

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第一〇四冊目錄

○彌勒菩薩所問經論	七卷	元魏菩提留支譯	(類一—七)	一
○無量壽經優波提舍	一卷	元魏菩提留支譯	(類八)	一八三
○轉法輪經優波提舍	一卷	東魏毗目智仙等譯	(類八)	一九三
○大般涅槃經論	一卷	東魏達磨菩提譯	(類九)	二〇七
○涅槃經本有今無偈論	一卷	陳真諦譯	(類九)	二二一
○能斷金剛般若波羅蜜多經論頌	一卷	唐義淨譯	(類九)	二二九
○遺教經論	一卷	陳真諦譯	(類十)	二三五
○成唯識寶生論	四卷	唐義淨譯	(沛一—四)	二七三
○十二因緣論	一卷	元魏菩提流支譯	(沛五)	三六一
○壹輸盧迦論	一卷	東魏般若流支譯	(沛五)	三六五
○大乘百法明門論	一卷	唐玄奘譯	(沛五)	三七〇
○轉識論	一卷	陳真諦譯	(沛五)	三七二
○唯識三十論	一卷	唐玄奘譯	(沛六)	三八一
○因明入正理論	一卷	唐玄奘譯	(沛六)	三八六

YLBZ/104

○顯識論	一卷	陳真諦譯 (沛六)	三九五
○發菩提心論	二卷	姚秦鳩摩羅什譯 (沛七—八)	四一三
○三無性論	二卷	陳真諦譯 (沛九—十)	四五三
○佛性論	四卷	陳真諦譯 (匪一—四)	五〇三
○大乘成業論	一卷	唐玄奘譯 (匪五)	六一九
○業成就論	一卷	東魏毗目智仙譯 (匪六)	六四三
○因明正理門論	一卷	唐義淨譯 (匪七)	六六一
○因明正理門論本	一卷	唐玄奘譯 (匪八)	六八三
○止觀門論頌	一卷	唐義淨譯 (匪九)	七〇五
○手杖論	一卷	唐義淨譯 (匪九)	七一〇
○緣生論	一卷	隋達摩笈多譯 (匪九)	七一九
○取因假設論	一卷	唐義淨譯 (匪十)	七三九
○觀總相論頌	一卷	唐義淨譯 (匪十)	七五〇
○六門教授習定論	一卷	唐義淨譯 (匪十)	七五一
○能斷金剛般若波羅蜜多經論釋	二卷	唐義淨譯 (虧一—二)	七六七
○略明般若若末後一頌贊	一卷	唐義淨譯 (虧二)	八〇九

- 妙法蓮華經優波提舍 二卷 元魏菩提留支共曇林等譯 (虧三一四) 八一五
- 妙法蓮華經論優波提舍 二卷 元魏勒那摩提共僧朗譯 (虧五一六) 八五五
- 大寶積經論 四卷 元魏菩提留支譯 (虧七一十) 八九五

彌勒菩薩所問經論卷第一

願一

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩十千人等爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我今欲以少法問於如來應正遍知不審世尊聽許以不爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒隨汝心念問於如來應正遍知我當爲汝分別解說令汝心喜爾時彌勒

菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞世尊諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝今乃能問於如來如是深義佛復告彌勒菩薩摩訶薩言汝今應當一心諦聽吾當爲汝分別解說如是深義即時彌勒菩

薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞佛復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提何等爲八彌勒所謂諸菩薩摩訶薩成就深心成就行心成就捨心成就善知回向方便心成就大慈心成就大悲心成就善知方便成就般若波

羅蜜彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就深心彌勒若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀訾佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讚歎法及毀訾法其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讚歎僧及毀訾僧其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就行心彌勒若諸菩薩摩訶薩遠離殺生遠離偷盜遠離邪淫遠離妄語遠離兩舌遠離惡口遠離綺語

彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就捨心彌勒若諸菩薩摩訶薩是能捨主是能施主施諸沙門及婆羅門貧窮乞丐下賤人等衣食卧具隨病湯藥所須之物彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善根回向方便心彌勒若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善根回向方便心彌勒云何諸菩薩摩訶

訶薩成就大慈心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業畢竟成就大慈口業畢竟成就大慈意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏訶身業^{加一}畢竟成就不可譏訶意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便彌勒若諸菩薩摩訶薩善知世諦善知第一義諦善知二諦彌勒如

是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜彌勒若諸菩薩摩訶薩如是覺知依此法有此法依此法生此法所謂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死憂悲苦惱如是唯有大苦聚集彌勒此法無故此法無此法滅故此法滅所謂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死憂悲苦惱滅如是唯有大苦聚集滅彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜彌勒是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提
佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩

摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

彌勒菩薩摩訶薩所問經論

版一

歸命彌勒世尊問曰何故如來說此修多羅答曰捨等四句示現施戒修行相三種功德是菩薩外道聲聞辟支佛共法深心等四句示現即彼四法唯菩薩行不與外道聲聞辟

支佛共是故如來說此修多羅布施示現施功德遠離殺生等示現戒功德慈悲等二句示現修行功德此義云何有外道凡夫離善知識不聞正法不善思惟不如說行故妄執常見等能集業因諸結使等相依有力增長世間因故堅著妄執決定成就世間因故離實諦見故無利益他心故貪著世樂故彼諸外道雖有施等善根種子以疑悔故愛水潤識在五取陰地無明土覆時節和合能生識芽次第增長成世間果又聲聞辟支佛人親

近善知識從已渡生死海欲渡生死海人聞
說世間過患復自少見厭世間苦樂涅槃樂
欲捨世間追求出道雖不取施等功德而亦
不離施等功德能伏煩惱得上勝法以是義
故雖復修習施等善法以無四法故不得大
菩提又菩薩人畢竟具足成就八法建立大
事荷負重擔親近真善知識深見世間過患
知涅槃寂靜為衆生故不厭世間苦初發菩
提心不失因故深心成就捨自身樂為利益
衆生故修行施等功德回向大菩提依方便

力增長微少施等功德能護自身不墮聲聞
辟支佛地以究竟成就般若波羅蜜故能清
淨施等功德令住菩薩道示現深心等四句
能攝取施等四句為菩薩不同法能得一切
種智是故如來說此修多羅

問曰復以何義如來說此修多羅答曰為遮
無因顛倒因隨順正因果是故如來說此修
多羅此義云何言不退阿耨多羅三藐三菩
提者以深心成就故此名何義以諸菩薩摩
訶薩見法界時即得永離菩提心障謂身見

等一切煩惱出過聲聞辟支佛地入菩薩位起於初地菩提之心不失因故證得深心是故名爲不退阿耨多羅三藐三菩提又言不轉者以證勝法故此名何義以成就施行故此復何義以起無損害心根本業道攝取上勝行是故不轉離根本業道修行施等行一切處不退以是義故名爲不轉又言行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵者以善知回向方便心成就故此明何義略說四魔謂煩惱魔陰魔死魔及以天魔唯煩惱魔以爲根本

依煩惱魔有餘三魔何以故以諸凡夫煩惱纏心依此煩惱所纏之心樂於世間求彼處樂布施等法回向天道以此義故爲彼陰魔死魔所縛繫屬天魔是故菩薩斷身見等一切煩惱復能遠離不活等畏捨自身樂爲欲利益諸衆生故修習慈悲布施等行善根功德皆悉回向薩婆若智遠離一切諸魔惡道是故名爲行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵又言於諸世間心不疲倦者以大慈大悲心成就故此明何義以諸菩薩摩訶薩常爲世

問一切衆生愚箭所射心受苦惱以大慈大悲心成就故見衆生利即是已利是故大慈大悲心生則能利益一切衆生是故名爲於諸世間心不疲倦又言如實知一切法自體相者以方便成就故此明何義以知諸法自相同相故此復何義以諸菩薩善知世諦善知第一義諦方便是故不著有無二邊此明何義菩薩雖見識境界事而先已觀察識境界事何以故以常不捨第一義諦深心力故是故不隨著有邊見雖常不捨第一義諦而

常善知世諦之事何以故以常明見諸有爲行不捨世間心念言說故是故不墮著無邊見以能善知此二種義是故名爲如實知一切法自體相又言以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者以般若波羅蜜成就故此明何義以諸菩薩摩訶薩般若觀察有爲法故此復何義菩薩觀察諸有爲行無人無衆生無主無自在迭共相因增長有力依於本業造一切業猶如幻師所作幻人往來跳躑種種技術無疲倦者是故

名爲以心不疲倦故又心不疲倦者以離衆生相故此明何義有爲諸行一切無實唯有種種諸業使行他力相依故能成就有爲諸行是故菩薩知有爲法實無神我而不依他智隨所修行皆以毗離耶波羅蜜增長成辦速疾成就阿耨多羅三藐三菩提以諸菩薩摩訶薩求薩婆若示現遠離無因顛倒因隨順正因果是故如來說此修多羅

問曰復以何義如來說此修多羅答曰依不定聚菩薩求定聚故成就何等行得入正定

聚示現彼菩薩入正定聚修正因行是故如來說此修多羅此義云何菩薩未證初地正位雖無量劫修習善根而未能得不退轉位未得畢竟無怖畏處心未安隱常爲世間苦惱所逼未得菩提心根本慈悲心力未得增上力故以世間道智觀察十二因緣如實觀有爲行以依世間道觀寂靜法界求大涅槃無方便智故隨聲聞辟支佛地若墮聲聞辟支佛地有三種失何等爲三者退失一切大乘善根種子二者退失能與一切衆生樂

因三者退失薩婆若智以是義故如來經中
說言迦葉譬如一切世間天人雖復修治偽
瑠璃珠而彼偽珠終不能作真瑠璃寶如是
迦葉一切聲聞修戒定慧及頭陀等一切功
德終不能得坐於道場成阿耨多羅三藐三
菩提迦葉譬如修治大毗瑠璃隨意能得無
量百千萬億珍寶如是迦葉修善薩行故能
出生一切聲聞辟支佛等及以天人依此義
故如來寶積經中說菩薩有四種非善知識
何等爲四一者求聲聞人但欲自度二者求

緣覺人喜樂小事三者請外經典路伽耶等
四者習學一切文辭嚴飾所有親近此四種
者但增世利不增法利復有經中大德迦葉
白文殊師利有五逆人能發阿耨多羅三藐
三菩提心修諸功德證大菩提而羅漢不能
譬如根敗之人於五欲境界無所能爲無所
增益如是聲聞辟支佛人離諸結使於一切
佛法無所能爲無所增益無如是觀察佛法
力是故文殊師利一切凡夫報如來恩非聲
聞也何以故凡夫之人聞佛功德爲不斷絕

三寶種故能發阿耨多羅三藐三菩提心聲聞之人雖復終身聞諸佛法十力四無畏等而不能發阿耨多羅三藐三菩提心又般若波羅蜜經中說諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者彼人應發大菩提心已入聲聞辟支佛位不能復發阿耨多羅三藐三菩提心何以故一切聲聞辟支佛等斷生死流不能數數受生世間發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩摩訶薩於初地中見實諦故發阿耨多羅三藐三菩提心不失因故攝得深心

以般若波羅蜜如實攝取修戒行等不著身命唯為利益衆生修行彼時名為不退轉菩薩應知是故如來十地修多羅中說菩薩生如是心即時過凡夫地入菩薩位生在佛家種姓尊貴無可譏嫌過一切世間道善住菩薩法中善住菩薩正處入三世平等真如法中如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提菩薩住如是法名住菩薩歡喜地以不動法故過五怖畏所謂不活畏惡名畏死畏墮惡道畏大衆威德畏彼皆遠離何以故是諸

菩薩離我等相故過凡夫地者彼過有九種
應知入菩薩位者位過初成出世間心如始
住胎相似法故生在佛家者家過以依方便
般若生家生相似法故種姓尊貴無可譏嫌
者種姓過以大乘行生子相似法故過一切
世間道者出過以世間道不能攝取出道生
相似法故入出世間道者入過以出世間道
攝取入道生相似法故善住菩薩法中者身
過以大悲爲體於作他事即是已事自身體
相似法故善住菩薩正處者處過不捨世間

方便不深善巧正住生住處相似法故入三
世平等真如法中者業過順空聖智生命相
似法故如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐
三菩提者畢竟過佛種不斷究竟涅槃道成
就相似法故如是示現凡夫生菩薩出入胎
不相似以有深無深故如是次第家不相似
種姓不相似出不相似入不相似身不相似
處不相似生業不相似成就不相似如是尊
者婆藪槃豆說畢竟成就心有餘論師更異
法釋偈言

菩薩摩訶薩

似生何等心

見世間虛妄

佛說彼初心

此明何義見世間虛妄者以一切世間唯因

緣生無有實體如尊者龍樹菩薩偈說

因緣和合生

彼法無實體

若無實體者

云何名有法

聖者無盡意菩薩摩訶薩無盡經中說觀察

因緣方便智知一切法依因依緣和合而生

若一切法依因依緣依和合生彼法不依我

人衆生壽命若法非我非人壽命彼法不可

數爲過去現在未來菩薩若能如是觀察是

名菩薩摩訶薩觀察因緣和合方便智不依

我者此義云何以依種種因緣法生不依我

生以無實我體故如衆緣生大火體有熱熱

無實體而因緣和合名火有熱如是不離身

類一

十一

根知外更有實我以無實體故無實體者爲

同虛空爲同有爲若同虛空即是無物若同

有爲即是無常我人衆生壽命等者爲可化

衆生種種名說非有實我又如經中大海慧

菩薩爲聖者大悲思梵說成就一切佛法問

答品中偈言

諸法因緣生

彼法無實體

法若實無體

彼法實不生

菩薩知衆生

如是無實際

依彼實際智

知諸法虛實

以是義故菩薩知一切法因緣和合而生衆

生無其實體若如是者一切世間心識皆是

虛妄分別彼菩薩心於一切法實際平等無

礙智行即是初心是故名爲初發阿耨多羅

三藐三菩提心是故偈言

彼不見凡地

以彼體空故

是故諸佛說

過彼凡夫地

遠離聖人法

深著身見等

住五欲資生

故名凡夫人

此明何義地者彼處生凡夫人是名凡夫地

此是三界中煩惱所縛處依止煩惱生是名

凡夫地是故彼初心見三界皆空不起一法

相以其不起一法相故則不願樂一切處生

除慈悲心爲欲教化諸衆生故而常觀察寂

靜法體以是義故說彼菩薩過凡夫地是故

偈言

法體無故空

空故無所作

離一切相故

智者無所求

入菩薩位者偈言

即空名菩提 佛說煩惱病 墮辟支佛地

及取聲聞位

即空名菩提者如實覺知衆生虛妄名爲菩

第十一

提是故聖者無盡意菩薩四念處說諸菩薩

第十二

摩訶薩修法觀時若見一切法離空無相無

願無行無生無起及離十二因緣者不名如

實覺若不見少法離空無相無願無作無生

無起及離十二因緣菩薩若能如是覺知一

切衆生無其實體是名如實覺是故偈言即

空名菩提故名初地菩薩覺知一切諸衆生

空棄捨利益一切衆生而取聲聞辟支佛位

是則名爲初地菩薩所治煩惱是故偈言佛

說煩惱病墮辟支佛地及取聲聞位故又復

偈言

知空離二邊 無二染涅槃 以無涅槃深

佛說菩薩位

知空離二邊者此義云何如如來法印經中

說舍利弗言無差別法者即名爲空舍利弗

言世尊所言空者此言何謂佛告舍利弗所言空者非可說非不可說若非可說非不可說彼不可表若不可表彼非世間非出世間以非世間非出世間故說名為空若能如是了知空者名離二邊菩薩若離彼二邊者不十一隨煩惱不取聲聞辟支佛等二種涅槃佛說煩惱病者取異地相故取異地相者謂取聲聞辟支佛等異地相故亦名棄捨利益眾生以取無為涅槃樂故又以妨於佛菩提故復有異義無煩惱病者離煩惱病故以其不取

二乘涅槃依本願力不捨利益諸眾生故若如是者無二乘病無煩惱病如是修行一切法空是名諸菩薩摩訶薩入菩薩位以能遠離一切煩惱遠離一切對治法故如是菩薩以無二行依本願力不捨利益諸眾生故不隨聲聞辟支佛地不為世間煩惱所染此是菩薩摩訶薩等最難勝事以雖不見一切眾生而為眾生修行諸行如是之事不可思議一切世間不能覺知第一希有一切聲聞辟支佛等所不能見以此義故龍樹菩薩摩訶

薩集菩提功德論中說偈言

此最希有事 第一不思議 菩薩為修行
而不見衆生

如來亦說為欲讚歎諸菩薩摩訶薩如實希
有功德如經中說菩薩摩訶薩有四種真實
功德何等為四一者能信解空亦信因果二
者知一切法無有吾我而於衆生起大悲心
三者深樂涅槃而遊生死四者所作施行皆
為衆生不求果報若如是者即生在佛家是
故偈言

菩薩摩訶薩 以離諸煩惱 則證菩薩位
是故生佛家

此明何義又佛家者行何等法生如來家謂
離煩惱故解空行故知自位故又作利益衆
生行故不迷失行故得如是法名為菩薩摩

訶薩生在佛家此明何義偈言

佛說如來家 謂方便般若 菩薩生是家
是故不可嫌

此義云何言方便者略說不捨一切衆生言
般若者所謂不取一切諸法此二種法是諸

佛家是故菩薩摩訶薩依方便般若生以為
 方便般若二法之所攝故菩薩摩訶薩為欲
 利益一切衆生生在世間而實不依煩惱業
 生若如是者菩薩摩訶薩不可譏嫌一切天
 等可訶之法皆悉遠離生佛勝家以是義故
 種姓尊貴不可譏嫌是故如來修多羅中為
 婆羅門而說偈言
 天人乾闥婆 龍夜叉衆鳥 如是等諸業
 皆悉已滅盡 彼漏散滅盡 如蓮華不滌
 若能如是知 不滌著諸欲

如是菩薩摩訶薩是名真佛子非天等異子
 是故偈言
 菩薩知實際 及修波羅蜜 以得無漏道
 故出過世間
 菩薩知實際者此明何義明一切法皆悉寂
 靜是故如來而說偈言
 一切法無體 以實無諸事 不生不滅故
 得名為實際
 如是般若波羅蜜知一切諸法無體真實際
 以般若波羅蜜知斷道行五波羅蜜知方便

原一
 十五

功德道如是菩薩摩訶薩以此功德智慧能成佛菩提能盡諸煩惱能利益衆生又修諸波羅蜜亦知如實際云何知不見施者受者財物三種法故修行清淨諸波羅蜜菩薩如是修行實際是故無漏以無漏故出過一切

諸世間道是故偈言

分別世間行 煩惱稠林中 取出世間位 是入出世道

分別世間行者略有二種分別一者實分別謂色是可見相如是等二者勝分別即彼色

中青黃赤白等世間者即五陰煩惱稠林者深險黑闇恐怖可畏不可觀察難見難知如是菩薩摩訶薩觀察自體分別勝分別五陰分別如向所說事中不著作是思惟我當云何令衆生解是故偈言

如實知諸法 實勝陰一二 不見衆生事

云何化衆生 菩薩摩訶薩 修行無漏智

及以功德行 趣於出世道

是故菩薩入出世間道問曰云何善住菩薩法中答曰偈言

入菩薩諸地 安住已法中 依通及自在
化一切衆生

入菩薩諸地者如下經言善知地地轉行故
化一切衆生者如下經言得百三昧乃至無
量百千萬億那由他劫不可數知故得自在

者如說種種功德何等時何等法何等自在

何等成就事何等行得諸自在不退一切佛

法種子義成就一切佛法故言善住菩薩法

中間曰云何善住菩薩正處答曰偈言

一時諸佛邊 聞持思修說 行解義成就

正覺供養等 菩薩摩訶薩 修行如是法
是名為安住 菩薩正處中

是故經言善住菩薩正處問曰云何入三世
平等真如法中答曰偈言

知諸佛菩提 及佛菩薩行 知佛三世空

是名善意入

此義云何謂知一切三世諸佛法身平等又
復能知一切諸佛依色身故修行一切佛菩
薩行及知一切過去未來現在諸法皆從因
緣和合而生無其實體善意入者如向所說

三世諸法平等無二如實而知一味等味不破壞入是故經言入三世平等真如法中問曰云何如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提答曰偈言

菩薩淨煩惱 及淨衆生心 具足大慈悲

畢定成菩提

菩薩淨煩惱者此義云何以初地所治身見等煩惱於見道時中皆悉遠離故彼見道中遠離煩惱如向所說見一切法三世平等如實中說及淨衆生心者如下經言於一念頃

教化百衆生乃至若以願力自在勝上如是等依教化力清淨諸煩惱故得故下經言是故我當先住善法亦令他人住於善法何以故若人自不行善不具善行爲他說法令住善法無有是處以得大慈大悲心故是故上經言是心以大悲爲首是故菩薩自淨煩惱淨衆生心具大慈悲名爲畢竟得阿耨多羅三藐三菩提以畢定進趣大菩提故偈言
佛子金剛藏 說十法初心 即名佛菩提
畢成佛道故

此義云何以聖者金剛藏菩薩摩訶薩說此十種法為菩薩初地無漏菩提心即此十種心名為佛菩提故言畢竟阿耨多羅三藐三菩提又偈言

譬如好種子 能生莖葉等 如是菩提心

不異諸佛法

此義云何以初證法心於一切佛法以為種子以初地法與一切佛法以為因故又偈言初地心增長 佛說為諸地 最妙勝菩薩說初月為喻

此明何義如文殊師利問菩提經中說偈言譬如月初生 增長即滿月 如是歡喜地增長即是佛

如是十句義餘論師異釋應知是故如來為不定聚菩薩求定聚故說此修多羅

解一

十八

彌勒菩薩所問經論卷第一

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四册

彌勒菩薩所問經論卷第二

顯二

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰以何義故名不退轉答曰以諸菩薩證得初地畢定因故乃至未得成佛以來常以深心如實修行次第增長菩提之心彼所治法不能障故名不退轉

問曰復以何義名不退轉阿耨多羅三藐三菩提答曰以得成就不退轉因謂深心等八種法故又不退轉心相違之法身見貪等一切煩惱以見道力悉遠離故又身見等一切

煩惱無始世來隨無智生不能遠離取我樂等因離方便般若為諸世間苦惱所逼棄捨利益一切眾生取於涅槃是故菩薩得慈悲深心遠離取著我樂等因有方便般若雖為世間苦惱所逼而不放捨利益眾生所作之事斷身見等煩惱根本彼時得不退轉阿耨多羅三藐三菩提是故聖者無盡意說言彼心離一切煩惱生如是等

問曰若離身見等煩惱名不退轉因者菩薩及須陀洹俱離身見等煩惱何故菩薩不退

轉阿耨多羅三藐三菩提而須陀洹等退轉
答曰以心行差別故此明何義菩薩聲聞發
心以來心行等相一切差別故云何差別聲
聞之人不能修學利益他因是故棄捨利益
衆生自求涅槃見三界中貪等煩惱火之所
燒無常所逼厭離三界如身衣火然觀無常
等五陰有爲行乃至離三結然後餘貪等煩
惱漸漸微薄出過三界菩薩之人得深心故
常樂利益一切世間爲諸衆生作利益行雖
爲世間苦惱所逼以成就方便智慧力故雖

能如實修行聲聞道而不證聲聞道以先斷
所障取聲聞位法故何者是取聲聞位法謂
捨大悲心不能增長大悲等行若諸菩薩得
深心等修行菩提心眷屬等法能作證菩提
位因彼時菩薩見一切法故能增長菩提心
力方便推求利益一切衆生之事彼時即見
如實法界見法界故即時遠離見道所治一
切煩惱即得畢竟大菩提心如十地經說菩
薩摩訶薩生如是心是心以大悲爲首如是
等彼菩薩如是證見道已方便推求利益一

切諸衆生因善學大悲深心等法離我樂等
不爲煩惱火之所燒因不相似故菩薩摩訶
薩常以深心爲利益他而修行故即見道時
斷三界中一切煩惱而聲聞等先不修集慈
悲方便是故無有利益他行漸斷煩惱後得
羅漢以是義故大海慧菩薩經中說菩薩先
已修集善根相應煩惱所謂大悲波羅蜜等
此諸善法名爲煩惱非餘煩惱依彼煩惱爲
化衆生住於世間以其所求未究竟故以是
義故雖復俱離彼身見等一切煩惱而菩薩

不退轉阿耨多羅三藐三菩提聲聞退轉如
阿耨大池聖者龍王經中佛告龍王菩薩摩
訶薩所證之位是出世間法而不離世間龍
王有方便般若聖智三昧是名菩薩摩訶薩
出世間位龍王譬如聲聞入聲聞位名須陀
洹不墮惡道龍王菩薩亦爾入菩薩位名爲
不退轉菩薩不墮惡道龍王聲聞之人不斷
煩惱取聲聞位以其未過不自在法得初果
故龍王菩薩摩訶薩過聲聞位證菩薩位是
故不取聲聞小果乃取道場大菩提果以是

義故聲聞有量菩薩無量龍王如有二人俱墮高山其一人者勇健多力先已習學種種伎能以方便智還上山頂其第二人身力微少先不習學種種伎能無方便智墮彼山下不能還上龍王如是菩薩摩訶薩觀察一切法空無相無願無爲依般若力觀察衆生住於一切種智山頂復有經說大德須菩提菩薩摩訶薩斷身見等無量煩惱而不取彼聲聞小果乃取諸佛大菩提果觀察一切佛法以大慈悲心憐愍一切衆生修菩薩行斷身

見等一切煩惱是故不取聲聞小果乃取諸佛大菩提果須菩提白文殊師利言文殊師利此事希有此大方便菩薩之人斷身見等一切煩惱而能不取聲聞小果文殊師利言大德須菩提菩薩摩訶薩有大方便所攝智性是故菩薩雖如實知彼身見等一切煩惱而能不取聲聞小果大德須菩提如大力士持薄利刀斬斷娑羅樹彼娑羅樹即住不倒大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是有大方便般若智性是故菩薩斷身見等一切煩惱

而能不取聲聞小果大德須菩提彼娑羅樹復於異時值天雨潤即便還生枝葉華果具足如本衆生受用大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是得大慈悲心雨所潤雖斷身見等諸煩惱還入三界方便示現生世間家隨順一切衆生受用大德須菩提復於後時彼娑羅樹大風吹動即便倒地更不復生大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是爲大智慧猛風所吹在道場地永滅不生是故菩薩摩訶薩發心已來一切心行不同聲聞辟支佛等以

諸菩薩摩訶薩心行等法本來不同故若一切同者應聲聞作菩薩菩薩作聲聞問曰如聲聞人先斷見道煩惱然後漸斷修遺煩惱菩薩何故不同聲聞先斷見道煩惱然後乃斷修道煩惱又問如菩薩取無量世住修集無量善根須陀洹等何故不取無量世住亦不修集無量善根答曰須陀洹等常有樂斷煩惱心故以得無漏對治明故轉轉怖畏諸世間故生如是心何時當得離一切苦入無餘涅槃界故修道中餘殘煩惱自然

漸盡以是義故聲聞不取無量世住亦不修
集無量善根菩薩之人無量世來為諸衆生
作利益因為諸衆生作利益事得如是等畢
竟之心復見真如甘露法界觀察一切諸衆
生身而實不異我所求處是故菩薩見修道
中一切煩惱能障利益衆生行故即見道中
一切俱斷又以觀察利益一切諸衆生樂勝
涅槃樂是故菩薩取無量世住於世間修一
切行謂薩婆若智故能明見修集無量善提
善根得大菩提利是故修集無量善根

問曰菩薩若見修道煩惱能障利益諸衆生
行以是義故於見道中即斷除者以何義故
即見道中不以世間智伏修道煩惱答曰遠
離一切煩惱名不退轉因若離無漏道見法
離無漏道斷一切煩惱者可如是難何故世
間道不伏修道煩惱若世間道同世間道無
如是力是故不得言不退轉而此菩薩即見
道時未斷一切所治之法得大悲等生畢竟
菩提心名不退轉菩薩應知是故菩薩如實
見法成就方便不取聲聞辟支佛地如實知

見一切世間種種過患爲欲利益一切衆生
行世間行不捨世間不爲世間過患所染是
故聖者文殊師利告天子言諸天子菩薩摩
訶薩不住有爲不住無爲是故菩薩名爲福
田何以故菩薩離有爲法不住無爲法知有
爲有過知無爲無過知一切過故不住有爲
知無爲法不住無爲諸天子如大力士仰射
虛空而彼射箭於虛空中無所依住而不墮
地諸天子此事爲難更有難者天子白文殊
師利言如是之事希有最難更無難者文殊

師利告天子言菩薩摩訶薩所作難事復過
於此以菩薩摩訶薩不捨有爲而證無爲不
隨有爲而能教化隨有爲者

問曰畢竟定者如來經說若畢竟定聲聞之
人遠離三結得須陀洹不墮惡道人天七反
永離諸苦畢竟證得阿羅漢道菩薩亦爾斷
三結等以何義故不同聲聞而無量世住答
曰此義不然何以故言畢竟定者依聲聞乘
修多羅說菩薩摩訶薩依無量行依求一切
種智清淨出世間道能淨薩婆若大乘修多

羅中說以是義故菩薩攝取無量世住

問曰此義不然何以故若初地菩薩摩訶薩
遠離一切對治之法得畢竟不退轉阿耨多
羅三藐三菩提者以何義故文殊師利問菩
提經中說初發心能過聲聞地第二行發心
能過辟支佛地第三不退發心過不定地第
四一生補處發心安住定地答曰彼經中依
證勝進地依遠中遠離所治法依上上地說
過不定地是故此說不違彼經此義云何如
初禪對治法此明何義如小乘人未來禪中

斷不定因欲界修道煩惱乃至第四禪中亦
說斷修道煩惱以遠中遠勝對治法而不相
違何以故以對治因等故菩薩摩訶薩亦復
如是於初地中斷菩提心相違退因謂身見
等一切煩惱以得成就深心等修行畢竟遠
離退菩提心因故乃至八地中得勝進遠中
遠勝對治法名為過不定地安住定地以對
治法等故以定因故言過不定地義不相違
又言過不定地者求佛菩提大涅槃心未斷
絕故所起諸行功用疲倦名不定因是故八

地以上始言過不定地此義云何如彼處過苦等此明何義如小乘中厭過欲界苦雖厭過欲界苦而初禪地未過識等苦因以未過所治法是故如來經中說第二禪中過苦如經中說憂根何處滅佛言初禪中滅又問苦根何處滅佛言二禪中滅又問喜根何處滅佛言三禪中滅又問樂根何處滅佛言四禪中滅如是過一切色相等厭初禪時即過一切色等諸相而第四禪中厭過因故說第四禪過菩薩摩訶薩亦復如是於初地中已過

不定地二地已上乃至七地以來求佛菩提大涅槃心未斷絕故所起因行疲倦功用名不定地是故爲彼未滿足心不定因故八地中說過不定地言不相違又得畢竟菩提心因緣具足和合故言初發心過聲聞地如法印經中如來說言彌勒發菩提心有七種因何等爲七一者諸佛教化發菩提心二者見法欲滅發菩提心三者於諸衆生起大慈悲發菩提心四者菩薩教化發菩提心五者因布施故發菩提心六者學他發菩提心七者

聞說如來三十二相八十種好發菩提心彌勒諸佛教化發菩提心見法欲滅發菩提心於諸衆生起大慈悲發菩提心此三發心能護正法速疾成就阿耨多羅三藐三菩提餘四發心非真菩薩不能護持諸佛正法速疾成就阿耨多羅三藐三菩提此明何義若菩薩成就深心畢竟不退得大悲心大勇猛力爲諸世間一切衆生愚箭所射而觀衆生起大慈悲攝諸善根聚集增長故言初發心時過聲聞地第二發心過辟支佛地者辟支佛

人勝聲聞人畢竟不爲他身畢竟自爲身求寂滅涅槃若菩薩初觀察法性上上觀無生法忍時未得過不定道所有生心皆悉能過聲聞辟支佛地故言第二發心過辟支佛地第三發心過不定地者於初地中離不定因得定因故所有生心過不定地故言第三發心過不定地第四發心安住定地者二地已上遠離一切所治之法是故安住畢竟定地故言第四發心安住定地又不退轉阿耨多羅三藐三菩提者所謂善

薩得離發菩提心相違法時名不退轉菩薩
如寶女經中說寶女菩薩摩訶薩有三十二
里礙澗路發菩提心相違之法何等三十二
一者求聲聞乘二者求辟支佛果三者求釋
梵處四者倚著所生淨修梵行五者專一德
本言是我所六者若得財寶慳貪愛恠七者
以偏黨心而施衆生八者輕易誡禁九者不
念道心專精之行十者瞋恚之事以爲名聞
十一者其心發逸十二者馳騁十三者不求
博聞十四者不察所造十五者貢高自大十

六者不能清淨身口心行十七者不護正法
十八者背捨師恩十九者不棄捨恩二十者
離堅要法二十一者習諸惡友二十二者隨
諸陰種二十三者不勤助道二十四者念不
善本二十五者所發道意無權方便二十六
者不以殷勤咨嗟三寶二十七者憎諸菩薩
二十八者所未聞法聞之誹謗二十九者不
覺事三十者習持俗典三十一者不肯勸化
衆生類三十二者馱於生死又復所以不退
不轉以諸菩薩畢竟受持不退轉法故如娑

伽羅龍王經中說龍王菩薩摩訶薩畢竟成就八種法故得名為入不退不轉菩薩之數何等為八所謂如說修行一者觀察自過不觀他過二者乃至不為自身命故施惡於人三者若得利養其心不高若失利養心亦不下四者於諸眾生起福田想不生惡心五者所有財物悉與一切眾生共之六者於諸法中不欲獨解令他不知七者見他得樂生歡喜心不由自樂生歡喜心八者於愛不愛其心平等菩薩具此八種法故不退不轉阿耨

多羅三藐三菩提

問曰應說不轉相云何不轉相答曰我正欲說而汝復問菩薩成就不轉相者如來處處修多羅中廣說應知如智印三昧修多羅中說言彌勒有五種法名為菩薩畢竟不轉阿耨多羅三藐三菩提相何等為五一者於諸眾生起平等心二者於他利養不生嫉心三者乃至自為身命不說法師比丘諸惡過失四者終不貪著供養恭敬讚歎等事五者畢竟得甚深法智忍彌勒更有五法故得名為

不轉菩薩何等為五一者不見自身二者不見他身三者心不分別妄說法界四者不見菩提五者不以相見如來如是等又般若波羅蜜經中廣說不轉之相如彼經說應知

問曰云何得異法菩提心不退轉菩提心因於異佛菩提名不退轉阿耨多羅三藐三菩提心答曰以得決定因故此明何義以初地菩薩成就畢竟因以依此因畢竟證大菩提是故言得不退轉阿耨多羅三藐三菩提言阿耨多羅者謂勝一切有為法故言三藐三

菩提者謂離一切諸不善法煩惱習氣故於一切處無障礙故一切種一切法如實正知故是故言三藐三菩提

問曰應說不退不轉功德云何不退不轉功德答曰不退不轉功德者如來處處經中廣

說應知如十地經說諸佛子若有衆生厚集十一

善根故善集諸善行故善集諸功德行故善供養諸佛故善集清淨法故善知識善護故善清淨心故入深廣心故畢竟信樂大法故現大慈悲故如是衆生乃能發阿耨多羅三

藐三菩提心厚集善根者菩薩從初發心已
來能過聲聞辟支佛性是故能與不退不轉
菩薩之位以爲種子貪等善根非正種子又
修無量諸功德行故言厚集善根故善集諸
善行者菩薩正修諸行名修諸善行行修生
起名異義一又言行者清淨身口意業正命
自活以諸菩薩離損害心爲成就利益一
切諸衆生行一切聲聞辟支佛等不能得渡
智慧大海而菩薩能渡故言善集諸善行故
善集諸功德者以布施忍辱不放逸等四攝

四家化衆生因諸法種子增長正集故言善
集諸功德故善供養諸佛者爲增長他利益
因力即是已事正快無量種種供養種種恭
敬聞正法等生生供養恭敬諸佛故言善供
養諸佛故善集清白法者以諸菩薩無量門
集布施等行修諸白法爲取大菩提成就一
味心正回向故能成就不退轉法故言善集
清白法故善知識善護者唯佛如來爲善知
識能護菩薩令發心增長安住不退不轉法
中故言善知識善護故善清淨心者以不求

自樂專一味心爲他利益長夜不爲自愛等
門煩惱所滌故言善清淨心故入深廣心者
大乘法中專念廣勝畢竟因成就故言入深
廣心故畢竟信樂大法者以起大心不怯弱
故不畏世間一切諸苦見求小乘諸眾生等
起大悲心欲與一切眾生樂故知一切種智
處以方便力令眾生得故言畢竟信樂大法
故現大慈悲者以見生死種種諸苦逼惱衆
生無舍無洲無有救者爲彼眾生滅諸苦惱
行捨大捨極難捨等以方便力入大苦中故

現慈悲又言慈者初發心菩薩以少力故但
願憐愍一切眾生是故名慈又言悲者如是
如是爲於一切眾生修行如是如是於勝法
中起上上心是故名悲故言現大慈悲故又
不退轉者菩薩摩訶薩有八種法能成不退
轉地何等爲八一者大悲二者心安住三者
智慧四者方便五者不放逸六者發精進七
者善住念八者值善知識初發心菩薩應速
修行此八種法如救頭然後方修集菩薩其
餘不退轉法依此八法修集其餘不退不轉

一切功德彼不退轉一切功德處處經中廣說應知

問曰但說不退阿耨多羅三藐三菩提便足何故復言不轉以得不退者即是不轉故答曰以得不退因畢竟成就深心故名不退言不轉者依不退深心起餘心行上上勝進故名不轉

問曰若爾不退不轉更無異義云何不轉於不退為勝答曰言不退者依不損害心根本業道起利益他行證上上勝義故言不轉者

修行成故又不退者永斷一切得勝法障身見等煩惱根本盡故言不轉者於修道中斷滅根本無明故又不退者善集具足功德故言不轉者善集具足智慧故又不退者成就方便故言不轉者成就般若故又不退者過聲聞辟支佛地因故言不轉者善集得菩提諸善根故又不退者成就大力故言不轉者成就修行故又不退者具足成就十力因故言不轉者具足成就四無畏因故又不退者依檀等白法為利益眾生故言不轉者檀等

善根爲衆生故回向大菩提常樂利益諸衆生故又不退者以得初地不失菩提心因深心等成就故言不轉者二地已上起心十善業道所攝異十善業道修行檀等數數增長故

問曰勝進法者其義云何答曰以諸菩薩心行增長於先所得白淨法中上上勝進以是義故名勝進法降伏一切諸魔怨敵者以降伏魔降伏怨降伏敵對是故說言降伏一切諸魔怨敵此義云何菩薩降伏煩惱魔故天

魔伺求不得少過故言降伏一切諸魔以得聞思修慧力故利益衆生相違怨等所不能障故言降伏一切諸怨一切外道諸論師等不能折伏故言降伏一切敵對是故說言降伏一切諸魔怨敵又以般若力故斷煩惱魔故言降伏一切諸魔以方便力故能修集菩提善根過二乘所證涅槃怨敵是故說言降伏一切諸魔怨敵又復成就深心等法過魔道因故言降伏一切諸魔求一切智地心未斷絕伏所敵對疲倦等法求一切智地心已

兩二

十四

斷絕伏所敵對疲倦等法故言降伏一切敵對又得菩薩十種自在故能降伏陰等四魔故言降伏一切諸魔以住正定聚過菩薩怨敵聲聞辟支佛地是故名爲降伏怨敵又能善知諸魔業事故言降伏一切諸魔得諸菩薩善淨諸業能過一切諸惡道因故言降伏一切怨敵又能善護所治等法諸魔怨敵是故名爲降伏一切諸魔怨敵如經中佛說龍王菩薩摩訶薩成就八法故能降伏諸魔怨敵何等爲八所謂一者知五陰法如幻化故

二者離身見等一切煩惱如實知空故三者如實知一切有爲行不生而生諸世間故四者常教化衆生常不捨離菩提心故五者心常堅固修行精進而常怖畏三界故六者入不應入者而常求上智爲衆生故七者常修集功德而信無常相故八者常修集智慧功德而不求聲聞辟支佛智故

問曰應說菩薩行云何菩薩行答曰菩薩行者菩薩深見世間過患涅槃利益發起智慧方便所攝大慈悲心常爲利益衆生修行是

故名爲行菩薩行

如實知一切法自體相者知一切法如彼法相如實知故又自體相名爲相如彼一切法自體相相如是如實知

問曰應如是說知一切法相不應說知一切法自體相答曰爲明可見能見法不二故是故說如實知一切法自體相此義云何爲明諸法自體相不離諸法更有相故

問曰若爾應如是說知諸法體不應說知相答曰不然若如是說不離向所說過此明何

義如諸法相離諸法更有體恐如是取爲護彼過故一種說此明何義即自體相離體更無相自體與相名異義一是故說如實知一切法自體相不如向難所說

問曰何故名爲自體相答曰若如實知一切諸法因緣而有無實體相此明何義以諸菩薩隨順出世間智慧能如實知彼諸法體能如實知諸法體者以見一切有爲諸行依他因緣不常不斷以是義故不著斷常虛妄執著有無不二成就中道如實知見諸有爲行

虛妄不實以得清淨心知有為行虛妄分別
故遠離破戒等垢因清淨戒具足乃至未成
佛來修集善根與一切衆生樂因令得一切
種智

彌勒菩薩所問經論卷第二

第二

十

音釋

壘七烱切 伺相吏切
坑也 察也

彌勒菩薩所問經論卷第三

顯三

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰何故名他答曰非自命故問曰以何義故自斷命者不得罪報答曰以無可殺殺者故此明何義若有他人是可殺者能殺生人得殺生罪以自殺者無可殺境即更無殺者以無殺者故自斷命不得惡報又過去陰不續殺生等陰是故自殺不得殺罪問曰自殺身者起於殺心斷人命根破壞五陰捨離人趣殺業成就何故不得殺生罪報答曰若爾

阿羅漢人應得殺罪此明何義以死相羅漢自害其身斷已命故彼阿羅漢亦應獲得斷命之罪而彼無罪何以故以離瞋心等故是故自殺不得殺罪

顯三

又定不定衆生相者定衆生相不定衆生相彼衆生相名為定不定衆生相又定衆生相者有百千人作心於中定殺某人是名為定若殺彼人得成殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切故隨殺得罪以彼處不離衆生相故疑者疑心殺生亦得殺罪以彼是衆

生既捨衆生其心雖疑以捨慈悲心殺衆生
故得殺生罪起捨命方便者此明何義若殺
者於彼事中起不善心必欲斷彼衆生命根
非慈悲心無護罪心捨衆生心作殺方便是
名爲起

又作不作相無作相者作者所作事不作者
所不作事彼作事共起雖作業滅而善無記
法相續不斷問曰云何不作而名爲業答曰
以能與作事作因與作果事作因此明何義
處處亦有因中說果果中說因如如來經中

說可見可觸名無作色以作不可見不可觸
而作名爲可見可觸以彼不作說名可見可
觸如是彼處若身所依身事刀杖等殺生名
爲作不作得名身業又如自在人口勅令殺
仙人瞋心欲殺衆生受勅使者依自在人口
勅而殺信仙夜又依仙瞋心而殺衆生彼自
在人及仙人等作殺生因使人夜又身業成
時彼自在人及以仙人俱得成就_二不作身業
人如受戒人臨受戒時身動口說及受戒時
默然而住身口不動師羯磨已彼人成就無

作身業此亦如是又如口業事而口不言但動頭眴目奮眉舉手如是等相表前事者亦得成就不作口業又應身作業而身不動口說種種身業方便彼事成時亦得成就不作身業有人言口意亦得成就殺生此殺生業是口意業非是身業雖有此言是義不然何以故若即口說心念之時成殺生者可是口業可是意業此明何義若口與意是殺業體自在人勅殺某衆生仙人心念殺某衆生即勅念時彼命應斷而此事不然以彼使人信

仙夜又身業成時成殺生事若不如是彼自在人口言殺時及彼仙人起瞋心時應即成殺而實不成又復有過彼自在人口勅殺生使人未殺彼自在人得證見道受勅使者後方殺生若口勅殺已成殺者證見道已然後殺生而此義不然以得遠離彼殺生因破戒等惡心是故不以口意二業為殺生體何以故以業無差別故此明何義以善不善無記等業相各異故以無差別相如是身口意業則無差別而遠近方便身口意等成殺生業

此則不遮

問曰口言殺者為畢竟成為不成耶答曰不成何以故以過時等故此明何義以何等時以何等方便以何等處彼人殺時過自在人說時處等殺者得罪教者無罪身業者依身作業名為自業此明何義依身作業隨身所作名為身業

問曰無命可殺云何斷命得殺生罪答曰雖無實命斷和合體名為殺生如斷樹林滅燈炷等若有神我神我是常無殺生義問曰言

何等陰名之為殺為害過去為害未來為害現在若害過去過去已滅若害未來未來未到若害現在利那不住答曰有人說言住現在世壞未來世和合陰體復有人言壞未來現在此明何義以現在陰中刀仗能到能作害事復有人言五陰自滅非因緣滅復有人言現在陰中唯壞色陰以刀仗等能割能觸餘四陰者不可割觸故復有人言殺害五陰自餘四陰雖不可觸而依色陰住色陰壞故彼亦隨壞如破餅故水乳亦失復有人言唯

害無記陰以無記陰中刀仗能觸以無觸陰
有其二種一切業有三種如向所說應知

問曰如來修多羅中說有二種業一者起業

二者作業此二種業廣說有三謂身口意業

此三種業云何差別為從依說為從體說為

三

四

從起說若從依說即是一業以一切業依止
身故若從體說即是一業以一切業唯口業
故若從起說即是一業以一切業從心起故
答曰依三次第有三種業此明何義由心思
惟即是心業依彼心業起身口業以依心故

起身口業如是次第應知彼作無作應知彼
身口業差別應知又身業作者依身威儀依
止身作彼彼形相是名身作業

問曰以身去來動轉名為身業不去不來不
名為業答曰若言去來是身業者此事不然
何以故一切有為法刹那不住故刹那不住
者隨何處滅不去不來云何而言去來動轉
名為身業問曰此義不然何以故若一切法
刹那不住可如是說亦見有法刹那間住非
是不住云何而言無去無來答曰此義不然

何以故以有為法畢竟不住此明何義以彼一切有為諸法無因無緣自然而滅故此復何義以可作法是有因緣而滅法者即是無物若無物者彼法不作以有為法無因無緣自然滅故若法即生時不滅後亦不應滅若不滅者應是定實若是定實不應變異若如是者不應從彼滅因緣滅問曰我見有法從因緣滅如薪等法從彼火等因緣而滅一切量中現見量勝以是義故一切法滅從於因緣答曰云何知薪等法依於火等因緣而滅

我言無因自然而滅此義應思為因火等薪等法滅故不見耶為無因緣自然而滅故不見耶此義云何本相續因緣滅餘更不生是故不見非因緣滅如風滅燈手滅鈴聲如是等知是比智知答曰已說非可作事故此明何義若有一法從因緣滅應一切法皆因緣滅不應有法非因緣滅猶如生法一切皆悉從因緣生無有法生不從因緣如心聲焰非因緣滅以彼不待因緣滅故問曰此義不然何以故以後心生前心滅後聲生前聲滅以

彼先法待後法故是故得知從因緣滅答曰
此義不然何以故以彼心聲不相待故此明
何義以有疑知決定知故二法不俱苦樂貪
恚等皆亦如是又以前心聲疾後心聲遲云
何不疾心聲而能害彼疾心疾聲是故法滅
不從因緣問曰雖燈與焰念念不住以無因
住而有滅法及滅非法依彼滅法滅於燈焰
是故應依因緣而滅答曰此義不然何以故
以無物法云何能作滅因又生因緣法非法
刹那不住刹那心刹那心中終不能作生因

滅因如是一切有為諸法不從因滅應知又
答若依火等能作薪等滅因如是生因即是
滅因此明何義依何等火焰生何等色即彼
火焰能作熱勝熱勝滅因以是故即生因是
滅因更無異因而此義不如是云何此一法
能令法生三能令法滅又異異火焰中如是因
差別虛妄分別如因灰汁苦酒雪日地水穀
米能生熟異熟異等色彼處云何分別問曰
不然何以故以火煎水水由火盡火為滅因
答曰如向解釋云何得知水因火滅非自然

滅問曰若爾火何所作答曰火界增上依彼火力水力漸微乃至後時水相續體斷絕不起是火所作非火所滅是故一切有爲之法自然而滅無因緣滅以彼滅法刹那不住是故則滅如是成就諸法刹那不住刹那不住是故此法不彼處去問曰我於餘處猶見此法若法不去云何而得於餘處見於餘處識答曰如草火焰是故不去是故身威儀名身作法此義已成非謂異身別有實法如一方生色名爲長色依彼長色更見餘色名爲短

色依四方故見四方色依圓物故名爲圓色如是長短方圓高下諸色譬如挑火一箱直去不斷不絕相續而見名爲長火周匝四箱不斷不絕名爲圓火隨種種轉見種種火如是離火更無別有實形相法若離火外有形相法應爲二相三所同眼根見長身相觸短以一色入非二根見如觸法長短等如是色中應知觸法唯心非是現根可捉可知如見火色觸中生念知如麝華香色中生念此法應如是依餘法念餘法而無一觸法於威儀中

實有依觸法得餘法是故無實身威儀法問
曰此義不然何以故若於暗夜遠見土牆等
色或長或短比應是實答曰但見色不了虛
妄分別長短等色如不異蟻子等見行見圍
此亦如是異身威儀更無實法唯身威儀名
爲作法不離身外別有作法向說心思惟者
心中分別我如是如是作能生身口業名爲
心業若身所作名爲身業若口所作名爲口
業不異三業別有實法
問曰異身口業實有別法何以故以有三種

無垢色增長不作業道等故此明何義以如
來修多羅中說色攝三種何者爲三一者有
色可見可礙二者有色不可見可礙三者有
色不可見不可礙無垢色者謂無漏色何者
無垢色無垢色者謂無漏法何者無漏法謂
於過去未來現在色中不生瞋愛乃至識中
不生瞋愛以是義故名無漏法若如是者離
無作法何處有色不可見不可礙是無漏故
知應有無作法離身口意業增長者如來修
多羅中說有信者善男子善女人修行七種

功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德
若離身口業更無無作云何異心法而得增
長是故當知離身口業有無作法又自不作
業使他作業若無無作此云何成又復非但
使人作業即得名爲成就業道以彼業未成
復更有過雖作業未有實體成就以如來經
中說諸比丘外入十一入不攝不可見不可
礙而不說非色此爲何義故如是說以如來
見法入中攝無作色故如是說又復作難若
無無作法亦應無入聖道以定中無正語正

業及以正命當知決定有無作法又復有難
若無無作法離波羅提木叉亦應無無作戒
以受戒竟後即無故以在睡眠及癡狂等諸
失心者亦名比丘比丘尼故當知決定有無
作法復有修多羅中如來說言離破戒橋梁
若無無作法云何說言離破戒橋梁是故當
知有無作法答曰此難極繁雖有種種衆多
言說而義皆不然何以故汝向雖引如來修
多羅中說色三種而汝不解如來經意此義
云何一切聖人禪定力見三昧境界色依三

昧力而生彼色彼色非是眼根境界故不可見餘一切物所不能障故不可礙問曰若言非是眼根境界不可障礙云何名色答曰汝離心意有無作色云何得名為無作色又答此色乃是無漏境界聖智三昧色不同世間有漏之色又言無漏色者即是依彼三昧禪定力色名為無垢聖人於無漏三昧中說無漏法又有人言阿羅漢色及以外色名為無漏以離有漏法故我不受此義又增長功德者此義云何法如是故如是如是施主施物

數數受用如是如是數數受用者依受用人功德力故雖施主異心而依本心念修相續體細細轉勝以轉勝故於未來世而得成就多福德果依此義故如來說言多生功德增長功德非離心離色有無作法問曰云何異身心依異身心異身心中相續轉細增長福德答曰云何異身心依異身心異身心中有無作法又答而此義不然我依於心身業口業有善惡功德依本心作不失本心有相續體癡狂睡等常得增長不作者已自不作者

他人作云何而得成於業道此明何義以依
使者於他衆生起於害法是故使者細相續
體轉轉生羸以是義故未來世中能生多過
亦復不但使人作惡自作惡者作惡事竟未
來世中亦生多過是故於彼未來身體相續
轉生名爲業道以於因中明果義故離破戒
橋梁者汝今爲有狂癩病耶而作是說若狂
癩者速覓陳蘇服令除愈不應種種非法言
說問曰何故增我有無作法而汝自立從心
起於細相續體有增長法答曰我不增汝有

無作法而汝所說法無如是義此明何義以
依心故身口行事事訖成就業道汝所
有法離心身口於佛法中無如是義是尼乾
子微塵世性時方等法離心而有無心善惡
如是等法智者不受是故不立離於色心身
口之外有無作法

遠離偷盜者偷盜有九種一者他護二者彼
想三者疑心四者知不隨五者欲奪六者知
他物起我心七者作八者不作相九者無作
相是等名爲偷盜身業他護者此明取他護

物彼想者若不生自想不言是我物名為彼
想疑心者若心有疑為是我物為是他物而
彼物他物知不隨者知他物生心他隨我想
欲奪者起損害心知他物起我心者若不異
見若聞地取若疾疾取若取餘物若取他物
取自物想作不作相無作相者如前殺生中
說成業道不成業道隨義相應解釋應知
遠離邪淫者邪淫有八種一者護女人二者
彼想三者疑心四者道非道五者不護六者
非道非時七者作八者無作相是等名為邪

淫身業護女人者所謂父護母護如是等彼
想者若知彼女是父母等所護女想非不護
想疑心者若生疑心為自女為他女為父母
護為不護為我女為他女而彼女人為父母
護於彼父母所護等女十一一邪淫道非道者
道者所有道非道者謂非道彼護女非道非
時者亦名邪淫又非護者自護女不護女彼
非道邪淫又非護女者一切不護女等邪淫
作無作相者如前殺生中說應知不作相者
邪淫中無如是不作法以惡自作成故如病

人服藥因服藥故遠離於病生於無病病者得差藥師病不差

遠離妄語者妄語有七種一者見等事二者顛倒非顛倒事三者疑心四者起覆藏想五者作六者不作相七者無作相是等名爲妄語口業見等事者謂見聞覺知於顛倒非顛倒事中又顛倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如彼事疑心者生疑爲如是爲不如是爲一向如是爲一向不如是起覆藏想者覆藏實事異相事中住異相說作不作相無作相

者如前殺生中說有人言身相及布薩中默然而住皆有妄語不作相成身意業以爲妄語雖有此言而義不如是何以故以業異相故異相者以身口意業異相故是故口業非身意業體而依本口業世間用事而口業事身業示現名爲不作口業而口業得名若布薩中比丘不說而成口業何以故以依口業立制故以先受是語我於佛法中不作如是法作如是法而彼人先有要心而後時不說默然而住彼人退本要心所受是故得成妄

語口業

遠離兩舌者兩舌有七種一者起不善意二者實虛妄三者破壞心四者先破不和合意五者作六者不作相七者無作相是等名為兩舌口業不善意者不善業煩惱心相應實虛妄者知他他心壞若實若妄語壞他心破他心以先破者無和合心以起惡意起自身不善法是名兩舌作不作相無作相者如前殺生中說有一人言破壞無作業兩舌中無如為破僧兩舌而說於如來邊不能破壞是

則不成破僧惡業如是不破壞不兩舌業遠離惡口者惡口有七種一者依不善意二者起惱亂心三者依亂心四者惡言說他五者作六者不作相七者無作相是等名為惡口口業依不善意者口說惡言令他聞者能生苦惱起惱亂心者但起惱亂心不起安隱心若為安隱心雖惡口說無惱亂罪依亂心者起如是心隨他聞時亂以不亂作惡心說作不作相無作相者如前殺生中說遠離綺語者綺語有七種一者依不善意二

者無義三者非時四者惡法相應五者作六者不作相七者無作相遍一切惡口是等名為綺語口業依不善意者依欲界修道煩惱心相應說名為綺語無義者離實義故非時者語雖有義而非時說亦成綺語又有時說十三於大眾中為自在人說亦成綺語惡法相應者謂一切戲語非法歌舞等一切不與善法相應者皆是綺語作不作相無作相者如前殺生中說

心之所堅縛求他人自在是名貪相應知
瞋者於他衆生起於惡心欲打害等大慈悲心相違是名為瞋衆生者離非衆生事故他者離自身事故言他衆生瞋者於他衆生起於惡心害者無慈心打者無悲心以欲斷命故又打者以鞭杖土石等能生苦惱皆名為打慈悲相違者欲斷他命慈心相違打者悲心相違如是等是名瞋相應知
邪見者於施等中見無施等此明何義於施中見無施於與中見無與於捨中見無捨如

是等見名爲邪見問曰云何如是名爲邪見
又施與捨三句有何差別答曰施者止心施
與福田非福田與者亦止心施與福田非福
田捨者但止心施與福田又言見無施者見
所施不清淨故又言見無與者誇無施主功
德故又言見無捨者誇無受者功德故如是
不正見皆慳人相以見富人慳惜貧者能捨
此人起如是心若實有施者慳人不應富何
以故以其先世習慳來久故復生疑心此能
施主不應貧窮何以故以其先世習施來久

故彼人雖生如是邪見而義不如是問曰若
爾此義云何答曰彼人過去雖久習慳而忽
值遇清淨福田於彼田中少行布施是故願
得今身富報以習成性慳猶不捨貧能施者
此復云何彼人過去於非福田無信心故不
至心故爲名稱故爲求事故求尊重故彼人
能施以是義故不得富報習施來故今猶能
捨無善行惡行者此依自身見常無常起於
過相無善惡行業果報者彼人見有行善者
受苦行惡者受樂是故彼人生如是心苦樂

果報自然而有非從因緣無此世他世者彼
人心見即此世滅以不見更生故此人起心
言無後世彼人復生是心實無有我若有我
者世間則無化生衆生以不觀察十二因緣
故復生疑心一切男女為自樂故而行淫欲
不為生我我依自業於此中生如濕生衆生
依濕地生濕地非是衆生父母我亦如是又
見羅漢求冷求熱求飲食等便謂世間無阿
羅漢何以故以阿羅漢有愛心故彼人自無
修行等力是故不能斷諸煩惱便謂世間無

阿羅漢

問曰應說離殺生義以何義故得名為離為
有可殺事故得名為離為無可殺事故而名
為離若有可殺事故名為離者離義不成何
以故以作習果成故云何而言離於殺生若
無可殺事故名為離者則無離殺生福如無
鬼角可以割截則亦無有離割截義又言離
殺生者名為不殺生事不捨攝衆生事答曰
以受不殺生法依本受心有力故不作彼殺
生惡事以受離殺生法以起善法是故離殺

生不離攝取衆生

問曰爲於可殺衆生邊離殺生爲於不可殺衆生邊離殺生爲於可殺不可殺衆生邊離殺生答曰於可殺不可殺衆生邊離殺生何以故以起惡心不休息故是故名爲離於殺生此明何義若於可殺衆生邊離殺生不可殺衆生邊不離殺生者離義不成此復何義以離可殺衆生邊罪成不可殺衆生邊福以是義故於可殺衆生邊於不可殺衆生邊成離殺生福若不如是不得言離殺生事不成

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四册

捨殺生事不受殺生事應得離殺生事若不如是不受應是離受應是不離問曰要依現在陰界入邊得離殺生非過去未來答曰若如向問答者不成離殺生義問曰應說離殺生等有幾種離答曰有三種離一者成二者依三者起依者成者殺生惡口依衆生以瞋心成偷盜邪淫依資生以貪心成妄語兩舌綺語依名字以貪心成邪見依色以癡心成起者十不善業道一切皆從貪瞋癡起依貪心故起殺生者貪心殺生或爲皮肉筋骨齒

角錢財等故斷衆生命或爲自身爲所愛者
一一具足三事依瞋心故起殺生者以瞋心
故殺害怨家及殺怨所愛人是名依瞋心故
起於殺生依癡心故起殺生者如有人言殺
蛇蝎等雖殺無罪何以故以生衆生諸苦惱
故又有人言若殺麀鹿水牛羊等十六無有罪報
何以故以是衆生業所感故又波羅斯等言
殺老父母及重病者則無罪報如是等名依
癡心故起於殺生依貪心故起偷盜者以須
如是如是物故取如是如是物或爲自身或

爲他身或爲飲食是名依貪心故起於偷盜
依瞋心故起偷盜者於瞋人邊及瞋人所愛
偷盜彼物是名依瞋心故起於偷盜依癡心
故起偷盜者如婆羅門言一切大地諸所有
物唯是我有何以故以彼國王先施我故以
我無力故爲餘姓奪我受用是故我取即是
自物不名偷盜而彼癡人生是心故有是偷
盜是名依癡心故起於偷盜依貪心故起邪
淫者謂於衆生起貪染心不如實修行是名
依貪心故起於邪淫依瞋心故起邪淫者於

他守護若自護若他護資生依瞋心故起不如實修行如怨家妻邊及怨所愛人妻邊是名依瞋心故起於邪淫依癡心故起於邪淫者如有人言譬如碓臼熟華熟果飲食河水及道路等女人如是邪淫無罪又如波羅斯等邪淫母等是名依癡心故起於邪淫妄語十七貪心生者依貪心起瞋心生者依瞋心起癡心生者依癡心起如是兩舌惡口綺語皆亦如是應知貪依貪心起者依貪結生次第二心現前如是名為依貪心起依瞋結生名為

依瞋心起依癡結生名為依癡心起如貪瞋與邪見皆亦如是應知

彌勒菩薩所問經論卷第三

音釋

胸舒閑切目動也癩多年女病也筋舉欣切骨絡也竭許竭切與燉同

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四册

彌勒菩薩所問經論卷第四

顛四

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰云何於諸世間心不疲倦答曰於見道時離身見等疲倦因故此明何義以諸凡夫取我相故為生死等種種諸苦之所逼惱於世間中生疲倦心諸菩薩等見法體時皆悉遠離著我相等是故菩薩於諸世間心不疲倦又復所以於諸世間心不疲倦以得遠離五怖畏故此明何義以世間衆生未離不活等五怖畏故於諸世間生疲倦心菩薩離不

活等五種怖畏以離我相等故具足修集功德智慧是故菩薩於諸世間心不疲倦又得一味利他心故心不疲倦此明何義以諸菩薩依慈悲心起利他行深心善修猶如大海同一鹹味菩薩亦爾為利益他一味心故以諸菩薩利益他行即是自利為利衆生修集諸行是故菩薩於諸世間心不疲倦又以菩薩得安住心故於諸世間心不疲倦此明何義以諸菩薩乃至惡道所謂活地獄黑繩地獄合地獄叫喚地獄多波那地獄波多波那

地獄阿鼻地獄究羅地獄死屍地獄刀林
地獄劔林地獄擘裂地獄安浮陀地獄阿波
波地獄阿吒吒地獄憂鉢羅地獄拘勿頭地
獄香地獄分陀利地獄波頭摩地獄種種寒
熱受諸苦惱及泥犁中畜生餓鬼脩羅人天
互相殺害共相食取牽抗追求或生或退起
於我慢嫉妬瞋恨恩愛別離怨憎合會老病
死等憂悲苦惱如是種種諸苦惱相見聞不
離利益衆生其心一向不退不轉畢竟安住
大菩提心是名菩薩於諸世間心不疲倦又

不疲倦者以願堅固故此明何義以諸菩薩
依大慈悲等起利益衆生行畢竟得深心根
本諸行善知堅固心故隨順諸願作利益行
是故菩薩於諸世間心不疲倦

問曰何者名為菩薩摩訶薩堅固心願答曰

有五種法名為菩薩堅固之願何等為五
一者聲聞乘不能動轉二者辟支佛乘不能動
轉三者諸外道論不能動轉四者一切諸魔
不能動轉五者不以無因無緣自然動轉是
故菩薩於諸世間心不疲倦復有五法於諸

世間心不疲倦何等為五一者若見衰損利益心無憂喜二者所作已辦如實知道故三者如實知道果故四者自身得寂靜故五者拔諸衆生苦惱心故是故菩薩於諸世間心不疲倦又不疲倦者以得大慈大悲心故此明何義以諸菩薩得大悲心見諸衆生沒溺生等極苦淤泥無明所盲貪愛所縛無所歸依菩薩以得慈悲心力智慧為首勤行精進拔衆生苦為諸衆生於世間中受苦惱業是故菩薩於諸世間心不疲倦復有五法知菩

薩有大慈悲心何等為五一者為與衆生安隱樂故不惜一切資生之物二者不惜自身三者不護惜命四者修一切行不待多時五者怨親等悲是故菩薩於諸世間心不疲倦又不疲倦者能忍一切諸苦惱故此明何義以諸菩薩得依緣力其心勇猛過無數劫能受苦惱以能忍受一切苦惱是故菩薩於諸世間心不疲倦有五種法於諸世間能受苦惱何等為五一者信諸法無我二者信諸法空三者觀世間法四者觀諸業報五者觀察

諸業已盡爲諸衆生於無量劫而受苦惱又不疲倦者深心常求佛菩提故此明何義以諸菩薩常以深心樂於涅槃求佛菩提以堅固增長爲一切衆生種菩提因緣善根種子行世間行是故菩薩於諸世間心不疲倦復有五法菩薩常求無上菩提何等爲五一者不同餘乘智勝餘乘故二者世間最上首故三者自度身故四者度他人故五者具足一切功德藏故又不疲倦者以爲教化諸衆生故此明何義菩薩長夜爲諸世間可化衆生

隨順教化爲斷衆生世間苦惱雖爲種種苦箭所射而於世間心不疲倦又教化衆生者觀衆生心隨諸衆生於五乘法應受化者而授與之何等爲五一者應正遍知乘二者辟支佛乘三者聲聞乘四者天乘五者人乘又不疲倦者勇健無畏故此明何義以諸菩薩依大智慧力故依勇猛無畏力故雖爲世間苦箭所射而於世間不生疲倦有五種法得知菩薩勇猛無畏何等爲五一者衰損敗壞其心不憂二者成就一切諸利益法其心不

喜三者受諸苦惱其心不感四者得諸勝樂
其心不欣五者瞋喜二相不可測知是名菩
薩勇健無畏應知又不疲倦者不著身命故
此明何義以世間人著身命故常為生死苦
箭所射獸背世間生疲倦心是故菩薩樂作
利益諸衆生事如實知身命故棄而不著為
欲利益一切衆生是故菩薩於諸世間心不
疲倦菩薩能知五種法故不著自身何等為
五一者知身不從過去世來二者知身不向
未來世去三者知身非堅固法四者知身無

實神我五者知身無實我所是故菩薩不著
自身菩薩能知五種法故不貪著命何等為
五一者依智慧活不依邪命二者怖畏一切
諸不善法三者觀無始世來未曾不死四者
等共一切諸衆生有五者不可常保又不疲
倦者不著自樂故此明何義以諸衆生著自
身樂受種種苦生疲倦心菩薩捨自身樂拔
衆生苦是故菩薩於諸世間心不疲倦菩薩
如實知五種法不求自樂何等為五一者知
樂如水上泡二者知樂敗壞時苦三者得世

間方便以諸菩薩依善知識聽聞正法繫念
思惟以爲根本得身及衆生出世方便四者
不依他智五者依自智力又不疲倦者現見
一切諸白法故此明何義以諸菩薩依丈夫
力得果報故以諸白法依丈夫力故無量劫
事現見如夢於未來世不依他力五依自丈夫
力修集諸白法作是思惟一切種智非他能
與依自力得是故菩薩知不依他自發精進
修集諸行速得阿耨多羅三藐三菩提如佛
告阿難唯精進波羅蜜能得大菩提是故菩

薩於諸世間心不疲倦又不疲倦者以證自
然智故此明何義以諸菩薩過疲倦因是故
成就不疲倦心善知一切諸因緣法依法生
法次第增長猶如梯墜依般若根本成就精
進是故速證阿耨多羅三藐三菩提又不退
不轉等諸句餘一切修多羅中廣說應知又
復有義言不退者以得成就深心法故又不
退者以得成就行心捨心故言不轉者以得
成就深心法故降伏一切諸魔怨敵者以得
成就善知回向方便心故如實知一切法自

體相者以得成就善知方便故於諸世間心
不疲倦者以得成就大慈大悲心故以心不
疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐
三菩提者以得成就般若波羅蜜故是故佛
告彌勒菩薩摩訶薩言菩薩摩訶薩畢竟成
就八法不退阿耨多羅三藐三菩提如是等
問曰何故如來唯說八法不多不少答曰此
非正問何以故若多若少俱致問故然佛世
尊非無因緣說此八法以此八法具足成就
菩提因故此明何義成就深心乃至般若波

羅蜜畢竟成就此八種法具足菩薩功德智
慧速疾成就一切種智以此八法具足成就
佛菩提因是故如來唯說八法不多不少又
復所以唯說八法以攝菩薩道故此明何義
略說菩薩有二種道一者方便差別道二者
慧道成就深心乃至方便等諸句示現方便
差別道成就般若波羅蜜者示現慧道是故
文殊師利問菩提經中聖者文殊師利言諸
天子菩薩摩訶薩略道有二以是略道速得
阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一方便道

二智慧道方便道者知攝善法智慧道者如實知諸法智又方便者觀諸衆生智慧者離諸法智又方便者知諸法相應智慧者知諸法不相應智又方便者觀因道智慧者滅因道智又方便者知諸法差別智慧者知諸法無差別智又方便者莊嚴佛土智慧者莊嚴佛土平等無差別智又方便者入衆生諸根行智慧者不見衆生智又方便者得至道場智慧者能證一切佛菩提法智以是義故但說八法不多不少又復所以但說八法以攝

助道斷道故此明何義即彼修多羅中說復次天子諸菩薩摩訶薩復有二種略道諸菩薩摩訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一者助道二者斷道助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜又從深心乃至方便以爲助道攝五波羅蜜成就捨心攝檀波羅蜜成就行心攝尸波羅蜜成就深心攝羸提波羅蜜成就善知回向方便心成就善知方便攝毗離耶波羅蜜成就大慈心成就大悲心攝禪波羅蜜成就般若波羅蜜攝

斷道如有礙道無礙道有漏無漏等皆可類解應知又攝有量無量道故如彼經中說復有二種略道何等爲二一者有量道二者無量道有量道者取相分別無量道者不取相分別又從深心乃至方便等七句取相分別攝有量道應知如是成就般若波羅蜜不取相分別攝無量道應知如是四家四攝四無量三十七品諸菩薩摩訶薩一切功德隨義相應八法皆攝應知

者心實不住非心相應慢使異相五陰相應起業修行增長因果深心因相違涅槃果相違修行善根非心相應行屬陰聚體隨順涅槃果如因聞慧生餘慧等是名深心又深心者心少時住離心相應善根行體依行起行猶如流水次第生法是名深心又深心者依種子生猶如乳等一切白法隨順因緣修善法是名深心又深心者如久卷物雖暫牽舒放還依本深心亦爾隨本因作法還續如本不可說一不可說異是名深心又深心者

修學白法名為深心又深心者修行一切諸善根法成就不失不增不減大涅槃法名為深心

問曰如毗摩羅吉利致所說經說菩薩摩訶薩修無量行有無量心此深心者為起何行
答曰此深心者悉能發起求佛菩提一切諸行是名深心何以故以此深心發生一切菩提因故悉能增長諸功德力譬如尸羅此明何義如持戒人得善根尸羅一切善法無量差別悉名尸羅而身口意三業成就名為尸

羅何以故身口意業與諸善法為根本故深心亦爾與佛菩提因一切善行以為根本故是故伽耶山頂經中月淨光德天子問文殊師利言諸菩薩摩訶薩深淨心以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩深淨心以阿耨多羅三藐三菩提心為本以是義故此修多羅中所說深心菩提心為本如金剛密迹經中說諸菩薩摩訶薩深心功德不誑世間以是故說為菩提因應知

問曰以何義故得言菩薩成就深心答曰以

一切所治法不能動轉故此明何義以種種苦惱不能動轉一切菩薩求菩提心彼時菩薩名為成就深心應知又諸菩薩他身樂心有力降伏自身樂心故此明何義以彼菩薩自求樂心為與他樂深心降伏彼時菩薩名為成就深心應知又成就深心者以至究竟故此明何義以依深心中上法次第增長乃至畢竟堅固名為成就深心應知又成就深心者以起難捨能捨心故此明何義若諸菩薩修行檀等難行布施深心發起修行等

心彼時菩薩名為成就深心應知如聖者無盡意經中說以頭施等難捨能捨名為成就深心應知又成就深心者以能降伏慳嫉等心故此明何義以諸菩薩得畢竟成就深心能降伏慳嫉等菩提道相違法彼時菩薩名為成就深心應知如聖者無盡意經中說大德舍利弗諸菩薩深心者降伏嫉妬教化慳嫉眾生故如是等名為成就深心應知又成就深心者以因果不盡故此明何義以諸菩薩深心因果無盡彼時名為柔輒菩薩應知

因不盡者修行廣大無量無邊故果不盡者一切佛法無量無邊以不斷絕三寶因故又無盡意經中說菩薩深心修行施等以其能捨一切物故是名菩薩成就修行如是等又言大德舍利弗諸佛如來十力四無所畏十八不共法略說乃至一切佛法皆不可盡是故深心亦不可盡以修行果不可盡故故言菩薩成就深心又成就深心者依此經說應知以此經中說彌勒若菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀訾佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三

菩提堅固不動如是若聞讚歎法僧毀訾法僧亦復如是菩薩如是如實見知十二因緣即知諸佛如來法身於三寶中成堅固心以得無漏智畢竟深心故一切外道諸魔怨敵不能退轉是故菩薩成就深心

問曰以何義故先說深心次說修行答曰以彼修行是證智因故此明何義以修行心能與深心作證因故以起大慈大悲心故此心即是護持佛果應知而彼深心不可得見以依深心故眼耳等識於境界中不能發起損

害等心為利益他離殺等行示現彼心以是義故說深心後次說修行應知又復示現次第義故此明何義一切諸法應當如是次第生故先說深心後說修行

問曰云何修行義答曰為利益他起不損害深心身口意業攝自利行及利他行是名修行

問曰云何菩薩成就修行答曰以不共外道聲聞辟支佛故此明何義以諸外道求世間樂修善業道貪著世間樂果報故所修諸行

成世間果以其成就世間果故彼不能得成就修行又以聲聞辟支佛等求涅槃樂修善業道離大悲心成就小乘涅槃果故彼聲聞人於菩薩果不得名為成就修行菩薩過於一切世間見諸世間種種過失乃至不著轉輪聖王樂果報等雖復能證小乘涅槃依大慈悲勇猛心故捨涅槃樂求佛菩提修行十善業為救一切諸眾生故攝大勝願其心唯以一切種智以為究竟是故菩薩不同一切外道聲聞辟支佛等修行十善業道是故名

為成就修行

又成就修行者受持增上十善業道故此明何義以菩薩修行過於聲聞辟支佛等十善業道是故名為成就修行諸菩薩摩訶薩有五種法勝於聲聞十善業道何等為五一者專心修行故二者常修行故三者為安隱自身故四者為安隱他身故五者善清淨故專心修行者畢竟不離一味心故常修行者不斷不絕不休息故為安隱自身者為自身取人天安隱及大菩提故為安隱他身者為與

一切衆生安隱畢竟回向大菩提故以救過於無數衆生故善清淨者不破故不點故不汙故無所屬故善究竟故不食故智者讚歎故破者少分修治少分不修治故名為破是故菩薩具足修治名為不破點者自不修行教他修行故名為點是故菩薩自身修行教他修行名為不點汙者自不修行不教他修見他修行而心隨喜故名為汙是故菩薩具足修行名為不汙屬者要依他智而能修行故名為屬是故菩薩不依他智而能修行名

無所屬善究竟者專念畢竟欲心專念畢竟
愛心專念畢竟恭敬心專念畢竟信心專念
畢竟畏心專念畢竟無常心以是義故名善
究竟食者回向於有取有資生故名爲食是
故菩薩不取於有名爲不食智者不讚歎者
聲聞辟支佛乘中回向世間大乘中回向聲
聞辟支佛乘故名智者所不讚歎是故菩薩
聲聞辟支佛乘中不回向世間大乘中不回
向聲聞辟支佛乘是故名爲智者讚歎
又成就修行者出過一切諸世間故此明何

義以諸菩薩修行十善業道勝諸世間是故
名爲成就修行應知菩薩有五種法修行十
善業道能過一切世間何等爲五一者願二
者安隱三者深心四者善清淨五者方便願
者菩薩摩訶薩凡所發願一切凡夫聲聞辟
支佛無如是願是故菩薩依願修行十善業
道則能出過一切世間如摩訶衍修多羅中
無垢德女所說經言尊者目連諸菩薩摩訶
薩從初發心乃至道場常爲一切世間天人
而作福田勝諸聲聞辟支佛故安隱者以諸

菩薩雖爲一切世間極深重苦之所逼惱不能回轉取阿耨多羅三藐三菩提心爲阿耨多羅三藐三菩提故專心修行十善業道是故菩薩依安隱心修行十善業道則能出過一切世間深心者以^{順四}最勝修行故以諸菩薩^{十三}最深愛心修行十善業道是故菩薩依深心故修行十善業道則能出過一切世間清淨者除二地已上清淨菩薩何以故以諸菩薩摩訶薩等有三種清淨修行十善業道是故菩薩依清淨修行十善業道則能出過一切

世間方便者菩薩於何等法中以何等方便修行十善業道餘世間衆生無如是方便是故菩薩依方便力修行十善業道則能出過一切世間
又成就修行者以時等無量故此明何義以諸菩薩於無量世修行十善業道無量行等是故菩薩成就修行又諸菩薩得五種法故修行無量十善業道何等爲五一者無量世二者無量善法三者無量觀四者無量盡五者無量回向無量世者以諸菩薩過無量世

修行十善業道是故菩薩於無量時修行十善業道無量善法者以諸菩薩修行無量善法以彼善法無量是故菩薩起無量善業道修行如來清淨毗尼大乘修多羅中說迦葉如四大海滿中生酥一切衆生之所受用菩薩摩訶薩修集一切有爲善根亦復如是以諸菩薩回向取彼無漏智故能與一切衆生受用無量觀者以爲無量衆生觀故以諸菩薩非爲有量衆生修行十善業道不作是念我爲若干衆生修集善根不爲若干衆生

修集善根以諸菩薩觀一切衆生修集善根是故菩薩善業無量無盡者如如來清淨毗尼修多羅中說諸天子譬如長者財富無量是大捨者行大慈者行大悲者大商主者憐愍一切諸衆生故而修行者不退心者起如是心我能與彼一切衆生無量無邊安隱之樂諸天子菩薩摩訶薩亦復如是以住深心爲諸衆生住安隱心起大精進心作是思惟我當教化無量無邊苦惱衆生皆悉安置涅槃樂中是故菩薩修行無盡無量回向者如

初地中起無量願行十盡句等菩薩以彼十盡無量修行善業道亦復無量以依先回向無量故菩薩摩訶薩修行一切善業道果亦復無量是名無量回向

又成就修行者以真實故此明何義以諸菩薩摩訶薩真實希有修行十善業道是故菩薩成就修行菩薩有五種法成就希有何等為五一者起大勇猛心二者精進三者堅固四者慧五者果起大勇猛心者發心能取阿耨多羅三藐三菩提假使有人若以指鉗或

一指節能舉三千大千世界無量劫住此事非難發心能取阿耨多羅三藐三菩提是事為難是故菩薩修行善業道成就希有精進者菩薩作是思惟衆生能發大勇猛心無量無邊勤精進者少不足言若能精進求菩提者是最希有是故菩薩若欲求於第一希有無量功德依大精進修善業道是故菩薩修行善業道成就希有堅固者以諸菩薩發大精進修行善業道住第一希有堅固力中能進趣究竟精進是故菩薩修行善業道成

顯四

十五

就希有慧者菩薩作是思惟勇猛精進堅固等法皆依般若根本而有是故般若希有之法何以故以依般若得有勇猛精進堅固是故菩薩作是思惟依於般若希有之法修行善業道是故菩薩成就般若果者以依修行善業道等故能生果證得無量無邊一切佛法是故成就希有之法

又成就修行者方便攝取故此明何義以諸菩薩依方便力攝取修行善業道故不同聲聞辟支佛等是故菩薩成就修行菩薩有五

種法攝取方便應知何等為五一者時處智二者回轉入智三者合智四者得意智五者次第智時處智者以何等時應說如是法以何等處應說如是法隨何等時應如是化眾生隨何等處應如是化眾生彼一切如實知以依如是如是時處智如是如是教化眾生是名時處智回轉入智者菩薩如實知諸眾生於外道法中應如是回轉如實知於佛法中應如是入如實知如是回轉如實知置安樂中如實知如是置佛法中不復回轉取外

道法彼處非十二因緣觀是回轉觀是名回轉入智合智者隨諸衆生以何等何等門相合善知彼彼門依彼彼門合彼彼衆生如信如力如分教化是名合智得意智者知衆生意知衆生信知衆生求如是知菩薩入彼修行入信入求入於言語隨順彼故起可化事如是起不回轉是名得意智次第智者知衆生業次第覺展轉覺所謂聲聞乘中說布施持戒人天果報說諸欲過說在家染過說出家利益又說苦集滅道次說須陀洹斯陀舍

阿那舍阿羅漢果次說不可壞解脫次說無礙於辟支佛乘中說貯積過散用利益說在家過出家利益說戲論過靜默利益說聚落過阿蘭若利益說多欲不知足過少欲知足利益說護諸根門於食知量初夜後夜精勤修行說觀中念想過樂空閑處說戒重三昧重般若重不被譏訶讚歎自利益讚歎深法非他知如是等於大乘中次第憂波提舍布施持戒忍辱精進禪定智慧次說實捨滅慧是名次第智

又成就修行者發菩提心十句願十句盡十句遠離退轉法修行不退轉法讚歎堅固精進讚歎堅固心讚歎安住智是名菩薩成就修行

又成就修行者讚歎住地法讚歎一向畢竟

第四

十七

地法說深退地法讚歎清淨地法讚歎能進趣地法讚歎住地中間可得法說地退法讚歎地果法讚歎地習氣果法是名菩薩成就修行

又成就修行者說諸地所謂歡喜地離垢地

明地炎地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地是名菩薩成就修行

又成就修行者以諸菩薩深心攝取勝妙法故此明何義菩薩深心攝取妙法為不斷絕三寶為教化衆生行菩提行為一切種智修善業道是故菩薩成就修行善業道菩薩有五種法攝取妙法何等為五一者為欲報諸佛恩二者為自身故令妙法常住三者供養諸佛四者為欲利益無量衆生五者難得妙法故彼法復有五種法故名為攝取妙法何

等為五者自如實修行二者教他如實修行三者降伏諸魔惡刺四者捨黑阿波提舍五者攝取大阿波提舍諸比丘是名菩薩成就修行

又成就修行者以所作業無可譏訶故此明何義以諸菩薩一切所作住持修行善業道等皆不可譏訶是名菩薩成就修行有五種法諸業成就不可譏訶何等為五者有所為作一切能成二者能得大果三者不違善法四者隨順清淨法五者德稱名聞是名菩

薩成就修行

又成就修行者以起一切種修行清淨故此明何義以諸菩薩起一切種清淨十善業道是名菩薩成就修行如十地修多羅中說是菩薩復深思惟行十不善業道集因緣故則墮地獄畜生餓鬼行十善業道集因緣故則生人中乃至生有頂處又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣故心厭畏三界故遠離大悲故從他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞乘又是上十善清淨業道不從他

聞故自正覺故不能具足大悲方便故而能
通達深因緣法成辟支佛乘又是上上十善
業道清淨具足其心廣大無量故為諸衆生
起悲愍故方便所攝故善起大願故不捨一
切衆生故觀佛智廣大故菩薩地清淨波羅
蜜清淨入深廣行成又是上上十善業道一
切種清淨十力力故集一切佛法令成就故
是故我應等行十善業道修行一切種令清
淨具足故是名菩薩成就修行
又成就修行者以為利益一切衆生修行十

善業道故此明何義以諸菩薩不著自樂修
行十善業道為利益衆生見我能利益衆生
以慈悲心非直自利能自利已復能令他住
十善業道是故菩薩成就修行以是義故十
地修多羅中說是故我當先住善法亦令他
人住於善法是故成就修行又如十地修多
羅中說是菩薩復於一切衆生中生安隱心
柔軟心慈悲心憐愍心利益心守護心我心
平等心師心生尊心又菩薩復作此念是諸
衆生墮於邪見惡意惡心行惡道稠林我應

令彼衆生行真實道住正見道如實法中如是等是故名爲成就修行

又成就修行者修行善業道畢竟無盡故此明何義以諸菩薩爲不斷絕三寶修行不斷絕常修行善業道無盡是故名爲成就修行如無盡意修多羅中說大德舍利弗諸菩薩摩訶薩尸波羅蜜無盡以常修行故何以故凡夫戒者在所受生是故有盡人中十善盡故有盡欲界諸大福報功德盡故有盡色界諸天以禪無量盡故有盡無色界天取入諸

定盡故有盡外道仙人所有諸戒退失神通盡故有盡一切聲聞學無學戒入涅槃際盡故有盡辟支佛戒無大悲心盡故有盡舍利弗菩薩淨戒皆無有盡何以故於是戒中出一切戒如種無盡果亦無盡是菩提種不可盡故如來戒禁亦無有盡

又成就修行者遠離身見煩惱垢故此明何義以諸菩薩十善業道離我見等垢彼時名爲清淨業道是故菩薩成就修行即彼修多羅中說清淨戒者所謂不著我相戲論如是

等是故名爲成就修行

又成就修行者以成就一切種清淨故此明何義以諸菩薩修行善業道一切種一切眷屬清淨彼時菩薩名善業道成就修行應知如彼修多羅中說無盡意言第二舍利弗菩薩

戒衆六十六事清淨修治亦不可盡何等名爲六十六事一者於他衆生不起惱害二者於他財物不生竊盜三者於他婦女終不邪視四者於諸衆生無有欺誑五者初不兩舌於自眷屬知止足故六者無有惡口忍麤獷

故七者無有綺語常善說故八者於他樂事不貪嫉故九者初無瞋恚忍惡言故十者正見不邪賤餘道故十一者深信於佛心不濁故十二者信順於法善法故十三者信敬於僧尊重聖衆故十四者五體投地志念佛故十五者五體投地思惟法故十六者五體投地宗敬僧故十七者堅持禁戒一切無犯乃至小禁不放捨故十八者持不缺戒不依餘乘故十九者持不穿戒離惡處生故二十者持不荒戒不雜諸結故二十一者持不汙

戒專長白法故二十二者持是深戒隨意回
向得自在故二十三持讚歎戒智者不訶
故二十四者持淳善戒正念知故二十五者
持不訶戒一切戒不散故二十六者持善堅
戒防護諸根故二十七者持名聞戒諸佛所
念故二十八者持知足戒無不厭故二十九
者持少欲戒斷貪惜故三十者持性淨戒身
心寂滅故三十一者持阿蘭若戒離憤鬧故
三十二者持聖種戒不求他意故三十三者
持威儀戒一切善根得自在故三十四者持

如說戒人無不歡喜故三十五者持慈心戒
護衆生故三十六者持悲心戒能忍諸苦故
三十七者持喜心戒不懈怠故三十八者持
捨心戒離愛恚故三十九者持自省戒心善
分別故四十者持不求短缺戒護他心故四
十一者持善攝戒善守護故四十二者持慧
施戒教化衆生故四十三者持忍辱戒心無
恚礙故四十四者持精進戒不退還故四十
五者持禪定戒長諸禪枝故四十六者持智
慧戒多聞善根無厭足故四十七者持多聞

戒博學堅牢故四十八者持親近善知識戒
助成菩提故四十九者持遠離惡知識戒捨
遠離惡道故五十者持不惜身戒觀無常相
故五十一者持不惜命戒勤行善根故五十
二者持不悔戒心清淨故五十三者持不邪
命戒心行清淨故五十四者持不憊戒畢竟
清淨故五十五者持不燒戒修善行業故五
十六者持無慢戒心下不憍故五十七者持
不淫戒遠離諸欲故五十八者持不高戒心
平直故五十九者持柔和戒心無抵突故六

十者持調伏戒無惱害故六十一者持寂滅
戒心無垢穢故六十二者持順語戒如說行
故六十三者持化衆生戒不離攝法故六十
四者持護正法戒不違如實故六十五者持
如頌成就戒於諸衆生心平等故六十六者
持親近佛戒故四入佛三昧具足一切諸佛法故
是故名爲成就修行廿二
又成就修行者以成不共果故此明何義以
諸菩薩成就修行十善業道攝取菩提心以
是義故得菩提時成不共果是故名爲成就

修行應知如聖者娑伽羅龍王經中說龍王離殺生人得十種清淨法遠離殺生一切善根回向阿耨多羅三藐三菩提彼人得菩提時心自在故壽命無量如是等

問曰應說業道義云何業道義答曰次說云何說以造作故名爲業相即業名道能趣地獄故名業道又身口七業即自體相名爲業道餘三者意相應心又即彼業能作道故名業道此明何義唯心是業彼心七業共起名道餘三共相應名爲業道

問曰若即業名道皆悉能趣地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業此三能作彼根本故以相應故不能如彼業故不名業道問曰一切美味飲酒食肉捲手摑打一切戲笑如是等惡行一切禮拜供養恭敬遠離飲酒等如是等善行何故不說以爲業道答曰

期四

廿三

遠離飲酒等唯是心業能起七業非身口業是故非業道若作與心相應亦是業道問曰若即彼業能作道名爲業道如是相解業道者一切法於心皆應名業道若爾何故

但說十種業道不說無量業道答曰以勝重故此明何義以諸惡行及善行中十善道重餘非重故不說無量

問曰此義不然何以故以業不定故此明何義或有近遠方便為重正業為輕是故不應但說十業以為業道不說無量答曰不然何以故十業多重近遠方便多輕又世間衆生多畏十業不畏近遠方便又十業道能作深重逼惱餘者不能是故汝說業不定者是義已答又汝向言一切法於心皆應名業道者

此義不然何以故七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不爾以是義故但說彼十名為業道不說餘者名為業道

問曰遠離殺生者殺生等相應說答曰殺生有八種一者故心二者他三者定不定衆生相四者疑心五者起捨命方便六者作七者不作相八者無作相是等名為殺生身業身口意業名為殺生故心者

問曰有人言不作心殺成殺生罪譬如觸火此明何義如火能燒若故心觸不故心觸皆

能燒人殺生亦爾若故心殺不故心殺悉皆
 應得殺生罪報答曰不然何以故若無心殺
 得罪報者則阿羅漢不得涅槃此明何義以
 阿羅漢斷世間因有不作心而殺衆生如是
 亦應還生世間而實不然以是義故不故心
 殺不得罪報又言如火者此義不然何以故
 以惡業中無惡心隔故此明何義猶如彼火
 薪炭等隔觸而不燒如是彼惡業中無惡心
 隔雖復殺生不能與報是故火喻義不相應
 問曰云何死者受苦而殺生者不得罪報答

曰以心不壞故又此義不然何以故離逼惱
 衆生有罪離利益衆生有福如斷善根慈悲
 無諍滅盡定等得罪得福

彌勒菩薩所問經論卷第四

音釋

擘博尼切 敢徒濫切 淤依據切 墜丁鄰切
分也 貯食也 橫古猛也 憤丁鄰切
乳也 貯食也 橫古猛也 憤丁鄰切
柔也 貯食也 橫古猛也 憤丁鄰切
亂也 貯食也 橫古猛也 憤丁鄰切
不靜也 貯食也 橫古猛也 憤丁鄰切

彌勒菩薩所問經論卷第五

頌五

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰何故不說作不作相無作相決定何業
中有何業中無答曰唯除邪淫餘六業道中
悉皆不定此義云何若自作者成就作業及
無作業若使他作非五唯有不作不得有作於邪
淫中決定有作不得有不作何以故以此邪
淫畢竟自作無使他作是故經言頗有非身
作業而得成就殺生罪不答言有口使人作
成就殺罪又問頗有非口業作而得成就妄

語罪不答言有以身業作成就口業妄語之
罪又問頗有非身業作非口業作而得成就
身口業不答言有以依仙人瞋心故以唯欲
界色身善業道中畢竟有作及以無作禪無
漏戒無無作戒何以故以依心故中間禪不
定若深厚心畢竟恭敬心作身口業成就作
業及無作業若深厚結使心起身口業亦成
就作業及無作業若非深厚心非畢竟恭敬
心造身口業唯有作業無無作業若非深厚
結使心發身口業亦唯有作業無無作業而

方便作業心還悔者唯有作業無無作業問
曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬
答曰若起殺生方便如屠兒捉羊或以物買
將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷所
有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼
念時所有作業及無作業是等皆名根本業
道次後所作身行行業是名殺生後眷屬業
乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見等
中無前眷屬以初起心即時成就根本業道
故又身口意十不善業道一切皆有前後眷

屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復
更斷餘衆生命如欲祭天殺害衆生即奪他
物欲殺彼人復淫其妻生如是心還使彼妻
自殺夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無
時非實於彼物中生於貪心即於彼人復生
瞋心為殺彼人故生如是邪見增長邪見以
斷彼命復欲殺其妻男女等如是次第具足
十種不善業道如是等業名前眷屬一切十
不善業道皆亦如是應知又離善業道非方
便修行善業道是方便以遠離根本故及遠

離方便故言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮衆僧足即請和尚受持三衣始作一白作第二白如是悉皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念時起無作業是等皆名根本業道次說四依乃至不捨所受善行身口作業及無作業如是悉皆名後眷屬問曰應說不善業道於五道中何道具足何道不具足何道中多何道中少答曰地獄有五不善業道兩舌綺語貪瞋邪見此義云何不殺害他故無殺生無他護心是故無

盜無護女人故無邪淫以無正心故無妄語以常無有正念相故無破壞心故無惡口以常破壞故依苦惱逼故有兩舌有非時說故有綺語貪瞋邪見以畢竟有故名爲有非是現有以是義故一處說有一處說無如北鬱單越無前六種有後四種以命定故無有殺生以無守護故無偷盜無護女人故無邪淫彼人欲受淫欲樂時即捉女人將至樹下若樹曲枝覆彼人者則行淫欲受淫欲樂若樹不覆彼人慚愧即放而去非誑他心故無妄

語以常定心故無兩舌常柔輒語故無惡口
以有歌儻故有綺語餘意業者以畢竟有非
是現有又除鬱單越餘三天下受十業道北
鬱單越亦離不善業道畜生餓鬼欲界天中
亦離受十業道欲界中天離無受戒不善業
道雖天不殺天而天亦殺餘道衆生又有人
言天中亦有截手足等即時還生若斷其頭
若中間斷絕即死不生亦有殺他盜他物等
不善業道色無色天中無不善業道
問曰不善業道於諸道中各有幾種答曰地

獄北鬱單越無貪無瞋亦無邪見以畢竟有
非是現有餘三天下及欲界天離受法有受
法界欲界天有善無漏受法應知畜生餓鬼
亦無受法色界天中有受法現前受善法攝
取故又彼處所有聖人生者有依無漏善業
道無色界中唯有心業道以成就業非是現
有色界天中雖復成就非是現有彼處所有
聖人生者一切現有以依無漏持戒力故
問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有
三種果一果報果二習氣果三增上果一一

業道皆有三種此義云何具足十不善業道
下中上生地獄中是名果報果習氣果者從
地獄退生于人中依殺生故有斷命果依偷
盜故無資生果依邪淫故不能護妻依妄語
故有他謗果依兩舌故眷屬破壞依惡口故
不聞好聲依綺語故為人不信依本貪故貪
心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心
增上如是一切名習氣果增上果者依彼十
種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地
高下雀鼠電棘塵土晷氣多有蛇蝎少穀細

穀少果細果及以苦果如是一切名增上果
復有相似果殺者故與所害眾生種種諸苦
因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後
生人中得短命報斷他爰觸是故一切外物
資生無有氣量如是一切十業道中隨義相
應解釋應知劫奪他物邪淫他妻雖不生他
重逼惱苦而破壞心是故受罪雖不破壞不
瞋不惡口而由惡心是故得罪
問曰故心起作一切惡行為決定成就不善
惡業決定受彼惡道苦果為不決定成就惡

業不決定受惡道苦果若諸惡業決定受者
惡道罪業不可得過此明何義以畢竟成就
惡道罪業隨惡道等除五逆業從無始世界
所習作業取惡道罪畢竟定者一切惡道不
可得過又空修梵行又與修多羅相違如如
來修多羅中說有人修習不善業道所得罪
報應地獄受彼人即於現身中受如是等若
彼五逆罪等果報畢竟在於地獄中受何故
說言惡道罪業可得回轉云何而言惡道等
罪現身中受又復有過若地獄等惡道罪業

現身中受若如是者因果雜亂何以故以時
果輕重悉不定故答曰有人言現身中受地
獄罪者此人見實諦故於現身中受少罪果
而此義不然何以故以業無自在故此明何
義一切所作罪業福業無自在力而隨何等
因緣和合依彼因緣應現身中受果罪業後
身中受應後身受果報罪業現在身受而有
勝義若業應受樂果報者則受樂果應受苦
果則受苦果是以依不定業故如是說又依
不定相似業故作如是說亦非依定果何以

故以無得解脫果故以阿羅漢受波羅提木
又戒禪定戒無漏戒業乃至命未盡來常有
不斷波羅提木又戒等若有果報則不得解
脫是故現受不定業果問曰若如是者諸業
不定亦與修多羅相違何以故以如來修多
羅中說故作習業不受果報無有是處而被
習業若現身中若後身中畢竟定受答曰此
義不然何以故以諸因緣未和合故未受果
報此義云何習作諸業雖實能受現身果報
而現不受何以故以諸因緣未和合故猶如

種子此明何義猶如種子依於地等因緣和
合能生芽等此亦如是依於識住因緣和合
業不淨識種子能生名色芽等此明何義若
依如實修行隨順如實般若如實知有為行
斷諸煩惱時依聖道力故修集諸功德能生
善根芽彼時雖有受後生業以其無有煩惱
伴侶是故不能受後生果以斷煩惱故雖復
不受後身果報而猶依彼不善業道於現身
中少受習果故不畢竟惡道中受如修多羅
中如來說言應如是受應如是受者此明何

義雖少受喜樂雖少受憂惱而善不善業即時受盡乃至少受頭痛等苦此受少罪彼相似果向言修多羅相違者此義不然何以故以依不定果報依未治所治業修多羅中作如是說若畢竟定心作業不受果報無有是處此明何義阿羅漢人斷生後報罪福等業於現身中受報因緣不復和合若如是者彼阿羅漢依此業道可不入涅槃以是義故知汝不解如來所說修多羅意

問曰應說清淨不清淨戒云何清淨戒云何

不清淨戒答曰有同戒清淨聲聞辟支佛菩薩同修五種清淨戒法應知何等為五一者根本清淨二者眷屬清淨三者覺觀不亂四者攝取念五者回向涅槃根本清淨者遠離根本業道罪故眷屬清淨者遠離殺生等方便行故覺觀不亂者遠離欲害瞋恚等覺所有惡行故攝取念者攝取念佛念法念僧等諸念故回向涅槃者為涅槃護戒不為世間資生故此是少分同戒諸菩薩摩訶薩勝戒者依初發菩提不損害心所起戒聚乃至八

地無量時修一切戒聚以利益他心回向薩婆若智離一切習氣得大涅槃是故諸菩薩摩訶薩一切戒善清淨應知自餘依師教持戒等皆不清淨

問曰持戒有幾種答曰略說則有一種持戒依不損害心不顛倒心起身口業又有二種一者受戒二者法戒又有三種謂學無學非學非無學又有四種一者受波羅提木叉戒二者禪定戒三者無漏戒四者遠離煩惱戒波羅提木叉戒者所謂受世教戒如七衆所

受戒禪定戒者謂有漏所轉戒無漏所轉戒無漏戒者謂學無學戒遠離煩惱戒者所謂依厭欲事中間道所轉彼戒破戒及彼能起破戒因緣煩惱對治又言有漏者依禪定戒說言無漏者依無漏受戒說又有五種欲界色界無色界作不作無漏不作復有六種不貪等作戒三種差別無作三種差別復有七種謂離殺生乃至綺語即此七種依作無作差別有十四種即此七種依不貪等起有二十一種即此七種依作無作差別有四十種

依利那展轉差別有無量種

問曰何者是戒果答曰有漏定戒無漏定戒
彼屬界依屬界即如相應果應知無漏戒者
以離煩惱有二種果諸菩薩摩訶薩為薩婆
若持戒取佛菩提果離殺生等十善業道勝
果諸修多羅中如來廣說如彼一切修多羅
中應知如娑伽羅龍王所問經中如來說言
龍王離殺善男子善女人獲得十種離煩惱
熱清涼之法何等為十所謂一者施與一切
衆生無畏二者安住大慈念中三者斷諸煩

惱過患習氣四者取無病果五者種長壽種
子六者諸非人等常所守護七者睡寤安隱
八者不見惡夢離怨恨心九者不畏一切外
道十者形生天中是名十種離煩惱熱清淨
之法龍王若不殺善根回向阿耨多羅三藐
三菩提者彼人得菩提時心得自在是故壽
命無量乃至正見道中皆應廣說如一切修
多羅中應知
成就捨心者問曰以何義故說持戒後次說
成就捨心答曰以見作他利益力故此明何

義以菩薩持戒依持戒故得生善道雖成就捨心而無具足資生若爾不能作他利益又復不能成就諸餘一切功德何以故為他利益攝取世間而彼菩薩利益他時離捨財物不能成就以是義故依他利益說持戒後次

順五

九

說成就捨心又復有義持戒捨心迭共相依互為利益以彼持戒能益捨心捨心亦能利益持戒以是義故次持戒後說成就捨心又離持戒故生惡道中捨心不能受持果報如相應果則不得能具足現前而持戒人生善

道中捨心則能受於果報如相應果具足現前以是義故持戒持捨能作利益捨心亦能利益持戒以持戒人生善道處無資生故則為貧窮苦惱所逼雖生善道即名惡道成就捨心生善道處於自利及他利因是故施能利益持戒又以修行次第義故此明何義菩薩為欲利益眾生修行義故如是次第欲自取勘等口言功德先住持戒次後依於不損害心起大慈悲心為他作利益法施資生施如彼眾生可化攝取又施等法能莊嚴戒故

此明何義菩薩摩訶薩以施等法莊嚴持戒故能成就種種勝果如如來娑伽羅龍王所問經中說龍王菩薩摩訶薩離殺生故能起布施則得成就大富資生不可破壞得長壽命行菩薩行過諸世間所惱惡事如是等龍王十善業道亦復如是布施莊嚴十善業道成就大利益持戒莊嚴十善業道成就一切佛法願忍辱莊嚴十善業道成就三十二相八十種好佛妙音聲精進莊嚴十善業道成就佛法降伏一切諸魔怨敵思惟莊嚴十善

業道成就聞慧思慧修慧堅固清淨般若莊嚴十善業道成就離諸邪見慈心莊嚴十善業道成就不害一切衆生心悲心莊嚴十善業道成就不捨一切衆生心喜心莊嚴十善業道成就修行佛法不怯弱心捨心莊嚴十善業道成就遠離愛心憎心四攝莊嚴十善業道成就教化一切衆生心
問曰捨義云何答曰對治貪著五陰及以資生起慈悲心為攝受彼利益他行不著因果等法住持修行名為捨義

問曰應說捨成就義云何菩薩捨成就答曰
菩薩遠離自取樂行名捨成就此義云何又
外道人求自取樂行於布施彼外道人為自
身捨雖廣行施而為愛境界心之所纏故果
報微薄又聲聞辟支佛人雖不求世間樂果
報事而心畢竟取於涅槃捨利眾生但取涅
槃樂是故施等業道功德雖少為他而畢竟
自為畢竟專念成就自身利益果報又菩薩
摩訶薩出過一切世間大士為利益他發起
堅固大力之心起大悲柔軟所施最勝畢竟

成就又成就捨者有六種因何等為六一者
捨自身樂二者觀無眾生三者求無量佛法
四者攝取無量世住五者修集無量種種善
根六者不斷三寶以能成就無量果報是名
菩薩捨成就義應知又為他利益一味心故
順五
此明何義世間眾生多為自身棄捨利益一
切眾生為求自樂為現受報為未來果施與
他物若諸菩薩摩訶薩等為利益他專心一
味見諸眾生貧無資財般若等法以是義故
不著因果依法施財施於現在世及未來世

能與衆生大利益事是故菩薩摩訶薩捨成就又復以捨隨順義故此明何義布施等事隨順攝取衆生行故則能攝取一切衆生作大利益事雖爲利益他事而外道聲聞辟支佛等棄捨利益一切衆生唯爲成就自身利益菩薩摩訶薩依大慈悲心起樂利益他衆生行如菩薩所求如是成就以是義故名捨成就又以依於取佛菩提起心義故此明何義以菩薩摩訶薩爲與一切衆生樂故自求佛菩提起於捨心見諸衆生墮墜惡趣我於

現在及未來世令諸衆生離苦惱事是故菩薩其心日夜轉轉爲欲利益衆生名捨成就又以能攝取種種果故此明何義以諸菩薩爲欲利益一切衆生種種布施於現在世及未來世爲欲攝取一切衆生取種種果是名菩薩捨成就如無盡意修多羅中說求飲食者施與飲食爲命爲樂爲辯爲色及以爲力如是等皆悉施與又爲遠離邪命自法求資生故此明何義以諸菩薩布施波羅蜜相違之法貪求資生邪命自活等皆悉遠離如無

盡意修多羅中說菩薩摩訶薩無顛倒邪命
追求資生等布施

問曰應說清淨不清淨捨云何清淨云何不
清淨答曰菩薩摩訶薩依自心清淨布施清
淨如如來修多羅中說有四種清淨布施何

順五

十二

等爲四謂有布施從施主清淨非是受者如
是等於彼四種清淨施中所謂施主清淨非
是受者是名菩薩摩訶薩清淨施又從施者
受者清淨亦名菩薩清淨之施何以故以諸
菩薩施與他物不求果報即能施與一切衆

生又求布施果報者彼人於受者邊求清淨
而菩薩離果報故一切時自身心清淨以心
清淨故施清淨又以遠離忽然施等此明何
義以如來修多羅中說有九種施一者值施
二者畏懼施三者報恩施四者求恩施五者
學父母施六者爲生天施七者爲名稱施八
者爲莊嚴心施九者眷屬法施爲修行功德
爲得上義施值布施者謂得值福田求多果
報故又值施者謂近眷屬名值布施畏懼施
者見一切物無常敗壞寧用布施故報恩施

者謂報恩相施彼先施我我應還施求報恩
施者謂求後時報恩故施學父母施者謂著
過去修行起如是心我父母精進常行布施
我亦如是行於布施故為生天施者謂求天
中五欲境界故為名稱施者為令四方沙門
婆羅門等知而施故如是七種施為智者所
呵以不清淨故又聲聞辟支佛人離世間樂
求涅槃樂如是布施亦非清淨又菩薩摩訶
薩不著自樂唯求諸佛菩提心施於諸施中
最勝清淨是名菩薩施清淨又以如實知有

為行體故此明何義以諸凡夫取著虛妄戲
論我相心顛倒故唯求五欲樂境界事以離
慧眼以為愛等諸煩惱垢之所染汙捨不清
淨菩薩摩訶薩如實知見有為行體虛妄不
實是故遠離我見等相及能遠離五怖畏故
無有內外可施之物不能捨者以為求他利
益所縛及能遠離自求樂等垢汙之法以是
義故名捨清淨又以空觀觀所起故此明何
義以諸菩薩空觀等觀觀施等法以是義故
名捨清淨如無盡意修多羅中如來說言以

觀空觀觀起布施以是義故施不可盡如是等問曰應說布施差別之相答曰略說則有一種布施謂不貪心相應心施復有二種一見受者二不見受者不見受者如置物火中及恒河中又見施主者有施有布施彼亦有二種謂涿不涿涿者謂家法飲食及淫女人莊嚴具施是名涿施不涿施者謂施貧窮孤獨人等是不涿施復有二種施謂法施資生施法施者謂離供養恭敬等心於法中法想遠離愛心及顛倒心說修多羅等是名法施

復有三種施即此二種加無畏施無畏施者作如是言汝莫怖畏汝莫怖畏又無畏施者見諸衆生種種怖畏施與無畏此義云何謂見他畏起與現世及未來世無怖畏心而口說言汝莫怖畏汝莫怖畏我爲汝作如是如是方便第五隨何等方便與汝畢竟無畏之處名無畏施彼怖畏者如貧窮人受於苦惱此怖畏者亦復如是以與無畏對治法故復有四種施即向三種復有大施言大施者謂受持五戒此是如來所說大施以能授取無量衆

生故成就無量衆生樂故資生飲食用布施者不能廣作利益衆生受持五戒能作利益以能盡形受持五戒念念增長種種功德以依止彼根本心故諸功德聚乃至命根不斷絕住復有四種施此四種施略有二種一者不淨二者淨不淨中有二種差別何等爲二一者怖畏施二者求報恩施以何義故名爲不淨如世間田以爲荆棘惡草等覆故名不淨此亦如是以怖畏故求報恩故名不淨施淨中亦有二種差別何等爲二一者敬重心

施二者慈悲心施除此四種更有上上勝施如偈言
 下有求資生 下下怖畏施 智者敬重施
 勝智慈悲施
 復有四種施何等爲四一者自利益施非他利益二者他利益施非自利益三者俱利益施四者俱無利益施自利益施非施利益者謂凡夫聖人伏離煩惱或有非是伏離煩惱或時施與諸佛如來或時施與形像塔廟是名自利益施非他利益他利益施非自利益

者謂阿羅漢阿那含等除爲現果施與衆生是名他利益施非自利益俱利益施者謂施伏離煩惱凡夫或未伏離煩惱凡夫是名俱利益施俱無利益施者除爲現果謂阿羅漢阿那含等爲塔廟施是名俱無利益施又復略說諸菩薩摩訶薩有四種施悉能攝取一切善根何等爲四一者平等心施二者對治施三者回向大菩提施四者依寂滅施如是諸菩薩摩訶薩爲滿足檀波羅蜜故如是布施應知

問曰應說布施果云何布施果答曰略說布施有一種果所謂受用復有二種果所謂現在受果未來受果復有三種果即此二種復加般若復有四種果何謂四種一者有果而無用二者有用而無果三者有果亦有用四者無果亦無用有果而無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得無量種種果報而不能受用如舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用有用而無果者謂自己不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受

用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等
雖得衣食及以受用而自無果又如轉輪聖
王四兵雖得衣食而不得果有果亦有用者
謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等無
果亦無用者謂布施已因即滅盡或為出世

第五

十六

聖道障故猶如速離煩惱聖人復有五種果
謂得命色力樂辯等如如來修多羅中說因
食得命是故施食即是施命以是因緣後得
長命如是施色施力施樂施辯才等皆亦如
是復有五種勝果所謂施與父母病人法師

菩薩得勝果報父母恩養生長身命是故施
者得勝果報又病人者孤獨可愍以是義故
起慈悲心施病人者得勝果報又說法者能
生法身增長法身示導善惡平正非平正顛
倒非顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩等
悉能攝取利益衆生故以快心故心無因緣
而能發起慈悲心故以攝取三寶不斷絕因
故以是義故施菩薩者得勝果報復有五種
果即現身得何等為五一者入慈三昧二者
入無諍三昧三者入滅盡定四者見道五者

阿羅漢果若布施者即得果報入大慈定者
能發心與無量衆生安隱之樂以與無量衆
生樂故名為慈心以是慈心勤修自體是故
初起慈心三昧即布施者得現果報又入無
諍三昧者悉能防護一切衆生諸煩惱心以
廣攝取利益衆生勤修自體是故初起無諍
三昧即布施者得現果報又入滅盡定者則
能攝取無量功德以取無量功德勤修自體
以此三昧似於涅槃是故初起滅盡三昧即
布施者得現果報又見道者離見道煩惱以

聖道力勤修自體以是義故初起見道即布
施者得現果報又阿羅漢果者遠離修道一
切煩惱心得自在是故初起阿羅漢果即布
施者得現果報又菩薩摩訶薩布施果者如
無盡意修多羅中及餘一切修多羅中廣說
應知而諸菩薩摩訶薩等修行布施勝餘人
施離自取樂為欲利益他衆生故而行布施
又復略說菩薩求於二種法故而行布施一
者求於大富資生故二者求得成就波羅蜜
故又復菩薩起如是心我若無於多資生者

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四册

雖有施心而無財物可以布施是故起心爲欲成就資生大富施與衆生依此施故怨親平等攝取利益是故菩薩見依布施故得成就無量福德一者能攝取怨二者恒常_濟一切衆生衣食等物三者心不怯弱四者餘親不欺五者常爲衆人敬信尊重六者一切眷屬信受其語七者入大衆時心無怖畏八者一切怨敵不能傷害九者親屬歡喜十者現果資生常有不空十一者常爲他求十二者所作已辦十三者情所愛敬常自圍繞十

四者所不愛敬皆悉遠離十五者所有成就世間出世間利益勝事常爲一切親屬所愛十六者若無利益一切諸親則懷憂惱十七者護一切惡十八者自令安住諸善法中十九者見他神通心不欣尚二十者恒常讚歎_頌一切功德二十一者覆藏諸過二十二者棄捨一切非丈夫相二十三者成就一切大丈夫相二十四者無有貧窮下賤乞人看施主眼二十五者一切求心稱事滿足是故菩薩摩訶薩深見布施有如是等無量功德爲欲

利益一切衆生自能成就如是力故信喜布施以依信喜行布施故則能滿足檀波羅蜜問曰爲從勝心成就清淨布施果報從勝福田成就清淨布施果報答曰有人言從勝心故成就清淨布施果報何以故現在施事是一而果報差別猶如種子此義云何猶如種子地等是一而依種子見有勝果如是施物是一而依勝心乃至施畜生等以心力故得人天果報轉輪聖王聲聞辟支佛佛菩提果以是義故依於勝心得勝果報是故得知勝

心爲重此復何義若施事是重依事故成就清淨施果報者離重施事以慈悲心施與畜生施與福田如布施佛不應成就清淨施果又若離快勝尊重心等布施如來應得成就清淨施果而實不成以是義故成就清淨布施果報心爲勝因而施事福田能生勝心依此義故如來經中讚歎福田復有人言依勝福田依重施事成清淨果何以故以聞布施不知福田得勝果報此明何義不識佛等功德福田布施佛等得勝果報如有獼猴施如

如五

十九

來蜜及婆私吒迦尸迦等又如女人愛念心故以諸幡蓋及華鬘等本心實欲供養兒塔而實供養辟支佛塔謂是兒塔從辟支佛得無量福不從本心兒邊得福如是等以是義故從勝福田及以重事得勝果報不從心得故知福田施事爲重又有人言不知福田無福田事不得成就清淨施果如有一人施尼乾子生羅漢想而不成就清淨果報又有人言心以福田及施事等三種和合此明何義若布施者從所尊重起布施心知福田等無

量功德值遇諸佛如來福田或時值遇如來弟子從尊重心起布施心所可施物是難捨事能捨布施三種和合方得成就清淨果報而心爲重以是義故此三種中唯心一種爲重爲勝

是能捨主是能施主者問曰捨主施主有何差別答曰有乞求者持他物施是能施主持自物施是能捨主又有人來乞持自物施是能施主若人發心求貴重物而口不言知心即施是能施主又布施物時慳心數數中間

隔起是能施主若無慳心數數起者是能捨
主又雖施他物以慳心故自求果報是能施
主若施他物不以慳心專求自果是能捨主
又離喜等心而行布施是能施主共歡喜心
於三時中不悔心施是能捨主又若求未來
勝果報者是能施主離世間報求涅槃果是
能捨主又若施求於現在未來及涅槃果是
能施主若發心求大菩提果唯大悲心施與
衆生是能捨主
成就善知回向方便者問曰何故說戒施後

第五

二十

次說善知回向方便答曰爲欲示現異道功
德故此義云何外道人等求自樂故修戒施
等回向三有又聲聞人辟支佛等亦自爲身
求涅槃樂修戒施等回向涅槃諸菩薩摩訶
薩爲利益他求大涅槃以慈悲心一味等味
與衆生樂修戒施等回向無上大菩提果以
戒施等同彼外道聲聞辟支佛是故如來示
現回向勝道功德說戒施後次說善知回向
方便又修戒施等貪著世間樂果報心難可
防護是故如來說戒施後次說善知回向方

便此明何義以戒施等非三昧行唯取欲界
天人之中淨妙色等境界果報而彼淨妙色
等境界雖作心護貪等煩惱不可得離何以
故以於過去無始世來習貪愛為染等境界
以心取彼色等境界難防護故而諸菩薩彼
時修行地方解五便法即於彼時雖復未離貪等
煩惱而修戒施貪等煩惱不能染心又為斷
疑是故如來說戒施後次說善知回向方便
此示現何義世間有人疑於菩薩不離煩惱
修戒施等以利根故觀有為法一切皆悉苦

空無常修戒施時貪等煩惱為染菩薩不染
菩薩為斷彼疑菩薩爾時為欲利益一切衆
生捨自利益乃至不求轉輪王處樂果報事
唯為一切衆生樂故求佛菩提所有善根回
向涅槃以是義故菩薩雖復未離世間一切
世間所有過患不染菩薩又依清淨戒回向
清淨故此明何義以依清淨持戒之力是故
能捨以捨力故諸所求法皆悉成就是故如
來說戒施後次說回向方便是故如來修多
羅中說持戒人所願所作皆悉成就何以故

戒清淨故

彌勒菩薩所問經論卷第五

音釋

儻

同甫切
與舞同

電

弼角切
雨冰也

覓

尺救切
與臭同

叱

陟祭切

髮

莫班切

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四册

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四册

彌勒菩薩所問經論卷第六

顯六

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰應說回向義及說方便義云何回向義云何方便義答曰若回餘處善根功德向佛菩提是名回向又依佛菩提起修行心無量種門於一切時於一切處集諸善根為欲證得一切種智依於世諦境界般若回向方便普令轉來故此明何義以諸菩薩依於世諦境界般若知因似果修有量因深心成就菩薩不共道功德等增長勝法置於無量果報

之中是故名為回向方便

又以同勝回向故此明何義以略說菩薩摩訶薩有二種回向何等為二一者同回向二者勝回向同回向者一切善根皆悉回向薩婆若智勝回向者如無盡意修多羅布施果中說須食與食具足命辯色力樂故須飲與飲離渴愛故如是施衣得色施乘得樂施燈得眼施音樂者得淨天耳如是乃至施髓腦者得金剛身堅固不壞如是等又同回向者為與一切衆生樂故勝回向者未生信心者

今生信心故若有破戒者令得持戒故若無聞慧者令得聞慧故若有懈怠者令得精進故若有喜忘者令得憶持故若心散亂者令得禪定故若無智慧者令得智慧故若有慳惜者令成就捨故如是等又同回向者為滿六波羅蜜故勝回向者謂捨外事故為令一切衆生具足大富資生故捨手脚等一切支節及以諸根為令一切衆生具足諸根手足等故如是等回向一切修多羅中廣說應知又為欲清淨諸佛國土是故回向此義云何

