所計我是實者我見我應如正見即非妄見若不見我應如邪見則非我見又汝所言心等念念異滅異生若無我者去何得有憶識習誦恩恣等等者此亦不然有情身中一一各有阿賴耶識一類相續任持諸法種子不失與一切法法為因果熏習力故得有如是憶識習誦恩恣等事汝所計我常無變易後位如前應無是事有應常有無應常無我體一故不可說言我用轉變用不離體我亦應變若今此我應如色等體用俱變則是無常若言心等皆屬於我心等轉變有如是事故所屬我亦得其名若今心等應從我起能生果故我應非常若我於心無生長用去何得言心屬於我我既是常不能任持心等種子去何得有憶識等事又汝所言此心根等決定不為我見所緣男女等相此中無故如瓶等者此因不成男女等相身現有故又所計我亦應不為我見所緣男女等相我中無故即所立因便為

廣百論釋卷第二 第十六張 庚字号

不定為顯此義故次頌曰
內我實非男 非女非非二 但由無智故 謂我為丈夫
論曰依止身相有差別故世俗說為男女非二此身別相內我中無以所計我體是一故又男等相生生改易亦見此生有轉變者捨別異相取所餘相汝所執我常無變易無捨無取故無此相亦不可說男女等相雖非我體而是我德我與德合說為男等所以者何樂等德中所不說故我不共德略有九種一苦二樂三貪四瞋五勤勇六法七非法八行九智男女等相九所不攝去何而言此是我德又樂等德遍諸所依男女等相所依不遍六何得說此為我德又不可說男女等相同異性攝由同異性亦得說我為男女等所以者何同異性者所依決定常遍所依我既是常男女等相相應不捨應一切時常有三相又男等相遍表一切我及身等去何唯我同異性攝又同異性所依各別設許唯我同異性攝去何一我有三

廣百論釋卷第二 第十七張 庚字号

同異不見一依有多同異亦不可說如波羅奢一樹之上有三同異波羅奢性樹性實性我亦如是一我體上者何波羅奢性遍波羅奢樹性遍樹實性遍實此三所依亦有寬狹我上三性皆唯遍我所依無別去何為喻是故唯依無始數習妄想分別所起假相世俗道中說為男等非有實我有男等相但由無明憍遠妄想愚夫自謂我是丈夫亦有自謂為女非二頌中略故且說丈夫以身中有男女等相所執我體男等相無故汝以量因有不咸不定過失若汝復言我及身等雖復皆有男女等相然我是實身等是假此亦不然若男等相二處皆有去何得知一假一實應立量言我見決定不緣實我男女等相所雜糅故如縷身等起男等相所雜糅心又我見等不緣實我有所緣故如餘心等又我見境非是實我男等相心之所緣故猶如身等故汝所言虛無實義

廣百論釋卷第二 第六大段 是字号

復次順世外道作如是言諸法及我
大種為性四大種外無別有物即四
大種和合為我及身心等內外諸法
現世是有前後世無有情數法如浮
泡等皆從現在眾緣而生非前世未
不往後世身根和合安立差別為緣
發起男女等心受用所依與我和合
令我體有男等相現緣此我境復起
我見謂我是男女及非二今應問彼
汝說大種和合變異為身根等如是
成內大種自性為是男等非男等耶
彼答言非內外大種性無異故雖大
種性內外無異然有安立形相差別
如是世間所知形相所有男等自性
差別皆是自心分別所起非實物中
有如是性若亦頌曰
若諸大種中 無男女非二 云何諸大種
有男等相生
論曰若四大種本性無有男女非二
云何得有男等相生男女等心何緣
而起受用所依雖與我合云何令我
男女等相現若我無有男女等相云
何我見謂我是男女及非二若本性

廣百論釋卷第二 第十九段 是字号

無雖與他合終不能令轉成餘相亦
不能令生餘相心如鮮白物雖合餘
色不成餘相不起餘心願願如等餘
色合時前滅後生不可為喻是故決
定無有實我大種為性經又時住有
男等相我見所緣
復次記論外道作如是言諸法及我
一切皆與三相和合由此三相皆能
發起三種心聲何謂三相一者男相能
生諸法二者女相能滅諸法三非二
相能守本位此亦不然諸法及我體
非三相云何能起三種心聲亦不可
說與他合故轉成三相前所說過不
相離故若法及我體非三相三相合
故轉成三相三相更無餘三相合故
此三相應非三相應不能起三種心
聲又此三相與非相合能使非相轉
成相者諸法及我與相合時應令三
相轉成非相是則畢竟應不能起三
種心聲又此三相功能差別更不相
違必應不並云何一物得有三聲如
角等物男女非二三聲所呼世共知
故又一物上三相功能更不相違而

廣百論釋卷第二 第二十五段 是字号

得並者應一切物皆具三相不應現
見聲有差別又此三相若實有者唯
應依止有法非無是則三聲應不同
遍云何現見諸方言音有法上無無
法上有現見境界不可誹謗若無三
相而有三聲則一切處皆應如是又
此三相配生住滅理不應然男死女
生非二生死現見故又此三相無
別實體後當廣辨是故但隨世俗言
路說有男等三聲差別非別實有如
是三相外道執有如是三相依附實
我我見所緣是顛倒智內道不執故
無顛倒汝不應依有顛倒智與無倒
者正決擇時立為定量以我見緣證
實有我及此我見為隨我相執有我
耶為隨自覺執有我耶若隨我相應
名正見若隨自覺應不緣我又若初
者頌曰
汝我餘非我 故我無定相
論曰若汝身中我之自相諸餘身中
我亦同有隨我自相而起我見云何
一見不緣一切既無一見緣一切我
故知我見不隨我相若汝身中我自

CY / B II

相異餘身中我自相復別汝以為我
餘則為非餘以為我汝則為非是則
此我相不決定既無定相便無定性
性相不定非實非常去何執我真實
常住又立量言自身我見不隨自我
自相而起不緣餘我自相生故如所
餘緣所有心等又自身我應不為緣
發自我見汝許我故如他身我又諸
我見定不緣我自他境相于有無故
如青黃等能緣之心又一切我非我
見境諸餘有法所不攝故猶如一切
兔角等無又一切我非實我性之所
知故如一切法是故我見不緣實我
諸所計我無實性相一切智者皆非
所見唯諸愚人恒深樂著如病眼境
定非實有故不可以我見所緣證立
此我實有常住若第二者頌曰
豈不於無常 妄分別為我
論曰若隨自覺執有我者豈不但緣
無常身等虛妄分別執為實我所以
者何現見世間但緣身等前後隨緣
分位差別虛妄計度我肥我瘦我勝
我劣我明我闇我苦我樂身等無常

可有是事常住實我無此差別由此
比知一切我見皆無實我以為境界
唯緣虛妄身等為境隨自妄想覺慧
生故如緣聞繩顛倒地執又如世間
虛妄分別執有空華第二月等必由
先見世間少事然後方執有如是事
我見執我亦復如是先緣生滅五取
蘊事後方決定執有實我又如夢中
虛妄境界隨先所見和合計度我見
境界亦復如是先緣諸蘊然後和合
虛妄計度又諸我見略有二種一者
俱生二者分別俱生我見由無始來
因力故恒與身俱不待邪教及邪
分別任運而起故名俱生此復二種
一常相續在第七識緣第八識起自
心相即執為我名為我見二有間斷
在第六識緣五取蘊或捨或別起自
心相即執為我名為我見
如是二種俱生我見微細難斷數數修
習勝無我觀方能除滅分別我見由
現在世外緣力故非與身俱要待邪
教及邪分別然後方起故名分別此
亦二種一緣邪教所說蘊相起自心

相分別為我名為我見三緣邪教所
說我相起自心相分別為我名為我見
如是二種分別我見嚴重易斷聖諦
現觀初現行時即便除滅如有所說
一切我見心外蘊境或有或無心內
蘊境一切皆有是故我見皆緣無常
諸蘊行相妄執為我諸蘊行相從緣
生故是虛幻有妄所執我非緣生故
決定非有故契經說甚當當知世間
沙門婆羅門等所有我見一切皆緣
五取蘊起
復次今應審問諸賢言徒空無我理
有何所失而強分別固執我耶若一
切法空無我者生死涅槃二事俱失
所以者何由有我故諸無智者樂著
生死先造能招善不善業後受所感
愛非愛果諸有智者欣樂涅槃先觀
生死苦火煎逼發心厭離後方捨惡
勤修諸善得正解脫如是一切皆由
我成我為作者我為受者我為苦逼
發心厭離捨惡修善證得涅槃若亦
頌曰
我即同於身 生生有變易 故離身有我

廣百論釋卷第一 第七十四 是字字

常住理不然
論曰若我先造種種行業後方領受種種果報是則此我體應轉變因必有轉變果有老別故無有道理因不轉變而果衆多及非恒有謂所執我耶落如等諸趣諸界生老別中若能造受種種業果則應同身生變易非天授等身無變易先能造作善惡二業後能領受苦樂兩果是故我體同所依身能造受故生變易有變易故 則有生滅生滅相應豈得常住又所執我不離身等有情數攝體非常故如所依身是故執我常住離身能為作者及為受者生死輪迴皆不應理以離身等無別用故
復次云何以我能造諸業若謂與身合故能造由此內我有勤勇德因此德故與身和合起諸作業此德作業雖待依身而屬於我如以金石投於樹枝重德相應故有搖動是德作用雖待樹枝而為金石此亦不然有觸對物可有如是動搖作用汝我不介云何身合能造諸業所以者何頌曰

廣百論釋卷第一 第七十五 是字字

若法無觸對 則無有動搖 是故身作業非命者能造
論曰一切能起動搖作業決定不離有觸對物我無觸對雖與身合云何能作搖動業因如所執時無有觸對雖與身合不能作業心及心法唯能生風風與身合方能造業故所立因無不定過此說近因非展轉故又可合者必有方分兩物相觸無間名合所執我等既無方分云何與身合故造業不可假說我有方分即有實起作業功能勿以假名說水為火即有實火焚燒作用由能說人假說諸法非能說人有老別故今所說法其性轉變法性決定前已具論於本頌中無觸對者顯無方分無動搖者顯無合義又自有動方能動他如金石等要自有動方能為因令樹枝動我既無動無形導故何能為因令所依動如金石等不動轉位無觸對者顯無形導無形導故自無有動無動搖者顯非動因如是所執無動神我尚無能動一毫之力况能造業得名作者

廣百論釋卷第一 第七十六 是字字

既不造業即無有果若不受果何名受者
復次如汝所言我為苦逼發心狀離捨惡修善得解脫者此亦不然何以故頌曰
我常非所害 豈煩修護因 誰恐食金剛 執仗防眾盡
論曰汝所計我既無變易如太虛空其體常住一切灾苦皆不能害豈煩精進修防護因有變壞身苦所逼害罪所塗染理須防護誰有智者了知金剛物無能壞而恐侵食率侶執仗防諸蠹蟲唯有愚人或為是事可礙壞物應如守衛若汝意謂命可害故我亦隨害此亦不然我既是常不應隨害又汝計命三事和合謂身我意前已遮破我與身合無方分故如汝所計色等諸德無和合義又和合者無別有性唯有方分無間而生既無別體復何所害此設可害必隨所依所依既常云何可害設復害命於我何惱以汝所計我常無導如太虛空寒暑風雨霜電無損如是我性苦何

所惱又所執我其性凝然前後無變設離衆惡復何所增而名解脫豈不此位善法增耶我性既常善增何益所執我體常無改變餘法雖生亦無增損如是解脫於我無用是故執我常住無變生死涅槃二事俱失若空無我二事俱成

大乘廣百論釋論卷第二

大乘廣百論釋論卷第二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一三六頁中一〇行首字，一三八頁中末行第七字「設」，徑作「說」。
- 一 一三六頁中一七行，下一二行，一三八頁中二行「肅然」，石、磧、置、園、漚、麗作「蕭然」。
- 一 一三六頁下六行末字「引」，磧作「別」。
- 一 一三七頁上一五行第一二字「如」，園、漚、麗作「知」。
- 一 一三七頁下一八行「功能」，資、磧、置、園、徑、漚作「功德」。
- 一 一三八頁上一二行「自我」，徑作「是我」。
- 一 一三八頁上一〇行第一二字「止」，資、磧、置、園、徑、漚作「正」。
- 一 一三八頁中一行「勝論」，徑作「聖論」。
- 一 一三八頁中一四行「此樂」，資、

- 一 磧、置、園、徑、漚作「苦樂」。
- 一 一三八頁下末行第一〇字「擊」，資、磧、置、園、徑、漚作「繫」。
- 一 一三九頁上一五行「無常」，麗作「非無常」。
- 一 一三九頁中二二行「肅然」，石、園、徑、漚、麗作「蕭然」。
- 一 一三九頁下二行「大乘廣百論釋論」，資、磧、置、園作「廣百論釋論」；徑、漚無。
- 一 一三九頁下六行第一三字「執」，資、磧、置、園、徑、漚作「我執」。
- 一 一四〇頁上一二行「心根」，資、磧作「心相」。
- 一 一四〇頁中二〇行「無故」，磧作「何故」。
- 一 一四〇頁中二一行「雖緣」，置、園、徑、漚作「唯緣」。
- 一 一四〇頁下一四行首字「又」，徑、漚作「及」。
- 一 一四一頁中一六行第五字「得」，資、磧、置、園、徑、漚作「德」。

- 一 一四二頁上二二行第二字「女」，
石、麗無。
- 一 一四三頁中一三行首字「肉」，諸
本作「內」。
- 一 一四三頁下一五行第九字「諸」，
資、磧、善作「說」。
- 一 一四三頁下一八行第三字「苦」，
磧作「若」。
- 一 一四四頁上一二行第九字「等」，
資、磧、善、南、徑、清作「業」。
- 一 一四四頁中二行第二字「命」，石
作「造」。
- 一 一四四頁中四行「物我」，資、磧、
善、南、徑、清作「我物」。
- 一 一四四頁中五行「搖動」，資、磧、
善、南、徑、清作「動搖」。
- 一 一四四頁中一二行「即有」，資、
磧、善、南、徑、清作「既有」。
- 一 一四四頁中一六行第七字「方」，
南、徑、清作「有」。
- 一 一四四頁下六行第四字「所」，
作「作」。

一 一四四頁下末行第一三字「苦」，
資、磧、善、南、徑、清作「若」。

大乘廣百論釋論卷第三

是

聖美菩薩本 護法菩薩譯

三藏法師玄奘奉詔譯

破我品第二之餘

復次有作是言若無我者心等生已無間即滅宿生念智憶昔某名即是今我此不應有所以者何今昔異故世間不見憶昔他身謂為今我是故定有常住句義緣之生念言彼即我此亦不然我先已說因果雖殊相續假一緣此假一言昔是今又說頌曰若有宿生念 便謂我為常 既見昔時痕身亦應常住

論曰若宿生念依相似相見昔似今謂今為昔便謂有我是一是常既見今身依相似相瘡痕似昔謂昔為今身亦應許是常是一此顯共知有差別物依相續假亦謂無異故不可以謂無異相比知有我是一是常又憶昔身苦樂等事謂今是昔而是無常亦應比知雖謂今昔我無有異而非常住又雖今昔其體有異然由昔智

了受所緣有勝功能熏在宅識隨緣覺發念力相應似昔所緣境界相現如是名為憶宿生事雖無有我是一是常而有憶念宿生事智世間現見服仙藥等服之經久藥體雖無然有所引勝功能在後時成熟除疾益壽然無有我此亦如是若唯有念誰為念者亦不可言念為念者以有二種俱無過故設復有我誰為念者亦不可言我為念者以所執我非智相故若言我體雖非智相與思合故能有思念是則此我與思合時於自他相應有取捨若有取捨便是無常若無取捨不異前故與思合時亦無思念是則此我亦非念者又說頌曰若我與思合轉成思念者 思亦應非思故我非常住

論曰若所執我本性非思與思合故轉成思念如頰脰迦體非青等青等合故變成青等是則此思與非思我而共合故應成非思若思雖與非思我合不捨本性不成非思我亦應合雖與思合不捨本性不成思合類非

法苑珠林卷第三 第三張 是字号

迦實青等合時舉體別生故見異色非即本性變成餘相以頗脰迦其體清潤餘色合故舉體別生形相同前謂為本質實非本性變成餘色又頗脰迦前後異體相老別故如青黃等我亦應个去何是常又應同此非實我性由此即破彼論異說謂有說言頗脰迦實其性清淨不障眼目餘色合時各別處住不捨本相不取餘相若有作意或不作意還見本相及近彼色復有說言頗脰迦實其性明徹猶如明鏡餘色合時影現其內見者目乱謂成餘色而實此實不變如前此皆非理遠比量故為眼所見如電如燈云何前後體相無變又所執我思生前後其相有無不決定故則應同思念念生滅又我思合轉成思者與苦樂合應成苦樂若不尔者雖苦樂合不捨前位猶如虛空兩火無變應非受者故說頌曰
我與樂等合種種如樂等我如樂等故非一亦非常
論曰樂等性相更互相違故有種種

廣百論釋卷第三 第四張 是字号

我與彼合應如樂等成種種相故此我性應如樂等身身各別非一非常亦如樂等非真我性是故離思別有我體與思合故同於思相名為念者不應道理即念自性似所念境相狀生時雖無主宰似有作用假名念者記別分明說名為念一法義分無無二過
復次數論外道作如是言思即是我其性常住如是思我離心心法別有體相難可了知所以者何思我體相非現量境以其自相非諸世間所共知故非比量境以其思相唯在於我不共餘故夫比量者以知共相以果等摠相比因等摠有所立思我由不共故無同法喻同法喻既無異法亦非有無待對故由是思我理實為無設許有我以思為性應當微問如是我性為由他力得成思耶為由自力得成思耶若由他力得成思者應是無常如眼識等若由自力得成思者應不待緣如虛空等為顯此義又說頌曰

廣百論釋卷第三 第五張 是字号

若謂我思常緣助成邪執如言火常住則不緣薪等
論曰如法已生自相安住終不更藉因及眾緣不可生已復更生故我亦應尔思體既常自相安住不依他立云何復待轉變眾緣資助思我令其轉變受用種種所受用具若不依他而轉變者則無緣助有所受用若可轉變應是無常如世間火其性無常若以蕪油灌薪草等投其火中便增熾盛若不尔者火勢衰微薪等若無火則非有既緣薪等火豈是常我既藉緣寧容常住若汝復言我論中說如是思我其體雖常然藉根塵和合顯了如瓶瓮等由光明顯所以者何思我不能自然觀察要待轉變因果相應方得顯了故雖藉緣而我常住如是救義其過弥增所以者何不見瓶等為緣所顯而體是常真如涅槃雖可顯了然依世俗非據勝義非勝義中有常無常了不了等分別戲論所執思我緣所顯故應如瓶等其性非常若汝復謂隱時思我雖無思慮

而有功能如是功能不異思應既無思慮何有功能又思功能必依思體體既非有能何所依又隱時我以思為性思既非有我則是無去何而言隱時思我雖無思慮而有功能設言隱時我非思者汝今應說我相如何若不說相而我成者則應一切妄執皆成如是推徵前已具說又汝所執諸有功能與功能者其性為一是一則能者非能所依性是一故又於此位無能者故不可說言能即依能自於自用理相違故亦不可說能無所依勿有眾勝亦無過失所以者何若思功能無所依止而自立者轉變功能亦應自立何須眾勝又汝所執思我功能隨所受用有無量種既許能多如何體一汝宗定執體能一故世間未有一法體上不同一時能生多果不同時者顯於一時一法體上能生多果時若不同其體必異去何汝執一我前後有多功能起多思慮又此思我云何一時不起一切受果思慮若言思慮必待轉變方得起者此亦

不然去何眾勝具諸功能而不頓起一切轉變眾勝功能無障故設許眾勝於一時間頓起一切轉變作用是即眾勝體應斷滅舉體皆變失本性故如眾勝體我亦應然其性皆常具諸能故如是汝執隱時思我其諸功能而無思慮有多過失終不能免復次有餘方便救此義言我是思者思為我用非用滅時用者隨滅現見眼等雖無能照色等作用而有其體是故隱時雖無思用而有思者我體非無此亦不然隱時我相應與思別還同前過豈不作用與作用者體不異故無別相耶汝言正似癡為沐浴意避輕垢翻招重過思用我體既無別異思用滅時我體應滅是則思我皆定無常便皆自宗何名救義又汝所言現見眼等雖無能照色等作用而有其體我亦亦者此亦不然故次頌曰
如至滅動物作用彼無有
論曰如能照了色等作用乃至滅來恒隨了別自境界識由此作用即是

識體作用若滅識體則無眼等諸根至相續斷常無此用自性異故所以者何眼等自性非能照等故彼滅時此不隨滅眼等所造淨色為性汝我離思無別有體不可用滅而體獨存豈不說我思者為相去何乃言離思無體汝前雖說然不應理所以者何思者思用既不同滅應有別體我體非思過如前說用無別體先難復來又思思者相待而立俱有方成關一不可思與思者若一若異定觸如前所說兩過如是擇已復有別釋如他眼等乃至滅來常有作用能生別物非汝所執我思作用許為如此別物所依照色等用即是眼等各於自境生識功能眼等諸根隨所生識種種自相差別顯現雖離因識無別有體而離果識別有自相汝執有我能生於思不許離思別有自相是故不可引為同喻故說頌曰
故有我無思 其理不成就
論曰有別相者不同體故可得說言一滅一在思用思者既無別相思若

廣百論釋卷第三 第九疏 是字等

滅時思者亦滅是故汝執有我無思
所立道理定不成就復次有執離思
別有實我其體周遍一分生思謂我
一分先與智合引起能生殊勝思行
後時一分意合生思故無如前所說
過失此不應理故說頌曰
餘方起思界 別處見於思

論曰方處若異因果不成未見世間
種與牙等各住遠處因果得成汝執
能生殊勝思行先於遠處我與智合
習誦經書工巧等事令其善巧意在
我中後於異方若無障導我與意合
生起現思是則分明因果異處莫行
思所合我體不別異故無此過耶若
亦一切行等因果悉與我合處應皆
同便失汝宗我體周遍一分智合引
起思行一分意合生起現思若汝復
謂如鑄鐵錠其錠一頭先與火合餘
頭雖復不與火合由體一故亦漸鑄
銷行思亦然生處雖別我體一故因
果成者此亦不然故次頌曰
如鐵錠銷 我體應變壞
論曰如鑄鐵錠其錠一頭先與火合當

即銷鑄於後展轉執勢相及餘離火
處皆復銷鑄如是我體先於一分與
智和合變生思界於後展轉勢力相
通異處意合變生思界是則我體應
非常住如何妄立我是常耶又汝執
我唯依少分能生於思說名思者此
亦不然故次頌曰

思如意量小 我似虛空天唯應觀自相
則不見於思

論曰汝執我體一分意合能生於思
說名思者餘分我體不與意合不生
思故不名思者意有質導細似極微
我性虛通廣如空界少分意合能發
於思餘分無邊皆無思慮故應從多
觀是我相不應就少見為思者夫於
自體假立名言或依多相而表於體
或為他添以彰其相如此二事我上
皆無故我不應說名思者若汝復言
思非我相思是德我是實此實德業
三種自性不相雜亂何為不可以汝
不能離思別顯我之自相是為不可
若不別顯我之自相終不能立我有
實體自相畢竟不可說故汝所立我

廣百論釋卷第三 第十疏 是字等

則為無我又汝所立我非思者便失
我相非思者故如色等法非我非思
又思為先所造諸業應不屬我則成
相違與自他思俱不合故我無思慮
與彼所求因果事物非意相遇應如
烏鵲厄多羅果由如是等衆多過失
我便散壞終不得成復次有餘苟避
如是過網不許我體少分起用執能
依德遍所依我此亦不然德若遍我
根等和合便為無用無根等處有樂
等故若言不尔由我一分與根等合
遍生樂等如在一處炷等行力發起
燈光明遍多處若尔頌曰

我德若周遍 何為他不愛

論曰若我與德體俱遍者一人樂等
應遍諸我何為餘我皆不受耶寧許
一分我與意合即於是處生苦樂等
我能領受無此過失若汝復言我所
有物唯屬於我我能領納一人樂等
雖遍諸我然唯屬一不繫餘人云何
令他受我苦樂世間現見所有財物
唯主能受非他所用若處有別是事
可然既是同居何妨共受諸同處物

若不屬已雖無取捨自在受用見觸受用誰復能遠現見世間非屬己物若同一處見觸無遠今苦樂等無形質故唯能見觸不可取捨是故汝言不成救義若言餘我於他苦樂由有闇障不能領受如世間物雖復同居眼無障者能有所見眼若有障即無所觀我亦如是於自苦樂無闇障故便能領受於他苦樂雖復同居有闇障故不能領受若令闇障少分轉耶彼言不也周遍轉故此障彼我處不同耶復言不也處無別故若令頌曰能障既言通不應唯障一

意言能契正理非可照物處燈明中而此燈明不能照了我亦應云云何不受若汝復言雖一切我體皆周遍而自樂等不共於他何以故樂等諸德由行勢力而得生故此行勢力依法非法而能受果故此義成如地方便於理無益過失同前不成救義如是論者依理推徵邪觀為先立我常遍能作能受義不得成

若德能善解造食等諸物而不知受用非理寧過此

論曰若言諸德如工巧者於難作事能善施為內外所須無不成辦而於受用易見事中不善了達一何非理除守自愚誰朋此見如是三德於受用中亦有善巧為彼體故如於善巧諸所作事此顯作受者俱依三德成故不須別立我思為受者若言勝性雖體非思然隨緣勢造化万物為令思我自在受用如草木等雖無所思而依業力生花果等種種不同為人受用若令勝性所作無思應同華果受已不絕諸有思惟而生果者受用足已果便休廢勝性非思如外草木又常不壞我受用已所作便息其理不然若言三德其性黠慧凡所施為無不善巧我為神生能善思惟入彼造作自在領受謂彼三德了知神我意有所須方起覺慧隨起作用造化万物於是思我自在受用汝此言說但述自宗於諍義中都無所用又汝所立我有思惟德有覺慧如是二種

原旨論釋卷第三 第五張 是字字

俱能領納了別自境性相老別難可了知是故不應虛妄分別覺慧屬德思惟在我又德應失覺慧自相無思惟故猶如色等汝言三德了知神我意有所須方起覺慧起作用等此則不然自性位中無覺慧用誰能知我意有所須若於今時覺慧已起何待知我意欲方起若於今時覺慧未起六何三德初起於大若無覺慧大體自起一切万物亦應自起故此覺慧於變異果自性因中都無所用有餘復立比量救言覺慧非思是無常故諸無常者皆非思慮猶如色等如是自言違害自意思惟分別得覺慧名若不思惟便非覺慧六何而說覺慧非思又先已說覺慧思惟俱了自境性相無別六何覺慧無有思惟是故汝言有自違過又無常因有不成過就生滅義自宗不許隱顯義釋他宗不成若言因義不應分別但就說說此亦不然若別俱成可就說說如其別見極顯為因別既不成極依何立又依作用說有隱顯依此立為無常

原旨論釋卷第三 第五張 是字字

因義汝立我思亦有作用故有因義不定過失又汝欲立覺慧體外別有我思或我思外別有覺慧皆不得成如是種類非共所許由此汝立無得成義是故所說我思能受三德能作其義不成

復次有執我體常遍無身能造万物名為作者此亦不然義相違故若汝執我有動作作用名為作者即有無常及有質身不遍過失現見無常不遍有身方有動作常遍無身有動作未曾未見故若所執我無有動作云何得名能造作者是故必應許有動作若亦應許我體無常有身不遍為顯此義故次頌曰

有動作無常 虛通無動作
論曰風界勢力能生動作謂由風界諸行流轉於異處生相續不絕依世俗理說名動作依此動作說為作者此必不越有身無常有身無常即非周遍汝宗亦許極微動作有得不遍前已遺遺執為常者顯是無常是故此量無不定過若言我宗不許內我

原旨論釋卷第三 第五張 是字字

體有動作因不成者此亦不然必應許故若無動作何名作者汝雖不許業句動作而有作者言依動作如說火焰來去等言又必應許我有作用若全不許我有作用我則為無同克爾等為顯此義故次頌曰

無用同無性
論曰若汝所執我有作用可為作者名言所依若無作用則同非有依何說我以為作者既無作用應不名有若謂有言不依作用但依同性及彼相應此亦不然世間智者依有用體說有名言若無有用則無有體無用無體名依誰立六何而言有作者我若汝不了有言所依但應受持默不語法何須強說我有作者有言依止有用之體世智共許汝必應隨若汝定執我無作用應如共許畢竟無法由此比量我即為無何不愛樂空無我理為顯此義故次頌曰

何不欣無我
論曰如過去法既無能生諸法作用即無自體由此同法我亦應然無世

共許焰行等用亦無自許往來等用
 應無自體如是我性都無所有非唯
 順理亦稱汝心何不欣求空無我理
 計不信者正為無明所起邪執力強
 故耳若汝謂我雖無別用而能為境
 生我見心故名作者此亦有失前已
 廣破今復重來又我不能為我見境
 無作用故猶如兔角此我見等亦不
 緣我有所緣故如緣色心若實有我
 能生我見此我云何如善幻術隨其
 所願現種種相誑惑世間今起種種
 我見差別為顯此義故次頌曰
 或觀我周遍或見量周遍或執如極微
 論曰一類外道執我周遍於一切處
 受苦樂故我無形質亦無動作不可
 隨身往來生死故知內我遍於一切
 一類外道作如是言我若周遍如虛
 空者不應隨身受諸苦樂應如空界
 無所往來其性湛然非作受者是故
 我性應如色等隨所依身形量不定
 雖無形身而有所依轉變隨身受諸
 苦樂雖依形質有卷有舒而我體性
 無生無滅如油滲水隨水廣狹雖有

卷舒而無增減一類外道復作是言
 若我體性隨形量者即應如身有分
 有變又汝執我隨所依身似水依堤
 如油逐水是則此我如彼水油既變
 既多非常非一引此為喻而言我體
 為常為一與理相違是故我體住於
 身內形量極細如一極微不可分措
 體常無變動慮動身能作能受此亦
 不然以違理故眾微聚積成極大身
 我住其中形量甚小云何小我能轉
 大身與體同時皆見動作若汝意謂
 我量雖小而於身中往來擊發漸次
 周匝如旋火輪以速疾故謂言俱動
 若余我體巡歷身中應有生滅及成
 聚分但是遷流至餘處者定歸生滅
 必有眾分既言我轉所至非恒如彼
 燈光豈有常一常必非動動即非常
 我動而常深連正理又所執我有住
 有行何得說為是常是一若行時我
 不捨住性應如住位則無所行若行
 時我捨其住性別體即生常一何在
 如是等類我執無邊以理推徵皆不
 成立為顯此義故次頌曰

智者達非有
 論曰若有實我性相皆同等以為緣
 生我見者如是我見不應得有種種
 差別更互相違以此知無常住實我
 但由久習虛妄我見薰在識中功能
 成熟如身逐業緣變不同我見隨因
 緣別亦余唯有心相變現眾多於中
 都無一我實體故諸賢聖積無倒因
 方便勤求證我非有
 復次諸有說我能證解脫但順愚心
 終連正理所以者何故次頌曰
 常法非可惱何捨惱解脫是故計我常
 證解脫非理
 論曰若計我常無有變易雖遭眾苦
 霜雹等灾如太虛空都無所損不應
 智者觀諸世間眾苦所逼發心厭離
 方便正勤以證解脫此顯我常不可
 惱故雖觸眾苦應不覺知若不覺知
 則無厭離若無厭離則不正勤若不
 正勤則無解脫哀哉外道狂亂無知
 譬如有人懼諸霜雹疾風暴雨水火
 等灾損害虛空勤加守護既執有我
 無惱湛然非勞自苦妄求解脫誰有

摩訶般若波羅蜜經卷第三 第十師 第十師

摩訶般若波羅蜜經卷第三 第十師 第十師

摩訶般若波羅蜜經卷第三 第十師 第十師

心者頑此癡狂無錫自苦不深悲愍
外道經中咸作是說者我生死離我
涅槃既讚捨我死欣解脫如何固執
有實我耶為顯此義故復頌曰

我若實有性不應讚離我

論曰我若實有緣生我見即是真實
不應勸捨為證實我應更懇勸修
我見令其堅固云何勸捨真實我見
今修虛妄無我見耶

又諸外道或隨師教或自尋思起諸
我見種種諍論于相違又云何執此
為實見耶於一我上競執紛紜乍可
生疑如何執實若無我見不稱實我
汝不應說能證涅槃不稱實見證涅
槃者知真趣脫此說應虛為顯斯義
故次頌曰

定知真實者趣解脫應虛

論曰有我若實無我我所解脫方便
見應成虛有我我所違逆涅槃隨順
生死見應是實若顛倒見隨順涅槃
無顛倒見隨順生死云何汝論作如
是言定知實者能趣解脫以此定知
空無我見得涅槃故所證非虛我

所見涅槃時捨應如餘見是其顛倒
又汝論說我見無倒在聞思位至修
位中我見既捨復成顛倒以其我相
略有二種一有二無有順生死無順
涅槃故有我見入聖時捨汝此狂論

為世所嗤審察即無如何實有如繩
在闇乍見言地及至諦觀乃知非實
外道亦亦無明闇中見無常身謂有
常我若得聖智諦觀此身達空無我
而證解脫知有我見初實後虛確言
稱境有信無智既許我見初實後虛
得涅槃時應許無我後若無者前亦
應無為顯此義故次頌曰

解脫中若無前亦應非有
論曰此中意顯如解脫位我無有相
未解脫時亦應非有性無別故或復
身等於解脫時既無有我未解脫位
亦應無我相無別故諸外道等無知
睡眠昧覆慧目不了諸行相續道中
微細差別妄執有我是一是常不可
以其無智雜見謂證真理要依無雜
清淨智見方證真理為顯此義故次
頌曰

無雜時所見彼真性應知
論曰以不雜火自有水相知雜火時
煖非水體身等自相應知亦亦得解
脫時空無我故雜我見位亦無有我
或復我體應知亦然無雜位中既無
有相雜我見位有相亦無是故應知
無雜所見稱法實性雜見不然

復次諸外道等咸設難言若一切法
空無我者是心根身云何不斷無常
諸行空無我者悉皆斷滅如燈火聲
此亦不然故次頌曰

若無常皆斷草等何不然
論曰雖諸草等無我無常然有因緣
相續不斷心根身等應知亦然故所
立因有不定過又立因喻證心根身
皆有斷滅此言未了為一念生無間
即滅更不相續名為斷耶為經多時
相續不絕後要當盡名為斷耶若言
初者關於同法燈等隨因多時起故
若言第二我亦許然無餘涅槃生死
斷故為破前因復說頌曰

此理設為真無明亦非有
論曰無明自性非我非常應亦如燈

自然斷滅若如是者無明所生貪等惑障應自然斷若介即應生死繫縛不由功用自然解脫此二半頌俱顯前因有不定失內外為異

復次諸外道等有作是說色等諸法雖是無常然依我故相續無斷此亦不然連解脫故若色等法依我生者我既是常前後無異即應畢竟不證解脫若言諸法離依我生然由緣助故無此失若介諸法唯應由彼眾緣而生我復何用能生眾緣與所生果更相隨順同有同無我既是常一切時有果則不介豈藉彼生我用難知緣力共了如何黨我不信眾緣為顯此義故次頌曰

現見色等行從緣生住滅故如汝執我雖有而無用
論曰色等諸行生住滅時現見從緣不依於我汝執我體既非緣生即無作用如前已說又色等法生住滅相種類及時皆不同故何得依一常住我緣如燒煮等依緣別故熟德色類亦有老別如是老別不依一緣謂無

始來色等諸法名言熏習種類不同及先所造諸有趣業種種老別功能轉變隨所遇緣成熟發起變生色等生等老別所言緣者謂精血等是其生緣衣食定等是其住緣毒藥災橫四大亂等是其滅緣諸所計我無此別用外道愚癡強立為有為顯此義復說頌曰

如緣成芽等緣成種等生故無常諸法皆無常所起
論曰如外種等依自因緣功能老別而得生起復待餘緣助發功力變生自類芽等諸果內身心等應知亦然諸行相續同類異類隨所遇緣生果老別此則顯示內身心法體無常故如外芽等必從自類無常因生我於身心無能生用非緣生故如龜毛等復次為顯諸法雖無有我而非斷常二過所及故於品後復說頌曰

以法從緣生故體而無斷以法從緣滅故體亦非常
論曰諸法展轉從無始來依同類因生等流果起後復果續前前因於中

無間所以不斷若前因滅後果不生於中有間可名為斷由對治生前因力滅後果不續所以非常若法雖然不捨前相其體無變可名為常又前因滅所以非常後果續生所以非斷又因生故所以非常能生果故所以非斷又念念別所以非常相似相續所以非斷又法非有所以非常亦復非無所以非斷有即為常無便斷故如是佛子遠離二邊悟入緣生處中妙理正觀一切非有非無法尚性空我豈為有薩迦耶見及以隨眠并此所生於斯永滅復觀諸行平等性空彼此俱亡自他想滅過於一切所化有情起無緣慈耐妙法雨窮未來際極太虛空利樂有情勝用無盡此勇猛者空觀所持眾苦熾然皆不能觸見大生死如空宅中妄想所幸眾多憂苦辭如猛火騰焰震烈焚燒無量無智有情悲願纏心無所怯憚投身沒命而拔濟之此大慧者觀空無倒我想既除離我所執二愛盡故不復樂觀貪等煩惱所依止事為鏡益他

廣百論釋卷第三 第二張 是字号
常處生死於中不涂即大涅槃雖處
塵勞無邊苦海恒受勝樂過二涅槃

大乘廣百論釋論卷第三

大乘廣百論釋論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一四七頁中一九行第五字「比」，
〔徑〕作「此」。
- 一 一四七頁下三行末字「二」，諸本
作「一」。
- 一 一四七頁下一四行第九字「合」，
〔資、蹟、善、南、徑、清〕作「念」。

- 一 一四八頁中四行「念者」，〔資、蹟、
善、南、徑、清〕作「合者」。
- 一 一四八頁下一行首字「苦」，諸本
作「若」。
- 一 一四八頁下一五行第五字「覓」，
〔資、蹟、善、南〕作「覓」。
- 一 一四九頁上一行「思慮」，諸本作
「思慮」。
- 一 一四九頁中一五行第四字「垢」，
〔麗〕作「咎」。
- 一 一四九頁中一五行「重過」，諸本
作「重穢」。
- 一 一五〇頁上四行第七字「引」，〔蹟、
善、南、徑、清〕作「別」。
- 一 一五〇頁上一八行第五字、第七
字及二二行第三字「鋌」，〔資、蹟、
善、南〕作「鋌」。
- 一 一五〇頁中三行第七字「果」，〔資、
蹟、善、南、徑、清〕作「界」。
- 一 一五一頁中三行第一三字「周」，
〔資、蹟、善、南、徑、清〕作「同」。
- 一 一五一頁下六行第六字「朋」，〔南、

- 〔徑、清〕作「明」。
- 一 一五一頁下一八行第八字「生」，
諸本作「主」。
- 一 一五二頁中二二行第一二字「得」，
諸本作「礙」。
- 一 一五二頁中二二行第四字「違」，
〔資、蹟、善、南、徑、清〕作「違」。
- 一 一五三頁上四行第一二字「執」，
〔資、蹟、善、南、清〕作「勢」。
- 一 一五三頁中一一行第三字「與」，
諸本作「舉」。
- 一 一五三頁中二二行第一一字「推」，
諸本作「推」。
- 一 一五三頁下六行「如身」，〔徑〕作「如
是」。
- 一 一五四頁上三行第七字「死」，諸
本作「令」。
- 一 一五四頁中一〇行「確言」，〔清、麗
作「確言」。
- 一 一五五頁上一六行第一二字「如」，
諸本作「知」。

大乘廣百論釋論卷第四

是

聖者菩薩本護法菩薩釋

三藏法師玄奘奉詔譯

破時品第三之一

潯州僧覺祥刀

復次有作是言如說已滅未生無體其理不然諸有為法前後兩際作用雖無而體恒有分位別故三世不同無必不生有定無滅為破此義故次頌曰

脫等在未來 即非有過現

論曰色等諸法在未來世過去現在二世皆空後遇因緣二相方起云何汝說無必不生未來世相在過現無云何而言有定無滅若執未來有二世相此不應理故次頌曰

未來過現有 便是未來無

論曰若在未來有過現相應如後位便失未來一法一時實有多相耳相違反其義不成即由此理言一一世皆有多相亦不成立

復次若謂色等有未來體流趣二世說有過現為破此執復說頌曰

廣百論釋卷第四 第三頌

未來若已謝 而有未來體 生則恒未來 云何成過現

論曰若色等法有未來體是即應無過現二世以不可說異相法中有別異相如苦樂等又若一法流轉三時說三世者便成雜亂又色等法流轉三時若不異者應無三世若有異者是則異相本無而生有已還滅一切有為應亦如是便為退失說常有宗又說頌曰

法若在未來 現有未來相 應即為現在 如何名未來

論曰若色等法未來現有應如現在便失未來未來既無二世非有彼為先故一切應無復次有說諸法體雖常有然唯能取等流果用說名現在如是一用現在遍有未來定無不雜亂故餘用不介為破此言故次頌曰 去來如現有 取果用何無

論曰過去未來色等諸法既如現在常有體性為同類因取等流果此用何故非常有耶此取果用所待眾緣於一切時亦常有故如是諸法體用

廣百論釋卷第四 第三種 是字字

常有應一切時名現在世恒名現在
義亦不成要待去來立現在故又未
來果如現在法已有體故不應復取
又諸果法因緣合時若無所生則不
名果所生若有此即本無從緣而生
體亦應亦是則一切本無而生有已
還滅應同前過謂便退失說常有宗
若言其用或有或無法體常有故無
此失亦不應理故次頌曰
若體恒非無何為不常住
論曰恒有名常色等諸法體既恒有
去何非常設許有為體皆常者便違
經說諸行無常若言諸行體雖恒有
有為相合故是無常此亦不然體既
常有為彼相合復何所成豈不能成
取自果用用不離體亦應成若用須
成體不成者用可生滅體應是常若
色等體常用無常者即虛空等體用
應無常又若體常用無常故亦令此
體成無常者用雖無常由體常故即
令此用應亦是常又此體用應別諦
攝以常無常義不同故又若色等體
不藉緣而與有為諸相合者太虛空

廣百論釋卷第四 第四種 是字字

等體亦應然彼既不然此云何
復次過去世言為簡別相捨詮一切
過去義耶為簡捨相別詮一類過去
義耶若今何失若簡別相捨詮一切
過去義者其理不成故次頌曰
過去若過去 如何成過去
論曰若過去法一切體相悉皆過去
是則一切都無所有如何汝說過去
是有依是體相汝意說為過去有者
亦無有故又過去者名為已滅若過
去世亦過去者是則過去亦應已滅
若過去世亦已滅者如何汝今執有
過去如彼未來現在已滅不名未來
現在世故若依正理應如是說過去
世言無別實義簡去實有差別名相
依止世俗假立名相捨說過去非有
別義若汝意謂如名飲油雖不飲油
而假名說世間共許別目一事此過
去言亦復如是簡於惣相別詮一類
過去義者理亦不然故次頌曰
過去不過去 如何成過去
論曰若過去法一切體相非悉過去
如何汝今執為過去說過去色等諸

廣百論釋卷第四 第五種 是字字

法體無間故又過去者名為已滅若
過去世不過去者是則過去體非已
滅若過去體非已滅者如何汝今執
為過去如彼未來及現在世自體不
滅非過去故豈不前說如世假名簡
於捨相別詮一物過去世法其體雖
在取果用無故名過去汝說此用即
所依體如何體在而用滅無若體與
用不相隨逐應如別物不成體用又
但用滅說名過去唯汝獨立非世共
知云何得引飲油為喻世間共許不
可推微獨所立者應詰問故若說諸
法其體常有三世不成唯於現在實
有體上假立名故非於現在實有體
上假立三名即失現體是故所執過
去不成如破過去未來亦亦未來若
未來如何成未來未來亦未來如何
成未來捨別微難皆同前說
復次未來世法為藉眾緣已有生耶
未有生耶若今何過若藉眾緣已有
生者其理不成故次頌曰
未來若有生 如何非現在
論曰若未來法已從緣生及有體性

應名現在有性及生是現在相非離現在而可了知言雖方便令成現在而意正為破有未來又顯未來非現在故應如過去決定無生若言未來未有生者理亦不成故次頌曰

未來若無生如何非常住
論曰若未來法未從緣生而有體性以無生故如虛空等體應常住此亦方便令成常住而意正為破有未來如是微難過去未來體若實有無滅無生應如空等失無常性便違經說去來無常如說過去未來色等尚是無常何況現在是故過去未來諸法並非實有現在無為所不攝故如龜毛等不可說言世所攝故應如現在體是實有現在非唯是實有故同喻不成因或不定或相違故
復次往來論者作如是言不善我宗妄說此過所以者何我宗中說諸行四相展轉相依三世往來不相捨離由生等合故成無常法性不壞故說恒有是故恒有不廢無常符順契經稱當正理此前已破體既恒有應如

太虛非生等合又以能生色等諸行說為生相如是能生諸行作用未來未有要藉因緣和合資助然後方有若不然者因緣和合便成無用若許生用本無今有有已還無則一切行同有為故皆亦應云云何而說體雖恒有而是無常往來論者為避如是所說過失復作是言若色等行與生等合有此過者今有為法三世往來有世壞相應是無常以滅壞相是無常故世間共許一切無常滅壞為相謂有為法未來世壞入於現在現在世壞復入過去若今頌曰

若未來無生壞故非常者過去既無壞何不謂為常
論曰過去世體寂居後故更無餘世可令轉入既守自位恒無壞滅應如空等體非無常如是便違契經所說若言過去雖恒有體更無滅壞而從現在壞已轉入故得有生生滅二種是無常相隨具不具並表無常去來各一現在具二是故三世皆是無常此不應理生無有故汝宗自執生在

未來過去現在都無生用云何今說過去有生汝執過現已從緣生更不藉緣生如何有若執過去定有生者生必歸滅一向記故如現未故復應有滅世間亦許未來諸法可藉緣生非過現世又過去世非現未故應如空等定無有生是故能相及所相法應如帝釋并恒策迦一時並入常無常火以位如體體如位故

復次如說過去未來色等尚是無常何況現在汝等雖誦如是經文而不知義所以者何汝執一法往來三世體無生滅云何無常又汝所執現在法體即是去來云何相况不可一法自為比况世間不見如是事故亦不可言體雖無異位差別故得為比况所以者何位若即體體無異故位亦無別位若離體位可無常體應常住又體如位世所攝故是有為故應有差別又汝所執三世實有不相因待皆與生等有為相合前後無異現在無常有何勝相異彼去來而說過去未來色等尚是無常何況現在若言諸

廣百論釋卷第四 第九張 是字号

法前後位別三時轉變故是無常未
 來居前無生有滅過去居後無滅有
 生現在居中有生有滅過去各一尚
 是無常何況現在具有二種而非無
 常此亦不然未來無生應如空等去
 何有滅過去有生應如現在去何無
 滅又汝宗說未來有生現在有滅過
 去無二去何今者作異說耶又現在
 世亦無實體從前世來轉入後世如
 何依此建立生滅既無生滅豈是無
 常所以者何故次頌曰
 現在世無常非由過去等 除斯二所趣
 更無有第三
 論曰現在世法非前未來不往後世
 去何無常汝說現在由餘世故轉成
 異相說為無常餘世謂去來異相謂
 生滅現在不可餘世轉成亦復不可
 轉成餘世去何現在建立生滅頌言
 非由過去等者等取未來現在世法
 不往未來非從過去汝宗自許然過
 去世非現所往以世別故辭如未來
 其未來世非現所徙以世別故猶如
 過去既無餘世往來轉變去何現在

廣百論釋卷第四 第十張 是字号

生滅無常若說現在從過去來往未
 來世亦同此破故契經說有為諸法
 非前際來不往後際故破此執其理
 決定順聖教故又現在法若餘世來
 往餘世者應往來時不捨前相不成
 餘相世間現見提婆達多餘方往來
 相無異故如是三世位雖許別相無
 異故便成雜亂由位相若一若異
 皆有過失不可逸故汝等所宗往來
 論者亦不忍許世相雜亂是故汝今
 如此安立往來生滅不成救義如是
 現在雖許往來其無常性亦不成立
 於往來時相無異故應似空花非無
 常性汝亦不許空花異相有及無常
 現在若介即違自宗及契經說若汝
 復言三世體相雖無別異然觀諸行
 為位差別開發覺慧故於一法自心
 分別安立分位由此自心安立分位
 有差別故說此一法以為無常此亦
 不然自心分別所見境界即是自心
 但隨眾緣諸行種種自心變作種種
 分位自心所變無實體相何為精勤
 安立異法但應信受諸法唯心又覺

廣百論釋卷第四 第十張 是字号

慧等諸心非法非隨實有諸法轉變
 但隨串習成熟種子及心所現眾緣
 勢力變生種種境界差別外道等
 隨其自心變生種種諸法性相若法
 性相是實有者豈可如是隨心轉變
 諸有智者不應許彼所執現在實法
 有生以必不從去來二世更無第三
 可從生故滅必隨生既非有滅亦
 定無以必不往去來二世更無第三
 可往彼故如是以理推檢汝宗三世
 無常都不可見有何現在殊勝無常
 而契經言何況現在汝立一法經歷
 諸位雖生等隨而無變易相及所依
 前後無異有何改轉而說無常亦不
 可言隨三世位有差別故說為無常
 體既無變位如何別位體若異位自
 無常體應常住如虛空等是故三世
 但世俗有於中都無一法真實然於
 如是世俗法中現在諸行所有生滅
 由與身俱世間現見是發現在無常義
 勝依之假立去來無常以彼去來無
 別有體但依現在曾當假立故依現
 在現見無常假立去來曾當生滅去

未無常依現在故現在無常勝去來世欲使有情知去來世不見見法尚是無常何况現在現與身俱現見生滅而非無常由是契經作如是說現在世法現有無常過去未來未曾當生滅是故有情於三世事當觀無常應深厭離為顯諸行本無而生先無定體故復頌曰

若後生諸行先已有定體說有定性人應非是邪執

論曰如有外道起邪執言諸行本來史定相屬轉變時分不可改易不由期願及以人功汝等亦應同彼所見所以者何由說因果安立差別本來相屬不可迴轉未來諸法四事決定所謂因果所依所緣如本定相而後生故若尔不應待因緣生既因緣生六何本有為顯未來諸行有奔因緣無用故次頌曰

若法因緣生即非先有體先有而生者生已復應生

論曰諸行本有與生相違如法已生不復生故無常諸行若無生者雖遇

因緣亦無變易則應退失無常行性以無生故辟如空花若有生者如取果用於生位前應未有體頌言生已復應生者以說過門顯異法喻謂有為行非先有性從緣生故如取果用諸先有者不從緣生如已生法若汝復言我說諸行雖本有體不待因緣然取果用本無而有待因緣者此亦不然取自果用不離體故應如其體亦先有性或諸行體不離用故應如其用非先有性汝等所執本有諸行如頑鐵錠都無勝用因果道理皆不相應以有定性常無變故執常有論有多過夫謂違世間誹謗世間一切共知因果理故又違自宗誹謗一切諸因諸緣生果理故又違自言立法本有從緣生故又違比量如取果用非常有故又違現量現見色等非常有故由有多過應捨此見應知去來非離現在別有實性世所攝故如現在世但依現在心變異相假施設有現在亦非勝義諦有從緣生故如幻事等又三世行皆相待立如長短等何有

實性又一切行皆悉無常有生有滅非有非無若定是無如兔角等應定不生若定是有如所執空應定不滅若無生滅如龜毛等豈是無常誰有智人知一切行皆有生滅而言常有依行立世世豈是真現在尚非真去來何有實若去來世實非有者宿住死生通何所見應知二通見曾當有既現是無無無差別通力所見分限應無是則異生三乘聖眾知去來世劫數應同汝執去來皆現是有亦同此過故次頌曰

若見去來有如何不見無

論曰去來亦有無量因果展轉隔絕中間非有故說為無又汝亦說過去未來無取果等種種作用過去未來既有有無二義差別何故二通唯見其有而不見無若不見無諸得通者不應照見過去未來經余所劫空無有佛余所劫中空無物等是故不應唯見其有去來現無曾當是有以現無故不同現在曾當有故為境差別若同現無則無遠近時差別者汝執

廣論釋卷第四 第十五張 是字号

去來俱是現有同在一世應如現在無有遠近時分差別是則諸通應不能照去來遠近時劫差別過失既同何得為難若言去來雖同現有然由行世時有前後遠近差別故具生等見近非遠無無遠近其過不同此亦不然故次頌曰

既現有去來 應不說為遠

論曰過去未來既同現有應如現在是近非遠若言去來雖現有體而無用故說為遠者此亦不然用不離體過同前說又此意言去來色等既同現有同一世故應如現在無有言後遠近差別過去未來既無遠近諸得通者皆應無等見一切過去未來是則如來所知無量餘二乘等所知有量此等差別一切應無是故去來雖現非有而曾當有因果不同展轉相續時分決定由此曾當有為方便或有久習智見猛利復由種姓法介殊勝極前後際展轉相續如其所欲皆能照知或有習性與此相違隨其所應但知少分此顯去來非現有性

廣論釋卷第四 第十六張 是字号

但得通者自因緣力勝劣不同方便作意有差別故自心變似曾當有法體相不同遠近有異依此立有過去未來時劫不同通力勝劣非謂實有過去未來緣之起通照知遠近為破未來法非法等先有體性故說頌曰未作法若有 修戒等唐捐

論曰若在未來未作福行先已有者

現在加行修施戒等則為唐捐又若未來先有法者非法亦有不可斷壞為捨惡戒勤修加行徒自苦身都無所益如是執有未來論者諸有所為皆空無果是故應捨如是惡見信受未來非先有性
復次執未來有小乘人言諸行未來雖先有性然猶未有取果功能為欲引起取果功能勤修加行不空無果數論外道亦作是言於自性中雖有種種諸法自體而相猶隱為欲令彼法相顯現勤修加行不空無果即彼異論復作是言於自性中雖有種種諸法功能而未有體為成其體勤修加行不空無果為破此三故說頌曰

廣論釋卷第四 第十七張 是字号

若少有所為 果則先非有
論曰若先無用加行令生先未有顯方便令有先未有體令有體者則不應言果先是有用顯及體由加行成可名為果體隱功能本來有故不應名果又用顯體與體隱能不相離故體隱功能應同用等本無今有是則一切皆從緣生汝等不應說果先有

既顯體應同體等本來是有則應一

切不從緣生皆不名果汝等執有未來論者便為謗果常有非果不相離故又若汝等矯設方便作如是言法雖先有然由因故少起異相說名果者但此異相由因所成可名為果體既本有不應名果然此異相本無今有如何汝等言果先有若汝復言相雖今起然不離體體先有故亦說果相是先有者相體既一俱應本有因則無用便同謗因外道過失
復次若執果性一切時有便違經說諸行無常所以者何故次頌曰諸行既無常 果則非恒有 若有初有後世共許非常

論曰性非恒有故名無常一切無常定有生滅生名為初滅名為後有初有後是無常義若執果性一切時有無初無後豈是無常彼經復言有生滅者以世共知無常相亦現三世細無常理世間現見從緣所生內外諸行初生後滅不知念念生滅無常故以初後生滅為因用燈光等為同法喻顯彼念念皆有生滅本無而有有已還無非一切時恒有果性恒有論者過去未來諸行常有無生無滅現在諸行生滅亦無便連自經說無常義若言諸行體雖恒有而無常相恒共相應名無常者此亦不然前已略非後當廣破此頌義中正破異部兼破數論二種異說謂隱體能雖復恒有而顯相體或有或無就隱體能說果先有據顯相體說為無常果若無常則非先有以諸無常定有初後初生後滅是無常義隱體功能既無初後無生無滅豈是無常即以此義亦應非果不相離救還同前破又被說言聲等樂等雖有種種分位差別

然其因果皆不相離同依一體而建立故此意若說聲等自性前後無異言因與果不相離者即無所諍以許聲等前念為因能生後念等流果故若說聲等因果位一是則因果應無老別或言聲等因位有果亦無違諍以許一時望後望前為因果故若言聲等因果位別而體一者是則相連體一時異不應理故時分不同體必異故時雖有別體無異者是則不可說為無常又一體法於一時中決定無有隱顯二義既許隱顯時有老別是則分明許所依體亦有差別是故不可說言聲等分位老別建立因果其體無異復次為欲示現說常有論有違宗過故復頌曰
應非勤解脫 解脫無去來
論曰若能永斷諸煩惱縛無倒聖見未來現有應如現在能斷煩惱能證涅槃是則一切不由功用從本已未自然解脫便違自宗要勤方便修生聖道方得解脫若許修道得解脫者

則應無有過去未來有煩惱縛及所招苦而得解脫不應正理若解脫者無煩惱苦則違自宗說去來有又說頌曰
或許有去來 貪應離貪者
論曰前理所逼定無去來或彼守愚確執為有假縱其執故置或言得解脫時去來二世貪等若有在解脫位無貪等者應離所依而有貪等世間未見無所資物而有資等此亦應亦豈不諸行如是生時實無作用及作用者但假安立二種老別故契經言唯有諸法唯有因果都無作用理實如是然解脫時貪等永滅依貪等上假立作用亦不可得無用無者如空花等而言是有理不得成若解脫時猶有貪等如未解脫應名惡人應造諸惡應不解脫若言余時雖有貪等而不成成就故名解脫既是貪等煩惱所攝應如前位非不成就又此去來貪等若有應如現在能有作用若介脫者應造諸惡應名惡人又此去來貪等煩惱若有作用應名現在若無

廣百論釋卷第四 第五張 是字字

作用應似空花云何而言有體無用是故智者不應信受過去未來現有寶體

宋湛海追薦先祖諸靈

復次未生已有違世共知所以者何故次頌曰

若執果先有造宮舍嚴具柱等則唐捐論曰若宮舍等色等諸行於未生位已有體者世間現見為造彼物勤加功力則為虛棄諸有或言先雖有體而未有用先有隱體未有顯相先雖有能而未有體為今有用及顯體故勤加功力亦不唐捐此亦不然用顯相體與體隱能不相離故皆應先有已如前說如是邪執世間相違又一切法皆先有者為脫眾苦設教度生如是等事皆不成立此則亦與自宗相違

復次因說執果先有者過先無果執其過易了為略破之故復頌曰

果先無亦尔

僧光祥乃

論曰如是所執亦違世間自宗所許果先定無世間自宗皆不可故有作是言此頌義意恣破一切因果別執

廣百論釋卷第四 第五張 是字字

若因與果別有體相云何異法能生異法未見香味別體相生此說不然若體相異因果理隔或相違損不可相生若有諸行體相雖別然相隨順現為因果如何難言因果若異如香味別應不相生世間自宗皆許父子業果體異而得相生是故因果非定不異如是說者此正為破定說因中無果者論食米齊者作如是言種等不能親生芽等但由種等引彼牙等同類極微令其聚集如所引同類極微如是如是合生蘆果此義不然彼諸極微與蘆麥等種類體相皆有差別云何同類又是常故應無勝用亦不應令常法有用云何而言由種等力引彼 牙等同類極微令其和合生蘆牙等又彼外道計離色等別有實果衣瓶等物此類先無由何因造為求此果勤加功力造作縷等皆應無用以彼不許如是縷等能作親因造同類果若彼不許從異類因生異類果是則蘆果定應不生先無體故又實極微應不能造蘆同類果汝

廣百論釋卷第四 第五張 是字字

計常故如虛空等所依實果既無所有能依色等行等德業皆不得成是則都無諸根境界便為損壞一切所立是故不應定執異類因中無果世間亦見從異類因能生種種異類果故因果道理最為微細非定一異非先有無若於其中執一執異先有先無皆失正理所以者何因果若一因應如果是果非因果應如因果是因非果如是因果便成雜亂又若因果定是一者即無能生所生差別無能生故不名為因因既是無果亦非有無所生故不名為果果既是無因亦非有因果二種相待立故因果若無說誰為一故知因果非定是一因果若異應從自因生於他果與彼異故猶如自果亦應自果從他因生與彼異故猶如自因是則一因應生一切果亦應一果從一切因生又應從自因不生自果與彼異故猶如他果亦應自果不從自因生與彼異故猶如他因則一切因應不生果應一切果不從因生現見自因唯生自果不生他

果現見自果從自因生非他因生故知因果亦非定異若於因中先定有果果則如因應不更生若於因中先定無果則如非果應不可生現見從因更可生果故知其果非先有無如是因果非定一異非先有無其理決定傍論已了應復正論

復次數論外道作如是言果實不生其體本有由轉變故立有時分因果老別為破彼執故復頌曰
諸法有轉變 慧者未曾知 唯除無智人 妄分別為有

論曰諸妙慧者能知一切障外極達深細法義未曾知有如是諸法轉變時分因果老別唯除外道如陰暗夜有眩昏人妄有所見自不能了而為他說言一切法實無生滅但有時分因果轉變所謂聲等或復樂等不捨自體轉成餘相時分不同名為轉變於轉變時以時分相有老別故說有生滅汝今計何以為轉變為時體耶為時相耶且不應說時體轉變以轉變時汝先自執不捨自體如前位故

亦不應言時相轉變汝執時相有生滅故前後各別何名轉變又若時體不可轉變但可時相有轉變者應離時體別有時相若言體相非定一異更于為依相從而說相由體故前後非異體白相故前後非一體相相資相名轉變若亦則應體由相故有生有滅相由體故無轉無變體有生滅則同幻事非實非常相無轉變則似空花非因非果便失自宗亦不應言體相性一實無因果由義異故得有因果性若是一義云何具一異不同

應有別物既有因果分位不同先後各異應非轉變電光燈焰無轉變故若言因果分位老別轉變有異未必先後一體一時有唯量等種種分位轉變異故此有虛言而無實義一法一時有生住滅更于相連成大過故世間不見一法一時有生住滅唯見異法異時有三又不應言時體常有雖無生滅而有轉變勿汝所執常住

思我雖無生滅亦有轉變設許思我亦有轉變應如樂等非思我性又許

時體有轉變者時體即是樂等自性如是自性樂體應變若亦則應失自宗義寂勝定無全體轉變若全轉變即是無常又汝時分樂等三法和合共成應如林等體非實有因果亦不若言即用樂等為性故是實有此亦不然時等唯一樂等有三一三不同如何相即若必相即樂等如時應唯有一時如樂等應有其三又如樂等遍一切時此二時應遍一切如是時分應成雜亂時既一一不遍一切樂等亦應不遍一切如是樂等與無量

時為自性故應成無量又如樂等隱時亦有此一應亦如是則應無有隱顯老別以一切時有一切故由此不應決定相即既不相即應許為假或應不許樂等為性如推時分因果亦然又諸因果或劣或勝或淨或穢云何同以一樂苦癡三法為性若必令者汝等外道無始時來無所不作同以樂等為自性故汝等今者雖得人身而應即是畜等下類所食計

饌應即糞穢誰有智者無緣執此外

唐書論釋卷第四 第五十七張 長字号
 道邪宗而自毀辱是故汝說果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別正理相違不任推究衷哉外道宿習癡狂實受邪宗憎背正法盲無慧目不了是非隨順迷徒種種妄執如是已說時體是常相有轉變不應正理諸有智人審觀應捨

大乘廣百論釋論卷第四

大乘廣百論釋論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一五七頁下一行第一一字「生」，
[寶、璽、圖、南、經、清]作「此」。
- 一 一五七頁下一四行「既無」，[經]作「說無」。
- 一 一五八頁上一行第五字「名」，
[璽、圖]作「色」。
- 一 一五八頁上一六行第八字「體」，
諸本作「體體」。
- 一 一五八頁上末行第一二字「太」，
[璽、圖、南、經、清]作「大」。
- 一 一五八頁下一行第七字「油」，
[經、清]作「法」。
- 一 一五八頁下一五行「三名」，[寶、璽、圖、南、經、清]作「二名」。
- 一 一五八頁下一六行第五字「破」，
[寶、璽、圖、南、經、清]作「彼」。
- 一 一五九頁中一五行「何不」，[經]作「無不」。
- 一 一五九頁中一八行第六字及下二行首字「常」，[圖]作「當」。
- 一 一五九頁下八行第六字「恒」，[寶、璽、圖、南、經、清]作「恒」。
- 一 一六〇頁中九行第七字「」，諸本作「免」。
- 一 一六〇頁下七行第一二字「無」，
[經、清]作「有」。
- 一 一六〇頁下八行第六字「必」，[經]作「不」。
- 一 一六一頁上一行第四字「有」，
[經、清]作「是」。
- 一 一六一頁上一二行第一一字「改」，
[璽]作「支」。
- 一 一六一頁上一八行第一二字「拯」，
諸本作「體」。
- 一 一六一頁中一一行首字「其」，[璽、圖]作「具」。
- 一 一六二頁上一行首字「用」，[寶、璽、圖、南、經、清]作「同」。
- 一 一六二頁上一二行第七字「意」，
[璽、圖、南、經、清]作「思」。

- 一 一六二頁上一三行第一三字「言」，諸本作「前」。
- 一 一六二頁上一九行第五字「決」，**麗**作「別」。
- 一 一六二頁上二〇行「或有久習」，**資**、**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「或久修習」。
- 一 一六二頁中二行第一〇字「似」，**資**作「改」。
- 一 一六二頁中六行第七字「先」，**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「法」。
- 一 一六二頁中二二行「功能」，**石**作「功用」。
- 一 一六三頁上三行第七字「若」，**資**作「者」。
- 一 一六三頁上二二行第八字「救」，**徑**、**清**作「故」。
- 一 一六三頁下七行首字「確」，**清**、**麗**作「確」。
- 一 一六四頁上七行末字「位」，**南**、**徑**、**清**作「欲」。
- 一 一六四頁中九行第六字「米」，**資**、

- 殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「未」。
- 一 一六四頁中一七行第六字「又」，諸本作「又彼」。
- 一 一六四頁中一七行第九字「計」，**徑**作「既」。
- 一 一六五頁上一三行末字「達」，諸本作「遠」。
- 一 一六五頁中六行第八字「後」，**資**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「故」。
- 一 一六五頁中七行首字「相」，**石**、**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「俱」。
- 一 一六五頁中二二行第八字「有」，**殫**、**善**、**南**、**清**作「不」。
- 一 一六五頁下一六行第一三字「許」，**麗**作「計」。
- 一 一六五頁下二二行第八字「苟」，**資**、**殫**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「狗」。
- 一 一六六頁上末行「卷第四」下，**石**有夾註「十九」。

趙城縣廣勝寺

大乘廣百論釋論卷第五

是

聖善薩本 謹法善薩釋
三藏法師玄奘奉 詔譯

破時品第三之餘

復次有諸異部於無常法說有剎那
暫時住體即依住體立有實時為破
彼言故說頌曰

無常何有住住無有何體

論曰自相經停故名為住有為諸法
無常所遷不能暫停如何有住既無
住體依何立時所以者何言無常者
或即法滅或法滅因一切有為無常
所逼暫生即滅何容有住住位住依
無常隨逼應如後位不得少留若謂
無常雖居住位亦時住力能制無常
扶已所依令其暫住此亦非理故次
頌曰

初若有住者 後應無變衰

論曰生滅相續不捨自類後異相起
名曰變衰後位住相與前住體既無
老別何有變衰亦不應言由後法起
令前住相而有變衰住體如前相無

變故豈非後起前住變耶云何餘生
餘法名變現見餘生餘亦名變如酪
既生說乳為變處雖似變細則不然
所以者何世間乳酪同類相續別相
難知不悟其中有細生滅謂前乳變
由後酪生微細理中即前住體變由
後起其義難知

復次要自審察知有住體方可為他
說有住相然無方便可審住體知其
定有能住於法所以者何故次頌曰
譬如無一識 能了於二義 如是無一義
二識所能知

論曰所識諸境要由能識前觀後察
方知是有若有一身同類二識於一
現境前觀後察審知境相不異於前
尔乃可言現法有住既無一身同類
二識於一現境前觀後察汝等云何
能知現法剎那有住依此立時汝不
可言前念意識觀未來法後念意識
察現在法知有住體以未來世法未
有故亦不可言前念意識觀現在法
後念意識察過去法知有住體以過
去世法已滅故從許去來法是有者

時移世易不可名住又不可言色等識法於現在世住經多時心等諸法無常迅速故二念心同緣現在前觀後察知其有住既同有為如何不平等諸法非久時住是有為故猶如心等有餘執色有住非心此亦應以心為喻破一有情身同類二識定不共緣現在一法一身同類前後識故如緣前後青黃二心亦不可說五識所觀意識能審知其有住汝等不許二識俱生意識生時境已滅故設許一身多識並起各緣別境非能審知雖許意識知五識境然各自變同現量攝俱受新境非重審知由是故說無有一義二識能知復次亦無一識審知二義皆實有體所以者何若欲作意審知前有後境未生審知後有前境已滅尚無有能審一實有况能知二現在二境雖俱可了皆新受故非重審知緣餘境識不能審知餘境實有帶餘相故猶如各別緣二境心又審察心不能審察外境實有帶餘相故如新了受現在境心又數

論者作如是說若立慧體念念各異知諸法者是則不應先求後證先受後憶先疑後決所以者何不見天授先求受疑後時祠授能證憶決由是當知唯有一慧常能照了一切境界故立量言知青等慧決定不離知黃等慧是慧體故如黃等慧是故一慧知一切義此亦不然常法轉變皆先已破不應重執又汝云何知此一慧其體是常知一切義非不審察所知慧相可言此慧知一切境非即此慧能自審知色等法中曾不見故此慧必有別慧能知是所知故猶如色等又青等慧其性各別所知異故如自他慧此中意明無有一慧能重審知二境實有不言一慧不知多法勿一念心不了多境又明慧體不能自審不言慧體不能自照勿心心法不能自證若今不應後時自憶若言照境是用非體體非照故不隨境別照用隨緣乃有無量有多用故無如上失此亦不然體若非照應如色等等不名為慧若言照用不離體故無斯過者

此亦不然用不離體照應成一不離體故猶如慧體體不離用慧應成多不離用故猶如照用用隨體一遠前比量體隨用多連自所立若用隨體無老別者捻緣別緣希求證得領受憶念猶豫決定如是等用老別應無若體隨用有老別者汝所立慧應念念別亦應無有先求後證先受後憶先疑後決是則汝言翻成自害又汝若言慧體雖一然用隨緣變成多種故無失者此亦不然慧用隨緣變成多故應如樂等其性非一世間不見有色等物體常是一用變成多世俗事中假立體用容可施設體一用多勝義理中無如是義如何一物實有一多又汝所言慧體念念各別異故如異身慧應無先求後證等者因義不成自宗不許前後兩慧體有異故又許照用雖念念別而有先求後證等事故所立因有不定失又樂等異別慧所緣彼此俱許即為同喻由此比知緣別境識別慧緣故體應有異謂青等識其體各異別慧緣故猶如

廣智論卷第五 第六張 是字号

樂等豈不樂等於轉變時合成色等其相無異

亦時復為一慧所緣所立同喻便闕能立此非真過我說別慧所緣為因證體有異不言唯為別慧所緣斯有何失然彼樂等其性各異必應許有別慧所緣是故決定無有一慧其體是常知一切義故無一識審知二義皆實有體其理成立為釋頌文起斯傍諍今應且止辨正所論

復次今應詰問有住論者如是住體為待餘住能住於法為不尔耶若尔何過若待餘住能住法者應如所住不名能住若不待餘能住法者所住亦尔應不待餘為顯此義故次頌曰時若有餘住住則不成時

論曰自性不能助成自性故無同類同時相待諸有為法必待異類相助而成如慧与心地与水等如是若執住別有住此住則應失於住體待餘住故如所住法頌中時者是住別名此正應言住有餘住住不成住成文故尔由此生等亦無同類故所立量

廣智論卷第五 第七張 是字号

無不定失又次頌曰時若餘住無後滅應非有

論曰時者謂住餘住若無如所住法不能自住既不自住豈能住他如是則應不名能住能住無故諸有為法何能暫住經一剎那初住既為無後滅如何有初住後滅相待立故又若此住不待餘住自能住者法亦應尔自力能住不待餘住住既是無滅亦非有太何汝執初住後滅又住滅等亦為助伴能起作用住相既空亦無滅等是則諸法應無後滅無後滅者何謂無常

復次諸有為法与無常相為一為異若尔何失若言是異應非無常若言是一應無有住為顯此義故復頌曰法与無常異法則非無常

論曰色等諸法名無常者無常相合說為無常色受想等其相各别自性有異故非無常若尔色等異無常故應如空等體非無常若言色等雖有差别而用無常以為共相如是共相若離色等色等異彼還同前過若言

廣智論卷第五 第八張 是字号

色等而彼共相體不相離是則色等無異性故應失自相若言諸法各有二相謂自及共不相捨離如是二種一通一别相不同故應非一體如無常相非即色等如是色等亦非無常

相既有異雖共和合而體不同猶如色味若謂色等實非無常無常合故假說無常如執杖人說名為杖故無色等非無常過若尔修習無常觀者於其色等非無常法自心增益立為無常此無常觀應成顛倒若尔不應能断煩惱是故無常應即色等若即色等復失自相如是諸法自相共相世俗道中相待假立不可定執為一為異於勝義理都不可論已說無常与法異過為顯一過復說頌曰

法与無常一法應非有住

論曰無常与住性相相違去何一法具有二種如若与樂性相相違尚不相應况同一體若色等法与無常一是則決定無雙住義如何依住立有實時復次有作是說如上所言諸法無常

何有住者此不應理所以者何諸法
自性雖復同時然其作用前後差別
如四大種為共有因體必同時用有
先後如是三相體雖俱有而彼作用
時分不同先生相用次住後滅住相
用時雖有無常而無勝用住有用故
能住所依住相用說無常得次復起
勝用滅所依法此亦不然生住滅相
自性作用皆不相違如苦樂等必不
並起云何體俱用有先後自性相違
而許並起何不許彼作用同時用既
不俱體亦應尔四大種喻理未必然
用不同時體亦應尔又住無常體若
俱有不應作用先後不同若謂住強
無常劣故住先起用無常後起此亦
不然故次頌曰
無常初既劣住力定應強此二復何緣
後見成顛倒

無別方便可令住相力用損減及令
無常力用增感若言住相作用已訖
故於此時其力損減彼無常相先未
作用故於此時其力增感此亦不然
理相違故住尚無常先後體一何緣
力用衰感不同住相尔時體無虧減
何緣力用欵有衰損又住相用齊何
當止若言住用唯一刹那何緣此住
極為知足若住相力唯有所謂能
住法經一刹那若尔無常今復何用
住力既盡所住諸法自然不住何用
減為如是住相初後體同所作事業
亦無有異有時起用有時不起此義
難了智者應思又於後時無常力勝
能滅住相彼此同知由是亦應信無
常力前位已勝能摧住相若尔住相
常應無用何執如是無用住為是故
智者應信無住既無有住時依何立
又執無常初劣後勝并執住相初勝
後劣皆不應理故復頌曰
若遍諸法體無常力初劣應都無有住
或一切皆常
論曰若無常相初時力劣不能滅法

法自然住何緣執此無用住耶是則
住相應本無有以無用故猶如兔角
若言住相初時力勝能伏無常則一
切時皆應得勝體無異故若尔有為
常應不滅便違經說諸行無常
復次今應詰問貪住相人諸有為法
為無常相決定俱生為作用時無常
始起初且不然故次頌曰
無常者恒有住相應常無
論曰有為諸法無常所遷不能暫停
先已具辨此無常相損害有為如極
暴惡怨家債主常隨遷逼不令暫住
是故若說一切有為恒有無常則常
無住後亦不然故復頌曰
或彼法无常後乃非常住
論曰若刹那終無常始起此無常相
前位應無尔時彼法應成常住無無
常故如虛空等非常住名如無常體
別有少法但由遠離無常相故立常住
名由此色等失有為性若言後時必
當滅故無斯過者此亦不然無為法
中曾未見故如虛空等初離無常後
決定無可滅壞義有為諸法應亦如

廣百論釋卷第五 第十二頌 是字字

是如何後時必當壞滅又初色等與後無異應如後位無常所隨

復次為攝上義故復頌曰

若法無常俱而言有住者無常相應委或住相應虛

論曰若有為法無常相俱而言有為有住相者如是二相性相相連是則定應一虛一實所以者何若言住相有勝力用住持有為令暫不滅住力既盡諸有為法自然滅壞若亦滅相復何所為或後住相應如前住有勝力用伏彼無常令其無力滅所依法若亦何緣執無常相若言無常雖有力用能滅諸法而法初時勢力微劣未為強敵故無常相權時放捨令暫得住若尔住相復何所為或前無常應如後位滅所依法令不暫停若尔何緣執有住相

復次有作是言前說無住有何體者此說不然住體雖無然有不住諸法自體不可撥無應作是言諸行生滅展轉相續無間滅時有利那項無住法體所以者何無常力用遷流不住

廣百論釋卷第五 第十三頌 是字字

空之為滅法體無者滅何所依若說法外有無常相為法滅因亦同此難我亦不撥諸法皆無但言汝等所執真實時所依體皆不可得所以者何執有住體而時為依前已廣破執有生滅而時為依亦不應理所以者何本無今有假說名生本有今無假說名滅如是生滅既非實有云何依此執有實時復云何知生滅是假本無今有名生本有今無名滅生之與滅皆二合成如舍如林豈名真實又生與滅二分所成半有半無如何定有又本無分不名為生體非有故如龜毛等其今有分亦不名生體非無故如涅槃等又本有分不名為滅體非無故如虛空等其今無分亦不名滅體非有故如兔角等一一別分既非生滅二種和合豈是生滅假名諸法是事可然真實法中無如是義又於生滅各二分中本無未來今無過去來二際已滅未生其體既無非實生滅今有本有俱現在攝豈一刹那生滅並有不可現在有二刹那初名為

廣百論釋卷第五 第十四頌 是字字

生後名為滅時既有別世云何同若必今者世應雜亂生時滅未有應名未來滅時生已無應名過去又滅滅法令無入過去滅在現在說名有生既生法令有入現在生應未來說名無又本無時名為未來於今有時名為現在於本有時名為現在其今無時名為過去云何二世合成一時而言此時決定實有如是推徵生滅非實不應依此立有實時若有為法無實生滅如何上言無常所遷暫生即滅何容有住無常既無何能遷法我上所言皆為破執隨他意語非自意然彼執無常復執有住為破彼住且許無常今住既無無常亦破不應謂我定許無常我如良醫應病與藥諸有所說皆隨所宜故所發言不應定執若色等法實有住者容可審知是有為性既無有住復非無為是故不應執為實有既色等法非定實有云何汝等依此立時世俗可然非為勝義復次有作是說若離有為別立住體能住於法既言有過即有為法前

唐言論釋卷第五 第十七章 是字号

剎那能生後後名住何失此亦不然
寂後剎那諸有為法不生後果應無
住相既無住相應名無為若尔已前
諸有為法尚此同類應非有為若
為法後後剎那續前前故名住相者
此亦不然後念生時若尔前念為住
相者生相應無若尔有為應無四相
若後生時望前為住當位名生二相
俱有是即說生以為住相名雖有異
用應無別如是四相既無別用何須
立此無用相為寂後剎那既無後念
續此而生應無住相是故即法住相
亦無

唐言論釋卷第五 第十七章 是字号

為因應俱有果若尔寂後剎那不成
又汝不應前後諸行以同類故更相
比決謂皆為因勿後無果例前亦尔
或前有果例後亦然又前諸行亦非
一向於將滅時能生後果入滅定
等寂後念心不能生後等流果故亦
不應言望後色行為同類因種類別
故勿阿羅漢入無餘緣生識或元識身
名同類因取等流果若尔應無永滅
度義若言後心緣生他識或無識身
非因緣故無有過者此亦不然入滅
定等寂後念心望後色行亦非因緣
云何生後名住相力若言色行望彼
後心以同性故是等流果後心與彼
為同類因是因緣故名住力者入無
餘心望他身識及無識身汝宗亦許
有同性義云何非彼同類因耶夫因
緣者自類重習生果功能非餘法也
是故汝立住相不成非一切法生同
類故又因緣者世俗假立如何依彼
立實住相又汝五因取果與果皆許
因緣云何但說一同類因取果一用
為住相力又未來世無實有體云何

唐言論釋卷第五 第十七章 是字号

望彼為同類因過去未來非現在世
及無為攝同兔角等非實有性是故
因時果未有故如望兔角非彼實因
果現前時因已無故如從龜毛非彼
實果因果尚非真實有體依立住相
豈得實有既無住相時何所依是故
定無實有時體
復次云何定知諸法有體而依法體
執有實時若由現見知法有體此亦
不然見非實故所以者何故次頌曰
無所見見無迴心緣妄境是故唯虛假
有憶念名生
論曰一切所見皆識所為離識無有
一法是實謂無始末數習諸見隨所
習見隨所遇緣隨自種子成熟差別
變似種種法相而生猶如夢中所見
事等皆虛妄現都無一實一切皆是
心識所為云何定知諸法有體外境
若無內識應有猶如夢等無境有心
云何復起如是妄執境既是無識如
何有識體定有亦不可知自體不能
知自體故汝等不許識並生故設復
許有諸識並生亦無展轉親相緣義

廣百論釋卷第五 第十張 庚字第

云何能知識體定有若尔大乖應如夢亞撥一切法皆悉是虛不能辨說一切世間出世間法自性老別或復不如諸夢亞者彼能分別種種境界但闕語緣不能辨說今此不能分別諸法亦不能說是大苦哉我等不能隨喜如是大乖所立虛假法義以一切法皆可現見不可撥無現見法故奇哉可墜薄福愚人不能信解大乘法義若有能見可見所見能見既無誰見所見以諸能見不能自審知自有體亦不審他於審察時能見所見皆無所有不可審察是故不應執現見法決定有體以迴心時諸所緣境皆虛假故所以者何起憶念時實無見等種種境界但隨因緣自心變似見等種種境相而生以所憶念非真實故唯有虛假憶念名生如所曾更諸法體相迴心追憶故名為念當憶念時曾所更境皆無有故能念亦無而名念者隨順串習顛倒諸見假名施設由此念故世間有情妄起種種分別諍論競執諸法自性老別沒惡

廣百論釋卷第五 第十九張 庚字第

見泥不能自出若無所見亦無所聞是則一切都無所有云何今時編石為椀諸有行願復何所為隨順世俗所見所聞強假施設不應為難勝義理中二俱不許一切分別戲論絕故非諸如來有法可說亦無有法少有所得故契經言如來昔在然燈佛所無有少法可說可取若尔精進則為唐捐應棄如來甘露聖教為欲方便除倒見執施設二事俱無有過既言一切所見能見皆無所有云何無過雖無真實所見能見而諸愚夫顛倒謂有為欲除彼增上慢見隨順世間施設無過若能隨此聖教修行隨俗說為真佛弟子世俗愚夫隨自心變顛倒境相而起見心佛非其境於彼無用云何說為如來弟子由佛願行為增上緣起彼見心故亦無失謂佛世尊在昔因位為欲利樂一切有情發起無邊功用願行由此證得無分別慧因此慧力發起無量利樂有情作用無盡諸有情類用佛願行所得妙慧為增上緣自心變現能順世間

廣百論釋卷第五 第二張 庚字第

寂勝生道及順出世決定勝道諸佛形相及所說法緣自心相起增上慢謂我見佛聞說法音信願修行世出世行是故說為如來弟子若尔應從顛倒願行生無分別無倒見慧以本願行見有利樂一切有情而生起故設許如是有何相連因果異類豈不相連又一因應生一切隨因勢用生異類果彼此俱許有何相連如從有漏發生無漏非根生根非識生識不可見此能生異類即令一皆生一切同見同知不應為難彼此俱有非愛過故又世俗法力用難思不可一一難令齊等現見世間未達那果及餘能發風病等物若有如量如時服者除風病等為無病因羯羅那等則不如是是故異類雖得相生而非一因生一切果又本願行亦非顛倒以能了知諸法實義於一切法無所執著能為無上妙果生因雖復發心起諸勝行求無上果利樂有情然似幻師起諸幻事都無所執故非顛倒復次如前應問云何定知諸法有體

而依法體執有實時若彼答言由隨法體起現見心後重審察能自了知我昔曾更如是境界若無法體起現見心後時不應如是審察是故定知諸法有體復應問彼重審察時為有法體可現見不彼言不也所以者何生已即滅彼於今時無所見見謂無所見而生於見又應問彼重審察時前現見心為可迴返憶我昔具如是境耶彼言不也所以者何過去諸法不可迴返故無迴心謂無有能迴過去心來至現在若尔今時由誰審察能決定知諸法有體彼言由念所以者何要依現見後方有念非無法體可有現見是故定知諸法有體此但有言而無實義所以者何一切憶念但緣有名無實境起由此憶念唯緣妄境是故唯有世俗虛假憶念名生謂於非有虛妄境界如對目前分明記憶故名憶念實無有體顛倒相現故名非有虛妄境界是故不應隨虛妄見計度諸法謂實有體

復次汝上所言要依現見後方有念

非無法體有現見者此亦不然前已略說見非實故所見能見皆無所有是故不可以其現見證法有體前雖略說而未廣辨六何定知諸法非有諸所執有略有二種一者無為二者有為無為是常先已廣破謂若有用能生諸法應如有為非無為體若無有用不能生法應如兔角其體是無有為有二謂過未有及現在有過去未來如前已辨謂曾當有非現有體若現有體應名現在若言無用故非現在既現有體云何無用若言其用必藉緣故非恒有者用可無常體不藉緣應是常住若言此體能起於用用非常故體亦無常是則此體能起於用用暫有故體非恒有又若有為體恒是有而能起用故非無為虛空等體亦許恒有何不起用說名有為無為恒有而不起用有為起用如何恒有又過去體定非現有有名已滅故過去攝故如過去用未來體亦非現有名未生故未來攝故如未來用若言去來體雖是有不名現有非現

若言去來體雖是有不名現有非現

在故所立比量便立已成此理不然汝立三世體非本無今有亦非本有今無一切時有所執空故名現有非現世攝名為現有我今遮破恒現前有是故比量非立已成若汝不許去來二世其體現有則應如用先後是無體非常有是則一切有為之法若體若用皆待眾緣本無今有本有今無便失汝宗法體常有若言去來體是現有世所攝故猶如現在理亦不成汝許去來用非現有是世所攝則所立量有不定失若言去來體是實有世所攝故如現在者理亦不然若依勝義我宗現在亦非實有則無同喻若依世俗用瓶筯等是世所攝而非實有則所立量有不定過若言去來體是實有餘非實有所不攝故如共所知實有法者此亦不然若依勝義無同法喻若依世俗便立已成我宗亦許去來曾當是實有故又如共知世俗實法餘非實有所不攝故應非去來體現實有如是等類有多相連又去來體非現實有餘實有法

相連又去來體非現實有餘實有法

所不攝故如共所知非實有法如是等類比量無邊是故去來非現有體但依現在假名建立謂現在心緣曹當法似彼相現假說去來實非過未由此去來共所許法非離現在別有實體自宗所許世攝攝猶如現在諸立過去未來有體如現在者皆同數論外道所計自性體常用有起謝彼既有過此亦應然是故自稱佛弟子者應捨此執現在諸法雖世俗有而非勝義所以者何若勝義有應不藉緣既待緣生猶如幻事如何可說是真實有又現在法有生有滅猶如幻化云何實有若現在法是實有者應如所執虛空等性無生無滅豈名現在又現在法已生未滅二分合成已生待未來未滅待過去相待立故非實有體如蘊細等攬非實法和合而成如樹林等云何實有又於現在一一法上有多種性如何實有謂一一法皆有蘊性屢性界性有漏無漏世出世間色心等性有無量種於諸性中誰實誰假不可說言如是等性

是義老別同依一體除此諸性更有何體亦不可言一性是體餘性是義同名為性無有老別云何一體餘皆是義亦不可言如是等性是名老別其義是一若尔不應生別行解亦不可言老別行解但緣其名苦無常等種種行解皆緣義故是故一一有為法體皆用無量性相合成如舍林等非真實有但依世俗說有實體若言諸性皆是共相以可說故如軍林等是假非實比量所得自相是實現量所得既言是實其相如何現量所得云何可說若不可說如何言實若可言實即應可說云何自相是不可說若言自相假說為實非是真實是則一切若假若實皆依世俗假想施設云何汝等定執諸法皆有實體若一切法皆非實有如何現前分明可見鏡像水月健達縛城夢境幻事第二月等分明可見豈實有耶世間所見皆無有實云何以見證法是真覺時所見一切非真是識所緣如夢所見夢心所見決定非真亂識所緣如第二

廣百論釋卷第五 第五五張 是字号
月如是雖無真實法體而能為境生現見心因斯展轉敎生憶念前後俱緣非真有境是故不可以生憶念證法是眞法既非眞時如何實若緣妄境生於倒見境可是虛見應是實境既是虛見云何實如在夢中謂眼等識緣色等境覺時知彼二事俱無妄境倒心亦復如是愚夫謂有聖者知無有倒心境二種皆虛無倒境心俱應是實世俗可尔勝義不然以勝義中心言絕故若於勝義心言絕者云何數說心境是虛為破實執故且言虛實執若除虛亦不有若實若虛皆為遣執依世俗說非就勝義勝義諦言亦是假立為翻世俗非有定詮現見心境可言是無憶念境云何非有現見尚無憶念豈有若一切法都非實有如何世間現見造善惡若無善惡苦樂亦無是則撥無一切因果若撥因果則為邪見豈不怖此邪見罪耶奇哉世間愚癡難悟唯知怖罪不識罪因一切善惡苦樂因果並世俗有勝義中無我依勝義言不可得

不撥世俗何成邪見於世俗中執勝
義有不稱正理是為邪見今於此中
為破時執略說諸法俗有真無其義
虛實研究是非於後品中當廣分別
已略成立遠離二邊中道實義諸有
聰慧樂勝義人當勤修學謂常無常
二邊邪執如其次第略破應知

大乘廣百論釋論卷第五

大乘廣百論釋論卷第五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一六八頁下五行第一一字「謂」，
石作「識」。

一 一六九頁上二行首字「識」，諸本
作「諸」。

一 一六九頁上一五行第一三字「一」，
石無。

一 一六九頁中一八行「心法」，石、
善、南、經、清作「心所」。

一 一六九頁下一三行第九字「用」，
經作「則」。

一 一七〇頁上二〇行第九字「失」，
寶、磧、善、南、經、清作「先」。

一 一七〇頁中一〇行第一一字「又」，
磧、善、南作「人」。

一 一七一頁上三行第六字「共」，寶、
磧、善、南、經、清作「俱」。

一 一七一頁上七行第八字「訖」，寶、
磧、善、南、經、清作「說」。

一 一七一頁上二〇行第三字「力」，
經作「立」。

一 一七一頁中九行第四字「足」，磧、
善、南、經、清、麗作「定」。

一 一七一頁中一五行及一八行「應
信」，寶、磧、善、南、經、清作「應
住」。

一 一七一頁下一行首字「法」，石無。

一 一七一頁下一五行第四字「无」，
麗作「先」。

一 一七二頁上六行第一二字「言」，
石無。

一 一七二頁上九行第五字「住」，石、
善、南、經、清作「任」。

一 一七三頁上一四行第七字「今」，
麗作「令」。

一 一七三頁中七行第六字「色」，麗
作「亦」。

一 一七三頁中一三行第四字「後」，
寶、磧、善、南、經、清、麗作「彼」。

一 一七三頁下三行第五字「有」，磧、
善、南作「不」。

一 一七四頁下八行第一三字「勢」，

經作「世」。

一 一七四頁下一六行第七字「為」，

經作「餘」。

一 一七四頁下二〇行「妙果」，石作

「妙行」。

一 一七五頁上九行第一二字「具」，

諸本作「見」。

一 一七五頁上二〇行「有體」，石

作「體」，石作「體」。

一 一七五頁中三行第九字「證」，石

作「證」，石作「證」。

一 一七五頁下三行第五字「時」，石

作「時」，石作「時」。

一 一七六頁中一六行「假想」，石

作「假相」。

一 一七六頁中二一行第一二字「真」，

石作「真」，石作「真」。

一 一七六頁下九行「境心」，石作「心

境」。

一 一七六頁下一五行第五字「立」，

石作「妄」。

一 一七六頁下一八行「實有」，石作

「真有」。

一 一七六頁下一八行第九字「見」，

諸本無。

大乘廣百論釋論卷第六

是

聖善護摩 護法善護釋
三藏法師 玄奘奉 詔譯

破見品第四

復次若如所言諸法性相世俗事有勝義理空如來於中智見無尋言音辯了巧悟他心如何世間猶為種種妄見所應諍論紛紜由能聞者有過失故何者名為聞者過失謂貪已見不求勝解於善惡說不能了知若無如是三種過失是則名為聞正法器為顯此義故說頌曰

稟和希勝慧是法器應知異此有師資無因獲勝利

論曰要具三德名為法器一者稟性柔和無有偏黨恒自審察不貪己見二者常希勝解求法無厭不守己分而生喜足三者為性聰慧於善惡言能正了知德失老別若無如有所說三德雖有師資終無勝利言勝利者所謂師資開悟證得如其次第如彼六師諸外道等雖聞正法而無所證

廣論釋卷第六 卷六 是字號

非佛於彼無慈濟心亦非聖教不中正理以於世間所應度者聞佛聖教皆已度訖為顯此義故次頌曰

說有及有因 淨與淨方便世間自不了 過豈在牟尼

論曰諸佛如來無尋智見觀利他事不過四種謂所捨證及此二因體義皆真名言非謬即是四諦聖教所攝佛雖廣說而彼不知過在世間非牟尼失以諸外道覺慧庸微及闕正修故不能解如彼烈日放千光明盲者不見於日無咎

復次彼諸外道定為無明放逸睡眠經覆心識於自所許不能信依所以者何故次頌曰

捨諸有涅槃 邪宗所共許 真空破一切 如何彼不欣

論曰諸外道宗皆言棄捨我所有事唯我獨存遠離羈纏蕭然解脫無為快怕名曰涅槃離相真空絕諸妄境亦無分別執有等心觀此能除一切心境正歸無上大般涅槃不違汝等所求解脫如何憎背而不生欣我等

廣百論釋卷第六 第三十四 具足等

涅脥唯除我所空亦破我知何所欣
汝涅脥中若有我者必不離所何成
涅脥我如前破不應重執故當欣此
離我真空有則可除空無能遣執有
起過觀空即除空有二徒德失懸隔
去何汝等黨有誹空可懲邪徒癡狂
無智不能信受有益真空常好邪求
無益妄有而於正教反生熾嫉如彼
惡子姪亂迷心軌媚色聲猖蹶無禮
於母慈訓不知敬從自任兇頑反生
怨害

復次若離真空畢竟無別捨證方便
故次頌曰

不知捨證因 無由能捨證 是故牟尼說
清涼餘定無

論曰彼諸外道雖復發心求證涅脥
及捨生死由不善知捨證方便於所
捨證終不能成憎背真空耽著妄有
故於方便名不善知除真空觀無捨
生死及證涅脥別方便故諸有貪求
外道見者終不能得出世清涼言清
涼者則是一切苦及苦因究竟寂靜
唯有空觀是證得因除此更無別方

廣百論釋卷第六 第四張 具足等

便故如是空觀佛法中有一切外道
邪論所無故牟尼說四沙門果我法
中有餘法定無以諸外道執者已見
非空觀故不證涅脥去何應知我等
所執定非捨證正方便耶前已具說
執常句義立實有時皆有過失後當
廣破執根境等故知汝執非正方便
又諸外道於涅脥處實不能離我所
見等而謂彼處有自內我解脫我所
名為涅脥所以者何我與我所畢竟
無有相離義故汝不可言苦樂等法
於涅脥處遠離於我汝自立為我所
有故如汝所執我之自體亦不可言
我之自體非我所有同喻無因勿汝
所執我無自體便似空華有違宗過
是故汝等外道所執不能究竟捨離
生死亦不能證究竟涅脥由此應知
非正方便

復次諸外道等製造書論雖彼所論
少分有實謂說施等是牽引因能招
善趣及餘勝樂又說然等是牽引因
能招惡趣及餘劇苦然彼書論前後
相違亦復許為然生等業又能引發

廣百論釋卷第六 第五張 具足等

諸忘見趣亦從如是見趣所生如有
盲人遇遊正道或時迷失復履邪途
外道書論亦復如是有實有虛不可
依信若亦如來三藏聖教或有所說
難可信解是則一切內外經書無可
信者成太過失所以者何佛經中說
種種神變不可思議又說甚深真實
義理諸有情類不能測量復說如來
三業作用聲聞乘等所不能知謂無
功用普於十方無量無邊極遠世界
隨諸有情一根本性無量無數品類
差別如其所樂能於一時現妙色身
饒益無盡雖斷一切尋伺分別而能
為彼無量有情宣說無邊甚深廣大
真實美妙無盡法音於一念頃能除
有情無量無邊心行穢垢其心雖無
實生實滅亦無一切能緣所緣而一
念頃普於一切所知境界現見周盡
於現見時遠離一切能見所見分別
思惟雖斷一切隨眠纏縛而於三有
現受死生雖久離欲而生欲界現處
居家迫近牢獄貯畜種種財設珍奇
養育妻兒親眷僮僕如是等事皆難

信知故我於此深懷猶豫事若唯有誠可生疑然事亦空故次頌曰
若於佛所說深事以生疑可依無相空而生決定信

論曰此頌意言如來為怖外道羣虛大師子孔亦現真空如是真空其義決定分明理教所共成立諸有智者用為定量鏡難精思皆不能越隨順空理無倒勤修眾善莊嚴成無上果於此應生決定信解唯空是實餘並非真但是如來隨物機欲善權方便顯示宣揚又佛所言雖有無量略唯二種謂空不空若於不空有所疑者可依空理比度應知諸法皆空云何可見由識言境有義不成諸法體相略有二種謂識所識及言所言一境同時有多識起隨見差別境相不同此識不應隨外境起由一境體多相不成故知所識決定非有言是假立唯詮共相一切共相皆非實有多法成故如軍林等又諸共相皆依別法所依別法其數無邊諸近見者不能普見既不見別不應見如二性等

依二等物不見所依必不能見如是共相既非所見如何依彼建立能詮是故共相但假施設非為實有可為言詮又諸共相若實有者一一法上全有分有俱不得成一法上若全有者應如別法共相不成一一法上若分有者應成多分非一共相又實等上無別有一實等恣性慧所緣故如非實等恣性即是諸法共相是故共相非有實體但諸世間假共施設如是諸法或識所識或言所言二種推徵俱非實有除此二境更無別法故應信解諸法皆空由此契經有如是說諸法實性無亦無對皆同一相所謂無相諸法性相非言所行言不能詮故名無亦非心心法所行境故非緣有對之所能對故名無對非超二種所行相外別有餘相故名無相空相無二故名一相不為妄執貪等毒箭損害真見所證真空分明可了故名為相又真空理離有無等一切法相故名無相無相無二故說為一即以如是無相為相故名為相非別

有相
復次彼諸外道作如是言諸佛所說略有二種謂空不空空言若實餘說應虛若佛所言一分是實則類餘分亦非虛者我等所言亦應如是云何恣撥言不可信汝等外道於現事中有謬失故不可依信所以者何故次頌曰
觀現尚有妄知後定為虛
論曰彼諸外道邪覺亂心淺近事中尚有顛倒況於後世深遠難知因果理中而無謬失是故所言不可依信於何淺近我有倒邪謂勝論者計同異等是現量境諸數論者計苦樂等是現量境如是等事其數無邊皆有顛倒所以者何如勝論執同異性等是現量境其理不成牛馬等性分別意識於色等法假施設有越諸根境非現量得遍諸所依無差別故如和合體彼計第六和合句義其體是一遍諸所依越諸根境非現量得同異等性其義亦云云何執為現量境界又彼論說有實句義是現量境界亦

廣古論釋卷第六

廣古論釋卷第六

廣古論釋卷第六

不然所以者何瓶衣等物分別意識於色等法假施設有云何執為現量境界然彼論說瓶衣等物因德業實同異合故為眼所見及身所觸故是根境現量所知此必不然先明因德所引實智非現量攝謂因青等燬等諸德所引實智定非見觸現量所攝非業同異實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因業引生實智亦亦如其所應比量遮破謂因諸業所引實智亦非見觸現量所攝非同異性實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因實引生所有實智如見壺等知是牛等既破壺等諸實句義非所見觸即已破彼所引實智以壺等智必因德業方乃得生此前已破是故亦非現量所攝因同異性所引實智亦非見觸現量所攝依隨餘相合所生故如非實等所有諸智謂非實智於德業等言此非實依隨餘相合所生故定非見觸現量所攝餘智亦亦由是應知一切句義假合生智皆非真實緣彼現量

謂緣實智非是真實緣實現量假合生故如德等智如是乃至緣和合智亦非真實緣彼現量假合生故如實等智故不應執六句義中有現量境是故勝論於其現世淺近事中亦有顛倒復次彼數論者執色等法三德合成是實非假現量所得理亦不然多法成故如軍林等色等應假去何言實又樂等三其性別故如未變位不應成一又色等法若是實有應如樂等非三合成又樂等三其相各異云何和合共成一相不可合時轉為一相與未合時體無別故又樂等三性既各異相不應同汝執性相定是一故性應如相同相應如性異又樂等別色等是捨汝執捨別既定是一捨應如別是三非一別應如捨是一非三云何別三成於捨一又轉變時樂等三德若不和合共成一相如未轉時其相差別不應現見是一色等若三和合共成一相應失樂等三種別相不可說言樂等三德各有二相一捨二

別所以者何捨相若一不應即三捨相若三不應見一若言樂等一皆一皆有樂等三相相和雜難可了知故見一者此亦不然各有三相還應見三如何見一云何可知樂等有異又若一一皆有三相何須和合共成色等即應一一能成色等根境差別為我受用又此三德各有三相亦有差別如何色等其相是一又若樂等一一皆能成色等法一一法體皆三合成是則諸法若性若相應無差別同以三德三相成故若亦所有大等因果唯量諸大諸根差別一切不成世間現見情與非情淨穢等物現比等量亦無差別連諸世間現所見故成大過失如是等類外道邪師所執雖多皆不應理誰能耗攪真穢聚為我佛法中多諸法將已摧破敵故不煩詞如是外道於淺近處白日成途尚致顛厥况於深遠險絕稠林日夜重昏而無謬失誰有識者信彼邪言為止歸邪故復頌曰諸依彼法行被誑終無已

論曰若諸有情隨彼外道昧見倒執所說法行彼隨惡友邪教化力妄見薰習所任持故誹毀如來證所起法獲大罪業其量無邊由是因緣墮諸惡趣受大憂苦無有出期故有智者勿類愚夫隨惡友行而自欺誑應隨諸佛真實無罪速證出離聖教修行復次如上所言佛經中說種種神變不可思議又說甚深真實義理諸有情類不能測量乃至廣說如是等事難信知者誠如所言諸佛功德所說義理皆甚深故難可信知汝等愚夫薄福少智唯求自利不願濟他未飲大悲甘露法味豈能信解如是法門若有慧光破無明闇深心悲愍一切有情求佛菩提具廣大福乃能信解如是法門謂諸如來昔無量劫悲憫種姓薰發其心為拔有情生死大苦為求無上正等菩提於諸佛所恭敬供養聽聞正法繫念思惟修集無邊法隨法行誦施戒忍勲定慧等種種難行微妙勝行殷重無間修習圓滿證得無上正等菩提獲不思議自在

神力本願所引妙用無窮於此何緣而不信解現見世間機關等事先勢所引任運動搖如是如來殊勝神變本願所引任運施為又如世間習幻術者若極成滿處多人來妙用難思何況如來久修勝定增上滿足神通作用而可測量是故汝等於諸如來不思議事應生信解於佛圓德自在神通當至心求勿懷放逸有聲聞等於佛無邊不思議力自知絕分悲憫傷歎聲振三千汝等云何誹謗不信復次諸有智者自往涅槃味識逢師不能隨學為顯此義故說頌曰智者自涅槃是能作難作愚夫逢善導而無隨趣心論曰煩惱纏縛無始時來數習堅強牢固難斷涅槃虛寂無相無名勝德無邊高深難證諸有智者不因他教自然能度生死大海證得究竟大般涅槃是大丈夫能作難作愚夫久沒諸欲淤泥耽味歡娛不求出離如狗貪齧染血枯骨雖杖逼之猶不棄捨愚夫亦尔味著諸欲聖言訶責亦不

歌離如是智者自然開覺證大涅槃是作難作愚夫放逸無所覺知雖遇聖言不希寂滅復次生死甚苦涅槃極樂過失功德慶者易了如何有情安然不欲厭背生死欣趣涅槃以彼愚癡有怖畏故謂懷我愛聞涅槃空恐證無餘我便斷滅由此怖畏是故不欲厭背生死欣趣涅槃如是怖畏由少智生所以者何故次頌曰不知無怖畏適知亦復然定由少分知而生於怖畏論曰若諸有情都無覺慧於一切法無所了知彼於涅槃不生怖畏若有適知諸法正理彼達生死及與涅槃生死生時唯假若生死滅時唯假若滅本來無我諸法皆空故於涅槃全無怖畏若有但解般涅槃時諸行皆滅都無所有不知行苦任運自滅無實體用離我所彼由身見我愛所持聞涅槃中空無所有懼我斷滅便生怖畏如是怖畏因少智生故有智者應正除斷又非串習故生怖畏

所以者何故次頌曰

生死順流法 愚夫常習行 未曾修逆流 是故生怖畏

論曰諸異生者說名愚夫煩惱隨眠無不成就欣生死樂不樂涅槃從無始來數曾受領增上生道可愛異熟未曾修習決定勝道增上生道諸果異熟貪等隨眠所依止慶雖為苦火常所焚燒而不覺知歡娛遊戲於生死苦常習行故不知過患無厭離心於其解脫無罪樂味由不曾知不樂修證如世濁脂耽樂真穢清閑美膳非所欣求如是愚夫樂生死苦於解脫樂無希慕意由未串習聞說其名不能信受反生怖畏諸有智者由思擇力於解脫樂應正勤求勿類愚夫倒生厭怖

復次諸有信求無倒解脫或性賢善或由慧力將修真實見方便時若於其中為作障導所獲罪業其量無邊為顯此義故說頌曰
諸有愚癡人 障他真實見 無由生善趣 如何證涅槃

論曰真實空見是證圓滿無上智因又是永滅一切無義涅槃方便此方便道是不思議功德生處由是展轉疾證菩提不住涅槃利樂無盡隨其所化無量有情根性不同安立種子及成熟等利樂無窮諸有愚人由無明開覆自慧眼不見真空復以邪說及餘方便障他所修如前功德彼獲罪業無量無邊唯有如來能知其障由重惡業塗壞其心後生善趣去之甚速隨眠纏縛相續堅牢種種業因能為重障方便順忍尚不得生正見涅槃如何可證知障正法罪業既深智者應當自防勿犯

復次諸有障他修正法者彼後自引邪見令生此邪見罪過於毀戒為顯此義故復頌曰

寧毀犯尸羅 不損壞正見
論曰如契經言寧毀淨戒不壞正見此意云何毀淨戒者唯能自壞若壞正見兼壞自他令無量生受大苦果及失無量無邊利樂又毀戒者由犯戒故常懷慚愧訶厭自身壞正見者

無慚無愧讚成邪見恒自貢高又毀戒者不增邪見若壞正見令破戒惡未生而生生已增廣堅固難壞又毀淨戒但障生天壞正見者障涅槃樂所以者何故次頌曰

尸羅生善趣 正見得涅槃

論曰毀戒壞見雖復俱能損壞善因障導樂果然毀戒輕壞見極重所以者何持戒生天增長結縛受生死苦正見能證三乘菩提得涅槃樂是故智者勿壞正見

復次諸法真理何者是邪謂一切法空無我理若余此理亦有過失所以者何如有一類聞空無我謂法皆無誹撥一切因果正理乃至斷滅一切善根此自見有過非空無我各由惡取空妄起邪見行諸惡行空無我理心言不測非彼所證愚夫聞說諸法皆空不知聖意便撥世俗因果亦無滅諸善法此豈是空無我過失聖說空教有何意耶為達一切虛妄有執若余亦應說諸法有為違妄執諸法空故實余若有執諸法空如來亦

說諸法是有既為遣執說有說空諸法真理為空為有諸法真理非有非空分別戲論皆不能及何緣聖說非虛妄耶為除邪執故非虛妄空有二教俱能除執何故如來多說空教以諸有情多分執有生多分從有執生是故如來為除有執滅生死苦多說空教若空若有皆是教門何故前說空為真理方便假說亦不相違又此空言是遠非表非唯空有亦復空空遍道執心令契諸法非有非空究竟真理諸法真理實非空性空為門故假說為空真理非空空為門者真理非有應有為門隨機說門有亦無過然其門義順在於空有有等皆順執心空空空等皆違妄執故有智者聞說空言應離一切有無等執悟法真理非有非無勿起有無分別戲論復次劣慧者前不應輒說空無我理增其惑見所以者何故次頌曰
寧彼起我執 非空無我見 後兼向思趣 初唯背涅槃
論曰彼謂世間諸劣慧者我執即是

薩迦耶見其我所見亦帶我執故我執言亦攝彼見我執雖復不稱正理而寧彼起過失輕故空無我見雖稱正理然彼不能如實了達因斯非撥諸法皆無過失重故寧彼不起云何此二過失輕重謂初我執唯背涅槃後惡取空兼向惡趣彼劣慧者惡取空時尚獸善根况諸合識彼由獸背善及世間斷滅善根損害合識非唯棄背清涼涅槃亦持自身足地獄火起我見者無如是事所以者何彼貪我樂欲我離苦不造眾罪廣修諸福脫諸惡趣不失人天但怖涅槃不證解脫故契經說寧起我見如妙高山非惡取空增上慢者若令諸法空無我理隣近險趣聖不應說劣慧者前實不應說而勝慧者隨此修行獲大義利故須為說所以者何故次頌曰
空無我妙理 諸佛真境界 能怖眾惑見 涅槃不二門
論曰未解脫者除妙空觀無別方便能證涅槃智者欲除諸惡見垢離此無有餘勝方便有見執有所緣境故

如餘有見不證涅槃亦不能除諸惡見垢脩此空行至究竟者能證極果無上菩提普為有情方便開示復令圍證所求妙果諸有能成自他利樂空無我觀寂為勝因故應善知有情根性方便開示令其悟入
復次如來為除惡見鬼魅說空無我阿揭陀藥所以者何諸惡見者聞說空名皆生怖畏漸次調伏自然息除為顯此義故說頌曰
愚聞空法名 皆生大怖畏 如見大力者 性劣悉奔逃
論曰愚謂惡見損覆慧眼彼聞空名諸惡見命自然損空雖無心欲害惡見而力大故聞名自滅如聞虎名怯者自喪又如世間調善龍為於其兩類威汗交流雖復無心損害物命而彼龍為威力大故其見聞者驚怖奔逃空理亦然威力大故令惡見者聞名驚怖自然損滅空理無心非為損物證空理者應為害他若蓋真空其心寂靜平等無二豈欲害他然為利樂諸有情故方便開示空無我理

廣百論釋卷第六 第五張 是字号

懷惡見者聞之自滅為顯此義故次
頌曰

諸佛雖無心說權他論法而他論自壞
如野火焚薪

論曰諸佛無心欲權他論然為利樂
所化有情開示昔來諸佛廣路謂
一切法性相皆空前後如來無不遊
履從因至果引導群迷外道邪徒諸
惡見論聞斯空教自然壞滅如在山
林野火騰焰濕薪積木烈日所乾雖
無有人持火來就然薪逼火如自引
燒惡見邪徒諸論亦令空教勢力而
自崩摧

復次諸外道宗皆說妄有欲令棄捨
故說真空所以者何故次頌曰
諸有悟正法 定不樂邪宗 為餘出偽門
故顯真空義

論曰有智自能簡別真偽遇此正法
不樂邪宗如識實人得無價寶終不
復樂餘水精珠諸外道宗皆立妄有
去正法遠如假偽門誑惑有情令失
大利故我顯亦佛教真空令彼邪徒
趣真背偽

廣百論釋卷第六 第五張 是字号

復次何緣外道欣樂邪宗虛背聖教
由身見力若知無我必無欣慶所以
者何故次頌曰

若知佛所說 真空無我理 隨順不生欣
承遠無厭怖

論曰若知佛教空無我理斷除身見
所起隨眠觀察世間如空舍宅虛妄
諸行生死輪迴興盛無欣羨損無厭
無憂無喜無畏泰然若有身見謂我
損益衰盛起時便生憂喜因斯便有
怖畏無窮故有智人應除我執

復次諸外道眾由者我執能為自縛
亦縛有情所損既多深可悲愍為顯
此義故說頌曰
見諸外道眾 為多無義因 樂正法有情
誰不深悲愍

論曰諸外道眾貪愛我執能令自他
起無量罪障耶耶見是一切惡生根
本故如說所有惡不善法一切皆以
薩迦耶見為本而生諸有中懷樂善
法者自無定執隨順他緣為彼外道
邪言誑惑亦貪我見起無量罪如是
外道能令自他俱起種種堅固纏縛

廣百論釋卷第六 第五張 是字号

誰有智人而不悲愍故樂正法淨意
有情起利樂心應深悲愍懇為說
無我真空今修正見離諸繫縛

復次諸佛菩薩常住於世實有真淨
利樂他心何故世間猶有無量信邪
倒見謗法有情由佛所說境智甚深
微細難悟外道不介所以者何故次
頌曰

婆羅門離繫 如來三所宗 眼耳意能知
故佛法深細

論曰諸婆羅門唯常習誦虛言為道
耳識能知非是深細離繫外道唯以
露形身體臭穢種種猛利自苦為道
眼識能知亦非深細如來聖教以證
真空無漏慧劍永斷所有內煩惱賊
獲得無上正等菩提利益安樂一切
合識理教意趣甚深微細諸有通達
如實理者於佛聖教或知不知由佛
理教深細故外道愚夫不能悟入
多信外道虛淺邪言少信如來深細
聖教世間多信婆羅門者以婆羅門
多行誑詐誦呪祠火自苦除憊矯誑
吉祥妄說禍福為活命故種種方便

誑諸女人或達羅等令於彼所生希有心供給所須推為尊貴古昔點慧諸婆羅門隱造明書言自然有唯得自誦不許他觀讚婆羅門家為尊貴刹帝利等皆是昇賤給施所須復無量福愚夫無智不能測量謂真福田信敬供養然彼明書非自然有有所詮故如世俗言又被明書非盡稱理非聖說故如虛誑言婆羅門種非實尊貴非真福田常行乞匄養妻兒故如貧癩者故有智人不應歸信婆羅門法既多誑詐離繫外道所學如何彼所學法多順愚癡所以者何故次頌曰

婆羅門所宗 多令行誑詐 離繫外道法 多分順愚癡

論曰離繫外道都不知真唯貪後樂現受劇苦諸有所言多不合理愚癡種類聚結成群為世愚癡之所歸信云何決定知彼愚癡以露身形無羞耻故如在如畜如似嬰兒若婆羅門實非尊貴何緣貴勝亦敬事之以彼習誦諸明論故諸婆羅門實無所識

為活命故於一切時誦諸明論詐現異相以動人心世間貴勝不審觀察謂其有德故敬事之又明論中雖無勝義而有世俗少分禮儀世間貴勝為習學故彼雖無德亦申敬事餘有不誦諸明論者以同類故世俗相承不審觀察亦難敬事離繫外道與彼不同云何世間亦多敬事以其薄知星歷度度觀鳥解夢瞻相吉凶故凡愚人多申敬事又婆羅門誦諸明論以難成故世共敬之離繫外道以苦行故世共惡念此皆不能解脫生死諸有智者當正了知勿隨彼見故次頌曰

恭敬婆羅門 為誦諸明故 惡念離繫者 由自苦其身

論曰婆羅門法勤誦諸明世以為難故共恭敬然諸明論非解脫因但有虛言無實義故離繫外道極自苦身亦以為難世共惡念云何自苦非解脫因是異熟果非善法故彼拔髮等所生身苦由過去世惡行所招是業異熟非善法故如樂異熟非解脫因

若言此苦現功力生非異熟果因不成者此亦不然彼所受苦是異熟果以無所益與色根識俱生苦故如地獄中所受身苦自部亦有不許此苦是異熟者應以此量而決了之諸有身苦非異熟者亦非能證解脫親因有漏身受現緣生故如煙欲樂又彼自苦非解脫因遠聖教故如自苦若彼師所說非是聖教非如來等所共說故如煙書等故彼自苦但是前世惡行所招及以現在愚癡所起定非能證真解脫因

復次有作是言依尊勝身能得解脫世間尊勝謂婆羅門故婆羅門能證解脫非餘雜類可得涅槃此說不然故次頌曰

如苦業所感 非真解脫因 勝身業所生 亦非證解脫

論曰如離繫宗所受身苦業異熟故非解脫因婆羅門身設許尊勝亦業所感非解脫因身雖不能親證解脫而身中善是解脫因若介餘身善亦如是云何但說婆羅門耶又婆羅門

廣百論釋卷第六 觀空證解脫

根境等法與餘種類一切皆同云何
自言彼勝餘劣是故彼說唯誑愚夫
諸有智人不應信受然婆羅門非勝
餘類此洲人故如或達羅或達羅等
非劣彼姓此洲人故如婆羅門既言
外道所說皆虛未知如來法有何實
為遣此疑故說頌曰

略言佛所說 具二別餘宗 不啻生人天
觀空證解脫

論曰佛說無量深妙法門利樂有情
要唯二種一者不啻能感人天二者
觀空能證解脫損惱他意及所發生
身語二業捨名為害若能斷彼所說
害法修諸善因名為不啻謂十善業
布施愛語利行同事及諸靜慮無色
定等由此得生人天善趣受諸勝妙
無染果報依此能除一切煩惱及能
修習無量善因真如實際離相名空
正觀此空證涅槃樂空無我理於諸
法中無相無名咸同一味寂靜安樂
即是涅槃此必觀空方可證故如是
善趣解脫二因唯佛法中具足可得
外道雖說施等少分生人天因而不

廣百論釋卷第六 聖天張 是宗

圓滿所以者何彼諸外道無有顯析
因果智故不言意思生勝福故無別
解脫律儀法故善趣虛業尚不委知
涅槃妙因故其絕分如來所說理教
周圍外道邪徒如何不樂由佛正教
違彼邪宗乖本所貪故不欣樂為顯
此義而說頌曰

世人孰自宗 如愛本生地 正法能摧滅
邪黨不生欣

論曰如本生地雖不膏腴久處其中
而不願捨自宗亦亦雖與理違以本
師承故不能離尚不欲樂餘外道宗
况慕如來甘露聖教甚深實相真空
智火能焚外道邪執積薪違彼本心
故不欣樂諸有智者應善思惟勿滌
邪宗致違正法
復次佛法普照如感日輪求勝智人
應當信仰為顯此義故說頌曰
有智求勝德 應信受真宗 正法如日輪
有目因能見
論曰此中顯亦要具二德能信大乘
一者有知二者希求殊勝功德大乘
能滅一切邪宗隨順大乘多所饒益

廣百論釋卷第六 聖天張 是宗

謂自能證無上涅槃令他有情亦出
生死大乘正法如彼日輪普為世間
破無明闇有慧目者因此法光明
照知真偽色像芥邪從正避嶮求安
利樂自他無不成辨諸有智者應信
大乘勿願邪宗誹毀正法自受沉溺
生死淤泥誑惑有情令失大利智與
愚異謂識是非智勿似愚不辨真偽
若有真實利樂他心應以大乘摧邪
立正勤修空觀速證菩提利樂有情
窮未來際

大乘廣百論釋論卷第六

大乘廣百論釋論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八〇頁上五行「二徒」，石、麗作「二途」。
- 一 一八〇頁中五行第一一字「前」，石作「見」。
- 一 一八〇頁中一九行末字「論」，諸本作「詮」。
- 一 一八〇頁下六行第四字「太」，石、麗、善、南、經、清作「大」。
- 一 一八〇頁下末行「妻兒」，石作「嬰兒」。
- 一 一八一頁上八行第二字「為」，石、南、經、清作「是」。
- 一 一八一頁上八行第一二字「越」，石、麗、善、南、經、清作「起」。
- 一 一八一頁上一七行第二字「時」，石、麗、善、南、經、清作「隨」。
- 一 一八一頁中二行末字「詮」，石、麗、善作「證」。

- 一 一八一頁中一二行「椎微」，諸本作「推微」。
- 一 一八一頁中一七行末字「起」，石、麗、善、南、經、清作「起」。
- 一 一八二頁下一七行「耗攬」，諸本作「撓攬」。
- 一 一八二頁下一八行末字及一九行首字「煩詞」，石作「須訶」。
- 一 一八二頁下二二行「止歸」，石作「指歸」；石、麗、善、南、經、清作「正歸」。
- 一 一八二頁下末行首字「諸」，石、麗、善、南、經、清作「誠」。
- 一 一八三頁上三行「誹毀」，石作「誹謗」。
- 一 一八四頁上五行「死樂」，石、麗、善、南、經、清作「厭死」。
- 一 一八四頁上六行第四字「曾」，石作「習」。
- 一 一八五頁中一三行「不失」，石作「不生」。
- 一 一八五頁下一二行「性劣」，諸本

- 作「怯劣」。
- 一 一八五頁下一七行「兩頰」，石、麗、善、南、經、清作「兩頰」。
- 一 一八六頁上五行「欲推他論」，石、麗、善、南、經、清作「欲推地論」。
- 一 一八七頁上八行第二字「詮」，石、麗、善、南、經、清作「證」。
- 一 一八七頁下一五行「可得」，石、麗、善、南、經、清作「何得」。
- 一 一八八頁上七行第二字「遣」，石、麗、善、南、經、清作「達」。
- 一 一八八頁中一行「自宗」，石、麗、善、南、經、清作「其宗」。

種亦莊廣勝寺

大乘廣百論釋論卷第七

是

聖天菩薩本 護法菩薩釋

三藏法師玄奘奉 詔譯

破根境品第五

復次如上所言後當廣破根境等者
 我今當說根是了別境界所依將欲
 破根先除其境境既除已根亦隨亡
 迦比羅去瓶衣等物唯色等成諸根
 所行體是實有為破此計故說頌曰
 於瓶諸分中可見唯是色言瓶全可見
 如何能悟真

論曰汝宗自說眼等諸根各取自境
 不相雜乱眼唯見色瓶通四塵豈見
 色時全見瓶體此顯瓶體非眼所見
 非唯色故猶如聲等豈不瓶體亦是
 色耶我不言瓶體唯非色但言瓶體
 非唯色成故所立因無不成失汝於
 現事既有乖違而言悟真此何可信
 如眼所見唯色非瓶香等亦然故次
 頌曰
 諸有勝慧人 隨前所說義 於香味及觸
 一切類應遮

廣百論釋卷第七 蓮張 是字号

論曰鼻舌身根其境各異全取瓶體
 義亦不成瓶非三根所取境界一
 比量如前應知聲既非恒故此不說
 類其色等聲亦應然如是一切瓶衣
 車等皆非色根所取境界非定意識
 取於外境必隨色根瓶等既非色根
 境界意亦應亦若不尔者盲聾等人
 亦應了別色等外境如是瓶等非根
 所行皆是自心分別所起若言瓶等
 與色等法體無異故眼等諸根如取
 自境亦取瓶等是故諸根亦能漸次
 取瓶等境若尔瓶等應是一切色根
 所行即違諸根各取自境或一瓶等
 體應成多或許諸根不取瓶等唯色
 等體是根境故色等各別既非是瓶
 如何合時成實瓶體若言瓶等眾分
 合成見一分時言見瓶等如見城分
 亦名見城此亦不然城非實故城體
 是假眾分合成見一分時不名全見
 瓶等若尔是假非真汝等六何執實
 可見又見一分言可見者其理不然
 故次頌曰
 若唯見瓶色 即言見瓶者 既不見香等

應名不見瓶

廣百論卷第七 第五張 是字

論曰若和合中有衆多分由一分故全得其名謂於一瓶有色等分由見色故言見瓶者所餘香等既不可見應從多分言不見瓶亦不應言色體是勝瓶一分故猶如香等色等於瓶既無勝多應從香等名不可見世間立名或從多分或就寂勝色上全無香等有一是故瓶等應從香等名不可見是則外色亦應非實是可見性是瓶衣等不可見法一分攝故猶如香等世間共知瓶色可見云何得立不可見耶世間所知隨自心變假說可見非外實色今遮心外實有可見故不相違不可見法無所有故應不可說所以者何可見無故名不可見無法都無如何可說可見之法以有體故可為他說此亦不然無體之法亦是說因若不介者不可見言現應無有又見於色都無所益何故說色以為可見非不可見所以者何非由能見及不能見今色有異云何由見說色可見非由不見說不可見如瓶

廣百論卷第七 第五張 是字

上色是可見故說瓶可見瓶上香等不可見故亦應說瓶為不可見其理等故又眼見時說色可見眼不見時亦應說色為不可見其理等故瓶之尚色既有可見不可見義何故今者偏破可見立不可見起執遮可見故言不可見非立瓶色為不可見又色亦非全體可見如何由色而說見瓶所以者何故次頌曰

有障尋諸色體非全可見彼分及中間由此分所障

論曰有障尋色非全可見彼分中間此分所障如障壁等所有諸色雖見一分而不見餘故應如瓶名不可見於諸分中此分非勝餘分為多此應從多名不可見愈色漸指未至極微常有分若至極微非色根境是故諸色皆不可見豈不極微外面傍布無所障隔相隣而住全可見耶眾微摠相是假非實一一別相非色根境有尋極微面有彼此如何得立色法實有全體可見雖諸極微摠相是假一一別住實不可見然諸極微和合

廣百論卷第七 第五張 是字

相助不可分拈面有彼此故一一微其體實有全分可見此亦不然故次頌曰

極微分有無應審諸思察引不成為證義終不可成

論曰極微亦而餘物合故應如魚物有分是假破常品中已辨極微有分非實極微一一既不可見云何和合相助可見若相助時不捨本相不應相助若捨本相應非極微以相助時若如本相應無助力應不可見若轉成魚應非極微應假非實審思極微由有尋故有分非實不可全見是故不可引證諸色實而可見如色由前所說道理有分無實非色根境如是一切有質尋法皆眾分成非色根境為顯此義故復頌曰

一切有尋法皆眾分成

論曰諸有尋法以慧拈之皆有眾分相依而立拈若未盡恒如龜事眾分合成是假非實拈之若盡便歸於空如畢竟無越色根境諸可見者皆眾分成世所共知並假非實細分障隔

廣百論釋卷第七 第六段 是字等

不可全見極微相助理復不成諸有
尋物皆可拈之盡未盡時歸空是假
是故都無真實色法可見可聞可嗅
嘗等所詮色法既非根境能詮亦然
故次頌曰

言說字亦然故非根所取

論曰一切所聞音聲言說漸次分拈
至一字名此亦如前猶有細分復漸
分拈乃至極微此非所聞猶有細分
復漸分拈乃至都無拈未盡來是有
尋故常有細分是假非實又聲細分
前後安立乎不相續體無合義非實
詮表非實可聞其理分明故復別
說若聲細分同時而生非前後立如
色細分薩羅羅薩如是等字同時可
聞義應無別如是已破色等五塵體
是實有色根所得

復次有說形色是眼所見今應微閉
如是形色為離顯色為即顯耶若離
顯者應非眼見離青等故如樂音等
若即顯者應如顯色亦非眼見前已
廣論又說頌曰
離顯色有形 云何取形色

廣百論釋卷第七 第七段 是字等

論曰若離顯色別有形者云何依顯
而取形耶如離顯色有樂音等自根
取時不依於顯然依顯色而取於形
如遠見火知煖搥相是故形色決定
應非色根所取或非眼見若復有言
不依青等而取形者應如是破不動
顯處形色了別必色根境了別為先
緣形相故諸緣形相必色根境了別
為先如旋火輪形相了別或如閻中
形相了別有作是言形顯二色其體
各別能了異故如香味等現見世間
長等青等能了各異若令世間諸大
造色與金銀等能了異故應有別體
因既不定宗義豈成或復云何取形
色者若形實有是眼所見云何依觸
而取形耶不見青等依觸而取形既
依觸而可了知應如遊等非眼所見

此因若言定依於觸而了形者依於
顯色應不了形若言依觸定了形者
觸風水等應亦了形此難非理我意
但言形可依觸而了知故非眼所見
不言形了依觸決然若令顯色亦依
觸了應不可見知依觸故知火色等

廣百論釋卷第七 第八段 是字等

此必長等老別所隔方可了知故所
立因無不定失所以者何若依於觸
了別青等定是比知非眼所見青等
共相此必長等老別所隔非親依觸
不可難言形亦應令以形於觸無決
定故顯有決定故不相類如是已破
離顯有形即顯亦非故次頌曰
即顯取顯色 何故不由身

論曰形若即是青等顯色顯色如形
應由身取是則顯色身觸應知即是
形故猶如形色身觸知形不知其顯
故知顯色非即是形此意說形非即
顯色不同知故猶如樂音形若與顯
非即非離應如車等其體非真形體
若實如青色等應與顯色或即或離
又諸形類無別極微一一極微無長
等故離顯極微別有長等極微自性
難可了知形顯極微量既無別云何
離顯別有實形亦不可說一一極微
有長等相長等如魚體可分拈何謂
極微又諸極微量無老別彼此共許
今說極微有長等相便違自宗決所
學宗許極微量無老別故亦應信受

離顯無形若言極微雖無長等而由
積集成長等形即顯極微集成長等
何須別執有形極微又長等形非如
青等極細分拊本相猶存故長等形
非色根境無實體故猶若空花若諸
極微非實長等如何積集成長等耶
汝許極微體非廣大去何積集成廣
大耶是故長等非實有性但是青等
積集所成

復次勝論宗中離色等外別立實有
同異性等彼由能依色等勢力為色
根境此亦不然前說色等非色根取
故彼亦非色根境界彼宗有說實等
要因廣德色德合故方見若無二德
應如極微及空中風雖有不見此亦
不然庶如長等拊即歸無色非可見
並如前說如何因斯能見實等彼復
有說所依實等要由能依色故可見
如熱水中水覆火色雖有火實而不
可見即彼論中有破此說青等深色
深白衣時不見白色應不見衣不可
說言由見深色見深所依深所依實
與衣合故亦得見衣所以者何水火

二實既共和合由見水色即見於水
亦應由此見於火實彼宗二師俱不
合理且借彼一以破彼宗為破彼執
復說頌曰
離色有色因 應非眼所見 二法體既異
如何不別觀

論曰色所依實名為色因如是色因
若離青等應如味等非眼所見色與
色因性相若異如青黃等應可別觀
實既離色不可別觀應如色體無別
實性實之與色亦可別觀如見青花
二解別故如是二解非色根識假合
生故如非實心

復次或勝論者作如是言諸色實有
而言聚色非實有故不可見者若執
一處有衆多色可有此過我說同類
處必不同故於一處唯有一色無此
過者此亦不然若色實有應不可見
無細分故如虛空等此因不定以色
性等亦無細分而可見故汝云何知
離色體外別有色性復云何知色性
可見為破彼執說離色有色因等
此中色性說為色因色智色言藉此

生故若此色性異色體一周遍一切
離青等處亦應可見離青等處既
不可見色性定應非眼所見有作是
言若執色性其體周遍容有此失我
說色性隨自所依各各不同無斯過
者此亦不然若色性等隨自所依體
不同者無青等處青等欵生有青等
處青等欵滅合時色性與所依色其
處不同應各別立而汝不許云何無
過若言色性有運動能轉至餘處或
復新起是即此性非一非常既許一
常體應周遍還同前失離青等處亦
應可見既不可見應非眼境豈不中
間或餘法上無了因故不可見耶何
名為了因謂形量差別若余色性應
不可見所依諸色無形量故又此色
性應非眼見體周遍故如聲性等色
與色性體相若異應可別觀如青黃
等然此二種不可別觀是色是性故
無有異不可說言見而不了是色是
性二相差別色性相異應如青黃為
緣發生似已見故能見既同所見應
一故離色外無別色性既無色性離

復次或勝論者作如是言諸色實有
而言聚色非實有故不可見者若執
一處有衆多色可有此過我說同類
處必不同故於一處唯有一色無此
過者此亦不然若色實有應不可見
無細分故如虛空等此因不定以色
性等亦無細分而可見故汝云何知
離色體外別有色性復云何知色性
可見為破彼執說離色有色因等
此中色性說為色因色智色言藉此

鹿心論卷第七 第十七章 異字

色可見如何比量因不定耶餘聲性
 等隨其所應一一研尋例如前破
 復次勝論宗中說地水火有色觸故
 皆為眼身二根所得世間共許地等
 三大是眼所見身所覺故風唯身得
 以無色故此亦不然已破眼見當破
 身覺若隨世間共所許者身唯能覺
 觸德非餘所以者何故次頌曰
 身覺於堅等 共立地等名 故唯共觸中
 說地等老別

論曰世間身覺堅濕煖動便共施設
 地水火風是故唯觸名為地等非離
 觸外有別所依地等四實此義意言
 地等四實不離於觸身所覺故如堅
 等觸若執地等非觸所攝應如味等
 非身所覺若於堅等立地等名則無
 所諍體無別故若立地等是觸所依
 非即堅等邊此比量頌中初半明地
 等大白相身覺即觸所攝後半明彼
 地等共相非觸所攝身不能覺唯是
 分別意識所知前色性等自相共相
 隨其所應類亦應亦復次地等諸大
 於燒等時無異相生故非根境如燒

瓶等於熟位中有異相生謂赤色等
 此諸異相德句所攝離此無別實句
 根生如何可言離德別有地等實句
 身相所覺為顯此義故復頌曰
 瓶所見生時 不見有異德 體生如所見
 故實性都無

論曰瓶等燒時有赤色等諸德相起
 現見異前除此更無實句瓶體與未
 燒位差別而生瓶等實句若別有體
 應如德句有異相起能燒所燒和合
 等位既無有別實句相生應如空等
 非實有性亦非色根所取境界但是
 分別意識所知世俗諦取假而非實
 復次外道餘乘各別所執處顯境相
 我已略遮今當揔破外道餘乘遍計
 所執一切境相謂彼境相略有二種
 一有質導二無質導有質導境皆可
 分指有質導故如舍如林拈即歸空
 或無窮過是故不可執為實有無質
 導境亦非實有無質導故猶若空花
 又所執境略有二種一者有為二者
 無為諸有為法從緣生故猶如幻事
 非實有體諸無為法亦非實有以無

生故辟似龜毛又所執境一一法上
 隨諸義門有衆多性若是實有應字
 相違復折歸空或無窮過又所執色
 應非實色是所知故猶如聲等廣說
 乃至所執諸法應非實法是所知故
 猶如色等由此道理一切所執若有
 若無皆非真實諸有智者應正了知
 有無等境皆依世俗假立名相非真
 勝義復次已破其境復為破根先破
 餘乘故說頌曰

眼等皆大造 何眼見非餘
 論曰眼等五根皆四大種所造淨色
 為其自性故契經言謂四大種所造
 淨色名眼等根此世俗言非勝義說
 若執為實其義不成所以者何同是
 造色何緣見用唯眼非餘未見世間
 二法相似所起作用更于不同豈不
 諸根其相有異謂各能作自識所依
 此果有異非相差別相既無別果如
 何異用有異故其果不同現見世間
 用殊相一如諸藥草損益用別堅等
 相同相既是同用應非異又應諸根
 即是大種生識用別名眼等根如即

堅等作用不同得藥草名種種差別此不應然相用體一名有異故由見等用有差別故即顯眼等相有差別非有別用依無別相用既不同相必有異故離大種別有義成若今藥草用既不同亦應離大別有其體許有別體於義何違若如見等全離大種義可無違然非全離何得無違若言眼等性類雖同而相有異便違自宗汝宗性類即法體相性類既同相由何異不可一體有不同二相差別俱非假有如一色上無有青黃二相差別若一法性可分二相於中一一復應可分如是展轉應指至空或至無窮常非實有又眼等根體由何異由見等因有差別故豈非見等同用大種以為其因去何有別若由大種有差別故所生見等有差別者即應依此差別大種眼識等生何用眼等非唯大種是見等因如何可言彼無異故見等無別復有何因謂善惡業此業復由貪樂見等眾緣展轉差別而生由此業故見等有異若多滿業

別感見等其義可然若唯一業捺感一身如何有異又色界身業無差別唯狀味等一業所招彼界諸根應無差別若言一業有多功能故所感身諸根別者業與功能俱是作用如何一用而有多用不言一用復有多用但說一體有多功能由此功能發生多果如同分眼體雖是一而能生識及生自類假說可然實云何余一即是多理相違故若許一業有多功能感多根者何不許業唯感一根能生多識如是抑難於理何益又一根處有損益時餘根亦應同有損益又若一根身應鄙陋我不抑汝令唯一根但欲挫汝一業多用又業力故無有諸根同時損益如地獄中雖有猛火焚燒其身而彼有情諸根不滅又由根處身相端嚴如青盲人形非鄙陋又若一業能生多果以生別識證有別根如是以量應不成立此有彼有此無彼無但可成立差別功能不應證有差別體相又即此業差別功能何不能生差別諸識諸識生時業已

滅故無能生用若今眼等應不從彼業用而生若業所引習氣猶存能生眼等何不從彼業引習氣諸識生耶此不應然生無色眼界等五識應亦現行業習所依識體有故立有色根無如是失生無色界大種無故造色亦無何緣生彼無大種耶離色貪故即由此因損害識種故眼等識於彼不生以此不應然非於境界離貪欲故能緣識種亦被損害勿於欲界得離欲者或於三界得離欲者能緣彼識畢竟不生若言所依由自地業所引發故能生諸識身生色界於欲境界應不能緣若今應言生無色界樂境界故彼識不生何故不緣下地境起若言於彼已離貪故不能緣者此先已說先何所說謂生上地應不能緣下地境界若即業種能生五識不應根處有損益故識隨損益所以者何非業習氣用彼為依彼變異故識隨變異由現彼識有損益故今業習氣亦有損益所以者何世間現有緣即心境妄分別識能令餘法損益事成如

在夢心妄謂心等若不覺知相處損益能依之識損益應無此中必有微細覺受如是等類問答無窮恐厭繁詞故應且止諸法性相微細甚深淺識之傳極難開悟且應隨俗說有諸根非卒研窮能契實義故次頌曰
故業果難思 今尼真實說

論曰此頌義言諸業眼等異熟因果不可思議唯有如來能深了達非餘淺識智力所行應隨世間且說為有非暫思擇能會其真諸法實性內證所知非世尋思所行境界若執實有理必不然所以者何違比量故謂眼非見如耳等根耳亦非聞如眼根等鼻不能嗅如舌等根舌不能嘗如鼻根等身不能覺如上諸根一切皆由造色性故或大種故或業果故又眼等根皆有質身故可分指令悉歸空或無窮過是故不應執為實有但是自心隨因緣力虛假變現如幻事等俗有真無
復次數論外道作如是言色等境界皆二根取謂眼等見及內智知今應

審察見智於境為同一時為有先後設許先後誰後誰先先後同時皆不應理所以者何故次頌曰
智緣未有故智非在見先 居後智摩拊同時見無用

論曰見是智緣智隨見起若未有見智必不生如生盲人無了色智是故智起定非見先若居見後智即唐捐見已了色智復何用汝宗法起必為我須非但隨因任運起故若見已了復須起智應一境上了了無窮若二同時見應無用兩法俱有因果不成如牛二角如苦樂等汝應不許見為智因若智知境不由見生盲聾等人應明了境又不應有盲聾等人以皆分明了色等故又不應立五有情根意獨能了色等境故
復次有立眼耳境合方知其理不然故次頌曰
眼若行至境 色遠見應遲 何不亦分明 照極遠近色
論曰眼謂眼光是眼用故不離眼故亦得眼名若此眼光行至色處何故

遠色見不淹遲如何月輪與諸近色舉目齊見無遲速耶未見世間有行動物一時俱至遠近二方由是因緣應立比量照遠色見不至遠色照近色見時無異故如近色見照近色見不至近色照遠色見時無異故如遠色見又若眼光至色方見極遠近色應見分明與非近遠見應無異既有差別故非至境非鼻等根於香味觸有此遠近明昧不同由是比知眼不至境於近遠境用差別故猶如慈石又眼趣色先見不見二俱不然故次頌曰

若見已方行 行則為無用 若不見而往 定欲見應無
論曰本為見色行趣於境其色已見行復何為見已方行又遠先立眼之與耳境合方知亦不可言不見而往眇無指的行趣何方如瞽目人所欲趣向不定能至此亦應然不見而往應無住期或於中間遇色便止期心往者或果所求或由于力竭中塗而往如是二種理既不成更無第三故非

境合

復次有說眼根不合故見此亦不然故次頌曰

若不往而觀 應見一切色 眼既無行動 無遠亦無障

論曰不合體無相無別故應見一切或全不觀所以者何錫無差別從緣有法差別不成豈不諸色由遠由障而不見耶眼既不行何遠何障而令不見若眼與色不合而見應無遠近障無障殊不合之因無差別故有見不見理不得成又極遠名無實有體云何能令見不生非二中間諸法名遠彼於見用不能導故若執中間諸法名遠導見用者遠障應同言眼趣色亦有此過謂極遠名無實體等執眼為常行趣於色實有此過所以者何執眼無常行趣於色可言力竭不至遠方若執眼常用無礙壞行趣於色過與前同行與不行二俱有過故眼見色非行不行豈不光明助眼令見光明被障故不見耶夜分遠望珠燈中色既隔闇障應不能觀若言

眼根雖不至色然同慈石遠近用殊此亦不然疑難等故世間共見何疑難耶此亦不然真俗異故世間見俗汝執為真世亦不知不合而見如何可說與慈石同

前諸頌中雖正破眼亦兼破耳以義同故謂若耳根境合知者不應遠近一時俱聞聲徒質來既有遠近不應一念同至耳根耳無光明不應趣境設許趣境過同眼根又聲離質來入耳聞亦不應理鐘鼓等聲現不離質遠可聞故若耳與聲無聞而取應如香等不辨方維若耳與聲不合而取應無遠近一切皆聞不合體無相無別故或應一切皆不能聞是故耳根替合不合實取自境二俱不成復次若執眼根能見於色應見自性所以者何故次頌曰諸法體相用前後定應同如何此眼根不見於眼性論曰法體相用前後應同展轉相望無別性故眼若能見應如我思於一切時以見為體是則眼根不對境位

應常能見如對境時彼位色無而有見用應以眼體為其所觀若無色時眼不能見應有色位亦不能觀又若眼根以見為體應能自見如彼光明即違自宗根非根境若不自見應不見他如生盲人都無所見又汝宗言眼等色等諸法相用樂等所成相用雖殊其體無別眼見色體即是自觀亦違自宗根非根境又眼見色稱實而觀色與眼根體真是一如能見色應見眼根既不見根應不見色不可眼色體實有殊勿違自宗同樂等性不應說眼不稱實觀勿違自宗現量所攝若言自見世事相違此亦不然體用別故若言見用即是樂等青等亦然意不可見若言根境其體有殊便違自宗俱樂等性不可一性有眾多體轉變亦然不離性故若言其體即別即同除汝巧言誰能說此根境體一見境非根如是宗言極難信解如破眼見耳等例然根境皆同樂等性故又應一境一切根行亦應一根行一切境是則根境安立不成故不

廣百論釋卷第七 第五十四 是字

應言諸根實有

復次鶴鷄子言我宗根境其性有異不同彼失所以者何眼等五根隨其次第即是火空地水風實眼見三實謂欠地水及見於色身覺四實謂除其空兼覺於觸耳唯聞聲鼻唯嗅香舌唯嘗味故我師宗不同彼失若令根境有異有同異且可然同如彼失眼等火等其相不同如何五根五實為性地水火實異青等故非眼所觀地水火風若體異觸應非身覺是故汝宗亦有多過又彼宗執眼色意我四法合故能見於色此亦不然故次頌曰眼中無色識識中無色眼色內二俱無何能合見色

論曰眼色識三各別無二非和合故無見用生三法合時與別無異如何可執有見用生有小乘說此難不然誰言合時與別無異諸法一一雖各無能而和合時相依有用若和合位有異相生與前不同應非眼等若和合位無異相生與前既同應無見用若言同類有異相生此亦不然理相

廣百論釋卷第七 第五十五 是字

違故類之與相其體不殊如何可言類同相異同異二義不相乖違而言體一必不應理若眼等三能生見用亦時見用應亦生三不可同時有因有果而三起見非見起三一刹那中彼此俱有如何相望有因非因又應同時無因果義果體已有豈復須因若不同時應許先後同時不立先後豈成因果時無因果是誰果因時無果因是誰因若介應無一切因果尚不許有况立其無而說種種因果不同此世俗言非為勝義正破外道執破小乘故此頌中唯破眼等我或已破故不重論如破眼等合故見色耳等亦應隨義而破

復次耳所聞聲能成名句詮表法義勝色等塵故於此中重審觀察令知詮表俗有真無為所聞聲能詮表義為不亦耶若介何失初且不然故次頌曰所聞若能表何不成非音論曰所聞與音聲之異目俱能顯義表即是詮此中顯示聲不能詮誤許

廣百論釋卷第七 第五十六 是字

能詮便失聲性以聲自相定不能詮無分別識所了知故如餘自相又聲自相定不能表所欲說義同喻無故如不共因聲之共相非耳所聞一一皆依多法成故有細分故如非實等此若能詮便失聲性非所聞故猶如樂等非離聲性別有所聞猶如色等非聲性故後亦不然故次頌曰聲若非能詮何故緣生解

論曰若所聞聲不能詮表不應由此名句智生唯句與名能詮表義故於此處不說文身又若語聲不能詮表應同餘響非義智因若介不應聞聲了義聞既了義應是能詮豈不意識耳識後生依所聞聲假立共相此能詮表引義智生意識生時聲與耳識二俱已滅共相何依聲體既無誰之共相若謂念力追憶前聲心等依之假立共相應心心法各別所緣不隨心緣應非心法若謂共相不要依聲唯分別心假想建立如何此相唯屬於聲若言因聲而得起者耳根識等豈非此因又耳識生不緣共相如何

定作立共相因若言如色見已便增此亦同疑不可為證若言諸法功力難思既介云何強立共相若言二相同依一聲自相先聞後意俱了聲相既異體云何同心相既殊體亦應別不可意識二相合緣念唯記前所取相故若聲共相念不由聞自相亦應不聞而憶二先別了後可合緣別了既無合緣豈有是故共相非實能詮亦非音聲定不能表雖廣諍論而理難窮應止傍言推尋本義

復次執聲與耳合不合聞多同色破又聲與耳合故能聞理必不然故次頌曰

聲若至耳聞 如何了聲本
論曰本謂說者聲起源故若聲離本未至耳聞如何得知能發聲者既了發聲聲必不來亦不應言耳往聲處用無光質何以知行又詮表聲不可全了所以者何故次頌曰
聲無須說理 如何全可知
論曰名句細分漸次而生耳不頻聞如何全了亦不應說追念故知念必

似前具如先辨不可離念率今能知應不藉聞意別能了若今稱者應自了聲或能說人言音無用若言聞聲次第緣力引故全了此亦不然次全了心不必生故若言全了必次聞生此亦不然天耳通後必隔定心方全了故又餘意識從聞聲後亦經多時方全了故不可執有實詮表聲先耳能聞後意能了但是虛妄分別識心變現言音謂為詮表

復次應審推徵聲名何法其體實有是耳所聞若余不然故次頌曰
乃至非所聞 應非是聲性先無而後有理定不相應

論曰未來聲體非耳所聞眼等五根取現境故則未來聲應非聲性非所聞故如色等塵若未來聲與現同類現可聞故彼亦名聲應現在聲與彼同類彼非聲故現亦非聲又從未來流入現在現可從彼說為非聲未來不從現在流入如何由現說彼為聲若現可聞是聲性者應此聲性本無而生則連汝宗先有聲性聲性先有

應非始生既非始生後應無滅無生無滅聲性應常又過去聲應非聲性非所聞故如未來聲若未非聲流入現在現是聲故說彼為聲應現在聲流入過去過非聲故現亦非聲若余則應三世聲性相待而立皆非實聲又現在聲從未來至得名生者應過去聲從現在至亦說名生則過去聲應名現在後應更滅若過去聲從現在至得名滅者應現在聲從未來至亦說名滅則現在聲應名過去後應不滅未來無二應說為常有滅有生應名過現如是推徵聲性散壞色等亦亦如理應思

復次有數論者作是執言心性境處方能了別此亦同前根往境破又不應說心離於根獨能了境故次頌曰
心若離諸根 去亦應無用
論曰心若離根定不能了色等諸法去亦唐捐若不待根心獨了境盲聾等類應了諸塵或復應無盲聾等類此前已辨無假重論又養諸根心則明利是故決定心不離根有執內心

其體周適用依各別往所了塵用即是心現境行相起即了境去復何為不可執言別現別了勿現色等了聲等塵又心不應離用趣境汝執體遍行趣何方又不應然故次頌曰

設如是命者 應常無有心

論曰心若趣塵體則不遍心常住境我應無心然微細心身中恒有睡眠悶等諸位常行有息等故夢可得故勞倦增故引覺心故任持身故觸身覺故又若內身恒無心者如死屍等空應無慳供應無福則與空見外道應同有執心體不遍不行但用有行亦同此過心用心體不相離故又若心體性趣前塵有觸內身應無覺受應勤思慮不換內心若執其心非自境合應如餘境亦不能知應一一心知一切境或一一境一切心知如是諸宗執實根境皆不應理應信非真豈不大乖亦同此過設許少實此過應同若介應無世間諸事想顛倒故謂彼非無想者是何而由顛倒令諸世事是有非無想謂想緣故次頌曰

今心妄取塵 依先見如焰 妄立諸法義 是想蘊當知

論曰初心生時取青等相如立標幟為後憶持取越色根所行境相故名為想由此想故後時能憶境相分明雖一切心皆有其想而果位勝故說依先以後分明顯先是有此想妄立一切世間有情無情諸法義相如依陽焰有水想生誑惑自心亦為他說由此妄想建立根塵及餘世間諸事差別為顯此想像多法成是假非真故說想蘊又顯世間法義差別皆由想立故說當知豈不五識緣實有塵隨五識行意識亦介想與諸識境界必同何得定言想為顛倒誰言諸識緣實有塵而妄為難故次頌曰

眼色等為緣 如幻生諸識 論曰如諸幻事體實雖無而能發生種種妄識眼等亦介體相皆虛如矯誑人生他妄識想隨此發境豈為真根境皆虛如先具述此所生識亦復非真所現皆虛猶如幻事非諸識體即所現塵勿同彼塵識無緣慮亦不

離塵別有識體離所現境識相更無如何可言識體實有如有頌曰 彼能緣諸識 非即所現塵 亦不離彼塵 故無相可取

有說幻事皆實非虛呪術功能加木石等令其現似車馬等相此相或用聲等為體或體即是識之一分為破彼救故次頌曰

若執為實有 幻喻不應成

論曰若幻是實聲等為體如餘聲等應不名幻若言幻事迅速不停如化所為故說名幻此亦不然體既實有如餘聲等何不名真迅速不停亦非幻相勿電光等亦得幻名若言誑惑世間名幻幻相非虛何名誑惑若言能生常等倒故即應餘法亦得幻名又不應言幻是識分非解了性豈即是心或應異名說唯識義應信諸法皆不離心如何一心實有分或應信受識體非真若識是真而許多分應一切法其體皆同若識體一而現二分如陽焰中現似有水則不應言幻是識分其體實有識無二故非

所執水是陽焰分如何喻識體一分多若余大乘說何為幻我所說幻如世共知覺慧推尋諸幻事性實不可得言豈能詮故一切法皆如幻事其中都無少實可得如有頌言以覺慧推尋諸法性非有故說為無性非戲論能詮

是故諸法因緣所生其性皆空猶如幻事若法性空而現似有何異竊索籠繫大虛法性理然沒何驚異世事難測其類寔繁為證斯言故次頌曰世間諸所有無不皆難測根境理同然智者何驚異

論曰如一思業能感當來內外無邊果相差別極善工匠所不能為是名世間第一難測又如外種生長牙莖無量枝條花葉根果形色間雜嚴麗宛然是名世間第二難測又如姪女身似糞坑九孔常流種種不淨而貪欲者見發煙情是名世間第三難測又如花樹名曰無憂姪女觸之眾花競發枝條垂拂如有愛心是名世間第四難測又如花樹名好樂音聞作

樂聲舉身搖動枝條曼娜如舞躍入是名世間第五難測又如花樹名好鳥岑間鳥吟聲即便搖動枝條曼娜如喜拈人是名世間第六難測又如生上經無量生退下生時便未母乳騰躍嬉戲寢食貪煙是名世間第七難測又如欣樂無上菩提應正勤修微妙善法而行放逸撥法皆無是名世間第八難測又如歌捨迫迕居家至道場中而營俗務貪著財色無悔愧心是名世間第九難測又如淨定所發神通妙用無邊不相障身隨心所欲一切皆成是名世間第十難測如是難測世事無邊根境有無方之甚易世俗故有勝義故空諸有智人不應驚異為顯諸法俗有真空故於品終復說頌曰

諸法如火輪 變化夢幻事 水月慧星響 陽焰及浮雲 論曰如旋火輪變化夢等雖現似有而實皆空諸法亦然愚夫妄執分別謂有其體實無離妄執時都無所見如淨眼者不觀空花無為聖智所

見乃真能尋所尋行相滅故如是善順契經所言有為識心所行非實是故根境皆俗非真由識所行如火輪等諸外道輩所見非真中執有無如眩瞶等欲求聖智除妄契真應順如來圓淨法教

廣百論釋卷第七 第三十七
大乘廣百論釋論卷第七

大乘廣百論釋論卷第七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一九一頁中一三行「所有」，**經**、**清**作「所見」。

一 一九一頁中一七行「色根」，**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「色相」。

一 一九二頁下一二行第一一字「說」，**資**、**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「識」。

一 一九三頁上一二行第一一字「染」，**資**、**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「所染」。

一 一九三頁中一一行「青花」，**石**、**麗**作「青黃」。

一 一九三頁中一五行第二字「言」，**資**、**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「生」。

一 一九四頁上九行第一三字「共」，諸本作「於」。

一 一九四頁中三行「根生」，**石**、**麗**作「相生」。

一 一九四頁中四行「身相」，諸本作「身根」。

一 一九四頁下一行第四字「似」，**經**、**清**作「如」。

一 一九四頁下一七行「所起」，**經**作「所造」。

一 一九五頁上一〇行末字至一一行首字「由何」，**資**、**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「何由」。

一 一九五頁中一〇行第八字「許」，**石**作「計」。

一 一九五頁中一四行第一一字「令」，**徑**作「今」。

一 一九五頁中一五行「一業」，**經**、**清**作「果業」。

一 一九五頁下七行「色貪」，**資**、**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「貪色」。

一 一九五頁下一二行首字「華」，諸本作「畢」。

一 一九五頁下一二行「由自」，**徑**作「由是」。

一 一九五頁下一四行第一三字「樂」，諸本作「無」。

一 一九五頁下二一行第一〇字「今」，

諸本作「令」。

一 一九六頁上四行第五字「止」，**積**、**園**作「立」。

一 一九六頁下九行第一〇字「根」，**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「相」。

一 一九六頁下一一行「慈石」，**石**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「磁石」，下同。

一 一九六頁下末行第六字「既」，**資**、**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「俱」。

一 一九七頁中四行第二字「執」，**石**無。

一 一九七頁中一四行第一三字「相」，**資**、**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「根」。

一 一九七頁下一六行第三字「意」，諸本作「應」。

一 一九八頁上三行第四字「失」，**石**作「大」。

一 一九八頁上一六行第六字「三」，**麗**作「二」。

一 一九九頁上一一行第四字「止」，**資**、**積**、**善**、**園**、**徑**、**清**作「正」。

一 一九九頁中一行第三字「具」，**資**、

〔磧、晉、南、徑、清〕作「其」。

一 二〇〇頁上末行首字「諸」，〔麗〕作「謂」。

一 二〇〇頁中三行「標幟」，〔石、質、麗〕作「標幟」；〔磧、晉、南、徑、清〕作「標幟」。

一 二〇〇頁中五行第三字「由」，〔徑、清〕作「比」。

一 二〇〇頁中一九行第一三字「如」，〔質、磧、晉、南、徑、清〕作「知」。

一 二〇〇頁上七行第五字「詮」，〔石〕作「證」。

一 二〇〇頁上一二行第八字「皆」，〔徑〕作「能」。

一 二〇〇頁中一行第九字「曼」，諸本作「曼」，下同。

一 二〇〇頁下四行第一〇字「中」，諸本作「由」。

一 二〇〇頁下五行「妄契」，〔磧、晉、南、徑、清〕作「契妄」。

大乘廣百論釋論卷第八

聖天菩薩本 護法菩薩釋

三藏法師玄奘奉 詔譯

是

破邊執品第六

如是已辨根境皆虛復為滌除非真

句義邊執垢穢故說頌曰

諸法若實有 應不依他成 既必依他成 定知非實有

論曰若一切法性相實有應不依他而得成立既色等法必依他成如此彼岸定非實有鳩鵲所執實等句義有等為因而得顯了有等句義復因實等為自所依方可了別又色等法待自因緣及光明等而得顯現不見少法自體為依故色等塵皆非實有若言相待雖立別名而此彼岸其體實有即色等故同喻不成此說不然色等相待體相無異此彼岸相待有殊故此彼岸非即色等其體非實同喻得成又彼所宗實等句義若無因立應似空花若有因成應同幻事故不可執其體實有數論宗中色等

廣百論釋卷第八 第三分 具字畢

諸法不離樂等依樂等成樂等亦應依他而立若不令者轉變應無有四無因類同前說是故色等其體非真復次諸外道宗執有瓶等即色離色皆不得成以必依他瓶等可了如前同喻其體非真不可說言瓶等即色瓶依色了故不依他所以者何故次頌曰

非即色有瓶

論曰非即色體可立有瓶聲等亦成瓶自性故色非聲等為其自性如何可立色即是瓶聲等亦應非即瓶體義同色破故不別論又二瓶多法為體色等不令如何即瓶色等即瓶應如瓶一瓶即色等應如彼多故不可言瓶與色等體俱實有相即而成若謂色體散時體非瓶聚即轉為瓶亦應色體散時體是色聚轉成非色若色聚時亦瓶亦是則一法應有二相此前已破體應成多是故瓶等非即色等有作是說離色有瓶德實異故應無此失瓶依有等方可了知是假非真已如前說又不可執離色有瓶

廣百論釋卷第八 第三張 是字号

廣百論釋卷第八 第四張 是字号

廣百論釋卷第八 第五張 是字号

所以者何故次頌曰

非離色有瓶

論曰非離色等別有實句瓶衣等物為色等依所以者何瓶衣等物若非色等應如空等非色等依是則應無瓶衣等物以不共德無故如虛空等是無非無常故如先所破我虛空等是故瓶等非離色等若即若離義既不成瓶等皆虛理應成立

復次瓶等色等手相依成理俱不然故次頌曰

非依瓶有色 非有瓶依色

論曰瓶等色等體皆非實如何定立能依所依此中依言或表因義欲顯實德因果不成倘鴉子執依瓶等因有色等果此連比量謂非色等瓶等為因是色等聲所詮表故取色等心所緣境故知色性等常故無因數論師執依色等因有瓶等果亦連比量謂非瓶等色等為因不離彼故樂等性故即如色等彼執色等與其有性非即非離非即有故應如兔角非瓶等因若言色等即是有性應同有性

體無差別若言色等樂等為性既計體同無斯過者此亦不然違汝自宗根境別故復太過失樂苦癡三有性亦同應無異故若言樂等非是有性應如兔角其體都無色等亦應同彼非有不相離故如樂等三是即一切皆非實有故非色等為瓶等因

復次勝論者言彼立同性與諸法一有斯過者我立同性與諸法異由相異故應無此失諸法相望有同有異法體為別所以名異有性該通所以名同通為既殊故相有異由相異故異外有同若如是者同異句義應異性外別立有同有異故如所同法若言不介此同異性境界異故異外無同其所同法境界一故法外有同若介諸法應有異性所以者何故次頌曰

若見二相異 謂離瓶有同二相既有殊 應離瓶有異

論曰若見諸法同異相異即於法外別立有同既見諸法同異相殊應於法外別立有異同異二相俱遍諸法

異應如同離法別有設許法外有異有同此復應有餘同異性如是展轉同異無窮則不可知二相差別二皆遍故俱無窮故異應如同非同非異同應如異名異非同是故法外無別同異又若實等與有性別應不能知實等是有帶別相智不能審知餘別相法前已具辨如何世間於非有性實等法上起有智耶若言實等雖非有性與有合故起有智者則實等法假名為有體非真有應說為無如邊鄙人立食立溺便溺不洗不醫揚枝假名為牛非真牛犢實等亦介假有真無又汝應言何者真有餘與有合假說有耶若言有性是真有者其理不然無差別故有與實等齊有智緣如何可言一真一假又真有假有應非一智緣真假相別故如王與王使又言實等其體各異有性是同故與有別此亦不然實等真體亦無有異但可功能相等有別有性亦介功用有殊云何定執有異實等所以者何俱所知故並非無故同有用故應于

廣百論探卷第八 第六節 是字

相似皆異皆同是故有性非離實等
 復次今應問彼法外有性以何為喻
 知實有耶若言如一所依實等其相
 各別不生數智一數是同能生數智
 法與數合名一親等由相異故實等
 非一有與法殊此為同喻若亦親等
 非一智知體非一故如二三等若言
 親等體雖非一而一合故名為一者
 是則此一雖非親等與親等合應名
 親等為顯此義故次頌曰
 若一不名親 親應不名一
 論曰辭如一數與實等合不名實等
 如是實等雖與一合應不名一更不
 相合義無別故世間不應名一親等
 或復實等與一合時為成一相為當
 不亦若成一相應指實等一數相非
 實等體故若指實等一數應無以數
 必依實等成故若言實等不成不相
 應非一智一言所了雖與彼合體非
 彼故如空合人智言各別若如梨等
 與人合故雖與人異而得人名其理
 不然彼假說故若言實等名為一者
 亦是假說理又不然無真一故若言

廣百論探卷第八 第七節 是字

一數是真一者理亦不然智言同故
 若言一數遍該實等實等不亦故
 非真一理亦不然前已破故謂不應
 為一智所緣實等亦應非真有異於
 實等上起數智言既說為假於其數
 上實等智言例亦應亦相待智言二
 無別故如何可說一假一真故立量
 言所執實等非真實等數智數言
 所行境故如二三等所執一等非真
 數體實等智言所行境故猶如實等
 是故一切其體非真又數與實等無
 合時去何乃言親與一合說親為一
 所以者何故次頌曰
 瓶一曾無合 瓶應無一名
 論曰實居空處一在實中處既不同
 豈得名合則應一數不表一瓶由處
 不同如二等數若作是說能依所依
 體不相遍故名為合此亦不然故次
 頌曰
 若色遍於實 色應得大名 敵論若非他
 應申自宗義
 論曰若色等德遍所依實應如實體
 亦得大名地等處廣既得大名色等

廣百論探卷第八 第八節 是字

亦然如何非大又色等德應有形導
 稱地等故猶如地等是則色等不依
 他成有形導故如所依實俱有形導
 處應不同實之為德應非因果如是
 等類過失眾多汝所立宗便為散壞
 若言色等德句所攝故無形導此亦
 不然敵論非他應申宗義對他敵論
 自叙唐指我佛法中聰毅勇猛見真
 理者於汝所宗六種句義如狂窟語
 無承敬心徒引何益或復色等依地
 等時為一分轉猶如樂等為遍轉耶
 若一分轉應一實上有德無德有青
 無青如是等過若言遍轉色等諸德
 應亦名大為實處同猶如地等實在
 空中德居實上所攝各別如何虜同
 我意不言同依一處但言德實其體
 相遍據空量等故說處同德若名大
 應更有德然德無德故不名大敵論
 非他應申宗義對他敵論自叙唐指
 或復此中言雖難德同實名大而意
 難實同德無形以其處同猶如色等
 我宗地等皆有形質如何同德無形
 導耶敵論非他應申宗義對他敵論

自叙唐捐或復色等為其果實同依
因實和合而生諸因實中果體皆遍
處無別故德應如實亦立大名實應
如德不立大稱若言我宗實大非德
不可相類其理不然歎論非他應申
宗義對他歎論自叙唐捐或復彼宗
極微量小眾微和合起處果時處果
兩因處無別故極微而色應成處大
色而處果應成極微若言我宗因小
果大色無形量理亦不然歎論非他
應申宗義對他歎論自叙唐捐
如是已說有數色等離實有體多諸
過難其同異性如有應遮共德如數
餘不共德及業差別如色等破於諸
實中各別轉故勝論所執唯有亦所
為心言因顯諸法有以理推究皆不
得成故不應執又說頌曰
有數等能相顯所相不成除此更無因
故諸法非有
論曰已辨有性數及色等不能顯有
自所依法除此無有餘決定因可證
諸法其體實有不可無因立有諸法
勿有所立一切皆成故不何言諸法

實有應隨世俗假說非無唯此無恣
堪任推究異此連越世俗已宗鶴鶴
所宗實等非有非有性故猶若空花
有性亦無非實等故猶如兔角是故
皆虛
復次數論者言諸法不待有性數等
而可了知故先諸失於我無過為破
彼言復說頌曰
離別相無瓶故瓶體非一二非瓶 故
瓶體亦非多
論曰色香味等體相不同別根所行
非餘根境難彼諸法無別有瓶故如
色等瓶體非一既不許一瓶體應多
一一非瓶如何多體色等性相展轉
不同豈得各成一類瓶體若一一法
其體皆瓶共和合時可名多體既無
此義瓶體非多亦不應言瓶體實有
而不可說為一為多兔角龜毛非實
有故豈不色等合成軍林說名一多
瓶亦應亦此唯世俗假說軍林其中
都無軍林實體若執實有應如瓶破
汝亦不說別有軍林又色香等無共
合義故不可說和合為瓶所以者何

故次頌曰
非無有觸體而有觸體合故色等諸法
不可合為瓶
論曰合謂其體展轉相觸此唯有觸
謂地水等色聲香味非觸所攝如何
相觸或觸觸耶既無有觸合義不成
如無觸思終無合義若言色等有相
觸義應觸所攝猶如地等則唯觸體
同類相合色等諸塵定無合理合則
便失色等性故設許色等聚集名合
而色等性終非實瓶所以者何故次
頌曰
色是瓶一分故色體非瓶有分既為無
一分如何有
論曰色等聚集揔說為瓶色唯一分
理非瓶體不可以瓶為瓶一分如是
聲等例亦應然一一非瓶皆瓶分故
如是瓶分理亦不成
有分既無分為誰分色等一一其體
非瓶除此更無真實瓶體瓶體無故
瓶分亦無豈色等塵實為瓶分軍林
等物假說為有分而有分即難難思
應隨世間所見而說不可委細推究

廣百論釋卷第八 第十三張 是字号

其真又若色等體實是瓶一切應瓶
故次頌曰

一切色等性 色等相無差 唯一類是瓶
餘非有何理

論曰瓶衣車等所依事中色等能依
性相無別若色等體皆實是瓶衣等
亦應皆是瓶體即色等故如共許瓶
或所執瓶應非瓶體即色等故如衣
車等色等不應同而有異依之建立
瓶等類殊汝宗更無同異性故不由
細分安布差別今其瓶等其相有異
同以色等為自性故瓶等不應異於
色等連自所執因果一故如瓶衣等
有不異失色等亦然即一瓶故又不
應說色異味等不異瓶等故次頌曰
若色異味等 不異於瓶等 瓶等即味等
色何即瓶等

論曰瓶等即用味等為體應如味等
與色有異故不可言色異味等不異
瓶等理相連故亦不應言味等一一
與色等異不異瓶等瓶等即用色等
諸法以為自體無別性故如是已辨
色等諸法與瓶等一其義不成今當

廣百論釋卷第八 第十三張 是字号

顯說與瓶等異亦不成故次頌曰
瓶等既無因 體應不成果 故若異色等
瓶等定為無

論曰地等大體攬色等成故五大因
即五唯量謂攬聲量成於空大更加
觸量成於風大復加色量成於火大
又加味量成於水大搃攬五量成於
地大大望瓶等同體相成如量能成
同類果故若量色等瓶等無因既無
有因體應非果以一切果待因成故
是故若言瓶等異色即應瓶等非果
非因非色等故如龜毛等又非根境
非因果故色根所行無非因果此非
因果根所不行或復應無瓶等諸法
非因果故如石女兒自性許因思我
許果根所顯故無不定失如是數論
所立瓶等若一若異皆不得成

復次勝論者言瓦等細分生瓶等故
瓶等有因既有其因體即是果有因
是果其體非無此亦不然故次頌曰
瓶等因若有 可為瓶等因 瓶等因既無
如何生瓶等

論曰瓦等細分依餘法成何能為因

廣百論釋卷第八 第十四張 是字号

生於瓶等不見世間依他而立非自
有法能作他因豈不種等雖伴他立
而能為因生於牙等此同有難非救
前失世所共知何容致難汝之所執
異世所知故於此中同彼有難世所
知法依他生已不復重生不依他立
由自有力能作他因汝執不然依他
成法乃至未滅恒依他住因若滅無
果即隨滅故汝所執異世所知無體
無能豈生他果或有因法有體有能
可能生他餘有因法汝執及等極微
為因或餘為因此並非有以無因故
瓦等體無無體無力何能生果彼論
宗中因有二種俱能生果謂常無常
諸無常因必依常立常非有故無常亦
無無無常因果由何有故被因果皆
不得成

復次有作是言瓶等瓦等諸和合物
從本以來同類因果展轉相續隨類
不同其體實有一而可見此亦不然
諸和合物漸次分析歸於色等色等
如前已辨非有去何依彼有和合物
此和合物一及可見皆如前破不應

重執又色等法共和合時無有一體故次頌曰

色等和合時終不成香等故和合一體應如瓶等無

論曰色等合時終不展轉變成香等

故雖和合不成一體勿捨別相失色等名由是因緣和合一體應如瓶等

其體實無謂如瓶等離色等法無別體故一體不成和合亦然非離色等有別體故體不成一又和合時一一

細分非和合故應如未合不合成一細分不應各名和合勿一合內有多

合體是故和合體非實有又和合物必依色成色體尚無和合焉有色體

無者如次頌曰如離於色等瓶體實為無色體亦應然

離風等非有論曰應知此中四大造色俱名為色

變壞相故變壞色相大造合成故離大造無實有性不可此中唯一是色

勿唯此一變壞非餘又亦不應一切是色勿一切色皆同一體體若有殊

應失色性不可一性有眾多體勿一

切法皆同一性是故名無實有體唯依風等假立色名如色體虛受等

亦余領納等相推體實無唯世間虛假名相若無大造如何世間有火

等物燒煮等用又若一切皆無所有諸所安立應不得成我不言無諸法

體用但說汝論所立皆無謂世所知色受等體燒煮等用一切非無若諸

愚夫分別倒見所執體用我說為無非諸聖人見此為有妄情所執都無

有故復次勝論者說火是能燒地是所燒

其體真實燒煮等用亦真實有熱變色等現可知故今應詰問火何所燒

為煖為餘汝應審答並許何失二俱不然所以者何故次頌曰

煖即是火性非煖如何燒故薪體為無離此火非有

論曰煖非所煖即火性故於自有用現事相連又汝宗中所燒非煖故不

應執煖為所燒亦不應言所燒是地非煖性故猶如水風薪是所燒所燒

無故薪體非有薪體既無火依何立

火必依薪而得生起所燒薪盡火便無故能燒所燒既並非有熟變色等

豈實有耶故執實有能燒所燒燒煮等用皆不應理有說此頌不唯破彼

勝論外道地是所燒但掘破言地等諸法非煖性故非所煖體此說不然

非煖性故既無同喻應不成因不可說言如未燒位地等色聚非是所燒

於彼聚中常有煖性具相隨故亦名所燒苦樂等法隨所依身由火變異

亦名所燒無色界法前世下地所牽引故亦名所燒故非此因所引同喻

設為同喻理亦不然燒非燒名唯有觸物世間共許非餘法故此非燒名

雖通餘法而局同類如非實言又小乘人不執實有所燒等法何用破為

若言破彼世俗所燒便連世間何成比量

復次離繫外道作如是言地大極微及餘果物雖非是火而與火合由雜

火故似煖相現然彼地等真實非煖異煖性故亦非非燒似煖相故雖俱

不可說而實是所燒此亦不然故次

頌曰

廣百論釋卷第八

第十九張 是字号

餘煖雜故成 如何不成火 若餘不成煖 由火法應無

論曰若地大等由火雜故真成煖性 應令成火煖觸攝故如實火大若彼 火雜不成煖性由火為因所生熟變 異觸諸法亦應無有如火不能生餘 煖觸若無熟變色等諸法誰能燒煮 燒煮於誰故燒煮等皆非實有火非 實能燒觸所攝故如地大等地非實 所燒觸所攝故如火大等能煮所煮 唯此應破故彼所執其理不成 復次應重審問食米齊宗諸火極微 為有薪不無且非理故次頌曰 若火微無薪 應離薪有火 論曰若火極微離薪而有虛火同彼 應不託薪若不託薪即應無有燒煮 等用如火極微若亦即應失於火性 無燒煮用如地水風不見世間有如 是火無燒煮用及離於薪故火極微 必依薪有如現見火依附於薪或應 信知極微非火無火用故猶若龜毛 有亦不然故次頌曰

火微有薪者 應無火極微

廣百論釋卷第八

第十九張 是字号

論曰若火極微恒與薪合應名虛火 何謂極微於一切時與薪合故應如 厥火失極微性地與彼合亦不成微 餘亦應然種類同故則應決定無一 極微色法既然心法亦亦心與心法 俱生滅故又一切法一體不成所立 者何故次頌曰 審觀諸法時 無一體實有

論曰諸有為法待因緣成積集而生 積集而滅無有一法其體獨存於一 體中復漸分拊乃至極細猶有眾分 若諸法體非一應多此亦不然故次 頌曰 一體既非有多體亦應無

論曰要先有一後積成多 體尚無 多體焉有又汝執一藉緣生多一體 既無多體豈有一體非有前已具論 是故定無真實多體雖彼所執一我 獨存而體周圍與多我合又多法合 一體不成一既不成立多由何立豈不 空等獨一無二世咸共了是一體耶 世共所知是假非實汝所執實非世

所知如何得知空等一體唯是假有 故次頌曰 若法更無餘 汝謂為一體諸法皆三性 故一體為無

廣百論釋卷第八

第二十張 是字号

論曰若謂諸法更無餘伴唯一獨存 說名為一空等諸法二一體上皆有 三性謂有一物有謂大有一謂一數 物謂物類即實德業三中隨一故虛 空等一一法上皆有三性若不亦者 虛空等上有一智言應不得起由是 無有一法獨存如何可言實有一體 若言有一皆表實等故唯實等名有 一物是則有一無有一故應不能起 有一智言若言假說無斯過者此亦 不然前已破故謂智言等誰假誰真 應並為真或俱是假又一切法其相 雖殊應得實名或德或業是故假說 其過弥深終不能除一成三失一有 三性一體不成一既不成立三亦非有 是故諸法非一非多而言一多是 假非實或有異釋一法成三謂一法 言簡異非一非一極略所謂二種 簡二及前即成三性根本法體以為

第三故一切法皆有二性今應徵問
簡二取一乃是自心分別有異如何
令法成三性耶又簡前二成其一
非二非多多為一故是則立一及破
其三何名以三而破其一復有異釋
一法成三簡去來今三非有故如無
君等簡異立名此簡三無故成三性
此釋非理所以者何異類無邊豈唯
三種簡無立有無不唯三簡有立名
有過千數如何但說一法成三又相
簡別唯在自心或在名言何闕法體
是故此釋於破無能復有釋言常
先已破今此唯破執有無常所執無
常皆有三性謂生住滅顯在諸經此
亦不然生住滅相時分各異如苦樂
捨必不同時時既不同體相亦別何
名一法其性有三又若說生無間即
滅應言二性何得論三又生滅時前
後各異如去來世不名一法如何難言
一法二性是故此釋理亦不成復有
釋言諸有為法極於一念於一念中
有多剎那時分性故如臘縛等言三
性者顯性非一不唯有三此亦不然

時分前後非一法故如何可說一法
有三是故如前釋為取勝諸法一一
非一非多隨世俗言有多有一世俗
諸法隨世俗情假立為有不在推究
諸有智人於世俗法應隨說有勿因
尋思若有尋思世俗諸法求其性相
不異有人手執燈炬入於闇室求闇
性相所以者何世俗諸法猶如幻闇
眾緣所成不任思求求即散壞
復次為顯世間所執諸法皆非真實
及顯外道所執不同故次頌曰
有非有俱非一非一雙泯隨次應配屬
智者達非真
論曰一切世間色等句義名言所表
心慧所知情執不同略有四種謂有
非有俱許俱非隨次應配四邪執
謂一非一雙許雙非數論外道執有
等性與諸法一即當有句此執非真
所以者何若青等色與色性一應如
色性其體皆同五樂等聲與聲性一
應如聲性其體皆同香味觸等類亦
應亦眼等諸根與根性一應如根性
其體皆同應一一根取一切境應一

一境對一切根又一切法與有性一
應如有性其體皆同又樂苦癡及與
思我與有性一應如有性其體皆同
是則汝宗所立差別皆不成就故彼
所執決定非真勝論外道說有等性
與法非一當非有句此亦非真所以
者何若青等色與色性異應如聲等
非眼所行聲等亦然異聲等性應如
色等非耳等境又一切法非有性者
應如兔角其體本無是則應同空無
我論或同餘道邪見師宗豈不有性
非即諸法法雖非有而有有耶所依
法無能依豈又有性上無別有性
應不名有所餘諸法雖有有性非有
性故其體應無是則一切所立句義
皆不得成便同撥無邪見外道故彼
所執決定非真無越外道執有等性
與彼諸法亦一亦異當於亦有亦非
有句此亦非真所以者何若有等性
與色等一同數論過與色等異同勝
論失一異二種性相相連而言體同
理不成立一應非一即異故如異異
應非異即一故如一異既不成立有

廣百論釋卷第八 第五十五頌 是字考

非有焉立一異相異而言體同則一切法皆應無異異相既無一相何有一異二相相待立故若謂一法待對不同名一異者即應一異二並非真或隨一假一法二相乎相承連俱言是真必不應理故彼所執決定非真邪命外道執有等性與彼諸法非一非異當於非有非非有句此亦非真所以者何若有等性與法非一同勝論過與法非異同數論失又一異相世共知有汝獨撥無違世間失又汝所說非一異言為但是遠為偏有表若偏有表應不雙非若但是遠應無所執有遠有表理牙相連無表無遠言成戲論汝執諸法性相非空而說雙非但為避過此雙非語亦不應論遠汝所宗法性相故若諸法性一一俱非此俱非言亦不應說舉言必有俱非性故是則汝曹應常結舌發言便壞自論所宗默亦不成以俱非故語默俱失一何苦哉誰有智人而不悲愍故彼所執決定非真如是世間四種外道邪論惡見擾壞其心虛妄

廣百論釋卷第八 第五十六頌 是字考

推尋諸法性相皆不中理競執紛紜於諸法中起四種謗謂有非有雙許雙非增益損減相違戲論是故世間所執非實
復次外道餘乘弊魔惡友邪論惡見擾壞其心於其世間虛偽諸法種種思構妄執為真於相續假謂是真常積集假中執為實有為顯此義復說頌曰
於相續假法 惡見謂真常 積集假法中 邪執言實有
論曰有為諸行前滅後生無始時來展轉相續生滅變異微細難知因果連綿其狀如一愚夫惡見謂是真常邪執糾紛遙相排斥色等諸法特託因緣虛假集成都無實體微細積聚密合難分眾分同真然似一愚夫僻執言有實體各據一途不與諍論又於相續積集假中不達諸門分位假有橫計種種義類不同執一法中有多實性如是所迷自性老別皆由惡見邪執而生緣此輪迴諸趣諸有俗受眾苦未有出期是故應除惡見

廣百論釋卷第八 第五十七頌 是字考

邪執信解諸法因緣集成是假非真無顛倒理
復次為顯諸法眾緣所成非一非常無我無法猶如幻化情有理無是俗非真復說頌曰
諸法眾緣成性羸無自在虛假及他立故我法皆無
論曰諸法虛假眾緣所成起住依他體無自在念念生滅眾分集成非一非常猶如幻化愚夫執有智者達無故於其中無我無法一切外道及所餘乘計一計常為我為法一常非有我法定無故辨緣成顯二無我
復次有作是言字名句合詮表自心所欲說義一一各別雖不能詮而和合時能有所表若義非有詮亦應無既有能詮定應有義為破彼執故次頌曰
果眾緣合成 離緣無別果如是合而果諸聖達皆無
論曰此項意言諸無為法非緣成故猶若空花體用都無如前廣說諸有為法眾緣所成如幻所為無實體用

緣合成果果不離緣如樹成林林非異樹攬緣成果順世俗言勝義理中無如是事是故聖者了達皆無所以者何名之向句並字所成字復攬於衆分為體字一分多剎那成前後剎那無和合義要前念滅後念方生生有滅無其理決定無之與有合義不成前後二時有亦不合時分異故猶如去來合義既無字分焉有尚無字分字體豈成字體既無名句非有無字名句合義不成如何可言字名句合能詮表義然諸世間隨自心變謂有衆字和合為名復謂衆名和合為句謂此名句能有所詮能詮所詮皆自心變諸心所變情有理無聖者於中如實知見云何知見謂見彼法皆是愚夫虛妄識心分別所作假而非實俗有真無隨順世間權說為有是故一切能詮所詮俗有真無不應固執

潞州侯祖順秦善定同施一連

復次於諸所緣空無我見能速成辨自利利他所以者何愚夫於境執我我所生死輪迴聖者於中達空無我

速證常樂能巧利他是故應修空無我見今自利滿妙用無窮為顯此見是利自他正真要道故說頌曰
識為諸有種境是識所行見境無我時諸有種皆滅

論曰識能發生諸煩惱業由此三有生死輪迴故說識心為諸有種能牽後有得識食名如是識心緣色等起無所緣境識必不生若能正觀境為無我所緣無故能緣亦無能所既亡衆苦隨滅證寂無影清涼涅槃至此位時名自利滿諸有本願為利益他住此位中化用無盡亦令有識證此涅槃是故欲求自他勝利真方便者應正勤修空無我見復有別釋識為諸有種者謂宅識中種種熏成諸業習氣無明有愛所隨增故能感三有生死亡輪迴識為所依故說為識境是識所行者識中習氣由執色等境界熏成隨縛境界是所依故名曰所行見境無我時者謂無我見觀一切境性相空時諸有種皆滅者由無我見永斷一切無明有愛二種隨眠由此

二種是發業因及能潤業令生果故斷此二種業果不生今時所有諸戲論事及煩惱事種子俱斷故名皆滅非一切種識等皆無所以者何由聖道起但滅一切虛妄分別戲論習氣今有漏法畢竟不生一類有情諸無漏法無所依故亦皆斷滅一類有情由本願力所任持故無漏諸識相續不斷能為殊勝廣大甚深無尋辯等無邊功德所依止處又由識等增上力故圓滿究竟神通作用窮未來際任運相續如是皆由本願行力所引發故自利利他功德無盡令諸有情成熟解脫盡未來際妙用無窮是故應修空無我觀捨諸邊執

潞州七名縣崔海常管一連
大乘廣百論釋卷第八

大乘廣百論釋論卷第八

校勘記

一 底本，全藏廣勝寺本。

一 二〇四頁中八行末字「有」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 二〇五頁上一二行第六字「非」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。

一 二〇五頁中一行末字「計」，諸本作「許」。

一 二〇五頁中六行「是即」，**石**作「即是」。

一 二〇五頁下一二行「立溺」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「立尿」。

一 二〇六頁上一七行第六字「捐」，諸本作「捐」。

一 二〇六頁上一八行「不相」，諸本作「一相」。

一 二〇六頁下三行首字「他」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「地」。

一 二〇七頁中一二行第五字「難」，諸本作「離」。

一 二〇八頁上一八行「即用」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「既用」。

一 二〇八頁中一行第六字「異」，諸本作「異理」。

一 二〇八頁中九行「量色」，諸本作「異色」。

一 二〇九頁中一九行第六字「煖」，諸本作「燒」。

一 二〇九頁下六行第四字、第九字及二二行第一〇字「煖」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「燒」。

一 二〇九頁下一二行第九字「此」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「煖」。

一 二一〇頁上一二行首字「唯」，諸本作「准」。

一 二一〇頁中七行末字「立」，諸本作「以」。

一 二一〇頁中一二行第六字「折」，**石**、**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「折」；**磧**作「所」；**置**作「折」。

一 二一〇頁中一六行第一一字「體」，諸本作「一體」。

一 二一〇頁下一行「所知」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「共知」。

一 二一一頁上一二行第二字「二」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「三」。

一 二一一頁上四行第五字「多」，諸本作「名」。

一 二一一頁上四行第一三字「及」，諸本作「反」。

一 二一一頁上七行首字「君」，**南**、**徑**、**清**作「名」。

一 二一一頁中一二行首字「有」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「真」。

一 二一二頁上三行「是故聖者」，諸本作「故諸聖者」。

一 二一二頁上一二〇行，下一六行小字「游……連」，諸本無。

一 二一二頁下五行第三字「但」，**資**、**磧**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「俱」。

一 二一三頁下八行「任持」，**資**作「住持」。

通教廣勝手

大乘廣百論釋論卷第九

是

聖天菩薩不謔法菩薩釋

三藏法師玄奘奉詔譯

破有為相品第七

復次已別分別根境無我今當摭辨有為相空謂色心等諸有為法具生住滅三有為相生為首故先當破生相既亡住滅隨遣有說果體本無而生為破彼言故說頌曰
若本無而生先無何不起

論曰種等諸因至變壞位能引芽等諸果今生若諸因中本無諸果何故芽等此位方生後位如先果應不起先位如後果亦應生又從此因應生彼果或應此果從彼因生若此彼因無彼此果而不生者彼此因力應亦不生同本無故若介一切因果皆無便違自宗所說因果有說果體本有而生為破彼言復說頌曰
本有而生者後有復應生
論曰若諸因中本有諸果何故芽等後不更生後位如今果應更起今位

廣百論釋卷第九 第三張 是第

如後果不應生又果本來因中有體何故此位乃說為生若言今時方得顯者顯不離體應本非無今位如先亦應不顯先同此位顯應非無顯本非無今復顯者後應更顯是則無窮本有與生義相乖反言果本有生必不成既無有生果義便失果義既失便無有因則違自宗有因果義

復次果先無論作如是言果或違因故非並有此言非理故次頌曰
果若能違因先無不應理

論曰勝論者說果或違因或不違因果違因者合違於業合果後生前業滅故又相違法略有二種一能障導二能壞滅後謂合德滅壞業因初謂合德障導重等今其所起障等業無如是合德其體未有應不能違先所起業世間未見無體能違汝不應言合德與業如因與障俱有相違勿違自宗因果不並若許一念業與合俱後亦應然無差別故便違自論及世共知故不應言果先非有
復次果先有論作如是言一切因中

果立因無用 先有亦不成
廣百論卷第九 第四頌是

果立因無用 先有亦不成

論曰數論者說一切因中果體先有

此亦不然生果顯果故說名因果體

本來已生已顯因便無用所以者何

體與顯生不相離故應如其體從本

非無本有顯生因義非有因非有故

果義不成便違自宗立有因果

復次諸法生時義不成故不應定執

諸法有生所以者何故次頌曰

此時非有生 彼時亦無生 此彼時無生

何時當有生

論曰果已有時其體有故如本有法

應不名生果未有時其體無故如定

無法亦不名生又諸果法用起名生

其體既無用依何立又能生果故說

名因果體既無因何所起既無所起

因義不成因義不存果從何出除此

二位更無生時故定無生如虛空等

又若執法體恒是有定不名生無所

起故用雖有起此在未來無故非生

現在已有自宗不許除此二位無別

生時是故無生其理決定

或勝論執多實為因積集共生一合
廣百論卷第九 第四頌是

德果關眾緣時未有合德由是故說

此時無生具眾緣時已有合德由是

故說彼時無生以初合時合體有故

應如後位不得名生後位已生不重

生故可不名生初位不然名生何咎

後若不生果應違實而汝不許果實

相違障破相違合德違業不違於實

前已略明除此彼時更無異位是故

合德決定無生如是色等依託實因

實未有時果體未有由是故說此時

無生實已有時果體已有由是故說

彼時無生以初有時色等有故應如

後位不得名生離此彼時更無別位

是故色等決定無生如是合德障身

重等令其不生墮墮等業此能障體

有時無時彼業不生准前應說離有

無時更無異位故墮等業決定無生

或數論執乳等因變成酪等果故說

名生因體有時因性未變由是故說

此時無生若於今時因性已變便失

因性應不名因果體有時因即成果

由是故說彼時無生若於今時異體

生者應異法起非即因成除此彼時
廣百論卷第九 第四頌是

更無異位是故酪等決定無生自性

等因成大等果准此推究皆非有生

復次所生無故生義不成所以者何

故次頌曰

如生於自性 生義既為無 於他性亦然

生義何成有

論曰說常有宗色等五蘊數論外道

樂等三德諸法生時不令自性有變

異故生義不成法未生時一切生用

皆未有故生義不成諸法生時不令

他性有變異故生義不成諸法生已

一切生用皆已息故生義不成不可

說言色等樂等相用有變故說名生

以於生時性與相用若一若異過等

違宗亦不可言色等樂等自性有變

故說名生勿於生時色等樂等變成

受等苦等自性有作是言果先有論

有前失故生義可無果先無論因緣

和合果體將成生義應有果將成時

其體未有如何可說果從緣生知因

有能當成果體如言煮飯故說果生

若尔生名應假非實色等生時猶未

有故如是假說理亦無違以生時無後方見故若尔見位乃可名生以於見時方說生故如何不了言理而問雖見時說非見時生說因見生非因生故何故生時無有此見以見無故知生時無如何不知義理而答豈不見無名為無見何得以問而作其答若尔應有問答無窮無見見無言無盡故又亦不可說無為生無似空花違生理故至現有位亦不名生有似無為違生理故所生無故生義不成復次執有生者作如是言果有三時前後差別將成作用及究竟時顯彼不成故次頌曰

初中後三位 生前定不成

論曰果先無論於未生時三位不成無無別故初中後位依有而彰未生體無如何可立或應許果未起非無見彼三時惟依有因果果先有論於未生時三位不成有無別故有體無別相用未興如何可言三時有異又此三位既不同時生亦不成故次頌曰二二既為無 一一如何有

論曰初中後位相待而成二二既無一一豈有亦不可說三位同時初中後名依時立故又不可說三時並有勿有此三相雜亂過汝亦不許三位同時故有一時三定非有若言覺慧於色等法觀二二時立一一位是則三位假有真無違汝師宗三時實有是故三位惟假非真不應定執果有三位

復次色等諸法決定無生能生因緣不成立故生者決定從自從他從俱因緣三皆不可為顯此義故說頌曰非離於他性 惟從自性生 非從他及俱故生定非有

論曰一法一時自為因果理不成故非從自生若一體中有二相別說為因果自義不成自言遠他顯於自因果從因起何謂自生又體如相應不成一相如其體應不成二是故所言一體二相說為因果理必不成又自生言依義生不依義生者則非自生不依義生便同樹響何能定表諸法自生又自生言依慧生不依慧生者

則從他生不依慧生應同狂醉言無根系難可信依又自生言生他解不生他解者便失自宗他解不生發言無益何緣強立自生論耶現見世間法從緣起言自生者與此相違又若自生應違世法刀不自割針不自縫又自生言依汝生不依汝生者非謂自生不依汝生應非汝說哀哉愚昧不識自言又言自生同無因論撥蕪一切生果因緣有作是言自不生自生時無故如已滅無若言生時其體已有應如現在生用唐捐體顯名生亦不應理顯與於異便失自生顯與體同顯應本有顯若本有生用應無故自生言定不中理言從他起理亦不然以法生時自體未有既無有自熟對名他因緣名他對於自果自果未有他義不成若言生時自果已有因緣無用非謂他生顯故名生亦不應理顯不離體應本非無又因名他對異於果界異因故應亦名他因果似他便無有自非有故他亦應無從他生言便無有義又慧觀果說因

廣百論釋卷第九 第九論 異字

為他果之與因必不俱有因時無果誰藉他生果時無因從誰他起豈不以慧觀後觀前說從他生言無有失謂觀當果或念過因因果俱成猶如父子假名可亦理實不然因果異時有無不並如何可執實從他生如父子言亦不應理世間父子多有同時雖復一無而可假說因果不亦法喻豈同若謂先時於異體物以慧觀察取其異相次於因果觀後念前建立自他二相差別後發語時不觸前二但隨想說法從他生故法喻同無前過失此救非理所以者何異物同時無因果義因之為果必不同時父子不然何得為喻又若假說此義非無汝執為真故不應理若言何為阻礙虛空現見因緣能生於果果相異彼說彼為他何假繁詞固相微難隨意勿說他為非他必有能生所生差別此足為喜何藉多言言隨欲生無勞窮詰恣汝常喜熟兩相遮憂喜自心妄想生故汝言必有能生所生為假為真隨汝意答若言是假違汝所宗

廣百論釋卷第九 第九論 異字

若言是真難詰何各所生未有對何能生能生已無所生何對故就勝義他生不成依世俗論徒言無益夫興諍論為見不同舉世咸知何勞汎說故不應執定從他生自他俱生亦不中理如前二失積在汝宗別既不成捨如何立由是諸法決定無生自他俱生皆非理故
復次能生所生同時前後俱不應理故定無生所以者何故次頌曰
前後及同時 二俱不可說 故生兩瓶等 惟假有非真
論曰若所生法在能生前既離能生所生何有此所生法設離能生是則能生便為無用若所生法在能生後無所依止何有能生設離所生能生何用又此二法若不同時能是誰能所為何所若所生法與能生俱生既同時應不相待如牛兩角平不相依應無能生所生差別所生未有能生亦無所生有時能生何用如是二法前後同時理俱不成故生非有隨俗說有能生所生不可推徵時分同異

廣百論釋卷第九 第九論 異字

復次執果有生必依新舊新舊無故生不得成由二俱非諸法自相矛盾反必不同時設許同時應難法有若離法有誰舊誰新設不應言異體相表現見法外無舊無新亦不應言同體俱有更相違故如善惡心前後亦非故次頌曰
舊若在新前 前生不應理 若居新後 後生理不成
論曰現見世間前新後舊不應蔽執前舊後新要前有前後轉成舊若前有新則為無新名前生舊名後故新若無者舊亦應無新舊既無生依何有舊居新後理亦不然法新起時既無有舊體無別故後亦應無若言後時別生舊體是則新起何謂舊生後生嬰孩赤色未變而名者舊理必不然若法初生而名舊者則一切法畢竟無新新既為無舊亦非有舊必以新為前導故若謂諸法念念別生恒名為新都無舊者舊既非有新亦應無簡舊名新舊無何簡所簡無故能簡亦無是故不應執有新舊既無

新舊生豈得成然諸世間見有為法相似相續謂為一體前歲後衰說為新舊聖隨彼說有舊有新依此立生假而非實

復次果體若生必依過去未來現在

因體而生然皆不成故次頌曰

現非因現起 亦非因去來 未來亦不用 去來今世起

論曰現在果法非現因生因果同時理不成故雖形影等因果同時是假非真隨俗而說去來二世已滅未生體相是無因用非有又現在法體相已成豈更藉他三世因起未來果法不因去來已滅未生無因用故豈不現在將欲滅時有體為因生未來果未來無體生何所依若言未來生時有體應名現在何謂未來汝不應言生即是有亦不可說有即是生有若即生生應現在生若即有有應未來有在未未來未應現在生居現在現在應未來則違汝宗世相指定亦違自說生在未來故不可言現在將滅為因引起未來果生生時有無皆有

失故

復次有說未來體相具有由此生用得有所依生遷未來今入現在滅遷現在今入過去為破彼言故說頌曰 若具即無來 既滅應非住

論曰猶如現在體相具故未來不應來入現在或應未來非現等故體相不具猶若空花又應未來非現在故猶如過去不入現在又若未來體相已具應無生用猶如現在或未來世生用應無以非現在猶如過去色等諸法雖居現在定當滅故亦名為滅此現在法不往過去時定異故猶如未來又現在法應如過去不往過去由非未來又過去時非現所往如未來等世所攝故猶如未來過去未來非現等所攝故猶如未來過去未來非現等故應如兔角體相俱無未來體無生依何有故不應執色等果生生既是無滅亦非有但隨俗說有滅有生似有而無猶如幻等為顯此義復說頌曰 法體相如是 幻等喻非虛 論曰色等諸法前後際無現不久停

猶如幻等又色等法若從緣生如幻所為皆非實有非緣生者皆似空花性相俱空不應言有法既非有生等定無如何可說生遷未來今入現在滅遷現在今入過去

復次生住滅相前後同時理俱不成

故不應執所以者何故次頌曰

生住滅三相 同時有不成 前後亦為無 如何執為有

論曰一體一時有眾多相不相違反理必不成若執同時體應各異既執體一應不同時執不同時亦不應理所相體一如何異時法體生時住滅未有至住滅位生相已無而言體同極為迷謬若言前後相異體同善惡色心體應是一然捨前相後相起時體與相同應有捨得如何可執前後體同三體不同亦不應理以生住滅遍諸有為三體如何各惟一相許各一相理亦不然滅體無生應非因起生體無滅應性是常住無滅生應非蘊攝若許一一復有三相有如前過或復無窮同時前後三相不成更無

廣旨論釋卷第九 第十卷 是字

異途如何執有

復次若離所相別有生等應如色等有生等相則生等相應無異體所以者何故次頌曰

若生等諸相復別有生等應住滅如生或生住如滅

論曰若生等相自所依俱如自所依別有生等此生等相標幟既同其體如何展轉有異若言生等如色等法雖生等俱而體有異等相別體異可然生等相同體如何異生等作用既有老別應如色等其體各異此因不定如眼等根用雖有多而體一故用有差別不可例同眼等用殊時同故體一生等用別時異故體多生等何緣用時有異自體俱起不待異時作用如何待時有異住滅二相初既用無後亦應然體無別故或復生等同與法俱等有生故應手相似一一皆不他諸作用或自作用一一皆無是故不應別有生等
復次色等諸法與生等相其體為異為不異耶異且不然故次頌曰

廣旨論釋卷第九 第十卷 是字

所相異能相何為體非常

論曰色等諸法若異生等如擇滅等應無生滅不應觀彼皆是無常觀彼無常應成顛倒若言色等與生等合雖觀無常而非顛倒如名杖角以作人牛此不應介異生等故應似無為非生等合色等生等體相若異如何以一心慧而觀謂色等生色等住滅故色等法非異生等不異亦非故次頌曰不異四應同或復全非有

論曰若色等法不異生等應如生等拈一成三生等亦應混三成一與色等法體不異故或生等相各失自體與其住等體不異故色等亦然應失自體與其生等體為一故是則應無所相色等所相無故能相亦無則無有為無為亦不相待立故一切應無故色等法非異生等
復次因果有無皆不可立生依彼故亦不得成所以者何故次頌曰
有不生有法有不生無法 無不生有法 無不生無法
論曰有生有法義不得成生有同時

廣旨論釋卷第九 第十卷 是字

迺相違故有生無法亦不得成如已滅無非所生故無生有法理不得成

如未生無非能生故無生無法亦不得成如前二無非因果故或二無法因果不成如畢竟無非因果故如是已破因果異體為破同體復說頌曰
有不成有法有不成無法 無不成有法 無不成無法

論曰有成有法其理不成有法已成成無用故成復成者成則無窮若成異其體應別相異體一理必不然相與其體不相離故有成無法理亦不成其相異故如苦樂等或復有無應無差別有無體一與理相違無成有法其義不成如有成無所說過故無成無法義亦不成如前有無相成過故或復無者即是數論所執自性不依他成雖有隱能而無顯體依彼所執故說為無如是有無因果同異皆不成故決定無生
復次已生未生用已滅及未得故俱無有生除已未生有生時體不可知故亦無有生若言生時二半為體

謂生半分半分未生此亦不然故次頌曰

半生半未生 非一生時體 或已未生位 應亦是生時

論曰半生未生非生時體生未生故如已未生如已未生有二相別非生時體生時亦然有生未生二種相異如何可立為一生時或應已生及未生位亦共合說為一生時有生未生二相異故如汝所執半生未生此顯生時已未生位皆失自性故定無生豈不生時具有二相已生半分半分未生已生未生各有一相如何可難令斥相成一別觀可生時異於觀二相豈異生時若言生時體一相二已未生位體二相殊故已未生為生時異如何體一二相相違相既不同體應成二非一有分從二分生勿違生時二半為體若半已起名作生時半既未生應名未起又半生已生用已無半復未生用未有如何二半合立生時若生用無名生時者已未生位應各生時便失自宗三位差別

故雖二位無別生時生時既無二位非有是故諸法決定無生

復次應問迷徒生時自性為因緣起為是自然初且不然故次頌曰

生時若是果 體即非生時

論曰若生時體從因緣生即非生時已有體故未來將起故名生時未來體無說誰為果若言此位觀待當來至現在時名為果者亦應說近何立遠名知是生時非已生故如未生位非實生時又此生時時遠攝故如已滅位何謂生時若言生時體雖未有眾緣會故已得近名同是未來體俱非有餘遠此近差別何緣亦違汝宗去來皆遠故汝所執但有虛言後亦不然故次頌曰

生時若自然 應失生時性

論曰若生時體非因緣生應是無為失生時性若非緣起得名生時一切無為應生時攝又非緣起應類空花體既是無豈生時攝若體非有名作生時即一切無應生時攝是故諸法無實生時

復次有作是說若無生時已生未生亦應非有生時已過未至生時建立

已生未生二位生時無者二位亦無又無生時二位應合故有二位中間生時為破彼言故次頌曰

已生異未生 別有中間位 生時異三位 應別有中間

論曰若謂已生未生不合由生時位隔在中間若無生時二位應合如兩界首必有封疆是故生時定應有者生時二位應有中間未生生時生時已更相異故如中間復有中間展轉增長有無窮過無窮故難立生時又已未生種類別故如色聲等無別中間既無中間生時何有又生時位若在未來即名未生未來攝故若居現在即名已生現在攝故若非現未不名生時如過去等是故諸法無別生時

復次假許生時已未生位三分各別

而審推徵為捨生時得已生位為當不捨得此位耶初不應然故次頌曰若謂生時捨方得已生時是則應有餘

得時而可見 廣百論釋卷第九 蓮華

論曰若捨生時得已生位未得已得兩位中間應有得時如生時位若許余者餘復有餘如前生時有無窮過過無窮故難立得時若捨生時得已生位離此二位無別得時從未生時至已生位應離二位無別生時又捨生時得已生位體應有異非一法生後亦不然故次頌曰

若至已生位 理必無生時 已生有生時 云何徒彼起
論曰已生生時必不俱有時分異故猶如去來若已生位有生時者或應同體或異體俱則非已生從生時起自從自起世現相違俱有非因如牛兩角若言一體二相不同得說為因無斯過者二相前後體不應同二相俱時應非因果又若同體生時已生於自他性應失應得相不離體如體應同體不離相如相應別體同相別理必不然法之與時體無有異故不可說時異法同一法一時有同有異說為因果理必不成如從生時至已

生位進退微責過難多途從未生時至生時位研覈詰問如理應思是故生時非別實有 廣百論釋卷第九 蓮華

復次立有生時已生位別此無實義但有虛言所以者何故次頌曰
未至已生位 若立為生時 何不謂無瓶 未生無別故
論曰若立生時非已生位將至此位名作生時瓶名已生生時未至已生位故瓶體定無瓶體既無生依何法不可無法名作生時勿一切無皆名生位故應於有立生時名若謂生時其體已有無斯過者此亦不然未至已生未生位無差別故有義不成若謂生時是未來世取後位故非體全無此不應理同未來攝等非已生無前後故若未來世半有半無有同已生世應雜亂故生時位但有虛言生時既無生亦非有

復次若謂生時體雖未滿而用起故非是全無非有非無不同兩位是故諸法別有生時此亦不然故次頌曰
非生時有用能簡未生時 亦非體未圓

別於已生位 廣百論釋卷第九 蓮華

論曰未生生時無用有用二位差別理不可然生時體無用應非有生時體有應是已生設許生時有能起用而體未有應名未生非未生名別有少法但遲已起名未生時既名未生何能簡彼若少有體應名已生既非已生應無少體不可一法半有半無有無相違不同體故若許體別有即已生無即未生生時豈有故離二位無別生時

復次或應生時即已生位非無有故如已生時為顯此因故說頌曰
前位生時無後位方有義成已生位 故此位非無
論曰未起用時名為前位於此前位未有生時正起用時名為後位於此後位方有生時是則生時成已生位有異前故如已生時非體全無可與前異所言兼者謂捨全無即未生時名全無位生時捨彼是有非無由此兼前成已生位若捨無位必至有時有即已生中無異位依何而立別有

生時是故生時即已生位非無有故如已生時又此生時應許有體若無有體生用應無體用並無生時豈有若無體用而有生時則一切無皆應須起無無異故如此生時又若生時體用非有因緣和合應無所為有不生無如前已說故生時位是有非無有即已生更無異位故不應立別有生時

復次無別生時理應信受愚猶固執略復推微如是生時為無為有有即已起無即未生除此熟為生時位體為顯此理復說頌曰

有時名已生無時名未起除茲有無位誰復謂生時

論曰所執生時推微其性不過二種謂有及無如是有無二位所攝除此無別中間生時汝等何緣非理橫執此極愈淡而汝尚迷况復幽微汝能思測故應信受無別生時生時既無生如何有是故諸法理實無生既實無住滅亦亦生為先故非有義成故不別遮住滅二相

復次已別廣破果先有無為捨略遮果先有等故於品後復說頌曰
諸有執難因無別所成果轉生及轉滅理皆不可成

論曰數論所執果不離因果同其因體本實有如是果體生滅不成果不離因同因常故因果體一差別理無諸法性常無增無減是則所作唐設其功少有所為便違自論有不可滅無不可生大等亦應無生滅義即自性故如樂苦癢又大不應從自性起自能起自世現相違是則世間現見因果生滅作用一切皆無世現所知汝尚誹現况能信受深隱義耶如是觀生都非實有生無實故滅亦實無但隨世間說有生滅隨世所說是俗非真勝義理中無生无滅一切法性非斷非常生滅既無法應常住如前廣破常性實無若余應無一切法性不余我說俗法非無豈不我宗說一自性轉變力故無所不為雖有所為而無生滅斷常等過所以者何果起不生性變成故果謝不滅歸本性故

果性非常前變滅故果性非斷後變生故轉變非恒故非定有自性不易故非定無此亦不然諸法生滅理既不立汝宗所執轉變豈存又轉變言及自性等前已廣破無宜重執故汝所說理必不然有作是言我經部等因緣和合無間果生果起酬因復能生後如是展轉無始時來因果連綿相續不絕無有生滅斷常等過所以者何相續無始故無有生未得對治相續不盡故無有滅相續改轉所以非常相續連綿所以非斷非一性故亦非轉變此亦不然若有生滅可有相續生滅既無相續何有無生滅義前已廣論相續有終是則為斷相續無始是則為常相續體一即有轉變故立相續過失弥多有作是言我說諸法常有部等一切有為從本以來性相實有酬前起後三世遷流無有斷常生滅等過所以者何體恒有故無生無滅有為相合所以非常果起酬因所以非斷念念別故非變非續此亦不然說常有宗先已破故色等

廣百論釋卷第九 第七張

諸法體若恒有應似無為離有為相
 便同數論一切皆常不可說言用有
 生滅用不離體應同體常體不離
 用應非恒有若用本有應不名生若
 用本無應非可起用未生位生用來
 有不可名生用已生位生用已息亦
 不名生除此二位無別生時前已廣
 說故不可執諸法用生生既無滅
 亦非有又若色等有為相合故是無
 常此有為相無餘相合應非無常若
 言此相與餘相合是則無窮若言有
 為有大小相展轉相相非無窮者此
 亦不然如色等法餘相合故不名能
 相生等亦然與餘相合應非能相又
 如大相不以所相色等諸法為其能
 相小相亦不不應所相大生等法以
 為能相若別有相應至無窮若別無
 相應成常住又有為相定非實有若
 實有者與理相違所以者何如無為
 法有無為相離法實無此亦應然同
 三相故無為實有前已廣遮一切有
 為亦非實有以慧分拈使歸空故又
 對無為立有為法無為無故有為亦

廣百論釋卷第九 第八張

無有為無為若從緣起即同幻事若
 不藉緣便似空花故不應執以為實
 有如契經言有為無為皆是世俗分
 別假立其體俱空除為無為更無別
 法設復說有但是虛言有為無為攝
 一切法此二空故諸法皆空中都
 無分別戲論虛通無導即聖慧明故
 契經言一切諸法從本皆空空即無
 性由無性故即是般若波羅蜜多其
 中都無少法可說為生為滅為斷為
 常為一為異為來為去天帝當知若
 有淨信諸善男子或善女人能如是
 說不謗般若波羅蜜多異此說者皆名
 為謗若說常空應墮斷滅遮常有故
 不墮此邊執常不空應墮斷滅常無
 因果名斷滅故我諸所說皆是遮言
 遮謂遮他生滅等執無生非滅惟為
 遮生無滅非生但為遮滅非斷常等
 類此應知雖涅槃時生死斷滅此方
 便說是假非真如說天中右常樂等
 是隨俗說非稱實言應以前說諸句
 文詞隨其所應破諸妄執我等皆妄
 誰復為真謂畢竟空心言路絕分別

廣百論釋卷第九 第九張

戲論皆不能行惟諸聖賢內智所證
 是故智者應正勤修證此真空捨彼
 妄執

大乘廣百論釋論卷第九

大乘廣百論釋論卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二一五頁中至次頁中八行末字原版缺，以麗藏本補。
- 一 二一五頁中一二行第三字「令」，**石**作「今」。
- 一 二一五頁中末行第三字「更」，**磧**、**南**作「因」。
- 一 二一五頁下二〇行「一念」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「二念」。
- 一 二一六頁中八行第四字「破」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「礙」。
- 一 二一六頁中一四行「別位」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「異位」。
- 一 二一六頁中末行「異體」，諸本作「果體」。
- 一 二一七頁中五行「三定」，**南**、**徑**、**清**作「二定」。
- 一 二一七頁下一三行第七字「狝」，諸本作「體」。

- 一 二一七頁下一四行第三字「顯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「體」。
- 一 二一七頁下一七行首字「熟」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「孰」，下同。
- 一 二一八頁上一二行第三字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一 二一八頁中一行末字「何」，**麗**作「所」。
- 一 二一九頁上三行第五字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後」。
- 一 二一九頁上一四行第三字「去」，**清**作「法」。
- 一 二一九頁上一〇行第一字「居」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。
- 一 二一九頁中六行第九字「具」，**徑**、**清**作「真」。
- 一 二二〇頁上六行首字「或」，**徑**、**清**作「若」。
- 一 二二〇頁上八行「標幟」，**麗**作「標幟」。
- 一 二二〇頁中一二行首字「拏」，諸

- 本作「析」，下同。
- 一 二二〇頁中一五行「一故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一法」。
- 一 二二一頁上一九行「為體」，**徑**、**清**作「無體」。
- 一 二二一頁中七行第一〇字「名」，**石**作「若」。
- 一 二二二頁上一三行第五字「若」，**磧**、**南**作「名」。
- 一 二二二頁中六行「為生」，**磧**、**普**、**南**作「不生」。
- 一 二二二頁中六行「何不」，**磧**、**普**作「何為」。
- 一 二二三頁中一四行第四字「現」，諸本作「毀」。

大乘廣百論釋論卷第十

是

聖天菩薩本 護法菩薩釋

三藏法師 玄奘本 詔譯

教誡弟子品第八

復次正論已立邪道伏膺於密教中
尚餘微滯以淨理教重顯真宗遣彼
餘疑故說頌曰

由少因緣故 疑空謂不空 依前諸品中
理教應重遣

論曰雖一切法本性皆空而初學徒
未能見故追愛妄有怖達深空或為
餘緣未能決了以正理教重顯前宗
令彼除疑捨諸倒執既一切法本性
皆空未達此空以何為性諸法無我
此復云何謂無自性應正曉本何假
轉音正示無由以無體故但可假說
諸法無我無性可取故名為空如契
經言空名諸法無我無性無執無取
勝義理中都無少法有我有所說
名空若尔空名應不可說實不可說
但假立名如說太虛雖無自性實不
可說而假立名空既離言有應可說

亦不可說實無體故如說諸法實性
都無無性理中無二無說若尔說者
言及所言一切皆空今應無說既有
所說應不皆空為顯此疑故次頌曰
能所說若有空理則為無

論曰能說者謂能說人言及所言是
名所說此三摠攝有為無為謂眼等
根及色等境此若實有何法為空為
遣此疑故復頌曰

諸法假緣成故三事非有

論曰能說言義三事性空假說眾緣
而成立故餘宗亦許諸法名言皆是
自心隨俗安立如是說者言及所言
皆勝義無惟世俗有如何謂此三事
不空云何定知三事非有謂依他立
如幻所為不依他成皆如兔角是故
三事自性皆空為益世間假有言說
又汝何為疑難真空我意猶堅成昔
有見應捨此意所以者何非破他宗
能成已見如破他說無尋故常非即
能成自無常性設有此理決亦不成
所以者何故次頌曰

若惟說空過 不空義即成 不空過已明

空義應先立

廣百論釋卷第十 第五節 吳會考

論曰若惟破空不空成者不空已破空義應成前諸品中已說一切立不空義所有過失若汝欲成不空義者先當方便除前過失不除前失但說空過汝不空義終不得成非顯他人有失無德即能成已有德無德要具二能方成已見謂立與破故次頌曰諸欲壞他宗必應成已義何樂談他失而無立己宗

論曰要具立破自見方成立破二能見所依故惟彰他失不顯己宗自義得成終無是理何緣汝輩惟樂破空不念欲成己之有義故於立破二事應均方可得成自宗有義汝欲立有畢竟無能故諸法空其理決定豈不空論此過亦膏不顯己宗惟彰他失此質非理空無我宗前諸品中已廣顯故然空無我遣有我成故破汝宗我宗已立若尔空論但有虛言空無我名無實義故如是如是誠如所言空無我名是假非實為破他執假立自宗他執既除自宗隨遣為顯此義

復說頌曰

聖旨論釋卷第十 第五節 吳字号

為破一等執 假立遣為宗 他三執即除 自宗隨不立

論曰一異及非名為三執俱同一異故不別論一等三宗若正觀察皆歸無性無少可存彼性本空非由今破故契經說迦葉當知所見本空非由今破諸修空者證本性空故諸破言皆是假說立亦應尔權設非真諸法皆空宗依何立依汝所執故我立宗所執既無宗應不立汝謂為有故宗非無為存自宗應許他有為遣汝執故立我宗汝所執無我宗弥立雖尔不可立空為宗現見世間瓶等有故雖空無我比量多端而被強威現量所伏不尔瓶等非現量知所以者何故次頌曰許瓶為現見 空因非有能 餘宗現見因 此宗非所許 論曰我若許瓶現量所得空因比量可說無能然我說瓶非現量得空因比量何為無能瓶等諸塵皆非現見破根境等諸品已論不可餘宗謂瓶

現見對此安立為證有因所見若同

廣百論釋卷第十 第五節 吳字号

可引為證所見既異誰肯順從是故空因不違現量能立諸法性相皆空瓶等諸塵世間現見若以比量皆立為空是則世間無不空法空無翻對應不得成為舉此疑故說頌曰若無不空理 空理如何成

論曰夫立空理翻對不空不空若無空亦非有如何可立諸法皆空為決此疑故復頌曰汝既不立空 不空應不立

論曰不空者翻對於空際信空空為立如何可立諸法不空汝不信空而得立有我不執有何廢立空若言不空亦有所對謂手有無及定無空我空亦然對世俗有遣彼妄有故立真空又所立空專為遣執不必對有方立於空如為遣常說無常教雖常非有而立無常又汝此中不應疑難翻對在有不在於空有事非無有翻有對空理非有何對何翻若謂不然空是宗故如立色等無常為宗此無常宗既定是有空宗亦尔應必非無此

廣百論卷第十 第一 第一

說非真因不定故世間現見無亦是宗理亦應然故次頌曰

若許有無宗有宗方可立無宗若非有有宗應不成

論曰無宗若有對立有宗無宗若無

有宗何對若言無對而立有宗即自

違前責空有對若一切法無不皆空

無我真空感同一味如何現見諸法

不同此亦不然世俗有故勝義無故

理不相違為顯此義故說頌曰

若諸法皆空如何名煖此如前具境

火煖俗非真

論曰若一切法本性皆空如何世間

有火等異世俗事有諸法不同勝義

理空無火等異故汝疑難於理不然

火等如前破根境等已具觀察是俗

非真如何此中復為疑難若法非有

空何所遮空有所遮故法應有若尔

四論展轉相遮皆應是真便違自意

為顯此義故說頌曰

若謂法實有遮彼說為空應四論皆真

見何過而捨

論曰遮所遮故建立能遮所遮若無

廣百論卷第十 第七 第一

能遮豈有如言非兩故說名冬冬時

所遮兩時必有空遠有故有定非無

此亦不然因不定故一等四論展轉

相遮皆應是真其所遮故真即無過

皆應可宗汝見何慙捨三執一故不

可說實有所遮若諸所遮皆實有者

自言無過汝過應真汝撥無空此空

應實若一切法性相都無是則世間

皆應漸滅尚不執有况復執無執有

執無皆成過故為顯此義故說頌曰

若諸法都無生死應非有諸佛何曾許

執法定為無

論曰若法全無應無生死因果展轉

相續輪迴非定執無何得為難我說

世俗因果非無諸佛世尊智見無身

亦未曾許定有定無如契經中佛告

迦葉諸法性相非有非無有是一邊

無是第二謂常與斷此二中間無色

無見無住無像不可表亦不可施設

此意說言世俗有故依之建立生死

輪迴勝義空故諸法性相非有非無

心言路絕若一切法真離有無復以

何緣而言俗有真雖無二俗有何承應

廣百論卷第十 第八 第一

離於真別有其俗雖不相離而義有

殊俗順世情真談實理故真無二俗

有多途又一切宗皆許無二而有種

種體類不同是故不應輒生疑難為

顯此義故說頌曰

若真離有無何緣言俗有汝本宗亦余

致難復何為

論曰若色等法真離有無復有何緣

而言俗有因果不斷生死輪迴俗順

世情因緣假有真談實理非有非無

汝等本宗皆許無二而言法有轉難

何為所以者何如諸句義非即是有

勿一切法其體皆同亦非非有勿一

切法其體皆無非有非無雖遍諸法

而立種種句義不同我法亦然何煩

致難由此道理餘難亦通所以者何

故次頌曰

諸法若都無差別應非有執諸法皆有

差別亦應無

論曰若一切法實性都無所有世間

因果差別謂徒眼等眼識等生此皆

應無無別故此同上釋謂不執無

執有執無皆非理故又若執有其過

亦同所以者何若一切法皆同有性
所有世間因果差別謂從眼等識等
生此皆應無有無別故定於有上隨
相不同建立世間諸法差別我亦如
是真故雖空於俗有中建立差別故
汝所難即為唐捐有劣慧人復生疑
難若法非有則定應無能破有因此
難非理世俗有故汝執非無能立有
因何故非有為顯此義復說頌曰
若謂法非有 無能破有因 破有因已明
汝宗何不立
論曰若謂諸法性相皆無能破有因
亦非有者此慧極劣以於現前顯
事中不能了故世俗所攝能破有因
前已廣明何謂非有法法可說俗有
非因勝義理中無立破故若不忍許
能破有因何不立因證自宗有如我
廣說能破有因汝立有因一未曾見
如何可執諸法非空空言是破破他
便立有言是立自立方成是故我空
無勞別立汝所執有須別立因別因
既無何緣知有破因易得立因難成
故破有因未為奇妙若尔汝宗何不

破空為破彼言故說頌曰
說破因易得 是世俗虛言 汝何緣不能
遊破真空義
論曰破因易得是俗虛言未見有因
破真空故小乘外道雖惡真空而未
有因破真空義如何可說易得破因
諸法性空易立難破諸法性有難立
易傾真偽皎然如何固執有破立破
固網所籠自出無能矯作是說聲為
定量表法有無既有有聲法應定有
法若非有有聲應無為破此言故說
頌曰
有名詮法有 謂法實非無 無名表法無
法實應非有
論曰彼立諸名以聲為性此立名等
非即是聲故但舉名以破彼執有聲詮
有汝執所詮法實非無無聲表無應
信所詮法實非有無聲非量便自違
宗故汝所言非為證有此劣慧者欲
脫已德徒設功勞終不能免依實有
名因實有名生實有解法若非有應
無有名有名若無應無有解既有有
解故法非無此亦不然假立名故為

顯此義故說頌曰

由名解法有 遂謂法非無 因名知法無
應信法非有
論曰若聞有名生於有解遂謂諸法
是有非無既聞無名生於無解應信
諸法非有是無此既不於彼云何尔
依名生解是證空因謂為有因必不
應理法體若有何待有名既待有名
方生有解故知諸法體實為無但假
立名世共流布有名決定無實所證
如人另半依想立故名能遣有而立
有因不異有人以明為闇有若可說
是假非真所以者何故次頌曰
諸世間可說 皆是假非真 離世俗名言
乃是真非假
論曰世間言說皆隨自心為共流傳
假想安立法若可說是假非真非假
是真定不可說諸可說者皆俗非真
前諸品中已廣成立故所執有是假
非真如舍如軍可言說故一等四執
前已具遮更不立餘真實有法是則
此論應墮無邊為釋此疑故說頌曰
謗諸法為無 可墮於無見 惟獨諸妄執

如何說墮無

廣百論釋卷第十 第三張 庚字號

論曰謗諸有法可墮無邊惟違妄情
豈墮無執為破有執且立為無有執
若除無亦隨遣又世俗有前已數論
故不應言此墮無執惟許俗有真應
是無不許真無應許真有此言非理
故次頌曰

有非真有故無亦非真無既無有真無
何有於真有

論曰若有真有可有真無真有既無
真無豈有無真無故真有亦無真非
有無如前屢辨如何復執真是有無
若真非無何意頻說諸法性相俗有
真無此說意言惟俗是有真無此有
故說真無若亦此真俗無為體若不
亦者應別有真若別有真有非惟俗
者既惟俗真體應無真體若無何欣
修證此中一類釋此難言我說真無
是遮非表世間妄見執有為真遮此
有真不表無體然其真體即是俗無
非離俗無別有真體言真無者謂俗
無真此遮其真無別所表此於言義
未究其源誰謂真無別有所表若遮

餘法別有所詮是遮表言遮餘法已

廣百論釋卷第十 第三張 庚字號

表餘共相如非眾生非黃門等若遮
餘法無別所詮是惟遮言遮所遮已
其力斯竭如勿食肉勿飲酒等此真
無言惟遮其真無別所表不言可志
如非有言惟遮其有不詮非有亦不
表餘若詮其無或表餘法則不應說
此非有言若非有言詮於有者非無
之說應表其無如是遮言愚智同了
彼無疑難重說何為彼難意言有若
惟俗真即非有何所修證但說真無
是遮非表乃至廣說豈釋難耶復有
釋言修無我觀方便究竟見真理時
一切俗有皆不顯現故說真無此亦
不然意難了故若俗非有說名為真
應無所證若別有真是所證者則不
應言有惟是俗又連經說都無所見
乃名見真少有所見即非見真是故
此言亦非正釋如是釋者應作是言
真非有無心言絕故為破有執假說
為無為破無執假說為有有無二說
皆世俗言勝義理中有無俱遣聖智
所證非有非無而有而無後當廣說

有作是難證法空因為有為無有則
餘法亦應是有無則不能證諸法空
為舉此難故說頌曰
有因證法空法空應不立
論曰空必依因方可得立若不亦者
一切應成因既不空餘亦應亦惟陽
焰等水等性空則所立宗皆不成就
為釋此難復說頌曰
宗因無異故因體實為無
論曰數論師等捨別無異勤勇無間
所發等因皆即是聲應如聲體不通
餘故因體不成勝論師等計捨與別
或異不異其不異者過同前師異即
如前諸品已破故異不異皆不成因
由此故說宗因無異因體實無又所
立因體若實有應與宗體或一或異
然不可說因與宗體或一或異非一
異故猶若軍林是假非真世俗所攝
隨順世間虛妄分別建立種種宗因
不同違諸邪執邪執既遣宗因亦亡
故不可言法同因有宗因假立皆俗
非真復有難言證法空喻為無為有
無則不能證諸法空有則諸法如喻

有作是難證法空因為有為無有則
餘法亦應是有無則不能證諸法空
為舉此難故說頌曰
有因證法空法空應不立
論曰空必依因方可得立若不亦者
一切應成因既不空餘亦應亦惟陽
焰等水等性空則所立宗皆不成就
為釋此難復說頌曰
宗因無異故因體實為無
論曰數論師等捨別無異勤勇無間
所發等因皆即是聲應如聲體不通
餘故因體不成勝論師等計捨與別
或異不異其不異者過同前師異即
如前諸品已破故異不異皆不成因
由此故說宗因無異因體實無又所
立因體若實有應與宗體或一或異
然不可說因與宗體或一或異非一
異故猶若軍林是假非真世俗所攝
隨順世間虛妄分別建立種種宗因
不同違諸邪執邪執既遣宗因亦亡
故不可言法同因有宗因假立皆俗
非真復有難言證法空喻為無為有
無則不能證諸法空有則諸法如喻

應有此亦不然故次頌曰

謂空喻別有例諸法非空惟有喻應成
內我同焉黑

論曰喻則是因一分所攝因既俗有
喻亦應然若謂離因別有喻體以例
諸法是有非空此定不然離因之喻
必不能證所立義宗如所立宗非攝
故若非因喻能立義宗內我如焉黑
性應立又應一切所立皆成無因事
同易可得故由是喻體必不離因故
應同因不可為難若一切法本性皆
空證見此空有何勝德為叙此難故
說頌曰

若法本性空 見空有何德

論曰非於離我諸行法中證見我空
少有勝德諸法亦亦若本性空證見
此空何所饒益若無所益何用劬勞
修能證空無量加行為釋此難復說
頌曰

虛妄分別縛 證空見能除

論曰諸法諸行雖空無我而諸愚夫
虛妄分別執一異等由此虛妄分別
勢力生長貪等煩惱隨眠隨緣發生

諸善惡業汲三有海相續輪迴三苦
所煎不能自出勤修加行證無我空
漸次漸除虛妄分別隨其所應證三
善提自利利他功德無盡虛妄分別
其體是何謂三界心心所有法豈不
此法亦本性空如諸愚夫所執色等
何能引苦煎迫有情若此雖空而能
引苦是則色等亦有此能何故但言
虛妄分別雖色心等皆本性空而要
依於虛妄分別計度諸法為有為無
因是發生雜染清淨由斯合識染淨
不同是故但言虛妄分別法若實有
是事可然法既實無如何計度為有
無等染淨不同如夢等中雖無色等
而有種種相現分明此喻不然於夢
等位有分別故作用非無分別為依
現諸境界起諸染淨是事可然今既
皆空無實分別誰能起此作用不同
無體有能曾所未見若無有體而有
功能免角龜毛應皆有用又無煩惱
或無善根而諸有情有染淨者已斷
煩惱應更輪迴未種善根應獲常樂
此中一類釋此難言世俗非無故無

此失應問世俗非諦實耶彼答不然
隨世俗量是實有故亦名諦實如何
可說一法一時有無相違俱名諦實
生等亦亦一法一時有生無生有滅
無滅有斷無斷有常無常有來無來
有去無去乃至廣說更互相違如何
可言俱是諦實彼作是說一法一時
無義為真有義為俗義差別故互不
相違猶如世間施等善法性有漏故
得不善名善根相應故亦名善俱名
諦實而不相違此理不然施等善法
觀待異故可不相違一法一時有無
二諦無別觀待何得無違所以者何
安和名善善有二種所謂世間及出
世間出世善法畢竟能管煩惱諸經
究竟安和名勝義善世間善法暫時
有能畢竟無能暫時能伏煩惱纏故
名世俗善非永能斷煩惱纏故亦得
名為勝義不善此善不善不相違
有能無能時分異故如施等善住一
剎那說名有能過此已後必不能住
說名無能有能無能雖在一法時分
異故而不相違第二剎那施等不住

廣百論釋卷第十 第十張 賢字考

既無有體誰名無能由彼體無能定非有能非有故即名無能或能無能時分無異所望境別故不相違所以者何暫時能伏貪等纏故名有能不能斷滅貪等種故名曰無能如服蘊膏能除風疾不遺淡飲有能無能時分雖同而所望境有老別故不相違一法一時有無二諦境無老別何得無違彼復救言如一念識我執依故世俗名我由勝義故亦名無我我無我別而不相違一法一時有無亦亦雖無境別而不相違此亦不然我無我義不相違故所以者何一剎那心不自在故名為無我我執所依亦名為我如契經言若識是我應得自在不應轉變而諸愚夫依發我執故說名我不自在義我執依義雖同一識而不相違一法一時有無相及俱名諦實豈得無違汝今為成有無二諦同在一法乎不相違雖引衆多世間譬喻種種方便終不能成彼重救言如一青色據自故有望他故無諸法亦然一一法性據俗故有望真故

廣百論釋卷第十 第九張 長字考

無此亦不然青黃體異可據自有望他為無俗之與真其體不別據自可有望誰為無尋究其俗實即是真非考彼青實成黃色故汝所立法喻不同又俗與真體不相離如何俗體望真為無如契經中佛告善現世俗勝義無各別體世俗真如即是勝義非離其色別有於空乃至識空亦復如是如何一法無別境時二義相違俱名諦實由是古昔軌範諸師情事不同安立二諦世俗諦語近顯俗情勝義諦言遠表實事世俗諸法雖稱俗情而事是虛故非諦實又現量證緣起色心言不能詮應非俗諦故契經說所有世間名向所詮名為俗諦此經意說世共所知能詮所詮相應法義及為詮表非共所知法義經書名為俗諦現量所證緣起色心非言所詮亦非俗諦若言假立名言所詮故此色心亦俗諦攝究竟勝義應亦非真假立名言所詮表故究竟勝義無此色心真理都無事有法故非二諦攝此法應無則違世間現量所證若

廣百論釋卷第十 第十張 長字考

言是有非二諦取應立第三非真俗諦若言雖有緣起色心是諸世間現量所得而非究竟勝義諦取假說名為世俗諦攝隨意假立世俗名言有實色心則無諍論此為依故染淨義成若謂色心世俗故有由勝義故非有非生如是我所言為何義若言如彼無分別智所行境界究竟空無不如是有故說非有若尔所行究竟無故無分別智應不得生設許得生亦非真智緣無境故如了餘無智既非真境應是俗雖言色心不如是有而復彌顯色心實有由說非有究竟無故無異相故定應是有既定是有由是亦應許此色心實有生等若汝意謂雖復色心亦有亦生而非勝義應先審定勝義是何然復可言此非勝義若言勝義是無分別智慧所行究竟空無此先已破謂彼所行究竟無故無分別智應不得生乃至廣說又此所行非真勝義以是無故猶如兔角或非有故如彼空花若言勝義是可研窮此亦不然境無異故天研窮

者不捨世俗又世俗法不可研窮此
 可研窮應離世俗然非離俗別有勝
 義故不可說此可研窮是故汝言非
 勝義相若謂餘宗所執勝義都非有
 故是勝義相此亦不然彼謂緣生暫
 住等性名為勝義今撥非有便違自
 宗及現量等若言諦實是勝義相是
 則世俗應非諦實何故前言俗為諦
 實設許惟說非有非生名為諦實是
 有是生惟假言說妄分別立既非諦
 實惟假言說妄分別立如何能起淨
 淨作用故彼釋難其理不成非說龜
 毛名為有體即有作用能縛世間復
 有餘師釋此難曰分別所執法體是
 無因緣所生法體是有由斯發起煩
 惱隨眠繫縛世間輪迴三有或脩加
 行證無我空得三菩提脫生死苦因
 緣生法雖通色心而心是源所以偏
 說虛妄分別能縛世間以此能修證
 空加行雖有境界若無有心虛妄尋
 思終不繫縛亦不能厭修無我空證
 三菩提出離生死為證此義引契經言
 遍計所執無依他起性有妄分別失壞

隨增減二邊

此中一類釋此義言名是遍計所執
 義是依他起性名於其義非有故無
 義隨世間非無故有不可引此證有
 依他此釋不然義相違故若名於義
 非有故無義亦於名是無何有又於
 其義所立名言既因緣生如義應有
 若妄所執能詮性無妄執所詮其性
 豈有名隨世俗有詮表能汝不許為
 依他起性義亦隨俗假說有能何不
 許為遍計所執世俗假立能詮所詮
 無應並無有應齊有如何經說一有
 一無故汝所言不符經義應信遍計
 所執性無是諸世間妄情立故依他
 起性從因緣生非妄情為應信是有
 彼證已義復引經言
 由立此此名詮於彼彼法彼皆性非有
 由法性皆然
 此頌不能證成彼義經意不說名於
 義無但說所詮法性非有辨諸法性
 皆不可詮名言所詮皆是共相諸法
 自相皆絕名言自相非無共相非有
 此中略說所詮性無非謂能詮其性

實有故頌但說彼非有言不才應言
 此性非有彼為證此依他性無復引
 經中所說略頌

無有少法生亦無少法滅淨見觀諸法
 非有亦非無
 此亦不能證依他起其性非有所以
 者何此頌意明遍計所執自性老別
 能詮所詮其體皆空無生無滅難執
 淨見觀諸世間因緣所生非無非有
 故此非證依他起無若有依他何緣
 經說一切法性無不皆空契經言
 佛告善現色等諸法自性皆無復有
 經言佛告大慧一切法性皆無有生
 先有先無不可生故此有密意密意
 如何謂此諸經惟破遍計所執自性
 非一切無若一切無便成邪見云何
 知有此密意耶餘契經中顯了說故
 謂薄伽梵說如是言我依於相應自
 性說一切法自性皆無若有如言而
 生執者謂滌淨法自性皆無彼惡取
 空名為邪見相應自性即是世間遍
 計所執由心轉變以外諸塵依此諸
 塵起諸倒執因此倒執計有自他能

廣百論釋卷第十 第三十五 是字号

詮所詮相應自性深淨諸法即是依他故知諸經有此密意又到彼岸般若經中佛自分明判有無義遍計所執所集所增所取常恒無變易法如是一切皆名為無因緣所生皆說為有又餘經說遍計所執自性無生依他起性所攝諸法從因緣生又慧度經作如是說行慧度者善知色性善知色生善知色如乃至廣說又諸經說諸法無性無生滅等皆應分別不可如言執為了義勿世俗諦諸法亦無使惡取空成大邪見此言非理所以者何於了義經異分別故世尊自說若諸經中說空無相無願無行無生無滅無有自性無有有情命者主宰補特伽羅解脫門等名了義經我言合理以於餘經佛自決判我依遍計所執自性於餘經中說一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃依依他起自性說言諸有情心生滅流轉乃至廣說又餘經中佛告具壽舍利子言色自性空自性空故無生無滅無生滅故無有變易受想行識

廣百論釋卷第十 第三十六 是字号

亦復如是此依遍計所執自性說自性空無生滅等以諸愚夫隨自心變色等諸法周遍計度執有真實自性老別世尊依彼說色等法自性皆空無生滅等依他起性由無遍計所執性故亦說為空非自性空無生滅等如來處處說三自性皆言遍計所執性空依他圓成二性是有故知空教別有有趣不可如言撥無諸法如言取義名謗大乘故契經言若有菩薩如言取義不求如來所說意趣是名於法非理作意亦名非處信解大乘若有菩薩不如其言而取於義思求如來所說意趣是名於法如理作意亦名是處信解大乘若尔示何釋此經句佛告天子汝等當知佛於菩提都無所得亦無少法可生可滅所以者何以一切法無生無滅是故如來出現世間有作是釋諸佛證得大菩提時遠離一切分別戲論雖出世間而不可說有證得等復有釋言佛以菩提為其自性故無所得如契經言菩提即佛佛即菩提故無所得如其

廣百論釋卷第十 第三十七 是字号

法性而覺知故不生先無不滅先有以諸法性離戲論故無生無滅無上菩提現在前故說名如來出現世間又契經說善現當知色名諸色無性之性受想行等廣說亦不此經意明依他起性以其遍計所執色等無性所顯離言法性為其自性若一切法都無所有如何無性而復言性若言色等世俗無性即是色等勝義之性與理相違所以者何夫勝義者分別戲論所不能及豈得以無為其自性若以無性為自性者應類餘無不名勝義應不能證無上菩提則違自宗成大過失依他起性若實有者便違經說故契經言諸法從緣起緣法兩皆無能如是正知名通達緣起若法從緣生此法都無性若法都無性此法非緣生如是二緣說緣生法雖無自性而不相違以從緣生法有二種一者遍計所執二者依他起性此中意明遍計所執自性非有不說依他若說依他都無自性便撥深淨二法皆無名惡

取空自他俱損此安分別誰復能遮得正見時自當能遣今且應問依他起性何智所知謂無分別智所引生世間淨智既無分別何名世間謂言此智是無分別若有分別應不能行諸法實相但應緣彼遍計所執雖有分別而說能行法實相者虛妄分別應亦能行諸法實相又今未得無分別後法實相智如何定知有依他起非如現見地執所依如何定言實有此性惟無分別智所引生世間淨智知依他起與論相違如彼論言遍計執性何智所行為九智耶為聖智耶俱非所行以無相故依他起性何智所行俱是所行然非出世聖智所行又言五事幾是所取幾是能取三是所取分別正智通能所取名相分別分別所取正智有二一緣真如第二是彼所引生故今猶未得相等又是依他起性故彼論言遍計所執五事不攝依他起性四事所攝若依他起世智所緣而說非空甚可嗟笑諸法實相非是世間心智所行如前屢辨

故不應說實有依他論說依他亦九智境據自證受故不相違依他起性即心心法從緣起時變以種種相名等塵實自證受而增上憍謂取外塵然諸外塵遍計所執無體相故非所緣緣故非聖九智所行境一切有漏心及心法惟能證受自所現塵未能如實證餘心境無漏世智相應心品由性離染自他俱證故說依他淨智所了與論所說理不相乖汝嗤笑言自呈愚昧非顯我說與理相違若從緣生心及心法同遍計執皆自性空便似空花何能繫縛三有含識生死輪迴是故依他非無體實論者本意決定應然若不尔者何緣故說妄分別縛證空能除誰觀龜毛能計能縛誰見兔角能證能除由是應知有心心法但無心外所執諸塵六何定知諸法惟識處處經說於此何疑故契經言佛告善現無毛端量寶物可依愚夫異生造諸業行惟有顛倒與彼為依顛倒即是虛妄分別虛妄分別即心心法又契經言無有少法自性可

得惟有能造能造即是心及心法又契經說三界唯心如是等經其數無量是故諸法唯識理成豈不決定執一切法實唯有識亦成顛倒是則應如色等諸法顛倒境故其體實無又境既無識云何有不應一識二分合成勿當失於心自一相若言識體實無二分能緣所緣行相空故但隨世俗同所了知有能緣心故說唯識則應亦說境界非無世俗同知有心境故若許實有少分識體應說此體其相如何既不可言能識所識如何定說唯有識耶諸契經言唯有識者為令觀識捨彼外塵既捨外塵妄心隨息妄心息故證會中道故契經言未達境唯心起二種分別達境唯心已分別亦不生知諸法唯心便捨外塵相由此息分別悟平等真空愚夫異生貪著境界愛諸欲樂無捨離心生死輪迴沒三有海受諸劇苦解脫無因如來慈悲方便為說諸法唯識令捨外塵捨外塵已妄識隨滅妄識滅故便證涅槃故契經言

如世有良醫妙藥投眾病諸佛亦如是為物說唯心

雖說極微亦可分拈據方所故如舍如瓶此難極微可成多分是假非實不可全無若不介者心及心法一剎那中時分攝故如歲月等眾分合成亦可全無成大過失如是等類隨見不同分闢聖言今成多分乎與諍論各執一邊既不能除惡見塵垢誰能契當諸佛世尊所說大乘清深妙旨未會真理隨已執情自是非他深可怖畏應捨執著空有兩邊領悟大乘不二中道如契經說菩薩當知身見為根所生諸見感蘊法業繫縛世間輕彼撥無諸法邪見及於此見稱讚流通因是所生感蘊法業經無量劫墜那落迦惡趣輪迴受大憂苦昔微善力來至人中愚鈍盲聾多諸憂苦身形昇極人不喜觀鄙拙言辭聞皆不悅或宿習種增上善根乘生人間受殊勝報由昔攝受謗法業因偏執如求破相空教非毀所說顯實法門今諸世閒非法謂法法謂非法非義謂

義義謂非義自損損他深可悲愍然佛所說無不甚深二諦法門取為難測今且自勵依了義經略辨指歸息諸諍論世俗諦者謂從緣生世出世間色心等法親證離說展轉可言親證為先後方起說此世俗諦亦有亦生假令所成猶諸幻事從分別起如夢所為有相可言名世俗諦勝義諦者謂聖所知分別名言皆所不及自內所證不由他緣無相絕言名勝義諦如是略說二諦法門正法學徒同無所諍依前世俗染淨法生依後勝義證於寂滅是故聖說心境有三一者有言有相心境二者無言有相心境三者無言無相心境初於名言能有覺悟亦有隨眠次於名言雖有隨眠而無覺悟後於名言隨眠覺悟一向永無初二緣世俗後一緣勝義復有永難言說隨眠後所得心通緣二諦若於世俗起堅執見及於世俗起不順見此二俱名虛妄分別是生一切無義利門繫縛有情令不解脫空無我見能悲斷除令諸有情離三有

縛自證究竟寂滅涅槃亦轉化他令得解脫拔除正習障根本故若於世俗起不順見此於勝義定有乖違為明此見故說頌曰
法成一成無違真亦違俗故與有一異二俱不可言
論曰若執諸法與其有性定為一者法則成一定為異者法則成無是即違真亦復違俗所以者何若一切法與有性一色應如聲是聲非色聲應如色是色非聲即有性故法應成一若一切法與有性異即色聲等體悉成無非有性故如空花等若執諸法與一性等定一異過如應當知是故有等與法一異二種妄見違俗及真俱是俱非相違戲論過同一異故不別論於勝義中有無等寂一切問難皆不得成為顯此義故說頌曰
有非有俱非諸宗皆寂滅於中欲與難畢竟不能申
論曰勝義理中無少有法以一切法本性無生故有見宗於斯寂滅依有見故非有見生此見既云彼見隨滅

廣百論釋卷第十 第五字 具字號

真若非有聖智不行聖智所行必非
 非有故非有見不證其真聖智觀真
 不觀非有簡俗有故說真非有真非
 有言還依俗說真非有教能順趣真
 是故諸經多說非有非有見於此
 既除俱是俱非皆應類遣以其有等
 皆可表詮真絕表詮故非有等一切
 悉見擾動其心於正理中廣興邪難
 皆依如是有等見生此見既除彼亦
 隨滅雖欲猛勵抗論真空由無所依
 惜言何寄如空無底足不可依諸有
 大心發弱誓者欲窮來際利樂有情
 應正斷除妄見塵垢應妙悟入善逝
 真空為滿所求當勤修學
 已除見有累 復遣執無塵 善開妙道
 願世咸歸寂
 頌曰
 聖天菩薩造論既周重叙摧邪復說
 我在為燎邪宗火 波以如來正教蕪
 又扇因明廣大風 誰敢如蛾投猛焰
 三藏法師於鷲嶺北得聞此論隨聽
 隨翻自慶成切而說頌曰
 聖天護法依智慧 為挫羣邪制斯論

廣百論釋卷第十 第五字 具字號

四句百非皆殲滅 其猶劫火燬纖毫
 故我殉命訪真宗 欣遇隨聞隨譯說
 願此速與諸合識 俱身無上佛菩提

大乘廣百論釋論卷第十

大乘廣百論釋論卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二六頁中一行「見故」，石、寶、藏、圖、園、經、讀作「明見」。
- 一 二二六頁中一行「怖達深空」，石作「怖達深空」；寶、藏、圖、園、經、讀作「逆怖真空」。
- 一 二二六頁下六行「論曰」，諸本作「論曰言」。
- 一 二二六頁下六行末字「是」，諸本作「俱」。

- 一 二二六頁下一一行「假說」，諸本作「假託」。
- 一 二二七頁中二行第一四字「即」，寶、藏、圖、園、經、讀作「既」。
- 一 二二七頁下七行末字「成」，經、讀作「立」。
- 一 二二七頁下一二行「論曰」，諸本作「論曰立」。
- 一 二二七頁下一五行「有無」，石、寶、藏、圖、園、經、讀作「無有」。
- 一 二二八頁中二一行第七字「諸」，寶、藏、圖、園、經、讀作「謂」。
- 一 二二九頁上二行「識等」，諸本作「眼識等」。
- 一 二二九頁上一五行第九字「法」，諸本無。
- 一 二二九頁上一一行「立因」，石、寶、藏、圖、園、經、讀作「因成」。
- 一 二二九頁止末行「汝宗」，石、寶、藏、圖、園、經、讀作「汝等」。
- 一 二二九頁中九行首字「因」，寶、藏、圖、園、經、讀作「因」。

<p>一 二二九頁中二一行首字「名」，諸本作「法立實有名」。</p> <p>一 二二九頁下一〇行末字「證」，諸本作「詮」。</p> <p>一 二三〇頁上一七行首字「者」，諸本作「有」。</p> <p>一 二三一頁下一行「應問」，讀、園、園、經、清作「應同」。</p> <p>一 二二三頁上六行「淡飲」，諸本作「痰癘」。</p> <p>一 二二三頁上一八行「相及」，讀、讀、讀、園、經、清作「相反」。</p> <p>一 二二三頁上二〇行第一一字「引」，讀、讀、讀、園、經、清作「別」。</p> <p>一 二二三頁中末行第一三字「證」，讀、讀、讀、園、經、清作「詮」。</p> <p>一 二二三頁下一七行「然後」，諸本作「然後」。</p> <p>一 二二三頁下二一行「以是」，石作「故是」。</p> <p>一 二二三頁下末行第一二字「天」，諸本作「夫」。</p>	<p>一 二三三頁上七行「若言」，石作「若」。</p> <p>一 二三三頁下一八行「依於」，諸本作「唯依於」。</p> <p>一 二三三頁下二二行「以外」，諸本作「似外」。</p> <p>一 二三四頁中一行「示何」，諸本作「云何」。</p> <p>一 二三四頁下一九行「二緣」，諸本作「二經」。</p> <p>一 二三五頁上四行「謂言」，讀、讀、讀、園、經、清作「誰言」。</p> <p>一 二三五頁上九行末字「起」，諸本作「起此依他起」。</p> <p>一 二三五頁上一〇行第五字「她」，讀、讀、讀、園、經、清作「他」。</p> <p>一 二三五頁中三行「心法」，石作「心所」。</p> <p>一 二三五頁中三行第一〇字「以」，諸本作「似」。</p> <p>一 二三五頁中五行「外遮」，讀、讀、讀、園、經、清作「外塵」。</p>	<p>一 二三五頁中一二行第七字「同」，石作「周」。</p> <p>一 二三五頁下五行首字「如」，石作「如」。</p> <p>一 二三六頁上一行第八字「投」，讀、讀、讀、園、經、清作「救」。</p> <p>一 二三六頁上九行第一三字「誰」，石、讀、讀、讀、園、經、清作「誰」。</p> <p>一 二三六頁上一〇行「清深」，讀、讀、讀、園、經、清作「清淨」。</p> <p>一 二三六頁中七行「假令」，讀、讀、讀、園、經、清作「假合」。</p> <p>一 二三六頁下二二行「無生」，麗作「無性」。</p> <p>一 二三七頁上一一行首字「惜」，諸本作「措」。</p> <p>一 二三七頁上一四行「修學」，石作「修行」。</p> <p>一 二三七頁上一九行第八字「後」，諸本作「沃」。</p>
--	--	--

十住毗婆沙論卷第一

聖者龍樹造
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

序品第一

敬禮一切佛無上之大道及諸菩薩眾
 堅心住十地聲聞辟支佛無我我所者
 今解十地義隨順佛所說
 問曰汝欲解菩薩十地義以何因緣
 故說答曰地獄畜生餓鬼人天阿修
 羅六趣險難恐怖大畏是眾生生死
 大海旋流洄瀆隨業往來是其濤波
 涕淚乳汁流汗膿血是惡水聚瘡癩
 乾枯嘔血淋瀝上氣熱病癩疽瘰癧漏
 吐逆脹滿如是等種種惡病為惡羅
 剎憂悲苦惱為水燒動啼哭悲號為
 波浪聲苦惱諸受以為波燒死為崖
 岸无能越者諸結煩惱有漏業風鼓
 扇不定諸四顛倒以為欺誑愚癡無
 明為大黑闇隨愛凡夫无始已來常
 行其中如是往來生死大海未曾有
 得到於彼岸或有到者兼能濟渡无
 量眾是以是因緣說菩薩十住義問

十住毗婆沙論卷第一 第一經 梵經字

曰若人不能修行菩薩十地不得度
 生死大海耶答曰有若人行聲聞辟
 支佛乘者是人得度生死大海若人
 欲以無上大乘度生死大海者是人
 必當具足修行十地問曰行聲聞辟
 支佛乘者幾時得度生死大海答曰
 行聲聞乘者或以一世得度或以二
 世或過是數隨根利鈍又以先世宿
 行因緣行辟支佛乘者或以七世得
 度或以八世若行大乘者或一恒河
 沙大劫或二三四五六十百千萬億或
 過是數然後乃得具足修行菩薩十
 地而成佛道亦隨根之利鈍又以先
 世宿行因緣問曰聲聞辟支佛佛俱
 到彼岸於解脫中有差別不答曰是
 事應當分別於諸煩惱得解脫是中
 无差別因是解脫入無餘涅槃是中
 亦无差別無有相故但諸佛甚深禪
 定障解脫一切法障解脫於諸聲聞
 辟支佛有差別非說所盡亦不可以
 譬喻為比問曰三乘所學皆為无餘
 涅槃若无餘涅槃中无差別者我等
 何用於恒河沙等大劫往來生死具

十住毗婆沙論卷第一 第三張 梵字号

足十地不如以聲聞辟支佛乘速滅諸苦答曰是語弱劣非是大悲有益之言若諸菩薩効汝小心无慈愍意不能精勤修十地者諸聲聞辟支佛何由得度亦復无有二乘差別所以者何一切聲聞辟支佛皆由佛出若無諸佛何由而出若不修十地何有諸佛若无諸佛亦无法僧是故汝所說者則斷三寶種非是大人有智之言不可聽察所以者何世間有四種人一者自利二者利彼三者共利四者不共利是中共利者能行慈悲鉢蓋於他名為上人如說

十住毗婆沙論卷第一 第四張 梵字号

是則如滿月照明於其家有諸福德人以種種因緣饒益如大海又亦如大地无求於世間以慈愍故住此人生為貴壽命第一取如是聲聞辟支佛煩惱解脫雖无差別以度无量眾生久住生死多所利益具足菩薩十地故有大差別問曰佛有大悲汝為弟子種種稱讚慈愍眾生誠如所說汝以種種因緣明了分別開悟引導行慈悲者聞則心淨我甚欣悅汝先得說十地之義願為解釋答曰敬名恭敬心礼名曲身接足一切諸佛者三世十方佛无上大道者一切諸法如實知見通達無餘更无勝者故曰無上大人所行故曰大道菩薩眾者為无上道發心名曰菩薩問曰但發心便是菩薩耶答曰何有但發心而為菩薩若人發心必能發上道乃名菩薩或有但發心亦名菩薩何以故若離初發心則不成無上道如大經說新發意者名為菩薩猶如比丘雖未得道亦名道人是名字菩薩漸漸修習轉成實法後

十住毗婆沙論卷第一 第五張 梵字号

釋歡喜地中當廣說如實菩薩相眾者從初發心至金剛无碍解脫道於其中間過去未來現在菩薩名之為眾堅心者心如須弥山王不可沮壞亦如大地不傾動住十住者歡喜等十地後當廣說問曰若菩薩更有殊勝功德何故但稱堅心答曰菩薩有堅心功德能成大業不墮二乘軟心者怖畏生死自念何為久在生死受諸苦惱不如疾以聲聞辟支佛乘速滅諸苦又軟心者於活地獄黑繩地獄眾合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒炙地獄大燒炙地獄無間大地獄及眷屬炭火地獄沸屎地獄燒林地獄劍樹地獄刀道地獄銅極地獄刺棘地獄鹹河地獄其中斧鉞刀稍矛戟弓箭鐵剗椎棒鐵鋸鐵鏃鐵積刀鐵鋼鐵杵鐵輪以如是等治罪器物斬斫割刺打棒剥裂繫縛枷鎖燒煮挖掠磨碎其身擣令爛熟飢狗虎狼師子惡獸竟來齧食取其身為鴟鷂鷲鐵嘴所啄惡鬼驅逼令緣劍樹上下火山以鐵火車加其頸領以熱

鐵杖而鞭撻之千釘磔身刻刀刮削
入黑闇中燒勃臭處熱鐵鏢身磨割
其肉剥其身皮還繫手足鑊湯涌沸
鐵錘舉身火燃血流澆地或沒戾澤
行於刀劍鏘刺惡道自然刀劍從空
而下猶如駛雨割截支體辛鹹苦臭
穢惡之河浸漬其身肌肉爛壞舉身
墮落唯骨在獄卒牽世躄躄搥搥
有如是等无量苦壽命極長求死
不得若見若聞如是之事何得不怖
求聲聞辟支佛乘又於寒水地獄頰
浮陀地獄巨羅浮陀地獄阿波波地
獄阿羅羅地獄睽睽地獄青蓮華地
獄白蓮華地獄雜色蓮華地獄紅蓮
華地獄赤蓮華地獄常在幽闇大怖
畏處謗毀賢聖生在其中形如屋舍
山陵埠阜扇惡冷風聲猛可畏飛激
吹身如轉枯草肌肉墮落猶如冬菜
凍瘃創夷膿血流出身體不淨臭處
難忍寒風切裂苦毒辛酸唯有憂悲
啼哭更無餘心號咷梵獨无所依恃
斯罪皆由誹謗賢聖其軟心者見聞

此事何得不怖求聲聞辟支佛乘又
於畜生猪狗野干猫狸枕鼠獼猴加
狸虎狼獅子光豹熊羆烏馬牛羊蜈
蚣蚰蜒玩蛇瓊蟻龜龜魚鼈蛟虺鱗
鱗烏鵲鴉鳥鷹鵠之類如是鳥獸共
相殘害又極細伺捕屠割不一生則
鞞鞞穿鼻終首負乘撻杖鈎刺其身
皮肉破裂痛不可忍烟熏火燒苦毒
万端死則剥皮食取其肉有如是等
无量苦痛其軟心者聞見此事何得
不怖求聲聞辟支佛乘又於鍼頭鐵
鬼火口餓鬼大瘦餓鬼食吐餓鬼食
盪滌餓鬼食膿餓鬼食屎餓鬼浮陀
鬼鴉豚茶鬼夜叉鬼羅刹鬼毗舍闍鬼
富單那鬼迦羅富單那鬼等諸鬼羸
瘠蓬亂長不大鼻身中多重臭穢可
畏眾惱所切常有慳嫉飢渴苦患未
曾得食得不能咽常求膿血屎尿涕
唾盪滌不淨有力者棄棄而不得食裸
形无衣寒熱倍甚惡風吹身宛轉苦
痛蚊蛇毒虫咬食其體腹中飢熱常
如火然其軟心者見聞此事何得不
怖求聲聞辟支佛乘又於人中恩愛

別苦怨增會苦老病死苦貧窮求苦
有如是等无量眾生及諸天阿修羅
退沒時苦軟心者見此諸苦何得不
怖求聲聞辟支佛乘若堅心者見地
獄畜生餓鬼天人阿修羅中受諸苦
出生大悲心无有怖畏作是願言是
諸眾生深入衰惱无有救護无所歸
依我得減度當度此等以大悲心勤
行精進不務成願是故我說菩薩諸
功德中堅心第一復次菩薩有八法
能集一切功德一者大悲二者堅心
三者智慧四者方便五者不放逸六
者勤精進七者常攝念八者善知識
是改初發心者疾行八法如救頭然
然後當修諸餘功德又依此八法故
有一切聲聞眾四雙八輩所謂須陀
洹向須陀洹等辟支佛无我我所者
世間无佛無佛法時有得道者名辟支
佛諸賢聖離我我所者故名無
我我所者今解十住地隨順佛所說者
十地經中次第說今當隨次具解問
曰汝所說者不異於經經義已成何須
更說為欲自現所能求名利耶答曰

十住毗婆沙論卷第一

第九經

我不為自現 莊嚴於文辭 亦不貪利養 而造於此論

問曰若不尔者何以造此論答曰

我為欲慈悲 饒益於眾生 不以餘因緣 而造於此論

見眾生於六道受苦无有救護為欲 度此等故以智慧力而造此論不為 自現智力求於名勝亦无嫉妬自高 之心求於供養問曰慈悲饒益眾生 事經中已說何須復解徒自疲若答曰

有但見佛經 通達第一義 有得善解釋 而解實義者 有利根深智之人聞佛所說諸深經 即能通達第一義所謂深經者即是 菩薩十地第一義者即是十地如實 義有諸論師有慈悲心隨佛所說造 作論議莊嚴文辭句有入因是而得 通達十地義者如是

有人好文飾 莊嚴章句者 有好於得頌 有好辭句者 有好於辭喻 因緣而得解 所好各不同 我隨而不捨 章句名莊嚴句義不為得頌得名義 趣言辭在諸句中或四言五言七言

十住毗婆沙論卷第一

第九經

等偈有二種一者四句偈名為波羅 二者六句偈名祇夜雜句者名直說語 言辭喻以人不解深義故假喻令解 喻有或實或假因緣者推尋所由隨 其所好而不捨之問曰眾生自所樂 不同於汝何事答曰我發無上道心 故不捨切隨力饒益或以財或以法 如說

若有大智人得聞如是經 不復須解釋 則解十地義 若有福德利根者但直聞是十地經 即解其義不須解釋不為是人而造 此論問曰云何為善人答曰聞佛語 即能自解如丈夫能服苦藥小兒則 以蜜和善人者略說有十法何等為 十一者信二者精進三者念四者定 五者善身業六者善口業七者善意 業八者无貪九者無恚十者无癡如說 若人以經文難可得請誦 若作明婆沙 於此人大益

若人鈍根慳傷以經文難故不能讀 誦難者文多難誦難說難聞若有好 樂莊嚴語言辭飾辭喻諸偈頌等為

利益此等故造此論是故汝先說但 佛經便足利益眾生何須解釋者是 語不然如說 思惟造此論深發於善心以然此法故 无以供養佛 我造此論時思惟分別多念三寶及 菩薩眾又念布施持戒忍辱精進禪 定智慧故深發善心则是自利又演 說照明此正法故名為無比供養請 佛則是利他如說 說法然法燈建立於法幢此幢是賢聖 妙法之印相 我今造此論諦捨及滅慧 是四功德慶自然而得集 今造此論是四種功德自然得集是 故心无有倦諦者一切真實名之為 諦一切實中佛語為真實不變壞故 我解說此佛法即集諦慶捨名布施 施有二種法施財施二種施中法施 為勝如佛告諸比丘一當法施二當 財施三施之中法施為勝是故我法 施時即集捨慶我若說十地時無 有身口意惡業又亦不起欲恚癡念 及諸餘結障此罪故即名集滅慶為

他解說法得大智報以是說法故即
集慧處如是造此論集此四功德復次
我說十地論其心得清淨深貪是心故
精勤而不倦若人聞受持心有清淨者
我亦深樂此一心造此論

此二得其義已顯不須復說但以自
心他心清淨故造此十地義清淨心
至所應慶得大果報如佛語迦留陀
夷勿慢阿難若不記阿難於我滅
後作阿羅漢者以是清淨心業因緣
故當於他化自在天七反為王如經
中廣說

入初地品第二

問曰汝說此語開悟我心其以欣悅
今解十地必多所利益何等為十善曰
此中十地法去來今諸佛為讚佛子故
已說今當說初地名歡喜第二離地地
三名為明地第四名焰地五名難勝地
六名現前地第七深遠地第八不動地
九名善慧地十名法雲地分別十地相
次後當廣說
此中者大乘義中十者數法地者菩
薩善根階級住處諸佛者十方三世

諸如來說者開示解釋諸佛子者諸
佛真實子諸菩薩是是故善薩名為
佛子過去未來現在諸佛皆說此十
地是故言已說今說當說善薩在初
地始得善法味心多歡喜名歡喜地
第二中行十善道離諸垢故名離垢
地第三地中廣博多學為眾說法能
作照明故名為明地第四地中布施
持戒多聞轉增威德熾盛故名為歡
地第五地中功德力盛一切諸魔不
能壞故名難勝地第六地中障魔事
已諸善薩道法皆現在前故名現前
地第七地中去三界遠近法王位故
名深遠地第八地中若天魔梵沙門
婆羅門无能動其願故名不動地第
九地中其慧轉明調柔增上故名善
慧地第十地中善薩於十方无量世
界能一時雨法雨如劫燒已普澍大
雨名法雲地問曰已聞十地名今云
何入初地得地相貌及修習地答曰
若厚種善根善行於諸行善集諸善
善供養諸佛善知識所護具足於深心
悲心念眾生信解无上去具此八法已

十住毗婆沙論卷第一 第五段 梵字五
當自發願言我得自度已當復度眾生
為得十力故入於必定聚則生如來處
无有諸過客即轉世間道入出世道
是以得初地此地名歡喜

厚種善根者如法修集諸功德名為
厚種善根善根者不貪不患不癡一
切善根法從此三生故名為善根如
一切惡法皆從貪患癡生是故此三
名不善根阿毘曇中種種分別欲界
繫色界繫无色界繫不繫合為十二
有心相應有心不相應合二十四此
中无漏善根得阿耨多羅三藐三菩
提時修集餘九善薩地中修集又未
發心時亦修集或一心中有三或一
心中有六或一心中有九或一心中
有十二或但集心相應不集心不相
應或集心不相應不集心相應或集
心相應亦心不相應或不集心相應
心不相應是諸善根分別如阿毘曇
中廣說此中善根為眾生求无上道
故所行諸善法皆名善根能生薩婆
若智故名為善根行於諸行者善行
名清淨諸行名持戒清淨持戒次第

十住論卷之三

第五

善名

而行是持戒與七法和合故為善行
何等為七一慚二愧三多聞四精進
五念六慧七淨命淨身口業此七法
具持諸戒是名善行諸行又經說諸
禪為行履是故得禪者名為善行諸
行此論中亦不必以禪乃得發心所
以者何佛在世時无量眾生皆亦發
心不必有禪又白衣在家亦名為行
善集資用者上偈中所說厚種善根
善行諸行多供養佛善知識護具足
深心悲念眾生信解上法是名資用
又本行善法必應修亦資用所謂
布施忍辱質直不諂承柔 and 止樂
无愠恨性理盡不隱過不偏執不恨
處不諍訟不自恃不放逸捨憍慢離
矯異不讚身堪忍事決定心能果敢
受不捨易教授少欲知足樂於獨處
如是等諸法隨行已漸能具足殊勝
功德是法味堅牢故名為樂行若離是
法不能進得勝妙功德是故此本行
法與八法和合故為初地資用善供
養諸佛者若菩薩世世如法常多供
養諸佛供養有二種一者善聽大乘

十住論卷之三

第六

善名

正法若廣若略二者四事供養恭敬
禮侍等具此二法供養諸佛名為善
供養諸佛善知識者菩薩雖有四種
善知識此中所說能教入大乘具諸
波羅蜜能令住十地者所謂諸佛菩
薩及諸聲聞能示教利喜大乘之法
令不退轉守護者常能慈愍教誨令
得增長善根是名守護具足深心若
殷樂佛乘无上大乘一切智集名為
具足深心問曰無盡善善於和合品
中告舍利弗諸菩薩所有發心皆名
深心從一地至一地故名為趣心增
益功德故名為過心得無上事故名
為頂心攝所上法故名為上心現前
得諸佛法故名為現前心集利益法
故名為緣心通達一切法故名為度
心所願不倦故名為決定心滿所願
故名為喜心身自成辦故名無侶心
離敗壞相故名調和心無諸惡故名
為善心遠離惡人故名不離心以頭
施故名難捨心救破戒人故名持難
戒心能定下劣加惡故名難忍心得
涅槃能捨故名難精進心不貪禪故

十住論卷之三

第七

善名

名難禪定心助道善根無厭足故名
難慧心能成一切事故名度諸行心
智善善思惟故名離慢大慢我慢心
不望報故是一切眾生福田心觀諸
佛深法故名无畏心不障闕故名增
功德心常發精進故名無盡心能荷
受重擔故名不悶心又深心教者等
念眾生普慈一切供養賢善悲舍惡
人尊敬師長救无救者無歸作歸无
洲作洲無究竟者作究竟无有侶者
能為作侶曲人中行於直心敗壞人
中行真正心諛諂人中行無諂心不
知恩中行於知恩不知作中而行知
作无利益中能行利益邪眾生中行
於正行憍慢人中行無慢行不隨教
中而不悞罪眾生中常作守護眾
生所有過不見其失供養福田隨順
教誨受化不難阿練若處一心精進
不求利養不惜身命復次内心清淨
故无有誰感善惡口業故不自稱歡
知止足故不行威迫心無垢故行於
柔和集善根故能入生死為眾生故
忍一切苦菩薩有如是等深心相不

可窮盡汝今但說深心相何得不少
答曰不少也無盡意揔一切深心相在
一處說而此中分布諸地此十住經
地別說深心相是故菩薩隨諸地中
皆得深心之義即在其地今初地中
說二深心一者發大願二者在必定
地是故當知隨在十地善說深心汝
說何得不少是事不然悲心發眾生
者成就悲故名為悲者何謂為悲悼
愍眾生救濟苦難信解諸上法者於
諸佛法信力通達發願得是已當度
眾生者一切諸法願為其本離願則
不成是故發願問曰何故不言我當
度眾生而言自得度已當度眾生答
曰自未得度不能度彼知人自沒溺
望何能拯拔餘人又如為水所溺不
能濟溺是故說我度已當度彼如說
若人自度畏能度歸依者自未度疑悔
何能度所歸若人自不善不能令人善
若不自寂滅安能令人寂
是故先自善寂而後化人又如法句
偈說
若能自安身在於善處者然後安餘人

十住毗婆沙論卷第一 第五 梵字

自同於所利
凡物皆先自利後能利人何以故如說
若自成已利乃能利於彼自捨欲利他
失利後憂悔
是故說自度已當度眾生問曰得何
利故能成此事入必定地又以何心
能發是願答曰得佛十力能成此事
入必定地能發是願問曰何等是佛
十力答曰佛悉了達一切法因果名
為初力如實知去來今所起業果非
屢名為二力如實知諸禪定三昧分
別垢淨入出相名為三力如實知眾
生諸根利鈍名為四力如實知眾生
所樂不同名為五力如實知世間種
種異性名為六力如實知至一切處
道名為七力如實知宿命事名為八
力如實知生死事名為九力如實知
漏盡事名為十力為得是佛十力故
大心發願即入必定聚問曰凡初發
心皆有如是相耶答曰或有說初發
心便有如是相而實不然何以故是
應分別不應定答所以者何一切善
薩初發心時不應悉入於必定或有

十住毗婆沙論卷第一 第三 梵字

初發心時即入必定或有漸修功德
如釋迦牟尼佛初發心時不入必定
後修集功德值燃燈佛得入必定是
故汝說一切菩薩初發心便入必定
是為邪論問曰若是邪論者何故汝
說以是心入必定答曰有菩薩初發
心即入必定以是心能得初地因是
人故說初發心入必定中問曰是菩
薩初心釋迦牟尼佛初發心是心去
何答曰是心不雜一切煩惱是心相
續不食異乘是心堅牢一切外道无
能勝者是心一切眾魔不能破壞是
心為常能集善根是心能知有為无
常是心無動能攝佛法是心无覆離
諸邪行是心安住不可動故是心無
比无相違故是心如金剛通達諸法
故是心不盡集無量福德故是心平
等等一切眾生故是心無高下无差
別故是心清淨性无垢故是心離垢
慧焰明故是心無垢不捨深心故是
心為廣慈如虛空故是心為大受一
切眾生故是心無闕至无障知故是
心遍到不断大悲故是心不断能正

十住印婆沙論卷第一 第三張 梵字手

迴向是心衆所趣向智者所讚故是
心可觀小乖瞻仰故是心難見一切
衆生不能觀故是心難善能器佛法
故是心為住一切樂具所住處故是
心莊嚴福德資用故是心選擇智慧
資用故是心淳厚以布施為資用故
是心大願持戒資用故是心難沮忍
辱資用故是心難勝精進資用故是
心寂滅禪定資用故是心无惱害慧
資用故是心无瞋闍慈心深故是心
根深悲心厚故是心悅樂喜心厚故
是心苦樂不動捨心厚故是心護念
諸佛神力故是心相續三寶不斷故
如是等无量功德莊嚴初必定心如
無盡意品中廣說心不雜一切煩
惱者見諦思惟所斷二百九十四煩
惱不與心和合故名為不雜是心相
續不貪異乘者從初心相續來不貪
聲聞辟支佛乘但為阿耨多羅三藐
三菩提故名為相續不貪異乘如是
等四十句論應如是知問曰汝說是
心常一切有為法皆无常如法印中
說行者觀世間空无有常而不變壞

十住印婆沙論卷第一 第三張 梵字手

是事何得不相違耶答曰汝於是義
不得正理故作此難是中不說心為
常此中雖口說常常義名必定初心
生必能常集諸善根不休不息故名
為常生如來家者如來家則是佛家
如名為實來名為至至真實中故名
為如來何等真實所謂涅槃不虛誑
故是名如實如經中就佛告比丘等
聖諦无有虛詐涅槃是也復次如
名不壞相所謂諸法實相是來名智
慧到實相中通達其義故名為如來
復究相竟作名為如諸佛來至三解
脫門亦令衆生到此門故名為如來
復次如名四諦以一切種見四諦故
名為如來復次如名六波羅蜜所謂
布施持戒忍辱精進禪定智慧以是
六法來至佛地故名為如來復次諦
捨滅慧四功德慶名為如來以是四
法來至佛地故名為如來復次一切
佛法名為如是如來至諸佛故名為
如來復次一切菩薩地喜淨明煇難
勝現前深遠不動善慧法雲名為如
諸菩薩以是十地來至阿耨多羅三

十住印婆沙論卷第一 第三張 梵字手

藐三菩提故名為如來又以如實八
聖道分來故名為如來復次權智二
足來至佛故名為如來如去不還故
名為如來如來者所謂十方三世諸
佛是是諸佛家名為如來家今是菩
薩行如來道相續不斷故名為生如
來家又是菩薩必成如來故名為生
如來家譬如生轉輪聖王家有轉輪
聖相是人必作轉輪聖王是菩薩亦
如是生如來家發是心故必成如來
是名生如來家如來家者有人言是
四功德慶所謂諦捨滅慧諸如來從此
中故名為如來家有人言般若波羅
蜜及方便是如來家如助道經中說
智度无極母善權方便父生故名為父
養育故名母 游別異子縣都村李辛施
一切世間以父母為家是二似父母故
名之為家有人言善慧名諸佛家從
是二法出生諸佛是二則是一切善
法之根本如經中說是二法俱行能
成正法善是父慧是母是二和合名
為諸佛家如說
菩薩是法父智慧以為母一切諸如來

- 一 二三九頁下一一行第八字「五」，**麗**作「至」。
- 一 二三九頁下一一行「万億」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「万世」。
- 一 二四〇頁上三行「慈愍」，**麗**作「慈悲」。
- 一 二四〇頁上五行「二乘」，**麗**作「三乘」。
- 一 二四〇頁上一一行「利彼」，**麗**作「利他」。
- 一 二四〇頁上一六行第七字「極」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「極」。
- 一 二四〇頁上一七行末字「縛」，**麗**作「纏」。
- 一 二四〇頁下五行第五字「不」，諸本（不含**石**，下同）作「不可」。
- 一 二四〇頁下五行「十住」，諸本作「十地」。
- 一 二四〇頁下一五行「銅樞」，**麗**作「銅柱」。
- 一 二四〇頁下一六行首字「蘇」，**資**、**璽**作「棘」。
- 一 二四〇頁下一七行「鐙鉢鉢鐵穢刀」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「槍羨菓刀鉢」。
- 一 二四〇頁下一八行第二字「銅」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「網」；**麗**作「白」。
- 一 二四〇頁下二〇行「椹掠」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「拷掠」；**麗**作「考掠」。
- 一 二四〇頁下二二行第四字「嘴」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「葉」。
- 一 二四〇頁上一行第四字「鞭」，諸本作「隨」。
- 一 二四〇頁上一行第九字「磔」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「釘」；**麗**作「銛」。
- 一 二四〇頁上二行首字「人」，諸本作「入」。
- 一 二四〇頁上四行「鍍無」，諸本作「炮麥」。
- 一 二四〇頁上四行第九字「脇」，諸本作「腦」。
- 一 二四一頁上五行第二字「鏝」，**麗**作「帶」。
- 一 二四一頁上五行「舉身」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「舉體」。
- 一 二四一頁上六行第五字「餅」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「槍」。
- 一 二四一頁上七行「辛鹹」，**資**、**璽**、**璽**、**南**、**徑**、**清**作「辛酸」。
- 一 二四一頁上九行「槌撲」，**資**、**璽**、**璽**、**南**作「埠撲」。
- 一 二四一頁上一四行「瞋瞋」，諸本作「阿瞋瞋」。
- 一 二四一頁上一八行「扇惡」，諸本作「麤惡」。
- 一 二四一頁上一八行「飛激」，諸本作「悲激」。
- 一 二四一頁上二〇行「凍屎創毒」，**資**、**璽**、**璽**、**南**作「凍剝瘡瘻」；**清**作「凍剝瘡瘻」；**麗**作「凍剝創毒」。
- 一 二四一頁中五行「烏鵲鴉鳥」，**資**、**璽**、**璽**、**麗**作「烏鵲鴉鳥」；**南**、**清**

作「烏鵲鴉巢」。

一 二四一頁中五行「鷹鷄」，**資**、**積**、**蓋**、**園**、**徑**、**清**作「鷹鷄」。

一 二四一頁中七行第八字「乘」，**資**、**積**、**蓋**、**園**、**徑**、**清**作「重」。

一 二四一頁中一二行「大瘦」，**麗**作「火瘦」。

一 二四一頁中一三行「食屎」，**資**、**積**、**蓋**、**園**、**徑**、**清**作「食屎尿」。

一 二四一頁下一行「怨增」，**資**、**蓋**、**麗**作「怨憎」。

一 二四一頁下二行「衆生」，諸本作「衆苦」。

一 二四一頁下三行「軟心」，諸本作「其軟心」。

一 二四一頁下二〇行「十住地」，**資**、**積**、**蓋**、**園**、**徑**、**清**作「十住地義」；**麗**作「十地義」。

一 二四二頁上四行第一三字「餘」，**資**、**積**、**蓋**、**園**、**徑**、**清**作「饒」。

一 二四二頁上八行「名勝」，諸本作「名利」。

一 二四二頁上一七行「嚴文」，**資**、**積**、**蓋**、**園**、**清**作「校」；**徑**作「較」；**麗**作「嚴」。

一 二四二頁上一八行「如是」，諸本作「如說」。

一 二四二頁上二二行「得名」，**麗**作「偈名」。

一 二四二頁中一行末字「麗」，諸本作「蔗」。

一 二四二頁中三行第三字「喻」，諸本作「喻者」。

一 二四二頁中七行第四字「切」，諸本作「一切」。

一 二四二頁中一三行第一二字「聞」，諸本作「若聞」。

一 二四二頁中二二行第一一字「聞」，**園**、**清**、**麗**作「諧」。

一 二四二頁下九行第二字「照」，**蓋**作「昭」。

一 二四二頁下二一行「義說十地」，**資**、**積**、**蓋**、**園**、**徑**、**清**作「說十地義」。

一 二四三頁上四行第一二字「有」，**資**、**積**、**蓋**、**園**、**徑**、**清**作「又」。

一 二四三頁上八行第四字「處」，諸本作「至處」。

一 二四三頁上一四行第一一字「其」，諸本作「甚」。

一 二四三頁中五行第一一字「名」，**麗**作「故名」。

一 二四三頁中六行第二字「二」，諸本作「二地」。

一 二四三頁中一八行末字「大」，**資**、**蓋**作「天」。

一 二四三頁下二行末字「處」，諸本作「家」。

一 二四三頁下七行第三字「根」，諸本無。

一 二四三頁下一四行第四字「亦」，**麗**作「久」。

一 二四四頁上二行第四字「七」，**蓋**作「十」。

一 二四四頁上三行第一二字「此」，諸本作「行此」。

- 一 二四四頁上六行第五字「亦」，諸本無。
- 一 二四四頁上八行末字「行」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「善行」。
- 一 二四四頁上一二行第九字「行」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「行善根」。
- 一 二四四頁上一三行第九字「柔」，諸本作「心」。
- 一 二四四頁上一四行末字「恨」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「狠」。
- 一 二四四頁上二一行末字至二二行首字「供養」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「親近」。
- 一 二四四頁中九行首字「成」，諸本作「深」。
- 一 二四四頁中九行第一二字「集」，諸本作「乘」。
- 一 二四四頁中一〇行第八字「盡」，諸本作「盡意」。
- 一 二四四頁中一四行第五字「所」，諸本作「取」。
- 一 二四四頁中二二行第四字「定」，

- 一 二四四頁下八行第一三字「舍」，諸本作「念」。
- 一 二四四頁下一〇行第八字「作」，諸本作「為作」。
- 一 二四四頁下一一行第五字「曲」，諸本作「於曲」。
- 一 二四四頁下一一行第九字「於」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「質」。
- 一 二四四頁下二〇行第七字「惡」，諸本無。
- 一 二四四頁下末行第一三字「相」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「相故」。
- 一 二四五頁上四行首字「地」，諸本作「地地」。
- 一 二四五頁上五行「深心」，諸本作「深心深心」。
- 一 二四五頁上一二行第六字「諸」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「諸佛」。
- 一 二四五頁上一五行末字「淤」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「於」。
- 一 二四五頁中一八行第一〇字「是」，

- 一 二四五頁中二〇行第一二字「入」，諸本作「人」。
- 一 二四五頁中二一行末字「是」，諸本作「是事」。
- 一 二四五頁下一四行首字「常」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「為」。
- 一 二四五頁下一七行第八字「量」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「盡」。
- 一 二四六頁上一行第二字「向」，諸本作「向故」。
- 一 二四六頁上三行「善入能器」，諸本作「破能善入」。
- 一 二四六頁上九行末字「慧」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「智慧」。
- 一 二四六頁上二二行末字「中」，諸本作「經中」。
- 一 二四六頁中五行末字「家」，諸本作「家如來者」。
- 一 二四六頁中七行第五字「等」，**讀、讀、讀、讀、讀**作「等為」。
- 一 二四六頁中八行末字「第」，諸本

作「第一」。

一 二四六頁中一二行「无相空」，諸本作「空無相」。

一 二四六頁中一八行第一一字「來」，
[資]、[積]、[營]、[南]、[徑]、[灌]無。

一 二四六頁中二〇行「是如」，
[資]、[積]、[營]、[南]、[徑]、[灌]作「以是」。

一 二四六頁下九行首字「聖」，諸本作「聖王」。

一 二四六頁下一三行首字「中」，諸本作「中生」。

一 二四六頁下末行第三字「是」，諸本作「善」。

一 二四七頁上五行第八字「明」，諸本作「助」。

一 二四七頁上一七行第三字「出」，
[麗]無。

一 二四七頁上二〇行第二字「是」，
諸本作「得」。

一 二四七頁上末行首字「得」，諸本作「如得」。

一 二四七頁上末行第一〇字「洹」，

[麗]作「洹道」。

一 二四七頁中三行第一〇字「情」，
[資]、[營]作「墜」。

十住毗婆沙論卷第二

竟

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

地相品第三

問曰得初地菩薩有何相狀答曰
 菩薩在初地多所能堪受不好於諍訟
 其心多喜悅常樂於清淨悲心愍眾生
 无有瞋恚心多行是七事
 菩薩若得初地即有是七相能堪受
 者能為難事修集无量福德善根於
 無量恒河沙劫往來生死教堅心難
 化惡眾生心不退沒能堪受如是等
 事故名為堪忍無諍訟者雖能成大
 事而不與人諍竟共相違這喜者能
 令身得柔軟心得安隱悅者於轉上
 法中心得踊悅清淨者離諸煩惱垢
 濁有人言信解名為清淨有人言堅
 固信名為清淨是清淨心於佛法僧
 寶於苦集滅道諦於六波羅蜜於菩
 薩十地於空無相无作法略而言之
 一切深經諸菩薩及其所行一切佛
 法悉皆信心清淨悲者於眾生憐愍

救護是悲漸漸增長而成大悲有人
十住毗婆沙論卷第二 第三節

言在菩薩心名為悲悲及眾生名為
 大悲大悲以十因緣生如第三地中
 廣說不瞋者是菩薩結未斷故名為
 善心少於瞋恨如是菩薩在於初地
 心不畏沒故名為能有堪忍樂寂滅
 故名為不好諍訟得順阿耨多羅三
 藐三菩提大悲故名為心多喜離諸
 煩惱垢濁故於佛法僧實諸菩薩所
 心常清淨心安隱无患故名為心悅
 深愍眾生故名為悲心常樂慈行故
 名為不瞋是名菩薩在初地相貌問
 曰何故不說菩薩於初地中有此七
 事而言多答曰是菩薩漏未盡故或
 時懈怠於此事中暫有廢退以其多
 行故說為多於初地中已得是法後
 諸地中轉轉增益問曰初歡喜地菩
 薩在此地中名多歡喜為得諸功德故
 歡喜為地法應歡喜以何而歡喜答曰
 常念於諸佛及諸佛大法必定希有行
 是故多歡喜
 如是等歡喜因緣故菩薩在初地中
 心多歡喜念諸佛者念然燈等過云

諸佛阿彌陀等現在諸佛弥勒等將
十住毗婆沙論卷第二 第三節 竟

來諸佛常念如是諸佛世尊如現在
 前三界第一无能勝者是故多歡喜
 念諸佛大法者略說諸佛四十不共
 法一自在飛行隨意二自在變化無
 邊三自在所聞无碍四自在以无量
 種門知一切眾生心如是等法後當
 廣說念必定諸菩薩者若菩薩得阿
 耨多羅三藐三菩提入法位得无
 生法忍千萬億數魔之軍眾不能壞
 乱得大悲心成大人法不惜身命為
 得菩提勤行精進是念必定菩薩念
 希有行者念必定菩薩第一希有行
 令心歡喜一切凡夫所不能及一切
 聲聞辟支佛所不能行開示佛法无
 尋解脫及薩婆若智又念十地諸所
 行法名為心多歡喜是故菩薩得入
 初地名為歡喜問曰有凡夫人未發
 无上道心或有發心者未得歡喜地
 是人念諸佛及諸佛大法念必定菩
 薩及希有行亦得歡喜得初地菩薩
 歡喜與此人有何差別答曰
 菩薩得初地其心多歡喜諸佛无量德

十住毗婆沙論卷第二 第四段 竟

我亦定當得
得初地必定菩薩念諸佛有无量功德我當必得如是之事何以故我以得此初地入必定中餘者无有是心是故初地菩薩多生歡喜餘者不何以故餘者雖念諸佛不能作是念我必當作佛譬如轉輪聖子生是轉輪王家成就轉輪王相念過去轉輪王功德尊貴作是念我今亦有是相亦當得是豪富尊貴心大歡喜若無轉輪王相者无如是喜必定菩薩若念諸佛及諸佛大功德威儀尊貴我有是相必當作佛即大歡喜餘者无有是事定心者深入佛法心不可動復次菩薩在初地念諸佛時作是思惟我亦不久當作利益諸世間者及念佛法我亦當得相好嚴身成就佛不共法隨諸衆生所種善根心力大小而為說法又我已得善法滋味不久當如必定菩薩遠諸神通又念必定菩薩所行之道一切世間所不能信我亦當行如是念已心多歡喜餘者不介何以故是菩薩入初地故其心

十住毗婆沙論卷第二 第五段 竟

決定願不移動求所應求辟如香為所作唯有香為能作餘歎不能是故汝所說者是事不然復次菩薩得初地无諸怖畏故心多歡喜若怖畏者心則不喜問曰菩薩无何等怖畏答曰無有不活畏死畏惡道畏大衆威德畏惡名毀訾畏繫閉桎梏畏考掠刑戮畏无我我所故何有是諸畏
問曰菩薩何故住初地無不活畏答曰有大威德故能堪受故大智慧故知止足故作是念我多修福德有福之人衣服飲食所須之物自然即至如昔劫初大人羣居士民請以為王若薄福德者雖生王家以身力自營衣食尚不充足何況園土菩薩作是念我多修福德如初土自然登位我亦如是亦當復得如是事故不應有不活畏復次人雖薄福有堪受勤修方便能生衣食如經說以三因緣得有財物一者現世自作方便二者他力作與三者福德因緣我能堪受難成之事現世亦有方便力故不應有不活畏有智之人少設方便能

