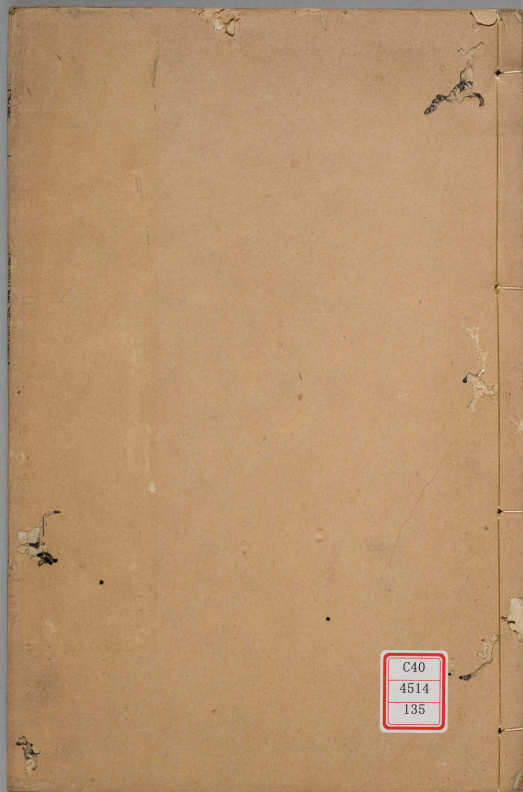

C40
4514
135

C40-4514

丁翁東唐請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微突塔院度府中永
為經書不致許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

64853

般若燈論卷第十一

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

○釋觀法品第十八

釋曰今此品者亦為遮空所對治今解諸行我我所
空故說諸外道等雖說我見有無量種亦以五受陰
為所緣是故今當次觀諸陰如佛所說若有沙門婆
羅門等言見我者但見五陰實無有我其異僧佉人
作是說言身相形色及四大聚諸根諸根聚諸識等
為我論者言汝於四大諸根陰相若總若別起我分
別者是事不然如論偈說

若我是陰相 卽是起盡法 我若異諸陰
是則非陰相

釋曰我者是世諦義起於言說稱云我者以陰爲境
僧佉人復言隨有陰處我義得成卽是我所立義得
成論者言如汝意者我是諸陰若我是陰卽起盡法
此中說驗第一義中四大及造色聚諸根諸根聚諸
識及識身等非我是起盡法故譬如外四大等果故
因故可識境界故亦果報故以是等因廣爲作驗有
自部論師言我若是陰一一身中有多陰故亦有多
我復次我若是陰卽起盡法以彼諸陰起盡法故卽

自破汝無起無盡差別我也差別法體破故汝立義
有過復次我若是陰卽起盡法然外人不欲令我
起盡故其所計我無起無盡者亦復不能令我信解
以是故我今說驗第一義中畢竟無我何以故無起
無盡法故譬如兎角復次我者若是陰卽起盡法以
是故我今說驗第一義中色等五陰決定非我何以
故起盡法故譬如瓶如是陰者果故因故暫有故憂
喜因故邪智正智疑智因故非我是諸因義廣如前
驗釋卽陰已我異陰者韞世師人言身及諸根覺等
之外而別有我能與苦樂等作依止是作者是無心

是常是徧作如是說復有僧法人言有如是我云何
有耶因果之外別有於我然非作者是受食者是淨
是徧無聽聞等具僧佉鞞世師等謂論者言如彼所
說立驗方便我無此過復有以丈夫爲因者亦言無
如上過以是義故鞞世師等言諸陰外別有我者亦
復不能令物信解論者知故說偈答云我異諸陰則
非陰相非者言無非陰相者陰無我故言無陰相今
當說驗第一義中色陰等外無別有我無陰相故譬
如石女兒鞞世師人言如彼涅槃非陰相而是有我
體如是雖非陰相而亦是有論者言如經偈言亦無

有一處一法是無爲此言無爲涅槃等並已遮故一
向是無然常徧我非若樂等依止有起故譬如色等
汝所立我亦非是徧何以故是實故譬如瓶應如前
驗鞞世師人言如虛空是實是徧我亦如是如彼所
立驗者不然非一向是實者皆不徧論者言汝立虛
空是實者前已遮故如遮我是徧故亦遮虛空是徧
不非一向是實者皆徧復次我亦如是非是作者何
以故非質礙故譬如思業我亦非常是實法故譬如
瓶我者是可知故非常是一物故非常是等諸因須
廣出驗復次我者亦非無因以有體故譬如瓶第一

義中思不是我是一物故譬如柱我者非常非徧亦不無因是一物故或爲正智邪智疑智因故有時爲喜爲怒因故譬如柱有是等驗次破僧佉人別執有我是受食者於第一義中無我受食所言疑智因者如夜見机我是一物故如瓶應如是說復次有外人作如是意謂論者言彼既不令我是一物復還簡別言我是物是體是無常是不徧是疑智等作是說者其義不然亦如有人自生分別譬如石女實自無兒何得示他青黃色耶汝今所說令物解者是則虛妄論者言汝語非也取後有識者謂施設我是故說識

爲我如般若經中偈言調心爲善哉調心招樂果又如阿含經偈言我與已爲親不以他爲親智者善調我則得生善趣此謂世諦中假說有我是諸外道分別所執悉皆遮故我無過咎復次身及諸根非常徧我不共取境因可取故譬如柱如是諸根是可量故應廣說驗僧佉人言以何義故陰中無我若彼陰中定無我者汝喻無體何以故柱等諸物亦有我故論者言我亦不論有我但遮諸陰及身根等非常徧我不共取境因此是我立義意如汝妄說不能依我所立驗解復次諸修行者自於此陰當善觀察如此我

者爲是陰相爲非陰相如上說偈若我是陰卽起盡法以是故言彼陰非我以起滅故譬如諸陰復次非陰相者如上偈說我若異諸陰是則非陰相以是義故無有我也無陰相故譬如空華其義如是復次若我非陰相我則無生如空華如石女等若言是陰相者是亦無我何以故是起是因是果是物故譬如瓶行者如是觀察已卽得通達無我復次轉世師人言有如是我見境界故我若是無衆生身中則無有我根等無心猶如窓牖而得見物者是事不然由我與根相異故和合乃見彼見是我故知有我論者言以

見境界言是我者義亦不然何以故我見境界者此驗無體如是若無我者無所見物後見還識是先所見知有我者無如是因及譬喻若立身中得有我者無如是因及譬喻若以能憶先所更事知有我者無如是因及譬喻若言有業有果報可得故知有我者無如是因及譬喻如是等因悉當廣遮轉世師中有聰慢者謂論者言說我之聲由其身中有實我境界聲於彼轉有處假設故譬如喚人爲師子復次緣我境界名爲正智緣異境界名顛倒智譬如丈夫丈夫智云何爲異境界謂身及諸根因果聚等名異境界

云何爲顛倒智謂緣陰爲我名顛倒智故言異境界
顛倒智隨實境界如其義智彼卽是我是故有我論
者言汝所計我如我法中不遮世諦汎說有我汝若
作是立義者反成我義云何成我義我佛法中名識
爲我聲如其義名爲實我若於色等諸陰名爲我者
是則爲假如阿含經中所說依衆分故得名爲車我
亦如是以陰爲因假設爲我有如此經又復識能取
後有故說識爲我若外人意謂聲召實我境界不召
於識是作故譬如身智緣實我境界不緣於識是作
故譬如身如是證有我者論者言若第一義中召我