菩薩為欲清淨四種義故檀等諸白法回向佛菩提何謂四種一者為欲清淨諸佛國土二者為欲清淨菩提之心三者為欲教化淳熟清淨衆生之心四者為欲清淨一切佛法而菩薩不為得世間位故回向不為求於自身樂故回向不為取聲聞辟支佛地故回向又施等布施遠離盡因回向以諸菩薩取一切種智因是故菩薩善知回向方便又菩薩有四種事施等功德盡何等為四一者不回向阿耨多羅三藐三菩提二者求於世間人

天生處三者無回向方便四者親近惡知識如是菩薩一切施等善根盡滅若菩薩行布施等若三種法常現前者菩薩爾時施等功德遠離盡因能成一切種智何等為三一者正遍知菩提心二者憐愍眾生三者不違如來言教

又以攝受方便故此明何義以諸菩薩乃至攝取微少善根能成就廣果以即彼布施等世間眾生取天人果報即彼布施等諸菩薩摩訶薩取佛菩提是故菩薩成就回向方便

如如來方便修多羅中說又善男子菩薩摩訶薩以方便智乃至捨一口食施與一人則能遍滿一切眾生何以故以菩薩有方便智慧故以一口食乃至施與畜生而心常共一切眾生以彼善根皆願回向一切種智菩薩第六布施為二種事是故施與一切眾生一者求一切智地二者回向大菩提復次善男子菩薩摩訶薩以方便力施布施時六波羅蜜皆悉滿足何以故以諸菩薩摩訶薩見乞索人時攝伏慳嫉心增長大捨心故即得成就檀

波羅蜜又諸菩薩以自身持戒布施持戒人
所有破戒人令成就持戒是名菩薩摩訶薩
尸波羅蜜又諸菩薩慈心不嗔心定心布施
是名菩薩摩訶薩羸提波羅蜜又諸菩薩布
施佉陀尼菴闍尼等種種飲食身口意業去
來進止是名菩薩摩訶薩毗離耶波羅蜜又
諸菩薩施布施時專心一念歡喜不散亂不
求餘事是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜又諸菩
薩施布施時觀察法相誰是能捨誰是能受
誰受果報是菩薩如是觀察不見一法以不

見一法誰是能捨誰是能受誰能受果是名
菩薩摩訶薩般若波羅蜜如是等方便修多
羅中所明回向方便應知

問曰應說淨不淨回向如布施中有淨不淨
此回向中亦應如是有淨不淨云何淨云何
不淨答曰因修行果如餘一切修多羅中廣
說應知成就慈心者

問曰何故如來說善知回向方便後次說成
就慈心答曰持戒布施是散亂心修道功德
決定感於欲界果報菩薩以回向方便攝取

決定欲界果報轉求大善提示現彼果不定
示現善能修習菩薩道故又持戒布施是三
昧心修道功德決定感於禪地果報菩薩以
回向方便攝取決定禪地果報轉求大善提
示現彼果不定示現善能修習菩薩道故是
故如來說回向方便

師六

復次說成就慈心此明何義以諸凡夫不如
實知真實法界無始世來修習無智以無智
故不能遠離我所法以其妄執我我所故
為色境界愛心所纏是故心常求世間果作

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四冊

極惡行自然成就世間果報修行戒施決定
成就同界果報而菩薩心見諸世間所有一
切種種過患見於涅槃安樂利益善能覺知
真實法界善知因緣有為諸行其心唯為無
上菩提修戒施等為欲救度世間所有墮墜
險難放逸眾生持戒布施雖不取彼世間果
報而為眾生修一切行不為自身取於果報
增長所修大功德力心能攝受回向方便隨
順成就求處果報

問曰應說四無量云何菩薩成就四無量云

何行云何世辯云何體云何相云何地差別
依止何處觀何境界觀何法云何相應云何
得云何成就義答曰云何菩薩成就四無量
者以其不同外道等故此明何義諸外道輩
雖復修行四無量行以為愛心之所潤著是
故成就色界果報又聲聞人辟支佛等一切
善根皆為自身其心常為自身樂故取於涅
槃畏煩惱熱為伏諸結修行無量非為衆生
若諸菩薩摩訶薩等其心常為一切衆生修
行諸行皆悉轉施一切衆生以慈悲心起戒

施等為欲利益一切衆生雖為世間極惡過
患之所逼惱以為不捨諸衆生故為滅一一
衆生苦惱畢竟寂滅一切苦惱觀察無量諸
衆生身一一身有無量種種苦惱差別復如
實知一一方便救彼無量苦惱衆生以無量
時雖見涅槃界觀無量衆生能得成就無量
佛法以是義故名為菩薩成就無量
又以遍取果故此明何義以諸菩薩摩訶薩
等修行無量無邊行故慈等無量是故菩薩
成就無量如無盡意修多羅中聖者無盡意

告舍利弗言大德舍利弗菩薩修慈亦不可盡何以故菩薩之慈無量無邊是修慈者無有限齊等衆生界菩薩修慈發心普覆舍利弗譬如虛空無不普覆是菩薩慈亦復如是一切衆生無不普覆舍利弗如衆生界無量無邊不可窮盡菩薩修慈亦復如是無量無邊不可窮盡虛空無盡故衆生界無盡衆生無盡故菩薩修慈亦不可盡如是等又爲安隱他與功德故起心修行此明何義菩薩摩訶薩修四無量不爲自身爲一切衆

生爲畢竟安隱一切衆生與功德心是故成就如無盡意修多羅中無盡意菩薩告舍利弗言大德舍利弗是慈能自擁護己身是慈亦能利益他人是慈無諍是慈能斷一切瞋恚嫌恨如是等

云何行者謂有所厭此明何義依厭所得四無量者彼初禪地所有無量厭欲界得如是乃至第四禪中所有無量厭三禪得而後時作方便後時現前問曰何等名爲無量故修行方便答曰慈依

親起此明何義菩薩若欲修四無量彼時心於一切衆生三種分別一者親分二者怨分三者非親非怨分於親分中復爲三分作三分已彼三分中於上親所起與上親安隱樂心所謂父母及餘尊重諸師僧等以無始來習極惡心難可平等是故如是分別報恩於親分中不能平等轉轉修習又乃平等若心如彼增上親中若怨分中心住平等如與父母樂心無異爾時名爲成就慈心悲喜捨心亦復如是應知而捨無量從於非怨非親分

中起乃成就

又諸菩薩摩訶薩等不離煩惱修集禪地方便無量若斷煩惱攝取初禪無量如是四無量次第成就應知

又四無量說有三種一者衆生觀二者法觀

三者無觀初發菩提心菩薩未知衆生相同於外道聲聞辟支佛觀無量是名衆生觀無量又諸菩薩即彼衆生觀無量次第漸漸增長勝上如實知衆生相修菩薩行未知一切有爲法相依假名衆生有爲諸行起衆生相

戲論即取此有為行以為衆生名為法觀無量又諸菩薩能如實知有為行相得無生法忍從慈心後次生平等觀般若說名慈心名為無觀無量如共慈心相應覺分此明何義如慈心後次生擇法覺分而說名慈如是慈無量後次得平等觀般若說名慈無量是名無觀無量

又諸菩薩摩訶薩等為與他樂從慈心故起一切行此明何義以諸菩薩摩訶薩等所起諸行一切皆從慈心而生以為利益他衆生

故以為安隱他衆生故以得無生法忍菩薩摩訶薩般若從慈心起與一切衆生安隱之樂似於慈心說名為慈

又世諦境界法第一義諦境界法迭共相依增長有力能廣修行成就無觀說名善清淨說名慈心云何名為世諦境界為般若因以諸菩薩見諸法體依慈悲心觀察衆生所作之事不墮聲聞辟支佛地以是義故不捨衆生所作之事是則名為世諦境界慈悲等法為般若因云何名為第一義諦境界般若為

世諦境界慈悲等因以諸菩薩欲清淨世諦
慈悲等法以知依止衆生行相起諸煩惱觀
察煩惱殊衆生行相以如實知煩惱從衆生
行相起是故菩薩遠離慈等不清淨因一切
煩惱是名般若第六若能爲世諦境界法因諸菩薩
等如是修行般若方便廣修諸行是故成就
無生法忍彼時無觀不捨衆生所作事因清
淨究竟慈心名字慈心說名慈心是名無觀
云何世辯者釋彼無量名以能觀察無邊衆
生故名無量

云何體者慈悲心體者不瞋善根是何以故
以對治瞋法故又對治可瞋處是名爲慈對
治不可瞋處是名爲悲又對治起捨衆生心
是名爲慈對治打衆生心是名爲悲是以求
功德故能生無量非求過故能生無量何以
故以諸菩薩乃至斷善根人若求功德見淨
業果乃至阿羅漢邊若覓過失見惡業果何
以故以見羅漢現身中受不善業果不見過
去餘業不盡謂阿羅漢今身造惡以是義故
於阿羅漢不能發起慈悲無量喜心體者謂

喜根是捨心體者不貪善根是

問曰若如是者則非貪欲及害根等對治之法答曰不然以不瞋善根相應法故故如是說問曰若捨心能對治貪法不淨觀亦對治貪法答曰汝知何等貪法捨能對治何等貪

法不淨對治

第六

問曰不知答曰汝聽色貪不淨能斷淫貪捨心能斷此四無量共心展轉五陰為體

云何相者與衆生樂相安隱衆生是名慈相拔衆生苦相滅相寂靜相憐愍衆生是名悲

相離不樂心相嫉妬對治法是名喜相捨愛不愛相利益一切衆生事因相違之法自然縱任是名捨相

云何地差別者除喜無量餘三無量在六地中應知何等為六謂未來禪及中間禪四根本禪是名六地初禪二禪有喜無量餘三無量遍四禪中以喜無量喜根為體故依止何處者依止欲界以欲界中現起四無量非是餘處何以故以欲界衆生多苦惱故見衆生苦起與樂心見衆生苦起拔苦心以色無色

界無苦惱故又是惱害等對治法故此明何
義以四無量對治害等法故以是義故經中
說言修行慈心下中上成就離害心修行悲
心下中上成就離瞋心修行喜心下中上成
就離不樂心修行捨心下中上成就離貪欲
害等心色無色界貪欲害等皆悉無有以是
義故在欲界中非色無色雖在欲界唯三天
下非鬱單越觀何境界者謂慈觀樂悲觀拔
苦喜觀喜境界捨觀捨境界觀何法者謂觀
欲境界衆生五陰之身或觀二陰又若共心

同類彼則五陰不共心同類彼則二陰或觀
無心衆生或觀一陰衆生或觀二陰衆生
問曰有經中說慈悲喜捨普遍一方虛空法
界如是乃至遍覆十方世界此中唯說觀於
衆生其義云何答曰遍十方者謂觀一切依
世界住所有衆生故言遍覆十方世界非謂
遍覆彼器世間言普遍者示現依彼器世界
住所有衆生
又初禪地無量觀欲界衆生二禪地無量觀
欲界及初禪如是乃至四禪地無量觀欲界

乃至第三禪又初禪地無量觀欲界及初禪如是乃至四禪地無量觀欲界乃至第四禪又慈觀欲界乃至三禪何以故以慈心觀樂境界故又樂根從欲界乃至第三禪故悲觀欲界至初禪何以故以悲心觀苦境界故以欲界衆生多苦惱故又苦根從欲界至初禪故喜觀欲界乃至第二禪何以故以彼喜心勇悅相故又喜根從欲界乃至第三禪故捨觀欲界乃至四禪何以故以捨捨相觀故又捨根從欲界乃至第四禪故又有人言一切

無量唯觀欲界衆生云何相應者初禪二禪地喜根捨根相應第三禪地樂根捨根相應未來禪中間禪第四禪地捨根相應

云何得者若生第三第四禪者得三無量除喜無量何以故三禪已上無喜根故又欲界

願六

十一

生離煩惱者及在初禪二禪生者得四無量如如來修多羅中說慈無量者至遍淨處以爲邊畔悲無量者至虛空處以爲邊畔喜無量者上至識處以爲邊畔捨無量者無所有處以爲邊畔何以故以根本初禪所攝故此

明何義以無量從無邊虛空處以為邊畔故如是說又有人言彼處聖道以無量名說何以故以可化衆生有如是根問無量名來入聖道故復有人言依彼對治覺分菩提分說此明何義以第三禪對治覺分即彼覺分以慈名說如是乃至無所有處依彼對治以捨名說復有人言彼相似法此明何義以慈觀樂而樂受乃至第三禪中以悲觀苦而無邊虛空處共色相違以喜觀無樂而無邊識處識喜住故以捨觀捨而無所有處捨無所捨

說名為捨復有餘修多羅中說大德舍利弗初發心菩薩以四無量觀於衆生名衆生觀菩薩摩訶薩行菩薩行觀已行故名爲法觀菩薩摩訶薩得甚深無生法忍名爲無觀問曰四無量者觀於衆生云何復言觀法觀無答曰爲他利益一切行等以前相似法故此明何義菩薩摩訶薩爲諸衆生修一切行皆以般若爲本是故般若以慈名說以彼慈能樂他相故如是菩薩捨自身樂般若波羅蜜與他樂相是故般若以慈名說是故觀法

觀無皆是慈悲般若復有人言無觀慈心以
慈名說此明何義以諸菩薩觀察衆生復爲
自身推求遠離煩惱方便觀有爲行得甚深
無量心時即得畢竟般若力作是思惟此諸
衆生無智所覆不能如實知見法界我當令
彼諸衆生等漸漸次第得入正道復有餘修
多羅中說佛告諸比丘過去七年修行慈心
世界成壞經由七返不來生此乃至無量百
千萬劫作轉輪王等問曰若四無量所得果
報非欲界者云何如來經中說言修行無量

所得果報乃至無量百千萬劫作轉輪王答
曰彼經中依三地無量作是說此義云何有
欲界地果報無量作轉輪王有初禪地果報
無量作梵天王有二禪地果報無量生少光
天又欲界起心三摩跋提所有果報作帝釋
王及轉輪王根本地禪所有果報作梵天王
生少光天復有餘修多羅中佛告比丘過去
世時有外道師名善眼世尊彼外道師善眼
世尊獲得神通離欲界煩惱諸比丘彼外道
師善眼世尊多有無量聲聞弟子有無量百

有無量千有無量萬有無量百千萬諸比丘
彼外道師善眼世尊所有聲聞具足持戒彼
外道人修四梵行離欲界煩惱修四梵行生
梵世間諸比丘彼外道師善眼世尊所有弟
子不能具足修四梵行彼弟子中或生他化
自在天者乃至人中如是等爾時外道師善
眼世尊生如是心我今不是云何乃與弟子
一處去一處生作是思惟我依慈心修第二
禪生少光天諸比丘彼時外道師善眼世尊
修上大慈入第二禪生第三禪如是等

爾六

十三

問曰若諸菩薩摩訶薩等為利益他於諸眾
生起平等心何故目生勝心慈心修第二禪
生少光天而不為弟子說生少光天法又復
有難彼外道師善眼世尊有所說法勝於佛
法何以故以彼皆生上善道故而如來聲聞
亦有入惡道者答曰此無過失何以故菩薩
觀機而說法故此明何義以彼外道婆羅門
等長夜思惟初梵天處是究竟處隨順樂心
而生彼處不能修行生第二禪四無量行以
是義故菩薩善知彼弟子心故不為說生第

二禪四無量行

又以無力故此明何義有人說言除佛出世無有外道能具修行二禪無量生第二禪唯除大力諸菩薩等又言外道法勝佛法者此義不然何以故以外道取世間果故

又以時節故此明何義有如是時多有衆生善道處何況復有無量衆生修行無量又言如來弟子入惡道者非如來過復有餘修多羅中說有三種行梵行天行聖行梵行者謂四無量天行者所謂四禪聖行者謂三十

七菩提分法以何義故說四無量名為梵行答曰以四無量梵天因故又以修行者身中可得故又以對治非梵行故

問曰何故色界諸善根中唯說無量以為福事答曰以為起他利益行故此明何義世人

攝六

十四

多於他利益中生功德相餘利益中不多生故問曰復有餘修多羅中說有四種人能生梵功德何等為四一者器世間地未有塔處於中立塔二者種植園林施四方僧三者和合先破壞僧四者能生四無量心

問曰若修四無量得梵天果得言成就梵天果者立塔等三得梵天果此義云何答曰依梵行說是故無過此明何義非立塔等成就梵果若有人依梵如來立舍利塔彼人能生梵行功德又依修梵行者施與園林如是施者得成就梵福又依聖道修習梵行和合破僧得梵天果

又以彼相似故此明何義立塔等三成就梵天果報功德非一向同四無量果而彼少分相似義故如人成就四無量心彼人則為攝

受衆生成就無量利益功德此亦如是若人於彼器世間中未有塔處立舍利塔施僧園林和合破僧彼能成就無量福德以是故言修四無量立塔等三有相似義

問曰梵行功德其量幾何答曰有人說言隨

破六

十五

何等業得轉輪王王四天下勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得帝釋王勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得作魔王於欲界中勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得生

梵天梵行功德其量如是復有人言梵天請佛轉于法輪隨所得福梵行功德其量如是問曰復有其餘修多羅中如來說言若有人能成就慈心彼人功德火不能燒水不能漂刀不能割毒不能害命不中天爲何義故作如是說答曰諸佛如來所有境界不可思議一切禪定不可思議一切諸業不可思議如是等復有人言若人能與無量衆生無量安隱以是故說彼外因緣不能傷害又彼人憶念色界四大此明何義以彼修習

慈心之人入慈心故依於色界成就色界四大之身以是義故外諸因緣不能傷害

問曰以何義故此修多羅中唯說修行慈心悲心得多功德不言喜捨答曰以利益他多修行故此明何義修慈悲心與樂拔苦依慈悲故起心修行捨布施等得無量福而喜捨等不能如是此義云何以彼喜心見他衆生自修善業自得受樂彼人生喜以是故喜捨亦如是以他衆生自心分別瞋心愛心及無害心故名爲捨以是義故喜捨福少慈悲福

多以慈悲心成就與他無量利樂非是喜心捨心成就以對治瞋名為慈心不瞋善根以為體故以最勝義對治於瞋何以故以瞋心故捨諸眾生與一切眾生利益事相違是故菩薩為欲利益一切眾生對不利益眾生事

因此經中說修行對治慈悲心等

第六

十六

又發菩提心修諸善行皆慈悲心以為根本此明何義即此修多羅中說不退轉心成就發菩提心因彼發菩提心初始欲生依慈悲心以為根本則能修集無量功德非喜捨等

以是義故此修多羅中唯說慈悲多生功德不言喜捨是故十地修多羅中說彼菩薩發菩提心是心以大悲為本如是等以畢竟成就大慈大悲身口意業故

又是三昧身口意業依慈悲心起與樂相說名慈心以見世間因中說果譬如世間本作畫作因中說果成就無害身口意業以悲對害心不生他惱亂身口意業故

成就善知方便問曰以何義故說無量後次說成就善知方便答曰為欲示現以方便力

攝取所修四無量行隨順自心受果報故如說四大隨順此明何義略說菩薩二種善巧利益方便以外道等一切無有第一義諦巧方便故修行無量為愛所潤成色界果又諸聲聞辟支佛人為取涅槃心取以為究竟善

第六

十七

以為成就一切佛法不墮有為以諸所修為利益他以如實知自相同相以不能得隨心自在定得色界清淨果報四無量行以彼愛心所不能潤而隨順心成就果報如隨順四大此明何義如四大相非是成就第一義諦如禪定人隨順心力而能捨離四大自相此亦如是雖復成就有為法相以諸菩薩清淨持戒諸功德眾修四無量隨順心力成就果報而不隨順四無量心以是義故聖者思益梵天所問修多羅中如來說言若諸菩薩摩

訶薩等成就四法修行四禪生於欲界何等
四法一者得心自在二者具足諸善根力三
者觀察一切衆生四者修行方便般若若是故
示現方便攝取無量修行隨心受果說無量
後次說方便

問曰應說方便義云何方便義答曰次說方
便義有二種一者求異義二者不捨二義心
修諸行智慧觀察名爲方便此明何義求異
義者諸菩薩等非爲現前證聖道果亦非爲
厭世間苦惱捨於世間心爲利益一切衆生

及爲自身取大菩提方便爲教衆生菩提方
便及欲清淨大悲等行取菩提法出過聲聞
辟支佛等所證之位道功德等所對治法菩
薩所證聖道現前名求異義不捨二義者謂
菩薩心不捨世諦第一義諦故此明何義以
諸菩薩實見一切有爲諸法皆悉無常觀察
衆生不捨一切有爲諸法不離有爲法不捨
無爲法如是菩薩摩訶薩般若行不退轉因
說名方便如聖者文殊師利於經中說天子
菩薩摩訶薩般若智知菩薩摩訶薩非行有

第六

十八

為智不墮無為智如是菩薩摩訶薩名為無畏菩薩復次天子若諸菩薩觀察衆生不捨有為行觀察諸佛法不墮無為行如是菩薩摩訶薩名為無畏菩薩如是等又隨順心所求之義稱心所求能成就行名為方便又以畢竟具足智故名為方便

問曰善知世諦者如是等句說何等義答曰善知世諦者善知自相故善知第一義諦者善知同相故善知二義者善知自相同相故問曰但說善知世諦善知第一義諦便足何

故復說善知二義答曰為欲示現菩薩勝義知方便故是故復說善知二義此明何義外道遠離如實般若智唯有世智無出世智聲聞辟支佛捨世間智但有涅槃智無世間智菩薩摩訶薩為欲利益一切衆生求妙法故於世諦中及第一義諦中修行方便智如來第十為欲示現菩薩勝方便智是故復說善知二義成就般若波羅蜜問曰何故如來說方便後次說成就般若波羅蜜答曰示現方便攝取般若故又以示現諸菩薩等所證位義是

故如來說方便後次說成就般若波羅蜜此
明何義以觀能成菩提分法清淨善根菩薩
欲見真如法體而未能見真如實智於先觀
察出過聲聞辟支佛位所對治法觀察大慈
悲等成就根本大慈悲等然後得見彼真如
法以是義故見真如法不隨聲聞辟支佛地
是故如來示現修行次第義故先說方便次
說成就般若波羅蜜

實知深淺數量名為般若是義應該答曰到
彼岸故名波羅蜜義又諸佛如來已到彼岸
名波羅蜜初地菩薩以其畢竟到彼岸故名
波羅蜜以諸菩薩畢竟得彼岸行名波羅蜜
是故如來經中說言隨順彼行名波羅蜜以
彼處未決定彼岸義故是故如來於無盡意
所問經中說滿足行菩薩行名波羅蜜義快
深智滿足名波羅蜜義如是等問曰應說般
若波羅蜜義云何般若波羅蜜義答曰求佛
菩提大慈悲心攝取所起方便智慧能如實

知一切諸法同相別相勝義名為般若波羅
蜜義

問曰應說成就義云何成就義答曰究竟義
成就義遠離一切凡夫名為般若波羅蜜究
竟義依般若波羅蜜遠離世間得究竟義名

論六

二十

為般若波羅蜜成就此明何義依般若波羅
蜜得究竟無畏處問曰若如是者證初地時
即得名為究竟成就般若波羅蜜答曰彼依
如分次第應知此明何義從初地來得佛菩
提以得對治法現前以得對治法故又初地

方便攝取方便般若離一切惡道及離聲聞
辟支佛地如是餘地隨分相應分處應知菩
薩若能如是知者隨順如實智般若觀有為
行他力相依無有自體

問曰依此法有此法依此法生此法而重說
者有何勝義答曰為欲示現二種因義故二
種說此明何義有為行生因有二種何者為
二一者先生因二者共生因先生因者如眼
識等欲生之時先生意識相似隨順前心不
滅不容後心要前心滅後心得生前心雖滅

與後為因名先生因共生因者諸識相應謂受等法及心不相應法共彼法生眼等諸法能作因緣依止彼法能生彼法彼法生時能與作因名共生因又依此法者說先生因生此法者說共生因問曰說依此法生此法者此義不然何以故共生之法無定因故無因果差別故此明何義共生之法此法是因此法是果無有如是定因差別以不可說此法是因此法是果故無定因因果差別答曰以見故說此明何義亦見世間共生之法一法

是因一法非因猶如燈炷共照俱生而此燈炷能作照因照不能與燈炷作因何以故以此照法隨順燈炷此明何義以見照法隨順燈炷而非燈炷隨順於照以見燈炷有增有減照亦如有增有減以燈炷滅照亦隨滅又以燈炷異處去時照亦隨去如是共生眼識等法依眼身等因身眼等生眼識等非因眼識等生眼身等又依此法者諸菩薩等如是觀察先時生法無有作者唯共因緣和合而生以有此法生此法故又諸菩薩生如是

心因既無常云何而得生于此法是故菩薩
生如是心依此法故而生此法非法有法於
後時生法若先有後時生者即是常法以是
義故即法生時因緣和合無有一法是定實
者無有定實眼識境界照了等法以是義故
此法生時決定不從彼處而來又以即共因
緣而滅若法即共因緣滅者離諸因緣念時
不住以是義故此法滅時不離此處而餘處
去又依此法生此法者謂依彼彼因緣和合
生彼彼法見彼彼法示現彼法因緣而生非

無因緣又依此法生此法者因觀念故又依
此法生此法者示現過去無明行分此明何
義以依過去無明等二得有現在識等八分
示現現在有分故又依此法生此法者示現
現在有分此明何義依現在有分示現速有
生老死分又依此法生此法者以無明愛取
示現煩惱道依此煩惱道生行有業道又依
此法生此法者依於業道生餘有支謂苦道
等又依此法生此法者依無明行及愛取有
集諦因故生餘七分名為苦諦又依此法生

此法者即依七分苦諦法故生無明等五分
 集諦又依此法生此法者如來修多羅中說
 依無明行而生識等復有修多羅中說依行
 因緣生於無明此明何義以生相時無明等
 法共心相應及心不相應法身業口業皆悉
 共生非後時生又依此法生此法者即生念
 時無明闇智共同時生非先時生

音釋

佉丘邊切 嶮虛檢切 限齊才詣切 齊齊分重也

彌勒菩薩所問經論卷第七

顯七

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰說無明因緣以為初因緣若如是者十二因緣則為有始何以故以無明前更不說有餘因緣故於諸世間有為法中以彼無明為最初故答曰以生煩惱業迭共因緣故此義云何從生生煩惱從煩惱生業從業生生如是無始輪生以是義故世間無始問曰自在天等所作此明何義從自在天及微塵等而生世間以是義故世間有始答曰此義不

然何以故常法不能生世間故不見一法從自在天微塵等生見從無常因緣中生以不見從常法中生見從無常因緣中生而汝法中自在天等皆悉是常以是義故自在天等不能生法又以現見異異因中生種種果何以故以見象馬牛羊驢駝至人天等有差別故以是故非自在等作問曰非從因緣生一切法何以故以見棘刺及孔雀等異異不同故知不從無明因緣有世間生此明何義以無因緣有世間生何以故我見棘刺及孔雀

等非從因緣而有差別如是世間非無明生
答曰此義不然何以故我以現見果從因生
非無因生猶如種子地水時熟和合生芽非
離此等種種因緣而有芽生若離於因無因
而有萬物生者此義不然何以故見異異法
於異異法以比智知世間亦爾未曾見有離
因無因而有法生以是義故從因生果是故
世間一切諸法非無因生又有過咎若爾不
應生種種果從種種因生種種果不離種種
因生種種果而汝說果無因而有若如是者

萬物應等世間不應生種種果以我現見從
種種因生種種果以是義故非無因生又復
有答若一切物無因生者應一物中一切法
生不爾便應一切物中一一各有一切物生
而此義不然以是義故非無因果又復有答
應無變異此義云何若一切物不從因生應
不變異猶如虛空而此義不然何以故以變
異故云何變異先無後有已有還無異生異
滅無因法中不見如是果法轉變是故諸法
從因而生非無因生又復有過一切所作諸

業空故此明何義若無因生一切物者諸所
作業空無利益而實不見有如此事以是故
非無因有果問曰我見從智生智此明何義
現見外物有爲法中種子爲因非過去因如
是現見內有爲法因赤白等和合而生非過
去因答曰此義不然何以故以現在智從過
去智而得生故此明何義以見智生從於過
去智因而有非無智生若智不從前智生者
應從土塊木石等生亦非從於異相續生何
以故若異相續生於智者父母亦應能生兒

智以是故我知彼胎等諸衆生智從相續生
此明何義以胎等智前更有智彼胎等智不
離先智相續而生是故智有過去世因問曰
此義不然何以故如從鑽燧人功牛糞衆緣
和合先無有火而能生火智亦如是先無有
智因緣和合而能生智答曰此義不然何以
故以見餘法比智知故此明何義以見何等
法中生法彼法相似能生於法非無相似異
生中見如見從稻生稻雖不見稻而見從稻
還生於稻是故種稻火亦如是以見從於鑽

燧牛糞等中生火雖不見火而從鑽燧等中
求火如是以見從智生智雖不見智而知智
從過去智生是以汝說如先無火而能生火
先無有智而能生智說一切物唯從現在因
生不從過去因生者是義不然以是義故從
煩惱業生世間法此云何知以聖人論世間
人說此義云何以離煩惱一切聖人諸佛如
來及佛弟子聲聞人等彼如是說從煩惱業
因而生世間作如是言若人著貪身作惡行
口作惡行意作惡行彼人依於惡行因緣此

身壞已生惡道中一切諸論亦如是說從業
有生是故經言從明入明從暗入暗世間之
人亦如是說從業有生作如是言以畏一切
不樂生處遠離一切種種惡行以求一切可
樂生處修行一切種種善行以是義故依諸
聖人依一切論依世間人我如是知從業因
故而生世間非無因生問曰因念不住何能
生果此以何義諸煩惱業刹那不住以煩惱
業刹那即滅是故非從諸業煩惱而生世間
答曰我見因滅而能生果此以何義以見因

滅依彼滅因而能生果如於摩多隆伽果中
見有酢味而於彼子芽莖枝葉及華等中悉
皆不見而依彼子芽莖枝等相續後時於果
中見而彼摩多隆伽果中所有酢味非即彼
因亦非果因如是見外因果和合生如是法
如是比智知因滅已依彼滅因有世間生非
無因生亦非果因問曰若非無因非顛倒因
生於世間而依業煩惱有世間者此云何知
答曰不知生過爲作業行此明何義諸世間
人不知生過彼人則著五欲境界一切種種

無利益事爲生世間一切種種無利益事是
故修行爲得世間果報作業非爲除斷煩惱
作業此以何義一切世間愚癡凡夫無智慧
故不能觀察以無明暗智於無量百千種種
苦惱中見有功德生求未來世受樂果故行
功德修行戒施等諸功德行又復有人心顛
倒故著現在世五欲境界見未來世無有福
德是故修行無福德行殺生等業又復有人
著三昧樂愛禪見禪慢禪疑禪增上禪等修
行一切諸通等行是故於彼三界中生不斷

不絕從生復起一切煩惱從煩惱故起一切業如是世間無始以來不斷不絕問曰若從一切煩惱而生世間行者如來於此修多羅中何故唯說從於無明而生世間答曰雖說無明攝得貪等一切煩惱此明何義雖說無明而攝貪等一切諸過此云何知以愚癡人起於貪等以無智故起於貪等一切煩惱非無因起如經中說無明因緣起於貪過起於瞋過起於暗過是故說彼無明根本攝得其餘煩惱諸過猶如世間王來王去諸臣兵衆

亦來亦去問曰以何義故過去分中唯說無明而不說愛未來分中而但說愛不說無明答曰大境界故此明何義以無明遍一切境界愛不如是此以何義以彼無明遍一切處愛不遍故又以緣於有為無為此以何義以彼無明緣有為法及無為法愛不如是唯緣有為又以緣於同不同地此以何義以無明緣同不同地愛不如是唯緣同地又以一切煩惱相應此以何義以彼無明一切煩惱皆共相應愛不如是唯愚人起非智者起又一

切苦不斷絕因此以何義以無明於一切苦聚以爲根本以是義故於初分中唯說無明依彼第二煩惱門中唯示現愛是故於彼未來分中唯說於愛不說無明問曰以何義故過去世中所攝諸業隨何煩惱能與作因彼諸煩惱以無明名說現在世中所攝諸業隨何煩惱能與作因彼諸煩惱以愛取名說答曰以非現見以現見故此以何義過去世中所有煩惱以是遠故不可現見是故彼中煩惱差別不可示現以彼暗相不可得說是故

皆以無明名說現在世生所攝煩惱可現見故彼諸煩惱差別可說可得示現此是愛取此是欲取此是見取如是等是故現在所有煩惱以愛取名說問曰此說是妙說以因煩惱業有世間生死非自在天微塵等故而無明等十二有支其義云何答曰不如實知三世中事名爲無明無明轉起取後有因福業罪業不動業等是名爲行依行因有生分染意是名爲識爲彼識住名爲名色彼清淨識之所依止名爲六入根識境界三事和合對

意地法是名為觸依觸而生愛不愛二顛倒
念受是名為受見著受等集樂名愛依止於
愛求有斷有取我依止樂諸煩惱隨順煩惱
是名為取取能轉起取後生因身口意業是
名為有依止行有取後世身是名為生依止
生身增長熟變是名為老先得身壞是名為
死遠離不離愛不愛事求供養等從意地生
焚燒自心是名為憂依懷憂心說愛功德內
心愁縛種種悲言名為啼哭依色識身共意
相應非愛樂受是名為苦唯意識身意地相

應是名為愁於愛不愛二種境界或有求有
或不求有求資生故受種種苦其心逼惱是
名為極

問曰無明緣行云何名行答曰依止容受伴
侶觀起隨順共生名斯七為行義問曰應釋因緣
名云何名因緣答曰能成就果是名為因依
此法故能顯彼法因此法故能生彼法是名
為緣問曰何故但說無明緣行而不說言無
明因行答曰為攝一切諸因緣故若說無明
因於行者但攝因緣不攝因緣是故不說

無明因行以四因緣無明等共能因緣行是故唯依因緣名說以能攝取四因緣故問曰行亦能作無明因緣若如是者何故但說無明緣行而不說言行緣無明答曰以有二義定不定故此以何義以無明因定緣於行而非業行定緣無明何以知之以阿羅漢雖復有業而無無明是故非業定緣無明是故不說行緣無明又依無明因緣有業以是義故依彼無明因緣有業若如是者唯依無明因緣有業不應遠離無明有業而實遠離無明

有業是故說依無明緣行不說依行緣於無明問曰以何義故已受果業以行名說未受果業以有名說答曰未受果業但有有為分是故說有以畢竟有故以未來世畢竟得果業體雖滅而畢竟有以必能與未來世果是故名有以有名說已受果業已受有為分是故說行以得受果是故名有以有名說又復有義何故名有以依此法能生名有此以何義隨何等業能畢竟生未來世果以有名說隨何等業非是畢竟未來世有如鶖瞿離魔

羅等業未會有故以行名說是故經中行緣業果以識名說非生名說何以故以彼行業非是畢竟生有支故此以何義以現身中受果報業彼業行緣能生識支而不能生彼生支故又以見有力無力故此以何義何故名行能辦事故過去世生所作諸業見彼有力以能成果是故彼業以行名說現在世生所作諸業未見彼力以未成果彼業果報在未來故是故彼業不得名行以有名說問曰以何義故名爲不動答曰異地不能與果報故

名爲不動此以何義如欲果報於異地中能與果報隨以何等善根業道應生人中即彼善業依願求心乃至生於他化自在如如來依功德生修多羅說又隨何等惡不善業應生地獄受果報者即依彼業人中受苦如如來依鹽喻經說色無色業不得如是此以何義初禪地業不生二禪二禪地業不生初禪如是餘地皆亦如是應知是故佛說色無色業名爲不動又諸蓋障所不能動故名不動如密室燈

問曰行以名色二因緣識而重說者此有何
勝答曰初託胎識行爲因緣以彼能作種子
義故已種種子名色爲因緣以能和合成就
事故以二因緣住持成就依止能取境界觀
故又行因緣而業得名是故經中說諸業因
爲能生因名色因緣而愛得名是故經中說
彼愛緣爲能生緣以二因緣於境界中依境
界住又行因緣初生心得名色因緣已生六
入未成就六入得名又行因緣依一門行此
以何義彼行因緣唯依門行名色因緣依二

無明因行以四因緣無明等共能因緣行是
故唯依因緣名說以能攝取四因緣故問曰
行亦能作無明因緣若如是者何故但說無
明緣行而不說言行緣無明答曰以有二義
定不定故此以何義以無明因定緣於行而
非業行定緣無明何以知之以阿羅漢雖復
有業而無無明是故非業定緣無明是故不
說行緣無明又依無明因緣有業以是義故
依彼無明因緣有業若如是者唯依無明因
緣有業不應遠離無明有業而實遠離無明

有業是故說依無明緣行不說依行緣於無明問曰以何義故已受果業以行名說未受果業以有名說答曰未受果業但有有為分是故說有以畢竟有故以未來世畢竟得果業體雖滅而畢竟有以必能與未來世果是故名有以有名說已受果業已受有為分是故說行以得受果是故名有以有名說又復有義何故名有以依此法能生名有此以何義隨何等業能畢竟生未來世果以有名說隨何等業非是畢竟未來世有如鶻瞿雜魔

本義故是故唯說識緣名色不說名色因緣於識問曰有人說言十二因緣有於時節彼人依識因緣名色義則不成何以故無因緣故此以何義為識滅已然後能作名色因緣為識不滅能作因緣若識滅已作名色因緣順七此義不成何以故以滅種子不能與芽作生因因緣故又復有過中間斷絕衆生體故若識不滅能與名色作因緣者一衆生身於一念中並有二識以是義故識不能作名色因緣答曰相續不斷不絕因緣如燈焰體相續

不斷此以何義如焰相續不斷不絕而能用非先焰滅而後焰生若先焰滅後焰生者是則滅已後時更生又復有過後焰生時無因而生又復有過若無因生則應常生又亦非是先生焰住後餘焰生若先焰住後焰生者先焰便應第二念住而佛法中無如是義又復有過先生之焰無因而生又復有過焰應增長又復有過應多焰生又亦非即先焰住時更生餘焰何以故不容受故此以何義隨先生焰以何等處何等因緣即彼生處即

彼因緣即先生焰即時俱謝是故得容餘焰餘因緣又復有過前燈焰滅後燈焰生不從無火因緣而生此義不然何以燈炷焰前後次第不斷不絕相續而生如是識名色等次第生滅能成因果應知以是義故依識因緣能生名色因果義成

第七

十一

問曰名色因緣有六入者以何等因答曰以彼因故何以故以色清淨因緣五入以名清淨因緣意入故說名色因緣六入問曰若以名色緣六入者此義不成何以故以雖有彼

而無彼故此以何義歌羅邏等時雖有名色無六入等以是義故此義不成又復所以此義不成以衆生有盲聾等故此以何義若名色能作六入因者則不應有盲聾衆生一切悉應具足諸根答曰此義不然何以故不離彼有成猶如雲雨此以何義如汝天雨若先有雲後時雨者非離雲雨亦有有雲而無有雨如是六入若有名色有六入者非離名色復有名色而無六入問曰以何義故有彼名色而無六入答曰以諸因緣不具足故此以

何義猶如眼識如實有眼以諸因緣不具足故有成眼識又復猶如實有種子以諸因緣不和合故不能成芽此亦如是歌羅邏等時中因緣不具足故眼等諸入亦不具足問曰彼諸因緣云何具足答曰以煩惱業名色和合淳熟故成問曰云何得知煩惱亦是六入因緣答曰以阿羅漢不復生故此以何義以阿羅漢雖復有業而無煩惱是故不生以不生故無有六入是故得知煩惱亦是六入遠因業亦是彼六入因緣何以故以成盲等故

是故雖復實有煩惱隨種類生具六種業有
盲聾等是故知業亦六入因又以十二入有
種種故此以何義以入種種迭共不同但一
衆生一身體中種種不同何況種種衆生身
中諸業不同家力色命皆悉不同如是等以
諸衆生家力色等一切差別此皆依業以是
義故彼業亦是六入因緣名色亦是六入緣
以彼六入依種子故此以何義以雖復有煩
惱業等名色種子生於六入不離名色能生
六入如不離子而能生芽是故得知近因名

色生於六入亦依彼業生於六入何以故以
雖有彼而無彼故此以何義以雖復有煩惱
業等而彼名色不具成就如歌羅邏等時中
無眼等入而依彼故成就六入如始結子終
能成果是故得知煩惱業等名色淳熟而能
作彼六入因緣問曰汝說因緣猶不具足何
以故是中不說外因緣故此以何義唯除聲
入名色等緣共六入生若如是者但說六入
因緣不具足說名色因緣此是過失答曰彼
不須說何以故以二處見故此以何義以彼

外入二處見故以彼衆生攝依非衆生攝此以何義此中但依衆生次第說彼十二因緣而不依彼非衆生說十二因緣是故但依衆生所攝入說不依非衆生說以是義故此中但依衆生所攝內因緣說而非依彼外因緣第七說問曰若爾不應說於名色此以何義若如是者名色有支中不應說名色以色二處見故答曰實如所難雖然若於彼處不說名色但言以名緣六入者如是不說五種色入彼六入中色亦清淨非但名色入清淨此以何

義應說可見色等入緣是故彼處亦說色名以是故說識因緣名色緣意入如是等如是三時無有分別是故如來於此中說是名正說問曰何故不說外入因緣答曰說眼等者是即成就此以何義此修多羅中具足成就說衆生體此復何義隨何等處眼等諸入彼處必有色等外入何以故以不遠離色等境界有眼識等以是義故說眼等入則已攝得外色等入是故不別說外入等又以依內入得名字故此以何義依內入故得衆生名非

依外入以是義故唯說內入不說外入

問曰何故名觸答曰對到名觸問曰此以何義答曰於念境界中識相對治故以眼識等於彼色等諸境界中彼此相對是名為觸復有觸者近對和合到一處等名異義一又和

合生意地法故故名爲觸

問曰說觸因緣猶不滿足以三種法和合因緣而生觸故此以何義以有三法和合生觸佛如是說此中唯說六入因緣而生於觸是故此中不具足說生觸因緣此是過答答曰

以說內因緣攝得外故如彼鼓聲此以何義

如人敲桴和合生聲唯說鼓聲如是三法和合生觸雖依內說而攝得外是故無過又不

同義如種子芽此以何義如雖有時及地水等和合能作生芽因緣而說種子名爲勝因子

子能生芽是芽勝因此是稻芽此是麥芽不說共因觸亦如是有不同義雖有三法和合故生唯說內入不說共因又以勝因故此以何義雖有三事和合生觸以依根能生而說內因以彼勝故以依根故諸識能生以盲聾

等無識等故以色等法識境界故是故依根
 三法和合能生彼法雖三法生而根是勝是
 故如來唯說勝法如說六入又雖說六入而
 攝得三法和合成觸以說入名即說六識以
 彼相隨以說眼等入即攝色等入何以故不
 離色等入有眼等入以是義故如說六入此
 亦如是問曰六入緣觸此是何因答曰以盲
 等人無眼等觸餘者有故此以何義以有眼
 等根有眼等觸離眼等根無眼等觸如盲等
 人唯有意識此亦如是六入緣觸

問曰依觸緣受此是何因答曰以樂受等境
 界和合有樂受等此以何義如人患熱依熱
 逼惱求於雪冷摩尼珠等及以蔭涼又如有
 人依寒逼惱求火求衣求煖水等一切煖觸
 問曰觸緣受者此義不然何以故共觸生故
 此以何義觸共受生以是義故觸緣受者此
 義不成如兩角共生右角不作左角因緣左
 角不作右角因緣此亦如是是故應依餘因
 緣生非觸因緣又若共生而觸能作受因緣
 者以何義故受不能與觸為因緣以受觸生

頌七

十五

相應因故答曰雖復共生而一是因一非是
因此以何義有二種法雖復共生而有一法
能作彼因非第二法作彼法因如明與焰雖
復共生焰是明因明非焰因又如日與光二
法共生而日能與光明作因光明不能與日
作因又如身共生身作影因影非身因觸亦
如是雖共受生觸爲受因受非觸因是疑已
斷復有異義我此法中非觸共生次第因緣
此以何義我此法中非受與觸一時俱生云
何而生依過去時即與後時受法作因次第

緣生此云何知以說一因此以何義以說依
觸因緣生受不說依受因緣生觸此以何義
若此二法共俱生者應說迭因以是義故說
次第緣不說一時

問曰依受緣愛此是何因答曰以受爲因欲
取樂故而生於愛問曰若如是者苦不應生
答曰以求離故問曰求樂受者見樂故求不
應求苦以不用故答曰雖不求苦而亦有愛
以不欲得彼苦受故求欲離苦彼即是愛是
故苦受亦愛因緣又樂受者欲愛因緣苦受

遠離有愛因緣此以何義如人有苦依苦逼
惱不知無力為殺害身以不求苦以不求樂
而愛因緣又依無明盲故取苦如彼渴人暗
夜飲於糞和合水此亦如是問曰色等境界
皆是愛緣何故但說受為愛緣答曰為樂受
故求彼色等此以何義樂受之生必有伴侶
以是義故於色等法皆生愛心受為勝因非
色香等是故但說受為愛因不說色等
問曰取有何義答曰取近染著皆名為取求
於有支及資生等一切染著以得染著不相

捨離名之為取此有四種何者為四欲取見
取戒取我取又欲取者貪於五欲境界功德
戒取觸者謂以持戒取三種見見取身見及
以我見又執著我名為我取彼人著我為我
求樂是故求彼五欲境界求諸天樂戒取欲
見諸天造行如是等法是名見取若已求得
五欲境界貪著彼法是名欲取著未來世欲
境界因不能遠離五欲境界如是持戒是名
戒取又著已身隨順二邊是名見取此義云
何若隨斷邊即便堅著五欲境界是名欲取

若隨常邊貪著五欲為勝生處如是持戒是名戒取問曰愛緣取者此是何因答曰不足愛故更求增長如飲鹹水轉增長渴又依愛故有四種取此以何義依愛緣故求於現在五欲境界如經中說依愛因緣求於諸欲是名欲取又依愛故求未來世五欲境界為彼愛故起於持戒是名戒取以彼但求五欲境界若已求得五欲境界不欲捨離求諸天故好日祭祀是我所欲如是著我名為我取是名依愛因緣於取問曰以何等愛緣何等取

如七

十七

答曰欲愛欲取有愛能取戒取我取離有支愛能取見取又復衆生我愛見取生愛戒取受愛欲取於一切取貪著見取又四取中欲取戒取二取是愛餘二以為無明根本問曰有義云何答曰此能生故依此能生此能勤修依此法故能生餘法是故名有問曰依有緣生此是何因答曰依業有生如向前說依行有識此中亦爾應具足說問曰煩惱亦是生支因緣如經中說愛因能生何故唯說有因緣生不說取緣答曰依勝

生因故如是說此以何義此中唯說生法勝因云何為勝此是地獄此是人此是天如是等此種種身業為近因而非煩惱彼種種因復有已生同類生中各有差別謂家力色長壽短壽有病無病受用資生一切差別此中亦爾業種種故知是近因非煩惱也是以說有因緣有生非取因緣問曰若有能作生因緣者何以故說有因緣生而不說生因緣於有答曰以有定不定故此以何義以有有支必有生支有生支者不必有有猶如依彼第

二諦故必有初諦而不必因有初諦故有第二諦若不爾者畢竟無有解脫因緣是故說依有支因緣必有生支非生緣有

問曰老者何義答曰消皺力減名之為老有人說言所謂老者以變異故此義不成何以

第七

十八

故以不住故以有為行刹那不住若有為行念念不住者云何而言變異名老又復有過法若變者便應第二刹那中住法若第二刹那住者非佛法義又復有過言變異者捨於實體若即前法有變異者彼法便應即捨本

體又若彼法不變異者則不得言有變有異
若法不捨彼本體者亦不得言變異名老是
故不得言有轉變名為老也先說老相彼是
老義問曰心心數法云何知老答曰以見心
法依止法異所謂諸根四大損減思惟念薄
忘失所有諸法門等聞聲不了見境界難見
如是等知心有老

問曰死有何義答曰死者捨命終亡謝滅異
世去等是名為死如是此死及先說老此二
合故名老死支又復有言根四大等後時損

減微細難別是名為老破壞名死如柯漸盡
又四大破壞是名為老散盡名死如朽故車
破壞散盡又於五陰隨順滅故是名為老滅
名為死如故舍壞

問曰生緣老死此有何義答曰壞彼法故得

有此法若無彼法亦無此法此以何義如初

作餅後時朽故又先作餅後時破壞此亦如
是有衆生生後有老死非是不生是故說依
生緣老死

問曰若生念中即時死者彼中云何生緣老

死答曰命滅此以何義彼處有命損現前命五陰滅故是名爲老猶如彼雨有雲故雨無雲無雨亦有有雲而無有雨彼處亦爾

問曰何故有爲三相法中一處唯說生爲生支一處說老以爲老支答曰隨順義故法欲生時生能隨順法欲滅時老支隨順又老死支隨順壞法生支與彼老死相違老死二法迭共隨順言隨順者隨順破壞故名爲老死亦如是是故老死合爲一支生者別支問曰何故不說憂等爲支答曰不遍一切諸

衆生故此以何義憂等諸法不遍三界以是義故不說爲支

問曰無明滅則行滅者有何次第答曰如來次第說無明等十二因緣能生於有以諸衆生不能識知十二因緣隨斷見故如來次第說無明滅餘亦皆滅以諸衆生不能見知無明因緣隨常見故又如先說云何世間有以不見知十二因緣隨於無邊以是義故如來說云何世間滅以不見知何等法故隨於有邊以是義故如來次說如如來迦旃延經中

說又已說身見集諦道諦未說身見苦諦滅諦是故欲說又已說深諦未說淨諦又已說縛諦未說解脫諦今欲說故是故說言無明滅行亦滅如是等

問曰此諸因緣有於幾種答曰略說四種何

第七

二十

者為四一者有時十二因緣二者剎那三者次第四者不斷絕時者到時名時因緣此以何義無明時者謂過去時生煩惱者是無明時言行時者過去時業是名行時言識時者謂託生心共眷屬生是名識時名色時者未

和合成即歌羅邏安浮陀毗尼堅支等如是時中未生眼等五情諸根六入未滿彼時生體是名名色時六入時者以生眼等諸根滿足六入諸根未有力作彼心心數法依止是名六入時言觸時者隨何等時諸根於彼心心數法能作依止而不能作分別苦樂亦不能作好惡諸事未有勝行是名觸時言受時者謂受苦樂分別苦樂攝好惡事愛食非愛欲資生等未有取力是名受時言愛時者愛欲資生行非分別有無是名愛時言取時

者知有無分別求如是起是名取時言有時
者求於此世未來世中五欲境界追求推覓
為未來生起種種業是名有時言生時者此
生已退即次後生所託生處是名生時老死
時者自此以後破壞諸根名老死時言刹那
者名色等支名為刹那十一以一念中具足一切
十二有支此義云何如人依止貪心殺生彼
處所有迷愚癡等名為無明彼處所有相應
思心是名為行彼處所有相應意法是名為
識彼處所有共識生法想等四大及依四大

所生四塵如是等法名為名色彼處所有依
入作業而非離入名為六入彼處所有相應
對法是名為觸彼處所有相應覺者是名為
受彼處所有相應貪心是名為愛彼處所有
不捨愛心是名為取彼處所有身口意業是
名為有彼處所有如是等法所起之法是名
為生彼處所有諸法變異是名為老彼處所
有諸法散滅是名為死有次第者無始義故
此以何義以彼因果不斷絕故以是義故不
知其始不斷絕者以彼因因不斷絕故此以

何義遠來義故又復非但十二有支能生因緣以彼一切有為諸法名為因緣問曰深心等法有何次第答曰以成就一切勝功德故以一切法中不失菩提心以為根本故此以何義於諸菩薩摩訶薩修行功德中說彼深心以為根本以諸菩薩成就深心以為不失菩提心因如深心諸行亦爾自然為欲利益一切眾生修行是以如來為欲示現如實修行次第義故說深心後次說行心又以菩薩成就深心成就行心然後於他利益修行為

欲示現如是勝義說修行後次說成就捨心又以菩薩持戒布施等如實修行相回向勝法依如是義示現修行助菩薩道是故次說成就回向又從持戒乃至回向非定善根次欲示現勝三昧法欲令眾生住慈悲等諸善根中是以義故說回向後次說成就大慈悲等已置定法妙樂菩提為欲離彼貪著心故說慈悲後次說方便以有方便故有智慧明見諸法以是義故不墮聲聞辟支佛地入菩薩位是故如來說方便後次說成就般若波

羅蜜又復略說成就深心乃至方便示現成就助道功德究竟成就般若波羅蜜者示現成就助道智慧又成就深心乃至方便示現成就菩提功德道究竟成就般若波羅蜜示現成就菩提智慧道又成就深心乃至回向示現成就戒身慈悲二法示現成就定身方便般若示現成就慧身又成就深心即是示現成就直心自餘七句示現成就修行又成就深心成就行心示現戒家成就捨心成就回向示現施家成就大慈成就大悲示現滅

家成就方便成就般若示現智家如有礙無礙等一切諸法諸餘一切修多羅中廣說應知此修多羅依諸菩薩摩訶薩學戒義說如是諸菩薩摩訶薩八萬四千無量無邊諸法門等皆應類知

彌勒菩薩所問經論卷第七

第七

九三

此經舊爲六卷開元錄作五卷子注或七卷或十卷據此今開初卷爲二總爲七卷即釋大寶積經第四十一會是也

音釋

燧 徐醉切 取
擊桴房尤也
鼓推也切
歌 於禁切
羅 滯也
邏 滯也
皸 側也
鼓 桴也

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四册

永樂北藏

彌勒菩薩所問經論

第一〇四册

二論合卷

無量壽經優波提舍
轉法輪經優波提舍

顛八

無量壽經優波提舍

婆 菽 祭 豆 善 薩 造

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

無量壽經優波提舍願生偈

世尊我一心 歸命盡十方 無礙光如來

永樂北藏

無量壽經優波提舍

第一〇四册

願生安樂國	我依修多羅	真實功德相
說願偈總持	與佛教相應	觀彼世界相
勝過三界道	究竟如虛空	廣大無邊際
正道大慈悲	出世善根生	淨光明滿足
如鏡日月輪	備諸珍寶性	具足妙莊嚴
無垢光炎熾	明淨曜世間	寶性功德草
柔輒左右旋	觸者生勝樂	過迦旃隣陀
寶華千萬種	彌覆池流泉	微風動華葉
交錯光亂轉	宮殿諸樓閣	觀十方無礙
雜樹異光色	寶欄逾圍遶	無量寶交絡

羅網遍虛空	種種鈴發響	宣吐妙法音
雨華衣莊嚴	無量香普熏	佛慧明淨日
除世癡闇冥	梵聲悟深遠	微妙聞十方
正覺阿彌陀	法王善住持	如來淨華衆
正覺華化生	愛樂佛法味	禪三昧為食
永離身心惱	愛樂常無間	大乘善根界
等無譏嫌名	女人及根缺	二乘種不生
衆生所願樂	一切能滿足	故我願往生
阿彌陀佛國	無量大寶王	微妙淨華臺
相好光一尋	色像超羣生	如來微妙聲

梵響聞十方	同地水火風	虛空無分別
天人不動衆	清淨智海生	如須彌山王
勝妙無過者	天人丈夫衆	恭敬遶瞻仰
觀佛本願力	遇無空過者	能令速滿足
功德大寶海	安樂國清淨	常轉無垢輪
化佛菩薩日	如須彌住持	無垢莊嚴光
一念及一時	普照諸佛會	利益諸羣生
雨天樂華衣	妙香等供養	讚佛諸功德
無有分別心	何等世界無	佛法功德寶
我願皆往生	示佛法如佛	我作論說偈

願見彌陀佛 普共諸衆生 往生安樂國
無量壽修多羅章句我以偈頌總說竟

論曰此願偈明何義觀安樂世界見阿彌陀
佛願生彼國土故云何觀云何生信心若善
男子善女人修五念門成就者畢竟得生安
樂國土見彼阿彌陀佛何等五念門一者禮
拜二者讚歎三者作願四者觀察五者回向
云何禮拜身業禮拜阿彌陀佛如來應正遍
知爲生彼國意故云何讚歎口業讚歎稱彼
如來名如彼如來光明智相如彼名義欲如

實修行相應故云何作願心常作願一心專
念畢竟往生安樂國土欲如二修行奢摩他
故云何觀察智慧觀察正念觀彼欲如實修
行毗婆舍那故彼觀察有三種何等三種一
者觀察彼佛國土功德莊嚴二者觀察阿彌
陀佛功德莊嚴三者觀察彼諸菩薩功德莊
嚴云何回向於彼觀察一切世間苦惱衆生
同願生彼安樂國土願心所有功德善根以
巧方便作願回向攝取衆生不捨一切世間
故云何觀察彼佛國土功德莊嚴彼佛國土

功德莊嚴者不可思議力故如彼摩尼如意寶性相似相對法故

觀察彼佛國土功德莊嚴者有十七種事應知何者十七一者清淨功德成就二者無量功德成就三者性功德成就四者形相功德成就五者種種事功德成就六者妙色功德成就七者觸功德成就八者莊嚴功德成就九者兩功德成就十者光明功德成就十一者聲功德成就十二者主功德成就十三者眷屬功德成就十四者受用功德成就十五

者無諸難功德成就十六者大義門功德成就十七者一切所求功德成就清淨功德成就者偈言觀彼世界相勝過三界道故無量功德成就者偈言究竟如虛空廣大無邊際故性功德成就者偈言正道大慈悲出世善根生故形相功德成就者偈言淨光明滿足如鏡日月輪故種種事功德成就者偈言備諸珍寶性具足妙莊嚴故妙色功德成就者偈言無垢光炎熾明淨曜世間故觸功德成就者偈言寶性功德草柔軟左右旋觸者生

勝樂過迦旃隣陀故莊嚴功德成就者有三
種應知何等三一者水二者地三者虛空莊
嚴水者偈言寶華千萬種彌覆池流泉微風
動華葉交錯光亂轉故莊嚴地者偈言宮殿
諸樓閣觀十方無礙雜樹異光色寶欄遍圍
遶故莊嚴虛空者偈言無量寶交絡羅網遍
虛空種種鈴發響宣吐妙法音故兩功德成
就者偈言雨華衣莊嚴無量香普熏故光明
功德成就者偈言佛慧明淨日除世癡闇冥
故妙聲功德成就者偈言梵聲悟深遠微妙

聞十方故主功德成就者偈言正覺阿彌陀
法王善住持故眷屬功德成就者偈言如來
淨華衆正覺華化生故受用功德成就者偈
言愛樂佛法味禪三昧爲食故無諸難功德
成就者偈言永離身心惱受樂常無間故大
義門功德成就者偈言大乘善根界等無譏
嫌名女人及根缺二乘種不生故淨土果報
離二種譏嫌過應知一者體二者名體有三
種一者二乘人二者女人三者諸根不具人
無此三過故名離體譏嫌名亦有三種非但

無三體乃至不聞二乘之人諸根不具三種
 名故名離名譏嫌等者平等一相故一切所
 求功德滿足成就者偈言衆生所願樂一切
 能滿足故略說彼阿彌陀佛國土莊嚴十七
 種功德示現如來自身利益大功德力成就
 利益他功德成就故彼無量壽佛國土莊嚴
 第一義諦妙境界相十六句及一句次第說
 應知
 云何觀佛功德莊嚴成就觀佛功德莊嚴成
 就者有八種應知何等八種一者坐莊嚴二

者身莊嚴三者口莊嚴四者心莊嚴五者衆
 莊嚴六者上首莊嚴七者主莊嚴八者不虛
 作住持莊嚴何者坐莊嚴偈言無量大寶王
 微妙淨華臺故何者身莊嚴偈言相好光一
 尋色像超羣生故何者口莊嚴偈言如來微
 妙聲梵響聞十方故何者心莊嚴偈言同地
 水火風虛空無分別故無分別者無分別心
 故何者衆莊嚴偈言天人不動衆清淨智海
 生故何者上首莊嚴偈言如須彌山王勝妙
 無過者故何者主莊嚴偈言天人丈夫衆恭

敬遠瞻仰故何者不虛作住持莊嚴偈言觀
佛本願力遇無空過者能令速滿足功德大
寶海故即見彼佛未證淨心菩薩畢竟得平
等法身與淨心菩薩無異淨心菩薩與上地
諸菩薩畢竟同得寂滅平等故略說八句示
現如來自利利他功德莊嚴次第成就應知
云何觀菩薩功德莊嚴成就觀菩薩功德莊
嚴成就者觀彼菩薩有四種正修行功德成
就應知何等為四一者於一佛土身不動搖
而遍十方種種應化如實修行常作佛事偈

言安樂國清淨常轉無垢輪化佛菩薩日如
須彌住持故開諸衆生淤泥華故二者彼應
化身一切時不前不後一心一念放大光明
悉能遍至十方世界教化衆生種種方便修
行所作滅除一切衆生苦故偈言無垢莊嚴
光一念及一時普照諸佛會利益諸羣生故
三者彼於一切世界無餘照諸佛會大衆無
餘廣大無量供養恭敬讚歎諸佛如來偈言
雨天樂華衣妙香等供養讚佛諸功德無有
分別心故四者彼於十方一切世界無三寶

處住持莊嚴佛法僧寶功德大海遍示令解
如實修行偈言何等世界無佛法功德寶我
願皆往生示佛法如佛故

又向說佛國土功德莊嚴成就佛功德莊嚴
成就菩薩功德莊嚴成就此三種成就願心
莊嚴略說入一法句故一法句者謂清淨句
清淨句者謂真實智慧無為法身故此清淨
有二種應知何等二一者器世間清淨二者
衆生世間清淨器世間清淨者向說十七種
佛國土功德莊嚴成就是名器世間清淨衆

生世間清淨者如向說八種佛功德莊嚴成
就四種菩薩功德莊嚴成就是名衆生世間
清淨如是一法句攝二種清淨應知如是菩
薩奢摩他毗婆舍那廣略修行成就柔軟心
如實知廣略諸法如是成就巧方便回向何
者菩薩巧方便回向菩薩巧方便回向者謂
說禮拜等五種修行所集一切功德善根不
求自身住持之樂欲拔一切衆生苦故作願
攝取一切衆生共同生彼安樂佛國是名菩
薩巧方便回向成就菩薩如是善知回向成

就遠離三種菩提門相違法何等三種一者依智慧門不求自樂遠離我心貪著自身故二者依慈悲門拔一切眾生苦遠離無安眾生心故三者依方便門憐愍一切眾生心遠離供養恭敬自身心故是名遠離三種菩提門相違法故菩薩遠離如是三種菩提門相違法得三種隨順菩提門法滿足故何等三種一者無染清淨心以不為自身求諸樂故二者安清淨心以拔一切眾生苦故三者樂清淨心以令一切眾生得大菩提故以攝取

眾生生彼國土故是名三種隨順菩提門法滿足應知向說智慧慈悲方便三種門攝取般若般若攝取方便應知向說遠離我心不貪著自身遠離無安眾生心遠離供養恭敬自身心此三種法遠離障菩提心應知向說無染清淨心安清淨心樂清淨心此三種心略一處成就妙樂勝真心應知如是菩薩智慧心方便心無障心勝真心能生清淨佛國土應知是名菩薩摩訶薩隨順五種法門所作隨意自在成就如向所說身業口業意業

智業方便智業隨順法門故

復有五種門漸次成就五種功德應知何者
五門一者近門二者大會衆門三者宅門四
者屋門五者園林遊戲地門此五種門初四
種門成就入功德第五門成就出功德入第
一門者以禮拜阿彌陀佛第六為生彼國故得生
安樂世界是名入第一門入第二門者以讚
歎阿彌陀佛隨順名義稱如來名依如來光
明知相修行故得入大會衆數是名入第二
門入第三門者以一心專念作願生彼修奢

摩他寂靜三昧行故得入蓮華藏世界是名
入第三門入第四門者以專念觀察彼妙莊
嚴修毗婆舍那故得到彼處受用種種法味
樂是名入第四門出第五門者以大慈悲觀
察一切苦惱衆生示應化身回入生死園煩
惱林中遊戲神通至教化地以本願力回向
故是名出第五門菩薩入四種門自利行成
就應知菩薩出第五門利益他回向行成就
應知菩薩如是修五門行自利利他速得成
就阿耨多羅三藐三菩提故

無量壽修多羅優波提舍願生偈略解義竟

無量壽經優波提舍

轉法輪經優波提舍八翻譯之記九

轉法輪經如來初說優波提舍義門之名天親菩薩之所開示佛說為誰憍陳如等義行此方必主其人魏驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密善求義方選真揀

永樂北藏

轉法輪經優波提舍

偽故請法師毗目智仙并其弟子瞿曇流支於鄴城內在金華寺出此義門優波提舍興和三年歲次大梁建酉之月朔次庚子十一日譯三千九百四十二言沙門曇林對譯錄記

轉法輪經優波提舍

天親菩薩造

元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯

如是我聞一時娑伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘僧大菩薩眾俱爾時世尊告智

第一〇四册

負大海樂說辯才菩薩言智負大海樂說辯才
才有二種住持如來轉法輪何等爲二一者
衆生住持二者法住持智負大海樂說辯才
此二種住持如來轉法輪乃至盡此修多羅
說此正法輪勝修多羅以何義故彼牟尼王
不可思議不可稱不可說不可量不可喻如
虛空不斷不常順入因緣寂靜勝寂靜最勝
寂靜第一寂靜如實諦不虛妄如來轉無上
法輪說此修多羅如來弟子聲聞之人聲聞
弟子諸仙人等之所讚歎此因緣故我今解

釋云何解釋無量功德大牟尼王何故轉此
不可思議不可稱量第一寂靜善無垢輪二
以何義名此勝修多羅三以何義故名爲世
尊四如來何故在王舍城耆闍崛山二種住
持轉此法輪不在餘處五以何義故名爲如
來六以何義故名爲法輪七又復世尊幾轉
幾行而轉法輪八又復世尊此中說轉何故
如來不生法門說一切法不轉不回應如是
知畢竟不起若此轉者云何得避彼修多羅
彼修多羅則不須避九又若此說衆生住持

法住持者云何般若波羅蜜中如來告彼須
菩提言如來設復經劫說言衆生衆生頗有
衆生生滅不耶須菩提言不也世尊一切衆
生無始來淨如來復於無垢名稱修多羅說
若住法想此則大病若衆生法皆不可得然
則世尊何所住持而轉法輪此須解釋十又
復世尊以何義故捨彼寬博種種勝妙華樹
莊嚴無量勝人多衆集處於波羅柰少人衆
處在波陀離樹影廕下鹿苑之中而轉法輪
此之因緣亦須解釋十一又復世尊何處初

坐而轉法輪十二又復世尊轉法輪時幾許
衆生捨惡行善十三以要言之示現云何衆
生住持及法住持十四此皆是難自下解釋
彼法今說以何義故彼最第一無垢廣博不
可稱量不可思議不可破壞甚深不動正覺
世尊已說此經又復今說勝無垢廣博不可
稱舉三界衆生所讚世尊何故說此不可稱
量離一切過勝修多羅此義今釋世尊恐彼
會中有天阿脩羅人龍及夜叉鳩槃荼等聞
轉法輪心生疑惑不知世尊幾種住持而轉

法輪世尊觀察衆生疑心爲斷彼疑是故爲說二種住持而轉法輪此義云何偈言

世間人及天 疑心觀法主 爲斷疑義故說此修多羅

又復世尊有大悲力饒益衆生故說此經云何世尊大悲力說此義今說世尊如是於諸衆生知無衆生諸法皆如乾闥婆城如是知已衆生住持及法住持已轉法輪此義云何偈言

知世間無我 如幻乾闥婆 衆生法住持

如來大悲說

示現自力故能說義世間更無能住持者唯佛能作二種住持更無有人能轉法輪如我轉者又復有義偈言

非是天宮殿 非阿脩羅舍 非人處龍宮

有如是衆生 第一不可稱 離過滅三苦

天人恭敬禮 善轉第一輪

又無量苦無量具足然後乃得阿耨多羅三藐三菩提故始行菩薩若聞是已心生怯弱如來爲欲除彼怯弱示現此義無垢淨覺若

無量苦無量具足得阿耨多羅三藐三菩提

無量功德示此法輪偈言

金珠真珠等 妻子國城施 頭分眼骨髓

手足等施勝 種種苦持戒 希有得佛身

功德不可稱 為疑怯者示

第八

十二

佛增上意觀衆生心無量功德而轉法輪又

復未發菩提心人聲聞緣覺乘欲入涅槃舍

大乘住持此義示現又復勝意若有聲聞緣

覺等乘入涅槃舍則不復轉無上法輪偈言

小心離悲等 欲入二涅槃 牟尼說此經

令住第一乘

又此福人歡喜饒益此義示現一切世間最

勝無比轉法輪師無如我師偈言

若已歸依佛 今歸當復歸 牟尼喜彼人

說此修多羅

若餘依止外道之人將引饒益此義示現無

垢功德莊嚴妙身而轉法輪汝師非比汝師

不能令汝獲得無漏善法偈言

依止惡知識 如來見世間 為引彼人故

為說此經寶

一切智慢寂靜饒益示現此義我一切知今
者新轉無上法輪云何汝是一切智人偈言
佛初轉法輪 能除斷常倒 不能轉淨輪
彼非一切智

求廣勝果無上福田饒益示現不可思議果

報能與若有能轉無上法輪布施彼者得大

果報偈言

若有人能轉 無上正法輪 少施如是人

得無比果報

又菩薩行得果饒益示現此義世尊說言我

此法輪能大饒益已行無量億那由他百千
苦行能捨難捨譬如杼海心不休息又言本
生作摩那婆身及妻子我皆捨施又言本生
作梵德王所愛二子我捨布施心不生悔又
言本生作善牙王最端正女人中勝妙名孫
陀利施婆羅門又言本生作德藏王得陀羅
尼我七千年未一脇卧又言本生作不思議
功德寶德王之太子童子之身一切論義我
皆已得為衆生說又言本生作身汁仙割身
手足不生瞋恨為說忍法又言本生作月光

王捨頭布施不生瞋恨又言本作一切衆生
 所喜見王童子之身我十二年食香燒身供
 養佛法心不生悔又言本作療病王身已療
 一切閻浮提人一切病苦如是種種無量苦
 惱皆悉已作有大饒益我已證得如是菩薩
 種種苦行得果示現示現饒益世尊已說此
 修多羅偈言
 若如是初因 苦行廣捨身 貧窮乞食者
 隨所應施與 離一切諸過 第一寂靜輪
 說不毀第一 是故我今轉

以何義故名世尊者堪受供養故名世尊更
 有餘義如菩提心優波提舍彼中示現如來
 何故在王舍城耆闍崛山二種住持轉于法
 輪不餘處者難不相應隨在何處此難無窮
 世尊若在餘處遊行亦有此難是則無窮更
 有餘義如菩提心優波提舍彼處示現以何
 義故名如來者彼義今說如實而來故名如
 來何法名如涅槃名如衆生與法彼二不如
 如世尊說諸比丘第一聖諦不虛妄法名爲
 涅槃知故名來異聲論界知字論界如世人

說此人來生此明何義此明智慧具足來義
 如是涅槃名如和解名來正覺涅槃故名如
 來又空無相無願名如如彼一切行故名如
 來又四聖諦此名為如非餘人見彼一切行
 故名如來又復一切如是佛法此名為如彼
 來此人故名如來又復如名六波羅蜜布施
 持戒忍辱精進禪定般若正覺彼來故名如
 來實捨寂慧安住是如如彼無上正遍知來
 故名如來一切如是菩薩諸地歡喜離垢明
 焰難勝現前遠行不動善慧法雲等十此名

為如如彼無上正遍知來故名如來如八道
 來故名如來以有般若波羅蜜足方便足來
 故名如來或名如去言如去者或以如說故
 名如去又如去者不去復來故名如去以何
 義故名法輪者彼義今說法體是輪故名法
 輪譬如世間銅體第八是餅故名銅餅木體為輪
 故名木輪此亦是法體為輪故名法輪如
 是示現何者是法謂三十七菩提分法此法
 是輪故名法輪又一切法自體覺義是法輪
 義又一切法勝莊嚴義又取捨義如是等義

名爲法輪捨何等物謂捨有爲取何者物謂取涅槃又能破壞一切煩惱是故名輪如時運輪法王治輪如輪王輪一切世間光明照輪如星宿輪又說法輪不斷常輪二邊不定又不生輪如因緣生又不二輪如眼與色乃至意法不二應知不可得輪以三世法不可得故又復空輪離諸見故又無相輪觀一切相離諸相故又無願輪離三界故一切分別不別異輪以一切法不分別故世尊復於阿那婆達多龍王修多羅中告龍

王言賢首龍王又法輪者實不壞行如是名輪三世等故無自體輪以離有無二種見故又復離輪身無染故又不著輪以離心意意識等故無處所輪以捨一切有行生故又復實輪大實見故又復諦輪正修不壞故又不盡輪示不盡故又法界輪以一切法皆悉行故又實際輪以前後際非際輪故又如如輪諸法自體無自體故已無爲輪一切疑慮觀察定故又復常輪聖性集故又復空輪不見內外一切物故又無相輪以一切相不分別

故又無願輪以一切法不攀緣故又無為輪一切言語所說皆空不可說故如是世尊所說法輪此等皆是法輪之義

又復世尊幾轉幾行轉法輪者彼義今說法輪三轉有十二行此苦聖諦此集聖諦此滅頌八聖諦此苦滅道聖諦此第一轉此苦聖諦應十六知此苦集應斷此苦滅應證此苦滅道應修此第二轉此苦聖諦已知此苦集已斷此苦滅已證此苦滅道已修此第三轉此說三轉如是苦智集智滅智道智如是苦諦有三轉

智如是集諦如是滅諦如是道諦有三轉智彼如是說有十二行何以故如是異行於苦諦中有三轉智異行集諦異行滅諦異行道諦皆三轉智此如是說有十二行所言苦者謂之五陰五陰苦相是名為苦彼苦相空通達此空是名苦智聖諦彼五陰因愛使見因是名為集若不分別不取不觸愛因見因是名集智聖諦若彼五陰畢竟盡滅前際不來後際不去中際不得是名為滅彼如是知是名滅智聖諦若道得已攀緣苦智集

智滅智彼平等相彼不二智是名苦滅道智
聖諦又復何故非少非多說彼聖諦如是分
別此則無窮又復如是知四聖諦則得解脫
所謂知苦苦因苦滅後得方便如是四聖諦
此如是義次第而說又平等相何者名聖諦
不虛妄法以不虛妄故名爲諦四八各各自相皆
不虛妄如是不虛妄法是平等相又復勝相
何者勝相苦逼迫相集能生相滅寂靜相道
者出相又十二行若逆若順有十二分因緣
生轉又復廣普修多羅說正分別能分別不

善觀察生於無明非有生法如是乃至大苦
聚集彼有及滅如是法輪十二行轉居隣若
知三寶具足

又復世尊此中說轉何故如來不生法門說
一切法不轉不回應如是知畢竟不起如是
次第彼義今釋彼真諦說此世諦說又此時
說又此爲治信受故說此義已說是故今說
又復此爲初業菩薩故如是說得大地人如
是不諍若衆生法皆不可得然則世尊何所
住持而轉法輪彼義今釋佛以大悲不取衆

生亦不取法而常住持衆生及法已轉法輪
又復世尊於龍王問修多羅說如虛空轉名
法輪轉又復此是世尊方便諸法無名以名
字說是故偈言

一切法無名 說名以名法

世尊法爾不取衆生而治衆生爲之說法雖
不取法而常廣說一切諸法又復般若波羅
蜜經無垢名稱修多羅說爲知真諦故說世
諦如是無過
又復世尊以何義故捨彼寬博種種勝妙華

樹莊嚴無量勝人多衆集處於波羅奈少人
衆處在波陀離樹影陰下鹿苑之中而轉法
輪彼義今釋世尊往昔已於彼處八十千億
那由他會廣行布施又於彼處已曾供養六
十千億那由他佛又於彼處已有九十一億
千佛轉於法輪彼處常饒寂靜仙人有如是
等諸大功德是故世尊在於彼處而轉法輪
此義已釋今復更說又廣普經有偈說言
我六十千億 那由他會施 供六十千億
那由他諸佛 波羅奈處勝 有勝舊仙人

第一天龍等 常讚說法處 九十一億前
我憶無上勝 於此妙林中 轉無上法輪
此有那由他 寂靜勝仙人 常在鹿苑中
故名仙人處 如是勝林中 轉無上法輪
如是已轉又為法人如是已轉

又復世尊何處初坐而轉法輪彼義今釋世
尊坐彼大圓殿處無量清淨妙色珍寶莊嚴
師子座上而轉法輪此何處說廣普經中如
是說言諸比丘有諸地天知波羅柰欲轉法
輪有本饒益置大圓殿種種莊校廣博嚴麗

其殿縱廣七百由旬虛空諸天以蓋幢幡而
為莊嚴於上空中欲界天子八十四千師子
之座奉施如來施如來已一一請言唯願如
來坐我此座而轉法輪一一天子各見世尊
坐其所施師子座上而轉法輪世尊如是滿
足一切諸天子意十八
又復世尊轉法輪時幾許衆生捨惡行善彼
義今釋憍陳如等有五比丘復有諸天六十
億數復有色界天八十億數復有八十四千
億人此何處說彼廣普經有偈說言

阿若居隣等 如是五比丘 六十億諸天
 皆得法眼淨 八十億色天 淨無上法眼
 淨勝法眼人 八萬四千億
 以要言之衆生住持示說衆生法住持者示
 現說法又復有義衆生住持示現今知衆生
 心行八萬四千法住持者示現今知八萬四
 千法聚光明多所饒益又復有義衆生住持
 此爲示現衆生平等法住持者示法平等又
 復此二世諦示現
 轉法輪經優波提舍

音釋

驃騎 驃毗召切 騎官名 鄴地名
 神與切 脇腋也
 把也 下也
 療 力照切 治也
 咤 陟駕切
 扞

三論同卷

大般涅槃經論

涅槃經本有今無偈論

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

顯九

大般涅槃經論 顯九

婆 藪 槃 豆 作

元魏 沙門 達磨 菩提 譯

頂禮淨覺海 住持甘露門 亦禮不思議

自性清淨藏 救世諸度門 正趣實諦道

永樂北藏

大般涅槃經論

及如學而學 如法證實義 愍長迷蒼生
含悲傳世間

從初如是至流血灑地名不思議神通反示
分純陀哀歎二品名成就種性遣執分從三
告已下訖大眾問品名正法實義分五行十
功德名方便修成分師子吼品名離諸放逸
入證分迦葉品名慈光善巧住持分憍陳如
品名顯相分云何得長壽金剛不壞身迦葉
欲共衆生同聞故問答意我修三業故得長
壽云何金剛不壞身問一切衆生皆敗壞云

第一〇四册

何得不壞如前所行得不壞云何堅固力心
 無分別故得堅固無來無去故長壽不可說
 故不壞無流動故堅固云何得長壽金剛不
 壞身故得長壽云何不壞得堅固力故不壞
 迦葉為衆生非一問可了答法相不盡故問
 願佛開微密廣為衆生說云何微密身外有
 佛亦不密身內有佛亦非密非有非無亦非
 密衆生是佛故微密云何衆生是佛衆生非
 有非無非非有非非無是故衆生是佛云何
 得廣大為衆作依止何以名廣大無有識相

無不是佛行無不淨德無不滿故言為衆作
 依止見釋迦依止者不名依止小乘解義慈
 故令衆生依止實非阿羅漢如與羅漢等者
 昔教王宮生得阿羅漢今說王宮非生雙林
 非滅云何非羅漢如與羅漢等迦葉未蒙佛
 教不問四依止迦九問如來若王宮非生雙林非
 滅自然得戒不由四果實非阿羅漢云何如
 來與羅漢等解云若如來實是阿羅漢四依
 可與羅漢等佛實非羅漢那得言如與羅漢
 等釋迦身有二名一名應來二名菩薩實行

言應者從蓮華藏世界是大莊嚴佛作太子
現王宮生雙林滅此是菩薩遊戲法第一真
者無所從來云何與羅漢等佛有二種名一
真佛化同聲聞阿羅漢佛非實聲聞云何與
四聲聞等解向前實有羅漢可言我與羅漢
等前不曾有羅漢言羅漢者我身自作云何
與等又解釋迦身名阿羅漢性地菩薩云何
與羅漢等第二實行菩薩應來亦能化作佛
釋迦實是阿羅漢可言等釋迦不曾是羅漢
云何等是故止性地菩薩是阿羅漢阿羅漢

此菩薩實非佛羅漢云何與佛等釋迦實是
阿羅漢可言等釋迦不曾是羅漢云何等是
故正實行菩薩是阿羅漢是故王官生雙林
滅皆是遊戲菩薩現作前實無阿羅漢由我
化故衆生得阿羅漢是故我作阿羅漢第二
蓮華藏世界菩薩化與我無異是故實非阿
羅漢如與羅漢等若我實是羅漢菩薩可與
我等執我爲羅漢者此非菩薩法相化通皆
是不實解四依歡喜地爲初依六地爲二依
八地爲三依法雲地爲四依化聲聞聲聞虛

斷不曾是阿羅漢云何與等菩薩名為法佛
亦名緣佛云何法佛從法中生行法故得見
故名法佛云何緣佛有緣故見名為緣佛問
迦葉意若自解不須如此問若不曾聞不曾
見云何作如此問答迦葉是十二童子如來
威神力加教故能問迦葉所問正是涅槃更
無異外云何知天魔為來作留難解此迦葉
正問如來身不問未來何以故知眾生身自
不信云何有外魔來作留難如來今在道樹
下始成佛正法將興魔畏失其徒眾故作留

難云何諸調御心喜說真諦云何名調御凡
夫眾生無所知聞大乘是大乘聞小乘是小
乘聞苦是苦樂是樂何以名調御非苦說苦
非樂說樂非常說常昔日說小今說大亦不
名心喜說真諦不名為調御今說無常非無
常苦樂非苦樂無來無去是名說真諦正善
具成就演說四顛倒正善具成就者菩薩行
四無量心十波羅蜜無不平等是名相中正
善菩薩行無不正善聲聞有彼此故不名為
正善菩薩無彼此故名為正善第二正善者

昔教不正聲聞不具成就今者涅槃理正無
來無去無生無滅名爲正善具成就第二從
歡喜以上至法雲地是名具成就演說四顛
倒聲聞人言我常樂我淨佛苦空無常是倒
聲聞苦空無常佛常樂我淨亦顛倒佛常樂
我淨衆生苦空無常亦是倒云何如來說四
顛倒爲聲聞說正說四顛倒是不顛倒更無
外法是顛倒不顛倒是名心喜說真諦經云
說法不有亦不無是名真諦云何諸菩薩能
見難見性迦葉有二種意一欲使一切衆生

知有佛性二不欲使見佛性何以不欲使知
見欲令如來深解佛性何以故名深佛性非
是可作可造可修可得故名深聲聞狹小不
究竟不能見菩薩行慈悲曠濟不求見爲衆
生故被縛故名難見第二解性佛非是可見
法能見所見能知所知能修所修故名能見
難見性云何解滿字及與半字義半字者漸
教滿字者涅槃滿足教故名滿字攝佛教果
功德盡名滿字聲聞緣覺教不滿足故名半
字涅槃名頓亦名漸今論涅槃二諦相對中

滿就行有滿不滿故名漸教然理無滿不滿
是故涅槃名漸教形半字涅槃名頓教第二
復次言滿半者是衆生妄想理不是滿不滿
是故言涅槃漸教云何諸菩薩能見難見性
是或但見法又言云何解滿字及與半字義
今更無見不見云何共聖行如娑羅婆鳥如
來在王宮取婦有兒或出家與聲聞同譬如
娑羅婆鳥共爲一羣不可分別聖者如來與
一切衆生同修同行故言云何共聖行如娑
羅婆鳥第二解色爲聖人聲聞色心爲聖人

菩薩聖人非心色言有心色者故非聖人聲
聞聖人形色爲共菩薩聖人無青黃赤白心
識理共有心識凡夫無心識聖人故言聖人
言娑羅婆鳥者總名譬如來共一切衆生不
可分別迦隣提者譬涅槃別一切衆生還去
聲聞意菩薩知如來與一切衆生無差別故
名共解有相捨離如來未出世有凡有聖相
捨離如來出世一切衆生不相捨離聲聞意
菩薩不相捨離者如來不出世不相捨離如
來出世不相離解世諦無苦空無常第一義

諦無常樂我淨有人言無世諦有常樂我淨
淺解義理

又有人言有是世諦無是第一義諦亦有亦
無是世諦非有非無是第一義諦非有非無
更無外法故名共聖行迦隣提日月太白與
歲星云何名日月此日月者譬喻凡夫見日
月有出沒聖人不曾見出沒第二聲聞人見
佛王宮生雙林滅菩薩不曾見王宮生雙林
入涅槃第三日月沒故太白歲星出世人生
怪如來入涅槃聲聞緣覺出法與如來異故

言星出衆生妄見日月歲星有出沒而實無
出沒衆生見如來有生滅而如來實無生滅
云何未發心而名為菩薩聲聞有發不發緣
覺亦有發不發菩薩亦有發不發此三種菩
薩名發心云何發心者果異可得名發心如
來從初教衆生有發不發昔教有發不名為
發云何不名發見有佛異可得可求差別不
名發何者名發今說無相涅槃理熏故令一
切發名為發無有聲聞緣覺菩薩有發不發
故言未發心而名為菩薩涅槃平等照一切

故一切未發心皆名為菩薩迦葉何故問云
何未發心而名為菩薩發心者見日月不發
心不見日月二發心者見常住不發心不見
向者如來出世有發不發發者見不發不見
今者涅槃平等照發亦是發亦是不發云何
於大眾而得無所畏菩薩出世慈悲平等不
壞眾生相故言無所畏菩薩無畏眾生亦無
畏云何眾生不畏菩薩出世不壞眾生相是
故眾生亦不畏如來出世以慈悲喜捨四無
量心平等無有差別無有天魔外道乃至一

嵐提如一子想無所畏何以眾生無所畏一
切眾生視如來如父母故無所畏何以名闍
提不識佛不識內外道名一闍提問一闍提
不識內外與菩薩何異解言菩薩不識內外
不殺一闍提不識故行殺猶如闍浮金無能
說其過解此是第九和眾義闍浮檀金有七四種其
四者何一青二黃三赤四紫磨青者喻外道
黃者喻聲聞緣覺赤喻六波羅蜜菩薩紫磨
喻如來閻浮金亦有青黃赤白有四種諸色
二者世間好物雖復端正猶有關少闍浮金

者不如此物不可說其過喻如來得涅槃亦種種聲聞外道六波羅蜜菩薩猶如閻浮金不可說其過紫磨金具有衆色喻涅槃具有天魔外道聲聞緣覺六波羅蜜菩薩何以如此此外更無異法紫磨金一切具足諸色不可說聲聞緣覺六波羅蜜外道種種有故不可說涅槃理非青黃赤白法亦青黃赤白故言不可說若有青黃赤白可說其過此青黃赤白不曾有故不可說云何處濁世不汙如蓮華濁世者五濁云何五濁劫濁煩惱濁釋

迦出於五濁王宮生有妻子金銀七珍種種財物皆名為濁不為所染故名處濁世不汙如蓮華第二第三乘法名之為濁今者涅槃不為三乘所染故名不汙云何處煩惱煩惱不能染如醫療衆病不為病所汙迦葉問意據如來三界煩惱九十八使如來出世不為所汙一切衆生三界煩惱九十八使所汙第一聲聞緣覺六波羅蜜計有煩惱可斷佛果可得是故為煩惱所汙十地菩薩行通達大智故不為煩惱所汙第四大菩薩望果亦為

煩惱所汙今者涅槃非是因果所得是故不
為所汙第五四諦教乃至般若波羅蜜法華
亦為煩惱所汙今者涅槃理無流動無得失
無起滅是故不為所汙如醫療眾病不為病
所汙如來出世始從三歸五戒乃至菩薩戒
彈指低頭以漸教化治眾生病知煩惱故不
為病所汙眾生病不知煩惱故恒為病所汙第
二次第教亦名治眾生病第三名力教神通
變化身一切降伏亦名治眾生病第四今時
說涅槃治前別教患亦名療眾病云何名患

一切眾生病未發心名患見丈六發心又解非
丈六使發心涅槃平等照令使發心故名療
眾病生死大海中云何作船師三界名生死
如來出世亦名生死何以名生死如來法能
度眾生病令不生死故言生死大海中作船師
第二丈六說次第法乃至法華亦名生死法
今說涅槃無來無去無生無滅度前生死教
故名船師初解丈六不生死及教不生滅第
二丈六及教亦生死涅槃無生滅第三佛滅
度誰能度生死唯大菩薩能度生死第四菩

薩亦不能度大涅槃理能度生死喻世間船
師善解方便能知海難煩惱大海三界為船
如來種種方便說三乘法為船師世間船師
指因指果衆生上船如來方便說三乘法說
因說果言出三果者猶是生死是故以三界
為船初次第教者以生死度衆生故名為船
師法華以萬行為船今涅槃以無生死為船
何以示病所汗復有生死大海中云何作船
師前去煩惱又煩惱大海中作船師度令到
彼岸云何捨生死如蛇脫故皮迦葉問如來

出世生死今說入涅槃道我不生不死如蛇
脫故皮不生滅次第文六所說是生死法今
者說涅槃不滅前次第教此教無理如蛇脫
故皮無利無功德今者涅槃無生無滅亦不
破教第二一切衆生乃至言說不言說有形
類悉有空名唯涅槃是真實理云何勸三寶
猶如天意樹三寶名軌則如來出世亦現有
三寶由有三寶故受三歸得五戒亦得彈指
亦得隨意所修隨意所得如來亦名如意亦
名衆生如意隨意受三歸五戒乃至菩薩悉

得果報故名衆生如意如來如意者隨衆生
 根感故名如意今言涅槃如意者一切苦樂
 善惡無不是理故名如意故言觀三寶猶如
 天意樹喻他化自在天有一樹能隨諸天意
 所得故名如意樹諸天行行久故感得此樹
 三寶亦如是衆生行行久故感得丈六故名
 三寶猶如天意樹三乘若無性云何而得說
 三乘者非如來說一法三乘者衆生根故言
 一音說隨類解如來說三乘不名說逐衆生
 根故有小有大如來雖說三乘非如來本意

何者如來本意涅槃是迦葉問意三乘若無
 性云何而得說如來答言一切諸佛不爲衆
 生說三乘今者涅槃實相小非小大非大當
 知三乘教是一相無有大小第三說涅槃理
 處不道大不道小衆生智差別故教差別理
 無差別大小故得說大小向者差別者正是
 無差別更無異外猶如樂未生云何名受樂
 迦葉問言衆生不知樂云何說受樂凡夫有
 苦無樂菩薩有樂無苦何以有樂菩薩智通
 達到果故知樂衆生不知故苦菩薩知果言

菩薩樂不是樂衆生苦不是苦等是妄故涅槃無苦無樂名爲大樂故樂未生云何名受樂問如來娑羅林說法何以不純戒持得福戒不得福戒外道是佛戒非佛答意向者雜教是涅槃更無外道涅槃云何諸菩薩而得不壞衆一解聲聞緣覺六波羅蜜菩薩乃至外道有彼此有得證故名爲壞衆第二菩薩密行密教知衆生根性不壞衆生相故名壞菩薩所不壞者能壞不能壞非菩薩能作法如此不乖法相故名不壞衆第三菩薩知涅槃

無青黃赤白無彼此故名不壞衆第四不壞者涅槃理非得非證非造非作故得不壞衆第五真理不壞衆生衆生亦不壞理何以如此衆生是理理外更無衆生故不壞衆云何爲生育而作眼目九導十迦葉問云何作眼目導一解前教聲聞緣覺六波羅蜜隨其相解名生育如來解聲聞緣覺六波羅蜜若曾有所得是不可聞此法曾有故開譬如盲人不知青黃赤白若有人語青黃赤白轉迷若道無青黃赤白稱所解名作開喻三乘人明有

因有果差別有得不得今語涅槃若有長有短有得有不得轉迷言涅槃無青黃赤白無得無證無長無短故名爲開因丈六修道持戒布施不是因因佛性無得無修是名爲因一切衆生視三乘人以為法三乘者名清盲非但三乘人一切衆生亦清盲法非可見不可見可開不可開可至不可至比教故道清盲理不道清盲無清盲是故道清盲不清盲不乘法相若有此二種可道不曾有不曾無何以說是有不有無不無開不開都不乘故

言開云何六多頭唯願大仙說迦葉問意如來初教種種多頭今涅槃何以唯一無二如來答非我多頭衆生昔行多根故是故說多頭故言示多頭第二法多何以名多法相如此所以示多頭第三所由說多此法若有可名多說此法不曾有是故不多說第四涅槃理相如此非是多不多第五真理本非是有無法是故說不說無所妨礙

大般涅槃經論

涅槃經本有今無偈論

天 親 菩 薩 造

陳世天竺三藏真諦於廣州譯

涅槃經三世義

解純陀疑問論曰多弟子已成熟十二純陀未成

熟佛為純陀未成熟九故顯示大般涅槃講說

大經受大功德為成熟故來拘尸那城云何

純陀而有疑心有二因緣一見同相未見別

相生疑心二見別相不見同相故起疑心者

如遙見杙疑為是人為是杙若見烏鳥集上

鹿從其下過知是杙非人若見舉手挑衣者
知人非杙別相不見同相生疑心者如空不
共相是常住如見地不共相是無常聲聞者
不共相於聲聞不共相生疑為同空是常住
為同地是無常凡夫為同相故起疑心聲聞
緣覺為別相故起疑心凡夫為有生法故起
疑心聲聞緣覺為無生法故起疑心純陀不
為此二種故起疑心為欲利益眾生故生此
疑如此大菩薩那得於佛生疑於此大會大
有外道聚集有外道說佛死而更生復有說

如燈盡火滅復有說佛滅後有盡有不盡為釋此疑故佛說偈

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處 佛為二乘故說偈煩惱生得聖修得凡夫性

生得聖性修得煩惱縛生得解縛修得生死

生得涅槃修得本生今修本是生今是修為

二乘作此解說不謗大乘為大乘作此解說

是謗大乘此是不相應大乘誰能令相應大

乘是故我等依義選擇思惟義不依語言不

選擇思惟語言為修行大乘者說過三種義

顯了別義言本有今無本無今有三時有是三種義無有是處何故三種義不成就若本有今無者一切如來等則無解脫何以故性不定住故以前有後無故一切真有亦無真有俗有亦無何以故真有前後無異故俗有無本故是故真俗二義不成就於此二義不明了僧佉外道亦如是說因中有果譬如乳有酪生酥等是增益僧佉等義若本無礙現在時中誰能為障若汝思惟妨礙因緣和合為障者是義不然何以故前後無異故若今

不障本時何故不障有何道理本不依因緣
生後依那因緣滅所言本者以何法為本為
初起為當相續為本若初起為本初不為因
緣所生後如初亦不為因緣所生若如是說
十二因緣法如如義皆悉已破則同外道說
無因義若相續為本者相續亦不定何以故
分分不定故云何相續為本是故一切有生
之法說本無因如此說者則無道理本無今
有者若前是無本而今有者則無得解脫
者前煩惱未起則是離解脫而後生煩惱則

無解脫若前無今有者最極無生當應得生
如空生華若汝思惟一則無因是義不然何
以故如空與華二同是未有何故因緣生空
不因緣生華等是無故是義無道理若本無
生而今得生則破本義是義不然何以故初
生是本故若汝思惟因緣是初生則非初是
故生非是本是亦不然何以故汝意欲破本
有故欲立因緣本者是故不過本故前未有
法因云何生若其生者為具足生為分生
若具足生者為一時生為前後生若一時生

則因果同時不可分別若果後生因在前滅
 誰生後果如煮熟鷄而復作聲還生若具足
 者何用觀因若分分生者亦同前失是故本
 無今有欲安立因是義不然

三時有者無有是義若有是三世者為一義
 遍三世為一一義各各三世如此二義並皆
 不然何以故若一義遍三世者不得一世有
 三何以故相妨礙故若義依時則過去未來
 分分無窮若時依義義一故則無三世離義
 故則無別時是故三時皆不成就若一物遍

三世者是物則不可說名何以故一物二成
 就故若爾生死涅槃則是一若各各世有者
 三世各自有如現世能生果過去未來何意
 不能生若具能生則無一人得解脫者若不
 能生過去未來誰斷果報言過去未來是有
 者為體故說有為用故說有若為體說有云
 何可破而為三分若為用說有者過去滅未
 來未生云何起用若汝思惟三世是有為能
 說三世不為能說三世不為體說若同有體
 一則有能二則無能是義不然若汝思惟為

時節有能不說能知芭蕉一生果不能重生
義亦不然何以故義不定故此三時誰之所
有若有因生則難難則無窮若無因生則時
節義不成就若汝思惟未來是前現在是中
過去是後作三世者何以故未來力逼出故
現在現在力逼出過去如恒河水未來水逼
現在水現在水逼過去水若一世成就則三
世成就是義不然何以故水是同時處所別
故故說三時三世有義是故不然無無是處
者如小乘說無是處如外道說無是處破小

乘外道如是偈義一破邪義二立正義破邪
義者依語言說立正義者依於義說所言正
義者本有今有過於三世是名正義本有今
有者從初發心至得涅槃一味無異不依生
因不依滅因有則清淨凡夫法不能染聖人
法不能清淨若起四重五逆不能令滅若修
慧斷惡不能令增若有見得清淨眼若有見
得毒惡眼依方便則過語言道及一切思惟
不可說不可思惟攝受因果非因非果是地
非數量一時能分別是諸佛如來境界生死

涅槃是地逆順故若逆是生死若順是涅槃地是前際是後際是發心地是金剛後心地破一切見清淨一切見一切衆生應當受用如來一體最歸依處攝受一切實是大涅槃過三世者爲用說涅槃功德何者過三世爲第九十六生故分別三世涅槃無生故不可分別三世者未生得生已生則滅涅槃無滅故常住是故自在以自在故是故最樂爲體故說清淨爲用故說常樂我自體故清淨對生死故常樂我復次有二種義若本有今有則是常見

若過三世則是斷見若二義待來離斷常是中道如是俗諦真諦相待故有如是十二因緣真實何以故離二邊是真十二因緣若能善解即見如來現在於世是故如來說十二因緣是如來身於真俗二諦以不二故是十二緣真佛道如是偈有二義一則對因義斷於邪道二理得義顯示實如是二義是如來事依大智依大慈悲五常義
一無窮常二無起常三恒在常四湛然常五無變常無窮常者有十一因無邊故常二衆

生無邊故常三大悲無邊故常四四如意足
無邊故常五慧無邊故常六恒在定故常七
安樂清涼故常八行於世間八法不能染故
常九甘露寂靜遠離四魔故常十性無生故
常因無邊者無量劫來捨身命財為攝持正
法正法既無邊際無窮盡此即以無窮之因
得無窮之果果即三身也二無起常者依前
際非本無今有不為意生身所生故三恒在
常者依後際離不可思議死壞故四湛然常
者依中際不為無明煩惱病所破壞故五無

變常者過三際不為無漏業果報所變異故
第三恒在離死第四湛然離病第五無變者
初地至如來地通名無窮從八地至如來名
無起從九地至如來地亦分得名為無變常
者正論五義併在佛地

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂
三藏闍梨解旨云諸行無常者諸行即是色
心諸行行於三世中也無常自有五義一失
滅無常二相離無常三變異無常亦名回轉
無常四有分無常五自性無常所言失滅者

如百年報盡壽命失滅也二相離無常者即是骨肉離散也三變異者如骨色初白後變為鴿色也回轉者即轉白為鴿色四有分無常如根塵識三事未和合時名為本無無常已有還無名為滅壞即是已有還無無常根塵識共聚總名為有分也五自性者為有前四義故名為自性無常也是生者是未來世生也滅法者是過去世已滅法也生滅者是現在世也而現在攝生滅者生而即滅故云生滅居現在也言寂滅為樂者若言滅法為

樂此義不然何以故為有現在滅是過去已滅法為殘以有殘故非樂也若滅現在生滅為樂者此事不然何以故為有未來生是現在世殘故有殘故非樂也若言未來生是常者此義不然生必有滅故非常也若能令未來應生法而不得生乃可為樂耳寂滅為樂即其義也上三句明生死有為法故無常後一句辯涅槃是無為法故常住

涅槃經本有今無偈論

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

無 著 菩 薩 造

唐三藏法師義淨奉 制譯

勝利益應知	於身并屬者	得未得不退
謂最勝付囑	於心廣最勝	至極無顛倒
利益意樂處	此乘功德滿	六度皆名施
由財無畏法	此中一二三	名修行不住
為自身報恩	果報皆不著	為離於不起
及離為餘行	攝伏在三輪	於相心除遣
後後諸疑惑	隨生皆悉除	若將為集造

永樂北藏

金剛經論頌

妙相非勝相	三相遷異故	無此謂如來
因與果甚深	於彼惡時說	此非無利益
由三菩薩殊	由於先佛所	奉持於戒學
并植善根故	名具戒具德	能斷於我想
及以法想故	此名為具慧	二四殊成八
別體相續起	至壽盡而住	更求於餘趣
我想有四種	皆無故非有	有故不可說
是言說因故	法想有四種	由彼信解力
信故生實想	不如言取故	取為正說故
佛了果非比	由願智故知	為求利敬者

第一〇四册

遮其自說故	證不住於法	為是隨順故
猶如捨其筏	是密意應知	化體非真佛
亦非說法者	說法非二取	所說離言詮
自受為他說	非無益集福	福不持菩提
彼二能持故	得自性因故	此餘者是生
唯是佛法故	能成最勝福	不取自果故
非可取可說	解脫二障故	說妙生無諍
在然燈佛所	言不取證法	由斯證法成
非所取所說	智流唯識性	國土非所執
無形故勝故	非嚴許嚴性	譬如妙高山

於受用無取	非有漏性故	亦非是因造
為顯多差別	及以成殊勝	前後福不同
更陳其喻說	兩成尊重故	由等流殊勝
煩惱因性故	由劣亦勝故	彼果勝苦故
難逢勝事故	境岸非知故	於餘不共故
是甚深性故	勝餘略詮故	冑族高勝故
望福福殊勝	彼行堪忍時	雖苦行善故
彼德難量故	由斯名勝事	由無恚怒情
不名為苦性	有安樂大悲	行時非苦果
生心因不捨	是故應堅求	謂是得忍邊

及此心方便	應知正行者	是利生因故
於有情事相	應知遍除遣	彼事謂名聚
最勝除其想	諸世尊無比	由真見相應
果不住因位	是得彼果因	世尊實語故
應知有四種	立要說下乘	及說大乘義
由諸授記事	皆無有差別	不得彼順故
是非實非妄	如言而執者	對彼故宣說
常時諸處有	於真性不獲	由無知有住
智無住得真	無智猶如闇	當闇智若明
能對及所治	得失現前故	由如是正行

獲如是福量	於法正行者	業用今當說
於人有三種	受持聞廣說	義得由從他
及已聞思故	此謂熟內已	餘成他有情
由事時大性	望福福殊勝	非境性獨性
能依是大人	及難可得聞	無上因增長
若但持正法	所依處成器	蠲除諸業障
速獲智通性	世妙事圓滿	異熟極尊貴
於此法修行	應知獲斯業	由自身行時
將已為菩薩	說名為心障	違於無住心
授後時記故	然燈行非勝	菩提彼行同

非實由因造	無彼相為相	故顯非是妄
由法是佛法	皆非有為相	謂以法身佛
應知喻丈夫	無障圓具身	是遍滿性故
及德體大故	亦名為大身	非有身是有
說彼作非身	不了於法界	作度有情心
及清淨土田	<small>更</small> 此名為誑妄	於菩薩衆生
諸法無自性	若解雖非聖	名聖慧應知
雖不見諸法	此非無有眼	佛能具五種
由境虛妄故	種種心流轉	離於念處故
彼無持常轉	故說為虛妄	應知是智持

福乃非虛妄	顯此福因故	重陳其喻言
謂於真法身	無隨好圓滿	亦非是具相
非身性應知	於法身無別	非如來無二
重言其具相	由二體皆無	如佛說亦無
說二是所執	由不離法界	說亦無自性
能說所說雖甚深	然亦非無敬信者	
由非衆生非非生	非聖聖性相應故	
少法無有故	無上覺應知	由法界不增
清淨平等性	及方便無上	由漏性非法
是故非善法	由此名為善	說法雖無記

非不得應知	由斯一法寶	勝彼寶無量
於諸筭勢類	因亦有差殊	尋思於世間
喻所不能及	法界平等故	佛不度衆生
於諸名共聚	不在法界外	若起於法執
與我執過同	定執脫有情	是無執妄執
不應以色體	唯如來法身	勿彼轉輪王
與如來齊等	即具相果報	圓滿福不計
能招於法身	由方便異性	唯見色聞聲
是人不知佛	此真如法身	非是識境界
其福不失亡	果報不斷絕	得忍亦不斷

以獲無垢故	更論於福因	為此陳其喻
彼福無報故	正取非越取	彼福招化果
作利有情事	彼事由任運	成佛現諸方
去來等是化	正覺常不動	彼於法界處
非一異應知	微塵將作墨	喻顯於法界
此論造墨事	為障煩惱盡	非聚非集性
顯是非一性	於彼總集性	明其非異性
不了但俗言	諸凡愚妄執	斷我法二種
非證覺無故	是故見無見	無境虛妄執
由此是細障	如是知故斷	由得二種智

及定彼方除	陳福明化身	非無無盡福
諸佛說法時	不言身是化	由不自言故
是其真實說	如來涅槃證	非造亦不殊
此集造有九	以正智觀故	見相及與識
居處身受用	過去并現存	未至詳觀察
由觀察相故	受用及遷流	於有為事中
獲無垢自在		

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

音釋

一闡提梵語也此云信不具闡商善切 杌五忽切木無枝也 蠲圭淵

九

三

遺教經論

顯十

天 觀 菩 薩 造

陳天竺三藏法師真諦譯

頂禮三世尊 無上功德海 哀愍度衆生

是故我歸命 清淨深法藏 增長修行者

世及出世間 顯十 我等皆南無 我所建立論

解釋佛經義 為彼諸菩薩 令知方便道

以知彼道故 佛法得久住 滅除凡聖過

成就自他利

此修多羅中建立菩薩所修行法有七分

一序分二修習世間功德分三成就出世間
大人功德分四顯示畢竟甚深功德分五顯
示入證決定分六分別未入上上證為斷疑
分七離種種自性清淨無我分

經曰釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如
最後說法度須跋陀羅所應度者皆已度訖
於娑羅雙樹間將入涅槃是時中夜寂然無
聲為諸弟子略說法要

論曰初序分修多羅顯示利益成就畢竟故
是中成就畢竟有六種功德一法師成就畢

竟功德二開法門成就畢竟功德三弟子成就畢竟功德四大總相成就畢竟功德五因果自相成就畢竟功德六分別總相成就畢竟功德

初成就畢竟有三種相一總相二別相三總別相總相者如經牟尼故別相者如經釋迦故總別相者佛故是中釋迦者示現化衆生巧便故復家姓尊貴故牟尼者一切諸佛功德故復示自體清淨故
開法門成就畢竟功德者有二白淨法句一

道場白淨法句二涅槃白淨法句此二白淨法前後二句說示轉說義應知道場白淨法者如經初轉法輪故涅槃白淨法句者如經最後說法故

弟子成就畢竟功德者示能受持二種白淨法門故成就自利益行故顯現如來快說法門功德故如經度阿若憍陳如故度須跋陀羅故此二句修多羅示八種成就故云何爲八謂二種受持成就故二種白淨法門成就故二種自利益行成就故二種快說法門功

德成就故

大總相成就畢竟功德者二八成就總故如經所應度者皆已度訖故

因果自相成就畢竟功德者有四種自相一因自相如經娑羅雙樹間故二因共果自相如經將入涅槃故三總自相如經是時中夜故四果自相如經寂然無聲故於中總自相者遠離二邊故成就二種中道故一者正覺中道二者離正覺中道是中離正覺中道者即果自相應知此果有二種一者自性無說

離念涅槃果二者遠離覺觀涅槃果故

分別總相成就畢竟功德者分別人法二位差別故人位差別者上首眷屬差別故如經為諸弟子故法位差別者世間出世間法等故如經略說法要故已說序分

二說修習世間功德第十分此功德有三三一者修

習對治邪業功德二者修習對治止苦功德三者修習對治滅煩惱功德

初修習對治邪業功德者

經曰汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅

提木又如闇遇明貧人得寶當知此則是汝
大師若我住世無異此也

論曰此修多羅中每說比丘者示現遠離相
故復示摩訶衍方便道與二乘共故又於四
衆亦同遠離行故於我滅後者此言示現遺
教義故不盡滅法故以不盡法清淨法身常
爲世間作究竟度故如經當尊重珍敬波羅
提木又故此木又亦是毗尼相順法故復是
諸行調伏義故如來不滅法身自體解脫波
羅提木又依此法身得度二種障故一者有

煩惱暗障二者空無善根障得度煩惱暗障
者如盲得眼相似法故如經如暗遇明故得
度空無善根障者滿足財寶相似法故如經
貧人得寶故餘者示現波羅提木又是修行
大師故如經當知此則是汝大師故又示住
持利益人法相似故如經若我住世無異此
也故依根本清淨戒經已

次說方便遠離清淨戒
經曰持淨戒者不得販賣貿易安置田宅畜
養人民奴婢畜生一切種植及諸財寶皆當

遠離如避火坑不得斬伐草木墾土掘地合和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛歷數算計皆所不應節身時食清淨自活不得參預世事通致命呪術仙藥結好貴人親厚媿慢皆不應作當自端心正念求度不得包藏痲疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得供事不應畜積

論曰此中方便遠離淨者護根本淨戒故如經持淨戒者故云何護根本何者是根本護根本者今說二種何等爲二一者不同凡夫

增過護二者不同外道損智護

不同凡夫增過護者有十一事一者方便求利增過如經不得販故二者現前求利增過如經不得賣故三者交易求利增過如經不得貿易故若依世價無求利心不犯賣買法式如毗尼中廣說四者所居業處求多安隱增過如經不得安置田宅故五者眷屬增過如經不得畜養人民故此示外眷屬非同意者何故不但言人而復說民者以其同在人中於善法不了畜生之屬故六者難生卑下

心增過如經不得畜奴婢故七者養生求利
增過如經不得畜畜生故八者多事增過如
經不得一切種植故九者積聚增過如經及
諸財寶故十者不覺增過如經皆當遠離如
避火坑十一者不順威儀及損衆生增過如
經不得斬伐草木墾掘地故此十一種增
過事修行菩薩宜速遠離不應親近避大火
聚相似法故如經皆當遠離如避火坑故
不同外道損智護者謂世間分別見故此分
別見有五句十種分別如經合和湯藥乃至

皆所不應故遮異見故何者是根本者此示
根本有二種一者行法根本故二者行處根
本故行法根本者波羅提木又故行處根本
者身口意故於身口意行處行波羅提木又
故節身時食等示現身口意行處波羅提木
又故修行菩薩當知三處波羅提木又無復
有餘解脫故身處波羅提木又有五種解脫
三種障對治二種不應作不作故一者他求
放逸障此障對治如經節身故二者內資無
厭足障此障對治如經時食故三者共相追

求障此障對治如經清淨自活故四者自性止多事如經不得參預世事故五者自性尊重不作輕賤事如經不得通致使命故後二句示現不應作不作云何五種身解脫一者外緣身解脫二者內緣身解脫三者自相緣身解脫四者眾事緣身解脫五者遠離異方便緣身解脫五種解脫中初句總餘句別應知口處波羅提木叉者有二種邪語不應作不作一者依邪法語有二種不應作一邪術惱眾語二依邪藥作世辯不正語如經呢

術仙藥故二者依邪人語亦二種不應作一者與族姓同好多作鄙媒語二者親近族姓多作我慢語如經結好貴人親厚媒慢皆所不應故意處波羅提木叉者有六句說三種障對治三種不應作不作一者多見他過障犯自淨心故此對治如經當自端心故二者邪思惟障不能自度下地故此對治如經正念求度故三者於受用眾具中無限無厭足障此障對治第五句於四供養知量知足故此供養有二種一者於身分中供養謂供飲

食衣服卧具湯藥供養身分故二者於心分
中供養謂不共心供養無厭足心供養二事
相違心供養等分心供養此四種心供養癡
亂衆生常受用故不知節量故若入三昧分
者知量故若入道分者知足故三種不應作
不作者一不汙淨戒不受持心垢故如經不
得包藏癡疵故二者遠離無緣顯已勝行令
他不正解故如經顯異惑衆故三者遠離貪
覆心貯積衆具故如經所得供事不應畜積
故已說從根本戒

次說根本戒與從戒俱解脫能生諸功德故
經曰此則略說持戒之相戒是正順解脫之
本故名波羅提木又依因此戒得生諸禪定
及滅苦智慧

論曰從戒是戒相不可廣說顯示略說應知
如經此則略說持戒之相故戒是正順此言
示現從戒義故於此彼處說從有二種一者
從根本戒二者從根本所起成就戒從根本
戒者示現順根本無作波羅提木又如向已
說故從根本所起成就戒者示現後際解脫

因中際從戒生故如經解脫之本故戒是解脫體能正度故如經故名波羅提木又故此言示現能度身口意惡彼岸成就三業解脫故能生諸功德者示現有色解脫功德無色解脫功德彼二相順相違解脫功德皆從彼生故如經依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧故

次說勸修戒利益故

經曰是故比丘當持淨戒勿令毀缺若人能持淨戒是則能有善法若無淨戒諸善功德

皆不得生是以當知戒為第一安隱功德之所住處

論曰云何勸修戒利益於中有五種勸一者勸不失自體如經當持淨戒故二者勸不捨方便如經勿令毀缺故三者勸遠離諸過身口意業常集功德故如經若人能持淨戒是則能有善法故四者勸知多過惡於身口意中一切時不能生功德故如經若無淨戒諸善功德皆不得生故五者顯示持戒菩薩於所修行三種戒中有如是得失者我當住安

隱處不住不安隱處故如經是以當知戒為
 第一安隱功德之所住處故此言正示現勸
 修利益勝義故已說修習對治邪業功德
 次說修習對治止苦功德是中苦有三種一
 者根欲放逸苦二者多食苦三者懈怠睡眠
 苦是三種苦第十三昧樂門對治應知云何根欲
 放逸苦對治

經曰汝等比丘已能住戒當制五根勿令放
 逸入於五欲譬如牧牛之人執杖視之不令
 縱逸犯人苗稼若縱五根非唯五欲將無崖

畔不可制也亦如惡馬不以轡制將當牽人
 墜於坑塹如被劫害苦止一世五根賊禍殃
 及累世為害甚重不可不慎是故智者制而
 不隨持之如賊不令縱逸假令縱之皆亦不
 久見其磨滅

論曰根放逸苦者是苦因苦果故依戒淨三
 昧方便攝念對治故如經已能住戒當制五
 根故何故但說五根示現色非色別故復次
 意根中有五根二種對治故云何二種一者
 動念對治故二者不動對治故戒念護根利

益相似法故如經勿令放逸乃至犯人苗稼
故身戒清淨故種種色不放逸牧牛相似法
故正念成就故種種心不行執杖相似法故
以戒念成就故三昧方便及正受功德無滅
無失故不犯苗稼相似法故復示無戒念失
上上損心故第十氣分成就難對治故如經若縱
五根非唯五欲將無崖畔不可制也故次說
無對治難對治惡馬相似法故如經亦如惡
馬不以轡制將當牽人墜於坑塹故復示過
重相似不相似又因果深苦無量世故示現

先際中慎故如經如被劫害苦止一世五根
賊禍殃及累世為害甚重不可不慎故向說
戒念護今說智護故智者三昧觀故彼是三
昧重障故如經是故智者制而不隨故護彼
如害命者相似法故如經持之如賊不令縱
逸故重者既如是輕者云何制是中輕者謂
細相習障故於此處有時則有無時則無故
不作意起故如經假令縱之故勢無自立故
如經皆亦不久故性是無對不相見故如經
見其磨滅故是中云何立見示現依見時說

故彼無見故滅見故
次說欲放逸苦對治

經曰此五根者心為其主是故汝等當好制
心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸
未足喻也譬如有人手執密器動轉輕躁但
觀於蜜不見深坑譬如狂象無鈎獲猴得樹
騰躍踴躑難可禁制當急挫之無令放逸縱
此心者喪人善事制之一處無事不辦是故
比丘當勤精進折伏汝心
論曰是中欲苦者心性差別故亦是苦因苦

果故示現種種色苦依彼而有故如經此五
根者心為其主故應知自他生過故勤遮故
如經是故汝等當好制心故何故勤遮示現
此心三昧障法故何者是三昧相云何障法
相三昧相者有三種一者無二念三昧相二
者調柔不動三昧相三者起多功德三昧相
故障法相者亦有三種一者心性差別障二
者輕動不調障三者失諸功德障心性差別
障者如經心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大
火越逸未足喻也故是中差別者貪等四種

差別故修無二念三昧者於此差別處可畏
應知四種譬喻相似法故復示不相似法大
可畏故輕動不調障者如經動轉輕躁如是
等故於中動轉者示現諸根中轉識動故復
速疾故猿猴相似法故但觀於蜜者示現有
瞠不見未來故深坑者障礙義故是障礙有
二種一者生處障礙二者修一切行時困苦
不能成就障礙狂象相似法故急挫者示現
抑入無動處故無令放逸者顯示攝入調伏
聚故失諸功德障者如經縱此心者喪人善

永樂北藏

遺教經論

事故無二念三昧相者如經制之一處故起
多功德三昧相者如經無事不辦故調柔不
動三昧相者如經當勤精進折伏汝心故已
說根欲苦對治

次說多食苦對治

經曰汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於
惡勿生增減趣得支身以除飢渴如蜂採華
但取其味不損色香比丘亦爾受人供養趣
自除惱無得多求壞其善心譬如智者籌量
牛力所堪多少不令過分以竭其力

第一〇四册

論曰多食者三昧障故食有二種何等爲二
一者身食二者心心數法食若多段食難止
息故去禪定遠故是心心數法食者欲界相
遠法中方便對治故復有第一義心三昧中
盡故成就無食三昧故如是二種三昧有六
種功德成就何等爲六一者受用對治功德
成就二者平等觀功德成就三者究竟對治
功德成就四者顯示平等觀功德相似成就
五者不虛受功德成就六者知時功德成就
此六種功德成就顯示二種三昧第一第五

第六功德成就顯示少食三昧故餘者三種
功德成就顯示無食三昧故受用對治功德
成就者如經汝等比丘受諸飲食當如服藥
故平等觀功德成就者如經於好於惡勿生
增減故究竟對治功德成就者如經趣得支
身以除飢渴故此示平等法身攝平等觀究
竟無飢渴故顯示平等觀功德相似成就者
如經如蜂採華但取其味不損色香比丘亦
爾故是中不損者示現非壞法觀故不虛受
功德成就者如經受人供養趣自除惱故知

時功德成就者如經無得多求壞其善心故
多求者示現心心數法多三昧功德不現前
故籌量牛力等示知時相似法故示現知時
有二種一者方便時計校故二者成就時相
應故示多食過故已說多食苦對治

第十一

十二

次說懈怠睡眠苦對治

經曰汝等比丘晝則勤心修習善法無令失
時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息
無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念
無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸

煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自
警悟煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蛇在汝室
睡當以持戒之鉤早屏除之睡蛇既出乃可
安眠不出而眠是無慙人也慙耻之服於諸
莊嚴最爲第一慙如鐵鉤能制人非法是故
比丘常當慙耻勿得暫替若離慙耻則失諸
功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽
獸無相異也
論曰懈怠睡眠苦對治者不疲倦思惟對治
故是中何故懈怠睡眠共說障法示現懈怠

者謂心懶惰故睡眠者身悶重故此二相順
共成一苦故五種定障中共說故於中起睡
眠有三種一從食起二從時節起三從心起
若從食及時節起者是阿羅漢眠以彼不從
心生故無所蓋故是三種睡眠中初二種以
精進對治無有時節故無始來未曾斷故復
示聖道難得故如經汝等比丘晝則勤心修
習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜
誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過
無所得也故自餘修多羅示現第三從心起

第十

十三

睡眠對治故是中對治有二種一者思惟觀
察對治觀諸生滅壞五陰故如經當念無常
之火燒諸世間故復示求禪定智慧度所度
故如經早求自度勿睡眠也故復次觀察陰
界入等常害故是中可畏求自正覺故如經
諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不
自警悟故二者淨戒對治謂禪定相應心戒
故六種境界心安住自心故可畏如蛇相似
法故如經煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蛇在
汝室睡故淨心戒對治故如經當以持戒之

鉤早屏除之故復示遠離故安隱故如經睡
蛇既出乃可安眠故次說下地相似安隱無
對治故如經不出而眠是無慙人故又示治
法勝能令自地清淨莊嚴亦令他地無過故
如經慙耻之服於諸莊嚴最為第一慙如鐵
鉤能制人非法故是最為第一者示現勝
餘戒莊嚴故是故比丘等為明何義示現勸
修勝莊嚴故常修故復示遠離者損自地故
如經若離慙耻則失諸功德故復示有無得
失故如經應知已說修習對治止苦功德

次說修習對治滅煩惱功德於中有三種障
對治示道道義應知

經曰汝等比丘若有人來節節支解當自攝
心無令瞋恨亦當護口勿出惡言若縱恚心
則自妨道失功德利忍之為德持戒苦行所
不能及能行忍第十者乃可名為有力大人若其
不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名
入道智慧人也所以者何瞋恚之害則破諸
善法壞好名聞今世後世人不喜見當知瞋
心甚於猛火常當防護無令得入劫功德賊

無過瞋恚白衣受欲非行道入無法自制瞋
猶可恕出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不
可也譬如清冷雲中而霹靂起火非所應也
論曰是中初障對治者瞋恚煩惱障對治故
示現堪忍道故修行菩薩住堪忍地中能忍
種種諸苦惱故無輕重對治故如經汝等比
丘若有人來節節支解當自攝心無令瞋恨
故此示幻化法身成就故又復口行清淨常
作軟語故如經亦當護口勿出惡言故復說
自他利道德障法故如經若縱恚心則自妨

道失功德利故顯示功德智慧二種心行淨
故校量勝諸眷屬行故如經忍之為德持戒
苦行所不能及故於中行者三昧功德苦對
治故三種苦業清淨及校量勝相示行安苦
道應知次說真如觀清淨顯示安樂道故成
就觀智丈夫力故如經能行忍者乃可名為
有力大人故又顯示不入丈夫力成就者無
智慧觀故依相違顯勝應知如經若其不能
歡喜忍受乃至智慧人也故是中不歡喜者
無信入觀故惡罵之毒者示無生法門相中

不如法受用故甘露者示無生法自體相相似法故於中道者示智慧自體故復說過患事常護故如經所以者何如是等故於中諸善法者自利智慧相故好名聞者利他善法名稱功德故人不喜見者自他世無可樂果報故於中防護有二種何等爲二一者護自善法如防火相似法故二者護利他功德防賊相似法故復示世間功德違順法中有受用故未畢竟相違故如經白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可恕故於中無法者無白

淨法對治故次示出世間道於世間受用二法中一向相違故如經出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也故餘者顯示道分中不應有相似法故如經譬如清冷雲中霹靂起火非所應也故

次說第二煩惱障對治道

經曰汝等比丘當自摩頭已捨飾好著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家入道之人爲解脫故自降其身而行

乞也

論曰第二煩惱障對治道者示現自無尊勝
心成就輕賤身心行故遠離貢高煩惱故於
中有七句行遠離一者於上上尊勝處最先
折伏故常應自知故如經汝等比丘當自摩
頭故二者於餘處莊嚴不受用故如經已捨
飾好故三者於衣服處對治為好心故如經
著壞色衣故四者自受用具常自持故如經
執持應器故五者於內外受用事不作餘生
過方便故及自調伏故如經以乞自活故六

者智慧成就常自觀察故如經自見如是故
七者對治成就遠離微起故如經若起憍慢
當疾滅之故餘者明何義故示現校量自降
伏者不應起憍慢故障礙先後際功德故如
經增長憍慢尚非世俗如是等故

次說第三障對治

經曰汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜
應質直其心當知諂曲但為欺誑入道之人
則無是處是故汝等宜當端心以質直為本
論曰第三障對治者示現根本直心遠離諂

曲煩惱障於口意中自違違彼故如經汝等
比丘諂曲之心與道相違故復示違道障對
治故如經是故宜應質直其心故又復相違
法道分時中不應有故如經當知諂曲但為
欺誑入道之人則無是處故是中欺誑者心
口俱時不實用故餘者示現直心是道心本
故如經是故汝等宜當端心以質直為本故
已說修習世間功德分
三說成就出世間大人功德分大人功德分
有八種一切大人常用此以自覺察故長養

成就方便畢竟故

經曰汝等比丘當知多欲之人多求利故苦
惱亦多少欲之人無求無欲則無此患直爾
少欲尚應修習何況少欲能生諸功德少欲
之人則無諂曲以求人意亦復不為諸根所
牽行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘
常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲
論曰是中第一大入成就無求功德知覺多
欲過故於中說所知覺有五種相一者知覺
障相謂煩惱業苦三種障故如經汝等比丘

當知多欲之人多求利故苦惱亦多故此示
回轉不息故二者知覺治相成就遠離三種
妄想故如經少欲之人無求無欲則無此患
故三者知覺因果集起相成就無量行故如
經直爾少欲尚應修習何況少欲能生諸功
德故四者知覺無諸障畢竟相三障畢竟故
如經少欲之人則無諂曲以求人意亦復不
為諸根所牽故五者知覺果成就相彼若等
三種功德果成就故如經行少欲者心則坦
然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者

則有涅槃是名少欲

次說第二大人知覺功德

經曰汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知
足之法即是富樂安隱之處知足之人雖卧
地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱

第十一

十八

意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富
不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐
愍是名知足

論曰第二大人知覺功德者成就知足行故
對治苦因果故如經汝等比丘若欲脫諸苦

惱當觀知足故是中惱者示現煩惱過從苦
生故復說清淨因果成就治法故如經知足
法即是富樂安隱之處故若如是者二種知
覺云何差別此中示現初知覺者遠離他境
界事故知足者於自事中遠離故復次有三
種差別示現知足不知足故一者於何等何
等處受用差別故二者於何等何等事受用
差別故三者於何等何等法中無自利有自
他利差別故如經知足之人雖卧地上如是
等如經應知

次說第三大人遠離功德

經曰汝等比丘欲求寂靜無爲安樂當離憤
鬧獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重
是故當捨已衆他衆空閑獨處思滅苦本若
樂衆者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有
枯折之患世間縛著明下沒於衆苦譬如老象溺
泥不能自出是爲遠離十九

論曰第三大人遠離功德於中三門攝義應
知一者自性遠離門體出故二者修習遠離
門方便出故三者受用諸見門常縛故自性

遠離門者示現四種對治一者我相執著障此障對治如經汝等比丘若求寂靜無爲安樂故於中寂靜者示法無我空故無爲者無相空故安樂者無取捨願空故二者我所障五衆亂起無次第故此障對治如經當離憤鬧故三者彼二無相障此障對治如經獨處閑居故四者無爲首功德障以其天可重法故此障對治如經靜處之人帝釋諸天所共敬重故修習遠離門者遠離我我所不復集生故如經是故當捨已衆他衆故方便慧成

就如法如住故如經空閑獨處故善擇智成就遠離起因故如經思滅苦本故受用諸見門者樂集我我所生起自他心境相惱故如經若樂衆者則受衆惱故諸見集生生已自害大樹相似法故如經譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患故復示無出離相煩惱業染生故老象溺泥相似法故如經世間縛著沒於衆苦如老象溺泥不能自出是爲遠離故次說第四大人不疲倦功德
經曰汝等比丘若勤精進則事無難者是故

汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若
行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖
欲得火火難可得是名精進

論曰是中不疲倦者示現不同外道精進故
於一切法一切行善趣故成就不退轉故如

第十

二十

經汝等比丘若勤精進則事無難者故以能
成就不退須修習長養故如經是故汝等當
勤精進故復以譬喻顯示不休息精進成就
有力故如經譬如小水常流則能穿石故次
說懈怠過不能常精進念處退失不成就心

慧故依譬喻顯示應知如經若行者之心數
數懈廢如是等故

次說第五大人不忘念功德

經曰汝等比丘求善知識求善護助無如不
忘念者若有不忘念者諸煩惱賊則不能入
是故汝等常當攝念在心若失念者則失諸
功德若念力堅強雖入五欲賊中不為所害
譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念
論曰第五大人不忘念功德者示現是一切
行上首故能破無始重怨故於中一切行者

略說三種一者求聞法行如經汝等比丘求善知識故二者內善思惟行如經求善護故三者求如法修行如經求善助故復示比等行中為首為勝故如經無如不忘念者故能遮無始重怨不害三種善根故如經若有不忘念者諸煩惱賊則不能入故煩惱者示心中惑亂故賊者從外集生過故復示勸修令初後念成就示現遮無始心故如經是故汝等常當攝念在心故無始終故失念成就多過故如經若失念者則失諸功德故又成

就多功德隨順世間門集諸行故如經若念力堅強雖入五欲賊中不為所害故念力強故勇健無畏入陣相似法故如經譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念故

次說第六大人禪定功德

經曰汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精進勤習諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘行者亦爾為智慧水故善修禪定令不漏失是名為定

論曰大人禪定功德者謂八種禪定等因攝念生故如經汝等比丘若攝心者心則在定故云何攝心能生禪定示現攝遍所行處心行對治緣故次及中輒取事心行對治緣故此三種緣處對治成時則近禪定故禪定成就有方便果用故如經心在定故能知世間生滅法相故又懈怠無修習方便障故如經是故汝等常當精勤修習諸定故是中懈怠有三種一者不安隱懈怠二者無味懈怠三者不知恐怖懈怠云何修習一一對治示現

精進修習節量食卧及調阿那波那故精勤修習覺知諸定有通慧功德及盡苦源故大希有事故精進修習觀察生老病死苦及四惡趣苦我未能離故是三障對治故復修習功德成就無所對治故如經若得定者心則不散故又以譬喻示善修功德上上增長故如經應知

次說第七大人智慧功德

經曰汝等比丘若有智慧則無貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不

爾者既非道人又非白衣無所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑暗大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思修慧而自增益若人有智慧之照雖是肉眼而是明見之人是為智慧

論曰是中智慧功德者於真實義處障及世間事處障能遠離故如經汝等比丘若有智慧則無貪著故於一切時常修心慧故以其難得故如經常自省察不令有失故復示難

得能得於第一義處遠離故如經是則於我法中能得解脫故復示非自性慧不入出世及世間中故非施設故如經若不爾者既非道人又非白衣無所名也故又以四種譬喻顯示四種功德聞思修證故如經應知言實智慧者示實能對治故於四種功德中第四功德自利益最勝義故又四種修學功德於分內處而有覺照故如經若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也是為智慧故已說長養方便功德

第十

廿三

次說第八大人成就畢竟功德

經曰汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得寂滅樂者唯當速滅戲論之患是名不戲論

論曰大人成就畢竟功德者示現自性遠離非對治法故四種差別智障法分別可分別故如經汝等比丘若種種戲論其心則亂故修道智非自性故如經雖復出家猶未得脫故餘者二句勸修遠離成就無戲論故一者

有對相遠離有彼彼功德相故如經是故比丘當急捨離亂心戲論故二者無對相遠離無彼彼功德相故如經若汝欲得寂滅樂者唯當速滅戲論之患故示現行成就體性異故如經是名不戲論故已說成就出世間大人功德分

四說顯示畢竟甚深功德分

經曰汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊大悲世尊所說利益皆已究竟汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若

在樹下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進修之無為空死後致有悔我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道聞之不行非導過也

論曰顯示畢竟甚深功德者有二種畢竟顯

顯十

廿四

示二種甚深功德故一者如來分別說法畢竟功德顯示非分別說法甚深功德常說故二者修行菩薩修世間功德畢竟顯示餘者甚深功德常修故此二種修行功德如上一種中各修二種功德應知是中常修功德

者第一義心修故如經汝等比丘於諸功德常當一心故遠離一心相似相違行如怨故如經捨諸放逸如離怨賊故無限齊大悲常利益限齊畢竟故如經大悲世尊所說利益皆已究竟故次復廣說常修功德有七種修相一者云何修示現常修勤行故如經汝等但當勤而行之故二者於何處修示無事處故如經若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室故三者何所修示修真實無二念法故如經念所受法故四者何故修修令現前故

如經勿令忘失故五者以何方便修如經常
當自勉精進修之故六者於相似法處蘇息
遠離上上心故如經無為空死故七者於晚
時自知有餘悔不及事故如經後致有悔故
次廣說如來分別說法功德畢竟示現二種
畢竟相一者說化法畢竟相應無餘故如經
我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也故
二者與念畢竟度法相應無餘故如經又如
善導導人善道聞之不行非導過也故是中
服與不服等示現如來於二種畢竟中無過

四十

廿五

失故不負衆生世間法故

五說顯示入證決定分

經曰汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問
之無得懷疑不求決也爾時世尊如是三唱
入無問者所以者何衆無疑故時阿菟樓駄
觀察衆心而白佛言世尊月可令熱日可令
冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可
令樂集真是因更無異因苦苦滅者即是因
滅因滅因果滅滅苦之道實是眞道更無餘
道世尊是諸比丘於四諦中決定無疑

論曰入證決定者示現於所證法中成就決定無所疑故是中有三門攝義示現決定無疑一者方便顯發門二者滿足成就門三者分別說門方便顯發門者示現於諸實法處顯發故以彼法是修行者常所觀察及依之起行故如經汝等若於苦等四諦故於四諦中有作無作法示現有疑無疑分齊故如經有所疑者可疾問之無得懷疑不求決也故疾問者示二種將畢竟故如向已說二種畢竟事故無得懷疑者於見有作無作諦處及

修行有作諦處彼二相違處皆不得疑故滿足成就門者有三種示現一者示現法輪滿足成就三轉實法故如經爾時世尊如是三唱故二者示現證法滿足成就如經人無問者故三者示現斷功德滿足成就如經所以者何衆無疑故分別說門者示現彼衆上首知大衆心行成就決定復了知所證實義故分別說彼事答如來故如經時阿菟樓駄觀察衆心如是等故日月冷熱者示於四諦中違順觀行不可異故實苦不可令樂者以

第十一

十六

佛說故苦樂各實不變異故更無異因者示
苦滅各自因故復示滅道同是自性觀故決
定者苦樂因果入行決定故無疑者無異無
餘義故已說顯示入證決定分
六說分別未入上上證為斷疑分

經曰於此眾中所作未辦者見佛滅度當有
悲感若有初入法者聞佛所說即皆得度譬
如夜見電光即得見道若所作已辦已度苦
海者但作是念世尊滅度一何疾哉
論曰分別未入上上證者有三種分別顯示

未入上上法故一者於有作諦修分時中未
入上上法故如經於此眾中所作未辦者見
佛滅度當有悲感故二者於無作諦見道時
中速決定故示現不同修分法故去上上法
轉遠故如經若有初入法者聞佛所說即皆
得度故復以譬喻示現見道速決定義應知
如經譬如夜見電光即得見道故三者於彼
二相違無功用無學道中於上上法境界有
微細疑故復有異義於自地中見佛速滅故
如經若所作已辦已度苦海者但作是念世

尊滅度一何疾哉故
次說為斷彼彼疑故
經曰阿菟樓駄雖說此語衆中皆悉了達四
聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大
悲心復為衆說汝等比丘勿懷悲惱若我住
世一劫會亦當滅會而不離終不可得自利
利人法皆具足若我久住更無所益應可度
者若天上人間皆悉已度其未度者皆亦已
作得度因緣自今已後我諸弟子展轉行之
則是如來法身常在而不滅也

論曰是中斷疑者斷彼勝分疑故於自地中
先所成就故如經阿菟樓駄雖說衆中皆悉
了達四聖諦義故復令上上成就於彼所得
究竟不退故是如來悲心淳至故不護上上
法故如經世尊欲令此諸大衆皆得堅固以
大悲心復為衆說故云何說有為功德自他
俱滅故自他者說聽差別故如經汝等比丘
勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不
離終不可得故復說法門常住不滅故如經
自利利人法皆具足故又說他利事畢竟無

復所作故如經若我久住更無所益故又說
於彼彼衆中自利事畢竟無復所作故如經
應可度者若天上人間皆悉已度故又說未
修習者依不滅法門能作得度因緣故如經
其未度者皆亦已作得度因緣故復有異義
於上上法中未得度者依常住法門度故又
說住持不壞功德於中有二種一者於因分
中住持不壞常修故不斷修故如經自今已
後我諸弟子展轉行之故二者於果分中住
持不壞常顯故如經則是如來法身常住在

論十

廿八

而不滅也故此二種住持不壞功德示現上
上法斷疑應知

次重說有為功德無常相故

經曰是故當知世皆無常會必有離勿懷憂
惱世相如是當勤精進早求解脫以智慧明
滅諸癡暗世實危脆無牢强者我今得滅如
除惡病此是應捨罪惡之物假名為身沒在
老病生死大海何有智者得除滅之如殺怨
賊而不歡喜

論曰是中何故重說有為功德無常相者示

現於此處勸修世間生獸離行故於有為相
 中得脫故如經是故當知世皆無常乃至早
 求解脫故又示無我如實觀成就能滅我我
 所見根本故如經以智慧明滅諸癡暗故陰
 等諸法實不實故如經世實危脆無牢强者
 故又示如來是度世大師證成可患故如經
 我今得滅如除惡病故又說異異可厭患相
 唯智能滅故示現勸修智滅對故得無對法
 現前故如經此是罪惡之物如是等故
 七說離種種自性清淨無我分

經曰汝等比丘常常一心勤求出道一切世
 間動不動法皆是敗壞不安之相汝等且止
 勿得復語時將欲過我欲滅度是我最後之
 所教誨
 論曰是中種種自性者於五陰法中作種種
 見患故妄想自性障故此障對治如經汝等
 比丘常常一心故復以一心如實慧難可得
 故如經勤求出道故又示除如實慧所有相
 對法悉無常故示現名相等法應知如經一
 切世間動不動法皆是敗壞不安之相故於

中動不動者謂三界相靜亂差別故清淨無
 我者示現於甚深寂滅法中寂滅故如經汝
 等且止如是等故且止勿語者勸示三業無
 動故是寂滅無我相應器故最後教誨者正
 顯遺教義故是遺教義於住持法中勝以其
 遺教故

遺教經論

永樂北藏

遺教經論

音釋

墾田口 很切耕也
 疾資切 貿莫候切 媵私切 列切
 病也 躔教切 躔交易切 埒苦感切 痲痲何切 痲何加切 正
 也 棄除也 鎧可亥切 脆此芮切 同
 躔躔也 躔躔也 躔躔也 躔躔也 躔躔也 躔躔也 躔躔也 躔躔也 躔躔也 躔躔也

第一〇四册

永樂北藏

遺教經論

第一〇四册

成唯識寶生論卷第一

一名識順釋論

沛一

護法喜薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

有情恒為眾苦逼 熾然猛火燒內心

善士意樂起慈悲 譬如自身皆自受

敬禮善惠諸佛種 於眾煩惱皆除滅

與無依者作歸依 能令極怖心安隱

微笑降伏大魔軍 明智覺了除眾欲

於此大乘能善住 深識愛源唯自心

論曰謂依大乘成立三界但唯是識

永樂北藏

成唯識寶生論

第一〇四册

釋曰此復何意輒名大乘本契弘心堅持禁戒徧諸生品拔濟有情普令出離獲得難勝無罪之行極妙吉祥是諸善逝去而隨去無邊大路并所獲果圓滿尊極餘不能知由此義故名為大乘如經所說言大乘者謂是菩提薩埵所行之路及佛勝果為得此故修唯識觀是無過失方便正路為此類故顯彼方便於諸經中種種行相而廣宣說如地水火風并所持物品類難悉方處無邊由此審知自心相現遂於諸處捨其外相遠離欣感復

觀有海誼靜無差棄彼小途絕大乘望及於諸有耽著之類觀若險崖深生怖畏正趣中道若知但是自心所作無邊資糧易為積集不待多時如少用功能成大事善遊行處猶若掌中由斯理故所有願求當能圓滿隨意而轉縱如所許有其外事然由內心意樂慙重弘誓力故能到無邊六度之岸若異此者所捨之物盡持行施及所遺生何能總徧令其歡喜愜順求心此即便成無邊際境所為施事無有竟期又復所有廣為利益有情戒

等於諸無障有情之類隨彼樂欲悉能稱意赴彼希望正行施等速便收集正覺資糧由斯但自心復何須外境若許外事復與正理義有相違故知境無斯成勝妙妙如仗自心妄生分別作色等解起身見等無實不待外諸有情而作所緣神一因生離染然於施等各隨其事而能獲果實不假藉識外境事二若其識外有別境者遂便依彼起諸煩惱既被執取隨轉而住見此過已心捨離生深懷厭棄不怖大覺既捨有情界如何欲弘益由

非攝取諸有生類小心自度大行難成然諸覺情依斯而轉方能長養菩提資糧謂於客塵有為之事厭背心故證無為法由無為法體不生長故希餘小寂偏證一邊無上覺山遂便淪退若無外境愛厭俱亡正覺之處斯成易得豈非大悲常存於念菩提薩埵極果方成唯識之言便為違害然而大悲要託他身為緣性故既除外境但緣自識此則便成憐自身故利他為意大行方豎唯顧己身寔乖弘度雖陳雅責因斯無過藉外相續為增

上緣於自識中現有情相緣此為境起大悲心於有情處而作弘益此無相違決定如是應起信心假令於彼色聲等處一一推求彼無其我設使和集我亦不成然而本性不可捨故既同所許沛一無我為宗當於何處欲興悲念於世共許當情妄執為所緣相三以為有情亦不應言情所執事即是外境由此應知假令不樂理必許然但於自識現有情相依仗斯事色相生焉是故定知無其外境若離於識必不可得是顛倒故何謂顛倒本無外境

見為實物非妄執故終能獲得無上之處可為應理唯識之見是真實故為彼方便深成稱理如何得知斯為實見三界唯心是詮說故凡有諍事欲求決定須藉二門一順阿笈摩二符正理謂欲為彼信證聖人無倒宣說所有傳教引阿笈摩若為此餘不信之者應申正理或可為彼二人俱陳兩事如所信事令安住故陳其正理又為顯其所論正理有依仗處說阿笈摩由其正理不依傳教未見真者所有言說無非謬故名強思構是故應

知阿笈摩者便成正理所託之處或於自部有力用故為此先陳阿笈摩教爾來據義依大乘說即第七聲目其所為謂欲證得彼大乘理說唯識觀是真實故此不虛性以阿笈摩善成立故又若唯據言說大乘猶如於義假名乘者依第七聲所託聲也謂即依託大乘言教聚集之處真實句義而成立之但唯是識為欲明其所立宗義於大乘教而引一隅顯所立宗不於自教有相違背此復何故名阿笈摩輒自引證說斯言耶謂

從能說如理教者假彼相續為增上緣此教
方生於其聽者識之差別體有功能現前而
住或是親聞或復傳說於所詮事當情相狀
次第而生猶如筆畫章句形段眇然明現從
他來故名阿笈摩若復有時自生憶念隨順
本相識方生者從彼生故得阿笈摩名猶如
自說名為佛語聽者義相為智因故名智資
糧豈非一切但唯有識此違所許故及自語
相違理固不然非由於色有別異故依識差
別而為建立如無色界所有差別如無色界

實無其色但依於識分為四種立空處等餘
界亦然設復說三於識何妨猶若有情雖無
差異然而安立欲色界殊據其所繫色差別
故色雖無異別立無過豈不詮教言唯有心
今此立宗言唯有識說違本教諒在憑虛義
有所歸誠無斯過由其先許心意識了是名
差別由同體事名不俱陳故以異名而宣其
義即此唯了之言非眾共許欲令解義取共
知聲更陳餘號復更顯與經不相違重說意
識二聲況彼二義知體不別即是其果若欲

要明不違經者心了二聲同其一義明不違
教釋妨已周何須更說意與識耶若說了聲
心異名者心望心所是別有體猶如於境同
生之類念昔睡等便成是無此則前後理相
違背實無此過有所由故此中心言許有相
應即是了言兼攝於彼若如是者識外之境
心意詮故於其心處更置唯聲意有取遮及
為其果境若無者遂成無用唯聲不遮可如
來責現遮所緣境如何言無用若如斯解由
同生法及所緣境俱是離心別有其體一便

遮止一乃見留豈得事無由緒而空談自愛
若無別意成如所詰然由於境心聚共緣決
斷等事同類性故於心所處假說心聲復為
遮其非所許事故於心處更置唯聲縱有所
談此還非理便成亦是不取心言非一處顯
真假二事俱能彰顯有力用故如牛等聲於
心所處置此心言說心聲時真事便捨如於
邊鄙假說為牛垂胡等事理定應棄有言本
意二事俱說亦應更作一種異聲用表斯義
或可攝聲撮略而顯依俗論法猶如欲聲而

為辯釋非唯自意能為巧釋元其緒系生決定耶亦復不由有染等言蘇坦囉中有染等說於其遮遣無有力用於彼亦有境言故培亦不遮所說唯聲便成無用若言外境非理須遮無阿笈摩摩坦攤聲二處同故隨遮一事無決定因是故須依異宗之見心心所法體不相離但位有別即此唯聲能遮外事同生之法無不遮故凡總相聲所有詮名於其自事必不差別非為決定而並現前由其不遮理便總攝為欲述曉如斯道理故說心言

許有相應若離心所獨心非有故不應難亦遣同遮作是釋時唯遮外境實有功能述已義成故說唯言以理唯餘但遮現事豈非所引有此中言明知於餘有除心所復是容有如六識身名為識聚若言此中說識蘊時兼攝心所理定不然想受及思諸心所法餘蘊無故若言猶如於色蘊者由如取其他喏那分立為色蘊想等同然非相似故若言許取由色差別便以識聲說其識蘊非色等法是心位差猶如於想若以位差簡有差時隨其

色類爲簡別已以色等聲於識而立此亦非
理斯乃便成撥其識聚由彼被斯色受等聲
割其分故非位差外別可得故離此喏那位
差之外別有色位猶如樂等所現相狀憂愁
苦惱於斯相處安置識聲隨牛犢理若如是
者識六識身爲其識蘊義乃相違眼等諸識
色等相現故由其並是色聚所收復更有餘
雜亂之過若其青等相現之時或違或順色
行二蘊便成雜亂如是復成於樂等位受等
相雜唯斯道理亦是破其總別之義有說識

能徧故是總相聲猶如初相此之別相謂是
色等彼乃是其現相位差之因性故此亦如
前受等便有雜亂之過是故除其心所性言
猶如成立所有色聚唯心之聲表唯識耳此
亦不能於其心所及以所緣令疑斷絕言唯
字者有何所遮佛一雖言心所不離於心十此成虛
言由其相狀體各別故所言識者唯觀現境
雜染等性但是愛著體非照察如何能見此
即於彼體成殊別及以更互上來所述道理
既多然於本宗未爲的要且息傍論應辯正

宗心及心所設令體別以其心字亦得相收
應知此義共成已久若於其處諸心所法不
以自名而顯說者應知此中即是總目所有
心聚如調心等但道其心此謂共成故知唯
聲但遮其境若無境者如何於青及甜味等
而了別之由理不能撥現見故誰言撥其現
見之境但於自識境相生焉由自識相領受
之時遂即計執所有青等如外而住但爲是
其邪妄之解猶如眩目見髮蠅等斯乃但是
識之相別現其蠅相即便妄執爲有蠅耶然

而在外曾無蠅等自性可得如何作境令識
別生此若無境如何得之識似於彼相狀生
耶要有本相似彼相生可於此時得言似彼
如斯之事世皆共許如於陽燄謂言似水非
無其境亦能見故如於薩埵有覺相生而非
離於色等體外有別薩埵實事可得亦非色
等或總或別有其自性變壞等性而簡別故
於心實事亦復不能捨其本性或可薩埵是
覆俗有如斯道理我亦同然於色等處謂從
於識生差別性是覆俗故如依色處執爲車

等然而但由情所計執於其色等覆障實性於眾緣處作自相狀而安置之如在於外即於是處見車等故未審覆俗是何義耶是覆障義順俗情故由彼於其車乘等處計執自性是覆俗有覆其實體生餘執故故彼妄情施設其相先於斯事而執取之雖無實相妄生境想又如掌等情所現相何有本相而隨順之是故雖無識外實境識所現相其理善成或可此中言似相者乃是隨順顛倒事義如陽燄處翻作水解便作水想識亦於其色

等相處生起倒情故言現相此不相違有說其顛倒境亦依實事方始生心此亦同前悉皆徵責復有外律作斯異執離色等外別有我體此復依何而生於倒經云依內此亦無違謂於俱生所起身見密而說故故云於我正可用心當見現見如其親近惡友等人即云於我故作是說然彼凡小妄生其識遂起顛倒為外境相或可隨順他共成事而為言說即如世間所共許事將為境者即於其事唯識生

起是故由斯似境相故綠色等識不取外境
如眩醫人見髮蠅等此外境空但唯有識是
其宗義即由此義而為難曰此喻不成於光
明分妄生髮想斯由其眼根虧力故有說有
別大種生而可見遂令情執為其髮等若如
是立似境相現淨一但唯識者處時等定便成非
理如其所有色等諸境離識別有即於色等
定其方所所現形量分局之處其識於後形
量決斷方隅決定似彼相生斯成應理若如
所許不由外境但唯內識起妄所執色相生

若於餘無處如何不隨形量決定處時現識
相耶隨於方處見其處定如隨處有非一切
處境既無定即於餘處亦應可見或不可見
然彼所立定不取其外境生識於非有境所
生之覺曾無決定處時可得有其實事說境
空故決定時處所現之相便成非有然不如
是此既無定見色等心與彼乃是不相離性
是故不應執境空無既無重執有有分者此
顯立宗有相違過若言其喻有成理者身不
定屬理有相違相應時處和會共觀不偏屬

一咸觀斯境此不應理許境無故此既境無或復異類言異類者見異相時此是根壞爲其緣故如眩醫人亦不應有諸能觀者咸皆患醫然於時處現相應者於諸身處不定而生并於色等能見識生准此應知外境無故於所量事在^十不定身不見生故此則同前難斥宗過又諸事用亦不應理諸實髮等現見能爲磨鏡等用何不用此識之髮相雖無眞實事而作用轉生此亦非理無功能故若其識分有功能者眩目所覲何無髮用此之同

其似髮相故斯亦同前所量之境作用功能不可見故出其宗過三喻爲依三事不同於不實境而作三喻由依根境功能差別應知根有二種一是色根二非色根即此初根由闇損故妄見其事故爲初喻次第二根於彼夢中見有差別^十述第二喻由其彼境有功力故能生倒見引第三喻此則是其一家異釋有餘復言處時決定故綠色等心心是依託非內現事而爲其境猶如綠彼章句之心然於心內據最初起隨現有事而執取故又且

諸覺容有定時然而於心如何定處非無方處物有定處定及不定故此據境上所有之法於其心處而假說之斯亦無過此處能作現相事故說為定處凡由彼事心得生者即名為境此謂成立別有外境取共許者將以為喻於其相應時處住者咸共生其無異相故緣色等心以外一事而為其因如同學類依教者心依增上識此得生起隨其自相作用生故故知離識別有色等此不應有更應成立無髮等用彼相之覺猶如夢覺是覺性

故上來所述衆多成立相違道理意欲障他不定之過有餘復言謂即於斯時處二種有其實義即於此處時處決定應成非有仁既不許有其境事依彼差別亦不許故何勞為他作便成過此若非有便即相符如賊被捉十一唱瘡痛言強作前宗誠為麤淺不應理故若言於識所現相狀為所許者不應道理雖呈雅思不異前釋或復隨於時處差別所有之事即於此處見其時處許為決定縱於所許有實外境然而色等永為定者此亦非理異

時異處有時見故設令於此常時見有然他不許如何於他不共許境此之能別決定道理可遣許耶故但於識而現其相復有別作相違因難而為詰責猶如成立境是空無我還成立時處決定令非有故若其時處是共許者便成共許而遮遣之由其無違方可得作相違之言若言不是衆所共許斯乃全無我所不愛由斯理故成無力難復有自許但用遮遣於無境處緣空之識無定時處故彼之決定於色等處共見有故成

立外境是其實有此亦應知離彼隨成但有遮遣不應理故但用此一不能令他生其正解斯非真實且如前宗所立之義由底蜜攤之所損故於眼睛上有其疎膜如羅網目外觀白色於彼隙中明相斯顯便生妄解將為髮等即此之喻於其所立隨成理闕今應問彼若先明相髮等形狀此不應理此先明相有見為黃或見為赤然於髮等見為純黑或見衆彩如鑠羯羅弓等然其明目總能見者於彼光邊不觀異相如事見之能作斯語在

隙光處倒爲髮解此即便成見髮等心境空
無性光明支分非髮相性故及此似髮等相
現故非但爲因能爲生者遂令作其所緣性
故勿令緣其色等諸識便成緣彼眼等諸根
因義同故或可更有如斯別意託實事因方
生顛倒餘則不爾斯言是實此亦便依在內
安布種子成就不待外境凡論境者要須自
相安布在心然後方得成所緣性其光明分
起不關心如何得作所緣之性此亦未堪發
生歡悅次有計云其患目人大種失度睛生

醫眩損其眼分由彼損力便生異相令於外
境別大種生依損根識便能見彼是故定知
羶蜜梨迦所有覺慧緣實外境如斯計者有
大過失凡邪倒事所起覺心皆來設難於樂
等倒託誰爲緣而生是相作其境耶雖無外
境然有妄見此則顛倒便成非有若言世俗
不共許事我即將此以爲邪倒還有大過苦
空等見緣薩帝時是彼類故此則不勞功力
能見非倒諸具縛者咸是悟真如來出世宣
揚正法此即便成空無果利何處得有如是

定判偏令醫目獨受邪迷又復於彼情有相
狀見其有情飛行往還令諸覺者觀其搖颺
此諸薩埵許大種生何不計命設復百千群
醫同聚遂於一處各觀別形此時如何有對

礙物而不更相共為排擯若言此亦由其翳

力則底密攤神一多用其功於所學門善修幻術

能令諸法自性遷移或應見許彼非質礙非

質礙故如無貪等便非色性斯乃何殊唯識

論者

又復何勞非處呈力彼許大種於其一非

青等性但由種合因緣力故眼初諸識緣彼
相生此本宗義凡是聚合非實物有即此之
識緣非實物不勞深構無違諍故詎煩辛苦
而為成立

成唯識寶生論卷第一

大唐景龍四年歲次庚戌四月壬午朔十

五日景申三藏法師大德沙門義淨宣釋

梵本并綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達秣磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

翻經沙門罽賓國大德達摩難陀證梵文
翻經沙門淄州大雲寺大德惠沼證義
翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證
義

翻經沙門福壽寺寺主大德利明證義

翻經沙門洛州太平寺大德律師道恪證
義

翻經沙門大薦福寺大德大勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆
受

翻經沙門大薦福寺大德律師智積證義
正字

翻經沙門德州大雲寺寺主惠傘證義

翻經沙門西涼州伯塔寺大德惠積讀梵
本

翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將負外置
宿衛臣李釋迦讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左衛翊府中郎將

負外置同正負臣瞿金剛證譯

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊舍羅

證梵本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅

國王子臣阿順證譯

翻經婆羅門東天竺國左執戟直中書省

臣度頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李

翰羅證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門

下三品上柱國史館國公臣匡臣源等及

修文館學士三十三人同監

判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植

使金紫光祿大夫行秘書監檢校殿中監

兼知內外閑廐隴右三使上柱國嗣號王

臣邕

音釋

第一

十五

仇啗仇旁脂反比二切眩焚絹切目計賢於切

疾疾切覲亭歷切闇烏紺切隙無常主也鑠式灼切

也覲見也闇與暗同隙辨隙也鑠式灼切

也疾切覲亭歷切闇烏紺切隙無常主也賢於切

也疾切覲亭歷切闇烏紺切隙無常主也賢於切

也疾切覲亭歷切闇烏紺切隙無常主也賢於切

也疾切覲亭歷切闇烏紺切隙無常主也賢於切

也疾切覲亭歷切闇烏紺切隙無常主也賢於切

也疾切覲亭歷切闇烏紺切隙無常主也賢於切

成唯識寶生論卷第二

沛二

護 法 善 薩 造

唐三藏法師義淨奉制譯

論曰復言處時定如夢者謂如諸覺雖無其境共許有定若時決斷而有方處見村園等復有定時現前可得然非彼有斯言為顯雖有決定時處之覺而無境故彼於他成因無用故即彼因云諸無境者便成時處不決定故由斯道理既有其定故知所言彼之決定非顯有言欲令成彼境無非有不應道理此

即全無宗之過也又成立時能有功能有功能說所立既無能立非有能徧無故所徧亦無方能與他出其宗過猶如於秤無其重故無別有分此既共許說無重故便捨別物然非於此翻彼便成時處定故能得成立令境是有無隨成故猶如耳識所聽聞性不能成立聲是其常雖無不聞性然不遮無常他所成立外境是有今欲顯其是不定因縱非外事於情亦復見其時處有決定義有說由心惑亂遂乃便生時處定解然於夢中無其實

境決定可得故世共許如何將此比餘定事
爲作過耶若此夢想欲同覺者理應夢心便
是錯解斯則但是判在自膺而爲嚙咽實不
能知他之本意非是他不許事於此更令置
其差別而難於他成正理故此已於前善爲
通說由此所有時處定心外境非有不應致
難心帶相生何不合理又向所說應言惑亂
爲定解者許離識外無定時處曾無非假遂
令簡彼安能別言望所餘事斯爲應理然許
如斯色類咸非外境何須非處令安能別爲

出其過爾者於彼夢中實亦無其處時決定
相狀在心由何得知如有頌言
若眠於夜裏 見日北方生 參差夢時處
如何有定心
此但不委前後所述朋黨旨趣空愛巧詞由
於時處不許淨二但言唯於此處故不應詰處時
決定於他所許不相應故如前已述復有立
言夢心有境是其念故准知處等是其決定
此即緣彼曾境起故於其夢中多有所見設
在空中見其流水或於宏海都大火然此亦

是其昔時曾見若水若空或燄或海各於別處觀斯事物夢中起念爲一處解執爲空河若不爾者應許生盲憶青等故若不許此於其夢中是憶念者生盲之人應憶青菴凡爲憶念是曾受故此輩於青不能生想應成道理又復夢中自觀斬首此亦是念合其餘事而有功能如向陳說或中有位親見自身被他所截觀彼前身作自心解曾受而捨今時尚憶此固無違豈不如先所經之物名爲憶念彼便夢中生其異見非同昔時所觀之物

永樂北藏

成唯識寶生論

非不定故非唯一向曾所領事生憶念耶即如多年曾所學業所有書疏後起憶時或倒次第或復增言或於其文而有忘失若爾此之憶念便成非有憶念之境遂是空無非餘實物別事相屬於其決定實事想心而爲施設如於馬首曾不觀角然於憶時見其境事中如曾領受爲自解相於其念處生其異解不緣外境然於夢中見馬有角如牛角者准此應知於寤所見遂在夢中起顛倒想成立空河生其憶念此亦如是縱有非倒之見於彼

第一〇四册

夢內相續識中而生其執所見之相固非識外是故當知夢中憶念有真實境道理不成然復夢者所見之事如在目前觀江山等然非寤時所有憶念能得如斯分明顯著既無異相何意不同於其夢內被睡亂心所生憶念於境分明見在目前然非於夢覺悟之後平善心中得有斯見由如是故而於夢中分明顯現彼此決斷猶如覺時見境明白唯彼夢心所見之物非關憶念先於夢中曾見有物後時夢內憶前夢事然斯夢憶如彼覺人

雖念其境狀似障隔處遙遠時不能顯著觀其色等又如所言生盲之類於其夢中無所觀見雖有巧詞理應不成此亦隨其自種功能至成就位遂於心上夢觀青等然此未曾而作計會如餘流類雖夢青等遂令言說啓發無由又夢所見多是今生不曾經事而現在前是故夢心不開憶念縱令是念緣過境故此則成立念境空無過去未來非現在故猶如非有據實事故此中意言其能緣覺境雖非有然而時處決定可得故知所許以境

為先方能見者未能於我作無利事有餘復
言由夢障心有力用故於其別事暫時生起
識體清淨無礙現前猶如定者三摩地力清
淨光明觀無礙故如於小室夢觀象群及觀
諸餘廣大之物又夢見自身於別界趣等在
彼託生然不能言於彼餘體非執受身為我
身解如非夢時受用之體然非不捨此趣之
身更執餘處得有斯理復非此時有其生死
便成見有亡屍之過
又復縱許有其生死然於重生有其違害後

時覺寤其舊體曾無毫釐虧損處又於卧時
傍人不曾見身有異然此漸頓於受生時有
相違失由此應知但唯是識於彼熏習功能
現時即便觀見種種相貌分明在心斯為應
理又復縱於平田廣石藤蔓虛懸寢卧於斯
夢觀大境此亦非色無質礙故猶如受等又
此所許於地水等是其色性體應質礙若不
許者失對礙性復非無表有不定過由斯與
彼道理同故此之夢心有何奇異營大功業
不假外形而能功利構茲壯麗或見崇墉九

刃飛蔓十丈碧條薜蘿紅華曜粲匠人極思
亦未能雕若言於他同斯難者彼無此過不
假外色功力起故但由種熟仗識為緣即於
此時意識便現又未曾見有經論說於彼夢
中生其別色是故定知畏難巧說於已所宗
蓋其穴隙縱為方便終亦不能令其夢中有
別色起是故理善成處時定如夢
身不定如鬼者實是清河無外異境然諸餓
鬼悉皆同見膿滿而流非唯一觀然於此處
實無片許膿血可得何容得有溢岸而流雖

無實境決定屬一理定不成此即應知觀色
等心雖無外境不決定性於身非有遮却境
無即彼成立有境之因有不定過於無境處
亦有多身共觀不定如何實無膿流之事而
諸餓鬼不別觀之由其同業成於此位俱見
膿流慳悋業熟同見此苦由昔同業各熏自
體此時異熟皆並現前彼多有情同見斯事
實無外境為恩益故准其道理仁亦於斯共
同造作所有熏習成熟之時便無別相色等
相分從識而生是故定知不由外境識方得

起豈非許此同一趣生然非決定彼情同業
由現見有良家賤室貧富等異如是便成見
其色等應有差別同彼異類見成非等故知
斯類與彼不同彼亦不由外境力故生色等
境然諸餓鬼雖同一趣見亦差別由業異相
所見亦然彼或有見大熱鐵團融煮迸潰或
時見有屎尿橫流非相似故雖同人趣薄福
之人金帶現時見為鐵鎖赫熱難近或見是
蛇吐其毒火是故定知雖在人趣亦非同見
若如是類無別見性由其皆有同類之業然

由彼類有同分業生同分趣復有別業各別
而見此二功能隨其力故令彼諸人有同異
見復以此義亦答餘言有說別趣有情鬼傍
生等應非一處有不別見由別作業異熟性
故此雖成趣業有差別同觀之業還有不異
即諸有情自相續中有其別異業種六隨故彼
任其緣各得生起
有餘復言諸餓鬼等同見事時非無外境由
此器界是諸有情共增上業之所生故要假
現有河水澄流方於此處見膿流等由其薄

福慳貪垢故遂見如此不可愛事若其彼類
不見水者即諸有情同增上力感得共果理
便闕失故知此類有其實境膿血等識要假
其事此方有故如於相續身邪倒執執為我
解由無別事同見膿等是故不定屬一身生
者此由不能善了所緣故有斯見要待心心
所了前境相故說為所緣然非餓鬼見其流
水如何不見得作所緣若以別相即於水處
觀膿流者何處得有如斯定判觀其本水然
於水相曾無片許為所觀察但觀其相而為

境界有說由似相狀識許此名為境膿血之
識無彼相故方知不緣水等為境猶如夢覺
亦非為因成所緣性有大過失前已申述然
此外境於所緣心曾無恩益若但為因亦大
過失前已說故又如所言由共相業之所感
故必須見者此亦不然未生天眼及以遠方
不能觀故生無色者亦應得見若言非彼業
力生者轉向餘生亦應不見若言後時是所
須者我亦同然如無色界趣餘生時非無益
故然於餓鬼理亦同然又復緣我所生邪見

即如次前所引道理不緣色等有為之事不緣彼相故如無為覺是故定知自不曉了必不令他能為解悟然諸論文極分明故如有頌云

縱使河流鬼不見 設有所見別為形

明知彼皆由故業 業障重人壞眼睛
境雖非有由業過故而令眼見體是現有而不能見斯即自許故所見物便有別形由此應知實無膿血便有妄見有餘復言然諸餓鬼由其非愛惡業力故遂令其眼見如是相

雖同一時餘有福類所不見物此遂諦觀可厭之境由此故知諸餓鬼心緣其實境今應問彼為由眼根作斯妄見雖無前境見非愛事為當前境實有斯事眼識依此生了解耶初且非理許不愛境無妄心成故若言此見由想差別實不相違前境空無是所許故其第二計如何彼境能現此形若言由其惡業生者如何一處眾多同類得共居耶不許礙物此得共餘同一處故如石與瓦許有同居故知膿水體是別方今同處見是其應理質

礙性故猶如樂等成非礙性若言膿等是質礙性不應一處可見如石由此故知一處見者與理相違若言聚物多有間隙於彼空處共相涉入多者映餘設今相似不可別見猶如水乳徧皆合故又極堅硬金剛石等火分入中是相違故又復定者業力眼藥所發眼根決定能觀前境之事遠近麤細不論可意及不可意隨其力用悉能見之應有誠說由此不能作如是說於彼隙中更相涉入雖在一處除可念水見非愛膿此則許有外境實

事餘人所觀曾無緣礙及其覩水應見餘形鬼亦同然俱瞻於水如煮香油咸皆共喫若言雖彼無別因緣但由其業不能於境水膿俱見斯固是其暫違共許非理愛膿然仗自識一類同業自種熟時隨緣現前起諸相貌斯之妙理何不信耶又復更有諸防護者容像可畏懾膽摧心拔利刀執縵索見便驅逐不令得近縱使此時遭其巨難亦不能得強作分踈言此生類由彼惡業為勝緣故雖復先無忽然而有此即便成扶助唯識共立具

宗由此道理識所現相固無違害如是應知不定屬身雖無外境在識成就

如夢有損用雖無外境理亦得成由於夢內男女兩交各以自根更互相觸雖無外境觸而有作用成現流不淨但是識相自與合會為其動作此既如是於餘亦然惡毒刀兵霜電傷害雖無外境但依其識有毒刀等何理不成此作用事既無外境成共許故寧容得有宗之過耶彼定不能成作用者此亦於其相離之處差別之觸於識分上現斯相狀便

於自宗有不定過然唯於識精流事成復有說云憶如斯位諸有生類於一切時不見有故然此所述不能成因有不定過覺情於事作用亦成流泄之因於識轉故又復彼定不成作用之因為當但據總相之識言不能成為識差別此之初見即無同喻由此所云識能為用其增上識亦能生事故若第二計其識能為所有作用便與不能成事之因有不定過若爾何處得有如斯定事同無有境或時有緣能為事用非一切耶功能別故由彼諸

緣功能各異隨其功能而爲作用又復與汝
執外境師其理相似境既同有何不諸事一
切時成是故應許於別別事各有功能作用
之時呈其異相此即便同唯識者見

有餘復言理實不由觸著女形能生不淨覺
時亦爾然由極重染愛現前便致如斯流溢
之相由於夢有等無間緣差別力故遂便引
起非理作意以此爲因便見流泄如於夢中
雖無實境能流不淨服毒噉食觸女形等身
體煩疼根充足力生男女等於其夢中事應

成有是故定知如於夢泄無境有用覺之如
是雖用無境非爲應理雖無其境識用成者
若於覺時縱境非有許是唯識作用得成此
即豈非善符唯識無境論者有何不愛若言
別有如斯意趣諸有觸等感仗外事方成作
用神二但唯有識理不能成如梅檀木磨作香泥
用塗身體能除熱悶使得清涼然此流泄但
依識生此還於理未爲的當依觸等境而有
作用非所許故由非不許有外觸者而欲令
他依斯觸事作用起故由此不應與他作用

成非有之過也由其成立唯有識者但是事物所有作用差別皆從識處生故於此乍可作如斯難既無外境如何離識能有作用而成事耶既有此徵便申雅喻由如夢內損害事成此於唯識能有作用並已如前頗具申述若爾夢食毒等應成身病此亦由其唯識有用猶如於境而有定屬還將後答用杜先疑或復有時見其毒等雖無實境而有作用由見不被蛇之所螫然有疑毒能令悶絕螫汗心迷若遭蛇螫亦於夢中由呪天等增上

力故遂令飽食氣力充強又復聞乎為求子息事隱牀人夢見有人共為交集便得其子如何得知於彼夢內被毒等傷是為非有睡覺之後不覩見故今此所論還同彼類於現覺時將為實事見毒藥等執為非謬真智覺時便不見故同彼夢中體非是實然於夢中許實色者彼亦獲斯非所愛事毒等果用便成實有若言無者但有毒相毒等用無此云毒狀便成違害許毒相等固成無益於其識上藥體無故是故定知實無外境但於覺心

生其作用猶如於夢覺亦同然斯乃真成稱契道理上來且隨如所說事將別夢喻及別鬼等如彼所陳四種之難各爲喻訖

今更復以捺落迦喻答彼諸難其事善成由極惡情極惡卒等有定處時不定皆見咸不離識而有別形并狗鳥等所生慘害猛利之苦隨捶拷事至受罪終可將斯喻隨言難詰凡諸釋答如上應思

復次理實無有極惡卒等如所說事有定不定因何得生然亦於彼起作用心生此之因

當時有用獲得生故即此所觀衆多相異假藉功能並由內心相續隨轉業力差別而爲正因復更假於取等順緣共相助故隨事而起見等轉成異熟等果悉皆顯現由此雖無實有獄卒然於彼中要藉相似自造惡業增上力故共於此中見處定等亦復於彼生作用心此等即是於彼色等非外實有顯從識生爲明此義作斯成立然由不待離識之境是能徧故出相違過若觸等境是色自性即是所立若言但是實事定執謂立已成由將

出彼過失之言為方便故應知即是顯已自
宗成立之相於中所立隨順之因以夢等識
為其喻故即此執言顯如斯義決定處時所
有事體當情顯現諸相貌故如於夢內徧昧
其心既夢覺後分明之想觀色等時實亦不
緣非識之色未必要須色等境現然由同業
異熟所感共受用時於自相續不定屬一而
生起故猶如飢渴諸餓鬼輩有同惡業見膿
河等或復如於極惡之處皆見猛卒於此宜
應說兩成立如現見境有其作用而顯現故

如於夢中但唯識相見與女人為交涉事如
獄卒等皆共觀其苦害之事並可述之豈非
要須極惡卒等成非有已方可將為能立之
事此既不成便成無有同喻之過固無如是
便成之失由斯等物亦復將為有情猶如無
說離於執受非受事故然此亦非是執受事
猶如瓦木亦如蟻封由其不是有情數故有
何意故不許獄卒及狗鳥等是其情數然此
同見有情形勢及有動搖亦不假藉外緣力
故如餘薩埵若爾斯乃便為諸因不成此難

非理諸那落迦所有動作不待外緣彼那落迦先罪惡業為任持者作搖動故如木影舞同衆生相

復由彼定不是有情於五趣中所不攝故猶

如木石由此故知彼定不應同惡生類如餘

惡生生於此處同受於此所有共苦十一然彼不

受此之苦故彼趣有情所有共苦不同受故

如持鬘等非那落迦而諸惡生同受斯苦由

彼共業俱生此處若異此者生尚難得況受

害耶雖有斯理其獄卒等不受彼苦不是共

成此非正說彼生不受同害苦故由非能害者還如被害生一種焦然同受於苦若也轉計道為更互共相害惱故許彼生有時受苦此亦非理由其展轉相害之時此是那落迦此是波羅者此之行位便為亡失以其能害可有作用為緣由故說為獄卒如一既爾餘亦應然此則兩皆成獄卒性即那落迦體性不離遂成乖失由此非是獄卒性故如三十三天意欲顯說其那落迦非被害者若許更互為害理齊彼此相陵知已有力形量壯等

更互相欺不應生怖設令見彼極大形軀忖
已驍勇便生勝想如是知己寧容有怖豈如
那落迦見於獄卒等何況形量氣力不殊見
彼之時令興怯念又復俱為獄典形量是同
身力既齊此無強弱理應別有形量不等勇
健慘烈見便生怖如是計時那落迦類正受
苦時見彼卒來便生大怖憂火內發胃臆全
燒相續苦生形體戰越惡業生類受如斯惱
縱令善巧明智之徒亦復未能總知其事此
之階位理固相違由於世間亦見斯事有生

惡意懷鳩毒心欲害於他令生怯畏雖即在
於極重可畏怖懼之處被拘頓時不同怯者
生其怖畏然而彼類懷堅硬心多見有故彼
那落迦受苦之類多懷恐怖身若融消故此
那落迦非為能害者由如屠所繫柱之獸然
此是彼生怖因故非受彼苦

成唯識寶生論卷第二

音釋

禱

倉甸切

墉

垣墉切

藿

藿藿切

藿

藿藿切

委

委委切

彼

彼彼切

唯

唯取切

禱

禱禱切

禱

禱禱切

澆

澆澆切

水

水水切

硬

硬硬切

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

成唯識寶生論卷第三

護法菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

論曰捺落迦波羅如獵鹿者如是應知非但不受相害之苦然於器處共相之苦亦復不受此之獄卒能害彼故若異此者彼在熱鐵融沸地上受燒然苦不能忍時如何此際能逼害他於此熱地身動轉時那落迦類自身支節尚不能持豈況更能有所為作然而但可於熱鐵中洋沸騰湧身由他制無片自在

然彼獄卒勇健害他是故定知不受彼苦猶若厨人遙執鐵錘於熱油內轉彼煎魚或將獄卒為那落迦以其相害無功能故爾者便成違獄卒義然由那落迦類受燒害時不能相害若爾便成不是獄卒言那落迦捺落迦波羅立為宗者有違宗過又復若言受彼熱鐵極苦觸故諸那落迦不能害彼如以生命置炭中或可斯類不露此苦如觀史天此顯獄卒非那落迦即於此見外人別釋引經為證極成乖失然而暫為少慧之輩顯其僻

永樂北藏

成唯識寶生論

第一〇四册

見略舉疏條彼便難曰於地獄處獄卒之流
 不受苦者我不許故如經說云汝等苾芻有
 捺落迦名六觸處若諸有情生在彼中彼若
 以眼視諸色時咸悉了見不可愛事實彼有
 情有如斯事獄卒非情何所觀見對執不許
 有情論者便是共聚咀嚼虛空彼設難云諸
 那落迦受彼苦時有其差別得異身故如一
 無間多無間罪此亦未能閑他意趣如前所
 云生捺落迦有情之類受苦切時簡於餘趣
 所有苦毒然彼獄中所有共苦咸悉同受然

於彼處由重業風驚颺猛烈身遭極苦一無
 間者則不受之望彼多種無間猛苦不同受
 故便成不定為顯斯事除彼獄卒諸那落迦
 無斯差別彼趣同苦咸悉受故即所立宗無
 異宗處轉生道理何成不定然一無間受同
 苦故有外難云由其獄卒不受苦者斯非正
 答有不定故然且不應作斯定判見一受苦
 令餘亦然現見世間共觀斯事如羊駱駝被
 蠍噬時遂便致死鳥之一分將以為食且據
 傍生有斯差異於人趣中亦復見有一不受

苦如患塊者醫人遂便踏熱鐵上即以熱脚
蹋于病處病人雖受極苦醫足曾無痛處然
而有情實無差別此亦由其捺落迦趣俱生
苦法以不見故遂不名此為那落迦見蠍毒
等能斷命根此亦但是呈其廣見巧識俗途
非關所論契理之事若云但據趣之相似是
彼趣收於斯宗處即彼趣中見有不受彼趣
之苦顯他宗有不定過者此亦未解我成立
義當趣所有決定之苦彼不共受是前作用
能立義故然非人畜在彼趣生唯彼法式須

定受者而不受之所云羊等遭蠍毒時有斷
命苦或被熱足所生之痛若全不受彼趣苦
故非彼趣性可有斯憊有異執云然而獄卒
由自他業增上所生不被害故互相苦刻他
不許也我今謂汝而於自見樂著昏心設在
虛空步步顛蹶捺落迦波羅非他神三所害故他
逼所生所有苦痛必定不受是其所許然而
執云不受彼處形害苦者與誰助力此轉難
曰雖復有斯更互相害由作用別致使位殊
猶如所縛能縛有異爾者還將自語返破已

宗由匪同時能縛所縛更互容爲繫絆之事
若言彼二次第而爲此亦非理由非受繫名
爲被縛及其縛彼爲能縛者然而此二縱令
苦次於那落迦亦不能立若受慘毒極苦之
時非那落迦若被他害遭彼惱時是那落迦
是不應許一相續形有生有死成大過故同
在一時更互相害不容成故由非一念是卒
還非能爲此計若教轉計雖同一趣由作用
別名號便異一名那落迦一號獄卒猶如入
趣非典獄者有被枷者此亦非理不託彼故

由非仗託作用差別說那落迦如被縛者然
此但由趣爲因故斯乃如何捨其獄卒是故
定知位有差別由非趣同作斯緣緒能所縛
殊由作用別之所爲故理應隨彼而作分位
誠無有違若時許樂階位別者應須共許諸
那落迦非獄卒也於我所宗唯爾是要由此
與前能立之義善符順故若許實有那落迦
性由作用別有時名作掌獄者故斯之執見
所有階位便成無失然則許有階級殊途如
有頌云

多瞋爲慘業 好行罪惡事 見苦心歡悅
當生琰摩卒

由非此相那落迦有若此伽他是實義者如
何輒爾作如是言其獄卒等非有情數隨那
落迦所見之相作如斯說理復何違諸近見
者由觀於他舉動差別爲所量故測度彼心
然本在識種子熟時隨有如是相狀差別而
起分別隨彼所見佛作斯說欲令波跋惡業
有情斷除罪見於捺落迦極惡之處障顯惡
業所生苦報隨彼情見於其識外說非愛事

確論實理咸是內緣似相而現固無違也有
異執云雖復更相俱爲苦害此等階級不越
常途由非此時有其定位被害之者名那落
迦能害之人號波羅矣是故定知諸那落迦
正被害時無有便成獄卒之過執此計時於
我所成獄卒事用曾無片許令愛樂耶有說
此由業力有斯異狀隨逐有情還非一唯由
此先曾更相惱害復於獄處共爲刑戮彼此
逼害遭諸痛苦若有生命自無身力能害於
他但知忍苦更無餘暇由彼有情先共爲怨

故使今時更相苦害彼皆是此那落迦者而
彼展轉共相害事非他所許隨其自業識相
生故而云非是獄卒性故彼非能害出此過
言全無意況若被害者許是那落迦然能害
者即不受斯苦有說於同一趣諸獄卒類未
必要須同形量等然與彼卒慘毒可畏見便
生怖高大形軀非常威壯設有形量可容相
似然彼身形含毒可畏如篋戾車見便悚懼
是能害者設使此類軀貌矧穢由其稟性是
猛利故縱令敵者形狀偉大情不比數事同

草芥陵篋彼徒力有容裕此亦未能閑他意
趣幽邃深義然彼踈失我且怨之諸那落迦
更互相害事亦不殊形量力等必須相似有
時雖復作如斯說乘茲語勢遂即難言未必
要須形量相似此欲共誰而為擊難諸有忖
度自身勇力於他決勝便無怖心如是許時
由其慘害或復威嚴者斯乃誠為無義言也
由切逼迫生極怖故非能害者作成立時道
其極怖作便成過方便顯斯差別之相仁今
更復成立慘害及以威嚴此則便成大為恩

造能為善伴增我光輝

如上所言得差別體地獄器苦不同受之或諸猛火由業力故便無燒苦斯則自非善友誰能輒作斯說凡是密友性善之人不論夷險常為恩益為欲顯其不受燒苦故致斯言然於此時助成立義即是顯出善友之意由其不受彼之苦故意欲成立非那落迦今復更云由其業力說有大火言不燒者斯則真成立唯識義由無實火但唯業力能壞自性既定不受如斯苦故便成此火自性元無然

有實性是宗所許若也許其是識現相事體元無此由業力故無實火斯成應理由其先業為限齊故若異此者彼增上業所招之果既現在彼如何不見如無智者欲求火滅更復燒酥令唯識宗轉益光熾由斯眾理證此非成那落迦類神三設爾不成那落迦類六是鬼是畜理亦何傷爾者既非那落迦如何生惡處由非得餘趣生於捺落迦若爾既生彼處已應同那落迦又復如何而許彼處得有生理若生於彼當趣同分彼初生時必應非有有

情數性非所許故復由於彼同趣有情無不定故若執此見名為生者諸大威神亦有於茲捺落迦處為救有情應濟之苦此則雖非那落迦類亦見有故便成不定非即據斯恒決定見作斯說故此意欲論唯於惡趣捺落迦中而見有故當爾之時諸琰摩王侍從使者王若出行此必隨逐是時彼王并及侍從不出於界若其彼界無差別類云何天上亦有傍生如天象等雖非天趣而生彼故如是琰摩王界諸獄卒類及狗鳥等然非彼類亦

生其中由此道理同那落迦諸獄卒等生地獄時即彼趣攝何以故同處生故即由斯理能成決定應受彼苦此救不然雖生地獄非那落迦何以故不同受故如天上傍生地獄中不爾者諸有傍生及諸天等處不差別如那落迦等自業第三能感差別不同彼所作業七隨自業力而受彼苦是故定知天上傍生必有能感天上樂業方乃生天同受彼樂由順樂業之所生故所執傍生鬼不受彼苦故者諸有傍生及餓

鬼等彼所生趣受種種苦不爾云何諸獄卒等不受彼苦由是故知那落迦苦非生報業趣所受故由如那刺陀等若爾非無業者而生彼故此亦如前已廣分別如彼業力之所感者而於中現此非同喻然彼所立決定不成非我所許然於此中如鐵山等乍離乍合有所作故有餘師說彼獄卒等亦受彼苦然則所說因喻不同前後相違故應更說所依別故或由增上大異業力而不受苦何以故如不受時斯言有失有餘復說猶如無色界

苦受樂受亦有受處然彼受者有所受故此亦如是斯見非理然無色界有情生者非是器故彼界無處受等及行云何方界攝取彼等方分爲因有方分者以爲因故如是應知實無方分但唯有生欲色二界有情生者有因積集是故彼生應有方分猶如色界有方分故欲界亦然彼界因故不爾以無色故無住處故猶如不和合者此不如理若爾應許彼那落迦業增上力生異大種非是有情之所攝故地等大種於地獄中起別形顯量力

差別如有情像顏色等異手足身分量力差別長短大小於彼作用方名卒等若爾非有情者云何卒等不待外緣手足身分種種作用欲令彼等生大怖畏變現種種增勝威力動手足等此由風界令動手足種種作用別別示現彼之風力如人意樂隨念所作諸那落迦亦復如是纔見此時便生怖畏彼地獄中那落迦等由業力故生大怖畏猶如木人能有所作種種示現大種和合雖無思覺業力因緣遂見如是動手足等相狀有異示現

所作諸無情等道理許成彼之地處諸那落迦業增上力便令自見羝羊山等乍來乍去斯非有情而亦見有此則住處地等差別及獄卒等非是有情理得成立無勞致惑爾者非無所緣是獄卒等意樂生故彼諸卒等及以地等處所不同形相表示那落迦等許由業力於地獄中地等大種生是形色若別變異手足動等處及大種或有無斯諸繫縛等以業力故理應不成何緣不許識由業力如是轉變如夢所見色等和合外有影生種種

相現理應共許轉變作用識由業力如是轉變與處相違若許由業力何用異大種者諸獄卒等由四大種種轉變動手足等作用別故如夢所見色等處故彼等形狀無體用故或非地等差別相故如前所說羝羊山等佛三他不許成色相變九故變化亦然形狀等異由他力故此由識變種種異相轉轉形儀差別不同離識之外更無一物而有可見此中外難若但由識轉變別異種種形儀獄卒等相自識變故同苦因故諸那落迦非獄卒等此

四大種由增上果同業生故於受苦時不同受故是故方須說四大種如是所說不善他宗云何不善但說有情自識變現見獄卒等能為慘毒由自識現各見卒等諸苦害具互不相違然如自識見苦害等同類影現彼因同故苦受用俱師與弟子所作事業有同不同於同事而強說同及孤地獄互不相見苦不同故所立大種理謂不成業熏習餘處者謂有執那落迦由自業力差別因生彼業熏習理應許在識相續中彼由

業力不在餘處積集力故唯地等處業所作時合因果故此乃是爲彼習果處卒等影像識緣差別和合得生種種色類如應分別不爾是諸大種和合積集因業力故由業相續差別果成如是應知自身相續得定果故習之憶念緣於種子亦無殊異有情相續如是知已所以取少分一人等顯示所取相續內熏心及心所相差異果五趣所攝自業熏習之所成故如無色界熏習之果離心心所無別不相應行此中唯說名言差別體事無異

故是密意或不離心心所體事不同及以生處未離欲者色之熏習如如自力生處得生行安立故如無色界熏習之業或心心所不離色處大種所生業力和合方能生故或識相續住熏習果故如念愛憎等亦復如是大所造色影像識變亦不離識彼之形狀差別中三所說執餘處有果所熏識有果者彼所習果此爲因故有餘師說唯自體力變爲果也欲色界生業力熏習識依止故如無色界積集生業所熏習故彼說無記識所依止熏習及

餘識聚俱相應果此不應有是故說依止者
徧於一切有情所攝或不用力便應得之復
有餘說自身業果於一身上而有因果故如
異熟識所安置業是差別故說身大種別別
安布果不應有彼若如是餘人身識能依所
依同一作業亦無差別有情施設故同一流
注俱異熟識爾者非卒等相差別大種和合
建立地獄有情是故相續有其差別爾者若
時相續無間之識增上因故能生別識種種
異類此時應有相續別異因果轉生不爾云

何此即欲說因差別故如心相續和合種子
是安立因此中所說唯因能立不說識增上
緣是依止故從斯種子無間相續識之差別
然由種子自體相續方得轉生言增上者如
彼地等唯能為緣能造四大亦應如是此亦
不然從自種子生時說此唯緣不爾從識相
續別有四大種子猶如無色界沒生色界時
彼增上果是異熟業之所感得受用資具猶
如異熟果此可愛樂自業相續所感此之正
理順阿笈摩識所變果

何因不許者此由自見非理僻執強思構畫誰能輒說唯識之果違阿笈摩因何爾許阿笈摩經不立唯識離唯識外更無色等不應別說有十二處雖爾不離其識并十二處立善等法如是應知有色等處是佛說故若離色等所立不成違佛語故或色等處體實有故猶如意處是佛說故識與色等亦非別有猶如法處斯理不應此中所說不遮唯識何以故依彼所化生世尊密意趣說有色等處知化生有情者如佛世尊說有化生有情但

唯依心相續不斷能往後世是其密意不說實有化生有情此言密意謂欲調伏一類有情是故佛言有化生有情是密意說也謂彼斷見所害有情隨自樂為者無後世者無善惡因果者為欲洗除此之惡見是故說心相續不斷心相續言顯當生故此死彼生猶斯理故相續不斷說有化生是為密意離識之外更無別我云何知然如契經說無我無眾生但有法因故契經不爾彼經不說有情亦無是故契經不相違故心相續言顯其不斷

能往後世如是應知如色等處此為成熟一類有情說斯密意是故所立亦無自教相違之過如斯所立因亦不定何以故依世俗諦佛說別有化生有情無亦不說離識蘊已有善不善及彼果等別有有情是因不定是故佛說為除斷見無後世者如來世心相續不斷於其識蘊假立有情於略詮中而說有故離心無境有其四意何謂為四一者密意二者境界三者顯果四者密意義分別所縛如是因緣說十二處此之一切當應建立次第

永樂北藏

成唯識寶生論

發起如理問答云何密意說十二處而有眾生如心相續相續不斷說有情能詮所詮於心安立執形像事此中如是色等聲境當應分別識從自種生似境相而轉為成內外處佛說彼為十者從彼眼等處生彼色等處如理應知於彼二處說斯種子相及彼識如世尊說為成處等說共許聲眼等差別此欲成立說其青等分明顯現彼同類色從彼識起未離欲者識之種子殊勝安立故得出生彼等種子雖且安立果未現受乃至未得相應

第一〇四册

緣力無間生滅刹那刹那相續等中獲得微細體性巧妙差別轉變得殊勝者如穀麥等地等為緣和合增長體性不同轉轉安立芽等出現如斯法性外之種子內亦如是此之內心相續現前相對無間刹那之十三能生青等體性差別然此種子說為眼界如次現為彼彼果性心及心所安立此色為其眼處彼亦如是若如是色差別顯現識體和合驚覺青等種子在阿賴耶識由未顯現識能驚覺影像變異自體差別如頗胝迦瑠璃雲母等

以薄物裏隨其本色影現識生此乃世尊如理分析說為色處然自教中說彼意識形狀不同住利益故所以此色說為色處如是乃至堅濕煖等識之影像所依所緣力用最勝是異熟識之所生事種子相狀出生影現聲及名等變異差別之所取故如是應成色之分段功能不同之所安立阿賴耶識諸有智者分分覺了而分別之說內外處安布差別是密意也如安立界此立識界依止意界依六出生如是意界自性差異然亦說彼十八

界耶如異熟識與眼等識次第為種名眼等處別別顯現何故名種由能出生芽等眾物別異體性如能造大及所造色共許出生自類芽等生差別故猶如稻麥等諸種子世間共許彼之體性異類非一乃能出生眼及眼識并與第二刹那相應從此二界生得彼緣隨順所立驚覺之性非為一事一時能生如一心所別別能生無量色性故此亦如是異熟之識於眼等處或同或異識所生時自體別故異熟之識為眼等處彼色微細眼等諸

根識生種種功能不同極難見故亦不如此有別眼等或緣色等清淨四大爾者別阿笈摩佛說內眼等處清淨四大所造色有見有對如是乃至身等亦復如是此不如理識之影像密意說故由是四大不離識之相分斯亦不取緣青等識而為種子以熏習識執著相故識之種子由彼熏習是異熟識之所持故此亦不然有清淨色有見有對不爾若有對等識之種子顯非眼等識所熏習故然爛壞種依止所緣安立表示此亦不了阿笈摩

中安布分析由是阿賴耶識無始時來因果
展轉無量功力能含藏故別別發起體色相
待彼彼界處生等別現非一切時一時總生
如是廣說眼等差別乃至身相亦復如是彼
識種子欲示現力體性殊勝此契經中佛說
安立阿陀那識即如地等影像所現緣等相
應彼所安立種種芽性體無損壞然彼形狀
芽等顯現和合力故堅等體性隨緣現生以
阿賴耶識所有因果色處和合或由地等影
現變異不同能造四大在於色處然此假立

語業所詮於無色界語業雖轉言詮不及於
彼界中色不現故或色斷故不作是說雖有
色之種子非眼境故此之色種影緣力故建
立果色故由此因故質礙不成諸有眼根映
所損者非此所取種之清淨方堪所用如是
乃至身不雜亂冲三所依所緣他所安立十五如彼斷
壞及爛性等彼之所立理應合有是故此中
若隨色類一一分別轉轉無窮
有餘復言說十二處為欲成熟一類有情此
說無力亦無義故人無性理極妙甚深難解

難入亦令悟入由是佛說立唯識義復令如是無力之人亦令易入於其色處無量過失是故此門執我之者令捨離故如說苦諦身之苦故如是說處色等狂亂增上愛著所住種子之密意者因立果名

成唯識寶生論卷第三

音釋

鏗初限切咀爵咀在呂切合味也風甲遠切

永樂北藏

成唯識寶生論

風許竭切蠖毒蟲也啗音蹶居切繫紆博切絆漫切戮虐谷切

第一〇四册

永樂北藏

成唯識寶生論

第一〇四册

成唯識寶生論卷第四

第五同卷

沛四

護 法 苦 薩 造

唐三藏法師義淨奉制譯

論曰識從自種生者以因性同故非有質礙
所依所緣五識身境識之相故猶如意識或
不離心心所體性^{第四}彼眼等識同共作業能生
因故猶如意處法處此說表示蘇坦羅意經
但說意不立宗故彼所破者亦不成立斯之
所立唯少分義若立此義不應更說廣造眾
論此云何知猶密意等說成立果及以境界

人人無性說十二處亦復如是若離眼等色
自性已即能趣入人無我性何以故此從二
六內外差別謂即眼等色等六境如是轉生
亦不從彼差別見者乃至眼觸眼等作用離
此自性不應別更有其作者若依眼等而作
事業自在受用斯說為我我執所縛今於此
中唯內外處和合自在眼等作用有生滅故
斯亦非我眼等為因無觸對故常與有情不
相捨離但說為因然能作者於眼等處義亦
如前是故從彼別類不生由是能悟人無性

理若人無性能調伏者趣寂之人此亦能入
何以故由於生死見衆苦逼以苦無常於生
死中心生厭離無我見力頓能棄捨怖我斷
者次第因盡故猶如薪盡火即滅故是故佛
言爲斯等類說十二處有說是中不爲人無
性理說十二處此之二相等無差別有物性
故我見顛倒以對治故此說如理如以顛倒
對治顛倒此非所許亦不善了我之所立此
之處等寧無差別心及心所體相差別若此
志樂心心所時然彼眼處非耳等處由是此

說相差別故此亦如是同時非一識生於彼
是眼等處自性樂欲然而色等住金性時非
銀等性相無差別此之金等離色等已不能
異說有其別物如是道理此無差別不於體
性說有色等若如所說相顛倒故不能對治
此與前執有情性沖同如彼有情於無我處而
見我者是顛倒性斯見顛倒此能除遣如色
等處除我倒故若心相續不斷無顛倒者此
亦非理是中自性樂欲相似不顛倒者斯亦
不善了前後故若有說云方便悟入人無自

性說色等處有其體性猶如意處法處若心
心所我之自性彼愛樂者便無諍論若離心
心所別有我體實無有喻此之言論如所分
別總相類故非第一義若說方便趣我無性
是亦不然如應觀察安立此之巧妙方便說
色等處然佛所說但有如斯所應作事謂若
令入我無自性何煩更別說唯有心此既非
有如何得云說十二處是密意耶此亦非理
由其更說法無自性是極重事欲令悟入世
尊遂說色等諸法而無自性欲使諸餘諸大

菩薩得彼如來殊勝妙位周徧生界爲大勝
益此如何作謂色等諸法相似現前但唯是
心除識已外曾無片物爲色等性是可見事
由是故知色等諸法無有自性斯言意顯諸
事自性由自識力變現生起理成決定隨其
所知所有諸事並皆離識無別可取三但唯是
此而現相狀是以故知實無自性便能悟入
法無性理有說若爲悟入法無性者此據能
勝作是說耶所見之境唯是錯亂據勝義理
本性空無作此宣揚善符中觀所見境無識

非有故斯固未闕作何意趣且說如是心心
所法所見之境不稱其事妄為領納取不實
相名為錯亂豈非但說而唯有識若言諸法
一亦無者爾復如何有所宣說境既是無識
非有故將夢等喻善為曉之如上所陳無勞
致惑不待外境但唯識現此復云何識義非
理若是其義由於業邊親益果故即以此言
便成答難亦復不由體有別故能成方異有
說能持自體此中復云是自性義此亦同前
已分析訖此義不然離其作具有別事方

為作用猶如自己還持自身故不應也為欲
令生悟法無性說唯有識將為契當若言總
無一切諸法皆無有我由此名為我無自性
斯即共許我之自性悉皆非有如是便成法
無自性諸法非有由是故知識亦同爾性既
非有如何於此欲為安立為彼諸法並非有
者猶如假我更連趣性無自體者此是所許
更連趣體全無性也此則便成法無性者謂
一切法皆無性故是故應知識亦同爾此既
非有如何依此欲使迷人入法無性由無有

我遂令證入諸法無性共許如斯為善方便
爾者如何欲為建立成彼方便說十二處證
人無性實匪全無一切諸法方始名為法無
自性是故應知法無性聲非詮諸法皆無自
體更連趣言亦同於此不欲總詮一切非有
然而意說諸緣生法無有我性彼即是有此
我無性其相云何謂喚我作無自性故是故
名為人無自性非是全無諸法自性色等諸
法隨據一分說無自性非謂全無是故應知
言法無性非全無體若言諸法事皆無者即

不應名法無自性理應說云諸法總無爾者
但由所執法無自性緣有功能獲得差別離
他自性簡別彼之實我自體恒時不有所詮
之相此謂諸法無自性義非是豁脫總撥為
空然所執者是何言耶所謂無明倒見迷執
從其自心種子成熟由他而轉現相不同執
於外境有別自性由如倒見作外相解於自
所見生定執時此則名為所執之事
此復云何謂無一物如何無物名所執耶由
此故然若於此執有片實物體不虛者即不

應名是情所執然由於此義有相應由其計執實事自體不相忤故若有實物不名計執由此分齊近見之境此則悉皆說為所執假使用識以為斯境作所量時此亦還成所執之義是故應知所執之識亦是無性即唯識性是能悟入所有諸法皆無自體微妙方便亦四但是本識隨處現相然無外境少許可得從色至識悉皆如是非是能現相分之識體亦無也若言異此但遣遮色說此唯聲唯識之言便不成就緣識之識有其境故復更便成

緣色之識是為有境何者是其體離於彼不可說事諸佛世尊方能了察云何了察此義後時我當宣釋此即是其心心生法有真實事越言詮道是有性故亦不便成一切諸法悉皆非有同豁脫空是故應知證悟真理善入方便說唯識教斯為稱理由其次第漸能斷裂諸分別網所有正緣為生因性故爾者若許安立離言詮處是實有事此即還成於彼色等亦同荷負有真自性猶如於識若爾還應問彼何處得有如斯道理見他許有非

所詮識亦令色等同遣如斯未曾見有如是
之事以由愛蜜酪亦令貪若復轉計言彼有
斯不相離性事同芽者能有隨生果之因用
彼若言有不相離性幸示方隅以理推徵定
無共許若言如識將為境時由所執體名為
所執實事相貌作彼生因色亦同斯是執性
故亦應合有緣生之事與作因緣猶如識者
此乃便成無片非愛於彼五聚皆依他起是
所許故徧計分別法性之義可由於此理同
於彼現有如斯正教言故若言其色亦有離

識實依他起猶如受等如斯意趣有不定憊
所執之分亦有識故即此受等緣生之分斯
則是為四聚體性然此現其影相之分即是
依於心心生聚而施設故由斯道理其喻必
成而於所立無隨合義亦復更有立已成過
緣起之色亦是受等自性性故因此遂令而
於因處置差別言異獨其過而立於識現所
執相差別生故此即除其不定之過仍在相
中然共所許受等自體是自證性境無有故
既有斯理實可依憑然色別有無別因由以

義推尋固非齊致若爾一切諸識皆悉無有所知境者此如何知又云若有餘識得與餘識而為境耶亦如有云諸佛境界其法是有并餘識境若於佛境不以自心取為境者斯即無容能有宣說如此說者並成妄設如有思度發言詮故由其言義所表之相即是唯識現多種相雖無外境似觸其事而識得生此即是為言論因也如云生已即滅之聲假令息教博士絕聲應聽其響固非於彼情有所得然即於中共申言論但可許業能為造

作領納是受彼即便成許有實我豈復當時別有真我而可得耶不許同時二識生者餘識無間體是滅壞如斯切難亦不相應餘識領此不相應故亦以此言兼遮後難如彼說云如知境有何以得知此亦於其共相之境而為構畫說之為知復亦與彼同招詰責如彼所說詮表如來有諸勝德汝亦應成證知勝德由此便非是佛之境固亦不同如食米齋此之共相是實有物是故定知不由外境現前力故方能了察此中但由心聚構畫而

便生起既有斯理於佛境界為難不成此則因論生論傍義且周然密意果其因應說此之密意有其二因一謂餘教相違二於正理有害說唯識教即是相違此阿笈摩不言成故又復於彼幻網經中如佛為於色等境處生分別者作如是說即此眼識所知之色不見實有及以定住但於妄情起邪分別作決定解而生言論唯斯是實餘義成非如是廣陳乃至於法次第說云多聞聖弟子應如是學我觀過去未來現在眼識觀彼所緣諸色

然於彼處無有常定無妄無異實事可得或如所有或無倒性悉皆非有唯除聖者出過世間斯成真實世尊說此皆虛妄等違阿笈摩正理相違宜且為說方興問緒發起疑情如何復知如是說者此非是實猶如說識是知言義說十二處耶由其一性及非一性思察之時將以為境無堪能故是故定知不如所說即是其義故於今者試作商量此色聲等所應生處各隨自體由於其識作生相貌色等事相是識之境色識名色聲識名聲餘

皆唯此此色聲等應無支分體是其一如有
 分色由此便於自所依處無支分性故然此
 色等是有事物體是質礙有所斷割於其同
 類多處性故能生識等不同處故此中開由極微義
 量力故決斷有無於諸量中現量為勝若無
 外境如何能起佈四如是覺情此事是我別根之
 所知也別根如夢等雖無外境然亦得有此
 已如前細為分別
 此若後緣時所見境已亡如何許現量於諸
 量為最者若其當時生現量覺此是我之別

根所了爾時於境遂無所見唯是意識所判
 定故眼識當時已謝滅故義既如是如何彼
 境許成現量耶況復是為殊異論者許一切
 法刹那不住此覺起時色等諸境亦皆已滅
 現量之理斯何得成雖復如前善開釋已仍
 為於斯甚深法義不能窺測更設難言由量
 力故斷為有者或復此由違比量故於色等
 處遮使成無縱實由量判定有無然由於彼
 別根比知及正教等諸量之中別根最勝由
 親證境是果性故要於此處無違害已方於

餘量而成立之此即別根於色等處既親證
會豈能令彼比量相違輒欲遮其色等有性
如何外色成別根境由若無境不能於此生
如是覺此事是我別根知也此言意道各別
自證領受相^{中四}生重起心緣而宣說故猶如曾
領苦樂染等此固不然於餘亦爾^七
別根如夢等見有如斯前已具說於夢等位
亦有現見色等諸境即如所言覆察之心是
有故者顯此立因有不定過然由夢翳及罪
逆心之所損故如似別根現前明見雖無實

境而有見事復亦不越識之體性於所領事
現前納受為斷割故由斯道理意欲成立色
等實境是離識者有相違過徒事慢心此復
更有因不成過此覺後緣時所見境已亡如
何許現量眼等諸識見色等時彼實不能生
斯斷割此但其各別內證相分性故因此
為先意識隨後取其定相總集思構方能決
斷又復當時識不俱起設爾有色等諸境眼
等識滅後何能見能見非有所鑒豈成正於
此時何所希望從其滅識寧能有見況於色

等共識同亡是故應知此不能見色等諸境藉彼見力重審之心觀於色等如何許成別根量性復於彼時意識斷割不共許為現量性故由無能見及俱謝故有餘師云於此最初領受其境非分別垢之所染故彼定緣於外色實境此亦非理是不成故由非他許離於言詮色等外境是識所知然由內有自證之事當爾之時不起思構便緣諸境相貌差別彼但許有如斯內緣此亦隨其相貌現時但依於識猶如共成苦樂染等然由將彼色

等外境為別根量此但是為虛妄情執猶如彼此數量業等還將此難用拓餘疑於夢見事從夢覺已後覆緣想雖復當時無境然有上心之知現量亦爾由因此故後時意識決了非無彼亦無無撥別根量於自內證心心所生不離自證而有現量是所許故然於外境將為現量斯妄增益即是所遮如前為出不成之過未見解詞但事空言寔無的當彼全不許有外色等更欲仗之明有現量然所成立不能遠離所斥之過故若也不曾領受

前境意識不能生憶念也決定應許於彼外境曾領受之由斯能見於色等境許別根性斯乃不成曾領受境方能憶者所以云何由有理故

已說如相識者雖無外境如境相現眼等諸識遂得生起如前已說次復云何從此生憶念者從此識後與念相應即於此相分別意識而生起也由領其境念方起故其義不成若爾於色等處以現量性決定了知所有相貌生憶念性故猶如樂等於憶念上安置形

像而領取之決斷前相內自證解然非不領猶如石等有其焰等生意識時亦不能生此之憶念由斯決定依比量力於色等境應必定有親領受之若異此者所許憶念便成非有復由於此受領之境成現量故世間言論名之爲見若於色等是憶念性如共成者可有斯過即由於此外色等處領受憶念理不許成由有理故如離於境得有其見憶念同然爲其能立不共成故宗及於喻欲曉悟他於境領受全無力用

成唯識寶生論卷第四

成唯識寶生論卷第五

護 法 菩 薩 造

唐 三 藏 法 師 義 淨 奉 制 譯

論曰如何不與色等諸境而相關涉名作見耶若遣斯難此不勞言由斯識體自現形相

雖無色等而境得成此前已說夢獄醫等為能喻事隨其所應廣陳比量

從此生憶念者不待外境而現前故見之自性方始得生雖無實義念與意俱由現見識所有功能安置力故隨其次第假藉餘緣為能牽引覺想方生當爾之時名為憶念如何復知見之與憶兩體差殊若此見憶俱並不藉外境有故能生自體由似境者為性邪疑說分別識見之為用不生計度前境相狀但有自證體性生起念之相也取其言相安布

若了相不明分別生也以見為先熏習所遣
即此自性由他故生見不然也見之與念條
然別故為此定須許如斯理假令雖復有其
外境二皆有境緣相不殊見之與憶自體不
同如有異途幸應為說彼設雖緣現在之境
名之為見如緣神四過去說之為念由無境者彼
雖境異有無之相所緣別故斯之異相終亦
不能而於見念為片思也宜應說為自體別
故斯成異相爾者此境是其識所現相若為
決定知如是耶由於前境決知見已與彼相

似所起之識分明不忘取彼事時即名斯事
而為似相猶如決了丈夫相貌方名此作似
丈夫耶似相了知非不曾見然非曾見能有
如斯決斷之理為由不許有外境故斯亦非
理由彼自證心心所生解相不同是所許故
斯固於他全不成難汝既分別於事善巧我
聊致問理復如何同時自證既不許有如何
此見能決定耶非過去事能有憶念由彼非
是自證性故又非自證如所說事違道理故
先當援已後乃擊他所有陳謀方能獲勝斯

即念訖境生不共成也復於夢處領納外境
令共成訖後時自可道彼元無成非理故猶
如樂等領受樂事若其外境元有可領但有
似相錯亂現前當爾之時外境非有自然決
斷猶如夢者覺乃知非夢者見非有覺已乃
知非若也覺時亦不領境猶如夢中彼是非
有世人自知然不如是是故定知於正覺時
然色等境有真領受不同夢中識無力用此
亦不能而為曉喻令於色等領受義成由作
夢者處夢中時不能了境是為非有若由遠

離於睡闇時得分明慧隨其所有別別曾緣
熏成念種然於夢位所領之境憶令上心方
生決斷此事非有彼既如是此亦還然雖非
外色可為領受便即翻作見外色心起妄分
別重重現前數數緣慮生此類性所有功能
熏習成種令其上心即此熏習更欲彰其不
實事故後起餘緣彰見真義由有睡眠相似
法故雖於覺位亦曰睡也為此熏習恒隨逐
故世間睡眠猶如餘睡但有妄情離識別見
色聲等境而被纏縛極受艱辛漂泊生津淪

迴欲海由未正得熏習斷故猶如夢中不能
覺了色等境無未能稱事於非起故不了是
無為境所誑縱有聞思所生之智為由分別
熏習隨故未現證真不能正起亦名誑妄當
爾之時名為不覺及由於彼熏習種子對治
已生畢竟拔除深有力用於創起時非世先
有由此名為出世間智正斷一切分別性故
無分別智獲得現行能除熏習無知睡故證
悟真覺于時藉此無分別智以為因故由此
之方方便起故決能截除色等諸義固執熏

習名為清淨由涉計度諸境相故號曰世間
彼智現已但唯是識隨其色類緣會力故生
起之時唯於自識現其相分妄執諸境而作
生因然非離識有自性故色聲等境而生了
知其所立量若據總相不知彼境是為無者
許能立因有不成過涉四若言差別覺時不知還十四
有不成與前相似覺悟之位了境元無宗所
許故既有斯過理固不能以斯能立成其前
境有可領納或有於此不成之過申迷解詞
猶若元來不為境解此無之智理不應成要

先知境方於此事能生此心說為非有若爾
的知前境是有如何能得更復言無觀相是
有復乃云無現是相違若為通釋彼諸宗等
撥為非有因不相違如諸外論謂為常等生
前滅後悉並非無或於方所或此非餘有境
無餘何過之有若時於我將為無者由非不
了可撥為無於無起知非所許故此不如文
於茲色等說我為無然於色等造作之處無
真實我非據我也若爾於色等聚乍可無憊
說識我無如何免難由不許有第二之識於

餘識處了我為無亦非不領於前而能憶念
於後設今生念境已亡故是故應許但唯有
識而現於相即如所許然於識處知我是無
撥無其我識若生時此智爾時知無我體然
由離境了唯有識隨此相貌緣若生時解境
為無豈非齊致然於色等了無我時於色等
處是為共相非是自相由此各依以為定性
目體異故然非相似所有相貌是實事有欲
令於餘而作簡別有其異相附識而生猶如
實事有集心分於識自體轉起現前世俗言

論因斯生起了知外境但是自心所生領受本非居外斯乃是為最勝修習所獲性故此由無明蓋覆於慧如在外轉觀斯共相即如所見時俗言成隨世俗情於言說路令得明解於諸論處似事而轉別以形相而宣說之於所餘事作其遮遣於此事中應有形段若總相是實即是總相應如色等自體各異而於別事體不相應此則色等成非異體如色似聲又復如彼一異非言所許共相此但覆俗當情顯現無所諍也此既不許將為實事

斯乃便成於色聲等成非異體又復色等一便成有多體故共相之狀體無邊故此則合有多種體性便成諸事皆為一體如隨自緣所帶相像斷割前境此之體相亦是假立衆多相貌為俗言論而分別之由此便成於色聲等無我之智亦是共相斷割性故取其無境更成光顯唯識之宗然於色等無我解時有別相分復由前後分段本無故斯乃是為先取別相分明決斷於異決了隨而攝取事境性故若青蓮也簡去其白識緣蓮體決

斷是青言無我者理亦同然凡起決斷謂即於他所執我相仗此思構方生決斷無別我體縱雖無境而智得生理既齊衡何有牟諍若諸有情由自相續者若言於此自相體中各有無量功能不同於自識中變現別故至成熟時由自種力識中四現在前不由外境而得興起非離自識從外境生然由親近善惡友故為益及損此不得成由於真妄損益之中但以言聲說為境故既緣聲義兩種皆無於斯斷割便成非有由彼有其理非理行可令

善惡逐彼而行彼行既無可取隨學寧容有故此則曾不依託外境而識得生違所許過必定依託外色等境綠色等心猶如有事無事聲心復如觀他所有行跡是能於境決斷性故亦復由如色等諸識定緣外境如聖量言但是於內似相現故此固無力破唯識義由展轉增上識互決定成者由其展轉識相假故即此二識更互相依本不待聲及於色等由所立喻不順於宗亦復全無違教之失有他相續為別識故他識為因自識生故善

惡二友作用理成外境引夢撥使成無目擊
友人可不同睡而遣為非有何勞強立展轉
相因夢聞善惡非由別識生如何現在隨他
識行復如何知但由餘識分別得生於他言
事隨順情起此識生時更有餘識功能差別
為因現故且聞者識如結契時唯聲現相有
差別體識乃得生不依外境方能了事仗自
功能所有差別託已內緣為聲相解即於前
境而有了知此時但是自識熟位功能轉起
但有聲相共識俱生詳觀斯理又復聖者威

永樂北藏

成唯識寶生論

神至極無其文字離取聲相為間隙時成說
方便然則但由勝差別故能作斯事遂令餘
識殊別相生是共許故斯即是為唯識功力
然則曾無聲之自相能至餘識是他共許以
將為喻縱許如是但依他識聲覺得生斯乃
便成恒常聽響此之聲覺總被生津雖住遠
方及耳根壞並應聞說無有廢時若其許覺
由外聲起有時聞聽耳識方行分別因起仍
須處在相應耳根復無損壞方能於境覺察
是非由此全無便成並見總聽之過非獨如

第一〇四册

此識待有能差別性故事判於聲猶如於聲
自性各異能生此覺非餘相心亦如於聲非
聞一切緣此聲相但返緣斯唯生此覺於覺
有時但生如此差別之緣有力用故爲因非
餘即如於聲在相應處於自相續生其相像
且如此事種子現前隨自用果方能生起如
是便成無相似過復次諸字咸有支分分析
至窮非根取性猶若極微非同時生不合聚
故既不和聚有其決斷計一常聲處虛空者
不應是理緣此心不可得故又彼許其所

有細分體相似故及是非根所行性故然非
功能有其差別及以造作客有安置勢力道
理復如外聲隨所依緣差別之響有其自相
爲緣之因識亦如是何有非愛豈非所云由
展轉增上者即是許其取餘識故此識便成
有於外境如不取境喻分便違斯難非理此
識由其餘識現相爲所緣故喻乃共成如餘
宗立猶如於彼非現在聲隨以一相而爲成
立但有彼相識生而已其宗許成我喻亦然
何成有過何故如來之識差別於餘分別之

境並除不異相續而轉無邊差別所化有情
在彼多心相若為起如彼一聲體無差異隨
自樂相識從生起但由如來威神之力極修
所致令彼得生於別功能非一之境不同色
類多而無雜一時興用分別事成猶如燈寶
鏡等現相復以如來諸化用事難思威力超
尋思境是共學故強為斯難非成妙說若言
夢覺兩位不差由並許其無實境性隨其差
別咸引於果夢中所見或善或惡是總標也
及於覺位心亦無境此亦便應俱時獲果或

應如夢亦皆無果無境性故或復翻此斯難
不然由有理故

心由睡眠壞夢覺果不同者然則夢心由睡
壞故性不分明即此善惡能招劣果如於覺
時或緣別事不為恭敬或時餘思亂心於彼

慧施雖行果不增神四大識雖無境界亦同然隨

種差別能招當果愛非愛事由斯夢覺體有
殊殊得果不同非乖道理復非由境善等體
殊所作業用招勝劣果然由自性及相應等
自體增故及以相違此即夢等有其差別以

此為緣非關有境或時生已便於斯境能起害心造於極惡復於此處能招勝報種下中上善不善業以此而言實不藉其外境有故植果差殊或時有緣過去羅漢身福等事實無其境猶如於夢獲果不同有不定過後於夢中翹誠慶悅如來出世雖無實境大果當招此喻便成於宗不順有餘師云雖被夢損情斷前境而不闇昧如睡初覺尚有餘昏未足眠時強起情瞽身體沉重見不分明即此之損於彼夢中相應之識誠固難有由於夢

內心心生法當爾之時明白觀境憂愁恐怖極思焦心縱使覺時未能同此由此要須是有情數於共見境取相分故然於夢中七色之業不立業道由其夢色非見無對是不共境不堪為世言論事故所立色業非業道者斯乃便成不察由緒然此所論於彼夢識見不分明獲果微劣醒覺之位亦應如此既有斯過而便答曰由夢損故獲其少果如若不損與覺何殊即如所云夢識於境了事分明便招勝果此若為通由於夢中心明斷割許

其招得上妙果報七色業道不建立者本為
評章招果差別遂論業道由緒何從由非招
果要須假斯業道方就於方便位被極重纏
害斯意樂遂令招得最惡之果輕薄煩惱縱
造根本亦未能同極清淨心於修善位方便
根本類此應知十四

斷青流穢犯斯等罪豈在情邊及由共境假
他知故若於夢中實有青等為所了事由大
師制便成有罪或可翻餘非由其事是有是
無此成應理若也生界但唯識者便成無有
語身業耶然由大種及從種生名為身也語
業即是從種生色此二營為成殺妄等兩種
若無事便非有諸屠獵者但唯自識轉變顯
現便招殺罪豈不相違由非前生命根自斷
遂今他得殺生罪耶此違所許身語二業不
爾云何

死由他識別者屠膾等識猶如屠者既興方便彼遂分離此亦如是但由自識能有作用差別現時便與彼命為殺害因爾乃但由自識功力妄現身相藉此勢故立為業道自餘業道准此應知由斯道理復有共許識之差別遂與他身作壞第四因性即如鬼神并一及健達縛等其所嫌處惡念便生由鬼等識變現為因遂令前生得失念等復由聖者專心念時由他識力為勝緣故遂於夢中併除睡昧便觀彼彼差異形儀識於衆像而領納之言命根

者謂是隨應順彼趣業力所招引異熟識流注時限齊如所攝引事便轉變令彼一業所招連續同分之報斷絕相違非謂一切流皆斷絕如他所許於其六處據同分斷說名為絕識與命離假言其斷但由自他兩識為緣所有作用命根斷滅猶如於隱者獲得勝上定及由作用力差別功能成者令生變異但是內心差別性故如是雖無身語二業殺盜等事理得善成於彼經中定說隱者意發真火緣斯力故隨便殺

彼無量有情此亦由心令彼斷故必如前理
應可推徵決定須許成就隱者意樂害力令
無量生成致命斷若異此者樂欲是其意害
大罪事乃不成故知引證成意罪大若也非
人知彼意趣當時爲作殺害事者此亦便成
明顯身業罪中最大有時不假餘相續識便
遭石墜煙炭雨等損害有情誰增上力令軀
命斷固非此識現如是相還爲殺害便有自
縛相違過故此難非理即由斯識相續無能
與斯命斷隨順性故猶如疑毒令心悶亂但

是隨順自內相續識無力用更爲連住由此
名爲壽命斷也然而許有石等相現亦匪成
違但由增上識故令他命終者隣次之後何
不壽終及其死時彼便非有既不現前如何
成罪及於斷命爲因性耶雖呈雅難應返問
之彼行殺時所招業道神四若於當時結業道者
何不于時遂便卒命若於緣時彼死方結如
何此得殺生過耶若言相合得殺罪者此二
別時有無體異如何能作共合事耶然則此
事作論尊者已詳定斷於能害者自相續中

有其差別業性流注然我於斯有如是見由能殺者增上識故斷彼相續更互相因決定由此不假別事後致終亡當被傷時成其殺業由斷他命此有功能決定由斯取亡沒故然能害者但有此力於斷彼命與作親因或時即死或復後終由增上識能與他識展轉為害令他後識剎那為障更不相續亦非害者但唯以意便成殺業由此有其退轉之義於彼行害事乖離故以理言之他更不藉餘緣致死由斯必定而取命終乘此為因命乃

斷故由斯即立殺生業道此成無過如是賊等隨事應知若異此途彼能害者於彼彼時有何力用他死之時方招殺罪更復容成越理之失不假能害自身之中有其差別而但據彼被害者身有殊異故後死之時方成罪者由此加功彼命斷故此即已言卅三當爾之時何不死等合以當時方便殺業當時即得殺生之罪死由彼故然於彼時更無異相是可得故還將此理用遺餘疑爾者猶如夢中能害所害身等無故斯乃便成無業道過此由

夢內識亦不能害他相續是故於斯不成業
道翻此覺時便成於業已廣成立但唯是心
中無間事能成害業且縱如斯廣陳異見仍
須執理更詰殊端如唯有識彼他心智為知
他心為不了耶若言不知者何謂了他心此
名由智了他心故如其不了便成誑妄即此
能詮於焉有失如其知者於離識境而領受
故所成唯識理致便乖二事相違如何遣難
所以云何有深義故他心智云何知境不如
實者意取極深所證會處彼曰他心若有許

識便傷他智如無誠違自教若他心智緣於
外境如觀心外有境為緣斯難避答了境非
實固無憊充如何知境不稱其實而得名作
他心智耶此中意言如所證事前境不虛由
此方名是他心智爾者知於前境既不如實
於此豈得名曰他心理不如是未開本意雖
於他心不緣為境似彼相狀識上現耶是故
離心無境可得生似彼相然不如境斯成本
意立作他心此中但是領彼似相由此名為
不如實性雖不同彼似彼相生離心無境已

共成故能知之者隨境相生如知自心智者
二心同時不共聚故固非現在決定應許已
滅未生但可得一而為其境體復是無但唯
自識還緣過現諸心聚法為障顯相領納自
心於此事中世咸共許了他心事理亦應知
爾者若於自心親能了別如何復說不如實
知為由於境不實知故名為不實為是無事
將以為有而得名為稱實知也若爾如何得
說不如其境所有領納皆是其無由彼不能
了實境故此亦不然不知如佛境者此他心

智他緣青等了彼所緣即是稱實何以便將
佛知心體自性清淨而云不知凡云了他心
以他心為緣了自心相假說知他即彼他心
自性真體是何境界此亦不然不爾云何佛
知他心自性即是離心知有設有離心之色
佛了何傷此即心是實有兩共許成離心實
色與理違背故不同也若爾佛了他心應不
知境由境妄故佛依妄知亦復何損如人觀
幻豈不知虛佛同虛知何過之有若爾諸佛
境界有何相狀諸佛境界非餘所知若佛不

知心何名一切智即彼無倒所有自性無知
 睡盡而得明覺正曉了時諸有覺了自他心
 者彼之真性不能了故故言彼智不稱境知
 復云何通睡盡之智能正了斯由此覺知無
 言境性超過語路但自證知是故不能以言
 詮及然於此識神四所有自性非是餘識神五之所能
 知既非所知非言能及彼但總相為其境故
 然斯唯有妄構畫性即此構畫於自證性識
 之實相極遼遠故唯於識處了不實相此二
 皆成不稱實境所以者何於非實事作實事

解而為決斷由於彼識現虛妄相故

成唯識寶生論卷第五

音釋

杆居寒切 罽與干同 罽罽裂罽正作攪居析先的切
罽罽切 罽罽罽切 罽罽罽切 罽罽罽切 罽罽罽切
罽罽切 罽罽罽切 罽罽罽切 罽罽罽切 罽罽罽切

永樂北藏

成唯識寶生論

第一〇四册

四論同卷

沛五

十二因緣論

壹輸盧迦論

大乘百法明門論

轉識論

沛五

十二因緣論

淨

意

菩

薩

造

元魏三藏法師菩提流支譯

歸命牟尼尊

妙法比丘僧

略作因緣論

為義顯現故

牟尼所演說

十二勝上分

永樂北藏

四論同卷

第一〇四册

因緣所生法	彼為三所攝	煩惱業及苦
次說應當知	煩惱初八九	業二及以十
餘七說為苦	三攝十二法	從三故生二
從二故生七	從七復生三	是故如輪轉
一切世間法	唯因果無人	但從諸空法
唯生於空法	誦燈印鏡響	日珠種子水
諸陰轉不轉	智者善思量	
有弟子成就隨所聞法	堪能受持令不忘失	
於如來法謂事非事及性相等	如是義中心	
懷疑惑為得知故問言尊者		

牟尼所演說	十二勝上分	因緣所生法
彼為三所攝	如是等諸事	今為請知故
願為我解釋	除斷我疑網	師見弟子意
於法生渴仰	恭敬請示故	即答言汝聽
十二勝上分	彼為三所攝	煩惱業及苦

次說應當知

是中十及二故曰十二以彼不異分故名為勝分如車舉分故說勝分應知言牟尼者名為寂滅亦名無分別亦名為定亦名無言說彼牟尼所演宣暢辯說是名假名說然彼非

是大人丈夫自在定時性相所生但唯因緣所生成故彼十二分於煩惱業及以苦處三法迭互共作因緣如拒瓶案如是三處所攝應知

問曰何者為煩惱何者為業何者為苦而得有此諸因緣法勝分攝成答曰於此十二勝上分中初為無明第八為愛第九為取此三勝分是煩惱所攝第二為行第十為有此二勝分是業所攝餘七勝分是苦所攝此是煩惱業苦等三攝十二分應知言餘七者謂識

名色六入觸受及生老死恩愛別離怨憎合會所求不得如是等法生一切苦如是諸分於向所說煩惱業苦以為根本應知攝十二分唯有三事更無餘法一切經中但有此分更無有餘問曰已知此等諸勝分義為我解釋煩惱業苦在於何處復云何成一切諸事答曰從三生二三是煩惱二者是業謂從煩惱而生於業從二生七七者謂苦從七生三此說煩惱業苦三種迭互相生是故生有輪轉不定所言有者所謂欲色無色界等彼中

不住喻如輪轉以彼有故一切世間凡夫眾生次第上下猶如輪轉有中不定故說有三處問曰彼造一切身自在眾生何者是彼作事云何答曰偈言一切世間法唯因果無入除假說故有此是正思量彼非說性是故見中五作眾生不成問曰若如是者云何得從現在世間而取未來世間答曰乃至無有一毫等法從現在世間而取未來世間是故偈言但從諸空法唯生於空法此明自我我所空謂煩惱業處此五法行性離無我應如是取問

曰若性無我法中而行性無我者今說何爲
證答曰偈言誦燈印鏡響日珠種子水如是
等諸喻爲證可取信無自體性假名故有言
現在世未來世者如師所誦實不從師轉至
弟子雖不從師轉至弟子豈可不成授弟子
義可言弟子無因而得遮護妄計無因患故
如是臨命終時心識不至未來世間防常患
故非未來身從餘處來遮護妄計無因患故
如師誦爲因今弟子得彼不可說以爲即是
亦不可說爲一向異如是臨命終時心識爲

因是故得生後身心識而彼心識不可說一
不可說異亦不離彼亦不即彼如是從燈生
燈從印生印從鏡生有像從聲有響從日從
珠出生火從子生芽如安石榴菴羅果等口
生涎水如是等法不名即彼不名異彼如是
一切諸因緣法轉不轉事諸有智者善思量
應知是中陰者所謂說色受想行識彼託生
者此諸陰滅因彼滅陰後相似生然實無有
一毫等法從此至彼此是世間漸次之義以
是義故一切世間無常不淨苦無我等以能

觀察如是事故於諸法中不生疑惑不疑惑
 故則不生染不生染故則不生著不生著故
 則不虛渴不虛渴故則不造業以無業故則
 不取事不取事故不造有為行無有為行故
 則不復生以不生故一切身心業苦如是不
 造五種因故於彼處無七種果以無果故名
 為解脫如是作故則是釋成不生不滅不常
 不斷有邊無邊如是等句於中有偈
 不見無緣生 決定是正義 於諸最妙事
 是故不成斷 於中無所滅 亦復無所增

應見如諦實 隨狀及如彼

十二因緣論

壹輸盧迦論

龍 樹 蒼 薩 造

元魏婆羅門瞿曇般若派支於維陽譯

自體性無常 如是體無體 自體性無體
 故說空無常

問曰以何義故造此一偈論說何等義破何等
 人答曰為讀誦者於廣大部生懈倦心又
 為聽叡先已廣習無量諸論於如來法海義
 中思惟而生懈倦於無常自體空不異義中
 生異相疑為斷此疑故造斯論說何義者今
 當說謂一切法無常自體空自體空不離無
 常一切法自性自體空是故無有常一切諸
 佛緣覺聲聞於空法中而得出離非於諸行
 斷常法中而得解脫偈言
 滅空住有體 則成於常見 若謂後時滅

則成於斷見
 以此義故說一切法自體空諸佛緣覺聲聞
 羅漢於此義中得利益故破何等入者今當
 說若有所得人離於諸行說有無常則非正
 見若無常離有為無常則常猶如虛空若如
 是者則有為無為體無差別若有為與無為
 合無為合故則瓶不可破若無為與有為合
 有為合故則涅槃可壞若不異者則一切法
 不可破壞如涅槃常非緣生故若諸行非因
 緣生不異虛空涅槃者則有為法不名無常

若諸行非因緣生是無常者則虛空涅槃不
名為常若如是者則有為無為無有勝法若
無常離有為猶名無常者則有為離常應名
為常但是事不然若如是者何等修多羅中
作如是說以何義說汝今所說以何義說汝
今所說義不相應非汝邪思之所能量是故
汝說非為正見若人有所得謂過去未來現
在法自體成者當知是人則非正見何以故
無因生見故若言未來體非因緣生自體成
者則現在法亦非因緣生自性體成以未來

現在自性平等無差別故若性平等者現在
有法皆從緣生未來法何故非緣生汝今此
義為以修多羅說為依義說說不相應則無
理趣若無理趣則不可信若未來法無因緣
生自性成者未來之法猶如虛空無有因緣
離因緣故非因緣生則無實未來體無未來
故現在過去亦無現在過去無故三世無體
若有體者則是常見無因生故若佛弟子有
所得見則與外道迦毗羅等無差別此論非
為迦毗羅優樓迦諸外道等為汝等輩同見

之人故造斯論向說破何等入為令汝等有
所得人斷除邪見故作斯論一輸盧迦偈句
義今當釋偈言自體性無常者自體名有生
有法故名為體有所得人於此法中心取為
體此法於陰界入中有聲緣轉如說一體二
體多體如彼此人一二眾多各有自體故名
自體如地水火風堅濕熱動各有自性如是
各各自相自體故言自體有所得人謂生住
滅同相者是義不然自體性無常故彼體名
有所得人分別故生是故離諸法無無常體

以自相無常故如佛告比丘一切諸行皆悉
無常以此說故離法有無常自相者是事不
然若汝不了云何無常我今當說偈言如是
體無體故體無體者汝所分別無常者彼無
常無體是故體無體自性無體故言無體偈
言自體性無體者離無體更無別體故言自
體無體若汝意謂離無體而有體者是義不
然以汝此法非修多羅說故若謂無體是自
體者是亦不然以修多羅所不說故世尊於
何等修多羅中說如此法於佛世尊修多羅

中都無此義以非經說故不成就非大聖修
多羅所說之義則不應信是故非唯言說而
得取證偈言故說空無常者如調伏三密提
經中說佛告三密提眼空無常無不動無不
壞無不變何以故性如是故耳鼻舌身意亦
復如是世尊於此修多羅中說空說無常以
是義故知諸法空無常無體是故諸法
性自無體則無體義成若能如是入修多羅
義其義則成若不入修多羅其義則壞以我
所說入修多羅其義則成是故性自無體其

義成就一輸盧迦論一卷凡諸法體性法物
事有名異義同是故或言體或言性或言法
或言有或言物莫不皆是有之差別正音云
私婆婆或譯為自體體或譯為無法有法或
譯為無自性性

壹輸盧迦論

大乘百法明門論本分中略錄名數

天親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如世尊言一切法無我何等一切法云何為
 無我一切法者略有五種一者心法二者心
 所有法三者色法四者心不相應行法五者
 無為法
 一切最勝故 與此相應故 二所現影故
 三位差別故 四所顯示故
 如是次第第一心法略有八種一眼識二耳

識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識
 八阿賴耶識

第二心所有法略有五十一種分為六位一
 徧行有五二別境有五三善有十一四煩惱
 有六五隨煩惱有二十六不定有四一徧行
 五者一作意二觸三受四想五思二別境五
 者一欲二勝解三念四定五慧三善十一者
 一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七無
 癡八輕安九不放逸十捨十一不害四煩惱
 六者一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見

五墮煩惱二十者一忿二恨三惱四覆五誑
六諂七憍八害九嫉十慳十一無慚十二無
愧十三不信十四懈怠十五放逸十六昏沉
十七掉舉十八失念十九不正知二十散亂
六不定四者一睡眠二惡作三尋四伺

第三色法略有十一種一眼二耳三鼻四舌

沖五

九

五身六色七聲八香九味十觸十一法處所攝色

第四心不相應行法略有二十四種一得二命根三衆同分四異生性五無想定六滅盡

定七無想報八名身九句身十文身十一生
十二老十三住十四無常十五流轉十六定
異十七相應十八勢速十九次第二十時二
十一方二十二數二十三和合性二十四不
合性

第五無為法者略有六種一虛空無為二擇
滅無為三非擇滅無為四不動滅無為五想
受滅無為六真如無為言無我者略有二種
一補特伽羅無我二法無我
大乘百法明門論

轉識論

陳天竺三藏法師真諦譯

識轉有二種一轉為衆生二轉為法一切所
 緣不出此二此二實無但是識轉作二相貌
 也次明能緣有三種一果報識即是阿梨耶
 識二執識即阿陀那識三塵識即是六識果
 報識者為煩惱業所引故名果報亦名本識
 一切有為法種子所依止亦名宅識一切種
 子之所栖處亦名藏識一切種子隱伏之處
 問曰此識何相何境答曰相及境不可分別

一體無異問若爾云何知云何知有答由事
 故知有此識此識能生一切煩惱業果報事
 譬如無明當起此無明相境可分別不若可
 分別非謂無明若不可分別則應非有而是
 有非無亦由有欲瞋等事知有無明本識亦
 爾相境無差別但由事故知其有也十就此識
 中具有八種異謂依止處等具如九識義中
 說又與五種心法相應一觸二作意三受四
 思惟五想以根塵識三事和合生觸心恒動
 行名為作意受但是捨受思惟等量可行不

可行令心成邪成正名為思惟作意如馬行
思惟如騎者馬但直行不能避就是非由騎
者故令其離非意就是思惟亦爾能令作意
離漫行也此識及心法但是自性無記念念
恒流如水流浪本識如流五法如浪乃至得
羅漢果此流浪法亦猶未滅是名第一識依
緣此識有第二執識此識以執著為體與四
惑相應一無明二我見三我慢四我愛此識
名有覆無記亦有五種心法相應名字同前
而前細此麤此識及相應法至羅漢位究竟

永樂北藏

四論同卷

滅盡及入無心定亦皆滅盡若見諦內煩惱
識及心法得出世道十六行究竟滅盡餘殘
未盡但屬思惟是名第二識第三塵識者識
轉似塵更成六種識轉似塵已如前說體通
三性與十種心法相應及十善惡并大小惑
具三種受十種心法者觸等五種如前但此
為最麤也後五者一欲二了三念四定五慧
此中言了者即舊所明解脫數也十善者一
信二羞三慚四無貪五無瞋六精進七衛八
無放逸九無逼惱十捨此十徧一切三摩地

第一〇四册

及無流心數名大地此是自性善翻此十為
自性惡大惑有十種者一欲二瞋三恚四癡
五慳六貪七我八慢九見十疑小惑者有二
十四種一忿恨二結怨三覆藏四不捨惡五
嫉妬六憍惜七欺誑八諂曲九極醉十逼惱
十一無羞十二無慚十三不猗十四掉戲十
五不信十六懈怠十七放逸十八妄念十九
散亂二十不了二十一憂悔二十二睡眠二
十三覺二十四觀此小惑中有二種一作意
徧行二不徧行五識於第六意識及本識執

識於此三根中隨因緣或時俱起或次第起
以作意為因外塵為緣故識得起若先作意
欲取色聲二塵後則眼耳二識一時俱起而
得二塵若作意欲至某處看色聽聲取香後
亦一時三識俱起得三塵乃至一時具五識
俱起亦爾或前後次第而起唯起一識但得
一塵皆隨因緣是故不同也如是七識於阿
梨耶識中盡相應起如眾像影俱現鏡中亦
如眾浪同集一水問此意識於何處不起答
離無想定及無想天熟眠不夢醉悶絕心暫

死離此六處餘處恒有如此識轉不離兩義
一能分別二所分別所分別既無能分別亦
無無境可取識不得生以是義故唯識義得
成何者立唯識義意本為遣境遣心今境界
既無唯識又泯即是說唯識義成也此即淨
品煩惱及境界並皆無故又說唯識義得成
者謂是一切法種子識如此如此造作迴轉
或於自於他互相隨逐起種種分別及所分
別由此義故離識之外諸事不成此即不淨
品但遣前境未無識故釋曰謂是一切種子

永樂北藏

四論同卷

識者是阿梨耶識為諸法種子及所餘七識
種子及所餘七識種子並能生自類無量諸
法故通名一切法種子識也如此如此者由
此等識能迴轉造作無量諸法或轉作根或
轉作塵或轉作我或轉作識如此種種不同
唯識所作云如此造作迴轉也或於自於他
互相隨逐者於自則轉為五陰或於色陰乃
至識陰於他則轉為怨親中人種種不同望
自五陰故稱為他如是自他互相轉作前後
不同故云互相隨逐也種種所作並皆是識

第一〇四册

無別境界起種種分別等者一一識中皆具
能所能分別即是識所分別即是境能即依
他性所即分別性故云起種種分別及所分
別也由如此義離識之外無別境但唯有識
義成既未明遣識惑亂未除故名不淨品也
問遣境存識乃可稱唯識義既境識俱遣何
識可成答立唯識乃一往遣境留心卒終為
論遣境為欲空心是其正意是故境識俱泯
是其義成此境識俱泯即是實性實性即是
阿摩羅識亦可卒終為論是阿摩羅識也

記曰由二種宿業熏習及二種習氣能為集
諦成立生死二種宿業熏習者即是諸業種
子一宿業熏習二宿業熏習執宿業熏習即
是所分別為分別性宿業熏習執即是能分
別為依他性所即為境能即為識此二種業
名相似集諦能得五陰生二種習氣者即諸
煩惱一相習氣二麤重習氣相即煩惱體是
依他性能攝前相貌麤重即煩惱境是分別
性境界麤顯故也此二煩惱名真諦能集令
未來五陰由此似真兩種集諦若宿業已盡

更受別報能安立生死

釋曰二種宿業熏習者一一種子備有兩義所分別即是宿業熏習能分別即是宿業熏習執所即分別性能作生起種子法門故說此法門名為宿業熏習有名而無體也能即依他性正是起業種子名宿業熏習執有體而不真實也二種習氣亦爾一一煩惱皆有兩義所分別即麤重習氣作起煩惱法門有名而無體能分別正是煩惱體亦有而不真實是依他性然此中所明分別依他與三無

性中名字不同三無性中說分別名相類依

他性名麤重以分別性當體有其相類能作煩惱法門說名煩惱也依他性正是煩惱體能得生死報故名麤重今此中為明分別性相類麤顯故名麤重依他性能執前相類故

淨五

十四

名為相各自有意若欲轉此中目三無性中名亦好也

記曰如是如是分別若分別如是如是類此類名分別性此但唯有名名所顯體實無此所顯體實無此分別者因他故起立名依他

性此前後兩性未曾相離即是真實性若相離者唯識義不成有境識異故由不相離故唯識無境界無境界故識亦成無由境無識無故立唯識義是乃成立是故前性於後性不一不異若定一異則有過失何耶分別與依他定一者分別性決定永無不為五法藏所攝依他性亦應永無若爾便無生死解脫善惡律戒法此為不可既不如是故分別性與依他性不得定一若定異者則分別性便不能遣依他性既由觀分別性是無所有方