十住毗婆沙論卷第二 第六段 竟

得自活能求佛道智慧分今已有之是智慧利能得自活也不應有不活畏復次菩薩作是念我住世間世間有利義毀譽稱讚苦樂如是八事何得无也不應以不得故有不活畏復次是菩薩以知足故好醜美惡隨得而安不應有不活畏若不知足者設得滿世間財物意猶不足如說
若有貧窮者但求於衣食既得衣食已復求美好者既得美好者復求於尊貴既得尊貴已求王一切地設得盡王地復求為天王世間貪欲者不可以財滿若知足之人得少財物今世後世能成其利是菩薩樂布施故具足智慧故多能發起不貪善根若不樂施若多作衆惡以慳貪愚癡因緣故增蓋慳貪不善根无厭足法屬於慳貪是故菩薩多發不貪善根故知足是故无不活畏復次無死畏者多作福德故念念死故不得免故無始世界習受死法故多修習空故菩薩作是念若人不修福德則畏於死自恐後世墮惡道故我多集諸福德死便生

十住毗婆沙論卷第二 第八十一
於勝處是故不應畏死如說
待死如愛客去如至大會 多集福德故
捨命時元畏

復作是念死名隨所受身末後心滅
為死者心滅為死者心念念滅故皆
應是死者畏死者心念念滅皆應有
畏非但畏末後心滅亦應當畏前心
盡滅何以故前後心滅無有差別故
若謂畏墮惡道故畏末後心滅者福
德之人不應畏墮惡道如先說我當
受念念滅故於末後心滅不應有死
畏復作是念我於元始世界往來生
死受無量無邊阿僧祇死法元有處
所能免死者佛說生死元始若人於
一切中死已積骨高於雪山如是諸
死不為自利不為利他我今發元上
道願為欲自利亦為利他故勤心行
道有大利故云何驚畏如是菩薩即
捨死畏復次作是念今此死法必當
應受無有免者何以故劫初諸大王
頂生喜見照明王等有三十二大人
相莊嚴其身七寶導從天人敬愛王
四天下常行十善道是諸大王皆歸

十住毗婆沙論卷第二 第八十二
於死復有鈍提羅諸小轉輪王自以
威力王閻浮提身色端正猶如天人
於色聲香味觸自恣無乏所向皆伏
無有退却善通射術是諸王等霸王
天下人民眷屬皆不免死又諸仙聖
迦葉憍瞿摩等行諸苦行得五神通
造作經書皆不免死又諸佛辟支佛
阿羅漢心得自在離垢得道皆為死
法之所磨滅一切眾生元能過者我
發元上道心不應畏死又為破死畏
故發心精進自除死畏亦除於他是
故發心行道云何於死而生驚畏菩
薩如是思惟元常即除死畏復次苦
薩常修習空法故不應畏死如說

離死者元死 離死無死者 因死有死者
因死者有死 死成成死者 死先未成時
元有決定相 元死無成者 離死有死者
死者應自成 而實離於死 無有死者成
而世間分別 是死是死者 不知死去來
是故終不免 以是等因緣 觀於諸法相
其心元有異 終不畏於死
無惡道畏者菩薩常修福德故不畏
隨惡道作是念罪人墮惡道非是福

十住毗婆沙論卷第二 第八十三
德者我乃至一念中不令諸惡得入
而於身口意常起清淨業是故我得
無量無邊功德成就如是大功德聚
云何畏隨惡道復次菩薩一發心為
利安一切眾生故大慈悲所護故住
四功德處得元量功德度一切惡道
何以故是心勝一切聲聞辟支佛如
淨毗巨經中迦葉白佛言希有世尊
善說菩薩以是薩婆若多心能勝一
切聲聞辟支佛我成就如是大功德
住如是大法云何當畏墮於惡道復作
是念我元始已來往來生死墮諸惡
道受元量苦不為自利亦不利他我
今發無上大願為欲自利亦為利他
先來墮惡道无所利益今為利益眾
生故設墮惡道不應有畏復次實行
菩薩發如是心假令我於阿鼻地獄
一切受苦然後得出能令一人一生一
善心積集如是無量善心堪任受化今
發三乘如是救恒河沙等眾生聲聞乘
恒河沙等眾生辟支佛乘恒河沙等
眾生發大乘然後我當得阿耨多羅
三藐三菩提心尚不應退沒何況我

三藐三菩提心尚不應退沒何況我

今修集元量無邊功德遠離惡道苦

薩如是思惟何得有惡道畏復次如

叫喚地獄經中說菩薩答魔言

我以布施故墮在叫喚獄所受我施者

皆生於天上若余猶尚應常行於布施

衆生在天我受叫喚苦

菩薩如是等種種因緣能避惡道畏

無有大衆畏者成就聞慧思慧修慧

故又離諸論過答故是菩薩建立語

端所說无失能以因緣譬喻結句不

多不少无有疑惑言元非義无有詭

詐質直柔和種種莊嚴易解易持義

趣次序能顯已事能破他論離四邪

因具四大因如是等莊嚴言辭大衆

中說无有所畏无惡名畏呵罵畏者

不貪利養故身口意行清淨故无有

繫閉桎梏拷掠畏者无有罪故慈愍

一切衆生故忍受一切衆苦惱故依

止業果報故我先自作今還受報是

菩薩以如是等因緣故无有不活等

畏復次樂觀一切法无我是故無一

切怖畏一切怖畏皆從我見生我見

皆是諸裏憂苦之根本是菩薩利智

慧故如實深入諸法實相故則无有

我我无故何從有怖畏問曰是菩薩

云何无有我心答曰樂空法故菩薩

觀身離我我所故如說

我心因我所我所因我生是故我所

二性俱是空我則是主義我所是主物

若无有主者主所物亦无若元主所物

則亦無有主

我即是我見我物我所見實觀故无我

我無元非我因受生受者無受元受者

離受者元受云何因受成若受者成受

受則為不成以受不成故不能成受者

以受者空故不得言是我以受是空故

不得言我所是故我非我亦我亦非我

非我非无我是皆為邪論我所非我所

亦我非我所非我非我所是亦為邪論

菩薩如是常樂修空无我故離諸怖

畏所以者何空無我法能離諸怖畏

故菩薩在歡喜地有如是等相貌

淨地品第四

問曰菩薩已得初地應云何修治答曰

信力轉增上深行大悲心慈愍衆生類

修善心無倦喜樂諸妙法常近善知識

慚愧及恭敬柔軟和其心樂觀法无著

一心求多聞不貪於利養離斯欺誑誑

不汙諸佛家不毀戒欺佛深樂薩婆若

不動如大山常樂修習行轉上之妙法

樂出世間法不樂世間法即治歡喜地

難治而能治是故常一心勤行此諸法

菩薩能成就如是上妙法是則為安住

菩薩初地中

菩薩以是二十七法淨治初地信力

增上者信名有所聞見必受无疑增

上名殊勝問曰有二種增上一者

多二者勝今說何者答曰此中二事

俱說菩薩入初地得諸功德味故信

力轉增以是信力籌量諸佛功德无

量深妙能信受是故此心亦多亦勝

深行大悲者愍念衆生徹入骨髓故

名為深為一切衆生求佛道故名為

大慈心者常求利事安隱衆生慈有

三種後當廣說修善心无倦者善法

名可親近修習能與愛果修如是法

時心不懈值善法因緣名四攝法十

善道六波羅蜜菩薩十地等及諸功

德喜樂妙法者常思惟修習深得法

十住毗沙論卷第二 第五張 第五

味久則生樂如人在花林與五色相
娛樂常近善知識者菩薩有四種善
知識後當廣說此中善知識者諸佛
菩薩是常以正心親近能令歡悅漸
愧名為喜著心恭敬名念其功德尊
重其人柔順名其心和悅同止安樂
樂觀法者法名五陰十二十八界
空無相無作等以正憶念常觀此法
元著者著名心歸趣三有是眾生所歸
有人言五欲諸邪見是所歸趣何以
故眾生心常繫著故菩薩利智心元
貪著一心名貴重佛法心元餘想求
多名聞者佛說九部經能盡推尋修
學明了若少不盡不貪利養者利名
得飲食財物等養名恭敬禮拜苑設
林座迎來送去菩薩應以是事施與
眾生不自貪著對欺名斗秤邪偽衣
物不真諂名心不端直誑名五邪命
法一名矯異二名自親三名激動四名
抑揚五名因利求利矯異者有人貪
求利養故若作阿練若者納衣若常
乞食若一坐食若常坐若中後不飲
漿受如是等頭隨行作是念他作是

十住毗沙論卷第二 第十四張 第六

行得供養恭敬我作是行或亦得之
為利養故改易威儀名為矯異自親
者有人貪利養故詭譎越家語言如
我父母兄弟姊妹親戚元異若有所
須我能相與欲有所作我能為作我
不計遠近能來問許我住此者正相
為耳為求供養貪著檀越能以口辭
牽引人心如是等名為自親激動者
有人不計貪罪欲得財物作得物相
如是言是鉢好若衣好若戶鈎好若
且師檀好若我得者則能受用又言
隨意能施此人難得又至檀越家作
是言汝家羹飯餅肉香美衣服復好
常供養我我以親舊必當見與如是
示現貪相是名激動抑揚者有人貪
利養故語檀越言汝極慳惜尚不能
與父母兄弟姊妹妻子親戚誰能得
汝物者檀越愧恥俛仰施與又至餘
家作是言汝有福德受人身不空阿
羅漢常入出汝家汝與坐起語言作
是念想檀越或生是心更元餘人入
出我家必謂我是名為抑揚回利求
利者有人以承若鉢僧伽梨若尼師

十住毗沙論卷第二 第五張 第六

檀等資生之物持示人言若王王等
及餘貴人與我是物作是念檀越或
能生心彼諸王貴人尚能供養况我
不與是人因此利更求餘利故名
因利求利是故應當遠離如此詭偽
不汗諸佛家者何等為汗諸佛家有
人言若人發求无上道心已後迴向聲
聞辟支佛道不能住世經三寶種是名
汗諸佛家是義不然何以故是人能
度生死又得諸无漏根力覺道亦是
佛子云何言汗諸佛家如經說佛告
比丘汝是我子從我心口生得法分
者又聲聞人言諦捨滅慧慶名諸佛
家何以故從是四事出生諸佛故若
汗此四法名汗諸佛家是故若人虛妄
慳貪狂亂愚癡是汗佛家若正行此
四則不汗諸佛家有人言六波羅蜜
是諸佛家從此生諸佛故若違此六
事是汗佛家有人言般若波羅蜜是
諸佛母方便為父是名諸佛家以此
二法出生諸佛若違此法是汗佛家
復次偈中自說汗不汗相所謂不毀
戒不欺佛若受佛戒不能護持則欺

十住毗婆沙論卷第三 第六疏 竟

諸佛是汗佛家何以故受戒時生佛
家中破戒則欺諸佛名汗佛家問曰
必定菩薩有破戒耶答曰不斷煩惱
是事可畏未久入必定菩薩或有破
戒如大勝佛法中說難陀破戒戒我
說此事猶以為畏但以經有此說信
佛語故心則信受若受戒不破不欺
諸佛名為不汗佛家復次戒名三學
戒學心學慧學破此學名汗佛家如
法受戒而後毀破名為欺佛如是二
句各有義趣欺佛者空自發願不如
說行欺詐眾生是名欺佛復次一切
法中不如說行名為欺佛堅住薩婆
若不動如大山者是菩薩一切發願
求薩婆若種種因緣乃至大地獄若
心不移動如須弥山王吹不可動常
修轉上法者從初發心常求素勝法
入初地中更修上法如是展轉心無
厭足樂出世間法不樂世間者世間
法名隨順世間事增長生死六趣三有
五陰十二八十八界十二因緣諸煩
惱有漏業等出世間法名隨所用法
能出三界所謂五根五力七覺八道

十住毗婆沙論卷第二 第七疏 竟

四念處四正勤四如意足空无相無
作解脫門戒律儀多聞无貪患癡善
根歡離心不放逸等是菩薩利根故
不樂世間虛妄法但樂出世間真實
法即治欲喜地難治而能治者治名
通達无碍如人破竹初節為難餘者
皆易初地難治治已餘皆自易何以
故菩薩在初地勢力未足尋根未厚
修習善法未久故眼等諸根猶隨諸
塵心未調伏是故諸煩惱猶能為患
如人勢力未足逆水則難又此地中
魔及魔民多為障碍故以方便力勤
行精進是故此地名為難治如是信
力轉增上為首不樂世間法為後修此
二十七法治菩薩初歡喜地是故說菩
薩應常修行此法修行名一心不放
逸常行常觀除諸過惡故名為治如人
所行道路治令清淨是諸法不但修
治初地一切諸地皆以此法問曰汝
已說得初地方便及淨治法菩薩云何
安住而不退失答曰常行成就如是信
力轉增上等法名為安住初地菩提
名上道薩埵名深心深樂菩提故名

十住毗婆沙論卷第二 第八疏 竟

為菩提薩埵復次眾生名薩埵為眾
生修集菩提故名菩提薩埵上法者
信等法能令人成佛道故名為上法
釋頌品第五
已說入初地方便及淨治法菩薩因
願故得入諸地又成就信力增上等
功德故安住其地今當分別此願
願供養奉給恭敬一切佛願皆守護持
一切諸佛法
此是諸菩薩初願從初發心乃至得
阿耨多羅三藐三菩提於其中間所
有諸佛盡當供養奉給恭敬供養名
花香瓔珞幡蓋燈明起塔廟等奉給
名衣服卧具所須之物恭敬名尊重禮
拜迎來送去合掌親侍復次以小乘
法教化眾生生名為供養以辟支佛法
教化眾生生名為奉給以大乘法教化眾
生生名為恭敬是第一願護持一切諸
佛法者菩薩作是念一切過去未來
現在十方三世諸佛法我應守護問
曰過去諸佛已滅法亦隨滅未來諸
佛未出法亦未有尚无初轉法輪何
况餘法云何當得守護正可守護現

十住毘婆沙論卷第二 第九種覺

在諸佛法以諸佛現在故吞日過去
未來現在諸佛法皆是一體一相是
故若守護一佛法則為守護三世諸
佛法如經說佛告諸比丘毗婆尸佛
法出家受戒者衣持鉢禪定智慧說
法教化亦如我也是故汝難不然是
第二頌也復次

諸佛從兜術退末在世間乃至教化訖
永入無餘界處胎及生時 出家趣道場
降魔成佛道 初轉妙法輪 奉迎諸如來
及於餘時中 願我志當得盡心而供養
諸佛始從兜術天上退下世間終至
無餘涅槃於其中間入胎時大設供
養及生時出家趣道場降魔王成
佛道轉法輪奉迎如來餘時者現大
神通人天大會廣度眾生今時當以
華香幡蓋伎樂歌頌稱讚出家受法
如說修行以第一供養之具供養諸
佛是第三頌復次

願教化眾生 今悉入諸道
教名教他以善法化名速離惡法我
當以此二法令無量阿僧祇眾生住
聲聞辟支佛道是第四頌復次

十住毘婆沙論卷第二 第三種覺

願一切眾生成就佛菩提有人向聲聞
辟支佛道者

是人修集聲聞辟支佛法未入法位
我當教化令趣佛道有人不向聲聞
辟支佛道我當教化令向無上佛道
有人向無上佛道者我當示教利喜
令其功德轉更增益如是教化一切
眾生是第五頌復次

願使一切法信解入平等
一切法者凡所有法度法非度法攝
覺意法非攝覺意法助道法非助道法
聖道所攝法非聖道所攝法應修法不
應修法應近法不應近法應生法不應
生法生法不生法現在法非現在法因
緣生法非因緣生法因緣法非因緣法
從思惟生法不從思惟生法法細
法受法不受法內法外法內入所攝
法非內入所攝法外入所攝法非外入
所攝法五陰所攝法非五陰所攝法五
受陰所攝法非五受陰所攝法四諦
所攝法非四諦所攝法助世法非助
世法依貪法依出法顛倒法非顛倒
法變法非變法悔法非悔法大法小

十住毘婆沙論卷第二 第三種覺

法受度法非受度法可斷法不可斷
法知見法不知見法有漏法無漏法
有繫法無繫法有淨法無淨法有上
法無上法有覺法無覺法有觀法無
觀法可喜法不可喜法相應法不相
應法有分別法無分別法行法無行
法有緣法無緣法有次第法無次第
法可見法不可見法有對法無對法
可見有對法不可見無對法有相法
無相法可行法不可行法有為法無
為法險法非險法有本法無本法有
出法無出法眾生法非眾生法苦者法
非苦者法惱法非惱法有法非有法
逆法非逆法樂報法非樂報法苦報
法非苦報法憶生法非憶生法智首
行法非智首行法信首行法非信首
行法思惟首行法非思惟首行法願
首行法非願首行法色法非色法教
法非教法變化法非變化法如意遊
行法非如意遊行法欲本法非欲本
法因善法非因善法因善根法非因
善根法定法非定法身法非身法心
法非心法意法非意法有對觸生法

非有對觸生法意觸生法非意觸生法
法惡法非惡法善法非善法能生法
非能生法念滅法非念滅法攝
聚法非攝聚法明分法非明分法因
法非因法緣法非緣法因緣法非因
緣法因生法非因生法有因法非有
因法一法異法滅法非滅法攝根法
非攝根法共心法非共心法心法非
心法心數法非心數法共觸五法非
共觸五法共得十六法非共得十六
法細法麤法迴向法非迴向法善法
不善法无記法見諦所斷法思惟所
斷法不斷法學法无學法非學非無學
法等无量千万種諸法皆令入空無
相无作門平等無二以信解力故是
第六頌復次

十住毗婆沙論卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅刊造

十住毗婆沙論卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二五二頁中四行第六字及次頁上七行第一三字「是」，**資、磧、善、南、徑、清無。**
- 一 二五二頁中四行「名為」，**資、磧、善、南、徑、清作「多」。**
- 一 二五二頁中一二行第六字，二五六頁上一三行第二字「名」，**資、磧、善、南、徑、清無。**
- 一 二五二頁下一二行第八字「是」，**資、磧、善、南、徑、清作「是名」。**
- 一 二五三頁上一七行第一三字「佛」，**資、磧、善、南、徑、清作「諸佛」。**
- 一 二五三頁中八行第五字「故」，**資、磧、善、南、徑、清作「畏」。**
- 一 二五三頁下一行第七字「道」，**資、磧、善、南、徑、清作「道佛」。**
- 一 二五三頁下一五行末字「若」，**資、磧、善、南、徑、清作「者」。**
- 一 二五四頁下九行「菩薩」，**資、磧、善、南、徑、清作「世尊」。**
- 一 二五四頁下九行第一〇字「多」，**資、磧、善、南、徑、清無。**
- 一 二五四頁下一一行第一一字「於」，**資、磧、善、南、徑、清無。**
- 一 二五四頁下二〇行第八字「河」，**資、磧、善、南、徑、清無。**
- 一 二五五頁上末行第九字「本」，**資、磧、善、南、徑、清作「本相」。**
- 一 二五五頁中一九行首字「故」，**資、磧、善、南、徑、清作「是故」。**
- 一 二五五頁中二〇行品名，**資、磧、善、南、徑、清作「十住毗婆沙淨地品第四」。**
- 一 二五五頁下九行末字「力」，**資、磧、善、南、徑、清作「力轉」。**
- 一 二五六頁上一二行第一三字「想」，**資、磧、善、南、徑、清作「心」。**
- 一 二五六頁中一四行「我我」，**資、磧、善、南、徑、清作「我」。**
- 一 二五六頁中末行第九字「僧」，**資、磧、善、南、徑、清作「我」。**

〔蹟、普、南、徑、清〕作「若僧」。

一 二五八頁下五行第九字「遠」，〔資、善〕作「進」。

一 二五七頁上五行第八字「說」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「誘」。

一 二五七頁上一九行第一二字「者」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「法者」。

一 二五七頁上二〇行第六字「問」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕無。

一 二五七頁中二行末字至三行首字「善根」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「根善」。

一 二五七頁中二〇行第三字「得」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕無。

一 二五七頁下三行第九字「道」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕無。

一 二五七頁下一四行第一二字「名」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「稱名」。

一 二五八頁上一行首字「及」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「又」。

一 二五八頁上一三行第一一字「時」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「中時」。

一 二五八頁上一四行第二字「及」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「乃至」。

一 二五八頁上一七行第六字「樂」，〔徑〕作「樂」。

一 二五八頁上一二行第三字「教」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「教化」。

一 二五八頁下二行第五字及五行第六字「不」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕作「非」。

一 二五九頁上一六行「復次」，〔資、蹟、普、南、徑、清〕無。

十住毗婆沙論卷第三

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

釋頹品之餘

頹淨佛土故滅除諸雜惡

煞生偷盜邪淫妄語兩舌惡口謔語
貪恚邪命飲酒等有如是惡名為不
淨復次國土中有地獄畜生餓鬼等
諸惡道名為不淨復次眾生無信懈
怠亂心思癡詭曲慳嫉忿恨重邪見
憍憍憍吝我憍邪憍矯異自親激動
抑揚因利求利貴於世樂放逸自恣
多欲惡欲邪貪邪淫不識父母沙門
婆羅門不忍破威儀難與語邪覺觀
貪欲瞋恚睡眠調戲疑所覆蔽名為
不淨復次惡鳥獸多怨賊无水飢饉
灾疫人畏非人畏內反逆外賊殺若
多雨若亢旱諸衰惱小劫盡諸苦惱
等名為不淨復次眾生短命惡色无
力多諸憂苦少膳幹多疾病少威力
少眷屬惡眷屬易壞眷屬小居家傳
劣邪出家名為不淨復次僧法偷伽

十住毗婆沙論卷第三 聖者龍樹造 聖者

憂樓迦王那波羅他毗仗那莎王那
吉略仙人象仙人斷姪人上弟子行
者放羊者大心者忍辱者高曇摩鳩
蘭陀磨活人者度人者緣水者婆羅
沙加那頗羅墮闍者衣者無衣者尋
索衣者皮衣者草衣者者下衣者角
鵝毛衣者木皮衣者三洗者隨順者
事梵王者事究摩羅者事毗舍闍者
事金翅鳥者事乾闥婆羅者事閻羅
王者事毗沙門王者事密迹神者事
浮陀神者事龍者裸形沙門白衣沙
門滌衣沙門末伽梨沙毗羅多子者
迦旃延尼子者薩耆遮子者持牛戒
者鹿戒者狗戒者馬戒者鳥戒者七
戒者究摩羅戒者諸天戒者上戒者
姪欲戒者淨潔戒者火戒者說色滅
涅脥者說聲滅涅脥者說香滅涅脥
者說味滅涅脥者說觸滅涅脥者說
覺觀滅涅脥者說善滅涅脥者說苦
樂滅涅脥者水衣為躡者水淨者食
淨者生淨者執杵曰者打石者喜洗
者淨沒者空地住者卧刺棘者世性
者大者我者色等者聲筆者香等者

十住毗婆沙論卷第三 第三引 觀字

味等者觸等者地知者水知者火知者風知者虛空知者和合知者變知者眼知者耳知者鼻知者舌知者身知者意知者神知者如是等在家出家種種邪見邪行名為不淨復次其地高下坑坎埠阜榛蕪荆棘多所妨闕塵土全穢淫潦日陷惡山巉巖屈曲猥障重嶺隔塞峻峭難上鹹鹵乾燥沙磧瓦石眾果少味色香不具藥草不良勢力薄少少有妙色聲香味觸園林樓閣派水浴池小山土嶺登緣遠望娛樂之處皆悉渺少郡縣聚落不相接近地多丘荒人民希少多見无福貧窮下劣諸城宰牧大官貴人諸賈客主巧匠工師學讀之人亦復甚少衣服卧具醫藥便身之具甚為難得雖得非妙名為不淨不淨略說有二種一以眾生因緣二以行業因緣眾生因緣者眾生過惡故行業因緣者謂行過惡故此二事上已說轉此二事則有眾生功德行業功德此二功德名為淨土是淨國土當知隨諸菩薩本願因緣諸菩薩能行種

十住毗婆沙論卷第三 第四引 寬字

種大精進故所願无量不可說盡是故今但略說開示事端其餘諸事應如是知略說淨土相所謂善得阿耨多羅三藐三菩提佛功德法具足聲聞具足菩提樹具足世界莊嚴眾生善利可度者多大眾集會佛力具足善得菩提者以十事莊嚴一離諸苦行二无厭劣心三速疾得四无求外道師五菩薩具足六无有魔怨七无諸留難八諸天大會九希有事具足十時具足離諸苦行者若菩薩為阿耨多羅三藐三菩提出家不行諸苦行所謂若四日若六日若八日若半月若一月乃食一麻一米一果或但飲水或但服氣不以如是苦行求道安坐道場而成佛道无厭劣心者若菩薩少得歡離心即時出家速疾得者若菩薩出家已得阿耨多羅三藐三菩提不求外道師者若菩薩出家已時有外道大師有名稱者不往諮求汝等說何法論何事以何為利亦不於四方求索菩薩具足者菩薩欲成佛道時三千大千世界中諸菩薩

十住毗婆沙論卷第三 第五引 寬字

及他方諸菩薩各持供養具來圍繞已待佛成道放大光明各共供養從佛聞法皆是不退轉一生補處无魔怨者若菩薩垂成佛時无有魔軍能求破者諸留難者菩薩垂成佛時乃至无有毫釐煩惱來入其心於大眾集會者若菩薩垂成佛時四天王諸天切利諸天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦膩吒天諸龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等一切諸神十方無量世界各持第一上妙供養之具來供養菩薩名為大眾集會又聲聞人言十世界諸天盡來名為諸天大會希有行具足者若菩薩得佛時地六種震動十方无量三千大千世界諸魔王宮殿皆變壞无色光不復現无量須弥山皆志動搖无量大海皆振蕩一切世界出非時華雨拈檀末香及諸天名華諸希有事時具足者时无疾疫飢饉刀兵派離逃避雨澤隨時无諸灾橫諸國王等如法治化人民安樂壽命延長无有怨賊諸

惡鳥獸毒虫鬼神惱害衆生佛功德力者一切去來今佛威力功德智慧無量深法等无差別但隨諸佛本願因緣或有壽命无量或有見者即得必定聞名者亦得必定女人見者即成男子身若聞名者亦轉女身或有聞名者即得往生或有无量光明衆生過者難諸障蓋或以光明即入必定或以光明滅一切苦惱无量壽命者壽命无量劫過諸算數一切百劫千劫萬劫億百千萬億那由他阿僧祇劫如是久住為利益憐愍衆生故一切諸佛雖力能無量壽以本願故有久住世者有不久住者見時得入必定者有衆生見佛即住阿耨多羅三藐三菩提阿惟越致地何以故是諸衆生見佛身者心大歡喜清淨悅樂其心即攝得如是菩薩三昧以是三昧力通達諸法實相能直入阿耨多羅三藐三菩提必定地是諸衆生長夜深心種見佛入必定善根以大悲心為首善妙清淨為通達一切佛法故為度一切衆生故是善根成就

時至是故得值此佛又以諸佛本願因緣二事和合故此事成聞佛名入必定者佛有本願若聞我名者即入必定如見佛聞亦如是女人見得轉女形者若有一心求轉女形深自厭患有信心力指願男身如是女人得見佛者即轉女形若女人无有如如是業因緣又身業未盡不得值如是佛女人聞佛名轉女形者此事因緣如見佛中說聞佛名得往生者若人信解力多諸善根成就業障早已盡如是之人得聞佛名又是諸佛本願因緣便得往生无量光明者一切佛光明所照隨意遠近此說无量者是其常光常光明不可由旬里數以為限量遍滿東方若千千方億由旬不可得量南西北方四維上下亦復如是但知其无量而莫知邊際遇光明得除諸蓋者是諸佛本願力所致貪欲瞋恚睡眠調悔疑除此障蓋衆生遇光即能念佛念佛因緣故念法念法故諸蓋得除光明觸身苦惱皆滅者若衆生墮地獄畜生餓鬼非人

之中多諸苦惱以佛本願神通之力光觸其身即得離苦法具足者一切諸佛法皆具足无有具足不具足者諸佛說法同故法俱具足但以本願因緣故差別不同或有久住不久住耳何謂法具足法有略說有廣說有略廣說有具足聲聞乘有具足辟支佛乘有具足大乘以諸神通力守護令不為外道所壞不為諸魔所破久住於世略說者以少言辭苞含多義利根之人聞則開悟廣說者於一事一義種種因緣為諸鉅報樂分別者敷演解說若略廣說者亦以一言苞舉廣義又亦種種演散一義有具足聲聞乘具足辟支佛乘具足大乘者此義後當說神力護法者以佛神力護念是法以諸佛印之諸佛印者所謂四大因緣四黑因不為外道所壞者一切沙門婆羅門外道論師所有邪見說生滅味患出又覺一切善說破壞因緣不為一切魔所壞者諸佛有无量无边功德智慧方便神通力故魔雖有力而不能壞又諸菩薩

十住毗婆沙論卷第三 第九頌 梵字号

力故魔不能壞法久住者若一切若減一切若過見數百劫千劫万劫十萬劫百萬劫千萬劫万万劫无量千萬億那由他阿僧祇劫乃至无量無邊劫聲聞具足者一切諸佛悉皆具足聲聞僧但諸佛本願因緣故有少多差別何謂具足所謂如來聲聞眾具足持戒禪定智慧解脫解脫知見同等清淨悉是利根益諸菩薩形色嚴淨具足持戒者遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口謔語飲酒邪命等諸惡法又毗尼所制皆悉遠離又能成就无漏戒故具足禪定者四禪四无量心四無色定八解脫八背捨八勝處十一切入等及得無漏諸禪定故具足智慧者從多聞生從思惟生從修集生從先世業因緣果報生具足解脫者於一切煩惱得解脫又於一切障闕得解脫具足解脫知見者知名識其事見名明了其事於解脫中了了知見無疑又知名盡智見名見四諦同等者諸入須陀洹果悉皆同等乃至阿羅漢亦如是清淨者成

十住毗婆沙論卷第三 第十頌 梵字号

就三種清淨身清淨口清淨意清淨利智者但聞少語能廣解了通達義趣略能作廣廣能作略義理微隱能令易解利益菩薩者念諸菩薩乃至初發心者亦不輕侮深愛敬故常開示善惡為說佛道方便因緣彩色嚴淨者身體殊美姿容具足兼有相好見者歡喜如辟文佛行未進止坐卧覺寤飲食澡浴著衣持鉢威儀庠序无所闕少若人見者心則清淨菩提樹具足者所有大樹娑羅樹多羅樹提羅迦樹多摩羅樹婆來羅樹瞻葡樹阿輪迦樹娑呵迦羅樹分那摩樹那摩樹那迦樹尸利沙樹涅伽陀樹阿輪陀樹波勒又樹憂曇鉢羅樹等於此諸大樹中隨取一樹在平地者高廣具足根莖枝葉滋潤華色鮮明無有傷故其樹舉高五十由旬端直平澤无有盤節皮膚細灰色白鮮淨无有剝闕内不打腐又不空中虫蝎傷蝕其根深固連綿相次其華嚴飾如瓊瓔珞枝葉蔚茂猶如圓蓋次第分布功殊人造其葉青鮮猶如寶色

十住毗婆沙論卷第三 第十一頌 梵字号

枝无絞戾萎黃枯葉无有虫蟻蚊蚋室蟻其下清淨布諸金沙種種光明周布灿烂檀香木以灑其地平坦柔爽清涼快樂牛頭栴檀細末布上諸天常雨曼陀羅華燒黑沉香芬馨流溢五色衣繒參羅垂列清風微動猗靡隨順鳥獸遊側寂然无聲其樹左右天常雨華聚妙雜色自然間錯垂以為瓔猶如龍身上往往懸以金色華貫四面大枝垂實羅網眾寶莊嚴猶狀金山巍巍殊妙如帝釋幢斯由菩薩百千萬億阿僧祇劫修集善行功德所致種種妙實化為師子王四師子頂上有大寶床敷諸天繒四天王忉利諸天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦臧吒天乘琉璃車乘馬瑠大青寶帝青寶金剛頗梨眾寶宮殿其色无比光明遠煥俱集寶樹圍繞供養又十方无量世界諸菩薩眾隨本所願備諸供具雨眾寶物花香幡蓋種種技樂等是名具足菩提樹世間莊嚴者菩薩觀察十方清淨國土最上妙者

而發大願我修集功德所得國土復勝於此第一无以衆生善利者衆生端正无諸疾患无有老病壽无量阿僧祇劫悉皆化身身无衆穢具足三十二相光明無量煩惱微薄易可化度可度具足者一坐說法恒沙衆生同時得度自有餘佛演說法時度一人二人是諸衆生宿種善根結使微薄聞說即悟大衆集會者有佛大會滿一由旬或十由旬有百千万億由旬有滿三千大千世界此中大會者十方恒沙世界以為大會又其會中但是福德之人及諸天八部初地菩薩乃至十住衆共來會唯除諸佛佛力具足者諸佛所行四十不共法是一一法所行處一切无量無邊是第七願復次

俱行於二事 願无有怨竟

若菩薩所行福德若布施持戒忍辱精進禪定智慧若諦捨滅慧四功德處若因諸大願求佛道時應作是願若有餘人同我行此六波羅蜜四功德處求佛道者願我以此福德因緣

不於餘人而生怨竟何以故同行一事諸有智者說有怨相世間亦復現有此事除此過故發是大願是第八願復次

願行菩薩道轉不退轉輪令除諸煩惱得入信清淨

願者法輪不退轉者無人能壞菩薩應如是發願我當如說行道必轉不退法輪轉此法輪除諸衆生三毒煩惱轉捨生死入佛法衆苦集滅道中使得清淨是第九願復次

願一切世界皆示成菩提隨諸世界應有佛事處盡於其中示得阿耨多羅三藐三菩提安樂一切衆生故滅度一切衆生故以阿耨多羅三藐三菩提大故獨說其餘入胎出胎生長在家出家受戒苦行降伏魔衆梵王勸請及轉法輪大衆集會廣度衆生現大神力示大滅度如此諸事悉皆如是應作是知有如是無量力能利无量無邊衆生不應但於一國示成佛道有人言於一佛國所

已外唯佛能知而實不介是第十願如是諸菩薩十大願為首廣大如虛空盡於未來際及餘无量願亦各分別說願名心所貪樂求欲必成十者有十種門廣大如虛空者願所緣方如所有虛空處願亦如是盡未來際者願時所住盡一切衆生未來生死際有人言阿耨多羅三藐三菩提是未來世生死際若諸佛入无餘涅槃是生死後際菩薩志願无慮意而實成佛則止一切十方世界諸大菩薩皆有是願餘无量願者諸菩薩成就无量希有功德故諸所有願不可盡說復次菩薩發如是十大願究竟

是十大願有十究竟事何等為十答曰衆生性世性虛空性法性涅槃佛性諸佛智性竟一切心所緣諸佛行履智世間法智博是各十究竟

初衆生性竟二世間性竟三虛空性竟四法性性竟五涅槃性竟六佛生性竟七諸佛智性竟八一切心所緣竟九諸佛行履智竟十世間法智轉竟是各十究竟問曰汝言竟何者竟

十住毗婆沙論卷第三 第七十五 梵字號

此義應分別答曰
眾生性若竟我願亦復竟 如眾生等竟
如是諸願竟 竟義名无竟 我善根无竟
眾生性竟者 若眾生都盡滅我願便
應息隨世間性盡虛空性盡諸法性
盡涅脛性盡諸佛生性盡諸智性盡
一切眾生心所緣性盡入佛法智性
盡世間轉法轉智轉盡我此十願亦
乃盡息但是眾生性等十事實不盡
我是福德善根不盡不息不義者
无量無邊不可思議過諸竿數名為
不息如此三千大千世界十方無量
无边過諸竿數故名為世間无边是
諸世界中三界六趣眾生无边故名
為眾生性无边是一切世界中內外
二種虛空性无边故名為虛空性无
邊是諸世界中欲色无色無漏性无
攝有為法无边故名為法性无边若
一切眾生滅度涅脛性不增不減是
故涅脛性無邊若過去十方諸佛无
量無邊今現在十方諸佛亦无量無
邊未來十方世界諸佛亦无量無邊
是故佛出性无边諸佛智无量不可

十住毗婆沙論卷第三 第七十六 梵字號

稱不可量无等無等无對無比故諸
佛智性亦无量無邊如佛告阿難是
聲聞人諸佛智无量是故諸佛智性
無量无边於過去世一一眾生无量
无边心是諸心皆有緣生未來世亦
如是現在世一切眾生心亦無量无
邊皆有緣生是故心所緣亦无量無
邊諸佛力略說有四十不共法是四
十不共法一一法行處無量无边行
處无量无边故智亦无量无边是故
說佛行處智无量无边世間轉法轉
智轉者轉名以此法有所轉世間者
世間有二種國土世間眾生世間此
中說眾生世間諸佛及諸菩薩以无
量無邊方便力引導眾生法轉者以
无量無邊善根福德攝取諸佛法智
轉者无量諸善法六波羅蜜十地等
攝取佛智是故智轉无边此三同轉
故合為一願是菩薩一一願牢堅故
以是十无盡願方如虛空時如未來
際如是以略說廣說解是十願究竟
發菩提心品第六

十住毗婆沙論卷第三 第七十七 梵字號
發心答曰
初發菩提心或三四因緣
眾生初發菩提心或以三因緣或以四
因緣如是知合有七因緣發阿耨多
羅三藐三菩提心問曰何等為七答曰
一者諸如來 今發菩提心 二見法欲壞
守護故發心 三於眾生中大悲而發心
四或有菩薩 教發菩提心 五見菩薩行
亦隨而發心 或因布施已 而發菩提心
六見佛身相歡喜而發心 以是七因緣
而發菩提心
佛令發心者佛以佛眼觀眾生知其
善根淳熟堪在能得阿耨多羅三藐
三菩提如是人者佛令發心作是
言善男子來今可發心當度苦惱眾
生或復有人生在惡世見法欲壞守
護故發心作是念咄哉從无量无边
百千萬億阿僧祇劫來唯有一人二
處行出三界四聖諦大導師知五種
法藏脫於六道有七種正法大寶深
行八解脫以九部經教化有十大力
說十一種功德善轉十二因緣相續
說十三助聖道法有十四覺意大寶

除十五種貪欲并得十六心無尋解脫出十六地獄衆生及身十七具足十八不共法善分別十九往果人善知分別學人阿羅漢辟支佛諸佛二十根是大悲心者是大將主大衆主大醫王大導師大船師久乃得是法行難行苦行乃得是法而今欲壞我當發阿耨多羅三藐三菩提心厚種善根得成佛道令法久住無數阿僧祇劫入行菩薩道時護持無量諸佛法故勤行精進或復救人見衆生苦惱可憐無救無歸无所依止流轉生死險難惡道有大怨賊諸惡虫獸生死恐怖諸惡鬼等常有憂患苦惱刺蘇恩愛別離怨會深坑喜樂之水甚為難得大寒熱觸行行其中曠絕无陰難得度脫衆生於中多諸怖畏無有救護將導之者見如是衆生入此生死險惡道中受諸苦惱以大悲故發阿耨多羅三藐三菩提心作是言我當為无救作救無歸作歸无依作依我得度已當度衆生我得脫已當脫衆生我得安已當安衆生復有人

但從人聞以信樂心等發無上道心作是念我當修善法不斷絕故或墮必定得无生法忍兼諸福德善根淳熟故或值諸佛或值大菩薩能知衆生諸根利鈍深心本末性欲差別善知方便為般若波羅蜜所護能作佛事者知我發願善根成熟故今住必定若无生忍法是諸菩薩在第七第八第九第十地如佛善知衆生心力教令發心不以但有信樂力等教令發心復有人見餘菩薩行道修諸善根大悲所護具足方便教化衆生不惜身命多所利益廣博多聞世間奇特人中樹勝疲苦衆生為作蓋覆安住布施持戒忍辱精進禪定智慧慚愧質直柔順調和其心清淨深樂善法見如是人而作是念是人所行我亦應行所修願行我亦應修我為得是法故當發是願作是念已誓无上道心復有人行大布施施佛及僧或但施佛以飲食衣服等是人因是布施念過去諸菩薩能行施者辜藍摩舉首多羅薩婆檀尸毗王等即發菩

提心以此施福迴向阿耨多羅三藐三菩提復有人若見昔聞佛三十二相足下平手足輪指網縵手足柔軟七處滿纖長指足跟廣身臍直足趾高平毛上旋紐跢躄辟身過膝陰馬藏身金色皮軟薄一一孔一毛生眉間白毫上身如師子肩圓大腋下垂得知妙味身方如丘拘樓陀樹頂有肉髻廣長舌梵音聲師子頰四十齒齊白密緻眼精紺青色眼如牛王等相心則歡喜作是念我亦當得如是相如是相人所不得諸法我亦當得即發阿耨多羅三藐三菩提心以是七因緣發菩提心問曰汝說七因緣發菩提心皆為當成有成有不成答曰是不必盡成或有成有不成問曰若尔者應解說答曰於七發心中佛教令發心護法故發心憐愍發心如是三心者必定得成就其餘四者不必皆成就

中華大藏經

十住毗婆沙論卷第三 卷字多
心必得成就根本深故餘菩薩教令
發心見菩薩所行發心因大布施發
心若見若聞佛相發心是四心多不
成或有成者根本微弱故
十住毗婆沙論卷第三

十住毗婆沙論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二六一頁中四行品名，「經」，「清」作「釋願品第五之餘」。
- 一 二六一頁中五行首字「願」，「寶」，「璽」，「璽」，「南」，「經」，「清」作「復次願」。
- 一 二六一頁中一四行第五字「忍」，諸本（不含石，下同。）作「忍辱」。
- 一 二六一頁中一五行第九字「疑」，「寶」，「璽」，「南」，「經」，「清」作「疑悔」。
- 一 二六一頁中一六行第一二字「水」，諸本作「水漿」。
- 一 二六一頁中一七行第一二字「賊」，「寶」，「璽」，「南」，「經」，「清」作「多賊」。
- 一 二六一頁下一行第一一字「莎」，「寶」，「璽」，「璽」，「南」，「經」，「清」作「瓶沙」；「麗」作「蒞莎」。
- 一 二六一頁下四行第一〇字「緣」，「寶」，「璽」，「璽」作「經」。
- 一 二六一頁下九行第一〇字「羅」，

諸本無。

- 一 二六一頁下一二行第九字「沙」，諸本作「沙門」。
- 一 二六一頁下一三行第四字「尼」，「寶」，「璽」，「璽」，「南」，「經」，「清」作「尼捷」。
- 一 二六一頁下一六行第九字「火」，「南」作「失」。
- 一 二六一頁下一九行第八字「善」，「寶」，「璽」，「璽」，「南」，「經」，「清」作「苦」；「麗」作「喜」。
- 一 二六二頁上一〇行「少少」，「寶」，「璽」，「璽」，「南」，「經」，「清」作「少」。
- 一 二六二頁上一六行第三字「少」，「寶」，「璽」，「璽」，「南」，「經」，「清」作「少飲食」。
- 一 二六二頁上一〇行第四字「謂」，諸本作「諸」。
- 一 二六二頁中三行第一〇字「謂」，「麗」作「謂菩薩」。
- 一 二六二頁中一四行第五字「乃」，諸本作「乃至」。
- 一 二六二頁中一八行第八字「得」，諸本作「即得」。

- 一 二六二頁下五行第三字「者」，諸本作「者無」。
- 一 二六二頁下六行第一二字「於」，麗作「諸」。
- 一 二六二頁下一九行首字「皆」，諸本作「皆悉」。
- 一 二六二頁下二〇行第七字「華」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「華等」。
- 一 二六二頁下二二行第七字「橫」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「蝗」。
- 一 二六三頁上一一行第五字「億」，諸本作「億劫」。
- 一 二六三頁中四行第一三字「見」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「見佛」。
- 一 二六三頁中八行第六字「身」，[寶、磧、璽、徑、清]麗作「女身」；[南]作「如身」。
- 一 二六三頁中一〇行第三字「佛」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「佛經」。
- 一 二六三頁中一五行第八字「可」，[寶、磧、南、徑、清]作「可以」。
- 一 二六三頁下一行首字「之」，[寶、

- [磧、璽、南、徑、清]作「趣」。
- 一 二六三頁下一七行第九字「印」，諸本作「印印」。
- 一 二六四頁上一二行第六字「見」，[磧、璽、南、徑、清]作「是」；麗無。
- 一 二六四頁上一九行第九字「益」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「利益者」。
- 一 二六四頁上一六行第六字「者」，諸本作「者成就四種智慧」。
- 一 二六四頁中八行第四字「喜」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「悅」。
- 一 二六四頁中九行「覺寤」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「寤寐」；麗作「寐悟」。
- 一 二六四頁中一四行「那摩樹」，[寶、磧、璽、南、徑、清]無。
- 一 二六四頁中一七行第一〇字「潤」，諸本作「潤茂盛」。
- 一 二六四頁中二〇行「虫蝎」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「不為虫蝎之所」。
- 一 二六四頁中二二行第七字「蔚」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「鬱」。

- 一 二六四頁下一行第一二字「蟻」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「蛾」。
- 一 二六四頁下六行第五字「衣」，諸本作「天」。
- 一 二六四頁下一一行第七字「藕」，[徑]作「諸」。
- 一 二六四頁下一四行第八字「大」，諸本作「廣大」。
- 一 二六四頁下一五行第三字「王」，諸本作「王天」。
- 一 二六四頁下二〇行第一〇字「隨」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「俱隨」。
- 一 二六五頁上一行第五字「我」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「我當」。
- 一 二六五頁上一三行第一一字「壽」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「壽命」。
- 一 二六五頁上一六行第一二字「沙」，諸本作「河沙」。
- 一 二六五頁上一一行第一二字「大」，諸本作「大集」。
- 一 二六五頁上一四行第八字「來」，[寶、磧、璽、南、徑、清]作「集」。

一 二六五頁上一九行第五字「行」，諸本作「作」。

一 二六五頁下一行末字「願」，諸本作「願復次」。

一 二六五頁下一〇行第一〇字「意」，諸本無。

一 二六五頁下一八行第五字「博」，諸本作「轉」。

一 二六五頁下二〇行「性性」，寶、續、畫、圃、徑、澗作「性」。

一 二六五頁下二二行第一一字「聞」，諸本作「問」。

一 二六五頁下末行末字「竟」，諸本作「為竟」。

一 二六六頁上六行第一一字「諸」，寶、續、畫、圃、徑、澗作「諸佛」。

一 二六六頁上八行第六字「轉」，續、畫、圃作「輪」。

一 二六六頁上一〇行第七字「不」，諸本作「亦不」。

一 二六六頁上末行第四字「出」，圃、徑、澗作「生」。

一 二六六頁中一行第八字「等」，諸本作「等等」。

一 二六六頁中一行末字「轉」，續、畫作「論」。

一 二六六頁中一八行第八字「轉」，寶、續、畫、圃、徑、澗作「轉無量」。

一 二六六頁下一六行第一三字「壞」，諸本作「壞為」。

一 二六七頁上一一行第九字「救」，諸本作「有」。

一 二六七頁上一六行「熱觸行行」，諸本作「大熱獨行」。

一 二六七頁中二行第五字「當」，寶、續、畫、圃、徑、澗作「常」。

一 二六七頁中三行第一〇字「福」，寶、續、畫、圃、徑、澗作「功」。

一 二六七頁中八行「忍法」，續作「法忍」。

一 二六七頁中一四行第四字「樹」，諸本作「標」。

一 二六八頁上末行經名，寶、續、畫、圃、徑、澗無（未換卷）。

十住毗婆沙論卷第四

竟

聖者龍釋

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

調伏心品第七

問曰如上品說三發心必成餘四不必成六何為成六何不成答曰若菩薩發菩提心行失菩提心法是則不成若行不失菩提心法是則必成是故得說菩薩應遠離失菩提心法應一心修行不失菩提法

遠離名除滅惡法不令入心若入疾滅失名若今世後世忘菩提心不復隨順修行應遠離如是法若不失菩提法不忘菩提心應常一心勤行問曰何等法失菩提心答曰

一不敬重法二有憍慢心三妄語無實四不敬知識

有是四法者若於今世死時若後世則忘失菩提心不能自知我是菩薩不復發願菩薩行法不復在前不恭敬法者法名諸佛所說上中下乘取要言之是諸佛如來所用教法於

十住毗婆沙論卷第四 第二 竟

此法中不恭敬供養尊重讚歎不生希有想難得想寶物想滿願想是法能失菩提心慢心者自高其心未得謂得未證謂證空无相無願若无生忍法若六波羅蜜若菩薩十地如是等及諸餘從修生者於此法中未得謂得妄語者有屬突吉羅有屬波夜挺有屬偷蘭遮有屬僧伽婆尸沙有屬波羅夷或有人言有第六妄語是妄語心生懺悔上五妄語初輕後重第六者竅輕屬波羅夷者自无過入法若口言若形示趣以方便現有此德屬僧伽婆尸沙者若口言若形示於彼比丘四事中以一一有根無根事謗屬偷蘭遮者欲以有根无根事謗而說不成屬波夜挺者以无根僧伽婆尸沙事謗屬突吉羅者除入四種罪餘妄語是自心除滅者若說戒時自知有下罪不得向他說即自心悔問曰是妄語者但在比丘不在白衣而此論通在家出家答曰凡知事實亦而具知說者此論中說是摠相妄語以有衆生分別故事分別故時

十住毗婆沙論卷第四 第三節 疑定字號

分別故五衆生罪分別故住處分別故則有輕重雖輕妄語習久則重能失菩提心衆生分別者漸善根邪見者及餘深煩惱者是則為重事分別者若說過人法破僧是時分別者出家人妄語則重五衆罪分別者如波羅夷僧伽婆尸沙罪則重住處分別者僧中妄語若證時則重不恭敬善知識者不生恭敬畏難想多行此四法則失菩提心問曰但是四法能失菩提心更有法否曰

怯惜最要法貪樂於小乘謗毀諸菩薩輕賤坐禪者

怯要法者師所知甚深難得之義多所利者貪者利養恐與已等故秘惜不說貪樂小乘者不得大乘滋味故貪樂二乘謗諸菩薩者无罪而言有罪名為謗菩薩義先已說此人無過而妄加其罪若實有罪而論說者此雖有罪比前為輕何以故經說諸菩薩若實有罪若无罪皆不應說輕賤坐禪者若在家出家為斷諸煩惱改勤行精進者遠一切煩惱集助佛

十住毗婆沙論卷第四 第四節 疑定字號

道法此人或不善論議或无才辯或无重威德无知之人而輕賤之則得重罪復次若於善知識其心懷結恨亦有詭曲心貪諸利養等善知識義先已說於教化說法者生嫌恨心如嫌父母得重罪諂者心佞媚曲者身口業現有所作貪利養等者貪著利樂稱譽以此法壞質直心故不能深起者根如惡色涂衣更不受好色復次不覺諸魔事菩提心劣弱集障及法障亦失菩提心

不覺魔事者若不知諸魔事則不能制伏若不制伏則失菩提心問曰何等是諸魔事答曰說應布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜時及說大乘所攝深義時不疾樂說若樂說於其中間餘緣散乱若書讀解說論議聽受等微慢自大其心散乱緣想餘事忘念戲笑互相議論兩不和合不能通達實義從座而去作是念我於此中無有授記心不清淨亦不說我城邑聚落居家生處是故不欲聞法不得滋味從座而去捨大乘所說諸

十住毗婆沙論卷第四 第五節 疑定字號

波羅蜜及於聲聞辟支佛自調度經中求薩婆若書讀解說聽受等時欲樂說餘種種事破散般若波羅蜜所謂說方國聚落城邑園林帥事賊事兵甲器仗憎愛苦樂父母兄弟男女妻子衣服飲食卧具醫藥資生之物心則散亂失般若波羅蜜又說貪恚癡恚家親屬好時惡時歌舞技樂憂愁戲笑經書文頌往世古事國主帝王地水火風五欲富貴及利養等世間諸事令心喜悅若魔化作比丘比丘丘形以聲聞辟支佛經因緣令得而作是言汝應習學是經捨本所習聽法之人不樂聽受說法者其心憊急各有餘緣聽者須法而說者欲至餘方說者樂說而聽者欲至餘方說者多欲貪諸利養聽者无有與心聽者信心樂欲聞法而說者不樂為說說者樂說聽者不樂或時有說地獄諸苦不如此身盡苦早取涅槃是取為利說畜生无量苦惱餓鬼阿修羅種種過惡說諸生死多有憂患汝於此身早取涅槃是實為利又稱讚世

聞尊貴富樂稱讚色无色界功德伏
善生此中者是為大利稱讚須陀洹
乃至阿羅漢果功德之利汝於此身
證此諸果是汝大利又說法者樂於
眷屬聽法者不欲隨從說法者欲至
飢亂不安隱國土語聽者言汝今何
用隨我至此諸國即生厭憊而不隨
逐說法者貴敬擅越數行問詐使聽
法者不得聽受於深法中令生疑惑
此非諸佛所說經法我所說者是佛
經法若菩薩能行是法得證實際如
是等種種因緣兩不和合當知是等
志是魔事取要言之於一切善法有
障闕者皆是魔事菩提心劣弱者諸
煩惱有力故道心劣弱無有勢力於
阿耨多羅三藐三菩提志願永絕業
障者誰有種種業障此中說能令求
大乘人退轉者是法障者樂行不善
法惡空无相无願及諸波羅蜜等諸
深妙法如是四法能失菩提心復次
許施師而誑其罪其深重人無有疑悔
強令生疑悔信樂大乘者深加重瞋恚
呵罵說惡者處處廣流布於諸共事中

心多行諂曲 如此四黑法 則失菩提心
施師不與者應施師物若許若未許
而後不與者與非時與非處與不如
法與此是世間外道法佛法中從師
得經法若有財物供養法故則以與
師若無无各無有疑悔今生疑悔者
此人實不破戒有少罪相而言大罪
若破正命威儀若破正見皆令疑悔墮乘人者
有人乘大乘无上乘如乘大人乘
一切智人乘乃至初發心者於此中
深生瞋恚呵罵譏論說其惡名令廣
流布共事諂曲心者於和阿闍梨諸
善知識所不以直心親近習行曲心
故乃至未曾所識亦行諂曲四黑法
者黑名垢穢不淨能失菩提心如是說
轉此五四法世世善修行如是則不失
无上菩提心
五四合為二十法是失菩提心轉此
法修習行世世不忘阿耨多羅三藐
三菩提心轉者轉上五四法所謂恭
敬法破慢心遠離妄語深尊重善知
識餘應如是知問曰以何等法世世
增長菩提願又後復能更發大願答曰

乃至失身命轉輪聖王位於此尚不應
妄語行諂曲能令諸世間一切眾生類
於諸菩薩眾而生恭敬心 若有人能行
如是之善法世世得增長 无上菩提願
菩薩以是法世世增長菩提願又後
能生清淨大願若以實語故死失轉
輪王位及失天王位猶應實說不應
妄語况小因緣而不實語又於眷屬
及諸外人離於諂曲又從初發心已
求一切菩薩生恭敬心尊重稱讚如
佛无異又當隨力令住大乘
阿惟越致相品第八
問曰是諸菩薩有二種一惟越致一
阿惟越致應說其相是惟越致是阿
惟越致答曰
等心於眾生不嫌他利養乃至失身命
不說法師過信樂深妙法不貪於恭敬
具足此五法 是阿惟越致
等心眾生者眾生六道所攝於上中
下心無差別是名阿惟致問曰如說
於諸佛菩薩應生第一敬心餘則不
亦不亦云何言於一切眾生等心无

十住毗婆沙論卷第四 第九分 第六十一

二答曰說各有義不應泛難於眾生等心者若有眾生視菩薩如怨賊有視如父母有視如中人於此三種眾生中等心利益欲度脫故无有差別是故汝不應致難不嫉他利養者若他得衣服飲食卧具醫藥房舍產業金銀珍寶村邑聚落國城男女等於此施中不生嫉妬又不懷恨而心欣悅不說法師過者若有人說應大乘空无相無作法若六波羅蜜若四功德處若菩薩十地等諸大乘佛法乃至失命因緣尚不生其過惡何況加諸惡事信樂淨妙法者深法名空无相无願及諸深經如般若波羅蜜菩薩藏等於此法一心信樂无所疑惑於餘事中无如是樂於深經中得滋味故不貪恭敬者通達諸法實相故於名譽毀辱利與不利等无有異見此五法者如上所說於阿耨多羅三藐三菩提不退轉不廢廢是名阿惟越致與此相違名惟越致是惟越致菩薩有二種或敗壞者或漸漸轉進得阿惟越致問曰所說敗壞者其相云

何答曰

十住毗婆沙論卷第四 第十張 梵字号

若无有志幹好樂下劣法深著名利養其心不端直悖護於他家不信樂深法但貴諸言說是名敗壞相無有志幹者頹貌无色威德淺薄問曰非以身相威德是阿惟越致相而作此說是何謂耶答曰慙言謂不應致疑我說内有功德故身有威德不但說身色頹貌端正而已志幹者所謂威德勢力若有人能修集善法除滅惡法於此事中有力名為志幹雖復身若天王光如日月若不能修集善法除滅惡法者名為无志幹也雖復身色醜陋形如餓鬼能修善除惡乃名為志幹耳是故汝難非也好樂下劣法者除佛乘已餘乘比於佛乘小劣不如故名為下非以惡也其餘惡事亦名為下二乘所得於佛為下耳但出世間入无餘涅槃故不名為惡是故若人遠離佛乘信樂二乘是為樂下法是人雖樂上事以信樂二乘遠離大乘故亦名樂下法復次下名惡事所謂五欲又斷常等六十二見

十住毗婆沙論卷第四 第十張 梵字号

一切外道論議一切增長生死是為下法行此法故名為樂下法深著名利者於布施財利供養稱讚事中深心繫念善為方便不得清淨法味故貪樂此事心不端直者其性諂曲善行欺誑陰護他家者是人隨所入家見有餘人得利養恭敬讚歎即生嫉妬憂愁不悅心不清淨討我深故貪者神養生嫉妬心嫌恨擅越不信樂空法者諸佛三種說空法所謂三解脫門於此空法不信不樂不以為貴心不通達故但貴言說者但樂言辭不能如說修行但有口說不能信解諸法得其趣味是名敗壞相若人發菩提心有如是相者當知是敗壞菩薩敗壞名不調順譬如軍弊惡馬名為敗壞但有馬名无有馬用敗壞菩薩亦如是但有空名無有實行若人不欲作敗壞菩薩者當除惡法隨法受名問曰汝說在惟越致地中有二種菩薩一者敗壞菩薩二者漸漸精進後得阿惟越致敗壞菩薩已解說漸漸精進後得阿惟越致者今可解

說名曰

禮毗婆沙論卷第四 第七張 梵字

菩薩不得我亦不得眾生不分別說法亦不得菩提不以相見佛以此五功德得名大菩薩成阿惟越致

菩薩行此五功德直至阿惟越致不得我者離我者故是菩薩於內外五陰十二入十八界中求我不可得作是念

若陰是我者我即生滅相云何當以受而即作受者若離陰有我陰外應可得云何當以受而異於受者若我有五陰我即離五陰如世間常言牛異於牛主異物共合故此名為有是故我有陰我即異於陰若陰中有我如房中有人如牀上聽者我應異於陰若我中有陰如器中有果如乳中有蠅陰則異於我如可然非然不離可然然無有可然然可然中无我非陰離陰我亦无有陰五陰中無我我中無五陰如是深染者煩惱煩惱者一切瓶衣等皆當如是知若說我有定及諸法異相當知如是入不得佛法味

故則不得我不得眾生者眾生名異於菩薩者離貪我見故作是念若他人實有我者彼可為他因有我故以彼為他而實求我不可得彼亦不可得故彼亦无我是故菩薩亦不得彼不分別說法者是菩薩信解一切法不二故无差別故一相故作是念一切法皆從邪憶想分別生虛妄欺誑是菩薩滅諸分別无諸衰曲即入无上第一義因緣法不隨他慧實性則非有亦復非是无非亦有亦无非非有非無亦非有文字亦不離文字如是實義者終不可得說言者可言言是皆寂滅相若性寂滅者非有亦非无為欲說何事為以何言說云何有智人而與言者言若諸法性空諸法即无性隨以何法定是法不可說不得有言假言以說空實義亦非空亦復非非空亦不空非空非非空非虛亦非實非說非不說而實无所有亦非无所有是為捨捨離諸所有分別因及從因生如是一切法皆是寂滅相无取亦無捨無灰衣不淨灰亦還汗衣非言不真實

言說則有過

十住毗婆沙論卷第四 第七張 梵字

菩薩如是觀信解通達於說法中无所分別不得菩提者是菩薩信解空法故如凡夫所得菩提不如是得作是念

佛不得菩提非佛亦不得諸界及餘法皆亦復如是有佛者菩提佛得即為常无佛無菩提不得則漸滅離佛无菩提離菩提无佛若一異不成云何有和合凡諸一切法以異故有合菩提不異佛是故二无合佛及與菩提異共俱不成離二更無二云何而得成是故佛寂滅菩提亦寂滅是二寂滅故一切皆寂滅不以相見佛者是菩薩信解通達无相法作是念

一切若无相一切即有相寂滅是无相即為是有相若觀无相法无相即為相若言修无相即非修无相若捨諸貪者名之為无相取是捨貪相則為无解脫凡以有取故因取而有捨誰取取何事名之以為捨取者所用取及以可取法共離俱无有是皆名寂滅若法相因成是即為无性若无有性者此即無有相

十住毗婆沙論卷第四

若法无有性此即无相者云何言无性
 即為是無相若用有與无亦遮亦應聽
 雖言心不著是則无有過何處先有法
 而後不滅者何處無有然而後有滅者
 是有相寂滅同无相寂滅是故寂滅語乃寂滅語者
 先亦非寂滅亦非不寂滅亦非寂不寂非非寂不寂
 是菩薩如是通達无相慧故無有疑
 悔不以色相見佛不以受想行識相
 見佛問曰云何不以此色見佛不以受
 想行識相見佛答曰非色是佛非受
 想行識是佛非離色有佛非離受想
 行識有佛非佛有色非佛有受想行
 識非色中有佛非受想行識中有佛
 非佛中有色非佛中有受想行識菩
 薩於此五種中不取相得至阿惟越
 致地問曰已知得此法是阿惟越致
 阿惟越致有何相貌答曰
 般若已廣說阿惟越致相
 若菩薩觀凡天地聲聞地辟支佛地
 佛地不二不分別无有疑悔當知阿
 惟越致阿惟越致有阿言說皆有刹
 盜不觀他人長短好醜不怖望外道
 沙門有所言說應知即知應見便見

十住毗婆沙論卷第四

不礼事餘天不以華香幡蓋供養不
 宗事餘師不墮惡道不受女身常自
 修十善道亦教化令行常以善法示
 教利喜乃至夢中不捨十善道不行
 十不善道身口意業所種善根皆為
 安樂度脫眾生所得果報與眾共
 若聞深法不生疑悔少於語言利安
 語和悅語柔軟語少於眠睡行未進
 止心不散亂威儀雅雅憶念堅固身
 无諸至衣服卧具淨潔无垢身心清
 淨閑淨少事不諂曲不懷慳嫉不貴利
 養衣服飲食卧具醫藥資生之物於
 深法中无所諍竟一心聽法常欲在
 前以此福德具足諸波羅蜜於世技
 術與眾殊絕觀一切法皆順法性乃
 至惡魔變現八大地獄化作菩薩而語
 之言汝若不捨菩提心者當生此中
 見是怖畏而心不捨惡魔復言摩訶
 行經非佛所說聞是語時心无有異
 常依法相不隨於他於生死苦惱而
 無驚畏聞菩薩於阿僧祇劫修集善
 根而退轉者其心不没又聞菩薩退
 為阿羅漢得諸禪定說法度人心亦

十住毗婆沙論卷第四

不退常能覺知一切魔事若聞落若
 空大乘十地亦空可度眾生亦空諸
 法无所有以如虚空若聞如是惑亂
 其心欲令退轉疲厭懶廢而是菩薩
 倍加精進深行慈悲意若欲入初禪
 第二第三第四禪而不隨禪生還起
 欲界法除破憍慢不貴稱讚心无瞋
 尋若在居家不染著五欲以歇離心
 受如病服藥不以邪命自活不以自
 活因緣惱亂於他但為眾生得安樂
 故處在居家密迹金剛常隨侍衛人
 及非人不能壞乱諸根具足无所缺
 少不為呪術惡藥伏人害物不好鬪
 諍不自高身不卑他人不占相吉凶
 不樂諸眾事所謂帝王臣民國土壇
 界戰鬪器仗衣物酒食女人事古昔
 事大海中事如是等事悉不樂說不
 往觀聽歌舞技樂但樂應諸波羅蜜
 義樂說應諸波羅蜜法令得增益離
 諸闇訟常願見佛聞他方現在有佛
 願欲往生常生中國終不自疑我是
 阿惟越致非阿惟越致決定自知是
 阿惟越致種種魔事覺而不隨乃至

轉身不生聲聞辟支佛心乃至惡魔現作佛身語言汝應證阿羅漢我今為汝說法即於此中咸阿羅漢亦不信受為護法故不惜身命常行精進若說法時无有疑難无有關失如是等事名阿惟越致相能成就此相者當知是阿惟越致或有未具足者何者是未久入阿惟越致地者隨後諸地修集善根隨轉深故得是阿惟越致相

十住毗婆沙論卷第四

十住毗婆沙論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七一頁中一至三行經名、著者、譯者，[資、磧、置、園、徑、清]無（未換卷）。
- 一 二七一頁中一二行第六字「世」，諸本作「世若」。
- 一 二七一頁中二〇行第四字「發」，[資、磧、置、園、徑、清]無。
- 一 二七一頁下一九行第九字「向」，[磧、置、園]作「尚」。
- 一 二七二頁上一行第六字「生」，諸本無。
- 一 二七二頁上二行末字「重」，[資、磧、置、園、徑、清]作「重重」。
- 一 二七二頁上三行「菩提」，[徑]作「菩薩」。
- 一 二七二頁上一一行第六字「有」，諸本作「有餘」。
- 一 二七二頁上一四行首字「悵」，諸本作「悵惜」。
- 一 二七二頁上末行第六字「若」，[置]作「為」。
- 一 二七二頁中九行首字「著」，諸本作「善」。
- 一 二七二頁中一〇行第一一字「集」，諸本作「業」。
- 一 二七二頁中一九行第二字「忘」，諸本作「妄」。
- 一 二七二頁下二行第五字「若」，諸本作「若若」。
- 一 二七二頁下四行第一一字「帥」，[資、磧、置、園、徑、清]作「師」。
- 一 二七二頁下九行第一三字「主」，[磧、置]作「王」。
- 一 二七三頁上四行第九字「又」，[資、磧、置、園、徑、清]作「或」。
- 一 二七三頁上一七行第三字「誰」，[資、磧、置、園、徑、清]作「雖」。
- 一 二七三頁上末行第五字「者」，諸本作「名」。
- 一 二七三頁中八行第一二字「令」，

諸本作「令生」。

一 二七三頁中一行第八字「論」，

〔讀、讀、讀、讀、讀〕作「謗」。

一 二七三頁中一行第一四字「是」，

諸本無。

一 二七三頁中一六行「善修」，〔讀〕作

「修善」。

一 二七三頁下五行末字「後」，〔讀〕作

「復」。

一 二七三頁下一一行第九字「住」，

〔讀、讀、讀、讀、讀〕作「作」。

一 二七三頁下一一行至一二行間，

〔讀、讀、讀、讀、讀〕換卷，卷第三

終；卷第四始。

一 二七三頁下一三行末字「一」，諸

本作「二」。

一 二七三頁下二〇行第九字「惟」，

諸本作「惟越」。

一 二七四頁上七行第五字「村」，〔讀、

讀、讀、讀、讀、讀〕作「封」。

一 二七四頁上九行第七字「者」，〔讀、

讀、讀、讀、讀、讀〕作「失」。

一 二七四頁上一二行第七字「生」，

諸本作「出」。

一 二七四頁上一三行第五字「淨」，

諸本作「深」。

一 二七四頁上一三行第一一字「名」，

〔讀、讀、讀、讀、讀〕作「者」。

一 二七四頁上一八行第一三字「見」，

諸本作「具」。

一 二七四頁中二行第一二字「著」，

〔讀〕作「者」。

一 二七四頁中三行第一四字「深」，

諸本作「空」。

一 二七四頁中七行第二字「此」，〔讀、

讀、讀、讀、讀、讀〕作「是」。

一 二七四頁中七行第一〇字「欺」，

諸本作「斯」。

一 二七四頁中一行第二字「為」，

〔讀、讀、讀、讀、讀〕作「有」。

一 二七四頁中一九行首字「但」，〔讀、

讀、讀、讀、讀、讀〕作「俱」。

一 二七四頁下五行末字「善」，諸本

作「喜」。

一 二七五頁上一三行第五字「故」，

〔讀〕作「成」。

一 二七五頁中五行第三字「彼」，諸

本作「無彼」。

一 二七五頁中一行末字「人」，〔讀、

讀、讀、讀、讀、讀〕作「者」。

一 二七五頁中一七行第五字「定」，

諸本作「空」。

一 二七五頁中一九行第二字至第四

字「不空非」，諸本作「非空不」。

一 二七五頁中一九行第一四字「非」，

〔讀、讀、讀、讀、讀〕作「不」。

一 二七五頁中末行第一四字「真」，

諸本作「宣」。

一 二七五頁下九行第七字「一」，〔讀、

讀、讀、讀、讀、讀〕作「二」。

一 二七五頁下一〇行第一〇字「合」，

〔讀〕作「念」。

一 二七五頁下一二行第五字「二」，

諸本作「三」。

一 二七五頁下一八行末字「著」，〔讀

作「者」。

- 一 二七五頁下二二行第四字「无」，諸本作「不」。
- 一 二七六頁上四行第八字「無」，諸本作「先」。
- 一 二七六頁上五行小字左第一字「乃」，諸本作「及」。
- 一 二七六頁上九行第一〇字「見」，諸本作「相見」。
- 一 二七六頁上二〇行第一三字「知」，諸本作「知是」。
- 一 二七六頁中三行第七字「化」，諸本作「他」。
- 一 二七六頁中二一行第四字「聞」，讀、讀、南、徑、清作「聞有」。
- 一 二七六頁下八行首字「尋」，讀、讀、南、徑、清作「癡」。
- 一 二七六頁下一四行「不卑」，讀、讀、善、南、徑、清作「卑下」。
- 一 二七六頁下一五行第三字「諸」，諸本作「說」。
- 一 二七六頁下一八行第九字「樂」，諸本作「樂說」。

- 一 二七七頁上九行第六字「隨」，諸本作「隨善根」。
- 一 二七七頁上末行經名，讀、讀、南、徑、清無（未換卷）。

十住毗婆沙論卷第五

竟

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

易行品第九

問曰是阿惟越致菩薩初事如先說至阿惟越致地者行諸難行久乃可得或墮聲聞辟支佛地若介者是大衰患如助道法中說

若墮聲聞地及辟支佛地是名菩薩元則失一切利若墮於地獄不生如是畏若墮二乘地則為大怖畏墮於地獄中畢竟得至佛若墮二乘地畢竟墮佛道佛自於經中解說如是事如人貪壽者斬首則大畏菩薩亦如是若於聲聞地及辟支佛地應生大怖畏是故若諸佛所說有易行道疾得至阿惟越致地方便者願為說之答曰如汝所說是懦弱怯劣無有大心非是丈夫志幹之言也何以故若人發願欲求阿耨多羅三藐三菩提未得阿惟越致於其中間應不惜身命晝夜精進如救頭燃如助道中說

菩薩未得至阿惟越致地應常勤精進猶如救頭燃荷負於重擔為求菩提故常應勤精進不生懈怠心若求聲聞乘辟支佛乘者但為成己利常應勤精進何況於菩薩自度亦度彼於此二乘人億倍應精進

行大乘者佛如是說發願求佛道重於舉三千大千世界汝言阿惟越致地是法甚難久乃可得若有易行道疾得至阿惟越致地者是乃怯弱下劣之言非是大人志幹之說汝若必欲聞此方便今當說之佛法有無量門如世間道有難有易陸道步行則苦水道乘船則樂菩薩道亦如是或有勤行精進或有以信方便易行疾至阿惟越致者如得說東方善德佛南樹檀德佛西无量明佛北方相德佛東南无憂德西南寶施佛西北華德佛東北三行佛下方明德佛上方廣眾德如是諸世尊今現在十方若人疾欲至不退轉地者應以恭敬心執持稱名号

就阿耨多羅三藐三菩提者應當念是十方諸佛稱其名号如寶月童子所問經阿惟越致品中說佛告寶月東方去此過无量無邊不可思議恒河沙等佛土有世界名无憂其地平坦七寶合成狀磨金縷交絡其界寶樹羅列以為莊嚴无有地獄畜生餓鬼阿修羅道及諸難處清淨无穢無有沙礫瓦石山陵堆阜深坑幽壑无常雨華以布其地時世有佛号曰善德如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大菩薩眾恭敬圍繞身相光色如燃大金山如大珠寶聚為諸大眾廣說正法初中後善有辞有義所說不離具足清淨如實不失何謂不失不失地水火風不失欲界色界无色界不失色受想行識實月是佛成道已來過六十億劫又其佛國晝夜无異但以此間閻浮提日月歲數說彼劫壽其佛光明常照世界於一說法令無量无边千万億阿僧祇眾生生住无生法忍倍此人數得住初忍第二第

三忍寶月其佛本願力故若有他方
衆生於先佛所種諸善根是佛但以
光明觸身即得无生法忍寶月若善
男子善女人聞是佛名能信受者即
不退阿耨多羅三藐三菩提餘九佛
事皆亦如是今當解說諸佛名号及
國土名号善德者其德淳善但有安
樂非如諸天龍神福德感惱衆生拈
檀德者南方去此无量無邊恒河沙
等佛土有世界名歡喜佛号拈檀德
今現在說法譬如栴檀香而清凉彼
佛名稱遠聞如香流布滅除衆生三
毒火熱令得清凉无量明佛者西方
去此无量無邊恒河沙等佛土有世
界名善佛号无量明今現在說法其
佛身光及智慧明妙无量无邊相德
佛者北方去此无量無邊恒河沙等佛
土有世界名不可動佛名相德今現
在說法其佛福德高顯猶如幢相無
憂德者東南方去此无量無邊恒河
沙等佛土有世界名月明佛号无憂
德今現在說法其佛神德令諸天人
无有憂愁寶施佛者西南方去此无

量無邊恒河沙等佛土有世界名衆
相佛号寶施今現在說法其佛以諸
无漏根力覺道等寶常施衆生華德
佛者西北方去此无量無邊恒河沙
等佛土有世界名衆音佛号華德今
現在說法其佛色身猶如妙華其德
无量三乘行佛者東方去此無量无
邊恒河沙等佛土有世界名安隱佛
号三乘行今現在說法其佛常說聲聞
行辟支佛行諸菩薩行有人言說上
中下精進故号為三垂行明德佛者下
方去此無量无邊恒河沙等佛土有
世界名廣大佛号明德今現在說法
明名身明智明實樹光明是三種
明常照世間廣衆德者上方去此无
量無邊恒河沙等佛土有世界名衆
月佛号廣衆德今現在說法其佛弟
子福德廣大故号廣衆德今是十方
佛善德為初廣衆德為後若人一心
稱其名号即得不退於阿耨多羅三
藐三菩提如偈說
若有人得聞說是諸佛名即得无量德
如為寶月說我礼是諸佛今現在十方

其有稱名者即得不退轉東方无憂界
其佛号善德色相如金山名聞无邊際
若人聞名者即得不退轉我今合掌礼
願悉除憂惱南方歡喜界佛号栴檀德
面淨如滿月光明无有量能滅諸衆生
三毒之熱惱聞名得不退是故稽首礼
西方善世界佛号无量明身光智慧明
所照无邊際其有聞名者即得不退轉
我今稽首礼願盡生死際北方无動界
佛号為相德身具衆相好而以自在嚴
摧破魔怨衆善化諸人天聞名得不退
是故稽首礼東南月明界有佛号无憂
光明喻日月遇者滅煩惱常為衆說法
除諸内外苦十方佛稱讚是故稽首礼
西南衆相界佛号為寶施常以諸法寶
廣施於一切諸天頭面礼寶冠在足下
我今以五體歸命寶施尊西北衆音界
佛号為華德世界衆寶樹演出妙法音
常以大覺華莊嚴於衆生白毫相如月
我今頭面礼東安隱界諸寶所合成
佛号三乘行无量相嚴身智慧光无量
能破无明闇衆生无憂惱是故稽首礼
上方衆月界衆寶寶莊嚴大德聲聞衆

十位 華嚴經卷第五 第七次 覽
菩薩元有量諸聖中師子 号曰廣眾德

諸魔所怖畏 是故稽首礼 下方廣世界

佛子為明德 身相妙起絕 閻浮檀金山

常以智慧日 開諸善根華 寶土甚廣大

我遙稽首礼 過去無數劫 有佛号海德

是諸現在佛 皆從彼發願 壽命元有量

光明照无極 國土甚清淨 聞名定作佛

今現在十方 具足成十力 是故稽首礼

人中取尊

問曰但聞是十佛名号 執持在心便得

不退阿耨多羅三藐三菩提為更有

餘佛餘菩薩名得至阿惟越致耶答曰

阿弥陀等佛 及諸大菩薩 稱名一心念

亦得不退轉

更有阿弥陀等諸佛亦應恭敬礼拜

稱其名号今當具說无量壽佛世自

在王佛師子意佛法意佛梵相佛

世相佛世妙佛慈悲佛世王佛入王

佛月德佛寶德佛相德佛大相佛珠

盖佛師子躡佛破无明佛智華佛多

摩羅跋耨檀香佛持大功德佛雨七

寶佛起勇佛離瞋恨佛大莊嚴佛无

相佛寶藏佛德頂佛多加羅香佛梅

十位 華嚴經卷第五 第八次 覽
檀香佛蓮華香佛莊嚴道路佛龍盖

佛雨華佛散華佛華光明佛日音聲

佛蔽日月佛琉璃藏佛梵音佛淨明

佛金藏佛須弥頂佛山王佛音聲自

在佛淨眼佛月明佛如須弥山佛日

月佛得眾佛華生佛梵音說佛世主

佛師子行佛妙法意師子吼佛珠寶

盖珊瑚色佛破痲愛閻佛水月佛眾

華佛開智慧佛持難寶佛菩提佛華

超出佛真珠璣明佛蔽日明佛持大

功德佛得正慧佛勇健佛難曲佛

除惡根栽佛大香佛道曠佛水光佛

海雲慧遊佛德頂華佛華莊嚴佛日

音聲佛月勝佛琉璃佛梵聲佛光明

佛金藏佛山頂佛山王佛音王佛龍

勝佛无殊佛淨面佛月面佛如須弥

佛拈檀香佛威勢佛燃燈佛難勝佛

寶德佛喜音佛光明佛龍勝佛難垢

明佛師子佛王王佛力勝佛華齒佛

无畏明佛香頂佛普賢佛普華佛寶

相佛是諸佛世尊現在十方清淨世

界皆稱名憶念阿弥陀佛本願如是

若人念我稱名自歸即入必定得阿

十位 華嚴經卷第五 第九次 覽
稱多羅三藐三菩提是故常應憶念

以偈稱讚

無量光明慧身如真金山 我今身口意

合掌稽首礼 金色妙光明 普濟諸世界

隨物增其色 是故稽首礼 若人命終時

得生彼國者 即具无量德 是故我歸命

人能念是佛 无量力威德 即時入必定

是故我常念 彼國人命終 設應受諸苦

不墮惡地獄 是故歸命礼 若人生彼國

終不墮三趣 及與阿修羅 我今歸命礼

人天身相同 猶如金山頂 諸勝所歸處

是故頭面礼 其有生彼國 具天眼耳通

十方普元号 稽首聖中尊 其國諸眾生

神變及心通 亦具宿命智 是故歸命礼

生彼國土者 無我無我所 不生彼此心

是故稽首礼 起出三界獄 目如蓮華葉

聲聞眾元量 是故稽首礼 彼國諸眾生

其性皆柔和 自然行十善 稽首眾聖王

從善生淨明 元量無邊數 二足中第一

是故我歸命 若人願作佛 心念阿弥陀

應時為現身 是故我歸命 彼佛本願力

十方諸菩薩 來供養聽法 是故我稽首

彼土諸菩薩 具足諸相好 以自在嚴身

我今歸命禮 彼諸大菩薩 日日於三時
 供養十方佛 是故稽首禮 若人種善根
 疑則華不開 信心清淨者 華開則見佛
 十方現在佛 以種種因緣 歎彼佛功德
 我今歸命禮 其土甚嚴飾 殊彼諸天宮
 功德甚深厚 是故禮佛足 佛足千輻輪
 柔軟蓮華色 見者皆歡喜 頭面禮佛足
 眉間白毫光 猶如清淨月 增益面光色
 頭面禮佛足 本求佛道時 行諸奇妙事
 如諸經所說 頭面稽首禮 彼佛所言說
 破除諸罪根 美言多所益 我今稽首禮
 以此美言說 救諸著樂病 已度今猶度
 是故稽首禮 人天中軍尊 諸天頭面禮
 一寶冠摩足 是故我歸命 一切賢聖眾
 及諸人天眾 咸皆共歸命 是故我亦禮
 乘彼八道船 能度難度海 自度亦度彼
 我禮自在者 諸佛无量劫 讚揚其功德
 猶尚不能盡 歸命清淨人 我今亦如是
 稱讚无量德 以是福因緣 願佛常念我
 我於今先世 福德若大小 願我於佛所
 心常得清淨 以此福因緣 所獲上妙德
 願諸眾生類 皆亦悉當得
 又亦應念毗婆尸佛尸棄佛毗首婆

伏佛拘樓珊提佛迦那牟尼佛迦
 葉佛釋迦牟尼佛及未來世弥勒佛
 皆應憶念禮拜以得稱讚
 毗婆尸世尊 无憂道樹下 成就一切智
 微妙諸功德 正觀於世間 其心得解脫
 我今以五體 歸命无上尊 尸棄佛世尊
 在於那他利道場樹下坐 成就於菩提
 身色无有比 如然紫金山 我今自歸命
 三界无上尊 毗首婆世尊 坐娑羅樹下
 自然得通達 一切妙智慧 於諸人天中
 第一无有比 是故我歸命 一切最勝尊
 迦求村大佛 得阿耨多羅 三藐三菩提
 尸利沙樹下 成就大智慧 永脫於生死
 我今歸命禮 第一无有比 迦那舍牟尼
 大聖无上尊 優曇鉢樹下 成就得佛道
 遍達一切法 无量無有邊 是故我歸命
 第一无上尊 迦葉佛世尊 眼如雙蓮華
 弱拘樓陀樹 於下成佛道 三界无所畏
 行步如鳥王 我今自歸命 稽首无極尊
 釋迦牟尼佛 阿輪陀樹下 降伏魔怨敵
 成就无上道 面貌如滿月 清淨无瑕塵
 我今稽首禮 勇猛第一尊 當來弥勒佛
 那如樹下坐 成就廣大心 自然得佛道

功德甚堅牢 莫能有勝者 是故我自歸
 無比妙法王
 復有德勝佛 普明佛 勝敵佛 王相佛
 相王佛 无量劫 德明自在王 佛藥王
 无閻佛 寶遊行佛 寶華佛 安住佛山
 王佛 亦應憶念恭敬禮拜以得稱讚
 无勝世界中 有佛号德勝 我今稽首禮
 及法寶僧寶 隨意喜世界 有佛号普明
 我今自歸命 及法寶僧寶 普賢世界中
 有佛号勝敵 我今歸命禮 及法寶僧寶
 善淨集世界 佛号王幢相 我今稽首禮
 及法寶僧寶 離垢集世界 无量功德明
 自在於十方 是故稽首禮 不誑世界中
 无号藥王佛 我今頭面禮 及法寶僧寶
 今集世界中 佛号寶遊行 我今頭面禮
 及法寶僧寶 美音界寶花 安立山王佛
 我今頭面禮 及法寶僧寶 今是諸如來
 住在東方界 我以恭敬心 稱揚歸命禮
 唯願諸如來 深加以慈愍 現身在我前
 皆令自得見
 復次過去未現在諸佛 盡應憶念
 恭敬禮拜 以得稱讚
 過去世諸佛 降伏眾魔 悉以大智慧力

廣利於眾生 彼時諸眾生 盡心皆供養
十位毗婆沙論卷第五 第五十條 梵
 恭敬而稱揚 是故頭面禮 現在十方界
 不可計諸佛 其數過恆沙 无量无有邊
 慈愍諸眾生 常轉妙法輪 是故我恭敬
 歸命稽首禮 未來世諸佛 身色如金山
 光明无有量 衆相自在嚴 出世度衆生
 當入於涅槃 如是諸世尊 我今頭面禮
 復應憶念諸大菩薩 善意菩薩 善眼
 菩薩 聞月菩薩 尸毗王菩薩 一切勝
 菩薩 知大地菩薩 大藥菩薩 鳩舍菩
 薩 阿難念彌菩薩 頂生王菩薩 喜見菩
 薩 辯多羅菩薩 薩和檀菩薩 長壽王
 菩薩 羸提菩薩 事藍菩薩 暎菩薩 月
 蓋菩薩 明首菩薩 法首菩薩 成利菩
 薩 彌勒菩薩 復有金剛藏菩薩 金剛
 首菩薩 无垢藏菩薩 无垢攝菩薩 除
 疑菩薩 无垢德菩薩 網明菩薩 無量
 明菩薩 大明菩薩 无盡意菩薩 意王
 菩薩 無邊意菩薩 日音菩薩 月音菩
 薩 美音菩薩 美音聲菩薩 大音聲菩
 薩 堅精進菩薩 常堅菩薩 堅發菩薩
 莊嚴王菩薩 常悲菩薩 常不輕菩薩
 法上菩薩 法意菩薩 法喜菩薩 法自

菩薩 法積菩薩 發精進菩薩 智慧菩
十位毗婆沙論卷第五 第五十條 梵
 薩 淨威德菩薩 那羅延菩薩 善思惟
 菩薩 法思惟菩薩 跋陀波羅菩薩 法
 益菩薩 高德菩薩 師子遊行菩薩 喜
 根菩薩 上寶月菩薩 不虛德菩薩 龍
 德菩薩 文殊師利菩薩 妙音菩薩 雲
 音菩薩 勝意菩薩 照明菩薩 勇衆菩
 薩 勝衆菩薩 威儀菩薩 師子意菩薩
 上意菩薩 益意菩薩 增意菩薩 寶明
 菩薩 慧頂菩薩 樂說頂菩薩 有德菩
 薩 觀世自在王菩薩 陀羅尼自在王
 菩薩 大自在王菩薩 无憂德菩薩 不
 虛見菩薩 離惡道菩薩 一切勇健菩
 薩 破闇菩薩 功德寶菩薩 花威德菩
 薩 金瓔珞明德菩薩 離諸陰蓋菩薩
 心无闕菩薩 一切行淨菩薩 等見菩
 薩 不等見菩薩 三昧遊戲菩薩 法自
 在菩薩 法相菩薩 明莊嚴菩薩 大莊
 嚴菩薩 寶頂菩薩 寶印手菩薩 常舉
 手菩薩 常下手菩薩 常憐菩薩 常喜
 菩薩 喜王菩薩 得辯才音聲菩薩 虛
 空雷音菩薩 持寶炬菩薩 勇施菩薩
 帝網菩薩 馬光菩薩 空无闕菩薩 寶

勝菩薩 天下菩薩 破魔菩薩 雷德菩
十位毗婆沙論卷第五 第五十條 梵
 薩 自在菩薩 頂相菩薩 出過菩薩 師
 子吼菩薩 雲陰菩薩 能勝菩薩 山相
 幢王菩薩 香鳥菩薩 大香鳥菩薩 白
 香鳥菩薩 常精進菩薩 不休息菩薩
 妙生菩薩 華莊嚴菩薩 觀世音菩薩
 得大勢菩薩 水王菩薩 山王菩薩 帝
 網菩薩 寶施菩薩 破魔菩薩 莊嚴國
 土菩薩 金鬘菩薩 珠鬘菩薩 如是等
 諸大菩薩 皆應憶念 恭敬禮拜 求阿
 惟越致地
 除業品第十
 問曰 但憶念阿彌陀等諸佛 及念餘
 菩薩 得阿惟越致 更有餘方便 耶答
 曰 求阿惟越致 地者 非但憶念 稱名
 禮敬而已 復應於諸佛 所懺悔 勸請
 隨喜 迴向 問曰 是事何謂 答曰
 十方無量佛 所知無不盡 我今悉於前
 發露 諸黑惡 三三合九種 從三煩惱起
 今身若先身 是罪盡懺悔 於三惡道中
 若應受業報 願於今身 償不入惡道 受
 十方諸佛者 現在一切諸佛 命根成
 就 未入涅槃 十方名四方四維上下

佛名所應知事悉知無餘發露者於諸佛所發露一切罪無所覆藏後不復作如堤防水黑惡者無智慧明故多犯眾惡若不善法若隱沒元記三三種者身口意生惡現報生報後報自作教他作隨喜作從三種煩惱起三種煩惱謂欲界繫色界繫无色界繫若助貪欲煩惱若助瞋恚煩惱若助愚癡煩惱若上煩惱若中煩惱若下煩惱今身先身盡懺悔者今世先世所作眾惡盡悔無餘地獄者八種熱地獄十種寒水地獄畜生者若地生若水生若無足若二足若多足餓鬼者食唾食吐食蕩滌汁食膿血屎尿等若我行業應於此三惡道受者願今是罪此身現受若後身受莫於地獄餓鬼畜生中受

口意頭面札現在諸佛足諸佛知者見者世間眼世間燈我於无始生死已來所起罪業為貪欲瞋恚愚癡所逼故或不識佛不識法不識僧或不識罪福或身口意多作眾罪或以惡心出佛身血或毀滅正法破壞眾僧救真人阿羅漢或自行十不善道或教他令行或復隨喜若於眾生有不愛語若以斗秤欺誑人以諸邪行惱亂眾生或不孝父母或盜塔物及四方僧物佛所說經戒或有毀破違逆和尚阿闍梨若人發聲聞乘辟支佛乘發大乘者惡言毀辱輕賤嫌恨慳嫉覆心故於諸佛所或起惡口或說是法非法說非法是法今以是罪於現在諸佛知者見者證者所盡皆發露不敢覆藏從今已後不敢復作若我有罪應墮地獄畜生餓鬼阿修羅中不值三身生在諸難願以此罪今世現受如過去諸菩薩求佛道者懺悔惡業罪我亦如是發露懺悔不敢覆藏後不復作若今諸菩薩求佛道者懺悔惡業罪我亦如是發露懺悔

不敢覆藏後不復作如未來諸菩薩求佛道者懺悔惡業罪我亦如是發露懺悔不敢覆藏後不復作如過去未來現在諸菩薩求佛道者懺悔惡業罪已懺悔今懺悔當懺悔我亦如是懺悔惡業罪不敢覆藏後不復作問曰汝已說懺悔法云何為勸請答曰十方一切佛現在成道者我請轉法輪安樂諸眾生十方一切佛若欲捨壽命我今頭面禮勸請令久住轉法輪者說四聖諦義三轉十二相是苦諦是苦集是苦滅是至苦滅道是名一轉四相是苦諦應知是苦集應斷是苦滅應證是至苦滅道應修是名第二轉四相是苦諦知已苦集集斷已苦滅證已至苦滅道修已足名第三轉四相四相者四諦中生眼智明覺有人言聲聞乘辟支佛乘大乘是名法輪解說是三乘義名為轉法輪安樂諸眾生者五欲樂不名為安樂為今世後世得清淨安樂入於三乘是名安樂是人勸請諸佛轉

十住毗婆沙論卷第五 第九疏覽
法輪令諸眾生受涅槃樂若未得涅槃令受世間樂是故說安樂壽者受

業報因緣故命根相續得住如變化所作隨心業而住心業止則滅勸請名至誠求願諸佛觀諸眾生巨細元異是故求請望得從願莫捨壽命住无量阿僧祇劫度脫眾生

復次佛自說勸請法菩薩應作是言我禮現在十方諸佛始得阿耨多羅三藐三菩提未轉法輪我今求請願轉法輪擊法鼓吹法蓋建法幢設大法祠然大法炬以是法施滿足眾生多所利益多所安樂憐愍世間饒益天人是故我今勸請是名勸請諸佛

轉法輪久住者亦應言現在十方諸佛是諸佛欲捨壽命我請久住多所利益多所安樂憐愍世間饒益天人問曰汝已說懺悔勸請云何名為隨喜答曰

所有布施福持戒修禪行從身口意生去來今所有習行三乘人具足三乘者一切凡夫福皆隨而歡喜
布施福者從捨慳法生持戒福者從

十住毗婆沙論卷第五 第十疏覽
伏身口業生禪行者諸禪定是從身口生者因身口布施持戒迎來送去

等因意生者禪定慈悲等去來今所有者一切眾生三世福德行三乘者求聲聞乘辟支佛乘大乘具足三乘者成就阿羅漢乘辟支佛乘佛乘一切者皆盡無餘凡夫者未得四諦者是福德者有二種業善及不隱沒元記業是隨喜者他人作福心生歡喜釋以為善

問曰汝已說懺悔勸請隨喜云何為迴向答曰
我所有福德一切皆和合為諸眾生故正迴向佛道
我者已身所有福德者若從身生者從口生者從意生者因布施生者因持戒生者因修禪生者因隨喜生者因勸請生如是等及餘所有善皆名所有福德一切皆和合者心念諸福德合集

攝量知其廣大諸眾生者三界眾生正者如諸佛迴向如真實迴向迴向菩提迴向菩提者迴向諸福德向阿耨多羅三藐三菩提又隨喜迴向此二事佛亦

自說有菩薩摩訶薩欲隨喜迴向應念諸佛斷三界相續道滅諸戲論乾煩惱滅滅諸刺棘除諸重擔速得已利正智解脫心得自在盡諸有結無量無邊不可思議阿僧祇十方世界一一世界中亦无量無邊不可思議阿僧祇諸佛出已滅度從初發心乃至得佛入無餘涅槃至遺法未盡於其中間是諸佛所有善根福德應六波羅蜜及所受辟支佛記所有善根又聲聞人善根若布施持戒修禪及學無學無漏善根及諸佛戒品定品慧品解脫知見品大慈大悲等无量功德及諸佛有所說法於此法中有人信解受學得此法利是諸人等所有善根於此法中及凡夫所種善根及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽得聞法已生諸善心乃至畜生聞法生諸善心及諸佛欲入涅槃時眾生所種善根是諸善根福德一切和合攝量使無遺餘以取上最妙最勝無上無等等隨喜隨喜已以是隨喜而生福德迴向阿

十住毗婆沙論卷第五 第三張 竟
稱多羅三藐三菩提未來現在諸佛

亦如是三世諸佛福德及因諸佛
所生福德心皆隨喜迴向阿耨多羅

三藐三菩提是故偈說

罪應如是懺勸請隨喜福迴向无上道

皆亦應如是如諸佛所說我悔罪勸請

隨喜及迴向皆亦復如是

无始世界来有无量遮佛道罪應於

十方諸佛前懺悔勸請諸佛隨喜迴

向亦應如是如佛所知所見所許懺

悔我亦如是懺悔勸請諸佛隨喜迴

向亦復如是若如是懺悔勸請隨

喜迴向是名正迴向問曰云何名

為諸佛所知所見所許懺悔勸請

隨喜迴向答曰懺悔勸請如先說

隨喜迴向如大品經中須菩提白

佛言世尊所說菩薩於過去未來現

在一切諸佛及諸弟子一切衆生所

有福德善根盡和合稱量以竅上隨

喜世尊云何名為竅上隨喜佛告須

菩提若菩薩於過去未來現在諸法

不取不念不見不得不分別而能如

是思惟是諸法皆從憶想分別衆緣

十住毗婆沙論卷第五 第三張 竟
和合有一切法實不生无有從來是

中乃至无有一法已生今當生亦无

已滅今滅當滅諸法相如是我順諸

法相隨喜隨喜已亦隨諸法實相迴

向阿耨多羅三藐三菩提是名竅上

隨喜迴向復次須菩提求佛道善男

子善女人不欲謗佛者應以善根如

是迴向應作是念如諸佛心佛智佛

眼知見是善報福德本末體相從何

而有我亦如是隨諸佛知見隨喜如

諸佛所許我亦如是以善根迴向若

菩薩如是迴向則不謗諸佛亦无過

各深心信解如實迴向是名大迴向

具足迴向復次須菩提善男子善女

人以諸善根福德應如是迴向如諸

賢聖戒品定品慧品解脫品解脫知

見品不繫欲界不繫色界不繫无色

界不在過去不在未來不在現在以

不繫三界故是迴向亦如是不繫所

迴向處亦不繫若菩薩能如是得心

信解如實是名不失迴向无毒迴向

法性迴向若菩薩於此迴向取相貪

著是名邪迴向是故諸菩薩摩訶薩

十住毗婆沙論卷第五 第三張 竟
應如諸佛所知法相以是法相迴向
能至阿耨多羅三藐三菩提是名正
迴向

十住毗婆沙論卷第五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

中華大藏經

十住毗婆沙論卷第五

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二八〇頁上一至三行經名、著者、譯者，資、磧、善、南、徑、清無（未換卷）。

一 二八〇頁中一九行「行佛」，徑、清作「乘行」。

一 二八〇頁下一行首字「就」，資、磧、善、南、徑、清無。

一 二八〇頁下六行第一二字「其」，資、磧、善、南、徑、清作「道」。

一 二八〇頁下一行第五字「供」，資、磧、善、南、徑、清無。

一 二八〇頁下一四行末字「廣」，資、磧、善、南、徑、清作「演」。

一 二八一頁上一五行第三字「善」，資、磧、善、南、徑、清作「善解」。

一 二八一頁中一七行第一三字「佛」，資、磧、善作「佛福」。

一 二八一頁中一八行第二字「福」，

資、磧、善無。

一 二八一頁中一八行第一一字「今」，資、磧、善、南、徑、清無。

一 二八一頁中二一行第五字「如」，資、磧、善、南、徑、清作「如此」。

一 二八一頁下一三行第九字「煩」，資、磧、善、南、徑、清作「憂」。

一 二八二頁上一九行末字「珠」，資、磧、善、南、徑、清作「殊」。

一 二八二頁中六行第七字「生」，資、磧、善、南、徑、清作「王」。

一 二八二頁中一二行第一〇字「暎」，資、磧、善、南、徑、清作「歎」。

一 二八二頁中一三行末字「日」，磧作「目」。

一 二八二頁中一九行第一三字「齒」，資、磧、善、南、徑、清作「園」。

一 二八二頁下五行第三字「增」，資、磧、善、南、徑、清作「示」。

一 二八二頁下七行第九字「威」，資、磧、善、南、徑、清作「功」。

一 二八二頁下一八行末字「王」，資、

善、南、徑、清作「主」；磧作「生」。

一 二八三頁上五行第八字「甚」，資、磧、善、南、徑、清作「具」。

一 二八三頁上一四行第五字「足」，資、磧、善、南、徑、清作「尼」。

一 二八三頁上一六行第三字「八」，清作「入」。

一 二八三頁中一行首字「伏」，資、磧、善、南、徑、清無。

一 二八三頁中七行第四字「他」，資、磧、善、南、徑、清作「陀」。

一 二八三頁中一一行第五字「比」，資、磧、善、南、徑、清作「上」。

一 二八三頁中一八行首字「弱」，資、磧、善、南、徑、清作「尼」。

一 二八三頁中末行第八字「廣」，資、磧、善、南、徑、清作「曠」。

一 二八三頁下一五行首字「今」，資、磧、善、南、徑、清作「金」。

一 二八三頁下二〇行第三字「目」，資、磧、善、南、徑、清作「自」。

一 二八三頁下二一行末字「念」，徑

作「令」。

一 二八四頁上一二行第七字「薩」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「和」。

一 二八四頁上一四行第一二字「成」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「法」。

一 二八四頁上二二行「莊嚴王」，

𩇛、𩇛、南、徑、清作「堅莊」。

一 二八四頁中九行第一〇字「意」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「益」。

一 二八四頁下四行首字「幢」，

𩇛、𩇛作「博」。

一 二八四頁下一一行末字「地」，

𩇛、南、徑、清作「也」。

一 二八四頁下一一行與一二行間，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清換卷，卷第四

終，卷第五始。

一 二八五頁上一四行第六字「食」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清無。

一 二八五頁上一五行第三字「行」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清無。

一 二八五頁中五行第一一字「罪」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「惡」。

一 二八五頁中六行第一一字「破」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「故」。

一 二八五頁中一四行第七字「佛」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「尊」。

一 二八五頁下一九行「人言」，

𩇛、𩇛、南、徑、清作「入」。

一 二八五頁下二〇行第八字「說」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「脫」。

一 二八五頁下二二行第一三字「樂」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「隱」。

一 二八六頁上一六行「佛是諸佛」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「佛」。

一 二八六頁中七行第七字「凡」，諸

本作「凡」。

一 二八六頁中一九行第五字「皆」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清無。

一 二八六頁中二〇行第二字「量」，

資、𩇛作「重」；𩇛作「衆」。

一 二八六頁中二二行第一三、一四

字「迴向」，資、𩇛、𩇛、南、徑、清

無。

一 二八六頁中末行第六字「又」，

作「人」。

一 二八六頁下一二行第一一字「佛」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清無。

一 二八六頁下一三行第二字「品」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清作「品解脫

品」。

一 二八七頁上六行第一〇字「說」，

𩇛、𩇛、南、徑、清作「知」。

一 二八七頁上一〇行「亦應如是」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清無。

一 二八七頁上一二行「亦復如是」，

資、𩇛、𩇛、南、徑、清無。

一 二八七頁上一二行第二字「提」，

資作「是」。

一 二八七頁中一三行首字「各」，諸

本作「咎」。

一 二八七頁下末行經名，

南、徑、清無（未換卷）。

維多亞廣勝寺

十住即婆沙論卷第六

聖者龍樹造

竟

後卷龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別功德品第十一

問曰懺悔勸請隨喜迴向應云何作

於晝夜中幾時行答曰

以右膝著地偏袒於右肩合掌恭敬心

晝夜各三時

以恭敬相故右膝著地偏袒右肩合

掌是事應初夜一時禮一切佛懺悔

勸請隨喜迴向中夜後夜各亦如是

施日初分日中分日後分亦如是一

日一夜合為六時一心念諸佛如現

在前問曰作是行已得何果報答曰

若於一時行福德有形者恒河沙世界

乃自不容受

若於一時中行此事者所謂得福德

若有形恒河沙等无量無邊不可思

議三千大千世界所不容受如三支

經除罪業品中說佛告舍利弗若善

男子善女人以滿恒河沙等三千大

請諸佛轉法輪此福為勝又佛於般
 若波羅蜜隨喜迴向品中說善哉善
 哉須菩提汝能作佛事與諸菩薩說
 迴向法若菩薩作是念如諸佛知見
 是善根福德本末體相何因緣故有
 我亦如是隨佛所知所見迴向是人
 得福多辭如恒河沙等三千大千世
 界中衆生皆成就十善道菩薩迴向
 福德最上最妙最勝無比無等无等
 等須菩提置是恒河沙等三千大千
 世界衆生成就十善道若恒河沙等
 三千大千世界衆生皆得四禪其福
 比此亦復最上最妙最勝四無量心
 四無色定五神通得須陀洹果斯陀
 含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道
 亦如是如法迴向福德最上最妙最
 勝須菩提置此恒河沙等三千大千
 世界衆生皆作辟支佛若有恒河沙
 等三千大千世界衆生皆發阿耨多
 羅三藐三菩提心復有恒河沙等三
 千大千世界衆生其一菩薩以取相
 心供養是諸衆生衣服飲食卧具醫
 藥於恒河沙等劫以一切樂具供養

恭敬尊重讚歎一切菩薩皆亦如是
須菩提於意云何是諸菩薩以此因
緣得福多不甚多世尊如是福德等
數譬喻所不能及若是福德有形恒
河沙等世界所不能受佛告須菩提
善哉善哉須菩提是菩薩為般若波
羅蜜守護以善根隨法性迴向所得
福德先諸菩薩取相布施福德百分
不及一千万分百万亿分乃至
竿數譬喻所不能及何以故先諸菩
薩取相分別布施皆是有量有數又
般若波羅蜜迴向品中說佛告淨居
天子置此恒河沙等三千大千世界
衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
餘恒河沙等三千大千世界衆生一
一菩薩以取相心供養是諸衆生衣
服飲食卧具醫藥資生之物隨意供
養於恒河沙等劫諸天子若是恒河
沙等三千大千世界衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心餘恒河沙等三千
大千世界中衆生皆亦發阿耨多羅
三藐三菩提心其一菩薩供養是諸
菩薩衣服飲食卧具醫藥資生之物

於恒河沙等劫是布施取相分別如
是諸菩薩各於恒河沙等劫供養是
諸菩薩衣服飲食卧具醫藥資生之
物隨意供養恭敬尊重讚歎皆是取
相布施若菩薩為般若波羅蜜所護
過去未來現在諸佛戒品定品解脫
品解脫知見品及聲聞五品及諸凡
人於中種善報已種今種當種盡和
合稱量使无遺餘取上取妙取勝无
等无等等不可思議隨喜福德迴向
阿耨多羅三藐三菩提作是念我是
福德能至佛道是福德於先取相福
德百分不及一千万分万亿分乃至
竿數譬喻所不能及何以故是諸菩
薩取相分別布施故復有恒河沙等
三千大千世界衆生皆發阿耨多羅
三藐三菩提心身行善業口行善業
意行善業復有恒河沙等三千大千
世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
提心若人於恒河沙等劫惡口罵詈
皆能忍受於恒河沙等劫身心精進
除諸懈怠瞋心禪定无諸亂想而皆
取相不如菩薩如法性迴向其福為

勝是故如汝先說作如是事得何等
利者得如是大福德聚是故若人欲
得如是无量無邊不可思議福德聚
者應行是懺悔勸請隨喜迴向不惜
身命利養名聞於晝夜中常應勤行
問曰汝但說勸請隨喜迴向中福德
何故不說懺悔中福德耶答曰於諸
福德中懺悔福德最大除業障罪故
得善行菩薩道行勸請隨喜迴向與
空无相無願和合无異復次懺悔如
如意珠隨願皆得如佛說羨歎於婆
羅門大姓中生刹利大姓中生居士
大家中生應如是懺悔罪業无所覆
蔽後不更作若有人欲生四天王天
上切利天上夜摩天上兜率陀天上
化樂天上他化自在天上亦應如是
懺悔罪業无所覆蔽後不更作若人
欲生梵世乃至非想非非想處是人
亦應如是懺悔罪業无所覆蔽後不
更作若人欲得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果亦應如是懺悔
罪業若人欲得三明六神通聲聞道
中自在力盡聲聞功德彼岸亦應如

十住毗婆沙論卷第六 第六張 寶字第五

是懺悔罪業若人欲得辟支佛道亦應如是懺悔罪業若人欲得一切智慧不可思議智慧無尋智慧無上智慧亦應如是懺悔罪業無所覆藏後不更作是故當知懺悔有大果報問曰汝言懺悔除業障罪餘經中說佛告阿難故作業必當受報又阿毗曇中說諸業因緣不空果報不失不滅又經說眾生皆屬業皆從業有依止於業眾生隨業各自受報若現報若生報若後報又業報經中間羅玉為眾生說言出眾生汝此罪非父母作天作沙門婆羅門作汝自作自應受報又賢聖偈中說

實法如金剛業力將无勝今我已得道而受惡業報

又佛自說

大海諸名山丘陵樹林木地水火風等日月諸星宿若至劫燒時皆盡无有餘業於无量劫常在而不失汝遇具相者一切智人師先所造罪業已償其果報今雖得值佛垢盡證聖果以餘因緣故木刺猶在身

十住毗婆沙論卷第六 第七張 寶字第六

是故不應言懺悔除業盡曰我不言懺悔則罪業滅盡无有報果我言懺悔罪則輕薄於少時受是故懺悔偈中說若應墮三惡道願人身中受又如來智印經中說佛告弥勒諸菩薩深心愛樂阿耨多羅三藐三菩提者有罪應在惡道受報是罪輕微後世受惡形或多疾病无有威德生下賤家貧窮家邪見家邪業自活家生違意處多憂愁家國土破壞聚落破壞居家破壞所愛破壞不遇善知識常不聞法不得利養若得歲弊常不自供能令下賤之所信敬於諸大人不得信敬修集諸福時多有障不得成就諸根闇鈍習憍恣亂不得充滿覺意功德不知經法隨宜而趣乃至惡夢償惡道報又佛說人有小罪今世可受報是罪轉多便墮地獄去何是人今世小罪轉多而墮地獄有人不終身不修戒不修心不修慧無有大意是人小罪便墮地獄去何是人有罪今世應受報罪不增長不入地獄有人修身修戒修心修慧有大志意

十住毗婆沙論卷第六 第八張 寶字第七

心不拘閑如是有罪不復增長今世現受辟如人以小器盛水者一斗鹽則不可飲若復有人以一井鹽投於大池尚不覺鹽味何至巨飲何以故水多鹽少故罪亦如是偈說

井鹽投大海其味无有異若投小器水鹹苦不可飲如人大積福而有少罪惡不墮於惡道餘緣而輕受又人薄福德而有少罪惡心志狹小故罪今墮惡道若人火勢弱食少難消食此人雖不死其身受大苦若人身勢弱食少難消食此人終不死但受輕微苦善福慧火弱而有少惡罪是罪无救者能令墮地獄有大福德者雖有罪惡事不令墮地獄現身而輕受譬如鷲鳩摩多救於人眾又欲害母佛得阿羅漢道

今世輕受又如阿闍世害得道父王以佛及文殊師利因緣故重罪輕受又如人毒地生時雨血後漸長大意欲救人眼看即死若以氣虛亦死是故時人号为氣蓋是人命終時舍利弗往至其心中瞋恚眼看不死嗔亦不死舍利弗身色方更光顯心即

清淨上下七觀以是因緣命終之後
七及主天上七及生人中於後人壽
四萬歲時當得辟支佛道身黃金色
時人謂是金來欲斫取即命終涅槃
又如阿輸王以兵伏闔浮提救萬八
千宮人先世施佛土故起八万塔常
於大阿羅漢所聽受經後得須陀洹
道即人身輕價如是等罪多行福德
志意曠大集諸功德故不墮惡道是
事已元難若懺悔罪業則滅盡无有
是報者是語不然復次若言罪不可
滅者毗丘中佛說懺悔除罪則不可
信是事不然故業障罪應懺悔
分別布施品第十二
菩薩能行如是懺悔勸請隨喜迴向
福德力轉增心亦益柔軟即信佛功德
及菩薩大行
是菩薩以懺悔勸請隨喜迴向故福
力轉增心調柔軟於諸佛无量功德
清淨第一凡夫所不信而能信受及諸
大菩薩清淨大行希有難事亦能信
受復次
苦惱諸眾生无是深淨法於此生感傷

而發深悲心
菩薩信諸佛菩薩无量甚深清淨第
一功德已感傷諸眾生无此功德但以
諸邪見受種種苦惱故深生悲心
念是諸眾生没在苦惱沮我當救拔之
今在安隱處
是菩薩得悲心已作是念是諸眾生
常為貪恚癡所病以身心受諸苦惱
我當拔濟使離身苦惱深涅槃畢竟无
生老病死患得住安隱涅槃樂處是
故於此苦惱眾生深悲心以悲心
故為求隨意使得安樂則名慈心
若菩薩如是深隨悲心斷所有貪惜
為施勸精進
菩薩是求佛道度苦惱眾生念者隨
名隨順慈悲不隨餘心深慈名遍諸
眾生念徹骨髓所有名一切內外所
有金銀珠寶國城妻子等貪名欲得无
厭惜名愛者不欲與他斷名離此三
惡如是則開檀波羅蜜門是故常應一
切勤行无令放逸何以故菩薩作是
念我念隨所能作利益眾生堅固施心
所有一切物有命若无命轉輸天王位

無求而不與乃至於男女 換姓好妻妾
年少甚端嚴 巧便能事人 恭順心柔和
愛念情甚至 惜之過壽命 求者皆能與
乃至身血肉 骨髓及手足 頭目耳鼻等
及身皆能與
是菩薩定心布施凡所有求物若有
命若无命无有七而不與無命物者
金銀珠寶乃至轉輸聖王位天王位
有命物者男女貴姓好家年少妻妾
端嚴柔和恭敬善順愛惜之至過於
身命而能施人如一切施菩薩所有
外物及妻子等皆能施與是菩薩乃
至自身肉血頭目手足耳鼻割肉出
骨破骨出髓如薩陀波輪或舉身施
與一切所愛无過身者亦能施與如
薩和檀如菩薩為免以身施與仙人
如尸毗王以身代鵠問日是菩薩為
分別知布施及布施果報故以難事
施為但以慈悲心所發故施者曰
如是布施者則得如是報內以支節等
并及諸外物
內物名頭目手足等外物名妻子金
銀寶物等是菩薩如實知施是得是

十住毗婆沙論卷第六 第三十 覺字

報各各分別又信諸經所說或以天眼得知問曰汝先說知以身支節布施及外物布施所得果報今可說所得果報答曰寶頂經中无盡意菩薩第三十品檀波羅蜜義中說菩薩立願須食者施食令我得五事報一者得壽命二者作齋三者得樂四者得力五者得色須漿與漿者先於人中得香美飲後得除諸煩惱渴愛須垂與乘則得隨意樂報成就四如意足後得三乘道須衣與衣則得慙愧衣報須燈明與燈明則得佛眼光明須技樂與技樂則得具足天耳須末香塗香與末香塗香則得身无臭穢須汁與汁則得味味相報須房舍與房舍則得與一切眾生作歸依救護施資生之具者則得助善提切德施醫藥者則得无死常樂安隱施奴婢者則得自在隨意具足智慧施金銀珊瑚車馬腦者則得具足三十二相施種種雜物莊嚴其身得八十隨形好施為馬車者則得具足大乘施園林者則得具足禪定樂施男女者得

十住毗婆沙論卷第六 第三十 覺字

而愛阿耨多羅三藐三菩提施舍穀寶藏者則得具足法藏施以一園土一間淨提四天下王位者則得道場自在法王施諸戲樂具者則得法樂以足施者則得法足能到道場以手施者則得寶手能施一切以耳鼻施者則得具足身體以眼施者則得具足无闕法眼以頭施者則得三界持尊一切智慧以血肉施者令諸眾生得堅固行以體施者得金剛身无能壞者如是開施門果報餘施果報亦應知以卧具施者得三乘安隱解脫牀以坐處施者則得菩提樹下道場不可壞處以妻施者為得法喜娛樂故以道施者為生死道眾生得入正道故以戒施者為得度欲派見派无明派故以骨施者為得戒堅定堅解脫堅解脫知見堅聚生堅故以眷屬施者得成就无量無邊阿僧祇福得忝眷屬同心清淨不可沮壞故以善哉施者為得說法時天龍夜叉乾闥婆沙門婆羅門歡喜稱讚故以經卷施者為得九部經久住无量時故

十住毗婆沙論卷第六 第三十 覺字

以法施者為得通達一切法故集一切功德故是菩薩如是樂行布施知布施清淨知布施果報所得多少是故非法財施等乃至智呵施無有如是施但合空等施
非法者惡行所得財財名資生之物取要言之以惡業得財物施菩薩知是布施不清淨故如是等諸餘非法施乃至智呵施不為此事菩薩行布施唯與空智慧等種種功德和合問曰所說非法得財施等及空智慧等和合施二施應廣分別答曰是二施无盡意菩薩會品中檀波羅蜜中說初分別布施功德所謂諸菩薩无非法求財施無熱惱眾生施无恐畏施无善故施无請亦不施無不如所許施无怯好以不好施無不深心施无諂曲施無假偽施無損果施无邪心施無癡心施無疑心施无不信解施无疲歇施無親附施无以承望已施無求福田施無輕一切眾生非福田者施无持戒假戒高下心施求名聞施無自高心施无卑他施無憍借

施无悔心施無急喚故施无惡賤施
無自然法施无求報施無瞋恚施
无令人渴乏施無惱求者施無輕芥
彼施無欺誑施无顯面施无擲與施
無不一心施無不自手施无常施无
休息施無斷絕施无竟勝施无輕少
物施無隨自資而輕物施無不稱
力施無非福田施無於少物劣弱心
施无恃多物憍心施无邪行施無樂
受生施無特色族富貴施求生四王
釋梵天上施无求聲聞辟支佛施无
求國王王子施无限一世施无獸足
施无迴向蔭婆若施無不淨施無非
時施無刀毒施無憍并眾生施智者
所呵施如是開示施門餘不淨施亦
應當知所謂諸菩薩无應棄物施无
憎惡涅脤施无豈饒易得物施无量
恩施無報恩施无求反報施无求守
護施無求告施無憍心施无家法施
无因得即施無不終身施無垢心施
無遊戲施无以善知識故施無輕施
無遊逸施無因失施無以讚已故施
无以訶罵故施無以呪願故以稱希

有事故施無以明已信故施无所畏
故施無誑施无求眷屬施无不唱導
施无引眾施無不信施无無因緣施
无隨意施無現奇特施无自稱讚施
無不隨所求施无為伏彼施施无不
受施无不任用物施無不恭敬施无
下施無以恠相故施無抑挫施無挾
勢得物施無不清淨心施无疑心施
破求者心施无集息物施無分別施
无以酒施無以兵杖施无棄彼物施
無令人生疑心施無以親近故施无
說彼過各施无隨所愛施无瞋施無
嫉妬施无戲論施无為菩提施問曰
非法求財施乃至不為菩提施菩薩
為有為无若盡无者則有過各不非
福田於眾生无差別心亦無知恩報
恩亦無家法國法施者有者何以皆
言无吝曰是非法得財施乃至不為
菩提施菩薩不必盡無或時有是布
施檀波羅蜜所不攝不能具足檀波
羅蜜故言无空等功德和合施者如
无盡意菩薩總檀波羅蜜品中說菩
薩布施與空心合故不盡是施无相

修故不盡是施無 願守護故不盡
是施善根所攝故不盡是施隨解脫
相故不盡是施能破一切魔故不盡
是施不難煩惱故不盡是施得轉勝
利故不盡是施決定心故不盡是施
集助菩提法故不盡是施正迴向故
不盡是施得道場解脫果故不盡是
施无邊故不盡是施不可盡故不盡
是施不斷故不盡是施廣大故不盡
是施不可壞故不盡是施不可勝故
不盡是施至一切智慧故不盡是施
斷非法求財施等垢成就空等諸功
德故不盡非法求財施等是施垢施
與垢合是不淨施與空等功德合是
淨復次是施淨不淨今當更說經說
施有四種有施於施者是淨不於受
者淨有施於受者是淨不於施者淨
有施於施者淨亦於受者是淨有施
不於施者淨亦不於受者淨若施者
成就善身口意善受者成就惡身口
意業是名於施者淨不於受者淨若
施者成就惡身口意業受者成就善
身口意業受者成就善身口意業是
名於受者淨不於施者淨若施者成

十住毘婆沙論卷第六 第九張 覽字号

就善身口意業受者亦成就善身口
 意業是名於施者淨於受者亦淨若
 施者成就不善身口意業受者亦成
 就不善身口意業是名不於施者淨
 亦不於受者淨貪欲瞋慧愚癡若斷
 若不斷亦應如是分別復次四種布
 施中有淨不淨一從施者淨二從受
 者淨三共淨是名淨一不從施者淨
 二不從受者淨三不共淨是名不淨
 是中施者有功德故從施者施得淨
 以受者功德故從受者施得淨以施
 者受者有功德故從施者受者施得
 淨施者有罪故從施者施不淨受者
 有罪故從受者施不淨施者受者有
 罪故從施者受者施不淨施者功德
 受者功德施者罪受者罪免已說問
 曰汝說此四種施中菩薩應行何施
 答曰
 四種布施中行二種淨施不求於名利
 及以求果報
 是布施有四種三淨三不淨不淨盡
 不行淨中行二淨一者施者淨不於
 受者淨二者共淨於此二淨施中應

十住毘婆沙論卷第六 第九張 覽字号

常精進何以故是菩薩不期果報故
 若期果報者則求受者清淨淨名施
 者受者功德莊嚴其心清淨不淨名
 施者有慳惜心如佛說慳為施垢餘
 煩惱雖為不淨慳實為重問曰若菩
 薩於施者淨及共淨應勤行此二施
 慳為施者垢亦是施大垢若菩薩未
 離欲未能斷慳云何能行此二淨施
 答曰
 若物能起慳則不畜此物
 菩薩若於有命无命物知生慳心者
 則不畜此物是故有所施皆无慳惜
 問曰外物可不畜身當云何答曰
 常為利眾生解身如藥樹
 為利益眾生故信解身如藥樹如藥
 樹眾生有用根莖枝葉華實等各得
 差別隨意而取无有遮護菩薩亦如
 是為利眾生故能自捨身作是念若
 眾生取我頭目手足枝節脊腹腓踵
 耳鼻齒舌血肉骨髓等隨其所須皆
 能與之或舉身盡施如是降伏其心
 修集善根為方便所護行檀波羅蜜
 捨相別相施皆悉能迴向

是菩薩能以二種施能知二種迴向
 一為捨相二為別相捨相迴向者有
 所施皆迴向阿耨多羅三藐三菩提
 別相施者如布施果報中說復次捨
 相迴向者為安樂利益一切眾生別
 相迴向者无信眾生令得信故破戒
 者得持戒故少聞者得多聞故懈怠
 者得精進故散乱心者得禪定故愚
 癡眾生得智慧故慳者得捨心故如
 是等種種別相復次捨相迴向者以
 六波羅蜜迴向阿耨多羅三藐三菩
 提別相迴向者施外物時願諸眾生
 得大樂樂支節布施時願諸眾生具
 足佛身問曰布施有幾種迴向幾種
 不迴向答曰一為淨四迴向一三種
 不迴向一菩薩布施為清淨四事故
 迴向三種不迴向不為得王故迴向
 不為得欲樂故迴向不為得聲聞辟
 支佛地故迴向不為得王故迴向者
 遮王則并遮一切貴人力勢自在者
 不為得欲樂迴向者除上貴人餘受
 富樂五欲自娛者不為得聲聞辟支
 佛迴向者遮因小乘入無餘涅槃令

得安住大乘久後及無餘涅槃為四
淨迴向者菩薩所施為清淨佛土故
迴向為清淨菩薩故迴向為清淨教
化眾生故迴向為淨菩薩者故迴向
菩薩應如是方便迴向无令布施損
減使得勢力問日以何法令布施損
減以何法令布施增益答曰

若施不迴向亦无有方便求生於下處
親近惡知識如是布施者是則為損減
若布施不迴向阿耨多羅三藐三菩
提隨逐世間樂故求生下處无有方
便能出布施禪定果報自在所生親
近障闕大乘知識以是四法則布施
損減

離四施得增又應三心施菩薩願佛語
亦不求果報

離此四法布施則得增益一迴向阿
耨多羅三藐三菩提二有方便迴向
三求法王處四親近善知識又應以
三法心而行施一者憐愍一切眾生故以菩提
心行施二者不違佛法而行布施三者不棄棄樂
行布施復次為得三法故而行於布施又欲求二
法應常行布施菩薩為得三法故行布施一者

佛法二者說法三者令諸眾生任无
上樂又欲求二法行布施者一者大
富二者具足檀波羅蜜何以故若菩
薩大富則難貧苦不取他財不求息
利无有債主不憂債債多財富足能
自衣食有能惠施利益親族及善知
識眷屬安樂其家豐饒常如節會心
常歡悅能大施與眷屬不輕人所敬
仰皆皆信受眾所依附人來師仰入
眾无畏常好洗浴名香塗身著好新
衣具足莊嚴見諸好色聽好音聲聞
諸妙香常食飯上美味細觸恣賊難
壞善知識歡喜是於人身得善果報
人所欽慕常稱吉善忘其醜惡雖生
下賤有大人相雖无巧言成巧言者
雖不多聞成多聞者雖少智慧成智
慧者若先端正倍復殊勝若先大家
倍復尊貴若先巧言倍復巧言若先
多聞倍復多聞若先智慧倍復有智
所可坐卧貴價寶牀寤寐安隱侍衛
具足眾寶為令極意遊盛其身貴重
須諸經書應意即得勢位隨意親近
王易諸貴人所念諸賢自往常有觀

信消息所宜有疾輕微若病易差遠
離今世移世怖畏畢竟永離不活怖
畏常有救護多有人眾諸親近者自
謂多福為同意者深自欣慶有少施
恩得大酬報若加小惡得大殃禍族
姓女人少年端正具足莊嚴自求給
侍諸有諧利志來歸已若作惡事事
轉輕微少有施作即獲大利多善知
識慈憎轉少地毒藥放逸惡人如
是等事不得妄近諸愛敬事皆悉歸
趣若獲利時眾人代喜若有衰惱人
皆憂戚眾共示導覽以善告令遠非
法安住善法所施業大見莫不歡若
與同心則以為足不期世間富貴榮
利假使居位人思匡助除其衰惱見
他富貴无所歸尚人詠其德不揚其
過雖小人名得大人号無不足色視
他類類不作矯異若作婆羅門於天
寺中大獲果報讚諸經書得其寶利
得而能施若是剎利所習成就善射
音聲善能貫練治世典藉能得果報
若是毗舍播殖如意若是商估能獲
其利若是首陀羅所作事業多得如

十住毗婆沙論卷第六 第五品 覺字號

意問曰汝先說菩薩不以求果報心施又復不為豪貴故施而今說求大富故布施是語得无自相違背答曰不相違也若自為身求富愛樂是故說不應求富今說求富但為利益眾生是故說為欲大故求富不為身已求富愛樂是則果中說因若菩薩不得富雖信樂布施无財可與是故汝不應作難復次斷二法故應行布施何等為二者慳二者貪此二法最為施垢又得二法故行布施所謂盡智无生智又增益三種慧一者自利慧二者本慧三者多聞慧有人言增長二法故應行施一善二慧略說善菩薩應行四種施攝一切善法一者等心施二者无對施三者迴向菩提施四者具足善安滅心施菩薩如是具檀波羅蜜故勤行財施

十住毗婆沙論卷第六

十住毗婆沙論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九〇頁中一至三行經名、著者、譯者，**置、璽、璽、南、徑、清**無（未換卷）。
- 一 二九〇頁中六行首字「於」，**置、璽、璽、南、徑、清**無。
- 一 二九〇頁中一七行第一一字「謂」，諸本（不含**石**，下同）無。
- 一 二九〇頁中一八行第三字「形」，**麗**作「形者」。
- 一 二九〇頁下一行第一二字「佛」，**置、璽、璽、南、徑、清**無。
- 一 二九〇頁下三行第七字「作」，**置、璽、璽、南、徑、清**作「為」。
- 一 二九一頁上一行第八字「切」，諸本作「一」。
- 一 二九一頁中六行第一二字「品」，諸本作「品慧品」。
- 一 二九一頁中八行首字「人」，**麗**作「夫人」。
- 一 二九一頁中一三行第七字「千」，**麗**作「十分」。
- 一 二九二頁上一八行第四字「名」，**置、璽、璽、南、徑、清**作「石」。
- 一 二九二頁中二行「報果」，**置、璽、璽、南、徑、清**作「果報」。
- 一 二九二頁下一行第二字「不」，諸本作「無」。
- 一 二九二頁下二行末字「斗」，諸本作「升」。
- 一 二九二頁下四行第三字「池」，**置、璽、璽、南、徑、清**作「海」。
- 一 二九二頁下四行第一〇字「至」，**置、璽、璽、南、徑、清**作「海」；**南、清、麗**作「沉」。
- 一 二九二頁下一行第一〇字「弱」，諸本作「強」。
- 一 二九二頁下一二行第一四字「火」，**置、璽、璽、南、徑、清**作「大」。
- 一 二九二頁下一三行第五字「罪」，**麗**作「善」。

一 二九二頁下一四行「有大」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「大慧」。
 一 二九三頁上四行第五字「金」，諸本作「金聚」。
 一 二九三頁上五行第五字「王」，諸本作「伽王」。
 一 二九三頁上六行第一〇字「起」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「造」。
 一 二九三頁上七行第九字「經」，諸本作「經法」。
 一 二九三頁上一〇行「事已无」，諸本作「故汝先」。
 一 二九三頁上一一行首字「是」，諸本作「果」。
 一 二九三頁中二行首字「菩」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「若菩」。
 一 二九三頁中一九行末字「三」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「二」。
 一 二九三頁中二一行首字「切」，諸本作「心」。
 一 二九三頁中二二行第三字「念」，諸本作「今」。

一 二九三頁中二二行第一一字「生」，諸本作「生發」。
 一 二九三頁下六行第一〇字「有」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**無。
 一 二九三頁下六行第一一字「求」，**讀**作「外」。
 一 二九三頁下九行第八字「姓」，**讀**作「族」。
 一 二九三頁下一八行第一二字「以」，**讀**作「能以」。
 一 二九四頁上七行「作辯」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「得瞻」；**讀**作「得瞻」。
 一 二九四頁上一〇行第一一字「四」，**讀**作「日」。
 一 二九四頁上一八行第五字「无」，諸本作「無老病」。
 一 二九四頁上一二一行「其身」，**讀**作「具則」。
 一 二九四頁中一行第二字「愛」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「受」。
 一 二九四頁中一〇行第六字「體」，

諸本作「髓」。
 一 二九四頁中一三行「牀以」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「以牀」。
 一 二九四頁中一六行第一二字「流」，諸本作「流有流」。
 一 二九四頁中一七行第一三字「定」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「定堅慧」。
 一 二九四頁中一九行第四字「得」，諸本作「為得」。
 一 二九四頁中二〇行第三字「下」，諸本作「人」。
 一 二九四頁中末行第九字「久」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「文」。
 一 二九四頁下七行末字至八行首字「知是」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「如此」。
 一 二九四頁下一二行第五字「二」，諸本作「此二」。
 一 二九四頁下一六行第三字「羞」，諸本作「著」。
 一 二九四頁下一九行第八字「疑」，諸本作「雜」。

「乃入」。

一 二九七頁上三行第七字及一五行第一二字「薩」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「提」。

一 二九七頁上二一行第一四字「三」，**麗**作「一」。

一 二九七頁上二二行第五字「次」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「次菩薩」。

一 二九七頁上二二行「而行於」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一 二九七頁上二二行第一六字「又」，**麗**作「為」。

一 二九七頁上二二行第一六字「又」，至末行第一六字「施」，共二〇字，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九七頁上末行第三字「常」，**麗**作「當」。

一 二九七頁中末行第四字「貴」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貴貴」。

一 二九七頁中末行末字「觀」諸本作「親」。

一 二九七頁下八行首字「轉」，**麗**作

「輒」。

一 二九七頁下一二行第一一字「告」，**麗**作「吉」。

一 二九七頁下一七行第二字「雖」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「離」。

一 二九七頁下一九行第七字「讚」，**麗**作「讀」。

一 二九七頁下二二行第三字「毗」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「田」。

一 二九八頁上三行第一一字「背」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九八頁上六行第六字「大」，諸本作「大施」。

一 二九八頁上八行首字「富」，**麗**作「大富」。

一 二九八頁上一四行第一三字「善」，諸本無。

一 二九八頁上一七行末字「具」，**麗**作「具足」。

一 二九八頁上末行經名「十住毗婆沙論卷第六」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

越城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第七

王疏

竟

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別法施品第十三

菩薩於財施應如是修學又應修學

法施如說

衆施法施家智者應脩行

一切布施中第一審上最妙所謂法

施是施智者所應行問曰何故但言

智者應行法施答曰不智者若行法

施即說異論說黑論故自失利亦失

他利問曰何謂異論答曰佛欲滅度

時告阿難從今日後依修多羅莫依

人阿難云何名依修多羅不依人有

比丘來作是言我現從佛聞現從佛

受是法是善是所教是比丘語莫受

莫捨審諦聽已應以經律檢其所說

若不入修多羅不入毗尼又復違逆

諸法相義應報是比丘言是法或非

佛所說或長老謬受何以故是法不

入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相

義是則非法非善非佛所教如是知

十住毗婆沙論卷第七 第三張 對字

已即應除却復有比丘來作是言彼住處有大衆有明經上座善說戒律我現從彼聞現從彼受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經律檢其所說若不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義應報是比丘言是法或非佛所說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知已即應除却復有比丘來作是言彼住處中有長老比丘多知多識人所

尊重我現從彼聞現從彼受是法善是善是佛所
說其比丘語受其捨棄聽已應以經律檢
其所說若不入修多羅不入毗尼又復
遠地諸法相義應報是以立言長老
彼諸比丘法相善相或作非法非善
說或長老譏受何以故是法不入修
多羅不入毗尼又復遠地諸法相義是
法則非法非善非佛所教如是知已
即應除却是四名異論是故言智者
不依異論而行清白法施問曰云何
知諸施中法施第一答曰經說有二施
財施法施二施之中法施為上復次
決定王經中讚說法功德及說法儀式
應當修習行

若若菩薩欲以法施眾生者應如決定
王大乘經中稱讚法師功德及說法
儀式隨順修學謂說法者應行四法
何等為四一者廣博多學能持一切
言辭章句二者決定善知世間出世
間諸法生滅相三者得揅定慧於諸
經法隨順無諍四者不增不損如所
說行說法者處師子座復有四法何
等為四一者欲昇高座先應恭敬札

拜大衆然後昇座二者衆有女人應
觀不淨三者威儀視瞻有大人相敷
演法音顏色和悅人皆信受不說外
道經書心无怯畏四者於惡言問難
當行忍辱處師子座復有四法何等
為四一者於諸衆生生饒益想二者
於諸衆生不生我想三者於諸文字
不生法想四者願諸衆生從我聞法
者於阿耨多羅三藐三菩提而不退
轉處師子座復有四法何等為四一
者善能安住陀羅尼門深信樂法二
者善得般舟三昧勤行精進持戒清
淨三者不樂一切生處不貪利養不
求果報四者於三禪脫心无有疑有
能善起諸深三昧具足威儀憶念堅
固有念安慧不調戲不輕躁不无著
不癡亂言无錯謬守護諸根不貪美
味善攝手足所念不忘樂行頭陀分
別世間出世間法心无疑悔言辭章
句不可窮盡為諸聽者求安隱利不
求他過有如是法應處師子座復有
四法一不自輕身二不輕聽者三不
輕所說四不成利養佛告阿難說法

者應說何法阿難所可說法不可示
不可說无相無為世尊法若舍者云
何可說阿難是法甚深如來以四相
方便而為演說一以音聲二以名字
三以語言四以義理又以四因緣而
為說法一者為度應度衆生二者但
說受想行識名字三者以種種文辭
章句利益衆生四者雖說名字而亦
不得辭如鉢油清淨无垢於中觀者
自見面相阿難言汝若見若聞智慧
男子若持戒女人若聖弟子能作是
說我於鉢油見實人不世尊我不聞
不見智慧男子持戒女人若聖弟子
能作是言我於鉢油見真實人何以
故智者先知鉢油非有何况有人但
以假名說言鉢油而見人相阿難如
來亦復如是但以名字假有所說阿
難如來以四因緣而為說法衆生聞
者心得安樂種涅槃因如來說法音
聲遍滿十方世界衆生聞者心得歡
喜難諸惡趣生兜術天如來聲中无
男無女男不取女相女不取男相如
來音者不惱衆生不壞諸法但為示

十住毗婆沙論卷第七 第六頌 持字
現音聲之性說法者應習行是事應
隨所行而為法施者受者所得果
報後當廣說

歸命相品第十四

上已解說財施法施今更分別

白衣在家者應多行財施餘諸善行法
今當復解說

是二施中在家之人當行財施出家
之人當行法施何以故在家法施不
及出家以聽受法之者於在家人信
心淺薄故有在家之人多有財物出
家之人於諸經法讀誦通達為人解
說在眾无畏非在家人之所能及又
使聽者起恭敬心不及出家又若欲
說法降伏人心不及出家如說
先自修行法然後教餘人乃可作是言
汝隨我所行

是事出家者所宜非在家者所行又說
身自行不善安能令彼善自不得寂滅
何能令人寂是故身自善能令彼行善
自身得寂滅能令人得寂
善法寂滅是出家者之所應行又出
家之人於聽法者恭敬心勝又出家

十住毗婆沙論卷第七 第六頌 持字
之人若行財施則姑餘善又妨行遠
離阿練若處空閑林澤出家之人若
樂財施患妨修行如是等事若行財
施必至聚落與白衣從事多有言說
若不從事无由得財若出入聚落見
聞聲色諸根難攝發起三毒又於持
戒忍辱精進禪定智慧心薄又與白
衣從事利養垢染發妻患極煩惱
惟以思惟力而自抑割心志弱者或
不自割或乃致死或得死等諸惱苦
患貪著者五欲捨戒還俗故名為死或
能反戒多起重罪是名死等諸惱苦
患以是因緣故於出家者稱歎法施
於在家者稱歎財施如是廣說在家
菩薩所行財施餘諸善行今當說之
發心菩薩先應歸依佛歸依法歸依
僧徒三歸所得功德皆應迴向阿耨
多羅三藐三菩提復次

歸依佛法僧菩薩所應知

苦薩應當如實善解歸依佛歸依法
歸依僧問曰云何名為歸依佛答曰
不捨菩提心不壞所受法不捨大悲心
不貪樂餘樂如是則名為如實歸依佛

苦揆心者發心求佛不休不息不捨
是心不壞所受法者謂菩薩各受所
樂善法戒行是行應行是不應作若
應諸波羅蜜若應四功德處如是等
種種善法為利益眾生故受持修行
不令毀缺大悲心者欲度苦惱眾生
為求佛道乃至夢中亦不離大悲不
貪餘乘者深信樂佛道故不貪聲聞
辟支佛乘有是法故當知如實歸依
佛問曰云何名為歸依法答曰
親近說法者一心聽受法念持而演說
名為歸依法

說法者於佛深法解說敷演開示善
惡斷諸疑惑常數親近往至其爾供
養恭敬一心聽受以憶持執持不忘
思惟籌量隨順義趣然後為人如知
演說以是法施功德迴向佛道是名
歸依法問曰云何名為歸依僧
若諸聲聞人未入法位者令發无上心
使得佛十力先以財施攝後乃以法施
深信四果僧不分別貴賤求聲聞功德
而不證解脫是名歸依僧又應念三事
聲聞人者成聲聞乘未入法位者於

十住毗婆沙論卷第七 第六頌 持字
苦揆心者發心求佛不休不息不捨
是心不壞所受法者謂菩薩各受所
樂善法戒行是行應行是不應作若
應諸波羅蜜若應四功德處如是等
種種善法為利益眾生故受持修行
不令毀缺大悲心者欲度苦惱眾生
為求佛道乃至夢中亦不離大悲不
貪餘乘者深信樂佛道故不貪聲聞
辟支佛乘有是法故當知如實歸依
佛問曰云何名為歸依法答曰
親近說法者一心聽受法念持而演說
名為歸依法

歸依佛法僧菩薩所應知

苦薩應當如實善解歸依佛歸依法
歸依僧問曰云何名為歸依佛答曰
不捨菩提心不壞所受法不捨大悲心
不貪樂餘樂如是則名為如實歸依佛

苦揆心者發心求佛不休不息不捨
是心不壞所受法者謂菩薩各受所
樂善法戒行是行應行是不應作若
應諸波羅蜜若應四功德處如是等
種種善法為利益眾生故受持修行
不令毀缺大悲心者欲度苦惱眾生
為求佛道乃至夢中亦不離大悲不
貪餘乘者深信樂佛道故不貪聲聞
辟支佛乘有是法故當知如實歸依
佛問曰云何名為歸依法答曰
親近說法者一心聽受法念持而演說
名為歸依法

說法者於佛深法解說敷演開示善
惡斷諸疑惑常數親近往至其爾供
養恭敬一心聽受以憶持執持不忘
思惟籌量隨順義趣然後為人如知
演說以是法施功德迴向佛道是名
歸依法問曰云何名為歸依僧
若諸聲聞人未入法位者令發无上心
使得佛十力先以財施攝後乃以法施
深信四果僧不分別貴賤求聲聞功德
而不證解脫是名歸依僧又應念三事
聲聞人者成聲聞乘未入法位者於

聲聞道未得必定能令此人發菩提心而得十力若入法位者終不可令發无上心設或發心亦不成就如般若波羅蜜中尊者須菩提問說已入正法位不能發无上心何以故是人於生死已作障隔不復往來生死發无上心先以財施攝者以衣服飲食卧具醫藥所須之物攝出家者以衣服飲食卧具醫藥雜香塗香攝在家者以攝因緣生親愛心所言信受然後法施令發无上道心果偈者四向四果果者於佛法中受出家者相具持諸戒未有果向不分別如是僧以離恩愛故名為貴僧信樂空无相无願而不分別戲論依止是僧名為歸依僧求着聞功德而不證解脫者知是僧持戒具足禪定具足智慧具足解脫具足解脫知見具足三明六通心得自在有大威德捨世間樂出魔境界利譽稱樂不以為喜衰毀譏苦不以為憂常行六捨得八解脫隨佛所教有行道者有解脫者行一道者破二種煩惱善知三界善通四諦

善除五蓋安住六和敬法具足七不迷法八大人覺捨離九結得聲聞十種力成就如是諸功德者名為佛弟子眾求如是功德不求其解脫何以故深心信樂佛无導解故是名歸依僧復次若聞章句文字法即得念實相法名為歸命法若見聲聞僧即念發菩提心諸菩薩眾是名歸依僧見佛形像即念真佛是故歸依佛問曰云何名為念真佛答曰如无盡意菩薩經中說念佛三昧義念真佛者不以色不以相不以生不以性不以家不以過去未來現在不以五陰十二入十八界不以見聞覺知不以心意識不以戲論行不以生滅住不以取捨不以憶念分別不以法相不以自相不以一相不以異相不以心緣數不以內外不以取相覺觀不以入出以取色相貌不以所行威儀不以持戒禪定智慧解脫解脫知見不以十力四無所畏諸法如實念佛者无量不可思議无行無知无我我所无憶无念不分別五陰十二入十八界

无形無碍無發无住無非住不住色不住受想行識不住眼色不住眼識不住耳聲不住耳識不住鼻香不住鼻識不住舌味不住舌識不住身觸不住身識不住意法不住意識不住一切諸緣不起一切諸相不生一切動念憶想分別等不生見聞覺知隨行一切正解脫相心不相續滅諸分別破諸愛惑壞諸因相除斷先際後際中際究竟明了无有彼此无動故无喜不受味故無樂本相寂滅故无熱心无所營故解脫相无色故無身不受故無受无想故无結無行故無為无知故無識无取故無行不捨故非不行无處故無住空故无來不生故无去一切憶念心數法及餘諸法不貪不著不取不受不熱不滅先來不生无有生相攝在法性過眼色虚空道如是相名為真念佛又念法者佛法是善說得今世報无有定時可得觀察善將至道智者內知初中後善言善義善淳善无雜具足清淨能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡能除憍

十住毗婆沙論卷第七 第三疏 第五

憍心能除諸見能除疑悔能除憍貴能除諸渴破所歸趣斷相續道盡愛離欲寂滅涅槃如是相名為念法以空無相無願不生不滅畢竟寂滅无比无示如念佛義中說又念法有三種從佛法是善說至具足清淨名為道能斷貪欲至寂滅涅槃名為涅槃空等至无比無亦名為法體又念僧者如先說僧功德念是三寶得決定心以如是念求於佛道而行布施是名歸依佛為守護法而行布施是名歸依法以是布施起迴向心成佛道時攝菩薩聲聞僧是名歸依僧

五戒品第十五

如是在家菩薩能修善人業遠離惡人業如說

修起善人業如法集財用堪則為重任不堪則不受

善人業者略說善人業自住善利亦能利人惡人業者自陷衰憊令人衰惱如法集財用者不教不盜不誑欺人以力集財如法用之供養三寶濟恤老病等堪受能行者則為重任不

十住毗婆沙論卷第七 第三疏 第六

堪行者則不受若菩薩於今世事及後世事若自利若利他如先所說必能成立若知不堪行者此則不受復次世法无憂喜能捨於自利常勤行他利深知恩倍報

世間法者利衰毀譽稱讚苦樂於此法中心无憂喜捨自利勤行他利者菩薩乃至未曾知識无因緣者所行善行捨置自利助成彼善問曰捨自利勤行他利此事不然如佛說雖大利人不應自捨已利如說捨一人以成一家捨一家成一乘落捨一乘落成一國土捨一國土以成己身捨己身以為正法

先自成己利然後乃利人捨己利利人後則生憂喜捨自利利人自謂為智慧此於世間中實為第一礙

答曰於世間中為他求利猶稱為善以為堅心况菩薩所行出過世間若他利者即是自利如說

菩薩於他事心意不劣弱發菩提心者他利即自利

此義初品中已廣說是故汝語不然

十住毗婆沙論卷第七 第十四疏 第六

深知恩倍報者若人於菩薩所作好事應當厚報又深知其恩此是善人相復次貧者施以財畏者施无畏如是等功德乃至於堅牢

施貧以財者有人先世不種福德今无方便資生儉少如是之人隨力給卹畏施无畏者於種種怖畏若恚賊怖畏飢餓怖畏水火寒熱等菩薩於此眾怖畏中教喻諸人安隱歡悅令无怖畏如是功德眾堅牢實在於後者於諸憂者為除其憂於无力者而行忍辱離慢大慢等於諸所尊深加恭敬於多聞者常行親近於智慧者諮問善惡自於所行常行正見於諸眾生不諂不曲不作假愛求善无厭多聞无量諸所施作堅心成就常與善人而共從事於惡人中生大悲心於善知識非善知識皆作堅固善知識想等心眾生不怯要法如所聞者為人演說諸所聞法得其趣味於諸五欲戲樂事中生死常想於妻子所生地獄想於資生物所生癡苦想於

產業事生憂惱想於諸所求破善根
想於居家中生牢獄想親族知識生
牢獄卒想日夜思量得何利想於不
牢身得牢身想於不堅財生堅財想
復次

在家法五戒心應堅牢住

在家菩薩以三自歸行上諸功德應
堅住五戒五戒是捨在家之法應離
殺心慈悲衆生知自止足不貪他物
乃至一草非與不取離於邪淫獸惡
房內防遠外色目不邪視常觀惡露
生厭離想了知五欲究竟皆苦若念
女欲亦應除捨常觀不淨心懷怖畏
結使所逼離欲不著常知世間為苦
無我應發是願我於何時心中當得
不生欲想况復身行遠離妄語樂行
實語不欺於人心口相應有念安隱
如見聞覺知而為人說以法自愛乃
至失命言不說異酒是放逸衆惡之
門常應遠離不過於口不狂亂不迷
醉不輕躁不驚怖不无羞不戲調常
能一心籌量好醜是菩薩或時樂捨
一切而作是念須食與食須飲與飲

若以酒施應生是念今是行檀波羅
蜜時隨所酒與後當方便教使離酒
得念智慧令不放逸何以故檀波羅
蜜法患滿人願在家菩薩以酒施者
是則无罪以是五戒福德迴向阿耨
多羅三藐三菩提護持五戒如護重
寶如自護身命問曰是菩薩但應護
持五戒不護持諸餘善業耶答曰
菩薩應堅住捨相五戒中 餘身口意業
患亦復應行

在家五戒已說其義受此五戒應堅
牢住及餘三種善業亦應修行復次
在家菩薩所應法行

隨應利衆生說法而教化
是菩薩於諸衆生隨所有之皆能施
與若在國土城郭聚落林間樹下是
中衆生隨所利益說法教化所謂不
信者為說信法不恭敬者為說禮節
為少聞者說多聞法為慳貪者說布
施法為瞋恚者說和忍法為懈怠者
說精進法為亂意者說正念愛為愚
癡者解說智慧復次
隨說所乏者皆亦應給足

諸衆生有所乏少皆應給足有人雖
富猶有不足乃至國王亦應有所乏
是故先雖說貧窮者施財今更說隨
所乏少而給足之復次

諸有惡衆生種種加惱事 諸曲懷憍逸
惡罵輕欺誑背恩允返復 癡弊難開化
菩薩心慈傷勇猛加精進

諸惡衆生以種種惡事侵燒菩薩菩
薩於此心无憍狀不應作是念如是
惡人誰能調伏誰能教化誰能勸勉
令度生死究竟涅槃誰能與此往來
生死誰能與此和合同事諸惡无理
誰能忍之我意止息不復共事我志
捨遠不復共從事亦復不能與之和
合是惡中之惡无有返復何用此等
而共從事菩薩知見衆生惡罪難除
應還作是念是等惡人非少精進能
得令住如所樂法為是等故我當加
心勉力勤行億倍精進後得大力乃
能化此惡中之惡難悟衆生如大醫
王以小因緣便能療治衆生重病菩
薩如是除煩惱病令住隨意所樂切
德我於重罪大惡衆生倍應憐愍起

十住毗婆沙論卷第七 第十頌 寶字少

深大悲如彼良醫多有慈心療治眾病其病重者深生憐愍勤作方便為求良藥菩薩如是於諸眾生煩惱病者悲應憐愍於慈中之惡煩惱重者深生憐愍勤作方便加心療治何以故菩薩隨所住不關化眾生今隨三惡道深致諸佛責

菩薩隨所住國土城邑聚落山澗樹下力能饒益教化眾生而憐愍嫌恨貪著世樂不能開化令墮惡道菩薩即為十方現在諸佛深所呵責甚可慙耻云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詬曲重惡眾生心不應沒隨力饒益應以諸方便勤心開化譬如猛將將兵多所傷損至前深責以諸惡業所知故是以王不責之知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰如經中說佛告郁伽羅家是破諸善根家是深棘刺林難得自出家是穢清淨法家是諸惡覺觀住處家是弊惡不調久住處家 是一

十住毗婆沙論卷第七 第十九頌 寶字少

切不善所行住處家是惡人所聚會處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根處凡夫住此家中不應作而不應說而說不應行而行在此中任輕慢父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱眾患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛者掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道瞋恚因緣愚癡因緣而墮惡道怖畏因緣而墮惡道家是不持戒品捨離定品不觀慧品不得解脫品不生解脫知見品於此家中生又母愛兄弟妻子眷屬車馬增長貪求无有厭足家是難滿如海吞派家是无足如火須薪家是无息覺觀相續如空中風家是後有惡如美食有毒家是苦性如怨詐親家是障身能妨聖道家是鬪亂種種因緣共相違諍家是多瞋呵責好醜家是无常雖久失壞家是眾苦求衣食等方便守護家是疑處猶如怨賊家是無我顛倒貪

十住毗婆沙論卷第七 第二頌 寶字少

者假名為有家是技人雖以種種文飾莊嚴現為貴人須臾不久莊嚴還作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如蜜滯其味甚少家如蘇葉受五欲味惡刺傷人家是鍼劈虫不善覺觀常啖食人家汗淨命多行欺誑家是憂愁心多濁乱家是眾共王賊水火惡親所壞家是多病多諸錯謬如是長者在家菩薩應當如是善知家過復次
菩薩應當知在家之過惡 親近於布施特戒善好喜若見諸人應生五三想 在家菩薩應如是知家過惠當行布施持戒善好布施名捨貪心持戒名身口業清淨善名善攝諸根好惠名同心歡喜樂五三想名見七兒應生五三想初三者善知識想轉身大富想 裨助善提想又有三想折伏慳貪想 捨一切想貪求一切智慧想又有三想隨如來教想不求果報想降伏魔想又有三想來求者生眷屬想不捨

攝法想捨邪受想又有三想離欲想
修慈想無癡想今當解第五三想華
薩因來求者今三毒折薄捨所施物
生離欲想於求者與樂因緣故瞋恨
心薄名修慈想是布施迴向無上道
則癡心薄是名不癡想餘想義應如
是知復次

菩薩因來者具六波羅蜜以是因緣故
見求應大喜

六波羅蜜者布施持戒忍辱精進禪
定智慧以因求者能得具足以是利
故菩薩遙見求者心大歡喜作是念
行福田自然而至我因此人得具足
六波羅蜜所以者何若於所施物心
不貪惜是名檀波羅蜜為阿耨多羅
三藐三菩提施與是名尸羅波羅蜜
若不瞋者是羼搗波羅蜜當行施
時不慮空匱心不退沒是名毗梨耶
波羅蜜若與七者若自與時心定不
悔是名禪波羅蜜以不得一切法而
行布施不求果報如賢聖无所著以
是布施迴向阿耨多羅三藐三菩提
是名般若波羅蜜復次

所施物果報種種皆能知慳惜在家者
亦知種種過

物施所獲功德利物慳惜在家所有
過惡菩薩於此皆志了知問曰若施
得何功德若惜在家有何過答曰
菩薩以真智慧如是知施與已是我
物在家者非我物物施已則堅牢在
家者不堅牢物施已後世樂在家少
時樂物施已不憂守護在家者有守
護苦物施日愛心薄在家者憎長愛
物施已無我所在家者是我所物施
已無所屬在家者有所屬物施已无
所畏在家者多所畏施已助菩提道
在家者助魔道施已无所盡在家者
則有盡施已從得樂在家從得苦捨
已捨煩惱在家增煩惱施已得大富
樂在家不得大富樂施已大人業在
家小入業施已諸佛所歎在家愚癡
所讚復次

然妻子眷屬及與善知識財施及畜生
應生幻化想一切諸行業是則為幻師
在家菩薩於妻子等應生幻化想如
幻化事但誑人自行業是幻主妻子

等事不久則滅如經說佛告諸比丘
諸行如幻化誑惑愚人无有實事當
知因業故有業盡則滅是故如幻作
是念

我非彼所有彼非我所有彼我皆屬業
隨業因緣有如是正思惟不應起惡業
父母妻子親里知識奴婢僮客等不
能為我作救作歸作趣非我非我所
五陰十二入十八界尚非我非我所
何況父母妻子等我亦不能為彼作
救作歸作趣我亦屬業隨業所受好
惡果報如是三種籌量一有義趣二
見經說三見現事不應為父母妻子
等起身口意意惡業復次

菩薩於妻所應生三三想亦復有三三
又復有三三
在家菩薩應生三想所謂三者妻是
无常想失想壞想又有三想是戲笑
伴非後世伴是共食伴非意業果報
伴是樂時伴非苦時伴又有三想是
不淨想臭穢想可厭想又有三想是
怨家想惱害想相違想又有三想羅
刹想毗舍闍鬼想醜陋想又有三想

十住毗婆沙論卷第七 第五五 觀字

入地獄想入畜生想入餓鬼想又有
 三想重菩提想滅想屬畏想又有三想
 非我想無定屬想假借想又有三想
 因起身惡業想起口惡業想起惡
 業想又有三想欲覺慮想瞋覺慮想
 惱覺慮想又有三想家畜相和械相
 縛繫相復有三相遮持戒相遮禪定
 相遮智慧相復有三相坑相羅網相
 圍合相復有三相穴害相疫病相夢
 惱相復有三相罪相黑耳取相突電
 相復有三相病相老相死相復有三
 相魔相魔慮相相畏相復有三相憂
 愁相慘惱相啼哭相復有三相大豺
 狼相大魔竭魚相大猫狸相復有三
 相黑毒蛇相鱷魚相棄勢力相復有
 三相无救相無歸相无捨相復有三
 相失相退相疲極相復有三相賊相
 獄卒相據宰相復有三相留相縛相
 結相復有三相泓相派相澗相復有
 三相械相和相藕粘相復有三相猛
 火聚相刀車相草焯相復有三相无
 利相荆棘相惡毒相復有三相陵上
 相覆映相貪善相復有三相根相便

十住毗婆沙論卷第七 第五五 觀字

相杖相刀稍相復有三相忿惡相諍
 訟相打棒相復有惡惡憎會相離愛
 相竄取要言之是以一切臭不淨相一
 切褻濁相是一切不善根相是故在
 家菩薩於妻子見如是相應生厭離
 心出家修善為善若不能出家不應
 於妻起諸惡業復次
 若於子偏愛即以智力捨 因子行平等
 普慈諸眾生

在家菩薩若自知於子愛心偏多即
 以智力思惟捨離智力者應如是念
 菩薩平等心乃有阿耨多羅三藐三
 菩提高下心者則無菩提是阿耨多
 羅三藐三菩提從一相无相得不從
 別異相得我今求阿耨多羅三藐三
 菩提若於子所愛心偏多即有高下
 不名平等即是別相非是一相若如
 是者去阿耨多羅三藐三菩提則為
 甚遠是故我不應於子偏生愛心不
 時於子應生三相於我為賊佛說等
 慈破令不等愛心偏多故二為賊害
 因是子故破諸善根遮止智命三我
 因是子逆道中行不行順道即時因

十住毗婆沙論卷第七 第五六 觀字

子於諸眾生等行慈心應作是念子
 從餘處來我亦從餘處來子至異處
 我去異處我不知彼去處彼不知我
 去處彼不知我來處我不知彼來處
 是子非我所有何為无故橫生愛縛
 如說

彼我不相知而來而去處 彼我如何親
 而生我所心

復次無始生死中一切眾生曾為我
 子我亦曾為彼子有為法中無有決
 定此是我子彼是他子何以故眾生
 於六道中輪轉平為父子如說

無明蔽慧眼 數數生死中 往來多所依
 更于為父子 貪著世間樂 不知有勝事
 怨數為知識 知識數為怨

是故我方便莫生憎愛心何以故若
 有知識種種求利益若有怨賊常種
 種生无益相有此憎愛心則不得通
 達諸法平等想以高下者死後生邪
 處正行者生正行處是故我不應行邪
 行於眾生行平等當得平等薩婆若

十住毗婆沙論卷第七

十住毗婆沙論卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三〇二頁中一行至三行經名、著者、譯者，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**無（未換卷）。
- 一 三〇二頁中一行第四字及一二行第七字，三〇三頁上九行第八字、一〇行第三字「異」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「黑」。
- 一 三〇二頁中一行第七字「黑」，**讀**作「異」。
- 一 三〇二頁下一二行第八字「處」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「處中」。
- 一 三〇二頁下一八行第一〇字「善」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「義」。
- 一 三〇三頁上八行首字「法」，諸本（不含**讀**，下同）無。
- 一 三〇三頁上一二行「財施法」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「法施財」。
- 一 三〇三頁上二〇行第一二字「慧」，

- 讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「智慧」。
- 一 三〇三頁中一四行末字「有」，諸本作「又」。
- 一 三〇三頁中末行第六字「成」，**讀、讀、讀**作「惑」；**讀、讀、讀、讀**作「為」。
- 一 三〇三頁下七行首字「說」，諸本作「說色」。
- 一 三〇三頁下一〇行第七字「言」，諸本無。
- 一 三〇四頁上一〇行第八字「之」，諸本無。
- 一 三〇四頁上一二行第一一字「達」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「利」。
- 一 三〇四頁上一三行第九字「人」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「者」。
- 一 三〇四頁中九行第二字「以」，**讀**作「心」。
- 一 三〇四頁中一七行第五字「所」，**讀、讀**作「依」。
- 一 三〇四頁中二二行第一二字「捨」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「離」。

- 一 三〇四頁下二行第六字「愛」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「受」；第一三字，**讀**同。
- 一 三〇四頁下二行第九字「謂」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「諸」。
- 一 三〇四頁下一八行末字「僧」，諸本作「僧答曰」。
- 一 三〇四頁下二一行第三字「四」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「依」。
- 一 三〇五頁上一一行第四字「令」，**讀、讀**作「今」。
- 一 三〇五頁上一二行第一二字「者」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**無。
- 一 三〇五頁中二行第九字「九」，**讀**作「地」。
- 一 三〇五頁中三行第一〇字「者」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「僧者」。
- 一 三〇五頁中五行第九字「解」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「解脫」。
- 一 三〇五頁中九行第九字「故」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「名」。
- 一 三〇五頁中二一行第八字「法」，

麗作「佛法」。

一 三〇五頁下一四行第一〇字「無」，

諸、磧、善、南、徑、清作「不」。

一 三〇五頁下末行末字「憍」，諸本無。

一 三〇六頁中八行第一一字「緣」，

諸、磧、善、南、徑、清作「無緣」。

一 三〇六頁中八行末字「行」，諸、

磧、善、南、徑、清作「作」。

一 三〇六頁中一二行第七字「成」，

諸、磧、善、南、徑、清作「以成」。

一 三〇六頁中一六行第五字「喜」，

諸本作「悔」。

一 三〇六頁下二行第六字「又」，諸

作「人」。

一 三〇六頁下八行第二字「畏」，諸

本無。

一 三〇六頁下一一行第九字「衆」，

諸本作「最」。

一 三〇七頁上三行首字「牢」，諸本

無。

一 三〇七頁上一三行首字「女」，諸

本作「妻」。

一 三〇七頁上一七行末字「隱」，諸

本作「慧」。

一 三〇七頁上二〇行首字「門」，諸、

磧、善、南、徑、清作「本」。

一 三〇七頁中二行第五字「酒」，諸

本作「須」。

一 三〇七頁中七行第五字「身」，諸、

磧、善、南、徑、清無。

一 三〇七頁中末行第二字「說」，諸

本作「諸」。

一 三〇七頁下二行末字「乏」，麗作

「乏少」。

一 三〇七頁下一四行第六字「從」，

諸本無。

一 三〇七頁下一六行第一二字「罪」，

諸、善作「非」。

一 三〇八頁上五行第三字「憐」，諸、

磧、善、南、徑、清作「慈」。

一 三〇八頁上五行第六字「作」，諸、

磧、善、南、徑、清作「於」。

一 三〇八頁上一〇行第一二字「道」，

諸本作「道是」。

一 三〇八頁上一三行第九字「責」，

麗作「責者」。

一 三〇八頁上一六行「是以」，麗無。

一 三〇八頁上一六行至一七行之

間，諸、磧、善、南、徑、清換卷，卷

第六終，卷第七始。

一 三〇八頁中七行第一三字「患」，

諸、善作「愚」。

一 三〇八頁中一七行第四字「須」，

諸無；諸、善、南、徑、清、麗作

「焚」。

一 三〇八頁中一七行第九字「息」，

諸、磧、善、南、徑、清作「想」。

一 三〇八頁中末行首字「是」，諸本

作「是多」。

一 三〇八頁下六行「蘇菜」，諸作「棘

業」。

一 三〇八頁下一〇行首字「惡」，諸、

磧、善、南、徑、清作「怒」。

一 三〇八頁下一八行「心歡喜樂」，

諸、磧、善作「止觀喜」；諸作「歡

一 喜喜」；**徑**、**清**作「止歡喜」；**麗**作「心歡樂」。
 一 三〇八頁下末行第五字「想」，諸本作「想見」。
 一 三〇九頁上一七行第六字「是」，諸本作「是名」。
 一 三〇九頁中三行「物施」，**麗**作「所施物」。
 一 三〇九頁中八行第九字「後」，**讀**、**讀**作「復」。
 一 三〇九頁中一〇行第二字「苦」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「若」。
 一 三〇九頁中一〇行第一二字「憎」，諸本作「增」。
 一 三〇九頁中一三行第八字「畏」，諸本作「畏物」。
 一 三〇九頁中一四行第七字及一五行第四字「施」，諸本作「物施」。
 一 三〇九頁中一四行第一〇字「所」，諸本作「有」。
 一 三〇九頁中一四行末字「者」，諸本無。

一 三〇九頁中一五行末字「捨」，**麗**作「施」。
 一 三〇九頁中一八行第一〇字「歎」，**徑**、**清**作「歡」。
 一 三〇九頁中末行第七字「目」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「自」。
 一 三〇九頁下七行第六字「里」，**讀**、**讀**作「理」。
 一 三〇九頁下七行第一二字「客」，**南**、**徑**、**清**作「僕」。
 一 三〇九頁下一一行第一三字「受」，諸本作「受彼亦屬業隨業所受」。
 一 三〇九頁下一七行第六字「生」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「生諸」。
 一 三〇九頁下一九行第一一字「意」，諸本作「受」。
 一 三一〇頁上六行「家畜」，諸本作「枷杻」。
 一 三一〇頁上六行第一二字及二〇行第五字「杻」，諸本作「鎖」。
 一 三一〇頁上九行第一一字「疫」，諸本作「疾」。

一 三一〇頁上一〇行「耳取」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「身」；**麗**作「耳」。
 一 三一〇頁上一二行第七字「相」，**麗**無。
 一 三一〇頁上一二行第五字「車」，諸本作「輪」。
 一 三一〇頁中一行首字「相」，諸本無。
 一 三一〇頁中二行第三字「打」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**作「持」。
 一 三一〇頁中三行第二字「內」，諸本作「闌」。
 一 三一〇頁中三行第九字「以」，**讀**、**讀**、**讀**、**讀**、**讀**無。
 一 三一〇頁中三行第一二字「臭」，諸本作「臭惡」。
 一 三一〇頁中七行第二字「妻」，**讀**、**讀**作「此」。
 一 三一〇頁中二〇行第八字「於」，諸本作「一於」。
 一 三一〇頁中二二行第一〇字「止」，諸本作「正」。

一 三一〇頁下一七行「知識」，諸本作「善知識常」。

一 三一〇頁下一七行「益利」，諸本作「利益」。

一 三一〇頁下一九行第七字「以」，諸本作「心」。

一 三一〇頁下末行經名，園、隨、園、園、徑、園無（未換卷）。

十住毗婆沙論卷第八

三

藏

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

入寺品第十七

如是在家菩薩不應於諸事中生貪
 著心捨我所心何以故隨所貪著難
 捨之物法應施與能施與則除此過
 菩薩如是无有貪著墜惜之心可以
 處家問曰在家菩薩或有貪惜愛著
 之物有來求者此應云何答曰
 於所貪著物有來求者當自勸喻也
 即施勿慳惜
 菩薩所貪惜物若有七人急從求索
 汝以此物施與我者速得成佛菩薩
 即時應自勸喻而施與之如是思惟
 若我今者不捨此物此物必常遠離
 於我設至死時不隨我去此物則是
 遠離之相今為阿耨多羅三藐三菩
 提具足檀波羅蜜故施與後至死時
 心无有悔經說不悔心死必生善處
 是得大利云何不捨如是自勸猶貪
 惜者應辭謝七者言

十住毗婆沙論卷第八 第二張 梵字号
 我今是新學善根未成就心未得自在
 願後當相與

應辭謝七者言勿生嗔恨我新發意
 善根未具於菩薩行法未得勢力是
 以未能捨於此物後得勢力善根成
 就心得堅固當以相與復次

若眾不和合斫於經法事菩薩應隨力
 方便令不絕

眾僧或以事緣諍競乖散法事有廢
 在家菩薩應勤心方便彼此之間心
 無所偏若以財物若以言說禮敬求
 請令還和合或以乏少衣食因緣或邪
 見者橫作障導或說法者欲求利養
 或聽法者心不恭敬在家菩薩於此事
 中隨宜方便若以財物若以言說下
 意求請使法事不廢法事不廢者是為
 然佛法燈供養十方三世諸佛復次
 齋日受八戒親近淨戒者以戒善因緣
 深心行愛敬
 齋日者月八日十四日十五日二十
 三日二十九日三十日及遮三忌三
 忌者十五日為一忌從冬至後四十
 五日此諸惡日多有鬼神侵剋縱暴

十住毗婆沙論卷第八 第三張 梵字

世人為守護日故過中不食佛因教
今受一日戒既得福德諸天來下觀
察世間見之歡喜則便護念在家苦
薩於諸小事猶尚增益何況先有此
齋而不隨順是故應行一日齋法既
得自利亦能利人問曰齋法云何若
曰應作是言如諸聖人常離殺生棄
捨刀杖常无瞋恚有慙愧心慈悲眾
生我某甲今日一夜遠離殺生棄
捨刀杖无有瞋恚有慙愧心慈悲眾
生以如是法隨學聖人如諸聖人常
離不與取身行清淨受而知足我今
一日一夜遠離劫盜不與取求受清
淨自活以如是法隨學聖人如諸聖
人常斷淫逸遠離世樂我今一日一
夜除斷淫逸遠離世樂淨修梵行以
如是法隨學聖人如諸聖人常離妄
語真實語正直語我今一日一夜遠
離妄語真實語正直語以如是法隨
學聖人如諸聖人常遠離酒酒是放
逸處我今一日一夜遠離於酒以如
是法隨學聖人如諸聖人常遠離歌
舞作樂花香瓔珞嚴身之具我今一

十住毗婆沙論卷第八 第四張 梵字

日一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴
身之具以如是法隨學聖人如諸聖
人常遠離高廣大牀處在小檜草蓐
為座我今一日一夜遠離高廣大牀
處在小檜草蓐為座以如是法隨學
聖人如諸聖人常過中不食遠離非
時行非時食我今一日一夜過中不
食遠離非時行非時食以如是隨學
聖人如說
然盜淫妄語飲酒及華香瓔珞歌舞等
高牀過中食聖人所捨離我今亦如是
以此福因緣一切共成佛
親近持淨戒比丘者在家菩薩應親
諸比丘盡能護持清淨禁戒成就功
德防遠眾惡者以戒善因緣者又應
親近持戒比丘身口業淨心行直善
無眾惡者深心愛敬者於上直心善
行持戒比丘成就諸功德者應生最
上恭敬深心愛樂問曰在家菩薩若
於持戒比丘成就功德生愛敬心者應
於破戒比丘生輕恚心耶答曰
若見破戒者不應起輕恚
在家菩薩若見破戒難行比丘威儀

十住毗婆沙論卷第八 第五張 梵字

不具所行穢濁覆蔽瑕疾无有梵行
自稱梵行於此比丘不應輕慢有瞋
恚心問曰若不瞋慢應生何心答曰
應生憐愍心訶責諸煩惱
在家菩薩若見破戒比丘不應生瞋
恨輕慢應生憐愍利益之心作是念
咄哉此人遇佛妙法得離地獄畜生
餓鬼色无色界邊地生諸根具足不
聾啞不頑鈍值佛妙法別識好醜心
在正見解知義理人身難得如大海
中有一眼鬘頭入板孔生在人中倍
難於此既聞佛法能滅諸惡度諸苦
惱得至正智捨諸資生所有多少未
割親族无所顧戀若生凡庶或在種
姓信佛語故能捨出家常聞破戒之
罪所謂自賤其身智所訶責惡名流
布常懷疑悔死墮惡道得聞此事而
猶破戒行十善道乃得其身而不能
如法善用以自利益咄哉三毒其力
甚惡常陵眾生難得捨離諸佛種種
呵罵煩惱惡賊惡行如實有理如是
思惟不應輕賤破戒之人又作是念
若我不能都離慙恚輕傷心者應自

思惟佛法无量猶如大海或有開通而我不知如大垂決定王經中佛告阿難或有以丘根鉢闍塞心不明了不達諸法相常念有想无想法中而取有想生男女想生罪身想生垢想淨想生如是想者名為鉢根心不明了則為有罪阿難若人一切法中不能善解名為不了一切諸法從初以來本體性相常不可得是人不知如是之事生是諸想則與外道无有差別阿難我所說法皆有開通明了清淨此中无罪亦無罪者阿難罪名疑悔愚癡闍冥罪者名生衆生想我想命想人想皆因身見名為罪者於我法中无如此人若我法中定實有我衆生命人身見等者不言我法有開非是不開我法從本已來常清淨明了復次阿難若決定有罪有受罪者則身即是神即隨常見則无佛道若身異於神即隨斷見亦无佛道如是六十二見皆可是菩提但是事不然是故阿難我於大衆中師子吼說而無所畏言我法有開非不有開從本已

來常清淨明了阿難若罪定有則畢竟无涅槃我則不言我法有開阿難我法實從本已來清淨明了是故我弟子降心安隱无有疑悔无諸罪惡清淨行道菩薩應如是思惟不應瞋恚破戒者不作是念是戒必定得住阿耨多羅三藐三菩提何以故曾聞必定菩薩有起罪者如過去十方劫有菩薩誹謗漏盡阿羅漢名為阿難又聞必定菩薩於此劫前三十一劫以辛刺瀕臨洹又此賢劫中間有菩薩誹謗勸接孫佛言何有禿人而當得道如是等衆生難可得知是故我於此事何用知為得失好惡彼自作自受何豫於我我今若欲實知彼事或自傷害籌量衆生佛所不許如經中說佛告阿難若人籌量於他即自傷身唯我可得籌量衆生與我等者亦應籌量如說

止智有善心名為賢人相但見外威儀何由知其內內有功德慧外現无威儀遊行无知者如以灰覆火若以外量而生輕賤心敗身及善報命終墮惡道外詐現威儀遊行似賢聖但有口言說如雷而无雨諸心所行處錯謬難得知是故諸衆生不可妄度量唯有一切智悉知諸心心微密所行處是故量衆生佛言與我等乃能量衆生若佛如是說誰能籌量人若見外威儀稱量其內德自敗其善根如水自崩岸若於此錯認則起大業障是故於此人不應起輕賤是故在家菩薩不應於破戒人起輕慢瞋恚又持戒破戒白衣之人不與同住何由得知我若欲於此事分別明了者則起罪障罪障因緣故於千万劫受諸苦分如无行經中說又大乘經中佛告郁伽羅長者如是在家菩薩應於破戒比丘生憐愍心是人垢行惡行不善何以故是人披如來善寂滅聖主法衣自不善與不能調伏諸根敗壞行又佛經中說不輕未學此非人罪是須憐罪此人以是頓

十住華嚴沙論卷第 第九法 竟字第

惱起不善事又佛法有開是人或能
自除過罪一念因緣得入法位若入
必定在於阿耨多羅三藐三菩提又
如佛言唯有智慧可破煩惱又復說
言不應妄稱量入若稱量者則為自
傷唯佛智慧乃能明了如此事者非
我所知即於破戒人中不生瞋恚輕
慢之心復次

菩薩若入寺應行諸威儀恭敬而禮拜
供養諸比丘

是在家菩薩若入佛寺初欲入時於
寺門外五體投地應作是念此是善
人住處是空行者住處無想行者住
處無願行者住處此是行慈悲喜捨
者住處此是正行正念者住處若見
諸比丘威儀具足規睹安詳攝持衣
鉢坐卧行止寤寐飲食言說寂默容
儀進止皆可觀察若見比丘修行四
念聖所行處持戒清淨誦讀經法精
思坐禪見已恭肅敬心禮拜親近問
訊應作是念
若我恒河劫常於天祀中天施不休廢
不如一出家

十住華嚴沙論卷第 第十法 竟字第

是菩薩何時應作是念我如法未財
於恒河沙等劫常行大施是諸施福
猶尚不如發心出家何況有實何以
故在家則有無量過惡出家能成無
量功德在家則憤丙出家則閑靜在
家則屬垢出家則無屬在家是惡行
處出家是善行處在家則添諸塵垢
出家則離諸塵垢在家則沒五欲泥
出家則出五欲泥在家難得淨命出
家易得淨命在家則多怨賊出家則
無怨賊在家則多惱門出家則無惱
門在家是憂處出家是喜處在家是
惡道門出家是利益門在家是繫縛
出家是解脫在家則難畏出家則無
畏在家有鞭杖出家無鞭杖在家有
刀稍出家无刀稍在家有悔熱出家
无悔熱在家多求故苦出家无求故
樂在家則戲調出家寂滅在家是可
愍出家无可愍在家則愁悴出家无
愁悴在家則卑下出家則高顯在家
則熾然出家則寂滅在家則為他出
家則自為在家少勢力出家多勢力
在家隨順垢門出家隨順淨門在家

十住華嚴沙論卷第 第十一法 竟字第

增荆棘出家破荆棘在家成就小法
出家成就大法在家作不善出家則
修善吞家則有悔出家則无悔在家
增波乳血海出家竭波乳血海在家
則為諸佛辟支佛聲聞所呵賤出家
則為諸佛辟支佛聲聞所稱歎在家
則不知足出家則知足在家則魔喜
出家則魔憂在家後有妻出家後无
妻在家則易破出家則難破在家是
奴僕出家則為主在家未生生死出
家究竟涅槃在家則墮坑出家則出
坑在家則黑闇出家則明顯在家不
能降伏諸根出家則能降伏諸根在
家則傲誕出家則謙遜在家則鄙陋
出家則尊貴在家有所由出家无所
由在家則多務出家則少務在家則
果小出家則果大在家則詭曲出家
則質直在家則多憂出家則多喜在
家如箭在身出家如身離箭在家則
有病出家則病愈在家行惡法故速
去出家行善法故少壯在家放逸為
死出家有智慧命在家則欺誑出家
則真實在家則多求出來則少求在

家則飲雜毒藥出家則飲甘露漿在家多侵害出家无侵害在家則衰耗出家无衰耗在家如毒樹果出家如甘露果在家則恚憎和合出家則離恚憎會苦在家則愛別離苦出家則親愛和合在家則癡重出家則智輕在家則失淨行出家則得淨行在家則破深心出家則成深心在家則無救出家則有救在家則孤窮出家則不孤窮在家則无舍出家則有舍在家則無歸出家則有歸在家則多瞋出家則多慈在家則重擔出家則捨擔在家則事務无盡出家則无有事務在家則罪會出家則福會在家則苦惱出家則无苦惱在家則有熱出家則无熱在家則有諍出家則无諍在家則染着出家无染着在家有我憍出家无我憍在家貴財物出家貴功德在家有灾害出家滅灾害在家則咸失出家則增益在家則易得出家則難遇千万劫中時乃一得在家則易行出家則難行在家則順流出家則逆派在家則漂流出家則乘筏在

家則為煩惱所潤出家則有攝攝自度在家是此岸出家是彼岸在家則纏縛出家離纏縛在家懷結恨出家離結恨在家隨官法出家隨佛法在家有事故出家无事故在家有苦果出家有樂果在家則輕躁出家則威重在家伴易得出家伴難得在家以婦為伴出家堅心為伴在家則入圍出家則解圍在家則以侵惱他為貴出家則以利益他為貴在家則貴財施出家則貴法施在家則持魔幢出家則持佛幢在家有歸處出家壞諸歸在家增長身出家則離身在家入深榛出家出深榛復次人於出家者心應深貪慕是在家菩薩如是思惟出家功德於出家者以應貪慕我何時當得出家得有如是功德我何時當得出家次第具行沙門法則說戒布薩安居自恣次第而坐我何時當得聖人所著戒定慧解脫解脫知見熏修法衣何時當得持聖人相何時當得闍林靜住何時當得持鉢乞食得與不得若

多若少若美若惡若冷若熱次第而受趣以支身如塗瘡膏車何時當得於世八法心无憂喜何時當得開閉六情如繫狗鹿魚蛇猴鳥狗樂聚落鹿樂山澤魚樂池沼蛇好穴處猴樂深林鳥依虛空眼耳鼻舌身意常樂色聲香味觸法非是凡夫淺智弱志所能降伏唯有智慧堅心正念乃能摧伏六情殺賊不令為患自在无畏何時當得樂欲坐禪誦讀經法樂斷煩惱樂修善法樂著弊衣趣足障體念昔在俗多行放逸今得自利又利他故當勤精進何時當得隨順菩薩所行道法何時當得亦為世間作无上福田何時當得離恩愛奴何時當得脫是家獄如說禮敬諸塔寺 因佛生三心是在家菩薩既已慕尚出家若入塔寺敬禮佛時應生三心何等為三我當何時得於天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽人非人中受諸供養何時當得神力舍利流布世間利益眾生我今深心行大精進當得

住毘婆沙論卷第八 第五張 第六分
阿耨多羅三藐三菩提我作佛已入
無餘涅槃復次

誦諸比丘時隨所行奉事默然順所誨
濟之无所惜

是在家菩薩敬禮塔已求造諸比丘
說法者所持律者讀修多羅者讀摩
多羅迦者讀菩薩藏者作阿練者過
者納衣者七食者一食者常坐者過
中不飲漿但三衣者著褐衣者隨敷
坐禪者在樹下者在塚間者在空地
者少欲者知足者遠離者禪者勸化
者應各隨諸比丘所行奉事若至讀
阿毗曇者所隨其所說諸法性相相
應不相應等請問所疑問已習學若
過持律者應當請問起罪因緣罪之
輕重減罪之法及阿波陀那事問已
修學已習學若過讀修多羅者應當
請問諸阿含諸部中教習學多聞若
過讀摩多羅迦應利眾經憂陀解波
羅延法句者應當學習如是等經若
過讀菩薩藏者應當請問六波羅蜜
及方便事問已修學若過阿練若應
學其速離法若過坐禪者應學其坐

十住毘婆沙論卷第八 第六張 第七分
禪法餘諸比丘亦應如是隨其所請
問其學无所違逆攝護口者誦諸比
丘應善攝口安詳默然觀時觀土隨
事思惟心不錯亂少於語言又於說
法者所請比丘等隨所乏少若衣若
鉢若居師壇資生之物隨力而施无
所置惜所以者何菩薩尚應施諸惡
人何況比丘有功德者乃至身肉猶
當不惜况復外物助道因緣復次
若行布施時莫生他煩惱

志惱應善等量而行布施勿使他人
生於志惱何以故
將護凡夫心應勝阿羅漢
是在家菩薩施諸比丘衣服飲食醫
藥卧具供養迎送敬禮親近將護凡
夫心應勝將護阿羅漢何以故諸阿
羅漢於利衰毀譽稱讚苦樂心无有
異凡夫有愛恚慳嫉故能起罪業以
是罪業墮在地獄畜生餓鬼是故應
深將護凡夫菩薩事者皆為利益一
切眾生布施非為自樂不為自得後
世界報非如市易復次

因以財施故可以法施攝隨所欲利益
教發无上心
是在家菩薩為自利故隨所利益比
丘若以衣施若以鉢施如是等種種餘
財物施知是比丘未入法位未得道
果應勸令發阿耨多羅三藐三菩提
願何以故因財施攝得以法施攝或於
所施檀越有愛敬心信受其語復次
為欲護持法捨命而不惜療治病比丘
乃至以身施
是在家菩薩為欲護持法故乃至自
捨身命勤行精進摧破六十二種外
道及諸魔民憎嫉佛法者佛弟子中
或有邪行說異佛法如是之人如法
摧破名為護持法又應於諸多聞說
法者加信敬心四事供養亦名護持
法若自讀誦解說書寫修多羅毗尼
阿毗曇摩多羅迦菩薩藏者亦教他
人讀誦解說書寫以是因緣法得久
住利益一切在家出家稱揚歎說法
久住利若法疾滅說有過惡又念如
來久遠已來行菩薩道行諸難行乃
得是法以是因緣於諸在家出家勤

十住毘婆沙論卷第八 第七張 第八分

心精進示教利喜若令得道若令入阿惟越致略說護法因緣令得一切安樂之具亦復自能如說修行皆名護持法復次是在家菩薩法若有病比丘應須療治是菩薩乃至捨身為治其病而不愛惜是寂為要出家之人應於在家求此要事所謂身自瞻視疾病供給醫藥復次

決定心布施施已而無悔

是菩薩若為護持正法若為瞻視病人應時供施心无有悔是名清淨施若不求果報不分別是應受是不應受但以憐愍利益心與是名清淨施如說

若人悲心施是名清淨施不言是福田不言非福田若人行布施无所為故與若人為果報是名為出息是故說施已心无有悔恨乃至微小福皆向无上道以是布施因緣所得福德皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提不求今世後世利樂及小乘果但為眾生求阿耨多羅三藐三菩提如我先說在家菩薩餘行當說者今已說竟皆於大乘

經中處處抄集隨順經法菩薩住是行中疾得阿耨多羅三藐三菩提第二地中多說出家菩薩所行在家出家菩薩共行今當復次

共行品第十八

問曰汝言當說在家出家共行法今可說之答曰忍辱法施法忍思惟不曲法尊重法不障法供養法信解修空不貪嫉隨所說行燈明施技樂施乘施正願攝法思量利安眾生等心於一切此是在家出家共行要法是故得說

行忍身端嚴法施知宿命法忍得捨持思惟獲智慧於諸法不曲常得正意念行忍得端嚴者能忍惡罵詈咒擔繫縛刀杖考掠榜笞心不動異患能堪受如是忍辱所獲果報生於人天常得端正後成佛時相好無比法施知宿命者行法施者能知過去无量劫事法施名為種種分別聲聞乘辟支佛乘佛乘解說義理法施果報雖有三十五要法知宿命說法因緣斷人所疑是故得知宿命法忍得捨持者

法名應空無相无願應六波羅蜜菩薩諸地一切菩薩所行之法曉了明解心能忍持名為法忍行是忍持則得捨持捨持名為如所聞經如所讀誦其中義趣乃至百千万劫終不忘失思惟得智慧者思惟名為籌量善法分別義趣是故能得今世後世利益不曲心得正念者不曲名為質直無諂修行此法則於一切法中得堅固念復次

重法法則堅下障得守護供養法值佛信解捨諸難

重法法則堅者若人尊重恭敬於法法則堅固堅法名為所受持習學之法自然牢堅不可動轉後成佛時多有菩薩聲聞弟子住是堅固法无能障其所受法者又堅名為法得久住不障得守護者若人說法及人聽法不橫與作障身之事後成佛時諸天人共守護法未得佛道常能護持諸佛正法諸佛滅後守護遺法乃能至於後佛出世以是因緣菩薩聲聞皆應盡心善守護法供養法值佛者

十住心要論卷第八 第三張 梵字

供養名為恭敬諸法法施法會敬心
 供養說法之人施設法座起立禪坊
 莊校嚴飾講法之處如是深心愛樂
 供養法因緣故得值諸佛以信捨諸
 難者信名於諸善法深生欲樂以是
 法故得離八難解者能滅諸罪能於
 諸善法中以心力故隨意而解如十
 一切入隨意所備若人多有信解力
 者能滅元始生死已來无量罪惡如
 先悔過品中說復次
 脩空不放逸不貪得成利隨說滅煩惱
 燈施得天眼
 脩空不放逸者脩有二種得脩有脩
 脩空力故信有為法皆是虛誑亦不
 住空諸法无定是故常自攝檢心不
 放逸不貪得成利者貪名於他物中
 生貪取心若除是事所求皆成所願
 皆滿隨說滅煩惱者隨有所說身即
 行之則新煩惱於諸事中皆如說行
 世世已來諸煩惱氣常熏其心則皆
 除滅轉諸煩惱惡氣習性燈施得天
 眼者若人然燈供養佛聲聞辟支佛
 及塔像舍利以是因緣得天眼報

十住心要論卷第八 第三張 梵字

復次
 樂施天耳報以正願淨土乘施獲神足
 攝法得具僧
 樂施得天耳報者於大會作諸音樂
 供養於佛得天耳報乘施得神足於
 乘名輦輦為馬等乘復有人言以履
 屐等施亦得神足以正願淨土者隨
 以所願取清淨土若金銀頗梨珊瑚
 琥珀車渠碼瑠无量寶寶清淨國土
 攝法得具僧者若菩薩具足行四攝
 法得具足僧以布施愛語利益同事
 攝取眾生故後成佛時得清淨具足
 无量菩薩僧及聲聞僧如阿彌陀佛
 有二種僧清淨具足願具足者如先
 十願中說復次
 利益眾生故一切所受敬平等心无二
 得為軍勝者
 若菩薩以身口意業有所作皆為利
 益安樂眾生是故眾生皆悉敬愛若
 菩薩於諸眾生慈觀中入行平等心
 不捨一切眾生以是業報得為軍勝
 勝名能勝貪欲瞋恚愚癡一切煩惱
 惡法故名為佛問曰人皆俱有眼耳

十住心要論卷第八 第三張 梵字

鼻口等无有異云何得知是佛答曰
 佛有三十二大人相有是相者當知
 是佛在家出家應當分別了知三十
 二相是相以何法得是法以何業得
 是相是業亦應當知何以故欲得功
 德當知是相欲得是相當知是業問
 曰如此事者於何得解答曰
 於法相品下一相三分別
 阿毗曇三十二相品中一一相有三
 種分別志應當知問曰云何為一一
 相有三種分別答曰一說相體二說
 相果三說得相業手足輪相等先已
 說轉輪聖王亦有是相諸菩薩亦有
 是相餘人亦有但不如耳手足輪者
 手足掌中有千輻輪具足明了如印
 文現足安住不動名足安立相縵網
 軟薄猶如鵝王盡文明了如真金縷
 故名手足網相柔爽猶如兜羅樹綿
 如嬰兒體其色紅赤勝身餘分名為
 手足柔爽相手掌足下頂上兩腋七
 處俱滿故名七處滿相指指纖腩故
 名長指相足跟長廣故名足跟廣相
 身長七肘不曲故名身直大相足上

隆起故名足跌高相毛上向右旋故名毛上旋相臄躄漸廣如伊涅鹿躄故名鹿躄相平立兩手摩膝故名長辭相如寶馬寶為陰不現故名陰藏相第一金色光明故名金色相皮軟如成鍊金不受塵垢故名皮薄細密相一一孔一毛生故名一一毛相肩開白毫光如珂雪故為白毛相如師子前身廣厚得所故名師子上身相肩圓大故名肩圓大相腋下平滿故名腋下滿相舌拙不為風寒熱所壞故善分別諸味餘人不介故名知味味相身縱廣等如左駒樓樹故名圓身相肉髻團圓疑右上旋故名肉髻相舌如赤蓮華廣長而薄故名廣長舌相聲如梵王迦陵頻伽鳥故名梵音相頰圓廣如鏡故名師子頰相齒白如珂雪如若坦華故名齒白相平齊不參差故名齒齊相齒密緻不疎故名具足齒相齒上下相當故名四十齒相眼白黑分明淨無赤脉故名紺青眼相眼不交亂上下俱响不長不短故名為牛王時相於諸所尊迎送

恭敬於塔寺中大法會處說法屢供給人使故得手足輪相有是相故在家作轉輪聖王多得人民出家學道多得徒眾所受諸法堅持不捨故得安立足相有是相故死能傾動常修四攝法布施愛語利益同事故得手足網縵相有是相故速攝人眾以諸香甘美瀹飲食供施於人及諸所尊供給所須故得手足柔爽相及七處隆滿相有是相故多得香甘美爽飲食救勉應死及增壽命又受不熱戒故得纖長指相足跟滿相身大直相有是相故壽命長遠所受善法增益不失故得足跌高毛上向右旋相有是相故得諸功德不退失能以伎藝及諸經書教授不惜及履屐等施故得伊互鹿躄相有是相故諸所修學速疾如意有來求索无所遺惜故得臄長相有是相故能得勢力能大布施能善調人不令眾親里遠離若有乖離還令合故得陰藏相有是相故多得弟子以好淨潔衣服卧具樓閣房舍施故得金色相及皮膚薄

相有是相故得好淨潔衣服卧具樓閣房舍隨所應供養和尚阿闍梨父母兄弟及所尊重善能衛護故得一孔一毛生毛右旋相白毛莊嚴面相有是相故無與等者慚愧語隨順語愛語故得上身如師子相肩圓大相有是相故見者樂視无有厭足供給疾病醫藥飲食身自看視故得腋下滿相得味相有是相故身少疾病布施園林甘果橋梁茂樹池井飲食華香瓔珞房舍起塔福舍等等及共眾施時能出多物故得身如左俱樓樹相及肉髻相有是相故得尊貴自在長夜修集實語更語故得廣長舌相梵音聲相有是相故得五功德音聲五功德音聲者易解聲聽者无獸聲深遠聲悅耳聲不散聲長夜實語不綺語故得師子頰相有是相故言必信受初既供養後不輕慢隨意供給故得齒白相齒齊相有是相故得清淨和順同心眷屬長夜實語不護謗故得四十齒相齒密緻相有是相故眷屬和同不可沮壞深心愛念

十住毗婆沙論卷第八
和顏視衆生无愛恚癡故得紺青眼
相晤如牛王相有是相故一切見者
無不愛敬

十住毗婆沙論卷第八

十住毗婆沙論卷第八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三一五頁中一行至三行經名、著者、譯者，[資]、[矚]、[圖]、[園]、[徑]、[清]無（未換卷）。
- 一 三一五頁中五行第一三字「生」，[矚]、[園]、[徑]、[清]作「以」。
- 一 三一五頁中六行第三字「捨」，諸本（不含[石]，下同。）作「我」。
- 一 三一五頁中七行第八字「能」，諸本作「若能」。
- 一 三一五頁中一行末字「也」，諸本作「心」。
- 一 三一六頁中八行第一二字「是」，諸本作作「是法」。
- 一 三一六頁中一三行末字「親」，諸本作「親近」。
- 一 三一六頁下八行第九字「生」，諸本作「生處」。
- 一 三一六頁下一〇行首字「在」，諸

- 一 本本「存」。
- 一 三一六頁下一一行第五字「覺」，[資]、[矚]、[圖]、[園]、[徑]、[清]作「龜」。
- 一 三一六頁下一八行第一〇字「其」，諸本作「人」。
- 一 三一六頁下二一行第六字「賊」，[資]、[矚]、[圖]作「賤」。
- 一 三一七頁上六行首字「淨」，[麗]作「生淨」。
- 一 三一七頁上一八行第一一字「受」，[資]、[矚]、[圖]、[園]、[徑]、[清]無。
- 一 三一七頁中六行第五字「不」，諸本作「又」。
- 一 三一七頁中八行第一三字「方」，[資]、[矚]、[圖]、[園]、[徑]、[清]、[麗]作「萬」。
- 一 三一七頁中九行末字「難」，諸本作「羅漢」。
- 一 三一七頁中末行首字「可」，諸本作「何」。
- 一 三一七頁下一行首字「止」，諸本作「正」。
- 一 三一七頁下二行末字「儀」，[資]、

一 一三一七頁下二〇行第一二字「披」，
[讀、書、園、徑、清]作「德」。
一 一三一七頁下二〇行第一二字「披」，
[讀、書、園、徑、清]作「被」。
一 一三一七頁下二二行第三字「根」，
諸本作「根行」。
一 一三一八頁上二二行第五字「一」，諸
本作「正」。
一 一三一八頁上一三行第一一字「想」，
[讀、書、園、徑、清]作「相」。
一 一三一八頁上一七行第八字「飲」，
[讀、書、園、徑、清]作「飯」。
一 一三一八頁上二二行第四字「河」，
諸本作「沙」。
一 一三一八頁上二二行第一一字「天」，
諸本作「大」。
一 一三一八頁中一行第一〇字「我」，
[讀]作「民」。
一 一三一八頁中五行「憤丙」，[讀、讀、
書、園、徑、清]作「憤關」；[屬]作「潰
關」。
一 一三一八頁中一一行第九字及一二
行首字「門」，諸本作「礙」。

一 一三一八頁中一八行第八字「家」，
諸本作「家則」。
一 一三一八頁下一七行首字「果」，[讀
]作「卑」。
一 一三一九頁上六行第一三字「智」，
諸本作「癡」。
一 一三一九頁上二〇行首字「咸」，諸
本作「減」。
一 一三一九頁中一二行第八字「有」，
[讀、讀、園、徑、清]作「則有」。
一 一三一九頁中一三行首字「歸」，諸
本作「歸處」。
一 一三一九頁中一五行首字「人」，諸
本作「又」。
一 一三一九頁中一七行第四字「以」，
諸本作「心」。
一 一三一九頁下三行第一三字「開」，
諸本作「關」。
一 一三一九頁下五行第三字「山」，[讀、
讀、書、園、徑、清]作「止」。
一 一三一九頁下二二行第四字「羅」，
[徑、清]作「羅緊那羅」。

一 一三二〇頁上九行第四字「漿」，諸
本作「漿者」。
一 一三二〇頁上一〇行第二字「禪」，
諸本無。
一 一三二〇頁上一一行第一一字「禪」，
諸本作「坐禪」。
一 一三二〇頁上一七行「已習學」，[屬
]作「行」。
一 一三二〇頁上二〇行首字「羅」，[讀、
讀、書、園、徑、清]作「羅蜜」。
一 一三二〇頁中一行第一三字「所」，
諸本作「所行」。
一 一三二〇頁中二行第二字「其」，[屬
]作「修」。
一 一三二〇頁中七行第二字「置」，[讀、
讀、書、園、徑、清]作「遺」。
一 一三二〇頁下五行第四字「知」，諸
本作「如」。
一 一三二〇頁下七行第八字「攝」，諸
本作「攝故」。
一 一三二〇頁下一二行「六十二」，[讀、
讀、書、園、徑、清]作「九十六」。

- 一 三二〇頁下一四行第五字「說」，諸本作「說」。
- 一 三二一頁中四行末字「次」，諸本作「說」。
- 一 三二一頁中四行至五行之間，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**換卷，卷第七終，卷第八始。
- 一 三二一頁中六行第一〇字「家」，諸本作「家菩薩」。
- 一 三二一頁中一五行第九字「惡」，諸本作「惡言」。
- 一 三二一頁中二二行第五字「法」，諸本作「者」。
- 一 三二一頁下六行第一〇字「名」，**蹟**作「各」。
- 一 三二一頁下一三行第三字「法」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三二二頁上一二行第八字「設」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三二二頁上四行第一二字「信」，諸本作「信解」。
- 一 三二二頁上一三行第一三字「有」，

- 諸本作「行」。
- 一 三二二頁上一五行首字「住」，**寶**、**蹟**作「信」。
- 一 三二二頁中二行「以正願淨土乘施獲神足」，**徑**、**清**作「乘施獲神足以正願淨土」。
- 一 三二二頁中四行第九字「大」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「大法」。
- 一 三二二頁中五行末字「於」，諸本作「者」。
- 一 三二二頁下一行第二字「口」，**麗**作「舌口」。
- 一 三二二頁下四行第一〇字「法」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一 三二二頁下八行第五字「下」，諸本作「中」。
- 一 三二二頁下一七行第七字「盡」，諸本作「畫」。
- 一 三二二頁下一九行「身餘」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「餘身」。
- 一 三二二頁下二〇行第一〇字「頂」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「頭」；**麗**

- 作「項」。
- 一 三二二頁上一三行第八字「駒」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「俱」。
- 一 三二二頁上一八行第五字「若」，諸本作「若」。
- 一 三二二頁中一七行末字至一八行首字「速疾」，**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「疾得」。
- 一 三二二頁中二〇行第五字「人」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「力」。
- 一 三二二頁下四行第一一字「毛」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「毫」。
- 一 三二二頁下一五行「有是」，**寶**、**蹟**、**善**、**南**作「是有」。
- 一 三二四頁上末行經名，**寶**、**蹟**、**善**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

十住毗婆沙論卷第九

竟

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什譯

四法品第十九

如所說得三十二相諸業菩薩應一心修習修如此三十二相業以慧為本是故

退失慧四法菩薩應遠離得慧四種法應常修習行

有四法能退失慧菩薩而應遠離復有四得慧法應常修習何等四法失慧一不勤法及說法者二於要法秘匿怯惜三樂法者為作障導壞其聽心四懷憍慢自高卑人何等四法得慧一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦為他人說其心清淨不求利養三知從多聞得智慧故勤求不息如放頭然四如所聞法受持不忘貴諸善根者是人能捨失慧四法能行得慧四法是故求增益智慧者如得說食善根四法菩薩應遠離增善根四法

菩薩應修習

十住毗婆沙論卷第九 第五 竟

何等是侵食善根四法一懷憍慢貪求世事二著利養出入諸家三起憎嫉謗諸菩薩四未聞經聞不信受何等是增長善根四法一未聞經求之無厭所謂六波羅蜜菩薩截二於眾生除憍慢心謙遜下下三如法得財越足而已離諸邪命樂行四聖種行四於他罪若實不實无有刺讖不求人短若於法中有所不達心不違逆以佛為證佛是一切智其法无量隨宜而說非我所知如是增益善根四法非諂曲者所能成就是故

菩薩應遠離諂曲四法應常修習行直心相四法

在家出家菩薩應遠離四諂曲法如曲木在稠林難可得出如是世間有佛弟子雖入佛法不能得出生死深林何等為四一於佛法懷疑不信无有定心二於眾生憍慢瞋恨三於他利心生貪嫉四毀謗菩薩惡聲流布是為四何等是四直心相一者有罪即時發露无所隱蔽悔過除滅行无

十住毘婆沙論卷第九 第三節 善淨

悔道二者若以實語失於王位及諸財寶猶不妄語口未曾說輕人之言

三者若人惡口罵詈輕賤譏謗繫閉鞭杖考掠等罪但恐前身不各於他信業果報心无恚恨四者安住信功

德中諸佛妙法甚難信解心清淨故皆能信受毀壞善淨行四詔曲調和善淨有四直行是故善淨欲不行詔

曲相欲行直心如說應捨離四種毀壞善淨法應修習四種調和善淨法

云何名為四毀壞善淨法一多聞而戲調不隨法行二於教化而生戲論不敬順和尚阿闍梨三者不能消人

信施毀壞防制而受供養四者不敬柔善善淨心懷憍慢是為四云何名為四調和善淨法一常樂聞所未聞

法聞已能如所說行依法義傲如說行二隨順義趣不惑言辭調和易化

於師事中所用意施作三不失戒定清淨活命於調和善淨生恭敬心四隨

順情重破憍慢心求其功德復次善淨有四種錯謬常於此中求善淨短

是名敗壞善淨若能親近四種善道是名調和善淨如偈說

善淨應遠離四種善淨課善淨應修習四種善淨道

何謂善淨四種錯謬一於非器眾生說甚深法是名錯謬二樂深大法者為說小乘是名錯謬三於正行道者持戒善心輕慢不敬是名錯謬四於未成就者未可信而信攝破戒惡人以為親善是名錯謬何等為四種善淨道一於一切眾生行平等心二以善法教化一切三等為一切眾生說法四以正行行於一切眾生若常行善淨四種錯謬不樂思惟諸法不勤修習善法則是像善淨是故

十住毘婆沙論卷第六 第四節 善淨

何等為四一貪重利養不專於法二但為名譽言不求功德三求欲自樂不念眾生四貪樂眷屬不樂遠離是為四問曰像善淨法云何可捨答曰若善淨應修善淨初行功德是則能離像善淨法是故善淨若欲離像善淨

法如得說初行四功德精勤令得生生日今增長增長已當護

何等為四一者信解空法亦信業果報二者樂无我法而於一切眾生生大悲心三者心在涅槃而行在生死

四者布施為欲成就眾生而不求果報若人欲生善淨初行四功德增長守護者當親近善知識如偈說

善淨當親近四種善知識亦應當遠離四種惡知識

善淨愛樂阿耨多羅三藐三菩提者應當親近恭敬供養四種善知識當深遠離四種惡知識何等為四種善知識一於來者生賢友想以能助成無上道故二於說法者生善知識以能助成多聞智慧故三稱讚出家者

生善知識想以能助成一切善根故四於諸佛世尊生善知識想以能助成一切佛法故何等為四種惡知識一求辟支佛乘心樂少欲少事二求聲聞乘比丘樂坐禪者三好讀外道

路伽耶經莊嚴文頌巧問答者四所

親近者得世間利不得法利是故菩薩應親近四善知識遠離四惡知識若菩薩能遠離四惡知識親近四善知識者則得四廣大藏過一切魔事法能生无量福德盡能攝取一切善法問曰何等是薩廣大藏法何等是能過一切魔事法何等是生无量福德法何等是能攝取一切善法答諸菩薩有四廣大藏妙法四攝諸善法善提心為先何等為四一得值佛二得聞六波羅蜜三於說法者心无瞋闕四以不放逸心樂住阿練若處是為四大藏能過一切魔者有四法何等四一不捨菩提心二於一切眾生心无瞋導三覺知一切諸見四於諸善法心無懈慢是為四得无量福德法復有四法何等為四一於法施无所怖求二於破戒惡人生大悲心三教於眾生心發无上菩提四於下劣眾生而行忍辱是為四攝一切善法者有四法何等為四一於空閑不現矯常異行二行四攝不求恩報三不惜身命護持正法四種諸善根時以菩提心為先

是為四是一一四法皆應廣解於文煩多故不廣今如佛所說以得略解若菩薩欲得諸善法欲過一切魔事欲攝一切善法者皆當遠離二空繫二縛二障二垢及二坑二燒二病法若菩薩欲得諸善法功德者應當遠離是諸二法何等為二二空繫法一貪著應路伽耶等經二嚴飾衣鉢二縛者一著諸見縛二著名利縛二障法者一親近白衣二疎遠善人二垢法者一忍受諸煩惱二樂諸檀越知識三瘡法者一見他人過二自蔽其過二坑法者一毀壞正法二破戒受供二燒法者一以穢濁心而著袈裟二受淨戒者供給出家之人有二病難治一憎上場人自謂能降伏心二求大乘者沮壞其意若菩薩遠離如是等法更有疾得阿耨多羅三藐三菩提法則能疾得又得諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎問曰何等法是疾得阿耨多羅三藐三菩提法何等是諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎答曰

能行四諦相 疾得佛菩提及行四法者三聖所稱歎何等為四諦相一求善一切善法故勤行精進二若聽受讀誦經法如所說行三厭離三界如救人屢常求勉出四為利益安樂一切眾生故自利其心諦名真實不誑得阿耨多羅三藐三菩提故名為不虛復有四法為三聖稱歎何等為四一乃至失命不為惡事二常行法施三受法常一其心四若生染心即能正觀法心起染因緣是染根者何名為染何者是染於何事起誰主是染如正意念知虛妄无實無有決定信解諸法空故无所行法故如是正觀淨因緣故不起諸惡業餘一切煩惱亦如是觀菩薩得是大人所稱歎法離諸惡煩惱業故心則具足捨心者如說具足於捨心求世出世利求此諸利時心無有厭倦是菩薩具足捨法欲行法施行財施利益眾生故若求世間出世間諸利未得時心无疲憊世間利者善解世間

十住論卷第九 第九

經書技藝方術巧便等出世間利者諸无漏根力覺道法如說

如是求二利心無有疲懈以无疲懈故能得諸深法因徒求經書而能得智慧具足知世間最上第一法

無疲懈者疲懈名獸惡而學若无獸惡則心无疲懈若无疲懈則求諸經藝醫方伎術礼義法則皆无疲懈无疲懈故則得智慧具足深知世間宜法世間法者方俗所宜隨世間心世間治法皆志能知是故能知上中下

衆生隨宜而引導善解世間事深有所宜慚愧者自耻所行名為慚因他生耻名為愧有人以自作而羞見他而愧世間法中愧為先用如經說二清白法護持世間所謂慚愧如偈說

隨人有愧時知法知罪福無愧善人速无惡而不作

問曰何故慙慙教善善知世間宜法答曰善善若知世間法者則於衆生易相悅入化導其心令住大乘若不知世法乃至不能教化一人是故

世間法者則是教化衆生方便之道善善如是知世間具足慚愧心如說加惡而敬養何况利己者有愧有恭敬不輕笑善者

十住論卷第九 第九

是善善愧心多故而於惡人當能恭敬供養迎送問許何况善人能利於我有功德者有愧恭敬二心故於諸賢善少知識者而不輕慢作是念有功德者自隱於世如灰覆火鄙薄世法不應輕賤若我以小因緣而輕賤即便得罪復次

凡諸有所作雖難能究竟則於世間中亦是不退相

是善善凡有所作若起塔寺若設大會若救罪人如是等一切世間諸難事中心无廢退所造未成要以種種諸方便力身心力令得成就不但佛法有不退轉世間事中亦有不退轉相問曰以何因緣能成此事答曰

有堪忍力者則能究竟如說

得大堪忍力深供養諸佛隨佛所教化皆志能受持

善善得堪忍力故以是力於諸佛供

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

十住論卷第九 第九

養敬礼隨宜供奉衣服飲食等又佛教化者持戒禪定若降伏心意若實觀諸法於是事中所堪任力如人得利刀宜應有益中用不於无益中用如說

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

以信悲慈捨堪受无疲歇又能知義趣引導衆生志愧堪受第一深供養諸佛住佛所說中正行此十法能淨治初他是則善善道若善善以信為始後住佛教則能淨治初地其法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是善善心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲歇則

於世間技藝經書佃作之巧諸米財利因緣則无所獲是故應於世間技藝經書等无有疲厭以堪受故能知義趣作是念世間經書以義為味若人善知經書義味則於世間法志能通了能通了故則能引道上中下眾生作是念若人无有慚愧則不能令眾生歡喜為令喜故當行慚愧作是念若无堪受則不成世間出世間利有堪受故則能引導一切眾生皆令歡喜心歡喜故信受我語以信受故勤行方便而作唱導作是念若眾生供養佛者則多所利益欲令眾生供養佛故即自一心供養於佛及形像舍利眾生信受則便隨効供養於佛種人天因緣住於三乘菩薩如是次行十法則能淨治初地

念佛品第二十

菩薩於初地究竟所行處自以善根力能見數百佛菩薩如是伏其心深愛佛道如所聞初地行具足究竟自以善根福德資見十方現在諸佛皆在目前問曰但以善根福德力故得

見諸佛為更有餘法耶答曰佛為跋陀婆所說深三昧得是三昧寶能得見諸佛跋陀婆雖是在家菩薩能行頭陀佛為是菩薩說般舟經般舟三昧名見諸佛現前菩薩得是大寶三昧雖未得天眼天耳而能得見十方諸佛亦聞諸佛所說經法問曰是三昧者當以何道可得答曰

當念於諸佛 處在大眾中 三十二相具八十好嚴身

行者以是三昧念諸佛三十二相八十種好莊嚴其身比丘親近諸天供養為諸大眾恭敬圍繞專心憶念取諸佛相又念諸佛是大願者成就大悲而不斷絕具足大慈深安眾生行於大喜滿一切願行於捨心捨離增愛不捨眾生行於諦處常不欺誑行於捨處淨除慳垢行於善處甚善寂行於慧處得大智慧具行檀波羅蜜為法施主具行尸羅波羅蜜戒行清淨具行羼提波羅蜜能忍如地具行毗梨耶波羅蜜精進超絕具行禪波羅

蜜滅諸定障具行般若波羅蜜破智慧障閱手足輪相能轉法輪足安立相安住諸法手足細觀相滅諸煩惱七處滿相諸功德滿手足柔爽相說法足跟廣相眼廣學廣大直身相說大直道足趺高相一切中高毛上旋相能令眾生住上妙法伊沍鹿蹕相踰躡漸廣辟長過膝相僻如金闍陰馬藏相有法寶藏身金色相有无量色皮細薄相說細妙法一一毛相示一相法白毫莊嚴面相樂觀佛面無獸師子上身相如師子無畏肩圓大相善分別五陰腋下滿相滿大善根得味味相具足寂滅味方身相破生死界內躡相頭常低敬舌太相色如真珊瑚能自覆面梵音相聲至梵末師子頰車馬肩廣相能破外道齒齋相行清白禪齒平相平等心於一切眾齒密緻相離諸貪著四十齒相具足四十不共法紺青眼相慈心視眾牛王王眼相眼長不乱得希有色樂見无獸以此三十二相莊嚴其身

八十種好聞錯發福德具足威力殊絕名聞流布戒香塗身世法所不動諸煩惱所不染惡言所不汗遊戲諸神通諸佛如是威力猛盛无敢當者以慧說法如師子吼如意自在以精進力破諸癡闇以大光明普照天地諸問答中取无存上一切仰瞻无下觀者常以慈心觀察衆生念如大海定如須弥忍辱如地增長衆生所種福德如水滋潤能生衆生諸善根力如風開發成就衆生如火熟物智慧无邊猶如虚空普雨大法如大雲不染世法猶如蓮華破外道師如師子搏鹿能舉重擔如大鳥王能導大衆如大牛王眷屬清淨如轉輪王世間天上如火梵王可愛可樂如清天明月普照能然猶如明日與諸衆生安樂因緣猶如人父憐愍衆生隨宜將護猶如慈母所行清淨如天真金有大勢力如天帝釋勤利世間如護世主治煩惱病猶如醫王救諸毒患猶如親族積諸功德如大庫藏其戒无量其定无邊其慧无極解脫无

等解脫知見无等等於一切事取无有比一切世間取無上故名第一人成大法故名為大士如是菩薩以大入相念觀諸佛者於无量無邊百万億不可思議不可計劫修習功德善能守護身口意業於過去未來現在无為不可說五藏法中志斷諸疑定答 分別答問答置答於四問答无有錯謬善說根力覺道念處正勤如意三十七助道法善能分別无明諸行識名色六入觸受愛取有生老死因果於眼色耳聲鼻香舌味身觸意法无所繫著善說九部經法修多羅跋夜授記伽陀憂陀那左陀那如是語經斐肥離未曾有經不為貪欲瞋恚愚癡憍慢身見邊見邪見見取戒取疑諸使所使不為无信無慚愧詭曲戲調放逸懈急睡眠恨慳嫉諸惱所侵知見苦斷集證滅修造可去已去可見已見所作已辦盡破恣賊具足諸願是世間尊是世間父是世間王是善來善去善意善寂善滅善解脫者在无量無邊十方恒河

沙等世間中住如現在前菩薩又應以八十種好念觀諸佛甲色鮮赤行清白法甲隆而大生在大家甲色潤澤深愛衆生指圓纖長其行深遠指肉充滿善根充滿指漸次而長次第集諸佛法脉覆不見不覆身口意念脉无羸結破煩惱結踪平不現不隱藏法足不邪曲度脫邪衆行如師子是人中師子行如為王是人為王行如鵝王高麗如鵝行如牛王人中取尊行時右旋善說正道身行不使曲心常不曲身堅而直讚堅牢戒身漸次大次第說法普身諸分大而端嚴善能解脫大妙功德身相具足具足法有足步間等等心衆生其身淨潔三業清淨身層細更心性自更身離塵垢善見離垢身不縮沒心常不沒身無邊量善根无量肌肉緊密永斷後身支節分明善說十二因緣分別明了身色无闇知見無闇腹圓周滿弟子行是腹淨鮮潔善能了知生死過惡腹不高出破憍慢山腹平不現說平等法齊圓而深通甚深法齋書

十住毗婆沙論卷第六 第十八 寶字

右旋弟子順教身遍端嚴弟子遍淨
威儀鮮潔心淨无以身無點子无黑
印法手瀉勝兜羅綿變化者身輕如
毛手畫文深威儀深重手畫文長觀
受法者長遠後事手畫潤澤捨親愛
潤得大道果而無不長結戒有開唇
亦如翳婆果見一切世間如鏡中像
舌柔而更先以冥語度脫衆生舌薄
而廣切德純厚舌赤如深紅凡夫心
難解佛法令解聲如雷震不畏雷聲
其聲和柔說柔更法四牙圓直說直
道法四牙俱利度利根者四牙對白
法白第一四牙齊等住戒平地牙漸
次細漸次說四諦法鼻高隆直住智
高山鼻中清淨弟子清白眼廣而長
智慧廣遠睡不希疎善擇衆生眼白
黑淨鮮如青蓮華菜天人嫁女以好
眼敬礼眉高而長名聞遠流眉毛潤
澤善知更法耳等相以聞法者等耳
根不壞度不壞心衆生額平而好善
離諸見額廣无妨廣破外道頭分具
足善具大額髮色如黑髮轉五欲樂
髮厚而緻結使已盡美髮柔更更利

十住毗婆沙論卷第六 第十九 寶字

智者能知法味疑不散亂言常不亂
疑潤而澤常无虛言疑有善香以七
覺意香華隨宜化導疑中有德字安
字喜字手足中亦有德字安字喜字
菩薩如是應念諸佛處在大眾講說
正法坐師子座以琉璃雜寶為脚以
真珊瑚妙赤真珠以為床金薄憚憚
柔更滑澤種種天參以為絛是以寶
師子赤金為身虎珀為眼車渠為尾
珊瑚為舌白金剛為四牙真白鈿為
鬚毛髮長廣具足其林在此四師子
上大鳥玉牙以為凭机其承足机衆
寶所成為諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所敬
礼諸佛如是在此林上著竭支泥洹
僧不高不下覆身三分周而齊整著
淺色袈裟條數分明不高不下亦不
叅差屢分契聖在嚴衆中人天大會
龍金翅鳥俱共聽法心无曠恨一切
大眾深心慚愧敬愛於佛皆共一心
聽佛所說受持思惟如所說行專心
聽受心清淨故能障諸蓋一切大眾
瞻仰如來无有歇足衣毛皆豎泣淚

十住毗婆沙論卷第六 第二 寶字

心熱或有大喜有如是者則知其入
心得清淨寂默湛然如入禪定无愛
無恚心無餘緣有大悲相慈隱衆生
欲求一切心不詭曲寂滅清淨分別
好醜有大志量不沒不縮不高不下
佛悉睹見處在如是大眾說法易解
易了樂聞无歇音深不散柔更悅耳
從齋而出咽喉舌根鼻額上齒齒唇
氣激變成音句柔濡悅耳如大密雲
雷聲隱震如大海中猛風激浪如大
梵天音聲引導可度衆生離眉眼唇
可呵語法言不闕少又不煩重所說
无疑言必利益无有誑語可破語等
雖如是過 遠近等聞四種聞難隨
意能答開示四諦今得四果建立義
端因緣結句語言法則皆悉具足種
種所說事義易了所宜分明事不故
隱曲言不率疾又不遲緩始終相稱
无能難者以如是語敷演說法初中
後善有義有利唯法具足能令衆生
得今世報无有時節可得嘗試能滿
所願深妙智者以內可知能滅衆生
三毒猛火能除一切身口意罪善能

開示戒定慧品初以名字後令知義而生歡喜從喜生樂從樂生定從定生如實知從如實知生歡離從歡離滅結使滅結使故得解脫如是能令此法次第善能開示諸捨滅慧四處能示衆生令滿布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜能令衆生次第得至喜地淨地明地矣地難勝現前深速不動善慧法雲能分別聲聞乘辟支佛乘大乘能令證須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果能令成就人天之中所有富樂是為一切第一利益諸功德藏如是正心憶念諸佛在閑靜處除却貪欲瞋恚睡眠疑悔調感一心專念不生障尋失定之心以如是心專念諸佛若心沒當起若散當攝并見大衆常如現前未入定時常應稱讚相好二事以偈讚佛念調習如此偈說

世尊諸相好 何業因緣得 我以相及業 稱讚於大聖 足相于輪輪 清淨卷扇旋 以是因緣故 賢聖衆圍繞 足下安立相 受善持不失 是故魔軍衆 不能得破壞

手足指綯 身相紫金色 善行攝法故 大衆自然伏 手足極柔滑 身相七處滿 隨意金施故 多得自然供 長指廣脚根 身膺大直相 離教因緣故 乃至於初壽 毛上向右旋 足踏隆高相 常進諸善事 故得不退法 伊泥鹿躡相 常樂讀誦經 為人說法故 疾得无上道 俯解下過膝 一切所有物 求者無吝惜 隨意化導人 陰藏切德藏 善和離散故 多得入天衆 淨慧眼為子 薄皮輝金色 妙衣堂開施 故多得妙衣 清淨房樓觀 一孔一毛生 眉間白毫時 常為最上護 故於三界尊 身上如師子 兩肩圓而滿 常行人愛語 無有違反者 腋滿知味相 病施醫藥故 人天皆敬愛 身無有疾病 身圓肉結相 和悅心施福 勸化剛強者 法王中自在 迦陵頻伽音 廣舌聲如梵 所言常瀟瀟 得大聖八音 先加以思慮 後言必有寶 故得脚子相 見者皆信伏 齒白齊密相 所曾供養者 後常不輕故 眷屬心和同 上下四十齒 密緻不疎漏 無說不妄語 徒衆不可破 眼黑青白明 眼相如生王 慈心和視故 觀者無厭足 雖轉輪聖王

十住毗婆沙論卷第九 第十頌 梵字號
 典主四天王 有是諸相好 光明不如佛 我所稱歎說 諸相好功德 願令一切人 心淨常安樂

善薩又應以八十種好念諸佛如此偈說

諸佛有妙好 八十莊嚴身 沒等塵歡喜 一心聽我說 世尊圓纖指 其甲紫紅色 隆高有潤澤 所有無有重 脉平踴不現 雙足无邪曲 行如師子王 威望无等比 行時身右旋 安庠有儀雅 方身分次第 端嚴可愛樂 身堅極柔軟 支節甚分明 行時不逶迤 諸根悉充滿 肌體極露緻 鮮明甚清淨 身形甚端雅 无有可呵愛 腹圓不高現 膚深而无孔 其文右向旋 威儀甚清淨 身无有疵點 手足極柔滑 其文深且長 脩直有潤色 舌薄面不長 牙白圓纖利 唇色頻婆果 音深若鷓鴣 鼻隆眼明淨 睫緻而不亂 眉高毛柔濡 端直不邪曲 眉毛齊而整 善知諸法過 眉毛色潤澤 善度潤衆生 耳滿長而等 不壞甚可愛 額廣而廣平 頭相皆具足 髮緻而不乱 如黑蜂王色 清淨而香潔 中有三種相

十住毗婆沙論卷第九 第七十四張 覽九字号
 是名八十種好以此八十種好間雜
 莊嚴三十二相若人不念三十二相
 八十種好讚歎佛身者是則永失今
 世後世利樂因緣
 十住毗婆沙論卷第九

十住毗婆沙論卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二七頁中一行至三行經名、著者、譯者，**寶、磧、普、南、徑、清**無（未換卷）。
- 一 三二七頁下五行第一〇字「未」，諸本（不含石，下同。）作「所未」。
- 一 三二七頁下一七行第一一字「是」，**寶、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 三二八頁上一八行第一〇字「法」，諸本作「法依」。
- 一 三二八頁上一二行第四字「於」，**寶、磧、普、南、徑、清**作「四於諸」；**麗**作「四於」。
- 一 三二八頁上一二行第一三字「四」，諸本無。
- 一 三二八頁中一行第五字「則」，**清**作「門」。
- 一 三二八頁下九行第六字「近」，**磧**作「身」。

- 一 三二八頁下一六行第一三字「識」，諸本作「識想」。
- 一 三二九頁上六行第九字「廣」，**麗**無。
- 一 三二九頁上八行末字「答」，諸本作「答曰」。
- 一 三二九頁上一八行末字「心」，諸本作「中」。
- 一 三二九頁上一二二行第三字「攝」，**麗**作「攝法」。
- 一 三二九頁中二行第五字「廣」，**寶、磧、普、南、徑、清**作「廣說」。
- 一 三二九頁中八行「二二」，**寶、磧、普、南、徑、清**作「二虛」；**麗**作「二」。
- 一 三二九頁中一〇行第一二字「名」，**寶、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 三二九頁中一七行第五字「憎」，**寶、磧、普、南、徑、清**作「增」。
- 一 三二九頁下一行第一一字「及」，**麗**作「又」。
- 一 三二九頁下三行第九字「善」，諸

本無。

一 三二九頁下一三行第九字「如」，諸本作「如是」。

一 三二九頁下一四行第一三字「故」，**寶、續、普、南、經、清**作「故無有法」。

一 三二九頁下一六行第二字「惡」，**續、普**作「心」。

一 三二九頁下一九行「捨心」，**寶、續、普、南、經、清**作「於心」。

一 三三〇頁上一行末字「者」，**寶、續、普、南、經、清**作「者說」。

一 三三〇頁上八行第七字「義」，諸本作「儀」。

一 三三〇頁上末行第一三字「是」，**續**作「於」。

一 三三〇頁中二行第七字「聞」，諸本作「聞法」。

一 三三〇頁中五行「而於」，諸本作「於諸」。

一 三三〇頁中五行第一二字「常」，**麗**作「尚」。

一 三三〇頁中一〇行末字「賤」，諸本作「賤者」。

一 三三〇頁下六行第一〇字「厭」，**寶、續、普、南、經、清**作「倦」。

一 三三〇頁下八行末字「他」，諸本作「地」。

一 三三〇頁下一〇行第二字「教」，**麗**作「故」。

一 三三一頁上一行第八字「佃」，**麗**作「田」。

一 三三一頁上五行第一一字「聞」，**寶、續、普、南、經、清**無。

一 三三一頁上八行第七字「喜」，**麗**作「歡喜」。

一 三三一頁上二〇行第一一字「伏」，**寶、續、普、南、經、清**作「調伏」；**麗**作「降伏」。

一 三三一頁中五行第八字「經」，**麗**作「三昧經」。

一 三三一頁下三行第九字「鞞」，諸本作「緩」。

一 三三一頁下七行第一一字「高」，

經、清作「毫」。

一 三三一頁下九行第一三字「闍」，**寶、續、普、南、經、清**作「鋌」。

一 三三一頁下一六行第二字「界」，**麗**作「畏」。

一 三三一頁下一六行第七字「常」，諸本作「未嘗」。

一 三三一頁下一七行第一一字「聲」，諸本作「身相」。

一 三三一頁下一八行第五字「馬」，諸本作「相」。

一 三三一頁下一九行「禪齒平」，**寶、續、普、南、經、清**作「緞齒平等」；**麗**作「禪齒平等」。

一 三三二頁上九行第一三字「生」，**麗**作「主」。

一 三三二頁上一三行第一〇字「破」，**寶、續、普、南、經、清**作「能破」。

一 三三二頁上一三行第一三字「師」，**寶、續、普、南、經、清**無。

一 三三二頁上一七行第一〇字「明」，諸本作「朗」。

一 三三二頁中三行第八字「法」，**麗**無。
 一 三三二頁中四行第六字「佛」，諸本作「佛是諸佛」。
 一 三三二頁中一三行第一三字「法」，**麗**作「法所謂」。
 一 三三二頁中一四行末字「那」，**經**、**清**作「那毗佛略未曾有論議」。
 一 三三二頁中一五行第三字「語」，諸本作「緒」。
 一 三三二頁中一五行「雙肥儼未曾有經」，**南**作「雙佛儼未曾有經」；**經**、**清**無。
 一 三三二頁中二二行第四字「王」，**南**、**經**、**清**、**麗**作「主」。
 一 三三二頁下四行第八字「織」，**清**、**南**作「織」。
 一 三三二頁下六行末字「念」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「命」。
 一 三三二頁下七行第九字「蹀」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「躡」。
 一 三三二頁下八行第八字「脫」，**麗**

作「墜」。
 一 三三二頁下一一行第一〇字「行」，**麗**無。
 一 三三二頁下二一行第三字「是」，諸本作「具」。
 一 三三二頁下二二行第一〇字「山」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「心」。
 一 三三二頁下末行末字「書」，諸本作「畫」。
 一 三三三頁上四行第四字「文」，**清**、**麗**作「又」。
 一 三三三頁上六行第六字「面」，**清**作「而」。
 一 三三三頁上八行「度脫」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「廣度」。
 一 三三三頁上九行「深紅」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「染染」。
 一 三三三頁上一三行首字「法」，諸本作「清」。
 一 三三三頁上末行第一二字「更」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「憺」。
 一 三三三頁中一行首字「智」，**清**、

麗、**南**、**經**、**清**作「智智」。
 一 三三三頁中六行第六字「座」，諸本作「座其座」。
 一 三三三頁中七行第一〇字「床」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「机」；**麗**作「枕」。
 一 三三三頁中八行「絞是以」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「教具有」；**麗**作「教具以」。
 一 三三三頁中一六行第八字「二」，諸本作「三」。
 一 三三三頁中一八行第五字「部」，**麗**無。
 一 三三三頁中一九行第一二字「恨」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「志」。
 一 三三三頁下四行第二字「求」，諸本作「救」。
 一 三三三頁下八行第一二字「虧」，**清**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「離」；**麗**作「斷」。
 一 三三三頁下一七行第一二字「事」，**麗**無。

一 三三四頁下一七行末字「故」，讀、讀、南、經、清無。

一 三三四頁上三行第四字、第八字「知」，麗作「智」。

一 三三四頁上三行第六字「如」，讀、讀、讀、南、經、清無。

一 三三四頁上一八行第一一字「念」，讀作「念心」。

一 三三四頁中一〇行「輝金色」，諸本作「耀金光」。

一 三三四頁中一三行第一〇字「滿」，讀、讀、讀、南、經、清作「端」。

一 三三四頁中一五行第一〇字「病」，讀、讀、讀、南、經、清作「患」。

一 三三四頁中二二行第一四字「生」，諸本作「牛」。

一 三三四頁下一行第五字「王」，諸本作「下」。

一 三三四頁下八行「脉平躡」，讀、讀、讀、南、經、清作「膝平蹠」；麗作「脈平蹠」。

一 三三四頁下一一行「極柔軟」，讀、

讀、讀、南、經、清作「柔懦輓」。

一 三三四頁下一八行第七字及二二行第二字「綴」，讀、讀、讀、南、經、清作「穉」。

一 三三四頁下二一行「廣平」，諸本作「齊整」。

一 三三五頁上末行「卷第九」，讀、讀、讀、南、經、清作「卷第八」。

須知此廣勝字

十住毗婆沙論卷第十

重著龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四十不共法品第二十一

菩薩如是以三十二相八十種好念
佛生身已今應念佛諸功德法所謂
今應已四十不共法念佛諸佛是法身
非但肉身故

諸佛雖有無量諸法不與餘人共者
有四十法若人念者則得歡喜何以
故諸佛非是色身是法身故如經說
汝不應但以色身觀佛當以法觀四
十不共法者一者飛行自在二者變
化无量三者聖如意無邊四聞聲自
在五元量智力六知他心共心得自在
七常在安慧處八常不妄誤九得金
剛三昧力十善知不定事十一善知
無色定事十二具足通達諸永滅事
十三善知心不相應无色法十四大
勢波羅蜜十五无碍波羅蜜十六一
切問答發記具足答波羅蜜十七具
足三轉說法十八所說不空十九所

若

說无謬失二十无能害者二十一諸
賢聖中大將二十五四不守護二十
九四無所畏三十九佛十種力四十
无碍解脫是為四十不共之法今當
廣說飛行自在者諸佛飛行如意自
在如意滿足速疾無量无碍所以昔
何佛若欲於虛空先舉一足次舉一
足即能如意若欲舉足躡虛空而去
若欲住立不動而去即能得去若結
加趺安坐而去亦能得去若欲安卧
而去亦復能去若欲於青瑤瑤莖真
珊瑚葦黃金為鬚如意珠臺无量圍
繞如日初出是寶蓮花遍於空中蹈
上而去若欲如日月宮殿帝釋勝殿
夜摩天兜率陀天化樂天他化自在
天諸梵王等宮殿隨意化作如彼宮
殿坐中而去即能成辦若更以餘種
種因緣隨意能去是故說言隨諸所
願皆能滿足是故諸佛能以一步過
恒河沙等三千大千世界有人言佛
能一念頃過若干國土有人言若知
佛一步一念能如是去即可得量經
中說諸佛力无量是故當知諸佛虛

十住毘盧沙論卷第一 第三 梵字

空飛行自在無量無邊何以故若大聲聞弟子神通自在以一念頃能過百億閻浮提瞿陀尼弗提提鬱多羅越四大天王切利天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天一瞬中過若干念積此諸念以成一日七日一月一歲乃至百歲一日過五十三億二百九十六萬六千三千大千世界如是聲聞人百歲所過佛一念頃過復次假令恒河沙中一沙為一河有大聲聞神通第一壽命如是諸恒河沙大劫於一念中過若干世界積如是念以為日月歲數以自在力盡是諸大劫數所過國土佛能一念中過諸佛飛行自在如是速疾於一切鐵圍山十寶山四天震切利天震夜摩地率陀化樂他化自在梵世梵眾大梵少光无量光音少淨無量淨遍淨廣界無相不廣不惱喜見妙見阿迦尼吒天如是諸處大風大水劫盡火等及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽諸天魔及梵沙門婆羅門及得諸神通者不能為尋是

十住毘盧沙論卷第一 第四 梵字

故說飛行無導又飛行自在如意所作出沒於地能過石壁諸山障等佛於此事勝諸聖人又佛能以常身立至梵天聲聞人所不能及有如是等差別變化自在者變化事中有五變聖聖花計有量有邊諸佛變化無量無邊變於念中變化身佛以一念隨意變化有量事如神通經中說佛從齋中出蓮花上有化佛次第遍滿上至阿迦尼吒天諸佛變化所作眾事種種形皆以一念聲聞人能於千國土內變化諸佛能於无量無邊國土變化自在又能倍是諸佛得堅固變化三昧又諸佛變化能過恒沙世界皆從一身出復次佛能普於十方无量無邊世界現身受身墮地行七步出家學道破魔軍衆得道轉法輪如是等事皆以一念作之是諸化佛皆亦復能施作佛事如是等諸佛所變化事无量無邊又於聖如意中有无量力聖如意者所謂從身放光猶猛火又出諸雨變化壽命隨意長短於一念頃能至梵天能變諸物隨意自在能動大地光明能

十住毘盧沙論卷第一 第五 梵字

照无量世界而不斷絕聖如意者不與凡夫等故無有量故過諸量故諸凡夫等雖變化諸物少不足言聲聞人能裂千國土還使令合能令壽命若至一切若減一切還能令短短已不能令長於一念中能至千國土梵世界能於千國土隨意變化能動千國土能身出光明相續不絕照千國土設使身滅能留神力變化如本於千國土小辟支佛能於萬國土百種變化中辟支佛能於百萬國土百種變化大辟支佛能於三千大千國土變化如上諸佛世尊能過諸恒河沙世界算數變化身出水火能未恒河沙等世界令如微塵又能速合能住壽命无量劫數還能令少少已還能令長能於无量時住變化隨意能以一念至无量無邊恒河沙等世界能以常身立至梵世又能變化无量無邊阿僧祇世界皆令作金或令作銀琉璃珊瑚車渠馬瑙取要言之能令作无量寶物隨意所作又復能變恒河沙等世界大海水皆使為乳蘇

油酪蜜隨意而成又能以一念變諸山皆是真金過諸笨數不可稱計又能震動无量無邊世界一切欲界色界諸天宮殿又以一念能令若干金色光明遍照如是无量世界日月光明及欲色界諸天宮殿光明皆令不現雖滅度後能於如是諸世界中隨意久近派布神力常不斷絕聞聲自在者諸佛所聞聲中隨意自在若无量百千万億技樂同時俱作若无量百千万億衆生一時發言若遠若近隨意所聞假令恒河沙等三千大千世界所有衆生同時俱作若干百千種技樂遍滿世界復有恒河沙等世界衆生同時以梵音遍滿一切世界諸佛若欲於中聞一音聲隨意得聞餘者不聞聲聞所應聞者若有大神力障者不能得聞諸佛所聞音聲雖有大神力障亦能得聞聲聞聞土內音聲諸佛世尊所聞音聲過无量無邊世界寂細音聲皆亦得聞大神力聲住梵蘭界發大音聲能滿千國土內諸佛世尊若住於此若住梵世若

住餘處音聲能滿无量無邊世界若欲令衆生聞過无量無邊世界寂細音聲能令得聞欲令不聞即便不聞是故但有諸佛於音聲中得自在力知他心无量自在力者諸佛世尊於無量無邊世界現在衆生悉知其心餘人但隨名相知諸佛以名相義故知又餘人不能知无色衆生諸心諸佛能知餘人雖有知他智大力者障則不能知假使一切衆生成就心通皆如舍利弗目犍連辟支佛等以其神力障一人心不令他知而佛能壞彼神力得知其心復次佛以神力悉知衆生上中下心垢心淨心又知諸心各有所緣從是緣至是緣次第遍知一切諸緣又以實相知衆生心是故諸佛以无量力悉知他心第一調伏心波羅蜜者善知禪定三昧解脫住入起時諸佛若入定若不入定欲繫心一緣中隨意久近如意能住從此緣中更住餘緣隨意能住若佛住常心欲令人不知則不能知假使一切衆生知他心智如大梵王如大聲

聞辟支佛成就智慧知他人心以此心智令人得是人欲知佛常心若佛不聽則不能知如七方便經中說行者善知定相善知住定相善知起定相善知安隱定相善知定行處相善知定生相善知宜諸定法不宜諸定法是名諸佛第一調伏心波羅蜜諸佛常安慧者諸佛安隱常不動念佛在心何以故先知而後行隨意所緣中住无癡行故斷一切煩惱故出過動性故如佛告阿難佛於此夜得阿耨多羅三藐三菩提一切世間若天魔梵沙門婆羅門以盡苦道教化周畢入无餘涅槃於其中聞佛於諸受知起知住知生知滅諸相諸觸諸覺諸念亦知起住知生知滅惡魔七年晝夜不息常隨逐佛不得佛短不見佛念不在念安隱是名諸佛常住安隱行中不忘失法者諸佛得不退法故通達五藏法故得无上法故諸佛常不忘失諸佛菩提樹下所得乃至入无餘涅槃若天魔梵沙門婆羅門及餘聖人无能令佛有所忘失如法

十住毗婆沙論卷第十 第九法 實字

印經中說道場所得是名實得更元勝法如衣毛豎經說舍利弗若人實語有能於法不忘失者應說我是何以故唯我一人無有意失是名諸佛於法元志失金剛三昧者諸佛世尊金剛三昧是不共法无能壞故於一切處无有障導故得正遍知故壞一切法障導故等貫穿故得諸功德利益力故諸禪定中取上故无能壞者是故名為金剛三昧如金剛寶无物能破者是三昧亦如是无法可以壞者是故名金剛三昧問曰何故不可壞答曰一切處无有闕故如帝釋金剛无有闕處是三昧亦如是問曰是三昧何故名一切處不闕答曰正通達一切法故諸佛住是三昧能通達過去現在未來過去三世不可說五藏所攝法是故名一切處不闕若諸佛住是三昧諸所有法若不通達名為有身而實不介是故名无身問曰何以故是三昧通達一切法答曰是三昧能闕一切障導法故所謂煩惱障闕定障闕智障闕能開故是名

十住毗婆沙論卷第十 第七法 實字

能通達一切法問曰是三昧何故能闕一切障餘三昧不能答曰是三昧善等貫穿二法能壞諸煩惱山令无餘故正遍通達一切法故善得不壞心解脫故是故此三昧能闕一切障問曰是三昧何故等貫穿二法答曰住是三昧得力故能得一切諸功德餘三昧无如是力是故是三昧能等貫穿問曰何故住是三昧得力故能得一切諸功德答曰是三昧於諸定中取為第一是故住是三昧能得諸功德問曰何故是三昧於諸定中取為第一答曰是三昧无量無邊善根所成故於諸定中取為第一問曰是三昧何故无量無邊善根所成答曰是三昧唯一切智人有餘人所無是故名為金剛三昧

四十不共法中難一切智人問品第三二問曰汝說金剛三昧唯一切智人有餘人所无若是三昧但一切智人有餘人無者即元是三昧何以故无一切智人故何以故所知法无量無邊而智慧有量有邊以此有量有邊智慧不應知無量事如今現閻浮提水陸衆生過諸竿數是衆生三品若男若女非男非女在胎孩童少壯衰老苦樂等法過去未來現在諸心心數法及諸善惡業已集今集當集已受報今受報未受報万物生滅及閻浮提中山河泉池草木叢林根莖枝葉花果所可知者无有邊際餘三天下亦如是如四天下三千大千世界物亦如是如三千大千世界物一切世界所可知物亦如是但世間數尚无量無邊難可得如何况諸閻浮提諸世間中衆生非衆生諸物亦以是因緣當知所可知物无量無邊故無一切智者若謂智慧有大力於所知法中无障闕故遍知一切可知法如虛空遍在一切法中是故應有一切智人者是事不然智大力可令知不能自知如指端不自觸是故無一切智者謂更有知能知是知是亦不然何以故有无窮過故知若自知若以他知二俱不然若是知有无量力以不自知故不得言有无量力是故無

有能知一切法知 無知一切法知故則無一切智者何以故一切智者以知一切法復次所知法無量无边若和合百千万億智人尚不能盡知何況一人是故無有一人能知一切法無有一切智者謂不以遍知一切山河衆生非衆生故名一切智人但以盡知一切經書故名一切智人者是亦不然何以故佛法中不說韋陀等經書義若佛是一切智者應用韋陀等經書而實不用是故佛非一切智人又四韋陀羅經有量有限今世尚無盡能知者況有盡知一切經書是故無有一切智人復次有經書能增長貪欲歌舞音樂等若一切智人知是事者即有貪欲是經書是貪欲因緣若有因必有果若一切智人不知此事則不名一切智人復次有諸經書能助瞋患喜誑於人所謂治世經書等若知是事則有瞋恚何故有因必有果故若不知則不名一切智人是故知無一切智人復次佛不必盡知未來世事譬如我今難一

切智佛無經書豫記是人如是姓如是家在某處以如是事難一切智人若謂佛盡知何以故不說是事若說經者經中應有不說是事是故知非一切智人復次佛若盡知未來世事應當豫知調達出家已破僧若知者不應聽出家復次佛不知木機激石佛若豫知者則不應於中經行復次佛不知旃遮婆羅門女以姪欲誘佛先知應告諸比丘未來當有是事復次有梵志女嫌佛故於餘處殺梵志女孫陀羅於祇洹塹中埋佛不知是事若知是者應於諸梵志所救此女命至調達所推石下不說婆羅門女梵志女事以不知故當知佛不盡知未來世是故非一切智人復次佛入婆羅聚落乞食空鉢而出不能豫知癡時轉諸人心乃至不得一食佛若知者則不應入婆羅聚落是故知佛不盡知未來事復次阿闍世王欲害故放守財醉為佛不知故入王舍城乞食若豫知者則不應入佛不知未來事故則非一切智人復次佛不知惡

涅達多請佛因緣即受其請諸比丘詣韋羅闍國是婆羅門志先請使佛食馬麥若佛豫知則不應受請三月是故知佛不知未來事不知未來事故則非一切智人復次佛受須涅又多羅為弟子故則不知未來事是人惡心堅牢難化不信佛語佛若知者云何受為弟子受為弟子故則不知未來事不知未來事故則非一切智人復次佛是一切智人則應防護未有犯罪者當為結戒以先不知結戒因緣有作罪已方乃結戒則不知未來事不知未來事故則非一切智人復次佛法以出家受戒歲數在上座恭敬禮拜不以昔年貴族諸家功德智慧多聞禪定果斷神通為大若是一切智者應以昔年貴族諸家功德智慧多聞禪定果斷神通為大供養恭敬若如是者名為善制歲數者受戒年數如五歲道人六歲者貴族者世有四品衆生婆羅門刹利事舍首陀羅首陀羅應恭敬事舍刹利婆羅門事舍應恭敬刹利婆羅門刹利

十住毗婆沙論卷第十 第五十五 寶字

應恭敬婆羅門諸家者工功家高估
家居士家長者家大巨王家等諸家
中其小家應恭敬大家如是於貧賤
中出家者應恭敬富貴中出家者功
德者毀戒人應恭敬持戒者持戒
者不應禮毀戒者不行十二頭陀者
應禮行十二頭陀者不具足行頭陀
者應禮具足行頭陀者智慧者無智
慧人應禮敬有智慧者多聞者少聞
人應禮多聞者不多誦者應禮敬多
誦者果者須陀洹應禮敬斯陀舍如
是展轉應禮阿羅漢一切凡夫應禮
得果者少斷結使及未斷者應禮多
斷者神通者若未具神通應禮具神
通者佛若如是次第善說供養恭敬
法者是為上說而實不介是故知非
一切智人復次佛尚不能知現在事
汝若謂我云何知佛不知現在事者
今當說之有眾生結使薄者無業障
者離八難者堪行深法者能成正法
者而佛不知佛成道已初欲說法生如
是疑我所得法甚深玄遠微妙寂滅
難知難解唯有智者可以內知世間

十住毗婆沙論卷第十 第六十 寶字

眾生貪著世事此中除斷一切煩惱
滅愛厭離第一難見若我說法眾生
不解徒自疲苦生如是疑而實眾生
有薄結使無業障者有離八難者堪
行深法者能成正法者佛不能知如
是眾生是故當知不知現在事又作
是念昔我苦行五比丘供養執侍應
先利益今在何處作是念已時有天
告今在波羅捺鹿野苑中是故當知
佛不知現在事不知現在事故則非
一切智人復次佛得道已受請說法
而作是念我說法誰應先聞即復念
言鬱頭藍弗此人利易可闡悟余時
此人先已命終而佛方求請天告言
昨夜命終佛又思惟迴心欲度阿羅
羅天復自言是人亡來七日若佛是
一切智者先應知此諸人命終而實
不知不知過去事故則不名一切智人
一切智人法應度可度者不可則置
復次佛處處有疑語如已蓮弗城是
事當以三因緣壞若水若火若內人
與外人謀若佛是一切智人者則不
應有疑惑語是故知非一切智人復

十住毗婆沙論卷第十 第六十五 寶字

次佛問比丘汝等聚會為說何事如
是等問若一切智人者不應問如是
等事以問他故非一切智人復次佛
自稱讚身毀訛他人如經中說佛告
阿難唯我一人第一無比無與等者
告諸比丘且捷子等是弊惡人成就
五邪法諸且捷子无信无慚無愧寡
聞憍念少念薄智又說梵志且捷諸
外道弟子等諸不可事若自稱讚毀
訛他人世人尚愧何況一切智人有
此事故非一切智人復次佛經始終
相違如經中說諸比丘我新得道又
言我得往古諸佛所得道世間有智
尚難終始相違何況出家一切智人
而有相違以終始相違故知非一切
智人是故汝說金剛三昧唯一切智
人得是事不然無一切智人故一切
智三昧亦不成若曰汝莫說此佛實
是一切智人何以故凡切法有五法
藏所謂過去未來法現在法出三世
法不可說法唯佛如實遍知是法如
汝先難所知法无量無邊故無一切
智人者我今當答若所知法无量無

邊智亦無量无边以无量无边智知
無量无边法无各若謂是知亦應以
知知是則無窮者今當答法應以知
知 如世間人言我是智者我是无
智者我是產智者我細智者以是因
緣以知知故則無无窮過難以現
在知知過去智則盡知一切法无有
遺餘復次如人數他通身為十知亦
如是自知亦知他則無有各如燈自
照亦照他如汝所說和合百千萬億
智人尚不能盡知一切法何況一人
者是事不然何以故一智慧人能知
眾事雖復眾多无有智慧不能有所
知如百千盲人不任作導一人有眼
任為導師是故汝以一人為難雖復
多智於佛則无智是事不然汝謂佛
不說辜陀等外經故非一切智人者
今當答辜陀中无善寂滅法但有種
種諸戲論事諸佛所說為善寂滅故
佛雖知辜陀等經不能令人得善寂
滅是故不說問曰辜陀中亦有善寂
滅解脫說世間先皆幽闇都无所有
初有大人出現如日若有見者得度

死難更有餘導又說人身小則神小
人大則神大身為神安常慶其中若
以智慧開解神縛則得解脫是故當
知辜陀中有寂滅解脫答曰无是事
也何以故辜陀中有四顛倒世間無
常而別有常世間如說一作天祠墮
落無亦墮落三作則不墮是為无常
中常顛倒世間苦而說有常樂慶是
為苦中樂顛倒又說我神轉為子願
使壽百歲子是他身云何為我是為
无我中我顛倒說身清淨第一无比
金銀珠寶无及身者則名无淨中淨
顛倒顛倒則无實無實云何有寂滅
是故辜陀中无善寂滅法問曰辜陀
中說能知辜大者清淨安隱云何言
无善寂滅法答曰知辜陀者雖說安
隱非畢竟解脫於異身中生解脫想
是說因長壽天說為解脫是故辜陀
中實無解脫復次辜陀中略說有三
義一者呪願二者稱讚三者法則呪
願名為令我得妻子牛馬金銀珠寶
稱讚名為汝大神頭黑頭赤體黃常
在眾主五大中法則名為是事應作

是不應作如從昂星初受火法而實
呪願稱讚法則无有寂滅解脫何以
故貪著世樂然蘇呪願无真智慧不
斷煩惱何有解脫問曰辜陀法自古
有之第一可信汝言无善寂滅故不
可信者是事不然何以故佛法近乃
出世辜陀自古久遠常在世間是故
古法可信近法不可信汝言辜陀中
無善寂滅法是事不然答曰時不可
信无明先出正智後出邪見先出正
見後出不可以無明邪見先出故可
信正智正見後出不可信如先有汗
汗後有蓮花先有病後有藥如是不
可以在先出者為貴是故辜陀先出
佛法後出謂不可信者是事不然復
次過去彼光等諸佛皆先出世其法
則古出辜陀是後出者汝以先久為
貴者此諸佛及法則應是貴問曰辜
陀不能作善寂滅是故佛法中不說
若佛知不能作寂滅何用知為若不
知則非一切智人二俱有過答曰汝
語非也佛先知辜陀不能善寂滅故
不說亦不偈行問曰若佛知辜陀無

丁巳年 佛說經卷第十 第五十五

有利益故而說不修習者何用知為
答曰大智之人應悉分別是正道是
邪道欲令无量人衆度險惡道故行
於正道譬如導師善分邪道正道
佛亦如是既自得出生死險道亦復
欲令衆生出故善知八直聖道亦如
羣大等邪險惡道為難邪惡道故行
於正道故但知而不說猶如農夫為
穀種植至秋收穫亦得草莠佛亦如
是為無上道故勤行精進得菩提亦
知羣大等諸邪道是故无咎如汝先
說无人能有具知四羣大者此難不
然世間人各有念力有人一日能誦
五偈有誦百偈有誦二百若人一日
不誦十偈則謂无能誦百偈出百偈
者此非實語汝等不能盡知故便言
都无智者若人見一人不能度河便
言无能度者是人无名正說何以故
自有餘大力者能度此亦如是設使
餘人不能盡知一切智者知之何各
復次脾婆仙人皆讀羣大亦不應成
一切智者有盡讀羣大何以言无一
切智者汝言有經書能生貪欲瞋恚

十住毗婆沙論卷第十 第五十五

者我今當答若人欲長壽應離死因
緣佛亦如是欲斷一切衆生貪欲瞋
恚應知貪欲因緣後又汝說能知
生貪欲瞋恚經書則有貪欲瞋恚者
無有是也佛雖知是不用不行故无
過各如人知死因緣則不死若行死
因緣則死是事亦尔若汝說不知未
來事故不名一切智者我今當答此
則非難我等亦知有難一切智者如
經中說佛告諸比丘凡夫无能有三
相不應思而思不應說而說不應作
而作是故皆已捨說汝等未來世凡
夫皆在其中无利益故何用分別說
其名等等若謂佛知有難不豫答者
亦不須此今現四衆中亦有善斷疑
難者今亦有能破諸難問者何用先
答如女今日現見比丘之中能破婆
羅門者是故不須先答又先時亦有
答散在衆經人不能具知佛法故不
知處所若言受調達出家事我今當
答謂受調達出家則非一切智人者
是語不然調達出家非佛所度問曰
若餘人度者佛何以聽答曰善惡各

十住毗婆沙論卷第十 第五十五

有時不必出家便惡調達出家之復
有持戒諸功德是故出家无過復次
調達於十二年清淨持戒誦六万法
藏此果報者當來不空必有利益汝
說調達機閱激石者我今當說諸佛
一切智人因緣若佛先說旃遮女當
來誇我者旃遮女則不來復次佛先
世誇人罪業因緣今必應受汝說佛
以不遮孫陀利入祇洹事我今當答
此事不能壞一切智人因緣佛無有
力今一切衆生盡作樂人又諸佛難
成就無教法故一切世間无能奪命
者問曰若成就不教法者何故遊石
而來答曰佛於先世種壞身業定報
應受示衆生業報不可捨故現受是
故自來汝言旃遮女佛不先說者我
今當答以旃遮女故讚佛者不能壞
一切諍訟不自高身不著持戒是故
不遮復次佛先世業熟故必應受七
日誇又衆生見佛聞誇不憂雪明不
喜故發無上道心作是願言我等亦
當得如是清淨心是故無各汝先說
佛入婆羅聚落空鉢而出非一切智

人者今當答佛以飲食先觀人心入
聚落已魔轉其意問曰是事佛應
先知我入聚落魔當轉人心答曰佛
亦先知此事為大利益眾生諸佛非
但以受人食故以為利益度脫眾生
有以清淨心迎逆敬禮和顏瞻視此
皆大利何必飲食以種種門利益眾
生非空入聚落汝說佛逆趣醉為者
今當答佛雖知此事以因緣故往以
此醉為必應得度又能障其害佛罪
業復次此為身如黑山眾人見此伍
頭禮佛皆起恭敬以是因緣故佛故
往趣復次佛趣此為無有過失若有
惡事可作此難汝難至隨蘭若者為
受先世業果報故汝說畜須涅又多
難為弟子者今當說佛身口意命不
須守護无所畏故聽為弟子復次是
人常近佛故得見種種大神力見諸
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等諸王來
供養佛請問種種甚深要法心得清
淨心清淨故得利益因緣是故雖惡
聽為弟子問此人於佛多生惡心是
故不應聽為弟子答曰若不聽為弟

子亦有惡心是故聽為弟子无咎汝
說先未作罪時何以不割戒今當答
佛先結戒說八聖道正見正思惟正
語正業正命正精進正念正定說是
至涅槃道故已說一切諸戒復次佛
說三學善學戒善學心善學慧當知已
說一切諸戒復次佛告諸比丘一切
惡決定不應作是不名先結戒耶復
次佛說十善道離殺盜淫兩舌惡罵
綺語貪嫉瞋恚邪見不名先結戒耶
佛先十二年中說一偈為布薩法所
謂一切惡莫作一切善當行自淨其
志意是則諸佛教是故當知先已結
戒復次佛說諸小惡因緣皆應當離
如說
離身諸惡行亦離口諸惡離意諸惡行
除惡志速離
如是說者當知先已結戒復次佛先
以說諸守護法如說
護身為善哉能護口亦善護意為善哉
護一切亦善比丘護一切得遠離諸惡
如是說者當知先已結戒復次佛先
善相如說

手足勿妄犯節言慎所行當樂守定意
是名真比丘

如是說者當知先已結戒復次說沙
門法故當知先已結戒沙門有四法
一於瞋不報二於罵默然三杖撻能
受四害者忍之復次佛說四念處觀
身觀受觀心觀法是涅槃道住處故
當知先已結戒若微小惡尚不聽何
况身口惡業如是等因緣當知先已
結戒如王者立制不應作惡後有犯
者隨事輕重作如是罪如是治之佛
况身口惡業如是等因緣當知先已
結戒如王者立制不應作惡後有犯
者隨事輕重作如是罪如是治之佛
亦如是先捻說戒後有犯者說其罪
相如有作惡者教令懺悔作如是罪
應如是懺不見擯滅擯不共住等成
如是事故後乃結戒

十住毗婆沙論卷第十

- 一 三四一頁中九行第一二字「力」，
[資、積、蓋、南、徑、清]作「力勢」。
- 一 三四一頁中一七行第六字「量」，
[資、積、蓋、南、徑、清]作「上」。
- 一 三四一頁中一八行第八字「知」，
諸本作「知諸」。
- 一 三四一頁下二行首字「心」，
[麗]作「諸」。
- 一 三四一頁下八行第九字、一八行
第七字及一九行首字「隱」，諸本
作「慧」。
- 一 三四一頁下八行末字「佛」，諸本
作「常」。
- 一 三四一頁下九行第一〇字「行」，
[資、積、蓋、南、徑、清]作「行生」。
- 一 三四一頁下一〇行第四字「癡」，
諸本作「疑」。
- 一 三四一頁下一六行第五字「起」，
諸本作「起知」。
- 一 三四二頁上四行第八字「有」，諸
本作「所」。
- 一 三四二頁上五行第四字「志」，諸

- 本作「忘」。
- 一 三四二頁上一一行第一〇字「无」，
[麗]作「无有」。
- 一 三四二頁上一七行第九字「去」，
[麗]作「出」。
- 一 三四二頁中三行第五字及六行第
一二字「二」，[資、積、蓋、南、徑、清]
作「三」。
- 一 三四二頁中一八行第一二字「問」，
諸本無。
- 一 三四二頁下九行第四字「如」，[資、
積、蓋、南、徑、清]無。
- 一 三四二頁下一三行第一三字「分」，
[麗]無。
- 一 三四二頁下一八行第一三字「知」，
[資、積、蓋、南、徑、清]作「但智」；
[麗]作「大智」。
- 一 三四三頁上一行第七字「知」，諸
本作「智知不」。
- 一 三四三頁上三行第七字「法」，[麗]
作「法故」。
- 一 三四三頁上一〇行第一二字「智」，

- [麗]作「智人」。
- 一 三四三頁上一六行第一三字「書」，
[麗]作「書者」。
- 一 三四三頁上一二〇行末字「何」，諸
本作「何以」。
- 一 三四三頁中一行第二字「智」，諸
本作「智人」。
- 一 三四三頁中九行末字「佛」，諸本
作「若佛」，下一〇行第四字[麗]同。
- 一 三四三頁中一一行第五字「女」，
諸本無。
- 一 三四三頁中一七行首字及一九行
第七字「羅」，諸本作「羅門」。
- 一 三四三頁中二〇行末字「故」，諸
本作「佛故」。
- 一 三四三頁中二二行第九字至二三
行首字「入佛不知未來事」，[資、積、
蓋、南、徑、清]作「入是故不知未來
事不知未來事」；[麗]作「入城是故
不知未來事不知未來事」。
- 一 三四三頁下一行第一一字「請」，
諸本作「請將」。

- 一 三四三頁下二行第一二字「請」，諸本作「請故」。
- 一 三四三頁下三行第七字「知」，寶、寶、園、經、清作「知婆羅門志請佛及僧者」。
- 一 三四三頁下三行末字「月」，諸本作「月食馬麥」。
- 一 三四三頁下〇行第四字「佛」，諸本作「若佛」。
- 一 三四三頁下一三行第九字「非」，諸本作「則非」。
- 一 三四三頁下一四行第四字「以」，諸本作「但以」。
- 一 三四三頁下一四行「歲數」，寶、寶、園、經、清作「數歲」。
- 一 三四三頁下二一行第二字「世」，諸本作「世間」。
- 一 三四三頁下二一行第一三字「章」，寶、寶、園、經、清作「毗」。
- 一 三四三頁下二二行第一〇字「事」，諸本作「章」。
- 一 三四四頁上一行「商估」，寶、寶、

- 一 園、經、清作「商費」；寶作「賣買」。
- 一 三四四頁上二行第九字「臣」，諸本作「臣家」。
- 一 三四四頁上二行第一二字「等」，諸本作「等於」。
- 一 三四四頁上五行第九字「礼」，諸本作「礼拜」。
- 一 三四四頁上五行第一二字「者」，寶、寶、園、經、清無。
- 一 三四四頁上一一行第一三字「舍」，諸本作「舍」。
- 一 三四四頁上一三行第三字「者」，諸本作「者斷者」。
- 一 三四四頁上一四行第一〇字「通」，諸本作「通者」。
- 一 三四四頁上一四行第一三字「具」，寶、寶、園、經、清作「具足」。
- 一 三四四頁中二二行第五字「我」，諸本作「我今」。
- 一 三四四頁中一三行第八字「利」，寶、寶、園、經、清作「利根」；麗作「利智」。

- 一 三四四頁下二行第一〇字「不」，諸本作「則不」。
- 一 三四四頁下七行第七字「子」，諸本作「子等」。
- 一 三四四頁下一五行第一一字「知」，諸本作「當知」。
- 一 三四四頁下二〇行第五字「去」，諸本作「去法」。
- 一 三四五頁上三行首字、末字及六行第三字「知」，諸本作「智」。
- 一 三四五頁上三行第一一字「法」，寶、寶、園、經、清作「汝」。
- 一 三四五頁上四行第二字「如」，麗作「智如」。
- 一 三四五頁上五行第八字「我」，諸本作「我是」。
- 一 三四五頁上九行「知他」，寶、寶、園、經、清作「他知」。
- 一 三四五頁上一一行末字「人」，諸本作「人知」。
- 一 三四五頁上一二行第九字「一」，麗作「一切」。

- 一三四五頁上一七行「韋陀」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「韋大」，下同。
- 一三四五頁上一九行第一〇字「爲」，諸本作「皆爲」。
- 一三四五頁上一二行第七字「日」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**無。
- 一三四五頁中一行第六字「導」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「道」。
- 一三四五頁中五行第七字「中」，**麗**作「經中」。
- 一三四五頁中一二行第九字「則」，諸本作「是」。
- 一三四五頁中一二行第一一字「无」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「不」。
- 一三四五頁下一〇行第三字「明」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「明邪見自古亦然有無明」。
- 一三四六頁上五行第九字「生」，**麗**作「生老」。
- 一三四六頁上六行第一〇字「直」，**麗**作「真」。
- 一三四六頁上六行末字「如」，諸本

- 作「知」。
- 一三四六頁上八行第四字「故」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**無。
- 一三四六頁上一〇行末字「亦」，**麗**作「道亦」。
- 一三四六頁上一四行第一〇字「百」，諸本作「百偈」。
- 一三四六頁上一二行第一二字「不」，諸本無。
- 一三四六頁上一二行第四字「者」，諸本作「若」。
- 一三四六頁中三行第五字「欲」，**麗**作「欲嗔恚」。
- 一三四六頁中三行第一二字「說」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「所說」。
- 一三四六頁中五行第四字「也」，**麗**作「處也」。
- 一三四六頁中一〇行第一二字「能」，**麗**作「智」。
- 一三四六頁中一五行第七字「四」，**讀**作「日」。
- 一三四六頁中二二行第二字「語」，

- 讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「謂」。
- 一三四六頁下一行末字「復」，諸本作「後」。
- 一三四六頁下六行首字「一」至一行末字「離」與一二行首字「成」，至一七行末字「壞」，諸本兩段互置。
- 一三四六頁下九行首字「以」，諸本作「何以」。
- 一三四六頁下二〇行第一二字「雪」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「宣」。
- 一三四六頁下末行第四字「羅」，諸本作「羅門」。
- 一三四七頁上一行「以飲」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「不以飯」；**麗**作「不以飲」。
- 一三四七頁上一二行「佛故」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**無。
- 一三四七頁上一二行第五字「問」，諸本作「問曰」。
- 一三四七頁中九行末字「罵」，諸本作「罵妄言」。

一 三四七頁中一九行首字「以」，諸本作「已」。

一 三四七頁中二二行末字「先」，諸本作「先說」。

一 三四七頁下八行第四字「已」，讀、讀、南、經、清無。

一 三四七頁下一二行首字至一四行末字「况……佛」共四十二字，諸本無。

一 三四七頁下末行經名，讀、讀、南、經、清（未換卷）無。

頤州縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第十

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四十不共法中難一切智人品之餘
 汝說昔年貴族家等應為上座今當
 香道法中昔年貴族家等於道无益
 何以故生佛法中名為貴族好家中
 生從受大戒數其年數名為昔年汝
 謂昔年應供養者先出家受戒非是
 大耶又從受戒以後无有諸姓等差
 別諸比丘受大戒名為生在佛家是
 則失先大小家名皆為一家汝說持
 戒者出家在先持戒日久長夜護持
 年歲多故應為上座如結戒中說汝
 說持戒之人不應礼破戒者今當答
 破戒人尚不應共住何況礼拜供養
 以其自言是比丘故隨其大小而為
 作礼如礼泥木天像以念真天故佛
 勅年少應礼上座順佛教故則便得
 福汝說以頭陀故應敬礼者今當答
 若頭陀人有五種故難得分別一者
 愚癡无所知故貪受難法二者能根

十住毗婆沙論卷第十 第三節 第四句

怖望得利三者惡意欺誑於人四者
 庄亂五者作念頭陀法者諸佛賢聖
 所共稱讚以其隨順涅槃道故是五
 種人行頭陀法真為難別多聞者多
 聞之人亦如頭陀難可分別何以故
 或以樂道故多聞或以利養故多聞
 如是等亦難分別又佛法貴如說行
 不貴多讀多誦又如佛說行一法句
 能自利益名為多聞智慧亦如是若
 不能如所說行何用智慧為是故不
 以智慧故說為上座譬如世間現事
 弟雖多聞多智而兄不為作礼是故
 不以智慧故先受供養礼拜如是雖
 多聞智慧應礼先受戒者若先供養
 多聞智慧者則為闕亂餘沙門果斷
 結神通寂難知是人得果是不得果
 是多聞斷結是少聞斷是得神通是
 不得神通不可以此為上座若同得
 道果斷結神通誰為上座是故修佛
 教行寧為第一汝說佛於說法生疑
 今當答佛於深法尚不有疑何況應
 說不應說中而有疑乎佛不言我都
 不說法但云心樂閑靜不務興事而

十住心論卷第十一 第三十

後於說法中无咎復次諸外道言佛為大聖寂默无戲論何用畜眾而教化為設使教化亦不可盡似如分別何用說法畜養弟子是貪相是故佛自思惟我法甚深智慧方便無量無邊而可度者少是故自言不如默然又防外道所譏呵故令梵天王求諸說法即時梵天王等自佛言眾生可愍中有利根結使薄者易可化度是故受諸梵王等請知人得大寶藏應示餘人如是諸姓自得法利亦應利人如汝所說佛不知阿蘭迦蘭等先已命終欲為說法者今當答佛不念其死與不死但念此人結使微薄堪任化度隨所念慮則有智生是故佛先自說而後天告理故宜然後佛先出家就以此二人曾經宿止諸天人僕儻能疑佛受其妙法餘處得道佛欲斷彼疑故即時唱言彼人長衰如此妙法奈何不聞推如是義五比丘事亦復可知但念其可度因緣不念其住止所在後念住處即便得知是故不應破一切智人沒言疑說已連弗

十住心論卷第十一 第三十一

城壞者今當答是城破因緣不定不定因緣而定說者是則為過又我先說四十不共法中諸佛善知不定答者則不受此難汝說佛問諸比丘汝等兼會為何所說今當答佛將欲說法門故作如是問或欲結戒故命其自說如是種種說法故問而無各世間亦有知而復問如見人食問言食耶如天寒時問言寒耶佛亦如是知而復問隨俗无各汝言自讚毀他非一切智人者今當答佛不貪身不貪供養不惠他人不增上憍所以自說我於世間第一者有信眾生諸報猛烈善惡知識以我為師是入長夜當時安隱是故佛自讚身復次有人求第一樂道而有懈怠不能精進是故佛言無上利中不應懈怠我於世間第一導師善說法宜勤精進可得道果如是第因緣自讚其身非為自貪輕毀他人呵惡人者欲令除滅惡法非為憍恣眾人有入求如法利其心清淨質直而與惡知識和合欲令遠離此故而呵罵之未得佛時尚以

十住心論卷第十一 第三十二

隨隨施人何况成佛而當呵罵汝說佛法初後相違今當答佛法中无有始終相違事汝等不知佛法義故以為相違是淫脛道者從迦葉佛滅已來无復入說亦無人得是故言我新得道餘屢復說我得故道是道銀光等諸佛所得所謂八聖道能至涅槃一道一因緣故名為故道是故當知佛成一切智問曰所言一切智者云何名為一切為知一切故名為一切智者答曰一切智者智可知可知者五法藏過去未來現在出三世不可說所用知此五藏者名為知是故知及所知名為一切問曰知可知名一切者是事不然何以故是法但是一可知知亦是可知故如世間言是人知利是人知銳答曰若一切是一者則寒熱相違皆應是一明闇苦樂諸相違事亦應是一但是事不然是故不得言一切皆是一問曰汝所執亦同此過若可知是一者苦樂等亦應是一而實不一答曰我不言一切可知是一汝所執一切皆是一是故不

與汝同過復次汝說同有過故汝自執中有過若人自受所執中過即墮負處汝知所執有過不應復說他過是故汝說同有過者是事不然復次若謂知可知二法為一者應用可知法知瓶水等物而實用知知一切物若謂瓶水等於知无異者今瓶水等不能知物即應有異而實用知知一切物如是處處有過故不得言一切智是一復次知所知是二名為一切知是一切汝故名如來名一切智者是一切智人因金剛三味是故金剛三味成汝先言金剛三味不成一切智不成者是事不然

四十二不共法中善知不定品第二十三
善知不定法者諸法未生未出成未定未分別是中如來智慧得力如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難白佛言何故如是佛言是人或先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟

或臨命終生正見邪見善惡心毒終之心其力大故又首迦經中說叔迦婆羅門子白佛言瞿曇諸婆羅門在家白求能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定若出家或有不修善則不如在家在家能修善則勝出家又大涅槃經中說巴連弗城當以三事壞或水或火或內人與外人謀又因波梨未梵志說是釋形波梨未梵志若不捨是語若是心若是邪見到我自前無有是處若處繩斷若身斷終不來到佛前又瓶喻經中說我此法甚深以方便說令淺易解若有直心如教行者得二種利若今世盡漏若不盡漏當得不還道又增一阿舍舍迦梨經中佛告阿難若人故起業无有不受報而得道者若現受報若生受若後受又增一阿浮羅經中說佛告諸比丘諸惡人死若作畜生若墮地獄善人生處若天若人又無畏王子經中說无畏白佛言佛有所說能令他瞋不佛言王子是事不定佛或憐愍心故令他人瞋

得種善因緣如乳母以曲指鉤出小兒口中惡物雖傷无患又阿毗曇中說眾生三品不定乘或墮邪定或墮正定如是等四法藏中無定事數千萬種問曰若人智慧不定無決定心於事或舍或不舍則不名一切智人一切智人者不二語者決定語者明了語是故善知不定不得名為佛不共法答曰不定事若舍若不舍階屬眾因緣故是中不應定說若人不定事而作定若不名一切智人是故於不定事中必應用不定智是故有不定智不共法復次若人於一切法中決定知是人即墮必定邪論中若一切法必定則諸所作為則不須入功方便而得如說

若好醜已定入功則應定不須諸因緣方便而修習

復次現見不自守護身則有眾苦若自防護身則安樂又如種種作業事中受諸疲苦後得種種富樂果報或復有人今世靜默都无所作而得果報是故有是不定事為知不足事

十誦經論卷第二 第九段 自字号

故知有不定智問曰汝守護不中護
施功不施功而亦有不定事成者有
人好自防護而得苦惱不自防護不
得苦惱又勤自疲苦不得功果不勤
施功而得功果是事不定答曰汝所
說則成我不定義若有不定事應有
不定智我不言若人不自防護悉皆
受苦又不言離功業有果報有人雖
作功夫先世罪障故不得受樂不言
一切皆余是故汝難非也是名諸佛
於不定事中獨有不定智具足知無
色處者聲聞辟支佛知生死色處衆
生及法少諸佛世尊於无色處衆生
及法具足悉知是无色處有若干衆
生生此處若干衆生生彼處若干衆
生生初無色定處若干衆生生第二
處若干衆生生第三處若干衆生生
第四處若干衆生生來余所時若干
衆生經余所時當退沒若干衆生極
壽余所時若干衆生畢定壽命若干
衆生不畢定壽命若干衆生從欲界
命終生此中若干衆生從色界命終
衆生此中若干衆生從无色界命終

十誦經論卷第二 第十段 實字号

衆生此中若干衆生入中命終即來
生此若干衆生天中命終即來生此
是諸衆生於此命終若生欲界若生
色界若生无色界是諸衆生此中命
終若生天道若生人道若生阿修羅
道若生地獄畜生餓鬼道中是諸衆
生於彼處入涅槃若干衆生皆是凡
夫若干衆生是佛賢聖弟子若干衆
生凡夫弟子若干衆生成聲聞乘若
干衆生成辟支佛乘若干衆生皆成
大乘若干衆生不成聲聞乘辟支佛
乘不成大乘若干衆生行滅者若干
衆生不成滅者若干衆生上行若干
衆生某佛弟子諸佛又知是定受味
是定不受味是善是无記是定中斷
若干結是定上中下略說無色諸定
喻有諸佛以一切種智悉能分別大
小深淺心相應不相應果報非果報
等是名諸佛具足悉知无色定處通
達滅法者諸辟支佛諸阿羅漢過去
現在滅度者諸佛神通如經中說諸
比丘是賢劫前九十一劫毗婆尸佛
出至三十一劫有二佛出一名尸素

十誦經論卷第二 第十一段 實字号

佛出如是過去諸佛大知見經此中
應說及諸聲聞弟子滅度无餘涅
槃及辟支佛号成号日華相号日
見法号日法篋号日喜見号日无垢
号日無得如是等諸辟支佛无餘涅
槃佛悉通通復次未滅度在有餘涅
槃生緣都盡通通是事亦名通通知
滅如經說佛告阿難我於此人悉知
无有微闇是入畢定盡是內法是入
命終當入涅槃亦名知滅又於餘人
通通四諦能知其事亦名知滅如經
說我何不方便令此人即於此處漏
盡解脫如佛告阿難汝樂禪定樂斷
結使亦名通通知滅如佛告舍利弗
我知涅槃如至涅槃知至涅槃衆生
如是等諸經此中應說是名諸佛通
達知滅善知心相應非色法者戒
善根使善律儀不善律儀等諸心不
相應非色法聲聞辟支佛不能通通
諸佛善能通通如現目前於心不相
應諸法中成就第一智慧力故問曰
戒善律儀不善律儀是色法何以言
非色法答曰戒善律儀不善律儀有

二種有作有無作是色無作非色佛以不共力故現前能知餘人以比智知問曰諸佛但善知心不相應非色法不善知相應法耶答曰若通達不相應法相應法無所復論如人能射毫毛塵物則不論復次七百不相應法中聲聞辟支佛以第六識能知七法一名二相三義四無常五生六不生七度佛以第六識皆悉能知佛知四諦相及知世俗法是故言諸佛善知心不相應无色法勢力波羅蜜者於一切所知法無餘中得一切種智勢力十力四無所畏四功德處助成故又善得十力故是故佛能成就勢力波羅蜜是勢力在第十六心中得增益一切智常在佛身乃至無餘涅槃因是事故於一切法中得無導智無導智波羅蜜者法義辯樂說於此四法勢力无量通達无導智如經中說佛告諸比丘如來四弟子成就第一念力智慧力堪受方如善射射樹葉即過无難是諸弟子以四念處來問難我常不休息除飲食便利睡眠

於百年中如來常於樂說智慧无有窮盡佛於此中以少欲相自論智慧若三千大千世界所有四天下滿中微塵隨念所塵數作余所三千大千世界滿中衆生皆如舍利弗如辟支佛皆悉成就智慧樂說壽命如上塵數大劫是諸人等因四念處盡其形壽問難如來如來還以四念處盡其形其所問言義不重樂說无盡法無導智者善能分別諸法名字通達無導義无導者於諸法義通達无導解無導者衆生類以諸言辭令其解義通達無導樂說无導者問答特善巧說法無有窮盡餘賢聖不能究盡唯有諸佛能盡其邊是故名无導智波羅蜜具足答波羅蜜者一切問難中佛善能具足答何以故於四種問答中無有錯乱善知義故具足不壞義波羅蜜故樂欲深知一切衆生性所行所樂故如舍利弗自佛言世尊佛為人說善法而是中多有衆生得證證已心無渴愛无渴愛故於世間无所受無所受已心則內滅佛於善法中

無上事盡知无餘更無勝者問曰汝言四種問答何謂為四答曰一定答二分別答三反問答四置答定答者如一比丘問佛世尊頗有色常不變異不世尊受想行識常不變異不佛答言比丘無有色受想行識常而不變如是等名為定答分別答者如布多梨子梵商婆摩提有人故作身口意業受何等果報婆摩提定答有人以身口意故作業受苦惱報是問應分別答是梵志後來問佛是事佛答言布多梨子有人若身口意故作業是業或受苦報或受樂報或受不苦不樂報苦業受苦報樂業受樂報不苦不樂業受不苦不樂報如是等諸經皆分別答反問答者如先尼梵志問佛我還問汝隨汝意答先尼於汝意云何色是如來受想行識是如來不答言非也世尊離色受想行識是如來不答言非也世尊如是等經應廣說是名反問答置答者十四種邪見是所謂世間常世間无常世間常無常世間非常非无常世間有邊世

問无边世間亦有邊世間亦无边世間非有邊非無邊如來滅後有如來滅後無如來滅後亦有亦無如來滅後非有非无身即是神身異神異如上一切衆生如大辟支佛智慧樂說以如是四種問佛皆隨順答其所問不多不少是故說佛具足答波羅蜜无有能害佛者得不可說法故无能斷佛身分支節在自在如經說若人欲方便害佛者无有是處問曰佛壽命為定為不定答曰有人言不定若佛壽命有定者於餘定壽命者有何老別而實佛壽命不定无能害者乃為希有有人言佛壽看餘人壽命雖定而手足耳鼻可斷佛无是事問曰云何佛不可害是不共法答曰諸佛不可思議假喻可知假使一切十方世界衆生皆有勢力設有一魔有全所勢力復令十方一衆生力如惡魔欲共害佛尚不能動佛一毛况有害者問曰若衆者調達云何得傷佛答曰此事先已答佛欲示衆生三毒相調達持戒修善食者刺養

而作大惡又令知佛於諸人天心無有異加以慈愍視調達羅睺羅如左右眼佛常說等心是時現其平等天人見此起希有心益更信樂又長壽天見佛先世有惡業行若令不受謂惡行无報佛欲斷其邪見故現受此報復次佛於苦樂心無有異无吾我心畢竟空故諸根調柔不可變故不頂作方便離苦受樂如菩薩藏中說佛以方便故現受此事應當廣知是名佛不可煞害不等法說法不空者諸佛所有言說皆有果報是故諸佛說法不空何以故諸佛未說法時先觀衆生本末心在何處結使厚薄知其先世所從功德見其根性勢力多少知其障導方處時節應滿法可度若事可度或復應以滿苦事度或須小發度或廣分別度有以陰入界十二因緣而得度者或以信門或以慧門而得入者是人應從佛度是人應從聲聞度是人應以餘緣得度是人應成聲聞乘是人應成辟支佛乘是人應成大乘是人久習貪欲習瞋恚

習愚癡是人習貪欲瞋恚是人習貪欲愚癡如是各各分別是人墮斷見是人墮常見是人多著身見是人多習憍慢是人多習戒取見取是人多習憍慢是人多習自卑諂曲是人心多疑悔是人好樂言辭有貴義理有樂深義有樂淺事是人先世集助道法是人今世集助道法是人但集福報善根是人但集貫穿善根是人應疾得道是人久乃得道佛先觀察籌量隨應得度而為說法而度脫之是故一切說法皆悉不空如經說世尊先知見而說法非不知見說法无謬无失者諸佛說法无謬無失无謬者語義不乖違故無失者不失義故不失道因緣故名不失不謬道果因緣故名不謬不少故名不失不過故名不謬以通達四无身智故念安慧常調和故遠離斷常无因邪因等諸見故所說法中不使人有迷悶所言初後无相違過隨此義經應此中廣說如經說諸比丘為汝說法初善中善後善語善義善淳一无雜具說梵行

以希有事說法者隨所教化即得道
果是名希有若所答若所受記皆實
不異是亦希有佛有所說道此道不
難煩惱能斷煩惱是亦希有佛有所
說皆有益益終不空言是亦希有若
人於佛法中勤心精進能斷不善法
增益善法是亦希有復次有三希有
現神通希有逆說彼心希有有教化
希有以是三希有說法名為以希有
說法諸眾聖中眾上導師者諸佛知
一切眾生心所行所樂結使深淺諸
根利鈍上中下智慧善智通達故於
眾聖中眾上導師又兼善知四諦相
善知諸法摠相別相又以說法不空
因緣不謬不失法故於眾聖中眾上
導師問曰四眾亦能說法彼外道令
入佛法何以但稱佛為眾上導師答
曰當以假喻說若一切眾生智慧勢
力皆如碎支佛是諸眾生若不承佛
意欲度一人無有是處若是諸人說
法時乃至不能斷無色界結使毫釐
分若佛欲度眾生有所言說乃至外
道邪見諸龍夜叉等及餘不解佛語

者皆悉令解是等亦能轉化无量眾
生乃至今日聲聞眾令眾生住四眾
中皆是如來上導師相是故佛名眾
上導師於眾聖中不共之法四不守
護法者諸佛不守護身業不護口業
不護意業不護資生何以故是四事
於他不護不作是念我身口意命恐
他人知何以故長夜修習種種清淨
業故皆善見知斷一切煩惱法故成
就一切無比善根故善行可行法无
可呵故具足行捨波羅蜜故捨者眼
見色捨憂喜心乃至意法亦如是婆
呵提憍多羅等諸經應此中說四无
所畏者問曰一法名為無畏何以故
有四答曰於四事中无有疑畏故有
四一者如佛告諸比丘我自發誠言
是一切智人此中若有沙門婆羅門
諸天魔梵及餘世間智人如法難言
不知此法我於此中乃至不見有微
畏相不見是相故得安隱无畏是初
無畏如實盡知一切法故二者自發
誠言我一切諸漏盡若沙門婆羅門
天魔梵言是漏不盡乃至不見有是

相不見是相故安隱无畏是二無畏
善斷諸煩惱及斷煩惱氣故三者我
說障道法此中若有沙門婆羅門諸
天魔梵及餘世間智人如法難言是
法雖用不能障道我於此中不見有
微畏相不見是相故得安隱无有疑
畏是三无畏善知障解脫法故四者
我所說道如法說行者得至苦盡
若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世
間智人如法難言雖如說行不能至
盡苦道我於此中无有微畏相不見
是相故得安隱无有疑畏是四無畏
善知至苦盡道故是四無畏皆過怖
畏心驚毛豎等相故名為不畏又在
大眾威德殊勝故名為无畏又善知
一切問答故名為无畏諸天會經此
中廣說問曰若佛是一切智人應於
一切法盡无畏何以但說四答曰略
舉大要以開事端餘亦如是佛十力
者力名扶助氣勢不可窮盡无能沮
壞雖有十名而實一智緣十事故名
為十力佛智緣一切事故應有无量
力以此十力足度眾生成故但說十力

邊宿命一切事皆悉知无有不知過
恒河沙等劫事是人何取生姓名貴
賤飲食資生苦樂所作事業所受果
報心何所行本從何來如是等事以
天眼清淨過於人眼見六道眾生隨
業受身是第九力大力聲聞以天眼
見小千國土亦見中衆生時死時
小辟支佛見小千國土見中衆生
生時死時中力辟支佛見百萬小千
國土見中衆生時死時大力辟支
佛見三千大千國土見中衆生時死
所趣諸佛世尊見无量无边不可思
議世間亦見是中衆生時死時第
十力者欲漏有漏无明漏一切漏盡
諸煩惱及氣都盡是名第十力无導
解脫者解脫有三種一者於煩惱障
導解脫二者於定障導解脫三者於
一切法障導解脫是中得慧解脫阿
羅漢得禪煩惱障導解脫共解脫阿
羅漢及辟支佛得禪煩惱障導解脫
得離諸禪定障導解脫唯有諸佛具
三解脫所謂煩惱障導解脫諸禪定
障導解脫一切法障導解脫是

種解脫故佛名无導解脫常隨心共
生乃至无餘涅槃則止是四十不共
法略開佛法門令衆生解故說所不
說者无量无边所謂一常不離慧二
知時不失三滅一切習氣四得定波
羅蜜五一切功德殊勝六隨所宜得
行波羅蜜七无能見頂者八無與等
者九無能勝者十世間中上十一不
從他聞得道十二不轉法者十三自
言是佛終不能到佛前十四不退法
者十五得大悲者十六得大慈者十
七第一可信受者十八第一名聞利
養十九與佛同止諸師无與佛等者
二十諸師无有得弟子衆如佛者二
十一端正第一見者歡悅二十二佛
所使人无能害者二十三佛欲度者
无有傷害二十四心初生時能斷思
惟結二十五可度衆生終不失時二
十六第十六智得阿耨多羅三藐三
菩提二十七世間第一福田二十八
放无量光明二十九所行不同餘人
三十百福田相三十一无量无边善
根三十二入胎時三十三生時三十

四得佛道時三十五轉法輪時三十
六捨長壽時三十七入涅槃能動三
十大千世界三十八擾動无量无边
諸魔宮殿令无威德皆使驚畏三十
九諸護世天王釋提桓因夜魔王
兜率陀天王化樂天王自在天王梵
天王淨居諸天等一時來集請轉法
輪四十佛身堅固如那羅延四十一
未有結戒而初結戒四十二有所施
作勢力勝人四十三菩薩處胎母於
一切男子无塗着心四十四力能救
度一切衆生佛不共法有如是等无
量无数妨餘事故不須廣說聲聞法
雖似佛法優劣不同則有老別復次
總說諸佛一切諸法无量无边不可
思議第一希有一切衆生所不能共
假使十方諸三千大千世界過諸竿
數是中有衆生智慧皆如大梵天
王皆如大辟支佛皆如舍利弗合集
是諸智慧令一人得欲及於佛四十
不共法中微少分者无有是處若於
一法百千万億分中不及其一諸佛
有如是无量无边功德之力何以故

十住毗婆沙論卷第七 第七五頁 壹字於
无數大劫安住四功德處深行六波
羅蜜善能具足菩薩一切阿行諸法
不共一切衆生故果報亦不共

十住毗婆沙論卷第七

十住毗婆沙論卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五三頁中一至三行經名、著者、譯者，資、積、普、園、徑、清無（未換卷）。
- 一 三五三頁中一〇行第三字「又」，資、積、普、園、徑、清無。
- 一 三五三頁中二一行第四字「人」，資、積、普、園、徑、清作「人人」。
- 一 三五三頁下九行第三字「利」，積、普作「行」。
- 一 三五三頁下一五行第一〇字「餘」，積作「餘得」。
- 一 三五三頁下一六行首字「結」，諸本（不含石下同。）作「結得」。
- 一 三五三頁下一七行第三及第八字「聞」，積無。
- 一 三五三頁下一七行第九字「斷」，諸本作「斷結」。
- 一 三五三頁下一九行第一三字「修」，
- 一 諸本作「隨」。
- 一 三五三頁下末行第一二字「興」，資、積、普、園、徑、清作「多」。
- 一 三五四頁上四行第一〇字「貪」，諸本作「貪著」。
- 一 三五四頁上一一行第七字「姓」，諸本作「聖」。
- 一 三五四頁上一五行首字「任」，積、普作「住」。
- 一 三五四頁上一六行第一二字「後」，諸本作「又」。
- 一 三五四頁中六行第一三字「命」，資、積、普、園、徑、清作「令」。
- 一 三五四頁中一五行第二字「時」，諸本作「得」。
- 一 三五四頁中一九行第五字「第」，諸本作「等」。
- 一 三五四頁中二〇行首字「貪」，諸本作「貴」。
- 一 三五四頁下一〇行第五字「切」，諸本作「切智」。
- 一 三五四頁下一四行第一三字「名」，

- 一 三五五頁上一〇行首字「智」，**麗**作「皆」。
- 一 三五五頁上一一行第五字「汝」，諸本作「法」。
- 一 三五五頁上一四行後，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**換卷，卷第九終，卷第十始。
- 一 三五五頁上一六行第一三字「成」，諸本作「未成」。
- 一 三五五頁中二行第八字「首」，**頌**、**園**、**徑**、**清**作「百」。
- 一 三五五頁中八行「或水或火」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「或火或水」。
- 一 三五五頁中九行第九字及一〇行第四字「未」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「末」。
- 一 三五五頁下三行第六字「不」，諸本作「從不」。
- 一 三五五頁下八行第三字「語」，諸本作「語者」。
- 一 三五五頁下八行「名爲」，**寶**、**頌**、