之聲及緣我智皆以心爲境界汝意謂不如實義者
反成我義云何成我義於一切時一切處我見等先
已遮故若世諦中遮是事不然有假設聲有召實體
聲智亦如有緣假境界有緣實境界我佛法義得
成我所欲者亦成若於第一義中無召實我之聲亦
無我爲境界如汝所說師子聲義是假設故彼師子
境界不如其義復次聲於假施設處起彼處但見衆
緣聚集境界如師子等聲若外人意謂我聲及智非
衆緣聚集境界作是執者此卽自壞以是故汝差別
法壞是立義有過復次若外人有未深解道理者謂

我言如彼所說五陰及諸根等非是不共取境因但欲遮差別法不遮我體彼嫌我者自違本宗論者言我者是世諦中假名字耳如汝所分別者是常是徧是受食者我法於世諦中遮故汝今欲令他信解者是我無體若第一義中一切時有我悉皆遮故不但獨遮差別法也以是故汝之所說如嚼虛空僧佉人言有處有如是我故於彼可遮猶如遮此井無水卽知餘井有水如是遮身及諸根中無我定知餘處有我復次由身根中有我故遮不以身諸根中無我故遮以是故知有我論者言先已遮故內諸入等非自

在天作非自性藏作非時作非那羅延作如是亦遮有處我不作內入等無起故譬如兎角第一義中水等不成譬喻無體是故此說不然僧佉人復言有如是我有所故譬如自體有則有所物謂我舍宅臥具衣服及眼耳諸根等故知有我論者言我若是有我所之物得成然我是無先已令汝解故其義如論偈說

我既無所有 何處有所 無我無我所
我執得永息

釋曰此中言無我以是故因不成譬喻無體第一義

中有我自體不成復次若有人言有知是我果有故能依有故作如是因者亦以前過答諸行者應如是觀察實義所說道理者卽是已說修行果也復次僧法人言有知是我在彼無我我所身根識中何以故彼法中修行者真實智起時言我得無我無我所者由見實我故如石女無兒不可得說住於解脫言我得無我無我所智由有住解脫者言我得無我無我所智故故知有我論者言雖諸行聚等剎那剎那壞相續法起得見無我無我所而無實我二乘之人得無我故惟見有此法生此法滅起如是見然我境界

無故緣我之心亦不起我無體故無有所內外等法以緣我之心不復起故乃至得無我之念亦不起惟除世俗名字菩薩摩訶薩住無分別智能見諸行本來無生其義如論偈說

得無我我所 不見法起滅 無我我所故

彼見亦非見

釋曰此謂惟有假施設我其義如是第一義中無有我與法如翳眼人以眼病故不見實法無實毛輪妄見毛輪汝亦如是實無有我妄見有我以邪見故起取著意以是故我爲因義不成若謂我得無我我所

由見實我爲因者無我我所自體不成體不成故卽是因義不成汝得如是過故修行者欲得見内外入真實者當勤觀察内外法空問曰得空者有何義利答曰如論偈說

得盡我我所 亦盡内外入 及盡彼諸取

取盡則生盡

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

說斷智障方便其義如論偈說

解脫盡業惑 彼苦盡解脫 分別起業惑

見空滅分別

釋曰此謂生因諸有煩惱未離欲衆生不緣境界而起煩惱是諸煩惱從何而起謂從可意不可意諸分別起有分別故則有煩惱是故分別爲煩惱因如有種子則有芽生如是非聖者有不正思惟分別故起業煩惱若無分別則無諸業煩惱譬如聖相續體彼染汙心起作意故名爲煩惱由染汙心起身口所作故名業云何名煩惱謂貪瞋等能令衆生垢汙相續

是名煩惱當知起業煩惱皆因戲論分別彼應斷者是世諦相云何滅分別謂見空則滅云何見空則滅謂空智起時則無分別是故說滅復次有聲聞人言見人無我故則無可意不可意分別煩惱及纏是等俱斷煩惱纏斷已成就聲聞果果得成已何用法無我耶論者言汝不善說爲拔煩惱根蔓熏習令無餘故若離法無我終不能得煩惱根蔓熏習盡無餘以此事故用法無我復次不染汗無知者諸佛世尊於一切法境界得不顛倒覺了此覺所治障是不染汗無知若不見法無我則不能斷是故法無我非是無

用以如是故戲論寂滅無餘相者所謂空也如實見空故卽是解脫解脫者謂脫分別如經偈言佛謂殺生者略說不害法小說空涅槃爲大二俱說此謂如來爲殺生者略說不害物命爲最上法爲諸聲聞說人空及涅槃爲最上法爲大乘者說二無我爲最上法說斷智障方便已有外人言彼上引佛經中偈說我與已爲親不以他爲親智者善調我則得生善趣以是故言無我者自違汝先所立之義是故遮我者不成論者言復有衆生起如是見撥無因果覆障正智作如是言畢定無哉無此世無後世故亦無作善

惡業果報亦無衆生受彼化生一切時中作不善事
必墮惡道如臨險岸以是故諸婆伽婆爲欲攝取諸
衆生故勤行大悲依世諦中施設有我其義如論偈
說

爲彼說有我 亦說於無我 諸佛所證法
不說我無我

釋曰諸佛世尊見諸衆生心心數法相續不斷至未
來世以是因緣爲說假我復有衆生計言有我爲常
爲徧自作善不善業自作受食者有如是執然彼衆
生爲邪我繩縛其心故於身根識等無我境界迷而

起我雖有禪定三昧三摩跋提之力將其遠去乃至
有頂如繩繫鳥牽已復墮於生死苦徧不生厭諸佛
世尊知衆生已爲息彼苦斷我執繩於五陰中爲說
無我復有衆生善根淳厚諸根已熟能信甚深大法
堪得一切種智爲彼衆生宣說諸佛所證第一甘露
妙法令知有爲如夢如幻如水中月自性空故不說
我不說無我問曰何故不說我無我耶答曰我無我
分別境界無故以是故世諦之中假說有我如汝所
言謂我違於先所立義然後亦不違先所立汝若言
第一義中欲令有我違宗之過今還在汝論者引經

偈言衆生墮生死不脫如是苦無我無衆生惟有法
與因此經明第一義中畢竟無我今有我者我無是
驗已說遮我力故復次今當解異分別者有二種外
道各執不同一者言諸行聚剎那剎那壞乃至後時
命終分諸行壞是故無我若無我者業果所爲是則
無體此諸外道見是事故卽生怖畏生怖畏故亦有
施設我施設我者謂執說有我二者復有盧迦耶蜜
迦此言無後世外
道卽路伽耶言惟有身及諸根無我自體於諸
行中假名衆生而實無我受持諸行言有生死流轉
者是事不然何故作此言耶彼諸外道愚於因果所

爲但眼見身相諸根等卽是丈夫更無別我如前偈
中亦說無我云何無我謂於身根聚中無我諸佛於
一切法得了了智如前偈中佛不說我不說無我何
故不說我無我耶由證解一切法真實無戲論故無
戲論已斷我無我執我無我執斷已起我無我境界
亦無何以故妄置色等爲我無我種是執不起故如
般若經中說極勇猛色非是我非是無我受想行識
非我非無我若色受想行識非我非無我是名般若
波羅蜜如上說見空戲論滅者今還重釋云何得戲
論滅謂一切體自相不可得如虛空相如是不見是