見依他性亦無所有故不得定異又若分別性定異依他性者分別性體應定是有非謂永無有可異無何所論異是故但說不一不異不可定說一異也如無常與有為法亦不得定說一異前無後無是無常義十五五陰是有為法若無常與有為法定一者無常是無一切諸法並皆是無既不並無故不得定一若定異者既無常時不應通有為法以其通故不得定異此亦是不一不異也如是一切諸法皆爾如色等與瓶亦不一不異若色與瓶

定一色等不成瓶瓶則真實若色定異瓶見色不應通瓶是故不定一異也兩說亦爾若不見分別性則不見依他性是故不一不異然一切諸法但有三性攝法皆盡如來為衆生說諸法無性亦有三種三性如前說前二是俗諦後一是真諦真俗二諦攝一切法皆盡三無性者即不離前三性分別性名無相性無體相故依他性名無生性體及因果無所有體似塵相塵即分別性分別既無體亦是無也因亦無者本由分別性為境能發生

識果境界既無云何生果如種子能生芽種子既無芽從何出是故無生也真實性名無性性無有性無無性約人法故無有性約二空故無無性即是非有性非無性故重稱無性性也此三無性是一切法真實以其離有故名常欲顯此三無性故明唯識義也若人修道智慧未住此唯識義若二執隨眠所生衆惑不得滅離根本不滅故由此義故立一乘皆令學菩薩道若謂但唯有識現前起此執者若未離此執不得入唯識中若智者不

更緣此境二不顯現是時行者名入唯識何以故由修觀散亂執盡是名無所得非心非境是智名出世無分別智即是境智無差別名如如智亦名轉依捨生死依但依如理故麤重及執二俱盡故麤重即分別性執即依十五他性二種俱盡也是名無流界是名不可思惟是名真實善是名常住果是名出世樂是名解脫身於三身中即法身

釋曰二執隨眠所生果惑不得滅離者即是見思二執隨眠煩惱能作種子生無量上心

惑皆以本識為其根本根本未滅支未盡如勝鬘經說無明住地不斷不究竟無邊四住地不斷不究竟也若智者不更緣此境二不顯現故者此境即此唯識境唯識散亂無由境故識無此識既無能緣唯識之心亦無故云二不顯現此二但談二識所現前境前境先已無故是名識轉品究竟也

轉識論

音釋

迭徒結切猗於宜切
更互也猗輕安也

三論同卷

唯識三十論

因明入正理論

顯識論

沛六

唯識三十論 漢

世親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

護法等菩薩約此三十頌造成唯識今略標所以謂此三十頌中初二十四行頌明唯識

永樂北藏

唯識三十論

相次一行頌明唯識性後五行頌明唯識行位就二十四行頌中初一行半略辯唯識相次二十二行半廣辯唯識相謂外問言若唯有識云何世間及諸聖教說有我法舉頌以答頌曰

由假說我法 有種種相轉 彼依識所變 此能變唯三 謂異熟思量 及了別境識 此二十二行半廣辯唯識相者由前頌文略標三能變今廣明三變相且初能變其相云何頌曰

第一〇四册

初阿賴耶識 異熟一切種 不可知執受
 處了常與觸 作意受想思 相應唯捨受
 是無覆無記 觸等亦如是 恒轉如暴流
 阿羅漢位捨

已說初能變第二能變其相云何頌曰

次第二能變 是識名末那 依彼轉緣彼
 思量為性相 四煩惱常俱 謂我癡我見
 并我慢我愛 及餘觸等俱 有覆無記攝
 隨所生所繫 阿羅漢滅定 出世道無有
 如是已說第二能變第三能變其相云何頌

曰

次第三能變 差別有六種 了境為性相
 善不善俱非 此心所徧行 別境善煩惱
 隨煩惱不定 皆三受相應 初徧行觸等
 次別境謂欲 勝解念定慧 所緣事不同
 善謂信慙愧 無貪等三根 勤安不放逸
 行捨及不害 煩惱謂貪瞋 癡慢疑惡見
 隨煩惱謂忿 恨覆惱嫉慳 誑諂與害憍
 無慙及無愧 掉舉與昏沉 不信并憍怠
 放逸及失念 散亂不正知 不定謂悔眠

尋伺二各二

已說六識心所相應云何應知現起分位頌

曰

依止根本識

五識隨緣現

或俱或不俱

如濤波依水

意識常現起

除生無想天

及無心二定

睡眠與悶絕

已廣分別三能變相為自所變二分所依云

何應知依識所變假說我法非別實有猶斯

一切唯有識耶頌曰

是諸識轉變 分別所分別 由此彼皆無

故一切唯識

若唯有識都無外緣由何而生種種分別頌

曰

由一切種識

如是如是變

以展轉力故

彼彼分別生

雖有內識而無外緣帝六由何有情生死相續三頌

曰

由諸業習氣

二取習氣俱

前異熟既盡

復生餘異熟

若唯有識何故世尊處處經中說有三性應

知三性亦不離識所以者何頌曰

由彼彼徧計 徧計種種物 此徧計所執

目性無所有 依他起自性 分別緣所生

圓成實於彼 常遠離前性 故此與依他

非異非不異 如無常等性 非不見此彼

若有三性如何世尊說一切法皆無自性頌

曰

即依此三性 立彼三無性 故佛密意說

一切法無性 初即相無性 次無自然性

後由遠離前 所執我法性 此諸法勝義

亦即是真如 常如其性故 即唯識實性

後三行頌明唯識行位者論曰如是所成唯

識性相誰依幾位如何悟入謂具大乘二種

種性一本性種性謂無始來依附本識法爾

所得無漏法因二謂習所成種性謂聞法界

等流法已聞所成具此二性方能悟入何謂

五位一資糧位謂修大乘順解脫分依識性

相能深信解其相云何頌曰

乃至未起識 求住唯識性 於二取隨眠

猶未能伏滅

二加行位謂修大乘順決擇分在加行謂能
漸伏除所取能取其相云何
現前立少物 謂是唯識性 以有所得故
非實住唯識

三通達位謂諸菩薩所位見道在通達位如

實通達其相云何

中六

若時於所緣 智都無所得 爾時住唯識

離二取相故

四修習位謂諸菩薩所住修道修習位中如

實見理數數修習其相云何

無得不思議 是出世間智 捨二麤重故
便證得轉依

五究竟位謂住無上正等菩提出障圓明能
盡未來化有情類其相云何

此即無漏界 不思議善常 安樂解脫身

大牟尼名法

唯識三十論

因明入正理論

商 羯 羅 主 菩 薩 造

唐 三 藏 法 師 玄 奘 譯

能立與能破 及似唯悟他 現量與比量 及似惟自悟

如是總攝諸論要義此中宗等^五多言名為能

立由宗因喻多言開示諸有問者未了義故

此中宗者謂極成有法極成能別差別性故

隨自樂為所成立性是名為宗如有成立聲

是無常

因有三相何等為三謂徧是宗法性同品定
有性異品徧無性云何名為同品異品謂所
立法均等義品說名同品如立無常瓶等無
常是名同品異品者謂於是處無其所立若
有是常見非所作如虛空等此中所作性或
勤勇無間所發性徧是宗法於同品定有性
異品徧無性是無常等因
喻有二種一者同法二者異法同法者若於
是處顯因同品決定有性謂若所作見彼無
常譬如瓶等異法者若於是處說所立無因

徧非有謂若是常見非所作如虛空等此中
常言表非無常非所作言表無所作如有非
有說名非有

已說宗因等如是多言開悟他時說名能立
如說聲無常者是立宗言所作性故者是宗
法言若是所作見彼無常如瓶等者是隨同
品言若是其常見非所作如虛空者是遠離
言唯此三分說名能立

雖樂成立由與現量等相違故名似立宗謂
現量相違比量相違自教相違世間相違自

語相違能別不極成所別不極成俱不極成
相符極成此中現量相違者如說聲非所聞
比量相違者如說瓶等是常自教相違者如
勝論師立聲為常世間相違者如說懷兔非
月有故又如說言人頂骨淨眾生分故猶如
螺貝自語相違者如言我母是其石女能別
不極成者如佛弟子對數論師立聲滅壞所
別不極成者如數論師對佛弟子說我是思
俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以為
和合因緣相符極成者如說聲是所聞如是

多言是遣諸法自相門故不容成故立無果
故名似立宗過

已說似宗當說似因不成不定及與相違是
名似因

不成有四一兩俱不成二隨一不成三猶豫
不成四所依不成如成立聲為無常等若言
是眼所見性故兩俱不成所作性故對聲顯
論隨一不成於霧等性起疑惑時為成大種
和合火有而有所說猶豫不成虛空實有德
所依故對無空論所依不成

不定有六一共二不共三同品一分轉異品
徧轉四異品一分轉同品徧轉五俱品一分
轉六相違決定此中共者如言聲常所量性
故常無常品皆共此因是故不定為如瓶等
所量性故聲是無常為如空等所量性故聲
是其常言不共者如說聲常所聞性故常無
常品皆離此因常無常外餘非有故是猶豫
因此所聞性其猶何等同品一分轉異品徧
轉者如說聲非勤勇無間所發無常性故此
中非勤勇無間所發宗以電空等為其同品

此無常性於電等有於空等無非勤勇無間所發宗以瓶等為異品於彼徧有此因以電以瓶為同法故亦是不定為如瓶等無常性故彼是勤勇無間所發為如電等無常性故彼非勤勇無間所發異品一分轉同品徧轉者如立宗言聲是勤勇無間所發無常性故勤勇無間所發宗以瓶等為同品其無常性於此徧有以電空等為異品於彼一分電等是有空等是無是故如前亦為不定俱品一分轉者如說聲常無質礙故此中常宗以虛

空極微等為同品無質礙性於虛空等有於極微等無以瓶樂等為異品於樂等有於瓶等無是故此因以樂以空為同法故亦名不定相違決定者如立宗言聲是無常所作性故譬如瓶等有立聲常所聞性故譬如聲性此二皆是猶豫因故俱名不定相違有曰謂法自相相違因法差別相違因有法自相相違因有法差別相違因等此中法自相相違因者如說聲常所作性故或勤勇無間所發性故此因惟於異品中有是故

相違法差別相違因者如說眼等必為他用積聚性故如卧具等此因如能成立眼等必為他用如是亦能成立所立法差別相違積聚他用諸卧具等為積聚他所受用故有法自相相違因者如說有性非實非德非業有一實故有德業故如同異性此因如能成遮實等如是亦能成遮有性俱決定故有法差別相違因者如即此因即於前宗有法差別作有緣性亦能成立與此相違作非有緣性如遮實等俱決定故

已說似因當說似喻似同法喻有其五種一能立法不成二所立法不成三俱不成四無合五倒合似異法喻亦有五種一所立不遣二能立不遣三俱不遣四不離五倒離能立法不成者如說聲常無質礙故諸無質礙見彼是常猶如極微然彼極微所立法常性是有能成立法無質礙無以諸極微質礙性故所立法不成者謂說如覺然一切覺能成立法無質礙有所成立法常住性無以一切覺皆無常故俱不成者復有二種有及

非有若言如瓶有俱不成若說如空對非有
 論無俱不成無合者謂於是處無有配合但
 於瓶等雙現能立所立二法如言於瓶見所
 作性及無常性倒合者謂應說言諸所作者
 皆是無常而倒說言諸無常者皆是所作如
 是名似同法喻品沛六

永樂北藏

因明入正理論

能立彼說諸業無質礙故俱不遣者對彼有
 論說如虛空由彼虛空不遣常性無質礙性
 以說虛空是常性故無質礙故不離者謂說
 如瓶見無常性有質礙性倒離者謂如說言
 諸質礙者皆是無常如是等似宗因喻言非
 正能立
 復次為自開悟當知惟有現比二量此中現
 量謂無分別若有正智於色等義離名種等
 所有分別現現別轉故名現量言比量者謂
 藉眾相而觀於義相有三種如前已說由彼

第一〇四册

為因於所比義有正智生了知有火或無常等是名比量於二量中即智名果是證相故如有作用而顯現故亦名為量

有分別智於義異轉名似現量謂諸有智了瓶衣等分別而生由彼於義不以自相為境界故名似現量若似因智為先所起諸似義智名似比量似因多種如先已說用彼為因於似所比諸有智生不能正解名似比量復次若正顯示能立過失說名能破謂初能立缺減過性立宗過性不成因性不定因性

相違因性及喻過性顯示此言開曉問者故名能破

若不實顯能立過言名似能破謂於圓滿能立顯示缺減性言於無過宗有過宗言於成就因不成因言於決定因不定因言於不相違因相違因言於無過喻有過喻言如是言說名似能破以不能顯他宗過失彼無過故且止斯事
已宣少句義 為始立方隅 其間理非理 妙辯於餘處

因明入正理論

因明入正理論後序

因明入正理論者蓋乃抗辯標宗摧邪顯正之闕闕也因該照實明彰顯理入言趣本正以離邪論之者較言旨歸審明要會也昔應符道樹茲義備焉登庸鹿赫斯風象矣六師

永樂北藏

因明入正理論

稽顙而卷舌十仙請命以知歸非天靈曜寢光邪津鼓浪同惡孔熾寔繁有徒所以世親弘盛烈於前陳那纂遺芳於後揚真殄謬夷難解紛至矣神功備詳餘論粵有天主菩薩十一亞聖挺生博綜研詳聿修前緒撰略精秘遐十一適時機啓以八門通其二益芟夷五分取定三支其義簡而彰其文約而顯西方時彥鑽仰彌深自非履此通規未足預其高論大唐皇帝乘時啓聖闡金鏡而還金輪納錄嗣明振玉鼓而調玉燭洞敷玄化載緝尋章藝嘉

第一〇四册

永樂北藏

因明入正理論

第一〇四册

炬而鑿昏城。纖智舟而濟苦海。我三藏法師
玄奘。神悟爽拔。峻節冠群。行四勤如不及。瞻
三宗而好問。漢地先達。各擅專門。寓目必察。
其微納心。並殫其妙。嗟乎聖迹。懸遠像教。陵
夷未嘗不臨。訛文以喟。然撫疑義而太息。望
葱山而高視。期鷲峯而遠遊。既而冒險乘危。
詢師訪道。行達北印度。迦濕彌羅國。屬大論
師僧伽耶舍。稽疑八藏。考決五乘。論師以大
義磐根。嘉其素蓄。唯因明妙術。誨其未喻。梵
音觀止。永釋于懷。後於中印度摩竭陀國。遇

尸羅跋陀羅菩薩。更廣其例。觸類而長。優而
柔之。於是徧謁遺靈。備訊餘烈。雖遇銖腹。縱
辯無前。風偃邪徒。抑兼茲論。旋弘周化。景福
會昌。粵以貞觀二十一年。秋八月六日。於弘
福寺。承詔譯訖。弘福寺沙門明濟筆受。證文
弘福寺沙門玄謨證。梵語大總持寺沙門玄
應。正字大總持寺沙門道洪。實際寺沙門明
琰。羅漢寺沙門慧貴。寶昌寺沙門法祥。弘福
寺沙門文備。廓州法講寺沙門道深。蒲州栖
巖寺沙門神泰。詳證大義。銀青光祿大夫。行

左庶子高陽縣開國男臣許敬宗奉詔監譯
三藏法師以虛已應物闢此幽關義海森其
無源詞峯峻而難仰異方秀傑同稟親承筆
記玄章並行於世余以不敏妄忝吹虛受旨
證文偶茲嘉會敢錄時事貽諸後昆勝範鴻
因無泯來際

詩六

十二

永樂北藏

顯識論

顯識論

從無相
論出

陳天竺三藏法師具諱譯

顯識品

一切三界但唯有識何者是耶三界有二種
識一者顯識二者分別識顯識者即是本識
此本識轉作五塵四大等何者分別識即是
意識於顯識中分別作入天長短大小男女
樹藤諸物等分別一切法此識聚分別法塵
名分別識譬如依鏡色影色得起如是緣顯
識分別識得起是分別若起安立熏習力於

阿梨耶識由此熏力本識未來得生緣此未來顯識未來分別識得起以此因義是故生死無有前後為顯此義佛於解節經中說偈言

顯識起分別

分別起熏習

熏習起顯識

故生死轉輪

淨六

十三

所言熏習者一執著分別性二觀習真實性以此二義故名熏習

第一熏習者增長阿梨耶識阿梨耶識彼增長具足諸能生六道受生諸識以是義故

生死圓滿第二熏習者名觀習真實性此熏習能除執著分別性是第一熏習彼損壞故阿梨耶識亦被損阿梨耶識既被損受生識亦被損以阿梨耶識能生三界由被損故得三界轉依此轉依義具五種如滅差別相中解說顯識者有九種一身識二塵識三用識四世識五器識六數識七四種言說識八自他異識九善惡生死識其次分別識有二種一有身者識二受者識前九識中第一身識者謂轉作似身是故識名身識所言似者如

所執身相貌似身而非真實故名似身此識能作相似身名為身識即是五根餘塵等八種識亦如是即是唯識義也所言身識者有五種即眼根界等是名身識通是五根第二塵識有六種色界等乃至識塵通名應受識

第三用識者六種眼識界等即是六識大論名為正受識第四世識者有三種即三世過去未來現在也又生死相續不斷故名世第五器識者大論名處識也略即器世界謂外四大五塵廣即十方三界等第六數識者算

計量度第七四種言說識者謂見聞覺知四種一切言說不出此四若不說見即說聞覺知亦爾第八自他異識者謂依處各異六趣不同依處者身也六趣身謂自他異識第九善惡趣生死識者一切生死不離兩道善者人天惡者四趣此善惡道不離生死即生即滅無停住故又有身者識者我見所覆此識為我見貪愛所覆故受六趣生此識為生死身若有此識即有身識此識若盡則生死身盡我見生一切肉惑貪愛生一切皮惑故有

淨六

十四

生死身若離愛我見即無皮肉煩惱若無皮
 肉煩惱即無三界身故身識受生死也二受
 者識意界名受者識即三種意識一謂阿梨
 耶識是細品意識恒受果報不通善惡但是
 無覆無記二陀那識是中品意識但受凡夫
 身果報三者謂常所明意識是麤品意識通
 受善惡無記三性果五識亦爾此三種意識
 通能受用果報但今據興廢為言故呼梨耶
 識為受者識又梨耶識是凡夫所計我處由
 陀那執梨耶識作我境能執正是陀那故七

識是我見體故分別識有二種一有身識二
 身者識合名意根大本染汙根即陀那識二
 次第緣意根體即緣本識作我境自出彼緣
 相彰顯識有九種如上顯識唯是梨耶若是
 分別識則是陀那及意識陀那分別我意識
 分別萬法意識有^{沖六}三種分別^{十五}五識但有自性
 分別熏習有四種方便一忍二名三相四世
 第一法一忍有二一廣二略一切眾生皆迷
 真實性今修習先作廣觀次作略觀得入真
 實所言廣者即觀四諦苦集即是凡夫俗諦

滅道即聖人真諦各有九種觀苦九分即三界各有三世成九又欲界一有色界四有無色界四有故為九種集諦九分即是九結分者滅此九結為九滅諦道諦九分者九次第三摩提即九次第定次略觀先觀苦諦為八種者觀四大四名四大即色陰四名即四陰以為八種苦集有八者即八邪乘八聖道滅諦八種者滅八邪即名八種滅道諦八者修八聖道以為道諦次復略觀苦為七六趣及中陰集七者即是七使七使者貪瞋癡慢疑

見欲界欲名欲使色無色界名為有使合為七種使滅七使名七種滅道諦七者即七覺分次略觀苦為六種謂六種內入集六種謂六種貪愛即六塵生六種貪滅六貪為六滅道六者六種出離界一出離殺他瞋修慈界二出離逼惱瞋修悲界三出離嫉妬瞋修喜界四出離貪欲修捨界五出離覺觀勤修念出入息界六出離無明惑修無我界修此六種名出離界

次略觀苦為五即五陰集為五即五蓋滅此

五蓋為五種滅道五者即五根亦即五力等
 次略觀苦四種即四念處謂身受心法集四
 者即四取亦即四流四取者取只是貪有四
 種貪即是取有四種一欲取二見取三戒取
 四我語取我語取者是內取緣內五陰貪色
亦六
 無色八禪定內法名我語取於中取名我語
十六
 取若貪欲界塵名外法名為欲取欲取者是
 斷見眾生我語取是常見眾生此兩法緣事
 起見取戒取取常見緣理起此四取是受資
 糧明受愛有三種一遠離貪愛即一切三塗

眾生二求得貪愛即人天至三空三安住貪
 愛即非想非非想謂為涅槃如四種取名集
 諦滅四取名四滅諦道諦四者謂四念處即
 是四種般若觀身通達苦諦觀受通達集諦
 觀心通達滅諦觀法通達道諦觀身為蘊觀
 三界身蘊為苦觀欲界身寒熱等為苦觀色
 界身四威儀為苦觀無色界心念念不住苦
 觀受通達集諦者眾生一切貪愛緣受故起
 若無受貪不生故觀受通達集諦若觀心通
 達滅諦者一切眾生安立我見於心中故是

眾生執我見則不信有滅只由陀那識執梨耶是一常故我體非滅觀心非我故信有滅以捨我見觀人法二無我故觀心通達滅諦觀法通達道諦者法有二一淨品二不淨品觀不淨品為苦集淨法為滅道又不淨品即一切諸惑淨品者一切治道故應須通達道諦次略觀苦三種即觀三界為苦觀欲界為苦苦觀色界為壞苦生住不停樂壞時即苦故壞苦觀無色界為行苦生住壞三時皆苦但眾生有二道惡道為苦善道為樂捨此二

淨六

十七

邊謂為涅槃此心有行有動是故無常故苦也集有三者即三毒又三種身見戒取疑身見者眾生著身見執有常樂我淨故住生死不修出世道戒取者不肯修正道疑者疑不汰了滅諦滅此三種煩惱即為三滅道三者謂戒定慧次略觀苦為二謂身心又名色亦是集二者十二因緣中謂無明愛滅此二種為二種滅道諦二者即定慧次略觀苦為一謂無常為苦集者謂不正思惟滅此思惟為滅道謂身

念處即總觀四念處名為身念處

又義若正思惟為道諦不正思惟為集諦欲令實慧分明故作廣略二種觀觀苦一切法作九分乃至一分餘三諦亦然語言及分別熏習有四種方便處語言熏習者從忍名乃至自性法處所言處者即名為所及境界為處分別熏習從相至第一一切修得法一切修得法處者從下品至上品相第一一切為處若人依名為思擇是名語言熏習若人離名句等真思擇義是名分別熏習是顯識顯

後兩識兩識者一四種言說識二自他差別

識顯此兩識餘七種識及分別識此八種識

緣語言熏習得起又兩識一身識二受者識

及自他異識此三識緣身見熏習得生又善

惡生死識緣有分熏習得起如是諸識是名

一切三界識用一識體唯有識也義有兩一明識體二明

識用一識體

論曰一切三界唯有識

問曰一切法只是三界何用三言答兩義一

者分段是三界二者變易是界外四種生死

是一切也二者廣言一切是何謂十方十方非三界故云一切三界也今唯有識者上七種死唯有識所顯現離識無別體故言三界唯有識也界者自性義自性有兩一者不離義欲性異色色非無色也二者性是不改不轉為義欲為欲色為色無色為無色善惡亦爾三性不改為義唯有識者離識無有別境也由識見有似塵離識塵無體也
論曰何者為識所謂三界
釋曰前明離識無三界此明離三界無識

永樂北藏

顯識論

前明二識用論曰識有二種一顯現識二分別識

釋曰初一是本識本識顯六塵也次一是六識六識分別此異彼也又前一明所緣後一明能緣就顯識有二種迴轉一迴轉作六塵二迴轉作五根次分別識迴轉作似我如是意執二識計我也即陀那與意識共作我見陀那執本識起我體相意識分別計我有種種差別用故一切法不有不無由六塵塵有六識不可定無也離六識無六塵不可定有

第一〇四册

又一切法不可定說有亦不可定說無也人法二我不實故不可說有有人法二空真實故不可言無又義一切法決定有決定無人法決定無此人法二空是決定有此三悉共顯俗是有顯真是無二明識用

論曰此分別識若起安立熏習力於阿梨耶識中

釋曰熏習力者譬如燒香熏習衣香體滅而香氣猶在衣中名為熏衣此香不可言有香體滅故不可言無香氣在故故名為熏如六

識起善惡留在熏力於本識中能得未來報名為種子若小乘義正量部名為無失譬如券約故佛說偈

諸業不失 無數劫中 至聚集時 與衆生報 摩訶僧耆柯部名為攝識即是不相應行譬如誦經初一徧未得第二徧誦攝前第一如是乃至第十徧誦通利時即通攝前九如是初識能變異在第一如是乃至第九變異在第十中第十能攝前九即此第十變異之用名為攝識有前九用故不失前九也薩婆多

部名同隨得同者與數處時等相應長隨者
與三性不相妨而得者不失義同亦不失隨
亦不失譬如摩斗樓此言榆華取活柯汁謂
赤色汁點摩斗樓華髮華髮與赤色俱後結
實成熟則有赤色出是名同時修得赤色至
果不失故名同前有赤色出是名同修得赤
色神六至果不失故名同前來至後不失名隨隨
最後顯故名得也若是他毗梨部名有分識
有者三有即三界也亦有七有一中有二生
有三業有四死有通前三有為七有也欲色

二界具四有若無色界無中有中有者正辯
名為向生處處者有因緣名處也如十二因
緣有支是事有故是事有是事生故是事生
有者是因因有二一前因二同時因如橘子
生芽是前時因芽生則有並橘同時因行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸受等是
同時所以言是事有故是事有者為破外道
生有義外義云一切眾生從自在天我有故
生死是有言內義同今破由前因生故得生
汝自在天無有非生生死有是生故不得是

有故是有也故佛立義是事有即有生汝自
 在天是有非是生不同內義乃至從世性微
 塵等生亦爾又外道立無因有果果自然生
 故破外道此物有是因有因果事是也所以
 明二義者為明因緣具故得生若此物有故
 此物有是緣若此物生故此物生十一是明因義
 有分者是生處即是生因生緣此有分識體
 是果報法決是自性無記也
 四有者從識支至六歲是生有從七歲已上
 能分別生熟起貪至未捨命是業有死有者

唯一念中有即中陰就業有中六識起三種
 業善不善不動等三業有為有為有分識所
 攝持六識自謝滅由有分識攝持力用在問
 曰何故立有分識一期生中常緣一境若生
 人天此識見樓觀等事報若起六識用麤
 障則不覺此識用若生惡道此識但緣火車
 等若報起六識用強則不覺此識緣也若欲
 界六識緣欲界凡夫不能覺乃至無色亦然
 若無色諸識滅此有分識用則顯如梨耶
 意識也

言種子者此相續變異能感未來果報是名種子相續無變異亦非種子若但變異無相續亦非種子相續變異不相離故成種子如螺白色非一非異若白色是螺螺則無三塵若白色異螺則見白色不得螺故不可言定異以不異故名白螺也相續變異亦爾故成種子緣此熏習力本職未來得生者釋曰緣熏習力種子若成本識得生緣未來顯識未來分別六識得生也是故生死無前

後者若離煩惱業則不得生若生死有前分則別有前分眾生處起煩惱業感前分處既無前分眾生起業則無有前分生死故知生死無始無初神六四義明無初一非本若眾生初無後有者此無不作有本有二種過失一者若無不能生後若能生有則非無并二二者平等過失若虛空華生有事者可得從無生有二者不見離欲眾生故生死無初也若生死初無貪欲等後方有貪欲等者離欲羅漢等無欲亦應生欲二是羅漢更不生欲故故知

生死無初三者修行梵行無用故故生死無
初一切聖人修八聖行為滅令不生修梵行
離欲人更不生滅故故知生死無初四者生
死有二種一惡報二善道是善惡由善惡二
因不得無因是生死初為善道為惡道若善
道者未有善因若惡道者未有惡因離善惡
二道更無第三道故知無初也難曰初者自
然不用因緣後者須因緣若爾者是義不然
有二過一即理不平等故二者因果不相似
若汝說生死不由因後由因者則不平等初

後皆是生死何故一由因一不由因二不相
似者果亦有因因亦有因因果皆有因故得
相似若相似能生同類汝若前無因故後亦
應無因若前無因後有因者則不能生若能
生者豈應生麥麥亦應生豈而不然者故知
汝前為後果作因前因不成因也佛說偈初
句顯識即是梨耶梨耶即果報識分別識即
是煩惱識是從果報識起煩惱識煩惱識即
陀那等次句明從煩惱起識識起熏習即是
業功能能轉變本識成種子識也次句從業

起異報次句總結生死輪轉輪轉者以不定故或因轉作果或果轉作因也

所言熏習有二種者下為顯二義一顯生死方便名為邪亦名違逆二顯涅槃方便名正亦隨順執著分別性者一切諸法有三種性一分別性二依他性三真實性分別性者名言所顯諸法依他性者一切諸法因果道理所顯真實性者一切諸法如如性分別者無相為其性依他者無生是其性所言性者自有五義一者自性種類義一切瓶衣等不離

四大種類義同是四大性是自性義二者因性義一切四念處聖法所緣道理起此道理能生聖法亦是因義三者生義若物無生則性不可見生義可見故性訓生五分法身是生性義如來正說衆生信樂生三種信一信有真實道理二信得五分法身功德三自利利他德修此五分身五分身生則顯至得性故故五分法身生以此為性義四不壞義此性在凡夫不染在聖不淨故名不壞五秘密藏義親近則行淨乖違則遠離此法難得幽

隱故名秘密即名藏義生有四種一觸生如男女交會有子二嗅生者如牛羊等類雌雄有欲心雄以鼻嗅雌等根則便有子三法生如雞雀等雌雀起欲心以身全塵沙之中而有卵等生子四聲生如鶴孔雀等類有欲心聞雄鳴聲亦生第六卵生子一切出卵不可食皆有子也分別性是無有空分別無法可得故依他性是不如空如是破所執真實性是自性空無人法二我是自性空也復次分別性如空華是極無依他性異空華似幻化非空

有無觀依他性不有不無故能得道成聖空無是斷觀空無不能得道成聖一切煩惱別執著分別性一切諸法欲樂觀習真實性執著觀習此二屬依他性此二種法是名熏習一煩惱種子熏習二道種子熏習也第二熏習增長本識者以同類故本識緣如如起四謗是虛妄熏習種子煩惱同是虛妄是故熏習能增長本識譬如甜物能增長淡淡亦是甜性同性故能增長具足諸能者明業有四種一被作不被長如利智人遇惡知識起不

善業是作復即追悔故不被長二被長不被
作如羞慙人隨人修行此善被增轉廣不能
自起善心故不作三亦作亦長者如人作善
業復恒數習此善業轉廣大也四不作不長
者即無漏善業若轉增長生死報名為作者
無漏能除生死淨六作者故不長前三十五是業後一
分非就前三中取第三句亦作亦長故云具
足諸法能生六趣者即能得六趣生死果報
生阿梨耶識因此生死圓滿身因熏習方便
故生死得成故云此因義生死圓滿第二觀

習真實性觀三種無性是名觀習真實性觀
有四用一者除觀二滅觀三證觀四修觀觀
如如是苦諦性性三諦亦然觀四諦如如具
四用觀如如滅苦滅集觀如如即證滅會如
如即修道能除執著分別性者分別於無中
作有真實觀者顯有無與自性相違故云除
分別性是第一熏習被損壞者現在被損未
來被壞若損集諦苦亦被損阿梨耶識被損
者本有七重苦諦三界即為三重三重被損
竟阿梨耶識是受果報本雖無惑業所引不

復入三界生而在無流界中四種生死內受
 生如是乃至無生死位也梨耶被損故受生
 亦被損何以故顯識是分別識因顯識被損
 故知分別識亦被損此分別人我及六塵等
 識又已滅盡何止被損耶今言被損者據淨
 品為語此與本識俱盡也是阿黎耶能下者
 可滅除也

顯識論

音釋

閱闕閱兵媚切深也闕也 艾師街切 艤語綺切
 舟向岸覲居候切 鏢音 蘇彌沼切 藝儒劣切
 也殫音丹極也 也也

發菩提心論卷上

沛七

天 親 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

勸發品第一

敬禮無邊際 去來現在佛 等空不動智

救世大悲尊

沛七

有大方等最上妙法摩得勒伽藏菩薩摩訶
薩之所修行所謂勸樂修集無上菩提能令
衆生發深廣心建立誓願畢定莊嚴捨身命
財攝伏貪恡修五聚戒化導犯禁行畢竟忍

永樂北藏

發菩提心論

辱調伏瞋癡發勇精進安止衆生集諸禪定
為知衆心修行智慧滅除無明入如實法門
離諸執著宣示甚深空無相行稱讚功德使
佛種不斷有如是等無量方便助菩提法清
淨之門當為一切上上善欲分別顯示悉令
究竟阿耨多羅三藐三菩提諸佛子若佛弟
子受持佛語能為衆生演說法者應先稱揚
佛之功德衆生聞已乃能發心求佛智慧以
發心故佛種不斷若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷念佛念法又念如來行菩薩道時為求

第一〇四册

法故阿僧祇劫受諸勤苦以如是念為菩薩
說法乃至一偈菩薩得聞是法示教利喜當
種善根修習佛法得阿耨多羅三藐三菩提
為斷無量衆生無始生死諸苦惱故菩薩摩
訶薩欲成無量身心勤修精進深發大願行
大方便起大慈悲求大智慧無見頂相求如
是等諸佛大法當知是法無量無邊法無量
故福德果報亦復無量如來說言如諸菩薩
最初發心下劣一念福德果報百千萬劫說
不能盡況復一日一月一歲乃至百歲所習

諸心福德果報豈可說盡何以故菩薩所行
無盡欲令一切衆生皆住無生法忍得阿耨
多羅三藐三菩提故諸佛子菩薩初始發菩
提心譬如大海初漸起時當知皆為下中上
價乃至無價如意寶珠作所住處此寶皆從
大海生故菩薩發心亦復如是初漸起時當
知便為人天聲聞緣覺菩薩諸佛一切善法
禪定智慧之所生處復次又如三千大千世
界初漸起時當知便為二十五有其中所有
一切衆生悉皆荷負作依止菩薩發菩提

心亦復如是初漸起時普爲一切無量衆生
所謂六趣四生正見邪見修善習惡護持淨
戒犯四重禁尊奉三寶謗毀正法諸魔外道
沙門梵志刹利婆羅門毗舍首陀一切荷負
作依止處復次菩薩發心慈悲爲首菩薩大
慈無量無邊是故發心無有齊限等衆生界
譬如虛空無不普覆菩薩發心亦復如是一
切衆生無不覆者如衆生界無量無邊不可
窮盡菩薩發心亦復如是無量無邊無有窮
盡虛空無盡故衆生無盡衆生無盡故菩薩

發心等衆生界衆生界者無有齊限我今當
承聖旨說其少分東方盡千億恒河沙阿僧
祇諸佛世界南西北方四維上下各千億恒
河沙阿僧祇諸佛世界盡末爲微塵此諸微
塵皆不與肉眼作對百萬億恒河沙阿僧祇
三千大千世界淨七所有衆生悉共聚集共取一
塵二百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界
所有衆生共取二塵如是展轉取十方各千
億恒河沙阿僧祇諸佛世界所有地種微塵
都盡是衆生界猶不可盡譬如有人折破一

毛以爲百分以一分毛滴大海水我今所說
衆生少分亦復如是其不說者如大海水假
便諸佛於無量無邊阿僧祇劫廣演譬喻說
亦不盡菩薩發心悉能遍覆如是衆生云何
諸佛子是菩提心豈可盡也若有菩薩聞如
是說不驚不怖不退不沒當知是人決定能
發菩提之心假令無量一切諸佛於無量阿
僧祇劫讚其功德亦不可盡何以故是菩提
心無有齊限不可盡故有如是等無量利益
是故宣說爲令衆生普使得聞發菩提心

發心品第二

菩薩云何發菩提心以何因緣修集菩提若
菩薩親近善知識供養諸佛修集善根志求
正法心常柔和遭若能忍慈悲淳厚深心平
等信樂大乘求佛智慧若人能具如是十法
乃能發阿耨多羅三藐三菩提心復有四緣
發心修習無上菩提何謂爲四一者思惟諸
佛發菩提心二者觀身過患發菩提心三者
慈愍衆生發菩提心四者求最勝果發菩提
心思惟諸佛復有五事一者思惟十方過去

未來現在諸佛初始發心具煩惱性亦如我
今終成正覺為無上尊以此緣故發菩提心
二者思惟一切三世諸佛發大勇猛各各能
得無上菩提若此菩提是可得法我亦應得
緣此事故發菩提心三者思惟一切三世諸
佛發大明慧於無明殼建立勝心海七積集苦行
皆能自拔超出三界我亦如是當自拔濟緣
此事故發菩提心四者思惟一切三世諸佛
為人中雄皆度生死煩惱大海我亦丈夫亦
當能度緣此事故發菩提心五者思惟一切

三世諸佛發大精進捨身命財求一切智我
今亦當隨學諸佛緣此事故發菩提心觀身
過患發菩提心復有五事一者自觀我身五
陰四大俱能興造無量惡業欲捨離故二者
自觀我身九孔常流臭穢不淨生厭離故三
者自觀我身有貪瞋癡無量煩惱燒然善心
欲除滅故四者自觀我身如泡如沫念念生
滅是可捨法欲棄捐故五者自觀我身無明
所覆常造惡業輪迴六趣無利益故求最勝
果發菩提心復有五事一者見諸如來相好

莊嚴光明清徹遇者除惱為修習故二者見諸如來法身常住清淨無染為修習故三者見諸如來有戒定慧解脫解脫知見清淨法聚為修習故四者見諸如來有十力四無所畏大悲三念處為修習故五者見諸如來有^{佛七}一切智憐愍眾生慈悲普覆能為^五一切愚迷正導為修習故慈愍眾生發菩提心復有五事一者見諸眾生為無明所縛二者見諸眾生為眾苦所纏三者見諸眾生集不善業四者見諸眾生造極重惡五者見諸眾生不修

正法無明所縛復有四事一者見諸眾生為癡愛所惑受大劇苦二者見諸眾生不信因果造作惡業三者見諸眾生捨離正法信受邪道四者見諸眾生沒煩惱河四流所漂眾苦所纏復有四事一者見諸眾生畏生老病死不求解脫而復造業二者見諸眾生憂悲苦惱而常造作無有休息三者見諸眾生愛別離苦而不覺悟方便染著四者見諸眾生怨憎會苦常起嫌嫉更復造怨集不善業復有四事一者見諸眾生為愛欲故造作諸惡

二者見諸衆生知欲生苦而不捨欲三者見諸衆生雖欲求樂不具戒足四者見諸衆生雖不樂苦造苦不息造極重惡復有四事一者見諸衆生毀犯重戒雖復憂懼而猶放逸二者見諸衆生興造極惡五無間業兇頑自蔽不生慚愧三者見諸衆生謗毀大乘方等正法專愚自執方起憍慢四者見諸衆生雖懷聰哲而具斷善根反自貢高未無改悔不修正法復有四事一者見諸衆生生於八難不聞正法不知修善二者見諸衆生值佛出

世間說正法不能受持三者見諸衆生染習外道苦身修業永離出要四者見諸衆生修得非想非非想定謂是涅槃善報既盡還墮三塗菩薩見諸衆生無明造業長夜受苦捨離正法迷於出路爲是等故發大慈悲志求阿耨多羅三藐三菩提沖七如救頭然六一切衆生有苦惱者我當拔濟令無有餘諸佛子我今略說初行菩薩緣事發心若廣說者無量無邊

願普品第三

菩薩云何發趣菩提以何業行成就菩提發
心菩薩住乾慧地先當堅固發於正願攝受
一切無量衆生我求無上菩提救護度脫令
無有餘皆令究竟無餘涅槃是故初始發心
大悲爲首以悲心故能發轉勝十大正願何
謂爲十一者願我先世及以今身所種善根
以此善根施與一切無邊衆生悉共迴向無
上菩提令我此願念念增長世世所生常繫
在心終不忘失爲陀羅尼之所守護二者願
我迴向大菩提已以此善根於一切生處常

得供養一切諸佛不生無佛國土三者願我
得生諸佛國已常得親近隨侍左右如影隨
形無剎那頃遠離諸佛四者願我得親近佛
已隨我所應爲我說法即得成就菩薩五通
五者願我成就菩薩五通已即通達世諦假
名流布解了第一義諦如真實性得正法智
六者願我得正法智已以無厭心爲衆生說
示教利喜皆令開解七者願我能開解諸衆
生已以佛神力遍至十方無餘世界供養諸
佛聽受正法廣攝衆生八者願我於諸佛所

受正法已即能隨轉清淨法輪十方世界一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱發菩提心九者願我能令一切衆生發菩提心已常隨將護除無利益與無量樂捨身命財攝受衆生荷負正法十者願我能荷負正法已雖行正法心無所行如諸菩薩行於正法而無所行亦無不行爲化衆生不捨正願是名發心菩薩十大正願此十大願遍衆生界攝受一切恒沙諸願若衆生界盡我願乃盡而衆生界實不可盡我此大願亦無

有盡復次布施是菩提因攝取一切諸衆生故持戒是菩提因具足衆善滿本願故忍辱是菩提因成就三十二相八十隨形好故精進是菩提因增長善行於諸衆生勤教化故禪定是菩提因自己調伏能知衆生諸心行故智慧是菩提因具足能知諸法性相故取要言之六波羅蜜是菩提正因四無量心三十七品諸萬善行共相助成若菩薩修習六波羅蜜隨其所行漸漸得近阿耨多羅三藐三菩提諸佛子求菩提者不應放逸放逸之

行能壞善根若菩薩制伏六根不放逸者是
人能修六波羅蜜菩薩發心先建至誠立決
定誓立誓之人終不放逸懈怠慢緩何以故
立決定誓有五事持故一者能堅固其心二
者能制伏煩惱三者能遮放逸四者能破五
蓋五者能勤修行六波羅蜜如佛所讚
如來大智尊 顯說功德證 忍慧福業力
誓願力最勝

如彈指頃以施因緣求淨報者我即欺誑十
方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛於未來
世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提若
我持戒乃至失命建立淨心誓無改悔若我
修忍爲他侵害乃至割截常生慈愛誓無恚
礙若我修精進遭逢寒暑王賊水火師子虎
狼無水穀處要必堅強其心誓不退沒若我
修禪爲外事所嬈不得攝心要必繫念在境
誓不暫起非法亂想若我修習智慧觀一切
法如實性隨順受持於善不善有爲無爲生

死涅槃不起二見若我心悔懃退沒亂想
起於二見如彈指頃而以戒忍精進禪智求
淨報者我即欺誑十方世界無量無邊阿僧
祇現在諸佛於未來世亦當必定不成阿耨
多羅三藐三菩提菩薩以十大願持正法行
以六大誓制放逸心必能精勤修習六波羅
蜜成阿耨多羅三藐三菩提
檀那波羅蜜品第四
云何菩薩修行布施布施若為自利利他及
二俱利如是布施則能莊嚴菩提之道菩薩

為欲調伏衆生令離苦惱是故行施修行施
者於已財物常生捨心於來求者起尊重心
如父母師長善知識想於貧窮下賤起憐愍
心如一子想隨所須與心喜恭敬是名菩薩
初修施心修布施故善名流布隨所生處財
寶豐盈是名自利能令衆生心得滿足教化
調伏使無慳悋是名利他以已所修無相大
施化諸衆生令同已利是名俱利因修布施
獲得轉輪王位攝受一切無量衆生乃至得
佛無盡法藏是名莊嚴菩提之道施有三種

一以法施二無畏施三財物施以法施者勸人受戒修出家心為壞邪見說斷常四倒眾惡過患分別開示真諦之義讚精進功德說放逸過惡是名法施若有眾生怖畏王者師子虎狼水火盜賊菩薩見已能為救護名無畏施自於財物施而不吝上至珍寶象馬車乘繒帛穀麥衣服飲食下至麩團一縷逆線若多若少稱求者意隨所須與是名財施財施有五種一者至心施二者信心施三者隨時施四者自手施五者如法施所不應施復

有五事非理求財不以施人物不淨故酒及毒藥不以施人亂眾生故置羅機網不以施人惱眾生故刀仗弓箭不以施人害眾生故音樂女色不以施人壞淨心故取要言之不如法物惱亂眾生不以施人自餘一切能令眾生得安樂者名如法施樂施之人復獲五種名聞善利一者常得親近一切賢聖二者一切眾生之所樂見三者入大眾時人所宗敬四者好名善譽流聞十方五者能為菩提作上妙因菩薩之人名一切施一切施者非

謂多財謂施心也如法求財持以布施名一切施以清淨心無諂曲施名一切施見貧窮者憐愍心施名一切施見厄苦者慈悲心施名一切施居貧少財而能用施名一切施愛重寶物開意能施名一切施不觀持戒毀戒田非田施名一切施不求人天妙善樂施名一切施志求無上大菩提施名一切施欲施施時歡喜施已不悔名一切施若以華施具足陀羅尼七覺華故若以香施具戒定慧熏塗身故若以果施具足成就無漏果故若以

食施具足命辯色力樂故以衣服施具清淨色除無慚愧故以燈明施具足佛眼照了一切諸法性故以象馬車乘施得無上乘具足神通故以瓔珞施具足八十隨形好故以珍寶施具足大人三十二相故以筋力僕使施具佛十力四無畏故取要言之乃至國城妻子頭目手足舉身施與心無吝惜為得無上菩提度衆生故菩薩摩訶薩修行布施不見財物施者受者以無相故是則具足檀那波羅蜜

尸羅波羅蜜品第五

云何菩薩修行持戒持戒若為自利他利及
二俱利如是持戒則能莊嚴菩提之道菩薩
為欲調伏衆生令離苦惱是故持戒修持戒
者悉淨一切身口意業於不善行心能捨遠
善能訶責惡行毀禁於小罪中心常恐怖是
名菩薩初持戒心修持戒故遠離一切諸惡
過患常生善處是名自利教化衆生令不犯
惡是名利他以已所修向菩提戒化諸衆生
令同已利是名俱利因修持戒獲得離欲乃

至盡漏成最正覺是名莊嚴菩提之道戒有
三種一者身二者口三者心持身戒者永離
一切殺盜淫行不奪物命不侵他財不犯外
色又亦不為殺等因緣及其方便不以杖木
瓦石傷害衆生若物屬他他所受用一草一
葉不與不取又亦未嘗眴眯細色於四威儀
恭謹詳審是名身戒持口戒者斷除一切妄
語兩舌惡口綺語常不欺誑離間和合誹謗
毀訾文飾言辭及造方便惱觸於人言則至
誠柔軟忠信言常饒益勸化修善是名口戒

持心戒者除滅貪欲瞋恚邪見常修軟心不作過罪信是罪業得惡果報思惟力故不造諸惡於輕罪中生極重想設誤作者恐怖憂悔於眾生所不起瞋惱見眾生已生愛念心知恩報恩心無慳慳樂作福德常以化人常修慈心憐愍一切是名心戒是十善業戒有五事利益一者能制惡行二者能作善心三者能遮煩惱四者成就淨心五者能增長戒若人善修不放逸行具足正念分別善惡當知是人決定能修十善業戒八萬四千無量

第七

十二

戒品悉皆攝在十善戒中是十善戒能為一切善戒根本斷身口意惡能制一切不善之法故名為戒戒有五種一者波羅提木叉戒二者定共戒三者無漏戒四者攝根戒五者無作戒白四羯磨從師而受名波羅提木叉戒根本四禪未到禪是名定共戒根本四禪初禪未到名無漏戒守攝諸根修正念心見聞覺知色聲香味觸不生放逸名攝根戒捨身後世更不作惡名無作戒菩薩修戒不與聲聞辟支佛共以不共故名善持戒善持

戒故則能利益一切衆生持慈心戒救護衆生令安樂故持悲心戒忍受諸苦拔厄難故持喜心戒勸樂修善不懈怠故持捨心戒怨親平等離愛恚故持惠施戒教化調伏諸衆生故持忍辱戒心常柔軟無恚癡故持精進戒善業日增不退還故持禪定戒離欲不善長禪枝故持智慧戒多聞善根無厭足故持親近善知識戒助成菩提無上道故持遠離惡知識戒捨離三惡八難處故菩薩之人持淨戒者不依欲界不近色界不住無色界是

清淨戒捨離欲塵除瞋恚滅無明障是清淨戒離斷常二邊不逆因緣是清淨戒不著色受想行識假名之相是清淨戒不繫於因不起諸見不住疑悔是清淨戒不住貪瞋癡三不善根是清淨戒不住我慢憍慢增上慢慢大慢柔和善順是清淨戒利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動是清淨戒不染世諦虛妄假名順於真諦是清淨戒不惱不熱寂滅離相是清淨戒取要言之乃至不惜身命觀無常想生於厭離勤行善根勇猛精進是清淨

戒菩薩摩訶薩修行持戒不見淨心以離相
故是則具足尸羅波羅蜜

攝提波羅蜜品第六

云何菩薩修行忍辱忍辱若為自利他利及
二俱利如是忍辱則能莊嚴菩提之道菩薩
為欲調伏衆生令離苦惱故修忍辱修忍辱
者心常謙下一切衆生剛強憍慢捨而不行
見麤惡者起憐愍心言常柔軟勸化修善能
分別說瞋恚和忍果報差別是名菩薩初忍
辱心修忍辱故遠離衆惡身心安樂是名自

利化導衆生皆令和順是名利他以已所修
無上忍辱化諸衆生令同已利是名俱利因
修忍辱獲得端正人所宗敬乃至得佛上妙
相好是名莊嚴菩提之道忍辱有三謂身口
意云何身忍若他加惡侵毀搥打乃至傷害
悉能忍受見諸衆生淨七威逼恐懼以身代之而
無疲倦是名身忍云何口忍若見罵者默受
不報若有非理來訶責者當軟語附順若有
加誣橫生誹謗皆當忍受是名口忍云何意
忍見有瞋者心不懷恨若有觸惱其心不亂

若有譏毀心亦無怨是名意忍世間打者有二種一者實二者橫若有過惡若人嫌疑為彼所打自應忍受如服甘露於彼人所應生恭敬所以者何善能教誡調伏於我令我得離諸過罪故若橫加惡傷害於我當自思惟我今無罪當是過去宿業所招是亦應忍復應思念四大假合五眾緣會誰受打者又觀前人如癡如狂我當愍之云何不忍又罵者亦有二種一實二虛若說實者我應生慚若說虛者無預我事猶如響聲亦如風過無損

於我是故應忍又瞋者亦爾他來瞋我我當忍受若瞋彼者於未來世當墮惡道受大苦惱以是因緣我身若被斫截分離不應生瞋應當深觀往業因緣當修慈悲憐愍一切如是小苦不能忍者我即不能自調伏心云何當能調伏眾生沛七令得解脫一切惡法十五成無上果若有智人樂修忍辱是人當得顏貌端正多饒財寶人見歡喜敬伏從復當觀察若人形殘顏色醜惡諸根不具乏於財物當知皆是瞋因緣得以是因緣智者應當深修忍

辱生忍因緣有十事一者不觀於我及我所相二者不念種姓三者破除憍慢四者惡來不報五者觀無常相六者修於慈悲七者心不放逸八者捨於飢渴苦樂等事九者斷除瞋恚十者修習智慧若人能成如是十事當知是人能修於忍菩薩摩訶薩修於清淨畢竟忍時若入空無相無願無作不與見覺願作和合不倚著空無相無願無作是諸見覺願作皆空如是忍者是無二相是名清淨畢竟忍也若入盡結若入寂滅不與盡結生死

和合不倚盡結寂滅諸結生死皆空如是忍者是無二相是名清淨畢竟忍也若性不自生不從他生不和合生亦無有出不可破壞不可壞者是不可盡如是忍者是無二相是名清淨畢竟忍也無作非作無所倚著無分別無莊嚴無修治無發進終不造生如是忍者是無生忍如是菩薩修行是忍時得受記忍菩薩摩訶薩修行忍辱性相盡空無衆生或是則具足彛提波羅蜜

發菩提心論卷上

永樂北藏

發菩提心論

第一〇四册

音釋

析先擊切
分也
 麩尺小切
乾糧也
 罽子邪切
瓜也
 眇眇切
眇切
 眇眇切
眇切

發菩提心論卷下

沛八

天 親 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

毗梨耶波羅蜜品第七

云何菩薩修行精進精進若為自利他利及

二俱利如是精進則能莊嚴菩提之道菩薩

為欲調伏衆生令離苦惱故修精進修精進

者於一切時常勤修習清淨梵行捨離怠慢

心不放逸於諸艱難不饒益事心常精勤終

不退沒是名菩薩初精進心修精進故能得

世間出世間上妙善法是自利教化衆生
令勤修善是名利他以已所修菩提正因化
諸衆生令同已利是名俱利因修精進獲得
轉勝清淨妙果超越諸地乃至速成正覺是
名莊嚴菩提之道精進有二種一者為求無
上道故二者廣欲拔濟衆苦而起精進菩薩
成就十念乃能發心勤行精進云何十念一
者念佛無量功德二者念法不思議解脫三
者念僧清淨無染四者念行大慈安立衆生
五者念行大悲拔濟衆苦六者念正定聚勸

樂修善七者念邪定聚拔令反本八者念諸
餓鬼飢渴熱惱九者念諸畜生長受眾苦十
者念諸地獄備受燒煮菩薩如是思惟十念
三寶功德我當修習慈悲正定我當勸勵邪
定眾生三惡道苦我當拔濟如是思惟專念
不亂日夜勤修無有休廢是名能起正念精
進菩薩精進復有四事所謂修行四正勤道
未生惡法遮令不生已生惡法速令除斷未
生善法方便令生已生善法修滿增廣菩薩
如是修四正勤道而無休息是名精進是勤

精進能壞一切諸煩惱界增長無上菩提正
因菩薩若能受於一切身心大苦為欲安立
諸眾生故而不疲倦是名精進菩薩遠離惡
時諂曲邪精進已修正精進所謂修信施戒
悉定慧慈悲喜捨欲作已作當作至心常行
精勤無悔於諸善法及拔濟眾苦如救頭然
心不退沒是名精進菩薩雖復不惜身命然
為拔濟眾苦救護正法當應愛惜不捨威儀
常修善法修善法時心無懈怠失身命時不
捨如法是名菩薩修菩提道勤行精進懈怠

之人不能一時一切布施不能持戒忍於衆苦勤行精進攝心念定分別善惡是故說言六波羅蜜因於精進而得增長若菩薩摩訶薩精進增上則能疾得阿耨多羅三藐三菩提菩薩發大莊嚴而起精進復有四事一者發大莊嚴二者積集勇健三者修諸善根四者教化衆生云何菩薩發大莊嚴於諸生死心能堪忍不計劫數於無量無邊百千萬億那由他恒河沙阿僧祇劫當成佛道心不疲倦是名不懈莊嚴精進菩薩積集勇健而趣

精進若三千大千世界滿中盛火爲見佛故爲聞法故爲安止衆生於善法故要當從是火中而過爲調伏衆生心善安止於大悲中是名勇健精進菩薩修習善根而起精進如所發起一切善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提爲欲成就一切智故是名修習善根精進菩薩教化衆生而起精進衆生之性不可稱計無量無邊同虛空界菩薩立誓我當度之無有遺餘爲欲化度勤行精進是名教化精進取要言之菩薩修助道功德助無上

智慧修習佛法而起精進佛諸功德無量無邊菩薩摩訶薩發大莊嚴所行精進亦復如是無量無邊菩薩摩訶薩修行精進無離欲心拔衆苦故是則具足毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜品第八

云何菩薩修習禪定禪定若爲自利他利及二俱利如是禪定則能莊嚴菩提之道菩薩爲欲調伏衆生令離苦惱故修禪定修禪定者善攝其心一切亂想不令妄干行住坐卧係念在前逆順觀察觸體項脊臂肘背脇臆

脛脛踝安般數息是名菩薩初修定心修禪定故不受衆惡心常悅樂是名自利教化衆生令修正念是名利他以已所修清淨三昧離惡覺觀化諸衆生令同已利是名俱利因修禪定獲得八解乃至首楞嚴金剛三昧是名莊嚴菩提之道禪定由三法生云何爲三一從聞慧二從思慧三從修慧從是三法漸而生一切三昧云何聞慧如所聞法心常愛樂復作是念無礙解脫等諸佛法要因多聞而得成就作是念已於一切求法時轉加

精勤日夜常樂聽法無有厭足是名聞慧云
何思慧思念觀察一切有為法如實相所謂
無常苦空無我不淨念念生滅不久敗壞而
諸眾生憂悲苦惱憎愛所繫但為貪恚癡火
所然增長後世苦惱大聚無有實性猶如幻
化見如是已於一切有為法即生厭離轉加
精勤趣佛智慧思惟如來智慧不可思議不
可稱量有大勢力無能勝者能至無畏安隱
大城不復轉還能救無量苦惱眾生如是知
見佛無量智見有為法無量苦惱志願進求

無上大乘是名思慧云何修慧從初覺觀乃
至阿耨多羅三藐三菩提皆名修慧離欲不
善法有覺有觀離生喜樂入初禪滅覺觀內
清淨心一處無覺無觀定生喜樂入二禪離
喜故行捨心念安慧身受樂諸賢聖能說能
捨常念受樂入三禪斷苦斷樂故先滅憂喜
故不苦不樂行捨念淨入四禪過一切色相
滅一切有對相不念一切別異相故知無邊
虛空即入虛空無色定處過一切虛空相知
無有識即入無色識定處過一切識相知無

所有即入無所有無色定處過一切無所有處知非有想非無想安隱即入無色非有想非無想處但隨順諸法行故而不樂著求無上乘成最正覺是名修慧菩薩從是聞思修慧精勤攝心則能成就通明三昧禪波羅蜜復次菩薩修定復有十法行不與聲聞辟支佛共何等十一者修定無有吾我具足如來諸禪定故二者修定不味不著捨離染心不求已樂故三者修定具諸通業為知衆生諸心行故四者修定為知衆心度脫一切諸衆

生故五者修定行於大悲斷諸衆生煩惱結故六者修定諸禪三昧善知入出過於三界故七者修定常得自在具足一切諸善法故八者修定其心寂滅勝於二乘諸禪三昧故九者修定常入智慧過諸世間到彼岸故十者修定能興正法紹隆三寶使不斷絕故如是定者不與聲聞辟支佛共復次為知一切衆生煩惱心故是故修習諸禪定法助成住心令此禪定住平等心是名為定如是等定則等於空無相無願無作空無相無願無作

等者則衆生等衆生等者則諸法等入如是等是名爲定復次菩薩雖隨世行不雜於世捨世八法滅一切結遠離憤鬧樂於獨處菩薩如是修行禪定心安止住離世所作復次菩薩修定具諸通智方便慧故云何爲通云何爲智若見色相若聞音聲若知他心若念過去若能遍至諸佛世界是名爲通若知色即法性解了音聲心行性相寂滅三世平等知諸佛界同虛空相而不證滅盡是名爲智云何方便云何爲慧入禪定時生大慈悲不

捨誓願心如金剛觀諸佛世界莊嚴菩提道場是名方便其心永寂無我無衆生思惟諸法本性不亂見諸佛界同於虛空觀所莊嚴同於寂滅是名爲慧是名菩薩修行禪定通智方便智慧差別四事俱行得近阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩修行禪定無餘惡心以不動法故是則具足禪那波羅蜜般若波羅蜜品第九

云何菩薩修習智慧智慧若爲自利他利及二俱利如是智慧則能莊嚴菩提之道菩薩

為欲調伏衆生令離苦惱故修智慧修智慧者悉學一切世間之事捨貪瞋癡建立慈心憐愍饒益一切衆生常念拔濟為作將導能分別說邪道正道及善惡報是名菩薩初智慧心修智慧故遠離無明除煩惱障及智慧障是名自利教化衆生令得調伏是名利他以已所修無上菩提化諸衆生令同已利是名俱利因修智慧獲得初地乃至薩婆若智是名莊嚴菩提之道菩薩修行智慧有二十心能漸建立何謂二十當發善欲親近善友

心捨離憍慢不放逸心隨順教誨樂聽法心聞法無厭善思惟心行四梵行修正智心觀不淨行生厭離心觀四真諦十六聖心觀十二因緣修明慧心聞諸波羅蜜念欲修習心觀無常苦無我寂滅心觀空無相無願無作心觀陰界入多過患心降伏煩惱非伴侶心護諸善法自伴侶心抑制惡法令除斷心修習正法令增廣心雖修二乘常捨離心聞菩薩藏樂奉行心自利利他隨順增進諸善業心持真實行求一切佛法心復次菩薩修行

智慧復有十法善思惟心不與聲聞辟支佛
共何謂爲十思惟分別定慧根本思惟不捨
斷常二邊思惟因緣生起諸法思惟無衆生
我人壽命思惟無三世去來住法思惟無發
行而不斷因果思惟法空而植善不懈思惟
無相而度衆生不廢思惟無願而求菩提不
離思惟無作而現受身不捨復次菩薩復有
十二善入法門何謂十二善入空等三昧而
不取證善入諸禪三昧而不隨禪生善入諸
通智而不證無漏法善入內觀法而不證決

定善入觀一切衆生空寂而不捨大慈善入
觀一切衆生無我而不捨大悲善入生諸惡
趣而非業故生善入離欲而不證離欲法善
入捨所欲樂而不捨法樂善入捨一切戲論
諸覺而不捨方便諸觀善入思量有爲法多
過患而不捨有爲善入無爲法清淨遠離而
不住無爲菩薩能修一切善入法門即能善
解三世空無所有若作是觀觀三世空智慧
力故若於三世諸佛所種無量功德悉以迴
向無上菩提是名菩薩善觀三世方便復次

雖見過去盡法不至未來而常修善根精勤不懈觀未來法雖無生出不捨精進願向菩提觀現在法雖念念滅其心不忘發趣菩提是名菩薩觀三世方便過去已滅未來未至現在不住雖如是觀心心數法生滅散壞而常不捨聚集善根助菩提法是名菩薩觀三世方便復次菩薩觀一切善不善我無我實不實空不空世諦真諦正定邪定有為無為有漏無漏黑法白法生死涅槃如法界性一相無相此中無法可名無相亦無有法以為

無相是則名為一切法印不可壞印於是印中亦無印相是名真實智慧方便般若波羅蜜發菩提心菩薩摩訶薩應如是學應如是行如是行者即近阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩修行智慧心無所行法性淨故是則具足般若波羅蜜如實法門品第十若善男子善女人修習六波羅蜜求阿耨多羅三藐三菩提者應離七法何等為七一者離惡知識惡知識者所謂教人捨離上信上

欲上精進集衆雜行二者離於女色貪著嗜
欲狎習世人而與執事三者離於惡覺自觀
形容貪惜愛重染著守護謂可久保四者離
於瞋恚暴慢嫉忌興起諍訟壞亂善心五者
離於放逸憍慢懈怠自恃小善輕憊於人六
者離於外道書論及世俗文頌綺飾言辭非
佛所說不應讚誦七者不應親近邪見惡見
如是七法所應遠離如來說言不見更有餘
法深障佛道如此七法是故菩薩應當遠離
若欲疾得無上菩提當修七法何謂爲七一

者菩薩當親近善知識善知識者所謂諸佛
及諸菩薩若聲聞人能令菩薩住深法藏諸
波羅蜜亦是菩薩善知識也二者菩薩應當
親近出家亦當親近阿蘭若法離於女色及
諸嗜欲不與世人而共從事三者菩薩應當
自觀形如糞土但盛臭穢風寒熱血無可貪
著日當就死宜思厭離精勤修道四者菩薩
應當常行和忍恭敬柔順亦勸他人令住忍
中五者菩薩應當修習精進常生慚愧敬奉
師長憐愍窮下見危苦者以身代之六者菩

薩應當修習方等大乘諸菩薩藏佛所讚法
 受持讀誦七者菩薩應當親近修習第一義
 諦所謂實相一相無相若諸菩薩欲疾速得
 無上菩提應當親近如是七法復次若人發
 菩提心以有所得於無量阿僧祇劫修習慈
 悲喜捨布施持戒忍辱精進禪定智慧當知
 是不離生死不向菩提何以故有所得心
 及諸得見陰界入見我見人見衆生見壽命
 見慈悲喜捨施戒忍進定智等見取要言之
 佛法僧見及涅槃見如是有所得見即是執

著心執著者是名邪見所以者何邪見之人
 輪轉三界永離出要是執著者亦復如是未
 離出要終不能得阿耨多羅三藐三菩提若
 人發菩提心應當觀察是心空相何等是心
 云何空相心名意識即是識陰意入意界心
 空相者心無心相亦無作者何以故是心相
 空無有作者無使作者若無作者則無作相
 若菩薩解了如是法者於一切法即無執著
 無執著故於諸善惡解無果報於所習慈了
 無有我於所習悲了無衆生於所習喜了無

有命於所習捨了無有人雖行布施不見施
物雖行持戒不見淨心雖行忍辱不見衆生
雖行精進無離欲心雖行禪定無除惡心雖
行智慧心無所行於一切緣皆是智慧而不
著智慧不得智慧不見智慧行者如是修行
智慧而無所修亦無不修爲化衆生現行六
度而內清淨行者如是善修其心於一念頃
所種善根福德果報無量無邊百千萬億阿
僧祇劫不可窮盡自然得近阿耨多羅三藐
三菩提

空無相品第十一

往昔一時佛在迦蘭陀竹林與諸大衆無量
集會爾時世尊頒宣正法告諸大衆如來所
說諸法無性空無所有一切世間所難信解
何以故色無縛無解受想行識無縛無解色
無相離諸相受想行識無相離諸相色無念
離諸念受想行識無念離諸念眼色耳聲鼻
香舌味身觸意法亦復如是無取無捨無垢
無淨無去無來無向無背無闇無明無癡無
慧非此岸非彼岸非中流是名無縛無縛故

空空名無相無相亦空是名為空空名無念
無念亦空是名為空空無善無惡乃至亦
無空相是故名空菩薩若如是知陰界入性
即不取著是名法忍菩薩以是忍故得受記
忍諸佛子譬如有人仰書虛空悉寫如來十
二部經經無量劫佛法已滅求法之人無所
見聞衆生顛倒造惡無邊復有他方淨智慧
人憐愍衆生廣求佛法行到於此見空中字
文畫分明即便識之讀誦受持如所說行廣
演分別利益衆生此書空者識空字人可思

議不而得宣傳修習受持引導衆生令離繫
縛諸佛子如來說言過去世時求菩提道得
值三十三億九萬八千諸佛爾時皆為轉輪
聖王以一切樂具供養諸佛及弟子衆以有
所得故不得受記於後復值八萬四千億九
萬辟支佛亦以四事盡形供養過是已後復
值六百二十萬一千二百六十一佛爾時皆
為轉輪聖王以一切樂具盡形供養諸佛滅
後起七寶塔供養舍利後佛出世奉迎勸請
轉正法輪供養如是百千萬億諸佛是諸如

來皆於空法中說諸法相以有所得故亦不得受記如是展轉乃至得值然燈佛興見佛聞法即得一切無生法忍得是忍已乃得受記然燈如來於空法中說諸法相度脫無量百千衆生而無所說亦無所度作八十一牟尼世尊興出於世於空法中說有文字示教利喜普得受行而無所示亦無受行當知是法性相盡空書者亦空識者亦空說者亦空解者亦空從本來空未來亦空現在亦空而諸菩薩積集萬善方便力故精勤不懈功德成滿得阿

耨多羅三藐三菩提此實甚難不可思議於無法中說諸法相於無得中說有得法如此之事諸佛境界以無量智乃可得解非是思量所能得知新發意菩薩誠心敬仰愛樂善提信佛語故漸能得入云何爲信信觀四諦除諸煩惱妄見結縛得阿羅漢信觀十二因緣滅除無明生起諸行得辟支佛信修四無重心六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提是名信忍衆生於無始生死妄想執著不見法性當先觀察自身五陰假名衆生是中無我

無有衆生何以故若有我者我應自在而諸衆生常爲生老病死之所侵害不得自在當知無我無我即無作者無作者亦無受者法性清淨如實常住如是觀察未能究竟是名順忍菩薩修信順忍已不久當成最上法忍

功德持品第十二

· 律八

十三

菩薩具足修無相心而心未嘗住於作業是菩薩於諸業相知而故作爲修善根求菩提故不捨有爲爲諸衆生修大悲故不住無爲爲一切佛眞妙智故不捨生死爲度無邊衆

生今無餘故不住涅槃是名菩薩摩訶薩深心求阿耨多羅三藐三菩提諸佛子菩薩成就十法終不退失無上菩提何謂爲十一者菩薩深發無上菩提之心教化衆生亦令發心二者常樂見佛以已所珍奉施供養深種善根三者爲求法故以尊敬心供養法師聽法無厭四者若見比丘僧壞爲二部互起諍訟共相過惡勤求方便令其和合五者若見國土邪惡增上佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕專心護法不惜身命六者見諸

衆生恐畏苦惱爲作救護施以無畏七者發
勤修行求如是等方等大乘甚深經法諸菩
薩藏八者得是法已受持讀誦如所說行如
所說住九者自住於法亦能勸導令多衆生
入是法中十者入法中已能爲解說示教利
喜開悟衆生菩薩成就如是十法於無上菩
提終不退失菩薩應當如是修行此經如是
經典不可思議所謂能生一切大慈悲種是
經能開悟引導具縛衆生令發其心是經能
爲向善提者而作生因是經能成一切菩薩

無動之行是經能爲過去未來現在諸佛之
所護念若有善男子善女人欲勤修習無上
菩提當廣宣流布如是經典於閻浮提使不
斷絕令無量無邊衆生得聞是經若有善男
子善女人聞是經者是諸人等悉得猛利不
可思議大智慧聚不可稱量福德果報所以
者何是經能開無量清淨慧眼能使佛種相
續不斷能救無量苦惱衆生能照一切無明
癡闇能破四魔及諸魔業能壞一切外道邪
見能滅一切煩惱大火能消因緣生起諸行

能斷慳貪破戒瞋恚懈怠亂意愚癡六極重病能除業障報障法障煩惱障諸見障無明障智障習障取要言之此經能令一切惡法消滅無餘能令一切善法熾然增長若有善男子善女人聞是經已歡喜愛樂生希有心當知是人以曾供養無量諸佛深種善根所以者何此經是三世諸佛之所履行是故行者得聞是經當自慶幸獲大善利若有書寫讀誦此經當知此人所獲福報無量無邊所以者何此經所緣無邊故與發無量大誓願

故攝受一切諸眾生故莊嚴無上大菩提故所獲福德亦復如是無有限量若能解其義趣如說修行一切諸佛於阿僧祇劫以無盡智說其福報亦不能盡若有法師說是經處當知是中便應起塔何以故是真實正法所出生處故是經隨在國土城邑聚落寺廟精舍當知是中即有法身若人供養香華妓樂懸繒幡蓋歌頌讚歎合掌恭敬當知是人已紹佛種况復具足受持經者是諸人等成就功德智慧莊嚴於未來世當得受記決定當

成阿耨多羅三藐三菩提

發菩提心論卷下

音釋

觸骨 觸徒谷切
 髓徒谷切
 脛胡定切
 脚脛也
 踝胡无切
 兩傍也
 臑苦官切
 臑及也
 憤古對切
 心亂也
 頰禮傍

永樂北藏

發菩提心論

第一〇四册

永樂北藏

發菩提心論

第一〇四册

三無性論卷上出無相論

沛九

陳 三 藏 真 諦 譯

論曰立空品中人空已成未立法空為顯法
空故說諸法無自性品

釋曰前說空品後說無性品欲何所為答曰

沛九

前說空品為顯人空但除煩惱障是別道故
後說無性品為顯法空通除一切智障及煩
惱障是通道故復有別用為除世間三虛妄
論一闕諍為勝論如露伽耶鞮迦及僧佉等
論二多聞為勝論如四韋陀及伊鞮訶婆等

永樂北藏

三無性論

第一〇四册

論三正行為勝論如二乘教等今說二空除
此三論先說人空為除前外道兩論次說法
空為除後二乘偏執乃至外道邪執論顯真
實正行依因此行得究竟無比故復次說人
空為破邪法說法空為立法若廣明論用
如十八部為顯此用故說斯論此即第一明
用分也

論曰外問於何法中立此無性應先安立是
法若說如是則無相理有所相應實虛兩境
即便可見答曰一切諸法不出三性一分別

性二依他性三真實性分別性者謂名言所顯諸法自性即似塵識分依他性者謂依因緣顯法自性即亂識分依因內根緣外塵起故真實性者謂法如如法如者即是分別依他兩性如如者即是兩性無所有分別性以無體相故無所有依他性以無生性故無所有此二無所有皆無變異故言如如故呼此如如為真實性此即第二相應分即是立名次約此三性說三無性由三無性應知是一無性理約分別性者由相無性說名無

性何以故如所顯現是相實無是故分別性以無相為性約依他性者由生無性說名無性何以故此生由緣力成不由自成緣力即是分別性分別性體既無以無緣力故生不得立是故依他性以無生為性約真實性者由真實無性故說無性何以故此理是真實故一切諸法由此理故同一無性是故真實性以無性為性

釋曰約真實性由真實無性故說無性者此真實性更無別法還即前兩性之無是真實

性真實是無相無生故一切有為法不出此
分別依他兩性此二性既真實無相無生由
此理故一切諸法同一無性此一無性真實
是無真實是有真實無此分別依他二有真
實有此分別依他二無故不可說有亦不可
說無不可說有如五塵不可說無如兔角即
是非有性非無性故名無性性亦以無性為
性名無性性即是非安立諦若是三性並是
安立前兩性是安立世諦體實是無安立為
有故真實性即是安立真諦對遣二有安立

二無名為真諦還尋此性離有離無故非安
立三無性皆非安立也此即第三相分明三
種體相也

論曰此三種性如是無性已說其相今須說
成立道理分別性者無有體相何以故此性
非五藏所攝故若法是有不出五藏三五藏者
一相二名三分別四如如五無分別智一相
者謂諸法品類為名句味所依止名者即是
諸法品類中名句味也分別者謂三界心及
心法如如者謂法空所顯聖智境界無分別

智者由此智故一切聖人能通達如如此五法中前三是世諦後二是真如一切諸法不出此五若分別性體是有法則應爲如此五攝以不攝故故如體無也外曰此法若無體相云何分別答曰但有名無義何以故如世間於義中立名凡夫執名分別義性謂名即義性此爲顛倒是故但有分別無有實體外曰云何知此分別是虛妄執答曰此名及義皆是客故所以然者名於義中是客非義類故義於名中亦客非名類故外曰云何得知

兩互爲客答曰由三義故此理可知一者先於名智不生如世所立名若此名即是義體性者未聞名時則不應得義既見未得名時先已得義又若名即是義得義之時即應得名無此義故故知是客二者一義有多名故若名即是義性或有一物有多種名隨多名故應有多體若隨多名即有多體則相違法一處得立此義證量所違無此義故故知是客三者名不定故若名即是義性名既不定義體亦應不定何以故或此物名目於彼物

故知名則不定物不如此故知但是客復次
汝言此名在於義中在義云何爲在有義爲
在無義若在有義前三難還成若在無義則
名義俱客此定成立外曰義及名非分別所
作何以故實名能顯實義故如實有燈照實
瓶等是故名義俱非分別答曰是義不然何
以故照了不平等故若如汝言義實有者用
名顯義如燈照色是義不成何以故要先得
義後立名故未得義時不得立名既由先取
義後方立名取尚不能了義何況其名而能

了耶以燈照物義則不爾要因於燈故能了
物無先了物然後須燈是故照義不平等也
釋曰言取尚不能了義者如識先得義次取
青黃或是非等從取後方立名若取能了義
則不應未取之時識已得義是故不因於取
能得了義名在取後豈能了也又若名能了
義餘人未識名時則不應聞名不得其義譬
如由燈照色此人因燈能顯了色而餘人因
此不能見色無有此義決定因燈照能顯色
故由名顯義則不如是是故照義不平等也

論曰外曰若汝謂由名分別義實無所分別
義是故名中無義義中無名二俱客者是義
不然何以故若人執名異於義義異於名此
人既無顛倒則於義中應無僻執不應聞說
好惡生憂喜心名義非九不相關故聞好惡名即
生憂喜心故知名義相應不得是客五當知客
義是汝顛倒答曰是義不然何以故由久時
數習顛倒故有此僻執不關名義相應若人
已執名異義異由名於義亦未免僻執何以
故由長時數習名言熏習心故必由此法門

生分別心起虛妄僻執如凡夫正見人亦知
此身但唯色等行聚由其數習我執堅固故
於自他相續中不免人我僻執如此名義分
別是法僻執即是顛倒增益無物故如人我
僻執故知名義僻執是法顛倒既是顛倒云
何生此顛倒而非繫縛是故由僻執熏習本
識成於種子能生起依他性為未來果此僻
執即是分別性能為未來依他性因也又因
此未來依他性果更生未來法執顛倒即是
由依他性為因能生未來分別性為果如此

更互相因故生死恒起相續不斷此即第四成立三性分說分別性成立義已別有六種差別次說此性品類差別然此分別性差別有六種一者自性分別謂分別色等諸陰體相但以證量所取五識但能直取五塵乃至意識直能取法不於一中種種分別故名自性分別直取體性故二者差別分別謂有色可見不可見等色則可見香味五塵非眼所見如是墮於一自性中更種種分別不同故稱差別分別也三者覺知分別謂見前法即

識其名字能為他說既自識名字復能令他得識故稱覺知分別四者隨眠分別謂見前物不識名字不能宣說故稱隨眠分別五者加行分別又有五種一隨愛分別二增憶分別三和合分別四遠離分別五隨捨分別由此五分別生三毒煩惱故稱加行津九合此五就前四並是約義分別六名字分別又有二種一有名字二無名字有名字謂此物實如是或色乃至及識或有為無為有常無常善惡無記如是等執皆有名字分別無名字者謂

此何物此云何何所以云何如此此四句分別初一覺體性次二求因謂何因緣故有如
此三覺體差別四求因差別此四皆是無名
字分別此依名分別義自性五種又有五種
所分別自性一依名分別義自性二依義分
別名自性三依名分別名自性四依義分別
義自性五依名義分別名義自性一依名分
別義自性者謂此類是色由色體性而得成
就乃至此類是受想行識等由識體性而得
成就也

釋曰謂此人先未得義前得色名聞說色相
如此有形礙可捉持有壞滅如此等相名之
為色此人後見色體品類相貌如昔所聞知
其是色即是由名字能分別色體性乃至識
陰亦爾先得其名未見其體後時得體如昔
所聞即知是受乃至識也
論曰二依義分別名自性者謂此類可名為
色彼類不可名色乃至此類可名為識彼類
不可名識由先得義然後分別立其名也三
依名分別名自性者謂此色名如人雖得其

名未識此名品類更復思量學其訓釋是名
依名分別名乃至識名求其所訓品類亦爾
四依義分別義自性者謂未得色名因不定
名分別色類如人未識物名但見物體而分
別此體異於餘物不知定是何物不得其定
名致但名依義分別義亦如小兒所見未識
名字及無分別識位所得境界如五識等並
緣義不緣名也五依名義分別名義者謂此
類以色爲體此色即是名如人先已識名識
義後重分別前所識名義謂此爲色體此即

色名乃至此類以識爲體此識即是名如是
等皆名依名義分別名義也此五分別即是
廣前六中最初自性分別前略明故但云自
性分別後廣明故分別五種自性也如是前
六後五皆名分別性品類差別也說分別性
品類差別竟次說分別性功用此分別性能
分別前六後五今爲顯此六五分別性功用
差別有八種分別能作三種事類三事類者
一戲論類二我見我慢類三欲等惑類八種
分別者一自性分別謂色等類色即色陰等

即餘四陰類即是前依名分別義等五種分別自性及前六中最初自性如是等皆名自性分別也二差別分別謂於色等類可見不見可見礙無礙如是等無量差別分別皆依止自性分別是名差別分別也三聚中執一分別謂於色等陰執我衆生命者受者如是等名共期所立執此而起分別又於多法聚中執聚為因謂屋軍車衣食飲等如是等名皆是共期所立執此而起分別是名聚中執一分別也此兩即是內外分別前執有人後執

有法

釋曰共期者世流布所立名字皆共期契所作欲令同作一解也

論曰四我分別謂此類是有流有取長時我執數依慣習從此僻執慣習緣身見所依止類起虛妄分別是名我分別也

釋曰此類是有流有取者類即是阿黎耶識為諸惑本有流即是無明有取即是貪愛過去煩惱十使以滅不可分別為諸惑名但總稱無明能障智明故此無明能為諸惑因能

流轉生死故稱有流如數人說流注生死故
心漏連注故非人所持故說有流取者即
是有流家果因謝過去故名有流果來在現
在相續中故名爲取即是現相續中隨眠貪
欲種子也若諸煩惱並在現相續中說流說
取者流即四流取即四取如此別記此流取
等皆不離本識故言此類是有流取也長時
我執數依慣習者通說無始來有此流取等
惑故說長時也我執有三種一隨眠二上心
三習氣言數者即明隨眠我執數數依上本

識言慣者即上心我執數數慣起言習者即
明習氣我執數數而起隨眠上心是內煩惱
得見諦道此惑便滅習氣爲久習所成非正
煩惱故得羅漢時此猶未滅得法如如六能
稍遣此三我執皆依本識也緣身見所依止
類起虛妄分別者明本識有二義是三種身
見所依止一能作種子生於身見二作身見
所緣境界今起虛妄我執正談緣此本識作
境界起故稱我分別也
論曰五我所分別謂此類是有流取長時我

所執數依慣習從此僻執慣習緣我所見所
 依止類起虛妄分別是名我所分別也所執
 境界義不異第四但能分別有我執及我所
 執為異耳六愛分別謂緣可愛淨類虛妄
 分別名愛分別也七憎憶分別謂緣可憎不
 淨類虛妄分別名憎憶分別也八非愛非憎
 分別謂緣非可愛憎類翻前二分別名非愛
 非憎分別也若略說分別唯有兩種一分別
 依止二分別境界於八種分別中自性及差
 別并辯聚中一執此三分別能作戲論分別

依止及作戲論分別境界何以故依止此類
 名想言所起分別名想言所熏習分別名戲
 論分別於三類中由緣三名故數數起行種
 種相貌如是分別名為戲論以三類為依止
 三名為境界戲論為分別體依止境界即是
 分別性戲論分別即依他性
 釋曰八分別中前三分別名為戲論分別此
 三各各即為依止即為境界即為戲論體何
 以故於三分別中各有能所故能即是戲論
 體所中則有二謂類及名類即是三種義類

名即是三類種種名是故以義為依止以名為境界緣此名字為法門取於義類故正以所取為依止所緣為境界故云何依止此類緣名想言所起分別云想言者謂心想此名言說此名故云想言此則分別為想言所依止今此中立想言者並是名字欲顯名字有麤細名則為細想則小麤言為最麤是故用此三名目三分別初自性分別直名色等法體此義為細故立名名次差別分別明體差別則小為麤故立想名後聚中一執分別謂

瓶屋等此最為麤故從言名也名想言所熏習分別名戲論分別者由緣此三名為境界起於分別所分別即有熏習能分別義能分別即是戲論分別於三類中緣三名數數起行種種相貌者明依止三類緣三名為法門而數數生起種種相貌分別依止境界戲論體唯是一有三義用
論曰次我及我所此二分別能作身見及諸見本能作我慢及諸慢本事
釋曰此兩分別例前亦應明即為依止境界

及分別體前既已明例自可解故不須辯故
但明能生後我見及作諸見本由執有我故
生諸見我所執能作我慢本及諸慢本
論曰後愛憎對二此三分別能生欲瞋及無
明等

釋曰此三分別即是三毒是故能生一切三
毒也

論曰如是八種分別能作三種事用品類前
三即作戲論類次二即作我見我慢類後三
即作欲等惑類初六種分別顯攝法義一切

分別不出此六凡攝三義自性及差別此二
是分別依止覺知隨眠加行此三是分別體
後一名字是分別境界是故六種攝法皆盡
覺知隨眠通三性加行唯不善是上心惑離
有五種隨愛生貪隨憎起瞋隨捨生無明此
三是煩惱體和合遠離是煩惱用由貪故和
合由瞋故遠離由無明故通成此二不立別
能貪是引境界故和合瞋是棄境故遠離由
有無明故有引棄是故通成二用次依名分
別義等五種分別為顯分別依止及境界差

別依止及境界但分別性攝後八種分別為顯三種障事謂自性分別聚中一執此三分別能生心煩惱為一切智障我及我所此二分別能生肉煩惱為解脫障可愛可憎及翻前二此三分別能生皮煩惱為禪定障此三煩惱即三事類心煩惱即戲論事類肉煩惱即我慢事類皮煩惱即是欲等惑事類此三事類是依他性若略說分別不出三種一分別依止二分別體三分別境界若說分別體謂三界心及心法依止及境界更無別體以

似塵義類為依止以似塵義類之名為境界耳次辯相惑麤重惑若分別性起能為二惑繫縛眾生一者相惑二者麤重惑相惑即分別性麤重惑即依他性此二惑所以得立者於他性中執為分別性故得立

釋曰呼分別性為相惑者相謂相貌說相貌為惑能為惑緣故說為惑但依他性是正惑而說輕重者分別性但是惑緣說惑故說為輕依他性正是惑體故說麤重由相惑故能障無分別智不合無分別境分別相貌故由

麤重惑正感後生得諸苦等二必相由而有
故言二惑繫縛衆生也

論曰若人不得_{不見}此二性從此二惑即得
解脫言不得者謂不得分別性此性永無有
體故無所得言不見者謂不見依他性依他
性雖有體以心不緣相故此性亦不有故言
不見此性所以不得_{不見}由二種道一見道
二除道由見道故分別即無故言不得由除
道故依他性即滅故言不見
釋曰昔由未見理故起邪分別非有謂有呼

曰邪見由此邪見能障治道今既見理即達
昔所見非有故云分別性即無由此正道能
除昔邪見故云依他性即滅昔分別依他更
無二體今見除二道亦一而無二也

論曰是名分別性功用成立分別性有四義
畢此次明成立依他性此性體相已如前說
今為成就此性故說成立道理此性不但以
言說為體何以故言說必有所依故若不依
亂識品類名言得立無有是處若不爾所依
品類既無有所說名言則不得立若爾則無

二性無二性故則無惑品無惑品故則有二過一不由功用自然解脫二則生死涅槃不可顯現由無此二過失故是故應知決有依他性

釋曰此中言名言決有所依止以依他性為所依由有依他性故得立名言若無此性則無能立是故此中明所依品類異前前則以分別性品類為名言所依也

論曰此性體相云何答曰唯是相類及麤重惑類問曰此類云何說為依他答曰互為因

緣共相成故所以然者由緣相故麤重得成由緣麤重相類得成故說此二類名依他性何以故無異體故並名依他性約義終不同也問曰若爾云何此性由無生故名無生性答曰所以得名無生性者由他力故生他既無體自無能生以無自無他體是故無生也問曰此性云何不知為有為無耶答曰此性如所分別不知是有故不可言有不一向是無亦不可說無不知是有故非有不一向無故非無若解意者則一切種名並皆可說亦

可說有亦可說無亦可說亦有亦無亦可說
 非有非無皆不相違問曰此言有者為是物
 有為假名有答曰具有二義故可說有不如
 是有名假名有非一向無故名物有謂有物
 也問曰既說為有為是俗有為是真有答曰
 皆是俗有何以故非無分別境界故問曰俗
 諦何相答曰俗諦有三相謂我說法說事說
 我說者謂我衆生壽者行人天男女等法
 說者謂色受想行識等事說者謂見聞生滅
 等此等名為俗俗成立此依他性類前分別

性亦有四種一成立有二成立體相三成立
 事用四成立差別廣明體相已如前說具明
 事用後別更說今此中在先明有依他性為
 欲顯有此性故舉惑品等事用所以事用在
 體相前略舉也

論曰此性體云何下更略說體相問曰俗諦
 何相下明此性差別也七種如如甚多義生
 如如中明分別依他用因果生滅無前後義
 真諦者謂七種如如一生二相三識四依止
 五邪行六清淨七正行一生如如者謂有為

法無前無後有為法者但二性攝謂分別依他此法無前無後凡有三種一約二性辯無前後若說依他性在前無有分別性依他不成若說分別性在前無有依他性分別性不成是故二性遞互相須無有前後以相生故分別性既無依他性不有二俱無故即是如如也二約因果辯無前後若因定在前無更所因則不成因若無因緣自然有因者因則無量若果定在前既無有因則不成果若無因緣自然有果果則無窮是故因果無定前

後轉轉相望望前則為果望後則為因故生死無初如是因果體即分別依他分別既無依他不有即是如如也三約生滅辯無前後若生在前滅在後者有二過失一則未有老死已便得生二則未捨此生便得彼生若爾又有二失一者生則無用此既已生何用彼生未捨報故二者生則無窮已生復生轉轉而計豈得有窮也若爾復有二失一者但生不滅則應是常二者若有多生是多眾生若爾則因果無有相發生義又若恒生則無涅槃

槃也若滅在前生在後者既未有生滅何所滅又應先涅槃後受生死先有滅故是則解脫已還受繫縛是故生滅無有前後亦不離分別依他故曰如如也二相如如者謂人法二空此二空相所以名如如有三義一離戲論戲論者謂執真與俗或一或異等四謗通稱戲論若執真與俗定一則不勞修道並皆解脫悉見真故皆是聖人又若真俗定是一則真不能遺俗義既不能遺俗俗惑不除無解脫義但唯凡夫無有聖人也若執真定異

俗則依俗不能通真真即不可會無方便故是故二空離此戲論故名如如是無分別智境界此智無顛倒無有俗諦堪為境者是故此智所會即是如如是真實性若違此性則成生死若順此性則得涅槃此性為一切法真性故名如如是故二名相如如非言相空乃以相空為相也三識如如者謂一切諸行但唯是識此識二義故稱如如一攝無倒二無變異攝無倒者謂十二入等一切諸法但唯是識離亂識外無別餘法故一切諸

法皆爲識攝此義決定故稱攝無倒如如無
倒如如未是無相如如也無變異者明此亂
識即是分別依他似塵識所顯由分別性永
無故依他性亦不有此二無所有即是阿摩
羅識唯有此識獨無變異故稱如如前稱如
如但遣十二淨九入小乘所辯一切諸法唯十二十七
入非是顛倒今大乘義破諸入並皆是無唯
是亂識所作故十二入則爲顛倒唯一亂識
則非顛倒故稱如如此識體猶變異次以分
別依他遣此亂識唯阿摩羅識是無顛倒是

無變異是真如如也前唯識義中亦應作此
識說先以唯一亂識遣於外境次阿摩羅識
遣於亂識故究竟唯一淨識也四依止如如
者所謂苦諦苦諦有三一苦類二苦諦三苦
聖諦苦類者謂五取陰依止此五說名衆生
苦所依止不出此五故稱苦類苦諦者謂不
顛倒明此苦類決定違逆聖意此義是實故
名苦諦聖人緣此定生捨離不起染著苦聖
諦者謂苦一味明此苦諦以無體性故空空
故無相無相故無願無一法可願求者此約

通相辯三解脫體唯是一一切諸法不離於此故稱一味聖是正義此一味無倒無變故名聖諦初苦類即是俗諦次苦諦即真諦以無顛倒是安立真諦後一即是第一義諦無倒無變異是非安立諦後去三諦亦爾五邪行如如者所謂集諦例苦亦三一集類謂六種貪愛依六塵所起能令生死相續不出此類二集諦者謂不顛倒知此六貪愛決定能令諸有相續真實無倒名為集諦三集聖諦者謂集一味不異於前四諦同以三解脫門

為體一味故六清淨如如者所謂滅諦亦有三種一滅類者謂四沙門果即是見思二惑滅盡不生是其類也二滅諦者謂不顛倒此滅類決定寂靜是其諦義三滅聖諦者謂滅一味亦不異前七正行如如者所謂道諦亦有二種一^{神九}道類者謂八聖道分是其類也二^{十八}道諦者謂不顛倒此八定能出離集是其諦義三道聖諦者謂道一味亦不異前也復次依止如如者所謂苦諦苦諦者所謂行苦以無常改無常有三義一無有無常謂苦分別

性永無所有此無所有是無常義真實有此無所有名真如如若以前無後無為無常者此乃俗諦不顛倒名為如如非真如如也二生滅無常謂苦依他性此依他性既非實有亦非實無異真實性故非實有異分別性故非實無非實有故是滅非實無故是生如此生滅是無常義而生非實生滅非實滅是真如如三離不離無常謂苦真實性此性道前未離垢道後則離垢約位不定故說無常體不變異名為如如復次邪行如如者所謂集

諦集諦者謂真似二集真集者謂諸煩惱能令五陰相續是有似集者謂諸業能得諸道差別集有三種一熏習集謂分別性類或能熏起執何以故由分別類或能作執家因二發起集謂煩惱及業何以故由此生起成故十九釋曰此發起集即是依他性依他性體即是煩惱及業由此性能生起未來五陰自體又為分別性所生即是自生生他故名發起集也

論曰三不相離集謂集如如此如如體未離

障說名集何以故此如如是集家性故集所障故說集如如此三即三無性故名如如復次清淨如如者所謂滅諦亦有三義一體相無生滅謂分別類惑本無體相故名爲滅二能執無生滅謂但亂識類惑由因由緣本無有生故名爲滅三垢淨二滅謂本來清淨無垢清淨約分別性說本來無垢約依他性說無垢清淨何以故此性有體則能染汙由道除垢故得清淨本來清淨本來清淨即是道前道中無垢清淨即是道後此二清淨亦名

二種涅槃前即非擇滅自性本有非智慧所得後即擇滅修道所得約前故說本有約後故說始有始顯名始有故名清淨如如復次正行如如者所謂道諦亦有三義一知道謂約分別性此性無體但應須知無有可滅故名知道二除道約依他性此性有體是故應知是煩惱類所以須滅故名除道三證得道約真實性此性是二空故應知除滅故應得故名正行如如也此七種真諦體即無三性故通名如如於此七中前三種是非安立諦

何以故此三但有別名無別體故生如如所以
在先者為可除滅故相如如所以居次者
何是生家滅故識如如所以在後者是滅家
方便故後四如如是安立諦何以故此四約
用立名用有四故不約體立名體唯一味故
依止所以最先者應知見故二義應知一中所
知境多二但應須知無更餘義所知境多者
於苦諦中有無常苦空無我四種義故所餘
集等三諦但有四名無四義異何以故集諦
但因義為實滅諦但以寂靜為實道諦但以

出離為實所餘有緣等九義皆是假名一但
應須知無更餘義者若是業果報非煩惱故
不可除非勝德故不須證非正行故不須修
但為厭離所以須知是故更無斷證修等義
也若知此即能滅除諸惑是故邪行在第二
由惑滅故證得清淨故清淨在第三由證得
清淨具足故正行圓滿何以故道有三用一
見真實義二除惡法三能至寂靜此三若具
足則道用圓滿故說正行在第四也此七如
如即是真實性

三無性論卷上

音釋

佛九

才可

鞮都莫切 佉丘伽切 慣古惠切 逸大計切

三無性論卷下

沛十

陳三藏真諦譯

問曰此七云何入真實性攝答曰此七如者
 如是可讚最極二智境界故二智者即是如
 量如理智此是無流過凡夫故可讚出二乘
 故最極又是菩薩智故可讚是佛智故最極
 此顯無倒義是無倒智境界故復次無戲論
 故名為真實無戲論者於相等離一異虛妄
 故相等者謂相名分別正智等四攝即是五
 法藏中四法藏也云何不可說一異皆有過

失故若真如異相等有三過失一者此真如
 則非相等實體二者修觀行人則不依相等
 為方便得通達真如三者覺真如已則應未
 達相等諸法不相關故也若真如與相等是
 一亦有三過一者真如既無差別相等亦應
 無有差別二者若見相等即見真如三者若
 見真如不能清淨如見相等則無有聖人無
 得解脫無有涅槃世出世異是故由離一異
 等感戲論故無變異無變異故即是真實性
 也問曰此性若離一異者為有為無答曰此

性不可說無若無此性者一切種清淨不可得何以故相結成真實故是故不得無此性也一切種即如理如量智相結即是分別性依他性也復次此性實有由清淨境界故何以故若心緣此境即得清淨故復次此性實有故名常住清淨境界故名善常住故名為樂真實無性故說無性何以故此性是

真實無性若於真實性中則具得說真實及無性二義何以故體是真實是無性故若於依他分別二性中則但得說無性不得說真實何以故分別依他非真實故而體是無性若不無性則分別依他成真實有若說分別依他是真實則無無性義是故不得具說真實無性二義也若說無性真實性義可然若說依他分別真實無性此即不可真實之名濫分別依他故問曰經中說有五相一名言相二所言相三名義相四執著相五非執著

相二相又說三相謂分別相依他相真實相此二處相攝云何為五攝三為三攝五答曰今約三相分別五相應知五相中前二相通為三相所攝第三相偏為分別相攝第四相但為依他相攝第五相唯為真實相攝

釋曰初二相所以通為三相所攝者初名言相即是諸法名字及說此名言是識所依識似名言相起即是分別性能分別識即依他性所分別名言既無所有能分別識亦無所有即是真實性是故初相即三性攝第二相

亦三性攝者所言相即是名言所目義謂一切諸物亦是識所作但識有似物相起即是分別性能分別識即是依他性亦二俱無所有即是真實性第三相但為分別性所攝者此名義相應相謂為物立名令與物相應因名得顯物此名義實無所有無相義故但是分別性第四相但為依他性攝者此執著名義二相辨其能執故但是依他性不明所執故非分別前但出所分別不出能分別故非依他第五相唯為真實性所攝者此不執著

名義二相即是境智無差別阿摩羅識故第四第三亦不離真實性但其所立正為偏顯一義耳

論曰分別各有五種事用復次此三性應知一一性中皆有五事分別性具五事用者一能生依他性二於依他性中能立名言三能起人法二執四能成立二執麤重五能作但入真實性依止事
釋曰初即能生義體次能生義立名言第三即能生起人法二相第四即能生煩惱第五

即能解脫前三明能作起惑得解方便第四正明起惑第五明得解有此次第者必有體故立名言由有名言故所以起人法二執由人法二執故增長起諸煩惱前唯起人法二執此則輕微由此後起無量惑由此已後久輪轉方能依止此分別依他得入真實性故得解脫也

論曰依他性五事者一生成煩惱體二能為分別真實三性依止三能起人法二執名言依止四能為人法二執麤重依止五能為入

真實性依止

釋曰一生成煩惱體者謂依他性有體異於分別性無體故能為煩惱體也二能為分別真實二性依止者謂依他性執為人法我者即為分別性作依止若知依他性由分別起分別既無性相故依他性不生不生故即為真實性依止也三能起人法二執名言依止者謂名言必有所依依他性起故言能起人法二執名言依止也四能為人法二執麤重依止者謂能生上心麤重人法二執也五能

為入真實性依止者謂依他性不生即知分別無相為入真實性方便也亦得言前解分別性無相即達依他無生為入真實性依止也夫入真實性初在聞思慧中必須具解分別性無相依他性無生然後見真實性

論曰約前分別依他有五事合成十種所以然者能為二性五事對治依止緣緣三乘聖道是能對治能除前二性五事故能除前分別性五事者一由觀分別性無相故依他性不生二由依他不生故名則無依三由名

不起故人法二執則不得生四由二執不生
相類及麤重二惑則不起五由二惑不起故
即是見真不勞更修方便入真實性也由得
聖道故分別性五事永不復起也除依他五
事者一由聖道故依他煩惱體除滅二由體
滅故不作分別神十及真實二性依止三由體無
故不能為人法二執名言依止四由體無故
不能為二執麤重上心依止五已見真如故
不勞更覓入分別性依止也
釋曰依止處緣緣者於無分別境智中說智

為依止說境為緣緣即是佛菩薩轉依義故
名依止緣緣
論曰問曰立空品中已破人我執此品中破
法我此二執並從何因生答曰人我執從法
我執生何以故此人我執要由上心人我執
滅後方能覺了諸法故
釋曰身見人未能見諸陰故於諸陰上橫計
人我及我所若得人我及所空時始不見我
及所方能覺了但是諸陰法由覺了諸法故
法我即滅覺了法者謂見分別無相依他無

生真實無性也以法執滅故隨眠我見悉滅
故知人我執從法我執生

論曰問曰云何未滅人法二執立不淨品二
執滅已方立淨品答曰於依他性中執我是
分別性之所熏習名不淨品若於依他中修
真實性之所熏習名為淨品若說不淨品謂
有流界若說淨品謂無流界此無流界以轉
依為體也此轉依不可思惟復有二種言轉
依者約位有五種一者一分轉依謂二乘人
依我見我愛滅故無流相續異於凡夫所以

名轉迴轉異前凡夫所依有流也二者具分
轉依謂初地菩薩具得人法二空也三者有
動轉依謂七地已還有出入觀故名之為動
四者有用轉依謂十地已還事未辦故不捨
功用故名有用五者究竟轉依謂如來地至
得圓滿故名究竟淨十是名轉依也言不可思惟
者自有四種一者成就不可思惟謂一切惑
一切苦不能違害一向清淨常住無變故名
成就也二者自性不可思惟謂此轉依即色
為自性離色為自性皆不可思惟如是乃至

識及六入四大三界六道十方等若即若離皆不可思惟如佛性中廣解三者寂靜不可思惟謂此轉依於樂住中不可思惟於靜住中不可思惟如是乃至有心住無心住聖住天住梵住佛住等皆不可思惟也四者功德不可思惟謂此轉依略說如來功德有六種一圓滿二無垢三無動四無等五利他為事六勝能

釋曰八住中一樂住者謂三禪以還也二靜住者四禪以上也三有心住者謂有心定也

四無心住者謂無想定及滅盡定也五聖住者謂一切無流觀也六天住者謂初禪至非想也七梵住者梵言無量謂四無量定也八佛住者謂佛不住生死不住涅槃住無住處涅槃也

論曰有四種道第十能得轉依何等為四七一四聖行二四種尋思三四種如實智四四種境界初四聖行者一波羅蜜謂十波羅蜜總說為一波羅蜜行境向大乘故此明利他因亦名緣因緣波羅蜜義如中邊論障品釋也二道

行謂三十七品總說爲助道行能覺了境界
眞實義故此名自利因亦名緣廣明道品如
中邊論修對治品說也三神通行謂六神通
總說爲一神通行能令受化衆生歸向尊重
入眞理故此六通即是三輪一身通即身通
輪能輕舉遠至轉變隱顯令衆生起歸向心
二記心輪謂天眼天耳他心能見彼思惟覺
觀如實記說令起尊重三正教輪即流盡通
令離苦斷集證滅修道宿命一通通有後二
輪也四成熟衆生行謂四攝法總說爲一成

永樂北藏

三無性論

熟衆生行此明爲已入理衆生更以財法二
施攝令成熟財攝者是利益利方便爲令成
熟法攝者覺悟起行隨順方便爲令成熟
釋曰布施攝令其成熟成熟者逐位淺深也
愛語攝令其覺悟利行攝令其起行同利攝
令其隨順

論曰復次此四攝約五種攝名爲攝類五者
一攝成自家謂以財施攝怨中人令捨憎恚
成已親屬故名一家二令受教攝謂以愛語
攝自家人令受正教三起正勤攝謂以利行

第一〇四册

攝受教人未起正行令如理勤行四成熟善攝謂重以利行攝正行者令未捨令捨未得令得五解脫善攝謂以同利攝第四人令解脫惑障及一切智障

釋曰解脫惑障即二乘人脫一切智障即大乘佛菩薩也

論曰四尋思四如實智第二四種尋思者一尋思名言二尋思義類三尋思自性假四尋思差別假一尋思名言者謂菩薩於名中尋思但見名言不見名體何以故名本能顯色

等諸義此色等義約相約生既不成就此名則無所顯名既不能顯義與不名何異故名不成名而此名與色等類為同為異若同者色等既無名亦同無若異者世界則無如兔角等何以故有物不出分別依他二性故是菩薩尋思聞名言不見名體此言體者即指名為體也二尋思義類者謂菩薩尋思義類但見唯類不見餘義何以故菩薩尋思於義此義如所顯不如是有但有亂識無名無相名為見類此類所緣既無能緣不起故菩薩

尋思義類但見無相無生真實義類也

釋曰尋思義類者所言義者如五陰中各有別義爲名所顯名之爲義如色以對眼爲義也所言類者若指色等氣類亦得名類今則不爾菩薩觀此五陰是分別所作但是亂識即名識類若始終作語正取此亂識家無名無相名之爲類此類是所緣既無能緣不起故云菩薩尋思此類但見無相無生真實義類也

論曰三尋思自性假者謂菩薩尋思自性但

見唯假不見餘物何以故此色等自性假名於亂識中不可安立無相無名故於真實性亦不可安立離相離生故此假名者但加增所作法體無增無減故菩薩尋思但見自性假不見自性也

釋曰尋思自性假者安立五陰名爲自性菩薩尋思惟見自性家假不見自性故言不見餘物餘物即是自性也何以故下釋此色陰等假名於亂識中不可安立即是不可安立分別故言離相離生離相者離分別性離生

者離依他性也此假名但增加所作者若究尋陰體唯一如如體無增減若立爲亂識尸是一重增加就亂識中更復分別立爲五陰復是二重增加菩薩尋思惟見自性家假不見假家自性也

論曰四尋思差別假者謂菩薩尋思但見差別假不見餘物何以故此假無名無相故無相無生故菩薩觀名類相貌異亦見不異見異者謂名義但客不異者如十無倒中解名句味有義無義無倒中釋也

釋曰差別假者於五陰中更復分別立諸法名如於色陰中開爲根大等菩薩尋思唯見差別家假不見假家差別故言不見物何以故下釋此差別若指亂識爲差別即無名無相若以真實性爲差別則體是無相也菩薩觀名類相貌異亦見不異言名類者名是能顯類是所顯義類也若名類互不相是是名爲客此則爲異亦見不異者如十無倒中解若名與義相應說依次第數數修習此名即能顯類名爲不異也又菩薩尋思名類若異

者一切世間法不出此名類菩薩也若尋思
名不成名類不成類此二根本既不成就合
為自性亦不成就二自性中離為差別亦不
成就

論曰故論云菩薩見名類異亦見不異見異
者約離名類不同見不異者約自性及差別
合名類所成故此四種是菩薩所尋思境界
也
釋曰境界不出四種一名二類三自性四差
別名但分別性類及自性差別寄通二性也

名本名類類既不成名亦不立合此名類以
為自性自性亦不立離此自性以為差別差
別亦不立依他不立也

論曰第三四種如實智者一尋思名得如實
智二尋思類得如實智三尋思自性得如實
智四尋思差別得如實智一尋思名得如實
智者菩薩尋思名但得名不得名體菩薩如
實知此名世間於類中安立此名凡為三義
一為想二為見三為說於色等類中世間若
不立色等名者則無人能想此物名色若不

能想則不能起增益見執若無見無執則不能宣說以是義故世間立名菩薩如實知此名是名尋思名得如實智也

釋曰如實知此名者有二種如實知一約世間如實知為三義故立名二約出世如實觀此名約類故起類不可得故名亦不可得也論曰二尋思類得如實智者菩薩尋思義類離一切言說不可言說見色等類離一切言說者菩薩觀依他類但亂識不見分別性故云離一切言說也不可言說者尋此亂識由

分別起分別既無亂識亦滅即是真如絕於言語故云不可言說是名菩薩尋思義類得如實智也三尋思自性得如實智者菩薩於色等類尋思自性假此類無有自性由自性假似有自性菩薩如實見此自性如幻化影響水月像等體實非有而似有顯現如此等尋思自性得如實智以甚深義為境何以故俱遣名類一時空故

釋曰前一尋思但遣於名此則為淺第二尋思次遣於類可得居中今第三尋思能名類

俱遣故言甚深義為境也

論曰四尋思差別得如實智者菩薩尋思差別假於色等類中見差別假無二何以故此色等類非有非無故如所言體不成就故非有由不可言為體^{十一}成就故非無由真諦故無色由俗諦故非無色於中假說色故如有非有如色非色如是可見不可見有礙無礙諸餘差別道理應知菩薩若知此假離有離無二性是名尋思義差別得如實智也是名尋思得四種如實智在聞思慧中也第四四

種境界者一徧滿境界二治行境界三勝智境界四淨惑境界徧滿境界者復有四種一有分別相二無分別相三種類究竟四正事成就有分別相及無分別相者謂境界類亦名等分是靜定位境即毗鉢舍那緣緣也境界類者所謂唯識何以故一切世出世境不過唯識是如量境界故由此如量是故徧滿亦名等分者此唯識由外境成外境既無唯識亦無境無相識無生是一切諸法平等通以如理故故名等分稱為徧滿也是靜定境

界者過凡夫二乘所得定故名爲靜非散心
所緣境故名爲定若菩薩入甚深觀方見此
理故言靜定位境也此中若毗鉢舍那勝立
名分別若奢摩他勝立名無分別此言分別
者非分別性但說無分別智名分別十三第三種
類究竟者於前十一分別無分別境如量如理二
種品類攝一切真俗究竟皆盡故名徧第四
正事成就者謂菩薩諸佛轉依無分別智所
緣名爲正事不可更治故名成就攝境智皆
盡故名徧滿境界也第二治行境界者自有

五種一不淨觀二無量心三因緣觀四分別
界五出入息念初不淨觀者除四種欲謂色
相貌威儀姿好欲也無量心者即四無量觀
除四種瞋謂殺害逼惱嫉妬不安也因緣觀
者即十二因緣觀除三世無明分別界者即
界入觀除我所也出入息念者除覺觀也
廣解如諸義科釋也第三勝智境界者自有
五種一除勝智爲除聚中執一我見陰有三
義一多謂三世不一二異謂色等差別三和
合謂聚集一處是故若多若異和合爲一世

間說名爲集外道執我有三義一執我常故以三世義破二執我一以差別義破二執我實有以和合義破若人見此三義則於聚中不起一我執也二者界勝智爲除執我爲因界有十八所立界者顯種子義眼等六界是能執種子於自類中爲似分因故如前眼等根生後眼等根也色等六界是所執種子於自類中生似分因故如前色等生後色等也眼識等六界是執種子於自類中生似分因故如前眼識等生後眼識等也爲除三種無

明故於身中顯三種種子三無明者一除作者故說能執種子二除業無明故說所執種子何以故但是色等爲所作業離色等無別業故三爲除事無明故說執種子何以故但以眼等六識爲作業事離此識等無有別事若人如是了別於界則不執我爲諸法生因十四故界勝智能除執我爲因也三者入勝智爲除受者我執入有十二種所言入者爲受用入門義何以故眼等六根能爲受用苦樂捨三受入門色等六塵能爲受用怨親中人三

想入門所言受用者是因義入門者是根塵是故六根能為受用受門六塵能為受用根門者也此根塵更無別法名之為門若人了達此入則不執我為受者也問曰外道執我為受者何相答曰執別有一我能受用根塵覺知苦樂等故佛破此受者明藉內根外塵能作因緣受用於受覺知苦樂也四者緣生勝智為除執我為作者見緣生有十二種謂無明乃至老死緣生有二義亦有三義二者一不增二不減謂於因果及事三種不增不

減也三義者謂無常無事有能此三為因緣相增因者謂執常住法為行等因乃至一切不平等因謂微塵自性自在天等能生於行乃至老死是名增因言不平等者彼執因常果無常因不從他生但能生果因果不相似故不平等也市十減因者謂執諸行自然而有不從因生是名減因十五通名增減者若論因用決須無常無事有能三種不可增減若外道執別有常等法乃至微塵能為行因長此三義故名為增又外道執行等自然而有不從因

生則三義頓闕是名滅因增果者謂執行等本來有體緣無明等生是名增果減果者謂執無有行等從無明等生是名減果增事者謂執無明等由別有功用異於無明亦異於行別有此用故無明方能生行等是名增事減事者謂執無明等無有功能能生行等何以故但由無明在故說名行因不由功能是名減事若離此三處增減是名無增無減十二緣生也問何故但據行由因生不由因生不說無明由因等耶答曰行既有因故偏言

此行義至無明也無常無事有能為因緣相者無常者謂法未有有已有滅若以此為因能破不平等因及無因執何以故未有有者破無因執已有滅者破常因執故此無常名為有因及平等因也無事者謂一切有法同類因聚集從此聚集先未有果而今得生此同類因唯有聚集能生後果無別功用是名無事以此為因破別有事執所言同類者謂因果相似因無常故果亦無常也有能者由此有故彼有由此生故彼生然彼有彼生彼

由此不由自不由他決定由此故故此於彼
決有功能是有能如此無明生彼行等行
不自生由無明生故言彼由此不由自也不
由自在等生故言不由他也由此有故彼有
破無因執由此生故彼生破常因執常法無
生故由此有故彼有此生故彼生故知此於
彼不作別事即破有別事執離此彼不成故
此於彼不無任運功能即破無功能執若人
得此勝智即除作者我執也五處非處勝智
者爲除我自在執所言處非處者謂繫屬他

不自在爲義是所繫屬說名爲處非所繫屬
說名非處處非處有七種一非愛二愛三清
淨四同生五增上六至得七行衆生繫屬此
七處不得自在也一非愛者謂衆生繫屬惡
道二愛者謂衆生繫屬善業雖不屬生善道
而必生善道三清淨者謂衆生未修七覺不
除五蓋則不能得盡於苦邊繫屬煩惱於清
淨法不得自在也四同生者謂二如來與轉
輪王決不得一時同一處生於同生不得自
在繫屬無等生故五增上者謂女人不得作

轉輪王繫屬自在故六至得者謂女人不得
作緣覺及佛是所至得繫屬大丈夫故七行
者謂具正見人不作殺等惡行但凡夫能作
何以故繫屬見諦故此七略說有三繫屬謂
業惑生初二繫屬業次一繫屬惑後四繫屬
生若人了達此七處非處者即能除我自在
執故名處非處勝智此五名為勝智境界也
勝智者即是入空智也此五法門為顯五種
人我空義也第四淨惑境界者有二種一世
間道境界二出世道境界世間道境界復有

二種一者下地有三相謂麤動憂逼厚障二
者上地亦有三相謂寂靜微妙遠離也二出
世道境界亦有二種一為離煩惱障修四諦
觀二為離一切智障修非安立諦離此二境
界能除三障前觀世間道境界除凡夫障即
皮煩惱次觀四諦除二乘障即肉煩惱後觀
非安立諦除菩薩障即心煩惱故名淨惑境
界也如此所明聖行四尋思四如實智四境
界由此四道能得轉依也復有二種轉依者
三乘轉依二乘者且約聲聞自有二種一一

向寂靜二迴向善提問曰蓋後生人云何受
得無上菩提答曰住於化身修菩提道非住
報身也聲聞轉依皆於生死修無流道獨覺
亦爾並修習所得菩薩轉依者由修正方便
及依止無二智正方便可自有五種一通達
無上法界即般若以如如為境二徧滿法界
即大悲緣一切衆生為境三正勤功用自有
二種一伏惑攝惑二修智伏智伏惑者為異
凡夫若惑多不能自利何況利他故勤伏惑
攝惑者為異二乘若無惑人一向涅槃則不

能成熟佛法教化衆生是故菩薩勤攝留惑
修智者為異凡夫若無智人則被染汙入於
生死故勤修智伏智者為異二乘若修偏智
則捨生死不能自利利他故起正勤伏二乘
智是名正勤差別功用也四由觀衆生事滅
除生死者若菩薩沛十但觀自利滅除生死則同
二乘若菩薩但觀衆生不滅除生死則同世
間凡夫父母等若翻此二行則通能自他俱
利是名觀衆生事也五為求無比無上智無
比者謂如來智此智非有為以真如為體故

非無為以智見為體故

釋曰非無為智見為體故者異於小乘教佛入涅槃後無復知見無所為作也無上智者於信比證至四智中最究竟故菩薩方便異於二乘此五方便即有五意第一方便真諦為體第二方便俗諦為體此二並據境能生智取能生之境為方便體也第三方便正行為體第四方便共利為體第五方便依止為體雖有五意亦不出四義前二是方便緣緣次一是正方便第四是方便果由此方便

得自他二利故第五是方便依止亦名為因因依此智方便得成故依止無二智者在因位中於生死涅槃二處無礙何以故由愛眾生不愛生死故在果位中入涅槃有更起心知小乘說入無心定還更起心也此智於因果二位無著不著無在不在無著不著者異凡夫二乘故不著生死涅槃無在不在者據於果地二乘所在有餘無餘涅槃涅槃故不在有更起心故非不在是故應知佛智無等何以故餘人智者或著生死或著涅槃佛則

不爾此智能利益一切衆生何以故能成就
自利利他故餘人智者或但自利或不二利
以是義故佛智不可思惟二處不著故為利
益自他功能為解脫涅槃不般涅槃故三無
性品究竟

三無性論卷下

佛性論卷第一

匪一

天 親 菩 薩 說
陳 三 藏 法 師 真 諦 譯

一緣起分

問曰佛何因緣說於佛性答曰如來為除五
種過失生五功德故說一切眾生悉有佛性
除五過失者一為令眾生離下劣心故二為
離慢下品人故三為離虛妄執故四為離誹
謗真實法故五為離我執故一為令眾生離
下劣心者有諸眾生未聞佛說有佛性理不

知自身必當有得佛義故於此身起下劣想
不能發菩提心今欲令其發心捨下劣意故
說眾生悉有佛性二為離高慢心者若有人
曾聞佛說眾生有佛性故因此發心既發心
已便謂我有佛性故能發心作輕慢意謂他
不能為破此執故佛說一切眾生皆有佛性
三為離虛妄執者若人有此慢心則於如理
如量正智不得生顯故起虛妄虛妄者是眾
生過失過失有二一本無二是客一本無者
如如理中本無人我作人我執此執無本由

無本執故起無明等由無明起業由業起果報如此三種無實根本所執是無故知能執皆成虛妄由於此執所起無明諸業果報並是虛妄故無受者作者而於中執有虛妄故言本無二是客者有為諸法皆念念滅無停住義則能罵所罵二無所有但初剎那為舊次剎那為客能罵所罵起而即謝是則初剎那是怨次則非怨以於客中作於舊執此執不實故名虛妄若起此執正智不生為除此執說佛性佛性者即是人法二空所顯真

如由真如故無能所罵通達此理離虛妄執四為除誹謗真實法者一切衆生過失之事並是二空由解此空故所起清淨智慧功德是名真實言誹謗者若不說佛性則不了空便執實有違謗真如淨智功德皆不成就五離我執者若不見虛妄過失真實功德於衆生中不起大悲由聞佛說佛性故知虛妄過失真實功德則於衆生中起大悲心無有彼此故除我執為此五義因緣佛說佛性生五種功德五功德者一起正勤心二生恭敬事

三生般若四生闍那五生大悲由五功德能
翻五失由正勤故翻下劣心由恭敬故翻輕
慢意由般若故翻妄想執由生闍那俗智能
顯實智及諸功德故翻謗真法由大悲心慈
念平等故翻我執翻我執者由佛性故觀一
切衆生二無所有息自愛念觀諸衆生二空
所攝一切功德而得成就是故於他而生愛
念由般若故滅自愛念由大悲故生他愛念
由般若故捨凡夫執由大悲故捨二乘執由
般若故不捨涅槃由大悲故不捨生死由般