- 一 **普**、**園**、**徑**、**清**作「爲名」。
- 一 三五五頁下一〇行「若人」，**麗**作「又若」。
- 一 三五五頁下一一行第六字「若」，諸本作「答曰」。
- 一 三五五頁下一五行第九字「作」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 三五五頁上一二行第一一字「死」，諸本作「無」。
- 一 三五五頁上一三行第四字「少」，諸本作「少分」。
- 一 三五五頁上一二二行第三字「生」，諸本作「來生」。
- 一 三五五頁中一行首字「來」，諸本作「還」。
- 一 三五五頁中六行「畜生餓鬼」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「餓鬼畜生」。
- 一 三五五頁中一一行「辟支佛」，諸本作「若干衆生不成辟支佛」。
- 一 三五五頁中一三行第四字「成」，諸本作「行」。
- 一 三五五頁中一八行第七字「不」，

- 一 **寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「心不」。
- 一 三五五頁中二一行「神通」，諸本作「通達」。
- 一 三五五頁中末行末字「棄」，諸本作「棄二名毗婆此賢劫中鳩樓孫迦那舍牟尼迦葉」。
- 一 三五五頁下一行「經此」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**作「此經」。
- 一 三五五頁下五行第一一字「佛」，**寶**、**頌**、**普**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「佛入」。
- 一 三五五頁下一五行第五字「如」，諸本作「知」。
- 一 三五五頁下一五行第八字「槃」，諸本作「槃道」。
- 一 三五五頁上一行末字「色」，諸本作「色無作非色故」。
- 一 三五五頁上八行首字「七」，**寶**、**園**作「十」。
- 一 三五五頁中一一行第一三字「解」，諸本作「辭」。
- 一 三五五頁中一二行第三字「衆」，諸本作「隨衆」。

- 一 三五七頁中一四行第七字「賢」，
〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「諸賢」。
- 一 三五七頁中二二行第五字「愛」，
〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「愛心」。
- 一 三五七頁下二行第六字「何」，〔璽、
璽、南、徑、清〕作「可」。
- 一 三五七頁下六行第七字「色」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「色常不變異
無有」；〔麗〕作「色常而不變無有」。
- 一 三五七頁下七行首字「變」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「變異」。
- 一 三五七頁下八行第七字「娑」，〔璽、
璽、南、清〕作「婆」。
- 一 三五七頁下一四行第三字「報」，
〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「報若作」。
- 一 三五七頁下一七行第二字「佛」，
〔麗〕作「佛佛言」。
- 一 三五七頁下一八行第七字「來」，
諸本作「來不」。
- 一 三五七頁下一九行第一〇字「受」，
〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「離受」。
- 一 三五八頁上一行第九、第一〇字

- 「世間」，〔麗〕無。
- 一 三五八頁上四行第五字「无」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「無如來」。
- 一 三五八頁上四行第一二字「神」，
〔徑〕作「身」。
- 一 三五八頁上九行第八字「在」，諸
本作「存」。
- 一 三五八頁中五行首字「天」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「諸天」。
- 一 三五八頁中五行第一一字「令」，
諸本作「今」。
- 一 三五八頁中一一行第八字「等」，
諸本作「共」。
- 一 三五八頁中一四行第五字「未」，
諸本作「末」。
- 一 三五八頁中一六行第一一字「濡」，
〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「以奕」。
- 一 三五八頁中一七行末字「須」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「復」。
- 一 三五八頁下三行第九字「著」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「習」。
- 一 三五九頁上二行第六字「若」，諸

- 本作「若有」。
- 一 三五九頁上八行第一二字「有」，
〔寶、璽、璽、南、徑、清〕無。
- 一 三五九頁上一六行第一一字「彼」，
諸本作「破」。
- 一 三五九頁上二一行第七字「斷」，
〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「全斷」。
- 一 三五九頁上二二行首字「分」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「之分」。
- 一 三五九頁中三行第六字「上」，諸
本作「最上」。
- 一 三五九頁中五行第一二字、六行
第二及第六字「護」，〔寶、璽、璽、
南、徑、清〕作「守護」。
- 一 三五九頁中一五行第一三字「故」，
〔寶、璽、璽、南、徑、清〕作「是故」。
- 一 三五九頁中一八行末字「言」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「言如來」。
- 一 三五九頁中一九行末字「微」，〔寶、
璽、璽、南、徑、清〕作「疑」。
- 一 三五九頁中末行首字「天」，諸本
作「諸天」。

- 一 三五九頁中末行第八字「盡」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「盡我於此中」。
- 一 三五九頁中末行末字「是」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「微畏」。
- 一 三五九頁下二行第一〇字「氣」，諸本作「習氣」。
- 一 三五九頁下一〇行第七字「言」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「言是法」；**麗**作「言如是法」。
- 一 三五九頁下一七行首字「中」，諸本作「中應」。
- 一 三五九頁下一八行第九字「但」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三五九頁下末行第一一字「但」，**資**作「俱」。
- 一 三六〇頁上一三行「法受」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「受法」。
- 一 三六〇頁上一五行第六字「即」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「即時」。
- 一 三六〇頁中二行第一三字「於」，諸本作「所」。
- 一 三六〇頁中五行第一三字「知」，

- 諸本作「知諸」。
- 一 三六〇頁中一七行第一一字及一八行第二字「受」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「愛」。
- 一 三六〇頁中一九行首字「定」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「禪定」。
- 一 三六〇頁中一九行第一〇字「知」，**麗**作「如」。
- 一 三六〇頁下一五行第五字「德」，諸本作「功德」。
- 一 三六〇頁下一七行第七字「攝」，諸本作「所攝」。
- 一 三六〇頁下二一行第一〇字「勤」，諸本作「勤」。
- 一 三六〇頁下二二行首字「如」，諸本作「知」。
- 一 三六一頁上八行首字「小」，**徑**、**清**作「小力」。
- 一 三六一頁中六行末字「得」，諸本無。
- 一 三六一頁中一一行第六字「悲」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「慧」。

- 一 三六一頁中二二行第五字「田」，**麗**作「德」。
- 一 三六一頁下二行第四字「壽」，諸本作「壽命」。
- 一 三六一頁下二行第一二字「能」，諸本作「時能」。
- 一 三六一頁下一四行第二字「似」，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「以」。
- 一 三六二頁上末行經名，**資**、**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

趙州廣勝寺

十住毗婆沙論卷第十二

資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

讚偈品第二十四

已如是解四十不共法竟應取是四十不共法相念佛又應以諸偈讚佛如現在前對面共語如是則成念佛三昧如偈說

聖主大精進 四十獨有法 我今於佛前 敬心以稱讚 如意及飛行 其力无边際 於聖如意中 無有與等者 聲聞中自在 他心知無量 善能調伏心 隨意而應適 其念如大海 湛然在安隱 世間無有法 而能擾亂者 諸佛所稱歎 金剛三昧寶 得之在向中 如賢懷直心 善知不定法 四无色定事 微細難分別 盡知无有餘 衆生若已滅 今滅及當滅 唯獨有世事 智慧能通達 善知不相應 非已法中事 一切諸世間 悉皆不能知 世尊大威力 功德不可量 智慧无边際 皆无與等者 於四問答中 超絕无倫足 衆生諸問難 一切皆易答 若諸世間中 欲有害佛者

是事皆不成 以成不熟法 若於三時中

諸有所說者 言必不虛說 常有果報 凡有所說法 无非是希有 義趣尚不諱 何況於言辭 於三聖弟子 上中下差別 四雙八輩等 第一大導師 身口意業命 畢竟常清淨 是故於此中 不復須防護 自說一切智 心無有疑畏 若人來難我 恐有所不知 自說漏盡相 盡到无漏邊 心无有疑畏 餘漏有不盡 自說障身法 於中无疑難 雖有用此法 不能為障身 所說八聖道 心無有疑畏 有言是八道 不能至解脫 如實知是因 是果及與非 故号一切智 名聞流无量 三世所有業 是諸業定報 及非定果報 種種皆悉知 諸禪三昧中 愈細深淺事 皆悉能了知 禪中无等者 先知衆生根 上中下差別 種種樂及性 隨宜而說法 行道得諸利 兼以化道人 是以弟子衆 如實得出利 宿命知无量 天眼見無邊 一切人中天 无能知其限 住金剛三昧 滅煩惱及氣 又知人漏盡 故名漏盡力 煩惱諸障障 一切法障身 三身得解脫 号无身解脫 四十不共法 功德不可量 无能廣說者

64 / B 49

我已略說竟 世尊若一切攝說此佛法
猶尚不可盡 况我無此智 世尊大慈音
无量善善集 四功德處故 得佛无量法
世尊所稱說 四功德勝處 我今還以
稱讚於如來 三十二相具相有百福德
八十種妙好 三界誰能有 三千大千界
衆生所有福 果報為百倍 相有如是德
如此諸福德 并及其果報 復以為百倍
成一白毫相 三十相一一 福德及果報
復以為十倍 成一肉髻相 世尊諸功德
不可億度量 如人以尺寸 量空不可盡
從初發大心 為度衆生故 堅心无量劫
是故成佛道 精勤欲成滿 如此之大願
无量劫數中 行諸難苦行 如諸往古佛
說四功德處 无量劫乃成 今得安住中
本為護實諦 捨身及親愛 財寶諸富樂
是故得具足 无量劫數中 見聞覺知法
每先善思惟 而後為人說 若於不見等
及於中有疑 而能如實說 所答无有量
不說他匿事 難識而非逆 念常在安隱
順化令安隱 第一真妙諦 涅槃實為尊
餘者皆虛妄 世尊德具足 飲食財具等
堂閣妙樓觀 名好象馬車 端嚴諸殊文

金銀珠寶等 聚落諸城邑 國王及榮位
并以四天下 愛子所親婦 支那及頭目
割肉出骨髓 及以舉身施 憐愍諸衆生
悉施无所惜 為求出生死 不以來自樂
虛空諸星宿 地上所有沙 世尊菩薩時
布施所過是 終不以非法 求財而布施
无有不知施 無侵惱人施 不貪惜好物
而以惡者施 無詭曲心施 无惜而強施
无患无疑心 無邪无輕笑 无厭无不信
顯面等布施 無有分別心 此應彼不應
但以悲心故 平等而行施 不輕於衆生
以為非福田 見聖心恭敬 破戒者憐愍
不自高其身 卑下於他人 亦不為稱讚
不求報等施 無悔无憂愁 无惡賤心施
無待急恨心 無法應當施 无不敬心施
無棄者地施 無求惱者施 无垢梵勝施
無戲弄求者 無不自手施 不輕於少物
以多自高施 不以聲聞乘 辟支佛乘施
不限一世施 無有非時施 世尊無數劫
行諸希有施 皆為無上道 不為求自樂
於諸佛法中 出家行遠離 修習諸佛法
為諸人天說 說如是施法 於諸世中上
猶如日光明 星月中味勝 如是勝捨處

超越諸天人 猶亦如世尊 一切世間上
是故能具足 如是勝捨處 名聞无量劫
流布无窮已 世尊無量劫 護持清淨戒
聞諸禪定門 為得深寂處 先離於五相
後行八解脫 入淨三三昧 亦住三解脫
世尊善分別 亦十五種禪 无有一禪定
先來不生者 於此諸定中 亦不受於味
世尊因諸定 得三種神通 以此度衆生
是故一切勝 世尊无量劫 等心如慈化
阿僧祇衆生 令住於梵世 能以巧方便
善說禪定故
世尊菩薩時 常於無量世 无貪煩惱纏
而往來世間 過去得值者 无量生天上
過去諸菩薩 所可行寂滅 世尊菩薩時
亦等无有異 是故於寂滅 勝處悉充滿
世尊菩薩時 所有諸智慧 以慧求菩提
今成是慧報 一切所資食 如人依地生
世尊於世世 捨十闍惡道 常行十善道
斯由慧氣分 捨五欲五蓋 得種種禪定
无量劫數世 不從他人受 善哉大聖尊
慈是慧勢力
衆生因世尊 无量生六天 亦令至梵世
斯皆由慧力 世尊於生死 苦樂所迷順

十住毗婆沙論卷第十三 第三十 寶字号

不失菩提心 斯皆是慧力 世尊於生死
 不樂而常在 樂涅槃不取 斯皆是慧力
 安坐道場時 降魔及軍眾 度脫諸群生
 斯皆是慧力 本求菩提時 集无量助法
 聞者常迷悶 何況能受行 世尊能堪忍
 斯皆是慧力
 經書諸伎術 世生自知 亦能兼教人
 斯皆是慧力 親近无量佛 悉飲甘露教
 種種諮請問 亦隨而分別 經法智慧中
 未曾有憐惜 乃至僕僮好 亦諮受善諮
 世尊以是故 慧勝康流布
 世尊於前世 求菩提時 於一切眾生
 行大慈悲心 以第一智慧 常出大勢力
 悉作無量種 希有諸難事 一切諸世間
 盡共無量劫 說之不可盡 亦非筆數及
 如是等諸事 超越於人天 一切世間中
 奇特無有比 大業所獲果 具足一切智
 能破生死王 安住法王處
 助念佛三昧品第二十五
 菩薩應以此 四十不共法 念諸佛法身
 佛非色身故
 是偈次第略解四十不共法六品中
 義是故行者先念色身佛次念法身

十住毗婆沙論卷第十三 第七十 寶字号

佛何以故新發意菩薩應以三十二
 相八十種好念佛如先說轉深入得
 中勢力應以法身念佛心轉深入得
 上勢力應以實相念佛而不貪著
 不深著色身 法身亦不著 善知一切法
 永寂如虛空
 是菩薩得上勢力不以色身法身深
 貪著佛何以故信樂空法故知諸法
 如虛空空虛空者无障導故障導因緣
 者諸須弥山由乾陀等十寶山鐵圍
 山黑山石山等如是无量障導因緣
 何以故是人未得天眼故念他方世
 界佛則有諸山障導是故新發意菩
 薩應以十号妙相念佛如說
 新發意菩薩以十号妙相念佛无毀失
 猶如鏡中像
 十号妙相者所謂如來應供正遍知
 明行足善逝世間解無上士調御丈
 夫天人師佛世尊無毀失者所觀事
 空如虛空於法无所失何以故諸法
 本來无生寂滅故如是一切諸法皆
 亦如是是人以緣名号增長禪法則
 能緣相是人今時於禪法得相所謂

十住毗婆沙論卷第十二 第八十 寶字号

身得殊異快樂當知得成般舟三昧
 三昧成故得見諸佛如鏡中像者若
 菩薩成此三昧已如淨明鏡自見面
 像如清澄水中見其身相初時隨先
 所念佛見其色像見是像已復若欲
 見他方諸佛隨所念方得見諸佛无
 所障導是故此人
 雖未有神通 飛行到于彼 而能見諸佛
 聞法無障導
 是新發意菩薩於諸須弥山等諸山
 无能為作障導亦未得神通天眼天
 耳未能飛行從此國至彼國以是三
 昧力故住此國土得見他方諸佛世
 尊聞所說法常修習是三昧故得見
 十方真實諸佛問曰如是定以何法
 能生云何可得答曰
 親近善知識 精進无懈退 智慧甚堅牢
 信力不妄動
 以是四法能生是三昧親近善知識
 者能以是三昧教誨人者名為善知
 識應加恭敬勤心親近莫有懈怠廢
 逸捨離則得聞是深三昧義利智通達智
 不失智名為堅牢信根深固若少門

婆羅門若天魔梵及餘世人无能傾
動名為信力不可動如是了法能生
三昧復次

慙愧愛恭敬 供養說法者 猶如諸世尊
能生是三昧

慙愧愛恭敬者於說法深生慙愧恭
恪愛樂供養如佛如是四法能生是
三昧復次初四法者一於三月未嘗
睡眠唯除便利飲食坐起二於三月
乃至彈指不生我心三於三月經行
不息四於三月兼以法施不求利養
是為四復有四法一能見佛二安慰
勸入聽是三昧三常不貪嫉行菩提
心者四能集菩薩所行道法是為四
復有四法一造作佛像乃至畫像二
當善書寫是三昧經令信樂者得已
誦讀三教增上憐人令離憎上慢法
使得阿耨多羅三藐三菩提四當護
持諸佛正法是為四復有四法一少
語言二在家出家不與共住三常繫
心取所緣相四樂遠離空閑靜處是
為四初五法者一无生忍法厭離一
切諸有為法不樂一切諸所生處不

受一切諸外道法惡厭一切世間諸
欲乃至不念何況身近二心常修習
無量諸法定在一處於諸眾生无有
瞋導心常隨順行四攝法三能成就
慈悲喜捨不出他過四能多集佛所

說法如所說行五清淨身口善業及
見是為五復有五法一樂如經所讚
布施无有慳心樂說深法无所吝惜
亦能自住二忍辱柔和同住歡喜忍
口罵詈鞭撻縛等但推業緣不恚他
人三常樂聽是三昧讀誦通利為人
解說今流布增廣勤行修習四心无
妬嫉不自高身不下他人除眠睡蓋
五於佛法僧實信心清淨於上中下
坐深心供奉他有小惡常憶不忘常
任真實語中是為五復次

出家諸菩薩所學三昧法在家菩薩者
是法應當知
若在家菩薩欲修習是三昧一當深
以信心二不求業果報三當捨一切
內外物四歸命三寶五淨持五戒无
有毀缺六具足行十善道亦令餘人
住此法中七斷除婬欲八毀五欲九

不嫉妬十於妻子中不生愛著十一
心常願出家十二常受齋戒十三心
樂住寺廟十四具足慙愧十五於淨
戒比丘起恭敬心十六不慳修法十
七於說法者深愛敬心十八於說法
者生父母大師想十九於說法皆以
諸樂具敬心供養二十知報恩如是
在家菩薩住如是等功德者則能學
是三昧出家菩薩修習是三昧法者
所謂一於戒無毀毀三持戒不難汗
三持戒不濁四清淨戒五无損戒六
不取戒七不依戒八不得戒九不退
戒十持聖所讚戒十一持智所稱戒
十二隨波羅提木又戒十三具足威
儀行履十四乃至微小罪心大怖十
五淨身口意業十六淨命十七所有
戒盡受持十八信樂甚深法十九於
无所得法心能忍空无相無願法中
心不驚二十勤養精進二十一念常
在前二十二信心堅固二十三具足
慙愧二十四不貪利養二十五无憍
妬二十六住頭陀功德二十七住細
行法中二十八不樂說世間俗語二

行法中二十八不樂說世間俗語二

十德要論卷第七 第十節

十九遠離聚語三十知報恩三十一
 知作恩報恩者三十二於和上阿闍
 梨所恭敬忌難心三十三破除憍慢
 三十四降伏我心三十五善知識難
 遇故勤心供給三十六所從聞是法
 慶若得經卷若口誦處於此人所生
 父母想善知識想大師想大概愧愛
 汝想三十七常樂阿練若三十八不
 樂住城邑聚落三十九不貪著檀越
 善知識家四十不惜身命四十一心
 常念死四十二不存利養四十三於
 諸物中心不染著四十四無所渴愛
 四十五守護正法四十六不著衣鉢
 四十七不畜遺餘四十八但欲乞食
 四十九次第乞食五十常知慙愧心
 常有悔五十一不畜金銀珍寶錢財
 離諸不善悔五十二心無纏垢五十
 三常行慈心五十四除新瞋恚五十
 五常行悲心五十六除新愛著五十
 七常求利安一切世間五十八常憐
 愍一切衆生五十九常樂經行六十
 除却睡眠出家菩薩住如是等法中
 應修習是三昧復次

十德要論卷第七 第十一節

餘修三昧法亦應如是學
 能生是般舟三昧餘助法亦應修習
 何等是一緣佛恩常念在前二不令
 心散亂三繫心在前四守護根門五
 飲食知止足六初夜後夜常修三昧
 七離諸煩惱障八生諸禪定九禪中
 不受味十散壞色相十一得不淨相
 十二不貪五陰十三不著十八界十
 四不染十二入十五不恃族姓十六
 破憍慢十七於一切法心常空寂十
 八於諸衆生生親族相十九不取戒
 二十不分別定二十一應勤多學二
 十二以是多學而不憍慢二十三於
 諸法無疑二十四不違諸佛二十五
 不違法二十六不壞僧二十七常誦
 諸賢聖二十八遠離九夫二十九樂
 出世間論三十修六和教法三十一
 常修習五解脫處三十二除九瞋恚
 事三十三斷八懈怠法三十四修八
 精進三十五常觀九相三十六得大
 人八覺三十七具足諸禪定三昧三
 十八於此禪定无所貪无所得三十
 九聽法專心四十壞五陰相四十一

十德要論卷第七 第十二節

不任事相四十二深怖畏生死四十
 三於五陰生惡賊想四十四於諸入
 中生空聚想四十五於四大中生毒
 地想四十六於淨脥中生寂滅想安
 隱樂想四十七於五欲中生延壽想
 心樂出離四十八不違佛教四十九
 於一切衆生无所諍訟五十教化衆
 生令安住一切功德復次
 如是三昧報菩薩應當知
 菩薩行是般舟三昧果報亦應知問
 日修習是三昧得何果報答曰於無
 上道得不退轉報復次如經所說果
 報佛語隨陀婆羅菩薩辭如有人能
 摧碎三千世界地皆如微塵又三千
 大千世間中所有草木花葉一切諸
 物皆為微塵隨陀婆羅以一微塵為
 一佛世界有介所世界皆滿中上妙
 珠寶以用布施隨陀婆羅於意去何
 是人以是布施因緣得福多不甚多
 世尊佛言隨陀婆羅我今實語汝若
 有善男子得聞諸佛現前三昧不驚
 不畏其福无量何況信受持讀誦
 為人解說何況定心修習如一搆牛

乳頰毘陀婆羅我說此人福德尚無有量何況能得成是三昧者佛又告跋陀婆羅若有善男子善女人受持讀誦為他人說若劫盡時設墮此火火即尋滅跋陀婆羅持是三昧者若有官事若遇怨賊師子虎狼惡獸龍諸毒虫等若夜叉羅刹鴆屎茶毗舍闍等若人非人等若害身若害命若毀戒無有是處若讀誦為人說時亦无衰惱唯除業報必應受者復次跋陀婆羅菩薩受持讀誦是三昧時若得眼耳鼻舌口齒病風寒冷病如是等種種餘病以是病故而失壽命无有是處唯除業報必應受者復次跋陀婆羅若人受持讀誦是三昧者諸天守護諸龍夜叉摩睺羅伽人非人四天王帝釋梵天王諸佛世尊皆共護念復次是人皆為諸天所共愛念乃至諸佛皆共愛念復次是人皆為諸天所共稱讚乃至諸佛皆共稱讚復次諸天皆欲見是菩薩來至其所乃至諸佛皆欲見是菩薩來至其所復次是菩薩受持是三昧者所未

聞經自然得聞復次是菩薩得是三昧者乃至夢中皆得如是諸利益事跋陀婆羅菩薩若我一切若滅一切說受持讀誦是三昧者功德不可得盡何況得成就者跋陀婆羅如人於百歲中身力輕捷其疾如風是人百歲行不休息常至東方南西北方四維上下於汝意云何是人所詣十方有人能數知里數不毘陀婆羅言不可數也唯除如來舍利弗阿惟越致餘不能知跋陀婆羅若有善男子善女人以是人所行處滿中真金布施若有人但聞是三昧以四種隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提常求多聞如過去諸佛行菩提道時隨喜是三昧我亦如是如今現在菩薩隨喜是三昧我亦如是如未來諸佛行菩薩道時隨喜是三昧我亦如是如過去未來現在菩薩所行三昧我亦隨喜皆為得多聞我亦如是求多聞故隨喜是三昧毘陀婆羅是隨喜福德於上福德百分不及一百千萬億分不及一乃至等數譬喻所不能及是三

昧得如是無量無邊果報復次是三昧住處少中多差別如是種種相皆當須論義
是三昧所住處少相中相多相如是等應分別如是事應當解釋住處者是三昧或於初禪可得或第二禪或第三禪或第四禪可得或初禪中間得勢力能生是三昧或少者人勢力少故名為少又少時住故名為少又見少佛世界故名為少中多亦如是三昧或說有覺有觀或无覺有觀或无覺无觀或喜相應或樂相應或不若不樂相應或有入出息或无入出息或定是善性或有漏或無漏或欲界繫或色界繫或无色界繫或非欲界或非色界或非无色界繫是三昧是心數法心相應隨心行法共心生法非色非現能緣非業業相應隨業行非先世業果報除因報可齊可知可證亦以身證亦以慧證或可斷或不可斷有漏應斷无漏不可斷知見亦如是不與七覺合如是一切諸分別三昧義皆應此中說復次修習是

三昧得見諸佛如說

得見諸佛已勤心而供養善根得增長能疾化衆生

供養名心意清淨恭敬歡喜念佛有無量功德以種種讚歎名口供養敬禮華香等名身供養是故福德轉更增長如穀子在地雨潤生長疾教化者今衆生住三乘中如是菩薩增長善根

以初二攝法攝取諸衆生後餘二攝法未盡能信受

初二者布施愛語利益同事名爲後二是菩薩在初地不具解故但能信受

今時諸善根迴向於佛道如彼成練金調熟則堪用

智慧火所練故於善處所行事中善根成熟則堪任用

辟喻品第二十六

是菩薩應聞地相得修果有得諸地分故勤行精進

相者是相貌因以得知得者成就以是法故名成就法修名得修行修常念果者徒因有事成名爲果是甚

菩薩欲得十地行應善聞相得修果聞者從諸佛菩薩所聞及勝已者有得

諸地分者為得是地分故勤行精進此中初地相者如先說

菩薩在初地多所能堪受不好於諍訟其心多喜悅常樂於清淨悲心愍衆生无有瞋恚心多行是七事

是故堪受不諍喜悅清淨悲心无瞋等七法是初地相成就此堪受等七法名為得復次堪受等七法相即是初地得如偈說

若廣種善根善行於諸行善集諸善善供養諸佛善知識所護具足於深心悲心念衆生信解无上法具此八法已當自發願言我已得自度當復度衆生

為得十力故入於必定乘則生如來家无有諸過各即轉世間道入出世上道以是得初地此地名歡喜

是故當知為菩薩故所得決定心名為初地得修名從初發心乃至成諸佛現前三昧於其中間具說諸地功德能生是諸功德生已修集增長名為初地修果者先已慶慶說得若干

福德不迴向聲聞辟支佛地今當更說菩薩得初地果能得菩薩數百定

等初地分者所有諸法合成初地名爲諸分如麴米等合能成酒故名酒

因緣所有諸法能成初地名爲初地曰是菩薩初地相等法中應善知方便是故應問曰菩薩但應於此法中善知方便更於餘法中善知方便

答曰是諸法中應善知方便亦於餘法善知方便問曰若余者可略說答曰

有法能助地有法運於地有法能生地不動如大山常樂修習行轉上之妙法

樂出世間法不樂世間法即治歡喜地難治如法治是故常一心勤行此諸法菩薩能成就如是上妙法是則為安住菩薩初地中

問曰菩薩何用聞是初地相等為答分所謂

信力轉增上成就大悲心慈愍衆生類修善心无倦喜樂於妙法常近善知識

慙愧及恭敬柔軟和其心樂觀法无著心求多聞不貪於利養離軒欺諂誑

不汙諸佛家不毀成欺佛深樂菩薩若

有法能壞地有諸地相果有諸地中得諸地清淨分從地至一地住地轉增益无能令退者從菩薩淨地至无量佛地於此諸事中應善知方便請問諸善人除破於憍慢

助初地法中者所謂信戒聞捨精進念慧等如是等及餘諸法隨順初地者是名助法相違法者不信破戒少聞慳貪懈怠亂念无慧等及不隨順不能助初地者是滅地法者能令此地退失障身不現如劫盡時万物都滅何者是所謂能偷奪菩提心法是先已說生地法者能生能成初地所謂不偷奪菩提心法是先已說地相得果地分上已說清淨法者用是法能淨初地所謂如先說

初地中七法
菩薩在初地多所能堪受不好於諍訟其心多喜悅常樂於清淨悲心愍眾生无有瞋恚心多得是七事
如是七法能淨治初地從一地至一地者如從初地至二地從二地至三地餘亦如是從初地至二地得不諍

曲等十心故從二地至三地得信樂等十心故得如是等種種心種種法故能從一地至一地住地轉增益如初地中檀波羅蜜多第二地中尸波羅蜜多又信等諸法轉得勢力第二

地中多聞多分布施持戒信等轉得勢力餘地中亦如是无能退者住是地中若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間無能轉者何以故得大功德力故深入法性戒故大信解故從菩薩淨他至无量佛地者若菩薩具足清淨一切地已則得佛地於此諸事中皆應善知方便請問諸善人者成就正法故名為善人正法者略說一信二精進三念四定五慧六身口意律儀七无貪无恚無癡除捨於憍慢者自謂我於勝人中勝名為大憍慢於與已等中勝而心自高名為憍慢大不如他言小不如名為小憍慢問曰汝說於是諸法中應善知方便得是方便何用為答曰
菩薩若善知諸地中相得不得成佛道終不轉初地

相名助諸地等十法得名相違法有八種滅等八法不應行若菩薩善知是法不得佛道終不退轉

十住毗婆沙論卷第十一

十住毗婆沙論卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三六六頁中一行至四行經名、著者、譯者、品名，**寶、璽、璽、南、經、****清**無(未換卷)。
- 一 三六六頁中一七行末字「事」，諸本(不含**石**，下同。)作「尊」。
- 一 三六六頁下二行第一〇字「說」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「妄」；**麗**作「設」。
- 一 三六六頁下一八行第一四字「出」，**寶、璽、璽**作「此」；**南、經、清、麗**作「善」。
- 一 三六六頁下一九行「中天」，**麗**作「天中」。
- 一 三六七頁上二行第四字「可」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「能」。
- 一 三六七頁上二行第一五字「音」，**麗**作「蔭」。
- 一 三六七頁上一一行第三字「德」，

- 諸本作「得」。
- 一 三六七頁上一九行第一二字「答」，諸本作「益」。
- 一 三六七頁上二〇行「嫌譏而拒」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「譏刺而巨」。
- 一 三六七頁上二〇行末字「隱」，諸本作「慧」。
- 一 三六七頁中二行第八字「所」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「并」。
- 一 三六七頁中三行第四字「骨」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「血」。
- 一 三六七頁中六行第三字「所」，諸本作「教」。
- 一 三六七頁中一六行第三字「者」，諸本作「著」。
- 一 三六七頁中一六行「求惱」，**經、清**作「惱求」。
- 一 三六七頁中一六行第一二字「垢」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「垢」。
- 一 三六七頁下四行首字「聞」，諸本作「聞」。

- 一 三六七頁下五行第一二字「住」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「性」。
- 一 三六七頁下六行第六字「亦」，諸本作「六」。
- 一 三六七頁下七行第一四字「於」，諸本作「其」。
- 一 三六七頁下八行第五字「定」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「禪」。
- 一 三六七頁下一九行第五字「分」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「力」。
- 一 三六七頁下二一行第四字「勢」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「施」。
- 一 三六八頁上一〇行第一〇字「好」，諸本作「奴」。
- 一 三六八頁上一〇行末字「諮」，諸本作「語」。
- 一 三六八頁上一二行「一切衆生」，**寶、璽、璽、南、經、清**作「諸衆生中」。
- 一 三六八頁上一九行前，**寶、璽、璽、南、經、清**換卷，卷第十終，卷第十一始。

一 三六八頁中五行第二字「深」，**麗**作「染」。

一 三六八頁中一七行第一一字「供」，**質、殞、善、南、徑、清**無。

一 三六八頁中末行第八字「於」，**麗**作「即於」。

一 三六八頁下五行第一二字「復」，諸本作「後」。

一 三六八頁下一五行第一一字「定」，**質、殞、善、南、徑、清**作「大定」。

一 三六九頁上六行第九字「法」，諸本作「法者」。

一 三六九頁上七行首字「恪」，**南、徑、清**作「敬」。

一 三六九頁上八行末字「嘗」，**質、殞、善、南、徑、清**作「常」。

一 三六九頁上一七行第一一字「憎」，**質、殞、善、南、徑、清**作「增」。

一 三六九頁上二二行「忍法」，**質、殞、善、南、徑、清**作「法忍」。

一 三六九頁中末行第一一字「毀」，**質、殞、善、南、徑、清**作「毀營」；

一 **麗**作「毀咨」。

一 三六九頁下七行第一〇字「知」，諸本作「知思」。

一 三六九頁下一〇行「毀營」，**質、殞、善、南、徑、清**作「瑕疵」；**麗**作「毀疵」。

一 三六九頁下一五行第一三字「怖」，諸本作「怖畏」。

一 三七〇頁上二行第六字「者」，**質、殞、善、南、徑、清**無。

一 三七〇頁上三行第二字「所」，**麗**作「所生」。

一 三七〇頁下一行第二字「任」，諸本作「住」。

一 三七〇頁下一四行第二字「碎」，**質、殞、善、南、徑、清**作「破」。

一 三七〇頁下一五行第四字「聞」，諸本作「界」。

一 三七〇頁下二二行「諷誦」，**質、殞、善、南、徑、清**作「誦諷」。

一 三七〇頁下末行第一三字「構」，**徑**作「聲」。

一 三七一頁中一行第六字「聞」，**徑**作「問」。

一 三七一頁中一〇行第三字「也」，**質、殞、善、南、徑、清**無。

一 三七一頁中一五行第八字「提」，**麗**作「薩」。

一 三七一頁下五行第五字「如」，**質、殞、善、南、徑、清**作「知」。

一 三七一頁下一〇行末字「是」，諸本作「是說是」。

一 三七二頁上五行第一一字「口」，**質、殞、善、南、清**作「日」。

一 三七二頁上一三行第八字「不」，諸本作「不能」。

一 三七二頁上一九行第五字「聞」，**質、殞、善**作「問」。

一 三七二頁上一九行第一一字「有」，**殞**作「永」；**南、徑、清、麗**作「爲」。

一 三七二頁中一行第九字「聞」，**質、善、南**作「門」。

一 三七二頁中二行第一三字「有」，諸本作「爲」。

一 三七二頁中一二行第二字「廣」，諸本作「厚」。

一 三七二頁中一九行第七字「薩」，諸本作「提」。

一 三七二頁中二一行第一〇字「具」，**頌、晉、南、經、清**作「且」。

一 三七二頁下六行首字「曰」至一一行末字「地」共六行，諸本在一七行末字「答」後。

一 三七二頁下一二行首字「不」至一六行末字「中」共五行，諸本在末行末字「若」後。

一 三七二頁下一九行第一〇字「心」，**寶、頌、晉、南、經、清**作「力」。

一 三七三頁上一行第五字「地」，**頌、晉、南、經、清**作「法」。

一 三七三頁上三行第三字「令」，**頌**作「念」。

一 三七三頁上四行末字「人」，**寶、頌、晉、南、經、清**作「智」。

一 三七三頁上六行第五字「中」，**寶、頌、晉、南、經、清**無。

一 三七三頁上九行第一一字「及」，諸本作「及餘」。

一 三七三頁上二〇行第七字「得」，**麗**作「行」。

一 三七三頁上二一行「一地」，**寶、頌、晉、南、經、清**作「初」。

一 三七三頁中三行第一三字「益」，**麗**作「益者」。

一 三七三頁中五行末字「二」，諸本作「三」。

一 三七三頁中七行第一一字「退」，諸本作「令退」。

一 三七三頁中一〇行第六字「戒」，諸本作「底」。

一 三七三頁下一行第七字「十」，**麗**作「七」。

一 三七三頁下末行經名，**寶、頌、晉、南、經、清**無（未換卷）。

十住毗婆沙論卷第十三

寶

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

譬喻品之餘

問曰菩薩善知是諸法未得道終不退者其喻云何答曰

如大力導師善知好道相此處與彼處轉道之所宜資糧及行具皆悉令備足於彼險道中令眾得安隱得至大城邑能令眾无患由是大導師善能知道故善知諸地轉具足助道法菩薩善知道好惡此彼處自度生死險兼導多眾生令至安隱處无為涅槃城悉令於惡道不遇眾苦患菩薩方便力善能知道故好道相者多有薪草水无有殺賊師子狼虎及諸惡獸毒虫之屬不寒不熱无有惡山溝坑絕澗險隘深榛叢林限障亦无高下平直夷通少於破道寬博多容多人行處行无厭倦多有華果可食之物如是等事名為好道相與此相違名為惡道相此處名入眾止宿食息之處彼處名從是處

十住毗婆沙論第十三

第三卷

寶

至異處若二宿中間亦名異處轉道石見有歧道至大城者是道應行饑者應捨資糧名迦塞博等道路所食大力名大勢力多有損物善解治法備足名多有飲食无吁乏少安名無有賊殺恐怖之事隱名無有疾病苦痛衰患城名多容人眾能令名令多人眾得至大城導師善解道相自無患難亦令人眾无有患難善聞道故无有寒熱飢渴怨賊惡獸毒虫惡山惡水深坑坎等如是過患何以故善知道路好惡相故以此喻歡喜等十地如人行路去不休息能至大城菩薩如是行是十地得至佛法入涅槃大城如彼好道多有薪草水等十地諸功德故名為草何以故若人貴於實事樂隨語常親近實語者見實有利樂隨實事深德妄語速離妄語見妄語過不欲樂聞如是等因緣得諦勝處捨等三處亦應如是如彼好道須諸象馬牛驢等得至大城草助成其力如是諦捨滅慧處能令至佛

法入涅槃大城新名多聞思修慧能
至大智慧薰如新能令火然亦令猛
威如是聞思修慧能生大慧能令增
長如火能燒能煮能照智慧火亦如
是燒諸煩惱成熱諸善根照四聖諦
如火是智慧薪是能生智慧等

諸法多水名多有諸流河
渠隨意取用充足大泉泉井及池所
不能亦復次多水者如人乘船隨水
至城井泉陂池水則不能得余時如
經說信為大河福德為岸如河除熱
除渴除垢除生勢力善法中信亦如
是能滅三毒熱除三惡行垢除三有
渴為涅槃故於善法中得勢力如彼
好道多有諸根藥草則行者無乏十
地道如是根名深心所愛如有根故
則生芽莖葉等及諸果實深心愛道
生正意念大願等諸功德藥草名諸
波羅蜜如藥草能滅諸毒諸波羅蜜
藥草滅貪恚癡毒諸煩惱病亦復如
是如彼好道不失專導隨則行道安
隱專隨奉言無對義是符撒如行者
不失符撒則在所欲至無有障事十

十地樂善於第十 第四
地道亦如是不失專導隨則所過諸
地所集善根則能隨意助成增長現
在善根彼人能教化聲聞道辟支佛
道欲界色界諸天道眾生令住佛道
若魔若外道不能干亂是名不失專
導隨如彼好道無有故毒毒之屬

十地道亦如是无有憂愁啼哭之聲
如彼好道無有賊難十地道亦如是
無有五蓋諸惡賊眾如佛告比丘乘
落賊者所謂五蓋如賊先奪人物後
乃害命五蓋賊亦如是先奪善根後
斷慧命則墮放逸而死如道中无師
子虎狼諸惡獸等十地道亦如是无
有瞋恚鬪諍如師子等惡獸好惱害
他瞋恚等為惱他故生亦復如是如
惡獸等敢內飲血瞋恨等食多聞慧
肉飲修慧等血亦復如是如彼好道
无有寒熱過惡十地道亦如是不墮
寒冰地獄故無有寒過惡不墮熱地
獄故无有熱過惡如彼道無深坑等
諸難十地道亦如是无有外道苦行
等諸難所謂灰身入水拔鬣日三洗
翹一足日一食二日一食乃至一月

十地樂善於第十 第五
一食默然至死常舉一臂常行忍辱
五熱炙身卧荆棘林上入火入水自
拔高巖深壙中立牛屎燒身直趣一
方不避諸難常著濕衣裳水中卧華
身苦不至正智無如是等故名無
難如道无邪徑十地道亦如是無身
口意惡業故名无邪徑如是无荆棘
者十地道亦如是无諸業障荆棘故
名為无荆棘如荆棘脚則廢行路業
障荆棘障行佛法入涅槃如道正直
十地道亦如是無一切詭曲欺誑故
名為正直如道少岐道十地道亦如
是少於異道何以故發大乘者少行
聲聞辟支佛道是故少於異道或有
菩薩行二乘道者當知未到菩薩地
未入正位行於邊行故如彼好道無
諸業林妨礙十住道亦如是无有五
欲諸惡業林問曰何故不言都无五
欲業林但言无惡林耶答曰發大乘
者福德因緣有第五欲是故不得言
无但无惡復次如深業林難入過多
諸難身菩薩五欲則不然不如凡夫
於五欲生諸過惡如是故但說无業

於五欲生諸過惡如是故但說无業

林道寬博多容不相妨導十住道亦如是多所容受無量百千萬億衆生共發无上道心而不相妨導是百千萬億衆生若一切衆生俱發阿耨多羅三藐三菩提心同行此道不相妨導如道多人所行十住道亦如是恒河沙等過去現在諸佛行菩薩道時皆行此道如彼好道行不疲廢十住道亦如是多有因果諸樂所謂多生人天中受果報樂難欲故受歡喜樂釋定樂无喜樂現在樂得是諸樂故无有疲廢如道多有華果報十住道亦如是多有者三善根根華果根華者七覺華是如經說七華者七覺意是華者四沙門果无如是等違好道功德過故名為難惡如導師知道中是中應食是應宿彼處亦應宿菩薩行十地亦如是知何處可宿何處可食可宿名有諸現在佛處可食名可得修習善法處如食能利益諸根亦助壽命諸善法亦如是能益信等諸根助成慧命異處宿名從彼佛所至餘佛所復次此佛國土彼佛國土中

間亦名異處善知道轉者如彼導師知道不安隱則轉善薩亦如是善知是道至聲聞是道至辟支佛是道至佛如是知已捨聲聞道辟支佛道但行至佛道如彼好道多有飲食十住道亦如是多行布施持戒修禪如彼導師以多財物善能治法有大勢力善薩亦如是是財物治法故有大勢力財者七財所謂信戒慍愧捨聞慧治法者一切魔種種沙門婆羅門外道論師恣能摧伏是為威勢如彼大城无有怨賊疫病暴死種種衰惱故名為安隱涅槃大城亦如是无有諸魔外道諸流貪欲瞋恚放逸死憂悲苦惱啼哭故名為安隱如彼大城多有飲食故名為豐饒涅槃城亦如是多有諸深禪解脫三昧故名為豐饒如彼大城多所容受故名為大城涅槃城亦如是多受衆生故名為大假令一切衆生不受諸法故皆入无餘涅槃而涅槃性无增無減如導師能將多衆安隱示好道故名為導師善薩亦如是善將衆生示佛法示涅槃

從生死險道得至涅槃故名為大導師如導師善知道相故身及餘人皆无有惡善薩亦如是自不行貪瞋恚等諸蓋諸惡苦行老死深坑亦不墮寒熱地獄餓鬼故名為自不得惡所隨從者亦不得惡是故偈中說善知道相故自不得惡餘不得惡略行品第二十七善薩歡喜地今已略說竟善薩佳是中多作闍浮王常離憍貪垢不失三寶念心常願作佛救護諸衆生初地名歡喜已略說竟諸佛法无量无边是地為本若廣說亦无量无边是故言略說善薩住是地中多作闍浮提勢力轉輪王先世修習是地因緣故信樂布施無慳貪垢常施三寶故不失三寶念常念作佛救諸衆生如是等善念常在心中復次若欲得出家勤心行精進能得數百定得見數百佛能勤百世界飛行亦如是若欲放光明能照百世界化數百種人能住壽百劫能擇數百法能變作百身能化百菩薩示現為眷屬利根過是數

十德發論卷第十三 第九

依佛神力故已說初地相 果力淨治法
今當復更說第二無垢地

果名得數百定見數百佛等勢力名
能化數百衆生餘偈義先已說不復
解餘偈今當復說第二无垢地問曰
汝欲廣說菩薩所行法初地義尚多
諸學者恐轉增賣則懈怠心生不能
讀誦是故汝今應為不能多讀誦者
略解菩薩所行諸法答曰

菩薩所有法是法皆應行一切惡應捨
是則名略說

如上来諸品所說能生能增長諸地
法如上諸品中說若於餘處說者皆
應令生菩薩過惡事皆應遠離是名
略說菩薩所應行如法句中說諸惡
莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教
有一法攝佛道菩薩應行云何為一
所謂於善法中一心不放逸如佛告
阿難我不放逸故得阿耨多羅三藐
三菩提如說
不放逸成佛世間無與等若能不放逸
何事而不成
復有二法能攝佛道一不放逸二智

十德發論卷第十三 第十

慧如說

不放逸智慧佛說是利門 不見不放逸
而事不成者

復有三法能攝佛道一學勝戒二學
勝心三學勝慧如說

戒生上三昧 三昧生智慧 智散諸煩惱
如風吹浮雲

復有四法能攝佛道一諦處二捨處
三滅處四慧處如說

諦捨定具足 得慧利清淨 精進求佛道
當集此四法

復有五法能攝佛道一信根二精進
根三念處根四定根五慧根如說

信根精進根 念定慧堅牢 是法大悲合
終不退佛道 如人得五根 能達五塵

如得信等根 能通諸法相

復有六法能攝佛道所謂布施持戒
忍辱精進禪定智慧波羅蜜如說

如所說六度 降伏諸煩惱 常增長善根
不當得佛

復有七法能攝佛道所謂七正法信
慙愧聞精進念慧如說
欲得七正法 當樂定精進 除去七邪法

十德發論卷第十三 第十一

能知諸功德 是人能疾得 无上佛菩提
拔殺生死者 今在安隱處

復有八法能攝佛道所謂八大人覺
少欲知足遠離精進念定慧樂不戲
論如說

念及堅心中 深心入无貪 无恚癡善根
若能如是者 佛道則在平

復有十法能攝佛道所謂十善道自
不煞生不殺他煞見煞心不稱讚見

煞心不喜乃至邪見亦如是 以是福
德迴向阿耨多羅三藐三菩提如說

若人決定心 住八大人覺 為求佛道故
除諸惡覺觀 如是則不久 疾能亦度人

如人行善者 必當得妙果

復有九法能攝佛道所謂大忍大慈
大悲慧念堅心不貪不恚不癡如說

具足於大忍 大慈及大悲 又能住於慧
不惱害衆生 亦不行劫盜 不姦犯他婦

是三為身業 不妄語兩舌 不惡口綺語
不貪惱邪見 是十口意行如是則能開

无上佛道門 若欲得佛者 當行是初門
如是等法 菩薩應生生已 應守護守
護已應增長於一惡事從一轉增亦

應當知求佛道者於一惡法應疾遠離所謂違不放棄如說

若人不能度生死險惡道是為可呵責家是罪惡事雖樂於富樂而生貧賤家不能種善福為人作奴僕皆由於放逸因緣之所致是故有智者疾遠如惡毒若未成大悲无生忍不退而行放逸者是則名為死

復有二過應疾遠離一貪聲聞地二貪辟支佛地如說

若墮聲聞地及辟支佛地是名菩薩死亦名一切失雖墮於地獄不應生怖畏若墮於二乘菩薩應大畏雖墮於地獄不永遮佛道若墮於二乘畢竟遠佛道佛說受命者斬首則大畏如是欲作佛二乘應大畏

復有三過應疾遠離一憎諸菩薩二憎善薩所二三憎甚深大乘經如說小智以小緣憎惡諸菩薩亦憎菩薩道亦憎大乘經不解故不信墮在大地獄怖畏大驚嘆是則應遠離復有四過應疾遠離一諂二曲三惡性四无慈悲如說

自言是菩薩其心多諂曲惡性无所容不行慈悲心是近阿鼻獄離佛道甚遠復有五過應疾遠離一貪欲二瞋恚三睡眠四調戲五疑是名五蓋覆心如說

若人放逸者諸蓋則覆心生天猶尚難何況於得果若勤行精進則能裂諸蓋若能裂諸蓋隨願悉皆得

復有六過與六波羅蜜相違應疾遠離一慳貪二破戒三瞋恚四懈怠五調戲六愚癡如說

慳貪垢汙心破戒而懈怠无知如牛羊好瞋如毒蛇心乱如猕猴不遠離諸蓋生天為甚難何況得佛道復有七過應疾遠離一樂多事務二樂多讀誦三樂睡眠四樂語說五貪利養六常欲令人喜七迷悶於道心隨愛行如說

弊人樂事務樂多誦外經癡人樂睡眠樂共聚眾語雖願欲作佛而深著利養是恩愛奴僕迷悶於佛道如是諸惡人自言是菩薩復有八法應疾遠離一邪見二邪思

惟三邪語四邪業五邪命六邪方便七邪念八邪定如說

若有人愚癡行於八邪道學邪諸經法好隨逐邪師遠離八聖道深妙諸功德堅深者煩惱而或願菩提是如愚癡人欲度於大海捨好堅牢船抱石欲求渡復有九法應疾遠離一不聞阿耨多羅三藐三菩提二聞已不信三若信不受四若受不誦持五又誦持不知義趣六若知不說七若說不如說行八若如說行不能常行九若能常行不能善行如說

癡人不欲聞无上正真道聞已不能信又不能誦持不知義不說不如所說行不能常善行又无念安慧如是愚癡人不堪得道果猶如罪惡人不得生天上復有十過應疾遠離所謂十不善道如說

癡人於少時貪愛弊五欲捨離十善道行十不善道諸天樂在手而復自捨棄如貪小錢利而捨大寶藏問曰汝說无上道相時種種因緣呵罵空發願菩薩自言菩薩但名字甚

十餘卷第六卷之三 第十卷 寶
薩若是不名為菩薩者成就何法
名為真菩薩答曰

非但發空願自言是菩薩名字為菩薩
略說能成就三十二法者乃名為菩薩
若人發心欲求佛道自言是菩薩空
受名号不行功德悲心諸波羅蜜等
是不名為菩薩如土城名寶城但自
誑身亦誑諸佛亦誑世間眾生若人
有三十二妙法亦能發願是真寶
菩薩何等三十二一深心為一切眾
生求諸安樂二能入諸佛智中三自
審知堪任作佛不作佛四不憎他
五道心堅固六不假偽結託親愛七
乃至未入涅槃常為眾生作親友八
親疎同心九已許善事心不退轉十
於一切眾生不斷大悲十一於一切
眾生不斷大悲十二常求正法心无
疲懈十三勤發精進心无厭足十四
多聞而解義十五常省己過十六不
譏彼闕十七於一切見聞事中常修
善提心十八施不求報十九持戒不
求一切生象二十於一切眾生忍辱
无瞋辱二十一能勤精進修習一切

十餘卷第六卷之三 第十六卷 寶

善根二十二不隨无色定生二十三
方便所攝智慧二十四攝法所攝
方便二十五持戒毀戒慈愍無二二
十六一心聽法二十七一心阿練若
處住二十八不樂世間種種雜事二
十九不貪著小乘三十見大乘利益
為大三十一遠離惡知識三十二親
近善知識善薩住是三十二法能成
七法所謂四无量心能遊戲五神通
常依於智常不捨善惡眾生所言决
定言必皆實集一切善法心无厭足
是為三十二法為法菩薩成就此者
名為真實菩薩

分別二地業道品第一

諸善薩已得歡喜初地為得二地故
生十種心因是十心能得第二地如
人欲上樓觀要因梯而上問曰何等
是十心得第二地方便答曰
直心堪用心軟伏寂滅心真妙不雜貪
快大心為十
諸善薩已具足於初地欲得第二地

十餘卷第六卷之三 第十七卷 寶

生是十方便心一直心二堪用心三
柔軟心四降伏心五寂滅心六真妙
心七不雜心八不貪心九廣快心十
大心直心者離詭曲離詭曲故心轉
柔軟柔軟者不剛強愈惡善薩得是
柔軟心生種種禪定亦修習諸善法
觀諸法實相心則堪用心堪用故生
伏心伏心者善能降伏眼等諸根如
經中說何等是善道所謂比丘降伏
眼根乃至意根以降伏六根故名為
伏心心已降伏則易生寂滅心寂滅
心者能滅貪欲瞋恚愚癡等諸煩惱
先伏心已遮令寂滅復有人言得諸
禪定是名寂滅心如經說若人善知
禪定相不貪其味是名寂滅心得寂
滅心已必生真妙心真妙心者於諸
禪定神通所願事中如意得用辟如
真金隨意所用行者先得直心乃至
真妙心已為守護是心故樂生不雜
心不雜心者不與在家出家從事是
人作是念我得如是等心皆由禪定
力故以是諸心當得第二地等无量
利益若與眾生雜者則失此利何以

故若人與眾人雜行則眼等六根或時還發諸不善法何以故親近可滋可瞋可癡法故諸根發動煩惱火然煩惱火然故則失此利見此等過故生不雜心不應與在家出家者雜行是人得是不雜心已次生不貪心不貪心者於在家出家人中所謂父母兄弟和上師長等不生貪著者是念若我於在家出家生貪著者必當來往問訊我則何有不雜心耶是故我欲令諸禪定等利住不雜心者當於在家出家捨貪著心問曰菩薩法不應捨眾生不應生捨心如助菩薩中說菩薩初精進所有方便力應令諸眾生住於大乘中若人教恒沙眾生住羅漢不如教一人住大乘為勝若人少勢力不堪發大乘以當教令住辟支聲聞乘若人不堪住辟支聲聞乘應教此眾生令此福因緣不任住三乘不堪入天樂當以今世事隨而利益之若有諸眾生不受菩薩利於此不應捨應生大慈悲汝云何言菩薩得不雜心生不貪心若菩薩不貪眾生則為捨離何能度

耶答曰應隨順菩薩道行捨心何以故是人因捨心生廣快心作是念我若捨是眾內當得禪定因禪定生妙廣快法得是法已其後則能利益眾生少時勝今千萬億是故為多利益眾生捨心權捨眾鬧當得禪定五神通等利益眾生菩薩何故作如是方便菩薩為得大需作是念天人樂大利益故不存小利是故我今當求大人之法隨而修學應如是勤加精進為大利益所謂諸禪定神通滅苦解脫等是故汝說非也問曰初地中已有直心等法何故復說菩薩欲得二地生於十心答曰初地雖有此法未得深樂未有堅固在此地中心常喜樂轉深堅固堪任施用是故汝難非也問曰若深樂堅固此法者得何果事答曰若其一時得深樂堅固心更不復用功如使常隨逐如使一時生常隨逐人菩薩如是一時得深樂堅固心已即常隨逐更不須用功而生若以少因緣便生何以故根深入故莖節相續問曰若菩薩

得是十種心得何等果答曰若得是諸心正住第二地具三種離垢惡業及煩惱若菩薩得是直等十心即名住第二菩薩地一離垢者地名也二離垢者於此地中離十不善道罪業之垢三離垢者離貪欲瞋恚等諸煩惱垢故名為離垢復次離垢義者

十住毗婆沙論卷第十三

對義，讀、讀、讀、徑作夾註。

一 三七八頁中一行第一字「則」，麗作「則在」。

一 三七八頁中三行第五字「人」，諸本作「又」。

一 三七八頁中四行第三字「界」，讀、讀、讀、徑、讀無。

一 三七八頁中二〇行第一〇字「道」，諸本作「好道」。

一 三七八頁中二二行第六字「灰」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「炙」。

一 三七八頁中二二行第九字「水」，麗作「冰」。

一 三七八頁下二行第八字「林」，諸本無。

一 三七八頁下四行第一〇字「裳」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「常」。

一 三七八頁下四行末字「等」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀無。

一 三七八頁下五行「身苦」，諸本作「身苦心苦」。

一 三七八頁下七行第六字「名」，麗

作「名為」。

一 三七八頁下七行第一一字「是」，諸本作「道」。

一 三七八頁下一〇行第八字「入」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「入於」。

一 三七八頁下二〇行第七字「第」，諸本作「第一」。

一 三七八頁下二二行第四字「惡」，諸本作「惡耳」。

一 三七八頁下二二行第一三字「過」，諸本作「難過」。

一 三七八頁下二二行第二字「難」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「難」。

一 三七九頁上一行第二字「道」，麗作「如道」。

一 三七九頁上三行第一一字「導」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「置」。

一 三七九頁上四行第一〇字「俱」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「若俱」。

一 三七九頁上一二行「如道」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「如彼好道」。

一 三七九頁上一三行「多有者三善

根根華果」，諸本作「多根華果根者三善」。

一 三七九頁上一五行第一字「華」，諸本作「果」。

一 三七九頁上一五行第八字「无」，麗作「是無」。

一 三七九頁上一九行第二字「可」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「可住」。

一 三七九頁中二行「則轉」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「則便轉還」。

一 三七九頁中一〇行第六字「魔」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「諸魔」。

一 三七九頁中一七行第五字「禪」，諸本作「禪定」。

一 三七九頁中二二行第一一字及下二行第二字「如」，諸本作「如彼」。

一 三七九頁中二二行第三字「衆」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「衆善令」。

一 三七九頁中末行第一一字「法」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「正法」。

一 三七九頁中末行末字「槃」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「槃道」。

一 三七九頁下七行後，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**換卷，卷第十一終，卷第十二始。

一 三七九頁下二二行第七字「擇」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「釋」。

一 三八〇頁上一行首字「依」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「諸」。

一 三八〇頁上一二行第五字「品」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「品中」。

一 三八〇頁中一三行第三字「念」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「善」。

一 三八〇頁中一三行第四字「處」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**無。

一 三八〇頁下二行第二字「殺」，諸本作「沒」。

一 三八〇頁下六行首字「念」至一一行末字「說」，諸本在下一七行末字「慧」後。

一 三八〇頁下一三行「疾能亦度人」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「疾得無上道」。

一 三八〇頁下末行第八字「惡」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「善」。

一 三八一頁上二行「違不」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「遠離」；**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「遠離不」。

一 三八一頁上五行第五字「福」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「根」。

一 三八一頁上一八行第五字「二」，諸本作「行」。

一 三八一頁上一二行第七字「則」，諸本作「事」。

一 三八一頁中一三行「不遠離諸蓋」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「遠離諸善法 不捨是諸惡 是名惡菩薩」。

一 三八一頁下三行「人愚癡」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「愚癡人」。

一 三八一頁下五行第二字「深」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「染」。

一 三八一頁下五行「是如」，諸本作「如是」。

一 三八一頁下九行第一〇字「又」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「若」；**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「若又」。

一 三八一頁下一五行「又无」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「若」。

讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「無有」。

一 三八二頁上六行第八字「悲」，諸本作「慈悲」。

一 三八二頁中九行首字「七」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「十」。

一 三八二頁中一一行第二字「言」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「事」。

一 三八二頁中一二行第九字「法」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**無。

一 三八二頁中一四行品名「第一」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「第二十八」。

一 三八二頁下六行第一字「習」，**讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀**作「集」。

一 三八二頁下一八行第九字「先」，諸本作「既」。

一 三八二頁下末行第六字「生」，諸本作「人」。

一 三八三頁上一三行第一三字「薩」，諸本作「提」。

一 三八三頁上一七行第六字「以」，諸本作「次」。

- 一 三八三頁上一九行第二字「此」，諸本作「行」。
- 一 三八三頁上二〇行首字「當」，諸本作「常」。
- 一 三八三頁中五行「少時」，諸本無。
- 一 三八三頁中五行第八字「億」，諸本作「倍」。
- 一 三八三頁中五行第一六字「生」，諸本作「生少時」。
- 一 三八三頁中一七行第三字「果」，
[圖]作「異」。
- 一 三八三頁下末行經名，[寶]、[積]、[普]、
[南]、[徑]、[清]無（未換卷）。

十住毗婆沙論卷第十四

聖者龍樹造

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

資

分別二地業道品之餘

菩薩住此地自然不行惡深樂善法故自然行善道

問曰十不善道自然不作自然行十善道此二種道幾是身行幾是口行幾是意行答曰

身意三種口四善亦尔略說則知是此應當分別

不善身行有三種所謂奪他命劫盜邪婬不善口行四種妄語兩舌惡口散乱語不善意行三種貪取瞋惱邪見善身行亦有三種離奪命劫盜邪婬善口行亦四種離妄語兩舌惡口散乱語善意行有三種不貪取不瞋惱正見身口意業道是善不善應須論議令人得解初奪命不善道者所謂有他衆生知是衆生故行惱害因是惱害則失壽命起此身業是名初奪命不善道離此事故名為離奪命

十住毗婆沙論卷第十四 第一分 身行

善行劫盜者所謂屬他之物知是物屬他生劫盜心手捉此物舉離此處若劫若盜計是我物生我所心是名劫盜行離此事者名為離劫盜善行邪婬者所有女人若為父母所護親族所護為姓所護世法所護戒法所護若他婦知有鞭杖惱害等障導於此事中生貪欲心起於身業或於自所有妻妾若受戒若懷妊若乳兒若非道是名邪婬遠離此事名為善身行妄語者覆相覆心覆見覆忍覆欲知如是相而更異說是名妄語遠離此事名為遠離妄語善行兩舌者欲離別他以此事向彼說以彼事向此說為離別他故和合者令別離別離者則隨順樂為別離惡別離好別離是名兩舌離如此事名為遠離兩舌善行惡口者世間所有惡語苦語苦語巖語弊語令他人惱是名惡口遠離此事名為離惡口善行散乱語者非時語无利益語非法語无本末語無因緣語是名散乱語遠離此事名為離散乱善行貪取者屬他之物他

所欲他田為他財物心貪取願欲得於此事中不貪不垢不願欲得是名不貪善行瞋惱者於他眾生瞋恨心身心發瞋恚作是念何不打破結害是名瞋恚離如此事名為無瞋惱善行邪見者言无布施無有恩報善惡業无果報无今世後世無父母無沙門無婆羅門能知此世後世了了通達自身作證是名邪見正見者為有施 有恩報有善惡業報有今世後世世間有沙門婆羅門知此世後世了了通達自身作證是名正見善行是菩薩如是入正道

善道不善道各十二分別 知何處起等十二種分別

菩薩於十不善道十善道等種種分別相如二十種分別又於是二十種分別善知從何處起等十二種分別於此十不善道中有二十種分別所謂不離奪他命罪一是不善二欲界繫三有漏四非心數法五心不相應六不隨心行七或共心生或不共心生何等共心生實有眾生知是眾生以

身業故奪其命是名共心生云何名不共心生若人欲煞眾生捉持牽挽撲著地已然後能死是名不共心生又身不動口不言但生心找從今日當作煞眾生者如是奪他命罪是名不共心生又是不離奪他命者若睡若覺常積習增長亦名不共心生八或色或非色初共心生煞罪是色第二煞罪第三第四非是色九或作或非作有色是作餘者无作十或有緣或无緣色是有緣餘者是无緣問曰是心為有緣為無緣答曰非有緣問曰若心非有緣身不動口不言時但心生念我從今日當作煞眾生者如是罪業云何名為非緣答曰若煞罪是心則應有緣今實煞罪非是心若心是煞罪即是身業而心實非身業是故煞罪不名有緣但煞生罪共心在身中生以是无作故言非緣十一是業十二非業相應十三不隨業行十四或共業生或不共業生如共心生無異但際心與思共生為異十五非先世業報十六不可修十七應善知

十八應以善護不以身證十九可新二十可知見不離劫盜罪不離邪淫罪不離妄語罪中但共一心生二不共心生一有色二无色一作二無作一有緣二无緣餘如煞中說不離兩舌不離惡口亦如是不離散乱語或不善或无記從不善心生是不善從無記心生是无記或欲界繫或色界繫欲界繫者以欲界身心散乱語是欲界繫色界繫亦如是餘如妄語中說貪取欲界繫是有漏心數法非心相應非隨心行心生無色無作有緣非業相應非隨業行共業生非先世業報除因緣非可修應善知應以慧證身證可斷可見知瞋惱或心相應或心不相應經所攝名心相應使所攝名心不相應隨心行不隨心行亦如是共心生不共心生有覺眾生與心共生无覺眾生不與心共生如心相應隨心行共心生業相應隨業行共業生亦如是如心不相應不隨心行不共心生業不相應不隨業行不與業共生亦如是餘分別如貪取中說

如瞋惱邪見亦如是十善道中離貪
 他命是善性或欲界繫或不繫三界
 欲界繫者以欲身離貪他命是欲界繫非三界
 繫者學無學人入聖道所攝離欲生
 正業是或有漏或無漏欲界繫是有
 漏非三界繫是無漏非心數法非心
 相應非隨心行或共心生或不共心
 生何等是共心生如行人見重而作
 是念我當身業遠離不傷害是名離
 奪命善行共心生何等是離欲生善
 不共心生有人身不動口不言但心
 念從今日不煞生是名不共心生又
 有人先速離煞生若瞞若覺心緣餘
 事於念念中不煞生福常得增長亦
 不共心生或是色或非色一是一色二
 非色一是一非作一有緣二無緣
 是業非業相應不隨業行或共業生
 或不共業生如共心生不共心生除
 心與思為異非先業報除因報可修應善知可
 以身證慧證或可斷或不可斷有漏則可斷無
 漏不可斷可知見亦如是離劫盜離
 邪淫離妄語離兩舌離惡口亦如是
 離散亂語或欲界繫或色界繫或不

繫三界欲界繫者以欲界身心離散
 亂語色界繫亦如是不繫三界者如
 不煞中說或有漏或無漏有漏者繫
 無漏者不繫餘如離妄語中說不貪
 取者是善性或欲界繫或非繫三界
 欲界繫者欲界凡夫不貪取及賢聖
 不貪取善行是欲界繫非三界繫者
 諸賢聖不貪取無漏善行是或有漏
 或無漏欲界繫是有漏不繫三界是
 無漏是心數法心相應隨心行共心
 生无色無作有緣非業相應隨業行
 共業生非先業報除因報可修可善
 知可以身證慧證或有斷或不可斷
 有漏可斷無漏不可斷見知亦如是
 離瞋惱是善性或欲界繫或色界繫
 或无色界繫或不繫三界欲界繫者
 欲界不瞋惱善報餘二界亦如是不
 繫者餘不繫是或有漏或無漏繫三
 界者是有漏餘是无漏心數法故或
 心相應或心不相應與經相違不瞋
 善報與心相應與使相違不瞋善報
 與心不相應隨心行共心生亦如是
 无色无作或有緣或无緣心相應是

有緣心不相應是無緣非業或與業
 相應或不與業相應或隨業行不隨
 業行或共業生或不共業生亦如心
 說非業報除因報可以身證慧證或
 可斷或不可斷有漏可斷無漏不可
 斷可見知亦如是正見是善性或欲
 界繫或色界繫或无色界繫或非三
 界繫欲界繫者若凡夫若賢聖欲界
 念相應正見是色无色界亦如是不
 繫三界者賢聖無漏正見或有漏或
 無漏三界繫是有漏不繫是无漏心
 數法心相應隨心行共心生无色无
 作有緣非業業相應隨業行共業生
 非先業報除因報可以身證慧證或
 可斷或不可斷有漏可斷無漏不可
 斷可見知亦如是是名善等二十
 種分別從何起等十二論者一從何
 起二起誰三從何因起四與誰作因
 五何緣六與誰作緣七何所緣八與
 誰作緣九何增上十與誰作增上十
 一何失十二何果煞罪從何起者從
 三不善根起又從邪念起又隨以何
 心奪眾生命從是心起起誰者從煞

罪邊所有諸法已生今生當生是因緣亦如是何所緣者緣衆生又因何心奪衆生命亦緣此心與誰作緣者因然罪邊所有諸法若已生若今生若當生是法緣於然生罪何失者今世惡名人所不信等何果者隨地獄畜生餓鬼阿修羅等及餘惡處受苦惱報增上與誰增上者如從何處起中說劫盜邪婬妄語兩舌惡口散亂語貪取瞋惱邪見亦如是但所緣有異劫盜罪緣所用物邪婬緣衆生妄語兩舌惡口散亂語緣於名字貪取緣所用物瞋惱緣衆生邪見緣名字餘殘亦如上不然生從三善根起又從正念起又隨以何心離然生從是心起誰者從是法所有諸法若已生若今生若當生是因緣亦如是所緣者緣於衆生與誰作緣者因是不然生邊所有諸法若已生若今生若當生緣於不煞生增上者諸善根增上正念亦增上隨以何心不煞生是心亦增上與誰作增上者於是不煞生邊所有諸法若已生若今生若當

生何利益者與然罪相違是名為利何果者與然生相違名為果下劫盜邪婬妄語兩舌惡口散亂語不貪不恚正見亦如是但所緣有異不劫盜緣所用物不邪婬緣衆生不妄語不兩舌不惡口不散亂語緣名字不貪取緣所用物不瞋惱緣衆生正見或緣名字或緣義有漏緣於名字無漏緣於義是善薩於善等論及起等十二論行十善道應如是分別知又知七種不善處以貪瞋癡生及四問分別業衆生各二

是善薩知七不善業道以貪恚癡生而分別於世又知七種不善業中四問分別是煞罪或從貪生或從瞋生或從癡生從貪生者若人見衆生貪著心從是因緣受用好色聲香味觸或瀆齒角毛皮筋肉骨髓等是人

生如是貪心故奪他命是名從貪生煞罪若人瞋心不喜煞衆生是名從瞋生若人邪見不知後世善惡業煞衆生是名從癡生煞罪或以為福德故或欲使度苦故而煞如西方安息

國等復有取福德因緣故煞以是煞業因緣故欲得生天如東天竺人於天寺中煞生以此事故生天上是名從癡生復有人以貪心故取他物作是念以我當隨意得好色聲香味觸是名從貪生復有人以瞋心不喜彼人故劫盜財物欲令其惱是名從瞋生復有人邪見不知果報劫盜他物是名從癡生如諸婆羅門說世間財寶皆是我物我力弱故諸小人等以非法取用若我取者自取其物无有過罪以如是心劫奪他物者是亦從癡生若人貪著色因緣故而邪婬是名從貪生若人瞋不喜作是念是人犯我母婦姊妹女等我亦還以婬事汗彼母婦姊妹女等是名從瞋生邪婬若人邪見不知果報而故犯者是名從癡生如有入言人中无有邪婬何以故女人皆為男子故生如餘所用物如有所須若與從事無邪婬罪以是心作婬欲者是名從癡生如劫盜罪妄語亦如是為貪財故妄語是名從貪生為欲誑彼令得苦惱是名從

十誦律論卷第五

第三節

三

瞋生邪見不知業果報故妄語是名
 徒礙生兩舌惡口散亂語亦如是三
 不善道則是根本從是分別生七種
 身口業果報問曰不離煞生皆是煞
 生罪不若煞生罪皆是不離煞生耶
 答曰有不離煞生即是煞生罪有不
 離煞生非煞生罪何等是不離煞生
 即是煞生罪若有眾生知是眾生故
 煞奪命起身業是名不離煞生亦是
 煞生罪何等是不離煞生非煞生罪
 此人先離作煞因緣而眾生不死又
 身不動口不說但心念我從今日當
 煞眾生是名不離煞生非煞生罪是
 二問分別為四種分別所謂善不善
 各二種
 不但善不善身三種業亦復應當知
 更有餘分別
 除身煞生劫盜邪淫餘殘打縛閉繫
 鞭杖牽挽等但不死而已如是不善
 身業非奪命等所攝善中迎逆合掌
 禮拜恭敬問訊洗浴茶摩布施等善
 身業非不煞生等所攝意業中除貪
 取瞋惱邪見餘所有守攝心諸結使

十誦律論卷第五

第三節

三

等不善法又意業中除不貪取不瞋
 惱正見餘善守攝心信戒聞定捨慧
 等善法
 七業亦業道三業道非業
 煞生劫盜邪淫妄語兩舌惡口散亂
 語七是業即業道貪取瞋惱邪見是
 業道非業此三事相應思是業問曰
 前七事何故亦是業亦是業道答曰
 習行是七事轉增故至地獄畜生鐵
 鬼以是故名為業道是七能作故名
 業三業道非業者是不善業根本
 以是故名三業道非業者中亦如是
 所謂離煞生劫盜邪淫妄語兩舌惡
 口散亂語亦業亦業道餘三不貪不
 取不瞋惱正見是業道非業此三相
 應思是業問曰前七事何故是業亦
 業道答曰常修習此事故能至人天
 好慶名為道是七能作故名為業問
 曰餘三何故但業道非業耶答曰三
 是諸善業根本諸善業從中行故名
 為業道非業復次
 戒法即是業業或戒非戒業及於業道
 有四種分別

十誦律論卷第五

第三節

三

身口業是戒意業是業非戒業及於
 業道四種分別者有業非業道有善
 道非業有業亦是業道有非業非業
 道業非業道者三種不善身業業道
 所不攝所謂手搥鞭杖等及三種善
 身業業道所不攝所謂迎逆敬禮等
 是二善不善業非業道所攝或有人
 言亦是業道何以故是二業或時至
 善惡慶故名為業道以不定故不說
 業道業道非業者後三不善及三善
 是煩惱性故非業能起業故名為業
 道三善是善根性故非業能起善業
 故名為業道亦業亦業道者所謂煞
 生不煞生等七事是非業非業道者
 餘法是復次
 菩薩初地邊以三種清淨安住十善道
 則生決定心
 是菩薩於第二地中了了分別知如
 是十善十不善道知已以三種清淨
 住十善道所謂自不煞生不教他煞
 於煞生罪心不喜悅乃至正見亦如
 是問曰菩薩初地中已住十善道此
 中何故重說答曰初地中非不住十

善道但此中轉勝增長以三種清淨故先初住中雖作閻浮提王不能行此三種清淨是故此中說三種清淨善道住是二地知如是分別諸業生決定心

世所有惡道皆十不善生世所有善道因於十善生

世間所有惡道者所謂三種地獄道熱地獄冷地獄黑地獄三種畜生道

水行畜生陸行畜生空行畜生種種鬼道有飢餓鬼者食不淨鬼者火口

者阿修羅夜叉等皆由行十不善道有上中下因緣故出世間所有善道

若天若人皆由行十善道生三界所攝天有二十八人者四天下人是如是決定知已作是念我欲自生善處

亦令眾生於善處是故我自應住於十善道亦令餘眾生即住此善道

若生善處若生惡處皆屬十善不善道我知是世間諸業因緣有無定主

是故我應先自行十善道然後令諸眾生亦住十善道問曰何以故要先

自住十善道後乃令他住耶答曰行於惡業者令他善不易自不行善故他則不信受

若惡人自不行善欲令他行善者則為甚難何以故是人自不行善他人不信受其語如偈說

若人自不善不能令他善若自不寂滅不能令他寂是以故汝當先自行善寂

然後教他人令行善寂滅是菩薩當如是行善法

從阿鼻地獄乃至於有頂分別十業果及其受報處

當如是正知下從阿鼻地獄上至非有想非无想處皆是善不善種種業

受果報處於中習修上十不善道故生阿鼻地獄小減生大炙地獄小減

生小炙地獄小減生大叫喚地獄小減生小叫喚地獄小減生僧伽地

獄小減生大陌地獄小減生黑繩地獄小減生活地獄小減生劍林等小

眷屬地獄中亦應如是轉小分別行中十不善道生畜生畜生中亦應轉

少分別行下不善道生餓鬼中如是

掘相說是中應廣分別老別有諸阿修羅夜叉生鬼道中有諸龍王生畜生中所受快樂或與諸天同是諸眾生以不善因緣故生已受善業果

報行最下十善道生閻浮提人中在貧窮下賤家所謂旃陀羅邊地工巧

小人等轉勝生居士家轉勝生婆羅門家轉勝生刹利家轉勝生大臣家

轉勝生國王家於十善道轉勝者瞿陀尼轉勝生弗婆提轉勝生憍

單越轉勝生四天王處轉勝生初利天炎摩天兜率陀天化樂天習行上

十善道生他化自在天於是中亦應種種分別小大老別如人中小王大

王閻浮提王轉輪聖王四天王處有四天王初利天中有釋提桓因炎摩

天上有須炎摩天王兜率陀天上有珊兜率陀天王化樂天上有善化天

王他化自在天上有他化自在天王過是以上要行禪定思得生上界問

曰若以禪定思得生上界者何以故說乃至非有想非无想處皆以十善

道故得生答曰雖修禪定生色界无

十法華經卷第十四 第六分 第十一

色界要當先堅住十善道然後得修
 禪定以是故彼處以十善業道為大
 利益以是故說乃至非有想非無想
 處皆以十善道因緣故得生所以者
 何先行清淨十善道離欲修初禪下
 思得生梵眾天修初禪中思生梵輔
 天修初禪上思故得生大梵天修二
 禪下思生少光天修二禪中思得生
 无量光天修二禪上思得生妙光天
 修三禪下思得生少淨天修三禪中
 思故得生无量淨天修三禪上思得
 生遍淨天修四禪下思故生阿那婆
 伽天修四禪中思故生福生天修四
 禪上思故生廣果天修无想定思得
 生无想天以無漏業修四禪下思故
 生不廣天以無漏業修四禪勝思故
 生不熱天以無漏業修四禪勝思故
 生喜見天以無漏業修四禪勝思故
 生妙見天以無漏業修四禪上思
 故生阿迦膩吒天修虛空處定相應
 思得生空處天修識處定相應思得
 生識處天修无所有處定相應思得
 生无所有處天修非有想非無想處

十法華經卷第十四 第十分 宣

定相應思得生非有想非无想處天
 是名生死世間眾生往來之處
 分別聲聞辟支佛品第二
 問曰是十善業道但是生人天因緣
 更有餘利益耶答曰有
 所有聲聞乘辟支佛大乘皆以十善道
 而為大利益
 九出生死因緣唯有三乘聲聞辟支
 佛大乘是三乘皆以十善道為大利
 益何以故是十善道能令行者至聲
 聞地亦能令至辟支佛地亦能令人
 至於佛地問曰是十善道能令何等
 眾生至聲聞地答曰
 隨他无大悲 畏怖於三界樂少功德分
 其慧甚劣弱 心樂於欲離 常觀世无常
 及知一切法 皆亦無有我 乃至一念頃
 不樂於受生 常不信世間 而有安隱法
 觀大如毒地 陰如拔刀賊 六入如空聚
 不樂世常樂 貴於堅持戒 而為禪定故
 常樂於安禪 修習諸善法 唯觀於涅槃
 第一救護者 常求盡苦慧 樂集行解脫
 但貴於自利 一二勝處來 善道令是人
 能至聲聞地

十法華經卷第十四 第十一分 宣

隨他音聲者聞他所說隨順而行不
 能自生智慧問曰十善道能令一切
 從他聞者皆作聲聞耶答曰不亦若
 无大悲心十善道能令此人至聲聞
 地若有善善從諸佛聞法以有大悲
 心故十善道不能令至聲聞地問曰
 一切无大悲心者十善道皆能令至
 聲聞地耶答曰不然怖畏三界者十
 善道能令此人至聲聞道餘不怖畏
 者令生人天善處以樂三界故問曰
 一切怖畏三界者十善道皆能令至
 聲聞地答曰若善善亦怖畏三界為
 身故復為眾生勤行精進求於涅槃
 如是十善道亦應令至聲聞地答曰
 不必一切怖畏三界者盡隨聲聞地
 何等為隨聲聞行功德少分者於佛
 所教化六波羅蜜中受行少分如是
 之人隨聲聞地若人能取諸佛功德
 遍學智慧十善道必令此人徑至佛
 道隨他聞聲怖畏三界取功德少分
 是人有二種十善道能令至聲聞地
 者至辟支佛地者問曰是人云何俱
 從他聞怖畏三界功德少分十善道

能令至聲聞地至辟支佛地者曰志
少弱者作阿羅漢小堅固者作辟支
佛問曰十善道令一切志劣弱者至
聲聞地者曰不然何以故所謂志弱
樂厭離生死者非但志劣无厭離者
問曰觀何事得知樂厭離心者曰觀
有為法无常一切法無我當知是必
樂於厭離問曰已知樂厭離善善亦
如是觀有為无常一切法无我是十
善道何得不令此人墮聲聞地耶答
曰是人深厭離離大悲故乃至一念
中不樂受生不信世間有安隱相如
經中佛告諸比丘譬如少糞尚身穢
不淨何況多也如是一念中受生尚
苦何況多也諸比丘當學斯生莫令
更受聲聞人信受是語故乃至一念
中不樂受生是人復作是念世間无
常於所作事及受命都无安隱相死
常逐人誰能知死時節不知死時為
受何業果報為生何心如事不中不
安隱故不可信故當疾求盡善善盡
則不余於恒河沙无量阿僧祇劫受
生為得阿耨多羅三藐三菩提度諸

眾生是故偈中說乃一念頃不樂受
生十善道能令是人至聲聞地問曰
是人樂修集何事故不樂受生答曰
是人觀地水火風四大慧生敗壞故
不淨身穢不知思故生毒地想色受
想行識五陰能奪智慧命故生惡賊
惡眼耳鼻舌身意入離常離不動不
變不壞无我無我所故生空聚想若
人於世間一切受生及資生樂具以
無常虛誑須臾住故不生喜悅心如
是之人於一切生處生无安隱想但
涅槃一法能為救護如經中說諸比
丘世間皆是熾然所謂眼然色然眼
識然眼觸然及眼觸因緣生受皆亦
是然以何事故然所謂貪欲火瞋恚
火愚癡火生老病死憂悲惱火之所
熾然耳鼻舌身意亦如是觀一切有
為法皆是熾然涅槃寂滅 能為救
護貴涅槃一法故捨一切事勤習生
禪問曰若觀一切有為法皆是熾然
唯涅槃寂滅能為救護者十善道皆
令至聲聞地耶答曰不然佛所結戒
為禪定故貴重此戒有決定心而不

毀犯捨一切事但樂坐禪求盡苦智
常勤修習解脫因緣於先世中或從
一勝處來二勝處來者十善道能令
此人至聲聞地何以故持戒清淨則
心不悔心不悔故得歡喜得歡喜故
身輕軟身輕軟故心快樂心快樂故
攝心得定攝心得定故生如實智慧
生如實智慧故即生厭離生離從
離得解脫若一若二勝處來者如尊
者羅睺羅從諦勝處來如尊者施日
羅從捨勝處來如尊者離跋多從寂
滅勝處來如尊者舍利弗從慧勝處
來或從諦捨二勝處來或從諦寂滅
勝處來或從諦慧二勝處來或從捨
寂滅二勝處來或從捨慧二勝處來
或從寂滅慧二勝處來如是十善道
能令至聲聞地

十住毗婆沙論卷第十四

十住毗婆沙論卷第十四
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八八頁中一行至四行，經名、著者、譯者、品名、**讀、讀、讀、南、經、****讀**無（未換卷）。
- 一 三八八頁中七行第四字「不」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**無。
- 一 三八八頁中一〇行第三字「二」，**南、經、****讀**作「各」。
- 一 三八八頁中二〇行第八字「衆」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**無。
- 一 三八八頁下二行第一三字「此」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**作「本」。
- 一 三八八頁下七行第三字「他」，**讀**作「他人」。
- 一 三八八頁下一九行「人惱」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**作「人瞋惱」；**讀**作「瞋惱」。
- 一 三八九頁上二行第八字「垢」，諸本（不含**南、**下同。）作「妬」。

- 一 三八九頁上五行第四字「志」，諸本作「惱」。
- 一 三八九頁上七行第八字「後」，諸本作「無後」。
- 一 三八九頁上八行第二字「無」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**無。
- 一 三八九頁上八行第一〇字「後」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**作「彼」。
- 一 三八九頁上一〇行首字「施」，**讀**作「施者」。
- 一 三八九頁上一一行第一三字「彼」，諸本作「後」。
- 一 三八九頁上一三行第七字「正」，諸本作「正見」。
- 一 三八九頁上一四行「十二」，諸本作「二十」。
- 一 三八九頁上一六行第一四字「分」，諸本無。
- 一 三八九頁上一七行第二字「如」，諸本作「知」。
- 一 三八九頁中一〇行第一〇字「作」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**作「有」。

- 一 三八九頁下四行第一一字「無」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**作「不」。
- 一 三八九頁下一三行第八字「共」，諸本作「非共」。
- 一 三八九頁下一四行第四字「緣」，諸本作「報」。
- 一 三九〇頁上三行「者以欲界身」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**無。
- 一 三九〇頁上一九行首字「心」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**作「生心」。
- 一 三九〇頁上一九行第一五字「應」，**讀**作「可」。
- 一 三九〇頁上一九行末字「可」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**無。
- 一 三九〇頁上二〇行「或可斷或不」，**讀、讀、讀、南、經、****讀**無。
- 一 三九〇頁中一行第九字「業」，諸本作「業業」。
- 一 三九〇頁中一三行第九字「有」，諸本作「可」。
- 一 三九〇頁中一四行「見知」，**讀**作「知見」。

一 三九〇頁中一九行第一三字「故」，諸本無。

一 三九〇頁下二行第一三字「不」，諸本作「或不」。

一 三九一頁上六行第一二字「隨」，諸本作「墮」。

一 三九一頁中一一行第一三字及一五行首字、次頁上一四行第二字「問」，麗作「門」。

一 三九一頁中一三行第一三字「志」，麗作「瞋」。

一 三九一頁中一九行第一三字「貪」，麗、磧、善、南、經、清作「貪心」。

一 三九一頁下三行第一〇字「生」，麗作「欲生」。

一 三九一頁下一二行第七字「奪」，麗作「盜」。

一 三九一頁下二〇行第二字「如」，麗、磧、善、南、經、清作「各」。

一 三九二頁上四行第五字「報」，麗無。

一 三九二頁上一一行第四字「離」，

諸本作「雖」。

一 三九二頁上二〇行第一二字及下六行第一一字「逆」，麗、磧、善、南、經、清作「送」。

一 三九二頁上末行第九字「守」，諸本作「不守」。

一 三九二頁中一四行末字「不」，麗無。

一 三九二頁下五行第七字「捲」，諸本作「拳」。

一 三九二頁下七行第二字「二」，麗、磧、善、南、經、清作「三」。

一 三九三頁上三行第二字「三」，麗、磧、善、南、經、清作「二」。

一 三九三頁上四行第一〇字「分」，清無。

一 三九三頁上二〇行第一三字「不」，麗作「十不」。

一 三九三頁上一一行第一三字「定」，諸本作「有定」。

一 三九三頁中一五行第八字「修」，麗作「行」。

一 三九三頁中二二行第八字「生」，諸本作「生中」。

一 三九三頁下六行末字「巧」，麗作「工」。

一 三九四頁上一〇行第八字「少」，諸本作「小」。

一 三九四頁上一四行第一二字「定」，諸本作「定中」。

一 三九四頁中二行後，麗、磧、善、南、經、清換卷，卷第十二終，卷第十三始。

一 三九四頁中三行「第二」，麗、磧、善、南、經、清作「第二十九」。

一 三九四頁中一〇行第五字「是」，麗、磧、善、南、經、清作「即是」。

一 三九四頁中一五行第二字「悉」，諸本作「志」。

一 三九四頁中一八行第九字「刀」，麗、磧、善、南、經、清作「刀」。

一 三九四頁中一九行第四字「常」，諸本作「富」。

一 三九四頁中二二行「一一勝處來」，

〔寶、蹟、善、南、經、清〕作「二勝處來者」。

一 三九四頁下一二行第四字「答」，〔寶、蹟、善、南、經、清〕作「耶若」；〔麗〕作「若」。

一 三九四頁下一五行第七字「三」，〔寶〕作「二」。

一 三九四頁下二〇行第一〇字「取」，〔寶、蹟、善、南、經、清〕作「取佛」。

一 三九四頁下二二行末字「俱」，〔寶、蹟、善、南、經、清〕作「但」。

一 三九四頁下末行第八字「功」，諸本作「取功」。

一 三九五頁上二行首字「少」，諸本作「劣」。

一 三九五頁上四行第三字「地」，〔寶、蹟、善、南、經、清〕作「耶」。

一 三九五頁上一三行第二字「中」，〔寶、蹟、善、南、經、清〕作「中說」。

一 三九五頁中一行第八字「乃」，諸本作「乃至」。

一 三九五頁中一行第一三字「樂」，

〔麗〕作「樂於」。

一 三九五頁中二行第二字「十」，〔麗〕無。

一 三九五頁中二行「能令人」，〔麗〕作「令人能」。

一 三九五頁中三行第五字「集」，〔清〕作「因」。

一 三九五頁中一〇行第五字「須」，諸本作「無須」。

一 三九五頁中一六行第一字「惱」，〔麗〕作「苦惱」。

一 三九五頁中一八行第七字「涅」，〔寶、麗〕作「唯涅」。

一 三九五頁中一八行第一〇字「滅」，〔麗〕作「滅法」。

一 三九五頁下一四行首字「勝」，諸本作「二勝」。

一 三九五頁下末行經名，〔寶、蹟、善、南、經、清〕無（未換卷）。

十住毗婆沙論卷第十五

資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別聲聞辟支佛品之餘

問曰十善道令何等人至辟支佛地

答曰

於聲聞所行十善道轉勝深禪不隨他
 常熹於遠離恒樂善修習甚深因緣法
 速離方便力及以大悲心少欲及少事
 惡賤憤鬧語常樂遠離處威德深重人
 喜為福田地常觀於出性成辦有理事
 恭敬於諸王已成就繫心知心在所緣
 常樂於禪定中人之勢力樂於出家法
 善心不縮沒得慧光明者或從二勝處
 或三勝處來十善之業道能令如是人
 至於緣覺地

於聲聞所行十善道轉勝者過聲聞
 人所行十善道而不及善薩所行作
 是念聲聞人應隨他聞而行道然後
 得自證智慧我則不然不樂隨他人
 以是故我應令十善道轉勝以是因
 緣故我樂不隨他十善道令我至辟

十住毗婆沙論卷第十五 第七項 資

支佛地如是思惟已常樂於遠離作
 是念若我常樂憤鬧則為集諸惡不
 善法以近可染可曠可癡事故於是
 遠離中應修習甚深因緣法復作是
 念若我不修習甚深因緣法者則不
 得不隨他智我今何故不常修習甚
 深因緣然後可得通達一切凡夫從无
 難得其成不可通達一切凡夫從无
 始生死中所有經書及伎藝皆可得
 其邊底唯甚深因緣不可得成如等
 小至不能得大海邊底若人有方便
 大悲心及修集甚深因緣即得阿耨
 多羅三藐三菩提若離此二事修集
 甚深因緣智則成辟支佛方便名於
 成就教化衆生中種種思惟而不錯
 謬亦於甚深法不取相大悲名深憐
 愍衆生勝聲聞辟支佛何況凡夫少
 欲少事惡賤憤鬧語如是則得辟支
 佛地若大欲大事好聚衆人為方便
 大悲所護者阿耨多羅三藐三菩提
 則為易得何以故求辟支人少欲者
 作是念但自度身少事者但自成就
 善根不及餘人是人捨離教化衆生

十法華經卷第十五 第三張 黃字号

事故不親近眾聞菩薩大欲大事作是念我應度一切眾生以此大欲因緣故則為大教化眾生教化眾生此非小事若憎惡憤鬧語則不成此事是故菩薩入憤鬧中亦用憤鬧之語但無所著復次覆真實功德故是為少欲少事務故名為少事德勝憤鬧名少欲樂獨處故名為少事如是之人少欲少事不樂眾鬧靜樂於親近遠難可畏深遠之處其心深大是人作是念若我住遠難可畏深遠之處人則不來以遠離處住故心亦深遠若人自不深遠意戲調者外人往來則不為難如是不與眾生和合捨眾生亦欲令眾生種諸善根為大利益作是念我云何不與眾生和合亦能利益眾生如是思惟知己我當為眾生作福田之利受其供養如是雖不與眾生和合而能作大利益是人復思惟我云何當得福田地即自見知若我深樂為福田地常觀出性然後福田地法自然而來及至出性之法亦自然而來所謂持戒禪定智

十法華經卷第十五 第四張 黃字号

慧等復作是念我當云何疾至福田地及出性法我當為正觀者於諸現有理趣事中皆悉成辦供養恭敬諸主如是福田地及出性法不久疾得何以故我當成辦有理之事正觀諸法能得不隨他智又供養恭敬諸主故令善根增厚善根增厚故智慧深厚智慧深厚故能通達實事能通達實事故能生厭從厭則生離從離得解既得解脫故前後所集善根得為福田然後得證出性之法諸主者諸佛世尊是種諸善根時是軍大因緣是人復思惟我云何能疾成有理趣事是人即自知見若我集繫心一處知其兩緣常樂禪定是人能繫心一處厥則能得三昧得三昧故有理趣皆能成辦如經中說得禪定能如實知如實見若人已行繫心則疾入三昧疾入三昧故名禪定者常定者若能如是修集諸法則為供養恭敬諸佛若人以香華四事供養佛不名供養佛若能一心不放逸親近修集聖道是名供養恭敬諸佛如誑說般涅槃

十法華經卷第十五 第五張 黃字号

時佛告阿難天雨文陀羅華及栴檀末香作天伎樂不名供養恭敬如來也阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近修集聖法是真供養佛是故阿難汝當修學真供養佛如是眾功皆是中勢力人樂出家善心不縮沒者軍上勢力能得成佛下勢力者作聲聞以是故中勢力人作摩訶佛樂出家故能成眾功德何以故若在居家則不能少欲少事不能身心遠離亦不能禪定若心縮沒不清淨者不能成辦眾事不能知甚深因緣法不能證出性不能如法真供養恭敬諸佛如是眾生是中勢力作是合我中勢力人常樂出家心不縮沒諸所願功德事皆自然來復作是思惟是中勢力樂為得何果即知當得智慧果何以故智慧能為照明如經中說諸比丘一切光明中智慧光為勝復作是念我所樂慧光云何當得即知若從二勝處來若三勝處來二勝處者先已說三勝處者所謂諦捨寂滅或諦捨慧或諦寂滅慧

以是故我當修集如是諸勝處我修集是已得智慧光明所願智慧自然而至如是相如是修集助道法者十善道能令至辟支佛地

大乘品第三

問曰如仁已說十善道能令至聲聞辟支佛地十善業道復令何等衆生至佛地答曰

所行十善道勝於二種人无量希有修勝一切世間發堅善二願成大悲无導善受行方便忍辱諸苦惱不捨諸衆生深愛諸佛慧於佛力自在樂盡遍行者能破邪見意愛護佛正法健堪受精進堅心化衆生不貪著自樂及无量身命一切事上所作无過各一切種清淨一切勝處來善道令此人至十方世尊所修十善道勝二種人者菩薩修善道於求聲聞辟支佛者為轉勝轉勝者一心修行常修行為自利故修行為他利故修行清淨修行一心行者用意修行常修行者不中休息為自利故修行者生天人因緣泥洹因緣為他利修行者菩薩修行十善道迴

向利安一切衆生故以是因緣故事度過竿數衆生清淨修行者不壞行無雜行不濁行自在行具足行不貪著行智者所讚行壞者有行有不與此相違名不壞行雜者自不作令他作與此相違名不雜行濁者與煩惱罪業合行與此相違名為不濁行自在者破戒人為田業妻子財物所繫不得自在持戒者无如是事隨意自在无所繫屬具足者盡行一切大小戒遮止諸煩惱常憶念守護為禪定作因緣迴向佛道能令同真際法性是名具足不貪著者不向世間不取戒相自高卑他智者所讚者聲聞法中不隨生死但為涅槃故名智者所讚此大乘法中尚不迴向聲聞辟支佛乘何況生死但向阿耨多羅三藐三菩提是名智者所讚十善道問曰修有何相名為善修答曰以无量希有修十善道勝一切世間是名善修問曰云何善修以此修勝一切世間答曰諸菩薩以五事修故勝一切世間一願二堅心三深心四善清淨

五方便願者菩薩所行願一切凡夫及聲聞辟支佛人所無以是故菩薩所行願勝一切世間如大智經毗摩羅達多女問中佛因目捷連說菩薩從初發願乃至道場能為一切世間天及人作福田又勝一切聲聞辟支佛又如淨毗尼中摩訶迦葉於佛前說世尊善說希有所謂菩薩初一發願勝一切聲聞辟支佛又如偈中說菩薩初發心與大悲悲合為於无上道即是心為勝是故以此願住於世間上堅心者菩薩於諸善惱所謂活地獄黑繩地獄合會地獄小叫喚地獄大叫喚地獄小炙地獄大炙地獄阿鼻地獄沸屎劍林灰河阿浮陀尼羅浮陀阿波簸阿羅邏休休鬱鉢羅拘勿陀須臾陀分陀利鉢頭摩熱地獄中種種拷掠如是苦惱畜生餓鬼阿修羅人天共相食取互相恐怖飢餓穀貴從天退失慳妬瞋惱恩愛別離怨憎合會生老病死憂惱等此六道中所有諸苦若見若聞若受修十善道為阿耨多羅三藐三菩提時心終不

十位婆沙論卷第五 第九
壞以是故此菩薩以堅心修十善道
勝一切世間如說

地獄及畜生 餓鬼阿修羅 天人六趣苦
不能動其心 是故諸菩薩 以此堅固心
所修十善道 勝一切世間

深心者大心用心愛心心念心諸菩薩
以如是等心修十善道勝一切世間
除諸佛世尊及久行菩薩如說

深心及用心 利益世間心菩薩以是心
勝一切世間

善清淨者菩薩修十善業道三種清
淨餘人所无是故勝一切世間如說
菩薩人中寶 具深心淨心 以是善法力
世間所不及

方便者菩薩以方便力修於善法餘
人所无是故勝一切世間无量修者
菩薩以五因緣故名无量修一時無
量二善根无量三緣无量四究竟無
量五迴向無量時无量者諸菩薩修
行善業道過於時量時量過故所修
善業道亦无量是故勝一切世間如說
諸菩薩師子 所修善業道 過諸竿數時
故修善實勝

十位婆沙論卷第五 第十
善根无量者諸菩薩有无量无边善
根徙是根所修善業道亦无量是故
勝一切世間如大乘法中淨毗尼經

佛告迦葉譬如生蘆滿大四海菩薩
有為善根實根亦如是是福德迴向
无為智則大利益一切眾生是故菩
薩雖處有為能勝一切世間如說

為一切眾生 及求佛道故善根則无量
以是勝世間

緣无量者菩薩不緣有量眾生故修
集善根而所修善根不言為利益善
于眾生菩薩但緣一切眾生故修集
善根是菩薩緣无量眾生所修善業
道亦无量勝一切世間如淨毗尼經

中佛告諸天子如大菩薩薄有慈悲
心求利益他是心能令无量眾生得
利樂深發心菩薩勤行精進亦如是
能教化无量阿僧祇眾生令得涅槃
樂如說
菩薩无量善 功德自在嚴 皆為度眾生
无量之大善
究竟无量者初地中為發願故已說
十究竟究竟無量故菩薩所修善

十位婆沙論卷第五 第十
業道亦无量是故勝一切世間如說
菩薩修善道 從十究竟生 是故勝一切
无有能壞者

迴向無量者如初地中說菩薩迴向
果報无量以是迴向果報無量所修
善業亦無量是故勝一切世間如說
以无量因緣 修於善業道 迴向佛乘故
是以為最上

希有者諸菩薩修善道以五因緣故
名希有一堪受故二精進故三心堅
故四慧故五果故堪受者我當作天
人中尊一切智慧者能如是堪受是
為希有若人以指舉三千大千世界

於虛空中令住百千万劫是事可成
不足為難若發願言我當作佛是為
希有甚難如說
為无量佛法 立誓當作佛 是人无有比
何況有勝者
精進者多有人堪受發阿耨多羅三
藐三菩提心不能精進行六波羅蜜
若人以堪受發阿耨多羅三藐三菩
提心能精進行六波羅蜜是名實堪
受无量功德精進希有故所修善業

十誑婆沙論卷第十七

第十卷第十七

第十卷第十七

道亦希有如是
希有人精進 九人念已怖 菩薩實行之
何得不希有

心堅者有人發精進心 修集佛道若
有障導心不堅固則不能成是故發
精進安住希有堅心中則成其事壞
諸障導是為菩薩修善業道等一希
有如說

若人无堅心 尚不成小事 何況成佛道
世間无上者

慧者是堪受精進堅心皆以慧為根
本是故菩薩慧為第一希有能生如
是堪受精進堅心故以慧為希有以
慧為希有故所修善業亦希有如說
如有人堪受 欲得於佛法 精進得堅心
皆以慧為本

果者修善業故得无量无边諸佛之
法是故希有如說

行此善得無量功德力 為諸眾生師
誰聞而不行

堅願者菩薩以五因緣故名為堅願
一於聲聞乘心不轉二於辟支佛乘
不轉三於外道事不轉四於一切魔

十誑婆沙論卷第十七 第十卷第十七
事不轉五无因緣不轉如說

聞二乘解脫 何不為此道 若未入於位
則失菩薩道 又貪外道事 或為魔所壞
或復无因緣 自捨菩薩道

善願者菩薩以五因緣故名善願一
先籌量得失者二知道者三知道果
者四不貪惜自樂者五欲滅眾生大
苦者如是作願名為善願如說

先見世過患 佛道大利益 知行无上道
及其無量果 捨自寂滅樂 欲除眾生苦
發是无比願 為諸佛所讚

大悲无導者以五因緣故知菩薩有
大悲一利安無量眾生故於資生之
物不生貪惜二不惜身三不惜命四
不觀時久遠五於怨親中等心利益
如說

內外所愛物 於中不貪著 為利眾生故
及捨於身命 生死无量時 猶如一眴頃
怨親中平等 名菩薩大悲

無導者菩薩以五因緣故悲心有導
一以地獄苦故二以畜生苦故三以
餓鬼苦故四以惡人無返復故五以
生死過惡故若此五事不障其心是

十誑婆沙論卷第十七 第十卷第十七
名无導大悲如說

第一地獄苦 畜生餓鬼苦 惡人及生死
不障名大悲 菩薩能如是 佛說无身悲
善受行方便者菩薩以五因緣故名
善受行方便一知方時二知他心所

樂三知轉入道四知事次第五知引
導眾生知方時者知是方處以如是
說法知是時中應以如是說法知是
方處應以如是因緣度眾生知是時

中應以如是因緣度眾生菩薩先知
是事已隨順而行如說

若以世尊意 為他人解說 先應知二事
後隨時方說 若不知時方 而欲說佛慧
不得折為利 而更有過各
知他心所樂者知他深心為在何事
為何所樂菩薩先知已入眾生所知
所樂隨順起發度脫方便如是則不
虛也如說

菩薩知眾生 深心難測意 先知其意已
漸令住佛意 遍知世間事 自利亦利他
若能如是者 說名善方便

知轉入道者能轉外道凡夫意令入
佛道亦轉眾生惡事令住善事中亦

十住經卷之第五 第十五 寶字

知轉聲聞辟支佛道令入大乘中已在佛法者不令入外道先知是事已隨順而修行如說

若人令衆生遠離外道法及諸不善者人佛上寂滅若知諸衆生上中下之心知已能引導是名善方便

知事次第者如聲聞乘中初說布施次持戒次生天次五欲過患次在家苦惱次出家利樂次說苦諦次集諦次滅諦次道諦次須陀洹果次斯陀含果次阿那含果次阿羅漢果次不壞解脫次說諸无尋辟支佛乘中亦說我我所物多有過患捨此過患之物得大利益在家為過惡出家為利次衆鬧亂語為過惡獨行為善利聚落為過惡阿練若處為善取離多欲多事樂少欲少事守護諸根飲食知即初夜後夜隨時覺悟觀緣取相樂住空舍貴於持戒禪定智慧不現奇異令他歡喜但自利益樂於深法不隨他智如大乘中次第者初說檀波羅蜜次尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

十住經卷之第五 第十六 寶字

初說諸勝處次說捨勝處滅勝處慧勝處復次初讚歎發菩提心次十種願次十究竟次讚歎遠離退失菩提心法次修集不退失菩提心法次堅精進次堅固堪受次堅捨復次初說

能得諸地法次說能住諸地法次說能得諸地底法次說遠離諸地垢法次能作地淨法次說諸地久住法次能到諸地邊法次說能作不退失諸地法次說諸地果次說諸地果勢力復次或初說歡喜地次說離垢地次

說明地次說炎地次說難勝地次說現前地次說深遠地次說不動地次說善慧地次說法雲地如說

初地次持戒果報得生天无常在家居出家為大利次無上四諦斷結證四果是方便次第令人住初乘初說生死過次說淫脛利守護於諸根持戒及禪定不隨他智慧功德樂獨處自依不依他樂求自利樂亦不捨他人深行頭陀法其求中乘者教法相如是四十不共說佛无量德亦說菩薩時一切所行法為利衆生故次第說是法自利及利他

十住經卷之第五 第十七 寶字

說種種功德亦說諸佛子所樂十種地求於大乘者如是次第度

引導者隨衆生所樂門知是門已以是門引導衆生隨其所樂任其勢力而令得度如說

或有諸衆生可以深經善難事及工巧呪術以愛語善說及資財布施戒定慧如是等量已引來入大乘或現於女身引導諸男子復現男子身引導於女人示衆五欲樂然後說欲過而令一切人得離於五欲

善行是五事是名善薩善受方便能忍苦惱者若有人過竿數劫於生死中能忍諸苦惱十善業道能令此人住於阿耨多羅三藐三菩提問曰一切人皆樂樂惡若是人云何能忍苦惱答曰以五因緣故一樂無我二信樂空三等量世法四觀業果報五念過竿數劫唐受苦惱如說

樂无我空法又知業果報利萎等八法處世必應受亦念過去世空受無量苦何况為佛道而當不受耶

不捨於一切者或有衆生樂於弊惡

无有功德不可利益菩薩於此終不生捨心問曰若是惡人不可度者云何捨捨曰以五因緣故一賤小人法故二貴大人法故三畏誑諸佛故四知恩故五為事事故出世如說

欲度眾生故生心持重擔於惡怨賊中心常不應捨賤小貴大人是小大差別不應眾生中憐憫心還息於諸急難中无事而利益擔於重擔時而不中懈廢若發无上心或有捨眾生若自心疲苦及惡人所著即為欺誑於十方三世佛諸佛世中尊為利益眾生行種種苦行修集於佛道佛於恒沙劫捨樂作福業若捨一惡人則為背佛恩是故惡眾生不應於中捨

若人於无量阿僧祇劫中所修集佛道大悲為根本若以貪欲心瞋恚怖畏心捨一可度者是斷佛道根是故善業道能令不捨者至阿耨多羅三藐三菩提深樂佛慧者若人深樂佛慧便疾得阿耨多羅三藐三菩提以五因緣故深樂佛慧一佛慧无與等二佛智能令人為世中尊三佛以佛智自度其

身四佛智亦度他人五佛智是一切功德住處如說

諸佛之智慧天上及世間一切无與等何況而得勝諸佛以此智為天阿修羅一切世間人恭敬而作禮佛以智自度亦度於他人若得是佛智是功德處者於諸佛力及自在法中樂盡遍行者遍行名久習一切行力名十種智力自在名隨意所作若人深樂佛十力及自在法中盡遍行如是人阿耨多羅三藐三菩提不久疾得以五因緣故樂盡遍行一尊重諸佛教勅二諸佛有大弟子故三身證一切法故四攝取墮落者五已墮落者能拔濟之知說

尊佛教无比佛子有四八及以六三種盡為諸天師以佛智慧眼見諸法現前逆惡斷善根及諸破戒等如是墮落人攝取而濟度若人於佛力自在中遍行濕疥及天福常在與人手於是中諸佛以佛力能為五種事一令眾生學聲聞乘二者令眾生學辟

支佛乘三令眾生學大乘佛法四力具足者令得解脫五力劣者令住世樂如說

諸佛以佛力令厭離眾生或令學小乘中乘及大乘有力具足者令其得解脫力不具足者生天今世樂自在者諸佛於五事自在一諸神通自在二自心中得自在三滅盡中得自在四聖如意中得自在五壽命得自在如說

飛行等自在自心得自在於滅禪定中如入出自舍一切淨不淨隨心而能轉命不為他害自緣亦无盡如是等自在一切法亦余是故人師子名為自在者能破惡意者所謂遠離正道九夫九十六種外道等略說惡意者說五陰為我或言我有五陰或言五陰中有我或言我中有五陰或言離五陰有我如說若五陰是我即為隨斷滅則失業因緣无切而解脫餘殘有四種異陰无有相无相無有法皆應如是破復次五邪見名為惡意所謂邪見身

十住論卷第五 第三張 寶字

見邊見見取戒取如說

破因果邪見二十種身見有見及无見
下事以為軍但以戒力故而得於解脫
如先一異破此見如是破正意八道破
說名得解脫

守護諸佛正法者若人能守護諸佛
所教法所謂十二部以其心能信能
受十善道業能令此人至阿耨多羅
三藐三菩提以五因緣故應受護正
法一知報諸佛恩故二令法久住三
以奉上供養供養諸佛故四利益無
量眾生故五正法第一難得故如說
若人欲施作諸佛所愛事亦令法久住
以上供養佛若欲療治於眾生之重病
亦知諸世尊從苦得是法以是因緣故
知法為難得是故有智者應當愛護法
於是中以五因緣故名為愛護正法
如一所說行二令他人如法行三除
破佛法刺棘故四離四黑印五行四
大印如說

自於佛法中如佛所教住悲心不恚法
亦令他得住又破於魔眾及外道論師
若憎佛法者以无瞋心破遠離四黑印

十住論卷第五 第三張 寶字

受行四天印如是則名為愛護於正法
勇健者菩薩以五因緣故名為勇健
一破魔賊二破外道賊故三破煩惱
賊故四破諸根賊故五破五陰賊故
如說

惡魔起兵眾道樹欲害佛常求於佛便
惱亂聽者心佛日出世間魔請令淫
常亂受學者破於解脫道乃至於今日
其心猶不息是憎淫厭者善人之大賊
應以戒定慧摧破魔力怨

自謂有智慧常輕傷於佛以種種因緣
滅佛法故出常憎佛弟子自失教他失
是諸外道輩世間之大賊當以无瞋心
應以多聞慧及以大心力摧破外道怨
煩惱力起業輪轉墮惡道煩惱力障故
不能行大道以煩惱力故種種邪見
以煩惱力故不行甘露道以是因緣故
煩惱軍大賊以正念定慧破此煩惱賊
若為根賊奪令人墮惡道又墮天人中
不得至涅槃今此諸根賊何以不慙愧
正念及智慧摧破諸根賊譬如世間人
以軟語欺誑財物及刀稍以此四除賊
以此五陰故受生老病死亦墮大怖畏

十住論卷第五 第三張 寶字

得諸急苦惱五陰因緣故憂悲及啼哭
五陰因緣故受種種諸苦是故汝當知
應以知見法摧破此五陰猶如破怨賊
堪受者心志力強有大人相見事深
遠以五因緣故名為堪受者一所願
事成其心不高二所願不成心亦不
下三苦惱切已其心不動四樂事加
身心亦不異五其心深遠若瞋若喜
難可得知如說

身心新苦至其意亦不動隨意樂事至
大知心不異若瞋喜怖畏他人不能測
如是深心相是說堪受者
勤精進者於五事中勤行精進一未
生惡法為不生故勤行精進二已生
惡法為斷滅故勤行精進三未生善
法為令生故勤行精進四已生善法
為增長故勤行精進五於世間事中
有作无能障導故勤行精進如說
斯已生惡法猶如除毒地斷未生惡法
如豫斷源水增長於善法如澆甘果我
未生善為生如鑽木出火世間善事中
精進无障導諸佛說是人名為勤精進
堅心化眾生者若菩薩於五乘中教

衆生時供養輕慢憎愛怖畏苦樂極等事中心不轉是名堅心化衆生五乘者一者佛乘二者辟支佛乘三者聲聞乘四者天乘五者人乘如說汝應以一心一諸力勢依種種方便離於憎愛心教化諸衆生離垢心清淨令得无量世難得無上乘若人無勢力不堪住大乘欲教辟支佛聲聞天人乘不貪自樂者所謂不著一切諸樂菩薩以五因緣故不貪自樂一樂無常如水泡二世樂變苦三從衆緣生故四從渴愛起故五少樂如蜜滯故如說樂少住如泡變苦如毒食三合從觸有貪欲癡故生若離於貪愛更無有別樂如枯井蜜滯樂少而苦多利益衆生者不應有貪著

無性不自在是故應當知非我非我所是身無量過不應有貪惜菩薩以五因緣故不貪惜壽命一樂慧命故二怖畏罪故三念無始生死中无量死故四與一切衆生共受故五不可免故如說從多聞正論生貪慧命故怖畏失命時而起於罪惡又見一切人无脫死生者不可以財智方便力所免修集善法者何得惜是命一切事中上者若人有所作事必能究竟其名爲上人菩薩以五事發必得究竟一者財物二者布施三持戒四修定五道德如說勤求乘財利懇懇行布施次第淨持戒精進求禪定行種種方便生八道解脫是名諸事中名之爲上人所作無過各者是菩薩所作智者不呵以五因緣故所作無過智者不呵一作可作事二大果利三不壞法四次後無過五大名聲如說先種種籌量自作易作事從是事所得無量大果利不妨於善法作已無惡隨

善人所讚歎名聞廣流布智者所起業名爲無過各可作及易作自屬於己身无量大功德疾得果利益智者如是知後無有過各應加勤精進而作如是事一切種清淨一切勝處來者以五因緣故諸勝處一切種清淨一深心清淨二迴向清淨三自如說行勝處四令他人行五離諸勝處相違法所謂妄語慳貪戲調愚癡如說菩薩深淨心遠離於諂曲皆以四勝處迴向於佛道先自修善法後令他人行菩薩如是者四勝處清淨十善道能令至十力世尊者如是修習十善禁道能令人至十力十力者名爲正遍知正遍知者則是佛以五因緣故名世尊一斷過去世疑二斷未來世疑三斷現在世疑四斷過三世法疑五斷不可說法疑如說無始過去世通達無有疑無邊未來世智通達無疑十方無有邊現在一切世出過於三世無爲微妙法十四不可說亦通無有疑是故功德藏諸佛名世尊

十住毗婆沙論卷第十五 第七字
如是功德成就者十善業道能令善
薩至阿耨多羅三藐三菩提是故求
佛道者應如是修十善業道

十住毗婆沙論卷第十五

十住毗婆沙論卷第十五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
 - 一 三九九頁中一行至四行經名、著者、譯者、品名、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]無（未換卷）。
 - 一 三九九頁中一二行第五字「王」，諸本（不含[圖]，下同）作「主」。
 - 一 三九九頁下九行第一〇字「伎」，諸本作「其伎」。
 - 一 三九九頁下一〇行第一三字「如」，諸本作「如免」。
 - 一 三九九頁下一二行第六字及一三行末字「集」，[圖]、[圖]作「習」，下同。
 - 一 三九九頁下二一行「辟支」，[圖]作「辟支佛」。
 - 一 三九九頁下二二行第四字「怛」，諸本作「但」。
 - 一 四〇〇頁上一五行首字「捨」，諸本作「雖捨」。
 - 一 四〇〇頁上一二行第一一字「及」，
- 一 [圖]作「乃」。
 - 一 四〇〇頁下一行第八字「文」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「曼」。
 - 一 四〇〇頁下六行第六字「功」，諸本作「功德」。
 - 一 四〇〇頁上四行末字「地」，[圖]、[圖]、[圖]作「法」。
 - 一 四〇〇頁上五行「第三」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「第三十」。
 - 一 四〇〇頁上六行第一一字「令」，諸本作「令人」。
 - 一 四〇〇頁上八行首字「至」，[圖]作「至於」。
 - 一 四〇〇頁上一一行第七字「辱」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「受」。
 - 一 四〇〇頁上一六行第一三字「方」，諸本作「力」。
 - 一 四〇〇頁上一七行末字「善」，諸本作「十善」。
 - 一 四〇〇頁中一行第三字「安」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「安無量」。
 - 一 四〇〇頁中一行第九字「憶」，

- 一 四〇一頁中一二行第三字「因」，
諸本作「同」。
- 一 四〇一頁中一九行首字「日」，
諸、置、南、經、清作「日若菩薩」。
- 一 四〇一頁中二〇行第三字「修」，
諸、置、南、經、清作「修十善道」。
- 一 四〇一頁下一五行第四字「屎」，
諸本作「憶」。
- 一 四〇一頁下一七行第四字「施」，
諸本作「那」。
- 一 四〇一頁下末行第一字「時」，
諸本作「持」。
- 一 四〇二頁上一二行第六字「是」，
諸本作「以是」。
- 一 四〇二頁上一九行第一一字「諸」，
諸本作「謂」。
- 一 四〇二頁上末行第四字「實」，諸
本作「最」。
- 一 四〇二頁中一行第九字「有」，
諸本作「修」。
- 一 四〇二頁中二行第四字「根」，諸

- 一 四〇二頁中一二行第三字「生」，
諸本作「生不利益若干衆生」。
- 一 四〇二頁中一三行第三字「是」，
諸本作「是故」。
- 一 四〇二頁下一行後，
諸、置、南、經、清有「解大
乘品第三十一」。
- 一 四〇三頁上一行末字「是」，諸本
作「說」。
- 一 四〇三頁上二行第三字「人」，諸
本作「大」。
- 一 四〇三頁上五行第一三字「故」，
諸、置、南、經、清作「故說」。
- 一 四〇三頁上七行第一二字「等」，
諸本作「第」。
- 一 四〇三頁上一三行末字至一四行
第四字「以慧爲希有」，
諸、置、南、經、清無。
- 一 四〇三頁中一八行第一〇字「時」，
諸本作「劫」。
- 一 四〇三頁下七行第一二字「以」，
諸本作「應以」。

- 一 四〇三頁下八行末字「是」，
諸、置、南、經、清作「是等中應以
如是說法知是」。
- 一 四〇三頁下一三行末字「慧」，
諸本作「意」。
- 一 四〇三頁下二〇行第五字「意」，
諸、置、南、經、清作「慧」。
- 一 四〇四頁上五行第六字「若」，
諸、置、南、經、清作「善」。
- 一 四〇四頁上一四行末字「利」，諸
本作「利益」。
- 一 四〇四頁上一六行第一〇字「善」，
諸本作「善利」。
- 一 四〇四頁上一七行第三字「樂」，
諸本作「樂於」。
- 一 四〇四頁上一二行第四字「如」，
諸、置、南、經、清作「知」。
- 一 四〇四頁中四行末字「堅」，諸本
作「堅心」。
- 一 四〇四頁中五行第五字「固」，
諸本作「回」。
- 一 四〇四頁中八行首字「次」，
諸本作

「次說」。

一 四〇四頁中八行「地淨」，**麗**作「淨地」。

一 四〇四頁中一五行第二字「地」，諸本作「施」。

一 四〇四頁下四行第一一字「任」，**頤**作「住」。

一 四〇四頁下一〇行第二字「衆」，**置**、**頤**、**置**、**南**、**徑**、**漬**作「現」。

一 四〇四頁下一二行第一一字「受」，諸本作「受行」。

一 四〇四頁下一八行第九字「觀」，**徑**作「樂」。

一 四〇四頁下末行「樂於」，諸本作「第一」。

一 四〇五頁上五行第七字「是」，**麗**作「是世間」。

一 四〇五頁上五行第一一字「世」，諸本作「世間」。

一 四〇五頁上七行第六字「賤」，**置**、**置**、**南**、**徑**、**漬**作「惡」。

一 四〇五頁上一一行第五字「著」，

南、**漬**、**麗**作「害」。

一 四〇五頁中末行第九字「者」，**麗**無。

一 四〇五頁下四行第四字「佛」，**麗**作「神」。

一 四〇五頁下六行第八字「今」，**麗**作「今」。

一 四〇五頁下九行末字「命」，諸本作「命中」。

一 四〇五頁下二〇行第八字「隨」，諸本作「墮」。

一 四〇六頁上七行第八字「部」，諸本作「部經」。

一 四〇六頁上八行「道業」，諸本作「業道」。

一 四〇六頁上九行第一二字「受」，**置**、**頤**、**置**、**南**、**徑**、**漬**作「愛」。

一 四〇六頁上一〇行第一三字「住」，諸本作「住故」。

一 四〇六頁上一四行第六字「若」，**漬**作「為」。

一 四〇六頁中一行第四字「天」，諸

本作「大」。

一 四〇六頁中三行第四字「賊」，**置**、**置**、**南**、**徑**、**漬**作「賊故」。

一 四〇六頁中七行首字「惱」，**麗**作「燒」。

一 四〇六頁中七行第一〇字「聞」，**置**、**頤**、**置**、**南**、**徑**、**漬**作「時」。

一 四〇六頁中二〇行第六字「令」，諸本作「令」。

一 四〇六頁下一〇行第三字「新」，**置**、**頤**、**置**、**南**、**徑**、**漬**作「辛」。

一 四〇六頁下一八行首字「有」，諸本作「有所」。

一 四〇六頁下末行末字「教」，**麗**作「教化」。

一 四〇七頁上五行首字「汝」，**麗**作「如」。

一 四〇七頁上五行第七字「心」，諸本作「切」。

一 四〇七頁上八行第六字「欲」，諸本作「次」。

一 四〇七頁上一〇行第一二字「樂」，

資、殫、盪、南、徑、澗作「樂視」。

一 四〇七頁上一四行第三字「瘕」，
麗作「痲」。

一 四〇七頁上一九行第一二字「五」，
資無。

一 四〇七頁上二二行第二字「待」，
諸本作「持」。

一 四〇七頁上二二行第一〇字「事」，
資、殫、盪、南、徑、澗作「養」。

一 四〇七頁中八行第一四字「生」，
資、麗作「王」。

一 四〇七頁中一二行第一〇字「以」，
資、殫、盪、南、徑、澗作「應以」。

一 四〇七頁中一六行第二字「進」，
資、殫、盪、南、徑、澗作「勤」。

一 四〇七頁中二〇行第七字「大」，
資、殫、盪、南、徑、澗作「得大」。

一 四〇七頁下一六行末字「五」，
資、殫、盪、南、徑、澗作「五道」。

一 四〇七頁下一八行第八字「在」，
資、殫、盪、南、徑、澗無。

一 四〇八頁上三行末字「道」，
麗無。

一 四〇八頁上末行「卷第十五」，
資、殫、盪、南、徑、澗作「卷第十三」。

十住毗婆沙論卷第十六

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

護戒品第四

是菩薩如是行諸善道

於善不善道 於相及別相 各各分別知 有二種果報

十善業道 於相果報者 若生天上 若生人中 別相果報者 離煞生 善行有二種果報 一者長壽 二者少病 離劫盜 善行有二種果報 一者大富 二者獨有財物 離邪淫 善行有二種果報 一者妻婦貞良 二者不為外人所壞 離妄語 善行有二種果報 一者不為人所誇毀 二者不為人所欺誑 離兩舌 善行有二種果報 一者得好眷屬 二者不為人所壞 離惡口 善行有二種果報 一者得聞隨意所樂音聲 二者無有鬪諍 離散亂語 善行有二種果報 一者人信受其語 二者所言決定 離貪取 善行有二種果報 一者知足 二者少欲 離瞋惱 善行有二種果

十住毗婆沙論卷第十六 第四

報 一者所在生處 常求他好事 二者不喜惱害 來生正見 善行有二種果報 一者離諂曲 二者所見清淨 十善善道 亦如是 於相果報者 上行墮地獄 中行墮畜生 下行墮餓鬼 別相果報者 煞生 不善行有二種果報 一者短命 二者多病 劫盜 不善行有二種果報 一者貧窮 二者失財 邪淫 不善行有二種果報 一者得醜惡妻婦 又不貞良 二者為他所壞 妄語 不善行有二種果報 一者人所誇毀 二者為人欺誑 兩舌 不善行有二種果報 一者得惡眷屬 二者眷屬可壞 惡口 不善行有二種果報 一者可聞惡聲 二者常有鬪諍 散亂語 不善行有二種果報 一者語不信受 二者言無本末 貪取 不善行有二種果報 一者心不知足 二者多欲 無厭 瞋惱 不善行有二種果報 一者惡性 二者恚惱 眾生邪見 不善行有二種果報 一者其心諂曲 二者墮在邪見

知已愛樂法 於法心不動 於諸眾生中 慈悲心轉勝

愛法者但愛於法更無勝事此中法者先說十善業道樂法者但樂於法更無餘事若法不動者乃至天命終不捨法善法行如是法於眾生中慈悲轉勝初地中雖有慈悲不及此地以通達罪福業因緣故眾生可惡皆屬於業不得自在則無嗔恨憎惡之心如是行者慈悲轉勝作是念

令得入正道
菩薩通達罪福業因緣於諸眾生深行慈悲作是念眾生可惡不知諸法實相故多行妄起生諸邪見因邪見故起諸煩惱因煩惱故而起諸業起業因緣故輪轉生死我先發心求阿耨多羅三藐三菩提為度眾生故當說正見是諸眾生是我應度今當為說正見令入真道使得度脫如是念已知諸眾生有種種煩惱所謂
觀所起煩惱 及諸煩惱垢 種種黑惡業 受種種苦惱 惡念諸眾生 多有所闕少 種種觀察 已足皆如我有 卽時以悲心 方便發大願 云何令眾生 得滅是諸苦

煩惱煩惱垢者使所攝名為煩惱經所攝名為垢使所攝煩惱者貪瞋癡無明身見邊見見取戒取邪見疑是十根本隨三界見諦思惟所斷分別故名九十八使非使所攝者不信無慙無愧諂曲戲侮堅熱懈怠退沒瞋眠慢嗔嫉惱不忍食不知法亦以三界見諦思惟所斷分別故有一百九十六種經有人言煩惱在深心垢在淺心有人言諸障蓋名為纏垢餘皆名煩惱黑惡業者即是七不善業道及貪取瞋惱邪見相應思能生苦報種種苦惱者身中種種惡事名為苦心中種種惡事名為惱又今世苦名為苦後隨惡道名為惱多有所少者或諸根枝體或資生所須或信戒等諸功德不具故名為少餘句易解如渴中所說不復須釋如是思惟已眾生甚可惡墮在於二乘我當為發願令住於大乘是事如十地經中金剛藏菩薩自說是菩薩離十不善業道亦令眾生住十善業道為眾生深求勝心好心樂心憐愍心慈悲心利益

心守護心我所有心大師心攝取心受取心作是念此諸眾生甚可憐惡墮種種邪意邪見行邪險道我今應令住在真實正見道中是諸眾生種類不同互相諍竟常懷忿恚瞋惱熾威然我當令住無上大慈是眾生無有厭足貪求他利邪命自活我當令住清淨身口意業是諸眾生常在貪欲瞋恚愚癡因緣中常起種種煩惱結使而不方便求欲自出我當滅其諸苦惱事令住無苦惱處是諸眾生為無明所翳入黑闇稠林不能自出離智慧明入在諸見險惡道中我應殺之使得无尋智慧之眼以是慧眼不隨他人於一切法知如實相是諸眾生隨在生死長流欲墮地獄畜生餓鬼阿修羅羅坑入邪曲網中種種煩惱惡草所覆无有導師不生出心道言非道非道言道魔民怨賊常共隨逐无有善師隨順魔意遂離佛法如是眾生我應令度此諸生死險惡道得住无畏無衰一切智慧城是諸眾生為欲流有流見流无明流所漂種種

心守護心我所有心大師心攝取心受取心作是念此諸眾生甚可憐惡墮種種邪意邪見行邪險道我今應令住在真實正見道中是諸眾生種類不同互相諍竟常懷忿恚瞋惱熾威然我當令住無上大慈是眾生無有厭足貪求他利邪命自活我當令住清淨身口意業是諸眾生常在貪欲瞋恚愚癡因緣中常起種種煩惱結使而不方便求欲自出我當滅其諸苦惱事令住無苦惱處是諸眾生為無明所翳入黑闇稠林不能自出離智慧明入在諸見險惡道中我應殺之使得无尋智慧之眼以是慧眼不隨他人於一切法知如實相是諸眾生隨在生死長流欲墮地獄畜生餓鬼阿修羅羅坑入邪曲網中種種煩惱惡草所覆无有導師不生出心道言非道非道言道魔民怨賊常共隨逐无有善師隨順魔意遂離佛法如是眾生我應令度此諸生死險惡道得住无畏無衰一切智慧城是諸眾生為欲流有流見流无明流所漂種種

十誹婆沙論卷第十六 第七段

罪業濤波所覆沒在愛河墮生死波
浪為洄瀾所轉不能自出為欲覺瞋
覺惱覺鹹水澆爛為身見羅刹之所
執持入五欲深林為喜深所著吹在
我憐陸地甚可憐慈元洲无救於六
入空乘落不能動發无善度者如是
衆生我今應以大悲牢堅智慧之船
載至諸安隱无怖畏一切智洲是諸
衆生多苦可憫閉在生死憂悲苦惱
牢獄多懷貪恚愛憎隨四顛倒為四
大毒蛇所害為五陰怨家所殘喜深
詐賊所陷在六入空乘受無量苦惱
我應破其生死牢獄令得自在无等理
膝安隱快樂是諸衆生甚可憐慈疾
劣小心樂於少利縮没无有一切智
心設求出者則樂聲聞辟支佛乘我
應令得大心使樂佛廣大之法
菩薩如是行則得持戒力善知起善業
使令得增長是則為佛子深入離垢地
持戒力者一心清淨具足十善道戒
則得修集福德力能起善業者善知
自生增長善道亦令他生深入者所
行轉遠盡其邊底佛子者能隨法行

在諸地論卷第十六 第七段

名為佛子於初地始生至二地增長
是菩薩應如是勤行精進
菩薩若得至離垢地邊際今時則得見
百種千種佛
初地中已說般舟三昧見現在佛助
三昧法所謂以三十二相八十種好
四十不共法念歸於一切法无所貪
者亦說利益三昧能成就果報勢力
問曰若菩薩於初地中已到其邊能
見諸佛初入第二地即應見諸佛云
何言乃至第二地邊乃見諸佛若亦
者入第二初中應失此三昧至後乃
得答曰初入第二地中亦見諸佛亦
不退失是三昧沒不能善解偶義故
作此難第二地初中但見百種佛乃
至其邊得見百種千種佛見諸佛已
心大歡喜欲得佛法故勤行精進
即能以四事供養於諸佛能於諸佛所
復受十業道
四事者衣服飲食卧具醫藥餘義則
可知
作如是行已從佛受善道至百千万劫
不毀亦不失

十誹婆沙論卷第十六 第八段

不毀者不令戒羸弱或以清淨事名
不毀都不復行名為失是菩薩如是
過初地住第二地已如說
善離慳貪垢樂行清淨捨善離慳貪垢
深愛清淨戒
清淨名但以善心行捨不離諸煩惱
深愛名堅住其中究竟不捨此地中
慳貪垢破戒垢無有遺餘是故此中
名為離垢善離如是無慳貪破戒心
於四攝法中愛語偏利六波羅蜜中
戒度偏利利名多行勢力轉深問曰
若第二地中尸羅波羅蜜已得勢力
今此地中應解說尸羅波羅蜜分生
淨力差別答曰
略說尸羅度有六十五分生力淨差別
處慶論中說
尸羅波羅蜜无量无边但略說有六
十五分餘戒生戒力戒淨戒差別論
中先後慶慶說相如寶頂經中和合
佛法品中无盡意菩薩於佛前說六
十五種尸羅波羅蜜分尸羅名不憚
一切衆生於他物中无劫盜想不著
外色不誑衆生眷屬具足故不兩舌

多忍惡言故无有惡口常思惟籌量
利益語故無散乱語喜人樂故心無
貪取忍諸苦故无有瞋惱不稱譽餘師
故名為正見信淨心故信佛知法真
實故信法樂尊重恭敬賢聖眾故信
僧念佛以五體投地供養禮敬乃至
小戒深心怖畏故不羸弱不依餘乘
故不毀戒離邪行故戒不欺損不起
惡煩惱故名不離戒畢竟常樂增長
善法故名不濁戒隨意行故名自在
戒不為智者所呵故名為聖所讚戒
常在念安慧故名為易行戒一切无
過故名不可呵戒守護諸根故名為
善護戒諸佛所念故名為名聞戒如
法物中知量取故名為少欲戒斷慳
貪故名知足戒身心遠離故名遠離
戒離眾閑語故名阿蘭若戒不視他
面望有所得故名為具足聖種戒屬
善根故名細行頭陀戒生人天中故
名隨說行戒投一切眾生成名為慈
戒忍一切苦故名為悲戒心不退沒
故名為喜戒離憎愛故名為捨戒隆
伏心故名為自見過戒護彼心故名

為不錯戒善護戒故名為善攝戒成
熟眾生成名為布施戒无所顧故名
忍辱戒不懶退故名精進戒集助禪
法故名為禪戒名聞善根無厭足故
名為智慧戒從多聞得智慧故名為
求多聞戒集助七覺法故名親近善
知識戒捨邪道故名離惡知識戒觀
無常故名不貪身戒勤集善根故名
不信命戒深心清淨故名不悔戒行
清淨故名不假偽戒深心无垢故名
无熱戒善起業故名無憂戒不自高
故名无慢戒離染欲故名不戲調戒
心質直故名不高戒心調和故名有
老戒惡心不發故名調善戒滅諸煩
惱故名寂滅戒如說行故名為隨
所教戒行四攝法故名教化眾生成
不失自法故名為護法戒本來清淨
故名一切願滿戒迴向无上道故名
至佛法戒等心一切眾生成名得佛
三昧戒大德舍利弗是六十五分諸
善薩清淨戒則為无盡生成者處處
說略說有八種生成四從身生四從
口生從身生者離奪命離惱苦眾生

離劫盜邪淫從口生者離妄語兩舌
惡口散乱語是名八是八種戒從受
生是受法若以身若以口若以心受
和合為二十四教他受亦二十四合
九十六皆是欲界繫從是晝夜生何
以故初受心已滅是第二心晝夜常
生用福德亦如是所以者何初布施
心滅已從第二心後用時常生是名
善身業有十善業道所攝有不攝欲
界所繫如是色界繫有二種一從身
生二從口生身生者離十不善道所
不攝罪從口生者離散乱語是戒以
身受已受心受二三為六教化隨喜亦六
習行時亦六四六二十四先說九十
六合為百二十如是從行生成復有
證道時生成是道時生成初生時生
戒以事廣故今但略說戒力者隨波
羅塞增長戒轉得力隨所得地戒亦
堅固得力戒淨者不毀壞缺減等如
先說復次戒淨不淨相七梵行法中
說如經說以七種難欲名戒不淨一
者雖斷難欲而以涼心受女人洗浴
按摩二以涼心聞女人香共語戲笑

十住論卷第十六 第五

三以滌心目共相親四雖有障導以
深心聞女人音聲五先共女人語笑
後雖相離憶念不捨六自限令所時
斷姪欲然後當作七期生天上受天
女樂及後身富樂是故斷姪欲是名
不淨離此七事名戒清淨戒差別者
有二種一有漏二无漏三種欲界繫
色界繫不繫四種正命所攝二種正
語正業正命所不攝亦二種正語正
業五種凡夫戒善薩戒聲聞戒辯支
佛戒无上佛戒六種欲界正命所攝
身口一正命所不攝二色界繫正命
所攝身口業三正命所不攝四无漏
正命所攝身口五正命所不攝六七
種七善業道八種如先說身四種口
四種九種七欲界繫七善業道二種
如先說十種道戒三種對治戒三種
但戒三種是九種無漏戒有漏戒為
十如是等種種分別差別問曰聲聞
乘中說身業口業名為尸羅此二善
業名好不善業名惡是善身口業名
尸羅此論中即以此為尸羅為更有
尸羅答曰

十住論卷第十六 第十三

不但身口業名之為尸羅修親近樂行
亦名為尸羅
此三事一義所謂修習親近樂行問
曰若以修習親近樂行名為尸羅者
一切法皆應名尸羅何以故常修習
親近樂行故汝今應說取勝修習尸
羅答曰
若无我我所速離諸戲論一切无所得
是名上尸羅
若不知内外法實相即因尸羅生憍
慢貪著心生憍慢貪著故開諸罪門是故若
於内法不見有我於外法中不得我所知內
外法畢竟空取无所得亦於畢竟空不
相戲論是名取勝尸羅何以故如是
尸羅中尚无心錯何況身口是故諸
佛菩薩第一能行尸羅者於一切法
无所得名為上尸羅如迦葉經中佛
告迦葉尸羅名无我无非我無作無所
作无作者無行無不行无名無色无
相無無相非善非非善非寂滅非非
寂滅非取非捨无眾生無眾生因緣
无身无口無心無世間无世間法不
依世間不以尸羅自高不以尸羅下

十住論卷第十六 第十四

人不以尸羅起增上慢不以尸羅分
別此彼迦葉是名諸賢聖尸羅離於
三界无漏无繫如无盡意菩薩尸羅
品中語舍利弗尸羅名不分別是眾
生不說是我不是是壽者命者不說
是人不是是養育者不說是色陰受
想行識陰不說是地種水風種尸羅
名不分別是眼相不分別是色相不
分別是耳相聲相鼻相舌相舌相味
相身相觸相意相法相尸羅名不分
別是身是口是心尸羅名攝心故是
一心相選擇諸法故是慧相尸羅名
到空聖无相際不離三界无作无起
無生忍尸羅名不從先際來不至後
際亦不住中際尸羅名不住心意識
不與念和合尸羅名不依欲界不依
色界不依无色界尸羅名離貪塵除
瞋垢滅無明闇非常非斷不違眾緣
生相尸羅名離我心捨我所心不住
身見尸羅名不貪著名相不與名色
和合尸羅名不為結使所使不為諸
纏所覆不住障導疑悔中尸羅名貪
不善根所不住過瞋不善根斷不

善尸羅名无急無熱巧心快樂尸羅名不断諸佛種故不破法身不分別法性故不断法種无為相故不断僧種舍利弗是名諸菩薩摩訶薩无上尸羅如是尸羅則不可盡唯除諸佛尸羅皆有盡也所謂

從九夫來所有尸羅雖久受果報終歸於盡諸阿羅漢辟支佛所有尸羅皆亦有盡菩薩尸羅無我无我所離一切所得滅諸戲論是故無盡如无盡意菩薩尸羅品中說諸九夫尸羅隨四生處盡故尸羅則盡外道五通過轉時盡故尸羅則盡人以十善業道盡故尸羅則盡欲界諸天福德盡故尸羅則盡色界諸天四禪四无量盡故尸羅則盡無色界諸天隨定生處盡故尸羅則盡諸學无學人入涅槃尸羅則盡大德舍利弗但諸菩薩尸羅无有盡何以故從菩薩尸羅出諸尸羅差別因无盡故果亦無盡菩薩

十住毗婆沙論卷第十六 第十六 有別釋
尸羅無盡故如來尸羅亦無盡是故諸大人尸羅名為无盡問曰汝解者尸羅時說六十五種尸羅聲聞中有八種尸羅四種從身生四種從口生如是事者何得不相違答曰不相違也何以故
雖非尸羅體 益故名為分 八種身口業 即是尸羅體
雖六十五種分非尸羅體而利益身口八種處尸羅故名尸羅分九能有所利益皆名為分如象馬扇蓋名為五分是故禪定智慧等雖非尸羅體以利益尸羅故名亦名尸羅分
解頭陀品第五
菩薩如是行尸羅法
見十利應著二六種依法 又以見十利 盡形應七食
比丘欲具足行持戒品應著二六種 未以見十利故何等十一以慙愧故 二障寒熱故五毒虫故三以表示沙 門儀法故四一切天人見法衣恭敬 尊貴如塔寺故五以厭離心著涂衣 非為貪好故六以隨順寂滅非為識

十住毗婆沙論卷第十六 第十七 有別釋
然煩惱故七者法衣有惡易見故八者法衣更不須餘物護嚴故九者法衣隨順修八聖道故十我當精進行道不以染汙心於須臾間著壞色衣以見是十利故應著二種衣一者居士衣二者糞掃衣六種者一切具二苾芻三憍締耶四龜衣五赤麻衣六白麻衣見有十利盡形乞食者一所用活命自屬不屬他二衆生施我食者命住三實然後當食三若有施我食者當生悲心我當勤行精進令善住布施作已乃食四隨順佛教行故五易滿易養六行破憍慢法七无見頂善根八見我乞食餘有修善法者亦當效我九不與男子大小有諸因緣事十次第七食故於衆生中生平等心即種助一切種智
佛雖聽請食欲以自利已 亦利他人故 則不受請食
自利者能具諸波羅蜜利他者教他 衆生今住三寶行者如是自利利他 見有十利故常不捨空閑問疾及聽法 教化乃至寺

六三四 十住毗婆沙論 卷一六
二九一四一七

十住法華經卷第十六 第七

受阿練若屢比丘雖增長種種功德略說見十利故盡形不應捨何等為十一自在來去二无我无我所三隨意所住无有障碍四心轉樂習阿練若住屢五住屢少欲少事六不惜身命為具足德故七遠離衆鬧語故八雖行功德不求恩報九隨順禪定易得一心十於空處住易生无障碍想問說病等來至寺者

若有因緣事來在塔寺住於一切事中不捨空閑想
比丘雖受盡形阿練若法有因緣事至則入塔寺佛法有通有塞非如外道阿練若名常樂空閑靜處於一切法不捨空閑想以一切法體究竟皆空發問曰有何因緣故來至塔寺答曰一供給病人二為病求醫藥具三為病者求看病人四為病者說法五為餘比丘說法六聽法教化七為供養恭敬大德者八為供給聖眾九為讀誦深經十教化令讀深經有如是等諸因來至塔寺
精進行諸覺隨阿練若法比丘已住於

十住法華經卷第十六 第十

阿練若者常應精勤生種種善法大膽心无我滅除諸怖畏
阿練若精進者若比丘斷食不惜身命利養故晝夜常勤精進如殺頭然身依隨阿練若覺者所謂出覺不覺覺不惱覺等諸善覺復次念佛是正遍知者衆生中尊佛法是善說弟子衆隨順正行復次隨順空隨順无相隨順无願諸覺名隨阿練若覺復次隨順四勝處隨順六波羅蜜諸覺是名隨順阿練若覺復次如佛為郁伽長者說在家出家菩薩行若出家菩薩受阿練若法應如是思惟我何故住阿練若屢我非但住阿練若屢故名為沙門而阿練若屢多有衆生多惡不善不護諸根不精進不修習善法者如羸鹿猿猴衆鳥惡獸施陀羅等不名為比丘我今為何事故住阿練若屢應成辦其事長者何等為事一謂念不散乱二得諸陀羅尼三行慈心四行悲心五自在住五神通六具足六波羅蜜七不捨一切智心八修習方便智九攝取衆生十成就衆生

精進行諸覺隨阿練若法比丘已住於

十住法華經卷第十六 第十二

十一不捨四攝法十二常念六思念十三為多聞故不捨精進十四正觀擇諸法十五應正解脫十六知得果十七住於正住十八守護佛法十九信業果報故名正見二十離一切憶想分別思惟故名正思惟二十一隨衆生所信樂為說法故名為正語二十二滅諸業故起業名為正業二十三破煩惱氣故名為正命二十四得无上道故名正精進二十五觀不虛妄法故名正念二十六得一切智慧故名正定二十七於空不怖二十八於无相不畏二十九於無願不沒三十故以智受身三十一依義不依語三十二依智不依識三十三依了義經不依不了義經三十四依法不依人長者如是等名為出家菩薩比丘利益事應生隨順阿練若法者所謂四禪四无量心天耳天眼他心智宿命智神通等滅諸怖畏者是以三因緣能滅怖畏一見無我所法相故能除怖畏二以方便力故三以心勝力故能除怖畏見無我所者如初

精進行諸覺隨阿練若法比丘已住於

地中所說除五種怖畏方便力者此論中念正思惟業果報故名方便力應作是念諸大國王在深宮殿象馬車步四兵侍衛業因緣盡亦受種種諸衰惱事又業因緣守護者雖行險道中入大海水在大戰陣亦安隱無患我先世業因緣若在聚落若在阿練若處業因緣必受其報如是思惟已除滅怖畏復作是念若我為守護身故入城邑聚落捨阿練若處者無有能勝善身業善口業善意業守護者如佛告波斯匿王若人行身善善行口善善行意善善是名為人善自守護是人若言我善自守護者是為實說大王是人雖無四兵衛護亦可名為善好守護何以故如是守護名內守護非外守護是故我以身善善行口善善行意善善行故名善自守護復作是念是諸鳥獸腹行虫等在阿練若處身不行善口不行善意不行善以速聚落住故無所畏我之心智豈不如此鳥獸等耶如是思惟除諸怖畏又以念佛故在阿練若

處能破一切諸怖畏事如經說汝諸比丘阿練若處若在樹下若在空舍或生怖畏心沒毛豎者汝當念我是如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是念時怖畏即滅大膽名心不怯弱決定求道如說

比丘住空閑當以心勝力除滅諸怖畏念佛尤畏者若人自起業怖畏不得脫不怖亦不脫怖則失正利如是知不免而破餘利者則行小人事比丘所不應若有怖畏者應畏於生死一切諸怖畏生死皆為因是故行道者欲脫於生死亦救於他人不應生怖畏如佛雜怖畏經中說怖畏法有沙門婆羅門住阿練若處應如是念發淨身業故不淨口業故不淨意業故念不清淨故自高卑人故懈怠心故志憶念故心不定故愚癡故怖畏與此相違身業清淨等則無怖畏又佛為郁伽長者說出家菩薩在阿練若處應作是念我何故在此即時自知欲離怖畏故來至於此怖畏於誰畏眾憤

聞畏眾語言畏貪欲瞋恚愚癡畏痛傷悲畏嫉他利養畏色聲香味觸畏五陰慮畏誦愚癡障身慮畏非時語畏不見言見畏不聞言聞畏不覺而覺畏不知而知畏諸沙門垢畏共相憎惡畏欲界色界无色界一切生處畏墮地獄畜生餓鬼及諸難處略說畏一切惡不善法故來在此住若人在家樂在眾聞不修習道住在邪念不能得離如是怖畏所有過去諸菩薩皆在阿練若處離諸怖畏得元畏履得一切智慧所有當來諸菩薩亦在阿練若處離諸怖畏得一切智慧今現在諸菩薩住阿練若處離諸怖畏得元畏履成一切智慧以是故我怖畏一切諸惡度諸怖畏故應住阿練若處復次一謂怖畏皆從著我生貪著我故愛受我故生我想故見我故貴我故分別我故守護我故若我住阿練若處不捨貪著我者則為空在阿練若處復次長者見有所得者則不住阿練若處住我我心者則不住阿練若處住顛倒者則不住阿

十住毘婆沙論卷第六 第三十四 第六十

練若處長者乃至生淫猥想者尚不住阿練若處何况起煩惱想者長者譬如草木在阿練若處無有驚畏菩薩如是在阿練若處應生草木想石及想水中影想鏡中像想於語言生響想於心生幻想此中諍驚誰畏菩薩今時則正觀身无我无我所無眾生無壽者命者無養育者无男無女无知者見者怖畏名為虛妄分別我則不應隨虛妄分別菩薩如是應如草木住阿練若處又知一切法皆亦如是斷闢諍名阿練若處无我无我所無所屬名阿練若處不應樂在家出家眾開處住諸佛不聽阿練若處以立與在家出家者相合

問曰佛不聽與一切衆人和合耶答曰不然

佛聽四和合 餘者則不聽 是故應親近餘者則遠離

菩薩在阿練若處聽與四衆和合所謂入聽法衆教化衆生供養於佛不離一切智心和合是故唯聽此四事和合餘者不應親近復次菩薩應作

十住毘婆沙論卷第六 第三十五 第六十一

是念云何諸佛所聽阿練若住處我當親近我或非阿練若住處謂是住阿練若處或有錯謬問曰何等是阿練若住處菩薩應當知答曰佛自經中說阿練若住處名不住一切法不歸諸塵不取一切法相不貪色聲香味觸一切法平等故无所取住名阿練若處住自心善故不相違住名阿練若住捨一切擔荷樂住故名阿練若住度諸流住故名阿練若住住聖種故名阿練若住知足趣得故名阿練若住易滿易養少欲住故名阿練若住智慧足住故名阿練若住正行多聞住故名阿練若住空無相無願解脫門現前故名阿練若住斯諸縛得解脫住故名阿練若住順十二因緣隨順住故名阿練若住畢竟寂滅所作已住故名阿練若住阿練若住處者隨順戒品佐助定品利益慧品易得解脫品易得解脫知見品易行諸助善提法能攝諸頭陀功德阿練若住處通達諸諦阿練

十住毘婆沙論卷第六 第三十六 第六十二

若處見知諸陰阿練若處諸性同為法性阿練若處出離十二入阿練若處不志失菩提心阿練若處觀空不畏阿練若處能護佛法阿練若處求解脫者不失功德阿練若處能得一切智者則能增益阿練若處菩薩如是行疾得具六度

何以故若菩薩在阿練若處住不貪惜身命是名檀波羅蜜行三種善業清淨入細頭施行法是名尸波羅蜜不瞋恨心於諸衆生慈心普遍但忍樂薩婆若乘不在餘乘是名羸提波羅蜜自立擔願於阿練若處不得正法忍終不捨此處是名毗梨耶波羅蜜得禪定故不觀生處修習善根是名禪波羅蜜如身阿練若亦如是如身菩提亦如是如實中无差別是名般若波羅蜜

佛聽有四法住阿練若處

何等四如佛告長者一者多聞二善知決定義三樂修正憶念四隨順如所說行如是人應住阿練若處復有菩薩煩惱深厚是人若在眾聞則發

煩惱應在阿練者處住降伏煩惱
復次菩薩得五神通是人欲教他成
就天龍夜叉乳鬪婆故應住阿練者
處復有菩薩作是念諸佛所讚聽處
是阿練者處復次住阿練者處助滿
一切善法增長善根然後乘落為眾
生說法成就如是功德乃可住阿練
者處復次

決定王經中 佛為阿難說阿練者比丘
應住四四法

菩薩住阿練者處者一遠離在家出
家二欲讀誦深經三引導眾生成得
阿練者處功德四晝夜不離念佛復
有四法一乃至彈指頃於眾中不
生瞋恨心二不應一時須使眠瞞覆
心三於一念頃不應生眾坐想四於
一念頃不應忘捨菩提心復有四法
一常應閑坐不應乘眾二常樂經行
三常觀諸法无新故想四不應離深
空无相无願法復有四法一行四禪
不行世間禪行四無量緣眾生悲
心而不取眾坐相二雖行慈心而不
緣眾坐雖行喜心而不貪樂雖行捨

心而不捨眾坐三自見身有四聖種
行而不自高卑下他人四自行多聞
如所聞行是為四復次

无智无精進 而住空閑處 即得於四法
復得餘四法 又復得三事 如是佛所說
阿練者比丘於諸功德中應勤修習
何以故阿練者功德中此二事能生
諸功德故若比丘愚癡懈怠在阿練
者處住者則得四非法一多眠睡二
多貪利養三以因緣現情異相四現
不樂阿練者處復有四法一增上勝
未得謂得二於深經心懷憎惡三壞
空无相无願法四於持深經者心生
瞋恨復有三事一若在阿練者處不
精進無智慧或值女人墮在非法若
得僧殘者得重罪若反戒還俗是為
三復次

廣說空閑法 及與七食法 餘十頭陀德
皆亦應廣說

十二頭陀法上來以廣解二事餘十
頭陀功德亦應如是知何以故是二
則為開十頭陀門餘則易解十頭陀
者一著糞掃衣二一坐三常坐四食

後不受非特飲食五但有二衣六毳
率隨敷坐八樹下住九坐地住十死
人間住糞掃衣者人所棄捨受而後
著受者若心生若口言一坐者先受
食處更不復食常坐者夜常不卧食
後不食樂者食後不受非特飲石蜜
等可食之物但有二衣者唯受三衣
更不畜餘衣毳衣者徒毳所成毳毛
毳衣褐襦飲婆羅等隨敷坐者隨所
得坐處不令他起樹下住者樂住樹
下不入覆處空地坐者露地止住住
死人間者隨順厭離心故常止宿死
人間法是名十二頭陀令戒清淨糞
掃衣有十利一不以衣故與在家者
和合二不以衣故現乞衣相三亦不
方便說得衣相四不以衣故四方求
索五若不得亦不憂六得亦不喜
七賤物易得无有過患八 順行初
受四依法九入在毳衣數中十不為
人所貪著一坐食亦有十利一无有
求第二食疲苦二於所受輕少三無
所有用疲苦四食前无疲苦五入在
細行食法六食消後食七少過患八

十住毗婆沙論卷第十六 第三十

少疾病九身體輕便十身快樂常坐亦有利一不貪身樂二不貪眠睡樂三不貪卧具樂四无卧時脇者席苦五不隨身欲六易得坐禪七易讚誦經八少睡眠九身輕易起十坐坐卧具衣服心薄食後不受非時飲食亦有十利一不多食二不滿意三不貪美味四少所求欲五少妨患六少疾病七易滿八易養九知足十坐禪讀經身不疲極但三衣亦有十利一於三衣外無求受疲苦二无有守護疲苦三所畜物少四唯身所著為足五細戒行六行来无累七身體輕便八隨順阿練若處住九處處所住無所願惜十隨順道行受魏衣亦有十利一在處衣數二少所求索三隨意可坐四隨意可卧五浣濯則易六澆時亦易七少有虫壞八難壞九更不受餘衣十不廢求道隨敷坐亦有十利一無求好精舍住疲苦二无求好坐卧具疲苦三不惱上座四不令下坐愁惱五少欲六少事七趣得所用八少用則少務九不起諍訟因緣十

十住毗婆沙論卷第十六 第三十一

不奪他所用樹下坐亦有十利一无有求房舍疲苦二无有求坐卧具疲苦三無有所愛疲苦四无有受用疲苦五无處名字六無闢諍七隨順四依法八少而易得无過九隨順修道十无衆闍行死人間住亦有十利一常得無常想二常得死想三常得不淨想四常得一切世間不可樂想五常得遠離一切所愛入六常得悲心七遠離戲調八心常離九勤行精進十能除怖畏空地坐者亦有十利一不求樹下二遠離我所有三元有諍訟四若餘去无所願惜五少戲調六能忍風雨寒熱蚊蠅毒虫等七不為音聲刺棘所刺八不令衆生瞋恨九自亦无有愁恨十無衆身行處十住毗婆沙論卷第十六

十住毗婆沙論卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一二頁中一行「第十六」，寶、璽、圖、圖、圖、圖作「第十四」。
- 一 四一二頁中四行「第四」，寶、璽、圖作「第三十一」；經、圖作「第三十二」。
- 一 四一二頁下八行第九字「失」，寶、璽、圖、圖、圖、圖、圖作「共」。
- 一 四一二頁下一四行第一〇字「可」，諸本（不含石，下同）作「耳」。
- 一 四一二頁下一九行第一一字「志」，諸本作「喜」。
- 一 四一三頁上二行第一二字「樂」，清作「愛」。
- 一 四一三頁上九行第七字「修」，諸本作「墮」。
- 一 四一三頁上一二行第一二字「知」，清作「如」。
- 一 四一三頁中二行末字「慢」，經作

「漫」。

一 四一三頁中六行第九字「熱」，諸本作「執」。

一 四一三頁中七行「恨戾」，質、蹟、善、南、清作「恨」；麗作「恨戾」。

一 四一三頁中七行第一二字「法」，南、徑、清、麗作「足」。

一 四一三頁中九行第三字「種」，諸本無。

一 四一三頁中一一行第一〇字「七」，質、蹟、善、南、徑、清作「十」。

一 四一三頁中二〇行第八字「如」，麗作「如此」。

一 四一三頁下六行第一一字「是」，麗作「是諸」。

一 四一三頁下一六行第二字「隨」，諸本作「墮」。

一 四一四頁上二二行第一〇字「生」，諸本作「衆生」。

一 四一四頁中一二行第四字「二」，諸本作「二地」。

一 四一四頁中一九行第四字「業」，

質、蹟、善、南、徑、清作「善」。

一 四一四頁下二行第九字「失」，質、蹟、善、南、徑、清作「不失」。

一 四一四頁下三行「地位」，質作「常住」；麗作「地入」。

一 四一四頁下四行首字及第一一字「善」，質、蹟、善、南、徑、清作「若」。

一 四一四頁下六行第一一字及次頁上九行第七字「離」，諸本作「雜」。

一 四一五頁上三行第一四字「餘」，質、蹟、善、南、徑、清無。

一 四一五頁上七行第八字「不」，諸本作「戒不」。

一 四一五頁中四行第七字「名」，諸本作「多」。

一 四一五頁中一三行第七字「高」，麗作「自高」。

一 四一五頁中一四行首字「差」，諸本作「羞」。

一 四一五頁下一行第四字「邪」，諸本作「離邪」。

一 四一五頁下四行末字「合」，諸本

作「隨喜受亦二十四修習行時亦二十四合」。

一 四一五頁下八行第一一字「常」，麗作「當」。

一 四一五頁下一一行第二字「二」，質、蹟、善、南、徑、清作「一」。

一 四一五頁下一一行第六字「身」，質、蹟、善、南、徑、清作「行身」。

一 四一五頁下一三行「教化隨喜亦六亦六」，諸本作「教他亦六隨喜亦六」。

一 四一五頁下二〇行第一〇字「七」，質、蹟作「一」。

一 四一五頁下二二行第七字「以」，質、蹟、善、南、徑、清作「已」。

一 四一六頁上二一行第四字「不」，諸本作「二不」。

一 四一六頁中一一行「心生憍慢貪著」，麗無。

一 四一六頁中一三行第六字「取」，諸本無。

- 一 四一六頁中一三行末字「不」，諸本作「不取」。
- 一 四一六頁中一七行第一三字「中」，麗作「中說」。
- 一 四一六頁下一三行第三字「空」，諸本無。
- 一 四一六頁下末行第一三字「癡」，寶、璽、南、經、清作「疑」。
- 一 四一七頁上一行首字「善」，諸本作「善根」。
- 一 四一七頁上一四行第二字「四」，諸本無。
- 一 四一七頁中一四行「第五」，寶、璽、南作「第三十二」；經、清作「第三十三之一」。
- 一 四一七頁中末行末字「識」，諸本作「識」。
- 一 四一七頁下六行第一三字「具」，寶、璽、南、麗作「貝」。
- 一 四一七頁下七行第五字「締」，寶、璽、南、經、清作「奢」。
- 一 四一七頁下一〇行首字「命」，諸

- 一 四一七頁下二〇行末字，四二一頁上二行第一三字「他」，諸本作「化」。
- 一 四一八頁上六行第五字「德」，諸本作「功德」。
- 一 四一八頁上一七行第八字「病」，寶、璽、南、經、清作「病者」。
- 一 四一八頁上一二行「化令」，寶、璽、南、經、清作「他令誦」。
- 一 四一八頁中四行末字「身」，寶、璽、南、經、清作「及身」。
- 一 四一八頁下四行第六字「住」，諸本作「位」。
- 一 四一九頁上四行第五字「侍」，寶、璽、南、經、清作「防」。
- 一 四一九頁中一六行第一四字「故」，諸本作「不」。
- 一 四一九頁下三行第五字「語」，諸本作「諸」。

- 一 四二〇頁上一五行第八字「在」，諸本無。
- 一 四二〇頁中四行第九字「知」，麗作「和合」。
- 一 四二〇頁中六行第二字「歸」，寶、璽、南、經、清作「緣」。
- 一 四二〇頁中八行第七字「自」，寶、璽、南、經、清作「息」。
- 一 四二〇頁中一九行第九字「住」，寶、璽、南作「佐」。
- 一 四二〇頁中二〇行第一二字「佐」，寶、璽、南、經、清作「住」。
- 一 四二一頁上六行第一〇字「後」，諸本作「後入」。
- 一 四二一頁中一〇行第六字「以」，寶、璽、南、經、清作「以此」。
- 一 四二一頁中一七行後，寶、璽、南、經、清換卷，卷第十四終，卷第十五始。
- 一 四二二頁中一八行前，寶、璽、南有品名「解頭陀品下之餘」；經、清有品名「解頭陀品第三十三之

二」。

一 四二二頁下二行第一字「坐」，諸本作「空」。

一 四二二頁下六行第三字「食」，諸本作「飲」。

一 四二二頁下一八行第一〇字「八」，
〔寶、續、普、南、經、讀〕作「八不達」；
〔麗〕作「八是」。

一 四二二頁上四行末字「讚」，諸本作「讀」。

一 四二二頁上一九行第六字「廢」，
〔寶、續、普、南、經、讀〕作「失」。

一 四二二頁中三行第六字「愛」，
〔寶、續、普、南、經、讀〕作「受」。

一 四二二頁中四行第一〇字「諍」，
諸本作「諍事」。

一 四二二頁中一六行第一字「号」，
諸本作「闍」。

一 四二二頁中末行經名，
〔寶、續、普、南、經、讀〕無（未換卷）。

地城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第十七

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

解頭陀品之餘

如五空閑說 餘功德亦不自讀誦教他
得捨閑坐處

阿練若比丘有五種分別一以惡意
欲求利養二愚癡鈍根故行阿練若
三狂癡失意作阿練若四為行頭陀
行故作阿練若五以諸佛菩薩賢聖
所稱讚故作阿練若於此五阿練若
中為行頭陀行故作阿練若以諸佛
菩薩賢聖所稱讚故作阿練若是二
為善餘三可呵如五種分別阿練若
法餘十一頭陀行亦應如是分別知
見問曰佛說已受阿練若法終不應
捨若有因緣得捨去不答曰
讀誦經因緣可捨阿練若
若比丘欲從他受讀誦經法若教
他讀誦應從阿練若處來入塔寺以
是因緣可得捨離
教他讀誦時不應望供給即時應念佛

佛常有所作

十藏毗婆沙論卷第十七

第三

寶身

阿練若從空閑處來教他讀誦不應
求敬心供給應當念佛尚自有所作
何況於我念佛者佛是多陀阿加陀
三藐三佛陀諸天龍神輒圍婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓
因四天王人非人所供養一切眾生
天上福田尚不求他供給身自執事
我今未有所知始欲求學大何受他
供給復應作是念
我應善供給一切諸眾生不望彼供給
自利他故
云何為自利若貴供給則失法施功
德若不貴供給者則得法施功德云
何為利他若貴彼供給而教令讀誦
者彼則生念師直以世利故而教誨
我不以法故是人若以是心供給師
者則不得大利若但供教法故尊重
師者則得大利是名利他
從他求智慧 應不惜身命
若行者欲從他求智慧應捨身命捨
者為智慧故勤心精進恭敬於師不
惜身命問曰何以故為智慧兼敬師

十住毗婆沙論卷第十七 第三十 寶字

而不惜身命者曰
若一字一心以此為劫數恭敬於師所能說此論者離諸諂曲心深愛而恭敬晝夜不休息盡於余所切
隨師所教論義字數及余所心念若受法者心無諂曲不惜身命晝夜恭敬始終無異雖能如是猶不報師所益論議智慧之恩是故弟子應離諂曲心捨貪惜身命破於憍慢若師輕蔑及以敬愛心無有異當生深愛心第一恭敬心應生父母心應生大師心應生善知識想應生能為難事想應生難報心若師聽則受所常行不須師勸餘事則相望師意隨事而行師所愛重隨而愛重不應因師求於世利莫求師讚歎莫求名聞但求智慧法實師有謬失常應隱蔽若師過豐若彰露者當方便覆之師有功德稱揚流布深心愛樂聽受持戒思惟義趣如所說行求自利利他者莫為黠弟子莫為大弟子莫為垢弟子莫為利弟子莫為无益弟子无如是等過但住善子法中供給於師如般

十住毗婆沙論卷第十七 第四十 寶字

舟經說佛告毘陀婆羅若菩薩欲得是三昧者應勤精進於諸師所生尊重心難遭心若從口聞若得經卷處於是師所應深心恭敬生父母心善知識心大師心以能說如是法助菩提故毘陀婆羅若求菩薩道者若聞善從師讀誦是法屢不生深恭敬心父母心善知識心大師心能得誦利是法令不忘失久住不滅者无有是處何以故毘陀婆羅以不恭敬因緣故佛前墮落毘陀婆羅若求菩薩道者若求聲聞者於所從聞讀誦善寫是法屢生恭敬心父母心善知識心大師心者於所讀誦善寫得已得久住則有是處何以故以恭敬心故佛法不滅是故毘陀婆羅我今告汝於是師所應生深恭敬心父母心善知識心大師心是則隨我所教助尸羅果品第六
如是菩薩為求多聞知多聞義已隨說行故能令尸羅清淨清淨尸羅法應當修行問曰何等法能令尸羅清淨答曰

十住毗婆沙論卷第十七 第五十 寶字

護身口意業亦不得護法終不令我見及以餘見雜迴向薩婆若此四淨尸羅行者修此四法尸羅自然清淨護身口意業者常應正念身口意業乃至小罪不令錯謬辭如龜驚常護頭足此人深樂空故於第一義中而亦不得護三乘法有人雖見法空謂知空者在是故說不雜我見眾生見人見壽者見知者見迴向薩婆若者持戒果報不求餘福但為度一切眾生以求佛道是為四復有四法能令尸羅清淨所謂
无我我所心亦无斷常見入法界緣法則能淨尸羅
無我我所心者不貪者我我所心但知此心虛妄顛倒而无我法无斷常見者以斷常見多過故入眾緣者知諸法從眾緣生無有定性行於中道如是四法能淨尸羅復有四法能淨尸羅所謂
行四聖種行及十二頭陀亦不樂眾聞念何故出家
四聖種者所謂趣得衣服而足趣得

十誦婆沙論卷第十七 第一 第一

飲食而足趣得坐卧具而足樂斷樂
 修行十二頭陀者所謂受阿練若法
 受乞食法糞掃衣一坐常坐食後不
 受非時飲食但有三衣毛毳衣隨敷
 坐樹下住空地住死人間住亦不樂
 眾聞者不與在家出家者和合有人
 雖行阿練若法多知多識故多人往
 來是故說不樂眾聞若至餘處若心
 不與和合何故出家者行尸羅者作
 是念我何故而出家念已隨出家事
 欲成就故如說行是為四復有四法
 能淨尸羅所謂
 五陰无生滅六性如法性見六情亦空
 不著世俗語如是之四法亦能淨尸羅
 五陰无生滅者思惟五陰本末故見
 五陰无生滅者見地等六性如法性
 如法性不可得六性亦不可得知六
 情雖是苦樂等心心數法因緣以正
 智推求亦知是空了達三種皆知是
 空有行者貪著於空則還妨道是空
 說莫貪著空隨於世俗說空名字如
 是法者能淨尸羅問曰若尔者云何
 言五陰諸法答曰以空故五陰諸法

十誦婆沙論卷第十七 第七 第一

空寂後言莫著於空者空亦應捨如
 是无有邪疑法妨導尸羅問曰五陰
 諸法以有相可相故決定有如說色
 是苦惱相覺苦樂是受相現有如是
 等諸相云何言非空非不空答曰
 惱壞是色相何等為是色若惱是色相
 離相无可相此相是何處無相無可相
 世界終无有无可相相與及可相
 非合非不合其来无所從去亦无所至
 若有合非合成於相可相知是則為失
 相及可相相以相成可相相亦不自成
 相自不能成云何成可相世界甚可惡
 分別相可相迷惑諸邪徑邪師所欺誑
 相可相則是無相無可相知是眼見事
 如何不能知隨計相可相有如是戲論
 隨起戲論時則隨煩惱壞
 復次行者以不来不去門觀諸陰性
 入空如說
 生老病死法生时无從來生老病死法
 滅时无所去諸陰界入性生时无從來
 滅时无所去佛法義如是如久非人切
 亦不在鑽木和合中亦无而因和合有
 薪盡則火滅滅时无所去諸緣合故有

十誦婆沙論卷第十七 第八 第一

緣散則皆無眼識亦如是不在於眼中
 不在於色中亦不在中間不在和合中
 亦不離和合亦不從餘来而因和合有
 和合散則无諸法亦如是生时无從來
 滅时无所至如彼龍心力而有陰雲現
 不從龍身出亦不從處来而此大陰雲
 雨流滿世界然後乃消滅亦无有去處
 如雲无去来諸法亦如是生时无從來
 滅时无所去如壁上畫人不在一隅
 亦不在和合壁中亦復无畫師所亦无
 畫筆中亦无不從餘處来而因和合有
 和合散則无諸法亦知是有时无從來
 无时无所去燈炎不在油亦不從炷出
 亦不從處来而因油炷有因薪盡則滅
 滅时无去處諸法来去相皆亦復如是
 復有四法能淨尸羅所謂
 能自思量身不自高下他此三無所得
 心荷無有慢觀諸法平等是四淨尸羅
 能自思量者行者作是念我身不淨
 無常死相為何所直知是念已即不
 自高下於他人信解身及他無我我
 所故無所得荷者得如是法故心輕
 柔軟堪任受法以此荷樂心不自高

十法華經卷第七 第十法

觀諸法平等者以空觀有為無為法
 一切悉等無上中下差別如說
 若當因於下而有中上者下不作中上
 云何因下有下自作下者中上先定有
 若當因於中而有下上者中不作下上
 云何因中有中自作中者下上先定有
 若當因於上而有中下者上不作中下
 云何因上有上自作上者中下先定有
 因下不得作不因亦不得若先定有者
 不應因於下若先定无者云何成中上
 因中不得作不因亦不得若先定有者
 不應因於中若先定无者云何成下上
 因上不得作不因亦不得若先定有者
 不應因於上若先定无者云何成中下
 復次以空一相故觀諸法皆平等衆
 生亦如是如說
 智者於空中不說分別相空一而无異
 能如是見空是則為見佛佛不異空故
 說言諸佛一切衆生一切法一法
 无上中下別一切佛世尊離自性他性
 一切諸衆生亦離自他性一切法亦亦
 離自性他性以是因緣故是故名一相
 有諸佛則非无諸佛亦非有諸衆生非

十法華經卷第七 第十法

无諸衆生非有諸法則非無諸法亦非
 離於有无故名之為平等一切佛世尊
 衆生及諸法一切不可取名諸法平等
 一切佛衆生及法无差別不可分別故
 名之為平等諸佛與衆生并及一切法
 入生住滅中寂滅无所有亦无所從來
 亦復无所去以无來去故名之為平等
 諸佛與衆生并及一切法悉皆无所
 過一切有遺此三非是等亦復非非等
 非等非非等非非非等如是說諸法
 皆得无差別
 復有四法能淨尸羅如說
 善能信解空不驚无相法衆生中大悲
 能忍於无我如是之四法亦能淨尸羅
 行者了達諸法無自性无他性故名
 為信解空如說
 一切所有法終不自性生若從衆緣生
 則應從他有不從自性生云何從他生
 自性已不成他性復亦无若離自性生
 則無有自性若離於自性則无有自相
 自性自性相不以合故有不以散故无
 二定有則无他不能生法自亦不能生
 自他亦不能離二亦不生若无有自者

十法華經卷第七 第十法

云何從他生離於世俗法則无有自他
 若他從他生他即无生體無體則非有
 以何物生他以无自體故他生亦復无
 四種皆空故無法定生滅
 不驚無相者信樂遠離諸相故不驚
 如說
 一切若无相一切即有相寂滅是无相
 即為是為法若觀無相法无相即為相
 若言修無相即非修無相若捨諸計者
 名之為无相取是捨者相則為无解脫
 九以有取故因取而有捨誰取何事
 名之以為捨取者所用取及以可取法
 共離俱无有是皆名寂滅若法相因成
 此即為無性若无有性者云何言无性
 若用有與无此即无有相即名為无相
 是則無有過何處先有法而後不滅者
 何處先有然而後有滅者其有相寂滅
 同無相寂滅是故寂滅語及寂滅語者
 先求非寂滅亦非不寂滅亦非寂不寂
 非非寂不寂
 衆生中大悲者衆生无量无边故悲
 心亦廣大復次諸佛法無量无边无
 盡如虛空悲心是諸佛法根本能得

十誦經論卷第七 第七誦

十誦經論卷第七 第七誦

十誦經論卷第七 第七誦

大法故名為大悲一切眾生中最大者名為佛佛所行故名為大悲忍無我法者信樂實法故諸佛皆一涅槃道故名為無我法若入此法中心則不忍如小草入火則燒盡若真金入火能堪忍无失知是若凡夫人不修習善根入無我中不能堪忍即生邪疑是菩薩无量世來修習善根智慧猛利諸佛護念雖未斷結使入無我法中心能忍受无我法者陰界入十二因緣等諸法是破我因緣如先說是故欲淨尸羅當行此四法復次有四破尸羅而似持尸羅行者當精選自制懷莫為

寶頂經迦葉品中佛告迦葉四種破戒比丘似如持戒比丘何等四迦葉有比丘於戒經中盡能具行而說有我迦葉是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘誦持律經守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘緣眾生行慈心聞諸

行无生相心則驚畏是名破戒似如持戒迦葉此四破戒人似如持戒復次世尊之所說沙門有四種應為第留者遠離前三種

迦葉品中說四種比丘者應學第四沙門不應為三何等為四佛告迦葉有四種沙門一者形色相沙門二者威儀矯異沙門三者貪求名利沙門四者真實行沙門云何名為形色相沙門有沙門形色相所謂著僧伽梨剃除鬚髮執持衣鉢而行不淨身業不淨口業不淨意業不樂修道善慳貪懈怠行惡法破戒不樂修道是名形色相沙門云何威儀矯異沙門具四種威儀審諦安詳趣得求食行聖種行不與在家出家和尚少於語言以是所行欲取人意心不清淨如此威儀不為善不為寂滅而見諸法定有於空無所有法畏如墮坑見說空者生怨家想是名威儀矯異沙門云何為貪求名利沙門有沙門雖強能持戒作是念云何令人知我持戒強求多聞云何令人知我多聞強

作阿練若法云何令人知我是阿練若強行少欲知足遠離云何令人知我少欲知足行遠離法非為耽離心故非為滅煩惱故非以求八直聖道故非為涅槃故非度一切眾生故是名求名利沙門云何真實行沙門有沙門尚不貪惜身何況惜名利聞諸法空无所有心大歡喜隨說而行尚不惜涅槃而行梵行何況貪惜三界尚不著空見何況著我人眾生壽者命者知者見者見於諸煩惱中而求解脫外求觀一切法本末清淨无垢此人但依於身不依於餘以諸法實相尚不貪法身何況身見法雜相不以言說尚不分別无為聖果何況聚會不為斷不為修習故不得惠生死不樂涅槃無縛無解知諸佛法无有定相知已不往來生死亦復不滅迦葉是隨真實行沙門迦葉汝等應勤行真實行沙門莫為名字所害復次不為王等法而持於尸羅亦不依生等而持於尸羅

行者欲淨尸羅不應為王等法王等

641 B 28

法者佛為淨德力士說善男子若羅尸羅者乃至失命因緣猶不破戒不期為國王故持戒不期生天故持戒不期為釋提桓因不為梵天王不為富樂自在力故持戒不為名聞稱讚故不為利養故持戒不為壽命故不為餘食衣服卧具醫藥資生物故持戒不依生等法者不為生天人持戒不自依持戒不依他持戒不依今世持戒不依後世持戒不依色不依受想行識不依眼不依入不依耳鼻舌身意故持戒不依欲界色界无色界故持戒不為得脫地獄畜生餓鬼阿脢羅惡道故持戒不為畏貧天故持戒不為畏人中貧故持戒不為畏夜又貧故持戒問曰若不為如此等法者為何法故持戒答曰為欲令三寶久住故持戒為欲得種種利益故持戒三寶久住者為不斷佛種故持戒轉法輪故持戒為攝聖眾故持戒為脫生老病死憂悲苦惱故持戒為度一切眾生故持戒為令一切眾生得安

樂故持戒為令眾生到安樂處故持戒為修禪定故持戒為智慧解脫解脫脫知見故持戒是事如淨德經中廣說菩薩能如是成就於尸羅不失於十利及餘種種利亦復不墮於四難處邪道不得四失法 不值四壞法 又得不欺誑諸佛等四法能過墮地獄十事諸怖畏不失於十利者不失常為轉輪聖王常於彼中不失不放逸心不失常作釋提桓因常於彼中不失不放逸心常不失求諸佛道常才失諸善薩所教化事常不失樂說辯才常不失種諸善根福德滿足所願常不失為諸佛菩薩賢聖所讚常不失疾能具足一切智慧是為十種種利者於種種功德不退失如經中說善薩善守持戒常為諸天所讚諸龍王善護諸人供養常為諸佛所念常為世人大師愍念眾生不墮四難處等邪道者菩薩能如是成就尸羅者不墮四難處一不生無佛處二不生邪見家三不生長壽天四不墮一切惡道得四不失法者一不失菩提心二不失念佛

三不失常求多聞四不失念无量世事不值四壞法者一不值法壞二不值刀兵三不值惡毒四不值飢餓得四不誑法者一不欺誑十方諸佛二不欺誑諸天神等三不欺誑眾生四不自欺誑身又過十怖畏者菩薩如是清淨持戒能過墮地獄等十怖畏何等十一能過地獄怖畏二能過畜生怖畏三能過餓鬼怖畏四能過貧窮怖畏五能過誹謗呵罵惡名怖畏六能過諸煩惱所覆怖畏七能過聲聞辟支佛正位怖畏八能過天人龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等怖畏九能過刀兵惡毒水火師子虎狼他人所害怖畏十能過邪見怖畏菩薩如是淨持於戒則能住諸佛法所謂四十不共法堪任為法器讚戒品第七菩薩如是淨持尸羅能攝種種功德諸利如無盡意菩薩說復次略讚尸羅少分尸羅者是出家人第一所喜樂處如年少富貴家可喜樂能增長

十餘卷論卷第十七 第六卷
 善法如慈母養子能防護憂患如父
 如白衣多財尸羅能救一切苦惱如
 正行順理尸羅善人所敬而報恩法
 尸羅人所愛重猶如壽命尸羅智者
 所貴如智慧求解脫者善護尸羅如
 王密事大臣守護樂道利者愛重尸
 羅如樂淫辱愛重佛法智慧之人善
 守尸羅如惜壽者護安身法救死時
 急尸羅為家如遇急難得善知識尸
 羅清淨莊嚴賢人如貴家女慙愧无
 穢尸羅即是功德之初門如不諂曲開諸
 善利尸羅軍是梵行之本如直心則
 是正見之本諸大人法以尸羅為本
 如求重位以直心為本尸羅即是功
 德寶積如不放逸亦如正念能生諸
 利亦如賢友初中後善學正法當不
 得過越如海常限尸羅即是功德性
 履亦如大地万物依止尸羅潤益諸
 善功德亦如天雨潤益種子能成五
 根如火熟物能生諸利如風成身尸
 羅能受一切道果亦如虛空合受万
 物亦如吉瓶隨願皆得亦如美饍利

十餘卷論卷第十七 第六卷
 益諸根尸羅善能通利諸道能令諸
 根清淨無尋智慧壽命以尸羅為本
 猶如身命以氣息為本尸羅即是尸
 羅上依處如民依王尸羅即是諸功
 德主如軍大將尸羅得眾快樂如隋
 意婦能稱夫心若求涅槃及生天上
 尸羅即是學道資用如彼速行必持
 求殺尸羅將人令至善處如送險路
 得善導師尸羅度人從生死過猶如
 牢船得渡大海尸羅能滅諸煩惱患
 猶如良藥能消眾病尸羅器仗能御
 魔賊如善兵器能對敵陣如所愛親
 經難不捨尸羅將人諸衰惱中隨護
 不捨尸羅能照後世癡冥如大燈明
 能除黑暗尸羅度人出諸惡道如度
 深水得好橋梁尸羅能除煩惱熱意
 如清涼室能除毒熱欲阿惡趣尸羅
 能殺如勇士持刃殺人怖畏諸凡夫
 人應深愛尸羅如諸菩薩學諸勝處
 行者善行尸羅如諸菩薩行捨勝處
 得果之人善修尸羅亦如菩薩修滅
 勝處護持尸羅令人得果亦如菩薩
 修慧勝處不壞法者能淨尸羅如諸

十餘卷論卷第十七 第六卷
 菩薩清淨无垢諸惡人等捨離尸羅
 如彼諂曲捨離直心放逸之人不行
 尸羅如慳貪者不行惠施放逸之人
 捨離尸羅如戲論者離寂滅法愚癡
 之人無有尸羅猶如盲者不見五色
 无思惟者去尸羅遠如離八道去涅
 槃速善愛身者深樂尸羅如阿羅漢
 深愛樂法尸羅能使无悔善法相續
 不斷如佛出世善事不絕尸羅能令
 諸道果住如佛神力令法久住尸羅
 如佛自利利人尸羅善護諸善功德
 如王知時能護國界尸羅安行者心
 如須陀洹果如時發事後則无悔尸
 羅究竟必得涅槃如菩薩願究竟得
 佛尸羅亦如良田好澤投之以種疾
 得增長尸羅是正行之因如知時方
 等是成諸事因如人端嚴福德智慧
 所尊貴尸羅如是他所敬如福德
 熟時心則安隱尸羅能使心得安隱
 受諸利報尸羅能令行者歡喜猶如
 好兒令父心悅尸羅則是无有過失
 無畏之法如人无過心則無畏尸羅
 令人今世後世无有怖畏无諸罪惡

供養稱讚持尸羅者餘者亦喜自如
有分尸羅親愛衆生如修慈定尸羅
滅苦如修悲定尸羅與喜如修喜定
尸羅無憎無愛如修捨定尸羅為人
所信如四種善語能令人信尸羅樂
行如世法中常歡喜心如多聞是樂
說因尸羅則是言行相應因尸羅是
尤畏因如辯才無畏尸羅是名聞因
如通諸經有好名稱尸羅是能說法
如易與語者為人所殺尸羅能成明
解脫法如隨所說行尸羅是諸佛相
如阿耨多羅三藐三菩提尸羅助修
道法如定助慧尸羅令人无所畏難
如大心膽无所畏懼尸羅是諸功德
聚處猶如雪山寶物積聚信等功德
諸希有事依止尸羅猶如大海有諸
奇異亦如美果依止於樹尸羅與人
隨所樂果如隨正智慧者如行即得
尸羅名為无水而淨尸羅則是取上
妙香不從根莖枝葉華果中出尸羅
莊嚴過諸寶飾常住其身无能却者
尸羅大樂不從五欲生後世亦有諸
妙樂報尸羅是一切世間天人魔梵

沙門婆羅門所讚歎者尸羅快樂自
在身中不從他得生天涅槃之善方
便尸羅即是信河正清无有泥陷及
石刺棘隨意可入善渡无碍尸羅是
寶財無諸衰惱尸羅是淨道无能壞
者猶如平路行旅無難尸羅是好田
不種不獲自然獲實尸羅是甘露果
不從樹草生香美無比尸羅是妙華
不從水陸生常不萎壞尸羅除煩惱
熱如冷水洗浴尸羅善守護勝諸刀
杖行尸羅者不以人畏故而得恭敬
尸羅是自在處无有諍竟尸羅是好
寶不從山生不從大海出而實價无
量尸羅能過不活畏入衆畏考掠畏
墮惡道畏尸羅常隨逐人今世後世
如影隨形
戒報品第八
苦薩離垢地清淨具說已苦薩住此
地常作轉輪王第二地於十地中名
為離垢慳貪十惡根本永盡故名為
離垢苦薩於是地中深行尸羅波羅
蜜是苦薩若未離欲此地果報因緣
故作四天下轉輪聖王得千輻金輪

種種珍寶莊嚴其軻真琉璃為轂周
圓十五里百種夜叉神所共守護能
飛行虛空導四種兵轉輕捷迅疾如
金翅鳥王如風如金所詣之處滅諸
衰患降伏怨賊一切小王皆來歸伏
親族人民莫不愛敬普能照明聖王
姓族種種華鬘瓔珞間錯莊嚴五種
伎樂常隨逐之以奇妙寶蓋羅覆其
上行時有種種華香碎末旃檀常雨
供養燒真黑沉水牛頭旃檀黃旃檀
以塗其身其輪兩邊天文執持白拂
侍立種種珍寶以為其蓋其輪有種
種希有之事而用莊嚴是名金輪寶
具足一切象相身大而白如真金山
生出神獄大象家中能飛行虛空伊
羅婆那安闍那王摩那等諸大象王
皆能摧却是名白象寶具足馬相色
如孔雀頸其體輕疾如金翅鳥王飛
行无碍是名馬寶貴家中生身无疾
病有大勢力形體淨潔憶念身遠直
心柔軟持戒堅固深敬愛王能通達
種種經書伎術是名主兵巨寶如財
主天王富相具足千万億種種寶供

十續法苑珠林卷十七

弟子五

藏常隨逐行千萬億種諸夜叉神眷
 屬隨從皆是先世行業之報善知分
 別金銀帝青大青金剛摩羅竭車瓊
 瑪瑙珊瑚頗梨摩尼真珠琉璃等種
 種寶物恣能善知出入多少隨巨能
 用能滿王願是名居士寶光明如日
 月照十六由旬形如大鼓能滅種種
 毒虫惡氣疾病苦痛人天見者莫不
 珍愛好華瓔珞以為莊嚴處在高幢
 威光奇特能令衆生發希有心生大
 歡喜是名珠寶其手抓甲紅赤而薄
 其形脩直高隆潤澤不肥不瘦身肉
 次第肌膚厚實細密薄皮不堪苦事
 身安堅牢如多羅樹身上處處吉祥
 明了吉樹文畫嚴莊其身象王牛王
 馬王畫文幡蓋文魚文圍林等文現
 其身上蹠平不現足如龜背足邊俱
 赤足跟圓廣踣長柔軟膝圓不現脛
 如金柱如芭蕉樹如象王鼻軟澤光
 潤臍圓而直擴文有三腹臍不現齊
 圓而深脊背平直乳如頰羅果如雙
 鴛鴦圓起不垂柔軟鮮淨又其臂纖
 臍圓且長節隱不現其鼻端直不偏

十續法苑珠林卷十七

弟子五

寶

現出不大不小孔覆不現兩頰不深平
 滿不高兩邊俱滿額平而長有吉畫
 文耳軟而垂者無價環齒如真珠貫
 如月初生如雪如珂屑如丹霞如頰
 寶果上下相當不虛不細如赤真珠
 貫眼白黑青二色分明莊嚴長廣光
 明清淨其睫青嫩長而不亂眉毛不
 厚不薄不高不下如月初生高曲而
 長兩邊相似駸軟而細潤澤不亂其
 身芬馨常有香氣如開種種上好香
 奩身諸毛孔常出真妙栴檀名香能
 悅人心口中常有青蓮華香身體柔
 軟如伽陵伽天衣細滑之事一切具
 足心无詭曲直信慙愧深愛敬王知
 時知方善有方便攝取王心坐起言
 語能得王意隨王意行常出愛語如
 人間德女衆好具足色如提慮多摩
 天女清淨分明如月五日畫文炳現
 如帝釋夫人舍脂者天衣天鬘天香
 多以天光明金摩尼珠莊按其身善
 知歌舞伎樂娛樂戲笑之事善有方
 便隨意能令王發曠喜一切女中是
 女為家名王女寶有轉輪聖王有

十續法苑珠林卷十七

弟子五

寶

四如意德一者色貌端嚴於四天下
 第一無比二無病痛三人民深愛四
 壽命長遠教誨衆生以十善業能令
 諸天宮殿充滿能滅阿修羅衆能薄
 諸惡趣增益善處能為衆生多求利
 事有所施作不用兵杖以法治化天
 下安樂外無敵國畏内无陰謀畏又
 其國內无疫病飢餓及諸灾孽衰惱
 之事一切邊王皆所歸伏多有眷屬
 能疾攝人更無有能侵害國界其四
 種兵勢力具足諸婆羅門居士庶人
 皆共愛敬甘香美食自然而有國界
 日增無有損減善能通達經書伎藝
 竿數呪術皆悉受持巧能論說分別
 義趣群目具足悉有威德常行財施
 无能及者千子端嚴如諸天子威德
 勇健能破強敵所住宮殿堂閣樓觀
 如四天王帝釋勝殿王所教誨无有
 能壞於四天下唯有此王威相具足
 故无能及者音聲深遠易聽易解不
 散不乱如迦羅頻伽鳥美軟和雅聞
 者悅耳眷屬同心不可沮壞所住之
 處地水虚空无有障導威力猛盛能

堪大事念問者老不欺誑人心无妬嫉不忍非法无有瞋恨威儀安詳而不輕躁所言誠實未曾兩舌行施持戒常修善心進止知時不失方便神色和悅言常含笑未曾皺眉惡眼視人退失利者為之作利已有利者令深知報懷慙愧心有大智慧威德尊嚴而能忍辱大人相其性猛厲諸所為事疾能成辦先正思量然後乃行王有法眼所為殊勝善思量者乃與從事若不任者更求賢明善集福德財物清淨能自防護不破禁戒多饒財寶如毗沙門王有大勢力如天帝釋端嚴可愛猶如滿月能照如日能忍如地心深如海不為苦樂之所傾動如須弥山王風不能搖諸寶妙事之所住處諸善福德之所依止是諸一切世間親族諸苦惱者之所歸趣无歸作歸无舍作舍有怖畏者與不怖畏轉輪聖王有如是等相能轉破戒者令住於善法其餘所行事如初地中說轉破戒者能令衆生捨惡行善得安

十住毗婆沙論卷第十七 第七
樂事令住善法者能轉衆生惡身口意業令行善身口意業此事如初地中說所謂見諸佛得諸三昧但彼數百此地數千以為差別
十住毗婆沙論卷第十七

十住毗婆沙論卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二六頁中一行至四行經名、著者、譯者、品名，[寶]、[寶]、[寶]、[南]、[經]、[清]無（未換卷）。
- 一 四二六頁中一六行首字「見」，[麗]無。
- 一 四二六頁中一六行第五字「說」，[麗]作「說若」。

- 一 四二六頁中一九行第八字「讀」，[寶]、[寶]、[寶]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 四二六頁下一行第二字「常」，[寶]、[寶]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「尚」。
- 一 四二六頁下三行第九字「佛」，[寶]、[寶]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「佛佛」。
- 一 四二六頁下八行首字「天」，諸本（不含[石]，下同）作「無」。
- 一 四二六頁下一八行第九字「供」，諸本作「恭」。
- 一 四二六頁下二一行第七字「求」，[南]、[經]、[清]作「伏」。
- 一 四二七頁上三行第三字「此」，[寶]、[寶]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「是」。
- 一 四二七頁上三行「恭敬」，[寶]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「供給」。
- 一 四二七頁上一一行第二字「一」，[南]作「子」。
- 一 四二七頁上一九行「戒思」，[寶]、[寶]作「解念」；[南]、[經]、[清]、[麗]作「解思」。
- 一 四二七頁上一一行第二字「點」，

一 作「格」。

四二七頁上二一行第七字「大」，

〔賁、贗、璽、南、徑、清〕作「咎」；〔麗

一 四二七頁上二二行第三字「利」，

諸本作「衰」。

一 四二七頁中六行第一三字「若」，

諸本作「若求」。

一 四二七頁中八行末字「誦」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「通」。

一 四二七頁中一一行「是故」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕無。

一 四二七頁中一九行「第六」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「第三十三」；〔徑、清〕作

「第三十四」。

一 四二七頁下七行第四字「乘」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清、麗〕作「業」。

一 四二七頁下八行第七字「雜」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「雜」。

一 四二七頁下九行第三字「見」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「見命見」。

一 四二七頁下一三行第一二字「法」，

諸本作「於」。

一 四二七頁下一七行第一三字「者」，

諸本作「法者」。

一 四二七頁下二一行第五字「行」，

〔賁、贗、璽、南、徑、清〕作「法」。

一 四二八頁上一一行第六字「說」，

諸本作「所說」。

一 四二八頁上一六行第六字「者」，

〔賁、贗、璽、南、徑、清〕無。

一 四二八頁中七行第八字「是」，諸

本作「在」。

一 四二八頁中一三行「邪徑」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「所經」。

一 四二八頁中一六行第七字「隨」，

〔賁、璽、南、徑、清〕作「墮」。

一 四二八頁中末行第七字「時」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「己」。

一 四二八頁下二〇行第二字「常」，

〔賁〕作「當」。

一 四二九頁上一七行末字「與」，諸

本作「異」。

一 四二九頁中一行第九字「則」，〔徑

作「亦」。

一 四二九頁中一一行第二字「得」，

諸本作「等」。

一 四二九頁中一九行末字「生」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「相」。

一 四二九頁中二一行末字「无」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「有」。

一 四二九頁下二行第九字「生」，〔麗

作「自」。

一 四二九頁下六行首字「如」，〔賁、

贗、璽、南、徑、清〕作「如是」。

一 四二九頁下八行第四字「為」，諸

本作「有」。

一 四二九頁下一一行第一一字「誰」，

諸本作「誰」。

一 四二九頁下一四行「若无有性者

云何言无性此即无有相即名為无

相」，諸本作「若无有性者此即無

有相若法無有性此即無相者云何

言无性即名為無相」。

一 四三〇頁上一三行第一二字「者」，

〔賁、贗、璽、南、徑、清〕作「是」。

一 四三〇頁中三行第一〇字「種」，諸本作「品」。

一 四三〇頁中五行第一〇字「者」，**寶**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「行者」。

一 四三〇頁中一行第九字「衣」，諸本作「黑」。

一 四三〇頁中一二行「不寂滅不二求」，**寶**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「不淨寂滅不」；**麗**作「不求寂滅不求」。

一 四三〇頁中一三行第一〇字「戒」，**園**作「滅」。

一 四三〇頁中一五行首字「門」，**寶**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「門有沙門」。

一 四三〇頁下四行「求八」，**園**作「來入」。

一 四三〇頁下九行首字「不」，諸本作「不貪」。

一 四三〇頁下一一行第七字「見」，**寶**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「見但」。

一 四三〇頁下一二行第三字「外」，諸本作「不於外」。

一 四三〇頁下一四行第九字「身」，

諸本作「色身」。

一 四三〇頁下一六行首字「會」，**麗**作「人」。

一 四三〇頁下一六行第一一字「得」，諸本無。

一 四三〇頁下一九行首字「是」，**麗**作「是名」。

一 四三一頁上七行第二字「餘」，諸本作「飲」。

一 四三一頁上一四行「貧天」，諸本作「天中貧」。

一 四三一頁上一二〇行第一三字「戒」，諸本作「戒爲」。

一 四三一頁中一行第一一字「樂」，**寶**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「隱」。

一 四三一頁中一八行第一二字「人」，**麗**作「聞」。

一 四三一頁下一九行「第七」，**寶**、**積**、**置**、**園**作「第三十四」；**徑**、**清**作「第三十五」。

一 四三二頁上一二行第六字「成」，諸本作「成就」。

一 四三二頁上四行第一一字「而」，諸本作「如」。

一 四三二頁上一二行「之初」，**寶**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**無。

一 四三二頁上一七行第一三字「當」，諸本作「者」。

一 四三二頁中三行末字及四行首字「尸羅」，諸本作「最」。

一 四三二頁中一〇行第三字「得」，**寶**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「能」。

一 四三二頁中一七行第一〇字「阿」，諸本作「墮」。

一 四三二頁中一八行第七字「刃」，**寶**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「刀」。

一 四三二頁中一九行第四字「受」，諸本作「愛」。

一 四三二頁下六行末字「涅」，**寶**作「但」。

一 四三二頁下八行第一〇字「悔」，**麗**作「惱」。

一 四三二頁下一一行第九字「善」，**寶**作「報」。

- 一 四三二頁下一七行末字「慧」，諸本作「慧人」。
- 一 四三三頁上一六行第五字「依」，麗作「所可依」。
- 一 四三三頁中六行第七字「旅」，寶、璽、璽、南、經、清作「者」。
- 一 四三三頁中八行第一三字「妙」，寶、璽、璽、南、經、清作「好」；麗作「沙」。
- 一 四三三頁中一七行「第八」，寶、璽、璽、南作「第三十五」；經、清作「第三十六」。
- 一 四三三頁下一行第八字「輞」，寶、璽、璽、南、經、清作「網」。
- 一 四三三頁下三行「轉輕健」，寶、璽、璽、南、經、清作「輕捷」；麗作「輕健」。
- 一 四三三頁下四行第八字「金」，諸本作「念」。
- 一 四三三頁下一四行第五字「象」，寶、璽、璽作「家」。
- 一 四三三頁下一四行第一三字「金」，

- 諸本作「銀」。
- 一 四三三頁下一五行首字「生」，麗作「王」。
- 一 四三三頁下一五行第七字「家」，麗作「衆」。
- 一 四三四頁上一一行第九字「抓」，諸本作「爪」。
- 一 四三四頁上一八行第七字「長」，諸本作「騰」。
- 一 四三四頁上一二一行第一一字「羅」，麗作「婆」。
- 一 四三四頁上末行第三字「且」，璽、南、經、清作「直」。
- 一 四三四頁中一行第八字「覆」，寶、璽、璽、南、經、清作「窳」。
- 一 四三四頁中六行第五字「青」，麗作「晴」。
- 一 四三四頁中一八行第九字「五」，諸本作「十五」。
- 一 四三四頁中二二行第八字「瞋」，諸本作「歡」。
- 一 四三四頁中末行第九字「有」，寶、

- 璽、璽、南、經、清作「又」。
- 一 四三四頁下八行第一二字「橫」，寶、璽、璽、南、經、清作「橫」；麗作「蝗」。
- 一 四三四頁下九行第六字「王」，璽、南、經、清作「生」。
- 一 四三四頁下末行第一三字「盛」，寶、璽作「上」；南、經、清作「士」。
- 一 四三五頁上一行第五字「問」，寶、璽、璽、南、經、清作「問於」。
- 一 四三五頁上八行第七字「人」，諸本作「丈夫」。
- 一 四三五頁上一六行第一二字「實」，諸本作「寶」。
- 一 四三五頁上一九行「與不」，麗作「能除」。
- 一 四三五頁中末行「第十七」，寶、璽、璽、南、經、清作「第十五」。璽有夾註「亦曰十住論」；南有夾註「亦曰十生論」。

神宗顯慶版十

菩提資糧論卷第一

資

聖帝龍樹本

比丘自在釋

天隋南印產三藏達磨笈多譯

今於諸佛所合掌而頂敬我當如教說
佛菩提資糧

佛者於一切所應知中得覺此為佛
義如所應知而知故又於無智睡眠
中覺故覺者寤為義以離無智睡眠
入諸輝梵等不覺此覺惟是名聲普
遍三界者所能覺故一切諸佛乃覺
此覺以一切種遍智惟佛所知非諸
聲聞獨覺菩薩以不共法具足故諸
者無關故謂過去未來現在等頂者
上分故合掌者攝身故敬者向禮故
我說者自分別故如教者彼彼經中
種種已說今亦如彼教說故佛者離
無智故菩提者一切智智故資糧者
能滿菩提法故譬如世間瓶盈益盈
等盈是滿義如是以滿菩提法為菩
提資糧又以持為義譬如世間共行
日攝於熱月攝於冷攝是持義如是
以持菩提法為菩提資糧言資糧者

菩提資糧論卷第一 第三節 具足

即是持義又以長養為義譬如世間
有能滿千或百或十或惟自滿或難
自滿菩提資糧亦復如是以長養菩
提為義又以因為義如舍城車等因
中說言舍資糧城資糧車資糧如是
於生菩提因緣法中說名菩提資糧
又以果分具足為義譬如祭祀分中
灼火等具足名為祭祀非不具足亦
如身分頭手足等具足得名為身非
不具足施分亦是施者施物受者
迴向此等具足名施資糧非不具足
戒等資糧亦如是是故眾分具足義
是資糧義如是我說菩提資糧是能
滿者持者長養者菩提因者菩提分
具足者皆其義也
何能說無關菩提資糧惟獨有諸佛
別得無邊覺
何能者何力也若聲聞若菩薩少分
覺知无力能故若欲說諸菩提資糧
無關无餘惟是諸佛別得无邊覺者
言無邊覺謂非少分覺故以佛世尊
於無邊應知義中覺知无尋是故佛
名无邊覺者又於欲樂及自度苦新

主持持論卷第一 第五節 漢字

常有無等邊見中覺而不著以所覺無邊是故佛名無邊覺者問何故資糧惟佛能說餘人不能答

佛體無邊德覺資糧為根是故覺資糧亦無有邊際

佛體者即佛身也以彼佛體具足無邊功德故說佛體無邊德功德者謂可攝讚義若可稱讚則名功德又是數數作義辭如數數誦習經書彼則說名作功德者又是牢固義辭如作繩或合二為功或合三為功又是增長義辭如息利或增二為功或增三為功又是依止義辭如諸物各以依止為功如是佛體為戒定等無邊差別功德依止故說佛體有無邊功德覺資糧為根者被菩提資糧與佛體無邊功德為根本故根者建立義菩提者智也根即資糧以彼資糧能建立一切智智是故資糧為佛體根本良由佛體有無邊功德須以無邊功德成彼佛體是故資糧亦無邊際當說彼少分敬禮佛菩薩是諸菩薩等次佛應供養

菩提資糧論卷第一 第五節 漢字

彼諸資糧無邊而智有邊是以說彼資糧不能無關故言當說彼少分敬禮佛菩薩問應禮佛以一切眾生中軍勝故何義此中亦禮菩薩者是諸菩薩等次佛應供養故諸菩薩等從初發心乃至覺場皆應供養菩薩有七種一初發心二正修行三得無生忍四灌頂五一生所繫六寂後生七詣覺場此等菩薩於諸佛後次應供養以身口意及外物等而供養之初發心者未得地正修行者乃至七地得無生忍者住第八地灌頂者住第十地一生所繫者方入兜率陀寂後生者兜率陀處住詣覺場者欲受用一切智智於七種菩薩中初發心菩薩一切眾生皆應禮敬何況餘者何以故深心寬大故如來教量故初發心菩薩發菩提心時於十方無減諸佛土無減諸眾生無減以慈遍滿發菩提心若未度眾生我當度之未解脫者我當解脫未蘇息者我當蘇息未寂滅者我當寂滅應聞者我當令當令入聲聞乘中應獨覺者我當令

入獨覺乘中應大乘者我當令入大乘之中欲令眾生悉得寂滅非為寂滅少分眾生以是深心寬大故一切眾生皆應禮敬何者為如來教量如世尊說迦葉辭如新月便應作札非為滿月如是迦葉若信我者應當禮敬諸菩薩等非為如來何以故從於菩薩出如來故又聲聞乘中亦說於彼知法者若老若年少應供養恭敬如梵志事火以是故諸菩薩等次於佛後皆應供養如偈說

菩提資糧論卷第一 第五節 漢字

紹持佛種者勝餘少分行是故諸菩薩於佛後供養慈與虛空等普遍諸眾生是故寂勝子次佛後供養於諸眾生類大悲猶如子是故此佛子次佛後供養悲心利眾生無二似虛空是故無畏者次佛後供養一切時如父增長諸眾生是故諸菩薩次佛後供養猶如地水火眾當受用是故施樂者次佛後供養惟為利眾生捨離自樂因是故後一切次佛後供養佛及佛之餘皆從初心出是故諸菩薩次佛後供養

是故諸菩薩次佛後供養猶如地水火眾當受用是故施樂者次佛後供養惟為利眾生捨離自樂因是故後一切次佛後供養佛及佛之餘皆從初心出是故諸菩薩次佛後供養

問尊者已正說資糧教緣起今應說資糧體答

既為菩薩母亦為諸佛母般若波羅蜜是覺初資糧

以般若波羅蜜是諸菩薩母故為菩提初資糧何以故以軍勝故如諸身根中眼根軍勝諸身分中頭為軍勝

諸波羅蜜中般若波羅蜜軍勝亦如是以前行故如諸法中信為前行諸波羅蜜中般若波羅蜜前行亦如是

彼陀那若不迴向菩提則非陀那波羅蜜如是尸羅若不迴向菩提亦非尸羅等波羅蜜迴向菩提即是般若

由般若前行故能迴向以是前行故諸波羅蜜中般若波羅蜜為菩提初資糧又是諸波羅蜜三輪淨因體故

以般若波羅蜜為諸波羅蜜三輪淨因體是故般若波羅蜜為菩提初資糧三輪淨者菩薩於般若波羅蜜中行布施時不念自身以離取自身故

不念受者差別以斷一切處分別故不念德果以諸法不來不出相故

是菩薩得三輪淨施如淨施淨戒等亦如是以此般若波羅蜜是彼諸波羅蜜三輪淨因體故般若波羅蜜為菩提初資糧又大果故般若波羅蜜為大果勝諸波羅蜜如經說

菩提心福德及以攝受法於空若信解價勝十六分

鞞羅摩經中大果因緣此中應說以是大果故般若波羅蜜為菩提初資糧問何故般若波羅蜜得為菩薩母

答以能生故方便所攝般若生諸菩薩令求无上菩提不棄聲聞獨覺以是生佛體因故般若波羅蜜為菩薩母人置於五波羅蜜中故如言冥鉢

羅賦波伍也冥為性鉢羅賦波伍為誦即此性相是為摩多摩多翻為母於字從冥鉢羅賦波伍語中出冥是摩多體性鉢羅賦波伍在誦摩多義鉢羅賦波伍正誦為誦故以誦摩多義鉢羅賦波伍正誦置為母義譬如母生子時或置床敷或

置地上般若波羅蜜亦如是生彼求菩提菩薩時置於施等五波羅蜜中以能置求菩提菩薩故說般若波羅蜜為菩薩母又以量故如言莊摩泥也莊為性摩泥為誦即此性相是為

摩多於字摩論中摩多字又從莊摩泥論中出莊亦是體性摩泥是誦其義摩以量為母義譬如母生子已隨時等量如是我子以此食故身增以此故損減菩薩亦如是以般若波羅蜜自量其身我應如是布施我應如是持戒等以是自量因緣故說般若波羅蜜為菩薩母又以對量故譬如量物有鉢暹薩他有阿宅迦有突盧寧有

對量因緣故說般若波羅蜜為菩薩母又以修多羅中誦故所謂於諸經中作母名誦彼等經中有名稱遍諸佛國菩薩名毗摩羅吉利帝說伽他

言謂云摩羅言者不正般若波羅蜜菩薩仁者母善方便為父慈悲以為女

復有餘經亦如是誦以修多羅量故說般若波羅蜜為菩薩母

問何故般若波羅蜜亦為諸佛母若以出生及顯示无障智智故過去未來現在諸佛由般若波羅蜜阿舍故煩惱已盡當盡今盡以是出生故

故煩惱已盡當盡今盡以是出生故

善提資糧論卷第一 第九頌 善字号

般若波羅蜜為諸佛母顯示无障身
智者以過去未來現在諸佛世尊顯
示无障身智皆般若波羅蜜中顯以
是顯示無障身智故諸佛示以般若
波羅蜜為母此中有輪盧迦

由大悲相應般若波羅蜜於无為除岸
佛子能超過得到无等覺利攝諸眾生
智度為母故大人能如是由得智度故
乃得成佛體故為諸佛母勝仙之所說
何故此名般若波羅蜜以不與聲聞
獨覺共故名般若波羅蜜於上更無
所應知故名般若波羅蜜此智到一
切彼岸故名般若波羅蜜此般若波
羅蜜餘无能勝故名般若波羅蜜三
世平等故名般若波羅蜜虛空無邊
平等故名般若波羅蜜如是等勝因
緣如般若波羅蜜經中說故名般若
波羅蜜

問已略說善提初資糧第二資糧今
應說
施戒忍進定及此五之餘皆由智度故
波羅蜜所攝
此中陀那波羅蜜為第二善提資糧

善提資糧論卷第一 第十頌 資字号

以般若前行故善提為善提而行布
施是故施為第二資糧於中生他身
意樂因名布施非為作苦彼有二種
謂財施法施財施亦有二種謂共識
不共識共識亦有二種謂內及外若
施自身支節若全身施是為內施若
施男女妻妾及二足四足等是為外
施不共識亦有二種謂可食不可食
此有多種若施身內受用飲食等物
是為可食若施身外受用香鬘所攝
金銀珠寶衣服土田財物園池遊戲
慶等是為不可食然可受用法施亦
有二種謂世間出世間若因法施於
流轉中舊云生死者非正翻名今世為正
轉也已後諸云死轉者皆非是此矣出
生可受身根境界是為世間若因法
施果報越度流轉是為出世間彼財
施法施各有二種謂有著无著若為
自身若為資生若為勝果怖望相續
以財法施是為有著若為利益安樂
一切眾生若為無障身智是為无著
其餘更有無畏施等亦隨順入財施
中彼二種施果及餘氣即津具如大
乘經說此中當略說偈

善提資糧論卷第一 第十一頌 善字号

飲食及被服隨須皆布施亦施花鬘燈
末香與音樂或施諸美味藥物及荷枕
養病之所須并醫人給侍男女與妻三
奴婢及倉庫莊餽諸婢女隨須皆布施
所有諸寶物種種莊嚴具象馬車乘等
妙物盡施之園林修造慶池并集會堂
土田并雜物客舍等皆施若二足四足
若復一洲渚村落與國都及王境志施
施所玩好物利樂怖洒者為諸眾生依
怖者施无畏施其所難捨手足眼耳鼻
亦施心與頭舉身志能捨修行布施時
常於受者所應生福田想亦如善春為
布施諸果報具足善聚集迴向為自他
成佛及淨土菩薩所行施正迴向佛體
此菩薩陀那得名波羅蜜若彼若此岸
亦无能說者施果到於彼說為施彼岸
今說施主差別
不貪於受果悲故三輪淨正覺說彼施
是為求善提我已作此事正作當亦作
若作如是捨備貨非布施貪增施果故
隨須即能捨說為息利人智念非施主
不貪增在果唯以悲心施此名真施主
餘皆是商販如大雲遍雨諸慶等心施

此名大施主 餘皆是少分 施及施果報 哀愍與須者 施主於衆人 猶如其父母 不念所施物 受者及施者 而常樂布施 此名為施主 若不分別佛 菩提與菩薩 而為菩提施 彼當速成佛

問已解釋施 耶波羅蜜空今應說尸羅 波羅蜜若波羅蜜義如前解釋尸羅 義今當說以尸羅故說為尸羅言尸 羅者謂習近也此是體相又本性義 如世間有樂戒苦戒等又清涼義為 不悔因離心熱憂惱故又女隱義能 為他世樂因故又安靜義能建立止 觀故又寂滅義得涅槃樂因故又端 嚴義以能莊飾故又淨潔義能洗惡 戒垢故又頭首義能為入衆無怯弱 因故又讚歎義能生名稱故此戒是 身口意善行所轉生於中遠離煞生 不與取欲邪行等是三種身戒遠離 妄語破壞語惡惡語雜戲語等是四 種口戒遠離貪瞋邪見等是三種意 戒如是等身口意善行所轉生十種 戒與貪瞋癡所生十種惡行為對治 彼十種惡行下中上常習近故蓮於

地獄畜生閻摩世等如前數十種善 行戒若不與覺分相應下中上常習 近故隨福上上老別當得天人老別 若與覺分相應十種善行戒上上常 習近多作故當得聲聞地及菩薩地 中轉勝老別又此菩薩戒乘有六十 五種元盡如無盡意經中說當知又 略說有二種戒謂平等種時戒不平 等種時戒平等種時戒者以此善身 口意積聚故於生中種時若界若 富樂若聲聞獨覺若相報若淨土若 成熟衆生若正遍覺等彼皆說名平 等種時戒與此相違名不平等種時 戒復有二種戒謂有作戒无作戒若 於有作中有所作者名有作戒與此 相違名无作戒復有九種戒謂凡夫 戒外道五通戒人戒欲界天子戒色 界天子戒无色界天子戒諸學无學 聲聞戒獨覺戒菩薩戒凡夫戒者入 生處故盡外道五通戒者神通退故 盡人戒者十善業道盡故盡欲界天 子戒者福盡故盡色界天子戒者禪 那盡故盡無色界天子戒者三摩鉢

帝盡故盡諸學无學聲聞戒者究竟 涅槃故盡獨覺戒者開大悲故盡菩 薩戒者則無有盡以此戒能顯明諸 戒故種子相續無盡故菩薩相續无 盡故如來戒无盡故以此因緣菩薩 戒者說名无盡諸菩薩戒迴向菩提 故說名戒波羅蜜此中有輪盧迦 猶如父愛功力子 亦如自身愛壽命 出離有愛戒亦亦 大心健者之所愛 此戒牟尼習近已 解脫於欲離有愛 似鳥凡人所棄捨 智者常當愛此戒 此戒利益於自他 令身端嚴離憂之 此世他世勝莊嚴 是戒智者當所愛 此戒不由於他力 非不可得非乞求 皆因自力而得之 是故上人愛此戒 財物國境并土地 自身肌肉及以頭 皆能捨之不捨戒 為欲淨彼勝菩提 假使從天墜於地 設令自地昇於天 為滿離垢无染地 應當決定不移動 若已滿足戒方便 此時即得第二地 玩得離垢清淨地 是時成就心所欲 若復天人修羅世 及畜生中可化者 善知教化方便已 隨念往彼利益之

或以布施攝衆生 或以愛語入其意
 或復與其女隱利 或與同事助其力
 或在人中為其主 或居天衆而自在
 彼彼方便引導之 恚當安置於白法
 具足實戒神通故 便能乾竭於大海
 世間盡時火增威 於剎那頃恚能滅
 觀於世間種種惱 惱而生病由離親
 智者有戒通方便 為世親依示勝道
 問已解釋尸羅波羅蜜今應說羸提
 波羅蜜答此中羸提者若身若心受
 諸苦樂其志堪忍不高不下心无染
 濁此名略說羸提若自在說則施設
 為三謂身住持心住持法住持於中
 身住持忍者謂身所遭苦若外有心
 无心不受之觸所生身苦堪忍不計
 此名身住持忍外所生者謂以食因
 緣故起怖頭癡及蚊虻地虎師子熊
 等二足四足多足諸有心物無量因
 緣逼惱於身或復來七手足耳鼻頭
 目支節而割截之於此惡事心无悶
 亂亦无動異此名身住持忍又暴風
 威日寒熱雨雹擊觸因緣諸無心物
 來逼惱時過身苦切而能安受此亦

名忍又內身所起界動因緣故風黃
 瘰癧及起所生四百四病極為身苦
 於逼惱時能忍不計亦名身住持忍
 於中心住持忍者若有罵詈頭嫌呵
 責毀謗挫辱欺誑等不受語道來逼
 惱時其心不動亦无濁亂此名心住
 持忍又八種世法所觸謂得利失利
 好名惡名讚譽苦樂中心无高下不
 動如山是名心住持忍又斷順眼瞋
 故無煞害心无結恨心無聞諍心無
 訴訟心自護護他於衆生中慈心相
 應與悲共行起歡喜意恒作捨心此
 等亦名心住持忍於中法住持忍者
 於內於外如實觀察故外者謂罵詈
 煞害等罵詈者聲字和合同時不散
 以剎那故字空故聲如響故不可說
 次第相應義此中无有罵詈但諸餘
 九夫虛妄分別而生瞋怒若字與聲
 自性義中知不可得心則隨順不相
 違背平等忍受此名法住持忍又於
 煞害者所當作是念身非害者身若
 无心則如草木壁影等故心亦非害
 者以心非色无所觸導故於第一義

中无煞害者作是觀時不見煞害堪
 能忍之此名法住持忍內者謂觀內
 法時作如是念色如粟沫徒緣而起
 無動作故不自生故空故離我我所
 故受如泡想如陽焰行如芭蕉識如
 幻從緣而起无動作故不自生故剎
 那生滅故空故離我我所故於中色
 非我色非我所如是受想行識識非
 我識非我所此等諸法從緣而生若
 從緣生則自性无生若自性无生則
 无能害者如是觀時若內若外諸法
 自性皆不可得此名法住持忍若於
 身心法中作自性觀時即是順无生
 忍此名略說羸提波羅蜜如修多羅
 中具說此中有聖者頌
 怨親及中人 悲念常平等 瞋因尚无有
 何得瞋衆生 善修習常慈 衆生同已體
 平等无有二 云何怒衆生 心常捨離瞋
 多生於愛喜 健者既無尋 云何與世違
 於諸衆生所 常求作利祐 云何无瞋恚
 得加衆生惠 世間八法觸 其心不動搖
 譬如吹山 應知彼得忍 深心離諸垢
 導事不能汙 如泥泥虚空 應知彼得忍

菩提資糧論卷第一 第十八條 跋
 於身无所愛 於命亦不貪 諸怨恚不能
 動其相續志 於非可愛聲 安心猶如響
 諸言亦如化 忍心便在手 不於五界中
 取我及命相 身亦非我所 應知彼得忍
 若不見於我 及我所自性 便得无生忍
 佛子最女隱

菩提資糧論卷第一
 癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

菩提資糧論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四四二頁中一四行末字「出」至卷末，原版殘缺以麗藏本補。
- 一 四三九頁中三行「天隋南印度」，[寶、蹟、普、南、徑、清]作「隋天竺」。
- 一 四三九頁中三行首字「天」，[麗]作「大」。
- 一 四三九頁中八行第六字「籍」，[麗]作「覺悟」。
- 一 四四〇頁上二行第三字「是」，[寶、蹟、普、南、徑、清]作「見」。
- 一 四四〇頁上一三行「功又」，[蹟]作「功德」。
- 一 四四〇頁中二行「能无」，[寶、蹟、普、南、徑、清]作「無能」。
- 一 四四〇頁中七行第四字「初」，[蹟]作「切」。
- 一 四四〇頁中一四行第七字「住」，[徑、清]作「往」。
- 一 四四〇頁下二〇行第三字「當」，[寶、蹟、普、南、清、麗]作「常」。
- 一 四四〇頁下二一行第一三字「後」，[蹟、普、南、清、麗]作「彼」。
- 一 四四一頁中一四行第二字「人」，[寶、蹟、南、清、麗]作「又」。
- 一 四四一頁中一九行第二字「地」，[蹟]作「也」。
- 一 四四一頁下一行夾註右行末字「論」，[寶、蹟、普、南、清、麗]作「語」。
- 一 四四一頁下九行夾註「勝斗」，[蹟、普、南、清、麗]作「升斗」。
- 一 四四二頁上四行第一一字「示」，[寶、蹟、普、南、清、麗]作「亦」。
- 一 四四二頁上六行第一四字「除」，[寶、蹟、普、南、徑、清]作「際」；[麗]作「險」。
- 一 四四二頁上一一行第三字「共」，[蹟]作「苦」。
- 一 四四二頁上一二行第六字「般」，[蹟]作「聖」。
- 一 四四二頁中一四行夾註左第八字

- 「車」，**碩**、**晉**、**南**、**清**、**麗**作「轉」。
- 一 四四二頁下二行第一四字「猗」，**資**作「持」；**碩**、**晉**、**南**、**清**作「椅」。
- 一 四四三頁上一六行「名稱」，**碩**作「名種」。
- 一 四四三頁上二一行第四字「等」，**資**、**碩**作「和」。
- 一 四四三頁中一八行第一一字「諸」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「謂」。
- 一 四四三頁下七行末字「迦」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「迦偈」。
- 一 四四三頁下一三行末字「愛」，**資**、**碩**作「爲」。
- 一 四四四頁下三行第一〇字「沫」，**資**作「法」。
- 一 四四四頁下二〇行第一三字「无」，**資**、**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「起」。

菩提資糧論卷第二

聖者龍樹本

比丘自在釋

大隋南印度三歲達磨笈多譯

問已解釋忍波羅蜜今應說精進波羅蜜者勇健體相勇健作業等是為精進於中諸菩薩等從初發心乃至究竟覺場建立一切菩提分相應身口意善業此名精進波羅蜜又復若與諸凡夫及學无學聲聞獨覺等不共精進此名精進波羅蜜精進有三種謂身口意彼身口精進以心精進而為前行略說有三種福事若身與福事相應是身精進若口與相應是口精進若意與相應是意精進又於若自利若利他善中身健行是身精進口健行是口精進意健行是心精進復有三十二種菩薩精進謂不斷三寶種精進成熟无量眾生精進攝受无量流轉精進无量供養給侍精進聚集无量善根精進出生无量精進精進善說令眾生歡喜精進安隱一切眾生精進隨諸眾生所作精進

菩提資糧論卷第二

第二

寶身

於諸眾生中行捨精進受諸戒學精進忍力調柔精進出生諸禪那三摩提三摩鉢帝精進滿足無著智慧精進成就四梵行精進出生五神通精進以一切佛土功德成已佛土精進降伏諸魔精進如法降伏諸外論師精進滿足十力无畏等佛法精進莊嚴身口意精進得度諸有所作精進字諸煩惱精進未度者令度未脫者令脫未餘息者令餘息未涅槃者令涅槃精進聚集百福資糧精進攝受一切佛法精進遊无邊佛土精進見无量諸佛精進此諸精進從大悲出離身口意故住不取不捨故得不舉不下故攝不生不起故如是等三十二法具足已精進波羅蜜當得清淨滿足此中亦有聖願

彼諸施等波羅蜜 精進之力所成就
是故精進為根本 諸善等得佛身
精進方便求菩提 我念精進勝方便
以其捨離精進已 方便不能作所作
若惟獨有一方便 則无榮勤作事業
所作皆是精進作 是故精進勝方便

菩提資糧論卷第一

第三張

字

心有巧力為方便 此心從於精進生
 是故諸有所作事 皆以精進為根本
 諸論及以工巧等 具精進故到彼岸
 是故於諸所作中 精進最為成就者
 所有自在及財物 精進之人則能得
 是故諸有安樂事 皆以精進為得因
 以有殊勝精進故 佛於聲聞為上首
 是故此之精進力 最為勝因非餘行
 勝上精進勇健者 於地地中雖同地
 而彼恒得軍勝上 是故常應起精進
 佛在菩提樹下時 以精進故覺菩提
 是故精進為根本 得佛身因前已說
 問已略解釋精進波羅蜜今應說禪
 那波羅蜜

答禪那者有四種禪那謂有覺有觀
 離生喜樂遊於初禪無覺無觀定生
 喜樂遊第二禪離喜行捨念慧受樂
 遊第三禪滅於苦樂捨念清淨不苦
 不樂遊第四禪於此四種禪那中離
 證聲聞獨覺地迴向佛地已得名禪
 那波羅蜜諸菩薩有十六種禪那波
 羅蜜諸聲聞獨覺之所无有何者十
 六種謂不取實禪不著味禪大悲攀

菩提資糧論卷第一

第四張

字

緣禪三摩地迴轉禪起作神通禪心
 堪能禪諸三摩鉢帝禪寂靜復寂靜
 禪不可動禪離惡對禪入智慧禪隨
 眾生心行禪三寶種不斷禪不退墮
 禪一切法自在禪破散禪如是等十
 六種是為禪那波羅蜜不取實禪者
 為滿足如來禪故不著味禪者不貪
 自樂故大悲攀緣禪者示現斷諸眾
 生煩惱方便故三摩地迴轉禪者攀
 緣欲界為緣故起作神通禪者欲知
 一切眾生心行故心堪能禪者成就
 心自在智故諸三摩鉢帝禪者勝出
 諸色无色界故寂靜復寂靜禪者勝
 出諸聲聞獨覺三摩鉢帝故不可動
 禪者究竟後邊故離惡對禪者寄諸
 熏習相續故入智慧禪者出諸世間
 故隨眾生心行禪者度諸眾生故三
 寶種不斷禪者如來禪无盡故不退
 墮禪者常入定故一切法自在禪者
 諸業滿足故第十六破散又念淨慧淨
 趣淨慈淨持心怖望淨迴向菩提淨
 根淨無依淨不取實淨起作神通淨
 心堪能淨身遠離淨內寂淨淨外不

菩提資糧論卷第一

第五張

字

行淨有所得見淨无眾生无命無人
 淨三界中不住淨覺分門淨離翳光
 明淨入智慧淨因果不相違淨業思
 惟忍淨開胞藏相智淨攝方便善巧
 淨菩提場障淨不著聲聞獨覺淨
 安住禪那出生光明淨佛三摩地不
 散乱淨觀自心行淨知諸眾生各各
 根如應說法淨本開彼十六種禪那
 波羅蜜由此三十二淨故得清淨得
 入如來地此中有輪盧迦
 若彼十六種及三十二淨與禪度相應
 是為求菩提到禪那彼岸善知禪那業
 智者五神通出生不退墮諸色无有盡
 通達其實性亦以勝天眼普見諸色相
 雖以淨天耳遠聞諸音聲智通達知
 聲非可言說所有眾生心觀其各各相
 諸心猶如幻了知其自性眾生宿世住
 如實能念知諸法无過去亦知其自性
 往詣俱知土見土具在嚴土相如虛空
 了知其實性眾生諸煩惱皆以乱心生
 是故勝智者曠修諸禪定
 問所解釋禪那波羅蜜者略說已竟
 今應次第說般若波羅蜜

答般若波羅蜜者如前解釋為初資
糧中說我今更釋其相如先偈說
施戒忍進定此五種之餘彼諸波羅蜜
智度之所攝

此餘有四波羅蜜謂巧方便波羅蜜
願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜等此
四波羅蜜皆是般若波羅蜜所攝般
若波羅蜜者若佛世尊於菩提樹下
以一念相應智覺了諸法是般若波
羅蜜又是无身相以无身故無邊相
等虚空故无等等相諸法無所得故
遠離相畢竟空故不可降伏相无可
得故无句相無名身故無乘合相離
來去故無因相離作者故无生相生
无有故无去至相離流轉故无散壞
相離前後際故无染相不可取故無
感論相離諸戲論故无動相法界自
體故无起相不分別故无量相離量
故无依止相依止无有故无汗相不
出生故不可測相無邊際故自然相
知諸法自性故又般若波羅蜜是聞
慧相及正思入彼聞慧相有八十種
謂樂欲等正思入有三十二相謂安

住者摩他等又般若波羅蜜不與十
六種宿住等无明俱如是等般若波
羅蜜相隨量已說若具說者乃有无
量此般若波羅蜜所攝方便善巧波
羅蜜中有八種善巧所謂眾善巧界
善巧入善巧諦善巧緣生善巧三世
善巧諸乘善巧諸法善巧此中善巧
波羅蜜无有邊際又復隨於何等生
趣以何等行相為菩提故得自增長
善根及調伏眾生於彼彼生趣彼彼
行中此一切處九所應作種種方便
諸大人等所分別說我今說彼經中
微適之分若已作今作微少之善能
令多多能令无量此為方便不自為
已惟為眾生此為方便准以陀鄰令
諸波羅蜜滿足此為方便如是尸
羅攝諸生處以羸提莊嚴身口心為
於菩提以毗梨耶安住精進以禪攝
不退於禪以般若捨離無為以慈為
作依護以悲不棄流轉以喜能忍不
憊樂市以捨發起諸善以天眼攝取
佛眼以天耳滿足佛耳以他心智知
各各報以宿住念知三世無學以自

在通得如未自在通以入眾生心欲
知諸行相已度還入无染而淨捨慧
更擔无量示量取勝現多以方便故
涅槃相應而墮在流轉雖行涅槃不
畢竟寂滅現行四魔而超過諸魔遠
四諦智及觀無生而不入正位雖行
慣內而不行順眠煩惱雖行遠離而
不依身心盡雖行三界而於界中不
行世諦雖行於空而一切時恒求佛
法雖行无為而不於无為作證雖行
六通而不盡漏雖現聲聞獨覺或微
而不捨樂欲佛法如是等巧方便波
羅蜜中所有教化眾生方便彼等方
便是菩薩教化巧方便住處應知此
中有輪盧迦
畜生道中諸苦惱 地獄餓鬼生亦然
於流轉中相應受 眾生種種諸過惡
此等苦乘不能障 於眾生處起哀愍
諸佛便說彼菩薩 一切世間無尋悲
論中若有善該綜 眾多別人所作業
工巧等明及餘事 皆以愛語授與之
戒財聞修寂調等 以此巧德攝化他
攝已復令常相續 勝仙說為住善道

菩薩摩訶薩論卷第一 第十頌 第十

或現女身化男子 今其調伏而受教
 或現男身化女人 今其調伏而受教
 若不厭於淒境樂 愍其無道令入道
 隨眾生門種種化 極逼惱處亦不捨
 或有信解於无我 及知諸法離自性
 是人未離世間法 但作如此觀察轉
 於業及果生信順 而有无邊諸苦事
 當於受彼苦果時 不喜諸苦所逼切
 若於聲聞出家者 便置安隱寂靜處
 或復置於聲覺道 或置十種妙力乘
 今其當得正覺乘 或得寂靜及天趣
 若應觀察現見果 如其所作正安置
 如是從初至究竟 丈夫難事皆能為
 依彼種種巧方便 捨離一切愛不愛
 此乘諸佛所讚歎 百千功德而莊嚴
 能生世間極淨信 以說勝妙善道故
 於緣覺乘聲聞乘 及以天世諸乘中
 皆以十善而成熟 亦於人乘成熟人
 已解釋巧方便波羅蜜我今當說願
 波羅蜜諸善薩軍初有十大願所謂
 供養給侍諸佛无餘是第一大願於
 彼佛所持大法攝受正覺普護正
 教是第二大願諸世界中諸佛出興

菩薩摩訶薩論卷第一 第十頌 第十

始從住兜率宮乃至退墮入胎住胎
 初生出家證正覺請轉法輪入大涅
 脞皆往其所受行供養初不捨離是
 第三大願諸善薩行曠大无量不雜
 諸波羅蜜所攝善淨諸地出生捨分
 別分同相異相共轉不共轉等諸善
 薩行如實如地道說修治波羅蜜教
 誠教授授已住持發起出生如是等
 心是第四大願无餘眾生界有色無
 色有想无想卵生胎生濕生化生三
 界同入六趣共居諸主願去名色所
 攝无餘眾生界皆悉成熟今入佛法
 斷除諸趣安立於一切智智是第五
 大願无餘諸世界曠大无量若細若
 麤若橫若倒若平住等同入共居順
 去十方分分惟如帝網入於分分以
 智順行是第六大願一切土即一土
 一土即一切土平等清淨无量國土
 善皆莊嚴離諸煩惱淨道具足无量
 智相眾生充滿入佛上妙境界隨眾
 生心示現令其歡喜是第七大願為
 興諸善薩同一心故為不共善根乘
 集故為興諸善薩同一攀緣常不離

菩薩平等故為發起自心入如來威
 神故為得不退行神通故為遊行諸
 世界故為影到諸大衆論故為自身
 順入諸生處故為具足不思議大乘
 故為行善薩行故是第八大願為果
 不退轉行善薩行故為身口意業不
 空故即於見時令決定佛法故為即
 出一音聲時令入智慧故為即於信
 時令轉煩惱故為得如大樂王身故
 為行諸善薩行故是第九大願為於
 諸世界中正覺阿耨多羅三藐三菩
 提故為於一毛道中及餘一切毛道
 中皆現出生坐道場轉法輪大般涅
 脞故為以智慧入佛大境界威神故
 為於一切眾生界如其深心佛應出
 時開悟令得寂靜而示現故為正覺
 一法一切法悉涅槃相故為出一音
 聲令諸眾生心歡喜故為現大涅槃
 而不斷行力故為現大智慧地安立
 諸法故為以佛境界法智神通普遍
 諸世界故是第十大願如是等大欲
 大出生十大願為首滿此十大願已
 建立善薩阿僧祇百千餘願得住善

薩歡喜地此名頽波羅蜜已解釋頽
波羅蜜我今當說力波羅蜜此中略
說諸菩薩有七種力謂福報生力神
通力信力精進力念力三摩提力般
若力

福報生力者如十小象力當一龍象
力十龍象力當一香象力十香象力
當一大香象力十大香象力當一大
力士力十大力士力當一半那羅延
力十半那羅延力當一那羅延力十
那羅延力當一大那羅延力十大那
羅延力當一過百劫菩薩力十過百
劫菩薩力當一過百劫菩薩力十
過百劫菩薩力當一得忍菩薩力十
得忍菩薩力當一軍後生菩薩力
住此力已菩薩即於生時能行七步
十軍後生菩薩生時力乃當菩薩少
年時力菩薩住此力已趣菩提場成
等正覺得正覺已以過百劫功德力
故成就如來正遍知一獲處非處力
如是等十力成就此各諸佛菩薩及
餘少分眾生福報生力
神通力者謂四神足善修多作已以

此希有神通力故得調伏諸眾生等
彼以希有神力顯現若色若力若住
持等若諸眾生應以此色像得調伏
者即以此色像於彼彼眾生所示現
或佛色像或獨覺色像或聲聞色像
如是或釋梵護世轉輪王等色像若
復諸餘色像乃至畜生色像為調伏
眾生故示現如是色像若有多力憍
慢瞋恚兇惡自高眾生應以此力得
調伏者即現此力或大力士力或四
分那羅延力或半那羅延力或一那羅
延力以此力故須彌山王高十六萬
八千踰闍那寬八萬四千踰闍那以
三指舉取如拳荼摩勒果擲置他方
世界而四天王天及三十三天等无
所燒惱於菩薩力亦不減損又此三
十大千世界雖復寬曠從於水界乃
至有頂置之手掌經劫而住於諸神
通道具足示現如是等力若有憍慢
增上憍慢恚兇惡自高眾生說法調
伏令離憍慢增上憍慢恚兇惡等彼
得如是神足住持智已以此住持智
有所住持隨意皆得若以大海為牛

迹即成牛迹若以牛迹為大海即成
大海若以劫燒為水聚者即成水聚
若以水聚為火聚者即成火聚若以
火聚為風聚者即成風聚若以風聚
為火聚者即成火聚如是若以此住
持隨所住持下中上法既住持已無
有人能震動隱沒所謂若釋若梵若
魔及餘世間同法者除佛世尊於眾
生類中无有眾生於菩薩所住持法
震動隱沒以住持力故為種種種種
上喜踊尊敬眾說法彼神足力高
出自在過魔煩惱入佛境界覺諸眾
生聚集宿世善根資糧魔及魔身天
等不能障導此名菩薩神通力
信力者於佛法僧及菩薩行中信解
一向不可沮壞若惡魔作佛身來隨
於何法欲壞其信菩薩以信解力故
彼不能動菩薩信力此名信力
精進力者菩薩若發起精進與彼彼
善法相應時於彼彼處得牢固力隨
所受行若天若人不能動壞令其中
止此名精進力
念力者住彼彼法處其心安止諸法

念力者住彼彼法處其心安止諸法

念力者住彼彼法處其心安止諸法

菩提資糧論卷第二 第十五節

煩惱不能散乱以念力持故破諸煩惱彼諸煩惱不能破壞菩薩所念此名念力

三摩提力者於憤內中行遠離行諸有音聲及語道所出不為聲刺障導初禪行善覺觀不尋二禪生於愛喜不尋三禪成熟眾生攝受諸法未曾捨廢不尋四禪如是遊四種禪諸禪惡對不能破壞雖遊諸禪而不隨禪生此名菩薩三摩提力

般若力者謂世出世法中不可壞智於生生中不由師教諸所作業工巧明處乃至世間軍勝難作難忍菩薩皆得現前若出世法投度於世菩薩智慧隨順入已彼天人阿修羅眾不能破壞此名般若力如是等菩薩七力已略解說若欲具演无有邊際此名菩薩力波羅蜜已解釋力波羅蜜我今當說智波羅蜜此中若世間所行書論印字數等及界論謂風黃流方論治諸乾癆癩狂鬼持等病破諸毒又作戲笑所攝文章談諧等令生歡喜出生村城園苑陂湖池井

菩提資糧論卷第二 第十六節

花果藥物及林葉等示現金銀摩尼琉璃貝石白玉珊瑚等寶性入於日月博蝕星宿地動夢怪等事建立相諸身分支節等知於禁戒行處禪那神通无量无色處及餘正覺相應利樂眾生等彼岸又復知諸世界成壞隨世界成隨世界壞皆悉了知又知業集故世界成業盡故世界壞知世界若干時成住知世界若干時壞住知諸地界水界風界火界若大若小若無量等老別知極細微塵亦知所有微塵聚集微塵分散知世界中所有地微塵數如是亦知水火風等微塵數知所有眾生身微塵數國土身微塵數知諸眾生身細身毛別乃至亦知微塵合成地獄畜生餓鬼阿修羅天人等身知欲色無色界成壞及知披小大无量等老別知眾生身中業身報身色身知國土身中小大漆淨及橫住倒住平住等方細老別知業報身中老別名字身知聲聞獨覺菩薩身中老別名字身知如來身中正覺身願身化身住持身形色相

好莊嚴身威光身意念身福身法身知智身中若善分別若如理思惟若果相應攝若世出世若安立三乘若共法不共法若出道非出道若學元學知法身中平等不動安立世諦處所名字安立眾生非眾生法安立佛法聖眾知虛空身中无量身入一切處非身真實无边無色身老別得出生如是等身智又得命自在心自在眾具自在業自在願自在信解自在神通自在智自在生自在法自在得如是等十自在已為不思議智者无量智者不退智者如是等智有八万四千方相是菩薩所知智波羅蜜如是隨分解釋智波羅蜜若欲具演惟佛世尊乃能解說

菩提資糧論卷第二 第十七節

此六波羅蜜皆菩提資糧猶如虛空中盡攝於諸物

如所解釋六波羅蜜中攝攝一切善提資糧譬如虛空行住諸物有識无識悉攝在中如是其餘間資糧等諸資糧攝在六波羅蜜中同相无異應知菩提資糧論卷第二

菩提資糧論卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四四七頁中三行「大隋南印度」，
[資、積、善、南、徑、清]作「隋天竺」，
以下各卷同。

一 四四七頁中七行第三字「覺」，[資、
積、善、南、徑、清]作「坐菩提」。

一 四四七頁中八行首字「口」，[麗]無。
一 四四七頁下三行第一一字「着」，
[積、善、南]作「者」。

一 四四七頁下一行第八字「福」，
[資、積、善、南、清、麗]作「福相」。

一 四四八頁上一行第一一字「於」，
[資、積、善、南、徑、清]作「此」。

一 四四八頁中二〇行夾註左第三字
「開」及下八行夾註右第二字「開」，
[資、積、善、南、清]均作「闕」。

一 四四八頁下二一行第六字「曠」，
[資、積、善、南、徑、清]作「廣」。

一 四四九頁上二行第三字「說」，[資、

[積、善、南、徑、清]作「已說」。

一 四四九頁上五行第九字及次頁上
一九行第四字「巧」，[資、積、善、
南、徑、清]作「善巧」。

一 四四九頁上二二行第五字及末行
第六字「思」，[資、積、善、南、徑、清]
作「思維」。

一 四四九頁上末行第一二字「相」，
[積、善、南、清、麗]作「種」。

一 四四九頁中一〇行第一三字「彼」，
[資、積、善、南、徑、清]作「於彼」。

一 四四九頁中一三行第二字「適」，
[資、積、善、南、清、麗]作「滴」。

一 四四九頁中一四行第二字「多」，
[資、積、善、南、徑、清]作「滋」。

一 四四九頁下二二行「巧德」，[積、南、
清、麗]作「功德」。

一 四五〇頁中一行「退墮」，[資、積、
善、南、徑、清]作「下降」。

一 四五〇頁中四行末字「雜」，[資、
積、善、南、徑、清]作「離」。

一 四五〇頁中七行第五字「如」，[資、

[積、南、徑、清]作「如十」；[善]無。

一 四五〇頁中一六行第六字「惟」，
[積、善、南、清、麗]作「猶」。

一 四五〇頁下三行第一〇字「論」，
[資、積、善、南、徑、清]作「輪」。

一 四五〇頁下七行末字「即」，[資、
積、善、南、徑、清]無。

一 四五〇頁下八行第六字「令」，[資、
積、善、南、徑、清]作「即令」。

一 四五二頁中一一行第一三字「一」，
[資、積、善、南、徑、清]無。

一 四五二頁上二〇行第九字「界」，
[資、積、善、南、徑、清]作「界性」。

一 四五二頁上二〇行夾註「淡飲」，
[資、積、善、南、清、麗]作「痰癢」。

一 四五二頁中二行夾註「石白如貝」，
[資、積、善、南、徑、清]無。

一 四五二頁中二行第四字「玉」，[資、
積、善、南、徑、清]作「石玉」。

一 四五二頁中三行首字「博」，[積、麗]
作「薄」。

一 四五二頁中二〇行第一一字「細」，

〔積、晉、南、清、麗作「網」。

一四五二頁下四行第七字、一〇字「出」，〔資、積、晉、南、徑、清作「出世」。

一四五二頁下二一行第一〇字「開」，〔積、園、清、麗作「開」。

一四五二頁下二一行第一三字至二行第二字「等諸資糧」，〔徑無。

神功顯廣勝子

菩提資糧論卷第三

資

聖者龍樹本

比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨多譯

復有餘師意諸覺資糧者實捨及寂智四處之所攝

又一論師作是念一切菩提資糧皆實處捨處寂處智處所攝實者不虛誑相實即是戒是故實為尸羅波羅蜜捨即布施是故捨處為陀那波羅蜜寂者即心不濁若心不濁愛不受事所不能動是故寂處為羸提波羅蜜及禪那波羅蜜智處還為般若波羅蜜密毗梨耶波羅蜜遍入諸處以元精進則於諸處无所成就是故毗梨耶波羅蜜成就諸事是故一切資糧皆入四處 問如經說以慈資糧得無尋心以捨資糧得斷憎愛於中慈悲有何差別 答

大悲徹骨髓為諸眾生依如父於一子慈則遍一切

若入生死峻道墮地獄畜生餓鬼諸趣在惡邪見網覆愚癡稠林行邪徑

非道猶如盲闇非出離中見為出離為老病死憂悲苦惱諸賊執持入魔意稠林去佛意遠者菩薩大悲穿於自身皮肉及筋徹至骨髓為諸眾生而作依處令此眾生得度如是生死曠野險難惡路置於一切智城无畏之宮辟如長者唯一福子而遭病苦愛徹皮肉入於骨髓但念何時得其病愈悲亦如是唯於苦眾生中起慈者遍於一切眾生中起又復慈故於諸眾生得无尋心悲故於生死中无有疲厭又慈於善人中生悲於不善人中生又菩薩慈增長故不著已樂則生大慈悲增長故捨諸支節及命則生大悲

若念佛功德又聞佛神變受喜而受淨此名為大喜

念佛功德者於中何者是佛功德謂諸佛世尊无量百千俱致劫中聚集善根故不護身口意業故五種應知中斷疑故四種答難中无失故三十七助菩提法教授故十二分緣生中因緣覺故教九教故四種住持具

足故得四无量故滿足六波羅蜜故
善法寶藏論卷第三 第三條
 說菩薩十地故出世五眾成滿故四
 無畏十力十八不共佛法具足故無
 與境界故自自在轉故无厭足法
 故得如金剛三摩地故不虛說法故
 无能壞法故世間導師故无能見頂
 故無與等故无能勝故不可思法故
 得大慈大悲大喜大捨故百福相故
 無量善根故无邊功德故無量功德
 故无數功德故不可分別功德故有
 有功德故不共功德故如是等名念
 佛諸功德

化諸眾生故起神通變現隨所應度
 眾生隨眾生身隨其形量長短寬狹
 隨其色類種種老殊隨其音聲清淨
 分別諸佛世尊以種種希有神通如
 其所行如其信欲以彼彼方便老別
 神變而教化之聞此事已受喜愛淨
 名為大喜於中心勇名愛愛心遍身
 名喜喜心覺樂名受於受樂時念正
 覺者大神通德其心不濁名淨彼心
 淨時喜意充滿名為大喜彼登少分
 乘者雖亦有喜以不共故得大喜名

問菩薩應捨眾生為不應捨捨
善法寶藏論卷第三 第四條
 菩薩於眾生不應得捨棄當隨力所能
 一切時攝受

菩薩摩訶薩常念利樂諸眾生等若
 為貪瞋癡所惱登於惶怖破戒恚恨
 懈怠亂心思智之道入於異路此等
 眾生所不應捨於一切時說施戒修
 隨力所能應當攝受不應捨棄
 菩薩從初時應隨堪能方便化眾生
 令入於大乘

此登大乘菩薩於眾生中隨所堪能
 從初應作如前方便波羅蜜中所說
 方便應當精勤以諸方便教化眾生
 置此大乘問何故菩薩但以大乘教
 化眾生不以聲聞獨覺乘也答
 化恒沙眾生令得羅漢果化一入大乘
 此福德為上

若教化恒河沙等眾生得阿羅漢果
 此大乘福勝過彼聲聞等乘教化福
 以種子无盡故此所有種子能為餘
 眾生等作菩提心方便亦以出生聲
 聞獨覺故此福勝於此福勝者大乘
 於聲聞獨覺乘為上故又菩提心有

无量無數福德故又由大乘三寶種
善法寶藏論卷第三 第五條
 不斷故是故欲求大福應以大乘教
 化眾生不以餘乘問諸摩訶薩豈惟
 以大乘教化眾生不以聲聞獨覺乘耶
 教以聲聞乘及獨覺乘者以彼少力故
 不堪大乘化

若中下意眾生捨利他事關於大悲
 不堪以大乘化者乃以聲聞獨覺乘
 而化度之問若有眾生不可以三乘
 化者於彼應捨為不捨也答
 聲聞獨覺乘及以大乘中不堪變化者
 應置於福處

若有眾生喜樂生死怖惡解脫不堪
 以聲聞獨覺及大乘化者應當教化
 置於梵康四梵行中若彼不堪梵乘
 化者應當教化置於天乘十善業道
 及施等福事中不應捨棄問若有眾
 生喜樂世樂於三福事无力能行於
 彼人所當何所作答
 若人不堪受天及解脫化便以現世利
 如力應當攝

若有眾生專求欲樂不觀他世趣向
 地獄餓鬼畜生不可教化令生天解

脫者亦當懲彼智如小兒如其所應
現世攝受隨已力能以施等攝之懲
而不捨 問者菩薩於此似小兒相
諸眾生所无有方便可得攝化當於
彼人應何所作答

菩薩於眾生无緣能教化當起大慈悲
不應便棄捨

若菩薩於喜樂罪惡可懲眾生中无
有方便能行攝化菩薩於彼當起子
想興大慈悲无有道理而得捨棄問
已說於眾生中應須攝受未知攝受
方便云何答

施攝及說法復聽聞說法亦行利他事
此為攝方便

諸菩薩為攝受眾生故或以布施為
攝方便或受他所施或為他說法或
聽他說法或行利他或以愛語或以
同事或說諸明處或教以工巧或不
現作業或令病者得愈或救拔險難
如是等名為攝受眾生方便當以此
諸方便攝受眾生不應棄捨問以如
是等攝受方便攝眾生已成就何利答
所作益眾生不憊不放逸起願為菩提

利世即自利

此中菩薩作願利益世間者發如是
意九利世間事我皆應作立此指已
於諸眾生所作事中不應疲倦不應
放逸又當作念若利世間即是自利
是故菩薩於利樂眾生因緣不應棄
捨問已說菩薩常應利樂眾生不應
行捨於諸法中為捨不捨答

入甚深法界滅離於分別悉无有功用
諸處自然捨

法界者即是緣生是故先說如來若
出不出此法界法住常住所謂緣生
又如先說阿難陀緣生甚深證亦其
深是故入此甚深法界菩薩滅一切
有等等二邊攝取方便智已即斷諸
動念戲論分別離諸取相諸心意識
行處皆不復行乃至行佛行菩提行
菩薩行涅槃處皆亦不行則於諸法
无復功用於諸法中得寂靜復寂靜
心無分別心是名第一義捨此即菩
薩无分別也已說出世間捨我今當
說世間捨
利名讚樂等四處皆不著反上亦无等

此等名為捨

於利養名聞讚歎安樂等中无所繫
者與此相反無利無名毀苦等中亦
不退尋捨離愛憎處中而住無復分
別此名第二謂世間捨問若菩薩於
諸法中作第一義捨者為菩提故如
然頭衣如是勤行云何可得答
菩薩為菩提乃至未不退辟如燃頭衣
應作是勤行

雖於諸法應如是捨而菩薩決定修
行如然頭衣乃至未得不退轉菩提
菩薩為菩提故應當勤行於中菩薩
有五種不退菩提因緣應知何者為
五如花乘等經中說若聞具足大願
諸菩薩及佛世尊名号故若願生彼
佛世尊國土故是為二種因緣受持
及說般若波羅蜜等深經故是為第
三因緣修習現前住等三摩提及隨
喜得者故是為第四因緣此四因緣
說示得忍菩薩不退轉若此菩薩住
菩薩不動地已得无生忍說為究竟
決定不退轉問若此四種因緣中隨
以一因緣菩薩得不退轉者先說如

善長菩薩摩訶薩第三 釋迦子

然頭衣應當勤行彼云何成答
然復諸菩薩為求菩提時精進不應息
以荷重擔故

雖復四因緣中隨一因緣菩薩皆得
不退而精進不應休息由先作是言
我當令諸眾生皆得涅槃以荷如是
重擔故於其中間精進不息問何故
於其中間精進不得休息答
未生大悲忍雖得不退轉菩薩猶有死
以起放逸故

於四因緣中隨何因緣得不退轉菩
薩彼未生大悲乃至未得无生忍中
間受業力死生者由入放逸故是以
菩薩應當勤行如然頭衣為得无生
忍故於其中間精進不息
問菩薩復有何死答

聲聞獨覺地者入便為死以漸於菩薩
諸所解知根

如前所說四種因緣隨何因緣得不
退轉此菩薩未有大悲未得忍未過
聲聞獨覺地或以惡友力怖生死苦
故或受生中間故或劫壞時聞曠難
菩薩毀謗正法故失菩提心起聲聞

善長菩薩摩訶薩第十 釋迦子

獨覺地心已或於聲聞解脫若獨覺
解脫作證彼斷菩薩根所謂大悲是
以謂菩薩及佛世尊名為諸解知死
問此應思量菩薩為畏住泥犁為畏
墮聲聞獨覺地答

假使墮泥犁菩薩不生怖聲聞獨覺地
便為大恐怖

菩薩設住泥犁與無數百千苦俱不
比墮聲聞獨覺地怖畏問何故如此答
非墮泥犁中畢竟障菩提聲聞獨覺地
則為畢竟障

設入泥犁於正覺道不能作畢竟障
身住泥犁時乃至惡業盡盡於菩提
道暫為障身菩薩若墮聲聞獨覺地
則畢竟不生故聲聞獨覺地於正覺
道乃為障身由是義故菩薩入於泥
犁不以墮聲聞獨覺地怖畏問其怖
如何答

如說愛壽人怖畏於斬首聲聞獨覺地
應作如是怖

經中佛世尊作如是說如愛壽人怖
畏斬首菩薩欲求无上菩提怖畏聲
聞獨覺地亦應如此是故菩薩雖入

善長菩薩摩訶薩第十 釋迦子

泥利牟不以墮聲聞獨覺地怖畏問已
說未得无生忍諸菩薩障身法此菩
薩云何得无忍答

不生亦不滅非不生不滅非俱不俱說
空不空亦不

此中菩薩觀緣生時作是念有緣生
法但施設如無生中有生是故生者
自體不成自體不成故生則非有如
生自體非有彼滅為二二俱无體如
生滅彼不生不滅為二二俱无體如
彼生滅二種中生不生滅不滅亦不
有互相建故空亦如是如有者無自
體故彼不空及空不空亦問若作
是念以緣生故諸法无自體者何故
復作是念亦无有緣生法答

隨何所有法於中觀不動彼是无生忍
斷諸分別故

如是菩薩如實觀緣生時得離諸法
自體是離自體見故即斷取法自體
得斷法自體時作是念非无内外法
而非法自體雖有緣生法但如草束
幻夢若法從緣生彼自體不生作是
觀已若沙門若婆羅門所不能動而

不取證彼以樂觀无生法折諸分別
故說名無生忍此菩薩即住菩薩不
動地得言

玩獲此忍已 即時得授記 汝於當作佛
便得不退轉

得此无生忍故即於得時非前非後
諸佛現前授記作佛汝若來世於今
所時禁世界某劫中當為某如來應
正遍知此名菩薩不退轉問從住初
地乃至七地諸菩薩皆決定向三菩
提何故不說為不退轉准說住不動
地菩薩為不退轉答

已住不功諸菩薩得於法余不退智
彼智三乘不能轉 是故獨得不退名
此謂所有信等出世間善根諸善聞
獨覺乃至住第七地菩薩不能障身
令其退轉故名不退轉非餘十種若
薩為三菩提於諸法中不退轉也已
說不退轉因緣此中又得殊勝授記
大乘中說四種授記謂未發菩提心
授記共發菩提心授記隱覆授記現
前授記是為四種授記於中未發菩
提心授記者其人利根具增上信諸

佛世尊以无身佛眼觀已而為授記
共發菩提心授記者成熟善根種善
提種先已修習其根猛利得增上行
但欲解脫諸眾生故即發心時入不
退轉无墮落法離八不閉第八此人

或聞自授記於六波羅蜜不發精進
如其不聞更發精進為令不聞欲使
他人聞其授記斷疑心故佛以威神
隱覆授記者菩薩成熟出世五根得
无生忍住菩薩不動地彼即現前授
記是為四種授記彼得無生忍菩薩
已決定故諸佛世尊現前授記又別
有密意授記以為第五如法華經說
我等皆隨喜大仙密意語如授記聖者
无畏舍利弗我等亦當得成佛世无上
復以密意語說无上正覺

以何義故說此別語授記有論師說
為今未入決定聲聞乘者發菩提心
故又已發菩提心初業菩薩等畏流
轉苦欲於聲聞涅槃取滅度者為今
牢固菩提心故又有具佛土菩薩於
此聚集授記時到以相似名為彼授
記故諸師如是分別別語授記於中

實義准佛世尊乃能知之
菩薩乃至得諸佛現前住牢固三摩提
不應起放逸

諸佛現前三摩提得已而住者謂現
在諸佛現其前住三摩提也三摩提
者平等住故菩薩乃至未得此三摩
提其間不應放逸以未得三摩提菩
薩猶墮惡趣未離不閉故是故為得
此三摩提不應放逸若得三摩提彼
諸怖畏皆得解脫此三摩提有三種
謂色攀緣法攀緣無攀緣於中若攀
緣如來形色相好莊嚴身而念佛者
是色攀緣三摩提若復攀緣十名号
身十力無畏不共佛法等无量色類
佛之功德而念佛者是法攀緣三摩
提若復不攀緣色不攀緣法亦不作
意念佛亦无所得遠離諸相空三摩
提此名无攀緣三摩提於中初發心
菩薩得色攀緣三摩提已入行者法
攀緣得无生忍者無攀緣此等名得
決定自在故

諸佛現前住牢固三摩提此為菩薩
大悲忍為母

善提資糧論卷第三 第七頌

此所說三種現在佛現前住三摩提攝諸菩薩功德及諸佛功德故說名諸菩薩父大悲者於生死流轉中不生疲倦故又於聲聞獨覺地險岸護命不墮故說名為母忍者得忍菩薩於諸流轉苦及諸惡象生中不厭流轉不捨衆生及菩提以不生厭是故此忍又為諸菩薩母更有別偈說智度以為母方便為父者以生及持故說菩薩父母

以般若波羅蜜生諸菩薩法故佛認般若波羅蜜為菩薩母諸菩薩法從般若波羅蜜生已為巧方便所持不令趣向聲聞獨覺地險岸以是持菩提故說巧方便為菩薩父問菩薩以幾許福能得菩提者

少少積聚福不能得菩提百須量福聚集乃能得

菩提者謂一切智智彼智與无知等應知與虛空等虛空無邊故應知亦無邊以有邊福不能得無邊智是故少少積聚福不能得菩提云何得百須量福聚集乃能得

善提資糧論卷第三 第十六頌

菩提資糧論卷第三

菩提資糧論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四五五頁中，下原版漫漶不能用，見存，以麗藏本換。
- 一 四五五頁中六行第六字「是」，[寶]、[璽]、[南]、[徑]、[清]作「如是」。
- 一 四五五頁中九行第一一字「陀」，[寶]、[璽]、[南]、[徑]、[清]作「檀」。
- 一 四五五頁中一〇行第一一字「濁」，[寶]作「濁處」。
- 一 四五五頁中一六行第四字「處」，[寶]、[璽]、[南]、[徑]、[清]作「處攝」。
- 一 四五五頁下二行末字「魔」，[寶]、[璽]、[南]、[徑]、[清]作「癡」。
- 一 四五六頁上七行第一二字「思」，[寶]、[璽]、[南]、[徑]、[清]作「思議」。
- 一 四五六頁上一二行「功德」，[寶]、[璽]、[南]、[徑]、[清]作「功德聞諸佛神變者於中諸佛世尊為教」。
- 一 四五六頁上一九行「心勇」，[寶]、[璽]、

一 〔晉、南、徑、清〕作「若心勇悅」。

一 四五六頁上末行第一〇字「故」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「彼故」。

一 四五六頁中四行末字「名」，〔質、頤、晉、南、清、麗〕作「若」。

一 四五六頁中五行第七字「登」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「行」。

一 四五六頁下四行末字「耶」，〔清、麗〕作「耶答」。

一 四五六頁下九行第四字「之」，〔質〕無。

一 四五七頁中五行第五字「作」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「作是」。

一 四五七頁中七行第四字「說」，〔頤、晉、南、清〕作「脫」。

一 四五七頁中一二行第八字「住」，〔麗〕作「性」。

一 四五七頁中一九行第八字「中」至二〇行第五字「心」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「中心得寂靜大寂靜無復分別」。

一 四五七頁下二行第一三字「所」，

〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「有」。

一 四五七頁下三行第九字「名」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「名塔」。

一 四五七頁下五行第六字「謂」，〔麗〕作「說」。

一 四五七頁下一五行第一〇字「故」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「故是為第一因緣」。

一 四五七頁下一六行第九字「二」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「第二」。

一 四五七頁下二二行第五字「轉」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「轉是為第五因緣」。

一 四五八頁上一二行第二字「彼」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「於彼」。

一 四五八頁上一二行末字「中」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「於其中」。

一 四五八頁中三行第一一字「諸」，〔麗〕作「說」。

一 四五八頁下三行第五字「无」，〔質、頤、晉、南、清、麗〕作「無生」。

一 四五八頁下六行末字「生」，〔質、

頤、晉、南、徑、清〕無。

一 四五八頁下二〇行第三字「法」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「取法」。

一 四五九頁上一九行末字「記」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「記故」。

一 四五九頁下一八行第三字「名」，〔徑〕作「是」。

一 四六〇頁上五行首字「命」，〔頤、南、清、麗〕作「令」。

一 四六〇頁上一九行「无知」，〔質、頤、晉、南、徑、清〕作「應知」；〔麗〕作「無應知」。

一 四六〇頁上二二行末字「百」，〔徑〕無。

菩提資論卷第四

聖者龍樹本

比丘自在譯

大隋南印度三藏達摩笈多譯

問若如是者百須彌量福聚无有故亦無一人能得菩提 答

雖作小福德此亦有方便於諸眾生所應悉起攀緣

若此菩薩雖作小福以有方便成大福聚或以飲食捨與眾生或以花香瓔珞等奉如來像彼諸福德於一切世界所攝諸眾生所悉作攀緣我以此福令諸眾生皆得無上正覺復以此福與諸眾生共之如是等福共諸眾生迴向菩提是名菩薩方便如是迴向其福得成无量無數無邊以是故彼一切智智雖是無邊還以此相無邊福故能得

復有別義

我有諸動作當為利眾生如是等心行誰能量其福

菩薩於晝及夜常起如是心行若我所有動作善身口意皆為度諸眾生

菩提資論卷第四 第二頌

故脫諸眾生故憇息諸眾生故寂滅諸眾生故起及為令眾生滿足一切智智得至一切智智故彼如是具足大悲安住善巧方便所有福聚惟除諸佛何人能量是故具此福者能得菩提

問何故此福復是无量 答

不愛自親屬及與身命財不貪樂自在梵世及餘天亦不貪涅槃為於眾生故此准念眾生其福誰能量

此中菩薩行六度行時於已男女及與親屬若金銀等財若自壽命若支節分若具足身若身心樂若天人自在若梵身天若无色天乃至涅槃為眾生故皆亦不愛惟於眾生應念不捨我當何為念此眾生不見凡夫无智瞽瞍所覆盲者脫三界獄安置常樂涅槃無畏城中如是菩薩行利樂事於諸眾生无因而受所有福德何人能量又偈言

无依護世間救護其苦惱起如是心行其福誰能量

此菩薩常以大悲作如是念今此世

聞無殺無護遊行六趣入三苦火無有歸依此彼馳走身心諸病常有苦惱无依護者我當與作依處殺其身心所受諸苦起此心行所有福德何人能量

智度者相應 如犍牛乳須一月復多月其福誰能量

此般若波羅蜜能生諸佛菩薩及成就諸佛菩薩法菩薩若於犍牛乳須思惟修習彼之福聚尚无有量何況若一日夜二日夜三日夜乃至七日夜半月一月若復多月修習相應所有福聚何人能量

佛所讚深經 自誦亦教他 及為分別說是名福德聚

甚深者謂甚深經與空相應出於世間彼是甚深又復分別緣生故緣生者即是法法者即是如來身彼與如來身相應者是甚深經諸佛世尊之所讚歎若自誦若教他誦若為他解說无怖望心但欲不隱沒如來身故如來身者即是法身故令久住故彼所有福誰能得量

今无量眾生發心為菩提 福藏更增勝當得不動地

此有善巧方便菩薩先以四攝事攝諸眾生知彼眾生受我言已然後教令發菩提心如是具足善巧方便菩薩令諸眾生發菩提心彼所有福无量以無量故又令諸眾生發菩提心故福藏更為增勝言福藏者福地者以不可動故名不動地此中菩薩令他發菩提心故於生中菩提心不動不失以令他發菩提心故此心即為不動地因

隨轉佛所轉 取勝之法輪寂滅諸惡刺是菩薩福藏

如佛世尊於娑羅奈城仙人住處鹿林中轉法輪已於彼取勝法輪隨順而轉亦為福藏此隨順轉有三種因緣謂於如來所說深經與空相應出於世間若持若說及順法行法若於如是等經持令不失是為第一隨順轉法輪為有根器眾生分別演說是為第二隨順轉法輪如彼經中所說

佛法修行是為第三隨順轉法輪寂滅諸惡刺者佛教惡刺所謂外道邪見及以惡魔欲界自在憎惡解脫若四眾中或有異人非法說法非律說律非師教說師教是為佛教內惡刺應當如法折伏彼等摧塌破見令法熾然此名寂滅諸惡刺以寂滅惡刺故名為菩薩福藏

為利樂眾生 忍地獄大苦 何況餘小苦 菩提在右手

若菩薩著牢固鐵常為利樂眾生發精勤意於一眾生為令解脫故雖任阿毗至大地獄中經劫辛苦堪忍不動況餘小苦菩薩能忍如是等苦當知菩提如住右手

起作不自為 惟利樂眾生 皆由大悲故 菩提在右手

菩薩諸所起作若布施等由大悲故惟為利樂眾生亦為令眾生得涅槃故終不為身微少樂事彼亦是大悲者如是大人當知菩提到其右手情智善離戲論精進離懈怠捨施離憍情菩提在右手

若善著牢固鐵常為利樂眾生發精勤意於一眾生為令解脫故雖任阿毗至大地獄中經劫辛苦堪忍不動況餘小苦菩薩能忍如是等苦當知菩提如住右手

起作不自為 惟利樂眾生 皆由大悲故 菩提在右手

菩薩諸所起作若布施等由大悲故惟為利樂眾生亦為令眾生得涅槃故終不為身微少樂事彼亦是大悲者如是大人當知菩提到其右手情智善離戲論精進離懈怠捨施離憍情菩提在右手

若善著牢固鐵常為利樂眾生發精勤意於一眾生為令解脫故雖任阿毗至大地獄中經劫辛苦堪忍不動況餘小苦菩薩能忍如是等苦當知菩提如住右手

起作不自為 惟利樂眾生 皆由大悲故 菩提在右手

菩薩諸所起作若布施等由大悲故惟為利樂眾生亦為令眾生得涅槃故終不為身微少樂事彼亦是大悲者如是大人當知菩提到其右手情智善離戲論精進離懈怠捨施離憍情菩提在右手

若善著牢固鐵常為利樂眾生發精勤意於一眾生為令解脫故雖任阿毗至大地獄中經劫辛苦堪忍不動況餘小苦菩薩能忍如是等苦當知菩提如住右手

起作不自為 惟利樂眾生 皆由大悲故 菩提在右手

菩薩諸所起作若布施等由大悲故惟為利樂眾生亦為令眾生得涅槃故終不為身微少樂事彼亦是大悲者如是大人當知菩提到其右手情智善離戲論精進離懈怠捨施離憍情菩提在右手

菩提寶輪卷第四 第六張 第六字

閱前已解釋陀那等諸波羅蜜全復解釋有何所為

答前多為修行者解釋今為无所得忍智光者解釋以覺知一道相故彼智速離戲論以不捨乾故彼精進遠離懈怠以除貪故彼施速離慳借如是菩薩當知菩提到其右手

无依无覺定 圓滿無雜戒 無所從生忍 菩提在右手

若菩薩善成就禪那波羅蜜已此定不依三界其相寂靜无有思覺又圓滿尸羅無雜無濁迴向菩提無有磨滅又善成就般若波羅蜜已轉生法中住无生忍根本勝故无有退轉當知菩提住其右掌

問已說修行及得忍菩薩積聚諸福田此福聚能得菩提又何初發心菩薩積聚諸福田此福聚能得菩提答現在十方住所有諸正覺我悉在彼前陳說我不善

若有現在諸佛世尊於十方世間无所障身以本願力為利眾生故住今於彼等實證者前發願諸罪若我无

菩提寶輪卷第四 第七字

始流轉已來於其前世及現在時或自作惡業或教他或隨喜以貪瞋癡起身口意我皆陳說不敢覆蔽惡當永斷終不更作

於彼十方界若佛得菩提而不演說法我請轉法輪

若佛世尊滿足大願於菩提樹下證無上正覺已少欲靜住不為世間轉於法輪我當勸請彼佛世尊轉佛法輪利益多人安樂多人憐愍世間為於大眾利樂天人

現在十方界所有諸正覺若欲捨命行頂禮勸請住

若佛世尊世間无導在於十方證善提轉法輪安住正法所應化度眾生化度已說欲捨命行我當頂禮彼佛世尊請住久時利益多人安樂多人憐愍世間為於大眾利樂天人

若諸眾生等 從於身口意 所生施戒福 及以思惟修 聖人及凡夫 過現未來世 所有積聚福 我皆生隨喜 若諸眾生施戒修等所作福事從身口意之所出生已聚現聚及以當聚

菩提寶輪卷第四 第八字

聲聞獨覺諸佛菩薩諸聖人等及以凡夫所有諸福我皆隨喜如是隨喜是先首者勝住者殊異者最上者勝攝者美妙者无上者无等者无等等者如是隨喜乃名隨喜

若我所有福 悉以為一捧 迴與諸眾生 為令得正覺

若我無始流轉已來於佛法僧及別人邊所有福聚乃至施與畜生一搏之食若歸依善根若悔過善根若勤請善根若隨喜善根彼皆稱量共為一搏我為諸眾生故迴向菩提皆悉捨與以此善根令諸眾生證无上正覺得一切智智

我如是悔過 勸請隨喜福 及迴向菩提 當知如諸佛

若我為諸眾生迴向菩提善根若悔過善根若勤轉法輪善根若請長壽善根若隨喜善根彼皆稱量為一搏已如過去未來現在諸佛世尊為菩薩時已作迴向當作迴向我亦如是

以諸善根迴向菩提以此迴向善根令我及諸眾生常證无上正覺我今

更略說

說悔我罪惡 請佛隨喜福 及迴向菩提 如寂勝所說

自有罪惡盡皆說悔及請佛轉法輪 往壽長時隨喜諸福迴向福等如前 迴向為菩提故如寂勝人所說如是 迴向

問又彼迴向應云何作 答

右膝輪著地 一膝整上衣 晝夜各三時 合掌如是作

當自清淨著淨絮服 澡洗手足 裙衣 圓整於一臍上 整理上著衣已 用右 膝輪安置於地 合掌一心 離分別意 若如來塔所若像所 若於虛空 攀緣 諸佛如在 前住作是意已 如前所說 若晝若夜 各三時作

一時所作福 若有形色者 恒沙數大千 亦不能容受

於彼所說六時迴向中 若分別一時 所作於中 福德諸佛 世尊如實見者 所說彼若有色 如穀等 聚者 其福積 集无有限量 雖如恒伽沙等 大三千 界盡其邊際 亦不能容受 以彼迴向

福與虛空界等迴向 故乃至一時迴 向猶有如是福乘 况多迴向 雖是初 發心菩薩 由迴向力 故亦成大福 還 以如是相福 乘故 漸次能得菩提 問已說諸菩薩 得成大福 方便今欲 護福用何方便 答

彼初發心已 於諸小菩薩 當起尊重愛 猶如師父母

彼初發心菩薩 若欲護自善根 及自 身者 於諸初發心菩薩 當起至極尊 重敬之心 猶如世尊 一心智師 及 自所生父母 如是以初發心菩薩 為 首 於諸菩薩 亦應如是 極作尊重 若 異於此 則自身及善根 皆悉滅盡 如 世尊經中 曾說 我不見餘一法 障導 善善及滅盡善根 如於菩薩 起瞋心 者 若菩薩 雖於百劫 積集善根 由此 瞋善善心 故皆悉滅盡 是故於諸善 薩 應起尊重 猶如教師 善善雖有過 猶尚不應說 何況无實事 惟應如實讚 若善善毀壞 行大乘人 罪過 令得惡 名 所有生生善法 皆悉滅盡 不得增

長白法是故 諸菩薩等 雖有過惡 為 護自善根 命故 不應顯說 何況无實 辭 如王罪如經中 說有菩薩 清淨活 命 无可毀壞 而彼達摩比丘 妄說其 惡 故於七十劫中 受泥犁報 又於六 刀生中 為貧窮人 常受盲瘡 癩病 惡 瘡 是故於菩薩 所若有惡 若无惡 皆 不得說 彼有實德 惟應稱揚 為自善 根 增長 故亦為餘人生信 故

若人願作佛 欲使不退轉 示現及熾盛 亦令生喜悅

若有眾生 已發願求菩提 惟欲令其 不退 而有人 愚癡 瞋恚 及貪 自勿黨 故作如是 言何用長行 菩薩難行之 行 其涅槃樂 平等 相似 行聲聞 行疾 得涅槃 此等 後當說 其果報 若以種 種 辭論 顯佛功德 令人 其心 是為示 現 令其 具足 精進 諸善 薩行 是為熾 盛 欲令 精進 更增 疾利 為說 正覺 功 德 大神 通事 是為喜悅 如是 令彼不 捨菩提之心 未解甚深經 勿言非佛說 若作如是言 受取苦惡報

善集論卷第一 第十七張 第廿五

甚深經者謂佛所說與空无相无願相應除无量斯常等邊見滅我人衆生壽者等自性顯如來大神通希有功德於此經律若未證知勿以癡故言非佛說何以故佛世尊說若謗如來所說之經惡果寧苦

无間等諸罪悉以為一持比前二種罪分數不能及

世尊於不退輪經中說五無間業所有諸罪若斷三千大千世界中諸衆生令所有罪報若恒加河沙等佛世尊滅度已所有支提或塚或燒若障導過去未來現在諸佛法眼所有罪報如是等過皆悉持乘若於未解深經而起執著言非佛說及菩薩發菩提願已而令退菩提心此二種罪被前五无間等罪乘比之百分不及千分不及乃至數分柯羅分半分辭喻分憂波尼沙隨分亦不及以是罪相故為護自身及自善根勿作此二種罪問已說善善護自善根何者是修道勝義 各

於三解脱門 應當善修習 切空次无相

善集論卷第一 第十七張 第廿五

第三是無願

於中善善行般若波羅蜜時應修三解脱門取初應修空解脱門為破散諸見故第二无相解脱門為不取諸分別攀緣意故第三无願解脱門為超過欲界色界無色界故

問何故此等名解脱門 答

无自性故空 已空何作相 諸相既寂滅 智者何所願

以緣生故法无自性此名為空以其空故心无攀緣則是无相離諸相故則无所願又若法從緣生彼自性無生以自性无生故彼法是空若法是无彼中无相相無有故彼是无相若無有相彼中心無所依以无依故於三界中心无所願

於此修念時 趣近涅槃道 多念非佛體 於彼莫放逸

修此三解脱門時若非方便所攝則趣近涅槃雖應修習莫墮餘善提處當求无所得忍應住善巧方便 我於涅槃中 不應即作證 當發如是心 應成熟智慧

善集論卷第一 第十七張 第廿五

發如是心我當利衰諸衆生度脫諸衆生雖修三解脱門不應於涅槃作誣然我為學般若波羅蜜故於三解脱門中專應成熟我應修空不應證空我應修無相不應證无相我應修無願不應證无願

如射師放箭 各各轉相射 相持不令墮 大菩薩亦尔

譬如射師善學射已放箭空中續校後箭各各相射彼箭遂多空中相持不令墮地

解脱門空中 善放於心箭 巧便箭續持 不令墮涅槃

如是此菩薩大射者以學修空无相无願弓於三解脱門空中放心箭已又以悲愍衆生巧方便箭屢轉相續於三界虛空中持彼心箭不令墮涅槃城

問云何復令彼心不墮涅槃 答

我不捨衆生 為利衆生故 先起如是意 次後習相應

若我於三解脱門善成熟已欲取涅槃如在手掌然我以小兒丸夫猶如

飲乳不能自向涅槃城者未涅槃故我於涅槃不應獨入我當如是發起精進隨我所作惟為利益諸眾生故亦為諸眾生得涅槃故先應如是起作次即心與三解脫門隨順相應隨順者順後義也若不如是彼之心箭无巧方便攝故行三解脫門時即隨聲聞解脫若獨覺解脫中今更有巧方便

有者眾生等久夜及現行顛倒與諸相皆以癡迷故

小兒凡夫諸眾生等以癡迷故於无始際流轉久夜著四顛倒无常謂常吾謂樂不淨謂淨无我謂我及於内外眾界入中計我我所謂有所得久夜行已及現在行

者相顛倒者 說法為斷除 先發如是心 次後習相應

如是諸眾生等以癡迷故起我我所二種計著又於色等无所有中妄起分別取相生四種邪顛倒我為說法今其斷除先發如是心已然後於三解脫門中修習相應若異此而修三

解脫門者則趣近涅槃道 善僅利眾生而不見眾生此亦寂難事 希有不可思

菩薩起眾生想此亦寂難不可思未曾有如虛虛空於眾勝義中本无眾生此菩薩不知不得而為利樂眾生故勤行精進惟除大悲何履更有此難事

雖入正定位 習應解脫門 未滿本願故 不證於涅槃

此應思量若到正定位菩薩以三十二法故入正定位與解脫門相應暗中間未滿本願為證涅槃為不證以世尊經中說六四大可令改異无有入正定位菩薩中間未滿本願證於涅槃是故到正定位菩薩未滿本願不證涅槃

若未到定位 巧便力攝故 以未滿本願 亦不證涅槃

若初發心菩薩未到正定位彼以巧方便所攝故修三解脫門時中間未滿本願亦不證涅槃 極攝於流轉 而亦向流轉 信樂於涅槃

而亦背涅槃

此菩薩於流轉中以三種熾火故應極歎難不應起心逃避流轉當於眾生為子想故而向流轉及應信樂涅槃如覆護舍宅故然復應背涅槃為滿一切智智故於流轉中若有厭離則於涅槃亦有信樂若不向流轉不肯涅槃未滿本願修習解脫門時則於涅槃作證

應當畏煩惱 不應盡煩惱 當為集眾善 以遮遮煩惱

以是流轉因故應畏煩惱不應畢竟盡於煩惱若斷煩惱則不得集善提資糧是故菩薩以遮制法遮諸煩惱由遮煩惱今其无力故得集善提資糧善根以集善根故滿足本願能到菩提

問何故不以斷滅故滅諸煩惱 答 菩薩煩惱性 不斷是涅槃 非燒諸煩惱 生菩提種子

如諸聲聞聖人等涅槃為性以攀緣涅槃得沙門果故諸佛不以涅槃為性諸佛煩惱為性以菩提心由此生

善提資糧論卷第四 第十八段 法字五

故聲聞獨覺燒諸煩惱不生菩提心種子以二乘心種子无流故是故煩惱為如來性以有煩惱眾生發菩提心出生佛體故不難煩惱

問若燒煩惱不生菩提心種子者何故法華經中與燒煩惱諸聲聞等授記答

記彼諸眾生此記有因緣惟是佛善巧方便到彼岸

不知成就何等眾生彼中因緣惟佛所知以到調伏彼岸不共餘眾生相似故而彼不生菩提心種子者以入无為正定位故如經說

如空及蓮花峻崖與深坑界不男迦若亦如燒種子

如虛空中不生種子如是於無為中不曾生佛法亦不當生如高原曠野不生蓮花如是聲聞獨覺入無為正定位中不生佛法峻崖者於一切智智城道中有二峻崖所謂聲聞地峻崖獨覺地峻崖聲聞獨覺若有一切智者則非菩薩二峻崖也深坑者如丈夫善學跳擲雖墮深坑安隱而住

善提資糧論卷第四 第十九段 法字五

若不善學而墮深坑便死坑內如是菩薩修習无為善相應故雖修无為而不墮無為中聲聞等修習无為不善相應則墮無為中界者聲聞繫在无為界故不復能於有為中行是故彼中不生菩提之心不男者如根敗丈夫於五欲利不復有利如是聲聞具无為法於諸佛法利亦无有利迦若者如迦若諸佛世間雖善修理彼迦若終不能為鞞瓠瓠寶如是聲聞雖復具諸戒學頭多功德三摩提等終不能生覺場證无上正覺亦如燒種子者如被燒種子雖置地中水洗日暖終不能生如是聲聞燒煩惱種子已於三界中亦无生義以如是等經故當知聲聞得无為法已不生菩提之心

善提資糧論卷第四

善提資糧論卷第四

校勘記

- 一 底本，全藏唐勝寺本。
- 一 四六二頁中九行第八字「與」，經作「於」。
- 一 四六二頁中一九行第六字「當」，經、南、清、麗作「常」；續、舊作「帝」。
- 一 四六二頁下一六行第六字「念」，續、南、清、麗作「令」。
- 一 四六二頁下一七行第三字「膜」，續、南、清、麗作「膜」。
- 一 四六三頁上一〇行第七字「若」，續、舊、南、經、清作「共」。
- 一 四六四頁上一七行首字、一八行第六字「田」，續、南、清、麗作「由」。
- 一 四六四頁上一八行「菩提」，續、南、清、麗作「菩提」。
- 一 四六四頁中九行首字「於」，續、舊、南、經、清作「佛」。

一 四六四頁下三行第一字「最」，
[積、南、徑、清]作「是」。

一 四六五頁上九行第七字「脾」，
[麗]作「脾」。

一 四六五頁中一一行第一字「心」，
[資、積、南、清、麗]作「切」。

一 四六五頁下四行第一二字「妾」，
[麗]作「妾」。

一 四六五頁下二〇行第七字「為」，
[積]作「悉」。

一 四六六頁中一七行「佛體」，
[南、徑、清]作「方便」。

一 四六七頁中五行第四字「盡」，
[資、積、南、清、麗]作「畫」。

一 四六七頁中七行末字「此」，
[資、積、南、清、麗]作「如此」。

一 四六七頁中九行第五字「位」，
[資、積、南、徑、清]作「住」。

一 四六七頁下一九行「斷是涅槃」，
[麗]作「是涅槃性」。

一 四六八頁上五行第六字「諸」，
[資、積、南、清、麗]無。

一 四六八頁上一〇行「成就」，
[資、積、南、徑、清]作「成熟」。

現加照廣勝千

菩提資糧論卷第五

資

聖者龍樹本

比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

問得力菩薩於眾生中云何應修行
 諸論及工巧明術種種業利益世間故
 出生建立之

於中書印竿數鑽論醫論能滅鬼持
 被毒論等出生村城園苑河泉陂池
 花果藥林論等顯示金銀真珠鞞瓊
 瑪貝石石白珊瑚寶性論等記說日月
 星曜地動彗相論等相諸身分支節
 論等如是等无量諸論能與世間為
 利樂者切轉壞時悉皆滅沒劫轉生
 時還於人間出生建立如木鐵凡銅
 作等工巧非一能滅鬼持顛狂被毒
 霍亂不消食諸遍惱等種種明術雕
 畫繡織作等種種事業能與世間為
 利樂者皆亦出生及今建立
 隨可化眾生界趣及生中如念即徑彼
 願力故受生
 諸摩訶薩隨何世界若天人等趣若
 娑羅門刹帝利鞞舍等生於彼彼處

若有可化眾生為起无量思念欲化
 彼等眾生故隨彼色類長短寬狹音
 聲果報得令眾生受化之事即應作
 願起彼色類長短寬狹音聲果報令
 彼眾生速受化故

於種種惡事及諂幻眾生應用牢鐵鉞
 勿狀亦勿憚

若以罵詈恐動嫌恨鞭打繫問訶責
 如是等惡事加我及諸眾生无量諂
 幻知不可化以彼等故不應自緩鐵
 鉞亦勿狀流轉勿憚求菩提又應發
 如是心我不為无諂无幻眾生而若
 鐵鉞我正為彼等眾生著此鐵鉞我
 當作如是事發起精進為令彼等眾
 生速得建立无諂无幻故應當如是
 自牢鐵鉞

問已說得力菩薩修行云何未得力
 菩薩修行 答

具足勝淨意不諂亦不幻發露諸罪惡
 覆蔽眾善事
 具足勝淨意者謂增上意又是善增
 也意者心也即彼心具足名具足勝
 淨意不諂亦不幻者諂謂別心別心

者不質直也又諂者名為曲心幻者謂誑也若心不曲不誑彼是不諂不幻發露諸罪惡者若有罪惡顯說發露彼名發露諸罪惡覆藏舉善事者若有善業寬大覆藏彼名覆藏舉善事者若善業欲疾得菩提應當具足淨意不諂不幻發露罪惡覆藏善事是故世尊說云諂非菩提幻非菩提清淨身口業亦清淨意業修諸戒學句勿令有缺減

此諸菩薩欲與修念相應故先當清淨身口意業於中煞生不與取非淨行等三種身惡行應當清淨與此相違三種身善行應當受之妄語破壞語惡語難戲語等四種口惡行應當清淨與此相違四種口善行應當受之貪瞋邪見等三種意惡行應當清淨與此相違三種意善行應當受之諸波羅帝事又學句亦當受而隨轉於彼學句無有知而故破若缺漏戒者於修念中心則不定安住於正念攝緣獨靜思用念為護已心得無障心

如是於戒正清淨已斷除五蓋於空閑淨潔離眾之處少聲少喧少蚊蚋地虎賊等不甚寒熱不置卧牀若立若經行若結加坐或於昇端或於顯分迴念安住隨於一緣善攝作已若於境界有躁動心則用念為守門如是置守護已遠離障導賊心獨在一處无散乱意而修習思惟若起分別時當覺善不善應捨諸不善多修諸善分

於思惟時若起分別即於起時覺此分別若是不善即應捨離勿令傷增若是善分惟當數數多作不應散乱如室中燈不開風道轉境心若散應當專念知還於彼境中隨動即令住於中修定比丘心思惟時專意莫乱若心離境即應覺知乃至不令離境遠去還攝其心安住境中如繩繫猿猿繫者於柱惟得繞柱不能餘去如是應以念繩繫心猿猴繫者境柱惟得數數繞於境柱不能餘去不應緩惡取而修於精進以不能持定

是故應當修緩者謂離繁勤惡取者謂非善取也若欲成就三摩提者不應緩作及惡取精進以緩作及惡取精進不能持三摩提是故修定行者應當正修若登聲聞乘及以獨覺乘惟為自利行不捨牢精進若欲登聲聞乘及獨覺乘惟為自利故自涅槃故尚於晝夜不捨牢固精進繁勤修行何況大丈夫自度亦度人而當不發起俱致千倍進然此菩薩應於流轉河中度諸眾生亦應自度何得不發起過彼聲聞獨覺乘人俱致百千倍精進也如自度流轉之河度他亦如是半時或別行一時行餘道修定不應令應緣一境界今此一日不應半時修習別定餘時之中復行異道惟於一定應善緣境心隨一境勿向餘處於身莫有貪於命亦勿惜縱令護此身終是爛壞法

終是爛壞法

菩提資糧論卷第五 第六張 寅字

應當生如是心我此身中惟有薄皮
厚皮肉血筋骨髓等終歸乾枯我此
壽命亦當終盡彼丈夫精進丈夫勢
力丈夫健行我亦應得若其未得我
於精進不應賒緩雖復百歲護此爛
身必定當是破壞之法

利養恭敬名一向勿貪著當如然頭衣
勤行成所願

今此若在曠野宿住之時勿貪身命
於中遊行若有利養恭敬名聞起時
不應貪著為自願成就故應速勤行
如然頭衣

决即起勝利不可待明日明日大賒遠
何緣保壽命

彼於如然頭衣勤行之時明日賒遠
莫待明日若於我身有勝利者决即
發起應當生如是心何緣能保聞眼
合眼時命我今即起勝利明日太遠
莫待明日

安住於正命 如食愛子肉於所食敬中
勿愛亦勿嫌

如是定行比丘若村若僧坊中隨有
如法无所譏嫌尤得食已勿起貪心

菩提資糧論卷第五 第七張 寅字

受者亦勿嫌之應當安住正念如食
所愛子肉但為身住不壞存於壽命
攝護淨行故猶如昔云夫妻行曠野
時共食子肉

出家為何義我所作竟未今思為作不
如十法經說

應當如是觀察我為何義故而行出
家為畏不活耶為求沙門耶若為求
沙門者應作是念我於沙門之事為
已作為未作為今正作如其未作及
正作者為成就因緣故應當精勤我
離家類則名非類應數思念我之法
命繫在於他我亦應作別異儀式我
自於戒得无嫌不有智同淨行者於
我戒所復无嫌不我已與諸恩愛其
相別異不與其俱我屬於業業之所
生受用於業業是所親依業而行我
所作業若善若惡我當自受我於晝
夜云何而造我喜樂空寂不我有上
人法不能得聖人勝知見不若當後
時同淨行者問我之時說之不慙應
數思念此等十法所謂定行比丘應
數思念

菩提資糧論卷第五 第八張 寅字

觀有為无常 苦无我我所所有諸魔業
應覺而捨離

有為謂因緣和合生以因緣和合生
故彼无我所以有為故彼是无常若
是无常彼為他所逼迫故若若苦彼
不自在轉故无我於有為法應如是
觀所有諸魔業應覺而捨離者或於
菩提心六度相應經中作不欲樂因
緣散乱因緣賒緩因緣障導因緣若
從自起若從他起皆應覺知於此諸
惡魔業皆覺知已離之莫令彼自在行
極力與覺分神足正斷道及以四念處
為修發精勤