名見空若見一切諸法空不可說者其義云何如論
偈說

爲說息言語 斷彼心境界 亦無起滅相
如涅槃法性

釋曰此中明言語起不可得云何起不可得謂心境
界斷故云何爲心境界謂色等是心境界第一義中
色等不成就故云何色不成就謂無起滅相故云何
如涅槃法性謂如涅槃法性無所有相如是觀者各
爲見空復次云何見空謂體無體不見二故是名真
見或有人如是疑云何名真見耶我今爲說如無盡

慧經偈言於第一義中云何有二相彼智亦不行何
況諸文字此經謂心意識等於第一義中畢竟無體
何以故一切諸法寂靜故故心及諸法一切皆如無
人能作如寶積經中說非空令諸法空如是等法各
各自空等真如同涅槃故是義應知如經說佛坐道
場知諸煩惱無體無起從分別起自性不起佛如是
知以是故此義得成如經偈言識是諸有種彼識行
境界見境無我已有了種子是滅此中明有種寂滅是
故言如涅槃云何如涅槃謂見一切法無生平等見
平等已心境界斷心境斷已言說亦斷言說斷已世

諦相所執戲論得寂滅是故言見空戲論滅有人言
寂滅相者卽是涅槃真如法中性云何言如涅槃法
性耶論者言戲論分別者謂是世間是涅槃或說涅
槃無爲是寂滅法執說世間是生死法此中論者說
一切諸法若世間若出世間無生性空皆寂滅相爲
著法衆生不知生死卽涅槃相以是故今阿闍梨以
涅槃等爲喻者令知諸法從本以來空無相無作寂
滅無戲論故自部及外人等謂我言彼中道說無一
切句義與路伽耶說無則無差別應如是答我言一
切句義無者亦有差別汝不解故出是言耳有人言

如以智慧知而捨不以智慧知而捨豈無差別若言
說無同者是則凡夫與羅漢不異生盲與有目不異
平地與丘陵不異若如是說中道路伽則無差別作
此說者不解差別是爲無智若路伽說無與中道說
無是同者於何時同耶爲世俗言說時同爲見真實
時同且論世諦時同撥無因果執者則拔白法善根
行一切不善道壞世諦法故復次中道說無者則不
如是所謂說因果相續如幻如談行善業道以有漏
陰相續故其義云何過去有陰相續滅現在有陰相
續起現在有陰相續滅未來有陰相續起譬如夢是

名中道說無與路伽說無非世諦時同亦非見真實
時同汝說無者此說無之識緣無境起一切時以執
無爲相然是邪智以破戒垢自塗其身非是息苦因
而是起苦因說中道者未見真實已前有此色等境
界覺此色等境界覺見真實時得空解已色等境界
執覺不起由見道理故直言無者是事不然無有彼
色境界覺者非第一義中如實義覺故譬如有覺以
此驗與彼路伽說無者過復次中道說無與路伽耶
說無者所釋不同云何不同佛法遮有不執無而令
物解譬如須彌芥子巨細殊遠汝言說無同者亦復

如是第一義中一切法遮如涅槃相爲隨順福德聚
所說諸行於世諦中是實如佛言所有內外諸物世
間說實說不實我亦如是順世間法說實說不實其
義云何如論偈說

一切實不實 亦實亦不實 非實非不實
是名諸佛法

釋曰如佛所說世間欲得及不欲得我亦如是於世
諦中說欲得說不欲得復次內外諸入色等境界依
世諦法說不顛倒一切皆實第一義中內外入等從
緣而起如幻所作體不可得不如其所見故一切不

實二諦相待故亦實亦不實修行者證果時於一切
法得真實無分別故不見實與不實是故說非實非
不實復次實不實者如佛所說爲斷煩惱障故說內
外入我我所空是名一切皆實不實者謂佛法中說
識爲我世不解者妄執有我有我所指示他云我是
作者是聞者是坐禪者是修道者是名不實摩訶衍
中一切不起無一切物是有可爲分別無分別二智
境界故非實非不實復次云何名佛於一切法不顛
倒真實覺了故名爲佛云何名法若欲得人天善趣
及解脫樂佛知衆生諸根性欲不顛倒故爲說人天

道及涅槃道故名爲法復次自他相續所有熏習及
無熏習煩惱怨賊悉能破壞故是名爲法真實道理
不與外道等共爲拔一切執著箭故應勤修習復次
自部及外人同謂我言汝若分別自體盡捨無餘得
真實者此真實相云何若不說其相不立自宗云何
但與他過是汝之失論者言實如所言若實相可說
我能分別而彼實相非是文字不可言說爲欲安慰
初修行者以分別智而爲解釋其義云何如論偈說
寂滅無他緣 戲論不能說 無異無種種
是名真實相

釋曰無他緣者是真實法不以他爲緣故名無他緣所謂不從他聞亦無保證自體覺故寂滅者自體空故非差別分別物境界故名爲寂滅戲論不能說者戲論謂言說見真實時不可說故而不能說無異者謂無分別無分別者謂無一境界可見分別以分別無境界故名無分別無種種義者謂一味故無體義故無差別故是名無種種義此謂真實相也復次由無分別故戲論所不能說由寂滅故是無分別智境界復名無他緣由無他緣是故過言語道真實自體我不能說復次此遮一切體自體言說能得真實自

體能起無分別智能令行者解自覺真實方便如是語言是得第一義方便如汝所言云何爲真實相若不說其相不立自宗獨與他過是汝之失者我無此失以此偈答卽是說真實相如是且約第一義說真實相今復約世諦說之其義云何如論偈說

從緣所起物 此物非緣體 亦不離彼緣
非斷亦非常

釋曰此明從緣起果此果不卽因是中說驗因果不一起異覺境界故譬如覺及境界從緣所起果者亦不離彼緣若離者果起則墮無因過復次此中立驗

因與果不別藉緣方起故譬如因自體以如是因果
不一亦不異故不斷亦不常復次雖因壞已果起之
時由有因類相續住然非因壞故果亦壞以不異故
而體不斷由果時因已壞故而不是常如經偈言以
有體起故彼斷不可得以有體滅故彼常不可得云
何不斷不常謂緣起法爾剎那剎那相續起是故不
斷有爲法體念念滅故不常今當爲汝開演其義如
論偈說

不一亦不異 不斷亦不常 是名諸世尊
毘上甘露法

釋曰甘露者謂得無分別智因故如諸佛以已所得
智於一切衆生界以佛日言說光隨衆生機令開慧
華復次諸聲聞人以習聞思修慧得真實甘露法現
證涅槃息一切苦或爲福智聚未滿足故雖不證解
脫後世決得其義云何如論偈說

諸修真實者 今雖未得果 將來決定得
如業不假勤

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

諸佛未出世 聲聞已滅盡 然有辟支佛

依寂靜起智

釋曰如三蜜經說辟支佛依寂靜故起實智慧者由身心寂靜爲因故智慧得起是名甘露法若今世若後世有能修真實者必定得甘露法是故欲得解脫應當修行是真實法此品中破外人立驗亦說自驗無過而令信解諸陰我我所空是此品義意以是故我義得成如般若經中說極勇猛色非是我非是無我乃至受想行識非是我非是無我若色受想行識非我體非無我體是名般若波羅蜜如經偈言無我

