

般若燈論釋卷第十一

偈本龍樹菩薩

大唐中印

觀法品第十八

釋曰今此品者亦為遮空所對

般若燈論釋卷第十一

傳本龍樹菩薩

大唐中印

觀法品第十八

釋曰今此品者亦為遮空所對

解諸行我我所空故說

諸外道等雖說我見有無量福亦以

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身

我者但見五陰實無自共僧法

人作是說言身相四大聚諸

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

我者以陰為境

處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

般若燈論釋卷第十一

陰身

等非我是起盡

外四大等

果故因故可識境

小果報故以

是等因廣為作驗有自部論師言我

及造色聚諸根諸根聚諸識及識身

等非我是起盡一女

外四大等

果故因故可識境

小果報故以

是等因廣為作驗有自部論師言我

若是陰一身分有多陰故亦有多

我復次我若是陰即起盡法以彼諸

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

復次我若是陰即起一然外人不

欲令我起盡一我無起無

盡一亦復不一能令我信解以是故我

今說驗第一義中畢竟無我何以故

無起無盡法故辟如兔角復次我者

若是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

故起盡法故辟如瓶如一陰者果故

因故暫有故憂喜因一智正智疑

智因故非我是諸因一廣如前驗釋

即陰已我異陰者鞞世師人言身及

諸根覺等之外而別有我能與苦樂

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

作者是受食者身一無聽聞等

般若燈論釋卷

般若燈論釋第十卷

一

陰字

具僧法鞞世師等謂論者如彼所說

立驗方便我無此過復有以丈夫為

去何有耶因果之外別有於我然非作者是受食者身無聽聞等

般若燈論釋第十大

張

陰字

具僧法鞞世師等謂論者如彼所說立驗方便我無此過後有以丈夫為因者亦言無如上過以是義故鞞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答云我異諸陰則非陰相非者非陰相者陰無我故言無有也

由說驗第一

義中色陰等外無別有我無陰相故譬如石女兒鞞世師人言如彼淫膠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淫膠等並已遮故一向是無然

過我非苦

樂等依止有起也譬我亦非是遍何以故是實故譬如瓶應如前驗鞞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也同是實者皆遍復次亦

是作者何以

故非質身故譬思業我亦非常是實法故譬如瓶我者是可知故非常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譬如

般若燈論釋第一卷

第四張

陰字

實法故辭如瓶我者是可知故非常

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辭如
瓶第一義中思不是我是一物故辭
如柱我者非常非過 無因是一
物故或為正智邪智疑智因故有時
為喜為怒因故辭如柱有是等驗次
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
夜見杙我是一物故如瓶應如是說
復次有外人作如是意 論者言彼
既不令我是一物復還自別言我是
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
別譬如石女實自無兒何得示他青
黃色耶汝今所說令物解者是則虛
妄論者言汝語非也取後有識者謂
施設我是故說識為我 般若經中
偈言調心為 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
諦中假說有我是諸外道分別所執
悉皆遮故我無過各復次身及諸根
非常遍我不共取境因可取故辭如

柱如是諸根是可量 廣說驗僧
佉人言以何義故陰中無我若彼陰

悉皆遮故我無過各復次身及諸根非常遍我不共取境因可取故譬如

般若燈論釋第二卷 第七張 陰字号

柱如是諸根是可量士及廣說驗僧
法人言以何義故陰中無我若彼陰
中定無我者汝前無體何以故柱等
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
共取境因此是我上義意如汝妄說
不能依我所立驗解復諸修行者
自於此陰當善觀察如是我者為是
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起
滅故譬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
義故無有我也無陰相故譬如空華
其義如是復次若我相我則無
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
物故譬如瓶行者如是觀察已即得
通達無我復次鞞世師人言有如是
我見境界故我若是無衆生身中則
無有我相等無心猶如片而得見
物者是事不然由我相示相異故和
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

般若燈論釋第二卷 第六張 陰字号

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

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

般若燈論釋卷第七 第六張 陰字考

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以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有我者無如是因及譬喻如是等因忘當廣遮辨世師中有聰慢者謂論者言說我之聲由其身中有實我境界聲於彼轉有假設及譬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陰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不計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受說為我亦如此經

般若燈論釋卷第七 第七張 陰字考

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

經中所說依眾分故得名為車我亦如是。是以陰為因受說為我有如此經。

般若燈論釋卷第十卷

陰字號

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譬如身智緣實我境界不緣於識是作故譬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汝意謂不如實義者反成我義去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。假設故若師子境界不如其義復次。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