信精進念定慧是為五根信精進念
定慧是為五力念擇法精進喜禪定
奢是為七覺分欲定精進定心定思
惟定是為四神足未生惡不善法為
令不生已生惡不善法為令其斷未
生善法為令其生已生善法為令其
住生欲發勤攝心起願是為四正斷
正見正分別正語正業正命正發行
正念正定是為八分聖道身受心法
是為四念處此等三十七助菩提法

為修習故發起精勤
心與利樂善 作傳傳生處及諸惡濁類
彼常善觀察

心若調伏守護禁繫則與諸利益安
樂善事作傳傳生因若不調伏不守
護不修習不禁繫則與諸无利惡濁
為根知已於彼應極觀察生住異相
故內外兩開不住故過去未來現在
世不俱故无處來故无處去故剎那
羅婆卒呼利多時中不住故猶如幻
故為修習故應當觀察

我於善法中 日日何增長 復有何損減
彼應極觀察

若佛世尊所說施等善法能出生善
提者我於彼諸善法有何增長有何
損減常應如是專精觀察日日之中
起而復起

見他得增長 利養恭敬名微小慳嫉心
皆所不應作

若見餘同淨行者或沙門或婆羅門
增長利養恭敬名聞之時亦不應生
微小慳嫉復應思量生如是心我亦
喜得眾生利養衣服飲食卧床病緣

樂等眾見我亦喜得在家出家之所
恭敬我亦喜得具足可讚之法
不羨諸境界 行履首虛靜時復師子吼
怖諸外道魔

若見他人增長利養恭敬名聞之時
於色等境界中不應怖羨於愛不愛
色聲香味中雖非癡盲癡聵而作癡
盲癡聵之行若有力能莫常癡住應
以正法遣或破繫持到為怖外道魔
故及住持正教故復當震師子吼我
已解釋修心今當解釋修相所謂
奉迎及將送 應敬所尊重於諸法事中
隨順而佐助

於所尊重奉迎將送於聽法時花鬘
供養修理支提等法事中恭敬作故
當得手足輪相彼又是大眷屬先相
被脫被縛者自善攝不減善修明巧業
自學亦敬他

有被縛者被令解脫護命因緣離於
煞生受此等業長夜習近故當得長
指相足跟平正相身直相彼是長壽
先相自所受善法受已增長不令損
減故當得足趺高如貝相毛上向相

彼二是法无減先相善修明論工巧
等業自學及教他故當得伊尼躡相
彼是速攝先相
於諸勝善法牢固而受之 修行四攝事
施衣及飲食

於諸寂勝善法牢固而受之習近多作
故當得善安立足相彼是能作事業
先相修行四攝布施愛語利行同事
常習近施當得手足網相彼亦是速
攝先相以妙飲食衣服布施常習近
故當得柔軟手足相七處高相彼二
是得上妙飲食甜味及衣服等先相
不違七求者 和合諸親戚眷屬不乘雜
施宅及財物

隨所有物若來求者即施不違逆故
當得解蹉躑躅相彼是自在調伏先
相和合親眷朋友共住不令各各乘
異若乘異者亦使和合故當得陰察
藏相彼是多子先相布施舍宅財物
及施上妙牀敷衣服堂殿宮等故當
得金色相細滑薄皮相彼二是得上
妙牀敷衣服堂殿宮等先相
父母及親友 隨所應安置所應安置處

父母及親友 隨所應安置所應安置處

父母及親友 隨所應安置所應安置處

无上自在王

憂波弟邪夜國土並諸書云和土者唯而迦附屬者亦說父母兄弟等所尊重者

隨所應處安置為无上自在王故當得一孔一毛相白毫仰面相彼二是平等先相

雖復是奴僕善說亦受取應生最尊重施藥愈諸病

將息飲食以給侍將息病即能起故當得臍間平滿相水中上味相彼二是少病先相

前行善業首細滑美妙言善為正意語前後无不供

前行善業首者園林會堂義井花池飲食花鬘於難行處起橋及造僧坊遊處等中勸厲他人自為前導所施過他故當得尼羅盧陀普圓身相頂鬚相彼二是勝主先相細滑美妙言者長夜真實細滑語故當得廣長舌相梵音相彼二是得五分五分語道具足音先相五分五分語道具足音者一者可知二者易解三者樂聞四

善養衆論卷第五 第七

者不違五者深六者寬遠七者无嫌

八者悅耳九者辯正十者不離五分十七善為正意語者長夜實語正意語故當得師子牙相彼是愛語先相前後无不供者他人雖有前後然皆供養无不供養以如法威儀平等威儀故當得齊平齒相細滑齒相彼二是善淨眷屬先相

不壞他眷屬慈眼觀衆生亦不以嫌心皆如善親友

於諸衆生作懷抱慰喻攝受之心以不貪不瞋不癡眼觀故當得青眼相牛王眼睫相彼二是愛眼觀先相

我已解釋三十二大丈夫相出生之業別有種種善薩之行今當解釋

應當如所言即隨如是作知言若即作他人則生信

應當如言即如是作若如所言即如是作他則生信隨有言教即當信受應當擁護法覺察放逸者及作金寶網羅覆若支提於此法中應自擁護若有背法放逸衆生於彼亦應方便覺察令其向法

善養衆論卷第五 第七

及於如來支提之所應以種種寶網

羅覆為令相好滿足故有欲求殊女莊嚴以施之亦與說佛德及施雜光瓔

若有求殊女者即便莊嚴殊女而以布施此諸殊女善皆端正以此布施為令自意所求愛事皆滿足故又以无量異種說佛功德之法應在集會

為得諸聲分清淨故又以種種光明照耀瓔珞之具悅彼心眼而以布施為得諸隨形好滿足故

造作佛形像端坐躡蓮花及於六法中修習同善樂

以金銀真珠貝石等造作佛像坐躡蓮花為得化生及為得佛身故六種同善法者於彼同梵行中慈身業口業意業不分受用物戒具足見具足

此等六種同善法中應數習近為得徒衆不被諸外論衆所壞故可供無不供為命亦不謗佛之所說法及以說法人可供無不供者於中應可供養所謂

和上阿闍梨父母兄等无不供養者無不敬畏雖為活命終不謗法及此說佛法人亦不應謗不應輕欺為護自善助故

金寶散教師及教師支提若有忘所誦與念今不失

應以金銀散於教師亦應以摩尼金寶散教師寶支提菩薩有三摩提名現在佛對面住此等三摩提於生生中現前修習為得聞持故若有眾生忘失所誦引世利樂經書於彼眾生與作憶念為不忘失善提心故及為得憶念現知故

未思所作已勿躁勿隨他外道天龍神於中皆莫信

所作業行若身口意於中諸處若未思所作已勿為躁急亦勿隨他應如是行若異於此則生熱惱亦是悔因於遊行出家尼捷等諸外道及於天龍夜叉捷闍婆等中皆不應信

心應如金剛堪能通諸法心亦應如山諸事所不動安置其心應如金剛有慧力堪能故

於諸世出世法中如其自性如實通達於諸事中安置其心亦應如山八種世法所不能動

意樂出世語莫樂依世言自受諸功德亦應令他受

或有言說能出世間若與佛法僧相應若與六度相應若與菩薩地相應若與聲聞獨覺地相應彼中應作喜樂或有言說依止世間增長世間與貪瞋癡相應彼中不應喜樂若有諸受戒學頭多等殊勝功德善人所讚所受取者於彼等中皆應受取亦應令他受此功德

修五解脫入修十不淨想八大丈夫覺亦應分別修

於中解脫入者一者為他說法二者自說法三者自誦法四者於法隨覺隨觀五者取隨何等三摩提相此是五解脫入應當念修十不淨想者謂眼想青瘀想膿爛想漬出想取想斷解想分散想血塗想內落想骨想此是十不淨想貪若生時應當念修本為斷除欲貪故八大丈夫覺亦應分

別修者於中有八大丈夫覺謂少欲是法多欲非法是為初覺知足是法不知足非法是為第二遠離是法雜內非法是為第三發精進是法懈怠非法是為第四安住念是法忘失念非法是為第五入定是法不入定非法是為第六智慧是法无智慧非法是為第七不樂戲論是法樂戲論非法是為第八此等八大丈夫覺應當覺之多欲等八不善助應當斷除天耳與天眼神足與他心及與宿命住應修淨五通

於中天眼天耳憶念宿住知他心神足此等五種智通應當修習

菩提資糧論卷第五

菩提資糧論卷第五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四七〇頁下八行第四字「晉」，〔晉〕作「言」。

一 四七〇頁下八行第一二字「閉」，〔閉〕作「開」。

一 四七一頁上五行第五字「寬」，〔寬〕作「竟」。

一 四七一頁下一行第四字「當」，〔當〕作「常」。

一 四七一頁下五行第一二字「常」，〔常〕、〔當〕、〔南〕、〔清〕作「當」。

一 四七一頁下六行第二字、八行第三字「登」，〔登〕、〔當〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「證」。

一 四七一頁下九行第六字「尚」，〔尚〕、〔當〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「常」。

一 四七二頁上一五行第一二字「日」，〔日〕、〔晉〕作「自」。

一 四七二頁上二〇行「正命」，〔正〕、〔命〕、〔南〕、〔清〕作「自」。

〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「正念」。

一 四七二頁中一九行第五字「造」，〔造〕作「過」。

一 四七二頁下一三行「精勤」，〔精〕、〔勤〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「精進」。

一 四七三頁中九行「持到」，〔持〕、〔到〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「持倒」；〔持〕作「時到」。

一 四七三頁下九行第四字「施」，〔施〕、〔南〕、〔清〕、〔麗〕作「故」。

一 四七三頁下九行末字「速」，〔速〕、〔南〕、〔清〕、〔麗〕作「速」。

一 四七三頁下一六行第四字「陞」，〔陞〕、〔南〕、〔清〕作「陞」；〔陞〕作「髀」。

一 四七四頁上五行第九字「仰」，〔仰〕作「印」。

一 四七四頁上一一行第三字「膊」，〔膊〕作「膊」。

一 四七四頁上一一行第一字「味」，〔味〕作「未」。

一 四七四頁中二行第一二字「離」，〔離〕作「離」。

一 四七五頁上一行第八字「兄」，〔兄〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「兄弟」。

一 四七五頁中一七行第七字「誦」，〔誦〕作「謂」。

一 四七五頁中二〇行首字「脹」，〔脹〕作「臃脹」。

一 四七五頁中二〇行第一二字「敬」，〔敬〕作「敬」。

菩提資糧論卷第六

資

聖者龍樹本

比自在在釋

大隋南印度三歲達磨多譯

問云何修習 答

四神足為根 欲進心思惟 四无量住持 謂慈悲喜捨

於此四無量中習近多作已得心堪能得心堪能已便入初禪那如是第二如是第三如是第四彼得禪那已得身心輕彼以身心輕具足故出生入神通道出生入神通道具足故便生神足謂若欲若精進若心若思惟於中欲者向法精進者成就法心者於法觀察思惟者於法善巧彼菩薩於神通若信解若作用其心自在隨欲所行以善成熟故自根本住持故諸處順行如風遍空於中菩薩得四无量及四禪那已若信解若作用出生天眼若諸天龍夜叉乾闥婆等若學人及聲聞獨覺天眼於中獨有增上之力清淨勝過光明勝過上首勝過殊異勝過其眼无尋世間色相塵

菩提資糧論卷第六 第三張 資

細遠近隨其所欲彼皆能見如是聞天人畜生等聲如是念知前世无邊无際如是知他心與貪欲等俱乃至八万四千老别如是得元量神足以得神足故諸所應調伏眾生令調伏四界如毒地 六入如空村 五眾如煞者應作如是觀

長夜以諸樂具受用因緣雖守護將息長養此地等四界而速疾發動不知恩養不可依怙不可委信故應當觀察猶如毒地以元主故離我我所故眼等諸入有六賊眾逼惱可畏故應當觀察猶如空村共和與物破壞打罰不能遮障故猶如煞者於五受眾應當日日如是觀察

重法及法師亦捨於法性 教師勿捲執聽者勿散乱 於此有種種法能生大智應當受取於法及法師中應當尊重亦捨法性隨所聞法隨所習誦為他演說若有樂欲法者教師勿為捲手秘惜聽者勿散乱謂莫有異欲 无慢无希望唯以悲愍心尊重恭敬意

菩提資糧論卷第六 第三張 資

為眾而說法 復有四種法是大智相應當受取所謂遠離自高輕他无憍慢故棄捨利養恭敬名聞无希望心故於無明闇障眾生中唯悲愍故尊重恭敬為其說法以此四種法故菩薩大智具足應當受取

於聞无厭足 聞已皆誦持 不誑尊福田 亦令師歡喜 多聞无厭聞已持法持法已順法行 法不誑所尊福田亦令教師歡喜此 法是菩提心不忘失因 不應觀他家 心懷於敬養勿以論難故 習誦於世典 不應為供養恭敬因緣往觀他家除 為安立菩提心因緣亦不應欲為論 難故習誦諸世論等除為多聞因緣 勿以瞋恚故毀訾諸菩薩 未受未聞法 亦勿生誹謗 何以故為護續生善法因緣

斷除於憍慢 當住四聖種 勿嫌於他人 亦勿自高舉 斷除憍慢者於諸眾生中當下心如

狗斷除我惕於輕儉衣食卧牀藥具
四聖種中亦應當住於彼聖種知足
故不應嫌他亦不應自高舉
若實不實犯不得發覺他勿求他錯失
自錯當覺知

他同梵行者犯罪若實若不實皆不
應發覺他有錯失不應求覓唯於自
錯即應覺知
佛及諸佛法不應分別疑法雖寂難信
於中應信之

於佛不應分別以世尊具足未曾有
法故亦於佛法不應疑惑以於諸眾
生是不共法故及於取難信佛法中
以深心清淨故應當信之
雖由實語死退失轉輪王及以諸天王
唯應作實語

若菩薩由實語故若奪物若死雖退
失轉輪王及諸天王唯應實語何況
其餘而不實語

打罵忍繫縛終不怨責他皆是我自罪
業報故來現
諸有他來打罵恐怖繫縛幽閉皆是
自罪應當有此終不瞋他此是我業

前世已作今時還受相似不愛之果
彼諸眾生都无有罪唯是我罪業報
來現應當有此

應極尊重愛供養於父母亦給侍和上
恭敬阿闍梨

於父母所應當極愛尊重供養應作
天想隨父母意令得悅樂離諍幻心
又應恭敬給侍和上阿闍梨隨和上
阿闍梨所說法中无有内秘皆為外化
為信聲聞乘及以獨覺乘說於取深法
此是菩薩錯

此中菩薩有四種菩薩錯失應當捨
離所謂於聲聞獨覺乘諸眾生中為
說深深之法是菩薩錯
為信深大乘眾生而演說聲聞獨覺乘
此亦是其錯

於信深大乘諸眾生中為說聲聞獨
覺乘是菩薩錯
大人來求法慢緩不為說而反攝受惡
委任无信有

若有正心大眾生來有所求時應即
為說善法而更慢緩破戒惡法反攝
受之是菩薩錯於大乘中未有信解

未以四攝事成熟者而信任之是菩
薩錯是為四種

速捨所說錯所說頭多德於彼當念知
六皆應習近

此中所說四種錯失應速捨離以此
去菩提速故若聲聞獨覺乘中所說
頭多等及餘功德但知彼等不與菩
提作障導者於彼彼中亦應習近
等心平等說平等善女立亦令正相應
諸眾生元別

此四種菩薩道應當習近何等為四
所謂諸眾生中起平等心諸眾生中
平等說法諸眾生中平等善女立諸
眾生中今正相應此等皆无差別是
為四種

為法不為利為德不為名欲脫眾生苦
不欲自身樂

此四種真實菩薩應當覺知何等為
四所謂但為於法不為財利但為勿
德不為名稱但欲脫眾生苦不欲自
身安樂
密意求業果所作福事生亦為成熟眾
捨離於自車

菩提資糧論卷第六 第七節 頁
若於業果密意欲求作三福事生此
福時唯為菩提利樂眾生亦唯為菩
提成熟於眾為利眾故捨離自事此
是四種真實菩薩

親近善知識 所謂法師佛勸勵出家者
及以七求輩

此四種菩薩善知識應當親近何等
為四所謂法師是菩薩善知識為助
持聞慧故佛世尊是菩薩善知識為
助持諸佛法故勸出家者是菩薩善
知識為助持諸善根故七求者是菩
薩善知識為助持菩提心故此四種
菩薩善知識應當親近

依止世論者 專求世財者信解獨覺乘
及以聲聞乘

此四種善惡知識應當知之何等
為四所謂世論者習近種種雜辯才
故攝世財物者不攝法故獨覺乘者
少義利少作事故聲聞乘者自利行故
此四惡知識 菩薩應當知復有應求者
所謂四大藏
如前所說四種知識是惡知識知已
應離復有應求者所謂四大藏

菩提資糧論卷第六 第八節 頁
佛出開諸度 及於法師所見之心无導
樂住空閑處

此四種菩薩大藏應當得之何等為
四所謂奉事出世諸佛聽聞六波羅
蜜以无導心見於法師以不放逸樂
住空閑之處此是四種菩薩大藏應
當行之

地水火風空 悉與其相似一切處平等
利益諸眾生

與地水火風虛空等有二因緣相似
菩薩應當攝受所謂平等故利益故
如地等大及虛空五種於有心无心
中一切處平等無有異相諸眾生等
常所資用而无變異不求報恩我亦
如是乃至覺場究竟為諸眾生之所
資用而无變異不求報恩

當善思惟義 勤生陀羅尼勿於聽法者
為作於障導

義者佛所說義於彼當善思惟若共
談若獨住應如是作又安住禁戒清
淨心意精勤鮮潔當生及聞銀主海
主等陀羅尼又於聽法者所勿以微
少因緣而作障導為難法災生薰文

菩提資糧論卷第六 第九節 頁
惱中能調伏 小事捨无餘 八種懈怠事
皆亦應除斷

惱中能調伏者於中有九種惱事所
謂於我作無利益已作今作當作是
為三種於我親愛作无利益已作今
作當作復為三種於我憎嫌與作利
益已作今作當作復為三種此等皆
作惱事於此九種惱事之中當自調
伏小事捨无餘者於中有二十種小
事所謂不信 一 無慙 二 諂幻 三 掉
乱 四 放逸 五 害 六 無愧 七 懈怠 八 憂
十 昏 十一 瞋 十二 恨 十三 覆 十四 嫉 十五 慳
十六 高 十七 忿 十八 悔 十九 悶 二十

此等二十種小事皆捨无餘八種懈
怠事皆亦應除斷者於中有八種懈
事所謂我欲作務即便安卧不發精
進 一 我作務已 二 我欲行路 三 我行
路已 四 我身疲乏不能修業 五 我身
沉重不能修業 六 我已生病 七 我病
得起不久即使安卧不發精進 八 由
此等故應得不得應到不到應證不
證此等八種懈怠事中為除斷故應
發精進

莫作非分貪善哉法苑珠林卷第六 第十張 頁橫貪不稱意離者皆令合
无問親非親

若見具足利養名聞安樂稱譽福德
眾生於彼具足福中莫作非分貪心
以作非分貪心則不稱意是故所不
應作又於各各共諍離壞眾生中无
問親與非親皆令合同心相愛
於空而得空智者莫依行若當得於空
彼惡過身見

依空拔除大无智聚故智者莫依得
空而行若依得空而行則於有身見
人難治過之惡亦過之以諸見行由
空出離若者空見彼不可治以更無
令出離故
掃塗與莊嚴 及多種鼓樂香場等供具
供養於支提

於如來支提及於像所掃地塗地香
鬘燒香末香花蓋幢幡等莊嚴供養
之具當作供養為得端正戒香自在
故具笛笙篳篥鼗鼓大鼓雷鼓拍手等
種種鼓樂供養為得天耳故
種種燈輪 供養支提舍 施蓋及草履
騎乘車馬等

支提舍中應以種種香油酥燈鬘等
善作供養為得佛眼故布施傘蓋皮
鞋象馬車輿乘等為得菩薩无上神
通乘不難故

專應喜樂法樂知信佛得喜樂給侍僧
亦樂聞正法

於中菩薩常應如是喜樂於法莫喜
五欲福樂當知信佛所得之利莫唯
信樂見於色身當於僧中以諸樂具
常喜給侍莫唯喜詣問訊而已常喜
聞法無有厭足莫唯喜樂暫聞其語
前世中不生現在中不住後際中不到
如是觀諸法

因緣和合力故及无所從來故前世
中不生念念破滅故及不住故現在
中不住滅无餘故及無所至去故後
際中不到應當如是觀察諸法

好事與眾生不求徒好報當為獨忍苦
不自偏受樂

菩薩於諸眾生當以好事而利樂之
自不希望彼等眾生利樂好事及諸
眾生有无量苦相我獨為其忍受我
有樂具與諸眾生受用為樂

雖足大福報心不樂不喜雖貧如餓鬼
亦不下不憂

雖住大具足福報天中其心不作喜
之與舉雖為餓鬼貧窮破散逼惱此
眾難活不應生下心亦復不應憂何
况人道貧窮破散

若有已學者應極尊重之未學今入學
不應生輕蔑

若有已學眾生于彼應作至極尊重
若未學者應令彼等入學亦不應輕
蔑之

戒具者恭敬破戒令入戒智具者親近
愚者令住智

戒具足人應當問訊合掌向礼等而
恭敬之亦應為彼說持戒福若破戒
者應令入戒亦應為彼說破戒罪智
具足者應當親近亦應為彼顯智慧
德愚者應令住智亦應為彼演惡趣過
流轉苦多種生老死惡趣不怖此等異
當降魔惡智

菩薩於流轉中流轉多種生老死憂
悲苦惱等地獄畜生餓鬼阿修羅惡
趣等不應怖畏唯當降伏惡魔惡智

所有諸佛土 持聚諸功德 兼皆得彼故 發願及精進

十方无量諸佛國土若佛土具足若佛土莊嚴若從諸佛菩薩聞若自見之彼皆搏聚殊勝功德皆令彼等入到自佛土中應當作如是願隨所願即隨成就亦應如是精勤修行恒於諸法中不取而行捨此為諸眾生受擔欲荷負

以取故若不取故樂作是念已恒於諸法不取而捨雖不取而捨若此先時為趣菩提故作願受擔眾生未度者我當度未脫者我當脫未寂滅者我當寂滅此應荷負為諸眾生故正觀於諸法无我无我所亦勿捨大悲及以大慈

說諸法無所有如夢如幻故諸法无我其無我所者觀无相故如是以寂勝義法觀此相時然於眾生亦不捨大悲及以大慈如是應當倍復稱量歎言奇哉彼諸眾生癡闇所覆著我我所於此寂勝義道法中而不覺知我當何時令彼眾生於此寂勝義道

法中而得覺知是為於眾生中不捨大悲及以大慈

勝過諸供養以供佛世尊彼作何者是所謂法供養

若有以諸供具供養諸聲聞獨覺菩薩及佛世尊所謂或以諸花香鬘末香燈輪供養或以諸蓋幢幡供養或以諸音樂等供養或以諸樂美飲食等布施供養若欲勝過彼諸供養以供養佛復何者是答言所謂法供養若持菩薩藏及得陀羅尼入深法源底是為法供養

於中若與菩薩藏相應如來所說經等甚深明相背諸世間難得其成難見微細無著了義以捻持經王印印之不退轉因從六度生善攝所攝順入助菩提法合正覺性入諸大悲說於大悲離眾魔見善說緣生入無眾生元令无長養無人與空無相无願無作相應坐於覺場轉於法輪為天龍夜叉輒閻婆之所讚歎度在家泥攝諸聖人演說諸菩薩行入法義辭

樂說之辯震於无常苦無我等音聲之雷怖諸外論見得之執諸佛所歎對治流轉示涅槃樂如是等經若說若持觀察攝取是名法供養又法供養者得不退隨順行捻持故於空无相無願無作相應深法中入至其底无動无疑名軍勝義中法之供養應當依於義莫唯愛雜味於深法道中善入莫放逸

又法供養者若於法中思法行法隨順緣生離諸邊取之見得無出无生忍入於无我於因緣中無違無闕无諍離我我所應當依義莫愛馳逐雜飾句味應當依智莫依於識依了義經莫著不了義世俗言說應當依法莫取人見應當隨順如實法行入無住處善觀无明行識名色六入觸受愛取有生老死憂悲苦惱困極皆悉寂滅如是觀緣生已引出无盡以慈念眾生故不著諸見不作放逸者常如此乃名無上法之供養如是此資糧恒沙等大劫出家及在家當得滿正覺

菩提資糧論卷第六 第十七張 實

如前所說資糧於恆伽沙等量劫
中出家眾及在家眾菩薩乘者多時
滿願得成正覺

繫彼資糧頌為菩提思惟資糧義無關
能如在彼頌我今釋彼頌於義或增減
善解頌義等賢智當忍之釋彼資糧頌
我所作福善為流轉眾生當得正遍覺
聖者龍樹所作菩提資糧論竟我比
丘自在解釋竟

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩提資糧論卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四七七頁上一〇行第一〇字「具」，
[清]作「見」。
- 一 四七七頁下三行第四字「自」，
[清]作「有」。
- 一 四七八頁上末行第七字「終」，
[普]作「絡」。
- 一 四七九頁中一四行首字「常」，
[經]、[清]作「當」。
- 一 四八〇頁中二二行「无量」，
[寶]、[南]、[經]、[清]作「無量種種」。
- 一 四八〇頁下一行「大福報」，
[寶]、[南]、[經]、[清]作「天福樂」。
- 一 四八一頁上八行第一一字「此」，
[普]作「比」。
- 一 四八二頁上五行第二字「如」，
[寶]、[南]、[經]、[清]作「知」。
- 一 四八二頁上六行第九字「忍」，
[寶]、[南]、[經]、[清]作「思」。

神品以漢勝于

大乘莊嚴經論卷第一

太子石摩子安世摩目李官樂奉勅拜

父

臣聞天帝受無上之法景福會昌輪
王致正真之道神祇合德是則聖人
執契玄化潛通至誠所感冥切斯應
皇情西顧法海東流如開洪範之圖
似得圓光之夢持綫妙典發金口而
秘綸言著葉舊章自能宮而外麟閣
昔迦維摩耶世大啓法門懸明鏡於無
象運虛舟於彼岸空有兼謝生滅俱
忘絕智希夷之表遺形動寂之外然
隨緣利見應跡生知震大地而萃人
天放神光而掩日月百億須弥俱霑
聲教三千世界盡入隄封愍三毒之
羶鏽矜五蔭之纏蓋惜飛電於浮生
歎懸藤於逝水八閩玄闢開慧識於
幽塗三乘方軌運慈心於朽宅龍興
霧集神動天隨大道為心望法雲而
遐舉聞聲悟道漸初地而依仁運捺
苑之喬枝入祇園之室酌智水之
餘潤承慧日之末光既稅駕連河歸
真雙樹聖靈逾遠像教浸微大義或

乘斯文將墜穿鑿異端分析多緒是
末非古殊塗別派天親初學之章尚
致西河之疑龍樹究竟之傳弥深東
魯之歎仰惟法寶盡諦無為故經文
云佛以法為師佛從法生佛依法住
豈止研幾盡性妙物窮神出入無間
苞含元氣而已若夫惟天為大寒暑
運其功謂地益厚山澤通其氣是以
姬文以大聖之姿幽贊易道丘明懷
同耻之德祖述微言諸經著論俯同
斯旨大乘莊嚴論者無著菩薩著焉
菩薩以如來滅度之後合章秀發三
十二相具體而微八十億結承風俱
解弘通正法莊飾經王明真如功德
之宗顯大士位行之地破小乘執著
成大乘經紀其菩提一品取為微妙
轉八識以成四智束四智以具三身
詳諸經論所未曾有可謂聞所未聞
見所未見

聖上受飛行之寶命愬步驟於前王
屈天師之尊智周万物應人皇之運
道照三朋慈惠外宣神機內湛端辰
而倭百靈垂拱而朝万国弥綸造化

大慈觀世音菩薩 聖號 名字

之初舍吐陰陽之際功成作樂既章
韶儻治定制禮言動舉華金輪軒王
封壇之固惟遠芥城雖滿龜鼎之祥
無窮光闡大猷開導群品凡諸內典
盡令翻譯摩伽陀國三藏法師波羅
頗密多羅唐言朋友即中天竺刹利
王之種姓也以 大唐貞觀元年

十二月入京法師戒行精勤才識明
敏至德隣于初果多能亞夫將聖繼
澄什之清塵來巖上國操生遠之逸
氣高步玄門 帝心簡在

皇儲禮敬其傳聞強記探幽洞微京
城大德莫不推許粵以貞觀四年恭奉
明詔又

勅尚書左僕射邢國公房玄齡散騎
常侍行太子左庶子杜正倫銓定義
學法師慧乘慧朗法常智解曇嚴智
首道岳慧明僧辯僧环法琳靈桂慧
續慧淨玄基僧伽等於勝光寺共成
勝業又 勅太府卿蘭陵男蕭瑒
監掌修緇三藏法師外國凡大小
乘學悉以此論為本若於此不通未
可弘法是以覃思專精特加研究慧

大慈觀世音菩薩 聖號 名字

淨法師聰敏博識受百級文玄誓法
師善達方言又兼義解至心譯語一
無紙繆以七年獻春之始撰定斯畢
勅成十有三卷二十四品勅太子右
庶子安平男李百藥序之云尔
大乘莊嚴經論緣起品第一

無著菩薩造 大唐天竺三藏波羅頗密多羅譯

偈曰

義智作諸義 言句皆無垢 救濟苦眾生
慈悲為性故 巧說方便法 所謂最上乘
為發大心者 略以五義現

釋曰莊嚴大乘經論誰能莊嚴答義
智能莊嚴問義智云何在嚴答開作
諸義問以何開作答以言及句問以
何等言以何等句答以無垢言以無
垢句無垢言者謂能至涅槃城無垢
向者謂字句相應若離無垢言句則
於諸義不能開曉問以何義故莊嚴
答為救濟苦眾生故問眾生自苦何
因救濟答為菩薩者大悲為體生憐
愍故問若救他苦莊嚴何法答莊嚴
如來巧說方便法問何等方便法答

大慈觀世音菩薩 聖號 名字

所謂最上乘問為誰故莊嚴答為發
大乘心者問以幾義莊嚴答略以五
義亦現問何者五義偈曰

譬如金成器 譬如花正敷 譬如食美饌
譬如解文字 譬如開寶篋 是各得歡喜
五義法莊嚴歡喜亦如是

釋曰此中五譬即譬彼五義莊嚴如
其次第能令發大心者信向故受教
故思惟故修習故證得故問其義云
何答金成器為令信向轉彼心故華
敷譬為令受教開木彼故食饌譬為
令思惟得法味故解文譬為令修習
更不思故開篋譬為令證得真實善
提分寶自覺證故由此五義分別大
乘能令彼人得生愛樂問若彼法自
性功德具足何義更須莊嚴為答此
問偈曰
譬如莊嚴寶 臨鏡生勝喜 妙法莊嚴已
得喜更第一
釋曰譬如美質加莊像現在於鏡則
生勝喜何以故為有悅故菩薩亦亦
莊嚴妙法義入自心則生勝喜何以
故為有聞故問彼法有何功德須此

莊嚴強欲令他恭敬信受耶偈曰
辟如欲樂苦 病差則為樂 住文及解義
苦樂亦如是 辟如難事主 因事得威力
如是難解義 因解得法財 辟如見生寶
不別則不愛 如是聞妙法 不覺亦不喜
釋曰此三偈次第顯亦妙法有三功
德一顯斷障因功德二顯自在因功
德三顯妙喜因功德問此義文何答
如欲苦藥初時則苦以難服故後時
則樂以病差故此法亦住文時苦
味難得故解義時樂障病破故如事
嚴王初時則苦難得意故後時則樂
與威力故此法亦不思惟時苦深難
解故思度時樂長聖財故如見生寶
未別時則不愛謂無用故識別時則
深重知有用故此法亦併行時則
不喜謂空無用故修度時則深悅知
有大用故緣起品究竟
大乘莊嚴論成宗品第二
釋曰有人疑此大乘非佛所說云何
有此功德可得我今決彼疑網成立
大乘真是佛說偈曰
不記亦同行 不行亦成就 體非體能治

文異八因成
釋曰成立大乘略有八因一者不記
二者同行三者不行四者成就五者
體六者非體七者能治八者文異第
一不記者先治已盡後佛正出若此
大乘非是正法何故世尊初不記耶
辟如未來有異世尊即記此不記故
知是佛說第二同行者聲聞乘與大
乘非先非後一時同行汝云何知此
大乘獨非佛說第三不行者大乘深
廣非付度人之所信况復能行外
道制諸論彼種不可得是故不行由
彼不行故是佛說第四成就者若汝
言餘得善提者說有大乘非是今佛
說有大乘若作此執則反成我義彼
得善提亦即是佛如是說故第五體
者若汝言餘佛有大乘體此佛無大
乘體若作此執亦成我義大乘無異
體是一故第六非體者若汝言此佛
無大乘體則聲聞乘亦無體若汝言
聲聞乘是佛說故有體大乘非佛說
故無體若作此執有大過失若無佛
乘而有佛出說聲聞乘者理不應故

第七能治者由依此法修行得無分
別智由無分別智能破諸煩惱由此
因故不得言無大乘第八文異者大
乘甚深非如文義不應一向隨文取
義言非佛語復次若汝言初不記者
由佛無功用心捨故若作此執是義
不然偈曰
諸佛三因緣 現見亦護法 如來智无耳
捨者不應亦
釋曰若此大乘非佛說者是為大障
諸佛有三因緣何故不記一無功用
智恒起是眼恒見二恒作正勤守護
正法三如來智力無有礙由此三因
汝言捨而不記者不應道理復次若
汝言有體者即聲聞乘是大乘體何
以故即以此乘得大善提故若作此
執是義不然偈曰
非全非不違 非行非教授 是故聲聞乘
非即是大乘
釋曰有四因緣非即以聲聞乘為大
乘體非全故非不違故非行故非教
授故非全者聲聞乘無有利他教授
但為自厭離欲解脫而教授故非不

大乘義疏卷第一 第六

違者若言聲聞乘以自方便而教授他即是他利教授是義不然何以故雖以自利安他彼亦自求涅槃勤行方便不可以此得大菩提故非行者若汝言若能之行聲聞乘行則得大菩提果是義不然非方便故聲聞乘非大菩提方便不以之行非方便能得大乘果譬如備前求乳不可得故非教授者如大乘教授聲聞乘無是故聲聞乘不得即是大乘復次今更亦汝相違義偈曰

發心與教授方便及住持時節下上乘五事一切異

釋曰聲聞乘與大乘有五種相違一發心異二教授異三方便異四住持異五時節異聲聞乘若發心若教授若勤方便皆為自得涅槃故住持亦少福智聚小故時節亦少乃至三生得解脫故大乘不發心教授勤方便皆為利他故住持亦多福智聚大故時節亦多經三大阿僧祇劫故如是一切相違是故不應以小乘行而得大乘果復次若汝言佛語有三相

大乘義疏卷第一 第七

一者入修多羅二者顯不毗尼三者不違法空汝以一切法無自性而為教授違此三相故非佛語若作此執是義不然偈曰

入自大乘經現自煩惱滅廣矣甚深義不違自法空

釋曰今此大乘亦不違三相入自大乘修多羅故現自煩惱毗尼故由菩薩以分別為煩惱故廣大甚深即是菩薩法空不違此空得大菩提故是故此乘與三相不相違復次前說不行者我今更示此義令汝信受偈曰

有依及不定緣俗亦不普退屈付度入寧解大乘義

釋曰由有五因彼付度者不能得入大乘境界彼智有依故不定故緣俗故不普故退屈故有依者智修教生非證智故不定者有時更有異智生故緣俗者付度世諦不及第一義諦故不普者雖緣世諦但得少解不解一切故退屈者諱論辯窮即默然故大乘者即無所依乃至終不退屈不退屈者无量經中有百十偈說大乘

大乘義疏卷第一 第八

法由得此法辯才無盡是故大乘非付度人境問汝說聲聞乘非佛菩提方便若尔何者是耶偈曰

廣大及其深成熟無分別說此二方便即是無上乘

釋曰廣大者謂諸神通由極勤方便今他信解故其深者謂無分別智由難行故如其次第一為成熟衆生二為成熟佛法即說此二為無上乘提方便此二方便即是無上乘體問若尔有人於中怖畏過失去何偈曰

不應怖而怖由怖被燒然怖引非福故長時過患起

釋曰若人非怖畏憂妄生怖畏是人即墮極熱惡道而被燒然何以故由此怖畏引大非福聚生由此罪故能令是人經無量劫受大熱惱問彼人復有何因生此怖畏偈曰

非性非法朋少慧少因力怖此深妙法退失大菩提

釋曰若人生怖由四因緣一非種性離善性故二非法朋離善知識故三少慧力未解大乘法空故四少因

力先世不種諸波羅蜜自性善根故
由此因緣於甚深妙法橫生怖想由
此想故於大菩提福智二乘應得不
得是名為退汝今應知此退過患寂
極深重已說怖過及怖因次說不應
怖是因偈曰

無異即于無有異即險處無解種種說
續說多門說非有此文義諸佛甚深體
聰慧正觀人應知不應怖

釋曰無異即于無者若汝言聲聞乘
即是大乘無異大乘體若如是者即
聲聞辟支佛乘復無有體何以故由
得佛故如是一切皆是佛乘何因怖
耶有異即險處者若汝許有異大乘
體此體即是一切智道寂為第一險
處由難度故此應仰信何因怖耶無
辭者於一時中無二大乘並出可以
相比何因怖一不怖二耶種種說者
今此大乘非獨說空亦說大福智乘
應解此意何因獨怖空耶續說者一
切時中決定相續說空汝非乍聞何
因怖耶多門說者彼彼經中多門異
說顯大要用破諸分別得無分別智

若異此說無大用者如來但應言空
不說如法性實際等既說有多門何
因獨怖空耶非有此文義者大乘甚
深不如文義何因隨文取義而怖空
耶諸佛甚深體者佛性甚深難覺
識應求了別何因怖耶由如是等因
緣故聰慧正觀人於此大乘不應怖
畏已說不應怖畏因次說能行此法
智偈曰

隨次聞思修得法及得慧此智行此法
未得勿非毀

釋曰若人取初依善知識能起正聞
次於正義能起正憶次於真實境界
得生正智次從彼彼得證法果次從
彼後起解脫智是人此智隨深入遠
能行此法若自無此智不應決定言
非佛語已說能行此法智次遮怖畏
此法句偈曰
不解解不深深非思慮解解深得解脫
諸怖不應不
釋曰不解者若汝言如是深法非我
所解如是起怖畏者不應介解不深
者若汝言佛解亦不深如其解深何

故說深如是起怖畏者不應介深非
思慮解者若汝言何故此深非思量
境界如是起怖畏者不應介解深得
解脫者若汝言何故獨解深義能得
解脫非思量人能得解脫如是起怖
畏者不應介如是已遮怖畏此法句
次以不信成立大乘偈曰
由小信界伴不解深大法由汝不解故
成我無上乘

釋曰小信者狹劣信解故小界者阿
梨耶識中薰習小種子故小伴者相
似信界為眷屬故此三若小則不信
別有大乘由此不信則成我所立是
無上法已說成立大乘次遮謗毀大
乘偈曰

隨聞暫得覺未聞慎勿毀无量緣未聞
謗者成癡業
釋曰汝隨少聞得有覺悟不應隨聞
復生謗毀汝於未聞無信可奈何以
故不積善故未聞者多慎勿謗毀汝
無簡別若生謗毀更增癡業壞前聞
故已遮謗毀次過邪思偈曰
如文取義時師心退真慧謗說及輕法

緣此大過生

大華嚴論疏卷一 第五十五字

釋曰師心者謂自見取非智者遍求義故退真慧者如實真解未得退故謗說者毀善說故輕法者嫉所聞故緣此非福次身受大苦報是名大過起已遮邪惡次遮惡意偈曰

惡意自性惡 不善不應起 况移於善處 應捨大過故

釋曰惡意者是憎嫉心自性惡者此心是自性罪尚不可於過失法中起何況於非過法中起是故意應須捨大過思故成宗品究竟

大乘在嚴經論歸依品第三

釋曰如此已成立大乘次依大乘攝勝歸依偈曰

若人歸三寶 大乘歸第一 一切逾勇猛 得果不及故

釋曰一切歸依三寶中應知大乘歸依最為第一何以故由四種大義自性勝故何者四義一者一切遍義二者勇猛義三者得果義四者不及義此義後當說由此四義多有留難諸歸依者或能不能者為勝已說歸

依勝次勸勝歸依偈曰

大華嚴論疏卷一 第五十六字

難起亦難成 應須大志意 為成自他利 當作勝歸依

釋曰難起者所謂勝願由弘誓故難成者所謂勝行由經无量劫故由如此難應須發大志意何以故為欲成就他利與自利故他利者所謂願行由願行是名聞因故自利者所謂大義由大義是自體果故前說四義今當先說一切遍義偈曰

眾生遍乘遍 智遍寂滅遍 是名智慧者 四種一切遍

釋曰大乘歸依者有四種一切遍一者眾生一切遍欲度一切眾生故二者乘一切遍善解三乘故三者智一切遍通達二無我故四者寂滅一切遍生死涅槃體是一味過惡功德不分別故已說一切遍義次說勇猛義

偈曰 憍嗔佛菩提 不退難行行 諸佛平等覺 勇猛勝有三

釋曰大乘歸依有三種勝勇猛一願勝勇猛歸依佛時求大菩提多生歡

喜知勝功德故二者行勝勇猛起修行時不退不屬難行行故三者果勝勇猛至成佛時與一切諸佛平等覺故復次由此勇猛彼諸佛子恒得善生偈曰

大華嚴論疏卷一 第五十七字

發心與智度 聚滿亦大慈 種子及生母 胎藏乳母勝

釋曰菩薩善生有四義一者種子勝以善提心為種子故二者生母勝以般若波羅蜜為生母故三者胎藏勝以福智二聚住持為胎藏故四者乳母勝以大悲長養為乳母故復次善生者由勇猛故恒得勝身偈曰

妙相成生力 大樂大方便 如此四成就 是名為勝身

釋曰菩薩身勝有四種一者色勝得妙相嚴身勝轉輪王等相故二者力勝得成熟眾生自在力故三者樂勝得寂滅上品佛地無邊樂故四者智勝得救一切眾生大巧方便故此四成就是名佛子善生所謂色成就力成就樂成就智成就復次由此勇猛得與王子相似偈曰

得與王子相似偈曰

光授法自在巧說善治攝由此四因故佛種則不斷

釋曰由四因緣王種不斷一者入位受職二者增上無違三者善能決判四者分明賞罰善生佛子亦一者蒙光授謂一切諸佛與大光明令受職故二者法自在謂於一切法中智慧自在他無違故三者能巧說謂對佛眾中善說法故四者善治罰謂於學戒者過惡能治功德能攝故復次由此勇猛得與大臣相似偈曰入度見覺分持密利眾生由此四因故得似於大目

釋曰有四種因是大臣功德一者入王禁宮二者見王妙寶三者秘王密語四者自在賞賜勇猛菩薩亦一者常得善入諸波羅蜜二者常見慶慶經中大善提分實由不忘法故三者常持如來身口意密四者常能利益無邊眾生日說勇猛義次說得果義偈曰福德及尊重有樂亦苦滅證樂證法陰有盡有滅捨

釋曰大乘歸依者得此八果一者信解時得大福德聚二者發心時得三有尊重三者故意受生時得三有中樂四者解自他平等時得大苦聚滅亦得滅一切眾生苦力五者入無生忍時覺證寂上樂六者得菩提時證大法陰法陰者所謂法身如以法身名為大名為勝名為常名為善聚是

無邊修多羅等法藏故名大一切法中取上故名勝永無有盡故名常為力無畏等善法積聚故名善聚七者得薰習聚盡永滅無餘八者得有滅捨有捨者不住生死滅捨者不住涅槃已說得果義次說不及義偈曰大體及大義無邊及無盡由善世出世成熟神通故

釋曰大乘歸依者所有善根由四因故一切聲聞辟支佛所不能及一者大體二者大義三者無邊四者無盡問此云何答大體者謂世間善根已得超過二乘故大義者謂出世善根二乘出世但自利故無邊者謂成熟善根能成熟無邊眾生故無盡者謂

神通善根至無餘涅槃亦無盡故已說歸依勝義次說歸依差別偈曰歸依及大悲種智亦不退三出及三德差別有六種

釋曰歸依差別有六種一自性二因三果四業五相應六品類歸依為自性至心求佛體故大悲為因為一切眾生故種智為果得無上菩提故不退為業行利他難行行不退不屈故三出為相應具足三乘出離行故二得為品類世俗得法性得鹿細差別故已說功德差別次說行差別偈曰歸依有大義功德聚增長意悲遍世間廣流大聖法

釋曰大義謂自他利行自利行者謂功德增長復有多種若思度若數數若時節皆無有量由不可思度故不可數知故畢竟恒行時無分齊故他利行者作意及悲遍一切眾生故廣勤方便流大聖法故大聖法者大乘法故歸依品究竟

四

大乘莊嚴論種性品第 釋曰已說歸依義次說種性差別偈曰

大智度論卷第 第七十 公字号

有勝性相類 過惡及功德 金銀與寶器 九種各四種

釋曰種性有九種差別一有體二軍勝三自性四相貌五品類六過惡七功德八金銀九寶器如是九義一一各有四種差別此偈敘舉餘偈別釋此中先分別有體偈曰

由界及由信 由行及由果 由此四差別 應知有性體

釋曰種性有體由四種差別一由界差別二由信差別三由行差別四由果差別由界差別者衆生有種種界无量差別如多界修多羅說由界差別故應知三乘種性有差別由信差別者衆生有種種信可得或有因力起或有緣力起能於三乘隨信一乘非信一切若無性差別則亦無信差別由行差別者衆生行行或有能進或有不進若無性差別則亦無行差別由果差別者衆生善提有下中上子果相似故若無性差別則亦無果差別由此四差別是故應知種性有體已說種性有體次說種性軍勝

大智度論卷第 第七十 公字号

偈曰

明淨及善攝 大義亦無盡 由善有四勝 種性得第一

釋曰菩薩種性由四種因緣得為軍勝一由善根明淨二由善根善攝三由善根大義四由善根無盡何以故非諸聲聞等善根如是明淨故非一切人善根攝力無畏等故餘人善根無他利故餘人善根濕豚時盡故菩薩善根不尔由此為因種性軍勝已說種性軍勝次說種性自性偈曰 性種及習種 所依及能依 應知有非有 功德度義故

釋曰菩薩種性有四種自性一性種自性二習種自性三所依自性四能依自性彼如其次第復次彼有者因體有故非有者果體非有故問若云何名性各功德度義故度者出生功德義由此道理是故名性已說種性自性次說種性相貌偈曰 大悲及大信 大忍及天行 若有如此相 是名菩薩性 釋曰菩薩種性有四種相貌一大悲

大智度論卷第 第七十 公字号

為相哀愍一切苦衆生故三大信為相愛樂一切大乘佛法故三大忍為相能耐一切難行行故四大行為相遍行諸波羅蜜自性善根故已說種性相貌次說種性品類偈曰 決定及不定 不退或退憤 過緣知次第 品類有四種

釋曰菩薩種性品類略說有四種一者決定二者不定三者不退四者退憤如其次第決定者過緣不退不定者過緣退憤已說種性品類次說種性過失偈曰 應知菩薩性 略說有四失 習感與惡友 貧窮屬他故

釋曰菩薩種性過失略說有四種一者習感功德不行煩惱多行故二者惡友離善知識狎聲人故三者貧窮所須衆具皆乏少故四者屬他繫屬於人不自在故已說種性過失次說種性功德偈曰 功德亦四種 雖憶於惡道 遲入復速出 苦薄及悲深 釋曰菩薩種性雖有如前過失若憶

惡道應知於中復有四種功德一者
遲入不數憶故二者速出不久住故
三者苦薄逼憊輕故四者悲深哀愍
衆生亦成就故已說種性功德次說
種性金辭偈曰

辭如勝金性 出生有四種 諸善及諸智
諸淨諸通故

釋曰勝金性者所出有四義一者極
多二者光明三者無垢四者調柔菩
薩種性亦尔一者為无量善根依止
二者為無量智慧依止三者為一切
煩惱障智障得清淨依止四者為一
切神通變化依止已說種性金性辭
次說種性寶性辭偈曰
辭如妙寶性 四種成就因 大果及大智
大定大義故

釋曰妙寶性者四種成就依止一者
真成就依止二者色成就依止三者
形成就依止四者量成就依止菩薩
種性亦尔一者為大菩提因二者為
大智因三者為大定因定者由心住
故四者為大義因成就无邊衆生故
已廣分別性位次分別無性位偈曰

一向行惡行 普斷諸白法 無有解脫分
善少亦無因

釋曰無般涅槃法者是無性位此略
有二種一者時邊般涅槃法二者畢
竟無涅槃法時邊般涅槃法者有四
種人一者一向行惡行二者普斷諸
善法三者無解脫分善根四者善根
不具足畢竟無涅槃法者無因故彼
無般涅槃性此謂但求生死不樂涅
槃人已說無性次說令入偈曰

廣演深大法 令信令極忍 究竟大菩提
二知二性勝

釋曰廣演深大法者為利他故謂無
智者令得大信已大信者令成就極
忍能行不退已極忍者令究竟成就
無上菩提二知者謂諸凡夫及諸聲
聞若得如是彼諸二人則知自性性
德圓滿性取為殊勝問云何勝偈曰
增長菩提樹 生樂及滅苦 自他利為界
與勝始吉根
釋曰如是種性能增長極廣功德大
菩提樹能得大樂能滅大苦能得自
他利樂以為大果是故此性取為第

大乘莊嚴經論卷第一
一辭始吉祥樹根菩薩種性亦尔種
性品究竟

大乘莊嚴經論卷第一

大乘莊嚴經論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四八三頁中一行「經論卷第一」，
[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「論序」；[徑]、[清]作
「經論序」。
- 一 四八三頁中二行「奉勅序」，[圖]、
[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「撰」。
- 一 四八三頁中一四行「隄封」，[圖]、
[圖]、[圖]、[圖]作「提封」。
- 一 四八三頁中一五行第二字「鏡」，
[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「鎖」。

- 一 四八三頁中二一行第九字「既」，
[賈、續、晉、南、經、清、麗]作「既而」。
- 一 四八三頁下八行「益厚」，[賈、續、
晉、南、經、清、麗]作「蓋厚」。
- 一 四八四頁上六行首字「頗」，[賈、
續、晉、南、經、清]作「頗迦羅」。
- 一 四八四頁上七行第六字「以」，[續、
晉、南、經、清]作「以得」。
- 一 四八四頁上一六行「銓定」，[賈、
續、晉、南、經、清]作「詮定」。
- 一 四八四頁中五行與六行之間，[經]
有「大乘莊嚴經論序終」一行。
- 一 四八四頁中六行「緣起品」，[賈、
續、晉、南、經、清、麗]作「卷」。
- 一 四八四頁中八行譯者，[賈]作「唐三
藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯」；
[續、晉、南、經、清]作「唐三藏波羅
頗迦羅蜜多羅譯」。卷二同。
- 一 四八四頁中八行與九行之間，[賈、
續、晉、南、經、清、麗]有品名「緣起
品第一」。
- 一 四八四頁下二〇行第一一字「在」，

- 一 [賈、續、晉、南、經、清]無。
- 一 四八五頁上四行第五字「義」，[賈、
續、晉、南、經、清]作「法」。
- 一 四八五頁上一九行品名上經名
「大乘莊嚴經論」，[經、清]無，下同。
- 一 四八五頁中五行第六字「治」，[賈、
續、晉、南、經、清、麗]作「法」。
- 一 四八五頁中七行第一〇字「記」，
[南]作「說」。
- 一 四八五頁中一二行第二字「制」，
[賈、續、晉、南、經、清]無。
- 一 四八五頁下一三行第一〇字「礙」，
[賈、續、晉、南、經、清、麗]作「障礙」。
- 一 四八六頁上八行「構角」，[賈、續、
晉、南、經、清]作「犖角」。
- 一 四八六頁中一七行第八字「有」，
[麗]作「彼有」。
- 一 四八七頁中一六行第五字「若」，
[賈、續、晉、南、經、清、麗]作「汝若」。
- 一 四八七頁下一〇行「釋曰小信」，
[續、晉]作「釋由小信」；[經、清]作
「釋曰由小信」。

- 一 四八七頁下二二行「通邪思」，[麗]
作「遮邪思」。
- 一 四八八頁上二行「遍求」，[賈、續、
晉、南、經、清、麗]作「邊求」。
- 一 四八八頁上六行「遮邪思」，[賈、
續、晉、南、經、清]作「過邪思」。
- 一 四八八頁下六行「大悲」，[經、清]作
「大悲」。
- 一 四八八頁下二〇行「得救」，[賈、
續、晉、南、經、清]作「得拔救」。
- 一 四八九頁上一行及六行「光授」，
[賈、續、晉、南、經、清]作「光授」。
- 一 四八九頁上九行「衆中」，[賈、續、
晉、南、經、清]作「衆生」。
- 一 四九〇頁下二一行「惡道」，[賈、
續、晉、南、經、清]作「惡趣」。
- 一 四九一頁上一五行第一三字「及」，
[賈、續、晉、南]作「法」。
- 一 四九一頁下卷末經名、卷次下，[經]
有夾註「終」。以下各卷同。

相好嚴廣勝寺

大乘莊嚴經論卷第二

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

父

發心品第五

釋曰如是已分別菩薩種性次分別菩薩發菩提心相偈曰

勇猛及方便 利益及出離 四大三功德

二義故心起

釋曰菩薩發心有四種大一勇猛大謂弘捨精進甚深難作長時隨順故二方便大謂披弘捨卸已恒時方便勤精進故三利益大謂一切時作自他利故四出離大謂為求无上菩提故復次此四種大顯亦三種功德第一第二大顯亦作大丈夫所作功德第三大顯亦作大義功德第四大顯亦受果功德此三功德以二義為緣所謂無上菩提及一切眾生由此思故發菩提心已說發心相次說發心差別偈曰

信行與淨依 報得及無障 發心依諸地 差別有四種

大乘莊嚴經論卷第二 六三六

釋曰菩薩發心依諸地有四種差別一信行發心謂信行地二淨依發心謂前七地三報得發心謂後三地四無障發心謂如來地已說差別次當廣釋問如此發心以何為根何所依止何所信何所緣何所乘何所住何等障難何等功德何等自性何所出離何處究竟偈曰

大悲與利物 大法將種智 勝欲亦大護 受障及增善 福智與修度 及以地地滿 初根至後竟 隨次解應知

釋曰菩薩發心以大悲為根以利物為依止以大乘法為所信以種智為所緣為求彼故以勝欲為所乘欲無上乘故以大護為所住住菩薩戒故以受障為難起異乘心故以增善為功德以福智為自性以習諸度為出離以地滿為究竟由地地勤方便與彼彼相應故如此已廣分別次說受世俗發心偈曰

支力及因力 根力亦聞力 四力將二發 不堅及以堅

釋曰若從他說得覺而發心是名受

大華嚴論疏卷 第五 父子

世俗發心此發心由四力一者友力發心或得善知識隨順故二者因力發心或過去曾發心為性故三者根力發心或過去曾行諸善根圓滿故四者聞力發心或屢屢說法時无量眾生發善根心故又習善根者或現在如法常聞受持等故復次彼四力發心惣為二種一者不堅發謂友力發心故二者堅發謂因等三力發心故已說世俗發心次說第一義發心偈曰親近正遍知 善集福智聚 於法無分別 取上真智生

釋曰第一義發心顯有三種勝一教授勝親近正遍知故二隨順勝善集福智聚故三得果勝生無分別智故此發心名歡喜地由歡喜勝故問此勝以何為因偈曰諸法及眾生 所作及佛體 於此四平等 故得歡喜勝

釋曰四平等者一法平等由通達法無我故二眾生平等由自得自他平等故三所作平等由令他盡苦如自盡苦故四佛體平等由法界與我無

別次定能通達故已說勝因次說勝

差別偈曰 生位及願位 亦猛亦淨依 餘巧及餘出 六勝復如是

釋曰第一義發心復有六勝一生位勝二願位勝三勇猛勝四淨依勝五餘巧勝六餘出勝問以此六云何勝得曰

出勝由四義 願大有十種 勇猛恒不退 淨依二利生 巧便進餘地 出離善思惟 如此六道理 次第成六勝

釋曰生勝由四義者一種子勝信大乘法為種子故二生母勝般若波羅蜜為生母故三胎藏勝大禪定樂為胎藏故四乳母勝大悲長養為乳母故願大有十種者十大願如十地經說發此願勝故勇猛恒不退者能行難行永不退故淨依二利生者一知自近菩提二知利他方便故巧便進餘地者得趣上地方便故出離善思惟者思惟住諸地中所建立法故問云何思惟答如所建立分齊分別知故以是分別亦知無分別故已說發

大華嚴論疏卷 第五 父子

心次說辭喻顯此發心偈曰

如地如淨金 如月如增火 如藏如寶篋 如海如金剛 如山如藥王 如友如如意 如日如美樂 如王如庫者 如道如車乘 如泉如喜聲 如流亦如雲 發心辭如是

釋曰如此發心與諸辭喻何義相似答辭如大地取初發心亦如是一切佛法能生持故辭如淨金依相應發心亦如是利益安樂不退壞故辭如新月勤相應發心亦如是一切善法漸漸增故辭如增火極依相應發心亦如是益薪火熾積行依極故辭如大藏種波羅蜜相應發心亦如是以財周給亦無盡故辭如寶篋尸波羅蜜相應發心亦如是功德法寶從彼生故辭如大海鼻提波羅蜜相應發心亦如是諸來違逆心不動故辭如金剛毗梨耶波羅蜜相應發心亦如是勇猛堅牢不可壞故辭如山王禪波羅蜜相應發心亦如是物無能動以不亂故辭如藥王般若波羅蜜相應發心亦如是威智二病以能破故辭如善友无量相應發心亦如是一

切時中不捨眾生故辟如如意珠神通相應發心亦如是隨所欲現能成就故辟如威日攝相應發心亦如是如日熟聚成熱眾生故辟如美樂辨相應發心亦如是說法教化攝眾生故辟如國王量相應發心亦如是能為正道不壞因故辟如倉庫聚相應發心亦如是福智法財之所聚故辟如王路覺分相應發心亦如是大聖先行餘隨行故辟如車乘止觀相應發心亦如是二輪具足安樂去故辟如涌泉熱持相應發心亦如是聞者難多法無盡故辟如喜聲法印相應發心亦如是求解脫者所樂聞故辟如河流自性相應發心亦如是無生忍道自然而流不任意故辟如大雲能成世界方便相應發心亦如是不現八相成道化眾生故如此等及三十二辟辟彼發心如聖者無盡慧經廣說應知已說發心辟喻次說不發心過失偈曰
思利及得方解義亦盡實如是四時樂趣寂則便捨

釋曰菩薩有四種樂一思利樂謂思惟利益他時二得方樂謂至德巧方便時三解義樂謂解了大乘意時四證實樂謂證人法無我時若人棄捨眾生趣向寂滅應知是人不得菩薩如是四樂已呵不發心發心者應讚歎偈曰
寂初發大心善護無邊惡善增悲增故樂喜苦亦喜
釋曰若菩薩初發大善提心念時依無邊眾生即得善護不作諸惡為此故是人遠離退墮惡道畏復次由有善及增故於樂常喜由有悲及增故於苦常喜為此故是人遠離退失善道畏已讚發心次說因此發心得不作護偈曰
愛他過自愛忘已利眾生不為自憎他豈作不善業
釋曰若略亦彼義善善愛他過於自愛由此故忘自身命而利於他不為自利而損於彼由此故能於眾生絕諸惡業已說得不作護次說得不退心偈曰

觀法如知幻觀生如入苑若成若不成就時於煩惱不生怖菩薩觀自生處如入園苑若不成就時於苦惱亦不生怖若如是者更有何意而退菩提心耶復次偈曰
自嚴及自食園地與戲喜如是有四事悲者非餘事
釋曰菩薩以自功德而為自嚴以利他歡喜而為自食以作意生處而為園地以神通變化而為戲喜如此四事唯菩薩有於二乘無菩薩既有此四事六何當退菩提心已說不退心次遮畏苦心偈曰
極勤利眾生大悲為性故無閒如樂處豈怖諸有苦
釋曰菩薩以大悲為體是故極勤利他雖入阿鼻地獄如遊樂處菩薩如是於餘苦中豈生怖畏因此怖畏而退心耶偈曰
大悲恒在意他苦為自苦自然作所作侍勤深慈著

大乘發願論卷 第五 父母等

釋曰諸菩薩大悲聞梨常在心中若見衆生受苦即自生苦由此道理自然作所應作若待善支勸發深生極重慙者偈曰

荷負衆生擔 解息醜非勝 為解自他縛 精進應百倍

釋曰菩薩發心荷負衆生重擔若去賒緩此是醜事非為第一端正衆生菩薩應思若自若他有種種急縛謂或業生為解此縛應須百倍精進過彼聲聞作所應作發心品究竟

大乘莊嚴論三利品第六

釋曰已說發心次說依此發心隨順修行自他利行偈曰

大依及大行 大果次第說 大取及大忍 大義三事成

釋曰大依者依止大善提而發心故大行者為利自他而發行故大果者令得無上菩提故如其次第大取者發心時攝一切衆生故大忍者發行時忍一切大苦故大義者得果時廣利一切衆生業成就故已說次第次說自他無差別偈曰

大乘莊嚴論卷 第五 父母等

他自心平等 愛則於彼勝 如是有勝想 二利何差別

釋曰菩薩得他自心平等或由信得謂世俗發心時或由智得謂第一義發心時菩薩雖有此心然愛他身則勝自身於他既有如此勝想則不復分別何者為自利何者為他利俱無別故已說無差別次說他利勝偈曰於世無怨業 利彼恒自苦 悲性自然起 是故利他勝

釋曰菩薩於諸世間久絕怨業是故恒為成就他利自身受諸勤苦由大悲為體自然起故由此道理則利他為勝問如是利他去何隨順偈曰善說令歸向 令入亦令調 令成亦令住 令覺令解脫 集德及生家 得記并受職 至成如來智 以是利羣生

釋曰三種衆生謂住下中上性菩薩如其所住而攝取之以十三種隨順利益一者善說由隨教及記心故二者令歸向由神通力故三者令入由向已能令信受正教故四者令調由入已斷其疑故五者令成由成熟善

大乘莊嚴論卷 第五 父母等

根故六者令住由教授令心住故七者令覺由得智慧故八者令解脫由得神通等諸勝功德故九者集德由遍集福智故十者生家由生佛家故十一者得記由八地受記故十二者受職由十地受職故十三者得如來智由入佛地故問如此隨順云何成立偈曰

不倒及不高 無著亦通達 能忍及調順 速去亦無盡 應知此八義 成就彼十三

釋曰不倒者若人已住於性菩薩隨機而為說法不妄授故不高者彼歸向時不恃神通而自高故无著者彼入正法時不滌衆生故通達者斷彼疑網故能忍者善成熱彼故調順者隨順教授非不調教授故速去者隨順生家等非不速去今他能作故無盡者菩薩利益衆生一切時願无盡故是名成就應知問此隨順云何勝差別偈曰習欲大可畏 有愛動而倒 樂滅斷煩惱 大悲求佛法 釋曰習欲者謂欲界入大可畏者身

心苦多及向惡趣故有愛者謂色無色界人動而倒者彼樂元常故動行苦故倒樂滅者謂自利人斷煩惱者由煩惱所持則苦不斷為離苦故自斷煩惱而求寂滅大悲者謂利他人求佛法者此人常求一切佛法擬利一切眾生故偈曰

世間求自樂 不樂恆極苦 菩薩勤樂他 二利成上樂

釋曰世間愚癡常求自樂而不得樂及得極苦菩薩不尔常勤樂他而二利成就更得第一大涅槃樂此是菩薩勝隨順差別已說利他隨順次以此行理向眾生偈曰

異根於異處 異法有異行 凡是諸所依 迴以利眾生

釋曰菩薩迴向隨眠等諸根行種種處作種種威儀業行利益眾生凡是諸行者事相應及以相似彼皆迴向一切眾生如行清淨經中廣說已說迴心次遮不忍心偈曰
眾生不自在 常作諸惡業 忍彼增悲故 無惱亦無違

釋曰眾生為煩惱所惱心不自在是故作諸惡業菩薩智慧於彼常起大忍增長大悲是故於彼不起惱心亦不欲作隨順事已遮不忍心次顯隨順大偈曰

勝出與寂靜 功德及利物 次第依四儀 說大有四種

釋曰諸菩薩有四種隨順大者勝出大於三有五趣中而勝出故如般若波羅蜜經說須菩提若色有法非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間天人阿修羅故二者寂靜大隨向無住處涅槃故三者功德大福智二聚增長故四者利物大常依大悲不捨眾生故二利品究竟

大乘莊嚴經論真實品第七

釋曰已說隨順修行次說第一義相偈曰

非有亦非無 非如亦非異 非生亦非滅 非增亦非減 非淨非不淨 此五無二相

是名第一義行者應當
釋曰無二義是第一義五種六現非有者分別依他二相無故非無者真

實相有故非如者分別依他二相無一實體故非異者彼二種如無異體故非生非滅者無為故非增非減者淨淨二分起時滅時法界正如是住故非淨者自性無染不須淨故非不淨者客塵去故如是五種無二相是第一義相應知已說第一義次速於彼起顛倒偈曰

我見非見我 無相非無緣 異二無我故 解脫唯迷盡

釋曰我見非見我者無我相故何以故由我相但是分別故非無緣者煩惱習氣所起緣五受陰故異二無我故者二謂我見及五受陰亦非異此二種而有我相如是我見但是迷誤實無我相可得故解脫唯迷盡者若緣自身起解脫亦唯迷盡無別有我名解脫者故已遮妄見次呵顛倒偈曰
云何使我見 不見苦自性 迷苦及苦者 法性與無性

釋曰云何使我見不見苦自性者由我世間云何依止我見起種種迷不能了達諸行是苦自性而常隨逐邪

大乘莊嚴論卷第一 第五 文字

迷苦及苦者法性與無性者苦謂受彼苦觸苦者謂苦不斷非我與苦相應名為苦者迷苦謂不解苦自性迷苦者謂不解無我法性者唯法由人无我故無性者非法由法无我故得曰六何緣起體現見生異見聞故不見有亦復不見

釋曰六何緣起體現見生異見者明我世間六何現見諸行各從緣起而依此體橫生異見謂眼等諸根體非緣起邪聞故不見有亦復不見有見者無明故緣起之法是有而不見有我體不有而復有見問若余云何得涅槃偈曰

生死與涅槃無二無少異善住無我故生盡得涅槃

釋曰生死涅槃無有二乃至無有少異何以故無我平等故若人善住無我而修善業則生死便盡而得涅槃如是已遮顛倒次應說彼對治偈曰福智无边際生長慈圓滿思法決定已通達義類然釋曰此偈顯第一集大聚位福智無

大乘莊嚴論卷第一 第五 文字

邊際者由差別無數及時節无边故生長慈圓滿者菩薩集此大聚到彼岸故思法決定已者依止定心而思惟故通達義類性者解所思諸法義類志以意言為自性故偈曰已知義類性善住唯心光現見法界故解脫於二相

釋曰此偈顯第二通達分位由解一切諸義唯是意言為性則了一切諸義志是心光菩薩介時名善住唯識從彼後現見法界了達所有二相即解脫能執所執偈曰

心外無有物物無心亦無以解二無故善住真法界

釋曰此偈顯第三見道位如彼現見法界故解心外無有所取物所取物無故亦無能取心由離所取能取二相故應知善住法界自性偈曰

無分別智力恒平等通行為壞邊塵體如藥能除毒

釋曰此偈顯第四修道位菩薩入第一義智轉依已以無分別智恒平等行及遍處行何以故為壞依止依他

大乘莊嚴論卷第一 第五 文字

性黨習稠林過聚相故問此智力云何答辭如阿陀大藥能除一切眾毒彼力如此偈曰

緣佛善成法心根安法界解念唯分別速窮功德海

釋曰此偈顯第五究竟位緣佛善成法者諸善產於佛善成立一切妙法中作慈聚緣故問云何慈聚緣答心根安法界此明入第一義智故由此慧安住法界是故此心名報問此後復云何答解念唯分別謂此後起觀如前觀事慶慶念轉解知諸念唯是分別非實有故問如此知已得進何位答速窮功德海謂如是知已佛果功德海能速窮彼岸故真實品究竟大乘莊嚴論神通品第八

釋曰說真實義已次顯善產神通相偈曰

起滅及音音心行亦先住向彼令出離六智自在通

釋曰起滅者謂生死智境知諸眾生生死故言音者謂天耳智境隨彼所起言語志聞知故心行者謂他心智

境能知他人行差別故先住者謂
宿命智境知彼先住善惡所集故向
彼者謂如意智境隨彼處處往教化
故出離者謂漏盡智境知彼衆生出
離應不應故知此六智於諸世界六
義差別遍知無礙勇猛自在是名菩
薩神通自性已說自性次說修習偈曰
第四極淨禪 無分別智攝 如所立方
依此淨諸通

釋曰如所依禪如所攝智如所立方
便菩薩作意修習則得最上神通已
說通次說得果偈曰

三住住無比 所住善供養 令彼得清淨
是說神通果

釋曰神通有三種果一勝住果此住
有三種一聖住二梵住三天住所得
無比无上故二善供養果隨所住處
世間衆生大供養故三令他清淨果
能令供養者得清淨故問神通有六
種業一自業二他業三光業四盛業
五化業六淨業此六何偈曰
世生成壞事 見彼猶如幻 種種他所欲
自在隨意成

釋曰此偈上半顯亦自業見諸世界
及諸衆生若成若壞猶如幻故下半
顯亦他業謂動地放光等事隨他所
欲自在現故十種自在如十地經說
偈言

神光照惡趣 令信生善道 威力震天宮
動殿令魔怖

釋曰此偈顯亦光業光業二種一救
苦二怖魔上半偈明救苦謂下照惡
道衆生令發信心得生善道故下半
偈明怖魔謂上照天宮動魔官殿令
魔驚怖故偈曰

遊戲諸三昧 僧中取第一 恒現三種化
以是利衆生

釋曰此偈上半顯亦盛業於佛衆中
遊戲諸定取得自在下半顯亦化業
化有三種一業化工巧業衆自在化
故二隨他隨他所欲自在化故三上
化住兜率天等勝上化故以是三化
恒為利益偈曰
智力普自在 剎土隨欲現 無佛令聞佛
懸擲有佛境
釋曰此偈顯亦淨業淨業二種一淨

剎土二淨衆生上半偈明剎土由智
自在隨彼所欲能現水精琉璃等清
淨世界下半偈明淨衆生於无佛世
能令聞佛起淨信心生有佛處故已
說業用火說相應偈曰

成熟衆生力 諸佛所稱譽 發語无不信
如是說相應

釋曰神通相應有三種一成生相應
辟如鳥翅初得成就三稱譽相應常
得諸佛之所讚歎三倍受相應凡所
言說人皆信受已說相應次說住神
通具偈曰

六智及三明 八解八勝處 十遍諸三昧
勇猛濟神通

釋曰菩薩住神通具有六種差別一
六智二三明三八解脫四八勝處五
十遍入六諸三昧如是六義是分別
神通具差別已說住神通具次讚神
通大偈曰
能安不自在 常勤於利物 行有無怖畏
勇猛如師子
釋曰菩薩神通有三種大一自在大
衆生由煩惱故不得自在菩薩智力

大乘莊嚴論卷三 第三十二 六

能自在安置故二歡樂大由常勤利
益衆生一向樂故三無畏大行三有
中得極勇猛如師子故神通品究竟
大乘莊嚴論成熟品第九
釋曰已說諸菩薩神通諸菩薩六何
自成熱偈曰

欲捨捨悲忍念力堅支具應知自成熟
此九皆上品

釋曰菩薩有九種自成熟一者欲成
熟由備求大法故二者信成熟由淨
心說者故三者捨成熟由滅離煩惱
故四者悲成熟由憐愍衆生故五者
忍成熟由能行難行故六者念成熟
由一切受持故七者力成熟由皆能
通達故八者堅成熟由惡魔外道不
能奪故九者支成熟由善分圓滿故
如此九種窮窮上位是名成熟相此
九成熟一有因有體有業今當說

偈曰

近友聞亦思勝勇勝究竟攝法及受法
說欲成熟相

釋曰親近善友聽聞正法如法思惟
此三能起大欲是名欲因上大精進

大乘莊嚴論卷三 第三十三 六

一切不思議處究竟無疑是名欲體
於大乘法有災擴處則能守護菩薩
所說信心領受是名欲業偈言

如來福智聚淨心不可壞速定智果
說信成熟相

釋曰婆伽婆如是廣說是名信因得
不壞淨是名信體得定智果是名信
業偈曰

善護於六根離惡起對治樂修諸善法
說捨成熟相

釋曰以念何等善護六根是名捨因
離不善覺起無間道是名捨體一切
善法恒樂修習是名捨業偈曰

見諸衆生苦哀憐離小心愛身世間勝
說悲成熟相

釋曰菩薩見衆生苦是名悲因起極
憐愍遠離小乘心是名悲體得一切
世間勝諸地不退是名悲業偈曰

持性數修習極苦能安忍善根恒樂進
說忍成熟相

釋曰持耐忍謂名門數習成性是名
忍因能受極風寒等苦是名忍體隨
勝生愛恒修善法是名忍業偈曰

報淨善隨順極入善惡說能起大般若
說念成熟相

大乘莊嚴論卷三 第三十四 六

報淨善隨順極入善惡說能起大般若
說念成熟相

釋曰得清淨器是名念因隨所聞說
善惡二義聞思修已深了不忘是名
念體能生出世般若若名念業偈曰

二聚界圓滿果起修取上世間得第一
說力成熟相

釋曰福智二聚種子充滿是名力因
能得取上依止是名力體世間第一
隨意成熟是名力業偈曰

深觀妙法理諸魔不可奪能與其部過
說堅成熟相

釋曰妙法道理作心觀察是名堅因
惡魔波旬不能障礙是名堅體能與
他部而作過失是名堅業偈曰

所有善根乘依勤作發起離惡及修善
說支成熟相

釋曰彼成熟善根聚是名支因依此
因能發起上精進是名支體離諸不
善樂修勝善是名支業偈曰

如此九種物自熟亦熟他增善增法身
如世極親者

釋曰欲等九物能自成熟亦成熟他

釋曰欲等九物能自成熟亦成熟他

常增長一切善根及增長法身由此二種增故如似世間第一親者已說菩薩自得成熟次說菩薩成熟眾生得曰

雍熟則堪治食熟則堪取 眾生熟亦亦二分捨用故

釋曰二分者一障分二治分障熟須捨如雍熟須漬治熟須用如食熟須取是名成熟依止已說成熟依止次說成熟差別得曰

捨普勝隨善得常漸為八如此諸成熟是說差別種

釋曰成熟他相有八種一者捨成熟令滅煩惱故二者普成熟化以三乘故三者勝成熟過外道法故四者隨成熟應機說故五者善成熟心恭敬故六者得成熟令不倒解故七者常成熟令永不退故八者漸成熟令次第增長故已說成熟差別次說成熟心勝得曰
利子及利親利已三利勝 菩薩利一切過彼勝無比
釋曰譬如世人安樂自子安樂自親

安樂自身此心最勝菩薩普欲成熟一切眾生過彼三心不可為此是故菩薩成熟眾生其心最勝問此勝云何成立得曰

世間不自愛 何況能愛他 菩薩自愛捨但為愛他故

釋曰世人雖欲自愛尚不能自安利處况能愛他安他利處菩薩不捨於自愛但為愛他是故成熟眾生勝過於彼問用此心勝云何成熟得曰身財一切捨 平等及無厭 旣之令充足安住於善根

釋曰此偈顯示種波羅蜜成熟眾生檀有三種一資生檀内外身財一切捨故二平等檀於諸施田雖高下故三無厭檀勇猛恒施不疲倦故以是三檀二世隨攝於現在世皆令充足於未來世安立善根得曰
常與性及滿 自樂不放逸 引入於戒足 二果常無盡
釋曰此偈顯示尸波羅蜜成熟眾生菩薩有五種尸羅一者常尸羅生生常有故二者自性尸羅無功用心住

真實體故三者圓滿尸羅十善業道皆具足故如十地經說四者自樂尸羅恒自愛樂故五者不放逸尸羅念無犯故以是五種尸羅二世隨攝於現在世安立戒品於未來世令依報二果勿德無絕得曰

不益得受慈 極忍解方便 令彼起隨順 及種諸善根

釋曰此偈顯示羸提波羅蜜成熟眾生若他以不饒益事來向菩薩菩薩於彼得饒益解起極忍辱何以故由彼隨順令我忍波羅蜜得增長故亦以是忍二世隨攝於現在世令起歸向於未來世令種善根得曰
久劫行上勤 利物心無退 令生一念善 况欲善無量

釋曰此偈顯示毗梨耶波羅蜜成熟眾生菩薩於億百千劫行上精進為成熟無邊眾生心無退轉以是精進二世隨攝於現在世但令生一念善心况於未來令無量善根皆得增益得曰
得上自在禪 離染及見慢 現在令歸向

未來善法增

大乘莊嚴經卷第一 第七

釋曰此偈顯亦禪波羅蜜成熟眾生
菩薩所得禪定遠離憂見慢等故自
在寂上以是禪定二世隨攝於現在
世令歸向第一妙法於未來世令增
長一切善根偈曰

知真及知意能斷一切疑於法令恭敬
自他功德滿

釋曰此偈顯亦般若波羅蜜成熟眾
生知真者解法不顛倒故知意者了
達眾生心行斷彼疑故以是般若二
世隨攝於現在世令向大法深生恭
敬於未來世令彼自身功德及他身
功德皆得圓滿偈曰

善趣及三乘大悲有三品盡於未來際
如是熟眾生

釋曰此偈顯亦大成熟相有三種一
者位大謂第四位安立善道及以三
乘二者品大悲極三品下者信行地
中者初地至七地上者八九十地三
者時大時節無邊盡未來際菩薩如
是利益眾生是名大成熟相成熟品
究竟

大乘莊嚴經論卷第一

大乘莊嚴經論卷第一 第七

大乘莊嚴經論卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四九三頁中一〇行「難作」，經作「難行」。
- 一 四九四頁上四行「圓滿」，寶、續、圖、南、經、清、麗作「所圓滿」。
- 一 四九四頁中九行「出勝」，寶、續、圖、南、經、清、麗作「生勝」。
- 一 四九五頁上一八行末字「三」，麗作「二」。
- 一 四九五頁中四行第六字「人」，寶、續、圖、南、經、清作「入」。
- 一 四九五頁中一六行「作護」，寶、續、圖、南、經、清作「作讚」。
- 一 四九六頁上一二行品名上經名「大乘莊嚴經論」，經、清無，下同。
- 一 四九六頁中一行「勝想」，麗作「勝相」。
- 一 四九六頁中七行及八行「他利」，寶、續、圖、南、經、清作「利他」。

- 一 四九七頁上一九行第三字「者」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「若」。
- 一 四九七頁上一二行「迴心」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「迴向心」。
- 一 四九七頁中四行第四字「隨」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「不隨」。
- 一 四九七頁中八行「一大」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「大一」。
- 一 四九七頁中二二行「六現」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「示現」。
- 一 四九八頁上五行第六字「者」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「若」。
- 一 四九八頁上一二行「無明」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「由無明」。
- 一 四九八頁上一二行第五字「然」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「性」。
- 一 四九八頁下二行「阿陀」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「阿伽陀」。
- 一 四九九頁上一二行第二字「通」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「修通」。
- 一 四九九頁上一三行及一七行「所住」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「所

- 往」。
- 一 四九九頁中一八行「隨他隨他」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「隨化隨化」；
[麗]作「隨化隨他」。
- 一 四九九頁下一行「明刹土」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「明淨刹土」。
- 一 四九九頁下三行「世界」，[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「世界故」。
- 一 四九九頁下一八行「次讚」，
[麗]作「次說」。
- 一 五〇〇頁上一六行第六字「支」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「反」。
- 一 五〇〇頁上一八行第一二字「今」，
[清]作「令」。
- 一 五〇〇頁中一行「倚等」，
[積]作「倚守」。
- 一 五〇〇頁下一三行「堅因」，
[積、盪、南、徑、清、麗]作「堅固」。
- 一 五〇〇頁下一六行第八字「作」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「能」。

- 一 五〇一頁中一行「所乏」，
[積]作「以之」。
- 一 五〇一頁中一二行「安住」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「安立」。
- 一 五〇一頁下二〇行第一二字「生」，
[資、積、盪、南、徑、清、麗]作「得生」。
- 一 五〇二頁上一二行第五字「節」，
[資]作「即」。

大乘莊嚴經論卷第三

無著菩薩造

父

菩提品第十

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

釋曰已說菩薩成熟衆生次說菩薩得一切種智偈曰

一切難已行一切善已集一切時已度一切障已斷

釋曰此偈顯一切種智因圓滿一切難已行者由具足行无量百千種難行行未曾疲倦故一切善已集者由具足聚集諸波羅蜜自性善根故一切時已度者由具足經長時大劫阿僧祇故一切障已斷者由具足斷一切大乘障謂諸地所有微細障故偈曰

成就一切種此即為佛身 譬如大篋開衆寶無不現

釋曰此偈顯一切種智果圓滿有三義分別一至得二自性三譬喻成就一切種者謂至得分別從此已後成就一切種智故此即為佛身者謂自

大乘莊嚴論卷第三 第三頌 父

性分別即說一切種智為佛身體故譬如大篋開衆寶無不現者謂譬喻分別不可思議菩提分寶皆現前故已說一切種智為佛身次說此身無二相偈曰

白法為佛身非無亦非有佛為法寶因法則善根因

釋曰白法為佛身者轉六波羅蜜等一切善法為佛體故非無亦非有者此體非無何以故真如无別故亦復非有何以故自性不成就故是名無二相佛為法寶因者佛說一切法故及以神通力故法則善根因者衆生為曰善根為穀如是法寶於所化衆生曰生長善根穀故偈曰

具法亦離法如藏亦如雲生法雨法雨故成如是譬

釋曰此偈重顯前義具法亦離法者諸佛具足一切善法故遠離一切不善法故如藏亦如雲者佛寶如藏法寶如雲問此以何義答生法雨法雨故成如是譬佛寶能出生法寶與大藏相似法寶能生長一切衆生善

大乘莊嚴論卷第三 第三頌 父

根與大雲相似已說佛身無二相次說是無上歸依偈曰

諸佛常救護衆生三涂汙諸惑諸惡行及以生老死

釋曰此偈略顯救護義諸佛常救護者由畢竟救護故問救護何法答衆生三涂汙謂煩惱涂汙業涂汙生涂汙諸惑者即煩惱涂汙諸惡行者即業涂汙及以生老死者即生涂汙問云何救護答於此三種衆生一切時救護不捨即是畢竟義偈曰

諸灾及惡趣身見亦小乘如是諸衆生一切皆救護

釋曰此偈廣顯救護義諸灾者謂盲聾瘖瘂狂乱形殘等衆生由佛力故盲者得視聾者得聽瘂者能言狂者得正乱者得定形殘者得具足如是救護惡趣者謂地獄等衆生放光照觸今得離苦不復更入如是救護身見者謂着我衆生今得人無我解入二乘涅槃如是救護小乘者謂二乘性不定衆生方便引入大乘如是救護偈曰

佛為勝歸處無此故無上如前種種畏無不令脫者

釋曰此偈顯歸依勝由佛無譬喻故為無上是故如前所說三種捺汗眾生及餘交等眾生一切皆能救護偈曰諸佛善滿身一切世間勝妙法化眾生以度悲海故

釋曰此偈顯歸依勝因諸佛善滿身一切世間勝者此由自利究竟由力無畏等諸善功德自性滿故妙法化眾生以度悲海故者善解教化眾生方便及度大悲海岸究竟故偈曰盡於未來際普及一切生恒時利益彼是說歸依大

釋曰此偈顯歸依大有三義一者時大窮一切眾生生死際故二者境大以一切眾生為境故三者事大恒時作利益救脫其苦今出轉故已說無上歸依次說如來轉依相偈曰二障種恒隨彼滅極廣斷白法圓滿故依轉二道成

釋曰此偈顯亦轉依有離有得二障種恒隨彼滅極廣斷者此明所治遠

難謂煩惱障智障二種種子元始已來恒時隨逐今得永滅極者一切地廣者一切種此皆斷故白法圓滿故依轉二道成者此明能治成就謂佛體與眾止圓滿白法相應今時依轉得二道成就一得極清淨出世智道二得無邊所識境界智道是名轉依偈曰

彼處如來住不動如山王尚悲樂滅人況者諸有者

釋曰此偈顯亦如來轉依諸轉中勝何以故如來轉依住無漏界處如山王鎮地安住不動如此轉已見於聲聞緣覺樂寂滅人尚生憐愍何況遠邊下賤著有苦惱眾生偈曰他利及無上不轉及不生廣大與無二無住亦平等殊勝與遍授是說如來轉顯亦十功德差別義應知

釋曰此二偈顯亦如來轉依有十種功德差別何等為十一者他義轉謂轉依已為利他故二者无上轉謂轉依已一切法中而得自在過二乘轉故三者不轉轉謂轉依已捺汗諸因

不能轉此依彼依轉故四者不生轉謂轉依已一切捺汗法畢竟不起故五者廣大轉謂轉依已示現得大菩提及般涅槃故六者無二轉謂轉依已生死涅槃無有二故七者不住轉謂轉依已為無為俱不住故八者平等轉謂轉依已與聲聞緣覺同解脫煩惱障故九者殊勝轉謂轉依已力無畏等一切佛法無與等故十者遍授轉謂轉依已恒以一切乘而教授故偈曰

如空遍一切佛亦一切遍虛空遍諸色諸佛遍眾生

釋曰此偈顯亦佛體一切遍與虛空相似初二句直說後二句釋說譬如虛空遍一切色聚佛體亦亦遍一切眾生聚若以眾生現非佛故言佛體不遍者是義不然未成就故偈曰譬如水器壞月像不現前如是眾生過佛像亦不現

釋曰此偈顯亦佛體雖遍而眾生不見譬如水器破壞不見月像如是眾生過失不見佛像此義得成偈曰

大衆莊嚴論卷三 第五
譬如火聚性 或然或滅盡 如是諸佛化 或出或涅槃

釋曰此偈顯亦諸佛教化有出有沒 譬如火性有時熾然有時滅盡諸佛 教化亦復如是 有時亦現出世有時 亦現涅槃如是已說如來轉依次說 如來事業恒無功用偈曰

意珠及天鼓 自然成自事 佛化及佛說 無思亦如是

釋曰此偈顯亦佛事無功用譬如如意寶珠雖復無心自然能作種種變現如來亦亦雖復無功用心自然能起種種變化譬如天鼓雖復無心自然能出種種音聲如來亦亦雖復無功用心自然能說種種妙法偈曰 依空業無間 而業有增減 依界事不斷 而事有生滅

釋曰此偈顯亦佛空無間譬如世間依空所作無時斷絕諸佛亦亦依無漏界而作佛事亦無斷絕譬如世間依空所作有增有減諸佛亦亦依無漏界而作佛事亦有生滅已說無功用心不捨佛事次說無漏法界甚深

大衆莊嚴論卷三 第六
偈曰 及離一切障 非淨非不淨

佛說名為如 釋曰此偈顯亦法界清淨相如前後亦亦者所謂非淨由自性不淨故及離一切障者所謂非不淨由後時客塵離故非淨非不淨佛說名為如者是故佛說是如非淨非不淨是名法界清淨相偈曰

清淨空無我 佛說第一我 諸佛我淨故 故佛名大我 釋曰此偈顯亦法界大我相清淨空無我者此無漏界由第一無我為自性故佛說第一我者第一無我謂清淨如彼清淨如即是諸佛我自性諸佛我淨故故佛名大我者由佛此我取得清淨是故號佛以為大我由此義意諸佛於元漏界建立第一我是名法界大我相偈曰

非體非非體 如是說佛體 是故作是論 定是無記法 釋曰此偈顯亦法界無記相非體者人法二相不可說故非非體者如相

實有故如是說佛體者由此因緣故說佛體非體非非體是故作是論定是無記法者無記謂死後有如來死後無如來死後亦有如來亦無如來死後非有如來非無如來如是四句不可記故是故法界是無記相偈曰 譬如鐵熱息 譬如眼瞖除 心智慧亦亦不說有無體

釋曰此偈顯亦法界解脫相譬如鐵熱息譬如眼瞖除者如是二物熱息者由熱瞖無相故非非體者由息相有體故心智慧亦亦不說有無體者諸佛心智以貪為熱以無明為瞖彼二若息亦說非體非非體何以故非體者由貪及無明息故非非體者由心慧解脫有故是名法界解脫相已說相甚深次說處甚深偈曰

諸佛無漏界 非一亦非多 前身隨順故 非身空故 釋曰此偈顯亦法界甚深諸佛無漏法界非一亦非多何以故非一者由前身隨順故非多者由非身故問

釋曰此偈顯亦法界甚深諸佛無漏法界非一亦非多何以故非一者由前身隨順故非多者由非身故問

釋曰此偈顯亦法界甚深諸佛無漏法界非一亦非多何以故非一者由前身隨順故非多者由非身故問

云何非身若如虛空故是名法界處甚深已說處甚深次說業甚深偈曰
辭如大寶藏 眾寶之所依 淨界亦如是 佛法之依止

釋曰此偈顯亦法界依止業由清淨法界為力無畏等諸菩提分寶所依止故偈曰

辭如雲雲布 灑雨成百穀 淨界亦如是 流善熟眾生

釋曰此偈顯亦法界成熟眾生業由從清淨法界流諸善根成熟眾生故偈曰

辭如日月盈 皎淨輪圓滿 淨界亦如是 善淨聚圓滿

釋曰此偈顯亦法界到究竟業聚謂福智由清淨法界如此二聚得圓滿故偈曰

辭如日輪出 流光照一切 淨界亦如是 流說化群生

釋曰此偈顯亦法界說正法業偈曰
辭如日光合 同事照世間 淨界亦如是 佛合同業化

釋曰此偈顯亦法界化所作業辭如

多日多光一時和合同作一事謂乾熟等如是多佛多智一時和合同作一業謂變化等偈曰
辭如日光照 無限亦一時 淨界佛光照 二事亦如是

釋曰此偈顯亦法界无分別業辭如日光普照無有分限亦復一時如是佛光普照无限一時亦復如是偈曰

辭如諸日光 說有雲等翳 淨界諸佛智 說有眾生障

釋曰此偈顯亦法界不作業辭如日光雲等為翳是故不照如是佛光眾生過失為障五濁多故是故不有所作偈曰

辭如滋灰力 塗求種種色 淨界行願力 解脫種種智

釋曰此偈顯亦法界解脫智業辭如別衣由滋灰力有處得種種色有處不得種種色三乘淨界亦由行願力諸佛解脫得種種智二乘解脫不得種種智偈曰

無漏界甚深 相慶業三種 諸佛如是說 辭如塗盡空

釋曰此偈重顯前甚深義無漏界甚深相慶業三種者此無漏界世尊略說三種甚深一者相甚深二者慶甚深三者業甚深相甚深有四種一清淨相二大我相三無記相四解脫相

釋曰此偈重顯前甚深義無漏界甚深相慶業三種者此無漏界世尊略說三種甚深一者相甚深二者慶甚深三者業甚深相甚深有四種一清淨相二大我相三無記相四解脫相

如其次第由前四偈所顯慶甚深一種謂一多不住故由第五偈所顯業甚深有八種一寶依止業二成熟眾生業三到究竟業四說正法業五化所作業六無分別業七智不作業八解脫智業如其次第由後八偈所顯諸佛如是說辭如塗盡空者此无漏界無有戲論辭如虛空是故甚深如是甚深差別說者辭如塗於虛空盡於虛空是義應知偈曰

一切無別故 得如清淨故 故說諸眾生 名為如來藏

釋曰此偈顯亦法界是如來藏一切無別故者一切眾生一切諸佛等無差別故名為如得如清淨故者得清淨如以為自性故名如來以是義故可說一切眾生名為如來藏已說無漏界甚深次說諸佛變化偈曰

漏界甚深次 說諸佛變化 偈曰

釋曰此偈顯亦法界是如來藏一切無別故者一切眾生一切諸佛等無差別故名為如得如清淨故者得清淨如以為自性故名如來以是義故可說一切眾生名為如來藏已說無漏界甚深次說諸佛變化偈曰

漏界甚深次 說諸佛變化 偈曰

釋曰此偈顯亦法界是如來藏一切無別故者一切眾生一切諸佛等無差別故名為如得如清淨故者得清淨如以為自性故名如來以是義故可說一切眾生名為如來藏已說無漏界甚深次說諸佛變化偈曰

大衆在嚴論卷第五第廿五
聲聞及緣覺菩薩與如來初化退世間
至佛退菩薩

釋曰此偈顯亦增上變化一切世間
變化聲聞變化能退一切聲聞變化
緣覺變化能退一切緣覺變化菩薩
變化能退一切菩薩變化諸佛變化
能退無有一人變化能退諸佛變化
是故如來變化寂得增上偈曰
如是佛變化元量不思議隨人隨世界
隨時種種現

釋曰此偈顯亦甚深變化此甚深有
二種一者無量二者不思議問此事
云何答隨何根人隨何世界隨何時
節如其差別者多若少種種變化如
是無量亦不思議是故如來變化寂
為甚深自下說別轉變化偈曰
如是五根轉變化得增上諸義遍所作
功德千二百
釋曰此偈顯亦轉五根變化此變化
得二種增上一者得諸義遍所作謂
一一根皆能享用一切境界故二者
得功德千二百謂一各得千二
百功德故偈曰

大衆在嚴論卷第五第廿六
如是意根轉變化得增上極淨无分別
恒隨變化行

釋曰此偈顯亦轉意根變化意根謂
染汙識由此轉故得極淨無分別智
恒與一切變化隨行共所作故偈曰
如是義受轉變化得增上淨土如百欲
受用皆現前

釋曰此偈顯亦轉義受變化義謂五
塵受謂五識由此二轉刹土清淨所
欲現前隨意受用偈曰
如是分別轉變化得增上諸智所作業
恒時無礙行

釋曰此偈顯亦轉分別變化分別謂
意識由此轉故諸智所作一切時變
化無有障碍偈曰
如是安立轉變化得增上住佛不動句
不住於涅槃

釋曰此偈顯亦轉安立變化安立謂
器世界由此轉故住佛不動無漏法
界得不般涅槃恒起增上變化偈曰
如是欲染轉變化得增上住佛無上樂
亦現妻無染
釋曰此偈顯亦轉欲染變化由此轉

大衆在嚴論卷第五第廿七
故得二種變化一者得無上樂住二
者得於妻無染偈曰

如是空想轉變化得增上隨欲一切得
所去皆無擁

釋曰此偈顯亦轉空想變化由此轉
故得二種變化一者所欲皆得得虛
空藏故二者所去無擁得虛空解故
偈曰

如是元量轉如是無量化不思議所作
諸佛依無垢

釋曰此偈惣結前義由无量轉故得
无量變化如是諸佛不思議業一切
皆依無漏法界是義應知已說諸佛
變化次說諸佛成熟衆生偈曰
令集亦令長令熟亦令脫熟熟不無餘
世間無盡故

釋曰此偈顯亦次第成熟因未集善
根者令聚集已集善根者令增長已
長善根者令成熟已熟善根者令解
脫使得軍極清淨如是十方諸佛各
各善說熟已復熟不般涅槃何以故
由諸世間無有盡故偈曰
難得已具得慶慶為物歸希有非希有

大乘莊嚴經論 卷三 第八

由得善方便

釋

釋曰此偈顯亦已熟菩薩行非希有相難得已具得處處為物歸者無上菩提最上功德此未曾有今已具足相應由此相應故能恒於十方世界為物歸處希有非希有者如是處處成熟眾生是為希有如此希有亦非希有何以故由得善方便故善方便者謂隨機道即是清淨行偈曰轉法及法沒得道亦涅槃處處方便起不動真法界

釋曰此偈顯亦普遍成熟因轉法及法沒得道亦涅槃者謂於一刹那中有處亦現轉無量法輪有處亦現正法滅盡有處亦現得大菩提有處亦現入於涅槃此由眾生行不同故處處方便起不動真法界者若眾生應可成熟如來隨彼住處處教化然於元漏法界亦復不動偈曰不起分別意成熟去來今處處化眾生三門常亦現

釋曰此偈顯亦自然成熟因不起分別意成熟去來今者一切諸佛不作

大乘莊嚴經論 卷三 第八

是念我曾成熟眾生我當成熟眾生

我今成熟眾生何以故由無分別故處處化眾生三門常亦現者雖無切用而一切時以諸善根於十方世界遍以三門成熟眾生三門者謂三乘教門故偈曰如日自然光照闇成百穀法日光亦亦滅滅成熟眾生

釋曰此偈顯自然義譬如日輪無勤方便自然放光處處破闇成熟百穀諸佛亦亦雖無切用以法日光處處滅滅成熟眾生偈曰一燈燃眾燈極聚明無盡一熟化多熟無盡化亦然

釋曰此偈顯亦展轉成熟因譬如一燈傳然眾燈極大燈聚无量無數而一燈無盡諸佛亦亦一佛成熟化多成熟極大眾生聚无量無數然其化力亦復無盡偈曰巨海納眾流無厭復無溢佛界攝眾善不滿亦不增

釋曰此偈顯亦無厭成熟因譬如巨海廣納百川無有厭足亦無盈溢為

大乘莊嚴經論 卷三 第八

容受故佛界亦亦常攝无量清淨善根而不滿足亦不增長由希有故已說諸佛成熟眾生次說諸佛法界清淨偈曰

二障已永除法如得清淨諸物及緣智自在亦無盡

釋曰此偈顯亦法界性義二障已永除法如得清淨者謂清淨相由煩惱障及智障志永盡故諸物及緣智自在亦無盡者謂自在相由於諸物及緣彼智二種自在永無盡故偈曰一切種如智修淨法界因利樂化眾生此果亦無盡

釋曰此偈顯亦法界因義一切種如智修淨法界因者謂為清淨法界於一切時修一切種如門智以為因故利樂化眾生此果亦無盡者謂為教化眾生於一切時與一切眾生利樂二果恒無盡故偈曰發起身心三業恒時化二門及二聚方便志圓滿

釋曰此偈顯亦法界義發起身心三業恒時化者謂起身業口業心

大乘莊嚴論第五卷 第十九

業一切時教化眾生故二門及二聚方便慈圓滿者謂具足二門二聚為方便故二門謂三昧門陀羅尼門二聚謂福德聚智慧聚偈曰
自性及法食 變化位差別此由法界淨諸佛之所說

釋曰此偈顯亦法界位義自性及法食變化位差別者謂自性身食身化身位差別故此由法界淨諸佛之所說者若法界不清淨此位不成故已說諸佛法界清淨次說諸佛三身偈曰
性身及食身 化身三身應知第一身餘二之依止

釋曰一切諸佛有三種身一者自性身由轉依相故二者食身由於大集眾中作法食故三者化身由作所化眾生利益故此中應知自性身為食身化身依止由是本故偈曰
食身於諸界 受用有差別 泉去若身業一切皆異故

釋曰食身於一切世界中諸徒眾諸刹土諸名号諸身諸業如此諸受用事悉皆不同偈曰

大乘莊嚴論第五卷 第十九

平等微細身 受用身相合 應知受用身得是化身因
釋曰平等謂自性身一切諸佛等無別故微細者由此身難知故受用身謂食身此身與平等身合由依起故應知受用身復是化身因者由所欲受用一切亦現故偈曰
化佛无量化 是故名化身 二身二利成一切種建立

釋曰由化身諸佛於一切時化作無量差別佛由此化故名為化身二身者謂食身化身二利者謂自利他利食身以自利成就為相化身以他利成就為相如此二利一切種成就故次第建立食身及化身偈曰
工巧及出生 得道般涅槃 亦此大方便令他得解脫

釋曰復次化身者於一切時教化眾生或現工巧或現出生或現得菩提或現般涅槃如是種種亦大方便皆令眾生而得解脫此是他利成就相偈曰
應知佛三身 是佛身皆攝 自他利依止

釋曰

大乘莊嚴論第五卷 第十九

亦現志三身
釋曰應知此三身攝一切諸佛身亦現一切自利他利依止故偈曰
由依心業故 三佛俱平等 自性無間續三佛俱常住

釋曰彼三種身如其次第一切諸佛志皆平等由依故一切諸佛自性身平等法界無別故由心故一切諸佛食身平等佛心無別故由業故一切諸佛化身平等同一所作故復次一切諸佛志同常住由自性常故一切諸佛自性身常住畢竟元漏故由無間常故一切諸佛食身常住說法元斷絕故由相續常故一切諸佛化身常住雖於此滅復彼現故已說諸佛身次說諸佛智偈曰
四智鏡不動 三智之所依 八七六五識次第轉得故

釋曰四智鏡不動三智之所依者一切諸佛有四種智一者鏡智二者平等智三者觀智四者作事智彼鏡智以不動為相恆為餘三智之所依止何以故三智動故八七六五識次第

釋曰

轉得故者轉第八識得鏡智轉第七識得平等智轉第六識得觀智轉前五識得作事智是義應知偈曰
鏡智緣無分相續恒不斷不愚諸所識諸相不現前

釋曰此偈顯亦轉第八識得鏡智鏡智緣無分者於一切境界不作分段緣故相續恒不斷者於一切時常行不斷絕故不愚諸所識者了知一切境界障永盡故諸相不現前者於諸境界離行相緣無分別故偈曰
鏡智諸智因 說是大智藏餘身及餘智像現從此起

釋曰此偈顯亦鏡智用鏡智諸智因說是大智藏者彼平等智等諸智一切種皆以鏡智為因是故此智辭如大藏由是諸智藏故餘身及餘智像現從此起者餘身謂受用身等餘智謂平等智等由彼身像及彼智像一切皆從此智出生是故佛說此智以為鏡智偈曰
衆生平等智 修淨證菩提 不住於涅槃以無究竟故

釋曰此偈顯亦轉第七識得平等智衆生平等智修淨證菩提者若諸菩薩證法現前時即得一切衆生平等智若修習此智取極清淨即得无上菩提不住於涅槃以無究竟故者由衆生無盡故无究竟無究竟故不住涅槃由此義故說為平等智偈曰
大慈與大悲 是二恒無絕 衆生若有信佛像即現前

釋曰此偈顯亦平等智用大慈與大悲是二恒無絕者諸佛如來於一切時隨逐衆生何以故大慈大悲無斷絕故衆生若有信佛像即現前者如其所信隨彼現故是故或有衆生見如來青色或有衆生見如來黃色如是一切此前二智即是法身偈曰
觀智識所識 恒時無有身 此智如大藏惣持三昧依

釋曰此偈顯亦轉第六識得觀智觀智於所識一切境界恒無障身辭如大藏與一切陀羅尼門一切三昧門而為依止何以故如是二門皆從此智生故偈曰

恒在大衆中 種種皆亦現 能斷諸疑網 雨大法雨故
釋曰此偈顯亦觀智用義如偈說此觀智即是食身偈曰
事智於諸界 種種化事起 無量不思議 為利群生故

釋曰此偈顯亦轉前五識得作事智彼作事智於一切世界中作種種變化事無量無邊不可思議如此等業皆為利益一切衆生故此作事智即是化身偈曰
攝持及等心 開法亦作事 如是依四義 次第四智起

釋曰攝持者謂聞法攝持故等心者謂於一切衆生得自他平等故開法者謂演說正法故作事者謂起種種化業故依第一義鏡智起依第二義平等智起依第三義觀智起依第四義作事智起偈曰
性別及不虛 一切亦無始 無別故不一 依同故不多
釋曰此偈顯亦諸佛不一不多不一者由性別故不虛故一切故无始故

大乘莊嚴論第三卷 第五十五段 文 考
 無別故性別者由无边諸佛性別若
 言唯有一佛而有當得菩提者是義
 不然故佛不一不虛者若福智聚虛
 則應餘菩薩不得菩提由二聚不虛
 故是義不然故佛不一一切者若言
 唯有一佛則應是佛不利益一切眾
 生由佛建立一切眾生作佛故是義
 不然故佛不一無始者若言唯有取
 初一佛是佛應無福智二聚而得成
 佛是義不然故佛不一無別者若言
 有別佛無福智二聚是義不然故佛
 不一不多者由依同故一切諸佛法
 身由依無漏界故已說諸佛智次說
 入佛方便偈曰
 分別若恒有 真實則永無分別若永無
 真實則恒有
 釋曰若分別自性是恒有則真實自
 性是永無由不可得故若分別自性
 是永無則真實自性是恒有由可得
 故偈曰
 欲修取上修 不見一切修 欲得取上得
 不見一切得
 釋曰彼如是取上修彼修不可得彼

大乘莊嚴論第三卷 第五十六段 文 考
 如是取上得彼得不可得偈曰
 尊重及長時 觀佛希有法 緣此速得佛
 去佛菩提遠
 釋曰若有菩薩於佛世尊極生尊重
 及長時正勤觀佛未曾有法緣此觀
 心及長時精進而謂我當速得無上
 菩提應知如是菩薩去佛菩提則為
 甚遠何以故彼有慢故偈曰
 觀法唯分別 此我如前知 菩薩無分別
 說彼速成佛
 釋曰若菩薩觀一切諸法唯是分別
 觀彼分別亦無分別即得入彼無生
 忍位由如此義說得菩提已說入佛
 方便次說諸佛同事偈曰
 應知諸河水 別依亦別事 水少至用少
 未入大海故 一切入大海 一依亦一事
 水大至用大 亦復常無盡 如是諸別解
 別意亦別業 解少利益少 未入佛體故
 一切入佛體 一解亦一意 解大利益大
 極聚亦元盡
 釋曰別水譬諸菩薩別解別依譬諸
 菩薩別意一水譬諸如來一解一依
 譬諸如來一意由諸河水別故水事

大乘莊嚴論第三卷 第五十七段 文 考
 業亦別由水少故水至受用亦少何
 以故未得同入大海故諸菩薩亦由
 由解別故作業亦別由解少故利益
 眾生亦少何以故未得同入佛體故
 諸水若入大海即同一依即同一體
 由水一故事業亦一由水大故水至
 受用亦大若諸菩薩同入佛體即同
 一意即同一解由解一故作業亦一
 由解大故利益亦大極一切眾生聚
 亦無有盡如是已說諸佛體用次說
 一偈勸進修求偈曰
 無比圓白法 眾生利樂因 樂住元盡處
 智者應求發
 釋曰無比圓白法者由佛自利成就
 故眾生利樂因者由佛利他成就故
 樂住元盡處者由佛善根無過無上
 是無盡樂處故智者應求發者有智
 之人應求如此取勝樂住而發大菩
 提心故菩提品究竟
 大乘莊嚴論卷第三
 癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅影造

大乘莊嚴經論卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版見存，但全殘缺，以麗藏本換。
- 一 五〇四頁上三行譯者，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「唐三藏波羅頗迦羅蜜多羅譯」。以下各卷同。
- 一 五〇六頁上六行末字「說」，**寶**、**續**、**善**無。
- 一 五〇七頁上一五行末字「謂」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「諸」。
- 一 五〇七頁中一八行首字「別」，**經**、**清**作「染」。
- 一 五〇七頁下八行第七字「寶」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「寶」。
- 一 五〇八頁中一五行「無有」，**經**作「無所」。
- 一 五〇九頁上末行第六字「未」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「來」。
- 一 五一〇頁上一九行「衆土」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「衆生」。

- 一 五一〇頁中二行首字「得」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「復」。
- 一 五一〇頁下三行「他利」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「利他」。
- 一 五一一頁上二行及中一九行「第六識」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「六識」。
- 一 五一一頁上二行末字至三行第二字及下七行「前五識」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「第五識」。
- 一 五一一頁下七行第三字「此」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「於」。
- 一 五一一頁下八行第一字「作」，**續**、**南**、**經**、**清**作「亦」。
- 一 五一二頁上三行「不一不」，**續**、**善**作「不一」。
- 一 五一二頁上二〇行「偈曰」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「偈曰」。
- 一 五一二頁中一八行「利益少」，**經**作「利亦少」。
- 一 五一二頁下一七行第一一字「發」，**寶**、**續**、**善**、**南**、**經**、**清**作「發求」。

大乘莊嚴經論卷第四

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

明信品第十一

釋曰已說無上菩提隨順菩提者所謂信此信相今當說偈曰

已生及未生 正受及似受 他力亦自力 有迷亦不迷 現前不現前 聽法及求義 觀察等十三 分別於信相

釋曰信相差別有十三種一者已生信謂過去現在信二者未生信謂未來信三者正受信謂內信四者似受信謂外信五者他力信謂度信由善友力生故六者自力信謂細信由自力生故七者有迷信謂惡信由顛倒故八者不迷信謂好信由無倒故九者現前信謂近信由無障故十者不現前信謂遠信由有障故十一者聽法信謂聞信由聞生故十二者求義信謂思信由思生故十三者觀察信謂修信由修生故已說信相差別次說信種差別偈曰

可奪聞無聞 有少亦有少 有覆及無覆 相應不相應 有聚亦無聚 極入亦遠入 復此十三義 分別於信種

釋曰信種差別亦有十三一者可奪信謂下品信二者有聞信謂中品信三者無聞信謂上品信四者多信謂大乘信五者少信謂小乘信六者有覆信謂有障信由不能勝進故七者無覆信謂無障信由能勝進故八者相應信謂熟信由恒行及恭敬行故九者不相應信謂不熟信由難前二行故十者有聚信謂有果信由能得大菩提故十一者無聚信謂無果信由不能得大菩提故十二者極入信謂功用信從初地至七地故十三者遠入信謂極淨信從八地至佛地故已說信種次說信障難偈曰

多忘亦懈怠 行迷善隨愛 善惡及邪慳 放逸復少聞 聞善及思喜 因定增上慢 應知此等過 障身於信相 釋曰障者相違義多忘者於已生信為障懈怠者於未生信為障行迷者於正受似受信為障如先所受能受

執善教惡友者於他力信為障以倒法令受故善贏者於自力信為障邪憶者於不迷信為障救違者於現前信為障少聞者於難法信為障不聽了義故聞善者於求義信為障少思惟故思喜及定慢者於觀察信為障少信及不細觀察故問何障障信種偈曰

不狀及不習有狀亦有覆無應多事應知障信種

釋曰不習者於可奪信有聞信為障不狀者於小信為障狀生死亡故有狀者於大信為障狀生死故有覆者於無覆信為障不應者於相應信為障無聚者於有聚信為障已顯亦信障難次讚歎信功德偈曰

信有大福德不悔及大喜不壞將堅固進位并得法自利與他利亦復速諸通以此諸功德讚歎信利益

釋曰大福德者讚現在信不悔者讚過去信不追變故大喜者讚正受信及以受信定相應故不壞者讚友力信正道不壞故堅固者讚自力信不

退捨故進位者讚不迷信現前信執法信求義信觀察信有聞信得法者讚無聞信自利者讚少信他利者讚多信速通者讚諸自分信謂元覆信相應信有聚信極入信速入信偈曰狗龜奴王辭次第辭四信習欲習諸定自利利他人

釋曰辭如餓狗求食無狀諸習欲人信亦復如是於一切時種種信故辭如盲龜水中蔽六諸習外定人信亦復如是唯知信習世間定故辭如賊

畏主勤作諸自利人信亦復如是為怖生死勤方便故辭如大王自在詔勅諸利他人信亦復如是增上教化無休息故菩薩自解諸信復廣分別令他得解如是勸諸眾生主大乘信已讚信功德次遮下劣心偈曰

人身及方處時節皆無限三因善提得勿起下劣心

釋曰人身及方處時節皆無限者得無上善提有三因無限一者人身無限由人道眾生得無限故二者方處無限由十方世界得無限故三者時

節無限由盡未來際剎剎剎剎得無限故三因善提得勿起下劣心者由此三因無限是故諸菩薩於无上善提不應退屈起下劣心已遮下劣心次顯福德勝偈曰

得福由施彼非由自受用依他說大乘不依自義法

釋曰得福由施彼非由自受用者譬如以食施彼則得大福由利他故非自受用能得大福由自利故問若亦菩薩云何得福答依他說大乘不依自義法諸菩薩如是依他說大乘經得大福德不依自利說小乘經得大福德已說勝福次說得果偈曰

大法起大信大信果有三信增及福增得佛功德體

釋曰大法起大信大信果有三者謂有智人於大乘聖法而生大信由此大信得三種果問得何等果答信增及福增得佛功德體此明一得大信果信增長故二得大福果福增長故三得大善提果功德元等及佛體大故明信品究竟

大乘莊嚴經論述求品第十二之一

釋曰如是已說種種信次說以信求諸法偈曰

三藏或二攝成三有九因 黨黨義通故 解脫生死事

釋曰三藏或二攝者三藏謂修多羅藏毗尼藏阿毗曇藏或二謂此三由下上乘差別故復次為聲聞藏及菩薩間彼三及二六何名藏答由攝故謂攝一切所應知義問云何成三答成三有九因立修多羅者為對治疑惑若人於義屢屢起疑為令彼人得決定故立毗尼者為對治受用二邊為離樂行邊適有過受用為離苦行邊聽無過受用立阿毗曇者為對治自心見取不倒法相此能亦故復次立修多羅者為說三學立毗尼者為成戒學心學由持戒故不悔由不悔故隨次得定立阿毗曇者為成慧學不顛倒義此能擇故復次立修多羅者為正說法及義立毗尼者謂成就法及義由勤方便煩惱滅故立阿毗曇者為通達法及義由種種簡擇此

大乘莊嚴經論述求品第七

為方便故由此九因故立三藏間別用如此通用云何答黨黨寂寂通故解脫生死事此明解脫生死是其通用由聞故黨由思故覺由止故寂由觀故通由此四義生死諸事未得解脫

釋曰 經律阿毗曇是各有四義 具解成種智 一偈得漏盡

釋曰若略說三藏一一各有四義若菩薩能了此義則成就一切種智若聲聞能了此義則得諸漏未盡問云何一一四種義偈曰

依故及相故 法故及義故 如是四種義 是說多羅義

釋曰修多羅有此四義一依二相三法四義依者是處是人是用謂隨是何國土隨是何諸佛隨是何眾生如來依此三種說修多羅相者謂世諦相及第一義諦相法者謂陰界入緣生諦食等法義者謂釋所以偈曰 對故及數故 伏故及解故 如是四種義 是說毗曇義 釋曰阿毗曇有此四義一對二數三

大乘莊嚴經論述求品第八

伏四解對者是向涅槃法諦菩提分解脫門等說故數者是相續法於一法色非色可見不可見等差別无量說故伏者是勝上法於諦論眾中決判法義退彼說故解者是釋義法由阿毗曇修多羅義易可解故偈曰 罪起淨出故人制解判故 四義復四義 是說毗尼義

釋曰毗尼有二種四義初四義者一罪二起三淨四出罪者罪自性謂五聚罪起者罪緣起此有四種一無知二放逸三煩惱疾利四無恭敬心淨者罪還淨由善心不由治罰出者罪出離此有七種一者悔過謂永遮相續二者順教謂與學羯磨治罰三者開許謂先時已制後時更開四者更捨謂僧和合與學者捨是時先犯還得清淨五者轉依謂比丘比丘尼男女轉根出不共罪六者實觀謂法變陀那由勝觀察七者性得謂見諦時細罪無體由證法空法外所得復四義者一人二制三解四判人者謂犯罪人制者謂使彼犯人大師集眾說

彼過失制立學足解者謂如所制更廣分別判者謂云何得罪云何不得罪如是應持已說求法次說求緣偈曰佛說所緣法應知內外俱得二無二義二亦不可得

釋曰佛說所緣法應知內外俱者佛說一切所緣法有三種一內二外三俱彼能取自性身等為內所取自性身等為外合二自性為俱得二無二義二亦不可得者於此內外二緣如其次第得無二義問云何得答若所取義與能取義无別觀若能取義與所取義無別觀復次合二為一由於內外二緣如故如是彼二無有二義則此二緣亦不可得問已說得緣云何得智偈曰

三緣得三智淨持慧言境了別義光已安心唯有名
釋曰三緣謂如前說內外俱三境三智謂聞思修三慧由依三緣能得三慧問云何得答若於三緣淨持慧言境即得聞慧慧言者分別也淨者信決定持者擇彼種由此得聞慧若於

三緣了別義光已即得思慧謂知義及光不異意言由此得思慧若於三緣安心唯有名即得修慧謂知義及光但唯是名由此修慧如先所說二緣不可得是故應知彼三緣者是聞思修三慧依止已說求緣次說求作意偈曰

寂初謂種性所作及依止信安及欲生依定亦依智別緣種種緣通達及修種自性與功德領受及方便自在小大等如是有十八盡攝諸作慧行者應勤修釋曰十八種作意者一種性作意二所作作意三依止作意四信安作意五欲生作意六依定作意七依智作意八別緣作意九種種緣作意十通達作意十一修種作意十二自性作意十三勿力作意十四領受作意十五方便作意十六自在作意十七小作意十八大作意種種作意者由聲聞等三乘性定故所作作意者由福德二乘圓滿故依止作意者由在家出家迫迫不迫差別故信安作意者念佛相應故欲生作意者隨念佛

時信心相應故依定作意者有覺有觀等三三昧相應故依智作意者從聞思修方便次第生故別緣作意者此有五種於修多羅憂陀那加陀阿波陀那一受二持三讀四思五說故種種緣作意者此有七種名緣向緣字緣人無我緣法無我緣色緣無色緣色緣謂身緣无色緣謂受心法緣通達作意者此有四種一通達物謂知苦體二通達義謂知苦無常空無我義三通達果謂知解脫四通達覺謂知解脫智修種作意者此有四種修及三十七種修四種修者謂人無我種修法無我種修見種修智種修三十七種修者謂不淨苦無常无我四種修是名四念處種修復次得習斷對治四種修是名四正勤種修復次為對治知足亂疑掉動沉沒四障故欲進念慧四種修是名四神足種修復次住心者為成就出世間故起信勤不忘心住簡擇五種修是名五根種修復次如是五修能治五障即名為力是名五力種修復次於菩提

大乘莊嚴論卷四 華嚴經 空字

正憶簡擇勇猛慶悅調心住平等
 七種修是名七覺分種修復次得決定故成淨持地業思惟分別故聖所愛三戒能持故先所得道勤習故法住相不志故無相心住轉修故如是八種修是名八道分種修自性作意者亦有二種一奢摩他二毗鉢舍那此二道自性故功力作意者力有二種一拔除薰習二拔除相見領受作意者諸佛菩薩教授所有法流悉受持故方便作意者於定所行處方便有五解數方便於名向字數悉通達故二解具方便具有二種一分量具所謂諸字二非分量具所謂名向等三解分別方便分別二種一依名分別義二依義分別名非分別者字也四解次第方便謂先取名後轉取義五解通達方便通達有十一種一通通客塵二通達境光三通達義不可得四通達不可得不可得五通達法界六通達人無我七通達法無我八通達下劣心九通達高大心十通達所得法十一通達所立法自在

大乘莊嚴論卷四 華嚴經 空字

作意者自在三種一戒障極清淨二威智二障極清淨三功德極清淨小作意者謂初清淨大作意者謂後二清淨已說求作意次說求真實義偈曰離二及迷依 無說無戲論 三應及二淨 二淨三辭顯
 釋曰離二及迷依無說無戲論者此中應知三性俱是真實離二者謂分別性真實由能取所取畢竟無故迷依者謂依他性真實由此起諸分別故無說無戲論者謂真實性真實由自性無戲論不可說故三應及二淨二淨三辭顯者三應謂初真實應知第二真實應斷第三真實應淨二淨謂一者自性清淨由本來清淨故二者無垢清淨由離客塵故此二清淨由三種辭喻可得顯現謂空金木如此辭一則俱辭自性清淨由空等非不自性清淨故二則俱辭无垢清淨由空等非不離客塵清淨故偈曰法界與世間 未曾有少異 衆生癡感故 著無而棄有
 釋曰法界與世間未曾有少異者非

大乘莊嚴論卷四 華嚴經 空字

法界與世間而有少異何以故法性與諸法無差別故衆生癡感故著無而棄有由衆生愚癡感於世間無法不應著而起者於如有法不應捨而棄捨已說求真實次說求真實辭喻偈曰
 如彼起幻師 辭說虛分別 如彼諸幻事 辭說二種迷
 釋曰如彼起幻師辭說虛分別者辭如幻師依呪術力變示石等以為迷因如是虛分別依他性亦亦起種種分別為真個因如彼諸幻事辭說二種迷者辭如幻像金等種種相顯現如是所起分別性亦亦能取所取二迷恒時顯現偈曰
 如彼無體故 得入第一義 如彼可得故 通達世諦實
 釋曰如彼無體故得入第一義者如彼謂幻者幻事無有實體此辭依他分別二相亦無實體由此道理即得通達第一義諦如彼可得故通達世諦實者可得謂幻者幻事體亦可得此辭虛空分別亦亦由此道理即得

通達世諦之實偈曰

彼事無體故即得真境界如轉依故即得真實義

釋曰彼事無體故即得真實境者若人了彼幻事無體即得本等實境如是轉依故即得真實義者若諸菩薩了彼二迷無體得轉依時即得真實性義偈曰

迷因無體故無迷自在行因無體故無倒自在轉

釋曰迷因無體故無迷自在行者世間木石等雖復無體而為迷因若得無迷行則自在不依於他倒因無體故無倒自在轉者如是依未轉時雖復無體而為倒因若得轉時由無倒故聖人亦得自在依自在行偈曰

是事彼處有彼有體亦無有故是故說是幻

釋曰是事彼處有彼有體亦無者此顯幻事有而非有何以故有者是幻像事彼處顯現故非有者彼實體不可得故有體無有故是故說是幻者如是有體與無體無二由此義故說

彼是幻偈曰

無體非無體非無體即體無體體無二

釋曰無體非無體非無體即體者此顯幻事非有而有何以故非有者彼幻事無體由無實體故而有者彼幻事非無體由像顯現故無體體無二

是故說是幻者如是無體與體無二由此義故說彼是幻偈曰

說有二種光而無二光體是故說色等有體即無體

釋曰說有二種光而無二光體者此顯虛妄分別有而非有何以故有者彼二光顯故非有者彼實體不可得故是故說色等有體即無體者由此義故說色等有體即無體偈曰

無體非無體非無體即體是故說色等無體體無二

釋曰無體非無體非無體即體者此顯虛妄分別非有而有何以故非有者彼二光無體由無實體故而有者彼二光非無體由光顯現故是故說色等無體體無二者由此義故說

色等無體與體而無有二問體與無體何不一向定說而今彼二無差別耶偈曰

有邊為遮立無邊為遮謗退大趣小滅速彼亦如是

釋曰如其次第一為遮有邊二為遮無邊三為遮趣小乘寂滅是故不得一向定說問云何遮有邊答有邊為遮立此明由於無體無體故不應安立有問云何遮無邊答無邊為遮謗此明由於有體知世諦故不應非謗無問云何遮趣小乘寂滅答退大趣小滅速彼亦如是此明由彼二無別故不遮取體入小涅槃偈曰

色識為迷因識識為迷體色識因無故識識體亦無

釋曰色識為迷因識識為迷體者彼所迷境名色識彼能迷體名非色識無體故識識體亦無者色識無故非色識亦無何以故由因無故彼果亦無偈曰

幻像及取幻迷故說有二如是無彼三而有二可得

大乘莊嚴論卷 第六

釋曰幻像及取幻迷故說有二者迷
人於幻像及取幻由迷故說有能取
所取二事如是無彼二而有二可得
者彼二雖無而二可得由迷顯現故
問此辭欲何所顯偈曰

骨像及取骨 觀故亦說二無二而說二
可得亦如是

釋曰骨像及取骨觀故亦說二者觀
行人於骨像及取骨由觀故說有能
觀所觀二事無二而說二可得亦如
是者彼二雖無而二亦可得由觀顯
現故問如是觀已何法為所治何法
為能治偈曰

應知所治體 謂彼法迷相如是體無體
有非有幻

釋曰應知所治體謂彼法迷相者此
中應知所治體即是法迷相法迷相
者謂如是如是體故如是體無體有
非有如幻者如是體說有者由虛妄
分別故說非有者由能取所作二體
與非體無別故如是有亦如幻無亦
如幻說此相如幻偈曰
應知能治體 念嚴等諸法 如是體無相

六辨治體論卷 第六

如幻亦如是

釋曰應知能治體念嚴等諸法者此
中應知能知體即是諸法諸法者諸
佛所說念嚴等法如是如是體故如
是體無相如幻亦如是者彼體亦如
幻何以故如諸凡夫所取如是如是
有體故如諸佛所說如是如是無體
故如是體無相而佛世尊亦現入胎
出生踰城出家成正覺如是無相而
光顯現是故如幻問若諸法同如幻
以何義故一為能治一為所治偈曰

能令法盡 辭如強幻玉 令餘幻玉退 如是清淨法

釋曰辭如強幻玉令餘幻玉退者彼
能治淨法亦如幻玉由能對治淨法
得增上故彼所治淨法亦如幻玉由
於境界得增上故如是清淨法能令
淨法盡者如彼強力幻玉能令餘幻
玉退菩薩亦知法如幻能以淨法
對治淨法是故無畏問世尊處處說
如幻如夢如焰如像如影如響如木
月如化如此八辭各何所顯偈曰
如幻至如化 次第辭諸行 二六二六

釋曰如幻至如化 次第辭諸行 二六二六

大乘莊嚴論卷 第六

一一有三

釋曰如幻至如化次第辭諸行者幻
辭內六入無有我等體但光顯現故
要辭外六入所受用塵體無有故焰
辭心及心數二法由起迷故復復辭
內六入由是宿業像故影復辭外六
入由是內入影內入增上起故響辭
所說法如響故水月辭律定法定
則如水法則如月由彼澄靜法顯現
故化辭菩薩故意受生不滅一切所
作事故二六二六一一有三者

初二六謂內六入外六入彼幻夢二
辭所顯二謂心及心數彼炎辭所顯
復二六謂內六入外六入彼像影二
辭所顯一一謂說法三昧受生彼
響月化三辭所顯已說真實義次求
能知智偈曰

不真及似真 真及似不真 如是四種智
能知一切境

釋曰不真及似真真及似不真者不
真謂不真分別智由不隨順出世智
分別故似真謂非真非不真分別智
從初極通達分由隨順出世智故真

謂出世無分別智證真如故似不真

謂非分別非不分別智即出世後得

世智故如是四種智能知一切境者

由此四智具足知一切境界已說求

智次說求滌汙及清淨偈曰

目界及二光癡共諸惑起如是諸分別

二實應遠離

釋曰自界及二光癡共諸惑起者自

界謂自阿黎耶識種子二光謂能申

光所取光此等分別由共無明及諸

餘惑故得生起如是諸分別二實應

遠離者二實謂所取實及能取實如

是二實滌汙應求遠離偈曰

得彼三緣已自界處應學如是二光滅

僻如調箭皮

釋曰得彼三緣已自界處應學者三

緣謂內外俱如前說自界謂諸分別

應如是解屢謂名處此名處應安心

應學謂修止觀二道如是二光滅僻

如調箭皮者謂分別二種光息僻如

柔皮熟鞣令軟亦如調箭端曲令直

轉依亦亦若止若觀一一須脩得心

慧二脫則二光不起如是清淨應求

至得

大乘莊嚴論卷第四

大乘莊嚴論卷第四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五一四頁下一五行第四字「功」，

「蹟、音、圃」作「切」。

一 五一五頁上一行第二字「著」，「蹟、音、圃、徑、清」作「者」。

一 五一五頁中二行第一〇字「聞」，

「蹟、音、圃、徑、清」作「聞」。

一 五一五頁中四行第八字「自」，「蹟、音、圃、徑、清」作「白」。

一 五一五頁中五行第四字「有」，「蹟、音、圃、徑、清」作「者」。

一 五一五頁中一行末字「賊」，「蹟、音、圃、徑、清」作「賤」。

一 五一六頁上一行「大乘莊嚴經論」，

「蹟、音、圃」無。

一 五一六頁上一行「之一」，「蹟、音、圃、徑、清」無。

一 五一六頁上八行「復次」，「蹟、音、圃、徑、清」作「復說」。

一 五一六頁上九行首字「薩」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「薩藏」。

一 五一六頁中五行「永得」，**南**、**徑**、**清**作「大得」。

一 五一七頁上一四行「如如」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「得如如」。

一 五一七頁中三行第一二字「知」，**資**、**碩**、**善**作「如」。

一 五一七頁中四行「修慧」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「得修慧」。

一 五一七頁中四行末字「二」，**麗**作「一」。

一 五一七頁中一〇行「功德」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「功力」。

一 五一七頁中二一行首字「德」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「智」。

一 五一八頁上四行首字「愛」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「受」。

一 五一八頁上五行「無相」，**麗**作「無想」。

一 五一八頁中一八行第二字「譬」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「三譬」。

一 五一八頁下三行第三字「有」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「有者」。

一 五一八頁下末行「虛空」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「虛妄」。

一 五一九頁中一四行第四字「顯」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「顯現」。

一 五一九頁下一四行「不遮」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不應」。

一 五一九頁下一八行末字「識」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「識色識」。

一 五二〇頁上一〇行「所作」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「所取」。

一 五二〇頁中三行「知體」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「治體」。

一 五二〇頁中三行末字「諸」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「謂」。

一 五二〇頁中一五行第二字「治」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「清」。

一 五二一頁上一二一行第四字「鞞」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「鞞」；**徑**作「鞞」。

大乘莊嚴經論卷第五

父

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗婆多譯

迷求品之二

釋曰已說求淨淨次說求唯識偈曰能取及所取 此二唯心光貪光及信光二光無二法

釋曰能取及所取此二唯心光者求唯識人應知能取所取此之二種唯是心光貪光及信光二光無二法者如是貪等煩惱光及信等善法光如是二光亦無淨淨二法何以故不離心光別有貪等信等淨淨法故是故二光亦無二相偈曰種種心光起如是種種相 光體非體故不得彼法實

釋曰種種心光起如是種種相者種種心光即是種種事相或異時起或同時起異時起者謂貪光瞋光等同時起者謂信光進光等光體非體故不得彼法實者如是深修心數淨位心數唯有光相而無光體是故世尊不說彼為

大華嚴經疏卷第五

真實之法已說求唯識次說求諸相偈曰

所相及能相如是相差別為攝利眾生諸佛開示現

釋曰相有二種一者所相二者能相此偈惣舉餘偈別釋偈曰

共及心及見及位及不轉略說所相五廣說則無量

釋曰共及心及見及位及不轉者所相有五者色法二者心法三者心數法四者不相應法五者無為法彼共者謂色法心者謂識法見者謂心數法位者謂不相應法不轉者謂虛空等無為法略說所相五廣說則無量者彼識常起如是五相此五所相是世尊略說若廣說者則有無量差別已說所相諸相次說能相諸相偈曰意言與習光名義字光起 非其分別故是名分別相 釋曰能相略說有三種謂分別相依他相真實相此偈顯示分別相此相復有三種一有覺分別相二無覺分別相三相因分別相意言者謂義想

大華嚴經疏 卷第廿一 妙法蓮華經

義即想境想即心數由此想於義能如是如是起意言解此是有覺分別相習光者習謂意言種子光謂從彼種子直起義光未能如是如是起意言解此是無覺分別相名義牙光起者謂依名起義光依義起名光境界非真唯是分別世間所謂若名若義此是相因分別相如此三種相志是非真分別是名分別相偈曰
所取及能取二相各三光不真分別故是說依他相

釋曰此偈顯亦依他相此相中自有所取相及能取相所取相有三光謂向光義光身光能取相有三光謂意光受光分別光意謂一切時捺汗識受謂五識身分別謂意識彼所取相三光及能取相三光如此諸光皆是不真分別故是依他相偈曰
無體體無二非寂靜寂靜以無分別故是說真實相

釋曰此偈顯亦真實相真實謂如也此相有三種一自相二捺淨相三無分別相無體體無二者是真實自相

大華嚴經疏 卷第廿一 妙法蓮華經

無體者一切諸法但分別故體者以無體為體故無二者體無體無別故非寂靜寂靜者是真實捺淨相非寂靜者由客塵煩惱故寂靜者由自性清淨故以無分別故者是真實無分別相由分別不行境界無戲論故已說三種能相復次偈曰
應知五學境正法及正憶心界有非有第五說轉依

釋曰彼能相復有五種學境一能持二所持三鏡像四明悟五轉依能持者謂佛所說正法由此法持彼能緣故所持者即正憶念由正法所持故鏡像者謂心界由得定故安心法界如先所說皆見是名定心為鏡法界為像故明悟者出世間慧彼有如實見有非有如實見非有有謂法無我非有謂能取所取於此明見故轉依者偈曰

聖性證平等 解脫事亦一勝則有五義不減亦不增
釋曰聖性證平等解脫事亦一者聖性謂無漏界證平等者諸聖同得故

大華嚴經疏 卷第廿一 妙法蓮華經

解脫事亦一者諸佛正性與聲聞緣覺平等由解脫同故勝則有五義不減亦不增者雖復聖性平等然諸佛寂勝自有五義一者清淨勝由漏習俱盡故二者普遍勝由剎土通淨故三者身勝由法身故四者受用勝由轉法輪受用不斷故五者業勝由住兜率天等現諸化事利益衆生故不減者謂捺分減時不增者謂淨分增時此是五種學地解相似彼解脫所相法及三種能相法故已說所相能相次說求解脫偈曰
如是種子轉 向義身光轉 是名无漏界 三乘同所依

釋曰如是種子轉者阿梨耶識轉故向義身光轉者謂餘識轉故是名無漏界者由解脫故三乘同所依者聲聞緣覺與佛同依止故偈曰
意受分別轉 四種自在得 次第無分別 剎土智業故

釋曰意受分別轉四種自在得者若意若受若分別如此三光若轉即得四種自在問何者為四答次第無分

別刹土智業故一得無分別自在二得刹土自在三得智自在四得業自在偈曰

應知後三地說有四自在不動地有二餘地各餘一

釋曰應知後三地說有四自在者謂不動地善慧地法雲地成就彼四種自在不動地有二餘地各餘一者不動地有第一無分別自在第二刹土自在由無功用無分別故由刹土清淨故善慧地者第三智自在由得四辯善巧勝故法雲地有第四業自在由諸通業無障身故偈曰

三有二無我了入真唯識亦無唯識光得離多解脫

釋曰復有別解脫門三有二無我了入真唯識者由知二無我為方便故菩薩於三有中分別入法皆無有體是故無我如是知已亦非一向都無有體取一切諸法真實唯識故亦無唯識光得離多解脫者菩薩念時安心唯識識光亦無即得解脫何以故由人法不可得離有所得故偈曰

能持所持聚觀故唯有名觀多不見名無名得解脫

釋曰復有別解脫門能持所持聚者能持謂所聞法所持謂正憶念聚謂福智滿由先聚力故而有所持觀故唯有名者但有言說無說无有義故復次唯名者唯識故復次唯名者非色四陰故觀名不見名無名得解脫者復次觀所觀名復不見名由義無體故又不見識故又不見非色四陰故如是名亦不可得離有所得故故名解脫偈曰

我見真習心流轉若諸趣安心住於內迴流說解脫

釋曰復有別解脫門我見真習心流轉於諸趣者有二種我見滋灭故言真習由此真習為因是故流轉生死安心住於內迴流說解脫者若知所緣不可得置心於內攝令不散即迴彼流說名解脫已說求解脫次求無自體偈曰

自無及體無及以體不住如執無體故法成無自體

釋曰自無及體無及以體不住者自無謂諸法自然無由不自起故不自起者屬因緣故體無謂諸法已滅者不復起故及以體不住者現在諸法刹那刹那不住故此三種無自體遍一切有為相是義應知如執無體故法成無自體者如所執著實无自體由自體無體故如諸凡夫於自體執者常樂我淨如是異分別相亦復無體是故一切諸法成無自體偈曰

無自體故成前為後依止無生復无滅本靜性涅槃

釋曰無自體故成前為後依止者由前無性故次第成立後無生等問此云何答無生復無滅本靜性涅槃若無性則無生若無生則無滅若無滅則本來寂靜若本來寂靜則自性涅槃如是前前次第為後後依止此義得成已說求無自性次說求無生忍偈曰

本來及真實異相及自相自然及無異際汗差別八

釋曰有八種無起法名無生法忍一

大乘莊嚴論卷第...

大乘莊嚴論卷第...

大乘莊嚴論卷第...

大乘莊嚴論卷第...

者本來無起由生死非有本起故二者真實無起由法無先後異先起法無故三者異相無起由非舊種處更得起故四者自相無起由分別性畢竟不起故五者自然無起由依他性自性不起故六者无異無起由真實性非有異體起故七者深汗無起由盡智時深汗諸見不復起故八者差別無起由諸佛法身非有差別起故此八無起法說名無生法忍已說求無生忍次說求一乘偈曰

法無我解脫 同故性別故得二意變化究竟說一乘

釋曰此中八意佛說一乘一者法同故謂聲聞等人無別法界由所同故故說一乘二者無我同故謂聲聞等人同無我體由趣者同故故說一乘三者解脫同故謂聲聞等人同滅惑障由出離同故故說一乘四者性別故謂不定三乘性人引入大乘故說一乘五者諸佛得同自意故謂諸佛得如此意如我所得一切眾生亦同我得由此意故故說一乘六者聲聞

得作佛意故謂諸聲聞昔行大菩提聚時有定作佛性彼時佛加故勝攝故得自知作佛意由此人前後相續無別故說一乘七者變化故謂佛亦現聲聞而般涅槃為教化故如佛自說我無量無數以聲聞乘亦現涅槃由離此方便更無方便化小根人入大乘故理實唯一故說一乘八者究竟故謂至佛體無復去處故說一乘如是處處經中以此八意佛說一乘而亦不無三乘問若亦復有何義以彼彼意而說一乘偈曰

引接諸聲聞 攝住諸菩薩 於此二不定 諸佛說一乘

釋曰彼彼意有二義一為引接諸聲聞故二為攝住諸菩薩故若諸聲聞於自乘性不定佛為引接彼人令入大乘故說一乘若諸菩薩於自乘性不定佛為攝住彼人令不退大乘故說一乘偈曰

聲聞二不定 見義不見義 見義不斷愛 斷愛俱更根

釋曰聲聞不定復有二種一者見義

乘彼見諦發大乘故二者不見義乘彼不見諦發大乘故見義復有二種一者斷愛彼已離欲欲界故二者不斷愛彼未離欲欲界故此中見義二人應知俱是聖品由根鈍故偈曰

二得聖道人 迴向於諸有 迴向不思議 二生相應故

釋曰如是見義得聖道二人能以聖道迴向諸有如是迴向名不思議生由以聖道迴向生故如此二人與二生相應問何者二生偈曰

願力及化力 隨欲而受生 願力不斷愛 化住阿那含

釋曰二生者一願自在生二化自在生初是未離欲入後是阿那含人問如此二人去何更品偈曰

由二樂涅槃 數數自厭故 二俱說鈍道 久久得菩提

釋曰由此二人先有樂滅心故恒起自厭心故是故彼道說為鈍道由不能速得無上菩提故偈曰

所作未辦人 生在無佛世 修證為化故 漸得大菩提

釋曰所作未辦人者謂見諦未斷愛未得阿羅漢界人此人生在無佛世界生已自能勤修諸禪為變化故此人依止此化漸漸更得無上菩提如此三位如佛勝鬘經說如是聲聞次得緣覺後得作佛如大譬中說一者先見諦位二者佛空時生自能修禪捨於生身而受化身三者當得無上菩提已說求一乘次說求明慶偈曰吾薩智五明 慾為求種智 解伏信攝為五五別求

釋曰吾薩智五明慾為求種智者明慶有五一內明二因明三聲明四醫明五巧明菩薩學此五明慾意為求一切種智若不勤習五明不得一切種智故問別意云何答解伏信治攝為五五別求如其次第學內明為求自解學因明為伏外執學聲明為令自解學醫明為所治方學巧明為攝一切眾生已說求明慶次說求長善根所謂作意滿足諸波羅蜜此作意有四十四種初謂知因作意乃至最後謂知我勝作意此等作意今當顯

說偈曰 知因及念依 共果與信解 四意隨次第 修習諸善報

釋曰此偈有四種作意一知因作意二念依作意三共果作意四信解作意菩薩初住性而作是念我今自見波羅蜜性可知增長是名知因作意次作是念我今已發大心諸波羅蜜次定當得圓滿何以故以此大心為依止故是名念依作意次作是念我已發心為利自他勤修諸波羅蜜此果若共即願受之若不共他即願不受是名共果作意次作是念我今勤行自他利時應通達涅槃真實方便所謂不滌三輪如過去諸佛曾解未來諸佛當解現在諸佛今解我皆正信是名信解作意如是後後作意應知次第亦亦偈曰 得喜有四種 二惡不能退 應知隨修意 此復有四種 釋曰此偈有三種作意一得喜作意二不退作意三隨修作意菩薩次作是念我今信解諸波羅蜜得四種喜

謂障漸喜聚滿喜攝自他二利喜與依報二果喜是名得喜作意次作是念我今為成就自他佛法修行諸波羅蜜時雖遇惡人遠避惡事逼惱終無退心是名不退作意次作是念我今為得無上菩提於諸波羅蜜應起四種隨修所謂應懺悔六波羅蜜諸障應隨喜六波羅蜜諸行應勸請六波羅蜜法義應以六波羅蜜迴向無上菩提是名隨修作意偈曰 淨信及領受 樂說與被卸 起願亦希望 方便復七種

釋曰此偈有七種作意一淨信作意二領受作意三樂說作意四被卸作意五起願作意六希望作意七方便作意菩薩次作是念我今應於諸波羅蜜法義起深信力持是名淨信作意次作是念我今於諸波羅蜜法義應一向起求不生誹謗是名領受作意次作是念我今應以諸波羅蜜法義開示他人是名樂說作意次作是念我今應令諸波羅蜜滿足起大勇猛是名被卸作意次作是念我今為

大乘莊嚴論別卷 第六

滿足諸波羅蜜願值滿足諸緣是名起願作意次作是念我今求正成就緣是名希望作意次作是念我今思惟諸波羅蜜業伴方便是名方便作意此中被鉅作意起願作意希望作意教授中當分別偈曰

勇猛及憍怒如是二作意應知二差別二有四種

釋曰此偈有二種作意一勇猛作意二憍怒作意此二各有四種差別菩薩思惟方便已次作是念我今應起四種勇猛為堅牢故為成熟故為供養故為親近故為堅牢者六六波羅蜜修所謂六施乃至六智六施謂施施乃至施智戒等六種亦復如是為成熟者以諸波羅蜜為攝物方便成熟眾生為供養者以極為利益供養以戒等為修行供養為親近者親近不倒教授諸波羅蜜人是名勇猛作意次作是念我今應起四無量心諸波羅蜜現現時應起慈心慍等現現時應起悲心他人諸波羅蜜現現時應起喜心他人信諸波羅蜜時應起

大乘莊嚴論別卷 第六

無染心是名憍怒作意偈曰有善亦有樂及以無屈心修治與稱說此復為五種

釋曰此偈有五種作意一有善作意二有樂作意三無屈作意四修治作意五稱說作意善善作是念若我於諸波羅蜜懈怠不作及以邪作應起深慚愧等應轉擲等不轉是名有善作意次作是念我今於所緣諸波羅蜜相應諸論應善集修治是名修治作意次作是念我今為生他解應如其根器應讚揚諸波羅蜜法義是名稱說作意偈曰

依度得菩提非瞋自在等 過惡及功德此二亦應知

釋曰此偈有二作意一依度作意二應知作意善善如前稱揚已次作是念我今依止諸波羅蜜得大菩提非依自在天等是名依度作意次作是念我今應知障諸波羅蜜過惡及諸波羅蜜功德是名應知作意偈曰喜集及見義樂求四種平等無分別現持當緣故

大乘莊嚴論別卷 第六

釋曰此偈有三種作意一喜集作意二見義作意三樂求作意善善知已次作是念我應歡喜集集福智二聚是名喜集作意次作是念我今見諸波羅蜜自性能得無上菩提利益是名見義作意次作是念今見是利應起四求一求平等止觀雙修故二求無分別三輪清淨故三求現持能成諸度法義故四求當緣求未來成就諸度緣故是名樂求作意偈曰七非有取見四種希有想翻此非希有此想亦有四

釋曰此偈有三種作意一見非有取作意二希有想作意三非希有想作意善善樂求已次作是念七種非有取我今應見一非有為有非有取二過失非失非有取三功德非德非有取四非常為常非有取五非樂為樂非有取六非我為我非有取七寂滅非滅非有取如來為對治此七非有取次第說空等三昧及說四種法優陀那是名見非有取作意次作是念我今於諸波羅蜜應起四種希有想

所謂大想廣想不求報思想不期果報想是名希有想作意次作是念翻此希有於諸波羅蜜亦有四種非希有想所謂由諸波羅蜜廣大故能得無上菩提能住自他平等能不求一切世間供養能不求過諸世間勝身勝財是名非希有想作意偈曰
離隨眾生邊 大義及轉施 究竟無間
如是復五種
釋曰此偈有五種作意一離邊作意二大義作意三轉施作意四究竟作意五無間作意菩薩次作是念我今應以諸波羅蜜於一切眾生轉是名離邊作意次作是念我今應以諸波羅蜜廣饒益一切眾生是名大義作意次作是念我今所有諸波羅蜜功德願施一切眾生是名轉施作意次作是念願一切眾生所有諸波羅蜜三處究竟謂菩薩地究竟如來地究竟利益眾生究竟是名究竟作意次作是念我應修習諸波羅蜜於一切時無有間斷是名無間作意偈曰
方便恒隨攝 心住不顛倒 於退則不喜

進則歡喜生
釋曰此偈有三種作意一隨攝作意二不喜作意三歡喜作意菩薩次作是念我今應住不顛倒心於佛所知應以諸波羅蜜恒時隨攝是名隨攝作意次作是念我今於退屈諸波羅蜜者不應生悅是名不喜作意次作是念我今於增進諸波羅蜜者應生慶悅是名歡喜作意偈曰
相以不欲修 真實欲修習 不隨及欲得
欲得有二種
釋曰此偈有四種作意一不欲修作意二欲修作意三不隨作意四欲得作意菩薩次作是念我今於相以諸波羅蜜不應修習是名不欲修作意次作是念我今於真實諸波羅蜜應勤修習是名欲修作意次作是念我今於諸波羅蜜障身作意應斷是名不隨作意次作是念我今欲得授記位諸波羅蜜欲得決定地諸波羅蜜是名欲得作意偈曰
定作未來行 常觀他行滿 信解自第一
知體無上故

釋曰此偈有三種作意一定作作意二觀他作意三我勝作意菩薩次作是念我見當來諸趣以智方便一切波羅蜜決定當行是名定作作意次作是念我今應觀十方諸大菩薩諸波羅蜜得滿足時願我亦得滿足同一事故是名觀他作意次作是念我今自信所行諸波羅蜜於諸行中取為第一何以故我觀此體更無上故是名我勝作意偈曰
以此諸作意 修習於諸度 菩薩一切時
善根得圓滿
釋曰此偈總結前義應知已說求長養善根次說求法差別偈曰
求法謂增長 上意及廣大 有障亦無障
及以諸神通 無身亦有身 得身及滿身
多慢及少慢 及以無慢故
釋曰求法有十三種差別一者增長求謂以正聞增長信故二者上意求謂在佛邊受法流故三者廣大求謂得神通菩薩具足遠聞諸佛法故四者有障求謂初增長信者故五者無障求謂上意求者故六者神通求謂

大乘莊嚴論卷第五 第三十五

廣大求者故七者無身求謂聞思慧
無法身故八者有身求謂修慧有多
聞薰習種子身故九者得身求謂初
地至七地十者滿身求謂八九十地
十一者多慢求謂信行地十二者少
慢求謂初七地十三者無慢求謂後
三地已說求法差別次說求法因緣
偈曰

為色為非色 為通為正法 相好及病愈
自在無盡因

釋曰求法有四因緣一為色二為非
色三為神通四為正法為色者相好
因故為非色者滅煩惱病因故為神
通者自在因故為正法者無盡因故
如梵天王問經說菩薩求法具足四
想一者如妙寶想難得義故二者如
良藥想除病義故三者如財物想不
散義故四者如涅槃想苦滅義故由
法是相好在嚴因故如妙寶想由法
是滅煩惱病因故如良藥想由法是
神通自在因故如財物想由法是正
法無盡因故如涅槃想已說求法因
緣次說求法遠離分別偈曰

大乘莊嚴論卷第五 第三十六

無體體增減 一異自別相 如名如義者
分別有十種
釋曰有十種分別一者無體分別二
者有體分別三者增益分別四者損
減分別五者一相分別六者異相分
別七者自相分別八者別相分別九
者如名起義分別十者如義起名分
別般若波羅蜜經中為今諸菩薩速
離此十種分別故說十種對治為對
治無體分別故經言有菩薩菩薩為
對治有體分別故經言不見菩薩等
為對治增益分別故經言舍利弗色
自性空為對治損減分別故經言非
色滅空為對治一相分別故經言若
色空非色為對治異相分別故經言
空不異色色不異空空即是色為對
治自相分別故經言此色唯名為對
治別相分別故經言色不生不滅非
染非淨等為對治如名起義分別故
經言名者作客故如名義不應著為
對治如義起名分別故經言一切名
不可見不可見故如義名不應著已
說求法遠離分別次說求法大偈曰

菩薩勝勇猛 二求得真實 隨順諸世間
功德如海滿
釋曰求法有三種大一者方便大由
寂上精進求世諦第義諦真實不
顛倒故二者他利大由作世間依怙
以第一義安置故三者自利大由一
切功德如海滿足故述求品究竟
大乘莊嚴論卷第五

大乘莊嚴經論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五二三頁中四行「品之二」，寶、蹟、善、南、徑、清作「品第十二之二」。
- 一 五二三頁下八行「廣說」，蹟、善作「演說」。
- 一 五二四頁中八行第六字「正」，蹟、善作「止」。
- 一 五二四頁下一行「正性」，寶、蹟、善、南、徑、清、麗作「聖性」。
- 一 五二四頁下一〇行第一〇字「似」，寶、蹟、善、南、徑、清作「以」。
- 一 五二四頁下二二行「若受」，蹟作「若為」。
- 一 五二五頁中六行「無說」，寶、蹟、善、南、徑、清、麗無。
- 一 五二五頁中一一行「故故」，徑作「故」。
- 一 五二五頁中一六行「二種」，麗作「土種」。

- 一 五二五頁下九行「分別」，蹟、善、南作「分於」。
- 一 五二五頁下一六行末字「滅」，寶、蹟、善、南、徑、清作「生滅」。
- 一 五二六頁上一五行第一三字「同」，寶、蹟、善、南、徑、清、麗作「趣同」。
- 一 五二六頁下三行及四行「欲界」，麗作「界欲」。
- 一 五二七頁上五行「三位」，善作「二位」。
- 一 五二七頁上二〇行第一三字「長」，寶、蹟、善、南、徑、清、麗作「長養」。
- 一 五二七頁中九行「決定」，寶、蹟、善、南、徑、清、麗作「決定」。
- 一 五二七頁中一七行「正信」，寶、蹟、善、南、徑、清作「正住」。
- 一 五二八頁中一〇行第二字「蜜」，寶、蹟、善、南、徑、清、麗作「蜜境

界應持心不亂是名有樂作意次作是念我今於退諸波羅蜜方便作怨家想是名無屈作意次作是念我今於諸波羅蜜」。

- 一 五二八頁下七行首字「起」，寶、蹟、善、南、徑、清作「以」。
- 一 五二八頁下八行第一二字「持」，寶、蹟、善、南、徑、清、麗作「持求持」。
- 一 五二八頁下二一行「三昧」，寶、蹟、善、南、徑、清、麗作「三三昧」。
- 一 五三〇頁中一行末字「者」，寶、蹟、善、南、徑、清作「著」。
- 一 五三〇頁中二〇行第五字「作」，寶、蹟、善、南、徑、清作「作故」。

觀音菩薩手

大乘在嚴經論卷第六

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

如法品第十三

釋曰已說求法次應以法為人演說

偈曰

難得復不堅 惡善恒喜施 况以法利世

增長亦無盡

釋曰此偈先遮法慳難得復不堅者

謂身命財賸苦恒喜施者菩薩尚能

於一切時捨此三種不堅之法施諸

苦厄衆生由慈悲故况以法利世增

長亦無盡者何况大法得之不難而

生慳慳是故菩薩應以此法廣利世

間何以故法得增長亦無盡故已遮

法慳次說利益偈曰

自證不可說引物說法性 法身寂滅口

悲流如鱗咬

釋曰自證不可說引物說法性者世

尊不說自所證法由不可說故為引

接衆生復以方便而說法性問云何

方便答法身寂滅口悲流如鱗咬諸

佛以法性為身寂滅為口極廣清淨

離二障故以大慈悲流出教網引接

衆生譬如大鱗張口吐涎吸引諸物

一切諸佛身口悲同引接亦亦大悲

無盡由畢竟故偈曰

彼修得果故 修說非無義 但聞及不聞

修說則無理

釋曰彼修得果故修說非無義者諸

佛以方便說自所證引接世間由能

行者修力自在而得果故是故彼修

說則無理者若但聞法得見真義彼

修則無利益若不聞法得入於修彼

說則無利益已說說法利益次說說

法差別偈曰

阿含說證說 謂口謂通力 通力謂相好

餘色及虛空

釋曰諸菩薩說法有二種差別一者

阿含說謂以口力而說二者證說謂

以通力而說通力說復有種種或相

好說或樹林說或樂器說或空中說

已說說法差別次說說法成就偈曰

無畏及斷疑 令信亦顯實 如此諸菩薩

說成就應知

釋曰諸菩薩說法成就由四種義一者無畏二者新疑三者令信四者顯實如梵天王問經說菩薩四法具足則能開於廣大法施何等為四一者攝治妙法二者自慧明淨三者作善丈夫業四者顯亦淨淨此中第一多聞故得無畏第二大慧故能斷疑第三不依名利故令他信受第四由通達世諦第一義諦故能顯二種真實謂諒相真實淨相真實偈曰

美語及離醉無退無不盡種種及相應令解非求利及以遍教授復次成就說釋曰美語者他瞋罵時不惡報故離醉者醉有二種一他稱讚時醉二自成就時醉謂家色財等成就生愛喜故離者如此二醉於心滅故不退者不懈息故無不盡者離於法慳一切說故種種者不重說故相應者不達現比量故令解者字句可解故非求利者不為財利令彼信故遍教授者被三乘故已說說法成就次說語成就偈曰

不細及調和善巧亦明了應機亦離求

分量與無盡

釋曰不細者適徒果故調和者悅可意故善巧者開示字句分明故明了者令易解故應機者隨宜說故離求者不依名利說故分量者樂聞無厭故無盡者不可窮故已說語成就次說字成就偈曰
舉名及釋義隨垂亦柔爽易解而應機出離隨順故

釋曰舉名者相應諸字句不違驗故釋義者釋言諸字句不違理故隨垂者隨乘諸字句不違三乘故柔爽者離難諸字句不違於聲故易解者聚集諸字句得義易故應機者應物諸字句返機宜故出離者不在諸字句向涅槃故隨順者正行諸字句隨順八支聖道故偈曰
菩薩字成就如前義應知聲有六十種是說如來事
釋曰如來有六十種不可思議音聲如佛秘密經中說寂靜慧如來具足六十種聲語所謂潤澤柔爽可意意

樂清淨如是廣說此中潤澤聲者衆生善根能持攝故柔爽聲者現前聞法得樂觸故可意聲者由善義故意樂聲者由善字故清淨聲者無上出世後得故無垢聲者諸戒習氣不相應故明亮聲者字句易解故善力聲者具足功德破諸外道惡邪見故樂聞聲者信順出離故不絕聲者一切外道無能斷故調伏聲者貪等煩惱能對治故無刺聲者制戒樂方便故不遮聲者令犯戒人得正出故善調聲者教化教授故悅耳聲者亂心對治故身倚聲者能引三摩提故心了聲者能引毗鉢舍那故心喜聲者善斷疑故喜樂生聲者決定拔邪故無熱惱聲者信受不悔故能持智聲者成就聞因智依止故能持解聲者成就思因智依止故不隱覆聲者不慳法而說故可愛聲者令得自利果故渴仰聲者已得果入深願樂故教勅聲者不思議法正說故令解聲者思議法正說故相應聲者不違驗故有益聲者如其所應教示道故離重聲

大華嚴論第六卷 第六段 父子号

者不虛說故師子聲者怖外道故為聲者振大故雷聲者深遠故龍聲者令信受故緊鄰羅聲者歌音美故迦陵頻伽聲者韻清亮故梵聲者出遠去故命命鳥聲者初得吉祥一切事成故天王聲者無敢違故天鼓聲者破魔初故離憍聲者讚毀不高故入一切聲者入毗伽羅論一切種相故離不正聲者憶不忘故應時聲者教化事一切時起故無著聲者不依利養故不怖聲者離憍著故歡喜聲者聞無狀故隨捨聲者一切明處善巧入故善友聲者一切衆生利成就故常流聲者相續不斷故嚴飾聲者種種顯現故滿足聲者一音無量聲說法故衆生根喜聲者一語無量義顯現故不毀此聲者如所立義信順故不增減聲者應時量說故不躁急聲者不疾疾說故遍一切聲者遠近徒衆同依止故一切種成就聲者世間法義皆辟喻令解故已說字成就次說說法大偈曰

開演及施設 建立并擧舉 別說與新疑

大華嚴論第六卷 第六段 父子号

略廣皆令解 釋曰開演者謂言說也施設者謂諸向也建立者謂善相應也如是分別開示如其次第慈舉別說新疑使義淺近易解令聽受者於所說法得決定故故略者一說彼利根人速得解故廣者重說彼鈍根人遲得解故偈曰說者及所說 受者三輪淨 復離八種過說者淨應知 釋曰說者及所說受者三輪淨者何等三輪一是說者謂諸佛菩薩二是所說謂惣說名字等諸種三是受者謂前略說得解人廣說得解人復離八種過說者淨應知者說者清淨應知復離八種過失問何者八耶偈曰懈怠及不解 推請不開義 及以不斷疑 斷疑不堅固 歇退及有怯 如是八種過諸佛無彼體 故成無上說 釋曰八種過者一懈怠二不解義三推請四不開義五不斷疑六斷疑不決定七心有狀退不一切時說故八有怯不盡開示故一切諸佛如是八過患皆遠離是故得成無上說法已

大華嚴論第六卷 第六段 父子号

說說法大次說義成就偈曰 此法隨時善 生信喜覺因 義正及語巧 能開四梵行 釋曰此法隨時善生信喜覺因者隨時善謂初中後善如其次第聞思修時為信因故為喜因故為覺因故為覺因者定心觀察此法道理得如實智故義正及語巧能開四梵行者義正謂善義及妙與世諦第一義諦相應故語巧謂易受及易解由文顯義現故由此故能開亦四種梵行開何者四耶偈曰 不共他相應 具斷三界惑 自性及無治 是行為四種 釋曰四梵行者一者獨二者滿三者清四者白不共他相應者獨義由此行不共外道同行故具斷三界惑者是滿義由此行具斷三界煩惱故自性者是清義由此行是無漏自性淨故無垢者是白義由此行在漏盡身種類得無垢淨故已說說法義成就次說說法節偈曰 所謂令入節 相節對治節 及以秘密節

是名為四節

釋曰諸佛說法不離四節一者今入節二者相節三者對治節四者秘密節問此四節依何義偈曰
聲聞及自性 漸過亦語深 次第依四義 說節有四種

釋曰今入節者應知教諸聲聞入於法義令得不怖說色等是有故相節者應知於分別等三種自性無體無起自性清淨說一切法故對治節者應知依斷諸過對治八種障故如大垂中說受持二偈得余所功德皆為對治故說此對治後當解秘密節者應知依諸深語由迴語方得義故如大垂經偈說不堅堅固解善住於顛倒為煩惱所惱速得大菩提此節中不堅堅固解者不堅謂諸眾生其心不亂於此不亂作堅固解此解取勝能得菩提亂者心馳堅者不能至得菩提故此是第一句義善住於顛倒者顛倒謂常樂我淨執若人能於顛倒中解無常樂無我無淨善住不退即能速得菩提不亦不得故此是初

二句義為煩惱所惱者長時勤修難行苦行由極疲倦能得菩提不亦不得故此是第三句義已說說法節次說說法意偈曰

平等及別義 別時及別欲 依此四種意 諸佛說應知

釋曰諸佛說法不離四意一平等意二別義意三別時意四別欲意平等意者如佛說往昔毗婆尸佛即我身是由法身無差別故如是等說是名平等意別義意者如佛說一切諸法無自性故無生故如是等說是名別義意別時意者如佛說若人願見阿彌陀佛一切皆得往生此由別時得生故如是說如是等說是名別時意別欲意者彼人有如是善根如來或時讚歎或時毀歎由得少善根便為足故如是等說是名別欲意已說說法意次說受持大乘功德偈曰
輕佛及輕法 慳怠少知足 貪行及慢行 悔行不定等 如是八種障 大乘說對治 如是諸障斷 是人入正法
釋曰此二偈顯示大乘斷障功德障

有八種一者輕佛障二者輕法障三者慳怠障四者少知足障五者貪行障六者慢行障七者悔行障八者不定障為對治輕佛障故大乘經說往昔毗婆尸佛即我身是為對治輕法障故大乘經說於无量恒河沙佛所修行大乘乃得生解為對治慳怠障故大乘經說若有眾生願生安樂國土一切當得往生稱念無垢月光佛名決定當得往生稱念無垢月光佛故大乘經說有嚴讚歎檀等行有嚴毀此檀等行為對治貪行障故大乘經說諸佛國土極妙樂事為對治慢行障故大乘經說或有佛土嚴勝成就為對治悔行障故大乘經說或有眾生於佛菩薩起不饒益事得生善道為對治不定障故大乘經說諸佛授記聲聞當得作佛及說一乘是名受持大乘得離八障偈曰
若文及若義 二偈勤受持 功德數有十 是名勝慧者 善種得圓滿 死時歡喜勝 受生隨所欲 念生智亦成 生生恒值佛 聞法得信慧 遠離於二障 速成無上道

大乘經論卷第五 文字

釋曰此三偈顯亦受持大乘集得功德此功德有十種一者成就一切善根種子圓滿依止二者臨命終時得無上喜悅三者於一切處得隨願受生四者於一切生處得自性念生智五者所生之處恒得值佛六者恒在佛邊聞大乘佛法七者成就增上信根八者成就增上慧根九者得遠離惑智二障十者速得成就無上菩提若人於一切大乘經典若文若義乃至一句正勤受持則得如是十種功德此中應知於現在世得初二種功德於未來世得餘八種功德漸漸增勝已說持法功德次說說法功德偈曰
慧善及不退 大悲名稱速 巧便說諸法 如日朗世間
釋曰若諸菩薩具足五因名善說法一者不倒說由慧善故二者恒時說由不退故三者難求說由大悲故四者令信說由名稱遠故五者隨機說由巧便故由此五因能善說法導引眾生多生恭敬譬如日出照朗世間如法品究竟

大乘莊嚴經論隨修品第十四 文字

大乘莊嚴經論隨修品第十四
釋曰已說菩薩弘法次說菩薩隨法修行此中隨修有知義有知法有隨法有同得有隨行今當次第顯示偈曰
於二知無我 於三離邪正 菩薩如是解 是名知義人
釋曰此偈明菩薩知義於二知無我者謂於人法二種而知無我由知能取所取無有體故於三離邪正者三謂三種三昧即空無相無願由空三昧知無有體解分別性故由無相無願三昧知無自體由解依他真實性故離邪正者此三三昧引出世智故不邪是世間故不正菩薩如是解是名知義人者菩薩若知人法二種無我能知三種三昧離邪離正如此則名知義偈曰
如是知義已 知義猶如我 聞法不應喜 捨法名知法
釋曰此偈明菩薩知法初學菩薩得知義已次應知法謂能知修多羅等經法猶如我不得但聞而生歡喜何以故是法應捨離如我故是名知

大乘莊嚴經論卷第五 文字

法偈曰
凡夫有二智 即通二無我 為成彼智故 如說隨法行
釋曰此偈明菩薩隨法凡夫有二智者謂知義智知法智即通二無我者由此二智故亦能通達人法二種無我為成彼智故如說隨法行者菩薩為成就彼二種智應如所說法隨順修行是名隨法偈曰
成就彼智時 出世間無上 凡住初地者 所得皆同得
釋曰此偈明菩薩同得成就彼智時出世間無上者由彼智體家勝故初地謂歡喜地一切住歡喜地菩薩所得功德彼初入地人亦皆同得故偈曰
見道所滅惑 應知一切盡 隨次修餘地 為斷智障故 應知諸地中 無分別建立 次第無間起 如是說隨行
釋曰此二偈明菩薩隨行此中見道所滅煩惱入初地時一切悉盡是故修習餘地但為斷於智障然於諸地各有二智一無分別智二地建立智菩薩若在正觀於剎那剎那得念所

法而不分別名無分別智菩薩出觀後分別觀中所得法如是如是分數是名地建立智如此二智不得並起及閒餘法起恒無間行是名菩薩隨行菩薩能如是隨行有四種不放逸輪一者勝土輪二者善人輪三者自正輪四者先福輪如此四輪今當次第說偈曰

易求及善護 善地亦善伴 善寂此勝土 菩薩則往生

釋曰此偈明勝土輪土勝有五因緣一者易求謂四事供身不難得故二者善護謂國王如法惡人盜賊不得住故三者善地處所調和無疫癘故四者善伴謂同戒同見為伴侶故五者善寂謂晝日無喧夜絕聲故偈曰多聞及見諦 巧說亦憐愍 不退此丈夫 菩薩勝依止

釋曰此偈明善人輪善人亦具五因緣一者多聞成就阿舍故二者見諦得聖果故三者巧說能分別法故四者憐愍不貪利故五者不退無疲倦故偈曰

善緣及善聚 善修及善說 善出此五種 是名自正勝

釋曰此偈明自正輪自正亦具五因緣一者善緣妙法為緣故二者善聚福智具足故三者善修止觀諸相應時修故四者善說無求利故五者善出所有上法恭敬修故偈曰

可樂及無難 無病與寂靜 觀察此五種 宿植善根故

釋曰此偈明先福輪先福亦具五因緣一者可樂二者無難三者無病四者三昧五者智慧第一事由住勝土為因第二事由值善人為因後三事由自正成就為因已說四種不放逸輪次說煩惱出煩惱偈曰

遠離於法界 無別有貪法 是故諸佛說 貪出貪餘介

釋曰如佛先說我不說有異貪之法能出於貪瞋癡亦介由離法界則別無體故是故貪等法性得貪等名此說貪等法性能出貪等此義是經旨趣偈曰

由離法性外 無別有諸法 是故如是說

煩惱即菩提

釋曰如經中說無明與菩提同一此謂無明法性施設菩提名此義是經旨趣偈曰

於貪起正思 於貪得解脫 故說貪出貪 瞋癡出亦介

釋曰若人於貪起正思觀察如是知已於貪即得解脫故說以貪出離於貪出離瞋癡亦復如是已說煩惱出煩惱次說遠離二乘心偈曰

菩薩處地獄 為物不辭苦 捨有發小心 此苦則為勸

釋曰菩薩慈悲為諸眾生入大地獄不辭大苦若滅三有功德起小乘心菩薩以此為苦眾為深重問此義去何偈曰

雖恒處地獄 不障大菩提 若起自利心 是大菩提障

釋曰菩薩雖為眾生長時入大地獄不以為苦何以故於廣淨菩提不為障故若起異乘樂涅槃心即為大苦何以故於大乘樂住而為障故此偈顯前偈義應知已說遊二乘心次說

大華嚴論疏卷 第五 父子

遮怖畏心偈曰

無體及可得 此事猶如幻 性淨與無垢

此事則如空

釋曰無體及可得此事猶如幻者一

切諸法無有自性故曰無體而復見

有相貌顯現故曰可得諸凡夫人於

此二處于生怖畏此不應余何以故

幻相似故辟如幻等實無有體而顯

現可見諸法無體可得亦余是故於

此二處不應怖畏性淨與無垢此事

則如空者法界本來清淨故曰性淨

後時離塵清淨故曰無垢諸凡夫人

於此二處于生怖畏此不應余何以

故空相似故辟如虛空本性清淨後

時亦說離塵清淨法界性淨及以無

垢亦復如是是故於此二處不應怖

畏復次更有似畫譬喻能遮前二怖

畏偈曰

辟如于畫師 畫平起凹凸如是虛分別

於無見能所

釋曰辟如善巧畫師能畫平壁起凹

凸相實無高下而見高下不真分別

亦復如是於平等法界無二相處而

大華嚴論疏卷 第九 父子

常見有能所二相是故不應怖畏此

中復有似水譬喻能遮後二怖畏偈曰

辟如清水濁 穢除還本清 息心淨亦不

有離客塵故

釋曰辟如清水垢來則濁後時若清

唯除垢耳清非外來本性清故心方

便淨亦復如是心性本淨客塵故染

後時清淨除客塵耳淨非外來本性

淨故是故不應怖畏偈曰

已說心性淨 而為客塵染 不離心真如

別有心性淨

釋曰辟如水性自清而為客垢所濁

如是心性自淨而為客塵所染此義

已成由是義故不離心之真如別有

異心謂依他相說為自性清淨此中

應知談心真如名之為心即說此心

為自性清淨此心即是阿摩羅識已

遮怖畏次遮貪罪偈曰

菩薩念眾生 愛之徹骨髓 恒時欲利益

猶如一子故

釋曰諸菩薩愛諸眾生此名為貪餘

如渴說偈曰

由利群生意 起貪不得罪 嗔則與彼違

大華嚴論疏卷 第十 父子

恒欲損他故

釋曰若謂菩薩愛諸眾生起貪名罪

者此義不然何以故此貪恒作利益

眾生因故偈曰

如鴿於自子 普覆生極愛 如有悲人

於生愛亦余

釋曰辟如鴿鳥多貪愛念諸子取得

增上如是菩薩多悲愛諸眾生增上

亦余偈曰

慈與瞋心違 息苦若心反利則違無利

無量違畏心

釋曰菩薩於諸眾生由得慈心故與

瞋心相違由得息苦心故與作苦心

相違由得利益心故與無利心相違

由得無畏心故與作畏心相違是故

菩薩起如是貪不得名罪已遮貪罪

次說修行差別偈曰

善行於生死 如病服苦藥 善行於眾生

如醫近病者 善行於自心 如調未成奴

善行於等塵 如商善取賈 善行於三業

如人善浣求 善行不憚他 如父於愛子

善行於俯習 如鑽火不息 善行於三昧

如財與信人 善行於般若 如幻師知幻

是名諸菩薩 善行諸境界

釋曰諸菩薩修行有九種差別一者善行生死僻如病人服苦澁藥但為差病不生食淡菩薩亦余親近生死但為思惟策勵非為淡著二者善行眾生病如良醫親近病者菩薩亦余由大悲故不捨煩惱病者眾生病三者善行自心僻如有智之主善能調伏未成就數菩薩亦余善能調伏未調伏心四者善行欲塵僻如商人善於販賣菩薩亦余於檀等諸度增長資財五者善行三業僻如善洗衣師能除穢垢菩薩亦余脩治三業能令清淨六者善行不惱眾生病如慈父愛於小兒華穢不惡菩薩亦余眾生病加損未嘗瞋惱七者善行脩習僻如鐵火未熱不息菩薩亦余脩習善法曾無間心八者善行三昧僻如出財得保信人日日滋益菩薩亦余脩習諸定不乱不味功德增長九者善行般若僻如幻師知幻非實菩薩亦余於所觀法得不顛倒是名菩薩修行差別已說修行差別次說三輪清淨偈曰

常勤大精進 熟二令清淨 淨覺無分別

漸漸得菩提

釋曰常勤大精進熟二令清淨者菩薩以大精進力勤行自他二利是故眾生及自並得成熟是名清淨淨覺無分別漸漸得菩提者淨覺謂法無我智此智不分別三輪謂脩者所脩正脩故得清淨由此淨故漸漸得成無上菩提隨脩品究竟

大乘莊嚴經論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五三二頁下一二行第一二字「真」，〔實、碩、置、園〕作「直」。
- 一 五三二頁下一六行「相好」，〔碩、置〕作「相如」。
- 一 五三三頁上一三行「復次」，〔實、碩、置、園、徑、清〕作「復此」。
- 一 五三三頁上一七行「不退」，〔麗〕作「無退」。
- 一 五三三頁上一二行「說說」，〔實、碩、置、園、徑、清〕作「說」。
- 一 五三四頁上一〇行「無著」，〔麗〕作「無羞」。
- 一 五三四頁中六行「故故」，〔實、碩、置、園、徑、清、麗〕作「故」。
- 一 五三四頁下九行第六字「妙」，〔實、碩、置、園、徑、清、麗〕作「妙義」。
- 一 五三四頁下一一行第一三字「開」，〔實、碩、置、園、徑、清、麗〕作「間」。

一 五三四頁下一三行第四字「相」，
〔續〕作「根」。

一 五三四頁下一六行「獨義」，〔實〕、
〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「是獨義」。

一 五三五頁上二二行「無常樂」，〔實〕、
〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「無常無
樂」。

一 五三六頁中一行「大乘莊嚴經論」，
〔徑〕、〔清〕無。

一 五三六頁中一八行第七字「義」，
〔實〕、〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「法」。

一 五三六頁下九行第四字「名」，〔實〕、
〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「隨」。

一 五三八頁中三行「息心」，〔麗〕作「自
心」。

一 五三九頁上一行第八字「諸」，〔實〕、
〔續〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「於」。

58 v (117)

大乘莊嚴論卷第七

父

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

教授品第十五

釋曰已說菩薩隨修次說如來教授偈曰

行盡一僧祇長信令增上 衆善隨信集亦具如海滿

釋曰行盡一僧祇長信令增上者若諸菩薩行行盡一阿僧祇劫亦時長

養於信方至上品問獨信增耶答衆善隨信集亦具如海滿謂於信增時

一切衆善隨信聚集亦得具足如大海水湛然圓滿偈曰

聚集福德已佛子初淨極智及軟心勤修諸正行

釋曰聚集福德已者如前所說聚集故佛子初淨者令護清淨故及於

大乘作正直見不顛倒受義故極智者得多聞故軟心者離諸障故勤修

諸正行者有堪能故偈曰自後蒙諸佛法流而教授增益寂靜智

進趣廣大乘

大乘莊嚴論卷第七 父字

釋曰自後蒙諸佛法流而教授者此諸菩薩從此已後蒙諸佛如來以修

多羅等法而為說之辭如為說十地經增益寂靜智進趣廣大乘者此菩薩

若得教授則增益奢摩他智於廣大乘而能進修如是得教授已次起

六種心偈曰想名及了句 思義亦義和法慧及義求

六心次第起釋曰六心者一根本心二隨行心三

觀察心四實解心五惣聚心六希望心想名者謂根本心初於修多羅等

法觀察無有二義唯想名聚故了句者謂隨行心次隨諸句決了差別及

次第故思義者謂觀察心次於彼義內正思惟故義知者謂實解心於彼

思義如實知故法惣者謂惣聚心更聚前法復惣觀故義求者謂希望心

於彼義趣求得意故如是起六心已次起十一種作意偈曰

有求亦有觀一味將止道 觀道及三俱拔沉并抑掉 正住與無間 於中亦尊重

置心一切緣作意有十一

釋曰十一種作意者一有覺有觀作意二無覺有觀作意三無覺無觀作意四奢摩他作意五毗鉢舍那作意六二相應作意七起相作意八攝相作意九捨相作意十恒修作意十一恭敬作意有求者謂有覺有觀作意此作意以意言相續觀察諸法有觀者謂無覺有觀作意此作意雖離於覺亦以意言相續觀察諸法一味者謂無覺無觀作意此作意離於意言而相續觀察諸法止道者謂奢摩他作意此作意但緣諸法名觀道者謂毗鉢舍那作意此作意但緣諸法義二俱者謂二相應作意此作意能一時緣名義拔沉者謂起相作意此作意若緣名心沉即能策起抑掉者謂攝相作意此作意若緣義心散即能攝持正住者謂捨相作意此作意若心平等能往捨心無間者謂恒修作意此作意能依正住修習無廢尊重者謂恭敬作意能於習時尊重義如是起十一種作意已復應修習九

種住心偈曰

繫緣將速攝內略及樂住調歇與息亂或起滅亦尔所作心自流尔時得無作菩薩復應習如此九住心
釋曰九種住心者一安住心二攝住心三解住心四轉住心五伏住心六息住心七滅住心八性住心九持住心此九住教授方便應知繫緣者謂安住心安心所緣不令離故速攝者謂謂攝住心若覺心亂速攝持故內略者謂解住心覺心外廣更內略故樂住者謂轉住心見定功德轉樂住故調歇者謂伏住心若不樂應折伏故息亂者謂息住心見亂過失令止息故或起滅亦尔者謂滅住心貪憂等起即令滅故所作心自流者謂性住心所作任運成自性故尔時得無作者謂持住心不由作意得慈持故如是修習得住心已次令此心得寂上柔軟偈曰
下倚修令進為進習本定淨禪為通故當成勝軟心
釋曰下倚修令進為進習本定者善

大智度論卷之五 第五十四

薩得住心時應知已得下品身倚心倚為增進此倚更修根本禪定問更修本定為何功德善淨禪為通故當成勝軟心諸菩薩為起諸神通故為欲成就勝柔軟心故是故進修本定問起諸神通欲何所作勝柔軟心復去何成偈曰

起通遊諸界歷事諸世尊取上軟心得供養諸佛故

釋曰起通遊諸界歷事諸世尊者諸菩薩欲往無量世界欲經無量劫數欲應無量諸佛欲承事供養及聞正法為此事故起諸神通問何故作此事答取上軟心得供養諸佛故由供養諸佛為因故更得成就第一勝柔軟心如是得勝心已便得諸佛之所稱揚偈曰

未入淨心前五種稱揚得器體成淨故堪進無上乘

釋曰未入淨心前五種稱揚得者謂此菩薩於淨心地前先得如來稱揚其五種功德問此稱揚於菩薩有何利益答器體成淨故堪進無上乘此

菩薩得如來稱揚已便成就清淨器
體於無上乘則堪進入問如來稱揚
彼菩薩何等五功德偈曰

念念離諸習 身倚及心倚 圓明與見相
滿淨諸法身

釋曰五功德者一者離習二者身倚
三者心倚四者圓明五者見相離習
者一剎那消融一切習氣聚故身
倚者修習輕安遍滿身故心倚亦亦
圓明者圓解一切種空離分數故見
相者見無分別相為後清淨因故滿
淨諸法身者為滿為淨一切種法身
常作如是五因故問何時滿何時淨
答十地時滿佛地時淨此中應知五
種功德前三是奢摩他分後二是毗
鉢舍那分菩薩於此時中於世間法
皆得具足如是得稱揚已次起通達
分善報偈曰
念時此菩薩 次第得定心 唯見意言故
不見一切表
釋曰此菩薩初得定心離於意言不
見自相惣相一切諸義唯見意言此
見即是菩薩煖位此位名明如佛灰

河經中所說明此明名見法忍偈曰
為長法明故 堅固精進起 法明增長已
通達唯心住

釋曰此中菩薩為增長法明故起堅
固精進住是法明通達唯心此通達
即是菩薩頂位偈曰

諸義悉是光 由見唯心故 得斷所執亂
是則住於忍

釋曰此中菩薩若見諸義悉是心光
非心光外別有異見今時得所執亂
滅此見即是菩薩忍位偈曰

所執亂雖斷 尚餘能執故 漸此復速證
無間三摩提

釋曰此中菩薩為斷能執亂故復速
證無間三摩提問有何義故此三摩
提名無間答由能執亂滅時今時入
無間故受此名此入無間即是菩薩
世間第一法位隨其次第說煖等諸
位已說見道起偈曰
遠離彼三執 出世間無上 無分別離垢
此智此時得
釋曰遠離彼三執者所執能執不和
合故出世間無上者得無上乘故無

分別者即彼三執分別無故離垢者
見道所斷煩惱滅故菩薩今時名遠
塵離垢得法眼淨偈曰

此即是轉依 以得初地故 後經无量劫
依淨方圓滿

釋曰此即是轉依以得初地故者此
離垢即是菩薩轉依位何以故得初
地故問依極淨耶答後經无量劫依
淨方圓滿非於此初即得極清淨由
後經無量阿僧祇劫此依方得清淨
圓滿故偈曰

念時通法界 他自心平等 平等有五種
五無差別故

釋曰念時通法界他自心平等者菩
薩於初地即得通達平等法界由此
通達故能觀他身即是自身亦得心
平等問此時得幾種心平等答平等
有五種五無差別故何謂為五一者
無我平等謂於自他相續不見有我
無差別故二者有苦平等謂於自他
相續所有諸苦無差別故三者所作
平等謂於自他相續欲作斷苦無差
別故四者不求平等謂於自他所作

大般若經卷第... 第九卷 第六十

大般若經卷第... 第十卷 第六十一

大般若經卷第... 第十一卷 第六十二

不求反報無差別故五者同得平等
如餘菩薩所得我得亦無差別故
偈曰

諸行虛分別淨智了無二解脫見所滅
如是說見道

釋曰諸行虛分別淨智了無二者此
中菩薩於三界諸行唯見不真分別
以極淨智了彼無二淨智者出世間
故無二者二執無故彼無二體即法

界也解脫見所滅如是說見道者謂
解脫見道所滅煩惱法界即是解脫
若見解脫滅煩惱時說名菩薩初得
見道偈曰

無體及似體自性含三空於此三空解
此說名解空

釋曰三空者一無體空謂分別性彼
相無體故二似體空謂依他性此相
如分別性無體故三自性空謂真實
性自體空自體故此偈顯菩薩得空
解脫門偈曰

應知緣無相盡盡諸分別此中無願緣
不真分別盡

釋曰此偈上半顯得無相解脫門下

半顯得無願解脫門應知此中菩薩
具得三解脫門偈曰

此時所得法一切菩提分應知彼菩薩
同得如見道

釋曰一切菩提分者謂四念處等彼
菩薩得見道時亦得此法偈曰

覺世唯諸行無我唯苦者無義自我滅
大義依大我

釋曰覺世唯諸行無我唯苦者此
菩薩覺諸世間但是諸行實無有我
眾生計著唯著苦耳無義自我滅者
謂滌汙身見滅故大義者利益一切
眾生故大我者以一切眾生為自己

故此中菩薩滅自我見依大我見作
眾生利益事是謂大義依大我偈曰
無我復我見無苦亦極苦蓋彼不求報
以利自我故

釋曰此中諸菩薩無我者謂無自身
無義我見復我見者謂有他身大義
我見無苦者謂無自身所起諸苦亦
極苦謂有他身所起諸苦蓋彼不求
報者無怖畏故何以故以利自我故
諸菩薩利益眾生時即是利益自我

是故無外怖望偈曰

自脫心寂上他縛即取廣苦邊不可盡
如是應勤作

釋曰自脫心者謂滅自見道所斷煩
惱故寂上者此解脫由無上乘故他
縛即堅廣者由一切眾生相續所起
煩惱故苦邊不可盡者眾生界無邊

如虛空故如是應勤作者眾生如是
苦菩薩應為眾生斷苦作邊作已復
作不應休息故偈曰

自苦不自忍豈忍他諸苦此生及窮生
翻彼謂菩薩

釋曰眾生於一期生苦及窮生死際
不可思議苦無能忍受者此菩薩翻
彼不能忍受志能為之忍受故言翻
彼謂菩薩偈曰

於他彼等愛利彼不退轉希有非希有
他利自利故

釋曰於他行等愛利彼不退轉者菩
薩於一切眾生行平等愛心無有差
別若求樂利益若行樂利益若求行
特利益之心無有退轉希有非希有
他利自利故者此不退轉事於諸世

開希有寂上然此希有亦非希有何以故他得益時即是菩薩自得益故偈曰

餘地說修道二智勤修習無分別建立淨法及衆生

釋曰餘地者謂後九地間餘地何修益二智勤修習二智一無分別智二如所建立智無分別智謂出世智如所建立智謂後得世智問此二智有何功能答淨法及衆生此中無分別智成熟佛法是其功能如所建立智成熟衆生是功能偈曰

修位二僧祇寂後得受職入彼金剛定破諸分別盡

釋曰修位二僧祇寂後得受職者二僧祇謂第二及第三大劫阿僧祇寂後謂究竟修於此修位方得受職問受職已更何所作答入彼金剛定破諸分別盡問曰何義故名金剛定答分別隨眠此能破故是故此定名金剛喻偈曰

轉依究竟淨成就一切種住此所作事但為利群生

釋曰轉依究竟淨者謂永離一切煩惱障及智障故成就一切種者謂得一切種智由無上故住此所作事者謂住此位中乃至窮衆生生死際示現成道及現涅槃故問此事何所為答但為利群生如此等事一向但為利益一切衆生故自下次明因大教授得大義利偈曰

牟尼尊難見常見得大義以聞無等法淨信資養心

釋曰此偈明菩薩因大教授常得現前見佛常聞無等正法常起極深淨信遍滿於心此明初時得大義利偈曰若於教授中法門如欲住如人拔險難佛勸亦如是

釋曰若於教授中法門如欲住者有諸菩薩於教授時中或於如來法門心欲樂住也如人拔險難佛勸亦如是者譬如有人隨在深坑有能捉發懸擲高岸佛勸亦亦若彼菩薩樂住寂滅深坑諸佛如來強能置之佛果高岸此明次時得大義利偈曰世間極淨眼勝覺無分別辟如大日出

除幽朗世間

釋曰若諸菩薩成佛時永退一切世間法故眼得寂極清淨亦時名得無分別勝覺譬如日輪大出能除幽暗照朗世間此明畢竟時得大義利如是廣說已次以一偈總結前義偈曰佛子善集滿成就極廣定恒受尊教授能窮功德海

釋曰此偈義如文顯現教授品究竟大乘莊嚴論業伴品第十六

釋曰已說如來大教授菩薩起業以方便為伴今當說偈曰

辟如大地種任持四種物如是三種業建立一切善

釋曰此偈顯亦菩薩集起業方便辟如大地種任持四種物者何謂四物一者大海二者諸山三者草木四者衆生是謂四物如是三種業建立一切善者海等四物辟一切善法如是菩薩三業能聚集一切諸善所謂檀等諸波羅蜜及一切菩提分法偈曰難行業能行應形無量劫身心自性拔彼不退轉

大乘發願論卷第十七 父子

釋曰此偈顯亦菩薩救他業方便難行業能行應形无量劫者何謂難行業謂眾生欲得小乘出離菩薩於彼極生大苦欲令彼轉異乘心故變種種形於無量世界經无量劫數而能久受勤苦作種種難行業身口心自性拔彼不退轉者謂菩薩為拔彼故雖復處處久受勤苦三業自性終無退屈偈曰

如人怖四害深防為自身菩薩畏二乘護業亦如是

釋曰此偈顯亦菩薩自護業方便如人怖四害深防為自身者何謂四害一者毒物二者兵仗三者惡食四者怨仇是謂四害深防者為利益自身故菩薩畏二乘護業亦如是者毒等四害譬二乘人諸業方便菩薩怖畏此故深自防護起二乘心何以故由斷大乘種故大乘善根未起今不起故已起復令滅故及與佛果作障導故偈曰
作者業所作三輪不分別得度淨業海切德無有邊

大乘發願論卷第十六 父子

釋曰此偈顯亦菩薩清淨業方便作者業所作三輪不分別者何謂三輪一者作者二者業三者所作是謂三輪不分別者此三不可得故由此故三輪得清淨三輪清淨故業清淨得度淨業海切德無有邊者到業彼岸故切德無邊者由无盡故業伴品究竟大乘在嚴經論度攝品第十七之一

釋曰已說起業方便業所聚集諸波羅蜜今當說此中先說憂陀那偈曰

數相次第名修習差別攝治障德字顯度十義應知

釋曰此中六波羅蜜應知有十種義一制數二顯相三次第四釋名五修習六差別七攝行八治障九功德十字顯此中有六偈制立六波羅蜜數唯有六偈曰
資生身眷屬發起初四成第五感不添第六業不倒
釋曰此偈顯亦為攝自利三事故立波羅蜜數唯有六一者增進二者不添三者不倒彼初四波羅蜜如其次第能令四事增進一資生成就由布

大乘發願論卷第十七 父子

施故二自身成就由持戒故三眷屬成就由於忍辱行忍辱者多人愛故四發起成就由於精進一切事業因此成故第五禪波羅蜜能令煩惱不添折伏煩惱由此力故第六般若波羅蜜令業不顛倒一切所作如實知故偈曰

施彼及不惱忍惱是利他有因及心住解脫是自利

釋曰此偈顯亦為攝二利六事故立波羅蜜數唯有六初為攝利他三事故立前三波羅蜜今起正勤如其次第一者施彼二者不惱三者忍彼憐彼為攝自利三事故須立後三波羅蜜今起正勤如其次第一者有因由依精進故二心住由心不定今定故三者解脫由心已定今解脫故偈曰
不之亦不惱忍惱及不退歸向與善說利他即自成
釋曰此偈顯亦為攝利他六事故立波羅蜜數唯有六菩薩行六波羅蜜時如其次第於彼受用令不之故不惱彼故忍彼憐故助彼所作令不退

故以神通力令歸向故以善說法斷彼疑故善薩如是利他即是自利為他所作即自所作由此因緣得大善提故偈曰

不滌及極敬 不遺有二種 亦二無分別 具攝大乘因

釋曰此偈顯示為攝大乘四因故立波羅蜜數唯有六一者不滌二者極敬三者不遺四者無分別善薩修行施時於財不滌無顧慮故受持戒時於諸學處起極敬故行忍辱精進時此二不遺忍於眾生非眾生所作苦得不退故精進於修行善時得不退故行禪定般若時此二無分別奢摩他毗鉢舍那平等所攝故此四因攝一切大乘因盡偈曰

不著及不亂 不捨亦增進 淨惑及智障 具道皆悉攝

釋曰此偈顯示為攝大乘六道故立波羅蜜數唯有六問道者何義查有方便者為道此中檀波羅蜜於諸資財不著為道由施時於境離著故尸波羅蜜於諸境界不亂為道由求

受戒時一切心亂攝令住故及比丘住護者求境界時一切業亂不能轉故攝提波羅蜜於諸眾生不捨為道由一切不饒益事不生故毗梨耶波羅蜜於修諸善增長為道由精進發起令增上故禪波羅蜜於煩惱障令清淨為道般若波羅蜜於智慧障令清淨為道如是六種道攝一切大乘道盡偈曰

為攝三學故 說度有六種 初二初三初一後二二三

釋曰此偈顯示為攝三種增上學故立波羅蜜數唯有六此中立初三波羅蜜為攝初一戒增上學戒有二種謂聚及眷屬尸羅為聚檀及羶提為眷屬何以故施於求受時資財不悞故忍於護持時打罵不報故此中立後二波羅蜜如其次第為攝心慧二增上學此中立第四一波羅蜜應知具攝三增上學由一切三學精進為伴故已制六波羅蜜數次顯六波羅蜜相偈曰

分別六度體 二一有四相 治障及各智

滿願亦成生

釋曰諸菩薩修諸波羅蜜一一皆有四相一治障二合智三滿願四成生治障者檀等六行如其次第對治慳貪破戒瞋恚慳念亂心愚癡故合智者志與無分別智共行由通達法無我故滿願者施於求財者隨其所欲而給與之戒於求戒者隨其所欲以身口意護而教授之忍於悔過者與之歡喜精進於作業者隨欲助之定於學定者隨欲授法智於有疑者隨欲決斷成生者先以施攝後以三乘法隨其所應而成熟之先安立於戒等中後以三乘成熟亦已顯六波羅蜜相次說六波羅蜜次第偈曰

前後及上下 廣細次第起 如是說六度 不亂有三因

釋曰六波羅蜜次第有三因緣一前後二下上三廣細前後者謂依前後得起何以故由不願資財故受持戒行持戒已能起忍辱忍辱已能起精進精進已能起禪定禪定已能解真法下上者前者為下後者為上下者

大乘菩薩論卷第三 第五 父母字

施上者戒乃至下者定上者智鹿細者前者為鹿後者為細鹿者施細者戒乃至鹿者定細者智何故鹿易入易作故何故細難入難作故已說六波羅蜜次第次釋六波羅蜜名偈曰除貧亦令涼 破眼與建善 心持及真解是說六行義

釋曰能除貧窮故名施能令清涼故名戒由具戒者於境界相中煩惱熱息故能破瞋恚故名慧破瞋恚能令盡故能建善故名進建立善法由此力故能持心故名定攝持內意故能解真法故名慧曉了第一義諦故已釋六波羅蜜名次說修習六波羅蜜偈曰

物與思及心方便并勢力當知修六行說有五伎止

釋曰諸善修習諸波羅蜜有五伎止一者物依止二者思惟依止三者心依止四者方便依止五者勢力依止物依止修諸波羅蜜有四種一者依止因依種性力而修習故二者依止報依自身成就力而修習故三者

大乘菩薩論卷第三 第五 父母字

依止願依昔願力而修習故四者依止數依智慧力而修習故思惟依止修諸波羅蜜亦有四種一者信思惟於諸波羅蜜相應教而生信心故二者味思惟於諸波羅蜜中見功德味故三者隨喜思惟於一切世界一切眾生所有諸波羅蜜皆生隨喜故四者憍望思惟於自身及他未來所有勝波羅蜜起憍望故心依止修諸波羅蜜有六種一者無厭心二者廣大心三者勝喜心四者勝利心五者不

染心六者善淨心何謂憍望六種心若菩薩以滿恒河沙數世界七寶及以身命於一刹那施一眾生如是乃至盡眾生界所願成熱無上善提者以此門施心無厭足如是相心是名修檀無厭心若菩薩如是相施從初相續乃至成佛無刹那頃有絕有減如是相心是名修檀廣大心若菩薩以施攝他時生極重憍喜過於受者得財時生喜如是相心是名修檀勝喜心若菩薩以施攝他時見他受物極饒益我非我自利為極饒益何以故

田施攝他令我成就無上善提因故如是相心是名修檀勝利心若菩薩如是廣施不求報恩及以果報如是相心是名修檀不染心若菩薩如是廣施所生福聚所得果報願施一切眾生非為自受又與一切眾生共之迴向無上菩提如是相心是名修檀善淨心何謂修戒等六種心若菩薩有恒河沙數自身一身復有恒河沙數劫壽一一壽中復之一切資生於此之中復有火聚遍滿三千大千世界菩薩以此多身經此多壽在此火聚起四威儀於一刹那但修一戒如是乃至盡諸戒聚乃至盡諸智聚能得無上善提者菩薩修之心無厭足如是相心是名修戒等無厭心若菩薩從初修戒乃至修習極坐道場無有間斷如是相心是名修戒等廣大心若菩薩修戒等攝他時生極重憍喜過於受攝者得利益時生喜如是相心是名修戒等勝喜心若菩薩修戒等攝他時見他得利極饒益我非我自利為極饒益如是相心是

大乘菩薩論卷第三 第五 父母字

田施攝他令我成就無上善提因故如是相心是名修檀勝利心若菩薩如是廣施不求報恩及以果報如是相心是名修檀不染心若菩薩如是廣施所生福聚所得果報願施一切眾生非為自受又與一切眾生共之迴向無上菩提如是相心是名修檀善淨心何謂修戒等六種心若菩薩有恒河沙數自身一身復有恒河沙數劫壽一一壽中復之一切資生於此之中復有火聚遍滿三千大千世界菩薩以此多身經此多壽在此火聚起四威儀於一刹那但修一戒如是乃至盡諸戒聚乃至盡諸智聚能得無上善提者菩薩修之心無厭足如是相心是名修戒等無厭心若菩薩從初修戒乃至修習極坐道場無有間斷如是相心是名修戒等廣大心若菩薩修戒等攝他時生極重憍喜過於受攝者得利益時生喜如是相心是名修戒等勝喜心若菩薩修戒等攝他時見他得利極饒益我非我自利為極饒益如是相心是

田施攝他令我成就無上善提因故如是相心是名修檀勝利心若菩薩如是廣施不求報恩及以果報如是相心是名修檀不染心若菩薩如是廣施所生福聚所得果報願施一切眾生非為自受又與一切眾生共之迴向無上菩提如是相心是名修檀善淨心何謂修戒等六種心若菩薩有恒河沙數自身一身復有恒河沙數劫壽一一壽中復之一切資生於此之中復有火聚遍滿三千大千世界菩薩以此多身經此多壽在此火聚起四威儀於一刹那但修一戒如是乃至盡諸戒聚乃至盡諸智聚能得無上善提者菩薩修之心無厭足如是相心是名修戒等無厭心若菩薩從初修戒乃至修習極坐道場無有間斷如是相心是名修戒等廣大心若菩薩修戒等攝他時生極重憍喜過於受攝者得利益時生喜如是相心是名修戒等勝喜心若菩薩修戒等攝他時見他得利極饒益我非我自利為極饒益如是相心是

田施攝他令我成就無上善提因故如是相心是名修檀勝利心若菩薩如是廣施不求報恩及以果報如是相心是名修檀不染心若菩薩如是廣施所生福聚所得果報願施一切眾生非為自受又與一切眾生共之迴向無上菩提如是相心是名修檀善淨心何謂修戒等六種心若菩薩有恒河沙數自身一身復有恒河沙數劫壽一一壽中復之一切資生於此之中復有火聚遍滿三千大千世界菩薩以此多身經此多壽在此火聚起四威儀於一刹那但修一戒如是乃至盡諸戒聚乃至盡諸智聚能得無上善提者菩薩修之心無厭足如是相心是名修戒等無厭心若菩薩從初修戒乃至修習極坐道場無有間斷如是相心是名修戒等廣大心若菩薩修戒等攝他時生極重憍喜過於受攝者得利益時生喜如是相心是名修戒等勝喜心若菩薩修戒等攝他時見他得利極饒益我非我自利為極饒益如是相心是

名修戒等勝利心若善薩修戒等時
不求報恩及以果報如是相心是名
修戒等不涼心若善薩廣修戒等所
生福聚所得果報願施一切眾生非
為自受又與一切眾生共之迴向無
上菩提如是相心是名修戒等善淨
心方便依止修諸波羅蜜有三種三
種者即是三輪清淨此清淨由無分
別智為方便故以此方便一切作意
患得成就勢力依止修諸波羅蜜亦
有三種一者身勢力二者行勢力三
者說勢力身勢力者應知是佛自性
身及受用身行勢力者應知是佛化
身以此化身於一切相為一切眾生
亦現一切善行故說勢力者謂演說
六波羅蜜一切種時無滯礙故
大乘莊嚴經論卷第七

大乘莊嚴經論卷第七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五四一頁中七行末字「集」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「修」。

一 五四二頁上一七行第六字「沉」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「沉」。

一 五四二頁下一〇行末字「諸」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「謂」。

一 五四二頁下一二行第二字「應」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「歷」。

一 五四三頁中六行第六字「位」，[資]、[善]、[南]作「住」。

一 五四三頁中一九行第三字「說」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「次說」。

一 五四四頁上一四行第八字「舍」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「合」。

一 五四四頁中二一行「極苦」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「極苦者」。

一 五四四頁下一一行第四字「自」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「息」。

一 五四四頁下一七行「他彼」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「他行」。

一 五四五頁上六行「何修」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「何所修」。

一 五四五頁上七行首字「益」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「答」。

一 五四五頁上七行第八字「智」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「智者」。

一 五四五頁上一二行第五字「是」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「是其」。

一 五四五頁上一三行第二字「位」，[善]作「立」。

一 五四五頁上一九行第六字「日」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「因」。

一 五四五頁下三行第四字「眼」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「明」。

一 五四五頁下一〇行及次頁中八行「大乘莊嚴經論」，[徑]、[清]無。

一 五四六頁上八行第五字「久」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「人」。

一 五四六頁中三行第一三字「謂」，[資]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「諸」。

- 一 五四六頁中一〇行第一三字「偈」，
[寶、積、善、南、徑、清]無。
- 一 五四六頁下一四行首字「彼」，[積、
善、南、徑、清、麗]作「後」。
- 一 五四六頁下一六行第二字「精」，
[南]作「清」。
- 一 五四六頁下一六行第五字「二」，
[寶、積、善、南、徑、清、麗]作「二者」。
- 一 五四六頁下一八行第一字「歸」，
[善]作「諦」。
- 一 五四七頁上一五行第一字「此」，
[積、善、南、徑、清、麗]作「如此」。
- 一 五四八頁上一〇行「忍忍」，[寶、
積、善、南、徑、清]作「忍」。
- 一 五四八頁下一一行第三字「乏」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「之」。
- 一 五四九頁上八行第九字「此」，[積、
南]作「心」。

04 / B 30

大乘莊嚴經論卷第八

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

父

度攝品下

釋曰已說修習六波羅蜜次說六波羅蜜差別六波羅蜜差別各有六義一者自性二者因三者果四者業五者相應六者品類偈曰
 施彼及共思二成亦二攝 具住不慳故
 法財無畏三
 釋曰此偈明檀波羅蜜六義施彼者是施自性由以已物施諸受者故共思者是施因由無貪善根與思俱生故二成者是施果由財成就及身成就故言身成就者具攝命等五事如五事經中說施食得五事一者得命二者得色三者得力四者得樂五者得辯二攝者是施業由自他二攝滿足及大善提滿足故具住不慳故者是施相應由具足住不慳入心中故法財無畏三者是施品類品類有三一者法施二者財施三者無畏施故

如是六義智者應知應習偈曰

六支滅有邊 善道及持等 福聚具足故
二得為二種

釋曰此偈明尸波羅蜜六義六支者是戒自性由住具戒乃至受學諸學足故滅有邊者是戒因滅是淫脬為求淫脬度諸有邊受行戒故善道者是戒果善道及不悔等次第至心住因戒得故持等者是戒業戒有三能一者能持由能任持一切功德如大地故二者能靜由能止息一切煩惱火熱故三者無畏由能不起一切怖憎等諸罪緣起豈畏起諸罪故福聚具足故者是戒相應由一切時身口意業皆行善行故二得為二種者是戒品類二得謂受得及法得受得者攝波羅提木又護法得者攝禪護及無流護故偈曰
 不報耐智性大悲及法依 五德并二利
 具勝彼二種
 釋曰此偈明羼提波羅蜜六義不報耐智性者是忍自性一不報二耐三智此三次第是三忍自性不報者是

大經細論論義卷 廣五張 又字字

他毀忍自性耐者是安苦忍自性智者是觀法忍自性大悲及法依者是忍因一大悲為因二法依為因法依者謂受戒及多聞故五德者是忍果如經中說忍得五種果一得少憎嫉二得不壞他意三得喜樂四得臨終不悔五得身壞生天二利者是忍業由三忍故能作自利利他二種業如經偈說作彼二義自利利他若知他瞋於彼自息具勝者是忍相應忍難行故名取勝具足取勝名相應如經中說忍取上難行故彼三種者是忍品類彼人有三品一他毀忍二安苦忍三觀法忍故偈曰

於善於正勇 有信有欲故 念增及對治 具德彼七種

釋曰此偈明毗梨耶波羅蜜六義於善於正勇者是精進自性遮餘業中勇猛故言善除外道解脫中勇猛故言正有信有欲故者是精進因由信及求精進得起故念增者是精進果念定等功德復由精進起故對治者是精進業如經中說起精進者能得

大經細論論義卷 若四張 又字

樂住不雜諸惡不善法故具德者是精進相應由具無貪等功德故彼七種者是精進品類彼人有七品精進一學戒精進二學定精進三學慧精進四身精進五心精進六無間精進七尊重精進偈曰

心住及念進 樂生亦通住 諸法之上首 彼種三復三

釋曰此偈明禪波羅蜜六義心住者是定自性由心住內故念進者是定因有念故於緣不忘依進故禪定得起樂生者是定果離退方便離果不虛故通住者是定業通謂五通住謂三住聖住天住梵住禪定能令五通及三住皆得自在住故諸法之上首者是定相應如經中說三摩提者諸法上首故彼種三復三者是定品類彼人有二種三品一者有覺有觀無覺有觀無覺無觀三品故二者喜俱樂俱捨俱三品故偈曰

正擇與定持 善脫及命說 諸法之上首 彼亦有三種

釋曰此偈明般若波羅蜜六義正擇

大經細論論義卷 若五張 又字字

者是慧自性由離邪業及世間所識業正擇出世間法故定持者是慧因由定持慧如實解法故善脫者是慧果謂於染汙得善解脫何以故由世間出世間大出世間正擇故命說者是慧業由慧命及善說慧命者以彼無上正擇為命故善說者正說正法故諸法之上首者是慧相應如經中說般若者一切法中上故彼亦有三種者是慧品類彼人有世間出世間大出世間三品正擇故已說六波羅蜜差別次說六波羅蜜攝行偈曰

一切白淨法 應知亂定俱 六度惣三雙 是類皆悉攝

釋曰一切白淨法者謂檀等諸行法應知彼行法惣攝有三種一者亂二者定三者俱彼亂者以前二波羅蜜攝施戒不定故定者以後二波羅蜜攝禪及實慧定故俱者以中二波羅蜜攝忍及精進不定故已說六波羅蜜攝行次說六波羅蜜治障偈曰

檀利七善故 不善說七種 應知餘五度 障治七皆然

釋曰種離七者故不著說七種者彼
 擅著有七種一資財者二慢緩者三
 偏執者四報恩者五果報者六障礙
 者七散乱者此中障礙者謂檀所
 對治貪隨眠不断故散乱者散乱
 有二種一下意散乱求小乘故二分
 別散乱分別三輪故由菩薩行檀時
 速離此七者故說七不著應知餘五
 度障治七皆然者應知戒等五波羅
 蜜亦各有七者離七者故亦各說七
 不著此中有差別者翻檀波羅蜜離
 資財者即是戒等五波羅蜜離第一
 者所謂戒離破戒者忍離瞋恚者精
 進離懈怠者禪定離乱心者智慧離
 愚癡者戒等離障礙者彼障隨眠
 皆斷除故戒等離分別者隨其三
 輪不分別故已說六波羅蜜治障次
 說六波羅蜜功德此中先說利他功
 德偈曰
 恒時捨身命 離求愆他故 因施建菩提
 智攝施無盡
 釋曰此偈顯示檀波羅蜜利他功德
 恒時捨身命者謂諸菩薩一切時施

自身命與一切求者故離求愆他故
 者不求報恩及以愛果由大悲為因
 故因施建菩提者因是施已建立一切
 眾生於三乘菩提故智攝施無盡者
 此施由無分別智所攝乃至无餘濕
 脈其福无盡無窮利益一切眾生故
 偈曰
 恒時守禁勤 離戒及善趣 因戒建菩提
 智攝戒無盡
 釋曰此偈顯示尸波羅蜜利他功德
 恒時守禁勤者菩薩有三乘戒一律
 儀戒二攝善法戒三攝眾生成初戒
 以禁防為體後二戒以勤勇為體菩
 薩一切時恒守護故離戒及善趣者
 謂不著得戒及不求愛果故偈曰
 恒時耐他毀 離求畏無能 因忍建菩提
 智攝忍無盡
 釋曰此偈顯示羼提波羅蜜利他功
 德恒時耐他毀者諸菩薩於一切時
 若一切眾生以一切極惱事來毀菩
 薩菩薩忍能忍受故離求畏無能者
 不求報恩不求善趣不為怖畏不為
 無能故偈曰

恒時捨動作 煞賊為無上 因進建菩提
 智攝進無盡
 釋曰此偈顯示毗梨耶波羅蜜利他
 功德恒時捨動作者諸菩薩無比修
 精進有二自性一弘措為自性二勤
 方便為自性煞賊為無上者菩薩修
 精進但為然自他煩惱賊為得無上
 菩提故偈曰
 恒時習諸定 捨禪下處生 因定建菩提
 智攝定無盡
 釋曰此偈顯示禪波羅蜜利他功德
 恒時習諸定者諸菩薩攝無邊三摩
 提而修習故捨禪下處生者棄捨無
 上禪樂住來就下劣處受生何以故
 由大悲故偈曰
 恒了真餘境 佛逝尚不著 因智建菩提
 智攝智無盡
 釋曰此偈顯示般若波羅蜜利他功
 德恒了真餘境者了真謂第一義諦
 平等相入法二無我智故餘境謂無
 邊名相等差別故佛逝尚不著者佛
 逝謂涅槃諸菩薩修般若尚不著佛
 涅槃何況求生死此中前五波羅蜜

大華嚴經疏卷第十 第五十

以無分別智攝故乃至無餘涅槃功德尤盡般若波羅蜜以大悲攝故恒不捨眾生功德無盡六偈別說利他功德已次以一偈總說前義偈曰
廣大及無求 寂勝與無盡 當知二度四德志皆同

釋曰四功德者一廣大功德二無求功德三寂勝功德四無盡功德前六偈第一句顯廣大功德利多眾生故第二句顯無求功德第三句顯寂勝功德第四句顯無盡功德復次六波羅蜜復有清淨功德偈曰
得見及遂願 并求合三喜 菩薩喜相細彼退悲極故

釋曰此偈顯亦檀波羅蜜清淨功德彼七求者於菩薩生三喜一得見時生喜二遂願時生喜三求見求遂時生喜由不見不遂時不生喜故菩薩一切時於七求者翻彼三喜亦生三喜一得見彼時生喜二遂彼願時生喜三求見求遂彼時生喜此中應知彼求者三喜不如菩薩三喜何以故菩薩大悲具足故偈曰

大華嚴經疏卷第十 第五十一

自身財眷屬 由悲恒喜施 彼三遠離行何因不禁守
釋曰此下顯亦尸波羅蜜清淨功德此偈明遠離身三惡行菩薩於自身自財自眷屬中由大悲故高恒憐喜好施於他況於他身他財他眷屬中三種遠離行而不禁守耶偈曰
不願及平等 無畏亦普施 悲極有何因惱他而妄語

釋曰此偈明遠離妄語惡行凡起妄語有四因緣一為自利戀身命故二為利他利所愛故三為怖畏懼法故四為求財有所須故菩薩則不介一者不願不戀身命故二者平等他身與自得等心故三者無畏離五怖故四者普施以一切物施一切故菩薩悲愍恒深復有何因而起妄語偈曰
平等利善作 大悲懼他善 亦勤成熟生極遠三語過

釋曰此偈明遠離餘三語惡行菩薩於一切眾生恒作平等利益豈欲壞他眷屬而作兩舌菩薩大悲恒欲拔除一切眾生之苦於他苦中極生怖

大華嚴經疏卷第十 第五十二

懼豈欲為苦於他而作惡口菩薩恒行正勤恒欲成熟一切眾生豈欲不成熟他而作綺語是故菩薩能極遠離此三語過偈曰
普施及有悲 極善緣起法 何因不能耐意地三煩惱

釋曰此偈明遠離意三惡行菩薩由普施一切物故離貪煩惱由大悲故離瞋煩惱由極善緣起法故離邪見煩惱如是等破戒對治差別是菩薩戒清淨功德偈曰
損者得益想 苦事喜想生 菩薩既如是忍誰何所忍

釋曰此偈顯亦羼提波羅蜜清淨功德損者得益想者菩薩於彼不饒益者得饒益想應須忍辱何以故為成忍辱因故苦事喜想生者菩薩於受苦事中更生喜想何以故成就利他因故菩薩既無不饒益想起處及苦想起處於誰邊起忍於何事起忍偈曰
菩薩他想斷 愛他過自愛 於他難行事精進即無難
釋曰此偈顯亦毗梨耶波羅蜜清淨

功德善產為他難行精進而得不難何以故他想斷故及一切時生於他愛過自愛故善產如是為他精進宜復難行是故精進清淨偈曰

少樂二自樂 著退盡癡故 是說三人禪 菩薩禪翻彼

釋曰此偈顯示禪波羅蜜清淨功德少樂者謂世間禪二自樂者謂聲聞禪及緣覺禪著者若世間禪著自見若二乘禪者涅槃退者謂世間禪盡者謂二乘禪無餘涅槃時盡故癡者彼三人禪如其所應有癡無癡癡故善產禪翻彼者謂翻彼三人禪何以故多樂自樂他樂故不著不退無盡無癡故是謂禪定清淨功德偈曰暗觸及二燈 如是三人智 辭如日光照 善產智無比

釋曰此偈顯示般若波羅蜜清淨功德辭如暗中以手觸物凡夫人智亦如是何以故得少境故不明了故不恒定故辭如二燈室中照物聲聞人智及緣覺智亦如是何以故得少境故漸明了故未極淨故辭如日光照

物善產智亦如是何以故得遍滿故以明了故極清淨故如是無比是謂善產般若清淨功德復次六波羅蜜復有八種無上功德偈曰

依類緣迴向 因智田依止 如是八種勝 無上義應知

釋曰八無上者一依二類三緣四迴向五因六智七田八依止問此八於六度六何得無上答檀依者以依善產故檀類者此有三種一物施以捨自身命故二無畏施以救濟惡道生死畏故三法施以說大乘法故檀緣者以大悲為緣起故檀迴向者以求大菩提故檀因者以先世施業薰習種子為因故檀智者以無分別智觀察三輪不分別施者受者財物故檀田者田有五一人求人二苦人三無依人四惡行人五具德人應知此中以具德勝人為無上檀依止者由三種依止故一依止信向二依止思惟三依止三昧依止信向者如分別修中信思惟所說依止思惟者如分別修中味思惟隨喜思惟憍望思惟所說

釋曰此偈顯示般若波羅蜜清淨功德辭如暗中以手觸物凡夫人智亦如是何以故得少境故不明了故不恒定故辭如二燈室中照物聲聞人智及緣覺智亦如是何以故得少境故漸明了故未極淨故辭如日光照

依止三昧者謂依金剛藏等定如勢力依止修中所說如是夜等無上故檀得無上加檀八無上戒等五波羅蜜八無上應知亦以此中戒品類無上者謂菩薩戒忍品類無上者謂來無

謂修諸波羅蜜所對治斷禪品類無上者謂菩薩三摩提智品類無上者謂緣如如境戒等由勝田無上者謂大乘法餘六無上加檀中說復次檀及精進復有不共差別功德問檀差別云何偈曰

施一今得樂 多劫自受苦 尚捨為愛深 何況利翻彼 釋曰若諸菩薩施一眾生今其得樂自身多劫受苦窮苦尚施無怪由愛深故愛深者謂悲差別何況施一眾生今其得樂自身多劫獲大福利也 偈曰 乞者隨所欲 善產一切捨 彼求為身故 利彼百種施 釋曰此偈上半憍說謂隨彼所求菩薩志捨下半解釋謂彼乞者為自利

釋曰此偈顯示般若波羅蜜清淨功德辭如暗中以手觸物凡夫人智亦如是何以故得少境故不明了故不恒定故辭如二燈室中照物聲聞人智及緣覺智亦如是何以故得少境故漸明了故未極淨故辭如日光照

大華嚴經疏卷第五十五

故一切欲得菩薩為利他故百種悲捨得曰

捨身尚不苦何況餘財物 出世喜得故起苦是無上

釋曰菩薩捨身時由心故不生苦此

心顯亦菩薩出世間何以故得歡喜故問此喜從何得答從起苦得是故起苦是菩薩無上是故菩薩在出世間上偈曰

七者一切得得喜非大喜 菩薩一切捨喜彼大喜故

釋曰七者所須菩薩皆施七者得喜此喜非是大喜問何故答由菩薩一切皆捨喜彼得財此喜為大喜彼喜故偈曰

七者一切得有財非見富 菩薩一切捨無財見大富

釋曰此偈顯菩薩財無盡差別偈曰七者一切得非大饒益想 菩薩一切捨得大饒益想

釋曰此顯菩薩大悲差別偈曰

七者自在取如取路傍果 菩薩能大捨餘人無是事

大華嚴經疏卷第六

釋曰此顯菩薩無著差別問說檀不共功德差別已精進不共功德差別復六何偈曰

勝因依業種 對治等異故 如是六種義精進有差別

釋曰精進有六種差別一勝差別二因差別三依止差別四業差別五種差別六對治差別此偈總舉餘偈別釋偈曰

白法進為上 進亦是勝因 及得諸善法進則為依止

釋曰此偈說精進勝差別因差別依止差別白法進為上者說取勝差別由於一切善法中說精進為取勝故進亦是勝因者說因差別由說精進是無上因故及得諸善法進則為依止者說依止差別由依止精進得一切善法故偈曰

現樂與世法 出世及資財 動靜及解脫善提七為業

釋曰此偈說精進業差別有七種一得現法樂住二得世間法三得出世間法四得資財五得動靜動靜者由

大華嚴經疏卷第六

是世間不究竟故六得解脫解脫者由斷身見故七得菩提菩提者由大善提故偈曰

增減及增上 捨障亦入真 轉依與天利六說精進種

釋曰此偈說精進種差別種差別有六種一增減精進謂四正勤二惡法減二善法增故二增上精進謂五根由於解脫法為增上義故三捨障精進謂五力由彼障礙不能身故四入真精進謂七覺分由見道建立故五轉依精進謂八聖道分由修道是究竟轉依因故六大利精進謂六波羅蜜由自利利他故偈曰

種復有五異 五捨將發行 無下及不動第五說無厭

釋曰五異者一五捨精進謂欲發起行故二發行精進謂現行諸善故三無下精進謂得大果下體無故四不動精進謂寒熱等苦不能動故五無厭精進謂不以少得為足故此五種如經中所說有五捨精進有現起精進有勇猛精進有堅固精進有不捨

大華嚴經疏卷第六

進有勇猛精進有堅固精進有不捨

佛道精進於諸善法中如其次第應知偈曰

三種下中上由依三乘亦二下上覺利有大小故

釋曰彼精進依人差別復說三種及

二種三種者依三乘行人差別如其次第下中上精進故問何因復二種

答下上覺故下覺者依二乘行人上覺者依大乘行人如其次第說於小

利及大利故何以故為自利故為他利故偈曰

財者煩惱者厭者知足者四者不能退對治分四種

釋曰此偈說精進對治差別由對治四者有四不退說四種對治差別問

此六何答檀等諸行由四者為礙故而不得行一者財者於財極慳故二

者煩惱者於難緣故三者厭者於檀等行有退屈故四者知足者於少施

等喜滿足故行精進者對治如此四者能得不退故說四種對治差別已

說六波羅蜜功德次說六波羅蜜等顯偈曰

相攝及差別依法亦為因六度等相成一切種分別

釋曰六波羅蜜相成自有四義一相攝二差別三依法四為因相攝者無

畏施攝戒忍二度由此二度能與無畏故法施攝定智二度由此二度能

與法故俱施攝精進一度由此一度能行二施故問戒攝幾種答攝善法

戒一切檀等皆攝如是忍等亦攝如其所應作差別者檀等六種即為六

施謂施施戒施乃至般若施於他相續建立檀等故依法者所有諸經所

有檀等諸義顯示所有檀等諸義所有諸經顯示處處相攝應知為因者

謂檀為戒等因何以故不顧財者能行戒等故戒亦施等因何以故比丘

受護者能捨一切所有受故住戒者能具足忍等故又受攝善法戒為檀

等故如是忍等亦為因如其所應作如是說六波羅蜜義次說四攝行偈曰

布施將愛語利行并同利施平及彼說建立亦自行

釋曰四攝者一布施攝二愛語攝三

利行攝四同利攝施平者即布施攝彼說者謂愛語攝說彼波羅蜜義故

建立者謂利行攝建立眾生于波羅蜜中故自行者謂同利攝建立他已

自亦如是行故問何故說此四攝體答此說攝他諸方便偈曰

攝他四方便即是四攝性隨攝亦攝取正轉及隨轉

釋曰布施者是隨攝方便由財施隨他身起攝故愛語者是攝取方便由

無知疑惑者令受義故利行者是正轉方便由此行諸善轉故同利者是

隨轉方便善善自如說行眾生知已先未行善亦隨行故問四攝業云何

偈曰

令器及令信令行亦令解如是作四事次第四攝業

釋曰布施者能令於法成器由隨順於財則堪受法故愛語者能令於法

起信由教法義彼疑斷故利行者能令於法起行由如法依行故同利者

能令彼得解脫由行淨長時得饒益故是為四攝業問世尊亦說二攝此

大乘莊嚴經卷第八 第五

大乘莊嚴經卷第八 第五

五

云何偈曰

四體說二攝財攝及法攝財一法有三次第攝四攝

釋曰此四攝體世尊餘處說為二攝謂財攝法攝即以二攝攝於四攝財攝攝初一攝法攝攝後三攝問云何攝後三法法有三種一所謂緣法二所行法三所謂淨法如其次第攝後三攝應知偈曰

下中上差別如是四攝種倍無及倍有亦純合三益

釋曰四攝種差別有三謂下中上由諸菩薩攝三乘人差別故由此三種差別次第復有三益一倍無益二倍有益三純有益倍無益者謂解行地菩薩攝倍有益者謂入大地菩薩攝純有益者謂八地已上菩薩攝由彼決定能令眾生成成就故偈曰
菩薩欲攝眾伏此四方便 大及易成得讚三益故

釋曰若諸菩薩欲攝徒眾者一切皆須依此四攝以為方便何以故由一切大利得成就故由是樂易方便故

由得諸佛稱揚故偈曰

四攝於三世 恒時攝眾生 成就眾生日非餘唯四攝

釋曰此四攝於三世中已攝當攝現攝一切眾生是故此四攝是成熟眾生日道非餘諸道餘道無體故別說六度四攝已次以一偈總結前義偈曰
不著及寂靜 能耐將意勇 不動并離相 亦攝攝眾生

釋曰此偈上三句結六度義下一句結四攝義偈義如前解菩薩以此六行行此四攝顯亦六波羅蜜成就自利利地四攝成就亦亦是故如其次第先說六度後說四攝度攝品究竟
大乘莊嚴經論卷第八

大乘莊嚴經論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五五一頁中四行「品下」，[寶、隨、]、[圖、南、徑、清、]、[麗作「品第十七之二」。
- 一 五五一頁下八行第一二字「至」，[寶、隨、]、[圖、南、徑、清、]、[麗作「五」。
- 一 五五一頁下一〇行「任持」，[寶作「住持」。
- 一 五五二頁中一二行「方便離」，[寶、隨、]、[圖、南、徑、清、]、[麗作「離方便」。
- 一 五五二頁下三行首字「由」，[寶、隨、]、[圖、南、徑、清、]、[麗作「法」。
- 一 五五二頁下二二行「檀利」，[寶、隨、]、[圖、南、徑、清、]、[麗作「檀離」。
- 一 五五三頁中一三行末字至一四行首字「菩薩」，[寶、隨、]、[圖、南、徑、清、]、[麗作「諸菩薩」。
- 一 五五四頁中一二行「土法」，[寶、隨、]、[圖、南、徑、清、]、[麗作「王法」。

647 B 31

一 五五五頁上一行末字「難」，徑、清作「難」。
一 五五五頁上七行第六字「示」，麗作「六」。

一 五五五頁中四行首字「復」，資、蹟、普、南、徑、清、麗作「後」。

一 五五五頁下一三行「愛深」，資、蹟、普、南、徑、清作「愛染」，下同。

一 五五五頁上三行「財物」，資、蹟、普、南、徑、清作「財施」。

一 五五五頁上一一行「大喜」，資、蹟、普、南、徑、清、麗作「喜大」。

一 五五五頁上二一行第三字「此」，資、蹟、普、南、徑、清作「此偈」。

一 五五五頁中三行第五字「曰」，資、蹟、普無。

一 五五五頁中二一行「差別」，資、蹟、普、南、徑、清、麗作「差別此業差別」。

一 五五五頁上一八行第六字「射」，資、蹟、普、南、徑、清、麗作「財」。

一 五五五頁上九行第二字「知」，資、蹟、普無。

普作「印」。
一 五五五頁中一三行「利地」，資、蹟、普、南、徑、清、麗作「利他」。

大乘莊嚴經論卷第九

無著菩薩造

六

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

供養品第十八

釋曰已說業所聚集諸行未說供養如來此供養今當說偈曰

依物緣迴向 因智田依止 如是八供養 供養諸如來

釋曰略說供養如來有八種何謂為

八一者依供養二者物供養三者緣起供養四者迴向供養五者因供養

六者智供養七者田供養八者依止供養問此八義云何偈曰

現前不現前 衣服飲食等 深起善淨心 為滿於二聚 常願生佛世 三輪不分別

成熟諸眾生 寂後十一種 釋曰此二偈八句顯亦前八義應知

現前不現前者謂依供養依現在及過去未來諸佛而供養故衣服飲食

等者謂物供養以衣服等而供養故深起善淨心者謂緣起供養以深淨

信心而供養故為滿於二聚者謂迴

大藏經卷第九 第二張 六

向供養為滿福智二聚而供養故常

願生佛世者謂因供養由有宿願願

生佛世今我有益不虛供養故三輪

不分別者謂智供養設供受供俱具

三事不可得故成熟諸眾生者謂田

供養眾生為田教彼供養令種善根

故寂後十一種者謂依止供養此依

止有十一種一者依止物由依財物

而供養故二者依止思惟由依味思

惟隨喜思惟隔望思惟故三者依止

信由信大乘發菩提心故四者依止

願由發弘誓願故五者依止悲由憐

愍眾生故六者依止忍由難行能行

故七者依止行由諸波羅蜜故八者

依止正念由如法不倒故九者依止

正見由如實覺了故十者依止解脫

由聲聞煩惱滅故十一者依止真實

由得大菩提故問供養種差別云何

偈曰

因果及內外 應細與大小 亦遠近差別

是名供養種 釋曰世等差別為供養種差別彼過

果如是因果謂去來今應知內者自
供養外者令他供養鹿者利供養細
者隨順供養小者劣供養大者勝供
養有慢者為劣無慢者為勝三輪不
分別故速者欲後時供養近者即今
時供養復次隔世供養者為遠無間
供養者為近復次發願於未來欲供
養者為遠發願於現在即供養者為
近問何等供養如來為最上供養偈曰
供養諸如來 最上由自意信心通方便
和合五勝故

釋曰五種自意供養如來應知此供
養為最上供養何謂為五一者淨信
二者深心三者神通四者方便五者
和合淨信者於大乘法說供養慶生
淨信故深心者此心有九種一味心
二隨喜心三憍望心四無厭心五廣
大心六勝喜心七勝利心八無染心
九善淨心此九心如修諸波羅蜜中
說神通者謂依虛空藏等諸三摩提
故方便者謂無分別智方便攝故和
合者謂一切諸大菩薩和合一果入
一切果故供養品究竟

大乘莊嚴經論親近品第九
釋曰已說供養如來去何親近善知
識偈曰

如前供養佛略說有八種 親近於善友
應知八亦然
釋曰應知親近善知識亦有依等八
種問此中八義復去何偈曰
調靜除德增 有勇向含富 覺具善說法
悲深離退滅

釋曰此偈顯示第一依親近若善知
識具足十種功德者應堪親近何謂
為十一者調伏二者寂靜三者感除
四者德增五者有勇六者經富七者
覺真八者善說九者悲深十者難退
調伏者與戒相應由根調故寂靜者
與定相應由內攝故感除者信念與
慧相應煩惱斷故德增者戒定慧具
不缺減故有勇者利益他時不疲倦
故經富者得多聞故覺真者了實義
故善說者不顛倒故悲深者絕憍望
故難退者於一切時恭敬說故偈曰
敬養及給侍 身心亦相應 願樂及以時
下心為緣起

釋曰此偈上半顯示物親近下半顯
示緣起親近物親近有三一者財謂
恭敬供養二者身謂隨順給侍三者
心謂給侍時身心相應緣起親近亦
有三種一者願樂二者知時三者除
慢偈曰

為離於貪著 為求隨順行 隨順如所教
以此令彼喜

釋曰此偈上半顯示迴向親近下半
顯示因親近迴向親近者不為貪著
利養故但為隨順修行故因親近者
菩薩如所教授隨順修行為親近善
知識因何以故菩薩以此隨順令彼
善知識心生歡喜故偈曰
善解於三乘 自乘今成就 成生及淨土
為法不為財

釋曰此偈顯示智田依止三種親近
善解於三乘自乘今成就者顯示智
親近善解三乘者由智故成生及淨
土者顯示田親近田有二種一眾生
田二佛土田問此二為何名田答自
所聞法於眾生相續中而建立故隨
所住佛土脩清淨因故為法不為財

大華嚴論第廿卷 第七張 父母字

者顯亦依止親近菩薩但以法利具足為依止是故親近善知識不以財利具足為依止故問親近善知識種差別云何偈曰

因果及隨法內外與塵細勝劣亦遠近是謂種差別

釋曰因果差別者謂過去親近為因現在親近為果現在親近為因未來親近為果隨法差別者謂善知識所流法門隨其差別而修行故內外差別者自親近為內令他親近為外塵細差別者自聽為塵內心思惟為細勝劣差別者有慢親近為劣無慢親近為勝遠近差別者現在塵中親近為近生報趣中親近為遠復次生報趣中親近為近後報趣中親近為遠復次無間親近為近隔世親近為遠復次願於現在親近為近願於未來親近為遠問何等親近善知識得為最上偈曰
親近善友勝自意五如前信心通方便和合等別故
釋曰如前供養諸佛由五種自意故

大華嚴論第廿卷 第七張 父母字

得為最勝謂淨信深心神通方便和合此中親近善知識最勝亦由淨信者於大乘經說親近處生淨信故由深心者心亦九種謂味心乃至善淨心親近修行故由神通者謂依虛空藏等三摩提而親近故由方便者謂依無分別智攝故由和合者諸大菩薩以一果入一切果故親近品究竟大乘莊嚴經論梵住品第二十

釋曰菩薩所修四梵住此云何偈曰梵住有四種一一有四相治障與合智轉境及成生

釋曰梵住者謂四無量即慈悲喜捨此中應知菩薩四無量一一各有四種相一治障由所治斷故二合智得無分別智對治勝故三轉境由眾生緣法緣無緣故四成生由作勝業成就眾生故問何等眾生為眾生緣何等法及無緣為法緣及無緣偈曰樂苦喜煩惱如是眾生緣法緣說彼法無緣即彼如
釋曰四種眾生聚是眾生緣一求樂眾生聚二有苦眾生聚三有喜眾生

大華嚴論第廿卷 第七張 父母字

聚四煩惱眾生聚慈者於求樂眾生聚起與樂行悲者於有苦眾生聚起拔苦行喜者於有喜眾生聚起不離行捨者於諸受起煩惱眾生聚起令離行是名眾生緣法緣者即是說彼四種梵住法說名法緣無緣者即是彼如以無分別故說名無緣偈曰及彼如義故忍位得清淨身口業所攝亦盡諸煩惱

釋曰彼四種行應知無緣慈者以如緣故八地無生法忍時得一切善報亦得圓滿彼清淨故及慈所依身口二業所攝者諸煩惱亦盡如煩惱所緣說意自體諸煩惱斷所緣故如是修多羅中說問彼四梵住何等行差別偈曰有動及不動亦敬又不敬應知四梵住如是行差別
釋曰彼四梵住應知有四種行差別一者動二者不動三者敬四者不敬動者退分可退故不動者住分及勝分不可退故敬者染汗貪著樂味無大心故不敬者不染汗也此退等行

是梵住差別諸菩薩住不動及不取
中不住於動及取中間梵住種差別
云何偈曰

前六及前二下地亦下心相似等為下
翻下則為上

釋曰上下差別者彼不定地自性前
六品為下一切定地前二品亦為下
謂更更中下地亦為下謂下七地
菩薩觀上地故下心亦為下謂諸聲
聞故相以亦為下謂未得无生法忍
菩薩故如所說下翻此下則為上應
知問此四梵住能得幾果偈曰

眾生欲界報滿聚亦成生不離及離障
具足五為果

釋曰菩薩住諸梵住為因具得五果
一者欲界眾生中是果報果二者
二聚圓滿是增上果三者成熟眾生
是丈夫果四者一切生處不離梵住
是依果五者所生之處恒離彼障是
相離果問此梵住中有何等事是菩
薩相偈曰
設遇重障錄及以自放逸欲知菩薩相
梵心無退轉

釋曰菩薩有二事梵心不動應知是
為菩薩相一者設遇重障因緣心終
無異是菩薩相二者設自放逸謂能
治不現前時心亦無異是菩薩相况
无量現前時問梵住障尋云何偈曰

四梵有四障 瞋惱憂欲故 菩薩具此障
多種過失起

釋曰彼四梵所對治具有四障如其
次第一瞋二惱三憂四欲由如此障
梵無體故若有此四復生多種過失
問多失云何偈曰

如是諸煩惱起則有三害 自言亦字彼
及以尸羅字

釋曰此偈顯亦三害過失一自言謂
自苦思作二他害謂他苦思作三尸
羅害謂俱苦思作偈曰

有悔亦失利 失護及師捨 治罰并惡名
如是六呵責

釋曰此偈顯亦得六種呵責過失一
者自呵責由有憂悔故二者他呵責
由失利養故三者天呵責由失擁護
故四者大師呵責大師所捨故五者
梵行呵責由智慧梵行人如法治罰

故六者十方人呵責惡名源出故偈曰
後身諸難情 梵住今亦退 心數大苦得
復此三過生

釋曰此偈顯亦後得三種過失一者
情難由此惡業得後世惡報故二者
退行由已得退及未得退退失現在
未來梵住故三者苦生由心數法從
彼生大憂苦故問已說過失何者是
功德偈曰

善住梵住人 遠離彼諸惡 生死不能汗
不捨濟群生

釋曰住梵住者得二功德一者捨煩惱
如前所說過失患遠離故二者不
捨眾生為成熟眾生生死不能汗故
問已知功德此功德云何知取尊取
上偈曰

如人有一子 有德生極愛 菩薩於一切
起梵勝過彼

釋曰由過此辭則顯亦菩薩四種梵
住取尊取上問大悲以何等眾生為
所緣偈曰
熾然及怨勝 苦逼亦闍覆 住險將大縛
食毒并失道 復有非道住 及以瘦羸者

大乘莊嚴論卷九 第三張 父字

如此十衆生 大悲心所緣

釋曰菩薩大悲略以十種衆生為境界一是熾然衆生謂樂著欲塗者二是怨勝衆生謂修善時為魔障礙者三是苦逼衆生謂在三塗者四是闇覆衆生謂恒行不善者由不識業報故五是住險衆生謂不樂涅槃者由生死險道不斷絕故六是大縛衆生謂外道僻見者由欲向解脫為種種僻見堅縛所縛故七是食毒衆生謂取定味者僻如美食雜毒則能害人善定亦介為貪所著則便退失八是失道衆生謂增上慢者由於真實解脫道中而迷謬故九是非道住衆生謂於下垂不定者由有退故十是瘦溢衆生謂諸善蘊於二聚未滿者如此十種衆生是菩薩大悲所緣境界已說大悲境界次說大悲得果偈曰障斷及覺因 興樂亦愛果 自流五依故 是人去佛近

釋曰障斷者是相離果彼障斷故覺因者是增上果利益衆生故興樂者是丈夫果丈夫所作故愛果者是果

大乘莊嚴論卷九 第三張 父

報果得可愛報故自流者是依果與未來勝悲故如是五果皆依大悲所得當知如此菩薩去佛菩提則為不速已說大悲得果次說大悲不住偈曰生死苦為體 及以無我性 不厭亦不憍 大悲勝覺故

釋曰一切生死以苦為體以無我為性菩薩於苦得如實知於無我得無上覺如是得知覺已由大悲故於生死不生厭離由勝覺故亦不為煩惱所惱是故菩薩得不住涅槃亦不住生死已說大悲不住次說大悲功德偈曰

見苦自性時 知苦生悲苦 亦知捨方便 恒修不厭生 釋曰菩薩觀世間苦見其自性時即生悲苦如彼遠離方便亦求如實知知已恒修不厭是名大悲功德已說大悲功德次說大悲差別偈曰 自性與數釋 宿習及障斷 應知善善悲 如此四差別

釋曰此大悲隨其次第有四差別一者自性成自然故二者數釋見切德

大乘莊嚴論卷九 第三張 父字

過失故三者宿習由先世久修故四者障斷由得離欲斷所治惱障清淨故復有六種差別偈曰

非等亦非常 非深亦非順 非道非不得 翻六悲如是

釋曰翻非大悲六種差別即是大悲六種差別一者平等二者常恒三者深極四者隨順五者淨道六者不平等者於樂受等衆生所有諸受皆如是苦故常恒者乃至無餘涅槃亦無盡故深極者入地諸菩薩得地平等故隨順者於一切衆生苦如理拔濟故淨道者所對治惱得斷除故不得者無生法忍時諸法不可得故已說大悲差別次說大悲如樹偈曰 悲忍思願生 成熟次第說 大根至大果 悲樹六事成

釋曰此大悲樹應知以六事成就一者大悲二者忍辱三者思惟四者勝願五者勝生六者成熟此即是根莖枝葉華果六位問此事云何答此樹以大悲為根以忍辱為莖以利益衆生思惟為枝以勝生願為葉以所得

勝生為華以成熟眾生為果問何故六事先後如此偈曰

無悲則無忍如是六次第勝生若不得成熟眾生無

釋曰若無大悲則不能起大苦難行忍

若無大苦難行忍則不能起利益眾

生思惟若無利益眾生思惟則不能

起勝生願若無勝生願則不能向勝

生慶若不向勝生慶則不能成熟眾

生問前後相如此成立相似復云何偈曰

根生以慈潤並種以樂廣念正則增枝

願續則長葉內緣成爲華外緣成爲果

當知悲根等如是次第成

釋曰此中成立相似者悲以慈潤能

令滋生由有慈者見他若已生悲苦

故是故以悲為根忍以樂想能令抽

擢由菩薩利他若生樂想樂想生已

能令忍辱得廣大故是故以忍為並

思以正念能令增進由忍廣已能於

利他事中起正念故是故以思為枝

願以相續能令長成由前滅後生譬

如葉長落故抽新是故以願為葉生

以內緣成爲實由自身成熟則受生不虛是故以生為華成熟者以外緣

成爲實由他身成熟則利益不虛是故以成熟眾生為果如是次第成立

應知已說大悲如樹次讚大悲功德

偈曰

大悲利益作誰於他不起若苦勝樂生

樂生由悲故

釋曰此義如偈所說已讚大悲功德

次說大悲無著偈曰

菩薩悲自在寂靜尚不住世樂及身命

此愛云何起

釋曰一切世間皆愛世樂及自身命

一切聲聞緣覺雖不愛世樂及自身

命而於涅槃起住著意菩薩不念大

悲自在故於涅槃尚不住何況住彼

二愛中已說大悲無著次說大悲愛

勝偈曰

貪愛非無障世悲亦世間菩薩悲愛起

障盡亦過世

釋曰悲愛取勝自有二義一者障盡

二者過世愛親等貪則自體是障行

世間悲體雖非障而是世間菩薩悲

愛自體障盡而復過世故為取勝問云何障盡偈曰

有苦及無苦大海及大閻拔濟以方便云何不障盡

釋曰有苦為大海無智為大閻能拔

濟方便是大悲此悲愛則障盡問云

何過世偈曰

羅漢及緣覺如是悲愛無何況餘世間

豈得不過世

釋曰阿羅漢辟支佛尚無大悲愛況

餘世間而有可得若如是者豈不過

世乎已說大悲愛勝次說大悲無狀

偈曰

得悲著菩薩捨苦而起苦彼初起苦怖

證時欣樂甚

釋曰捨苦者謂諸菩薩以大悲故欲

捨他苦而起苦者由捨他苦則起自

苦彼初起苦怖者彼初謂信行地菩

薩彼於起苦中而生怯怖由他平等

未見故由苦如實未觸故證時欣樂

甚者證時謂淨心地菩薩彼於起苦

中生極欣樂由見自他平等故由苦

如實已觸故已說大悲無狀次說大

大華嚴論疏卷 第八

悲苦勝偈曰

悲苦寂者有苦勝一切樂 更樂悲生故

辨非有况餘

釋曰悲苦寂者有者謂從他苦而生

大悲從大悲而生自苦如是悲苦有

何希有而得過此故為寂者有苦勝

一切樂者即此悲苦勝於一切世間

之樂問何故答更樂悲生故此諸苦

苦更以悲苦為樂由此苦從大悲生

故辨非有况餘者彼樂所作已辨者

尚無况餘世間而得有也已說大悲

苦勝次說大悲施勝偈曰

施與悲共起 能令菩薩樂 三界中樂受

以此無一分

釋曰若有施與大悲俱生則能起善

薩勝樂於三界中所作諸樂欲比大

悲施所作樂無有一分而得相似已

說大悲施勝次說大悲忍苦偈曰

生死苦自性 不捨由悲故 起苦利他因

去何捨不習

釋曰一切苦悉入生死苦中諸菩薩

不捨生死由大悲故菩薩起苦是利

他因菩薩不捨生死時即是不捨一

大華嚴論疏卷 第九

切苦已說大悲忍苦次說大悲樂果

偈曰

悲施財三果 悲者恒增長 愛生及攝生

資生復三樂

釋曰悲施財三果悲者恒增長者諸

菩薩大悲能增長三種果一者增長

由修習故能令自體增長二者增長

施由悲自在故能令施得增長三者

增財由施自在故能令財得增長愛

生及攝生資生復三樂者從是三果

復生三樂一者從悲為因生愛生樂

二者從施為因生攝生樂三者從財

為因生資生樂已說大悲增果次說

大悲勸進偈曰

悲長及施增 成生亦樂起 牽來復將去

大悲勸如是

釋曰大悲勸進善薩行六種功德大

悲義言善薩汝修習我令我滋長汝

捨資財令施增進汝應以施成熟眾

生汝應以施令自樂起汝若施者引

引大善提二聚及餘令向已來汝若

施者將導二聚及餘令向大善提去

已說大悲勸進次說大悲樂勝偈曰

大華嚴論疏卷 第十

苦者悲諸苦 不施云何樂 以令自樂故

施樂拔他苦

釋曰苦者悲諸苦者諸菩薩以悲起

諸苦是故名苦者不施云何樂者苦

薩大悲故以他苦為自苦若不施他

樂云何得自樂以令自樂故施樂拔

他苦者若菩薩施眾生樂拔眾生苦

時即是菩薩自作樂已說大悲樂勝

次說大悲教授偈曰

悲者教自施 施彼勿自求 施報願不受

有願還以施

釋曰此偈教行無求施悲者教自施

施彼勿自求者大悲義言汝施施他

時莫求自樂他樂若無自樂亦無何

以故樂不別故施報願不受有願還

以施者若我施果亦願不受設有果

時還以布施偈曰

施及於施果 普施於一切 彼樂我樂故

施彼我無須

釋曰此偈教行施果施謂施及施所

得果普施一切眾生何以故悲者以

彼樂為自樂故是故菩薩所有施果

皆應布施一切眾生大悲作如是教

授偈曰
輕財而以施 來多復來好 不用而自來
還用展轉施

釋曰此偈教行財財施若人財財而
行施者是人雖不欲財而財自來極
廣極妙道理如此以大心故若有如
此還用布施是則資財來而復來善
善則施而復施何以故非求自樂欲
令施施無窮故偈曰

悲者以大悲 盡施及常施 應作如是施
慎勿求施果

釋曰此偈教行無間施應知偈曰

若我不樂施 施果不施時 施無一剎那
以無施愛故

釋曰此偈教行無厭施應知偈曰

不作不與果 與果與作者 是汝觀恩過
與我不相似

釋曰此偈教行捨恩施菩薩語施去
若人行汝者汝方與果是汝待報恩
過失我則不尔是汝不與我相似復
次若人行汝者汝但與此人果汝則
是待報恩者我則不令所行施果與
一切衆生是汝不與我相似已說大

悲教施次說大悲行施偈曰
無障及淨句 利彼亦自量 無求與無者
悲者如是施

釋曰無障者謂不奪他物行施故淨
向者以如法財行施謂不以毒物兵
杖酒等施故利彼者以施攝他時置
於善根故自量者不令自眷屬有乏
少故無求者謂前衆生或無心求或
無口求見彼乏少自然而施及不簡
福田故無者者不求報恩及以果報
故偈曰

盡廣勝常喜 離者亦清淨 迴向於二處
善提及善根

釋曰盡者內外物施故廣者多物施
故勝者妙物施故常者恒施故喜者
離瞋施故謂乞求者作不饒益時忍
而喜施離者者無怖畏故如前尤者

說清淨者以如法故如前淨句說迴
向善提者迴向大善提故迴向善提
者迴向隨順善根器故已說大悲行
施次說大悲受用差別偈曰

有財而自用 及用施衆生 得喜施喜勝
三樂養心故

釋曰菩薩自受用財生喜及用財布
施衆生生喜二喜相比施喜為勝何
以故三樂養心故三樂者一布施喜
二攝他喜三善提樂滿足喜已說大
悲受用差別次說大悲增長諸度偈曰
慳惡瞋放逸 緣者及邪者 如是六蔽者
非令六度增

釋曰慳者少物不能捨故惡者破戒
及惱他故瞋者於少不饒益起大瞋
故放逸者於諸善法不勤行故緣者
者五欲亂心故邪者者外道無慧故
如是住六蔽者大悲憐愍為說過失
今六波羅蜜而得增長說悲增長諸
度已此大悲從四緣生亦應顯亦偈曰
苦樂不苦樂 因力及善友 自體相續流
大悲四緣義

釋曰苦樂不苦樂者顯亦緣緣具緣
三受三苦俱起悲故問捨受去何苦
答由行苦故因力者顯亦因緣善友
者顯亦增上緣自體相續流者顯亦
次第緣問大悲如是生已云何得平
等偈曰
行相及思惟 隨順與離障 不得亦清淨

六義悲平等

大乘莊嚴論卷第九 善學 卷九

釋曰大悲平等有六種一者行相平等由三受位衆生平等知是苦故二者思惟平等由平等憐愍故三者隨順平等由平等救濟故四者難障平等由平等不惱故五者不得平等由自他及悲三輪平等不可得故六者清淨平等由八地無生忍時平等得故問如是別說大悲已此四梵住云何修習得今無上偈曰
慈等令無上 自意修亦五信心通方便
和合如前說

釋曰如前供養諸佛親近善友皆由五種自意修習得今无上梵住亦余由淨信者於大乘經說梵住處生淨信故由深心者以九種心修梵住故由神通者依虛空等定而修習故由方便者依無分別智所攝故由和合者以一果入一切果故梵住品究竟

大乘莊嚴論卷第九

大乘莊嚴論卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五六〇頁中原版缺，以麗藏本補。
- 一 五六一頁中一行及次頁中九行「大乘莊嚴經論」，徑、清無。
- 一 五六二頁上五行第一三字「亦」，寶、蹟、普、南、徑、清作「示」。
- 一 五六二頁下八行末字「攝」，徑作「說」。
- 一 五六三頁上六行「上下」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗作「下上」。
- 一 五六三頁中二二行第八、九字「大師」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗作「由大師」。
- 一 五六三頁下二行第五字及五行首字「情」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗作「墜」。
- 一 五六三頁下二行第八字「今」，寶、蹟、普、南、徑、清作「令」。
- 一 五六三頁下二行第一三字「大」，
- 一 五六四頁下一一行第一三字「地」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗作「自他」。
- 一 五六四頁下一四行「無生」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗作「得無生」。
- 一 五六六頁上一五行「有施」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗作「布施」。
- 一 五六六頁中五行末字「諸」，麗作「謂」。
- 一 五六六頁中六行末字「長」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗作「悲」。
- 一 五六六頁中七行末字「長」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗無。
- 一 五六七頁上九行「施施」，寶、蹟、普、南、徑、清作「施」。
- 一 五六七頁上一六行第一四字「思」，寶、蹟、普、南、徑、清、麗作「思」。
- 一 五六七頁中二行「自量」，寶、蹟、普、南作「自見」。
- 一 五六七頁中七行首字「於」，寶、蹟、普、南、徑、清作「施」。
- 一 五六七頁下一四行第四字「大」，

資、碩、普、南、經、清無。

一五六頁上一九行第二字「以」，
資、碩、普、南、經、清無。

大乘莊嚴經論卷第十

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗婆多羅譯

覺分品第二十一之一

釋曰諸菩薩有善相善相此中應說偈曰

冷障及合智緣境亦成生菩薩有著相如是四差別

釋曰此偈顯示菩薩有著有四種相一自性二伴類三境界四作業治障

者謂離無著此即是著自性合智者與無分別智相應此智是著伴類緣

境者菩薩以小無障衆生為可著境即是聲聞緣覺小者對大乘故無障

者破煩惱障故成生者菩薩有著以建立衆生為業此是有著四種相問

諸菩薩有著於何行中起偈曰菩薩於六度障增及治滅不動亦勤行

於此有著起釋曰諸菩薩於四事中極生著耻一

者於諸度障增增極生著耻二者於諸障治滅時極生著耻三者修諸度

大乘莊嚴經論卷第十 第十 父子

解怠時極生著耻四者隨順煩惱法勤行時極生著耻所謂諸相常開而不禁守問菩薩有著種善別云何偈曰

六品及二品七地與三乘亦似則為下及此應知上

釋曰六品者不定地中前六品有著為下二品者諸定地中前二品有著為

下七地者菩薩十地中前七地有著為下二乘者謂下心衆生有著為下

由有增上憍故亦似者謂未得無生忍菩薩彼有著亦為下翻此諸下有

著應知即是諸上有著問何法是有著障及彼障有幾過失偈曰

無著惑不斷三言及六呵障難退苦二如前十二失

釋曰無著者是菩薩有著障若有此障則煩惱不斷煩惱不盡則先生三

言一自言謂不正思惟由自惱故二他言謂瞋及捨由惱他故問瞋者惱

衆生可舍捨者云何惱衆生答菩薩應化衆生捨而不化是謂為惱俱害

者謂破尸羅由惱自他故起三害已即於現法得六呵責由疑悔失利失

護棄捨治罰惡名故隨其次第得六種呵責所謂自呵責乃至十方人呵責如是已後復有三種過失生一退墮諸難處二退失已得未得善法三從彼生大苦受是謂無善生十二種過失問已知障及過失何者是有善功德偈曰

此等一切惡善薩若有善當知一切盡起彼對治故天人聰慧生速滿於三聚成生不退轉離不離為果

釋曰初偈顯亦有善離過功德如前過失善薩有著一切不有故後偈顯亦有善集得功德具足聚集五勝果故天人聰慧生者是得果報果謂常生天上及以人中恒得聰慧故速滿於二聚者是得增上果謂得大菩提二聚故成生不退轉者是得大丈夫果丈夫所作故離者是得相離果離彼障故不離者是得依果一切生處不離彼障對治故問有著功用辭喻云何偈曰
有衣翻有垢 凡夫無慚故 天衣更無垢 菩薩有慚不 菩薩慚是 如空不可汙

欲勝諸善薩亦以慚莊嚴辭如慈母愛漸護眾生慈觀生及化生此事由慚起釋曰此中第一偈顯亦慚如衣服何以故有慚者過垢不能汙故第二偈上半顯示慚如虛空何以故有慚者雖值世間八法不被染故第二偈下半顯亦慚如莊嚴何以故有慚者端正勝餘善薩故第三偈顯亦慚如慈母何以故有慚者擁護生死一切過失如為馬軍觀生化生由此故衣服辭顯慚能對治住諸煩惱虛空辭顯隨順同行慈母辭顯慚能成熟眾生問善薩行慚有何相偈曰

不忍及不行 亦忍及亦行 當知此四種是說行慚相

釋曰此偈顯亦四種行慚相一不忍二不行三忍四行何以故有慚者於一切過惡有前二相不忍故不行故於一切功德有後二相忍故行故問云何慚者得無上偈曰
修習於慚者 亦起五自意 信法等別說 無上如前知

釋曰如前知者於大乘經說慚者處生淨信故以九種深心修習故依虛空等定修習故由無分別智攝故以一果入一切果故已說善薩有著次說善薩無畏偈曰
諸善薩無畏 體相及差別 堅固與殊勝 今當大籌解

釋曰善薩無畏有四義解釋一體相二差別三堅固四殊勝問體相云何偈曰
進定慧三起 勇健勤猛作 是說無畏相 亦顯於眾名

釋曰精進禪定般若此三者起是無畏體相勇健勤猛此四顯無畏眾名問此三於何行中無畏偈曰
諸有所作中 下動愚則畏 離三三決定 是名無畏安
釋曰善薩於諸所作中其心若下若動若愚則生怖畏何以故下心者於彼無勤修故動心者於於心不住故愚心者於彼無方便故彼三對治隨其次第即是精進禪定般若故精進等三者得決定則名無畏問云何

大乘義疏卷第十卷 第六節 父子字

決定吞此三對治任運現前是名決定問已說體相去何差別偈曰

自性及大願 不願及不退 聞深亦能化 置彼於佛身 亦行諸苦行 不捨於生死 生死不能滌 此十是差別

釋曰此二偈隨其次第說無畏有十種差別一者自性謂性成就得無畏故二者大願謂發善提心得無畏故三者不願謂勤自利時不願身命得無畏故四者不退謂勤利他時有違逆者得無畏故五者聞深謂聽實義時得無畏故六者能化謂難化眾生以通力化得無畏故七者置彼於佛身謂建立眾生於大善提得無畏故八者亦行諸苦行謂行種種難行苦行得無畏故九者不捨生死謂故意受生得無畏故十者生死不能滌謂度深不滌得無畏故問已說差別去何堅固偈曰
惡明及重善 聞深不能退 辟如益翅風 不動須於海
釋曰善善無畏於三緣得不動一遇惡明二遭重苦三聞深法辭如益翅風

大乘義疏卷第十卷 第七節 父子字

振羽不能蕩海攝山彼之三緣不能動善善心亦復如是是故菩薩無畏得堅固問已說堅固去何殊勝偈曰

諸說無畏中 菩薩無畏上 相異堅殊勝 與彼不相似

釋曰由前三義勝故菩薩無畏於諸說無畏中蒙為殊勝已說菩薩無畏次說菩薩不退偈曰

不退諸菩薩 品類有三事 於聞進苦故 慚勇為依止 欲樂大善提 是說不退性 未成極成 差別諸地顯

釋曰此二偈顯亦不退品類依止自性差別彼品類有三種一聞法無厭不退二恒大精進不退三生死苦惱不退依止有二種一慚二勇有慚者不退退者可羞耻故有勇者不退退者非猛健故自性謂欲樂大善提欲樂若迴即得退故差別有三種一未成謂信行地菩薩不退二成謂初地至七地菩薩不退三極成謂八地已上菩薩不退已說菩薩不退次說菩薩知法偈曰
知法和法業 知相無盡 得果及二門

大乘義疏卷第十卷 第八節 父子字

成生亦住法 釋曰知法者謂知五明處一內明二

因明三聲明四醫明五巧明知此五論是謂知法知法業者謂知自利利他以此為業知內論者為自修及為

他說知因論者為申己義及屈他義知聲論者為自善音令他信受知醫論者為除他疾知巧論者為令他解

知論相者謂知此五論得有五因是菩薩知論相一聞得二持得三誦得四思得五通得菩薩先於論有聞聞已受持持已習誦誦已正思思已通

達通達者知此是功德此是過失此是善語此是惡語知無盡者謂如此知乃至無餘涅槃亦無盡故得果者

謂自知得一切種智故二門者一三昧門二陀羅尼門知論菩薩以三昧門成熟眾隨彼化攝故以陀羅尼門成熟佛法隨所得法皆能持故已

說菩薩知法次說菩薩知世間偈曰 身知亦口知 及以實諦知 菩薩知世間 眾勝餘無等

釋曰菩薩有三種知世間一身知世

問二口知世間三諦知世間問之何身知六何口知偈曰

身知則舒頰口知則先語為令成器故正法隨修行

釋曰舒頰者謂熙怡歡笑此是身知世間先語者謂慰問讚美此是口知

世間問此知何所為答為令成器故問今成何器答正法隨修行今成此器故問云何諦知世間偈曰

二知知世生二知知世滅為息復為得諦知勤修行

釋曰二知知世生者知苦集二諦則知世間常生由生及生方便故二知

知世間滅者知滅道二諦則知世間可滅由滅及滅方便故問知諦世間

復何所為答為息復為得諦智勤修行息者苦集諦得者滅道諦諸菩薩

為息苦集諦為得滅道諦故觀諸諦智智具足如是知世間即是知世間

業已說菩薩知世間次說菩薩修習四量偈曰

能詮及義意了義亦無言當知此四種是說四量相

釋曰能詮者如來所說十二部經此法為量非人為量義意者謂文中所以此義為量非語為量了義者謂世間可信及佛所印可此了義為量非

不了義為量無言者謂出世證智此知為量非識為量問世尊何故說此四量偈曰

謗法及非義邪思與可言遮此四事故次第說四量

釋曰說能詮法為量遮謗說人說義意為量遮非義文句說了義量為遮邪思倒解說智為量遮可言智問依

此四量有何功德偈曰信心及內思正聞與證智菩薩不可壞

依量功德介釋曰依第一量則信心不可壞依第二量則正思不可壞依第三量則正

聞不可壞依第四量則世智不可壞已說菩薩修習四量次說菩薩四無

學解偈曰於門相言智通達無比倫此即是菩薩

四種無學解釋曰第一者謂知門智能和義中所

有名門差別故第二者謂知相智能知此義屬此名故第三者謂知言智能知異土言音故第四者謂知智智能知自能說法故知此四種是無學解偈曰

能說及所說說具合三事四二復二種次第三事因

釋曰能說所說說具此三事各有因緣能說有四因緣一教授智二成熟智三聚滿智四令覺智所說有二因緣一法二義四智於此二有用故說具有二因緣一言二智由此二得成說故偈曰

舉法及釋法令解與避難建立四無礙以是義應知

釋曰舉法者以門故釋法者以相故今解者以言故避難者以智故應知此中以所說法及義以說具言及智

次第建立四無礙解問云何名無礙解有何業偈曰

內譯及外覺故稱無學解能斷一切疑此即是彼業

釋曰此偈上半立名下半顯業名者

大華嚴論卷第十 第五十一 父子字

由諸菩薩初以出世間智內證諸法得平等如解後以後得世智外覺諸法門差別由此道理故名無導解業者復由此解能斷一切眾生一切疑網此名為業已說菩薩四無碍解次說菩薩二聚功德偈曰
福智為二聚 勝報亦不汙 一切諸菩薩 勝相皆如此

釋曰福智為二聚者二聚謂福聚及智聚勝報亦不汙者諸菩薩由福聚故於生死中作勝報成就因由智聚故於彼勝報作不汙汙因是故菩薩相無等問二聚攝六度云何偈曰
初二為福體 第六即是智 餘三二聚因 五亦成智聚

釋曰初二為福體者應知施戒二波羅蜜為福聚體第六即是智者應知般若波羅蜜即為智聚體餘三二聚因者應知忍辱精進禪定三波羅蜜通為二聚因由俱作故五亦成智聚者復由般若能迴向故一切諸波羅蜜皆成智聚問云何名聚云何聚業偈曰

大華嚴論卷第十 第五十二 父子字

正修及數修 資善名為聚 自利與他利 成就則名業
釋曰此偈上半釋名下半顯業名者三婆羅名為聚三者正修義婆羅者數修義由正修及數修善法則得資長由資長故名聚業者由此聚故則能成就自他二利是名為業問二聚種差別云何偈曰
入地入無相 及入無功用 受職者究竟 二聚次第因

釋曰此中種差別者被信行地聚為入地因六地中聚為入無相因無相者第七地所攝聚彼相不起故第七地聚為入無功用因第八第九地聚為入受職因第十地聚為入究竟因究竟者佛地所攝故已說菩薩二聚功德次說善修習四念處偈曰
依止及對治 入諦與緣緣 作意并至得 隨順亦隨轉 覺境及受生 限極將寧上 長時與後證 勝修十四種

釋曰此二偈明菩薩四念處有十四種勝修一依止勝修二對治勝修三種勝修四緣緣勝修五作意勝修入諦勝修四緣緣勝修五作意勝修

大華嚴論卷第十 第五十三 父子字

六至得勝修七隨順勝修八隨轉勝修九覺境勝修十受生勝修十一限極勝修十二取上勝修十三長時勝修十四後證勝修依止勝修者謂依大乘經起聞思修慧為自體故對治勝修者謂能對治不淨苦元常無我法想四倒由入身等法無我故入諦勝修者謂如其次第次第入苦集滅道諦故自入他入如中邊分別論說緣緣勝修者謂緣一切眾生身等為境界故作意勝修者謂身等不可得故至得勝修者謂身等不離不合故隨順勝修者謂得諸障對治能對治彼障故隨轉勝修者謂凡夫二乘所修念處亦攝隨轉為教授故覺境勝修者謂知身如幻色相相似故受如夢如幻覺故知心如空自性淨故知法如客客謂纏垢僻如虛空有烟雲塵霧故受生勝修者謂故意受生成就轉輪王等取勝身受心法亦不滌故限極勝修者謂修下品念處亦過餘人修取上品自性利故取上勝修者謂能不作功用懸別修習四念

修者謂能不作功用懸別修習四念

處故長時勝修者謂修至無餘涅槃亦無盡故後證勝修者謂十地及佛地中皆可證故已說菩薩修習四念處次說菩薩修習四正勤偈曰
 三捨及入地住寂與得記成生亦受臧淨土并圓滿
 釋曰菩薩為對治四念處障故修習四正勤若廣說此對治則有十種差別由對治十行障故十行者一捨者行謂受有中勝報而不染著二捨蓋行謂離一切障蓋三捨不行謂離二乘作意四入地行謂入初六地五住寂行謂入第七地六得記行謂入第八地七成生行謂入第九地八受臧行謂入第十地九淨土行謂第八第九第十三地圓滿行謂入佛地菩薩為對治此十行障故修習四正勤是為廣說差別問此十差別修義云何得曰
 依止於欲故起勤起精進攝心與正持上治修如是
 釋曰廣義者謂依欲起勤依勤起精進攝心正持是名修義此中有平等

修有相修有精進修平等修者由正勤能令止觀平等故有相修者由止舉捨三相合修故精進修者為斷止觀中沒掉二障起精進故問云何起精進答謂攝心及正持攝心者謂奢摩他正持者若心平等則如是住如是正持以此三修脩前十行是名脩正勤已說菩薩修習四正勤次說菩薩修習四神足偈曰
 分別四神足略以三事解依止及方便亦成就應知
 釋曰此中略以事分別四神足一依止二方便三成就問云何依止偈曰禪定所依止差別有四足一欲二精進三心四思惟
 釋曰應知禪波羅蜜所依止有此四足差別問云何方便偈曰
 起作及隨攝繫縛并對治隨次入漸行三一二成
 釋曰起作及隨攝繫縛并對治者方便亦有四種一起作方便二隨攝方便三繫縛方便四對治方便問此四種方便各以何等行成答隨次入漸

行三一二成八漸行者一信二欲三勤四荷五念六智七思八捨此中隨其次第以信欲勤三行成立起作方便由信起欲由欲起勤如是次第故以荷一行成立隨攝方便由荷息已定得生故以念智二行成立繫縛方便由正念故心於定中不離所緣捨二行成立對治方便由思故對治沒纏由捨故對治掉纏此二是諸煩惱對治故問云何成就偈曰
 能見及能受遊戲亦遊願自在并得法成就此六種
 釋曰六成就者一能見成就二能授成就三遊戲成就四遊願成就五自在成就六得法成就就能見成就者謂五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼此成就故能授成就者謂六通依此能教授故如其次第身通往彼所天耳通聞其音而為說法他心通知障有無為之除斷宿住通知過去行借方令知使其生信天眼通知死此生彼令其生厭漏盡通為之說法令得解脫

大華嚴論第十卷 第六節 父子字

遊戲成就者此有種種謂變化等諸定遊願成就者謂入願力遊諸願果謂放光發聲等此不可數廣如十地經說自在成就者謂十自在亦如十地經說得法成就者謂得力無所畏及不共法已說菩薩修習四神足次說菩薩修習五根偈曰

覺行聞上觀信等根所緣增上是根義成就利益故

釋曰信根以菩提為所緣進根以菩薩行為所緣念根心聞大乘法為所緣定根以奢摩他為所緣慧根以如寶智為所緣問云何是根義答此信等於所緣增上故名為根能成就利益故已說菩薩修習五根次說菩薩修習五力偈曰

應知信等根 乘入於初地 如前五根障 能羸故名力

釋曰此中五根臨入初地時能令不信慳念失念亂心無知羸劣故名為力已說菩薩修習五力次說菩薩修習七覺分偈曰

菩薩入初地 建立於覺分 諸法及眾生

大華嚴論第十卷 第六節 父子字

於此得平等

釋曰諸菩薩入初地時覺彼法故建立覺分問云何覺答於一切法及自他身得平等解如此名覺如其次第法無我及人無我故偈曰

辟如輪王行 七寶為先導 菩薩遊正覺 七分常圓滿

釋曰此明諸菩薩七覺分與轉輪聖王七寶相似問何分與何寶相似偈曰念伏於諸境 擇法破分別 進速無餘覺 明增喜遍身 障盡荷而樂 諸作從定生 隨時所欲住 棄取皆由捨

釋曰第一念覺分與輪寶相似未降國王輪能降故未伏境界念能伏故第二擇法覺分與鳥寶相似諸國勅敵為能摧故分別勝怨擇能破故第三精進覺分與馬寶相似大地闊邊馬速窮故真如極際進速覺故第四喜覺分與珠寶相似珠光燭幽王歡極故法明破暗心喜滿故第五荷覺分與女寶相似王受快樂如摩觸故智脫障惱荷息惡故第六定覺分與藏目寶相似王有所須從臣出故皆

有所用從定生故第七捨覺分與兵寶相似主兵閱眾棄弱驅隨轉輪聖王所住不疲倦故菩薩修行棄惡取善隨無分別智所住無功用故成立七覺分與七寶相似其義如此偈曰依止及自性 出離與功德 第五說不滌 此分有三種

大華嚴論第十卷 第六節 父子字

釋曰七覺分如其次第念是依止分一切菩提分依此而行故擇是自性分一切菩提以此為自體故進是出離分以此能令菩薩至究竟故喜是功德分以此能令心樂滿故荷定捨三是不滌分荷是不滌因故定是不滌依止故捨是不滌自性故已說菩薩修習七覺分次說菩薩修習八正道分偈曰

一轉如前覺 立分二亦然 次三三業淨 後三三障斷

釋曰一轉如前覺者第一分如前位中如實覺後時隨轉說名正見立分二亦然者第二分如前位中自所立分而解入佛經中如佛所立為他分別名正思惟次三三業淨者次三謂

正語正業正命三業語業身業俱業
如其次第以次三正攝此業故後三
障謂智障定障自在障如其次第以
後三正治此三障由修正勤長時不
退屈故智障斷由修正念掉沒無體
故定障斷由修正定勝德成就故自
在障斷如是建立八正道分應知

大乘莊嚴經論卷第十

三

大乘莊嚴經論卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七〇頁中四行「之一」，[寶、蹟、圖、南]無。
- 一 五七〇頁下五行首字「及」，[寶、蹟、圖、南、經、清、圖]作「反」。
- 一 五七〇頁下四行末字「二」，[寶、蹟、圖、南、經、清、圖]作「三」。
- 一 五七一頁上九行末字「聚」，[圖]作「盡」。
- 一 五七一頁上一三行第五字「得」，[寶、蹟、普、南、經、清]無。
- 一 五七一頁上一二行「天衣」，[寶、蹟、普、南、經、清]作「無衣」。
- 一 五七一頁中一〇行「由此」，[寶、蹟、普、南、經、清、圖]作「此起」。
- 一 五七一頁中一八行「不行」，[寶、蹟、普、南、經、清]作「不相」。
- 一 五七一頁下二行「深心」，[寶、蹟、普、南、經、清]作「染心」。
- 一 五七三頁上一四行第三字「聞」，[寶、蹟、普、南、經、清、圖]無。
- 一 五七三頁中一行「量為」，[寶、蹟、普、南、經、清、圖]作「為量」。
- 一 五七三頁下二〇行首字「解」，[寶、蹟、普、南、經、清]作「解無礙解者」；[圖]作「解無礙解」。
- 一 五七三頁下二二行第四字「彼」，[普]作「沒」。
- 一 五七四頁上一〇行第九字「諸」，[寶、蹟、普、南、經、清]作「謂」。
- 一 五七四頁上一三行首字「相」，[寶、蹟、普、南、經、清、圖]作「勝相」。
- 一 五七四頁下一七行「如幻」，[寶、蹟、普、南、經、清、圖]作「皆邪」。
- 一 五七五頁上一一行第一〇字「不」，[寶、蹟、普、南、經、清、圖]作「下」。
- 一 五七五頁上一六行「圓滿行」，[寶、蹟、普、南、經、清、圖]作「十圓滿行」。
- 一 五七五頁中一行第二字「有」，[寶、蹟、普、南、經、清、圖]作「有有」。

- 一 五七五頁中一二行第七字「事」，
[寶、積、普、南、徑、清、麗]作「三事」。
- 一 五七六頁上八行「上觀」，[寶、積、
清、南、徑、清、麗]作「止觀」。
- 一 五七六頁上一行第八字「心」，
[寶、積、普、南、徑、清、麗]作「以」。
- 一 五七六頁上一七行「乘入」，[麗]作
「垂入」。
- 一 五七六頁上一七行「如前」，[寶、
積、清、南、徑、清]作「如是」。
- 一 五七六頁中一五行末字「勅」，[寶、
積、普、南、徑、清、麗]作「勅」。
- 一 五七六頁中二一行第一字「如」，
[寶、積、普、南、徑、清、麗]作「女」。
- 一 五七六頁下二行第一字「疆」，
[寶、積、普、南、徑、清、麗]作「強」。
- 一 五七六頁下一四行「自性」，[積、普]
作「自住」。
- 一 五七七頁上一行第九字「語」，[寶、
積、普、南、徑、清、麗]作「謂語」。
- 一 五七七頁上二行「此業」，[寶、積、
普、南、徑、清、麗]作「此三業」。

大乘莊嚴經論卷第十一

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

父

觀分品第二十一之二

釋曰已說菩薩修習道分次說菩薩修習止觀偈曰

安心於正定 此即名為止 正住法分別 是名為觀相

釋曰安心於正定此即名為止者謂心依正定而不見心非無正定而立

止故是名止相正住法分別是名為觀相者謂依正住分別法體是名觀

相問此二行去何修偈曰 普欲諸功德 是二應修 一分非一分 修有單雙故

釋曰普欲諸功德是二應修者若人通欲求諸功德是人於止觀二行

志應修習如經中說佛告諸比丘若有所求大何今得諸比丘離欲離惡

不善法乃至廣說諸比丘有二法應須修習所謂止觀一分非一分者一

分謂或止或觀非一分謂止觀合問

何故答修有單雙故單修者一分或止修或觀修雙修者非一分謂止觀合修問此二行去何種差別復云何業偈曰

能通及能出 無相亦無為 淨土及淨果 是二即為業

釋曰此偈上半明種差別下半明業此二法在信行地名依止修若入大地復有四種差別一能通修謂入初

地二能出修謂入乃至六地於彼六地出有相方便故三無相修謂入第

七地四無為修謂入後三地作功用修名有為後三地不作功用故名無

為此五是種差別淨土者依後三地修淨土行淨果者作轉依行此二淨

即是彼業已說菩薩止觀次說菩薩修習五種巧方便偈曰

自熟與成生 速果并作業 生死道不絕 說此為五巧

釋曰五種巧方便者一自熟佛法以無分別智為巧方便二成熟眾生以

四攝法為巧方便三速得菩提以懺悔隨喜請轉法輪生起勝願為巧方

便四作業成就以二門為巧方便二門者謂陀羅尼門及三昧門以此二門能成就利益眾生業故五生死道不絕以無住處涅槃為巧方便問云

何巧差別云何巧業偈曰 菩薩巧無等 差別依諸地 能成自他利 說是名為業

釋曰此偈上半明巧差別下半明巧業差別者此五方便於諸菩薩寂上無等何以故於諸地中不與二乘共

故是故差別業者能成就自身他身一切利益是名為業已說菩薩巧方便次說菩薩陀羅尼偈曰

業報及聞習 亦以定為因 依止此三行 持類有三種

釋曰陀羅尼品類有三種一報得由先世業力得故二習得由現在聞持

力而得故三修得由依定力得故問云何種差別偈曰

二小一為大 一復三種 地前與地上 不淨及淨故

釋曰二小一為大者於彼三種品類中報得及習得應知此二為小修得

大業差論第二卷 第五段 父

者應知此一為一大復三種者於彼大種類中應知復有三種謂中上未入地菩薩所有為入已入不淨地菩薩所有為中謂初七地入清淨地菩薩所有為上謂後三地問六何業偈曰

應知諸菩薩 恒依陀羅尼 關法及持法 作業皆如是

釋曰此中應知諸菩薩依止陀羅尼恒關亦妙法及常受持以此為業已說菩薩陀羅尼次說菩薩起諸願偈曰

思欲共為體 智獨是彼因 諸地即為地 二果亦為果 應知差別三 種種大清淨 此業有二種 自利與利他

釋曰此二偈以六義分別諸願一自性二因三地四果五差別六業彼思欲相應共為自性以智為因諸地為地二果為果謂即果及未來果以諸願為因心得遂故心遂者如心所欲皆成就故又以願力遊諸願果所謂身放光明口發音響乃至廣說差別有三種一種種謂信行地願如是如是欲得

大業差論第二卷 第五段 父

故二廣大謂入地菩薩十大願故三清淨謂後後諸地轉轉清淨乃至佛地極清淨故是名差別彼業二種一自利成就二利他成就名為業已說菩薩諸願次說菩薩修習三昧偈曰

應知三無我 及以二我依 二依常寂滅 三定所行境

釋曰三三昧有三種所行一人法二無我是空三昧所行二彼二執所依五取陰是無願三昧所行三彼依畢竟寂滅是元相三昧所行彼三種所取體為三種境界彼三種能取體為三種三昧是名三三昧問三三昧名義云何偈曰

空定無分別 元願厭背生 無相恒樂得 彼依常寂滅

釋曰空定無分別者無分別義是空三昧義由人法二我不分別故無願厭背生者厭背義是無願三昧義由厭背我執所依故無相恒樂得彼依常寂滅者樂得義是無相三昧義由樂得彼所依畢竟寂滅故問三三昧

大業差論第二卷 第六段 父

云何起偈曰 應知及應斷 及以應作證 次第空等定 修習有三種

釋曰應知及應斷及以應作證者應知謂人法二無我應斷謂二我執所依應證謂彼依畢竟寂滅次第空等定修習有三種者此中為知人法二無我故修空三昧為斷彼二執所依故修無願三昧為證彼依畢竟寂滅故修無相三昧已說菩薩修習三三昧次說菩薩四法憂陀那偈曰

如前三三昧 四印為依止 菩薩如是說 為利群生故

釋曰四法印者一者一切行無常印二者一切行苦印三者一切法無我印四者涅槃寂滅印此中應知無常印及苦印為成無願三昧依止無我印為成空三昧依止寂滅印為成無相三昧依止菩薩說此四印為三三昧依止皆為利益諸眾生故問何等是元常義乃至何等是寂滅義偈曰

無義分別義 不真分別義 自諸分別義 是名四印義

大乘莊嚴經論卷第七

釋曰此中諸菩薩以無義是無常義由分別相畢竟常無故以分別義是無我義由分別相唯有分別此二是分別相由無體故不真分別義是苦義由三界心心法為苦體故此是依他相息諸分別義是寂滅義此是真寶壞為無常義問云何成立剎那壞義偈曰

由起及從因相違亦不住無體與相定隨轉并滅盡寔異因亦果執持與增上隨淨及隨生成義有十五

釋曰此二偈以十五義成立剎那剎那減義一由起二從因三相違四不住五無體六相定七隨轉八滅盡九變異十因十一果十二執持十三增上十四隨淨十五隨生由此十五義剎那壞義可得成立第一由起者諸行相續流名起若無剎那剎那滅義而有諸行相續流名起者不然若汝言物有變時住後時先者滅後者起名相續者則無相續由變住時後起元故第二從因者凡物前滅後起必

大乘莊嚴經論卷第七

籍因緣若離因緣則無體故若汝言彼物初因能生後時多果者不然初因作業即便滅盡豈得與後諸果作此因復何所用若汝言起已未滅後時方滅者彼至後時誰為滅因第三相違者若汝復執是能起因復為滅因者不然起滅相違同共一因無此理故辟如光暗不並冷熱不俱此亦如是是故起因非即滅因若如汝執諸行起已非即滅者則違阿舍及道理違阿舍者佛語諸比丘諸行如幻是壞滅法是變時法剎那不住違道理者諸修行人於諸行生滅中思惟剎那剎那滅者不如是於臨終時見彼滅相則無厭惡難欲解脫是則同餘凡夫第四不住者若汝言諸行起已得有住者為自行住為因他住若行自住何故不能恒住若因他住彼住無體何所可因二俱不全是故剎那剎那滅義得成第五無體者若汝執住因雖無壞因未至是故得住壞因若至後時即滅非如火變黑鐵者不

然壞因畢竟無有體故火變鐵辟我無此理鐵與火合黑相似滅亦相似起能空亦相似起是火功能實非以火變於黑鐵又如煎水至極少位後水不生亦非火合水方無體第六相定者佛說有為法有為相一向決定所謂無常汝執諸行起已非即滅者是有為法則有少時而非無常便墮非一向相第七隨轉者若汝言若物剎那剎那新生者云何於中作舊物解應說由相似隨轉得作是知譬如燈焰相似起故起舊燈知而實差別前體無故第八滅盡者若汝言云何得知後物非前應說由滅盡故若住不滅則後剎那與初剎那住無差別由有差別故知後物而非前物第九變異者若汝言物之初起非即變異者不然內外法體後邊不可得故由初起即變漸至明了譬如乳至酪位酪相方現而變體微細難可了知由相似隨轉謂是前物以是故剎那剎那滅義得成第十因者若汝許心是剎那滅彼心起因謂眼色等諸行彼果

大乘莊嚴經論卷第七

然壞因畢竟無有體故火變鐵辟我無此理鐵與火合黑相似滅亦相似起能空亦相似起是火功能實非以火變於黑鐵又如煎水至極少位後水不生亦非火合水方無體第六相定者佛說有為法有為相一向決定所謂無常汝執諸行起已非即滅者是有為法則有少時而非無常便墮非一向相第七隨轉者若汝言若物剎那剎那新生者云何於中作舊物解應說由相似隨轉得作是知譬如燈焰相似起故起舊燈知而實差別前體無故第八滅盡者若汝言云何得知後物非前應說由滅盡故若住不滅則後剎那與初剎那住無差別由有差別故知後物而非前物第九變異者若汝言物之初起非即變異者不然內外法體後邊不可得故由初起即變漸至明了譬如乳至酪位酪相方現而變體微細難可了知由相似隨轉謂是前物以是故剎那剎那滅義得成第十因者若汝許心是剎那滅彼心起因謂眼色等諸行彼果

然壞因畢竟無有體故火變鐵辟我無此理鐵與火合黑相似滅亦相似起能空亦相似起是火功能實非以火變於黑鐵又如煎水至極少位後水不生亦非火合水方無體第六相定者佛說有為法有為相一向決定所謂無常汝執諸行起已非即滅者是有為法則有少時而非無常便墮非一向相第七隨轉者若汝言若物剎那剎那新生者云何於中作舊物解應說由相似隨轉得作是知譬如燈焰相似起故起舊燈知而實差別前體無故第八滅盡者若汝言云何得知後物非前應說由滅盡故若住不滅則後剎那與初剎那住無差別由有差別故知後物而非前物第九變異者若汝言物之初起非即變異者不然內外法體後邊不可得故由初起即變漸至明了譬如乳至酪位酪相方現而變體微細難可了知由相似隨轉謂是前物以是故剎那剎那滅義得成第十因者若汝許心是剎那滅彼心起因謂眼色等諸行彼果

大佛莊嚴論第十卷 第十五段 父

剎那滅故因亦剎那由不可以常因起无常果故第十一果者彼眼等諸行亦是心果是故剎那滅義得成由不可以無常因起常果故第十二執持者若汝言云何得知眼等諸行亦是心果應說由心執持得增長故第十三增上者又如佛說心將世間去心牽世間來由心自在世間隨轉識緣名色此說亦尔故知諸行是心果第十四隨淨者淨是禪定人心彼人諸行隨淨心轉如經中說修禪比丘具足神通心得自在若欲令木為金則得隨意故知諸行皆是心果第十五隨生者如作罪衆生所得外物一切下劣作福衆生所得外物一切妙好故知諸行皆是心果因是剎那果非剎那無此道理由因自在故如是惣成立一切內外諸行是剎那已次別成立內法是剎那偈曰

初起及續起 長起及依起 變起與熟起 劣起亦勝起 明起無明起 及以異處起 種起無種起 像起十四起

釋曰此二偈以十四種起成立內法

大佛莊嚴論第十卷 第十五段 父

諸行是剎那義一者初起謂最初自體生二者續起謂除初剎那餘剎那生三者長起謂眠食梵行正受長養故生四者依起謂眼等諸識依止眼等根生五者變起謂貪等染汙汙色等變生六者熟起謂成胎嬰兒童子少壯中年老位等生七者劣起謂諸惡道生八者勝起謂諸善道生九者明起謂欲界後二天及色界無色界一切天生十者無明起謂除前明處所餘諸處生十一者異處起謂此處死彼處生十二者種起謂除阿羅漢取後五陰生十三者元種起謂前所除取後五陰生由後生種子無故十四者像起謂入解脫禪者定自在力故諸行像生問復以何因成立此十四種起偈曰

續異及斷異 隨長亦隨依 住過及去過 無住無無死 亦有隨心相 行者應當知 如此九種因 成前十四起

釋曰此二偈以九種因成立前十四起九種因者一續異二斷異三隨長四隨依五住過六去過七無住八有

大佛莊嚴論第十卷 第十五段 父

死九隨心第一續異者此因成立第一初起若取初起時因體無差別者則後時諸行相續而起亦無差別因體无差別故由因有差別故後餘諸行剎那得成第二斷異者此因成立第二續起若一一剎那無差別因者則後時斷差別亦不可得由斷有差別故諸行剎那此義得成第三隨長者此因成立第三長起能令諸行圓滿故名為長若無剎那而有諸行長養者不然由彼住故若諸行得住則不得漸大圓滿非謂長養第四隨依者此因成立第四依起若執能依不住所依得住者不然如人乘馬人去馬不去無有此理如是識依於根識有剎那依無剎那不然亦尔第五住過者此因成立六起謂變起熟起劣起勝起明起無明起成立變起熟起者若執諸行初起即住不滅者不然無變起故謂貪等變色永不可得由初無變後亦尔故若初无變後諸熟位亦不可得由先有變後方熟故成立劣起勝起剎那亦尔若執諸行得住

10 / 5 36

而有善惡，然言次第與果者不然。諸行不住，次第相續，各得與果。此義可成。立明起無明起，剎那亦若諸行得住，則明起亦無不住。則有由心轉故，無無明起亦後時元變異。故第六去過者，此因成立第十一異處。起若執諸行往餘處，名去者不然。我今問汝，諸行去作為起，已將諸行往餘處為不起，將諸行往餘處者起，已將往者此處起，已餘處不起，此即是住而言去者，是義相違。若不起將往者不起，則本來無去而言去者，此語無義。又復若諸行去作住，此處即作所作。今諸行去是亦不然。住則不得到餘處，故若諸行到餘處，方作所作，是亦不然。無有離去而有諸行到餘處，故若此處住若餘處住，難諸行外畢竟求作不可得，是故不異諸行相續而有去作。去既無體，則剎那義成。若汝言若實無去，去何世人見去應說由無間相續假說名去，實無去體。若汝言復有何因，諸行得相續去，應說因緣无量，有心力自在，如威儀等。

去有宿業自在，如中陰中去有手力自在，如放箭擲石去有法止自在，如乘車乘船去有使力自在，如風吹物去有自體自在，如風性傍去火性上去水性下去有術力自在，如依呪依藥在空而去有磁石自在，能令鐵去有通力自在，如乘通去如是等有無量。因緣能令諸行相續假說名去，是義應知。第七無住者，此因成立第十二種起。若諸行得住餘時更有種子起者，不然。剎那剎那無餘因，故若諸行不住，後種子起是義可然。第八有死者，此因成立第十三無種起。若無剎那而有死時，無種起者不然。先有種起後命終時，方無種起，是亦不然。由一剎那因無體，故是故死心剎那不可得成。第九隨心者，此因成立第十四傳起。由心自在剎那剎那彼像得起，若無剎那而像得起，無此理。故問如是別成立內有為法剎那已復有何因能成立外法四大及六種造色，是剎那耶。偈曰：由滋及由潤，性動增亦減，二起與四變。

精力及漸微，亦說隨心起，及以難問成。一切諸外法，無非剎那體。釋曰：此二偈以十四因成立外法，是剎那水有二因，一滋二潤。若無剎那水，或時滋長，或時乾涸，不可顯現。若人作如是問，既無剎那水，有何因而滋復，有何因而潤，彼則不能答。今見水有滋潤，故知剎那是水滋潤。因風有三因，一性動二增盛三減息。若風性住則無動，時行無體，故亦无增盛亦無減息。由彼住故，地有六因，謂二起四變二起者，由水由風地起可得。謂劫生時，彼地是水風果，故知地亦是剎那。四變者，由四所作地變可得。一業力所作，由衆生業力有差別，故二人功所作，由掘鑿等故。三諸大所作，由火水風故。四時節所作，由時改轉異相現，故若無剎那，四變不可得。因無體，故地有六因，知是剎那。色香味觸六因亦亦是故。亦是剎那。火有一因，所謂薪力。薪力火增，故火得起。已共火起，薪即不得住。火燒薪已，火亦不住。若火不由薪後時，無薪火。