無衆生無人無受者但衆緣名身佛得如是解此中

明我人衆生及諸行聚是等皆空無有因起又如空

寂所問經說一切衆生豎我見幢張無明帆處煩惱

風入生死海諸佛大悲張大教網撈漉天人置涅槃

岸如上偈說不二安隱門能破諸邪見諸佛所行處

是名無我法

釋觀法品竟

○釋觀時品第十九

釋曰今此品者亦爲遮空所對治解諸體無自體故說禪世師人言第一義中有時法自體爲了因故譬如燈若無時云何得有了因譬如龜毛衣由有物體

故以時爲了因是故有時論者言世諦之中諸行若起卽名爲作此起但是諸物體起更無別起此諸行因果已起名過去時因滅果起名現在時因果俱未起名未來時作有分齊故約物爲時無有別時世諦中亦假說有時如言聲乳時來然外人分別執言有時第一義中應作如是觀察鞞世師人言有爲法外別說有時而是常論者言今遮此時故第一義中有爲法外不別有時有體故譬如有爲自體第一義中無有常時可識故譬如瓶鞞世師人言如虛空等非是一向無常論者言彼虛空異分無體亦如是遮故

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

現在及未來 若待過去時 現在及未來

過去時已有

釋曰此謂時有待時有待故譬如過去時復次若待過去時有現在未來時者應過去時中有現在未來時何以故因過去時成現在未來時故亦應現在未來時住過去時中如是現在未來盡名過去時若一切時盡名過去時者則無現在未來時盡過去故若無現在未來時亦應無過去時何以故現在未來時已在過去時中故復次若時有待者或彼同時有不與待相違故譬如父子異若不立時有待者現在未來有別起過其義如論偈說

現在與未來 過去時中無 現在與未來

待何而得有

釋曰此謂過去時中無現在未來時若謂過去時中無現在未來時而因過去時成現在未來時此二云何得成若無現在未來時有何等過此下說驗第一次鞞婆沙人言現在未來於過去中得同時故而有相待論者言亦有別時相待如兄弟非是一向汝語非也如有時相待不成復次若無時相待得成者

其過如論偈說

不待過去時 彼二則不成 現在及未來
是則無有時

釋曰彼二者謂現在未來爲二不待過去時則不成
現在未來時何以故若不待過去時有現在未來時
者於何處有現在未來時以無相待故現在未來時
亦不成其義云何如論偈說

與過去無別 餘二次第轉 及上中下品
一體等應觀

釋曰以此方便應展轉說其義云何如論偈說

未來及過去	若待現在時	未來及過去
現在時中有	未來及過去	現在時中無
未來及過去	待何而得有	不待現在時
彼二則不成	未來及過去	是則無有時
現在及過去	若待未來時	現在及過去
未來時中有	現在及過去	未來時中無
現在及過中	待何而得有	不待未來時
彼二則不成	現在及過去	是則無有時

釋曰此是釋論偈如前自成立與外人過云何爲上
中下品次第乃至一體等譬如人類同名爲人於中

而有差別功德具足名上品人稍減者名中品人全無者名下品人如是等爲待故成爲不待故成且有上者非上自體有相待故譬如中自體如是中亦非中自體有相待故譬如下自體下亦非下自體有相待故譬如上自體復次以有相待爲因欲令汝解上中下等無自體故汝不欲得無自體耶若欲得有自體者待中故喚爲上是亦不然如是一數體及一二等亦如前遮一數者今當說第一義中一非一數體何以故是數有待故譬如二數等如是二非二數體多非多數體應如一數說第一義中不欲於法體外

而有彼數云何欲得謂一者無二及無異故名爲一無一及無異故名爲二無二及無異故名爲三自三已後總名爲多亦如前遮而令開解今當更說第一義中一亦非一是可數故譬如異如是二亦非二多亦非多亦如一數說應作是驗等者云何謂一塵非一塵是可數故譬如異如是二塵非二塵多塵非多塵亦如上說及長短遠近前後因果非長短遠近前後因果乃至有爲無爲非有爲非無爲亦如是說鞞世師人言第一義中有如是時何以故有分量故若無時則無分量如馬無角不可說有分量由有時故

則有剎那羅婆摸呼嚧多晝夜半月一月時行年雙等分量若有分量是則有時譬如稻穀等有故則有分量故知有時論者言汝之所說義不相應何以故如論偈說

不取不住時 住時亦不有 可取不可取
云何可施設

釋曰不住者謂諸行聚是起滅法名爲不住世諦中行聚等名時是時名不可取住時者亦不於法體外有非色時可取是名住時云何可取不可取云何施設時若可取卽能施設時不可取不能施設以是故諸行如是曰行等作有分齊諸行生住滅摸呼嚧多等法有分量故名爲時如汝所說因者其義不成何以故無所依故譬如無體羈世師人言有常時以有剎那羅婆摸呼嚧多過去未來等種種差別譬如淨摩尼珠因彼衆色而有種種相現論者言此體待彼體得有剎那等名我義如是如論偈說

此彼體相待 世諦法如是 第一義無體
離體何有時

釋曰相待者謂外人於世諦中立有相待我義亦爾第一義中無有常時如我所說過者汝不能免羈世

師人言第一義中有實時體如非他及他一時及非一時遲疾等卽是時相非無體而有相論者言第一義中無少許體世諦之中有諸行差別相待相續非他及他等識起一時者謂諸行無差別剎那相待非一時者有遲有疾遲者謂後時相續隨轉疾者謂不相續隨轉非他識起者但是諸行無別有時汝所立因無體何處有時體可得若外人意謂他等識起緣諸行法非是時者何處可得時耶論者言汝以時是常是一令他解者此驗無有我今說驗於世諦中常一之時非是起他等識因識故譬如色等識轉世師

人復言定有實時有假設體故論者問言似何等物世師答言如色等論者言第一義中色等體不成如先已說能令物解色相無體色相無體故譬如車軍林譬喻無體故時亦不成我亦無而說有譬如車軍林等雖無實體而有施設故非是一向有人意謂依諸行法施設有時如說晝日任摸呼喫多住作此說者應如是答如論偈說

因物故有時 離物無有時 亦無少物體
何處時可得

釋曰此謂因物生故則名爲時離此行法無別時體

執有時者言定有時有起差別言說因故不見無法能起言說因見有已作今作當作瓶故卽知有時論者言汝語不善已作瓶等能起言說因者是諸行法亦非是時汝因不成有相違過能起言說因者是世諦法汝種種說時皆不成故如先說了因者義亦不成此品初已來與外人成立過自說成立無過遮空所對治時無有自體爲令信解此品義意如是以是故此下引經顯成如放光經佛說佛告須菩提時非色法非無色法非受想行識法非無受想行識法非生法非無生法非住法非無住法非異法非無異法

非壞法非無壞法非受法非住法非出法非無受無住無出法乃至非老相非病相非死相非青相非皴相非壞相非散相非無老無病無死無青無皴無壞無散相須菩提若非色非生非住非異非壞相者是名般若波羅蜜復次須菩提若非色非非色乃至非受想行識非非受想行識者時卽非時亦非非時若時非時非非時不可言說者是名般若波羅蜜又如妙臂經中所說菩薩摩訶薩了知三世所有諸行已起故說名過去世未起故說名未來世起時故說名現在世此現在世陰界入等住者了知不住何以故