般若燈論釋卷第十卷 第八張

陰字號

者我法於世諦中遮故汝今欲令他信解者是我無。若第一義中一切

不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

般若燈論釋第十卷 第八張 陰字号

者我法於世諦中遮故汝今欲令他信解者是我無有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嚼虚空僧法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藏作非時作非那邏延作如是亦遮有處我不作內入等無起故辟如兔角第一義中水等不成辟喻無體是故此說不然僧佉人復言有如是是我有所故言如白晝有則有我何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
我既無所有何處有所無我無我所我執得永息

釋曰此中言無我以是故因不成辟喻無體第一義中有我自體不成復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

般若燈論釋第十卷 第九張 陰字

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

般若燈論釋第十卷第九張

陰字

次若有人言有如是果有故能依
有故作如是因者亦以前過若諸行
者應如是觀察實義所說道理者即
是已說修行云也復次僧徒人言
有如是我在彼無我我所身根識中
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知有我
論者言雖諸行聚等剎那剎那壞相
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
得無我我所不見法起滅無我我所故
被見亦非見

釋曰此謂唯有假施設我其義如是
第一義中無有所與法如翳眼人以

般若燈論卷第十卷第十張 陰字

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

第一義中無有手與法如翳眼人以

般若燈論卷之三卷 第七十張 陰字

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
不成若謂我得無我我所由見實我
為因者無我我所自體不成體不成
故即是因義不成就得如是過故修
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 彼苦盡解脫 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

般若燈論卷之三卷 第七十張 陰字

有分別故則有煩惱是故分別為煩
因如有種子則有牙生如是非聖

三不... 何而起謂從可意不可意諸分別起

般若燈論卷第十卷 第五張 陰字號

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
體彼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
根莫熏習令無餘故若離法無我終
不能得煩惱根莫熏習盡無餘以此
事故用法無我者以不染汙無知者
諸佛世尊於一
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

般若燈論卷第十卷 第十二張 陰字號

故即是解脫解脫者謂脫分別如經
偈言佛為殺生者略說不答法小說

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尋見空

般若燈論釋卷第十二張 陰字号

故即是解脫解脫者謂脫分別如經
偈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
說我與已為親不以他為親智者善
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與撥
無因果覆障正令作如是言畢竟定無
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嶮岸以是
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
執然彼眾生為邪我繩縛其心故於

般若燈論釋卷第十二張 陰字号

相續不斷至未來世以是因緣為說
假我復有衆生計言有我為常為遍

般若燈論卷第十卷 第十三卷 陰字號

自作善不善業自作受食者有如是
執然彼衆生為邪我繩縛其心故於
身根識等無我境界迷而起我雖有
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衆生已
為息彼苦斷我執繩於五陰中為說
無我復有衆生善根淳厚諸根已熟
能信其深大法堪得一切種智為彼
衆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令
有我違宗之過 遠在汝論者引經
偈言衆生墮生死不脫如是苦無我
無衆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
聚剎那剎那地 至後時命終分諸

般若燈論釋卷第十卷 第十四卷 陰字號

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

有二種外道各執不同一者言諸行聚剎那剎那地又至後時命終分諸

般若燈論釋第十卷 第十四張 陰字號

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蜜

迦唐言無後世言唯有身及諸根

無我自體於諸行中假名衆生而實無我受持諸行言有生死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以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是名般若波羅蜜如

上說見空戲論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

般若燈論釋第十卷 第十五張 陰字號

切諸法空不可說者其義云何如論

局說

得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

般若燈論釋第十卷 第十五張 陰字号

切諸法空不可說者其義云何如論
得說

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

不可得謂心境界斷故云何為心境

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得言於第

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今諸法空如

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得言

識是諸有種彼識行境界見境無我
已有種子
是滅此中明有種寂滅是
故言如涅槃云何如涅槃謂見一切

般若燈論釋第十卷 第十五張 陰字号

文大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

已有種子。是滅。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。答我言一切句義無
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。生盲與有目不異。
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

為無智。若路伽說無與中道說無。是
同者。於何時同耶。為世俗言說時同。

平地與丘陵不異若於是說中道路
伽則無差別作此說者不解差別是

般若燈論釋第十卷 第十七張 陰字考

為無智者若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
垢自塗其身非是息苦因而是起苦
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
覺故譬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遮有
不執無而令物解譬如須弥芥子巨

般若燈論釋第十卷 第十八張

陰字考

細死遠汝言說無同者亦復如是第
一義中一切法遮如涅槃相為隨順

無者所釋不同云何不同佛法遮有不執無而令物解譬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涅槃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我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切物是

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

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切物是

般若燈論釋卷第十

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衆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怨賊惡能破壞故是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具無種種是名真實相
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