應久住大乘莊嚴論第十卷 第七段 公 下由隨同義故火聲在後說聲
 有一因所謂漸微聲如鐘聲後時漸
 微可得若無剎那後時小聲無可得
 理法入色有一因謂隨心起如受戒
 時隨心下中上起心因剎那故彼果
 亦剎那是故外法剎那亦成復次慙
 由難問故我今問汝何故欲得諸行
 無常不欲得諸行剎那滅若汝言一一
 剎那滅不可知者不然聲如燈焰於
 不動位彼剎那亦不可知汝何故不
 欲令彼體無剎那若汝言燈焰體有
 剎那細故不可覺者諸行亦尔何故
 不欲令有剎那若汝言燈焰與諸行
 不相似者不然不相似有二種一自
 性不相似二時分不相似若此自性
 不相似者此聲得成非自體為聲故
 非如以燈喻燈以牛喻牛聲則不成
 若取時分不相似者此聲亦成由燈
 焰及諸行皆剎那相似故若非剎那
 聲則不成今更問汝如人乘乘其乘
 住時其人去不答不若尔者所依根
 住能依識去亦無道理若汝言何故
 現見燈焰念念滅燈炷如是住應說

汝見非見大乘莊嚴論第十卷 第七段 公 下由炷相續剎那剎那有壞
 有起汝不如實知故若汝言諸行剎
 那如燈焰者世人何故不知應說由諸
 行是顛倒物故相續剎那隨轉此不
 可知而實別別起世人謂是前物生
 顛倒知若不尔則無无常常倒倒體
 若無染汙亦無復從何處而有解脫
 由是難問則諸行剎那成成立无常
 義已次成立無我義問人者為可說
 有為可說無偈曰
 人假非實有 言實不可得 顛倒及染汙
 捺因成立故
 釋曰人假非實有者可說人是假名
 有非實體有若如此則不墮一向執
 離有無故問人是實有去何知無若
 言實不可得由彼人不如色等有實
 可得非覺智證故問人非覺智不證
 佛又說我者現在可得汝言不可得
 者不然答此言可得非實可得由顛
 倒故佛說無我計我是名顛倒問去
 何知是顛倒答由染汙故身見是染
 汙所謂我我所執若不顛倒則非染
 汙問去何知我執是染汙答染汙因

故由我執大乘莊嚴論第十卷 第七段 公 下為因貪等染汙得起是故
 知是染汙問如汝所許於色等五陰
 說人假有此人與陰為一為異偈曰
 假人與實陰 不可說一異 若說一異者
 則有二過生
 釋曰假人與陰不可說一不可說異
 若說一異二過則生二過者若說人
 與陰一陰即是人及人是實若說人
 與陰異陰雖非人人亦是實以是故
 人是施設有一異不可說是故如來
 止記論成偈曰
 若執人是實 一異應可說 一異不可說
 此說則無理
 釋曰若人違大師教執有實人是實
 人與陰一異則應可說而執與陰一
 異不可說此說則無道理若汝言人
 不可說如火與薪非異非不異者不
 然偈曰
 異相及世見 聖說亦不然 火薪非不說
 有二可得故
 釋曰異相者火謂火火薪謂餘火各
 有別相是故火與薪異世見者世人
 雖火見薪謂可燒木等亦辯薪且火

如風吹焰去是故火與薪異聖說亦不然者佛世尊無屢說火之與薪一異不可說是故汝執火薪一異不可說此說無道理若汝言非離薪見火風即是薪者不然有二可得故由火之與風二相別故復次偈曰

二有故識起人緣則非義好滅及惡生言生復非理

釋曰若人執人有實謂見者聞者覺者識者食者知者說者若余彼眼等識起為以人為緣說人是作者為以人是主說人是作者若以人為緣者二有故識起人緣則非義由人於識起中無有少力可見故若以人是主者好滅及惡生言生復非理若人為主已生所受識應畢竟今不滅不應令滅未生不受識應畢竟今不生不應今生以是故汝不應執人是見者乃至識者復次偈曰
汝執實人中何業可成立無實強令實
違佛三言提
釋曰若人是實有汝以何業可得成立凡是實有必有事業如眼等淨

色以見等事業可得成立人無是等事業可得成立是故人非實有復次汝於無實人中強欲令有實人即違如來三種菩提一者甚深菩提二者不共菩提三者出世菩提若見實人則非甚深菩提則非不共外道菩提則非世間不習菩提是故此執是世間所取是外道者處是生死恒習復次若人是見者乃至識者眼等諸根為有功用為無功用若有功用為自然起為由人起問彼何所疑偈曰

若用自然起即有三過生若以人為緣眼等則無用

釋曰若言眼等功用自然起者人於眼等不作事業則有三種過生若言以人為緣功用得起者眼等諸根則一向無有功用問何者是功用自然起三過偈曰
人非作者故用非常起故起非一時故
自起則不然
釋曰若眼等功用不待人作自然而起則人非作者云何名見者乃至識者此是第一過失若眼等功用自然起

則應常起不應起時非常此是第二過失若眼等功用常起則起應一時六何不得並起此是第三過失由此義故若言自然起者不然問以人為緣復有何過偈曰
人住用先無人壞則人斷更有第三體為緣無此義

釋曰若言人住與功用為緣者人既常有故功用先無後有是義不然若言人壞為緣者人壞則墮元常是亦不然若言更有第三不住不壞人為緣者無有此義如是依道理說實人不可得復次偈曰

諸法無我印及說真實空有我五過是故知無我
釋曰法印經中佛說一切法無我真實空經中佛說有業有報作者不可得捨前陰起後陰起滅唯法增五經中說若執有我五過失一者墮於見處起我見命者見二者同於外道三者僻行邪行四者於空不欲不信不住五者聖法不得清淨如是依阿含說有實人亦不可得問若無實人

石」。

一 五八三頁中一二行「可然」，**賁**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「不然」。

一 五八四頁中八行末字「常」，**賁**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「常常」。

一 五八五頁上四行第三字「說」，**賁**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八五頁中七行末字「世」，**賁**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「此」。

一 五八六頁上一三行「多位」，**賁**作「兩位」。

法苑珠林卷之

大乘莊嚴經論卷第十二

無名菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

父

功德品第二十二

釋曰已說菩薩諸覺分次說菩薩諸

功德偈曰

捨身及勝位忍下亦長勤不味不分別
六行說希有

釋曰此偈顯亦行希有檀行者若能
 施自身命則為希有餘非希有戒者
 若能棄捨勝位慕道出家則為希有
 餘非希有忍行者若能不願身命忍
 於下劣眾生則為希有餘非希有精
 進行者若能長時正勤乃至窮生死
 際而不斷絕則為希有餘非希有禪
 行者若能於勝定樂而不敢味不彼
 受生則為希有餘非希有慧行者若
 能起無分別智則為希有餘非希有
 若聲聞人分別四諦而有厭離菩薩
 則不全是名六種行希有偈曰
 生在如來家得記并受職及以得菩提
 四果說希有

釋曰此偈顯亦果希有菩薩有四種
 果一者入初地時生如來家是須陀
 洹果二者於第八地中而得授記是
 斯陀含果三者於第十地中得受職
 是阿那含果四者佛地阿羅漢果前
 三是學果第四是無學果已說菩薩
 希有次說菩薩非希有偈曰
 離欲與得悲勝修及平等依此修諸度
 是行非希有

釋曰若菩薩已得離欲而行布施非
 為希有不染於物物易捨故若菩薩
 已得大悲而持戒忍辱非為希有菩
 薩已得勝修謂第八地由無功用無
 分別故行後三度非為希有若菩薩
 已得自他平等心行一切諸度亦非
 希有由利他時即如自利無有退屈
 心故已說菩薩非希有次說菩薩平
 等心偈曰
 菩薩愛眾生不同生五愛自身與眷屬
 子友及諸親
 釋曰此偈顯亦菩薩若諸眾生得平
 等心眾生有五種愛心不得平等一
 愛自身二愛眷屬三愛兒子四愛朋

友五愛諸親由此五愛不得平等亦非畢竟如人或時亦行自守菩薩愛衆生心則平等由不捨不退故偈曰無偏及無犯 遍忍起善利 禪亦無分別 六度心平等

釋曰此偈顯示善行六度得心平等無偏者是布施心平等於諸眾者不墮愛憎故無犯者是持戒心平等乃至微細戒行亦不缺故遍忍者是忍辱心平等普於勝劣衆生皆能忍故起善利者是精進心平等為起一切善根及起自他一切種利而勤行故禪亦是學定心平等善行修定亦為起諸善根及為起諸利益而精進故無分別者是智慧心平等從初發心乃至究竟所行諸度皆三輪清淨故是名諸度心平等已說善行平等心次說菩薩饒益衆生事偈曰

令器及令禁耐惡與助善入法亦斷疑 六行饒益事 釋曰此偈顯示諸菩薩以六波羅蜜饒益諸衆生令器者以施饒益令彼得成修善器故令禁者以戒饒益隨

其堪能而令持故耐惡者以忍饒益能受衆生連進事故助善者以進饒益佐助衆生營善業故入法者以定饒益迴邪入正通力能故斷疑者以智饒益若凡若聖所有疑網皆除故已說菩薩六度饒益次說菩薩七似饒益一似母饒益二似父饒益三似善友饒益四似同侶饒益五似健奴饒益六似閻梨饒益七似和上饒益門云何以母饒益偈曰 五業如慈母

釋曰辟如慈母於子作五種饒益業一懷胎二出生三長養四防害五教語菩薩饒益衆生五業亦令一等心向衆生二生之於聖地三長養諸善根四方護諸惡作五教習以多聞是名菩薩五種似母業問云何以父饒益偈曰 令信令戒定令脫令勸請亦為防後障 五業如慈父 釋曰辟如慈父於子作五種饒益業一下種子二教工巧三為妙室四付

善友五為絕債不令後償菩薩五業亦令一令起信以為聖體種子二令學增上戒定以為工巧三令得解脫喜樂以為妙室四令勸請諸佛以為善友五為遮諸障闕以為絕債是名菩薩五種似父業問云何以善友饒益偈曰 秘深及呵犯讚持與教授令覺諸魔事 五業如善友

釋曰辟如善友於已作五種饒益業一密語為覆二惡行令斷三善行稱譽四所造佐助五遮習惡事惡事四種一射獵二射非三耽酒四博戲菩薩五業亦令一非器者秘其深說二犯戒者如法呵責三具戒者以善稱譽四修行者教令速證五魔事者即令覺知是名菩薩五種似善友業問云何以同侶饒益偈曰 興樂及與利樂恒利亦恒及以不離散 五業如同侶 釋曰辟如有智同侶於已作五種饒益業一興樂二與利三恒與樂四恒與利五不乖離菩薩五業亦令一與

大集經論卷五 莫莫跋 卷五

不顛倒樂世間成就者名樂由此得樂受故二與不顛倒利出世成就者名利由此對治煩惱病故餘三可解是名菩薩五種似同侶業問云何以健奴饒益偈曰

成生開出要忍音與三成亦以巧方便五業如健奴

釋曰辭如健奴為主作五種饒益業一極諸所作二得不欺誑三忍諸打罵四作事精好五解巧方便菩薩五

業亦令一成熟衆生二開亦出要三忍諸惡事四與世間樂五與出世利是名菩薩五種似健奴業問云何以

闍梨饒益偈曰

遍授及亦要舒頰亦愛語不求彼恩報五業如闍梨

釋曰得無生忍者說為闍梨辭如闍梨於弟子作五種饒益業一教其諸法二亦其速要三身知舒頰四口知

愛語五心無怖望菩薩五業亦令應知問云何以和上饒益偈曰

今滿及令脫斷障與世樂及與出世利五業如和上

大集經論卷五 莫莫跋 卷五

大集經論卷五 莫莫跋 卷五

釋曰辭如和上於弟子作五種饒益業一度令出家二與其受戒三禁斷諸過四攝持以財五教授以法菩薩五業亦令一令滿二乘二令得解脫三令斷諸障四與世間樂五與出世利是名菩薩五種似和上業已說菩薩七似饒益次說衆生六種報恩偈曰

不著及不犯知作亦善行如是修六度是報菩薩恩

釋曰如菩薩饒益衆生衆生報菩薩恩亦如是不著者布施報恩不犯者持戒報恩知作者修忍報恩菩薩愛

忍彼知而作即是報恩善行者行餘三度報恩以精進行定慧即得解脫故後三度合名善行已說衆生六種報恩次說菩薩五種怖望偈曰

六增及六減成生與進地大覺是五處怖望有五種

釋曰諸菩薩於五處常起怖望一怖望六度增長二怖望六蔽損滅三怖

望成熟衆生四怖望勝進諸地五怖望無上菩提是名五種怖望已說菩薩五種怖望次說菩薩四種不空果

大集經論卷五 莫莫跋 卷五

偈曰

漸怖與發心除疑亦起行四事化衆生必定不空果

大集經論卷五 莫莫跋 卷五

釋曰諸菩薩四業利益衆生必不空果一為說深法必得不怖二令發菩提心必得佛果三為之斷疑必無重起四為說六度必能脩習是名四業不空果已說菩薩四種不空果次說菩薩六種正行偈曰

離求離後有遍起諸功德修禪捨無色智合方便行

釋曰離求者布施正行不墜報故離後有者戒忍正行不求後有故遍起諸功德者精進正行修禪捨無色者禪定正行智合方便行者般若正行

三輪清淨為般若迴向菩提為方便如寶積經說施不求報如是廣說已說菩薩六種正行次說菩薩六度進退分偈曰

著財與毀禁揚下將憍善取味亦分別是退翻為進

釋曰六度所對治是退分因翻彼所對治即是能對治應知即是進分因

大集經論卷五 莫莫跋 卷五

對治即是能對治應知即是進分因

對治即是能對治應知即是進分因

對治即是能對治應知即是進分因

已說菩薩六度進退分次說菩薩六度真似功德偈曰

假許及詐相誑喜亦偽動身善善說是以翻即真

釋曰假許者是似布施謂語求者言所有恣取而彼來即怪詐相者是似持戒謂覆藏諸惡而詐善威儀誑喜者是似忍辱謂甘言虛悅而規害待時偽勤者是似精進謂虛說我求佛果而實心憍世報身靜者是似禪定謂身口端然而惡覺擾心口善說者是以般若謂為他巧說而身自不行此六是不真行翻此不真行即為真行已說菩薩真似功德次說菩薩為衆生除六蔽偈曰

與彼六度行除彼六蔽障菩薩化衆生地地皆如是

釋曰衆生有六蔽能障彼六波羅蜜所謂慳貪破戒嗔恚懈怠亂心愚癡菩薩如其次第給其所須令行布施乃至令行般若使彼衆生得除六障即是與施乃至與智已說菩薩除衆生六蔽次說諸佛授菩薩記偈曰

授記有二種入別及時別轉記及大記此後為二種

釋曰授記有二種一人差別二時差別人差別授記有四種一未發心授記謂性位二已發心授記三現前授記四不現前授記時差別授記有二種一有數時授記二無數時授記復次更有二種授記一轉授記二大授記轉授記者謂記彼菩薩後於如來如來如是時節當得授記問云何大授記偈曰

八地得無生斷慢斷功用諸佛及佛子一體同如故

釋曰大授記者謂在第八地中得無生忍時由斷自言我當作佛慢故及斷一切分別相功用故得一切諸佛菩薩同一體故問云何同一體答不見諸佛諸菩薩與自己身而有差別何以故同一如故偈曰
刹土及名号時節與劫名眷屬并法住記復有六種
釋曰復有此六種授記一者於如是刹土二者有如是名号三者經如是

時節四者有如是劫名五者得如是眷屬六者如是時節正法住世已說諸佛授記次說菩薩六種決定偈曰財成及生勝不退與修習定業無功用六事決定成

釋曰菩薩由六度增上得六種決定一者財成決定由施常得大財成就故二者生勝決定由戒常得隨意受生故三者不退決定由忍諸苦常不退故四者修習決定由進恒時習善無間息故五者定業決定由禪成就衆生業永不退故六者無功用決定由智得無生忍無分別智自然住故已說菩薩六種決定次說菩薩六種必應作偈曰

供養及學戒修悲亦勤善雜諍深樂法六事必應作

釋曰諸菩薩為成就六度故於諸地中決定應作六事一者必應供養此為成就檀度若不長時供養則檀度不得圓滿供養義如供養品說二者必應學戒此為成就戒度若不長時學戒則戒度不得圓滿三者必應修

大智度論卷之五

大智度論卷之五

大智度論卷之五

悲此為成就忍度若不長時忍諸不
 饒益事則忍度不得圓滿四者必應
 勤善此為成就進度若心放逸不修
 諸善則進度不得圓滿五者必應離
 諠此為成就禪度若在聚落多諍擾
 心則禪度不得圓滿六者必應樂法
 此為成就智度若不遍歷諸佛聽法
 無狀如海納流無時盈溢則智度不
 得圓滿已說菩薩六種必應作次說
 菩薩六種必常作偈曰
 厭塵及自省 耐苦脩善法 不味不分別
 六行必常起

釋曰諸菩薩為成就六度故必應常
 作六事一者厭塵謂知五欲過失辭
 如糞穢雖少亦臭布施果報雖多亦
 苦由不著故能行三施此事常修則
 檀度圓滿二者自省謂晝夜六時常
 自省察所作三業知過則改此事常
 修則戒度圓滿三者耐苦若有他來
 作諸不饒益事及自求法忍諸寒熱
 等苦此事常修則忍度圓滿四者修
 善善謂六波羅蜜於諸地中此事常
 修則進度圓滿五者不味謂不敬禪

中勝樂恒來欲界受生此事常修則
 禪度圓滿六者不分別謂於三輪異
 相不起分別此事常修則智度圓滿
 已說菩薩六種必常作次說菩薩六
 度勝類偈曰
 法施及聖戒 無生起大乘 定悲如實智
 六行此為勝

釋曰施有多種以法施而為最上戒
 有多種以聖人所愛無流戒而為最
 上忍有多種以八地無生忍而為最
 上精進有多種以起大乘度脫眾生
 而為最上定有多種以出世第四禪
 與大悲合者而為最上智有多種以
 如實通達諸法智而為最上已說菩
 薩六度勝類次說四種假建立偈曰
 立法及立諦 立理亦立乘 五七四三種
 建立假差別

釋曰四種假建立者一法假建立二
 諦假建立三道理假建立四乘假建
 立問各有幾種答法假建立有五種
 差別諦假建立有七種差別道理假
 建立有四種差別乘假建立有三種
 差別法假建立五種者偈曰

所謂五明處 皆是大乘種 修多祇夜等
 類有差別故
 釋曰法假建立五種即是五明論此
 五皆是大乘修多羅祇夜等種類差
 別五明處如覺分品說諦假建立七
 種者偈曰

輪轉及空相 雅識與依止 邪行亦清淨
 正行如七種

釋曰七種差別即是七如一輪轉如
 二空相如三雅識如四依止如五邪
 行如六清淨如七正行如輪轉如者
 謂生死即是三界心心法此從分別
 起此分別復從因緣起不從自在等
 因生亦非無因生由分別境界空故
 一切時但有分別依他二性輪轉空
 相如者謂法無我一切諸法同一空
 如以為相故唯識如者謂無分別智
 依止如者謂苦諦此有二種一器世
 間二眾生世間邪行如者謂集諦此
 即是愛清淨如者謂滅諦此有二種
 一煩惱障淨二智障淨正行如者謂
 道諦如此七種如名諦假建立此中
 應知三種如是分別依他二性謂輪

轉如依止如邪行如四種如是真實性謂空相如唯識如清淨如正行如故分別依他二性攝者即是世諦真實性攝者即是真諦道理假建立四種者偈曰

正思正見果 擇法現等量 亦說不思議 道理有四種

釋曰道理假建立有四種一相待道理二因果道理三成就道理四法然道理相待道理者所謂正思由待正思出世正見方始得起離正思惟更無別方便故因果道理者所謂正見及果成就道理者所謂以現等量簡擇諸法法然道理者所謂不可思議處此法已成故如問何故正思能起正見此已成就不應更思何故正見能斷煩惱及得於滅此已成就不可更思諸如是義悉是法然道理如此四種名道理假建立乘假建立三種者偈曰

心說行聚果 五各下中上 依此三品異 建立有三乘

釋曰依五義三品建立三乘五義者

大乘莊嚴經論卷二 頁一〇九

一心二說三行四聚五果三品者謂下中上若聲聞五事俱一心下者未自解脫說下者說自利法行下者行自利行聚下者福智狹小但三生等果下者得聲聞果若緣覺乘五事俱中若菩薩乘五事俱上心上者謂四種恩心如金剛波若經說說上者如其恩心作如是說法行上者如其說法作如是行行聚上者如其行行得如是聚滿果上者如其聚滿得无上菩提復次若聲聞乘從他聞法內自思惟以分別智得果若緣覺乘不從他聞內自思惟亦以分別智得果若善薩乘不從他聞以無分別智得果此三種名乘假建立已說四種假建立次說菩薩四種求知偈曰

名物牙為客 二性俱是假 二別不可得 是名四求義

釋曰諸菩薩四種求諸法一名求二物求三自性求四差別求名求者推名於物是客此謂名求物求者推物於名是客此謂物求自性求者推名自性及物自性知俱是假此謂自性

求差別求者推名差別及物差別知俱空故悉不可得此謂差別求說四求已次分別四如實知偈曰

真智有四種 名等不可得 二利為大業 成在諸地中

釋曰諸菩薩於諸法有四種如實知一緣名如實知二緣物如實知三緣自性如實知四緣差別如實知如實知者由知一切名等皆不可得故二利為大業成在諸地中者諸菩薩於諸地中起自利利他大事此名如實知業偈曰

住持及受用 種子合三因 依止及心法 亦種為彼縛

釋曰三因者一住持因二受用因三種子因住持因者謂器世界受用因者謂五欲境界種子因者謂阿梨耶識由此識是內外諸法種子因故此三因如繩即是能縛問此縛縛何等物答依止及心法亦種為彼縛所縛亦有三種一依止二心法三阿梨耶識問依止是何等答是眼等六根問阿梨耶識是何等答是三界內外諸

大乘莊嚴經論卷二 頁一〇九

大華嚴論第五卷 第八節 空字句

法種子此中但有阿梨耶識可縛無人我可縛此名如實知繫縛偈曰
安相在心前及以自然住一切俱觀察至得大菩提

釋曰安相在心前者安相謂聞思修慧方便人所緣起分別故名安相及以自然住者彼相謂自性現前非分別故名自然住一切俱觀察者彼二所緣非緣體無分別故以此方便為諸相對治彼二應次第觀察謂先觀安相後觀自然住相此二皆非緣體彼起四倒即得隨滅至得大菩提者若修行入但觀察人相唯得聲聞緣覺菩提若觀察一切法相即得無上菩提如是隨其所縛而得解脫此名如實知解脫問此解脫由何所知由何所盡偈曰

若智緣真如遠離彼二執亦知黨聚因依他性即盡
釋曰若具知三性即盡依他性若智緣真如者是知真實性遠離彼二執者是知分別性亦知黨聚因者是知依他性依他性即盡者由知三生即

大華嚴論第五卷 第九節 空字句

黨習聚盡黨習聚者謂阿梨耶識問此盡有何功德偈曰
緣彼真如智觀察無異相有非有現見想作自在成

釋曰觀察無異相者別相及如無差別見故此說二乘與菩薩差別二乘相及無相差別而見如是見已悉捨於相於無相界起作意緣入無相三昧菩薩則不介於真如外不見別有諸相於無相界亦見無相由菩薩智無種種相修故有非有現見者有名真如境界非有名相境界皆現見故想作自在成者謂欲作神通等事一切皆由應想分別而成此是如實知利益問凡夫及菩薩二見去何顯亦偈曰

覆實見不實應知是凡夫見實覆不實如是名菩薩
釋曰凡夫無功用不見真如見不真實相菩薩無功用見真如不見不真實相問已知差別去何轉依及得解脫偈曰
不見見應知 无義有義境 轉依及解脫

大華嚴論第五卷 第十節 空字句

以得自在故
釋曰無義境界謂諸相此即不見有義境界謂真如此即見如是說名轉依見所執境界無無體及見真如有體如是說名解脫何以故以得自在故自在者謂隨自意轉自然不行諸境界如經說若有相則被縛若被縛則無解脫不行一切境界即是解脫問去何如實知淨土方便偈曰

眾生同一種地境皆普見此即淨土障應知亦應捨
釋曰眾生同一種地境皆普見者器世界是大境界一切眾生同見一種類皆言此是大地故此即淨土障者由作此見即與淨土方便而為障礙應知亦應捨者菩薩知此想為障礙已即應勤捨此想是名對治已說菩薩四種如實知次說菩薩五種無量偈曰

應化及應淨 應得亦應成 應說此五事 菩薩五無量
釋曰五事無量者一應化事無量由攝一切眾生界故二應淨事無量由

攝一切器世界故三應得事無量由攝一切法界故四應成事無量由攝一切可化眾生故五應說事無量由攝十二部經是化眾生方便故已說菩薩五種无量次說菩薩說法有八果偈曰

發心及得忍淨眼與盡漏法住學亦斷受用為八果

釋曰菩薩若勤說法能得八果一諸聽法者或發菩提心二或得無生忍三或於諸法速塵離垢得法眼淨此謂下乘所攝四或得諸漏盡五令正法久住由此正說得展轉受持故六未學義者令得學義七未斷疑者令得斷疑八已說漸疑者令得受用正法無障大喜味已說菩薩說法有八果次說大乘七大義偈曰
緣行智勤巧果事皆具足依此七大義建立於大乘

釋曰若具足七種大義說為大乘一者緣大由無量修多羅等廣大法為緣故二者行大由自利利他行皆具足故三者智大由入法二無我一時

通達故四者勤大由三大阿僧祇劫無間修故五者巧大由不捨生死而不捨故六者果大由至得力無所畏不共法故七者事大由數數示現大菩提大涅槃故已說大乘七大義次說八法攝大乘偈曰

性信心行入成淨菩提勝如是八種事

釋曰此以八事總攝一切大乘八事者一種性如性品說二信法如信品說三發心如發心品說四行行如度攝品說五入道如教授品說六成熟眾生謂初七地七淨佛國土謂第八不退地八菩提勝謂佛地菩提有三種謂聲聞菩提緣覺菩提佛菩提佛菩提大故為勝於此佛地亦現大菩提及大涅槃故已說八法攝大乘次說菩薩五人差別偈曰

信行及淨行相行無相行及以無作行差別依諸地
釋曰菩薩有五人差別信行人謂地前一阿僧祇劫二淨心行人謂入初地三相行人謂二地至六地四無

相行人謂第七地五無作行人謂後三地已說菩薩五人差別次說菩薩諸相差別偈曰
不著及清淨降真與勤德不動并見寶有欲名菩薩

釋曰此偈以自利門說菩薩相不著者是能行施不著諸欲故清淨者是能持戒降真者是能忍辱勤德者是能精進不動者是能習定見寶者是能修智有欲者是能起願樂大菩提故行此七事說名菩薩相偈曰

隨攝及無惱耐損并勇力不放逸多聞利彼名菩薩
釋曰此偈以利他門說菩薩相隨攝者是施恒以四攝攝眾生故無惱者是戒自信於他不起惱害見故耐損者是忍他來違逆不懷加報意故勇力者進在苦度眾生無有退屈心故不放逸者是定不著禪味來就下處生故多聞者是智能斷一切眾生疑故如是勤行利他是菩薩相偈曰

厭財及捨欲忘怨亦勤善巧相無惡見內住名菩薩

大乘般若經第五卷 第七十四經 六字

釋曰此偈以住功德門說菩薩相狀
財者住施功德知慳財過墮於惡道
來貧窮故捨欲者住戒功德者五
欲不能出家受持戒忘怨者住忍
功德他來損已不懷不報故懷報者
如似畫石不懷報者如似畫水一墮
惡道一生善趣勤善者住進功德為
自他二利恒行六波羅蜜故巧相者
住定功德善能分別止舉捨三相故
無惡見者住智功德一切諸相不可
得故內住者住願功德內謂大乘論
住不動故偈曰

具悲亦起慙耐苦及捨樂持念并善定
不捨名菩薩

釋曰此偈以不退門說菩薩相具悲
者是施不退慙他苦人能行施故起
慙者是戒不退觀此世他世及法人
不造諸非故耐苦者是忍不退風雨
寒熱等及他違損事一切皆忍故捨
樂者是進不退能行正勤人不著自
樂故持念者是定不退能善攝心人
由念力故善定者是慧不退無分別
智具足故不捨者是願不退不捨大

大乘般若經第五卷 第七十五經 六字

乘故偈曰
除苦不作苦 容苦不畏苦 脫苦不思苦
欲苦名菩薩

釋曰此偈以離苦門說菩薩相除苦
者是施他物時除他貧窮故不作
苦者是戒戒自居時不作苦惱他故
容苦者是忍自他利時諸苦能受故
不畏苦者是進行難行時恒得不退
故脫苦者是定離欲界時解脫苦
苦故不思者是慧三輪清淨時不起
分別故欲苦者是願為化眾生樂住
生死故偈曰

樂法及性法 呵法亦勤法 自在法明法
向法名菩薩

釋曰此偈以攝法門說菩薩相樂法
者是施愛施等法故性法者是戒自
性護持故呵法者是忍譏嫌瞋法故
勤法者是進勤行大乘法故自在法
者是定諸禪自在故明法者是慧無
上般若具足故向法者是願一向樂
大菩提故問云何名法答由一切諸
波羅蜜法皆隨轉故偈曰
財制護善樂 法乘於此七 七種不放通

大乘般若經第五卷 第七十六經 六字

是故名菩薩

釋曰此偈以不放逸門說菩薩相一
財不放逸此由布施不施不堅施則
堅固故二制不放逸此由持戒如佛
說應作者作不應作者不作故三護
不放逸此由忍辱護自他心無兩容
故四善不放逸此由精進常起正勤
行六度故五樂不放逸此由修定諸
禪樂受不味著故六法不放逸此由
真法此能知故七乘不放逸此由大
願魔王來壞其菩提心亦不退故偈曰
不遂及小罪 不忍退亦亂 小見及異乘
七著名菩薩

釋曰此偈以有著門說菩薩相一不
遂者著慳貪故二小罪者著微細罪
見怖畏故三不忍者著不忍故四退
著者懈怠故五亂著者退定故六小
見者著餘小執通達法無我故七異
乘者著起小乘心捨大菩提故偈曰
今世後世捨 起勤亦得通 等說及大果
七攝名菩薩

釋曰此偈以攝生門說菩薩相一今
世攝謂以布施攝現在眾生二後世

攝謂以持戒攝未來眾生得勝生處方能攝故三捨攝謂以忍辱攝有惱亂眾生四起勤攝謂以精進攝懈怠眾生五得通攝謂以禪定攝他方眾生往彼化故六等說攝謂以智慧攝下中上眾生等心為說無增減故七大果攝謂以大願若得佛果攝諸眾生無有餘故此諸偈義以異門說六度及大願是菩薩相應知已說菩薩諸相差別次說菩薩諸名差別偈曰應知諸菩薩 亦名摩訶薩 亦名有慧者 亦名已成就 亦名降伏子 亦名降伏持 亦名能降伏 亦名降伏牙 亦名為勇猛 亦名為上聖 亦名為藥師 亦名大名稱 亦名為有悲 亦名大福德 亦名自在行 亦名正說者

覺覺人法無我故二者大義覺覺自他義故三者一切覺覺一切種義故四者恒覺雖現涅槃覺無盡故五者方便覺覺隨物機而作方便故偈曰隨我及小見 及以諸識身 亦於盡分別 四覺名菩薩

大乘莊嚴論卷第十卷 第三十一 父

釋曰復由四覺名為菩薩一隨我覺由覺心故心謂阿梨耶識二小見覺由覺意故意謂與我見等四惑相應緣阿梨耶識三識身覺由覺識故識謂六識身四虛分別覺由覺不真分別故不真分別者即前心意識一切菩薩唯覺此是不真分別故偈曰無境及真義 永無亦圓滿 亦說不可得 五覺名菩薩

大乘莊嚴論卷第十卷 第三十一 父

釋曰復由五覺名為菩薩一無境界覺依他性故二真義覺覺真實性故三永無覺覺分別性故四圓滿覺覺一切境一切種故五不可得覺覺三輪清淨故三輪者一應覺謂菩薩境二依覺謂菩薩身三覺性謂菩薩智此三不可得故名不可得覺偈曰成就及履所 胎藏隨次現 及以斷深疑

大乘莊嚴論卷第十二

大乘莊嚴經論卷第十二

校勘記

- 一 底本，全藏廣勝寺本。
- 一 五八八頁中一〇行「戒者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「戒行者」。
- 一 五八八頁中一六行「敢味」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「嗽味」。
- 一 五八八頁下四行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「而得」。
- 一 五八八頁下五行「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是阿羅漢」。
- 一 五八八頁下一二行末字「菩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「若菩」。
- 一 五八八頁下一九行及次頁中三行「衆生」，徑作「衆心」。
- 一 五八九頁上八行首字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。
- 一 五八九頁上二〇行首字「六」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。
- 一 五八九頁中一七行第三字「方」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「防」。

- 一 五九〇頁中二〇行第一二字「滅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「滅」。
- 一 五九〇頁中二二行第一二字「已」，資、磧、普作「凡」。
- 一 五九〇頁下二行第二字「怖」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「怖」。
- 一 五九〇頁下六行第二字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五九一頁上四行第二字「以」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「似」。
- 一 五九一頁中二行第二字「後」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「復」。
- 一 五九一頁中九行「如來」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如是」。
- 一 五九一頁中一二行「佛子」，資、磧、普、南、徑、清作「弟子」。
- 一 五九一頁中一八行「有差別」，資、磧、普、南、徑、清作「有時別」。
- 一 五九二頁中一五行第四字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。
- 一 五九三頁上六行第六字「擇」，資、磧、普、南作「釋」。

- 一 五九三頁中二行「一心下者」，資、磧、普、南作「下心一者」；徑、清、麗作「下心下者」。
- 一 五九三頁中七行「波若經」，資、磧、普、南、徑、清作「般若經」。
- 一 五九三頁下九行「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「一物」。
- 一 五九四頁上九行「非緣」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「非所緣」。
- 一 五九四頁下四行「無無」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。
- 一 五九五頁上一五行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 五九五頁上一八行第六字「果」，徑、清作「畏」。
- 一 五九五頁上末行第一〇字「二」，資作「一」。
- 一 五九五頁中三行第六字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「畏」。
- 一 五九五頁中二一行「信行」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「一信行」。
- 一 五九五頁下一八行第三字「進」，

- 一 五九六頁中一〇行「思者」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「是進」。
 一 五九六頁中一五行第五字「似」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「以」。
 一 五九七頁上一四行「藥師」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「導師」。
 一 五九七頁中五行第一三字「虛」，**資**作「盡」。
 一 五九七頁中一〇行第五字「識」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「識者」。
 一 五九七頁中一四行第一二字「說」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

大乘莊嚴經論卷第十三

父

無著菩薩造

大周天竺三藏波羅頗瑟多羅譯

行住品第二十三

釋曰已說菩薩功德次說菩薩五種

相偈曰

內心有憐愍 愛語及勇健 開手并釋義 此以菩薩相

釋曰菩薩有五種相一憐愍二愛語

三勇健四開手五釋義憐愍者以善

提心攝利衆生故愛語者令於佛法

得正信故勇健者難行苦行不退屈

故開手者以財攝故釋義者以法攝

故此五種相應知初一後四行已說菩薩五種相次說菩薩在家

出家分偈曰

菩薩一切時 恒居輪王位 利益衆生作

在家分如此

釋曰菩薩在家恒作輪王化行十善

離於十惡此是利益偈曰 受得及法得 及以亦現成 三種出家分 在於一切地

大莊嚴經論卷第十三

釋曰菩薩出家有三分一受得分謂

從他受護二法得分謂得無流護三

亦現分謂變化作受得分謂信行地

法得分及亦現分謂入大地偈曰

應知出家分 无量功德具 欲以在家分 寂勝彼無等

釋曰二分校量出家分勝由无量功

德具足故已說菩薩在家出家分次

說菩薩五種極大心偈曰

愛果及善根 涅槃欲令得 未淨淨極淨 謂在諸地中

釋曰五極大心者一樂極大心二利

極大心三未淨極大心四已淨極大

心五極淨極大心愛果者謂樂極大

心令諸衆生得後涅槃愛果故善根者

謂利極大心今諸衆生現行諸善及

得涅槃故未淨者謂未淨極大心即

信行地菩薩淨者謂已淨極大心即

初地至七地菩薩極淨者謂極淨極

大心即後三地菩薩已說菩薩五種 極大心次說菩薩四種攝衆生偈曰 欲樂及平等 增上與徒衆 四心於諸地 攝受一切生

釋曰四種攝衆生者一欲樂心攝田以善提心攝故二平等心攝由入初地得自他平等心攝故三增上心攝由居主位以自在力攝故四徒衆心攝由攝成自弟子故已說菩薩四種業力及願力定力亦通力依此四種力菩薩而受生

釋曰四種受生者一業力生二願力生三定力生四通力生業力生者謂信行地菩薩業力自在隨所欲處而受生故願力生者謂入大地菩薩願力自在為成熟化受畜生等生故定力生者謂得定菩薩定力自在捨於上界下受生故通力生者謂得神通菩薩通力自在能於兜率天等亦現諸相而受生故已說菩薩四種受生次說菩薩十一住相偈曰
證空證業果 住禪住覺分 觀諦觀緣起 無相無功用 化力淨二門 及以善提淨
以此諸所說 立地相應知
釋曰十一住者即十一地住者名地故證空者願初住相多住人法二無

我故證業果者願第二住相證業及果不壞能護戒故住禪者願第三住相能生欲界而不退禪故住覺分者願第四住相能入生死而不捨覺分故觀諦者願第五住相以明教化憫准憫心以我無故觀緣起者願第六住相能不起涼心而依緣起受生故無相者願第七住相行雖功用而上參一道多住無相故無功用者願第八住相雖淨佛土而無起作多住無功用故化力者願第九住相四辯自在能成熟一切衆生故淨二門者願第十住相三昧門陀羅尼門極清淨故淨善提者願第十一住相一切智障斷究竟故已說菩薩十一住相次說菩薩依地立名偈曰

初三三行淨 次三三惕斷 後三覺捨化 第十有四名
釋曰於十地中建立十菩薩名初三三行淨者初地名見淨菩薩得入法二見對治智故第二地名戒淨菩薩微細犯垢永無體故第三地名定淨菩薩諸禪三昧得不退故次三惕斷

者第四地名漸法門異憍菩薩於諸經法破起差別憍故第五地名漸相續異憍菩薩入十平等心於一切相續得平等故第六地名漸淨異憍菩薩如性本淨客塵故淨能住緣起法如不起黑白差別見故後三覺捨化者第七地名得覺菩薩住無相力能念念中脩三十七覺分故第八地名行捨菩薩住無功用無相故亦名淨土菩薩方便行與不退地菩薩合故第九地名化衆生菩薩能成熟一切衆生故第十有四名者一名大神通菩薩得大神通故二名滿法身菩薩具無量三昧門陀羅尼門故三名能現身菩薩住兜率天等亦相身故四名受職菩薩於諸佛所得受職故已說菩薩依地立名次說菩薩隨地脩學及學果偈曰

隨次依前六 見性脩三學 隨次依後四 得果有四種
釋曰隨次依前六見性脩三學者菩薩於初地通達真如第二地學增上戒第三地學增上心第四第五第六

地學增上慧慧有二境一法實謂苦
 等四諦二緣起謂逆順觀十二因緣
 此二境亦在第二第三地中是故彼
 地亦增上慧建立然第四地中菩提
 分慧增上第五地中諦觀慧增上第
 六地中緣起觀慧增上故此三地建
 立增上慧學隨次依後四得果有四
 種者依第七地得無相有功用住為
 第一果依第八地得無相無功用住
 為第二果依第九地得成熟眾生為
 第三果依第十地得二門成熟為第
 四果已說隨地修學及學果次說菩
 薩隨地修習无流五陰偈曰
 見性淨三身亦在前六地餘地淨餘二
 速離五障五
 釋曰初地見性如前解第二地中戒
 身清淨第三地中定身清淨第四第
 五第六地中慧身清淨後四地及佛
 地解脫身解脫知見身清淨由離五
 障故五障者第七地中以執相無知為
 障第八地中以功用無知為障第九
 地中以不能化生無知為障第十地
 中以未淨二門無知為障佛地中以

尋障無知為障謂此無知能尋聲聞
 緣覺境界智諸佛知一切境無尋由
 解脫此障故已說菩薩隨地修無流
 五陰次說菩薩隨地成就未成就偈曰
 未成就成就成復未成成就如地建立知
 分別無分別
 釋曰未成就成就者彼信行地是未
 成就自餘諸地是名成就成復未成
 成者於前成就地中復有未成就成
 就七地已還名未成就有功用故八
 地已上是名成就無功用故問前說
 歡喜地亦是成就此義云何答如地
 建立知分別無分別此由於地建立
 中知唯分別於此分別亦無分別所
 執能執俱無體故約此義故說名成
 就偈曰
 應知諸地中修習及成就此三不思議
 諸佛境界故
 釋曰菩薩於諸地中各有修習及成
 就應知地地皆不可思議由諸菩薩
 內自證覺是諸佛所知非餘人境界
 故已說菩薩隨地成就未成就次說
 菩薩入地十種相偈曰

明信及無劣無怯亦無待通達及平等
 離備亦離著及以知方便亦在聖眾生
 如此十種相地地皆圓滿
 釋曰入地菩薩地地皆有十相何者
 為十一明信二無劣三無怯四無待
 五通達六平等七離備八離著九知
 方便十聖眾生明信者於自地得明
 於諸法中除無知故於他地得信於
 後諸地生願樂故無劣者聞深妙法
 不驚怖故無怯者行難行行極勇猛
 故無待者起自地行不待教故通達
 者他地方便能起故平等者普於眾
 生同自心故離備者耳聞聲譽無高
 下故離著者得輪王等位無愛染故
 知方便者知諸法不可得為佛方便
 故聖眾生者諸佛徒眾恒在生故此
 等十相地地皆具應知已說菩薩入
 地十種相次說菩薩地中十度相偈曰
 有欲無六障其次無亂慧不凜亦不迴
 事支及供養迴向將生勝修善與戲通
 功德藏如是佛子十六相
 釋曰諸菩薩於諸地中得十度有十
 六相何者十六一有欲樂行諸度故

二無慳離施障故三無違離戒障故
四無悲離忍障故五無離進障故
六慈悲離定障故慈悲能與樂拔苦
是瞋惱對治由定得故七無惡慧離
悲障故惡慧有三謂自性分別隨憶
分別顯示分別此能斷故八無亂慧
離異乘心故九不漂不為人天勝樂
醉其心故十不迴不為不成就苦及
難行苦退其心故十一事友依佛所
示善知識聞大乘故十二養供養三寶
故十三迴向善巧方便故十四生勝
此顯願波羅蜜相離八難履不離諸
佛菩薩故十五修善此顯力波羅蜜
相無間修諸善根故十六盛通此顯
智波羅蜜相遊戲諸大神通功德故
菩薩若得此相則為一切眾中上首
是名佛子十六相已說菩薩地中十
度相次說菩薩度度五功德偈曰
地地昇進時 度度有五德 二及二及一
應知止觀俱

倚三圓明四相起五廣因滅習者一
一刹那滅除依中習氣聚故得倚者
離種種相得法樂故圓明者遍知一
切種不作分段故相起者由入大地
無分別相生故廣因者為滿為淨一
切種法身福聚智聚攝令增長故二
及二及一應知止觀俱者此中應知
初二功德是奢摩他分次二功德是
毗鉢舍那分第五功德是俱分已說
菩薩度度五功德次釋菩薩十地名
偈曰
見真見利物 此處得歡喜 出犯出異心
是名離垢地 求法持法力 作明故名明
惑障智障斷 能燒是熾慧 難退有二種
能退故難勝 不住二法觀 恒現名現前
雜道隣一道 速去名速行 相想無相想
動無不動地 四辯智力巧 說善稱善慧
三門如雲遍 雨法名法雲
釋曰見真見利物此處得歡喜者菩
薩於初地中一見真如謂見自利昔
曾未見今時始見去菩提近故二見
利物謂見利他一刹那能成數百
眾生成由此二見起勝歡喜故名歡

喜地出犯出異心是名離垢地者菩
薩於二地中出二種垢一出犯戒垢
二出起異乘心垢由出二垢故名離
垢地如十地經說我等應得應淨一
切種智故勤精進求法持法力作明
故名明者菩薩於三地中得三昧自
在力於无量佛法能求能持得大法
明為他作明由能以法自明明他故
名明地惑障智障斷能燒是熾慧者
菩薩於四地中以菩提分慧為熾自
性以惑智二障為薪自性此地菩薩
能起慧熾燒二障薪故名熾慧地難
退有二種能退故難勝者菩薩於五
地中有二種難一勤化眾生心無慳
難二眾生不從化心無慳難此地菩
薩能退二難於難得勝故名難勝地
不住二法觀恒現名現前者菩薩於
六地中依般若力能不住生死涅槃
二法如此觀慧恒現在前故名現前
地雜道隣一道速去名速行者菩薩
於七地中近一乘道故名速去聞諍
是遠去答功用方便究竟此遠能去
由此遠去故名遠行地相想無相想

動無不動地者菩薩於八地中有相
想及無相有用用想二想不能動由
無此動故故名不動地四辯智力巧
說善稱善慧者菩薩於九地中四無
尋慧寂為殊勝於一剎那頃三千世
界所有入天異類異音異義異聞此
地菩薩能以一音普答眾問遍斷眾
疑由此說善故名善慧地二門如雲
遍雨法名法雲者菩薩於十地中由
三昧門及陀羅尼門攝一切聞薰習
因遍滿阿梨耶識中解如淨雲遍滿
虛空策以此聞薰習雲於一剎那
於一一相於一一好於一一毛孔兩
無量無邊法雨充足一切可化眾生
由能如雲雨法故名法雲地問釋別
名已云何名住大何名地偈曰
為集諸善根樂住故說住數數數無畏
復以地為名
釋曰為集諸善根樂住故名住者諸
菩薩為成就種種善根於一切時樂
住一切地是故諸地說名為住數數
數無畏復以地為名者步弥耶名為
地步者數數義弥者實數義耶者无

畏義諸菩薩欲進上地於一一地中
數數斷障尋數數得功德是名數數
義地以十數為量諸菩薩於一一地
中知斷余所障尋知得余所功德知
此下虛是名實數義上地是無畏處
諸菩薩畏於自地中退失自他利功
德進求上地是名無畏義由此三義
故名為地已說菩薩十地名次說菩
薩四種得地差別偈曰
由信及由行由達亦由成應知諸菩薩
得地有四種
釋曰四種得地者一由信得二由行
得三由通達得四由成就得由信者
以信得諸地故如信地中說由行者
以正行得諸地故諸菩薩於大乘法
有十種正行一書寫二供養三派傳
四聽受五轉讀六教他七習誦八解
說九思擇十修習此十正行能生無
量功德聚此行得地故名行得通達
者通達第一義諦乃至七地名通達
得成就者八地至佛地名成就得已
說菩薩四種得地差別次說菩薩四
種修行差別偈曰

諸度諸覺分諸通及諸攝為大亦為小
俱入亦俱成
釋曰初說一切菩薩行不過四種一
波羅蜜行二菩提分行三神通行四
攝生行說波羅蜜行為求大乘眾生
說菩提分行為求小乘眾生說神通
行為令二種眾生得入佛法說攝生
行為令二種眾生成熟佛法行住品
究竟
大乘莊嚴論敬佛品第二十四
釋曰已說菩薩行住次說禮佛功德
偈曰
合心及離心不離利益心憐愍諸眾生
救世我頂禮
釋曰此偈禮如來无量勝功德合心
者是慈心由與樂故離心者是悲心
由拔苦故不離心者是喜心由恒悅
故利益心者是捨心由無染故偈曰
一切障解脫一切世間勝一切處遍滿
心脫我頂禮
釋曰此偈禮如來三處勝功德一切
障解脫者顯解脫勝由一切惑障一
切智障得解脫故一切世間勝者顯

制入勝由心自在隨其所緣隨意轉故一切處遍滿者顯通入勝由一切境中智遍滿故由此三義心於三處而得解脫故說心解脫偈曰

能遮彼礙起亦能害彼礙染汗諸眾生悲者我頂禮

釋曰此偈禮如來無諍勝功德能遮彼礙起者一切眾生應起煩惱如來凡所作業能令不起亦能害彼礙者彼惑若已起如來亦能令起對治方便若餘人無諍但能令他緣自不起煩惱而不能令他起對治如來無諍則不尔非但令彼不起亦能令彼起對治是故為勝染汗諸眾生悲者我頂禮者如來無諍三昧於一切染汗眾生偏起憐愍是故於彼名為悲者偈曰

無功用無著無尋恒寂靜能釋一切疑勝智我頂禮

釋曰此偈禮如來願智勝功德如來願智由五事勝一於起無功用二於境不著三於中無尋四恒時寂靜五能釋眾疑由此五義是故為勝餘人

願智一非無功用作意起故二非無著假定力故三非無尋少分知故四非恒靜非常定故五不釋疑有無知故偈曰

所依及能依於言及於智說者無尋慧善說我頂禮

釋曰此偈禮如來無尋勝功德所說有二種一所依謂法二能依謂義說具有二種一方言二巧智如來於此所說及說具慧常无尋是故為勝說者即顯無尋業開亦有方故名善說偈曰

能去及能聞知行知來去今彼得出離教授我頂禮

釋曰此偈禮如來神通勝功德能去者是如意通能往彼彼所故能聞者是天耳通能聞彼彼音故知行者是他心通能知彼人心行差別故知來者是宿住通能知彼人前世從此因來故知去者是生死通能知彼人今世從此因去故令彼得出離者是漏盡通能如實為彼說法故偈曰

方便我頂禮

釋曰此偈禮如來相好勝功德一切眾生若有見者即知如來是大丈夫及於如來起淨信業由以相好為方便故偈曰

取捨住變化定智得自在如此四清淨世尊我頂禮

釋曰此偈禮如來清淨勝功德清淨四種一身清淨二緣清淨三心清淨四智清淨取捨住者顯身清淨能於自身壽中若取若捨若住得自在故變化者顯緣清淨能於諸境轉變起化得自在故定者顯心清淨能於諸定出入得自在故智者顯智清淨能知諸境無礙得自在故偈曰

方便及歸依清淨與出離於此破四誑降魔我頂禮

釋曰此偈禮如來力勝功德魔依四事破壞眾生何者四事一依方便誑惑眾生言受用五塵得生善道不墮惡道二依歸依誑惑眾生言自在天等是歸依處餘處則非三依清淨誑惑眾生言世間諸定唯此清淨餘非

清淨四依出離誑惑眾生言小乘道
 果唯此出離非有大乘佛為破魔四
 事顯已十力一以是非智力破魔第
 一事由善方便可得生天非惡方便
 故二以自業智力破魔第二事由自
 業生天非依自在天等力故三以禪
 定智力破魔第三事由具知禪定解
 脫三昧三摩跋提故四以後七智力
 破魔第四事由下根等令離上根等
 安置故偈曰

於智亦於斷 於離亦於障 能說自他利
 權邪我頂禮

釋曰此偈禮如來無畏勝功德於智
 者是說一切智無畏於斷者是說漏
 蓋無畏於離者是說盡苦道無畏於
 障者是說障道无畏此中智及斷是
 說自利功德離及障是說利他功德
 若諸外道難言瞿曇非具一切智非
 盡一切漏說道不能盡苦說障不能
 妨道如來於此四難而能摧伏故名
 無畏偈曰
 在眾極治罰 自無所護故 離二涂正住
 攝眾我頂禮

釋曰在眾極治罰自無所護故者此
 禮如來不護勝功德若自有所護在
 眾不能說極治罰故離二涂正住者
 此禮如來念履勝功德離二涂者無
 喜憂故正住者不忘念故由此二種
 功德勝故能攝於一切徒眾此即是
 業偈曰

行住一切處 無非一切智 由斷一切習
 實義我頂禮

釋曰此偈禮如來斷習勝功德如來
 於一切處一切時行住等事無非一
 切智威儀由具斷一切煩惱習故若
 無一切智者煩惱雖盡而習不盡於
 行住時或逢奔車逸馬即被損害由
 非一切智威儀故如來無此事由實
 有一切智故偈曰
 利益眾生事 隨時不過時 所作恒無謬
 不忘我頂禮
 釋曰此偈禮如來不忘勝功德如來
 作利益眾生事恒得其時不過其時
 此是不忘法業如來所作一切時皆
 實不虛此是不忘法自性偈曰
 晝夜六時觀 一切眾世界 大悲具足故

釋曰此偈禮如來大悲勝功德如來
 以大悲故晝夜六時觀察眾生誰退
 誰進未起善根者令其得起已起善
 根者令其增進雖曰六時而實一切
 時恒轉法輪由大悲具足故此即大
 悲業於一切眾生常起利益意此是
 大悲自性偈曰

由行及由得 由智及由業 於一切二乘
 寂上我頂禮
 釋曰此偈禮如來不共勝功德如來
 有十八不共法一身無失二口無失
 三念無失四無異想五無不定心六
 無不知已捨七欲無減八精進無減
 九念無減十慧無減十一解脫無減
 十二解脫知見無減十三智知過去
 無著無礙十四智知未來无著無礙
 十五智知現在無著无著十六身業
 隨智慧行十七口業隨智慧行十八
 意業隨智慧行此中由行者攝初節
 六不共由得者攝第二節六不共由
 智者攝第三節三不共由業者攝第
 四節三不共一切聲聞緣覺於餘一

晝夜六時觀 一切眾世界 大悲具足故

切衆生為上如來由此四事不共故於彼上得上故名取上偈曰

三身大菩提一切種得故衆生諸處疑能除我頂禮

釋曰此偈禮如來種智勝功德三身者一自性身二受用身三化身此說種種智自性問此智於一切境知一切種復云何答一切衆生於一切處生疑此智能斷此說種種智業偈曰無著及無過無穢亦無息無動无戲論清淨我頂禮

釋曰此偈禮如來度滿勝功德无著者於諸資財無所滲故無過者於身等業永無垢故无穢者世法諸苦不濁心故無息者少有所得不即住故無動者心恒寂靜不散乱故无戲論者一切法中所有分別皆不行故如來此六圓滿具離六障故名清淨偈曰成就第一義出離一切地於他得尊極解脫諸衆生无盡等功德現在皆具足世見衆亦不見人天等

釋曰此二偈禮如來佛相勝功德此中略說佛相有六種一體二因三果

四業五相應六差別由此六種表知是佛故說佛相成就第一義者此是體相由真如寂清淨第一義成就故出離一切地者此是因相由出離一切菩薩地故於他得尊極者此是果相由於一切衆生中得第一故解脫諸衆生者此是業相由能令一切衆生得解脫故无盡等功德現世皆具足者此是相應相世見衆亦不見人天等者此是差別相世見者謂種種世界皆見此是化身衆亦見者謂佛大弟子衆亦見此是受用身不見者謂人天等一切時不見此是自性身此即三身差別敬佛品究竟大乘修多羅莊嚴論極清淨時說已究竟

大乘莊嚴經論卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇〇頁中八行第二字「以」，[寶、瓊、南、經、清、麗]作「五」。
- 一 六〇一頁上一三行第七字「化」，[寶、瓊、南、經、清、麗]作「他」。
- 一 六〇一頁中末行「次三」，[寶、瓊、南、經、清、麗]作「次三三」。
- 一 六〇二頁上一行首字「等」，[寶、瓊]作「第」。
- 一 六〇二頁上一五行第五字「五」，[寶、瓊、南、經、清、麗]作「故」。
- 一 六〇二頁中二行第六字「諸」，[寶、瓊、南、經、清]作「謂」。
- 一 六〇三頁上一〇行「供養供養」，[寶、瓊、南、經、清]作「供養」。
- 一 六〇三頁中一六行及下二〇行「雜道」，[寶、瓊、南、經、清]作「雜道」。
- 一 六〇三頁中一八行「三門」，[寶、瓊、南、經、清]作「雜道」。

〔圖、圃、徑、清、麗〕作「二門」。

一 六〇三頁中二一行第八字「去」，
〔晉〕作「云」。

一 六〇三頁下二一行第一〇字「名」，
〔寶、蹟、普、南、徑、清〕作「名為」。

一 六〇四頁上二行「不能」，〔寶、蹟、
普、南、徑、清、麗〕作「俱不能」。

一 六〇四頁上一九行末字「諸」，〔寶、
蹟、普、南、徑、清〕作「謂」。

一 六〇四頁下一〇行「大乘莊嚴經
論」，〔徑、清〕無。

一 六〇五頁上一六行「偏起」，〔寶、
蹟、普、南、徑、清〕作「偏起」。

一 六〇五頁下六行「如此」，〔寶、蹟、
普、南、徑、清〕作「知此」。

一 六〇六頁上九行「上根」，〔晉〕作「上
相」。

一 六〇七頁上二行第四字「得」，〔麗〕
作「復」。

一 六〇七頁上二〇行「現在」，〔寶〕作
「現世」；〔蹟、普、南、徑、清〕作「現
出」。

一 六〇七頁中五行第一一字「者」，
〔蹟、普、圃〕作「道」。

大莊嚴論經卷第一

事

馬鳴菩薩撰
後秦三藏鳩摩羅什譯

前禮寂勝尊離欲邁三有亦敬一切智
甘露微妙法并及八輩眾無垢清淨僧
富那脇比丘 彌織諸論師 薩婆室婆眾
牛王正道者 是等諸論師 我等皆敬順
我今當次說 顯亦莊嚴論 聞者得滿足
眾善從是生 可歸不可歸 可供不可供
於中善惡相 宜應分別說
說曰我昔曾聞 乾陀羅國 有商賈客
到摩婆羅國 至彼國已 時彼國中 有
一佛塔 眾賈客中 有一優婆塞 曰至
彼塔恭敬 禮拜向塔 中路有諸婆羅
門 見優婆塞 禮拜佛塔 皆共嗤笑 更
於餘日 天甚蒸熱 此諸婆羅門 等食
訖遊行 而自放散 或在路中 或立門
側 有洗浴者 有塗香者 或行或坐 時
優婆塞 禮塔迴還 諸婆羅門 見已 嗟
言 來優婆塞 就此坐 語優婆塞 言 余
今云 何不識 彼摩醯首羅 毗陀天 等
而為致敬 乃禮佛塔 得無煩耶 時優

大莊嚴論經卷第一 第三段 事

婆塞即答之曰 我知世尊功德少分
是故欽仰恭敬 為禮未知汝天有何
道德 而欲令我向彼 禮乎 諸婆羅門
聞是語 已瞋目呵叱 惡癡之人 汝云
何不知我天所有神德 而作是言 諸
婆羅門 即說偈言

阿修羅城郭 高顯周三重 懸處於虛空
男女志充滿 我天學弓矢 遠中彼城郭
一念盡燒滅 如火焚乾草

時優婆塞聞是偈 已大笑而言 如斯
之事 吾之鄙薄 所不敬尚 以偈答言
命如葉上露 有生會當滅 云何有智者
弓矢加殘害

時諸婆羅門等聞是偈 已咸共同聲
呵優婆塞言 是癡人 彼阿修羅 有大
勢力 好為惡事 我天神德力能殺害
云何乃言 非有智者 耶 時優婆塞被呵
責已 喟然長歎 而說偈言

美惡諦觀察 智者修善業 能獲天果報
後則轉受樂 云何於過惡 反生功德想
邪見既增長 歎惡以為善 以是惡業故
後獲大苦報

諸婆羅門聞是語 已豎目舉手 慄厲

大莊嚴論經卷第一 第五

攘袂瞋忿戰動而作是言汝甚愚癡不吉之人此等諸天不加恭敬而恭敬誰時優婆塞意志閑裕而語之言吾雖單獨貴申道理不應以力朋黨竟說時優婆塞復說偈言

汝等所供養兇惡好殘害汝若奉事彼以為功德者亦應生恭敬師子及虎狼觸惱生殘害惡鬼羅刹等愚人以畏故於彼生恭敬諸有智慧者宜應深觀察若不為殘害乃可生恭敬諸有功德者終無殘害心功德起惡心過生功德想殘害逼迫者凡愚增敬順於善功德者反生輕賤心世間皆顛倒不別可敬者乳施羅生者解知別善惡是故信如來不敬自在天

彼時婆羅門聞是語已即作是言出乳施羅出何種姓有何道德而名佛乎時優婆塞說偈答言
出於釋氏宮 具足一切智 衆過悉耘除 諸善皆普備 於諸衆生中 未始不饒益 覺了諸法相 一切悉明解 如是之大仙 故稱号为佛
時諸婆羅門復說偈言

大莊嚴論經卷第一 第四

汝言佛大仙應是逼惱事此閻浮提中瞻默監持陀婆塞婆私叱提釋阿坦耶如是諸大仙名稱世所聞能結大神呪殘滅諸國土汝名佛大仙亦應作斯呪汝佛有大德應作逼惱事者不作呪言云何名大仙

時優婆塞不忍聞彼非謗之言以手掩耳而說偈言
咄莫出惡語謗言佛有呪毀謗寂勝尊 後獲大苦報

時婆羅門復說偈言
佛若無呪術 不名有大力 若無惱害者 云何名大仙 我但說實語 何故稱非謗 時諸婆羅門 撫掌大笑言 是故汝癡人 定墮於負處

時優婆塞語婆羅門言汝莫性笑汝言如來無大功德亦無大力斯是妄語如來實有大功德力永斷呪根終不復作惱害之事汝今諦聽當為汝說即說偈言
以貪瞋癡故 則作大惡呪 當結惡呪時 惡鬼取其語 於諸罪衆生 而行惱害事 佛斷貪瞋癡 慈悲廣饒益 永除惡呪根

大莊嚴論經卷第一 第五

但有衆善事 是故佛世尊 都無有惱害 以大功德力 拔濟無量苦 汝今何故言 佛無大勢力

時諸婆羅門聞是偈已瞋恚心息語優婆塞言我於今者欲問少事勿見瞋也咄優婆塞佛若無惡呪云何而得受他供養既不為損又不能益云何而得稱為大仙優婆塞言如來大慈悲終無惡呪損滅衆生亦復不為利養之事但為饒益故受供養而說偈言
大悲慈群生 常欲為拔苦 見諸受惱者 過於已自處 云何結惡呪 而作惱害事 衆生體性苦 生老病死道 如癱者燥灰 云何更加惡 常以清涼法 休息諸熱惱 諸婆羅門聞是語已即便伍頭思惟斯語此是好事心欲生信汝健陀羅善別勝康汝能信此甚為希有是故歎汝健陀羅者名不虛設言健陀者名為持也持善去惡故得斯号而說偈言

能持此地者 是名善矣 善天天中勝 實是健陀羅

時優婆塞作是思惟此婆羅門心欲信解皆可成器我今當更為分別說佛之功德時優婆塞顏貌喜怡而作是言見汝信佛我甚歡喜汝今幸可少聽我語功德過惡汝宜觀察而說偈言

觀察佛功德一見皆滿足戒聞及定慧無與佛等者諸山須弥軍衆廣海第一世間天人中無有及諸佛能為諸眾生具受一切苦必令得解脫終不放捨離誰有歸依佛不得利益者誰有歸依佛而不解脫者誰隨佛教言而不斷煩惱佛以神力降伏諸外道名稱普遠聞遍滿十方刹在佛師子乳說諸行無我所說恒屢中不著於二邊天上及人中皆作如是說不能善分別結使諸業報如未涅槃後諸國造塔廟莊嚴於世間猶虛空星宿以是故當知佛為最勝尊諸婆羅門聞是語已有生信心者有出家者得道者

復次應分別論所謂論者即是法也夫於法所宜善思惟若能思惟則解其義我昔曾聞有婆羅門名僑尸迦

善知僧伽論衛世師論若提碎摩論如是等論解了分別彼婆羅門住華氏城中於其城外有一聚落彼婆羅門有少因緣詣彼聚落到所親家時其親友以緣事故餘行不在時僑尸迦婆羅門語其家人汝家頗有經書以不吾欲並讀待彼行還時所親婦即為取書偶得十二緣經而以與之既得經已至於林樹間閑靜之處而讀此經聞無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲苦惱是名集諦無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱眾苦集聚滅初讀一遍猶未解了至第二遍即解無我外道之法者於二見我見邊見於一切法深知生滅無有常者而自念言一切外論皆悲無有出生死法唯此經中有出生死解脫之法心生歡喜尋樂

兩手而作是言我於今者始得實論始得實論端坐思惟深解其義容貌喜怡如花開敷復作是言我今始知生死繫縛解出世法乃悟外道所說諸論甚為欺誑不離生死歎言佛法至真至實說有因果因滅則果滅外道法中甚為虛妄說言有果而無其因不解因果不識解脫自觀我昔深生恚矣云何乃欲外道法中度生死河我昔外道求度生死僻如有入沒溺恒河波浪之中懼失身命值則攀緣既不勉難沒水而死我亦如是過彼外道未度生死然其法中都無解脫出世之法沒生死河喪善身命墮三惡道今見此論當隨順行得出生死外道經論如愚狂語九十六種道悉皆虛偽唯有佛道至真至正六師之徒及餘智者咸自稱為一切智人斯皆妄語唯佛世尊是一切智識實不虛時僑尸迦即說偈言

分道所為作虛妄不真實猶如小兒戲聚土作城郭醉象踐踏之散壞無遺餘佛破諸外論其事亦如是

大莊嚴論經卷第一 第九段 事七

時憍尸迦婆羅門深於佛法生信敬心捨外道法除去邪見晝夜常讀十二緣經時其所親方與諸婆羅門歸還其家問其婦言我聞憍尸迦來至於此今何所在婦語夫言彼婆羅門向借經書我取與之不識何經然其得已披攬翻覆彈指讚歎倍怡異常夫聞其言即往其所見憍尸迦端坐思惟即問之言汝於今者何所思惟時憍尸迦說偈答曰

愚癡無智慧 周迴三有中 如彼陶家輪 輪轉無窮已 我思十二緣 解脫之方所 余時親友即語之言汝於是經乃能 深生希有之想我釋種邊而得此經 將欲洗却其字以用書彼毗世師經 憍尸迦婆羅門聞是語已呵責親友 汝愚癡人云何乃欲水洗斯經如是 妙法宜用真金而以書寫盛以寶函 種種供養即說偈言

設我有財寶以真金造塔 七珎用廁填 寶案妙巾表莊嚴極殊妙 而用以供養 雖作如是事 尚不稱我意 時其親友聞斯語已甚懷忿恚而作

大莊嚴論經卷第一 第十段 事八

是言今此經中有何深妙未曾有事 何必勝彼毗世師經欲以真金種種 珍寶而為供養時憍尸迦聞是語已 愀然作色而作是言汝今何故輕蔑 佛經至於是乎彼毗世師論極有過 患云何乃用比於佛語如毗世師論 不知法相錯亂因果於餅因果淺近 之法尚無慧解分別能知况解入身 根覺慧因果之義余時其親友語憍 尸迦言汝今何故言毗世師論不解 因果彼論中說破凡以為餅因云何 而言不解因果憍尸迦言汝毗世師 論實有是語然無道理汝今且觀如 因於縷以為經緯然後有疊餅瓊亦 余先有餅故然後有凡若先無餅云 何有凡復次破凡無用餅瓊有用是 以破凡不得為因現見陶師取泥成 餅不用破凡又見餅壞後有破凡餅 凡若未壞云何有破時親友言汝意 謂若毗世師論都無道理我等寧可 徒勞其功而自辛苦時親友徒黨諸 婆羅門聞是語已心生愁惱若如其 言毗世師論即於今日不可信耶憍

大莊嚴論經卷第一 第十一段 事九

尸迦言毗世師論非但今者不可取 信於昔已來善觀察者久不可信所 以然者昔佛十力未出世時一切衆 生皆為無明之所覆蔽盲無目故於 毗世師論生於明想佛日既出慧明 照了毗世師論無所知曉都應棄捨 譬如鷄鵝夜則遊行能有力用晝則 蔽胤無有力用毗世師論亦復如是 佛日既出彼論無用親友復言若如 汝言毗世師論不如佛經然此佛經 寧可得比僧伽論耶憍尸迦言如僧 伽經說有五分論義得盡第一言普 第二因第三喻第四等同第五決定 汝僧伽經中無有譬喻可得明了如 牛羣者况辦法相而能明了何以故 汝僧伽經中說鉢羅施那不生而常 遍一切處亦屢屢去如僧伽經中說 鉢施那不從他生而體是常能生一 切遍一切處去至屢屢說如是事多 有愆過何以故於三有中無有一法 但能生物不從他生是故有過復次 遍一切處能至屢屢此亦有過何以 故若先遍者去何所至若去至者遍

則不遍二理相違其義自破若如是者是則無常如其所言不從他生而能生物遍一切處去至處處是語非也親友婆羅門聞是語已語憍尸迦言汝與釋種便為朋黨故作是說然佛經中亦有大過說言生死無有本際又復說言一切法中惡無有我時憍尸迦語親友言我見佛法生死無際一切無我故吾今者敬信情篤若人計我終不能得解脫之道若知無我則無貪欲無貪欲故便得解脫若計有我則有貪愛既有貪愛遍於生死云何能得解脫之道復次若言生死有初始者此身初者為從善惡而得此身為不從善惡自然有耶若從善惡而得身者則不得名初始有身若不從善惡得此身者此善惡法云何而有若如是者汝法則為半從因生半不從因如是說者有大過失我佛法無始故無罪咎于時親友語憍尸迦有縛則有解汝說無我則無有縛若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖無有我猶有縛解何以故煩惱覆故

則為所縛若斷煩惱則得解脫是故雖復無我猶有縛解諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世時憍尸迦語諸人言汝等善聽從於過去煩惱諸業得現在身以及諸根從今現在復造諸業以是因緣得未來身及以諸根我於今者樂說譬喻以明斯義譬如穀子眾緣和合故得生芽然此種子實不生芽種子滅故芽便增長子滅故不常芽生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失諸婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑今欲諮問若無我者先所作事云何故憶而不忘夫答曰以有念覺與心相應便能憶念三世之事而不忘夫又問若無我者過去已滅現在心生滅既異云何而得憶念不忘答曰一切受生識為種子入母胎田愛水潤漬身樹得生如胡桃子隨類而生此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰以業因緣故使受後陰生滅雖異相續不斷如嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之

力勢能及其見陰亦如是以有業力便受後陰憶念不忘諸婆羅門復作是言汝所讀經中但說無我法令汝解悟生歡喜耶時憍尸迦即為讀十二緣經而語之言無明緣行行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅乃至老死滅故憂悲苦惱滅以從眾緣無有宰主便於其中解悟無我非經文中但說無我復次以有身故則便有心以有身心諸根有用識解分別我悟斯事便解無我又問若如汝言生死受身相續不斷設有身見有何過答曰以身見故造作諸業於五趣中受善惡身形得惡形時受諸苦惱若斷身見不起業不起諸業故則不受身不受身故眾患永息則得涅槃云何說言身見非過復次若身見非過答者應無生死不於三有受生死若是有過時婆羅門逆順觀察十二緣義深生信解心懷慶幸略讚佛法而說偈言
如來在世時 說法摧諸論 佛日照世間 群邪皆隱蔽 我今遇遺法 如在世尊前

大莊嚴論經卷第一 第十五

釋種中勝妙 深達諸法相 所言如來者 眞實而不虛 理順觀諸法 名聞普遍滿 向佛涅槃方 恭敬合掌禮 歎言佛世尊 實有大悲心 諸仙中寂勝 世間無倫匹 我今歸依彼 無等戒定慧

憍尸迦言汝今云何乃尔深解佛之功德親友答言我聞此法是故知佛無量功德如泥水香黑重津賦以是因緣燒之甚香遠近皆聞如是我見如來定慧身故便知世尊有大功德我於今者雖不親佛見佛聖跡則知寂勝亦如有人於花池邊見象足跡則知其大觀因緣論雖不見佛知佛聖跡功德寂大見其親友深生信解歎未曾有而作是言汝於昔來讀誦外典亦甚衆多今聞佛經須臾之頃解其義趣悉捨外典極為希有即說偈言

除去邪見論 信解正真法 如是人難得 是故歎希有 不但歎於汝 亦歎外諸論 因其理鄙淺 我等悉捨離 以彼諸論有過各故 令我等輩得生 狀離生信解心 佛實大人無與等者

大莊嚴論經卷第一 第十六

名稱普聞遍十方 剎外諸邪論前後 有過猶如調語 不可辯了 由彼有過 令我棄捨得入佛法 猶如春夏之時 人患日熱皆欲離之 既至冬寒人皆 思念外道諸論 亦復如是 誠應捨離 如夏時日熱 由此論得生信心 亦宜 思念 猶如寒時 思念彼日于時親友 問憍尸迦我等今者當作何事 憍尸 迦言今宜捨棄一切邪論於佛法中 出家學道 所以者何 如夜間中然大 炬火一切 鴿鳥皆悉墮落 佛智慧燈 既出於世 一切外道悉應顛墜 是故 今欲出家學道 於是憍尸迦從親友 家即詣僧坊 未索出家 出家已後得 阿羅漢 何因緣故 說是事耶 以諸外 道當為邪論 之所幻惑 故說十二因 緣經論而破折之

復次夫取福田當取其德 不應簡擇 少壯老弊 我昔曾聞有檀越遣知識 道人詣僧伽藍 請諸眾僧 但求老大 不用年少 後知識道人請諸眾僧 次 到沙弥 然其不用沙弥 語言何故 不 用我等沙弥 答言 檀越不用非是我

也勸化道人即說偈言 耆年有宿德 駭白而面皺 秀眉齒缺落 背偻支節緩 檀越樂如是 不喜見幼小 時寺中有諸沙弥 盡是羅漢 辟如有 人觸惱師子 振其要脉 令其瞋恚 諸 沙弥等皆作是語 彼之檀越愚無智 慧不樂有德 唯貪耆老 時諸沙弥即 說偈言

大莊嚴論經卷第一 第十七

所謂長老者 不必在白髮 面皺牙齒落 愚癡無智慧 醉貴榮祿福 除滅去眾惡 淨修梵行者 是名為長老 我等於毀譽 不生增減心 但令彼檀越 獲得於罪過 又於僧福田 誹謗生增減 我等應遠往 起發被檀越 莫令墮惡趣 彼諸沙弥等 尋以神通力 化作老人像 駭白而面皺 秀眉牙齒落 鑿脊而拄杖 詣彼檀越家 檀越既見已 心生大歡慶 燒香散名花 速請令就坐 既至須臾頃 還服沙弥形 檀越生驚愕 變化乃如是 為飲天甘露 容色忽鮮變

亦時沙弥即作是言 我非夜叉亦非 羅刹 兇見檀越 選擇耆老於僧福田 生 高下相壞 汝善根故作是化 令汝改

亦時沙弥即作是言 我非夜叉亦非 羅刹 兇見檀越 選擇耆老於僧福田 生 高下相壞 汝善根故作是化 令汝改

悔即說偈言

大莊嚴論卷第一 第十八章 事字

辭如教子勞欲盡大海底世間無能測
眾僧功德者一切皆無能籌量僧功德
况汝獨一已而欲測量彼

沙弥復言汝今不應校量眾僧者少
形相夫求法者不觀形相唯在智慧
身雖幼稚斷諸結漏得於聖道雖老
放逸是名幼小汝所為作甚為不是
若以爪指欲盡海底無有是處汝亦
如是欲以汝智測量福田而知高下
亦無是處汝寧不聞如來說四不輕經中
不輕王子地火沙弥等都不可輕世
尊所說蕃羅果喻內生外熟外生內
熟莫忘稱量前人長短一念之中亦
可得道汝於今者極有大過汝若有
疑今悉可問從今已後更莫如是於
僧福田生分別想即說偈言

眾僧功德海無能測量者佛尚生欣敬
自以百偈讚况餘一切人而當不稱歎
廣大良福田種少獲大利釋迦和合眾
是名第三寶於諸大眾中勿以貌取人
不可以種族威儀巧言說未測其內德
觀形生宗仰觀形雖幼弱聰慧有高德

不知內心行乃更生輕蔑群如大叢林

蒼雷雜伊蘭眾樹雖參差語林則不異
僧雖有長幼不應生分別迦葉欲出家
捨身上妙服取庫最下衣猶直十萬金
眾僧之福田其事亦如是供養最下者
獲報十方身群如大海水不宿於死屍
僧海亦如是不容毀棄者於諸凡夫僧
最下持少戒恭敬加供養能獲大果報
是故於眾僧者老及少年等心而供養
不應生分別

余時種越聞是語已身毛為豎五體
投地求哀懺悔凡夫愚人多有德谷
願聽懺悔所有疑惑幸為解釋即說
偈言

汝有大智慧以斷諸疑網我若不諮問
則非有智者

余時沙弥即告之曰恣汝所問當為
汝說檀越問言大德敬信佛僧何者
為勝沙弥答曰汝寧不知有三寶乎
檀越言我今雖復知有三寶然三寶
中豈可無有一眾勝也沙弥答我於
僧佛曾不見增減即說偈言
大姓婆羅門厥名突羅闍毀譽佛不異

大莊嚴論卷第一 第二十章

以食施如來如來既不受三界無能消
擲置於水中烟炎同時起瞿曇亦奉衣
佛勅施眾僧以是因緣故三寶等無異
余時種越聞是語已即作是言如其
佛僧等無異者何故以食置于水中
不與眾僧沙弥答言如來於食都無
吝惜為欲顯示眾僧德力故為是耳
所以者何佛觀此食三界之中無能
消者置於水中水即炎起然瞿曇亦
故以衣奉佛迎眾僧眾僧已無有變異故
當知僧有大德得名稱佛僧無異時彼檀越即
你是言自今以後於眾僧所若老若少等心恭
敬不生分別沙弥答言汝若如是不久當得見
諦之道即說偈言

多聞與持戒禪定及智慧趣向三乘人
得果并與向群如辛頭河流注入大海
是等諸賢聖悉入僧大海群如雪山中
具足諸妙藥亦如好良地增長於種子
賢善諸智人悉從僧中出

說是偈已而作是言檀越汝寧不聞
經中阿尼盧頭難提默毗羅此三族
姓子鬼神大將名曰伽扶白佛言世
尊一切世界若天若人若魔若梵若能

大莊嚴論經卷第一 第五字

心念此三族姓子者皆能令其得利
安樂僧中三人尚能利益况復大衆
即說偈言

三人不成僧 念則得利益 如彼鬼將言
未得名念僧 尚獲是大利 况復念僧者
是故汝當知 功德諸善事 皆從僧中出
譬如大龍雨 唯海能堪受 衆僧亦如是
能受大法雨 是故汝應當 專心念衆僧
如是衆僧者 是諸善之群 解脫之大衆
僧猛勇健軍 能摧魔怨敵 如是衆僧者
勝智之叢林 一切諸善行 運集在其中
趣三乘解脫 大勝之伴黨
尔時沙弥說偈讚已 檀越眷属心大
歡喜皆得須陀洹果

大莊嚴論經卷第一

大莊嚴論經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇九頁中一行卷首經名，[賈]、[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「大莊嚴經論」。以下各卷同。
- 一 六〇九頁中二行「馬鳴菩薩撰」，諸本（不含[西]，以下各卷同）作「馬鳴菩薩造」。以下各卷同。
- 一 六〇九頁中三行「後秦三藏」，[賈]、[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「姚秦三藏法師」。以下各卷同。
- 一 六〇九頁中二一行「不識」，[麗]作「不識知」。
- 一 六一〇頁上一行第二字「袂」，[賈]、[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「簔」。
- 一 六一〇頁上一行第五字「心」與第六字「功」之間，諸本有「修行諸惡者 無不懷」，[麗]作「壞」，殘害 不能善分別 功德及惡過」四句偈言。
- 一 六一〇頁上一九行第一四字「耘」，[賈]、[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「雲」；[麗]作「耘」。
- 一 六一〇頁上二〇行「於諸」，[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「諸於」。
- 一 六一〇頁中一行「應是」，[麗]作「應作」。
- 一 六一〇頁中二行「鹽持陀」，[賈]、[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「監持地」；[麗]作「監持陀」。
- 一 六一〇頁中二行第一四字「埏」，[賈]、[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「極」。
- 一 六一〇頁下一四行第一〇字「道」，[麗]作「逼」。
- 一 六一〇頁下二〇行第二字「為」，[賈]、[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 六一一頁上三行「愜怡」，[麗]作「熙怡」，下同。
- 一 六一一頁上九行「諸佛」，諸本作「佛者」。
- 一 六一一頁中二行末字「華」，[賈]、[續]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「業」。

一 六一一頁下八行第一三字「昔」，
 清作「音」。

一 六一一頁下一二行「不勉」，諸本
 作「不免」。

一 六一一頁下一二行末字「遇」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「過」。

一 六一一頁下一六行末字「道」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「外道」。

一 六一二頁上三行第八字「方」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「眷」。

一 六一二頁中八行末字「身」，諸本
 作「身身」。

一 六一二頁中一四行「有疊」，
 徑、
 清
 作「有疊」。

一 六一二頁中一四行及一六行「餅」
 坩」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「瓶
 瓮」。

一 六一二頁中一六行「無用」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「無有」。

一 六一二頁中一九行首字「凡」，
 麗
 無。

一 六一二頁下一五行「牛犂」，
 賈、

賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「牛鋒」。

一 六一二頁下一六行第一三字「而」，
 諸本作「如」。

一 六一二頁下一八行「鉢施那」，諸
 本作「鉢羅施那」。

一 六一三頁上一四行「身初」，
 麗作
 「初身」。

一 六一三頁下一行第五字「其」，
 麗
 作「於」。

一 六一三頁下三行第一三字「令」，
 麗
 作「今」。

一 六一三頁下四行第一三字「讀」，
 麗
 作「誦」。

一 六一三頁下一〇行「諸根」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「諸相」。

一 六一三頁下一五行第一一字「業」，
 麗
 作「諸業」。

一 六一四頁上一行「勝妙」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「殊妙」。

一 六一四頁上四行「大悲」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「大慈」。

一 六一四頁上八行第一〇字「重」，

賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「種」。

一 六一四頁上九行「遠近」，
 徑
 作「遠
 近」。

一 六一四頁上一七行「外典」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「衆典」。

一 六一四頁中二行「調語」，
 清
 作「調
 語」。

一 六一四頁中一六行第二字「當」，
 諸
 本作「常」。

一 六一四頁下五行第六字「根」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「紮」。

一 六一四頁下五行第八字「要」，
 麗
 作「腰」。

一 六一四頁下一八行第一二字「服」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「復」。

一 六一四頁下二二行第三字「先」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清無。

一 六一四頁下末行第三字「相」，
 麗
 作「想」。

一 六一五頁上九行「爪指」，
 賈、
 賾、
 晉、
 南、
 徑、
 清作「余指」。

一 六一五頁上一一行第一三字至一

二行第二字「四不輕經中不輕」，
〔寶、續、普、南、徑、清〕作「經中不
輕」；〔麗〕作「四不輕經」。

一 六一五頁上一四行「莫忘」，〔麗〕作
「莫妄」。

一 六一五頁上一六行「今悉」，〔寶、
續、普、南、徑、清〕作「悉皆」。

一 六一五頁中二行第七字「樹」，〔寶、
續、普、南、徑、清〕作「林」。

一 六一五頁中六行「十萬」，〔南、徑、
清〕作「十力」。

一 六一五頁中二一行第一二字「答」，
諸本作「答曰」。

一 六一五頁中二二行「僧佛曾」，〔寶、
續、普、南、徑、清〕作「僧佛」；〔麗〕
作「佛僧」。

一 六一五頁下一〇行「與僧衆」，〔寶、
續、普、南、徑、清〕作「向僧」。

一 六一五頁下一八行「良地」，〔麗〕作
「良田」。

一 六一五頁下末行第四字「世」，〔寶、
續、普、南、清〕無。

一 六一六頁上一〇行第二字「猛」，
〔麗〕作「猶」。

一 六一六頁上卷末經名，〔南、徑、清〕
作「大莊嚴經論」。以下卷末經名
各參校本混用（如卷八〔寶、續、普、
南、徑、清〕作「大莊嚴經論」），不出
校。

大莊嚴論經卷第二

事

馬鳴菩薩撰
後秦三藏鳩摩羅什譯

復次夫聽法者有大利益增廣智慧能令心意悉皆調順我昔曾聞師子諸國余時有人得摩尼寶大如人膝其珠殊妙世所希有以奉獻王王得珠已諦視此珠而說偈言

往古諸王等積寶求名稱果會諸賓客出寶自矜高捨位命終時捐寶而獨往唯有善惡業隨身不捨離辟如蜂作窠他得自不獲財寶亦如是資他無隨已往昔諸國王為寶之所誑儲積已待他無一隨已者吾今當自為必使寶隨已唯佛福田中造作諸功德隨已至後世善業不朽滅臨當命終時一切皆捨離舉宮室親愛大臣諸猛將悲戀送亡者至塚則還家象馬寶輦華玕玩及軍藏人民諸城郭園苑快樂處飄然獨捨遊都無隨從者

王說偈已即詣塔所以此寶珠置塔振上其明顯照猶如大星若日出時照

大莊嚴論經卷第二 莊嚴 事字

王宮殿暉曜相映倍於常明珠之光明日日常余於一日中卒無光色王恠其介即遣人看既至彼已不見寶珠但見椶下血流汗地尋逐血跡至迦陀羅林未到彼林已見偷珠人窟伏樹間偷珠之人當取珠時墮椶折腔故有是血即執此人將詣王邊王初見時甚懷忿恚見其傷毀復生悲愍慈心視之而語之言咄哉男子汝其愚癡偷佛寶珠將來之世必墮惡趣即說偈言

恠哉其愚癡無智造大恚如人畏杖捶返受於斬害畏於貧窮苦興此存惡意不安少貧乏長受無窮厄余時一臣聞是偈已即白王言如王所說真實不虛即說偈言

塔為人中寶愚癡輒盜竊斯人無量劫不得值三寶如昔有一人信心歡喜故耳上頂身花以用來佛塔人天百億劫極受大快樂十力世尊塔盜寶而自營以是業緣故沉沒於地獄

復次一臣懷忿而言如此愚人罪咎已輕何須呵責宜加刑戮王告臣言

莫出此語彼人已死何須更殺如人倒地宜應扶起時王即說偈言

此人已毀行宜速拔濟之我當賜財寶

令藏悔修福使其得勉離將來大苦難

我當與錢財使彼供養佛若彼不向佛

罪過終不滅如人因地跌還扶而得起

因佛獲過罪亦因佛而滅

時王即便大賜錢財教令佛邊作諸

功德余時偷者即作是念今者大王

若非佛法中調順之人計我慳罪應

被斬害此王能容實是大入救我重

罪釋迦如來其為奇特乃能調化邪

見國王作如斯事說是語已還到塔

所匍匐向寺合掌歸命而作是言大

悲世尊世間真濟雖入涅槃猶能以

命賑賜於我世間咸皆号为真濟名

稱普聞遍諸世界乃於今者濟我生

命是故真濟名不虛設即說偈言

世界稱真濟此名實不虛我今蒙救拔

知實真濟義世間皆熾然多諸齋齋滿

慈悲清涼月照除熱惱苦如來在世時

於曠野鬼所救濟首長者是事未為難

於今涅槃後遺法濟危厄令我脫苦惱

於今涅槃後遺法濟危厄令我脫苦惱

是乃為甚難云何世工匠奇巧合聖心
圖像舉右手示作安慰相怖者觀之已
尚能除恐懼况佛在世時所濟甚弘多

今遭大苦厄形像勉濟我

復次夫少欲者雖有財物心不愛著

猶得稱之名為少欲我昔曾聞有優

婆塞彼優婆塞時有親友信婆羅門

法時彼親友善信婆羅門弊末苦行

五熱炙身恒食惡食卧糞穢中即嘆

優婆塞言汝可就此觀婆羅門汝頗

曾見清身自苦高行之士少欲知足

如此人不優婆塞言如此高行可誑

汝汝即共親友問婆羅門汝今苦行

為何所求婆羅門曰我今苦行欲求

為王時優婆塞語親友言此人今者

方求大地庫藏珍寶宰割自恣貪著

美味宮人侍御好樂女色種種音樂

而以自娛雖作大臣長者有諸財寶

不適其意乃欲怖求一切大地人民

珍寶何以稱之為少欲耶汝但見其

身行苦行便謂少欲不知此人所求

無狀謂為少欲即說偈言

所謂少欲者非必惡天食無諸資生具

所謂少欲者非必惡天食無諸資生具

所謂少欲者非必惡天食無諸資生具

以之為少欲此人於今者心如大河水
會求無厭足云何名少欲今修此苦行

貪渴五欲故此人實虛偽詐現少欲相

為貪故自苦實非少欲者

說是偈已優婆塞復作是言今者此

人具諸貪欲瞋恚愚癡仙聖所行無

有少分是故當知夫少欲者不在錢

財多諸寶物何以知之如頻婆塞羅

王富有國土象馬七珍猶名少欲所

以者何雖有財實心不貪者樂於聖

道以是之故雖復富有七珍盈溢心

無怖求名為少欲雖無財實怖求無

狀不得名為少欲知足即說偈言

若以無衣食保形足氣等造作諸勤苦

以為苦行者餓鬼及畜生貧窮諸羸憊

斯等處艱難亦應名苦行彼入亦如是

徒為自疲勞形雖作苦行而心懷貪著

怖求無厭足不名為少欲雖復具眾物

心無所著者修行樂聖道是乃名少欲

辭如諸農夫以穀種田中貪取多果實

不名為少欲身如惡癩瘡將適頂泉真

意求於道故是名少欲者為治惡癩瘡

少受資生具心不貪復有是具名少欲

少受資生具心不貪復有是具名少欲

大藏經卷之三 華嚴經 第五十

大藏經卷之三 華嚴經 第五十

大藏經卷之三 華嚴經 第五十

大莊嚴論經卷三 第七

心意不諂曲 亦不求名利雖有貨生見
 名聞見譽德 能有如斯事 是乃真少欲
 復次雖復持戒為人天樂是名破戒
 我昔曾聞有一沙門與婆羅門於空
 林中夏坐安居于時沙門數往返
 婆羅門所與其共事不存觀疎正處
 其衷所以者何若與親昵恐其生憐
 慢若與其疎謂為憎惡即說偈言
 以杖置日中堅卧俱無影 執杖倚空者
 其影則脩長 彼人亦如是 親疎宜得衷
 今漸通泰已 然後為說法

此婆羅門無有智慧不別賢愚供事
 極苦是以我今不宜親昵亦不應疎
 何以故事愚人吾不解供事亦名為
 苦種種方便共相習近漸相體信得
 與言語介時比丘問婆羅門汝今何
 故舉手向日卧灰土上裸形取草晝
 夜不卧翹足而立行此苦行為何所
 求婆羅門答曰我求國王以婆羅門
 於後少時身遇病患往問醫師療疾
 之方醫師報言宜須食肉於是婆羅
 門語比丘言汝可為我至檀越家乞
 索少肉以療我疾于時比丘作是思

大莊嚴論經卷三 第七 續

惟我今化彼正是其時作是念已化
 為一羊繫著其邊婆羅門問比丘言
 汝為索肉今在何處比丘答言羊即
 是肉婆羅門大生嗔恚而作是言我
 寧殺羊而食肉耶於是比丘說偈言
 汝今憐一羊 猶尚不欲殺 後若為國王
 牛羊與清豕 雞犬及野獸 殺害無有量
 汝在御坐上 厨宰供汝食 汝若瞋恚時
 當言斬彼頭 或言截手足 又時教挑目
 汝今憐一羊 方欲多殺害 若實有慈心
 且捨末王意 如人臨刑戮 畏苦多飲酒
 華林極敷榮 猛火將欲焚 又如著金環
 雖好能繫縛 王位亦如是 恒有恐懼心
 威力諸侍從 在殿以珍寶 不見後過患
 凡夫貪福末 既得造諸惡 墮墮三惡道
 如蛾貪火色 投中自焦滅 雖有五欲樂
 名稱普聞知 恒多懷恐懼 憂苦患極深
 猶如捉毒蛇 逆風持烟火 不捨危害至
 亦如臨死苦 王者遊出時 頂上戴天冠
 眾寶自璣珞 上妙莊嚴服 名馬眾寶車
 乘之出遊巡 道徒數百千 威勢極熾威
 若有殺敵時 寶鏃自嚴身 勝則多殺害
 負則失身命 妙香以塗身 上服以香熏

所食諸餽餼 百味恣其口 所須皆隨意
 無有違逆者 行來若坐卧 樂動志疑良
 親友亦不信 雖復為親友 恒有厄懼心
 云何名為樂 如魚吞鉤鈎 如螻蚱利刀
 亦如網羅挂 魚獸貪其味 不見後苦患
 貴富亦如是 終受地獄苦 地獄垣牆壁
 屋地皆熾然 罪人在其中 火出自燒身
 受苦無有量 汝當自思惟 所為樂既少
 受苦患甚多 是故應念苦 莫求貴自在
 捨汝願求心 唯有求解脫 眾苦悉消除
 婆羅門聞是偈已默然不答合掌向
 比丘白言尊者善有辯才開悟我心
 說使得彼三十三天王者亦不甘樂
 即說偈言

大莊嚴論經卷三 第八

善意巧方便 明智能觀察 為我除邪願
 示導正直路 善友當如是 世間所稱讚
 常應近是友 無有諍惱患 善導我心意
 迴邪入正道 示我善惡相 令得於解脫
 復次依邪道者得眾苦患償正道者
 增長信心及以名稱有智之人應觀
 邪正我昔曾聞有一人於行路側作
 小苦行若有人時即棘刺上若無人
 特別居餘處有人見已而語之言汝

六三二七 大莊嚴論經 卷二

大藏經論卷第三 第九段 事字

今亦可徐卧刺上何必縱體傷毀甚多此人聞已深生瞋忿救身縱體投棘刺上轉劇於前時有一優婆塞在其傍立是苦行者見已自擺轉復增劇優婆塞即語之言汝於前者但以小刺今復乃用瞋恚之棘而以自刺先所刺者傷毀甚淺貪瞋之刺乃為深利卧棘刺者苦止一世貪瞋刺苦及無量身以刺刺身此瘡易滅貪瞋刺瘡歷劫不差是故宜速除深毒刺即說偈言

汝今應勤拔心中深毒刺宜以利智刀割斷貪瞋棘貪瞋深毒入世世不可祛愚小諸邪見不識正真道苦身卧棘刺以苦欲離苦人見卧棘刺無不遠逃避汝唯於斯苦抱持不放捨我見如此事乃知有邪正是故重自歸十方之世尊大悲拔眾苦開示正道者涉彼邪徑眾道以入正道外道邪見等為苦所欺誑極為信者苦流轉無窮已諸有智慧者見此倍增信外道甚愚惑苦盡得解脫出世大仙說眾具悉備足得修八正道修道故解脫以是故當知安樂獲解脫

大藏經論卷第三 第十段 事字

非如汝外道受苦得涅槃依止故造作善惡等諸業汝當伏心意何故橫苦身為眾結使委修種種苦是苦修道者地獄應是道然此地獄中新截及糞屎熾然燒炙等具受眾苦毒彼雖受諸苦不得名苦行智慧法三業垢穢皆消除釋迦文佛教教諸一切人應求天甘露又宣說止觀亦莊矜智慧是名真苦行何用徒勞身造作無益苦此苦甚長遠深廣無崖限譬如有惡子不得其孝養但作諸罪累由彼受眾苦是時彼外道而作如是言諸仙修苦行亦復得生天優婆塞說偈而答於彼言諸仙生天上非因卧棘刺由施戒實語而得生天上汝雖作苦行都無有利益猶如春農夫不下於種子至秋無果實而可得收穫汝等亦是不種善種子但修諸苦行畢竟無所獲夫汝修道者當資於此身以美味飲食充足於躬命氣力既充溢能修戒定慧斷食甚飢渴身心俱擾惱不令心專定云何獲聖果雖復食餽饋不貪著美味但為戒實語施忍及禪定斯等為種子能獲善果報身雖受飢渴而心望美味

大藏經論卷第三 第十一段 事字

因時尚不甘况復獲美果若有殘害心使他生畏怖若除殘害心能施無畏者是則名行法若復生殘害心之為非法美味充足者終無害他意以無害心故無有損於彼設起大慈心然得大美果汝雖行自餓飢渴而睡眠亦復無益事外道作是言如汝起慈心不必能利益而得大果報自餓而睡眠其事亦如是雖無益於彼亦得善果報優婆塞答言慈心除瞋害以除瞋害故能獲善果報汝法作苦行增長於瞋故便起身口惡云何得善果慈心則不尔若起慈心時能除滅瞋害以無瞋害故則起身口善無益而苦行云何同惡善譬如師子吼諸獸無在前如來無身辯其事亦如是一切諸外道無敢亢對者說法摧外道默然無酬答

復次夫身口業不能自在要由於意我昔曾聞有比丘尼至賒伽羅國於彼國中有婆羅門五熱炙身額上沫水曾腋懷中悉皆沫汗咽啖乾燥唇舌燥然無有唾唾四面置火猶如融金亦如黃髮紅赤熾然夏日感熱以

64 / B 41

久其上展轉反側無可避處身體焦爛如餅在鐵此婆羅門常著縷褐五熱炙身時入因名号縷褐炙時比丘尼見是事已而語之言汝可炙者而不炙之不可炙者而便炙之今時縷褐聞是語已極生瞋恚而作是言惡刺蟻者何者可炙比丘尼言汝若欲知可炙處者汝但炙汝瞋恚之心若能炙心是名真炙如牛駕車車若不行乃須策牛不須打車身猶如車心如彼牛以是義故汝應炙心云何暴身又復身者如材如牆雖復燒火將何所補即說偈言
 心如城主 城主瞋恚 乃欲求城 無所增益 辟如師子 有人或以 弓箭瓦石 而打射之 而彼師子 逐逐彼人 辟如癡犬 有人打擲 便逐瓦石 不知尋本 言師子者 喻智慧人 能求其本 而滅煩惱 言癡犬者 即是外道 五熱炙身 不識心本 婆羅門言 何名炙心 比丘尼言 諦四之智 如四火聚 修道如日 夫智慧者 以四諦火

修道淨日 以此五法 而炙其心 不得自在 何故苦身 若欲苦者 當苦於彼 能苦身本 行來坐卧 非身所為 但為心使 看非身作 過在於心 何故苦身 心若離身 身如木石 是以智者 宜責其心 不應苦身 又汝以此 五熱炙身 以為苦行 而得道者 地獄眾生 受苦無量 種種毒藥 亦應得道 婆羅門曰 為此苦行 發心造作 得名修道 地獄眾生 逼迫受苦 是故不應 說言修道 比丘尼曰 若自發心 而得福者 小兒把火 亦應得福 然實不得 以是推之 汝之所作 婆羅門曰 五熱炙身 亦無有福 婆羅門曰 嬰孩小兒 無有智慧 是以無福 我有智慧 造作如此 五熱炙身 是故有福 比丘尼言 若以有智 修於苦行 便有福者 抹真珠人 刺身出血 珠乃可得 亦應有福 婆羅門曰 不名為福 以貪心故 雖復出血 不名為福 比丘尼言 汝為苦行 貪天上樂

亦應無福 若以貪求 無果報者 遊獵之人 不應得報 若使魚獵 不得報者 汝今為此 苦行之事 亦不應得 天上樂報 汝今何故 身心迴轉 欲以苦行 得於天樂 我佛法中 無有如斯 五熱炙身 受苦行法 得彼天樂 欲得天樂 修實語等 諸善功德 雖復貪怖 得生天樂 辟如服藥 或貪或怖 既服之已 藥力必行 若住實語 諸功德者 或貪或怖 必得天樂 時婆羅門 辭窮理屈 不能加報 默然而住 時左右人 於佛法中 生清淨信 深樂正法 各相謂言 善哉佛法 有大智力 甚深難測 外道之者 極為淺薄 辟如爆火 若觸人身 人無不是 佛法爆火 亦復如是 觸婆羅門 能令其怖 我等今者 得聞佛法 善勝之論 咸應歸向 佛涅槃處 恭敬禮拜 南無世尊 音聲善柔 恭敬禮拜 女人智淺 飲佛甘露 能大眾中 說法無畏 誰於佛語 而不恭敬

大莊嚴論卷第一 第七十五

斯比丘尼 智慧微淺 能用滅結
牟尼尊語 猶故能令 此婆羅門
不能加報 默然而住

復次欲知內端象鳥竟逐有智之人
深知財惠而不貪者我昔曾聞修婆
多國時有比丘於壞垣壁見有伏藏
有大銅甕滿中金錢將一貧優婆塞
而示之處即語之言可取是實以為
資生時優婆塞問比丘言何時見此
比丘答言今日始見優婆塞言我見
是實非適今日久未見之然我不取
亦今善聽我當說實所有過患若取
是實為王所聞或至於死或被僇罰
或復繫閉如斯等苦不可稱數即說
偈言

我見是實來 歷年甚久遠 此實毒瘡害
劇彼黑毒蛇 是故於此實 都無有貪心
觀之如毒蛇 不生財寶想 繫閉被僇罰
或時至死亡 一切諸災害 皆由是實生
能招種種苦 為害甚可怖 故我於實所
不生貪近想 群生迷著實 謂之為瓊玕
實是危害物 妄生安善想 有如斯過患
何用是實為 如是履汗身 趣自支軀命

大莊嚴論卷第二 第七十六

會當捨放滅 何為瓊玕為 辟如火投薪
無有歡足時 人心亦如是 怖求無狀足
汝若憐愍我 教我少欲法 云何以財寶
而以見示語 夫少欲知足 能生大利樂
若其多欲者 諸根恒散亂 貪求無狀足
怖望增苦惱 然此多欲人 常生於欲想
貪利無有極 如摩竭魚口 而彼欲少人
無貪求苦故 心恒懷悅豫 歡慶同節會
時優婆塞讚歎少欲知足之法彼比丘
丘生希有想而讚之言善哉善哉真
是丈夫雖無法服心已出家能順佛
語知少欲法而此少欲諸佛所讚比
丘言汝之所說憚而謂之深見識呵

今我愧暗汝今震家妻子眷屬僮僕
使人正應貪求以用自營能隨佛諸
讚歎少欲假使有人以鐵為舌無有
能呵少欲知足我今雖復剝除孱羸
身服法衣相同沙門然實不知沙門
之法而方教汝多欲之事不能稱述
法主所讚少欲之法是諸善原如佛
修多羅中亦說少欲為沙門本如來
昔日乞食訖若有餘食或時施與諸
比丘等或復置於水中用與諸魚介

欲得法利者 應當解少欲如此少欲法
聖莊嚴瓔珞 今世除重擔 無憂而快樂
乃是大涅槃 宅室之初門 開制魔軍來
要防之隘路 度於魔境界 無上之印封
持戒如巨海 少欲如海潮 能為眾功德
密緻之覆蓋 貪求疲勞者 憇焉止息處
親近少欲者 如似搗牛乳 酪酥醍醐等
因之而得出 少欲亦如是 出生諸功德
能展手施者 此手名嚴勝 受者能縮手
嚴勝復過彼 若人言施典 是語價難量

大莊嚴論卷第二 第七十七

時有二比丘 乞食不足 而有飢色 從
外來入佛既見已 而語之言 今有餘
食汝能食不 一比丘言 如來世尊說
於少欲有大功德 我今云何貪於此
食而取之耶 一比丘言 如來世尊所
有餘食難可 值過梵釋天王等皆悉
項戴而恭敬之 我今若食當益色力
安樂辯才如是之食 甚難值遇 云何
不食於時 世尊讚不食者善哉 比丘
能修佛教行 少欲法 此一比丘 雖順
佛語 食佛餘食 佛不讚歎 是故當知
少欲之法 佛所印可 教戒之本 即說
偈言

欲得法利者 應當解少欲如此少欲法
聖莊嚴瓔珞 今世除重擔 無憂而快樂
乃是大涅槃 宅室之初門 開制魔軍來
要防之隘路 度於魔境界 無上之印封
持戒如巨海 少欲如海潮 能為眾功德
密緻之覆蓋 貪求疲勞者 憇焉止息處
親近少欲者 如似搗牛乳 酪酥醍醐等
因之而得出 少欲亦如是 出生諸功德
能展手施者 此手名嚴勝 受者能縮手
嚴勝復過彼 若人言施典 是語價難量

欲得法利者 應當解少欲如此少欲法
聖莊嚴瓔珞 今世除重擔 無憂而快樂
乃是大涅槃 宅室之初門 開制魔軍來
要防之隘路 度於魔境界 無上之印封
持戒如巨海 少欲如海潮 能為眾功德
密緻之覆蓋 貪求疲勞者 憇焉止息處
親近少欲者 如似搗牛乳 酪酥醍醐等
因之而得出 少欲亦如是 出生諸功德
能展手施者 此手名嚴勝 受者能縮手
嚴勝復過彼 若人言施典 是語價難量

受者言我足 難量復過彼 若欲得法者 應親近少欲 十力說少欲 即是聖種法 少欲無財物 增長戒聞慧 如此少欲法 出家之法食 雖有渴愛等 終不能擾惱 且置後世樂 現在獲安隱

復次夫知足者 雖貧名富 不知足者 雖富是貧 若聖智滿 乃名大富 我昔 曾聞有優婆塞 有人譏呵云 軍貧窮 而優婆塞樂佛所讚 知足之法 即順 法相而說得言

無病第一利 知足第一富 善友第一親 涅槃第一樂

時優婆塞說得已 語彼人言 知佛所 說知足 則富汝今何故稱我貧窮 復 說得言

雖有諸珍寶 豐饒資生具 不信三寶者 說彼軍貧窮 雖無諸珍寶 及以資生具 能信三寶者 是名第一富 我今敬三寶 以信為珍玩 汝以何因緣 說我為貧窮 帝釋毗沙門 雖富眾珍寶 如其布施時 不能一切捨 我心愛知足 於諸財寶物 無有貪著意 一切志能捨 富貴者庫藏 多有眾珍寶 水火及盜賊 志皆能侵奪

彼若喪失時 則生大苦惱 良醫及妙藥 不能治彼苦 我以信為寶 無能侵奪者 心意坦然樂 無諸憂患苦

說是得已 復作是言 是故當知 雖有 庫藏象馬七寶資生之具 不知足者 猶名為貧 是以佛說 知足軍富 眾人 聞是語已 皆歎善哉 真是正說 有大 智慧名大丈夫 各相語言 自今已後 雖無財寶 但有信心 我等見之 稱為 富者 苦集鐵財 皆為樂 故欲供給 室 家眷屬 今無乏故 如斯之樂 正為現 身信心之寶 為於累世 於人天中 財 寶自恣 是故知信為第一財寶 如此 信財於生死中 極受快樂 無諸苦惱 金銀珍寶 能生災患 晝夜憂懼 畏他 劫掠 然有八危 以貪著故 累世受苦 以有信故 能得戒財 施財 定財 慈財 若無信者 云何得有如是等財 是以 信財為軍第一 我有是財 故於人前 自言大富 我於往昔 深積善業 是以 今者 因信心 知足而說得言

因有信心 故則不造諸惡 一切諸功德 以信為使 命信亦如河箭 駛速甚速

能令於心意 速疾至善法 誰勝信 巨富 雖有財富者 失財則貧窮 若其命終時 捨之而獨逝 無隨至後世 信財不喪失 恒常自隨逐 累劫受快樂 世人積財寶 能生彼貪嫉 信財則不亦 於諸財寶中 信財最為上 顯示此義者 牟尼之所說 是故我非貧 信財寶為勝 餘者不名財 唯信是實財 以信布施者 財物得增長 不信施彼者 果報轉少

大莊嚴論經卷第三

大莊嚴論經卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六一九頁中九行「諸王」，**寶**、**續**、**續**、**續**作「諸正」。

晉、**南**作「諸正」。

一 六一九頁中一七行第一四字「亡」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「之」。

寶、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「之」。

一 六一九頁中末行「時照」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「照時」。

晉、**南**、**續**、**續**作「照時」。

一 六一九頁下九行「慈心」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「慧心」。

晉、**南**、**續**、**續**作「慧心」。

一 六一九頁下一〇行末字「墮」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「墜」。

續、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「墜」。

一 六一九頁下二二行「復次」，**麗**作「復有有」。

「復有有」。

一 六二〇頁上一行「更殺」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「更然」。

寶、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「更然」。

一 六二〇頁上四行第九字及中四行第八字「勉」，諸本作「免」。

六二〇頁上七行第五字「罪」，**寶**、**續**作「憊」；**續**、**南**、**續**作「愆」。

一 六二〇頁上一七行第八字「乃」，**麗**作「及」。

六二〇頁上一九行「世界」，**麗**作「世間」。

一 六二〇頁中一二行首字「如」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「知」。

六二〇頁下末行第二字「受」，**續**作「欲」。

一 六二二頁上一一行首字「令」，**續**作「今」。

六二二頁中一八行「烟火」，諸本作「炬火」。

六二二頁中二二行第三字「窳」，諸本作「寇」。

六二二頁下三行第一三字「厄」，**續**、**麗**作「危」。

六二二頁下一三行第七字「三」，**麗**作「二」。

六二二頁上八行第二字「利」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「刺」。

六二二頁上一六行「汝唯」，**麗**作「唯汝」。

六二二頁上二一行第一一字及中三行第一二字「苦」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「若」。

六二二頁中一行「依止」，**麗**作「依心」。

六二二頁中一七行「根子」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「根行」。

六二二頁中一七行「但修諸苦行」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「無」。

六二二頁下一行第七字「復」，**麗**作「當」。

六二二頁下五行「美果」，**麗**作「善果」。

六二二頁下一六行第八字「亢」，諸本作「抗」。

六二二頁下二二行末字「融」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「鎔」。

六二二頁上一行「反側」，**寶**、**續**作「板側」。

六二二頁上九行「真灸」，**寶**、**續**、**續**、**續**、**南**、**續**、**續**作「真心」。

六二二頁上一二行第七字「材」，

【麗】作「林」。

一 六二三頁上一二行「燒火」，諸本作「燒灸」。

一 六二三頁上一七行「逐逮」，【麗】作「逐逐」。

一 六二三頁上二二行「諦四」，諸本作「四諦」。

一 六二三頁下一五行末字「惻」，【晉】、【南】、【經】、【清】、【麗】作「測」。

一 六二三頁下一六行第四字「者」，【麗】作「智」。

一 六二四頁上一三行第一三字及一八行第一四字「健」，諸本作「健」。

一 六二四頁上末行第二字「用」，【寶】、【頌】、【晉】、【南】、【經】、【清】作「物」。

一 六二四頁中一行第七字「為」，【麗】作「用」。

一 六二四頁中七行「欲少」，【麗】作「少欲」。

一 六二四頁中一四行第四字「錯」，諸本作「踏」。

一 六二四頁中二〇行第二字「主」，

【麗】作「王」。

一 六二四頁下一六行第一字「開」，諸本作「開」。

一 六二四頁下二〇行第八字「構」，諸本作「擊」。

一 六二五頁上二一行第八字「愛」，【寶】、【頌】、【晉】、【南】、【經】、【清】作「受」。

一 六二五頁中一〇行第一字「欲」，諸本作「為欲」。

一 六二五頁中二一行「心信」，【麗】作「信心」。

一 六二五頁下一行「誰勝信巨富」，諸本作「誰有多財寶能勝信巨富」。

一 六二五頁下五行「貪疾」，【麗】作「貪欲」。

一 六二五頁下五行「信財則不介」，諸本作「信財則不爾見則生歡喜」。

一 六二五頁下七行第八字「寶」，諸本作「最」。

法苑珠林卷第三

大莊嚴論經卷第三

事

再為善權

復次若有弟子能堅持戒為人宗仰

一切世人并敬其師我昔曾聞有諸比丘曠野中行為賊射掠剥脫衣裳時此群賊懼諸比丘往告聚落盡欲殺害賊中一人先曾出家語同伴言今者何為盡欲殺害比丘之徒不得傷草今若以草繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服為日所炙蚊蠅蠶之所安燒徒且被縛至於日夕轉到日沒晦冥大闇夜行禽狩交橫馳走野狐群鳴鴉鳥嗚呼惡聲啼叫甚可怖畏有比丘立語諸年少等善聽人命促短如河駛流設震天堂不久塵滅况人間命而可保乎命既不久云何為命而毀禁戒諸人當知人身難得佛法難值諸根難具信心難生此一事皆難值遇

大莊嚴論經卷第三 第三頌 廣事

如盲龜值浮木孔佛之正道不同於彼九十五種邪見倒惑無有果報修行佛道必獲正果云何依惜如此危脆不定之命毀佛聖教若護佛語現世名聞具足功德後受快樂如佛說偈若有智慧者能堅持禁戒求人天涅槃掃意而獲得名稱普聞知一切咸供養必得人天樂亦獲解脫果伊羅鉢龍王以其毀禁戒指傷樹葉故命終墮龍中諸佛悉不記彼得出龍時能堅持禁戒斯事為甚難戒相極眾多分別曉了難如劍林棘聚屢中多傷毀愚劣不堪任護持如是戒

是諸比丘為苦所逼不得屈申及以動轉恐絕於草傷犯禁戒自相謂言我等修行亦如彼稱均平處所不令增減今在怖難恐懼之虞執志不虧始別偉健以斯賊命當賀貴法人天之樂及涅槃樂我等今者更無所趣唯當護戒至死不犯即說偈言我等往昔來造作眾惡業或得生人道竊盜淫他妻王法受刑戮計善不能數復受地獄苦如是亦難計或受畜生身

牛羊及雞犬等畜禽等 為他所殺害
喪身無復限 未曾有少利 我等於今者
為護聖戒故 分捨是微命 必獲大利益
我等今危厄 必定捨軀命 若常命終後
生天受快樂 若毀犯禁戒 現在惡名聞
為人所輕賤 命終墮惡道 今當共立要
於此至死命 假使比日光 曝我身命乾
我要持佛戒 終不中毀犯 假復諸惡狗
摑裂我手足 終不敢毀犯 釋師子禁戒
我寧持戒死 不願犯禁生

諸比丘等聞差比丘說是偈已各正
其身不動不搖 譬如大樹無風之時
枝葉不動 時彼國王 遇出田獵 漸漸
遊行 至諸比丘所繫之處 王遙見之
心生疑惑 作是思惟 彼裸形者 為是
尼捷 為是沙門 作是念已 遣人往看
諸比丘等 深生慙愧 障蔽其身 使人
審知 釋子沙門 何故知之 右有黑故
使即還 還自言 大王 彼是沙門 非為
尼捷 即說偈言

王今應當知 彼為賊所切 慙愧為道業
知鈎制大象

于時大王聞是事 已深生疑 恹然作
是念 我今宜往 彼比丘所作 是念已

即說偈言

青草所繫手 猶如鷄翅翅 又如何天羊
不動亦不搖 雖知履危難 繫住不傷草
如林為火焚 繫牛為尾死

說是偈已 往至其所以 偈問曰

身體極丁壯 無病似有力 以何因緣故
草繫不動轉 我等豈不知 身自有力耶
為呪所迷惑 為是苦行耶 為自欺患身
願速說其意

於是比丘以偈答曰

此草甚脆弱 頹絕亦不難 但為佛世尊
金剛戒所縛 守諸法禁故 不敢挽頹絕
佛說諸草木 悉是鬼神村 我等不敢違
是以不能絕 如似呪場中 為地盡境界
以神呪力故 毒蛇不能度 牟尼尊畫界
我等不敢越 我等雖護命 會歸於廢滅
願以持戒死 終不犯戒生 有德及無德
俱共捨壽命 有德慧命存 并復有修福
無德喪慧命 亦復失名譽 我等諸沙門
以持戒為力 持戒為良田 能生諸功德
生天之梯 摧名稱之種子 得聖之橋 津
諸利之首 目 誰有智慮者 欲壞戒德 辨
本時國王 心甚歡喜 即為比丘解草

繫縛而說偈言

善哉能堅持 釋師子所說 寧捨己身命
護法不毀犯 我今亦歸命 如是顯大法
歸依離世間 牟尼解脫尊 堅持禁戒者
我今亦歸命

復次若人內心 賢善則多安隱 利益
一切是故 智者應修其心 恒令賢善
我昔曾聞有諸比丘 與諸估客 入海
採寶 既至海中 船破 壞令時有一
年少比丘 捉一枚板 上座比丘 不得
板 故將沒水中 于時上座 恐怖惶惶
懼為水漂 語年少言 沒寧不憶佛所
制戒 當敬上座 汝所得板 應以與我
余時年少 即便思惟 如來世尊 實有
斯語 諸有利樂 應先上座 復作是念
我若以板 用與上座 必沒水中 洄渡
波浪大海之難 極為深廣 我於今者
命將不全 又我年少 初始出家 未得
道果 以此為憂 我今捨身 用濟上座
正是其時 作是念已 而說偈言

我為自全濟 為隨佛語 靡無量功德 乘
名稱遍十方 軀命捨郵 云何違聖教
我今受佛戒 至心必堅持 為順佛語 故

大莊嚴論經卷第三 第六次 第五字

奉板遺身命 若不為難事 終不獲難果
我若持此板 必度大海難 若不順聖旨
將沒生死海 我今沒不死 雖死猶名勝
若捨佛所教 失於入天利 及以大涅槃
無上第一樂

說是偈已 即便捨板持與上座 既受
板已 于時海神感其精誠 即授羊皮
比丘置於岸上 海神合掌白比丘言
我今歸依 堅持戒者 汝今遭是危難
之事 能持佛戒 海神說偈讚比丘曰
汝真是比丘 實是苦行者 号余為沙門
汝實稱斯名 由汝德力 故眾伴及財寶
得免大難 難一切安隱 出汝言誓 堅固
敬順佛所說 汝是大勝人 能降眾患 難
我今當云何 而不加擁護 見諸能持戒
斯事未為難 凡夫不毀禁 此乃名希有
比丘處安隱 清淨自謹慎 能不毀禁戒
此亦未為難 未獲於道跡 慶於大怖畏
捨已所愛命 護持佛教戒 難為而能為
此取為希有

漢弟誦三藏時 彼羅漢說三藏言 汝
可坐禪三藏 報曰我當坐禪 羅漢比
丘復語之言 汝寧不聞佛之所說 夫
行道者 如救頭然 即說偈言
今日造此事 未必到明旦 人命不可保
宜速修善業 死大軍來至 無可求請 慶
若其命終時 不知從何道 冥冥隨業緣
莫知路遠近 命如風中燈 不知滅時節
汝言明當作 期言甚虛妄 死虎極暴急
都無有容縱 一旦卒來到 不待至明日
死王多殘害 汝應生怖畏 當知身危脆
命速難可保 應勤觀內身 捨棄多聞業
求離世解脫 超拔生死根 死若卒至時
悔熱無所及 今若見道跡 後無悔熱患
佛法中堅實 所謂得道跡 多聞業虛偽
應捨莫愛核 雖多聞博達 不獲道跡者
譬如盲執燈 照彼自不覩 若欲求自利
必須見道跡 慶眾師子吼 言辭善巧妙
敷演諸法相 分別釋疑難 能令聽法眾
皆發歡喜心 又使一切人 悉得於調順
雖有如是事 臨終心錯亂 墮於惡道中
智者所共畏 汝之所說法 言雖字句滿
次第說因果 美味悅心意 甜如甘蔗漿

大莊嚴論經卷第三 第七次 第五字

雖能作斯事 不能自調順 未斷三惡趣
自未得解脫 空用是事為 凡夫不可信
宜速求見諦 汝有大名稱 咸云善說法
雖有空名譽 於汝將何益 當觀察內身
嘿然修禪定 昔來多聞者 其數甚眾多
無常所遷謝 存者極少 勤苦求名譽
唯得復散失 佛說有為法 一切悉無常
過去恒沙佛 成就三達智 除滅於三障
一念觀三世 斯等諸世尊 名聞滿十方
今皆般涅槃 名字亦隨滅 是故亦隨滅
應勤修精進 捨離於名稱 專求於解脫
三藏者言正 本當作未久之間 身遇
重病 忍命將終 深生悔恨 而說偈言
恠哉我今日 於佛聖法中 戒聞雖具足
而不得見諦 我今若死者 與狗亦無別
迥流沒生死 如彼陶家輪 我今可哀 應
未得證道跡 師長垂慈 矜勸我學 極思
我不奉法教 都不習少分 是故於今者
不得見真諦 我執釋迦文 大明之法 燈
而為無明首 不能自照了 以不能照 故
永沒生死苦
其諸同學 聞其病 患感來 瞻視見其
恐懼 皆悲驚 愕各作是言 汝寧不聞
佛之所說 多聞之人 有智慧力 能知

大莊嚴論經卷第三 第八次 第五字

無常是故汝今不應憂怖特病比丘
即便說偈答同學言

我先蒙教誨 當習坐禪法 今日至明日
驢墮自欺誑 令此一生中 空過無所獲
是身如聚沫 我不深觀察 橫計為堅實
不覺死卒至 專著多聞法 生於取勝想
忽為死蟻吞 悔恨無所及 如修多羅言
應當習坐禪 專精莫懈倦 滅結之所說
佛有如是教 不能隨順行 悔熱人所燒
令我心焦憫 我今甚闢劣 譬如癩愚者
於彼六道中 不知趣何道 未知將來世
得聞佛語不 周迴三有中 為過何等人
亦不知未來 為作何事業 或能喪本心
興起於三毒 不修諸善事 但造於眾惡
嗚呼大苦哉 我為自欺誑 已得離諸難
應獲出世道 云何為凝候 放逸而自恣
時諸同學聞說偈已 重安慰言 汝既
多聞又堅持 戒宜應自寬 何為憂怖
乃至如是病 比丘言我今病困諸賢
見捨死無疑 涕泣流淚而白 兄曰願
少近我由我 愚惑不奉兄教 今者病
篤必就後世 願兄垂慈 當見拔濟 令
離大苦 即說偈言

同慶佛法中 汝稱沙門實 數數教誡我
愚劣不承順 我以斯事故 倍復生悔熱
盛夏鬱蒸然 猛焰燒焦然 我之背恩教
悔熱復過彼 我今無所恃 唯當歸佛法
於後受身時 觀察莫忘我 今後值佛法
復還得出家 不虛著法服 願必獲道果
學問諸餘業 捨之不復為 專精未解脫
更無餘事求 假使將來世 求於見諦者
皮肉及筋骨 髓脉消乾竭 身命趣自在
終不捨解脫 又願未來身 常勤修善法
晝夜六時中 精進初不廢

時病比丘說是偈已 心懷惶悸 其兄
見之生大憂愁 而作是言 善哉善哉
子今乃能深生 悔恨發于誓願 但先
教汝不用我語 驚悔於後 將何所及
而說偈言
疾病以困篤 大命不云遠 支節皆舒緩
刀風解其形 湯藥所不療 醫師捨之去
左右咸稱言 恠哉決定死 諸親婦女等
對而悲啼哭 臨終大恐怖 驚畏苦難喻
設當平健時 知死有斯苦 誰不憂遺意
克獲解脫果 咸年無慮時 懈怠不精進
但營眾事務 不修施戒禪 後遭重病疾

諸根如火然 臨為死所吞 方悔未修善
彼病比丘 即便命終 還生人中 時阿
羅漢以天眼 觀知其生處 數到其家
此兒漸大 乳母抱持 將詣僧坊 至羅
漢所 捉兒不堅 失手 撲地 頭打石上
兒大眼 悲捨身命 墜地獄中 時阿
羅漢復以天眼 而觀察之 見在地獄
生苦難處 即說偈言

嗚呼大數敗 生處難可救 佛力尚難拔
况我能救濟 繫心慧無漏 非苦所能修
地獄中苦惱 無有暫樂心 尚無暫樂心
云何得繫念 以無繫念故 不得慧無漏
如是之難處 云何可救拔 地獄受大苦
不可以方喻 設復強為辭 人中死為苦
少可得為喻 彼苦恒過此 如火著乾薪
無有暫冷時 地獄苦亦尔 無有暫憩息
地獄中陰身 皆如鐵鑊聚 熱惱燒然苦
不可得稱計 宜應除懈怠 晝夜不休息
勤修於正道 必使盡苦際 是故先修道
克獲解脫果 然後以多聞 而作妙瓔珞
復次見此事 已應主驚悟 尊豪榮位無
得常者 我昔曾聞 拏檀罰尼 叱玉 將
欲往詣 罰尼 叱城 於其中 路 見五百

大莊嚴論經卷第三 第十三章 第六

乞兒同聲乞言施如我王聞是語
便生悟解即作是念彼寤寤我於
往日曾更貧苦今若不施後亦如彼
即說偈言

由其先世時多鑄錢財寶說言無可施
今獲斯貧賤設我今言無後亦同於彼
時有輔相名曰天法下馬合掌而白
王言此諸乞兒咸言如我王答臣言
我聞其語然我所解與汝有異汝之
所解謂為乞索錢財雜物我所解者
當為汝說汝今善聽即說偈言

此諸乞兒等故來寤寤我以斯貧賤形
示我今得見自言受此身慳不惠施故
放逸所欺誑受是苦惱形愚劣諸乞兒
示我如此我自言曾為王猶如星中月
寶蓋覆頂上左右眾伎直侍從慈莊嚴
聞者皆避路雖有如此等種種眾妙事
由不布施故今受貧賤苦福樂迷汝心
不覺後有若人帝應當知我今甚毒苦
宜當修布施莫使後如我

輔相天法聞是偈已深生歡喜合掌白若佛言曰
見他受苦當自觀察去今者實合佛意見乞兒
則能覺寤善哉大王意細乃能覺寤善善解分

大莊嚴論經卷第三 第十三章 第七

別佛所說義大王稱實能持大地真
是地主不虛妄也所以者何能善分
別佛法深義聰慧明達是故稱王為
大地主即說偈言

地主常應念此意為無上此意難可恒
能自利亦難人身極難得信心亦難生
財寶難可足福田復難過如是一事
極難得聚會譬如大海中盲龜值浮孔
如斯之難事大王盡具有是故於今者
不應恣心意人身如電光暫發不久停
雖復得人身危脆不可保臨終兩肩垂
諸節皆舒緩雖有四威儀進止自由
眼目已上眇將為死毒中親屬在其側
親之咸悲泣以手觸其身安慰言勿懼
既見親慰喻益更增悲感決定知已去
涉然死長途雖有眾財物不可為資糧
諸脉斷絕時顏色皆變異命來催促已
如油盡燈滅當於此斯事誰能修布施
持戒及忍辱精進禪智等如斯時未至
宜應勤用心

復次若命終時欲賈財寶至於後世
無有是處唯除布施作諸功德若懼
後世得貧窮者應修惠施我昔曾聞

大莊嚴論經卷第三 第十四章 第一

有一國王名曰難陀是時此王聚積
珍寶願至後世黑自思惟我今集一
國珍寶使外無餘貪聚財故以自已
女置媼女樓上勅侍人言若有人賣
寶來求女者其人并寶將至我邊如
是集斂一國錢寶悉皆蕩盡聚於王
庫時有寡婦有一子心甚敬愛而
其此子見於王女儀容瓌瑋姿穎非
凡心甚就著家無財物無以自通遂
至結病身體羸瘦氣息微煨母問子
言何患乃令子具以狀啓白於母我
若不得與彼交往定死無疑母子言國內所有一
切錢寶盡無遺餘何處得寶復得寶者死時口
中有一金錢汝若發塚可得彼錢以用自通即隨母
言往發父塚開口取錢既得錢已至王女邊令王
女遣送此人并所與錢以示於王王見之已語此人
言國內金寶一切蕩盡除我庫中汝於何處得是錢來
汝發子者必得伏藏種種珍寶得錢處此人自我
實不得地中伏藏我母示我亡父死時置錢於我發
塚取故得是錢財王遣人往檢虛實
使人既到果見死父口中錢處然後
方信王聞是已而自思忖我先聚集
一切寶物豈持此寶至于後世彼父

一切寶物豈持此寶至于後世彼父

一錢尚不能得賣持况復多也即說偈言

我先勤聚集一切眾珍寶 望貴諸錢物 隨已至後世 今觀發塚者 還奪金銀取 一錢尚不隨 况復多珍寶 復作是思惟 當設何方便 得使諸珍寶 隨我至後世 昔者頂生王 將從諸軍眾 并象馬七寶 忘于到天上 羅摩造車橋 得至楞伽城 吾今欲昇天 無有諸梯推 欲詣楞伽城 又復無津梁 我今無方計 持寶至後世 時有輔相聰慧知機 已知王意而作 是言王所說者正是其理若受後身 必須財寶然今珍寶及以象馬不可 賣持至於後世何以故王今此身尚 不能至於後世况復財寶象馬者乎 當設何方令此珍寶得至後身惟有 施與沙門婆羅門貧窮乞兒福報資 人必至後世即說偈言 莊嚴面目者 臨水見勝好 好醜隨其面 影悉現水中 莊嚴影則好 垢穢則影醜 今身如面貌 後受形好影 莊嚴形戒慧 後得可愛果 若作惡行者 後受報甚苦 信心財以物 供養父母師 沙門婆羅門

貧窮困厄者 即是後有水於中見面像 施戒慈業弟 亦復彼中現 王有眾落提 官人諸婦女 臣佐及吏民 音樂等倡伎 如其命終時 悲戀送塚間 到已便還家 無一隨從者 官後持蓮等 庫藏眾亦寶 象馬寶畫車 一切樂具 國邑諸人民 死則遊戲羣 悉捨而獨遊 亦無隨去者 唯有善惡業 隨逐終不放 若人臨終喘氣 齋出喉舌乾焦不能 下水言語不了 瞻視不端 筋脉斷絕 刀風解形支節 舒緩攪閉 止廢不能 動轉舉體酸痛 如被針刺 命盡終時 見大黑闇如墜深岸 獨遊曠野 無有 黨侶 唯有修福為作親伴而擁護之 若為後世宜速修福即說偈言 若人命終時 獨往無伴黨 畢定當捨離 所愛諸親友 獨遊黑闇中 可畏恐怖處 親友皆別離 孤茆無徒伴 是故應莊嚴 善法之資糧 為滿此義故婆羅留支以六偈讚王 即說偈言

雖有諸珍寶 積聚如雪山 象馬眾寶車 謀臣及呪術 盡盡死時至 不可以救勉

宜修諸善業 為已得利樂 自如青蓮者 應勤行戒施 死為大惡畏 聞者皆恐懼 一切諸世間 無不終沒者 以是故大王 宜應觀死苦 自如青蓮者 應當修善業 為已得利樂 宜勤行戒施 人命壽終時 財寶不隨逐 壯色及感年 終不還重至 自如青蓮者 應當修善業 為已得利樂 宜勤行戒施 彌力那侯沙 耶耶帝大王 及七且摩羅 婆伽跌利 不超離者 勢夫 踰越頻世波 如是人中上 衆勝大王等 軍眾及群官 悉皆滅沒生 欣戚相續生 意念次第起 自如青蓮者 應當修善業 使已受快樂 宜勤行戒施 財寶及榮貴 此事難可遇 福祿非恒有 身力有增損 一切無定相 地主亦非常 如此眾難事 今悉具足得 自如青蓮者 應具修諸善 使已受快樂 宜勤修戒施 勁勇有力者 能越度大海 專念健丈夫 能超度諸山 設作如斯事 未足名為難 能利養後世 是事乃為難 復次此身不堅 是故智者應當分別 供養尊長者 則名為以不堅法易堅 固法我昔曾聞 牟尼種中有王名曰

大莊嚴論卷第三 第五十

阿育信樂三寶若於靜處見佛弟子
不問長幼必為下馬接足而礼余時
彼王有一大臣号名耶賒邪見不信
見王礼敬諸比丘等深生謗毀而白
王言此諸沙門皆是雜種而得出家
非諸刹利及婆羅門亦雜毗舍首陀
羅等又諸皮作及能織者巧作埽瓦
剃鬚髮師亦有下賤旃陀羅等大王
何故而為作礼王聞是語默然不報
別於後時集諸大臣勅諸人言我於
今者項種種頭不聽殺害仰汝等輩
得自死者即語諸臣汝今某甲仰得
是頭復告某甲仰得彼頭如是展轉
遍勅諸臣仰得異頭不聽共同別告
耶賒今又仰汝取自死人頭各各皆
使於市中賣如是頭等餘頭皆集唯
有人頭見者惡賤遠避而去無肯買
者眾人見之咸皆罵辱而語之言汝
非旃陀羅衣又羅刹云何乃捉死人
頭行被罵辱已還詣王邊而白王言
我賣人頭不能令其返被呵罵王復
語言若不得價但當虛與時彼耶賒
尋奉王教入市唱告欲虛與人市人

大莊嚴論卷第三 第五十一

見已復加罵辱無肯取者耶賒歎愧
還至王所向王合掌而說偈言
牛驢及象馬猪羊諸畜頭一切悉獲價
竟共許買取諸頭盡有用唯人頭穢惡
無有一可用虛與不肯取而返被呵罵
況復有買者
王問耶賒汝賣人頭何故不棄耶賒
白王人所惡賤無肯買者王復問言
唯此一頭為可增惡一切人頭悉可
惡乎耶賒答王一切人頭悉可惡賤
非獨此一王復問言今我頭亦復如
是為人惡耶耶賒聞已懼不敢對默
然而住王復語言我於今者施汝無
畏以寶而說我今此頭亦可惡耶耶賒
對曰王頭亦令王復語言為審余不
耶賒復言審余大王王告耶賒若此
人頭貴賤等同皆可惡者汝今云何
自恃豪貴種姓色智以自矜高而欲
藏我礼敬沙門諸釋種子即說偈言
唯有此人頭見者感讚呵賣之無所直
在與惡不近 堪覓皆生瞋言不祥鄙惡
此頭膿血汗 鄙頭甚可惡以斯下賤頭
賀易功德首 雖向彼屈申 毫釐無損減

大莊嚴論卷第三 第五十二

王告耶賒言汝雖見比丘雜種而卑賤
不能觀其內 真實有道德 汝惡癡邪見
迷惑錯亂心 計已婆羅門 獨有解脫分
自餘諸種姓 無得解脫者 若欲為智如
當求於種族 若求善法者 安用種族為
若其求法者 不應觀種姓 雖生上族中
造作極惡行 眾人皆呵責 是則名下賤
種族雖卑微 內有實道行 為人所尊奉
是則名尊貴 德行既充滿 云何不礼敬
心惡使形賤 意善令身貴 沙門修諸善
信戒施聞具 是故可尊尚 宜應深恭敬
造作惡行者 汝今寧不聞 釋種具大悲
牛王正道者 所說之法耶 以三危脆法
賀易三堅法 佛無有異語 故我不敢違
若違世尊教 不名為親善 辭如押甘蔗
取汁棄其滓 人身亦如是 為死之所中
屍骸委在地 不能復進止 供敬修諸善
是故應當知 以此敗壞身 賀易堅牢法
猶如火燒舍 智者出財物 如水沒伏藏
亦應速出寶 此身終敗壞 宜賀易堅法
愚人不分別 堅與不堅法 死軍卒來至
如入摩竭口 當於如是時 驚恐大怖畏
如酪取生酥 及以於醍醐 取已酪餅破

不生大苦惱 此身亦如是 取其堅實善
於後命盡時 終不生悔恨 不修諸善行
憍慢而縱逸 死法卒來至 破身之罣罟
其心極熾熱 猶為人所燒 憂結喻如火
酪封喻如身 汝不應遽我 修善取堅法
愚癡黑闇者 自言我尊貴 我執十力尊
言說之燈炸 照察已身中 貴賤無差別
皮肉筋骨等 三十六種物 貴賤悉同等
有何差別相 名衣及上服 衆具有別異
智者宜勤身 作恭敬禮拜 役使行諸善
是名取堅法 何故說斯者 此身如電邊
泡沫及沙聚 芭蕉無堅實 如此危脆身
修善百劫往 堅於須弥山 及以於大地
智者應如是 賀身堅實法

大莊嚴論經卷第三

大莊嚴論經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六二八頁中四行「宗仰」，[寶]、[頌]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「宗仰者」。
- 一 六二八頁中一五行「日夕」，[麗]作「日中」。
- 一 六二八頁中一八行第三字「等」，[麗]作「汝等」。
- 一 六二八頁下一二行末字「任」，[南]、[經]、[清]作「住」。
- 一 六二九頁上七行至八行「假使……毀犯」四句偈言，[寶]、[頌]、[晉]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 六二九頁上八行「假復」，[麗]作「假使」。
- 一 六二九頁上一八行第九字「知」，[寶]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「如」。
- 一 六二九頁中二行第三字「伺」，諸本作「祠」。
- 一 六二九頁中一二行第一〇字「故」，

- 一 [寶]、[頌]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「戒」。
- 一 六二九頁中二一行「梯橙」，[麗]作「梯橙」，下同。
- 一 六二九頁下三行「毀犯」，[經]作「犯毀」。
- 一 六二九頁下末行「至心」，[麗]作「至死」。
- 一 六三〇頁上一三行第二字「勉」，諸本作「免」。
- 一 六三〇頁中二行第九字「當」，[寶]、[頌]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「明當」。
- 一 六三〇頁中三行末字「夫」，[寶]、[頌]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「未」。
- 一 六三〇頁中九行「期言」，[麗]作「斯言」。
- 一 六三〇頁中二二行「言雖」，[寶]、[頌]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「言辭」；[麗]作「言詞」。
- 一 六三〇頁下二行第二字「未」，[麗]作「求」。
- 一 六三〇頁下三行「咸云」，[寶]、[頌]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「或云」。

- 一 六三〇頁下八行至九行「除滅……十方」四句偈言，**賈、殞、晉、圃、徑、清**無。
- 一 六三〇頁下一〇行第一三字至末字「亦隨滅」，**麗**作「汝今者」。
- 一 六三〇頁下一九行「真諦」，**賈、晉、圃、徑、清**作「其諦」。
- 一 六三一頁上一一行「未知」，**殞、晉、圃、徑、清**作「本知」。
- 一 六三一頁中一行首字至三行末字「同……教」，與四行首字至六行末字「悔……果」，**賈**前後互置。
- 一 六三一頁中三行「蒸蒸」，**殞、圃、徑、清**作「蒸熱」；**麗**作「蒸氣」。
- 一 六三一頁中四行末字「法」，**麗**作「汝」。
- 一 六三一頁中五行第一一字「令」，**賈、殞、晉、圃、徑、清**作「今」。
- 一 六三一頁中八行第四字「事」，**麗**作「志」。
- 一 六三一頁下八行第五字「即」，**徑、**

- 清**作「而」。
- 一 六三一頁下九行「大數」，**麗**作「大毀」。
- 一 六三一頁下一二行第五字「念」，**晉、圃、徑、清**作「心」。
- 一 六三一頁下一二行第八字「生」，**賈、殞、晉、圃、徑、清**無。
- 一 六三二頁中一行第九字「實」，**賈、晉、圃、徑、清**作「寶」。
- 一 六三二頁中一二行「自不由」，**麗**作「不自由」。
- 一 六三二頁中一六行「財物」，**徑**作「財寶」。
- 一 六三二頁中一八行「斯事」，諸本作「斯時」。
- 一 六三二頁下二行第三字「願」，**麗**作「規」。
- 一 六三二頁下二行第一三字「集」，諸本作「當集」。
- 一 六三二頁下一五行第六字「開」，**徑、清**作「門」。
- 一 六三二頁下一七行「一切」，**賈、**

- 晉、徑、清**作「一物」。
- 一 六三二頁下一七行至一九行「我庫……口中」(共五十一字)，**賈、殞、晉、圃、徑、清**無。
- 一 六三二頁下二〇行第七字「財」，**麗**作「時」。
- 一 六三三頁上一行「曾持」，**麗**作「曾持而去」。
- 一 六三三頁上八行「于到」，**殞、晉、圃、徑、清、麗**作「到于」。
- 一 六三三頁上九行第一一字「欲」，**賈、殞、晉、圃、徑、清**作「次」。
- 一 六三三頁上一一行第二字「有」，**賈、殞、晉、圃、徑、清**作「諸」。
- 一 六三三頁上一四行末字「尚」，**麗**作「尚自」。
- 一 六三三頁上二〇行「影則」，**麗**作「則影」。
- 一 六三三頁上一二一行「好影」，**麗**作「如影」。
- 一 六三三頁上末行「財以物」，**麗**作「以財物」。

- 一 六三三頁中三行第一一字「音」，
[寶、璜、璽、南、徑、清]作「意」。
- 一 六三三頁中五行「宮後」，[麗]作「後宮」。
- 一 六三三頁中七行第一〇字「遊」，
[麗]作「遊」。
- 一 六三三頁中一三行「深岸」，[麗]作「深坑」。
- 一 六三三頁中一八行「親友」，[麗]作「親愛」。
- 一 六三三頁中末行「壽盡」，諸本作「專念」。
- 一 六三三頁中末行末字「勉」，諸本作「免」。
- 一 六三三頁下六行第一三字「遷」，諸本作「還」。
- 一 六三三頁下九行「婆伽跌」，[寶、璜、璽、南、徑、清]作「婆伽跌」。
- 一 六三三頁下一一行第五字「官」，
[麗]作「官」。
- 一 六三三頁下一一行第一〇字「生」，
[麗]作「去」。

- 一 六三三頁下一六行第六字「目」，
[寶]作「身」。
- 一 六三三頁下一七行第一一字「勁」，
[寶、璜、璽、南、徑、清]作「勤」。
- 一 六三三頁下二二行第五字「者」，
[麗]作「是」。
- 一 六三四頁上一七行第一三字「肯」，
[璜、南、徑、清]作「有」。
- 一 六三四頁中九行第七字「增」，
[麗]作「憎」。
- 一 六三四頁中一一行第九字「今」，
[麗]作「如是」。
- 一 六三四頁中一八行第二字「恃」，
[清]作「特」。
- 一 六三四頁中二〇行第一一字「賣」，
[寶、璜、璽、南、徑、清]作「責」。
- 一 六三四頁中二二行「血汗」，諸本作「血汗」。
- 一 六三四頁中二二行「鄙頭」，[麗]作「鄙賤」。
- 一 六三四頁下一六行末字「中」，
[麗]作「歷」。

一 六三五頁上一〇行「役使」，
[寶、璜、璽、南、徑、清]作「設使」。

大莊嚴論經卷第四

馬鳴菩薩撰

古

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次若諍竟者聞斷結名所諍事解
 若人欲得供養恭敬應斷諸使我昔
 曾聞有先老母入於林中採波羅樹
 葉賣以自活路由閩避人稅之于
 時老母不欲令稅而語之言汝能將
 我至王邊者稅乃可得若不令者終
 不與汝於是避人遠共紛紜往至王
 所王問老母汝今何故不輸關稅老
 母曰王王頗識彼某比丘不王言我
 識是大羅漢又問第二比丘王復識
 不王言我識彼亦羅漢又問第三比
 丘王復識不王荅言識彼亦羅漢老
 母允聲而白王言是三羅漢皆是我
 子此諸子等受王供養能使大王受
 無量福是即名為與王稅物云何更
 欲稅奪於我王聞是已歎未曾有善
 哉老母能生聖子我實不知知彼羅
 漢是汝子者應加供養恭敬於汝於
 是老母即說偈言

吾生育三子 勇健超三界 悉皆證羅漢
 為世作福田 王若供養時 獲福當稅物
 云何而方欲 稅奪我所有

王聞是偈已身毛皆豎於三寶所生
 信敬心流淚而言如此老母宜加供
 養況稅其物王說偈言

自從今已後 如斯老母比生子度三有
 器堪受供養 不聽稅財物 咸應如恭敬
 設有同伴侶 馳驅及車乘 多載眾珍寶
 為此老母故 不應稅彼況此一母人
 單已賣樹葉 更無餘錢物 而當有稅奪
 設我山巖齋 經行修道處 行人於彼中
 滅結斷諸漏 尚應敬彼履 尊重而供養
 況如此老母 能生聖子者 而當不修敬
 復次示放逸果欲令眾生不放逸故
 我昔曾聞有大商主子名曰億耳入
 海採寶既得迴還與伴別宿失伴障
 惶飢渴所逼遙見一城謂為有水往
 至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼
 城到彼城中四衢道頭眾人集處空
 無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼
 輩聞是水聲皆來雲集誰慈悲者欲
 興我水此諸餓鬼身如樵柱以淚自

纏皆采合掌作如是言願乞我水儘
耳語言我渴所逼故未求水余時餓
鬼聞億耳為渴所逼自行求水怖望
都息皆各長歎作如是言汝可不知
此餓鬼城云何此中而索水耶即說
偈言

我等處此城百千萬歲中尚不聞水名
况復得飲者辟如多羅林熾然被火焚
我等亦如是支節煙火然頭髮悉蓬亂
形體皆毀破晝夜念飲食禪惶走十方
飢渴所逼切張口馳求索有人執杖隨
尋逐加楚撻耳常聞惡音未曾有善語
况與一滴水漬我喉舌者若於山谷間
天龍降甘露皆變成沸火而注我身上
若見諸渠河皆變成流火池沼及河泉
悉見其乾竭或變成濃血臭穢極可惡
設欲往馳趣夜叉捉鐵錘搥打不得近
我等受此苦云何能得水以用惠施汝
我等先身時慳貪極熾妬不曾施一人
將水及飲食自物不與他抑彼今不施
以是重業故今受是苦惱施得大果報
春種秋獲子我等不種子今日受是苦
放逸慳貪惜受是苦無窮一切苦種子

無過於貪嫉應當勤方便除去如是患
施為善種子能生諸利樂是故應修施
莫如我受苦等同在人中身形無差別
造業既不同受報亦復異富貴饒財寶
貧者未請求諸天同器食飯色各有異
苦墮畜生中業報亦不同有得受福樂
有受苦惱者以此貪毒故人天及畜生
為慳嫉所持所在皆損滅餓鬼熾然苦
支節煙焰起如似樹亦華醉象以鼻刺
遠擲虛空中華下被身赤賢聖作是說
貪嫉最苦器見於乞求者其心則惱濁
惱濁剝削中則能作鄙漏愚癡慳不施
以種貧窮本貪心而積聚即墮於惡道
如此慳貪者衆苦惱根本是故有智者
應斷除慳貪誰有欲自樂名譽恭敬等
而捨於正道隨逐曲惡徑今身得苦惱
來世亦復然世界結使業能選擇淨報
所謂是慳貪衆然中最大是身大臃腫
衣食及湯藥一切眾樂具貪嫉所遮斷
貪嫉極微細細入難遮制當以施牢門
心屋使緻密莫聽彼貪嫉而得進入中
貪嫉設入心渠河及大海能遮使不飲
憶耳見放逸乃有是過惡即厭惡生死

還歸未出家既得出家已精勤修定慧
速證羅漢果
復次若無過者得譏可人若自有過
呵於彼者他又並笑我昔曾聞像形
婆羅門與諸沙門同道而行有一年
少比丘笑彼像形以無慙愧時彼像
形衆中有婆羅門少解佛法語比丘
言長老不可以汝出家樣式輕慢欺
人不可以汝出家形貌能斷煩惱若
未能斷生死流轉未有出期汝於後
身未脫像形何故見笑汝於今者生
死之中如兜羅樹華隨風東西未有
定時汝應自笑不應笑他知汝後時
為趣何道如灰覆火結使在心未必
可保汝今莫自謂有慙愧觀汝所為
未得脫於諸見之網夫慙愧者定不
入於諸見之網若不起惡覺是名慙愧
汝自不入決定數中云何笑他時諸
比丘聞像形婆羅門如法而說然無
別餘比丘聞已默言正觀能斷結者名為慙愧若
不斷結名比丘者使人利最應是比丘然諸伎人雖
復刺髮不名比丘當知得見四真諦法名真沙門
何以故如經中說不見四諦邪正不

大莊嚴經卷第四 勸修

定邪正不定所見錯誤是故應當勤
 修四諦若見諦者所見真正永離邪趣
 復次善觀察者見於好色無有欲意
 多生厭惡見好色時不起愛瞋我昔
 曾聞有一寺廟多諸比丘中有法師
 三明六通言辭巧妙具足辯才知自
 他論善能問答應機說法悅適眾心
 能然法燈照除愚冥使域內外所有
 人民於日月中皆來聽法既聽受已
 乃至少年皆不放逸時彼城中有舊
 婬女咸皆歎息作如是言我等今者
 無人往返受若斯苦為當久近彼婬
 女女盛年端正聰慧非凡善知世論
 女人所有六十四藝悉皆明達見母
 憂慘即問母言今者何故憂苦乃令
 母告女言今此城中一切人民志樂
 聽法更無往返至我邊者資財空匱
 無由而得我以此事是故愁耳女聞
 是已自持端正語其母言我今自嚴
 往至彼會能令彼會一切眾人悉隨
 我來作是語已尋自沐浴泉香塗身
 瓔珞上服首戴華鬘足所著履眾寶
 在校右手執杖行步狀嫵逶迤持姿

大莊嚴經卷第四 勸修

種種莊嚴如華樹行猶如天人將諸
 侍從華鬘瓔珞嚴身上服亦皆殊妙
 此諸從者或執金罍或持拂扇或捉
 香花侍擲彼女從諸役人而自圍繞
 並語並笑或舉右手指魔道徑復有
 黃公耳揶眾華玄黃朱紫絳畫其身
 歡笑戲謔種種巧朝亦復舉手指前
 指後於其路中香氣四塞鼓樂弦歌
 往至寺所處一空室待眾集會談法
 時到無數千人皆來聚集今時法師
 頭髮極白秀眉覆目善調諸根其心
 無畏如師子王即昇高座而說偈言
 我觀淺智者莫由昇此座怯弱如野干
 戰懼不自寧吾今昇此座慶眾無所畏
 喻如狩中王 孝乳摧邪論
 今時法師即為大眾次第說法時彼
 婬女為欲擾動時眾心故即於門中
 而現其身其所將從散人入聞各指
 婬女語眾人言此女端嚴姿容可愛
 汝等且觀用聽法為時彼諸人聞是
 語已即便顧盼心惑不安今時法師
 未解其意悟其所以即問眾人汝等
 何故視瞻改常心意錯亂汝豈不知

大莊嚴經卷第四 勸修

死來迅速猶如奔馬是故宜勤修諸
 善行即說偈言
 十力大法炬普照於世界慧明未潛隱
 宜速修善業堅意集苦行晝夜勿懈倦
 一切智語燈不久當隱沒若其隱沒後
 眾生盡黑闇雖有日光猶名為大暝
 今時眾會聞是偈已敬奉法教攝意
 聽法時彼婬女見眾人等攝心斂意
 復作姿態眾會觀已心還散亂今時
 法師復說偈言
 彼女作姿態今會生渴愛為欲情所牽
 棄其專念心用敬吾教故遮制令還止
 如何彼妖嬈惑亂眾人心譬如青蓮變
 漂散隨波動眾心亦如是矚耀不暫停
 今時眾人情既耽惑觀此妙色失歡
 愧心更相指示而說偈言
 斯女美姿容今來其為言如彼月初生
 墜落在于地容顏超時倫淨自極美妙
 將非藍婆女為帝釋所遣或是功德天
 然子不執花
 復有一人而說偈言
 此哉此女人儀容甚奇妙目如青蓮花
 鼻臚眉如畫兩頰慈平滿丹脣唇如

疑膚極軟懦 症殷甚殊特 威相可悅樂 燁輝如金山

時諸優婆塞愛其容貌心意錯亂時 彼姪女左右侍徒見斯事已深自慶 幸吐吐而言我等今者所作甚善能 使眾會注意乃尔彼時法師在諸四 眾擾擾改常以手摩眉願時會見 是姪女儀容端正及其侍徒皆悉莊 嚴姪女處中瞰若明星奪愚人心令 失正念時彼法師觀女人意為以何 事而來此耳即嘿入定知其邪惑不 為聽法然此法師雖斷瞋恚外現忿 色發聲高唱語姪女言汝如蟻封而 欲與彼須弥山王比其高下豈可不 聞昔佛在世第六天王不自量力敢 於佛所現作逼嫉世尊袖力乃以死 尸而繫其頸慙耻無顏人天所笑汝 意便謂佛法教學以為滅耶專精聲 聞豈可無耶諸勝丈夫都没盡耶汝 若如是宜堅自持時彼法師即以神 通變此姪女膚肉墮落惟有白骨五 肉諸截悉皆露現即於眾前嘆此姪 女於向者興起惡心敢與佛法而共

詩竟時此姪女以此骨身在眾前立 尔時法師即說偈言

汝向妙容色 挺特眾所觀 今膚肉盡變 惟有空骸骨 汝先悅素白 今始見實相 頂骨類白鬚 形色如藕根 眼匡骨頰頭 兩頰如深溝 攪閑志解落 筋脉粗相綴 在內諸截等 懸空而露現 其所將從者 自見生厭患 况復餘大眾 而當樂見之 尔時骨人為彼法師變其形已身心 俱困不能自申即又骨手歸向法師 尔時法師告骨人言汝之容色瓔珞 嚴身種種校錯但惑凡夫令其染著 没三有池汝今若能除去姿態捨莊 嚴具吾當示汝寂淨妙身令汝得知 不淨市肆而此身者薄肉覆上穢患 充溢外假脂粉以惑愚目凡夫耽惑 為欲所盲故生染著何有智者諦觀 察已當愛語之時諸會者觀斯事已 咸生厭患各相謂言世尊所說信實 不虛一切諸法如幻如化如水聚沫 如金塗鐵但誑惑人向者女人所有 美色容止可觀於今忽然但見骨聚 儀容端正作諸姿態狀若壘道如是

之事今何所在 有一優婆塞以指支頰諦觀此女而說 偈言

牟尼說眾生 為欲愛所盲 盲無慧目故 不得趣涅槃 譬如狂波棄 棄者虫所棄 為貪之所惑 至死而不捨 諸不放逸人 諦實觀身相 而不起欲覺 踰如白鴉王 常處於清池 不樂於塚間 復有優婆塞而作是言見此姿容便 生欲想觀彼白骨即用除滅而說偈言 觀彼骸骨聚 能生人怖畏 如似毗陀羅 呪術之機關 愚者謂之寶 便生樂著心 如道深坑并 以草覆其上 此身亦如是 當作如是觀 諦實知是已 誰當起欲想 尔時惑者愚無智者聞是偈已徑頭 避之遂不喜聞時彼女人自見其身 為人所患五體投地即說偈言 我先愚無識 不自量己力 願迴聽法眾 一切將歸末 今始知釋子 勢力甚奇特 變我妙姿貌 觀者生厭患 我如穢愚者 所為極輕躁 敢以牛跡水 欲比于大海 惟願垂哀矜 聽我歸誠懺 尔時大眾見彼女人諸骨相挂猶如

算舍甚生恠得彼骨聚中云何乃能
 作如是說又見五藏悉皆露現辟如
 屠探肝懸五藏盡蠕動猶如狗肉
 諸藏臭穢劇於廁溷我等云何乃見
 此事即說偈言

今觀女人身 惟筋連枯骨 但見空骨聚
 和合出言音 女中有骨耶 骨中有女耶
 辟如曠澤中 蘆葦之叢林 因風共相鼓
 便出大音聲 如斯因假法 不見女自體
 若無自體者 女相安所在 遍推諸法中
 昔來未曾有 我等觀身相 去來及進止
 屈申與俯仰 願視并語言 諸節相支離
 骨節甚怖疎 筋經為機關 假之而動轉
 如是一一中 都無有宰主 而今此法中
 為有為無耶 我為狂癡惑 為落蔭亂目
 云何如是中 妄生有女相 縛籠作機關
 多用於縷縷 辟如融真金 注水則發聲
 亦時法師知 諸四眾皆生厭惡告 姪
 女言沒於今者 欲何所作 女白法師
 願捨舍不即說偈言
 大頭仙舍不 變天女藍婆 使其作草馬
 具滿十二年 汝今作舍不 使我作塚窟
 世間未曾見 如是之舍不 善自在太德

慈我願除却

大德法師即便微笑而說偈言
 善女汝但起 我無瞋恚心 剃頭著袈裟
 終無舍不法 有欲愛者彼 損彼生苦惱
 作姪作惡者 便能生瞋恚 瞋恚作舍不
 我滅瞋恚結 斷除於无明 我欲捨眾生
 云何作舍不 生老病死等 苦惱諸眾生
 云何有智人 而當作舍不 猶如惡毒瘡
 如復燥惡灰 薄皮覆機關 凡愚生愛惑
 我以神足力 開汝不淨蓋

大德法師即便微笑而說偈言
 善女汝但起 我無瞋恚心 剃頭著袈裟
 終無舍不法 有欲愛者彼 損彼生苦惱
 作姪作惡者 便能生瞋恚 瞋恚作舍不
 我滅瞋恚結 斷除於无明 我欲捨眾生
 云何作舍不 生老病死等 苦惱諸眾生
 云何有智人 而當作舍不 猶如惡毒瘡
 如復燥惡灰 薄皮覆機關 凡愚生愛惑
 我以神足力 開汝不淨蓋
 說是偈已 還攝神足 女服本形 亦時
 法師告眾會言 汝等宜勤修善 即說
 偈言
 顛倒欲相行 翳若風起塵 正觀離欲面
 洗濯欲塵垢 有欲及離欲 處所未必定
 善觀得解脫 貪惑而增欲 是故應常修
 專精離欲想 離欲眾善寂 獲克諸禪樂
 時彼聽法眾 或得不淨觀 有得真陀洹
 於修離欲想 或得阿那含 復有出家者
 勤修不懈怠 速得阿羅漢
 復次無戀著心 一切能施得大名 稱
 現世獲報是 故應施 不應恡著我昔
 曾聞弗羯羅衛國 有一畫師名曰羯
 那有作因緣 詣石室國 既至彼已 詣

諸塔寺為畫一精舍得三十兩金還

諸塔寺為畫一精舍得三十兩金還
 歸本國會 值諸人造般遮于 悉生信
 敬心問知事 比丘明日誰作飲食 各
 言無有作者 復問彼比丘 一日之食
 須幾許物 答言 須三十兩金 時彼畫
 師即與知事 比丘三十兩金 與彼金
 已還歸于家 其婦問言 汝今客作為
 何所得 夫答婦言 我得三十兩金 用
 施福會 其婦聞已 甚用忿恚 便語諸
 親 稱說 夫過所得 作金盡用 施會無
 有遺餘 用營家業 亦時諸親 將彼人
 詣斷事處 而告之 曰 錢財巨得 役力
 所獲 不用營家 及諸親里 盡用營設
 於諸福會 時斷事官 問是事 已問彼
 人 言竟為 舍不 答言 實亦 時斷事官
 問是事 已生希 有想 即便讚言 善哉
 丈夫 脫已 衣服 并諸 瓔珞 及以 鞍馬
 盡賜 彼人 而說偈言

久處貧窮苦 傭作得錢財 不用營生業
 以施其為難 雖復有財富 貧生極豐廣
 若不善觀察 不能速施與 遠觀察後身
 知施有果報 勇猛能捨財 離於慳塵垢
 有是行法人 持施使不沒

時彼畫師聞此偈已歡喜踊躍著其服衣乘此鞍馬便還其家時彼家人見著盛服乘馬至門謂是貴人心懷畏懼閉門藏避畫師語言我非他人是汝夫主其婦語言汝是貧人於何得是鞍馬服乘今時其夫以偈答言善女汝今聽我當隨實說今雖捨施僧施設猶未食辭如未下種芽豈今已生福田極良美果報方在後此僧淨福田誰不於中種意方欲種下芽生眾所見時婦聞已得淨信心即說偈言

如佛之所說施僧得大果如今所布施真得施處降敬心施少水果報過大海一切諸眾中佛僧最第一

復次夫修施者在勝信心兩錢布施果報難量我昔曾聞有一女人至畫閣山見眾入等於彼山中作般遮于瑟時彼女人於會七食既觀眾僧心懷歡喜而讚歎言善哉聖僧辭如大海眾寶窟宅眾入供養我獨貧窮無物用施作是語已遍身搜求了無所有復自思惟先於糞中得二銅錢即持此錢奉施眾僧時僧上座得羅漢

果豫知人心而彼上座常自珍重見彼女人有深信心為欲增長彼功德故不待維那躬自懇懃起為呪願即舉右手高聲唱言大德僧聽即說偈言大地及大海所有諸寶物如童女意惡能施與僧留心善觀察行道為修福使得解脫道離貧窮棘刺

時彼童女極生大心如師所說我作難作便捨一切資財珍寶等無有異悲欣交集五體投地歸命諸僧以此兩錢置上座前涕泣不樂即說偈言願我生死中永離於貧窮常得歡慶集親戚莫別離我今施僧果惟佛能分別由此功德故速成所願果所種微善心身根願速出

時彼女人出彼山已坐一樹下樹蔭不移上有雲蓋時彼國王適喪夫人出外遊行見彼雲蓋往至樹下見此童女心生深著持還宮內用為第一軍大夫入即作是念我先發願今已稱心即白國王多費寶物施設供具詣畫閣山供養眾僧寶珠瓔珞種種財物持用奉施彼時上座不為呪願

余時大衆疑恠所以而作是言先者貧賤兩錢施時起為呪願今者乃為王之夫人珍寶瓔珞種種財物而用布施不為呪願時彼上座語眾僧言我先為彼呪願之時不為財物乃恐童女心意錯亂故為呪願即說偈言不以錢財多而獲大果報唯有勝善心乃得大果報彼文先施時一切悉捨施佛智能分別非我所能知今雖財寶多不如彼時心十六分中一若心擾濁施譬如諸商賈少於諸財物心期於大報所施物雖小心意勝廣大以是故未來得報亦無量如阿輸迦王淨心用土施亦如舍衛城窮下之女人飯糲施迦葉施土得大地飯糲天中勝施少心淨廣得報亦弘大譬如白淨衣以油滌其上垢膩遂增長亦猶油滌水油滌雖微小遍於池水上以是故當知心勝故報大

大莊嚴論經卷第四

大莊嚴論經卷第四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六三八頁中六行第四字「羌」，諸本作「差」。

一 六三八頁中一〇行「紛紜」，**寶**作「紛紜」。

一 六三八頁下三行第五字「欲」，**麗**作「便」。

一 六三九頁上九行第八字「煙」，諸本作「皆」。

一 六三九頁上一六行「濃血」，**徑**、**清**作「膿血」。

一 六三九頁上一七行「鐵錘」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「鐵棒」。

一 六三九頁中八行第五字「持」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**清**作「扞」。

一 六三九頁中九行「鼻擗」，**麗**作「鼻端」。

一 六三九頁中一六行「今身」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「會身」。

一 六三九頁中末行第六字「乃」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 六三九頁下八行「標式」，諸本作「標幟」。

一 六三九頁下二〇行「名為」，**麗**作「名有」。

一 六四〇頁上末行第一〇字「嫫」，**續**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「嫫」。

一 六四〇頁中四行第七字「從」，**麗**作「將」。

一 六四〇頁中一八行「人間」，**徑**作「人聞」。

一 六四〇頁下三行「十力」，**南**作「十方」。

一 六四〇頁下四行「苦行」，**麗**作「善行」。

一 六四一頁上一一行第五字「耳」，**麗**作「耶」。

一 六四一頁上一六行「現作逼燒」，**寶**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「頑作逼燒」。

一 六四一頁上末行第二字「於」，諸

本作「汝於」。

一 六四一頁中右邊旁「第十一張」係「第十張」之誤。

一 六四一頁中五行「白河」，**徑**、**清**、**麗**作「白珂」。

一 六四一頁中五行「額頰」，**寶**、**續**、**晉**、**南**作「陷頰」；**徑**、**清**作「陷頰」。

一 六四一頁中一二行第一三字「染」，諸本作「深」。

一 六四一頁中一六行第九字「愚」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「患」。

一 六四一頁下右邊旁「第十張」係第十一張之誤。

一 六四一頁下七行「踰如」，**麗**作「喻如」。

一 六四一頁下八行第九字「塚」，**寶**、**續**作「家」。

一 六四一頁下二二行第三字「垂」，**寶**、**續**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「悉」。

一 六四二頁上三行第二字「株」，諸本作「架」。

一 六四二頁上一一行第七字「等」，

- 一 六四二頁上一二行末字「駐」，諸本作「柱」。
- 一 六四二頁上一三行「骨髀」，**資**、**積**、**曹**、**南**、**徑**、**清**作「骨路」；**麗**作「骨肋」。
- 一 六四二頁上一四行末字「中」，**麗**作「者」。
- 一 六四二頁上一五行「澹蔭」，**資**、**積**、**曹**、**南**、**徑**、**清**作「痰癢」。
- 一 六四二頁中五行第一一、一二字至六行小字右「瞋恚……无結」共四句偈，**資**、**積**、**曹**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六四二頁中九行第三字「燥」，**資**、**積**、**曹**、**南**、**徑**、**清**作「深」。
- 一 六四二頁中一一行「女服」，**徑**、**清**作「女復」。
- 一 六四二頁中一四行第四字「相」，**麗**作「想」。
- 一 六四二頁下二行第八字「造」，**積**作「道」。
- 一 六四二頁下一一行第一二字「將」，

- 諸本作「即將」。
- 一 六四二頁下二二行「捨財」，**南**作「施財」。
- 一 六四二頁下末行第七字「施」，**資**、**積**、**曹**、**南**、**徑**、**清**作「地」。
- 一 六四三頁上二行「服衣」，**麗**作「衣服」。
- 一 六四三頁上七行第一一字「今」，**資**、**積**、**曹**、**南**、**徑**、**清**作「金」。
- 一 六四三頁上一〇行「種下」，**麗**作「下種」。
- 一 六四三頁上一四行末字「一」後，諸本有「開意方欲死」(**麗**作「施」)花應已在前」二句偈文。
- 一 六四三頁中一行第一〇字「常」，**徑**、**清**作「當」。
- 一 六四三頁中一二行末字「集」，**資**作「得」。
- 一 六四三頁中一三行「親感」，諸本作「親戚」。
- 一 六四三頁中一六行第七字「山」，**資**作「者」。

- 一 六四三頁中一九行第七字「持」，諸本作「將」。
- 一 六四三頁下六行第四字「意」，**資**、**積**、**曹**、**南**、**徑**、**清**作「重」。
- 一 六四三頁下一三行第一四字「土」，**積**作「大」。

大莊嚴論經卷第五

馬鳴菩薩撰

事

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次若人親近有智善友能令身心內外俱淨斯則名為真善丈夫我昔曾聞有一比丘次第乞食至大婆羅門家時彼家中遇比丘已屋椽摧折打破水甕符牛絕鞞四向馳走時婆羅門即作是言斯何不祥不吉之人未入吾家有此變怪比丘聞已即答之言汝頗見汝家內諸小兒等疥癩腹脹面腫不婆羅門言我先見之比丘復言汝舍之中有夜叉鬼依汝舍住吸人精氣故令汝家諸小兒等有斯疾今此夜叉以畏於我恐怖逃避以是令汝椽折甕破符牛絕鞞婆羅門言汝有何力比丘答言我以親近如來法教有此威力故今夜叉畏我如是婆羅門復作是言云何名為如來法教于時比丘次第為說轉法教戒令婆羅門夫婦聞已心意解悟俱得須臾洎果時婆羅門即說偈言

善哉上德者善說真寶法佛教徒耳聞入我心屋宅使我家安隱為我作擁護唯願於今者少聽我所說破我心意舍折我愚癡探善為我驅遣吸功德夜叉除諸見羅剎感盜以為甕身見水盈滿今者已破壞癡乳牛奔走拋絕無明鞞如向所見事志集我身中諸色猶如鏡影像在中現無始生死中未曾見斯事我今因於汝始見四聖諦今值善知識緣會故相遇除我心貪患去我家中鬼世間久已傳四圍陀所說應作於大祀莊嚴種種物備具祀場上恒河等大澆洗浴除罪過速疾得生天我昔來修行未曾得果報然我未能知為定得不得祀祠及洗浴不如近善友我今近善友已獲其果證不生又不死解脫趣涅槃永離怖畏處非是財寶求假王威勢力投嚴赴焰火嚴切寒冬月凍冰親其體盛夏鬱蒸時五熱以炙身編椽及棘刺寢卧於其上越山度大海祀火而呪說如是苦行者不能得涅槃惟有修禪智戒聞及專精必因善知識然後能具得復次若人為惡應墮地獄遇善知識

能滅其罪得生人天我昔曾聞有婆
迦利人至中天竺時天竺國王即用
彼人為聚落主時聚落中多諸婆羅
門有親近者為聚落主說羅摩延書
又婆羅他書說陣戰死者命終生天
投火死者亦生天上又說天上種種
快樂辭章巧妙而作是謫使聚落主
心意騷動謂必有是即作火坑聚香
薪積作婆羅門會諸人雲集來至會
所時聚落主將欲投火此聚落主與
一釋種比丘先共相識余時比丘來
至其家見聚落主於其家中種種莊
嚴比丘問言欲作何等聚落主言我
欲生天比丘問言汝云何去尋即答
言我投火坑便得生天比丘問言汝
頗知天道不答言不知比丘問言汝
若不知云何得去汝今行時從一聚
落至一聚落尚須引導而知途路况彼
天上道路長遠初利天上去此三百
三十六万里無人引導何由能得至
彼天上若天上樂者彼上座婆羅門
年既老大貧於財物其婦又老面首
醜惡何所愛樂何不將去共向天上

時彼聚落主既聞語已作是思惟若
投火坑得生天者彼婆羅門應共我
去所以者何彼婆羅門貧窮困苦無
所愛戀應當捨苦就彼天樂若其不
去徒作欺誑欲殺於我作是念已即
便前捉上座婆羅門手欲共投火俱
向天上婆羅門格不肯去何以故婆
羅門等但為錢財來至會所時聚落
主見婆羅門不欲入火即說偈言
如所聞上天 眾樂不可計觸物生貪者
視東而忘西 計其家所有一切眾樂具
比方於天上 猶若以芥子以方於太山
若其必少欲 而無貪著者 我今觀察汝
貪著劇熾火 若不用婦女 看守醜妻
而來至此會 貪求於錢財 用供給其家
若愛戀其子 不欲生天者 計彼生天力
過足護汝子 若不知天道 何故使我往
設知天道者 何故格不去 云何慧教人
欲使我投火 或貪我財物 欲得分取用
云何無悲慙 若酷乃如是 或是先世慙
必是大欺誑 與死作伴黨 勸令我生天
勸將我今死 強逼我入火 教人遠家居
修於苦行法 投剎及赴火 自餓亦斷食

觀其教言意 欲令門斷絕 斯諸婆羅門
樂為殺害事 是故我捨離 當入於佛法
佛法大慈悲 終不傷害物 大火焚山野
藥麈皆避走 由其愛性命 求覓清涼處
我今亦應舍 婦識求救護
余時比丘見婆迦利心已厭患諸婆
羅門於三寶所深生信敬讚言善哉
善哉慧命汝於今者始在天道即說
偈言
佛語至天道 及以解脫道 此語決定至
中間終無錯 一切智說道 廣略之別相
無害實諸等 施及伏諸根 是道與天道
斯非諸苦行 投剎赴火等 之所能獲得
此可作死緣 非天解脫因 往故人壽長
諸仙壽亦長 狀患此身故 不欲久住世
先習諸禪定 漸於欲界結 自知捨是身
必生於梵天 無由得變命 投剎而赴火
由此變命故 得生梵天中 禪定斷結故
而得生梵天 不由投嚴火 得生於天上
彼有同伴仙 以天眼觀察 此死生何處
見生梵天中 先見投剎死 謂以此生天
餘者愚不見 謂為投剎火 得生梵天上
是故生倒見 諸餘婆羅門 愚癡無智慧

大正藏論經卷第五 第五

不觀修禪定 斷除諸結使 但觀投刺火 謂得生天上 由是倒感故 遂生諸經論 愚者皆信受 投刺而赴火 智人善觀察 捨棄而不為 修行諸善法 以為天道因 投刺赴火等 非是修善行 可得脫死緣 亦非生天因 身心依佛法 是名寂滅道 用是外道為 無果徒受苦 鑽火求醍醐 雖勞永難得

復次夫修施者當離八危若積財寶 危難甚多智人修施是乃堅牢我昔 曾聞有一國王隨罰商賈而告之言 汝所有財悉疏示我估客至家思惟 先求所施之物施諸乞兒一餐之食 乃至并施鳥獸所有穀菑悉疏示王 王見是已問言如此之事何故疏求 估客答言王先約勒所有財物悉疏 示我我所有財物悉疏者是即說偈言 五家共有者今志在家中 我今所施者 無有能侵奪 如此所施者 王賊及水火 皆所不能侵 假設七日出 須發及巨海 一切悉融消 如此所設物 不能燒一毫 錢財寄父母 兄弟及姊妹 一切諸親友 悉皆有敗失 惟有所施物 終不可敗矣

大正藏論經卷第五 第五

施為行寶哉 此世恒隨人 施為極親友 無有能壞者 貧窮之巨海 極大可怖畏 施是堅牢舟 唯有慧施者 能得度彼岸 我知施果報 是故無畏說 所施是我財 家中有財寶 五家之所共 是故不敢隱 言是我所有

王問是語心生歡喜讚言善哉汝是 稱勝人我今不用汝所有物如汝所 施是汝財餘財悉共今時國王即說 偈言

若行惠施者 自手而過與 應發歡喜心 勿生悔恨想 是故未來世 人天受快樂 所有資財物 眼見已財寶 分散屬諸家 不能速疾施 無能侵奪者 若人慳不施 終為他所奪 現在惡名聞 來生多貧乏 是為取惡報 見他人屋宅 及以眾財寶 死後眾家用 毫釐不遂已 日親如此事 不能坐臥惡 速疾捨財物 財不五家共 准有修慧施 死時一切捨 無有隨已者 決定必捨離 然不得施報 以見是事故 智者必應施 二事俱名施 應當白施典 檀越如大象 津脈香常流 如是智檀越 功德利充滿 世人所讚歎 饒財慳不施

大正藏論經卷第五 第五

為此所生笑 設復有財錢 見乞方皆去 雖復饒財寶 名為貧賤患 施者雖貧窮 常有財富 慳貪雖多財 不脫貧賤患 檀越以水施 洗除心貪垢 慳無善樂報 趣於死徑路 必墜深坑堦 種種與寶物 象馬與牛羊 神遊氣絕時 一切悉捨去 臨終生苦惱 以是生眷屬 怖恐大熱惱 修施者臨終 歡樂無悔恨 慳嫉智者識 施者貧與富 恒常受快樂 慳者如塚間 人皆避遠離 慳貪者雖存 其實同鐵鬼 施者有名稱 一切所欽仰 智者之所愛 命終生天上 諸有愛已者 云何不修施 施為善好伴 勝妙之資糧 不用車馬乘 一切眾侍衛 施為行寶哉 後世之律探 布施離眾難 五家不能侵 何有愛已者 而當不修施 若施百千萬 後身得少許 尚應修布施 况少修惠施 大獲於福報 是故有智者 應當修布施

復次若聞正說能解於縛我昔曾聞 德叉尸羅國有罪之人 闍僧坊中於 其夜中眾僧說法 其被聞者求至僧 中次坐聽法 有一比丘說於生死逆 順之經說 言佛告諸比丘 凡愚之人

不聞法者不知色不知色習不知色味不知色過患不知色出要不知色狀一切衆生如實不知如是過患若為色縛是名專縛何謂色縛視見端正是名色縛為色縛者內盡被縛而此色者於生死中不知其根生死大河無濟度處不知生死出要於生死中被諸繫縛從此身縛乃至後身時被聞者聞說是法思惟其義憶持不志讀誦通利時王遣人解其繫縛所親知識眷屬將從欣其得脫皆來問訊時被縛者即說偈言

汝見我縛解慰問生歡喜凡夫愚癡者常縛未曾解色縛於凡夫五陰悉羈繫生能縛於物死縛亦復然今身至後世未始不繫縛輪迴繫縛中數數受生死我從彼師所聞說如是言此語我耳聞一切種智說一切諸縛使繫縛於我心如牛扼所縛我有如斯縛於中未解脫云何汝等輩言我從縛解脫等於我所若實愛念者當為見啓王今我得出家正見師在前寂滅之彼岸若獲如是事乃可名解脫若得出家者便為是難難

真智得解脫
余時眷屬聞是語已啓白於王便得出家既出家已精勤修道得阿羅漢而被罪人圍繫僧坊以聽法故尚得解脫况故聽法是故行人於塔寺所宜往聽法

復次病苦篤時言教不行身現強健所可作事宜應速作我昔曾聞法王阿育身過重患得諸財物盡用施僧又從諸目索種種實時諸目等不肯復與唯得半菴摩勒果欲以奉僧便集目相而告之言即於今日誰為王者誰言教行諸目吞言唯有大王感德所領遍閻浮提言教得行王說偈言汝稱我為王教令得行者將順於我意故作如是說汝等作斯言悉皆是妄語我言教已壞一切不自由唯有此半果於中得自在富貴是凡鄙咄哉可呵貴辭如山頂河瀑疾不暫停吾雖為天帝貧窮忽至我貧窮世所畏速疾至我所說是得已又復讚歎世尊所說真實不虛復說偈言
富貴雖熾盛會必有衰滅富貴人怖樂

衰滅世增患此言不虛妄瞿曇之所說我於往日時設有諸言教心念而教言言必不墜落鬼神奉承命遍於四海內聞者咸受用無有違逆者如河衝大山激水還迴流衰敗如大山遶吾都不行我昔有言教無敢有逆者未曾有對惡寂難見推遲覆蓋於大地無能違逆者男女與大小無敢不敬從設有違逆者我悉能摧伏諸有苦難者安慰救濟之病苦及貧窮無不療治者我今福德盡貧窮忽然至困厄乃如斯我是阿育王云何道此苦如阿輪加樹斫根令斷絕花葉及枝莖一切皆萎乾我今亦如是富貴幻化不得久停願見傍醫而作是言咄可惡賤富貴暫有猶如電光如焰速滅又如象耳動搖不停亦如地舌鼓動不息又如朝露見日則乾曾從他聞說如是偈

富貴利難止輕躁不暫停智者應善知無得憍放逸此身及後世宜當求自利若得富貴者雖復懷守護百方皆毀敗富貴猶在行如鈍行不直若善觀察者於其強健時宜速作福德若復遭病苦

法苑珠林卷第五 第十七

心應常修福 不必在形骸 其家親屬等若知必死者
已雖有財物 不得自在施 安利獲錢財
值遇福田處 便可速施與 若於身強健
及已病苦時 宜常修布施 等無有別異
然此諸財物 唯有過患耳 若當臨死時
親戚及婦兒 雖是已財物 若欲用惠施
護遮不肯與 危懼在須臾 所願不自由
余時阿育王 剝髮時過者 垢膩衣參
差不整 羸瘦掉戰 氣息奄上 向於如
未涅槃方 所自力合掌 憶佛功德 涕
淚交流 而說偈言

今合掌向佛 是我最後時 佛說三不堅
賀易於堅法 我今合捐掌 用易堅牽法
如似融石山 求取於真金 不堅財物中
日夜取堅法 我今餘福利 持用奉取上
今我此福業 不求帝釋處 及與梵果報
况復閻浮王 以此布施果 及恭敬信向
願得心自在 無能割截者 得聖淨無垢
永離眾苦患
阿輪伽王 以半菴摩勒捨施眾僧喫
一親近而語之言 汝願憶我先畜養
不取我今者 最後之教 持此半果奉
錫頭 未寺眾僧稱我名字 阿輪伽王

法苑珠林卷第五 第十七

寂後頂礼比丘僧足 如我辭曰 於閻
浮提得自在者 果報衰敗 失自在力
唯於半果而得自在 願憐愍受我寂
後半果之供 令我來世得報廣大 願
餘人等莫令如我 於寂後時不得自
在 余時侍人即奉王命 賣此半果 詣
僧坊中 集一切僧 礼僧足 已叉手合
掌 白眾僧言 阿輪伽王 礼眾僧足 作
是語 已涕泣盈目 哽結氣塞 持此半
果 示眾僧 已即說偈言

一蓋覆天地 率土言教行 譬如日出時
遍矣於大地 福業既已消 崩落忽來至
為業所欺排 敗壞失榮貴 如日臨欲沒
信心致礼敬 又以此半果 用奉施眾僧
以表無常相 示眾貴運動
余時諸上座 聞是偈 已憐惻不樂生
悲 悲心受其半果 以示大眾 而作是
言 我等今可生厭離心 佛婆伽婆 於
修多羅作如是說 見他衰患 應當深
心生於厭離 諸有心者 見如此事 誰
不憐愍生厭患心 即說偈言
勇猛能施者 諸王中取勝 牟梨中大象
名曰阿輪伽 富有閻浮提 一切皆自由

法苑珠林卷第五 第四

今為諸群目 遮制不自從 一切皆制止
惟半菴摩勒 於此得自在 用施於眾僧
富有極廣大 一切得自在 生於自高心
今日安所在 凡愚應觀此 速疾改易心
富利都敗失 唯有此半果 念諸比丘僧
皆生厭患心

時僧上座言 未此半果者 僧叢中而
作是言 大檀越 阿育王 寂後供養 何
故說此 一切財富 悉不堅牢 以是之
故 佛婆伽婆 說不堅之財 易於堅財
不堅之身 易於堅身 不堅之命 易於
堅命 檀越 應生歡喜 以不堅之財 隨
逐於已 至於後世 宜常修施 莫使斷絕
復次 凡愚之人 若有輕毀 於彼賢人
賢人終不生於瞋恚 得他毀罵 生隨
順語 我昔曾聞 有一人 於其家中 施
設客會 多作花鬘 以與眾會 眾入得
鬘 皆戴頂上 有一賢者 極為貧悴 詣
客會中 次得花鬘 不善頭上 以置傍
邊 眾入皆言 此人貧窮 欲賣此鬘 是
以不著時 優婆塞聞是語 已吞言實
亦我若賣時 極得貴價 然後當與 即
說偈言

如昔日須臾本曾賣一花九十一劫中
天上受使樂今日家後身得於涅槃樂
如似放牛女以臭惡草花衆人所不喜
女人賣此花得生初利天如似女所賣
我今欲向佛亦欲賣此花能發如是心
希有極難值如此賣花者三界中無比
余時諸人問優婆塞誰能少施獲大
福報時優婆塞語衆人言今當為汝
說善堅法花變萎乾便即棄佛位
如棄萎花即說偈言

佛捨轉輪位如棄萎花變七覺嚴其心
清淨無垢穢莊嚴悉已備安用是花為
但我專精心以變施佛塔今我賣與佛
世間無倫疋如是法商主終無貧窮時
此賣取為勝名無有功德我今持此花
欲以供養塔

復次譬如幻師以此陰身作種種戲
能令知者見即解悟我昔曾聞有一
幻師有信樂心至畫閣山為僧設食
供養已訖幻尸陀羅木作一女人端
正奇特於大衆前抱捉此女而鳴啞
之共為欲事時諸比丘見此事已咸
皆嫌忿而作是言此無慙人所為鄙

藐知其如是不受其供時彼幻師既
行欲已聞諸比丘譏呵嫌責即便以
刀所刺是女分解支節排目截鼻種
種苦毒而殺此女諸比丘等又見此
事倍復嫌忿我等若當知汝如是寧
飲毒藥不受其供時彼幻師而作是
言今衆比丘見我行欲便致瞋忿見
我斯欲殺彼女人復致嫌責我當云
何奉事衆僧時諸比丘見其如是紛
紜稱說擾動不契余時幻師即捉尸
陀羅木用示衆僧合掌自言我向所
作即是此木於彼木中有何欲殺我
欲安於衆僧身故設是飲食欲令衆
僧心得安故為此幻耳願諸比丘聽
我所說豈可不聞佛於修多羅中說
一切法猶如幻化我今為欲成彼語
故故作斯幻如斯幻身無壽無命識
之幻師運轉機關令其視眴俯仰願
巧行步進止或語或笑以此事故深
知此身真實無我即說偈言

先觀彼相貌想像起倒惑橫生女情想
入於欲網羅深實觀察者知身都無我
如彼善幻師以木為女人意行於顛倒

愚謂為衆生於此幻偽中妄起男女想
智者善觀察陰界及諸入緣假成衆生
分分各別異和合衆分故能作於諸業
諸行無男女亦無有壽命色欲及細滑
威儀并慶所如此四種欲迴轉嬰愚心
一切智亦說幻偽欺世間如彼幻網中
化作諸色像生死網亦然現五道差別
憂喜與瞋忿愁惱及鬪諍如彼衆擾亂
猶如鬼遍身心起諸作業同彼鬼無異
從心起於風因風造作業衆生見造業
種種諸色像於此業行中起威儀形色
不解其容止便攢計我想此身名機關
脂髓皮肉髮三十六物等和合以為身
愚者計衆生而實無主宰但以風力故
俯仰而屈伸以依於心故則能起五識
然此心識者念念皆遷滅愚者起癡覺
計此身有我口業若干種身業亦復然
言歡及威儀皆如幻所作此中無有我
用離主宰故而斯虛偽法無壽無知見
妄起於想像 陷沒諸凡夫

如彼幻師所說之事真實無異時諸
比丘聞其說已皆得見諦是故當知
諸法如幻能知是者則便能斷諸行原

六三七 大莊嚴論經 卷五

法苑珠林卷之三

本莊嚴論卷第五 第九歌 事

大智度論卷第五 第九歌 事

復次施戒及論其事淺近善根熟者能樂深法我昔曾聞有阿育王初得信心數請眾僧入宮供養日日聽法施張帳幕遮諸婦女而使聽法時說法比丘以諸婦女多著世樂但為讚歎施戒之法有一夜女宿根淨熟不避王法分受其罪即便撥幕到比丘所自比丘言佛所說者唯有施戒更有餘耶比丘答言姊妹我意不謂乃有如是利根之人故作此說若欲聽者當更為汝說諸深法告女人言佛說一切世間所未聞法所謂四諦即為女人分別說之女人聞已得須陀洹道余時女人作如是言雖違王法得大義利即說偈言

聞說四真諦法眼淨無垢以此危脆命
 賀佛法堅命假設於人王今來害我者
 我以為慧命終無悔恨心
 時諸宮人見此夜女干冒王法心懷
 戰懼恐同其罪時此伎女見是事已
 手自執刀到於王前五體投地伏罪
 請死復說偈言

王制極嚴峻無敢違犯者我為聽法故

冒犯分受死我今渴於法冒突至僧所
 如春熱渴牛求水不避杖突入清流中
 飲足乃還歸大王應當知佛法難聞值
 僻如優曇花難可得值遇三界大真濟
 所說諸妙法我得聞斯說云何不欣樂
 其所說法者乃實是燈炬滅諸大鼓聲
 天人之橋津又聞解說鈴歡喜娛樂音
 善薩於昔日苦行勤求法投巖及割肉
 以求無上道既得為人說其難可值遇
 我得值斯法云何不聽受此身如聚沫
 芭蕉及泡焰四大蛇縛擾今斯法施會
 難可得聞值何惜鄙穢身而當不聽法
 而此危幻身雖復能進止願視諸威儀
 來去及坐卧看示及語言實非是眾生
 而作眾生想種種諸威儀一切皆如幻
 不久當散毀捨棄於塚間屍骸同木石
 烏鳥所殘食雨漬令腐敗猶泥人毀壞
 今時彼王聞斯偈已而告之言汝能
 至意聽如是法今證何事伎女即說
 偈言

今不覆藏時我宜當實說已證須陀洹
 應發歡喜心至心而善聽我今自見法
 終不隨他信心無有疑網已閉三惡趣

生死作邊際我已離有獄於六十二見
 牢縛今日解不久當遠離趣向甘露城
 十力坊所道陰界及諸入我昔如是見
 親身如純磁陰如拔刀賊欲如怨詐親
 諸根如空聚六塵破村賊陷下之愛河
 已悟如斯事求彼安隱處

王聞是已於佛法中倍生敬心而作
 是言嗚呼佛法大力世尊狀生死道
 嗚呼佛法有信向者皆得解脫何以
 知之女人淺智尚能解悟過六師故
 我今向阿耨多羅調御丈夫坊處生
 歸依心南無救一切眾生大悲者聞
 者甘露法男女長幼等同修行即說
 偈言

若謂女人解名為淺近者諸餘深智人
 敬尚方能悟如是甚深義為智所敬者
 乃是牟尼尊最勝正導說所說之妙法
 聞者極欣樂專念而攝心能令不放逸
 所說不為論亦不為摧滅外道諸語論
 一切自破壞不曾自稱譽名聞遍世間
 雖說實功德不名自稱譽威德雖熾威
 湛然具寂滅既具一切智不恃而自高
 所作雖勇健而復善調順解脫諸苦高
 然復不鄙劣說法久流布無能譏呵者

大莊嚴論經卷第五 第七十 華字 卷五

無害者所說種種多差別然諸一切人無能說其過言說雖豐廣無有狀患者所說雖同俗而理出世間善逝之所說文字世流布然常未曾有化度恒新異如是妙言論無不合掌禮誰不讚世尊善論大師子譬如春夏時陰澤星蓋物佛語亦如是多種利眾生能去眾生疑對治善宣釋能令離三有顯示安隱處亦能令眾生或喜或驚怖亦能令稱適亦能使悲感亦能得利悅滅結所說法真實是神變應說者必說不惜人情意所說雖剛戾然不違法相最勝智慧者如似大海水初中及邊際等同於一味佛法亦如是初中後皆善聽之悉清淨明智聽彼語勇捍意滿足聽聞此語已不樂外典籍言辭悉具足才辯甚美妙亦不自矜高所說不怯弱一切中軍勝顯著義是實是一切智外道體義少以智莊嚴辭言辭極美妙然無有義味諂偽邪媚說世間大愚聞執汝之法炬入於真諦處如入已舍宅善逝諸弟子我能得擁護諸大弟子等善調伏諸根彼所說弟子我今言深信於諸大眾前

大莊嚴論經卷第五 第七十 華字 卷五
 稱宣說是語從今日已去聽諸釋子等經常入我宮從今日體信沙門釋子等自恣聽入宮能以甘露法滿足女人心女心既寂靜趣於解脫處是故常應聽甚深四諦義
 大莊嚴論經卷第五

大莊嚴論經卷五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六四六頁中一二行第三字「面」，諸本作「面目」。
- 一 六四六頁中一五行第二字「疾」，[寶、璽、園、徑、清、麗]作「疹疾」；[璽]作「瘡疾」。
- 一 六四六頁下六行第一字「抱」，諸本作「挽」。
- 一 六四六頁下一五行第四字「洗」，[寶、璽、園、徑、清、麗]作「澡」。
- 一 六四六頁下二一行第五字「者」，[麗]作「等」。
- 一 六四六頁下二二行首字「戒」，[寶、璽、園、徑、清、麗]作「我」。
- 一 六四六頁下二二行第五字「精」後，[麗]有「如此法事等 為何從而獲」二句偽文。
- 一 六四七頁中四行首字「所」，[麗]作「可」。

一 六四七頁中七行「婆羅門」，諸本作「時婆羅門」。

一 六四七頁中一二行第八字「以」，**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 六四七頁中一四行「貪著」，**麗**作「貪欲」。

一 六四七頁中二二行「勸將」，**麗**作「勸弊」。

一 六四七頁中末行第一三字「亦」，**麗**作「示」。

一 六四七頁下一四行「往故」，**麗**作「往古」。

一 六四八頁上四行首字「捨」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「捐」。

一 六四八頁上四行「天道」，**積**作「大道」。

一 六四八頁上七行第一二字「火」，諸本作「水」。

一 六四八頁上一一行第七字「健」，諸本作「謫」。

一 六四八頁上二一行第四字「融」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「鎔」，下同。

一 六四八頁上二一行第九字「設」，**麗**作「施」。

一 六四八頁中八行首字「稱」，**麗**作「福」。

一 六四八頁中八行末字「所」，**麗**作「所說」。

一 六四八頁中九行第四字「財」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「己財」。

一 六四八頁中一五行「來生」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「未來」。

一 六四八頁下一行第一四字「皆」，**資**、**積**、**晉**、**麗**作「背」。

一 六四八頁下七行「眷屬」，諸本作「眷戀」。

一 六四八頁下七行「怖恐」，**麗**作「怖畏」。

一 六四九頁上四行第六字「專」，諸本作「真」。

一 六四九頁上一七行第六字「聞」，**徑**作「問」。

一 六四九頁上一八行第九字「縛」，**麗**作「結」。

一 六四九頁上末行「離難」，**麗**作「離縛」。

一 六四九頁中九行「重患」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「重病」。

一 六四九頁中一〇行「種種寶」，諸本作「種種寶」。

一 六四九頁中一三行末字「感」，**麗**作「感」。

一 六四九頁中一四行第三字「領」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「願」。

一 六四九頁下一行「增患」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「增惡」；**麗**作「增惡」。

一 六四九頁下二行「教言」，**資**、**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「發言」。

一 六四九頁下一五行第三字「咄」，**資**、**積**、**晉**作「出」；**南**、**徑**、**清**作「世」。

一 六五〇頁上一行第三字「常」，諸本作「當」。

一 六五〇頁上九行「掉頭」，**資**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「掉頭」；**麗**作「戰」。

悼」。

一 六五〇頁中三行第九字「願」，諸本作「願僧」。

一 六五〇頁中九行「哽結」，麗作「哽噎」。

一 六五〇頁中一行「日出」，諸本作「日中」。

一 六五〇頁中一二行第一三字「習」，諸本作「忽」。

一 六五一頁上四行第一二字「似」，麗作「彼」。

一 六五一頁上九行「佛捨」，寶、磧、普、南、經、清作「捨」；麗作「捨佛捨」。

一 六五一頁上一一行末字「心」，普作「體」。

一 六五一頁上一三行第一四字「與」，麗作「上」。

一 六五一頁中一八行「機關」，麗作「機關」。

一 六五一頁下一〇行第四字「於」，寶、磧、普、南、經、清作「于」。

一 六五一頁下一八行第二字「歎」，諸本作「笑」。

一 六五一頁下末行「諸行原」，寶、磧、普、南、經、清作「諸法行原」；南作「諸去行原」；麗作「諸行之源」。

一 六五二頁中三行及次頁上一四行「佛法」，經作「佛說」。

一 六五二頁中七行「解說」，諸本作「解脫」。

一 六五二頁中一行「縛擾」，諸本作「纏擾」。

一 六五二頁中一四行第六字「看」，寶、磧、普、南、經、清作「指」。

一 六五二頁中一九行第七字「今」，寶、磧、普、南、經、清作「汝今」。

一 六五二頁下二行第四字「日」，諸本作「已」。

一 六五二頁下六行第一〇字「處」後，寶、磧、普、南、經、清有「故不惜身命」偈文一句。

一 六五二頁下一二行末字至一三行首字「聞者」，麗作「聞」。

一 六五三頁上六行「陰靈皆蓋物」，諸本作「陰晴皆蓋物」。

一 六五三頁上七行「衆生」，麗作「衆人」。

一 六五三頁上九行末字「適」，南、經、清作「意」。

一 六五三頁上一〇行第三字「快」，麗作「使」。

大莊嚴論經卷第六

事

馮為菩薩撰

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次有實功德堪受供養無實功德不堪受人信心供養我昔曾聞拘沙種中有玉名真檀迦膩光討東天竺既平定已威勢赫振福利具足還向本國於其中路有平博處於中止宿尔時彼王心所愛樂唯以佛法而為瓔珞即在息履邊見一塔以為佛塔侍從千人往詣塔所去塔不遠下馬步進著寶天冠嚴飾其首既到塔所歸命頂礼說是偈言

離欲諸結障 具足一切智 於諸仙聖中 寂上無倫疋 能為諸眾生 作不請親友 名稱世普聞 三界所尊重 棄捨於三有如來所說法 諸論中寂上 摧滅諸邪論 我今歸命礼 真實阿羅漢

尔時彼王以念如來功德之故稽首敬礼當作礼時塔即碎壞猶如暴風之所吹散尔時彼王見是事已甚大驚疑而作是言今者此塔無觸近者

云何卒尔忽然散壞如斯變異必有因緣即說偈言

帝釋長壽天如是尊重者 合掌礼佛塔 都無有異相 十力大威德 尊重高勝人 大梵來敬礼佛亦無異相 我身輕於彼 不應以我壞為足况術力 馱道之所作 王說偈已以塔碎壞心猶驚怖而作 是言願此變異莫作灾患當為吉祥 今諸眾生皆得安隱我徒昔來五體 投地礼百千塔未曾虧損一塵墜落 今者何故變異如是如斯之相我未曾見即說偈言

為天阿修羅 而共大戰鬪 為是國欲壞 我命將不盡 將非有怨敵 欲毀於我國 非殺貴刀兵 不有疾疫耶 非一切世間 欲有灾患耶 此極是惡相 將非法欲滅 尔時近塔村人見王疑怖即便向王 作如是言大王當知此非佛塔即說 偈言

尼捷甚愚癡 邪見燒其意 斯即是彼塔 王作佛心礼此塔德力薄 又復無舍利 不堪受王敬 是故令碎壞 迦膩吒王倍於佛法生信敬心身毛

皆堅悲善雨決而說偈言

此事實應念 我以佛想禮 此塔必散壞
龍象所載重 非驢之可堪 佛說三種人
應為起塔廟 釋迦牛玉尊 正應為作塔
尼捷邪道滅 不應變是供 不淨尼捷子
不應受我禮 此塔崩壞時 出於大音聲
猶如多子塔 佛住迦葉所 迦葉禮佛足
是我婆伽婆 是我佛世尊 佛告迦葉曰
若非阿羅漢 而受汝禮者 頭破作七分
我今因此塔 驗佛語真實

如此木石無有心識而為尼捷作明
證驗知非一切智王見是已於大眾
前歡喜踊躍倍生信心容顏怡悅而
作是言南無婆伽婆一切所尊解脫
之師釋迦牟尼佛師子吼言此法之
外更無沙門及婆羅門佛語真實無
有錯謬諸有衆生一足二足無足多
足有色無色有想無想乃至非想非
非想於此衆中唯有如來最為尊勝
舉要言之佛所說者今日皆現一切
外道不如草芥况復尼捷師富蘭都
迦葉即說偈言
我是人中王 不堪受我禮 况復轉輪王

阿修羅王等 此塔於今日 如為大象王
牙足之威力 摧破令碎壞 身具四種結
故名尼捷陀 猶如大熱時 能除彼熱者
名為尼陀伽 如來佛世尊 能斷一切結
真是尼陀伽 以是於今者 尼捷諸弟子
及諸餘天人 皆應供養佛 佛種族智慧
名稱甚廣大 如此之塔廟 天人阿修羅
眷其禮敬時 無有傾動相 猶如蚊子翅
扇於須弥山 雖盡其勢力 不能令動搖
是故若人欲得福德宜應禮拜佛之
塔廟

復次若人學問雖復毀行以學問力
尋能得迴以是義故應勤學問我昔
曾聞有一多聞比丘住阿練若處時
有索婦數數往來此比丘所聽其說
法于時學問比丘於此索婦心生澆
著以澆著故所學善法漸漸劣弱為
凡夫心結使所使與此婦女共為言
要婦女言汝今若能罷道還俗我當
相從彼時比丘即便罷道既罷道已
不能堪任世間苦惱身體羸瘦不解
生業未知少作而大得財即自思惟
我於今者作何方計得生活耶復作

是念唯奢殺羊用功極輕兼得多利
作是念已求覓是處以凡夫心易朽
敗故造作斯業遂與屠兒共為親友
於賣肉時有一相識乞食道人於道
路上偶值得見見已便識頭鬚蓬亂
著青色衣身上有血猶如閻羅剎利
所執肉稱恚為血汗見其稱肉欲賣
與人比丘見已即長歎息作是思惟
佛語真實凡夫之心輕躁不專極易
迴轉先見此人勤修學問護持禁戒
何意今日忽為斯事作是念已即說
偈言

汝若不調馬 放逸造眾惡 云何離歎愧
捨棄調伏法 威儀及進止 為人所樂見
飛鳥及走獸 觀之不驚畏 行恐傷蟻子
慈哀憐衆生 如是悲愍心 今為安所在
凡夫之人其心不定正可名為沙門
婆羅門數是故如來不說標相若得
見諦真實是名為沙門及婆羅門復
說偈言
勇悍而自稱 謂已真沙門 為此不調心
忽作斯大惡
說是偈已尋即思惟我於今者作何

大莊嚴論經卷第六 第五疏 事字考

方便令其開悟如佛言曰若教人時先當令其於四不壞生清淨信此四不壞能令衆生得見四諦今當為說作業根本作是念已而語之言汝於今者極善稱量時賣肉者作是念言此比丘既不買肉何故語我極善稱量作是念已即說偈言

此必有悲愍而來見濟拔如斯之比丘久離市易法見吾為惡業故來欲救度實是賢聖人為我作利益

說是偈已尋憶昔者為比丘時造作諸行念先所誦經名曰苦聚欲過欲味思惟此已即以肉稱遠投於地於生死中深生歡惠語彼比丘大德大德而說偈言

欲味及欲過何者為最多我以慙愧軛捉持智慧秤思量如此事心已得通達不見其有利純觀欲衰患以是故我今宜應捨離欲往詣於僧坊復還求出家我今為欲作身苦極下賤雖是現在身即如墮惡道我昔出家時瀝水而後飲悲愍護他命無有傷害心今日如惡鬼食人精血者我今樂殺故習而不能捨

大莊嚴論經卷第六 第七疏 事字考

善哉佛所說親近於欲者無惡而不造我今為欲使妻苦乃至此一切種智說四諦我未證從今日已去終不更放逸十力尊所說前為放逸者後止更不作如月離雲翳明照于世間是故我今當專心持禁戒設頭上火然衣服亦焚燒我當堅精進修行調順法斷難伏結使必令得寂滅假毀絕筋脉形體皆枯乾不見四諦者我終不休息先滅結使悉得勝報施恩

本時比丘知其心念彼智慧火方燃欲然即說偈言

汝今若出家必應得解脫迦梨與僧糾及以質多羅如此等比丘皆七返羅道後復還出家獲得阿羅漢十力世尊戒汝亦不毀犯汝不起邪見汝有多聞智生於厭離善修習寂靜樂汝有多聞燈結使風所滅汝還修多聞必至無畏方為結之所漂當依修定力修定得勝力明了見結使由汝常修集故樂出家法心近善功德為結使所壞修集於正道是意提結使如象絕鞮絆自恣隨養去時罷道比丘即捨惡業出家精勤得

大莊嚴論經卷第六 第八疏 事字考

阿羅漢思

復次若欲莊嚴無過善業是故應當勤修諸善我昔曾聞有一田夫聰明黠慧與諸徒伴共乘入城時見一入容貌端正莊嚴衣服種種瓔珞服乘嚴麗多將侍從悉皆嚴飾瓔珞可觀彼聰明者語諸行伴不好不好同伴語言如此之人威德端正深可愛敬有何不好聰明者言我自不好亦不以彼用為不好由我前身不造功德致使今者受此殘身無有威勢人所不敬若先修福豈當不及如此人者是故我今應勤修善必使將來有勝於彼即說偈言

彼捨於放逸修善獲福利我由放逸故不修功德業是以今貧賤下劣無威勢我今自愧責故自稱不好我今自觀察窮賤極可慙結使所欺誑放逸之所壞自從今以後勤修施戒定必使將來生種好姓眷屬端正有威德財富多侍從衆事不可嫌為世所尊敬莫如今日身自悔無所及惡心為我慙欺我致貧賤心能自悔貴修善得快樂設造惡業時

衆善都不生 制心修善者 榮樂無不具 世間諷不虛 善惡報差別 佛說入正道 能至於涅槃 若心著財利 富貴及榮勝 求於後世有 不勉棄菩提 我當勤精專 趣向無畏方 辟如醉畫師 畫作諸形像 醒已覺其惡 除滅作勝者 先世愚癡故 造作今惡身 今當滅惡業 將來求勝報 見惡果報已 智者深自責

復次若聞善說 應當思惟 必得義利 是故智者 常應聽受 善妙之法 我昔 曾聞舍衛國中 佛與阿難 曠野中行 於一田畔 見有伏藏 佛告阿難 是大 毒地 阿難白佛 是惡毒地 余時田中 有一耕人 聞佛阿難 說有毒地 作是 念言 我當視之 沙門 以何為惡毒地 即往其所 見真金 聚而作是言 沙門 所言是毒地者 乃是好金 即取此金 還置家中 其人先貧 衣食不供 以得 金故 轉得富饒 衣食自恣 王家策伺 佑其卒富 而亂舉之 繫其獄中 先所 得金 既已用盡 猶不得免 將加刑戮 其人唱言 毒地 阿難 毒地 世尊 傍人 聞之以狀 白王 王喚彼人 而問之曰

何故唱言 毒地 阿難 惡毒地 世尊 其人白王 我於往日 在田耕種 聞佛阿 難 說言 毒地 是惡毒地 我於今者 乃 悟解 實是毒地 即說偈言

諸佛語無二 說為大毒地 阿難 白世尊 實是惡毒地 惡毒地 勢力 我今始證 知 於佛世尊 所 倍增信敬 心 我今臨危 難 是故稱佛語 毒地 之所 整 正及於一身 親戚及妻子 奴婢 僮僕 等 一切 悉 無有 而受 苦惱 者 財寶 毒地 盡 盡 及 家 眷 屬 我今於財寶 及 與親戚 等 親如 惡毒地 眼 悉 發 作 時 智者 宜 速 離 如 捨 惡 毒 地 應 速 求 出 家 行 詣 於 山 林 誰 有 智 慧 者 見 聞 如 此 事 而 當 著 財 寶 封 惑 迷 其 心 我 謂 得 大 利 而 反 催 衰 惱 王 聞 偈 已 深 知 是 人 於 佛 語 中 生 信 解 心 即 說 偈 言

汝今能信敬 悲愍之大仙 所說語真實 未曾有 二言 先所伏藏財 盡 以 用 還 汝 更復以財寶 而以供養 汝 能 敬 信 調 御 善 普 實 語 故 大 梵 之 所 信 拔 梨 阿 修 羅 天 王 及 帝 釋 我 等 與 諸 王 城 中 諸 豪 族 婆 羅 門 刹 利 尊 尊 智 見 人 無 不 信 敬 者

能同於信故 現在於花報 今信敬信處 應獲第一果

復次諸欲求利者 或得或不得 有真 善心者 不求自得 利實無真善心者 為得 貪利 故 應 作 真 善 心 我 昔 曾 聞 有一國王 時輔相 子 其父 早 喪 其子 幼 稚 未 任 紹 繼 錢 財 已 盡 無 入 通 致 可得 王 見 窮 苦 自 活 遂 漸 長 大 有 輔 相 才 理 民 斷 事 一 切 善 知 年 向 成 立 盛 壯 之 時 形 體 殊 大 勇 猛 大 力 才 藝 備 具 作 是 思 惟 我 今 貧 窮 當 何 所 作 又 復 不 能 作 諸 賤 業 今 我 無 福 所 有 才 藝 不 得 施 行 復 不 生 於 下 賤 之 家 又 聞 他 說 是 偈 言

業來變化我 窮困乃如是 父母之家業 今無施用處 下賤所作業 非我所宜作 若我無福業 應生下賤家 生處雖復貴 困苦乃如是 賤業極易知 然我所不能 當作私竊業 使人都不知 正有作賊業 覆隱人不覺 腰繫二箭筒 并持鋸利劍 縛縛手 素弓 種種 自 莊 嚴 喻 如 師 子 兒 都 無 有 所 畏 說 是 偈 已 作 是 思 惟 設 劫 餘 處 或 令

大莊嚴論經卷第六 第十一 第十一

他貧我當劫王作是念已至王宮中
 詭王卧處王覺有賊怖不敢語持王
 衣服并諸瓔珞取安一處時王頭邊
 有一器水邊復有灰飢渴所逼謂灰
 是麩和水而飲飲已飽滿乃知是灰
 即自思惟天猶可食况其餘物我寧
 食草何用作賊先父以來不為此業
 即棄諸物還來歸家王見空出歎言
 善哉即嘆其人而語之言汝今何故
 既取此物還置於地而便空去白言
 大王聽我所說即說偈言
 何故作非理以為飢渴故 灰水止飢渴
 是故息賊心 今知是飢渴 易可得止息
 我飲灰水已 擲器著地中 慙愧生悔悛
 不復更造惡 大王應當知 我非凡庶人
 乃是輔相子 由家窮困故 故來至王宮
 造作非塗事 從今日已去 常欲飲灰水
 食草而自活 不為偷盜業 我家昔先人
 自有家札教 寧當自減身 不毀舊法訓
 王見此事歎未曾有稱種姓子真實
 不虛雖有德過尋能改悔即說偈言
 貧窮懷志耐 并棄於慙悛 凡下鄙惡人
 逐疾造惡業 以已家法鈞 能制非法象

大莊嚴論經卷第六 第十一 第十一

汝能自抑心 不違家教法 能有是賢行
 還襲汝父處 汝今除癡心 能作難有事
 我今極歡喜 用汝為輔相 下須覆觀察
 我已見汝行 心堅志勇健 趣復有智能
 我今自見知 斯事實難有 才業倍勝父
 以心真善故
 是故智者當作真寶具不應虛偽
 復次現在結使雖復不起若未斷結
 結使之得猶故成就如以冷水投熱
 湯中我昔曾聞有一師共一弟子於其
 冬日在暖室中見有火聚無有烟焰
 師語弟子汝見是火無烟焰不弟子
 言見師語弟子汝著于薪烟即時起
 復言口吹火焰乃出師為弟子而說
 偈言
 先欠無烟焰 惡心不淨觀 現在結不生
 如火無烟焰 如火得于薪 烟焰俱時起
 如火過因緣 值惡知識時 瞋恚烟便起
 若親好色時 貪欲火熾然 是故應斷得
 成就具三明 為斷貪瞋癡 應勤修精進
 則行足斷心 結使草不生 喻如常行道
 眾卉皆不出 貪欲及瞋恚 未過緣不起
 根本未斷故 易緣更復發 喻如得瘡病

大莊嚴論經卷第六 第十四 第十四

四日定發現 於三二日時 遇緣還復發
 又似世俗定 掩按結不起 都無有患相
 欲如毒樹根 不拔牙還生 如入耻白駿
 并剃其黑者 剃之未久間 白髮尋還生
 不求斷結使 其事亦如是 欲結及瞋恚
 逼戒行機關 對治隱不起 不違身口業
 便生難有想 結使後還起 毀犯於戒行
 貪嗜著五欲 如地隱入穴 還出則墜入
 復次施為解脫不為財物若為財物
 不名為施若為解脫則得無生及涅
 槃樂是故智者應為解脫而行布施
 我昔曾聞有一檀越詣僧房設會檀
 越知識道人語上座言今日檀越飲
 食精細好為檀越耐心說法是時上
 座已得三明六通具八解脫善知他
 心深觀察之為何事故而設此會乃
 知此會為財利故余時上座為此檀
 越說三惡道苦而作是言善哉善哉
 檀越汝今所設供養極是時施色香
 美味皆悉具足極為清淨三惡道中
 無所乏少時知識道人語上座言何
 以為他呢願三惡道中都無所乏時
 僧上座語彼道人子我雖年老倒錯

說法然此種越不習於戒結使所使
我觀彼心故作是說此種越為五欲
樂及財寶畜生即說偈言

施者聖主慶 財寶極廣大 以恃財寶故
能令起憍慢 憍慢越法度 盲冥愚凡夫
以越法度故 則墮三惡趣 慶於三惡道
猶如已舍宅 若生入天中 如似暫寄客
是故戒施伴 俱受於涅槃 戒能得生天
施能備眾具 所作為解脫 必盡於苦際
鮮如種藕根 花葉悉具得 其根亦可食
修行於施戒 親近解脫林 悅樂喻花葉
根喻於解脫 是故修戒施 必當為解脫
不應為世利

復次雖諸難亦難得於人身難既得
雖諸難應當精勤我昔曾聞有一
小兒聞經中說盲龜值浮木孔其事
甚難時此小兒故穿一板作孔受頭
擲著池中自入池中在頭舉頭欲望
入孔水漂板故不可得值即自思惟
極生厭惡入身難得佛以大海為喻
浮木孔小盲龜無眼百年一出實難
可值我今池小其板孔大復有兩眼
而自出頭猶不能值况彼盲龜而當

得值即說偈言

巨海極廣大 浮木孔復小 百年而一出
得值甚為難 我今池水中 浮木孔極大
數數自出頭 不能值木孔 盲龜過浮木
相值甚為難 惡道復入身 難值亦如是
我今值人身 應當不放逸 恒沙等諸佛
未曾得值過 今日得證受 十力世尊言
佛所說妙法 我必當修行 若能善修習
濟拔極為大 非他作已得 是故自精勤
若墮八難處 云何可得離 世間業隨逐
墮墮於惡道 我今當逃避 得出三有獄
若不出此獄 云何得解脫 畜生道若干
歷劫極長久 地獄及餓鬼 黑闇苦惱深
我若不勤修 云何而得離 險難諸惡道
今日得人身 不盡苦邊際 不離三有獄
應當勤方便 必離三有界 我今求出家
必使得解脫

白王施我無畏然後當語我於昔日
於險道中劫掠作賊捉得一人急撲
其手我即思惟此人捲手必有金錢
語令開手其人不肯我捩弓箭用忍
彼人語言放手猶故不肯我即拋弓
向之以貪寶故即便射殺殺已即取
得一銅錢寧惜一錢不惜身命如今
大王無逼惱者能持五錢用施佛塔
是故我今歎言善哉即說偈言

慳心難可捨

復次善觀察所作當時雖有過後必
有大益我昔曾聞有一比丘常被盜
賊一日之中堅閉門戶賊復來至扣
門而喚比丘言我見汝時極大驚
怖汝可內手於彼向中當與汝物賊
即內手置於向中比丘以繩繫之

大莊嚴論經卷第六 第十八段 事字第
於柱比丘執杖開門打之一下已語
言歸依佛賊以畏故即便隨語歸依
於佛復打二下語言歸依法賊畏死
救復言歸依法第三打時復語之言
歸依僧賊時畏故言歸依僧即自思
惟今此道人有幾歸依者多有者必
更不見此間淨提必當命終余時比
丘即放令去以被打故身體疼痛久
而得起即求出家有人問言汝先作
賊造諸惡行以何事故出家修道答
彼人言我亦觀察佛法之利然後出
家我於今日遇善知識以杖打我三
下唯有多少許命在不絕如來世尊實
一切智若教弟子四歸依者我命即
絕佛或遠見斯事教出比丘打賊三
下使我不死是故世尊唯說三歸不
說四歸佛慈我故說三歸後不說四
歸即說偈言

決定一切智以憐愍我故 是以說三歸
不說有第四為於三有故而說三歸依
若當第四者我則無歸依我今可憐愍
身命於彼盡我見佛世尊遠觀如斯事
生於未曾有 是故捨我心 有因獲事解

大莊嚴論經卷第六 第十九段 事字第
或因細事悟 愈者悟愈爭細者解細事
由我心後故 因慶事解悟我解斯事故
是以求出家

大莊嚴論經卷第六

大莊嚴論經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六五六頁中一四行第一二字「諸」，
〔徑、〕〔圖〕作「佛」。
- 一 六五六頁下一行「忽然」，〔麗〕作「無
事」。
- 一 六五六頁下一行第一二字「相」，
〔南〕作「福」。
- 一 六五七頁上七行第七字「住」，〔麗〕
作「往」。
- 一 六五七頁上二一行第四字「如」，
〔資、〕〔積、〕〔曹、〕〔南、〕〔徑、〕〔清〕作「知」。

- 一 六五七頁中一三行第四字「迴」，
〔麗〕作「道」。
- 一 六五七頁中一五行第二字「寮」，
諸本作「寡」，下同。
- 一 六五七頁中一七行「所學」，〔麗〕作
「所有」。

- 一 六五七頁下一行第四字「客」，〔徑〕
作「容」。

- 一 六五七頁下六行「閻羅刹利」，〔資〕
作「閻羅羅刹利」；〔積、〕〔曹、〕〔南、〕〔徑、〕〔清、〕
〔麗〕作「閻羅羅刹利」。

- 一 六五八頁上一三行「思惟」，〔麗〕作
「思憶」。

- 一 六五八頁上末行「殺故」，〔麗〕作「殺
害」。

- 一 六五八頁下六行第一二字「璋」，
〔資、〕〔積、〕〔曹、〕〔南、〕〔徑、〕〔清〕作「偉」。

- 一 六五八頁下二〇行「好姓」，〔麗〕作
「姓好」。

- 一 六五九頁上四行「後世有」，〔資、〕
〔積、〕〔曹、〕〔南、〕〔徑、〕〔清〕作「後者有」；〔麗〕
作「後有者」。

- 一 六五九頁上四行「不勉哀苦患」，
[賈]、[蹟]、[賈]、[南]、[清]作「不免哀苦患」；
[徑]作「不免哀苦患」；[麗]作「不免
哀老患」。
- 一 六五九頁上五行第七字「如」，[南]
作「於」。
- 一 六五九頁上二〇行第一〇字「其」，
[麗]作「在」。
- 一 六五九頁上二一行第一〇字「勉」，
諸本作「免」。
- 一 六五九頁上二二行第九、一〇字
「毒蛇」，諸本作「惡毒蛇」。
- 一 六五九頁中四行首字「乃」，[蹟]、
[南]、[徑]、[清]作「及」。
- 一 六五九頁中一一行「親如」，[賈]、
[蹟]、[置]、[南]、[徑]、[清]作「親如」；[麗]作
「視如」。
- 一 六五九頁中二一行第二字「誓」，
諸本作「逝」。
- 一 六五九頁下一行第三字「於」，[麗]
作「我」。
- 一 六五九頁下一行「現在」，[麗]作「現

- 得」。
- 一 六五九頁下八行「王見」，[麗]作「見
王」。
- 一 六六〇頁上二二行第三字「懷」，
[麗]作「壞」。
- 一 六六〇頁中一三行及一七行「于
薪」，[麗]作「乾薪」。
- 一 六六〇頁中一六行「先火」，[賈]、[蹟]、
[置]、[南]、[清]作「火光」；[徑]作「火光」。
- 一 六六〇頁下一行第四字「發」，[蹟]、
[置]作「廢」。
- 一 六六一頁上四行第三字「聖」，[麗]
作「所」。
- 一 六六一頁上末行「而自」，[賈]、[蹟]、
[置]、[南]、[徑]、[清]作「兩目」；[麗]作「日
百」。
- 一 六六一頁中三行第一〇字「中」，
[麗]作「小」。
- 一 六六一頁中六行第二字「令」，諸
本作「今」。
- 一 六六一頁中二一行第一三三三「逆」，
諸本作「遙」。

- 一 六六一頁下一行首字「白」，[賈]作
「日」。
- 一 六六一頁下五行「拋弓」，諸本作
「挽弓」，下同。
- 一 六六一頁下一〇行「傷害彼」，[麗]
作「害彼命」。
- 一 六六一頁下一三行第三字「誰」，
[麗]作「難」。
- 一 六六二頁上一行「開門」，諸本作
「開門」。
- 一 六六二頁上一行「一下」，[麗]作「打
一下」。
- 一 六六二頁上一四行第三字「智」，
[麗]作「智者」。
- 一 六六二頁上一五行第九字「出」，
[蹟]、[南]、[徑]、[清]作「出家」。
- 一 六六二頁上一九行「是以」，[賈]、
[蹟]、[置]、[南]、[徑]、[清]作「是故」。
- 一 六六二頁上末行小字左「出家求
佛道」，諸本無。

大莊嚴論經卷第七

馬鳴菩薩撰

後秦三藏鳩摩羅什譯

事

復次利養亂於行道若新利養善觀
察瞋我昔曾聞有一比丘在一園中
城邑聚落竟共供養同出家者憎嫉
非謗比丘弟子聞是謗白其師言
某甲比丘誹謗和上時彼和上聞是
語已即喚謗者善言慰喻以衣與之
諸弟子等白其師言彼謗人是我
之怨云何和上慰喻與衣師答之言
彼謗者於我有恩應當供養即說
偈言

如電害未殺 有人能遮斷 田主甚歡喜
報之以財帛 彼謗是親厚 不名為怨家
遮我利養電 我應報其恩 電害及一世
利養害多身 電雅害於財 利養毀修造
為電所害田 必有少遺餘 利養之所害
功德都消盡 如彼提婆達 利養電所害
內彼貪著故 善法無毫釐 眾惡極熾盛
死則墮惡道 利養劇猛火 亦過於惡毒
師子及虎狼 智者觀察已 寧為彼所傷

大莊嚴論經卷第七 第二張 第廿字

不為利養害 愚者貪利養 不見其過惡
利養遠聖道 善行滅不生 佛已斷諸結
三有結都解 功德已具滿 猶尚避利養
眾中師子吼 而唱如是言 利養莫近我
我亦遠於彼 有心明智人 誰當貪利養
利養亂定心 為害劇於怨 如以毛繩繫
皮斷肉骨壞 斷斷令乃止 利養過毛繩
絕於持戒皮 能破淨定肉 折於智慧骨
滅妙善心髓 醉如嬰孩者 捉火欲食之
如魚吞鈎餌 如鳥網所覆 諸獸墜堦陷
皆由貪榮故 比丘貪利養 與彼亦無異
其味極少 為患甚深重 詐為訥俊者
止住利養中 親近憤吏亂 妨惠之種子
如似疥癩瘡 搔之痒轉增 矜高故逸欲
皆因利養生 此人為我等 遮於利養怨
我以為是義故 應盡心供養 如是善知識
云何名為怨 由貪利養故 不樂閑靜處
心常緣利養 晝夜不休息 彼處有衣食
某是我親厚 心來請命我 心意多繫緣
敗壞寂靜心 不樂空閑處 常樂在人間
由利毀敗故 不樂寂定法 以捨寂定故
不名為比丘 亦不名白衣
復次俱得漏盡教學差別我昔曾聞

尊者目連教二弟子精專學禪而無
所證時尊者舍利弗問目連言彼二
弟子得勝法不自連答言未得舍利
弗又問言汝教何法目連答言一教
不淨二教教息然其心意滯而不悟
時舍利弗問目連言彼二弟子從何
種姓而來出家答言一是浣衣二是
鍛金師時舍利弗語目連言金師子
者應授安般浣衣人者宜教不淨目
連如法以教弟子弟子尋即精勤修
習得羅漢果既成羅漢歡喜踊躍即
便說偈讚舍利弗

第二轉法輪佛法之大將於諸聲聞中
得於最上智有緣覺慧力嗚呼舍利弗
指導示解脫隨順本師習指導開悟我
二俱速解脫行自境界中獲得所應得
行他境界者如魚墮陸地我常在河側
習浣衣自淨安心於白骨相類易開解
不大加功力速疾入我意金師常受輔
出入氣是風
易樂及安般衆生所翫習各自有勝力
今者舍利弗佛法之軟軛佛說舍利弗
第二轉法輪真實是所應心得自在者

能使我二人善知禪徑路我如不調象
法中之大將言教調順我使到幸隱處
故我大歡喜

復次善根熟者雖復逃避如來大悲
終不放捨我昔曾聞如來無上良厚
福田行來進止常為福利非如世間
所有田也欲示行福田異於世間因
行福田者往至檀越下種人所入舍
衛城分衛乃至為菩薩時入王舍城
乞食城中老少男女大小見其容儀
心皆愛敬餘如佛本行中說昔佛在
時衆生默惡善根種子極易生牙佛
所應化為度人故入城乞食即說偈言
若以深信心禮敬佛足者是入於生死
便為不久住能行善福田供養作因緣
必獲大果報能以信敬心以土著佛鉢
終不無果報

如來入城現神足時一切人民各各
相語佛來入城餘如諸經中佛來入
城時所有嚴嚴種種具足男女大小
聞佛入城一切擾動猶如大海風鼓
濤波出天音響聞淨提界亦未曾有
如是形相今時城中除糞穢人名曰

尼提疑長蓬亂垢膩不淨所著衣裳
悉皆弊壞若於道中得弊納者便用
補衣欲示宿世不善業故背負糞坑
欲遠棄去若路見佛瞻仰尊顏如觀
大海圓光一尋以莊嚴身如真金聚
無諸垢穢所著袈裟如赤梅檀亦如
寶樓觀之無歇即說偈言

金色如華敷衣如赤梅檀衣服儼齊整
清淨如銅鏡如似秋月時日處虛空中
世尊處衣衆嚴淨如秋月

公時衆生見佛世尊生大歡喜當生
見佛眼根悅樂况復入也即說偈言
見色無比類深心極愛敬堪為禪定器
威光倍赫弄邪見毒惡心親佛猶恍惚
觀其諸形體觸目視無狀親見心悅豫
身體悉照曜瞻之轉熾盛形體圓滿足
無可嫌呵處種姓可歎美無能護論者
明智善丈夫相續出是種世人寶嚴飾
以助形容好佛身相好具不假外莊嚴
相好衆愛樂顯好常隨身世人自瓔珞
不得常為好蓮華悉開敷阿輪如敷榮
嚴飾於大地顯好不如佛淨目衆相好
熾然莊嚴身喻如摩尼鏡衆寶而校飾

大莊嚴論經卷第七 第六 事字

亦猶池水中衆華以莊嚴如楚等比類不及如來身善逝之形體相好炳然著猶如虛空中靖無雲翳時衆星莊嚴月善行美妙器瞻仰無厭足如飲甘露味猶如淨滿月為人所愛樂妙相以莊嚴善調伏威德衆德備足者誰能具稱歎諸過惡已壞辟如生死中衆夜變現形永無能變現焉歸以佛者雖作衆妙像不及佛儀相佛之妙容相天人中無比又復世尊不齊相好殊妙可歎衆行皆備功德悉具說偈讚言

如來所言說智者所欽仰威儀及舉止終無有過失牟尼中取勝觸事未曾有覺慧無動搖讚毀意不異以有十力故標相極寂靜滿足而正直功德利益衆行步甚詳雅為人所愛樂言說義深廣現瞻極審諦詳雅有次敘一切皆捨離貪飲無貪著舉要而言之無有不可愛余時尼提見無上調御諸根寂定及比丘等根不散亂圍遶侍從心倍愛敬復說偈言

諸根悉寂靜調根者圍遶著於新色衣前後隨導從衆釋中勝道金色不動搖

大莊嚴論經卷第七 第七 事字

四衆常圍遶如赤雲繞日余時尼提既見佛已自鄙臭穢背負糞瓦云何見佛迴趣異道以不見佛心懷愁惱我於先世不造福業為惡所牽今受此苦我今不愁斯下賤業衆人皆得到於佛前我今見臭穢故不得往以是之故懊惱焦心即說偈言佛出世甚難難可得值過入天阿修羅八部咸圍遶我雖今遭值臭穢不得近明了有惡業罪報捨棄我思惟是已更從異巷捨而遠避然佛世尊大慈平等隨逐不捨即現彼巷尼提前立尼提見已復生驚怖我向避佛今復覩見當何處避驚怖憂惱而自責言我甚愚福諸佛香潔我當云何以此極穢逼近於佛若當逼近罪益深重先世惡業使我乃余即說偈言

天以梅檀香上妙曼陀花種種衆供具持來奉世尊佛來入城時香水以灑地人天皆供養真長應供者云何執糞餅而在於佛前復自念言當設何方念而得合所又

更捨佛入於異巷如來如前復在彼巷尼提見已倍復懼惱而說偈言

大莊嚴論經卷第七 第八 事字

更捨佛入於異巷如來如前復在彼巷尼提見已倍復懼惱而說偈言

圓光周一尋色炎若干種城中諸人等合掌而圍遶帝釋執持拂入天皆供養我向避異巷復從此道來作此偈已復自念言今者世尊入天中上我之鄙穢衆生中下我今云何以此臭穢而近世尊即便迴避入於異巷余時世尊先在彼立既覩佛已慙耻却行糞餅撞壁尋即碎壞糞汁流灌澆汗衣服自見穢汗慙愧懊惱顏色變異而自念言先雖臭穢尚有餅遮今餅破壞穢惡露現甚可慙耻甚自鄙責而說偈言

歎言咄恠哉我今如趣死臭穢逼身體云何當自處三界最勝尊而乘趣近我塞遮我前路遂無逃避處性哉極可惡內外皆不淨慙耻大苦惱如似衰老至余時大衆咸見世尊隨尼提後時彼衆中有一比丘作是念言如來入城不於豪貴并卑賤家而從乞食但隨尼提由何故如是此必有緣復自念言此事可解即說偈言

此必功德器 為佛所追隨 如珠落糞穢
托攬而寬取 如米錄其心 不擇貴與賤
不求種種真 妙勝作是說 辟如醫占病
看病履鞞軟 隨患投下藥 亦不觀種族
如來以平等 觀察心堅軟 亦不擇種姓
與藥下煩惱

於時尼提於隘巷中 遇值世尊慙愧
蹙縮無藏 避處合掌向地 作如是言
汝今能持一切衆生 願開少處容受
我身 即說偈言

如來於今者 轉來逼近我 我身甚臭穢
不得近世尊 善哉開少分 願容受我身
余時如來大悲熱心 安樂利益一切
衆生 和顏悅色 到尼提邊 世尊以柔
軟雷音而安慰之 令彼身心怡悅 快
樂佛命 尼提尼提聞已 周樟四顧 如
佛所命 三界至尊 豈可喚我鄙賤之
人 將無有人與我同字 喚於彼耶 佛
心平等 斷於愛憎 世尊舉手向彼 尼
提 其指纖長 扞如赤銅 指間網縵 以
覆其上 掌如蓮華 柔軟淨潔 相輪之
手 欲使尼提生勇悍心 即與尼提而
說偈言

汝有善根緣 故我至汝所 我今即來至
汝何故逃避 應當住於此 汝今身雖穢
心有上善法 殊勝之妙音 今在汝身外
不耳自鄙賤

于時尼提聞佛喚已 舉目覩佛 其心
勇悍 合掌向佛 而作是言 無歸依者
為作歸依 於諸衆生 無有因緣 而生
子想 其心平等 實是真濟 今佛世尊
與我共語 如以甘露 灑我身心 即說
偈言

假使大梵王 與我共談議 天帝之尊重
屈臨見勢抱 轉輪大聖王 同坐一器食
不如三世尊 垂哀賜一言 今我蒙慈眷
歡喜過於彼 簡練去穢惡 不善相已滅
善相具足生 自在者濟拔 今我受快樂
世尊足上塵 帝釋以頂戴 猶名福所護
况我極鄙劣 親承佛音教 而自稱我名
當不生欣慶
佛告尼提 汝於今者 能出家 不于時
尼提聞是語已 心生歡喜 即說偈言
如我賤種類 願任出家 不世尊垂哀慈
說得出家者 如取地獄人 安置著天上
佛告尼提 汝今不應作是思惟 即說

偈言

如來不觀察 種族及貴富 唯觀衆生業
過去善種子 一切煩惱縛 不盡得解脫
生老病死等 苦樂悉皆同 云何婆羅門
獨能得解脫 餘人不能得 文字及音聲
豈唯婆羅門 餘姓亦復知 辟如渡河津
不但婆羅門 餘姓亦復能 一切諸所作
唯婆羅門能 餘人不能耶 汝今但應當
信我故出家 如我佛法中 悲心無偏黨
不同諸外道 有所隱蔽法 濟渡悉平等
佛法無損減 說法無偏黨 平等示正道
為一切衆生 作安隱正路 辟如大市中
市買一切物 我法市亦尔 不擇其種姓
富貴及貧賤 辟如清流冰 剎利婆羅門
毗舍及首陀 無有遮護者 不限人非人
一切皆來飲 我法亦如是 我今亦不齊
比丘比丘尼 普為於世間 入天之大醫
我不必為貴 撰擇賢王等 亦度下賤
優波離等 我不齊為大富長者 須達
多等 亦度貧窮 須賴多等 我不齊為
大智舍利弗 亦為鉅根 周離睺特等
我不齊為少欲 知足 摩訶迦葉 亦為
多欲 婆難陀等 我不齊為耆舊 宿德

大莊嚴論卷第七 第三疏 事

優樓頻螺迦葉亦為幼推須陀耶等
我不齊為憍慢婆迦賴等亦為極惡
驚掘摩羅手捉劍者我不齊為多智
男子而為說法亦為淺智女人而為
說法我不齊為出家之眾而作真濟
亦為極惡在家之人而為說法我不
齊為少欲之人而為說法亦為在家
切子五欲自恣說四真諦我不齊為
放捨眾務速多梨說亦為經理國事
多諸世務類婆娑羅王等說我不齊
為斫酒之人說亦為極醉郁加等說
便得道跡我不齊為樂修定離越等
說離生死亦為失子狂亂心婆私吃
說我不齊為賢德等優婆塞種中生
者說法亦為邪見弟子阿須拔提等
說我不齊為威壯羅陀和羅說法亦
為衰老羅拘羅等說我不齊為宿舊
婆拘羅說得羅漢亦為七歲沙弥須
陀延說使得羅漢不齊為十六波羅
延心中難問答所疑亦為六十聚落
嬰愚貪欲求女人者說我不齊為滿
願子等大論牛王辯才無盡者說亦
為淺智達摩地那比丘尼說使得深

大莊嚴論卷第七 第十三疏 事字号

智能解大丈夫有所問難我不齊為
富貴大王夫人弥拔提等說使得道
果亦為下賤僅使鳩熟多羅等說使
得道跡我不齊為真婦毗舍佉說亦
為淫女蓮華等說我不齊為大德辯
才女人瞿曇弥等說亦為七歲沙弥
尼至羅能摧伏外道者說亦時尊即說偈言
依我佛法中 速疾應出家 因智得甘露
不由種族姓 四大及以空 貴賤等向有
無智則不得不必在種姓

余時尼提即奉佛教尋便出家得阿
羅漢時舍衛城中長者婆羅門聞尼
提得出家皆生譏論瞋忿憊恨而作
是言彼尼提者鄙穢下賤今得出家
若設會時尼提來者汙我舍宅牀褥
舉國紛紜遂至上徹波斯匿王時王
聞已語諸臣言汝等今者勿用紛紜
我今當往詣世尊所啓白如來更不
聽斯下賤者使得出家時王將侍從
往詣祇洹見一比丘坐大石上縫糞
掃衣有七百梵天在其左右合掌禮
敬者有取縷者有貫針者如修多羅
中廣說時諸天等說偈讚言

大莊嚴論卷第七 第十四疏 事字号

觀察諸根寂空儀威德盛 得具於三明
利根不退轉 眾善悉備滿 容納糞掃衣
七百威德天 上提梵宮來 歸命來敬禮
度於彼岸者

時波斯匿王不識尼提而語之言汝
今為我往白世尊波斯匿王今在門
外欲來見佛時彼尼提聞已即從石
沒如入於水勇身佛前而白佛言波
斯匿王今在門外欲見世尊世尊語
言還從本道可往喚前尼提奉命還
從石出喚波斯匿王時波斯匿王頂
禮問訊白世尊言向彼比丘是何大
德為諸天供養奉侍左右又能於石
出入無尋說偈問言

佛智淨無事 無事不通達 我欲所問者
佛已先知之 先事且小住 我欲有所問
向見一比丘 石上而出入 如鷗在水中
浮沉得自在

余時世尊告波斯匿王言向者比丘
若欲知者是王所疑鄙賤尼提即其
人也王聞是已開絕躡地即自悔責
而作是言我為自燒云何乃於如是
大德生於譏嫌見是事已於佛法所

得未曾有倍生信心即禮佛足而說偈言

辟如須弥山 泉寶所合成 飛鳥及走獸 至山皆金色 昔來雖曾聞 今始方證知 佛如須弥山 無量功德聚 有來依佛者 變為貴種族 佛不觀種姓 富貴及名聞 猶如醫占病 亦不觀種姓 但授諸良藥 令其病得愈 貴賤資悉同 皆出於不淨 成就得道果 等同無分別 一切種姓同 證果都無異

今時世尊為欲增長波斯匿王淳信心故說四種姓可淨若誓要時取四種姓此四種姓皆可淨淨佛告大王若取婦嫁女應擇種姓此佛法中唯觀宿世善惡因緣不擇種姓唯觀信施不觀珍寶索戒清淨不索家門清淨索定自在不索種姓端嚴觀其智慧不觀所生即說偈曰

如練山石中而取於真金 辟如伊蘭木相瑤便火出 亦如淤泥中出生青蓮花 不觀所生處 唯觀於德行

若生上族有德行者應當供養若生下賤種有德行者亦應供養諸有智者應當供養有德之人種姓有別德

事

行無異猶如伊蘭及栴檀木俱能出火熱與光明無有別異佛語真實無有過失深入人心使王得解波斯匿王頂禮佛足五體投地南無歸命調御丈夫一切種智於一切義無有障尋十力勇猛四無所畏婆伽婆三藐三佛隨於一切衆生作不請親友於四種姓都無偏黨略說如是即說偈言 一切種智海淨慈及彼岸 世界佛獨悲 心意無穢惡為一切衆生作於最親友 獨一說解脫然示種種道 依智多方便 外道狂顛倒 盈溢之苦行 專迷著種姓 波斯匿王禮佛及尼提足已還舍衛城 復次雖不入見諦修學多聞力諸魔不能動應勤修學問我昔曾聞有一魔化作比丘來至僧坊有一法師在衆說法化比丘言我得羅漢道若有所疑今悉可問于時衆僧語法師言 疏其所說時彼法師問化比丘云何 斷結云何入定化比丘顛倒說法時 法師語衆僧言此非羅漢其語不可 疏時化比丘勇身虛空作十八變時 會大衆譏呵法師如此之人師今云

事

何說非羅漢今時法師雖被譏呵以多聞力故猶說言非若是羅漢去何所說顛倒然能復飛我於今者知復去何即說偈言

我於功德所都無嫉怨心以阿毗曇石磨誠知是非如似被金塗磨時色不顯金若不真者以石磨則知佛以智慧印與印不相應 甘露城極深無印不得入 欲入甘露城 我欲笑於彼

諸人問言若非羅漢去何能飛于時法師復說偈言

或是因隨羅或是幻所作佛法中棘刺 必是魔所為

時化比丘還復本身深生歡喜嗚呼佛法極精妙依聞能如是決定分別 我即說偈言

首羅居士等 已得法眼淨 不可得動搖 此事不可奇 以已智力故 汝今不見諦 心堅不可動 此事實希有 無有聖智力 而我不能動 是事為希有 歸依佛溫膝 彼言真實故 智者不動搖 佛一切種智 說觀察羅漢 無有能壞者 猶如大海潮 終不過其限 假使欠作冷風性 確然住

大莊嚴論經卷第七 第六大頭 重訂
 如來所說語 都無有變異 以是故佛語
 於諸論最上 如似日光明 除滅一切闇
 應供極真實 機辯顯分明 善察者分明
 不能觀察者 不見如此理 實語與妄語
 此二相違遠 佛語及外論 其事亦如是
 大莊嚴論經卷第七

大莊嚴論經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六六四頁中五行「一園」，**實**、**碩**、**園**、**徑**、**清**作「一園」。
- 一 六六四頁下八行第一一字「折」，**實**、**碩**、**園**、**徑**、**清**作「折」。
- 一 六六四頁下一二行第一四字「侯」，**實**、**碩**、**園**、**徑**、**清**作「侯」。
- 一 六六四頁下一五行「皆因」，**徑**作「皆由」。
- 一 六六四頁下一六行第四字「義」，**實**作「我」。
- 一 六六四頁下二一行首字「由」，**麗**作「田」。
- 一 六六五頁上一四行第七字「緣」，諸本（不含**因**，下同）作「勝」。
- 一 六六五頁上一二一行第三字「及」，諸本作「入」。
- 一 六六五頁中七行末字「因」，**麗**作「田」。
- 一 六六五頁下一〇行第一〇字「日」，**碩**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「月」。
- 一 六六六頁上三行第六字「靖」，**實**、**碩**、**園**、**徑**、**清**作「靜」；**麗**作「淨」。
- 一 六六六頁上八行末字「像」，**徑**、**清**作「相」。
- 一 六六六頁上一八行「食飲」，**徑**作「食欲」。
- 一 六六六頁中二一行末字「餅」，**徑**、**清**作「項」，下同。
- 一 六六六頁中末行第九字「念」，**實**、**碩**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 六六六頁下一五行第一三字「逼」，諸本作「過」。
- 一 六六六頁下一八行第四字「不」，**實**、**碩**、**園**、**徑**、**清**作「可」。
- 一 六六六頁下二二行第三字「由」，**實**、**碩**、**園**、**徑**、**清**作「後」；**麗**無。
- 一 六六七頁上一二行首字「托」，**麗**作「撓」。

- 一 六六七頁上四行第四字「鞞」，諸本作「鞞」。
- 一 六六七頁上七行「於時」，麗作「余時」。
- 一 六六七頁中一行第一三字「即」，諸本作「既」。
- 一 六六七頁中三行「妙音」，麗作「妙香」。
- 一 六六七頁中三行末字「外」，寶、璽、晉、南、經、清作「內」。
- 一 六六七頁中一三行「三世」，諸本作「三界」。
- 一 六六七頁下一八行「不必」，寶、璽、晉、南、經、清作「不以」。
- 一 六六八頁上一三行「生死」，麗作「生死法」。
- 一 六六八頁上一九行「不齊」，璽、璽、南、經、清、麗作「我不齊」。
- 一 六六八頁中七行「外道者說余時世尊即說偈言」，寶、璽、璽、南、經、清作「說」。
- 一 六六八頁中九行第八字「及」，經

- 作「乃」。
- 一 六六八頁中二〇行第五字「見」，寶作「中」。
- 一 六六八頁中二一行「合掌」，寶、璽、璽、南、經、清作「叉手合掌」；麗作「有合掌」。
- 一 六六八頁中二二行「者有」，寶作「恭請」。
- 一 六六八頁下八行第六字「勇」，寶、璽、璽、南、經、清作「涌」；麗作「踊」。
- 一 六六八頁下一六行第八字「且」，璽、璽、南、經、清作「具」。
- 一 六六九頁上四行第二字「山」，寶、璽、璽、南、經、清作「邊」。
- 一 六六九頁上九行「分別」，麗作「差別」。
- 一 六六九頁上一〇行第三字「都」，經作「多」。
- 一 六六九頁上一九行第二字「練」，麗作「鍊」。
- 一 六六九頁上二〇行「出生」，寶、

- 璽、璽、南、經、清作「生出」。
- 一 六六九頁中二行第一三字「寶」，南作「寶」。
- 一 六六九頁中九行第八字「及」，諸本作「度」。
- 一 六六九頁中一七行首字「衆」，麗作「衆中」。
- 一 六六九頁中二二行第六字「勇」，麗作「踊」。
- 一 六六九頁下三行「能復」，麗作「復能」。
- 一 六六九頁下七行「慧印」，麗作「印印」。
- 一 六六九頁下八行第一四字「得」，寶、璽、璽、南、經、清作「能」。
- 一 六六九頁下一八行第四字「可」，寶、璽、璽、南、經、清作「為」。
- 一 六六九頁下末行第一三字「確」，諸本作「確」。
- 一 六七〇頁上三行第一四、一五字「分明」，諸本作「分別」。

大莊嚴論經卷第八

馬鳴菩薩撰

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次治身心病唯有佛語是故應勤聽於說法我昔曾聞漢地王子眼中生膜遍覆其目遂至闇冥無所覩見種種療治不能療除時生又尸羅國有諸商估來詣漢土時漢國王問估客言我子患目余等遠來頗能治不估客答言外國有一比丘名曰瞿沙唯彼能治時王聞已即大資嚴便送其子向坐又尸羅國到彼國已至尊者瞿沙所作是言吾從遠方故來療目唯願哀愍為我治眼余時尊者許為治眼多作銅蓋賦與大眾語諸人言聞我說法有沫淚者置此椀中因即為說十二緣經眾會聞已帝泣沫淚以鉢承取乘集眾淚向王子所尊者瞿沙即取眾淚置右掌中而說偈言

我今已宣說甚深十二緣能除無明闇聞者皆流淚此語若實者當集眾人淚

大莊嚴論經卷第八

人天夜叉中諸水所不及以洗王子眼離障得明淨尋即以淚洗膚翳得消除余時尊者瞿沙以淚洗王子眼得明淨已為欲增長大眾信心而說偈言佛法極真實能速除翳障此淚亦能除如日消冰雪

是諸大眾見是事已合掌恭敬倍生信心得未曾有身毛驚豎即說偈言汝所作希有猶如現神足醫藥所不療淚洗能除患

時諸比丘聞法情感悲泣兩淚尊者瞿沙告諸眾會雖為是事此不為難如來往昔千劫中修行苦行以是功德集此十二因緣法藥能令聞者悲感垂淚婆頃之龍吐大惡毒夜叉惡鬼遍滿舍宅吉毗坵陀羅根本厭道此淚惡能消滅無遺是乃為難况斯翳障猶如鋒翹而除滅之何足為難設大雲霧幽闇晦冥惡風暴雨此淚亦能消滅是時狂醉象軍及以步兵鎧仗自嚴以淚灑之軍陣退散一切種智所修集法其誰聞者而不兩淚然以此淚能摧災患唯除宿業彼時

王子既得眼已歡喜勇躍又聞說法
狀患生死得須陀洹果生希有想即
說偈言

誰得聞佛法而不生歡喜我已深敬信
至心聽說法耳聞希有事目患亦消除
慧眼與肉眼俱悉得清淨治眼中窳上
無過於大仙我今稽首禮衆醫中窳勝
以一智寶藥開我二眼淨世間有心人
誰不敬信者若設有少智云何不生信
釋迦牟尼尊衆生之慈父言設甚美妙
柔和可愛樂濟拔事已竟得達于彼岸
意根法微細作意當解了乃至邊地人
亦能得開悟

復次若得四不壞淨寧捨身命終不
毀害前物是故應勤修四不壞淨我
昔曾聞有一罪人應就刑法時旃陀
羅次當刑人彼旃陀羅是學優婆塞
得見諦道不肯殺人與刑戮者極生
瞋忿而語之言汝今欲違王憲法耶
優婆塞語典刑戮者言汝甚無智王
今何必苦我殺人雖復色身屬王作
旃陀羅聖種中生名曰法身不屬於
王非所制也即說偈言

釋迦牟尼尊具一切種智因時能教化
滅除一切過閻羅王之法果時始教化
臨苦為說苦易壞亦可違

時典刑戮者以此人違犯王禁即將
誚王言此旃陀羅不用王教王語之
言汝何故不用王教白言大王今應
生信發歡喜心而說偈言

除我三毒垢獲得寂滅因無上之大悲
十力世尊所受持於禁戒乃至致蟻子
猶不起害心何況於人耶

時王語言汝若不殺自命不全此優
婆塞見諦氣勢便於王所充對不難
而作是言此身隨王王於我身極得
自在如我意者雖帝釋教我猶不隨
王聞此語極大瞋忿勅令使殺彼旃
陀羅父兄弟七人盡不肯殺王遂殺
之有二人在至第六者勅使殺之亦
不欲殺王又殺之至第七者又不肯
殺王復殺之老母答王第七小者為
我寬放王言今此人者是汝何物老
母答言皆是我兒王復問言前六者
非汝子耶答言亦是王言汝何以獨
為第七子耶亦時老母即說偈言

大王應當知六子皆見諦惡是佛真子
決定不作惡是故我不畏今此第七子
猶是凡夫人脫為身命逼造作諸惡業
是故我今者求王請其命人王得自在
唯願活此子臨終時恐怖或能造諸惡
凡夫臨死時但觀其現身不見於後事
能觀後世報非凡夫境界

亦時大王而作是言我於外道未聞
是語今說因果了如明燈旃陀羅口
作如是說王生決定意名為賢聖村
非是旃陀羅雖名旃陀羅實修苦行
者自命尚不惜况應諸親屬護戒劇
護財不願身命及以眷屬唯持禁戒
即說偈言

世人觀種族不觀內禁戒護戒為種族
設不護戒者種族當滅壞我是旃陀羅
彼是淨戒者彼旃陀羅作業實清淨
我雖生王種實是旃陀羅我無悲愍心
極惡殺賢人我實旃陀羅

亦時大王將諸眷屬詣於塚間供養
其屍王復說偈言
此覆善功德如灰而覆火口雖不自說
作業已顯現帝釋當供養如是堅行者

不惜已身命而護於戒行
余時彼王將諸羣臣數千億婆羅門
等步詣塚間而作是言如是大士雖
名旃陀羅實是大仙人積聚死屍為
其墮淚王復說偈言

勇健持戒者以刀分解身尸骸委在地
血泥以塗身以持禁戒故今日捨此身
堅心不犯惡守戒而至死

得佛法味者智皆應余王復說偈言
愚癡之所盲貪欲之垢汙著我所諸根
掉動而不定不計於惡業但取現在樂
結使垢塗汙智者常觀察身財色危想
亦如河岸樹終不造惡業智水洗心垢
余時大王近旃陀羅身敬尚法故繞
屍三匝長跪合掌而說偈言

南無歸命法善能觀察者捨於短促命
而不捨於法假設入火林見諦毀禁戒
終無有是處此即是明證此人持佛語
終無有二志卧於泥血中以護佛戒法
此屍以火焚即變為灰土持戒善法名
同於世界盡

以何因緣而說此事欲示證道無有
變異佛說見諦終無毀破四大可破

大莊嚴論卷第八 第八 妙字

四不壞淨終不可壞

復次心有憍慢無惡不造慢雖自高
名自卑下是故當應斷於憍慢我昔
曾聞佛成道不久度優樓頻螺迦葉
兄弟眷屬千人煩惱既斷驕自落
隨從世尊往詣迦毗羅衛國如佛本
行中廣說閑頭種王受化調順諸釋
種等侍其族姓生於憍慢佛婆伽婆
一身觀者無有狀足身體豐滿不肥
不瘦婆羅門等苦行來久身形羸癯
雖內懷道外貌極惡隨逐佛行甚不
相稱余時父王作是念言若使釋種
出家以隨從佛得相稱副作是念已
擊鼓唱言仰使釋種家遣一人令其
出家即奉王勅家遣一人度令之出
家時優波離為諸釋等剃髮鬚之時
涕泣不樂釋等語言何故涕泣優波
離言今汝釋子盡昏出家我何由活
時諸釋等聞優波離語已出家諸釋
盡以所著衣服瓔珞嚴身之具成一
寶聚盡與優波離語優波離言以此
雜物足用給汝終身自供優波離聞
是語已即生厭離而作是言汝等今

大莊嚴論卷第八 第八 妙字

皆厭患珍寶嚴身之具而皆散棄我
今何為而收取之即說偈言

是諸釋種等棄捨諸珍寶如捐惡糞揚
并及諸果葉彼捨於愛著云何方貪取
我設取寶聚內心必貪著計為我所有
是則為大患諸釋捨所患我今設取者
是為大過惡辟如人吐食狗來取食之
我收他所棄與狗有何異我今畏寶聚
如離四種毒善根內觸發不貪戀寶聚
我今必棄捨欲向世尊所求索出家法
時優波離說此偈已復說偈言

見他得勝法始生欣尚心願令我已身
同彼獲勝事我今欲自出當勤作方便
時優波離復作念言我今必定當
出家但當勤求千婆羅門先於佛所
已得出家種剎利姓其數五百亦得
出家婆羅門剎利二姓俱貴然我首
隨其姓卑下復為賤役於彼勝中求
索出家為可得我不我於今者有何勢
力云何此中而得出家即說偈言

剎利姓純淨婆羅門多學生處如摩尼
皆共聚集此我身首隨種云何得參豫
如似破碎鐵間錯於真金波伽婆佛隨

我聞具種智今我當往彼悲愍一切者
應淨不應淨應出不應出一切外道眾
不知解脫處唯有滅結者能知於解脫
時優波離說是偈已到世尊所胡跪
合掌右膝著地而說偈言

於四種姓中俱得出家不濕解脫樂
我等可得耶善哉救世者大悲慈平等
哀愍願聽我得及出家次

余時世尊知優波離心意調順善根
純淑應可化度即舉相好莊嚴右手
以摩其頂而告之言聽汝出家外道
秘法不示弟子如來不令大悲平等
而無偏黨等同說法示其勝道而拔
濟之猶市賣物不選貴賤佛法亦亦
不擇貧富及以種姓即說偈言

誰渴飲清涼而不充虛乏誰秉熾然燈
而不滅黑闇一切種智法普共一切有
誰有修行者不得勝妙義譬如食石蜜
貴賤等除陰刹利婆羅門
佛法普平等得盡三有時
諸姓等無異譬如二種藥對治風冷熱
藥不擇種姓貴賤皆能治法藥亦如是
能治貪恚癡四姓悉皆除高下無差別
又如火燒物不擇好惡薪毒瘡亦如火

不擇貴與賤猶如水洗浴四姓皆除垢
盡苦之邊際諸種皆得離

余時世尊猶如晴天無諸雲翳出深
邃聲猶如雷音如大龍王亦如牛王
如如陵頻伽聲亦如蜂王又如玉王如
天夜樂出梵音聲告優波離樂出家
不優波離聞是聲已心生歡喜又手
白佛願樂出家佛告之曰優波離善
來比丘汝今於此善修梵行聞是語
已曠曠自落落袈裟著身威儀齊整諸
根寂定如舊比丘五百釋種皆白四
羯磨受具足求佛言我今當以方便
除諸釋種憍慢之心余時世尊語諸
釋種汝等今者應當敬禮諸應舊比
丘上座憍陳如阿毗馬師比丘等次
第為禮優波離寂在下坐釋賢王於
諸釋中波為導首余時諸釋敬順佛
教次第禮足至優波離見其足異尋
即仰觀見優波離面時諸釋等甚用
驚怖猶如山頂瀑水流注觸岸迴波
而作是言我等曰種利之姓世所
尊重去何今者於已僕使卑下之姓
刺殺之種而為禮敬我等今者當向

佛世尊具說上事白佛世尊優波離
所亦敬禮耶佛告釋種今我種此法
斷憍慢處時諸釋種白佛言此首陀
羅種佛告之曰一切無常種姓不定
無常一味種姓亦余有何差別時諸
釋種復白佛言世尊此刺殺之種我
等曰姓出佛告釋等一切世間如夢
如幻種姓之中有何差別諸釋種等
白佛言世尊此是僕使我等是主佛
答釋言一切世間皆為恩愛而作奴
僕未脫生死貴賤無異捨憍慢時
諸釋等端嚴殊特如華敷榮合掌向
佛懷疑猶豫而作是言必使我等禮
優波離足耶佛告釋種非獨於我一
切諸佛出家之法悉皆如是時諸釋
等聞佛重說出家法已儼然而住如
樹無風心意愁惱皆同聲言我等云
何違佛教勅宜順佛教先舊智人作
如是語如來所以先度優波離者為
欲摧破諸釋種等憍慢心故諸釋於
是捨棄憍慢順出家法亦為未來貴
族出家所順法故披施釋等久習憍
慢今拔其根為優波離接足作禮當

大莊嚴論卷第八 第十三 摩訶

禮之時大地城郭山林河海悉皆震動諸天唱言釋種今日憍慢山崩即說偈言

嗚呼捨憍慢種族色力財隨順於佛教如樹隨風傾日種刹利姓頂禮優波離除捨我慢心諸根皆寂定諸大勝人等真實無諂偽副刹利眾德備其數如竹林名聞婆羅門貴族刹利等如是名德眾入於牟尼法莊嚴諸聖眾如星圍繞月羅列在空中嗚呼法熾盛如來之大海寂上功德水湛然溢其中眾河之所歸世間眾勝智無不歸佛法天人眾增長若果是出要道如來善分別說法滅憍慢弟子眾一味如海等一味

以何因緣而說此事佛法出於世為斷憍慢故復次得見諦者不為天魔諸外道等之所欺誑是故應勤方便必求見諦我昔曾聞首羅居士其大憍慢舍利弗等往返其家而說偈言
惡道深如海乱心如濁水為慳流所漂言則稱無物嫉妬之大河邪見魚鼈眾充滿如是處漂流不止息今當拔慳根

大莊嚴論卷第八 第十四 摩訶

成就施果報大悲之世尊無畏之釋子見諸沒苦厄我等應救濟

余時尊者摩訶迦葉早起著衣持鉢向首羅長者家而讚布施時彼長者以不喜故如猶刺心語迦葉言汝為受請為欲乞食迦葉答言我常乞食長者語言汝若乞食宜應及時迦葉即去如是舍利弗目連等諸大弟子次第至家都不承待余時世尊往到其家語首羅言汝今應修五大施首羅聞已心大慙慙作是思惟我尚不能修於小施云何語我作五大施如末法中豈無餘法諸弟子等教我布施世尊今者亦教布施作是念已白佛言世尊微細小施尚不能作況當五大施乎佛告長者不殺名為大施不盜不邪淫不妄語不飲酒如是等名為五大施聞是語已心大歡喜作是思惟如此五事不損毫釐得大施名何為不作作是念已於世尊所深生歡喜信敬之心而作是言佛是調御丈夫此實不虛自非世尊誰當能解作如是說誰不敬從無敢違者即

大莊嚴論卷第八 第十五 摩訶

說偈言

色貌無等倫才辯非世有世尊知時說梵音辭美妙所說終不空聞者盡獲果說是偈已深於佛所生歡喜心即入庫藏取二張氈欲用施佛又自思惟猶以為多欲與一張又復更思嫌其少故還與二張佛知心念即說偈言施時闍諍時二俱同等說二德都不住寧劣丈夫所施時闍諍時等同所作緣余時首羅聞是偈已如來世尊知我所念歡喜踊躍破於慳怯捉氈施佛佛知首羅至心歡喜如應說法破首羅二十億我見得須陀洹余時世尊即從坐起還其所止首羅歡喜送佛還于其家心生欣慶余時魔王見首羅歡喜作是念言我今當往誚首羅所破其善心作是念已化作佛身三十二相八十種好至首羅家即說偈言身如淨金山圓光極熾盛自在化變現伴步如象王來入首羅門如日入白雲觀者無厭足明如百千日
余時光照首羅家首羅驚疑為何人即說偈言

如融真金聚 充滿我家中 猶日從地出 其光倍常明

說是偈已極生歡喜如彼甘露瓊于 其身而作是言我有大福如來今者 再入我家雖復再來不為希有何以 故如來世尊常以慈悲濟度為業復 說偈言

頭如摩尼果 膚如淨真金 眉閉白毫相 其目涕修廣 如開敷青蓮 寂定上調伏 無畏徐佯步 容甚殊特妙 圓光滿一尋 如用自在嚴 勇猛自唱言 我今真是佛 余特魔王極 自在嚴在首 羅前省首 羅言我先說 五受陰苦 因習而生修 八正道滅 五受陰此是邪說時彼首 羅聞是說已 甚生疑懼 猶相似佛所 說乃非我為 是夢為心 顛倒聽其所 說甚為貪嫉 是何惡人 化作佛形如 華聚中有 黑毒蛇我今 審知此定是 魔如賣針人 至針師家 求欲賣針汝 今波旬聽我 佛子之所 宣說偈言 鷄翅扇須弥 尚可令傾動 欲令見諦心 傾動隨汝者 終無有是 履汝可惑內眼 不能惑法眼 佛知此事故 而作如是說

肉眼甚微劣 不能別真偽 若得法眼者 即見牟尼尊 我得法眼淨 見於滅結者 終不隨汝語 汝徒自疲勞 不能見惑亂 吾今諦知汝 實是惡波旬 見四具諦人 終不可移動 如以金塗錢 欲誑賣金家 此事亦難成 外現其金相 其內實是銅

猶如以虎皮 用覆於驢上 形色惑肉眼 出言知汝虛 如火有冷相 風相恒常住 假使日光間 月可作熱相 不能使見諦 而有動轉心 設使滿世界 草木及瓦石 糜鹿禽狩等 悉皆作佛像 不能動我意 今有變異相 况汝一魔身 而能動搖我 首羅種種說 苦切責波旬 猶如勇健人 入陣擊陣者 時魔即恐怖 速疾還天宮 師子王住處 象到尋空走 波旬亦如是 見諦所住處 諸魔不敢停

復次不得禪定 於命終時 不得決定 我昔曾聞 婆須王時 有一侍人名多 翅擲迦王 所親愛為 諛諂故 繫於獄 中又更譖毀 王大忿怒 遣人殺之時 諸眷屬皆來 圍繞而語 之言汝聰明 知見過於人 表汝今云 何其心擾動 今死時至 何事取苦 耶迦答言 畏死

恐怖心 不能定 即說偈言 我先於父母 諸親及眷屬 離別生憂惱 以為苦中極 方今死時苦 彼苦皆輕微 思計眾苦中 死苦亦不大 莫知所生處 心身熱熱惱 今去極速疾 不知所趣處 身既不離欲 誰能不驚懼 精神甚荒擾 如盲涉長路 竟知何所向 心意極顛捨 猶如沙聚散 無可遮制處 如佛之所說 心存由心使 我今倒錯亂 難得生善處 由心自在故 隨意取諸趣 今我心躁擾 不能持令住 我昔來愚淺 貪著五欲樂 不能觀內身 繫念於善處 依止何山林 端坐而繫念 如此上妙事 今方生願羨 彼得伏藏禪 安樂寂靜故 我念牟尼說 三偈之句義 放逸行非法 修行非所作 棄捨於義利 貪著所愛處 方欲修善處 不覺死卒至 離彼平正道 逐此邪嶮徑 如軸折頓住 坐守極愁惱 越於如實法 修行非理事 愚凡夫死至 軸折守愁惱 何緣故說是 先不善觀察 而作死想 臨終驚怖 方習禪觀 以不破五欲故 莫知所至 悔恨驚怖 即說偈言

智者應繫念 除破五欲想 精勤執心者

終時無悔恨 心意既專至 無有錯亂念

智者勤提心 臨終必散亂 心若散亂者

不習心專至 臨終必散亂 心若散亂者

如調馬用磴 若其闕戰時 迴旋不直行

不善觀者不攝五根 設臨終時心難

禁制如庫藏中鎧鉀朽故 臨敵將戰

器鉀散壞不習檢心 命終亦介

復次有實功德 應當供養智者 宜應

恭敬有德我昔曾聞阿越提國其王

名曰因提拔摩有弟名須利拔摩為

爭國故二人共鬪須利拔摩擲羅網

因提拔摩頭竊已急挽因提拔摩極

信心何以故上座比丘留半分食從

坐起去必以此食與他婦女我生疑

惑王聞是語兩手覆耳告大臣曰莫

作斯語汝今莫妄稱量於人汝無智

力云何而能分別前人如佛言曰若

妄稱衆生必為自傷汝莫作是顛倒

邪見即說偈言

戒定慧寂滅得多聞覺慧此是善逝子

隱蔽於功德猶如灰覆火久履智戒行

世尊之所說汝不共住止云何知其行

佛說菴羅果喻於四種人唯善丈夫者

善能知分別有佛世尊說及與佛等者

我知汝淨信 悲愍能拔濟 王雖生濁世

威儀甚嚴整 上世諸勝王 猶故不能及

不知我戒行 但見其出家 未曾有往來

亦無有返報 而能深愛敬 恩過於慈父

雖不見汝心 諸根皆和悅 日出於空中

密雲覆不現 雖有此翳障 花敷知日出

知王有深信 奇特未曾有 能卑下自屈

欲為我執鉢 榮貴福利具 然能不驕逸

諸王得自在 憍慢盲其目 用造諸惡業

顛墜多致失 勇捍有智力 善解用財施

觀身如幻炎 知取堅實法 略說而言之

一切皆增長 如汝自調順 教化中叡上

賢勝所行道 共衆隨順行

我今既受王供王以下心從我索鉢

供養已足不須取鉢今時彼王遂更

慈愍重隨索鉢比丘念言今王何故

欲得我鉢即入定觀知王欲用調伏

大目故是以索鉢即說偈言

凡夫愚闇人 欲動須亦山 我今當與鉢

以護其心意 欲當有毀譽 我心都無異

於我生不信 損減衆多人

說是偈已捨鉢與王王尋捉鉢猶如

象鼻捉青蓮花逐比丘去到旃陀羅

問大臣卿極得信心臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

大臣極得信心 臣答王言不得

家時彼比丘命王入舍王不肯入於門前住比丘老母先得阿那舍果具足天眼能知他心又知他人善根因緣時彼老母即白王言王勿怯弱求入我舍即說偈言

汝不應生疑此首陀會舍非旃陀羅家太子得羅漢第三須陀洹我是一切智佛之優婆夷住於阿那舍汝但觀飛行莫問出生處但取我道德莫觀家眷屬寂後生此處功德有殊勝如以沙石開能出好真金伊蘭能出火淤泥生蓮花觀人取道德何必其族姓伊蘭與旃檀然火皆熟物二俱有所成功德等無異王聞老母說是偈已嗚呼乃是法中大人佛體大悲使旃陀羅獲不死處不擇種姓佛所說法旃陀羅中師子孔王又思惟若供養種族失於功德若供養功德不應分別旃陀羅也王復說偈言

但當供養德不應觀生處婆羅門說喻淤泥生蓮花天與阿修羅敬戴書頂上婆羅門有過智者皆棄捨彼若造作惡可說無過耶然實是過罪旃陀有德者

豈可不取耶實復有功德如此旃陀羅我應生供養如是旃陀羅山林修苦行此名為仙聖非是旃陀羅旃陀羅殺鹿王者食其肉彼之所造箭亦復取用射以是因緣故我應隨順行旃陀有德者云何不採取

說此偈已王入其家長跪合掌作是思惟先礼老母應先礼佛如來世尊示旃陀羅如此正道能示一切眾生安隱正道應先礼佛即說偈言南無苦行仙醫王中取上我今以佛敬敬礼於下賤如依須弥山鳥居同金色從他聞此事我今現證知依佛須弥山賤者皆可貴一切種智海淨意度彼岸准佛救世開慈等無惡意於諸眾生等能為最親厚能於一解脫分別說多種外道狂顛倒橫分別種姓今時大王說是偈已作礼而去

大莊嚴論經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六七七頁中至次頁上原板殘缺，以麗藏本換。
- 一 六七二頁中一八行第四字「鏡」，諸本作「椀」。
- 一 六七二頁下一三行「千劫」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「百千劫」；[圖]作「億千劫」。
- 一 六七二頁下一八行第五字「蜂」，[圖]作「蚊」。
- 一 六七二頁下末行第六字「摧」，[圖]作「禳」。
- 一 六七三頁上一行「勇躍」，諸本作「踊躍」。
- 一 六七三頁上七行「大仙」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「大化」。
- 一 六七三頁上一〇行「言設」，諸本作「言說」。
- 一 六七三頁中三行第七字「壞」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「懷」。

一 六七三頁中三行第一〇字「達」，
 〔賁、贖、贖、南、徑、清〕作「達」。
 一 六七三頁中一二行「尤對」，諸本
 作「抗對」。
 一 六七三頁中一八行「不欲」，〔麗〕作
 「不肯」。
 一 六七三頁下三行第六字「脫」，〔賁、
 贖、贖、南、徑、清〕作「既」。
 一 六七三頁下一二行第八字「應」，
 〔賁、贖、贖、南、徑、清〕作「懸」。
 一 六七四頁上九行第六字「智」，諸
 本作「智者」。
 一 六七四頁上一二行「危想」，諸本作
 作「脆想」。
 一 六七四頁上一九行末字「法」，〔麗〕
 作「故」。
 一 六七四頁中三行「當應」，〔麗〕作「應
 當」。
 一 六七四頁中一五行第一三字「之」，
 〔麗〕無。
 一 六七四頁下四行「菓葉」，〔麗〕作「草
 葉」。

一 六七四頁下七行第五字「惡」，〔麗〕
 作「患」。
 一 六七四頁下九行第二字「離」，〔賁、
 贖、贖、南、徑、清〕作「難」。
 一 六七四頁下一六行第五字「種」，
 〔麗〕作「釋種」。
 一 六七四頁下一八行「賤役」，〔賁、
 贖、贖、南、徑、清〕作「賦役」。
 一 六七四頁下二二行第二字「共」，
 〔賁、贖、贖、南、徑、清〕作「來」。
 一 六七五頁上一〇行「純淑」，〔麗〕作
 「淳熟」。
 一 六七五頁上一九行小字右「刹利
 婆羅門」，〔賁、贖、贖、南、徑、清〕無。
 一 六七五頁上一二〇行「二種」，諸本
 作「三種」。
 一 六七五頁中五行「王王」，〔賁、贖、
 贖、南、徑、清〕作「王」；〔麗〕作「人
 王」。
 一 六七五頁中一一行首字「根」，〔賁、
 贖、南、徑、清〕作「相」。
 一 六七五頁中一四行第一二字「應」，

諸本無。
 一 六七五頁中一七行第四字「波」，
 諸本作「最」。
 一 六七五頁中二〇行「瀑水」，〔賁、
 贖、贖、南、徑、清〕作「暴水」。
 一 六七五頁中二〇行第一二字「岸」，
 〔麗〕作「崖」。
 一 六七五頁中末行第一二字「者」，
 〔麗〕無。
 一 六七五頁下一行第五字「說」，〔賁、
 贖、贖、南、徑、清〕作「諸」。
 一 六七五頁下七行「中姓」，諸本作
 「姓中」。
 一 六七五頁下二二行「法故」，〔徑〕作
 「上下」。
 一 六七六頁上七行「副利」，〔麗〕作「福
 利」。
 一 六七六頁上一一行首字「最」，〔賁、
 贖、贖、南、徑、清〕作「果」。
 一 六七六頁下三行第一〇字「空」，
 〔麗〕作「虛」。
 一 六七六頁下九行「寧劣」，〔麗〕作「俾

劣」。

一 六七六頁下一三行第六字「見」，
[麗]作「見根」。

一 六七六頁下二〇行「佯步」，[寶]、
[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「祥步」；[麗]作
「庠步」，下同。

一 六七七頁上八行「摩尼」，[麗]作「摩
陀」。

一 六七七頁上一〇行第七字「甚」，
[麗]作「貌」。

一 六七七頁上一一行第三字「自」，
[寶]、[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「白」。

一 六七七頁上一八行「華聚」，[寶]、
[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「華叢」。

一 六七七頁中五行末字「家」，[寶]、
[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「者」。

一 六七七頁中一四行「陣擊」，[寶]、
[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「束擊」。

一 六七七頁下一六行末字「處」，[寶]、
[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「義」。

一 六七七頁下二一行第一四字「故」，
[寶]、[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]無。

一 六七八頁上四行第九字「戰」，[寶]、
[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「諍」。

一 六七八頁上八行末字「應」，[寶]、
[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「依」。

一 六七八頁上一四行第八字「會」，
[寶]、[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「今」。

一 六七八頁上一六行第五字「蜜」，
[寶]、[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「容」。

一 六七八頁上一七行第一一字「使」，
[徑]作「使」。

一 六七八頁中六行第二字「稱」，[麗]
作「稱量」。

一 六七八頁中二二行第一三三三至末
行第二字「真陀羅村」，[寶]、[蹟]、[晉]、
[南]、[徑]、[清]作「真陀羅打」；[南]、[徑]、[清]作「旃
陀羅打」。

一 六七八頁下一一行「幻炎」，[寶]、
[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「幻化」。

一 六七九頁上七行「太子」，[寶]、[蹟]、
[晉]、[南]、[徑]、[清]作「太子」；[麗]作「首
子」。

一 六七九頁上一〇行「此處」，[麗]作

「此家」。

一 六七九頁上一六行第一二字「中」，
諸本作「中作」。

一 六七九頁中五行第一四字「德」，
[寶]、[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「惡」。

一 六七九頁中七行第一〇字「跪」，
[寶]、[蹟]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「跽」。

一 六七九頁中一一行「南無」，[徑]作
「無南」。

趙為臣廣法寺

大慈嚴論卷第九

鳩摩羅什譯

事

復次瞋恚因緣佛不能諫是故智者
應斷瞋恚我昔曾聞拘陵弥比丘以
鬪諍故分為二部緣其鬪諍各覺道
理經歷多時今時世尊無上大慈以
相輪手制諸比丘即說偈言

比丘莫鬪諍 鬪諍多破敗 覺勝負不息
次續諍不絕 為世所譏呵 增長不饒益
比丘求勝利 遠離於愛欲 棄捨家妻子
意求於解脫 宜依出家法 莫作不應作
應當以智鈎 迴於傲慢意 不適生鬪諍
怨害之根本 依止出家法 不應起不適
僻如清冷水 於中出熾火 既者壞色衣
應當修善法 斯服宜善寂 恒思自調柔
云何著是服 豎眼張其目 感肩復乘婦
而起瞋恚想 應當念彼服 剃頭作標相
一切皆棄捨 云何復諍竟 如此之標相
宜應斷鬪諍

時彼比丘合掌向佛白佛言世尊願
佛怨亮破諸比丘輕蔑於我云何不

報即說偈言

大慈嚴論卷第九 第三段 事另

彼之難調者 忍之倍見輕 生忍欲讓下
彼恣益隆威 於惡欲加毀 猶如斧斫石
彼人見加毀 我亦必當報

今時世尊猶如慈父作如是言出家
之人應勤方便斷於瞋恚設隨順瞋
極違於理瞋恚多過即說偈言

瞋如彼利刀 割斷難親厚 瞋能殺害彼
如法順律者 瞋思於出家 不應所住處
嫌恨如屠伽 瞋乃是恐怖輕賤之屋宅
醜陋之種子 養惡語之伴 燒意林猛火
示惡道之導 鬪諍怨害門 惡名稱牀褥
暴速作惡本

諸瞋恚者為他譏嫌之所呵毀汝今
至當觀 如是過即說偈言

瞋劇於暴虐 如惡瘡難觸 毒蛇難喜見
瞋恚者如是 瞋者瞋亦苦 毀壞善名稱
瞋恚熾盛者 不覺已所作 及與他所作
於分財利時 不入其數中 若於戲笑處
眾人所不容 如是諸利處 由瞋都不入
瞋者區愛察 其事極衆多 常懷慙耻恨
雖以百舌說 說猶不可盡 樂略而說之
地獄中受苦 不足具論盡 瞋恚造惡已

悔恨身心熱是故有智者應當斷瞋竟
今時如來為諸比丘種種說法而其
瞋忿猶故不息以是因緣諸天善神
皆生瞋恚而說偈言

猶如濁水中若置摩尼珠水即為澄清
更無濁穢想如來之人寶為於諸比丘
隨順方便說種種妙好法斯諸比丘等
心濁猶不淨寧作不清水珠力可令清
不作此比丘聞佛所說法而其內心意
猶故濁不清如日照世間除滅諸黑闇
佛日近於汝黑闇心過甚

如來世尊荷諸比丘如斯重擔有悲
愍心復更為說長壽王緣而此比丘
感眉聚頰猶故不休而作是言佛是
法主且待須臾我等自知于時如來
聞斯語已即捨此處離十二由旬在
娑羅林一樹下坐作是思惟我今難
拘睨弥聞諍比丘今時有一象王避
諸群象末在樹下去佛不逮合目而
住亦生念言我得離群極為清淨佛
知彼象心之所念即說偈言
彼象此象牙極長遠離群象樂寂靜
彼樂獨一我亦然本內文
闕一句

說是偈已入深禪定今時諸比丘不
受佛說後生悔恨天神又忿舉國聞
者咸生瞋恚唱言叱叱時諸比丘各
相謂言我等云何還得見佛當共合
掌求請於佛即說偈言

我等遠佛教三界世尊說瞋恚惡罪各
住在我心中悔恨熾猛火焚燒於慧林
善哉悲愍者願還為我說我今發上願
必當求解脫從今日已往終不違佛教
佛知諸比丘心之所念即說偈言

欲悉瞋所禁惱亂不隨順我今應悲愍
還救其苦難嬰愚作過惡智者應忍受
辭如人抱兒懷中種種穢不可以棄其
便捨棄其子

說是偈已從草敷起欲還僧坊今時
天龍夜叉阿修羅羅等合掌向佛而說
偈言

嗚呼有大悲大仙正道者彼諸比丘等
放逸之所首覺忿心不息觸惱於世尊
如來大悲心猶故不肯捨悲哀無瞋難
意欲使調順如似強惡馬撻策而令調
今時如來既至僧坊光明照耀諸比
丘等知佛還來尋即出迎頭頂禮敬

而白佛言我等聞諍使多衆生起瞋
忿心極為衆人之所輕賤我等今者
皆墮破僧唯願世尊還為說法使得
和合于時如來為諸比丘說六和敬
法今諸比丘還得和合是故佛說斷
於瞋恚復次應當觀食世尊亦說正
觀於食我昔曾聞尊者黑迦留隨夷
為食因緣故佛為制戒佛說種種因
緣讚戒讚持戒少欲知足行頭陀事
佛集比丘僧讚一食法乃至欲制一
食戒法時比丘僧咸各默然猶如大
海寂默無聲時諸僧中有一比丘名
婆多梨白佛言世尊莫制是戒我不
能持佛告比丘於過去生死為是飲
食生死之中受無窮苦流轉至今乃
往過去無量世時有四禽獸仙人第
五今時鳥者作如是言諸苦之中飢
渴最苦劫初之時光陰天下時有一
天取初以指先嘗地味既嘗其味遂
取食之今時彼天者今彼婆多梨是
也即於彼時彼婆多梨先嘗地味今
亦復亦但為飲食彼婆多梨不為法
故從坐而起更整衣服白佛言世尊

大莊嚴論卷第九

莫制一食法即說偈言

我今不能持世尊一食戒若一人不善不應制此戒

一切比丘聞是偈已皆悉位頭思惟既久而作是言咄哉不見揣食過患為揣食故於大眾中而被毀辱即說偈言

寧共度食草如地呼吸風不於佛僧前為於飲食故違佛作是說

佛告婆多梨聽汝檀越舍食半分食餘者持來在寺而食時婆多梨猶故不肯當余之時佛制一食戒第二第三亦如是請佛佛猶不肯即制戒婆多梨即離佛去極生悔心而說偈言

我違佛所說云何舌不斷云何地不陷故復能載我羅刹毗舍闍惡龍及與賊無敢違語者為於飲食故須罵違佛語

寧以刀開腹吞敢於疽虫土食以滿腹云何為食故乃違十力教我今自悔責喻如無心者

今時婆多梨說是偈已慙愧自責三月之中耻不見佛自恣時近晝夜愁憫而自燒然羸瘦毀悴失於威德時

諸比丘有慈心者深生悲愍即說偈言今諸比丘等縫衣而洗滌不久當散去汝莫後生恨汝今速向佛敬禮蓮花足應向尊重處盡力求哀請深勤用功力乃可得懺謝

婆多梨聞此偈已哽噎墮淚復說偈言

世尊有所說世皆無違者由我愚癡故敢違於佛語我之極輕躁眾中無慙愧不見後時笑為眾所惡賤不思此過惡輒作如是說此事僧應作及非我所請由我無定心卒發如是語

大莊嚴論卷第九

同梵行者聞此偈已即欲請佛求哀懺悔婆多梨復說偈言

我今懇重心求哀願得懺慙愧當何忍舉自視世尊

諸比丘等語婆多梨言世尊若有煩惱漏者汝可怖畏今佛世尊又斷諸漏汝今何故畏難不去婆多梨復說偈言

我疑自罪過如見淨滿月無暇容顏勝三戒慈哀願我今欲觀見慈悲為我說為愚癡昏盲而不受佛語辭如人欲死

不服隨病藥違失慈愍教今受悔恨惱諸同梵行者而語之言可共我等詣世尊所勸共見佛向佛說過時諸比丘復問之言汝今決定懺悔耶時婆多梨即說偈言

若我今不禮佛寧使身散壞佛不使我起我亦終不起若佛與我語身心皆滿足

余時婆多梨與諸比丘往詣佛所時佛世尊在大眾中時婆多梨在於佛前舉身投地而說偈言

聽我懺悔過人之調御師體性悲愍者我如強戾馬越度調順道假設不得食眼陷頰骨現枯竭而至死寧受如此苦不違於聖教釋梵尊勝天教戴奉所說我之愚癡故不順於佛語

如來善知時非時等及苦責數悉皆通達佛告婆多梨設有阿羅漢因於糞穢汙塗之中我行背上於意云何彼阿羅漢有苦惱不妻多梨言不也世尊汝若得阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹終不違教由汝凡夫愚癡空無所有喻如芭蕉中無有實廣說如修多羅時人謂婆多梨得阿羅漢聞

大莊嚴論卷第九

佛告婆多梨聽汝檀越舍食半分食餘者持來在寺而食時婆多梨猶故不肯當余之時佛制一食戒第二第三亦如是請佛佛猶不肯即制戒婆多梨即離佛去極生悔心而說偈言我違佛所說云何舌不斷云何地不陷故復能載我羅刹毗舍闍惡龍及與賊無敢違語者為於飲食故須罵違佛語寧以刀開腹吞敢於疽虫土食以滿腹云何為食故乃違十力教我今自悔責喻如無心者

大莊嚴論卷第九 第九節 第五

佛說已知婆多梨是具縛凡夫諸比丘皆生不信聞彼不得阿羅漢者云何貴族出家若不獲得阿羅漢者云何卑賤種姓尼提出家得阿羅漢佛欲使漏盡者便得漏盡若不欲使漏盡便不得漏盡佛知諸比丘心念告諸比丘若修舍摩他毗婆舍那必能盡漏若不修者不能得漏盡若知若見已雖生卑賤得羅漢果如婆多梨不知不見雖生勝族而不得阿羅漢是故如來平等說法而無偏黨

復次狂逸之甚莫過貪欲是法應當勤斷貪欲我昔曾聞世尊往昔修行菩薩道時時世空虛無佛賢聖出現於世余時有王名曰光明垂調順象出行遊觀前後導從歌儂唱妓往到山所裝難之虞王所乘象遙見持象欲心熾盛哮吼狂逸如風吹雲欲往奔走不避岨險時調象師種種鉤斷不能令住時光明王甚大驚怖語使鉤斷不能禁制如惡弟子不隨順師象去遂疾王大驚迫心生苦惱意謂必死即說偈言

大莊嚴論卷第九 第十節 第六

如見虛空動 迅速挽諸方 皆悉而來聚 普見如輪動 大地皆迴轉 其象走逐疾 駢如山急行 諸山如隨之 巖谷壩中河 諸樹傷身體 王怖極苦惱 發願永山神 使我得安全 鉤斷傷身體 欲感不覺苦 象走轉更疾 喻如於暴風 棘刺鉤斷身 并披山石傷 頭段皆蓬亂 塵土極金汗 未服復散解 瓔珞及環玊 破落悉墮地 余時大王語調象師言我今者命恐不全復說偈言

汝好勤方便 禁制令使住 我今如在稱 伎仰墮死處 余時象師盡力鉤斷不能禁制數數歎息顏色慙耻淚下盈目顙面避王不忍相見復語王言大王我今當作何計即說偈言

盡力誦象咒 古仙之所說 鉤斷勢力盡 都不可禁制 如人欲死時 呪術及妙藥 越度必至死 良藥所不救 余時大王語象師我等今者墮於是 屢當作何計象師曰王更無餘方惟當攀樹王聞是語以手攀樹象即奔走逐於持象象既去後導從諸人始

大莊嚴論卷第九 第十一節 第七

到王所王即徐步還向軍衆余時象師尋逐象跡 經於多日得象還時王在大衆中象師乘象向 於王所時王瞋怒而作是言汝等象調順可垂云 何以此狂象而欺於我象師合掌而 白王言此實調順王若不信我今當 現象調順之相使玉得知余時象師 即燒鐵丸以著其前余時彼人語象 吞丸時王不聽語彼人言汝說調順 云何狂逸非我師調王語之曰為是 如此狂逸非我師調王語之曰為是 何過非汝所調彼即白王象有貪欲 以病其心非我師治大王當知如此 之病杖擣鉤斷所不能治貪欲壞心 亦復如是即說偈言

欲為心毒箭 不知從何生 因何得增廣 云何可得滅

王聞貪欲不可治療語象師言此貪 欲病無能治耶象師答言此貪欲病 不可擁護捨而不治即說偈言

當作諸方便 勤求斷欲法 不知其至趣 懷精勤退還 棄捨五所欲 出家修苦行 為斷欲結故 應精勤奮道 或有恣五欲 言導足自斷 若干種作行 雖得遠難欲

大莊嚴論卷第九 第五十五
如是等嚴處 望拔欲根本 欲林難可拔
入天阿修羅 夜叉鳩摩荼 一切有生類
微細心欲縹 繫縛諸眾生 迴轉有林中
無由能自拔

王問貪不可斷故甚生恠感即說
偈言

無有能斷滅 如此欲怨者 乃無有一人
能滅貪欲耶 人天中乃無 能滅此欲乎
尔時象師而答王言轉從他聞唯佛
世尊世界大師有大慈心一切眾生
悉皆如子身如真金大人之相以自
莊嚴有自然智知欲生起滅欲因緣
有無身心悲愍一切時王聞佛大人
之聲即起合掌如華未敷於大眾前
發大誓願我以正法護於國土及捨
財施以此功德願我未來必得成佛
斷除眾生貪欲之患以何因緣而說
此事眾生不知欲因緣及對治故說
是修多羅
復次佛觀久後使得信心故不卒為
事我昔曾聞尊者優波迦多林下坐
禪時魔波旬以諸花鬘著其頂上尔
時尊者從禪定起見其花鬘在其頂

大莊嚴論卷第九 第五十六
上即入定觀誰之所為知是魔王波
旬所作即以神力以三種死屍繫魔
王頭時彼魔王覺屍著頭遙見尊者
知是所作尔時尊者即說偈言

花鬘嚴飾具 比丘所捨離 死屍極臭穢
要欲者厭惡 佛子共捐力 戰諍誰能勝
我今是佛子 捨棄汝花鬘 汝若有力者
除去汝死屍 大海濤波流 無能禁制者
唯有鐵圍山 水觸則迴返

尔時魔王聞是語已欲去死屍雖盡
神力不能使去如蚊蟻子欲動須弥
山王雖復竭力亦不能動時魔波旬
不能却屍尋即飛去而說偈言

若我不能解 使餘諸勝天 威德自在者
其亦必能解

尔時尊者復說偈言

帝釋及梵天 無能解是者 設入熾然火
及在大海中 不燒亦不爛 如此屍著汝
不乾不朽壞 所在隨逐汝 無能救解者
摩醯首羅天 及以三天王 毗沙門天王
乃至到梵天 如是諸天等 雖復盡神力
無能為解者
尔時梵天王見魔盡力不能却屍而

大莊嚴論卷第九 第五十七
告之言汝莫生憍慢即說偈言

十力之弟子 以已神通力 由汝輕拈故
今故毀辱汝 誰當有此力 而為汝解者
猶如大海潮 無能制波浪 譬如以藕系
用以懸雪山 雖盡我神力 不能為汝脫
我雖有大力 不及彼沙門 如似燈燭明
不如大火聚 火聚雖復明 不如日之光
魔王聞斯偈已語梵天言我當依誰
可脫此患梵天說偈以答魔言

