

般若燈論



二百廿九  
是一

49/51



元祿九年丙子二月日重脩  
 皇圖鞏固 帝階綴昌  
 佛日增輝 懋輪常轉  
 山城州天安寺法金剛院置



般若燈論卷第十一

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜

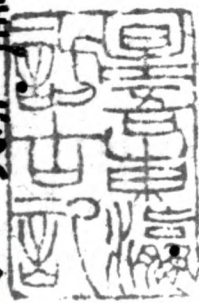
多羅譯

釋觀法品第十八

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



是



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  
我有異僧佉人作是說言身相取色及四大  
聚諸根諸相聚諸識等為我論者言汝於四  
大諸根陰相若摠若別起我分別者是事不  
然如輪偈說  
是若我是陰相  
般若燈論十一  
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  
陰為境僧佉人復言隨有陰處我義得成即  
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等  
非我是起盡法故譬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陰一一身中有多陰  
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  
無起無盡法故譬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譬如瓶如  
是陰者果故因故暫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  
陰已我異陰者鞞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  
是無心是常是徧作如是說復有僧二佉人言  
有如是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具僧  
佉鞞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

是

般若燈論十一



異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譬如石女兒鞞世師  
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苦樂等依止有起  
故譬如色等汝所立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



不非一向是實者皆遍復次我亦如是非是  
作者何以故非質礙故譬如思業我亦非常  
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瓶第一義中思不是  
我是一物故譬如柱我者非常非遍亦不無  
因是是一物故般若燈論十一或為正智邪智疑智因故三有時  
為喜為怒因故譬如柱有是等驗次破僧佉  
人別執有我是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是諸外道分  
別所執悉皆遮故我無過咎復次身及諸根  
非常遍我不共取境因可取故譬如柱如是  
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說偈  
若我是陰即起盡法以是故言彼陰非我以  
般若燈論十一起滅故譬如諸陰復次非陰相者如上偈  
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  
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是我見境界故我  
若是無衆生身中則無有我根等無心猶如  
窻牖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故我見境  
界者此驗無體如是若無我者無所見物後  
見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  
喻若言有業有果報可得故知有我者無如  
是因及譬喻如是等因悉當廣遮鞞世師中  
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處假設故譬如喚人  
為師子復次緣我境界名為正智緣異境界  
名顛倒智譬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論  
我論者言汝所計我如我法中不遮世諦是般若燈論十一  
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  
以陰為因假設為我有如此經又復識能取



後有故說識為我若外人意謂聲召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過故若世諦中遮是事不然有假設聲有召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無我為境界如汝所說師子聲義是假設故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衆  
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  
是假名字耳如汝所分別者是常是徧是受  
般若燈論十一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  
嚼虛空僧佉人言有處有如是是我故於彼可  
遮猶如遮此井魚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。非那羅延作。  
如是亦遮有處。我不作。內入等。無起。故譬如  
兔角。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。我有我所。故譬  
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。所  
魚我魚我所



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次若有人言有

如是我果有故能依有故作如是因者亦以

前邊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

般若燈論十一

七

是我在彼無我我所身根識中何以故彼決

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

雖諸行聚等刹那刹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惟  
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  
之念亦不起惟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  
彼見亦非見

釋曰此謂惟有假施設我其義如是第一義  
中無有我與法如翳眼人以眼病故不見實  
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  
因義不成若謂我得魚我所由見實我為  
因者魚我所自體不成故即是因  
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  
有何義是科答曰如論偈說  
般若燈論十一  
得盡我我所亦盡內外入  
取盡則生盡及盡彼諸取

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  
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衆生不緣  
境界而起煩惱是諸煩惱從何而起謂從尔  
意不可意諸分別起有分別故則有煩惱是  
故分別為煩惱因如有種子則有芽生如是  
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衆生



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果得成已何用  
法是無我耶般若燈論十一論者言汝不善說為拔煩惱根蔓  
薰習令無餘故若離法無我終不能得煩惱  
根蔓薰習盡無餘以此事故用法無我復次  
不染汙魚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魚知若  
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  
害物命為最上法為諸聲聞說人空及涅槃  
為最上法為大乘者說二無我為最上法說  
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  
得生善趣以是故言無我者自違汝先所立  
之義是故遮我者不成論者言復有衆生起  
如是見撥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



亦無衆生受彼化生一切時中作不善事必  
墮惡道如臨險岸以是故諸婆伽婆為欲攝  
取諸衆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