般若燈論釋卷第十

不能說者戲論謂言說見真實時不

可說及下不能說無具者自體無分別

佛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

般若燈論釋第十卷 第三十

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 真實自體我不
能說復次此遮一切體自體言說能
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

般若燈論釋第十卷 第三十 陰字

彼緣若離者果起則墮無因過復次
此中立驗因與果不別暗緣方起次

中說驗因果不一起異覺境界故辭
如覺及境界從緣所起果者亦不離

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以有體滅故
彼常不可得云何不斷不常謂緣起
法刹那刹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
寂止甘露法

釋曰甘露者謂得無分別智因故如
諸佛以已所得智於一切衆生界以
佛日言說光隨衆生機令開慧花復
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
次得其義云何如論偈說
諸修真實者 今雖未得果 將來決定得
如業不假功

釋曰諸修真實行者若此世若後世
而不得果者因熏習諸行未來世中

諸修真實者 今雖未得果 將來決定得
如業不假功

釋曰諸修真實行者若此世若後世
而不得果者因熏習諸行未來世中
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
信解諸陰我所空是此品義意以
是故我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密
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
人眾生及諸行眾是等皆空無有因
起又如空寂所問經說一切眾生豎
我見幢張無明帆處煩惱風入生死
海諸佛大悲張大教網勞度天人置

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

我見幢張無明煩惱風入生死
海諸佛大悲張大教網勞度天人置

般若燈論釋卷第十張 陰字号

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

鞞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鞞世師人

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鞞
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

般若燈論釋卷第十張 陰

故鞞世師人言色體外有時與色和

合緣現在時有識起故詳如人與火

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遞

般若燈論釋第五卷 第五十四張

陰

故轉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執
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

釋曰此謂時有待時有待故譬如過
去時復次若待過去時有現在未來
時者應過去時中有現在未來時何
以故因過去時成現在未來時故亦
應現在未來時住過去時中如是現
在未來盡名過去時若一切時盡名
過去時者則無現在未來時盡過去

般若燈論釋第五卷 第五十五張

陰字

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

在未來盡名過去時若一切時盡名
過去時者則無現在未來時盡過去

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云何得
成若無現在未來時有何等過此下
說驗第一義中無現在未來時自體
持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

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

般若論釋第十卷 第二十六張 陰字號

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

般若論釋第十卷 第二十七張 陰字號

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

亦非中自體有相待故辭如下自體
下亦非下自體有相待故辭如上自

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喚為上
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令開解
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
非無為亦如是說轉世師人言第一
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漢摸呼
多晝夜半月一月時行年雙等分量
若有分量是則有時辭如稻穀等有

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摸呼

般若燈論釋卷二 第二十九張 四百

多晝夜半月一月時行年雙等分量
若有分量是則有時譬如稻穀等有
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
去何可施設

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
色時可取是名住時去何可取不可
取一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生住滅摸呼
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
譬如無體鞞世師人言有常時以有
剎那羅婆摸呼粟多過去未來等種
種差別譬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

般若燈論釋卷二 第二十九張 除字

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

離體何有

釋曰相待者謂外人於世諦中立有

般若燈論釋第一卷 第二十九張 陰字

相待我義亦尔第一義中無有常時
如我所說過者汝不能免釋世師人
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者
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
可得若外人意謂也等識起緣諸行
法非是時者何處可得時耶論者言
汝以時是常是一今他解者此驗無
有我今說驗於世諦中常一之時非
是起他等識因識故譬如色等識轉
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
先已說能令物辨色相無體色相無
體故譬喻無體譬喻無體故時亦不
成我亦無而說有譬如車軍林等雖
無實體而有施設文非是一向有人

般若燈論釋第一卷 第三十張 陰字

意謂言行法施設有時如說晝日

說者應如是答

成我亦無而說有譬如車軍材等雖無實體而有施設文非是一向有人

般若燈論釋第十卷 第三十張 漢字號

意謂今言行法亦設有時如說晝日

如論得說 說者應如是答

因物故有時 離物無有時 亦無少物體 何處時可得

釋曰此謂因物生改則名為時離此

行法無別時體 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

知有時言者言汝說不善已作瓶等

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

是世諦法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令信解此品

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

非死相非青相非取相非壞相非散

相非無老無病無死無青無取無壞

相非無老無病無死無青無取無壞

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

非死相非青相非取相非壞相非散相非無老無病無死無青無取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若時非時非非時不可言說者是名般若波羅蜜又如妙臂經中所說 陸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剎那時不住故此剎那即有起住時差別以剎那不住速滅故定有 釋觀時品竟

燈論釋卷第十一