汝速疾向彼 求哀而歸依 神通染名聞
汝盡敗壞矣 如似人跌倒 扶地還得起
魔作是念如來弟子梵等勝天力無
及者及為諸梵之所推救魔說偈言
佛之弟子等 梵王所尊敬 况復如來德
云何可格量 我極作憐亂 猶故忍悲愍
而故不為我 作諸棄憊事 能忍護憐我
何可得稱說 我今始知佛 真實大悲者
體性極悲愍 不生怨憎心 身如金山王
光明踰於日 愚癡冥我心 皆作憐亂事
彼精進堅實 未曾有處語 恒常見悲愍
令我心不悅
尔時欲界自在魔王而作是言遍觀
三界無能解者我今唯還歸依尊者

64 / B 45

乃可得脫作是語已向尊者所五體
投地頂礼足下作如是語大德我於
菩提樹下乃至造作百種諸惱以亂
於佛猶不苦我即說偈言

婆羅聚落中婆羅門村邑瞿曇采乞食

我今空鉢去即日不得食然不加毀我

我曾作惡牛并及毒蛇身五百車濁水

今佛不得飲皆知是我作不曾出惡言

我所作既少汝極毀辱我天阿修羅

一切皆輕蔑毀我壞名稱以屍苦惱我

今時尊者告魔王言汝今者不善惡

物云何聲聞比世尊即說偈言

云何以亭座用比於須弥螢火之微明

以比於日光一掬之少水比方於大海

佛有大悲心聲聞無大悲如來以大悲

怒汝種種過我不隨佛意欲生汝善根

今時魔王聞斯語已復說偈言

聽我說佛德福利威光感彼之所分

斷諸愛欲者忍辱不起嫌我以愚癡故

日日常觸惱如母愛一子

惡波迦多語波旬言汝聽我語於如

來所數作諸惡欲得洗除生諸善根

無過念佛世尊最上即說偈言

大莊嚴論經卷九

大莊嚴論經卷九

如是因緣故知佛見長遠未曾於汝所

生於不信心彼第一智尊欲成汝信心

當發親愛語智者少生信便得涅槃樂

今我略為汝說法意癡冥黑闇之過患

汝今生傳故則能洗除盡

今時魔王身毛皆豎如波曇化種種

起觸惱猶如子作過父猶愛之心過

大地忍不曾見過憤是彼仙中勝若

少信佛洗除前過時彼魔王在尊者

前念佛功德礼尊者足作如是言尊

者救我與我敬心汝當發心却我頭

懸我雖惱觸願起慈心為我除捨尊

者答言共汝作要後乃當脫魔言何

等是言要尊者答言汝從今日莫惱

比丘魔即白言我更不惱觸汝之所

知佛去百年始有我出即說偈言

三界之真濟我見彼法身不見金色身

無惱為我現示我佛形相

今時魔王語尊者言我亦作要善妙若見形莫為平

礼以切種智慎莫礼我我佛相慎莫為礼如說偈言

以謙敬念佛為我作礼者則為燒滅我

我有何勢力能受離欲敬喻如伊蘭芽

為象鼻所折破壞無所任我若愛敬者

其事亦如是

大莊嚴論經卷九

尊者答言我不歸命汝亦不負言要

魔復語尊者言待我須臾間即入空

林中而說偈言

我先感手羅現金熾盛身佛身不思議

我作如是形身現熾光明曾過於日月

悅樂眾人目明如飲甘露

尊者答言汝今為我先好作魔答

言諾我今當作即為却屍今時魔王

即入空林現作佛形如作妓家種種

自在嚴如來之色貌現於大人相能

生寂滅眼喻如新畫像當作開發時

莊嚴於此林音視無狀足圓光一尋

化作佛形舍利弗侍右目連處左阿

難隨後執持佛鉢

尊者摩訶迦葉阿尼盧頭頂吾提如

是等諸大聲聞千二百五十人侍佛

左右猶如半月現佛相貌向尊者優

波迦多所尊者見佛相貌極生歡喜

即從坐起觀佛形相讚哉惡無常無

有悲愍心妙色金山王云何而破壞

牟尼身如是為無常所摧滅今時尊

者作觀心其意欲擾亂我今實見佛

常如蓮華而作如是言嗚呼感妙色

大莊嚴論經卷第九 第十九段 事身男
不可具廣說即說偈言

面過蓮花數 目如青蓮葉 身飛殊華林
相好過於月 甚深喻如海 安住如須弥
威德過於日 行過師子王 眼瞬如牛王
色殊於真金

尔時尊者倍生喜敬大喜充滿轉增
歡喜即說偈言

嗚呼清淨業 獲是美妙報 業緣之所得
非是現作業 百千億劫中 身口作清行
修施及戒忍 并禪與智慧 決定作正行
以是自莊嚴 衆人眼所愛 清淨無垢穢
現是形相時 怨家皆歡喜 况我於今日
而當不愛敬

如是思憶惟作佛相不念於魔即從
坐起五體投地而為作禮魔時即驚
作如是言大德何故違要尊者言作
何言要魔言先要莫礼今何故礼尊
者從地起即說偈言

眼所愛樂見 擬心礼於佛 我今實不為
恭敬礼汝足

尔時魔王言汝五體投地為我作礼
云何說言我不敬汝尊者語魔言我
不敬礼汝亦不違言普喻如以塗木

大莊嚴論經卷第九 第十九段 事身男

迺作佛像世間人天皆共礼敬尔時
不敬於塗木欲敬礼佛故我礼佛色
像不為礼魔形聞是語已還復本形
礼尊者足還昇天上以何因緣而說
此事諸大聲聞等欲使諸檀越並供
養衆僧令不所乏又令比丘亦聞法
奉行以是故應為四衆說法若欲讚
佛者應當作是說 雖斷欲使不覺為
作礼

大莊嚴論經卷第九

大莊嚴論經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八二頁中一二行第三字「於」，
[寶]、[積]、[音]、[圖]、[徑]、[圖]作「依」。
- 一 六八二頁中一八行第九字「彼」，
[麗]作「被」。
- 一 六八二頁下九行第四字「律」，[寶]、
[積]、[音]、[圖]、[徑]、[圖]作「利」。
- 一 六八二頁下九行「瞋患於」，[寶]、
[積]、[音]、[圖]、[徑]、[圖]作「瞋患於」；[麗]
作「患瞋捨」。
- 一 六八二頁下一六行第五字「虐」，
[麗]作「虎」。
- 一 六八二頁下二二行「舉略」，[麗]作
「略舉」。
- 一 六八三頁上一行「是故有智者」，
[寶]、[積]、[音]、[圖]、[徑]、[清]無。
- 一 六八三頁上六行第五字「想」，[麗]
作「相」。
- 一 六八三頁上一二行第五字「荷」，

一 麗作「呵」。
 一 六八三頁上一九行「合目」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「合眼」。
 一 六八三頁上末行夾註「本內元闕一句」，諸本作正文「遠離闍諍群會處」。
 一 六八三頁中九行第一〇字「往」後，**麗**有「寧捨於身肉」偈語一句。
 一 六八三頁中一行「慧瞋」，**麗**作「瞋恚」。
 一 六八三頁中一三行「種種」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「種種」。
 一 六八三頁下一三行第九字「莫」，**積**作「草」。
 一 六八四頁上一八行「疽虫」，**麗**作「蛆虫」。
 一 六八四頁中四行第一一字「深」，**麗**作「當」。
 一 六八四頁中二二行「哀願」，諸本作「哀願」。
 一 六八五頁上九行「羅漢果如」，**徑**、**清**作「阿羅漢果」。

一 六八五頁上一二行「是法」，諸本作「是故」。
 一 六八五頁上一九行「奔走」，**麗**作「奔赴」。
 一 六八五頁上一九行「岨嶮」，**麗**作「險岨」。
 一 六八五頁上一九行末字「斲」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「斲」，下同。
 一 六八五頁中一行第八字「稅」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「逵」。
 一 六八五頁中八行「環圳」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「環釧」。
 一 六八五頁中九行第一〇字「我」，諸本作「如我」。
 一 六八五頁中一二行第二字「仰」，諸本作「昂」。
 一 六八五頁下一行「軍衆時衆師」，諸本作「軍中衆時衆師」。
 一 六八五頁下二行「還歸」，諸本作「還軍」。
 一 六八五頁下末行第二字「導」，**麗**作「道」。

一 六八五頁下末行第一一字「姪」，諸本作「望」。
 一 六八六頁上一行第一二字「林」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「求」。
 一 六八六頁上五行第三字「貪」，諸本作「貪欲」。
 一 六八六頁上七行第九字「怨」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。
 一 六八六頁上末行「其頂」，**麗**作「於頂」。
 一 六八六頁中六行首字「愛」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
 一 六八六頁下四行末字「系」，**寶**、**積**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「絲」。
 一 六八六頁下一三行第三字「及」，諸本作「乃」。
 一 六八六頁下一四行「梵王」，**徑**、**清**作「梵天」。
 一 六八六頁下二一行首字「令」，**徑**作「今」。
 一 六八七頁上一一行第一一字「者」，**麗**無。

一 六八七頁上一二行第六字「比」，
麗作「比於」。

一 六八七頁中五行第七字「能」，麗
作「為」。

一 六八七頁中六行第四字「王」，
晉作「主」。

一 六八七頁中八行第八字「憤」，
寶、晉、南、經、清、麗作「責」。

一 六八七頁中一五行第一二字「汝」，
麗作「尊者言汝」。

一 六八七頁中一六行夾註「元无偈」，
諸本無。

一 六八七頁中一七行「真濟」，
寶、晉、南、經、清作「津際」。

一 六八七頁中一八行「无惱」，
寶、晉、南、經、清作「不惱」。

一 六八七頁中一九行「我亦作要誓」，
經、清作「我於作要誓」；麗作「我
亦作要誓言」。

一 六八七頁中二〇行第七字「慎」，
寶、晉、南、經、清作「順」。

一 六八七頁中二〇行「莫為」，
麗作

「草為」。

一 六八七頁中二三行第一〇字「任」，
寶、晉、南、經、清作「住」。

一 六八七頁中二三行第一三字「愛」，
麗作「受」。

一 六八七頁下五行「喻過」，麗作「踰
過」。

一 六八七頁下一二行「圍光」，諸本作
「圍光」。

一 六八七頁下末行首字「常」，麗作
「掌」。

一 六八八頁上二行「華林」，
寶、南、經、清作「特妙」。

一 六八八頁上九行「清行」，諸本作
「淨行」。

一 六八八頁上一四行「佛相」，諸本
作「佛想」。

一 六八八頁中五行第一三字「並」，
麗作「普」。

一 六八八頁中八行第一一字「使」，
諸本作「結使」。

大莊嚴論經卷第十

馬鳴菩薩撰

後秦三藏鳩摩羅什譯

事

復次若人讚佛得大果報為諸眾人之所恭敬是故應當勤心讚敬我昔曾聞迦葉佛時有一法師為眾說法於大眾中讚迦葉佛以是緣故命終生天於人中常受快樂於釋迦文佛般涅槃後百年阿輪伽王時為大法師得羅漢果三明六通具八解脫常有妙香從其口出時彼法師去阿輪伽王不遠為眾說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思惟彼比丘者為和妙香含於口耶香氣乃本作是念已語比丘言開口時比丘開口都無所有復語漱口既漱口已猶有香氣比丘自王何故語我疑故使汝張口及以漱口香氣踰盛雖有此香口無所有王語比丘願為我說比丘微笑即說偈言

大地自在者今當為汝說此非沉水香

復非花葉並 梅檀等諸香 和合能出是我生怖有心 而作如是言 由昔讚迦葉 便獲如是香 彼佛時已合 與新香無異 晝夜恒有香 未曾有斷絕

王言大德久近得此香比丘答曰久已得之王今善聽往昔過去有佛名曰迦葉我於彼時精勤修集而得此香時王聞已生希有心而問比丘我猶不悟惟願解說時彼比丘而白王言大王至心善聽我於迦葉佛時作說法比丘在大眾前生歡喜心讚歎彼佛即說偈言

金色身見囉 歡喜生讚歎 因此福德力 在在受生處 身身隨此業 常有如此香 勝於曼鉢羅 及以瞻蔔香 香氣既充塞 聞者皆欣悅 如飲甘露味 服之無厭足 余時大王聞斯語已身毛皆豎而作是言嗚呼讚佛功德乃獲是報比丘答言大王勿謂是果受報如此復說偈言

名稱與福德 色力及安樂 已有此功德 人無輕賤者 威光可愛樂 意志深弘廣 能離諸過患 皆由讚佛故 如斯之福報

大莊嚴論卷第十 第四頭 事字子

賢智乃能說受身既以盡獲於甘露迹
余時大王復問比丘讚佛功德其事
云何余時比丘說偈答言

我於大眾中讚佛實功德由是因緣故
名稱滿十方說佛諸善業大眾聞歡喜
形貌皆熙怡由前讚佛故顏色有威光
說法無盡苦彼如來所說與諸修善者
作樂因緣故得樂之果報云何名之佛
說言有十力得有得此法不為人所輕
況諸說法者昇於法座上讚立佛功德
降伏諸外道以讚佛德故獲於上妙身
便為諸人說可樂之正道以是因緣故
猶如秋滿月為眾之所愛讚歎佛實德
窮劫猶難盡假使古消滅終不中休廢
常作如是心世世受生屢言說善辯了
說佛自然智增長眾智慧以是因緣故
所生得勝智說一切世間皆是業緣作
聞已獲諸善由離諸惡故生處離諸過
貪瞋我見等如油注熱鐵皆悉消滅盡
如此等諸事何處不適意我以因緣箭
壞汝諸網弓復已言辯父思惟善說母
余時大王聞斯偈已即起合掌而作
是言所說極妙善入我心王說偈言

大莊嚴論卷第十 第四頭 事字子

聞說我善辭歎佛功德果略而言說之
常應讚歎佛

以何因緣而說此事為說法者得大
果報諸有說法應生喜心

復次有大功德猶修無倦况無福者
而當懈慢我昔曾聞尊者摩訶迦葉
入諸禪定解脫三昧欲使修福眾生
下善種子獲福無量於其晨朝著佛
所與僧伽梨衣而往乞食時有視者
即說偈言

讚歎彼勝者著於如來衣入天八部前
佛分座令坐

時佛亦復讚歎迦葉即說偈言

汝今修行善如月漸增長如空中動手
無有障導者身如清淨水無有諸塵翳
佛常於眾前讚歎其功德乃至未來世
亦勤成佛時亦復讚歎彼而告大眾言
此是牟尼尊苦行之弟子具十二頭陀
少欲知足中寂名為第一此名為迦葉
入天八部前讚歎其功德
余時帝釋見彼迦葉行步容裕遙於
宮殿合掌恭敬其精舍之而問之言
汝今見誰恭敬如是余時帝釋即說

大莊嚴論卷第十 第五頭 事字子

偈答

屢於欲火中繫念常在前雖與金色婦
同室無著心身依於禪定心意亦快樂
入城聚落中而欲行乞食以智慧耕地
壞破過惡草是名善福田所種果不虛
余時舍之以敬重心仰視帝釋而白
之言汝取尊貴居放逸屢猶有善心
修於福德帝釋以偈答言

以施因緣故我取得自在天人阿修羅
愛重尊敬我晝夜意念施故我得如是
如得多伏藏眾寶盈滿出

尊者迦葉到貧里巷樂受貧施余時
帝釋化作織師貧窮老人舍之亦化
為老母著弊壞衣夫婦相隨坐息道
邊余時尊者見彼夫婦弊衣下賤即
作是念世之窮下不過是等即至其
所欲往安慰織師疾起取尊者鉢以
天須臾食滿鉢奉之余時尊者得是
食已內心生疑即說偈言
彼人極貧賤飲食乃殊妙此事可驚疑
極是顛倒相
說是偈已而作是念今當問誰須自
觀察即說偈言

我是善種子 斷除他人惑 天人有所為
猶當為解釋 况我今有疑 云何當問他
說是偈已即以慧眼見是帝釋而作
是言嗚呼樂修福者方便求尊勝即
說偈言

能捨尊勝相 現形貧賤人 羸悴極老劣
衣此弊壞衣 捨歐闍延堂 化住息道邊
說此偈已尊者微笑復說偈言

我欲使無福 得成勝福業 汝福以成就
何故作觸燒 以食施於我 具勝五妙欲
世尊久為汝 斷除三惡道 汝不知足
方復求福業

今時帝釋還復釋身在衆人前禮尊
者足而作是言尊者迦葉為何所作
即說偈言

我見施獲報 獲得諸勝利 資業以廣大
倍生於信心 大德為何故 而乃遮止我
今時帝釋重說偈言

人間設施者 猶尚能布施 况我見施報
明了自證知 父母及親友 拔濟欲利益
無能及布施 離於生死苦 施報如形影
處處與安樂 生死險難中 唯施相隨逐
於雨風寒暄 唯施能安樂 如行險惡路

資嚴最患足 施能為疲乏 安隱之善乘
險惡或難履 施即是善伴 施除諸畏恐
衆救中取厚 屢放怨賊中 施即是利劍
施為最妙藥 能除於重病 行於不平處
用施以為杖

今時帝釋說是偈已供養尊者還某
天宮以何因緣而說是事智慧之人
明順施福欲使人勤修福業帝釋勝
人猶尚修福何况世人而不修施聲
聞之人帝釋供養况復世尊

復次雖少種善必當求佛少善求佛
猶如甘露是以應當盡心求佛我借
曾聞有一人因緣力故發心出家欲
求解脫即詣僧坊植佛教化不在僧
坊彼人念言世尊雖無我當往詣法
之大將舍利弗時舍利弗觀彼因
緣過去世時少有厭惡修善報不既
觀察已乃不見有少許善根一身既
無能至百千身中都無善根復觀一
劫又無善根乃至百千劫亦無善種
尊者舍利弗語彼人言我不度汝彼
人復至餘比丘所比丘問言汝為何
誰求索出家彼人答言我詣尊者舍

利弗所不肯度我諸比丘言舍利弗
不肯度汝必有過患我等云何而當
度汝如是展轉語諸比丘都不肯度
猶如病者大醫不治其餘小醫無能
治者既不稱願於坊門前泣淚而言
我何薄福無度我者四種姓中皆得
出家我造何惡纏不見度若不見度
我必當死即說偈言

猶如清淨水 一切志得飲 乃至旃陀羅
各皆得出家 如此佛法中 而不容受我
我是不調順 當用是活為
作是偈已今時世尊以慈悲心欲教
化之如母愛子如行金山光映蔽日
到僧坊門即說偈言

一切種智身 大悲以為體 佛於三界中
覓諸受化乎 猶如牛求犢 愛念無休息
今時世尊清淨無垢如花開敷手光
熾盛掌有相輪網鞞覆指以是妙手
摩彼人頭而告之言汝何故哭彼人
悲哀白世尊言我求出家諸比丘等
盡皆不聽由是涕泣世尊問言諸比
丘不聽誰遮汝不聽出家即說偈言
誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細

誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細

誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細

誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細

誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細

誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細

誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細

誰能知深淺

大莊嚴論經卷第十 第九段 壽

時彼人者聞斯偈已白世尊言佛法大將舍利弗比丘智慧第一者不聽我出家今時世尊以深遠雷音慰彼人言非舍利弗智力所及我於無量劫作難苦行修習智慧我今為汝即說偈言

子舍利弗者彼非一切智亦非解體性不盡知中下彼識有限齊不能深解了無有智能知微細之業報

今時世尊告彼人言我今聽汝於佛法中使汝出家我於法上未買如汝信樂之人如法化度不令失時佛以柔軟妙相輪手牽彼人解入僧坊中佛於僧前告舍利弗以何緣故不聽此子今出家耶舍利弗白佛言世尊我不見彼有微善根佛即告舍利弗勿作是語說是偈言

我觀此善根極為甚微細猶如山石沙融消則出金 擇定與智慧猶如雙輪囊我以功力吹必出真妙金此人亦復亦微善如彼金

今時尊者舍利弗整鬘多羅僧徧袒

石有踟躕又手向佛世尊而說偈言諸論中取勝惟願為我說智慧之大明除滅諸黑闇彼人於久近而種此善根為得何福田種子極速疾

大莊嚴論經卷第十 第十段 壽

佛告舍利弗汝今諦聽當為汝說彼因極微非辟支佛所見境界乃往過去有一貧人入阿練若山採取薪柴為虎所逼以怖畏故稱南無佛以是種子得解脫因即說偈言

惟見此稱佛以是為微細因是盡苦際如是為善哉至心歸命佛必得至解脫得是相似果更無有及者

今時婆伽婆即度彼人令得出家佛自教化比丘心悟得羅漢果以是因緣故於世尊所種少善根獲報無量况復造立形像塔廟復次善根既熟得解脫果由是之故宜應修善我昔曾聞世尊學道為菩薩苦行六年日食一麻一米無所成辦又無利益時彼菩薩以無所得便食百味乳糜時五人等問菩薩言先修苦行尚無所得况食乳糜而得道耶作是語已即便捨去向波羅捺今時世尊既成佛

已作是思惟何等眾生應先得度復作是念惟彼五人得有得道緣於我有思作是念已詣波羅捺至五人所即說偈言

大莊嚴論經卷第十 第十一段 壽

妙好之威光舉體具莊嚴獨行眾好備曾廣相炳然晃曜威德滿目勝牛王眼容儀極端整行如大象主越詳獨一步所作已成辦智行已滿足深智為天冠解脫帛繫首二足人中尊法輪王眾上諸天作伎樂前後而道徒雖復諸勝王四兵以圍遶嚴駕不如佛獨遊於世界譬如轉輪王象馬車兵眾天冠極微妙肩蓋覆其上如大轉輪王福利眾悉備未若佛莊嚴殊勝過於彼第一無等相威德踰眾聖眾生觀容儀超絕過日光人歎諸飛鳥瞻仰佛身相行走皆止住時彼五人見佛光相威德具足智德成辦不同於先五人不知時彼一人即向四人而說偈言

誰出妙光明照耀林山谷猶如眾多日從地而踊出光網明普滂照撒靡不周猶如真金樓架裝覆其上又似鞞真金派散布於地陸行諸畜獸及以牛羊等

塵慮及雉兔 見佛皆停住 食草者吐出
諦視不暫捨 孔雀舒羽翼 猶如青蓮變
出離放逸時 亦皆同喜憐 歡娛出妙音
佛遊道路時 所有眾生類 心眼樂者觀
即奪其二根 不覺自往者 佛行道路時
諸觸佛脚者 七日晝夜樂 寂勝順道行
湛然不輕躁 身體極柔軟 攝空不履地
行步無疲憊

又有一人復向四人而說偈言

我見彼相貌 心亦生疑惑 為是華威光
照曜過於日 以彼光相故 林木皆成金
時諸人等見佛來近 乃相謂曰 此金
乃是釋種子 毀敗苦行 還以歡樂
恣養其身 既捨苦行 向我等邊 即說
偈言

我等皆莫起 慎莫為敬禮 但當還指授
語令彼廢坐

佛既到已 時諸人等 不覺自起 即說
偈言

面如淨滿月 見之不覺起 醉如似大海
月滿則潮宗 我等自然起 猶如人扶耄
此皆佛威德 自然使之 亦如帝釋幢
餘天不能動 帝釋自到時 自然而獨立

我等亦如是 佛至自然起 又如酥注火
火則速熾盛 我等見佛德 速起疾彼火
無數劫以來 摧伏於憍慢 舉體尊所重
師長及父母 諸天及世人 鬼龍夜叉等
諸有見佛者 無敢不敬禮 智者何足疑
應當善分別 佛若舉下足 地亦從上下
諸山如輕草 見佛皆傾動

時彼五人見佛即起 皆共往迎 有為
佛捉鉢敷坐 取水之者 又為佛洗足
者 即說偈言

五人見善逝 觀佛威德盛 其心皆歡喜
破壞本言要 三脚支藻濕 諦視恐崩壞
皆受不語法 於十中亦半

余時世尊聞是偈已 尋即微笑 而告
之言 汝等癡人 去何即便 破汝言要
佛就坐已 恭敬立待 而作是言 慧命
瞿曇 佛無憎愛 慈心而說 偈言

我今既得道 遠離諸塵垢 汝等莫如常
應當起恭敬 辭如以泥木 而為作佛像
未得成就時 脚躪而斲削 既得成就已
香花而敬禮 汝等亦應當 除捨親友意
而當恭敬我 不應生輕慢 讚歎不生喜
毀罵亦不瞋 我今憐愍汝 欲使得解脫

今得寂靜樂 獲諸利益事 癡愛瞋恚等
各自有相貌 譏刺出惡言 如以灰塗瘡
我今住菩提 稱我為瞿曇 我雖無愛憎
應生恭敬相 勿復出此言 謗毀語他人
時彼五人雖聞此語 猶以世尊未得
菩提 即說偈言

汝先修苦行 猶不證菩提 汝沒溺淤泥
去何得悟道 譬如棄大缸 而負於山石
欲度河難者 去何而可得

余時世尊知彼五人心著苦行 以為
正道 佛便為說 離五欲 故即為正道
以難苦行 亦為正道 除於二邊 為說
中道 佛以慈為首 說偈告言

惟智能除去 無智愚癡障 是故須智慧
以護於身命 有令得智慧 牀褥衣服等
飲食及湯藥 以此存身命 若無如上事
此則身命壞 以此護身命 堅持於禁戒
持戒得定慧 不修苦行 得自餓斷 食法
不必獲於道 身壞則命敗 命壞亦無身
毀戒無禪定 無禪亦無智 是故應護命
亦持於禁戒 由持禁戒 故則獲禪智慧
是故應遠離 苦惱壞法身 亦離諸五欲
不應深樂著 若樂著貪欲 則為毀禁戒

大莊嚴論卷第十 第五十五張 事字

復長於欲愛 愚癡著苦行 自樂斷食法
 或食於草葉 卧灰棘刺上 如是捨身命
 不能得定慧 是故處中道 依止如是法
 莫沒欲於泥 亦莫苦惱身 有智應善別
 如此二過患 如月眾所愛 處中亦如是
 著欲深汗泥 人皆多沉沒 苦行燒身心
 亦不勉此患 捨離是二邊 中則到涅槃
 余時慧命憍陳如等 解悟佛語欲斷
 結使讀佛所說 正直善法即說偈言
 若以用智慧 癡縛自然解 以此諸義等
 苦身則無益 若以戒定慧 可獲於道迹
 辭如持身者 欲滅諸過惡 應持如是心
 以是之義故 不應捨衣服 飲食及卧具
 亦莫於此物 而生樂著心 火積及雪聚
 汝應志捨離 在於火聚所 及安住雪邊
 二俱應將息 不宜更遠去
 時憍陳如順解此事 佛觀察已讚言
 善哉即說偈言
 飲食及醫藥 房舍卧具等 欲愛身命者
 節量得時宜 於此眾美饌 不應生染著
 亦不令捨離 譬如大火聚 骨性是燒然
 智者隨時用 種種生利益 然不為所燒
 時尊者憍陳如得聞慧已 欲入思慧

大莊嚴論卷第十 第五十六張 事字

久思惟已 即白佛言 世尊捨於飲食
 及眾樂具 乃更非是 修道法耶 余時
 世尊即說偈言
 佛告憍陳如 汝應體信我 若有所疑者
 隨事宜可問 汝止疑網林 我以智火焚
 時憍陳如聞說 是已極為歡喜 顏色
 怡悅 即白佛言 世尊惟願聽我說 所
 疑事即說偈言
 默惡發足處 甚為難苦行 捨是難苦行
 而著於五欲 比丘為云何 而得離於欲
 余時世尊告憍陳如 言觀苦聖諦得
 背生死時 憍陳如即從坐起 合掌向
 佛而白佛言 世尊我猶未解 願佛為
 我方便解說 云何欲解脫 而觀苦聖
 諦 佛觀憍陳如 已得聞思慧 今當稱
 時節為說 修慧法 佛即為說 轉法輪
 修多羅 告比丘 此苦聖諦 昔所未曾
 聞 我得正觀 眼智明覺 廣說如轉法
 輪 經中所說 問曰 為憍陳如說 法何
 故 自說佛所得 法答曰 為顯無師 獨
 悟法 故問曰 何以復言 先所未曾聞
 法 耶 答曰 為斷彼疑 向蘭迦蘭 贊頌
 藍弗等 邊聞法 得解為 斷如是 疑故

大莊嚴論卷第十 第五十七張 事字

是故說言 我先未曾聞 如今顯亦現
 為已力 中道說 故若有人 能修中道
 者 不從他聞 而能得解 真諦之義 佛
 為現 四諦阿若 憍陳如 如應見 諦順
 於中道 見四真諦 即得道果 已歡喜
 涕淚 從坐而起 頂禮 佛足 即說偈言
 如狗患 頭瘡 蛆虫 所婁食 良醫用 油治
 既不識 他恩 反更向 醫吹 佛以 禪定 油
 熱 以智 威德 除我 結使 重 我為 無明 盲
 不知 為益 已 大悲 故自來 及更 生觸 惱
 一切 諸天 等 尚應 生供 養於 法自 在者
 今聽 我懺悔 我先 謂苦 行 獲一 切種 智
 愚癡 盲瞶 故 醫障 生是 心 我今 聞所 說
 發除 無智 幕 今始 真實 知 自 鐵非 真法
 世尊 亦世 間 趨向 解脫 道 外道 論少 義
 莊嚴 諸言 辭 所說 辭美 妙 多 好 而 誑 偽
 欺誑 於世 間 愚癡 自纏 繞 善逝 言 辭 廣
 照了 無不解
 何故 說是 事為 五比丘 故 除去 於二
 邊 修行 於中 道 見 諦成 道 果
 復次 眾 生 造業 各受 其報 我昔 曾聞
 有一 貧人 作是 思惟 當詣 天祠 求於
 現世 饒益 財寶 作是 念已 語其 弟言

汝可勤作田作好為生計勿令家中有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處可種大小麥此處可種禾并種大小豆亦種處已向天祠中為天祀弟子作天齋會香花供養香泥塗地晝夜禮拜求恩請福俟望現世增益財產亦時天神作是思惟觀彼貧人於先世中頗有布施功德因緣不若少有緣當設方便使有饒益觀彼人已了無布施少許因緣復作是念彼人既無因緣而今精勤求請於我徒作勤苦將無有益復當怨我便化為弟來向祀中時兄語言汝何所種來復何為化弟自言我亦欲來求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天神力田中糜麥自然足得兄責弟言何有田中不下種子望有收穫無有是事即說偈言
四海大地內及以一切處何有不下種而獲果實者
余時化弟贊其兄言世間乃有不下種子不得果耶兄答弟言實亦不種無果時彼天神還復本形即說偈言

汝今自說言不種無果實先身無施因云何今獲果汝今雖辛苦斷食供養我徒自作勤苦及復擾惱我何由能使汝現有饒益事若欲得財實妻子及眷屬應當淨身口而作布施業不種獲福利日月及星宿不應照世界以照世間故當知由業緣天上諸天下亦各有差別福多威德盛福少勢威德是故知世間一切皆由業布施得財富持戒生天上若無布施緣威德都損減定慧得解脫此三所獲報十力之所說此種皆是因不應擾亂我是故應修業以求諸吉果復次種子得果非是吉力是故不應疑著吉相我昔曾聞有一比丘詣檀越家時彼檀越既齋揚枝以用漱口又取牛黃用塗其額捉所吹貝戴於頂上捉毗勒果以手擎舉以著額上用為恭敬比丘見已而問之言汝以何故作如是事檀越答言我作吉相比丘問言汝作吉相有何福利檀越答言是大功德汝今試看所云吉相能使應死者不死應鞭繫者皆得解脫比丘微笑而作是言吉相若亦極

為善哉如是吉相為何從來為出何處檀越答言此牛黃者乃出於牛心肺之間比丘問言若牛黃者能為吉事云何彼牛而為人等縛拘穿鼻耕駕乘騎鞭鞭錐刺種種鞭打飢渴疲走耕駕不息檀越答言實有是事比丘問言彼牛有黃尚不自救受苦如是云何乃能令汝吉耶即說偈言
牛黃全在心不能自救護况汝磨少許以塗額皮上云何能擁護汝宜善觀察時彼檀越思惟良久默不能答比丘又問此名何物白如雪團為從何出以水浸漬吹乃出聲檀越答言名為貝因海而生比丘問言汝言貝者從海中出置捨陸地日暴苦惱經久乃死檀越答言實亦比丘語言此不為吉即說偈言
彼虫貝俱生晝夜在貝中及其虫死時貝不能救護况今汝暫捉而能為吉事善哉如此事汝今應分別汝今何故亦行於癡道路
余時檀越低頭默然思不能答比丘念言彼檀越者意似欲悟我今當問

大莊嚴論卷第十 第二十五張 事字號

告檀越言世人名為如歡喜丸者為是何物檀越答言名毗勒果比丘告言毗勒果者是樹上果人採取時以石打之與枝俱墮由是果故樹與枝葉俱共墜落為不取檀越答言實亦比丘語言若其奈者云何汝捉便得言即說偈言此果依樹生不能自全說有人摸取時枝葉隨落又採用作薪乾則用然火彼不能自救云何能護汝

今時檀越具聞所問而不能對白比丘言大德如上所問實無吉相我有所疑願為我說比丘答言隨汝所問我當說之時彼檀越以偈問言往古諸勝人合和說是吉然實觀察時都無有吉相云何相傳習橫說有是吉以何因緣故願為我解說
今時比丘答彼人言一切諸見於生皆有因緣本末即說偈言
往昔劫初時一切皆離欲後來欲事興離欲入深林處林樂欲者還來即向家唱作如是言無欲無妻子不得生天上多人說是語謂此語為實由信是語故即便求索婦欲事既以廣迭求自在嚴

大莊嚴論卷第十 第二十五張 事字號

更共相誑惑遂復生憍慢憍慢勇健者為欲在嚴故造作此吉書為人譏呵言云何似婦女而作是在嚴彼人作稱說我乃作吉事非自為在嚴牛黃貝果等皆是莊嚴具由是因緣故吉事轉增廣一因緣起皆由婦在嚴愚人心憍慢謂為實是吉
今時檀越聞說此偈衣毛皆豎即說偈言

人當近善友讚歎勝丈夫由彼勝人故善分別好醜是故應柔順於諸世界中佛語皆真實不求於長短亦不存勝負所說有因緣事事有原本我今亦解了福業皆是吉惡業中無吉吉與不吉等皆從果因緣
今時比丘告檀越言善哉善哉汝是善丈夫汝知正道即說偈言
一切諸世間皆由善惡業善惡生五道業持眾生命業緣作日月白月十五日黑月十四日惡業雖微細名為黑月初善業名白月以業名白月以業分別故是故有黑白諸有福業者不善皆成吉猶如須弥山黑白皆金色諸無福業者

大莊嚴論卷第十 第二十五張 事字號

吉相不為吉如似大海水好惡皆鹹味一切福世間皆從業緣有是故有智者皆應離惡業遠離邪為吉勤修放善業猶如種田者安置吉場上若不下種子而獲果報者是則名為吉
何以故說是應常勤聽法以聽法故能除愚癡心能別了於諸善惡

大莊嚴論經卷第十

大莊嚴論經卷第十

校勘記

- 一 底本，全藏廣勝寺本。
- 一 六九一頁中一〇行第一一字「具」，
〔讀〕作「其」。
- 一 六九一頁中二〇行首字「雖」，〔讀〕、
〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「唯」。
- 一 六九二頁上九行第六字「得」，〔麗〕
作「諸」。
- 一 六九二頁上一五行首字「常」，〔經〕
作「當」。
- 一 六九二頁中九行「視者」，〔麗〕作「觀
者」。
- 一 六九二頁下一行「偈答」，〔寶〕、〔讀〕、
〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「偈言」。
- 一 六九二頁下一〇行「意念」，〔麗〕作
「憶念」。
- 一 六九三頁上一行「天人」，〔讀〕、〔南〕作
「大人」。
- 一 六九三頁上二行第二字「富」，諸
本作「當」。

- 一 六九三頁上一〇行第五字「燒」，
〔寶〕、〔讀〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「燒」。
- 一 六九三頁上一七行「何故」，〔寶〕、
〔讀〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「我故」。
- 一 六九三頁上一九行第三字「設」，
〔麗〕作「說」。
- 一 六九三頁中一五行第一三字「詣」，
〔讀〕作「諸」。
- 一 六九三頁中一九行「能至」，諸本
作「乃至」。
- 一 六九三頁下四行「小醫」，〔寶〕、〔讀〕、
〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「少醫」。
- 一 六九三頁下五行「泣淚」，〔寶〕、〔讀〕、
〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「泣涕」。
- 一 六九三頁下一六行「化子」，〔寶〕、
〔讀〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「化者」。
- 一 六九三頁下一八行「網輓」，諸本
作「網縵」。
- 一 六九三頁下一九行第一二字「哭」，
〔寶〕、〔讀〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「泣」。
- 一 六九三頁下末行「測豫」，〔寶〕、〔讀〕、
〔晉〕作「側豫」；〔南〕、〔經〕、〔清〕作「譬喻」。

- 一 六九四頁上五行「智力」，〔麗〕作「智
力」。
- 一 六九四頁上六行第三字「難」，諸
本作「難行」。
- 一 六九四頁上一二行第一〇字「上」，
〔麗〕作「肆上」。
- 一 六九四頁上一五行「何緣」，〔寶〕、
〔讀〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「何因緣」。
- 一 六九四頁上二〇行「融消」，〔寶〕、
〔讀〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「鎔銷」。
- 一 六九四頁中一行首字「石」，諸本
作「右」。
- 一 六九四頁中一行「至心」，〔寶〕、
〔讀〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「志心」。
- 一 六九四頁中一七行第五字「由」，
〔寶〕、〔讀〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「因」。
- 一 六九四頁中一八行「菩薩」，〔麗〕作
「菩薩時」。
- 一 六九四頁下八行第一四字「天」，
〔晉〕作「大」。
- 一 六九四頁下二一行「踊出」，〔寶〕、
〔讀〕、〔晉〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「涌出」。

- 一 六九四頁下二二行第一三字「融」，
[賸、蹟、圖、南、徑、清]作「鎔」。
- 一 六九五頁上一二行「此金」，[賸、蹟、
晉、南、徑、清、麗]作「此人」。
- 一 六九五頁上一二行「扶拋」，諸本
作「扶挽」。
- 一 六九五頁中一二行「藻澁」，[賸、蹟、
南、徑、清]作「深盟」；[圖]作「深與」；
[麗]作「深罐」。
- 一 六九五頁中二〇行「蹋而斲」，[賸、
蹟、晉、南、徑、清]作「踏而斲」。
- 一 六九五頁下一行第一一字「癡」，
[賸、蹟、晉、南、徑、清]作「疑」。
- 一 六九五頁下二行「灰盆」，[蹟]作「灰
盆」；[晉、南、徑、清]作「及盆」。
- 一 六九五頁下八行「大缸」，[賸、蹟、
晉、南、徑、清]作「大乘」。
- 一 六九五頁下一二行第二字「難」，
[麗]作「離行」。
- 一 六九五頁下一三行「告言」，[賸、
蹟、晉、南、徑、清]作「報言」。
- 一 六九五頁下一五行第七字「令」，

- 一 [麗]作「命」。
- 一 六九六頁上二行第七字「灰」，[賸、
蹟、晉、南、徑、清]作「爨」。
- 一 六九六頁上四行第三字「欲」，[賸、
蹟、晉、南、徑、清]作「於」。
- 一 六九六頁上七行「不勉」，諸本作
「不免」。
- 一 六九六頁上七行「中則」，諸本作
「中道」。
- 一 六九六頁上一四行第一四字「雪」，
[蹟]作「雲」。
- 一 六九六頁上二〇行「美饌」，[賸、
蹟、晉、南、徑、清]作「美饌」。
- 一 六九六頁上一二行「不令」，[麗]作
「不全」。
- 一 六九六頁上一二行「骨性」，諸本
作「體性」。
- 一 六九六頁中一九行第一三字「法」，
[蹟]作「云」。
- 一 六九六頁下二行第四字「中」，[蹟]
作「由」。
- 一 六九六頁下一四行第五字「暮」，

- 一 [麗]作「膜」。
- 一 六九六頁下一五行「趨向」，諸本
作「趣向」。
- 一 六九六頁下一七行第一〇字「繞」，
[麗]作「縛」。
- 一 六九七頁上四行第二字「禾」，[蹟、
晉、南]作「家禾」。
- 一 六九七頁上五行「天齋會」，[麗]作
「大齋會」。
- 一 六九七頁中一行「施因」，[賸、蹟、
晉、南、徑、清]作「施思」。
- 一 六九七頁中四行第三字「饒」，[賸、
蹟、晉、南、徑、清]作「餘」。
- 一 六九七頁中七行「天下」，[麗]作「天
中」。
- 一 六九七頁中二一行「試看」，[蹟、
晉、南]作「試着」。
- 一 六九七頁下五行首字「駕」，[賸、蹟、
晉、南、徑、清]作「稼」，下同。
- 一 六九七頁下五行「鞭打」，[麗]作「撻
打」。
- 一 六九七頁下六行首字「走」，[麗]作

「乏」。

一 六九八頁上七行第一〇字「說」，
[資]、[積]、[晉]、[園]、[徑]、[清]、[麗]作「護」。

一 六九八頁上七行小字右「有人撰
取時」，[資]、[積]、[晉]、[園]、[徑]、[清]作「又
人採取時」。

一 六九八頁上七行小字左「殞落」，
[資]、[積]、[晉]、[園]、[徑]、[清]作「損落」。

一 六九八頁中三行第三字「似」，[徑]
作「以」。

一 六九八頁中三行第一三字「作」，
諸本作「詐」。

一 六九八頁中一一行「柔順」，[資]、
[積]、[園]、[徑]、[清]作「隨順」。

一 六九八頁中二〇行「十四日」，[麗]
作「十五日」。

一 六九八頁下一行「不為吉」，[麗]作
「為不吉」。

一 六九八頁下二行「福世間」，諸本
作「諸世間」。

大莊嚴論經卷第十一

馬為菩薩撰

君

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次少智之人見佛相好猶發善心
况復智慧大德之人而當不發於善
心耶我昔曾聞佛在舍衛國時波斯
匿王請佛及僧於九十日夏坐安居
集諸牛群近佛精舍攝乳供佛時有
千婆羅門貪牛乳故共牧牛人行止
相隨時牧牛人聞婆羅門誦韋陀上
典悉皆通利善了分別或有婆羅門
但有空名實無知曉又有明知呪術
不解韋陀有明韋陀不知呪術亦時
世尊於夏四月安居已訖於自恣時
王勅牧人今不須乳隨逐水草放汝
諸牛又勅之言汝若去時必往碎佛
佛若說法汝好諦聽時彼牧人作是
念佛世尊者是一切智為非是乎作
是念已向祇陀林詣世尊所
尔時世尊大衆圍遶坐於樹下知牧
牛人來至林中即為牧牛人於身毛孔
出諸光明其光照曜映蔽林野如融

大莊嚴論經卷第十一 莊嚴

金聚又如雨斛降注火中牧人視之
無厭即生希有難見之想各相謂言
此光明者如瞻葡花遍滿林中為是
何光即說偈言
斯林甚嚴嚴 光色忽既常 將非大寶林
移殖此園耶 暉赫如金樓 亦如天帝幢
其明過電光 熾炎踰酥火 或日月天子
降遊此林間
時牧牛者說此偈已向祇陀林至世
尊所觀佛圓光如百千日三十二種
大人之相炳著明了各皆歡喜生希
有想各各讚歎即說偈言
釋種子身 端嚴甚輝妙 威光極威熾
觀之生歡悅 身心皆快樂 善哉寂淡泊
湛然無畏懼 略說其色相 善攝於種智
世間皆傳說 真實不虛妄 咸言是佛陀
無不稱佛者 意持者於心 口亦如是說
粗略其自要 不可具廣說 惣說其要言
是釋種中日 名寶稱色像 色像亦稱名
相好及福利 炳然而顯現 猶如於眾寶
羅列自嚴飾 威德甚赫奕 圓光滿一尋
猶如真金山 能奈眾目 樂觀不捨離
眾人之所愛 體是一切智 如人大叫喚

口唱如是言一切種智者今在此身中世間出種智必在於此中何有功德智不視如此智知此妙身器真實能堪受功巧及盡素未曾見是像終更不生疑言非一切智如此妙形容功德必滿足極有此妙形終不空無德應須定解不應發音聲

今時牧人作如是言我等應當用決定解復作是念今我牧牛有何智力而用決了我等亦可決了解知云何可知又言我等雖復牧牛可分別知彼生王宮智能伎術一切皆學不應知彼牧牛之法我今當問牧牛之事其必不知即說偈言

韋陀與射術醫方及祀祠天文并聲論
文筆根本論立天祀之論諸論之因本
辯辯巧言論善學深法論求覓財利論
清淨種姓論一切万物論十種名字論
算數計校論園基傳并論原本書學論
音樂偈伎論吹貝歌法論儻法英法論
欺拈及摩序舉動花鬘論如是等諸論
悉皆善通達案摩除疲勞善別摩尼價
善別衣帛法綠色及鴈印機關與胡膠

射術計合雜又善知裁割刻雕成眾像文章學書畫無不悉通達又復善能知和香作花鬘善知占夢法善知飛鳥音善知相男女善知為馬法又善知鼓音及以擊鼓法善知鬪戰法善知不鬪戰調馬持箱法善知跳擲法善知奔走法善知濟度法如是等諸法無事不明練如是諸勝眾智伎能盡是王子之所通利若知此事是其所學是不為奇若知淺近凡庶所學牧牛之法當知真是一切智人於是牧人即問佛言幾法成就於牧牛法今牛增長佛告之曰成就十一法牛群增長得不損減若不知色又不知相不知早起及以拂拭不知覆瘡不知作相不知大道法不知牛善行來歡喜法不知濟度處不知好放牧處不善知攆乳留遺餘法不善料理牛主盜法若不善知如是法者不名為解牧牛之法若知此法名為善解時諸牧人聞斯語已皆生歡喜而作是言我等宿老放牛之人尚所不知况我等輩而能得知此十一法是故當知如來世尊真

一切智諸牧牛人心生信解求佛出家佛即為說有十一法比立應學如修多羅中廣說復次不求供養及與恭敬如是大人唯求持行我昔曾聞如來在舍衛國祇樹給孤獨園九十九日中夏安居說世尊欲去須達多即請世尊在此而住今時如來不受供請毗舍佉庶子母諸優婆塞等亦求請佛如來不許舍衛國中優婆塞等并諸宿舊大目輔相亦求請佛迦毗梨王諸兄弟等并祇陀諸王子波斯匿王等亦求請佛今時世尊各皆不許今時須達多以佛不許不果所願還詣家中憂惱痛泣如來往昔為菩薩時詣迦蘭陀頭蓋弗所彼諸徒眾與佛別時生大苦惱况須達多見於真諦是佛優婆塞奉事已久與世尊別而當不悲惱耶如本行中廣說時須達多婢字福梨伽從外持水來入至須達所以已持水置大器中餽水未訖見長者悲涕以現置地自長者言以何因緣而悲涕耶時長者須達多答婢言世尊欲詣餘方諸大長

者國王大臣各求請皆不欲住故
 我悲涕婢白長者言不能請佛住於
 國耶長者語言我等盡力勸請及城
 中諸人諸勝婆羅門等咸皆勸請志
 亦不受諸王大目勸請如來皆悉疲
 極不能使住世間真濟今必欲去以
 惡慕故憂除不樂長者語福梨迦言
 非獨於我生於憂苦舍衛國人悉亦
 不樂即說偈言

舍衛國內人老少及男女皆悉生憂惱
 喻如月食時人人皆憂懼咸應共求請
 尔時福梨伽聞斯偈已顏色怡悅心
 懷歡喜白長者言應作歡悅莫生憂
 惱我能請佛使住於國時須達多即
 語婢言此國王等及與諸人勸請如
 來不能使住汝今自言我能請佛使
 住國者不信汝語時福梨伽答言我
 今必能尔時須達聞福梨伽所說心
 生喜踊即問婢言汝有何力福梨伽
 言我無餘力世尊自有大悲之心即
 說偈言
 依止種智住悲如母念續求竟受化子
 心無有疲厭衆生處深有如來常欲拔

大正藏論卷第五
 君
 喻如母失鬚求竟得乃住我捉大悲文
 其必能使還佛不取種族富貴及端正
 財色與好惡唯觀增上信善推成熱者
 若見此衆生悲愍而瘡拔我今若留佛
 國內諸人咸皆生歡喜

尔時福梨伽負水友濕猶未得乾即
 與徒伴往詣祇洹時彼國王及大衆
 等悉在祇洹是時大衆開避道路使
 福梨伽得至佛所本種善根皆悉開
 敷高聲請佛而說偈言

國王及大臣刹利婆羅門一切諸勝人
 無不供養佛我今心願樂亦復欲供養
 今欲求請佛世尊願垂聽雖知諸勝人
 勸請於世尊如來大悲悲應當受我請
 世尊心平等悲無有高下極賤卑下人
 及高勝帝釋我輩貧窮海波浪諸苦中
 沉溺無窮已常聞苦惱聲世尊應憐傷
 拯拔貧惡熱我今深敬信衆中堅勝者
 大悲應證知大地及虛空一切世界中
 皆悉而知見無有不了者唯佛具足眼
 一切無不知今我無供養請佛及衆僧
 唯有信受解此身非已有屬他不自由
 不得隨從佛唯願受我請佛若遠去者

大正藏論卷第五
 第八
 我心如狂醉色身已供養佛若住此者
 我得敬法者佛所說法者我悉能受行
 善哉唯願住速與我言教貴賤等無異
 衆生中堅實一切世間共不請之親友
 網縵皆覆指相輪莊嚴手一切皆恐怖
 佛以手安慰誰有上大悲慈憐滿世間
 皆是真濟聲六師稱種智先已調伏之
 誰能大衆前無畏師子吼名聞遍三界
 動搖行住者世界盡聞知誰有無雙夫
 唯佛世尊能善哉願和悅歸依三寶心
 猶如犢念母為諸衆生故極作難苦行
 疲勞來至此說於八正路開示甘露道
 人雄堪作器

尔時福梨伽善根已熟佛婆伽婆出
 梵音聲以偈告福梨伽曰
 汝既善方便能令我還住汝以言辭鈎
 能制諸龍為汝有堅固志度量極寬廣
 能以精勤心求請使我住我今當云何
 不受於汝請若適觀汝心猶應當來赴
 况今見汝身而當捨棄去我不為財利
 富貴及名稱以汝堅實心我當久住此
 觀汝清淨心猶如賢勝馬莊嚴具鞍轡
 誰不乘遊巡我為衆多人為作解脫因

是故捨離家不為利養繫猶如大龍為以承用繫之利養亦如是不能禁制我我本處胎時在彼暗冥中猶思益眾生况今成正覺苦行積無量猶恒自乾糶不為諸眾生我應入涅槃為欲度眾生是以住於世我為諸眾生投教及赴火我為化彼故不避諸苦惱亦不辭疲倦為滿福樂如故復還止住福樂如應知我今滿汝願我為化眾生捨是毒藥聚我為福如住會衛城眾生皆生希有想各唱如是言嗚呼佛希有不受國王語亦不為大目不為國城人亦不為女人柔軟微妙語佛為教化者見此善心故即便為止住一切行住者知佛為福如是故為止住不為諸利養名利及財賄佛誕諸結使為於受化者行止及坐卧常觀諸眾生為於眾生故應行即便行應住尋止住

復次護持禁戒寧捨身命終不毀犯我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時彼珠師為於國王摩尼珠比丘衣色性映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍為比丘取

食時有一鵝見珠赤色其狀似肉即便吞之珠師持食以施比丘尋即不見珠不知所在此珠價貴王之所有時彼珠師家既貧窮失王貴珠以心急故語比丘言歸我珠來余時比丘作是思惟今此珠者鵝所吞食若語彼人將必然獲以取其珠如我今者苦惱時至當設何計得免斯患即說偈言我今護他命身分受苦惱更無餘方便唯我命代彼我若語彼人云是鵝所吞彼人未必信復當傷彼命云何作方便已身得全濟又不害彼鵝若言地持去此言復不可設身得無過不應作妄語我聞婆羅門為命得妄語我聞先聖說寧捨於身命終不作虛誑佛說賊惡人以鋸割截身雖受此苦痛終不毀壞法妄語得全活猶尚不應作寧以護戒心而捨於身命我若作妄語諸同梵行人稱讚我破戒如是稱讚輕猶能維我心以是因緣故不應毀禁戒今入大苦中我今應當學如鵝飲水乳能使其乳蓋唯獨留其水我今亦當去惡而取善經作如是說智者共思慮雖復同其事

終不從彼惡善又能棄惡如鵝飲水乳我今捨身命為此鵝命故緣我護戒因用成解脫道

余時穿珠師聞斯偈故語比丘言還我珠來若不見還沒徒受苦終不相置比丘言誰得汝珠嘿然而立珠師語言更無餘人誰偷此珠時彼珠師即閉門戶語比丘言汝於今日好自堅持比丘尋即四向願望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無殺亦復如是

余時比丘即自鍛身端正衣服彼人又復語比丘言汝今將欲與我鬪耶比丘荅言不共鬪我自共彼結使賊鬪所以令者恐於打時身現故我等比丘設使困苦臨終之時猶常以衣用自覆護不露形體余時比丘復說偈言

世尊甚悲憫我今隨順學乃至命盡時終不露形體

時彼珠師語比丘言頗有不惜身命者耶比丘荅言我出家法至於解脫常護身命雖處險難而全身命今我

大莊嚴論卷第十一 第五十四
決定捨於此身使出家衆稱美我名
即說偈言

我捨身命時 墮地如乾薪 當使人稱美
為我能捨身 亦使於後人 皆生憂苦惱
而捨如此身 聞者勤精進 修行於貞道
堅持諸禁戒 有使毀業者 願樂於持戒
余時珠師語比丘言汝向所說諸曲
不實復欲使人稱其美名比丘答言
汝謂我今著涼衣有虛妄耶何故現
美不為諂曲自歡喜耳亦不使人稱
歎我名欲使世尊知我至心即說偈言
大仙之弟子 為持禁戒故 捨於難捨命
使諸世間人 於諸出家者 生未曾有想
今雖未生想 將來必當生
時珠師執縛比丘而加打捧問比丘
言珠在何處還我珠來比丘答言我
不得珠珠師涕泣心生悔恨又以玉
珠益以苦惱即說偈言
咄哉此貧窮 我知善惡業 生於悔恨心
咄哉此貧窮 由貧故造惡
時穿珠師即便涕泣頂礼比丘足而
白之言賜我歡喜還與我珠汝莫自
憊亦莫嫉我比丘答言我實不取珠

大莊嚴論卷第十一 五十五
師復言此比丘甚是堅鞫受是苦惱
猶言不得時彼珠師以貧切故無由
得珠更復瞋打時彼比丘兩手并頭
並被繫縛向願望莫知所告必空受
死時彼比丘而作是念生死受苦皆
應如是應當堅辭無犯戒律若當堅
戒受地獄罪有過今苦即說偈言

當念一切智 大悲為體者 是我尊重師
當憶佛所告 當解伽之言 又復當憶念
林間忍辱仙 割截於手脚 并刺其耳鼻
不生瞋恚心 比丘應當憶 修多羅中說
佛告於比丘 若以鐵錐解 支節手足等
不應起惡心 但當專念佛 應當念出家
及憶諸禁戒 我於過去世 姪盜捨身命
如是不可數 羊鹿及六畜 捨身不可計
彼時虛受苦 為戒捨身命 勝於毀禁生
假欲自擁護 會歸終當滅 不如為持戒
為他護身命 捨此危脆身 以求解脫命
雖像捨身命 有具功德者 有無所得者
智者護身命 名稱具功德 愚者捨身命
徒喪無所獲
時彼比丘語穿珠師言莫捨悲心極
為苦哉時穿珠師涕泣慚愧而說偈言

大莊嚴論卷第十一 第五十六
我雖打撲汝 極大生苦惱 憶王責我珠
復欲苦治汝 今汝捨是苦 亦使我離惡
汝是出家人 應斷於貪欲 宜捨貪愛心
還當與我珠
比丘微笑而說偈言

我雖有貪心 終不利此珠 汝當聽我說
我今貪得稱 智者所歎美 於貪於禁戒
及以解脫法 寂是我所貪 甘露之道跡
於汝摩尼珠 實無貪利心 我者糞掃衣
乞食以為業 住止於樹下 以此我為足
以何因緣故 乃當作偷賊 汝宜善觀察
穿珠師語比丘何用多語遂如繫縛
倍更搥打以繩急絞耳眼口鼻盡皆
血出時彼鵝者即來食血珠師瞋忿
打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師
答言鵝今死活何足故問時彼比丘
即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即說
偈言
我受諸苦惱 望使此鵝活 今我命未絕
鵝在我前死 我望護汝命 受是極辛苦
何意汝先死 我果報不成
穿珠師問比丘言鵝今於汝竟有何
親慈憫乃今比丘答言不滿我願所

以不樂我先作心望代鴉命今此鴉
死願不滿足珠師問言欲作何願比
丘荅言佛作菩薩時為衆生故割截
手足不惜身命我欲學彼即說偈言
菩薩往昔時捨身已買鴉 我亦作是意
捨命欲代鴉 我得最勝心 欲舍此鴉命
由汝終鴉故 心願不滿足

珠師問言汝作是語我猶不解汝當
為我廣說所由今時比丘說偈荅言
我著赤色衣 映珠似肉色 此鴉謂是肉
即便吞食之 我受此苦惱 為護彼鴉故
遍切甚苦惱 望彼得全命 一切諸世間
佛皆生子想 都無功德者 佛亦生悲愍
瞿曇是我師 去何害於物 我是彼弟子
云何能作害

時彼珠師聞是偈已即開鴉腹而還
得珠即舉聲哭語比丘言汝護鴉命
不惜於身使我造此非法之事即說
偈言

汝戲功德事 如以灰覆火 我以愚癡故
燒惱數百身 汝於佛標相 極為甚相稱
我以愚癡故 不能善觀察 為礙火所燒
願當暫留在 少聽我懺悔 猶如脚踏者

扶地還得起 待我得少供
時彼珠師又手合掌向於比丘重說
偈言

南無清淨行 南無堅持戒 遭是極苦難
不作毀戒行 不過如是忍 持戒非希有
要當值此苦 能持禁戒者 是則名難為
為鴉身受苦 不犯於禁戒 此事實難有
時穿珠師既懺悔已即遣比丘還歸
所止

大莊嚴論經卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇二頁中八行「構乳」，諸本作「犍乳」，下同。
- 一 七〇二頁中一七行末字「是」，麗作「如是」。
- 一 七〇二頁中二一行第七字「即」，麗、頤、晉、南、徑、清無。
- 一 七〇二頁下五行第七字「色」，頤、晉、南、徑、清作「明」。
- 一 七〇二頁下一七行第六字「意」，麗作「憶」。
- 一 七〇三頁上三行「如此」，徑、清、麗作「如此」。
- 一 七〇三頁上一〇行第一〇字「了」，諸本作「定」。
- 一 七〇三頁上一二行第三字「王」，寶作「主」。
- 一 七〇三頁上一八行「十種」，頤、晉、南、徑、清作「一種」。

- 一 七〇三頁上二〇行第七字「貝」，
清作「具」。
- 一 七〇三頁上二二行「案摩」，
清、麗作「按摩」。
- 一 七〇三頁上末行「臍印」，
寶、璜、晉、南、經、清作「臍印」；
麗作「臍印」。
- 一 七〇三頁中一行「計合離」，
寶、晉、經作「針合離」；
璜、南、清作「針合離」。
- 一 七〇三頁中六行第九字「擲」，
麗作「擲」。
- 一 七〇三頁中一〇行第三字「淺」，
晉作「法」。
- 一 七〇三頁中一八行「料理」，
寶、璜、晉、南、經、清作「斷理」。
- 一 七〇三頁中末行末字「真」，
麗作「具」。
- 一 七〇四頁下二行第五字「者」，
麗作「身」。
- 一 七〇四頁下二一行「名稱」，
寶、璜、晉、南、經、清作「名利」。

- 一 七〇四頁下二二行第一三字「具」，
璜、晉、南、經、清作「其」。
- 一 七〇五頁上一二行第一三字「為」，
璜、晉、南、經、清作「受」。
- 一 七〇五頁中一七行第一〇字「作」，
璜、晉、南、經、清作「行」。
- 一 七〇五頁下一九行第三字「甚」，
諸本作「具」。
- 一 七〇六頁上四行第二字「鵝」，
寶、璜、晉作「鳥」。
- 一 七〇六頁上九行第五字「著」，
璜、南、清作「者」。
- 一 七〇六頁上一七行第一二字「又」，
寶、璜、晉、南、經、清作「失」。
- 一 七〇六頁上一九行第一三字「悔」，
寶、璜、晉、南、經、清作「恠」。
- 一 七〇六頁上末行第四字「燒」，
寶、璜、晉、南、經、清作「燒」。
- 一 七〇六頁中一行第一〇字「鞞」，
寶、璜、晉、南作「鞞」；
經、清作「硬」。
- 一 七〇六頁中四行第三字「繫」，
寶、

- 璜、晉、南、經、清無。
- 一 七〇六頁下七行第一一字「於」，
諸本作「亦」。
- 一 七〇六頁下一二行「比丘」，
麗作「比丘言」。
- 一 七〇六頁下一四行「食血」，
麗作「飲血」。
- 一 七〇六頁下二〇行第四字「前」，
經作「先」。
- 一 七〇七頁上一二行第七字「被」，
麗作「使」。

1047

大莊嚴論經卷第十二

馬鳴菩薩撰

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次佛法難聞如來往昔為菩薩時
 不惜身命以求於法是故應當勤心
 聽法我昔曾聞鵠緣譬喻有邪見師
 為釋提桓因說顛倒法彼外道師非
 有真智自稱為一切智說言無何辨
 多羅三藐三菩提今時帝釋問是語
 已心懷不悅極生憂愁今時帝釋見
 諸世間有苦行者盡到其所推求一
 切智如帝釋問經中偈說
 我今意欲求不能得滿足晝夜懷疑惑
 莫識是與非我於久遠來恒思廣推求
 不知大真濟今為何所在
 毗首羯磨白帝釋言處於天上不應
 憂愁世間拘尸國王名曰尸毗精勤
 苦行求三藐三菩提智者觀已足王
 不久必當成佛可往親近帝釋答言
 彼之所作不移動耶即說偈言
 猶如魚子生雖多成者少又如菴羅果
 生熟亦難別菩薩亦如是發心者其多

成就者極少若作難苦行而不退轉者

可說決定得欲知菩薩者執心必堅固
 毗首羯磨言我等今當而往試看若
 實不動當修供養今時帝釋為欲觀
 察菩薩心故自作鴈語毗首羯磨
 汝化作鵠時毗首羯磨即化作鵠身
 如空青眼如赤朱向帝釋所今時帝
 釋生憐愍心語毗首羯磨我等云何
 於菩薩所而生逼觸為彼尸毗王作
 苦惱事雖復受苦如練好實數試知
 真試實之法斷截屬折火燒推打乃
 知知真今時化鵠為鷹所逐鵠現恐
 怖於大泉前來入尸毗王掖下其色
 青綠如蓮花葉其光赫弄如黑雲中
 絳寶乃白嚴麗諸人皆生希有之想即
 說偈言
 有實慈悲心眾生昏體信如似日暗時
 趣於自己巢化鷹作是言願王歸我食
 今時大王聞鷹語已又見彼鵠極懷
 恐怖即說偈言
 彼鵠畏鷹故連翩來歸我雖口不能言
 佈泣淚盈目是故於今者宜應加殺護
 今時大王安慰鵠故復說偈言

大正藏經卷第三十二 第三卷 君子身

汝莫生驚怖 終不令汝死 但使吾身存
必當殺於汝 豈獨殺護汝 并護諸眾生
我為一切故而作役力者 如受國人雇
六分輸我一 我今於一切即是客作人
要當作守護 不令有苦厄

余時彼鷹復白 善大王願放此鵠是我
之食 王荅鷹言 我久得慈於眾生所
盡應殺護鷹問 王言云 何久得余時
大王即說偈言

我初發菩提 今時即攝護 於諸眾生等
應生慈愍心

鷹復以偈荅言

此語若真實 速應還我鵠 若我飢餓死
汝即捨慈心

王聞是已 即便思惟 如我今者處身
極難 我當云何 籌量得理 作是念已
即荅鷹言 頗有餘肉 活汝命 不鷹荅
王言 唯新肉血 可濟我命 今時大王
作是思惟 當作何方 即說偈言

一切諸眾生 我當修護念 如此熱血肉
不殺終不得

作是念已 唯己身肉 可以濟彼 此極
為易復說偈言

大正藏經卷第三十二 第四卷 君子身

割於自己肉 而用與彼鷹 乃至捨己身
當護恐怖命

余時大王 說是偈已 便語鷹言 汝食
我肉 為得活 不應言可 余願王稱量
身肉 使與鵠等 而以與我 余乃食之

余時大王 聞是語已 心生歡喜 即語
侍人 速取秤來 以割我肉 質此鵠身
今正是我 大吉會日 云何是吉會 即
說偈言

老病所住處 危脆甚莫 擬又應為法 故
捨此賤穢肉

時王侍人 奉勅取秤 余時大王 雖見
秤來 都無愁色 即出其股 脚白滑澤
如多羅菜 喚一侍人 即說偈言

汝今以利刀 割取我股肉 汝但順我語
莫生疑畏想 不作難苦行 不得一切智
一切種智者 三界中取勝 菩提以輕緣
終不可獲得 是故我今者 極應作堅固

余時侍人 悲淚滿目 又手合掌 作如
是言 願見慈愍 我不能作 我常受王
供給 使令何忍 以刀割王 股肉 即說
偈言

王是殺濟者 我設割王肉 我身及與刀

大正藏經卷第三十二 第五卷 君子身

應發苦惱落

余時大王 手自捉刀 欲割股肉 輔相
大目 號泣諫請 不能令止 城內諸人
亦各勸請 不隨其語 割於股肉 親近
諸人 亦各返顧 不忍見之 婆羅門各
掩其目 不忍能觀 宮中 婦女 舉聲悲
哭 天龍 夜叉 乾闥婆 阿修羅 緊那羅
摩睺羅伽等 在虛空中 各相謂言 如
此之事 信未曾有 余時大王 身軀軟
弱 生長 王宮 未曾遭苦 舉身 毒痛 遂
悶 頌絕 而自勸喻 即說偈言

此心 應堅住 如此 微小苦 何故 乃迷悶
汝觀 諸世間 百千 苦經遍 無歸 無殺護
無有 覆育者 豈不得 自在 唯有 汝心者
當為 作殺濟 何故 不自責 橫生 苦惱想
釋提 拒因 作是 念今 此大王 所為 甚
苦心 能定 不即 欲試 之作 如是 言汝
今苦痛 甚難 可忍 何不 罷休 受此 乃
余汝 今以 足不 須作 是放 鵠使 去苦
薩 微笑 而荅 之言 終不 以痛 違我 誓
心 假設有 痛過 於是 若終 無退 相今
以小 苦方 於地 獄不 可為 喻 故應 起
意 於苦 惱 樂 借 生 慈 悲 作 是 念 已 即

王是殺濟者 我設割王肉 我身及與刀

641 B 46

說偈言

大莊嚴論卷第十三 第六節 第七号

我今割身苦 心意極廣大 智小志弱者
 受於地獄痛 如此苦長遠 深廣無崖畔
 云何可堪忍 我願如是等 是故應速疾
 急求於菩提 如是等諸苦 殺拔令解脫
 時天帝釋復作是念 大王所作故未
 大苦復有苦 甚於是者 心為動不
 我今當試作是思 惟嘿然不語 時彼
 大王以所割肉者 拜一頭復以鷓鴣身
 著拜一頭 鷓鴣身轉重復割兩脛 及以
 身肉用著拜頭 猶輕於鷓鴣時 彼大王
 深生疑怪 何緣乃尔 即便舉身欲上
 拜上時 鷓鴣問言 汝何故起為欲悔耶
 大王答言 我不欲悔 乃欲以身都上
 拜上 殺此鷓鴣命 今時大王欲上拜時
 顏色怡悅 左右親近 都不忍視 又駭
 諸人不忍使見 時王語言 恣意使看
 時彼大王 割身肉盡 骨節相拄 猶如
 畫像在於雨中 毀滅難見 亦時大王
 作是唱言 我今捨身 不為財寶 不為
 欲樂 不為妻子 亦不為宗親眷屬 乃
 求一切種智 殺拔眾生 即說偈言
 天人阿修羅 鬼蘭婁夜叉 龍及鬼神等

一切眾生類

大莊嚴論卷第十三 第六節 第八号

有見我身者 皆令不迴轉
 為貪智甚故 苦毒割此身 欲求種智者
 應當堅忍心 若不堅實者 是則捨菩提
 亦時天王 不惜身命 即登拜上 時諸
 大地六種震動 猶如草葉隨波震蕩
 諸天空中 嘆未曾有 唱言 善哉 善哉
 真名精進志心堅固 即說偈言
 為護彼命故 自割己身肉 純善懷悲愍
 執志不動轉 一切諸天人 皆生希有想
 亦時化鷹 嘆未曾有 彼心堅實 不久
 成佛 一切眾生 將有持信 釋復本形
 在大王前 語毗首羯磨 還服本身 我
 等今當共設供養 而此菩薩 志力堅
 固 猶須彌山 處於大海 終無動搖 菩
 薩之心 亦復如是 即說偈言
 我等應供養 勇猛精進者 今當共起發
 讚嘆 令增長 諸有留難苦 應當共遮止
 與其伴伴黨 修行又堅固 安住大悲地
 一切種智樹 萌芽始欲現 智者應擁護
 毗首羯磨 語釋提桓因 言今大王 於
 一切眾生 體性悲愍 當使彼身 還復
 如故 願一切眾生 智心不動 亦時帝
 釋問彼王 言為於一鵝能捨是身不

憂惱耶

大莊嚴論卷第十三 第六節 第九号

爾時大王以偈答言
 此身歸捨棄 猶如彼木石 會捨與禽獸
 火燒地中朽 以此無益身 而求大利益
 應當極歡喜 終無憂悔心 誰有智者
 以此危脆身 博買堅牢法 而當不欣慶
 亦時帝釋語大王言 此語難信 又如
 此事實未曾有 誰可信者 大王答言 我自思此
 有大仙能觀察者 必知我實無返異 常聲言
 汝作實語 爾時大王作是誓言 若我志無悔
 當使此身還復如故 亦時大王觀已
 所割身肉之處 即說偈言
 我割身肉時 心不存苦樂 无腹亦無憂
 無有不善心 此事若實者 身當復如故
 速成菩提道 殺於眾生苦
 說是偈已 爾時大王所割身肉 還復
 如故 即說偈言
 諸山及大地 一切皆震動 樹木及大海
 勇波不自停 猶如恐怖者 戰掉不自寧
 諸天作音樂 空中雨香花 鐘鼓等眾音
 同時俱發聲 天人音樂等 一切皆作偈
 眾生皆擾動 大海亦出聲 天雨細末香
 悉皆滿諸道 花於虛空中 遲速下不同
 虛空諸天女 散花滿地中 若干種綠色

六度論卷第十二 第五

六度論卷第十二 第七 君字

六度論卷第十二 第五 第五

金寶披飾衣 從天如雨墜 天女諸嬖嬈
 相觸而出聲 諸人屋舍中 寶器自發出
 莊嚴於舍宅 自然出聲音 猶如天伎樂
 諸方無雲翳 四面皆清明 微風吹香氣
 河流靜無聲 夜叉渴仰法 增長倍慶仰
 不久成正覺 歌詠而讚喻 內心極歡喜
 諸勝輒闍婁 歌頌作音樂 美音輕重聲
 讚嘆出是言 不久得成佛 度於拉賴海
 速疾到吉處 果願已成就 憶念度脫我
 時彼帝釋共歌首羯磨 供養菩薩已
 還于天宮

復次應近善 知識近善 知識者結使
 熾威能得消滅 我昔曾聞素毗羅王
 太子名娑羅 那特王崩背太子娑羅
 那不肯紹繼 捨位與弟 詣迦旃延所
 求索出家 既出家已 隨尊迦旃延詣
 巴樹提王園 在彼林中 住巴樹提王
 將諸宮人 往詣彼林中 眠息樹下 彼
 尊者娑羅那 乞食迴坐 靜樹下 時
 諸宮人性好 華菓 詣於林中 遍行求
 覓 娑羅那比丘 咸年出家 極為端正
 余時宮人 見彼比丘 年既少壯 容貌
 殊特 生希有想 而作是言 佛法之中

乃有是人 出家學道 即遶邊坐 時巴
 樹提王 既眠寤 已 願瞻宮人 又諸左
 右 盡各四散 求覓 不得 王即自求 所
 在 追尋 見諸宮人 遶比丘 坐聽 其說
 法 即說偈言

雖著弊白衣 不如口辯說 千女圍遶坐
 愛敬其容貌

余時彼王 以瞋忿 故語比丘 言 汝得
 羅漢 耶 荅言 不得 汝得 阿那含 耶 荅
 言 不得 汝得 須陀洹 耶 荅言 不得 汝
 得 初禪 二禪 乃至 四禪 耶 荅言 不得
 余時 彼王 聞是 語已 甚大 忿怒 語尊
 者 言 汝 非 離 欲 人 何 緣 與 此 宮 人 共
 坐 即 勅 左 右 執 此 比丘 剝 脫 衣 服 唯
 留 內 衣 以 蔴 刺 杖 用 打 比丘 時 宮 人
 等 涕泣 自 王 彼 尊者 無 有 罪 過 云 何
 撻 打 乃 至 如 是 王 聞 是 語 倍 增 瞋 忿
 撻 打 過 甚 余 時 尊者 先 是 王 子 身 形
 柔軟 不 更 苦 痛 舉 體 血 流 宮 人 觀 之
 莫 不 涕 淚 尊 者 娑 羅 那 受 是 撻 打 遂
 命 無 幾 悶 絕 躡 地 良 久 乃 蘇 身 體 過
 破 如 狗 噬 齒 譬 如 有 人 鑿 鉤 所 吸 已
 入 於 口 寶 難 可 免 設 還 出 口 取 活 亦

難 娑 羅 那 從 難 得 出 亦 復 如 是 張 目
 恐怖 又 懼 更 打 舉 身 血 流 不 能 著 衣
 抱 衣 而 走 四 望 顧 視 猶 恐 有 人 復 來
 捉 已 同 竟 行 者 見 是 事 已 即 說 偈 言
 誰 無 悲 愍 心 打 毀 此 比丘 云 何 出 家 所
 而 生 勇 健 想 云 何 都 不 忍 生 此 殘 害 心
 無 過 擯 如 害 實 是 非 理 人 出 家 捨 榮 貴
 單 獨 無 勢 力 衣 鉢 以 自 隨 不 畜 盈 長 物
 是 何 殘 害 人 毀 打 乃 如 是

諸 同 學 等 扶 接 捉 手 詣 尊者 迦 旃 延
 所 見 娑 羅 那 舉 聲 涕 淚 坐 於 獸 惡 而
 說 偈 言

如 彼 閻 浮 果 赤 白 青 班 駁 亦 有 赤 於 處
 血 流 處 處 出 誰 取 汝 身 體 使 作 如 是 色
 余 時 比丘 娑 羅 那 以 已 身 破 血 流 之
 處 指 示 尊 者 即 說 偈 言

知 我 無 殺 護 單 子 乞 自 活 自 省 無 過 患
 輕 欺 故 被 打 巴 樹 提 自 恣 豪 貴 土 地 主
 起 暴 縱 逸 心 惡 鞭 如 注 火 用 燒 毀 我 身
 我 既 無 過 惡 猶 求 見 打 撲 傷 害 乃 致 是
 尊 者 迦 旃 延 知 娑 羅 那 其 心 忿 恚 而
 告 之 言 出 家 之 法 不 護 已 身 為 滅 心
 苦 即 說 偈 言

汝身所苦厄云何生怨恨莫起瞋恚鞭
在自用白傷

婆羅耶心生苦惱腹相外現如龍關
時吐舌現光亦如雷電而說偈言

和上應當知瞋惱燒我心猶如枯就樹
中空而火起出家修梵行已經余所時

如我於今者欲還歸其家俾劣怯弱者
猶不堪是苦况我能堪忍如此大苦事

我今欲歸家選取於王位集諸象軍眾
覆地皆黑色瞋恚心熾盛晝夜無休息

猶如大猛火焚燒於山野焚火在中焦
巴樹挺亦尔

說甚偈已即以三衣與同梵行者涕
泣哽咽礼和上足辭欲還家復說偈言

和上當聽我懺悔除罪過我今必向家
心竟無願樂於出家法中不得滅此恣

時彼和上於修多羅義中善能分別
寂為第一辯辯樂說亦為第一而告

之言汝今不應作如斯事所以者何
此身不堅會歸盡滅是故汝今不應

為身遠遠佛法應當觀察無常不淨
即說偈言
此身不清淨九孔恒流汗臭穢甚可惡

乃是聚苦語是身極鄙陋癰瘡之所聚
若少振觸時生於大苦惱汝意迷著此

殊非智慧理應捨下劣志如來所說偈
汝今宜憶持念素瞋惱時能自禁制者

猶如以鞵勒禁制於惡馬禁制名香乘
不制名放逸居家名牽繫出家為解縛

汝既得解脫返還求伽瓔牢縛繫閉處
瞋是內怨賊汝莫隨順瞋為瞋所禁制

佛以是緣故讚於多聞者仙聖中之王
汝當隨彼語今當憶多聞莫遂於瞋恚

若以鐵鋸解身體及支節佛為當那奇
所可宣說者汝宜念多聞如是等言語

當憶舍利弗說五不惱法汝當善觀察
世間之八法汝宜深校計瞋恚之過惡

應當自觀察出家之標相心與相相應
為不相應耶比丘之法者從他乞自活

云何食信施而生重瞋恚他食在腹中
云何生瞋恚而為於信施之所消滅耶

汝欲行法者不應起瞋恚自言行法人
為眾作法則而起瞋恚者是所不應作

瞋恚惱其心而口出惡言智人所譏呵
是故不應為諸有出家者應當具三事
調順於比丘忍辱不起瞋決定持禁戒

實語不要說善修於忍辱不宜生瞋恚
沙門種類者不應出惡言應著柔和衣

出家所不應瞋出惡惡語猶如仙禪坐
抽綯者抱上比丘器衣服一切與俗異

瞋忿同白衣是所未應作愈言同俗人
云何名比丘剃髮除飾好自單行乞食

作是卑下相不斷於俯仰若欲省腐悞
應棄穢惡心速求於解脫身如彼射的

有的箭則中有身象苦加無身則無苦
如似關邏門擊鼓者其側有人從遠來

疲極欲睡眠至門皆打鼓未曾有休息
此人不得眠瞋於擊鼓者彼共多人爭

復思其根本與本乃是鼓都非象入過
即起破破鼓乃得安隱眠比丘身如鼓

為樂故出家致重毒草皆能摧擊入
應當勤精進遠離於此身勿得久樂住

應觀其元本乃是陰界聚破壞陰界苦
安隱涅槃眠

時彼和上說是偈已而語之言汝於
今者宜捨瞋忿惱害之心設欲惱他

當聽我說一切世間悉皆變惱云何
方欲惱害眾生一切眾生皆屬死王
我及於汝非彼國王不久當死汝今

何故欲殺怨家一切有生皆歸於死
 何須汝害生必有死無有疑難如似
 日出必當滅沒體性是死何須加害
 汝設害彼有何利樂汝名持戒欲加
 毀人於未來世必得重報受苦無量
 此報亦何須加毀彼王毀汝汝起
 大瞋瞋恚之法現在大苦於未來世
 復獲苦報先當害瞋云何傷彼若於
 剎那起瞋恚者逼惱身心我今為汝
 說如是法當聽是喻如指然火欲以
 燒他未能害彼自受苦惱瞋恚亦余
 欲害他人自受焚毒身如乾薪瞋恚
 如火未能燒他自身焦然徒起瞋心
 欲害於彼或能不能自害之事史定
 成就余時婆羅耶嘿然而聽和上所
 說法要同梵行者咸生歡喜各相謂
 言彼聽和上所說法要必不罷道婆
 羅耶心懷不忍高聲而言無心之人
 猶不能忍如斯之事况我有心而能
 堪任安羅耶說偈言
 雷光流虛空 猶如金馬鞭 虛空無情物
 猶出雷音聲 我今是王子 與彼未有異
 云何能堪忍 而當不加報

說是得已白和上言所說實余然我
 今者心堅如石滯水不入我見皮破血
 流在外便生瞋恚慍憤之心我不求
 請亦非彼奴亦非庸作不是彼民我
 不作賊不中陷人不鬪乱王為以何
 過而見加毀彼屠王位謂已有力我
 今窮下人各有相我自乞食坐空林
 中獲加毀害我當使如已之比不敢
 毀害我當報是不使安眠我是善人
 橫加毀辱我今報彼當令受苦過我
 今日使凶橫者不敢加惡作是語已
 於和上前長跪白言為我捨戒余時
 同師及諸共學同梵行者舉聲大喚
 汝今云何捨於佛法或有捉手或抱
 持者五體投地為作礼者而語之言
 汝今慎莫捨於佛法即說偈言
 云何於眾中 獨自而捨去 退於佛禁戒
 云何作是惡 云佛非我師 比丘至汝家
 云何不慙愧 汝初受戒時 誓能盡形持
 云何無忠信 而欲捨梵行 執鉢持袈裟
 乞食以久長 著鎗捉刀杖 方欲入戰陣
 王鞭毀汝身 棄捨沙門法 不憶忍辱仙
 割截於手足 彼獨是出家 汝非出家耶

彼獨自知法 汝不知法耶 彼極敬我則
 猶生慈愍心 堅持心不亂 汝今為杖攝
 而便失心耶
 尊者迦旃延語眾人言彼心以定汝
 等捨去當為汝治諸比丘等既去之
 後尊者迦旃延摩娑婆羅耶頂而作是
 言汝審去耶白言和上我今必去迦
 旃延言汝但一夜在此間宿明日可
 去莫惡捨戒答言可尔我今寢後用
 和上語今夜當於和上邊宿明日捨
 戒當還家居取於王位與巴樹提共
 相抗衡和上足邊以草為敷於其上
 宿時迦旃延以神足力令其重眠夢
 向本國捨戒還家居於王位集於四
 兵往向巴樹提時巴樹提亦集四兵
 共共鬪戰娑婆羅耶軍悉皆破壞擒婆
 羅耶拘執將去巴樹提言此是惡人
 可將殺去於其頸上繫枷羅耶羅耶
 料體憐作惡聲鈴眾人侍衛器仗圍
 持衣鉢入城乞食涕泣墮淚向於和
 上而說偈言
 不用師長教 瞋恚惱濁體 今當坐樹下

毀敗於佛法我今趣死去衆力圍遶我
 如鹿在園中我今亦如是 不見閻浮提
 寂後見和上 雖復有惡心 故如牛念犢
 時彼魁膾所執持刀猶如青蓮而語
 之言此刀斬汝雖有和上何所能為
 求策和上舉聲大哭我今歸依和上
 即從睡覺驚怖禮和上足願和上解
 我違和上語言我本愚癡欲捨佛禁
 聽我出家我不報怨亦不用王所以
 者何樂欲味少苦患衆多怨恚過惡
 我悉證知我今唯欲得解脫法我無
 志定輕躁衆生不善觀察於諸智者
 不共語言為一切衆生所呵罵器唯
 願和上度我出家於苦惱時現悲愍
 相我於苦惱中和上悲愍我迦拏延
 言汝不嚴道我以神力故現夢耳彼
 猶不信和上右臂出光而語之言汝
 不嚴道自看汝相婆羅那歡喜作是
 言嗚呼善哉知識以善方便開解於
 我我有過失以夢支持佛說善知識
 者梵行全體此言實亦誰有得解脫
 不依善知識准有痼者不依善友云
 何而能得於解脫尊者迦拏延扶濟

婆羅那巴樹提曠志之毒藥消滅無
 遺餘是故有智者應近善知識

大莊嚴論經卷第十二

校勘記

- 一 底本，全藏廣勝寺本。
- 一 七〇九頁中二一行「魚生子」，麗作「魚生子」。
- 一 七〇九頁下七行「赤米」，麗作「赤珠」。
- 一 七〇九頁下一五行首字「絳」，麗作「虹」。
- 一 七〇九頁下二一行「連翻」，寶、磧、晉、南、徑、清作「聯翻」。
- 一 七〇九頁下二二行「今者」，寶、磧、晉、南、徑、清作「今日」。
- 一 七一〇頁上六行「願放」，寶、磧、晉、南、徑、清無。
- 一 七一〇頁上一一行「應生慈愍心」，寶、磧、晉、南、徑、清作「應生憐愍心」；麗作「盡生慈愍心」。
- 一 七一〇頁中一行第五字「肉」，寶、磧、晉、南、徑、清作「身」。
- 一 七一〇頁中一〇行第一一字「久」，

<p>一 資、積、善、南、徑、清作「今」。</p> <p>一 七一〇頁下三行「諫請」，諸本作「諫諍」。</p> <p>一 七一〇頁下一行第六字「勸」，南作「勅」。</p> <p>一 七一〇頁下一八行「受惱」，徑、清作「受苦」。</p> <p>一 七一〇頁下二一行第一三字「相」，麗作「想」。</p> <p>一 七一一頁上一二行「疑恠」，諸本作「疑恠」。</p> <p>一 七一一頁上一三行第六字「言」，積作「不」。</p> <p>一 七一一頁中二行第六字「苦」，徑作「若」。</p> <p>一 七一一頁中八行首字「為」，諸本作「我」。</p> <p>一 七一一頁下七行第四字至末字「未……世」，資、積、善、南、徑、清無。</p> <p>一 七一一頁下一八行首字「勇」，徑、清、麗作「涌」。</p>	<p>一 七一一頁下二〇行末字「倘」，麗作「唱」。</p> <p>一 七一一頁下二二行「虛空中」，資、積、善、南、徑、清作「中虛空」。</p> <p>一 七一一頁下末行第六字「散」，資、積、善、南、徑、清作「嚴」。</p> <p>一 七一二頁上一行末字「繼」，積、善、南、清作「匱」。</p> <p>一 七一二頁上六行「讚喻」，麗作「讚譽」。</p> <p>一 七一二頁上一六行第一〇字「尊」，諸本作「尊者」。</p> <p>一 七一二頁上一七行第一〇字「住」，麗作「住止」。</p> <p>一 七一二頁中一五行第七字「杖」，資、積、善、南、清作「枝」。</p> <p>一 七一二頁中二二行第四字「噬」，諸本作「喇」。</p> <p>一 七一二頁下一三行第三字「闊」，諸本作「閻」。</p> <p>一 七一二頁下一三行第一一字「亦」，積、善、南、清作「赤」。</p>	<p>一 七一二頁下一七行首字「知」，麗作「如」。</p> <p>一 七一三頁上一六行「心竟」，麗作「心意」。</p> <p>一 七一三頁中一一行末字「奇」，麗作「等」。</p> <p>一 七一三頁下一行末字「恚」，諸本作「意」。</p> <p>一 七一三頁下一〇行第三字「關」，資、積、善、南、徑、清作「開」。</p> <p>一 七一四頁中五行第六字「陷」，資、積、善、南、徑、清作「蹈」。</p> <p>一 七一四頁下一九行第二字「燈」，徑、清、麗作「燈」。</p> <p>一 七一五頁上八行第二字「達」，資、積、善、南、徑、清作「圍」。</p>
---	---	--

大莊嚴論經卷第十三

馬鳴菩薩造

君

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次供養佛塔功德甚大是故應當
 勤心供養我昔曾聞波斯匿王往詣
 佛所頂禮佛足聞有異香殊於天香
 以聞此香四向顧視莫知所在即白
 世尊為誰香耶佛告王曰汝今欲知
 此香處耶王即白言唯然欲聞今時
 世尊以手指地即有骨現如赤梅種
 長於五丈如來語王所聞香者從此
 骨出時波斯匿王即白佛言以何因
 緣有此骨香佛告王曰且善諦聽佛
 言過去有佛号迦葉彼佛世尊化緣
 已訖入於涅槃今時彼王名曰伽翅
 取佛舍利造七寶塔高廣二由旬又
 劫國內諸有花者不聽餘用盡皆持
 往供養彼塔時彼國中有長者子
 與姪女通專念欲事情不能離一切
 諸花盡在佛塔為欲所盲即入迦葉
 佛塔盜取一花持與姪女時長者子
 知佛功德為欲所狂造此非法即生

大莊嚴論經卷第十三 蓮華

君

悔恨姪欲情息既至明日生於歌惡
 作是念言我為不善盜取佛花與彼
 姪女即時悔熱身遍生瘡初如芥子
 後轉增長無有空處即說偈言
 我今作不善違犯諸佛教捨離於慙愧
 是則無敬心違於善逝語非是佛弟子
 一切諸人民不敢違王教然我獨毀犯
 國制及信法我今無著耻實同彼禽獸
 福田中取勝不過世尊塔然我愚癡故
 盜化為鄙事云何此手臂即時不墜落
 又復此大地云何不陷沒而能載於我
 惟哉欲所燒焚滅諸善行為欲所迷惑
 入於闇數中為結賊所劫今我為欲使
 不觀其罪報盜花以自嚴久受地獄苦
 倍生悔恨心其身轉焦然
 今時彼人身所生瘡尋即壞破甚為
 臭穢是時彼人父母兄弟皆未瞻視
 即與冷藥療治其病病更增劇復命
 良醫而重詐之云須牛頭梅檀用塗
 身體尔乃可愈時彼父母即以貴價
 買牛頭梅檀用塗子身遂增無除尔
 時彼人涕泣驚懼白父母言徒作勤
 苦然子此病從心而起非是身患父

大藏經卷第十三 第... 第...

告子言云何心痴子即用偈以答父言
 鄙獲成可耻 不宜向父說 然今病所困
 是以離慙愧 盜取尊塔花 持用與媿女
 已作斯惡事 後還得悔心 晝則欲日炙
 夜即得信心 若如悔過者 喻如冷水澆
 我今身心熱 後受地獄苦 猶如朽樹
 火從其內然 我今亦如是 心火從內發
 冷水優尸羅 青蓮真珠寶 瞿婆摩羅等
 及與諸栴檀 若用如是等 塗於外身體
 終不能得差 憂熱從內起 應當用塗心
 塗身將何益 將我詣塔中 為我設供養
 此病必除愈 父母及兄弟 即共舉其鉢
 往詣佛塔所 身體轉增熱 氣息垂欲絕
 今時父母兄弟諸親舉鉢到已 被人
 專念迦葉如來三藐三菩提 涕泣盈
 目以已所持栴檀之香 悲哀向塔而
 說偈言
 大悲殺苦厄 常說眾善事 我為欲迷惑
 盲冥無所見 我於真淨所 造作諸過惡
 塔如須彌山 我癡改聖犯 現得惡名稱
 後生兩惡道 不觀佛功德 今受此惡報
 即以得現果 後受受熱惱 明者以慧眼
 離苦除諸教 我今懷憂愁 誠心歸命佛

大藏經卷第十三 第... 第...

諸所造過惡 願當拔濟我 如人跌倒側
 依地而得起
 今時父母及諸眷屬讚言善哉善哉
 汝今乃能作是讚嘆 唯佛世尊能除
 汝病即說偈言
 汝今於佛所 應生信解心 唯佛大功德
 乃能拔濟汝 譬如入大海 船破失財寶
 身既不沉沒 復還獲財利
 時長者子諸親既觀身瘡壞爛是獄
 獸惡生死即以花香塗香末香用供
 養迦葉佛塔復以牛頭栴檀以蓋佛
 身身奢勒老發歡喜心熱惠蓋念今
 時長者子以得現報主歡喜心知其
 罪滅即說偈言
 如來一切智 解脫諸結使 迦葉三佛隨
 能濟諸眾生 佛是眾生父 為於諸世界
 而作不請友 唯有佛世尊 能有此悲心
 我今於佛所 造作大過惡 願聽我懺悔
 內心發誓願 唯垂聽我說 為欲所逼迫
 失意作諸惡 使我難愛欲 及以結使愁
 諸根不調順 猶如愧矣馬 願莫造惡行
 常獲寂滅迹 以牛頭栴檀 供養於佛塔
 身常得此香 莫隨諸惡趣

大藏經卷第十三 第... 第...

彼長者子於後命終生於天上或處
 人中身常有香身體支節皆有相好
 父母立字號曰香身今時香身獸惡
 陰界求索出家得辟支佛道此骨是
 辟支弗骨所出之香是故眾人應供
 養塔獲大功德
 復次先有善根應得解脫由不聞法
 因緣等故墮地獄是故應當至心
 聽法我昔曾聞富那羅弟子尸利龜
 多者是樹提伽伽夫時樹提伽父先
 是左乾陀弟子一切眾生教法相習
 而樹提伽蒙佛恩化其父亦信為佛
 弟子更不諍禦大師之徒時樹提伽
 為欲化彼婦夫尸利龜多故數數到
 曼布語之言佛婆伽婆是一切智彼
 師夫言富那羅者亦是一切智諱一
 切智故遂共議論樹提伽語尸利龜
 多言我今當示汝一切智汝富那羅
 者非一切智以少智相誑惑世人稱
 已喻智實非一切智但以相貌有所
 付度正可能知小小事耳何由得名
 一切種智即說偈言
 猶如生盲者 水精以為眼 誑惑小兒等

白辨我有目彼先自無目今稱我有目此語不可信正可誑癡者能解因相論方便詐自顯以此相貌故誑惑於衆人相類近是事竟何所知曉

尸利邇多語樹提伽言汝為瞿曇幻術所惑富蘭那者是一切智汝今不識便生誑謗富蘭那羅行住坐卧三世之事盡能明了樹提伽言我今示汝富蘭那非一切智事即請富蘭那羅將向其家時富蘭那作是念樹提伽者其父昔日是我弟子往事瞿曇知彼過患還來歸我是我福德作是念已許受其請於其後日富蘭那將諸徒衆數百千人又有五百弟子以自圍繞詣樹提伽家既至其家時富蘭那帶笑尸利邇多問富蘭那言婆伽婆何故微笑富蘭那言我遇見彼那摩陀河岸有一猴墮於水中是故笑耳尸利邇多復白之言婆伽婆天眼清淨在此域內遙見千里外那摩陀河水猴猴墮水時彼外道將諸弟子入樹提伽家即時就坐衆既定已時樹提伽以飯覆羹上授與富蘭那富

蘭那言此飯無羹云何可食樹提伽即托羹飯語尸利邇多言今汝師者尚不能見鉢中飯下有羹何能速知千里外猴猴墮於河耶事驗可知非一切智但貪名聞為利養故衆生可惑身既誑惑復以教人即說偈言

汝師富蘭那莫感邪倒見失於智慧燈任無明闇中迷謬自相愛愚者還相重釋種中取勝具相三十二唯此一切智更無第一者

時富蘭那以慙愧故食不自飽任頭而去時尸利邇多愁憐不樂既為師徒雖有短陋猶欲使勝尸利邇多詣富蘭那所而語之言莫用愁惱樹提伽今者毀辱婆伽婆猶得還家未足為恥我若請彼樹提伽師來至家者正可得入終不得出作是語已便詣祇桓往請世尊心實詣曲詐設恭敬又手合掌向於世尊而說偈言我明設敬供願為臨我家三界中勝器願不見救捨

心懷於三計外現親更善猶如有魚虜不必有迴動譬如作瓔珞內銅外塗金智者觀察已即知非真金心有所懷使不色谷有異無心尚可知况復有心者純金色相好觀者即知真若以金塗銅善別知莊實

今時世尊深知尸利邇多心懷詐偽如來世尊大悲憐愍又復觀其供養善根垂熟世尊尋即嘿受其請

時尸利邇多作是念若是一切智者云何不知我心便受我請即說偈言何有一切智而不修苦行樂著於樂事不能知我心何名一切智嗚呼世尊者不知其過短便生功德相實無有智慧橫讚嘆其德或者相多偏稱譽遍世界持尸利邇多說是偈已即還其家施設供具於飯食中盡者毒藥於中內內作大深坑滿中盛伽陀羅炭使無烟燄又以灰火用覆其上又覆覆草時婦問夫造何等事勑勞乃令其夫答曰今我所為欲害怨家其婦問言誰是怨家尸利邇多即說偈言好樂者讚舉怖畏苦惱事不修諸苦行

大莊嚴論卷第十三 第十張 第二十一

欲求於解脫 喜樂甘餽 各身行辯說 釋中種種子 此是我大慈

時尸利龜多婦又手白其夫言可捨 翁心我昔曾於弟舍見佛如此大丈夫何故生怨即說偈言

彼牟尼能悉斷除嫌恨相 又滅憍貢高 捨離於鬪爭 於彼生怨者 誰應可為親 觀彼大人相 無有瞋害心 常出柔軟音 先言善慰問 其鼻圓且直 無有諸窪曲 直視不迴顧 亦不左右眄 言又不虛獲 惡口而兩舌 和顏無瞋色 亦復不暴惡 言無所傷觸 亦不使憂惱 云何獲於彼 生於瞋毒相 面如秋滿月 目如青蓮敷 行如師子王 垂臂過於膝 身如真金山 汝值如是慈 惡道虛空 若無此慈者 世間極大苦 三惡道充滿

尸利龜多作是惡惟彼親弟故心生 已當今當守護若不介者或世我言 以告傍人作是念已即問其婦在深 室中即時遣人喚諸居捷汝今可來 為汝除怨我以施設火燒毒飯此諸 尼捷五熱炙身成皆焦黑猶如灰炭 自相招集即共往詣尸利龜多所止

大莊嚴論卷第十三 第十張 第二十二

之虞尸利龜多莊嚴舍宅白淨鮮潔 如貴叱迦樹諸居捷等既至其家在 其樓上猶如鳥群亦如俱翅羅鳥黑 瑋圍庭在貴叱迦樹踴躍歡喜諸尼 捷子亦復如是而作是言我今當觀

瞿曇沙門正今雖然若火燒不焦毒 飯足舍畢定當死作是語已歡喜微 笑時尸利龜多即遣一人往詣佛所 白佛言時到飯食已辦自上高樓與

富蘭那共議此事時尸利龜多所住 宅神愁憂涕泣而作是言如來世雄 三界之尊佛婆伽婆云何惡心乃欲 毀害我於今者都無活路所以者何 如來世尊三界無上在此滅沒惡名 流布遍滿世間一切諸神咸嗤笑我 此是惡人我當云何而得活耶如來 昔日為菩薩時不惜財物身體手足 為憐愍故作如斯事况於今日而當 愛身云何欲於如斯人邊起惡逆心 是故我當必定捨命又佛世尊於現 在世為眾生故六年苦行日食一麻 一米身體羸瘠骨肉乾竭即說偈言 如來行苦行六年自乾焦作是難苦業

如來行苦行六年自乾焦作是難苦業

大莊嚴論卷第十三 第十一張 第二十三

為諸眾生故如斯悲愍者云何欲加害 彼所遣人到竹林中自言世尊食具 已辦宜知是時尔時世尊大悲重心 為欲利益諸眾生故揮手而言咄哉 凡愚汝於今者應見真諦於過去世 供養諸佛有解脫緣善根已熟云何 乃遣如此使人作顛倒事火燒毒飯 以待於我云何作是極惡之事而來 見喚此所為事甚為非理即說偈言

我於昔日時六年行苦行為諸眾生故 作此諸難事衆主今云何返欲見毀害 咄哉極愚癡 盲無慧目者 作是非法事 橫欲加惱害 我念諸眾生 過於慈父母 云何於我所 而生殘害心 今日時以到 諸佛之常法 為眾生真濟 如醫欲殺病 種種加毀罵 猶故生忍心 我今亦如醫 往詣於彼家 何故而往彼 大悲之所逼 如人得鬼病 心忘不自在 加毀罵呪師 為治鬼病故 亦不責病者 今此諸眾生 煩惱鬼在心 愚癡不分別 橫欲加毀害 我今亦如是 但除煩惱鬼 不應責彼人 尔時世尊從坐而起外現不悅復說 偈言

偈言

阿難持衣來 羅睺羅取鉢 難陀汝亦去
 速疾喚比丘 不得復亭止 宜應速疾往
 彼尸利龜多 今急待教化 我往毒馳身
 為度眾生故 我今畜是怨 為益彼眾生
 尔時如來出林樹間 猶如雲散 日從
 中出 時彼林神以天眼見尸利龜多
 舍內所設火坑 毒飯 涕泣 墮淚 敬愛
 佛故 頂礼佛足 瞻仰尊顏 而說偈言
 彼意懷殘惡 無有利益心 願佛不須往
 迴還向竹林 世尊甚難值 曠劫時一遇
 佛雖不愛身 為度眾生故 如斯勝妙身
 應當勤擁護 未得濟度者 宜應令得度
 畏者施无畏 疲者得止息 令無歸後者
 得有歸依處 略說而言之 有無量利益
 唯願佛世尊 莫往詣其家 為天阿修羅
 而作歸依處
 尔時世尊知而故問 問彼天神曰 為
 何事故 不應往詣尸利龜多所止之
 處 時有一天而說偈言
 尸利龜多舍 作大深火坑 熾焰滿其中
 詐偽覆其上
 佛復說偈言
 貪欲愚癡火 極為難除滅 我以智水澆

消滅無遺餘 况復世間火 何能為我害
 地獄之猛火 熾然滿世界 七日焚天地
 世間皆融消 如此之猛火 莫能為我害
 尸利龜多火 何能見傷毀
 復有一天作如是言 若火 不能燒
 如來者 設食毒飯 復當去 何今尸利
 龜多為邪見 毒染汙其心 以此毒害
 惡逆之心 以毒和飯 欲相傷毀 復懷
 諂偽 現柔軟相 來請世尊 而其內心
 實懷惡逆 唯願世尊 不須往彼 佛告
 天曰 我以慈悲 阿伽陀藥 用塗身心
 貪愛之毒 取難消除 我於久遠 已拔
 其本 况世間毒 而能中我 汝莫憂愁
 尔時如來 從竹林 出往到城門 時彼
 林神 見佛直進 而作是言 如來世尊
 將不還返 於此竹林 佛今向彼 解脫
 之方 譬如日出 必向西方 日現不捨
 恐於後時 更不見佛 火若不燒 定為
 毒飯之所 傷害 以諸因緣 難可復見
 有福德人 乃能得見 推他論者 於大
 眾中 作師子吼 有福之人 乃能更聞
 有福利者 得接足礼 尔時世尊 如來
 寶樓 諸根寂定 諸比丘等 悉皆隨從

猶如明月 眾星圍繞 往尸利龜多家
 時尸利龜多 宅神 舉聲 欲哭 咄哉 恠
 哉 佛來到此 今此尸利龜多 乃作火
 埃 毒飯 欲以害佛 尔時宅神 礼佛足
 而說偈言
 我未覩佛時 願大慈至家 見佛到家已
 心中不喜樂 所以不喜者 以有非法故
 相好莊嚴身 瞻仰無厭足 如此大人者
 今當作反聚 我憶是事故 身體欲求沒
 誰見如此事 而當不苦惱 假使極惡猛
 惡癡殘害人 設見如來身 不忍生惡念
 况復欲如害 月入羅睺口 世人皆忿恚
 善哉還歸去 火坑深七刀 滿中熾熾火
 願莫入此處 自護并護我 并護彼主人
 及餘一切眾
 尔時世尊 告宅神 言 刀毒水火 不害
 慈心 即說偈言
 我護諸眾生 猶如一子想 假使欲害我
 我亦生慈心 煩惱火熾盛 擁護令免取
 以是因緣故 誰火能燒我
 佛告宅神 汝今應當 捨於怖畏 我今
 師子吼 除障外道 如羅睺羅 吞食日
 月 我今決定 不為尸利龜多之所患

大正藏經卷第十三

十五

九

害若不能除云何乃能降伏魔耶安
慰宅神即入其舍時外道等見佛入
舍甚大歡喜更相語言沙門瞿曇今
已入外門復到中門佛以無畏威光
潤澤直入無疑至第三門中轉近火
坑尔時彼婦於空室中聞佛世尊到
覆火慶心懷狂乱作是念言如來今
者已到火坑若脚觸草火必熾然嗚
呼佐哉即說偈言

今當烟中沒嚳嗚目兩淚 火然燒衣時
應當斗數却眼看索披護 宛轉而返側
雖然既以訖威光復消融 身相都焚滅
頭最焦墮落 額廣白毫相今以盡消滅
如鶴在花上 為火所燒滅 面如淨滿月
眾主觀其目 猶如美甘靈 既墮焰火中
驚懼現四方 猛火無悲愁 必燒令焦然
成鍊真金色 見者靡不悅 大人相炳著
美妙極殊特 如是之形容 今為火焦縮
略說而言之 如似金織納 卷膝在一處
以漸見消滅 如月欲盡時 佛身甚微妙
見者身心悅 如來極奇特 世界無倫足
尔時世尊入第三門漸近火坑諸尼
捷子在重閣上見於如來轉近火坑

大正藏經卷第十三

十六

十

心生踊悅如塚間樹群鳥在上望死
人內欲得飲食諸尼捷等在重閣上
亦復如是時富蘭那心生歡喜而說
偈言

汝善作幻術 迴轉諸世間 今日没火坑
更能為幻不 復有一尼捷 而作如是言
一足已躡上 去何不隨墮 為我目不了
為是夢幻耶

尔時世尊以相輪足躡火坑上即變
火坑為清涼池滿中蓮花其葉敷榮
鮮明潤澤遍布池中其眾蓮花有開
敷者有未開者尸利龜多覩斯事已
語富蘭那言汝先欲與佛共捕一切
智汝可捨此語即說偈言
善哉信可解 當除瞋恚心 捨於憍慢意
汝可觀瞿曇 未曾有之威 猛焰變為水
士慈化成魚 坑中諸火炭 咸變為黑蜂
復於池水中 化作眾蓮花 具足有千葉
遍布於池中 其輪甚熾盛 如秋開敷花
百葉甚柔軟 莊嚴麗為等 亦在中遊戲
皆出和雅音 迦蘭陀鳥等 亦在中遊戲
舉翅水相覆 諸蜂圍繞佛 出於妙音聲
鴛鴦相隨逐 復自在娛樂

大正藏經卷第十三

十七

十一

尔時富蘭那語尸利龜多言汝今勿
為瞿曇幻術之所惑乱尸利龜多於
如來所深生敬信語富蘭那言此是
幻耶答言實尔是幻所作尸利龜多
言汝是一切智不吝言我是一切智
人尸利龜多復語之言汝若審是一
切智者聽我所說即說偈言

汝若一切智 亦應知是幻 汝今何不作
如此幻化事 汝若不知幻 非是一切智
時富蘭那辭窮理屈不能加報諸尼
捷等語尸利龜多莫作是語何以故
是富蘭那實一切智能一切示現尸
利龜多語諸尼捷子言汝等故謂此
富蘭那是一切智耶富蘭那者名之
為滿造作諸惡滿於地獄故名富蘭
那汝等於此滿於惡道富蘭那所生
一切智想耶尸利龜多復語之言釋
種中能安解脫婆伽婆三藐三佛陀
所不生一切種智想耶即說偈言
此汝等方去 極為無心人 汝若有心者
假使如金剛 見斯希有事 尚應生信敬
現見於如來 為未曾有事 不生信心者
是為極愚癡

余時尼捷等尋各散去如善呪師令
鬼四散又如日出眾闇自除時尸利
龜多見尼捷等散去亦復如是即說
偈言

恐怖自現道 憚惶欲覓馳 以佛威神力
驚怕皆散去 尼捷今退散 亦如魔軍壞
塵垢全身體 猶著重鐵器 時諸尼捷等
奔突狂速疾 譬如被摩牛 在林重蓋壘
宛轉泥塗身 狂走不自亭 如黑雲垂布
風吹自然散

時尼捷等既散去已尸利龜多心懷
慙愧即便思惟誰當將我往見世尊
復作是念樹提伽伽先更見佛我今
當共詣世尊所作是念已即向先所
閉婦戶前扣門喚婦即說偈言

善哉汝真是 無上妙法器 由汝有智慧
親近奉世尊 緣我邪見故事諸尼捷等
汝今速來出 共汝供養佛

時樹提伽伽聞是偈已尋即思惟尸
利龜多以傷害佛而來誑我涕泣不
樂即說偈言
汝知我憂惱 故來見戲拈 我今當云何
而往見如來 尼捷等集時 猶如諸蝗虫

邪見之熾火 滅於釋迦燈
尸利龜多語其婦言汝等不知佛神
力耶汝今何故作如是語即說偈言
世間一切久 何能焚燒佛 誰能燒金銀
誰能舉大地 汝觀十力尊 摧破諸外道
火坑四畔邊 蓮花皆開敷 如鵝慶花間
花驪遊逸佛

余時其婦聞此偈已遙見世尊在蓮
花中踊躍歡喜而作是言佛故不
燒尸利龜多嗚嗚垂泣而說偈言
世尊金剛體 無有能燒者 由近爾蘭那
我今自被燒 如似少濕薪 逼近乾薪積
以火灼燒時 兩俱同熾然

余時其婦疾出重屋到世尊所頂禮
佛足踟躕合掌瞻仰尊顏而說偈言
得親威顏者 世尊皆信敬 由我今有福
選得聞音聲 面如淨滿月 我今得親見
我今有福故 選得親世尊 相好莊嚴身
設當見滅壞 惡名遍充滿 燒滅我等身

余時其婦供具以備請佛世尊及比
丘眾請令就坐語其夫言聖子汝可
來入頂禮佛足尸利龜多涕泣盈目
而說偈言

我今造火坑 烟管世尊命 今當以何面
可復得相見
余時其婦語其夫言聖子可捨疑或
佛婆如婆終無嫌恨即說偈言

譬如空中手 無有觸尋處 諸佛法亦亦
佛於一切法 無染亦無者 離世之八法
如蓮花處水 昔時提婆達 瞋恚心所首
為欲害佛故 機關轉大石 當上空空中下
不能傷害佛 如彼羅睺羅 即是如來子
佛於此二人 等心無憎愛 視彼慈與親
左右眼無異 於諸眾生所 慈悲過一子
終不於汝所 而有增惡心 是故不置懼

余時尸利龜多以慙愧故曲體隨婦
口脣乾焦深生愧耻行步拙遲如將
沒地舉身戰掉界心恆心極為驚怖
五體投地哀動涕泣而說偈言
寧抱持熾火 并及瞋毒蛇 終不近惡友
我今為惡友 毒蛇之所螫 依歸善良醫
望得除毒害 三界之真濟 願重見救慈
我作重過惡 唯願垂悲願 今聽我戲侮

余時世尊顏色和悅告尸利龜多言
子汝勿憂怖 即說偈言
起起我無瞋 久捨怨親心 右以拈檀塗

大莊嚴論卷第十三 第五十五

左以利刀割於此二人中其心等無異
如我今者不為希有已斷結使無增
滅心昔我為於白為之時毒整所中
害猶以二脚覆護獵者使不傷害又
作龜身為人分割割支節志解不起
瞋心復作羅身憐彼厄人時彼厄人
亦獵師處不起瞋心作仙人時手足
耳悉為刺毀猶尚不起毫釐許瞋我
於往昔為一切施迦羅門所斬項時
無有悲恨况於今日斷一切結而當
於汝有嫌恨心譬如空虛不受塵垢
猶如蓮花不為水著我離八法其事
亦本時尸利龜多又手合掌白佛言
世尊若毒慈且待須臾更當造食佛
告尸利龜多言汝不遣使白我食時
到耶答言實尔我本實遣人請佛不
作饒益事佛告尸利龜多言然我已
斷無利之事汝今作何不饒益耶即
說偈言
我今愚所造 屠獵所不造 過是惡所作
以毒置食中 不能有所傷 便為自已害
今時世尊告尸利龜多言汝今所施
宜應是時尸利龜多言世尊我所施

大莊嚴論卷第十三 第五十六

食毒有毒藥世尊復說偈言
婆瀨吉龍王 瞋恚極盛時 如此之猛毒
不能傷害我 我今修慈心 如何冒施藥
我以大慈果 今當用示汝
時尸利龜多即持毒飯往詣佛前滯
淚悲泣而說偈言
我今持毒飯 功德之伏藏 我心極為惡
毒飯以標相 佛以滅三毒 神足除毒飯
食之能令我 使得不動心
佛告諸比丘汝等持唱僧跋然後可
食即說偈言
在於上座前 而唱僧跋竟 衆毒目消除
汝今盡可食
僧跋以竟佛及僧衆盡皆飲食時尸
利龜多上下觀察而作是念今此衆
中得無為毒所中者不見諸僧衆皆
悉安隱不為毒中倍增信敬深生歡
喜今時世尊作是思惟尸利龜多得
信敬心受緣 時至當何所作我當為
滅煩惱之火 除邪見毒佛如應為說
四真諦法 聞法信解 斷見諦 結除身
見毒滅 諸結火 時尸利龜多以得見
諦即說偈言

大莊嚴論卷第十三 第五十七

我度於惡趣 及以邪見海 不畏於惡道
我欲入黑闇 遇佛得大明 欲入若大火
反獲涼冷池 嗚呼佛大人 嗚呼法清淨
不能具廣說 我今但略說 我本欲與毒
而獲甘露食 闍諍應尖財 及得於大利
見佛親近佛 衆生慧明開 而得觀正道
大莊嚴論卷第十三

大莊嚴論經卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七一七頁中、下原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 七一七頁下一五行「熾然」，寶、蹟、晉、南、經、清作「然熾」。
- 一 七一七頁下二一行第一三字「除」，寶、蹟、晉、南、經、清作「降」。
- 一 七一八頁上二行「製成」，寶、蹟、晉、南、經、清作「製誠」；麗作「藁誠」。
- 一 七一八頁上五行第七字「加」，諸本作「蒙」。
- 一 七一八頁上一八行第六字「常」，經作「當」。
- 一 七一八頁中一行「拔濟」，寶、蹟、晉、南、經、清作「救濟」。
- 一 七一八頁中八行第八字「獲」，經、清作「護」。
- 一 七一八頁中二〇行「離愛」，寶、蹟、晉、南、經、清作「受離」。

- 一 七一八頁下二行「支節」，寶、蹟、晉、南、經、清作「肢節」。
- 一 七一八頁下二行「相好」，經作「好相」。
- 一 七一八頁下九行「那羅」，經、清作「蘭那」；麗作「羅那」，下同。
- 一 七一九頁上一五行「河水」，麗作「河上」。
- 一 七一九頁中二行第二字「托」，南作「托」；麗作「攪」。
- 一 七一九頁中六行第二字「身」，麗作「自」。
- 一 七一九頁中一八行「祇桓」，經、清作「祇洹」。
- 一 七一九頁下一行「外視親奕善」，寶、蹟、晉、南、經、清作「外視親儒善」；麗作「外現親軟善」。
- 一 七一九頁下二行首字「水」，寶、蹟、晉、南、經、清作「外」。
- 一 七一九頁下一〇行第一〇字「是」，寶、蹟、晉、南、經、清無。
- 一 七一九頁下一五行「多偏」，諸本

- 作「好扇」。
- 一 七一九頁下一九行「灰火」，麗作「灰土」。
- 一 七二〇頁上五行首字「夫」，寶、蹟、晉、南、經、清作「夫相」。
- 一 七二〇頁上一〇行末字「穢」，經、清、麗作「穢」。
- 一 七二〇頁上一五行「虛空」，麗作「空虛」。
- 一 七二〇頁上一五行第一一字「若」，寶、蹟、晉、南、經、清作「共」。
- 一 七二〇頁中六行第六字「今」，麗作「余」。
- 一 七二〇頁下二二行第一二字「悅」，寶、蹟、晉、南、經、清作「愧」。
- 一 七二一頁上七行「涕泣」，寶、蹟、晉、南、經、清、麗作「啼泣」；經作「啼哭」。
- 一 七二一頁上一二行「擁度」，諸本作「擁護」。
- 一 七二一頁中五行第一〇字「火」，寶、蹟、晉、南、經、清作「火燒」。

一 七二二頁中八行第二字、一〇行第四字「送」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「逆」，下同。

一 七二二頁中二二行末字「來」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「大」；**麗**作「行」。

一 七二二頁下二行末字「恠」，諸本作「恠」。

一 七二二頁下四行第一二字「礼」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「頂礼」。

一 七二二頁下四行末字「足」，**麗**作「足已」。

一 七二二頁下九行第一四字「求」，**麗**作「滲」。

一 七二二頁下一四行「并護我」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「彼主人」；**麗**作「及護我」。

一 七二二頁上五行第一一字「中」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二二頁上一〇行「嚙咳」，**賁**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「聲咳」；**晉**作「聲咳」。

一 七二二頁上一七行第二字「鍊」，諸本作「鍊」。

一 七二二頁上一九行第一〇字「納」，**南**、**徑**、**清**作「網」。

一 七二二頁上一九行第一二字「牒」，**徑**、**清**、**麗**作「疊」。

一 七二二頁中七行第九字「陷」，**徑**、**清**作「蹈」。

一 七二二頁中一五行「信可解」，**麗**作「可信解」。

一 七二二頁中二〇行第一二字「鶴」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「蜂」。

一 七二二頁下一七行第四字「想」，**麗**作「相」。

一 七二二頁下二〇行首字「叱」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「咄」。

一 七二二頁上二行首字「鬼」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「電」。

一 七二二頁上五行第五字「道」，**麗**作「速」。

一 七二二頁上八行第九字「於」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**作「猫」。

一 七二二頁上一六行第四字「真」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**作「直」。

一 七二二頁中一〇行「垂泣」，**麗**作「垂淚」。

一 七二二頁中一三行第三字「焰」，**麗**作「焚」。

一 七二二頁中一六行「世尊」，**麗**作「世間」。

一 七二二頁中一六行「由我」，**殞**作「生我」。

一 七二二頁中一九行「惡名」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「惡口」。

一 七二二頁下一行第六字「規」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「頑」。

一 七二二頁下一三行第一二字「體」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「躬」。

一 七二二頁下一四行「擣遲」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「擣遲」。

一 七二二頁下一五行第六字「掉」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**作「悼」。

一 七二二頁下一五行「界心」，諸本作「卑下」。

一 七二二頁下一八行「良醫」，**賁**、**殞**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「良藥」。

- 一 七二三頁下二二行首字「子」，**麗**作「聖子」。
- 一 七二四頁上四行末字「又」，**蘭**、**韻**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「久」。
- 一 七二四頁上五行第七字「剖」，諸本無。
- 一 七二四頁上八行首字「耳」，**麗**作「耳鼻」。
- 一 七二四頁上一一行「空虛」，**麗**作「虛空」。
- 一 七二四頁上一四行第五字「愍」，**麗**作「憐愍」。
- 一 七二四頁上一六行末字至一七行首字「不作」，**麗**作「作不」。
- 一 七二四頁上二一行「已害」，**麗**作「害已」。
- 一 七二四頁中八行第一四、一五字「毒飯」，**資**、**殞**、**南**、**清**、**麗**作「飯毒」。
- 一 七二四頁中一四行「僧衆」，**麗**作「衆僧」，下同。
- 一 七二四頁中一四行第一一字「飲」，

- 一 **蘭**、**殞**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「飯」。
- 一 七二四頁下五行第一一字「及」，諸本作「反」。
- 一 七二四頁下六行「見佛」，**麗**作「是故」。
- 一 七二四頁下六行「慧明」，諸本作「慧眼」。

神祇顯廣勝士

大莊嚴論經卷第十四

若

馬鳴菩薩撰

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次佛出於世寂是希有雖是女人諸重結使猶得解脫我昔曾聞佛之姨母瞿曇比丘尼將入涅槃時種種莊嚴欲令勝妙尔時世尊四眾圍遶在大眾中嗔時瞿曇比丘尼聞佛嗔聲以其養佛愛子之故而作是言長壽世尊如是之聲轉轉乃至梵天佛告瞿曇比丘言此非敬佛呪頌之法即說偈言

應當勤精進 調伏於我心 勤修堅實法 苦行於精進 見於耆闍維 悉皆共和合 敬礼於佛時 應作如是頌

尔時瞿曇比丘尼作是念耆闍維和合名為礼佛者世尊猶不使聲聞眾和合不欲見其有別離故以是之故我不欲見佛入涅槃身佛世尊聲聞之眾未有墮落者以是義故我應在前入於涅槃尔時比丘僧伽藍神知瞿曇欲入涅槃悲泣淚墮比丘

大莊嚴論經卷第十四 莊嚴 若字方

尼衣上時比丘尼觀察此神以何因緣淚墮在衣觀察是已知瞿曇欲入涅槃時五百比丘尼悉皆往詣瞿曇比丘尼所時瞿曇語諸比丘尼言四大毒地甚難可久居是故我今欲入涅槃此神有柔軟心是故墮淚在汝衣上五百比丘尼言我等同時出家莫捨我等先入涅槃即說偈言我等共出家 俱離無明闇我等今共住 涅槃安隱城 生死苦惱眾 屢於有翻轉 云何而獨住 趣於甘露迹 汝等於今者 云何盡涅槃 汝若欲涅槃 我亦共汝去 尔時瞿曇與五百比丘尼從坐而起離於本處即與住屢神別我今於寂後與屋別去天神言汝欲何去時比丘尼言我欲詣彼不死無病無苦及愛憎處亦無愛別離我欲往至涅槃處時諸凡夫比丘尼即時發聲嗚呼恠哉一剎那頃比丘尼僧坊皆悉空虛譬如空中星流滅於四方瞿曇比丘尼與五百比丘尼俱共往去如恒伽河與五百河俱入大海尔時諸優婆塞頂礼瞿曇足願當憐愍

莫捨我等諸比丘尼安慰諸優婆夷
 言汝等今者非是憂時即說偈言
 我等以知善 新集之繫縛 以修八正道
 得證於滅諦 所作事已辦 汝等莫憂苦
 毋佛眾未闕 牟尼法藏住 世尊在於世
 我當入涅槃 憍陳如比丘 及與阿富等
 如是無垢人 未有墮落者 我欲入涅槃
 難陀羅睺羅 阿難三摩陀 及與阿難陀
 如是等在世 我當入涅槃 牟尼得安隱
 比丘僧和合 壞於外道趨 邪道亦退散
 一眾種未絕 我今入涅槃 正是感好時
 我心願解脫 今以得滿足 汝等今何故
 悲泣而墮淚 擊於歡喜鼓 其音未斷絕
 我趣解脫坊 今正是其時 汝等不應愁
 汝等若念我 應當勤謹法 使法久住者
 即是念於我 是故應精勤 當應護正法
 佛以憐愍故 聽女人出家 汝等宜護戒
 勿使人罵辱 乃至於後世 莫使罵女人
 尔時諸比丘尼安慰餘比丘尼及諸
 優婆夷時五百比丘尼猶如行花樹
 往詣佛所正齋多羅僧頂礼佛足長
 跪合掌而說偈言
 我今是佛母 如來是我父 我從法流生

我乳養色身 佛養我法身 我乳於世尊
 止渴須臾間 佛以法乳我 經常無飢渴
 永新於恩愛 我今以略說 我雖以乳養
 報恩以極大 願使一切女 得子猶如佛
 羅摩與阿純 婆須等諸母 屢於有海中
 輪迴無終始 我意於子緣 得度生死海
 女人極貴者 名稱人帝婦 一切種智母
 此名不可得 我今以獲得 意願若大小
 然我悉滿足 今者欲涅槃 白佛使令知
 足如蓮花葉 相輪盡炳著 願為我心足
 寂後以頂礼 寂後之恭敬 深信而頂礼
 頂礼婆伽婆 身如金山聚 願開壽多羅
 現身使我見 善觀如來身 我今趣寂滅
 尔時如來身具三十二相八十種好
 開壽多羅 僧時瞿曇 已見佛身
 頂礼佛足 自言世尊 我入涅槃 佛告
 瞿曇 汝欲涅槃 我隨汝意 眾僧無
 減少 如月欲盡 漸漸沒時 無有遺餘
 弟子先去 我寂後 往如諸商人 商人
 在道商主 隨後時 五百比丘尼 速佛
 世尊如速 須弥 既速 佛已在如來前
 立瞻仰 尊顏 無有歇足 聽聞法聲 亦
 復無狀 得滿足 已復法未 故離 陀羅

離復白尊者 言汝不為我請佛世尊
 我今云何而得此法而說偈言
 由汝請求故 我等得出家 汝今實不空
 皆獲實果報 一切外道師 未曾得是處
 女人之身中 能獲其露迹 依佛善知識
 是故今獲得 汝守佛法藏 極當善護持
 今日是寂後 得見於汝時 我今入涅槃
 乘道而往 佛在眾中 唯時我唱老壽
 佛說不敬礼 此事如上說 佛亦擁護僧
 不欲令闕滅 我亦不願樂 而入解脫處
 無常大風至 吹於聲聞樹 根拔而倒地
 無常金鏗風 能散須弥山 多陀阿如日
 則離無明闇 身佛在於世 妙勝道涅槃
 十力所說法 法明金顯照 壞破異道論
 日光普滿照 佛德亦復然 今值是妙時
 是故欲捨身

大莊嚴論卷第十四 第七 弟子
尔時阿難聞是偈已尋即又深復說
偈言

汝今意志大我不復憂念 猶如深林中
棘刺多眾苦 又如野象走 出林離苦惱
汝今亦如是 走離諸世間 今可憂愁者
憍慢及愚癡 諸惡結使火 焚燒三有中
汝等先涅槃 我疑佛世尊 猶如大火聚
炎盡則火滅

尔時摩訶波闍波提比丘尼合掌向
佛瞻仰尊顏以偈讚曰

南無歸命佛 如來大世尊 真實語諦語
義語法語者 利益不虛語 能真寂滅語
無我我語者 過一切語者 圓滿足眼者
示導於將來 勝妙之道者 又常能觀察
諸法真實相 作大照明者 能除諸黑闇
能滅忿諍者 然法庭燦燭 照於一切者
能與眾燈明 又與從明者 調御大丈夫
歸大解脫師 具足十力者 具四無所畏
成就不退轉 說法又不虛 必定利益者
一切諸眾生 釋中師子吼 堅實於精進
勝妙精進者 能具大悲體 世間之八法
所不能污者 釋梵四天王 摩醯首羅王
闍王婆樓那 財富自在者

大莊嚴論卷第十四 七 弟子
如是勝人等合掌共讚佛和合放捨
美妙甚深無畏眾勝真實顯發能為
示道種種說法善解一切飛鳥音聲
名稱滿虛空從頂生曼鉢遮那拔羅
陀如是等諸大王種性相續中出者
如來如日月為天人阿須羅之所供
養得七覺意除無明闇者又有能達
立三寶勝幢如來面貌猶金山頂光
明照耀是上大夫名為蓮花丈夫拘
物頭丈夫分陀能斷貪欲瞋恚愚癡
諸有結使及以四縛憂悲苦惱纏逸
憍慢闍諍忿怒自貢高等如來世尊
皆悉永斷欺偽博弄竟勝欺他共相
言訟忿惱別離如外道師拱手秘法
諸惡結習悉斷無餘倒憍慢幢違法
勝幢能轉法輪令淚乳四海皆悉乾
竭得禪定海深無崖限能捨內外一
切財物無所惜者於慈親中其心平
等佛身微妙如融金聚舌相廣長如
蓮花無有垢穢清淨鮮潔其腹平
滿其齋右旋猶如香奩圓光一尋猶
如電明亦如真金被精進鎧以定為
護以智慧箭能射毛百之一所射皆

中壞魔軍眾勇健無畏人中大龍人
中真濟定如意足無量無色宣示分
別八正之道斷除愛欲瞋害之想誓
願堅固志意安住終不輕躁如優曇
鉢花甚難可值如來功德過於大地
及以微塵百千万億以八正道洗除
結使濟諸眾生度生死河到於彼岸
能示方所三十二相八十種好以自
莊嚴猶如絲畫智金剛杵摧滅一切
外道論能示解脫涅槃妙方得法
自在不著世間於諸入處及諸煩惱
能說對治得勝辯才善能分別一切
諸法祛除詭幻惑之事布施持戒
忍進定慧皆到彼岸阿私陀仙之所
尊敬名聞十方住寂後身既自覺了
開悟眾生效德伏藏功德須弥功德
大海無量名稱無量辯才知恩報恩
讚佛已竟禮佛而退將諸五百比丘
尼入閑靜處捨於命壽半加跏坐時
優婆夷最先到比丘尼所禮比丘尼
足舉聲啼哭即說偈言
我等有諸過感智聽我悔我華終不復
更得相親見

我等有諸過感智聽我悔我華終不復
更得相親見

波闍波提比丘尼以離欲故心意勇悍舉手摩優婆夷而語之言汝等不應逐愛戀心恩愛聚會必有離別即說偈言

佛說聚會者必當有離別一切有為法悉皆是無常無常火熾然燒滅於三有愛我者極多我愛亦不少我今皆能捨如此愛者等生死黑闇處輪迴險阻中親親更相戀惡見於乖離無常無悲愍破壞使別離恩愛无別離不應求解脫展轉相親愛相戀轉善厚畢竟必別離以是因緣故智者求解脫觀無所遺戀余時瞿曇於種種因緣讚淫脛已嘿然而住碎佛世尊入於涅槃蓋不違言欲稱言作諸比丘尼繫念在前入於初禪如是次第至滅盡定逆順觀已現種種神足即說偈言

身處於地上引手捫日月變身使隱沒身出虛空中一身為多身多身為一身身放大光明能動於大地入地如赴水入水如履地身出大光明又復注大雨如意神足故能現如斯事
餘五百比丘尼亦現如斯諸大神變

為願如來佛法力故悉皆現神勇身虛空猶如頹雲而作大雨亦如庭燎在虛空中風吹四散身上出水身下出火身上出火身下出水即說偈言
各出千火光圍遶百莊嚴身上出火光下注於大雨虛空滿諸花猶如瞻蔔枝眾花積水上種種現變色使諸極越等發於歡喜心如新盡火滅人無餘淫脛余時梵天王將諸梵眾釋提桓因將六欲諸天諸大神及諸尊勝龍夜叉神來詣佛所悉皆合掌白佛言世尊如來以離憂結當願世間欲使我輩為作何等是佛世尊最後所親余時如來隨時所宜各勅令作佛告阿難唱語速近為供養佛母者悉皆來集時尊者阿難舉臂悲踊而唱是言諸是佛弟子者不問遠近皆聽我語應隨佛教悉來集聚聽佛言教彼之乳哺長養於我最後之身今入涅槃如油盡燈滅諸有信心知是弟子供養佛母身速疾來集入天之中無有女身如是之者能乳養佛身更無如是養生佛者是故諸比丘應盡來

集時四方遠近諸比丘等買牛頭旃檀供虛空中如鴈鷁王如日入照雲過於虛空諸比丘尼滿於虛空其狀亦亦時四天王捧波闍波提牀之四足帝釋梵天等亦捉五百比丘尼牀余時諸牀各豎幢幡天曼陀羅花猶如花幕覆諸尼上猶如禪窟豎諸幢幡遍滿大地天繒幡蓋亦滿空中色類若干種天雨諸花鬘亦復雨末香烟如雲彌滿虛空天諸樂等其音充塞佛隨從後舍利弗目連難陀羅睺羅阿那律阿難等梵王等諸天阿憍羅緊那羅摩睺羅天龍夜叉圍遶佛後余時世尊如行金山在波闍波提比丘尼牀前五百比丘尼牀次波闍比丘尼後一切大地莊嚴映飾未曾有如波闍波提比丘尼所作莊嚴瞿曇入涅槃時佛世尊法主現在集諸聖眾舍利弗目連等在佛涅槃時佛身既無舍利弗目連等皆以盡無由是之故其所莊嚴無及波闍波提者此牀安置覺禪之處積諸香薪用以為積以此五百比丘尼等寔以置

大莊嚴經卷第十 三十一
于上以種種牛頭旃檀諸雜香等用覆屍上復以衆多香油以澆其上令時尊者阿難見諸比丘尼既燃火已悲泣懊惱而說偈言

如是次第者 如來亦不久 將入於寂滅 如火焚燒林 獨一大樹在 火炎燒枝葉 勢不得久住 世間皆苦惱 演法滿三界 三界尊滅盡 無一念法者 無量劫聚集 得是勝密法 聲聞蟻集食 佛入於涅槃 誰當與密法 法盡滅不久 形像塔宇盡 畫像人尚無 况有法服者 諸不離欲者 淨近極懊惱 離欲者觀法 耶旬燒以竟 叔骨用起塔 令衆生供養

時有人疑誰應起塔而修供養今時世尊欲斷疑故說三種人應起塔供養何謂三種佛漏盡阿羅漢轉輪聖王是名三種

復次憶僧功德善能觀察乃捨命身猶發善心我昔曾聞釋迦牟尼為菩薩時作六牙白象時王夫人於象有怨即募遣人指示象處語令取牙時所遣人往至彼象所止之處見六牙白象猶如伊羅撥象離諸群輩與一

大莊嚴經卷第十 第三十二
將象別住一處即說偈言

蓮花優鉢羅 清水滿大池 如是之方所得見於龍鳥 拘陳白色花 其狀如乳雪 皆同於白色 猶如大白山 有脚能行動 彼之大象王 其色猶如月 六牙從口出 照曜甚莊嚴 如白蓮花聚 近看破象牙 猶如白藕根

時彼獵師身被袈裟兼使弓箭屏樹徐步向彼象所今時將象見彼獵師掖使弓箭語象王言彼脫相害象王問言彼使弓箭為者何服將象答言身著袈裟象王語言身被袈裟何所怖畏即說偈言

如是之懼相 不害於外物 內有慈悲心 常救護一切 是故彼人所 不應生怖畏 見者獲安隱 寂然得勝妙 如月有清涼 終不變於熱

今時將象聞是偈已更不驚疑時彼獵師入稠林間伺惟其便即以毒箭射中象王時彼將象語象王言今稱袈裟必有慈悲云何今者作如此事今時象王即說偈言

此是解脫服 煩惱心所作 遠離於慈悲

大莊嚴經卷第十 第三十三
惡非衣服過 如銅真金塗 陶練始知雜 誑惑諸凡夫 愚者謂為真 智者善分別 知是金塗銅 惡心弓箭故 是以傷害我 袈裟善衣服 乃是惡心衆 若善觀察者 袈裟恒善服

今時將象甚懷瞋忿語象王言汝言大善我不能忍不隨今語欲取彼人以解支節善薩象王語將象言不洽結使心則如是汝莫瞋恚作如是語不應於彼生於忿怒即說偈言

如入鬼入心 癡狂毀罵醫 醫師治於鬼 不責病苦人 結使亦如鬼 無明所覆故 能生貪瞋癡 但當降煩惱 何須責彼人 若我成菩提 名稱遍三界 諸偽諸結使 念定勤精進 以滅於結使 以智錘鑿刺 斷絕彼諸使 必當令乾竭 燒滅使無餘 我將來必當 苦惱殘滅之

善薩象王說是偈時將象嘿然時諸群象咸皆來集善薩象王作是思惟彼諸象等得無傷害於彼人乎作是念已向獵師所語彼獵人向我腹下我覆護汝彼諸象等脫加傷害即遣諸象各皆使去語獵師言汝所須者

今隨汝取時彼獵師聞是語已作是
思惟如我今者無有慈心不如彼象
涕泣啼哭象王問言汝何故哭獵師
答言逼惱故哭象王語言我恐諸象
傷害汝故喚汝腹下非我身體押於
汝耶答言不也非身押我又復語言
非此將象出於惡語觸惱於汝使汝
哭耶答言亦無惡言來惱於我乃以
今有大慈悲道德之故我以慈心毒
箭害汝汝乃以慈心恐畏諸象而見
傷害覆我腹下我以此事逼惱我心
畏故哭耳即說偈言
我今以善箭傷害象王身汝以慈道德
而用傷我心 害心傷可愈今傷汝道德
惡心瘡難復 汝德如大海 誰說能使盡
傷害汝命者 安慈慈覆護 若說而言之
我形雖是人 都無慈仁德 空有是尸骸
有劇於畜獸 相親如似人 作惡劇畜生
汝雖受獸身 道德人中上 形相雖非人
道德乃是人

害汝象王答言如有所須汝今疾取
余時象王即說偈言
汝欲有所須 張手速受之 諸發菩薩心
一切無吝惜 隨汝所須者 悉當捨與汝
須牙若與牙 恣汝拔斷取 我以濟殺故
由此受是形 一切我皆捨 所須隨意取
我為利已者 速求至遑豚 為諸眾生故
三有中受身為諸種智故 悲投以為因
獵師慚耻作如是言為王所使來取
汝牙象王答言隨汝意取勿生疑難
獵師答言我實不能拔取汝牙即說
偈言
汝慈心盈滿 我畏被慈火 若拔汝牙者
我手必墮落
余時象王語獵師言汝若畏者當與
汝拔作是語已以鼻拔牙牙根極深
久乃拔出時彼象王血大流出即說
偈言
拔牙處血出 從膊血流下 象王極福利
其白如鉢頭 拘勿頭花等 積聚為大聚
時彼諸花聚 白如象王身 又似大石山
白雪覆其上 譬如高山頂 赤朱流來下
余時象王苦痛戰掉尚自安慰時有

一天即說偈言

心當堅安住 莫為愚癡聞 當觀苦惱眾
云何可濟拔 世界皆有死 汝當為拯拔
當持堅奉志 莫至憂惱心 天人阿修羅
乾闥婆夜叉 滿於虛空中 默說未曾有
天神作是言 昔來極希有 能為難苦事
拔牙極大苦 受痛於當今 內心向善提
求於取勝果 終無退轉意
復有天神語彼人言如此善提終無
退轉復說偈言
知子拔牙苦 悲念於地獄
時彼象王既拔牙已嘿然而住余時
獵師作是思惟拔牙著地將無悔耶
而不施我象王知念安慰共語即說
偈言
牙如拘勿頭 亦似白藕根 六牙盡施汝
諸牙中叢上 施汝使安樂 小待我真心
漸使苦痛息 使我於汝所 得敬重信心
假使汝意謂 我是極惡人 竊盜經欺汝
偽詐不善具 聽我答汝意 汝可作眾惡
害心弓利箭 我皆忘不憶 唯憶敬眾象
見之心敬信 施者及受者 有淨有不淨
我今是施主 志具於清淨 待我斷理心

大莊嚴經卷第十四 第五十一 耶
使果報廣大乃當施於汝

尔時象王語獵師言此聚眾者是離
欲懼由我尊重敬心視之以鼻犖牙
授與獵師即說偈言

我今真實語 毒箭射我身 無有微恨心
如惡報於汝 以是實語因 速疾證菩提
度脫諸眾生 如是諸苦惱

說是偈已即便以牙施與獵師以何
因緣而引此喻過去無量百千身中
常作如是難捨之施本作者願欲成
願果欲使諸有眾生所受苦惱使得
本道欲使人解自守清淨心生信敬
是故引此方喻

復次菩薩大人為諸眾生不惜身命
我昔曾聞雪山之中有二鹿王各領
群鹿其數五百於山食草尔時波羅
捺城中有王名梵摩達時彼國王到
雪山中遣人張圍圍彼雪山時諸鹿
等盡墮圍中無可歸依得有脫處乃
至無有一鹿可得脫者尔時鹿王其
色班駁如雜質填作何方便使諸鹿
等得免此難復作是念更無餘計惟
直趣王作是念已逕詣王所時王見

大莊嚴經卷第十四 第五十二 耶

已勅其左右慎莫傷害聽恣使來時
彼鹿王既到王所而作是言大王莫
以遊戲然諸群鹿用為歡樂勿為此
事願王哀愍放捨群鹿莫令傷害王
語鹿王我須鹿肉食鹿王答言王若
須肉我當日奉送一鹿王若類然
肉必臭敗不得持久日取一鹿鹿曰

滋多王不之肉王即然可尔時菩薩
鹿王語彼鹿王提婆達多言我今共
尔日出一鹿供彼王食我於今日出
送一鹿汝於明日復送一鹿共為言
要送于送鹿至於多時復於一時提
婆達多鹿王出一特鹿懷妊垂產向
提婆達多求哀請命而作是言我身
今死不取辭記項待我產供厨不恨
時彼鹿王不聽其語汝今但至誰當
代汝便生腹念時彼將鹿既被曠責
作是思惟彼之鹿王極為慈愍我當
歸請脫免兒命作是念已往菩薩所
前膝跪地向菩薩鹿王具以上事向
彼鹿王而說偈言

我今無殺護 唯願濟拔我 多有諸眾生
我今獨怖連 願垂哀憐愍 拔濟我苦難

大莊嚴經卷第十四 第五十三 耶

我更無所恃 唯求歸依汝 汝常樂利益
安樂諸眾生 我今若就死 兩命俱不全
今願殺我胎 使得一全命

菩薩鹿王聞此偈已問彼鹿言為向
汝王自陳說未將鹿答言我以歸向
不聽我語但見曠責誰代汝者即說
偈言

彼見曠責 無有殺愍心 見勅速往彼
誰有代汝者 我今歸依汝 悲愍為體者
是故應令 我使得免一命

菩薩鹿王語彼鹿言汝莫憂惱隨汝
意去我自思惟時鹿聞已踴躍歡喜
還詣本群菩薩鹿王作是思惟若遺
餘鹿當作是語我未應去云何遣我
作是念已心即開悟而說偈言

我今躬自當 往詣彼王厨 我於諸眾生
誓願必當救 我若以己身 用質大犧牲
能作如是者 尚有大利益 所以畜身者
正為救濟故 設得代一命 捨身猶草芥
說是偈已即集所領諸群鹿等我於
汝等諸有不足聽我懺悔我欲捨汝
以代他命欲向王厨
尔時諸鹿聞是語已盡各悲戀而作

是言願王莫往我等代去魔王答言

我以立誓自當身去若違汝等必生苦惱今我歡喜無有不悅即說偈言
不離欲捨身 必當有生處 我今為投彼
捨身必轉勝 我今知此身 必當有敗壞
今為投慈故 便是法捨身 得為法因者
云何不歡喜

尔時諸魔種種諫喻遂至疲極不能令彼使有止心時彼魔王往詣王厨諸魔舉群并提婆達多魔群盡逐魔王向波羅捺既出林已報謝群魔使還所止唯已一身詣王厨所時彼厨典見魔王者即便識之往白於王稱彼魔王自來詣厨王聞是語身自出來向魔王所王告之言汝盡盡耶去何自來魔王答言由王擁護魔倍衆多所以來者為一姓身特魔欲代其命身詣王厨即說偈言

意欲有所求 不足滿其心 我乃所能辦
若當不為者 與木有何異 設於生死中
捨此臭穢形 當自空敗壞 不為毫釐善
此身必歸壞 捨已他得全 我為得大利
尔時梵摩達王聞是語已身毛皆豎

即說偈言

我是人形魔 汝是魔形人 具功德名人
殘惡是畜生 嗚呼有智者 嗚呼有身猛
嗚呼能慈惠 投濟衆生者 汝作是志能
即是教示我 汝今速歸去 及諸群魔等
竟生怖畏想 我今發誓願 永更不復食
一切諸魔肉

尔時魔王白王言王若垂矜應自往詣彼群魔所躬自安慰施與無畏王聞是語身自詣林到魔群所施魔無畏即說偈言

是我國界內 一切諸群魔 我以堅擁護
億萬生恐怖 我今此林木 及以諸泉池
悉以施諸魔 更不聽慈害 是故名此林
即名施魔林

大莊嚴論經卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝手本。
- 一 七二八頁下四行第七字「時」，讀、續、圖、南、徑、清無。
- 一 七二八頁下九行末字及一一行第五字「住」，麗作「往」。
- 一 七二八頁下一六行第六字「欲」，諸本作「當」。
- 一 七二九頁上三行第八字「之」，讀、續、圖、南、徑、清作「諸」。
- 一 七二九頁上一六行「當應」，徑作「應當」；麗作「當勤」。
- 一 七二九頁中一二行「金山」，麗作「真金」。
- 一 七二九頁中一三行第七字「觀」，麗作「觀」。
- 一 七二九頁下一七行第五字「滅」，讀、圖、南、徑、清作「滅」。
- 一 七二九頁下二〇行「則離」，讀、續、圖、南、徑、清作「離則」。

- 一 七二九頁下二一行第八字「金」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「今」。
- 一 七三〇頁上五行第六字「走」，
[徑、清]作「遠」。
- 一 七三〇頁上一一行「世尊」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「聖尊」。
- 一 七三〇頁中八行「勝幢」，諸本作
「勝幢」。
- 一 七三〇頁中一〇行「分陲」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「分陲利」。
- 一 七三〇頁中一四行「拱手」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「拳手」；
[麗]作「捲手」。
- 一 七三〇頁中一六行「四海」，諸本
作「血海」。
- 一 七三〇頁中二〇行「蓮花」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「紅蓮華葉」；
[麗]作「蓮花葉」。
- 一 七三〇頁下二行「無量」，
[麗]作「無量無邊」。
- 一 七三〇頁下一三行「祛除」，諸本
作「耘除」。

- 一 七三一頁上八行第一四字「岨」，
[麗]作「阻」。
- 一 七三一頁上九行第八字「於」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「相」。
- 一 七三一頁上一二行第一一字「觀」，
諸本作「都」。
- 一 七三一頁上一九行首字「勇」，
[麗]作「踴」。
- 一 七三一頁中一行第一三字「勇」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「涌」；
[麗]作「踊」。
- 一 七三一頁中七行第一〇字「色」，
諸本作「已」。
- 一 七三一頁中一二行第六字「憂」，
[麗]作「愛」。
- 一 七三一頁下一行第一一字「買」，
諸本作「賚」。
- 一 七三一頁下二行第七字「鷹」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「鷹」。
- 一 七三一頁下九行末字「香」，
[麗]作「香香」。
- 一 七三一頁下一二行末二字「阿修」，

- 一 寶、積、善、南、徑、清作「阿須」。
- 一 七三一頁下一三行「摩睺羅伽」，
[麗]作「摩睺羅伽」。
- 一 七三一頁下一八行「法主」，
[寶、積、善、南、徑、清]作「法王」。
- 一 七三二頁上六行「火炎」，諸本作
「火焰」。
- 一 七三二頁上九行及一〇行「蜜法」，
諸本作「法蜜」。
- 一 七三二頁上一八行「命身」，
[麗]作「身命」。
- 一 七三二頁中四行「行動」，
[徑、清]作「不動」。
- 一 七三二頁中八行「掖使」，諸本作
「掖挾」，下同。
- 一 七三二頁中一五行首字「常」，
[徑]作「當」。
- 一 七三二頁中一六行第二字「者」，
[徑]作「有」。
- 一 七三二頁中一九行第六字「聞」，
[寶、積、善、南]作「門」。
- 一 七三二頁中二一行第一〇字「者」，

〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕無。

一 七三二頁下一五行末字「剡」，諸本作「利」。

一 七三二頁下一六行第五字「使」，〔麗〕作「結」。

一 七三三頁上九行首字「今」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「汝今」。

一 七三三頁中三行「菩薩」，〔徑〕作「菩提」。

一 七三三頁中五行第三字「若」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「者」；〔麗〕作「即」。

一 七三三頁中七行第七字「未」，〔麗〕作「能」。

一 七三三頁中一三行第一〇字「火」，〔麗〕作「父」。

一 七三三頁中一九行第八字「血」，〔麗〕作「而」。

一 七三三頁下二行末字「衆」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「聚」。

一 七三三頁下九行第七字「人」，諸本作「天」。

一 七三三頁下九行「菩提」，〔麗〕作「菩薩」。

一 七三三頁下末行「斷理」，〔麗〕作「料理」。

一 七三四頁上五行第五字「語」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「說」。

一 七三四頁上六行「以是」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「是以」。

一 七三四頁上一九行第三字「墮」，〔清〕作「隨」。

一 七三四頁上二一行第七字「填」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「填而作是念」。

一 七三四頁中四行「放捨」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「施捨」。

一 七三四頁中六行第一三字「類」，諸本作「頓」。

一 七三四頁中一二行第一〇字「復」，〔麗〕作「後」。

一 七三四頁中一五行「記項」，諸本作「託須」。

一 七三四頁中一六行第一二字「至」，

〔麗〕作「去」。

一 七三四頁下一九行第六字「設」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「護」。

一 七三五頁上一行末字「言」，〔賈、蹟、圖、南〕作「王」。

一 七三五頁上三行「即說」，〔徑〕作「而說」。

一 七三五頁上八行「諫喻」，〔蹟、圖、南、徑、清〕作「陳喻」。

一 七三五頁上九行「往詣」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「行詣」。

一 七三五頁上一三行第二字「見」，〔麗〕作「先見」。

一 七三五頁上二二行第三字「必」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「心」。

一 七三五頁中四行末字「能」，諸本作「形」。

一 七三四頁中一四行末字「林」，〔賈、蹟、圖、南、徑、清〕作「山」。

大莊嚴論經卷第十五

君

馬鳴菩薩撰

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次善分別者乃至國土廣大諸事
 備足知其苦惱捨離而去我昔曾聞
 世尊昔為菩薩時作大國王貧窮乞
 旬有未索者一切皆與為苦厄者能
 作擁護為欲利益一切眾生智慧聰
 猛又慶王位時隣國王將諸軍來交戰時菩薩
 王作是思惟者五欲樂不能調心六根難滿眾具既
 多復須斷理而擁護之為此眾具生於國護廢捨此
 事不應圖計我應更修集隨身勝法即說偈言
 於善觀察時智者應別為是不慮後悔無所及
 觀察是非必知所在復說偈言
 欲如執草炬亦如眾肉揣 著欲必傷毀
 害及於二世 智者應遠離 國土眾具等
 如此眾具等 終歸必捨棄 寧今受終苦
 願莫於後世 受此久長苦 計我今勢力
 堪任摧伏彼 現在明證果 聲譽歡美善
 後受苦傷害 雖知已有能 願當護於彼
 若當不護彼 彼必傷害身
 作是念已逃避入材有一老婆羅門

大莊嚴論經卷第十五 一 君

迷失道路到彼林間菩薩問言汝以
 何故來至此林婆羅門言我欲見王
 菩薩問言何故見王婆羅門言我今
 貧困又多債負聞王好施故來乞索
 用以償債遠離貧苦更無所歸惟望
 王恩拯投於我菩薩語言汝並歸去
 此間無王何所歸誠婆羅門聞是語
 已迷悶躄地尔時菩薩既見之已深
 生憐愍作是念已即說偈言
 我以護他故難捨盡棄捨我今棄捨已
 當以何物與吾今為斯人當捨已身命
 說是偈已即時扶接婆羅門起而告
 之曰汝莫愁怖吾當令汝得於財利
 時婆羅門聞是語已心生喜悅菩薩
 即時用草作索作索已訖與婆羅門
 一切施者我身即是而說偈言
 彼王未得我心意終不安 汝應以此繩
 繫縛於我肘 將至彼王所 令彼王歡喜
 當施汝珍寶 金銀諸財物 汝可得大富
 彼王復歡喜 生者必有死 壽命會當盡
 為救危厄故 雖復喪身命 智者為此死
 名之為瓔珞
 尔時婆羅門聞是語已甚大歡喜即

時以索縛此菩薩將語彼王王既見已向婆羅門而說偈言

此為是何人 身色如金山 威光甚赫奔 猶日照世間 面目極瑞嚴 觀者無不悅 如斯福德者 應作大施主 今日被拘執 苦厄乃如是 我坐師子座 極為可慚耻 彼應處王位 非我之所宜 我之不調順 不應處此座

時婆羅門聞是偈已白大王言此是王怒王問婆羅門誰縛此人婆羅門言此實我縛王言斯人不應為汝所縛汝為妄語即說偈言

彼如大逸為 身力甚強壯 汝今體羸勞 又無兵馬力 云何能縛彼 此事不可信 汝可真實說 勿作虛妄言

時婆羅門具陳上事而說偈言 見我失所望 彼人便自縛 彼以悲愍縛 欲以投濟我 如是善丈夫 名稱遍十方 猶如燃燈燦 普照於一切 不善人愚癡 滅彼使無餘 煇燦熾然時 能滅令無遺 今時大王聞是語已 即便驚起合掌 而言善哉善哉 具善丈夫 汝為救他 作如是事 即說偈言

所言大王者 号名曰羅闍 利益於世間 是故名羅闍 汝今應為王 護持於大地 唯願令聽我 懺悔諸罪咎 我實是愚惡 輕躁無智者 汝可還為主 我捨此國去 汝能令眾生 一切得安樂 餘人設作王 逼惱諸世間 即立彼王還歸所止

復次作淨福業應設供養是故應當勤修福業我昔曾聞石室國王名為越鞠舉國人民共設佛會有一婦人於密窟中闚看世尊今時彼王見女端正即解珠璣遺傍侍目送與彼婦時王左右即白王言彼婦女者是國中婦王若愛念直往喚取何煩與珠入脫恠矣王聞是語以手掩耳作如是言出哉大惡云何乃以此言使聞我耳即說偈言

作是咒誓言 設我有異心 使我成大惡 我不以染者 以珠與彼女 聽我說意故 業為自在主 寂滅業者說 此無宰主作 唯是業所造 心作於宰主 善業佛所歎 如是之妙色 更無宰我主 唯是善業作 善業我應敬 惡業我應離 過去作善業

果報於今現 我以於珠寶 免寶難在嚴 願惡多邈羅 珠寶自如空 我為宿功德 不為著色欲 若知善惡業 云何復著色 雖遠尚不規 況當有染者 寧當飢渴死 不為非法貪 寧當入火聚 不為奸邪事 我如有愛者 今身若後身 受苦極無量 復次若有善業自然力 故受好業報 雖有國王黨援之力 不如業力所獲 善報是故應當修於善業我昔嘗聞 憂悅伽王於晝睡眼有二內官一在頭前一在脚底持扇捉拂共作論議 我等今者為王所念為以何事一則自稱是我業力一則自稱我因王力 由是之故奉給於王時彼二人數聞 聽法並解議論即說偈言 如牛厲度求 導正從亦正 入王立正法 從者亦如是

時彼二人由覓理故其聲轉高一作是言我依王活第二者言我依業力王聞是聲即便睡悟而問之言何故高聲王又聞彼二人諍理雖復明知未斷我見授黨已者王心不悅即便向彼稱業力者說偈問言

大正藏經卷第五 葉八 君 子
依於我國住 自稱是業力 我今試看汝
為是誰力耶

說是偈已往夫人所語夫人言今當
遣人來到汝邊汝好在嚴如帝釋幢
夫人答言當奉王教時王以蒲萄漿
與彼依王活者送與夫人既遣之已
作是思惟稱業力者今應當悔作如
是語作是念已未久之間彼業力者
著好衣服來至王邊王見之已其大
生慙即說偈言

我為自錯誤 與彼殘聚耶 為是彼業力
強棄此將去 或能共親厚 與彼使將去
或是夫人曠 棄此與彼爭 或能我迷誤
而與於彼耶 或能彼幻我 使我錯亂乎
說是偈已問彼人言好實語我汝持
業力我故不遣汝云何得彼人白王
以業力得取以事狀具向王說此人
奉使既出門已平尔鼻劬即以此聚
與我使送到夫人邊得是衣服王聞
是已即說偈言

業報如影響 亦如彼在嚴 彼言自業力
此語信不虛 以聽法力故 言說合於理
彼稱業力者 斯言定有驗 我多於已負

大正藏經卷第五 葉九 君 子
彼憇業力勝 佛說業力強 此語信真實
佛為善御乘 業力為善哉 能壞王者力
十方佛世尊 亦說隨業力 汝今倚業力
用自在嚴身 割絕於我力

復次雖與智者共為離却猶能利益
是故智人雖與為離常應親近我昔
曾聞摩突羅國有婆羅門聰明智
慧不信佛法亦不親近諸比丘等共
餘婆羅門先有鬪諍以瞋恚故詣僧
坊中詐為妄語作如是言某婆羅門
明日於舍設諸供具當作大會請諸
比丘欲令比丘明晨往至其家不得
飲食令彼惡名遍於世界時諸比丘
於其晨朝往詣其家語守門人汝家
主人請我飲食汝可往白時守門者
入白主人今者門外有諸比丘云大
家請故來相告主人聞已作是思惟
何因緣故有如是事復作是念彼婆
羅門與我為怨故為此事今雖臨中
城邑極大遣入市具供諸比丘作是
念已即時遣人喚諸比丘入舍就坐
設種種食而以供養比丘食訖語種
越言汝今小坐比丘之法食訖應為

大正藏經卷第五 葉八 君 子
擅越說法汝雖不信佛法應尔時彼
主人即取小牀上座前坐為說施論
戒論生天之論欲為不淨出世為樂
乃至為說四真諦法此婆羅門已於
過去種種善根即於至上見四真諦
得須陀洹而說偈言

叫或愚癡力 能害於正見 愚者不分別
實作非實慧 我今得勝利 分別識三寶
真實是我寶 佛法及聖眾 我已諦觀了
得閉三惡道 釋梵諸天等 所不能獲得
我今具獲得 今此婆羅門 即名為梵天
今當得趣向 解脫不死方 我今始獲得
婆羅門勝法 我本姓輪都 今日真輪都
今日使獲得 勝妙比陀法 我今得無漏
出過諸比陀 我今真實是 祠祀大福田
我當勤大祠 不能善分別 可祠不可祠
從今日已生 當供天中天 多施阿伽陀
略說而言之 今日始得利 獲得令身果
從今日已往 當隨佛所教 終更不求請
其餘諸天神 我今歸命礼 宿世獸惡根
曾修法向法 今獲其果利 親近善知識
法利自然成 我若不親近 大悲弟子者
永當墮邪見 輪迴三惡道 若無婆羅門

為我愁離者 亦不得親近 如此之聖眾
 由彼瞋忿故 令我得是法 外相似惡友
 實是善知識 恩過於父母 及以諸親戚
 由此婆羅門 諸僧至我家 略注於甘雨
 善牙悉得生 法雨甚潤澤 灑我於埃塵
 埃塵既不起 得見真實法 是故世間說
 因恐得財賄 自惟得天利 即受三歸依
 於彼婆羅門 大設諸餽餼
 復次若人精誠以財布施如華獲財
 業以知是事應至心施我昔曾聞窮
 貧國人夫婦共在草敷上卧於天欲
 明善思覺生作是思惟此國中無人
 量百千皆悉修福供養眾僧我等
 貧窮值此寶塔不持少寶至後世者
 我等妻若則為無窮我今無福將來
 苦長作是念已悲吟嘆息展轉哀泣
 淚墮婦上今時其婦尋問夫言以何
 事故不樂乃今即說偈言
 何故極悲慘 數數而嘆息 雨淚沾我臂
 猶如以水澆
 今時其夫說偈答曰
 我無微末善 可持至後世 思惟此事已
 是故自悲嘆 世有良福田 我無善種子

今身若後身 飢窮苦難計 先身不種子
 今世極貧窮 今若不作者 將來亦無果
 今時其婦聞是偈已語其夫言汝莫
 愁憂我屬於汝汝於我身有自在力
 若賣我身可得錢財滿汝心願今時
 其夫聞婦此言心生歡喜顏貌怡悅
 語其婦言若無汝者我不能活即說
 偈言
 我身與汝身 猶如彼鷲鷲可共俱賣身
 得財用修福
 今時夫婦二人誼長者家作如是言
 可貸我金一月之後若不得者我等
 二人當屬於汝一月之後我必不能
 得金相償分為奴婢一月之中可供
 養諸比丘僧今時長者即便與金
 既得金已自相謂言我等可於離越
 寺中供養眾僧婦問夫言為用何日
 答言十五日又問何故十五日今時
 其夫以偈答曰
 世間十五日 拘毗等天王 業行於世間
 是佛之所說 欲使人天知 是故十五日
 今時夫婦二人竭力營造至十三日
 食具悉備送置寺上白知事人言惟

願大德明十五日 勿令眾僧有出外
 者當受我請彼知事人答言可於
 於十四日夫婦二人在寺中宿自相
 勸諭而說偈言
 告諭自己身 慎勿辭疲勞 汝今得自在
 應當盡力作後為他所乘 作用不自在
 徒受眾勞苦 無有毫釐利
 說此偈已夫婦通夜不暫眠息所設
 餽餼至明悉辦夫語婦言善哉我曹
 所作已辦心願滿足得是好日賣此
 一身於百千身常蒙豐足時有小
 國王施設飲食復來至寺而作是言
 願諸僧等受我供養知事人言我等
 諸僧先受他請更覓餘日時彼小王
 懇懇啓白我今已眾務所逼願受我
 請今時諸僧嘿然無對今時國王語
 彼夫婦言我今日打捷推汝所造食
 當酬汝直時夫婦已聞此語向彼國
 主五體投地而白之言我之夫婦窮
 無所有自賣己身以設供具竟宿造
 供施設已辦唯於今日自在供養若
 至明日為他榮使不得自由願王垂
 於莫棄我日即說偈言

大莊嚴論卷第五 第五

大莊嚴論卷第五 第三

大莊嚴論卷第五 第三

天婦如鴛鴦供設既已辦願必見憶念
明當屬他去夫婦各異業更無猶福期
如是自費身乃為修善故

時彼國王具聞斯事讚言善哉即說
偈言

汝善解佛教明了識因果能用虛偽身
易於堅財命汝勿懷恐怖恣聽汝所願
我為憐愍汝以財償汝債汝今自苦身
終大獲利樂

今時國王說此偈已聽彼夫婦供養
眾僧即以財物為彼夫婦酬他價直
又給夫婦自營產業現受此報無所
乏少

復次至心持戒乃至汝命得現果報
我昔曾聞難提拔提城有優婆塞兄
弟二人並持五戒其弟亦時亦患脅
痛氣將欲絕時醫詎之食新熬狗肉
并使服酒所患必除病者自言其病
肉者為可於市買索食之飲酒之
事願捨身命終不犯戒而服於酒其
兄見弟極為因惡買酒語弟捨戒服
酒以療其疾弟白兄言我雖病急願
捨身命終不犯戒而飲此酒即說

偈言

惟哉臨命終破我戒瓔珞以戒在嚴身
不願殞羣真人身既難得遭值復難
願捨百千命不毀破禁戒無量百千劫

時乃值過戒閻浮世界中人身極難得
雖復得人身值正法倍難時復值法寶
愚者不知取善能分別者此事亦復難

戒實入我手云何復飲黍乃是慈僧者
非我之所親

兄聞偈已吞其弟言我以親故不為
沮壞弟白兄言非為親愛及是殘敗
即說偈言

我欲向勝處毀戒令墮墜損我乃如是
云何名親愛我勤看戒檢乃欲見劫奪
所持五戒中酒戒最為重今欲強毀我
不得名為親

兄問弟言云何以酒為戒根本弟即
說偈以答兄言

若於禁戒中不盡心護持便為違大悲
草頭有酒滯尚不敢嘗觸以是故我知
酒是惡道因在家修多羅說酒之惡報
唯佛能別知誰有能測量佛說身口意
三業之惡行唯酒為根本復墮惡行中

往昔優婆塞以酒因緣故還毀餘四戒
是名惡行數復名五大施亦是五無畏

酒為放逸根不飲閉惡道能獲信樂心
去慳能捨財首羅聞佛說能獲無量益

我都無異意而欲毀犯者略說而言之
竄捨百千命不毀犯佛教寧使身乾枯

終不飲此酒假設犯毀戒壽命百千年
不如護禁戒即時身命滅定定能使差
我猶故不飲况今不定知為差為不老

作是決定心心生大歡喜即獲見真諦
所慮即消除

復次若信佛語於諸外論猶如異思
顛狂所說是故勸學佛法語論我昔
曾聞有一國名釋伽羅其王名盧頭

陀摩彼王數數詣寺聽法時彼法師
說酒過失余時王難高座法師言若
施他酒得狂癡者今飲酒亦多無狂

癡報時法師指示外道等其王見已
善哉善哉時有外道自相議言彼說
法者無所知見空指而已王為法師
已又不解空稱善哉不能開解而吞
此問然此眾中亦有大聰明勝人何
故不吞王即說偈言

法師有聰辯 善能答此義 憐愍汝等故 護惜而不說

諸外道言王為此法師橫為通道理 王言我之所解更有異趣余時王語 法師言向所解義今可顯說法師答 言我向以指外道者以諸外道各生 異見有顛倒心是故名為癡狂之人 即說偈言

不必鬼入身 名為顛狂者 邪見夜叉心 是為說顛狂 狂癡之過失 不知解其事 汝等有狂過 一切種智說 汝違種種智語 隨逐於邪見 現見於神變 彼大仙所辱 出過其禁限 顛狂先已成 云何使我說 百千種狂因 何故分別說 投淵及赴火 自墜於高巖 捨棄於施戒 逐迷邪狂倒 不修於正行 狂惑墜顛火 賣盡壞淨行 欲觸恒河水 是名立正行 失淨及得正 有何因義趣 賣肉眾惡業 三種神足變 除此三種變 更亦有神變 唯有二六法 離此別無我 現見仙神變 更見十三法 如是顛狂事 其數乃有百 現見投淵火 自墜於高巖 以此欲生天 此但是邪見 戒施善調心 即是生天因 賣盡壞善行

觸河除諸惡 賣盡有大惡 觸河有大善 如是有何義 得名為善惡 婆羅門賣肉 即墮於失法 捉刀亦失法 若復賣於肉 滿三十六斤 敗壞婆羅門 羅差及食盡 皆名為失法 以秤欺誑人 不成名為盜 買肉成煞生 羊狗俱有命 食稻不成煞 羊狗俱應食 何故食於稻 而不食於羊 汝諸言自然 終不得生天 墜巖投淵水 復言得生天 然已言有罪 饑養已身者 何故不得福 觀察不順理 皆是愚癡倒 以是因緣故 名汝等為狂 此即是愚癡 羅刹之標相 是故說汝等 成就顛狂法 此即是與酒 飲酒之因果 瞋恚是瘦因 瞋恚而黑濁 能令顏色變 以是因緣故 瞋為瘦黑因 飲酒亦色濁 此二瞋能瘦 目連見餓鬼 汝先自飲酒 亦教人飲酒 說言無罪報 是故今現在 已獲餓鬼身 花報已如是 果報方在後

諸婆羅門聞是語時多有外道即時 出家

復次善分別敬功德不期於門族我 昔曾聞花氏城中有二王子逃走歸 投末投羅國時彼國中有一內官字

拔羅婆為附備國主供養眾僧手自 行食眾僧食已遣入餓草上殘食持 詣宮中向食作札然後乃食餘者分 張與所親愛食彼殘食能破我患是 故先取食之授與二王子王子食已 心惡賤故出外即吐而作是言出家 之人種種雜姓我等今者食其殘食 食已吐棄然後除過時附備主聞是 事已作如是言此二嬰愚極無所知 即說偈言

得此餘食者 智者除過惡 彼生疑譏難 其名為嬰愚 佛法觀察食 外道觀悉無 沙門觀察食 能除煩惱障 飲食卑屈觸 應當頂戴敬 手捉殘食已 水洗已除過 附備主後日更不與殘食時左右人 問言何故不分食與二王子即說偈言 彼之不知解 沙門所食餘 自恃種族故 觸之言不淨 不生歡喜心 是故我不與 不識沙門姓 不食於彼食 不識我種姓 不應食我食 沙門處處生 不知我種族 我不如沙門 復不食我食 為言無種姓 亦無有年歲 如馬無種族 內官亦如是 內官處處來 無有定方所 唯觀我富貴

大莊嚴論經卷第五 第六 君

不看我種姓 但見富貴故 便食我殘食
不食沙門食 是名為嬰蕙 沙門心自在
具足七種財 不食沙門食 而食我餘者
猶如起半井 不見有是處 見我有勢力
王者之所念 便食我餘食 昔廢種中生
輪頭王太子 如是種被來 可不勝我耶
彼之勝智者 无等无倫正 唯取其德行
種族作諸惡 亦名為下賤 具戒有智慧
是名為尊貴

時二王子聞此語已而作是言汝示
正道即是我父自今以往敬承所誨
即說偈言

汝今說種姓 殊為非法語 因行無有定
知解無定方 語議正解了 不名為邊語
如汝之所解 即是實種族
復次若欲觀察知佛神變現諸塔寺
供養佛塔我昔曾聞阿梨車歌伽國
於彼城門有佛殿抓塔近有尼俱陀
樹邊有井水時婆羅門而白王言若
遊行時見於彼塔是沙門塚破王福
德王是大地作一蓋生且除此塔時
王信婆羅門語故即勅目下令速却
此塔明日我出時勿令復見時彼城

大莊嚴論經卷第五 第六 君

神與諸民眾皆悲涕時諸優婆
塞施設供養又然燈者作如是語我
等今者是取後供養有優婆塞抱
塔悲泣即說偈言

我今取後抱汝之墓塔足 猶如須弥倒
今日皆破傷十力世尊塔 於今速破滅
我若有過笑聽我使備悔 眾生更不見
佛之所作業

今時諸優婆塞作如是言我等今者
可還歸家不忍能看人壞此塔時王
後自遣人持鐵欲除往到其所塔樹
盡無即說偈言

嗚呼甚可憐舉壞大出聲 猶如海濤波
不見十力塔 尼拘陀及井 莫知其所在
諸婆羅門等 深心生慚恚 彼王聞是已
生於希有想時王作是念 誰持此塔去
即自往詣塔 莫知其所在

今時彼王遣千餘人乘鳥馳馬四方
推覓時有老母在於道傍見彼諸人
行來速疾即問之言何為乃余諸人
答言推覓塔樹彼老母言我向於道
見希有事有塔飛空并尼俱陀樹不燃
其井見諸人等首戴天冠頭垂花鬘

大莊嚴論經卷第五 第六 君

身著諸花持塔而去我見去時生希
有想指示去處諸人聞已具以事狀
還白於王王聞歡喜即說偈言

彼塔自飛去為向天上耶 我今心信敬
極生大歡喜 若我破此塔 當墮於地獄
今時王即向彼塔處大設供養此塔
即今名曰自移塔及樹井離毗伽城
四十里在

復次佛塔有大威神是故宜應供養
佛塔我昔曾聞世又尸羅國彼有塔
寺波斯匿王以成火燒之佛復安一
根朽壞却之時彼國王名拘沙陀那
有一比丘 求請彼王我今為塔作振
願王聽取有大樹者王莫護惜王即
語言除我宮內所有樹木餘樹悉取
得王教已諸比丘等處處求覓於一
村邊有大池水上有大樹名耨首伽
樹龍所護持近惡龍故人無敢觸其
樹極大若復有人取技葉者龍能殺
之以是之故人無敢近有人語言彼
有大樹時比丘即將諸人實持斧器
欲往斫伐時復有人語比丘言此龍
極惡比丘語言我為佛事不畏惡龍

時有奉事婆羅門語比丘言彼龍極惡若伐此樹多所傷害莫斫破此樹婆羅門即說偈言

汝不聞彼賊 肆貪故暫作 汝當憶此事 常應自擁護 莫為此樹故 自致於傷害 比丘復說偈言

汝為毒龍故 而自生真高 我欲人中龍 持彼亦自高 觀汝力為勝 如是我得勢 令使眾人見 我為敬佛故 今當捨身命 諸毒龍眾中 汝為作龍王 生大恭敬想 佛為柔調寂 及是眾中王 我今亦恭敬 如來婆伽婆 誰能降毒龍 而為弟子者 今時比丘 共婆羅門各競道理 遂共鬪諍于時 比丘即伐其樹 亦無雲雷 變異之相 時婆羅門觀斯事已 而說偈言 先若取枝葉 雲起雷霹靂 汝為呪所伏 為死至後世 彼時婆羅門說是偈已 即便睡眠 夢見毒龍向已說偈

汝莫起瞋恚 此名現供養 非為輕毀我 吾身自負塔 况猶作塔振 而我能護惜 十力世尊塔 我當云何護 此林自生樹 而為佛塔故 如是自生樹 云何得惡惜

更有餘因緣 今當說善聽 我亦無勢力 德又迦龍王 自來取此樹 我云何能護 伊羅鉢龍王 及以毗波門 躬自來至此 我有何勢力 而能拒捍彼 威德天龍等 如來現在世 及以威度後 造立塔廟者 此二等無異 諸有得道者 人天及夜叉 名稱遍十方 世界無倫疋 如此名聞故 塔振懸寶鈴 其音甚和雅 速近惡聞知 時婆羅門聞是偈 故從驢臍 即使出家 復次我昔曾聞 有一羌老母 皆為酥餅 在路中行 見菴摩勒樹 即食其菓 食已患渴 尋時赴井 乞水飲 飲時汲水者 即便與水 以先食菴摩勒菓之 勢力 故謂水甜美 味如石蜜 語彼人言 我以酥餅 易汝餅水 今時汲水人 即隨其言 與一餅水 老母得已 負還 歸家 既至 其舍 先所食菴摩勒菓 勢力 已盡 取而飲之 唯有水味 更無異味 即聚親屬 咸令嘗之 皆言是水 有朽敗爛 繩汁 壘臭 穢極 為可惡 汝今何故 持來至此 既聞斯語 自取飲 嘗深生悔 恨我何以 故乃以好酥 質此臭水 一切眾生 凡夫之人 亦復如是 以

愚無智故 以未來世 功德酥餅 質易與 與撒四顛 倒餅 謂之為好 於後乃知 非是真實 深生悔恨 出哉 何為以功 德酥餅 質易顛 倒臭穢之水 而說偈言 出哉 我何為 以三業 障行 質易著 諸有 如以淨好 酥質 彼臭惡水 以食菴摩勒 香 倒不覺 味臭水 為甘露 復次我昔曾聞 有一長者 婦為姑所 瞋 走入林中 自欲刑戮 既不能得 尋時 上樹 以自隱身 樹下有池 影現水中 時有婢使 擔餅 取水 見水中影 謂為是 已有作 如是言 我今面貌 端正 如此何故 為他持餅 取水 即打破 遷至家中 語大家言 我今面貌 端正 如何 故使我擔餅 取水 于時大家 作如是言 此婢 或為鬼魅 所著 故作 是事 更與一餅 諸地 取水 猶見其影 復打破 時長者 婦在樹上 見斯 事已 即便微笑 婢見影 笑 即自覺 癡 仰而視之 見有婦女 在樹上 微笑 端正 女人 衣服 非已 方生 漸恥 以何因緣 而說 此喻 為於 倒見 愚惑之眾 譬如 蒼蠅 油香 用塗 頂 驢 愚惑 不解 我

大莊嚴論經卷第十五 第三十四

若

頂出是香即說偈言

末香以塗身并薰衣瓔珞 倒感心亦令
謂從已身出如彼醜傭婢 見影謂已有
復次猫生兒以小漸大猫兒問母當
何所食母答兒言入自教汝夜至他
家隱窺器間有人見已而相約勑酥
乳肉等極好覆蓋雖高舉莫使猫
食猫兒即知雞酥乳酪皆是我食以
何因緣說如此喻佛成三藐三菩提
道十力具足心願已滿以大悲心多
所拯拔尔時世尊作如是念言當以
何法而化度之大悲蒼言一切眾生
心行顯現以他心智觀察煩惱一切
諸行貪欲瞋恚愚癡之等長夜增長
常想樂想我想淨想憂轉相承作如
是說不能增長無常苦空無我之法
是故如來知此事已為眾生說諸倒
對治如來說法微妙甚深難解難入
謂道解說云何而能為諸眾生說如
斯法以諸眾生有倒見想觀察知已
隨其所應為說法要眾生自有若干
種行是故知如來說對治法破除顛
倒如為猫兒覆肉酥乳

大莊嚴論經卷第十五 第三十五

若

復次我昔曾聞有一國中施設石柱
極為高大除去梯陞機檻繩索置彼
工匠在於柱頭何以故彼若存活或
更餘處造立石柱使勝於此時彼石
匠親族宗眷於其夜中集聚柱邊而
語之言汝今云何可得下耶尔時石
匠多諸方便却摘衣縷垂二縷縷至
於柱下其諸宗眷尋以縷縷繫彼衣
縷即取挽取既至於上手捉縷縷語
諸親族汝等今者更可繫著小縷縷
索彼諸親族即隨其語如是展轉取
後得繫縷大繩索尔時石匠尋縷來
下言石柱者喻於生死梯陞機檻喻
過去佛已滅之法言親族者喻聲聞
眾言友縷者喻過去佛定之典慧言
摘衣者喻觀欲過出味等法縷從上
下者喻於信心繫縷者喻近善友
得於多聞細繩者多聞縷復懸持戒
縷持戒縷懸禪定縷禪定縷懸智慧
繩以是縷繩堅牢繫者喻縛生死從
上來下者喻下生死柱
以信為縷縷多聞及持戒 猶如彼縷縷
戒定為小繩 智慧為縷繩 生死柱來下

大莊嚴論經卷第十五 第三十六

若

復次我昔曾聞有一國中王嗣欲絕
特有三種先入山林學道求仙即強
將米立以為王從敷卧具人索於衣
服及以飲食時敷卧具人而白王言
各有所與王於今者不應事事盡隨
我索我唯知敷卧具事統浴衣食悉
更有人非我所當以此喻可知一切
諸業如王敷卧具人各有所與業亦
如是各各不同色無病財物可愛智
等諸業各各別異有業得無病有業
能得端正色力如彼仙人從敷卧具
人索種種物終不可得若生上族不
必財富諸業受報各各差別不以一
業得種種報若作端正業則得端正
色力財富應從餘業索是故智者應
當修習種種淨業得種種報無病色
種族智能各異因如彼仙人王索備敷著
復次我昔曾聞有一國王多養好馬
會有隣王與共聞戰知此國王有好
馬故即便退散尔時國王作是思惟
我先養馬親擬敵國今皆退散養馬
何為當以此馬用給人力令馬不損
於人有益作是念已即勅有司令諸

馬群分布與人常使用磨經歷多年其後隣國復來侵境即勒取馬共被鬪戰馬用磨故旋轉而行不肯前進設如杖捶亦不肯行衆生亦若得解脫必由於心謂受五欲後得解脫死敵既至心意應著五欲之樂不能直進得解脫果即說偈言

智慧宜調心 勿令著五欲 本不調心故 臨終生愛戀 心既不調順 云何得寂靜 心常就五欲 迷荒不能覺 如馬不肯戰 對敵而遊行

復次曾聞有一國王身過疾患國中諸醫都不能治時有良醫從遠處來治王病差王大歡喜作是思惟我今得醫力事須厚報作是念已微遣侍臣多賞財物詣於彼醫所住之處為造屋宅養生之具人民田宅象馬牛羊奴婢僕使一切資產無不備具所造既辦王便遣醫使還其家時彼遠醫見王目前交無所遺空手還歸甚懷恨恨既將至家道逢牛羊象馬都所不識問是誰許並皆稱是彼醫名是彼醫牛馬遂到家已見其屋舍莊

麗嚴飾牀帳毼毼金銀器物其婦瑇瑤種種衣服時醫見已甚生驚愕猶如天宮問其婦言如此盛事為何所得婦答夫言汝何不知由汝為彼國王治病差故生報汝恩夫聞是已深生歡喜你是念言王極有德知恩報恩過我本望由我意知初來之時以無所得情用恨然以此為喻義體今當說醫喻諸善業王無所與喻未得現報身無所得如彼醫者交不見物謂無所得心生恨恨如彼今身修善見未得報心生恨恨我無所得既得至家者猶如捨身向於後世見牛羊象馬羣如至中陰身見種種好相方作是念由我修善見是好報必得生天既至天上喻到家中見種種盛事方於王所生敬重心知是報恩者極越施主得生天已方知施戒受如此報始知佛語誠實不虛修少善業獲無量報即說偈言

施未見報時 心意有疑悔 以為徒疲勞 終竟無所得 既得生中陰 始見善相貌 如登到家已 方生大歡喜

復次曾聞有二女人俱得菴羅菓其一女人食不生子有一女人食菓留子其留子者覺彼菓美於良好好田下種著中以時既哘大得好菓如彼世人為善報本多修善業後獲菓報合子食者亦復如人不識善業竟不修造無所獲得方生悔恨即說偈言

復次曾聞有一國王諱諱歡悅稱適王意令時比丘即從乞地於立僧坊王語比丘汝可疾走不得休息盡所極屢余時之地悉當相與余時比丘更整衣服即便疾走雖復疲乏以貪地故猶不止任後轉疾極不能前進即便卧地死轉而行須臾復乏即以一杖逆擲使去你如是言盡此杖屢悉是我地已說譬喻相應之義我今當說如須弥羅為取地故雖乏不止佛亦如是為欲救濟一切衆生作是思惟云何當令一切衆生得人天樂及

復次曾聞往昔有比丘名須弥羅善能戲笑與一國王諱諱歡悅稱適王意令時比丘即從乞地於立僧坊王語比丘汝可疾走不得休息盡所極屢余時之地悉當相與余時比丘更整衣服即便疾走雖復疲乏以貪地故猶不止任後轉疾極不能前進即便卧地死轉而行須臾復乏即以一杖逆擲使去你如是言盡此杖屢悉是我地已說譬喻相應之義我今當說如須弥羅為取地故雖乏不止佛亦如是為欲救濟一切衆生作是思惟云何當令一切衆生得人天樂及

復次曾聞有一國王諱諱歡悅稱適王意令時比丘即從乞地於立僧坊王語比丘汝可疾走不得休息盡所極屢余時之地悉當相與余時比丘更整衣服即便疾走雖復疲乏以貪地故猶不止任後轉疾極不能前進即便卧地死轉而行須臾復乏即以一杖逆擲使去你如是言盡此杖屢悉是我地已說譬喻相應之義我今當說如須弥羅為取地故雖乏不止佛亦如是為欲救濟一切衆生作是思惟云何當令一切衆生得人天樂及

大莊嚴論經卷第十五 第三十 經字

以解脫如須彌羅走不休息佛婆伽婆亦復如是為優樓頻螺迦葉耆婆摩羅如是等人悉令調伏有諸眾生可化度者如來亦時即往化度如須彌羅既疲之已即便卧地死轉佛亦如是度諸眾生既已疲苦以此陰身於娑羅雙樹倚息而卧如迦尸迦樹斬伐其根悉皆墮落唯在雙樹倚身而卧猶故不捨精進之心度拘尸羅諸力士等及須跋陀羅如須彌羅為得地故擲杖使去佛亦如是入涅槃時為濟眾生故碎身舍利八斛四斛利益眾生所碎舍利雖復微小如芥子等所至之處人所供養與佛無異能使眾生得於涅槃即說偈言
如來躬自度 優樓頻螺等眷屬及徒黨
優伽耆揭覽 精進禪度力最後倚卧時
猶度諸力士 須跋陀羅等欲為濟拯故
布散諸舍利 乃至遺法滅皆是供養我
如彼須彌羅 擲杖使遠近
復次我昔曾聞竺叉尸羅國有博羅吁羅村有一估客名稱伽拔吒作僧伽藍如今現在稱伽拔吒先是長者

大莊嚴論經卷第十五 第三十 經字

子居室素富復因衰耗遂至貧窮其宗親眷屬盡皆輕慢不以為人心懷憂惱遂棄家去共諸伴黨至大泰國大得財寶還歸本國時諸宗親聞是事已各設飲食香華伎樂於路往迎時稱伽拔吒身著敝服在伴前行先以貧賤年歲又少後得財寶其年轉老諸親迎者並皆不識而問之言稱伽拔吒為何所在尋即語言今猶在後至大伴中而復問言稱伽拔吒為何所在諸伴語言在前去者即是其人時宗親往到其所而語之言汝是稱伽拔吒云何語我乃云在後稱伽拔吒語諸宗親言稱伽拔吒非我身是乃在伴中馳驅馱上所以然者我身頃來宗親輕賤初不與語聞有財寶乃復見迎由是之故在後馱上宗親語言汝道何事不解汝語稱伽拔吒即答之言我貧窮時共汝等語不見酬對見我今者多諸財寶乃設供具來迎逆我乃為財來不為我身發此喻者喻如世尊稱伽拔吒為得財物樂曲宗眷設供來迎佛亦如是死

大莊嚴論經卷第十五 第三十 經字

得成佛人天鬼神諸龍王等悉來供養非來供養我乃供養作佛功德我未得道時無功德時諸眾生等不共我語况復供養是故當知供養功德不供養我雖復廣得一切諸天人等之所供養亦無增減以觀察故人天阿脩羅夜叉乾闥婆如是等諸眾亦廣設供養佛無歡喜心以善觀察故是供諸功德非為供養我如稱伽拔吒指示諸眷屬稱已在後者其喻亦如是
大莊嚴論經卷第十五 君臣

大莊嚴論經卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三八頁中一行「斷理」，**麗**作「料理」。
- 一 七三八頁中一七行「今受終苦」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「今受終苦」；**麗**作「今受衆苦」。
- 一 七三八頁中二一行第六字「彼」，**麗**作「後」。
- 一 七三八頁下一四行「喜悅」，**徑**作「歡悅」。
- 一 七三九頁上五行「施主」，**麗**作「地主」。
- 一 七三九頁上一四行第四字「馬」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「象」。
- 一 七三九頁上一九行及二〇行「焮燎」，諸本作「庭燎」。
- 一 七三九頁上二二行第七字「具」，諸本作「真」。
- 一 七三九頁中一行第八字「曰」，**徑**

- 作「爲」。
- 一 七三九頁中四行第一〇字「主」，諸本作「王」。
- 一 七三九頁中五行第一三字「設」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「悉」。
- 一 七三九頁中六行首字「逼」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「遍」。
- 一 七三九頁中九行末字「象」，**麗**作「鳥」。
- 一 七三九頁中二二行「我主」，**麗**作「主我」。
- 一 七三九頁下四行首字「雖」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「離」。
- 一 七三九頁下二二行「斷我」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「我斷」。
- 一 七四〇頁中五行「憐郝」，**資**作「憐隙」；**徑**、**清**作「憐隙」。
- 一 七四〇頁中一七行「相告」，諸本作「相造」。
- 一 七四〇頁下九行第一四字「觀」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。
- 一 七四〇頁下一四行第三字「使」，

- 麗**作「始」。
- 一 七四〇頁下一七行第五字「生」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「去」；**麗**作「往」。
- 一 七四〇頁下二〇行第五字「神」和第六字「我」之間，**麗**有「我今所學法 隨順向正道 法及隨順法 我必得其果」四句偈文。
- 一 七四〇頁下二一行「今獲」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「獲今」。
- 一 七四一頁上五行第一三字「於」，諸本作「心」。
- 一 七四一頁上七行第二字「悉」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。
- 一 七四一頁上一五行「哀苦」，**徑**作「哀苦」。
- 一 七四一頁上一七行第四字「上」，**資**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「臂」。
- 一 七四一頁下九行末字「曹」，**資**、**蹟**、**南**作「曹」。
- 一 七四一頁下一二行「國主」，**資**、**蹟**、**南**、**徑**、**清**作「國王」，下同。

一 七四一頁下一七行第七字「日」，
 [資]、[麗]作「自」。
 一 七四二頁上二行第一三字「猶」，
 [積]、[麗]作「修」；[徑]、[清]作「由」。
 一 七四二頁上二一行第八字「買」，
 [資]、[積]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「賣」。
 一 七四二頁中一一行第一一字「及」，
 諸本作「乃」。
 一 七四二頁中二〇行第九字「嘗」，
 [資]、[積]、[置]作「棠」；[南]、[徑]、[清]作
 「揀」；[麗]作「振」。
 一 七四二頁下一行第一一字「還」，
 諸本作「遂」。
 一 七四三頁上六行第四字「以」，[麗]
 作「所以」。
 一 七四三頁上一〇行第八字「之」，
 [麗]作「人」。
 一 七四三頁上一五行第五字、一六
 行第九字及二二行第五字「巖」，
 [資]、[積]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「巖」。
 一 七四三頁上一七行首字「欲」，諸
 本作「飲」。

一 七四三頁上一七行末字「正」，[資]、
 [積]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「失」。
 一 七四三頁上二二行末字「見」後，
 [麗]有「非是生天因」一句偈文。
 一 七四三頁中四行「羅差」，[徑]、[清]作
 「羅刹」。
 一 七四三頁中五行小字右「羅差」，
 [資]、[積]、[善]、[南]、[麗]作「羅差」；[徑]、
 [清]作「羅刹」。
 一 七四三頁中五行小字左「以秤欺
 誑人 不成名為盜」，[資]、[積]、[善]、
 [南]、[徑]、[清]無。
 一 七四三頁中一三行「瘦因」，諸本
 作「瘦因」。
 一 七四三頁中一五行第三字「瘦」，
 [麗]作「瘦」。
 一 七四三頁中一五行第八字「亦」，
 [麗]作「顏」。
 一 七四三頁中一五行第一三字「瞋」，
 諸本作「俱」。
 一 七四三頁下一行第四字「為」，[麗]
 作「若為」。

一 七四三頁下四行第一三字「患」，
 [資]、[積]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「惡」。
 一 七四三頁下九行「無所知」，[麗]作
 「為無知」。
 一 七四三頁下一一行第一〇字「惡」，
 [麗]作「患」。
 一 七四三頁下一二行第一三字「觀」，
 [麗]作「都」。
 一 七四三頁下一三行「飲食」，諸本
 作「餘食」。
 一 七四三頁下一四行末字「過」，[徑]
 作「故」。
 一 七四三頁下二〇行「不知」，諸本
 作「不如」。
 一 七四四頁上七行小字右「无等无
 倫足」，[資]、[積]、[善]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 七四四頁上一六行「視諸」，[資]、
 [積]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「親詣」。
 一 七四四頁上一八行第八字「抓」，
 諸本作「爪」。
 一 七四四頁上二一行第九字「生」，
 諸本作「主」。

64 / B 49

- 一 七四四頁中一八行「四方」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「四散」。
- 一 七四四頁中二二行第一三字「樹」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 七四四頁下八行「四十」，諸本作「三十」。
- 一 七四四頁下一一行第七字「成」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「薪」。
- 一 七四四頁下一七行首字「村」，**資**、**積**、**晉**作「樹」。
- 一 七四五頁上四行「暫作」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「作惡」，並於其下有「而解脫一切」；**麗**於「暫作」下有「而能於一切」。
- 一 七四五頁上五行第一一字「自」，**麗**作「即」。
- 一 七四五頁上一〇行首字「諸」，**徑**、**清**作「龍」。
- 一 七四五頁上一六行末字「伏」，**積**、**晉**、**園**作「化」。
- 一 七四五頁上二二行「十力」，**資**、**積**、**晉**、**園**作「十方」。

- 一 七四五頁中一〇行第九字「羌」，**麗**無。
- 一 七四五頁中一一行首字「餅」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「瓊」；**積**、**晉**、**園**作「瓊」，下同。
- 一 七四五頁中一二行第三字「患」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「還」。
- 一 七四五頁中一五行首字「言」，**麗**無。
- 一 七四五頁中一七行第三字「既」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「即」。
- 一 七四五頁中一七行「羅摩勢」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「摩羅勢」；**麗**作「羅摩熱」。
- 一 七四五頁中二〇行第八字「極」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「而極」。
- 一 七四五頁下七行首字「香」，諸本作「舌」。
- 一 七四五頁下二〇行「仰而」，**徑**作「仰面」。
- 一 七四六頁上一五行「淨想」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「靜想」。

- 一 七四六頁上一七行末字「倒」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「倒見」。
- 一 七四六頁中二行及一三行「機檻」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「麤虛」。
- 一 七四六頁中三行第一三字「活」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「治」。
- 一 七四六頁中一四行第七字「法」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 七四六頁中一六行第八字「出」，**麗**作「去」。
- 一 七四六頁中一八行第一二字「懸」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「縲」。
- 一 七四六頁中二〇行首字「繩」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「縲」。
- 一 七四六頁中二一行第二字「來」，**麗**無。
- 一 七四六頁中末行「柱來下」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「柱下來」。
- 一 七四六頁下九行第九字「病」，**麗**作「病者」。
- 一 七四六頁下一五行第八字「業」，**資**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「事」。

- 一 七四六頁下一七行第一三字「索」，
〔賁、積、晉、南、徑、清〕作「責」。
- 一 七四六頁下一七行「數數」，〔麗〕作
「數卧」。
- 一 七四七頁上七行首字「直」，〔賁、
積、晉、南、徑、清〕作「真」。
- 一 七四七頁上一〇行第一〇字「覺」
後，〔麗〕有四句偈文「心既不調順
云何得寂靜 心常耽五欲 迷荒
不能覺」。
- 一 七四七頁上一一行「對敵而遊行」，
〔賁、積、晉、南、徑、清〕作「對戰而遊
行」；〔麗〕作「對戰而旋行」。
- 一 七四七頁上二〇行第六字及中一
〇行第一三字「交」，〔麗〕作「初」。
- 一 七四七頁上二〇行第九字「遣」，
諸本作「遣」。
- 一 七四七頁上二〇行第一二字「還」，
〔賁、積、晉、南、徑、清〕作「遠」。
- 一 七四七頁中一行「麗耗」，〔徑、清〕作
「麗耗」。
- 一 七四七頁中五行「生報」，〔南、徑、

- 清〕作「王報」。
- 一 七四七頁中七行第一一字「短」，
諸本作「短」。
- 一 七四七頁中一二行第一三字「所」，
〔賁、積、晉、南、徑、清〕無。
- 一 七四七頁中二一行末字「榮」，諸
本作「勞」。
- 一 七四七頁中二二行第一一字「始」，
〔賁、積、晉、南、徑、清〕作「如」。
- 一 七四七頁下五行「根本」，〔賁、積、
晉〕作「根本」。
- 一 七四七頁下一五行第三字「時」，
諸本作「許」。
- 一 七四八頁上一二行「八斛」，〔麗〕作
「八斛」。
- 一 七四八頁上一八行第一四字「極」，
〔賁、積、晉、南、徑、清〕作「極」。
- 一 七四八頁上二〇行「遠近」，〔賁、
積、晉、南、徑、清〕作「來去」；〔麗〕作
「遠去」。
- 一 七四八頁中一行第六字「復」，〔麗〕
作「後」。

- 一 七四八頁下二行第六字「我」，〔賁、
積、晉、南、徑、清〕無。

攝大乘論卷上

無著菩薩造
真諦三藏譯

依止勝相中衆名品第一

攝大乘論即是阿毗達磨教及大乘修多羅佛世尊前善入大乘句義菩薩摩訶薩欲顯大乘有勝功德依大乘教說如是言諸佛世尊有十勝相所說無等過於餘教十勝相者一應知依止勝相二應知勝相三應知入勝相四入因果勝相五入因果修差別勝相六於修老別依戒學勝相十此中依心學勝相八此中依慧學勝相九學果寂滅勝相十智老別勝相由此十義勝相如來所說過於餘教如此釋修多羅文句顯於大乘真是佛說復次云何此中略釋能顯大乘勝於餘教今此略釋顯斯十義唯大乘有小乘中無何者為十謂阿犁耶識說名應知依止相三種自性一依他性二分別性三真實性說名應知相唯識教說名應知入相六波羅蜜

攝大乘論卷上 第二 目

說名入因果相菩薩十地說名入因果修老別相菩薩所受持守護禁戒說名於修老別戒學相首楞伽摩虛空器等定說名心學相無分別智說名惠學相無住處涅槃說名學果寂滅相三種佛身自性身應身化身此三說名無分別智果相如此十種處唯大乘中有異於小乘故說第一佛世尊但為善薩說此十義故依大乘諸佛世尊有十勝相所說無等過於餘教復次云何此十勝相所說無等能顯大乘是如來正說遊小乘史非大乘於小乘中未曾見此十義隨釋一義但見大乘中釋復次此十義能引出無上菩提成就隨順不相違為諸衆生得一切智而說偈言
應知依及相入因果修異三學及果滅智無上乘攝十義餘處無見此菩提因故大乘佛言由說十義勝
云何十義如此次第說善薩初學應先觀諸法如實因為由此觀故於十二緣生應生聰惠次後於緣生法應了別其體相由智能離增益損減二

攝大乘論卷上 第三

邊過失如此正修應通達所緣如實諸相次後從諸障應解脫次心心已通達應知實相是先斷六波羅蜜應更成就令清淨無復退失由依意內清淨故次內清淨所攝諸波羅蜜依十地老別應修隨一三阿僧祇劫次菩薩三學應令圓滿圓滿已是學果涅槃及無上菩提後應得修十義次第如此次第說中一切大乘皆得圓滿此初說應知依止立名阿梨耶識世尊於何處說此識及說此識名阿梨耶如佛世尊阿毗達磨略本偈中說

此界無始時一切法依止若有諸道有及有得涅槃阿毗達磨中復說偈云諸法依藏住一切種子識故名阿梨耶我為勝人說

此阿舍兩偈證識體及名云何佛說此識名阿梨耶一切有生不淨品法於中隱藏為果故此識於諸法中隱藏為因故復次諸衆生藏此識中由取我相故名阿梨耶識阿舍云如解

攝大乘論卷上 第四

節經所說得執持識細法種子恒流於凡我不說彼物執為我云何此識或說為阿陀那識能執持一切有色諸根一切受生取捨止故何以故有色諸根此識所執不壞不失乃至相續後際又正受生時由能生取陰故故六道身皆如是取是取事用識所執持故說名阿陀那或說名心如佛世尊言心意識意有二種一能與彼生次第緣依故先滅識為意又以識生依止為意二有深汙意與四煩惱恒相應一身見二我憍三我愛四無明此識是餘煩惱依止此煩惱識由一依止生由第二深汙由緣塵及次第能分別故此二名意云何得知有深汙心若無此心獨行無明則不可說有與五識相似此法應無何以故此五識共一時有自依止謂眼等諸根復次意名應無有義復次無想定滅心定應無有異何以故無想定有深汙心所顯滅心定不尔若不尔此二定應不異復次於無

攝大乘論卷上 第五

想天一期應成無流無失無深汙故於中若無我見及我憍等復次一切時中起我執遍善惡無記心中若不如此但惡心與我執等相應故我及我所此或得行於善無記中則不得行若立二心同時生無此過失若立與第六識相應行有此過失無獨行無明及相似五識二定無差別意名無有義無想無我執一期生無流善惡無記中我執不應起離汙心不有二與三相違無此一切處我執不得生證見真實義或障令不起恒行一切處名獨行無明

此心深汙故無記性攝恒與四惑相應譬如色無色界或是有覆無記二界煩惱奢摩他所藏故此心恒生不廢尋第三體離阿梨耶識不可得是故阿梨耶識成就為意依此以為種子餘識得生云何此意復說為心多種熏習種子所聚故云何於聲聞乘不說此心相及說阿梨耶阿陀那名微細境界所攝故何以故聲聞人無有勝位為得一切智智是故於聲

聞人離此說由成就智令本願圓滿故不為說諸菩薩應有勝位為得一切智故佛為說何以故若離此智得無上菩提無有是處復次此識於聲聞乘由別名如來曾顯如增一阿含經言於世間喜樂阿梨耶愛阿梨耶習阿梨耶者阿梨耶為滅阿梨耶如來說正法世間樂聽故屬耳作意欲知生起正勤方得滅盡阿梨耶乃至受行如來正法及以法由如來出世是第一希有不可思議法於世間顯現如本識此如來出世四種功德經由別義於聲聞乘此識已顯現復次摩訶僧祇部阿含中由根本識別名此識顯現譬如樹依根沙彌部亦以別名說此識謂窮生死陰何以故或色及心有時見相續斷此心中彼種子無有斷絕是應知使止阿陀那阿梨耶實多根本識窮生死陰等由此名小乘中是阿梨耶識已成王路復有餘師執心意識此三但名異義同是義不然意及識已見義異當知心義亦應有異復有餘師執是如來

說世間喜樂阿梨耶如前所說此中有五取陰說名阿梨耶復有餘師執樂受與欲相應說名阿梨耶復有餘師執身見說名阿梨耶如以此等諸師迷阿梨耶由阿含及修得是故作如是執由隨小乘教及行是師所立義不中道理若有人不迷阿梨耶識約小乘名成立此識其義最勝云何寂勝若執取陰名阿梨耶於惡趣隨一道中一向苦受處於彼受生此取陰寂可惡逆是取陰中一向非可愛眾生喜樂不應道理何以故彼中眾生恒願取陰斷絕不生若可是樂受與欲相應從第四定乃至上界皆無此受若人已得此受由求得上界則生厭惡是故眾生於中喜樂不稱道理若是身見正法內人信樂無我非其所愛於中不生喜樂此阿梨耶識眾生心執為自內我若生一向苦受道中其願苦陰永滅不起阿梨耶識我愛所縛故不曾願樂滅除自我從第四定以上受生眾生雖復不樂有欲樂受於阿梨耶識中是自我愛隨逐

不離復次正法內人雖復願樂無我違逆身見於阿梨耶識中亦有自我愛以阿梨耶名安立此識則為寂勝是名成立阿梨耶別名
相品第二
復次成立此識相云何可見此相略說有三種一立自相二立因相三立果相立自相者依一切不淨品法習氣為彼得生攝持種子依器是名自相立因相者此一切種子識為生不淨品法恒起為因是名因相立果相者此識因種種不淨品法無始習氣方乃得生是名果相何法名習氣此習氣名欲顯何義此法與彼相應共生共滅後變為彼生因此即所顯之義譬如於麻以花薰習麻與花同時生滅彼數數生為麻香生因若人有欲等行有欲等習氣是心與欲等同生同滅彼數數生為心變異生因若多聞人有多聞習氣數思所聞共心生滅彼數數生為心明了生因由此熏習得堅住故說此人為能持法於阿梨耶識應知如此道理此染汗種

攝論卷上 第五 君

子與阿黎耶識同異云何不由別物體故異如此和合雖難分別而非不異阿黎耶識如此而生熏習生時有功能勝異說名一切種子

云何阿黎耶識與染汙一時更互為因辟如燈光與燈炷生及燒燃一時更互為因又如蘆束一時相依持故得任立應知本識與能熏習更互為因其義亦本如識為染汙法因染汙法為識因何以故離此二法異因不可得故

云何熏習不異不多種而能為有異多種諸法作生因辟如多縷結衣衣無多色若入染器後於衣上種種相貌方得顯現如此阿黎耶識種種諸法所熏熏時一性無有多種若生果染器現前則有不可數種類相貌於阿黎耶識顯現此緣生於大乘取微細甚深若略說有二種緣生一分別自性二分別愛非愛依止阿黎耶識諸法生起是名分別自性緣生由分別種種法因緣自性故復有十二分緣生是名分別愛非愛於善惡道分

攝論卷上 第十 君

別愛非愛生種種異因故若人於阿黎耶識迷第一緣生或執自性生生死因或執宿作或執自在變化或執八自在或執無因若迷第二緣生執我作者受者辟如衆多生盲人不曾見鳥有人示之令彼觸證有諸盲人或觸其鼻或觸其牙或觸其耳或觸其脚或觸其尾或觸其脊等有人問之為為何相盲人答云為如犁柄

或說如杵或說如箕或說如臼或說如帚或說如山石若人不了二種緣生無明生盲或說自性為因或說宿作或說自在變化或說八自在或說說無因或說作者受者由不了阿黎耶識體相及因果相如彼生盲不識為體相作種種異說若略說阿黎耶識體相是果報識是一切種子由此識攝一切三界身一切六道四生皆盡為顯此義故說偈言

外內不明了 於二但假名 及真實一切種子有六種 念念滅俱有 隨逐至治際 決定觀因緣 如引顯自果 堅無記可熏 與能熏相應 若異不可熏 說是熏體相

攝論卷上 第十一 君

六識無相應 三差別相違 二念不俱有 餘生例應尔 此外內種子 能生及引因 枯喪猶相續 然後方滅盡 辟如外種子 內種子不尔 此義以三偈顯之

於外無熏習 種子內不然 聞等無熏習 果生非道理 已作及未作 失得并相違 由內外得成 是故內有熏 所能餘識異阿黎耶識謂生起識一切生處及道應知是名受用識如中邊論偈說

一說名緣識 二說名受識 了受名分別 起行等心法 此二識更互為因如大乘阿毗達磨偈說 諸法於識藏識於法亦尔 此二字為因亦恒互為果 若於第一緣生中諸法與識更互為因緣於第二緣生中諸法是何緣是增上緣復次幾緣能生六識有三緣謂增上緣所緣緣法緣如此三緣生一窮生死緣生二愛憎道緣生三受用緣生具足四緣

引證品第三

此阿黎耶識已成立由衆名及體相云何得知阿黎耶識以如是等衆名故如來說體相亦亦不說生起識若離此名相所立阿黎耶識不淨品等皆不成就煩惱不淨品業不淨品生不淨品世間淨品出世淨品等皆不成就云何煩惱不淨品不成就根本煩惱及少分煩惱所作熏習種子於六識不得成就何以故眼識與欲等大小二惑俱起俱滅此眼識是或所熏成立種子餘識不亦是眼識已滅或餘識間起熏習及熏習依止皆不可得明識前時已謝現無有體或餘識所間從已滅無法有欲俱生不得成就譬如從過去已滅盡業果報不得生復次眼識與欲等或俱時生起熏習不成何以故此種子不得住於欲中以欲依止識故又欲相續不堅住故此欲於餘識亦無熏習依止別異故所餘諸識無俱起俱滅故同類與類不得相熏以無一時共生滅故是故眼識不為欲等大小諸惑所熏

攝大乘論上 卷上 第三

亦不為同類識所熏如此思量眼識所餘諸識亦應如此思量復次若衆生從無想天已上退墮受下界生大小或所染初識此識生時應無種子何以故此或熏習與依止並已過去滅無餘故復次或對治識已生所餘世間諸識皆已滅盡若無阿黎耶識此對治識共小大或種子俱在此義不成何以故自性解脫故無流心與或不得俱起俱滅故復次後時出觀正起世間心諸或熏習久已謝滅有流意識無有種子生應得成是故離阿黎耶識煩惱冷汗則不得成復次業染汗云何不得成緣行生識分無得成義若無此義緣取生有亦無成義故業染汗不成復次云何生染汗此義不成結生不成故若人於不靜地退墮心正在中陰起染汗意識方得受生此有染汗識於中陰中滅是識託柯羅邏於母胎中變合受生若但意識變成柯羅邏等依止此意識於母胎中有別意識起無如此義於母胎中二種意識一時俱起無此義

攝大乘論上 第十卷 第三

故已變異意識不可成立為意識依止不清淨故長時緣境故所緣境不可知故若此意識已變異是時意識成柯羅邏為此識是一切法種子為依止此識生餘識為一切法種子若汝執已變異識名一切種子識即是阿黎耶識汝自以別名成立謂為意識若汝執能依止識是一切種子識是故此識由依止成他因此所依止識若非一切種子識能依止名一切種子識是義不成是故此識託生變異成柯羅邏非是意識但是果報亦是一切種子此義得成復次若衆生已託生能執持所餘色根離果報識則不可得何以故所餘諸識定別有依止不久堅住若此色根無執持識亦不得成復次此識及名色更互相依譬如蘆束相依俱起此識不成復次若離果報識一切求生已生衆生識食不成何以故若離果報識眼識等中隨有一識於三界中受生衆生為作食事不見有能故若人從此生捨命生上靜地由散動染汗意識於

攝論卷之三 第六十五 第六十一

彼受生是染汙散動識於靜地中離
 果報識有餘種子此義不成復次若
 衆生無色界離一切種子果報識
 若生染汙心及善心則無種子并依
 止染汙及善二識皆不得成於無色
 界若起無流心所餘世間心已滅盡
 便應棄於此道若衆生非想非非
 想中起不用慮心及無流心即捨二
 慮何以故無流心是出世心故非想
 非非想道非其依止不用慮道亦非
 依止直趣涅槃亦非依止復次若人
 已作善業及以惡業正捨壽命離阿
 黎耶識或上或下次第依止冷觸不
 應得成是故生染汙離一切種子果
 報識不可得立云何世間淨品不成
 若衆生未離欲界欲未得色界心
 先起欲界善心求離欲界欲修行觀
 心此欲界如行心與色界心不俱起
 俱滅故非所熏是故欲界善心非是
 色界善心種子過去色界心無量餘
 生及別心所攝後時不可立為靜識
 種子已無有故是故此義得成謂色
 界靜心一切種子果報識次第傳來

攝論卷之三 第六十五 第六十二

立為因緣此如行善心立為增上緣
 如此於一切離欲地中是義應知如
 此世間清淨淨品義離一切種子果報
 識則不可立云何出世淨品離阿黎
 耶識不可得立佛世尊說從聞他音
 及自正思惟由此二因正見得生此
 聞他音及正思惟不能熏耳識及意
 識或耳意二識何以故若人如聞而
 解及正思惟法亦時耳識不得生意
 識亦不生以餘散動分別識所聞故
 若與正思惟相應生此意識久已謝
 滅聞所熏共熏習已無云何後時以
 前識為種子後識得生復次世間心
 與正思惟相應出世淨心與正見相
 應無時得共生共滅是故此世心非
 聞淨心所熏既無熏習不應得成出
 世淨心是故若離一切種子果報識
 出世淨心亦不得成何以故此中間
 思熏習無有義能攝出世熏習種子
 云何一切種子果報識成不淨品因
 若能作染濁對治出世淨心因此出
 世心昔來未曾生習是故定無熏習
 若無熏習此出世心從何因生汝今

攝論卷之三 第六十五 第六十三

應吞取清淨法界所流正聞熏習為
 種子故出世心得生此聞熏習為
 與阿黎耶識同性為不同性若是阿
 黎耶識性云何能成此識對治種子
 若不同性此聞熏習子以何法為依
 止至諸佛無上菩提位是聞熏習
 生隨在一依止處此中共果報識俱
 生譬如水乳此聞熏習即非本識已
 成此識對治種子故此中依下品熏
 習中熏習法中上品熏習生何以故數
 數如行聞思修故是聞熏習若中上品應知是
 法身種子由對治阿黎耶識生是故
 不入阿黎耶性攝出世取清淨法界
 流出故雖復世間法成出世心何以
 故種子出世淨心未起時一切上心
 或對治一切惡道生對治一切惡行
 朽壞對治能引相續今生是處隨順
 逢事諸佛菩薩此聞熏習雖是世間
 法初修觀善善所得應知此法屬法
 身攝若聲聞獨覺所得屬解脫身攝
 此聞熏習非阿黎耶識屬法身及解
 脫身攝如是如是從下中上次次第漸
 增如是如是果報識次第漸減後止

即轉者依上一向轉是有種子果報
識即無種子一切皆盡若本識與非
本識共起共滅猶如水乳和合云何
本識滅非本識不滅譬如於水鷄所
飲乳猶如世間離欲時不靜地熏習
滅靜地熏習增世間轉依義得成出
世轉依亦亦若人入滅心定由說識
不離身是故果報識於定中應成不
離身何以故滅心定非此識對治故云
何知然若從此定出識不應更生何
以故此果報識相續已斷若離託生
時不復得生若人說滅心定有心此
入所說則不成心何以故定義不成
故解相及境不可得故與善根相應
過故與惡及無記不相應故想及受
生起過故於三和合必有觸故於餘
定有功能故但滅想是過慮故作慈
信等善根生起過故拔除能依難所
依不可得故有譬喻故如非一切行
一切行不如是故若有人執色心次
第生是諸法種子此執不然何以故
已有前過復有別失別失者若人從
無想天退及出滅心定此中所執不

成阿羅漢取後心亦不得成若離次
第緣此執不成如此若離一切種子
果報識淨不淨品皆不得成是故此
心有義成就應當信知依前所說相
今更作偈

菩薩於善識 則離餘五識 無餘心轉依
以何方便作 若對治轉依 非滅故不成
因果無差別 於滅則有過 無種子無法
若許為轉依 於無二無故 轉依義不成
差別品第四

此阿黎耶識差別云何若略說或三
種或四種差別三種者由三種熏習異故謂
言說我見有分熏習差別四種者謂
引生果報緣相相貌差別引生差別
者是熏習新生若無此緣行生識緣
取生有是義不成果報差別者依行
於六道中此法成熟若無此後時受
生所有諸法生起不有此義不成緣
相差別者於此心中有相能起我執
若無此於餘心中執我相境此義不
成相貌差別者此識有共相有不共
相無受生種子相有受生種子相共
相者是器世界種子不共相者是各

別內入種子復次共相者是無受生
種子不共相者是有受生種子若對
治起時不共所對治滅於共種子識
他分別所持正見清淨譬如修觀行
入於一類物種種願樂種種觀察隨
心成立此中說偈

難滅及難解說名為共結 觀行人心異
由相大成外清淨人未滅此中見清淨
成就淨佛土由佛見清淨
復有別得

種種願及見觀行人能成於一類物中
隨彼意成故種種見成故所取唯有識
是不共本識差別有覺受生種子若
無此眾生世界生緣不成是共阿黎
耶識無受生種子若無此器世界生
緣不成復次巖重相識細輕相識重
重相識者謂大小二或種子細輕相
識者謂一切有流善法種子若無此
由前業果有勝能依止差別
不得成

復次有受不受相二種本識有受相
者果報已熟善惡種子識不受相者

攝大乘論卷上 第五十二

名言熏習種子無量時戲論生起種子故若無此識有作不作善惡二業因與果報故受用盡義不成始生名言熏習生起亦不得成復次有辭喻相識如幻事虛渴夢想翳闇等辭第一識似如此事若無此虛妄分別種子故此識不成顛倒因緣復有具不具相若具縛象生有具相若得世間離欲有損害相若有學聲聞及諸菩薩有一分滅離相若阿羅漢獨覺如來有具分滅離相何以故阿羅漢獨覺單滅惑障如來雙滅惑智二障若無此煩惱次第滅盡則不得成何因緣善惡二法果報唯是無覆無記此無記性與善惡二法俱生相違善惡二法自手相違若果報成善惡性無方便得解脫煩惱又無方便得起善及煩惱故無解脫及繫縛無此二義故是故果報識定是無覆無記性

攝大乘論應知勝相第二之一
如此已說應知依止勝相太何應知勝相此應知相略說有三種一依他性相二分別性相三真實性相依他

攝大乘論卷上 第五十三

性相者本識為種子虛妄分別所攝諸識差別何者為差別謂身識身者識受者識應受識正受識世識數識屢識言說識自他差別識善惡兩道生死識身識身者識受者識應受識正受識世識數識屢識言說識如此等識因言說熏習種子生自他差別識因我見熏習種子生善惡兩道生死識因有分熏習種子生由如此等識一切界道煩惱所攝依他性為相虛妄分別即得顯現如此等識虛妄分別所攝唯識為體非有虛妄塵顯現依止是名依他性相分別性相者實無有塵唯有識體顯現為塵是名分別性相真實性相者是依他性由此塵相亦無所有此實不無是名真實性相由身識身者識受者識應知攝眼等六內界以應受識應知攝色等六外界以正受識應知攝眼等六識界由如此等識為本其餘諸識是此識差別如此眾識唯識以無塵等故辭如夢等於夢中離諸外塵一向唯識種種色聲香味觸含林地山等

攝大乘論卷上 第五十三

諸塵如實顯現此中無一塵是實有由如此辭一切塵應知唯有識由此等言應知幻事虛渴翳闇等辭若覺人所見塵一切塵唯有識辭如夢塵如入夢覺了別夢塵但唯有識於覺時何故不令不無此義若人已得真如智覺辭如人正在夢中未覺此覺不生若人已覺方有此覺如此若人未得真如智覺亦無此覺若已得真如智覺必有此覺若人未得真如智覺於唯識中云何得起比智由聖教及真理可得比度聖教者如十地經中佛世尊言佛子三界者唯有識又如解節經中說是時弥勒菩薩摩訶薩問佛世尊世尊此色相是定心所緣境為與心異與心不異佛世尊言弥勒與心不異何以故我說唯有識此色相境界識所顯現弥勒菩薩言世尊若定境界色相與定心不異云何此識取此識為境佛世尊言弥勒無有法能取餘法雖不能取此識如此變生顯現如塵辭如依面見面謂我見影顯現相似異面定心亦不顯

現似塵謂異定心由此阿舍及所成
道理唯識義顯現云何如此是時觀
行人心正在觀中若見青黃等邊天
色相即見自心不見餘境青黃等色
由此道理一切識中若於唯識應
作如此比知於青黃等識非憶持識
以見境在現前故於聞思兩位憶持
意識此識緣過去境似過去境起是
故得成唯識義由此比知若若未
得真如智覺於唯識義得生比知是
種種識前已論譬如幻事夢等於中
眼識等識唯識義可成眼色等識有
色唯識義云何可見此等識由阿舍
及道理如前應知若色是識云何顯
現似色云何相續堅住前後相似由
顛倒等煩惱依止故若不令於非義
義顛倒不得成若無義顛倒惑障及
智障二種煩惱則不得成若無二障
清淨品亦不得成是故諸識如此生
起可信是實此中說得
亂因及亂體色識無色識若前識不有
後識不得生
云何身識身者識受者識應受識正

受識於一切生處更互容合生具足
受生所顯故云何世識等如前說有
種種差別生無始生死相續不斷故
無量眾生界所攝故無量器世界所
攝故無量作事更互顯示所攝故無
量攝及受用差別所攝故無量受用
受用業果報所攝故無量生及死證
得差別所攝故云何正辨如此等識
今成唯識義若略說有三相諸識別
成唯識唯有識量外塵無所有故唯
有二謂相及見識所攝故由種種生
相所攝故此義云何此一切識無塵
故成唯識有相有見眼等諸識以色
等為相故眼等諸識以諸識為見故
意識以一切眼識乃至法識為相故
意識以意識為見故云何如此意識
能分別故似一切識塵分生故此中
說得
入唯量唯二種種觀人說通達唯識時
及伏離識位
諸師說此意識隨種種依止生起得
種種名譬如作意業得身口等業名
此識於一切依止生種種相類似二

種法顯現一似塵顯現二似分別顯
現一切處似觸顯現若在有色界意
識依身故生辭如有色諸根依止身
生此中說得
遠行及獨行無身住空窟調伏難調伏
則解脫魔縛
如經言此眼等五根所緣境界一一
境界意識能取分別意識為彼生因
復有別說分別說十二入中是六識
聚說名意入是處安立本識為義說
此中一切識說名相識意及依止識
應知名見識何以故此相識由是見
生因顯現似塵故作見生依止事如
此諸識成立唯識云何諸塵現前
顯現知其非有如佛世尊說若菩薩
與四法相應能尋能入一切識無塵
何者為四一知相建識相辭如餓鬼
畜生入天於同境界由見識有異二
由見無境界識辭如於過去未來夢
寐塵中三由智離功用無顛倒應成
辭如實有塵中緣塵起識不成顛倒
不由用如實知故四由義隨順三慧云何
如此一切聖入入觀得心自在由願

攝大乘論卷上 第七十七 引
 樂自在故如願樂塵種種顯現故若
 觀行人已得奢摩他修法觀加行隨
 唯思惟義顯現故若入得無分別智
 未出無分別觀一切塵不顯現故由
 境界等義隨順三慧由前引證成就
 唯識義故知唯識無塵此中有六偈
 重顯前義此偈後依智學中當廣分
 別說謂鐵鬼畜生人如是等

攝大乘論卷上

攝大乘論序

夫至道弘曠無思不洽大悲平等誘
 進靡窮德被含生理非偏漏但途塗
 易久淪惑難息若先談出世則疑性
 莫啓故設教立方各隨性欲唐虞之
 前圖牒簡少如周以後經詰引多難
 復制禮作訓並導之以俗法而真假
 妙趣尚冥然而未覩故迹隱慈嶺以
 西教秘滄海之外自漢室受命方稍
 東漸爰及晉朝斯風乃盛梁有天下
 弥具興隆歷千祀其將半涉七代而
 迄今法蘭導清源於前童壽振芳塵
 於後安啟駉壯思以發義端生肇檀
 玄言以釋幽致雖並策分鑣同瀾比
 派而深淺竟馳照晦相雜自茲以降
 篤好愈廣莫不異軌同奔傳相祖習
 而去取隨情開抑殊懸慧性志慙
 負耨勤媿聚菴課得幽迹學徒稟承
 訓義遊寓講肆多歷年所名師勝友
 備得諮詢但綜涉疎淺鑽仰無術尋
 波討源多所未悟此蓋慮窮於文字
 思迷於弘旨明發興嘆負心非一每
 欲順風問道而未知履路有三藏法

攝大乘論卷上 第七十八 引

師是優禪尼國婆羅門種姓頗羅
 名拘羅那他此土翻譯稱曰親依
 鑒淵曠風表俊越天才高傑神辯開
 縱道氣逸群德音邁俗少遊諸國歷
 事衆師先習外典洽通書與包四事
 於懷抱吞六論於習吟學窮三藏貫
 練五部研究大乘備盡深極法師既
 博綜墳籍妙達幽微每欲振玄宗於
 他域啓法門於未悟以身許道無憚
 遠遊跨万里猶比隣越四海如咫尺
 以梁太清二年方居建鄴仍值梁季
 混淆橫流存及法師因此避地東西
 遂使大法擁而不暢未至九江返遊
 五嶺凡所翻譯卷軸未多後適閩越
 敷說不少法師每懷慷慨所歡知音
 者希故伯牙絕絃卞和泣璧良由妙
 旨之曲難辯盈尺之珎罕別法師遊
 方既久欲旋返舊國經塗所亘迷達
 番禺儀同三司廣州刺史陽山郡公
 歐陽頤叡表岳靈德洞河府經文緯
 武匡道佐時康流民於百越建正法
 於五嶺欽法師之高行慕大士之勝
 規奉請為菩薩戒師恭承盡弟子之

禮世若喜受業已少滌沉弊伏膺未久便致驟遠今重奉價值懷蹈舞復欲食和尊德訪道陳疑雖懇勤三請而不蒙允遂恍然失喆心魂靡託衡州刺史陽山公世子歐陽紇風業峻整威武貞拔該閱文史深達治要崇淵內湛清輝外溢欽賢味道篤信受奇躬為請主兼申礼事法師乃欣然受請許為翻譯制旨寺主慧智法師戒行清白道氣宏壯志業開瞻觸逢必舉匡濟不窮輪奐靡息征南長史素敬德履冲明志託夷速微猷清簡冰挂齊質弼諧蕃政民譽早聞兼深重佛法崇情至理黑白二賢為經始擅越辰次昭陽歲維協洽月旅始洗神紀句主於廣州制旨寺便就翻譯法師既妙解聲論善識方言詞有以而必彰義無微而不暢席間函丈終朝靡息惟謹筆受隨出隨書一章一句備盡研覈釋義若竟方乃著文然翻譯事殊難不可存於華綺若一字參差則理趣胡越乃可令質而得義不可使文而失旨故今所翻文質相

半與僧忍等同共稟學夙夜匪懈無棄寸陰即以某年樹檀之月文義俱竟本論三卷釋論十二卷義疏八卷合二十三卷此論乃是大乘之宗旨正法之秘奧妙義雲興清詞海溢深固幽遠二乘由此迷墜曠壯該合十地之所宗學如來滅後將千一百餘年弥勒菩薩投適時機降靈俯接忘已屈應為阿僧伽法師廣釋大乘中義阿僧伽者此言無著法師得一會道體二居宗該玄鑒極凝神物表欲敷闡至理故制造斯論唯識微言因茲得顯三性妙趣由此而彰冠冕鼻倫舟航有識本論即無著法師之所造也法師次弟婆藪盤豆此曰天親道亞生知德備藏性風格峻峙神氣爽發稟厥兄之雅訓習大乘之引旨無著法師所造諸論詞致淵玄理趣難曉將恐後學復成純素故製釋論以解本文籠小乘於形內挫外道於筆端自斯以後迄于像季方等圓教乃咸宜通慧世不探虛薄情慮庸淺乃欲泛芥舟於巨壑策駘足於脩路

庶累毫成何聚燭為明有識君子去宜尋閱其道必然無失墜也

攝大乘論卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 卷首[寶]、[隨]、[圓]、[經]、[清]、[麗]有「攝大乘論序」一篇，今據麗藏本補之，附於卷末。
- 一 七五三頁中二行「無著菩薩造」，[寶]、[隨]、[圓]、[經]、[清]無。以下各卷同。
- 一 七五三頁中三行譯者，[寶]、[隨]、[圓]、[經]、[清]作「陳天竺三藏真諦於廣州譯」；[麗]、[清]作「陳天竺三藏真諦譯」。以下各卷同。

一 七五三頁中四行品名，**徑**、**清**作

「依止勝相品第一中初衆名品」。

一 七五三頁中一二行末字「十」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「七」。

「一切智智」。

一 七五三頁下一六行「一切智」，**麗**作「一切智智」。

「麗無」。

一 七五四頁上二行第一二字「心」，**麗**無。

「麗無」。

一 七五四頁上三行第九字「所」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

「麗無」。

一 七五四頁上一六行末字「云」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「言」。

「麗無」。

一 七五四頁中六行「所執」，**麗**作「所執持」。

「麗無」。

一 七五五頁上三行第二字「智」，**麗**作「智智」。

「麗無」。

一 七五五頁上二〇行「王路」，**徑**、**清**作「三路」。

「麗無」。

一 七五五頁中一〇行第五字、一九行第一二字及二〇行第四字「苦」，**清**作「若」。

「麗無」。

一 七五五頁中一三行第一〇字「可」，

「麗無」。

「麗無」。

一 七五五頁下五行品名，**資**、**韻**、**韻**、**南**作「攝大乘論相品第二」；**徑**、**清**作「依止勝相品中二相品」。

「麗無」。

一 七五五頁下九行第一〇字「依」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「作」。

「麗無」。

一 七五五頁下二二行第七字「故」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

「麗無」。

一 七五五頁上五行第七字「與」，**徑**作「其」。

「麗無」。

一 七五五頁下九行第二字「能」，**麗**無。

「麗無」。

一 七五五頁下一二行「說名緣識」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「識名緣說」。

「麗無」。

一 七五五頁下一四行「爲因」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「爲用」。

「麗無」。

一 七五五頁下一五行首字「偈」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

「麗無」。

一 七五五頁下一行第五字「所」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

「麗無」。

一 七五五頁上一行品名，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

「麗無」。

一 七五五頁上一五行首字「故」，**麗**作「同類」。

「麗無」。

一 七五五頁上一四行第三字「明」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「眼」。

「麗無」。

一 七五五頁上二二行第二字「類」，**麗**作「同類」。

「麗無」。

一 七五五頁下一四行「託生」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「託不」；**徑**、**清**作「託生不」。

「麗無」。

一 七五五頁上一六行及一七行「欲界欲」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「欲欲界」。

「麗無」。

一 七五五頁中一〇行「不生」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不得生」。

「麗無」。

一 七五五頁下七行第六字「止」，**徑**作「二」。

「麗無」。

一 七五五頁下一〇行第一一字「習」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「修」。

「麗無」。

一 七五五頁下一行首字「數」，**資**、**韻**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

「麗無」。

一 七五五頁下一五行首字「故」，**麗**作「同類」。

「麗無」。

一 七五五頁上一五行首字「故」，**麗**作「同類」。

「麗無」。

一 七五五頁上一五行首字「故」，**麗**作「同類」。

作「故此」。

一 七五九頁上九行第一〇字「此」，

〔賁、賁、晉、南、徑、清無。〕

一 七五九頁中一〇行品名，〔賁、賁、

〔晉、南〕作「攝大乘論差別品第四」；

〔徑、清〕作「依止勝相品中四差別

品」。

一 七五九頁中一二行「由三種」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清無。〕

一 七五九頁中一八行「不有」，〔麗無。〕

一 七五九頁下一二行「所取」，〔賁、

〔晉、南、徑、清〕作「所求」。

一 七五九頁下一九行「有勝」，〔麗作

「有勝能無勝」。

一 七五九頁下二〇行末字「成」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清〕作「成復次有流

善法種子若無此由前業果有勝能

無勝能依止差別不得成」。

一 七六〇頁上五行第六字「鹿」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清、麗〕作「鹿」。

一 七六〇頁上一四行第一三字「記」，

〔賁、賁、晉、南、徑、清〕作「記性」。

一 七六〇頁上一五行「相違」，〔麗作

「不相違」。

一 七六〇頁上二〇行「攝大乘論」，

〔徑、清無。〕

一 七六〇頁上二〇行第八字「相」，

〔賁、賁、晉、南、徑、清〕作「相品」。

一 七六〇頁上二二行「勝相」，〔麗作

「應知勝相」。

一 七六〇頁下七行第三字「覺」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清、麗〕作「覺不無此

覺」。

一 七六〇頁下一一行第一〇字「比」，

〔徑、清〕作「此」。

一 七六〇頁下末行「見影」，〔麗作「見

影此影」。

一 七六一頁中三行第一三字「斷」，

〔麗作「斷絕」。

一 七六一頁下一〇行「義說」，〔麗作

「義識」。

一 七六一頁下一一行第一〇字「意」，

〔麗作「意識」。

一 七六一頁下二二行第一一字「義」，

〔賁、賁、晉、南、徑、清、麗〕作「知義」。

一 七六二頁上二行「修法」，〔賁、賁、

〔晉、南、徑、清〕作「循法」。

一 七六二頁上三行首字「唯」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清〕作「順」。

一 七六二頁上七行「智學」，〔賁、賁、

〔晉、南、徑、清〕作「智覺」。

一 七六二頁中一行後，〔賁、賁、晉、南

有「陳世沙門慧愷撰」一行；〔徑、

〔清〕有「陳沙門慧愷撰」一行。

一 七六二頁中八行第六字「而」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清無。〕

一 七六二頁下一一行第八字「居」，

〔賁、賁、晉、南、徑、清〕作「居」。

一 七六二頁下一一行「建都」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清〕作「建業」。

一 七六二頁下一三行「返遊」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清〕作「及遊」。

一 七六二頁下一七行第三字「曲」，

〔賁、賁、晉、南、徑、清〕作「典」。

一 七六二頁下末行末字「之」，〔賁、

〔賁、晉、南、徑、清無。〕

- 一 七六三頁上一行第一二字「伏」，
[賓、殞、普、南、徑、清]作「服」。
- 一 七六三頁上七行第八字「欽」，[賓、殞、普、南、徑、清]作「飲」。
- 一 七六三頁上一五行第一二字「旅」，
[賓、殞、普、南、徑、清]作「呂」。
- 一 七六三頁上一行第三字「事」，
[賓、殞、普、南、徑、清]作「之事」。
- 一 七六三頁中二行第六字「某」，[賓、殞、普、南、徑、清]作「其」。
- 一 七六三頁中四行末字「旨」，[賓、殞、普、南、徑、清]作「極」。
- 一 七六三頁中一六行第八字「性」，
[賓、殞、普、南、徑、清]作「往」。
- 一 七六三頁中一九行第六字「學」，
[賓、殞、普、南、徑、清]作「生」。
- 一 七六三頁中末行第一三字「脩」，
[賓、殞、普、南、徑、清]作「長」。

攝大乘論卷中

無著菩薩造

真諦三藏譯

君

應知勝相第二之二

若唯識似塵顯現依止說名依他性
 去何成依他何因緣說名依他性
 熏習種子生故繫屬因緣不得自在
 若生無有功能過一刹那得自住故
 說名依他若分別性依他實無所有
 似塵顯現去何成分別何因緣說名
 分別無量相貌意識分別顛倒生因
 故成分別無有自相唯見分別故說
 名分別若真實性分別性永無所有
 為相去何成真實何因緣說名真實
 由如無不如故成真實由成就清淨
 境界由一切善法中取勝於勝義成
 就故說名真實復次若有分別及所
 分別分別性成此中何法名分別何
 法所分別何法名分別性意識是分
 別具三種分別故何以故此識自言
 熏習為種子及一切識言熏習為種
 子是故此生由無邊分別一切處分

別但名分別說名分別此依他但是
 所分別是因能成依他性為所分別
 此中名分別性云何分別能計度此
 依他性但如刀物相緣何境界執何
 相貌云何觀見云何緣起云何言說
 去何增益由名等境界於依他性中
 由執著相由決判起見由覺觀言說
 緣起由見等四種言說實無有塵計
 實有為增益由此因故能分別此三
 種性云何與他為異為不異非異非
 不異應如此說有別義依他性名依
 他有別義此成分別有別義此成真
 實何者別義說此名依他從熏習種
 子繫屬他故復有何義此成分別此
 依他性為分別因是所分別故成分
 別復有何義此成真實此依他性或
 成真實如所分別實不如是有故復
 有何義由此一識成一切種種識相
 貌本識識所餘生起識種種相貌故
 復因此相貌生故依他性有幾種若
 略說有二種一繫屬熏習種子二繫
 屬淨品不淨品性不成就是故由此
 二種繫屬說名依他分別性亦有二

攝大乘論卷中 第三

加六卷論卷中 第三卷 第五卷

種一由分別自性二由分別差別真實性亦有二種一自性成就二清淨成就復有分別更成四種一分別自性二分別差別三有覺四無覺有覺者能了別名言衆生分別無覺者不能了別名言衆生分別復次分別有五種一依名分別義自性譬如此名目此義二依義分別名自性譬如此義屬此名三依名分別名自性譬如此分別未識義名四依義分別義自性譬如分別未識名義五依二分別二自性譬如此名此義何義何名若攝一切分別復有十種一根本分別謂本識二相分別謂色等識三依顯示分別謂有依止眼等識識四相變異分別謂老等變異苦樂等受欲等感及按時節等變異地獄等欲界等變異五依顯示變異分別謂如前所說變異起變異分別六他引分別謂聞非正法類聞正法類分別七不如理分別謂正法外人非正法類分別八如理分別謂正法內人聞正法類分別九決判執分別謂不如理思惟種

加六卷論卷中

第四卷 第六卷

類身見為根本與六十二見相應分別十散動分別謂菩薩十種分別無有相散動有相散動增益散動損減散動一執散動異執散動通散動別散動如名起義散動如義起名散動為對治此十種散動分別故於一切般若波羅蜜教中佛世尊說無分別智能對治此十種散動應知具足般若波羅蜜經義如般若波羅蜜經言云何菩薩行於般若波羅蜜舍利弗是菩薩實有菩薩不見有菩薩不見菩薩名不見般若波羅蜜不見行不見不行不見色不見受想行識何以故色由自性空自性空不由空見色空非色異空色即是空空即是色何以故舍利弗此但有名所謂色是自性無生無滅無染無淨對假立名分別諸法由假立客名隨說諸法如如隨說如是如是生起執者如此一切名菩薩不見若不見不生執者如觀色乃至識亦應作如此觀由此般若波羅蜜經文句應隨順思惟十種分別義若由此別意依他性成有三性是三性云何性有三異不成相雜

加六卷論卷中

無相雜義由此道理此性成依他不由此成分別及真實由此道理此性成分別不由此成依他及真實由此道理此性成真實不由此成依他及分別云何得知此依他性由分別性顯現似法不與分別性同體未得名前於義不應生智故法體與名一則此義相違由名多故若名與義一名既多義應成多此義體相違由名不定體相雜此義相違此中說偈於名前無智多名及不定義成由同體多雜體相違法無顯似有無染而有淨是故譬幻事亦以譬虛空云何如此顯現而實非有依他性一切種非不有若無依他性真實性亦無一切無不成若無依他性及真實性則有無染汙及清淨品過失此二品可知非無是故非一切皆無此中說偈若無依他性真實性亦無則恒無二品謂染汙清淨諸佛世尊於大乘中說轉佛略略經此經中說云何應知分別性由說無有

品類此性應知云何應知依他性由說幻事虛渴夢相影光谷嚮水月變化如此等譬應知其性云何應知真實性由說四種清淨法應知此性四種清淨法者一此法本來自性清淨謂如如空實際無相真實法界二無垢清淨謂此法出離一切客塵障垢三至得道清淨謂一切助道法及諸波羅蜜等四道生境界清淨謂正說大乘法何以故此說是清淨因故非分別清淨法界流故非依他由此四種清淨法攝一切清淨法皆盡此中說得

幻等顯依他說無顯分別若說四清淨此說屬真實清淨由本性無垢道緣緣一切清淨法四皆攝品類

何因何緣是依他性如經所說幻事等譬言所顯於依他性中為除他虛妄疑惑云何他於依他性中生虛妄疑惑諸說於依他性中有如此虛妄疑心若實無有物云何成境界為決此疑故說幻事譬言若無境界心及心法云何得生為決此疑故說虛渴譬言若

實無塵受非受受用云何得成為決此疑故說夢相譬若實無法善惡二業受非受果報云何得生為決此疑故說影譬若實無法云何種種智生為決此疑故說光影譬若實無法云何種種言說起為決此疑故說谷譬若實無法云何成緣真實法定心境界為決此疑故說水月譬若實無法云何諸菩薩故作心無顛倒心為他作利益事於六道受生為決此疑故說變化譬婆羅門問經中言世尊依何義說如此言如來不見生死不見涅槃於依他性中依分別性及依真實性生死為涅槃依無差別義何以故此依他性由分別一分成生死由真實一分成涅槃阿毗達磨修多羅中佛世尊說法有三種一捺汗分二清淨分三捺汗清淨分依何義說此三分於依他性中分別性為捺汗分真實性為清淨分依他性為捺汗清淨分依如此義故說三分於此義中以何為譬以金藏土為譬譬如於金藏土中見有三法一地界二金三

土於地界中土非有而顯現金寶有不顯現此土若以火燒練土則不現金相自現此地界土顯現時由虛妄相顯現金顯現時由真實相顯現是故地界有二分如此本識未為無分別智火所燒練時此識由虛妄分別性顯現不由真實性顯現若為無分別智火所燒練時此識由成就真實性顯現不由虛妄分別性顯現是故虛妄分別性識即依他性有二分譬如金藏土中所有地界復次有屢世尊說一切法常住有屢說一切法無常有屢說非常非無常依何義說常此依他性由真實性分常住由分別性分無常由二性分非常非無常如依此義說常無常無二如此說苦樂無二善惡無二空不空無二有我無我無二靜不靜無二有性無性無二有生無生無二有滅無滅無二本來寂靜不寂靜無二本來涅槃非涅槃無二生死涅槃無二由如此等等老別諸佛如來依義密語由此三性應墮決了常無常等正說如前解釋此中

說偈

攝大乘論卷中 第九師 釋字

如法實不有如彼種種現由此法非法
故說無二義 依一分說言 或有或非有
依二分說言 非有非非有 如顯現不有
是故說本無 如顯現實有 是故說非無
由自體非有 自體不住故 如取不有故
三性成無性 由無性故成 前為後後止
無生滅本靜 及自性涅槃

復次有四意四依一切佛世尊教應
隨史了一平等意譬如說昔是時
中我名毗婆尸久已成佛二別時意
譬如說若人誦持多寶佛名決定
於無上菩提不更退墮復有說言由
唯發願於安樂佛土得往彼受生三
別義意譬如說事如是等恒伽所
有沙數諸佛於大乘法義得生覺了
四眾生樂欲意譬如如來先為一人
讚歎布施後還毀世如施戒及餘修
亦亦是名四種意四依者一令人依
譬如於大小乘中佛世尊說人法二
種通別二相所攝俗諦二相依譬如
隨所說法相中必有三性三對治依
此中八万四千眾煩惱行對治顯

現四翻依此中由說別義言詞以顯
別義譬如偈言

攝大乘論卷中 第十師 釋字

阿婆離婆羅摩多耶 毗跋耶斯者修縛多
離施擲者僧柯履多 羅摩威善提物多摩
若人欲廣解釋大乘法略說由三相
應當如此解釋一廣解緣生體相二
廣解依因緣已生諸法實相三廣解
成立所說諸義廣解緣生體相者如
得說言熏習所生諸法此從彼如此
界報識及生起識由更牙因生廣解
釋依因緣已生諸法實相者諸法者
謂生起識為相有相及見識為自性
復次諸法依止為相分別為相法亦
為相由此言說於三性中諸法體相
則得顯現如偈言

從有相有見應知法三相
云何得解說此法相分別性於依他
性實無所有真實性於中實有由此
二不有有故非得及得未見已見真
如一時自然成於依他性中分別性
無故真實性有故若見彼不見此若
不見彼即見此如偈言
依他中分別無但真實有故不得及得

於中三平等

攝大乘論卷中 第十一師 釋字

廣解成立所說諸義者譬如初所說
文句由所餘諸句顯示分別或由功
德依止或因事義依止功德依止者
廣說佛世尊功德取清淨慧無二行
無相法為勝修意行住於佛住至得
諸佛平等行無尋行不可破無對轉
法不可變異境不可思惟所成立法
至三世平等於一切世界現身於一
切法智慧無身一切行與智慧相應
於法智無礙不可分別身一切菩薩
所受智慧至無二佛住波羅密至無
差別如來解脫智究竟已得無邊佛
地平等法界為勝虛空界為後邊取
清淨慧如此初句由所餘句次第應
知分別解釋若如此正說法義得成
取清淨慧者諸佛如來智慧於一切
法清淨無不了別如此本義應知由
二十一佛功德所攝於所知一切無
障行起功德於有無無二相真如取
清淨今入功德不由功用不捨如來
事佛住功德於法身依止及意事無
差別功德修習一切障對治功德降

伏一切外道功德生於世間非世間法所染汗功德安立正法功德四種善巧若他問功德於一切世界中顯現應化身功德能決他疑功德由種種行能令他人功德於未來世法生智功德隨眾生樂顯現功德能行無量依止眾生正教化事功德平等法身波羅蜜成就功德隨眾生意顯現純淨佛土功德是三種佛身無難無別處功德窮生死際能生一切眾生利益安樂功德由無盡功德因事義依止者如經言若菩薩與三十二法相應說名菩薩於一切眾生與利益安樂意相應今入一切智智意我今於何處忠當相應如此智捨高傷心堅固善意非假作憐慈意不貪報恩於親非親所平等意亦作善文意乃至無餘涅槃稱量談說歡笑先言於諸眾生慈悲無異於所作事無退弱心無疲倦心聞義無足於自作罪能顯其過於他作罪不恠訶責於一切威儀中恒治善提心不求果報而行布施不著一切怖畏及道生受持禁

戒於一切眾生忍辱無辱為引攝一切善法行於精進修三摩提減離無色定與方便相應智四攝相應方便於持戒破戒中善友無二事善知識恭敬心聽法恭敬心樂住阿蘭若處於世間希有不生安樂心於下品乘不生喜樂心於大乘教觀實功德遠離惡友敬事善友恒治四種梵住治無量心清淨恒遊戲五神通恒依智慧行於住正行不住正行眾生無捨離心引攝大眾一向決定言說恭敬實事先恭敬行菩薩心與如此等法相應說名菩薩由如此文句前說初句應知解說初句者謂於一切眾生理益安樂意此利益安樂意文句別有十六文句所顯業應知解說十六業者一傳傳行業二無倒業三不由他事自行業四不可壞業五無求欲業有三句解釋應知不貪報恩有思無恩眾生不生愛惜心隨順行乃至餘生隨處相應言說業有二句解釋應知有苦有樂無二眾生平等等業無下劣業不可令退轉業攝方便業

厭惡所對治業有二句解釋應知無間思量業行進勝位業有七句解釋應知正修加行六波羅蜜恭敬行四攝成就方便業有六句解釋應知事善知識聽聞正法住阿蘭若處遠離邪覺觀正思惟功德有二句顯事善友功德有二句顯成就業有三句解釋應知治無量心清淨得威德證得功德安立他業有四句解釋應知引攝大眾無有慳立正教學處法財二攝無染汗心如此等句應知解釋初說文句此中說偈取如前說句隨德句差別取如前說句由義別句別攝大乘論應知入勝相第三如此已說應知勝相云何應知應知入勝相多聞所熏習依止非阿梨耶識所攝如阿梨耶識成種子正思惟所攝似法及義顯相所生以所取種類有見意言分別何人能入應知相大乘多聞熏習相續已得承事無量出世諸佛已決定信樂正位由善成熟修習增長善根是故善得攝德智

攝大論卷中 第十五段 君子

慧二種資糧諸善產於何處入唯識
 觀有見似法義顯相意言分別大乘
 法相所生於願樂行他入謂隨信樂
 故見道謂如理通達故修道謂能對
 治一切障故究竟道中一切法實唯
 有識如說隨聞信樂故如理通達故
 能對治一切障故出離障垢寂清淨
 故云何得入由善根力持故由有三
 相練磨心故由滅除四障障故緣法
 義為境無間修恭敬修奢摩他毗
 鉢舍那無放逸故十方世界無數量
 故不可數量在入道眾生剎那剎那
 證得無上菩提是名第一練磨心由
 此正意施等諸波羅蜜必得生長是
 我信樂已得堅住由此正意我修習
 施等波羅蜜進得圓滿則為不難是
 名第二練磨心若人與眾善法相應
 後捨命時於一切受生中可受留樂
 自然而成是人得有身善此義尚應
 成云何我得圓滿善及無身善一切
 如意可愛留樂而當不成是名第三
 練磨心此中說得
 入道中眾生念證菩提 處所過數量

攝大論卷中 第十五段 君子

故無下劣心 善心入信樂 能生施等度
 勝人得此意 故能修施等 若善人死時
 即得勝富樂 滅位圓淨善 此義云何無
 由捨離聲聞獨覺思惟故邪思惟滅
 於大乘中生信心及安了心故滅一切
 邪意及疑是所聞思諸法中捨離我
 及我所邪執故是故滅除法執安立
 現前住一切相思惟悉不分別是故
 能滅除分別此中說得
 現住及安立一切相思惟智人不分別
 故得無上覺
 何因何方便得入由聞熏習種類正
 思惟所攝顯現似法及義有見意言
 分別故由四種尋思謂名義自性老
 別假立尋思
 由四種如實智謂名義自性老別如
 實智四種不可得故若菩薩已入已
 解如此等義則修加行為入唯識觀
 於此觀中意言分別似字言及義顯
 現此中是字言相但意言分別得如
 此通達此義依名言唯意言分別亦
 如此通達此名義自性老別唯假說
 為量亦如此通達於此位中但證

攝大論卷中 第十七段 君子

得唯意言分別是觀行人不見名及
 義不見自性老別假說由實相不得
 有自性老別義已由四種尋思及四
 種如實智於意言分別顯現似名及
 義得入唯識觀於唯識觀中入何法
 如何法得入但入唯量相見二法種
 種相類名義自性老別假說自性老
 別義六種相無義故由此能取所取
 非有為義故一時顯現似種種相類
 及生故譬如聞中藤顯現似地猶如
 於藤中蛇即是虛實不有故若人已
 了別此藤義先時蛇亂智不得境起
 即便謝滅唯藤智在此藤智由微細
 分折虛空無實境何以故但是色香
 味觸相故若心緣此境藤智亦應可
 滅若如此見已伏滅六相顯現似名
 及義意言分別塵智不生譬如地智
 於伏滅六相義中是唯識智亦應可
 伏滅譬如藤智由依真如智故如此
 菩薩由入似義顯現意言分別相故
 得入分別性由入唯識義故得入依
 他性及云何得入真實性若捨唯識
 想已是時意言分別先所聞法熏習

種類菩薩已了別伏滅塵想似一切
義顯現无復生緣故不得生是故似
唯識意言分別亦不得生由此義故
菩薩唯住無分別一切義名中由無
分別智得證得住真如法界是時菩
薩平等平等能緣所緣無分別智生
由此義故菩薩得入真實性此中說偈
法人及法義性略及廣名不淨淨究竟
十名差別境

如此菩薩由入唯識觀故得入應知
勝相由入此相得入初歡喜地善通
達法界得生十方諸佛如來家得一
切眾生心平等得一切菩薩心平等
得一切諸佛如來心平等此觀名菩
薩見道

復次何故菩薩入唯識觀由緣極通
法為境出世奢摩他毘鉢舍那智
故由無分別智後所得種種相識為
相智故為滅除其本阿梨耶識中一
切有因諸法種子為生長能觸法身
諸法種子為轉依為得一切如來正
法為得一切智智故入唯識觀無分
別智後所得智者於本識及所生一

切識識及相識相中由觀似幻化等
譬自性無顛倒由此義故菩薩如幻
師於一切幻事自了無倒於一切相
因緣及果中若正說時常無偏倒
是時正入唯識觀位中有四種三摩
提四種通達分善根依止菩薩云何
應見由四種尋思於下品無塵觀忍
光得三摩提是暖行通達分善根依
止於取上品無塵觀忍光增三摩提
是頂行通達分善根依止於四種如
實智菩薩已入唯識觀了別無塵故
正入真義一分通行三摩提是隨非
安正諦忍依止此三摩提取後剎那
了伏唯識想轉名無間三摩提應知
是世第一法依止四種三摩提是菩
薩入非安立諦觀前方便若菩薩如
此入初地已得見道得通達入唯識
云何菩薩修習觀行入於修道如佛
廣說所安立法相於菩薩十地由攝
一切如來所說大乘十二部經故得
現前由治所說通別二境由生起緣
極通境出世無分別智及無分別智
後所得奢摩他毘鉢舍那智由無量

無數百千俱胝大劫中依數數修習
由昔及今所得轉依為得三種佛身
更修加行是普聞見道是菩薩見道
此二見道差別云何普聞菩薩見道
應知有十一種差別何者為十一
由境界差別謂緣大乘法為境二由
依止差別謂依大福德智慧資糧為
依止三由通達差別謂通達人法二
無我四由濕勝差別謂攝無住處濕
勝以為任履五由地差別謂依十地
為出離六七由清淨差別謂滅煩惱
習氣及治淨土為清淨八由於一切
眾生得平等心差別謂為成熟眾生
不捨加行功德善根九由受生差別
謂生如來家為生故十由顯現差別
謂於佛子大集論中常能顯現為攝
受正法十一由果差別謂十力無畏
不共如來法及無量功德生為果故此
中說兩偈

名義等為客 菩薩應尋思 應觀二唯量
及彼二假說 從此生實智 離塵分別三
若見其有非 得入三無性
又正教兩偈如分別觀論說

攝大乘論卷中

第七十張 第七十

菩薩在靜位觀心唯是影捨離外塵相
唯定觀自想菩薩住於內入所取非有
次觀能取空後觸二無得

復有大乘在嚴經論所說五偈為顯
此道

菩薩生長福及慧

三種資糧無量際

於法思惟心史故

能了義類分別因

已知義類但分別

得住似義唯識中

故觀行人證法界

能離二相及無二

若離於心知無餘

由此即見心非有

智人見此三不有

得住無二真法界

由無分別智慧人

恒平等行遍一切

法衣稠密過聚性

遣滅如藥能除毒

佛說正法善成立

安心有根於法界

已知憶念唯分別

功德海岸智人至

攝大乘論入因果勝相第四

如此已說入應知勝相云何應知入

因果勝相由六波羅蜜謂陀那尸羅

羸提毗梨耶持訶那般若波羅蜜云

何由六波羅蜜得入唯識復云何六

波羅蜜成入唯識果此正法內有諸

菩薩不著富樂心於戒無犯過心於

若無壞心於善修無顛墮心於此散

攝大乘論卷中

第七十二張 第七十二

亂因中不住者故常行一心如理簡
擇諸法得入唯識觀由依止六波羅
蜜菩薩已入唯識地次得清淨信樂

意所攝六波羅蜜是故於此中間說
離六波羅蜜加行功用由信樂正說

愛重隨喜願得思惟故恒無休息行

故修習六波羅蜜究竟圓滿此中說信

脩習圓白法能得利疾忍菩薩於自乘

甚深廣大說覺唯分別故得無著智故

是樂信清淨名清淨意地菩薩在法流

前後見諸佛已知善提近無難易得故

何故波羅蜜唯有六數為安立能對

治六種惑障故為一切佛法生起依

處故為隨順成熟一切眾生依止故

為對治不發行心因故立施戒二波

羅蜜不發行心因者貪著財物及以

室家若已發修行心為對治退弱心

因故立忍精進二波羅蜜退弱心因

者謂生死眾生遲進苦事長時助善

法加行疲怠若已起發行及不退弱

心為對治壞失心因故立定慧二波

羅蜜壞失心因者謂對亂邪智是故

為對治六種惑障立波羅蜜有六數

攝大乘論卷中

第七十三張 第七十三

為一切佛法生起依處故者前四波
羅蜜是不散亂因次一波羅蜜是不

散亂體由依止此不散亂故能如實
覺了諸法真理一切如來正法皆得

生起是故為一切佛法生起依處立

波羅蜜有六數為隨順成熟一切眾

生依止故者由施波羅蜜利益眾生

由戒波羅蜜不損惱眾生由忍波羅

蜜能安受彼毀辱不起報怨心由精

進波羅蜜生彼善根滅彼惡根由此

利益因一切眾生皆得調伏次彼心

未得寂靜為令寂靜已得寂靜為令

解脫故立定慧二波羅蜜由此六度

菩薩善教眾生故得成熟是故為道

順成熟一切眾生依止立波羅蜜有

六數由如此義是故應知成立波羅

蜜有六數

此六波羅蜜相云何可見由六種取

勝六波羅蜜通相有六一由依止無

等謂依止無上菩提心起二由品類

無等謂一波羅蜜略說皆有二品

菩薩皆具修行三由行事無等謂安
樂利益一切眾生事善善所行諸度

BU
B
14
2

皆為成此二事故四由方便無等謂
無分別智善薩所行諸度皆是無
分別智所攝故五由迴向無等謂迴
向無上菩提善薩所行諸度決定轉
趣一切智果故六由清淨無等謂感
智二障永滅無餘善薩所行諸度分
分除二障乃至皆盡故施即是波羅
蜜波羅蜜即是施耶有是施非波羅
蜜有是波羅蜜非施有是施是波羅
蜜有非施非波羅蜜如施中四句應
知餘度亦有四句

云何說六波羅蜜如此次第前前波
羅蜜隨順次生後後波羅蜜故復次
前前波羅蜜由後後波羅蜜所清
淨故
依何義立六度名此義云何可見於
一切世間聲聞獨覺施等善根中取
勝無等故以能倒彼岸故是故通稱
波羅蜜能破滅恚憤嫉妬及貧窮下
賤苦故稱施復得為大富主及能引
福德資糧故稱能寂靜邪戒及惡
道故名尸復能令得善道及三摩提
故稱羅能滅除瞋恚及忿恨心故名

屏復能生自他平和事故稱提能滅
除煩惱及諸惡法名毗梨復行不放
逸生長無量善法故稱取能滅除散
亂故名持訶及能引心令住內境故
稱能滅一切見行能除邪智故名
波羅能緣真相隨其品類知一切法
故稱若

云何應知諸波羅蜜修習若略說應
知修習有五種一修加行方法二修
信樂三修思惟四修方便勝智五修
利益他事此中前四修應知如前利
益他事修者諸佛無功用心不捨如
來事修習諸波羅蜜至圓滿位中更
修諸波羅蜜

復次思惟修習者愛重隨喜願得思
惟六意攝所修六意者一廣大意二
長時意三歡喜意四有恩德意五大
志意六善好意廣大意者若善薩若
平阿僧祇初能得無上菩提以如此
時為一剎那剎那善薩於此時中剎
那剎那常捨身命及等恒加沙數世
界滿中七寶奉施供養如來從初發
心乃至入住究竟清涼菩提是善薩

施意猶不滿足如此多時剎那剎那
滿三千大千世界熾火善薩於中行
住坐卧為四威儀離一切生之具戒
忍精進三摩提般若心善薩恒現前
修乃至入住究竟清涼菩提善薩戒
忍等意亦不滿足是無厭足心是名
善薩廣大意若善薩從初發心乃至
成佛不捨無厭足心是名善薩長時
意若善薩由六波羅蜜所作利益他
事常生無等歡喜眾生得益其心歡
喜所不能及是名善薩歡喜意若善
薩行六波羅蜜利益眾生已見眾生
於我有大恩德不見自身於彼有恩

是名善薩有恩德意若善薩從六波
羅蜜所生功德善根施與一切眾生
以無著心迴向為令彼得可愛重果
報是名善薩大志意若善薩所行六
波羅蜜功德善根令一切眾生平等
皆得為彼迴向無上菩提是名善薩
善好意由此六意所攝愛重思惟善
薩修習若善薩隨喜無量善薩修加
行六意所生功德善根是名善薩六
意所攝隨喜思惟若善薩願一切眾

攝大乘論卷中

三十一 若

生修行六意所攝六波羅蜜及願自身修行六意所攝六波羅蜜修習加行乃至成佛是名菩薩六意所攝願得思惟若人得聞六意所攝善法思惟修習生一念信心是人則得無量無邊福德之聚諸惡業障壞滅無餘若人但聞尚得無量無邊福德何況菩薩盡能修行

云何應知諸波羅蜜差別由各有三品知其差別施三品者一法施二財施三無畏施戒三品者一守護戒二攝善法戒三攝利衆生戒忍三品者一他毀辱忍二安受苦忍三觀察法忍精進三品者一勤勇精進二加行精進三不下難壞無足精進定三品者一安樂住定二引神通定三隨利他定般若三品者一無分別加行般若二無分別般若三無分別後得般若云何應知諸波羅蜜攝義一切善法皆入六波羅蜜攝以為彼性故彼是六波羅蜜所流果故一切善法所隨成故云何應知諸波羅蜜所對治攝一切

攝大乘論卷中 三十一 若
惑以為彼性故為彼生因故為彼所流果故

云何應知諸波羅蜜功德若善法輪轉生死大富位自在所攝大生所攝大眷屬徒衆所攝大資生業事成就所攝無疾惱少欲等所攝一切工巧明處聰慧所攝如意無失留樂利益衆生為正事故善法修行六度功德乃至入住究竟清涼菩提恆在不異故

云何應知諸波羅蜜更互相顯世尊或以施名說諸波羅蜜或以戒名或以忍名或以精進名或以定名或以般若名說諸波羅蜜如來以何意作如此說於波羅蜜修行方便中一切餘波羅蜜皆聚集助成故此即如來說意此中說攝陀那偈位數相姿第名修差別攝對治及功德于顯諸度義

攝大乘論卷中

攝大乘論卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七六七頁中四行「勝相」，**徑**、**清**作「勝相品」。以下品名同。
- 一 七六七頁中九行第九字「依」，**資**、**瞿**、**園**、**徑**、**清**作「依依」。
- 一 七六七頁下一四行首字「子」，**資**、**瞿**、**園**、**徑**、**清**作「子生」。
- 一 七六八頁上一七行第二字「枉」，**徑**、**清**作「在」。
- 一 七六八頁中三行末字「減」，**徑**作「減」。
- 一 七六八頁中一三行第一六字「色」，**資**、**瞿**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 七六八頁中一四行「自性空」，**資**、**瞿**、**園**、**徑**、**清**無。
- 一 七六八頁下一四行第三字「如」，**南**無。
- 一 七六九頁上一二行第一〇字「谷」，**資**、**瞿**、**園**、**徑**、**清**作「影」。

- 一 七六九頁下二二行末字「墜」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「隨」。
- 一 七七〇頁上一三行首字「於」，資、磧、南作「故」。
- 一 七七〇頁上一四行第四字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。
- 一 七七〇頁上一六行「法義」，資、磧、普、南、徑、清作「別義」。
- 一 七七〇頁中一七行第一一字「性」，南作「住」。
- 一 七七〇頁中二一行「有故」，南作「行故」。
- 一 七七〇頁下一一行「無疑」，南作「無疑」。
- 一 七七一頁上一五行第四字「忠」，清作「意」。
- 一 七七一頁上一七行「永作」，麗作「木作」。
- 一 七七一頁上二二行「恒治」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「恒持」。
- 一 七七二頁中二行第一二字「滅」，麗作「滅」。

- 一 七七一頁中八行第一〇字及九行首字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。
- 一 七七一頁下九行「四句」，磧作「二句」。
- 一 七七一頁下一〇行第五字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七七一頁下一五行「攝大乘論」，徑、清無。以下品名同。
- 一 七七二頁下二二行第五字「已」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「已入」。
- 一 七七二頁上三行「他入謂隨」，資、磧、普、南、徑、清作「地入謂隨聞」。
- 一 七七二頁上五行第九字「中」，麗作「中謂出離障垢最清淨故」。
- 一 七七二頁上一三行「菩提」，普、南、徑作「菩薩」。
- 一 七七二頁中四行首字「由前」，資、磧、普、南、徑、清有「由滅除四處故」；麗有「由滅除四處障故」。
- 一 七七二頁中一〇行「現住」，徑、清作「現在」。

- 一 七七二頁中一二行首字「何」前，資、磧、普、南、徑、清、麗有「緣法及義為境」。
- 一 七七三頁中六行「四種」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是四種」。
- 一 七七三頁中一五行「四種」，麗作「此四種」。
- 一 七七三頁下二行「所得轉依為」，資、磧、普、南、徑、清作「所轉依為大」。
- 一 七七三頁下一一行第一一字「謂」，徑作「為」。
- 一 七七三頁下二一行「分別」，磧、南作「分明」。
- 一 七七四頁上六行「三種」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「二種」。
- 一 七七四頁上七行第七字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「定」。
- 一 七七四頁上一四行「有根」，資、磧、普、南、徑、清作「有相」。
- 一 七七四頁上一九行「般若」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「般羅若」。
- 一 七七四頁中一六行末字「以」，磧、

- 一 七七四頁中一九行第九字「苦」，
〔晉、南、經、清〕作「至」。
- 一 七七四頁中二二行「對亂」，〔麗〕作
「散亂」。
- 一 七七四頁下五行末字「立」，〔續〕作
「止」。
- 一 七七四頁下一四行末字「道」，〔麗〕
作「隨」。
- 一 七七五頁上一八行第七字「倒」，
〔寶、續、普、南、經、清、麗〕作「到」。
- 一 七七五頁中二行「惡法」，〔續、南〕作
「法惡」。
- 一 七七五頁下一五行「施與」，〔經〕作
「施於」。

攝大乘論卷下

無著菩薩造

真諦三藏譯

若

入因果修差別勝相第五

如此已說入相因果勝相云何應知
 入因果修差別由十種善產地何者
 為十一歡喜地二無垢地三明焰地
 四燒然地五難勝地六現前地七遠
 行地八不動地九善慧地十法雲地
 云何應知以此義成立諸地為十為
 對治地障十種無明故於十相所顯
 法界有十種無明猶在為障何者能
 顯法界十相於初地由一切遍滿義
 應知法界於二地由取勝義於三地
 由勝流義於四地由無攝義於五地
 由相續不異義於六地由無染淨義
 於七地由種種法無別義於八地由
 不增減義於九地由定自在依止義
 由土自在依止義由智自在依止義
 於十地由業自在依止義由陀羅尼
 門三摩提門自在依止義應知法界
 此中說偈

攝大乘論卷下 攝法 十字
 遍滿取勝義勝流及無攝 無異無染淨
 種種法無別不增減四種自在依止義
 業自在依止持三摩提

如此二偈依中邊分別論應當了知
 復次此無明應知於二乘非染汙於
 菩薩是染汙云何初地名歡喜由始
 得自他利益功能故云何二地名無
 垢此地遠離犯菩薩戒垢故云何三
 地名明焰由無退三摩提及三摩提
 依止故大法光明依止故云何四地
 名燒然由助菩提法能焚滅一切障
 故云何五地名難勝真俗二智更平
 相違能合難合今相應故云何六地
 名現前由十二緣生智依止故能令
 般若波羅蜜現前住故云何七地名
 遠行由至有功用行軍後邊故云何
 八地名不動由一切相及作意功用
 不能動故云何九地名善慧由取勝
 無尋辯智依止故云何十地名法雲
 由緣通境知一切法一切陀羅尼及
 三摩提門為藏故譬雲能覆如虛空
 廣障故能圓滿法身故
 云何應知得諸地相由四種相一由

攝大乘論卷下 第五張 若字号

已得信樂相於一地決定生信樂
故二由已得行相得與地相應十種
法正行故三由已得通達相先於初
地通達真如法界時皆能通達一切
地故四由已得成就相此十地皆已
至究竟修行故云何應知修諸地相
諸菩薩先於地地中修習奢摩他毗
鉢舍那各有五相修習得成何者為
五一集恣修二無相修三無功用修
四熾盛修五不知足修應知於諸地
皆有此五修此五修生五法為果何
者為五一剎那剎那能壞一切重
依法二能得出離種種亂想法樂三
能見一切處無量無分別相善法光
明四如所分別法相轉得清淨分恒
相續生為圓滿成就法身五於上品
中轉增為最上上品因緣聚集於十
地中修十波羅蜜隨次第成於前六
地有六波羅蜜如次第說於後四地
有六波羅蜜一溫和拘舍羅波羅蜜
六波羅蜜所生長善根功德施與一
切眾生惡令平等為一切眾生迴向
無上菩提二波尼他那波羅蜜此度

攝大乘論卷下 第五張 若字号

能引攝種種願於未來世感六度生
緣故三波羅蜜波羅蜜由思擇修習力
伏諸波羅蜜對治故能引六波羅蜜
相續生無有間缺四若那波羅蜜此
度是能成立前六度若能令菩薩於
大集中受法樂及成熟眾生後四波
羅蜜應知是無分別後智攝一切波
羅蜜於一切地中不同時修習從波
羅蜜藏藏經應知此法門廣顯諸義
於幾時中修習十地正行得圓滿有
五種人於三阿僧祇劫修行圓滿或
七阿僧祇劫或三十三阿僧祇劫何
者為五人行願行地入滿一阿僧祇
劫行清淨意行地入滿一阿僧祇
相行人於六地乃至七地滿第二阿
僧祇劫從此後無功用行人乃至十
地滿第三阿僧祇劫復次云何七阿
僧祇劫地前有三地中有四地前三
者一不定阿僧祇二定阿僧祇三授
記阿僧祇地中有四者一依實諦阿
僧祇二依捨阿僧祇三依寂靜阿僧
祇四依智慧阿僧祇復次云何三十
三阿僧祇方便地中有三阿僧祇一

攝大乘論卷下 第五張 若字号

信行阿僧祇二精進行阿僧祇三趣
向行阿僧祇於十地中地地各三阿
僧祇謂入住出如此阿僧祇修行十
地正行圓滿
有善根願力心堅進增上三種阿僧祇
說正行成就
攝大乘論後戒學勝相第六
如此已說入因果修老別云何應知
依戒學老別應知如於菩薩地正受
善薩戒品中說若略說由四種老別
應知善薩戒有老別何者為四一品
類老別二共不共學處老別三廣大
老別四甚深老別品類老別者有三
種一攝正護戒二攝善法戒三攝眾
生利益戒此中攝正護戒應知是二
戒依止攝善法戒是得佛法生起依
止攝眾生利益戒是成熟眾生依止
共學處戒者是菩薩遠離性罪戒不
共學處戒者是菩薩遠離制罪所立
戒此戒中或聲聞是處有罪善薩於
中無罪或善薩是處有罪聲聞於中
無罪善薩有治身口意三品為戒聲
聞但有治身口為戒是故善薩有心

地犯罪聲聞則無此事若略說所有身口意業事能生眾利益无有過失此業菩薩皆應受學修行如此應知共不共戒差別廣大差別者應知有四種由四種廣大故一種種無量學處廣大二能攝無量福德廣大三攝一切眾生利益安樂意廣大四無上菩提依止廣大甚深差別者若菩薩由如此方便勝智行終生等十事無染濁過失生無量福德速得无上菩提勝果復次有變化所作身口業應知是菩薩甚深戒由此戒有時菩薩正居大王位或現種種遍惱眾生為安立眾生於戒律中或現種種本生由遍惱他及遍惱怨對令他相愛利益安心生他信心為先後於三乘聖道中令彼善根成熟是名菩薩甚深戒差別由此四種差別應知是略說菩薩受持戒差別復次由此四種差別更有差別不可數量菩薩戒差別如毗耶離沙毗佛略經中說攝大乘論依心學勝相第七如此已說依戒學差別云何應知依

心學差別略說由六種差別應知何者為六一境差別二眾類差別三對治差別四隨用差別五隨引差別六由事差別境差別者由緣大乘法為境起故眾類差別者大乘光三摩提集福德王三摩提賢護三摩提首楞伽摩三摩提等攝種種三摩提品類故對治差別者由緣一切法為通境智慧如以楔出楔方便故於本識中拔出一切塵重障故隨用差別者於現世久安住三摩提樂中如意能於勝處受生隨引差別者能引無身神通於一切世界由事差別者令動放光遍滿顯亦轉變往還促速為近轉廢為細變細為麤令一切色皆入身中似彼同類入大集中或顯或隱具八自在伏障他神力或施他辯才及憶念喜樂或放光明能引具相大神通能引一切難行正行以能攝十種難修正行故何者為十一自受難修自受菩提善願故二不可迴難修由生死眾苦不令退轉故三不肯難修由眾生作惡一向對彼故四現前難

修於有怨眾生前為行一切利益事故五無染難修菩薩生於世間不為世法之所染故六信樂難修行於無成大乘能信樂廣大甚深義故七通達難修能通達人法二無我故八隨覺難修諸佛如來甚深不了義經能如理判故九不離不染難修不捨生死不為生死染汗故十加行難修諸佛如來於一切障解脫中住不作功用能行一切眾生利益事乃至窮生死後際樂修如此加行故於隨覺難修諸佛如來說不了義經其義云何菩薩應隨理覺察如經言云何菩薩不損一物不施一人若菩薩善能行施無量無數於十方世界修布施行相續生起云何菩薩樂行布施若菩薩不樂行一切施云何菩薩行信施心若菩薩不行諸佛如來信心云何菩薩發行布施若菩薩於布施中不策自身云何菩薩恒遊戲布施若菩薩無布施時云何菩薩能大行施若菩薩於施難安羅想云何菩薩於施清淨若菩薩於波提食法云何若

大非別下竟便 若字焉

僅能住於施若菩薩不住究竟後際
 云何菩薩於施自在若菩薩於施不
 得自在云何菩薩於施無盡若菩薩
 不住無盡中如施經於戒乃至般若
 如理應知復有經言云何菩薩行教
 生若菩薩有命眾生漸其相續云何
 菩薩奪非他所與若菩薩自奪非他
 所與眾生云何菩薩行邪矯若菩薩
 於欲塵起邪意等云何菩薩能說妻
 語若菩薩是妾能說為妾云何菩薩
 行兩古若菩薩恒住取極空寂處云
 何菩薩能住波笈師若菩薩住所知
 彼岸云何菩薩能說不相應語若菩
 薩能分破諸法隨類解釋云何菩薩
 行阿毗持誦婁若菩薩數令自身
 得無上諸定云何菩薩起憎害心若
 菩薩於自他心地能宣諸惑云何菩
 薩起邪見若菩薩一切處遍行邪性
 如理觀察復有經言佛法甚深何者
 甚深與論中自廣分別一切佛法常
 住為性由法身常住故一切佛法皆
 漸由一切障皆斷盡故一切佛法生
 起為性由化身恒生起故一切佛法

攝大乘論卷下 第四 若字

能得為性能得共對治眾生八万四
 千煩惱行故一切佛法有欲為性有
 欲眾生愛攝令成自體故一切佛法
 有願為性一切佛法有礙為性
 一切佛法凡夫法為性一切佛法無
 染著為性成就真如一切障不能染
 故一切佛法不可染著諸佛出現於
 世非世法所能染故是故說佛法甚
 深為修行波羅蜜為成熟眾生成清
 淨佛土為引攝一切佛法故菩薩三
 摩提業差別應知
 攝大乘論卷下 勝相第八
 如此已說依定學差別云何應知依
 慧學差別由無分別智自性依止緣
 起境界相續立波難攝持伴類果報
 等流出離究竟行善如行無分別智
 後得智功德無差別如行無分別後
 得智辟成德無功用伴事甚深義故
 應知依慧學差別由依慧學差別應
 知無分別智差別無分別智自性應
 知離五種相五相者一離非思惟故
 二離非覺觀地故三離滅想受定寂
 靜故四離色自性故五於真實義離

攝大乘論卷下 第十一 若字

異分別故是五相所離智此中應知
 是無分別智於此中如所說無分別
 智性中故說偈言
 諸菩薩自性 五種相所離 無分別智性
 於真無分別 諸菩薩依止 非心非非心
 是無分別智 非思非類故 諸菩薩因緣
 有言闍裏習 是無分別智 如理正思惟
 諸菩薩境界 不可言法性 是無分別智
 二無我真如 諸菩薩相貌 於真如境中
 是無分別智 無相無差別 相應自性義
 所分別非他 字字相續故 由相應義成
 離言說智慧 於所知不起 於言不同故
 一切不可言 諸菩薩攝持 是無分別智
 此後得行持 為生長究竟 諸菩薩伴類
 說是二種道 是無分別智 五度之品類
 諸菩薩果報 於佛二圓聚 是無分別智
 由加行至得 菩薩等流果 於後後生中
 是無分別智 由展轉增勝 諸菩薩出離
 得成相應故 是無分別智 應知於十地
 諸菩薩究竟 由得淨三身 是無分別智
 至勝自在故 不染如虛空 此無分別智
 種種重惡業 由唯信樂故 清淨如虛空
 此無分別智 解脫一切障 由得及成就

如虛空無染 是無分別智 若出現於世
 非世法所染 如惡求受塵 如惡正受塵
 如非塵受塵 三智辭如此 如愚求受塵
 如愚正受塵 如非愚受塵 三智辭如此
 如五求受塵 如五正受塵 如非五受塵
 三智辭如此 如未識求解 如讀正受法
 如解受法義 次第辭三智 如人正閉目
 無分別亦不 如人正開目 後得智亦不
 如空無分別 無染尋異邊 如空中色現
 後得智亦不 譬摩尼天鼓 無惡成自事
 如此不分別 種種佛事成 非此非非此
 非智非非智 與境無老別 智名無分別
 佛說一切法 自性無分別 所分別無故
 彼無無分別

此中無分別有三種 一加行無分別
 二無分別智 三無分別後智 加行無
 分別有三種 謂因緣引通數智力生
 起老別故 無分別智 亦有三種 謂知
 足無顛倒無戲論 無分別老別故 無
 分別後智 有五種 謂通達憶持成立
 相離如意顯示老別故 為成立無分
 別智 復說別偈

鐵鬼畜生人 諸天等如應 一境心異故

許彼境界成 於過去未來 於夢二影中
 智緣非有境 此無轉為境 若塵成為境
 無无分別智 若此無佛果 應得無是處
 得自在菩薩 由願樂力故 如意地等成
 得定人亦不 成就簡擇人 有智得定人
 於內思諸法 如義顯現故 無分別修時
 諸義不顯故 應知無有塵 由此故無識
 此無分別智 即是般若波羅蜜名異
 義同如經言 若菩薩住般若波羅蜜
 由非處修行 能圓滿修習 所餘波羅
 蜜何者 非處修行 能圓滿修習 所餘
 波羅蜜 謂離五種處 一離外道我執
 處 二離未見真實菩薩分別處 三離
 生死涅槃二邊處 四離唯滅惑障知
 足行處 五離不觀利益眾生事 住無
 餘涅槃處 聲聞智 慧與菩薩智 慧老
 別云何 應知由無分別老別 不分別
 陰等諸法門 故由非一分老別 通達
 二空真如 入一切所知相 故依止一
 切眾生利益事故 由無住老別 住無
 住處涅槃 故由恒老別 於無餘涅槃
 不墮斷盡邊際 故由無上老別 實無
 異乘勝此 故此中說偈

由智五勝異 依大悲修福 世出世當樂
 說此不為遠

若菩薩於世間實有亦復可知 若菩
 薩如此 依戒定慧學功德 聚相應至
 十種自在 於一切利他事 得無等勝
 能云何 於世間中 見有眾生 遭重苦
 難 由菩薩見彼眾生 有業能感苦報
 障勝樂果 故由菩薩見如此 若施彼
 樂具 則障其生善 由菩薩見彼無樂
 具 能現前厭惡生死 由菩薩見若施
 彼樂具 則是生長一切惡法 因緣由
 菩薩見 若施彼樂具 則是逼害餘無
 量眾生 因緣是故 菩薩不無如此 能
 世間亦有如此 眾生顯現 此中說偈
 見業障尋善 厥現及惡增害 他彼眾生
 不感菩薩施

攝大乘論學果寂滅勝相第九
 如此已說 依慧學老別云何 應知寂
 滅老別 諸菩薩滅 即是無住處 涅
 槃 此相云何 捨離感與不捨離 生死
 二所依止 轉依為相 此中生 死是依
 他性 不淨品 一分為體 濕膠是依他
 性 淨品 一分為體 本依者是具 非不

攝大乘論卷下 第十五

淨品二分依他性轉依者對治起時
 此依他性由不淨品分未改本性由
 淨品分未成本性此轉依若略說有
 六種轉一益力損能轉由隨信樂位
 住聞熏習力故由煩惱有老行羸弱
 行或永不行故二通達轉謂已登地
 諸菩薩由真實虛妄顯現為能故此
 轉從初地至六地三修習轉由未離
 障人是一切相不顯現真實顯現依
 故此轉從七地至十地四果圓滿轉
 由已離障人一切相不顯現清淨真
 如顯現至得一切相自在依故五下
 劣轉由聲聞通達人無我故由一向
 皆生死為永捨離生死故六廣大轉
 由菩薩通達法無我故於中觀寂靜
 功德故為捨不捨故若菩薩在下劣
 轉位有何過失不觀衆生利益事故
 過離菩薩法與下乘人同得解脫此
 為過失諸菩薩若在廣大轉位有何
 功德於生死法中由自轉依為依故
 得諸自在於一切道中能現一切身
 於世間雷響及於三乘由種種教化
 方便勝能安立彼於正教是廣大

攝大乘論卷下 第十六

轉功德此中說偈
 於及夫覆真於彼顯虛妄於菩薩一向
 捨虛顯真實不顯現顯現虛妄真實
 是菩薩轉依解脫如意故於生死涅槃
 若智起等等生死即涅槃二無此彼故
 是故於生死非捨非非捨於涅槃亦不
 無得無不得
 攝大乘論智老別勝相第十
 如此已說寂滅差別云何應知智老
 別由佛三身應知智老別一自性身
 二受用身三變化身此中自性身者
 是諸如來法身於一切法自在依止
 故受用身者諸佛種種土及大人集
 輪依止所顯現此以法身為依止諸
 佛土清淨大乘法受衆受用因故變
 化身者以法身為依止從住兜率陀
 天及退受生受學受欲塵出家往外
 道所修苦行得無上菩提轉法輪大
 般涅槃等事所顯現故諸佛如來所
 有法身其相云何若略說其相應知
 有五種此中說壽陀那偈
 相證得自在依止及攝持老別德甚深
 念業明佛身

攝大乘論卷下 第十七

五相者一法身轉依為相一切障及
 不淨品分依他性滅已解脫一切障
 於一切法得自在為能清淨性分依
 他性轉依為相故二白淨法為相由
 六度圓滿於法身至得十種自在勝
 能為相故何者為十一命自在二心
 自在三財物自在此三由施度圓滿
 得成四業自在五生自在此二由戒
 度圓滿得成六欲樂自在由忍度圓
 滿得成七願自在由精進度圓滿得
 成八通慧自在此五通所攝由定度
 圓滿得成九智自在十法自在此二
 由般若波羅蜜圓滿得成三無二為
 相由無有無二相故一切法無所有
 空相不無為相故復次有為無為無
 二為相非惑業集所生故由得自在
 能顯有為相故復次一異無二為相
 諸佛如來依止不異故由無量依止
 能證此故此中說偈
 我執不有故於中無依別聖則多依證
 假名說不一性行異非虛圓滿無初故
 不一無異故不多依真如
 四常住為相真如清淨相故音韻引

通家為極故應作正事未究竟故五不可思議為相是真如清淨自證智所知故無譬喻故非覺觀行處故復次此法身證得云何是觸從初所得由緣相靜大乘法為境無分別智無分別後所得智五相修成熟修習於一切地善集資糧能破微細難破障故金剛譬三摩提即此三摩提後滅離一切障故是時由依止轉成證得應知此法身有幾自在於中得自在若略說有五自在於中得自在一淨土顯亦自身相好無邊音不可見頂自在由轉色陰依故二無失無量天安樂住自在由轉受陰依故三具足一切名字文句聚等中正說自在由轉想陰執相差別依故四變化改易引攝大集羣白淨品自在由轉行陰依故五顯了平等迴觀作事智自在由轉識陰依故此法身應知為幾法依止若略說唯二諸佛如來種種住處依止故此中說得諸佛如來受五喜皆因證得自界故

二非無喜由不證 求喜要須證佛界由能無其作事立 由法美味欲得成得喜寂勝無有失 諸佛恒見四無盡種種受用身依止為成熟諸菩薩善根故種種化身依止為成熟諸聲聞獨覺善根故有幾種佛法應知攝此法身若略說有六種一清淨類法由轉阿黎耶識依故由證得法身故二界報類法由轉有色根依故由證得界報勝智故三住類法由轉受行欲塵依故由無量智慧住故四自在類法由轉種種業等攝自在依故由於一切十方世界無闕六通智自在故五言說類法由轉一切見聞覺知言說依故由能飽滿一切眾生心正說智自在故六拔濟類法由轉一切穴橫過失拔濟意依故由一切眾生交橫過失拔濟智自在故如此六種類法所攝諸佛如來法身應知諸佛法身為可說有老別為無老別由依止意用業無異故應知無老別由無量正覺等事故應知有老別如法身受用身亦不由依止非不異故應知無

老別不由依止老別故無老別無量依止轉依故變化身應知如受用身此法身應知與幾種功德相應與寂清淨四無量相應與八解脫八剎入十一切入無諍三摩提願智四無闕解六通慧三十二大人相八十相四種一切相清淨十力四無畏四無護三念處拔除習氣無忘失法大悲十八不共法一切相寂勝智等諸法相應此中說得於眾生大悲離諸縛意不離眾生意利樂意頂禮 解脫一切障降伏世智者應知智遍滿心解脫頂禮諸眾生無餘能滅一切惑 害或有染汙常憐愍頂禮無功用無著 無身恒寂靜一切眾生難能釋我頂禮 於依及能依 應說言及智於餘說無導 說者我頂禮 故隨彼類音行往還出離 證智諸眾生 正教我頂禮 請眾生見尊 信敬調勝士 由他見能生淨心我頂禮 攝受住及捨 變化及改性得定智自在 世尊我頂禮 方便歸依淨於中障眾生 於大乘出離 摧魔我頂禮 智滅及出離 障事能顯說 於自他兩利

攝大乘論卷下 第三十五 般若

修邪我頂禮無制無過失無染濁无住
於諸法無動無戲論頂禮於眾伏他說
二惑所遠離無護无忘失攝眾我頂禮
於利益他事尊不違待時所作恒无虛
無迷我頂禮於一切行住無非圓智事
遍知一切世實體我頂禮日夜六時觀
一切界眾生與大悲相應利樂我我札
由行及由得由智及由事於一切二乘
無等我頂禮由三身尊至具相无上覺
一切法他疑能除我頂禮無繫无過失
無廣濁無住於諸法無動無戲論頂禮
諸佛法身不但恒與如此等功德相
應復與餘功德相應謂自性因果業
相應行功功德相應是故應知諸佛
法身有無上功德此中說偈
尊成就真如修諸地出離至他无等位
解脫諸眾生無盡等功德相應現於世
於三輪易現難見人天等
復次如來法身甚深取甚深此甚深
云何可見此中說偈
佛無生為生以無住為住作事無功用
第四食為食不異亦無量無數量事
取堅不堅業無上應三身無一法能覺

攝大乘論卷下 第三十六 般若

一切無不覺一念無量有有所顯
無欲無離欲依欲得出離已知欲無欲
故入欲法如諸佛過五陰於五陰中住
與陰非一異不捨陰涅槃諸佛事相難
猶如大海水我已正應作他事無是忍
由失尊不現如月於破器遍滿諸世間
由法光如日或現得正覺或涅槃如火
此二實不有諸佛常住故如來於惡事
人道及惡道於非梵行法住第一住我
佛一切處行亦不行一處於一切生現
非六根境界諸惑已滅伏如毒呪所害
留惑至惑盡佛證一切智諸惑成覺分
生死為涅槃得成大方便故佛難思議
由此義故十二種甚深應知謂生不
住業住甚深安立數業甚深正覺甚
深離欲甚深陰滅甚深成就甚深顯
現甚深菩提般涅槃顯現甚深住甚
深顯自體甚深滅惑甚深不可思議
甚深
諸菩薩緣法身憶念佛此念緣幾相
若略說諸菩薩依法身修習念佛有
七種相何等為七一諸佛於一切法
至無等自在如此修習念佛於一切

攝大乘論卷下 第三十七 般若

世界至得無身無邊六通智故此中
說偈
被障因不具一切眾生界住三種定中
諸佛無自在
二如來身常住由真如無聞解脫一
切垢故三如來取無失一切惑障及
智障永相離故四一切如來事無功
用成不由功用恒起正事永不捨故
五如來大富樂位一切佛土取微妙
清淨為富樂故
六如來寂無染者出現世間非一切
世法所染如塵不能染空故
七如來於世間有大事用由現成無
上菩提及大般涅槃未成熟眾生令
成熟已成熟眾生令解脫故此中說偈
隨屬如來心圓德常無失無功用能施
眾生大法樂遍行無有尋平等利多
一切一切佛智人緣此念
復次諸佛如來淨土清淨其相云何
應知如言百千經菩薩緣起中說
佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處能
放大光明普照無量世界無量妙飾
界處各各成立大域邊際不可度量

出過三界行處出出世善法功能所
生寂清淨自在唯識為相如來所鎮
蓋薩婆樂住處無量天龍夜叉阿修
羅迦樓羅摩那羅摩摩羅伽人非人
等所行大法味喜樂所持一切眾生
一切利益事為用一切煩惱大橫所
難非一切魔所行處勝一切莊嚴如
來莊嚴所依處大念慧行出離本奢
摩他毗鉢舍那乘大空無相無願解
脫門入處無量功德聚所莊嚴大蓮
花王為依止大寶重閣如來於此中
住如此淨土清淨顯色相圓淨形貌
量處因果主助眷屬持謀利益無怖
畏住處路乘門依止圓淨由前文句
如此等圓淨皆得顯現復次受用如
此淨土清淨一向淨一向樂一向無
失一向自在
復次諸佛法界恒時應見有五業一
投濟文橫為業由唯現百誓狂等疾
惱失橫能滅除故二投濟惡道為業
從惡慶引拔安立於善慶故三投濟
行非方便為業諸外道等加行非方
便降伏安立於佛正教故四投濟行