若故成就佛法由大悲故成熟衆生由二方
便住無住處無有退轉速證菩提滅五過失
生五功德是故佛說一切衆生皆有佛性
二破執分破小乘執品第一
復次佛性有無成破立義應知破有三種一
破小乘執二破外道執三破菩薩執初破小
乘執者佛爲小乘人說有衆生不住於性永
不般涅槃故於此生疑起不信心釋曰所以
生疑者由佛說故小乘諸部解執不同若依
分別部說一切凡聖衆生並以空爲其本所

以凡聖衆生者皆從空出故空是佛性佛性者即大涅槃若依毗曇薩婆多等諸部說者則一切衆生無有性得佛性但有修得佛性分別衆生凡有三種一定無佛性求不得涅槃是一闍提犯重禁者二不定有無若修時即得不修不得是賢善共位以上人故三定有佛性即三乘人一聲聞從苦忍以上即得佛性二獨覺從世法以上即得佛性三者菩薩十迴向以上是不退位得於佛性所以然者如經說有衆生不住於性求無般涅槃故

又阿含說佛十力中性力所照衆生境界有種種性乃至麤妙等界不同故稱性方所以者何一切衆生有性無性異故有佛性者則修種種妙行無佛性者則起種種麤惡是故學小乘人見此二說皆有道理未知何者爲定故起疑心復次生不信心者於二說中各偏一執故不相信何若從分別部說則不信有無性衆生若薩婆多等部說則不信皆有佛性故明有佛性者問執無性曰汝云何有無性衆生求般涅槃答曰衆生既有種

種麤妙不同故知理有有性無性汝若不信
有無性衆生永不涅槃而信有衆生有種種
麤妙等界者是義不然何以故執不平等故
問曰汝信有衆生種種麤妙等界即令信有
無性衆生者亦應信有無根衆生耶何以故
衆生由有根無根故有種種麤妙等界汝若
不信有無根衆生者云何信有麤妙等界若
謂有麤妙等界不關有根無根者我亦信有
麤妙等界不關有性無性之義有何過失若
汝言無有無根衆生者我亦說無有無性衆

生答曰汝以有根無根例我有性無性是義
不然何以故汝謂無根者爲是衆生爲非衆
生若是衆生有二過失一泰過過失若無六
根而是衆生者則一切無情草木石等皆是
衆生同無根故二者不及過失本說六根以
爲衆生既無六根更說何物爲衆生耶而汝
說無根衆生是義不然故知不爲有根無根
說麤妙等界正爲有性無性說麤妙耳難曰
若汝謂我立無根衆生有二過失者汝立犯
重一闡提人無有佛性永不得涅槃亦有二

失一者泰過過失衆生本以我見無明爲凡
夫法尋此無明由違人空故起既起無明故
有業報若不違人空則無無明業報既無無
明業報等三輪若爾應是聖人作於凡夫若
謂衆生無佛性者但聖爲凡無凡得聖此成
泰過二者不及過失若汝謂有衆生無佛性
者既無空性則無無明若無無明則無業報
既無業報衆生豈有故成不及而汝謂有衆
生無佛性者是義不然何以故汝既不信有
無根衆生那忽信有無性衆生以二失同故

問曰汝說有衆生無佛性者如剎底利種爲
具有四性及地獄人天等性爲不具有若言
不具有者人應常人永無作諸道義若具足
有者則違經如經中說如來性力能了種種
麤妙等界此衆生性既其平等經不證故又
若汝謂有衆生永不般涅槃者義亦不然如
人先爲剎底利後作婆羅門或人或天無決
定相故若汝說不具足者則與立譬相違何
以故俱不具故汝說無佛性衆生永不得佛
如人無天性則應永無天報若無天性而得

天報者亦應有無佛性衆生而得涅槃復次若具足性與譬相似者則無佛性衆生應具有佛性若有有無二性爲相違不若相違者則應一有一無是義不可若無涅槃性衆生則不應有涅槃性汝言具二性者義亦不然何以故如利底利無婆羅門性二性相違決定無故後則不得爲婆羅門非世道故又若具有性義者後時決得若不具性義者後決不得若一人具此二義定何所屬又問汝立無佛性衆生始終定無爲不定無譬如大地

初無金性後時或有有已更無汝立無佛性亦如是不若如此者則應得二乘性竟後更不得得大乘性竟後應更失得定性已後更不定雖修得通達解脫等功德後還更失則修道無用決定立性並成無用故又問汝立無定性衆生如地或時轉爲金寶等物無佛性衆生住於下性是人性不定故能轉爲涅槃者爲今生轉爲未來轉若汝謂今生轉者云何得轉爲值三寶得解脫三善根故轉爲不值而能得轉若言修功德分故現在轉者

何謂無佛性衆生永住下性是義自壞若汝謂今世雖修善根終不得轉未來方轉故名住下性者此性於未來中爲修善故轉不修故轉若修故轉今修何故不轉若言未來不修善自然轉者現在未修何故不轉又若汝謂無佛性是定無者如火定熱性不可轉爲水冷性佛性亦爾有無應定皆不可轉若不轉者汝立此定爲由因故定不由因故定若由因故定此定不成定何以故本時未是定由因方定故若說不由因而定者則無窮

過失是故我說此性亦復不定不由因故是義應成如汝說定等共無因若爾非理之事並應得成二者不平等過失如人謂石女生兩兒一白一黑亦如兔有兩角一利一鈍若人不由因說此不平等義亦應得成如汝所說此若不成汝亦不立三者失同外道有本定有無本定無有不可滅無不可生此等過失由汝邪執無性義生故問曰若爾云何佛說衆生不住於性永無般涅槃耶答曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此

法故若隨一闡提因於長時中輪轉不滅以是義故經作是說若依道理一切衆生皆悉本有清淨佛性若永不得般涅槃者無有是處是故佛性決定本有離有離無故

破執分中破外道品第二

復次爲外道不識佛性故彼立義應知有外道說一切諸法皆有自性等有不空性各異故若諸法悉空無自性者則水火色心生死涅槃並無自性自性既無應可轉火爲水轉於涅槃更作生死何以故等無自性故現見

火性定熱不可爲水水性定濕不可爲火涅槃生死亦復如是不可互相轉作如此二法並有自性故若互可轉則修道無用故知諸法各有自性是故不空復次爲破外道自性義應如難曰汝說諸法各有自性不空性定

異者是義不然何以故自性決定不可得故決定者離此泰近泰遠八種不可見因外若物定有則應可見若物定無則不可見譬如兔角及蛇耳等以決定智依道現覓決不可得定永無故諸法自性亦復如是故知諸法

無自性故空若汝說瓶等諸物更互各異如瓶異衣等者是義不然何以故瓶與色等爲即自性爲離自性若定即離者義皆不可若是一者則不應有八瓶與數相違故一義不立若定異者緣色則不應得瓶如人緣牛曾不見馬故瓶等即離自性皆不可得若汝說有性有故諸法有自性不空者是義不然何以故有性無自性故有性若是自性有者則不離空有二處若有中有者則二有相並無能所用法旣以有何勞復須自性有耶若無

中有者那不能令兔角龜毛等有故知二處不立復次問曰汝說自性與瓶等爲一爲異若一者則不應有八性若有八者一數即乖若言異者則不通有便無言智何以故汝言由自性有故有言說及生智慧今旣是異故知無言說無言說故智慧不生有無即離皆不可得故自性定無又若汝說汝言亦空是故一切諸法不空者此義不然何以故如是語言入諸法攝故語言亦空故知諸法皆空若汝說語言可聞故不空者是義不然何以

故語言自性不可得故語言因緣種種異故
異相者有八事一覺二觀三功用四風氣五
八處八處者謂膺胃喉舌根項齒鼻唇六音
聲七名字八關閉具此八義言聲得生分別
語言並入一切諸法攝故知同皆是空又汝
言若汝說空平等者云何於八種因緣但生
語言不生餘法是義不然何以故汝不識他
義本故若有人立不從因緣能出語言汝對
此人可施此難我今說因果決定不無因緣
因果定者如從因生果若果不從因生則應

本來有果若因不生果果何緣有若因果俱
無性者則自他同無云何自生不生於他為
自果生他果不生故不得無性由因生故不
可說有從他生故不可說無以是義故我說
因果決定汝難不成如中論偈言

一切處諸法 從自不得生 從他二皆爾
從無因亦然

初言一切處諸法者明處有三一約四生處
謂三界生處及無流界生處此四攝一切內
外處盡四中所有一切諸法攝法亦盡二約

內道外道攝一切所有法處通世出世皆盡
三約有情無情攝一切法皆盡處通三世攝
有皆盡故言一切處諸法次三句以四種因
緣覓諸法實生皆不可得一從自二從他三
俱從自他四不從自他尋此四句皆無生義
故知諸法悉非性有一不從自生者若從自
生則無用自既以有勞復生故文言從
自不得生二若從他生何不生於異果同皆
是無故故言從他不得生三若俱從自他生
者亦復不然前約異體相續立自他義知兩

物相望故互為自他以張望王張即為自王
即為他以王望張王自張他義亦如是此二
他性為一為異若兩他性是一者則無自他
義非兩相望故若彼他義異此他義者彼即
不成他以異他性故彼他既非他此他亦復
失本由他望我故我有他義他既非他我他
亦失本由他故有自他義既空自性理失竟
何俱從自他生耶故言二亦然次約同類因
果相望論自他者本由種子為因能生芽果
芽必由因故名為果種必生果故得名因因

之與果爲一爲異若定一者則無生義本已是有復何用生若定異者則應生異果既俱是異因何故但生自果不生餘果既自他一異俱不可得故知不俱從自他生所以文言二亦爾故四不從自他生者是無因義若汝謂諸法不從因緣而自有者則一切諸法互能相生火應生水水能生火等無因緣故若不爾者無因生義即不得成故文言從無因亦然於四句中求覓生相並不可得是故當知決定無生復次若汝難即與證量相違若

諸法無實性者則能所皆不可得聲不至耳耳不得聲我現見聲耳相對所以得聞故知不空者是義不然何以故是能所及證量自性皆不可得故汝言由自性得成故不空者是義不然何以故此自性於根塵證量中一異有無等皆不可得故自性不成若汝說云何不可得由多因成故若法有自性即不由因得成以成物者更生無用故若汝言多因各生聲自性譬如鼓聲必由手將等因緣隨此手等各自分有得聲義者是義不然何以

故前自他等四句中覓生不可得由性空以顯故若一性不成者多性云何成若汝立自性者是因不勞立何以故自性自是有何復用因爲若汝說一果由一因得成果以因爲體故若爾但應一人得聞何以故由一人擊鼓但一人應聞餘人那並得聞若多人共聞則知因果不得一體若汝說有多果即從多因生隨至而取如人散種田中人田是一而種子衆多所生芽等亦復不少亦如一人打鼓鼓聲衆多故人聞亦多者是義不然何以

故本不可取故若本已有自性何得稱言現見因打鼓已後方聞聲若汝說聲自性本有由八種不了故未得者是義不然何以故雖近遠等亦不得聞故知本無自性若汝說一聲轉作多聲者是義不然何以故一多數相違故倒義應成汝義本壞一多數相違者汝所立義聲有三種一但與果相違二雙與因果相違三但與因相違初刹那聲但與第二刹那聲相違最後刹那生但與因相違無更有別果中間無鼓聲前後相望有無量因果

自俱相違以是義故一聲生無量聲者是義不可何以故一時俱聞故若前後生多聲者則應前後而聞不前後聞一時俱聞者故知非一聲生無量聲復次倒義得成故者若汝謂一能生多我亦言多能生一汝若不信多能生一我亦不信一能生多復次汝義本壞故者汝義云有物得事等三種唯於物中可說有得有事不於得中更復立得而汝今於聲得中分別有數量得寧不自乖本執耶若汝說是數量但依名句味不依於聲譬如劫

火燒屋實是火燒已火與劫相應故非是劫燒由火依劫故云劫燒數量亦爾實是名句味家得此名句味與聲相應故數量得依聲而說故我義本不失者是義不然何以故名句味耳根所得故此名句味為是聲非聲耶若是聲者不應有得諸得無體故若非聲者聞聲之時則不應得於名句味若一時得云何復言多名句味等有於數量而聲無耶故知汝義自乖於本此前破復次破僧佉義應知內曰汝義云聲有自性

與自性不異故者是義不然何以故若聲有
自性則聲應為耳本故若說聲是耳耳即是
聲可說自性即聲聲即自性若不許耳即是
聲者亦不許汝聲即自性若汝說聲是所聞
耳不爾者是義不然何以故汝聲與耳為一
為異若汝說聲是所聞與耳異者已所聞故
與自性亦異若說聲與耳不異者何故不說
聲能聞耳若汝說得如爾者是亦不然何以
故若聲滅時耳應俱滅聲耳是一故如耳聲
一物不成例餘成不成亦爾故知諸法決無

自性悉皆是空若汝說證量云何成者是義
不然何以故今我立證量顯了二空諸法空
故自性不可得如見幻事幻物者證量所見
不如實有諸法亦爾不如所見而有所見由
體不實故不有自證量故不無由體無故空
義得成以證量故假有不失復次一切諸法
無有自性何以故依因緣生故譬如火依他
而生離樵即不可見亦如螢火若火有自性
則應離樵空中自然若自然有則應離於空
具為更生事則無有用火成無事一切諸水

所不能滅若汝說有自性故是故可滅若無
自性如幻化火無有實性無對治故水不能
滅者是義不然何以故責汝此火為本有性
為是無性若本有性者末亦是有本末既有
則應是常不應可滅復次自性各各自不同
可相壞故譬如作事後作事成前事則壞如
火為水所滅若一切法各有自性何能相滅
若汝說若無自性則火與樵不得異者是義
不然何以故多有過失能所不異故若一不
異者有何能所火樵二物亦可說言樵為能

照火為所照若不爾者則汝義本立一不成
外曰若汝說火離一異者云何說火從因緣
生耶內曰如樵中色等五塵是時不成樵即
於一時並成熟性故四大四微等八物皆不
一不異若言冷熱等八物一異者是義不然
何以故若是一者冷應至熱即十四隨常見苦言
異者箇空而生即是斷見緣冷生熱故若異
者應有八火火若有八一火不生並如前說
是故諸法悉依緣生何以故相續不度故相
續故不斷不度故不常以是義故斷常見滅

不一不異隨世間故亦說一異復次若汝說
能量所量二法成就所以諸法各有自性故
不空者是義不然何以故量從自生故不緣
所量境而能量智自成者無有是處既無所
量能量之名對何而立則量何所量耶若汝
說由觀所量故得成能量者是義不然何以
故若前境未有即量何所緣所量者是所緣
境能量者是能緣智若所量已成能量何用
所本由能故得所名若能量未有已成所量
則能量無用若所量不關能量自得成者有

何能所若汝說能量所量更互相成是二各
有自性而更互相合故一名能量一名所量
者是義不然何以故若未相對時兩法已成
而後時得名者有四過失一者相對無用何
以故一切諸法未被緣時已成所量智亦如
是未能緣時已成能量既自性已成何用相
對二者爲何事未足復須相對若爲立名須
相對者體既已立何故無名若汝謂體本自
性是有但未相對故未有名者是義不可既
未有名云何有體三者所量前成能量後成

者若所量已成故得所量能量未成復何所對而名所量四者若能所俱時成者則能所義壞如牛角並生則無能所既前後俱時求覓自性皆不可得故知諸法悉空復次若汝說譬如燈為能照瓶為所照燈瓶二物本性是有但相對時名能所照故量義得成者是義不然何以故燈譬未成故與量不相似豈得為譬耶若汝說云何未成者燈中無暗故故不照自體若照自體體是所照如瓶等譬瓶既須別燈來照燈亦應更有別燈照之此

則照照無窮過故而不然者汝謂證量相似故取燈為譬者我明不相似故不得為譬何以故燈但照他決不照自若體有暗可須自他來照體既無暗何勞自他照耶不如瓶等物體暗不自顯故須燈照若燈復須照則應更有別燈來照而不爾者定知燈但為能照非是所照量即不爾是能是所能緣前境名為能量即自智緣及為他智緣故名所量即自緣者如眼識為證量直對前色不能分別作是青意若作是青意解即是意識是則二

心俱起眼識取色不能自取意識分別青黃
即是取眼識不能取自見色境故但分別眼
識所得者即是所量分別眼識即是能量是
故證量由他分別故得成立燈則不爾但是
能照非是所照不由他照故得成立以是因
緣不得舉此譬於證量若燈能自照不更須
別燈照者瓶等亦應自照不更須別燈來照
若燈體暗故應照自體而不須別燈照者瓶
亦應爾瓶體有暗則應自照自體亦不勞別
燈來照瓶應自照故是則瓶燈一種俱應自

照並不由他則瓶與燈復有何異若燈不應
照者云何能照自體若體無暗不須照者復
何勞照若照自體者則有二失一者體應有
照故須照者此則與瓶為一瓶有暗故既不
能自照燈亦有暗云何能照二者能所照一
既是一體竟誰為能所照耶汝燈譬既不成
證量義亦壞又不但用一色為瓶而合八物
為瓶者唯見一色云何得瓶若見一色即是
瓶者唯色是瓶故知證色不證於瓶又色亦
不可證何以故隣虛色不成就故汝謂隣虛

微塵常不可空故聚衆多成塵色義則不爾者爲當就一塵中有六方不若有六方即成六分若無六方非謂爲色既有六分即可分析若有方無分是則六塵共八一塵無量諸塵並應如是則無成大義又如一塵^{十七}日光照時爲照一邊爲東西俱達若唯照一邊則有六分若東西俱達色則非有故知方分不實悉併是空有何證見既無有證量比等諸量理當自失又如自性離色等諸塵不可得比瓶亦如是若汝云先須證見後則比知如先

曾證見火與煙相應有火比煙後時見煙雖不見火而由於前曾見火故比度前時知有火者是義不然何以故汝謂由色等塵能比知自性先來未見云何由色等而得比知瓶亦如是知先來未曾證見云何見色能比知瓶是則由證量故有比量此義不成證既不^{十七}成比譬聖言等量皆失又有過失因果無差別故比知不成若汝謂自性生五唯等自性生五唯等自性爲因五唯爲果因中已有果果時亦有因至五唯時自性終不失五唯自

性即並本有故自性五唯其體則一若爾因果無差云何說五唯能比知自性此即自體以比自體義何謂乎

復次破轉世師義應知若汝謂瓶等與色等異者云何得證若離色等諸得是物可證者應如石女有兒用燄水浴被龜毛衣著兔角屣戴空華鬘入閻婆城共化女戲是等亦應可證若此不可證者瓶等亦爾色等既無瓶云何有如瓶一切諸量亦皆不成如是自性悉不可得故知諸法一切皆空復次為破僧

住執應知若汝說因中有果故諸量不失如諸法有自性者是義不然何以故因果體一故汝謂自性因中即有果諸法中即有自性故得比知若爾因果為一為異若一者一體無有異故不可相比若汝說因果不一者則自違汝義若因中定有於果即成二失一者以因即果則失於因自性一故只得是果云何有因二者若已有果因則何用本由因生果既已有何復用因若汝說是因有故自性不失者是義不然何以故自性處所無故若

汝說由密空處故云何無處所者是義不然何以故密空處並未有故密者謂四大四塵八物空者謂空大聲塵二物如此五大五塵二處並未有者自性云何得立自性未變異時五唯五大並未有故空大是空處四大是密處二處昔未有時汝立自性為在何處若汝說先自性未有空密者是義不然何以故生因違本故若變異前未有空密則無因用當變異時始有空密方有因用者是則變異應能生自性若汝說是時此二未有着者是義

不然何以故因不成就故何物為先耶若汝謂無物先自性者是義不然自性無住處故若無處所則違汝聖言故迦毗羅仙為阿修利婆羅門說昔初唯有一暗冥此中但有智由處所既無法引聖言即自相違自性及我十九並不成就復以何譬得立自性若汝說第三是其譬喻者亦復不然何以故有二過失故一者自失本義二者因性不成若汝說無異即是譬喻者是義不然第三不成故若汝說由無異故第三得成者是亦不然但有數故若

汝說數有即乖義本若汝所說義但唯有數
數即義者是亦不然何以故數滅時義亦壞
故變異與自性則為無異如不如並皆不立
自性及變異無差別故則因與果為一竝亦
不成若汝說若因果一者則無言語故汝難
亦無若因果異者一義不然何以故有三過
失故一自違汝義二成自顛倒三言語無因
一自違義本者云何如此今我取汝義還難
汝汝為信為不信汝若信我難汝義即壞若
不信我難者汝難亦非難何以知然由我難

故汝語義得成者我義亦立汝所立義是何
時中為在我難前為後為俱時若在前者我
未有難汝對破誰若在我難後我義已成汝
義那立若俱時者則無能所如江海水一時
和合云何辯異汝我二義便無差別即成我
義二自顛倒者汝取生義難我顯義此非難
處若我立生義汝可以三時為難難我生者
不離三時故若三時不立是生不成可爾顯
義者曰道理故立若有道理則三時無異若
無道理則不能顯義是故不成不由三時故

是故難生須依三時今所難者須依道理汝將時節難道義故自成顛倒三言語無因者言語由義得成若無義者語言不立因果一體異義不成故無語言若汝說是因是果者是義不然何以故有無常過故果既無常因亦應爾若因無常則違汝義本汝因是常果是無常異色等變異不可得故若汝說由色所比故非不可得者義亦不然所比無有故並如前破證量不成故比量亦不成未有空密處故因無住所故不得成若汝說若無

可比比量亦得成如比有四句一有比無二無比有三有比有四無比無者是義不然石女兒兔角等並應可比色等可證非可證此義何用是因無道理故不可得成若汝說如隣虛塵以果比因自性亦爾者是義不然以隣虛不成故因果異故離色等塵不可得故故譬不得成立若汝說取非證比非所證如地下水不可知見比自性我亦如是者是義不然何以故若汝能因石女兒比龜毛者我則信汝因隣虛塵得比自性若汝說如燈自

成比量亦爾者是義不然何以故離色等八物燈不可見故如隣虛塵離色等亦不可得所比自性亦不可得故知無自性若汝說憶知有故故證量比量並成若無證比復何所憶者是義不然若離三種知外方有憶知證比不成故三種知者一異境知二能別知三

憶知此兩別類不同是覺前見我後憶知無是義故三一知者如人正看瓶時不得生憶若有憶知則二過失一者兩知一時不得俱起以心是一故心取色時不得取聲二者根正對境未捨那復得憶餘境汝覺亦爾唯是一知無念念滅從變異初至解脫前際恒是一故是憶知中無有憶知若翻此三知憶知得成謂境界同類能知同類知念念滅不得一時備此三義憶知得成汝憶知不成故證比等量亦不得成以是緣故自性義壞若汝

說憶知由自性所以得成一異有無等造初念取境則備三義一境二人三智並一時俱有至第二念時前三已滅後王續起前後同類是為一義前後各一亦是一義前無後有是為異義前能生後是其有義前滅後生是

其無義備此諸義故有憶知由自性故憶知得成者內曰若爾我大懼喜翻成我義有何損失我今由此義故說無自性譬如前種能生後穀此前後穀不一不二不有不無若一若則無前後若異者則前穀後豆故無一異

自性不有不無者因滅果生故因滅故不有果生故不無因時未有果故不可說有果生時必由因故不可說無以是義故因果憶知並得成就故說無自性如穀前後不一不異能作種種諸事憶知亦爾前後不一不異故能憶知種種諸境若汝聞憶知若是無常云何修習者答曰已無常故則有修習譬如劫波婆種子種植於地以佉陀羅汁而澆灌之後時出生芽莖枝葉是其自相無有異色唯果熟時即成佉陀羅色為相紅赤異劫波婆

自相本色如是心者作法非法是法次第前
 心熏習後心如是方便熏習不失故不一異
 至果熟時苦樂等果即各顯現是故從無自
 性心諸業得生如劫波種子後同佉陀羅色
 若作此執有自性心是念憶知或有人說壽
 者亦是憶知若作此執即無憶知心及壽者
 有自性故則無忘失若汝說有忘失者有二
 過失一者憶知若有自性則無忘失若有志
 失則無憶知如此忘失為有自性為無自性
 若有自性與憶知性為相違不若不相違於

一物中便應一時俱有憶忘兩心並起若相
 違者但有自性忘失則無憶知憶知既無何
 所忘失若汝說是知先生後滅故說忘失若
 爾者自性則不成若有憶知自性作具無用
 憶知恒有故若汝說由作具故得成者則無
 自性有過失故若作者與具一體則無憶知
 知恒有故若知無者心或時無則無自性心
 或時有則無憶知若無憶知心則應滅若汝
 說有別物故心得是常者證知之時應不憶
 知即以證知當憶知處是故不失憶知體者

是義不然何以故若物常作則無數習同類相似乃可數習若無自性似義可成若有自性則應恒守一物一事故無相似無相似故則無數習無數習故則無憶知若汝立自性憶知者比量等並不成就以一體故一切疑心應是決智欲即離欲偷即是施即婦是母是覺若與自性不異為當先有為當後有若先有者所覺既無覺何所覺若後有者則因中果義即自壞若汝說本有者所覺何物若言我是所覺者是義不然以證比二量我不

可得故物若是有不離二量所得譬如五塵立根五塵者智不重生故是名證量比量者智重生故先見識生後比知有根以識不離根故如先見煙後知有火我者則不爾不如色等可證過根境故不如諸根可比無有相應事故我非所覺是故覺若在前則不成覺故知一切法如實無自性唯真實空是其體性

破執分中破大乘見品第三

復次為破大乘中學有偏執者應知若汝說

一切有皆由俗諦一切無皆由真諦應作此
問善友何者是真實何者是俗諦答曰一切
諸法無有自性是為真實於無自性法中說
有自性是名俗諦以於無中假說有故問曰
是執無有自性為當依世俗言故有為當唯
是語言若依世俗言有此執者則不可說何
以故執是無故若此執唯是語言則無所詮
世俗語言不成就故若不成就世俗者是
義不然又若汝謂於無自性中執有自性是
名為俗若執有者云何是無答曰為顛倒品

類故故無中說有乃至於無常樂我等諸法
說言皆有常等諸德其體實無但假說有如
此執者為四倒攝是故雖執是有而得是無
問曰如此顛倒為有為無若是有者一切諸
法無有自性是義不成若是無者此執顛倒
亦不得成若無性中執有自性為俗諦者是
義不然何以故二諦不可說有不可說無非
有非無故真諦不可說有不可說無者無人
法故不可說有顯二空故不可說無俗諦亦
爾分別性故不可說有依他性故不可說無

復次真諦不定有無人法無一無二空有不
有俗諦亦爾分別性故非決定無依他性故
非決定有

佛性論卷第一

區

升五

音釋

鈴

音合 縛杖也

鞞

步逆切 丘迎

竝

部迴切

也

漑

古代切 戶庚切

永樂北藏

佛性論

第一〇四册

佛性論卷第二

匪二

天親菩薩說

陳三藏法師真諦譯

三顯體分三因如品第一

復次佛性體有三種三性所攝義應知三種者所謂三因三種佛性三因者一應得因二加行因三圓滿因應得因者二空所現真知由此空故應得菩提心及加行等乃至道後法身故稱應得加行因者謂菩提心由此心故能得三十七品十地十波羅蜜助道之法

乃至道後法身是名加行因圓滿因者即是加行由加行故得因圓滿及果圓滿因圓滿者謂福慧行果圓滿者謂智斷恩德此三因前一則以無為如理為體後二則以有為願行為體三種佛性者應得因中具有三性一住自性性二引出性三至得性記曰住自性者謂道前凡夫位引出性者從發心以上窮有學聖位至得性者無學聖位
顯體分中三性品第二
復次三性所攝者所謂三無性及三自性三

無性者一無相性二無生性三無真性此三性攝如來性盡何以故以此三性通為體故無相性者一切諸法但名言所顯自性無相貌故名無相性無生性者一切諸法由因緣生故不由自能生自他並不成就故名無生性無真性者一切諸法離真相故無更別有實性可得故名無真實性復次三種性者一分別二依他三真實別有十種義應知何等為十一分別名二緣成三攝持四體相五應知六因事說七依境八通達九若無等十依

止一分別名者為隨名言假說故立分別性若無此名言則分別性不成故知此性但是名言所顯實無體相是名分別性依他性者是十二因緣所顯道理為分別性作依止故故立依他性匪二真實性者一切諸法真如聖人無分別智境為清淨二性為解脫三或為引出一切諸德故立真實性是名分別名二緣成者問曰分別性緣何因故而得顯現答曰由緣相名相應故得顯現問曰依他性緣何因故得成耶答曰緣執分別性故得顯現問

曰真實性緣何因得成答曰由分別依他二性極無所有故得顯現故名緣成三攝持者性有三種法有五分言三性者所謂分別依他真實五法者一相二名三分別思惟四聖智五如如前三是世間智聖智是出世智如如是無為境為明此五法攝前三性故問曰於五法中幾法攝第一性答曰五法並不可攝何以故為無體故問曰第二性幾法能攝答曰有四法攝問曰第三性幾法能攝答曰唯如如一法能攝問曰若依他性為聖智所

攝者云何說依他性緣分別性得成答曰依他有二種一染濁依他二清淨依他染濁依他緣分別得成清淨依他緣如如得成故四體相者有二一通二別通者由此三性通能成就一切諸餘真諦或二三^四四七諦等法故諸真諦不出三性是以三性為諸真諦通體二別體者於三性中各有實義何者實義一者分別性體恒無所有而此義於分別性中非不為實何以故名言無倒故二者依他性體有而不實由亂識根境故是有以非真如

故不實何以故因緣義無倒故是以對分別性故名爲有對後真性故非實有是名有不真實三者真實性體有無皆真如如之體非有非無故問曰是三性實相云何答曰分別性實相者人法增益及損減由解此性故此執不生是分別相人法者是分別所作若依真諦觀此人法爲有名增益執若依俗諦觀此人法是无名損減執若通達此分別性則增益減損二執不生是名分別實性相復次依他性性相者能執所執增益及損減由解

此性故故此執不生是名依他性相此能執所執若見真爲有則是增益名爲常見若見俗定無則是損減名爲斷見若通此二性斷常二執並不得生是名依他實性相唯有似塵識故則無能所故能所故無增益執由有似塵識故無損減執復次真實性相者有無及增益損減執由解此性故執不得生所以者何若執空爲有名增益謗若執空爲無名損減謗若通達此性則二執不生是名真實性相五應知等者問曰是三性幾應知幾不

應知答曰一切應知何以故由知三性能通達三解脫門能除三障故知分別性能通達空解脫門除肉煩惱知依他性通達無願解脫門能除皮煩惱知真實性能通達無相解脫門除心煩惱又初解脫障次禪定障後一切智障故問曰三性中幾性不可滅幾性可滅耶答曰二性不可滅一性可得滅何以故分別性本來是無故不可滅真實性本來是眞故不可滅依他性雖有不眞實是故可滅以是義故說應知等六因事說諸佛說法有

一種一了義經二不了義經不了義經者由此三性是故佛說不了義經如緣有燈故知物在暗中後時因燈能得了現暗中之物如來亦爾由有著三性者故說不了義經達三性者自然顯了名了義經如經中說若人已得無生法忍則不退墮問曰此言云何成立答曰由有三性故則得成立如來約分別性故說本來無生忍約依他性故說自性無生忍約真實性故說惑垢苦本性無生忍問曰如來約何性說如此義言一切諸法無生無

滅本來寂靜自性涅槃耶答曰約無相性說如是言問曰如來約何法說一切諸法譬如幻化耶答曰約無生性說問曰如來約何法說如是言一切諸法譬如虛空答曰約真實性說是故佛因三性說故有了不了義經七依境者問曰此三性為何智境答曰分別性者唯是凡惑境非聖智境何以故無體相故依他性者為聖凡俗智境是俗有故真實性者唯為無分別聖智境如量如理故如量則攝一切如理則無顛倒是名依境八通達者

問曰修觀行人若通達分別性者為當可說行執相中為不可說行執相中耶答曰若由世俗智分別可說行執相中若由出世無分別智通達者可說不行於執相中是故依他與分別同一無相如分別依他真實亦如是問曰修觀行人能如真實理入分別性照了何性耶答曰了真實性問曰修觀行人如真實理入真實性照了何性答曰了依他性故然後得真實性是名通達九若無等者問曰若分別性無有何過失答曰若無分別性則

名言不立名言不立故則依他性不得成就
乃至淨不淨品並皆不立問曰若無依他性
有何過失答曰若無依他性一切煩惱不由
工用應自能滅若爾淨品亦不得成問曰若
真實性無有何過失答曰若無真實性則一
切一切種清淨境不得成故一切者別攝真
俗盡一切種者通攝真俗故問曰是真實性
者為可立淨為立不淨答曰不可得說定淨
不淨若定淨者則一切衆生不勞修行自得
解脫故若定不淨者一切衆生修道即無果

報若定淨者則無凡夫法若定不淨者則無
聖人法何以故淨不淨品皆以如為本故若
其定淨不即無明若其不淨不即般若此兩
處如性不異故此真如非淨非不淨何以故
欲顯真如異眼等諸根異禪定心等故異眼
等諸根者諸根既不被染亦應得同如理清
淨而不然者以有漏業為因故從本不淨真
如不爾在於佛地本性清淨無有從本是不
淨義故異諸根異定心等者定體本性自淨
可得同真而為四惑所障故轉成不淨真如

之理本來清淨則不如是雖復在無明聲中
終不為彼所汙問曰此三性幾性無體能生
有體答曰唯分別一性無體能生依他性體
問曰此幾性有體能生有體答曰唯是依他
一性有不實體還能生依他體猶如無明生
諸行等問曰此三性幾性有體能生無體答
曰真實一性能滅依他令其無體故是名若
無等十依止者問曰分別性依何法得成答
曰依三法故成何者三一相二名三思惟依
此三故分別性立問曰依他性依何得成答

曰依四法成四法者謂相名分別聖智等依
此四法故依他性成問曰真實性依何法得
成答曰此性無住無著無有依處境無分別
顯體分中如來藏品第三
復次如來藏義有三種應知何者為三一所
攝藏二隱覆藏三能攝藏一所攝名藏者佛
說約住自性如如一切衆生是如來藏言如
者有二義一如如智二如如境並不倒故名
如如言來者約從自性來至來至得是名如
來故如來性雖因名應得果名至得其體不

二但由清濁有異在因時爲違二空故起無明而爲煩惱所雜故名染濁雖未即顯必當可現故名應得若至果時與二空合無復惑累煩惱不染說名爲清果已顯現故名至得譬如水性體非清濁但由穢不穢故有清濁名若泥滓濁亂故不澄清雖不澄清而水清性不失若方便澄淨即得清淨故知淨不淨名由有穢無穢故得非關水性自有淨穢應得至得二種佛性亦復如是同一真如無有異體但違空理故起惑著煩惱染亂故名爲

濁若不違二空與如一相則不起無明煩惱不染所以假號爲清所言藏者一切衆生悉在如來智內故名爲藏以如來智稱如如境故一切衆生決無有出如如境者並爲如來之所攝持故名所藏衆生爲如來藏復次藏有三種一顯正境無比離如如境無別一境出此境故二顯正行無比離此智外無別勝智過此智故三爲現正果無比無別一果過此果故故曰無比由此果能攝藏一切衆生故說衆生爲如來藏二隱覆爲藏者如來自

隱不現故名爲藏言如來者有二義一者現如不顛倒義由妄想故名爲顛倒不妄想故名之爲如二者現常住義此如性從住自性性來至至得如體不變異故是常義如來性住道前時爲煩惱隱覆衆生不見故名爲藏三能攝爲藏者謂果地一切過恒沙數功德住如來應得性時攝之已盡故若至果時方言得性者此性便是無常何以故非如得故故知本有是故言常

四辯相分自體相品第一

復次佛性一切種相有十義應知言十相者一自體相二因相三果相四事能相五總攝相六分別相七階位相八遍滿相九無變異相十無差別相一自體相者有二種一者別相二者通相別相有三種何者爲三一者如意功德性二者無異性三者潤滑性所言如意功德性者謂如來藏有五種何等爲五一如來藏自性是其藏義一切諸法不出如來自性無我爲相故說一切諸法爲如來藏二者正法藏因是其藏義以一切聖人四念

處等正法皆取此性作境未生得生已生得
滿是故說名為正法藏三者法身藏至得是
其藏義此一切聖人信樂正性信樂願聞由
此信樂心故令諸聖人得於四德及過恒沙
數等一切如來功德故說此性名法身藏四
者出世藏四二真實是其藏義世有三失一者對
治可滅盡故名爲世此法則無對治故名出
世二不靜住故名爲世由虛妄心果報念念
滅不住故此法不爾故名出世三由有倒見
故心在世間則恒倒見如人在三界心中決

不得見苦法忍等以其虛妄故名爲世此法
能出世間故名真實爲出世藏五者自性清
淨藏以秘密是其義若一切法隨順此性則
名爲內是正非邪則爲清淨若諸法違逆此
理則名爲外是邪非正名爲染濁故言自性
清淨藏故勝鬘經言世尊佛性者是如來藏
是正法藏是法身藏是出世藏是自性清淨
藏由說此五藏義故如意功德而得顯現佛
爲顯此義故說如意寶譬如人以宿業故感
得如意寶珠得此珠已隨其意所樂事自然

得成佛性亦爾由伏事善知識修諸福慧感
得此性便隨修行者意各各自得三乘之果
故如意功德是其別相二無別異性者凡夫
聖人及諸佛無分別心性過失功德究竟清
淨處平等遍滿譬如虛空又如土銀金器此
三雖異而其性等皆是空空處不別故名無
別異性釋曰言過失者謂凡夫功德者即有
學聖人究竟清淨者即諸佛此三處雖殊而
其性不異此即以土喻凡夫銀喻學者金喻
諸佛雖復三器有異而其空性一種故又是

有清淨遍等三義有者顯無為義清淨顯無
染義遍滿顯無礙義故佛告舍利弗眾生界
不異法身法身不異眾生界由此義故無二
無別唯有名字如是佛性於三位中平等遍
滿由淨不淨品無變異故說如虛空性三
潤滑性者辯如來性於眾生中現因果義由
大悲於眾生潤滑為相故大悲者有三義一
體二大三別異一體義者以般若為體般若
有二一無分別真智二有分別俗智今取有
分別智為大悲體以慈悲緣眾生起故二大

義者有五一為資糧二為相三為行處四為平等五為最極一資糧者能作大福德智慧二行資糧故二為相者能觀三苦眾生悉濟故三為行處者通三界眾生為境界故四為平等者為於一切眾生處起平等心故五最極者過此修外無更勝行故三別異義者有八種一為自性差別悲無量者以無瞋為性大悲者以無癡為性二為相差別悲者以苦苦為相大悲者以三苦為相三為行處差別悲者以欲界為境界大悲者通三界為境

界四為地差別悲者以第四禪為其地大悲者以無流如來果為其地五境界差別悲者以凡夫及二乘為境界大悲者唯菩薩與佛為境界六為德差別悲者以離欲欲界德大悲者離欲三界德七為救濟有差別悲者但有拔苦之心無拔苦事大悲者有心有事八為究竟不究竟差別悲者能小暫救濟不能真實救大悲者能永救濟恒不捨離故潤滑者潤以顯其能攝義滑者顯其背失向德義譬如水界亦有二能一則能攝散物唯滑不

澁故由潤故能攝由滑故不澁故以潤者爲因以滑者爲果故曰現因果義復次自性清淨是其通相義者如前實空水界等譬並自性清淨是其通相故如來性在煩惱中無所染汙故此四相爲四惑障故爲非四人所得故爲四德作本故爲離四倒故爲滅生死對治故故說四相通一別三一通相者唯有自性清淨相三別相者一不可思惟二應得三無量功德是名自體相

辯相分中明因品第二

復次有四種因能除四障得如來性義應知四因者一信樂大乘二無分別般若三破虛空三昧四菩薩大悲四障者一憎背大乘二身見計執三怖畏生死四不樂觀利益他事初障闡提二障外道三障聲聞四障獨覺由此四惑能令四人不能得見自性清淨法身若略說世間有三種衆生一樂生死恒有二樂滅生死有三兩俱不樂有滅並忘一樂生死有者復有二種一憎背解脫道無涅槃性快樂生死不樂涅槃二已墮定位者非聖非

凡進退無取而是佛法內人背大乘法因此人故佛說是言我非是某師某非我弟子舍利弗此人從輕暗入重暗復從重暗入於有暗取暗為友復取闇提為友是故我說此人如是二樂滅生死有者有二種一墮非方便非二二墮方便中就墮非方便復有二一外道謂九十六種二是佛法內人與外道同執約正法起邪執我見故於正教義不能了達因此人故佛說是言若不信樂真空則與外道無異復次有增上慢人取空為見是真空實解

脫門約此空解脫門起於空執謂一切有無並皆是空此空執者即無所有無所有故因果二諦道理並失執此空過故即墮邪無是等執者由空而起故成邪執一切邪執皆不由空故能滅除此執既依空起故不可治因此人故佛語迦葉若人起我見執如須彌山大我亦許之何以故以可滅故若此增上慢人所起空執猶如髮端四分之一我急呵責決定不許二墮方便中有二聲聞人自利修行但為自度不為利他二獨覺人於利

他心無樂無事但起捨心無樂者不樂利他無事者了無度人之事唯為自覺自利故但起捨心者捨是平等住心不願利人亦無所損獨自覺悟故言獨覺隨方便聲聞亦爾如末田地及阿斯那二比丘佛涅槃時其皆不十三往後至迦葉集法藏時被召方出迦葉呵責之言汝為從佛得聖道不答云實爾又呵責言汝大過失今去當以佛法付汝任持若不如法罪失屬汝其人甘失懺悔受旨奉行三俱不樂者謂修行大乘最利根人既不同闡

提樂生死有亦不墮非方便中同外道執亦不墮方便中如二乘人是故此人具行生死涅槃平等之道住無住處雖行生死而不染雖行涅槃亦非淨但為大悲故不捨生死為般若故不捨涅槃不離涅槃者異聲聞執永住無為不捨生死者異一闡提樂於生死若樂著生死者名一闡提佛法內人墮定位者亦同闡提如是二人墮在邪定聚中若樂滅生死有者是人墮非方便中則在不定聚若人樂滅生死有是人墮方便中及俱不樂得

前二者修平等道是人在正定聚中離發行大乘修習無障道人之外所餘闡提外道聲聞獨覺等四人有四種障故不見佛性何者四障一憎背大乘是闡提障為對治此故佛說菩薩修習信樂大乘之法二於諸法中起我見執是外道障為對治此故佛說菩薩修習般若波羅蜜三於生死中定執苦想及厭怖心是聲聞障為對治此故佛說菩薩修習破空三昧空三昧者從初地以上能得此三昧則破虛空等執入觀之時不即有無不離

有無喻如八地真俗雙觀而異八地者八地以上無出入觀初地入時則同出時則異四背眾生利益事作捨眾生意是獨覺障為對治此故佛說修習菩薩大悲菩薩大悲利他為事明獨覺人但自觀因緣無度他意故無大悲聲聞亦爾為滅此四障故以信樂等四種為因令諸菩薩修習此因得至無上法身清淨波羅蜜是名佛性清淨因如是之人得名佛子是故佛子有於四義一因二緣三依止四成就初言因者有二一佛性二信樂此

兩法佛性是無為信樂是有為信樂約性得
 佛性爲了因能顯了正因性故信樂約加行
 爲生因能生起衆行故二緣者謂般若波羅
 蜜能生菩薩身是無爲功德家緣故三依止
 者破空定等樂有之人執斷無處有樂淨等
 故菩薩修破空三昧能除彼執由此定力是
 故菩薩法身堅固則不羸弱四成就者菩薩
 大悲利益他事無盡故由真如不盡衆生無
 數故利益事亦復無盡是佛性爲應得家因
 故一因如父身分二緣如母三依止如胞胎

四成就如乳母故諸菩薩由此四義名爲佛
 子
 辯相分中顯果品第三
 復次果相義應知果相者有二處一者地前
 凡聖二位不得四德二者十地諸位地前有
 如是信樂等四德世二爲清淨佛性因爲對治四
 倒如來法身四相功德波羅蜜是其果應知
 四倒者於色等五陰實是無常起於常見實
 苦起樂見實無我起我見實不淨起淨見是
 名四倒倒者有三義一見所滅二修所滅三

非二所滅見真諦時能除見倒定破思惑能除想倒非二所滅能除心倒爲對治此四說四無倒何者爲四於色等五陰未有有已有應滅故實無常如實起無常解苦故樂滅苦時苦故捨三時苦故故實是苦於中生苦解無常爲因無常爲果由因果得成以依他執故果不自在因亦如是未有有已有還無既由前因是故依他亦不自在離因果外無別餘法爲我是故無我爲實生無我解不淨有二種一色二非色色不淨有三謂初中後初

者始入胎和合種子不淨中者出胎已後飲食資養多諸不淨後者捨身已後身體壞時種種不淨故非色者或喜或憂或惡或無記或不離欲諸繫縛等故非色由此等法故不淨是以聖人通觀三界皆是不淨如是五陰如實不淨生不淨解此四皆實是故非倒若約佛性常等四德此四無倒還成顛倒爲對此倒是故安立如來法身四德四德者一常波羅蜜二樂波羅蜜三我波羅蜜四淨波羅蜜如勝鬘經說世尊是諸衆生生顛倒心於

內五取陰無常見常苦中見樂無我見我不
淨見淨世尊一切聲聞獨覺由空解未曾見
一切智知境如來法身應修不修故若大乘
人由信世尊故於如來法身便作常樂我淨
等解是人則不名倒名得正見云何如此世
尊如來法身是常樂我淨諸波羅蜜若人作
是見者名為正見是如來曾子曾子者恒在
佛心曾故復次如來四德波羅蜜是因次第
漸深應知逆說翻後為前謂淨我樂常由一
闡提憎背大乘為翻彼樂住生死不淨故修

習菩薩信樂大乘法得淨波羅蜜是其果應
知由一切外道色等五陰無我性類計執為
我而是色等法與汝執我相相違故恒常無
我諸佛菩薩由真如智至得一切法無我波
羅蜜是無我波羅蜜與汝所見無我相不相
違故如來說是相恒常無我是一切法真體
性故故說無我波羅蜜是我如經偈說
二空已清淨 得無我勝我 佛得淨性故
無我轉成我
諸外道等於五取陰中執見有我為翻其我

執虛妄故修習般若波羅蜜至得最勝無我
即我波羅蜜是其果應知由諸聲聞人怖畏
生死苦樂住生死苦滅靜中為翻此樂意故
修習破虛空三昧一切相世出世法樂波羅
蜜是其果應知由獨覺聖人者不觀眾生利
益等事但樂獨處靜住為翻此意故修習菩
薩大悲為利益眾生事乃至窮於生死常所
持護常波羅蜜是其果應知如是信樂大乘
般若波羅蜜破虛空三昧菩薩大悲等四因
能成就如來法身四功德波羅蜜是故佛說

由此四德一切如來唯法界為勝由如虛空
取虛空為邊際極後際之後如是四句現何
等義由修習信樂大乘法故諸佛至得最極
清淨波羅蜜故佛說唯法界為勝為上由修
習般若波羅蜜故至得眾生世界器世界極
無我波羅蜜五陰名眾生世間即人空國土
四大名器世界即是法空是二空所顯故故
說由如虛空為修習破空三昧等故一切虜
諸法自在如意應得故取虛空為邊際由修
習菩薩大悲故於諸眾生常起悲心護持無

有邊際故說極後際之後後際之後者假令後際有後菩薩大悲亦能過之是故通辯地前聖凡二位不得四德復次十地由四障故未得極果四德金剛後心方乃得之應知何以故以出三界外有三種聖人謂聲聞獨覺大力菩薩住無流界有四種怨障由此四怨障故不得如來法身四種功德波羅蜜四怨障者一方便生死一因緣生死三有有生死四無有生死一方便生死者是無明住地能生新無漏業譬如無明生行或因煩惱方便

生同類果名為因緣如無明生不善行若生不同類果但名方便如無明生善行不動行故令無明住地生新無漏業亦爾或生同類或不同類生福行名為同類以同類俗故生智慧行名不同類以智是真慧故是名方便生死二因緣生死者是無明住地所生無漏業是業名為因緣生死譬如無明所生行是業但感同類不生不同類果善行但生樂果不善但招苦報故名因緣生死方便生死譬凡夫位因緣生死譬須陀洹以上但用故業

不生新業三有有生死者是無明住地爲方便無漏業爲因三種聖人是意所生身譬如四取爲緣有漏業爲因三界內生身有有者未來生有更有一生名爲有有如上流阿那含人於第二生中般涅槃者餘有一生故故名有有四無有生死者是三聖意生最後身爲緣是不可思惟退墮譬如生爲緣老死等爲過失是故無明住地爲一切煩惱所依止處而一切煩惱通名無明者以無明爲衆惑根本根本既未滅盡由爲一切煩惱垢是穢

熏習故阿羅漢辟支佛及自在菩薩不能至得無所染汙大淨波羅蜜復次依此緣此無明住地微細妄想相遊行未息故極不能至得無行無想大我波羅蜜因此無明住地爲緣及微細妄想所起無漏業爲因得起三種四意生身故不能至得極離因果苦大樂波羅蜜若未證得業難生難滅盡無餘如來甘露界及未證得不可思惟退墮界未滅謝故不能至得極無別異老死等大常波羅蜜復次應知無明住地如煩惱難無漏業如業難三

種意生身如果報難不可思惟退墮如過失難若在三種意生身中則無常樂我淨波羅蜜故如來法身是常等四波羅蜜以如來法身一切煩惱習氣皆滅盡故是名極淨一切我無我虛妄執滅息故故名大我意所生身因果究竟盡故故名大樂生死涅槃平等通達故故名大常復次四德各有二緣義應知初有二因緣故說如來法身有大淨波羅蜜一者本性清淨名為通相二者無垢清淨故名別相本性清淨通聖凡有故名為通無垢

清淨但佛果有所以名別復有二種因緣說如來法身有大我波羅蜜一由遠離外道邊見執故無有我執二由遠離二乘所執無我邊故則無無我妄執兩執滅息故說大我波羅蜜復有二種因緣說如來法身有大樂波羅蜜一由一切苦集相滅盡無餘故拔除習氣相續盡故二由一切苦滅相證得故三種意生身滅不更生故苦滅無餘是名大樂波羅蜜復有二種因緣說如來法身有大常波羅蜜一無常生死不損減者遠離斷邊二常

住涅槃無增益者遠離常邊由離此斷常二
執故名大常波羅蜜故勝鬘經說若見諸行
無常是名斷見不正見若見涅槃常住是名
常見非是正見是故如來法身離於二見名
為大常波羅蜜由此如實法界道理門故即
是涅槃即是生死不可分別即是得入不二
法門亦不一不二住無住處故由滅諸惑不
住生死由本願故不住涅槃由般若故諸惑
得滅由大悲故本願得成故不可思量經偈
中說

諸惑成覺分 生死成涅槃 修習大方便
諸佛叵思議

辯相分中事能品第四

復次事能相義應知此清淨性事能有二
於生死苦中能生厭離二於涅槃欲求樂願
若無清淨之性如是二事則不得成故經中
說世尊若無如來藏於生死苦無厭離意亦
無欲求樂願之心故不定聚眾生起此二事
為用一於生死苦觀於過失為依止處生不
定聚眾生厭離心故二於涅槃樂觀於功德

為依止處生生不定衆生欲求樂願欲求願
 樂是四種心云何為異初欲者名信信有四
 種一信有二信不可思議三信應可得四信
 有無量功德具足四義故名為欲二求者為
 至得此法心恒勤求無有退悔名之為求三
 樂者思擇如不如方便如方便者謂涅槃不
 如方便謂生死思擇涅槃不求速證思擇生
 死不求捨離故名為樂四願者從今發願窮
 未來際恒以願攝一切衆生未曾捨離隨所
 行道並入菩提願海所攝以自利故不捨涅

槃為利他故不捨生死故有二觀一於生死
 觀苦過失二於涅槃觀樂功德故淨分人由
 清淨性此觀得成言淨分者一福德分二解
 脫分三通達分福德分者宿世善根能感此
 身具足諸根為受法器解脫分者已下功德
 種子能感未來世中解脫果報通達分者由
 聖道故能通達真如是名淨分是人由淨分
 為緣淨性為因故成此觀非無因緣若不由
 於此二事成觀無因緣如闡提人無涅槃性
 應得此觀而一闡提既無此觀故知定須因

緣觀方可現是清淨性不為客塵之所染汙
 隨三乘中未起一乘信樂又復未能親事善
 知識等乃至四種聖輪亦未相應言四輪者
 一住如法國土二依善知識三調伏自身四
 宿植善根輪有三義一者未得令得得令不
 失二者能度從此至彼從他相續至自相續
 從自相續復至於他三者能載為能從生死
 得至涅槃一住善處者即是能修正行善人
 所住之處若於中住恒見此人故得覺意覺
 者覺悟意者善心因此受持善法等事故佛

永樂北藏

佛性論

說偈言

無知無善識 惡友損正行 蜘蛛落乳中

是乳轉成毒

是名應住如法國土二近善友善友者有七

分如偈言

能施重可信四二 能說能忍受十一 說深為善友

安弟子善處

七分者一能施由能施故令他憐愛愛故尊

重故可信可信故能說由能說故能忍受外

難能忍受故能說深理利於善友由說深法

第一〇四册

故能安善友置於善處若有能備此七德者
可堪依止為善知識若總論此七不出三義
一樂憐愍二聰明三堪忍三義若少一種則
非善友若但憐愍不能聰明譬如父母雖念
子病不能救治若但聰明無慈愍者如怨家
師不治他疾若不能堪忍則自行不足憐愍
聰明亦不成就故離雖七種合不出三能施
尊重可信此三屬憐愍攝能說及說深理此
二屬聰明攝能忍屬堪忍攝安善處並通三
種其聰明者表離愚癡能堪忍者表異凡夫

三憐愍者表異二乘唯佛世尊備此三德故
堪為衆生真善知識三調伏自身心者如正
教行聞時無散亂心思時無輕慢心修時無
顛倒心若不自調伏身心者善處善友則無
所用四宿植善根者以為解脫分故修善根
善根者謂信戒聞捨智信者不離三寶正念
戒者為不離善道聞者自聞令他聞不令他
倒聞不障他聞因四聞故今世得聞及思修
等可為法器三慧具足捨者有二一由昔捨
物施他今則損於貪愛二由昔捨法施人今

則輕滅無明由此捨故貪愛無明並稍輕薄以是因緣得解脫果智者是人先世已曾思擇三寶四諦故於此生得世正見乃至盡智及無生智如是之人雖具三輪若無宿善今生五根則不具足便是生於八難等處故知若無宿世善根則前三輪無所復用總此四義譬之爲輪四若少一輪則不成解脫之名無由得立由此四法和合故能得解脫道者如輪能運能轉至解脫時無復此能如聖王輪備有四物所謂轂輞輻軸若無此四輪則

不成以是義故若未與四輪相應者是時默離生死觀及涅槃功德觀並不得成故經中說一闡提人墮邪定聚有二種身一本性法身二隨意身佛日慧光照此二身法身者即真如理隨意身者即從如理起佛光明爲憐愍闡提闡提二身者一爲令法身得生二爲令加行得長修菩提行故觀得成復有經說闡提衆生決無般涅槃性若爾二經便自相違會此二說一了一不了故不相違言有性者是名了說言無性者是不了說故佛說若

不信樂大乘名一闡提欲令捨離一闡提心
 故說住闡提時決無解脫若有衆生有自性
 清淨永不得解脫者無有是處故佛觀一切
 衆生有自性故後時決得清淨法身故經偈
 言

聰明人次第二 數數細細修四 除滅自身垢

如金師鍊金

聰明人次第者明此人有解不倒修能如次
 學數數者時無暫捨恒自研求細細者從微
 至著如聞思修慧細細而習除滅自垢者稍

除無明重輕諸惑令清淨本性永得顯現故
 說猶如金師能練於金除諸滓扑金得淨光
 明

佛性論卷第

音釋

噉徒濫切 噉穀口角切 滓側氏切 滯特丁切 輻方六切
 而充切 輻力追切 輻古根切 輻文紡切
 輻方六切 輻力追切 輻古根切 輻文紡切

佛性論卷第三

匪三

天 親 菩 薩 說

陳 三 藏 法 師 真 諦 譯

辯相分中總攝品第五

復次總攝義應知攝有二種一者由因二者

匪三

由果由因攝者是如來性清淨有四種因三
種法與三譬相似故取海為喻三法者一法
身清淨因二佛智德生因三佛恩德因法身
清淨因者修習信樂大乘應知佛智德生因
者修習般若及禪定應知恩德因者修習菩

薩大悲應知修習信樂大乘者與器相應此
中有無量定慧大寶所遍滿故故說與器相
似修習般若禪定與寶相似者般若無分別
故禪定不可思惟功德所依止故般若如淨
寶禪定如如意寶修習菩薩大悲如清淨水
於一切世間衆生潤滑一味故譬如大海唯
一鹹味菩薩大悲潤諸衆生亦復如是故此
三法於因地中為所依能依故說總攝名如
來法海是名因攝次由果攝者明如來法身
有三種法與三譬相似故能總攝三譬相似

者如日有三一體二光三明此與三身相似
故三法者一神通二流滅三顯淨一神通者
譬日有明能除障自境界無明之暗以為事
用故與日明相似二流滅者謂盡無生智能
燒除業煩惱令無餘以為事用故與日光相
似所言滅者即是真智正能除惑故與滅名
盡者即惑無時名為解脫故與盡稱三顯淨
者謂盡無生境名轉依極清淨故無垢故澄
靜故與日輪相似清淨者解脫障滅故無垢
者一切智障滅故澄靜者客塵所不能染以

本性清淨故轉依者勝聲聞獨覺菩薩三人
所依止法故又有四種相應知一者為生依
二滅依二善熟思量果四法界清淨相一生
依者佛無分別道相續依止若不緣此法無
分別道即不得生以依緣此故故名此法為
道生依二滅依者一切諸惑及習氣究竟滅
不生無所依止故若不依此轉依法究竟滅
惑者則聲聞獨覺與佛滅惑不異由不同故
故知此法為究竟滅惑依止三善熟思量果
者善正通達長時恭敬無間無餘等修習所

知真如是轉依果若在道中轉依為因若在道後即名為果若轉依非是善熟思量果者則諸佛自性應更熟思量更滅更淨而不然者故知轉依為善熟思量之果四法界清淨相者一切妄想於中滅盡故此法界過思量過言說所顯現故故以法界清淨為相此即心行處滅言語道斷不可詮詔方是得無所得真如理故復次如來轉依有八種法攝持應知八法者一不可思量二無二三無分別四清淨五照了因六對治七離欲八離欲因

此八合有二意一離欲是滅諦二離欲因即是道諦前不可思量等三句屬滅諦攝次清淨等三句屬道諦攝初離欲有三句一者云何不可思量於有無等四句覺觀思量不能通達故一切衆生言語名句味等不能詮辯三故唯聖人無分別智所證知故故名不可思量二無二者如經中說舍利弗諸佛法身無二法無分別法所言二者煩惱及業是名為二如來法身無此二法故名無二三無分別分別者煩惱業家習不正思惟由不正思惟

故起二由通達自性故滅二是二及分別不應不行不應者上心煩惱不相應共行不行者隨眠煩惱不共隨行既不應不行此二處故故說如來法身苦滅究竟未無生起云何如此非為除滅一法故名為滅以本來不生故名為滅如無上依經中說阿難於無生無滅法中心意及識決定不生故釋曰心者即六識心意者阿陀那識識者阿梨耶識於此三中不得生故此中若無三識則無分別分別既無亦無不正思惟等既無三識則不得

起無明是以如來法身離不正思惟故則不起無明若不起無明十二有分不為生緣故名不生又勝鬘經說是苦滅者非滅壞法名為苦滅壞者破三界見諦得有餘涅槃滅者除四種生死思惟煩惱得無餘涅槃故言滅壞由苦滅名無始時節非作非生無滅離盡常住恒寂湛然自性清淨解脫一切煩惱殼功德過恒沙數相攝非相離不捨離智不可思惟與如來法相應如來法身諸佛所說是如來法身說名離欲二離欲因者為得此法

身見諦道修道所攝由境界故說無分別智有三義與日相似無流清淨故與日輪相似能照了一切境界故與日明相似能對治一切真見暗障故與日光相似釋曰真見暗障者謂具足想煩惱難業難果報難具足想者以隨眠煩惱為因五塵欲為緣不正思惟為俱起因具此三故名為具足想是暗障如實不見不知離欲法身一界故即得生起如此應見應知如來法身離欲云何見知謂如實思量不見想及不見境界者名分別性想名

依他不見分別依他二性故名為真實見知一界又想者人境者法不見此人法想境故名二空如是一切諸法如來悉見悉知由平等平等已通達如真實故境智等無增減是名平等觀此觀能除真實見暗障是如來法身至得家因見修二道所攝故以是義故此離欲因不離二修而得成就二修者一如理修二如量修故世間所知唯有二種一人二法若能通達此二空者則為求得應如實際是故名為如理如量際者窮源達性究法界

源故名爲際如理修者不壞人法何以故如
此人法本來妙極寂靜爲性故無增無減離
有離無寂靜相者自性清淨諸惑本來無生
見此二空名寂靜相自性清淨心名爲道諦
惑本無生淨心不執名爲滅諦是心有自性
清淨及有煩惱惑障如此兩法無流界中善
心惡心獨自行故於一念中兩心不相應故
此兩法難可通達如勝鬘經說世尊善心念
念滅不住諸惑不能染惡心念念滅諸惑亦
不染世尊煩惱不觸心心不觸煩惱云何無

觸法而能得染心如此而知名如理智如量
智者究竟窮知一切境名如量智若見一切
衆生乖如境智則成生死若扶從境智則得
涅槃一切如來法以是義故名爲如量至初
地菩薩得此二智以通達遍滿法界理故生
死涅槃二法俱知又此兩智是自證知見由
自得解不從他得但自得證知不令他得故
名自證知見又此二智有二種相一者無著
二者無礙言無著者見衆生界自性清淨名
爲無著是如理智相無礙者能通達觀無量

無邊界故是名無礙是如量智相又此二智
 有二義如理智為因如量智為果言如理為
 因者能作生死及涅槃因如量為果者由此
 理故知於如來真俗等法具足成就又如理
 智者是清淨因如量智者是圓滿因清淨因
 者由如理智三惑滅盡圓滿因者由如量智
 三德圓滿故前不可思量無二無分別等三
 名為離欲以清淨照了對治等三名離欲因
 是名如來轉依攝持八種功德
 復次轉依法身有七種名應知一沉沒沉沒

取陰故二寂靜諸行無生故三棄捨棄捨諸
 餘伴故四過度出二苦故五拔除拔除本識
 故六濟度濟度五怖畏故七斷斷於六道果
 報故釋曰言沉沒取陰者取名貪愛有四種
 一欲取二見取三戒取四我語取取有二義
 一受取二受資取糧取受取者如因受生愛受資
 糧取為貪此受故取四種資糧四資糧者即
 四取也一欲取者貪欲界六塵二見取者於
 欲界中唯除戒取與常見二種所餘四見名
 之為見貪愛此見名為見取三戒取者於三

界中取世間邪正二道為離苦得樂是名為戒貪著此戒故名為取四我語取我語者緣內身故一切內法為我語貪著內法名我語取色無色界定緣內法成故名我語貪著此定名之為取此四取前二屬斷見但執現在謂無未來後二屬常見執有未來故又前二是在家人起後二是出家人執又前二在家出家闔諍因後二為在家出家修行因又前二欲取為所成見取為能成後二我語為能成戒取為所成復次陰者有衆多義如別釋

今略明有二義一能生取凡夫五陰能為取因緣故二從取生即此五陰是取家果故故言取陰而言沉沒者於法身中因果俱無故稱沉沒取為對治故沉沒陰為穀盡稱沉沒故說法身約取陰未無是名沉沒二寂靜諸行者一切有為法名行與四相相應故四相者一生二異三住四滅一切有為法約前際與生相相應約後際與滅相相應約中與異住相相應行役不息故名為行如來法身則不如是約前無生約後無滅中無病老湛然

常住無生故說寂無滅故說靜約前不更生
離意生身故約後不更死已過不可思惟退
墮故約前後際不破損汗過無明住地煩惱
病故三棄捨諸餘諸餘者二乘人有三種餘
一煩惱餘謂無明住地二業餘即無漏業三
果報餘謂意生身一煩惱餘應滅二道餘應
修三虛妄餘應除如來已離虛妄說名無餘
二乘未離故名爲餘如來轉依法身已度四
種生死故一切煩惱虛妄已滅盡故一切道
已修故棄生死捨道諦故此二無四德故唯

法身獨住四德圓滿故是名棄捨諸餘四過
度二苦苦者違逆爲義逆有二一違聖人意
是聖人怨能惱聖故二聖意違逆以聖能除
之故二苦者一凡夫苦樂二受二聖人行苦
即捨受又二者一身苦二心苦又二者一名
苦二色苦又二者一二乘界內苦二菩薩界
外苦故法身地中無二乘麤苦故名爲過無
菩薩四種生死細苦故名爲度是名過度二
苦五拔除阿梨耶阿梨耶者依隱爲義是生
死本能生四種未故四未者煩惱有二業一

果報一初煩惱本二者一者一切諸見以無明為本無相解脫門為對治道二者離諸見外一切煩惱以貪愛為本無願解脫門為對治道次業本一者以凡夫性為本凡夫性者即是身見故次果報本一者一切生死果報依阿梨耶識為本故以未離此識果報不斷於法身中由兩道故二世滅盡故說拔除言兩道者一無分別智能除拔現在虛妄能清淨法身即名盡智二無分別後智能令未來虛妄永不得起圓滿法身即無生智拔者清淨滅

現在惑除者圓滿斷未來惑故名拔除六濟五怖畏五怖畏者一自責畏二畏他責三畏治罰四畏惡道五畏眾集一自責畏者如人作諸罪惡晝夜怖畏二他責畏者既自作惡恒恐他及冥中天神見之而懷怖畏三治罰畏者身所作惡恒懼王法四惡道畏者既有罪自隨畏生惡道五眾集畏者三業不淨兼知解不深恒怖畏德眾若人已證見法身則離此五畏故說法身為濟五怖畏七斷六道果報者道義眾多略說二種一行處故名為

道五陰爲所行處三世爲能行又以生老病死四苦所遊處故名爲道二者六種同異故名爲道如人同人異於五道餘亦如是是同異類云何名道有二一衆生所輪轉處二業所行處故以此二義立名爲道九如來法身無復此道若有餘涅槃業盡衆生輪轉果未盡無餘涅槃因果二種俱盡故名斷滅六道若有處說如來法身當知與此七名相應是說名竟復次說法身相者諸苦靜息是法身相爲靜苦緣故復次說法身味味者有二一不

退墮故名爲味二安樂故名爲味衆生在生死中乃至夢中並未曾見若修正行人求見此法得見之時即得不退安樂故以安樂爲味復次說法身事事者以無相爲事五陰相於中盡無餘故又以無戲論爲事戲論有三一貪愛二我慢三諸見是三戲論如來滅之已盡故以無戲論爲事戲論者有三義一能違礙實理二名虛誑世間三障隔解脫初違正境次違正行後違正得合此三義名爲戲論又戲論有九種一通計我二的計是我三

計我應生四計我不更生五計我有色應生
六計我無色應生七計我有想應生八計我
無想應生九計我非想非非想應生一通計
我者於五陰中通執有我而不能分別即離
但漫執故二是我者於現世五陰中隨取一
陰爲我而言是者是別義定是二處一定
在現世有二定在一陰上執故名爲是三計
我應生者一切諸見不出有無二種由有見
故所以執常於無見中復有二種一邪見者
謂一切無因無果並撥三世故二斷見者謂

唯有現在不信未來故四計我不更生者此
計因斷見起五計我有色應生者於欲色二
界中以色爲我此執則因常見故起六計我
無色應生者於無色界中計受心法爲我觀
色壞滅此三法不滅匪三因常見故起七計我有
想應生者於三界中除無想及非想十天所餘
諸處並計有想爲我因常見起八計我無想
應生者計無想天及草木等爲我以同無想
故由因常見起九計我非想非非想應生者
此計有頂處爲我以觀想爲繫縛計涅槃爲

坑塹若不除想無由解脫有繫縛故若併除
想復恐失我墮涅槃塹何以故想與於我不
得相離故不得棄及與不棄為繫縛故欲除
於想故名非想恐失我故不敢併除故名非
非想由此散亂心不得涅槃故說此等名為
戲論若能觀證法身一切戲論並不復生外
曰於法身中何用立此想等諸義如汝所立
法身應決定是無不可執故若物非六識所
得決定是無如兔角兔角者非六識所得定
是無故法身亦爾是故法身決定是無何用

諸義答曰汝言非六識所見故法身無者是
義不然何以故以由方便能證涅槃故想稱
正行是名方便由此方便是故法身可知可
見譬如由他心通故則能得見出世聖心釋
曰他心通者有三種因緣所得兩是方便一
是正道方便二者一因天耳二由天眼因天
耳故聞覺觀聲由此聲故得知他心依天眼
能見他內心孔中有水水相若黑則知癡生
黃則知貪赤則知瞋清白則知善見縹色時
知是無記因於耳目方便故比知他心次正

道者若欲得他心通須緣自心先修觀行不用現在心觀現世心自體不得一時見故以現在心能觀過去心何以故可追緣故從遠至近次第向後初則觀無量念如是漸漸至一刹那乃至滅一刹那於自心觀中而得自在然後取前人心作自境界以修觀行初入觀時須作願心起要期意先須假想觀前人身相具足如是遣析除皮肉骨三相都盡唯餘心在細細修習緣前人心隨其利鈍遠近奢促自能徹見如彼所緣我皆能見種種諸

心故如他聖心雖過六根境亦能得見如來法身亦復如是雖非六識所見由方便正行所以能見故知是有不得同無復次更有別義知法身不無何以故若法身無者則諸正行皆應空失以正見為先行攝戒定慧等善法故所修正行不空無果由此正行能得果故故知法身非無若汝說法身定無而正行能令至五陰入等滅盡故當知正行不無果者是義不然何以故涅槃不有故若五陰等無是涅槃者則去來二世陰等並無應是涅

槃而此二世陰等無處既非涅槃故知不取
陰無之處名為涅槃又若汝取此為涅槃者
狂醉等人應有涅槃而其等者故知陰等無
處非涅槃也又若汝言現世五陰無為涅槃
者是義不然何以故無是無故若法現在則
非是無更互相違故若法已滅則非現在若
現在則不滅以有無不得並故復次依現在
陰修聖道時不應得涅槃故八聖道者依現
在五陰得成是時現世五陰實有未無此中
永無得涅槃義云何如此汝立計言現世五

陰無處名為涅槃依現五陰修八聖道得於
涅槃是故汝執現世五陰無名涅槃者是義
不然若汝言是時煩惱非現在故無過失者
是亦不然若汝言修八聖道時五陰現在者
則諸煩惱非是現世是時煩惱不得生故由
八聖道得證得見是故現世得涅槃者是義
不然何以故煩惱先非現世故修道則無用
修聖道時是諸煩惱未除滅故汝見非相雁
便言非現世若隨逆流初修行時煩惱已不
相應此不相應則非現世此即是汝所計涅

槃若汝執此是涅槃者聖道未起時已應滅
惑已得涅槃故後修聖道則無復用是八聖
道能滅諸惑及得涅槃者是義不可故知煩
惱滅處不名涅槃若汝說由聖言故欲等滅
盡名為涅槃如吉祥經偈說

經三

十三

滅盡及離欲 無死墮微妙 若人見此理
成佛得寂滅 無法與此等 若證則無憂
是真妙法寶 由是義吉祥

若汝言欲等諸惑非現世非有是盡由此三
義名滅諦者是義不然何以故第四果同此

義故佛經中說何者名阿羅漢果以三界惑
盡名羅漢果但以欲等滅為果此果實不如
此正以出世果報四陰戒等五身為羅漢果
但由此惑滅羅漢果得成故於果中說此因
名涅槃亦爾由涅槃故諸惑得滅是故因中
說於果名是故汝說由八聖道能得涅槃道
不空者是義不然復次法身住時短促有為
法相非功用得是三過失於汝義則壞若汝
所說欲等惑滅說名法身汝所立義中則有
三失一是住時短促短促者諸法念念不住

是名滅盡以滅盡故不得暫住汝云何立此
滅盡義為法身耶以短促時故失法身常義
二有為法相過失者若此滅盡是法身法身
則是有為法相法身若是有為相者無有是
處三有非功用過失者此一切諸法依因緣
依滅則是自性何以故滅為本故若滅非功
用得法身亦不因功用而得既無功而得者
睡眠狂醉等亦應皆得涅槃以此三失故汝
義不成復次若滅盡為涅槃者則與有為諸
法相應以滅有同動苦二法故夫有為法皆

為欲等惑火所然故恒散動不住則為生老
死等所壞是故恒苦如佛說言比丘生老死
等是有為法故一切有為恒然恒苦是死者
即是滅盡此滅盡即有為若是有為故知汝
立法身不得是常既非常者汝義寧立何以
故則汝義計最靜為動最樂為苦是故不然
若汝說從此一滅永無復生為涅槃者是義
不然何以故不離前諸過失故汝言永滅者
生與死滅不異故是義不可若汝說永滅為
涅槃者道亦應成涅槃何以故無有一滅永

不復生無有此法我今隨汝意說我願有此滅若有此滅終不能離前諸失故又道滅後煩惱亦復不生若謂永滅是涅槃者是道用滅應是涅槃又若汝說能滅為涅槃者無別涅槃以為能滅唯以道用正為能滅故知道體應能為滅若汝說煩惱不生為涅槃者是義不然何以故不免二種失故若煩惱不生即與滅盡同體如前死滅等五難過失故是不生者為在道前為在道後若在道前未修道時已應得之修道無用若在道後則屬未

來過三世義則不成立又汝立無生其義云何為是有惑故無生為是無惑故無生若煩惱有則無無生何以故有無二法不得一時同處故譬如一人行時不住住時不行以二法相違行住不得俱故故知煩惱在時則不得立以無生故若無煩惱立無生者是時煩惱既無約誰而辯無生耶譬如人說石女之女不能生兒復次汝立煩惱無生者為是物有為非物有物有者如四大等有實法有假名此等是有物非物有者如空華兔角等了

自無故故言非物有若言是有物者則由四緣所成四緣所成故無生義則不立以是義故有爲無爲則無差別若汝說是物有不爲四緣成者即同邪見外道所執自性隣虛我時方等故若非有物是涅槃者但有名字便如人說兔角尖利若爾即同前破則修道無用外曰若不取無生爲涅槃者云何佛說無生滅盡爲涅槃耶答曰道依涅槃能使煩惱未來不生現在者滅因中說果故名涅槃爲無生滅盡外曰何故果說因名而不直取果

體自名答曰極微細故一切法中無有能經涅槃之者是故若得此法一切欲等諸惑滅不更生故假此麤名以顯細理理相可知故此經中作此說也問曰云何知此涅槃極微細耶答曰大仙不樂說法故無分別聖智所知故大師觀涅槃極微細故觀衆生根性不相稱故是故佛心迴向寂靜入於涅槃不欲說法故經言我寧不說法疾入於涅槃故無分別聖智所知者如摩健持經說世尊若涅槃是有我今自有聰明利智云何不見佛言

涅槃實有汝今未得無分別聖智故不得見
以微細故非聞慧所得以真實故非思慧所
得思慧雙能通達真俗諦故不得同於妙理
無思之界以甚深故非世間修慧所得修慧
但得淺理未能通達甚深之理以此微細非
言語能說故借麤名顯於妙理由無分別聖
智所見故故言微細得成外曰若涅槃是修
道所得者與未能修道之人不得相應既不
相應是故不共若不共則是無常答曰若從
此向前是無向後是有者可說無常無此義

故前際無有故說無生若汝說未修道時不
能得故無無生者是義不然何以故非道所
生故此法必須因道得至非道能生是故未
修時不得言無是故無生義立無後際故是
故無滅中際無業煩惱等故無變異以無生
異滅等三失故說常住不同外道以無因故
一名常住也正義者不取因為常住法如涅
槃不由因故有汝謂隣虛等亦不由因故有
無如是義何以故涅槃離有離無四謗不及
以不由因故得尋常汝計隣虛既有有故不

得無因是有因即無常故若汝說涅槃無三
失故常住隣虛等亦無三失故常住者是義
不然何以故汝證義相不成就故涅槃常住
不與隣虛同相異相隣虛等是有分別故無
有證義得成涅槃是無分別故涅槃常住隣
虛等常住則不得立復次隣虛等亦不成就
何以故以獨聚不成故獨者義不成以四大
不相離故若聚者亦不成就以相麤故並非
隣虛塵故若離涅槃無有一法是常住故以
涅槃實有常住依方便得解脫故修道不空

三

十七

過故故有涅槃前際等無故故知常住過色
等相故故說非色不離清涼等色相故故說
非非色大功用無分別智所得故故說真有
因出世大精進所成就道佛所得故故知實
有如經中說比丘是法實有不生不起不作
無為故知涅槃實常住此法是如來轉依是
故名總攝竟亦云相應
辯相分中分別品第六
復次分別相義應知分別者是如來性明一
切法如如清淨是其通相如般若等經中所

說一切法者即三性法如如者俗如即真如
 真如即俗如真俗二如無別異故清淨者有
 二種一者因中如如未得無垢果地如如無
 復垢穢故二者因果俱淨因中是無染清淨
 至果無垢清淨故如此等義是佛性通相為
 顯此義故佛說般若波羅蜜等諸經是佛性
 中分別眾生自有三種一者不證見佛性名
 為凡夫二者能證見佛性名為聖人三者證
 至此理究竟清淨說名如來復次約此佛性
 眾生專用有三一者顛倒為事二者無顛倒

為事三者無顛倒無散亂有別法為正事顛
 倒者一切凡夫無倒者一切有學聖人無倒
 散者道後法身有別法為正事者是應化二
 身為度眾生皆由大悲本願力故言顛倒者
 一切凡夫有三倒三謂想見心即皮肉心等三
 煩惱故二無顛倒者十八無惑無行二種倒故即
 一切菩薩有學聖人惑倒者違逆真如故起
 一切煩惱名為惑倒行倒者二乘人應修常
 等四德翻四顛倒行菩提道而今不修但修
 無常苦等為解脫因故名行倒此明是無小

乘偏修之行離此兩倒故說大乘有學聖人
三無倒散有別法為正事者是滅除禪定解
脫一切智等三障故法界澄淨澄故靜寂淨
故無垢不捨正事大悲本願恒化衆生名為
如來故約此性分別衆生是名分別相

辯相分中階位品第七

復次階位相義應知階位義者於種種法門
中若有分別廣說無流法界不出六種一自
性二因三果四事五總攝六分別為顯無流
界自體故先說自性依止此性故起信樂等

四種勝因由此因故得常住等四德之果由
佛性故起厭惡生死樂求涅槃事用得成由
此自性故得離欲得離欲因名為總攝約佛
性故故得分別三種衆生如來所說八萬四
千法門為六種所攝次第在三位中三位者
一不淨位謂衆生界二者淨位謂菩薩地三
者最清淨位即是佛地故無上依經說阿難
是如來法界無量無邊諸煩惱殼之所隱蔽
隨生死流漂沒六道無始輪轉我說名衆生
界阿難是衆生界於生死苦而起厭離除六

匪三

十九

塵欲依八萬四千法門諸波羅蜜所攝修善
提道我說名菩薩阿難是衆生界已得出離
諸煩惱殼過一切苦洗除垢穢究竟湛然清
淨澄潔爲諸衆生之所願見微妙上地一切
智地一切無礙入此中住至無比能已得法
王大自在力我說名如來

辯相分中遍滿品第八

復次遍滿相應知遍滿者凡夫聖人及諸如
來無分別性次第三位中一顛倒虛妄二無
倒聖道三四德究竟清淨此三處平等通達

相並隨道理遍滿故譬如土銀金等器中虛
空遍滿平等無差別如來法界遍滿三位中
亦復如是是故從位次第說此遍滿如無上
依經說阿難是如來界於三位中一切處等
悉無罣礙本來寂靜譬如虛空一切色種不
能覆不能塞若土銀金器虛空處等悉無罣
礙是名遍滿

佛性論卷第三

音釋

也 色 殼 苦角漫 與設同 澗 城水也 繞 縹 帛青白

二十

永樂北藏

佛性論

第一〇四册

永樂北藏

佛性論

第一〇四册

佛性論卷第四

匪四

天親菩薩說

陳三藏法師真諦譯

辯相分中無變異品第九

復次無變異義應知離有六義合則成三離

有六種者一無前後際變異二無染淨異三

無生異四無轉異五無依住異六無滅異言

無前後際變異者如佛為海智菩薩說解節

經偈言

客塵相應故 有自性德故 如前後亦爾

是無變異相

復次釋不淨位中有九種客塵非所染汙故
不淨淨位中常樂我淨四德及如來恒沙功
德恒相應故故說如來性前後無變異若略
說一切煩惱客塵凡有九種一者隨眠貪欲
煩惱二隨眠瞋三隨眠癡四貪瞋癡等極重
上心惑五無明住地六見諦所滅七修習所
滅八不淨地九淨地惑若煩惱在世間離欲
衆生相續中為不動業增長家因能生色無
色界為出世無分別智所滅是名隨眠欲瞋

癡等三毒釋曰言煩惱在者有二一有體說
在二無體約因在故說在言體在者即見諦
隨眠未得治道故言在約因在者即思惟障
眠已得治道故以思惟用見諦為因思惟雖
滅由有見諦為思惟因故言因在思惟必由
見諦而生若除思惟因有根本見諦惑在後
更能生思惟之惑故言思惟因在不動業增
長家因者一思惟能成業二見諦能得果何
以故斷思惟盡業不成故斷見諦盡不感果
故故說不動業為增長家因能生色無色界

故為出世無分別智所滅者有二種滅一者
性滅二治道滅一性滅者有二謂念念滅及
相違滅相違滅又有二種一等類相違如貪
違瞋等二不等類相違如正思惟違欲瞋等
是名性滅二治道滅者有二種一通二別通
道者謂觀真如滅三界煩惱二別道者如不
淨觀等能滅貪瞋等煩惱如苦諦觀滅苦諦
惑不滅集諦惑故名隨眠欲瞋癡等四三毒
極重上心惑者有諸煩惱在欲行衆生相續
中為罪福兩行增長家因但生欲界修不淨

觀等所破是名貪瞋癡極重上心煩惱五無明住地惑者在阿羅漢相續中爲無流業生家因能生意所生身爲如來菩提所破是名無明住地惑故阿羅漢約安立諦觀能破諸煩惱此無明住地非安立諦觀所能破故猶在羅漢相續中爲無流業生家因無流業生家因者流有三義一流入三界生死二者退失如失欲界流往色界或失色界流下欲界則隨生死不定一處故名爲流三者流脫功德善根失戒定慧譬如破塘水則不住無此

三流故名無流業者作意爲義此意業能生四種生死如來菩提破者如來菩提非安立諦觀是名如來菩提因此道故能滅此惑故名無明住地六見諦所滅惑者有二種學人一凡夫二聖人此惑在學道凡夫相續中無始已來未曾見理因初出世聖道三所破名爲見諦釋曰學道凡夫相續中者若小乘則從燻頂忍世法此四是學道凡夫位見諦隨眠其未能滅故言在中無始時節未見者從無始以來訖至此道所未曾見安立聖諦故言

未曾得見初出世聖道所破者始自苦法忍
初念之道能破煩惱名爲見諦自此後去並
屬思惟平等觀者有利有鈍若利根人於一
念中則等觀四諦八十八惑一時俱斷皆名
見諦若鈍根人於次第觀者則初念觀苦不
見餘三諦但斷苦下四諦名爲見諦餘未斷
者皆屬思惟是名見諦所滅惑若大乘則十
信等諸位聖人者初地以上七修道所滅惑
者在學道聖人相續中昔已曾見出世聖道
所破是名由修道所滅惑八不淨地惑者在

未究竟行菩薩相續中對障菩薩七地爲無
相無功用道所破對障故釋曰七地者即前
七地已還故無相無功用道者即八地以上
無相者即真如境無功用者即自然昇進道
是名不淨地惑九淨地惑者在究竟行菩薩
相續中能障八地以上三地譬金剛定慧所
破言究竟者八地以上見境皆同無更別境
所未見者故名究竟但方便由有淺深故諸
地爲別故分別煩惱有此九種約此煩惱立
衆生有四種一凡夫二羅漢三有學四菩薩

此四種衆生依無流界由四煩惱故不淨第一衆生由四煩惱故不淨第二衆生由一煩惱故不淨第三由兩煩惱故不淨第四衆生由兩煩惱故不淨第一凡夫由四種惑者前三是隨眠貪瞋癡等後一即止心煩惱由此四故不淨二由一惑者即羅漢由無明住地故不淨三由二惑者謂見諦思惟即有學聖凡學道凡夫由見諦煩惱故不淨有學聖人由思惟煩惱故不淨是名由二惑四由二惑者謂淨不淨即是從初地以上至七地菩薩

由不淨地惑故不淨若從八地以上三地由淨地惑故不淨是名由二惑故言不淨

復次爲現此九種煩惱故立九譬者一爲顯貪欲煩惱故立蓮華化佛譬譬如蓮華初開之時甚可愛樂後時萎悴人厭惡之貪欲亦爾初依塵成後依塵壞故以華譬貪而華壞時化佛出世如會覆法身二爲瞋煩惱故以蜂爲譬者如蜂若爲他所觸放毒螫人瞋亦如是若心起瞋即能自害復能害他而有甘蜜即譬法身爲瞋所覆故三爲無明惑故立

穀中粳糧譬譬如白米為糠所覆不得受用
法身亦爾為無明翳所隱覆故不得現四為
上心三種煩惱立金墮不淨譬譬如淨潔金
寶為糞所塗違逆人心離欲之人亦復如是
為上心煩惱違逆其意故說此譬法身本淨
為上心惑所覆故言不淨五為顯無明住地
故立貧女寶藏譬譬如貧女宅中地下有金
寶藏為地覆故受貧窮苦二乘亦爾為無明
所覆不見佛果故受四種生死之苦六為顯
見諦惑立菴羅樹子譬譬如菴羅子生芽之

時必破其皮然後得出皮譬見諦芽譬法身
見諦亦爾初見真理即破此惑法身顯現故
七顯思惟惑故立弊帛裹金寶譬譬如敗衣
不堪服用身見真實先來已破聖道對治數
數習故思惟煩惱無復勢力譬彼敗衣金如
法身為思惑所障八為顯不淨地惑立貧女
懷王子譬譬如轉輪王子在貧女腹中胎不
能汙七地以還煩惱亦爾雖名煩惱而有三
德一者無染濁智慧慈悲所含養故二者無
過失以不損自他故三者無量功德能成熟

佛法及衆生故若長煩惱即成凡夫不能成熟佛法若斷煩惱即成二乘不能成熟衆生九爲顯淨地惑故立摸中金像譬譬如鑄金像未開摸時像已成熟水等諸物不能破唯斧等乃能破故八地以上惑亦如是唯金剛心能破究竟故因三種自性爲顯心清淨界名如來藏故說九種如蓮華等譬三種自性者一者法身二如如三佛性合此九譬爲三初三譬法身次一譬如如後五譬佛性云何如此明諸佛法身有二種一正得二正說言

正得法身者最清淨法界是無分別智境諸佛當體是自所得法二正說法身者爲得此法身清淨法界正流從如所化衆生識生名爲正說法身正說法身又有二種一深妙二麤淺爲安立此二道理一深妙者爲安大乘道理二麤淺爲二乘人說此道理復次第一義諦爲安立菩薩甚深法藏約真俗二諦安立二乘十二部等種種法藏釋曰一正得法身者體是真如世間無物可爲譬者故還取花中佛像爲譬二正說深妙法身者以真如

一味故故取蜂家蜜為譬三應淺正說法身者以顯真俗種種義味故故取糠中米為譬由此三譬顯諸佛正得法身正說法身是三法身遍滿攝藏一切衆生界無餘故故經說無一衆生出如來法身外者如無一色出虛空外者故次金墮不淨一譬譬如如者如如有三義故取金為譬一者性無變異二者功德無窮三者清淨無二自性亦如無變異故功德亦如無增減故清淨亦如無染汙故故曰如如是真如如在一切邪定聚及一闍提

諸衆生中本無差別若至客塵滅後說名如來藏故說一切衆生為如來藏能藏如來不得顯現為顯此清淨無二故佛說此經文殊師利諸佛已出離於我取根本由此自性清淨應一切衆生清淨是自性清淨與衆生清淨無有二故為顯此如故說金寶譬後五譬佛性者佛性有二種一者住自性性二者引出性諸佛三身因此二性故得成就為顯住自性故說地中寶藏譬此住自性佛性者有六種德故如寶藏一者最難得佛性亦爾於

無數時節起正勤心因福德智慧滿足莊嚴
方始顯現故譬如如意寶藏由勝因乃感二者
清淨無垢由佛性與煩惱不相染故是故譬
如意寶不為不淨所汙三者威神無窮明六
神通等功德圓滿故如意寶亦爾隨意能辦
故說寶藏譬四者能莊嚴一切世間功德善
根於一切處相稱可故如意寶亦爾能為世
間種種莊嚴具五者最勝於一切法中無與
等故亦如如意寶物中最勝故說寶藏為譬
六者八種世法中無有變異為十種常住因

故真實亦爾雖燒打磨不能改其自性故取
寶藏以譬住自性佛性二者引出佛性從初
發意至金剛心此中佛性名為引出言引出
者凡有五位一能出闡提位二能出外道位
三出聲聞位四出獨覺位五出菩薩無明住
地位此法身能破煩惱殼其體顯現故第六
說菴羅樹芽為譬如彼樹芽能破皮肉得出
生為大樹王故說引出佛性如菴羅樹等能
生大樹王故為約此兩因故佛說三身果一
者因住自性佛性故說法身法身有四種功

德是故第七說敗帛裏真金譬四功德者一
自性有如金本有非所造作二清淨如金本
淨塵垢不能染汙三爲一切功德所依處如
金能成種種貴物故四平等所得謂一切衆
生並同應得如金無的主衆人共有隨其功
力修者即得故說法身猶如真金二者因引
出佛性故說應身應身有四種功德是故第
八說如貧賤女人有轉輪王胎四功德者一
依止依止者三十七道品是所依止二者正
生謂欲得應得即是未知欲知根三者正住

謂正得即是知根四正受用即知已根合此
四義名爲應身如胎中轉輪王子亦有四義
一以宿業爲依止二未得王位欲得如初生
三正得王位如住四得已不失如受用是故
應身以胎中轉輪王爲譬三者因引出佛性
復出化身化身者有三事一有相如水中月
以影相爲體故二由功力以宿願所作故三
有始有終故第九立摸中佛像爲譬釋曰三
義者一有相貌譬如月影但似而不真實化
身亦爾非實體故二由人工造作者譬化身

宿願所起三明有始有終者譬化身隨緣變化故能有始有終復次以三義故顯此三身初甚深義顯於法身甚深者體微細故故此法身具足五相五種功德五相者一者無為相離生老等四相過失故二者無一異相真四與俗諦不一不異復有二種一約法辯二就人論約法辯不一不異者為真通故不可言異以俗別故不得言一如螺白色螺之與色不一不二若言異者見取螺白色時不應得於螺解若言一者不應有香味觸異但應是

色二約人論真俗不一不異者若真與俗一凡人見俗則應通真若通真者應是聖人以不見真故知不一若言異者聖人見俗不應通真若不通真即是凡夫以聖人見故不得為異是故不一不異三離二邊相者有六種中道故能出離六種二邊何者為六一者執可滅滅二者執可畏畏三者執可執執四者執正與邪五者執有作無作六者執不生同生一執可滅與滅者有人謂言一切諸法畢竟可滅是名一邊畢竟滅盡是名為空復

是一邊因此二邊偏執而生怖畏為難此二邊偏執故佛說諸法不有故非可滅不無故非滅非滅非不滅是名中道故佛立虛空譬所以寶頂經云迦葉譬如有人怖畏虛空推曾叫呼作如是言善友汝等為我除此虛空除此虛空迦葉於汝意云何此空為可除不迦葉言不可世尊佛言迦葉若有如是沙門婆羅門怖畏性空我說是人失心狂亂所以者何迦葉一切諸法並是說空方便若畏此空云何不畏一切諸法若惜諸法云何不惜

此空問曰此經為顯何義答曰為示一切諸法本性非有故說法空非關法滅然後得空故於空性不應生怖是名離可滅滅二邊顯非能滅所滅中道二執可畏畏二邊者以分別性所起色等六塵執為實苦是為一邊生怖畏心復為一邊此是因依他性執分別性於中計有實苦而生怖畏為難此二邊偏執欲顯中道故佛以畫師為譬迦葉譬如畫師作羅刹像像甚可畏畫師見像自生怖畏覆面敢看失心顛狂迦葉如是凡夫由自所作

色等諸塵流轉生死於如是法不能通達如實道理此譬為顯何義為明色等諸塵非是實有但以妄想分別所作如彼畫師自分別作羅刹惡像見還生怖是人亦爾自於空中而生怖畏釋曰初一譬約聲聞小乘說此第二譬約大乘說云何如此以小乘人說真如中不數習故故生怖畏大乘人能數數習空故不生畏如師子子聞師子吼不生怖畏若不了分別依他二性執為實有故被染汙三可執執二邊者分別可執與能執以為實有

為離此二邊故經中佛以幻師為譬迦葉譬如幻師作諸幻像所作虎等還食幻師迦葉如是觀行比丘隨觀一境顯現唯空故實無所有虛無真實云何能得離此二邊由依意識生唯識智唯識智者即無塵體智是唯識智若成則能還滅自大意識何以故以塵無體故意識不生意識不生故唯識自滅故意識如幻師唯識智如幻虎以意識能生唯識故唯識觀成還能滅於意識何以故由塵等無故意識不生譬如幻虎還食幻師如提婆

法師說偈言

意識三有本

諸塵是其因

若見塵無體

有種自然滅

四邪正二邊者正者通達位中真實觀行分別為正未通達前分別為邪為離此二邊故以兩木生火為譬如經中說迦葉譬如二木相揩即能生火火生之時還自燒木如是正相真實觀行與邪相治生聖智根智根若成還除邪正二分別故譬如火生還燒兩木兩木若盡火亦無依邪正不二故言中道五有

作無作二邊者有作者有人執言欲修智慧必先作意然後事成無作者有人執言智慧無事無能何以故由解惑相對由解生故惑自然滅非解能除故說智慧無事無能為離此二是故立於油燈為譬如經云迦葉譬如燃燈燈光既起黑暗即滅而彼燈光雖不作意言能滅暗暗由我滅而必因於光起暗方得滅是故燈光雖不作意不無事能智慧亦爾不作是意我能滅惑而亦非不由智慧生惑便除滅故知智慧不無事能若說作意我

能滅惑是名增益即有作邊若說智慧起時無明自滅不由智慧是名損滅即無作邊為離此二邊故說智慧生不作意非不作意非作故不增非不作故不減是名中道六不生同生二邊者一不生執者譬如凡夫相續中煩惱恒起未曾生道由惑礙故未來亦爾故知永不解脫即是一邊二同生者明諸惑於無始長時本有若對治道與惑同時起者可能滅惑若道始生此道力弱不能滅惑故知永不解脫為離此二邊是故佛說第二燈譬

迦葉如嶮暗山巖及廟堂房舍無數千年暗在其中未曾有人燃燈照了設有人能於中燃燈得成以不答言得成迦葉此中諸暗得作念言我住此已久我今不去是暗能作此意以不可世尊何以故燈光既成不得不去迦葉如是煩惱及業從無數劫來在衆生相續中若能生一念正思惟者則久劫煩惱悉皆自滅迦葉是燈光者即譬聖無分別智黑暗者即譬衆生煩惱業由此燈譬破道不生執何以故以道依因緣生故若因緣未合

道不得生因緣具者道即得生由如燃燈後
方暗滅暗滅譬者破同生執以暗分羸弱故
可滅是無顛倒境界故以白淨最强有真實
境無顛倒故是名離六種二邊顯六種中道
四離障相者障有三種一煩惱障能離此障
得慧解脫阿羅漢匪四二禪定障由離此故得俱
解脫阿羅漢及獨覺等三一切智障是菩薩
道所破離此障故得成正覺如來法身在三
位中雖有三障非所染汙五法身界清淨相
者凡有四譬譬各四義初四義者法身不改

如金如清淨如水第一義諦無相如空大
般涅槃顯了如覺二四義者神通轉變如金
慈悲潤澤如水自性不捨衆生如空般若解
淨如覺三四義者因本清淨無染如金勝道
洗沔如水解脫無累如空果體顯現如覺四
四義者樂性利益如金淨體清潔如水常德
無壞如空我義無著如覺問曰此五相各顯
何義答曰初無為相者為顯種類義何以故
如來法身以無為為種類相故二無別異者
為顯相義明如來相者應知不一不二為相

故三離二邊相者為顯足跌義足者即菩薩
一切聖道跌者聖道所依止處捨離二邊能
依中道之理得至法身故四離一切障相者
為顯法身功德無諸染汙智障永度故五清
淨法身相者顯法身果無垢澄寂故復次五
相次第義應知初無為相者顯常住二無別
異相者顯真實義三離二邊相者顯對治義
四離一切障相者顯解脫義五法界清淨者
顯自性清淨義如是相生亦得從前向後從
後向前故復次五義次第者一自性故說無

為二無分別故說不一不二三聖智境界故
說離二邊四自性清淨故說離一切障五究
竟成就故說法界清淨是名五相復次五德
者一不可量二不可數三不可思四無與等
五究竟清淨一不可量者有四義一由時節
久故不可量二功用大故不可量三無餘不
足故不可量四無中間故不可量如佛問舍
利弗汝能如量通達如來功德不舍利弗言
不能世尊又問汝云何得信如來功德舍利
弗言我今依聲聞能觀見如來戒等功德無

處不生希有譬如有人行天園路見寶莊嚴
 樹生希有心我今亦爾世尊譬如有人在大
 城外見彼諸人出入無不可憐作如是計此
 城中人皆應可憐我亦如是依聲聞故能觀
 如來戒等功德無非希有以信知故二不可
 數者是不可量功德為一為多其數無窮過
 恒沙數如馬先行經中說偈
 若人有千頭 頭頭有百口 口口百言舌
 舌舌百言聲 十力等一分 窮劫說不盡
 三不可思者非覺觀境界故四無與等者不

與聲聞獨覺菩薩三乘等共得故五究竟清
 淨者無明住地永滅無餘故是名法身五德
 復次應身者勢用廣大故此身本有三德一
 大般若二大禪定三大慈悲大般若者無分
 別聖智是其體相大禪定者無作意是其體
 相已離出入意故大悲者能技能救是其體
 相如眾生意令得圓滿故須此三一為法樂
 二為六通三為拔濟是故大悲為拔三惡道
 苦安置人天大定能顯六通令生信樂般若
 為受法樂能成熟解脫是名應身復次化身

者大悲為本禪定為變現般若能令有五種
能一令生厭怖二令入聖道三令捨昔執四
令信樂大法五令受大菩提記此三大法在
因地中熏修如如安立本願由此本願至道
後時隨於三身能作利益衆生之事是故出
現五濁世中事有十四一現本生事二現生
堯率天三從天下處中陰四入胎五出胎六
學伎能七童子遊戲八出家九苦行十詣菩
提樹十一破魔軍十二成佛十三轉法輪十
四般涅槃此十四事現五濁世至衆生盡此

十四事為五因緣一為說無常苦無我空涅
槃寂靜由此正說音聲能令衆生於三有中
而生怖畏二生怖畏已令入二乘聖道三入
聖道已生究竟涅槃心為破如此增上慢心
故說大乘法華等真實法教令諸衆生捨本
所執攝取慈悲般若方便四攝已於無上乘
中而成熟之五成熟已授其無上菩提道記
是名化身事復次依此三身隨一一身各有
一德法身微細故甚深是其德應身威神具
足故廣大是其德化身能濟度凡夫等諸衆

生故和善是其德復次此三身者恒能生起
世間利益等事故說常住常住者依十種因
緣十者一因緣無邊二衆生界無邊三大悲
無邊四如意足無邊五無分別智無邊六恒
在禪定無散七安樂清涼八行於世間八法
不滌九甘露寂靜遠離死魔十本性法然無
生無滅一因緣無邊故常者無量劫來捨身
命財爲攝正法正法既無邊際無窮無盡還
以無窮之因感無窮果果即三身故得是常
二衆生無邊故常者初發心時結四弘誓起

十無盡大願若衆生不可盡我願無盡衆生
若盡我願乃盡衆生既其無盡是故化身常
在世間教導衆生無有窮盡三大悲無邊故
常者若諸菩薩分有大悲尚能恒救衆生心
無齊限久住生死不入涅槃何況如來衆德
圓滿常在大悲救拔恒恩豈有邊際是故言
常四四如意無邊故常者世間有得四神足
者尚能住壽四十小劫何況如來爲大神足
師而當不能住壽自在億百千劫廣化衆生
是故名常五無分別慧無邊故常者遠離生

死涅槃二執一向與第一義諦相應不動不出故知是常六恒在禪定故常者世間有人得禪定者尚能不為水火燼溺刀箭所傷何況如來常在禪定而應可壞是故名常七安樂清涼故常者安樂即是金剛心四能除無明住地最後念無常苦以無苦故十七故名安樂佛果顯成故名清涼是解脫道故名為常八行於世間八法不染故常者佛身雖復在於道前生死相應而不為彼煩惱所染無妄想緣故是常住九甘露寂靜遠離死魔故常者甘

露令人長仙不死金剛之心能除無明最後念惑故得佛果常樂常樂故寂靜寂靜故遠離死魔離死魔故是常住法十性無生滅故是常者法身非本無今有本有今無雖行三世非三世法何以故此是本有非始今有過三世法是故名常問曰佛說大乘諸經一向皆言顯諸法空如雲夢幻煩惱能障故以雲為譬一切諸業不真實故以夢為譬一切五陰果報煩惱業所起故故以幻為譬前說此經顯於此義云何更說一切衆生皆有佛性

答曰已如初說五種功德除五過失明有佛性是故言有復次此九種譬為顯佛性有五義應知五義者一真實有二依方便則可得見三得見已功德無窮四無初不應相應殼釋曰無初者謂煩惱業報並皆無始故言無初不應者由此三故違逆法身故言不應相應者由依法身得起此三故說相應殼者此三能藏法身故名為殼五無初相應善性為法者釋曰無初者以性得般若大悲禪定法身並本有故故言無初體用未曾相離故言

相應是名無初相應善性為法者法身自性無改由般若故性有威德由禪定故性能潤滑由大悲故故稱善性為法如是九譬釋無前後際變異義竟二無染淨變異者法身不為生死陰界入等所汙故言無染非智數所作故言無淨三四三無法變異者法身無生故非起成非起成故非是始有不論變異四無老變異者法身無動轉故無所改異故言無老五無依住變異者若法有依有住即有變異法身不由他故無依無所的在故言無住六

無滅變異者法身常住不可破壞故言無滅
 變異其名無變異六種別義究竟復次合六
 為三者一前後寂靜謂無前後際異二無流
 即無染淨異三無為謂無四相生住滅等故
 無有變異是故一切妄想諸法有三變異一
 果報盡故變異二對治所破故變異三刹那
 念念滅故變異法身不爾離三過失故一前
 後寂靜故無果報盡變異二無流故無對治
 破變異三非有為法故無念念壞變異故名
 無變異

辯相分中無差別品第十

復次無差別義應知無差別者此如來性已
 至極清淨位若略說是無流界中約如來性
 有四義因此四義故立四名約於四人顯以
 四德四義者一者一切佛法前後不相離二
 者一切處皆如三者非妄想匪四倒法十九四者本性
 寂靜釋曰一切佛法前後不相離者如勝鬘
 經說世尊如來藏不空過恒沙數等不相離
 不捨智不可思惟諸佛功德故知如來藏由
 如來功德故不空不空者即明佛具足一切

功德故此性一切處皆如者一切諸法無自性故如無上依經說一切衆生有陰界入勝相種類內外所現無始時節相續流轉法然所得至明妙善以是義故故知一切處皆如非妄想顛倒法者如解節經中說佛告無盡意菩薩善男子如來性者是真實諦若如來出世及不出世性相常然非虛妄法由此經故知無妄想倒法名真實諦本性寂靜者如文殊師利遍行經說佛言文殊師利諸佛如來本性自般涅槃不生不滅以是義故故知

本來自性寂靜復次立四名者一由佛法不相離故說名法身二由性一切處如故名如來三由無虛妄顛倒故名真實諦四由本來寂靜故各般涅槃是四義四名於如來性無有差別故說無差別相復次約四人者一者非身見衆生境界由此真性是邪執對治故爲身見人說名法身問曰云何對此人以真如名法身答曰是諸凡夫色等諸陰無有此性強橫執有我及有我所由此人法二執染汙其心身見滅處是甘露界不能信樂何能

通達如來法界若見此界身見執滅雖復身見已除未除此界恒爾是故此界乃名真身凡夫所執既非真實故不俱在不得名身為對如是身見凡夫立名為身二者對顛倒人說名如來顛倒人者謂二乘人如來常住應修應行而翻倒修無常想等何以故此修依於虛妄境起故名倒修樂我淨等亦復如是由倒行故一切二乘不能進修得與如來道果相稱是故常等真如非其境界此真如者不如無常等世間對治故此真如非如中有

如無非如亦如二乘如者是非如中如無非如中非如云何如此二乘之人約虛妄觀無常等相以為真如此虛妄觀唯因中有果地則無是故此如或成或壞因中則成果地則壞菩薩如者離於虛妄約真性以觀真故如此如於因果中二處無異故唯成不壞是故二乘人如逐其定滅去而不來菩薩如者因果恒有去來不異捨因到果故稱如去從果出用故曰如來是故如來非二乘境界故對二乘立如來名三者對散動心人說名真諦

真如者是无增減法散動心人者始行大乘
 菩薩迷如來藏有二種人一者唯信滅除諸
 法名之為空一切諸法未分析時是名為有
 若分析竟乃名為空二者謂有實法名之為
 空我今應修應得此二人者迷如來藏前則
 執無故迷後人執有故迷如來藏者道理何
 相如偈說言
 無一法可損 無一法可增 應見實如實
 見實得解脫 由客塵故空 與法界相離
 無上法不空 與法界相隨

如來性者自清淨故能滌客塵者自性空故
 故言無一法可損真如者與清淨因不相離
 過恒沙數等不捨智不可思惟諸佛功德恒
 相應故故言無一法可增若法無因此無法
 觀真如空以餘法有故觀如不空故言真如
 亦空不空何以故以離增減二邊故無一法
 可損故是空無一法可增故非空若作是觀
 名真實觀故得遠離增減二邊為始行菩薩
 不能得見此藏理故為對此人說真實諦從
 初地至十地是其境界觀於此理行十地行

是故非關始行境界四者對十地菩薩證名
涅槃唯佛一人能得涅槃餘諸菩薩不能至
故如勝鬘經說世尊由得涅槃故世尊成就
如來阿羅訶三藐三佛陀得一切無量不可
思惟究竟清淨諸佛功德是故涅槃四種功
德無差別相復次四功德者一一切功德二
無量功德三不可思惟功德四究竟清淨功
德由得涅槃故成如來是故如來與於涅槃
無有差別何以故若離佛者無得涅槃若離
涅槃無得佛故釋曰功德者初一切功德即

是第八不動地位無分別無穿漏無中間自
然成菩薩聖道恒相應故諸佛如來無流界
中一切功德皆得成就二無量功德者是第
九善慧地位無數禪定陀羅尼門海能攝無
量功德智所依止故無量功德皆得成就三
不可思惟功德是第十法雲地位一切如來
秘密法藏證見明了智慧所依故故不可思
惟皆得成就四究竟清淨者一切惑及習氣
一切智障已滅盡故由滅盡智障故究竟清
淨功德圓滿成就涅槃與此四功德相攝不

相離故唯佛得涅槃餘人未得是故如來性
 於此四義四名四人四德無有差別故言無
 差別德以是因緣此自性等十相為顯三義
 一顯本有不可思議境界二顯依道理修行
 可得三顯得已能令無量功德圓滿究竟故

造斯論

佛性論卷第四

音釋

燭 乃管切 萎 萎危切 枯 枯也 整 施隻切
與煖同 悴 悴泰醉切 齧 齧也 燼 徐晉切
之戍切 浣 胡玩切 跌 徒結切 燼 徐晉切
鎔也 澀 澀垢也 跌 跌也 燼 燼餘也

大乘成業論

匪五

世親菩薩造

唐沙門玄奘奉制譯

如處處經中世尊說三業謂身業語業意業
此中有說身所造業故名身業語即是業故
名語業此二皆用表與無表為其自性意相
應業故名意業此業但以思為自性今於此
中何法名表且身表業形色為性緣此為境
心等所生誰之形色謂身形色若身形色何
故前言身所造業故名身業謂總名身一分

攝故名身形色依身大種而發生故名身所
造以總身言於別亦轉如世間說居邑住林
何緣復說緣此為境心等所生為欲簡彼脣
等形色彼非緣彼心等所生以緣言音心等
生故又為簡彼宿願心等所引形色彼非緣
彼心等所生餘異熟因心等生故何故名表
此能表示自發業心令他知故為顯此義故
說頌曰
由外發身語 表內心所思 譬彼潛淵魚
鼓波而自表

形色者何謂長等性何者長等請於彼生長
等名想此攝在何處謂色處所攝今應思擇
長等爲是極微差別猶如顯色爲是極微差
別積聚爲別一物遍色等聚設爾何失長等
若是極微差別應如顯色諸色聚中一一細
分長等可取若是極微差別積聚此與顯色
極微積聚有何差別即諸顯色積聚差別應
成長等若別一物遍色等聚一故遍故一一
分中應全可取於一切分皆具有故或應非
一於諸分中各別住故又壞自宗十處皆是

極微積集又應用助食米齊宗執實有分遍
諸分故即於和合諸聚色中見一面多便起
長覺見一面少便起短覺見四而等便起方
覺見諸面滿便起圓覺見中凸出便起高覺
見中坳凹便起下覺見面齊平起於正覺見
面參差起不正覺如旋轉輪觀錦繡時便生
種種異形類覺不應實有異類形色同在一
處如諸顯色若許爾者應於一一處起一切
形覺然無是事是故形色無別有體即諸顯
色於諸方面安布不同起長等覺如樹蟻等

行列無過若爾云何於遠闇處不了顯色了
形色耶如何不了樹等形色而能了彼行列
形耶然離樹等無別行列或於遠闇諸聚色
中若顯若形俱不能了雖復能取而不分明
疑是何物此何所見由是應知但取顯色由
遠闇故見不分明故表是形理不成立

有說身表行動爲性緣此爲境心等所生何
緣復說緣此爲境心等所生爲欲簡彼層等
搖動彼非緣彼心等所生以緣言音心等生
故云何名行動謂轉至餘方此攝在何處謂

色處所攝何緣知此轉至餘方謂差別相不
可知故此理不然如熟變物雖纔觸火光雪
酢等諸熟變緣即有差別而不可知彼差別
相然彼前後非無有異此亦應然如長薪草
衆分相似各別生焰雖有差別而不可知彼
差別相然彼衆分四五非無有異此亦應然若熟
變物纔觸緣時諸熟變相不即生者彼於後
時亦應亦生緣無異故若長薪草衆分相似
非分分中別生焰者彼焰應無由彼別故形
量照明炎熱差別是故不應以差別相不可

知故便謂即此轉至餘方應審了知彼差別
相若謂滅因不可得故知即此法轉至餘方
此亦非理如心心所聲燈焰等有何滅因而
念念滅餘亦應爾滅不待因若言心等亦有
滅因謂唯各別自無常相若爾何故餘不許
然餘旣不然此云何爾故知心等滅不待因
心等旣然餘亦應爾若餘法滅不待因者薪
等未與火等合前彼色等性應不可取如合
後位後亦應如前位可取如何風手未觸未
執燈鈴已前燈焰鈴聲分明可取非於後位

然焰聲滅不待風手薪等亦然不應爲難又
若薪等由火等滅彼色等性不可取者纔觸
無間應不可取彼纔觸時有差別故又彼外
緣無差別故諸熟變物下中上品諸熟變相
差別生時由彼爲因後後生起前前滅壞誰
復爲因不應此法由彼故生即此復由彼住
故滅二相違法非共一因世極成立故有爲
法不待滅因任運自滅如前可取不可取者
應知相續隨轉滅壞差別之相有微增故又
若滅法亦有因者是則應無無因滅法心心

所等如待因生滅亦應爾非離心等別有無
常世共成立又因異故滅應差別如火光雪
酢等異故熟變差別又已滅法應更可滅許
有因故猶如色等是故滅法決定無因滅無
因故纔生即滅故知無有轉至餘方若謂生
因不可得故知即此法轉至餘方此亦非理
有生因故謂前與後而作生因如前念心與
後念心前念熟變與後熟變乳與其酪葡萄
汁與酒酒復與酢等故無少法轉至餘方轉
相既無何有行動又若有住則無行動既無

行動彼應常住法若無住亦無行動纔生即
滅無動義故若爾現見行動者何餘方所見
非即本物何緣知彼非本物耶由彼彼方新
新生故如草火焰及如影行非此方影餘方
可見形質不動日等光明遠近迴轉便見彼
影或長或短或移轉故又障光明少分生故
有反詰言何緣徵難至餘方義且如何知餘
方所見非即本物此亦應引前理為證謂若
有住則無動等又外火等緣無差別而於後
時差別可取由此證知念念各別又若以證

異因無故謂餘所見還是本物既無有因證
即本物何緣不謂非本物耶由此二義應俱
不定故至餘方義有成立日出論者作如是
言諸行實無至餘方義有為法性念念滅故
然別有法心差別為因依手足等起此法能
作手足等物異方生因是名行動亦名身表_五
此攝在何處謂色處所攝若爾何緣不許眼
見如諸顯色既非所見不表示他如何名表
復云何知此法實有云何此法能令自身轉
趣餘方別異而起若言由心差別所生風界

即應如是風界其性是動足能為彼異方生
因何乃離風執有動法又草葉等離外風界
無別動法云何移轉然諸風界搖觸等生其
性能動即應許彼能令手等轉餘方生何勞
別執若體若用俱不極成能動法性若不爾
者即心差別所生風界能為手等異方生因
應是身表如是風界無所表示云何名表又
許觸處是善不善便非釋子若不爾者即心
差別能令自身餘方生起即身生起應是身
表是則身表應假非實自身多法合為體故

又無表示云何名表香等不能表示他故又許香等是善不善便非釋子若不爾者即心差別所生顯色應是身表顯色非心差別所起自種子風差別生故又許顯色是善不善便非釋子若此顯色體非身表此餘方生應是身表天愛任汝於此表業盡力所能勤加轉計然此非因功力能成何乃於中徒生勞倦誰能成立生別有體此所執生非如色等是所現見非如眼等是能現見何緣知有又不可見云何名表前說不能表示他故又若

顯色是善不善可說此生為身表業然諸顯色非善不善前已說故生亦應然是故定無身實表業若爾身業應唯無表此無表名為自何法謂法處攝律儀色等云何欲界有善無表離表而發若欲界中有此無表復有何過應隨心轉如在色界是則餘心及無心位五應無律儀不律儀等若謂受時要期發語所引發故無斯過者說戒經時默無所說亦無要期如何獲得虛誑語罪又應無有無記身業以無表業唯二種故又亦應無一刹那頃

善惡身業以諸無表定相續故謂若輕心不發無表重心所發決定相續雖彼隨情計度實有身語業色而不應成善不善性所以者何彼說色業於命終位必皆捨故如何由此能得當來愛非愛果有作是言此何非理謂過去業其體實有能得當來所感果故此於癱上更復生癱謂執過去業體實有先有後無名為過去如何可執其體實有若爾世尊何故自說

業雖經百劫 而終無失壞 遇眾緣合時

要當酬彼果

無失壞言為顯何義顯所作業非無果義由後半頌證此義成誰不信受善不善業雖經久遠而能得果但應思擇如何得果為由相續轉變差別如稻種等而得果耶由為由自相經久遠時安住不壞而得果耶若由相續轉變差別而得果者義且可然若由自相經久遠時安住不壞而得果者應言此業經久遠時體不謝滅而能得果若謂此業非自相無名為謝滅然由此業無復作用名謝滅者如

何此業無復作用由更不能引當果故何緣不能更引當果此於彼果已曾引故不可於果引而復引如法已生不重生故何緣不引餘等流果以等流果無分限故豈不此果亦現在時已曾引故不須重引業體不滅常應現在何不常引所得果耶豈不前言不可於果引而復引如法已生不重生故如何復難前雖有言而未釋難業體恒有應如中際常名現在常能引果應如初際恒復可生若謂過去業體雖有而無作用故非現在非現在

故不能引果此亦不然既恒有體應如現在恒有作用又汝所宗過去諸法有與果用何非現在若謂現在唯依諸法取果用說理亦不然用義同故應俱現在過去諸法無取果用名過去者有與果用應名現在此用盡時應名謝滅是則諸法滅而復滅如是亦應生而復生故彼宗義理不成立又法如何名能引果謂安立彼令當生故諸漏盡者最後剎那應不引果後不生故是則此念應非現在不應更滅入於過去初現在時已無作用如

何後時說名謝滅若雖無用而更滅者是則
過去復應須滅若滅已復滅應生已更生便
有自違前所說過若謂此念雖有能生後果
作用而緣闕故後果不生此亦非理果必不
生如何知有能生作用應言此念違順二緣
有非有故雖從因生而無作用能生後果是
故彼宗如是種類能引果義理必不成由此
但應於果種子能長養故名能引果又彼宗
說過去未來體皆實有未來何故非如現在
能引果耶若一切時一切物有何時何物體

非有故而經言過衆緣合時當酬彼果又彼
應說誰於何位於誰有能言安立彼令當生
故名能引果以一切時一切有故是故所言
謂過去業其體實有能得當來所感果者理
定不成若爾應許由善不善身語二業蘊相
續中引別法起其體實有心不相應行蘊所
攝有說此法名為增長有說此法名不失壞
由此法故能得當來愛非愛果意業亦應許
有此法若不爾者餘心起時此便斷滅心相
續中若不引起如是別法云何能得當來世

果是該定應許有此法若於先時誦習文義後經久遠復生憶念又於先時於諸境界數見聞等後經久遠於彼境中還生憶念於何刹那引起何法由此後時還生憶念又先趣入滅定等心引起何法由此後時還從定起五生出定心又紫礦汁染栴樹華彼二俱滅九引起何法後結果時瓢生赤色故離彼許身語二業所引別法但應由思差別作用熏心相續令起功能由此功能轉變差別當來世界差別而生如紫礦汁染栴樹華相續變至後

結果時其瓢色赤內法熏習應知亦爾又何不許身語二業熏心相續以身語業由心引成善不善故不應由心成善不善於果相續能與當來愛非愛果非餘造業餘受果故若所作業體雖謝滅由所熏心相續功能轉變差別能得當來愛等果者處無心定及無想天心相續斷如何先業能得當來愛非愛果有作是說於此生中先所熏心必還相續故得當來愛非愛果既已間斷何因能續入定心作等無間緣故能令續彼久謝滅云何能