一剎那時不住故此一剎那卽有起時住時差別以

剎那不住速滅故定無有時品釋觀時竟

般若燈論卷第十一

較譌 第十五紙一行相十六紙十四行見十九紙南作是

十五行穀二十四紙南作想二十五紙南作法

音釋

輦駢迷切 杙音兀樹無枝也 牖音酉壁窻也 嚼在藥切 撈漉撈郎刀切

漉力聲 取牛乳也 摸蒙哺音 栗音

般若燈論卷第十一計字九千七百五十八

弘法會松江信士馮善世施刻併板紙銀四兩四

錢一分

松江信士徐爾鉉施寫銀四錢九分祈

先室宋氏凡身頓淨法性恒明蓮邦不退永證菩提

信士徐海承閱抱香庵祖璿對

崇禎癸未孟夏松江弘法會貴州赤水釋繼慶較識

般若燈論卷第十二

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

○釋觀因果和合品第二十

釋曰今此品者亦爲遮空所對治以觀世師等於前
品中立時不成故說觀婆沙人及僧佉人等言第一
義中有如是時果有生滅故如種子與水土和合以
時節有體故而芽得生若無因者果則不生以是故
如前所說因有力故當知有時論者言若有說言因
緣和合有果生者今當答之如論偈說

若謂衆因緣 和合而果生 是果先已有

何須和合生

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

若謂衆因緣 和合而果生 和合中無果 何須和合生

釋曰此謂果不生無有生故譬如兔角若無生者生

法體壞是汝立義等過若立因緣和合中有果者今當重破如論偈說

若謂衆因緣 和合而有果 是果應可取 而實不可取

釋曰此謂果不可取何以故一心欲取而不能取以果無故此下作驗和合中有芽名果亦不可取何以故和合中無果故不可取若不可取者是中則無譬如種中無有瓶絹如是於和合中無芽名果故不可取僧佉人言彼說和合中不可取者亦有是義所謂極遠極近及諸根損患心迷悶時有隔障等能障於

取雖有物體而不可取非一向無故不可取若言無者是彼出因立義之過復次更有異僧佉人言如前所說過者今當更說彼上出因言不可取者此因有何等義爲是現量不可取耶如諸根識而實是有亦不爲現量所取故彼立因者非是一向若以驗量不可取者因義不成猶如驗因中果有取可量故若可量者因則不空譬如果體如是苦樂二種能爲貪瞋諸見三煩惱因色聲五種亦能爲貪瞋等三煩惱因以是因等有驗量故因中果有取汝雖言現量不可取然今驗量有可取故彼出因義不成若現量及

驗量俱不可取者此違我義及因不成論者言我道不可取者謂於因緣和合中畢竟無果故不可取汝言極遠等亦不可取非一向無者世諦之中亦無此理何況第一義耶於第一義中亦無極遠等物如上苦樂色聲等於第一義中亦無是則因義不成所言果者果亦自體空故若因中無果者世諦中果亦不生譬如柜不能生柜因亦不能生因汝言因能生果者於世諦中亦已被破復有異僧佉人言若因未生時先無因體果亦先無而後方生論者言今當說驗若先無因後亦不生無有故譬如空華石女等廣如

前說驗今更總答修多羅人及禪世師等計因中無果者如論偈說

若謂衆因緣 和合無果者 是則衆因緣 與非因緣同

釋曰此言無果者謂果空故因之與果云何差別因相者謂自果生無間生自分生等差別是爲因相緣相者謂通生種種果能長養他令他相續乃至遠處通生諸果非自分生能廣饒益如是等名爲因緣差別相與非因緣同者謂非因緣不生於果何以故果空故以是故因緣與非因緣同復次今爲執因中無

果者出驗第一義中種子等諸因緣不能生果何以故果空故譬如非因緣復次修多羅人言緣能生果何以故有決定緣能生果故若果空者義不相應論者言第一義中無如是驗還同上非因緣過欲令他信解者汝驗無力修多羅人復言見麥種子能生麥芽以是故彼出因者無有義理論者言世諦之中實見麥種能生麥芽非第一義若於第一義中麥生芽者是義不然如是觀察有果生者不然如先答汝立果生滅以爲因者果有生義不然復次今問執因中無果者因爲生果已而滅爲未生果而先滅耶執者

答言我有何過爲此二問論者言義不相應如論偈說

與果作能已 而因方滅者 與因及滅因 則便有二體

釋曰此謂於世諦中亦不欲令與者滅者一法有二體過復次若未與果作能而先滅者今當次答如論偈說

若因未與能 而因先滅者 因滅而果起 此果則無因

釋曰此謂不欲無因而有果以是故非因滅已而果

方生何以故已滅故言如久已滅者此義一切世間之所共解亦復不須更令物解修多羅人復言和合法起有同時能生果如燈與光同時而起是義應爾論者言若謂同時而生果者是亦不然如論偈說 若同時和合 而能生果者 能生及所生

墮在一時中

釋曰此謂有同時過而不欲令能生所生二法如父子二同時而起有如上過復次云何別時起謂所生及能生因果爲二今次作驗非果與因和合同時俱起何以故所生及能生二故譬如父子二如先所說

有器炷油等和合有力故世諦中燈共光同時起非
燈與光相望爲因果是故汝說不善復更有異僧佉
人言未和合前果已先起後和合時方乃顯了論者
答言無有是義如論偈說

若未和合前 已有果起者 離彼因緣已
果起則無因

釋曰此謂離和合因緣而先有果者世諦之中實亦
不見有如此事以是故我佛法中無果先起汝言後
顯了者先已答訖更有異僧佉人言因法雖已滅至
果起時猶有因體住論者言若因滅已而體不捨卽

住爲果體者無如是義何以故如論偈說

若因變爲果 因卽有向去 先有而復生
則墮重生過

釋曰此謂因體爲果而體不捨如提婆達多不捨此
宅而至彼宅何以故因體已有而復更起則爲重生
既不生果全無所作復次若謂卽因變爲果者卽是
不名變變不名卽是如泥團不卽是瓶泥團滅已而
有瓶生不得稱變不變故譬如泥自體僧佉人復言
因能生果我義如是無如上過論者言若不捨因體
而名果者但名字有差別而無果體如上說過汝不

能免若捨因體果體起時而因還住果體中者是義不然汝不思量作如是說復次今問執有異僧佉汝言因能起者爲因已滅能起果耶爲未滅能起果耶二俱不然如論偈說

爲已滅生果 爲未滅生果 因滅者已壞

云何能生果

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

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

因果和合住 云何得生果 不與果和合

何物能生果

釋曰此謂因不生果何以故因果體不異故如因自體不自生因若因與果和合共住既不生果因則無用法體有顛倒故是汝立義之過若有人言因不與果和合者亦如上答物不生果何以故果空故譬如餘果且已總遮因能生果今當別說遮彼眼識等果若此眼識以眼爲因者此眼爲見已取境爲不見而取境二俱不然若眼見而取然後識起者識則無用若眼不見而取者色之境界則爲無用復有人言第一義中因能生果何以故因與果作因故若因不生