身見為業為過度三界能顯導聖道
方便故五投濟乘為業諸菩薩欲備
行別乘未定根性聲聞能安立彼為
修行大乘故於如此五業應知諸佛
如來共同此業此中說偈
因依事意及諸行 異故世間許業異
此五種異於佛無 是故世將同一業
若令聲聞獨覺非所共得如此眾德
相應諸佛法身諸佛以何意故說彼
俱趣一乘與佛乘同此中說偈
未定性聲聞及諸餘菩薩於乘引攝
定性說一乘法無我解脫等故性不同
得二意涅槃究竟說一乘
三世諸佛若共一法身云何世數於
佛不同此中說偈
於一界中無二故 同時因成不可量
次第成佛非理故 一時多佛此義成
云何應知諸佛法身非一向涅槃非
非一向涅槃此中說偈
由離一切障 應作未竟故佛一向涅槃
不一向涅槃
云何愛用身不成自性身由六種因
故一由色身及行身顯現故二由無

量重大集慶差別顯現故三隨彼欲樂
見顯現自性不同故四別異別異見
自性變動顯現故五菩薩聲聞天等
種種大集相雜和合時相雜顯現故
六阿黎耶識及生起識見轉依非道
理故是故受用身無道理成自性身
云何變化身不是自性身由八種因
故一諸菩薩從久遠來得無退三摩
提於兜率陀天道及人道中受生不
應道理二諸菩薩從久遠來恒憶宿
住方善善計數量印相工巧等論行
欲塵及受用欲塵中菩薩無知不應
道理三諸菩薩從久遠來已識別邪
正法教往外道所事彼為師不應道
理四諸菩薩從久遠來已通達三乘
聖道正理為求道故修虛苦行不應
道理五諸菩薩捨百拘脰閻浮提於
一處得無上菩提及轉法輪不應道
理六若離顯無上菩提方便但以化
身於他方作佛事若亦則應於兜率
陀天上成正覺七若不亦云何佛不
於一切閻浮提中平等出現若不於
他方出現無阿含及道理可證此義

攝大乘論卷下 第七十八段 親字句、
 八二如來於一世界俱現此不相違
 若許化身成多由四天下攝一世界
 如轉輪王於一世界或一主或別主
 俱生不應道理諸佛亦於此中說偈
 佛微細化身多入胎平等為顯具相覺
 於世間亦現

有六種因諸佛世尊於化身中不得
 永住一正事究竟故由已解脫成熟
 衆生故二若已得解脫求般涅槃為
 令彼捨般涅槃意欲求得常住佛身
 故三為除彼於佛所有輕慢心故為
 令彼通達甚深真如法及正說法故
 四為令衆生於佛身起渴仰心數見
 厥足故五為令彼向自身起極精進
 由知正說者不可得故六為令彼速
 得至成熟位向自身不捨荷負極精
 進故此中說偈

由正事究竟為除樂涅槃今捨輕慢佛
 發起渴仰心令向身精進及為速成熟
 諸佛於化身許非一向住
 為度一切衆生由發願及修行尋求
 無上菩提一向般涅槃此事不應道
 理本願及修行相違無果故

攝大乘論卷下 第七十八段
 復次受用身及變化身無常故云何
 諸佛以常住法為身由應身及化身
 恒依法身故由應身無捨離故由
 化身數起現故如恒受樂如恒施食
 二身常住應如此知若法身無始時
 無差別無數量為得法身不應不作
 功用此中說偈

諸佛證得等無量 是因衆生若捨勤
 證得恒時不成因 斷除正因不應理
 阿毗達磨大乘藏經中名攝大乘此
 正說究竟

攝大乘論卷下

攝大乘論卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七七九頁中四行「勝相」，徑、清作「勝相品」。以下品名同。
- 一 七七九頁中五行第六字「相」，麗無。
- 一 七七九頁下九行末字「提」，麗作「跋提」。
- 一 七八〇頁中一行第六字「願」，質、圃、園、徑、圃作「善願」。
- 一 七八〇頁中六行第七字「及」，質、圃、園、徑、圃作「度」。
- 一 七八〇頁中九行第三字「藏」，質、圃、園、徑、圃無。
- 一 七八〇頁下七行「攝大乘論」，徑、圃無。以下品名同。
- 一 七八二頁上二二行首字「斷」，麗作「斷為性」。
- 一 七八二頁下一八行第七字「底」，質、圃、園、徑、圃、麗作「展」。

- 一 七八四頁上二行「永改」，**韻**作「永成」。
- 一 七八四頁上五行「差行」，**韻**、**韻**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「羞行」。
- 一 七八四頁上五行第一三字「慙」，**麗**作「慙」。
- 一 七八四頁上一八行「過離」，**麗**作「遠離」。
- 一 七八四頁中一四行首字「輪」，**韻**、**韻**、**南**、**經**、**清**作「轉」。
- 一 七八四頁下四行第九字「白」，**韻**、**南**、**經**、**清**作「日」。
- 一 七八五頁上二一行首字「二」，**韻**、**韻**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「三」。
- 一 七八六頁中五行末字「忍」，**韻**、**韻**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「思」。
- 一 七八六頁中一二行首字「留」，**韻**、**清**作「由」。
- 一 七八六頁下末行「大域」，**麗**作「大城」。
- 一 七八七頁上一行第七字「出」，**韻**、**清**作「世」。

- 一 七八七頁上七行首字「難」，**韻**、**韻**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「難」。
- 一 七八七頁下一一行首字「住」，**韻**、**韻**、**南**、**經**、**清**作「住命」。
- 一 七八八頁上一四行首字「厭」，**韻**、**韻**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「無厭」。

魏勝廣勝寺

順中論義大般若波羅蜜經初品諸論之記者
 諸國語言中天音正彼言那伽夷離
 淳那此云龍勝名味皆足上世德人
 言龍樹者片合一箱未是全當龍勝
 菩薩通法之師彼大般若而造中論
 眾典於義苞而不悉大乘論師名阿
 僧住解未解履別為此部魏尚書令
 儀同高公延國上賓羅曇流支在弟
 供養正通佛法對釋曇林出斯義論
 武定元年歲次癸亥八月十日揮辭
 丙寅凡有一万三千七百二十七字
 順中論義大般若波羅蜜經初品諸論卷上

龍勝菩薩造無著菩薩釋
 元魏婆羅門羅曇般若流支譯

歸命一切智
 不滅亦不生 不斷亦不常 不二不異義
 不來亦不去 佛已說因緣 斷諸戲論法
 故我稽首禮 說法師中勝
 如是論偈是論根本盡攝彼論我今
 更解彼復有義如是如是如彼義說
 如是如是斷諸眾生情樂取者如是
 如是隨義造論無有次第

順中論卷上 第三品 諸論記者

問曰汝說此論義無次第或有次第
 何意因緣而說義論如所依法如是
 造論答曰此如是義世尊已於大經
 中說言憍尸迦於未來世若善男子
 若善女人隨自意解為他說此般若
 波羅蜜彼人唯說相似般若波羅蜜
 非說真實般若波羅蜜帝釋王言世
 尊何者是實般若波羅蜜而言相似
 非實般若波羅蜜佛言憍尸迦彼人
 當說色無常乃至說識無常如是說
 苦無我不寂靜空無相無願如是乃
 至說一切智彼如是人不知方便有
 所得故如是應知帝釋王言世尊何
 者是實般若波羅蜜佛言憍尸迦
 尚無有色何處常有常與無常如是
 乃至無一切智何處復有常與無常
 如是等故
 又言憍尸迦若善男子若善女人如
 是教他修行般若波羅蜜而說般若
 波羅蜜作如是言善男子來修行般
 若波羅蜜汝善男子乃至無有少法
 可捨汝心勿於少法中住何以故如
 是般若波羅蜜中無有正法若過去

者是則無法於何處住何以故偏尸
迦如一切法自體性空若其彼法自
體空者彼法無體若無體者是名般
若波羅蜜若是般若波羅蜜者彼無
少法可取可捨若生若滅若斷若常
若一義若異義若來若去此是真實
般若波羅蜜依彼因緣故造此論我
如是知般若波羅蜜此方便故我今
解釋所謂入中論門彼善男子善女
人言我知色無常乃至識無常苦無
我等以此因緣故是相似般若波羅
蜜非是真實般若波羅蜜
問曰若說色空無相無願云何此法
唯是相似非實般若波羅蜜耶此三
解脫世尊所說非有為故云何彼空
亦相似耶答曰以取著故
問曰取著何法答曰於色取著於空
取著若有取著云何得是般若波羅
蜜此取著者豈非是見一切諸見皆
因如來說空故斷又復何人即見彼
空彼人復以何法對治唯無二際是
則能除無二際故名為非際是故如
果已為迦葉如是說言一切諸見見

空得出若人取空於空生見我不能
投以此義故師說偈言
空對一切見是如來說於空生見者
彼則無對治
又復餘師名羅睺羅跋陀羅言
一切見對治如來說空是不愛空不著
著空空亦物不愛空不空此二非不愛
無能壞佛語佛語處處遍
又復經中佛說偈言
失人不正見少智故取空如抵地不堅
如說不善成
諸如是等取著於色取著色體或分
別空分別不空彼如是色畢竟無物
云何當有空與不空又如彼色一切
諸法皆亦如是如佛世尊如是說言
如不異色別更有空亦無異空別更
有色如色於空空於色義亦復如是
如是等故又復經中佛言迦葉若有
何人見法不空如是之人法亦是空
空亦是法又佛說言所言空者空自
體空所言色者色自體空若有少法
而不空者彼則有空一切諸法皆無
自體何處當有空與不空依此義故

有偈說言
若法有不空一亦得有言無有法不空
依何法說空
我依此知以取著故相以教成問曰
若師如是以此方便解釋般若波羅
蜜義以何義故先造中論名為造作
而非是經卷曰若人愚癡非是黠慧
彼人起心如是分別毀譽諸經謂經
不熟唯論是實餘法無論為彼人故
此有偈言
伐煩惱盡盡殺有殺惡道如來有伐殺
此二餘法無
此偈非唯直是根本亦以讚嘆供養
如來亦斷一切戲論分別諸取著等
故說此偈問曰云何答曰有無量種
供養如來以如來有無量功德今且
略說三種供養一者隨法順行供養
二者資財奉施供養三者自身禮拜
供養此初隨法順行供養供養中勝
以此偈法供養如來供養中勝非勸
供養問曰此說何人供養如來答曰
若人通達不生際者又復有說言須
菩提於先孔我論師如是以此偈法

願中論卷上 第六張 君字号

供養如來問曰供養世尊第一上吉是故論初應法供養謂此偈法如說能斷一切取者戲論等者今應當說答曰汝聽我今為說善意思念言戲論者所謂取者有得有物二及不實取諸相等是戲非法故名戲論彼今略說所謂取體若取非體取體非體或取非體非非體等此偈於彼一切皆斷問曰云何皆斷答曰偈言

佛已說因緣斷諸戲論法故我稽首禮說法師中勝

因緣生者皆是戲論問曰因緣生者云何戲論答曰因緣生者世尊已於小乘中說隨順次第得入法義亦以對治外道取法問曰云何對治答曰外道惡見彼有體見有斷常見如是樂著一切世界摩醯首羅時節微塵勝及自性斷滅等生如是分別彼外道人如是分別則失因緣彼人如是樂戲論故名為惡見此之戲論是諸外道取著之法為斷此故世尊已說無明因緣而生於行無明滅故諸行滅等以如是故有世界生以如是故

願中論卷上 第七張 君字号

則世界滅非餘法故如是生滅

問曰摩醯首羅時節微塵勝者自性及斷滅等此等因緣能生世界滅世因緣滅者云何戲論答曰以取者故次第乃至取者沮解如來亦遮何况不遮取者因緣外道之人取著體故失於善道行於惡道戲論不實問曰云何答曰摩醯首羅若作世界彼為是常為是無常為為他作不為他作彼為生已而有所作為是未生而有所作為有而作為無而作彼如是等皆悉不然若作世界為常而作無常而作為為他作不為他作為生不生為有為無如是一切皆不相應無道理故

問曰云何名為無道理耶答曰若是常法云何而得造作世界若是常法作世界者虛空亦應得作世界是事不可若是無常作世界者瓶等亦應造作世界若常無常作世界者虛空與瓶皆應得作是事不可若汝意謂常無常過離常無常更別有作作

願中論卷上 第八張 君字号

世界者是則無窮作世界作更復有作之所作故此復有過瓶亦應是作世界作是事不可若汝意謂此是過者則無作者而作世界此義不成問曰云何不成答曰無眾生故若無作者尚自非有况復有作如其無作得有造作是則無物亦應得作若其得作免角亦應作石女兒又亦應作虛空花鬘是事不可亦可作瓶而皆不作

若已生者當知不得造作世界如瓶不作若未生者亦不得作如石女兒若是有者不作世界猶如其人若是無者不作世界猶如免角此於世界常無常等不相似過又復如是摩醯首羅常無常等若是世界之因緣者世間罪福亦是所作是事不可若如是者一切罪福則無果報然今現見世間罪福皆有果報又復勝等無物體故不作世界此義成就先已廣說以無因緣是故彼無若丈夫作丈夫不成自不成故不能成法若有丈夫可有轉行如勝是常無

因緣故勝無轉行以是常故如丈夫
覺丈夫無覺則常如勝若如是者一
切諸法皆悉是常若無物者何法為
常若無法常云何分別流轉行等迦
卑羅師汝是弟子云何有勝有丈夫
者汝當說之令義成就今乃於後常
等法成

問曰云何無勝答曰云何有勝問曰
以阿舍故答曰我今亦以阿舍故無
問曰以道理故有勝成就迭相攝故
答曰何者道理問曰有勝以見次第
有壞相故如見樹皮知有樹心答曰
若如是者是汝家中私量所量道理
成就實無此勝見壞相故猶如兎角
兎角是有見壞相故如樹皮等
若汝意謂雖無面等而是有者不相
類故則知無勝以不生故如石女兒
若如虛空則不成就若如涅捺是則
無物無體云何成有不有此我今說
汝雖有語都無義理汝汝向者見宗
因喻而有所說皆不相應此我今說
破汝勝法有無量種不可具說略說
少分於汝法中言丈夫者以無衆生

無因緣故猶如兎角如汝向者言夫
夫是世界因緣已引喻者世界因緣
今共籌量若不能說緣具則滅緣具
滅故是則有過譬喻則滅汝則退壞
一切諍對不成就者無譬喻故應先
自觀已之朋已說自因相若其是常
則非作者若是無常亦非作者若為
他作亦非作者不為他作亦非作者
若體已生亦非作者若是未生亦非
作者若其是有亦非作者若其是無
亦非作者皆有譬喻不能具說當
審思量自朋有喻他朋無喻如是如
是摩醯首羅時微塵等世界因緣
則不成就若此成就作與所作迷牙
相作無如是事若有此事摩醯首羅
則能作勝勝亦能作摩醯首羅如是
等故如是外道說作所作迷牙相違
皆不相應

問曰如汝所說緣具不成是則有過
譬喻則滅復退壞者此我今說何等
緣具何者滅相若何等入宗因喻等
三是緣具彼如是人則三種滅唯因
譬喻此二有過以緣具故宗則無滅

以是言說之根本故又義成故此以
已說有三種滅因喻二滅若人分別
此之三分具足和合故名緣具彼如
是人應三種滅若復有人因三相語
則是緣具彼人三種云何有滅若緣
具過若譬喻滅云何彼人而當有滅
若緣具過汝未知故作如是說說喻
滅已得緣具過若復退壞答曰云何
如是搥打虛空若能捨離摩醯首羅
之朋分已則可起心自謂點慧今乃
攝取若取須摩之朋分也汝此語言
不能說於出世間法與世間法復不
相應以其虛妄取凡鄙故此如是故
則不須答若取須摩論師說言此
言語法云何復離世諦之法此我今
說以何者是彼因三相若何者法語
為緣具復以何者是因三相

問曰朋中之法相對朋無復自朋成
如聲無常以造作故因緣壞故作已
生故如是等故若法造作皆是無常
譬如瓶等聲亦如是作故無常諸
如是等一切諸法作故無常答曰何
名作法為作名作離作名作此今解

釋若以作故名為作者聲是作法
聲皆是作是故名作者如是者朋法
不攝則不得言聲是朋法若汝意謂
有如是過聲與作異聲則非作若法
離作不得言作以如是故知聲非作
若聲非作是則無法若無法者云何
言常或言無常若分別物分別物法
云何作聲為有故作為無故作此今
解釋有法不作無亦不作若法有無
亦不成作若汝說言聲是作法故無
常者是事不然又如汝說三種相故
是名作法因及因語皆是緣具則不
相應問曰云何名為不相應耶答曰
以不成故一切作法無三種相無朋
對故作朋之對彼朋不作是故相破
若不作者是則無法若無法者云何
破壞如是兩朋非等非勝非有作法
若無法壞亦可說言角免破壞以無
體故義不相應

不得迴轉若如是者不得言朋如虛
空等以無物故若汝說言他朋常者
是義不然問曰云何不然答曰常不
成故如此常者為是有物為是無物
若是有物則常是常以有物故若常
無物則常應常以無物故是故不得
言常無常若汝說言作法隨自朋不
離是義不然以其自朋不成就故問
曰云何不成答曰此說不成與朋相
似得言相似以相似故有自他朋而
汝朋者則不相應以所成法未成就故
問曰云何名為所成未成答曰以所
成法無常故無常無物如其無物
何處相似何者相似謂瓶無常亦相
似生若如是說所成之法有異相似
得言相似以相似故有自他朋此所
成法若有二種得言相似瓶與無常
有二種法得言相似無二種法故不
相似彼所成法若未生者何名無常
云何名為所成成就云何無常所成
成就問曰云何名為所成不成答曰
然此所成或時是聲或是無常或聲
無常若合或和此等一切皆不可成

若不可成為於何處有所成法若分
別物分別物法若有相似
若汝意謂離聲無常二種法外更攝
餘物名所成者是義不然物不成故
彼何者物離聲等二於何處攝而得
言物彼若是聲彼則不得名為所成
以成就故若是無常彼無法故所成
不成聲不能破若是合者是亦不然
物與無物不可得合是故不合和亦
如是而不可得

若復意謂聲異所成是義不然無常
與聲不別異故不異成故若汝說言
有朋法作是義不然離朋有法義不
成就於佛法中離物以外更無物法
問曰緣具所成此二相對名物物法
答曰緣具所成二皆不成離作物外
更無作法如是作法與朋不離若作
離朋朋則非作唯作法是法離作無法
不離於聲而有作法是故得言
生作唯相親作者亦如是一切生不實
主法如兔角

如是作法非有故有非無故有亦復
非是有無故有如是思量作法三相

順中論卷上 第十五章 君子

義不相應作法無物話於何處得為緣具若三種滅若緣具過

又復語言於三種相則不相應語所說法皆空無故無自相故句之與語非一非異離字無句非一非異字微塵成因微塵有然彼微塵無分可得以無分故微塵自無不能有成若起若滅

問曰如汝所言所說法空以法空故語三種相皆不成者是義不然所說有故此語所說有可得故因緣壞等云何而言所說法空遮三種相若曰因緣破壞義不相應不成就故聲因緣壞云何相應以念念故以不住故既是無物何處得有因緣破壞以不生故猶如兔角若復無常此語三相若常無常二不相應如虛空無又亦如瓶無有因緣如是因緣一切皆無有二過故此等一切悉皆如是邪法所攝皆是戲論破外道故佛說因緣問曰若如是者云何因緣得言戲論如來世尊以諸因緣是實故說佛如是說此無明等是大苦聚和合而生

順中論卷上 第十六章 君子

若無明滅大苦聚滅如來世尊說苦聖諦或說苦滅若是實者云何戲論答曰賢面當聽此今略說何名無明以不能知四顛倒故說名無明云何

名實又言若是苦聖諦者如來世尊不如是說如勝思惟梵天問經佛言梵天若彼苦是實聖諦者一切牛膝諸畜生等應有實諦何以故以彼皆受種種苦故又言梵天若彼集是實聖諦者六道眾生應有實諦何以故以彼因集生諸趣故又言梵天若彼滅是實聖諦者一切世間墮邪斷見說滅法者應有聖諦何以故彼說滅法為涅槃故又言梵天若彼道是實聖諦者緣於一切有為道者應有實諦何以故以彼依有為法求離有為法故以是故知苦非實諦又復說言知苦無生是名苦實聖諦是故如來

經說偈言
一諦名不生 有人說四諦 道場不見一
何況復有四 如是未來世 當有諸比丘
惡意出家已 如是壞我法
是故得知一切諸法悉皆不生通達

順中論卷上 第十七章 君子

知者是實聖諦是故如來復有說言須菩提乃至無有微塵等法故名不生彼何法知而得名為知不生法若無生忍而得名為無生法忍以是故知苦等四法非四聖諦若如彼人之所分別則非是智若有能知不生不滅乃得言諦乃得言智此如是義聖

須菩提問如來言
為苦是涅槃 苦智是涅槃 為集是涅槃 集智是涅槃 為滅是涅槃 滅智是涅槃 為道是涅槃 道智是涅槃 佛言須菩提 苦非是涅槃 苦智非涅槃 苦集非涅槃 集智非涅槃 苦滅非涅槃 滅智非涅槃 道非是涅槃 道智非涅槃 又復須菩提 四聖諦平等 我說是涅槃 如是涅槃者 非苦非苦智 如是次第至 非道非道智 時聖須菩提 白佛言世尊 復以何者是 四聖諦平等 佛言須菩提 所言平等者 隨在於何處 非苦非苦智 如是次第至 非道非道智 若彼一切法 一切法真如 不虛妄真如 如是法住等 我說彼涅槃 而非是苦等 一切法不生 以無自體故 如是說能知一切法不生 是名實聖諦

是故得知一切諸法悉皆不生通達

就者戲論我生如來十力者戲論我得四無所畏四無所智十八不共法滿足者戲論我得一切具足者戲論我斷一切結習者戲論彼菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜已知色若常無常戲論不應如是戲論菩薩如是不戲論乃至我得一切智者戲論不應如是戲論如是不戲論何以故自體自體不戲論非自體非自體不戲論自體非自體不戲論非自體不戲論更無有法可以戲論何處戲論誰為戲論何者戲論云何戲論是故須善提色不戲論乃至識不戲論略說乃至善提不戲論如是須善提菩薩摩訶薩如是不戲論應如是修行般若波羅蜜須善提言世尊云何色不戲論乃至識不戲論略說乃至善提不戲論佛告慧命須善提言須善提色無自體乃至識無自體略說乃至一切智無自體彼不戲論須善提如是因緣色不戲論乃至識不戲論乃至一切智不戲論如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜成菩薩法汝今

善意知此戲論不戲論相偈言
佛已說因緣 斷諸戲論法 故我稽首禮
說法師中勝

此偈成就四種所得戲論則斷
順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九〇頁中一行「順中論義入大般若波羅蜜經初品法門翻譯之記」，[寶]、[隨]作「順中論翻譯之記」；[園]、[清]作「順中論翻譯記」。
- 一 七九〇頁中一二行經名，[寶]、[隨]、[園]、[清]作「順中論卷上」。
- 一 七九〇頁中一三行「無著菩薩釋」，[寶]、[隨]、[園]、[徑]、[清]無。下卷同。
- 一 七九〇頁中一四行與一五行之間，[寶]、[隨]、[園]有「順中論義入大般若波羅蜜經初品法門第一」；[徑]、[清]作「入大般若波羅蜜經初品法門第一」。
- 一 七九〇頁下二二行第二字「捨」，[寶]、[隨]、[園]、[徑]、[清]作「取」。
- 一 七九一頁上二二行第三字「除」，[寶]作「際」。

- 一 七九一頁中一〇行首字「失」，[資]、[南]、[德]、[清]作「夫」。
- 一 七九一頁中一六行第一〇字「無」，[麗]作「不」。
- 一 七九一頁下二行「有言」，[資]、[南]、[清]、[麗]作「言有」。
- 一 七九一頁下四行第六字「取」，[資]、[南]、[普]、[南]、[德]、[清]作「此」。
- 一 七九三頁上一〇行第一一字「迭」，[資]、[南]、[普]、[南]、[德]、[清]作「失」。
- 一 七九三頁上一四行「猶如」，[南]作「如見」。
- 一 七九四頁中一四行第一三字「亦」，[南]、[德]、[清]作「二」。
- 一 七九四頁下一〇行「可得」，[南]作「得名」。
- 一 七九四頁下一三行首字「有」，[資]、[南]、[普]作「角」。
- 一 七九五頁中九行首字「受」，[南]作「是」。
- 一 七九五頁下二一行第九字「住」，[資]、[南]、[普]、[南]、[德]、[清]作「平」。

- 一 七九五頁下末行第一三字「實」，[南]、[普]、[南]、[德]、[清]作「真」。
- 一 七九六頁中七行第二字「彼」，[資]、[南]、[南]、[清]、[麗]作「佛」。
- 一 七九六頁中一五行第八字「提」，[德]作「薩」。
- 一 七九七頁中卷末經名，[清]作「順中論卷上」。

此法顯廣勝字

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷下 君

龍勝菩薩造無著菩薩釋
元魏菩提內聖最敬著流支譯

問曰阿闍梨意為何義故而造此論
答曰依順道理入大般若波羅蜜義
為令衆生捨諸戲論取者等故既捨
離已依順道理速入般若波羅蜜故
既依道理速入般若波羅蜜已捨諸
戲論一切取者捨諸戲論取者等已
速疾成就無上正覺為此義故師造
此論

問曰此無因緣而作是說答曰此因
緣者第一因緣謂令衆生依順道理
入於般若波羅蜜已速成正覺問曰
若如是者何者般若波羅蜜耶答曰
豈可不作如是說言

不滅亦不生不斷亦不常不一不異義
不來亦不去

此如是偈是修多羅道理阿舍如次
第釋今釋偈句非滅不滅非不生
應知諸句皆如是說

問曰以何義故不如是言此法非滅

順中論卷下 君

故名不滅此法非生故名不生或可
說言此法無滅故名不滅此法無生
故名不生如是等耶答曰如是之義
以於阿舍道理有妨是故不得作如
是說問曰云何有妨答曰何法無滅
何法無生問曰第一義諦答曰若如
是者有二種諦所謂世諦第一義諦
若有二諦汝朋則成問曰若異世諦
有第一義諦成我朋分為有何過如
說偈言

如來說法時使二諦而說謂一是世諦
二第一義諦若不知此理二諦兩種實
彼於佛深法則不知實諦

答曰汝使善說我說亦依於二諦
如來說法依二諦說說法真如不破
不二若其二若異第一義法真如別
有世諦法真如一法真如尚不可得
何處當有二法真如而可得也若說
二諦此如是說不異世諦而更別有
第一義諦以一相故謂無相故此如
是義師偈說言
若人不知此二諦之義者彼於佛深法
則不知真實

通中論卷下 第五 摩訶

問曰此云何諦者曰若此不破問曰此之二諦何物不破答曰一相所謂無相無自體如本性空如此則是諦如有得中說諦相言

二種法皆無戲論不戲論不分別不異此義是諦相

若如此得云何如來依二諦說一切如來皆無所依不依世諦亦復不依第一義諦如來說法心無所依何用多語但說所論舊所諦者如前所說第一義諦若滅若生二皆無者此則應說云何名為第一義諦問曰涅槃是常彼涅槃處無生無滅若如是者一切外道明皆成就彼外道人豈可不作如是說言我涅槃常寂靜不動不壞不壞有法有物彼涅槃中無滅無生此等皆是外道之人分別涅槃取者涅槃此不相應常我勝者外道所說常我勝者以無體故答曰云何汝涅槃者何者涅槃而涅槃中無生無滅
問曰貪欲瞋癡及陰等盡更不復生是名涅槃答曰此名盡者謂失無體

通中論卷下 第四 摩訶

滅故名盡彼滅云何可於滅中復有滅耶或於體中有無體耶何故遮我汝此語者為依何物以為境界而說此語為體境界非體境界為體非體二種境界一切諸法皆不如是以相違故若不生者是則無體彼義云何於彼不生無體之中為有生而不汝遮我此不生中則無有生依如道理阿含義故汝難不退涅槃空故以異涅槃更無法故如是成就

有如是說何者名為第一義空彼處說言第一義諦名為涅槃彼涅槃者涅槃亦空復有經中說言世尊言涅槃者名為寂靜無一切相無一切念復有說言此涅槃者涅槃所謂體非體空如是等說

如是一切種種思量第一義諦體不可得是故不得遮生遮滅若汝意謂第一義諦微少有體而可說者即是我謚汝今何用思量此處又如經說我今說之如來說言文殊師利如所說法無如是法如是不說亦如是無亦不可得問曰如是說者云何而避

通中論卷下 第五 摩訶

答曰若無少法無體聚物若或可說若不可說一切皆無如是名避捨此二諦所攝諦對

問曰言誰語義為有何過答曰若如是說則於道理阿含有妨問曰云何道理阿含有妨答曰如先聖者須菩提言何時世尊本為菩薩摩訶薩時修行般若波羅蜜故正觀此法彼時正觀色不生乃至正觀一切智不生正觀凡夫不生乃至正觀佛不生而汝意謂此誰語義別有法者則不相應又舍利弗不如是說如慧命須菩提提所說語義我如是知色不生乃至一切智不生凡夫不生乃至佛不生耶如是阿含有妨身故是誰語義則不相應

若汝復謂是誰語義雖不離法而說言離譬如乳滲水滲像身磨物石身第一義諦亦復如是言誰語義此我今釋此不相應此乳等體則是有體汝取體已滲等法外更異法遮汝今云何第一義諦可有體耶若有體者此滅生等則可遮言不離法有是故

汝義則不相應為有非法非滅非生
 問曰第一義諦答曰彼是何法問曰
 涅槃答曰彼復何物問曰煩惱陰盡
 則名為滅亦名無體如是我說名為
 涅槃是我意解答曰若如是者漸滅
 之法亦是涅槃若彼先生煩惱業陰
 後時盡滅盡滅無體亦是涅槃未來
 未生亦是涅槃如是涅槃直是漸滅
 若如是者漸滅之法則是涅槃義可
 成就未來是無此既未至云何相應
 以是義故汝應可善放捨如是攝取
 涅槃問曰汝涅槃涅槃何類答曰經
 中可不如是說言一切諸法無始來
 滅本性不生無自體耶
 又復經中說言世尊若有沙門諸法
 本性寂滅相中求涅槃體我說彼人
 名為外道如是等耶又復經中有說
 偈言
 無始寂不生 本來自性滅 而轉法輪時
 世尊開顯法
 又阿闍梨復說偈言
 不寂靜不得 不斷亦不常 不滅亦不生
 如是名涅槃

如是思量道理阿含第一義諦有物
 不成以是義故先說道理非滅不滅
 非生不生如是一切如是則為不二
 義成此如是說不生是色不異不生
 別更有色色是不生不異於色別有
 不生乃至一切智乃至佛如是盡滅
 則不異色乃至一切智乃至佛此如
 是說若盡若色若復不二此一切法
 非合非離乃至一切智乃至佛者此
 義成就此語太煩可捨不須第一義
 諦言說甚多如是知已可捨此語不
 須更論修多羅義我今解釋或依道
 理或以阿含彼阿含者何者阿含所
 謂一切大乘經典一切大乘修多羅
 中皆說如是不滅等句然於般若波
 羅蜜中說此處多此是阿含今說道
 理問曰云何道理阿含此如是偈如
 經意釋答曰汝清淨心至心善聽我
 今解釋此之滅名於體上有非無體
 有如是生如是斷如是常如是等彼
 如是體種種思量皆不可成問曰彼
 體云何不成答曰以因緣故若何等
 法有因緣者彼無自體若無自體彼

法無體此無體者無自體故譬如兔
 角以無因緣是故無法此一切法皆
 無自體以因緣故如幻如夢
 若汝意謂彼實有體有自體者云何
 知有因緣生故猶如瓶者此我今釋
 如是因緣分別無義若法自體何用
 因緣先自有故若無自體何用因緣
 以無法故以是義故分別因緣則無
 義理若說體者應如是知彼無體者
 無自體故是故如來如是說言須菩
 提一切和合皆無自體以因緣故一
 切和合和合皆空如是一切體不成
 就問曰云何滅等而不成就答曰體
 滅異體彼體不生故不成就問曰云
 何不生而得有體答曰無自體故若
 何者法無自體者彼法無生則如兔
 角自體無體問曰彼云何無答曰以
 因緣故若言有體無因緣者无如是法
 若汝意謂空數緣滅非數緣滅如是
 等法非有因緣而有不無是義不然
 問曰云何不然答曰如是滅者汝豈
 可不作是思惟彼滅云何為有為無
 又復何者空等無為既非是生云何

佛論卷下 第九辯 諸事

為有若是有者免角亦有是義不可問曰若何等法自體無者彼生則無云何而言彼復無滅答曰汝心憍慢自謂數數被破自愛已朋攝滅不捨我於向者可不說言以不生故若不生者滅云何成若不滅者而復云何得成不生不生法中非唯無滅亦復無斷如是若常若一若異若來若去此等一切於不生中皆不成就如說偈言

於不生體中則無滅可得不滅則不生皆不可成就

如是二法則無前後謂法先生後時滅二或亦先滅後時生二問曰云何無耶答曰以有為法無無始故又一切法悉皆空故問曰若人有為無無始者則無此過我則不介有為有始摩醯首羅時微塵等有為因緣有無始故是故何人有為無始則無此過或先生已於後時滅或先滅已後時乃生無決定故有為無始非此決定則非我儀我則不介有為有始摩醯首羅時微塵等有為因緣有無始故

佛論卷下 第十七 釋

又毗耶婆如是說言生者必死死者必生如是等故答曰汝既倒已方始作勢此我於先可不已遮摩醯首羅時微塵等非因緣耶若非因緣云何成始又復汝引摩醯首羅時微塵等為有因緣為無因緣若更有者是則有為無始義成若更無者摩醯首羅時微塵等非有為始以非因故猶如免角一切法體皆無因緣是義不成若是何人攝受此意有為無始彼始是人則得見過以其說言有為有始有為無始是故名見

問曰汝唯如是與他朋過不住自朋答曰若說體者得如是過過不在我又我如是自體空中一切法中我無分別有為之法有向者始何者無始有向者終何者無終始是等也如何闍梨所說偈言

一切體中空何者終不終終者是何終非終非何終

如是思量滅生二種次第相對如父子者義不相應則無此滅問曰云何無耶答曰思量此滅如是滅法或在

佛論卷下 第十七 釋

前有或後時有或二時有或一或異若或二者一切不成又復滅者滅名無體失盡非常諸如是等若無體者彼復云何成有成無

若汝意謂體亦是滅非是非體如是體者云何滅體而復可壞如瓶可滅以有體故若無生者何處有體或得有滅或有或無如是如來有偈說言何人不取生彼人無物滅彼不著有無不取世界物

此滅如是云何成有若成就無又此滅者滅名無常於汝法中無常三種一者念念壞滅無常二者和合離散無常三者畢竟如是無常此如是等三種無常有無所攝世尊皆遮問曰云何皆遮答曰世尊說言須菩提若有體者可得言盡復有說言無常之物則為不實非生滅相若體有滅無常不成如是滅義若依道理何含思量皆不成就是故於滅不應攝取問曰此義云何為唯遮滅若有若無為復遮餘一切法體答曰取一切體若有若無此取皆遮非唯遮滅問曰何

義故遮者曰斷過過故師如是說所謂偈言

若取有著常無則隨斷見是故斷者若不依止有無

又復有說所謂偈言

若人見於有或見無是癡彼不知修行寂靜安隱處

又復有說言迦旃延有則隨常無則隨斷又復經中說言迦葉有是一邊

無是一邊中者非有亦非是無以無體故此義應知無自體故一切體有

一切體無義皆不然此如是義如世尊說言須菩提於體自體一切法中

若有若無義皆不然須菩提言實尔世尊如是處處攝一切體若有若無

一切皆遮以無體故以不生故有無皆無亦無有滅

問曰如是如是於一切法不生法中無有滅者如一切法不生之義汝今

應說此義云何復無斷耶答曰此斷名者則於體有非於無體彼體不成

問曰云何不成答曰自體他體悉皆無體以無體故猶如兔角非有自體

非有他體非體不體以不生故如是一切體不生者此義則成如何聞黎如說偈言

或自體他體或體或無體如是見不見佛法第義

是故無體則亦無斷又復如是常斷之相是有所攝或非有攝如是二種

世尊皆遮問曰此何故遮答曰佛為教成迦旃延故有無皆遮世尊真知

體非體者是故無斷又此若有本性或言無體此若有法可斷可滅可失

等者可得名斷然後有法本性自無云何不失而或言斷如說偈言

若法本性有此可得言無若言本性異此義不可得言以本性無故變異不可得

若本性有者可得言變異又復此中前言有體言有體已後時

言無常斷過成如偈說言若有自體者非無而亦常先有後時無

則成就斷見此攝斷常二種過失故如是遮若說

體者成斷常過以依如是道理阿含

思量彼斷則不可成彼如是斷則不成就問曰云何不成答曰以無因故

以不滅故所謂斷者名滅無體無體無因若或無滅猶如兔角若法有體

可得言因可得言滅其猶如瓶師如是說所謂偈言

法有因有滅彼可見如牙滅中無滅者是故無滅因

此無因故則知是無復不滅故汝心如是欲求真實不應著斷

問曰我今已解受此無斷若攝此斷一切惡中取為鄙惡云何不常答曰

我上豈可不說不生若不生者云何有常若不生常兔角亦常是則不可

故非有常世尊說言若法不生不得言常亦復非斷是故常斷二皆不成

以隨邊故若汝意謂虛空我等不生而有亦得是常如說有法無有因緣

而實是常以是義故虛空我等常則成者是義不然何用思惟石女之子

或黑或白虛空等無而汝思惟是常亦尔問曰彼虛空等云何無物答曰

空等畢竟物不可得猶如兔角畢竟

順論卷下 第五張 君 号

如是六根各各皆不能得如是空等亦不可得是故知無以是無故虛空等常義則不成又不生故無義則成如汝意謂是有法者若當未有法不成有法不成以不生故無自體故若有體者以自體故彼是有故不須知合以是有故若無自體無自體中則無有法以無物故猶如兔角如偈說言體無自體故是則無有法此因緣此生此義不如是

若汝意謂虛空是有以有相者彼相亦無無初無後亦無二故復有不生若不生法而有相者兔角應有長短等相此義不然

若汝意謂我相可得彼相六識所不取故相不可得若汝意謂相現見者則失自法以相得故若如是者汝所立我是無常等若汝意謂非相境界相則不攝

問曰雖如是破而實有我一句說故此若一句攝兩字說則知彼有猶如瀑灌我亦如是兩字說故則知有我此我字相彼二字答曰此語不成一廂語故

順論卷下 續論 君 号

如彼虛空如夢等此一草字我亦如是是故無我如彼虛空又亦如夢此等一切二字所說皆悉是無我亦如是故無我又復無我以其作故若物是作則知無我猶如彼瓶如是身作故身無我以是作故

若汝意謂以於身中見命等相知有我者命等相中無常無常如是思量常則不成若汝意謂我實不說有法是常亦復不說無法為逝更復有法於三世轉不滅名常常若無法者不得有義是故我言有法是常若無法者則為是斷汝是意我今解釋若有法者是則得言三世流轉常法定住不動不變云何而得三世流轉若流轉者則是無常問曰云何無常答曰若過去者云何是常若過去者則是無常云何過去過去去名失名盡名滅名為無體彼云何常若其無體云何過去若有物體云何過去若其有者石女之子亦應是常以無體故又若過去常義不成未來世常義亦不成問曰云何不成答曰此未來者

順論卷下 七 君 号

名為無體名為不生名為不出彼若如是云何為常若其常者兔角亦常此義不可若謂有物云何未來若或是常若或未來義不相應

又現在常義亦不成問曰云何不成答曰此現在者現法流轉故名現在彼現在法一念不住若一念住一切亦住而此住相實不可得以無住故念亦是無若念轉者云何是常若不生者何有現在未來過去時節成就時無體故若有體者是則過去未來現在則不是時若是時者過去未來現在非體時或與體若一若異義皆不成又時與體有尚不成何況過去未來現在或復是常有體常體自成體不成故云何成常是故常無如汝意謂如其無物則非法者此取不成汝何意故謂無物者則非法若以無物則非法者是則有法亦非是法以無與有共相對故以無法無有法亦無以彼無法不成成就故如其無法不成法者云何有法而得成法云何有法名為有法

若汝意謂此有法者更有因緣有此
有法則有法與彼無法則不相對此
今解釋若汝分別此有法者更有有
法二有平等相似相對不同無者此
之有法更有有法更無有法此我今
釋若彼有法更有有法是則無窮者
汝意謂徒於無法而有有法是則無
因而有法生是則有法義不成就如
是無法而有法生無信樂者如是有
無汝意勿攝

又有法明相對明示彼有法者若其
有體得言有法若無體者是則不得
名為有法彼體不成體者不成云何
而得成有成無汝可捨此有無分別
何用此為

復有義釋如是滅生斯常等法其義
云何為一物中一時而有為當前後
此我今釋不相應法云何一處乎相
違故滅等相違不得同處於一物中
云何不壞

若汝意謂於一念中有滅有生有新
常等則不相應若汝復謂於一物中
非一念轉異異念中差別轉者則不

相應問曰云何名為不相應耶答曰
若如是者更異法滅更異法生更異
法斷更異法常如是等故此一物中
云何別異若汝意欲避如是過異物
異滅物外異生異斷異常如是等者
此則不成問曰云何不成答曰若如
是者則於一物亦得言有亦得言無
無此道理是故一異義則不成非唯
滅等一異不成復何者法若有滅等
彼共滅等一異不成問曰云何為唯
滅等一異不成為一切法一異不成
答曰一切諸法皆亦如是一異不成
如偈句言亦非一義非異義故問曰
云何一切諸法一異不成答曰以不
生故如石女兒若法生者一異義成
若一切法皆不生者一異之義云何
可成如石女兒本自不生無自體故
又無自體以因緣故因緣法者無法
可得若因緣者則非是生緣中說故
此一異義則不成就

問曰云何因緣名為不生若不生者
云何而說名為因緣若因緣者云何
不生若不生者云何因緣如其因緣

名不生者義不相應答曰此不相應
若說因緣則不相應若體是有云何
因緣以先有故如其無者則是無法
云何因緣以無法故如其無法有因
緣者是則兔角亦須因緣因者無體
以無物故如虛空花是故此義道理
則成思惟因緣則是不生何者因緣
問曰因緣二種一內二外內者所謂
無明緣行乃至老死外因緣者所謂
一切器世間中種子芽等答曰此如
是法今共籌量若汝分別此無明等
十二諸分因緣法者如汝所說此十
二分為如車分於車為分名為因緣
為此十二而共和合名為因緣為一
一分自是因緣為二二分二分因緣
為當於此一切分外更有因緣為唯
相貌此一切法如是思量皆不相應
問曰云何名為不相應耶答曰以念
念故若唯是一則無因緣問曰云何
是一則無因緣答曰若如是者唯一
無明得為因緣餘非因緣又復二者
亦非因緣以滅與生二不俱故如生
不生則不和合分別車分亦不相應

釋論卷下 第三十後 君

因緣和合不可得故現見車分於一時中有法和合無明等分於一時中不見有法如是因緣說名因緣如車分車無明等分則不如是滅生滅法無和合若無和合為說何法若無所說云何說法所有言說是法相貌云何相貌可得言有如阿闍梨提婆偈言

一法名無體以無和合故若一無體者是則無和合

若離諸分更別有法則非因緣以不生故如是因緣不生義成如佛說言言因緣者因緣則空是故應捨因緣之義不應攝受如是思量一義異義二皆不成又見一已取異相對現見異故取一相對相對不成如偈說言異異因緣外更無有法生不異因緣外則無法可得異異更無異不異異亦無如其異無者異更不可得
如是一異應捨勿攝如是捨已知本性空心念彼空何用攝受虛妄不實問曰如是如是一切諸法本性自空此第一義是真是實我今始解如來

釋論卷下 第三十後 君

實語如世尊說一切諸法本性自空無自體故此復云何世間之人一切現見去來不成若曰以阿舍故問曰何者阿舍答曰此如是義於大經中如來說言須菩提一切諸法去來行空彼人不覺取著不捨而彼空法不去不來無有一法而不空者又復說言一切諸法悉不來者此是阿舍又道理故若法不生則無去來猶如兔角此義成就又偈說言

已去則不去 未去亦不去 離已去不去 現去則不去

此復廣說何者為去何法是去者是誰若是我去以無我故去義不成汝法我常不動不攝云何能去若我能去虛空亦去而此虛空實無去法我者不能從於此方而到彼方無離無合汝所立我過一切處則無去處自在乘執過一切故以是義故我則不去若汝意謂以身隨心是故有行此義不然以其有常無常過故又以有分無分過故又以有色無色過故心非作故身不隨行行不可得心身有無

釋論卷下 第三十後 君

常不成就云何此方行到彼方如甲邏弟子意謂由勝因緣丈夫流轉如是名行丈夫作已迴故名還是故由勝得有去來此我解釋汝今乃以虛空之華作歡喜丸與石女兒令使丈夫去來勝雖是常而能令使丈夫去來義亦如是如汝意解如丈夫行則非是作亦不成就有所行法若村城等此先已遮以不生故

又復更有說有為者彼則無去無動攝故行是相貌如是相貌非有為體如是皆說一切有為念念無常如是不住云何有行是故偈言有生得言行亦得言作者如是故知有為之法雖生雖行如是生者於先已遮復有偈言

有為無來處 念念不住故 又亦無去處 如是故無住

如是有為行至異處則無此理無行作故如是有為有尚不成况有行法若到已還自體空故
若汝意謂陰有行去有為不攝此義

25 B 14

- 一 八〇一頁下一六行第二字「者」，
[資、磧、善、南、徑、清]作「差」。
- 一 八〇二頁上一〇行第一〇字「先」，
[南、徑、清]作「等」。
- 一 八〇二頁上一〇行末字、一七行
第九字「始」，[麗]作「如」。
- 一 八〇三頁中三行首字「如」，[麗]作
「所」。
- 一 八〇三頁中八行第一二字「曰」，
[磧]作「自」。
- 一 八〇三頁中一三行第八字「後」，
[麗]作「彼」。
- 一 八〇四頁上一二行第七字「兩」，
[麗]作「兩兩」。
- 一 八〇四頁上末行夾註，[磧、南、清]，
[麗]作「此一我字翻彼二字」。
- 一 八〇四頁中一行第六字「如」，[資]、
[磧、善、南、徑、清]無。
- 一 八〇四頁中三行末字「是」，[資]、
[磧、南、清、麗]作「是是」。
- 一 八〇四頁中一二行第六字「言」，

- 一 八〇四頁中一三行第五字「汝」，
[南、徑、清]作「汝作」。
- 一 八〇四頁下一〇行第五字「在」，
[資]作「住」。
- 一 八〇四頁下末行第四字「名」，[磧]、
[善、南、徑、清]作「欲」。
- 一 八〇五頁上四行第三字「有」，[南]、
[徑、清]作「者」。
- 一 八〇五頁上一一行第四字及第七
字「明」，[資、磧、善、南、徑、清]作
「朋」。
- 一 八〇五頁上一二行第一三字「惣」，
[資、磧、南、清、麗]作「物」。
- 一 八〇五頁中一九行「緣中」，[磧]、
[南、清、麗]作「經中」。
- 一 八〇五頁下一九行第三字「若」，
[南、徑、清]作「者」。
- 一 八〇六頁中一一行第九字「不」，
[資、磧、善、南、徑、清、麗]作「未」。
- 一 八〇六頁中一一行第一四字「不」，
[麗]作「未」。

- 一 八〇六頁中一二行第四字「不」，
[麗]作「非」。
- 一 八〇六頁中一三行第一二字「去」，
[資、磧、南、清、麗]作「去去」。
- 一 八〇六頁中一八行第六字「過」，
[麗]作「遍」。
- 一 八〇六頁下九行第五字「亦」，[清]、
[麗]作「不」。
- 一 八〇七頁上八行「自緣」，[資、磧]、
[南、清、麗]作「因緣」。
- 一 八〇七頁中末行經名，[清]作「順中
論卷下」。

攝大乘論釋序 十五卷及

大唐華門道基撰

曰

攝大乘論者蓋是希聲大教至理幽微超眾妙之門開邪論之軌大士所作其在茲乎若夫實相宗極言亡而慮斷真如體妙道玄而理邈壯哉法界廓余無為信夫大方超然域外是以王城三止寶殿三加至人垂範良有以也佛去世後千一百餘載群機將扣感而遂通北天竺國有二開士結師資而接武蓮花萼以承芳無著闡於茲經所以俊撰論本婆藪揚其名理所以克精注述諸論宗歸兩明各異法華論旨引三車而共轍鞞沙幽致開十住以同階至如此論眾名坦蕩似王路之無枝蔽識常流譬洪川之長注三性殊旨混為一心六度虛宗俱栖彼岸躡十地之龍級於三學之夷路涅槃無憂運悲慧之兩融菩提圓極齊真應之一揆言攝大乘者攝謂能攝蘊積苞含攝蔽名攝言大乘者理必絕待假大稱之名曰大

攝大乘論釋第一卷 第二編 四

乘其義廓周體性該博謂為大也所行功德能至能證名之為乘論者無著菩薩之所製造窮源盡理清徹朗暢謂為論也 釋者婆藪論師之所注解清辯剖指文理俱騰其為釋焉以梁太清二年南身毒優禪尼國有真諦三藏道超世表學符群英以法濟時來儀建業屬梁季將潰旋路嶺南廣州刺史陽山公歐陽頎屈請停止為菩薩戒師世子衡州刺史歐陽紇復請翻譯有丹陽義學僧僧宗慧愷傳語筆受任得其人論本釋論十有五卷余以庸淺鑽仰無墜聯述所聞以示來哲

豫章郡守王欽開皇元年五月

奉此論與還持論不殊

攝大乘論釋序

遷禪師江南將至徐州講唱

夫至道引曠無思不洽大悲平等誘進靡窮德被合生理非偏漏但迷塗易久淪惑難息若先談出世則疑性莫啓故設教立方各隨性欲唐虞之前圖諫簡少姬周以後經誥引多難

攝大乘論釋第一卷 第三編 四

復製表禮作訓並導之以俗法而真假妙趣尚冥然未覩故迹隱慈嶺已西教秘滄海之外自漢室受命方稍東漸爰及晉朝斯風乃感梁有天下弼具興隆歷千祀其將半涉七代而迄今法蘭導清源於前童壽振芳塵於後安散駉壯思以發義端生肇極玄言以釋幽致雖並榮分鏡同瀾比派而深淺竟馳照晦相雜自茲以降篤好愈廣莫不異軌同奔傳相祖習而去取隨情開抑殊軌慧愷志慙負業勤愧聚瑩謀得齒迹學徒稟承訓義遊寓講肆多歷年所名師勝友偕得諮詢但綜涉踈淺鑽仰無術尋波討源多所未悟此蓋慮窮於文字思迷於引旨明發興嗟負心非一每欲順風問道而未知厥路有三藏法師是優禪尼國婆羅門種姓頗羅隨名拘羅那他此土翻譯稱曰親依識鑿淵曠風表俊越天才高傑神辯閑縱道氣逸群德音邁俗少遊諸國歷事眾師先習外典備通書奧苞四毒於懷抱吞六論於胃於學窮三藏貫練五

攝大乘論疏卷一 第四疏

部研究大乘備盡深極法師既博綜
 墳籍妙達幽微每欲振玄宗於他域
 啓法門於未悟以身許道無憚遠遊
 跨万里猶比隣越四海如咫尺以梁
 太清二年方屆建業仍值梁季湟淆
 橫流莽及法師因此避地東西遂使
 大法擁而不暢未至九江及遊五嶺
 凡所翻譯卷軸未多後適聞越數說
 不少法師每懷慷慨所歎知音者希
 故伯牙絕絃卞和泣璧良由妙旨之
 曲難辯盈尺之珍罕別法師遊方既
 久欲旋反舊國經塗所巨遂達番禺
 儀同三司廣州刺史陽山郡公歐陽
 顥表岳靈德洞河府經文緯武匡
 道佐時康流民於百越建正法於五
 嶺欽法師之高行慕大士之勝規奉
 請為菩薩戒師恭承盡弟子禮愷昔
 嘗受業已少滌沉弊服膺未久便致
 睽違今重奉值倍懷蹈復欲資和
 稟德訪道陳疑雖懇懇三請而不蒙
 允遂恍然失面心竟靡託衡州刺史
 陽山公世子歐陽紇風業峻整威武
 貞拔該閱文史深達治要崇瀾內湛

攝大乘論疏卷一 第五疏

清輝外溢鈞賢味道篤信愛奇躬為
 請主翁申禮事法師乃欣然受請許
 為翻譯制旨寺主慧智法師戒行清
 白道氣宏壯志業開瞻觸途必舉達
 濟不窮輪煥靡息征南長史素敬德
 履行冲明志託東遠徽猷清蘭米桂齊
 質弼諧蕃政民譽言早聞兼深重佛法
 崇情至理黑白二賢為經始檀越辰
 次昭陽歲維協洽月呂姑洗神紀勾
 芒於廣州制旨寺便就翻譯法師既
 妙解聲論善識方言詞有以而必彰
 義無微而不暢席間函丈終朝靡息
 愷謹筆受隨出隨書一章一句儘盡
 研覈釋義若竟方乃著文然翻譯事
 殊難不可存於華綺若一字參差則
 理趣胡越乃可令質而得義不可使
 文而失旨故今所翻文質相半與佛
 忍等同共稟學夙夜匪懈無棄寸陰
 即以其年樹檀之月文義俱竟本論
 三卷釋論十二卷之疏八卷合二十
 三卷此論乃是大乘之宗極正法之秘
 奧妙義雲興清詞海溢深固幽遠二
 乘由此迷墜曠壯該含十地之所宗

攝大乘論疏卷一 第六疏

學如來滅後將千一百餘年弥勒菩
 薩投適時機降靈俯接忘已屈應為
 阿僧伽法師廣釋大乘中義阿僧伽
 者此言無著法師得一會道體二居
 宗詠玄鑒極疑神物表欲敷闡至理
 故製造論唯識微言因茲得顯三性
 妙趣由此而彰行冕昇倫舟航有識
 本論即無著法師之所造也法師次
 弟婆藪槃豆此曰天親道亞生知德
 備藏性風格峻峙神氣爽發稟厥兄
 之雅訓習大乘之引旨無著法師所
 造諸論詞致淵玄理趣難曉將恐後
 生復成紕紊故製釋論以解本文籠
 小乘於形內控外道於筆端自斯以
 後迄于像季方等圓教乃咸宣通慧
 愷不接虛薄情慮庸淺乃欲泛芥舟
 於巨壑策駘足於長路庶累毫成因
 聚燭為明有識君子幸宜尋閱其道
 必然無失墜也

攝大乘論釋卷一第一

世親菩薩釋

陳天生三歲真諦譯

釋依止勝相中眾名品第一

智障極首闡謂真俗別執由如理如量
無分別智光破成無等覺滅心惑無餘
常住德圓智恒隨行大悲如眾生根性
極解脫真道於十方界說能無功用心
由無分別智不住於生死常起大悲故
不入於涅槃由攝智方便至自他極利
我以身口意頂禮佛世尊是無上正法
如來自覺說若人能正行至甘露妙迹
若誹謗此法沒無成枉坑由智及信心
頂禮真實法住道住果僧普勝一切衆
智道浴清淨世無上福田片善授於中
廣大如空地成就世間樂及清涼涅槃
我一心頂禮佛聖弟子衆聰明邪慢人
退阿舍修得行說隨自執正理非所證
事勤勤菩薩依止日光定照了實法相
無動及出世為我等宣說正法真道理
如秋月日光文詞遍於世甚深大種種
句義依了經能令聰慧人下起尊敬
細密法難通智無著无專利等八世法
心常無染者無尋名稱義通敏者恒誦
天人普識知頂札大師足辯說常元盡
兩甘露文義依尊隨分聞猶如九雨鳥
披閱決定藏以擇攝大乘願此言利益

怖大文海人
衆名品第一之一
釋曰此品有三章一無等聖教二十
義次第三衆名
無等聖教章第一
論曰攝大乘論即是阿毗達磨教及
大乘修多羅釋曰此言依何義因
何而起依一切所知依甚深廣大諸
法實性若離佛菩薩威力何人有此
功能能說此義云何造論由此相說
若離阿毗達磨名則不知此論是聖
教為此義故又為顯經名譬如十地
經今造此論其用云何衆生無知疑
倒欲令得解復次此論說阿毗達磨
大乘修多羅名者欲顯如來法門別
類及顯此論別名言大乘者欲簡小
乘阿毗達磨何故不但說阿毗達磨
名復說修多羅名有阿毗達磨非是
聖教復次說阿毗達磨名者顯此
論是菩薩藏復次立藏者欲何所為
為滅自惑於大乘中是菩薩煩惱何
以故諸菩薩以分別為煩惱阿毗達
磨者甚深廣大法性為相此菩薩藏
凡有幾種亦有三種謂修多羅阿毗

達磨毗那耶此三由上下乘差別故
成二種謂聲聞藏菩薩藏此三及二
云何名藏由能攝故此攝何法一切
應知義云何成三有九種因別立修
多羅者為對治他疑惑若人於此義
中起疑為令得決定智故立修多羅
為對治受用二邊故別立毗那耶由
佛遮有罪過受用立毗那耶對治樂
行邊由佛隨喜無罪過受用立毗那
耶對治苦行邊為對治自見取偏執
故別立阿毗達磨能顯無倒實法相
故復次為說三種修學故別立修多
羅為成依戒依心學故別立毗那耶
何以故若人持戒則心無悔由无悔
等能次第得定為成依慧學故別立
阿毗達磨何以故能簡擇無倒義故
復次正說法及義由修多羅成就法
義由毗那耶何以故若人修行惑毗
那耶得通達此二法及義法義決定
勝智由可毗達磨由此九因緣故立
三藏此三藏通用云何為解脫生死
是其通用云何得解脫能熏覺寂通
故得解脫由聞思三藏故能熏由熏

故覺由覺故寂由寂故通由通故得
攝大乘論釋卷第十張
 解脫若略說三藏各有四義菩薩若能了別此義則具一切智若聲聞能了了一句一偈義則至流盡云何一一藏各有四義修多羅四義者一依二相三法四義能顯亦此四義故名修多羅依者是度是人是用依此三佛說修多羅故名依相者謂真俗二諦相故名相法者除界入緣生諦食定無量無色解脫制入遍入助道无尋辯無諍等故名法義者所作事故故名義生道滅惑是事阿毗達磨四義者一對二數三伏四解對者是法對向無住處涅槃何以故能顯諦道門故名對數者諸法中隨一法或以名或以別相或以通相等數顯此一法故名數伏者此法能伏諸說立破二能由正說依止等方便故故名伏解者由阿毗達磨修多羅義易解故名解毗耶耶有四義者一由罪過二由緣起三由還淨四由出離罪過者謂五篇七聚罪緣起者或四或八四者一無知二放逸三煩惱熾盛四輕慢

八者一由心不由身口二由身不由心
攝大乘論釋卷第十張
 口三由口不由身心四由心身不由口五由身口不由心六由心口不由身七由身口心八不由身口心還淨者由善心不由治罰善心者如本受持對治出離者有七事一各各發露遮相續二受與學罰三先制後開先已制戒後由別意故開四更捨若大眾聚集同意如本更捨先犯罪人是時還淨五轉依比丘比丘尼轉男女二根若不共罪六如實觀由四種法辯陀那觀察諸法又如對治法相恒觀察自罪七法介得若見四諦小隨小罪不更故犯由法介所得復次毗耶耶有四義應知一人佛世尊依此立戒二立制已說過失大師集眾立學度三分別已略立制更廣解釋四決判此立制中云何犯罪云何不犯今當釋本文 論曰佛世尊前釋曰欲顯恭敬及無異言 論曰善入大乘句義菩薩摩訶薩 釋曰已得陀羅尼等功德由此功德於文句及義善能攝持又能如理顯說故名

善入何故但言菩薩摩訶薩而不說
攝大乘論釋卷第十張
 名欲顯諸菩薩摩訶薩眾通有此能何故說兩名欲顯具足二行 論曰欲顯大乘有勝功德依大乘教 釋曰唯大乘中有勝功德餘乘中無為明大乘不共德故言欲顯大乘有勝功德依大乘教 論曰說如是言諸佛世尊有十勝相所說無等過於餘教 釋曰此言欲何所明為顯大乘有勝功德為實有及利他故諸佛世尊如十号中解 論曰十勝相者釋曰由依止等十相異故勝十義為因言說為果以義勝故所說無等 論曰一應知依止勝相 釋曰應知者謂淨不淨品法即是三性此三性依止三性因即是勝相由此依止勝相如來言說亦勝即是阿梨耶識依止即是勝相譬如石子乃至智果勝相亦如是 論曰二應知勝相 釋曰應知勝相者謂應知自性或應知即是相 論曰三應知入勝相 釋曰應知謂三性入者謂能成入及所成入即是唯識 論曰四入因果

勝相 釋曰入唯識因即是施等世

間六波羅蜜在願樂位中入果即入

唯識後六波羅蜜在通達位中轉成

果名出世間 論曰五入因果修差

別勝相 釋曰入因果即世出世六

波羅蜜修者謂四德數習此修地地

不同故名差別即是歡喜等十地

論曰六於修差別依戒學勝相

釋曰謂於修差別諸地中戒學依戒

菩薩修觀即十地中菩薩一切戒於

諸惡法無復作心 論曰七此中依

心學勝相 釋曰學義如前解心即

是定定以一心為體依一心修習謂

一切菩薩定名依心學 論曰八此

中依慧學勝相 釋曰為能得果名

依慧以慧為依止發修行心是依慧

即是無分別智 論曰九學果寂滅

論曰由此十義勝相如來所說過於

餘教如此釋修多羅文句顯於大乘

真是佛說 釋曰云何能顯由此略

釋文句顯十義於小乘中無唯大

乘說論曰復次云何此中略釋能顯

大乘勝於餘教今此略釋顯斯十義

唯大乘有小乘中無何者為十謂阿

黎耶識說名應知依止相三種自性

一依他性二分別性三真實性說名

應知相唯識教說名應知入相六波

羅蜜說名入因果相 釋曰何以故

由唯識道得入三性願樂位六波羅

蜜雖是世法能引出世法能生唯識

道故說是入三性因菩薩已入地出

世清淨六波羅蜜即是入三性果

論曰菩薩十地說名入因果修差別相

釋曰出世十種善地是名入因果

地中有三種修觀說名三種依學此

學果即是滅謂滅三障無分別智名

依慧學此智若約聲聞無四倒分別

名無分別若約菩薩無一切法分別

名無分別二無分別異相如此三種

佛身是無分別智果若離自性身法

身不成譬如眼根若離法身應身不

成譬如眼識離根不成應知此二由

能依所依故得相應若離應身已入

大地菩薩無受用法樂若無受用法

樂菩提資糧不具足譬如見色若離

應身化身不成若無化身諸菩薩在

願樂位中聲聞瘦溢願樂初發修行

皆不得成是故決定應有三身

論曰如此十種處唯大乘中有異於

小乘故說第一 釋曰此十法是無

上菩提因次第相引乃至無上菩提

釋曰

論曰

釋曰

論曰

釋曰

論曰

釋曰

論曰

釋曰

論曰

釋曰

論曰

釋曰

論曰

釋曰

論曰

釋曰

大乘是如來正說避小乘非大乘
攝大乘論釋卷第十六 曰
 於小乘中未曾見此十義隨釋一義
 但見大乘中釋復次此十義能引出
 無上菩提成就隨順不相違 釋曰
 三義證十義能引無上菩提以是無
 上菩提因故成就者若約聖教及正
 理簡擇思惟此十義成就不可破壞
 譬如已見導師所說道相隨順者若
 人觀行在修位中此十義隨順修觀
 而住譬如導師所說道隨順而住不
 相違者於十地中無障因譬如導師
 所說道中無劫盜帝狼等障復有地
 地中生死涅槃不相妨是故十義
 能引無上菩提 論曰為諸眾生得
 一切智智 釋曰由此十義具足三
 德謂無等境無等行無等果若人聞
 思修此必得無上菩提故言為諸眾
 生得一切智智 論曰而說偈言
 應知依及相入因果修異 三學及果滅
 智無上乘攝十義餘慶無見此菩提因
 故大乘佛言由說十義勝
 十義次第章第二
 論曰云何十義如此次第說菩薩初

應應先觀諸法如實因緣由此觀故
攝大乘論釋卷第十七 曰
 於十二緣生應生聰慧次後於緣生
 法應了別其體相由智能離增損
 減二邊過失如此正修應通達所緣
 如實證相次後從諸障應解脫次心
 已通達應知實相是先所行六波羅
 蜜應更成就令清淨無復退失由依
 意內清淨故次內清淨所攝諸波羅
 蜜依十地差別應修隨一三阿僧祇
 劫次菩薩三學應令圓滿圓滿已是
 學果涅槃及無上菩提次後應得修
 十義次第如此次第說中一切大乘
 皆得圓滿 釋曰此十義境界有次
 第正行有次第果有次第由觀此次
 第故立十義次第復次若人已了別
 諸法因於十二緣生則得聰慧何以
 故由果從因生不從自在天等不平
 等因生亦不無因生是故立因果二
 智次是法從因生菩薩應識其相何
 者為相分別性實無有體執言是有
 名為增益實有真實性執言是無名
 為損減增無損有是名二邊聰慧能
 離此二邊次所執唯有識由此智故

是相應可通達由此通達無復障障
攝大乘論釋卷第十八 曰
 次隨順入唯識世間六波羅蜜依俗
 諦得依真諦清淨意所攝出世六波
 羅蜜亦應學次於十地中隨差別應
 修習各三阿僧祇劫不同聲聞修得
 何以故聲聞於三生中下對治種成
 熟對治道對治道成熟故於第三生
 中解脫三界得阿羅漢果次此差別
 修中戒等三學應令圓滿次三學果
 涅槃煩惱障智障等滅無上菩提及
 三身此等應覺故說如此次第若立
 大乘不出此法何以故若欲釋緣生
 義即入阿梨耶識中若欲釋法相即
 入三性攝若欲釋得即入唯識中若
 欲釋因果即入唯識觀處若欲釋地
 即入因果處若欲釋三學即入十地
 處若欲釋滅即入三學處若欲釋無
 上菩提及三身即入無住處涅槃攝
 若說佛體及因果其數如此故說次
 第復有別釋此十義能引無上菩提
 生無虛無分別智故名成就與四道
 理及三量不相違故名隨順非先隨
 順後相違如偈言

能持愛及悲隨順於善故非黑白我見有益亦有損

故名不相違能生一切智智者於一切法無間如理如量智生故復有別解以後釋前

衆名章第三

論曰此初說應知依止立名阿梨耶識世尊於何處說此識及說此識名阿梨耶如佛世尊阿毗達磨略本偈中說

此界無始時一切法依止 若有諸道有及有得涅槃

釋曰今欲引阿含證阿梨耶識體及名阿含謂大乘阿毗達磨此中佛世尊說偈此即此阿梨耶識界以解為性此界有五義一體類義一切衆生不出此體類由此體類衆生不異二因義一切聖人法四念處等緣此界生故三生義一切聖人所得法身由信樂此界法門故得成就四真實義在世間不破出世間亦不盡五藏義若應此法自性善故成內若外此法雖復相應則成聲故約此界佛世尊說

比丘衆生初際不可了達無明為蓋貪愛所縛或流或接有時涅槃耶有時畜生有時鬼道有時阿修羅道有時人道有時天道比丘汝等如此長時受苦增益貪愛恒受血滴由此證

故知無始時如經言世尊此識界是依是持是處恒相應及不相離不捨智無為恒伽沙等數諸佛功德世尊非相應相離捨智有為諸法是依是持是處故言一切法依止如經言世尊若如來藏有由不了故可言生死是有故言若有諸道有如經言世尊若如來藏非有於苦無厭惡於涅槃無欲樂願故言及有得涅槃復次此界無始時者即是顯因若不立因可言有始一切法依止者由此識為一切法因故說一切法依止若有諸道有及有得涅槃者此一切法依止若有是道則有果報亦有由此果報衆生受生易可令解邪正兩說分別有異後後能得上品正行應得勝德由煩惱依止故生極重煩惱及常起煩惱是果報等四種差別名依止勝能

翻此四種名依止下劣生死中不但道等非有涅槃義亦非有何以故若有煩惱則有解脫應知依止中復有阿含能證阿梨耶識名

論曰阿毗達磨中復說偈言諸法依藏住一切種子識 故名阿梨耶我為勝人說

釋曰諸法依藏住者第二句釋第一句謂一切種子識由煩惱業故變阿梨耶識相續前果報後成因故名阿梨耶者顯義證名以名目識我為勝人說者勝人謂諸菩薩是菩薩境界依止及能障菩薩道故為菩薩說論曰此阿含兩偈證識體及名云何佛說此識名阿梨耶 釋曰此語欲顯立名之因 論曰一切有生不淨品法於中隱藏為果故 釋曰一切謂三世三世中取正生能生不淨品法謂翻五種淨品名不淨品 論曰此識於諸法中隱藏為因故 釋曰諸法謂阿梨耶識果即不淨品等阿梨耶識藏住此界中為因 論曰復次諸衆生藏此識中由取我相故是

陀那名道理者能執持一切有色諸
親由此識執持有色五根不如死人
身在黑脹壞等有變異位若至死位
阿梨耶識捨離五根是時黑脹壞等
諸相即起是故定知由為此識所執
持一期中五根不破壞一切受生取
依止故者此言重答前問此識衆生
正受生時能生取陰此取體性識所
執持由此識是正受生識是故正受
生時一切生類皆為此識所攝一期
受身亦為此識所攝於阿梨耶識中
身種子具足故以是義故阿梨耶識
亦名阿陀那 論曰或說名心如佛
世尊言心意識 釋曰阿梨耶識及
意見此二義不同心義亦應有異此
三異相云何 論曰意有二種一能
與彼生次第緣依故先滅識為意又
以識生人止為意 釋曰若心前滅
後生無間能生後心說此名意復有
意能作正生識依止與現識不相妨
此二為識生緣故名為意正生者名
識此即意與識異 論曰二有染汙
意與四煩惱恒相應 釋曰此欲擇

阿陀那識何者四煩惱 論曰一身
見二我慢三我受四無明 釋曰我
見是執我心隨此心起我慢我慢者
由我執起高心實無我起我貪說名
我愛此三惑通以無明為因謂諸實
因果心迷不解名為無明 論曰此
識是餘煩惱識依止此煩惱識由第
一依止生由第二染汙 釋曰此染
汙識由依止第一識生由第二識染
汙次第已滅說名意餘識欲生能與
生依止故第二識名染汙識煩惱依
止故若人正起善心亦有此識
論曰由緣塵及次第能分別故此二
名意 釋曰以能取塵故名識能與
他生依止故名意第二識是我相等
惑依止能分別故名意 論曰云何
得知有染汙心 釋曰以何道理能
成立此義 論曰若無此心獨行無
明則不可說有 釋曰獨行無明其
相云何若人未得對治道能障實慧
惑名獨行無明此無明於五識非有
何以故若人在於五識不能為障何
以故若是對治道生處則是障處於

染汙意識此亦非有何以故但由此
惑心應染汙故與餘惑相應共行獨
行名則不成若汝說第六識由獨行
無明染汙則第六識一向不清淨以
此無明不暫息云何施等心成善以
第六識恒與無明相應故若有人說
心與善相應生此人則有過失若第
六識恒被染汙則不得引對治道生
若有人說染汙心相應有別善心此
善心能引生對治道故染汙心即滅
若作此說則無過失 論曰與五識
相似此法應無何以故此五識共一
時有自依止謂眼等諸根 釋曰猶
如眼識等五識眼等五根同時為依
止意識必應有同時依止若不立餘
識亦無此依止如眼識無依止不得
生意識亦應亦 論曰復次意名應
無有義 釋曰云何無義若立前滅
心為意此但有名無義何以故意以
了別為義於無中云何可立是識隨
六識前已滅此意名不可得不能了
別以無體故 論曰復次無想定滅
心定應無有異何以故無想定有染

攝大乘論釋第一卷 第三八張

汙心所顯滅心定不介若不介此二定應不異 釋曰若人立有染汙心此人於無想定則說有染汙心於滅心定則說無染汙心對此人二定則有差別若不如於二定意識不行故二定則無異 論曰復次於無想天一期應成無流無失無染汙故於中若無我見及我慢等復次一切時中起我執遍善惡無記心中若不如此但惡心與我執等相應故我及我所此感得行於善無記中則不得行若立二心同時生無此過失若立與第六識相應行有此過失 釋曰於無想天生若無染汙心一期生中則無我執及我慢等此生便無流失此定不應為聖人所厭惡既為聖人所厭惡故知此定有染汙識由我執恒相隨施等諸善常為我執所雜我執恒隨若離無明則無此事此無明若離依止則不得有此無明依止若離阿陀那識無有別體 論曰無獨行无明及相似五識二定無差別意名无有義無想無我執一期生無流

攝大乘論釋第一卷 第三九張

善惡無記中我執不應起離汙心不有二與三相違無此一切處我執不得生證見真實義惑障令不起恒行一切處名獨行无明 論曰此心染汙故無記性攝 釋曰此心是無明所依於三性中此心屬何性由染汙故屬有覆無記性何以故有染汙故云何有染汙 論曰恒與四惑相應 釋曰不了無我境故起我執由我執起我受我慢此四惑一切處恒起 論曰譬如色無色界惑是有覆無記此二界煩惱奢摩他兩藏故 釋曰界以生性為義離婬欲及段食欲由色欲生故名色界離下二界欲由無色欲生故名無色界此二界惑雖與第六廣識相應不失無記性由八定所藏故此惑若在欲界散心應成不善由依止廣故若與第二識相應雖不在定中亦非不善以依止寂細故若在色無色界依止雖廣八定所攝心軟滑故亦非不善能生生死亦非是善故屬有覆無記性第二識所起惑亦依止細故非

攝大乘論釋第一卷 第四十張

不善是生死因故亦非是善 論曰此心恒生不廢 釋曰此染汙心三性中八定無想定無想天處恒生不廢 論曰尋第二體離阿梨耶識不可得 釋曰第二識緣第一識起我執若離第一識此識不得起故知有第一識今成就第二識為顯第一識故 論曰是故阿梨耶識成就為意依此以為種子餘識得生 釋曰離第一識無別識體為第二識因及生起識因佛說心名此名目第二識佛說識名此名目六識佛說意名此名目第一識何以故第二識及生起識若前已滅後識欲生必依第一識生及能生自類故說名意根 論曰云何此意復說為心多種重習種子所聚故 釋曰第一識或名質多質多名有何義謂種種義及滋長義種種者自有十義一增上緣二緣緣三解相四共作五染汙六業重習七因八果九道十地此義中各有多種義故名種種滋長有三義一由此十法聚集令心相續久住二此心能攝持一

攝大乘論釋卷第一 第三十

切法種子攝大乘論釋卷第一 第三十是種種法熏習種子之所滋長種子者謂功能差別因而所滋長者謂變異為三界由此義故佛說第一識亦名質多 論曰云何於聲聞乘不說此心相及說阿梨耶阿陀那名微細境界所攝故 釋曰問各問名體答通答兩問此識於所知中寂微細以非二乘所緣故此識亦是境界若求佛果人必須通達此識此識是應知等九義所依藏故故名阿陀那復次菩薩有微細境界藏此識難解故屬微細境界藏攝 論曰何以故聲聞人無有勝位為得一切智智釋曰何故於聲聞乘不說微細境界聲聞人不作正勤求知如來境界修行唯為自利故諸聲聞人感障由昔等智廣淺觀行可得除滅 論曰是故於聲聞人離此說由成就智令本願圓滿故不為說 釋曰諸佛見聲聞人少欲知足求除自惑障此障若離此智由餘智可得滅除本願得成不為解脫他障不發願求如來法身修行微細甚深道故不為說 論曰

攝大乘論釋卷第一 第三十一

諸菩薩應有勝位為得一切智智故佛為說 釋曰諸菩薩求滅自他惑障及智障故修行正勤故為諸菩薩說 論曰何以故若離此智得无上菩提無有是處 釋曰若離甚深微細境十種次第修則不得成若離此修心煩惱易除法身易得無有此義 論曰復次此識於聲聞乘由別名如來曾顯 釋曰復有別道理可信此識是有何以故於聲聞乘此義由別名處處顯現 論曰如增一阿含經言於世間喜樂阿梨耶受阿梨耶習阿梨耶者阿梨耶為滅阿梨耶如來說正法 釋曰初句略說根本後以三句約現在過去未來更廣釋之者阿梨耶者約現在世習阿梨耶者約過去世受阿梨耶者約未來世復有別釋喜樂阿梨耶是現在世去何現在世喜樂阿梨耶由過去世者阿梨耶故由過去現在世習阿梨耶是故未來受阿梨耶復次或執此四句義不異若不異去何有四句如決定藏論所明有二種愛謂有愛無有愛有

攝大乘論釋卷第一 第三十二

愛即三界愛無有愛謂受三界斷喜樂者若人生在欲界緣已得塵生喜緣未得塵生樂者若人生在色界未離欲色界貪著色界生及色界塵由已得色界定於定生染不樂所未得定於中執為解脫故說名著習者若人生無色界未離欲無色界先且觀欲界過失生色界欲後觀色界過失捨色界欲生無色界欲此欲由習諸定所成故說名習此三名有愛依常見起受者若人多行惡畏受苦報或執斷見求不更生故說名愛此一即無有愛依斷見起或約四倒釋四句或約四愛釋四句即飲食衣服住處有無有愛或欲顯自法辯令弟子得法辯因或欲顯一義有多名或欲令鈍根人若忘此義由別名還得憶或欲令鈍根人因重說名故得解或欲令別方弟子若不解一名由餘名得解故說四句名異義同 論曰世間樂聽 釋曰依信智兩根 論曰故屬耳 釋曰顯離散亂心即是定根 論曰作意欲知 釋曰顯起恭敬不

攝大乘論釋卷第一 第三十四段 四頁
於逸即是念根 論曰生起正勤

釋曰因此起勇猛捨惡取善即是精進根此中所明是即三慧 論曰方得滅盡阿梨耶 釋曰此明道果即是盡無生智 論曰乃至受行如來正法及似法 釋曰如教而行是名受行如來所說名句味稱正法名句味所目義稱似法復次正法謂正說似法謂正行正得復次正法以阿舍為體似法以所得為體 論曰由如來出世是第一希有不可思議法於世間顯現如本識此如來出世四種功德經由別義於聲聞乘此識已顯現 釋曰別義有三種一別意如未欲說自出世功德非欲顯阿梨耶識此識與功德相應故說此識二別名如來但說名不說義三別義微細境所攝於二乘不宜說但由義相應故說名不釋義

攝大乘論釋卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

攝大乘論釋卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八〇九頁上一行至中一六行序文，諸本「不含_四，下同」無。
- 一 八〇九頁中一七行第五字「釋」，_四、_隨、_隨、_隨、_隨、_隨無。
- 一 八〇九頁中一八行「遷禪師……講唱」，_四、_隨、_隨、_隨、_隨、_隨作「沙門慧愷述」。
- 一 八〇九頁下二二行第六字「俗」，諸本作「洽」。
- 一 八一〇頁上一行首字「曲」，_四、_隨、_隨、_隨、_隨作「典」。
- 一 八一〇頁中六行第二字「行」，諸本無。
- 一 八一〇頁中六行「清蘭冰桂」，諸本作「清簡冰珪」。
- 一 八一〇頁中八行第一〇字「經」，諸本作「終」。
- 一 八一〇頁中二二行第一一字「極」，諸本無。
- 一 八一〇頁下五行第二字「詠」，諸本作「該」。
- 一 八一〇頁下二〇行經名「卷第一」，_四作「卷第十一」。卷末經名同。
- 一 八一〇頁下二一行著者，「世親」，諸本作「天親」。以下各卷同。
- 一 八一〇頁下二二行「三藏」，諸本作「三藏法師」。以下各卷同。
- 一 八一〇頁下末行首字「釋」，諸本無。
- 一 八一〇頁上二行第一三字「惑」，_四、_隨、_隨、_隨、_隨、_隨作「感」。
- 一 八一〇頁上九行「枉坑」，諸本作「狂坑」。
- 一 八一〇頁上一行第三字「浴」，諸本作「俗」。
- 一 八一〇頁中一行「大文」，諸本作「畏大」。
- 一 八一〇頁中二行品名，諸本無。
- 一 八一〇頁中五行「無等」，_四、_隨、_隨、_隨、_隨、_隨作「無量」。

- 一 八一頁中八行第九字「依」，諸本作「因」。
- 一 八一頁中一九行第二字「教」，諸本作「教有」。
- 一 八一頁下一行第一〇字「十」，諸本作「有十」。
- 一 八一四頁上五行首字「三」，諸本作「此三」。
- 一 八一四頁中一二行第七字「此」，諸本無。
- 一 八一四頁下一四行第一〇字「入」，諸本作「在」。
- 一 八一五頁上六行「第三」，徑、讀作「第三之一」。
- 一 八一五頁上一七行第四字「體」，諸本無。
- 一 八一五頁中五行首字「時」，諸本作「夜」。
- 一 八一五頁中二一行第三字「後」，諸本作「復」。
- 一 八一六頁上二〇行首字「身」，諸本作「身故」。

- 一 八一六頁中五行「一有」，諸本作「有一」。
- 一 八一六頁中一四行首字「起」，諸本無。
- 一 八一六頁下二一行及次頁上八行「生取」，諸本作「取生」。
- 一 八一六頁下二三行第一一字「攝」，諸本作「執」。
- 一 八一七頁上一八行第四字「人」，諸本作「依」。
- 一 八一七頁中一行末字「身」，徑、讀作「我」。
- 一 八一八頁下一一行第一〇字「目」，讀、圖作「自」。
- 一 八一九頁上六行末字「各」，諸本作「名」。
- 一 八一九頁下七行末字「且」，諸本無。
- 一 八二〇頁上三行「是即」，諸本作「即是」。

始亦廣勝字

攝大乘論釋卷第三

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋依止勝相衆名品之二 衆名章餘
 論曰復次摩訶僧祇部阿含中由根
 本識別名此識顯現譬如樹依根
 釋曰此識為一切識因故是諸識根
 本譬如樹根牙節枝葉等所依止說
 名樹根若離此根牙等不成此識為
 餘識根本亦尔 論曰弥沙塞部亦
 以別名說此識謂窮生死陰何以故
 或色及心有時見相續新此心中彼
 種子無有斷絕 釋曰云何說此識
 為窮生死陰生死陰不出色心色有
 時有諸定中相續斷絕如無色界心
 亦有時有諸定中相續斷絕如无想
 天等於阿梨耶識中色心種子無有
 斷絕何以故由此熏習種子於窮生
 死陰恒在不盡故後時色心因此還
 生於無餘涅槃前此陰不盡故名窮
 生死陰 論曰是應知依止阿陀那
 阿梨耶質多根本識窮生死陰等

攝大乘論釋卷第三

二

釋曰此三是大乘中所立名實多是
 通大小乘所立名根本識是摩訶僧
 祇部所立名窮生死陰是弥沙塞部
 所立名等者正量部立名果報識上
 坐部立名有分識 論曰由此名小
 乘中是阿梨耶識已成王路 釋曰
 由此衆名廣顯本識是故易見猶如
 王路言王路者有三義一直無枝二
 廣平熟三光明無障本識亦尔直無
 枝譬定無疑廣平熟譬大小乘俱知
 此義光明無障譬引無量道理以證
 此識故譬王路 論曰復有餘師執
 心意識此三但名異義同是義不然
 釋曰此義約小乘還及質小乘小乘
 六阿梨耶識阿陀那識由自僻執於
 同義異名中立為異義此說不然何
 以故 論曰意及識已見義異當知
 心義亦應有異 釋曰小乘中立意
 及識名義俱異能了別名識若了別
 已謝能為後識生方便名為意故識
 以了別為義意以生方便為義如小
 乘中二名有二義本識有體无名故
 知心名應日本識此義不可違

論曰復有餘師執是如來說世間喜樂阿梨耶 釋曰小乘諸師約阿梨耶名起執不同阿梨耶者欲顯何義愛著境界名阿梨耶 論曰如前所說此中有五取陰說名阿梨耶

釋曰此愛著境其義不同或執是五取陰取是貪愛別名貪愛所緣自五陰名為取陰此取陰是眾生愛著處故說名阿梨耶 論曰復有餘師執樂受與欲相應說名阿梨耶 釋曰此五陰非愛著處若無樂受於樂受若無顛倒云何於五陰生愛者是故於樂受中由欲顛倒心未滅故此樂受是愛著處五陰與樂受相應故說五取陰為愛著處是故樂受正為愛著處 論曰復有餘師執身見說名阿梨耶 釋曰若人說樂受是愛著處是義不然此受由能安樂自我愛自我故愛此樂受辭如人愛壽故愛壽資糧如此愛我故愛我資糧 論曰如此等諸師 釋曰為攝餘執有說壽命是愛著處有說道是愛著處有說六塵是愛著處有說見及塵

是愛著處 論曰迷阿梨耶由阿舍及修得是故作如此執 釋曰如此小乘中諸師不了別阿梨耶識云何不了別不了別有二種一由教二由行教謂小乘阿舍是阿舍不如理決判此識義故依阿舍迷於此識行謂廣淺道無道理能證此識義故由行亦迷此識 論曰由隨小乘教及行是師所立義不中道理 釋曰諸師依小乘教及離阿梨耶識立別名若約小乘道推度此義亦不中小乘理為自悉檀所違故 論曰若有人不迷阿梨耶識約小乘名成立此識其義寂勝 釋曰不迷入是菩薩由阿舍及行諸佛觀人根性依根性立阿舍於下品者有秘密說於上品者無秘密說是故具明諸識由此阿舍菩薩不迷此識由行者若人修行能破欲界或則見自身為色或所縛乃至無色界亦亦若修行出無色界見身被縛在阿梨耶識中為滅此縛故修十地諸菩薩由其深行故不迷此識若人能了別此識以小乘名目此識

名義相稱故成立名義則為寂勝 論曰云何寂勝 釋曰顯示小乘義過失於大乘義中則無過失是故大乘安立寂勝小乘過失者 論曰若執取陰名阿梨耶於惡趣隨一道中一向苦受處於彼受生 釋曰惡趣即四惡趣於四惡趣中隨入一道此道定是純惡業果報無餘受相雜故名一向苦受處於彼中有時生樂受此樂受於惡趣非果報果但名相似果准以苦受為果報果是罪人處惡趣受苦報故言於彼受生 論曰此取陰寂可惡逆 釋曰生時住時不可忍故言可惡於此苦中恒起滅離貪欲意謂我何時當死何時當捨離此陰故名為逆 論曰是取陰中一向非可愛眾生喜樂不應道理 釋曰此惡道陰一向是苦惱資糧於中云何生愛故喜樂乘理若說取陰名阿梨耶此義不成 論曰何以故彼中眾生恒願取陰斷絕不生 釋曰彼中眾生因此苦苦願樂滅現在陰願樂令後陰不更生 論曰若

攝大乘論卷第六 四

是樂受與欲相應從第四定乃至上界皆無此受 釋曰此受不遍三界但生死一分中有此受 論曰若人已得此受由求得上界則生厭惡 釋曰若人已生樂處已得有樂定見此樂震動是放逸處難成易壞起厭怖心求得上界寂靜則厭惡此樂於樂處生離欲心於不苦不樂中生喜樂心 論曰是故眾生於中喜樂不稱道理 釋曰若樂不遍三界若受樂人求離此樂立此樂為愛者處則不稱道理 論曰若是身見正法內人信樂無我非其所愛於中不生喜樂 釋曰若說身見是愛者處是亦不然何以故佛法內人或約聞慧或約思修慧信無我及樂无我發願修道為滅我見是故我見非其所愛由求得無生智令我見及我愛未來不更生是故於中不生喜樂此身見為一分眾生所愛著一分眾生不愛者故不可說身見為愛著處 論曰此阿梨耶識眾生心執為自內我 釋曰六道眾生起執著心謂此法是我自內

攝大乘論卷第六 四

我此內我自清淨能證為相由外具故或樂或苦是人若起如此我見 論曰若生一向苦受道中其願苦陰永滅不起 釋曰此人若有惡業因緣故墮一向苦受惡道其計我清淨無變異外具但證變異及染汙起无有愛願我與外具永絕相離何以故 論曰阿梨耶識我愛縛故不曾願樂滅陰自我 釋曰由不了別此識緣此識起我執由我執起我愛由此我愛不求滅我欲安樂此我故不求滅離外具 論曰從第四定以上受生眾生雖復不樂有欲樂受於阿梨耶識中是自我愛隨逐不離 釋曰前已明眾生於惡道中止求離苦无欲捨我心此中明眾生在捨受處無樂受可愛樂厭惡樂受如惡道人厭惡苦受無因緣於阿梨耶識中欲捨我愛故阿梨耶識是愛著處 論曰復次正法內人雖復願樂无我違逆身見於阿梨耶識中亦有自我愛 釋曰前復次約佛法外人此復次約佛法內人自有三品一在正思二在

攝大乘論卷第六 八

正修三在有學此三品人二人伏我見一人滅我見何以故前二人比知無我後一人證知无我故言違逆身見於阿梨耶識中長時數習我愛雖復違逆身見於本識中我愛猶恒隨逐是故身見非愛著處不應名阿梨耶 論曰以阿梨耶名安立此識則為取勝是名成立阿梨耶別名 釋曰由此愛著處名比度諸師執名義不相稱若取此名比度第一名義相稱故引彼所立名成立本識則為取勝此品中揔攝諸名引道理顯本識故稱眾名品 相品第二章第一 釋曰此品有七章一相二熏習三不一異四更互為因果五因果別不別六緣生七四緣 論曰復次成立此識相云何可見 釋曰已依眾名成立阿梨耶識由此眾名阿梨耶識體相不可了別若不了別體相此識則難可解今欲令通達此識故次應示其體相 論曰此相略說有三種一立自相二立因相三立果相立自相

者依一切不淨品法習氣為彼得生
 攝持種子作器是名自相 釋曰次
 定藏論中明本識有八相異彼廣說
 故言略說三種自相義云何依一切
 不淨品法熏習此識寂勝為彼得生
 功能此功能相復云何謂攝持種子
 云何攝持熏習成一故言攝持
 論曰立因相者此一切種子識為生
 不淨品法恒起為因是名因相
 釋曰八識中隨一識不淨品法所熏
 習已得功能勝異為生彼法後轉成
 因是名因相 論曰立果相者此識
 因種種不淨品法無始習氣方乃得
 生是名果相 釋曰依止三種不淨
 品法熏習後時此識得生為攝藏无
 始熏習故是名果相
 熏習章第二

釋曰此謂能受熏習法彼謂能重者
 法共謂一時一處同生同滅若法有
 生滅則有能熏所熏若異此則不然
 能熏者相續短所熏者相續長是故
 能熏已謝所熏恒在後變為彼生因
 變即當彼知彼生功能此亦復余此
 即所顯之義義即名所目名即義所成
 論曰若人有欲等行有欲等習氣
 釋曰數起煩惱是名行此行有習氣
 習氣何相 論曰是心與欲等同生
 同滅彼數數生為心變異生因
 釋曰同生滅義如前彼者欲等行數
 數生者或約一生或約一時先未有
 熏習今變異為彼生因能變異心是
 名熏習於不淨品中是一類謂煩惱濁
 論曰若多聞人有多聞習氣
 釋曰多聞人或在思位或在修位有
 多聞習氣此有何相 論曰數思所
 聞共心生滅 釋曰如前所聞名句
 味引多道理恒思量是思量中正思
 與意識共生共滅 論曰彼數數生
 為心明了生因 釋曰是正思所聞
 於意中數數生滅意識於聞中既明

了熏習阿梨耶識此意識若滅後更
 欲起次第轉勝由此熏習成是故聰
 明事不失 論曰由此熏習得堅住故
 釋曰於思慧得堅於修慧得住
 論曰故說此人為能持法 釋曰由
 此熏習能不忘失若人別緣餘事亦
 得說名能持法人 論曰於阿梨耶
 識應知如此道理 釋曰若善惡熏
 習生起道理應如此知
 不一異章第三
 論曰此染汙種子與阿梨耶識同異
 云何 釋曰是不淨品法種子在阿
 梨耶識中為有別體故異為无別體
 故不異若余有何失若異者諸種子
 應有分分差別阿梨耶識亦應如是
 成無量分若種子自異本識不異別
 鄰剎鄰滅義則不成若此識與種子
 異於識中善惡二業熏習隨業或善
 或惡生起種子汝許種子是無記云
 何得異此識與種子若不異彼多此
 一云何不異此難顯二種過失為難
 彼難二過失故須明不一不異義
 論曰不由別物體故異如此和合雖

攝大乘論釋卷二

十三

四字号

難分別而非不異 釋曰此阿梨耶識與種子如此共生雖有能依所依不由別體故異如眼根及眼識眼根以名為體眼識以無色為體此識與種子无此異體故不可說異既不可說異何不說一如此和合雖難分別而能依是假无體所依是實有體假實和合異相難可分別以無二體故譬如苦集二諦若諦實有果報五陰為體集諦是假名依苦諦得顯无有別體假說為因五陰雖難分別而非不異識與種子亦何以故 論曰阿梨耶識如此而生 釋曰若不具如先熏習未生時此識但是果報不能為他作因若熏習生時此識亦應如此而生與本无異既無此義故非不具無此義者 論曰熏習生時有功能勝異說名一切種子 釋曰此識先未有功能熏習生後方有功能故異於前前識但是果報不得名一切種子後識能為他生因說名一切種子前識但生自相續後識能生自他相續故勝於前譬如麥種子於生

攝大乘論釋卷二

十三

四字号

自牙有功能故說麥是牙種子麥若陳久或為火所損則失功能麥相不異以功能壞故不名種子此識亦不若有生一切法功能由與功能相應說名一切種子此功能若謝無餘但說名異報識非一切種子是故非不異更于為因果章第四 論曰云何阿梨耶識與染汗一時更于為因 釋曰阿梨耶識或為一切法因或為一切法果一切法於阿梨耶識亦亦如此義云何可知為顯此義故應說譬 論曰譬如燈光與燈炷生及燒然一時更于為因 釋曰由炷體作依止能生光焰故炷是光焰生因光焰即此生剎那中能燒然炷光焰即為炷燒然因此阿梨耶識與彼一切法為共有生因應知此義何以故此因現在住未壞果生亦可見 論曰又如蘆束一時相依持故得住立 釋曰如二蘆束一一剎那中相依手相持 論曰應知本識與能熏習更于為因其義亦亦如識為染汗法因染汗法為識因 釋曰此阿梨耶

攝大乘論釋卷二

十四

識為種子生因若無此識三業生滅無可依處如體謝滅功能亦亦故由此識諸法體生功能亦亦是故本識為彼生因彼法亦亦若彼法无此識起在現在無有道理轉後異前此變異是彼法果 論曰何以故 釋曰何故不別說餘法相對于為因果而唯明識與染汗法于為因果或是外道或是二乘作如此問 論曰離此二法異因不可得故 釋曰於世間中離分別依他二法更無餘法阿梨耶識是依他性餘一切法是分別性此二法攝一切法皆盡三界惟有識故是故離此二法異因不可得若二法為共有因是功力果隨因品類其品類亦應亦 因果別不別章第五 論曰云何熏習不異不多種而能為有異多種諸法作生因 釋曰此難欲難俱有因則不成難以執果與因不一時故若難果報因此可成難果報因必是有記果報果必與因不同時 論曰詳如多縷結衣衣无多色

若入染器後於衣上種種相親方得顯現 釋曰引此譬欲明果報因果皆得成立如人欲於衣上作諸相親先以縷結衣此夫當結時相親无異入染器後若解先結則有多種相現論曰如此阿梨耶識種種諸法既熏釋曰阿梨耶識為善惡不動三業所熏如衣被結 論曰熏時一性無有多種 釋曰熏時自有三種一方便時二正作時三作後時復有三種一自作時二教他作時三隨喜作時種子與阿梨耶識同無記性離此識無各各異體 論曰若生果染器現前則有不可數種類相親於阿梨耶識顯現 釋曰若衆緣已具如衣正入染器如此種子與本識於現生後三時隨一時現前則有不可數種果報相親於此識顯現是故熏時雖復不異果報熟時則有无量差別譬如染衣若汝意謂果報定以有記為因去何以無記為因者此義無異何以故彼人於果說因大乘於果說果

緣生章第六

論曰此緣生於大乘最微細甚深釋曰欲顯大乘與小乘異大乘具有三種緣生小乘但有二種大乘第一緣生於小乘則無何故大乘有小乘無此第一緣生最微細甚深故於餘乘不說凡夫智不能通達故微細阿羅漢獨覺智不能窮其成故甚深此緣生有幾種若廣說有三種若略說有二種何者為二 論曰若略說有二種緣生一分別自性緣生二分別愛非愛 釋曰由此二名此二種緣生差別已顯 論曰依止阿梨耶識諸法生起是名分別自性緣生 釋曰由識法種子依阿梨耶識諸法欲生時外緣若具依阿梨耶識則更得生諸法生以阿梨耶識為通因是名分別自性何以故種種諸法體性生起分別差別同以阿梨耶識為因故若分別諸法緣生自性此唯阿梨耶識 論曰由分別種種法因緣自性故 釋曰遍三界諸法品類若分別生起因准是一識若分別諸法性即是此識若分別諸法差別皆從此

識生是故諸法由此識志同一性二分別愛非愛者 論曰復有十二分緣生是名分別愛非愛 釋曰約三世立十二分為顯因顯果及顯因果故離根本八分為十二分根本八分不出三法謂煩惱業果報煩惱者譬如從種子生牙等從煩惱生煩惱從煩惱生業果從煩惱生果報又如龍在池水恒不竭煩惱若生生續無窮又如樹根未拔時至則生未除煩惱根六道報恒起業者譬如米有糠則能生牙業若有流則能感報又如烏沙締謂芭蕉竹等果熟則死業若已熟不更生果又如樹花是生果近因業亦如此近能生果果報者譬如成熟飲食飲食若已成熟但應受用不更成熟果報若熟不更結後果報若重結果報則不得解脫故十二緣生不出此三此十二分能分別有二種生身無窮差別由彼緣生故何以故此無明有三品業緣生謂福非福不動行由此行有三品是故識等或生隨福行或生隨非福行或生隨不動

攝論卷第三 十八 異字

行此三品中福及不動是可受非福是不可受故言分別愛非愛 論曰於善惡道分別愛非愛生種種異因故 釋曰善道是愛惡道是非愛此善惡道中有無量種差別此差別不出十二緣生即以十二緣生為差別因故說十二緣生分別愛非愛 論曰若人於阿梨耶識迷第一緣生釋曰迷有三惑一無知二疑知三顛倒知若起此三惑則生二種見或執不平等因或執無因執不平等因者論曰或執自性是生死因 釋曰僧徒引五義證立自性是實有一由別必有捨知有自性於世間中若是別物決定有捨譬如以一介金用作鑲釧等鑲釧等別有數量則知金捨亦有數量由見變異別有數量則知自性捨亦有數量二由末似本知有自性譬如一斤白檀分為多片片片之中香皆似本變異別中悉有三德謂憂喜闇則知自性捨中亦有三德三由事有能知有自性譬如鍛師於鍛中有能故能作器由自性於變異中

攝論卷第三 十九 異字

有體故能作万物此能若無依能則不成四由因果差別知有自性譬如土聚為因以瓶為果如此以自性為因變異為果五由三有無分別故知有自性若世間壞時十一根壞變為五大五大壞變成五惟量五惟量壞變成我憍我憍壞變成智智壞變成自性故三有於自性無復分別若世間起時從自性起智從智起我憍乃至從五大起十一根若無自性壞時應盡無更起義若更起無本無次第生義 論曰或執宿作 釋曰路柯耶脛柯說世間一切因唯有宿作現在功力不能感果故現在非因如世間二人同事一主俱有功力一被禮遇一則不介故知唯由宿作不關現在功力 論曰或執自在變化 釋曰如前所立皆不成因唯有一因名為自在使我等生善惡輪轉生死後令起厭離求得解脫自在因論生於智慧解諸繫縛自在體 論曰或執八自在我 釋曰如釋世師解耶脛摩執我者何相何德智性為相

攝論卷第三 二十 異字

八自在為德如火以熱為相我亦如此若獨存及雜住智性無改故以智性為相八自在者一於細聚細二於大聚大三遍至四隨意五無繫屬六變化七常無變異八清淨無憂 論曰或執無因 釋曰由不了別世間果因一分以何餘果謂皆無因 論曰若迷第二緣生執我作者受者釋曰亦由三惑故不了別第二緣生若增減因果及事是名不了別第二緣生增因者除無明等因立不平等因為因減因者謂行等無因增果者謂行等本自有體後緣无明生減果者謂無行等為無明果增事者謂无明等生行等離推眾緣和合有無明等別事能作行等別事減事者執無明等无有功能生行等事無明等無動無作故若離此三處增減是名分別第二緣生若不能如此分別即迷緣生起增益執謂我執作者受者執先約本識起我執後約因果起作者受者執若我作因為作者若我受報名為受者 論曰譬如眾多生

盲人未曾見象 釋曰衆多譬一聞
 提及外道生盲人譬迷阿黎耶識體
 性因果三種無明不曾見譬不能了
 別象譬阿黎耶識生盲人於一期執
 中不曾見色一聞提及外道徒无始
 生死來未曾了別阿黎耶識三相
 論曰有人示之令彼觸證 釋曰有
 人譬邪師示之譬為說邪法令彼觸
 證譬令彼生不正思惟及偏見
 論曰有諸盲人或觸其鼻或觸其牙
 或觸其耳或觸其脚或觸其尾或觸
 其脊等有人問之象為何相盲人答
 云象如犁柄或說如杵或說如箕或
 說如曰或說如帚或說如山石若人
 不了二種緣生無明生盲或說自性
 為因或說宿作或說自在變化或說
 八自在我或說無因或說作者受者
 釋曰六觸譬六偏執一自性二宿作
 三自在四我五無因六作者受者等
 者等六十二見等 論曰由不了阿
 黎耶識體相及因果相如彼生盲不
 識象體相作種種異說 釋曰品初
 立自體為顯自相立因為顯因相立

果為顯果相此二種人由無明不能
 了別本識三相故不能通達分別自
 性緣生起自性等五執不能通達愛
 非愛緣生起第六作者受者執
 論曰若略說阿黎耶識體相是果報
 識是一切種子 釋曰阿黎耶識因
 相者一切法熏習於本識中有故名
 為因果相者此識餘法所熏故成諸
 法果體相者謂果報識一切種子是
 其體相 論曰由此識攝一切三界
 身一切六道四生皆盡 釋曰三界
 身謂於六道四生中等類不等類差
 別此識若成熟能成六道體何以故
 三業所熏是諸道種子故由此義故
 三界一切生一切道皆入此識攝
 論曰為顯此義故說偈言
 外內不明了 於二但假名 及真實一切
 種子有六種 念念滅俱有 隨逐至治際
 決定觀因緣 如引顯自果 堅無記可熏
 與能熏相應 若異不可熏 說是熏體相
 六識無相應 三差別相違 二念不俱有
 餘生例應念此外種子 能生及引因
 枯喪猶相續 然後方滅盡

釋曰已說阿黎耶識為一切法種子
 今更欲顯種子義故說斯偈外內不
 明了於二者種子有二種一外二內
 外謂穀麥等於善惡二性不明了是
 有記故內謂阿黎耶識於善惡二性
 則明了或以染汙清淨為二但假名
 及真實者外種子但是假名何以故
 一切法唯有識故內種子則是真實
 何以故一切法以識為本故一切種
 子有六種者如此內外種子不過六
 種何者為六念念滅者此二種子剎
 剎剎剎滅先生後滅無有間故此法
 得成種子何以故常住法不成種子
 一切時無差別故是故一名念念滅
 俱有者俱有則成種子非過去未來
 及非相離是時種子有即此時果生
 是故二名俱有隨逐至治際者治謂
 金剛心道阿黎耶識於此時功能方
 盡故名際外種子至果熟及撥壞時
 功盡則盡是故三名隨逐至治際決
 定者由此決定不從一切一切得生
 因果並決定若是此果種子此果得
 生是故四名決定觀因緣者由此種

子觀別因緣方復生果是故非一切
法苑珠林卷三十一 四
 時非一切生是時若有因是時因得
 生是故不恒生若不觀因而成因者
 則一因為一切果因以觀因緣成故
 不滲為因是故五名觀因緣能引願
 自學者是自種子能引生自果若阿
 梨耶識能引生阿梨耶識果如穀等
 種子能引生穀等果是故六名能引
 顯自果如此六種是因果生義如此
 方便今熏習相貌易見今當更說堅
 無記可熏與能熏相應者熏義有四
 種一若相續堅住難壞則能受熏若
 疎動則不然譬如風不能受熏何以
 故此風若相續在一由旬內熏習亦
 不能隨逐以散動疎故若晴波花所
 熏油百由旬內熏習則能隨逐以堅
 住故二若無記氣則能受熏是故赫
 不受熏以其身故沉麝等亦不受熏
 以其香故若物不為香是所記則能
 受熏猶如衣等主可熏者則能受熏
 是故金銀石等皆不可熏以不能受
 熏故若物如衣油等以能受熏故名
 為可熏四若能新相應則能受熏若

生無間是名相應故得受熏若不
法苑珠林卷三十一 五
 應則不能受熏若異不可熏說是熏
 體相者若異此四義則不可熏是故
 離阿梨耶識餘法不能受熏以阿梨
 耶識具前六義一念念生滅二與生
 起識俱有三隨逐乃至治際窮於生
 死四決定為善惡等因五觀福非福
 不動行為因於愛憎二道成熟為道
 體六能引顯同類果一切生起識雖
 具六義得為種子但與熏習四義相
 反由阿梨耶識具種子六義及熏習
 四義故能受熏習轉為種子餘識則
 不令何以故六識無相應者六識無
 前後相應義以易動壞故復次非但
 易動壞故無相應復有餘義三差別
 相違者隨一一識別依止生別境界
 生別覺觀思惟生別想生故名相違
 六識更不相通故差別差別故相
 違細部師說前念熏後念何以故二
 識一剎那不並起故不得同時此義
 不然何以故一念二不俱者能熏所
 熏若在一時同生同滅熏習義得成
 若不同時熏義不成何以故能熏若

在所熏未生所熏若生能熏已謝前
攝論卷第一 六
 後剎那一時並起無有是處是故六
 識不並起故無熏習若汝言有識生
 類其相如此故能受熏是義不然餘
 生例應尔者若汝執不相應義亦得
 相熏非汝所執義當例汝所執如眼
 等諸根與識不同故名為餘此諸根
 色清淨同類亦應更互相熏雖同色
 類不相應故若汝不許相熏六識亦
 令難同識類不相應故云何得說相
 熏前已說二種種子謂外及內若以
 因義顯之成二種因一生因二引因
 為顯此義故說此外內種子能生及
 引因外內種子若作生因及引因其
 相云何能生牙等乃至果熟是外生
 因能生果報乃至命終是內生因引
 因者枯喪猶相續然後方滅盡者外
 種子若穀已陳內種子若身已死由
 引因故猶相續住若此二種但有生
 因生因已謝果即應滅不得相續住
 若汝說由剎那轉轉相生前剎那為
 後剎那作因故猶相續住若尔取後
 不應都盡既無此二義故知別有引

因此二種因譬如人射彎弓放箭放箭為生因彎弓為引因放箭得離弦遠有所至若但以放箭為因不以彎弓為因則箭不得遠若言前射那箭生後射那箭故箭得遠則箭无落義外內種子亦由生因盡故枯衰由引因盡故滅盡論曰

如譬外種子內種子不亦此義以二偈顯之

於外無熏習種子內不然聞等無熏習果生非道理已作及未作失得并相違由內外得成是故內有熏

釋曰若內種子與外種子不異眼等根同是清淨四大何故不互相熏為是外故外種子有三義異內種子是故內熏習依止外則不亦為顯此義故說二偈於外無熏習種子內不然者外種子如穀麥等由功能故成不由熏習故成內種子則不亦必由熏習故成此義非證比境界云何可知聞等無熏習果生非道理者若於內無熏習昔未學聞慧思慧不生從學聞慧後思慧亦應不生何以故同無

熏習故既無此義故知內由熏習成種子無熏習則不成若於內無熏習復有何失已作及未作失得并相違者若內無熏習有二過失一未作應得二已作應失若相續中無熏習為因此苦樂等果非因所作即是不作而得若已作功用於心無熏習則無因能得果即是已作而失此義於世間中相違與道理亦相違是故本識為三業熏習故得成因復次云何穀麥等無熏習得成種子由內外得成

是故內有熏者外若成種子不由自能必由內熏習感外故成種子何以故一切外法離內則不成是故於外不成熏習一由內有熏習得成種子

二若內無種子未作應得已作應失無如此義三外種子由內得成故內異外必有熏習前已說分別自性緣生愛非愛緣生今當更說受用緣生其相云何論曰所餘識異阿黎耶識謂生起識一切生處及道應知是名受用識釋曰此六識云何說名生起識自有二義本識中種子由此

識生起故此六識是煩惱業緣起故一能熏習本識今成種子種子自有二能一能生二能引由此二能六識名生起由果有二能故因得二名二者本識中因熟時六識隨因生起為受用愛憎等報故此識名生起識亦名受用識由宿因所生起今受用果報故得生起受用二名此生起識一切受身四生六道處能受果報故應知此名受用識此受用識相貌云何論曰如中邊論偈說

一說名緣識二說名受識了受名分別起行等心法

釋曰一說名緣識者阿黎耶識是生起識因緣故說名緣識二說名受識者其餘諸識前說名生起識今說名受識能緣塵起於一一塵中能受用苦樂等故名受識即是受陰了受名分別者此三受若有別心能了別謂此受苦此受樂此受不若不樂此識名分別識即是想識起行等心法者作意等名起行謂此好彼惡等思故名作意此作意能令心捨此受彼故

- 「滅除」。
- 一 八二四頁中一行第一三字「不」，
〔麗〕無。
- 一 八二四頁下一三行與一四行之間，
〔寶、蹟、普、南〕有「釋第三章竟」一
行。
- 一 八二四頁下一四行品名，〔寶、蹟、
普、南〕作「攝大乘論釋相品第一」；
〔徑、清〕作「釋相品第二」。
- 一 八二四頁下一七行第六字「緣」
後，〔寶、蹟、普、南、徑、清〕有「相章
第一」。
- 一 八二四頁下二一行第一一字「故」，
〔徑〕無。
- 一 八二五頁上四行「三種」，〔寶、蹟、
普、南、徑、清〕作「有三種」。
- 一 八二五頁上一一行「為生」，〔麗〕作
「為性」。
- 一 八二五頁中六行「彼知」，諸本作
「彼如」。
- 一 八二五頁中末行「意中」，諸本作
「意識中」。

- 一 八二六頁中六行「異報」，諸本作
「果報」。
- 一 八二六頁中一七行「為共」，〔寶、
蹟、普、南、徑、清〕作「共為」。
- 一 八二六頁中一七行「應知」，〔寶、
蹟、普、南、徑、清〕作「應如」。
- 一 八二六頁下二二行第二字「因」，
〔寶、蹟、普、南、徑、清〕作「因果」。
- 一 八二七頁中一四行第四字「識」，
諸本作「諸」。
- 一 八二八頁上一九行第一一字「片」，
〔徑、清〕作「時」。
- 一 八二八頁中一六行「不關」，〔麗〕作
「不開」。
- 一 八二八頁中二〇行「自在」，〔寶、
蹟、普、南、徑、清〕作「觀自在」。
- 一 八二八頁下五行末字「愛」，〔蹟、
普、南、徑、清〕作「愛」。
- 一 八二八頁下七行「謂皆」，〔寶、蹟、
普、南、徑、清〕作「皆謂」。
- 一 八二八頁下末行「受報」，〔寶、蹟、
普、南、徑、清〕作「受執」。

- 一 八二九頁上四行末字「執」，諸本
作「報」。
- 一 八二九頁中一四行第五字「是」，
〔寶、蹟、普、南、徑、清〕作「是名」。
- 一 八三〇頁下一五行「果熟」，〔寶、
蹟、普、南、徑、清〕作「熟果」。
- 一 八三一頁上八行「如譬」，諸本作
「譬如」。
- 一 八三一頁中一一行第一三字「得」，
〔寶、蹟、普、南、徑、清〕作「復」。
- 一 八三一頁下二行第七字「令」，〔徑〕
作「今」。
- 一 八三二頁上一二行第三字「諸」，
諸本作「識」。
- 一 八三二頁中四行第一〇字「者」，
〔寶、蹟、普、南、徑、清〕無。
- 一 八三二頁中一七行「受因」，諸本
作「受用」。
- 一 八三二頁中末行末字「二」，〔徑〕作
「十二」。

釋大乘論釋卷第三

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋引證品第三 煩惱不淨章第一
 釋曰此品有六章一煩惱不淨品二
 業不淨品三生不淨品四世間淨品
 五出世淨品六順道理 論曰此阿
 梨耶識已成立由眾名及體相
 釋曰如此本識眾名已說體相已成
 立此二義但於本識如理得成非於
 餘識今為顯此二義於理非理與諸
 師共立諍 論曰云何得知阿梨耶
 識以如是等眾名故如來說體相亦
 余不說生起識 釋曰彼云如是等
 眾名及體相於我法中亦有但無阿
 梨耶識云何言眾名及體相定屬阿
 梨耶識不屬餘識為答此問故
 論曰若離此名相所立阿梨耶識不
 淨品淨品等皆不成就 釋曰若汝
 離本識安立此名及體相於餘識此
 安立不成何以故為三義所違故此
 三義是如來正法惡趣謂不淨品淨

攝論釋卷第三

二

目

品及正道理此義由本識得立若汝
 撥無本識此三義無安立處義則不
 成此義如來所立堅實成就違汝所
 執汝執則壞是故眾名及體相不離
 本識 論曰煩惱不淨品業不淨品
 生不淨品世間淨品出世淨品等皆
 不成就 釋曰為開三章為六章故
 重說此名 論曰云何煩惱不淨品
 不成就根本煩惱及少分煩惱所作
 熏習種子於六識不得成就何以故
 眼識與欲等大小二惑俱起俱滅
 釋曰欲依心起故隨心世俱起俱滅
 為顯欲等熏習心故 論曰此眼識
 是惑所熏成立種子餘識不尔
 釋曰此眼識與欲等俱起俱滅數數
 被熏故成種子耳識等則不被熏為
 餘識所遮故 論曰是眼識已滅或
 餘識聞起熏習及熏習依止皆不可得
 釋曰若在無識地中謂無想定等故
 言是識已滅或在有識地中耳識等
 間起故眼識滅於此二滅中熏習所
 生種子及所依止眼識皆不可得
 論曰眼識前時已謝現無有體或餘

識所聞從已滅無法有欲俱生不得成就 釋曰若眼識前時已二種謝滅現在無復眼識及欲體則是已滅无法眼識後若與欲俱生前時已滅眼識及欲為種子生現起眼識及欲此義不得成就何以故因已謝滅故 論曰譬如從過去已滅盡業果報不得生 釋曰過去業有二種謂有功能及無功能若果報已熟則無復功能此業有二義一已過去二已滅盡果報果無有從此業生義有欲眼識亦應如此不可說從已滅種子生若人執前已滅識是有以過去法是有故如毗婆沙師所執此執但有語無義何以故若法是有云何言過去諸法由此義故果報果生不如道理以熏習無故 論曰復次眼識與欲等或俱時生起熏習不成 釋曰眼識前時未入滅心定及未為餘識所聞與欲俱生後入滅心定及為餘識所聞熏習不得成 論曰何以故此種子不得住於欲中以欲依止識故又欲相續不堅住故 釋曰種子

若住必依自在法及相續堅住法此二義於欲中並無故欲非種子所依處 論曰此欲於餘識亦無熏習依止別異故所餘諸識無俱起俱滅故 釋曰種子若不得住欲中應得住餘諸識中亦無此義何以故依止別異又生滅不俱故依止別異者眼識以眼根為依止耳識以耳根為依止乃至意識以意根為依止由此諸識依止各處不得相應是故此識熏習不得住於彼識生滅不俱者根塵作意悉不同故无俱生滅義生滅既不同時云何得以此識熏於彼識是故諸熏習義皆不得成若汝說此種子住同類識中此亦不然何以故 論曰同類與同類不得相熏以無一時共生滅故 釋曰眼識不得熏習眼識何以故一時中二眼識不得並生若不並生則無俱滅故熏習義不成 論曰是故眼識不為欲等大小諸惑所熏亦不為同類識所熏 釋曰由前義故眼識不為別類所熏亦不為同類所熏 論曰如此思量眼識所

餘諸識亦應如此思量復次若眾生從無想天以上退墮受下界生大小惑所染初識此識生時應無種子 釋曰從上界墮受下界生初受生識必為惑所染此識及惑從何種子生若言從上界生是義不然何以故上下二界相違不俱起故不得相熏若言從未得上界定前心生下界初生心是亦不然 論曰何以故此惑熏習與依止並已過去滅無餘故 釋曰此初識應但生無因此熏習及依止久已滅盡是故不得以此為因 論曰復次惑對治識已生所餘世間諸識皆已滅盡若無阿黎耶識此對治識共小大惑種子俱在此義不成 釋曰若汝撥无本識則有二過失不可得離一向中人聖道與餘煩惱俱在此義不成若無此惑則修餘道無用應無四道三果人但有無學人此義與正教相違過失不可得離二無流識已滅世間心更欲起無因能令此心得生若有流心無因從無流心後自然得生則无無學人此失亦不

攝論卷第三 六

可得離如須陀洹向人正生見諦對治道時世間六識與道相違不得俱生故世間諸識皆已滅盡所餘煩惱由依止滅故功能亦滅故對治識與小大惑種子俱在此義不成若今何用修道 論曰何以故自性解脫故無流心與惑不得俱起俱滅故 釋曰同類為自性如意識有煩惱无流識無煩惱雖有惑無惑異而同是諸類故名自性解脫是離義若煩惱識與無流識俱起則自性不得解脫以無流識起時餘識必不得生既其相離故名解脫 論曰復次後時出觀正起世間心 釋曰須陀洹等學人已得道竟後時出觀為當起出世心為當起世間心若起出世心無出觀義若起世間心何目得生 論曰諸惑熏習久已謝滅 釋曰先入觀時諸惑熏習已滅去何無因得生世間心 論曰有流意識无有種子生應得成 釋曰若如此識不由因生則無得解脫義无學人惑心亦應无因而生 論曰是故離阿黎耶識煩

攝論卷第三 七

惱染汙則不得成 釋曰若汝撥無此識煩惱染汙義云何可立 業不淨章第三 釋曰若人撥無本識此人無道理能成五業染汙義 論曰復次業染汙云何不得成緣行生識分無得成義 釋曰行有三品謂福非福及不動念生滅若離本識於何處安立功能若汝言安立於六識中是義不然六識不能攝持諸業功能前於煩惱染汙中已具顯此義 論曰若无此義緣取生有亦無或義故業染汙不成 釋曰若無有業功能識謂行緣識緣取生有無道理得成何以故此識三行所熏以隨四取故由熏習圓滿故識成有此識或滅或餘識所聞此識體已謝功能亦隨滅當於何處安立行有二業功能故業染汙不成言染汙者此業與煩惱相應故名染汙又從染汙生故名染汙能感六道生死染汙果報故名染汙 生不淨章第三 釋曰若離本識生染汙无有道理此

攝論卷第三 八

義不成今當說之 論曰復次云何生染汙此義不成結生不成故 釋曰此生若謝由業功能結後報接前報此義則不成就何以故 論曰若人於不靜地退墮心中陰起染汙意識方得受生 釋曰不靜地退前生墮後生故名退墮受生有二種或有中陰或無中陰今偏說受中陰者若在中陰將欲受生必先起染汙識方得受生 論曰此有染汙識於中陰中滅 釋曰此中陰染汙識緣生有為境此識於中陰中滅何以故生陰無染汙故 論曰是識託柯羅邏於母胎中變合受生 釋曰是識即是意識於一時中與柯羅邏相應故言託柯羅邏此果報識異前染汙識故言變由宿業功能起風和合赤白令與識意同故言合即名此為受生 論曰若但意識變成柯羅邏等依止此意識於母胎中有別意識起無如此義 釋曰若汝執此識入柯羅邏數但是意識若有意識根塵生起與餘意識為同為異若言是同

此識謝時柯羅邏即應壞滅若言不同則不應說名意識何以故意識通以三性識為根此識但以染汙識為根意識緣三世為境此識境界不可知意識有時興有時廢此識恒有充廢故不同意識又若同者於無識地中應無此識若無此識不應言入無心定識不離身又若無識身則應壞是故不可說此為意識若沒說此意識不可分別根塵生起依止此識於母胎中別生意識是義不然何以故論曰於母胎中二種意識一時俱起無此義故 釋曰此言證前无意識義以二意識同性必不俱生無並作意故此意識託柯羅邏與赤白和合同依止此識有別意識生一時俱起此柯羅邏識不成意識何以故恒以染汙識為依止此所依止識欲等所染緣生有境起能依止識既是果報但無記性所緣境又不可知不可立為意識若立此為意識則無並起義若有並起應同了別應同滅無若同了別無滅心定以一了別心滅一了

別心在故若同滅無則無功用自然涅槃以心不更起故 論曰已變異意識 釋曰初受生識已變異為柯羅邏 論曰不可成立為意識 釋曰凡有三義不可立初受生識為意識 論曰依止不清淨故 釋曰意識從三性生初受生識必從染汙識生即是依止不清淨 論曰長時緣境故 釋曰初受生識從始至終緣境無廢意識緣境易脫不定 論曰所緣境不可知故 釋曰初受生識所緣境不可知意識緣三世境及非三世境此則可知由此三義有異故不可立為意識 論曰若此意識已變異 釋曰若已受生意識與赤白和合變前識作後識後識異前識 論曰是時意識成柯羅邏 釋曰由成柯羅邏故變異 論曰為此識是一切法種子為依止此識生餘識為一切法種子 釋曰為當以受生識為一切法種子為當依止受生識別生餘識為一切法種子 論曰若汝執已變異識名一切

種子識即是阿梨耶識汝自以別名成立謂為意識 釋曰若汝執受生識為種子識則與我所說義同即是說阿梨耶識為種子識汝自不說名阿梨耶識別立名意識 論曰若汝執能依止識是一切種子識 釋曰依止受生識更生餘識名能依止識為一切種子識 論曰是故此識由依止成他因 釋曰別識既從他生則不能自為種子是故此識由依止受生識方成種子得為他因 論曰此所依止識若非一切種子識能依止名一切種子識是義不成 釋曰別識不能自為種子由依他得成種子所依受生識既非種子能依別識立為種子識此義豈成 論曰是故此識託生變異成柯羅邏非是意識 釋曰此識即是阿梨耶識不得名此為意識 論曰但是果報亦是一切種子與義得成 釋曰從種子生故稱果報識能攝持種子故亦名種子識若作此識義乃得成 論曰復次若眾生已託生能執持所餘色根離

攝大乘論釋卷三

五

日

果報識則不可得釋曰前已明正受生義今更明受生後義前已明衆生在胎中今明衆生出胎外故言衆生已託生衆生若已託生則定有三義一執持無廢二通攝持諸根三體是果報無記若離阿梨耶識此三義不可得 論曰何以故所餘諸識定別有依止 釋曰欲引道理為證故言何以故六識中隨一識稱所餘諸識眼識定以眼根為依止乃至身識定以身根為依止明別依止顯不能通執持 論曰不久堅住 釋曰五識中隨自所依根若能執持此識不久堅住以相續易壞故或在無識地中故壞或餘識間起故壞 論曰若此色根無執持識亦不得成 釋曰如死人色根無識執持則便爛壞若離執持識諸根亦應亦此義亦不成 論曰復次此識及名色更互相依譬如蘆束相依俱起此識不成 釋曰於經中佛世尊說識依名色生名色依識生名是非色四陰色即柯羅邏何者是依名色識由此名色為依止

攝大乘論釋卷三

五

日

剎那傳傳生相續流不斷能攝名色令成就不壞此識名依名色識若撥無本識以六識為識此義不成若離阿梨耶識於六識中是何識此問欲何所顯欲顯餘識不成識食 論曰復次若離果報識一切求生已生衆生識食不成 釋曰此言欲顯本識能為名色作識食何以故佛世尊說食有四種為求生已生衆生相續得住故說四食何者為四一段食二觸食三思食四識食段食者變成為相何以故此段者變異能作身利益事是名段食觸食者依塵為相由緣色等諸塵能作利益身事是名觸食思食者望得為相此望得意能作身利益事如人飢渴至飲食處望得飲食令身不死是名思食識食者執持為相由此識執持身故住不壞若無識執持則同死人身即爛壞是名識食是故汝等亦應信受如此識食義以能作利益身事故此四食中觸食屬六識思食屬意望得段食屬色不開心識食於三義中屬何義若汝不說

攝大乘論釋卷三

五

日

有阿梨耶識依何義說此識食復次若人眠中不夢及心悶絕入滅心定等六識已滅又無段思觸三食何法持此身令不壞若無阿梨耶識執持此身則壞故知定應以阿梨耶識為識食 論曰何以故若離果報識眼識等中隨有一識於三界中受生衆生為作食事不見有能故釋曰若離本識於六識中隨於一識於三界中已受生衆生不見此識有功能能作食事故知說餘識為識食此義不成 論曰若人從此生捨命生上靜地由散動滌汗意識於彼受生 釋曰於靜地中離本識受生此義則不成若人受生必由滌汗心若於靜地受生必由滌汗散動心滌汗者為自靜地感所滌汗此感何相發定味等此感定在靜地若人從散地死用下散動地心於上受生無可得義何以故凡受生者必在散心故若離本識此散動識不可得若人者是離散人從此欲界生色無色界滌汗者即中陰心起上地感散動者即正受生

5
14

識於彼受生者即方便生及正生
 論曰是染汗散動識於靜地中離果
 報識有餘種子此義不成 釋曰若
 受正生必具四義以染汗為根散動
 為位果報為體有餘種子為功能若
 離本識此四義不可得故應信有阿
 梨耶識何以故於此識中靜地心熏
 習无始以來有餘未盡由此功能靜
 地中有種子散動果報識於彼受生
 論曰復次若眾生生無色界 釋曰
 顯已解脫色界 論曰離一切種子
 果報識 釋曰若無本識若實有泐
 撥言無故名為離 論曰若生染汗
 心及善心 釋曰若於定中起資定
 味染汗心或起上地有流善心
 論曰則无種子并依止染汗及善二
 識皆不得成 釋曰无種子謂无因
 由無因故則無依止復次若無種子
 是則無因若无因從何而生若无法
 止去何相續得住何以故此二心由
 本識所攝是故從自種子生依止本
 識故得相續住 論曰於無色界若
 起無流心所餘世間心已滅盡便應

繫於此道 釋曰若人已於無色界
 受生起出世心世間心必滅盡若離
 本識則應捨無色界報不由功用即
 入無餘涅槃既无此義故不可撥無
 此識 論曰若眾生生非想非非想
 中起不用處心及無流心即捨二處
 釋曰若聖人生非想非非想處有時
 依不用處地起無流心為不用處心
 明了非想非非想心闇昧故此人在
 明了地修無流心若得无流心即捨
 非想非非想及不用處二地 論曰
 何以故無流心是出世心故非想非
 非想道非其依止不用處道亦非
 依止 釋曰第一第二道是世間法故
 不得為無流心作依止是人於餘地
 生別取餘地心此二道亦非此心依
 止何以故此心明了故不依止第一
 道已捨第二道第二道亦不得為此
 心作依止 論曰直趣涅槃亦非
 依止 釋曰由有無流心以煩惱有餘
 故此三義明依止既不成若離本識
 如此无流心依止何法 論曰復次
 若人已作善業及以惡業 釋曰若

人於世間中作不熟生等十善業决
 定應得人天生報若作熟生等十惡
 業决定應得四趣生報 論曰正捨
 壽命離阿梨耶識或上或下次第依
 止令觸不應得成 釋曰是人於死
 時中若有善業定應向上若有惡業
 定應生下若汝不信有本識去何此
 依止身或下冷觸或上冷觸次第得
 成若無有本識去何得成本識能執
 持五根本識若捨依止身隨所捨處
 冷觸次第起所捨之處則成死身
 論曰是故生染汗離一切種子果報
 識不可得立 釋曰生染汗即是受
 生得生依止執持等是染汗因果故
 通名染汗又生死對涅槃故名染汗
 本識是集諦故名種子是善諦故名
 果報他因故名種子他果故名果報
 若離此識生染汗此義不成
 世間淨章第四
 釋曰由如此道理世間淨品不得成
 今當說之 論曰云何世間淨品不
 成若眾生未離欲界未得色界心
 釋曰若人為離欲界得色界心故

攝論卷第三

六

目

啓加行是修行人有二種一在觀行人二初發修行人觀行人者在聞思慧中間思慧各有三品修習使增長故名加行初發修行人即初修聞慧此二人並未離欲欲界惡未得非至定非至定即色界心 論曰先起欲界善心求離欲欲界修行人觀心 釋曰若人未得色界心在聞慧中名先起欲界善心於聞慧中未離欲欲界觀心是思修慧為離欲欲界故修行人思修慧 論曰此欲界加行心與色界心不俱起俱滅故非所熏 釋曰聞思慧各有三品即是加行何故此心與色界心不俱起滅一廣細異二動靜異三自性修異四繫縛出離異故不得俱起俱滅若不俱有則色界心不得熏欲界心 論曰是故欲界善心非是色界善心種子 釋曰欲界心既不為色界心所熏故非色界心種子則色界心生無有因緣若無因緣云何得生若汝言无始生死中已生色界心果報未熟此種子未滅能為今色界心作因是義不

攝論卷第三

九

目

然何以故 論曰過去色界心無量餘生及別心所隔後時不可立為靜識種子已無有故 釋曰無始生死中先所生色界心用此為種子此種子既無法攝持生即謝滅於六道中有無量生於一一生中無量心隔先所起心此種子久已滅盡云何得立此為色界心因 論曰是故此義得成 釋曰由汝所立義不成故我所立義得成云何得成 論曰謂色界靜心一切種子果報識次第傳來立為因緣 釋曰無始生死中所得非至定及四定熏習本識以為種子為本識所攝持次第相續傳來于今不滅故得立此為色界靜心因緣色界靜心若生即從此自種子生是故不同汝所執無有因緣若以宿世種子為因緣現在所修聞思慧此復何用 論曰此加行善心立為增上緣 釋曰此加行心不無功用由此增上力故色界心生若無此加行心則不得破欲界欲若欲界欲不滅前色界種子不得生現在色界心故加行但

攝論卷第三

二十

目

得為色界作增上緣不得為因緣 論曰如此於一切離欲地中是義應知如此世間清淨品義離一切種子果報識則不可立 釋曰若約四定離欲欲界若約四空離欲色界色界心因緣增上緣无色界心因緣增上緣惡應如此了別 出世間淨章第五 論曰云何出世淨品離阿梨耶不可得立 釋曰今當說此義 論曰佛世尊說從聞他音及自正思惟由此二因正見得生 釋曰清淨品以正見為上音此正見以何法為增上緣謂從他聞音及正思惟此二因即是正見增上緣此兩因各有四義一有正見是聞慧攝以從他聞音為因有正見是思慧攝以正思惟為因二若聲聞正見以從他聞音為因若獨覺菩薩正見以正思惟為因三約鉅根為第一句約利根為第二句四約思慧為第一句約修慧為第二句由此二因正見得生此二因於正見是增上緣今所言因是通名即說緣為因

論曰此聞他音及正思惟不能熏耳識及意識或耳意二識 釋曰他音謂佛菩薩所立法門聞他音謂如所聞而解即是聞慧正思惟謂如所聞簡擇是非即是思慧此兩慧无有單熏耳意二識義亦無雙熏義 論曰何以故 釋曰此二慧何故不能熏耳等識 論曰若人如聞而解及正思惟法亦時耳識不得生 釋曰若人已聞他音後在聞思慧中聞思慧是意識亦時耳識不得生故聞思慧不得熏耳識 論曰意識亦不得生 釋曰將生正見思慧相應之意識亦不得生 論曰以餘散動分別識所聞故 釋曰何故不得生由中間有散動分別識間起故此思慧不得即生 論曰若與正思惟相應生 釋曰此明將生未知欲知根時之思慧 論曰此意識久已謝滅 釋曰初已生之思慧久已謝滅 論曰聞所熏共熏習已無 釋曰前初得多聞所熏思慧與熏習俱謝過去 論曰云何後時以前識為種子

後識得生 釋曰不可以初得之思慧為種子得生後思慧前思慧既久滅聞中為餘心所聞不得度前思慧功能於後思慧中後思慧薄弱復不能引正見令起亦不得說此為種子 至正見之識此中明無前後相熏義未論無同時相熏 論曰復次世間心與正思惟相應出世淨心與正見相應無時得共生共滅 釋曰正思惟修慧從四念處至世第一法是其位此心未證見四諦故名世間心已證見四諦故名出世離自性法是修得法故名淨心正見即八聖道中之第一分此正見與三十七品不相離由修得淨心故三十七品生由三十七品生故得出世從无始以來世出世心無有俱生俱滅義以性相違故 論曰是故此世間心非關淨心所熏 釋曰既不俱生滅故無相熏義 論曰既无熏習不應得成出世種子 釋曰思慧若為出世心所熏可得成出世種子既無被熏義故出世種子義不成 論曰是故若離一切種子

果報識出世淨心亦不得成 釋曰若離本識出世心既無因緣故不得成 論曰何以故此中間思熏習无有義能攝出世熏習種子 釋曰此中即思慧中思慧中有多聞熏習若本來已起出世心熏習此思慧可得有義將思慧攝持出世熏習為種子既本來未曾起出世心熏習思慧故無道理得說思慧攝持出世熏習為種子 論曰云何一切種子果報識成不淨品因若能作染濁對治出世淨心因 釋曰本識不應得作不淨品因若立本識是染濁對治出世因則不得以本識為不淨品因不淨品即集諦及善諦是業煩惱種子故是集諦能生生死即是善諦染濁對治即除或為出世心因即生道滅或生道與不淨品相違既立為染濁對治及出世心因故不應復說為不淨品因 論曰此出世心昔來未曾生習是故定無熏習 釋曰無始來未曾生出世心既不生何況修習是故出世心決定無疑不得熏於本識

攝論論釋第三

五十四

日字号

論曰若無熏習此出世心從何因生
 釋曰若有熏習為種子出世心可得
 有因既無熏習出世心則無因而生
 論曰汝今應答 釋曰未見有因之
 道理故責令答 論曰寂清淨法界
 所添正聞熏習為種子故出世心
 得生 釋曰欲簡異三乘所得法界故
 名寂清淨法界六何異二乘所得此
 法界惑障及智障滅盡無餘故言寂
 清淨法界者如理如量通三無性以
 為其體所流者正說正法謂十二部
 經正聞者一心恭敬無倒聽聞從此
 正聞六種熏習義於本識中起出世
 心若生必因此得生 論曰此聞慧
 熏習為與阿梨耶識同性為不同性
 釋曰若余何失 論曰若是阿梨耶
 識性云何能成此識對治種子若不
 同性此聞慧種子以何法為依止
 釋曰若是本識性云何自性能作對
 治滅於自性若不同性此聞慧熏習
 應別有依止 論曰至諸佛無上菩
 提位是聞慧熏習生隨在一依止處
 此中共果報識俱生 釋曰此聞功

攝論論釋第三

五十五

日字号

能從何而生相續至何位諸菩薩從
 十信以上乃至無上菩提位此聞功
 能相續住不失未有初有為生已有
 未滅為住此生及住於六道中隨住
 止一道五陰身處於六道身中與本
 識俱生相續不盡雖與本識不同性
 而與本識俱生 論曰辟如水乳
 釋曰水與乳雖復和合其性不同而
 得俱生 論曰此聞熏習即非本識
 已成此識對治種子故 釋曰此聞
 功能是本識對治故與本識不同性
 雖不同性以不相離故恒俱起云何
 為本識對治 論曰此中依下品熏
 習中品熏習生依中品熏習上品熏
 習生 釋曰此中即此依止處中及
 本識中聞熏習功能有三品謂下中
 上下即聞慧中即思慧上即修慧復
 有三品就三慧中各開為三品復有
 三品謂解脫分品通達分品通達品
 間有三義一聞資糧謂音聲所詮名
 句味二聞體謂耳識三聞果謂聞慧
 及聞慧所了法門此三品聞熏習隨
 一品生隨能對治本識一品若下品

攝論論釋第三

五十六

日字号

生能對治上品本識乃至若上品生
 能對治下品本識 論曰何以故
 釋曰此有三義一何以故有三品二
 何以故相生三何以故能對治
 論曰數數加行聞思修故 釋曰數
 數顯恒行無間加行顯作用非悠
 悠修學由數數加行故有三品故得
 相生故得對治若由數數加行故成
 三品及相生此義非疑云何由數數
 加行成本識對治 論曰是聞熏習
 若下中上品應知是法身種子
 釋曰何法名法身轉依名法身轉依
 相云何成熟修習十地及波羅蜜出
 離轉依功德為相由聞熏習四法得
 成一信樂大乘是大淨種子二般若
 波羅蜜是我種子三虛空器三昧
 是大樂種子四大悲是大常種子當
 樂我淨是法身四德此聞熏習及四
 法為四德種子四德圓時本識都盡
 聞熏習及四法即為四德種子故能
 對治本識聞熏習正是五分法身種
 子聞熏習是行法未有而有五分法
 身亦未有而有故正是五分法身種

子聞熏習但是四德道種子四德道能成顯四德本來是有不從種子生從因作名故稱種子 論曰由對治阿梨耶識生是故不入阿梨耶識性攝 釋曰此聞熏習非為增益本識故生為欲滅損本識力勢故生故能對治本識與本識性相違故不為本識性所攝此顯法身為聞熏習果 論曰出世寂清淨法界流出故 釋曰出七種普諦滅三種集諦故名出世謂三無性真如本无染汗後離三障垢故名寂清淨乘道從此法界流出故不入本識性攝此顯法身為聞熏習因聞熏習因異本識聞熏習果亦異本識聞熏習體與本識為同為異 論曰雖復世間法成出世心釋曰如意識雖是世間法能通達四諦真如對治四諦障故成出世心聞熏習亦不離是世間法以因果皆是出世法故亦成出世心 論曰何以故釋曰何以故此法但是出世非世間法有四種對治故 論曰此種子

出世淨心未起時一切上心感對治釋曰此第一為顯厭惡對治由此聞熏習明了正理能知諸塵過患於非理及諸塵生厭惡此厭惡心能對治上心感即是聞熏習功能故名厭惡對治種子即是聞熏習菩薩未知欲知根名出世淨心此心未起之前是聞熏習屬聞思慧位在聞思位中昔未得聞思慧時由見倒及想倒見修所破煩惱恒起上心生四惡業感四惡道報由得此法未生煩惱及業果報惡不得起 論曰一切惡道生對治釋曰此第二為顯除滅對治由聞熏習起附相續令相續入正定聚聞熏習隨生隨滅惡法能斷塞四惡道生引善道生昔曾起惡業應引四惡道生由此法故滅不復受 論曰一切惡行朽壞對治 釋曰此第三為顯遠離對治無始生死中所造後報惡業能令於後報時中墮四惡趣此法能轉令後報無報即是朽壞義 論曰能引相續令出生是慶隨順逢事諸佛菩薩 釋曰此第四為顯依

攝對治能引五陰相續令生有佛菩薩慶為隨順逢事非惡相遇名逢殆終承奉不相離名事是人依善知識善知識為生善根故修布施及愛語攝為令成熟善根故修利行攝令得解脫善根故修同利攝依攝為顯多聞四義一多聞依止謂善知識二多聞因謂菩提心三多聞清淨謂如教修行四多聞果謂自利利他初一是逢義後三是事義又前三對治依策四對治第四對治攝前三對治何以故若無善知識前三不得成故前三依第四前三即善知識功能故為第四所攝 論曰此聞熏習雖是世間法初修觀菩薩所得應知此法屬法身攝 釋曰耳識聞聲引意識起依文句了別其義數數習之生功能執持不忘名聞熏習由此義故說是世間法菩薩有二種一在凡位二在聖位從初發心訖十信以還並是凡位從十解以上悉屬聖位初修觀者即是凡夫菩薩若初修觀菩薩所得聞熏習說名世間法雖是世間法而為

攝論釋卷三 三一

法身至得因故屬法身攝 論曰若
 聲聞緣覺所得屬解脫身攝 釋曰
 若已得二乘究竟果人所有聞熏習
 尚屬解脫身攝何況聲聞緣覺菩薩
 何以故此二人但得解脫身不能得
 如來法身此二人由解脫身故得與
 如來等不由法身如來由得法身故
 於一切眾生中无等本識與聞熏習
 雖相應共起共滅而本識漸滅非本
 識相續漸增此義我今當說 論曰
 此聞熏習非阿梨耶識屬法身及解
 脫身攝如是如是從下中上次第漸
 增如是如是果報識次第漸滅
 釋曰聞熏習體是出世法聞熏習因
 果屬法身及解脫攝本識體是世間
 法因是集諦果是苦諦故此兩法自
 性相違由此義故聞熏習漸增本識
 漸減聞熏習下品生本識上品減聞
 熏習增至中品本識中品減聞熏習
 增至上品本識下品減 論曰依止
 即轉 釋曰由道諦增集諦減道諦
 即是福德智慧集諦即是本識中種
 子由福慧漸增種子漸減故得轉依

攝論釋卷三 三一

論曰若依止一向轉是有種子果報
 識即無種子一切皆盡 釋曰依止
 即如來法身次第漸增生道次第漸
 減集諦是名一向捨初地至二地乃
 至得佛故名為轉煩惱業滅故言即
 無種子此顯有餘涅槃果報悲滅故
 言一切皆盡此顯無餘涅槃由此義
 故本識與道雖復俱生而有增減
 之異 論曰若本識與非本識共起共
 滅猶如水乳和合云何本識滅非本
 識不滅 釋曰前舉水乳和合譬本
 識與非本識和合故還舉此為難水
 乳和合既生滅必俱無有水乳偏滅
 盡義本識非本識和合亦應云何
 一滅一在 論曰譬如於水鵝所飲乳
 釋曰即以譬釋難水乳雖和合鵝飲
 之時唯飲乳不飲水故乳雖盡而水
 不竭本識與非本識亦亦雖復和合
 而一滅一在 論曰猶如世間離欲
 時不靜地熏習滅靜地熏習增世間
 轉依義得成出世轉依亦亦 釋曰
 前引世間所了事為譬後引世間智
 人所了事為譬如世間離欲人於本

攝論釋卷三 三一

識中不靜地煩惱及業種子滅靜地
 功德善根熏習圓滿轉下界依成上
 界依出世轉依亦亦由本識功能漸
 減聞熏習等次第漸增捨凡夫依作
 聖人依聖人依者聞熏習與解性知
 合以此為依一切聖道皆依此生

攝大乘論釋卷第三

攝大乘論釋卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八三四頁中一行「第三」，**徑**作「第十三」。卷末經名同。
- 一 八三四頁中四行「第三」，**麗**作「第三之一」。
- 一 八三四頁中四行「煩惱不淨章第一」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八三四頁中五行至七行「淨品」，**徑**、**清**均作「淨」。
- 一 八三四頁中七行及下六行「出世」，**徑**作「出世間」。
- 一 八三四頁中七行第九字「理」，**質**、**晉**、**徑**、**清**作「理煩惱不淨章第一」；**頤**、**南**作「理品煩惱不淨章第一」。
- 一 八三四頁中末行「不淨品」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「淨不」。
- 一 八三四頁下二行第一二字「義」，**徑**無。

- 一 八三五頁中五行第八字「住」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「依」。
- 一 八三五頁中一四行第六字及次頁上一行第二字「得」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八三五頁下一九行首字「用」，**麗**作「因」。
- 一 八三六頁上一〇行首字「諸」，諸本作「識」。
- 一 八三六頁中一六行第一二字「聞」，**麗**作「聞」。
- 一 八三六頁下一八行第六字「意」，諸本無。
- 一 八三七頁下二二行「此識」，諸本作「此說」。
- 一 八三八頁下一七行「相食」，**頤**作「相食」。
- 一 八三九頁中一八行第六字「道」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「道生」。
- 一 八三九頁下五行第二字「令」，諸本作「冷」。
- 一 八三九頁下七行「生下」，**質**、**頤**、

- 晉**、**南**、**徑**、**清**作「向下」。
- 一 八三九頁下八行「止身」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「上身」。
- 一 八四〇頁上五行末字至六行第五字「非至定非至定」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「未來定未來定」。
- 一 八四〇頁上一四行第一一字「滅」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「俱滅」。
- 一 八四〇頁下一行「色界」，諸本作「色界心」。
- 一 八四〇頁下九行「出世」，**徑**作「出世間」。
- 一 八四一頁上一五行「所聞」，**麗**作「所聞」。
- 一 八四一頁中三行「聞中」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「中間」。
- 一 八四二頁中一二行第一〇字「恒」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「性」。
- 一 八四二頁中一九行末三字「通達品」，**質**、**頤**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「決擇分品」。
- 一 八四二頁下二〇行「即為」，**麗**作

「既爲」。

一 八四三頁中二二行第八字「出」，
麗無。

一 八四四頁上二行及四行「緣覺」，
〔資、積、晉、南、徑、清〕作「獨覺」。

一 八四四頁上五行及六行「二人」，
〔徑、清〕作「三人」。

一 八四四頁上九行第一二字「滅」，
諸本作「減」。

一 八四四頁上一五行「解脫」，諸本
作「解脫身」。

一 八四四頁上一八行第八字「生」，
〔積、晉、南、徑、清〕作「上」。

一 八四四頁下五行「依聖人」，〔徑〕無。

攝大乘論釋卷第四

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋引證品之二 順道章第六

論曰若人入滅心定由說識不離身是故果報識於定中應成不離身釋曰此章復引不違道理以顯實有本識若人謂第三第四果緣覺菩薩等為得寂靜住及離退失過故聖人修滅心定非滅心體稱滅心滅心法故名滅心以能依從所依故立心名佛世尊說是於入定時識不離身此識但是果報識若離此識說六識中隨一餘識不離身此義不成何以故修此滅心定為對治生起識由觀生起識有不寂靜過失故言過失者六識緣外塵有起不正思惟義由不正思惟退失定此是第一過失由生起識在散動位中障不得寂細寂靜處此是第二過失已得退失未得不得為對治此二過失故修滅心定若立識不離身應知即是本識

論曰何以故 釋曰復以何義證知識不離身但是本識 論曰滅心定非此識對治故 釋曰若人欲得寂靜在不觀此識過失不為對治此識故修滅心定故正入滅心定時不滅此識即說此識不離於身 論曰云何知然 釋曰如此義云何可知何故不言入滅心定時實無復心心非永滅後時更生故說識不離身佛世尊說若入入第四定身行則斷若入入第二定等言行則斷若入入滅心定心行則斷如此身行斷身不滅心亦應亦但心行滅心不滅故說識不離身何故不作如此說若入入滅心定後出定時心則還生由此義故說識不離身是義不然何以故 論曰若從此定出識不應更生 釋曰若在此定識相續斷無復所餘故无復從此定出及識更生義 論曰何以故 釋曰欲更引道理以成此義 論曰此果報識相續已斷若離託生時不復得生 釋曰如入一期報已盡果報識相續未斷不還生義識若

攝舍論釋卷四 三 四十字

更生必託餘生身若離託餘身果報識還於本身中生無有是處故知入滅心定時說識不離身唯是本識論曰若人說滅心定有心此人所說則不成心 釋曰言有第六心名為有心約第六心說識不離身如彼所說則不成心 論曰何以故 釋曰欲更引道理破第六識立本識明不離身若離如前所立相本識生起識中隨執一識言滅心定中有是義不然何以故 論曰定義不成故 釋曰此下以十義顯滅心中立有心義過失此即第一過失心與心法未曾見其相離如餘心法與餘心法如想無時離受亦無時離想心與心法亦亦無時得相離若不相離滅受想定及滅心定悉不得成由滅三法故此定得成三法既不滅故此定不成若人執有本識言識不離身則無此過何故餘識皆滅此識獨不滅修滅心定者求得寂靜住為對治能障寂靜住心及心法故滅心定生不為對治不明了

攝舍論釋卷四 四 四十字

本識修滅心定故餘識滅此識不滅復次此定中若離本識餘識不成 論曰解相及境不可得故 釋曰此第二過失若執心及心法是有此有必有解相及境界解相有二種一無分別二有分別無分別即是五識意識或有分別或無分別若無分別六識同是證知若有分別則是比知境界即是六塵及六塵真如故心及心法解相及境界皆可了別解相及境界於此定中既不可得故知此定中次無餘識若說此定中有本識則無此妨此識能生依止所顯故 論曰與善根相應過故 釋曰此第三過失復次若執此定有餘識生此識不出三性謂善惡無記此心不可立為善性與善根相應過故由此與彼相違故若識不與善根相應自性是善則無此義故此心善決定與善根相應若說由定心是善故說定是善是義不然非汝所許與無貪等善根相應此義應至以失滅心定義故何以故善心通無有別一

攝舍論釋卷四 五 四十字

切心法皆不相離故若不相離則受想亦不滅是故不可立此心為善論曰與惡及無記不相應故釋曰此第四過失復次亦不可立此心為惡及無記性此二性不成就故離欲欲界時一切惡法皆滅故非惡性由此定是善故不可立此心為無記性 論曰想及受生起過故釋曰此第五過失復次不可說此心為善有想受等生過失故離善根善性不成是故善心必與善根相應如必與善根相應亦應必與受想相應無異因故此義不成所對治是有能對治亦是有辟如欲等正生不淨觀等則不得有若汝不許此義故知不成善心 論曰於三和合必有觸故於餘定有功能故 釋曰此第六過失復次若信受本識此定中無有觸生過患故辟如於餘定若滅心中異本識有別善心生此心必不離觸因定生安為相能生樂受等樂觸不苦不樂觸應生因此安觸樂受不苦不樂受必應生何以故於餘定為生樂捨二受

已見有功能此定亦不以無遮障故是故此定亦應依觸生受是義不然何以故 論曰但滅想是過患故 釋曰此第七過失復次若信由觸故此定有受則此定唯無有想是義不然何以故佛世尊說想受俱無故 論曰作意信等善根生起過故釋曰此第八過失復次此觸不應有於餘識處俱有相應觸生時有作意信等善根生起過故若有觸與心相應生佛世尊說作意受等必與觸俱生若有作意必能生善等心故信等善根即隨作意起是義不然以免前所說過失若汝欲離如前所說過失及與阿含相違過失由厭惡心法是故但拔除心法故此定唯有心無有心法論曰拔除能依離所依不可得故 釋曰此第九過失復次是義不然何以故從所依拔除能依無道理故若汝言此定方便學歇惡觸受想等故拔除心法但有無觸等者是義不然何以故從所依拔除能依不可得故所依是心能依是心法心及心法是所依能依事從無始生死來更不恒不相

離由此相引是故心應成就與無貪等善根相應若汝言定及定方便起必與無貪等善根相違故無貪等善相不生但善心生於餘處未曾見有此義諸法若因有相應其相如果亦有相應故此執不然論曰有辟喻故 釋曰此第十過失復次佛世尊說於此定中一切身行語言行心行皆不起身行謂出入兩息語言行謂覺觀思惟心行謂作意想受等如覺觀滅心亦隨滅若汝言如身行滅時人住定中身不壞滅如此於定中心行雖滅而心不滅此義亦不然何以故論曰如非一切行一切行不如是故 釋曰身行滅時有別住因能持令此身不壞滅如佛世尊說若離出入兩息飲食壽命識等能持此身令不壞滅如身行滅時有別法持身令住心行滅時無有別法持心令不滅是故汝所立並此義不齊是故此位由此道理定無有心若無有心云何佛世尊說識不離身是果報心佛世尊說

名為識若出觀時意識從此一切種子識生由後識有因及在定身有識食故知本識定有若彼本來是能依所依作大功用拔除能依令離所依無如此義何以故由辭成故於世間中從本以來乃至盡障不離離恒共生起無道理拔除能依令離所依猶如四大及四大所造色无道理令所造離能造心法亦不可令離依止是故於無心定但有心无心法是義不然若汝執從所依拔除能依此義不成由但厭惡受及想故唯此二法滅於此定中二法不得行餘法不余是義不然何以故若非一切行可得如此滅非於一切行中得有如此滅若遍行滅心必隨滅佛世尊不應說識不離身由有此識故知如來為成立本識於此定中是有復次經言識不離身此言若離本識約餘識則不成何以故此滅心定為對治生起識故生由觀此生起識不寂靜故若有人執出定時心則還生約此義故有不離之言此亦不然何以故若有

攝大乘論卷第四 四 月九 日 生

如此義出定人心不更生果報識若相續斷離託後生時無還生義若有人離本識由意識計滅心定有心是人所執心則不成心善惡無記性不成故由說此定是善為性故非是惡無記亦不威儀工巧變化心此定中不得有故若說有果報無記心即是本識以無第五无記故若說此心是善則應與無貪等善根相應生何以故染汗心已滅善心正起意根亦有境界亦有三法和合去何不生觸若有觸去何無受若余滅心定義不得成以心及心法於中不滅故若有人執此定是善由引因故在方便有善心功用能引此定心定心是相似果雖復是善不與無貪等善根相應是故如來欲顯觸生受故先欲簡別和合依根緣塵生識由三有能和合故觸生受若三和合無能則但生觸不生受是故此定雖復是善不能作有能和合故無受想是方便心有三善根相應相似果則不如此是義不然何以故從所依拔除能依不可得

攝大乘論卷第四 十 日 生

故此等難具如前說 論曰若有人執色心次第生是諸法種子此執不然 釋曰若有人執前剎那色是後剎那色因能為後色作種子故前剎那識是後剎那識因能為後識作種子故此執不然 論曰何以故已有前過復有別失 釋曰前過謂若識相續斷後識無因應不得生又一期報盡離託後胎無更生義有如此失前已具明有作如此執者若人從无色界退還生下有色界後色若應生前種子久滅此色從何因生 論曰別失者若人從無想天退及出滅心定此中前執不成 釋曰生無想天及入滅心定心已久滅後若退生及出定云何得成就先心為後當生心因若定如此 論曰阿羅漢寂後心亦不得成 釋曰阿羅漢無有入無餘涅槃義何以故後色後心為目不盡故是故應知此義 論曰若離次第緣此執不成 釋曰此前剎那色由次第緣故與後色相應識亦如此不由因緣故前後相應是故此執若

攝大乘論卷第四 十一 日 生

離次第緣立因緣義此執不成以違解脫故 論曰如此若離一切種子果報識淨不淨品皆不得成是故此心有義成就應當信知依前所說相今當更作偈 釋曰此義具如前釋若人但在生起識不在本識轉依義則不成為顯此義故說三行偈論曰菩薩於善識 則離餘五識 無餘心轉依以何方便作 若對治轉依 非滅故不成果因無差別 於滅別有過 無種子无法若許為轉依 於无二無故 轉依義不成 釋曰菩薩有二種謂凡夫聖人十信以還是凡夫十解以上是聖人今欲明轉凡夫依作聖人依此轉依於何識得成但是本識中成若無本識於餘識不得成云何知然此義三偈次第顯之雜惡无記故言善是第六識故言識此善是出世心與三十七品等助道法相應名為善識此善識離五種散動法亦與五識恒不相應故言則離餘五識云何得相離生一切時如此生故 論曰無餘心釋曰離染汙意識及有流善識若但說善識

不說無餘心有流善識則在其中
 論曰轉依以何方便 釋曰一切
 染濁種子滅離故唯本識在是名轉
 依相何方便作如後偈說 論曰若
 對治轉依 釋曰若汝說由對治生
 故依止轉異說對治為轉依此義不
 然論曰非滅故不成 釋曰不以滅
 為轉依有二義不成一若對治生而
 種子不滅依義如本非謂轉依二對
 治是轉依了因非轉依體對治是道
 諦轉依是解脫及法身即是滅諦故
 應以種子滅為轉依若汝執對治生
 染濁種子滅一時中有此二義何故
 以滅為轉依不取道為轉依此執有過
 論曰果因無差別於滅則有過
 釋曰果是滅諦說名涅槃因是道諦
 說名對治若對治是滅諦因果則成
 一若成一復有何過若得對治即般
 涅槃若有人立滅諦為轉依為當以
 種子滅為轉依為當以識滅為轉依
 論曰無種子无法若許為轉依
 釋曰若有人說能依所依滅名轉依
 意識中能依種子滅能依種子既滅

所依意識亦滅故名轉依若許此二
 義為轉依是則不然 論曰於無二
 無故轉依義不成 釋曰第六生起
 識於定位中若不在時無種子无無
 作亦無故轉依義不成若有本識生
 起識熏習所生種子於本識中生
 起識雖復不在可得令種子無及令
 生起識無說為轉依若離本識則无
 二無故轉依義不成以是義故定應
 信有本識
 釋差別品第四 言說章第一
 釋曰此品總有二章別有七章揅有
 二章者一熏習二事用別有七章者
 一言說二我見三有分四引生五果
 報六緣相七相貌前三品已成立本
 識是有品類差別今當更說 論曰
 此阿梨耶識差別為何 釋曰此問
 本識為性有差別為事有差別
 論曰若略說或三種或四種差別
 釋曰今就事明差別唯一本識其性
 不異約事或三種或四種或七種差別
 論曰三種者由三種熏習異故謂言
 說我見有分熏習差別 釋曰論

本所以不釋此三者後解應知勝相
 初自分別此三義故今不釋由言說
 熏習差別者唯一本識由熏習差別
 故有三種言說以名為體名有二種
 謂言說名思惟名此二種名以音聲
 為本約能見色根有聲說謂眼數習
 此言說於中起愛熏習本識此熏習
 是眼根生因若果報眼根應生從此
 本識中言說愛熏習生是故立言說
 熏習為眼根因如眼根於耳等根一
 切言說熏習生應作如此知是本識
 第一差別
 我見章第二
 論曰由我見熏習差別 釋曰有染
 汙識由我見等依止故於本識起我
 我所等熏習由此熏習故起分別謂
 自為我異我為他是名本識第二差別
 有分章第三
 論曰由有分熏習差別 釋曰由隨
 善惡不動業於六道中所受六根有
 差別是故本識有三有六道差別是
 名本識第三差別
 引生章第四

攝大義論釋卷四

十五

論曰四種者謂引生果報緣相相貌差別引生差別者是熏習新生若無此緣行生識緣取生有是義不成釋曰引生種類差別此有何相是熏習新生若無引生本識差別行生滅所熏習識由取所攝故對生有起此有不得成從此有生起故說此為有法取及善惡等是宿世所數習果

果報章第五

論曰果報差別者依行於六道中此法成熟若無此後時更生所有諸法生起此義不成 釋曰行有為引因於六道中成熟是本識說名為引若無此更生為法眼等諸根色等諸塵更生不得成此法即果報果

緣相章第六

論曰緣相差別者於此心中有相能起我執若無此於餘心中執我相境此義不成 釋曰此本識為第二識我執第六識我見作緣相是本識若無緣相差別以身見為因我執所緣境不得成是名相似果

相貌章第七

攝大義論釋卷四

十六

早

論曰相貌差別者此識有共相有不共相無受生種子相有受生種子相釋曰相貌差別品類有多種若略說有四種 論曰共相者是器世界種子不共相者是各別內入種子復次共相者是無受生種子不共相者是有受生種子 釋曰本識與一切眾生同功能是眾生所共用器世界生因復次共相是無受生種子者此本識是無覺受法謂外四大五塵等生因若無如此相貌本識是器世界眾生同用因則不成不共相是各別內入種子者各別是約自他立境界不同種類不同取相不同故言各別又約自為內約他為外是內根塵等生因為不共相是有受種子者此本識是有覺受法生因若無第二相貌眾生世界不得成若自別因得成如木石等無覺無受此二種子何種子為聖道所破 論曰若對治起時不共所對治滅 釋曰此不共種子若道起時與道相違必為道所破何以故無一人得道餘人得解脫於共種子

攝大義論釋卷四

十七

早

道有何功用 論曰於共種子識他分別所持正見清淨 釋曰道於共種子無功用亦有功用如於不共種子功用此中則無故言無功用得道以後所見清淨與前見有異故言亦有功用云何道於共不共不同功用由他分別所持故若个道於共種子有何功用但除分別於境界中起无分別故法眼於境界清淨但緣无性故若約慈悲般若更起分別此分別由依止真如故則所分別成清淨土唯一境界云何眾生所見不同

論曰譬如修觀行人於一類物種種願樂種種觀察隨心成立 釋曰由觀行人變化心於一物類眾生見不同如此境界他分別所持故觀行人於中得清淨見

論曰此中得說

難滅及難解說名為共結 觀行人心異由相大成外清淨人未滅 此中見清淨成就淨佛土 由佛見清淨 釋曰結有二種一相結二塵重結相結難解塵重結難滅心分別諸塵名

相結由此分別起欲噴等或說名塵重結若得無分別智即解相結相結不起塵重結即隨滅又釋難滅約無間道無間道難得故難解約解脫道由無間道難得故解脫道難得於共境界中起結故名共結若約自相續則不名為共去何此或難滅難解

論曰觀行人心異由相大成外

釋曰離識無別外境是故觀行人但觀內法是无不觀外法故言心異分別相通十方世界故言相大觀心與內種子正相違與外不相關故言成外內此三義故外結難解難滅若此結有三義難滅難解觀行修道於此結有何功能 論曰清淨人未滅此中見清淨 釋曰對治道生不共種子滅時是觀行人或分分清淨或具分清淨雖復未滅外相於中法眼慧眼清淨無執 論曰成就淨佛土 釋曰若有智慧慈悲起分別為利他成就淨佛土是其能此淨佛土何因緣得成 論曰田佛見清淨 釋曰初地是菩薩見位初地中清淨是見

道清淨見道清淨是名佛見清淨由此清淨能得佛土清淨何況修位及究竟位又真如觀是名佛見何以故若至究竟位所得真如觀不異於此故名佛見又由依佛正教修能得此見故名佛見又菩薩亦得名佛以定應得佛故因受果名故稱佛見又菩薩對治道生不共種子滅則具三清淨一法眼清淨二佛土清淨三見佛清淨謂見三身菩薩緣佛起見故名佛見 論曰復有別偈 釋曰此偈欲何所顯為顯二義一菩薩於內修觀不依外二由此觀唯有識无有外塵是二義互相顯 論曰種種願及見觀行人能成釋曰觀行人或為成自在或欲引他令受正教故願種種變異願皆得成若願已成自見他見如所願亦皆得成此願為有別境為是一境 論曰於一類物中

釋曰若多觀行人別願同能變異一境此變異得成何故得成 論曰隨彼意成故 釋曰實无外境唯有識故是故各隨彼意變異得成若實有

外境觀行人願則不成因不成故自他前見變異亦不得成論曰種種見成故所取唯有識 釋曰由觀行人識為增上緣故餘人識變異如觀行人願顯現故知定無外塵唯有本識前已明覺受因定是下共種子不覺受因定是共種子今當更說共不同生一果 論曰是不共本識差別有覺受生種子若无此眾生世界生緣不成是共阿梨耶識無受生種子若無此器世界生緣不成 釋曰共

不共二因生內五根及內五塵為自六識作依止故為不共因感為他六識境界故為共因感若不雙為二因所感則无色陰及耳相見 論曰復次塵重相識細輕相識 釋曰此文顯本識是善惡二業相似果亦是善惡二業生因 論曰塵重相識者謂大小二惑種子 釋曰於理及事心無功能故稱塵重一切未來感及業皆從此識生故稱種子 論曰細輕相識者謂一切有流善法種子 釋曰於理及事心有功能故稱細輕

法苑珠林卷第四

十一

一切未來信等五根善皆從此識生
 故稱種子 論曰若無此由前業果
 有勝能無能勝依止差別不得成
 釋曰若無此識分習果及果報果皆
 不得成習果是相似果果報果是六
 道本識於本識中更有麁重相及細
 輕相習果亦各相似果勝能是相似
 果依止是果報果善道中有人天異
 惡道中有地獄畜生等果故言依止
 差別善道依止有勝能惡道依止无
 勝能若本識無此二相因果義皆不
 得成 論曰復次有受不受相二種
 本識 釋曰欲顯本識中功能有盡
 不盡 論曰有受相者果報已熟善
 惡種子識 釋曰此本識昔有善惡
 種子果報若皆熟用種子盡但有本
 識在說此本識為有受相 論曰不
 受相者名言熏習種子 釋曰此本
 識在生死中受用无盡同業種子由
 是有相續不斷因故名不受相不受
 相其體云何謂名言熏習種子先以
 音聲同一切法為言後不發言真以
 心緣先音聲為名此名以分別為性

法苑珠林卷第四

十三

三

若以此名分別內法或增或減壞正
 理立非理名內煩惱若以此名分別
 外塵起欲瞋等名皮煩惱若以此名
 分別一切世出世法差別離前二分
 別名心煩惱是故一切煩惱皆以分
 別為體障无分別境及無分別智云
 何說此為不受相 論曰無量時戲
 論生起種子故 釋曰四種世間言
 說名戲論謂見聞覺知但以名言分
 別有此四種不緣實義故名戲論約
 前後際戲論不窮故言无量時戲論
 此戲論若生若起由名言熏習生故
 說名言熏習為戲論種子若无此二
 分有何過失 論曰若無此識有作
 不作善惡二業由與果報故受用盡
 義不成 釋曰若無有受相本識善
 惡二業數數有作及不作由施與果
 報功能滅盡不更受報故名受用此
 義不成以失解脫義故若無不受復
 有何失 論曰始生名言熏習生起
 亦不得成 釋曰若離先名言熏習
 今時未來時未曾有而有此名言熏
 習則不得成何以故等流果若无同

法苑珠林卷第四

十三

三

類因則不得生若得生阿羅漢緣覺
 斷煩惱盡應更生煩惱若不生應无
 根本煩惱若無根本煩惱則無業若
 無煩惱業則无有及差別則集苦二
 諦自然滅盡即入涅槃不勞修道由
 此二義無无解脫及自然解脫故知
 定有受不受二相 論曰復次有辭
 喻相識 釋曰辭如幻事為為馬等
 亂心曰如此辭相本識是虛妄分別
 種子故為一切顛倒亂心因 論曰
 如幻事虛渴夢相譬聞等辭第一識
 似如此事 釋曰此四事辭四倒幻
 事辭我執度渴辭我愛夢相辭我憐
 譬聞辭無明此四辭同辭本識本識
 即似此四事幻事能生眾生邪執度
 渴能生眾生貪愛夢相能生眾生亂
 心譬聞能障眾生了見境阿陀那
 識若未滅能變異本識生六識起四
 種上心顛倒故言本識似如此事
 論曰若無此虛妄分別種子故此識
 不成顛倒因緣 釋曰若無本識一
 分與阿陀那識相應則本識不成四
 顛倒因緣何以故如此本識是靈安

分別種子因緣故一切虛妄分別皆從此本識生 論曰復有具不具相 釋曰約此譬喻生相識本識更成二相一具縛相二不具縛相 論曰若具縛衆生有具相 釋曰謂未離欲欲界衆生具三煩惱故名具相 論曰若得世間離欲有損害相 釋曰若衆生離欲欲色界內心煩惱具足皮煩惱有漸被損害義此二約凡夫論曰若有學聲聞及諸菩薩有一分滅離相釋曰內煩惱一分盡皮煩惱或被損或未拔 論曰若阿羅漢緣覺如來有具分滅離相何以故阿羅漢獨覺單滅或障如來雙滅或智二障 釋曰阿羅漢獨覺但滅離見修二道所破或盡故無解脫障如來具滅離三煩惱盡故如來本識永離一切解脫障及智障此識或名無分別智或名無分別後智若於衆生起利益事一分名俗智若緣一切法无性起一分名真如智此二合名應身 論曰若無此煩惱次第滅盡則不得成 釋曰若无此具相不具

相凡夫有學子聖人無學聖人次第滅此義不成本識於三性中何故但是無記性是果報故 論曰何因緣善惡二法果報唯是无覆無記 釋曰非煩惱染汗故名無覆无記不同上界煩惱是有覆无記何故不同因是善惡而果是无記 論曰此無記性與善惡二法俱生不相違 釋曰由無覆無記性與善惡二性不相違故於無記果報中善惡二業得生由業生故有善惡二道 論曰善惡二法自不相違 釋曰若果報是善惡善惡性不相違若是善惡不得生應无惡道若是惡善不得生應无善道善惡二道則隨一無道 論曰若果報成善惡性無方便得解脫煩惱釋曰若果報是善惡性從善更生善果報從惡更生惡果報由報更有報則生死不斷故無得解脫義 論曰又無方便得起善及煩惱 釋曰若定是善煩惱不得起若定是惡善不得起 論曰故無解脫及繫縛 釋曰若無善則无解脫若无煩惱則無繫縛

論曰無此二義故是故果報識定是无覆无記性 釋曰无無解脫義无無繫縛義既定有解脫及繫縛故知本識定是无記性 攝大乘論釋卷第四

攝大乘論釋卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四七頁中一行「第四」，**徑**作「第十四」。卷末經名同。
- 一 八四七頁中二行第五字「釋」，**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「造」。
- 一 八四七頁中四行「釋引證品之二」，**質**、**質**、**晉**、**南**作「釋引證品」；**徑**、**清**無。
- 一 八四七頁中四行第八字「道」，諸本作「道理」。
- 一 八四七頁中八行「緣覺」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「獨覺」。
- 一 八四七頁中一二行第五字「是」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「是人」。
- 一 八四七頁中一四行「離身」，諸本作「離於身」。
- 一 八四八頁上一行第一一字「餘」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「餘生」。
- 一 八四八頁中一行「不滅」至二行

- 「不成」，**徑**作夾註。
- 一 八四八頁中四行第五字「若」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「若人」。
- 一 八四九頁上一六行末字「法」後，諸本有「是義不然何以故從所依拔除能依無道理故」。
- 一 八四九頁上一八行第一〇字至一九行第七字「是……故」，**麗**無。
- 一 八四九頁中四行首字「相」，諸本作「根」。
- 一 八四九頁下一七行「此識」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「此說」。
- 一 八五〇頁上九行第一三字「生」，諸本無。
- 一 八五〇頁中五行第七字「識」，**質**、**質**、**晉**、**南**作「諸」。
- 一 八五〇頁中一〇行「如此」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 八五〇頁下五行第二字「當」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八五〇頁下七行末字「偈」，**麗**作「偈論曰」。

- 一 八五〇頁下一〇行「果因」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「因果」。
- 一 八五〇頁下二〇行第六字「介」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。
- 一 八五一頁上二行「方便」，諸本作「方便作」。
- 一 八五一頁上一三行「減一」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「減一切」。
- 一 八五一頁中一一行「言說章第一」，**徑**、**清**無。
- 一 八五一頁中一六行第一一字「說」後，**徑**、**清**有「言說章第一」一行。
- 一 八五一頁下二行第二字「自」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八五一頁下四行第八字「名」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「名字」。
- 一 八五一頁下四行第一三字「二」，**麗**作「一」。
- 一 八五一頁下九行第五字「說」，**質**、**質**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「起」。
- 一 八五一頁下一九行第一〇字「釋」，諸本作「釋曰」。

- 一 八五二頁上一一行「更生」，麗作「受生」。
- 一 八五二頁中一六行第八字「受」，麗作「受生」。
- 一 八五二頁中一八行「若自」，麗作「若由」。
- 一 八五二頁下六行「不共」，麗作「種子」。
- 一 八五二頁下一五行「一物類」，寶、璽、晉、南、徑、清作「一切類」；麗作「一類物」。
- 一 八五二頁下一七行首字「於」，寶、璽、晉、南、徑、清無。
- 一 八五三頁上一三行第二字「內」，諸本作「由」。
- 一 八五三頁下七行末字「共」，諸本作「共因」。
- 一 八五四頁上三行「無能勝」，諸本作「無勝能」。
- 一 八五四頁上九行第三字「中」，寶、璽、晉、南、徑、清無。
- 一 八五四頁上九行第一〇字「果」，

- 諸本作「異」。
- 一 八五四頁上一一行第三字「若」，寶、璽、晉、南、徑、清作「名」。
- 一 八五四頁上一七行第三字「說」，寶、璽、晉、南、徑、清作「識」。
- 一 八五四頁上二二行第三字「同」，麗作「目」。
- 一 八五四頁中二行第六字「內」，諸本作「肉」。
- 一 八五四頁下七行第二字「有」，寶、璽、晉、南、徑、清作「有有」。
- 一 八五四頁下一一行、一三行及一六行「夢想」，寶、璽、晉、南、徑、清作「夢想」。
- 一 八五五頁上三行第七字「生」，麗無。
- 一 八五五頁上一三行「緣覺」，寶、璽、晉、南、徑、清作「獨覺」。
- 一 八五五頁下四行後，寶、璽、晉、南有「釋第七章竟」。

攝大乘論釋卷第五

世親菩薩釋

曰字号

釋應知勝相第二 卅章第一

此義有四章一相二差別三分別四顯了意依 論曰如此已說應知依止勝相又何應知應知勝相 釋曰前說次第有十義已釋第一依止勝相次應釋第二應知勝相此義有幾數有何名有何相此三不可不見 論曰此應知相略說有三種 釋曰此下答前三問明略說第二勝相數有三卽是三名三相何等為三 論曰一依他性相二分別性相三真實性相 釋曰此語先顯數三及三數所目之名三相次後文別解一二三是數依他分別真實是名 論曰依他性相者 釋曰此下釋三相 論曰本識為種子虛妄分別所攝諸識差別 釋曰由本識能變異作十一識本識卽是十一識種子十一識既異故言差別分別是識性識性何

攝大乘論釋卷第五

二

所分別分別無為有故言虛妄分別為因虛妄為果由虛妄果得顯分別因此此分別性攝一切諸識皆盡 論曰何者為差別 釋曰此不問通性但問諸識差別 論曰謂身識身者識受者識應受識正受識世識數識慶識言說識自他差別識善惡兩道生死識身識身者識受者識應受識正受識世識數識慶識言說識如此等識因言說熏習種子生自他差別識因我見熏習種子生善惡兩道生死識因有分熏習種子生 釋曰身識謂眼等五界身者識謂染汙識受者識謂意界應受識謂色等六外界正受識謂六識界世識謂生死相續不斷識數識謂從一乃至阿僧祇數識慶識謂器世界識言說識謂見聞覺知識如此九識是應知依止言說熏習差別為因自他差別識者謂自他依止差別識我見熏習為因善惡兩道生死識者謂生死道多種差別識有分熏習為因 論曰由如此等識一切界道煩惱所攝 釋曰一

切界即三界十八界一切道即六道於此界此道中有三煩惱即惑業果報此三亦名煩惱亦名為濁俗諦不出此等法即以前十一識攝此等法以其同性故得相攝 論曰依他性為相虛妄分別即得顯現 釋曰欲顯虛妄分別但以依他性為體相亂識及亂識變異即是虛妄分別分別即是亂識虛妄即是亂識變異虛妄分別若廣說有十一種識若略說有四種識一似塵識二似根識三似我識四似識識一切三界中所有虛妄分別不出此義由如此識即得顯現雖說如此識攝一切虛妄分別皆盡就此虛妄分別中何者為依他性何者為分別性 論曰如此等識虛妄分別所攝唯識為體 釋曰如此等識即顯十一識及四識一切法中唯有識更無餘法故唯識為體此體由有故異分別性由虛妄分別性攝故異真實性此性非實有實非无故不免虛妄此虛妄是其性故說虛妄分別所攝 論曰非有虛妄塵顯現依

止是名依他性相 釋曰定無所有故言非有非有物而為六識緣緣故言虛妄塵似根塵我識生住滅等心變異明了故言顯現此顯現以依他性為因故言依止辭如執我為塵此塵實无所有以我非有故由心變異顯現似我故說非有虛妄塵顯現此事因依他性起故依他性為虛妄塵顯現依止說此為依他性相 論曰分別性相者實无有塵唯有識體顯現為塵是名分別性相 釋曰如无我等塵無有別體唯識為體不以識為分別性識所變異顯現為我等塵無而似有為識所取名分別性 論曰真實性相者是依他性由此塵相本無所有此實不無是名真實性相 釋曰虛妄義永不有顯現因由顯現體不有故亦不可得辭如我等塵顯現似實有由此顯現依證比聖言三量尋求其體實不可得如我塵法塵亦尔永無有體故人法皆无我如此無我實有不无由此二種塵無有體故依他性不可得亦實有不无

是名真實性相 論曰由身識身者識受者識應知攝眼等六內界以應受識應知攝色等六外界以正受識應知攝眼等六識界由如此等識為本其餘諸識是此識差別 釋曰此言欲顯何義欲顯真實性義若不分明一切法唯有識真實性則不得顯現若不具說十一識說俗諦不盡若止說前五識唯得俗諦根本不得俗諦差別義若說俗諦不遍真諦則不明了真不明了則遺俗不盡是故具說十一識通攝俗諦為如十八界具有根塵識為不令 論曰如此眾識唯識以無塵等故 釋曰識所變異雖有內外事相不同實唯一識无有塵等別體故皆以識為名若无塵此識離塵愛憎等受用云何得成 論曰譬如夢等於夢中離諸外塵一向唯識種種色聲香味觸舍林地山等諸塵如實顯現此中無一塵是實有 釋曰夢中所見有種種差別並無實塵是識之所作愛憎等受用此義亦成 論曰由如此辭一切夢

攝大業論釋第五卷 第六張 四字

應知唯有識由此等言應知幻事塵
渴醫闇等譬若覺人所見塵一切處
唯有識譬如夢塵如人夢覺了別夢
塵但唯有識於覺時何故不亦不無
此義若人已得真如智覺不无此覺
譬如人正在夢中未覺此覺不生若
人已覺方有此覺如此若人未得真
如智覺亦無此覺若人已得真如智
覺必有此覺若人未得真如智覺於
唯識中云何得起比智由聖教及真
理可得比度聖教者如十地經中佛
世尊言佛子三界者唯有識又如解
節經中說 釋曰由此夢譬於十八
界等處應知唯識无塵等何故引二
阿合明聖教前是略說後是廣說即
以前證後 論曰是時弥勒菩薩摩
訶薩問佛世尊世尊此色相是定心
所緣境為與心異為與心不異
釋曰是時有三義一平等時謂无沉
浮顛倒二和合時謂令聞能聞正聞
三轉法輪時謂正謂正受色相者謂
十一切入中前八入等此色相是定
心所緣境為心別境別為是心是境

攝大業論釋第五卷 七字 四字

論曰佛世尊言弥勒與心不異何以
故我說唯有識此色相境界識所
顯現釋曰佛說唯有識无塵故若亦
此色是觀行人所見為是何法如經
言此色相境界識所顯現實无境界
是識變異所作先說唯識後說境界
識此二識有何異欲顯有兩分前識
是定體後識是定境此體及境本是一
識一似能分別起一似所分別起
論曰弥勒菩薩言世尊若定境界色
相與定心不異云何此識取此識
為境 釋曰若有別識為識境則唯識
義不成若緣自體為境事亦不成以
世間無此類故 論曰佛世尊言弥
勒無有法能取餘法雖不能取此識
如此變生顯現如塵 釋曰此識如
此相貌生於定中起二種相一由能
取相起不同二所取相起不同此二
相從一識俱時顯現此青等色相是
定境非所憶持識由此色不在定處
如前所證後更憶持無有此義塵起
現前分明顯現此憶持識有染汙此
起現前所見分明清淨若汝言聞思

攝大業論釋第五卷 八字 四字

二境數數所習今時已過追更思准
如昔所見今時重見是義不然何以
故此聞思二境由過去故今則非有
此非有時若似昔起非昔所見則唯
識之言於此弥勒是故唯識義及塵
無所有義得成 論曰譬如依面見
面謂我見影此影顯現相似異面
釋曰此譬為顯但有自面無有別影
何以故諸法和合道理難可思議不
可見法而今得見猶如水鏡等影實
無別法還見自面謂有別影 論曰
定心亦亦顯現似塵謂異定心
釋曰定心有二分一分似識二分似
塵此二種實唯是識 論曰由此阿
含及所成道理唯識義顯現 釋曰
阿含即前二經道理謂憶持識過去
色及面影譬等道理顯唯識義
論曰云何如此 釋曰此問云何言
唯有識 論曰是時觀行人心正在
觀中若見青黃等遍入色相即見自
心不見餘境青黃等色 釋曰若在
散心五識可言緣現在外塵起若散
心意識緣過去塵起若在觀中必不

得緣外色為境色在現前又非緣過
去境當知定心所緣色即見自心不
見別境 論曰由此道理一切識中
菩薩於唯識應作如此比知於青黃
等識非憶持識以見境在現前故於
聞思兩位憶持意識此識緣過去境
似過去境起是故得成唯識義由此
比知菩薩若未得真如智覺於唯識
義得生比智 釋曰前明十一識通
說十八界十八界中有根有塵菩薩
於唯識義中應觀定中色既無別境
以定中色比定外色應知亦無別境
論曰是種種識前已說 釋曰十一
識前已具說將欲立難故須先明前
已說十一識 論曰譬如幻事夢等
於中眼識等識唯識義可成 釋曰
前舉幻等以譬無別根塵今欲難唯
識有成不成故須引前所舉譬於十
一識中具十八界前明正受識即六
識界可說唯識義 論曰眼色等識
有色唯識義之何可見 釋曰此難
餘十界不應說唯識前明身識即是
五根謂眼識乃至身識前明應受識

即此五塵謂色識乃至觸識故言眼
色等識有色有三義一眼識未生時
先已有色二識變異為色亦是有色
三由有色境眼識以色起名了別色
若無色境何所了別約此十界唯識
義應不成 論曰此等識由阿含及
道理如前應知 釋曰此答向問由
前二經及前所引譬等道理應作如
此知 論曰若色是識之何顯現似色
釋曰此問若言無別色塵唯是本識
何故顯現似色等 論曰云何相續
堅住前後相似 釋曰此問若識
變異所作則應乍起乍滅改轉不定
云何一色於多時中相續久住前後
一類無有改轉故知應有別色
論曰由顛倒等煩惱依止故 釋曰
顛倒是煩惱根本由識變異起諸分
別分別即是顛倒顛倒故生諸煩惱
依他性與分別性相應即是顛倒煩
惱所依止處由顛倒煩惱令依他性
與分別性相應顛倒煩惱又是識變
異所依止處 論曰若不於非義
義顛倒不得成 釋曰若無牙為依

止義則識無變異於非物中分別為
物不應有此顛倒 論曰若無義顛
倒惑障及智障二種煩惱則不得成
釋曰若識不變異分別非義為義豈
有顛倒若無顛倒則不生煩惱若無
煩惱聲聞無解脫障菩薩無一切智障
論曰若無二障清淨品亦不得成是
故諸識如此生起可信是實 釋曰
若無煩惱豈有聖道故此義亦不成
是故應信離識無別法
論曰此中說偈
亂因及亂體 色識無色識 若前識不有
後識不得生
釋曰無中執有名亂此亂識因何法
生因色識生何者為色識若約五識
五根五塵名為色識此色識能生眼
等識識此色識即是亂因若此識不
起不得於無中執有何法名亂體謂
無色識若約五根即是五識若約意
根但是意識非法識法識及色識无
色識悉是亂因 論曰若前識不有
後識不得生 釋曰前識是亂因若
本不有亂體是果即是後識无因則

釋大非論釋第五卷 第十四章 日字号
不得生

差別章第二

論曰太何身識身者識受者識應受
識正受識於一切生處更于密合生
釋曰此五識即十八界於三界六道
四生一切生處此十八種太何得更
于密合生 論曰具足受生所顯故
釋曰於一切生處一剎那中具足有
十八界十八界既不相離能為顯因
顯更于密合生又根塵識必不相離
無有受生有根而無塵及識受餘二
亦亦受一必具餘二用餘二以顯此
一為不相離故得更于密合生
論曰太何世識等如前說有種種差
別生 釋曰此更問前五識即十八
界攝法已盡何用更說生後六識
論曰無始生死相續不絕斷故
釋曰為明衆生果報無始以來三世
生死相續不斷故須立世識 論曰
無量衆生界所攝故 釋曰為明衆
生果報有諸界多少不同如四界六
界十八界等故須立數識攝一切數
論曰無量器世界所攝故 釋曰為

攝大非論釋第五卷 第十四章 日字号
明衆生所居處如人天惡道有無量
差別故須立處識攝一切處

論曰無量作事更于顯示所攝故
釋曰為明見聞覺知各有種種因此
有無量言說作事言說與見等更于
相顯亦故須立言說識攝一切言說
論曰無量攝及受用差別所攝故
釋曰攝約自他攝受用自他所受用
為明衆生各各計我有多種我所亦
然故須立自他差別識攝一切自他
差別 論曰無量受用愛憎業果報
所攝故 釋曰善業果為愛惡業果
為憎衆生受用此二業果有無量種
論曰無量生及死證得差別所攝故
釋曰此二果中有生有死初受為生
生後相續為得將死為證命斷為死
為明衆生受用二業果有生有死攝
一切善惡兩道生死 論曰太何辨
正如此等識令成唯識義 釋曰前
說五識義已成唯識後說六識太何
亦令成唯識 論曰若略說有三相
諸識則成唯識 釋曰此六識若安
立使成唯識有三種道理道理即是

攝大非論釋第五卷 第十四章 日字号
三相一入唯量二入唯二三入種種
類入者通達義太何入唯量 論曰

唯有識量 釋曰於六識中若如理
研尋但唯見識不見餘法何以故
論曰外塵無所有故 釋曰所識諸
法離識實無所有故說六識唯有識
量太何入唯二 論曰唯有二謂相
及見識所攝故 釋曰若能通達世
等六識一分成相一分成見名入唯
二此義太何諸識中隨一識一分變
異成色等相一分變異成見故名唯
二由世等六識不出此二識性故說
唯二所攝太何入種種類
論曰由種種相生所攝故此義太何
此一切識無塵故成唯識有相有見
眼等諸識以色等為相故眼等諸識
以諸識為見故意識以一切眼識乃
至法識為相故意識以意識為見故
太何如此意識能分別故似一切識
塵分生故 釋曰是一眼識如所應
成一分能起種種相一分能取種種
相能取者即名見若意識取意識一
切眼等識及法識為相意識為能見

復次種種相生者但意識是種種相生以緣境不定故其餘諸識定緣一類塵不能分別能分別則成見不能分別則成相由此三相成立世等六識為唯識此義顯現 論曰此中說得入唯量准二種種觀人說通達唯識時及伏離識位

釋曰此偈顯三種通達唯識義一通達唯量外塵實無所有故二通達唯二相及見唯識故三通達種種色生但有種種相貌而無體異故如此三相何人能通達但觀行人觀行人自有二種一入見位菩薩二得四空定等觀行人先已通達後為他說此通達及說何位得成 論曰通達唯識時及伏離識位 釋曰從初地乃至正覺地為通達唯識位從空處乃至非想非非想無想定滅心定為伏離識位所取塵若無云何說識為能取則唯量義不成是義不然何以故唯識義不失亦不無能取所取義為立此義故顯三相入唯量者為顯唯識無塵所識既無云何成唯識為立此

義故說唯二及種種唯二謂相及見相是所取見是能取種種亦亦是故唯識及能取所取此義成後半得如前解 論曰諸師說此意識隨種種依止生起得種種名 釋曰諸師謂諸菩薩成立一意識次第生起意識雖一若依止眼根生得眼識名乃至依止身根生得身識名此中更無餘識異於意識離阿黎耶識此本識入意識攝以同類故此意識由依止得別名 論曰譬如作意業得身口等業名 釋曰此作意業雖復是一若依身門起名身業若依口門起名口業意識亦亦隨依止得別名若有人說眼等五根無有分別若意識依止此生亦無分別譬如依止意根感所染汙由所依止有染汙能依止識生時亦有染汙意識亦亦 論曰此識於一切依止生 釋曰謂依止眼等諸根生 論曰種種相貌似二種法顯現一似塵顯現二似分別顯現 釋曰意識依六根生顯現似二種法一多類法二一類法多類法此分屬

攝大乘論釋第五卷 第十七章 七

塵一類法是分別屬見由此兩句雖一法一分似塵顯現一分似分別塵顯現是故前說無失 論曰一切處似觸顯現 釋曰一切處謂有色處有色處必有身若有身必似觸顯現 論曰若在有色界意識依身故生 釋曰何故有身處必似觸以意識必依身故似觸顯現由此意識依身似觸生故觀行人正入觀時五識雖復不起中間於色身有喜樂受生 論曰譬如有色諸根依止身生 釋曰有色諸根即眼等根異於色身依止於身由諸根依止身故因此諸根於身或損或益意識亦亦依止身故以觸顯現於身亦有損益復次譬如身根依止於身若有外觸緣身根似觸而起若似觸起於自依止中或損或益意識亦亦依止身故似觸而起 論曰此中說得 釋曰諸菩薩說但有意識無別五識故引法足經偈以成立此義 論曰

速行及獨行無身住空窟 調伏雜調伏 則解脫隨縛

攝大乘論釋第五 十八

釋曰能緣一切境界故名遠行無第二識故名獨行無身有二義一無色身二無生身身內名空窟識在身內故名住空窟二五藏中心藏其中有孔意識在此孔中故名住空窟三諸法實無所有而執為有識在此無所有中故名住空窟本來鄙惡煩惱為因故名難調伏若人能調伏此識令不隨順惑業而得自在故名調伏三界惑障名魔縛此人調伏難調伏則得解脫復有別聖言以證此義

論曰如經言此眼等五根所緣境界一一境界意識能取分別意識為彼生因 釋曰此五根所緣色等境若識能緣色則立為眼識一一境意識既能取又能分別是故五識無用又意識若亂眼等識則不生由意識變異生眼等根及識是故意識為彼生因 論曰復有別說分別說十二入中是六識聚說名意入 釋曰此更引聖言證唯有意識無別有餘識如乘於經中分別十二入合六識聚以為意入以此三義故知唯有意識无

攝大乘論釋第五 第十九

別餘識 論曰是處安立本識為義識此中一切識說名相識意識及依止識應知名見識何以故此相識由是見生因顯現似塵故作見生依止事 釋曰是本識於二識中可得安立為相識及見識不是安立本識為塵識此中一切識說名相識本識可得安立於相見二識處此本識以意識及依止識為見識以眼識等識及一切法為相識為此生因由緣緣故於彼塵中是見生因故彼法為見顯現似塵故意識見相續住不斷因故作此識依止事 論曰如此諸識成立唯識云何諸塵現前顯現知其非有如佛世尊說若菩薩與四法相應能尋能入一切識無塵 釋曰四法是智善善若與四智相應在方便中能尋理得正解能入理故知一切唯識无塵 論曰何者為四一知相違識相譬如餓鬼畜生入天於同境界由見識有異 釋曰於一境界分別不同故名相違相違識境名相此境實無所有但隨識變異故分別不同若菩薩通

攝大乘論釋第五 第二十

達此理則解唯識故名為智 論曰二由見無境界識譬如於過去未來夢影塵中 釋曰有時見離境界識得生譬如識過去等境 論曰三由知離功用無顛倒應成譬如實有塵中緣塵起說不成顛倒不由功用如實知故 釋曰菩薩作如此解若塵如所顯實有離修對治自然應成無顛倒智由如實知故既無此義故知實無有塵但於無中執有故成顛倒 論曰四由知義隨順三慧 釋曰一切塵義皆隨逐三慧菩薩能如此知 論曰云何如此 釋曰云何一切義隨逐三慧 論曰一切聖人入觀 釋曰聖人謂聲聞緣覺菩薩此等聖人正在定中名為入觀 論曰得心自在 釋曰已得心隨事成謂入住出位中 論曰由願樂自在故 釋曰如所願樂諸塵皆隨願樂變異 論曰如願樂塵種種顯現故 釋曰若欲令地界成水界如意即成火等界亦尔 論曰若觀行人已得奢摩他 釋曰觀行人有二種一得正思二得

正修今明得正修人 論曰修法觀
如行 釋曰法謂修多羅等十二部
經依十二部經所顯法相熟修行毗
婆舍耶 論曰隨唯思惟義顯現故
釋曰於一五陰中隨心思惟或顯現
如不淨苦無常空無我等乃至十六
講相志隨思惟顯現及餘一切法相
亦亦 論曰若人得無分別智未出
無分別觀一切塵不顯現故由境界
等義隨順三慧由前引證成就唯識
義故知唯識無塵此中有六偈重顯
前義此偈後俟智學中當廣分別說
謂餓鬼畜生人天如是等 釋曰若
菩薩已得無分別智正在觀中若塵
如所顯現實有無分別智則不得成
既實有無分別智故知道理實元珉有
分別章第三

攝大乘論釋卷五 三十二
變異變異依此識乃是為他所依去
何說此識為依他性 論曰從自熏
習種子生故繫屬因緣不得自在若
生無有功能過一刹那得自住故說
名依他 釋曰由自由因生故生已無
有自能停住過一刹那自所取故由
約他說故名依他 論曰若分別性
依他實無珉有似塵顯現文何成分
別何因緣說名分別 釋曰此間有
三一問俟止此分別性既依止於他
應成依他性文何名分別次問無所
有此分別既實無所有無所有中有
何分別後問似塵此分別既似塵顯
現文何稱分別何因緣故說名分別性
論曰無量相貌意識分別顯倒生因
故成分別 釋曰一切塵相貌是分
別說名意識顯倒生境界故名
生因由此道理故成分別 論曰無
有自相唯見分別故說名分別
釋曰自體即無唯見亂識故說名
分別 論曰若真實性分別性永无有
為相去何或真實何因緣說名真實
釋曰分別性於依他性一分永無若

攝大乘論釋卷五 三十三
以無所有為相何故立為真實不立
為非真實說亦如此 論曰由如無
不如故成真實 釋曰此下三義答
兩問此是第一以下相違義顯真實
如世間說真實友 論曰由成就清
淨境界 釋曰此是第二以無顛倒
義顯真實由境界無顛倒故得四種
清淨如世間說真實物 論曰由一
切善法中取勝 釋曰此是第三以
無分別義顯真實即五種無分別謂
五種真實如世間說真實行 論曰
於勝義成就故說名真實 釋曰於
前三勝無有壞失故說成就由成就
故真實 論曰復次若有分別及所
分別分別性成 釋曰欲問此三種
分別義故先列出此三分別名
論曰此中何法名分別何法所分別
何法名分別性 釋曰一一別問求
其具相 論曰意識是分別具三種
分別故 釋曰此下答 三問此即
答第一問六識之中但以意識為分
別以意識具自憶持顯示三分別
故五識則不亦 論曰何以故

攝論釋第五

三十四

釋曰何以故意識具三分別 論曰此識自言熏習為種子 釋曰如說根塵名數習此名熏習於本識以為種子由此種子後時意識似根似塵而起名為色識自有二義一如眼名熏習唯生眼不生餘法餘熏習亦不故種自二本無法體言語是自分別所作故名自 論曰及一切識言熏習為種子 釋曰如說六識名數習此名熏習本識為種子由此種子意識後時似六識而起名為識識 論曰是故此生 釋曰由二種熏習種子故此意識得生 論曰由無邊分別一切處分別 釋曰意識為此二種種子所變分別功能無邊故似一切境界起 論曰但名分別說名分別 釋曰由此義故但意識名分別故三種分別中說意識名分別 論曰此依他但是所分別 釋曰此下答第二問所分別一切法離識無別體故以依他為所分別 論曰是因能成依他性為所分別 釋曰若不藉因依他性不成若無依他性則

攝論釋第五

三十五

無所分別由六種因成依他性故得以依他性為所分別 論曰此中名分別性 釋曰此中成依他性因說此因為分別性 論曰去何分別能計度此依他性但如万物相 釋曰此下答第三問先更問後次第答此語先提問去何意識由分別故能計度此依他性但如万物相貌不但如一物相貌 論曰緣何境界 釋曰此下別舉六因為問緣何法為境界計度依他性 論曰執何相貌 釋曰執何相貌計度依他性 論曰去何觀見 釋曰先以何方便推尋後更斷計度依他性 論曰去何緣起 釋曰藉何緣發起計度依他性 論曰去何言說 釋曰以何言說計度依他性 論曰去何增益 釋曰去何於無中執有計度依他性意識名分別依他是所分別由此六因意識能分別依他性今當顯說此義 論曰由名等境界 釋曰由依他性離一切分別無分別為體故立名等為境界分別計度此性 論曰於依

攝論釋第五

三十六

他性中由執者相 釋曰先約名分別中習此名故執者此名以為相貌後時分別此相謂為眼等諸根色塵諸塵識等諸心執相貌已 論曰由次判起見 釋曰先思量是非後時次判如我所見眼等諸根乃至識等諸心悉是實有所餘妄言由此見故意識計度依他堅實起執已 論曰由覺觀言說緣起 釋曰如自所執起覺觀思惟為自計度或如自所執起覺觀言說令他計度去何言說令他計度 論曰由見等四種言說 釋曰如所說言不出見等四種此四種約根塵識成就故攝一切所說分別品類皆盡約此言說起顛倒 論曰實無有塵計實有為增益 釋曰如四種言說實無有法此中起執謂為實有此名增益執 論曰由此因故能分別 釋曰由此六因意識能分別依他性今成所分別故故以此因為分別性 論曰此三種性去何 釋曰此問三性一異義去何 論曰與他為異為不異 釋曰如依

他性與餘二性為一為異餘二性不
論亦不 論曰不異非不異應如此說
釋曰答問明亦一亦異應依此說
論曰有別義依他性名依他 釋曰
此下標標亦一亦異義唯是一識識
即依他性於依他性中以別道理成
立為三性三性不相是即是非不異
非不異義 論曰有別義此成分別
有別義此成真實 釋曰有別道理
此依他性成分別性真實性亦不
論曰何者別義說名依他從熏習種
子生繫屬他故 釋曰此下正釋三
種別義熏習有三種一名言熏習識
熏習二色識熏習識熏習見識熏
習三煩惱熏習業熏習果報熏習從
此三種種子生繫屬於因故成依他
非餘二性 論曰復有何義此成分
別此依他性為分別因 釋曰識以
能分別為性能分別必從所分別生
依他性即是所分別為分別生因即
是分別緣緣依他性有兩義若談識
體從種子生自屬依他性若談變異
為色等相貌此屬分別性色等相貌

離識無別體今言依他性為分別因
取依他變異義為分別因不取識體
從種子生義為分別因 論曰是所
分別故成分別 釋曰變異相貌是
識所分別以此義故成立所分別為
分別性 論曰復有何義此成真實
此依他性或成真實如所分別實不
如是有故 釋曰依他性變異為色
等所分別塵此塵實不如所分別是
有約依他性明塵無所有即以依他
性成真實性為存有道故不明依他
性是無為真實性 論曰復有何義
由此一識成一切種種識相貌
釋曰此更問復以何道理唯是一識
或成八識或成十一識故言一切於
一一識中如眼識分別青黃等差別
有種種識相貌唯是一識復是何識
所以更為此問者前已釋異義此下
釋不異義欲顯依他性具有三性一
識從種子生是依他有種種識相貌
是分別分別實無所有是真實性
論曰本識識 釋曰一識謂一本識
本識變異為諸識故言識識今不論

變異為根塵故但言識識 論曰所
餘生起識種種相貌故 釋曰所餘
即阿陀那識起與識變異為七識即
是本識相貌 論曰復因此相貌
生故 釋曰以七識熏習本識為種子
此種子復變異本識為七識後七識
即從前相貌種子生 論曰依他性
有幾種 釋曰此問體類及義並有
幾種 論曰若略說有二種一繫屬
熏習種子 釋曰此先明依他體類
從二種熏習生一從業煩惱熏習生
二從聞熏習生由體類繫屬此二熏
習故稱依他性若果報識體類為依
他性從業煩惱熏習生若出世間思
修慧體類從聞熏習生 論曰二繫
屬淨品不淨品性不成就是故由此
二種繫屬說名依他性 釋曰此次
釋依他義若識分別此性或成煩惱
或成業或成果報則屬不淨品若般
若緣此性無所分別則成淨品謂境
界清淨道清淨果清淨若有自性不
依他則應定屬一品既無定性或屬
淨品或屬不淨品由此二分隨一分

攝大藏論釋第五 不成就故名依他 論曰分別性亦
三 有二種一由分別自性 釋曰如眼
 等諸界中分別一界或眼或耳等名
 分別自性 論曰二由分別差別
 釋曰約無常等更分別此眼等名分
 別差別 論曰真實性亦有二種一
 自性成就 釋曰謂有垢真如
 論曰二清淨成就 釋曰謂無垢真如
 論曰復有分別更成四種一分別自
 性二分別差別三有覺四無覺有覺
 者能了別名言眾生分別 釋曰若
 眾生先了別見聞等四種言說因名
 言起分別故名有覺 論曰無覺者
 不能了別名言眾生分別 釋曰若眾
 生如牛羊等先不能了別見聞等四
 種言說由彼如所分別不能由言語
 成立故名無覺 論曰復次分別有
 五種一依名分別義自性 釋曰義
 謂名所目之法先已知此物名後以
 此名分別取此物 論曰譬如此名曰
 此義 釋曰此名本來主此體故得
 以此名分別此體 論曰二依義分
 別名自性 釋曰先識此物體未知

攝大藏論釋第五 其名後聞說其名即以先所識體分
三 別取此名 論曰譬如此義屬此名
 釋曰此體本主此名故得將此體分
 別取此名 論曰三依名分別名自性
 釋曰如異國物名始聞未解後以常
 所習名分別此名方解此名 論曰
 譬如分別未識義名 釋曰未識此
 名所訓之義故不解此名 論曰四
 依義分別義自性 釋曰如見此物
 體未識其名以此物類分別此物方
 識其體 論曰譬如分別未識名義
 釋曰由未識名故以義分別義
 論曰五依二分別二自性 釋曰如
 金銀二名有金銀二體於此名體並
 未了金名為目赤體為目白體銀名
 亦赤赤體為主金名為主銀名白體
 亦赤 論曰譬如此名此義何義何
 名 釋曰意如向釋 論曰若攝一
 切分別復有十種 釋曰如前已有
 具攝義但未明品類具攝義此十種
 分別更顯品類攝義又明攝一切皆盡
 論曰一根本分別謂本識
 釋曰是一切分別根本自體亦分別

攝大藏論釋第五 即是阿梨耶識 論曰二相分別謂
三 色等識 釋曰此分別以相為相即
 是色等塵識 論曰三依顯示分別
 謂有依止眼等識 釋曰此分別
 以依及顯示為相亦是所分別亦是
 能分別即是六根及六識六根是所
 依止六識是能依止 論曰四相變
 異分別 釋曰相謂六塵此分別以
 相變異為相 論曰謂老等變異
 釋曰是身四大前後變異名老若識
 分別此老名老相變異分別等言攝
 病及死 論曰苦樂等受 釋曰身
 心苦樂受前後變異識分別此受名
 受相變異分別等言攝不苦不樂受
 論曰欲等感 釋曰心欲前後變異
 識分別此欲名欲相變異分別等言
 攝瞋癡等感 論曰及抃時節等
 變異 釋曰非理逼害縛錄為抃不乖
 候寒熱豐儉為時節抃及時節前後
 變異識分別此抃及時節名抃時節
 相變異分別等言攝有因緣逼害縛
 錄乖候寒熱豐儉 論曰地獄等
 釋曰是道變異捨此五陰受地獄道

五陰諸道前後變異故名道變異識
分別此道故名道相變異分別等言
攝錄五道 論曰欲界等變異
釋曰謂具縛離縛生變異受三界生
有具縛及離縛前後變異識分別此
生名生相變異分別等言攝色無色界
論曰五依顯亦變異分別
釋曰謂眼等識變異此分別以眼等
識變異相為相 論曰謂如前所說
變異 釋曰如前所說老等變異於
變異位中如眼等識變異 論曰起
變異分別 釋曰意識亦如此依顯
亦變異而分別故名依顯亦變異分別
論曰六他引分別 釋曰此分別因
他言說生 論曰謂聞非正法類聞
正法類分別 釋曰此分別有二種
一聽聞非正法為類分別二聽聞正
法為類分別謂行惡法類分別行善
法類分別思修亦亦此分別以聞他
言說為相故名他引分別 論曰七
不如理分別 釋曰是前分別聽聞
非正法為因 論曰謂正法外人非
正法類分別 釋曰謂九十六種外

道在正聞思修法外 論曰八如理分別
釋曰是前分別聽聞正法為因
論曰謂正法內人聞正法類分別
釋曰謂聲聞緣覺菩薩人在正聞思
修法中 論曰九史判執分別謂不
如理思惟種類 釋曰以不正思惟
為因 論曰身見為根本與六十二
見相應分別 釋曰依止我見如梵
網經所明見類謂六十二見相應分別
論曰十散動分別謂菩薩十種分別
釋曰菩薩分別不與般若波羅蜜相
應惡名散動般若波羅蜜經說十種
法對治此十種散動初二法正是般
若波羅蜜事謂顯真空遣俗有即是
實有菩薩不見有菩薩次有五事有
三解第一解去遣名事物初兩遣名
即是不見菩薩名不見般若波羅蜜
初遣人名後遣法名次兩遣事即是
不見行不見不行此有三義一不見
菩薩能行二乘不能行二不見正勤
助道為行不見懶惰等所對治為不
行三不見菩薩修道未滿故行不見
菩薩修道已滿故不行後一遣物此

名此事以何物為根本以五陰為根
本亦不見五陰即是不見色不見受
想行識第三解去初二明不見人法
次二明不見人行法為行不見人不
行法為不行後一明行所對治即五
陰五陰即苦集二諦不見集可斷不
見苦可離第三解去初二明不見能
行人及所行道次二不見助道後一
明不見所對治此五事中一事皆
具八法 論曰無有相散動
釋曰無有相是散動因為對治此散
動故經言是菩薩實有菩薩 釋曰
由說實有顯有菩薩以真如空為體
論曰有相散動 釋曰有相是散動因
為對治此散動故經言不見有菩薩
釋曰不見有菩薩以分別依他為體
論曰增益散動 釋曰以有增益無
所有此執即是散動為對治此散動
故經言何以故色由自性空 釋曰
由分別色性色性空 論曰損減散動
釋曰以無損減實有此執即是散動
為對治此散動故經言不由空空
釋曰此色不由真如空空故空 論曰

攝論第五 三六 号

一執散動 釋曰謂依他分別即是
 空此執即是散動為對治此散動故
 經言是色空非色 釋曰若依他性
 與真實性是一真實性是清淨境界
 依他性亦應如此 論曰異執散動
 釋曰謂色與空異此執即是散動為
 對治此散動故經言無色異空故色
 即是空空即是色 釋曰若色與空
 異此空則不成色家法空不成色通
 相此義不成譬如有為法與無常相
 不異若擬分別性說言色即是空空
 即是色何以故此分別色永無所有
 此永無所有即是有即是空此空即
 是色無所有不如依他性於真實性
 不可說有由清淨不清淨境界故
 論曰通散動 釋曰執色有通相為
 性謂有導此執即是散動為對治此
 散動故經言何以故舍利弗此但有
 名所謂色 釋曰唯有名是色通相
 何以故若離名色實無本性 論曰
 別散動 釋曰已執色有通相又分
 別色有生滅淨淨等差別此執即是
 散動為對治此散動故經言是自性

攝論第五

無生無滅無染無淨 釋曰此色無
 所有為通相若有生即有染若有滅
 即有淨由無此四義故色無別相
 論曰如名處義散動 釋曰如名執
 義於義散動為對治此散動故經言
 對假立名分別諸法 釋曰名是虛
 假所作對諸名分別一切法 論曰
 如義起名散動 釋曰如義於名起
 舊執此執即是散動為對治此散動
 故經言由假立客名隨說諸法
 釋曰名不與法同相經言如如隨說
 如是如是生起執著 釋曰隨假所
 立名說諸法計名與法不異經言如
 此一切名菩薩不見若不見一執著
 釋曰為對治十種散動故說般若波
 羅蜜以此說為因無分別智生由無
 分別智滅諸分別惑 論曰為對治
 此十種散動分別故於一切般若波
 羅蜜教中佛世尊說無分別智能對
 治此十種散動應知具足般若波羅
 蜜經義如般若波羅蜜無言六何菩
 薩行於般若波羅蜜舍利弗是菩薩
 實有菩薩不見有菩薩不見菩薩名

攝論第五

不見般若波羅蜜不見行不見不行
 不見色不見受想行識何以故色由
 自性空不由空空是色空非色無色
 異空故色即是空空即是色何以故
 舍利弗此但有名所謂色是自性無
 生無滅無染無淨對假立名分別諸
 法由假立客名隨說諸法如如隨說
 如是如是生起執著如此一切名菩
 薩不見若不見不生執著如觀色乃
 至識亦應作如此觀由此般若波羅
 蜜經文句應隨順思惟十種分別義
 釋曰如八種觀色陰亦應作八種觀
 餘四陰乃至前四事亦應作八種觀
 論曰若由此別意依他性成有三性
 是三性六何性有三異不成相雜
 釋曰此問先分三性異次明依他性
 有別義成三性若於依他性中明三
 性有三異則三性成相雜不可偏說
 為一性六何不相雜 論曰無相雜義
 釋曰道理有異故不相雜 論曰由
 此道理此性成依他不由此成分別
 及真實 釋曰此即此前所明一由
 繫屬種子及繫屬淨品不淨品等道

攝大乘論釋第五 手九 釋
 理故成依他不可以此道理令成分
 別及真實性 論曰由此道理此性
 成分別不由此成依他及真實
 釋曰此即前所明由分別自性分別
 差別等道理故成分別性不可以此
 道理令成依他及真實 論曰由此
 道理此性成真實不由此成依他及
 分別 釋曰此即前所明由自性
 成就清淨成就等道理故成真實性
 不可以此道理令成依他及分別
 攝大乘論釋卷第五

攝大乘論釋卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五八頁中一行「第五」，經作「第十五」；圖作「第五上」。
- 一 八五八頁中四行品名，寶、蹟、普、園作「釋應知勝相第二」；經、清作「釋應知勝相品第五之一」；麗作「釋應知勝相第二之一 相章第一」。
- 一 八五八頁中五行首字「此」，經、清作「釋曰此」。
- 一 八五八頁中六行第四字「依」後，經、清有「相章第一」。
- 一 八五八頁中一二行「三問」，寶、普作「三門」。
- 一 八五九頁上二一行「實非」，寶、蹟、普、園、經、清作「非實」。
- 一 八五九頁下一二行第九字、一三行第五字及次頁上末行第五字、第一〇字「爲」，寶、蹟、普、園、經、清作「爲當」。
- 一 八六〇頁上一八行第八字「爲」，寶、蹟、普、園、經、清無。
- 一 八六〇頁上一二行第八字「謂」，諸本作「說」。
- 一 八六〇頁下一〇行第五字「令」，寶、蹟、普、園、經、清作「今」。
- 一 八六一頁上九行「比智」，寶、蹟、普、園、經、清作「比知」。
- 一 八六一頁中一三行「改轉」，寶作「故轉」。
- 一 八六一頁中一七行「顛倒」，寶、蹟、普、園、經、清作「能顛倒」。
- 一 八六二頁上一七行「絕斷」，諸本作「斷絕」。
- 一 八六二頁中二行「處處」，寶、蹟、普、園、經、清作「處」。
- 一 八六二頁中一八行末字至一九行首字「辨正」，諸本作「正辯」。
- 一 八六二頁中二〇行第四字「義」，寶、蹟、普、園、經、清無。
- 一 八六三頁中一八行首字「生」，寶、蹟、普、園、經、清無。

- 一 八六四頁上一六行第二字「能」，諸本作「慧能」。
- 一 八六四頁中一行「彼法」，麗作「於彼法」。
- 一 八六五頁上一六行末，徑、清至此換卷，徑作卷第十五終，卷第十六始；清作卷第五上終，卷第五下始。
- 一 八六五頁上一七行「第三」，徑、清作「第三之一」。
- 一 八六五頁中二一行末字「有」，諸本作「所有」。
- 一 八六六頁上四行第一一字「似」，資、蹟、晉、南、徑、清作「以」。
- 一 八六六頁上七行「種自」，諸本作「稱自」。
- 一 八六六頁下一三行「說言」，麗作「言說」。
- 一 八六六頁下二二行「此問」，資、蹟、晉、南、徑、清作「問此」。
- 一 八六七頁上三行第一一字「依」，

- 一 八六七頁下三行第七字「起」，資、蹟、晉、南、徑、清作「起識」。
- 一 八六七頁下六行首字「此」，資、蹟、晉、南、徑、清作「以」。
- 一 八六八頁上二〇行第五字「取」，資、蹟、晉、南、徑、清作「物」。
- 一 八六八頁中四行第三字「此」，晉無。
- 一 八六八頁中七行「義名」，資、蹟、晉、南、徑、清作「名義」。
- 一 八六八頁下一八行第二字「異」，晉無。
- 一 八七〇頁上一五行第四字「有」，諸本作「一」。
- 一 八七〇頁中二行末字「滅」，資、蹟、晉、南、徑、清作「染」。
- 一 八七〇頁中二一行「無言」，諸本作「經言」。
- 一 八七〇頁下二二行第八字及次頁上八行第七字「此」，資、蹟、晉、南、徑、清作「如」。

- 一 八七〇頁下二二行第一二字「一」，諸本無。
- 一 八七一頁上三行「分別」，資、蹟、晉、南、徑、清作「分別性」。
- 一 八七一頁上四行第五字「前」，資、蹟、晉、南、徑、清作「如前」。
- 一 八七一頁上末行「第五」，徑作「第十六」；清作「第五下」。

攝大乘論釋卷第六

世親菩薩撰

陳天竺三藏真諦譯

曰

擇應知勝相之二 十五卷成

論曰云何得知此依他性由分別性顯現似法不與分別性同體 釋曰此問言分別性顯現似法此以法不離依他性應與依他性同體云何言不同體 論曰未得名前於義不應生智故法體與名一則此義相違 釋曰依他性雖復由分別性一分所顯不與分別性同體為顯此義故立三證此即第一證若依他與分別共一體此執相違若依他與分別共一體此智不開名於義應生譬如辨瓶名於瓶義瓶智不生若瓶義與瓶名一體此事不應成名義不同相故若執名義共一體此執則相違此證顯名是依他顯義是分別何以故此依他由名所分別故 論曰由名多故若名與義一名既多義應成多此義體相違 釋曰此即第二證或一義

攝大乘論釋卷第六

二

目

有多名若名與義共一體如名多義亦應成多若名一義應有多體一物多體此義相違是故若兩性一體則成第二相違 論曰由名不定體相雜此義相違 釋曰譬如瞿名目九義若言名與義一體是兩體相違則成第三相違瞿名所目諸義相貌不同由許一體相違法一處得成無如此義是故兩性不可為一體 論曰此中說偈 釋曰重顯前義是故說偈初偈顯依他分別不共一體此義得成由三相違故論曰於名前無智多名及不定 義成由同體多雜體相違 法無顯似有 無染而有淨是故譬幻事亦以譬虛空 論曰義成 釋曰即明依他性與分別性不同體義成 論曰於名前無智同體相違 釋曰此即第一相違 論曰多名同體多體相違 釋曰此即第二相違 論曰及不定同體雜體相違 釋曰此即第三相違後偈為教弟子弟子於二事生疑 論曰法無顯似有無染而有淨 釋曰此

攝論第六 三 早

明於兩種相違生疑無法顯似有法
 是第一相違於無染中而有淨是第
 二相違 論曰是故譬幻事亦以譬
 虛空 釋曰即以此譬釋弟子疑譬
 如幻象實無顯現為有諸分別法亦
 亦實無而顯現似有此有亦可見譬
 如虛空非雲等五障所染自性清淨
 雲等障後滅時亦說空為淨諸法亦
 亦本無有染自性清淨客塵障蓋後
 滅則見清淨 論曰云何如此顯現
 而實非有依他性一切種非不有
 釋曰此問若依他性如所顯現如此
 無所有一切一切種此性亦不無此
 意云何 論曰若無依他性真實性
 亦無一切無不成若无依他性及真
 實性則無有染汙及清淨品過失此
 二品可知非無是故非一切皆无此
 中說偈
 若無依他性真實性亦不 則恒無二品
 謂染汙清淨
 諸佛世尊於大乘中說鞞佛略經此
 經中說云何應知分別性由說無有
 品類此性應知云何應知依他性由

攝論第六 四 早

說幻事塵滅夢相影光影響水月變
 化如此譬應知其性云何應知真實
 性由說四種清淨法應知此性
 釋曰若無此性真實性亦無何以故
 若有染汙則有清淨若兩法悉無則
 一切皆無此一切無由此方便能顯
 其不成何者為方便撥无生死涅槃
 此義不可立由染汙品及清淨品可
 見是故兩法顯現若撥言無則成邪
 見亦名損滅謗是故分別性是無依
 他性不可撥言無故知依他分別不
 得同體 論曰四種清淨法者一此
 法本來自性清淨謂如如由空實際
 無相真實法界 釋曰由是法自性
 本來清淨此清淨名如如於一切眾
 生平等有以是通相故由此法是有
 故說一切法名如來藏 論曰二無
 垢清淨謂此法出離一切客塵障垢
 釋曰是如來藏離惑智兩障由此永
 清淨故諸佛如來得顯現 論曰三
 至得道清淨謂一切助道法及諸波
 羅蜜等 釋曰為得清淨菩薩行道
 此道能得清淨故亦名清淨道即般

攝論第六 五 早

若波羅蜜及念處等諸助道法
 論曰四道生境界清淨謂正說大乘法
 釋曰道及助道法生所緣境界謂修
 多羅等十二部正說是清淨資糧故
 亦名清淨 論曰何以故 釋曰云
 何說生道境界清淨是真實性攝非
 分別及依他 論曰此說是清淨因
 故非分別清淨法界源故非依他由
 此四種清淨法攝一切清淨法皆盡
 釋曰此正說若屬分別性應成染汙
 因是清淨因故非分別性若屬依他
 性如依他性亦應成虛此清淨法界
 流為體是故非虛以出二性外故屬
 真實性若說四清淨中隨一清淨此
 說於大乘中應知屬真實性第一第
 二清淨由無變異故成真實第三第
 四由無顛倒故成真實 論曰此中
 說偈 釋曰欲重明此義令顯了故
 更說偈論曰
 幻等顯依他 說無顯分別 若說四清淨
 此說屬真實清淨由本性 無垢道緣緣
 一切清淨法 四皆攝品類
 論曰幻等顯依他 釋曰是處如來

說一切諸法如幻事乃至如變化譬
應知此言是說依他 論曰說無顯
分別 釋曰若說無色乃至無一切
法應知此言是說分別為此意用如
來說依他性以幻事等為譬今當說
此義 論曰若說四清淨此說屬真
實清淨由本性無垢道緣緣一切清
淨法四皆攝品類何因何緣是依他
性如經所說幻事等譬所顯於依他
性中為除他虛妄疑惑云何他於依
他性中生虛妄疑惑諸說於依他性
中有如此虛妄疑心若實無有物云
何成就界為決此疑故說幻事譬
釋曰於虛妄起疑謂為實有不信是
虛妄故名虛妄疑此法若顯現成境
界云何言虛妄故以幻事譬依他性
譬如幻象塵實不有亦成境界諸法
亦亦為除此疑故須立譬 論曰若
無境界心及心法云何得生為決此
疑故說塵渴辭 釋曰塵渴譬心及
心法以水譬塵塵渴動搖生識緣水
為境實無有水如此心及心法起變
異事於無有塵生緣塵識 論曰若

實無塵受非愛受用云何得成為決
此疑故說夢相譬 釋曰譬如於夢
中無有實塵亦見有愛憎受用此依
他性中亦亦無有實塵亦見有愛憎
受用 論曰若實無法善惡二業受
非愛果報云何得生為決此疑故說
影譬 釋曰譬如鏡中無實影塵於
面相起影識此影塵非不顯現愛憎
兩果亦亦實非有而顯現似有
論曰若實無法云何種種智生為決
此疑故說光影譬 釋曰譬如人排
影見影有種種相貌隨影起種種識
無實影塵種種識塵亦亦實无所有
而有種種塵顯現 論曰若無實法
云何種種言說起為決此疑故說谷
響譬 釋曰譬如實無響塵而顯現
可聞言說事亦亦實無所有而顯現
可聞 論曰若實无法云何成緣
真實法定心境界為決此疑故說水
月譬 釋曰譬如无水月實塵而顯現
可見由水潤滑澄清故若人心得定
無實塵為境亦顯現可見水譬言定
定心潤滑澄清故 論曰若實无法

云何諸菩薩故作心無顛倒心為他
作利益事於六道受生為決此疑故
說變化譬 釋曰譬如無實變化塵
隨變化者所作一切所作事皆成可
化塵非不顯現菩薩受生亦亦實無
六道受生身作利益一切眾生事及
受生身亦顯現復有何義佛世尊說
幻事等譬更有別義今當說佛世尊
事譬為對治眼等六內根諸根如幻
象實非有而顯現似有鹿渴譬器世
界由此大故顯現如水實無所有而
於鹿渴顯現似有以動搖故此器世
界眾生執為色等可受用法如執鹿
渴中水謂為可飲為對治此執故說
夢相譬譬如於夢中色等諸塵无所
有因此有愛增受用為對治身業故
說影譬依善惡身業有別色似影法
為對治口業故說谷響譬由此響顯
口業為因有口業果報由如谷響意
業有三種一不寂靜地即是欲界散
動業二寂靜地即修慧三聞思二慧
為對治不寂靜地意業故說光影譬
由此響顯意業果報譬如光影為對

折論釋第六 九 四

治寂靜地意業故說水月譬顯意業果報譬如水月如水月中月實無有月而顯現似月寂靜心亦亦實無所有於寂靜心中而有動搖現在及未來世果顯現離此寂靜心無有別果為對治聞思品類意業故說變化譬若足聞思熏習生業果報譬如變化品類非有亦有顯現聞思生業果報亦亦由此法介三性為相如來所說經志皆隨順今當說隨順經義 論曰婆羅門問經中言世尊依何義說如此言如來不見生死不見涅槃於依他性中依分別性及依真實性生死為涅槃依無差別義何以故此依他性由分別一分成生死由真實一分成涅槃 釋曰依他性非生死由此性因真實性成涅槃此性非涅槃何以故此由分別即是生死故是故不可定一分若見一分餘分性不異是故不見生死亦不見涅槃由此意故如來若婆羅門如此 論曰阿毗達磨修多羅中佛世尊說法有三種一染汙分二清淨分三染汙清淨分

折論釋第六 十 三

依何義說此三分於依他性中分別性為染汙分真實性為清淨分依他性為染汙清淨分依如此義故說三分 釋曰阿毗達磨修多羅中說分別性以煩惱為性真實性以清淨品為性依他性由具兩分以二性為性故說法有三種一煩惱為分二清淨為分三二法為分依此義故作此說論曰於此義中以何為譬以金藏土為譬譬如於金藏土中見有三法一地界二金三土於地界中土非有而顯現金實有不顯現此土若以火燒鍊土則不現金相自現此地界土顯現時由虛妄相顯現金顯現時由真實相顯現是故地界有二分 釋曰如來為顯此義故說金藏土譬金為藏者地界是金種子故說名金藏土以堅觸為地界以所造色為土謂色塵等此三可了別此地界先由土相顯現後由金相顯現何以故此地界若為火所鍊金相則顯是故於地界實有金此義可信 論曰知此本識未為無分別智火所燒鍊時此識由虛

折論釋第六 十一 四

妄分別性顯現不由真實性顯現若為無分別智火所燒鍊時此識由成就真實性顯現不由虛妄分別性顯現是故虛妄分別性識即依他性有二分譬如金藏土中所有地界復次有處世尊說一切法常住有處說一切法無常有處說非常非無常依何義說常此依他性由真實性分常住由分別性分無常由二性分非常非無常如依此義說常無常无二如此說苦樂無二善惡無二空不空無二有我無我無二淨不淨无二有性無性無二有生無生无二有滅無滅无二本末寂靜不寂靜無二本末涅槃非涅槃無二生死涅槃無二由如此等差別諸佛如來依義密語由此三性應隨決了常无常等正說如前解釋此中說得如法實不有如彼種種現 由此法非法故說無二義 釋曰諸法非法非法由此法實無所有故非法如有顯現故非法非法作法非法故說無二義論曰

依一分說言 或有或非有依二分說言 非有非非有

釋曰若依一分不可說諸法有及非有如所顯現不如是有故不可說有雖實非有如有顯現故不可說非有若依一分應如此判若約依他性具有二分說諸法非有非非有論曰如顯現不有是故說永無如顯現實有是故說非无

釋曰如所顯現不如此有依不有義故說永無雖復不有不顯現依唯有顯現義故說非無論曰

由自體非有自體不住故如取不有故三性成無性由無性故成前為後依止無生滅本淨及自性涅槃由自體非有釋曰今當顯如來所說無性意初句一分明無性通大小乘此正是顯無性意自非有者顯通無性由諸法難因緣和合不關外緣自然成無有此義故一切法無性體非有者亦是无性此有別意謂約過去未來此體已滅由此體更立法為有無如此義此體未有由此體預立法為有亦無此

義是故去來二世並無自性 論曰自體不住故 釋曰若諸法已生過

惟生時無能住義既不能住故現在亦無體此三世無性亦通大小二乘論曰如取不有故三性成無性

釋曰由分別性所顯現實無所有故無相性分別性無體相故依他无所依止故無生性此二無性無无性故真實無性性此三無性但大乘中有餘乘則無 論曰由無性故成前為

後依止無生滅本淨及自性涅槃釋曰由諸法永實無性一切無生等四義得成何以故若諸法無性是故無生若無生則無滅由無生無滅故

本末寂靜由本來寂靜故自性涅槃成者前為後成立依止謂無性成立無生故為無生依止後三亦亦顯了意依章第四

論曰復次有四意四依一切佛世尊教應隨決了 釋曰如來所說正法不出四意四依此意及依由三性故可決了若離三性無別道理能決了此法 論曰一平等意 釋曰譬如

有人執平等法亦說彼即是我世尊亦尔平等法身安置心中說如是言

論曰譬如說昔是時中我名毗婆尸久已成佛 釋曰非昔毗婆尸即是今釋迦牟尼此說中以平等為意

是名通平等若說別平等謂因果恩德皆同是名平等意 論曰二別時意釋曰若有衆生由懶惰障不樂勤修

行如來以方便說由此道理於如來正法中能勤修行方便說者 論曰譬如說若人誦持多寶佛名必定

於無上菩提不更退墮 釋曰是懶惰善根以誦持多寶佛名為進上品功德佛意為顯上品功德於淺行中

欲令捨懶惰勤修不由唯誦佛名即不退墮必定得無上菩提譬如由一金錢營覓得千金錢非一日得千

由別時得千如來意亦尔此一金錢為千金錢因誦持佛名亦尔為不退墮菩提因 論曰復有說言由唯發願於安樂佛土得往彼受生 釋曰

如前應知是名別時意 論曰三別義意 釋曰此言顯自覺了實相由

攝論釋第六 十五 見字

三性義道理若但如聞覺了義是如來意者嬰兒凡夫亦能覺了是故如來意不如此如來意云何 論曰譬如有說事如是等恒伽所有沙數諸佛於大乘法義得生覺了 釋曰此覺了非聞得成若人已事恒伽沙數佛方得成就是名別義意 論曰四眾生樂欲意譬如如來先為一人讚嘆布施後還毀此 釋曰有眾生如來先為讚嘆布施功德後時或為此毀此布施如此意隨人得成何以故若人於財物有慳吝心為除此心故先為讚嘆布施若人已欲樂行施施是下品善根如來後時更毀此施令渴仰其餘勝行若不由此意讚毀則成相違由如來有別意故於一施中讚毀而不相違 論曰如施或及餘修亦亦是名四種意 釋曰或等亦如是有人如來為讚毀於修此是世間修故可毀若出世間修則無可毀義意及依異相云何如來心先緣此事後為他說故名為意由此因眾生決定入正定聚故名此因

攝論釋第六 十六 見字

為依 論曰四依者一令入依僻如於大小乘中佛世尊說人法二種通別二相所攝俗諦 釋曰於正說中約世諦理說有人法及通別二相為令眾生入於正義故名令入依 論曰二相依僻如隨所說法相中必有三性 釋曰於正說中若應說法相必說三性此三性是一切法捨相若欲了別一切法必須依此三相故名相依 論曰三對治依此中八萬四千眾生煩惱行對治顯現 釋曰於正說中若說眾生行對治不出八萬四千謂說四諦等此說能除眾生因果中身見戒取疑以能成立眾生煩惱對治故名對治依 論曰四翻依此中由說別義言詞以顯別義譬如偈言 釋曰於正說中由顯說別義文字但說別義故名翻依如偈言 阿婆離婆羅摩多耶 毗跋耶斯者修締多離陀那者僧柯履多羅槃底菩提物多摩 論曰阿婆離 釋曰謂定何以故婆離者有二義一實二動阿婆離謂不

攝論釋第六 十七 見字

實不動不實是文句明了義不動是秘密義不動故名定 論曰婆羅摩多耶 釋曰名起實心謂於定起尊重心 論曰毗跋耶斯者 釋曰謂四念慮智慧何以故毗跋耶斯者亦有二義一倒謂於無常起常倒等二翻倒謂於常作無常解倒是文句明了義翻倒是秘密義 論曰修締多 釋曰謂善住善住於念慮 論曰離陀那者 釋曰謂正勤何以故離陀那者亦有二義一煩惱二苦難煩惱是文句明了義苦難謂正勤是秘密義 論曰僧柯履多 釋曰亦有二義一染汗二疲倦染汗是文句明了義疲倦是秘密義菩薩為眾生於生死長時恒行苦行是故疲倦如羅睺羅法師言世尊長時於生死劬勞但由大悲不由餘事 論曰羅槃底菩提物多摩 釋曰羅槃底言得菩提言覺物多摩言勝若取此偈明了義判文則成相違若取秘密義判文則是正說欲令眾生依理判文以理為依不應求文故說此偈或有人憍慢

1-10/14

輕蔑說者自不能如理判義欲破彼
傷心故說此偈是名翻依 論曰若
人欲廣解釋大乘法略說由三相應
當如此解釋一廣解緣生體相二廣
解依因緣已生諸法實相三廣解成
立所說諸義廣解緣生體相者如得
說言熏習所生諸法此從彼如此果
報識及以生起識由更于因生
釋曰外塵分別所生本識中熏習種
子故稱言說熏習一切餘法以此為
因得生謂生起識為性言說熏習以
諸法為因故言此法從彼生由此言
說已顯本識與生起識更于為因
論曰廣解釋依因緣已生諸法實相
者諸法者謂生起識為相有相及見
識為自性 釋曰是諸法有相有見
為自性生起識為相應如此知諸法
有兩體若塵識以相為體若識識以
見為體從因緣生果法性相有三種
論曰復次諸法依止為相釋曰謂依
他性 論曰分別為相 釋曰謂分別性
論曰法亦為相 釋曰謂真實性
論曰由此言說於三性中諸法實相

則得顯現 釋曰由此言說一切從
因緣所生法由法亦故虛虛故成倒
由倒故得虛果由有果故有分別由
分別故有法亦是故或順相成或逆
相成此三種性相遍攝一切果
論曰如偈言 釋曰為顯此義故重
說偈 論曰
從有相見有應知法三相
釋曰諸法不出二種一相二見於相
見中應了別三性為相此三相如此
方便應解釋今當顯說 論曰云何
得解脫此法相分別性於依他性實
無所有真實性於中實有由此二不
有有故非得及得未見已見真如一
時自然成於依他性中分別性無故
真實性有故若見彼不見此若不見
彼即見此 釋曰二謂分別性及真
實性此二第一無第二有故言此二
不有有由見分別不見真實謂未見
真實人是凡夫不見時聖人不見分
別即見真實 論曰如偈言
釋曰為顯此義故重說偈 論曰
依他中分別無但真實有故不得及得

於中二平等
釋曰於中謂於依他性中此二平等
謂於依他性中分別無真實有故故
凡夫人顛倒執如此得不得聖人正
見故於依他中亦有得不得義
論曰廣解成立所說諸義者譬如初
所說文句由所餘諸句顯亦分別或
由功德依止或因事義依止功德依
止者廣說佛世尊功德寂清淨慧
釋曰因前三義一切所說應知此解
釋今當說此方便此中所說或依功
德義或依因事義依功德義中寂清
淨慧是初句所餘諸句各顯此義
論曰無二行謂於所知一切無障行
起功德 釋曰不如聲聞獨覺智慧
有障無障由有障故不清淨由無障
故清淨如來智慧於一切處悉元障
是故無淨不淨由此義故無二
論曰無相法為勝依意行謂於有無
無二相真如寂清淨令入功德
釋曰即是無垢清淨真如說名無相
法由此一切法無所有為體故此法
離有相由自體實有故此法離無相

攝論第六 三

於無相法由寂清淨是故自能通達亦能令他通達故說無相法為勝依意行 論曰住於佛住謂不由功用不捨如來事佛住功德 釋曰此顯無住處涅槃不在生死故無功用心不在涅槃故不捨如來利益眾生事如此二義由無住處涅槃故得成立故說此涅槃名為佛住 論曰至得諸佛平等謂於法身依止及意事無差別功德 釋曰依止即法身意是應身事是化身如此三身一切十方三世如來平等無異如此平等一切如來皆已至得 論曰行無導行謂修習一切障對治功德 釋曰為對治一切三障如來恒修對治慧是故如來智於法體及法相皆無障導 論曰不可破無對轉法謂降伏一切外道功德 釋曰於世間中無有天魔及外道諸說能如理破如來所說正法安立自法亦無有能以自所立法對翻如來心法何以故如來所說無失本性故 論曰不可變異境謂生於世間非世間法所染汙功德

攝論第六 三

釋曰世間是如來出生處如來雖復生於世間貪愛等八法及四倒不能染汙境即四念處謂真如空 論曰不可思惟所成立法謂安立正法功德 釋曰修多羅十二部正法不可量不可思非凡夫所能知如來安立此法竟乃至嬰兒等亦能通達如鵝摩羅迦菜等是前清淨慧句於餘句一一應知相應 論曰至三世平等謂四種善巧答他問功德 釋曰如來於現在證一切法於過去未來亦證無比由證此智平等若他約三世問難無不依證智作四種答故智答皆等如來至此二種平等 論曰於一切世界現身謂於一切世界中顯現應化身功德 釋曰為化菩薩及二乘隨眾生根性顯現二身為說為行 論曰於一切法智慧无導謂能決他疑功德 釋曰由得四無畏故自決無疑由得四無導辯故能決他疑是故能答難決疑 論曰一切符與智慧相應謂由種種行能令他入功德 釋曰如來欲行他利益事此

攝論第六 三

事先是智所緣由此事他得入真位則與他智慧相應此事以自智慧為因以他智慧為果一切如來所行方便謂神通輪記心輪說法輪乃至出入息等無不自與智慧相應無不令他得智慧無有空過 論曰於法智無疑謂於未來世法生智功德 釋曰此法於未來應生能如此智是故於未來世法無疑為令他得此法隨眾生根性能立教 論曰不可分別身謂隨眾生樂顯現功德 釋曰眾生界過數量意欲及入道方便亦過數量處所亦過數量如來能隨此事差別亦現化身數量相貌時節處所並不可分別 論曰一切菩薩所受智慧謂能行無量依止眾生正教化事功德 釋曰由無量菩薩依止是眾生化事應可作此事由得佛無我為勝我此智但是菩薩所受故但佛能化菩薩但菩薩能受佛化无量菩薩依止者此有二義無量或屬菩薩或屬依止若屬菩薩一切菩薩同一依止謂以無我為勝我若屬依

止顯法身遍滿通為一切菩薩依止
 論曰至無二佛住波羅蜜謂平等法
 身波羅蜜成就功德 釋曰如來法
 身名佛住三世如來此住不異故言
 無二無二故平等四德究竟故名波
 羅蜜成就有二義一清淨佛法身已
 離一切障究竟清淨故名成就二四
 德是法身所成就 論曰至無差別
 如來解脫智究竟謂隨眾生意顯現
 純淨佛土功德 釋曰於無相雜如
 來智中至解脫究竟如來智慧與真
 如無差別隨眾生所願樂能顯現清
 淨佛土等為生善心及成熟解脫故
 論曰已得無邊佛地平等謂是三
 佛身無離無別處功德 釋曰如來
 三種身中法身約處所不可度量應
 化兩身亦不可言但此世界有彼
 世界無無有一法出法身外無有眾
 生界出應化兩身外 論曰法界為
 勝謂窮生死際能生一切眾生利益
 安樂功德 釋曰如來以法界為勝
 法界有二種一有滌二無滌無滌清
 淨法界為後取勝何以故如來窮生

死際利益安樂眾生成無盡所以
 無盡者由體由能體即法界能即應
 化兩身因化身得如來應身因應身
 後轉得成如來法身若成法身則無
 窮盡 論曰虛空界為後邊謂由無
 盡功德 釋曰如來智慧無盡譬如
 虛空虛空遍滿一切色際無有生住
 滅變異如來智亦亦遍一切所知無
 倒無變異故說如虛空 論曰寂清
 淨慧如此初句由所餘句次第應知
 分別解釋若如此正說法義得成
 釋曰由二十道理成就如來智慧寂
 清淨故如來自利滿足由智慧清淨
 如來所說法教理圓正故利他得成
 第一句為本餘二十句為能成就
 論曰因事義依止者如經言若菩薩
 與三十二法相應說名菩薩 釋曰
 因事有二義一以意為因以十六業
 為事二以諸句為因所成業為事菩
 薩有二種一在正定位二在不定位
 若入正定位者與三十二法相應得
 菩薩名若在不定位未與三十二法
 相應不得名菩薩 論曰於一切眾

生與利益安樂意相應 釋曰於一
 切眾生求欲起真實道有方便故名
 利益意於一切眾生求欲起現在未
 來二世拔苦施樂方便故名安樂意
 菩薩與此意恒不相離故名相應此
 初句明利益安樂意後有十六業及
 十六句合三十二法並顯了初句義
 論曰令入一切智智意謂傳行業
 釋曰若菩薩有意欲令眾生入一切
 智智由此意傳傳化度眾生令得一
 切智智譬如一燈傳燃千燈由此句
 及業菩薩利益安樂意則得顯現如
 此於一切句及業各顯初句志應知
 論曰我今令於何處中當相應如此
 智謂無倒業 釋曰若菩薩有
 利益安樂意菩薩不如實識自身則
 不能中道理安立眾生譬如有人有
 利益安樂意安立眾生於飲酒是顛
 倒業若如實識自身能中道理為眾
 生說無增上慢安立眾生令入中善
 慶此利益安樂名無倒業 論曰捨
 高慢心謂不由他事自行業 釋曰
 此人捨離高慢心不待他請若眾生

新法論釋第六 三二

是法器則自往為說正法 論曰堅固善意謂不可壞業 釋曰由菩薩心堅固若衆生有過失不能破壞菩薩利益安樂心 論曰非假作憐愍意謂無求欲業有三句解釋應知 釋曰前有三句後更以三句釋前三句 論曰不貪報恩 釋曰此釋初句非為自求利養故憐愍他 論曰於親非親所平等意謂有恩無恩衆生不生愛憎心 釋曰親名有恩怨及中人是非親名無恩若使非親堪受利益安樂事菩薩則捨不平等心起平等親友心行利益事 論曰永作善友意乃至無餘濕繫謂隨順行乃至餘生 釋曰隨順行利益安樂事從今生乃至窮未來生永不捨離故名無求欲業此無求欲意云何可知由隨處相應身口二業是故可知 論曰稱量談說歡笑先言謂隨處相應言說業有二句解釋應知 釋曰此二句約法及安慰以顯口業稱量談說是約法歡笑先言是約安慰稱量有二種一稱法不雜餘語二稱所

新法論釋第六 三三

解離非所解及疑如此稱量談說歡笑令他無疑畏心先言是引他所作之方便此二稱口業於怨親中三人無有別異即成就無求欲業 論曰於諸衆生慈悲無異謂有苦有樂無二衆生平等業 釋曰於有苦衆生由苦苦起慈悲於有樂衆生由壞苦起慈悲於無二衆生由行苦起慈悲無二謂無苦無樂即是捨受慈悲平等是身口業何以故菩薩於衆生先起意地慈悲後隨時隨處行拔苦與樂行故是身口業此身口業於怨親中三人無有別異亦成就無求欲業 論曰於所作事無退弱心謂無下劣業 釋曰若菩薩輕賤自身云我今於无上菩提無有功能一切所作皆不成就名退弱心菩薩不生此心故所作皆得成就名無退弱心 論曰無厭倦心謂不可令退轉業 釋曰菩薩於無上菩提起正勤無有厭倦無厭倦有二種一見因定二知果希有故於難行中心無厭倦 論曰開義無足謂攝方便業 釋曰若人多

新法論釋第六 三四

聞能了別化他方便由聞解義則於正行無有疑心故自能修行亦教他修行 論曰於自作罪能顯其過於他作罪不恠訶責謂厭思所對治業有二句解釋應知 釋曰由智及大悲故有此能由智能了別因果故不覆藏自所作惡由大悲不忍見他作苦因雖恒訶責而不瞋恚 論曰於一切威儀中恒治菩提心謂無間思量業 釋曰此顯無間修無間修為遮一切放逸行譬如威儀清淨品中所明菩薩所作無不為令衆生得无上菩提 論曰不求果報而行布施不著一切怖畏及道生受持禁戒於一切衆生忍辱無尋為引攝一切善法行於精進修三摩提滅離无色定與方便相應智四攝相應方便謂行進勝位業有七句解釋應知正修加行六波羅蜜恭敬行四攝 釋曰前有七句後總舉六度四攝結前七句此業能增長利益安樂意若未生由此業得生若已生由此業得增廣即是生長之因 論曰於持戒破戒中

善友無二謂成就方便業有六句解
 釋應知 釋曰前有六句後更以六
 句釋前六句 論曰事善知識
 釋曰此釋初句若人持戒破戒不觀
 其過但取其德若未得彼德則依彼
 修學若已得彼德則共彼數習令堅
 固若自有德令彼修學同我所得此
 彼手相事故言為善友無二 論曰
 恭敬心聽法謂聽聞正法 釋曰為
 得未得為修治已得是故依善友聽
 聞正法 論曰恭敬心樂住阿蘭若
 處謂住阿蘭若處 釋曰欲修行如
 所聞法故恭敬住阿蘭若處若住此
 中一切邪覺觀不起 論曰於世
 間希有不生安樂心謂遠離邪覺觀
 釋曰譬如效樂等是世間所愛於中
 不生喜樂心是名遠離邪覺觀
 論曰於下品乘不生喜樂心於大乘
 教觀實功德謂正思惟功德有二句
 釋曰離小修大此二句名正思惟
 論曰遠離惡友敬事善友謂顯事善
 友功德有二句 釋曰遠惡親善此
 二句名近善友功德由治此六法故

利益安樂事得成就故名成就方便
 業成就體相云何 論曰恒治四種
 梵住謂顯成就業有三句解釋應知
 釋曰前有三句後更以三句釋前三句
 論曰治無量心清淨 釋曰此釋初句
 論曰恒遊戲五通慧謂得成德恒依
 智慧行謂證得功德 釋曰先於眾
 生起無量心由無量心欲引眾生令
 入正位故現五通慧若眾生已入正
 位欲令修正行故依智慧令行不應
 依誠由證智生故能了別善惡兩法
 論曰於住正行不住正行眾生無捨
 離心謂安立他業有四句解釋應知
 釋曰前有四句後更以四句釋前四
 句欲令眾生離惡法住善法為安立
 此二事故作安立他業 論曰引攝
 大眾 釋曰此釋初句於破戒人不
 棄捨亦不永償從惡處濟拔安置善
 處於持戒人隨其根性令進修定慧
 等行 論曰一向決定言說謂無有
 疑心立正教學處 釋曰由智慧決
 了無疑一向立教及學處故可信受
 若先說如此教如此學處後言先所

說為非由此事不定言說則不可信
 受無不定故不信受 論曰恭敬實
 事謂法財兩攝 釋曰由此人以實
 語依真實道理說法是名法攝如法
 所得衣服等財物以此攝眾生是名
 真實財攝 論曰先恭敬行菩薩心
 謂無染汙心 釋曰由此人攝持菩
 薩心能作一切眾生利益事不為眾
 生敬事於我云何彼眾生由我利益
 信受正教當來得無上菩提為此善
 意故行法財二攝是名無染汙心
 論曰與如此等法相應說名菩薩由
 如此文句前說初句應知解說初句
 者謂於一切眾生利益安樂意此利
 益安樂意文句別有十六文句所顯
 業應知解說十六業者如此等應知
 解釋初句 釋曰初句明利益安樂
 所餘十六業及十六句皆是利益安
 樂別義故以別釋總 論曰此中說偈
 釋曰以一偈顯前所說德因捨別義
 論曰
 取如前說句隨德句差別取如前說句
 由義別句別

攝大乘論釋卷六

三三

攝大乘論釋卷第六

攝大乘論釋卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七三頁中一行「第六」，**徑**作「第十七」。卷末經名同。
- 一 八七三頁中四行品名，**質**、**頤**、**清**、**園**作「應知勝相之二」；**徑**、**清**作「分別章第三之二」。
- 一 八七四頁上一九行「亦余」，**園**作「亦無」。
- 一 八七四頁中一行第一〇字「影」，**園**作「谷」。
- 一 八七四頁中二行「如此」，**園**作「如此等」。
- 一 八七四頁中一三行第一一字「由」，**園**無。
- 一 八七四頁下一五行「應知」，**頤**、**園**作「應如」。
- 一 八七五頁上一三行第三字「就」，諸本作「境」。
- 一 八七五頁下四行末字「可」，**園**作「所」。
- 一 八七五頁下一六行「愛增」，諸本作「愛憎」。
- 一 八七六頁上一九行「可定」，**園**作「可定說」。
- 一 八七六頁下四行末字「有」，**頤**、**園**作「智」。
- 一 八七六頁下一六行末字「三」，**質**、**質**、**園**、**徑**、**清**作「二」。
- 一 八七七頁上一五行「生滅」，**園**作「生性」。
- 一 八七七頁上一五行第一一字「由」，諸本作「論曰由」。
- 一 八七七頁上一八行第三字「自」，**質**、**頤**、**園**、**南**、**徑**、**清**作「自體」。
- 一 八七八頁上一一行「毀此」，**園**作「毀皆」。
- 一 八七八頁上一八行首字「及」，**質**、**園**、**園**、**徑**、**清**作「等」。
- 一 八七八頁中一九行「阿婆」，**園**作「論曰阿婆」。
- 一 八七八頁中二〇行第五字「陀」，

- 一 諸本作「施」。
- 一 八七九頁中八行「見有」，諸本作「有見」。
- 一 八七九頁中一二行「解脫」，**麗**作「解說」。
- 一 八八〇頁上一二行「心法」，**麗**作「正法」。
- 一 八八〇頁中一三行首字「問」，**經**、**清**作「問」。
- 一 八八〇頁下七行第一〇字「智」，**寶**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「智慧」。
- 一 八八〇頁下一八行第九字「作」，**寶**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「依」。
- 一 八八一頁中一五行「二十句」，**寶**、**蹟**、**晉**、**南**作「二十一句」；**蹟**作「二句一句」；**經**、**清**作「二十二句」。
- 一 八八一頁中一六行第八字「者」，**蹟**、**南**作「智」。
- 一 八八一頁中二二行第九字「未」，**麗**作「未」。
- 一 八八一頁下一四行第五字「令」，**麗**無。

- 一 八八一頁下末行「此人」，**麗**作「由此人」。
- 一 八八二頁上末行「不離」，諸本作「不離」。
- 一 八八二頁中三行「二稱」，**麗**作「二種」。
- 一 八八二頁中六行首字「二」，**蹟**、**南**作「一」。
- 一 八八二頁下一六行第一〇字「滅」，**寶**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「滅」。
- 一 八八二頁下一九行「恭敬」，**寶**、**蹟**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「依恭敬」。
- 一 八八三頁中六行「威德」，**麗**作「威德」。
- 一 八八三頁下二行「不信受」，**麗**作「可信受」。
- 一 八八三頁下二〇行第三字「以」，**麗**作「更以」。
- 一 八八四頁上一行第五字「釋」，**晉**無。

擲大乘論釋卷第七

世親菩薩釋

陳天竺三歲真諦譯

曰

釋應知入勝相第三 正入相章第一
 論曰如此已說應知勝相去何應知
 應知入勝相 釋曰此品有十章一
 正入相二能入人三入境界四入位
 五入方便道六入資糧七入資糧果
 八二智用九二智依止十二智差別
 一切法名應知三性名諸法勝相復
 次三性名應知同一無性故名勝相
 復次應知有二種一淨品二不淨品
 淨品者謂依他性無分別不淨品者
 謂依他性有分別於依他有三種性
 應知一依他性二依他性中分別三
 依他性中無分別真如餘義如分別
 章中說前已顯此義若人有如此行
 得入應知相今當說此義此問但問
 入體相不問應知及勝相復次此問
 問唯識觀中緣何法為境故答此問
 論曰多聞所熏習依止 釋曰於大
 乘法中多聞所熏習此熏習有說即

攝大乘論釋卷第七

二

是依止又別說依止者謂身體相續
 論曰非阿梨耶識所攝 釋曰顯此
 多聞熏習是阿梨耶識對治故非阿
 梨耶所攝 論曰如阿梨耶識成種子
 釋曰如阿梨耶識為一切不淨品法
 因故成種子多聞熏習亦亦為一切
 淨品法生因如阿梨耶識成種子何
 法以多聞熏習為種子為答此問故
 論曰正思惟所攝 釋曰此下四法
 並以多聞熏習為種子若覺觀思惟
 依大乘多聞熏習生此覺觀離邪思
 惟及偏思惟以正思惟為性類故言
 正思惟所攝 論曰似法及義顯相
 所生 釋曰似法謂十二部方等教
 似義謂方等教所詮之理心相似此
 理教顯現此理教為緣緣生覺觀
 分別 論曰似所取種類 釋曰此覺
 觀若起似此所取以為體相此二句
 同顯識相分 論曰有見 釋曰此
 觀覺能了別即是識見分此義成立
 識二法謂相識及見識 論曰意言
 分別 釋曰意識覺觀思惟但緣言
 分別無別有義可緣又必依名分別

諸法故言意言分別多聞熏習依止
為此法因

能入人章第二

論曰何人能入應知相 釋曰此問
修何觀行人能入唯識觀人是菩薩
觀行有四種力菩薩者何相善得福
德智慧二種資糧此資糧以何次第
修令得圓滿有四種力一因力二善
知識力三正思惟力四依止力

論曰大乘多聞熏習相續 釋曰為
離小乘多聞故去大乘顯非一生於
無窮生處數習多聞熏習心相續是
名因力 論曰已得承事無量出世
諸佛 釋曰過數量諸如來出現於
世是人依佛聽受正教如教正修行
故名承事先已得如此承事故名善
知識力 論曰已入決定信樂正位

釋曰若人於大乘中信樂非惡知識
等所能轉壞故名決定信有三種一
信有二信可得三信有無窮功德若
已有信求修行得因故名為樂從十
信至十迴向是信樂正位今所明位
但取十迴向決定信樂名思惟力大

乘多聞熏習為此力因 論曰由善
成熟修習增長善根是故善得福德
智慧二種資糧 釋曰若人已一向
決定信樂為得所樂法懇懇恭敬修
觀行法若修觀行法增長功德善根
如此由思惟力是善成熟福德智慧
資糧次第成熟用此福德智慧作依
止得入初地故名依止力此四種力
顯能入人

入境界章第三
論曰諸善薩於何處入唯識觀
釋曰此問有二意一問何處是唯識
境界二問何處是唯識位 論曰有
見似法義顯相意言分別大乘法相
所生 釋曰此法名唯識觀持亦名
境界意言分別者是心覺觀思惟此
思惟有二相一有見識為相故說有
見二有相識為相謂顯現似十二部
大乘教及似大乘教所詮理說名有
相大乘法相所生者大乘法為因故
得生此中顯境界體謂意言分別顯
境界相謂有見有相顯境界因謂大
乘法相

入位章第四
此意言分別有四位為顯此四位故
論曰於願樂行地入謂隨聞信樂故
釋曰有意言分別在願樂行地中何
以故有諸善薩由但聽聞一切法唯
有識依此教隨聞起信樂心於一切
法唯有識理中意言分別生由此願
樂意言分別故說善薩已入唯識觀
作如此知名入唯識願樂位 論曰
見道謂如理通達故 釋曰如此方
便善薩入唯識見位今當說此方便
即如理通達此意言分別如顯現相
通達實不知是有但唯有識此識非
法非義非能取所取如此通達名入
唯識見位 論曰修道謂能對治一
切障故 釋曰意言分別顯入修道
中今當說此方便此意言分別非法
非義非能取非所取如此觀察能對
治一切三障是名入唯識修位此修
道與見道不異由智由境故若余見
修二道差別云何昔未見真如今始
得見名見道先已見真如後更數觀
名修道又能除三乘通障名見道但

攝大乘論釋第七卷 六

除菩薩障名修道又觀未圓滿無退
 出義名見道觀未圓滿有退出義名
 修道又但觀通境名見道備觀通別
 境名修道又事不成名見道事成名
 修道 論曰究竟道中謂出離障垢
 最清淨故 釋曰究竟道有二種一
 有學究竟二無學究竟此位最清淨
 智慧生處故寂微細障滅盡無餘故
 故名究竟位諸地乃至如來地皆有
 此究竟義若入此四位緣何境界
 論曰一切法實唯有識如說隨聞信
 樂故如理通達故能對治一切障故
 出離障垢最清淨故 釋曰此言顯
 入四種位境界云何得為四位境界
 一切法謂有為無為有流無流及四
 界三乘道果等如此等法實唯有識
 何以故一切法以識為相若入見道以
 故若方便道以識為相若入見道以
 真如為體依此境界隨聞信樂入信
 樂位如理通達得入見位能對治一切
 障得入修位出離障垢得入究竟位
 入方便道章第五
 因此方便菩薩得入四位今當顯說

攝大乘論釋第七卷 第七

此義 論曰云何得入 釋曰此問欲
 顯八處持善根力為入方便何者為
 善根力何者為八處善根力有四種
 一因力二善知識力三正思惟力四
 依止力如前所明 論曰由善根力
 持故 釋曰未有令生已有令增長
 故名持善善根或說為六波羅蜜
 或說為福慧二行能破對治非對治
 所避故名為力持善根力應知有八
 處何者為八 論曰由有三相鍊磨
 心故由滅除四處障故緣法義為境
 無間修恭敬修奢摩他毗鉢舍那無
 放逸故 釋曰此即三處此三相鍊
 磨心能對治三種退屈心何者三一
 輕賤自身等退屈心為除此心故顯
 第一鍊磨心何以故有諸菩薩聞無
 上菩提廣大甚深難修難得我今云
 何能得如此難得無上菩提由有此
 執故於自身心則退屈為除此心故
 須修第一鍊磨心 論曰十方世界
 無數量故 釋曰此顯無上菩提非
 定一處修得隨處修學悉皆可得
 論曰不可數量在人道眾生 釋曰

攝大乘論釋第七卷 第八

此顯無上菩提等類皆得是故以身
 不可輕賤 論曰剎那剎那 釋曰
 此顯得無上菩提無有定時非待時
 修得 論曰證得無上菩提是名第
 一鍊磨心 釋曰此顯菩提無可與
 等必假勤修方可證得由此鍊磨心
 於方便中第一退屈心則滅不生二
 輕賤能得方便退屈心為除此心故
 顯第二鍊磨心何以故由有菩薩作
 如此心此施等是菩提資糧若離菩
 薩意欲則不可得此意欲我等云何
 應得故施等法非我等所能行由有
 此執故於能得方便心則退屈為除
 此心故須修第二鍊磨心 論曰由
 此正意 釋曰此顯方便警體相三
 世諸菩薩若得如此正意是真方便體
 論曰施等諸波羅蜜必得生長是我
 信樂 釋曰此顯方便警功能功能
 有三種一平等功能二生功能三長
 功能由此正意若生長諸波羅蜜无
 不具足故名平等功能未有令有名
 生功能已有令圓滿名長功能如三
 世諸菩薩方便體及功能定無二

我等亦應同彼何以故我之信樂即彼正意為所警方便體此體已定何以故無動失故 論曰已得堅住 釋曰此即釋不動失義貪悋等所不能壞故名堅小乘悉知識等邪化不能令退故名住 論曰由此正意我修習施等波羅蜜進得圓滿則為不難是名第二鍊磨心 釋曰此顯所譬三種功能由此正意我修習施等波羅蜜明平等功能進得明生功能圓滿明長功能此三功能必定可得故說則不為難復次由此正意者此有何義謂信及樂信有三處一信實有二信可得三信有無窮功德信實有者信實有自性住佛性信可得者信引出佛性信有無窮功德者信至果佛性起三信已於能得方便施等波羅蜜中求欲修行故名為樂此信及樂為正意體由得此信樂修行施等波羅蜜則不為難能令究竟圓滿復次菩薩有正意謂我有能生六度心出離貪悋等諸障能遮諸波羅蜜障滅盡無餘是故不因大功用六度

易可圓滿由六度圓滿無上菩提自然成就我已得此堅住正意是故修行六度不以為難由第二鍊磨心於方便中第二退屈心則滅不生三鍊磨心何以故有諸菩薩思量諸佛甚深廣大功德菩薩作是念無上菩提最難可得一刹那心所障謂金剛心無有生死心除此心亦應可得此義難思由有此執於得無上菩提心則退屈為除此心故須修第三鍊磨心 論曰若人與眾善法相應 釋曰人即凡夫及二乘凡夫有施戒修三種善法此善法或數備修或圓滿修若備數數修及圓滿修施戒修則成眾善以品類多故二乘有三十七品善法由無間修及恭敬修則成眾善亦以品類多故 論曰後捨命時於一切受生中可受富樂自然而成 釋曰若凡夫先修施滿足後捨命時即生人中受可受富樂果此事无差若先持戒滿足後捨命時即生天中受可受富樂果此事無差若修定滿

足後捨命時即生色無色界受可受富樂果此事無差此就死墮明得果若二乘修三十七品滿足後捨凡夫壽得聖人壽受六通等可受富樂果此事無差此就移位明得果 論曰是人得有昇善此義尚應成云何我得圓滿善及無昇善一切如意可富樂而當不成是名第三鍊磨心 釋曰於十地中好生長福德智慧二品善法故名圓滿心廣重難破障由金剛定所破壞故金剛定後能離一切障轉依成時名無昇善佛果名富樂自在故稱樂具德故稱富此富樂是一切如意可愛法若約小乘以智斷為如意恩德為可愛若約大乘法身為富樂應身為如意化身為可愛此三攝無上菩提盡故言一切前言捨命者譬離智障智障既滅云何我如意可受富樂而當不成由第三鍊磨心於方便中第三退屈心則滅不生 論曰此中說偈 釋曰偈中更顯前三義 論曰 入道中眾生念證菩提處所過數量

攝大乘論卷第七

十三

釋字

故無下劣心善心信樂能生施等度
 勝人得此意故能修施等若善人死時
 即得勝留樂滅位圓淨善此義云何無
 論曰人道中眾生 釋曰此顯同類
 能得無等果故不應輕賤自身
 論曰念念證菩提 釋曰此顯時無
 定修因及得果並無定時是故恒須
 勤修無時而不可修修因既得果
 亦然故不應謂時有障而輕賤自身
 論曰處所過數量 釋曰顯處
 所無定隨處立因皆可成得果亦亦
 論曰故無下劣心 釋曰此明解前
 三義故退屈心不生謂我無有功能
 應得無上菩提故心不下劣 論曰
 善心人信樂能生施等度 釋曰非
 惡心及無記心能信樂何以故有諸
 人以散漫無記心行施等行復有諸
 外道以惡心行施等行為離此惡無
 記故說善心求得無上菩提者名善
 心人復次施等是善若無善心為因
 則不成施等行是故須勝因以生勝
 果勝因即信樂由信樂故生施等諸
 度此兩句顯三義一顯增上緣二顯

攝大乘論卷第七

十三

釋字

問類因三顯等深果 論曰勝人得
 此意故能修施等 釋曰諸菩薩名
 勝人此意即是菩薩正意謂信及樂
 由有此意於修施等有能是故我修
 施等不以為難 論曰若善人死時
 釋曰善人有二種即凡夫及二乘凡
 夫修施戒修二乘修道品死時亦有
 二種即死墮及移位 論曰即得勝
 留樂 釋曰亦有二種凡夫得人天
 梵世留樂二乘得六通等留樂若立
 此因必定得果 論曰滅位圓淨善
 此義云何無 釋曰我今修十地福
 慧及無流道品圓約諸地淨約道品
 金剛心滅後名為滅位此即無上菩
 提果名勝留樂我必定應得此云何
 言無 論曰由滅除四處障故
 釋曰此即入處中第四處此四種障
 菩薩皆應滅除今當說之 論曰由
 捨離聲聞獨覺思惟故邪思惟滅
 釋曰二乘思惟謂觀數觀苦無常等生
 死過失及數觀涅槃寂靜功德此觀
 但愛自身捨利益眾生事者離此觀
 名滅邪思惟 論曰於大乘中生信

攝大乘論卷第七

十四

釋字

心及決了心故滅一切邪意及疑
 釋曰於大乘甚深廣大法中於真諦
 生信心於俗諦生決了心故於真如
 捨非撥意於如來所說大乘十二部
 經捨如文判義意故滅一切邪意及
 疑復次於大乘中依所安立法相如
 來說三性謂一切法無性一切法不
 生不滅本來寂靜自性涅槃如是等
 無有品類是依分別性說若說幻事
 鹿渴夢相光影鏡像谷響水月變化
 是依依他性說若說真如實際無相
 真實法界空等是依真實性說此三
 性說中不信及疑不得生故說滅邪
 意及疑 論曰是所聞思諸法中捨
 離我及我所執故是故滅除法執
 釋曰聞思境界名所聞思諸法文句
 所顯義是聞慧境界依此義如理如
 量推尋道理此道理是思慧境界於
 中若執法體是有名法我執譬如執
 有涅槃謂集諦無生寂靜為體若執
 法體有用名法我所執譬如執涅槃
 用謂能離二苦如此等執名為邪執
 若未滅此執不能得入唯識四位由

滅除法執故能得入唯識四位復次
速離所聞及所思法我及我所執此
中但執法體及用為有說名我我所
不執人我我所何以故此人我執前
十解中已滅除故唯法我未除故顯
入唯識方便 論曰安立現前位一
切相思惟悉不分別是故能滅除
分別 釋曰於散亂位中色等六塵自
所證知為現前住於寂靜位中骨鏤
聚等從定心起為安立如此等一切
相是散亂寂靜二心境界思惟謂覺
觀思惟觀嘗無常無我等此心緣內
境由見境無相見識無生是故能滅
分別由無分別為方便故得入四位
若起分別則不得入復次現前住及
所立一切相思惟悉不分別者是入
在分別觀方便道中故作無分別意
若方便已熟不須功用自然能無分別
論曰此中說偈 釋曰此偈顯最後
所滅 論曰
現住及安立一切相思惟 智人不分別
故得無上覺
論曰現住及安立一切相思惟

釋曰一切相有二種謂現住及所立
散心所緣六塵名現住定心所緣骨
等為所立復次一切相有二種一如
外顯現二如內顯現如外是相如內
是思惟 論曰智人不分別 釋曰
菩薩名智人已聞思唯識道理由此
聞思故名智人作意不分別乃至無
功用不分別 論曰故得無上覺
釋曰由不分別故成就無分別智得
入初地即初地以上為無上覺
論曰緣法及義為境 釋曰此即八
處中第五處因及方便能令入唯識
觀今當說 論曰何因何方便得入
釋曰此間有兩意先問因後問方便
論曰由聞熏習種類正思惟所攝顯
現似法及義有見意言分別故
釋曰此即答第一問因大乘十二部
經所生聞慧熏習此熏習有種種種
類即是聞慧以此為生因依此聞慧
發起正思惟增長令堅住故名攝持
令堅住正思惟為長因有憶念攝持
或以正教顯現或以正教所詮義現
意識覺觀思惟名意言分別此意言

分別有二種謂相及見今但取見不
取相何以故此觀緣識遺塵故
論曰由四種尋思謂名義自性差別
假立尋思 釋曰此即八處中第六
處若菩薩於名唯見名於義唯見義
於名義俱言說唯見名義自性言說於名
義差別言說唯見名義差別言說於
此四處見度疑史了說名尋思菩薩
見名義相各異及見相應依義相應
菩薩見自性言說及差別言說皆屬
義故名與義相應去何得知名義
為客先於名智不生故若名與義同
體未聞名時於義中名智應成又名
多故若名與義同體名多義亦應多
又名不定故若名與義同體名既不
定義亦應亦若不成一物相違法則
應同體又此名為當於有義中起於
無義中起若已有及未有義中名起
則一體義不成又若汝說先已有義
後以名顯義譬如燈照色若亦此人
先已執義後方立名非未執義時立
名此執即應能了義何須後更立名
顯義此執若不能了義名豈能了復

攝論卷第七

大

學

次由此名有餘人不達此義以未了此名故若名定能了義則不應如此若名定能了義由此名不應有人有識物有不識物復次若有執義異名異由此名於義無有邪執譬如凡夫入識五陰但是行聚由數習故於自他相續起我執於義中不無邪執若義與名一此二事不應成由如此等義是故知名於義為客義於名為客亦令

入資糧章第六

論曰申四種如實智謂名義自性差別如實智四種不可得故 釋曰此即八處中第七處何者名尋思所引如實智若菩薩於名色尋思雖有名後如實知唯有名世間為顯此義故於此義中立此名為想見言說故若世間不安立色等名於色類中無有一人能想此類是色若不能想則不能益若不增益不起執著若不執者不能互相教示若菩薩如此知名是名名尋思所引第一如實智何者義尋思所引如實智若菩薩於義已尋

攝論卷第七

十九

學

思唯有義如實知義辨一切言說不可言說謂色受等類色非色不可說法非法不可說有非有不可說是名義尋思所引第二如實智何者自性尋思所引如實智若菩薩於色名等類自性言說中已尋思雖有言說由自性言說此類非其自性如其自性顯現菩薩如實通達此類譬如變化鏡像谷響光影夢相幻事等非類似類顯現是名自性尋思所引第三如實智以甚深義為境界何者差別尋思所引如實智若菩薩於差別言說中已尋思雖有言說於色等類中菩薩見差別言說無有二義此類非有非非有由可言體不成就故非有非非有由不可言體成就故如此非色由真諦故非非色由俗諦故於中有色言說故如有非有及色非色如此有見無見等差別言說別類由此道理應知皆令若菩薩如實知差別言說無有二義是名差別尋思所引第四如實智先已說名及義後說自性及差別此四中皆假立言說欲何所

攝論卷第七

三

曰

顯為顯義不可得由義不可得名亦無自性及差別是故菩薩尋思此名唯假立自性差別如此度疑決了等說名尋思因此尋思菩薩觀名義等二無所有是名如實智 論曰若菩薩已入已解如此等義 釋曰已入謂已得四種尋思已解謂已得四種如實智 論曰則修加行為入唯識觀 釋曰地前六度及四種通達分善根名加行從願樂位乃至究竟位通名唯識觀若欲入唯識觀修加行緣何境界 論曰於此觀中意言分別以字言及義顯現 釋曰從願樂位乃至究竟位名觀中緣意言分別為境離此無別外境何以故此意言分別以文字言說及義顯現故 論曰此中是字言相但意言分別得如此通達 釋曰唯有意言分別無別有名菩薩能通達名無所有則離外塵邪執 論曰此義依於名言唯意言分別亦如此通達 釋曰前已遣名此下依名以遣義義者即六識所緣境離名無別此境是故依名以遣義

名言既准意分別故義亦無別體善
僅能通達義無所有亦離外塵界執
論曰此名義自性差別假說為真此通達
釋曰前已遣名義名義既無名義自
性又差別去何可立若離假說無別
名義自性及名義差別由證見此二
法不可得故名為通達 論曰亦如
此通達次於此位中但證得准意言
分別 釋曰是觀行人已遣外塵於
此觀中復緣何境觀一切境唯是意
言分別故此觀行人緣意言分別為
境未能遣於此境若未能遣唯識境
在此位中已遣何境皆盡無餘此位
但不見四境何者為四 論曰是觀
行人不見名及義不見自性差別假
說由實相不得有自性差別義已
釋曰名義是本名義各有自性及差
別假說即是名不見自性差別假說
即是不見自性差別名遣此四法未
盡無餘由心緣意言分別為境決定
堅住是故不復分別餘境由四種尋
思及四種如實智已了別此四法定
定無所有故心不緣此相不緣此相

故不得此四種分別若由二種方便
遣外塵分別復有何別方便及別境
界得入真觀 論曰由四種尋思及
四種如實智 釋曰先答前問無別
方便由以四種尋思及四種如實智
四種三摩提所攝為入方便
論曰於意言分別顯現似名及義
釋曰次答後問無別境界凡夫從本
來意言分別有二種一似名二似義
名義攝一切法皆盡此名義但是意
言分別所作離此無別餘法 論曰
得入唯識觀 釋曰依此方便緣此
境界得入唯識真觀 論曰於唯識
觀中入何法如何法得入 釋曰此
下明八處中第八處此中有兩問一
問所入法二問所入譬 論曰但入
唯量 釋曰此下先答第一問但入
唯識量此唯識量攝幾種法 論曰
相見二法 釋曰此唯識不出二法
一相識二見識復次似塵顯現名相
謂所緣境似識顯現名見謂能緣識
此二法一是因一是果又一是所依
一是能依 論曰種種相貌

釋曰此二法由無始生死來數習故
速疾是故於一時中有種種相貌起
如此三法於唯識觀行人得入
論曰名義自性差別假說自性差別
義六種相無義故 釋曰名義各有
三為六名三者一名二自性三差別
義三亦此六種相並無義何以故
名本自義義無所有故名無義此名
為自有義為皆無義若有義義無所
有故名無義若名無義亦無無所有
故名無義義亦無義離識量外无別
有義故義亦無義名既無義名自性
及名差別亦無有義義既無義自
性又義差別亦無有義明此六相無
義顯入唯量觀明入唯量觀已去何
入相見觀 論曰由此能取所取非
有為義故 釋曰此即於相見相
非能取所取何以故似塵顯現故非
能取離識無別塵故非所取見亦非
能取所取顯現似識故非所取所取
塵既無識亦是無故非能取既無能
取所取故非有義由不見能取所取
有體名入相見觀已明入相見觀去

攝論論釋第七 一三五

何入種種相貌觀 論曰一時顯現似種種相貌及生故 釋曰若菩薩見依他性顯現似種種相貌實無有相見依他性顯現似生實無有生於一時中能觀種種相貌無相无生名種種相貌觀為顯入三性觀故說藤辭論曰譬如暗中藤顯現似蛇 釋曰人見藤相執言是蛇此下答第二問衆生從本以來不聞大乘十二部經說三無性義未得聞慧為三煩惱所覆譬之如聞有人譬二乘凡夫藤相譬依他性地譬分別性二乘凡夫不了依他性執分別性有人法 論曰猶如於藤中蛇即是虛實不有故 釋曰於依他性中分別性是虛實无人法故 論曰若人已了別此藤義釋曰譬菩薩已得聞思二慧入唯識方便觀 論曰先時地乱智不緣境起即便謝滅唯藤智在 釋曰未得聞思慧時於凡夫位中執有人法此執本無有境得聞思慧後了別依他性此執即滅唯依他性智在 論曰此藤智由微細分指虛無實境

攝論論釋第七 一三五

釋曰若入緣四塵相分指此藤但見四相不見別藤故藤智是虛虛故是乱無有實境妄起境執 論曰何以故但是色香味觸相故 釋曰何以故藤非實有以離四塵外无別有藤故 論曰若心緣此境藤智亦應可滅 釋曰此明藤智雖能遣虛乱執而自是細乱執故應可除在方便中雖以依他性遣分別性虛乱執而見有依他性自不免是細乱執後入真觀即遣此執故應可除 論曰若如此見已伏滅六相顯現以名及義意言分別釋曰一切法但有六相此六但是意言分別離意言分別有六相實无所由如此智觀行人得入分別性 論曰塵智不生譬如地智 釋曰入分別性時塵智不得生如了別藤時地智不生此言及譬顯入分別性 論曰於伏滅六相義中是唯識智亦應可伏滅譬如藤智 釋曰於入分別性位中菩薩已證無相性此無相性能引無生性智故唯識智應可伏滅如了別四微時藤智不生 論曰

攝論論釋第七 一三五

由依真如智故 釋曰依無相性智得入無生性此言及譬顯入依他性及真實性 論曰如此菩薩由入似義顯現意言分別相故得入分別性由入唯識義故得入依他性云何得入真實性 釋曰若菩薩已了別一切法但是意言分別離此以外實無所有由依意言分別得了別分別無相性若菩薩不見外塵但見意言分別即了別依他性云何了別此法若離因緣自不得生根塵為因緣相塵既不成立此法無因緣云何得生故菩薩能了別依他性及無生性即是了別真實性 論曰若捨唯識想已 釋曰若菩薩依初真觀入依他性由第二真觀除依他性則捨唯識想 論曰是時意言分別先所聞法熏習種類 釋曰是入真觀時故言是時從初修學乃至入真觀前意識覺觀思惟憶持昔所聞正教及正教所顯義故言意言分別先所聞法數習所生故言熏習後時所憶持境界猶是時境界所流故名種類 論曰菩薩

已了別伏滅塵想 釋曰菩薩修四尋思已了別六塵依四如實智已伏滅塵想 論曰似一切義顯現無復生緣故不得生 釋曰昔意言分別顯現似所聞思一切義乃至似唯有識想皆不得生何以故以無得生緣故生緣有二種謂分別性及依他性分別性已滅依他性又不得生既無二境故一切義乃至似唯識想皆不得生復次是時無一塵品類而非菩薩所了別猶得似此塵起意言分別意言分別生緣皆盡既無生緣故此時中一切意言分別悉不得生 論曰是故似唯識意言分別亦不得生 釋曰此言欲顯何義此唯識想若為一向伏滅故乃至唯識想尚不得起何况餘意言分別而當得生 論曰由此義故 釋曰由菩薩依他性除分別性依真實性除依他性若悉波除菩薩住何處菩薩心緣何境界 論曰菩薩唯住無分別一切義名中 釋曰無分別智是名此名其相云何

謂不分別一切義義即是境此智於一切境無復能取所取二種分別即立此智為菩薩復次名者謂至究竟名通一切法於一切法無有差別此名即是法界此法界以通一切法不分別一切義為相或說名無分別境菩薩唯於此法中住此兩復次答第一問 論曰由無分別智得證得住真如法界 釋曰不分別能取所取及人法乃至想生性差別得如此無分別智故得證住真如法界地地皆有三分謂入住出得證得住即前二分未得令得為證已得令不失為住又初得名入得已相續名住此即答第二問 論曰是時菩薩平等平等釋曰是入真觀時菩薩智依十種平等如十地經說又依二種平等謂能緣所緣能緣即無分別智以智無分別故稱平等所緣即真如境界亦無分別故稱平等又此境智不住能取所取義中譬如虛空故說平等平等以於平等中取上無等故作重名 論曰能緣所緣無分別智生

釋曰無分別智生有何相貌依十種平等能緣所緣悉平等故無分別智生又無分別智依二種平等謂智及境能緣所緣悉平等故無分別智生又無分別智依單極平等不住能緣所緣故無分別智生 論曰由此義故菩薩得入真實性 釋曰如前來次第釋諸方便義及後所應說義故言由此義故向初地人名菩薩由此諸義得證見真實性此位不可言說何以故以自所證故證時離覺觀思惟分別故前說菩薩唯住無分別一切義名中此名有幾種復次以何法為名 論曰此中說偈 釋曰為答此問故說此偈 論曰法人及法義性略及廣名不淨淨究竟十名差別境 釋曰名有十種是菩薩境界何等為十一法名謂色受等眼耳等二人名謂信行法行等三法名謂修多羅祇夜等四義名謂十二部經所顯諸義名五性名謂無義文字六略名謂眾生等通名七廣名謂眾生各有別名

攝大乘論釋卷第七

字 星字

八不淨名謂凡夫等九淨名謂聖人等十究竟名謂通一切法真如實際等論曰十名差別境 釋曰此十種差別名是菩薩境界菩薩所住唯在第十通一切法名中復次略說名有十種是菩薩境界法名謂眼等人名謂我衆生等法名謂十二部正教義名謂十二部正教義性名謂阿阿為初訶為寂後音字合三十七略名謂有為無為廣名謂色受等及空等不淨名謂凡夫等淨名謂須陀洹等究竟名謂緣極通境出世智及出世後智所緣一切法真如境 論曰如此菩薩由入唯識觀故得入應知勝相釋曰如此謂方便次第時節捨得等菩薩由如此義得入唯識觀或入唯識方便觀或入唯識真觀由唯識觀能通達三無性故得入應知勝相

攝大乘論釋卷第七

攝大乘論釋卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八八六頁中一行經名「第七」，經作「第十八」。卷末經名同。
- 一 八八六頁中四行首字「釋」，經、圖、園、清無。
- 一 八八六頁中四行「第三」，經、清作「品第六」；圖作「第三之一」。
- 一 八八六頁中四行第九字「正」至六行第五字「相」與六行第六字「釋」至九行末字「別」，經、清此兩段經文倒置。
- 一 八八六頁中六行「應知」，經、清無。
- 一 八八六頁中一〇行「一切法」，經、清作「釋曰一切法」。
- 一 八八六頁下二〇行「觀覺」，圖作「覺觀」。
- 一 八八六頁下二二行末字「言」，圖、園、園、清作「意言」。
- 一 八八七頁上一行「熏習」，圖作「熏」

音。

- 一 八八七頁下一六行第七字「言」，圖、園、園、清作「信」。
- 一 八八八頁中一四行第一三字「三」，圖作「為三」。
- 一 八八八頁下一行「以身」，諸本作「此身」。
- 一 八八九頁中二行第九字「住」，圖、園、園、清作「位」。
- 一 八八九頁下七行第一三字「可」，諸本作「可愛」。
- 一 八九〇頁中七行「戒修」，圖作「修戒」。
- 一 八九〇頁下二二行「二苦」，圖作「三苦」。
- 一 八九一頁上六行第一二字「位」，諸本作「住」。
- 一 八九一頁中一三行「當說」，諸本作「當說之」。
- 一 八九一頁中二〇行首字「發」，圖作「數」。
- 一 八九一頁中二〇行第一三字「攝」，

- 一 麗作「攝攝」。
- 一 八九一頁中二二行末字「現」，質、韻、韻、韻、韻、韻作「顯現」。
- 一 八九一頁下二行第一〇字「遠」，韻作「遠」。
- 一 八九一頁下一八行第八字「及」，徑、清作「若」。
- 一 八九一頁下二〇行末字「人」，質、韻、韻、韻、韻、韻作「不」。
- 一 八九二頁上一行第一〇字「此」，徑、清作「執」。
- 一 八九二頁上一五行第九字「色」，麗作「已」。
- 一 八九二頁中九行第八字「相」，諸本作「想」。
- 一 八九二頁下一二行末字「以」，麗作「似」。
- 一 八九三頁上一行第五字「意」，質、韻、韻、韻、清作「意言」。
- 一 八九三頁上三行「如此通達」，質、韻、韻、韻、韻、清無；麗作「亦如此通達」。

- 一 八九三頁上七行末二字至八行首三字「亦如此通達」，麗無。
- 一 八九三頁中末行「種種」，質、韻、韻、韻、清作「以種種」。
- 一 八九三頁下一八行第九字「似」，韻、韻作「以」。
- 一 八九四頁上七行第六字「中」，質、韻、韻、韻作「由」。
- 一 八九四頁下一一行第一三字「相」，諸本作「根」。
- 一 八九四頁下一六行第九字「則」，質、韻、韻、韻、清作「別」。
- 一 八九四頁下末行首字「時」，麗作「先時」。
- 一 八九五頁上三行第五字及五行第一一字「似」，質、韻、韻、韻、清作「以」。
- 一 八九五頁中一〇行第六字「想」，麗作「相」。

趙州臨廣勝寺

攝大乘論釋卷第八

世親著

曰

陳天生三藏真諦譯

釋入勝相之二入資糧果章第七
 釋曰由入應知勝相菩薩得何果菩薩得資糧果有八種 論曰由入此相得入初歡喜地 釋曰此文即顯三果一得勝時二得勝方便三得勝果初即第一明得勝時果從始發心修行求至此時今始得之故名為初所求之時是入真觀時此明得住真如果又捨凡夫二乘位始得菩薩真位故名勝時此時是轉依時故名此初時為勝時即是明轉依果歡喜即第二明得勝方便果捨自愛名歡生他愛名喜若不惜自身不惜惡他於衆行中無難行者此心於方便中取勝以為衆行根本故初地從此立名又未曾得大用及出世心得時有大欣慶故名歡喜地即明第三得勝果住攝是地義出離真如是地體住於此體故名勝果地因名攝謂福德

攝大乘論釋卷第八

二 曰

智慧二種資糧又所攝名攝謂所利益衆生又果名攝謂無上菩提又障名攝謂三煩惱如此等義說名為地以是地所攝故 論曰善通達法界釋曰即明第四得勝通達果勝通達有三義一由得四依故菩薩依法不依人等由此通達如來所說一切三乘三藏菩薩如理釋文是故由文能令自他解真如法界二如來安立十地約法界有十重從初通達乃至上地皆善通達三約四種方便故善通達法界謂能通達生死苦而能恒入是二方便能通達涅槃而不速求是二方便能通達苦異凡夫入苦而不歇怖異二乘能通達涅槃樂異凡夫而不速求涅槃異二乘 論曰得生十方諸佛如來家 釋曰即明第五得勝定位果由入此勝相是人決定應破無明礙不於中爛壞捨命復次是人由入此勝相決定應續十方諸佛種性令不斷絕以自應成佛又令他成佛故復次佛子有五義一願樂無上乘為種子二以般若為母三

以定為胎四以大悲為乳母五以諸佛為父由此等義故說得生佛家論曰得一切眾生心平等 釋曰即明第六得勝恩養果恩養有四種一廣大二取極三無邊四無倒由此四義故於眾生得平等恩養心復次如菩薩於自身起般涅槃心於一切眾生平等起般涅槃心復次由菩薩已得自他平等求滅他苦如求滅自苦論曰得一切菩薩心平等 釋曰即明第七得勝意用果菩薩若欲有所為作必先思量故名為意後如所思量而作故名為用復次求得三事為意謂未下種令下種未成熟令成熟未解脫令解脫行四攝為用由前二攝令發心由利行令成熟由同利令解脫 論曰得一切諸佛如來心平等 釋曰即明第八得勝至得果菩薩在見位中已得如來法身由得此法身是故與諸佛心平等復次於自身見法界無差別故不見三世諸佛法界異自法界故得諸佛心平等 論曰此觀名菩薩見道 釋曰菩薩見有

三種一除方便見二應除見三除滅見除方便見者謂四種如實智應除見者謂分別依他二性除滅見者謂三無性此三見皆同唯識觀得成故名此觀為見道相生明次第二智用章第八 論曰復次何故菩薩入唯識觀 釋曰此問顯二義一顯唯識觀難入二顯若得入有無窮利益用 論曰由緣極通法為境 釋曰先明入前後兩觀方便答第一問入唯識觀道此智有四德一無倒二清淨三寂靜四微細此即明第一無倒通法有四品謂下中上上上下下品謂一切有流者中品謂一切有為無常上品謂一切法無我上品謂三無性緣三無性為境是故無倒 論曰出世 釋曰即第二清淨由是出世無流智故清淨 論曰奢摩他 釋曰即第三明寂靜由此智依奢摩他起離散動地是奢摩他智故名寂靜 論曰毗鉢舍那智故 釋曰即第四微細顯是菩薩修慧非聞思慧及二乘修

慧此即初入唯識觀方便 論曰由無分別智後所得 釋曰欲顯此智從無倒智生故無倒无倒故是如理智論曰種種相識為相智故 釋曰此顯如量智以一切境起以一切境識為相於一切所知無導由此智得入唯識後觀此即入後觀方便由前後方便難入故唯識觀難得 論曰為除滅共本阿梨耶識中一切有因諸法種子 釋曰此下正明二智用此智用有三種一滅障二立因三得佛法用此文即明第一滅障用現在惑未滅令滅故言除未來惑未生盡令不生故稱滅唯識道通滅不淨品種子因果因有三種一因緣二增上緣三緣緣果即是不淨品種子即通滅種子因果故稱共阿陀那識及六識為不淨品因緣故名本阿梨耶識是不淨品增上緣緣緣即是六塵六塵為種子緣緣故一切法種子即是一切不淨品法種子種子即是果此果有緣緣等三因阿梨耶識既是種子增上緣故種子在阿梨耶識中