作等無間緣如破過去業能得果此亦同彼
應如理破故出定心不應續起有作是說依
附色根種子力故後心還起以能生心心所
種子依二相續謂心相續色根相續隨其所
應豈不經說意法為緣生於意識云何離意
而意識生應知意種或時名意以於因中立
果名故如於所觸立饑渴名如何一一心心
所法從二種子相續而生不見芽等從種生
法有如是事可藉多緣生於一果無從二種
有一果生若爾還應不免前過謂無心定及

無想天心相續斷如何先業能得當來愛非
愛果是彼宗過何謂彼宗謂執此位全無心
者若說此位是有心者即無斯過如尊者世
友所造問論中言若執滅定全無有心可有
此過我說滅定猶有細心故無此失彼復引
經證成此義如契經言處滅定者身行皆滅
廣說乃至根無變壞識不離身今此位中許
有何識有說此有第六意識豈不經說意法
為緣生於意識三和合觸與觸俱起有受想
思云何此位得有意識而無三和或有三和

而無有觸或復有觸而無受想由是說名滅受想定有作是釋如何世尊說受緣愛而一切受非皆愛緣觸亦應爾非一切觸皆受等緣世尊餘經自簡此義謂無明觸所生諸受為緣生愛曾無有處簡觸生受無簡別故非為善釋有別釋言三和觸者三事有力合故觸生於此位中三事無力可能生觸及生受想由入定心所厭壞故正在定位尚無有觸況有受想故此位中唯餘意識無諸心所若爾此位意識是何為善為染為無記性設爾

何失若善性者如何善性非無貪等善根相應設無貪等善根相應如何無觸若謂由善等無間緣所引發故此識善者理不應然善心無間生三心故又善根力所引善心無因能遮無貪等故又無善根應不成善然此滅定如滅是善若染性者如何染性不與貪等煩惱相應設與貪等煩惱相應如何無觸如佛於彼十問經中自作是說所有受蘊想蘊行蘊皆觸為緣又無想定尚不許染況滅盡定若是無覆無記性者為異熟生為威儀路

爲工巧處爲能變化設爾何失若異熟生如
何有頂定心無間此下八地中間懸隔而起
欲界異熟生心如何復從此心無間而得現
起不動等心如摩訶俱瑟社羅契經中作如
是問出滅定時當觸幾觸答言具壽當觸三
觸謂不動觸無所有觸及無相觸又異熟心
宿業所引有何道理由滅定前要期勢力令
彼出定時限不過復有何緣要於有頂緣滅
爲境定心邊際欲界宿業習氣所引異熟果
心方得現起非於前位又以何緣於此所起

異熟生色斷已不續異熟生心斷而更續若
威儀路或工巧處或能變化如何此心緣威
儀等無觸而能有所造作又許所修九次第
定及八解脫體皆是善不應此位現起滌汗
或無記心又用有頂緣滅爲境寂靜思惟定
爲依正方能現入滅受想定如摩訶俱瑟社
羅契經中依滅盡定作如是問幾因幾緣爲
依能入無相界定答言具壽二因二緣爲依
能入無相界定謂不思惟一切相及正思惟
無相界若滅定中有意識者此緣何境作何

行相若緣滅境作靜行相如何非善設是善者如何不許與無貪等善根相應設許相應如何不許觸為緣起若緣餘境作餘行相如何入滅定心無間起散亂心而不違理設自計度有餘無記由此二因亦不應理是故汝等不如實知阿笈摩義縱情妄計第六意識滅定等有由是而執此位有心若爾云何許滅定等諸無心位亦有心耶應如一類經為量者所許細心彼位猶有謂異熟果識具一切種子從初結生乃至終沒展轉相續曾無

間斷彼彼生處由異熟因品類差別相續流轉乃至涅槃方畢竟滅即由此識無間斷故於無心位亦說有心餘六識身於此諸位皆不轉故說為無心由滅定等加行入心增上力故令六識種暫時損伏不得現起故名無心非無一切心有二種一集起心無量種子集起處故二種種心所緣行相差別轉故滅定等位第二心闕故名無心如一足牀闕餘足故亦名無足彼諸識種被損伏位異熟果識剎那剎那轉變差別能損伏力漸劣漸微

乃至都盡如水熱煎引燒發力漸劣漸微至
 都盡位識種爾時得生果便初從識種意識
 還生後位隨緣餘識漸起即前所說異熟果
 識攝藏種種諸法種子彼彼餘識及俱有法
 善不善性數熏發時隨其所應種力增盛由
 此相續轉變差別隨種力熟隨遇助緣便感
 當來愛非愛果依如是義有說頌言
 心與無邊種 俱相續恒流 遇各別熏緣
 心種便增盛 種力漸次熟 緣合時與果
 如染拘櫛花 果時瓢色赤

世尊依此於解深密大乘經中說如是頌
 阿陀那識甚深細 一切種子如暴流
 我於凡愚不開演 恐彼分別執為我
 能續後有能執持身故說此名阿陀那識攝
 藏一切諸法種子故復說名阿賴耶識前生
 所引業異熟故即此亦名異熟果識若不許
 有此異熟識復有何識能執持身非有餘識
 能遍持身乃至命終恒不捨故又何處蘊煩
 惱隨眠對治生時可名能斷若言蘊在能對
 治心此不應理如何隨眠煩惱隨逐可為能

治又諸有情生無色界染善無漏心正起時
有何趣攝異熟法在或應許趣通非異孰及
不繫法便與理違又不還果生有頂處為盡
餘漏修對治道無所有處無漏起時於有頂
處有何別物自體猶存而不名死非眾自分
或復命根離色心等別有實物此二唯於異
熟諸蘊相似勢分而假建立相似勢分無別
實體如稻稗等相似勢分故定應許異六識
身有如上說持種識體即依此識赤銅鑠部
經中建立有分識名大眾部經名根本識化

地部說窮生死蘊云何此識緣境行相比境
行相不可了知云何名識而得如是如執滅
定等位有餘識者境界行相難知此亦應爾
此識攝在何取蘊中理實應言識取蘊攝若
爾經句當云何通如說云何名識取蘊謂六
識身又說云何識緣名色識謂六識應知此
經別有密意如契經說云何行蘊謂六思身
非行蘊中更無餘法此亦應爾說六非餘有
何密意且如世尊解深密說我於凡愚不開
演者恐彼分別執為我故何緣愚夫執此為

我此無始來窮生死際行相微細無改變故
又以六識所依所緣行相品類麤易了故與
諸煩惱及對治道有相應故建立雜染清淨
品故體是果識由此比知有種識故諸契經
中隨所宜說不說因識與上所說皆相違故
是名說六非餘密意由此已釋餘部經中唯
說六識身為有分識等隨其所應皆無違害
又於今時一一部內無量契經皆已隱沒如
釋軌論廣辯應知故不應計阿賴耶識定非
經說理必有故若爾一身應有二識俱時而

轉謂異熟識及餘轉識應如是過若一身中
二識俱轉應俱時立二有情身如餘身中二
識俱轉此無有失因果二識展轉為依不相
離故又異熟識是餘轉識所熏習故非異身
中二識俱轉有如是事故無此失頗有現見
種與種果相續匪五異耶現見世間青蓮花等十根
與莖等相續各異而為種果此亦應然又縱
世間見與不見若不許有阿賴耶識便有如
前所說過難故應定許阿賴耶識離六識身
其體實有向緣不許我體實有與六識身為

所依止汝所執我其相云何而說能為六識
依止若許我如阿賴耶識生滅相續隨緣轉
變與識何殊而執為我若執我體是一是常
畢竟無變如何可說受識等熏為所依止夫
熏習者令彼所熏相續變成功能差別如紫
礦汗熏拘櫛華令彼相續功能轉變若無熏
習則無轉變差別功能如何先時領智貪等
數習異故後經久時念智貪等生起差別又
無心位與彼後時我體無別今既無識後意
識等從何而生又於識等我有何能而執我

為識等依止若言識等因我故生我體恒時
既無差別如何識等漸次而生非於一時一
切頓起若謂更待餘因緣助方能生者離餘
因緣如何知有我能生用若言識等依我而
轉諸法纔生無間即滅既無住義何容有轉
故不應執我體實有與六識身為所依止又
執有我違阿笈摩說一切法皆無有我故汝
所執一常實我都無正理但率妄情由此證
成但思差別熏習同時阿賴耶識令其相續
轉變差別能引當來愛非愛果非如彼說身

語業相

若不許有身語二業豈能遺謗三業契經不能遺謗然能如理解釋此經令無過失如何無失解釋此經應除執毒當為廣說何為契經說有三業何者是身何者是業何義名身何義名業復以何義名為身業語業意業問亦如是復以何緣契經唯說身等三業非眼等耶何為契經說三業者為顯三業攝卜業道勸勵怖多所作者故如略說三學授佛粟氏子有執諸業唯身所造非語非意為顯彼

二亦有所造故說三業身謂諸根大造和合差別為體業即是思差別為性積集所成是為身義大造極微積集成故有說種種穢惡集成是為身義身是種種諸不淨物所依處故若爾天趣應無有身隨作者意有所造作是為業義能動身思說名身業思有三種一審慮思二決定思三動發思若思能動身即說為身業此思能引令身相續異方生因風界起故具足應言動身之業除動之言但名身業如益力之油但名力油如動塵之風但

名塵風此亦如是十業道中初三業道許身
業攝謂殺生不與取欲邪行如何思業而得
彼名由此思業能動其身令行殺盜及邪行
故思力動身令有所作即名思作如世間說
狂賊燒村薪草熟飯思復云何得名業道思
有造作故名爲業復與善趣惡趣爲道通生
彼故得業道名或所動身是思業道三種思
業依彼轉故又殺盜姪由思業起依身而生
隨世俗故亦名身業然此實非善不善性亦
隨世俗假立其名爲今世間依此門故於善

惡思勤修止作是故假說善不善名若唯思
業是善不善何故業道契經中言由身三種
故思造業作及增長是不善故能生苦果及
苦異熟此經意說能動於身以身爲門身爲
依處緣殺盜姪爲境思業爲因能感苦果異
熟名身三種故思造業除此餘思名爲意業
意相應故不能動發身及語故若爾何緣經
說二業所謂思業及思已業即前所說三種
思中初二種思名爲思業第三一思名思已
業無違經過語謂語言音聲爲性此能表了

所欲說義故名爲語能發語思說名語業或復語者字等所依由帶字等能詮表義故名爲語具足應言發語之業除發之言但名語業喻說如前意者謂識能思量故趣向餘生及境界故說名爲意作動意思說名意業令意造作善不善等種種事故具足應言作意之業除作之言但名意業或意相應業名意業除相應言但名意業喻說如前若三種業但思爲體於散亂心及無心位爾時無思如何得有名具律儀不律儀者由思差別所熏

成種不損壞故名具律儀不律儀者故無有過思差別者簡取勝思能發律儀不律儀表由此思故熏成二種殊勝種子依二種子未損壞位假立善惡律儀無表齊何嘗言損壞如是由思差別所熏成種謂從此後不作因生遮不遮思如先所受誰能損壞如是種子五五謂若有思能發於表因此棄捨善惡律儀及餘捨因亦能損壞所以不說眼等業者由此經中但說有情加行之業不說諸法作用之業何謂有情加行之業謂隨作者意所造作十八

何謂諸法作用之業謂眼耳等各別功能
 佛說三業義深細 我依理教妙辯成
 願乘此福濟群生 咸使速登清淨覺

大乘成業論

音釋

凸 田結切 高起也 坳 烏交切 不平也 凹 烏瓜切 與窪同 酢 倉故切 與醋同
 詰 契吉切 問也 癡 於容切 齊也 穉 蒲拜切 草也 枸 拘似切 似 鑠 與涉切 瓜實也 笈 極切 穉 稗 草也 椽 椽似切 似 鑠 與涉切 瓜實也

永樂北藏

大乘成業論

第一〇四册

永樂北藏

大乘成業論

第一〇四册

業成就論翻譯記

匪六

無量壽優波提舍論

大國將寧必感靈瑞以為喜兆鄴隍方盛聖
降神寶以為祥徵天親菩薩造業成論出於
今世以示太平此乃大魏都鄴安國之兆也
法行有時寄必得人興和三年歲次大梁七
月辛未朔二十五日驃騎大將軍開府儀同
三司御史中尉激海高仲密眾聖加持法力
資發誠心敬請三藏法師烏菴國人毗目智
仙共天竺國婆羅門人瞿曇流支釋曇林等

在鄴城內金華寺譯凡四千八百七十二字

業成就論

天親菩薩造

元魏天竺三藏毗目智仙譯

業有三種所謂身業口業意業此是修多羅
有人說言身所作業是名身業口言說業是

名口業此二皆有作與無作意相應業是名
意業此業是思

彼今思量意是何法所有身意皆有形相彼
緣身生是何形相是身形相若身形相何因
說名身所作業是身總分為身攝故緣身大
生名身作業別中之語於總中說譬如人言
於城中住於林中住
彼攀緣生何故言彼遮脣等動及形相故彼
心非緣脣等動生非緣形生緣語生故不取
前願彼心不緣前願而生異報因緣是故心

生何故言意起業心轉他人知故

何者形相所謂長等何者長等謂見長等是
何入攝色入所攝

長等為是微塵色耶為如微塵共聚集耶為

是一物遍色等耶長等若是微塵色者則彼

長等可分分取如色分取若如微塵共聚集

者彼色微塵與彼聚集為有何異彼微塵集

無異長者若是一物遍色等者則彼一物遍

在長等若一物遍於分分中皆應可取以一

切處皆具有故若非一者應分分取阿舍十

入微塵和集佛法則壞又迦那陀異法則成
微塵聚集一面見長則生長知局見短知正
見方知周見圓知中出而見則生高知卑見
下知齊見正知種種面見則參差知見髣髴
錦如如而見則生彼彼形相等知彼異異物
不得一見如色差別
若復意謂一切方處一切形相是義不然如
是形相無有異物色亦如是於方處住見長
短等如樹鳥蟻義成無過
若如是者云何闍遠而不見色見集形相云

何皆見未見形相如樹行等見彼行聚不見
形相彼無異物

於聚集中若闍若遠不見二種雖見不了為
是何物彼見何物雖見彼色而不明了應如
是知此意形相義不成就

復有人言心緣彼生往古名意攀緣彼生為
是何義遮脣等動何故名往謂向彼方是何
入攝謂色入攝

云何知此往彼方去以不異見如彼火雪苦
酒日等變熟因緣入已即出未見變異然非

不異如然可然傭草木等不見異燄燄非不異初入之時若不變者後亦不變以彼因緣不別異故若薪草等麤細不均燄影明熱皆異不同以不同見向彼方義則不相應。

若無滅因何故不得心心數法聲燈皆滅有何因緣餘亦如是彼滅因緣自因緣壞餘法因緣何故不爾又如彼法無有因緣餘亦如是若初入火草木等色如本不異後亦如是不應有異云何燈明鈴等音聲風手初觸即滅即止非此能滅非此能止若如火等木等

燒等色等滅等初入出時何故不異以外因緣不別異故熟物不應有微中上初變熟物何因得變因緣唯一能生能滅此非道理非以一因能成二法如是中間更有滅因如前取捨異相續轉應如是知若滅有因無法無因如心等生

滅法不成以一切法皆有因故滅則無因如彼火雪苦酒日等熟變因緣若滅有因應滅如色如是無法有因緣滅生亦無因見彼異法謂是此法生實有因前心後心如心中間

熟變熟變如乳為酪蒲桃汁酒酒為苦酒如是無有少法住住相住物無行無行則住若如是見彼見何物見此處物豈非見彼處方新彼處方新而見如草然影非彼方影於此處見如日所住如是日者近遠迴轉如影增減迴轉而見日在方處映障不見四

知非彼物何不言異如是二種俱不可見如是行住義則不成實無行住有為法體念念自壞方中生因起心為因手足等動得言行意日出弟子作如是說是何入攝色入所攝彼何以故眼所不見如青等色若他人見可得言意他人不見云何言意云何知有云何身中異處動行心風界生此風界動所謂異方因緣而生云何草葉隨風界傾行亦如是異方處生行力不成何用分別

彼如是身方生因者心生風界如是名意云何非意而得言意釋迦子法觸入非善亦非不善彼如是心異方身生此生名意若如是者意唯相貌無有實物身則多分意亦非意味等他人釋迦子法則不如是味等非善亦非不善心生色故彼得言意非彼心生自風種生釋迦子法則不如是色入非善亦非不善色彼方生意不可得若有彼物供養天得若彼物無天不能與則不可得生物無異誰能成異彼不可得如是色等如眼能見生則

不爾既不可見云何言意是先已說如生不生色亦已說
唯有無作是身之業何名無作法入所攝怖畏等色云何無作得言無作若是欲界與心合轉則如色界是則異心及無心時怖與不怖共心俱失若受時勢力後常不失戒經中說比丘默然云何妄語又無記業則不可成無作二種謂善不善彼剎那間無作合轉如彼分別身口業色若善不善二俱不成何以故捨身則斷於未來世愛不愛果則不可得

復有人言過去業有何故不成若過去業於未來世得愛不愛二種果報此則癰上復生癰子過去業有過去者名前有後無若如來說

雖復經百劫 而業常不失 得因緣和合

爾時果報熟

此偈云何能與果報是不失義如是已釋初半偈竟何人信久遠得果得果何義若相續轉如稻種子若住自相應如是知若住自相能與果者則不失壞應常與果彼無自相

故名失壞又不如是作已不作云何不作果不重與何故不與以與竟故不可與已復更重與如物生已不復更生彼同類果何不更與云何果報皆悉與竟生法因緣無如是力盡漏之人後念盡漏不與果報云何後時而得言滅非如是力能成果報若種子因於果有力得言因力能與果報若何等人有過去者則有未來何故未來不與果報一切時有何等物於何時無彼如是說若得和合果報則熟此則不然若何人力於何時力是何

雖六

六

物力此人此果究竟不成有過去業於未來
世得果報者如是不成

復有人言彼善不善身口等業陰相續中離
心法熏若說名集若名不失後世則得愛不
愛果若意業異心生滅轉若不熏心云何後
世而得果報若人讀誦久時憶念彼見等物
如是習者以何法熏若念何物彼見誦等後
時何處憶念心生滅盡三昧初心既滅後時
何處有心生起以紫鑛汁塗彼摩登隆伽樹
華彼二共滅如是中間何物染果後赤穰生

法中間思亦復如是心相續力熏力轉變後
世得果應如是知如紫鑛汁塗彼摩登隆伽
樹華果中赤穰

身業如是相續熏心故故不得如是彼心與
善不善而共相對若其此人作善不善四六故
如是愛不愛果與力相應非異相應若復業
滅心相續故後世得果云何無心滅盡三昧
及無想心相續心斷前業果報即彼身上於
後時生
復有人言彼熏於心相續而得彼滅三昧何

處相續三摩跋提初心因緣云何久滅云何
因緣我先已說過去得果何處如是心中間
生

復有人言色根種子彼種上得心心數種二
處依止謂心身中色根身中如是次第如心
緣法而生意識中間無心彼云何生彼有種
子得言意相應如是知說因爲果如飢渴觸
心心數法云何皆有二種種子一種子中無
二種芽不見如是一因緣中不見多生彼過
亦爾無心三昧無想心斷云何業果於後時

得此一箱過是何物箱隨何等人無心三昧
復有人言有心三昧若毗婆沙五百羅漢和
合衆中婆修蜜多大德說言若何等人滅定
無心彼得此過我滅三昧是有心故引修多
羅以爲證言身行則滅諸根不轉識不離身
又復彼人信受何識有人意識如來說意因
緣法而生意識三種和合故名爲觸觸共受
想思等俱生云何有意識非三事和合或有
和合而非是觸或復有觸而非受想若受
滅得言滅盡云何如來修多羅說受皆縛愛

非一切受皆因緣愛觸亦應爾非一切觸皆因緣受如來亦於修多羅中別說彼義無明生觸觸生於受受因緣愛無處說觸離於受想如是不說彼過則成而不可遮三事具足得言和合無彼三事想受不生若不如是三摩提中尚無彼觸何處受想復有人言唯一意識

彼何者識為善為染穢汙無記此義今說若是善者則無貪等善根相應善無貪等云何無觸若善即時因緣勢力若是善者與善等

心則不相離三種心生善等勢力心迥無因若是染者云何不與煩惱相應若染煩惱云何無觸又復如來於彼十難修多羅說若有受陰想陰行陰彼一切陰皆觸因緣無想三昧猶尚無染沉滅三昧

如其彼是穢汙無記彼復云何為是報生為是威儀為是工巧為是變化今當問彼若是報生云何有頂三摩提心下至八地中間懸絕欲界報識與心相續如是復有不動心起云何相續如摩訶拘締羅修多羅中問如來

言起滅三昧觸所觸如來答言慧命拘締
羅三觸所觸所謂無動無相無所有前要期
力入滅三昧前心要期不過時起此義云何
云何皆緣滅盡三昧有頂心終前欲界業熏
心得報何故非是前心得報何以故若前報
色於彼斷絕不相續者云何後心而報相續
若威儀等彼處無觸云何以心緣威儀等彼
有為善九次第定及八解脫則不相應彼無
染心及無記心則不相續有頂三昧依止滅
定憶念攀緣入想受滅若入滅定有心識者

匪六

九

何所攀緣若緣滅定云何非善若善則與不
貪相應若相應者云何不得是觸因緣若異
攀緣入滅三昧云何中間亂心相應自心分
別謂是無記如是二種皆不相應如是不知
阿含實義彼論師者踊躍而言滅三昧中猶
有意識如是分別

云何彼是有心三昧如修多羅法師信說修
多羅師云何信說說彼報識一切種子密繫
縛等行不斷絕彼彼處生報識壤相相續而
行乃至涅槃而不斷絕彼若如是得言有心

異六識身是故不轉初入滅定心增上力彼
 時種子皆悉隱閉故名無心有二種心一者
 聚集諸種子心二者種種攀緣壞心離第二
 心故名無心如一脚牀以無餘脚名無脚牀
 彼種子閉報識念轉有冥中上如水如熱放
 箭等勢從此到彼彼種子識期至復生隨何
 因緣後時別異種種種子報識是藏彼彼異
 識對法共生善不善熏如彼次第種子力熏
 若相續轉如彼力熏於未來身則得彼彼愛
 不愛果此識因緣故如是說

此心識種子 無邊相續行 自心中因緣
 彼彼種力生 彼次第不失 時至則得果
 如摩登隆伽 塗華穰時現
 如是之義如來於彼深密解脫大乘經中有
 說偈言
 阿陀那種子 區六 深細稠雨行 不為愚夫說
 畏分別我故
 此偈明何義彼復有中密縛取身是故名為
 阿陀那識是一切法種子依處是故名為阿
 梨耶識前生業報故名報識若無彼識身以

何覺身未盡來遍身不離更無異識若更無對何物對治煩惱根本煩惱根合云何對治無二法故

染行善行無漏心行如是相續無色界生彼何者行依何物報若爾無報亦應得行彼不相應

如彼修集有頂漏盡阿那舍人無所有處無漏現前有何我所有頂不退眾分和合名為命根更無異物彼法復有報陰相似勢力轉行非有異物相似勢力猶如稻芽相似勢力

應如是知更有異識如說有識

彼何所緣不決定緣云何識緣言不決定復說異識如滅三昧如彼大德銅色弟子說有心識復有人言是根本識何取陰攝如是之義識取陰攝此脩多羅文字章句云何而說

何識取陰謂六識身如行緣識是何者識六識身故憶此法說如彼行陰何者行陰六思身故不攝異法復何所憶深密解脫脩多羅等如來皆說愚癡凡夫我不為說畏分別我復何因緣如是分別彼有為行處處流轉恐

人不知若說如是依止攀緣種種了知增上
勝心若彼煩惱對治相應染淨等說彼種子
識若以果比說如是識不說因識彼顛倒說
如是意故此有身識復有身識如次第說此
義相應非見一切脩多羅說義相應故如是
非諸脩多羅說莫以一切脩多羅中皆不說
故便謂無有阿梨耶識
如是二種心識並流一處皆有所謂報識及
以異識若如是者有何等過若有二種識身
相續如是則應有二衆生如身中識

不得如是彼種子果共相應轉報識流故能
熏異識身識中間不如是法若如是者此則
無過復有種子種子所生異異壞見如奢盧
迦優鉢羅等根根所生若見不見如是不爾
若如是說彼則無過如是實有阿梨耶識六
識何故不依止我得何者識若如阿梨耶識
相續因緣而轉彼有何異彼若是一畢竟不
動云何識等而得成熏如紫鑛汁熏彼摩登
隆伽樹華若無熏者無轉勝法云何先知如
習欲等久時憶知欲等生長我中無心而於

何處後時心生若無我者心有何力而於彼
我依止分別若有我者彼心云何次第而生
若共因緣彼異生力云何可知若是彼力生
住念轉為是何法若如是者不相似物而共
依止則違阿舍說一切法皆無我義如是非
理自意分別思量計我是故思熏阿梨耶識
相續不斷後身得果義則成就非如說相身
口之業
又復如是身口業無違脩多羅有三業說此
義云何此義不違如來所說如是無過如是

能說云何無過此義今說以何義故說三種
業何者為身何者為業何義名身何義名業
何者身業如是口業亦如是說
以何義故說身等業不說眼業以何義故說
如是義十善業道三業攝示多說恐人如毗
離支子學三種戒為說三種是身所作非口
非意唯分別一復為餘人說身業相身復攝
根大大所成集故名身業者是思集義名身
大大所成微塵聚集
復有人言不淨名身以不淨物和合集故皮

八天身不得言身

意所作行是名意業身動進業是名身業思
有三種所謂思量決定進趣若以身動彼身
相續方中生因風界所吹是名身業除中間
句如娑羅油或如風塵說三業道殺盜邪行

匪六

十三

彼云何思彼身數攝彼身業動殺盜邪行彼
身動轉身相續作彼得言作如賊燒村薪草
熟飯

思復云何得言業道行惡道業故言業道或
身動轉故名業道三種思業得說為業彼思

住持則得殺生竊盜邪行復依世諦而說身
業有善不善復說彼門以彼思故世間往返
相應之義若思如是善不善業修多羅中云
何說言身三種作思業集作不善生苦得苦
報故彼門住持彼攀緣者佛如是意

彼思異故說思意業唯意相應身口不轉何
故如來說思思業如前所說思有三種彼二
種思第三進趣

彼思是業語言是響響若可解彼業趣思名
字相說故名言語憶念義說故名言語業如

前說言語起業故名口業除中間語識意名
意意處處生境界亦心餘如前說

若身業中要有思者異心無心爾時無思云
何而得有怖不怖思熏不壞得怖不怖思義
最勝若怖不怖意起分別

彼意所熏云何破壞如自證知遮與不遮思
復無因彼何者壞若捨怖畏捨不怖畏思是
其因意起分別復有捨因眼語等業
已說覺業非造作業何者覺業謂作意行何
者造作眼等何處次第力轉

永樂北藏

業成就論

如來說三業 依法義成就 我解業成福
願眾生成佛

業成就論

匠古

音釋

記

鄒魚怯切 驃毗石切 激蒲沒切 養直良切
地名 地名 海名 鳥養園

論

第一〇四册

永樂北藏

業成就論

第一〇四册

毘能毘強能魚毛切能山角
 能能強能魚毛切能山角
 穰穰汝羊
 絺絺丑知也
 辛辛罕切
 癯癯子烈切
 鑛鑛古莖切

因明正理門論

匪六

大域龍樹菩薩造

唐三藏法師義淨譯

論曰為欲簡持能立能破義中真實故造斯論頌曰

宗等多言說能立 是中唯隨自意樂
為所成立說名宗 非彼相違義能遣
論曰能立過義印真實義此論今作宗等多
言說能立如是等此言為顯由緒所詮所為
言由緒者為由利益諸有情等為緣緒故言

所詮者謂所詮義即宗等也所為事者為欲
印定實義故也若其為顯由緒等果於此論
初置斯言者由於餘處已顯此義故猶如現
量何謂餘顯解論後時由此於初不應說故
若爾非論分故猶若餘言由於餘處已顯此
義此因不成解論後時方曉義者覺慧先聞
於由緒等若不了知初便不轉由斯解故方
契後時非論分故此亦不成設如斯意既非
經故復非其釋必非支分誰釋此經誰經此
釋是故當知如天授語非其支分諸論由緒

亦成分故此因有故遠離非成餘復難言勿造斯論無由緒等故如狂人言為顯此因不成答曰所謂能立能過義等若言如是勿造斯論述已顯義故如第二理門惡又波柁已說宗等相此因彼言顯不成故豈非能立等有印實義然此論等不印實義故不成過上來已辯論主標宗自下本文隨次當釋宗等多言說能立者由宗因喻多言辯說他未了義為開示故此之多言於論式等說名能立又以一言說能立者為顯總成一能立性由

此應知隨有所闕名能立過言是中者起論端義或簡持義是宗等中故名是中所言唯者是簡別義隨自意顯不顧論宗隨自意立樂為所立謂不樂為能成立性若異此者說所成立似因似喻應亦名宗為顯離餘立宗過失故言非彼相違義遣若非違義言聲所遣如立一切言皆是妄或先所立宗義相違如獾狐子立聲為常又若於中由不共故無有比量為極成言相違義遣如說懷兔非月有故又於有法即彼所立為此極成現量比

量相違義遣如有成立聲非所聞瓶是常等諸有說言宗因相違名宗違者此非宗過以於此中立聲爲常一切皆是無常故者是喻方便要立異法由合喻顯非一切故此因非有以聲攝在一切中故或是所立一分義故此義不成名因過失喻亦有過由異法喻先顯宗無後說因無應如是言無常一切是謂非非一切故義然此倒說一切無常是故此中喻亦有過如是已說宗及似宗因與似因多是宗法此差別相今當顯示頌曰

永樂北藏

因明正理門論

宗法於同品 謂有非有俱 於異品各三
有非及有二
論曰豈不總以樂所成立合說爲宗云何此
中乃言宗者唯取有法此無有失以其總聲
於別亦轉如言燒衣或有宗聲唯詮於法此
中宗法唯取立論及敵論者決定同許於同
品中有非有等亦復如何以故今此唯依
證了因故但由智力了所說義非如生因由
能起用若爾既取智爲了因是言便失能成
立義此亦不然令彼憶念本極成故是故此

第一〇四册

中唯取彼此俱定許義即為善說由是若有彼此不同許定非宗法如有成立聲是無常眼所見故又若敵論不同許者如對顯論所依性故又若猶豫如依烟等起疑惑時成立大種和合火有以現烟故或於是處有法不成如成立我其體周遍於一切處生樂等故如是所說一切品類所有言詞皆非能立於其同品有非有等亦隨所應當如是說於當所說因與相違及不定中唯有共許決定言詞說名能立或名能破非互不成猶豫言詞

復待成故夫立宗法理應更以餘法為因成立此法若即成立有法為有或立為無如有成立最勝為有現見別物有總類故或立為無不可得故其義云何此中但立別物定有一因為宗不立最勝故無此失若立為無亦假安立不可得法是故亦無有有法過若以有法立餘有法或立其法如以烟立火或以火立觸其義云何今於此中非以成立火觸為宗但為成立此相應物若不爾者依烟立火依火立觸應成宗義一分為因又於此中

非欲成立火觸有性共知有故又於此中觀
所成故立法有法非德有德故無有過重說
頌言

有法非成於有法 及法此非成有法
但由法故成其法 如是成立於有法

論曰若有成立聲非是常業等應常故常應
可得故如是云何名為宗法此說彼過由因
宗門以有所立說應言故以先立常無形礙
故後但立宗片彼因過若如是立聲是無常
所作非常故常非所作故此復云何是喻方

便同法異法如其次第宣說其因宗定隨逐
及宗無處定無因故以於此中由合顯示所
作性因如是此聲定是所作非非所作此所
作性定是宗法重說頌言

說因宗所隨 宗無因不有 依第五顯喻
由合故知因

論曰由此已釋反破方便以所作性於無常
見故於常不見故如是成立聲非是常應非
作故是故順成反破方便非別解因如破數
論我已廣辯故應且止廣諍諍論

如是宗法三種差別謂同品有非有及俱先
 除及字此中若品與所立法鄰近均等說名
 同品以一切義皆名品故若所立無說立異
 品非與同品相違或異若相違者應唯簡別
 若別異者應無有因由此道理所作性故能
 成無常及無我等不相違故若法能成相違
 所立是相違過即名似因如無違法相違亦
 爾所成法無定無有故非如瓶等因成猶豫
 於彼展轉無中有故以所作性現見離瓶於
 衣等有非離無常於無我等此因有故云何

別法於別處轉由彼相似不說異為言即是
 此故無有失若不說異云何此因說名宗法
 此中但說定是宗法不欲說言唯是宗法若
 爾同品應亦名宗不然別處說所成故因必
 無異方成比量故不相似又此一一各有三
 種謂於一切同品有中於其異品或有非有
 及有非有於其同品非有及俱各有如是三
 種差別若無常宗全無異品對不立有虛空
 等論云何得說彼處此無若彼無有於彼不
 轉全無有疑故無此過如是合成九種宗法

隨其次第略辯其相謂立聲常所量性故或立無常所作性故或立勤勇無間所發無常性故或立為常所作性故或立為常所聞性故或立為常勤勇無間所發性故或非勤勇無間所發無常性故或立無常勤勇無間所發性故或立為常無觸對故如是九種二頌所攝頌曰

常無常勤勇 恒位堅牢性 非勤遷不變
 由所量等九 所量作無常 作性間勇發
 無常勇無觸 依常性等九

論曰如是分別說名為因相違不定故本頌言

於同有及二 在異無是因 翻此名相違所餘皆不定

此中唯有二種名因謂於同品一切遍有異品遍無及於同品四七通有非有異品六遍無於初後三各取中一復唯二種說名相違能倒立故謂於異品有及二種於其同品一切遍無第二三中取初後二所餘五種因及相違皆不決定是疑因義又於一切因等相中皆說

所說一數同類勿說二相更互相違共集一處猶為因等或於一相同作事故成不遍因理應四種名不定因二俱有故所聞云何由不共故以若不共所成立法所有差別遍攝一切皆是疑因唯彼有性彼所攝故一向離故諸有皆共無簡別因此唯於彼俱不相違是疑因性若於其中俱分是有亦是定因簡別餘故是名差別若對許有聲性是常此應成因若於爾時無有顯示所作性等是無常因容有此義然俱可得一義相違不容有故

是猶豫因又於此中現教力勝故應依此思求決定攝上頌言
 若法是不共 共決定相違 遍一切於彼
 皆是疑因性 取證法有法 自性或差別
 此成相違因 若無所違害 觀宗法審察
 若所樂違害 成躊躇顛倒 異此無似因
 論曰如是已辯因及似因喻今當說頌曰
 說因宗所隨 宗無因不有 此二名譬喻
 餘皆此相似
 論曰喻有二種同法異法同法者謂立聲無

常勤勇無間所發性故以諸勤勇無間所發
皆見無常猶如瓶等異法者謂諸有常住見
非勤勇無間所發如虛空等前是遮詮後唯
止濫由合及離比度義故由是雖對不立實
有太虛空等而得顯示無有宗處無因義成
復以何緣第一說因宗所隨逐第二說宗無
因不有不說因無宗不有耶由如是說能顯
示因同品定有異品遍無非顛倒說又說頌
言

應以非作證其常 或以無常成所作

若爾應成非所說 不遍非樂等合離
論曰如是已說二法合離順反兩喻餘此相
似是以喻義何謂此餘謂於是處所立能立
及不同品雖有合離而顛倒說或於是處不
作合離唯現所立能立俱有異品俱無如是
二法或有隨一不成不遣或有二俱不成不
遣如立聲常無觸對故同法喻言諸無觸對
見彼皆常如業如極微如瓶等異法喻言謂
諸無常見有觸對如極微如業如虛空等由
此已說同法喻中有法不成謂對不許常虛

空等為要具二譬喻言詞方成能立為知其
因但隨說一若就正理應具說二由是具足
顯示所立不離其因以具顯示同品定有異
品遍無能正對治相違不定若有於此一分
已成隨說一分亦成能立若如其聲兩義同
許俱不須說或由義唯一能顯二又比量中
唯見此理若所比處此相審定於餘同類念
此定有於彼無處念此遍無是故由此生決
定解故本頌言
如自決定已 憐他決定生 說宗法相應

所立餘遠離
論曰為於所比顯宗法性故說因言為顯於
此不相離性故談喻言為顯所比故說宗言
於所比中除此更無其餘支分由是遮遣餘
審察等及與合結若爾喻言應非異分顯因
義故事雖實爾然此因言唯為顯了是宗法
性非為顯了同品異品有性無性故須別說
同異喻言若唯因言所詮表義說名為因斯
有何失復有何得別說喻分是名為得應如
世間所說方便與其因義都不相應若爾何

夫此說但應類所立義無有功能非能立義
由彼但說所作性故所類同法不說能立所
成宗義又因喻別此有所立同法異法終不
能顯因與所立不相離性是故但有類所立
義然無功能何故無能以同喻中不必宗法
宗義相類此復餘譬所成立故應成無窮又
不必定有諸品類非異品中不顯無性有所
簡別能為譬喻故說頌言
若因唯所立 或差別相類 譬喻應無窮
及遮遣異品

論曰世間但顯宗因異品同處有性為異法
喻非宗無處因不有性故定無能若唯宗法
是因性者其有不定應亦成因云何具有所
立能立及異品法二種譬喻而有此失若於
爾時所立異品非一種類便有此失如初後
三各最後喻故定三相唯為顯因由是道理
雖一切分皆能為因顯了所立然唯一分且
說為因如是略說宗等及似即此多言說名
能立及似能立隨其所應為開悟他說此能
立及似能立為自開悟唯有現量及與比量

彼聲喻等攝在此中故唯二量由此能了自
共相故非離此二別有所量爲了知彼更立
餘量故本頌言

現量除分別 餘所說因生

論曰此中現量除分別者謂若有智於色等

境遠離一切種類名言假立無量諸門分別

由不共緣現見別轉故名現量故說頌言

有法非一相 根非一切行 唯內證離言

是色根境界

論曰意地亦有離諸分別唯證行轉又於貪

等諸自證分諸修定者離教分別皆是現量
又於此中無別量果以即此體似義生故似
有用故假說爲量若於貪等諸自證分亦是
現量何故此中除分別智不遮此中自證現
量無分別故但於此中了餘境分不名現量
由此即說憶念比度^{四七}惛疑智惑亂智等於
麤愛等皆非現量隨先所受分別轉故如是
一切世俗有中瓶等數等舉等有性瓶性等
智皆似現量於實有中作餘行相假合餘義
分別轉故

已說現量當說比量餘所說因生者謂智是
 前智餘從如所說能立因生是緣彼義此有
 二種謂於所比審觀察智非現量生或比量
 生及憶此因與所立宗不相離念由是成前
 舉所說力念因同品定有等故是近及遠比
 度因故俱名比量此依作具作者而說如是
 應知悟他比量亦不離此得成能立故說頌
 言
 一事有多法 相非一切行 唯由簡別餘
 表定能隨逐 如是能相者 亦有衆多法

永樂北藏

因明正理門論

第一〇四册

唯不越所相 能表示非餘

論曰何故此中與前現量別異建立為現二
 門此處亦應於其比果說為比量彼處亦應
 於其現因說為現量俱不遮止已說能立乃
 似能立當說能破及似能破頌曰

極七

十二

能破闕等言 似破謂諸類

論曰此中能破闕等言者謂前所說闕等言
 詞諸分過失彼一一言皆名能破由彼一一
 能顯前宗非善說故所言似破謂諸類者諸
 同法等相似過類名似能破由彼多分於善

比量為迷惑他而施設故不能顯示前宗不
 善由彼非現而破片故及能破處而施設故
 是彼類故說名過類若於非理立比量中如
 是施設或不了知比量過失或即為顯彼過
 失門不名過類頌曰

示現異品故 由同法異立 同法相似餘
 由異法分別 差別名分別 應一成無異
 顯所立餘因 名可得相似 難義別疑因
 故說名猶豫 說異品義故 非愛名義准
 論曰此中示現異品故由同法異立同法相

似者顛倒成立故名異立此依作具作者而
 說同法即是相似故名同法相似一切攝立
 中相似過類故言相似者是不男聲能破相
 應故或隨結頌故云何同法相似能破於所
 作中說能作故傳生起故作如是說後隨所
 應亦如是說今於此中由同法喻顛倒成立
 是故說名同法相似如有成立聲是無常勤
 勇無間所發性故此以虛空為異法喻有顯
 虛空為同法喻無質等故立聲為常如是即
 此所說因中瓶應為同法而異品虛空說為

同法由是說為同法相似餘由異法者謂異法相似是前同法相似之餘示現異品由異法喻顛倒而立一種喻中如前安立瓶為異法是故說為異法相似分別差別名分別者前說示現等故今說分別差別故應知分別同法差別謂如前說瓶為同法於彼同法有可燒等差別義故是則瓶應無常非聲聲應是常不可燒等有差別故由此分別顛倒所立是故說名分別相似所言應一成無異者示現同法前已說故由此與彼應成一故彼

者是誰以更不聞異方便故相鄰近故應知是宗成無異者成無異過即由此言義可知故不說其名是誰與誰共成無異不別說故即此一切與彼一切如有說言若見瓶等有同法故即合餘法亦無別異一切瓶法聲應皆有是則一切更互法同應成一性此中抑成無別異過亦為顯示瓶聲差別不甚異前分別相似故應別說若以勤勇無間所發成立無常欲顯俱是非畢竟性則成宗因無別異過抑此令成無別異性是故說名無異相

似有說此因如能成立所成立法亦能成立
 此相違法由無別異是故說名無異相似顯
 所立餘因名可得相似者謂若顯示所立宗
 法餘因可得是則說名可得相似謂有說言
 如前成立聲是無常此非正十三因於電光等由
 現見等餘因可得無常成故以若離此而得
 有彼此非彼因有餘於此別作方便謂此非
 彼無常正因由不遍故如說叢林皆有思慮
 有睡眠故難義別疑因故說名猶豫者過類
 相應故汝聲說此中分別宗義別異因成不

定是故說名猶豫相似或復分別因義別異
 故名猶豫相似過類謂有說言如前成立聲
 是無常勤勇無間所發性故現見勤勇無間
 所發或顯或生故成猶豫今所成立為顯為
 生是故不應以如是因證無常義說異品義
 故非愛名義准者謂有說言若以勤勇無間
 所發說無常者義准則應若非勤勇無間所
 發諸電光等皆應是常如是名為義准相似
 應知此中略去後句是故但名猶豫義准復
 由何義此同法等相似過類異因明師所說

次第似破同故頌曰

由此同法等 多疑故似破

論曰多言為顯或有異難及為顯似不成因
過此中前四與我所說譬喻方便都不相應
且隨世間譬喻方便雖不顯因是決定性然
攝其體故作是說由用不定同法等因成立
自宗方便說他亦有此法由是便成似共不
定或復成似相違決定若言唯為成立自宗
云何不定得名能破非即說此以為能破難
不定言說名不定於能詮中說所詮故無有

此過餘處亦應如是安立若所立量有不定
過或復決定同法等因有所成立即名能破
是等難故若現見力比量不能遮遣其性如
有成立聲非所聞猶如瓶等以現見聲是所
聞故不應以其是所聞性遮遣無常非唯不
見能遮遣故若不爾者亦應遣常十四第二無異
相似是似不成因過彼以本無而生增益所
立為作宗因成一過故此以本無而生極成
因法證滅後無若即立彼可成能破第三無
異相似成立違害所立難故成似由可燒等

不決定故若是決定可成相違可得相似所
 立不定故成其似若所立因於常亦有可成
 能破第二可得雖是不遍餘類無故似不成
 過若所立無可名能破非於此中欲立一切
 皆是無常猶豫相似謂以勤勇無間所發得
 成立滅壞若以生起增益所立作不定過此
 似不定若於所立不起分別但簡別因生起
 為難此似不成由於此中不欲唯生成立滅
 壞若生若顯悉皆滅壞非不定故義准相似
 謂以顛倒不定為難故似不定若非勤勇無

間所發立常無常或唯勤勇無間所發無常
 非餘可成能破頌曰
 若因至不至 三時非愛言 至非至無因
 是名似因闕
 論曰若因至不至三時非愛言至非至無因
 者於至不至作非愛言若能立因至所立宗
 而成立者無差別故應非所立如池海水相
 合無異又若不成應非相至所立若成此是
 誰因者能立因不至所立不至非因無差別
 故應不成因是名為至非至相似又於三時

作非愛言若能立因在所立前未有所立此
是誰因若言在後所立已成復何須因若俱
時者因與有因皆不成就如牛兩角如是名
爲無因相似此中如前次第異者由俱說名
似因闕故所以者何非理誹撥一切因故此
中何理唯不至同故雖因相相應亦不名因
如是何理唯在所立前不得因名故即非能
立又於此中有自害過遮遣同故如是且於
言因及慧所成立中有似因闕於義因中有
似不成非理誹撥諸法因故如前二因於義

所立俱非所作能作性故不應正理若以正
理而誹撥時可名能破頌曰
說前無因故 應無有所立 名無說相似
生無生亦然 所作異少分 顯所立不成
名所作相似 名如似宗說
論曰說前無因故應無有所立名無說相似
者謂有說言如前所立若由此因證無常性
此未說前都無所有因無有故應非無常如
是名爲無說相似生無生亦然者生前無因
故無所立亦即說名無生相似言亦然者類

例聲前因無有故應無所立今於此中如無
 所立應知亦有所立相違謂有說言如前所
 立若如是聲未生已前無有勤勇無間所發
 應非無常又非勤勇無間所發故應是常如
 是名為無生相似所作異少分顯所立不成
 名所作相似者謂所成立所作性故猶如瓶
 等聲無常者若瓶有異所作性故可是無常
 何預聲事如是名為所作相似多如似宗說
 者如是無說相似等多分如似所立說謂如
 不成因過多言為顯或如似餘今於此中無

說相似增益比量謂於論者所說言詞立無
 常性難未說前因無有故此似不成或似因
 闕謂未說前益能立故若於此中顯義無有
 又立量時若無言說可成能破無生相似聲
 未生前增益所難因無故即名似彼若成立
 時顯此是無可成能破若未生前以非勤勇
 無間所發難令是常義准分故亦似不定所
 作相似乃有三種若難瓶等所作性於聲上
 無此似不成若難聲所作性於瓶等無此似
 相違若難即此常上亦無是不共故便似不

定或似喻過引同法故何以故唯取總法建立比量不取別故若取別義決定異故比量應無頌曰

俱許而求因 名生過相似 此於喻設難

名如似喻說

匪七

十七

論曰俱許而求因名生過相似者謂有難言如前所立瓶等無常復何因證此於喻設難名如似喻說者謂瓶等無常俱許成就而言不成似喻難故如似喻說頌曰
無常性恒隨 名常住相似 此成常性過

名如宗過說

論曰謂有難言如前所立聲是無常此應常與無常性合諸法自性恒不捨故亦應是常此即名為常住相似是似宗過增益所立無常性故以於此中都無有別實無常性依此常轉即此自性本無今有暫有還無故名無常即此分位由自性緣名無常性如果性等如是過類足自所說多分說為似能破性最極成故餘論所說亦應如是分別成立即此過類但由少分方便異故建立無邊差別過

類是故不說如即此中諸有所說增益損減
 有顯無顯生理別喻品類相似等由此方隅
 皆應諦察及應遮遣諸有不善比量方便作
 如是說展轉流漫此於餘論所說無窮故不
 更說又於負處舊因明師諸有所說或有墮
 在能破中攝或有極麤或有非理如詭語類
 故此不錄餘師宗等所有句義亦應如是分
 別建立如是遍計所執分等皆不應理違所
 說相皆名無智理極遠故又復此類過失言
 詞我自朋屬論式等中多已制伏又此方隅

我於破古因明論中已具分別故應且止頌
 曰

為開智人慧毒藥 啟斯妙義正理門
 諸有外量所迷者 令越邪途契真義

因明正理門論

匪七

十八

音釋

訛徒可切 躊躇躊直由切 躊躇猶豫貌 誹非府尾切

詭居洧切 詐也

因明正理門論本

匪八

大域 龍樹 菩 薩 造

唐 三 藏 法 師 玄 奘

為欲簡持能立能破義中真實故造斯論

宗等多言說能立 是中惟隨自意樂

為所成立說名宗 非彼相違義能遣

宗等多言說能立者由宗因喻多言辯說他

未了義故此多言於論式等說名能立又以

一言說能立者為顯總成一能立性由此應

知隨有所闕名能立過言是中者起論端義

或簡持義是宗等中故名是中所言惟者是

簡別義隨自意願不顧論宗隨自意立樂為

所立謂不樂為能成立性若異此者說所成

立似因似喻應亦名宗為顯離餘立宗過失

故言非彼相違義遣若非違義言聲所遣如

匪八

立一切言皆是妄或先所立宗義相違如獯

狐子立聲為常又若於中由不共故無有比

量為極成言相違義遣如說懷兔非月有故

又於有法即彼所立為此極成現量比量相

違義遣如有成立聲非所聞瓶是常等諍有

說言宗因相違名宗違者此非宗過以於此
 中立聲為常一切皆是無常故者是喻方便
 要立異法由合喻顯非一切故此因非有以
 聲攝在一切中故或是所立一分義故此義
 不成名因過失喻亦有過由異法喻先顯宗
 無後說因無應如是言無常一切是謂非非
 一切故義然此倒說一切無常是故此中喻
 亦有過
 如是已說宗及似宗因與似因多是宗法此
 差別相今當顯示

宗法於同品 謂有非有俱 於異品各三
 有非有及二
 豈不總以樂所成立合說為宗云何此中乃
 言宗者惟取有法此無有失以其總聲於別
 亦轉如言燒衣或有宗聲惟詮於法此中宗
 法取惟取立論及敵論者決定同計於同品中
 有非有等亦復如何以故今此惟依證了
 因故但由智力了所說義非如生因由能起
 用若爾既取智為了因是言便失能成立義
 此亦不然今彼憶念本極成故是故此中惟

取彼此俱定許義即為善說由是若有彼此不同許定非宗法如有成立聲是無常眼所見故又若敵論不同許者如對顯論所作性故又若猶豫如依烟等起疑惑時成立大種和合火有以現烟故或於是處有法不成如成立我其體周徧於一切處生樂等故如是所說一切品類所有言詞皆非能立於其同品有非有等亦隨所應當如是說於當所說因與相違及不定中惟有共許決定言詞說名能立或名能破非于不成猶豫言詞復待

成故夫立宗法理應更以餘法為因成立此法若即成立有法為有或立為無如有成立最勝為有現見別物有總類故或立為無不可得故其義云何此中但立別物定有一因為宗不立最勝故無此失若立為無亦假安立不可得法是故亦無有有法過若以有法立餘有法或立其法如以烟立火或以火立觸其義云何今於此中非以成立火觸為宗但為成立此相應物若不爾者依烟立火依火立觸應成宗義一分為因又於此中非欲

成立火觸有性共知有故又於此中觀所成
故立法有法非德有德故無有過重說頌言

有法非成於有法 及法此非成有法

但由法故成其法 如是成立於有法

若有成立聲非是常業等應常故常應可得

故如是云何名為宗法此說彼過由因宗門
以有所立說應言故以先立常無形礙故後
但立宗斥彼因過若如是立聲是無常所作
非常故常非所作故此復云何是喻方便同
法異法如其次第宣說其因宗定隨逐及宗

無處定無因故以於此中由合顯示所作性
因如是此聲定是所作非非所作此所作性
定是宗法重說頌言

說因宗所隨 宗無因不有 依第五顯喻

由合故知因

由此已釋及破方便以所作性於無常見故
於常不見故如是成立聲非是常應非作故
是故順成反破方便非別解因如破數論我
已廣辯故應且止廣諍傍論
如是宗法三種差別謂同品有非有及俱先

除及字此中若品與所立法鄰近均等說名
同品以一切義皆名品故若所立無說名異
品非與同品相違或異若相違者應惟簡別
若別異者應無有因由此道理所作性故能
成無常及無我等不相違故若法能成相違
所立是相違過即名似因如無違法相違亦
爾所成法無定無有故非如瓶等因成猶豫
於彼展轉無中有故以所作性現見離瓶於
衣等有非離無常於無我等此因有故云何
別法於別處轉由彼相似不說異名言即是

此故無有失若不說異云何此因說名宗法
此中但說定是宗法不欲說言惟是宗法若
爾同品應亦名宗不然別處說所成故因必
無異方成比量故不相似又此一各有三
種謂於一切同品有中於其異品或有非有
及有非有於其同品非有及俱各有如是三
種差別若無常宗全無異品對不立有虛空
等論云何得說彼處此無若彼無有於彼不
轉全無有疑故無此過如是合成九種宗法
隨其次第略辯其相謂立聲常所量性故或

立無常所作性故或立勤勇無間所發無常
 性故或立為常所作性故或立為常所聞性
 故或立為常勤勇無間所發性故或非勤勇
 無間所發無常性故或立無常勤勇無間所
 發性故或立為常無觸對故如是九種二頌
 所攝

常無常勤勇 恒住堅牢性 非勤遷不變
 由所量等九 所量作無常 作性間勇發
 無常勇無觸 依常性等九

如是分別說名為因相違不定故本頌言

於同有及二 在異無是因 翻此名相違
 所餘皆不定

此中唯有二種名因謂於同品一切徧有異
 品徧無及於同品通有非有異品徧無於初
 後三各取中一復唯二種說名相違能倒立
 故謂於異品有及二種於其同品一切徧無
 第二三中取初後二所餘五種因及相違皆
 不決定是疑因義又於一切因等相中皆說
 所說一數同類勿說二相更互相違共集一
 處猶為因等或於一相同作事故成不徧因

理應四種名不定因二俱有故所聞云何由
不共故以若不共所成立法所有差別徧攝
一切皆是疑因唯彼有性彼所攝故一向離
故諸有皆共無簡別因此唯於彼俱不相違
是疑因性若於其中俱分是有亦是定因簡
別餘故是名差別若對許有聲性是常此應
成因若於爾時無有顯示所作性等是無常
因容有此義然俱可得一義相違不容有故
是猶豫因又於此中現教力勝故應依此思
求決定攝上頌言

永樂北藏

因明正理門論本

第一〇四册

若法是不共 共決定相違 徧一切於彼
皆是疑因性 邪證法有法 自性或差別
此成相違因 若無所違害 觀宗法審察
若所樂違害 成躊躇顛倒 異此無似因
如是已辯因及似因喻今當說
說因宗所隨 宗無因不有 此二名譬喻
餘皆此相似
喻有二種同法異法同法者謂立聲無常勤
勇無間所發性故以諸勤勇無間所發皆見
無常猶如瓶等異法者謂諸有常住見非勤

勇無間所發如虛空等前是遮詮後唯止濫
由合及離比度義故由是雖對不立實有太
虛空等而得顯示無有宗處無因義成復以
何緣第一說因宗所隨逐第二說宗無因不
有不說因無宗不有耶由如是說能顯示因
同品定有異品徧無非顛倒說又說頌言
應以非作證其常 或以無常成所作
若爾應成非所說 不徧非樂等合離
如是已說二法合離順反兩喻餘此相似是
以喻義何謂此餘謂於是處所立能立及不

同品雖有合離而顛倒說或於是處不作合
離唯現所立能立俱有異品俱無如是二法
或有隨一不成不遣或有二俱不成不遣如
立聲常無觸對故同法喻言諸無觸對見彼
皆常如業如極微如瓶等異法喻言謂諸無
常見有觸對如極微^{匪八}如業^七如虛空等由此已
說同法喻中有法不成謂對不許常虛空等
為要具二譬喻言詞方成能立為如其因但
隨說一若就正理應具說二由是具足顯示
所立不離其因以具顯示同品定有異品徧

無能正對治相違不定若有於此一分已成
隨說一分亦成能立若如其聲兩義同許俱
不須說或由義准一能顯二

又比量中唯見此理若所比處此相審定於
餘同類念此定有於彼無處念此徧無是故
由此生決定解故本頌言

如自決定已 怖他決定生 說宗法相應
所立餘遠離

爲於所比顯宗法性故說因言爲顯於此不
相離性故說喻言爲顯所比故說宗言於所

比中除此更無其餘支分由是遮遣餘審察
等及與合結若爾喻言應非異分顯因義故
事雖實爾然此因言唯爲顯了是宗法性非
爲顯了同品異品有性無性故須別說同異
喻言若惟因言所詮表義說名爲因斯有何
失復有何得別說喻分是名爲得應如世間
所說方便與其因義不相應若爾何失此
說但應類所立義無有功能非能立義由彼
但說所作性故所類同法不說能立所成立
義又因喻別此有所立同法異法終不能顯

因與所立不相離性是故但有類所立義然無功能何故無能以同喻中不必宗法宗義相類此復餘譬所成立故應成無窮又不必定有諸品類非異品中不顯無性有所簡別能為譬喻故說頌言

若因唯所立 或差別相類 譬喻應無窮及遮遣異品

世間但顯宗因異品同處有性為異法喻非宗無處因不有性故定無能若唯宗法是因性者其有不定應亦成因云何具有所立能

立及異品法二種譬喻而有此失若於爾時所立異品非一種類便有此失如初後三各最後喻故定三相唯為顯因由是道理雖一切分皆能為因顯了所立然唯一分且說為因如是略說宗等及似即此多言說名能立及似能立隨其所應為開悟他說此能立及似能立

為自開悟唯有現量及與比量彼聲喻等攝在此中故唯二量由此能了自共相故非離此二別有所量為了知彼更立餘量故本頌

言

現量除分別 餘所說因生

此中現量除分別者謂若有智於色等境遠
離一切種類名言假立無量諸門分別由不
共緣現現別轉故名現量故說頌言

有法非一相 証 根非一切行 九 唯內證離言

是色根境界

意地亦有離諸分別唯證行轉又於貪等諸
自證分諸修定者離教分別皆是現量又於
此中無別量果以即此體似義生故似有用

故假說為量若於貪等諸自證分亦是現量

何故此中除分別智不遮此中自證現量無
分別故但於此中了餘境分不名現量由此
即說憶念比度悌求疑智惑亂智等於塵受

等皆非現量隨先所受分別轉故如是一切
世俗有中瓶等數等舉等有性瓶性等智皆
似現量於實有中作餘行相假合餘義分別
轉故

已說現量當說比量餘所說因生者謂智是
前智餘從如所說能立因生是緣彼義此有

二種謂於所比審觀察智從現量生或比量生及憶此因與所立宗不相離念由是成前舉所說力念因同品定有等故是近及遠比度因故俱名比量此依作具作者而說如是應知悟他比量亦不離此得成能立故說頌

言

一事有多法 相非一切行 唯由簡別餘
表定能隨逐 如是能相者 亦有衆多法
唯不越所相 能表示非餘
何故此中與前現量別異建立為現二門此

處亦應於其比果說為比量彼處亦應於其現因說為現量俱不遮止

已說能立及似能立當說能破及似能破能破闕等言 似破謂諸類

此中能破闕等言者謂前所說闕等言詞諸分過失彼一一言皆名能破由彼一一能顯

前宗非善說故

所言似破謂諸類者諸同法等相似過類名似能破由彼多分於善比量為迷惑他而施設故不能顯示前宗不善由彼非理而破斥

故及能破處而施設故是彼類故說名過類
 若於非理立比量中如是施設或不了知比
 量過失或即為顯彼過失門不名過類
 示現異品故 由同法異立 同法相似餘
 由異法分別 差別名分別 應一成無異
 顯所立餘因 名可得相似 難義別從因
 故說名猶豫 說異品義故 非愛名義准
 此中示現異品故由同法異立同法相似者
 顛倒成立故名異立此依作具作者而說同
 法即是相似故名同法相似一切攝立中相

似過類故言相似者是不男聲能破相應故
 或隨結頌故云何同法相似能破於所作中
 說能作故轉生起故作如是說後隨所應亦
 如是說今於此中由同法喻顛倒成立是故
 說名同法相似如有成立聲是無常勤勇無
 間所發性故此以虛空為異法喻有顯虛空
 為同法喻無質等故立聲為常如是即此所
 說因中瓶應為同法而異品虛空說為同法
 由是說為同法相似
 餘由異法者謂異法相似是前同法相似之

餘示現異品由異法喻顛倒而立二種喻中
如前安立瓶爲異法是故說爲異法相似
分別差別名分別者前說示現等故今說分
別差別故應知分別同法差別謂如前說瓶
爲同法於彼同法有可燒等差別義故是則
瓶應無常非聲聲應是常不可燒等有差別
故由此分別顛倒所立是故說名分別相似
所言應一成無異者示現同法前已說故由
此與彼應成一故彼者是誰以更不聞異方
便故相鄰近故應知是宗成無異者成無異

過即由此言義可知故不說其名是誰與誰
共成無異不別說故即此一切與彼一切如
有說言若見瓶等有同法故即令餘法亦無
別異一切瓶法聲應皆有是則一切更互法
同應成一性此中抑成無別異過亦爲顯示
瓶聲差別不甚異前分別相似故應別說若
以勤勇無間所發成立無常欲顯俱是非畢
竟性則成宗因無別異過抑此令成無別異
性是故說名無異相似有說此因如能成立
所成立法亦能成立此相違法由無別異是

故說名無異相似

顯所立餘因名可得相似者謂若顯示所立
宗法餘因可得是則說名可得相似謂有說
言如前成立聲是無常此非正因於電光等
由現見等餘因可得無常成故以若離此而
得有彼此非彼因有餘於此別作方便謂此
非彼無常正因由不徧故如說藁林皆有思
慮有睡眠故

難義別疑因名猶豫相似者過類相應故女
聲說此中分別宗義別異因成不定是故說

名猶豫相似或復分別因義別異故名猶豫
相似過類謂有說言如前成立聲是無常勤
勇無間所發性故現見勤勇無間所發或顯
或生故成猶豫今所成立為顯為生是故不
應以如是因證無常義

說異品義故非愛名義准者謂有說言若以
勤勇無間所發說無常者義准則應若非勤
勇無間所發諸電光等皆應是常如是名為
義准相似應知此中略去後句是故但名猶
豫義准復由何義此同法等相似過類異因

明師所說次第似破同故

由此同法等 多疑故似破

多言為顯或有異難及為顯似不成因過此
中前四與我所說譬喻方便都不相應且隨
世間譬喻方便雖不顯因是決定性然攝其
體故作是說由用不定同法等因成立自宗
方便說他亦有此法由是便成似共不定或
復成似相違決定若言惟為成立自宗云何
不定得名能破非即說此以為能破難不定
言說名不定於能詮中說所詮故無有此過

餘處亦應如是安立若所立量有不定過或
復決定同法等因有所成立即名能破是等
難故若現見力比量不能遮遣其性如有成
立聲非所聞猶如瓶等以現見聲是所聞故
不應以其是所聞性遮遣無常非惟不見能
遮遣故若不爾者亦應遣常第二無異相似
是似不成因過彼以本無而生增益所立為
作宗因成一過故此以本無而生極成因法
證滅後無若即立彼可成能破第三無異相
似成立違害所立難故成似由可燒等不決

定故若是決定可成相違可得相似所立不定故成其似若所立因於常亦有可成能破第二可得雖是不徧餘類無故似不成過若所立無可名能破非於此中欲立一切皆是無常猶豫相似謂以勤勇無間發得成立滅壞若以生起增益所立作不定過此似不定若於所立不起分別但簡別因生起為難此似不成由於此中不欲惟生成立滅壞若生若顯悉皆滅壞非不定故義准相似謂以顛倒不定為難故似不定若非勤勇無間所發

立常無常或惟勤勇無間所發無常非餘可成能破

若因至不至 三時非愛言 至非至無因是名似因闕

若因至不至三時非愛言至非至無因者於至不至作非愛言若能立因至所立宗而成立者無差別故應非所立如池海水相合無異又若不成應非相至所立若成此是誰因若能立因不至所立不至非因無差別故應不成因是名為至非至相似又於三時作非

愛言若能立因在所立前未有所立此是誰
 因若言在後所立已成復何須因若俱時者
 因與有因皆不成就如牛兩角如是名為無
 因相似此中如前次第異者由俱說名似因
 闕故所以者何非理誹撥一切因故此中何
 理惟不至同故雖因相相應亦不名因如是
 何理惟在所立前不得因名故即非能立又
 於此中有自害過遮遣同故如是且於言因
 及慧所成立中有似因闕於義因中有似不
 成非理誹撥諸法因故如前二因於義所立

俱非所作能作性故不應正理若以正理而
 誹撥時可名能破
 說前無因故 應無有所立 名無說相似
 生無生亦然 所作異少分 顯所立不成
 名所作相似 多如似宗說
 說前無因故應無有所立名無說相似者謂
 有說言如前所立若由此因證無常性此未
 說前都無所有因無有故應非無常如是名
 為無說相似
 生無生亦然者生前無因故無所立亦即說

名無生相似言亦然者類例聲前因無有故
應無所立今於此中如無所立應知亦有所
立相違謂有說言如前所立若如是聲未生
已前無有勤勇無間所發應非無常又非勤
勇無間所發故應是常如是名為無生相似
所作異少分顯所立不成名所作相似者謂
所成立所作性故猶如瓶等聲無常者若瓶
有異所作性故可是無常何預聲事如是名
為所作相似
多如似宗說者如是無說相似等多分如似

所立說謂如不成因過多言為顯或如似餘
今於此中無說相似增益比量謂於論者所
說言詞立無常性難未說前因無有故此似
不成或似因闕謂未說前益能立故若於此
中顯義無有又立量時若無言說可成能破
無生相似聲未生前增益所立難因無故即
名似彼若成立時顯此是無可成能破若未
生前以非勤勇無間所發難令是常義准分
故亦似不定所作相似乃有三種若難瓶等
所作性於聲上無此似不成若難聲所作性

於瓶等無此似相違若難即此常上亦無是不共故便似不定或似喻過引同法故何以故惟取總法建立比量不取別故若取別義決定異故比量應無

俱許而求因 與 名生過相似 十 此於喻設難

名如似喻說

俱許而求因名生過相似者謂有難言如前所立瓶等無常復何因證此於喻設難名如似喻說者謂瓶等無常俱許成就而言不成似喻難故如似喻說

無常性恒隨 名常住相似 此成常性過名如宗過說

謂有難言如前所立聲是無常此應常與無常性合諸法自性恒不捨故亦應是常此即名為常住相似是似宗過增益所立無常性故以於此中都無有別實無常性依此常轉即此自性本無今有暫有還無故名無常即此分位由自性緣名無常性如果性等如是迴類足目所說多分說為似能破性最極成故餘論所說亦應如是分別成立即此

過類但由少分方便異故建立無邊差別過類是故不說如即此中諸有所說增益損減有顯無顯生理別喻品類相似等由此方隅皆應諦察及應遮遣諸有不善比量方便作如是說展轉流漫此於餘論所說無窮故不更說又於負處舊因明師諸有所說或有墮臣八在能破中攝或有極麤或有非理如詭語類故此不錄餘師宗等所有句義亦應如是分別建立如是徧計所執分等皆不應理違所說相皆名無智理極遠故又即此類過失言

詞我自明屬論式等中多已制伏又此方隅我於彼古因明論中已具分別故應且止為開智人慧毒藥 破斯妙義正理門諸有外量所迷者 今越邪途契真義因明正理門論本

音釋

獠狐 獠兄云切狐音奴舊云獠是也

永樂北藏

因明正理門論本

第一〇四册

三論同卷

止觀門論頌

手杖論

緣生論

匪九

止觀門論七十七頌

世親菩薩造

唐三藏法師義淨奉制譯

若見女形相 及以艷嬌姿 愚人不了知 妄生姪染意 佛說脬脹等 蠲除姪慾念

永樂北藏

止觀門論頌

能隨世尊教	得勝果非餘	戒淨有聞思
策勵常修習	繫念觀諸境	斯為解脫因
若人有瞋染	及昏沉睡眠	掉惡作并疑
此五遮修定	少聞與眾居	鄙事情欣樂
愛身并受用	亦能遮定心	心亂有五緣
情隨眾境散	味著并沉掉	我慢重名聞
必芻依聖教	有過應說除	善取住心緣
是為最初行	次依寂靜處	妨難並皆無
然後息邪思	是必芻初業	應可住屍林
著糞掃衣服	常求靜息事	斬除姪染心

第一〇四册

乞食見女人	應觀為不淨	攝眼除邪意	此皆須遠離	樹下草積中	寂靜可修心	不應極近遠	子細善觀察	根門皆攝斂	念念令相續	降服女根邊	風吹令動搖			
正心當取食	多言多事務	慧力應須忍	觀時應住此	不太高太下	於境使相應	善取所緣境	猶如開眼見	住念凝內心	緣境現前觀	於前所取相	形貌用心觀	猶如濁池水		
可畏可嫌賤	猶如濁池水	風吹令動搖	觀諸樹影時	不善分明住	心垢煩惱水	亂情風所吹	澄念觀察時	闇昧所能住	如蛭飲血肉	於舊境安心	若其心掉舉	應思厭惡事	令心寂靜住	如鉤斷象頭
遠離於沉掉	應平等運心	隨情住舍中	此時無過咎	從此漸得住	取相影心安	明了中道行	正念燈持照	此時用尋伺	次第應觀察	定影即便生	分明現前住			

不動搖明淨
 是為差別相
 即是繫心人
 本由貪滌發
 次以勤策念
 疑情即便息
 寂靜無障礙
 觀其所取相
 見差別心喜
 定支次如是

如大丈夫形
 此相既生已
 初定方便相
 欲愛既已除
 遣除昏睡心
 次當除惡作
 能防於掉舉
 即於心影內
 由此得輕安
 即是根本定

此影望前觀
 欲愛等便除
 次知瞋恚體
 得離於瞋恚
 既觀差別相
 善行安隱路
 應知用麤尋
 以伺細推求
 次證於樂定
 善安於念心

猶如欲至村
 更復作餘修
 於此有伺時
 非上地應知
 次依二靜慮
 尚有喜水漂

及至村中者
 得他心宿住
 心未能靜住
 既得初定已
 尋伺皆止息
 入第三定時

既獲根本定
 神通天眼耳
 猶如河有浪
 仍於所緣住
 雖得住此位
 其心便靜住
 既證四靜慮
 住分決擇分
 若定順煩惱
 自住住應知

由先善分別	是決擇道因	此定能招彼
名為決擇分	於無常等相	作苦等行解
若得此定者	是煖等道分	於青腭等相
觀事有多途	如聖教修行	差別宜應識
死屍風鼓腹	穴處有膿流	連膀並皆麤
說名為腭脹	不愛身麤分	唯貪細滑身
對此染心人	令修如是觀	若於死屍分
少有白膿流	餘肉並多青	說此為青腭
觀色而生愛	斯名愛色人	對治以青脍
日親之所說	死屍膿遍出	是謂膿流相

對彼愛香人	令觀染心息	死屍腰爛斷
名為斷壞相	對彼愛全身	大仙尊為說
屍骸狐貉噉	鳥啄有殘筋	對治愛肌膚
為說食殘相	手足諸支骨	隨處皆分散
對貪支分人	說骨聊亂相	即於骨亂相
刀杖斫分離	亦為愛全身	令觀打亂相
殘骸被刀斫	或由鉞箭傷	流血遍殘軀
名為血塗相	淨潔香塗體	新莊著綵衣
於此起貪人	用斯為妙藥	於境唯獨愛
不許外人看	多蟲噉死屍	令觀除惡念

骸肉皆銷散	但唯牙骨存	於齒生貪者
令觀齒骨相	若見新死者	識去有殘形
樂著衆生貪	令除嬌態欲	屎尿及痰唾
合聚共成身	三十二種物	皮囊喚作人
髮毛并爪齒	肝肚等相因	肉扶三百骨
橫纏九百筋	九孔流不淨	垢汙穢難陳
審觀真可惡	智者不應親	既觀他女體
亦復察已形	於斯貪染因	理應常繫念
不出三界獄	咸由欲染心	是故明智者
極善思其事	經多地獄苦	幸會得人身

豈得縱狂心	不修殊勝行	姪貪有多種
隨生愛不同	一觀並能除	謂是白骨觀
色觸形嬌態	衣纓生染著	何藥能除此
無過白骨觀	先於足大指	定心緣作瘡
破壞既膿流	肉皆隨墮落	即觀指骨形
由如白鴿色	其瘡既漸大	膚肉盡皆除
作如是次第	身肉皆除盡	正念勝解成
但觀其骨鎖	若有片肉在	即名為亂意
況復縱心後	馳求趣諸境	於多時繫相
自知能善住	次漸及餘人	總觀為骨鎖

漸寬至海際	滿中皆白骨	此定既成已
捨廣復令狹	略時從外捨	乃至唯身骨
還觀指足端	是定心次第	或時片片捨
極至於頂骨	應知最後心	眉間攝令住
若作此修習	常生勝梵宮	不落墮三塗
得生於五淨	<small>五</small> 人間散心善	還流生死河
智人修定心	如救身衣火	即可捨諸緣
宜居靜林處	勿使無常逼	虛死散心中
以鉢若淨心	終獲可愛果	如不願後有
於勝道應修	剃髮著袈裟	宜應修聖道

自餘誼雜事 咸為生死因

止觀門論七十七頌

手杖論

尊者釋迦稱造

唐三藏法師義淨奉制譯

世間一類有情為無慧解便生邪執由彼沉淪生憐愍故今造斯論頌曰

設於平坦道 有步步顛蹶 為此等愚蒙
談茲手杖論

論曰一一世尊出現於世而便寂滅阿僧企
耶諸有情類然諸有情無有終際猶若虛空
無邊性故此是世觀菩薩之所述理邊謂斷
割爾許數量是一義故為遮此故故曰無邊
所言終者是盡了義為此便無所立能立不
相離過宗言無終因云無邊是宗一分過也
有異論者作如是說許未曾有新生有情猶
如神村如彼計云如林薄等雖有衆多斫伐

等費見摧殘已而更新生固無窮盡由斯定
計別有未曾新起有情略詮述故如略詮中
作如是說因問致答命藥軍曰有舊有情有
新衆生如是廣說是故決定應如是許若異
此者如油麻等聚無新添數而損減必定見
其有終盡故爾者如若許有未曾有情今始
新起此即便成許其生死有最初也若許有
始彼即便有無因之過既許無因一切皆應
無因而有此是阿遮利耶之本意也彼復於
此而為答曰由有於子造相屬業善不善二

法等種子阿陀那識羯刺羅等事此謂最初而得生起既屬著已由近善惡自造諸業而入流轉或出涅槃斯乃善順緣生道理即僧塞迦羅八底也毗若南婆薄八底也社底既有斯義如何強逼許有新生有情論者便成生死有最初失有別論者曰此非雅答何爲爲也若容有新生彼便有增剩由增待其減初者是無因若云此新有情曾不了知生死意趣但由他業爲緣力故忽爾得生若如是者彼諸有情今受流轉一一刹那展轉相生

便成增剩由斯道理彼新生論便應許有初一有情由許增者待其減故一切時中許有新生衆多有情是諸情數定有其增前前刹那待其減故若如此者能減轉少乃至將終成唯獨一然此最初不待餘業便成最初是無因有斯固不能辯無因過若言必定有增剩者可招此過有加無費是增剩因如慳人物然諸有情有其減理何者一一佛圖嗚波陀而令無筭衆多有情入於圓寂亦不如是頌曰

佛出難遭故 信教亦難逢 生因既易得
脫理相不同

論曰由佛出世實是難逢如論中說於初無
數劫中已曾承事五箇七十千佛第二六箇
七十千佛第三七箇七十千佛成佛資糧極

難得故如有頌曰

無數百苦行 無數善根生 進無數長時
斷無數煩惱 得一切種智 淨除諸障惱
成無上世尊 如開篋觀寶
縱許或時逢如來出世彼之所演清淨法律

敬信之者誠復難得由彼信心於八暇處方
能具足然彼最是難得性故然生起因是極
異得謂惑及業此之因緣隨在何時多現前
故此之煩惱有三種緣一隨眠未斷二纏境
現前三於彼起不如理思此為凡愚多所樂
著然而諸業但由能造屬著因者亦非難得
或可有時而得解脫欲將少費答彼新增固
亦未能免便成過理不相應頌曰
器界無增數 容成有減時 生死既無初
此應成大進

論曰若容有新生應流至此由非器世界如
有情世界而有增理橫豎世界安布定數容
有滅時如劫壞時有界空故如有說云猶如
天雨注若伊沙無間無缺從空注墮如是東
方無間無缺有諸世界或成或壞如是等然
非有情新生新長有其限齊然而薩埵增多
數無窮極理不相容更互逼迫受迫苦耶今
更設問新生論者所許未曾有情忽起藉餘
業力識乃得生爲是熏也爲不熏也若言熏
者從其屬著新生識熏便成體是一多過起

凡論熏習須共雜染及清淨法同生同滅依
止此已作彼生因非彼有情先有生因令彼
二法可共生滅依止此已作彼生因耶然而
能爲屬著者識與前二法同生同滅爲彼生
因頗無違失若爾最初識許熏習其屬著者
如前剎那是此因故次後剎那亦應如是若
異此者熏習之法理不成故由斯道理其父
用功而得解脫或復多聞子不施勞應同其
父或時如子父亦應然如斯等類過失轉多
悉皆招得

若言不由熏多種功能自起若轉救云為無
染淨同生滅故依彼作因有如前過而今但
取能屬著者因緣合故為增上緣為無根源
彼得生起此義固無不生果失若爾功能與
果滅猶若業功能彼諸貪等所有功能既酬
果已並皆息滅匪九如異熟業自有功能九既生果
已隨即淪喪若異此者便成無盡之憊此亦
如是縱爾何失以不許投餘種解脫不勞動
故貪等功能既其滅已離此所有貪等功能
望自自果更不許其投新種子由種斷故縱

不修習聖道便成圓寂此便符順善見天言
苟出私懷讚揚非法如彼言曰我觀群衆類
鬚心并鬚身離諸歡樂欲別求除苦因但須
耽妙樂何勞作餘見即將貪染心便招涅槃
理轉復生過業無用故如略詮云有三種福
業事所謂施性戒性修性於此發起勤勞修
習誠無用耶何故如是以和合功能果自起
故若諸福事將欲滅時於阿賴耶識置異熟
熏後時此熏隨其自用得助生因和合當生
未來異熟爾者所用劬勞營彼福事果不虛

也若也於先不修善業藉彼屬者為其緣故
異熟功能忽然生起從此能生現法生後所
有異熟苦身勤修同前無用

又二種業思及思作善不善及以無記如斯
等類並成虛設若言已後熏及除阿陀那識
最初刹那乃至違緣未生已來於自相續熏
其貪等如是便無所徵諸過若如是者先時
熏亦爾將其自熏習此併盡成陳若不爾者
如何與彼作生因耶出世之智雖不曾得但
以墮在自相續中所有似說二無性智共許

從此熏習之處而作生因此聞之熏是極清
淨法界等流之體性故法界即是如來法身
我法二無性解是法界所流果法謂法身界
即因也是出世間諸法之界謂能持彼熏習
性故及斷煩惱所知二障所有餘習名極清
淨其聞熏習是似彼果彼為增上緣而得生
起故同彼體性故如有說云諸初發心菩提
薩埵所有正聞熏習種子雖曰世間應知即
是法身所攝室羅縛迦鉢羝迦佛陀應知即
是解脫身攝是故定知雖是世間而能親作

出世間心種子也說法之義似相分識雖現
 是無而從其章依其句義顯彼所有相屬道
 理亦以一篇類諸餘頌咸亦同耳於此斷章
 雖無支分爲今解了若爾何過此併成陳如
 於其後先亦同然但是墮在自相續中以其
 貪等而熏著之若如是者即從先生種子而
 得生起彼復從先彼更由先斯乃薩婆石揭
 盡從陳種而生所執新生便成無氏據此便
 能立有先世
 天授初眼識 定從餘識來 識性故應知

猶如於後識 假令滅定起 心彼亦攝居
 宗內以理性 同無不定過 諸心心起法
 共許四緣生 爾立最初心 何謂等無間
 心心起法從四緣生阿毗達磨理成決定爾
 者汝之所許最初起心何者是其同無間緣
 亦非在他相續之中所有心聚與自心聚爲
能九
 緣應理少多不同故更有定理諸生有滌論
 自他煩惱今汝所許生有滌心便非自他煩
 惱縱於三世境生理不能成且非過去不曾
 經故亦非未來由想曾經起願求故復非現

在由其意識自在而起便成無有瞽音等故復為五根及諸趣命根皆是異熟汝便非異熟奇異善談經然而說云內五有熟養故知眼等五根異熟性成五趣亦是異熟體性略詮為量故有說具壽諸那洛迦由其漏惱現前力故遂便造作生捺洛迦業令數增長具壽謂身語意曲穢濁業命終便於可惡賤處令其異熟色受想行識被極煎煇異熟生已名那洛迦具壽此中離彼法外無別那洛迦而可得也言彼法者即是異熟生塞健陀義

此處聚言非無差別此義即是遮其實我能馳諸趣義准應知意但攝取別異聚也所云異熟生者有情名體雖不差殊為明有異熟者謂五聚內善惡無記不是趣性非是熟報若彼亦是趣體者即應現造生捺洛迦諸不善業或數增長此即應名那洛迦為此諸識趣之體性但是無覆無記名為有情於對法中亦如是說又云命根是毗播迦思擇命根必定但唯是其異熟然瑜伽論要立諸法皆異熟識曾無一法越異熟性故然汝新起有

情論者便成根等不是異熟彼新有情先受
後受所有諸業先非有故現法受業當爾之
時弗容有故由殊勝等因乃無故亦復便成
餘所作業令他招報故奇異善談經者將斯
戲調意欲道渠不善經論呈自宵臆違阿笈
摩故

匪九

十二

手杖論

緣生論序

原是一心積為三界癡流漫遠苦樹鬱高欲
討其際難測其本理極實相之門筌窮假名
之域五因七果十有二分緣生之法總備於
此凡則迷而起妄聖則悟以通真下似兔浮

上如象度大哉妙覺淵乎洞盡十地與雙林
 俱暢聞城共稻芋咸敷至若此經獨苞彼例
 彼所未說此乃具演攀緣為首對治為末總
 則一十一門別則百二十問其旨微而密其
 詞約而隱經之綱目攝在茲焉并有聖者鬱
 楞迦附此經旨四九作論顯發其論也十三遍取三乘
 之意不執一部之筌先立偈章後興論釋偈
 有三十故亦名三十論也大業二年十月南
 賢豆國舊名天竺三藏法師達磨笈多與故
 翻經法師彥琮在東都上林園依材邑所獲

賢豆梵本譯為隋言三年九月其功乃竟經
 二卷論一卷三藏師究論闡明義解沉密琮
 法師博通經論兼善梵文共對葉本更相扣
 擊一言靡遺三覆逾審辭頗簡質意存允正
 比之昔人差無尤失真曰法燈足稱智藏願
 窮後際常益世間云爾

緣生論

聖者鬱楞迦造

隋天竺三藏法師達摩笈多譯

從一生於三 從三轉生六 六二二更六
從六亦生六 從六有於三 此三復有二

三復生於四 四復生於三 從三生於一
彼一復生七 於中所有苦 牟尼說皆攝
十二種差別 善淨說為空 緣生分力故
應知十二法 無智與業識 名色根三和
知渴及以取 集出熟後邊 初八九煩惱

永樂北藏

緣生論

第一〇四册

第二第十業	餘七皆是苦	三攝十二法
初二 ^九 是過去	後二未來時	餘八是現在
此謂三時法	惱起業感報	報還生煩惱
煩惱復生業	亦由業有報	離惱何有業
業壞亦無報	無報則離惱	此三各自滅
五分因生果	名為煩惱業	七分以為果
七種苦應念	因中空無果	因中亦無因
果中空無因	果中亦無果	因果二俱空
智者與相應	梵本一偈今	為一偈半偈
世中四種分	因果合故有	煩惱業果合

念欲為六分	有節所攝故	二節及三略
因果雜為節	三四節總略	二二三三二
苦時有五法	作者胎境界	發轉生流行
迷惑發起果	報流果為二	相應根分中
一一三二分	熱惱貧乏果	轉出津流果
相應他分中	一一一一法	此有十二種
等力緣自生	無眾生無命	無動以慧知
無我無我所	無我無我因	四種無智空
餘分亦如是	斷常二邊離	此即是中道
若覺已成就	覺體是諸佛	覺已於眾中

仙聖說無我	曾於城喻經	導師說此義
迦旃延經說	正見及空見	破邏具臆經
亦說殊勝空	緣生若正知	彼知空相應
緣生若不知	亦不知彼空	於空若起慢
則不厭受眾	若有彼無見	則速緣生義
緣生不迷故	離慢彼知空	及厭受眾故
不迷業果合	業作緣續生	亦非不緣此
空緣當有此	業報受具用	十二分差別
前已說緣生	彼煩惱苦業	三中如法攝
三中生於二	二中生於七	七中復生三

有輪如是轉 因果諸生世 無別有衆生
唯是於空法 還自生空法 藉緣生煩惱
藉緣亦生業 藉緣亦生報 無一不有緣
誦燈印鏡音 日光種子酢 衆續不超到
智應觀彼二

緣生三十
論本竟

緣生三十論我當隨順次第解釋

從一生於三 從三轉生六 六二二更六

從六亦生六

從一生於三者一謂無智此智者說名無明
於苦集滅道中不覺知故名爲無智由無智

故則有福非福不動說名三行及身行口行
心行等從其轉生從三轉生六者從彼三行
生六識身所謂眼識耳識鼻識舌識身識意
識六二者彼六識身轉生二種所謂名色二
更六者名色二種轉生六入所謂眼入耳入
鼻入舌入身入意入從六亦生六者從彼六
入轉生六觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸
意觸

從六有於三 此三復有三 三復生於四

四復生於三

從六有於三者從彼六觸轉生三受所謂樂
 受苦受不苦不樂受此三復有三者還從彼
 等三受轉生三種渴愛所謂欲渴愛有渴愛
 無有渴愛三復生於四者從彼三種渴愛轉
 生四取所謂欲取見取戒苦行取我語取四
 復生於三者從彼四取轉生三有所謂欲有
 色有無色有
 從三生於一 彼一復生七 於中所有苦
 牟尼說皆攝
 從三生於一者還以彼等三有作緣生當來

一種生彼一復生七者還從彼一當有老死
 憂悲苦惱困等七種於中所有苦牟尼說皆
 攝者於中無明為始因為終無量種苦世尊
 略說皆此所攝
 十二種差別 善淨說為空 緣生分力故
 應知十二法
 十二種差別善淨說為空者此無智等各別
 不雜有十二分又彼皆自性空應當正見如
 此所說唯是空法自生空法緣生分力故應
 知十二法者若以次第生分力故彼十二法

如是應知彼中迷惑相者是無明彼行向處
積集當有相者是行彼識向處次受生分轉
出相者是識彼名色向處名身色身和合相
者是名色彼六入向處相安置相者是六入
彼觸向處眼色識共聚相者是觸彼受向處
愛不愛受用相者是受彼渴愛向處無厭足
相者是渴愛彼取向處執持攝取相者是取
彼有向處也身色身相者是有彼生向處五
眾出生相者是生彼老向處成熟相者是老
彼死向處命根斷者是死彼憂向處高舉相

四九

十七

者是憂彼悲向處哭聲者是悲彼苦向處身
燒熱相者是苦彼惱向處心逼惱相者是惱
彼困向處極疲乏相者是困
無智與業識 名色根三和 知渴及以取
集出熟後邊

於中無智者是無明業者行識者是解名色
者是五眾總聚根者是入三和者是觸知者
是受渴者是渴愛取者是執持集者是有出
者是生熟者是老後邊者是死
又此等差別相攝我當次第說之於中業煩

惱報差別

初八九煩惱 第二第十業 餘七皆是苦

三攝十二法

三煩惱者無明渴愛取二業者行有七報者
識名色六入觸受生老死等此十二法三種

所攝

又時差別

初二是過去 後二未來時 餘八是現在

此謂三時法

無明行初二種過去時中生老死後二種未

來時中識名色六入觸受渴愛取有八種現
在時中

又此等各各次第相生

惱起業感報 報還生煩惱 煩惱復生業

亦由業有報

煩惱業報三種如前所說由彼煩惱故有業

由業故有報還由報故有煩惱由煩惱故有

業由業故有報

問曰由煩惱盡各各寂滅其義云何答曰

離惱何有業 業壞亦無報 無報則離惱

此三各自滅

若其此心無煩惱染則不集業若不作業則不受報若滅報者亦不生煩惱如是此三各自滅

又此等有因果分

五分因生果 名為煩惱業 七分以為果

七種苦應念

五種因名為煩惱業者如前所說無明行渴愛取有是也七種果轉生者亦如前所說七種苦所謂識名色六入觸受生老死是也

又此因果二種空

因中空無果 因中亦無因 果中空無因 果中亦無果 因果二俱空 智者與相應 梵本一偈今 為一偈半偈

若此所說因果二種於中若因空果果亦空

世九

十九

因如是因亦空因果亦空果於此四際當與相應

又此更有別分

世中四種分 因果合故有 煩惱業果合 念欲為六分

世中四種分因果合故有者

道中五種因及七種果和合故總略為四種
次第有四種分於中無明行過去時中二法
為第一分識名色六入觸受現在時中為第
二分渴愛取有亦是現在時中為第三分生
老死未來時中二法為第四分此謂四種分
也煩惱業果合念欲為六分者煩惱業報三
種和合以次第故於二根本有六種分於中
無明所攝乃至受以無明為根渴愛所攝乃
至老死以渴愛為根無明根中無明是煩惱

分行是業分識名色六入觸受是報分渴愛
根中渴愛取是煩惱分有是業分生老死是
報分

又節分總略

有節所攝故

二節及三略

因果雜為節

三四節總略

有節為本發起二節所謂有生兩間為第一
節行識兩間是第二節此二並為業果節受
渴愛中因果共雜是第三節此之三節復為
四種總略無明行二種是第一總略識名色

六入觸受五種是第二總略渴愛取有三種是第三總略生老死二種是第四總略此謂三節及四總略

又此等法中住時差別

二二三三二 苦時有五法 作者胎境界

匪九

二十

發轉生流行

二二法者無明行說為二種識名色說為二種三三者六入觸受說為三種渴愛取有說為三種又二者生老死說為二種此等五法是苦時中作者胎藏境界發轉出生於中流

行如數當知於中無明行二種說為苦時中作者應如是見識名色二種說為苦時中胎藏應如是見六入觸受三種說為苦時中境界渴愛取有三種說為苦時中發轉生老死二種說為苦時中出生

又果差別

迷惑發起果 報流果為二 相應根分中

一一三二分

如前所說此無明根及渴愛根於無明根第一分中迷惑發起報流名四種果一一三二

數分之中隨其次第當與相應於中無明是
迷惑果行是發起果識名色六入是報果觸
受是津流果復有餘殘果

熱惱貧乏果 轉出津流果 相應他分中

二一一一法

如前所說第二渴愛根分中熱惱貧乏轉生

津流果等隨其數分二一一一於此法中當

與相應於中渴愛取是熱惱果有是貧乏果

生是轉出果老死是津流果如是此等則有

八果

此有十二種 等力緣自生 無衆生無命
無動以慧知

如是無明為初老死為邊有十二分平等勝
故各各緣生而無衆生無壽命無動作以慧
應知於中無衆生者以不牢固故無壽命者

以無我故無動作者以無作者故

無我無我所 無我無我因 四種無智空

餘分亦如是

於無我中無智無我所中無智無我中無智
無我因中無智此中以無我故四種無智空

如四種次第無智空如是行等餘分亦皆是
 空應當知之
 斷常二邊離 此即是中道 若覺已成就
 覺體是諸佛
 有是常攝無是斷攝如此二邊彼作緣彼處
 彼處諸有轉生離此二邊即是中道若無智
 諸外道則墮於邊若已覺悟諸佛世尊則為
 覺體於此世間獨能成就餘人悉無此義
 覺已於眾中 仙聖說無我 曾於城喻經
 導師說此義

彼亦是此中道覺已於諸眾生佛說無我所
 謂比丘有我我所小兒凡夫無聞之類順墮
 假名於中無復我及我所比丘生時但苦生
 滅時但苦滅如城喻經中導師已說此義又
 迦旃延經說 正見及空見 破邏具賦經
 亦說殊勝空 匪九
 此等三經及以餘處如是之相世尊已說彼
 亦是此
 緣生若正知 彼知空相應 緣生若不知
 亦不知彼空

於前所說緣生若有正知彼知無異彼復何知謂知於空緣生若不知亦不知彼空者於此緣生若其不知亦於彼空不能解入應當知之

於空若起慢 則不厭受眾 若有彼無見

則迷緣生義

於空若起慢則不厭受眾者若起空慢則於五受眾中不生厭離若有彼無見則迷緣生義者若復由於無見迷此緣生義故則於四種見中隨取何見一者斷見二者常見三者

自在化語四者唯依宿世所作

緣生不迷故 離慢彼知空 及厭受眾故

不迷業果合

緣生不迷故離慢彼知空者於前所說各各

緣生中若無迷心及於攝取我我所中若得

離慢彼則如法能入於空及厭受眾故不迷

業果合者五受眾中攝取我我所故則遍世

間輪轉不息於彼受眾起厭離故於此業果

相續則無顛倒亦不迷惑

又問此義云何

業作緣續生 亦非不緣此 空緣當有此
業報受用具

業作緣續生亦非不緣此者煩惱業染如前
所說彼以如是淨不淨業推遣衆生傍及上
下相續而生若非此業則不作緣若不然者

則未作竟而來及已作竟而失

來謂業未作
竟其果即來

失業已作
竟果便失空緣當有此業報受用具者若由

此等淨不淨業有報受用則自性是空本無
有我作緣發生彼自空亦應當知彼義今更
略說

十二分差別 前已說緣生 彼煩惱苦業
三中如法攝

無明為初老死為邊是十二分緣生差別如
前所說彼中三是煩惱二是業七是苦皆已
攝入

三中生於二 二中生於七 七中復生三
有輪如是轉

無明渴愛取三種所生行有二種彼二所生
識名色六入觸受生老死七分彼七分中如
前所說還生三種彼三復二其二更七是故

二種次第不斷此之有輪如是普轉
因果諸生世 無別有衆生 唯是於空法
還自生空法

因果諸生世無別有衆生者無明行渴愛取
有五種名因識名色六入觸受生老死七種

誣九

十四

名果此等所有普遍世間若我若衆生若壽
若生者若丈夫若人若作者是等為首次第
分別其唯虛誑應當知之彼云何生唯是於
空法還自生空法謂自性空中假名煩惱業
果准有別空假名煩惱業果法生此是其義

藉緣生煩惱 藉緣亦生業 藉緣亦生報
無一不有緣

若有煩惱則有種種無量種業及種種業所
生果報彼皆共因共緣應當知之無有一處
無因緣者

又為明彼義今更說譬喻

誦燈印鏡音 日光種子酢 衆續不超到
智應觀彼二

如誦有教誦者受誦者所有教誦不超受誦
何以故教誦者仍安住故其教誦者亦不相

續何以故自不生故如燈次第生非是初燈
超到亦非第二無因而生如是印與像二種
面與鏡二種音與響二種日與火二種種子
與芽二種酢與舌涎二種此等所有皆不超
到亦非不生亦非無因而生彼二種五受衆
相續到時非是初受衆超到而第二受衆亦
非不生亦非無因而生智者於此受衆相續
不超而次第到應當正觀
又外內受用俱有十種皆應當見於中外十
種者一者非常故二者非斷故三者不超到

附九

附五

故四者無中間故五者非彼體故六者非別
異故七者無作者故八者非無因故九者念
念空故十者同類果相繫故彼外所有種子
滅無餘故非常芽出生故非斷種子滅無餘
已其芽本無今有生故不超到彼所相續無
有斷絕因果相繫故無中間種子芽差別故
非彼體從彼出生故非別異因緣和合故無
作者種子為因故非無因種子芽莖枝葉花
果等傳傳相生故念念空甜酢鹹苦辛澀隨
因差別果轉出故同類果相繫於中內十種

者一者死邊受眾滅無餘故非常二者得次
 生分受眾故非斷三者死邊受眾滅無餘已
 次生分受眾本無今有生故不超到四者受
 眾相續無有斷絕因果相繫故無中間五者
 死邊次生分受眾差別故非彼體六者從彼
 出生故非別異七者因緣和合故無作者八
 者煩惱業為因故非無因九者迦邏邏頰浮
 陀單尸伽那奢佉出胎嬰孩童子少年長宿
 等傳傳相生故念念空十者善不善熏隨因
 差別果轉出故同類果相繫又有三偈

如燈焰轉生 識身亦如是 先際與後際
 亦無有聚集 無生亦有生 破壞無相著
 生已亦無住 而此作業轉 若於彼緣生
 而能觀知空 為其施設教 彼亦是中道
 於中無明行渴愛取有是為集諦名色六
 入觸受生老死是為苦諦彼等十二分滅是
 為滅諦若於緣生如實能知是為道諦

緣生論

音釋

降

降 降

降 降

降 降

降 降

降 降

降 降

降 降

降 降

降 降

降 降

降 降

竹角切

研也

格

格

格

格

格

格

格

格

格

格

嗟

嗟

嗟

嗟

嗟

嗟

嗟

嗟

嗟

嗟

嗟

嗟

脚也

嗔

嗔

嗔

嗔

嗔

嗔

嗔

嗔

嗔

嗔

嗔

邏

邏

邏

邏

邏

邏

邏

邏

邏

邏

邏

邏

永樂北藏

緣生論

第一〇四册

永樂北藏

緣生論

第一〇四册

三論同卷

匪十

取因假設論

觀總相論頌

六門教授習定論

取因假設論 匪十

陳 那 菩 薩 造

唐 三藏法師義淨奉制譯

論曰為遮一性異性非有邊故大師但依假
施設事而宣法要欲令有情方便趣入如理

作意遠離邪宗永斷煩惱如是三邊皆有過
故我當開釋此中取因假設略有三種一者
總聚二者相續三者分位差別言總聚者謂
於一時有多法聚隨順世間以一性說如身
林等言相續者謂於異時因果不絕以一性
說如羯羅羅等位名之為人芽等轉異名之
為穀言分位差別者謂於一事有其多性異
不異時而為建立如色生位異無常性有見
有對業具性故等由此三義密意說有補唄
揭羅及證圓寂然此三義但是假設不可說

為一性異性及總無性有過失故此中且辯
 總聚有聚無異性言事唯二種為當許有此
 二自性遮其性別謂於有聚總聚不別名無
 異耶為但無餘說名無異此有何過頌曰
 若無異性體無別 有聚更互成無異

或於總聚別事殊 此復便成多種體
 論曰若許手等自性與身是一名無異者此
 即於身無別性故手等更互成無差別手便
 成足違此間故或復說彼別別支分非身自
 性於聚集時說為身者此即全無總聚自體

少分可得為異前義故置或言若於別事非
 是總聚自性者即是自性差別由別性故於
 聚集時云何與彼無別自性得成應理不由
 總聚捨自性故此復便成多種體性總聚於
 多無異性故若別若總是無異性由非總別
 捨自性故若頰若漸皆成多性望彼諸事無
 異性故如是且辯二計過失頌曰
 若言唯遮餘有性 二種非有汝成過
 若一有性是所遮 非無別故兩相似
 論曰若言唯遮餘有性二種非有汝成過者

若於有聚無別總聚名無異者此即更互相待成無異性若於一處有無異義第二亦爾云何汝得免斯過失如無總聚有聚亦無若異此者無異之言便成無用若一有性是所遮者縱許如是於他所執有分實事唯遮於此名無異者此亦不然事無別故兩處相似由無異言一處既爾於餘亦然如初無異言故汝不應但遮一處若言意許唯遮彼者應可但言無其有分勿言無異彼之有性是不樂故若其許彼體性是有不許異者說無異

言方成應理又有異義非無別故兩相似者如離手等更無別身是有分故如是手等亦待指等成其有分手等如身亦成非有如是乃至極微待於聲等聲等復待薩埵等薩埵等復待喜等待果功能此即分與有分同有分性故汝所執便成非有如是且辯許無異性有二種過頌曰

異性亦爾以一邊 於支分處別別轉
一邊便有無窮過 或非是一及全無

論曰異性亦爾者有二過言流至於此由彼

於自支分轉時或別別轉或復遍轉此中且
辯別別轉義若以一邊於手等處有分轉時
彼亦一邊猶如手等復更應有一邊隨起如
是展轉有無窮過或非是一者異無窮過故
置或言若言身分一邊更不轉者此即應無
一有分義便成有分唯有一邊若爾應許唯
有手等何煩黨執於己支分有分轉耶及全
無者一邊無窮及更有過故置及言以此一
邊於分轉時此即全無有分可得由非有分
如手足等有其一邊若言有分離手等時無

別支分有分體一故若如是者便成於彼別
支分處各各遍轉唯此二計更無第三分別
執故頌曰

若遍彼成多種性 及於手等互無差
或此非彼故便成 諸事皆同一微性

論曰若言遍者所計有分與支分量同於一
一處皆同遍故彼即便成多種體性更有異
義故置及言由於一處遍皆有故由不許彼
別處性故及餘支分更互無差由彼和合同
一處時事無別故此則手處應許有足便違

世間共許道理或此非彼者更有異計故置
或言為避前過云有分體於足轉時非於手
等有分別轉此則無有於餘支分同處過者
此同捺癭反出眼睛若如是者一切有分成
一實事是故諸事成一極微由彼有分於自
支分展轉起時乃至唯有一實極微住處可
得此一支分便與有分同一極微此有分執
理成無用及違自宗若言離於色等別有極
微即無如前所說之過由彼不於色等處轉
故無此失理亦不然於此亦有二執過故

應許此有別方分或無方分若爾何過頌曰
有方分性非極微 為遮一性異性故
或無方分多不聚 或復眾同於一微
論曰由非如是所執極微理得成就有方分
故由此方分更成轉細又復彼遮一異性故
由此於彼自支分處或同或異唯此二種無
第三計已斥其過非諸極微有方分故既無
方分假令共聚亦不和雜設許同處皆同一
微然此極微不得和聚一與諸微相障礙故
即諸微體共成於一由同處故如是已說總

聚有聚一異之過頌曰

相續若一捨嬰孩 漸次乃至童年位

應失自身非不異 若言不失便相雜

論曰若許相續於有續事無異性者應許自

性有其二種由此說為相續自性或但遮餘

此之二種同前總聚已斥其過於中別者今

更決擇若別別位領受之時為捨前位而領

於後為當不捨斯有何過若捨嬰孩至童年

位應失自身汝若許此於嬰兒位是不異者

彼移易時自體應失於此位中無異性故

汝宗云凡諸實事有別法起有別法生為轉

變者無如是理然非不異移轉位別安危異

故言不異者此即是彼如是且論轉捨之過

若不失者法相和雜不捨嬰孩領童年位孩

童等位體相和雜應成無別然不見有如斯

之事已說不異性過頌曰

若是異性身不安 為欲求安勞妄設

轉不相應及生滅 若言體別成實事

論曰相續有續體若異者諸有先病後時求

差所有劬勞皆成妄設流轉之理不相應故

曾不見有別體之物如牛馬等得相續故若言不可說事亦不見者此難非理是所成立故由離二邊於世間事因果之處見有斯事非於餘處又如酸酒欲轉成美心散亂人修令寂定所設劬勞並應無益由體異故若異性者生滅之理亦不相應諸有生滅相續起者應於現在支分處轉過未現在云何轉耶一分全遍並如前破又性異者相續體殊不應生滅此復何過若言別者有為相異所許相續成實事有此不應理次後當說相續一

異已障其過復次分位差別於果性等其事云何頌曰

於果性等分位處 取彼事已施言說

若異彼者事無體 不異二過辯如前

論曰於果性等分位之處取彼事已而興言

既十

六

說異彼無體謂於色等說為因果一異性自他性有見有對性等若言彼事異於此者此即便成非因果等亦無自體由無一事不待於德於自體處可成言說此不異性有二種失如前總聚已彰其過於隨有處應可思之

若於有法說無異性捨不捨性亦如前辯或此於身相續轉時有差別性譬如牛味於熱病者能為止息復能於此為發動因已說三種假設之事異不異性所有過失總撥無者次當辯釋頌曰

若不許身是實有 無倒說法應無益
 又復應無邪見人 亦無差別作用事
 論曰如於身處顛倒說為常樂我淨無倒為說四念住法若無身者應成無用又若不許有相續者能治所治便成差別如於餘身執

以為常為對治彼便於餘身為說無常此成無用復次若無分位差別者說無常等法亦為無用次邪見人說無施無受等及諸總聚所有福事應非邪見然衣食等所有施物皆是總聚如有說言風不能吹河不流等言無相續亦非邪見然非佛教許彼風等有實業四十七用雖有風吹等用然而不許彼能向餘方相續生起若無相續皆無如是邪見之事若無分位差別者於一色處苦集二相撥無之時邪見差別應成非有色無別故亦無差別作

業之事又若不許有總聚者於毗訶羅宰堵
波等福德殊應皆非有又相續別故其福
亦殊如世尊告身健長者曰若有苾芻受食
食已人無量意定正念而住於如是等福德
差別應成非有若不許有分位差別者此差
別故業用差別亦成非有事雖不殊勢力有
異其用亦別是共許故猶如毒藥和餘物時
便為害命療病用故如是等類撥無其事皆
有過失若有如是眾過失者何不許彼是實
物有此不應理有過失故何者是耶頌曰

由遮一性異性故 非是展轉藉因成
自體亦是可說故 似境唯從於識起
論曰由於色等是實有故更互相望一異之
性是可說故其總聚等是不可說若如是者
身望餘身云何名異此由非是更互相因凡
諸事物若捨於彼而心取此者斯則不名取
因假設由不取彼以為因故然於身等更互
相待若捨彼時意不取此此乃方名取因假
設若捨色等無其總聚是故應知但於自事
一異之性是不可說非於一切然分位差別

於異性等更互名異說之為假若如是者於色等處亦不取故說為異性應非實有理不應爾由彼自體是可說故亦是可得體相別故非於餘事不棄捨故然此似境亦從識起於彼所有一切境相若離識者即不能知所有自性亦是假設故無有過如有頌言^{匪十}

鬼傍生人天 各隨其所應 同處心異故 許境非實有

又總聚等非實物有非是有為無為性故一切諸法皆是有為無為性攝此且非是有為

之相頌曰

相不相應非有為 若言有說是密意 於數取趣亦見說 若是無為應不壞

論曰若是有為應如識等有生住等有為之相此不如是於總聚等二微聚時相乃無邊有無窮過亦非假事有如是相一事便有無邊相故然於現有假施設事聚集等時便有生滅可了知故若言有說者實有此言說總聚等有為之相如有頌曰

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離

有命皆歸死

此謂三謨訶等說有滅相於毗訶羅等說有生相雖有此說皆是密意非於勝義有如是相此生等相世人皆知於假處有即如其事而為說法此由隨順離欲事故雖非勝義順

毘十

九

清淨故為欲利益諸有情故作如是說佛告諸必芻若見女人與母狀同者應為母想如是等言皆是假說寧知生等是密意說非勝義耶於補塢揭羅說有生等故如有一人出現世間能多利益等又說一切有情皆依食

住又說吾今衰老須供侍人一切有情皆歸死等然非於人有生等事如是且辯於總聚等非有為性若爾應許是無為性若是無為應不滅壞由無為法無滅壞故諸總聚等應是常住如虛空等非總聚等不成實事有為無為皆不應理豈復世間於現事處一異性等不可說耶有如是說現見世人於衣等處於絲縷等不曾思量一異性等而皆共為賣買等事世尊為欲利益世間方便宣說亦不言其一性異性頌曰

世尊欲令斷煩惱 同彼世間可思事
 不言一性及異性 方便說法化衆生
 論曰諸佛世尊不壞世間如其所有離難思
 事於諸衆生隨其意樂差別之性於被纏迫
 隨眠位中為欲斷彼諸煩惱故宣說法要佛
 告諸苾芻汝等勿同世人作無益思慮我說
 能知能見盡諸有漏非不知見乃至如理作
 意非不如理如是應知如理作意是斷煩惱
 之正因也不如理思能生衆苦當遣邪思宜
 順正念頌曰

一切義成由此本 易為方便極難遇
 色命須臾不暫停 智者宜應速修習

取因假設論

匠七

廿

觀總相論頌

陳 那 菩 薩 造

唐三藏法師義淨奉制譯

諸有樂略者 彼已顯方隅 若有愛煩文
 為彼說總相 由聲及義智 俗言為本者

是觀總相言

此頌聲及義

謂聲并義二

方得解了者

後當以廣說

故唯聲義智

此中二種智

名聲兼義智

彼為根本者

連屬道理成

有餘復意樂

此中名義二

謂即於因義

由諸世間說

以聲義智本

有三種差別

謂聲并義二

是故勒為頌

聲義及智義

故略造斯論

問名義連屬

是俗說為本

何以故今云

觀總相論頌

世十

十一

但唯辯聲義

答曰不如此

縱有連屬聲

唯名與義二

諸有許共相

所詮及能詮

此中理印持

咸攝入於此

謂不相離性

方許相連屬

故今不別詮

白能詮名等

唯局連屬門

了彼所詮義

故以總相性

六門教授習定論

無著

菩薩

本

世親

菩薩

釋

唐三藏法師義淨奉制譯

今欲利益一切有情令習世定及出世定速

能捨離諸煩惱故述此方便等曰

求脫者積集 於住勤修習 得三圓滿已

有依修定人

釋曰此初一頌總標六門言求脫者謂是求

解脫人積集者謂能積集勝行資糧於住勤

修習者於所緣處令心善住名之為定由不

散亂不動搖故問云何修習謂得三圓滿已

有依修定人圓滿有三一師資圓滿二所緣

圓滿三作意圓滿有依謂是三定一有尋有

伺定二無尋唯伺定三無尋無伺定修定人

者謂能修習奢摩他毗鉢舍那若人能於解脫起願樂心復曾積集解脫資糧心依於定有師資等三而為依止有依修習由習定故能獲世間諸福及以殊勝圓滿之果先作如是安立次第故名總標頌曰

於三乘樂勝 名求解脫人 二種障全除

斯名為解脫 應知執受識 是二障體性

惑種一切種 由能縛二人 已降煩惱障

習氣未蠲除 此謂聲聞乘 餘唯佛能斷

若彼惑雖無 作儀如有惑 是習氣前生

若除便異此

釋曰此之四頌釋求解脫者謂於聲聞乘等有差別故於三乘中心樂解脫名求解脫云何解脫二種障全除斯名為解脫何者是二障除之名解脫應知執受識是二障體性識

匪十

十二

者即是阿賴耶識執受者是依止義謂是煩惱所知二障體性此復云何惑種即是煩惱障自性一切種即是所知障自性又一切種者即是二障種子能縛二人煩惱障種子能縛聲聞一切種子能縛菩薩由與聲聞菩薩

為繫縛故云何此二解脫差別謂聲聞人習氣未除斷煩惱障而證解脫唯佛世尊能總除故云何習氣彼惑雖無所作形儀如有惑者是名習氣此中應言若惑雖無令彼作相如有惑者此言作儀如有惑者即是於因說果名故彼謂聲聞獨覺未知此是誰之習氣謂是前生所有慣習之事尚有餘氣今雖惑盡所為相狀似染形儀名為習氣若能除斷與此不同應云若彼習皆無不作儀如惑頌曰

種_且諸善根 無疑除熱惱 於法流清淨
 是名為積集 能持樂聽法 善除其三見
 但聞心喜足 是四事應知

釋曰此之二頌釋積集義如經中說此人先
 應修習多聞復聽正法諸見熱惱已正蠲除
 心之蓋纏能正降伏依此文義故說初頌云
 何積集所有善根謂能持正法故以此為先
 令其信等善法增故云何無疑謂樂聽法故
 由知法故已生未生所有疑惑悉能除滅云
 何除熱惱謂除二見故二見云何一者欲令

他識知見二者自起高舉見謂作是念如何
 今他得知我是具德之人是則名為令他識
 見依此見故自欲高舉名自高見此二能令
 心焦熱故名為熱惱云何法流清淨謂能除
 遣但聞法時心生喜足故上之除字流入於
 此於法流清淨者謂聽法時心無散亂相續
 而流心清淨故蓋纏止息若聽法無厭更能
 進思勤修不息方得名為法流清淨當知此
 據聞思修位如次應知
 次有十六頌釋於住勤修習初一總標餘是

別釋頌曰

所緣及自體 差別并作意 心亂住資糧

修定出離果

言所緣者有其三種

外上及以內 此三所緣生 應知住有三

自體心無亂

釋曰言三種者一外緣二上緣三內緣外緣謂白骨等觀所現影像是初學境界上緣謂未至定緣靜等相內緣謂從其意言所現之相為所緣境自體謂是心無亂相名之為住

永樂北藏

六門教授習定論

第一〇四册

心無亂者於外等處三種緣時隨其所緣心無動亂頌曰

第一住相應 定心者能見 於境無移念

相續是明人 第二住相應 厭離心寂靜

專意無移念 相續是明人 第三住相應

於前境凝住 定意無移念 相續是明人

釋曰此之三頌如其次第配外上內言於境無移念者謂於餘境心無散亂故名無移相續者堅守於心令不斷絕言明人者或因自思或從他教於靜慮法而起加行是謂明人

應知如次是隨法行及隨信行種性言厭離心寂靜專意無移念者謂於其境生厭離心前唯觀境未能生厭今時專注心生厭離而不散動於前境凝住者謂於意言所現之境緣此境時其心凝定故云定意無移念相續

是明人頌曰

堅執及正流 并覆審其意 轉得心歡喜

對治品生時 惑生能息除 加行常無間

能行任運道 不散九應知

釋曰於彼住中差別有九謂最初住正念住

覆審住後別住調柔住寂靜住降伏住功用住任運住此等並依阿笈摩經隨句次等而為修習若於最初學緣境時其心堅執名最初住次於後時令其正念流注不斷名正念住若依託此有亂心生更覆審察緣境而住名為覆審住次於後時轉得差別名後別住次於後時對治生起心得自在生歡喜時名調柔住於此喜愛以無愛心對治生時無所愛樂其心安靜名寂靜住次於後時所有已生未生重障煩惱為降伏故名降伏住次於

四十一

十五

後時以加行心於所緣境無間隨轉一緣而住名為功用住次於後時於所緣境心無加行任運隨流無間入定緣慣習道名任運住此之九種心不流散名之為住應知以此不散之言與堅執等皆相配屬頌曰

勵力并有隙 有用及無用 此中一六二

四作意應知 謂外內邪緣 麤重并作意

此亂心有五 與定者相違 於彼住心緣

不靜外散亂 掉沈心味著 內散亂應知

應識邪緣相 謂思親族等 生二種我執

是名麤重亂 見前境分明 分別觀其相
是作意散亂 異斯唯念心 於作意亂中
復有其亂相 於乘及靜慮 初二應除遣
釋曰應知作意有其四種一勵力荷負作意
二有間荷負作意三有功用荷負作意四無
功用荷負作意此中堅執不散是勵力荷負
作意初用功力而荷負故次正流等六種不
散是有間荷負作意中間數有亂心起故無
間加行是有功用行荷負作意入慣習道是
無功用行荷負作意如是攝已謂一六二應

知即是四種作意又心散亂有其五種一外
 心散亂二內心散亂三邪緣心散亂四麤重
 心散亂五作意心散亂外心散亂者於住心
 境起緣之時遂緣餘事心流散故內心散亂
 者謂掉舉等五三於所緣境中間亂起故邪緣
 散亂者於修定時諸有尋求親識等事而生
 顛戀麤重心散亂者有二我執令其心亂於
 修定時有此二事謂益及損若身安隱名之
 為益身體羸弱即是其損或云我今得樂或
 云我今有苦或云是我之樂或云是我之苦

此中我者是執取義言作意心散亂者有其
 三種於所緣相分明而住是思察性或從此
 乘更趣餘乘或從此定更趣餘定謂極分別
 思察定時遂使心亂名心散亂異斯唯念心
 者此餘對治初作意散亂由不分別而緣於
 境但有念心此明成就心不忘念此三散亂
 初二應捨第三由是從定趣定希勝上故亦
 非是過頌曰
 住戒戒清淨 是資粮住處 善護諸根等
 四淨因應知 正行於境界 與所依相符

於善事勤修 能除諸過失 最初得作意
次得世間淨 更增出世住 三定招三果
釋曰住資糧者謂戒即是無邊功德所依止
處必先住戒戒行清淨無有缺犯若求戒淨
有四種因一善護諸根二飲食知量三初夜
後夜能自警覺與定相應四於四威儀中正
念而住何故善護諸根等令戒清淨由正行
於境與所依相符善事勤修能除於過初因
即是於所行境行清淨故二於所依身共相
符順於受飲食離多少故三於善事發起精

勤故四能除過失進止威儀善用心故由此
四因戒得清淨如是應知由三種定得三出
離緣外境時得作意住緣上境時得世清淨
緣內心時得出世清淨住者即是未得出離
必趣涅槃更不退轉已釋於住勤修習頌曰
多聞及見諦 善說有慈悲 常生歡喜心
此人堪教定 盡其所有事 如所有而說
善解所知境 斯名善教人 由聞生意言
說為寂滅因 名寂因作意 是謂善圓滿
釋曰圓滿有三一師資圓滿二所緣圓滿三

作意圓滿此中初頌說師資圓滿意顯其人
 善教圓滿證悟圓滿善語圓滿無染心圓滿
 相續說法加行圓滿此顯教授師眾德圓滿
 由此師故得聞正法有所證悟次明所緣圓
 滿說第二頌盡所有事如事而說善所知境
 名為善說此明師資能說諸事窮盡無恡故
 名所緣圓滿次明作意圓滿說第三頌此顯
 以聞為因所起意言能與聖道涅槃為正因
 故緣此意言所有作意皆得圓滿此中因言
 顯聞即是意言之因言寂滅者即是涅槃及

以道諦自體寂滅及能趣滅故總言之寂因
 作意者明此作意緣寂滅因何謂所緣了法
 無性如是緣時即是其因亦是寂滅故此作
 意名為寂因是一體釋又緣此作意亦名寂
 因此別句釋頌曰唯如是釋應云寂因作意
 舊云如理作意者非正翻
 也
 謂尋求意言 此後應細察 意言無即定
 靜慮相有三 無異緣無相 心緣字而住
 此是心寂處 說名奢摩他 觀彼種種境
 名毗鉢舍那 復是一瑜伽 名一二分定

麤重障見障 應知二種定 能為此對治
作長善方便

釋曰次明有依諸修定者必有依託謂依三
定說尋求等言尋求者顯是有尋既言有尋
准知有伺言細察者顯無尋唯伺意言無者
欲顯無尋無伺皆以意言為性此據奢
摩他法明其定義說無異緣等此明無差異
義但緣其字而心得住名無異緣亦名無相
但緣其字於觀義相所有作意非彼相故此
住名奢摩他奢摩是寂止義他是處非獨

奢摩得盡於事謂據其心寂止之處心得疑
住依止於定此定即是疑心住處故名奢摩
他異此便無次據毗鉢舍那法明其定義說
次一頌謂依多境名為眾觀所言彼者謂與
彼二俱相屬著住十即奢摩他及所緣字是依奢
摩他得毗鉢舍那依於字處所有諸義起諸
觀故於寂止處所有眾義依仗於字謂緣眾
義而起觀察名為眾觀名一二分定者或時
但有寂處而無眾觀或有眾觀而非寂處或
時俱有應知即是止觀雙運又奢摩他毗鉢