果者是則乳非酪因譬如乳與瓶論者言汝說不善何以故如論偈說

無有過去果 與過去因合 亦無未生果

與已生因合

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

已果及未因 畢竟無和合 未果及已因

亦復無和合

釋曰此謂時別因果二故已生果與已生未生因已

壞果與已壞未壞因不和合者如論偈說

無有已生果 與已未因合 亦無已壞果

與已未因合

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

因若不和合 云何能生果 因若有和合

云何能生果

釋曰此下作驗第一義中因不生果不和合故譬如種子在地芽不出高山復次今有道理與彼執稻種中無果及有異者過如論偈說

因中果若空 云何能生果 因中果不空

云何能生果

釋曰此謂種不生果以果空故如先所答譬如餘果因中果不空者謂果已有故因不生果譬如因不生因先已答故鞞婆沙人言果未起前此果先有論者言無如是義今爲遮此過故如論偈說

未起果不空 不空則無滅 以無起滅故 果得不空過

釋曰此謂果不從緣起以果有自體故若有而起者無如是義已有故不須更起若謂不起而有果者是

則果體應常不滅以是故果得不空過而執者不欲令果有不空過如論偈說

果不空不起 果不空不滅 以果不空故
無起亦無滅

釋曰果若空則無起滅若定有者不須復起無起故無滅以是故果若不空云何起滅復次云何欲得如此果者是起滅法故果若已有則不見有起滅法譬如現在相復有路伽耶言果未起前果無自體何以故果體空故果已起者亦無他法體論者言是說虛妄無有義理我今荅汝何以故如論偈說

果空云何起 果空云何滅 以果是空故
無起亦無滅

釋曰此謂第一義中果空而有起者不然何以故果無體故譬如空華第一義中於稻芽上有麥芽無體體滅者是亦不然無體故譬如非稻芽滅復次從緣起者自體皆空是我法中第一義觀故若謂有少許物而不空者此等之物則不從因緣生世諦之中亦無是事譬如空華如上偈說未起果不空果得不空過此謂果不空者得無起滅過今令汝解第一義中果空而有起故譬如幻等第一義中果空以有滅故

亦如幻等果亦如是若果以無他體爲體者此果則無起無滅世諦之中亦無果故譬如空華亦如上說果空云何起果空云何滅此謂起滅俱無體故此果既空則無起滅然外人不欲令果無起滅故此中立驗內入等果非無自體而有起故譬如幻等以此無起無滅之驗卽破汝果有起有滅汝差別法破故是汝立義之過復次能生之因此因與果爲一耶爲異耶其過如論偈說

因與果一者 終無有是義 因與果異者 亦無有是義

釋曰何故因果不得一異耶是中過咎如論偈說

因果若一者 能所則爲一 因果若異者 因則同非因

釋曰此謂汝不欲得能生所生二如父與子云何爲一亦如火與薪云何得一此之二喻世間共見以是故我今說驗因之與果不得爲一何以故能生所生有異故譬如父子二此謂計一者過復次執異者云何謂因與果異故譬如一切非因法而汝不欲因同非因汝意欲得因果二法相續不異復次今問執因中先有果者此果爲先有已生爲未有而生是皆不

然其過如論偈說

果若已有者 何用從因生 果若未有者

因復何能生

釋曰此謂果若有自體者何假因生世諦之中亦復不能令人信解果若無自體者如虛空華於世諦中而亦不能令人解也如上偈說果空云何生以此觀察第一義中因能生果者不然若因不生果者則不是因如前外人所立能生果者因應處處爲因故今爲破此因義不成汝亦違先所說於第一義中成立因生果義復次今言違者謂於第一義中因不生果

世諦之中有如幻化等生故鞞世師人復言第一義中因能生果何以故世人咸言此果之因故當知因能生果若因不生果者終不指示言此是果之因譬如駝角弓無故不說今以有故說如說眼是因識是果稻是因芽是果以有故說若說識與芽喻得成者卽是我所立義得成其驗如是論者言若曾有少許果生是第一義者可得言此是因此是果可作如是指示今能生因無故汝上所引世人咸說是果之因者所立不成亦違汝義復有僧佉人言得和合法故果生此和合法由得時節故能生於果而此品初彼

遮我言果有生滅爲因故因不成者非是不成亦非
獨因能生果復由和合及得時節而能生果如彼所
言因不生果者正成我義論者言因緣和合者非是
實法自體能生若自體生已可能生果今則不然何
以故其過如論偈說

自體及衆緣 和合不能生 自體能不生
云何能生果

釋曰此謂和合不生於果何以故非實法故譬如幻
等亦如提婆百論遮和合偈中說一和合者無諸和
合亦無若言是一者應離因緣有今當爲汝分別正

義如論偈說

是故果不從 緣合不合生 以果無有故
和合法亦無

釋曰此謂離諸緣無和合法復次如先已遮因不生
果今遮和合亦不生果云何不生謂此和合非是近
生亦非遠生第一義中不生者如先遮因緣中已令
信解如是和合法不生果非和合法亦不生果又如
百論中說世間名字由和合有法體非有體非有故
亦無和合以是故品初外人所說因者與出因過遮
彼時法爲令信解因果無自性故是此品義意以是

故我義得成如般若經中說極勇猛色非因非果若色非因非果乃至受想行識非因非果何以故色無和合故若色無和合乃至受想行識亦無和合不見色不見受想行識無所行者是名般若波羅蜜如佛於識趣後世經中說偈言若說和合處是說方便門爲趣第一義智者如是解

釋觀因果和合品竟

○釋觀成壞品第二十一

釋曰今此品者亦爲遮空所對治如前品以因果無自性故已令信解今爲顯示諸法無成壞故說僧法人言第一義中有時何以故時是成壞因故若無時

者則不是因譬如蛇足由有時故成壞二法隨時而轉是故說時爲因因得成故卽是我所立義得成論者言成壞二法爲離成有壞爲不離成有壞爲與俱有壞是皆不然如論偈說

離成無有壞 與俱亦無壞 離壞無有成

與俱亦無成

釋曰我佛法義如是如是如汝所說時爲因者其義不成何以故若離成有壞者則不因成有壞壞則無因又無成法可壞故云何爲成謂衆緣合云何爲壞謂衆緣散復次若離成有壞者無成誰當壞故譬如

無瓶是故離成無壞若謂與俱而有壞者是亦不然何以故法先別成然後有合是合法不離於異若離異者壞則無因是故與俱亦無壞如是若離壞共壞無有成者何以故若離壞有成成則爲常常是不壞相而實不見有法是常以是故離壞亦無成若謂與俱有成者是亦不然成壞相違云何得一時俱僧佉人言何有與他立過自義得成自若成者應說道理論者答言汝義非也其過如論偈說

離成則無壞 云何得有壞 離死則無生 無壞何有成

釋曰此謂離成無有壞法世間之人皆共解故不須廣說釋離成無壞已復次與俱亦無壞者如論偈說若成與壞俱 云何當可得 亦如生與死不可得同時

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

若離壞有成 云何當可得 諸體上無常 一切時中有

釋曰此謂離壞無成何以故如立義中諸體無常者

謂色法等自體無常故譬如無常自體復有正量部
人言法雖無常得壞因來法體卽壞非一切時皆有
無常論者言若爾者譬如有人服瀉藥已便瀉乃語
他言是天瀉我不言藥瀉汝亦如是無常之法一切
時中能壞法體而言得壞因來者是事不然若得壞
因無常始能壞法體者但是壞因能壞法體何得復
言無常能壞今問外人法體爲是壞性得壞因來壞
耶爲非壞性得壞因來壞耶此法體若是壞性得壞
因來壞者不然何故不然法體起時無間卽壞亦起
便滅不到第二剎那云何得待壞因來壞若法自體