論曰為生長能觸法身諸法種子

釋曰即明第二立因用諸法即是六

度菩薩所行六波羅蜜重言能為无

上菩提因故名種子此種子若生若

長能證得如來法身故名為觸為生

長如此福慧二因故人唯識觀故唯

識觀能立因令得無上菩提 論曰

為轉依 釋曰此下明第三得佛法

用為得如來無垢清淨法身即漏盡

無畏 論曰為得一切如來正法

釋曰即是能說障道能說盡苦道二

無畏為利益他為安立正法 論曰

為得一切智智 釋曰即是一切智無

畏此三句即顯三德初明斷德次明

恩德後明智德 論曰故入唯識觀

釋曰為成就前三用故入唯識觀若

由無分別智滅障立因得果故入唯

識觀入觀後無分別後智其用云何

若依無分別智正說諸法因果無有

功能以此智無分別故由無分別後

智於諸法相中菩薩自無顛倒如自

所證亦能為他說諸法因果為得此

兩用故菩薩修無分別後智 論曰

無分別智後所得智者於本識及所

生一切識識及相識相中 釋曰此

文顯菩薩由此智於因果中無倒本

識是依他性即是正因所生一切識

識即是本識所生果謂七識即是分

別性相識即是器世界及六塵亦是

本識果亦是分別性此文具明三相

謂內相外相及內外相故言相中菩

薩於如此因果中無復顛倒

論曰由觀似幻化等譬自性無顛倒

釋曰菩薩以無分別後智觀此因果

相自然無顛倒不執有外塵內根唯

識是實有法何以故菩薩已了別此

等法似幻化等譬故不可依見聞覺

知相判諸法為實有何以故此心是

清淨本所流故 論曰由此義故菩

薩如幻師於一切幻事自了無倒

釋曰如幻師於幻事生見聞等四識

不依此識了別幻事如本所解了別

幻事故於幻事中無倒菩薩亦由

依本智了別故於一切相及因果中

無復顛倒是名菩薩自利 論曰於

一切相因緣及果中若正說時常無

偏倒 釋曰若菩薩依本智作利他

事謂正說三乘三藏及五明等義常

無偏倒相違不實不定名偏符理真

實不可動為無偏覆時相溢名倒隨

覆隨時隨相名無倒是名菩薩利他

二智依止章第九

論曰是時正入唯識觀位中有四種

三摩提是四種通達分善根依止菩

薩六何應見 釋曰此問欲顯入觀

有三義一真境二奢摩他三毗鉢舍

那為明應入覆故言正入唯識觀位

中唯識覆即三無性真如此真如非

散動智境故說四種三摩提為依止

是境與智智不可分別故說四種通

達分善根為能證六何應見此法

論曰由四種尋思於下品無應觀忍

釋曰樂觀無塵義故名為忍此忍未

離三相謂觀善成就因緣感汗清淨

未隨意修習故是下品 論曰光得

三摩提 釋曰無塵智名光此定以

無塵智為所得此定為無塵智依止

故名光得定即奢摩他智即毗鉢舍

那若具五分五智此定名三摩提

論曰是煇行通達分善根依止

釋曰福德智慧三行為煇行體即是三十七品此行是能燒惑薪道火前相故名煇此煇行已過地前四位安定了別真如智名通達此方便道能助成通達智故名分能實生究竟位故名善根此定能為通達分增上緣故名依止又三十七品中立定為所依止餘三十六為能依止就三十六中般若通達餘三十五為分三十六通名善根又四善根即是四分論曰於最上品無塵觀忍光增三摩提是頂行通達分善根依止 釋曰已離三相故是最上品無塵觀忍如前釋無塵智名光此智於方便中勝進故名增此定為無塵勝進智依止故名光增亦以福德智慧二行為頂行體頂有三義一如人頭頂能持身命修道者亦亦若至此位善根則不可斷二如山頂是退際有人至山頂而退還修道者亦亦或有至此位住方便中不進故名退三如山頂是進際或有人至山頂而更昇進修道者

亦亦或有至此位而進入勝位故立

頂名已說菩薩於四種尋思修煇頂二種方便道於四種如實智中修道云何 論曰於四種如實智菩薩已入唯識觀了別無塵故 釋曰若菩薩過四種尋思度煇頂兩位則在四種如實智位中菩薩緣何境菩薩但緣唯識為境緣唯識境復何所得了別無塵義除無明及疑惑故名了別此三句顯位及境智 論曰正入真義一分 釋曰由此智故菩薩入真義一分謂無相性未入無生性及无性性 論曰通行三摩提是隨非安立諦忍依止 釋一體無塵智名通此定以無塵智為行即為无塵智行依止故名通行三無性所顯人法二空名非安立諦何以故此諦通一切法無有差別故名非安立無倒無變異故名諦忍能符從此義故名隨亦以福德智慧二行為忍體菩薩已決了無外塵義於無能取所取義中心生信樂故名忍又能安受上品諦義故名忍於上品諦中心無退失故名忍

論曰此三摩提寂後剎那了伏唯識想

釋曰此三摩提即是通行三摩提取通行上上品寂後一剎那定由先了別無相性後更思量所緣既無所有能緣必不得生由此了別故能伏滅唯識想唯識想既滅從寂後剎那更進第二剎那即入初地 論曰轉名無間三摩提 釋曰此定與初地相隣不為餘心所隔故名無間又下地惑不能導其入初地不如下地道隔勝方便不得即入初地故稱無間 論曰應知是世第一法依止 釋曰菩薩以地前為世法登地為出世法此無間定猶是世法於世法中無等故名第一何以故世間眾生無有修行能等此法者又此定雖是世法能為菩薩出世道增上緣餘世法則無此義故名第一又唯一剎那故名第一 論曰此四種三摩提是菩薩入非安立諦觀前方便 釋曰前二定是無間修後二定是恭敬修欲顯此四定非真道故故說是前方便 二智差別章第十

論曰若菩薩如此入初地已得見道得通達入唯識 釋曰此下顯見道為修道依止由先成立見道故修道得成若菩薩於願樂地中具修諸方便得入初地所以得入初地由得見道故見道即無分別智所以得無分別智由通達真如及俗諦故知塵無所有是通達真如唯有識是通達俗復知此識無有生性是通達真如此識是假有為通達俗若不通達俗无以能得見真以離俗無真故若不通達真無以遣俗以俗无別體故所以能通達真俗由能解唯識理故此文即顯四義一出世果二出世行三出世境四出世方便初地是果摠有為無為法為體福德智慧行是有為真如及煩惱不生是無為初地是假名由是捨故見道是行所通達真俗是境入唯識是方便由入唯識為方便故能通達真俗境由通達真俗境故得無分別智行由得勝行故得初地果 論曰云何菩薩修習觀行入於修道 釋曰此云何凡問十義一相二次第

三修四差別五攝相助六攝相尋七功德八更手觀察九名十淨不淨觀修所得為修習福德智慧為行般若為觀一切行志是般若事皆屬般若故名觀行又六度之中般若為第一故名觀行又見道名觀從見道後所得慈名為行菩薩依止見道以何相等得入初地 論曰如佛廣說所安立法相於菩薩十地 釋曰此中先明三慧境後明三慧功能此文即明三慧境佛廣說是聞慧境所安立法相即相等十種法相是思慧境於菩薩十地即修慧境小乘亦有十地故以菩薩標之地地皆有十相故言十地 論曰由攝一切如來所說大乘十二部經故得現前 釋曰此下明三慧功能此即明聞慧功能聞慧能通達十二部教故言攝 論曰由治所說通別二境 釋曰此明思慧功能通別二境即相等十法思慧能研習此十法故言治 論曰由生起緣極通境 釋曰此下明修慧功能方便為生正觀為起無間道為生解脫道為起入

分為生出分為起見道為生修道為起出世道為生世間道為起如理如量智所緣為極通境 論曰出世無分別智及無分別智後所得 釋曰此正明修慧體 論曰奢摩他毗鉢舍那智 釋曰顯此二智寂靜無倒由奢摩他故寂靜由毗鉢舍那故無倒 論曰由無量無數百千俱胝大劫中依數數修習 釋曰此文顯三慧具四種修不可以譬類得知為無量不可數知為無數百億為一俱胝非一俱胝故言千亦非一千故言百非百劫故言大此即明長時修數數修習即顯無間恭敬無餘三修 論曰由昔及今所得轉依 釋曰先於入見位時所得轉依此法是修道攝持故一切所修皆成聖道已過願樂地故 論曰為得三種佛身更修加行 釋曰是修道攝持究竟用由如此道理菩薩更修加行先修道為見真如今重修道為得三身故言更修復次 論曰云何 釋曰云何是問詞凡約六義為問一約修位境界為問修道

境界自有三種一加持行依止謂文教
 二修行資糧謂依理判義三修行所
 通達處謂修慧境界後三句明三慧
 境界以答此問二約修位三慧功能
 為問後三句明三慧功能以答此問
 初明聞慧是修慧方便次明思慧是
 修慧資糧後明無分別智是修慧體
 三約修位修慧因果為問後明無分
 別智後所得以答此問由修慧此智
 得生故是修慧果若無此智不得進
 後道故是修慧因四約修位四修為
 問後明長時修乃至無餘修以答此
 問五約修位依止為問後明轉依以
 答此問若無此轉依為依止修位不
 成聖道何以故凡夫依未轉故六約
 修位勝用為問後明三身以答此問為
 圓滿自利利他兩用故修加行復次
 論曰云何 釋曰通問修位次第後
 具明次第從初起修心乃至修位究
 竟以答此問先以三句明聞思修位
 即三慧境次三句顯能入三境功能
 即是三慧次顯利他功能即無分別
 智後所得如自所證為他解說次明

四修顯修位由四修得成滿次明轉
 依顯自利轉依是得法身四德之本
 故是自利次明三身三身於究竟修
 位得成能平等利益自他法身是自
 利應化二身是利他復次 論曰如
 佛廣說所安立法相於菩薩十地
 釋曰十地即華嚴經中十地品所顯
 文句此文句中如來廣說隨所安立
 道理復次 論曰由攝一切如來所
 說大乘十二部經故得現前 釋曰
 合如來所說一切法通為一境復次
 論曰由治所說通別二境 釋曰所
 合之境為單為複欲顯雙觀真俗通
 一無相復次 論曰由生起緣極通
 境出世無分別智及無分別智後所
 得奢摩他毗鉢舍那智 釋曰顯道
 二體更互相攝由奢摩他故智不散
 由毗鉢舍那故定無散味等漆汗復次
 論曰無分別智後所得奢摩他毗鉢
 舍那智由無量無數百千俱胝大劫
 中依數數修習由昔所得轉依為得
 三種佛身更修加行 釋曰此智為
 是世智為出世智不可說是世智以

非世間所習故不可說是出世智以
 於世間心中起故故此心具無分別
 智心此心亦可說世出世及非世非
 出世此二智於長時數習故得轉依
 由轉依故菩薩作心大我今必定應
 得三種佛身為此義故更修加行
 論曰是聲聞見道是菩薩見道此二
 見道差別云何 釋曰聲聞見道是
 他道菩薩見道是自道此二見道道
 差別及果差別其相云何 論曰聲
 聞菩薩見道應知有十一種差別
 釋曰前五明道差別後六明果差別
 前一由境界差別謂緣大乘法為境
 釋曰如來所說大乘十二部經說修
 行法緣此法為境故發道心小乘道
 則無此事 論曰二由依止差別謂
 依大福德智慧資糧為依止 釋曰
 此道與二乘及世間道有異世間但
 修福德而無智慧二乘但修智慧而
 無福德菩薩具修福德智慧故明道
 得成助道即是依止此依止在道方
 便中即思修二慧 論曰三由通達

差別謂通達人法二無我 釋曰先於方便中已得思修慧從此得入真觀能通達人法二無我理故於人法不生愛著凡夫著人二乘著法菩薩並不著故言離欲人法此即明菩薩所得真修慧是正道體異於小乘

論曰四由涅槃差別謂攝無住處涅槃以為住處 釋曰此涅槃非是道果是道住處何以故由菩薩行般若觀察生死過失故修道不在生死由菩薩行大悲觀眾生苦起救濟心雖不在生死而不捨生死故不住涅槃由道住此處不執真俗二相生故名無相道小乘道則無此事

論曰五由地差別謂依十地為出離 釋曰道有下中上上即是十地此十地出離四種生死為通功能依此十地菩薩道能出離異於小乘後六明果差別者 論曰六七由清淨差別謂滅煩惱習氣及治淨土為清淨 釋曰前有五事已明道差別此下六事次明修道所得果與二乘有異第六明內清淨第七明外清淨內由自

相續中修道滅除煩惱習氣故名內清淨外由修淨土行所居之土無有五濁如頗梨柯等世界故名外清淨內為自清淨外為清淨他小乘則無此事 論曰八由於一切眾生得平等心差別謂為成熟眾生不捨加行功德善根 釋曰菩薩如自身應般涅槃欲般涅槃一切眾生由此平等心故不捨加行功德善根餘度為功德般若為善根又五度為功德精進為善根又般若精進為善根餘度為功德小乘則無此事 論曰九由受生差別謂生如來家為生故 釋曰見真如理證佛法身能使如來種性不絕故稱生如來家由生如來家乃至當來得成佛故言為生故小乘則無此事 論曰十由顯現差別謂於佛子大集輪中常能顯現為攝受正法 釋曰諸菩薩通稱佛子眾多菩薩聚會故言大集如來所說法有三義故名輪一能上下二未得能得已得能守三能從此到彼菩薩常於大集中顯現示不破僧常於法輪中顯

現示能護持正法已得令不失為攝未得令得為受小乘則無此事

論曰十一由果差別謂十力無畏不共如來法及無量功德生為果故 釋曰菩薩修道皆為得如來如此等果小乘則無此事 論曰此中說兩偈 釋曰此中即見道中說兩偈顯從見道方便入真如觀論曰

名義字為客 菩薩應尋思 應觀唯量及彼二假說 從此生實智 離塵分別三 若見其非有 得入三無性

論曰名義字為客菩薩應尋思 釋曰名於義中是客義於名中亦是客以非本性類故菩薩入寂靜位應觀此道理此即第一尋思方便 論曰應觀二唯量及彼二假說 釋曰菩薩應觀名義二法唯無所有為量何以故義有二種一自性二差別悉無所有但是假說此假說若與義同義無所有假說亦無所有若與義不同則自然無所有假說即是名名無所有故於義是客義無所有故於名是客無所有是名義本性故以

本性為唯量若分別作名義此分別
 本性無相故以無相為名義唯量此
 即第二如實智方便 論曰從此生
 實智離塵分別三 釋曰從四種尋
 思生四種如實智何人能得此四智
 若人能見三種但是分別實無外塵
 此人則得一分如實智何者是三分
 別一分別名三分別自性三分別差別
 論曰若見其非有 釋曰前二句明
 了達三分別得入無塵觀依依他性
 以遣分別性此句明依真如遣依他
 性云何能遣由名義無所有能分別
 亦不得是有何以故若所分別名義
 是有能分別緣此名義可說是有由
 名義無所有所分別因緣既是無能
 分別體亦無所有若菩薩見義无所
 有故能分別亦無所有此菩薩得入
 何觀 論曰得入三無性
 釋曰菩薩見名義更不牙為客入異名
 義分別性若菩薩見名自性假說差
 別假說唯分別為體得入分別無相
 性若菩薩但見亂識無六種相此亂
 識體不成故不可說因緣不成故不

可執有生起此中分別既無言說亦
 不可得則入依他無生性若菩薩見
 此三義有無無所有則入三無性非
 安立諦 論曰又正教兩偈如分別
 觀論說 釋曰今此論中顯入見道
 境智不圓滿故引分別觀論兩偈顯
 成此義何人何位能見此心但是影
 無實法義 論曰
 菩薩在靜位觀心唯是影捨離外塵相
 唯定觀自想 菩薩住於內入所取非有
 次觀能取空後觸二無得
 論曰菩薩在靜位觀心唯是影
 釋曰唯菩薩人在寂靜位能作此觀
 法義實無所有心似法義顯現故說
 唯是影 論曰捨離外塵相唯定觀
 自想 釋曰若人在寂靜位中已了
 別心唯是影能除外塵相是自心似
 法及義相起作如此觀 論曰菩薩
 住於內 釋曰若菩薩心如心得住
 實無有塵心緣內心起不緣外塵故
 住於內若住於內此心定何所觀
 論曰入所取非有 釋曰是所取義
 實無所有菩薩能見所取境空

論曰次觀能取空 釋曰由所取義
 既實非有世間所說心是能取如此
 道理亦不得成是故觀行人亦不見
 有能取心前已不見所取後又不見
 能取是時觀行人有何所得 論曰
 後觸二無得 釋曰真如非所取非
 能取以無所得為體故說真如為二
 無得是人先已入無相性次入无生
 後入真如無性性觸以入得為義由
 入得真如故名為觸前兩偈與後兩
 偈異相云何前兩偈約名義及假說
 顯四尋思及四如實智為方便得入
 真觀後兩偈明三性體及三無性又
 前兩偈顯正教明入三性及三無性
 後兩偈顯所入三性及三無性
 論曰復有大乘莊嚴經論所說五偈
 為顯此道 釋曰經義深隱難解如
 實顯了經中正義故名莊嚴經論論
 解此經故得莊嚴名莊嚴經論中有
 眾多義今但略取五偈此偈欲何所
 顯此偈為顯於修道中難覺了義
 論曰
 菩薩生長福及慧 二種資糧无量際

攝大乘論釋第八 于四 四三

於法思惟心決故 能了義類分別因
 論曰菩薩生長福及慧 釋曰菩薩
 如前釋生在見位長在修位又初剎
 那名生後剎那名長又單名生複名
 長菩薩所修唯復無單故生長一時
 而成所生長何法謂福及慧施等三
 度名福般若名慧精進及定若為生
 福則屬福若為生慧則屬慧所以今
 者精進若生布施持戒忍辱則屬福
 若為生聞思修慧則屬慧定若依四
 無量起緣衆生為境則屬福若為生
 盡智無生智及無分別智等則屬慧
 誰能生長謂菩薩人 論曰二種資
 糧無量際 釋曰此福及慧有二種
 功用一能助道二能成道體由此二
 故道得成就故說此二為道資糧此
 二用幾功力凡經幾時得成就道功
 力無量時節無際無言顯長遠譬如
 說大海無量大劫無際以長遠故資
 糧亦亦修一度皆遍一切衆生故功
 力無量修二度經三阿僧祇劫故
 經時無際 論曰於法思惟心決故
 釋曰由定後心觀察諸法是故於法

攝大乘論釋第八 于五 四三

心得決定又菩薩備修五明於度量
 方便具足自能故於思惟心得決定
 論曰能了義類分別因 釋曰菩薩
 能以能證故名能了真俗二諦名為
 義類知此義類但以分別為因是故
 能了 論曰
 已知義類但分別 得住似義唯識中
 故觀行人證法界 能離二相及無二
 論曰已知義類但分別 釋曰由菩
 薩已於義類及分別心決定故
 論曰得住似義唯識中 釋曰由菩
 薩如此思惟但識似塵顯現故菩薩
 心住唯識中不緣外起 論曰故觀
 行人證法界 釋曰由觀行人離外
 塵但緣識任知塵無相名證法界
 論曰能離二相及無二 釋曰所證
 法界有何相離能取所取二相及無
 人法二分別如此法界菩薩已證
 論曰
 若離於心知無餘 由此即見心非有
 智人見此二不有 得住無二真法界
 論曰若離於心知無餘 釋曰由此
 方便令法界可證今顯此方便知離

攝大乘論釋第八 于六 四三

唯識外無別有餘法 論曰由此即
 見心非有 釋曰由見所緣義非有
 知能緣心亦非有 論曰智人見此
 二不有 釋曰智人謂諸菩薩見境
 及心二皆非有 論曰得住無二真
 法界 釋曰菩薩若見二皆非有則
 得住真法界真法界者無塵無識故
 言無二離顛倒及變異二虛妄故名
 真是諸法第一性故名法界 論曰
 由無分別智慧人 恒平等行遍一切
 染依稠密過聚性 遣滅如藥能除毒
 論曰由無分別智慧人恒平等行遍
 一切 釋曰此已見真如菩薩說名
 慧人已於見道中得無分別智此智
 何相一以無退為相不退故稱恒二
 以平等行為相此智見一切法平等
 理猶如虛空於如來所說十二部修
 多羅三乘等法同見一味無有差別
 內外法名一切內外諸法同一如性
 故名為遍平等行顯智慧體遍一切
 顯智慧境界由如此無分別智菩薩
 欲何所作 論曰染依稠密過聚性
 釋曰三種不淨品名染此染以過聚

性為依止徒過聚性生故此過聚性
名稠密以難解難破故離如未正教
餘教不能令解故言難解離無分別
智餘智不能破故言難破一切染汗
法熏習種子過聚性體 論曰遣
滅如藥能除毒 釋曰此性是三品
不淨法因難解難破惑等熏習種子
為性由無分別智聰慧人能遣能滅
此過聚性如阿伽陀藥能除諸毒遺
約現在滅約未來即是菩薩盡无生
智論曰

佛說正法善成立 安心有根於法界
已知憶念唯分別 功德海岸智人至
論曰佛說正法善成立 釋曰一切
三世語佛共說此法所說理同不相
違背故名正法又欲顯說者勝故言
佛說由所說道理勝及所得果勝故
名正法如來成立正法有三種一立
小乘二立大乘三立一乘於此三中
第三寂勝故名善成立 論曰安心
有根於法界 釋曰菩薩先已得聞
思二慧安心於如來正法中後合觀
如來一切正說為境界即是無分別

智此智名有根得此智已餘智皆滅
唯此智不可動壞故名有根復次於
三無流根中此智為第一謂未知欲
知根故名有根復次解脫有三事一
能生解脫二能持解脫令住不失三
能用解脫自利他此解脫三事即
配三無流根此無分別智通於三處
得名自體是根又能為他作根故名
有根此有根心安住法界中 論曰
已知憶念唯分別 釋曰菩薩已住
有根心中後出觀時在無分別後智
心中如前入觀事皆能憶念知此憶
念非實有唯是分別由無分別智及
無分別後智菩薩得進何位 論曰
功德海岸智人至 釋曰如來功德
因中有十地十波羅蜜等果中有智
德斷德恩德如此諸德唯佛一人餘
人所不能得故名為海因果究竟名
之為岸智人即是菩薩菩薩乘前二
智能至末曾至功德海岸此中五偈
惣明果義第一偈顯道資糧第二偈
顯道加行第三偈顯見道第四偈顯
修道第五偈顯究竟道

佛說正法善成立 安心有根於法界
已知憶念唯分別 功德海岸智人至
論曰佛說正法善成立 釋曰一切
三世語佛共說此法所說理同不相
違背故名正法又欲顯說者勝故言
佛說由所說道理勝及所得果勝故
名正法如來成立正法有三種一立
小乘二立大乘三立一乘於此三中
第三寂勝故名善成立 論曰安心
有根於法界 釋曰菩薩先已得聞
思二慧安心於如來正法中後合觀
如來一切正說為境界即是無分別

攝大乘論釋卷第八

攝大乘論釋卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八九八頁中一行「第八」，**徑**作「卷第十九」。卷末經名同。
- 一 八九八頁中四行「釋入勝相之二」，**資**、**積**、**晉**、**園**作「入勝相之二」；**徑**、**清**作「釋應知入勝相品第六之餘」；**麗**作「釋應知入勝相第三」。
- 一 八九九頁中第四行「皆同」，**麗**作「皆因」。
- 一 八九九頁下一〇行末字「此」，**麗**作「二」。
- 一 九〇〇頁下四行第一一字「溢」，**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「溢」。
- 一 九〇〇頁下一四行第五字「智」，**麗**無。
- 一 九〇〇頁下一六行第一二字「應」，諸本作「塵」。
- 一 九〇一頁上二行「三行」，諸本作「二行」。

- 一 九〇一頁中一八行「無倒」，**麗**作「無到」。
- 一 九〇二頁中二一行第四字「治」，**置**、**積**、**晉**、**園**、**徑**、**清**作「法」。
- 一 九〇三頁下二一行「明道」，**麗**作「助道」。
- 一 九〇五頁上一六行第一一字「見」，**麗**作「見名」。
- 一 九〇五頁下八行「无生」，諸本作「無生性」。
- 一 九〇六頁上九行第四字「若」，**資**、**積**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「若為」。
- 一 九〇七頁上一五行「語佛」，諸本作「諸佛」。
- 一 九〇七頁中一七行第四字「思」，**積**作「思」。

攝大乘論釋卷第九

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋入因果勝相第四 因果位章第一
 釋曰此義有十一章一因果位二成
 立六數三相四次第五立名六修習
 七差別八攝九對治十功德十一于顯
 論曰如此已說入應知勝相云何應
 知入因果勝相 釋曰惣舉前所明
 四位入唯識觀故云如此前已說於
 方便道見道修道究竟道四位中入
 應知勝相云何廣說入此勝相因及
 入後所得果令其開顯易見 論曰
 由六波羅蜜謂陀那尸羅羣提毗梨
 耶持訶那般羅若波羅蜜 釋曰此
 答向問明因果勝相易可得見六度
 為因果體先以六度為因後以六度
 為果 論曰云何由六波羅蜜得入
 唯識復云何六波羅蜜成入唯識果
 釋曰向雖說六度為因果體未釋義
 意故更問以何義故說六度為因復
 以何義說六度為果此六度能除六

攝大乘論釋第九

種入唯識障故六度為入唯識因第
 一障者喜樂欲塵於富財物自身受
 樂中見勝功德由此障故不得入唯
 識施能除此障故施是入唯識因第
 二障者縱心起身口意業由此障故
 不得入唯識戒能除此障故戒是入
 唯識因第三障者不能安受輕湯毀
 辱寒熱等苦由此障故不得入唯識
 忍能除此障故忍是入唯識因第四
 障者執不修行為樂未得計得於得
 不見功德由此障故不得入唯識精
 進能除此障故精進是入唯識因第
 五障者諸樂相離在於世間希有事及
 散亂因緣見有功德由此障故不得
 入唯識定能除此障故定是入唯識
 因第六障者於見聞覺知計為如實
 於世間戲論慳心修學於不了義經
 如文判義由此障故不得入唯識智
 慧能除此障故智慧是入唯識因
 論曰此正法內有諸菩薩 釋曰唯
 依正法內修行能成立入唯識因若
 依正法外二乘教及外道世間教無
 有得立此因義故光明正法內為立

攝論卷第九

三

因之所能立因人非二乘等所能故
言菩薩善薩行何法能入唯識

論曰下者言樂心乃至六如理簡擇
諸法得入唯識觀 釋曰此明離布
施障乃至離智慧障具如前釋故以
六度為入因 論曰由依止六波羅
蜜善薩已入唯識地次得清淨信樂
意所攝六波羅蜜 釋曰若菩薩由
依六度除六障已入唯識是時菩薩
更得清淨信樂意所攝六波羅蜜於
六度正教中心決無導故名為信如
所信法求欲修行故名為樂此信樂
意有五因緣故稱清淨一無著清淨
謂不起與波羅蜜相違法二不觀清
淨謂於自身及波羅蜜果報報恩中
心常不觀三無失清淨謂離與波羅
蜜相雜染汙法及離非方便行四無
分別清淨謂離如言執波羅蜜相五
迴向清淨謂於六度已生長及未生
長中常求得大菩提一、波羅蜜皆
具此五種清淨信樂所攝復有清淨
信樂意謂已過煩惱地入見地等得
眾人信樂異地所信樂故名清淨復

攝論卷第九

四

有清淨信樂意謂由奢摩他毗鉢舍
那入真如觀得無分別智及无分別
後智所攝信樂意故名清淨 論曰

此正法內有諸善薩不著富樂心於
戒無犯過心於苦無壞心於善修無
顛愆心於此散亂因中不住者故常
行一心如理簡擇諸法得入唯識觀
由依止六波羅蜜善薩已入唯識地次
得清淨信樂意所攝六波羅蜜是故
於此中間設離六波羅蜜加行功用
釋曰已入唯識觀故言是故徒見位
乃至究竟位為中間假設此人於其
中間不作功用修行六度六度自然
滿足何以故 論曰由信樂正說愛
重隨喜願得思惟故 釋曰如來正
說與六度相應離其深難解此人亦
信樂無疑由此信樂無不行義於六
度行中見無窮功德心生愛重由此
愛重無不行義如此信樂意何人能
得唯諸佛如來已至究竟波羅蜜位
能得此意知是勝人所成於勝人
深心欣讚故名隨喜由此隨喜无不
行義願眾生及我等得此清淨信

攝論卷第九

五

樂意故名願得由此願得無不行義
如佛所立大乘法門依施等六度及
十二部阿含由聞思修慧觀數思惟
由聞慧思惟界得圓滿由思慧思惟
於所聞法心得入理由修慧思惟自
事得成以能入地及治地故由此四
種思惟無不行義 論曰恒無休息
行故修習六波羅蜜究竟圓滿

釋曰由此四思惟善薩恒無放逸無
放逸故修習六度在因究竟至果圓
滿此位能攝六度令悉具足五種清
淨故名清淨意位其相云何為顯此
相故次長行後更說三偈
論曰此中說偈
修習圓白法能得利疾忍善薩於自乘
甚深廣大說
論曰修習圓白法 釋曰先於願行
位中善生長道資糧為顯此義故說
初句所修之行已過四十二位故名
圓施戒修三品清淨法名白復有自
法謂信根智根精進根定根此四根
即是四位念根通四位能除一闍提
外道尋聞獨覺四種障障能得淨找

64/1859

樂常四德故名白法若資糧圓滿更何所得 論曰能得利疾忍

釋曰能樂受行是忍義於廣大甚深法難受難行而能受行故名利數起不息故名疾此句顯忍是上品若

菩薩在此忍位由此境界必得清淨為顯此境界故 論曰菩薩於自乘

甚深廣大說 釋曰大乘唯是菩薩境界故名自乘大乘能令菩薩清淨

於此乘中有別境界一法無我名甚深虛空器等定名廣大前是智境後

是定境此二境能令菩薩清淨由此思惟菩薩得清淨為顯此義故說第二偈 論曰

覺唯分別故得無著智故是樂信清淨名清淨意地

論曰覺唯分別故 釋曰菩薩覺了大乘一切法乃至甚深廣大皆是分

別所作如此覺了名為思惟此思惟能令菩薩清淨菩薩清淨為何所得

論曰得無著智故 釋曰菩薩見一切法但是分別無復外境外境不成故分別亦不成若菩薩見內外無所

有則無所著即是無分別智此智即是清淨此清淨體性大何為顯此義

故說第三句偈 論曰是樂信清淨釋曰樂信即是無分別智體不愛七

有故名樂於三種佛性心決無疑故名信離七愛故樂清淨離虛妄故信

清淨 論曰名清淨意地 釋曰由樂信清淨故此位得清淨名

又此位是菩薩見位無分別智境清淨處此智以樂信為體故說此位名

清淨意地清淨樂信其相云何 論曰菩薩在法流前後見諸佛已知菩提近

無難易得故 論曰菩薩在法流前後見諸佛 釋曰清淨樂信有二種相一恒在寂

靜為相二恒明了見佛為相由樂捨七愛故恒入觀修道故說恒在法流

若菩薩在法流為何所見由信三種佛性故先思惟法身後證法身先以

此智見法身後以證智見法身此樂信有何功德 論曰已知菩提近無

難易得故 釋曰若人在清淨樂信位中明了見無上菩提已近已身過

四十心是故無難入正方便所以易得由此三偈成就資糧忍境界思惟體性相貌皆得顯現

成立六數章第二 論曰何故波羅蜜唯有六數 釋曰

此問波羅蜜何故定立六數不增不減 論曰為安立能對治六種惑障故為

一切佛法生起依處故為隨順成熟一切眾生依止故 釋曰立波羅蜜

其數有六凡為此三義一為除惑二為生起佛法三為成熟眾生除惑現

在自得利益生起佛法成熟眾生未來得自他利益若惑已永滅則於現

在得安樂任何以故不須更起功用為滅此惑及遮此惑令不復生故於

現在得自利益惑障既滅於未來世必自具足佛法又能成熟眾生故得

自他利益 論曰為對治不發行心因故立施戒二波羅蜜不發行心因

者貪著財物及以室家 釋曰貪著財物障施貪著室家障戒因此貪著

不能發修行心 論曰若已發修行心為對治退弱心因故立忍精進二

攝大論釋第九卷 九 日字字

波羅蜜 釋曰雖已能行施戒若不
 忍受苦事則施戒心退弱雖能忍苦
 若不勤修諸善息一切惡則施戒忍
 心皆退弱故為對治退弱心須立此
 二度 論曰退弱心因者謂生死眾
 生違逆苦事 釋曰不得理者名生
 死眾 生乘及菩薩教為違假毀菩薩
 身為逆此並是苦事若不能忍受此
 苦事則生瞋心瞋即是退弱心因
 論曰長時助善法加行疲怠 釋曰
 精進行於久遠時中修一切善若於
 眾生無慈悲心愛惜自身不見所修
 行有勝功德故於所修行中生疲怠
 心由有此心不能精進即是懶墮懶
 墮即是退弱心因 論曰壞失心因
 者謂散亂邪智 釋曰由散亂故壞
 靜心由邪智故失正解 論曰是故
 為對治六種惑障立波羅蜜有六數
 為一切佛法生起依處故者 釋曰
 六度是生長佛法因 論曰前四波
 羅蜜是不散亂因 釋曰有四障為
 散亂因一棄捨障二遠離障三安受
 障四數治障由貪著故不能棄捨由

攝大論釋第九卷 十 日字字

貪瞋癡生十惡故不能遠離由瞋恚
 故不能安受由貪瞋癡等煩惱故不
 能觀治由此四障故心散亂前四度
 能對治此四障故四度是不散亂因
 復次以五蓋為定障四蓋障定因一
 蓋障正定及定所發慧貪掉悔瞋睡
 眠四蓋是散亂因障前四度四度對
 治此四蓋故四度是不散亂因疑緣
 境不決故心散亂定心守一境故
 疑障正定由疑不見理故障定所發
 慧故以定慧對治於疑 論曰次一
 波羅蜜是不散亂體由依止此不散
 亂故能如實覺了諸法真理一切如
 來正法皆得生起是故為一切佛法
 生起依處立波羅蜜有六數為隨順
 成熟一切眾生依止故者由施波羅
 蜜利益眾生由戒波羅蜜不損惱眾
 生由忍波羅蜜能安受彼毀辱不起
 報怨心由精進波羅蜜生彼善根滅
 彼惡根由此利益因一切眾生皆得
 調伏次彼心未得寂靜為今寂靜已
 得寂靜為今解脫故立定慧二波羅
 蜜由此六度菩薩善教眾生 釋曰

攝大論釋第九卷 十一 日字字

善教有二義一如理為說故名教二
 恒為說故言善教 論曰故得成熟
 是名為隨順成熟一切眾生依止立
 波羅蜜有六數由如此義是故應知
 成立波羅蜜有六數
 相章第三
 論曰此六波羅蜜相去何可見
 釋曰何故作如此問世間二乘菩薩
 皆有施等六行若不明菩薩所行六
 波羅蜜相去何得知此是波羅蜜此
 非波羅蜜是故須問波羅蜜相
 論曰由六種取勝六波羅蜜通相有
 六一由依止無等謂依止無上菩提
 心起 釋曰此明所依止有異世間
 及二乘行施等不依止無上菩提心
 起唯菩薩行施等必依止無上菩提
 心起故以依止無等為菩薩所行六
 度相 論曰二由品類無等謂一一
 波羅蜜略說皆有三品菩薩皆具修行
 釋曰此明所緣事有異不等世間及
 二乘無有能行施等具足品類謂外
 內及內外若菩薩行施等必皆具足
 品類故以品類無等為菩薩所行六

度相 論曰三由行事無等謂安樂利益一切眾生事菩薩所行諸度皆為成此二事故 釋曰此明行事有異菩薩行六度有何能先為眾生現在未來世間樂後隨根性生眾生三乘道果世間及二乘行施等但為安樂利益自身尚不成就何況能安樂利益眾生故以行事為菩薩所行六度相 論曰四由方便無等謂無分別智菩薩所行諸度皆是無分別智所攝故 釋曰此明方便有異於三輪清淨名菩薩方便於三輪清淨即是無分別智菩薩由此智不分別能施受施及所施財物世間及二乘不能捨三輪分別是故起我愛及著財物於他不能平等故以方便為菩薩所行六度相戒三輪者離眾生事時分別忍三輪者離自他過失分別精進三輪者離眾生高下事用分別定三輪者離境界眾生或分別般若三輪者離境智眾生分別 論曰五由迴向無等謂迴向無上菩提菩薩所行諸度決定轉趣一切智果故

釋曰菩薩若行施等先作是心我以此物施與一切六道眾生此是眾生財物我為彼行施願彼皆得無上菩提此施由迴向令他得無上菩提故此施行永無有盡若行餘度亦皆迴向世間及二乘無迴向故以迴向為菩薩所行六度相 論曰六由清淨無調惑智二障永滅無餘菩薩所行諸度分分除二障乃至皆盡故 釋曰此中顯二種清淨一顯清淨因二顯清淨位清淨因者因滅惑智二障故施等事清淨清淨位者先於地前漸除惑障後登初地漸除智障此兩處名分分清淨即是因位若至佛果六度圓滿名具分清淨即是果位 論曰施即是波羅蜜波羅蜜即是施耶 釋曰此問欲何所顯欲簡別是波羅蜜及非波羅蜜相 論曰有是施非波羅蜜 釋曰謂離依止無等等六相行施此施非六度所攝故但非施 釋曰謂具依止無等等六相行戒等餘度 論曰有是施是波羅蜜

釋曰謂具依止無等等六相行施 論曰有非施非波羅蜜 釋曰謂離前三句別行無記及不善等皆是第四句攝 論曰如施中四句應知餘度亦有四句 釋曰如施簡別是非餘度亦應如此簡別 次第章第四 論曰六何說六波羅蜜如此次第 釋曰此或由疑故問或由不解故問疑故問者一切所行必先由智知因果已方起正慧由此二因隨其所欲則皆能行是故應倒次第及無次第由有此疑是故須問由不解故問者若人欲修眾行未知淺深難行易行淺則易行深則難行易應先學難應後學為知此義是故須問 論曰前波羅蜜隨順次生後後波羅蜜故 釋曰菩薩不能忍見眾生貧窮困苦數習捨財以申能捨故不欲作損惱眾事即捨家持戒故因施生戒菩薩為愛護所受戒不欲以忿恨眾事毀破淨戒即習行忍故因戒生忍由煩惱不盡或成不成菩薩為愛護

攝本論第九

此忍即行精進故因忍生精進若人恒行精進則能治心由此精進若心沉沒則拔令起若心掉動則抑令不起若心平等則持令相續由心調和所以得定故因精進生定若心得定則能通達真如故因定生慧此即前能生後 論曰復次前波羅蜜由後後波羅蜜所清淨故 釋曰施由戒故清淨若人不持戒身口意業則不清淨所行之施亦不清淨以依止不清淨故由能持戒依止清淨故施得清淨戒由忍故清淨若人能忍身口意業皆得清淨忍由精進故清淨以精進能生善滅惡故精進由定故清淨若精進不在修位則不能除惑故定由智慧故清淨若不了別真如雖復得定以有流故即生死法若見真如所得之定則成無流為涅槃道此即後能清淨前由此二義故有次第立名章第五

輕賤立名有因敬重立名於此五因中六度從何義立名從二因立名種性異故從生類立名功德多故從敬重立名所立之名自有通別六種皆稱波羅蜜是通名施戒等有異是別名何故通名波羅蜜 論曰於一切世間聲聞獨覺施等善報中最勝无等故 釋曰有六種及三種最勝无等六種如前六相中釋三種者一時無等二加行無等三果無等一一度皆三阿僧祇劫修行故時無等如行無等者有四種五種復有五種復有六種四種即前所明四修五種即前所明五種清淨復有五種即五修復有六種即六意五修六意後文自說果無等者謂三身所顯無上菩提 論曰以能到彼岸故是故通稱波羅蜜 釋曰到彼岸自有三種一隨所修行究竟無餘為到彼岸世間及二乘亦有應所修行修之不盡故非到彼岸二如眾流以歸海為極施等亦入真如為究竟即以入真如為到彼岸世間及二乘雖修施等不能入真

攝本論第九

攝本論第九

如故非到彼岸三以應得無等果為到彼岸更無別果勝於此果為諸果中上故名彼岸世間及二乘雖修施等不求此果故非到彼岸菩薩所修彼岸皆具此三義故通稱波羅蜜何故別名陀那等 論曰能破滅悭惜嫉妬及貧窮下賤苦故稱陀 釋曰悭惜是多財障嫉妬是尊貴障四時能滅悭惜障果時得多財故離貧窮苦因時能滅嫉妬障果時得尊貴故離下賤苦何以故若人未破悭惜嫉妬心則不能行施故說能破此障若人行施能破此障此人後受貧窮下賤苦無有是處 論曰復得為大富主及能引福德資糧故稱那 釋曰能施能用名大富主由是主故能引福德資糧由具此義故稱陀那 論曰能寂靜邪戒及惡道故名尸 釋曰因時能破邪戒果時能離惡道若人不捨惡業而能持戒無有是處故先破邪戒若人破邪戒持正戒墮四趣者無有是處故果時能離惡道 論曰復能得善道及三摩提故稱羅

攝本論第九

攝本論第九

釋曰由先持戒後受人天善道果或在因中或在果中由持戒故身口清淨清淨故無悔無悔故心安心安故得喜喜故得捨捨故得樂樂故得定定故見如實見如實故得厭離厭離故得解脫故因持戒得三摩提由具此義故稱尸羅 論曰能滅除瞋恚及忿恨心故名羸 釋曰因時由觀五義故滅除瞋恚及瞋恚所生忿恨心五義者一觀一切眾生無始以來於我有恩二觀一切眾生恒念念滅何人能損何人被損三觀唯法無眾生有何能損及所損四觀一切眾生皆自受苦去何復欲加之以苦五觀一切眾生皆是我子去何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋恚瞋恚既滅故能除忿恨 論曰復能生自他平和事故稱提 釋曰此事通達因果此忍能令自身不為瞋恚過失所染即是於自平和既不忿恨不生他苦即是於他平和如經言若行忍者則有五德一無恨二無河三眾人所愛四有好名聞五生善道即此五德

名平和事由具此義故稱羸提 論曰滅除懶惰及諸惡法故名毗 釋曰於惡處沉沒故稱懶惰又不厭惡惡行故稱懶惰由懶惰故離諸善行生諸惡法三業恒起過故名惡法由滅懶惰故能除懶惰所生諸惡此名滅惡法精進 論曰復行不放逸生長無量善法故稱樂耶 釋曰此約信樂因果以明精進信因可行樂果可得是故恒行恭敬行名不放逸由行恭敬未生善能令生已生善能令增長此即生得法精進由具此義故稱毗梨耶 論曰能滅除散亂故名持河 釋曰散亂有五一自性散亂謂五識二外散亂謂意識馳動於外塵三內散亂謂心高下及嗔味等四底重散亂謂計我我所等五思惟散亂謂下劣心善捨捨大衆思惟小乘 論曰復能引心令住內境故稱耶 釋曰引心令住五種寂靜名為內境由具此義故稱持河耶 論曰能滅一切見行能除邪智故稱般羅 釋曰見行謂六十二見邪智謂世間虛

妄解見行即是惑障邪智即是智障 論曰能緣真相 釋曰謂緣真相即如理智 論曰隨其品類 釋曰品類有二種謂有為無為及名等五攝若知此法即如量智 論曰知一切法故稱若 釋曰真如相及品類名一切法如理智名般若如量智是般若果亦名般若此二智為三義所顯一對治即二障二境界即真相三果即如量智由具此義故稱般羅若 修習章第六 論曰六何應知識波羅蜜修習 釋曰世間及二乘皆有施等修習菩薩施等修習異世間及二乘去何可知 論曰若略說應知修習有五種 釋曰若廣說修有十二種一顯示修二損減修三治成修四後行修五相應修六勝修七上上修八初除修九中除修十後除修十一有上修十二無上修顯示修者謂修四念處以能顯示四諦義故損減修者謂四正勤以能漸滅諸惡法故治成修者謂四

攝大乘論釋第九

三十一 四字号

如意足以能治成定故為除五失及持八滅資根故後行修者謂修五根以具解脫分善根故相應修者謂修五力以應續見道故勝修者謂七覺分以入四諦觀故上上修者謂八分聖道以勝見道故初際修者謂凡夫位修戒乃至得不淨觀及數息觀以隨順顛倒故中際修者謂有學位此中無倒所隨故後際修者謂無學位此中無倒非倒所故有上修者謂聲聞獨覺修及等彼位故無上修者謂菩薩十地等以寂勝故 論曰一加行方法修 釋曰謂身口意業能成廣大清淨寂勝故 論曰二信樂修 釋曰約聞教如初章釋 論曰三思惟修 釋曰思惟修中自有三種謂愛重隨喜願得合名思惟修亦如初章釋 論曰四方便勝智修 釋曰即無分別智有三義一廣大二清淨三速成具此三義故立方便勝智名 論曰五修利益他事此中前四修應知如前利益他事修者謂佛無功用心不捨如來事 釋曰明大

攝大乘論釋第九

三十二 〇

乘教中所說諸佛雖已般涅槃猶更起心般涅槃即法身更起心即應化二身諸佛已住法身由本願力離三業隨利益眾生事自然顯現應化二身恒不捨如來正事及行諸波羅蜜是故諸佛有諸波羅蜜修習論曰修習諸波羅蜜至圓滿位中更修諸波羅蜜 釋曰佛及菩薩或隨分圓滿或具分圓滿於此圓滿位若修諸波羅蜜自事已成故不自為見眾生由此行得離四趣入三乘道果故更修諸波羅蜜即是利益他事 論曰復次思惟修習者愛重隨喜願得思惟六意攝所修 釋曰此章通明修習義前明五修未分別修位有異云何得知願行位修異清淨位修若六意攝三思惟修諸波羅蜜應知在清淨位願行位中則無此義三思惟是修行本以六意莊嚴攝持此三 論曰六意者一廣大意二長時意三歡喜意四有恩德意五大志意六善好意廣大意者若菩薩若干阿僧祇劫能得無上菩提 釋曰撻舉劫數

攝大乘論釋第九

三十三 四字号

無限多少故言若干以大小乘經說劫數不同故不定說劫數多少小乘明三阿僧祇劫得成佛大乘明或三或七或三十三阿僧祇劫得成佛 論曰以如此時為一剎那剎那 釋曰或合三阿僧祇劫為一剎那或合三十三阿僧祇劫為一剎那故稱剎那如此從一剎那至無量剎那為一日一月乃至一阿僧祇劫從一阿僧祇至三十三阿僧祇劫得成佛欲顯菩薩意無厭足故說此長時 論曰菩薩於此時中剎那剎那常捨身命 釋曰此時即撻舉長時剎那明世間所說剎那於向所說長時中如世間所說剎那於一一剎那中常捨身命及以外財乃至成佛无有厭足心 論曰及等恒伽沙數世界滿中七寶奉施供養如來從初發心乃至入住究竟清涼菩提 釋曰有餘涅槃名清以離煩惱濁故无餘涅槃名涼以離眾苦熱惱故又菩提以淨樂為體欲顯淨德故言清欲顯樂義故言涼 論曰是菩薩施意猶不滿

足如此多時剎剎剎滿三千大千世界熾火菩薩於中行住坐卧為四威儀離一切資生之具 釋曰此下欲明菩薩修餘五度於此長時一剎剎中常在極苦難履資身之具恒不供足菩薩雖受此苦於此時中修諸波羅蜜未嘗厭足 論曰戒忍猶進三摩提般若心菩薩恒現前修乃至入住究竟清涼菩提是菩薩戒忍等意亦不滿足是無厭足心是名菩薩廣大意若菩薩從初發心乃至成佛不捨無厭足心是名菩薩長時意若菩薩由六波羅蜜所作利益他事常生無等歡喜眾生得益其心歡喜所不能及是名菩薩歡喜意若菩薩行六波羅蜜利益眾生已見眾生於已有大恩德不見自身於彼有恩是名菩薩有恩德意若菩薩從六波羅蜜所生功德善根施與一切眾生以無著心迴向為令彼得可愛重果報是名菩薩大志意若菩薩所行六波羅蜜功德善根令一切眾生平等皆得為彼迴向無上菩提是名菩薩

善好意由此六意所攝愛重思惟善薩修習 釋曰為顯求得心見有大功德故求欲得之 論曰若菩薩隨喜無量善薩修加行六意所生功德善根是名菩薩攝隨喜思惟 釋曰為顯無疑心既隨喜勝人所行故決定無疑 論曰若菩薩願一切眾生修行六意所攝六波羅蜜及願自身修行六意所攝六波羅蜜修習加行乃至成佛是名菩薩六意所攝願得思惟 釋曰為顯大悲無獨求之心此三思惟即除三心一除不行心二除進退心三除偏進心 論曰若人得聞六意所攝善薩思惟修習生一念信心是人則得無量无边福德之聚諸惡業障壞滅无餘 釋曰有二義一能壞業令盡二業雖在以善力大故能遮惡道報令永不受業亦有壞滅義若人但聞尚得無量无边福德何況菩薩盡能修行明差別章第七 論曰大何應知諸波羅蜜差別 釋曰此問欲何所顯諸波羅蜜品類

不可數量欲顯真體故作此問由明諸波羅蜜差別故真體顯現 論曰由各有三品知其差別 釋曰此標標數以答問 論曰施三品者一法施二財施三無畏施 釋曰法施利益他心由法施故他聞慧等善根得生財施利益他身無畏施通利益他身心復次由財施有向惡者引令歸善由無畏施攝彼令成眷屬由法施生彼善根及成熟解脫由具此義故說施有三品 論曰戒三品者一守護戒二攝善法戒三攝利眾生戒 釋曰守護戒是餘二戒依止若人不離惡攝善利他則不得成若人住守護戒能引攝善法戒為佛法及菩提生起依止若住前二戒能引攝利眾生戒為成熟眾生依止復次守護戒由離惡故無悔惱心能得現世安樂住由此安樂住故能修攝善法戒為成熟佛法若人住前二戒能修攝利眾生戒為成熟他此三品戒即四無畏因何以故初戒是斷德第二戒是智德第三戒是恩德四

初集論釋第九

三

無畏不出此三德故言即四無畏因由
 具此義故說戒有三品 論曰忍三
 品者一他毀辱忍二安受苦忍三觀
 察法忍 釋曰由毀辱忍能忍所
 起過失何以故由菩薩為作利益他
 事發心修行雖為他毀辱不由著此
 過失還退本行心由安受苦忍雖復
 墮在生死諸苦難中不由此苦退本
 行心由觀察法忍善能入諸法真
 理此忍即是前三忍依愛以能除人
 法二執故由具此義故說忍有三品
 論曰精進三品者一懃勇精進二加
 行精進三不下難壞無足精進
 釋曰六何得知精進有此三體由佛
 世尊於經中說經言此人具有真實
 勝能有勇猛有強制力不捨善軛為
 顯三體說此五句為顯懃勇精進說
 有真實為顯加行精進說有勝能何
 以故此人於加行時有勝能如前所
 欲皆能行故為顯不下難壞无足精
 進次第說有勇猛有強制力不捨善
 軛三句何以故有人始時為得無上
 菩提先有真實加行時有勝能為時

初集論釋第九

三

長遠所求果相未現於此中間生下
 劣心為對治此心願不下精進故說
 勇猛若人雖復勇猛心無退弱若遭
 生死苦難阻壞其心則退菩提願為
 對治此心願難壞精進故說有強制
 力由有強制力生死苦難不能令退
 若人雖復遭苦不退於少所得便生
 足想由此知足不能得取上菩提為
 對治此心願無足精進故說不捨善
 軛由具此義故說精進有三品
 論曰定三品者一安樂住定二引神
 通定三隨利他定 釋曰有定為現
 世得安樂住何以故能離一切滌汗
 法故依此定為生自利謂三明故能
 引成六神通因引成通定生隨利他
 定利他即是三輪一神通輪謂身通
 天眼通天耳通此輪為引向邪者令
 其歸正二記心輪謂他心通天眼天
 耳通此輪為引已歸正者若未信受
 令其信受三正教輪謂宿住通漏盡
 通由宿住通識其根性由漏盡通如
 自所得為說正教令得下種成熟解
 脫由具此義故說定有三品

初集論釋第九

三

論曰般若三品者一無分別加行般若
 二無分別般若三無分別後得般若
 釋曰從聞無相大乘教得聞思修慧
 入分別想空通名無分別加行般若
 已入三無性即無分別智名無分別
 般若得無分別智後出觀如前所證
 或自思惟或為他說名無分別後得
 般若般若復有三品謂未知欲知根
 知根已知根為性住用出世間事故
 由具此義故說般若有三品
 攝章第八
 論曰六何應知諸波羅蜜攝義
 釋曰餘一切善法與諸波羅蜜互相
 攝義云何應知 論曰一切善法皆
 入六波羅蜜攝 釋曰一切善法謂
 願乃至四無導六通如來所有秘密
 法藏等皆是六波羅蜜所攝
 論曰以為彼性故 釋曰由波羅蜜
 是願等法性故此願等亦攝諸波羅
 蜜由願等是波羅蜜性故諸波羅蜜
 同以無分別智為性故得相攝
 論曰彼是六波羅蜜所流果故
 釋曰彼即六通十力四無所畏乃至

不共等諸佛法皆是六波羅蜜所流之果以與波羅蜜同性故

論曰一切善法所隨成故

釋曰信輕安等諸善法是菩薩道所攝隨菩薩所欲行波羅蜜皆能成就

波羅蜜即是彼所流果故得相攝

對治章第九

論曰式何應知諸波羅蜜所對治攝

一切惑 釋曰如波羅蜜能攝一切

清淨品盡波羅蜜所對治亦應能攝一切不淨品盡去何應知

論白以為彼性故 釋曰如波羅蜜

以無著為性故攝一切善法盡波羅蜜所對治以著為性故攝一切不淨

品盡 論曰為彼生因故

釋曰不信邪見身見等諸法能生悵

惜嫉妬邪行瞋恚等果以同性故得為彼因 論曰為彼所流果故

釋曰此者悵惜嫉妬邪行瞋恚等由

著自他故生諸惡行謂十惡等亦以同性得為彼果由此諸義故得相攝

功德章第十

論曰去何應知諸波羅蜜功德

釋曰行世間施等行亦有功德菩薩

波羅蜜功德去何應知菩薩波羅蜜

功德與世間有同有異同有六種異

有四種同有六種者 論曰若菩薩

輪轉生死大富位自在所攝

釋曰轉輪王天帝梵王等為大富位

施中為主故名自在菩薩凡夫行施同得此報 論曰大生所攝

釋曰大生有三種一道勝二性勝三

威德勝菩薩凡夫持戒同得此報

論曰大眷屬徒眾所攝 釋曰親戚

名眷屬所攝領者名徒眾眷屬及徒

眾亦有三勝如前所說故攝為大皆

相親愛不生憎嫉恒共歡聚未嘗違

離菩薩凡夫行忍同得此報

論曰大資生業事成就所攝

釋曰資生業有四種一種植二養歛

三商估四事王和同承諍名事如所

欲為無不諧遂故名成就菩薩凡夫

行精進同得此果 論曰無疾惱少

欲等所攝 釋曰四無量所攝定此

定得果身無諸病心離眾惱故恒歡

悅其餘諸定所得果報雖復在家與

離欲仙人不異以少煩惱故等謂得

好形相及長壽等菩薩凡夫修定同

得此果 論曰一切工巧明慶聰慧

所攝 釋曰為立資生故須工巧明

慶即十八明慶能立現在未來及解

脫法此中有立破二理若有聰慧則

能成此事菩薩凡夫若修般若同得

此報異有四種者 論曰如意

釋曰菩薩行施等得富樂等報於中

常離過失謂無染汙利益自他故世

間行施等雖有功德則無此事是名

第一異相 論曰無失富樂

釋曰菩薩行施等得富樂等報於中

如意謂自用及為他用常生三種歡

喜故世間行施等雖有功德則不如

此是名第二異相 論曰利益眾生

為正事故 釋曰菩薩行施等所生

功德常為眾生作世出世利益事不

為自身世間行施等雖有功德則不

如此是名第三異相 論曰菩薩修

行六度功德乃至入住究竟清涼善

提恒在不異故 釋曰菩薩行施等

所生功德從初發心乃至極果如本

攝大乘論釋第九

三十三

四異相

恒在利他不異此即常住功德世間
行施等雖有功德則不如此是名第
四異相

十顯章第十一

論曰六何應知諸波羅蜜更互相顯
釋曰如般若波羅蜜等經中說三十
六句顯說一一波羅蜜即說餘五波
羅蜜太何應知 論曰世尊或以施
名說諸波羅蜜或以戒名或以忍名
或以精進名或以定名或以般若名
說諸波羅蜜 釋曰五波羅蜜入一
波羅蜜攝一波羅蜜中則具有六但
以施等一名說之 論曰如來以何
意作如此說於諸波羅蜜修行方便
中一切餘波羅蜜皆聚集助成故此
即如來說意 釋曰若菩薩於一一
波羅蜜修加行餘波羅蜜皆助成與
一如諸菩薩正行施時守護身口離
七支惡即持正語正業正命戒由此
戒故施得成就故戒能成施若菩薩
正行施時能安受受人相違言語
及相違威儀乃至安受行施苦事由
此忍故施得成就故忍能成施若菩

攝大乘論釋第九

三十三

薩正行施時由欲行施心能除貪愛
由有大悲能除瞋恚由下身心能除
憍慢欲令受者安樂能除慳者嫉妬
知施有因果能除無明邪見精進能
生如此善對治如此惡由精進施得
成就故精進能成施若菩薩正行施
時一心相續緣利樂眾生事由此定
故施得成就故定能成施若菩薩正
行施時由了別因果不著三輪故般
若能成施是名餘波羅蜜助成一波
羅蜜故合說六波羅蜜總名為施如
施戒等亦亦一度具六故成三十六句
論曰此中說讚陀那偈
十顯諸度義
攝大乘論釋卷第九

攝大乘論釋卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇九頁中一行「卷第九」，經作「卷第二十」。卷末經名同。
- 一 九〇九頁中四行「勝相第四」，經、圖作「勝相品第七」。
- 一 九〇九頁中四行「因果位章第一」，圖置於本版七行與八行之間。
- 一 九〇九頁下三行第三字「見」，寶、圖、圖、圖、圖作「不見」。
- 一 九〇九頁下一行「此障」，寶、圖、圖、圖、圖作「勝障」。
- 一 九〇九頁下一三行「諸樂相離」，圖、圖、圖、圖、圖、圖作「諸樂相離」；圖作「樂相離」。
- 一 九〇九頁下末行第八字「先」，諸本作「先」。
- 一 九一〇頁上一一行「無尋」，諸本作「無疑」。
- 一 九一〇頁下四行第六字「界」，寶、

一 九一〇頁下五行末字「自」，蹟、晉、南、徑、清作「境界」；麗作「果」。
 一 九一一頁下二二行第三字「發」，徑作「發心」。
 一 九一二頁上七行第一一字「假」，諸本作「侵」。
 一 九一二頁上一五行「論曰」，麗作「論曰若已起發行及不退弱心爲對治壞失心因故立定慧二波羅蜜」。
 一 九一二頁下三行第二字「名」，麗作「故」。
 一 九一二頁下一八行第五字「二」，麗作「一」。
 一 九一三頁上六行第四字「果」，徑、清作「果異」。
 一 九一三頁中一八行第四字「及」，蹟、南作「又」。
 一 九一三頁下二二行第六字「受」，蹟、南、徑、清作「愛」。
 一 九一四頁上四行第一一字及次頁

中二一行首字「由」，蹟、晉、南、徑、清作「中」。
 一 九一四頁上一〇行第五字「行」，蹟、晉、南、徑、清作「有」。
 一 九一四頁上一四行首字「以」，蹟、晉、南、徑、清無。
 一 九一四頁中六行「通名」，蹟、南作「通稱」。
 一 九一四頁下七行第一一字「陀」，晉無。
 一 九一五頁下一三行第七字「識」，諸本作「諸」。
 一 九一六頁上一三行第三字「行」，晉作「得」。
 一 九一六頁上一五行末字「釋」，蹟、南作「釋曰」。
 一 九一六頁下一〇行第三字「祇」，蹟、南、徑、清作「祇劫」。
 一 九一七頁上三行「資生」，麗作「生」。
 一 九一七頁上七行「未嘗」，蹟、南、徑、清作「未常」。

一 九一七頁中二行「釋曰」，蹟、南、徑、清作「釋曰愛重思惟者」。
 一 九一七頁中五行第七字「攝」，諸本作「六意所攝」。
 一 九一七頁中一一行「釋曰」，蹟、南、徑、清作「釋曰願得思惟者」。
 一 九一七頁中一六行末小字「惠」，諸本無。
 一 九一七頁中一七行「釋曰」，麗作「釋曰滅業障」。
 一 九一七頁中二〇行末小字「明」，諸本無。
 一 九一七頁下一五行首字「戒」，麗作「戒」。
 一 九一八頁上一一行第一三字「三」，蹟、南、徑、清作「二」。
 一 九一八頁上一三行「無足」，蹟作「無提」。
 一 九一八頁上一五行、一八行及末行「真實」，蹟、南、徑、清作「真實」。

- 一 九一八頁上一六行第一三字、二行首字及中一〇行首字「甄」，
[寶]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「甄」。
- 一 九一八頁中一八行「天眼」，[麗]作「天眼通」。
- 一 九一八頁下九行「已知根為性」，
[麗]作「知己根為生」。
- 一 九一八頁下一六行「六通」，[寶]、[寶]、
[寶]、[南]、[經]、[清]作「解六通慧」。
- 一 九一八頁下末行「四無所畏」，[寶]、
[寶]、[南]、[經]、[清]作「四無畏」。
- 一 九一九頁上一行「不共」，諸本作
「不共法」。
- 一 九一九頁上一九行第四字「者」，
[麗]無。
- 一 九一九頁中一四行「普達」，[寶]、[寶]、
作「常達」；[經]作「普達」。
- 一 九一九頁下一八行「衆生」，[寶]作
「不生」。
- 一 九二〇頁中三行「慳者」，[南]、[經]、
[清]作「慳貪」；[麗]作「慳怪」。
- 一 卷末[麗]有後記一篇，底本及[寶]、

[寶]、[寶]、[南]、[經]、[清]均無。今錄如下：
「第九張一五行懶墮即是退弱心
因之下應有定慧二波羅蜜文而三
國本皆闕遂今次文壞失心因者謂
散亂邪智及與結文為對治六種惑
障故立波羅蜜有六數等言皆無所
從來今檢本論此中有云若已起發
行及不退弱心為對治壞失心因故
立定慧二波羅蜜等二十五字今依
本論加之」。

攝大乘論釋卷第十

世親菩薩譯

陳天竺三藏真諦譯

釋入因果修差別勝相第五對治章第一
 釋曰此義有五章一對治二立名三
 得相四修相五修時 論曰如此已
 說入因果勝相六何應知入因果修
 差別 釋曰前已抵說六度因果差
 別在願行位為因在清淨位為果未
 約地辯修差別故目前推說為如此
 唯識智名入三無性為勝相六度即
 是唯識智入三無性因果欲顯諸波
 羅蜜修習差別故問云何應知
 論曰由十種菩薩地何者為十一數
 喜地二無垢地三明焰地四燒然地
 五難勝地六現前地七遠行地八不
 動地九善慧地十法雲地 釋曰若
 欲知修差別觀十地差別即知因果
 修差別 論曰六何應知以此義成
 立諸地為十 釋曰此問欲顯何義
 若菩薩入初地見真如即盡何以故
 真如無分數故若見真如不盡真如

攝大乘論第十

則有分數若有分數則同有為法若
 見已盡何故說有十地 論曰為對
 治地障十種無明故 釋曰真如實
 無一二分數若約真如體不可立有
 十種差別真如有十種功德能生十
 種正行由無明覆故不見此功德由
 不見功德故正行不成為所障功德
 正行有十種故分別能障無明亦有
 十種 論曰於十相所顯法界
 釋曰十相謂十種功德及十種正行
 此相皆能顯法界 論曰有十種無
 明猶在為障 釋曰此十種相雖復
 實有由無明所覆不得顯現故知菩
 薩初入真如觀障見道無明即滅所
 餘無明猶在未滅故十無明覆十功
 德障十正行何者為十種無明一凡
 夫性無明二依身業等於諸眾生起
 邪行無明三心違背無明聞思修忘
 失無明四微細煩惱行共生身見等
 無明此煩惱取下品故隨思惟起故
 已遠離隨順本所行事事故故名微細
 煩惱五於下乘般涅槃無明六度相
 行無明七微細相行無明八於無相

攝要論第十

三

見字

作功用心無明九於衆生利益事不由功用無明十於衆法中不得自在無明凡夫性無明是初地障此無明即是身見身見有二種一因二果法我執是因人我執是果因即凡夫性迷法無我故稱無明二乘但能除果不能斷因若不斷此無明則不得入初地故此無明為初地障依身業等於諸衆生起邪行無明是二地障菩薩未入二地生如此想謂三乘人有三行差別迷一乘理故稱無明又釋一切衆生所行之善無非菩薩大清淨方便何以故清淨既一未至大清淨位無住義故若悲應同歸菩薩大道云何修方便不修正道未入二地則無此智由迷此義故稱無明若不斷此無明則不得入二地故此無明為二地障心遲苦無明聞思修志失無明是三地障未至智報位為遲未得菩薩微妙勝定為苦以障根及修故稱無明障聞持等隨羅尼不得成就令所聞思修有忘失故稱無明若不斷此無明不得入三地故此無明

攝要論第十

四

見字

為三地障微細煩惱行共生身見等無明為四地障煩惱行者法執分別種子為體生住滅不停故名行此種子為身見因此種子體亦即是身見以是法分別種類故此煩惱最下品故者此釋微細義由是取下品不能染污菩薩心故名微細隨思惟起故者此釋共生義雖復不能染污菩薩心隨正思惟起與正思惟相應故不可說無以能障菩薩一切智故已遠離隨順本所行事故者此釋離伴義昔在凡夫共位中及地前隨順本所行一切煩惱事今修行四地離之已遠由不了法我空故稱無明若不斷此無明則不得入四地故此無明為四地障於下乘般涅槃無明是五地障若人依四諦觀修行五地見生死為無量過失火之所燒然見涅槃寂清涼寂靜功德圓滿不欲捨生死此行難行不欲取涅槃此行亦難行若人修行五地心多求般涅槃故稱無明若不斷此無明不得入五地故此無明為五地障廣相行無明是六地障

攝要論第十

五

見字

若人修行六地一切諸行相續生如量如理證已多住厭惡諸行心中未能多住無相心中故稱無明若不斷此無明不得入六地故此無明為六地障微細相行無明為七地障若人修行七地由心於百方大劫中未能離諸行相續相謂生及滅故不能通達法界無染淨相如經言龍王十二緣生者或生或不生云何生由俗諦故云何不生由真諦故於十二緣生中未能離生相住無生相不得入七地故此無明為七地障於無相作功用心無明為八地障若人修行八地由作功用心為除微細相行無明及為住無相心中未能自然恒住無間故無相心故稱無明若不斷此無明不得入八地故此無明為八地障於衆生利益事不由功用無明是九地障若人修行九地心自然恒住無相但於利益衆生事四種自在中未能自然恒起利益衆生事故稱無明若不斷此無明不得入九地故此無

41 A 59

明為九地障於眾法中不得自在無明是十地障若入修行十地於成就三身業及微細秘密陀羅尼三摩提門未得自在故稱無明若不如此無明不得入十地故此無明為十地障論曰何者能顯法界十相

釋曰此問欲顯真如有十功德相此十功德能生十正行及十不共果以顯法界體十功德是顯法界之本故先問十功德相 論曰於初地由一切遍滿義應知法界 釋曰真如法界於一切法中遍滿無餘何以故諸法中無有一法非無我故人法二執所起分別覆藏法界一切遍滿義由此障故願行位人不得入初地若除此障即見真如遍滿義人法二執永得清淨由觀此義得入初地

論曰於二地由軍勝義 釋曰人法二空攝一切法盡是遍滿義此義於一切法中軍勝清淨由觀此義得入二地 論曰於三地由勝流義 釋曰真如於一切法中軍勝由緣真如起無分別智无分別智是真如所

流此智於諸智中軍勝因此智流出無分別後智所生大悲此大悲於一切定中軍勝因此大悲如來欲安立正法救濟眾生說大乘十二部經此法是大悲所流此法於一切說中軍勝菩薩為得此法一切難行能行難忍能忍由觀此法得入三地

論曰於四地由無攝義 釋曰於軍勝真如及真如所流法善薩於中見無攝義謂此法非我所攝非他所攝何以故自他及法三義不可得故譬如此鴛鴦越人於外塵不生自他攝想善薩於法界亦不故法愛不得生由觀此義得入四地 論曰於五地由相續不異義 釋曰此法雖復无攝三世諸佛於中相續不異不如眼等諸根色等諸塵及六道眾生相續有異何以故如此等法分別所作故相續有異三世諸佛真如所顯故相續不異若觀此義得入五地

論曰於六地由無染淨義 釋曰三世諸佛於此法中雖復相續不異此法於未來佛无染以本性淨

故於過去現在佛無淨以本性無染故由觀此義得入六地 論曰於七地由種種法無別義 釋曰十二部經所顯法門由種種義成立有異由一味修行一味通達一味至得故不見有異由觀此義得入七地 論曰於八地由不增減義

釋曰善薩見一切法道成時不增減滅時無減如此智是相自在及土自在依止相自在者如所欲求相以自在故即得現前土自在者若善薩起分別願願此土皆成頗梨柯等以自在故如所願即成初自在為成熟佛法後自在為成熟眾生此二自在由不增減智得成即以不增減智為依止由觀此義得入八地

論曰於九地由定自在依止義由土自在依止義由智自在依止義 釋曰初二依止義如前釋智自在者四無尋解所顯名智此智以無分別後智為體何以故遍一切法門悉無倒故由得此智故成大法師能令入窮大千世界眾生入甚深義如意能

攝論卷第十 九 曼草

成故名自在此自在以無分別智為依止由得此自在故入九地又釋通達法界為智自在依止故得四无導解由觀此義得入九地 論曰於十地由業自在依止義由陀羅尼門三摩提門自在依止義應知法界

釋曰通達法界為作衆生利益事若得諸佛三業及得陀羅尼門三摩提門則能通達如來一切秘密法藏得入十地又釋通達法界為業自在依止通達法界為陀羅尼門三摩提門自在依止由此通達為化度十方衆生得三身三業故名業自在由得陀羅尼門三摩提門如來一切秘密法藏如意通達故名自在此三自在並以真如為依止由觀此義得入十地若通達法界真如十種功德為得何果若通達法界遍滿功德得通達一切障空義得一切障滅果若通達法界寂勝功德得於一切衆生寂勝无等菩提果若通達法界勝流文句功德得無邊法音及能滿一切衆生意欲果何以故此法音無邊無倒故若

攝論卷第十 十 曼草

通達法界無攝功德得如所應一切衆生利益事果若通達法界相續不異功德得與三世諸佛无差別法身果若通達十二縛生真如無染淨功德得自相續清淨及能清淨一切衆生染濁果若通達種種法無別功德得一切相滅恒住無相果若通達不增減功德得共諸佛平等威德智慧業果若通達四種自在依止功德得三身果若通達無分別依止得法身果若通達五及智自在依止得應身果由此應身於大集中得共衆生受法樂果若通達業依止得化身果因此果能作無量衆生无边利益果 論曰此中說偈

遍滿寂勝義勝流及无攝 无異无染淨
種種法无別不增減四種自在依止義
業自在依止 捨持三摩提

如此二偈依中邊分別論應當了知復次此無明應知於二乘非染汙於菩薩是染汙 釋曰二乘修行不為入十地此無明不障二乘非二乘道所破故不染汙二乘菩薩修行為入

攝論卷第十 十一 曼草

十地此無明障菩薩十地為菩薩道所破故染汙菩薩若菩薩於初地能通達一切地云何次第製立諸地差別由此住故菩薩修行十度通別二行因此住修別行故次第製立十地差別

立名章第二

論曰云何初地名歡喜由始得自他利益功能故 釋曰菩薩於初登地時即具得自利利他功能昔所未得此時始得是故歡喜聲聞於初證真如時但得自利功能無利他功能聲聞亦有歡喜義不及菩薩故唯菩薩初地立歡喜名聲聞初果不立此名復次昔所未證出世法今始得證無量因緣有大慶悅恒相續生故稱歡喜 論曰云何二地名無垢此地遠離犯善戒垢故 釋曰菩薩於此地中有自性清淨戒非如初地由正思量所得故稱無垢復次於此地中一切細微犯戒過失垢離之已遠自性清淨戒恒相續流故稱无垢 論曰云何三地名明焰由無退三摩

提及三摩跋提依止故大法光明依止故 釋曰菩薩於此地中未曾離三摩提及三摩跋提以不退此定故所說大乘教是此定依止大法謂大乘法無分別智及無分別後智名光明菩薩亦恒不離此智聞持陀羅尼為此智依止以定為明以智為焰故稱明焰又釋定為智根故名依止智為定根故名依止復次此地是无量智慧光明無量三摩提聞持陀羅尼依止故稱明焰 論曰云何四地名燒燃由助菩提法能焚滅一切障故釋曰菩薩於此地中恒住助道法故名然由住此法焚滅大小諸惑故名燒故稱燒然復次道火熾盛能燒惑薪故稱燒然 論曰云何五地名難勝真俗二智更不相違能合難合令相應故 釋曰真智無分別俗智如工巧等明處有分別分別無分別此二不相違合令相應此事為難菩薩於此地中能令相應故稱難勝 論曰云何六地名現前由十二緣生智依止故能令般若波羅蜜現前住故

釋曰菩薩於此地中住十二緣生觀由十二緣生智力得無分別住無分別住即是般若波羅蜜此般若波羅蜜恒明了住故稱現前 論曰云何七地名遠行由至有功用行最後邊故釋曰菩薩於此地中作功用心中修行已究竟思量一切相皆決了此思量由功用得成於加行用心中最在後邊故稱遠行復次無間政思惟諸法相長久入修行心與清淨地相隣接故稱遠行 論曰云何八地名不動由一切相及作意功用不能動故釋曰於無相及一切相作功用心及惑不能動故菩薩於此地有二種境一真境二俗境真境名無相菩薩住此境一切相及功用所不能轉俗境名一切相即利益眾生事菩薩於此境一切惑不能滌菩薩心由此二義故稱不動復次一切相一切法一切功用不能轉菩薩無分別心何以故此無分別心自然相續恒流故稱不動 論曰云何九地名善慧由寂勝无尋解智依止故 釋曰菩薩於此地中

所得四辯名慧此慧圓滿無退无垢名善故稱善慧復次菩薩於此地中能具足說一切法由得無失廣大智慧有此功能故稱善慧 論曰云何十地名法雲由緣通境知一切法一切陀羅尼及三摩提門為蔽故譬雲能覆如虛空塵障故能圓滿法身故釋曰菩薩於此地中得如此智能譬一切法通為一境此智有勝功能譬雲有三義謂能蔽能覆能益如淨水在雲內為雲所合即是能蔽義此智亦亦陀羅尼門及三摩提門如淨水在此智內為此智所合故有能蔽義雲能覆空一分此智亦亦能覆一切塵大惑障為能對治故作自地滅道作餘地不生道復次如雲能遍滿虛空此智亦亦能圓滿菩薩轉依法身由此二意故有能覆義菩薩由有此智如大雲於一切眾生隨根隨性常雨法雨能除眾生煩惱熱能脫眾生三障塵垢能生長眾生三垂善種故有能益義法目此智以雲譬智故稱法雲通名地者有四義一住義二

攝論釋第十

十五

四

憂義三攝義四治義是十一無流勝智住位故以往為義是受用現世安樂住成熱佛法成熱衆生處故以處為義捨攝一切福德智慧故以攝為義能對治感流故以治為義得相章第三

論曰云何應知得諸地相 釋曰若菩薩已得歡喜地所得實相此相能發起菩薩自精進心能生衆生信樂心能令菩薩離增上慢心須說所得地相故問云何應知 論曰由四種相釋曰四種相中隨一相顯現即驗此人已入菩薩地何以故此四相離登地人於餘處則無 論曰一由已得信樂相於一地決定生信樂故 釋曰有五種信樂如地持論說一無放逸二遭苦難衆生無救無依為作救濟依止之所三於三寶起極尊重心窮諸供養四知所有過不一念覆藏即皆發露五於一切事及思修中先發菩提心於此五中隨一顯現即驗已入菩薩地譬如須陀洹人得四不壞信何以故此五是菩薩常所行

攝論釋第十

十六

四

法是故能顯菩薩已入地相 論曰二由已得行相得與地相應十種法正行故 釋曰若菩薩修行十地不出十種正行此十種正行是十地依上十種法正行如十七地論說諸菩薩於大乘中為成熟衆生有十種善法正行與大乘相應十二部方等經菩薩藏所攝何等為十一書持二供養三施他四若他正說恭敬聽受五自讀六教他令得七如所說一心習誦八為他如理廣釋九獨處空閑正思攝量簡擇十由修相入意如此十種正行幾是大福德道幾是加行道幾是淨障道一切是大福德道第九是加行道第十是淨障道 論曰三由已得通達相先於初地通達真如法界時皆能通達一切地故 釋曰由四尋思四如實智所得真如地地不異 論曰四由已得成就相此十地皆已至究竟修行故 釋曰成就心有四種所緣境亦有四種菩薩於願樂地中善增長善根已依菩提道出離二執是菩薩心緣四

種境起何者為四一緣未來世菩提資糧速疾圓滿二緣作衆生利益事圓滿三緣無上菩提果四緣諸如來具相佛事圓滿緣此四境即有四心一精進心二大悲心三善願心四善行心 修相章第四 論曰云何應知修諸地相 釋曰已說得諸地相復以何方修修能得諸地故問云何應知 論曰諸菩薩先於地地中修習奢摩他毗鉢舍那各有五相修習得成 釋曰三世菩薩修行志同為得未曾得為先此顯修時在清淨意位故言於地地中所修十波羅蜜通有二體一不散亂為體二不顛倒為體不散亂屬奢摩他不顛倒屬毗鉢舍那諸地若各具五相修習得成菩薩地若無此五修不得入菩薩地 論曰何者為五一集捨修 釋曰依佛所說大乘正教種種文句種種義理種種法門由四尋思及四如實智觀察名義法門自性及差別

種境起何者為四一緣未來世菩提資糧速疾圓滿二緣作衆生利益事圓滿三緣無上菩提果四緣諸如來具相佛事圓滿緣此四境即有四心一精進心二大悲心三善願心四善行心 修相章第四 論曰云何應知修諸地相 釋曰已說得諸地相復以何方修修能得諸地故問云何應知 論曰諸菩薩先於地地中修習奢摩他毗鉢舍那各有五相修習得成 釋曰三世菩薩修行志同為得未曾得為先此顯修時在清淨意位故言於地地中所修十波羅蜜通有二體一不散亂為體二不顛倒為體不散亂屬奢摩他不顛倒屬毗鉢舍那諸地若各具五相修習得成菩薩地若無此五修不得入菩薩地 論曰何者為五一集捨修 釋曰依佛所說大乘正教種種文句種種義理種種法門由四尋思及四如實智觀察名義法門自性及差別

皆不可得此不可得不可說有離三性故不可說無是清淨梵行果故如來所說通是一味故名捨修此修依智慧行 論曰二無相修

釋曰如前所說無著等五種清淨故名無相又於自身報恩果報不著故名無相此修依大悲行 論曰三無功用修 釋曰菩薩不由作功用心自然在菩提行若於餘事須作功用心此修依自在及正見行

論曰四熾盛修 釋曰菩薩不以攸攸心修道捨下中心依止上品心修行之時於身命財無所憐惜故名熾盛此修依精進行 論曰五不知足修 釋曰如前所說於長時修施等行不生疲厭故名不知足此修依信行如經言若人有信則於善無厭

論曰應知於諸地皆有此五修 釋曰諸地皆須五修有二義一未得今得二已得令不失 論曰此五修生五法為果 釋曰五修是因五法為果果有二種一真實果二假名果五法是真實果地是假名果以五法

成地故地是假名果 論曰何者為五一剎那剎那能壞一切麁重依法 釋曰惑障為麁智障為重本識中一切不淨品熏習種子為此二障依法

初剎那為次第道第二剎那為解脫道初剎那壞現在惑令滅第二剎那遮未來惑令不生復次由奢摩他毗鉢舍那智緣捨法為境剎那剎那能破壞諸惑聚是所對治者令滅非所對治者令羸此惑滅不生果是捨修所得 論曰二能得出離種種亂想

現受法樂何以故如來隨眾生根性及煩惱行立種種法相若人如文判義此種種法前後相違若執此相不離疑惑於正法中現世無有得安樂住義若依無相修於正法中出離種種立相想觀此正說同一真如味心無疑厭於正法中縱任自在故現世得安樂住此成熟佛法果是無相修所得 論曰三能見一切處无量無分別相善法光明 釋曰約三乘法說一切處又約內外法說一切處又

約真俗說一切處如此一切處菩薩能見無量相如佛所說法相及世間所立法相菩薩皆能了達即是如量智如其數量菩薩以如理智通達無分別相此二智能照了真俗境故名善法光明此二智果是無功用修所得 論曰四如所分別法相轉得清淨分恒相續生為圓滿成就法身

釋曰如昔所聞於思量覺觀中奢摩他毗鉢舍那未滿未大未隨緣行以未有熾盛修故得此修已由離障故轉得清淨分由相續生故得圓滿由圓滿故得觸法身至究竟位故得成就謂起時圓滿時究竟時復次如來有二種身一解脫身二法身由滅惑故解脫身圓滿由解脫身圓滿故法身成就此出離果是熾盛修所得

論曰五於上品中轉增為最上品 釋曰菩薩登地已得上品由於善法不知足故更進修習從初地轉觸二地乃至從十地轉觸佛果成最上品品先所修福德智慧資糧無分別智

因緣聚集

釋曰菩薩登地已得上品由於善法不知足故更進修習從初地轉觸二地乃至從十地轉觸佛果成最上品品先所修福德智慧資糧無分別智

攝舍論釋第十 三 巳字

為因諸助道法為緣一時滿足故言
因緣聚集此圓滿果是不知足修所
得所餘諸地義應知如十七地論說
謂有能無能等於十地中有幾種法
未滅為滅未得為得故菩薩修十地
行菩薩先在願行地中於十種法行
修願忍得成由願忍成過願行地入
菩薩正定位願者有十大願一供養
願願供養勝緣福田師法主二受持
願願受持勝妙正法三轉法輪願願
於大集中轉末曾有法輪四修行願
願如說修行一切菩薩正行五成熟
願願成熟此器世界眾生三垂善報
六承事願願往諸佛去常見諸佛恒
得敬事聽受正法七淨土願願清淨
自土安立正法及能修行眾生八不
離願願於一切生處恒不離諸佛菩
薩得同意行九利益願願於一切時
恒作利益眾生事無有空過十正覺
願願與一切眾生同得無上菩提恒
作佛事此十願至登初地乃得成立
何以故此願以真如為體初地能見
真如故忍者即無分別智由願忍成

攝舍論釋第十 三二 巳字

故有二種勝能謂能滅能得何者是
耶有二十二無明十一嚴重報障十
一地諸地各能滅三障各得勝功德
初地能滅三障者一法我分別无明
二惡道業無明此二無明感方便生
死名嚴重報為滅三障故修正勤因
修正勤滅三障已得入初地得十分
圓滿一入菩薩正定位以入菩薩初
無流地故二生在佛家如諸菩薩生
法王家具足尊勝故三種性无可讚
歎以過二乘及世間種性故四已轉
一切世間行以決定不作煞生等邪
行故五已至出世行所得諸地必無
流故六已得菩薩法如由得自他平
等故七已善立菩薩處由證真實菩
薩法故八已至三世平等由覺了一
切法無我真如故九已決定在如來
性中當來必成佛故十已離壞知事
由佛道破無明礙於外般涅槃故菩
薩於初地由見法界遍滿義得此十
分如聲聞在初果有十分功德由此
分故初地圓滿菩薩於初地未有勝
能未能了達菩薩戒中微細犯戒過

攝舍論釋第十 三三 巳字

行故所以未能者由三障故一微細
犯過無明二種種相業行无明此二
無明感方便生死故名嚴重報為滅
三障故修正勤因修正勤滅三障已
入第二地得八種清淨功德一信樂
清淨二心清淨三慈悲清淨四波羅
蜜清淨五見佛事清淨六成熟眾生
清淨七生清淨八威德清淨於上上
地離如來地此八種功德轉上轉勝
由此分故二地圓滿菩薩於二地未
有勝能未得世間四定四空三摩拔
提及聞持陀羅尼具足念力所以未
得者由三障故一欲愛无明二具足
聞持陀羅尼无明此二無明所感方
便生死名嚴重報為滅三障故修正
勤因修正勤滅三障已入第三地得
八種轉勝清淨及四定等乃至通達
法界勝流義由此分故三地圓滿菩
薩於三地未有勝能未能隨自所得
助道品法中如意久住未能捨離三
摩跋提法愛心清淨住所以未能者
由三障故一三摩跋提愛无明二行
法愛無明此二無明所感方便生死

為廢重報為滅此三障故修正勤因
 修正勤滅三障已入第四地得八種
 轉勝清淨及於助道品法中如意久
 住等乃至通達法界無攝義由此分
 故四地圓滿菩薩於四地未有勝能
 菩薩正修四諦觀於生死涅槃未能
 捨離一向背取心未能得修四種方
 便所攝菩薩道品所以未得者由三
 障故一生死涅槃一向背取思惟无
 明二方便所攝修習道品無明此二
 無明所感因緣生死名廢重報為滅
 此三障故修正勤因修正勤滅三障
 已入第五地得八種轉勝清淨及得
 捨離背取心等乃至通達法界相續
 不異義由此分故五地圓滿菩薩於
 五地未有勝能諸行法生起相續如
 理證故由多修行狀惡有為法相故
 未能長時如意住無相思惟故所以
 未能者由三障故一證諸行法生起
 相續無明二相想數起無明此二無
 明感因緣生死名廢重報為滅此三
 障故修正勤由修正勤滅三障已入
 第六地得八種轉勝清淨及不證諸

行生起相續等乃至通達法界无法
 淨義由此分故六地圓滿菩薩於六
 地未有勝能未能離有為法微細諸
 相行起未能長時如意住无間无流
 無相思惟中所以未能者由三障故
 一微細相行起無明二一向無相思
 惟方便無明此二無明所感因緣生
 死名廢重報為滅三障故修正勤由
 修正勤滅三障已入第七地得八種
 轉勝清淨及離有為法微細行起諸
 相乃至通達法界種種法无差別義
 由此分故七地圓滿菩薩於七地未
 有勝能未能離用心得住無相修
 中未能於自利利他相中心得自在
 所以未能者由三障故一於無相觀
 作用用無明二於相行自在无明此
 二無明所感有有生死名廢重報為
 滅三障故修正勤因修正勤滅三障
 已入第八地得八種轉勝清淨及離
 功用心得住無相修中等乃至通達
 法界無增減義由此分故八地圓滿
 菩薩於八地未有勝能未得於正說
 中具足相別異名言品類等自在未

得善巧說隨羅尼所以未得者由三
 障故一無量正說法無量名句味難
 答巧言自在隨羅尼无明二依四無
 導解决疑生解無明此二無明所感
 有有生死名廢重報為滅此三障故
 修正勤因修正勤滅三障已入第九
 地得八種轉勝清淨及於正說中得
 具足相自在等乃至通達法界智自
 在依止義由此分故九地圓滿菩薩
 於九地未有勝能未能得正說圓滿
 法身未得無著无身圓滿六通慧所
 以未得者由三障故一六神通慧无
 明二入微細秘密佛法无明此二無
 明所感有有生死名廢重報為滅此
 三障故修正勤因修正勤滅三障已
 入第十地得八種轉勝清淨及能得
 正說圓滿法身等乃至通達法界業
 自在依止義由此分故十地圓滿菩
 薩於十地未有勝能未得清淨圓滿
 法身未能於一切應知境得无著無
 導見及智所以未得者由三障故一
 於一切應知境微細著無明二於一
 切應知境微細导無明此二無明所

攝大乘論卷第十 三十一 巳字五

感無有生死名廣重報為滅此三障故修正勤因修正勤滅三障已入如來地得七種取勝清淨離生清淨及得清淨圓滿法身無著无尋見智等由此分故如來地圓滿十地功德皆是有上如來地功德是無上諸波羅蜜是菩薩學處何故或說有六或說有十說有六者凡有二義一前三成他世間利益二後三成他煩惱對治由菩薩行施立眾生資生具故令他離貧窮苦由菩薩行戒離逼害損惱眾生故令他無怖畏由菩薩行忍不報眾生逼害損惱惡事故令他無疑安心故此三成他世間利益菩薩行精進若他未伏惑及未斷惑能安立此人於善及助善處由此精進諸惑不能令彼退善及助善處菩薩行定能伏滅他煩惱菩薩行般若能斷除他煩惱是故後三為成他煩惱對治或說有十更立後四波羅蜜數者為助成前六故立後四前三波羅蜜所利益由四攝所顯方便波羅蜜能安立彼於善處故方便波羅蜜

攝大乘論卷第十 三十八 巳字六

是前三波羅蜜助伴若菩薩於現世或為煩惱多或由願生下界或由心羸弱於恒修習及心住內無有功能定緣菩薩藏文句生無有功能引出世般若菩薩行薄少善報功德願於未來世煩惱薄少無力等是菩薩願波羅蜜力令煩惱薄少等能起菩薩精進波羅蜜自為既令亦然故願波羅蜜是精進波羅蜜助伴此已得精進菩薩由事善知識得聞正法如聞正思惟故能除羸弱心地於美妙境得強勝心地是菩薩力波羅蜜由此修力菩薩能引心令住內境故力波羅蜜是定波羅蜜助伴此已得力菩薩緣菩薩藏文句所生聞思修慧及緣五明智此智能如理簡擇真俗境此智或在無分別智前或在無分別智後是菩薩智波羅蜜由此智能生定及引出般若故智波羅蜜是般若波羅蜜助伴復次菩薩十種學處次第去何前前波羅蜜能攝成後後波羅蜜為彼依止故若菩薩不惜六度及自身樂得受持禁戒菩薩為

攝大乘論卷第十 三十九 巳字七

護惜戒故忍受他毀辱由能忍受故精進不懈由此精進息惡生善故觸三摩提若定成就則能引出世般若由般若迴向前六度為得大菩提故施等無盡故般若能引方便因此方便發諸善願能攝隨順生處一切生處恒值如來出世是故常行施等故方便能引願因此願故得二種力謂思擇力及修習力破施等對治決定常能修行施等是故願能引力因此力故如言執義无明則滅得受施等增上緣正說法樂因此法樂能成熟眾生善根故力能引智初地通達遍滿義得出世智菩薩見見道所攝法界所謂二空故能了知自他平等由得平等不愛自憎他於自他利益能平等行是故初地行施圓滿二地由通達寂勝義謂自性清淨菩薩作如此意如經言我等同得此清淨故出離是故應唯修真道此經顯二義一顯法界自性清淨寂勝無別二顯直道歸趣法界既不見法界有上中下品故不求二乘果但求无上菩提此

清淨道即是菩薩戒是故二地行戒圓滿三地由通達勝流義故行忍何以故如來所說十二部經是法界勝流從通達法界生故若人如理依文修行得證此希有法菩薩作是思惟如經言為得此文無有難忍而不能忍假使三千大千世界滿中感火菩薩為求此法能投身火中是故三地行忍圓滿四地由通達無攝義觀法界無所繫屬以是元分別智境故如經言由此通達陀訶那三摩提三摩提及善法愛滅不愛生此地中一切定及三十七道品法極成就於中愛樂不可捨離何以故過失難見故若無取勝正勤此愛不可滅此愛若滅知正勤已成是故四地行精進圓滿五地由通達相續不異義謂一切諸佛法身自性无別異菩薩得十種清淨意平等此意平等即是菩薩定何以故菩薩定者境界平等由緣直如及眾生故由行平等通摺六度故由方便平等離高下心故由道平等離有無二邊故如此等十種意平等

為定體是故五地行定圓滿六地由通達無染淨義菩薩在六地觀十二緣生此觀中不見一法有淨有染何以故法界自性清淨故無明等十二分唯分別為性分別既無相為性故不見法有染淨既不成故不見法有淨如經言龍王十二緣生或生或非生約世諦說生約真諦說不生復次於十二緣生無法名染無法名淨法性無別異故是故六地行般若圓滿七地由通達種種法無別異義謂如來說三乘無量法門同一真如味十二部經所說種種相想永不復生由知諸法無別異義所有真俗諸行一向迴向無上菩提即是方便迴向勝智為方便體令他得益為方便用施等善根不減不盡為方便事此方便但為利他非為自利以不盡故利他無窮是故七地行方便行圓滿八地由通達不增減義菩薩觀煩惱滅時無滅道生時無增法界有兩位一有垢位二無垢位菩薩不見法界垢位有增不見法界无垢位有減又不見

無垢位道生為增有垢位道不生為減不見一法有增減故依此法界勝願得成菩薩於八地緣真俗境兩智相違若離願力無並成義何以故緣真是無分別智自在以無功用心故緣俗是淨土自在以清淨有功用心故此二自在必依願力得成此願以何法為體未得求得是願體如先所求自然而成是願用一切生處恒值諸佛常行施等善根成立不斷是願事此願但為利他非為自利以不斷故一切生處利他無窮是故八地行願圓滿九地由通達智自在依止義於九地中得二種力謂思擇力及修習力由此力故能伏一切正行對治能令善行決定此力以何為體无边智能是力體能伏對治令不起是力用令所行善決定清淨无離無導是力事此力但為利他非為自利以決定故利他無窮是故九地行力圓滿十地由通達業自在依止義菩薩觀真如遍滿是應化身依止故得隨真如於十方世界顯現二身作自他利

法華論卷第十 三三 學

益事此業是應化三身所顯此智以何為體般若及定是智體不住生死涅槃是智用利益凡夫及聖人是智事此智但為利他非為自利二身所顯故利他無窮是故十地行智圓滿故論曰於十地中修十波羅蜜隨次第成於前六地有六波羅蜜如次第說釋曰前六地通達法界六種功德故各行一波羅蜜此義如前說論曰於後四地有四波羅蜜釋曰若說六波羅蜜方便勝智等四波羅蜜應知攝在六中攝義如前說若說十波羅蜜前六波羅蜜是無分別智攝後四波羅蜜是無分別後智攝後四地依無分別後智修行四波羅蜜云何知方便勝智是無分別後智攝此波羅蜜復以何法為體為善此兩問故

論曰一溫和拘舍羅波羅蜜六波羅蜜所生長善根功德施與一切眾生悉令平等為一切眾生迴向无上菩提釋曰若人求得無上菩提先自思惟凡是一切眾生利益事我悉應作是

攝大論卷第十 三四 學

故求無上菩提一切行菩薩道人其心皆介由為欲利益眾生故所作善根功德悉迴向無上菩提因果皆同是名平等此平等是方便勝智用般若大悲以為其體何以故是六波羅蜜依般若生長依大悲為眾生迴向無上菩提令平等皆得由般若故不迴向梵釋等富樂果由大悲故不迴向二乘果是故不捨生死於中不被染汙是名方便勝智波羅蜜若離分別此事不成故是無分別後智攝復云何知願波羅蜜是無分別後智攝復以何法為此波羅蜜體為此兩問故 論曰二波尼他耶波羅蜜此度能引攝種種善願於未來世感六度生緣故 釋曰此願於現在世依諸善行能引攝種種善願此願於未來世能感隨六度生緣謂好道器及外資糧善知識正聞等是名善願因果事清淨意欲以為其體依般若故得清淨依大悲故有意欲若離分別此事不成故是無分別後智攝云何知力波羅蜜是無分別後智攝此波

攝大論卷第十 三五 學

羅蜜復以何法為體為此兩問故 論曰三婆羅波羅蜜由思擇修習力伏諸波羅蜜對治故能引六波羅蜜相續生無有間缺 釋曰於餘經中說力有二種一思擇力二修習力思擇力者正思諸法過失及功德此思擇若增勝非自地惑所能動堅強故名力修習力者心緣此法作觀行令心與法和合成一猶如水乳亦如熏衣是名為修此修若增成上上品能斷除下地惑亦以堅強故名力此中但取思擇力伏滅諸波羅蜜對治惑行六波羅蜜令相續無間以此即是力波羅蜜事既但取思擇力故以思慧為其體為利益他伏惡行善故兼屬大悲若離分別此事不成故是無分別後智攝云何知智波羅蜜是無分別後智攝復以何法為此波羅蜜體為此兩問故 論曰四若那波羅蜜此度是能成立前六度智能令菩薩於大集中受法樂及成熟眾生 釋曰此度謂智波羅蜜智有二種一有分別二無分別

今明有分別智何以故以能成立前六波羅蜜故能成立者如來依六波羅蜜所說一切正法菩薩能思量簡擇自得通達及令他得通達能成立六度故菩薩於大集中得受法樂令自他通達為欲成熟眾生此即智波羅蜜事亦以思慧為體此體此智既為利物故兼屬大悲若離分別此事不成故是無分別後智攝 論曰後四波羅蜜應知是無分別後智攝一切波羅蜜於一切地中不同時修習釋曰隨別義諸地各修一度故不同時論曰從波羅蜜藏藏經應知此法門廣顯諸義 釋曰一切大乘法名波羅蜜藏為利益他故佛說大乘攝藏諸波羅蜜非聲聞乘得此藏名以聲聞乘不為利他說故若一切大乘皆名波羅蜜藏此法門為從何出此法門是十地波羅蜜藏所攝以文攝義故名藏部黨類相攝又名藏故有重藏名復次佛不為二乘說於二乘有隱秘義故名為藏此經中說一切波羅蜜地地各各修習得成此地諸佛

於一切土處恒為勝行人說此正說地義如來法中為無等說以無義无行得勝此地此地能為一切義作依止故何以故由如來簡擇於勝處說故所以勝者以外塵及能住眾生所往之處皆勝故

攝大乘論釋卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九三三頁上原版缺，以麗藏本補。
- 一 九二二頁中一行「第十」，徑作「第四十一」。
- 一 九二二頁中四行首字「釋」，質、質、質、南無。
- 一 九二二頁中四行「勝相第五」，徑、清作「勝相品第八」；麗作「勝相第五之一」。
- 一 九二二頁中四行「對治章第一」，徑、清無。
- 一 九二二頁下二行第九字「地」後，徑、清有「對治章第一」一行。
- 一 九二四頁中一四行「我空」，質、質、南、徑、清作「無我空」。
- 一 九二四頁下末行第八字「得」，質、質、南、徑、清無。
- 一 九二五頁中一二行「鳩婁」，質、質、南、徑、清作「鬱單」。

- 一 九二五頁下一三行第三字「如」，**麗**作「如其」。
- 一 九二五頁下一七行末字「土」，**殞**、**南**作「止」。
- 一 九二六頁下一七行「此地」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「由此地」。
- 一 九二七頁上九行第五字「名」，**麗**作「亦名」。
- 一 九二七頁上一四行「焚滅」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能焚滅」。
- 一 九二七頁中八行「用用」，諸本作「功用」。
- 一 九二七頁中末行首字「解」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「辯」。
- 一 九二七頁下六行「陀羅尼」，**麗**作「陀羅尼門」。
- 一 九二八頁上一〇行首字「心」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九二八頁中五行首字「上」，諸本作「止」。
- 一 九二八頁下六行末，**徑**、**清**換卷，**徑**作「卷第四十一終，卷第四十二

- 始」；**清**作「卷第十上終，卷第十下始」。
- 一 九二八頁下一七行第一〇字「若」，**麗**作「各」。
- 一 九二九頁上一二行第一〇字「止」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九二九頁上一七行「有信心」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有信心」。
- 一 九二九頁中二〇行第九字「法」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九二九頁下一三行第三字「故」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九二九頁下二一行「修習」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修集」。
- 一 九三〇頁上一三行第五字「此」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。
- 一 九三〇頁中一〇行第二字「王」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**作「二」。
- 一 九三〇頁中一五行第九字「處」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「家處」。
- 一 九三〇頁下七行第七字「事」，**麗**作「事佛」。

- 一 九三〇頁下一〇行首字「由」，**殞**、**南**作「中」。
- 一 九三一頁上七行第一〇字「得」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九三一頁上二二行第六字及中八行末字「由」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。
- 一 九三一頁下四行「解決」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「辯決」。
- 一 九三二頁上一五行第一〇字「惑」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「感」。
- 一 九三二頁中末行「六度」，**麗**作「六塵」。
- 一 九三二頁下一四行第一〇字「見」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九三三頁下二一行末字「直」，諸本作「真」。
- 一 九三三頁上一一行第七字「陀」，**寶**、**殞**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持」。
- 一 九三三頁中一一行「七地由」，**徑**作「七地中」；**麗**作「十地由」。
- 一 九三三頁下一行第六字「為」，**寶**、

- 一 〔蹟、普、南、徑、清〕作「有」。
 一 九三三頁下一八行「无離」，諸本作「无離」。
 一 九三四頁上三行末字「智」，〔蹟〕作「能」。
 一 九三四頁中一五行第一二字「世」，〔南、徑、清〕作「汝」。
 一 九三四頁下七行「思擇」，〔蹟、蹟、〕〔蹟、南、徑、清〕作「思擇力」。
 一 九三五頁上七行「此體」，〔麗〕無。
 一 九三五頁上二〇行第五字「黨」，〔蹟、蹟、〕〔蹟、南、徑、清〕作「黨義」。
 一 九三五頁中末行「第十」，〔徑〕作「第四十二」。

種阿羅漢勝宇

攝大乘論釋卷第十一

世親菩薩撰

嚴

陳天生三藏真諦譯

釋因果修差別之二 修律章第五
 論曰於幾時中修習十地正行得圓滿
 輝曰此十地是菩薩大地修行之時
 不可同於二乘何以故不唯為自身
 所濟度多故所修方便多故所應至
 處最高速故譬如王行不可同於貧
 人故大小乘修行時有長短欲顯此
 義故問修行時 論曰有五種人於
 三阿僧祇劫修行圓滿或七阿僧祇
 劫或三十三阿僧祇劫何者為五人
 行願行人地人滿一阿僧祇劫行清淨
 意行人行有相行人行無相行人於
 六地乃至七地滿第二阿僧祇劫從
 此後無功用行人乃至十地滿第三
 阿僧祇劫 釋曰何等為五一有一
 人謂願樂行人二有三謂清淨意
 行人有相行人無相行人三有一人
 謂無功用行人是名五人願樂行人
 自有四種謂十信十解十行十迴向

攝大乘論釋卷第十一 第三
 為菩薩聖道有四種方便故有四人
 如須陀洹道前有四種方便此四人
 名願樂行人地於第一阿僧祇劫修行
 得圓滿此地若已圓滿此觀人未得
 清淨意行以未證真如未得無分別
 智故無分別智即是清淨意行又猶
 同二乘心故非清淨意行又未至菩
 薩不退位故非清淨意行如世第一
 人未得無流心說為不清淨無流心
 所緣法相無有忘失故得無流心說
 為正定位有流心有忘失故不得受
 正定名菩薩亦未入初地不得正
 定名此不清淨意行人若見真如即
 入清淨意行地從初地至十地同得
 此名清淨意行人自有四種初一從
 通立名謂清淨意行後三從別立名
 謂有相行無相行無功用行此清淨
 意行人從第六地以還說名有相行
 有相行者境界相有四種一有分別
 相二無分別相三品類究竟相四事
 成就相有分別相者定所緣境等分
 為毗鉢舍那境若無分別為奢摩他
 境緣此境生捨是定相緣定境無分

別真如起名無分別相品類究竟相者謂如理如量二修事成就相者謂菩薩地地中轉依第七地是無相行有功用如來所說十二部法門相乃至十二緣生相熟思量故不緣法門相直通達真如味此通達離功用則不成故說此地為無相行有功用清淨意行有相行無相行三人第二阿僧祇劫修行得圓滿若人入八地有無相行無功用未成就若八地圓滿於八地無相行無功用已成於九地十地無相行無功用未成滿第三阿僧祇劫此無相無功用乃成譬如須陀洹斯陀含阿那含三位製立為五人若三位立何製立為五人由位差別故成五人從初方便至須陀洹為第一人家家為第二人斯陀含為第三人一種子為第四人阿那含為第五人菩薩位亦亦初地為第一位從二地至七地為第二位從第八地至第十地為第三位亦得製立為五人從方便至初地為第一人從二地至四地為第二人五地至六地為第三

人七地為第四人八地至十地為第五人復次由等聲聞位地應知菩薩十二地次第亦如此如聲聞性地菩薩初位亦如此如聲聞修正定位如行謂苦法忍等菩薩第二位亦如此如聲聞已入正定位菩薩第三位亦如此如聲聞已得不壞信住聖所愛戒位為滅上地感菩薩第四位亦如此如聲聞依戒學引攝依心學菩薩第五位亦如此如聲聞已得依慧學位菩薩第六第七第八位亦如此如聲聞不復思量境界是無相三摩提加行菩薩第九位亦如此如聲聞已成就無相定位菩薩第十位亦如此如聲聞已出無相三摩提位解脫入位菩薩第十一位亦如此如聲聞位具相阿羅漢住菩薩第十二位亦如此此十二人菩薩五位所攝第一位攝第一第二第三三人第二位攝第四第五第六三人第三位攝第七第八兩人第四位攝第九一人第五位攝第十第十一第十二三人若約聲聞五位亦得攝十二人不異菩薩位攝

論曰復次去何七阿僧祇劫釋曰欲顯餘部別執故言復次七阿僧祇劫時與前三阿僧祇劫時為等為有短長此執等三阿僧祇劫但有別義開為七數第一大劫阿僧祇度願行地得行歡喜地第二大劫阿僧祇從歡喜地度依戒學地依心學地得行燒然地第三大劫阿僧祇從燒然地度依慧學地得行速行地又一大劫阿僧祇名無相不定行度無相有功用地又一大劫阿僧祇名無相定行度無相無功用地又一大劫阿僧祇名無相勝行度無尋辯地又一大劫阿僧祇名最勝住度灌頂地阿僧祇有二種一謂阿僧祇劫何以故由此劫日夜半月月時行年雙等時不可數故名阿僧祇劫二謂劫阿僧祇何以故於此劫中菩薩修行若以劫為量此劫又不可數故名劫阿僧祇由前阿僧祇劫中時不可數由後阿僧祇劫又不可數經若干大劫阿僧祇得無上菩提今定三大劫阿僧祇得無上

苦提不過不滅若菩薩修行最上品
 正勤能起無數小劫或起無數大劫
 亦不能起大劫阿僧祇約除皮肉心
 三煩惱故立三阿僧祇劫第一劫阿
 僧祇菩薩心未明利方便未成正勤
 猶劣是故實經一大劫阿僧祇時方
 度願行地此位功行與時相符第二
 大劫阿僧祇若以功行約時應經九
 劫阿僧祇由菩薩心用明利方便已
 成正勤又勝經時雖少得功行多功
 起八大劫阿僧祇止經第二一大劫
 阿僧祇第三大劫阿僧祇若以功行
 約時應經二十一大劫阿僧祇由菩
 薩智慧方便正勤最勝經時雖少功
 行弥多功起二十大劫阿僧祇止經
 第三一大劫阿僧祇 論曰地前有
 三地中有四地前三者一不定阿僧
 祇二定阿僧祇三授記阿僧祇
 釋曰復有別部執七劫阿僧祇為行
 有淺深境有俗真及第一義故地前
 經三劫阿僧祇緣此三境有三種行
 一依第一境有白法與黑法相雜名
 少分波羅蜜二依第二境有非黑白

法與白法相雜名波羅蜜三依第三
 境有非黑白無雜法名真波羅蜜即
 約此三立三阿僧祇一不定阿僧祇
 以黑白相雜與凡夫不異故二定阿
 僧祇已得無流法與有流法相雜已
 得無流法定猶相雜故未可授記三
 授記阿僧祇但是無流法不雜餘法
 但無流法故定不雜餘法故可授記
 故地前經三劫阿僧祇 論曰地中
 有四者一依實諦阿僧祇二依捨阿
 僧祇三依寂靜阿僧祇四依智慧阿
 僧祇 釋曰初地至三地名依實諦
 地初地發願二地修十善法三地修
 習諸定並依境界故名依實諦地四
 地至六地名依捨地四地修道品五
 地觀四諦六地觀十二緣生並依道
 捨惑故名依捨地七地八地名依寂
 靜地以七地無相有用八地無相
 無功用故名依寂靜地九地十地名
 依智慧地以九地自得解勝十地今
 他得解勝故名依智慧地諦有三種
 一捨諦二行諦三慧諦捨諦者從初
 發心立捨為利益他行諦者如所立

捨修行與捨相應如捨實行亦實慧
 諦者為成就此行及安立前捨於方
 便中智慧與行捨相應智慧為勝此
 三皆實無倒不違故名為諦菩薩
 如昔所立捨今作衆生利益事故依
 諦住菩薩能捨六度障故依捨住菩
 薩六度功德相應故依寂靜住菩薩
 由自行六度善解利他方便故依智
 慧住菩薩立捨不違求者之心必皆
 施與由立此捨不違捨故實能施與
 隨其所施患生歡喜故依諦行施菩
 薩能捨財捨果故依捨行施菩薩於
 財物受者行施及減盡中不生貪瞋
 無明怖畏故依寂靜行施如應如時
 如實施與於前三中此用最勝故依
 智慧行施如昔所立捨不違先所受
 戒捨離惡戒一切惡行寂靜此中智
 慧為勝故依諦等行戒如昔所立捨
 能忍能捨分別他過失瞋恚上心寂
 靜此中智慧為勝故依諦等行忍如
 昔所立捨能作利益他事能捨離憂
 弱心惡法寂靜此中智慧為勝故依
 諦等行精進如昔所立捨能思修利

攝大乘論釋卷十一 六 摩訶字

益衆生事捨離五蓋等心常寂靜此
 中智慧為勝故依諦等行定如昔所
 立捨了達利益他方便捨離偏非方
 便無明熾熱已得寂靜能證一切智
 故依諦等行般若隨應知境及昔捨
 應知是依諦義捨離類欲或欲應知
 是依捨義一切邪業永息應知是依
 寂靜義隨覺及通達應知是依慧義
 三諦所攝能達三失是名依諦三捨
 所攝能達三失是名依捨三寂靜所
 攝能達三失是名依寂靜三慧所捨
 能達三失是名依智慧依諦攝依捨
 寂靜慧隨順昔捨故不相違故依捨
 攝依諦寂靜慧能捨所對治故是一
 切捨果故依寂靜攝依諦捨慧感及
 業熾熱寂靜故依慧攝依諦捨寂靜
 智慧為先故智慧所隨故是故六波
 羅蜜依諦所生依捨所攝依寂靜所
 長依智慧所淨何以故依諦是彼生
 因依捨是彼捨因依寂靜是彼長因
 依慧是彼淨因初以諦為依捨言真
 實故中以捨為依先已立捨為他能
 捨自愛故後以寂靜為依一切寂靜

攝大乘論釋卷十一 十 摩訶字

為後故初中後以慧為依若此有彼
 有若此無彼無故四依與十地相攝
 六何從初地至三地依諦為勝何以
 故此中菩薩但修治觀真境於道品
 等功行未成故依諦攝三地從四地
 至六地依捨為勝何以故此中菩薩
 修治觀真境已成於真境無功用心
 但為對治惑成就道品等由修治道
 品觀行四諦觀行十二緣生觀行能
 捨一切惑故依捨又攝三地七地八
 地依寂靜為勝何以故由菩薩道已
 成就諸惑多滅多伏不復能觸心此
 二地無相及無功用觀行已成就心
 地轉細安住寂靜故依寂靜又攝二
 地九地十地依智慧為勝一自解勝
 二令他解勝皆能自利利他已度寂
 靜位多行利益他事若離智慧行無
 別利他方便由此二地多行智慧故
 依智慧又攝二地為此義故剎部執
 有七阿僧祇 論曰復次六何三十
 三阿僧祇 釋曰有諸大乘師欲願
 行有下中上欲願為得未得方便欲
 願已得不失方便欲願已得不失增

攝大乘論釋卷十一 十一 摩訶字

上方便欲願入住出三自在故分阿
 僧祇為三十三 論曰方便地中有
 三阿僧祇一信行阿僧祇二精進行
 阿僧祇三趣向行阿僧祇 釋曰
 地有二種一方便地二正地未入正
 地於方便地中有三阿僧祇此中菩薩
 奉事諸佛心發願口立誓信如來正
 說及信如來修信根為勝何以故未
 證法明故約修信根立一阿僧祇名
 為信行若菩薩已證法明信根轉堅
 決定知果必應可得此中菩薩精進
 為勝何以故於得方便心已明了不
 惜樂厭苦修精進故約修精進又立
 一阿僧祇名精進行若菩薩精進成
 就心得清淨惑障已除此中菩薩趣
 向為勝何以故於真如觀求得之心
 生起相續無背捨故約此趣向又立
 一阿僧祇名趣向行 論曰於十地
 中地地各三阿僧祇謂入住出
 釋曰為除皮煩惱障入初地為除肉
 煩惱障住初地為除心煩惱障出初
 地何以故地地菩薩煩惱有三品上
 品名皮中品名肉下品名心上品者

攝大乘論卷五

十三

厥序

下品道所破中品者中品道所破下
 品者上品道所破乃至第十地其義
 亦亦約此三品故各立三阿僧祇是
 故異部執有三十三阿僧祇此三十
 三阿僧祇與前三阿僧祇亦等無有
 短長義如前釋前已說有三種阿僧
 祇劫竟菩薩經如此劫修行得無上
 菩提菩薩於無始生死中恒行施等
 行恒奉事出世諸佛從何時修行為
 始或說三阿僧祇或說七阿僧祇或
 說三十三阿僧祇為顯此義故
 論曰如此阿僧祇修行十地正行圓
 滿有善根願力 釋曰菩薩有二種
 力一善根力二善願力善根力者一
 切散亂所不能違善願力者於一切
 時中恒值佛菩薩為善知識 論曰
 心堅進增上 釋曰由事善知識不
 捨菩提心生生及現世恒增長善根
 無復減失 論曰三種阿僧祇說正
 行成就 釋曰若具善根力善願力
 心堅增上四義以此時為阿僧祇之
 始諸師說不同故有三種經如此阿
 僧祇時說修正行得成就

攝大乘論卷五

五

攝大乘論卷五

厥序

攝大乘論釋依戒學勝相第六
 論曰如此已說入因果修差別云何
 應知依戒學差別 釋曰前於入因
 果修差別中已約諸地明修差別未
 明菩薩依戒學與二乘有差別故問
 云何應知 論曰應知如於菩薩地
 正受菩薩戒品中說 釋曰地有二
 種一十地經二地持論十地經於二
 地品中廣說正受菩薩戒法地持論
 於尸羅波羅蜜品中廣說正受菩薩
 戒法應如此知 論曰若略說由四
 種差別應知菩薩戒有差別 釋曰
 若廣釋戒有十一種義一名二名義
 三相四因五果六對治七清淨八不
 清淨九得方便十立難十一救難若
 不依此解名為略說又若具明九品
 差別為廣若說四品差別為略
 論曰何者為四一品類差別 釋曰一
 切菩薩戒若以品類攝之不出三種
 論曰二共不共學處差別 釋曰於
 性戒中名共學處於制戒中名不共
 學處此二中菩薩與二乘皆有差別
 論曰三廣大差別 釋曰此戒與二

乘一向不同 論曰四甚深差別
 釋曰如來不於二乘中說亦非二乘
 所行 論曰品類差別者有三種一
 攝正護戒 釋曰謂比丘比丘尼式
 又摩丘沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷
 此戒是在家出家二部七眾所持戒
 論曰二攝善法戒 釋曰從受正護
 戒後為得大菩提菩薩生長一切善
 法謂聞思修慧及身口意善乃至十
 波羅蜜 論曰三攝眾生利益戒
 釋曰略說有四種謂隨眾生根性安
 立眾生於善道及三乘復有四種一
 拔濟四惡道二拔濟不信及疑惑三
 拔濟憎背正教四拔濟願樂下乘六
 何此三與二乘有差別二乘但有攝
 正護戒無餘二戒何以故二乘但求
 減解脫障不求滅一切智障但求自
 度不求度他不能成熟佛法及成熟
 眾生是故無攝善法戒及攝眾生利
 益戒 論曰此中攝正護戒應知是
 二戒依止 釋曰若人不離惡能生
 善及能利益眾生無有是處故正護
 戒是餘二戒依止 論曰攝善法戒

100140

是得佛法生起依止攝衆生利益戒
 是成熟衆生依止 釋曰攝善法戒
 先攝聞思修三慧一切佛法皆從此
 生起何以故以一切佛法皆不捨智
 慧故攝衆生戒所謂四攝初攝令成
 自眷屬背惡向善第二攝未發心令
 發心第三攝已發心令成熟第四攝
 已成熟令解脫此三種戒以何法為
 因三根為別因二根為通因三根為
 別因者精進根為第一戒因智根為
 第二戒因定根為第三戒因二根為
 通因者信念二根通為三戒因復次
 六法為因一依善知識二依正聞三
 依正思四依信根五依厭惡生死六
 依慈心復次有四種因一從他正受
 得二從清淨意得三從依怙對治得
 四從不犯戒起恭敬憶念得復次有
 四種因能令菩薩戒清淨一能離犯
 戒因二依止破戒對治謂念處等三
 依止寂靜謂不依止勝生處迴向為
 一切衆生得涅槃故四由具根本十
 善所成方便所隨非覺觀所損憶念
 所攝迴向佛果故此三種戒以何法

為體不起惱害他意生善身口意業
 為體離取為類此三種戒以何法為
 用正護戒能令心安住攝善法戒能
 成熟佛法攝衆生戒能成熟衆生一
 切菩薩正事不出此三用由心得安
 住無有疲悔故能成熟佛法由成熟
 佛法故能成熟衆生 論曰共學處
 戒者是菩薩速離性罪戒 釋曰然
 生等名性罪性罪必由煩惱起染汙
 心地後則作煞等業又有制無制若
 作此業皆悉成罪故名性罪又如來
 未出世及出世後未制戒若人犯此
 罪於世間中王等如理治罪外道等
 為離此罪立出家法故名性罪於性
 罪中菩薩與二乘同離故名共學處
 論曰不共學處戒者是菩薩速離制
 罪所立戒 釋曰謂立掘地拔草等
 制菩薩速離與二乘不同何以故
 論曰此戒中或聲聞是處有罪菩薩
 於中無罪或菩薩是處有罪聲聞於
 中無罪 釋曰如來制戒有二種意
 一為聲聞自度故制戒二為菩薩自
 度度他故制戒聲聞菩薩立意受戒

亦復如是故此二人持犯有異如聲
 聞若安居中行則犯戒不行則不犯
 菩薩見遊行於衆生有利益不行則
 犯戒行則不犯 論曰菩薩有治身口
 意三品為戒聲聞但有治身口為戒
 釋曰戒類不同菩薩戒以三業善行
 為體聲聞戒以身口善行為體
 論曰是故菩薩有心地犯罪聲聞則
 無此事 釋曰菩薩若有七種覺觀
 等起菩薩心地罪犯菩薩戒聲聞則
 不如此菩薩戒通相云何 論曰若
 略說所有身口意業事能生衆生利
 益無有過失此業菩薩皆應學修行
 釋曰若有利益有過失不應行譬如
 女人語菩薩言汝取我若汝不取我
 有是處我應死若我不死必當煞汝
 菩薩若隨其語彼則不死又不起惡
 事則有利益但取女人則成過失故
 不應行若無利益無過失亦不應行
 如二乘不能利他亦無過失有利益
 無過失即是菩薩戒應生聞慧為受
 應生思慧為學應生修慧為修行
 論曰如此應知共不共戒差別

攝大乘論卷第五 十六 嚴字号

釋曰如此菩薩與二乘於性戒中亦有差別即心所持及非心所持於制戒中亦有差別謂利他不利他故菩薩與二乘戒中差別菩薩與二乘戒復有差別謂廣大差別此廣大有何義復有幾種 論曰廣大差別者應知有四種由四種廣大故 釋曰廣大有四義一以取勝義專為他不求報恩及生死果又利益無窮由此二義故名為勝二長遠義三大劫阿僧祇修行故三以圓滿義依真俗及利益他事三境生福德智慧具足故四以自在義依大乘光等四種三摩提為利益他修行種種方便故 論曰一種種無量學處廣大 釋曰菩薩學處有二義一種種二無量種種顯多無量顯大一切惡無不離一切善無不修一切眾生無不度故名種種持此三戒時節無際功用無餘故稱無量 論曰二能攝無量福德廣大 釋曰六度四攝因果各有九品是名無量福德如地持論說如此無量福德聚是菩薩戒攝 論曰三攝一

攝大乘論卷第五 十九 嚴字号

切眾生利益安樂意廣大 釋曰善教眾生令離惡處安立善處是名利益意此功德於未來所得果報願一切眾生如意受用是名安樂意又大悲拔苦名利益意大慈與樂名安樂意又今得一切出世事名利益意今得世間勝事名安樂意又此廣大以四攝為體前二攝名安樂意後二攝名利益意 論曰四無上菩提依止廣大 釋曰由菩薩戒有三品及九品戒能攝如來三種勝德及九種勝德故正護戒為如來斷德因攝善法戒為如來智德因攝眾生戒為如來恩德因九品戒為如來九德因此如前說由果廣大故因廣大果廣大有三義一從廣大因生謂三十三大劫阿僧祇修行十度十地等為因二所得廣大謂一切智一切種智所攝如來恒伽沙數功德三利益廣大謂利益凡夫及三乘乃至窮生死後際此四種廣大戒並是無上菩提依止但菩薩能修二乘悉無此事故稱差別 論曰甚深差別者若菩薩由如此方

攝大乘論卷第五 二十 嚴字号

便勝智行煞生等十事無染濁過失生無量福德速得無上菩提勝果 釋曰如菩薩能行如所堪行方便勝智今顯此二義若菩薩能知如此事有人必應作無間等惡業菩薩了知其心無別方便可令離此惡行唯有斷命為方便能不作此惡又知此人捨命必生善道若不捨命決行此業隨劇難處長時受苦菩薩知此事已作如是念若我行此殺業必墮地獄願我為彼受此苦報當令彼人於現在世受少輕苦於未來世久受大樂譬如良醫治有病者先加輕苦後除重疾菩薩所行亦復如是於菩薩道無非福德故離染濁過失因此生長無量福德故能疾證無上菩提如此方便最為甚深行益等行亦復如是 論曰復次有變化所作身口業應知是菩薩甚深戒 釋曰前明實事非顯通慧此下明通慧不論實事菩薩戒有三品即身口意業除意業以無變化故身口二業有時變化所作亦是菩薩戒此身口戒或現為善

或現為惡或生怖畏或生歡喜皆令
衆生遠離惡處安立善處此戒難思
量故言甚深非本身口所作云何成
戒以能成就戒事令衆生離惡生善
故又此變化從菩薩意業生菩薩以
意業為戒故 論曰由此戒有時菩
薩正居大王位或現種種逼惱衆生
為安立衆生於戒律中 釋曰衆生
有二種或宜歡喜教化譬如拘物頭
花因涼月開敷或宜逼惱教化譬如
蓮花因烈日開敷菩薩亦亦如那羅
王及善財童子或現可愛事或現可
畏事安立衆生於善處 論曰或現
種種本生由逼惱他及逼惱怨對令
他相愛利益安心 釋曰為化邪見
衆生不信因果令得正信離惡修善
故化現種種本生如吽荀陀王捨兒
與婆羅門是逼惱他此兒是化作何
以故菩薩無逼惱此人生彼人安樂
故又如藥藏菩薩令眉締羅王與毗
提訶王互相逼惱此亦是化作後患
令相愛利益安心菩薩行如此事有
何利益 論曰生他信心為先後於

三乘聖道中令彼善根成熟 釋曰
先令於菩薩生信後則能如菩薩教
修行故三乘善根皆得成熟 論曰
是名菩薩甚深戒差別 釋曰此實
行及化身所行戒非下地所能行非
二乘所能通達故名甚深差別
論曰由此四種差別應知是略說菩
薩受持戒差別 釋曰從他得名受
自清淨意得名持又初得名受受後
乃至成佛名持又修行戒法名受憶
念文句名持 論曰復次由此四種
差別更有差別不可數量菩薩戒差
別如毗那耶瞿沙毗佛略經中說
釋曰從此四種差別更有差別不可
數量何以故但於品類差別中取正
護一戒依二乘教分別則成四萬二
千若以此戒及餘二戒依菩薩教分
別不可數量毗那耶瞿沙毗佛略經
中廣說菩薩戒有十萬種差別
攝大乘論釋依心學處勝相第七
論曰如此已說依戒學差別云何應
知依心學差別 釋曰菩薩戒與二
乘戒既有差別戒為定依止定依戒

得成菩薩定與二乘定亦應有差別
云何可知 論曰略說由六種差別
應知 釋曰若廣說如大乘藏所立
三摩跋提體類差別有五百種小乘
清淨道論所立三摩跋提體類差別
有六十七種今略說止明六種差別
應知此義 論曰何者為六一境差
別二眾類差別三對治差別四隨用
差別五隨引差別六由事差別境差
別者由緣大乘法為境起故 釋曰
所緣有三境一緣一切真如境二緣
一切文言境三緣一切衆生利益事
境此三境名大乘法但是菩薩定所
緣非二乘定境故言差別復有十二
種境如中邊論說一所成立境謂十
波羅蜜是真如十種功德所成立故
二能成立境謂法界十種功德能成
立十波羅蜜故三持境謂開慧所緣
法門開慧能得阿含體即說開慧為
持四決定持境謂思慧所緣如理如
量境思慧能簡擇阿含及道理是熟
慧故名決定持五證持境謂修慧所
緣修慧與道理一體故名證能攝文

及義故名為持六通達境謂初地所見真如七相續境謂二地以去所緣真如已通達真如傳流名相續此相續所緣名相續境八勝行境謂無相无功用心所緣即八地境九生智境謂九地所緣智自在依止真如得四無導解能生他智又緣如來法藏能自生世出世智十勝境謂上品智所緣此智無復有上即十地境此智以十力為體無邊智能名力此智約十境說名十力此十力能成就菩薩十地及如來九種正事乃至无边化身十一二境謂一切智一切種智所緣境即如理如量境此十二境通為奢摩他毗鉢舍那所緣一切定慧所緣不出此十二境 論曰眾類差別者 釋曰有四三摩提是五百定品類故名眾類於小乘中乃至不聞其名何況能修習故言差別此四種三摩提能破四德障即四種生死能得四德果即淨我樂常故立此四定為四德道 論曰大乘有三義一性二隨三得性 釋曰大乘有三義一性二隨三得性

即三無性隨即福德智慧行所攝十地十波羅蜜隨順無性得即所得四德果此定緣此三為境故名大乘依止此定得無分別智由無分別智照真如及佛不異故名光又有十五種光功德勝於外光故名光又此定能破一闍提習氣無明闇是闇對治故名光此定緣真如實有易得有無量功德故能破一闍提習氣即是方便生死障於大淨由破此障故得大淨果 論曰集福德王三摩提 釋曰一切善法唯除般若所餘悉名福德此福德有四品謂凡夫二乘菩薩菩薩由此定故於四福德未生能生未長能長未圓能圓故名集於生長圓三慶自在故名王由自在故能行施等十度圓滿菩提資糧福德行故能破外道我見習氣即是因緣生死障於大我由破此障故得大我果復次一切善法依止真如真如能集一切善法名真如為集福德此定於真如中得自在故名王 論曰賢護三摩提 釋曰賢有二義一能現前安樂

住二能引攝諸功德現前安樂住者此定能令菩薩身不捨虛空性免離三際故得安樂住引攝諸功德者能引攝不可數量諸定非二乘所聞知因此一一定起無量通慧由此二義是故菩薩能離聲聞怖畏習氣即是有有生死障於大樂由破此障故得大樂果此定緣真如為菩薩體故不離智能引諸定及通慧故以定為體 論曰首楞伽摩三摩提等 釋曰此定是十地菩薩及佛所行故得此名何以故十地菩薩及佛有四種勝德故名首楞一無怖畏由得一切智故二無疑於清淨衆生見自身無等故三堅實功德恒在觀無散乱故四有勝能破難破無明住地障故具四德人於此定能得能行故稱伽摩此定多行他利益事能破獨覺自愛習氣即是無有生死障於大常由破此障故得大常果等言通舉諸定 論曰攝種種三摩提品類故 釋曰五百定名種種皆是四定品類悉為四定所攝 論曰對治差別者由緣

一切法為通境智慧 釋曰無分別智緣一切有為無為等諸法真如通為一境此智與境無復分別 論曰如以楔出楔方便故 釋曰如世間欲破木先用細楔後用麤楔觀行人破煩惱亦先用劣道次用中道後用勝道 論曰於本識中拔出一切麤重障故 釋曰本識相續中有煩惱業報三品染濁種子既名習氣能障四德由此定故未滅令滅已滅令不生能對治所對治及對治所得與二乘志不同故言差別 論曰隨用差別者於現世久安住三摩提樂中如意能於勝處受生 釋曰菩薩種種方便治心令熟猶如金師鍊金使真已熟治心說名隨用何以故由此定故菩薩若欲成熟佛法緣一境如意能得久住未得令得已得令滿已滿令不退於現在世有如此能於未來世所受生處能多行利益眾生事及值佛出世得聞正法名勝生處由此定故菩薩於勝生處得取住捨三能隨意運用無退無盡聲聞乘中无

如此定故言差別 論曰隨引差別者能引無導通慧於一切世界 釋曰菩薩有大事定謂於一切事及一切處志無有導引有二義一能引謂定勢力或隨人或隨境或隨修若別根人緣無為境得入住出三種自在二所引謂定所成事動地放光等於此事中勝通慧不能奪所現事志如心惑不能障業不能阻故稱无導引但有體无功用即事差別但菩薩有此定非二乘所修故言差別 論曰由事差別者 釋曰由如此事應知菩薩定與二乘定有差別何者為事 論曰令動 釋曰如意能動十方世界 論曰放光 釋曰如意能照十方世界 論曰遍滿 釋曰光明法音分身如意能遍滿十方世界 論曰顯示 釋曰餘眾生承菩薩通慧能見无量世界及諸佛菩薩隨所應見如意皆觀 論曰轉變 釋曰四大等性亦令改異 論曰往還 釋曰於一剎那中能往還無量世界此通慧自前三種一心疾通慧

如心所緣應念即至二將身通慧猶如飛鳥三變異通慧謂縮長為短 論曰促遠為近 釋曰使遠成近无復中間此有三事謂見聞及行 論曰轉麤為細 釋曰令無數世界細於隣虛入隣虛中隣虛如本 論曰變細為麤 釋曰令一隣虛若無數世界世界如本 論曰令一切色皆入身中 釋曰一切希有有多種事皆現身中 論曰似彼同類入大集中 釋曰如諸菩薩往切利天同彼形飾及以音聲入大集中教化度彼 論曰或顯或隱 釋曰能於無中現一現多為顯能於有中無一多相為隱 論曰具八自在 釋曰八數如前說又如佛世尊今魔王修行佛道後得成佛等亦名自在 論曰伏障他神力 釋曰由菩薩定力令他通慧皆不成就 論曰或施他辯才 釋曰若人欲問難辭情拙訥菩薩能施其辯才 論曰及憶念 釋曰若人邪見令識宿命自驗因果 論曰喜樂 釋曰菩薩或入地獄或

生飢饉世或在有疾處如菩薩所受

死眾苦不令退轉故

達人無我今於初地又通達法無我

喜樂令此眾生平平等皆令或但與樂

死八苦及發心後當受長時八苦不

此二空雖有無性若能通達則與此

或先與定或正聞法時今由此喜樂

能違菩薩慈悲退菩薩菩提行廣說

法同是故難修 論曰八隨覺難修

經六十小劫謂如剎那頃 論曰或

如地持論是故難修 論曰三不持

諸佛如來甚深不了義經能如理判

放光明 釋曰為引他方菩薩皆來

難修由眾生作惡一向對彼故

故 釋曰如來所說正法不出了義

集會 論曰能引具相大通慧

釋曰眾生於生死中恒起惡行菩薩

及不了義若眾生但有信根未有智

釋曰如聲聞聖通慧能作百一事菩

不觀過失為令解脫恒向彼行善是

根如來為成其信根故作不了義說

薩通慧所現之事不可稱數復欲顯

故難修 論曰四現前難修於有怨

如二乘教又欲伏憍慢眾生故作不

未說事故先標此捨句 論曰能引

眾生現前為行一切利益事故

了義說廣說如十七地論為生聞思

一切難行正行 釋曰成就他事已

釋曰若眾生對菩薩作極重惡菩薩

修慧故說了義經不了義經其言秘

如前說此下更明菩薩自行此定能

對彼以大恩德報之是故難修

密能如理判是故難修 論曰九不

引菩薩正行非二乘所能行 論曰

論曰五無滌難修菩薩生於世間不

離不滌難修不捨生死不為生死滌

以能攝十種難修正行故 釋曰此

為世法之所滌故 釋曰菩薩由愛

汙故 釋曰由慈悲故不捨生死由

十種正行是定種類故定能攝此正

故入生死入生死已不為世間八法

般若故不被滌汙於生死涅槃無著

行 論曰何者為十一自受難修自

之所滌汙愛而不滌是故難修

無住是故難修 論曰十加行難修

受善提善願故 釋曰若依他發十

論曰六信樂難修行於無底大乘能

諸佛如來於一切障解脫中住不作

願此非難行以未成立故菩薩自有

信樂廣大甚深義故 釋曰無底有

功用能行一切眾生利益事乃至窮

三能一有智慧能了別方便二有慈

三義一教難思二道難行三果難得

生死後際 釋曰具顯三身故言諸

悲能攝眾生三有正勤能成滿十願

威德圓滿故廣大理微細故甚深威

佛如來一切障謂三障四障三十障

此三難得菩薩能得由具此三能故

德有三種一如意二清淨三無變異

等法身已得無垢清淨是故住於一

不依他自能發願又若為自身受善

理即三無性理並非下地境界是故

一切障解脫中法身常住解脫中窮生

願此不為難若無因緣但為他受此

難修 論曰七通達難修能通達人

死後際依法身起應身於一切正事

則為難 論曰二不可迴難修由生

法二無我故 釋曰先於十解已通

自然恒流不作功用依應身起化身

行一切衆生利益事隨根性令下善種乃至得解脫 論曰樂修如此加行故 釋曰欲得為樂起正勤為修性修恭敬修為加行是故難修

論曰於隨覺難修諸佛如來說不了義經其義云何菩薩應隨理覺察

釋曰十難修中九義易解故不重釋第八難解菩薩應隨覺察故須更示其相 論曰如經言云何菩薩不損一物不施一人若菩薩善能行施無量無數於十方世界修布施相續生起 釋曰菩薩捨自愛攝一切衆生為自體一切行道一切財物悉屬衆生故財非已有用者非他彼物彼用豈關於我若能如此運心則是善能行施復次菩薩捨自愛攝一切衆生為自體一切衆生行施即善能行施故善能起隨喜心得無量施福亦是不損一物不施一人名善能行施

論曰云何菩薩樂行布施若善能樂行一切施 釋曰若善能樂行隨至等八施義至但樂行善能淨心施復次若善能樂世間著三輪施

樂行不著三輪施復次者名為樂若善能樂行或因著施果名樂行施若善能樂行施名不樂行施 論曰云何菩薩行信施心若善能不行諸佛如來信心 釋曰由善能自證施故行施不由信他故行施前有根故成信後無根故不成信 論曰云何菩薩發行布施若善能於布施中不樂自身 釋曰若善能自性能行施無有貪嫉嫉妬等障非樂自身方能行施 論曰云何菩薩恒遊戲布施若善能無布施時 釋曰菩薩非時施不隨一物施 論曰云何菩薩大能行施若善能於施離婆羅想

釋曰婆羅名目二義一目真實二目散亂真實是直語散亂是密語若取直語離真實則與大施相連若取密語離散亂則與大施相符合若離欲界後行施時名為大施何以故離欲善能行施具縛凡夫行施百千万倍所不能及若施定手相妨不名大施由不相妨故得大名 論曰云何善能於施清淨若善能離波提貪恡

釋曰波提提名目二義一目生起二目拔根棄背生起是直語拔根棄背是密語若取直語生起貪恡則與清淨施相連若取密語拔根棄背貪恡則與清淨施相扶拔根是除身見身見是貪恡根本棄背是除貪恡體由善能斷身見滅貪恡故於施清淨 論曰云何菩薩能住於施若善能不住究竟後際 釋曰究竟後際有二義一施有初中後以究竟後為究竟後際若依此義不住施究竟後分豈得言能住於施此則相連二若有餘涅槃名究竟無餘涅槃究竟後際若聲聞住無餘涅槃不更起心无利益衆生事則不能住施善能依大悲不同聲聞住無餘涅槃故恒起六度无有窮盡若依此義則與能住施相扶 論曰云何菩薩於施自在若善能於施不得自在 釋曰若善能於施自在善能於施則得自在昔在凡夫地中見修二惑無道對治欲起便起故得自在今入聖位為道對治故善能於惑不得自在於施能得自在

釋曰波提提名目二義一目生起二目拔根棄背生起是直語拔根棄背是密語若取直語生起貪恡則與清淨施相連若取密語拔根棄背貪恡則與清淨施相扶拔根是除身見身見是貪恡根本棄背是除貪恡體由善能斷身見滅貪恡故於施清淨 論曰云何菩薩能住於施若善能不住究竟後際 釋曰究竟後際有二義一施有初中後以究竟後為究竟後際若依此義不住施究竟後分豈得言能住於施此則相連二若有餘涅槃名究竟無餘涅槃究竟後際若聲聞住無餘涅槃不更起心无利益衆生事則不能住施善能依大悲不同聲聞住無餘涅槃故恒起六度无有窮盡若依此義則與能住施相扶 論曰云何菩薩於施自在若善能於施不得自在 釋曰若善能於施自在善能於施則得自在昔在凡夫地中見修二惑無道對治欲起便起故得自在今入聖位為道對治故善能於惑不得自在於施能得自在

攝大乘論釋卷第七 第五十六 破字号

論曰云何菩薩於施無盡若菩薩不住無盡中 釋曰無餘涅槃名為無盡菩薩不同聲聞入無盡中無利益他事是故菩薩於施無盡 論曰如施經於戒乃至般若如理應知 釋曰如施經說施有不了義語說餘度亦有不了義語皆須如理分別 論曰復有經言云何菩薩行煞生若菩薩有命衆生斷其相續 釋曰若有命則知有業若有業則知有惑由具此三六道四生相續不斷若菩薩隨其根性為說三乘聖道令彼修行斷此三法得無餘涅槃果不相續即是斷命故名煞生 論曰云何菩薩奪非他所與若菩薩自奪非他所與衆生 釋曰菩薩以大悲攝一切衆生為自眷屬令難生死峻難非彼父母及人主等阿與故名奪非他所與 論曰云何菩薩行邪淫若菩薩於欲塵起邪意等 釋曰菩薩三業與淫欲相反意知其虛妄不實為衆惡本口亦作如此說身不行其事亦是相反即是於欲塵起邪意等故名行邪

攝大乘論釋卷第七 第五十七 破字号

淫 論曰云何菩薩能說妄語若菩薩是妄能說為妄 釋曰一切法皆是虛妄菩薩如虛妄而說故名能說妄語 論曰云何菩薩行兩舌若菩薩恒住寂極空寂處 釋曰兩舌令彼此不和菩薩思空說空令他不見此彼何况和合故名行兩舌 論曰云何菩薩能住波留師若菩薩住所知彼岸 釋曰若依直語波留師名目惡口住惡口人不為他所親近菩薩住所知彼岸即三無性理亦不為衆生所親近以此理非凡夫二乘所行處故故名能住惡口又若依密語波留師名目彼岸住即以密語顯於直語 論曰云何菩薩能說不相應語若菩薩能分破諸法隨類解 釋曰菩薩能分破諸法謂根塵識皆無所有此无所有非定是無亦非定有有无志不可得故名能說不相應語 論曰云何菩薩行阿毗持訶婁若菩薩數數令自身得無上諸定 釋曰若依直語阿毗持訶婁名目貪欲得貪欲者必愛樂外塵菩薩

攝大乘論釋卷第七 第五十八 破字号

恒樂令自身得寂勝定故名行貪欲又若依密語阿毗持訶婁名目數數得定即以密語顯於直語 論曰云何菩薩起憎害心若菩薩於自他心地能害諸惑 釋曰瞋恚以憎害為相菩薩作意欲斷自他一切煩惱故名起憎害心 論曰云何菩薩起邪見若菩薩一切處遍行邪性如理觀察 釋曰大乘以有分別為邪性分別性遍行於依他性即是邪性若離邪性因此身見生諸惑故若離身見一切邪執皆不得起得人空真性菩薩能如理觀察此邪性見其是邪故名起邪見 論曰復有經言佛法甚深 釋曰初明六度次顯十惡此下明道及道果故言甚深 論曰何者甚深此論中自廣分別一切佛法常住為性由法身常住故 釋曰諸佛法身常住一切佛法皆依法身以法身為上首故法身常住為一切佛法性 論曰一切佛法皆斷由一切障皆斷盡故 釋曰一一佛法悉無惑

障及智障故障斷盡為一切佛法性
 現在煩惱滅為斷未來煩惱不生為
 盡即是盡无生智 論曰一切佛法
 生起為性由化身恒生起故 釋曰
 由慈悲本願生起化身相續無盡故
 化身生起為一切佛法性 論曰一
 切佛法能得為性能得共對治眾生
 八万四千煩惱行故 釋曰一切佛
 法以無所得為性此是正說由三無
 性不可定說有无故雖以無得為性
 亦有能得義若離佛法不能得了別
 所對治惑不能得安立能對治道故
 論曰一切佛法有欲為性有欲眾生
 愛攝令成自體故一切佛法有瞋為
 性一切佛法有癡為性一切佛法凡
 夫法為性 釋曰此有二義一菩薩
 攝一切有欲眾生為自體一切佛法
 皆依自體故二大悲為愛愛即是欲
 菩薩以大悲攝一切眾生依大悲生
 福德智慧行故瞋癡及凡夫法亦亦
 論曰一切佛法无染著為性成就真
 如一切障不能染故 釋曰道後真
 如斷一切障盡是無垢清淨故名成

就一切障所不能染一切佛法以此
 真如為體性故 論曰一切佛法不
 可染著諸佛出現於世非世法所能
 染故 釋曰前明真如境此明真如
 智諸佛菩薩以真如智為體即是應
 身此體是唯識真如所顯非根塵分
 別所起非八種世法及世法所起欲
 瞋等惑所能染著何以故是彼對治
 故修得無分別智成就名諸佛出現
 於世 論曰是故說佛法甚深
 釋曰此語結前意示難思難行難得
 具三義故甚深 論曰為修行波羅
 蜜為成熟眾生為清淨佛土為引攝
 一切佛法故菩薩三摩提業差別應
 知 釋曰此論中明菩薩三摩提不
 別說事差別但通說業差別諸菩薩
 修定有捨有別捨有此四別有五百
 此四是諸定通業何以故諸菩薩修
 得定已依此定修行十度依此定成
 熟眾生云何成熟眾生依此定起通
 慧引令入正定位又依此定力清淨
 佛土何以故由心自在如意能成金
 寶等淨土故又依此定得現在安樂

住能引攝成熟一切佛法故此四事
 是一切定通差別業應如此知

攝大乘論釋卷第十一

攝大乘論釋卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏、廣勝寺本。
- 一 九三八頁中一行「十一」，**經**作「四十三」。
- 一 九三八頁中四行「釋因果修差別之二」，**寶**、**續**、**圖**、**園**作「因果修差別之二」；**經**、**清**無；**麗**作「釋入因果修差別勝相第五之二」。
- 一 九三八頁中四行夾註「修時章第五」，諸本作正文。
- 一 九三八頁中七行第三字「同」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「因」。
- 一 九三八頁以下四行第一二字「人」，**麗**作「行人」。
- 一 九三八頁下一四行首字「入」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「見」。
- 一 九三九頁上四行第七字「說」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「謂」。
- 一 九三九頁上六行第三字「通」，**寶**、**續**、**圖**、**園**作「遍」。

- 一 九三九頁上一五行「立何」，**麗**作「云何」。
- 一 九三九頁中一五行第一一字「位」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**麗**作「住」。
- 一 九三九頁中一六行末字「位」，**麗**作「住」。
- 一 九三九頁中一七行第六字「住」，**續**、**圖**、**園**、**麗**作「位」。
- 一 九四〇頁上二〇行「俗真」，**麗**作「真俗」。
- 一 九四〇頁中二〇行「解勝」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「解脫」。
- 一 九四〇頁中二一行「解勝」，**經**、**清**作「解脫」。
- 一 九四〇頁下三行第六字「行」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「相行」。
- 一 九四〇頁下九行末字「皆」，**續**、**園**作「言」。
- 一 九四一頁上一一行末字「誓」，**清**、**麗**作「攝」。
- 一 九四一頁上二〇行第六字「誓」，**麗**作「攝」。

- 一 九四一頁中一〇行第一〇字「三」，**麗**作「二」。
- 一 九四一頁中一九行「二地」，**續**、**園**作「三地」。
- 一 九四一頁中二二行第九字「得」，**經**、**清**作「行」。
- 一 九四一頁下一三行首字「借」，諸本作「惜」。
- 一 九四二頁上一二行第三字「如」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「如三」。
- 一 九四二頁上末行第六字「正」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「心」。
- 一 九四二頁中一行品名，**經**、**清**作「釋依戒學勝相品第九」；**麗**作「攝大乘論釋釋依戒學勝相第六」。
- 一 九四二頁下四行第七字「謂」，**寶**、**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「論」。
- 一 九四二頁下一四行第六字「救」，**續**、**圖**、**園**、**經**、**清**作「故」。
- 一 九四二頁下一六行第三字「戒」，**續**、**圖**、**園**作「或」。
- 一 九四三頁中一三行第一一字「罪」，

【麗作「罰」。

一 九四三頁中一六行第九字「是」，
【寶、積、晉、南、經、清無】。

一 九四四頁上四行第六字「中」，諸
本作「有」。

一 九四四頁上一六行末字「種」，
【麗無】。

一 九四四頁下四行第二字「今」，
【寶、積、晉、南、經、清作「令」】。

一 九四四頁下一七行第九字「益」，
【寶、積、晉、南、經、清作「盜」】。

一 九四五頁上二〇行第一〇字「締」，
【南作「締」】。

一 九四五頁中三行第四字「三」，
【南作「二」】。

一 九四五頁中一〇行首字「乃」，
【寶、積、晉、南、經、清作「及」】。

一 九四五頁中一行「由此」，
【經作「有此」】。

一 九四五頁中一九行末，
【經、清換卷，經作「卷第四十三終，卷第十四始」；清作「卷第十一上終，

卷第十一下始」。

一 九四五頁中二〇行品名，
【經、清作「釋依心學處勝相品第十」；麗作「攝大乘論釋釋依心學處勝相第七」。

一 九四七頁上八行「釋曰」，
【南無】。

一 九四七頁上九行第一〇字「既」，
【麗作「說」】。

一 九四七頁上末行「運用」，
【南作「應用」】。

一 九四七頁下二〇行第一一字「辭」，
【寶、積、晉、南、經、清作「亂」】。

一 九四九頁上四行「性修」，
【麗作「恒修」】。

一 九四九頁上一〇行「行施」，
【南作「行於」】。

一 九四九頁中六行第一一字「前」，
【麗作「前信」】。

一 九四九頁中七行第三字「後」，
諸本作「後信」。

一 九四九頁下一行「釋曰」，
【麗作「釋白」】。

一 九四九頁下五行及一七行「相扶」，
【麗作「相符」】。

一 九五〇頁中一六行「語法」，
【南、麗作「諸法」】。

一 九五〇頁中末行「欲得」，
【麗作「欲行」】。

一 九五〇頁下二行第一二字「目」，
【寶作「自」】。

一 九五〇頁下二二行「皆斷」，
【麗作「皆斷為性」】。

一 九五二頁上七行第四字「能」，
【寶、積、晉、南、經、清作「皆」】。

一 九五二頁下末行第五字「釋」，
【寶、積、晉無】。

一 九五二頁下末行「十一」，
【經作「四十四」】。

攝大乘論釋卷第十二

嚴

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋依慧學差別勝相第八

論曰如此已說依定學差別云何應知依慧學差別 釋曰菩薩定與二乘定既有差別定為慧依止慧依定得成菩薩慧與二乘慧亦應有差別云何可知以何法名依慧學无分別智名依慧學是無分別智差別應知即是依慧學差別此无分別智有三種一加行無分別謂尋思等智即是道因二无分別智即是道正體三無分別後智即是出觀智謂道果此三智志是依慧學體尋思智為依慧學者觀行人依當求無分別智故修方便智由求未來无分別智果故現世方便得成以是能依故名依慧學又此方便智能引當求無分別智无分別智起必依此方便得成以是所依故名依慧學道正體為依慧學者謂依内起智在觀離散動故名為内此

攝大乘論釋卷十二

二

嚴字号

智依觀起故名依慧學又自有體為内因已謝果未起道體自相續即說自體為内依自體起故名依慧學出觀智為依慧學者依无分別智成此智名依慧學何以故如入觀時所緣境後得智緣此生故此三智中應成立何智應但成立無分別智若成立此智即成立餘智若成立前智但因義顯果義不顯自性等十九差別義亦不成若成立後智但果義顯因亦不顯自性等十九差別義亦不成何以故此智以尋思智為因此智是尋思智果此智是後智因後智是此智果由此智成立前後智亦得成立是故但應成立此智於成立中先應說无分別智自性自性即是體相論曰由無分別智自性依止緣起境界相貌立救難攝持伴類果報等流出離究竟行善加行无分別智後得智功德無分別差別加行无分別智及後得智譬威德無切用作事甚深義故應知依慧學差別由依慧學差別應知无分別智差別 釋曰謂由

無分別智自性應知依慧學差別由
 依慧學差別應知无分別智差別者
 若是次第說十九義志須作此語今
 為存略故以一由無分別智標初次
 例出十九義竟後摠云應知依慧學
 差別由依慧學差別應知无分別智
 差別以十九義成立無分別智此智
 即是慧學體慧學差別即是此智差
 別應作如此知無分別智自性云何
 論曰无分別智自性應知離五種相
 釋曰若具離五相則是無分別智若
 不具離五相則非无分別智 論曰
 五相者一離非思惟故二離非覺觀
 地故三離滅想定寂靜故四離色
 自性故五於真實義離異分別故
 釋曰此智若由離思惟故名无分別
 智熟眠放逸狂醉同離思應得無分
 別智若由過覺觀地故名无分別智
 從二定以上已過覺地觀應得無分
 別智若依此二義凡夫應得无分別
 智是處能離心及心法應說名無分
 別智謂想受滅定等若人在此位中
 得无分別智此則不成智何以故於

滅定等位無心及心法故若言如色
 自性智自性亦如此如色鈍無知此
 智應鈍無知若於真實義由已分別
 顯現是分別應成無分別智何以故
 此分別能分別真實義謂此義真實
 論曰是五相所離智此中應知是無
 分別智 釋曰若智離五相緣真實
 義起若不異分別真實義謂此法真
 實但緣真實義如眼識不以分別為
 性是名無分別智相 論曰於此中
 如所說无分別智性中故說偈言
 釋曰於此依慧學中如前說十九義
 所顯無分別智性更說偈成立此義
 此偈欲何所顯欲顯无分別智寂勝
 於所修眾行中取為上首 論曰
 諸菩薩自性五種相所離 無分別智性
 於真無分別
 釋曰菩薩以无分別智為體無分別
 智與菩薩不異无分別智自性即是
 菩薩自性無分別智離五相即是菩
 薩離五相由於真无分別故離五相
 得無分別名眾生是假名法是實有
 若離此智无有別法應菩薩名盡无

生智是菩提此眾生以菩提為體菩
 提即是無分別智无分別智即是菩
 薩欲示無分別智即是菩薩故說菩
 薩自性離五相不言无分別智後得
 例亦如此說菩薩自性已由此依止
 是性得生今當說此依止前說此智
 名无分別此智為依止心生為不依
 止心生若依止心生能思故名心思
 即是分別此智若依分別生非謂無
 分別若不依止心生則同色等法復
 不應名智欲顯離此二失故重說偈
 論曰
 諸菩薩依止非心非非心是无分別智
 非思疾類故
 釋曰此智不以心為依止由此智不
 思議故亦不以非心為依止由以心
 疾利類相續為依止故疾類是心種
 性既以此為依止故不可說非心為
 依止為顯因緣生起此智故重說偈
 論曰
 諸菩薩因緣有言聞重言是无分別智
 如理正思惟
 釋曰四緣中除三緣但取因緣因緣

攝大乘論卷十三

七

攝大乘論卷十三

七

嚴字

何相若因與果同類名因緣譬如先善心為後善心作因依從他所聞法音起聞熏習因此熏習後生正思惟是正思惟從聞他正說起故稱有言此智因緣即以有聞熏習正思惟為體由此因緣无分別智因有言未生令生已生今堅住若無此熏習无分別智不得生是故說此為因緣此智因聞熏習起緣何法為境 論曰

諸善薩境界不可言法性是无分別智二無我真如

釋曰前偈說善薩因緣此偈說善薩緣緣境界即是緣緣緣緣有何相若法緣此生猶如羸人因杖得起若觀此法彼法得生故此為彼緣如五塵生五識此境有二義一依止緣緣二比度緣緣如人依止心無常相比度色等餘法皆是無常不可言法性是善薩緣緣一切法由分別性不可言說何以故諸法由自體無所有由心分別顯現故一切法不可說有亦不可說无如此顯現不如此有是故不可說有如此不有不無顯現故不可

說無如識所緣法不如此有故是故分別無體相是分別無體相為當有為當無若無無體體則還有若有無體不可言無由此義故法性約真俗皆不可言有无法性以二無我真如為體由分別性故依他性無人无法名二無我為離斷見此无我不無故說名真如此真如是善薩境何以故是无分別智若起必緣此境起故此智緣不可言真如起其取境相類去何 論曰

諸善薩相類於真如境中是无分別智無相無差別

釋曰是智於真如境中平等平等生無異无相為相即是其相譬如眼識取色如青等相顯現不異青等色此智與真如境亦不不同眼識與色色無體有色眼識有體無色此智與真如境相稱不可說異若一切法不可言說為性何法是所分別 論曰

相應自性義 所分別非他

釋曰一切言說有三種相應謂數習相續次第此三不相離故名相應又

攝大乘論卷十三

八

嚴字

三法和合能目義故名相應此相應是自性義此義即是所分別若離此義无別餘義是故一切法不可言說云何知離此性無別餘義為成立此義故論曰

字字相續故 由相應義成

釋曰字字相續即第一相應由相應即餘二相應具此三相應故得自義由相應說此義得成譬如眼根等於言辭相續說中衆生執以為義故說名相應此義是所分別是故所分別但有言說此義亦有言說若一切法不可言說此義云何成 論曰

難言說智慧於所知不起

釋曰若人未了別方言於所言境智慧不生若汝言於言說中所言智生此義不然何以故 論曰

於言不同故一切不可言

釋曰是言說與所言不同以相貌異故言相異所言相異是故一切言及所言同不可言何法是无分別智所攝持 論曰

諸善薩攝持是无分別智此後得行持

攝大乘論釋卷十二 九

攝大乘論釋卷十二 九

為生長究竟
釋曰：是無分別智後所得智能得菩薩福慧二行二行依止此智得生長相續乃至究竟故無分別後智能生長菩薩正行無分別後智是能攝持菩薩是所攝持何法？是無分別智伴類。論曰：

諸菩薩伴類說是二種道是無分別智五度之品類

釋曰：伴類以相助為相相助共成一事故故名相助一事是菩提果二種道是菩薩伴類謂資糧道及依止道施等四波羅蜜是資糧道定波羅蜜是依止道何以故？從四波羅蜜所生善法此善法生般若波羅蜜此般若波羅蜜依止定生般若波羅蜜即是無分別智未得無上菩提於其中間常能生起無分別智乃至極果離則有五度合則成二道能助第六度共成一極果故說為伴類若無分別智依二道成得何果報？論曰：
諸菩薩果報於佛二圓聚是無分別智由加行至得

攝大乘論釋卷十二 十

釋曰：有但果非報有是果是報若從因生共用者名果若從因生獨用者名果報果是生義報是熟義化應二身名佛二圓聚無分別智果報成熟在佛二圓聚中若果在無分別智加行中生此果屬化身若果在無分別智至得中生此果屬應身云何知耶？論曰：由加行至得。釋曰：前談無分別有三種一加行二正體三後得加行無分別自有二種一在地前二在登地以上若依此二處加行所得果是化身正體無分別從初地乃至佛果皆名至得若依正體無分別所得果報是應身果報果若依此等流果云何？論曰：

善薩等流果 於後後生中 是無分別智由展轉增勝
釋曰：果或等因或勝因此果以同類為因是名等流果无分別智等流果於二圓聚中轉初地為二地乃至轉十地成佛於後後位中轉增轉勝如初地為二地同類因二地是初地等流果諸地志於利他為增於自利

攝大乘論釋卷十二 十一

為勝又學位為增無學位為勝无分別智出離得成就義云何？論曰：
諸菩薩出離得成相應故是無分別智應知於十地

釋曰：滅感業為出滅果報為離即是有餘無餘二種涅槃出是離義離是出義何故重說由離有三義故作重名一永離二上離三決離無分別智於出離中與二義相應一與得相應二與成就相應此二相應應知不出十地初地始得无分別智名得相應從初地後乃至十地於無數劫修無分別智乃至究竟名成就相應此无分別智藉二道於三阿僧祇劫修學以何法為究竟？論曰：
諸菩薩究竟由得淨三身是無分別智至勝自在故

釋曰：究竟有二種一清淨究竟二自在究竟清淨究竟者初地始得清淨後於地地中轉轉清淨至十地究竟清淨譬如鍊金由此清淨菩薩所得三身後後轉清淨自在究竟者不但得三種清淨身究竟復有別究竟謂

攝大乘論釋卷十三 十一 廣字等

十自在如論後說此十自在後後轉勝此二種法最後極勝是無分別智所得究竟名增上果无分別智功德六何無分別有三種一加行无分別二根本無分別三後得无分別六何加行得無分別名先從他聞无分別智是真菩薩菩薩自未證真道理但於此智起信樂心由依止此信樂後方得入度此無分別智理无分別智從此信樂生起故說此信樂為加行無分別此加行無分別功德謂无染其譬六何 論曰
不染如虛空 此無分別智種種重惡業由唯信樂故
釋曰此无分別智清淨無染譬如虛空不為四塵所染何法不能染謂種種重惡業徒身口意生有見修道異有十惡差別故名種種極重煩惱為緣起恒作若作無悔心无對治有伴類故名重因此惡業不能染汗若人從聞正說於无分別智生信樂由此信樂破壞四惡道業何以故惡業從非理起信樂從是理生依非理起故

攝大乘論釋卷十三 十二 廣字等

虛從是理生故實虛不能對實是故破壞此偈顯加行无分別智能對治四惡道業由與惡業不相雜故此即加行功德根本無分別智功德及清淨六何 論曰
清淨如虛空 此無分別智解脫一切障由得及成就
釋曰如虛空離烟雲等四障世間說為清淨無分別智清淨亦離何法故得清淨 論曰解脫一切障
釋曰一切障謂皮肉心三障一闡提外道聲聞獨覺四德障由解脫如此障故清淨此解脫何因得成 論曰
由得及成就 釋曰由與諸地至德相應由於第十地中因成就由於佛地中果成就故得解脫一切障此偈顯根本無分別智能對治一切障此即根本功德无分別後得智功德及無染六何 論曰
如虛空無染 是无分別智若出現於世非世法所染
釋曰虛空水不能濕火不能熱風不能動无分別智無染亦尔无變異故

攝大乘論釋卷十三 十三 廣字等

說無染何以故菩薩依此智觀一切衆生利益事由此智力菩薩故作心入三界現種種本生雖生在世中不為世間八法之所變異八法謂得不得好名惡名讚毀樂苦因此八法故起欲瞋欲瞋不能變異欲瞋根本无明不能令動何以故虛妄不能對真實故此智從無分別智生故名無分別此偈為顯後得智能免報障於生死涅槃二處不住但為利他此即後得智功德此三種无分別差別六何為顯此差別令不相濫是故立譬 論曰
如癡求受塵 如癡正受塵 如非癡受塵 三智譬如此
釋曰譬如癡人求覓諸塵不能說塵加行無分別亦尔在方便道中尋思真如而不能說譬如癡人正受諸塵雖已得塵不能說塵根本无分別亦尔正在真如觀如所證見亦不能說譬如非癡人正受諸塵又能說塵後得智亦尔如其所見能立正教為他解說初未得向得離分別無說因緣

故不能說次正得離分別無說因緣故不能說後已得由出觀故如前所見能說无倒此偈顯三種无言說有言說異故有差別 論曰

如愚求受塵如愚正受塵如非愚受塵三智譬如此

釋曰未識物類名之為愚愚譬次第譬三義如前釋曰偈顯無分別有分別異故有差別无言說以無分別為因由无分別故無言說有言說以有分別為因由有言說故有分別愚譬即顯无分別此三智境虛實云何 論曰

如五求受塵如五正受塵如非五受塵三智譬如此

釋曰五名目無分別眼等五識譬如人在五識中求覓五塵或緣實或緣虛意識與五識相間起故加行无分別智亦余或證一分為實或不證為虛譬如人正在五識中得真實境无分別無言說根本无分別智亦余得真實境無分別无言說譬如人在意識中但緣先所受塵名緣虛境有分

別有言說無分別後後智亦余緣虛境有分別有言說此偈顯三種所緣境有實有虛故有差別 論曰

如未識求解如請正受法如解受法義次第譬三智

釋曰譬如初未識論文但求識文字加行無分別智亦余未識真如但學見真如方便此顯未解譬如人已識文字未了文字義正讀文字但能受法未能受義根本無分別智亦余自利功用已成未有利他功用此顯已解譬如人已識文字又已了義正在思中是人具有二能識識文字又能了義以功用究竟故無分別後智亦余已通達真如又已出觀如前所見

解說无倒此顯解已究竟此偈顯學功有異故有差別已明三種次第謂未解已解及解究竟前一無境後二有境謂法及義後二有境異相云何 論曰

如人正閉目無分別亦余如人正開目後得智亦余

釋曰此偈但顯根本智及後得智由

依止不同故有差別根本智依止非心非非心後得智則依止心故二智於境有異根本智不取境以境智無異故後得智取境以境智有異故根本智不緣境如閉目後得智緣境如開目此偈顯不取境取境有異故有差別此二智威德差別云何 論曰

如空無分別無染礙異邊如空中色現後得智亦余

釋曰譬如虛空有四種德一無染二無礙三無无分別四無邊根本智亦余一切世間八法七流等所不能染由是彼對治故故說無染於一切境

如理如量无障無著故說无碍於一切法一味真如空遍滿故故說无分別離一切諸邊中道不可量故故說无邊譬如色於空中顯現空不可分別色可分別後得智亦余因不可分別此智可分別謂此是能分別亦是所分別若佛果是分別智所顯離分別眾生云何得作眾生利益事如理不倒為顯無功用作事故重說偈 論曰

摩訶般若波羅蜜經卷第三 十六 般若字
譬摩屋天鼓無思成自事 如此不分別
種種佛事成

釋曰譬如如意寶無有分別能作如
衆生所願求事譬如天鼓無人扣擊
能隨彼衆生所欲之意出四種聲謂
怨來怨去受欲生厭諸佛亦已離
分別能起種種利益衆生事利益事
有二種一化身利益如意寶二說
法利益猶如天鼓此无分別智甚深
義云何約境立甚深義此智為當緣
所分別依他性起為當緣餘境起若
尔何妨若取所分別依他性為境此
智無分別義不成若緣餘境起離此
境则无別餘境緣餘境義亦不成復
次若緣餘境起境智無差別義則不
成 論曰
非此非非此非智非非智與境無差別
智名無分別
釋曰此智不緣依他性為境何以故
此智不以分別為境故言非此亦
不緣餘境何以故此智但緣依他性
法如為境故法及法如不可說一異
非清淨清淨境故為通相不通相故

抽大集論釋卷第三 十九 般若字
非不緣識故言非非此復次此智為
當是智為當非智若尔何妨若智為
性云何不分別以智是分別性故若
非智為性云何稱智無分別非智性
故云何說為无分別智 論曰非智
非非智 釋曰云何說非智於加行
及後得智中不生故言非智若尔云
何不成非智或此義亦不成何以故
非智或從不正思惟生能起欲等流
此從無分別加行智生能生无分別
後得智故說非非智復次由此智於
分別中不生故說非智由此智不於
餘處生但於分別法如中生故說非
非智此偈前句即釋後句 論曰與
境無差別智名无分別 釋曰若智
由能取所取二相起有分別如加行
智不名無分別若智與所取不異平
等平等起是名无分別智於餘經中
佛說切法自性无分別欲顯此道理故
重說偈 論曰

佛說一切法自性無分別所分別无故
彼無无分別
釋曰一切法自性無分別此義云何

抽大集論釋卷第三 二十 般若字
可知為證此義故立第三句由可分
別類實不有義至无分別法真實是
有故說一切法自性無分別若由所
分別不有故一切法自性無分別者
云何衆生不自性解脫 論曰彼无
無分別 釋曰由諸法自性无分別
智如境無分別若尔何故不自性解
脫實尔諸法自性无分別智如境亦
自性無分別而不得自性解脫修得
智能證此法由非智障故智不得起
必須修智滅障方得解脫故无自性
解脫義於自性無分別中若起分別
此為非智即是無明於自性无分別
法中所有無分別智今當說其差別
論曰此中無分別有三種一加行无
分別智二無分別智三无分別後智
釋曰於自性无分別中若說有此
三種此三種即顯道方便道正事道
究竟謂入方便住方便出方便若約
因約人約事別說則有十一種
論曰加行無分別有三種謂因緣引
通數習力生起差別故 釋曰此三
約因有差別加行无分別由三力成

可知為證此義故立第三句由可分
別類實不有義至无分別法真實是
有故說一切法自性無分別若由所
分別不有故一切法自性無分別者
云何衆生不自性解脫 論曰彼无
無分別 釋曰由諸法自性无分別
智如境無分別若尔何故不自性解
脫實尔諸法自性无分別智如境亦
自性無分別而不得自性解脫修得
智能證此法由非智障故智不得起
必須修智滅障方得解脫故无自性
解脫義於自性無分別中若起分別
此為非智即是無明於自性无分別
法中所有無分別智今當說其差別
論曰此中無分別有三種一加行无
分別智二無分別智三无分別後智
釋曰於自性无分別中若說有此
三種此三種即顯道方便道正事道
究竟謂入方便住方便出方便若約
因約人約事別說則有十一種
論曰加行無分別有三種謂因緣引
通數習力生起差別故 釋曰此三
約因有差別加行无分別由三力成

或由因緣力或由引通力或由數習力由此三力成故生起有差別者由因緣力成即是由性力成若由引通力成即於現在由作切力成 論曰無分別智亦有三種謂知足無顛倒無戲論無分別差別故 釋曰此三約人有差別即凡夫二乘菩薩知足無分別應知由得聞思二慧究竟故由知足故無分別故說知足無分別若凡夫菩薩至聞思慧究竟事有所應得皆悉已得生知足心故無分別復次世間衆生有知足無分別由此知足彼衆生上生有頂於中計為出離究竟過此更無行處起知足心不復進修故無分別無顛倒無分別謂二乘由彼已通達真境無常等四種無倒相由常等四無倒相永不更分別故無分別無戲論無分別謂諸菩薩諸菩薩不分別一切法乃至不分別无上菩提何以故諸法無言說故於无言說中強立言說故名戲論言說有四種即是四謗若說有即增益謗

若說無即損減謗若說亦有亦无即相違謗若說非有非無即戲論謗菩薩得無分別智不可以言說顯示故稱無戲論無分別何以故出過世間智故又非世間智所知故 論曰無分別後智有五種謂通達憶持成立相雜如意顯示差別故 釋曰此五約事有差別後得智以能顯示為性此中顯示以覺了為義由此智於通達後時顯示如此事去我於觀中知見如此如此事故稱通達顯示由此智出觀後時如所通達憶持不退失故稱憶持顯示由此智如自所通達能立正教令他修行故稱成立顯示由此智菩薩如先緣一切法為境謂如先雜境界智觀察此境由此觀察即得轉依故稱相雜顯示由此智菩薩已得轉依如菩薩所思欲如意皆成謂於地等諸大轉為金等故稱如意顯示 論曰為成立無分別智復說別偈 釋曰已說無分別智差別義更欲成立無分別義故重說偈 論曰

餓鬼畜生人諸天等如應一境心異故許彼境界成 釋曰譬如一江約四衆生分別則成四境餓鬼謂為膿血魚等畜生謂為住處人謂為水天謂是地隨所分別各成一境若境是實應不相妨不應一處一時並成四境當知皆是意識分別所作若汝許四識並緣識不離境汝亦應許一時一處並有四境若許並有四境則應信一切分別皆非實有若無實境識應自生不緣境起若亦唯識中四難遷成四義不成此難如彼論釋有識無境斯有何失為顯此義故重說偈 論曰 於過去未來 於夢二影中 智緣非有境 此無轉為境 釋曰過去未來事但有名無體若心緣此二世但有識无境夢中所緣亦介影有二種一鏡中影二定中影定心所起青黃等相離心無別此法故說名影若心緣此二影亦但有識无境若無此四境識何所緣 論曰此無轉為境 釋曰外塵本來是无識

攝大乘論卷第二

十四

經字

變異所作識即緣此為境故言无轉為境此義已立不應復疑何以故若撥無此理無成佛義為顯此義故重說偈 論曰

若塵成為境 無无分別智

釋曰若塵有體為境義成則无有無分別智何以故所分別境若實有能分別則不成倒无分別則成倒若介一切凡夫皆離顛倒一切聖人皆成顛倒斯有何失 論曰

若此無佛果 應得無是象

釋曰無分別智是正道若言无此智而說應得佛果無有是處此執為阿含及道理所違是故應知諸塵无體可分別由可分別體無故分別亦无故無分別智如理无倒復次有別道理證諸塵無體可分別 論曰
得自在菩薩由願樂力故如意地等成得定人亦尔

釋曰菩薩於定得入住出自在於通慧得變異折伏通達自在於諸地得十自在菩薩先發願作眾生利益事得无分別智後出觀隨菩薩意欲有

攝大乘論卷第二

十五

經字

所作一切皆成或由現在願或由本願願為因樂為果先發願作眾生利益事後隨心所欲樂無不皆成謂轉變地等若淺行善願欲作眾生利益事於現在先發願發願竟即入真觀出觀後隨所欲樂方得成遂若深行善願欲作眾生利益事現在不須發願及入觀出觀但由本願力隨所欲作一切皆成若聲聞等得九定自在因此定自在得六通自在於一物中隨願樂力各能變異為无量種若諸塵實有自性此事則不得成譬如二空一切自在所不能變異何以故以真實故此偈約外境顯諸塵無自性於內境无自性其義云何 論曰
成就簡擇人有智得定人於內思諸法如義顯現故

釋曰簡擇即是毗婆舍那得三無流根名成就從須陀洹向乃至阿羅漢果名成就簡擇人有智人謂菩薩欲顯不以聞思位為智人但取入修位為智人故言得定聲聞及菩薩於內思量一切法時如如二人思惟十二

攝大乘論卷第二

十六

經字

部經法所顯義如此如此其義於此二人得顯現若其思惟佛義於種種法中佛義顯現如佛義顯現色等五陰及無常等十想亦如此顯現此偈約內境顯諸塵無自性云何知外內境皆無自性 論曰
无分別修時 諸義不顯現 應知无有塵由此故無識

釋曰若菩薩在无分別觀中一切義或內或外或內外不復顯現是故應知諸塵皆實非有若无外塵則無內識何以故所識既无有能識云何有此義實尔所識非有故能識亦非有應知勝相中已具顯此義此智與般若波羅蜜為一為異 論曰此無分別智即是般若波羅蜜名異義同
釋曰不以名不同為異以義同為一以一故言即是若名異義云何同如來立法約自性義攝諸法為同不以名攝為同何以故名於諸方不同義於諸方則同名是假立為自此義故隨方不同義有定性故義是同行依義成不依名成云何知義是同

論曰如經言若菩薩住般若波羅蜜由非處修行能圓滿修習所餘波羅蜜 釋曰欲成就無分別智與般若波羅蜜不異故引般若波羅蜜經為證菩薩修般若波羅蜜無退失故名住又菩薩欲修餘波羅蜜先修般若波羅蜜為方便餘波羅蜜住般若波羅蜜中成故言住菩薩住般若波羅蜜中離五處修行餘波羅蜜於一波羅蜜中經若干時修習令得成就故稱圓滿 論曰何者非處修行能圓滿修習所餘波羅蜜謂離五種處一離外道我執處 釋曰如外道住彼般若起我執謂我今住般若般若即是我所諸菩薩住般若則不如是故言離我見執處以不應彼處故 論曰二離未見真如菩薩分別處 釋曰如地前菩薩未見真如分別無分別為般若波羅蜜謂此是般若波羅蜜若菩薩已見真如在般若波羅蜜中則無此分別故言離分別處以不應彼處故 論曰三離生死涅槃二邊 釋曰如凡夫眾生住生死邊

聲聞人住涅槃邊菩薩住般若波羅蜜離此二邊故言離二邊處以不應彼處故 論曰四離唯滅感障知足行處 釋曰如聲聞於感障滅處生知足於餘處無復欲樂謂智障滅處菩薩則不如是為滅智障修學般若波羅蜜故言離知足行處不應彼處故 論曰五離不觀利益眾生事住無餘涅槃處 釋曰如獨覺不觀眾生利益事住無餘涅槃菩薩則不如是住般若波羅蜜不捨眾生利益事般若涅槃亦有餘亦無餘於法身是無餘於應化身是有餘故言離住無餘涅槃處以不應彼處故無分別智有五種差別異前所離五處一无倒差別此无倒彼有倒故二無无分別差別此无分別彼有分別故三無住處差別此无住處彼有住處故四正行差別此正行能滅感障二障彼正行但能滅感障故五至得差別此得常住三身為果彼得未斷涅槃為果故 論曰聲聞智慧與菩薩智慧差別云河 釋曰已說無分別智與般若波

羅蜜是一今欲更顯无分別智般若波羅蜜與二乘智有差別 論曰應知由无分別差別 釋曰聲聞有分別菩薩無分別應知由此義故有差別 論曰不分別陰等諸法門故 釋曰聲聞由智慧取陰等諸法門無分別相起故有差別 論曰由非一分差別通達二空真如入一切所知相故依止一切眾生利益事故 釋曰分有二種一所知分二利益眾生分所知分中復有二種謂人法二空利益眾生分中亦有二種謂自身他身聲聞於所知分中但通達人空止於苦等四諦生無流智於利益眾生分中但依止自身利益事故願修行於此二分中各有一分菩薩於所知分中具通達人法二空於一切所生如理如量智於利益眾生分中依一切眾生利益事謂自身發願修行於此二分中各具二分二分異一分故言非一分差別 論曰由無住差別住无住處涅槃故 釋曰聲聞住著涅槃如凡夫住著生死苦蘊不

新大藏經卷第三 三十一 嚴字號

今見生死涅槃俱是分別所作同無相性故不住二處 論曰由恒差別於無餘涅槃不墮斷盡邊際故

釋曰二人於無餘涅槃有差別故智慧有差別二乘於無餘涅槃無應化二身以不觀他利益事故無應身故墮斷無化身故墮盡菩薩於無餘涅槃恒起二身無有邊際何況法身以自利利他圓滿故有應身故不墮斷有化身故不墮盡 論曰由無上差別實無異乘勝此故 釋曰聲聞獨覺乘有上以不及大乘故菩薩乘無上以無別乘勝大乘故乘以智為體於大乘中智為上首故由此五義故二乘智與菩薩智有差別 論曰此中說偈 釋曰為攝前五義及顯五義功德故重說偈 論曰由智五勝異 依大悲修福 釋曰諸菩薩智慧由五種差別故勝二乘不但於勝智慧知足復依智慧修福德福德即餘五度此句顯自利勝異二乘復有勝果義謂為利他依大悲修福德福德即餘五度若人具

新大藏經卷第三 三十二 嚴字號

此二能得何果報 論曰世出世富樂 說此不為遠

釋曰作轉輪王欲界上五天王色界梵王乃至無色界定及菩薩獨所得世間定名世富樂二乘解脫及无上菩提名出世富樂如此果如意易得故不為遠諸菩薩已至極自在位恒行慈悲於世間貧苦眾生菩薩由此意不施財物此意用云何 論曰若菩薩於世間實有亦復可知 釋曰此顯菩薩有體有因有體故言實有有恩故言可知 論曰若菩薩如此依戒定慧學功德聚相應至十種自在於一切利他事得無等勝能 釋曰三學攝十度及世間一切功德故名功德聚若菩薩未得已得不失名相應即因圓滿至十種自在即果圓滿利益他事或有二種或有四種二種謂先思後行復有二種即後二無畏或有四種如前說得如此無等勝能即恩德圓滿此三德中因果二德顯自利恩德顯利他已說三學竟欲顯菩薩三德圓滿故明此義

新大藏經卷第三 三十三 嚴字號

論曰云何於世間中見有眾生遭重苦難 釋曰此次立難若菩薩如此三德皆拔濟一切眾生云何眾生遭世苦難若視苦若不救則無勝能若無勝能亦無菩薩苦難有二種謂內及外內外此二苦難有輕有重若可對治為輕若不可對治為重 論曰由菩薩見彼眾生有業能感苦報障勝樂果故 釋曰菩薩見有眾生有業障障菩薩勝能感苦報菩薩於彼有此業智雖懷勝能捨而不用此即菩薩業力譬如江有八功德水隨眾生飲無人遮護餓鬼由業障故不能得飲菩薩如江財物如水有業障眾生猶如餓鬼由業障故不得受用菩薩財物 論曰由菩薩見如此若施彼樂具則障其生善 釋曰菩薩見有眾生無業障若貧窮能生長善法若富樂則放逸造罪菩薩願彼於現在受恒貧窮苦隨順成就生起善法是故菩薩不施其樂具此即菩薩處非處力 論曰由菩薩見彼無樂具能現前厭惡生死 釋曰菩薩見

有衆生由貧窮苦厭惡生死心恒現前善行故不施其樂具此即善根欲性力 論曰由善根見若施彼樂具則是生長一切惡法因緣 釋曰善根見有衆生乃至恒受貧窮報於此時中不長惡法善願彼恒受貧窮報不願彼於一刹那中受富樂報而作諸惡法因緣謂自愛憎他此二因緣能生長惡法善願若施彼財物則成就彼愛憎是故善願不施其樂具此即善願遍行道智力 論曰由善願見若施彼樂具則是逼害餘无量衆生因緣 釋曰善願見有衆生若得大富非止自損復能損惱無量衆生善願願彼受貧窮若不願彼由大富樂損惱衆生身心及以善根是故善願不施其樂具此亦是善願遍行道智力 論曰是故善願不无如此勝能世間亦有如此衆生顯現 釋曰勝能有三即是三德一能得因謂三學處二能得果謂十自在三能利他謂了別衆生根欲性等若見施

有利益則施若見不施有利益則不施善願以利益為定不以施不施為定由施無利益故世間有受苦衆生 論曰此中說偈 釋曰為攝前五義故重說偈 論曰見業障礙善獸現及惡憎害他彼衆生不感善願施 釋曰有衆生有業障不感善願施有衆生有樂具則導善有衆生由貧窮厭惡生死心恒現前有衆生有樂具生長惡法有衆生由大富樂能逼害他善願見如此事欲令離自損損他故不施其樂具是故彼衆生不感善願施

攝大乘論釋卷第十二

圖

攝大乘論釋卷第十二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五四頁中一行「第十二」，**經**作「第四十五」。卷末經名同。
- 一 九五四頁中四行品名，**寶**、**璜**、**寶**作「依慧學差別勝相第八」，**南**作「依慧學差別勝品第十一」；**經**、**清**作「釋依慧學差別勝相品第十一」。
- 寶**、**璜**、**圖**於品名後有夾註「十五卷成」。
- 一 九五四頁中一二行「分別」，**圖**作「分別智」。
- 一 九五四頁下一行「自有」，**圖**作「有自」。
- 一 九五四頁下五行第九字「如」，諸本無。
- 一 九五五頁上一六行第六字「由」，**寶**、**璜**作「中」。
- 一 九五五頁上一六行第一一字「名」，**寶**、**璜**、**南**、**經**、**清**作「得」。

- 一 九五五頁上一七行第一〇字「思」，**麗**作「思惟」。
- 一 九五五頁上一九行「地觀」，諸本作「觀地」。
- 一 九五五頁下六行第五字「牟」，**寶**、**璜**、**璠**、**璩**作「余」。
- 一 九五五頁下一七行第一一字「類」，**麗**作「利類」。
- 一 九五六頁上一行「何相」，**麗**作「有何相」。
- 一 九五六頁上五行第七字「有」，**麗**作「有言」。
- 一 九五六頁上五行「正思」，**麗**作「及正思」。
- 一 九五六頁上七行「已生」，**寶**作「已出」。
- 一 九五六頁上二〇行第七字「由」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**作「曰」。
- 一 九五六頁中一行第三字「如」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**作「知」。
- 一 九五六頁中四行第一二字「約」，**寶**、**璠**、**璩**作「結」。

- 一 九五六頁中一五行「無異」，**徑**作「無異相」。
- 一 九五六頁下一行「目義」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**作「自義」。
- 一 九五六頁下七行「由相」，**麗**作「由此相」。
- 一 九五六頁下八行「自義」，**麗**作「目義」。
- 一 九五七頁上九行「品類」，**南**作「伴類」。
- 一 九五八頁上二行第二字「此」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**作「比」。
- 一 九五八頁上八行「此信樂」，**麗**作「此信樂心」。
- 一 九五八頁上二二行末字「從」，**麗**作「依」。
- 一 九五八頁中一一行第一二字「一」，**麗**作「或一」。
- 一 九五八頁中一八行首字「即」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**作「障」。
- 一 九五八頁下一六行「求覓」，**寶**作「求起」。

- 一 九五八頁下末行「未得」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**作「來得」。
- 一 九五九頁上八行「釋曰」，**寶**、**麗**作「釋此」。
- 一 九五九頁上一一行「言說故有分別」，**麗**作「分別故有言說」。
- 一 九五九頁上一六行第五字「目」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**作「自」。
- 一 九五九頁中一行第九字「後」，**麗**無。
- 一 九五九頁中六行「初未識論文」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**作「有人未識文字」；**麗**作「人未識論文」。
- 一 九五九頁中一七行「已明」，諸本作「前已明」。
- 一 九五九頁中一八行第五字「及」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**無。
- 一 九五九頁下一一行第五字「无」，**寶**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**、**璠**、**璩**無。
- 一 九五九頁下二〇行「分別智」，**麗**作「無分別智」。
- 一 九六〇頁上八行第一三字「二」，

041 A61

「普、徑作」一」。

一 九六〇頁中一九行「自性」，[寶、蹟、普、南、徑、清]無。

一 九六一頁上一八行第四字「常」，[寶、蹟、普、南、徑、清]作「無常」。

一 九六二頁中一八行第四字「擇」，[寶、蹟、普、南、徑、清]作「擇人」。

一 九六二頁下五行第一二字「知」，[寶、蹟、普、南、徑、清]作「如」。

一 九六二頁下二一行「為自」，[麗]作「為目」。

一 九六三頁上末行「二邊」，[麗]作「二邊處」。

一 九六三頁中一六行第一一字「无」，諸本無。

一 九六三頁中二〇行「至得」，[寶、蹟、普、南、徑、清]作「至得果」。

一 九六三頁下六行「法門」，諸本作「法門為境有分別相起菩薩不分別陰等諸法門」。

一 九六四頁上二行「性故」，[徑]作「生故」。

一 九六四頁上二二行第八字「果」，諸本作「異」。

一 九六四頁中一一行「有因」，[寶、蹟、普、南、徑、清、麗]作「有恩」。

一 九六四頁中一六行「未得」，[麗]作「未得得」。

一 九六四頁中二二行第八字「利」，[蹟、南]作「相」。

一 九六四頁中二二行「學竟」，[蹟、普、南、徑、清]作「竟學」。

一 九六四頁下三行第三字「皆」，[麗]作「皆為」。

一 九六四頁下四行「若視苦苦」，[南]作「有視苦苦」；[麗]作「若視苦」。

一 九六四頁下一〇行第七字「能」，[麗]作「能能」。

一 九六四頁下二〇行「現在受恆」，諸本作「現在世受」。

一 九六五頁上二〇行第二字「勝」，[寶、蹟、普、南、徑、清]無。

一 九六五頁中六行第一〇字「憎」，[麗]作「增」。

攝大乘論釋卷第十三

世親菩薩釋

嚴

陳天生三藏真諦譯

釋學果寂滅勝相第九

論曰如此已說依慧學差別云何應知寂滅差別 釋曰菩薩與二乘道既有差別由道得滅菩薩滅與二乘滅亦應有差別云何可知 論曰諸菩薩感滅即是無住處涅槃 釋曰二乘與菩薩同以感滅為滅諦二乘感滅一向背生死趣涅槃菩薩感滅不背生死不背涅槃故異二乘菩薩此滅於四種涅槃中是無住處一來清淨涅槃二無住處涅槃三有餘四無餘菩薩不見生死涅槃異由般若不住生死由慈悲不住涅槃若分別生死則住生死若分別涅槃則住涅槃菩薩得無分別智無所分別故無所住 論曰此相云何 釋曰無住處涅槃以何法為相 論曰捨離感與不捨離生死二所依止轉依為相 釋曰若菩薩在轉依位不與諸

攝大乘論釋卷第十三 二 嚴三

惑緣起處故名捨離或在出觀位必起分別故名不捨離生死若偏觀前後明此二義亦得一時具二義若雙觀二義必在一時此二義並以依他性為依止無住處涅槃以轉依為相即轉二者凡夫著生死二乘著涅槃菩薩得無分別智不見生死涅槃有差別雖滅惑不住涅槃雖起分別不住生死故此涅槃以轉依為相此轉依即依止依他性 論曰此中生死是依他性不淨品一分為體涅槃是依他性淨品一分為體 釋曰此釋二所依止義本識名依他性本識若起分別即是不淨品說此一分為生死體如分別依他性此性不如此有此分別無所有即是淨品依此一分為涅槃體 論曰本依者是具淨不淨品二分依他性 釋曰分別性是生死真實性是涅槃從本以來此二品以依他性為依止即說依他性為本依 論曰轉依者對治起時此依他性由不淨品分永改本性由淨品分永成本性 釋曰轉依亦屬依他

041002

性三乘道是對治此依他性道未起時如見諦等或能起諸業感惡道報名不淨品道起已後如此不淨品減不更生故言永改本性此依他性道及道果名淨品道即戒定慧道果有二種謂有為無為有為即解脫解脫知見無為即本或滅及未來或不生道未起時戒等淨品未成立但有本性清淨由道起故與五分法身及無垢清淨相應如此相應乃至得佛無有變異故言永成性本 論曰此轉依若略說有六種轉 釋曰若約三乘道及道果廣說別有轉依義今略說故但有六種 論曰一益力損能轉由隨信樂位住聞熏習力故 釋曰由三乘聖道起阿黎耶識中間熏習功能更增說名益力於阿黎耶識中所有諸惑熏習由對治起故無復本用說名損能此二事何位何因得成若人住願樂位中間如來說廣大甚深正教於中起三信願樂修行隨順不違此損益以聞熏習力為因聞思慧為聞熏習體因此二慧生修

慧修慧是聞熏習力若無修慧本依則不得轉由此力故損益義成若人已得如此轉依煩惱行於此人云何論曰由煩惱有差行慙弱行或永不行故 釋曰若人已得此轉依煩惱若起即生慙差起亦不久又復微弱或永不起何以故能差自身深見諸過故 論曰二通達轉謂已登地諸菩薩由真實虛妄顯現為能故 釋曰得無分別智證真如故名通達由此通達有別轉異於地前若已登地有時入觀此通達為真實顯現因何以故如初通達明證真如後入觀亦余有時出觀此通達為虛妄顯現因何以故如先未入觀以散心修自利利他俗行今出觀亦爾 論曰此轉從初地至六地 釋曰此中同有出入觀異故以六地為其位 論曰三修習轉由未離障人是一切相不顯現真實顯現依故 釋曰前位修習依相起此位修習依無相起已離惑障離一切智障未盡是有學大乘人能得此轉一切相謂相相生相真

實相此三相體不顯現依止此轉依得成三無相得顯現亦依止此轉依得成 論曰此轉從七地至十地 釋曰此中同修無相行故以四地為其位 論曰四果圓滿轉由已離障人一切相不顯現清淨真如顯現至得一切相自在依故 釋曰三德具足名果圓滿已離一切障人即是諸佛能得此轉一切相不顯現即是斷德以一切相滅故清淨真如顯現即是智德如理如量智圓滿故謂具一切智及一切種智至得一切相自在即是恩德依止一切相中所得自在由得此自在如意能作一切眾生利益事三德並以此轉為依止 論曰五下劣轉由聲聞通達人無我故由一向背生死為永捨離生死故 釋曰人境功能三義皆下劣是聲聞人故人下劣但觀人無我故境下劣目求免離生死心出三界未得究竟人不能兼濟眾生故功能下劣身見是聲聞繫縛為除此見故修人無我觀苦集通名生死若得人無我則能

攝大乘論釋卷第十三

六

原字号

背苦捨集 論曰六廣大轉由菩薩
 通達法無我故 釋曰人境功能三
 義皆廣大是菩薩人故大觀法
 無我故境廣大自度度他又能究竟
 故功能廣大分別是菩薩繫縛為除
 此繫縛故修法無我觀法無我是本
 人无我是末若得法无我必先得人
 無我雖復先得猶未清淨以根本未
 除故證法无我後方得清淨法無我
 境能顯四德故觀此境得離八倒
 論曰於中觀寂靜功德故 釋曰謂
 於生死中觀法无我故稱寂靜功德
 論曰為捨不捨故 釋曰此顯法無
 我觀功能於生死中由觀寂靜能離
 分別不為惑染故捨煩惱由見生死
 寂靜與真如不異故不捨生死
 論曰若菩薩在下劣轉位有何過失
 釋曰欲顯有三失故為此問 論曰
 不觀眾生利益事故 釋曰此明失
 菩薩恩德 論曰過離菩薩法
 釋曰如理如量智及隨智所起福德
 是菩薩法不行菩薩智慧法為過捨
 遠菩薩福德法為離此明失智德

攝大乘論釋卷第十三

七

原字号

論曰與下乘人同得解脫此為過失
 釋曰但滅惑障不滅智障此明失斷
 德 論曰諸菩薩若在廣大轉位有
 何功德 釋曰欲顯有三德故更為
 此問 論曰於生死法中由自轉依
 為依故得諸自在 釋曰得無分別
 智滅智障種子此滅即是轉依以此
 轉依為依止菩薩於一切法中得十
 種自在 論曰於一切道中能現一
 切身 釋曰以自在為依止於六道
 中隨彼形類現種種身 論曰於世
 間富樂及於三乘由種種教化方便
 勝能安立彼於正教是廣大轉功
 德 釋曰富樂是三界善道先令得
 世間善道後令得三乘聖道以三道
 化度令住正法何法為大善提自性
 轉依異二乘是大善提自性此轉依
 應知有四相一生起依止為相二永
 不生依止為相三成熟思量所知果
 為相四法界清淨為相生起依止為
 相者是佛相續所攝出世道依止若
 不尔未至此轉依佛聖道不成不應
 道理若佛道離此轉依成依未轉道

攝大乘論釋卷第十三

八

原字号

應先成永不生依止為相者一切惑
 及習氣永不生依止若不尔因緣已
 聚集未至此轉依諸惑及習氣永不
 生不成不應道理成熟思量所知果
 依止為相者成熟等思及善通達所
 知真如所知實際果若不尔諸佛自
 性應更尋思應更滅障法界清淨為
 相者伏滅一切相取清淨法界所顯
 若不尔諸佛自性應无常應可思佛
 自性常住不可思為相亦不可說
 論曰此中說偈 釋曰為顯此轉依
 故重說偈 論曰
 於凡夫覆真於此顯虛妄
 釋曰見諦無明於凡夫覆一切法人
 无我真空於彼謂於凡夫此無明倒
 彼心令見我相眾生相等及六塵相
 諸虛妄法因此顯現无明為其依止
 論曰
 於菩薩一向捨虛顯真實
 釋曰菩薩無分別智由滅无明故捨
 一切虛妄法謂我相等顯二空真如
 無明生是凡夫依无明滅是菩薩依
 此偈明滅為轉依相 論曰

不顯現顯現 虛妄及真實

釋曰虛妄是分別性分別不起即虛妄不顯現真實是三無性虛妄不顯故真實顯現 論曰

是菩薩轉依解脫如意故

釋曰不顯現顯現是菩薩轉依此轉依即菩薩解脫得解脫已無復繫縛為利他故如意通行於六道中不同二乘解脫永滅無利他義如被斬首命必不續此偈明解脫虛妄清淨法身此二由無分別智得成就即三德

明轉依 論曰

於生死涅槃 若智起平等

釋曰生死涅槃並是分別所作同一真如若得無分別智緣此平等起論曰

生死即涅槃 二無此彼故

釋曰不淨品名生死淨品名涅槃生死虛妄無人法二我即是涅槃得無分別智見生死無所有即是見涅槃無所有故無此彼之異若得此智有何功能 論曰 是故於生死非捨非非捨

釋曰雖觀無我不離生死 死非捨義

雖在生死常觀無我是非非捨若於涅槃云何 論曰

於涅槃亦不無得無不得

釋曰離生死無別法名涅槃菩薩既不得生死亦不得涅槃是無得義菩薩於生死常觀勝妙寂靜是無不得義

攝大乘論釋智差別勝相第十

論曰如此已說寂滅差別云何應知智差別 釋曰前已說菩薩解脫與

二乘解脫差別菩薩解脫知見與二乘解脫知見亦應有差別云何可知

論曰由佛二身應知智差別 釋曰

智差別是菩薩解脫知見即菩提道究竟果如二乘道究竟果名解脫知見二乘解脫知見中無三身菩薩解脫知見中有三身差別何以故二乘不能滅智障無一切智故不得圓滿

清淨法身無大慈悲不行利益他事故無應化兩身菩薩具此二義故有三身故以三身顯智差別何法名三身 論曰一自性身二受用身三變

化身 釋曰身以依止為義由能持

諸法諸法隨身故得成不隨則不成

故身為諸法依止譬如身根為餘根

依止故得身名法身亦應化身及

如來一切功德所依故名為身又身

以實為義不破壞故名實身即體體

以性為義此性於一切位中不改故

名實實故不破壞身有二種一自然

得二人功得自然得者如經言若佛

出世若不出世法性常然謂一切法

由二空不空二空由虛妄不空此二

法皆自然得故說名自性人功得者

諸六道身由依感起善惡不動業由

業得七種果依果更生或是名人功

所得如來身亦有二種得一自性得

是法身二人功得是應化兩身為顯

異人功所得故立自性身依止自性

身起福德智慧二行二行所得之果

謂淨土清淨及大法樂能受用二果

故名受用身於他修行地中由佛本願自在力故彼識似眾生變異現故名變化身 論曰此中自性身者是諸如來法身 釋曰此三身中若以

攝大乘論卷第十三

上

攝大乘論卷第十三

十一

攝大乘論卷第十三

十一

自性為法身自性有二種定以何自性為法身一切障滅故一切白法圓滿故唯有真如及真智獨在說名法身身以依止為義何法為依止

論曰於一切法自在依止故 釋曰一切法自在謂十種自在又因中十波羅蜜果中一切不共法皆得已不失如意運用故名自在自在不可數量隨諸法數量自在亦云何知此法依止法身不離清淨及圓智即如如如智故 論曰受用身者諸佛種種土及大人集輪依止所顯現 釋曰土有眾寶差別不可數量故稱種種此無量寶土依佛應身得成諸菩薩名大人集是菩薩眾親近善友正聞正思正修等是輪體如聖王金輪能從此至彼未得令得已得令不失能上下平行此是輪用菩薩亦介若離應身則二事不成故此二事以應身為依止由能依止成故所依止顯現 論曰此以法身為依止 釋曰法身無依止此身有依止如前言於一切法自在依止故此即明應

身依止法身故二身有異 論曰諸佛土清淨大乘法受樂受用因故 釋曰菩薩於諸佛淨土中自聽受大乘法受法樂為他說大乘法亦受法樂菩薩備受用此二法樂若無應身則無此二受用法樂故應身為此二受用法樂因又釋受用有二義一受用塵即受用淨土二受用法樂即受用大乘法樂若無應身則無此二受用法樂以應身為此二受用法樂因與法身應身異相云何 論曰變化身者以身為依止 釋曰法身元依止此身有依止如前言於一切法自在依止故此即明變化身依止法身故二身有異 論曰住兜率陀天及退受生 釋曰此下明化身體異應身應身以大智大定大悲為體化身但以色形為體所現色形先住兜率陀天中後生人中先二十年受中陰生故言退後於釋迦家受生 論曰受學受欲塵 釋曰修習王秘密巧六十四能等為受學納妃等為受欲塵 論曰出家往外道所修苦

行 釋曰捨王位往躡陀阿羅羅仙人所備修外道一切苦行 論曰得無上菩提轉法輪大般涅槃等事所顯現故 釋曰後捨外道法修不苦不樂行成无等覺說三乘教後方捨化變化事非一乃至滅後猶有遺形為佛事故言等事以此等事顯於化身佛何故先住兜率陀天後生人中欲顯自身是天人類以天人是聖道器故欲亦為天人師攝利同類故為斷外道毀謗故 論曰諸佛如來所有法身其相云何 釋曰欲引相等十義證成法身法身若成餘二身亦成故為此問 論曰若略說其相應知有五種 釋曰若廣說如無生无滅等有無量相今略說故言有立相即十義中第一相義 論曰此中說躡陀那偈 釋曰為攝持散義故說此偈偈中十義後次第釋 論曰相證得自在依止及攝持差別德甚深念業明佛身 五相者一法身轉依為相 釋曰法身即是菩薩轉依 論曰一切障及

不淨品分依他性滅已 釋曰障有二種一具分障二一分障善善所斷一切智障通三界內外故名具分即是一分障二二乘所斷惑障唯在三界內名一分障即是不淨品分並依他性為依止治道起時即斷此二障故言滅已 論曰解脫一切障 釋曰由二分障已滅依他性一分解脫一切障 論曰於一切法得自在為能 釋曰此依他性一分能通達一切法同一無性已得无失故名自在 論曰清淨性分依他性轉依為相故 釋曰欲顯異無分別後智離一切分別故言清淨性分此无分別智又是依他性一分依他性有二分前明滅障顯无分別境後明於一切法得自在為能顯無分別智此二分是轉依轉依為法身相 論曰二清白法為相 釋曰一切法有二種一黑二白黑即是惡白即是善善中自有四種法身是真實善故言白淨法為相 論曰由六度圓滿於法身至得十種自在勝能為相故 釋曰由

修六度究竟於法身得十自在此十自在是法身勝能即以法身為性由六度究竟得十自在其義云何 論曰何者為十一命自在 釋曰於壽命中修短及捨如意得成 論曰二心自在 釋曰於生死受生不為生死染汙 論曰三財物自在 釋曰十種財物飲食為初隨時隨處如意能得 論曰此三由施度圓滿得成 釋曰若人一切處施一切物施以大悲施則施圓滿由大悲行施為因得心自在由一切處施為因得命自在由一切物施為因得財物自在 論曰四業自在五生自在此二由戒度圓滿得成 釋曰業為因生為果故此二相應由能制身口業故得業自在乃至若分斷身心无變異身口業由此心成故戒度圓滿由戒度圓滿若欲受餘生如意解引此業惡令現前故名業自在由業自在於業果生中亦得自在隨六道類如意往生利益若竟如意能捨取捨二事功能無尋故名生自在 論曰六

欲樂自在由忍度圓滿得成 釋曰忍有三種一忍辱忍二安受忍三通達忍於他毀損事心不壞名忍辱忍於自苦事心無變異名安受忍於正法甚深道理心能明證名通達忍由此三忍諸法皆隨逐心後於諸法中隨所欲樂如意得成 論曰七願自在由精進度圓滿得成 釋曰由精進波羅蜜能度一切所作事於未來世一切所願如意得成故名願自在 論曰八通慧自在此五通攝由定度圓滿得成 釋曰於五通中未得得已得不失故名自在又於五通能自用亦能令他如我所用故名自在由菩薩能得諸菩薩諸甚深定心隨事調伏若引五通處於自他如意皆成 論曰九智自在十法自在此二由般若波羅蜜圓滿得成 釋曰菩薩由般若波羅蜜圓滿以无分別智於陰等法門心通達無餘得一切種智名智自在以无分別後智通達一切法品類得一切智名智自在以無分別後智如自所證為他安立法門

攝大乘論釋卷第十三 十八 藏字号

如理得成名法自在 論曰三無二為相由无有無二相故 釋曰無二謂無有無有為常無為斷無有無無即是不常不斷離於二邊 論曰一切法无所有空相不無為相故 釋曰更釋上語一切法皆分別所作悲无所有即是二空相故無有不无二空相故無无法身即是二空故以無二邊為法身相 論曰復次有為無為无二為相 釋曰無二謂无有為無无為一切有滅法必以有為為相一切無流法有二種若道等以有為為相擇滅等以无為為相法身與有為無為不一不異是故不得偏以有為無為為相由真如是有為无為通相不可說異真如是清淨境有為無為非清淨境不可說一法身非有為无為為相非非有為無為為相何以故 論曰非感業集所生故 釋曰一切有為法皆從感業生法身不從業感生故非有為 論曰由得自在能顯有為相故 釋曰法身由得自在能數數顯有為相謂應化二

攝大乘論釋卷第十三 十九 藏字号

身故非無為 論曰復次一異无二為相諸佛如來依止不異故 釋曰無二謂无一無異三世諸佛由法身無異法身即是依止是故不異 論曰由无量依止能證此故 釋曰由此法身無量已成熟善根諸菩薩无間所證故不可說一若一餘人修行則應無用 論曰此中說偈 釋曰為顯法身不一異義故重說偈 論曰 我執不有故 於中无依別 釋曰於世間由隨我執分別眾生依止有差別於法身無有我執分別故如來依止无差別若尔云何立有多佛 論曰 如前多依證 假名說不一 釋曰如前因地無量依止能證故若一世界間身无有法身菩薩則無所證由菩薩各各依自身證此法身故約假名不可說一 論曰 性行異非虛圓滿无初故不一無異故不多依真如 釋曰諸菩薩發心多故名性異由性

攝大乘論釋卷第十三 二十 藏字号

異故加行亦不同由加行異故有功力由有功力故能得果有因義故非虛若但有一佛諸餘菩薩修行則空无所得諸佛作眾生利益事無不圓滿由安立彼於三乘故若諸佛不安立他於无上菩提則所作佛事不圓滿由利益事圓滿故佛不一如生死無初无量諸佛亦尔無初无量若唯一佛成前後佛不成則於一佛立始立終義則可成由此五義故諸佛不一 論曰無異故不多 釋曰依止不異故諸佛不多不多故无異何者為依止 論曰依真如 釋曰真如即清淨法界法界无異故諸佛依止無差別此二偈顯法身无一異相 論曰四常住為相真如清淨相故 釋曰此下引三證立法身常住義真如若出離一切垢無垢清淨說名佛果此真如常住諸佛是清淨真如所顯故法身常住 論曰昔願引通最為極故 釋曰從初發心乃至八地經二十七劫阿僧祇於中如來依法界發願成就願乘持願是名引於

一切處無尋故名通窮生死際故名最極由依法界起此願故法界若非常願則有盡願既無盡故如法界常住又由此願引通最極不空無果故得法身願既無盡故法身常住

論曰應作正事未究竟故 釋曰若言佛作衆生利益事竟先願應窮不可以願證法身常住者是義不然何以故由正事未究竟故從今時乃無窮世正事無邊若衆生未皆得佛未悉般涅槃此正事无息正事由法身成正事不盡故法身常住 論曰五不可思議為相是真如清淨自證智所知故譬喻故非覺觀行處故

釋曰法身有三因緣故不可思議一非三慧境界故不可思議非覺觀行處故非聞慧境无譬喻故非思慧境自證智所知故知故非世間及二乘修慧境是故不可思議二無分別最上真實故不可思議无分別者菩薩自證智所知非凡夫分別境界凡夫如生盲不能分別色以未曾見色故亦非二乘分別境界此境最極非二

乘所證故不分別二乘如新生嬰兒不見日輪以根弱故最上者无譬喻故法身於一切法中最極無等无餘法可為譬喻故非有上人所能知真實者不可言說故若不可言說未曾見真實衆生不能分別一切覺觀隨言說起既無言說故非覺觀行處是故不可思議三法身是諸佛證智所知非世間聰慧人所能分別於世間中无物可等法身由見此物以此知法身於法身中一切心行皆絕以境智無差別故是故不可思議 論曰復次此法身證得云何 釋曰有證不得有得不證有亦證亦得不證不得今欲顯亦證亦得一切衆生在於生死無有衆生本无法身恒與法身相應故此相應无始法自然成如此相應說名為得此得非觸得非根識所證故為離相應得故立此問如經言於衆生聚中无衆生在法身外如無一色在虛空外以一切衆生皆不離法身故法身於衆生本來是得得義如此證義云何 論曰是觸從初

所得 釋曰為顯觸得有始由方便成利益无窮故如眼證見色必具五義一有實境對根二根不壞三有覺觀四識不亂五無間等障五義若不具則不能證色證知法身亦亦必須具五義 論曰由緣相雜大乘法為境 釋曰真如是大乘法大乘十二部經所說法門皆共顯此真如一切正說於真如法則同一味故名相雜如衆流歸海相雜共為一味智與境无差別故言緣菩薩緣相雜大乘中真如法為境此即第一顯境實有最勝 論曰無分別智无分別後所得智 釋曰證智以無分別為相由此智於真如境起離分別故清淨成證智此即第二顯智清淨如根不壞无分別後所得智是前後助法由此智後更入真觀後轉勝此即第三明助法如覺觀若有毗鉢舍那无奢摩他無證得義故須修奢摩他修奢摩他有三相一得因二得伴類三得功能 論曰五相修成熟修習 釋曰此明得因五修及五修所得五果如因果

所得 釋曰為顯觸得有始由方便成利益无窮故如眼證見色必具五義一有實境對根二根不壞三有覺觀四識不亂五無間等障五義若不具則不能證色證知法身亦亦必須具五義 論曰由緣相雜大乘法為境 釋曰真如是大乘法大乘十二部經所說法門皆共顯此真如一切正說於真如法則同一味故名相雜如衆流歸海相雜共為一味智與境无差別故言緣菩薩緣相雜大乘中真如法為境此即第一顯境實有最勝 論曰無分別智无分別後所得智 釋曰證智以無分別為相由此智於真如境起離分別故清淨成證智此即第二顯智清淨如根不壞无分別後所得智是前後助法由此智後更入真觀後轉勝此即第三明助法如覺觀若有毗鉢舍那无奢摩他無證得義故須修奢摩他修奢摩他有三相一得因二得伴類三得功能 論曰五相修成熟修習 釋曰此明得因五修及五修所得五果如因果

所得 釋曰為顯觸得有始由方便成利益无窮故如眼證見色必具五義一有實境對根二根不壞三有覺觀四識不亂五無間等障五義若不具則不能證色證知法身亦亦必須具五義 論曰由緣相雜大乘法為境 釋曰真如是大乘法大乘十二部經所說法門皆共顯此真如一切正說於真如法則同一味故名相雜如衆流歸海相雜共為一味智與境无差別故言緣菩薩緣相雜大乘中真如法為境此即第一顯境實有最勝 論曰無分別智无分別後所得智 釋曰證智以無分別為相由此智於真如境起離分別故清淨成證智此即第二顯智清淨如根不壞无分別後所得智是前後助法由此智後更入真觀後轉勝此即第三明助法如覺觀若有毗鉢舍那无奢摩他無證得義故須修奢摩他修奢摩他有三相一得因二得伴類三得功能 論曰五相修成熟修習 釋曰此明得因五修及五修所得五果如因果

所得 釋曰為顯觸得有始由方便成利益无窮故如眼證見色必具五義一有實境對根二根不壞三有覺觀四識不亂五無間等障五義若不具則不能證色證知法身亦亦必須具五義 論曰由緣相雜大乘法為境 釋曰真如是大乘法大乘十二部經所說法門皆共顯此真如一切正說於真如法則同一味故名相雜如衆流歸海相雜共為一味智與境无差別故言緣菩薩緣相雜大乘中真如法為境此即第一顯境實有最勝 論曰無分別智无分別後所得智 釋曰證智以無分別為相由此智於真如境起離分別故清淨成證智此即第二顯智清淨如根不壞无分別後所得智是前後助法由此智後更入真觀後轉勝此即第三明助法如覺觀若有毗鉢舍那无奢摩他無證得義故須修奢摩他修奢摩他有三相一得因二得伴類三得功能 論曰五相修成熟修習 釋曰此明得因五修及五修所得五果如因果

所得 釋曰為顯觸得有始由方便成利益无窮故如眼證見色必具五義一有實境對根二根不壞三有覺觀四識不亂五無間等障五義若不具則不能證色證知法身亦亦必須具五義 論曰由緣相雜大乘法為境 釋曰真如是大乘法大乘十二部經所說法門皆共顯此真如一切正說於真如法則同一味故名相雜如衆流歸海相雜共為一味智與境无差別故言緣菩薩緣相雜大乘中真如法為境此即第一顯境實有最勝 論曰無分別智无分別後所得智 釋曰證智以無分別為相由此智於真如境起離分別故清淨成證智此即第二顯智清淨如根不壞无分別後所得智是前後助法由此智後更入真觀後轉勝此即第三明助法如覺觀若有毗鉢舍那无奢摩他無證得義故須修奢摩他修奢摩他有三相一得因二得伴類三得功能 論曰五相修成熟修習 釋曰此明得因五修及五修所得五果如因果

攝大乘論釋卷第十三 三十四 數字字

修差別中說得無退失名熟得最上上品名成數數觀察名修習此明二種因一不失因二圓滿因故名得因論曰於一切地善集資糧 釋曰此明得伴類從初地乃至十地聚集福德智慧行為資糧故名得伴類 論曰能破微細難破障故 釋曰此明得功能由前二義故能破智障此煩惱與二乘无流道俱起故名微細非二乘道所能破故名難破故名得功能此即第四明得定知識不亂 論曰金剛譬三摩提 釋曰有四義故以金剛譬三摩提一能破煩惱山二能引無餘功德三堅實不可毀壞四用利能令智慧通達一切法无導 論曰次此三摩提後滅離一切障故 釋曰得此定竟滅一切障方盡此即第五明滅惑如无闇等障 論曰是時由依止轉成證得應知 釋曰金剛心滅時名是時是時第十地依止轉成佛依止名證得應如此知 論曰此法身有幾自在於中得自在 釋曰欲顯約五陰轉依明法身自在

攝大乘論釋卷第十三 三十五 數字字

故為此問 論曰若略說有五自在於中得自在 釋曰若廣說有无量自在今略說止明五種 論曰一淨土顯示自身相好無邊音不可見頂自在 釋曰如意能現頗梨珂等淨土隨眾生類如意現身於大集中皆對眾生無有背者又稱眾生所樂見現種種身稱眾生所樂見現種種相好所說法音如意遍滿十方世界於一音中隨諸眾生所欲聞法各各得聞諸梵天等見佛之時如來身量倍高於彼故頂不可見於此等事皆得如意故名自在如此自在何因能得 論曰由轉色陰依故 釋曰一一陰皆有如滅差別中所說前四轉依色識名色陰形礙是已體對治起時由分別性不淨品一分永得相離淨品一分恒得相應即是色陰轉依於此轉依中得淨土等自在 論曰二無失无量大安樂住自在 釋曰不為諸惑及習氣染汙故名無失如來安樂住不可數量故言無量過三界樂最勝無等故名大安樂住於此等事

攝大乘論釋卷第十三 三十六 數字字

皆得如意故名自在 論曰由轉受陰依故 釋曰受識名受陰領苦樂是受體由轉受陰依故得此自在 論曰三具足一切名字文句聚等中正說自在 釋曰一切諸法名字及諸言教文句從偈以去一章一品乃至一部皆名為聚念能了知如意正說故名自在 論曰由轉想陰執相差別依故 釋曰想識為想陰執相差別為想體由轉想陰依故得此自在 論曰四變化改易引攝大集牽白淨品自在 釋曰未有現有及分一為多是變化轉其本性為改易所欲見眾隨其速近如意引道天人夜叉等來大集中隨彼所宜以四攝攝化有流善為白無流善為淨牽此白淨品法生相續中於此等事皆得如意故名自在 論曰由轉行陰依故 釋曰行識為行陰作意為行體由轉行陰依故得此自在 論曰五顯了平等迴觀作事智自在 釋曰如來於一切法无有過失證知非現前境如對現前譬如人憶持熟習文

句是名顯了智從通達真如以來於一切衆生得平等心由證平等清淨法故是名平等智能守三摩提陀羅尼門於此法門中所欲取法如意無尋譬如財主守其庫藏取用无身是名迴觀智能受兜率陀天生及般涅槃為立聲聞及下地菩薩無流善根能顯如來事是名作事智於此等事皆得如意故名自在 論曰由轉識依陰故 釋曰識識為識陰了別為識體故轉識陰依得此自在 論曰此法身應知為幾法依止 釋曰欲顯如來無量功德皆從法身生以法身為依止故為此問 論曰若略說唯三 釋曰若廣說為无量法依止今略說唯三 論曰諸佛如來種種住處依止故 釋曰住有四種謂天住梵住聖住佛住於諸住中如來多住此四法故備說此四得有二種一自在得二現前得初成佛時一切如來住具足皆得名自在得後時隨所正用者名現前得若證法身一切如來法皆自在得故法身為住等法依

止何以故無離法身得此法故 論曰此中說偈 釋曰欲顯法身為住等法依止故重說偈 論曰諸佛如來受五喜 論曰菩薩亦有此德但未圓滿唯佛具足故言諸佛如來喜體唯一但以無失最勝為體由五因所得故言五喜諸佛自得解脫以化身教二乘人令得解脫何故如來自受五喜而二乘不得 論曰皆因證得自界故 二乘無喜由不證 釋曰由因有異故得果不同以證自界為因五喜為果界是如來性即性淨法身如來自大功能所證不由无因不由他得故言證自界由證自界故得五喜果二乘不證此界故無五喜 論曰求喜要須證佛界 釋曰若人欲求五喜等法必須修道以證法身何以故以果无離因得故此偈顯法身為五喜依止由證法身故得五喜不證法身則无五喜 論曰由能無量作事立 由法美味欲德成

釋曰此偈示由五因故稱五喜何者為五一因自能无量故生喜一切佛同覺了法身一切佛同得勝能一切佛勝能即是一佛勝能一佛勝能等一切佛勝能何以故諸佛同一法身為體體既是一故餘佛勝能即是一佛勝能諸佛勝能无量一佛勝能亦無量故一佛勝能得等諸佛勝能諸佛法身同得勝能是故生喜由見證自界得此勝能是故生喜二因作事立故生喜一佛所作衆生利益事是一切佛正事是一切衆生利益事何以故一切佛所作淨土等利益衆生正事即是一佛所作正事諸佛設皆不作正事一佛所作正事通等諸佛所作正事若利益一衆生即是利益一切衆生若一衆生成佛此衆生復能教化一切衆生如此轉相利益若諸佛已證自界則成立此正事由見證自界作正事立是故生喜三同法美味故生喜由如來昔時學三乘十二部經後成佛時各觀一切法無不從此法身生无還證此法身故一

「由別」。

一九六九頁中一三行第八字「明」，
[寶、積、善、園、徑、清]作「明了」。

一九六九頁下二〇行首字「自」，
[麗]作「心」。

一九六九頁下二〇行第七字「心」，
[麗]作「自」。

一九六九頁下二一行首字「人」，諸
本作「又」。

一九七〇頁中一五行「三道」，
[麗]作「三輪」。

一九七〇頁下一三行「於此」，
[麗]作「於彼」。

一九七一頁上一行第六字「虛」，
[徑]作「真」。

一九七一頁上一一行「就即」，
[麗]作「即就」。

一九七一頁中九行品名，
[徑、清]作「釋智差別勝相品第十三之一」；

[麗]作「釋大乘論釋釋智差別勝相
第十之初」。

一九七一頁中一四行「二身」，
[麗]作

「三身」。

一九七一頁下四行末字「及」，
[園、清]作「乃」。

一九七一頁下六行第一二字「即」，
[麗]作「即是」。

一九七一頁下一三行首字「諸」，
[麗]作「謂」。

一九七二頁上三行「獨在」，
[麗]作「獨存」。

一九七二頁中五行末字「身」，
[麗]作「果」。

一九七二頁中一二行第四字「身」，
[麗]作「法身」。

一九七二頁下一〇行「欲亦」，
[寶、積、善、園、徑、清]作「亦欲」；
[麗]作「欲示」。

一九七二頁下一四行首字「成」，
[積]作「為」。

一九七三頁上一八行末字至一九行
首字「清白」，[麗]作「白淨」。

一九七三頁中一七行「無變」，
[徑]作「為變」。

一九七三頁中一九行「解引」，
[麗]作「能引」。

一九七三頁下二七行「九智」，
[寶、積]作「於智」。

一九七四頁上二行第六字「無」，
[寶、積、善、園、徑、清]作「無無」。

一九七四頁下末行第八字「乘」，
[寶、積、善、園、徑、清]作「乘」。

一九七五頁上二行第一〇字「故」，
[寶、積、善、園、徑、清]無。

一九七五頁上三行第一一字「如」，
[麗]作「知」。

一九七五頁上九行第一三字「乃」，
[麗]作「乃至」。

一九七五頁上一四行第三字「故」，
諸本作「故無」。

一九七五頁上一八行第七字至第八
字「知故」，[寶、積、善、園、徑、清]、
[麗]無。

一九七五頁中一行第五字「不」，
[麗]作「不能」。

一九七五頁中一四行第一二字「不」，

- 一 九七五頁下一八行第六字「後」，
麗作「後後」。
- 一 九七六頁上一一行「知識」，麗作
「如識」。
- 一 九七六頁上一四行「能引」，碩、
晉、南、徑、清作「能弘」。
- 一 九七六頁中一六行「是已」，麗作
「是色」。
- 一 九七六頁下一四行「引道」，諸本
作「引導」。
- 一 九七七頁上一〇行「依陰」，諸本
作「陰依」。
- 一 九七七頁上一一行第二字「住」，
諸本作「法」。
- 一 九七七頁中五行「此德」，麗作「此
五德」。
- 一 九七七頁下二〇行「三同」，碩、麗
作「三因」。
- 一 九七八頁上一一行末字「盡」，徑、
清作「量」。
- 一 九七八頁上一五行「無生」，諸本

- 作「無失」。
- 一 九七八頁中八行第二字「地」，南、
徑、清作「此」。

攝大乘論釋卷第十四

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

嚴

釋智差別勝相之二

論曰有幾種佛法應知攝此法身

釋曰不為顯攝法身體故為此問為

顯攝法身證得故為此問 論曰若

略說有六種 釋曰若廣說有無量

種今略說故止言六種 論曰一清

淨類法 釋曰滅不淨品盡證得法

身名為清淨法云何得此清淨法

論曰由轉阿黎耶識依故 釋曰對

治起時離本識不淨品一分與本識

淨品一分相應名為轉依 論曰由

證得法身故 釋曰由此轉依金剛

道後證得法身滅德以外其餘諸德

名清淨法是證得類故名清淨類法

論曰二果報類法 釋曰有如來法

是果報類如見色等智名果報法云

何得此果報法 論曰由轉有色根

依故 釋曰對治起時滅眼等五根

色識名為轉依 論曰由證得果報

勝智故 釋曰由此轉依諸佛得果

報類智此智於五塵中當十方世界

衆生五根所生識此智於五塵中起

故名果報類此果報類法是證得類

故名果報類法 論曰三住類法

釋曰如來遍證得一切法名為住法

云何得此住法 論曰由轉受行欲

塵依故 釋曰對治起時滅世間受

行欲塵識故名轉依 論曰由無量

智慧住故 釋曰由此轉依如來得

無量智住無量境皆不忘失此智即

當受行欲塵觸中有忘失識即是四

不護體此住類法是證得類故名住

類法 論曰四自在類法 釋曰於

一切處勝能無礙名為自在法云何

得此自在法 論曰由轉種種業等

攝自在依故 釋曰於世間中有種

種諸業如耕種商賈等或蓄聚財物

攝此種種事業對治起時滅此業等

識名為轉依 論曰由此於一切十

方世界無導六通智自在故 釋曰

由此轉依於十方世界得無導六通

智此自在法是證得類故名自在類

法 論曰五言說類法 釋曰如來

有不共得四無尋解於正說中具足
勝能名言說法云何得此言說法

論曰由轉一切見聞覺知言說依故
釋曰於世間中有見聞覺知四種言

說依六識境起意識分別由此分別
生四種言說對治起時滅此言說名

為識轉依 論曰由此能飽滿一切
衆生心正說智自在故 釋曰由此

轉依如來於四言說中得不共四無
尋解能稱衆生根性如意說法皆令

得果此言說法是證得類故名言說
類法 論曰六拔濟類法 釋曰是

諸佛利益安樂衆生意即是大悲云
何得此拔濟 論曰由轉一切穴橫

過失拔濟意依故 釋曰於世間中
如王等所起穴橫菩薩昔由善友力

自勢力財物力等拔濟衆生穴橫過
失對治起時滅此拔濟識名為轉依

論曰由此一切衆生穴橫過失拔濟
智自在故 釋曰由此轉依能如意

拔濟一切衆生穴橫過失此拔濟法
是證得類故名拔濟類法 論曰如

攝大乘論卷第十四 四 數字字

此六種類法所攝諸佛如來法身應
知 釋曰此六法前四是自利後二

是利他利他有二種一永利二暫利
永利是真實暫利是假名並是法身

證得類故言攝法應如此知 論曰
諸佛法身為可說有差別為無差別

釋曰十方諸佛為同一法身為當有
異 論曰由依止意用業無異故應

知無差別 釋曰諸佛同以法身為
依止於衆生利益安樂意用亦同於

衆生中現成正覺乃至般涅槃此業
亦同由此義故應知諸佛法身無差

別 論曰由無量正覺等事故應知
有差別 釋曰有諸佛於法身已得

正覺乃至已般涅槃有諸佛正得正
覺有諸佛當得正覺乃至般涅槃亦

亦如此等有無量事前後不同是故
應知法身有差別 論曰如法身受

用身亦尔 釋曰諸佛應身無差別
有差別義如法身 論曰由依止業

不異故應知無差別 釋曰十方諸
佛應身同依止法身依止不異故應

身無差別應身以化身為業諸佛應

攝大乘論卷第十四 五 數字字

身無不皆為化身依止起於化身以
業同故無有差別 論曰不由能依

止差別故無差別無重依止轉依故
釋曰無量菩薩修道轉依如菩薩數

量應身亦尔不由依止無差別說無
差別由身各異應身亦尔故有差別

論曰變化身應知如受用身 釋曰
由依法身故無差別由依應身故有

差別 論曰此法身應知與幾種切
德相應與寂清淨四無量相應與八

解脫八制入十一切入無諍三摩提
願智四無尋解六通慧三十二大人

相八十小相四種一切相清淨十力
四無畏四不護三念處拔除習氣無

志失法大悲十八不共法一切相策
勝智等諸法相應 釋曰此身與諸

功德法相應故名法身欲顯相應法
故為此問 論曰此中說偈 釋曰

偈有兩義一願如來功德二願恭敬
有功德人 論曰

於衆生大悲 離諸結縛意不離衆生意
利樂意頂礼 論曰於衆生大悲 釋曰此下一偈

顯四無量此句即明大悲 論曰離諸結縛意 釋曰此句明大慈離染著意與眾生樂 論曰不離眾生意 釋曰此句明大喜眾生若已離苦受樂則恒於彼起歡喜心 論曰利樂意頂禮 釋曰此句明大捨捨不拔苦與樂意常懷利樂意又捨怨親等相常懷平等利樂意由有此德是故頂禮復次離諸結縛意者明離外道及二乘悲心外道悲心緣眾生起為結二乘悲心緣法起為縛如來大悲不緣此二起故言離大悲既尔慈等亦然不離眾生者雖離眾生及法緣如來於眾生常不離四無量意於有苦者不離拔苦意於無樂者不離與樂意於已離苦受樂者不離歡喜意於如此眾生不離平等意利樂甚頂禮者今得出世益為利今得世間益為樂四無量具有二益 論曰解脫一切障降伏世智者應知智遍滿心解脫頂禮

論曰解脫一切障 釋曰此一偈顯三德此句明八解脫八解脫除二種

障一修習障二勝類障八解脫具二義一是無流二是究竟無流故除修習障即見諦等或是究竟故除勝類障即下劣心 論曰降伏世智者 釋曰此句明八制入是無流非究竟是究竟非無流屬八制入故異八解脫心能制境使境從心故名降伏世智者即是佛 論曰應知智遍滿 釋曰此句明十一切入應知是十境智緣十境遍一切處故言遍滿 論曰心解脫頂禮 釋曰心於此三處皆得解脫 論曰諸眾生無餘能滅一切惑 釋曰此偈明無諍三摩揆凡有所作不起一切眾生煩惱諍 論曰言或有染汗常憐愍頂禮 釋曰佛能容眾生惑眾生有染汗如來常起憐愍心 論曰無功用無著 無尋恒寂靜 釋曰此半偈明願智於三世一切事欲知為願如來皆能證知為智修習

熟故無功用習氣盡故無著由此二義故皆能證知於三世境如量能知故無尋如來恒不出觀故寂靜寂靜顯無功用無尋願無著 論曰一切眾生難 能釋我頂禮 於依及能依 應說言及智 於能說無尋 說者我頂禮 論曰一切眾生難能釋我頂禮 釋曰此下一偈半明四無尋解由具四解故能釋眾生難 論曰於依及能依應說言及智 釋曰於依是義能依是諸法門應說言是方言及智是巧辯 論曰能於說無尋 釋曰於此四中功能無尋為他說亦無尋 論曰說者我頂禮 釋曰已離惑愛所說無垢有能說之德故名說者 論曰攝壽住及捨變化及改性得定智自在 世尊我頂禮 釋曰此偈明通慧若壽命應盡能更攝受令長乃至經八万大劫等非止八万劫而已欲住多劫亦如意能住欲捨亦如意能捨又於諸定中亦有此三能從一身中分出無量身為變

攝大非論卷第十四 九 嚴字

化轉金土等為改性通慧皆由定成如意無尋故言得定智自在 論曰諸眾生見尊信敬調勝士由他見能生淨心我頂礼

釋曰此一偈合明三十二大人相八十小相眾生見佛大小相生信心及敬心謂如來是取勝之士如來大小相並能生眾生清淨心 論曰故隨彼類音行往還出離 證知諸眾生正教我頂礼

釋曰此偈明四種一切相清淨隨眾生形類及音聲示現如彼眾生過去受生為往現在受生為還行於二世之中得三乘道果為出離佛皆證知此事如所應為說正教由四清淨故有此能 論曰

方便歸依淨於中障眾生於大乘出離摧魔我頂礼 釋曰從出家受戒乃至世第一法志名方便苦法忍乃至第二果為歸依以得四不壞信故第三第四果為淨以離欲界乃至無色界故魔於此中能障眾生令不得此道果若大乘中

攝大非論卷第十四 嚴字

修十地行出離三障魔亦於中能為障導由如來具十力故能為眾生摧伏眾魔 論曰智滅及出離障事能顯說於自他兩利降邪我頂礼

釋曰此偈明四無畏智即一切智無畏滅即流盡無畏出離即說盡苦道無畏障事即說障道無畏若有外道難佛言非一切智或言諸流未盡或言如來說盡苦道修之不能令離苦說障道法起此障不妨得道如來於中無畏能降邪難 論曰

无制無過失 无染濁無住於諸法无動无戲論頂礼 釋曰此偈明四不護無師制止身口意命自無十惡等過失非但无貪瞋邪見煩惱一切煩惱皆已滅盡不著諸法故言无染濁無住不著意知諸法知諸法无復學義離於分別智慧遍滿故言无動過失已除故無戲論 論曰

於眾伏他說二惑所遠離 無護無忘失攝眾我頂礼 釋曰此偈明三念慶若有眾生於大集中聞如來說法生毀謗如來亦不瞋若能信受如來亦不愛若无毀無信如來亦不捨於此三慶常起大悲以方便力巧說正法令其入理於大眾中能降伏如此眾生為說正法不起瞋欲二惑既不瞋欲即知无無明不由守護心故不忘失大念大悲常自堅固故無忘失以此大悲能攝大眾 論曰

攝大非論卷第十四 二 嚴字

於利益他事 導不過待時 所作恒無虛無迷我頂礼 釋曰十方無量眾生於一刹那中應得利益如來以大悲力於一刹那中悉令得利益无空過者亦無一眾生得道時未至預往其所待時至方為說法凡有所作皆應時得益故所作無虛迷是无明無明即習氣體由習氣盡故利益不虛 論曰

於一切行住 无非圓智事 遍知一切世實體我頂礼 釋曰此偈明無忘失已受生及未受生為行正受生為住眾生三世事皆

於一切行住 无非圓智事 遍知一切世實體我頂礼 釋曰此偈明無忘失已受生及未受生為行正受生為住眾生三世事皆

攝大乘論釋卷第七 十一 般若

是圓智境故能遍知三世真如為體
故名實體由體實智圓故无志失復
次佛在因位修十地為行得佛為住
圓智能通達此自因果事遍知一切
世明能通達眾生三世事此解通明
能智自他 論曰

日夜六時觀一切眾生界與大悲相應
利樂我禮

釋曰此偈明大悲佛常觀眾生而言
六時者欲為物作軌摸亦修道有自
利利他行以六時修利他行六時修
自利行眾生界即眾生性眾生性不
同或因惡生善或因善事生善或因
怖畏事生善或因歡喜事生善大悲
能稱此性化度故皆與大悲相應根
及欲樂亦尔 論曰

由行及由得由智及由事於一切二乘
無等我頂禮

釋曰此偈明十八不共法行是因得
是果智是如理如量智事即利益眾
生事十八不共法不出四義不與三
乘等故名不共 論曰
由三身尊至具相无上覺一切法他疑

攝大乘論釋卷第七 十二 般若

能除我頂禮
釋曰此偈明一切相寂勝智三身即
是三德法身是斷德應身是智德化
身是恩德由此身故至具三德想果
由得無上覺故取勝眾生於一切法
中生疑如來志能為除斷 論曰
無繫无過失無塵濁无住於諸法無動
無戲論頂禮

釋曰此偈顯如來六種清淨一惑障
清淨即無繫由滅惑等三障故二業
障清淨謂无過失由滅二十二業障
故三報障清淨謂無塵濁由除七種
生死故四利益清淨謂无住由於生
死涅槃無障礙故五自在清淨謂於
諸法无動不由功用於一切法如意
能現故六无戲論清淨由過言語覺
觀思惟境界故前三明自利後三明
利他故言等即等此六清淨 論曰

諸佛法身不但恒與如此等功德相
應復與餘功德相應 釋曰前所明
功德通大小乘已說法身與此功德
相應復有大乘不共功德與法身相
應 論曰謂自性因果業相應行事

攝大乘論釋卷第七 十四 般若

功德相應 釋曰此中略說大乘六
種功德與法身相應謂法身自性法
身因法身果法身業法身相應法身
生起 論曰是故應知諸佛法身有
無上功德 釋曰於大小乘中不與
他共故無有上 論曰此中說偈
釋曰為顯此六種功德是故說偈
論曰

尊成就真如修諸地出離至他無等位
解脫諸眾生

論曰尊成就真如 釋曰此句明法
身自性成就真如是无垢清淨若在
道前道中垢累未盡未得名成就道
後垢累已盡故名成就真如為法
身自性 論曰修諸地出離 釋曰
此句明法身因在因位修真如所顯
十地究竟出離皮肉心三障即是智
斷二種轉依由此轉依故得法身
論曰至他无等位 釋曰此句明法
身果若證法身果則得淨我樂常四
德果淨不與聞提等我不與外道等
樂不與聲聞等常不與獨覺等
論曰解脫諸眾生 釋曰此句明法

攝大乘論釋卷第七 十四 般若

攝大乘論卷第十四 摩訶止持

身業若得此果解脫眾生解脫有四種謂安立善道及三乘業解脫凡夫及三乘人 論曰

無盡等功德相應現於世於三輪易見難見人天等

論曰無盡等功德相應現於世

釋曰此兩句明法身相應無盡等有

五種功德與法身相應一清淨為勝

二一切為勝三無量為勝四難思為勝

五無盡為勝從初地至七地嫉妬

等所對治習氣垢永滅不生為依止

故諸德清淨為勝與法身相應於第

八地無分別無間缺自然無流道為

依止故諸佛於无流界諸功德一切

為勝與法身相應於第九地不可數

量三摩提陁羅且門海能攝無量法

智為依止故從此海生一一功德皆

无量為勝與法身相應於第十地一

切如來所有秘密處現前證智為依

止故難思為勝與法身相應次此後

證得佛地時解脫一切障智為依止

故諸功德無盡為勝與法身相應无

盡即是常住為顯常住故言現於世

攝大乘論卷第十四 摩訶止持

前四功德雖約諸地明其差別同至果方究竟故恐與法身相應 論曰

於三輪易見難見人天等 釋曰此

兩句明生起三輪即是三身於三身

中應化二身易見法身難見又法身

於深行菩薩及諸佛為易見於四種

衆生為難見一凡夫二聲聞三獨覺

四始修行菩薩如經言如來藏非隨

身見衆生境界非遊戲顛倒衆生境

界非於空散乱菩薩境界何以故凡

夫人於色等諸法無如此性執有我

及我所性不能信樂身見滅離愛甘

露界何況能正覺諸佛境界如來藏

二乘人於常住寂勝應修中倒修常

住相遊戲無常相修樂我淨亦亦如

此二乘人由倒修不能得諸佛法身

道於中遊戲故四德相應法身非其

境界始修行菩薩迷如來藏空道理

信樂空解脫門計滅有物以為空謂

諸法先時是有後則斷滅即是空復

有諸善薩由得空相思擇空義謂離

色等法有別物為空我今修行為證

此空當來必應得如來藏非有非無

攝大乘論卷第十四 摩訶止持

為理故非散乱心偏執有無境界人天等即前四衆生法身甚深非其境

界故生起此四種衆生迷惑行於法

身有此四事故自性身於三輪中非

人天能見 論曰復次如來法身甚

深寂甚深 釋曰以難行難通達難

得故甚深寂甚深復次言說難了達

故稱甚深義理無底故稱寂甚深復

次文義難量故稱甚深品類非一故

稱寂甚深 論曰此甚深云何可見

釋曰以何相能顯此甚深令得可見

論曰此中說偈 釋曰如大乘中所

顯法身甚深義有十二種今以偈說

此義 論曰

佛無生為生 以無住為住 作事无功用

第四食為食

論曰佛无生為生 釋曰此下一偈

明第一甚深此甚深中復有四種甚

深一生二不住三業四住此句明生

甚深諸佛受生無生為相有十種因

以證此義一與無明不同相故二種

種不同故三攝受自在故四於住自

在故五於捨自在故六無二相故七

154 / 153

唯似顯現故八同幻化辭故九无住
處為住處故十能成就大事故
論曰以無住為住 釋曰此句明不
住甚深諸佛於生死涅槃悉无所住
亦有十種因以證此義一非永所離
故二滅不盡故三由諸佛非有法故
四由知非有為性故五无所得無分
別故六由已離心故七由得心故八
由心平等故九住因不可得故十不
住因不可得故 論曰作事無功用
釋曰此句明業甚深亦有十因為證
一一切尋滅故二無依止故三應作
无思故四作者不作心故五業非運
動故六於非有不用故七由宿願
疾利故八所作已辦故九應作未辦
故十由熟修一切法中自在故
論曰第四食為食 釋曰此句明住
甚深亦有十因為證一示諸佛不資
四食以顯自身由食住故二為長眾
生善根故三為顯因諸人故四欲令
弟子如法學受用四種命緣故五欲
令他學知足行故六令他起正勤方
便故七為成熟他善根故八欲顯自

身無滌著故九為治正法恭敬心故
十為圓滿本願生故若如來由此義
故食於四食中是何食是第四食四
食者一非清淨依止住食謂段等四
食令欲界眾生身得相續住欲界眾
生具見修二縛故依止不清淨此依
止由四食得住故名非清淨依止住
食二淨不淨依止住食謂業識觸三
食令色无色界眾生身得相續住此
二界眾生已離下界惑未離自地及
上界惑故依止亦淨不淨此依止由
三食得住故名淨不淨依止住食三
清淨依止住食謂段等四食令聲聞
緣覺身得相續住二乘人三界惑已
盡故依止清淨此依止由四食得住
故名清淨依止住食四能顯依止住
食段等四食志是諸佛食何以故諸
佛由此食故顯自身得住於世為生
長施主淨信為因功德善根故此食
不作如來食事如來食時諸天為受
施諸眾生是如來意所許故眾生由
此食當得成佛為令眾生得成佛故
如來示現以手觸食如此等義是

甚深 論曰 不異亦无量 無數量一事 寂堅不堅業
无上應三身
論曰無異亦无量 釋曰此下一偈
明第二甚深此甚深中復有三種甚
深一安立二數三業此句明安立甚
深諸佛法身無差別故无異眾多依
止法證得此法身故无量 論曰無
數量一事 釋曰此句明數甚深三
乘眾生無有數量於中諸佛一事
論曰寂堅不堅業无上應三身
釋曰此兩句明業甚深諸佛有三身
相應實體常住故稱无上由應身如
來業堅固不可改轉以真實故由化
身如來業不堅固由權以方便引出
二乘後以應身教彼修菩薩道故
論曰
無一法能覺一切无不覺 一念無量
有不有所顯
論曰無一法能覺 釋曰此下一偈
明第三正覺甚深人法二非有所覺
既無故能覺亦无 論曰一切無不
覺 釋曰諸佛由假名故无非是佛

攝大乘論釋卷第五 第五十 般若

是故無一非覺覺此法云何 論曰

一念無量 釋曰一一刹那無量

諸佛正覺真如若不諸佛與真如為

一為異若一則無覺若異則无真如

論曰有不有所顯 釋曰一切法名

有不有謂一切法空諸佛是諸法空

所顯是故不可說能覺不可說不覺

論曰

無欲无離欲 依欲得出離 已知欲無欲

故入欲法如

論曰無欲无離欲 釋曰此下一偈

明第四離欲甚深由欲不有故如來

无欲從本無欲故亦无離欲若欲是

有可有離欲欲既本无故無離欲

論曰依欲得出離 釋曰由諸菩薩

永除上心欲但留隨眠欲故諸菩薩

得出離成佛何以故若不留此隨眠

欲則同二乘涅槃若不除上心欲則

與凡夫不異如無上依經說菩薩作

是念諸惑本來不入眾生自性清淨

心諸惑唯是客塵自分別所起我今

有能為除諸眾生客塵煩惱能說如

理正教由此念菩薩不起下劣心苦

攝大乘論釋卷第五 第五十一 般若

薩由此念於眾生生貴敬心諸菩薩

復作是念諸惑無力无能何以故諸

惑無真實依止但虛妄分別諸惑如

理正思惟所觀不更起乖違是故我

等應作如此如此觀由此觀諸惑不

更生深著若諸惑無復深著是為取

善非是深著若我受惑深著我云何

能為眾生解煩惱繫縛說如理正教

此惑能令生死相續與善根相應成

熟眾生是故我今應權留此惑

論曰已知欲無欲故入欲法如

釋曰菩薩見欲是分別性故欲不有

欲无相性即是欲法真如菩薩智欲

不有得入此真如故於欲得出離

論曰

諸佛過五陰於五陰中住 與陰非一異

不捨陰涅槃

論曰諸佛過五陰於五陰中住

釋曰此下一偈明第五滅陰甚深諸

佛已過色等五取陰由不得五陰於

陰法如中住 論曰與陰非一異

釋曰諸佛已捨陰分別依他性與陰

非一非異何以故佛所住五陰真如

攝大乘論釋卷第十四 第五十二 般若

是分別依他陰家法故不異由此義

雖一非不異真如是清淨境界陰非

清淨境界故非一 論曰不捨陰涅

槃 釋曰由與陰真如永相應無捨

離義故如來般涅槃最勝 論曰

諸佛事相雜 由如大海水 我已正應作

他事無是思

論曰諸佛事相雜由如大海水

釋曰此下一偈明第六成熟甚深諸

佛於眾生共同利益事譬如眾流入

於大海同為龜魚等受用如此諸佛

共入法界真如平等作利益事成熟

眾生 論曰我已正應作他事無是

思 釋曰我已作他利益事正作當

作於三世中並無作意思量雖不作

意利益事如法得成譬如摩尼寶及

天鼓無有作意而所作事成 論曰

由失尊不現 如月於破器 遍滿諸世間

由法光如日

論曰由失尊不現如月於破器

釋曰此下一偈明第七顯現甚深諸

佛於世間不顯現而世間說諸佛身

常住若身常住云何不顯現譬如於

破器中水不得住由水不住故於破器中實有日不得顯現如此諸眾生無奢摩他軟滑相續但有過失相續於彼實有諸佛亦不顯現水辭奢摩他軟滑性故若佛不顯現可无佛耶
論曰遍滿諸世間由法光如日

釋曰若諸佛於非有過失眾生所見亦恒作諸佛正事說三乘十二部經猶如光明定是諸佛應作下種成熟解脫等諸利益事如世間中生盲人雖不見日日光恒照一切色像為今有目者得見故 論曰

或現得正覺或涅槃如火此二實不有諸佛常住世

論曰或現得正覺或涅槃如火
釋曰此下一偈明第八菩提般涅槃甚深諸佛有處現得正覺有處現般涅槃辭如火性有處然有處滅諸佛亦亦有諸眾生已成熟如來於彼現般涅槃於未成熟現得正覺為今彼得成熟及解脫故辭如火性由種類是一法身亦亦由真如性是一
論曰此二實不有諸佛常住故

釋曰菩提般涅槃為一但變異他心令他謂二體實不有由如來法身常住無前後故 論曰

如來於惡事人道及惡道於非梵行法住第一住我

釋曰此一偈明第九住甚深諸佛如來住寂勝住住寂勝我諸佛若住不離此二處或住寂勝住或住寂勝我惡事謂一切不善法如來於不善法恒住寂勝住寂勝住謂真空定即是聖住眾生若在人道中若在惡道中如來緣彼眾生住或由第四定即是

天住謂寂勝住或由大悲即是梵住謂寂勝住於非梵行法謂六塵染著此中佛住寂勝我寂勝我即法界清淨如來恒觀六塵空為體為境即是佛住 論曰

佛一切處行 亦不行一處於一切生現非六根境界
論曰佛一切處行 釋曰此下一偈明第十顯現自體甚深如來後智於善惡无記法中遍滿恒行 論曰亦不行一處 釋曰由無分別智離智

境界不可分別故无一處行復次由化身無處不行由法身應身无有行處 論曰於一切生現非六根境界

釋曰諸佛如來由化身於一切眾生中顯現具相諸佛由化身乃至地獄道等眾生亦見在彼受生為化度彼故由諸佛不現似變化性彼眾生雖見不能了別謂是已同類故佛化身非地獄等眾生六根境界 論曰

諸惑已滅伏 如毒呪所害高思惑至盡盡佛證一切智

論曰諸惑已滅伏如毒呪所害
釋曰此下一偈明第十一滅惑甚深諸惑謂見修煩惱於菩薩地中先已滅盡餘心煩惱雖復未滅由智念所伏廢其功用辭如眾毒呪力所害無復本能心惑亦亦智念所守不能復生二惑除汗 論曰留惑至惑盡佛證一切智 釋曰諸菩薩留隨眠惑為助道分不同二乘速般涅槃由此事故修道究竟得習氣滅盡及證圓智 論曰
諦惑成覺分 生死為涅槃得成方便

故佛難思議攝大乘論卷第十四 第三十七 嚴字号

論曰諦惑成覺分 釋曰此下明第十二不可思議甚深若由留惑故得惑盡者二乘集諦成菩薩覺分如二乘覺分能滅彼集諦菩薩用彼集諦以滅心惑故成覺分 論曰生死為涅槃 釋曰若集諦是覺分苦諦即是涅槃何以故諸菩薩在生死不被染汙起自他兩利皆得圓滿辟如二乘在有餘涅槃不為二惑所染汙能得自利 論曰得成大方便故佛難思議 釋曰在因位得大方便謂般若若大悲在果位得大方便謂三身法身是自利方便餘二身是利他方便是故如來不可思議 論曰由此義故十二種甚深應知謂生不住業住甚深安立數業甚深正覺甚深離欲甚深陰滅甚深成熟甚深顯現甚深菩提般涅槃顯現甚深住甚深顯現自體甚深滅惑甚深不可思議甚深釋曰佛有三身諸菩薩若念佛應緣何身應緣法身 論曰諸菩薩緣法身憶念佛此念緣幾相 釋曰法身

有無量甚深道理若緣法身應緣幾相 論曰若略說諸菩薩依法身修習念佛有七種相 釋曰此七相是法身正用即是法身圓德為顯念佛

須緣此圓德故略說七相一諸佛圓德屬自心由六通自在故二此德常住是真實善故三取無過失滅習氣盡故四無憊無難無功用故五受大法樂由諸土清淨故六无苦無難无染障故七有大事用平等利他故若菩薩憶念此七種圓德則能通達法身須依法身修習念佛者為顯學一切觀行門皆緣真如得成若不緣真如則觀行不清淨 論曰何等為七一諸佛於一切法至無等自在 釋曰三世諸佛於六通境得取極自在同類人不能為尋下類人非所能及在有無心中恒不廢以修習成熟故故名自在非聲聞獨覺菩薩所得又於世間无可辟故名無等 論曰如此修習念佛 釋曰念此念與法身成一故名修習 論曰於一切世界至得無尋无邊六通智故

釋曰諸佛成就六通於十方世界無能沮損无有限極不同二乘有尋有邊故如來通慧自在無等 論曰此中說偈 釋曰若諸佛於一切法有

无等自在云何一切眾生不患般涅槃為釋此難是故說偈此偈為顯此因由此因故彼不般涅槃 論曰被障因不具一切眾生界住二種定中 諸佛无自在 釋曰一切眾生若有業等諸障諸佛於此位中不能令彼般涅槃通慧由被障故不得自在若眾生無涅槃性名因不具諸佛於此位中不能令彼般涅槃通慧亦无自在無涅槃性謂貪著生死不信樂大乘 論曰一切眾生界住二種定中諸佛无自在 釋曰眾生界謂四大空識六界是實依此六界假立眾生眾生是假名有六通差別故言一切如此眾生若在二種定中一所作業定二受果報定作業定謂凡夫所作十惡等業史定應感四惡道報果報定謂極鈍根顛狂眾生及正受

四惡道報如來於此衆生亦無自在
何以故以无外緣故 論曰二如來
身常住 釋曰以十種因共證法身
及衆德常住三因證法身七因證餘
身三因證法身者 論曰由真如無
間解脫一切垢故 釋曰此即三因
中一因真如謂道後真如无間位即
佛金剛心能滅寂後微細无明及無
有生死苦集二諦故言解脫一切垢
此無垢清淨真如是常住法諸佛以
此為身故諸佛身常住由此身常住
依此身有衆德故衆德亦常住此常
住以真實性為相 論曰三如來寂
無失一切惑障及智障永相離故
釋曰一切有失无失衆生中如來寂
無失由過失因緣已滅盡故現世已
滅未來不生故言永相離 論曰四
一切如來事無功用成 釋曰作意
名功用緣三世起謂我已作正作當
作離如此作意名无功用但由本願
力所欲作事自然皆成 論曰不由
功用恒起正事永不捨故 釋曰若
由功用有正事則有起不起不由

功用是故恒起由本願無盡故永不
捨以衆生不盡故本願不盡 論曰
五如來大富樂位 釋曰大富由外
財大樂由正法 論曰一切佛土寂
微妙清淨為富樂故 釋曰淨土中
有八不可得二可得故名寂微妙清
淨八不可得者一外道二有苦衆生
三生姓家富等差別四惡行人五破
戒人六惡道七下乘八下意下行諸
菩薩二可得者一寂上品意行諸菩
薩二諸如來顯現於世所住為寂微
清淨能住為寂妙清淨 論曰六如
來寂无染著 釋曰上心惑為染隨
眠惑為著又約惑障為染智障為著
又煩惱有二相一以喜為相二以憂
為相欲慢見等以喜為相瞋疑無明
等以憂為相喜相惑為染憂相惑為
著二惑皆滅盡故名无染著 論曰
出現世間非一切世法所染如塵不
能染空故 釋曰因立故名出世果
成故名現世又自利圓滿故名出世
利他圓滿故名現世或佛出世未現
於世如已成道未轉法輪若轉法輪

世間方能了別是佛是一切智世間
所了別故名現世如來雖受用衣食
等四緣為生長衆生善根非為資益
自身於此緣中不生憂喜故不為世
法之所染汙空以非有為體體无尋
故不為有物所染如來亦尔 論曰
七如來於世間有大事用 釋曰如
來出世以化身成道乃至般涅槃名
大事此身所作衆生利益事名用
論曰由現成無上菩提及大般涅槃
未成熟衆生今成熟已成熟衆生今
解脫故 釋曰為未下種及未成熟
衆生今下種成熟故現成菩提為已
成熟未解脫衆生今解脫故現般涅
槃 論曰此中說偈 論曰此中說
二偈重明七相顯法身七種圓德
隨屬如來心 圓德常无失 無功用能施
衆生大法樂
論曰隨屬如來心圓德 釋曰諸佛
圓德謂六通等但屬自心下關外緣
論曰常 釋曰此圓德由依常住法
身真實善為性故衆德皆常 論曰
无失 釋曰由法身離一切障所依

攝大乘論釋卷第十四

無失故能依亦無失 論曰无功用

釋曰由修因及本願成熟所作佛事

皆自然成无倦無難故言無功用

論曰能於衆生大法樂 釋曰由得

淨土自在有大人能受大法得引自

如理行令他如理行故名法樂

論曰 遍行無有導 平等利多人 一切一切佛

智人緣此念 論曰遍行无有導 釋曰於八世法

如來後智恒分別此事於中无憂喜

心故遍行無導若有導則有苦无導

故安樂諸佛雖行六塵過於言說以

離有無執故 論曰平等利多人

釋曰凡夫二乘新行菩薩及深行菩

薩名多人如來能平等利益說大富

行善道行安樂行自利行二利行此

即是有一大用 論曰一切一切佛

智人緣此念 釋曰一切者即自智

人謂諸菩薩諸善緣緣此七相念一

切佛法身

攝大乘論釋卷第十四

攝大乘論釋卷第十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 九八一頁中一行「第十四」，[經]作

「第四十七」。卷末經名同。

一 九八一頁中四行品名，[寶]、[璣]、[寶]、

[寶]作「智差別之二」；[經]、[清]作「釋

智差別勝相品第十三之二」；[麗]

作「釋智差別勝相第十之二」。

一 九八一頁下一三行第六字「類」，

[寶]、[璣]、[寶]、[南]、[經]、[清]無。

一 九八一頁下一九行第六字「業」，

[寶]、[璣]、[寶]、[南]、[經]、[清]無。

一 九八二頁上七行末字至八行第二

字「名為識」，諸本作「識名為」。

一 九八二頁上一二行第八字「證」，

[寶]作「得」；[寶]、[璣]、[寶]、[南]、[經]、[清]作

「說」。

一 九八二頁上二〇行「拔濟」，[寶]、

[寶]、[璣]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「濟拔」。

一 九八二頁上末行第四字「類」，[寶]、

[寶]、[璣]、[寶]、[南]、[經]、[清]作「類法」。

一 九八三頁下六行「於能」，[經]、[清]作

「能於」。

一 九八四頁上三行第八字「調」，[麗]

作「謂」。

一 九八四頁上二二行「欲界」，諸本

作「欲欲界」。

一 九八四頁下七行「不瞋」，[麗]作「無

瞋」。

一 九八四頁下一一行第六字「導」，

[麗]作「尊」。

一 九八五頁上六行第二字「智」，諸

本作「知」。

一 九八五頁上二一行末字「三」，諸

本作「二」。

一 九八五頁中四行「此身」，[麗]作「三

身」。

一 九八五頁中四行「想果」，諸本作

「相果」。

一 九八五頁中末行第四字「謂」，[寶]、

[寶]、[南]作「請」。

一 九八五頁下一行第四字「應」，[寶]

無。

一 九八五頁下三行第一三字「法」，
〔寶、積、晉、南、徑、清〕無。

一 九八七頁上二〇行「顯因」，〔麗〕作
「顯同」。

一 九八七頁下二行「不異」，〔南、清、
麗〕作「無異」。

一 九八八頁中七行第八字「受」，〔麗〕
作「愛」。

一 九八八頁中一〇行「權留」，諸本
作「攝留」。

一 九八八頁中一三行第一三字「智」，
諸本作「知」。

一 九八八頁下一一行「同為」，〔徑、清〕
作「同於」。

一 九八八頁下一八行第二字「失」，
〔徑〕作「夫」。

一 九八九頁上一四行末字「世」，〔徑、
清、麗〕作「故」。

一 九八九頁中一行「為一」，諸本作
「為二」。

一 九八九頁下一〇行及一八行「留

惑」，〔麗〕作「由惑」。

一 九八九頁下末行及次頁上二行
「諦惑」，〔寶、積、晉、南、徑、清〕作
「諸惑」。

一 九九〇頁上一〇行「二惑」，〔積、
晉、南、徑、清〕作「三惑」。

一 九九〇頁中二一行第一字「念」，
〔麗〕作「令」。

一 九九〇頁下一九行「六通」，〔麗〕作
「六道」。

一 九九一頁上五行「論曰」，〔麗〕作「如
論論曰」。

一 九九一頁上一六行「現世」，〔麗〕作
「現在」。

一 九九一頁下一五行第八字「論」，
諸本作「釋」。

一 九九一頁下一六行「圓德」，諸本
作「圓德論曰」。

一 九九二頁上一行第五字「依」，〔寶、
積、晉、南、徑、清〕無。

一 九九二頁上四行「能於」，諸本作
「能施」。

一 九九二頁上一九行第一二字「自」，
〔麗〕作「目」。

一 九九二頁上末行第五字「釋」，〔寶、
積、晉〕無。

攝大乘論釋卷第十五

世親菩薩釋

嚴

陳天竺三藏真諦譯

釋智差別勝相第十之三

論曰復次諸佛如來淨土清淨其相
 云何應知 釋曰前於七念中明如
 來大富樂即是淨土前但說八人不
 可得二人可得未明不可得及可得
 所在之處今欲顯示此處故問淨土
 相 論曰如言百千經菩薩藏緣起
 中說 釋曰於舉諸經故稱如言菩
 薩藏中有別淨土經經有百千偈故
 名百千經又華嚴經有百千偈故名
 百千經於此經緣起中廣說淨土相
 如此淨土文句顯何功德 論曰佛
 世尊在周遍光明七寶莊嚴處
 釋曰一金二銀三琉璃四摩娑羅五
 阿輸摩竭婆六因陀羅尼羅七盧婁
 那柯目多此一寶光明皆周遍一
 切處此處以七寶為莊嚴佛住其中
 論曰能放大光明普照無量世界
 釋曰此明七寶光明所照之處釋周

遍義此兩句明色相圓淨 論曰無
 量妙飾界處各各成立 釋曰此莊
 嚴希有無等故言妙飾有衆多妙飾
 故言无量所遊行地為界所居地為
 處一一界一一處莊嚴具足故言成
 立此句明形貌圓淨 論曰大域邊
 際不可度量 釋曰徑度為度周圍
 為量一佛淨土邊際非凡夫以由句
 等數所能度量此句明量圓淨 論
 曰出過三界行處 釋曰三界集諸
 為行三界苦諦為處淨土非二界共
 集所攝故言出過三界行處此句明
 處圓淨若非苦集諸攝以何因得生
 以何法為體 論曰出出世善法功
 能所生 釋曰二乘善名出世從八
 地已上乃至佛地名出出世世法
 為世法對治出出世法為出世法對
 治功能以四緣為相從出出世善法
 功能生起此淨土故不以集諸為因
 此句明因圓淨何者為出出世善法
 無分別智无分別後智所生善根名
 出出世善法 論曰取清淨自在唯
 識為相 釋曰空淨及如來唯識智

攝大乘論釋卷第十五 第三段 嚴

無相无功用故言清淨離一切障無
 退失故言自在此唯識智為淨土體
 故不以苦諦為體此句明果圓淨
 論曰如來所鎮 釋曰如此相淨土
 如來恒居其中取為上首故言鎮此
 句明主圓淨 論曰菩薩安樂住處
 釋曰自受行正教教他受行正教名
 安樂菩薩住於淨土助佛助道具此二
 事故名安樂住處此句明助圓淨
 論曰無量天龍夜叉阿修羅迦樓羅
 緊那羅摩睺羅伽人非人等所行
 釋曰淨土中實無此衆生欲令不空
 故佛化作如此雜類此句明眷屬圓
 淨若有如此衆生諸菩薩等皆何所
 食 論曰大法味喜樂所持 釋
 曰大乘十二部經名大法真如解脫
 等為味緣此法味生諸菩薩壽樂長
 養諸菩薩五分法身此句明持圓淨
 養此法味作何等業 論曰一切衆
 生一切利益事為用 釋曰凡夫三
 乘名一切衆生隨其所能為說正教
 今如說修行離四惡道離生死離二
 乘自愛行名一切利益此句明業圓

攝大乘論釋卷第十五 第四段 嚴

淨若菩薩於衆生行如此業能行及行處得何利益 論曰一切煩惱火橫所離 釋曰三界集諸名一切煩惱三界苦諦名一切火橫此二悉離能行行處此句明利益圓滿淨若離如此法有餘怖畏不 論曰非一切魔所行處 釋曰淨土中無陰魔煩惱魔死魔天魔故離一切怖畏此句明無怖畏圓滿淨若淨土中无一切怖畏六根所受用法悉具有不 論曰勝一切莊嚴如來莊嚴所依處 釋曰非唯是有一切所受用具取勝无等是如來福德智慧行圓滿因所感如來勝報依止此處是故取勝此句明住處圓滿淨土中以何法為出入路 論曰大念慧行出離 釋曰大乘正法名大法於大法中聞慧名念思慧名慧修慧名行此三於淨土是往還道故名出離此句明路圓滿淨若有此路為乘何法 論曰大奢摩他毗鉢舍那乘 釋曰大乘中五百定名奢摩他如理如量智名毗鉢舍那以此二為乘此句明乘圓滿淨若有此乘從

攝大乘論卷第二 第三張

何門入 論曰大空無相无願解脫門入處 釋曰於大乘中三解脱門一體由無性故空空故無相无相故無願若至此門得入淨土此句明門圓滿世間世界地輪依水輪水輪依風輪淨土為依何法 論曰無量功德聚所莊嚴大蓮花王為依止 釋曰以大蓮花王辭大乘所顯法界真如蓮花雖在泥水之中不為泥水所汙辭法界真如雖在世間不為世間法所汙又蓮花性自開發辭法界真如性自開發衆生若證皆得覺悟又蓮花為群蜂所採辭法界真如為衆聖所用又蓮花有四德一香二淨三柔軟四可愛辭法界真如於有四德謂常樂我淨於衆花中取大取勝故名為王辭法界真如於一切法中取勝此花為無量色相功德聚所莊嚴能為一切法作依止辭法界真如為無量出世功德聚所莊嚴此法界真如能為淨土作依止復次如來曠力所感實蓮花於諸花中取大取勝故名三無量色相等功德聚所莊嚴

攝大乘論卷第二 第三張

能為淨土作依止此句明依止圓滿淨土中何法是如來住處 論曰大寶重閣如來於此中住 釋曰此別明如來住處如世間受用器世界有無量過失若受用淨土有何功德 論曰如此淨土清淨顯色相圓滿形貌量處因果主助眷屬持業利益無怖畏住處路垂門依止圓滿淨由前文句如此等圓滿淨皆得顯現復次受用如此淨上清淨一向淨一向樂一向無失一向自在 釋曰恒無雜穢故言一向淨但受妙樂無苦无捨故言一向樂唯是實善无惡及無記故言一向無失一切事悉不觀外緣皆由自心成故名一向自在復次依大淨說一向淨依大樂說一向樂依大常說一向無失依大我說一向自在菩薩若憶念如來富樂應如此知 論曰復次諸佛法界恒時應具有五業 釋曰此中應明法身業而言諸佛法界者欲顯法身合法界五義故轉名法界五義者一性義以無二我為性一切衆生不過此性故二因義一切

攝大乘論卷第二 第六張

聖人四念處等法緣此生長故三藏
 義一切虛妄法所隱覆非凡夫二乘
 所能緣故四真實義過世間法世間
 法或自然壞或由對治壞離此二壞
 故五甚深義若與此相應自性成淨
 善故若外不相應自性成弊故由法
 身舍法界五義諸菩薩應見法身恒
 與五業相應元時暫離 論曰一救
 濟災橫為業由唯現盲聾狂等疾惱
 災橫能滅除故 釋曰此明大悲力
 若定業報衆生如來於中則無自在
 此如前釋若不定業報或現在過失
 或有對治業如此衆生若至佛所如
 來作意及不作業能令離此等災橫
 論曰二救濟惡道為業從惡處引拔
 安立於善處故 釋曰此明正行力
 如來作意及不作業一切衆生若至
 佛所無不息惡行善 論曰三救濟
 行非方便為業諸外道等加行非方
 便降伏安立於佛正教故 釋曰此
 明威德力諸外道多行非方便若常
 見外道多行苦行以計有未來生故
 斷見外道多行樂行以計無未來生

攝業論卷第五 第七段

故或思惟自在天為道或思惟我為
 道或思惟自性為道或思惟我自性
 中間為道如此等是方便行如
 來以通慧導降伏其高慢以記心導
 降伏其不信以正教導降伏其邪見
 既降伏已隨其根性安立於三乘正
 教中 論曰四救濟行身見為業為
 過度三界能顯導聖道方便故
 釋曰此明方便力一切三界衆生無
 離身見身見者若為多物所成體是
 無常故名身為五陰等和合所成故
 名多物未有有已滅故名無常外
 道於多計一於無常執常謂是一是
 常為我為破此見亦非一非常故名
 身見若離身見則得過三界集度三
 界苦說正教名顯生彼三慧為導苦
 法忍已去乃至阿羅漢果名聖道從
 出家受戒乃至世第一法為聖道方
 便顯道令修方便得聖道又如來令
 衆生離身見出三界此未是真實聖
 道但是聖道方便先顯導令修此方
 便聖道為得真實聖道緣由
 論曰五救濟乘為業諸菩薩欲偏行

攝業論卷第五 第八段

別乘及未定根性聲聞能安立彼為
 修行大乘故 釋曰此明真實教力乘
 有人法人有大乘人有小乘人法有
 方便乘法有正乘法轉方便乘修治
 正乘故名救濟乘摩訶般若經說乘
 有三義一性義二行義三果義二空
 所顯三無性真如名性由此性修十
 度十地名行由修此行究竟證得常
 樂我淨四德名果又中邊論說乘有
 五義一出離為體謂真如二福慧為
 因能引出故三衆生為攝如根性攝
 令至果故四無上菩提為果行究竟
 至此果故五三惑為障除此三惑前
 四義成故諸菩薩在十信位中修大
 行未堅固多厭怖生死慈悲衆生心
 猶劣薄喜欲捨大乘本願修小乘道
 故言欲偏行別乘小乘說聲聞若得
 信等五根不名定根以未得聖故若
 得未知欲知等三根則名定根以得
 聖故若至頂位不名定性以不免四
 惡道故若至忍位名為定性以免四
 惡道故若依小乘解未得定根性則
 可轉小為大若得定根性則不可轉

攝業論卷第五 第九段

如此聲聞無有改小為大義云何得
說一乘今依大乘解未專修菩薩道
悉名未定根性故一切聲聞皆有可
轉為大義安立如此大小乘人令修
行大乘 論曰於如此五業應知諸
佛如來共同此業 釋曰世間眾生
於五業不同諸佛五業無不同義
論曰此中說偈 釋曰欲顯眾生不
同業諸佛同業是故說偈 論曰
因依事意及諸行 異故世間許業異
釋曰此明眾生五業不同一因二依
三事四意五行因不同者如別因成
地獄別因成天別因成人畜生餓鬼
等亦由因不同故作業不同依不
同者依即彼身由身不同故作業不
同事不同者如人道中或商估或耕
種或事王如此等事不同故業不同
意不同者一切眾生根欲性名意此
等種種不同故業不同諸行不同者
色等五陰名諸行色陰中如火所作
異水等所作受所作異想等所作故
業不同由此五事此作非彼作世間
愚智皆許其業有異 論曰

攝大乘論釋卷第五 第十疏 嚴

此五種異於佛無 是故世將同一業
釋曰前五種事於諸佛悉無何以故
諸佛因同同修福德智慧行故諸佛
依同同一法身故諸佛事同同有自
利利他事故諸佛意同同有利益安
樂眾生意故諸佛無諸行同同出離
有為法故由无此五異故皆同一業
大悲引導眾生俱向涅槃故名世將
論曰若介聲聞獨覺非所共得如此
眾德相應諸佛法身諸佛以何意故
說彼俱趣一乘與佛乘同 釋曰若
諸佛無前五異由法身五業是同二
乘人有五業異不得法身无五業同
如來為何義故說二乘人同趣一乘
皆得成佛 論曰此中說偈
釋曰為顯說一乘意是故說偈前偈
以了義說一乘後偈以密義說一乘
論曰
未定性聲聞及諸餘菩薩 於大乘引攝
定性說一乘
釋曰有諸聲聞等於小乘根性未定
欲引令信受大乘攝令修行大乘謂
未得令得已得令不退云何彼捨小

攝大乘論釋卷第五 第十疏 嚴

乘道於大乘般涅槃佛為此意故佛
說一乘引攝今入住大乘 論曰及
諸餘菩薩於大乘引攝 釋曰有諸
菩薩於大乘根性未定云何安立彼
於大乘令不捨大乘於小乘般涅槃
為此意故佛說一乘引攝今入住大乘
論曰定性說一乘 釋曰有諸菩薩
於大乘根性已定無退異意為此菩
薩故說一乘 論曰
法無我解脫等故性不同得二意涅槃
究竟說一乘
釋曰由法等無我等解脫等故說一
乘此中法即真如一切三乘皆不離
真如是彼所應乘法由真如法同故
說一乘一切法唯法無人若人實无
云何分別此人是聲聞此人是獨覺
此人是菩薩如此分別不攝道理由
無我義同故說一乘三乘人同解脫
惑障如佛言解脫與解脫无有差別
由滅惑義同故說一乘三義同故名等
論曰性不同 釋曰有二乘人於自
乘位根性不同此人雖求二乘道未
得二乘由二乘根性未定故可轉作

攝大乘論釋卷第五 第十疏 嚴

大乘根性為化此人故說一乘
 論曰得二意涅槃 釋曰二意中初
 名於眾生平等意諸聲聞等人於一
 切眾生作如此意彼即是我我即是
 彼由此意故謂彼得正覺即是我得
 正覺我得正覺即是彼得正覺如我
 應解脫自身亦應如此解脫眾生為
 如此意故說一乘後名於法如平等
 意諸聲聞等人如來於法華經中為
 其授記已得佛意但得法如平等意
 未得佛法身若得此法如平等意彼
 作是思惟如來法如即是我法如由
 如此意故說一乘復次於法花大集
 中有諸菩薩名同舍利弗等此菩薩
 得此意佛為授記故說一乘復次佛
 化作舍利弗等聲聞為其授記欲令
 已定根性聲聞更練根為菩薩未定
 根性聲聞令直修佛道由佛道般涅
 槃如佛言曰我今覺了過去世中已
 經無量無數劫依聲聞乘般涅槃欲
 顯小乘非究竟處今其捨小求大故
 現為此事由如此義故說一乘
 論曰究竟說一乘 釋曰若說乘義

攝大乘論卷第十五 第十四段 嚴

唯一乘是乘所餘非乘若過此乘無
 別行故餘乘有上所謂佛乘由此義
 故若彼乘比此乘此乘無等彼乘失
 沒故名究竟由如此義故說一乘
 論曰三世諸佛若共一身身何世
 數於佛不同 釋曰諸佛既同得一
 法身去何有三世復有衆多若有三
 世及衆多去何言一論曰此中說偈
 釋曰有因證諸佛或一或多今欲顯
 示此義是故說偈去何或一論曰
 於一界中無二故 同時因成不可量
 次第成佛非理故 一時多佛此義成
 釋曰一法界平等諸佛是法界所顯
 由法界一故諸佛是一復次一時中
 於一世界無二佛俱出故說或一去
 何或多 論曰同時因成不可量
 釋曰於一時有無數諸菩薩同時修
 福德智慧二行因已成熟若不同時
 得無上菩提果則修行唐指以諸菩
 薩修因同時成熟同時得果故一時
 有多菩薩成佛不可度量若言因雖
 俱成必前後次第成佛是義不然何
 以故 論曰次第成佛非理故

攝大乘論卷第十五 第十四段 嚴

釋曰諸菩薩不作是願我當相待次
 第成佛由此願故因雖成熟故待次
 第既無此願去何因俱成熟不同時
 得果去何多人俱時修因不觀次第
 得果之時必觀次第故此義非理
 論曰一時多佛此義成 釋曰此句
 明一時中十方世界有無量佛同時
 出世若言有佛經證於世間但一如
 來無俱出義是義不然經言無量無
 位非前非後二如來阿羅訶三藐三
 佛陀出現於世有處有位若一如來
 出現於世譬如二轉輪王不得同時
 共生一處此經為當說大千世界
 無二如來為當說一切世界无二如
 來宜應詳釋此經說一切世界何以
 故不應限尋世尊勝能唯世尊一人
 於一切處有勝能若一佛不能於餘
 處化度衆生餘佛亦應不能復有經
 言舍利弗若人至汝所作如是問大
 德舍利弗於今時有沙門婆羅門與
 沙門瞿曇平等平等於無上菩提不
 汝得此問當去何答舍利弗言若有
 人至我所作如是問我當如是答善

攝大乘論卷第十五 第十五段 嚴

男子於今時無沙門婆羅門與世尊平等平等於无上菩提何以故世尊我從世尊吉祥口聞從世尊所得無處无位無前无後二如來並出於世有處有住唯一如來出現於世若余云何於梵王經中佛說但大三千世界中我自在此如此言教別有密意若世尊不作意但在自性中無功用心於大三千世界言語光明五識等事自然得成若有功用心無邊世界是如來境復有餘部說於餘世界別有諸佛出世何以故有無量菩薩同時修行六度因已成熟不可數量无有道理諸佛於一處一時共生無有別法能尋彼於餘處出世是故定知於餘世界別有諸佛出世此經證諸佛不同一時出世辭如轉輪王今當詳辯此經此經若說一世界一佛出世不妨餘處若說一切世界一佛出世餘轉輪王於別世界不應得生既說轉輪王不俱生辭諸佛汝若忍許餘世界有別轉輪王云何不忍許諸佛出餘世界佛出於世是吉祥何

攝大乘論卷第五 第十六段 釋

故不許於多世界有多佛出世此無過各世間有多衆生與寂勝利益相應故云何於一世界二佛不俱出現以無用故又隨宿願故諸菩薩昔作是願願我於盲闇世界無人將導處得成正覺為作光明為彼將導由此願故無二佛俱出若余何故唯說一佛不說多佛為令衆生起極尊重及惡修行故何以故若但於一佛則起極尊重心謂他無如此德亦能惡修行如來正教何以故佛若涅槃我等則無歸依處故偈言一時多佛此義成論曰云何應知諸佛法身非一向涅槃非非一向涅槃 釋曰有諸師說諸佛如來不永般涅槃別部聲聞乘人說諸佛如來永般涅槃此二執非了義說是密意所顯 論曰此中說偈釋曰為顯此義是故說偈 論曰由離一切障應作未竟故佛一向涅槃不一向涅槃 釋曰諸佛永解脫惑障及智障是故一向涅槃如來應作正事未究竟謂未成熟令成熟已成熟令解脫此二

攝大乘論卷第五 第十七段 釋

事不可休廢是故如來不一向涅槃若如二乘一向涅槃如來本願但有願無果若了義說應言有涅槃有不涅槃 論曰云何受用身不成自性身釋曰應身不成法身是道理應身或法身非道理此是非義云何可知 論曰由六種因故 釋曰有六種因證是非義 論曰一由色身及行身顯現故 釋曰十八名色身受等名行身諸佛以真如法為身於法身中色行不可得應身則不尔此義云何一切智大定大悲等恒河沙等如來功德雖依法身若顯現時不離化身此化身似佛異一切衆生為應身事相故色行於應身有於法身無是故應身不成法身是道理成則非道理 論曰二由無量大集處差別顯現故釋曰應身有差別由佛弟子大集輪差別故應身能集菩薩弟子衆法身不尔何以故大通慧能集菩薩衆大通慧即是應身能說正法立義釋疑此是般若功用般若即是應身日夜六時觀衆生根性往彼為作利益事

攝大乘論卷第五 第十八段 釋

是大悲功用大悲即是應身若以應身即是法身則不能集化菩薩若法身即是應身則諸佛非常住由此差別顯現故應身不成法身 論曰三隨彼欲樂見顯現自性不同故

釋曰彼為無量菩薩欲樂觀如來衆德但依應身觀隨其欲樂所見衆德顯現不同如此應身自性不定以多種類故法身不介是故應身不成法身復有別經為證應身隨衆生欲樂現相不同何以故有諸衆生於應身欲見黃色青色等及樂受捨受等有識無識等種種不同皆悉得成此經顯應身自性不定法身則不介故應身不成法身 論曰四別異別異見自性變動顯現故 釋曰有一衆生先見此應身別異相顯現此衆生後見此應身更有別異相顯現如一人見不同餘衆生見亦介為成熟此衆生善根故初現處相次現中相後現微妙相應身有此變動相法身不介故應身不成法身 論曰五菩薩聲聞天等種種大集相雜和合時相雜

攝大集論卷第五 第九段

顯現故 釋曰應身恒時由菩薩等種種大集相雜聽法時應身有三相雜一切衆生各各見佛皆對其前故名相雜二隨無量衆生色相不同佛如其色相故名相雜三隨其根性所宜大智大定大悲有無量事用故名相雜應身有此相雜法身不介若以法身為應身佛無利益衆生事若以應身為法身佛無現世安樂義以恒喧動離寂靜故是故應身不成法身 論曰六阿黎耶識及生起識見轉依非道理故 釋曰阿黎耶識及生起識即是受用身此二識轉依名法身若自性身即是受用身轉二識依復得何身由此非道理故受用身不成自性身若受用身即是自性身則無大智等衆德由不無衆德故自性身不成受用身 論曰是故受用身無道理成自性身 釋曰由此六因證知是道理非道理義 論曰七何變化身不成自性身 釋曰變化身不成法身是道理變化身成法身非道理是非義七何可知 論曰由八種

攝大集論卷第五 第十段

因故 釋曰有八種因證是非義 論曰一諸菩薩從久遠來得無退三摩提於兜率陀天道及人道中受生不應道理 釋曰菩薩從得初地乃至十地經三十大地劫阿僧祇得五百不退定久已離欲三界無有道理生天道中何況有道理於人間在釋迦王種中生為化下衆生故現受人身此身無因而於世間是有故非果報身及自性身但是變化身 論曰二諸菩薩從久遠來恒憶宿住 釋曰菩薩從初地至十地於長時中恒憶宿命先所修得無量伎能志不忘失 論曰方書算計數量印相工巧等論行欲塵及受用欲塵中菩薩無知不應道理 釋曰六十四種方土異書乘除等十六種算計法雜乘除等十六種觀聚知數多少觀聚知量多少以印印物為相或增或減或守或相六十四能十八明處六十四王伎和巧術法未得令得已得令長已長付彌善人為行欲塵於六塵中如歌律和合衣著調鼎等事名受用欲塵善

攝大集論卷第五 第十一段

薩於無量劫來常憶宿世所修一切伎能悉無忘失无有道理於此等事不知不憶為化衆生示下品人可轉成上品故顯自身未有此能方須修學是故此身是變化身非自性身及受用身 論曰三諸菩薩從久遠來已識別邪正法教往外道所事彼為師不應道理 釋曰菩薩於三十三大劫阿僧祇於正行中修正勤福德智慧行志已圓滿無有道理於取後身不能了別邪正說異若無此知得佛之時為知何法為欲降伏諸外道故現為此是故此身是變化身非餘二身 論曰四諸菩薩從久遠來已通達三乘聖道正理為求道故修虛苦行不應道理 釋曰諸菩薩從三十三大劫阿僧祇來在十解十行初地已通達三乘聖道正理雖斷常執不行苦樂邪行是二乘聖道正理捨有無執離一切分別修無分別境智正行是菩薩聖道正理外道苦行能滅已得法不能得未得法於二世中但損無益故名為虛無有道理善

攝大乘論釋卷第五 第三十二段

薩應習行此事為化衆生示修苦行無有果報故現行此事是故此身是變化身非餘二身 論曰五諸菩薩捨百拘陁閻浮提於一處得無上菩提及轉法輪不應道理 釋曰諸菩薩修道之時遍滿万億閻浮提成熱万億閻浮提衆生成佛之時則應遍滿受身然果報身唯得有一不得有多若尔何故不別於一勝處受身以化身遍一切處行化無有道理捨万億閻浮提偏於一閻浮提成佛轉法輪為化衆生令知佛出世故現為此是故此身是變化身非餘二身 論曰六若離顯無上菩提方便但以身於他方作佛事若尔則應於兜率陀天上成正覺 釋曰若汝執但於一閻浮提處得無上菩提餘處則難入胎等方便於餘處唯現化身作佛事去何不執如此菩薩在兜率陀天上得無上菩提於餘處現化身作佛事是故此身是變化身非餘二身 論曰七若不尔云何佛不於一切閻浮提中平等出現若不於他方出現

攝大乘論釋卷第五 第三十三段

無阿舍及道理可證此義 釋曰若不於天中得菩提則應遍得而菩薩於一切四天下不遍得無上菩提但於一處得無阿舍及道理能證此義是故此身是變化身非餘二身 論曰八二如來於一世界俱現此不相違若許化身成多 釋曰一婆訶世界有二如來俱出世此與義不相違何以故以許化身成多故化身既多處處有化身此無所妨是故此身是變化身非餘二身 論曰由四天下攝一世界如轉輪王於一世界或一主或別主俱生不應道理諸佛亦尔 釋曰因此證可說如此有一世界在百拘陁世界中於中不見佛若汝說如此則與經相違有如此說謂二佛不一時俱生大千世界辭如轉輪王此中汝應判此經同轉輪王義如兩轉輪王於一世界不得俱生不妨於餘世界俱生兩如來俱生非道理判義亦應如此 論曰此中說偈 釋曰為顯具相無上覺義故說此偈 論曰

攝大乘論釋卷第五 第三十四段

佛微細化身 多入胎平等 為顯具相覺
於世間示現

釋曰佛在兜率陀天上下閻浮提受胎是時中如來化作一切佛弟子如淨命舍利弗等受胎若安立彼具相無上覺則得顯現若无下中二乘則不得顯佛是无上若無二乘智慧淺狹則不得顯佛是具相為顯此義故化身出現於世諸佛如來非一向涅槃今當顯示此義 論曰有六種因諸佛世尊於化身中不得永住

釋曰有六因證佛須捨化身 論曰一正事究竟故由已解脫成熟眾生故 釋曰如來化身正事已究竟故化身不永住成熟眾生今得解脫是化身正事眾生既悉成熟解脫故名正事究竟 論曰二若已得解脫求般涅槃為令彼捨般涅槃意欲求得常住佛身故 釋曰若已解脫或障惑無餘涅槃為轉其意欲示化身非實有故捨化身示別有常住法身是真實有應轉求小乘無餘涅槃心求常住法身故化身不永住 論曰二

攝大乘論釋卷第十五 第五五段

為除彼於佛所有輕慢心故為令彼通達甚深真如法及正說法故

釋曰彼謂一切眾生計佛有生老病死等與已不異故於如來起輕慢心欲令眾生識如來真實身及假名身真身即真如法及正說法正說法徒真如法流出名正說身此二名法身此法寂甚深難可通達非下位人境界若通達此身則於如來起極尊重心假名身即化身示此身是分別所作非真實有故化身不永住 論曰四為令眾生於佛身起渴仰心數見無厭足故 釋曰若恒住一化身眾生始見生渴仰後則歇薄若色形改變種種希有眾生數見新新渴仰則無厭足故化身不永住 論曰五為令彼向自身起極精進由知正說者不可得故 釋曰若佛恒住化身眾生則不起難遭想故如來捨化身令其知佛不久住世起極正勤惡度自身不觀於他又以自身證其是非名向自身故化身不永住 論曰六為令彼速得至成熟位向自

攝大乘論釋卷第十五 第五六段

身不捨荷負極精進故 釋曰前明為未修正勤令修正勤此明若已修正勤令不捨正勤修習定慧疾得圓滿故化身不永住 論曰此中說偈

釋曰為攝前六因令多忘失者易得憶持故重說偈 論曰由正事究竟 為除樂涅槃 令捨輕慢佛發起渴仰心 今向身精進 及為速成熟諸佛於化身 許非一向住 釋曰如來不永般涅槃今當顯示此義 論曰為度一切眾生由發願及修行尋求無上菩提一向般涅槃此事不應道理 釋曰如來昔在願樂地中為度眾生發諸勝願求無上菩提於見等位中為度眾生修諸勝行尋無上菩提若得極果而捨眾生般涅槃不應道理何以故 論曰本願及修行相違無果故 釋曰菩薩昔為度眾生發願及修行今我當來常能利益一切眾生利益眾生即願行果今得極果若棄捨眾生永般涅槃則違發願修行本意願行但有自利益果元利益他果由如來不永般涅槃是

攝大乘論釋卷第十五 第五七段

故相應有果 論曰復次受用身及變化身無常故云何諸佛以常住法為身 釋曰若如來不永般涅槃則如來以常住法為身受用身及變化身不應是無常若是無常云何復言以常住法為身 論曰由應身及化身恒依止法身故 釋曰法身為二身本本既常住未依於本相續恒在故未亦常住 論曰由應身無捨離故 釋曰如來自圓德及利益諸菩薩此二事與如來恒不相離此二事即是應身故應常住 論曰由化身數起現故 釋曰化身為度眾生乃至窮生死際無一刹那時不相續示現得无上菩提及般涅槃何以故所度眾生恒有如來大悲無休廢故是故化身亦是常住 論曰如恒受樂如恒施食二身常住應如此知 釋曰為顯二身常住故引此二事為譬如世間說此人恒受樂此人恒施食非受樂施食二事無間名之為恒由本及事二義不斷故名恒二身亦亦由本及事二義不斷故名常住 論曰若法身無始時无差別無數量

攝大乘論卷第五之三十二條

釋曰若法身无始本有於一切眾生無差別不可度量諸佛由法身於利益他事具足勝能眾生為得法身何用精進修道 論曰為得法身不應不作功用 釋曰雖亦不應不作功用無自然證得法身故 論曰此中說偈 釋曰為釋此難是故說偈 論曰 諸佛證得等無量 是因來生若捨勤證得恒時不成因 斷除正因不應理 諸佛證得等無量是因 釋曰過去現在佛證得法身證得無高下故言平等所得功德无定有限故言無量如此證得是眾生求得法身正勤之因 論曰眾生若捨勤 釋曰此證得若是眾生捨正勤因如前所計不須自作正勤由他得度故 論曰證得恒時不成因 釋曰諸佛證得法身一切是有若離自正勤此證得則不成自證得因何以故若是因者從昔以來無復凡夫皆由他得度故既無此義是故雖有證得不成自因 論曰斷除正因不應理 釋曰正勤與證得相應名正因若斷除此二則不應道

攝大乘論卷第五之三十三條

理復次因有二種一方便因二正因 諸佛證得為方便因以屬他故自修正勤為正因以依自身故若斷除正 因留方便因此事不應道理以不能成就自所願故復次有諸菩薩慈悲莊飾相續於眾生起愛念心皆如子想不作此意是眾生利益事願他作我不作常作是意若他或作或不作我必應作若來生不應菩薩心作正勤无得菩薩利益義是故正勤是證得法身第一正因此因不可斷除若斷除此因由他得法身無有是處 論曰阿毗達磨大乘藏經中名攝大乘此正說究竟 由依佛言及道理 說論為 得清淨為利智信正行人 為立正法令久住 依燈電實日月光 如淨眼人見來色 依具智悲三解尊 通達說論亦復余 若真實義應法句 能除皮實心煩惱 能顯涅槃道功德 此是聖言餘悉非 若亂心人作是說 能顯佛是無上師 隨順涅槃道資糧 頂戴此言如佛教 世無慧人能勝佛 具智通真理無餘 是佛自了法亘動 若邊正法由佛教

攝大乘論卷第五之三十四條

諸本作「請」。

一 一〇〇〇頁下二〇行「十八」，**經**作「八十」。

一 一〇〇一頁上八行「三十三」，諸本作「三十二」。

一 一〇〇一頁上末行第三字「損」，**經**作「提」。

一 一〇〇一頁中二〇行「菩提」，**經**作「菩薩」。

一 一〇〇一頁下八行第四字「二」，**經**作「一」。

一 一〇〇二頁下二〇行末字「今」，諸本作「令」。

一 一〇〇三頁上八行第七字及九行第二字「未」，諸本作「末」。

一 一〇〇三頁中一一行「諸佛」，**經**、**清**作「論曰諸佛」。

一 一〇〇三頁中一四行「證得」至一六行「所計」，共三十七字，**寶**、**璽**、**南**無。

一 一〇〇三頁中一四行「之因」，**經**、**清**作「之因不須自作正勤田他得」。

度故」。

一 一〇〇三頁中一六行「所計」，**經**、**清**作「所許」。

一 一〇〇三頁中一六行「不須」至一七行「度故」，**經**、**清**無。

一 一〇〇三頁下四行第五字「因」，諸本無。

一 一〇〇三頁下一五行第一〇字「為」，諸本作「為自」。

一 一〇〇四頁上一六行第六字「講」，諸本作「譯」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍(肉)；猗(倚)；距(跛)；铎(矛)；誼(義)等。

異體字：睩(梨)；剝(剝)；只(貌)；惱(惱)；

罍(碍、礙、閤)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滲)；

體(躰)；刺(剌)；

閉(閉)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

頻(頻、頻)；搯(搏)；黠(鮮)等。

同義字：言(曰)；如(若)；弗(不)等。