舍那有二種障謂羸重障及見障應知二定
 是此對治如次應配何故此二名長善方便
 能長善法之方便故云何今方便法得善清
 淨邪頌曰

此清淨應知 謂修三種相 寂止策舉捨
 隨次第應知 若心沉恐沒 於妙事起緣
 若掉恐舉生 厭背令除滅 遠離於沉掉
 其心住於捨 無功任運流 恒修三種相
 定者修三相 不獨偏修一 為遮沉等失
 復為淨其心

釋曰為答前問求淨定者修三種相云何為
 三謂止舉捨復云何修隨次第應知隨其惑
 障生起之時應次修習在於何時復修何相
 具辯策舉相若心沉恐沒定者修三相如下
 當知若心沉沒可修策舉相何者是耶於妙
 事起緣令心喜為相又寂止相者若心掉舉
 或恐掉舉應修寂處此云何修厭背令除滅
 於所緣境極生厭惡於自內心令過止息捨
 相者謂離沉掉於何心中謂心住捨此捨相
 者即是無功任運流恒修三種相如是次第

修三相時諸習定者得清淨相又奢摩他等次第即是定者於此三相不獨修一何以故為遮沉等失復為淨其心若但修止內心沉沒既沉沒時便因策舉若因策舉心掉散者觀不淨境令生厭離於此捨相正修習時名為正定能盡有漏由此遂令心極清淨應知此中皆是隨順正經文句如理應思頌曰
 出離并愛樂 正住有堪能 此障惑皆除
 定者心清淨
 釋曰此明清淨之益依去塵經說佛告諸苾

芻若人欲求內心淨時有感障現前不能除滅欲斷除者先於不善業道勿造大過息罪惡見而求出家希求出離若處中煩惱欲瞋害意起惡尋思障勝愛樂能除此障說愛樂言若有微細眷屬尋思世間尋思不死尋思障其正住對治此故說正住言若有功用方入定者此定即非堪任之性若能除此顯有堪任能除於惑說堪能言此顯淨定之人得四種勝益云何修定人果頌曰
 於此定門中 所說正修習 俗定皆明了

亦知出世定

此頌意顯修習奢摩他毗鉢舍那者獲現果
故若人能依所說定相修習之時得諸世間
勝果圓滿及出世果如前已說

問曰如上所說欲明何事答曰

顯意樂依處正十 本依及正依并一 世間定圓滿

并了於出世

釋曰略說義周為會前事故說斯頌如最初
云求脫者為顯意樂圓滿積集者依處圓滿
此明有心修定必須依託積集資糧故於住

勤修習者顯本依圓滿如經中說佛告諸苾
芻汝等先當依定能盡有漏是我所說若欲
求出生死海者離於正定無別方便得三圓
滿者顯正依圓滿明師資承稟決定可依有
依修定人者此顯修習圓滿諸有智者如前
所說遠離放逸正修行時世間諸定悉皆圓
滿及出世間咸能證悟顯得果圓滿

六門教授習定論

音釋

捺 瘦 捺 奴 局 切 手 按 也
 瘦 於 郎 切 頸 瘡 也
 獨 涼 古 玄 切 如 貫 古 患 切 君
 也 熱 隙 問 隙 也 荷 負 負 荷 胡 可 切 荷 任 也 倭 借 也 刃 切

永樂北藏

六門教授習定論

第一〇四册

永樂北藏

六門教授習定論

第一〇四册

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋上中卷 虧一

無著菩薩造頌 世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉 制譯

此經文句義次第 世無明慧不能解

稽首於此教我等 無邊功德所生身

具如斯德應禮敬 彼之足跡頂戴持

覺棘難駕彼能乘 要心普利諸含識

經云能以最勝利益者此據成熟菩薩能以

最勝付囑者此據未成熟菩薩云何於諸善

薩最勝利益復何者是最勝付囑為答此問

頌曰

勝利益應知 於身并屬者 得未得不退

謂最勝付囑

謂於菩薩身中為其利益亦能令彼菩薩益

其所有相屬伴類名最勝利益於彼身中令

其佛法成熟攝眾故即是利益彼身亦令化

餘有情所有堪能皆成就故是於屬者能為

利益如是應知於得未得所有功德能為彼

作不退之因由於善友而親委寄是名以勝

付囑而相付囑此中得而不退者欲令不捨

大乘未得不退者令於大乘更趣殊勝諸有發趣菩薩乘者應云何住為答此問頌曰
於心廣最勝 至極無顛倒 利益意樂處
此乘功德滿

此明何義若菩薩作此四種利益意樂始是發心住於大乘具此意樂方可名為功德圓滿云何為四利益意樂一廣大二最勝三至極四無顛倒經云諸有發趣菩薩乘者當生如是心廣說乃至如是一切此明廣大利益意樂我皆令入無餘涅槃而滅度之者此明

最勝利益意樂雖度如是無量眾生乃至不名菩薩此明至極利益意樂此何意耶欲明所有一切眾生悉皆攝同菩薩已身由斯但是寂滅已身無別有情也若作別有眾生不為已想者此即不名菩薩若攝為已體即是至極不捨是故名為至極意樂若菩薩有我想眾生想壽者想更求趣想者則不名菩薩此明無顛倒利益意樂此即由依有身見故我等想生為令正斷是不顛倒次下當顯諸有發趣菩薩乘者應如是修行經云菩薩不

住於事應行布施如是廣說此中何意以一
施聲而總收盡六到彼岸耶答曰

六度皆名施 由財無畏法 此中一二三
名修行不住

為明此六咸有施相此之施性由財無畏法

財施由一謂是初施無畏由二謂是戒忍於
無怨讎也及怨讎處也忍不為怖懼故法施由

三謂是勤等由其忘倦也了彼情已也定宣如

實法也此是大菩薩修行之處即是以一施
聲收盡六度經云菩薩不住於事應行布施

如是等者此中何謂不住性耶頌曰

為自身報恩 果報皆不著

言不住於事者此顯不著自身不住隨處應
行布施者此顯不著報恩於利養恭敬等求
恩望益之處事有多途故云不應隨處生著

而行布施不住於色等者謂不著果報問何
須如是行不住施耶頌曰

為離於不起 及離為餘行

由觀自身不行其施為欲離其不起心故莫
著自身速應行施由望恩心及希果故遂捨

正覺菩提果性爲於餘事而行惠施是故當捨求餘行施次下當說攝伏心其事云何頌

曰

攝伏在三輪 於相心除遣 後後諸疑惑

隨生皆悉除

經云菩薩如是應行布施乃至相想亦不應著此顯所捨之物及所施衆生并能施者於此三處除著想心次明布施利益或有難云既於施等離其相狀如何當獲福德利益爲答此故說生福甚多問何故宣說於修行後

不障福利於攝伏下方始言之答爲顯若人不著相想方能行彼不著施也從此已後所有經文皆爲除遣後後疑惑於此便有如是疑生問若不著於法而行施者如何爲求正覺勝果行惠施耶爲答此疑經云於汝意云

何可以勝相觀如來不如是廣說頌曰

若將爲集造 妙相非勝相 三相遷異故

無此謂如來

若謂如來是由施等因緣所造於有爲相中得最勝性者便見如來有其勝相若望如來

真如之性即無此勝相是故不應以勝妙相觀於如來由彼法身是非集造之所顯故次云何以故如來說彼勝相三相遷異故由此勝相即非勝相此中意說三相之體是遷流故妙生所有勝相皆是虛妄是故應以勝相非相觀於如來此意欲用從因生法是虛假故無此謂如來由彼全無三種相故由離此相即以無相為相若於是處無生住滅變異之性可了知者此顯如來不是有為造作之性因緣所成如是明解如來性已雖為佛果

而行布施非著法施即是除去疑情次下妙生重生疑念若由如是無住施者即因極甚深復說如來是無為性即是果極甚深如何未代得有信者令彼果報不虛棄耶為斷此疑頌曰

因與果甚深 於彼惡時說 此非無利益
由三菩薩殊

縱於末代而有菩薩具戒具德具慧由此說法果利不虛頌曰

由於先佛所 奉持於戒學 并植善根故

名具戒具德

經云然彼菩薩非於一佛而行恭事非於一佛植諸善根此顯於先佛所為持戒故而行恭敬承事及為種諸善根如其次第即是具戒具德次明具慧人頌曰

能斷於我想

動一 及以法想故 五 此名為具慧

二四殊成八

此明我想有四法想亦四故成八想頌曰

別體相續起

至壽盡而住 更求於餘趣

我想有四種

我想四者謂是我想有情想壽者想更求趣

想四種不同此於別別五蘊有情自生斷割

為我想故見相續起作有情想薩埵是相續義乃至

壽存作壽者想命想既謝轉求後有作更求

趣想法想四者頌曰

皆無故非有 有故不可說 是言說因故

法想有四種

法想四者一法想二無法想三想四無想此

謂能取所取諸法皆無故法想不生即無法

想彼之非有法無自性空性有故非無法想

即彼非有有非有性非言所詮故非是想是
言說因故非是無想由想力故雖非言顯而
以言說故有八義不同由我及法八想斷故
名具慧人何意此義但於具慧而說非具戒
具德者何答為顯實想有差異故何者是頌

曰

由彼信解力 信故生實想 不如言取故

取為正說故

由此義故說彼之後而云是人乃能聞此經
典生一信心由具慧者不如言而取及由隨

順勝義智故取為正說故名為實想為斯理
故說彼之後便云不應取為法不應取為非
法不應如言不說將以為法亦復不即執為
非法由此是能隨順勝義智取為正說故即
是經云聞說是經生實信不經云妙生如來
悉已知見是人等者為顯何義頌曰
佛了果非比 由願智故知
彼具戒等人所有果報佛非比知然由願智
現量而了若不言見或謂比知若不言知恐
是肉眼等見是故知見並言何故世尊作如

是語頌曰

爲求利敬者 遮其自說故

彼具戒等爲求利養恭敬自說已德便生念
曰如來既遙鑒我爲此無疑自說

經云妙生彼諸有情當生當攝無量福聚者

此自何義謂是令其福聚當生又是彼福當
能相續熏習不斷言有我執等者意說有隨
眠性非有現行執

經云是故如來密意宣說筏喻法門諸有智
者法尚應捨何況非法此中有何密意頌曰

證不住於法 爲是隨順故 猶如捨其筏
是密意應知

謂於經等法非增上證所住處故即得證尸
應捨彼法如到彼岸捨棄其筏於增上證是
隨順故應須收取如未達岸必憑其筏是名

密意一筏之上^每有其取捨故名爲密若^七是自

餘非順證法理須捨故次後更爲除疑何者
是上文云不應以勝相觀於如來彼從無爲
所顯性故若如是者復如何說釋迦牟尼如
來證於無上正等菩提乃能宣揚所有法教

由斯道理彼非正覺亦不說法答此疑故頌
曰
化體非真佛 亦非說法者
由有三佛一法身佛二受用身佛三化身佛
言釋迦牟尼佛者即是化身此乃元非證覺
亦不說法度生文云何以故佛所說法等者
爲遮總撥一切說法之事故云化體非真佛
亦非說法者然非總無頌曰
說法非二取 所說離言詮
如是二種謂法性非法性非耳能聽非言能

說是故應知非法非非法此據真如道理而
說彼非是法謂是法無爲其性故復非非法
由彼無自性體是有故何故但言所說之法
不言能證之人答但言所說能證義顯由非
不覺得有所說經云以諸聖者皆從無爲之
所顯故者爲明說此法因由諸聖人並從真
如清淨之法所顯現故名無爲所顯是故彼
遂說無爲法凡所有事言不能宣者此即豈
能取也彼之自性非是言說所行處故明此
即是非言說性何故此中無有簡別總說聖

者不唯言佛答為明聖人皆從真如清淨所顯由有全淨一分淨故隨其所應故無有過又說福差殊欲何所顯答法雖實是不可取性 & 不可說然而有益頌曰
 自受為他說 非無益集福

何故經云世尊此福聚者則非是聚是故如來說為福聚福聚頌曰
 福不持菩提 彼二能持故
 言福於菩提不能持負故二於菩提是能持故頌意如是何謂為二謂自受為他說經云

既自受已於他演說未了此言將述何義由

其聚聲梵云塞建陀有甚多義或是聚義或

是為聚但得積聚義遂無餘義此中且於二種

此為普人不解梵音又譯之為趣深成遠落

有義解時極難也有二種義一是聚積義二

是肩荷義猶如在肩能持於擔為此名肩為

聚由斯理故彼福積聚說為福聚由其不能

持荷菩提說為非聚即非肩義是積聚義此

二是菩提因福乃甚多問何故此二能持菩

提為顯斯義故經云何以故妙生由諸如來

無上菩提從此經出等何故菩提言出諸佛

言生頌曰

得自性因故 此餘者是生

言菩提者即是法身此是無為性故名為自性是故此二是得彼之因非是生因若望此餘受用化身是生以故由此親能持菩提故生福甚多為顯此義經云何以故等何故此是能成立因頌曰

唯是佛法故 能成最勝福

言如來說為非佛法者此顯所覺之法唯佛能證而不共性是故最勝此是最勝福因性

永樂北藏

金剛經論釋

故招福極多意明此是能成勝福之親因上經云聖人皆是非集造之所顯示為此諸聖於彼證法不可取不可說者諸預流等聖人並悉取其自果如何此成非所取性於其所取而宣說者非不可說性為遣疑故生起後文即彰非所取所證理善成就頌曰
不取自果故 非可取可說

由是無為所顯性故彼於六境無有少法可得既無可預名為預流乃至阿羅漢亦無有法理皆同此無為之法體無可取為此聖人

第一〇四册

於自果不取不說若聖人作如是念我得果者即是有其我等執者意說有隨眼惑非是現行由非彼證現觀之時有我等執而云我得何意妙生自說得阿羅漢為令一分有情知已親證故又復自說得無諍住者為顯身

與勝德相應為欲令他生勝敬信故為何意趣而云妙生都無所住而說我得無諍住得無諍住頌曰

解脫二障故 說妙生無諍

障有二種一是煩惱障二是定障於斯脫故

不住二障為此再言此言二無諍性即是諍之非有次復起疑言世尊昔於然燈佛所有法可取彼亦為他說其法要以此而言如何得成無取無說為答斯難故云實無有法是如來所取此有何意頌曰

在然燈佛所 言不取證法

此言世尊在然燈佛所亦不以言取其證法頌曰

由斯證法成 非所取所說

若言諸聖皆是無為所顯彼法不是所取一

亦非所說者如何諸菩薩取嚴勝佛國土耶
又受用身如何自己取為法王世間於彼將
為法王為遣疑故方生下文此中意者頌曰
智流唯識性 國土非所執

向彼實無佛土嚴勝是可取事除從諸佛淨
智所流唯識所現此即不能有所執取若言
實有形質是可取性我當成就國土嚴勝者
斯誠妄語如來說彼不是嚴勝由此說為國
土嚴勝此有何意頌曰
無形故勝故 非嚴許嚴性

永樂北藏

金剛經論釋

言莊嚴者此有二義一是形相二是勝相此
最勝者是第一義此由無形質故佛土莊嚴
非是莊嚴以彼不是真莊嚴故是故說此以
為最勝勝法集此故名最勝若執有佛土形
勝莊嚴云我當成就彼即便於色等境界有
住著心為遮此見故有不住文生所云受用
身佛如何自己取為法王他亦爾者為答此
難故將受用身同妙高山此文欲顯何義頌
曰
譬如妙高山 於受用無取

第一〇四册

如妙高山王獲得勝大尊主性故名爲妙高
而不自取爲山王性以山無分別性故受用
身佛亦復如是具法王性由獲勝大尊主性
故名爲勝大而不自取其法王性我是法王
以無分別故如何得是無分別耶爲顯斯義
文云如來說爲非身由彼非有說名有身此
有何意頌曰
非有漏性故 亦非是因造
然受用身非有漏性故由此非有身說爲有
身皎然緻淨自體有故亦非是因造由此有

身非是仗他因緣生故何故於先顯福德性
已說其喻今何更說頌曰
爲顯多差別 及以成殊勝 前後福不同
更陳其喻說
前明三千世界喻顯福多今說無數三千彰
其更廣何故於前不言斯喻爲受化者所樂
不同先少後多意在於此前福差別不明成
立之因爲於菩提無有荷持之用今欲顯其
能立因相更將別喻隨事而言
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷上

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

無著菩薩造頌 世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉 制譯

何謂能立因相

兩成尊重故 由等流殊勝 煩惱因性故

由劣亦勝故

言兩成尊重者由所託處成制底塔故謂是
說法之地其所依身成如大師尊重性故即
是持經之人施寶之地及能施者無如是事
故次下經文顯此法門乃是諸佛親所證會

等流之性頗曾有法是如來說不者此明何
意言無有法是如來獨說皆是諸佛共宣揚
故又此施珍寶福是苦惱事生起之因法門
功德乃是煩惱斷除之要優劣懸隔是故下
文將地塵為喻如來說作非塵由此說為地
塵所言世界如來說為非界由此說為世界
者此有何意言此地塵不是染等性塵是故
名作地塵又彼世界非是煩惱之因名界為
此說為世界界是因義即是世之因也斯言
意顯彼福乃是煩惱塵全之因由其外塵雖

是無記彼福縱善方之極卑況並成佛福因而不更為微劣又彼能成大丈夫相所有福業雖此成菩提因持說法門之福亦為是劣由彼眾相非是正覺之體性故為此名為大丈夫相是彼標相故由持說福能得大覺性為此名劣亦勝過施寶之福十一況法身因而不超越是故劣亦勝也即是寶福極卑為能成立因此既成立施寶之福與此福因有差別已次下諸文更復成立欲何所明頌曰
彼果勝苦故 難逢勝事故 境岸非知故

於餘不共故 是甚深性故 勝餘略詮故
胄族高勝故 望福福殊勝
此述何義答施寶之福獲得自身所受用果彼身是勝以能捨彼無邊之身此福勝前由彼自身是苦性故何況為彼而行其施爾時具壽妙生了彼自身是苦事故由法勢力遠便墮淚此之法門復是難逢妙生自從生智已來亦未曾聞復是勝事此言欲顯般若之名此下意欲成立是勝妙事即經云如來說為般若波羅密多者彼即非波羅密多為何

意趣作如是說答境岸非知故由其所知境岸除佛於餘無能知者復是於餘不共故此之法門所有實想即實想者除佛教已餘處無故言實想者住此處有言非實者是於餘不生義是故文云若能生如是想者彼當成就第一希有又此法門亦是甚深由於此經或少受或遍持於我等想不復生起於我等想不生故者明於所取義無有顛倒於我等想即是非想者明於能取無有顛倒此二如其次第明我法二無性智佛於此義隨印妙

生所說之事言不驚不怖不畏者此三皆名爲懼即是驚懼怖懼畏懼然隨事不同故有三別言驚者謂於非處生懼若正譯梵音應云越怖今言驚者若此爲不能移若若准論釋驚義未甚相當下二准此應可思之也違越正理如越正道可厭惡故言怖者應云續怖相續生懼怖既生已不能除斷故言畏者應云定怖生決定心一向畏懼此等若無便成心離惶惑若不見本音本意於文即未開釋義爲此註出本音斯乃可亡疑惑餘家釋別義非此論又此法門勝餘略詮故者由經說此是最勝波羅蜜多如來所說略詮是又此法門族胄高勝

故言勝族者謂由諸佛所共說故然彼寶施
 無有如斯衆德圓備即是成立此福望前福
 聚昇沉理別也所云於身是其苦性彼施即
 是苦果性故其福卑劣者然此法門若有持
 說彼之大士行諸苦行此亦豈非是招苦報
 如何不是得苦果耶爲除此難故有下文欲

顯何義頌曰

彼行堪忍時 雖苦行善故 彼德難量故
 由斯名勝事 由無恚怒情 不名爲苦性
 有安樂大悲 行待非苦果

此述何義答縱令彼人行苦行時有苦惱果
 然於彼時由有堪忍性故此名勝事有其二
 因一是善性故由諸波羅蜜多皆以善爲體
 性故二是彼德難量故如經云此即是其非
 波羅蜜多由彼德岸曾無知者爲此名爲不
 知其岸由與勝法相應故即此難行之苦望
 前苦惱自有殊別何況我想瞋想悉皆無故
 必無其苦非但無苦更生悲樂如經云我無
 是想亦非無想言非無想者此顯有想與悲
 心相應准斯語理若諸有情於我想等不除

遣者苦行之時見有苦惱即便欲捨菩提之心是故應離諸想乃至廣說此何所顯若人不發勝菩提心便有如斯過失生瞋恨心頌曰
生心因不捨 是故應堅求

問於何處心是此心生因而遣堅固勤求復於何處是不捨菩提心因令進求也頌曰
謂是得忍邊 及此心方便
此謂入初地勝義之心得忍邊際行無住心即是文云應離諸想發起無上正等覺心何

以故者此謂顯其無住著心生起之因若於色等處有住著心者此必不能進求佛果故諸菩薩應無所住而行布施者文意欲明施攝六到彼岸即是生起無住著心方便謂得忍已雖復遭苦而不棄捨大菩提心問如何起行為利有情復遣不住利有情事此則取捨同門疑情遂發答曰菩薩如是應行布施為利諸眾生等此顯何意頌曰
應知正行者 是利生因故 於有情事相應知遍除遣

此述何義言此正行者是利益衆生因應知
即是利益有情而不取有情所有相貌何謂
有情相貌事耶頌曰

彼事謂名聚

彼衆生者即是名字施設喚爲衆生及所依

事何者是其正行謂於衆生事相皆除遣故

由彼名字想者即是非想以彼自體本非有

故即彼衆生不是衆生謂於五蘊名爲衆生

由彼衆生自體無故此我法無性何以故由

佛世尊並除諸想此明我法二想皆無如何

能成最勝妙事頌曰

最勝除其想 諸世尊無此 由真見相應

此述何義由非彼二是實有性而諸大師強

除彼想然諸如來與真見相應故果不住因

位如何得見彼果之因既有此疑答如經云

妙生如來是實語者有其四句頌曰

果不住因位 是得彼果因 世尊實語故

應知有四種

此實語性有其四種何謂爲四頌曰

立要說下乘 及說大乘義 由諸授記事

皆無有差舛

由佛自立要期元來佛果無有妄謬於下劣
乘及以大乘并諸授記並無謬故於此隨其
次第實語如語不誑語不異語而相配屬言
如來者由於聲聞乘說苦等四諦是實不虛
於其大乘說法無性所顯真如第十七稱實知故來
是知義於一切時過去未來現在所有授記
如其事故皆無妄謬故曰如來經云如來所
證法及所說法此即非實非妄者此有何意
答曰

不得彼順故 是非實非妄 如言而執者
對彼故宣說

言諸如來所有說法此說不得彼故而是隨
順於彼由彼說法不能親獲內證法故於其
言下無有體故故非是實由順彼故故非是
妄言我現證無上覺者此據文句道理而有
此說問何故世尊自立要言我是真實語者
而所說法非實非虛一說兩兼理成難信由
此答云如言而執者對彼故宣說言諸聖人
是無為所顯者然真如性常時遍有如何佛

果以無住心方能證得非有住心又復如何
常時遍有實體真如或有得者或不得者為
除此疑說入闍喻此明何義頌曰

常時諸處有 於真性不獲 由無知有住
智無住得真

此中意道真如之性雖是常時遍有由其無
智有住心故即不能得是不清淨義由其有
智無住心故即便得見是清淨義然佛世尊
是真如所顯由斯理故以有住心不能證得
由此頌曰

無智由如闍 當闍智若明 能對及所治
得失現前故

猶如闍者是與闍相似義由斯以闍比其無
識以其日光譬同有智有眼如文具述故云
能對及所治得失現前故隨其所應由其有
眼者顯尋能對夜分曉已顯破所治冥闍謝
故日明既出者顯能對現前日光既照見衆
色像次後之文欲說何事頌曰
由如是正行 獲如是福量 於法正行者
業用今當說

由如是正行者此明文正行頌曰

於人有三種 受持讀演說

人有三者一受持二讀誦三演說言受持者謂持法人讀誦者依多聞說雖不能持由能讀故亦多聞攝義正行者謂是周遍得其義

故頌曰

義得由從他 及已聞思故

義之得因從他及已何謂從他云何由已為聞思故如其次第從他及已而得者據遍得義此謂文義正行頌曰

永樂北藏

金剛經論釋

此謂熟內已 餘成他有情 由事時大性

望福望殊勝

此受持等但為成熟內已餘成他有情即是於他廣為正說獲如是福量者顯其福量差別由事時大性望福福殊勝此捨身福望前

第一

十九

捨身福由事大故有其差別及由時大由一日中尚以極多自身而行布施復經多時於法正行者業用今當說何謂彼行業用耶頌曰

非境性獨性 能依是大人 及難可得聞

第一〇四册

無上因增長 若但持正法 所依處成器
 蠲除諸業障 速獲智通性 世妙事圓滿
 異熟極尊貴 於此法修行 應知獲斯業
 經云不可思者此顯不是凡情比度所行境
 界言不可稱者此顯獨性所獲之福於聲聞
 等是不共性故言為益發趣極上最勝乘有
 情故說者顯此法門是大人所依大乘教名
 極上乘大乘行名最勝乘樂下劣者不欲聞
 故此顯難聞性聽者難得故由能成就不可
 思量等福聚故此顯增長無上之因福種增

長故此中文云不可思不可稱者謂以非量
 非度如次應知當知是人則為以肩荷負等
 者此即顯其能持法者由彼持法即是持善
 提也所在之處香華供養者此顯所依之處
 成勝妙器由被輕辱故所有應生惡趣之業
 皆當消盡故此顯淨除業障言此為善事者
 謂遭輕辱時顯被辱之人有福德性故言此
 為善事 自古翻譯皆無此語
 由梵本中字隱密故於然燈佛先供
 事諸佛所得之福比於末代於此法門能受
 持等獲多福故此顯得成智通性多福資糧

悉圓滿故乃知當知是經不可思議此顯果報不可思也即是世妙事圓滿果報極尊貴謂於護世帝釋婆羅門等所有圓滿皆當攝取言狂亂者應知此是狂心因言不可思果報者此之多性勝性二種皆非凡情所測斯謂於法正行便能安住如是衆德是故名此為正行業果報功用又復如前三種問答此中重問義有何殊答曰
由自身行時 將已為菩薩 說名為心障 違於無住心

永樂北藏

金剛經論釋

妙生實無有法可名菩薩者若無菩薩云何如來於然燈佛所行菩薩行耶答此疑曰實無有法如來於然燈佛所如是等此顯何義
頌曰
授後時記故 然燈行非勝 菩提彼行同 非實由因造
此中意言我昔於然燈佛所非是勝上行菩薩行而我昔行時實無有法可於彼邊證得正覺若證覺者即不記我後時成佛此中意者言彼行時自云我當成佛若言菩提非有

第一〇四册

者佛言是無即總撥無佛為除此難文云妙
 生言如來者即是實性真如異名謂無顛倒
 義名為實性無改變義是曰真如妙生若有
 說云如來證得無上正等覺者是為妄語者
 此顯何義答曰菩提彼行同非實由因造由
 昔菩薩修行之時實無可行諸佛亦爾無法
 可證正等菩提此還總撥實無無上正等菩
 提答斯難曰妙生如來所有正覺之法此即
 非實非妄者此有何意然真如理是佛所證
 彼即非實由從因生諸有為相是聚相義彼

即無其色等相故頌曰
 無彼相為相 故顯非是妄 由法是佛法
 皆非有為相
 謂此無彼色聲等相色等相無是其自相由
 此故云無彼相為相故顯非是妄是故如來
 說一切法即是佛法此顯何義由如來證此
 法故由法是佛法皆非有為相者此顯以無
 為體此何所陳由一切法以真如為自性此
 乃但是佛所覺悟是故一切法名為佛法由
 此色等不能持其自體相故所有彼諸色聲

等法皆不是法由不是法是故此成其法即是畢竟能持非有之相丈夫之喻何所顯耶

頌曰
謂以法身佛 應知喻丈夫 無障圓具身

是遍滿性故 及得體大故 亦名為大身

非有身是有 說彼作非身

煩惱所知二郭無故名圓具身言遍滿者是
遍行義遍諸處故名為具身及得體大故亦
名為大身此遍行者應知即是真如之性在
諸法中無有異性故云非有身是有說彼作

非身如來說為非身由此名為具身大身者
斯何所陳以非有為身故名彼為非身即真
如性故由其無身故是故名此為具身大身
若言無有菩薩者正覺亦無所覺亦無亦無
衆生令入涅槃亦不嚴淨諸佛國土有何所
為諸菩薩等令諸衆生入於圓寂又復作意
淨佛土耶為答斯難故有下文此顯何義頌
曰
不了於法界 作度有情心 及清淨土田
此名為誑妄

若言此心是其誑妄為此不名菩薩者若爾
 由何得名答妙生若有信解一切法無性一
 切法無性者如是等此文欲顯何義答曰
 於菩薩衆生 諸法無自性 若解雖非聖
 名聖慧應知

此明何義言法無性法無性者此據衆生及
 菩薩所有之法於彼若能信解或世出世謂
 是異生及聖皆名菩薩由此便成決定許有
 覆俗勝義二種菩薩此即顯其順彼再說菩
 薩菩薩經文前云如來是無得所顯者義成

明白若如是者豈彼聖人全無所見為答斯
 難許有五眼為顯其義頌曰

雖不見諸法 此非無有眼 佛能具五種
 由境虛妄故

此乃如何不是妄耶為答此難先為喻已披

諸衆生種種性形一其心流轉我悉知并三之如是廣

說此顯何義言彼非是妄見由境虛妄故何
 者是虛妄境謂種種妄識頌曰

種種心流轉 離於念處故 彼無持常轉
 故說為虛妄

即是種種識有六識殊故復是其妄何因名
 識為心流轉經云如來說為無陀羅者此顯
 離於念處性故由彼念處是此持處彼若無
 者即是無持陀羅喃阿羅痾陀羅此之三名
 共目二義皆得名持亦有流注義由無持故
 心即流散言無持者為顯常轉之緣既無持
 故顯其常轉是虛妄性問何故本經初留梵
 語陀羅不譯為漢字
 若有何意趣答梵本三處皆是陀羅而差有
 差別今時譯者若也全為梵字即譬滯於東
 川如其總作唐音頓理赤於西域是故初題
 梵字可謂義詮流轉所由於內道持便是正
 述執持之事作斯譯者方稱頌本無著菩薩
 之意符釋者世親菩薩之情如其不作斯傳

永樂北藏

金剛經論釋

定貽傷乎之患若總譯為流持理便成不現
 成為持字流義固乃全無作此雙兼方為恆
 當若譯為流於理亦得然舍多義不及陀羅
 一處既爾餘皆類知諸在梵本皆咸有異意
 此般若已經四譯五譯尋者當須善觀不是
 好異重譯意好鞫理西國聲明自有一名目
 多事一事有多名為此陀羅一言遂舍眾義
 有流有持理應體方俗之殊致不得恃昔而
 膠柱若勤舊譯全成何以故者由有過去等
 踈漏無暇言其藏否

心不可得言故所云過去未來心者由是過
 去未來性故是不可得其現在者即是遍計
 所執自性非有故此顯流轉之心是妄識性
 所緣無有三世性故復有何意說福聚喻耶
 答曰

應知是智持 福乃非虛妄 顯此福因故
聖陳其喻說

此迷何義心既流轉是誑妄性故所有福聚
亦並成虛此既是妄何成於善既有深疑理
須明決答流轉之心可是其妄所言福聚體
不是虛由是正覺智之持故如何顯此是其
持性如云妙生若此福聚者如來即不說為
福聚此何意趣由五取蘊體是虛妄若此福
聚是取蘊者如來即不說此福聚為福聚性
是不說為智之持處義若言如來是非集造

所顯如何如來說有諸好及眾相耶為除此
難故云不應色身圓滿及相具足觀於如來
言色身者是隨好義故

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

音釋

筏考越切 緻直利切 舛昌差切 瘡亮切 何

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下略明般若

未後一頌讚述附

虧二

無著菩薩造頌 世親菩薩論釋

唐三藏法師義淨奉 制譯

如來說彼為具相者此非具相由此說為具

相此有何意頌曰

謂於真法身 無隨好圓滿 亦非是具相

非身性應知 於法身無別 非如來無二

重言其具相 由二體皆無

言法身實不圓滿隨好色身應知亦不具足

衆相彼無身性故是謂法身無具相義亦非
如來無斯二種所謂色身圓滿及以具相由
斯二種不離法身是故如來有其相好為此
重言色身圓滿及以具相由二皆無故是故
此二亦說為無言此非圓滿此亦非具相亦
說為有以說色身圓滿及具相言故斯有何
意由其法身無此相好是故名此為如來色
身圓滿及以具相由與彼身不相離故法身
之性即不如是然法身非彼自性故若言不
應以色身圓滿及具相身觀如來者如何如

來有所說法耶為答斯難此即以其惡取而
謗於我由不能解我所說義故頌曰

如來說亦無 說二是所執

何意重言說法說法者頌云說二是所執云

何為二一乃是文二便是義由何所以文云

無法可說是名說法耶答曰

由不離法界 說亦無自性

由不離法界外有說法自性可得若言無有

世尊是能說者所說之法亦復不離法身故

成非有如是甚深之法如何當有敬信之人

為除此難答曰

能說所說雖甚深 然亦非無敬信者

經云妙生彼非衆生非非衆生者此有何意

頌曰

由非衆生非非生 非聖聖性相應故

諸有當能生敬信者彼非衆生由餘衆生不

與聖性相應即與凡夫性相應故非非衆生

者由與聖性相應故此中義者由彼望其凡

夫性故不是衆生由望聖人性故非非衆生

何以故衆生衆生者如來說彼為非衆生此

據愚小異生性由此說為衆生者此據聖人性若言如來曾無有法是所覺知者云何離其後後正知次第而名無上正等覺耶為答此難非是有法可覺方名無上正覺然由頌曰

少法無有故 無上覺應知 由法界不增
清淨平等性 及方便無上
於此乃至無有少法能過故名無上又復法界無有增故其法平等故名無上上上性無故又復如來法身清淨平等故其法無不齊

等無有少增故名無上又復其法是無我自相此即高高性無故名無上又復於諸方便亦是無上所有善法皆圓滿故名為無上此餘菩提於諸善法不圓滿故即此方便實為有上此乃如來說為非法由此說為善法者此有何意頌曰

由漏性非法 是故非善法 由此名為善
由有漏性彼不是持有漏之相不能持故由
此說為善法由無漏性決定能持是善性故
若要以善法獲大菩提者所有說法亦應不

獲菩提是無記性故為遮此難更言差別之
福答所說法縱令無記終有所得頌曰

說法雖無記 非不得應知

由非離此能得菩提故知藉斯菩提方契頌
曰

由斯一法寶 勝彼寶無量

故此宣說法寶望前無數妙高無邊之寶顯
福差別假為第百分亦不能及一者乃至廣
說將顯何義頌曰

於諸筭勢類 因亦有差殊 尋思於世間

喻所不能及

此言何義謂以此福望前福聚謂是筭勢類
因四種差別於此世間遍尋思已無有其喻
能比況者言由筭差別者始從假為第百分
乃至或為筭分不顯差殊但言筭者此即應

知總攝其餘所有筭數或為勢分者由其勢
力有差殊故如強弱人事不損並或為比數
者由品類別言此福類元不比數前之福類
如貴賤人相比數因者明其因果亦不相
干涉故言彼亦不可與此為因

即波尼然婆
譯為因字如

芥子種也將於此世間竟無其喻可況於福比松栢也由斯前福望於此福實為減少皆不足言故云乃至譬喻亦不能及若言彼法性相平等故無不平者即無能度所度云何如來說脫有情耶為除此難故起後文將顯何義頌曰法界平等故第二佛不度衆生於諸名共聚不在法界外凡名有情者於彼蘊處由名共蘊不在法界之外即此法界其性平等是故曾無有一衆生可是如來之所度脫此即如何當有我執

者此有何意若言但唯脫其五蘊而已此即是有所許衆生由如是故頌曰若起於法執與我執過同定執脫有情是無執妄執如云妙生言我執者如來說為非執妄執如來說為非生者是不能生聖法之義若言不應以其具相觀於如來非彼自性故由是法身自性故然彼如來自性法身可以具相而比知之有作斯難為除疑意生起後文將顯何義頌曰

不應以色體 准如來法身 勿彼轉輪王
與如來齊等

此則報相之福亦名其相由彼成此故藉其
福力得菩提故有作是說此則如來以其具
相現證無上正覺為除此意不應以具相如

是等將顯何義頌曰

即具相果報 圓滿福不許 能招於法身

由方便異性

由真法身是智自性故與彼福體性不同此

二伽他要顯何義頌曰

若以色見我 以音聲求我 彼人起邪勤
不能當見我 應觀佛法性 即導師法身

法性識難知 故彼不能了

此二頌中所說之義頌曰

唯見色聞聲 是人不知佛 此真如法身

非是識境故

此文意顯不應以色聲二種觀於如來由是
異生不能見者此何為也彼人起邪勤言彼
異生妄起邪勤不依正道求見於我此云法
性者即是真如若言福不證菩提者此即菩

薩福業其果應斷為釋此疑故有下文言此
福性雖復不能親招覺處頌曰

其福不失亡 果報不斷絕 得忍亦不斷

以獲無垢故 更論於福因 為此陳其喻

彼福無報故 正取非越取

由此是彼智資糧性故又復何為更於其福
而陳喻耶故云得忍亦不斷以獲無垢故更
論其福因為此陳其喻又有疑云既得無生
法忍智乃不生菩薩諸福皆應斷絕為顯福
不斷絕至極清淨獲福既多果報亦勝於不

永樂北藏

金剛經論釋

第一〇四册

生法得無性者有二種無性由其二性體不

生故經云妙生應正取不應越取者云何是

正取不應越取答彼福無報故正取非越取

凡所有福招果報者是可馱故當知彼取即

是越取如越對二正路而行嶮道而彼福不招報

是故彼是正取非為越取問菩薩福津既不六

感報所獲之果如何可知答曰

彼福招化果 作利有情事 彼事由任運

成佛現諸方 去來等是化 正覺常不動

彼於法界處 非一異應知

諸佛世尊現衆變化非彼如來若來若去等
 故云彼事由任運成佛現諸方去來等是化
 正覺常不動爲顯斯義生起下文曾無有去
 亦不有來由此故名爲如來此有何意若如
 來有去來等異者彼即不是如其常性無有
 變易微塵作墨喻者是誰之喻顯何事耶答
 曰
 彼於法界處 非一異應知
 言彼如來於法界處非一非異性意顯斯事
 故彰其喻頌曰

微塵將作墨 喻顯於法界
 又世界爲墨喻顯何義頌曰
 此論造墨事 爲障煩惱盡 非聚非集性
 顯是非一性 於彼總集性 明其非異性
 譬如造墨所有塵埃衆多極微性非一處其
 聚集物非一事^{於二}故亦非異性由總集^七故此由
 無有別別斷割之理如是應知諸佛世尊於
 法界中煩惱障盡非一處性亦非異性此即
 兼述三千大千世界不是聚性及是聚性其
 喻亦同如來說爲非是聚性是故說爲極微

聚者此顯何義若其聚物是其一者不應名此爲極微聚又復若是一界者亦不應言三千大千世界由此故云此即是有聚執也此即如來說爲非執不爲聚執故由其妄執是故說爲聚執欲明異此餘悉應無無上正智復有何因諸凡愚類於實無聚而執耶爲除斯難而云其聚執者但俗論說有如是等此何所明頌曰

不了但俗言 諸凡愚妄執

妙生諸有說云如來宣說我見等者此明何

永樂北藏

金剛經論釋

義頌曰

斷我法二種 非證覺無故

言我法二種體是無故此兩雖言得斷而亦不證菩提是誰之斷而能獲耶答由二見之斷彼二之見是所除故頌曰

是故見無見 無境虛妄執

由此故知我體是無諸有我見如來說爲非見以無境故意道所有我境元來是無文云故名我見者明虛妄分別有也如是於無我理顯見無見性已亦是顯其於法見無見性

第一〇四册

是故文云於一切法應如是知等然其法想亦是非相性故猶如我見復有何意此之法二見說爲非見性耶答曰

由此是細障 如是知故斷

是所顯義此之我法二見是其見取此謂細

障由於二事如是正知非見性故方能除斷

經云應如是知應如是見應如是解者此文

說頌曰

由得二種智 及定彼方除

謂以覆俗勝義智及以此二所依之定方除

彼障又論差別之福何所顯耶答頌曰

陳福明化身 非無無盡福

如來雖復任運廣爲化用然彼化身宣說正

法即是無漏之福便成無有盡期云何正說

等者此意爲顯如來不自言我是化身頌曰

諸佛說法時 不言身是化 由不自言故

是其真實說

此何所陳欲明如來雖爲衆生宣揚法化而

不自說我是化身由作如是不正說故爲此

名彼以爲正說意道若異此者於彼所化諸

衆生輩不生極敬斯乃為利多衆生事復是
無法可說故若言如來為多化身無盡說法
如何彼復說有涅槃耶為釋此疑說伽陀曰
如來涅槃證 非造亦不殊

非諸如來所證圓寂是其造作有為自性望
其造作復不是異雖現涅槃而是其化示同
生死利益有情欲顯如來無住涅槃生死涅
槃兩皆不住故復有何因示同生死而不住
於生死因緣事耶答頌曰
一切有為法 如星翳燈幻 露泡夢電雲

應作如是觀 此集造有九 以正智觀故
由以星等九事為同法喻喻九種正智而觀
於境何謂九觀應知即是九種所觀之事何
謂所觀頌曰

見相及與識 居處身受用 過去并現存
未至詳觀察

此中應觀見如星宿謂是心法正智日明亦
既出已光全滅故應觀所緣境相如瞽目人
觀髮團等是妄現故應觀其識猶若於燈此
能依見由愛膩力而得生故應觀居處猶如

於幻即器世間有多奇質性不實故應觀其身譬如露滴暫時住故觀所受用猶若水泡其受用性是三事合所生性故應觀過去所有集造同於夢境但唯念性故應觀現在事同於電疾滅性故應觀未至體若重雲阿賴耶識在種子位體能攝藏諸種子故作斯九種觀察之時有何利益獲何勝智頌曰
由觀察相故 受用及遷流 於有為事中 獲無垢自在
此義云何觀有為法有其三種一由觀見境

識故即是觀察集造有為之相二由觀器界身及所用故即是觀其受用於此由彼所受用也三由觀三世差別轉故即是觀其遷流不住由此觀故便能於諸有為法中獲無障礙隨意自在為此縱居生死塵勞不染其智設證圓寂灰燼寧味其悲頌曰^{四二}
由斯諸佛希有法 陀羅尼句義深邃
從專決已義廣開 獲福令生速清淨
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下

略明般若末後一頌讚述

義淨因譯無著菩薩般若頌釋訖詳夫大士判其九喻可謂文致幽深理義玄簡自非地隣極喜誰能發此明慧而西域相承云無著菩薩昔於觀史多天慈氏尊處親受此八十頌開般若要門順瑜伽宗理明唯識之義遂令教流印度若金烏之焰赫扶桑義闡神州等玉兔之光浮雪嶺然而能斷金剛西方乃有多釋考其始也此頌最先即世親大士躬為其釋此雖神州譯訖而義有關如故復親

嚴設筵重詳其妙雅符釋意更譯本經世親菩薩復為般若七門義釋而那爛陀寺盛傳其論但為義府幽沖尋者莫測有師子月法師造此論釋復有東印度多聞俗士其名月官遍檢諸家亦為義釋斯等莫不意符三性不同中觀矣更有別釋而但順龍猛不會瑜伽瑜伽則真有俗無以三性為本中觀乃真無俗有實二諦為先般若大宗含斯兩意致使東夏則道分南北西方乃義隔有空既識分綱理無和雜各准聖旨誠難乖競然而末

後一頌云一切有為法如星翳燈幻露泡夢
 電雲應作如是觀者而釋文既隱恐尋者尚
 昧輒因二九事喻聊題十八之作冀使朝覽
 遂開庶罔銷神之滯夜光親授長無按劍之
 惑然而見等九等即生死之區寰大士了如
 星等是故處而不著智不住生津媿紅蓮之
 在激悲不居圓寂若白玉之沉溺因答無住
 涅槃中其九喻云爾

論見
 觀見如星長夜妄執
 見心長夜景 妄執久冥舒 三心纔已發

兩分盡皆除
 喻星
 榆星通夜景
 一旦盡皆除
 論境
 境色無非障
 不復觀狂華
 喻翳
 太虛本無障
 遂使見空華

以星喻見夜有明無
 柳色徹明舒 千條光若發
 道境如翳妄觀空華
 妄有見塵瑕 但由真智力
 以翳喻境元無妄執
 淨境性忘瑕 但由翳眼力

論識

見起起不已

良由依識力

喻燈

發焰焰不已

良由膏油力

論界

業功莊處巧

界體全虛妄

喻幻

言識如燈生生不絕

妄生生未極 留滯死宮中

以燈喻識焰焰無窮

寄光光未極 照灼炳霄中

說界如幻藉業生而會盡

由惑生衆相 妄執定非真

以幻喻界假匠起而終無

幻師方便巧

所見皆虛妄

論身

投軀生巖際

還如橐籥風

喻露

圓珠停草際

索索盡隨風

論受用

衆中根色積

假作衆形相

鞠體固非真

序身如露體不久停

寄命死河中 鎮處飄飄夜

以露喻身逢風必落

滴淡處華中 悽悽動林夜

陳用如泡待根境識

託此腹心行 實由三觸合

遂令三受生

喻泡

以泡喻用假滴水風

池中平水積

滴墜有風行 但由三事合

乘使萬泡生

論過

遂過如夢由思而起

過去雖無境

尋思意尚通 遂令方寸內

還見九拔容

喻夢

以夢喻過因憶乃生

處畫多緣境

良宵記念通 遂令於睡內

重憶本時容

論現

談現如電暫時而有

萬像如電舒

四相等流光 詎知唯一念

妄計有三常

喻電

以電喻現倏忽便亡

震雷鳴四野

擊電動千光 刹那存有念

即體自無常

論末

論末如雲本識能持其種

藏識無初結

波情浪後飛 良由有貪愛

帶種定何疑

喻雲

以雲喻末自體必舍於潤

黶黶屯雲結 煥爛景風飛 光華如可愛
含潤理無疑

更以一句收事收喻撮其要義而爲一述

見心智滅如星殄 惑境真亡若翳除
想起由識如燈焰 界有藉思同幻車

一身暫顯同朝露 三受忽現等泡虛

憶念過時空夢發 計執現存奔電舒

既知雨潤雲中住 末種常依識藏居

次下別據三性三身真俗般若以明觀行九
喻解九事云

熟觀生界咸如此 智者應可務真常
真常實不玄圓成在目前

覺二體空蛇索盡 了一非無鏡月懸

鏡月懸時實無慮 但作他緣生福處
唯識初心作有依 真如後念還無據

無據即般若勝俗亡真假

福津如筏捐不捐 悲智隨生捨不捨

略明般若末後一頌讚述

永樂北藏

略明般若末後一頌贊述

第一〇四册

音釋

醫

目疾計切
語德切
形似既者

燼

徐刃切
大餘也
山索也

覈

下革切
考也
各切

媿

匹詣切
配也

嶽

山索也
索也
以切

索

索也
索也
以切

箭

以切

箭

以切

妙法蓮華經優波提舍卷上

虧三

大衆論 師婆 藪槃 豆 釋

元魏北天竺三藏法師菩提留支共沙門曇林等譯

頂禮正覺海 淨法無爲僧 爲深利智者

開示毗伽典 祈虔牟尼尊 及菩薩聲聞

令法自他利 內三 略出勒伽辯 歸命過未來

現在佛菩薩 弘慈降神力 願施我無畏

大悲止四魔 護菩提增長

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與

大比丘衆二千人俱皆是阿羅漢諸漏已

盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧

解脫心善調伏入中大龍應作者作所作已

辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善得正智

心解脫一切心得自在到第一彼岸

菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三

菩提不退轉皆得陀羅尼大辯才樂說轉不

退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛所種

諸善根常爲諸佛之所稱歎以大慈悲而修

自心善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普

聞無量世界能度無數百千衆生

釋曰此經法門初第一品示現七種功德成就此義應知何等爲七一者序分成就二者衆成就三者如來欲說法時至成就四者依所說法威儀隨順住成就五者依止說因成就六者大衆現前欲聞法成就七者文殊師利菩薩等成就

舍城勝於一切諸餘城舍耆闍崛山勝餘諸山顯此法門最勝義故如經婆伽婆住王舍城耆闍崛山中故衆成就者有四種義故成就示現應知何等爲四一者數成就二者行成就三者攝功德成就四者威儀如法住成就數成就者諸大衆無數故行成就者有四種一者謂諸聲聞修小乘行二者謂諸菩薩修大乘行三者謂諸菩薩神通自在隨時示現能修行大乘如毘陀波羅菩薩等十六大賢士具足菩薩不

可思議事而常示現種種形相謂優婆塞優婆夷比丘比丘尼等四者謂出家聲聞威儀一定不同菩薩故

皆是阿羅漢等有十六句示現聲聞功德成就皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉等有十三句示現菩薩功德成就聲聞功德成就者彼十六句三門攝義示現應知何等三門一者上上起門二者總別相門三者攝取事門上上起門者謂諸漏已盡故名爲阿羅漢以心得自在故名爲諸漏已盡以無復煩惱

故名爲心得自在以善得心解脫善得慧解脫故名爲心得自在以遠離能見所見故名爲無復煩惱以善得心解脫善得慧解脫故名爲心善調伏人中大龍者行諸惡道如平坦路無所拘礙應行者已行應到處已到故應作者作人中大龍已得對治降伏煩惱之怨敵故所作已辦者更不後生如相應事已成就故離諸重擔者以應作者所作已辦後生重擔已捨離故速得已利者已捨重擔證涅槃故盡諸有結者以速得已利斷諸煩

惱因故善得正智心解脫者諸漏已盡故一切心得自在者善知見道修道智故到第一彼岸者善得正智心解脫善得神通無諍三昧等諸功德故大阿羅漢等者心得自在到彼岸故衆所知識者諸王王子大臣人民帝釋天王梵天王等皆識知故又復聲聞菩薩佛等是勝智者彼勝智者皆悉善知是故名爲衆所知識總別相門者皆是阿羅漢等十六句初句是總餘句別故彼阿羅漢名之爲應有十五種應義應知何等十五一者應受

飲食卧具供養恭敬等故二者應將大衆教化一切故三者應入聚落城邑等故四者應降伏諸外道等故五者應以智慧速觀察法故六者應不疾不遲說法如法相應不疲倦故七者應靜坐空閑處飲食衣服一切資生不積不聚少欲知足故八者應一向行善行不著諸禪故九者應行空聖行故十者應行無相聖行故十一者應行無願聖行故十二者應降伏世間禪淨心故十三者應起諸通勝功德故十四者應證第一義勝功德故十

五者應如實知同生諸衆得諸功德爲利益
一切諸衆生故攝取事門者此十五句攝取
十種功德應知示現可說果不可說果故何
等爲十一者攝取得功德二句示現如經諸
漏已盡無復煩惱故二者三句攝取諸功德
一句降伏世間功德如經心得自在故二句
降伏出世間學人功德如經善得心解脫善
得慧解脫故三者攝取不違功德隨順如來
教行故如經心善調伏故四者攝取勝功德
如經人中大龍故五者攝取所應作勝功德

所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來如
經應作者作故六者攝取滿足功德滿足學
地故如經所作已辦故七者三句攝取過功
德一者過愛二者過求命供養恭敬三者過
上下界已過學地故如經離諸重擔故逮得
已利故盡諸有結故八者攝取上上功德如
經善得正智心解脫故九者攝取應作利益
衆生功德如經一切心得自在故十者攝取
上首功德如經到第一彼岸故
菩薩功德成就者彼十三句二門攝義示現

應知何等二門一者上支下支門二者攝取
事門上支下支門者所謂總相別相此義應
知皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是
總相餘者是別相彼不退轉十種示現此義
應知何等爲十一者住聞法不退轉如經皆
得陀羅尼故二者樂說不退轉如經大辨才
樂說故三者說不退轉如經轉不退轉法輪
故四者依止善知識不退轉以身心業依色
身攝取故如經供養無量百千諸佛故於諸
佛所種諸善根故五者斷一切疑不退轉如

經常爲諸佛之所稱歎故六者爲何等何等
事說法入彼彼法不退轉如經以大慈悲而
修身心故七者入一切智如實境界不退轉
如經善入佛慧故八者依我空法空不退轉
如經通達大智故九者入如實境界不退轉
如經到於彼岸故十者作所應作不退轉如
經名稱普聞無量世界能度無數百千衆生
故攝取事門者示現諸菩薩住何等清淨地
中以何等方便於何等境界中作所應作故
地清淨者八地已上三地無相行寂靜清淨

故方便者有四種一者攝取妙法方便住持
妙法以樂說力爲人說故二者攝取善知識
方便以依善知識作所應作故三者攝取衆
生方便以不捨衆生故四者攝取智方便以
教化衆生令入彼智故又復更有攝取事門
示現諸地攝取勝功德不同二乘諸功德故
謂第八地中無功用智不同上下故不同下
者下功用行不能動故不同上者上無相行
不能動自然而行故第九地中得勝進陀羅
尼門具足四無礙自在智故第十地中不退

轉法輪得受佛位如轉輪王之太子故以得
同攝功德義故攝功德成就者示現依何處
依何心依何智依何等境界行依何等能辯
故依何處者依善知識故依何心者依教化
衆生心畢竟利益一切衆生故依何智者依
三種智一者授記密智二者諸通智三者真
實智依何等境界行依何等能辯者即三種
智所攝應知威儀如法住成就者四種示現
何等爲四一者衆圍遶二者前後三者供養
恭敬四者尊重讚歎如經爾時世尊四衆圍

遠供養恭敬尊重讚歎故

如來欲說法時至成就者為諸菩薩說大乘經故此大乘修多羅有十七種名顯示甚深功德應知何等十七云何顯示一名無量義經者成就字義故以此法門說彼甚深法妙境界故彼甚深法妙境界者諸佛如來最勝境界故二名最勝修多羅者於三藏中最勝妙藏此法門中善成就故三名大方廣經者無量大乘門中善成就故隨順衆生根住持成就故四名教菩薩法者以為教化根熟善

薩隨順法器善成就故五名佛所護念者以依如來有此法故六名一切諸佛秘密法者此法甚深唯佛知故七名一切諸佛之藏者如來功德三昧之藏在此經故八名一切諸佛秘密處者以根未熟衆生等非受法器不授與故九名能生一切諸佛經者聞此法門能成諸佛大菩提故十名一切諸佛之道場者以此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提非餘修多羅故十一名一切諸佛所轉法輪者以此法門能破一切諸障礙故十二名

一切諸佛堅固舍利者謂如來真實法身於此修多羅不敗壞故十三名一切諸佛大巧方便經者依此法門成大菩提已爲衆生說天人聲聞辟支佛等諸善法故十四名說一乘經者以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體彼二乘道非究竟故十五名第一義住者以此法門即是諸佛如來法身究竟住處故十六名妙法蓮華經者有二種義何等二種一者出水義以不可盡出離小乘泥濁水故又復有義如彼蓮華出於泥

水喻諸聲聞得入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說如來無上智慧清淨境界得證如來深密藏故二華開義以諸衆生於大乘中其心怯弱不能生信是故開示諸佛如來淨妙法身令生信心故十七名最上法門者攝成就故攝成就者攝取無量名句字身有頻婆羅阿閼婆等舒盧迦偈故此十七句法門是總餘句是別如經爲諸菩薩說大乘經名無量義如是等故依所說法威儀隨順住成就者示現依何等

何等法說法依三種法故一者依三昧成就以三昧成就二種示現一者成就自在力身心不動故二者離一切障隨自在力故此自在力復有二種一為隨順衆生不見對治攝取覺菩提分法故二為對治無量世來堅執煩惱故如經佛說此經已結跏趺坐入於無量義處三昧身心不動如是等故二者依器世間三者依衆生世間震動世界及知過去無量劫事如是等故如經是時天雨曼陀羅華次第乃至歡喜合掌一心觀佛故

依止說因成就者為諸大衆示現異相不思議事大衆見已生希有心渴仰欲聞生如是念如來今者應為我說故名依止說因成就是故如來放大光明示現他方諸世界中種種諸事故先為大衆示現外事六種震動等次為示現此法門中內證甚深微密之法又依器世間衆生世間數種種量種種具足煩惱差別具足清淨差別佛法弟子差別示現三寶故復乘差別有世界有佛有世界無佛令衆生見修行者未得果得道者已得果如

經諸修行得道者故數種種者示現種種觀
故略說四種觀一者食二者聞法三者修行
四者樂如經爾時佛放眉間白毫相光次第
乃至以佛舍利起七寶塔故行菩薩道者教
化衆生依四攝法方便攝取此義應知如經
所說當自推取九
自此以下示現大衆欲聞現前法成就問一
人者多人欲聞生希有心是故唯問文殊師
利如是示現世尊弟子隨順於法不相違故
今佛世尊現神變相者爲何等義爲說大法

故現大相以爲說因現大相者爲說妙法蓮
華經故現大瑞相爲說如來所得妙法不可
思議等文字章句故有二種義是故仰推文
殊師利何等爲二一者現見諸法故二者離
諸因緣唯自內心成就彼法故示現種種諸
瑞相者以爲示現彼彼事故如彼事相現沒
住滅應當善知以文殊師利能記彼事故以
文殊師利所作成就因果成就現見彼法故
所作成就者此有二種一者功德成就二者
智慧成就因成就者一切智成就故又復有

因謂緣因故緣因成就者衆相具足故果成就者說大法故種種異異佛國土者爲此示現彼國土中種種異異差別應知淨妙國土者謂無煩惱衆生住處如經照於東方萬八千世界次第乃至悉見彼佛國界莊嚴故如來爲上首者諸菩薩等依如來住故以彼如來於彼國土諸大衆中得自在故如經又見彼土現在諸佛如是等故自此已下次明聖者文殊師利以宿命智現見過去因相果相成就十事如現在前是故

能答彌勒菩薩云何現見過去因相謂文殊師利自見己身曾於彼諸國土中處處修行種種行事故云何現見過去果相謂文殊師利自見己身是過去世妙光菩薩於彼佛所聞此法門爲衆生說故何等名爲成就十事一者現見大義形三因成就二者現見世間文字章句意甚深因成就三者現見希有因成就四者現見勝妙因成就五者現見受用大因成就六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就七者現見善堅實如來法輪因成就八

者現見能進入因成就九者現見憶念因成就十者現見自身所經事因成就大義因成就者八句示現此義應知何等爲八一者欲論大法二者欲雨大法三者欲擊大法鼓四者欲建大法幢五者欲然大法燈六者欲吹大法螺七者欲不斷大法鼓八者欲說大法此八句欲示現如來欲論大法等故何等名爲八種大義謂有疑者爲斷疑故已斷疑者增長淳熟彼智身故根淳熟者爲說二種微密境界一者聲聞歡喜境界二者菩薩微

密境界大法鼓者二句示現以遠聞故入密境界者令彼進取上上清淨義故進取上上清淨義者令彼進取一切種智得現見故令彼進取一切種智得現見者爲一切法建立名字章句義故建立名字章句義者令入不可說證智轉法輪故現見世間名字章句意十一甚深因成就者如經我於過去諸佛曾見此瑞次第乃至故現斯瑞故現見希有因成就者以無量時不可得故不可思議不可稱不可量者示現過彼阿僧祇劫不可得故又復

示現五種劫故所謂一夜二晝三月四時五年示現無量無邊諸劫故如經如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號日月燈明次第乃至今得阿耨多羅三藐三菩提成一切種智故現見勝妙因成就者示現諸佛及諸菩薩自受用故如經次復有佛亦名日月燈明次第乃至所可說法初中後善故現見受用大因成就者是時王子受勝妙樂各捨出家復彼大衆於爾許時心不疲倦故如經其最後佛未出家時次第乃至佛授記

已便於中夜入無餘涅槃故現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者法輪不斷故如經佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫爲人演說故現見善堅實如來法輪因成就者佛滅度後無量時說故如經日月燈明佛八子皆師妙光次第乃至皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提心故現見能進入因成就者彼諸王子得大菩提故如經是諸王子次第乃至皆成佛道故現見憶念因成就者爲他說法利益他故如經其最後成佛者名曰

然燈次第乃至尊重讚歎故現見自身所經
事因成就者以自身受勝妙樂故如經彌勒
當知次第乃至佛所護念故汝號求名者示
現知彼過去事故又復示現今得彼法具足
故

自此已下示現所說法因果相應知十三

方便品第二

經曰爾時世尊入甚深三昧正念不動以如
實智觀從三昧安詳而起起已即告尊者舍
利弗言舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧

門難見難覺難知難解難入如來所證一切
聲聞辟支佛等所不能知何以故舍利弗如
來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億
無數諸佛於百千億那由他佛所盡行諸佛
所修阿耨多羅三藐三菩提法舍利弗如來
已於無量百千億那由他劫勇猛精進所作
成就名稱普聞舍利弗如來畢竟成就希有
之法舍利弗難解之法如來能知舍利弗難
解法者諸佛如來隨宜所說意趣難解一切
聲聞辟支佛等所不能知何以故舍利弗諸

佛如來自在說因成就故舍利弗如來成就種種方便種種知見種種念觀種種言辭舍利弗吾從成佛已來於彼彼處廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脫舍利弗如來知見方便到於彼岸舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足舍利弗諸佛如來深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔輒悅可衆心止舍利弗不須復說舍

舍利弗佛所成就第一希有難解之法舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相舍利弗唯佛如來知一切法舍利弗唯佛如來能說一切法何等法云何法何似法何相法何體法何等云何何似何相何體如是等一切法如來現見非不現見釋曰爾時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起已即告舍利弗者示現如來得自在力故如來入定無能驚寤故何故唯告尊者舍利弗不告其餘聲聞

等者隨深智慧與如來相應故何故不告諸菩薩者有五種義一者爲諸聲聞所應事故二者爲諸聲聞迴心趣向大菩提故三者護諸聲聞恐怯弱故四者爲令餘人善思念故五者爲諸聲聞不起所作已辨心故

諸佛智慧甚深無量者爲諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故言甚深者顯示二種甚深之義應如是知何等爲二一者證甚深謂諸佛智慧甚深無量故二者阿含甚深謂智慧門甚深無量故言甚深者此是總相餘別

相證甚深者五種示現一者義甚深謂依何等義甚深故二者實體甚深三者內證甚深四者依止甚深五者無上甚深何者甚深謂大菩提大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提故云何甚深一切聲聞辟支佛等所不能知故名甚深言智慧者謂一切種一切智義故如經諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知難解難入一切聲聞辟支佛等所不能知故阿含甚深者八種示現一者受持讀誦甚深如經已曾親近供養無量百

千萬億無數諸佛故二者修行甚深如經於
百千萬億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨
多羅三藐三菩提法故三者果行甚深如經
舍利弗如來已於無量百千億那由他劫勇
猛精進所作成故四者增長功德心甚深
如經名稱普聞故五者快妙事心甚深如經
舍利弗如來畢竟成就希有之法故六者無
上甚深如經舍利弗難解之法如來能知故
七者入甚深入甚深者名字章句意難得故
自以住持不同外道說因緣法名為甚深如

經舍利弗難解法者諸佛如來隨宜說法意
趣難解故八者不共聲聞辟支佛所作住持
甚深如經一切聲聞辟支佛等所不能知故

妙法蓮華經優波提舍卷上

三

十五

妙法蓮華經優波提舍卷下

虧四

大乘論 師婆 藪槃 豆 釋

元魏北天竺三藏法師菩提留曼共沙門曇森等譯

方便品之餘

如是已說妙法功德具足次說如來法師功德成就應知如經何以故舍利弗諸佛如來自在說因成就故如來成就四種功德故能度衆生何等爲四一者住成就如經舍利弗如來成就種種方便故種種方便者謂從兜率天中退沒乃至示現入涅槃故二者教化

成就如經種種知見故種種知見者示現染淨諸因故三者功德畢竟成就如經種種念觀故種種念觀者以說彼法成就因緣如法相應故四者說成就如經種種言辭故種種言辭者以四無礙智^{虧四}依何等何等名字章句隨何等何等衆生能受而爲說故又復有義種種方便者種種方便示現外道所有邪法如是如是種種過失故種種方便示現諸佛所有正法如是如是種種功德故如經舍利弗吾從成佛已來廣演言教無數方便引導

衆生於諸著處令得解脫故又無數方便者
方便令入諸善法故又方便者斷諸疑故又
方便者令入增上勝智中故又方便者依四
攝法攝取衆生令得解脫故諸著處者彼處
處著或著諸界或著諸地或著諸分或著諸
乘著諸界者謂著欲色無色界故著諸地者
謂著界故依於三昧取禪定地謂初禪地乃
至非想非非想地及取滅盡定地等故著諸
分者謂著在家出家分故著在家分者著已
同類作種種業邪見等故著出家分者著名

聞利養種種覺煩惱等故著諸乘者著聲聞
乘菩薩乘故著聲聞乘者樂持小乘戒求須
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等故著大乘者
謂著利養供養恭敬等故著分別觀種種法
相乃至佛地故又復種種知見者自身成就
不可思議勝妙境界與諸聲聞菩薩等故如
經舍利弗如來知見方便到於彼岸故到彼
岸者勝餘一切諸菩薩故又復種種念觀者
如經舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙
力無所畏不共法根力菩提分禪定解脫三

昧三摩跋提皆已具足故又第一成就可化
衆生依善知識而成就故第二成就根熟衆
生令得解脫故第三成就力家自在淨降伏
故第四成就復有七種一者種種成就如經
舍利弗諸佛如來深入無際成就一切未曾
有法故二者言語成就謂得五種美妙音聲
言語說法如經如來能種種分別巧說諸法
言辭柔軟悅可衆心故三者相成就如經止
舍利弗不須復說故有法器衆生心已滿足
故四者堪成就所有一切可化衆生皆知如

來成就希有勝功德故如經舍利弗佛所成
就第一希有難解之法故五者無量種成就
說不可盡如經舍利弗唯佛與佛說法諸佛
如來能知彼法究竟實相故言實相者謂如
來藏法身之體不變義故六者覺體成就如
來所說一切諸法唯佛如來自證得故如經
舍利弗唯佛如來知一切法故七者隨順衆
生意爲說修行法成就彼法何等如是等故
如經舍利弗唯佛如來能說一切法故第一
種種法門攝取衆生故第二令不散亂住故

第三令取故第四令得解脫故第五令彼修行成就得對治法故第六令彼修行進趣成就故第七令得修行不退失故此七種法爲諸衆生自身所作善成就故又與教化令成就者與二種法令彼成就何等爲二一與證法二與說法一與證法令成就者謂依證法而授與故二與說法令成就者謂依說法而說與故此二種法如向前說依此二法有何次第而得修行即彼前文重說應知又依證法復有五種一者何等法二者云何法三者

何似法四者何相法五者何體法故何等法者謂聲聞法辟支佛法諸佛法故云何法者謂起種種諸事說故何似法者依三種門得清淨故何相法者謂三種義一相法故何體法者無二體故無二體者謂無量乘唯一佛乘無二乘故又復有義何等法者所謂有爲無爲法等云何法者謂因緣法非因緣法等何似法者所謂常法無常法等何相法者謂生等三相法不生等三相法何體法者謂五陰體非五陰體故又何似法者謂無常法有

爲法因緣法又何相法者謂可見相等法又何體法者所謂五陰能取可取以五陰是苦集體故又五陰者是道諦體故復有異義依說法說何等法者所謂名向字身等故云何法者謂依如來所說法故何似法者謂能教化可化者故何相法者依音聲取以依音聲取彼法故何體法者謂假名體法相義故自此已下次依示現三種義說一者決定義二者疑義三者依何事疑義應當善知決定義者有聲聞方便得證深法作決定心相聲

聞道中得方便涅槃證故如是二種證法示現有爲無爲法故如經爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢次第乃至亦得此法到於涅槃故言疑義者謂諸聲聞辟支佛等不能得知是故生疑如經而今不知是義所趣故依何事疑義者聞如來說聲聞解脫與我解脫不異不別是故生疑謂生疑者生因中疑此事云何此事云何此以如來數數爲說甚深境界前說甚深後說甚深不同聲聞以如是故生疑如經爾時舍利弗知四衆心疑次第

乃至而說偈言

自此已下次依示現四種事說一者決定心
二者因投記三者取投記四者與投記應當
善知云何決定心已生驚怖者令斷驚怖以
為利益二種人故是故如來有決定心此驚
怖者五種應知約四一者損驚怖謂小乘衆生如
所聞聲取以為實謗無大乘起如是心如來
說言阿羅漢果究竟涅槃我畢竟取如是涅
槃是故羅漢不入涅槃如是驚怖二者多事
驚怖謂大乘衆生聞菩薩道劫數長遠種種

苦行起如是心佛道長遠我於無量無邊劫
中行菩薩行久受勤苦如是念故生驚怖心
以是故起取異乘心如是驚怖三者顛倒驚
怖謂心分別有我我所種種身現諸不善法
如是驚怖四者心悔驚怖謂大德舍利弗等
起如是心言我不應修證如是小乘之法如
是悔已心即自止即此心悔名為驚怖此義
應知五者誑驚怖謂增上慢聲聞之人起如
是心云何如來誑於我等如是驚怖因投記
者如經止止舍利弗不須復說若說是事一

切世間諸天人等皆生驚怖故此因授記者
生驚怖者有三種義一者欲令彼諸大衆推
求甚深妙境界故二者欲令彼諸大衆生尊
重心畢竟欲聞如來說故三者欲令諸增上
慢聲聞之人捨離法座而起去故第二請者
示現過去無量諸佛教化衆生如經是會無
數次第乃至聞佛所說則生敬信故第三請
者示現今佛教化衆生如經今此會中如我
等比次第乃至長夜安隱多所饒益故取授
記者以舍利弗等欲得授記如經佛告舍利

弗汝已三請豈得不說汝今諦聽如是等故
與授記者六種應知一者未聞令聞二者說
三者依何等義四者令住五者依法六者遮
未聞令聞者如經舍利弗如是妙法諸佛如
來時乃說之如優曇鉢華如是等故說者如
經舍利弗我以無數方便種種因緣譬喻言
辭演說諸法如是等故種種因緣者所謂三
乘彼三乘者唯有名字章句言說非有實義
以彼實義不可說故依何等義者如經舍利
弗諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世

如是等故一大事者依四種義應當善知何等爲四一者無上義唯除如來一切智知更無餘事如經欲開佛知見令衆生知得清淨故出現於世故佛知見者如來能證以如實知彼深義故二者同義謂諸聲聞辟支佛佛法身平等如經欲示衆生佛知見故出現於世故法身平等者佛性法身無差別故三者不知義謂諸聲聞辟支佛等不能知彼真實處故此言不知真實處者不知究竟唯一佛乘故如經欲令衆生悟佛知見故出現於世

故四者令證不退轉地示現欲與無量智業故如經欲令衆生入佛知見故出現於世故又復示者爲諸菩薩有疑心者令知如實修行故又悟入者未發心者令發心故已發心者令入法故又復悟者令外道衆生覺悟故又復入者令得聲聞小乘果者入菩提故令住者如經舍利弗但以一佛乘故爲衆生說法故依法者如經舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種譬喻因緣念觀方便說法是法皆爲一佛乘故如是等故言譬喻者如

依牛故得有乳酪生酥熟酥乃以醍醐此五
味中醍醐第一小乘不如其猶如乳大乘爲
最猶如醍醐此喻所明大乘無上諸聲聞等
亦同大乘無上義故聲聞同者此中示現諸
佛如來法身之性同諸凡夫聲聞之人辟支
佛等法身平等無差別故此義皆是譬喻示
現因緣之義如前所說言念觀者小乘諦中
人無我等大乘諦中真如實際法界法性及
人無我法無我等種種觀故言方便者於小
乘中觀陰界入獸苦離苦得解脫故於大乘

中諸波羅蜜以四攝法攝取自身他身利益
對治法故遮者如經舍利弗十方世界中尚
無二乘何況有三如是等故無二乘者謂無
二乘所得涅槃唯有如來證大菩提究竟滿
足一切智慧名大涅槃非諸聲聞辟支佛等
有涅槃法唯一佛乘故一佛乘者依四種義
說應當善知如來依此六種授記是故前說
何等法云何法何似法何相法何體法如是
示現何等法者謂未曾聞故云何法者謂種
種言辭譬喻顯說故何似法者所謂唯爲一

大事故何相法者為隨衆生器說諸佛法故何體法者所謂唯有一乘體故一乘體者所謂諸佛如來平等法身彼諸聲聞辟支佛乘非彼平等法身之體以因果行觀不同故自此已下如來說法為斷四種疑心應知何等四疑一疑何時說二疑云何知是增上慢人三疑云何堪說四疑云何如來不成妄語何時說者諸佛如來於何等時起種種方便說法為斷此疑如經舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁如是等故云何知是增上慢

人者如來不為增上慢人而說諸法云何知彼是增上慢為斷此疑如經若有比丘實得阿羅漢者若不信是法無有是處如是等故云何堪說者從佛聞法而起謗心如來應是不堪說人云何不成不堪說人為斷此疑如經除佛滅度後現前無佛如是等故云何如來不成妄語者此以如來先說法異今說法異云何如來不成妄語為斷此疑如經舍利弗汝等應當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘故乃至童子

戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已成佛道者
謂發菩提心行菩薩行者所作善根能證菩
提非諸凡夫及決定聲聞本來未發菩提心
者之所能得如是乃至小低頭等皆亦如是

譬喻品第三

尊者舍利弗所說偈言

金色三十二 十力諸解脫 同共一法中
而不得此事 八十種妙好 十八不共法
如是等功德 而我皆已失
釋曰此偈示現何義尊者舍利弗自訶責身

言我不見諸佛不往諸佛所及聞佛說法不
供養恭敬諸佛無利益衆生事於未得法退
尊者舍利弗作如是等訶責自身不見佛者
示現不見諸佛如來大人之相不生恭敬供
養心故往佛所者示現教化衆生力故放金
色光明者示現見佛自身異身獲得無量諸
功德故聞說法者示現能作一切衆生之利
益故力者示現衆生有疑依十種力斷彼疑
故供養者示現能教化衆生力故十八不共
法者示現遠離諸障礙故恭敬者示現出生

無量福德依如來教得解脫故以人無我及法無我一切諸法悉皆平等是故尊者舍利弗自訶責身言我未得如是法故於未得中退故

自此已下次為七種具足煩惱染性衆生說七種喻對治七種增上慢心此義應知又復次為三種染慢無煩惱人三昧解脫見等染慢對治此故說三種平等此義應知何者七種具足煩惱染性衆生一者求勢力人二者求聲聞解脫人三者大乘人四者有定人五

者無定人六者集功德人七者不集功德人何等七種增上慢心云何七種譬喻對治一者顛倒求諸功德增上慢心謂世間中諸煩惱染熾然增上而求天人勝妙境界有漏果報對治此故為說火宅譬喻應知二者聲聞一向決定增上慢心自言我乘與如來乘等無差別如是倒取對治此故為說窮子譬喻應知三者大乘一向決定增上慢心起如意無別聲聞辟支佛乘如是倒取對治此故為說雲雨譬喻應知四者實無謂有增上慢

心以有世間三昧三摩跋提實無涅槃生涅槃想如是倒取對治此故爲說化城譬喻應知五者散亂增上慢心實無有定過去雖有大乘善根而不覺知不覺知故不求大乘狹劣心中生虛妄解謂第一乘如是倒取對治此故爲說繫寶珠譬喻應知六者實有功德增上慢心聞大乘法取非大乘如是倒取對治此故爲說輪王解自髻中明珠與之譬喻應知七者實無功德增上慢心於第一乘不曾修習諸善根本聞第一乘心中不取以爲

第一如是倒取對治此故爲說醫師譬喻應知第一人者示世間中種種善根三昧功德方便令喜然後令入大涅槃故第二人者以三爲一令入大乘故第三人者令知種種乘諸佛如來平等說法隨諸衆生善根種子而生芽故第四人者方便令入涅槃城故涅槃城者所謂諸禪三昧城故過後城已然後令入大涅槃城故第五人者示其過去所有善根令憶念已然後教令入三昧故第六人者說大乘法以此法門同十地滿諸佛如來

密與授記故第七人者根未淳熟爲令熟故如是示現得涅槃量爲是義故如來說此七種譬喻何者三種無煩惱人三種染慢所謂三種顛倒信故何等爲三一者信種種乘異二者信世間涅槃異三者信彼此身異爲對治此三種染慢故說三種平等應知何者名爲三種平等云何對治一者乘平等謂與聲聞授菩提記唯一大乘無二乘故是乘平等無差別故二者世間涅槃平等以多寶如來入於涅槃世間涅槃彼此平等無差別故三

者身平等多寶如來已入涅槃復示現自身他身法身平等無差別故如是三種無煩惱人染慢之心見彼此身所作差別不知彼此佛性法身悉平等故謂即此人我證此法故彼人不得此對治故與諸聲聞授記應知

問曰彼聲聞等爲實成佛故與授記爲不成佛與授記耶若實成佛菩薩何故於無量劫修習無量種種功德若不成佛云何與之虛妄授記答曰彼聲聞等得授記者得決定心非謂聲聞成就法性如來依彼三種平等說

一乘法以佛法身聲聞法身平等無異故與
投記非即具足修行功德是故菩薩功德具
足諸聲聞人功德未足言投記者六處示現
五是佛記一菩薩記如來記者謂舍利弗大
迦葉等衆所知識名號不同故別與記富樓
那等五百人千二百人等同一名第十二故俱時與
記學無學等皆同一號又復非是衆所知識
故同與記如來與彼提婆達多投別記者示
現如來無怨惡故與比丘尼及諸天女授佛
記者示現女人在家出家修菩薩行皆證佛

果故與投記菩薩投記者如下文不輕菩薩
品中示現應知禮拜讚歎作如是言我不輕
汝汝等皆當得作佛者示現衆生皆有佛性
故言聲聞人得投記者聲聞有四種一者決
定聲聞二者增上慢聲聞三者退菩提心聲
聞四者應化聲聞二種聲聞如來授記謂應
化者退已還發菩提心者若決定者增上慢
者二種聲聞根未熟故如來不與投記應化
聲聞是大菩薩與投記者方便令發菩提心
故又依何義佛說三乘名爲一乘依同義故

投諸聲聞大菩提記言同義者以佛法身聲聞法身彼此平等無差別故以諸聲聞辟支佛等乘不同故有差別以彼二乘非大乘故如來謔言不離我身是無上義一切聲聞辟支佛等二乘法中不說此義以其不能如實解故以是義故諸菩薩等行菩薩行非為虛妄無上義者自餘經文明無上義無上義者略有十種此義應知何等為十一者示現種子無上故說兩譬喻汝等所行是菩薩道者謂發菩提心退已還發者前所修行善根不

滅同後得果故二者示現行無上故說大通智勝如來本事等三者示現增長力無上故說商主譬喻四者示現令解無上故說繫寶珠譬喻五者示現清淨國土無上故示現多寶如來塔六者示現說無上故說解髻中明珠譬喻七者示現教化衆生無上故地中涌出無量菩薩摩訶薩等八者示現成大菩提無上故示現三種佛菩提故一者示現應化佛菩提隨所應見而為示現如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得成阿

釋多羅三藐三菩提故二者示現報佛菩提
十地行滿足得常涅槃證故如經善男子我
實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫
故三者示現法佛菩提謂如來藏性淨涅槃
常恒清涼不變等義如經如來如實知見三
界之相次第乃至不如三界見於三界故三
界相者謂衆生界即涅槃界不離衆生界有
如來藏故無有生死若退若出者謂常恒清
涼不變義故亦無在世及滅度者謂如來藏
真如之體不即衆生界不離衆生界故非實

非虛非如非異者謂離四種相有四種相者
是無常故不如三界見於三界者謂佛如來
能見能證真如法身凡夫不見故是故經言
如來明見無有錯謬故我本行菩薩道今猶
未滿者以本願故衆生界未盡願非究竟故
言未滿非謂菩提第四不滿足也所成壽命復倍
上數者此文示現如來常命善巧方便顯多
數故過上數量不可數知我淨土不毀而衆
見燒盡者報佛如來真實淨土第一義諦之
所攝故九者示現涅槃無上故說醫師譬喻

十者示現勝妙力無上故自餘經文示現應
知多寶如來塔示現一切佛土清淨者示現
說佛實相境界中種種諸寶間錯莊嚴故示
現有八一者塔二者量三者略四者住持五
者示現無量佛六者離穢七者多寶八者同
一塔坐塔者示現如來舍利住持故量者方
便示現一切佛土清淨莊嚴是出世間清淨
無漏善根所生非是世間有漏善根之所生
也略者示現多寶佛身一體攝取一切諸佛
真法身故住持者示現諸佛如來法身自在

力故示現無量佛者示現彼此所作諸業無
差別故遠離穢者示現一切諸佛國土平等
清淨故多寶者示現一切諸佛國土同實性
故同一塔坐者示現化佛非化佛法佛報佛
等皆為成大事故

自此已下示現力法力修行力應知十五法力者五
門示現一者證門二者信門三者供養門四
者聞法門五者讀誦持說門彌勒菩薩品中
示現四門常精進菩薩品中示現一門彌勒
菩薩品中四法門者一是證門如經我說是

如來壽命長遠時六百八十萬億那由他恒
河沙等衆生得無生法忍故此言無生法忍
者所謂初地證智應知八生乃至一生得阿
耨多羅三藐三菩提者謂證初地菩提法故
八生一生者謂諸凡夫決定能證初地故隨
力隨分八生乃至一生皆證初地故此言阿
耨多羅三藐三菩提者以離三界分段生死
隨分能見真如佛性名得菩提非謂究竟滿
足如來方便涅槃也二是信門如經復有八
世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩

提心故三供養門如經是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華如是等故
四聞法門如隨喜品所說應知常精進菩薩
品中一法門者謂讀誦解說書寫等得六根
清淨如經若善男子善女人受持法華經若
讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功
德次第乃至得千二百意功德故此得六根
清淨者謂諸凡夫以經力故得勝根用未入
初地菩薩正位此義應知如經以父母所生
清淨肉眼見于三千大千世界如是等故又

六根清淨者於一一根中悉能具足見色聞聲辨香別味覺觸知法諸根互用此義應知眼所見者聞香能知如經釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法故聞香知者此是智境以鼻根知持力者有三法門示現持力如法師品安樂行品勸持品等廣說法力如經應知其心決定知水必近者受持此經佛性冰成阿耨多羅三藐三菩提故修行力者五門示現一者說力二者行苦行力三者護衆生諸難力四者功德勝力五者護法力說力

者有三法門神力品示現一者出廣長舌令憶念故二者謂聲歎聲說偈令聞故令聞聲已如實修行不放逸故三者彈指覺悟衆生令修行者得覺悟故行苦行力者藥王菩薩品示現教化衆生故又行苦行力者妙音菩薩品示現教化衆生故護衆生諸難力者觀世自在菩薩品陀羅尼品示現功德勝力者妙莊嚴王品示現二童子依過去世功德善相有如是力護法力者普賢菩薩品及後品示現又言受持觀世自在菩薩名號若人受

持六十二億恒河沙等諸佛名號福德等者
有二種義一者信力故二者畢竟知故信力
者有二種一者我身如彼觀世自在無異畢
竟信故二謂於彼生恭敬心如彼功德我亦
如是畢竟得故畢竟知者謂能決定知法界
故言法界者名爲法性彼法性者名爲一切^{十七}
諸佛菩薩平等法身平等身者真如法身初
地菩薩乃能證入是故受持六十二億恒河
沙等諸佛名號有能受持觀世自在菩薩名
號所得功德無差別

第一序品二現七種功德成就第二方便品
有五分示現破二明一餘品如向處分易解

妙法蓮華經優波提舍卷下

永樂北藏

妙法蓮華經優波提舍

第一〇四册

妙法蓮華經論優波提舍卷上

論本內廣略俱備 虧五

大乘論師婆藪槃豆菩薩造

元魏天竺三藏法師勒那摩提共僧朗等譯

頂禮正覺海 淨法無為僧 為深利智者

開示毗伽典 祇處牟尼尊 及菩薩聲聞

令法自他利 略出勒伽辯

歸命過去未來世 現在一切佛菩薩

弘慈降神力 願施我無畏 大悲止四魔

護菩提增長

序品第一

永樂北藏

妙法蓮華經論

第一〇四册

如是我聞一時婆伽婆佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫心善調伏人中 大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善得正智心解脫第五一切心得自在到第一彼岸菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼大辯才樂說轉不退法輪供養無量百千諸佛於諸佛所種諸善根常為諸佛之所稱歎以大慈悲而修身

心善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞
無量世界能度無數百千衆生

釋曰此法門初第一品明七種功德成就應
知何等爲七一者序分成就二者衆成就三
者如來欲說法時至成就四者所依說法隨
順威儀住成就五者依止說因成就六者大
衆現前欲聞法成就七者文殊師利答成就
又序分成就者此法門中示現二種義成就
此義應知何等爲二一者一切諸法門中最
勝義成就故二者示現自在功德義成就故

如王舍城勝於諸餘一切城舍故耆闍崛山
勝餘諸山故顯此法最勝義故如經婆伽婆
佛住王舍城耆闍崛山中故

衆成就者有四種義成就示現應知何等爲
四一者數成就二者行成就三者攝功德成
就初五四者威儀如法住成就二數成就者謂大衆
無數故行成就者有四種一者謂諸聲聞修
小乘行二者謂諸菩薩修大乘行三者謂諸
菩薩以神通自在力隨時示現能修行大乘
如毘陀婆羅菩薩等十六人具足菩薩不可

思議事而常能示現種種形相謂優婆塞優婆夷比丘比丘尼等故四者出家聲聞人威儀一定不同菩薩故

皆是阿羅漢等有十六句示現聲聞功德成就故皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提等者有十三句示現菩薩功德成就故阿羅漢功德成就者彼十六句示現三種門攝義應知何等三種門一者上上起門二者總別相門三者攝取事門上上起門者謂諸漏已盡故名爲阿羅漢以心得自在故名爲諸漏已盡

以心無復煩惱故名爲心得自在以善得心解脫善得慧解脫故名爲心得自在以遠離能見所見故名爲無復煩惱以善得心解脫善得慧解脫故名爲心善調伏人中大龍者行諸惡道如平坦路無所拘礙應行者已行應到處已到故應作者已作人中三大龍已得對治降伏煩惱怨敵故所作已辦者更不後生如相應事已成就故離諸重擔者以應作者作所作已辦後生重擔已捨離故逮得已利者已捨重擔證涅槃故盡諸有結者已逮

得已利斷諸煩惱因故善得正智心解脫者
諸漏已盡故一切心得自在者善知見道修
道智故到第一彼岸者善得正智心得解脫
善得神通無諍三昧等諸功德故大阿羅漢
等者心得自在到彼岸故衆所知識者諸王
王子大臣人民帝釋天王梵天王等皆識知
故又復聲聞菩薩佛等是勝智者彼勝智者
皆悉善知是故名衆所知識總別相門者皆
是阿羅漢等十六句等初句是總餘句別故
皆是阿羅漢者彼阿羅漢名之爲應有十五

種義應知何等十五一者應受飲食卧具供
養恭敬等故二者應將大衆教化一切故三
者應入聚落城邑等故四者應降伏諸外道
等故五者應以智慧速觀察諸法故六者應
不疾不遲說法如法相應不疲倦故七者應
靜坐空閑處飲食衣服一切資生不積不聚
少欲知足故八者應一向行善行不著諸禪
故九者應行空聖行故十者應行無相聖行
故十一者應行無願聖行故十二者應降伏
世間禪淨心故十三者應起諸通勝功德故

十四者應證第一義功德故十五者應如實知同生諸衆得諸功德爲利益一切諸衆生故攝取事門者此十五句攝取十種功德應知示現可說果不可說果故何等爲十一者攝取得功德二句示現如經諸漏已盡無復煩惱故二者三句攝取諸功德一句降伏世間功德如經心得自在故二句降伏出世間學人功德如經善得心解脫善得慧解脫故三者攝取不違功德隨順如來教行故如經心善調伏故四者攝取勝功德如經人中

龍故五者攝取所應作勝功德所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來故如經應作者作故六者攝取滿足功德滿足學地故如經所作已辦故七者三句攝取過功德一者過愛故二者過求命供養恭敬故三者過上界已過學地故如經離諸重擔故逮得已利故盡諸有結故八者攝取上上功德如經善得正智心解脫故九者攝取應作利益衆生功德如經一切心得自在故十者攝取上首功德如經到第一彼岸故

得諸菩薩功德成就者彼十三句功德二門攝義示現應知何等二門一者上支下支門二者攝取事門上支下支門者所謂總相別相此義應知皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是總相餘者是別相彼不退轉有十種示現應知何等為十一者住聞法不退轉約五如經皆得陀羅尼故二者樂說不退轉如經大辯才樂說故三者說不退轉如經轉不退法輪故四者依止善知識不退轉以已身心業依色身攝取故如經供養無量百千諸佛

故於諸佛所種諸善根故五者斷一切疑不退轉如經常為諸佛之所稱歎故六者為何等事說法入彼彼法不退轉如經以大慈悲而修身心故七者入一切智如實境界不退轉如經善入佛慧故八者依我空法空不退轉如經通達大智故九者入如實境界不退轉如經到於彼岸故十者應作所作住持不退轉如經名稱普聞無量世界能度無量百千衆生故攝取事門者示現諸菩薩住何等清淨地中因何等方便於何等境界中

應作所作故地清淨者八地以上三地無相
行寂靜清淨故方便者有四種一者攝取妙
法方便住持妙法以樂說力爲人說故二者
攝取善知識方便以依善知識所作應作故
三者攝取衆生方便以不捨衆生故四者攝
取智方便以教化衆生令入彼智故又復更
有攝取事門示現諸地攝取勝功德不同二
乘功德故謂八地中無功用智不同上下故
不同下功者下功用行不能動故不同上者
上無相行不能動故自然而行故於九地中

得勝進陀羅尼門具足四無礙自在智故於
第十地中不退轉法輪得佛受位如轉輪王
之太子故以得同攝功德義故攝功德成就
者示現依何處依何心依何智依何等境界
行依何等境界能辦故依何處者依善知識
故依何心者我依衆生心教化畢竟利益一
切衆生故依何智者依三種智一者授記密
智二者諸通智三者真實智依何等境界行
依何等能辦者即三種智所攝應知威儀如
法住成就者有四種示現何等爲四一者衆

圍遶二者前後三者供養恭敬四者尊重讚
歎如經爾時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重
讚歎故

如來欲說法時至成就者爲諸菩薩說大乘
經故此大乘修多羅有十七種名顯示甚深
功德應知何等十七云何顯示一名無量義
經者成就字義故以此法門說彼甚深法妙
境界法故彼甚深法妙境界者諸佛如來最
勝境界故二名最勝修多羅者於三藏中最
勝妙藏此法門中善成就故三名大方廣者

無量大乘門隨衆生根住持成就故四名教
菩薩法者以爲教化根熟菩薩隨順法器善
成就故五名佛所護念者依佛如來有此法
故六名一切諸佛祕密法者此法甚深唯佛
如來知故七名一切佛之藏者如來功德三
昧之藏在此經故八名一切諸佛祕密處者
以根未熟衆生等非受法器不授與故九名
能生一切諸佛經者聞此法門能成諸佛大
菩提故十名一切諸佛之道場者聞此法門
能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提非餘修多

羅故十一名一切諸佛所轉法輪者以此法門能破一切諸障礙故十二名一切諸佛堅固舍利經者謂如來真如法身於此修多羅不敗壞故十三名一切諸佛大巧方便經者依此法門成大菩提已爲衆生說天人聲聞辟支佛等諸善法故十四名說一乘經者以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體彼二乘道非究竟故十五名第一義住者以此法門即是如來法身究竟住處故十六名妙法蓮華者有二種義何等爲二種

一者出水義以不可盡出離小乘泥濁水故又復有義如彼蓮華出於泥水喻諸聲聞得入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說如來無上智慧清淨境界得證如來深密藏故二華開義者以諸衆生於大乘中其心怯弱不能生信是故開示諸佛如來淨妙法身令生信心故十七名最上法門者攝成就故攝成就者攝取無量名句字身頻婆羅阿閼婆等舒盧迦偈故此十七句法門者是總餘句是別故如經爲諸菩薩說大乘經名無量

義如是等故

所依說法隨順威儀住成就者示現依何等
法說法依三種法故一者依三昧成就故以
三昧成就二種法示現何等爲二一者成就
自在力身心不動故二者離一切諸障隨自
在力故此自在力復有二種一者隨順衆生
不見對治攝取覺菩提分法故二者爲對治
無量世來堅執煩惱故如經佛說此經名已
結跏趺坐入於無量義處三昧身心不動如
是等故二依器世間三者依衆生世間震動

世界及知過去無量劫事等故如經是時天
雨曼陀羅華乃至歡欣合掌一心觀佛故
依止說因成就者彼諸大衆現見異相不可
思議事大衆見已生希有心渴仰欲聞生如
是念如來今者應爲我說故如來應爲我說
渴仰欲聞生希有心故名依止說因成就是
故如來放大光明示現他方諸世界中種種
諸事故先爲大衆示現外事六種震動等次
爲示現此法門中內證甚深微密之法故又
依器世間衆生世間數種種無量種種具足

煩惱差別具足清淨差別佛法弟子差別示
現三寶故復乘差別有世界有佛有世界無
佛令衆生見修行者未得果得道者已得果
故如經諸修行得道者故數種種者示現種
種觀故略說四種觀一者食二者聞法三者
修行四者樂如經爾時佛放眉間白毫相光
次第乃至以佛舍利起七寶塔故行菩薩道
者教化衆生依四攝法方便攝取此義應知
如經中說當自推取
自此以下示現大衆現前欲聞法成就問一

人者多人欲聞生希有心是故唯問文殊師
利如是示現世尊弟子隨順於法不相違故
今佛世尊現神變相者爲何等義爲說大法
故現大相以爲說因現大相者爲說妙法蓮
華經故現大瑞相爲說如來所得妙法不可
思議等文字章句故有二種法是故仰推文
殊師利何等爲二一者現見諸法故二者離
諸因緣唯自心成就彼法故示現種種諸瑞
相者以爲示現彼彼事故如彼事相現沒住
滅應知以文殊師利能記彼事故以文殊師

利所作成就因果成就現見彼法故所作成就者此有二種一者功德成就二者智慧成就因成就者一切智成就又復有因謂緣因因成就者眾相具足也果成就者說大法也種種異佛國土者為此示現彼國土中種種異異差別應知淨妙國土者無煩惱眾生住處故如經照於東方萬八千世界乃至悉見彼佛國界莊嚴故如來為上首者諸菩薩等依如來住故以彼如來於彼國土一切大衆中得自在故如經又見彼土現在諸佛如是

等故

自此已下明聖者文殊師利菩薩以宿命智現見過去因相果相成就十種事如現在前是故能答彌勒云何現見過去因相者謂文殊師利自見已身曾於彼彼諸佛國土中處處修行種種行事故云何現見過去果相謂文殊師利自見已身是過去妙光菩薩於彼佛所聞此法門為衆生說故成就十種事者何等為十一者現見大義因成就二者現見世間文字章句甚深意因成就三者現見希

有因成就四者現見勝妙因成就五者現見受用大因成就六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就七者現見善堅實如來法輪因成就八者現見能進入因成就九者現見憶念因成就十者現見自身所經事因成就

大義因成就者八句示現應知一者欲論大法二者欲雨大法雨三者欲擊大法鼓四者欲建大法幢五者欲然大法炬六者欲吹大法螺七者欲不斷大法鼓八者欲說大法此八句欲示現如來欲論大法等故何者為八

種大義謂有疑者為斷疑故已斷疑者增長
淳熟彼智身故根熟者為說二種微密境界
一者謂聲聞密境界二者菩薩密境界大法
鼓者二句示現以遠聞故入密境界者令進
取上上清淨義故取上上清淨義者令彼進
取一切種智得現見故令彼進取一切種智
得現見者為一切法建立名字章句義故建
立名字章句義者令入不可說證智轉法輪
故現見世間名字章句意甚深因成就者如
經我於過去諸佛曾見此瑞乃至故現斯瑞

故現見希有因成就者以無量時不可得故
不可思議不可稱不可量者示現過彼阿僧
祇劫不可得故復示現五種劫一者夜二者
晝三者月四者時五者年示現彼無量無邊
劫故如經如過去無量無邊不可思議阿僧
祇劫爾時有佛號日月燈明乃至令得阿耨
多羅三藐三菩提成就一切種智故
現見勝妙因成就者以示現諸佛及諸菩薩
自受用示現故如經次復有佛亦名日月燈
明乃至所可說法初中後善故現見受用大

因成就者是時王子受勝妙樂各捨出家復
彼大衆於爾許時不生疲倦心故如經其最
後佛未出家時乃至佛投記已便於中夜入
無餘涅槃故
現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者法輪
不斷故如經佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮
華經滿八十小劫爲人演說故現見善堅實
如來法輪因成就者佛滅度後無量時說故
如經日月燈明佛八子皆師妙光乃至皆令
其堅固阿耨多羅三藐三菩提故

現見能進入因成就者彼諸王子得大菩提
故如經是諸王子乃至皆成佛道故現見憶
念因成就者為他說法利益他故如經其最
後成佛者名曰然燈乃至尊重讚歎故現見
自身所經事因成就者以自身受勝妙樂故
如經彌勒當知乃至佛所護念故汝號求名
者示現知彼過去事故復示現得彼法具足
故自此已下示現所說法說因果相應知
方便品第二

實智觀從三昧安詳而起起已告舍利弗諸
佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知
難解難入如來所證一切聲聞辟支佛等所
不能知何以故舍利弗如來應正遍知已曾
親近供養無量百千萬億那由他佛於諸佛
所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法
舍利弗如來已於無量百千萬億那由他劫
勇猛精進所作成就名稱普聞舍利弗如來
畢竟成就希有之法舍利弗難解之法如來
能知舍利弗難解法者諸佛如來隨宜所說

意趣難解一切聲聞辟支佛所不能知何以故舍利弗諸佛如來自在說因成就故舍利弗如來成就種種方便種種知見種種念觀種種言詞舍利弗吾從成佛已來於彼彼處廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脫舍利弗如來知見方便到於彼岸舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足舍利弗諸佛如來深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分

別巧說諸法言詞柔軟悅可衆心止舍利弗不須復說舍利弗佛所成就第一希有難解之法舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相舍利弗唯佛如來知一切法舍利弗唯佛如來能說一切法何等法云何法何似法何相法何體法何等云何何似何相何體如是等一切法如來現見非不見見論曰自此已下示現所說法因果相應知爾時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起起已告舍利弗者示現如

來得自在力故如來入定無能驚寤故何故
唯告舍利弗不告餘聲聞等隨深智慧與如
來相應故何不告諸菩薩者有五種義一者
爲諸聲聞所應作事故二者爲諸聲聞迴趣
向大菩提故三者護諸聲聞恐怯弱故四者
爲令餘人善思念故五者爲諸聲聞不起所
作已辨心故
諸佛智慧甚深無量者爲諸大衆生尊重心
畢竟欲聞如來說故言甚深者顯示二種甚
深之義應知何等爲二一者證甚深謂諸佛

智慧甚深無量故二者阿含甚深謂智慧門
故言甚深者此是總相餘者是別相證甚深
者有五種示現一者義甚深謂依何等義甚
深故二者實體甚深三者內證甚深四者依
止甚深五者無上甚深甚深者謂大菩提故
大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提
故又甚深者一切聲聞辟支佛所不能知故
名甚深言智慧者謂一切種一切智智義故
如經諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難
覺難知難解難入一切聲聞辟支佛所不能

知故智慧門者謂說阿含義甚深者示現有八種一者受持讀誦甚深如經舍利弗如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億那由他佛故二者修行甚深如經於百千萬億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法故三者果行甚深如經舍利弗如來已於無量百千萬億那由他劫勇猛精進所作成就故四者增長功德心甚深如經名稱普聞故五者快妙事心甚深如經舍利弗如來畢竟成就希有之法故六者無上甚深

如經舍利弗難解之法如來能知故七者入甚深入甚深者名字章句意難得故以自在住持不同外道說因緣法名為甚深如經舍利弗難解法者諸佛如來隨宜所說意趣難解故八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深如經一切聲聞辟支佛等所不能知故

妙法蓮華經論優波提舍卷上

妙法蓮華經論優波提舍卷下

論本內廣略俱備 卷六

大乘論師婆藪槃豆菩薩造

元魏天竺三藏法師勒那摩提共僧朗等譯

方便品之餘

如是已說妙法功德具已次說如來法師功德成就應知如經何以故舍利弗諸佛如來自在說因成就如來成就四種功德故能度衆生何等爲四一者住成就如經舍利佛如來成就種種方便故種種方便者謂從兜率天中退沒乃至示現入涅槃故二者教化成

就如經種種知見故種種知見者示現染淨諸因故三者功德畢竟成就如經種種念觀故種種念觀者以說彼法成就因緣如法相應故四者說成就如經種種言辭故種種言辭者以四無礙智依何等何等名字章句隨何等何等衆生佛六能受爲說故復有義種種方便者示現外道邪法如是如是種種過失故示現諸佛正法如是如是種種功德故如經舍利弗吾從成佛已來廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脫故復無數方

便者方便令入諸善法故復方便者斷諸疑
故復方便者令入增上勝智故復方便者依
四攝法攝取衆生令得解脫故言著者彼處
處著或著界或著諸地或著分或著乘故著
界者著欲色無色界故著地者著戒取三昧
初禪定地乃至非非想及滅盡定地故著分
者著在家出家分故著在家分者著已同類
作種種業邪見等故著出家分者著名聞利
養種種諸覺煩惱等故著乘者著聲聞乘菩
薩乘故著聲聞乘者樂持小乘戒求須陀洹

斯陀含阿那含阿羅漢等故著大乘者著利
養供養恭敬等著分別觀種種法相乃至佛
地故
復種種知見者自身成就不可思議境界與
諸聲聞菩薩故如經舍利弗如來知見方便
到於彼岸故到彼岸者勝餘一切諸菩薩故
復種種念觀者如經舍利弗如來知見廣大
深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提
分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足故又
第一成就可化衆生依止善知識成就故第

二成就根熟衆生令得解脫故第三成就力
家得自在淨降伏故第四說成就者有七種
一者種種成就如經舍利弗諸佛如來深入
無際成就一切未曾有法故二者言語成就
得五種美妙音聲聞說法故如經如來能種
種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心故三
者相成就如經止舍利弗不須復說故有法
器衆生心已滿足故四者堪成就一切可化
衆生皆知如來成就希有功德能說法故如
經舍利弗佛所成就第一希有難解之法故

五者無量種成就說不可盡如經舍利弗唯
佛與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相
故實相者謂如來藏法身之體不變義故六
者覺體成就如來所說一切諸法唯佛如來
自證得故如經舍利弗唯佛如來知一切法
故七者隨順衆生第六意爲說修行法成就彼法
何等如是等如經舍利弗唯佛如來能說一
切法故第一種種法門攝取衆生故第二令
不散亂住故第三令取故第四令得解脫故
第五令彼修行成就得對治法故第六能令

得修行進趣成就故第七令得修行不退失
故此七種法爲諸衆生自身所作成故又
與教化令成就者與二種法令彼成就何等
爲二一與證法二與說法一與證法令成就
者謂依證法而授與故二與說法令成就者
謂依說法說與故此二種法如向前說依此
二種法有何次第而得修行即彼前文句再
說應知又依證法復有五種一者何等法二
者云何法三者何似法四者何相法五者何
體法故何等法者謂聲聞法辟支佛法諸佛

法故云何法者謂起種種諸事說故何似法
者依三種門得清淨故何相法者謂三種義
一相法故何體法者無二體故無二體者謂
無量乘唯一佛乘無二乘故又復有義何等
法者謂有爲法無爲法等云何法者謂因緣
法非因緣法等何似法者謂常法無常法如
是等何相法者謂生等三相法不生等三相
法何體法者謂五陰體非五陰體又何似法
者謂無常法有爲法因緣法又何相法者謂
可見相等法又何體法者謂五陰能取可取

以五陰是苦集體故又五陰者是道諦體故復有異義依說法說法何等法者謂名句字身故云何法者謂依如來所說法故何似法者能教化可化衆生故何相法者依音聲取故以依音聲取彼法故何體法者謂假名體法相故

第六

自此已下依三種義示現一者決定義二者疑義三者依何事疑義決定義者有聲聞方便證得深法作決定心於聲聞道中得方便涅槃證故如是二種證法示現有爲無爲法

故如經爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢乃至亦得此法到於涅槃故言疑義者諸聲聞辟支佛等不能知故是故生疑如經而今不知是義所趣故依何事疑義者聞如來說聲聞解脫與我解脫不異是故謂生疑生疑者生因中疑此事云何此事云何云何如來數數說甚深境界前說甚深後說甚深不同聲聞以如是等是故生疑如經爾時舍利弗知四衆心疑乃至而說偈言故自此已下依四種事說一者決定心二者因

授記三者取授記四者與授記應知云何決定心已生驚怖者令斷驚怖為利益二種人故是故如來有決定心此驚怖有五種應知一者損驚怖謂如聲聞取以為實謗無大乘而作是言如來說言阿羅漢果究竟涅槃好我五畢竟取如是涅槃是故羅漢不入涅槃故二者多事驚怖以大乘衆生聞菩薩道劫數長遠種種苦行生如是心佛道長遠我無量無邊劫中行菩薩行久受勤苦如是念故生驚怖心起取異乘心故三者顛倒驚怖謂心分

別有我我所身見諸不善法故四者心悔驚怖謂大德舍利弗等起如是心言我不應證如是小乘之法如是悔已心即自止即此悔心名為念驚怖應知五者誑驚怖謂增上慢聲聞作如是心云何如來誑於我等故因授記者如經止止舍利弗不須復說若說是事一切世間諸天人等皆生驚怖故此因授記皆生驚怖者有三種義一者欲令彼諸大衆推覓甚深境界故二者欲令彼諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故三者為欲令

增上慢聲聞離法座而去故第二請者示現過去無量諸佛教化衆生如經是會無數乃至聞佛所說則能敬信故第三請者示現現在佛教化衆生如經今此會中如我等比乃至長夜安隱多所饒益故取授記者以舍利

弗等欲得授記如經佛告舍利弗汝以三請豈得不說汝今諦聽如是等故與授記者有六種應知一者未聞令聞二者說三者依何等義四者令住五者依法六者遮未聞令聞者如經舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說

之如優曇華如是等故

說者如經舍利弗我以無數方便種種因緣譬喻言詞演說諸法如是等故種種因緣者所謂三乘彼三乘者唯有名字章句言說非有實義故以彼實義不可說故

依何等義者如經舍利弗諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世如是等故彼一大事者依四種義應知何等爲四一者無上義唯除如來一切義智更無餘事如經欲開佛知見令衆生知得清淨故出現於世故佛知

見者如來能證以如實知彼深義故二者同
義以聲聞辟支佛佛法身平等故如經欲示
衆生佛知見故出現於世故法身平等者佛
性法身更無差別故三者不知義以一切聲
聞辟支佛不知彼真實處故言不知真實處
者不知究竟唯一佛乘故如經欲令衆生悟
佛知見故出現於世四者爲令證不退轉地
示現欲與無量智業故如經欲令衆生入佛
知見故出現於世故又復示者爲諸菩薩有
疑心者令知如實修行故又悟入者未發菩

提心者令發菩提心故已發心者令入法故
又復悟者令外道衆生覺悟故又復入者
令得聲聞小果者入大菩提故令住者如經
舍利弗但以一佛乘故爲衆生說法故依法
者如經舍利弗是過去諸佛以無量無數方
便種種譬喻第六因緣念觀方便說法七是法皆爲
一佛乘故如是等故言譬喻者如依牛故得
有乳酪生酥熟酥乃至醍醐此五味中醍醐
爲第一小乘不如其猶如乳大乘爲最猶如
醍醐故此譬喻明大乘無上諸聲聞等亦同

大乘無上義故聲聞同者此中示現諸佛如來法身之性同諸凡夫聲聞辟支佛等法身平等無差別故此義皆是譬喻示現因緣之義如向前說言念觀者於小乘諦中人無我等於大乘諦中真如法界實際法界法性及人無我法無我等種種觀故言方便者於小乘中觀陰界入獸苦離苦得解脫故於大乘中修諸波羅蜜以四攝法攝取自身他身利益對治法故遮者如經舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三如是等故無二乘者無

二乘所得涅槃唯佛如來證大菩提究竟滿足一切智慧名大涅槃非諸聲聞辟支佛等有涅槃法唯一佛乘故一佛乘者依四種義說應知如來依此六種授記是故前說何等法云何法何似法何相法何體法如是示現何等法者謂未曾聞故云何法者謂種種言語譬喻說故何似法者所謂唯為一大事故何相法者為隨衆生器說諸佛法故何體法者所謂唯一乘體故一乘體者所謂諸佛如來平等法身聲聞辟支佛乘非彼平等法身

之體以因緣果行觀不同故自此已下如來
說法爲斷四種疑心應知何等四種一者疑
何時說二者疑云何知是增上慢人三者疑
云何堪說四者疑云何如來不成妄語何時
說者諸佛如來於何等時起種種方便說法
爲斷彼疑如經佛告舍利弗諸佛出於五濁
惡世所謂劫濁等故云何知增上慢者如來
不爲增上慢人說法云何知彼是增上慢爲
斷彼疑故如經若有比丘實得阿羅漢者若
不信是法無有是處等故云何堪說者從佛

聞法而起謗心如來應是不堪說人云何如
來不成不堪說法人爲斷此疑如經除佛滅
度後現前無佛如是等故云何如來不成妄
語者以如來先說法異今說法異云何如來
不成妄語爲斷此疑故如經舍利弗汝等當
一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無
有餘乘唯一佛乘故乃至童子戲聚沙爲佛
塔如是諸人等皆已成佛道者謂發菩提心
行善薩行者所作善根能證菩提非諸凡夫
及決定聲聞未發菩提心者之所能得故如

是乃至小低頭等皆亦如是

譬喻品第三

舍利弗說偈

金色三十二 十力諸解脫 同共一法中

而不得此事 八十種妙好 十八不共法

如是等功德 而我皆已失

釋曰此偈示現何義尊者舍利弗自呵責身

言我不見諸佛不往諸佛所及聞佛說法不

供養恭敬諸佛無利益衆生事於未得法退

是故尊者舍利弗作如是言呵責自身不見

者示現不見諸佛如來大人之相不生恭敬

供養心故往佛所者示現教化衆生力故放

金色光明者示現見佛自身異身獲得無量

功德故聞說法示現者能作利益一切衆生

故示現力者示現衆生有疑依十力斷彼疑

故供養者示現能教化衆生力故十八不共

法者示現遠離諸障礙故恭敬者示現出生

無量福德依如來教得解脫故以人無我法

無我一切諸佛法悉皆平等故是故舍利弗

自呵責身言我未得如是法故於未得中退

故自此已下次爲七種具足煩惱染性衆生
說七種譬喻對治七種增上慢心此義應知
又復次爲三種染慢無煩惱人三昧解脫見
等染慢對治此故說三平等此義應知何者
七種具足煩惱染性人一者求勢力人二者
求聲聞解脫人三者求大乘人四者有定人
五者無定人六者集功德人七者不集功德
人七種增上慢心者云何七種譬喻對治一
者顛倒求諸功德增上慢心以世間中諸煩
惱染熾然增上而求天人勝妙境界有漏果

報對治此故爲說火宅譬喻應知二者聲聞
人一向決定增上慢心自言我乘與如來乘
無差別故如是倒取對治此故說窮子譬喻
應知三者大乘人一向決定增上慢心起如
是意無別聲聞辟支佛乘如是顛倒取對治
此故爲說雲雨譬喻應知四者實無而謂有
增上慢人以有世間漏三昧三摩跋提實無
涅槃而生涅槃想如是倒取對治此故爲說
化城譬喻應知五者散亂增上慢心實無有
定過去雖有大乘善根而不覺知不覺知故

不求大乘於狹劣心中生虛妄解以爲第一
乘如是倒取對治此故爲說繫寶珠譬喻應
知六者有實功德人增上慢心聞佛說大乘
法而取非大乘如是倒取對治此故爲說輪
王解髻中明珠與之譬喻應知七者無實功
德增上慢人於第一乘不曾修集諸善根本
聞說第一乘心中不取以爲第一如是倒取
對治此故爲說醫師譬喻應知第一人者以
世間種種善根三昧功德方便令嬉戲然後
令入大涅槃故第二人者以三爲一令入大

乘故第三人者令知種種乘諸佛如來平等
說法隨諸衆生善根種子而生芽故第四人
者方便令入涅槃城故涅槃城者所謂諸禪
三昧城過彼城已然後令入大般涅槃城故
第五人者示其過去所有善根令憶念已然
後教令入三昧故第六人者說大乘法以此
法門同十地行滿諸佛如來密與授記故第
七人者根未淳熟爲令熟故示現得涅槃量
爲是義故如來說此七種譬喻何者三種無
煩惱人三種染慢所謂三種顛倒信故何等

爲三一者信種種乘異二者信世間涅槃異
三者信彼此身異爲對治此三種染慢故說
三種平等應知何者名三種平等云何對治
一者乘平等與聲聞授菩提記唯有大乘無
二乘故是乘平等無差別也二者世間涅槃
平等以多寶如來入於涅槃世間涅槃彼此
平等無差別故三者身平等多寶如來已入
涅槃復示現身自身他身法身平等無差別
故如是三種無煩惱人染慢之心現彼此身
所作差別以不知彼此佛性法身悉平等故

即彼人我證此法故彼人不得此法對治故
與諸聲聞授記應知問曰彼聲聞等爲實成
佛故與授記爲不成佛與授記也若實成佛
者菩薩何故於無量劫修集無量種種功德
若不成佛者云何與之虛妄授記答曰彼聲
聞授記者得決定心非謂聲聞成就法性故
如來依三平等說一乘法故以如來法身與
彼聲聞法身平等無異故與授記非即具足
修行功德故是故菩薩功德具足諸聲聞人
功德未具足言授記者有六處示現五者如

來記一者菩薩記如來記者謂大德舍利弗
摩訶迦葉等衆所知識故名號不同故與別
記富樓那等五百人等千二百人等同一名
故俱時與記學無學等俱同一號又復非是
衆所知識故一時與記與提婆達多授記者
示現如來無怨惡故與比丘尼及諸天女授
佛記者示現女人在家出家修菩薩行者皆
證佛果故與授記菩薩授記者如下文不輕
菩薩品中示現應知禮拜讚歎作如是言我
不輕汝汝等皆當得作佛者示現諸衆生皆

有佛性故言聲聞人得授記者聲聞有四種
一者決定聲聞二者增上慢聲聞三者退善
提心聲聞四者應化聲聞二種聲聞如來與
授記謂應化聲聞退已還發菩提心者若決
定者增上慢者二種聲聞根未熟故如來不
與授記應化聲聞是大菩薩與授記菩薩與
授記者方便令發菩提心故
又依何義者故如來說三乘名爲一乘依同
義故與諸聲聞大菩提記言同義者以如來
法身聲聞法身平等無差別故以諸聲聞辟

支佛異乘不同故有差別不以彼二乘非大乘故如來說言不離我身是無上義一切聲聞辟支佛等二乘法中不說此義以其不能如實解故是故諸菩薩等行菩薩行非爲虛妄無上義者餘殘修多羅明無上義無上義者略有十種應知何者爲十一者示現種子無上故說雨譬喻汝等所行是菩薩道者謂發菩提心退已還發者前所修行善根不滅同後得果故二者示現行無上故說大通智勝如來本事等故三者示現增長力無上故

說商主譬喻四者示現今解無上故說繫寶珠譬喻五者示現清淨一切國土無上故示現多寶如來塔六者示現說無上故說髻中明珠譬喻七者示現教化衆生無上故地中涌出無量菩薩摩訶薩等故八者示現成大菩提無上者示現三種佛菩提一者應化佛菩提隨所應見而爲示現故如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提故二者示現報佛菩提十地行滿足得常涅槃證故如經善男子我實

成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫故
三者示現法佛菩提謂如來藏性淨涅槃常
恒清涼不變等義故如經如來如實知見三
界之相乃至不如三界見於三界故三界相
者謂衆生界即涅槃界不離衆生界有如來
藏故無有生死若退若出者謂常恒清淨清
涼不變義故亦無在世及滅度者謂如來藏
真如之體不即衆生界不離衆生界故非實
非虛非如非異者謂離四種相有四種相者
是無常故不如三界見三界者諸佛如來能

見能證真如法身凡夫不見故是故經言如
來明見無錯謬故我本行菩薩道今猶未滿
者以本願故衆生界未盡願非究竟故言未
滿者非謂菩提不滿足故所成壽命復倍上
數者此文示現如來常念善巧方便顯多數
過上數量不可數知故我淨土十四不毀而衆見
燒盡者報佛如來真實淨土第一義諦之所
攝故九者示現涅槃無上故說醫師譬喻十
者示現勝妙力士無上故餘殘修多羅說應
知多寶如來塔顯示一切佛土清淨者示現

諸佛實相境界中種種諸寶間錯莊嚴故示現有八一者塔二者量三者略四者住持五者示現無量佛六者離穢七者多寶八者同一塔坐塔者示現如來舍利住持故量者方便示現一切佛國土清淨莊嚴是出世間清淨無漏善根所生非是世間有漏善根之所生故略者示現多寶如來身一體示現攝取一切佛法身故住持者示現諸佛如來法身自在身力故示現無量佛者示現彼此所作諸業無差別故遠離穢不淨者示現一切佛

國土平等清淨故言多寶者示現一切諸佛國土同寶性故同一塔坐者示現化佛非化佛法佛報佛等皆為成重大事故自此已下示現法力修行力應知法力者五種門示現一者證門二者信門三者供養門四者聞法門五者讀誦持說門初六四種門彌勒品中示現一十五法門常精進菩薩品中示現彌勒品中四種門者一者證門如經我說是如來壽命長遠時六百八十萬億那由他恒河沙等衆生得無生法忍故此言無生法忍者謂初地證智

應知八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者謂證初地善提故八生一生者謂諸凡夫決定能證初地歡喜地隨力隨分八生乃至一生皆證初地故此言阿耨多羅三藐三菩提者以離三界中分段生死隨分能見真如佛性名得菩提非謂究竟滿足如來方便涅槃也二信門者如經復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心故三供養門者如經是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華如是等故四聞法門

者如隨喜品所說應知一淨故如經法門常精進菩薩品示現者謂讀誦解說書寫等得六根清淨故如經若善男子善女人受持法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德乃至千二百意功德故此得六根清淨者謂諸凡夫人以經力故得勝根用未入初地菩薩正位應知如經以父母所生清淨肉眼見於三千大千世界如是等又六根清淨者於一根中悉能具足見色聞聲知香味覺觸法等諸根互用應知眼所見者聞

香能知如經釋提桓因在勝殿上五欲娛樂
乃至說法聞香知者此是智境以鼻根知故
持力者有三種法門示現持力如法師品安
樂行品勸持品等廣說法力如經應知其心
決定知水必近者受持此經得佛性水成阿
耨多羅三藐三菩提故修行力無上者五門
示現一者說力二者行苦行力三者護衆生
諸難力四者功德勝力五者護法力說力者
有三種法門神力品中示現一者出廣長舌
相者令憶念故二者謂譽歎聲者說偈令聞