非壞者譬如涅槃亦不待彼壞因來壞復次壞無有
因壞無因故法則不壞譬如無爲以此驗故破彼壞
因彼因旣破卽破法體是汝立義之過且成壞二法
前後而有者不然釋離壞無成已復次同時有成壞
者義亦不然何以故如論偈說

成與壞同時 云何而可得 亦如生與死

同時者不然

釋曰此謂作是觀時義同前解復次互不成者如論
偈說

成壞互共成 此二無有成 離此二互成

二法云何成

釋曰此謂成壞二法不可得成如外人先說有時而爲成壞因者因則不成薩婆多毘婆沙人復言此自性壞法非起而卽滅由起無間有住故此性無間而有滅論者言是事不然其義如論偈說

盡者無有起 無盡亦無起 有盡者無壞

無盡亦無壞

釋曰此謂若法有無常者名爲盡有盡者則無起起盡二法相違故譬如生與死若言起已而無間不滅者此非盡法以是故如向所說起盡法者於世諦中

不成故有盡法者不須思惟分別無盡者非壞自體故譬如解脫鞞世師人言應有成壞體法有故若無成壞亦無體法譬如蟾蜍毛而成壞是物體法故必有成壞法論者言第一義中若有一物實有成壞者應說成壞法然無成壞可說故其義如論偈說

若離彼成壞 則無有物體 是成壞二法

離物體亦無

釋曰物體者以成爲體故成旣無體汝向說體法有故爲因者不成何以故所依無體故能依亦不成復次汝以物體爲因者今說其過修多羅人言物體無

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

有成壞二法 物體空不然 有成壞二法
體不空不然

釋曰此中立驗如上體法有故若言自體有者則應
不壞以是故汝等立因不成復次更有與過道理此
成壞法爲一耶爲異耶二俱不然是義云何如論偈
說

是成壞二法 一體者不然 是成壞二法

異體者不然

釋曰此謂相違故譬如愚與智然此二法同依一物
譬如餘物體此亦因義有不成過輒世師人說偈言
我常見物體 有成亦有壞 是故知體法
定有而不空

論者言汝實見者但是同凡夫智非第一義今當爲
汝分別其意如論偈說

起者先已遮 無起法亦遮 見成者愚癡
見壞者亦爾

釋曰此謂無成壞體外人若言見成壞者云何知是

愚癡非第一義耶論者言此先已答汝若意由不足今更爲說於第一義中若見有物體者此成與壞可依彼體然此物者爲有體能生體爲無體能生體是皆不然何以故其義如論偈說

有體不生體 亦不生無體 無體不生體 亦不生無體

釋曰有體不生體者第一義中無體故譬如已生體若外人言如種子體後時能生芽故謂是體能生體者是亦有過何以故芽未生時亦無芽體以稻體不生故芽未生時無有名字此謂未有言說故譬如餘未生物體不生無體者體無故譬如兔角無體不生體者謂無因體體無生故亦如兔角無體不生無體者先已說驗破故今問體等爲自生耶爲他生耶並有過故其義如論偈說

法體不自生 亦不從他生 亦無自他生 今說何處生

釋曰如是不生前已廣說故此謂畢竟無生以成壞無有體故汝根本因義不成若第一義中欲得有體者今當說過如論偈說

諸法有體者 卽墮斷常見 當知所受法

論
若常若無常

釋曰何故爾耶謂此法若常若無常故何以故常者不壞故是常見過無常者壞故是斷見過有外人言我無是過其義云何引上偈本云諸法有體者非常亦非斷論者問言何故爾耶外人復引論偈答曰起盡相續者由果及與因因滅而果起不斷亦不常

釋曰外人意謂因始滅時有果起故不斷果始起時有因滅故不常亦如經說五陰無常苦空無我而不斷滅以是義故因之與果非斷非常論者言若如是

者義不相應前滅後起今說其過如論偈說

是起盡相續由因及果者因滅而果起
若斷及若常

釋曰此謂因滅更不生故則墮斷過已滅者不起故譬如焦種轉世師等謂論者言如彼論中偈說若物從緣起此果不即緣亦不離彼緣非斷亦非常此謂論者先所欲得今復說爲過者不然論者言此語不善何以故此偈於世諦中說不斷不常非第一義何以故第一義中一切法無斷常過僧佉入言因變爲果住果故得說有體無斷常過論者言是義不然汝

轉變無驗不令人解轉變義者先已遮故汝今復起轉變分別者今更說驗若物不可變者終無有變何以故不可變故譬如兔角復次若諸體有自體者義不應爾其過如論偈說

先有自體者 後無則不然 涅槃時便斷
卽有斷滅過

釋曰今現見此體有起有滅是故諸體無自體所以者何起滅法故此義已先說復次若諸體先有自體者阿羅漢心心數法後時更不生故卽斷滅過此過汝不能避若汝意言涅槃時是斷者亦從是斷未涅槃

前諸有相續時我何有斷滅過而謂相續無斷過者汝不善說我前說涅槃時斷者正遮汝言未入涅槃前諸有相續如前言涅槃時便斷者此已令解是斷見過故若後時是斷者障於解脫何故爾耶由此斷見不得解脫故如是答汝汝心猶不足者今當復聽此現在有末後命終時是名死有未來有中初受生心者是名初有此中義意如論偈說

死有者是滅 取初有不然 死有未滅時
取初有不然

釋曰此中說驗第一義中死有是滅者不取未來有

論
是滅故是死有故譬如阿羅漢死有復次死有名過
去有初有名現在有若死有滅次起初有者是則無
因若言此死有未滅時能取初有是有故得無過者
此中說驗死有未滅者不能取初有未滅故譬如現
在有外人復言死有欲滅能取初有論者言亦不善
說其過如論偈說

是死有滅時 能生初有者 滅時是一有
生時是異有

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

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

滅時及生時 取初有不然 而此滅陰者
後復還生耶

釋曰此謂外人不欲得已滅之陰還復重生如一人
一時有二自體者無也若謂初有滅時卽後有生者
今應隨在何陰中死卽於此陰中生不應餘陰中生

如是死有滅已能取初有者不成已令信解死有滅時能取初有者亦不成以是故已滅及滅時俱不成如我所說道理死時諸陰滅已還用此陰相續生者亦不然其過如論偈說

如是三時中 有相續不然 若無三時者 何有有相續

釋曰此謂死有續生初有者不然相續不斷不常語者是世諦非第一義諦是故我所立者不破以是故如品初外人說有如是時爲成壞因者今廣說此因過故立時不成以成壞無自性令物信解是品義意

是故此下引經顯成如般若經中說佛告極勇猛色不死不生受想行識不死不生若色受想行識無死無生是名般若波羅蜜

釋觀成壞品竟

般若燈論卷第十二

較譌 第五紙十八行見 八紙三行生 二十一紙六

行南藏少
偈說二字

音釋

柜音 炷之戍切 瀉司夜切 蟾蜍蟾時占切
蜍常魚切

般若燈論卷第十二計字七千七百二十

弘法會松江信士張齊尹施刻併板紙銀三兩四錢八分

松江信士徐爾鉉施寫銀三錢九分所

先室宋氏凡身頓淨法性恒明蓮那不退永證菩提
信士徐淳承閱抱香庵祖璿對

崇禎癸未孟夏松江弘法會貴州赤水釋繼慶較識

般若燈論卷第十三

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

○釋觀如來品第二十二

釋曰今此品者亦爲遮空所對治令決定解第一義諦如來身故說修多羅人及轉世師等言有自體色等諸體是體故譬如如來何等是如來謂金剛三昧解脫道同起無間第十六剎那心彼差別門初起剎那卽名爲智此智是第一義諦如來智所依陰亦名如來論者言若依止世諦智諸體及如來有自性汝欲得取此成我義今依第一義諦觀如來若此智是