亦說我無我

般若論十一

釋曰諸佛世尊見諸衆生心心數法相續不

斷至未來世以是因緣為說假我復有衆生

討言有我為常為徧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



如繩繫鳥牽已復隨於生死苦猶不生厭諸  
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  
熟能信甚深大法堪得一切種智為彼衆生  
直說諸佛所證第一耳露妙法令知有為如  
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  
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後亦不違先  
所立汝若言第一義中欲令有我違宗之過  
今還在汝論者引經偈言衆生墮生死不脫  
如是苦無我無衆生惟有法與因此經明第

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。一者言諸行聚刹那，那壞乃至後時命終分諸行壞，是故無我。若無我者，業果所為是則無體。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。後有盧迦耶蜜迦。唐十一言無後言惟有身及諸根，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，即是丈夫更無別我。如前偈中亦說：無我云何？無我謂

般若燈論十一

唐十一言無後

耶路伽

世外道即



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  
論已斷我為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

是般若燈論十一

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

亦不行何況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。無人能作如寶積經  
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。魚起從分別起。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。見境界。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。  
槃。謂見一切法。無生平等。見平等。已。心境。取  
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衆生不  
知生死即涅槃相以是故今阿闍黎以涅槃  
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

是

般若燈論十一

十三

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炎行善業道以有漏  
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真言無者  
是事不然無有彼色境界覺者非第一義中  
如實義覺故譬如覺以此驗與彼路伽說  
無者過復次中道說無與路伽耶說無者所  
是般若燈論十一  
釋不同云何不同佛法遮有不執無而令物  
十四  
解譬如須彌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

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



實者謂佛法中說識為我世不解者妄執其  
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  
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  
賊悉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舍

是

般若燈論十一

十五

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是真實  
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  
界故名無分別魚種種義者謂一味故無體  
義故無差別故是名魚種種義此謂真實相  
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  
是遮一切體自體言說能得真實自體能起無  
般若燈論十一  
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

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  
起故譬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亦  
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

最上甘露法

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日言說光隨

眾生機令開慧華復次諸聲聞人以習聞思

修惠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

如業不假勤

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

諸佛未出世

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惠得起是名耳

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

解諸陰我我所空是此品義意以是故我義



得法如般若經中說極勇猛色非是我非是  
魚我乃至受想行識非是我非是魚我苦色  
受想行識非我體非魚我體是名般若波羅  
密如經偈言無我無衆生無人無受者但衆  
緣名身佛得如是解此中明我人衆生及諸  
行聚是等皆空無有因起又如空寂所問經  
說一切衆生豎我見幢張魚明帆處煩惱風  
入生死海諸佛大悲張大教網漚漉天人置  
涅槃岸如上偈說不二安隱門能破諸邪見

是

般若燈論十一

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  
各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  
是遮故鞞世師人言色體外有時與色和合  
緣現在是時有識起故譬如人與杖合十九如識見  
提婆達多境界與杖合者亦如是於色上起  
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

第一義中執杖者尔成故為喻不然綠色之  
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

是

般若燈論十一

過去時中無

現在與未來

二十

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。如是有時相待不成。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  
則不成。現在未來時何以故若不待過去時  
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

是 般若燈論十一

彼二則不成 未來及過去 是則兼有時

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云

何為上中下品次第乃在一體等譬如人類  
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魚自  
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  
數有待故譬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一者無二及無  
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摠名為多亦如前  
遮而令開解今當更說第一義中一亦非一  
是可數故譬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  
一塵是可數故譬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

是

般若燈論六

亦二

量如馬無角不可說有分量由有時故則有  
刹那羅婆摸呼嚶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  
云何可施設  
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若可取即能施  
設時不可取不能施設以是故諸行如是曰



行等作有分齊講行生住滅摸呼嚙多等法  
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嚙多過去未來等  
種種差別譬如淨摩尼珠因彼衆色而有種  
種相現論者言此體待彼體得有剎那等是  
般若燈論十一我義如是如論偈說  
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刹那相待  
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  
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解色相  
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  
實體而有施設故非是一向有人意謂依諸  
行法施設有時如說晝日住摸呼衆多位作  
此說者應如是答如論偈說  
般若燈論十一  
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法  
法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不信解此  
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魚老魚病  
魚死魚青魚散魚壞魚散相須菩提若非色  
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  
時非時非非時不可言說者是名般若波羅  
蜜又是般若燈論十一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任何以故一剎那時不  
住故此一剎那即有起時住時差別以剎那  
不住速滅故定無有時

釋觀時品竟

般若燈論卷第十二

是

治持音僧佉下下迦反鞞世上迷及步徧音机吾反骨窻牖

下音汎芳梵反嚼慈約一計蔓音衍音藉

才夜帆凡音滂漉上音勞分齊二字聲搆乳上音候反

分量去聲摸呼上胡反莫耶若者下及尔去聲搆乳上音候反