故令聞聲已如實修行不放逸故三者彈指
令覺悟衆生令修行者得覺悟故行苦行力
者樂王菩薩品示現教化衆生故又行苦行
力者妙音菩薩品示現教化衆生故護衆生
故護衆生諸難力者觀世音菩薩品陀羅尼
品示現功德勝力者妙莊嚴王品示現二童
子依過去世功德彼童子有如是力故護法
力者普賢品及後品中示現又說言受持觀
世音菩薩名號及受持六十二億恒河沙諸
佛名號彼福德平等者有二種義一者信力

故二者畢竟知故信力者有二種一者求我
身如彼觀世音無異畢竟信故二者生恭敬
心如彼功德我亦如是畢竟得故畢竟知者
謂能決定知法界故言法界者名為法性彼
法性者名為入初地菩薩能證入一切諸佛
菩薩平等法身故平等身者謂真如法身初
地菩薩乃至證入是故受持六十二恒河沙
等諸佛名號有能受持觀世音名號所得功
德無差別

第一序品示現七種功德成就

第二方便品有五分示現破二明一餘品如
向處分易解

妙法蓮華經論優波提舍卷下

永樂北藏

妙法蓮華經論

第一〇四冊

大寶積經論卷第一

虧七

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

歸命世間救 苦海度彼岸 大悲降魔怨

我釋寶積經 莊嚴十六種 真實微妙義

欲令法久住 自利利他故

問曰汝欲釋寶積經應先釋此法門以何義
故名爲寶積答曰大乘法寶中一切諸法差
別義攝取故所有大乘法寶中諸法差別相
者彼盡攝取義故名曰寶積一聚二積三陰
四合和義一名異是中一切大乘法中如來

爲諸菩薩十六種相差別說法何者十六種
相一法邪行相如是菩薩行邪行已名爲行
邪行相二正行相如是菩薩行正行已名爲
行正行相三行正行利益相菩薩住正行已
名法行等行善行四行法行諸相差別五於
諸菩薩所生慈心相爲令生敬重心行說相
故六菩薩住正行學戒相故七聲聞戒與菩
薩戒中說優劣勝如相故八菩薩善學菩薩
戒已能與世間智等饒益他行差別相故九
受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別十不善

學沙門相差別故十一不學沙門相差別故
十二住假名行相差別故十三住眞實行相
差別故十四如來方便化度衆生相差別故
十五說微密語相差別故十六於菩薩藏中
得教誨已善信有益相差別故大乘經中如
來爲諸菩薩說如是等十六種相差別法故
彼法門中此一切諸相現所說故彼大乘法
寶中所有諸相盡攝取故此妙法門名爲寶
積問曰云何彼大乘正法寶中所有諸相而
此法門中所攝取成答曰迦葉有四法退失

智慧如是等黑闇所攝八種四句攝取行相
差別故迦葉菩薩有得四大伏藏如是等六
種四句所攝正行利益相差別如是此諸二
十二四句具說深淨退益之事迦葉名菩薩
者非但名字名爲菩薩如是等有三十二種
相差別應知迦葉菩薩功德無量無邊我當
以譬喻演說如是十九喻所明諸相差別應
知迦葉菩薩欲學此大寶積經乃至其燈明
者聖慧根是其黑闇者諸結業是是名住正
行中攝諸戒相差別應知迦葉譬如種在空

中而能生長者從本以來無有是處乃至能
出無量百千聲聞辟支佛報如是等明聲聞
戒喻菩薩戒中勝劣相差別攝故應知爾時
世尊復告大迦葉言乃至從本以來畢竟淨
故如是等攝取世間出世間智饒益他行事
差別相應知迦葉汝等觀內莫外逃走乃至
出家人有二種病何等爲二一者懷增上慢
而自伏心二者壞他發大乘心如是等攝取
受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別應知迦
葉沙門沙門者以何義故名爲沙門復云何

沙門迦葉有四種沙門乃至如是普明是名
菩薩速疾法通如是等攝前三種沙門不善
學沙門相差別應知爾時尊者摩訶迦葉白
佛言世尊希有希有此大寶積經行大乘者
而能作利益乃至讀誦受持書寫此大寶積
經彼人即供養一切諸佛如是等於菩薩得
教授已善信有益相差別攝故應知如是大
乘中所說十六種諸法相差別攝取故此法
門名爲寶積應知耳佛住王舍大城問曰何
故初明住處答曰佛住此處者欲令敬重彼

處故重福衆生敬此處故增長善根是故先明住處問曰何故此法唯王舍城說非餘城郭答曰釋此法門法王住處故喻如王舍王所止住故明王舍此大法門亦復如是法王住處釋成此義故說住王舍城問曰何故唯在耆闍崛山非餘方中答曰說此大乘法比於聲聞緣覺乘中增上義故增上自利利他行故與大比丘衆八千人俱菩薩萬六千人俱問曰旣因菩薩明此法門以是義故應說菩薩大名稱衆說聲聞衆有何義也答曰說

聲聞衆若有聲聞於大乘中所有疑心爲除彼疑故若有不定助成正信若有自謂得清淨者爲欲捨離彼淨心故復有聲聞謂盡諸結於佛法中無復所修所謂滅諸煩惱等障心生逮得已利爲欲捨離彼慢心故此法門中爲諸菩薩說煩惱障滅因彼煩惱障及滅智障非餘所說勝於聲聞緣覺中得上果報問曰聲聞衆數此諸菩薩從何而至答曰未來世中有疑惑者爲令除彼疑惑故經家所說從他方諸佛國土而來集會問曰何故說

言皆得不退轉也。答曰：皆得不退轉者，已得具足四忍故。一生得者，聞說此法堪爲器故。問曰：是諸菩薩從他方諸佛國土而來，此土成有何益？彼世界中是諸如來，各自說法。答曰：爲益衆生故。此世界中亦有衆生，彼諸菩薩本所化受，既見本同修諸行，故是則樂見及本所化諸菩薩法，以復受是行餘方，亦有無量諸佛爲令生渴仰敬重，諮請親近之心。說無量佛故，令諸衆生堪得心起勇猛，精進不生疲倦，復是釋迦如來本所化故，憶本

化度修諸願行事，從他方來親近如來，問曰：何故明菩薩多說聲聞？少答曰：說菩薩衆多者，此法門中所辯諸行，彼盡因爲諸菩薩說。問曰：何故先說聲聞？衆答曰：因彼加持所說法，故問曰：何故說言從他方來集會，皆得一生者說懈怠我慢，故令不生往求於正法，對治此患，故言自樂法，故從他方來集會，不爲順他心，故釋成遠來諸佛世界中，此諸菩薩已得佛位，尚爲法來，況於餘者，云何不來？問曰：如來何故但對迦葉說此法門，不對菩薩

答曰如來告大迦葉時知堪能說故唯未知
覺復未正信以釋成堪知覺信大乘義故是
中邪行所攝八種四句上上相釋漸次應知
第一四句說退失智慧邪行相事第二四句
退失智慧已忘於正念第三四句滅正念已
令滅白法第四四句滅白法已似非菩薩行
惡心相第五四句行惡心相已難調伏故第
六四句難調伏已行於邪道第七四句行邪
道已不應親近而能親近第八四句不應親
近而能親近已令不助菩薩行成於邪行對

治此故正行所攝亦有八四句上上相釋漸
次應知第一四句說為滿足助道智已令不
忘正念第二四句令不忘正念助道智增長
故第三四句不忘正念已增長白法第四四
句增長白法已行似菩薩心想行故第五四
句行不惡心事善調伏故第六四句善調伏
已行於正道第七四句既行正道已應親近
者而能親近第八四句應親近而能親近已
令隨菩薩所行諸行成於正行先所說正行
利益有六種四句上上相釋漸次應知第一

四句菩薩如是多行正行已習成福德智慧
第二四句依功德智慧習成已令得障淨第
三四句依障淨已令一切法門助習通達一
法門故第四四句依習一切白法門已一切
相一切種利益一切衆生故復修行無量功
德第五四句既修行無量功德已令過無明
住地第六四句依過無明住地已令得無障
礙地是名此諸二十二四句之中所說漸次
自此已後還彼前四句次第解釋說應知經
言迦葉菩薩有四法退失智慧問曰以何義

故發此說答曰修大乘者爲得無上菩提方
便故愚癡者爲令示現故放逸者令正勤故
怯弱小心者令助慰喻使發大意故已行正
行者爲令讚歎故問曰明四法者此數無義
而說自體明故答曰四筭數者說攝取義故
廣不可盡伏防聽者不樂多聞故以數攝故
令憶持則易如繩穿華不使零落故問曰何
以故唯定四不多亦不少答曰遮無窮及無
義問故復有喻者退失三種助智攝取故明
四數復有餘者略說有三種智慧聞思修等

是中前三法多示盡失助聞智慧故第四法者多明盡失思修慧等是故說四法次者是諸法中示相近漸次差別解釋義佛告迦葉時勸令聽衆聽衆之徒一心不念餘緣聽故法者捨於人故言聽法若不言法者容有生疑爲欲說法爲欲說人問曰先言菩薩者云何義故名爲菩薩答曰行大乘者此菩薩名爲攝取多義然今略說三義說應知一者信二者修行三者證云何信覺知甚深智慧而能令覺故云何修行爲自利利他因故往行

無上菩提云何得證以智慧力故令得證無上菩提退失智慧者明二時有二種失一已得失二當得失何者退云何失於無漏中失當得餘者世間故二時俱失不甄說退失智慧故問曰無漏亦失答曰解釋不爾說退失智慧者欲明不^於放逸因於所作事^中令作法故言退失智慧何以故有漏智者與無漏智助道因故是有漏智得已未得二故便失無漏智失者以不得故既證無漏智則無有退失問曰云何不尊重等法令能退失智慧答

曰瞋恨故不敬不敬故不聞不聞故不生解以不生解故即現退失智慧悵惜諸法所受諸法秘不盡說故不聞不聞故於未來世中衆緣不具緣不具故退失智慧有樂法者爲作留難說諸因緣沮壞其心說有餘言所犯覆藏不能悔過等故得聞障報已聞障報故得愚癡因是故未來必得愚癡以愚癡故退智慧其心憍慢自高讚已卑下他人故令恨他已恨他故即爲倒說已顛倒說故於未來世中招倒已招倒故退失智慧問曰何時退

失答曰二時中現及未來問曰若布施等諸法亦是退失因有悵等諸法者何故但說唯退失智慧因不說布施等退失因也答曰易失故先說菩提是智性故諸餘波羅蜜者從彼智所生智依止故菩薩於智中邪行已即於菩提及助菩提法中不名正行是故但說退失智慧因不說布施等退失因如是不敬等法退失智慧因四句顯說不樂聞等四法是中不敬重故顯說不樂聞悵惜法故不聞障他法故得不聞障報我慢故妬心倒說如

是不能助聞等智退失意此四法已以復有餘智相謂生於四悔法現及未來何者四法一不能生解二衆緣不具三助愚癡福報四及已顛倒故依不聞故於現法中不生正解依不聞故於未來世中衆緣不具依聞障故亦於未來世中得愚癡報依妬心倒說故未來世得顛倒報問曰不尊重敬法及不敬法師者此二句重說中有何義答曰此二句重說中顯示具足不樂聞意設有人瞋謗不敬法故不聞其法敬重法師故樂聽聞法復有

瞋恨不敬重法師故不聽聞法復有瞋恨敬重法故能樂聽聞法若二俱瞋恨謗不敬重者彼衆無方而能聽聞是故此二句重說示現具足不樂聽聞法意悵惜諸法所受諸法祕不盡說者此二句有何義悵惜諸法見既於他所知解中勝故即於法中祕不盡說護得後不敬防慰勝故或復有義若請不請一向不說故悵惜法者或有向說或復不說或復悵惜法故棄捨正法已捨法故即壞其心所受諸法祕不盡說起悵惜心行故說言壞

行有樂法者爲作留難說諸因緣沮壞其心
說有餘言所犯覆藏不能悔過如是等句有
何異義是有樂法而作留難者此是說有
餘言云何樂法者而作留難說諸因緣沮壞
其心訶責說有餘言所犯覆藏不能悔過云
何沮壞人法並說諸惡所有法從人所欲樂
聽聞者彼法及彼人已無實言及無義者而
言能種種說既說已即令不復樂聞云何說
諸因緣訶責等所說不正復言無限或復樂
聞者爲助種難訪無限等言說聞難訪等即

便不聽亦不樂聞云何不能爲說教故復請
而不受有他樂法者來請問說法已慳恪法
故即不爲說復不請餘法師等若欲請問不
爲許可云何覆藏說其聽者及呵聽衆亦說
彼法汝等無智此法甚深不能通達知故已
說聽衆故覆藏正法如是障法因緣令得難
處果報其心憍慢自高讚已卑下他人如是
等句有何義憍慢者說初句云何憍慢若讚
已爲勝毀謗於他云何讚已爲勝自所說不
善修行不正見他所說皆善修行亦正於中

起慢妬心云何毀謗於他若他善說善修行
中生不善說不善修憍慢妬心想已憍慢患
故令不能得證正覺智慧諸法盡證所攝此
要略而說一唯所退失二如何退失三以何
時失四所有既法退失被盡顯示何處退失
者於智慧中如何退失以何想退失者先已
解釋何時退失者現在及未來所有既法而
退失者明不敬重等四法已有此不恭敬等
四法能令退失智慧等法障故說四對治法
復次迦葉菩薩有四法成大智慧何等爲四

所謂尊敬重法及敬法師等菩薩順行此敬
等法因故得與大智因故生四種智慧何等
爲四一者起二者成熟三者滿足助道四者
能爲成菩提然彼恭敬故樂聽聞法既聞法
已便得起發智慧隨所聞讀誦受持諸法以
清淨心廣爲人說而不求一切名聞利養恭
敬等事故令得化他成熟心智善知智慧從
多聞生精進不懈怠如救頭然聞法誦持樂
如說行不隨言說常求多聞聞則憶持不忘
故令得滿足助道智行其實行行不隨言語

及已音聲爲實行故令能得成菩提智慧是
中尊敬重法及敬法師者已不敬重故對治
說敬重應知隨所聞諸法讀誦受持是中聞
者以耳識故誦持者以意識故或復聞者以
聞慧故誦持者以思慧故經言以清淨心廣
爲人說者已離慳妬嫉心故不求一切名聞
利養恭敬等事者是則恪法因故利養者衣
服等恭敬者禮拜等名聞者稱揚諸功德已
多聞故助勸得聞慧等智已如救頭然修求
聞慧爲求聞慧故勸轉明修慧譬如有人或

然頭或然衣彼人捨一切諸事先救頭及衣
服菩薩亦如是知聞慧是智因智者乃至亦
能得一切智因故轉勤求聞爲自利利他故
隨所聞法而能誦持及如說行者若隨聞而
能取義者彼已順行故則能生如順智非如
但有音聲語言者非如但求聞非但口說或
復無義故或復所說皆無出世之益順次解
釋不尊敬重法及行順法已成恪惜諸法恪
惜法已於樂求法者起諸障礙祕不爲說彼
滅此三種智因已無智故則起我慢白法對

治尊敬法者已順行法及次法故離慳吝惜心已隨所聞法廣爲人說好樂法故求多聞說具多聞已即能行自利利他之行隨說修行不著語言語言音聲等事菩提心者唯智根本一切智者唯菩提心爲本是以不忘菩提心故忘菩提心及已不忘諸法因故佛告迦葉菩薩有四法忘失菩提心何等爲四欺誑阿闍梨等問曰何故但說有四法能忘失菩提心因不多不少答曰忘失有四種故略說有四種一不正信忘失二信顛倒忘失於

菩提心中見有過故三所受諸法皆是假名心故忘失四得法體心忘失此四種忘失中對有四種因如是次第應知是中欺誑阿闍梨師長等者於師長前不能如實語既犯罪不發露故妄語心誑故即成欺誑師長是中阿闍梨者能諫及勸至受隨彼所犯爲令發露此不應作先所犯罪爲欲懺滅故說諸方便汝應如是作師長者若能助益長誘聖者雖非師長已有諸功德故憐愍與樂勸止惡修善爲既犯故令彼已妄語忘失以是義故

助得增上業報已助得增上業報故成不正
信忘失菩提心應知若彼不能令忘失者如
是彼已習妄語及得戒障故忘失菩提心是
名初因無疑悔者令生疑悔同修梵行中無
疑能令生顛倒疑故同梵行中正修戒行者
於戒中令起疑惑故彼如是同梵行中不至
心恭敬及行諂曲心能於戒中生疑惑故生
深重業障彼已是故於菩提心中顛倒不正
信見過故忘菩提心彼若不能令生疑惑者
如是彼已謗說故令忘菩提心是名第二因

修大乘人訶罵誹謗廣彰惡名樂修法者隨
所有法利彼能令遠利背故若有信樂修大
乘者為欲壞彼故訶罵誹謗廣彰惡名說不
善言破壞說無利益無利益語是中不善語
者說惡名響彰其諸過所謂破戒發言說謂
惡廣彰人短謂非梵行分別說者不稱功德
隨彰其說惡有如是等事彼如是向諸菩薩
說無利語分別廣彰惡名等若欲修大乘者
如是等令退迷惑彼如是向諸菩薩心不恭
敬已所有功德則便覆藏已覆藏故令惡深

重業障以彼障故本所修戒心即便滅壞若使不能覆藏菩薩真實功德者彼如是以得戒障故退滅其心是名第三因以諂曲心與他從事非真實心者欲為諸法師開彰諸秘密之事令生迷惑故是中諂者已虛偽無有實心而與從事第七故曲者已心諂掉非真實心與人隨順為欲諸法師開彰說行諸秘密之事從諸法師所聞深密微妙法已若有修行大乘者為彼能起誹謗意作如是意已令助無量惡業已有彼業障故應得順法心而成

遠離退失若不能誹謗遠離者彼已如是故於戒障中心得退失略說以何退失所謂心何時退失現法中及已未來行中如何等行於師尊長中不正恭敬等故有何等相具四法故彼已顯說對治彼故說四善法應知經言菩薩乃至失命因緣不故妄語者護治實語故已不惜身命故何況戲笑者菩薩於微輕罪中生大怖畏故常以真心與人從事者已離無我諂曲心故是中真心者實心隨順親近故離無我患者菩薩如實親近不示假

名行離諂曲遠離不調伏惡心故於一切菩薩生世尊想能為諸菩薩於四方中稱揚功德者隨所得法利彼常讚歎故自不愛樂諸小乘法隨所化衆生令彼一切住阿耨多羅三藐三菩提者不樂狹劣小乘已劣弱故既得上義行所攝取化意欲故此諸句漸次重釋欺誑阿闍梨等復不供養恭敬阿闍梨師長等故於戒法中不生殷重速疾之意自無慚愧悔過見他有慚愧悔過者為令惱故助不安樂心憂惱彼已無慚愧開令悔故於修

大乘人中說諸惡事以謗菩提心所起諸利益他心無故以諂曲心與他從事非實真心復有不失諸句漸次重釋以實語不忘菩提心集因故不失菩提心所起衆生饒益故自身中所有無量希有諸法知已敬菩提心及一切智因故於菩提心并一切菩薩所起世尊想已敬菩提心故所化衆生彼一切勸令向阿耨多羅三藐三菩提不喜樂求行狹劣小乘之法菩提心者是菩薩應義問曰若是菩薩初發心者我當成於正覺彼心有何等

性復有何相有何等念有何功德有何勝事
以何所攝為誰根本是誰現氣因誰所依止
答曰初正願性豈欲求相菩提為念及念眾
生以一切智因無量功德一切世間聲聞緣
覺願中上故為勝信地所攝無上菩提根本
慈悲現氣因菩薩戒所依止然是發菩提心
略有二種一者出世因二者不出世因是中
出世因者若發心已永遂不忘是名出世因
不出世因者若心不永遂中忘彼心退亦有
二種一者永退二者不永退是中永退者若

有數退而復能生不永退者若退已即生然
彼心以四種緣四種因及四種力而能生何
等四種緣一者見聞如來希有變化故發菩
提心二者因於無上菩提以聞法為憐愍利
益眾生成發菩提心三者菩薩為欲正法久
住故發菩提心四者見末世眾受諸重苦
故發菩提心何者四種因一者具性故二者
具善知識故三者慈悲為首故四者不驚怖
世間長夜種種深重有聞等因故何等四力
一者自力二者他力三者因力四者修行力

是中自力者以自力故堪樂欲發阿耨多羅三藐三菩提心是名自力他力者以他所勸令發心是名他力前所習大乘善法者是名因力現在法中親近知識長夜之中聞思等正法習行善不息者是名修行力是中若廣略此四緣及四因藉故若使因因力及以因力具此二因生彼心者如是故名爲有益名堅不動而生他力修行力生彼心者名爲不應動失應知彼心退轉相亦有四種無性故惡知識所攝於諸衆生不起悲愍心及恐怖

世間故不忘菩提心菩薩還憶持彼菩提心故能修行功德智明助道所攝善根法中彼如是修諸行已善法滅不增長因故說諸法經曰佛語迦葉菩薩成就四法所生善法滅不增長何等爲四但以憍慢心讀誦世間經典呪術如是等問曰何故唯有四法明因能滅善法不能增長不多亦不少答曰善法有四種滅不增長故此略有四種善法滅不增長事一者不生滅不增長二者不能增長滅不增長故三者除拔根本滅不增長四者作

及遠離滅不增長是中不生諸白法滅因者
以我慢心故讀誦世間經典求諸呪術不能
通達菩薩六波羅蜜及菩薩法藏菩薩以我
慢心降伏故怖望名聞利養妬勝憎他常誑
故求於世間呪術不能求善白等法已不生
諸白法滅盡故能令盡滅及先所得者以緣
事故聞習轉弱故是不增長滅何以故貪著
利養名聞故親近諸檀越是中利養者衣服
等供養者禮拜等著於利養名聞故說著利
養名聞耳以著利養名聞故受於邪命資養

等顯說應知以親近檀越家故多有親近中
諸患若彼有如是二疑助成者故說以如法
得財利養以為不滅因以依諂曲等意故不
住聖處彼如是著名聞利養親近諸白衣家
故以多緣親故聞等善法不能增長聞等不
增長已聞等諸善法悉不增長故令盡義使
滅根本因故及增謗菩薩已惡見還增及謗
菩薩法藏已瞋故於諸菩薩覓諸錯謬等患
令為諸菩薩已虛實等罪謗故令得大罪以
此罪業因緣故所有善法從根本拔除遠離

滅盡遠離滅因故未聞未曾受持諸修多羅法而能誹謗未聞者未至耳識道故未曾受持者雖至耳識道不誦持諸頓說教及諸修多羅法謗以是義故如來說此修多羅大優波提舍中亦說此義若有邪師能測量如來意者彼人得大毀謗正法之事是故彼遠遠離諸盡法故諸白等法令滅顛倒對治故明此白等法句應知是故如來告迦葉言迦葉菩薩成就四法所生善法轉勝增長不令有失轉復倍勝何等為四捨離邪法唯求正法

如是等是中唯求正法者六波羅蜜菩薩法藏所說正聞非不正聞所明世間呪術等不定聞現事故言非不定聞復是隨如勸心者柔軟善心故顯示何意求世間語言呪術等求因故著我慢者成世間呪術等事求世間呪術語言者成捨利養恭敬名聞之心令捨故言求六波羅蜜及菩薩法藏取以法財利養為足捨離一切諸邪命等及安住知足聖主性中者以法利為足如法所得利養心足故捨離一切諸邪命等者遠離諸諂曲等心

故安住知足聖主性中者不生疲倦心故得
矢不以心故彼如是行之正行已為成自利
利他行故防護他心若有失事不諫白人罪
過虛實何況覓人長短諸過是菩薩修行六
波羅蜜菩薩法藏已於諸佛法中心不通達
是中唯佛為現作證故不生謗心何以故佛
菩提無邊及所信根非一故演說諸法亦治
諸法總略而明以何退失不能增長如何退
失以何時失及何等法彼以顯說以何退失
不能增長者謂諸善法如何退失者以我慢

心求世間語言呪術等漸次說以何時失者
現法中及未來何等法者具足四法白朋中
亦爾所有善法生及如何生以何時生及何
等法生以何對治說復此諸法漸次以何我
慢所攝諸利養等希望求世間語言呪術等
求以隨所家中見利養者則能親近此家身
為利養名聞被縛妬悋心故因彼家所有餘
菩薩親近者為令起瞋及以惡謗因瞋謗彼
人故則謗正法白朋法中漸次明離慢等諸
患故六波羅蜜所攝菩薩修學正聞故能行

順法行順法已如法得施已爲知量捨離一切諸邪命等安住知足聖主性中已著利養名聞諂因緣故不說他人罪過實以不實不求人短離諂菩薩心故能行利益如法等事行如法行故不諂正法捨離滅諸白法因諸法故修行不滅諸白法因已捨離似非菩薩隨一一相習行惡心等修行似菩薩直心修相習諸行故行爲令勸故明顯生滅苦不行諸惱等行故佛語迦葉菩薩有四種諂曲心菩薩常應捨離何等四於佛法中心生疑

悔不決了如是等問曰何故唯說四法答曰爲因四種諂曲等法故以有此四種諂曲心故說四諂曲應知何等四一者於乘諂曲二者化受諂曲三者助功德諂曲四者助智諂曲是中乘諂曲者於佛法中心生疑惑不決了等及不敬尊復不敬諸戒等法於佛法中生疑惑等故諸大乘中生不信默然行是中於諸佛法中以有故生疑以有大意德故生惑以智不可得故生不決了等事化受諂曲因者於諸衆生起憍慢瞋恨妄想等已慢等

心故化諸衆生中恨默故不能化導憍慢瞋恨妄想等於諸尊及弟子并勸諫有益無益等中應知助功德諂曲因者於他利養中生妬恪等心是中見他得利養心起忿惱瞋意如若見彼求而起惜心是名恪彼如是既起妬恪心熾盛故於助功德智中恨不修行故諸功德智即便退失助智諂曲因者於諸菩薩廣彰諸惡惡名惡稱惡行等說惡名等事前已解說爲諸菩薩說諸惡等句爲說大乘經應知以謗大乘故菩薩於助道智中默住

懈怠不修行故修道智中成於退失以爲此故說朋應知諂曲對治故佛語迦葉菩薩有四質直之相何等爲四所謂所犯諸罪終不覆藏如是等是中所犯諸罪終不覆藏者是總向他發露者發露事故說者有犯能懺悔故彼如是懺悔是以後時不生悔恨等情發起善故或失國土或財者以真求實故示現不惜諸施等故身命難者以捨離身命不依止餘種種不舉餘事捨彼事已令惑人故意餘事故一切惡事中罵詈誹謗搗打繫縛種

種傷害受此苦時但求自責自憶業報不瞋恨他此諸句有何異義是中罵者說虛妄故瞋者虛實俱說故於他苦者已說種姓等說諸惡事故誹謗者以因實見彰惡故搥打責數者於身中具諸緣故責數者具三業故復搥打者以手足等諸身分故然者依身手等二十七及刀杖故繫縛者以繩索鎖等如是等事中唯責已之業報善惡業報因故不瞋恨他心不懷瞋恨等及無諸結使不懷瞋恨結使彼善堅住信欲之中設使有不可信諸佛法者

彼能信以心清淨故顯說於大乘中身心成就此諸句漸次說於諸佛法中以疑心故不修戒行故令諸衆生中行諸邪行邪行已彼利養中即生慳悋妬心以不能制妬心故見聞有功德利養諸菩薩中起誹謗廣彰惡名白朋法中漸次亦作依持戒故善持戒者善護諦語護諦語者能順忍法以具忍故得身心清淨以清淨身心故能信諸佛正法略說諂曲者是名心愧恒事何處諂曲於諸佛法中及以衆生以何時諂曲者現法中習不

捨故亦至未來隨所有法及隨所說二種四句隨所有真直之相以何義中復以何時有記等法對治明於白法應知於諸諂曲心中諸菩薩諫及以諸真直心菩薩說真直心已為真直心菩薩說諸調伏羲故防諂曲法故勸彼調順第七顯示調順及不調順等法故佛語迦葉菩薩有四種不調順散壞之相何等為四讀誦經典而生戲論法及順法不隨而行於諸教誨中不調散壞如是等四法何故但說四法有中法有四種不調散壞因故何者

不調散壞四法一者處不調散壞二者發行中不調散壞三者受用中不調散壞四者共住不調散壞是中不調散壞者名為不善調伏故喻如惡馬此諸不調散四法能障修彼菩薩行故名為不調散法是中聞諸法及修行處而生戲論者是名處不調散壞因喻如不調散惡馬以不調故還安本處已爾時不能善住復不能調伏不能散壞菩薩亦爾如法義中多聞已多聞故心不調伏被諸善知識正勸令行修諸法及次法不能正住於教

誨中不能正受法行是名發行不調散壞因
譬如不調伏惡馬安置正道處中以不調伏
故向於惡道不調伏菩薩亦復如是為諸善
知識所勸修行法及次法諸悔之中現以心
顛倒分別念故即便倒取損他信施供養恭

敬者是名受用中不調散壞因喻如不調伏
惡馬共諸調伏馬同其一處而與諸調伏馬
行異故說不調伏也不調伏菩薩亦復如是
雖在調伏菩薩同其一處已漏戒行故受諸
信施供養恭敬以成其悔恨於善調伏菩薩

所行行不相似不樂知見善調伏菩薩中起
心誹謗不生恭敬是名處不調伏散壞因譬
如不調惡馬共諸調伏馬同其一處以不調
伏故心不悅樂善調伏者共不調伏同其一
處亦爾不調伏菩薩亦復如是以自有見取
義故共諸善調伏菩薩同在一處故心不悅
樂善調伏菩薩亦復如是是中調者根調勝
故伏者一心滅惡得勝行故轉一此黑法對
治說白朋法應知經言善說所聞聞便信受
如所說行依止於法不依言說者非如心諍

勝故但聽聞正法唯求利益不求覓見人諸
短菩薩如是行諸行已常得值不離法善知
識隨順師教能知依止以餘言語所作皆善
不失師意不退戒定者此諸句有異義是中
於教誨處隨順師教者是總能令善以喻言
語者聞善惡等忍故所作皆善者一切時不
犯戒故不失師意者於教誨中心敬重故善
薩如是行諸行已常得值不離阿練善知識
故不退戒定以調順心而受供養者所說不
退戒定者重明戒以定名說故應知菩薩如

是行行已諸常得不離行諸功德善知識見
諸善調順菩薩已恭敬愛樂隨順善人勸受
等行順向順意順諸功德為令得利此諸句
有何異義是中善調及順等諸句前已解釋
恭敬愛樂者示現喜敬重心故順向者樂見
故順意者正親近意故順諸功德者樂聞意
故為令得彼利者順行此法意故菩薩如是
行諸行已成不離得眾首善知識略說以何
故調順不調順邊壞事及云何而有唯以聞
等諸相故以何時現法中及未來習學不止

故以何等相具足四法行間等法對治故說
白朋等法應知起次說者行間等法慢心故
順行正法次法等行已於正教授處不如法
行既正教授處不如法行已所用受信施中
諸事彼令能墮不饒益處彼如是雜垢染心
故見諸善調伏心菩薩已即不生恭敬對治
漸次說白朋等法應知不調伏諸法中諫已
勸修調伏等法故防護住調伏法菩薩錯謬
等法勸修不錯謬等法故說錯謬不錯謬等
法佛語迦葉菩薩有四錯謬法何等爲四未

與所化信受衆生而共同意是菩薩錯謬乃
至攝取破戒惡人等是菩薩錯謬問曰何故
但說四法答曰依四種錯謬法故說菩薩有
四種錯謬何等四種一者不作錯謬二者過
量錯謬三者不正作錯謬四者及惡作錯謬
是中不作錯謬者未受化衆生而與同意依
化衆生勸令到究竟故信心敬衆生中所說
法中斷絕是菩薩錯謬過量錯謬者非器衆
生中說深妙上法故於小乘衆生希求大乘
而不隨根說是菩薩錯謬不正作錯謬者爲

諸上根衆生說小乘法於大乘衆生求小乘
不隨根說法是名錯謬惡作錯謬者住正行
衆生如法持戒者持罰不敬攝取破戒等於
持戒破戒中偏心倒說法故是中持戒者有
三義應知住正行者不犯諸業故持戒者不
缺漏諸戒故真法者敬戒法故有二種相釋
成破戒者破戒缺漏戒故惡法者不敬重諸
戒錯謬者取不正道及示不正道故應知此
四錯謬句顯說四法一者不說二者不相似
說三者不稱根說四者惡說不說者對前後

說法疲倦已生惡心故不相似說者所說無
方便故不稱根說者喜樂小乘法故惡說者
以利養心訓誨行行故是中惡心者以不說
故於諸善根中而便退失不能滿足以不滿
足故調誑衆生已說法中無方便善巧故及
不能攝取諸上善根以樂小乘故及遠離上
善根復常希求利養心訓誨行行故不集功
德及助諸惡故調誑衆生對治彼故白朋所
說應知經言於諸衆生其心平等乃至普令
衆生等住正行於諸衆生其心平等者自己

及他心平等故於不深信衆生化未成熟者而為說法防護不作錯謬心知於一切衆生平等說法者法等故名為等法於非器衆生樂小乘等希求大乘者隨力說法防護過量錯謬應知隨器說故普化一切衆生令入佛對七慧者信樂大乘上根衆生而意求小乘法勸令入佛慧防護不正作錯謬應知普令衆生等住正行者捨諸利養名聞破戒持戒等心以等同說法護惡作錯謬事應知諫菩薩不正取因及不應親近已示現可親近不可親

近因故佛語迦葉菩薩有四非善知識非善等侶菩薩常應捨彼何等為四求小乘者但欲自利乃至親近已成世間利而無法利問曰何故定說四法答曰因非善知識故說四種非善知識非善等侶應知何等四種一者於乘中非善知識二者於行中非善知識三者於佛法中非善知識四者於正法中非善知識是中小乘人者但求己利不求他益性行狹劣相似故勸菩薩令遠離大乘法中故是名於乘中非善知識應知求緣覺者少欲

少作背衆生益及修行處令勸菩薩遠離衆生益及諸行等以遠離益故成失行因是名於行中非善知識應知虜伽耶陀者說種種異言故勸令遠離於佛法中以遠離故成失行因是名於正法中非善知識應知彼親近

已唯有世間利而無法利於善法中勤修故得成退失因以退失善法因故名爲於法非善知識應知對治非故說四種善知識經言諸來求者是菩薩善知識佛道因緣者對不斷絕大乘法故說諸來求者是菩薩善知識

差別應知菩薩作是念我依來求善知識因故修無量功德迴向無上菩提修行不虛故不希求小乘所修布施助成菩提作善根故令不失大乘行說法者是菩薩善知識生智慧淳志者不失行對治以多聞故能令爲他說法是故不求少欲之事間慧多淳志故雖得世間苦而不疲倦教化人令得出家者是菩薩善知識淳志增長一切善法者不斷正法理對治勸出家故於諸邪法而成遠離以一切善根淳志故作利益而不生懈怠疲倦

退失諸佛世尊是菩薩善知識淳志一切佛法增長者對治不失佛法故示現得諸佛教量勝不退故釋成不著利養名聞等既著利養名聞故令遠離退失諸佛法修習淳志諸佛法及以積善根力故不能退失以是義故從非善知識中諫已勸修如是實行行菩薩事故明不如實及如實諸菩薩相故佛語迦葉菩薩有四非菩薩而似菩薩何等爲四一者貪求利養而不求法乃至樂聚徒衆不樂遠離問曰何故唯有四法答曰因四種非善

薩相故說四種非菩薩相事而似菩薩應知一者多聞相似二者阿蘭若相似三者造作功德行相似四者將諸徒衆相似貪求利養而不求法者菩薩於諸信心中希求利養者雖復持法是名不如實非如實貪求名聞稱已之德不^{物七}求出世功德者樂名聞菩薩者雖爲阿蘭若是名不如實非如實貪求自樂不能救拔衆生諸苦者以利養希求心縛故菩薩雖作功德行而名不如實非如實樂求聚徒衆不樂遠離者以供養恭敬心縛故菩薩

雖是衆首而名不如實行非如實行菩薩如是行行已令共持法阿蘭若作諸功德及衆首之事對治彼故說諸真實功德應知經言能信解空亦信業報已信解空故不樂利養等事及信業報故喜樂諸法因樂法故聞修無量功德忍一切無我我所者以忍無我故不喜樂著名聞稱等事於一切衆生起大悲心者以大悲故希求菩薩功德入涅槃意者以涅槃意不樂自樂不捨世間行者以不捨世間故拔衆生苦爲化衆生者心不捨衆生

故而行布施者以行施故善知衆生功德雖修行施而不望報者以樂寂靜故行施而不求報耳問曰白朋中演信樂等法說空等法何用答曰布施等助道諸行者意謂與聲聞緣覺等共諸行而欲聞菩薩勝行故及生猶豫心爲欲顯說聲聞緣覺不共助成正覺諸菩薩法故

大寶積經論卷第一

大寶積經論卷第二

虧八

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

爾時佛語迦葉菩薩有四種得大伏藏何等
為四能持諸佛能聞六波羅蜜乃至樂著山
林心無懈怠

問曰何故但定四法不多不少答曰為遮無窮故亦是非問故復為顯示未曾有因故說四種於長夜中善修空故得一切智猶修空因故無明闇蔽世間者為滅無明故說法以能親近向涅槃心者寂靜甚深以不修故不

永樂北藏

大寶積經論

調伏淨故世間者說上妙法誰能親近故財法二施是如悋心相違久修習故世間樂阿梨耶為著阿梨耶故說法時能親近或復攝取一切菩薩行故略說四法諸菩薩有二種助菩薩道行一者助智道行二者助功德道行是中信空無我及不捨涅槃等是助智道行信業報等三句助成功德智廣修六波羅蜜攝取行故助四種行是中不捨化衆生意故財法二施而不望報是名助檀波羅蜜行不捨涅槃意故助戒波羅蜜行向涅槃心善

第一〇四册

薩者常恐怖世間常防伏破戒等諸煩惱因
故得性持戒法體菩薩成就無我忍及以伏
衆生相所依故設使衆生有過及惱時而心
不可動能信業報故及意不捨世間故助成
精進波羅蜜行助成功德智慧行果信薩婆
若事菩薩者雖照世間重苦已心不捨衆生
及丈夫志故不離世間諸苦唯在世間爲增
長善根故起大精進以大悲故助成禪定波
羅蜜大悲者依止根本禪定故信空者助成
智慧波羅蜜行菩薩不捨菩提心者是名持

諦語不欺誑故彼菩薩有大悲及信業報心
常向世間伴故作衆生處中而不助說顛倒
是故大悲及信業報心不捨世間行不捨菩
提心因故此諸法如是示現持諦語菩薩諦
語者不捨菩提心是即取發心處不望報財
法等施是名持勢菩薩施心者於財法二施
中破慳恪如事成向涅槃心者是持寂靜事
菩薩寂靜者滅除不寂靜事故能成善因信
空無我等是名持智慧菩薩智慧者伏滅諸
煩惱對治令得淨菩提善根及能增長乃至

得善提不望報及財法二施等慈令利益他
故大悲者是名大悲以大悲爲首及信業報
故行世間時唯作衆生益等成就事中所生
心喜悅等是名喜或復心向涅槃故能伏諸
煩惱以無煩惱故心喜事者名喜或觀諸行
無我等諸法離愛敬或憶念如來無量諸功
德故生喜者是名喜或後自觀知我堪能出
世或見世間諸衆生墮沒煩惱塵中已我堪
能於此大世間塵中拔諸無明闇蔽衆生已
令致寂滅涅槃界中所有此濟拔塵衆生心

或我能作他利益及見他益不相離或見衆
生受諸樂故心生喜事者是名喜觀諸行無
我故除怨親等事得真如平等作衆生益相
違法中自然捨善提分法是名捨財法等施
及不望施報布施愛語及悲不捨作衆生益
利益餘向常益持衆生行故明同事耳是故
攝取一切菩薩助道行故釋成此四句
問曰今須說空義以何爲空答曰以智慧善
釋諸行性相而不得者是名空問曰爲智能
滅諸行耶答曰不也然識相境界故真實

中無虛妄也而施識境界是不實事於有作地中同識生智慧從發行下忍乃至性法時上中下漸次別分前中後了別已能與無漏智作緣已還滅無漏智故真實中無故虛妄而識故識境界是不實事於作地中同識生智從發行忍乃至性法時漸次分別前中後了別已與無漏智作緣已還滅無漏智亦與真實見中障因相識境界中不能緣故退還已真實境界故見無相境界見法界故過煩惱地非自相見故自相境界唯行識故在彼

法事等耳唯識作世間者修道行成向智是相者不能自取相故若作如是依智非性相分別智是自相本無常等智慧非正事有記相是識是故非識劣勝是義不成何故不能取自相故若智非相者智是同相境界彼不虛自取相若能取自相者捨自相故唯有記事相釋成識是不異識隨順報者是不相違若作如是依智共識同生是緣然是事境界如是相累智亦取自相無上等者是事不然何故相違故況自同相相違已色事亦無常

若以色事成無常者智即能取然是不成是故智無自取相義智隨順識故彼性是故不滅作真實境界相故成捨自相義是故智無自相境界或識是真實相境界問曰以何爲信空業報事能隨順以是義故說言能信諸業報耳答曰以有生故說是故無患此亦有以智分別觀諸行衆生不可見故智知諸行生無相無分別緣此故不善不能住事及無分別事有故諸行誰作是誰果而能相順故生疑惑生疑惑故不信業報以是義故佛語

迦葉寧起衆生見積如須彌不以我慢者起於我慢心如論中說偈
空除一切見 是諸佛所說 若有空見者
是則不可治 不正觀諸空 能壞無智明
喻若惡捉蛇 及行呪無方 是中迴向故
如來說是偈 知法及次法 鈍根難測量
菩薩善巧世諦第一義諦雖善觀分別諸行
故通達諸因緣集甚深智已久長習故乃識
知因緣事是故不生疑惑成彼隨所如是因
他已不成就性故諸行無分別以是義故有

如是種種分別念佛方便善巧所攝作行而作所成如應化處故漸次得薩婆若果菩薩以信心故發上勇猛精進忍無我事故

問曰應說忍無我事答曰以觀衆生想識境界以有世諦故諸法同唯知善擇分別已求覓無衆生故作是念此但有法亦如幻無分別不能自由迭相緣力業煩惱柴火因生故如燈焰體以本法緣相似義故而相續不斷然彼生時無所從來滅亦無迹及無所至於中所有尚希用求者是名無我忍

問曰若無我忍能作無衆生分別及令菩薩皆衆生益者何故爲說無我忍事答曰於諸衆生能所作利益義故說菩薩無我忍者唯爲利益衆生故以彼無我忍故菩薩伏諸煩惱及觀修衆生相故知諸行緣假無分別事已設使有衆生惠及世間行還來惱菩薩者以善知衆生故不捨善提心還持彼心成就智慧慈悲故不捨衆生及修習種種善根爲得薩婆若故不捨諸行爲乃得善提耳

問曰信空及忍無我有何異義答曰信空無

我事者能順分別觀一切諸行故證法界根本處無我忍者自相境界彼能順分別觀衆生物唯見法處本相故信空者除取法性慢無我忍者除衆生性慢

問曰菩薩有衆生相故起大悲何故爲說信無我法是菩薩大悲相違法答曰是大悲因故菩薩證知一切法無我已唯念衆生界此諸衆生是無明闇蔽故但有習於無我法中橫計作衆生相已作執此是我我所已愛緣故造復有業以此故還不斷世間生死是故

作是念我令衆生信樂此諸法是故菩薩生深重憐愍悲心

問曰向涅槃心者今須釋涅槃義答曰無業煩惱親緣果故無緣故陰流滅故名爲涅槃如緣無故火滅或智慧火燭彼識種無緣滅有未來緣雖有所有有芽生如種火然滅有芽生滅煩惱火是真涅槃如樹拔根然彼涅槃有二種一者有餘二者無餘是中有餘者唯滅煩惱無餘者緣無故不從集苦滅故名涅槃至涅槃故名到涅槃亦名住涅槃問曰

何者向涅槃心答曰見世間諸患生如是心我云何如是滅煩惱已得彼寂滅甘露處耳向涅槃等意同識生諸白法心集是名向涅槃意

問曰意不捨世間者何者是世間義答曰業煩惱事中迭相緣假無始以來相續不斷世間至世間等故名到世間寂滅世間有學是義菩薩雖見諸患而心發已世間意不捨衆生故唯修發行世間行
問曰若隨心相似發諸行時應修白得白修

黑得黑者云何菩薩意向涅槃與世間不相似發諸業行答曰菩薩心利益他故久修習行菩薩向涅槃意者以利益他心能違退善知世間多有諸患故菩薩雖厭世間向涅槃意以心不捨衆生故發世間行菩薩作如是念諸菩薩非無漏法體中增長生菩薩法然如八唯有漏體中增長生諸佛法是故菩薩不捨菩薩法雖見世間諸患而願取世間如佛所說迦葉譬如種在空中而能生長者乃至有諸使雜世間法故能長佛法菩薩爲化衆生

故而行布施

問曰今須釋化衆生事答曰以煩惱水所潤作自相諸衆生心戒聞思等修造燻相爲初乃至攢成出世善根燒燻故隨心令安無漏善根種中隨衆生心戒普化故名教化菩薩以善修慈悲及方便善巧爲化衆生心戒故以財法二施攝取衆生攝已觀衆生心所樂隨於力化三乘法中問曰說布施者何故名布施答曰不貪等同生心念及同起一果施法持行布施及不望報心是名布施是中種

種化受故報種種果差別義故不望報者捨己之樂不求果報是義問曰說不捨衆生意而行布施者豈不名爲求報也何故復說所行布施心不求報答曰雖不求報行布施化衆生自然有故無患或作如是念此是果報處廣博方便所謂發菩提心已念一切衆生及不捨衆生爲化衆生故行布施行布施已世間得無量果報後乃至得薩婆若事中相違雖現向衆生行施爲遮彼故觀令修菩薩真實功德故說言所行布施不望其報而示

現此義故說菩薩成就深心直心故不爲希求已之樂故行諸布施等法而求果報然於因及果中心不著不希求唯爲利益衆生令他衆生得佛菩提故而發諸願修諸善根時作如是願菩薩復作是念若有如是法者我修薩婆若已捨與一切衆生然諸法各自有體修諸行者自身得報雖爾我此薩婆若唯爲利益他以此方便義故菩薩從靜心已來所有行令發一切智及布施等諸法因所有依緣一切智等諸果法彼一切法皆是菩薩

爲益他故起心現向成利益以是義故菩薩功德不與聲聞緣覺同故名爲菩薩真實功德是諸聲聞辟支佛行者是世間布施爲化自身故而行布施諸外道爲求外事果報行邪行故對治說住正行意故明四種利益四句說應知何等四種利益事一者得大伏藏自在事故二者超過魔道故令無諸怨家故三者離諂曲心在空閑處等故於諸受用中無諸譏嫌事故四者助無量福德莊嚴故得助無邊功德事比諸益等次第相釋於中

初句得大伏藏者助人功德智慧行是中能
值諸佛者助成功德行餘三句助成智慧行
依集功德智慧行故第二四句超過魔道故
令淨諸障依淨障故第三四句攝一切善根
法集一切諸白法門依集一切諸白法門故
第四四句助集成無量功德能作一切衆生
益事相及得無邊功德應知四種得大伏藏
者親近善人能聞正法寂靜思惟順行法乃
以次法應知能值佛故親近善人能聞六波
羅蜜故能聞正法以無我心親侍說法者故

寂靜思惟心不放逸樂住山林心無懈怠故
能行順法及以次法是中能值諸佛者供養
諸佛故助成功德行餘三句者聞思修等慧
淨故助成智慧行依世間勢事相似法故說
此四種得大伏藏等法應知世間四種事一
者見事相樂種種戲等二者聽受用事效樂
等三者念受用等事庫藏諸財等四者觸受
用事餘食等如是見佛者聞思修等應知菩
薩有四種超過魔道法者依四種魔故說超
過魔道法應知四種魔者於行大乘法中作

障捨菩提心教化衆生中作障於一切衆生所不生惡心於不異行中作障能善覺知一切見故於行滿足中作障及一切衆生起慢心對治說不動乘自捨衆生諸非行因捨諸邪行因及捨不滿足正行因超過魔道應知菩薩有四法攝一切善根依四種善根故說四種法攝一切善故應知一者一心地修相二者不一心地相是三種化衆生相修苦行相及聞思相離諂曲心在空閑處者示現修相善根於諸衆生行四攝法而不求報者爲

化衆生故行行是化衆生故行行是化衆生相爲一切衆生故不惜身命爲求正法是難有苦行相聞無厭足及義無厭足故爲集一切善根及行精進是名聞思相菩薩有四無量福德莊嚴事依欲起發衆生令捨故說四處何等四處疑人疑惑猶豫等爲防墮惡道故樂小乘故及於佛法中起惡心謗等是中心不求報而行布施者迴彼疑惑猶豫等心故於破戒人而生大悲者迴彼墮惡道衆生故稱揚讚歎勸化一切衆生善是心者迴彼樂小

乘之心故於諸下劣修習忍者迴彼於佛法中起惡心謗等若不護狹劣者於正法中起惡故說菩薩有四種超過無明煩惱地法何等爲四以持禁戒攝取正法及放光明世世資用乃至同意等是名四法超過無明煩惱地菩薩有四無障礙令得具足無障礙智一者法施二者攝護正法三者不起妬心四者不輕謗他耳非但名字名爲菩薩者示現正行差別故發意至漸次說法行等方便示現依勝如等行故菩薩法行者示現聲聞等行

中勝故等行者自身及他身與已等故菩薩行行示現不以一切衆生故善行者於菩薩行中示現勝義盡至善淨方便善巧依菩提故行正法行者菩薩行中示現彼方便故是中菩薩行正法行於聲聞緣覺行中示現有五種勝事故常爲一切衆生深益十一求樂令得住一切智善能稱量已之功德者以深心勝故菩薩深心勝故自身常爲一切衆生深益與樂非諸聲聞緣覺等能以四種勝行勸令信入一切智人智諸菩薩者勸衆生令入一

切智慧中非諸聲聞緣覺等善能稱量已之
功德不壞他智者菩薩善能知己之所得亦
知二乘等行非二乘等能達菩薩功德故無
諂曲心者菩薩無執著慢心以證知法無我
故修彼第二句聲聞等有說此是福田處勝
故深入堅意者菩薩爲化利益衆生故起深
入堅意非諸聲聞緣覺等捨衆生益而入涅槃
故菩薩等行中示現有八種等故愛敬等
者有三種差別故心行時差別故不虛愛敬
者示現無所希求心故於怨親中其心同等

者示現於作利益不作利益中等同行行故
永能作善知識乃至涅槃者示現一切時愛
敬故常籌量至意念具愛敬先意問訊者示
現慰喻問訊中等同心故有薩量諸成熟心
等化喜樂故所許之事終不患息者示現佐
助同等事隨所許重擔乃至未下故普爲一
切衆生不斷行大悲心無疲倦者示現悲心
同等無偏心許諾重擔故復心無疲倦者示
現不被縛等同不喜惱心而將諸重擔故永
求正法名聞無厭足者示現方便善巧等同

文義善巧等故隨化者方便化故但見自過見他過者以不瞋心令彼人說示現於諸說中等同故若不見自過及以瞋心說者是名不等同說以菩提心行一切依儀者示現發願等等同一切善故所作皆等迴向大菩提新八作願善根行者示現謂六波羅蜜十二所行布施而不求報如是等一一波羅蜜說有障對治顯說無礙布施等諸波羅蜜事容有身口能忍一切衆生而不能不壞心忍故經言不壞一切衆生忍故爲修集一切諸善根者示現

修習三乘善根故勤行精進雖生無色而起禪定行者以有生故色界中善劣應知非三摩跋提中菩薩生色界中者成熟已身佛法故至餘世界親近諸佛故欲界中利益衆生勝故非色界處方便所攝慧行四攝法所攝方便者彼方便者以四攝法所攝示現何等四法一者法行事二者修行事三者性行事四者果修行事有三種相行者於持戒破戒衆生中生慈悲心無二之心及作分別心此教授者是持戒是不持戒所有教授者諸功

德及諸患等彼即捨諸分別希求教授及親
近教授故至心聽法者至心勇猛受諸教誨
故常樂山林者依寂靜治諸欲貪等故此三
句示現修行事何等三句示現性事心不樂
著世間衆事者示現心相不散以不亂故不
著小乘於大乘中常見大利者過捨小乘心
成就順大乘心故離惡知識成親近善友者
於寂靜勇猛無暫息衆生親近忍親近寂靜
勇猛無暫息化衆生故所說法行者捨摩他
毗婆舍那不亂想生所攝隨有念及隨所同

侶而有此法行事性果有二種相心淨故及
教化衆生是中心淨者以智慧淨故世間出
世間應知成四梵行莊嚴遊戲五通者依淨
世間智慧受大功德助集依力修果故淨世
間智慧應知常依止智慧者修世間智慧而
爲知足捨彼心而淨求出世間智慧故是名
出世間智慧應知教化衆生事四句示現於
諸衆生住邪行正行而意不捨者住不能忍
惱等諸患故越堪忍惱而不報故言常決定
者所說之言常定及敬前後相覆非前說已

後不喜說貴真實語者愛敬及護實語隨說而行故一切依儀所作之中唯菩提心爲首者依爲得菩提故不喜求利養名聞故如是分別住正行菩薩已爲顯示諸勝功德故說諸喻應知迦葉譬如大地皆能容受者初喻中示現菩薩依衆生令增長發種種愛果種子故然心無分別不求其報者作惡不能報作好不希報於利益及惡中心不足故以第二第三第四喻示現發依義故爲教化衆生今增長善根因盡至事譬如月初生時月輪

光明形色日日轉明滿足增長第五喻依衆生益故示現菩薩增長自成菩提助道行第六喻譬如師子獸王隨所至處不驚不怖安詳而行第七喻示現不恐怖世間涅槃及不著彼二譬如善調象王能持一切重擔不生疲倦第八喻示現荷負世間重擔而不生疲倦譬如蓮華生於水中水不能著第九喻示現世間煩惱不能染故譬如有人伐樹根在還生第十喻示現雖有煩惱染而不證涅槃譬如一切諸方一切諸河水皆入大海入海

已皆成一味第十一喻雖有善根及以煩惱
迴向發願攝取故示菩提因譬如須彌山王
切利諸天及四天王等皆依止住第十二喻
防聲聞同涅槃彼聲聞捨自願及諸善根而
取涅槃諸菩薩者雖示涅槃而不捨自願示
現於諸善根得大自在譬如國王以臣力故
能辦一切國繼等事第十三喻示現釋成云
何入涅槃而能作衆生益譬如天起大雲必
能降雨皆能增長一切果實第十四喻隨轉
輪王所出之處彼處則有具足七寶第十五

喻何故不恒說及生示現待時第十六喻譬
如隨摩尼珠所在之處彼處則有無量百千
萬金銀等寶第十七喻示現同聲聞等涅槃
中有過患故彼聲聞等則無譬如切利諸天
入同等園所有用物皆悉同等第十七喻示
現彼聲聞等無力不堪證入勝法故菩薩於
己及他等行利益一切衆生譬如呪術藥力
持毒不能害人諸大城中所有糞穢彼若致
甘蔗蒲萄田中則有利第十八第十九喻說
菩薩雖未斷諸煩惱示現勝聲聞等以不能

作患及作大利益功德之事此諸喻前句顯分別說後句漸次應知彼復云何答曰菩薩從初發心前中後依助成一切衆生善根心不希報於一切好惡中心如大地復非如無分別地諸衆生依已自假力而能受用菩薩不爾然菩薩爲欲生善根因故起敬愛等心如水復非如水於正受增長中而相違菩薩不爾然菩薩爲欲成熟諸善根故說厭離等法心如火復非如火化諸佛世界相違成菩薩不爾然菩薩爲欲教化成熟者示現解脫

現氣應化故助正教授心如風復非如風見相假力故而能受用菩薩不爾然菩薩自能增長諸白法心如月復非如月唯能照白月不照黑月菩薩不爾然菩薩於諸黑白法中等心以智慧照明一切法故心如日復非如日畏羅睺障而轉行菩薩不爾然菩薩於一切道生處不畏諸煩惱而行心如師子復非如師子將諸重擔而生退還菩薩不爾然菩薩能忍一切重擔諸苦等心如調伏龍王復非如龍王得利或失利柔輒語苦樂防護益

失中有染心菩薩不爾然菩薩於一切世間
法中增益之中心不生染心如蓮華復非如
蓮華斷莖已不復能生菩薩不爾然菩薩雖
復滅諸煩惱以善根力故即能世間生心如
不伐樹根復不如樹根伐之唯有正根菩薩
不爾然菩薩諸善根迴向發願大菩提反涅
槃故心如入海水復非如入海水唯名順如
海水菩薩不爾然菩薩依修集大成就大菩
提涅槃等諸善根故而能遊戲心如須彌山
王所住諸天復非如須彌山王所住者唯樂

著自樂心多放逸菩薩不爾然菩薩以不共
方便智慧力故能辦一切諸佛所作之事心
如國王以臣力故能辦國繼等事復非如國
王以臣力故唯爲自利故防護己之國菩薩
不爾然菩薩捨己之樂將護潤益衆生心如
天起大雲復非如天起大雲不能常與以時
善熟菩薩不爾然菩薩永能增長生諸菩提
分等法心如轉輪王所出之處復非如轉輪
王所出之處唯一無二大人共生菩薩不爾
然菩薩解脫心等共同一時生故心如摩尼

珠復非如摩尼珠永不離庫藏迦離沙波那
等菩薩不爾然菩薩已入無漏戒中同有所
作同受諸樂心如忉利諸天人同等園復非
如忉利諸天人同等林已唯能增長諸煩惱
業捨身墮惡道中菩薩不爾然菩薩滅諸煩
惱不能令墮惡處故如伏滅煩惱毒故復非
如持毒已不能害物及無利益菩薩不爾然
菩薩以自己煩惱能利益一切衆生心如諸
天城中所有糞穢煩惱菩薩亦爾如世間讚
歎等事功德過勝彼功德故名無比功德以

是義故諸菩薩者名爲無比功德應知正行
差別中已說諸勝功德未說正行體性相是
故彼體性相以中道義示現捨二邊是中道
義應知何者二邊一者外道邊所有我見彼
則於陰界入中橫而執是則常見是後時總
而說言常是一邊我是一邊二者聲聞緣覺
邊若於諸陰等中執無常及執無我是則後
時總而說言無常是二邊無我是二邊所有
此二邊中間是名無分別智彼無分別義故
名無色不可演說義故名不可見非識事住

故名不住離可取所取義故故名無相離能
取唯記識等義故名無記不住世間及涅槃
義故名無著應知於中是諸外道橫執有我
故說對治若不觀我人衆生衆生壽命養育
丈夫富伽羅及不觀摩那婆等所說應知聲
聞緣覺於諸陰中橫執無常及以無我對治
彼故說若觀色非常亦非無常觀受想行識
非常亦非無常乃至我是一邊無我是二邊
所有此二中間彼一切無色無行無命無智
無覺無著迦葉是名中道諸法真實正觀說

執無常執無我爲因者無破除無常執時亦
除無我執事應知示現分別所取之事無量
故分別說能取之事亦復無量迦葉若心有
實是名一邊若心無實是名二邊是中真實
心者若本所說順執分別無常無我真實者
若分別常我等若無心數者業行所依故無
心數者唯造業行故無意者若非思量所說
故無識者是報善不善法者順愚癡非愚癡
故彼即是不愛果對治彼故說有罪無罪者
無諸惡世間出世間故有漏無漏無漏者有

漏心不能取故有漏者彼復黑朋所說染等法故白朋等法者諸淨等法故是中若心有實若心無實者此是二及彼所順諸法中有善不善乃至有垢無垢所有此二邊不可得不可說不可辨是名諸法中道真實正觀是中不可得者以彼見故不可說者唯說彼故體不可說他來問者不能為正說復有餘傍義善不善者是本餘上上句是正釋應知外道聲聞等對治說中道義已對治說菩薩邊對治說是中有諸外道等常我執倒從何而

起說言如盲者倒地諸聲聞緣覺等修行見人無我已唯覺知行故生諸行無常無我及本見法無我依諸行從無常無我而生菩薩見修行法無我已本習法無我後生橫執有邊依為三種橫執有邊故示現對治等自相橫執於有無事中說迦葉有是一邊無是二邊乃至無命無知無覺無著是名中道諸法真實正觀如說應知依有障對治故所執無明為明說經言迦葉我為汝等所說十二因緣所謂無明緣行乃至無明滅已憂悲苦惱

妄想等滅執有爲無爲及滅餘道故行及滅行如是等諸句此諸執等對治是名不二妄想分別執性離是平等性故說不二相故非明令能生非無明能滅非行等能滅除非滅令可得者雖有分別性相成就如是此所有智彼能防謗邊非明非無明如是等若不以空故令諸法空但法性自空不以無相故令諸法無相但法自無相乃至但法自無起無取無性如是等示現何義已得明空等相因緣生法妄想分別性或成就性不能令空何

以故是諸法體爾若妄想分別性或復成就性故諸法亦空如是乃至無性此說有明及有彼障示現離妄想成就性已防護謗邊是中有七種障對治故說明爲空乃至無性七種障一者見對治彼故說空貪瞋癡相因對治彼故說無相復於有中取願對治彼故說無願復造有諸業行對治彼故說無作因彼有果故有生對治彼故說無生生已必起苦樂對治彼故說無起見空故生我慢對治彼故說諸法亦無性耳是中作無我觀遮人

執取相餘者乃至不二等相者諸法執取相
故言迦葉非無人故名曰為空但空自空者
遮人及法橫執取相非滅衆生執取相非滅
衆生執取相故而修空然空自空示現滅法
中執相故以妄執分別性故空是空何況一
切法妄者分別中^{第八}所執取者故如是已空則
非事依妄執分別性中無故復非無事已成
就性中有故如空者一切諸法亦爾者諸法
中執取故示現法無我然彼者成就示現故
日月經言前際空中際空後際亦空示現一

切時凡夫有學無學體中示現有故後等當
依於空者依了義故於空示現防方便莫依
其人者依了義故遮依彼已名住依了義事
所有人分別及隨事因彼二富伽羅故言若
以得空便依空此示現何義非妄分別空性
覺故應依空義如是依已本以執人我見故
壞有取執故我法亦失令轉失疾以作彼及
知疾失事釋成故言迦葉寧起我見積如須
彌不以空見乃至一切諸見唯空能滅以分
別覺空故識知空我慢真實義今不能得為

得而起謗是則轉難除人見故汝藥動病在
內而不出者是名有病經言迦葉若起空見
者我說彼人則不可治或以妄執分別性一
切諸物一切非事但橫執是義虛空喻者防
護轉變不正執取若有空見彼以空故色等
法中求非事故於事中作非事第十一分別是名彼
者轉變中橫執取是諸色等法性自無喻若
起求除空諸衆生者喻行空法體中幻畏彼
體已事妄分別故若色等諸法無者徒修諸
行護此患故說畫師喻喻若實無鬼畫師自

分別思量已迷沒躡地如是亦無色等事諸
凡夫橫自分別行念故世間轉輪而行可除
彼無智故修行而不虛先者以釋妄分別行
今說發行中不虛事若此但是迷心者云何
彼心能識知是彼心遮防護難故言先防妄
分別發取今須遮說發行事故說幻師喻是
中如幻師處者如繫心念智如幻師幻作者
觀無事智如食者唯觀無念想智觀如空等
故本從聖慧根如寶觀見故無彼云何不如
實觀而得出世間智遮難故說二木相磨處

寂靜思惟緣故火處生聖慧根生已捨彼寂靜觀示現應知爲己生智與無智對治爲當未生遮故說燈明喻智無分別相示現智慧生時即對治無智云何無始煩惱染有始對治能滅遮防護故說著內燈明喻此喻喻中道義略而釋說廣分別者菩薩住正行戒中故差別應知法行菩薩者說世諦實語理及分別實語現漸教不如聞音聲取以如是相故不依聲聞乘過彼已說是中曾供養及修善根者順向大乘諸甚深法及順空於分別

不分別實諦理所攝故世諦及真實諦所說唯一法界了義中說以是義故順向所依名爲行寂靜行寂靜故名曰順向中道義如是彼法指斥釋說十三種中道之事釋衆生空是衆生無我及法空是法無我廿二橫分別始邊及謗邊證法并彼發願向大菩提如是行已於煩苦中心無厭足及勝信二無我前無我中後無我爲最盡至諸空彼者亦如是釋說神力云何釋衆生空以一相故言若不自觀者示現不自覺知是中有此不分別有三種

不分別事於衆生事中明陰事及彼種種事
轉明諸界中彼受用事中諸入等內及外并
二中間如凡夫橫執

大寶積經論卷第二

音釋

燻乃管切
火氣也

大寶積經論第三

虧九

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

不見我云何釋成人無我示現以一相覺故
是中有此覺事故說不常觀知還彼三種事
中凡夫計執緣所生常不見凡夫所計自異
相見故陰等無常事云何釋法空示現亦以
一相不覺故說非無常觀故知是中有此不
覺事還彼事中無常趣故內外及二中間是
凡夫計執假說相體性不可覺知得無常者
若計執已於不可說事中橫安云何釋說法

無我示現以一相覺故是中有此覺覺事故
還彼事中所覺見聖智境界唯彼自內證知
餘人不能說彼有六種相如凡夫所計執假
見說性不相似何者六種非色者自測指片
不可得說是此此是不可見者是以彼不可
得示他不住者過色根境界故彼處色等根
不能住故無相者離念性相故無記者離意
識境界故無著者無煩惱事故云何釋成橫
計執有邊示現有二種勝相正說故及示現
彼體性相正說故是中何者勝正說性相彼

上上有八種應知還彼事中常正執無常正執及依常正執故有我取正執及依無常執有無我執及依無我取執故有取實心大執依有我執故說不取實心執彼所依者亦求彼復求者依執故及彼執共順依取不實心所執取不善等執著乃至取染執相有五種障患於染法中有顛倒患謗患發起患麤惡患無常患依執取實心彼對治於淨法中善等所安乃至淨得所安此是成八種諸勝安是諸八種勝安菩薩不覺念順不執著故不

說順不勸他故不悟順不毀他故是中真實執安者上明依此八種勝安事中凡夫繫念假用性執安言有如是安云何釋謗邊亦以一相故示現有謗事故是中有謗事者如彼信邪法無我一切時執故言無一切法相以是義故略說此橫執謗邊離六種相顯說中道義云何釋成諸法證事如經迦葉明與無明無異無別如是知者是名中道真實正觀乃至老死滅是無二無別等有三種相釋說證法事還彼本說三種事中及第四因緣事

中有障有對治住有爲無爲示現性相不可得故示現勝事不可得故及習彼已證得如實智是中性相不可得者如凡夫計執明與無明性相不可得是中勝事不可得者所有彼凡夫橫計執性相滅生聚集不見二相故是中證得智者所該彼智及依所依念相行不念故及行不障故以內智知證法無我故云何釋菩薩證法迴發願向大菩提故亦是一相故言若不以空故令諸法空如是等七句說菩薩爲利益衆生故以空故不令諸法

空不捨煩惱是義如是不以無願故令諸法無願不以無相故令諸法無相不現起復業生流及念生流一切諸行無性以涅槃滅世間流云何如是行已釋成未離煩惱苦心事亦以一相義故言如諸法有性無性如是等七句說未滅諸附九怨障等法如實觀證是中如實證者還彼障等諸法以體性行法無我見不染及苦云何勝釋四種相故示現見勝相故示現還彼遠相離勝故示現失禪亂勝故示現心亂勝故是中見勝者經言迦葉非無

人故名曰爲空乃至中際亦空故非但不見人故說空是義何以故住衆生空者不見法空唯法自體空未來於涅槃中作斷慢心善觀所取及至行能取無我智離假名性空所攝不善觀三時過去未來現在故名不正觀真如智爾假空假名妄取法慢故言依空不依法無我真實空彼以不滅本所取衆生空及有取生法故名相退失於此法中菩薩不如是以是義故顯勝說菩薩行示法無我故佛語迦葉汝等當依於空乃至於佛法中則

爲退失是中有此遠離勝住衆生無我故自我見是以於凡夫最下中轉復最下有二種相故一不勉強二行苦此是一相故言迦葉寧起衆生見積如須彌不以空見起增上慢所以者何迦葉一切諸見以空得脫若起空見者彼則不可持此文顯示彼義寧起我見積如須彌者以我見是可對治可令得滅不以空見起增上慢以不見法無我故起增上慢應知我以空故見諸行空妄想執性空亦是空彼不可得體空橫執分別性空橫安顛

倒處故以橫安執見故成於空見若起空見者彼不得與對治故不可持應知以不可持故不勉生等諸苦一切時不離煩惱執故不能樂行喻如不可治病入滅二種執取故爲前者說有二種相譬如病人良醫授藥乃至若起空見者我動九說彼人則不可治此喻示現譬如病人不正將息令動諸患順動病因順不離病因前後故受二種苦受如是人無我見不滅同我見及生空法無我執不離自順煩惱病故前後取二種滅故名爲滅菩薩不

如是是中滅善勝者如經譬如有人怖畏虛空如是等如人空中自念分別橫執計作物怖畏彼已作如是言除此空除此空如是等如是住人無我中不住法無我我慢故生怖畏於虛空處不可說事中橫執虛橫安執已安執故色等故色等想求彼斷事菩薩不爾是中有此心亂勝事故言迦葉譬如畫師自畫作恐怖夜叉鬼像如是等如是失行亂者住人無我故自分別念實有諸境界彼以想等倒故令成顛倒菩薩不爾云何釋說因以

二種喻一者幻師喻二者二木相磨喻初喻示現觀能取者人無我智唯取諸行彼以法無我智觀是故法無我智名為能取及觀然彼人無我智與法無我智為因以有彼故有此喻若幻師與幻人為因喻若幻人食彼師如是行者以法無我智初九衆生無我智五離假名性故空離彼分別故寂可捨相故無有堅固空無物故不牢觀者如食第二喻示現譬如二實證得是中如實證得所有觀彼能取所取寂靜思惟念因不捨離永得彼內知決定

智生是中觀所取者謂衆生無我智觀能取者行法無我智彼二如上下二木順故寂靜思惟以寂靜因故內所證知生決定智名為真實證此之二木喻顯示有因可得喻如因磨二木故生火生已還燒彼二木如是人無我法無我智行因生是法無我智以緣內智決定生智彼行智所有妄念計執性彼如實觀而能燒去何說遍至空亦以一相義故還彼法無我智中如實見故言譬如然燈時一切黑闇皆悉自滅此喻解釋說是中如實見

故無智等離假名性故空者如是不執故不可取寂滅者不覺故云何如是釋彼空一者業滅煩惱滅是現對治故言迦葉譬如宅內若室若房若屋中過千歲以來乃至其黑闇者諸結業是此喻說是中顯示滅至失者尋即所生智慧光明能滅無始以來諸業煩惱若能如是速滅諸煩惱者何故菩薩久長行世間二喻示現得勝果故言迦葉譬如種在空中乃至諸使雜世間法能長佛法者雜穢良田中能生長種子如是等喻示現此事善

薩向涅槃心故不捨衆生爲得佛法故願取世間已迴向發願諸善根故長夜中行行是中涅槃是無爲喻如虛空彼依故不長諸佛法世間如煩惱雜穢田菩薩大悲亦如煩惱雜穢地處持彼地故能增長菩薩佛法

問曰云何依下劣有爲法中能增長菩薩無上佛法以蓮華喻顯釋故言迦葉譬如卑濕淤泥乃生蓮華菩薩亦爾於生死泥邪定衆生中菩薩乃生佛法問曰若如是者諸聲聞於菩薩中無此十二種勝事何等十二種所

謂修習現諸雜善根勝事修智行勝事解脫
果所攝盡無生智解脫同至勝事滅降伏諸
魔怨等勝事無學勝事阿羅漢勝事應供義
故說衆生勝事依四雙八人故明諸法者上
勝事現法中得涅槃說法故明衆生中上勝
事乃至衆生乃至九衆生處如是中得最寂
滅勝事於心得自在勝事及難伏生勝事為
防難故說諸喻應知為防初勝難故說二種
大海生蘇喻無量衆生不受受用相似法故
第二防難菩薩智有二自及他無量衆生身

中障對治故第三護難彼有二種丈夫人喻
如上夫人處解脫應知如貧人處諸聲聞乘
及願是婢使處者不捨衆生故王處者諸大
乘願以防護諸怨故初轉輪王喻與如來真
子故防護無學勝事第二轉輪王喻不斷佛
種事故防護阿羅漢勝事勝七堪應供故說第三
轉輪王喻授薩婆若因故防護說衆上勝事
以毗瑠璃喻初攝得菩提心故防護說法者
上勝事故說藥樹王喻能與衆生除煩惱病
故防護明衆生中上勝事喻者無能捨月輪

如是能作一切衆生智慧光明故防護得最
寂滅勝事作月初喻集功德智因助得菩提
故防護心得自在勝事喻瑠璃珠菩薩得薩
婆若果故防護難復生勝事喻如治毗瑠璃
珠故心自在勝利養等諸聲聞功德者依菩
薩故如是此諸喻略說菩薩於聲聞中示勝
功德故自此已後廣說諸功德有幾種聲聞
聲聞戒中菩薩戒有何勝事有四種聲聞復
有十三種相諸聲聞戒中菩薩戒有勝事應
知是中有四種聲聞者謂應聲聞我慢聲聞

作菩提願聲聞及定滅性聲聞是中應聲聞
者若爲度衆生故諸佛菩薩所化是名應聲
聞我慢聲聞者若唯衆生無我智故及邪法
無我慢執智故以爲淨是名我慢聲聞作菩
提願聲聞者若從本來憐愍心微少以親近
如來及以習故於上妙佛法中身心信作功
德相勳成雖彼盡至住無漏戒中而諸佛爲
勸說諸方便彼以此因令得修大菩提雖如
是修菩提然後行中而是鈍根故及樂淨故
非如初發心而有佛性者是故名菩提願聲

聞定滅性聲聞者若從本來慙心微薄性故一向背衆生及怖畏世間苦心故唯住向涅槃故不堪得修大菩提譬如二王子形貌無異等同受王諸樂於中一善達王法技藝等事第二不如是此二王子有技藝中勝故非受用樂處如是菩薩住無漏戒中及滅定性第九聲聞應知彼復有勝事身中應知及習諸白法處智集處相似處性處家持處行處神力處修行處福田處上勝處因果處及依生處應知譬如種在空中而能生長者無有是處

種在雜穢良田中則能生長高原陸地不生蓮華如是等喻示現定滅性聲聞及說菩薩至心信勝事定滅性聲聞如雜穢地諸雜行於雜泥煩惱染諸衆生中背故一定向涅槃界如地處熾然於淨衆生界中同心及住心反質菩薩向涅槃心及住淨衆生心不捨有煩惱衆生度故取雜染世間及攝取衆生雖迭互等喻集諸白法處示現作勝事聲聞有諸白法微薄唯益自己菩薩法無量利益增長一切衆生如子譬如父以生蘇長養諸子

菩薩亦爾自善根無量如生蘇養育增長新
學菩薩如子男子虛空雖等示現智集勝事
聲聞以無漏智故唯見自身空寂諸煩惱中
菩薩者憐愍故同證智令迴與十方一切衆
生發願向無上菩提故最大夫人及婢使喻
示現相似勝處勝九聲聞念勝解脫最大夫人母
處狹劣小意如父貧窮心增長不成佛子諸
菩薩者捨下劣凡夫衆生性念婢使母處以
上念心如灌頂大王成就故名爲佛子初轉
輪王喻示現性處勝事如轉輪聖王子成就

諸力成就勢力成就至威以無轉輪王相故
不堪作轉輪聖王聲聞亦爾以勤精進故成
就諸力諦善巧故成就勢力不捨心故成就
至威無佛性相故諸佛如來不與擁護攝取
菩薩以第二轉輪王喻示現持家勝事聲聞
雖盡至故未來不能持佛家初發心菩薩堪
能故第三轉輪聖王喻示現行勝處聲聞雖
得盡至諸天聖人不如是恭敬讚歎如新行
菩薩毗瑠璃寶珠喻示現神力勝事盡至菩
薩從初地以智慧神力故退一切聲聞緣覺

雪山藥樹喻示現修行勝事聲聞雖成就智
能滅煩惱病智藥滅衆生煩惱病反質菩薩
者唯常行益他故星宿喻示現福田勝事雖
盡至聲聞不能以智慧光照衆生故不作福
田度一切人天如不滅煩惱菩薩一切人天
而作福田月初月喻示現於勝中示現勝事
一切時聲聞中諸佛如來常勝彼勝中諸菩
薩復轉勝彼從菩薩而成故諸菩薩有二種
相故轉勝應知如是彼亦教化衆生及成熟
佛法是故有菩提及得果隨所化衆生令得

解脫譬如營作渴者成奇異怖心不於食者
此亦如是應知譬如諸天及人一切世間善
持瑠璃此喻示現因果勝事聲聞雖一向修
集淨法勝因復值親近無量善知識不能令
得大菩提果反質故說諸菩薩者能令得大
菩提果故譬^九如治毗瑠璃寶喻示現依生勝
事諸聲聞者依菩薩故而出現世間非菩薩
依聲聞而出世間爲滅惡持住義故語尊者
摩訶迦葉言迦葉若有國中有駱駝咽黑頭
仰眠者乃至彼國無有恐怖怖畏等事是故

迦葉菩薩常應救護利益衆生者有何慚次
說自此已後示現得彼果益勝事前所說言
雜染煩惱泥中能長菩薩佛法者若爾非彼
身中增長者亦非諸菩薩令助彼身中者云
何彼身中而能增長菩薩爲衆生故修諸行
示現此說若增長彼者亦增長自己經言菩
薩常應救護如是等示現至於四方一切世
界一切菩薩願利益衆生事真實畢竟治者
所有離良醫療治身患乃至離外道治煩惱
是名非真實治假名故及顛倒故是中菩薩

者喻良醫應知一切衆生如病者諸病者如
貪等藥者如不淨等觀如有三種相故諸大
動而生諸病或以積諸惡故或不應食而食
故或以捨諸病故如是此三種因惡心相故
生心病或以積諸貪等惡故於長夜中諸貪
等習故或以見不應行而行復現有行諸見
等事故或行顛倒事捨故是中初煩惱病不
淨等對治應知以不淨對治諸貪慈心對治
瞋恚四因緣觀對治愚癡如是等說有病故
爲說對治諸空等依四種衆生故說一者執

見二者樂著三摩跋提三者喜樂諸生四者於非解脫處而作解脫想是中依執著諸見衆生故言一切諸見唯空能治若起空見如是等說應知樂著三摩跋提故說無相一切有無諸念分別相中無相故示現一切有無示令樂著三昧依喜樂諸生故說無願滅一切欲色無色界等故說言無願依非解脫處而作解脫相說非四倒爲滅一切倒故說四倒見常等故於非解脫處而生解脫相捨習顛倒故依有者故廣略說四顛倒對治應知

有凡夫復有六種依著身者對治彼故說諸念處煩惱散者對治彼故說罽正勤迭互我慢所縛者故對治說諸如意足離修諸善故對治彼說諸根及力不達諸諦故對治說諸覺道分及喜好吉凶等見對治故說諸道分云何不順觀身隨身見若我所見不分別背善法不信等應知彼對治故說諸根及力迦葉所有閻浮提內諸醫師及醫師弟子中耆婆醫王最爲第一迦葉假使三千大千世界中所有衆生彼一切皆如耆婆醫王如是等

耆婆相似諸衆生示現諸論醫方多聞善巧
勝故有辯取見教悔見疑悔等難治故是中
方便定心故諸見等能作障如尊者闍陀說
諸大德我作如是念色是無常乃至然復我
行舍摩他空無分別滅愛離欲滅及涅槃中
心不安不喜不住不解我意迴轉生厭懈怠
心然何者是我所作如是說彼爾時以智慧
心念憶涅槃不滅我身見故言我當無我於
涅槃中心退轉生惱然何者是我我所不作
如是念此唯是行以何誰彼無然此時世間

道行不能治故名爲不可治欲攝未入定心
故縛作疑悔能散疑悔因故除教誨者唯諸
佛如來并諸菩薩無有諸毒患有大力是故
唯說見疑悔無力能覺知意不能測及不能
說不能誦不能正說不能以言求此助道行
已求出世間行有餘中心求然後有餘依衆
生無我故有二種應知依法無我有一緣入
智等因欲信本智信智唯心是中諫斷無緣
覺及無我因緣習中求覓示現證人無我於
內外入中及依彼念識處中妄想橫念性故

心不可得及成就無色等相見性故示現證
法無我然是成就性故作心事有護不正取
故言迦葉心一切諸佛不見故言非自然故
不見示現住法體故一切諸佛說三時見故
如是先說無橫念分別性彼橫念相示現他
性相說故有依止故言彼以何為性取於中
明心及心數法若以意墮唯是相此云何世
間成生死釋成如幻唯是一心行者如河流
如是行獸離中心何故不得解脫釋成就如
風是中遠至者一切事中以彼性故應知如

是難知云何得解脫釋成如燈焰以無明緣
力故行示現彼盡故不行若心煩惱力故染
成不者順如彼煩惱不淨故不見覺解脫防
護此患故示現如虛空防護諸患故如虛空
無分別示現如雷電念念滅貪等中不住故
示現無常相相故示現防作異相患雖淨心
念念滅故示現如獼猴彼非希求種種境界
故散是以順貪等各不能除成有散故何故
不一切等共生釋成如畫師事何故不一切
時如是等造業釋成不住故何故退現在業

或以本現氣力故生釋成如王事所有業修力最上彼熏心故得增上成顯說若如王者何故自己能生諸苦釋成如怨家故何故自己如怨家釋成如灰聚家示現故身等示現有四倒順等行故防護患有如是以何故生樂處而取生事示現如怨家故有三苦故示現彼處亦生苦故如是苦何故不取苦對治示現如奪人力夜叉鬼等防護樂著三昧故如次復何故不樂對治中示現如賊作事不防護不將彼助道行善根故若以苦中作功

德樂意樂住者如是以何患示現如具有勢無勢憎愛事何故癡狂故著色等故釋成如蛾滅燈故佛語迦葉求^九是心相而不可得若不可得則不可見乃至如是聖性衆非身作業非口非意彼性中亦無上中下差別求^十是心相而不可得者有何漸次示現他性相行已如彼他性相求故亦求橫妄念及求成就性時彼示現然彼橫妄想分別性心理中求不可得是故性相不可得彼亦是以不可得所顯成就性相心彼則無爲後時當說示彼

三世生事非如入滅盡定當時心不等三世生如是彼生事應知示現過三世故彼不過三世起已復更生心故若過三世者彼亦不名有防護橫執取故傍名示現亦有亦無妄想念他性_等故顯說成就性故有彼則不生者以觀身因故彼則無性者於地獄等定性因故彼無起者作生因故則無滅者已滅故彼則無離者以滅故不離者未滅故彼則無行業者謂陰故彼是無為者為顯彼故說此一切彼無為今欲分別釋安是一切聖性

本者以此念故得彼聖處諸聖以此為顯然彼性以有餘無餘涅槃所顯及菩薩涅槃所顯是中依有餘涅槃故言無有持戒亦無破戒以善學戒故無行有餘滅故非行有餘滅有餘故非不行諸煩惱無心無心數法者離染故是中業者復有煩惱因業故亦無業報者依無餘涅槃故言以是義故作如是說若無苦及無樂者則是聖性如前說言彼則無業者三修多羅句者說彼業差別第四句說衆生差別依菩薩涅槃故言是性平等如虛

空乃至是性真淨從本已來畢竟淨故是性
平等如虛空者示現等同行自益他益故是
性無勝一切諸法等味者示現諸淨菩薩中
彼不異故一切菩提分法中不異勝故是性
寂靜遠離身心寂靜者示現彼體不異故是
性隨順向涅槃者示現他身中有彼身業勝
故是性寂靜遠離一切煩惱垢者示現雖同
解脫滅習有勝故是性無我離我所者示
現淨世界永滅定故是性無惡若虛若實從
平等生者示現彼行中世間涅槃無失無得

不生分別以平等故實義故涅槃是實虛義
故世間不實應知是性真實第一義諦者示
現離彼謗及非外道共故是性無可盡畢竟
不生者示現雖得無餘涅槃不斷作衆生益
故復是性畢竟不生者示現彼非煩惱業生
以得勝自在力生故是性常住一切諸真如
常者示現住世及涅槃者彼不是故說彼性
是安樂清淨無我等應知是性真淨從本以
來畢竟淨者示現爾餘障淨故隨所應淨顯
示如是淨故是故乃至世間出世間對治差

別大義事應知此是以漸次及超次釋應知
迦葉菩薩至於四方應利益衆生者示現以
世間出世間智等利益他故至四方者何等
四方謂爲教化衆生故從世界至餘世界以
神力故從一世界至餘世界中間如從國至
餘國故還彼世界^{彭九}中來生故及彼處處取生^{十六}
故令淨他故隨有衆生彼諸菩薩所教化者
爲彼淨故作真實畢竟治者菩薩治煩惱以
煩惱大顛狂衆生菩薩治故得成無上大醫
教授三種清淨戒行故非耆婆等諸大醫王

能治諸見及治除疑悔者或復治大者真實
治故名治大大者謂真實不以是義然後真
實畢竟治以出世間道行滅煩惱使故成是
中間世智有二種一麤二中麤滅煩惱對治
故中者以伏對治故所謂多貪欲者不淨觀
對治乃至滅一切諸倒有四倒如是滅麤煩
惱對治四念處乃至八正道中者伏對治是
中麤煩惱於現境界中貪欲等行故轉成中
應知是中行者以世間智自境界相防染等
煩惱貪伏已令淨性行是中行是中性行

在家之者多貪瞋癡等行出家者多依
諸見以依彼故及依不正念性念性念分別
廣略四種倒非解脫處生解脫執慢是中貪
欲等觀不淨對治令清淨瞋者慈悲觀對治
癡者因緣觀對治諸見者空對治不正念所
攝分別及性勝分別中無相對治復有希願
者無願對治非解脫處生解脫者非不倒對
治譬如如此處是常是中煩惱何者防麤煩惱
依自對治依染境界貪瞋癡事於現境界中
貪等行患集是行義滅彼故修念處等諸善

提分法以修念處法正念中繫故於未繫念
心令得繫念故修行不以此念自心起取言
我修念處諸念中繫心已修行正對如意足
取住以取住故身心從男女相以內知觀故
伏中煩惱於有無漏智行道故出世間法對
治滅不欲等依欲等對治非與根力而令作
見於有因緣集癡及人無我癡以菩提分法
伏於有非正道及正道行中決定成如是所
有此處相麤中煩惱三防及伏對治事智者
是名世界智何者出世間智如是伏貪瞋癡

煩惱染處及所有微細使煩惱對治事智彼復何者於彼伏對治中善巧三處所謂緣智善巧因緣無我無衆生無命無養育無富伽羅法中生信智取信人無我故於空無分別法中不生怖故信法無我故求心生精進所有盡度過諸煩惱對治教四種無智不取故觀內心用意於智同相自相染相及淨相於無智是中有三種想同想義應知彼如是求心何者心可樂可染可恥爲過去未來現在所有過去者是名盡未來者未至現在者念

念不住是中過去未來緣成心皆無覺觀現在者念念無覺故及諸貪等自緣所生非心所作等諸相心自相應知迦葉是心不在內不在外不在中間覺故如是心求不可得如本說假名說性不可得故是心無色無形無住無相無記無著如是如前六種相十八知真如故一切言諸佛不已見不令見不當見故一切諸聖不以知見覺故種相故心有染相應知不順不順故及行行故故心如幻以虛妄憶想分別起種種業行生受種種身心諸道

中受種種身生不順染故心如流水生滅不住者還彼生以自順念念流故心如風遠行去不可捉者一切念中難治順行故心如燈焰衆因緣有行者愛潤自在順行染故隨所行而能行故此是行染何處行心如電或向作善處行或如電生善心時心如虛空或向不善如虛空空塵煩惱染故心如獼猴一向貪諸境界故心如畫師一向起作諸業行故迦葉心不一定能逐種種煩惱者或一向煩惱中復能行貪欲瞋癡不住而行故心如獨

行無侶者非彼本有染貪已而有成離已離雖欲已而復有欲如是等釋說心如王得一切法自在故於樂法中得自在勢力而行故心如怨家能生一切苦故捨已樂能生苦故心如灰家如魚鈎如夢如青蠅以執無我故自能生苦然以顛倒如怨家助自己苦不厭足故心如奪人力夜叉鬼令修善捨彼覓使故心如怨家行不善覓諸過故常高下有勢無勢愛憎等解故心如賊至放逸故所作不作一切善根能滅故心樂諸色等色等境界

樂著故於永可得甘露界中憶念憶念已令
難安故以三種相故心得清淨應知不得得
相故非有為相故二無相故三性相故迦葉
是心求不可得若不可得故不可覺知彼名
性求覓不可得是不得故彼不可覺知心有
如是相觀是心淨因已故有異思惟行求心
淨不能得如是思惟已令能得是名不得相
如是修行法無我修行行已以慧是真如相
心以智見然後真如相心以九種相說對有
為相法故說無為應知過三世者非三世行

故復非如入滅盡定起已復能生故彼非有
非無者假名性不可分別測故以真如性可
測知彼非二相故彼不生者無生相故彼無
性者過生性因相故彼則無起者未來中過
諸生故彼則無滅者過分段死故彼無所離
者過離念念故無所離者則無來無去無退
無生者過轉諸道故是中無行業者過業煩
惱故若無為者則是聖種性是中性相者謂
無為界相應知以見彼故顯諸聖事然彼現
法中過五事若聖性彼無有持戒者過作事

故亦無破戒者過無作故無行者過作行故
非無行者過作非行故及非行者過不行作
行故及未來過有事故是則無心無心數法
者過諸復有生發起行故無業者過彼行故
無業報者過彼生家故彼無有苦亦復無樂
者過彼所依有勢無勢故是中無業無起業
行然彼性中非身作業非口非心者依苦樂
一切有記動轉故無業者過諸學戒故無起
業者過諸願故然彼性中非身等作業者
過不受報故彼性中亦無上下差別者過依

彼種種身故然彼有四時九種相差別性相
應知不淨時淨時證時及盡時是性平等如
虛空者不淨時等至一切諸相如空如虛空
遍一切色一切相中真如亦爾現者淨時見
等至此是不淨時一相是性無分別一切諸
法等味故是性寂靜遠離身心寂靜者淨時
一味及身心寂靜故淨時有二種相應知是
相寂靜隨順向涅槃故是性清淨遠離一切
煩惱垢者永證故是故隨順及以清淨是故
順向盡至證得時是名證時初相是性不等

離我所者過身見證時中第二相故是性
 無惡若虛若實從平等生者過彼根本惡見
 故還彼第三相是性真諦第一義諦者此說
 永盡時彼盡中住者常故及成就諸樂過三
 種轉變故是中三種轉變事一者生死等轉
 二者倒處轉附九三者退淨轉十一是性無盡畢竟不
 生者過生死等轉變故是名成就盡時中初
 相是性常樂淨無我者過顛倒處轉變故還
 彼後盡至中第二相是性真淨從本以來畢
 竟淨者過失淨轉變故還彼盡至中時第三

相是故乃至世間出世間道行示現益他故
 言迦葉汝當自觀內莫外逃走乃至迦葉行
 道比丘隨心所縛應當求解迦葉汝當自觀
 內者有何漸次如彼性所顯淨諸聖被已示
 現如今隨如聖所生彼答顯說

大寶積經論卷第三

大寶積經論卷第四

虧十

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

迦葉有當來比丘如犬逐塊者是中向外道
如犬者色等五種境界如塊擲者如畏色聲
香味觸示現畏諸境界彼畏境界不證知畏
因故示現有^{虧十}四種相故唯逐境界住空閑處
者為欲轉得勝境界取空閑處彼住獨無等
侶除彼雜染永住無二以身離五欲而心不
捨是人有時或念好色聲香味觸貪心微著
而不觀內不知不覺故憶念諸境界忍故彼

不知云何當得離色聲香味觸彼不以不知
覺故後時來入城邑聚落王都等在人眾中
還復為好色聲香味觸五欲所縛故還復退
若空閑處死者持俗戒故便得生天有為上
天五欲所愛縛復彼從天上滅亦不離四惡
道何等為四所謂地獄餓鬼畜生阿脩羅道
天中生墮盡依貪欲行故黑朋應知依見行
故說白朋應知以見人無我故彼對治釋成
二種黑白朋等應知如是修諸行已有散心
令使攝取以攝者令得解脫是中修多羅句

喻以不入定心爲得解脫故說諸方便舍摩他取捨諸煩惱舍摩他等相錯心治故顯說咽喉喻及縛人喻等以一心定心中說解脫方便示現見修相煩惱中說方便令滅故彼障身見愛樂三昧故如咽喉及縛喻等識故證諦時以出世間智作令難故身見如咽喉處病應知如是行行已防有妨等法故說二種空喻不淨心一者讀誦世間外道經書諸論等二者多畜好衣鉢依業及依身故此諸二法能令得二種縛如次一見縛二利養名

聞等縛然此二種能縛以未生善法爲令不生作障當得二種法一者聖種朋二者親近諸檀越已生善法能滅及作汙染故令得二種垢一者忍諸煩惱垢二者貪諸檀越知識等永斷拔諸善根法故令助得二種雨電壞法一者毀謗正法^{第十}二者破戒受人信施現法中彼不可治故令得二種癰瘡一者求見他過二者自覆諸罪現法中苦惡行故令得二種燒法一者有垢身心受著袈裟二者受他持戒有功德人所禮拜供養等未來喻者爲

得不得不能生故令得二種不可治病一者
懷增上慢而自伏心二者壞他發大乘心謗
菩薩故依聲聞戒未來更有漸次應知迦葉
當自觀內者如是乃至中有誰點慧調伏貪
惱等故說增上戒行多聞喻生厭悔意故明
增上心戒行咽喉喻及繫縛人喻者以人無
我及法無我故增上智戒行若以調伏貪惱
等增上心戒行經所說者何故此中說增上
戒行答曰能發起貪惱行故罪多因貪瞋癡
等相發起是故說調伏貪惱等是增上戒行

問曰云何貪惱等令能發起罪答曰有二種
相故如彼不能懺悔如彼懺悔而不成懺悔
喻若有諸沙門及婆羅門不知煩惱因故怖
畏色等境界住閑空處自心發起不善思惟
故亦起貪惱我慢境界或餘處念見貪等隨
逐如犬逐土塊以塊打故唯逐塊如是不除
貪等故若以聚落等所有親近事作現念是
名未除順義故名除及以除竟何故黑朋中
說貪調伏不說於惱白朋中說惱調伏不說
於貪答曰二俱欲界中故示現有餘調有餘

不調示現有餘調有餘不調者若在空中閑處而命終如是未調故住戒者亦壞成增上戒故況復不住戒者如馬下道或錯如是行者行增上戒以錯諸念亦名亂如咽喉病能斷命根如是依人無我行增上智以身見能斷法命根如有人隨所縛處而求解脫如是依法無我行增上智隨所性勝忘念中令計心此三修戒中有八種戒相違法有八種隨順不淨心讀誦世間外道經書諸論等多好衣鉢等無所用故如空橫染橫染是縛因故漸

次說二種縛一者見縛二者名聞利養縛於縛作因故說此漸次以見縛故憎謗聖種朋以利養名聞故親近白衣如垢障因故漸次說二種垢一憎怨謗聖朋忍受諸煩惱二親近白衣故貪諸檀越知識等是垢如雨雹因故次說雨雹忍受諸煩惱故毀謗正法貪諸檀越以親近破戒緣故說破戒受人信施於雨雹因故次有癰瘡以毀謗正法及破戒受人信施故自覆諸罪故燒煮癰瘡因故次說燒法求見他過說有垢身心受著袈裟以自

覆罪故受他持戒有功德人所禮拜供養等
於燒成病因故次說不可治病故言有垢身
心受著袈裟而懷增上慢而集戒心故受他
持戒有功德人所作禮拜供養等故壞他住
發大乘心對此故說白朋應知此二人中初
是見行人第二貪愛行人應知有四種沙門
者以何漸次示現如彼違戒法患或親近或
捨得人患或得人功德已所有於念中成障
或非障者彼示現是中人患有三種依三種
人故說應知形服相沙門者心行俱壞依喜

惡故說依義誑詐沙門及名聞沙門行成就
而壞心依二種喜欲大及有喜欲是中喜欲
惡者若言沙門而非沙門怖大者若有諸德
而自意過有自德恒作是念有喜欲者若有
德而與德等生心初者有二種壞行一者有
餘二者無餘有餘者依四沙門故說應知依
於受戒有漏乃至行不淨意業就此三不善
調伏等如次示現依乞食故說不淨命依受
用故說慳事受用畜聚積宿等依修業故說
不淨命依受用故說慳事受用畜積宿等依

修業故說懈怠無餘者以破戒故教犯根本
戒故壞心者以惡法故及覆藏彼故第二成
就行故依行命戒受用及修道應知是中成
就行者依行故成就境界者依命故成就威
儀者以染心四行故依戒者受用麤澀食故
少欲四聖種性者依受用故言不親近諸道
俗等故依修道故少言少語故樂寂靜依論
說慰喻等應知雖行如是等法皆為誑詐不
為善淨心者以壞心故依修行行故誑詐應
知常有我見者依人無我不滅我見行行故

於空法中而生怖畏難如臨深坑依法無我
不分別空及彼說者生怨家等相第三者成
就行順住念依止及依行隨順諸法應知是
中住者持戒念者多聞念彼故得順諸事依
止者空閑處坐以空閑坐故順諸功德隨順
諸法者少知足少欲等違心於親親中應知
是中不滅諸念者示現有厭離欲彼對治故
滅熾然等欲三菩提故滅三菩提以道行果
故第四人二俱成就以九種成就勢應知一
常行勢二多聞勢三欲勢四寂靜思惟勢五

正見勢六證勢七滅勢八修勢九正證勢不求身命者以不惜身命故是名常行勢應知樂聞空等法意喜者明第二多聞勢亦不喜空見等復不喜涅槃修諸梵行何況希求三界不希求諸見法亦應滅法故彼果彼道得涅槃意故說第三欲勢常依止於法不依止文字章句者諸煩惱求內解脫不向外逃走以依止法故求禪解脫思心世間智等第四寂靜思惟勢於一切煩惱常求解脫不向外求見一法本來性無垢畢竟清淨而自依止

永樂北藏

大寶積經論

亦不依他者性不染故有學出世間法自內知見第五正見勢以正法身尚不見佛何況色身者以不見三寶故真實三寶亦以出世間智分別念故第六證勢以空患離尚不見法何況貪著音聲言說以滅除所應除者故第七滅勢無所修勢下應修者以修故第八修勢不生生死不著涅槃知一切法本來寂滅不見有縛不求解脫是故不捨世間不證涅槃者以滅世間因故及以得涅槃故不生世間不求涅槃不希求死及壽命不求解不求縛

第一〇四册

已滅故及有餘分故不行亦不滅是中性滅盡無生智等所攝諸無學法應知是名第九正證勢所有彼三種沙門立沙門名彼名無義及不相似示現以名所代故說貧窮喻云何以名所代異沙門名形服故妄受信施利養自此已後非真實行沙門及識知起我慢真實行沙門故并持戒識知顛倒說似如持戒故聞思修等智依彼慢故說二喻譬如有人漂沒大水渴乏而死此喻示現以有聞慧故生我慢藥師喻以有思慧故樂著三摩跋

提凡夫離欲者樂著利養恭敬故有學者起悔修三摩跋提者修慧邪行故示現行正行中起我慢故說餘三喻初名病人喻第二者寶喻第三者死人喻依戒起彼慢故示現有四種破戒比丘自善持戒等喻是中初者假受戒第二者說不善持律明了懈怠三者以行似彼故於破戒障壞故說壞障戒第四者說具受十二頭陀功德是假名持戒是中初者見患滅破戒對治障故名爲破戒應知有者以破戒故不可持彼中一於涅槃中生恐

怖不能滅破戒障故修行對治第二以我慢
故生得解脫相對治彼故說諸真實持戒功
德然彼戒惡所顯及修道行所顯是中初持
戒者說內入非外入故第二說作染業無作
善無作非是身等作染業亦無非作是能作
善無行無非行依雜染不雜染依乞食無所
行亦無不行依雜染不雜染受用故無名無
色無餘涅槃無想無非想無相行中離念一
切想故及念無想戒無滅無非滅無學行於
涅槃有餘故煩惱無餘故無取無捨常行離

喜憂故及捨念同生有故無可取無可捨還
彼初境界不取憂喜及取捨念同生故無衆
生無衆生名乃至無心無心名依解釋喻既
滅隨所能記及隨所記隨所者無世間無非
世間依器世間雜不雜行人行故言無依止
無非依止依雜染及不雜染依六識村田境
界故言不以戒自高不謗下他戒依親近家
故亦不憶想分別彼戒不分別我是持戒我
有如是持戒不分別彼性故無漏亦有世間
共可滅尋即顯故說不共然彼若三界非界

非求三界因是二句示現是名以漸次依於
戒有順不順諸法故說善學不善學沙門差
別事何者不善學沙門是中有三種應知形
服相似沙門不惜沙門戒唯形服同不同者
行命受用與命戒見心不相似等是中形處
及服處故名形服處相似是中服處者以皮
僧伽梨等故名服同形處者以剃鬚髮執持
鉢故名爲形同以不淨身業等行故名行不
相似不淨命故命不相似慳故於受用中不
似懈怠故用行不相似破戒故於持戒中

不相似以惡法故於見不相似不調不伏不
隱諸根故於心不相似二威儀誑詐沙門者
乞資用精進用等應知增上心增上慧同彼
行及心不相似成就用意等故增上戒同一
心安詳故乃至不樂雜亂故增上心行同少
言少語故增上智行同誑詐等彼行心不同
故三名聞沙門者唯求名聞應知舍摩他分
同毗婆舍那分同彼二分修同還彼二助行
同心性不同是中以戒故有戒分故舍摩他
分同戒是三因故以多聞故於毗婆舍那

分同聞能領得無漏智故以住空閑阿蘭若
故彼二修分相似同於空閑處住修因故少
欲等彼二助道行同彼少欲等是助習行等
故親近他故心不相似應知何者善學沙門
有四種相應知行故心故證故及盡至故以
不惜身命故於現法中得厭悔行故空等沙
門意喜故未來生教化身行故是名行勢應
知以依真如行故信法無我意故不喜涅槃
故及不喜空故所應得及所能得彼亦離假
名性相不正執故常依了義不依文字者希

求所須義故於煩惱中而求解脫不向外逃
走不如隨聲性故是名心勢應知見一切法
體永清淨不染以真如法故作助已形及他
不緣他智性不染證故是中諸報等盡見解
脫不見假名性相故是名證勢應知一切衆
生自性滅故不行善修一切煩惱染等對治
故不取滅度真如不斷故及不觀非事是名
盡至勢應知是中貧人喻與不善學沙門以
三種相故於名不如義應知壞心成就行成
就心而壞行亦壞心及壞行是中壞心成就

行有三種應知能聞及所聞以爲知足能說
彼中而爲知足得世間三昧故及得彼功德
以爲樂著是中漂墮河喻說壞心成就行唯
有聞等事應知醫師喻還彼唯有說事應知
幻喻得彼世間三昧唯樂著彼事應知摩尼
寶喻成就心而壞行應知死喻說壞心及壞
行應知長者子喻成就心及成就行應知以
一相義故善學沙門應知說有四種破戒比
丘似善持戒有何漸次以真實沙門示受真
實行以示現如戒相似住假名戒示現假名

戒示現假名戒何者住假名戒行有四種應
知彼復以我慢等壞身故名爲住假名戒行
初者成就六種戒以二種障壞戒何者六種
行分戒持成依波羅提木叉所說而行成就
行成就壞境界成就於微罪中而見怖畏受
而修行於諸戒中有二種障何者二種身見^{命十}
熾盛令戒中起及命知第二捨彼二患離身
見熾然處故以律師故於諸犯戒善能發起
然以等世間淨故諸利養不能動同生身見
第三此同法得世間淨戒復同生身見不解

法無我聞生恐怖懈怠第四離一切與患然以信邪法無我故壞我慢戒住四種不正戒覺知謗等法戒彼相彼無漏應知何者謗等法初住假名戒者亦見有我亦言有所對治彼故言無我無我所故所作犯戒者是名不作對治彼故言無作無非作故作行彼亦非行對治彼故言無有所作亦無作者故安詳行亦名非行對治彼故言無行無非行故妄念行者是名非行對治彼故言無有所行亦無不行故第二住假名戒行身見朋煩惱

隨順亦見名及見色對治彼故言無名無色故未來生想定有及彼想對治彼故言無想無非想故彼熾然滅使者亦名不滅對治彼故言無滅無非滅故執人無我及捨取人對治彼故言無取無捨故還彼衆生無我執中亦可取亦不可取對治彼故言無可取無可捨故不以色等執衆生相彼說取善哉對治彼故言無衆生無衆生名語亦說彼取善哉分別對治彼故言無身無身名無口無口名故彼分別是心及彼取分別善哉對治彼故

言無心無心分別名第三住戒行者上生世間亦向捨下故非世間對治彼故言無世間無非世間依三昧亦依不貪欲對治彼故言無依止無非依止攝取自戒不毀他戒對治彼故言不以戒自高不毀下他戒第四住假名戒言我是能持戒生分別念對治彼故言亦不分別戒故勝性念等戒分別念對治彼故言不分別戒及不念此戒故是名謗法無漏戒中盡能滅盡是名諸聖持戒無漏足句無所著者出世間故不至三界理不順一切

煩惱故離一切依止對治離三界故是故於有還淨示現勝彼持戒故說諸偈應知具足持戒者 無垢無所有
初偈第一句離垢故說性清淨貪欲等有餘離已彼因淨故得戒性淨示現同因等淨餘三句者還彼持戒示現同伴等因淨是中破戒同伴及諸同因對治故於戒同伴及諸同因者有三種差別應知是中破戒同伴有三種慢同色等依止因故迷惑意故見如愚癡同樂三摩跋提屈復同伴取念同事念者如

羸處同身樂愛喜伴是名第一偈義還彼持
戒中一切相明依清淨戒故說第二偈應知
寂滅常畢竟如是等是中有四種性同患對
治故說波羅提木又戒清淨應知以不關故
於受戒禪淨餘者無漏戒淨還依彼持戒無
諸患淨故說第三偈

不貪惜身命

如是等有五種患何者彼五患一者利養恭
敬患以惜身故二者懈怠患繼念莫死起樂
命故三者起願持梵行患希求一切有生故

四者唯戒為足患不正至故五者不出至患
如諸外道說成不正理故遠離此五種患故
釋成清淨無諸患應知依無煩惱淨故說第
四偈
持戒不染世

世法不能染故依集諦所攝染同至熾染起
欲處二識著諸愛染故言不依世法耳不依
世者滅前復有愛故滅
速得智慧明 以得光明故 於見諦道中
無礙無所有無礙無所有事以修道無明等

及餘對治彼故言

無我無彼相離我他相故依無學道離我慢

清淨故說第五偈

無此無彼岸 亦無有中間

無相行中不著内外入故

無著縛無濕滅對十煩惱及使熾然滅十三故無諂及

無漏無我慢差別明依永淨故說第六偈

心不著名色 於有不起願故

不離寂滅法 彼者以持戒不足故

諸根調伏故 於三昧中不足故

不生我我所乃至有頂世間知足故住持戒
故說於戒中永示現依世間淨故說第七偈

應知

雖行持諸戒 其心不自高

示現以持戒故心不生高下無厭足故

亦不以爲上 過是求聖道

淨持戒者此相以三昧不足故求出世間道

依出世間淨故說第八偈

不以戒爲最 不以戒爲足故

亦不貴三昧 不樂著三昧故

過此二事已

修習上智慧

無分別是聖性無分別是修攝取增上智諸
佛所稱歎是故知餘者勝歎事故依有學無
學非有學非無學淨故說第九偈

心解脫身見

滅有分別身見示現學戒淨故

滅除我我所

以滅同生身見故示現無學戒淨

信空佛境界

以信空故示現非學非無學淨事依悟者淨

故說第十偈

依戒得三昧 三昧能修慧

示現未得八聖道戒故說不持戒淨

依因所修慧 速得於淨智 以得淨智故

具足清淨戒

示現以得聖智^{第十}故後得戒清淨^{十四}說此偈

時八百比丘不受諸漏心得解脫三萬二千

人遠塵離垢得法眼淨示現此教誨中有如

是等大利益亦復示現即得大果於化者有

學無學等得故及五百比丘得禪定者聞此

深法心不信解不能通達從坐而起去者示現彼難調伏能調伏已不能信解不能通達入深法故有二種相不能通達諸法以不信故以信不樂故智慧不能通達諸義故是偈甚深者難知故諸佛如來菩提甚深者意難測量故彼若不淳種諸善根惡知識所攝自信力少難得信受以惡知識所攝故不淳修諸善根以不信多故應知爾時世尊語尊者須菩提須菩提時諸聲聞是如來作堪能化度勝義故是故乃至假名真實差別應知爾

時世尊即時化作二比丘者示現如來方便應度故示現化者有二種相故示現信於同服及見同法事故彼諸比丘攝取為已說正教誨故彼以妄執取涅槃生我慢故生怖畏為信故說如實涅槃無有衆生若入涅槃者非諸貪欲等有故而有盡滅彼者如不生故示現涅槃者唯滅不生故言汝等莫作憶想莫作分別者於內外入中是我我所如次即於諸法無著者以貪瞋本來無生故無離者未來不離故是名寂滅者防護此執本非寂

或而有寂滅所有戒等品彼亦不往不來復不滅盡者以衆生名永寂滅故不往不來者以不染故復不滅盡者性自滅盡故彼者亦無餘若本不寂滅已於後成寂滅汝等可捨離是相所謂涅槃無彼事故言勿我入涅槃以相向涅槃故作涅槃相勿以貪欲等相故識爲涅槃相非貪欲等無故名爲涅槃是名彼者相復無相行中方便設無漏已次後說現法樂行方便入滅盡定行起故或復此是異義經言彼若不淨種諸善根者智慧功德

助道行乏少故增上煩惱塵是義非惡知識所攝者以善知識所不攝故壞是義不能信解者離智助道行故能信甚深處是義不能信解者是故總不能通達者不能測量知法體智住故復不能信解已不能正決真智故如來化度方便事有二種應知化者以我慢共體故示現同共事故所說能順行教故及得教誨有出世因故說正淨教方便教授故彼復有四種相應知染淨中恐怖故依順說故離授煩惱因於淨法中教授捨恐怖因故

及教授現法見最樂行方便故此身復有我見以我正證故依於淨染中順空教授故言我當無辜生怖染以染故世間行是名初相汝等莫作憶想莫作分別者煩惱因示現有二種假名性慢執煩惱分別性故及執彼功德患勝分別故是名第二相淨略有二種應知一者淨道行二者涅槃淨是中有二種相故淨道行是怖畏因應知汝等比丘所有戒品彼不往來復不滅盡者計是真如中永淨故前者釋有煩惱分別及離煩惱分別亦不

成彼淨道行中煩惱及離煩惱彼分別已於淨道行中而生恐怖有二種相故於淨涅槃因中生恐怖應知汝等可捨離是所謂涅槃不異假名性想執故莫隨於想莫隨非想者是名涅槃異想憶作心想故莫異想識想莫異想觀名是名寂滅內心之想復莫以想觀想者此二無因故於涅槃中不生恐怖是名第三想應知捨彼二因故教授最上行諸方便等應知捨彼二因事及捨煩惱因於淨法中捨恐怖因是名第四相應知於中乃至

如來化度方便應知自此已後說正智作大
益應知依六事故說一者爲因事二者依事
三者響音事四者寂靜思惟事五者訓誨事
六者證法及順法事故言爾時尊者須菩提
問彼比丘言汝等比丘去至何所今何從來
諸比丘言須菩提佛所說法無所從來去無
所至有何義故作如是說初依涅槃因故以
何義故彼處無有來往喻若世間復問誰爲
汝師答言我等師者若先來不生亦無有滅
有何義故作如是說依第二因事依非色身

世尊故彼無生亦無滅是涅槃性故復問汝
等云何從誰聞法答言不爲縛不爲解有何
義故作如是說第三依響音因事爲說法彼
不爲縛依上等生愛對治故不爲解彼已得
脫故復問汝等習行何法答曰不爲滅無明
不爲生明者有何義故作如是說第四依寂
靜思惟事故不爲滅無明故不爲依離無明
諸聖聞有彼行故不爲生明者已生故復問
汝等師是誰答言若無得無知者是彼弟子
若未得及未證者以何義故作如是說依第

五訓誨事故所有化比丘身勸彼故第六證法及順法行事依十事故說應知依有餘涅槃無餘涅槃滅見諦行煩惱滅修道行煩惱滅苦供養尊者行布施行過凡夫地入住聖人地及同得至解脫故復問汝等是誰同習

梵行答言若於三界不行亦非不行者有何義故作如是說無餘涅槃有餘事故爾時共諸同法者住故復問汝等幾何當得涅槃也答言如若如來所化人入涅槃者我等亦當得入有何義故作如是說依有餘涅槃彼本

起滅故他力相似法本業應故爾時共餘者住故復問汝等煩惱盡耶答言一切諸法畢竟盡相者有何義故作如是說以滅見諦惑故一切法永滅者諸趣惡處故復問汝等已得已利耶答言知斷無我無我所者有何義故作如是說依滅修想煩惱故及滅同生身有十見故復問汝等破於魔師答言陰魔不可得者何義故作如是說滅苦故及陰魔不可得故未來生彼不可見故是故於中陰伏一切魔怨應知以陰無故餘魔不能行復問汝等

奉如來耶答言不以身口心者有何義故作如是說恭敬尊者不以身等得涅槃中得親敬故復問汝等作福田耶答言無取無有作者何等故作如是說擅越作敬不可取及不可作離見動惡等故如次復問汝等斷於生死往來耶答言無常無斷者何義故作如是說過非聖人地故不斷世間令作少方便非上者以有涅槃故此示現不斷等事故復問汝等隨順聖人地行耶答言離一切取有得無礙解脫者有何義故作如是說住聖人地

故離一切取解脫故不橫執離不正取故復問汝等究竟當依止何所答言隨於如來化人所至者有何義故作如是說解脫同至於如來無異勝相似法故示現解脫同至或復以心得自在諸善男子是能隨時以能受於正記為如是尊者故為次說正記能作大利十九益應知何者密語不二相智及一切密語入相不二相何者是所說句處事然是彼性無故所說性歟一相境界性相有故不二彼不二中生執二相是染不執二故名淨雖說所

有說一切句處有事者彼亦假名言勳相境界性無故彼二勳相境界性有故彼二於彼不二執二相故有染不執盡故淨如是一切諸佛入彼密語是不二相應知是中五種相者於尊處及彼教授中有五種果事及有五種果益事成就持故說諸密事應知有五種相何者五種尊若有想說彼成就故成就尊事應知復有何義謂涅槃永證彼故佛所說法無所從來去無所至離六種入滅故彼界中諸有等謗不能謗故及無分別學故一切

諸法何者是彼尊而能說法彼有何相先來未生亦無有滅依法身無生滅故說何等法若不爲縛不爲解縛解者性相無故爲令覺知彼故以幾種性相說不斷滅無明不生明故明與無明假名性不可得見覺故爲誰說若未得及未正覺正覺不已彼無故何者成就果勝事謂無餘涅槃界故若於三界不行依無餘涅槃界處准淨真如住處故作如是說有餘涅槃界若如來化者而入涅槃真實處唯有性涅槃一切諸法依世諦涅槃故作

如是說能滿聖道行所作已辦故言我作已
辦於有我無我我所依證法無我故作如是
說伐內怨以內力故諸煩惱怨以證法無我
故永滅說故作如是言伐外怨不覺見陰魔
故所有外陰所攝陰者外怨聲說應知勝彼
者離分別念陰性不覺故應知是中成就果
利益事者已恭敬於尊非身等耳以順行法
故善淨受信施所施故以了福田不取一切
法故度世間苦海度世間者以法無我不斷
及常故不退於福田處故行福田地捨取法

慢故及法化者名成佛子依如來故言汝等
何行去無所至者如如來所化者來故須菩
提如是問答諸比丘時有八百比丘不受諸
法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼
淨者此正受記中有此大利益事若有學者
得無學成就凡夫得有學地世尊此寶積法
門是希有能與住大乘善男子善女人作大
利益者自此已後顯此法門說大利益事以
有益故於諸菩薩成佛法及化衆生故以中
道義訓誨等如次彼善男子善女人得幾功

德者示現聞菩薩藏中有教誨信益事迦葉
若有善男子善女人如是等示現有五種相
現利益信事一世界持時大德二自在成就
退因故三轉身故四彼處故成就說堪作器
故五聽者作器故及捨身時得見淨業故是
中世界大者佛及彼聲聞并諸塔等持者諸
寶滿諸世界衣服等是時無量阿僧祇劫故
是中有五種相得大自在因退事應知以有
量希無量果因故以有盡無盡法故以非上
得上樂故助知道彼行性故及以彼引取故

復有五種相令得成就大自在退因事應知
一微惡樂因故二不定一向樂因故三不永
樂因故四顛倒意受樂因故五依苦身受樂
因故是名彼者最後受女身轉身故及彼地
處所敬如聖塔故彼處所以爲作器故隨彼
法法所讀誦受持等者明說者爲作器故彼
人命終時得見如來得身口意業清淨捨身
時得見淨故及得淨業故無有諸患而令命
終離諸苦受故及以離憂惱因故憂惱心不
能降伏故不動詢諸目識諦知諸意有故不

動搖手足成就威儀故不失大小便曾心無
汙以無畏故不作捲不摸空無諸惡相故隨
坐而捨受命者以身調伏故善正言音者以
離諸畏難故滑利言音者以離惡言故上
妙言音者以上妙言說諸佛如來妙法語故
愛樂言音者讚歎說諸如來故天人所樂擁
護言音及柔輒言音者同法者以理施答對
故不肯說言音者以無諸妄故快說言音者
前後言不相違故可取言音者不違順理語
故天擁護言音者信佛法諸天擁護故諸佛

所擁護言音者諸佛攝取故不瞋現得惡能
忍故不恨者能忍過去惡故不忿惱者不覆
諸惡故不懷報者憂悔等熱不能燒故不計
過患者不希求貪欲等故不懷者以不希求
報故無有異相不怯弱心於戒法中者不取
異見故常不放逸勤心精進者不亂寂靜心
故以不怯弱心取佛世界清淨者以不喜自
身諸佛菩薩所持而取上妙佛世界故離慢
及增上慢者得一切佛法現氣故離慢及增
上慢者世間三昧三摩跋提微細深心分別

以不求以用一切佛法現氣因得不以勝一切諸佛三昧為菩薩藏得教誨中正信利益事如是無量阿僧祇彼分別從本差別信益轉無量無邊阿僧祇應知耳

作此寶積論 我所得功德 以勇意請故

願世得究竟 妙法寶積經 無垢大智明

此論除翳障 造寫所得福 所有著諸見

及墮無智網 無障礙佛眼 願世速令得

大寶積經論卷第四