陰自體者已攝入諸陰中今遮如來亦遮彼智如論
偈說

非陰不離陰 陰如來互無 非如來有陰
何等是如來

釋曰陰者謂積聚義陰非如來者如來自體非是陰
故此中說驗第一義中陰非如來陰是起盡法故譬
如凡夫諸陰又如外四大等如是以作故爲因者當
廣說驗復次諸陰非如來已遮此陰起法亦遮實法
及遮色等陰故復次今將智爲一門別遮第一義中
智非如來是起盡法故是智故譬如凡夫智諸外道

等謂陰外有如來以此方便成立於我今答此故若
離陰外有如來者無驗可令信解如是離陰有如來
者不然互無者謂如來中無陰陰中無如來如來中
無陰者譬如雪山中無藥不得言有藥陰中無如來
者譬如林中無師子不得言有師子非如來有陰者
如具足財者名爲有財不以不具足者名爲有財如
是以五種觀察如來不成如所說觀察方便時無有
如來譬如收賊多獲衆人謂言是賊及其檢驗還是
好人無有實賊如是離陰之外何等是丈夫何等是
自在汝所說如來不成所說不成故亦闕於譬喻譬

喻闕故是立義有過修多羅人復言因陰故假設名如來我等所說無過論者言是義不然汝所說者則爲有過如論偈說

因陰有如來 則無有自體 若無自體者

云何因他有

釋曰此謂有自體者得如是過應作是知如來無自體此中說驗於第一義中如來無自體以假設故譬如旋火輪無實故譬如瓶阿毘曇人言第一義中瓶有實體可識故譬如色論者言瓶等是實者亦不成無有譬喻故然瓶及水等是世諦中有色者第一義

中無實何以故若法分別無者是世諦乃至最後無者亦是世諦阿毗曇人復言如五陰是假設如來亦是假設而言如來自體是作者以如是解成立如來無自體者反成我義何以故諸陰是作故若言以他爲緣有如來起者如是成立亦無譬喻可爲譬喻如是一切以他爲緣者悉有自體亦如火輪色等是無分別眼識境界故如是一切以他爲緣者皆有自體我宗立義如是論者言火於空中上下徧轉而無輪體以輪體空而爲喻者不然火等有起先已遮故如是實法及眼識等諸識色等境界先皆已遮如眼

乃至色等一切法亦如是遮故若待因緣而起者有
自體義不成何以故如論偈說

法從他緣起 有我者不然 若無有我者
云何有如來

釋曰此謂以他爲緣者是假設故譬如幻人若如來
無自體者何能成立諸體有自體譬喻以如是想先
所譬喻則爲有過復次汝言如來有自體故一切諸
體得有自體者是亦不然外人言雖無一物可爲如
來而如來是有我喻得成無如上過論者言是義不
然何以故如論偈說

若無有自體 云何有他體 若離自他體
何等是如來

釋曰此謂畢竟無有如來若言自體他體之外別有
如來體者第一義中不成汝非無過犢子部言因陰
施設有如來不可言與陰一異何以故非陰自體故
不一非無陰自體故不異若如是說如來者其義得
成論者言爲第一義如來取陰施設耶爲非第一義
如來取陰施設耶彼若取陰爲如來者取則無義若
非如來者今問其義如論偈說

彼未取陰前 已有非如來 而今取陰故

始是如來耶

釋曰此謂未取陰前已有我者外人意言如此論者言若爾者如論偈說

彼未取陰時 則無有如來 未取無自體

云何後取陰

釋曰此謂離取如來不成何以故如來無自體故如外人所執我無陰體我後時取如來陰爲如來論者言今遮此我不取如來陰我非如來故譬如餘物不取如來陰爲如來若如來取陰已後爲如來者汝等欲得爾耶如上偈說過今問如來者爲是陰體爲非

陰體若是陰體已如前答若異陰體則無如來何以故非陰自體故譬如兔角亦如前說第一義如來未起已前非如來不取如來陰未起已前無如來故譬如非如來如論偈說

猶如未有取 不得名爲取 若離於彼取 無處有如來

釋曰此謂離取無如來體今當說驗五陰中無丈夫是作故譬如瓶如是從緣起法無丈夫是作故譬如瓶無常法無丈夫是作故譬如瓶正智邪智疑智中無丈夫是作故譬如瓶憂喜因中諦所攝中無丈夫

是作故譬如瓶如是諸因當廣說驗犢子部復言第一義中有如來若言無者佛所不記如外道所執丈夫如來卽記言無然未曾說無如來若言無者何緣復記有人問言死後無如來耶佛亦不答以是故有如來論者言如經中說有一國王來問佛言世尊我有所疑請問世尊惟願世尊爲我直答不須廣說身中我者爲大爲小爲長爲短色相方圓各似何等爲在一處爲徧身中佛言大王王得自在今還問王大王宮中菴羅樹果作何氣味形狀色相復似何等王言世尊我所住宮無菴羅樹云何問言氣味形色佛

言大王身中有我王可問言大小長短然此身中本無有我云何令我答王所問如是答者卽是如來記於無我多摩羅跋外道說言第一義中有如來取施設故此謂若言無者不於取上而有施設云何有取謂取無上解脫熏修諸陰相續故名如來如經所說佛之名者非父母作乃至非諸天作其義如是復次云何名佛謂最後得解脫時乃名爲佛以如是等故有如來論者言如上偈說不卽不離陰陰中無如來如來中無陰非如來有陰何等是如來此謂如來於此第一義中畢竟不可得故如論偈說

一異無如來 五種求不得 云何當以取

施設有如來

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

脫不共法等以爲五陰有所任持是故如所說因云何名取者謂如來身此如來有故我所立義得成論者言是義不然何以故如論偈說

如來所取取 此取不可得 取及取者空

及一切種空

釋曰此謂取無自體無自體義先已令解不復更說一切種者謂自體種他體種等見真實者一切種門觀察之時於第一義中不可施設隨順世諦而有施設云何施設謂不可思議未曾有十力無畏不共等諸功德海熏修如來爲一切世間之所供養中論者

因彼五陰作是施設如經言一人出世多人利益多人安樂以是義故名假施設如佛言曰我是衆生眞善知識一切衆生有生苦等令得解脫又如佛言應知者我已知應識者我已識應修者我已修阿含經中作如是說我所立義不與相違如來於世諦中作是施設非第一義外人復言第一義中不欲得者自違彼宗論者言若第一義中有如來令人信解者汝不出驗而亦不能破我所立我非先受第一義故然後說遮諸外道等甚可憐愍何以故如經偈說

十力無垢輪 一切三有日 無量言說光

普照無明闇

此謂如眼病者不信有日或有說言如來無一切智是人故譬如餘人復有說言如來智者非一切智是智故譬如凡夫智復有說言如來身者非一切智所依止處是身故譬如凡夫身論者言是等所說非也若第一義中如來無一切智而令信解是人故是凡夫智故是凡夫身故而爲因者此等因義咸皆不成法身者永離人故智故身故諸有戲論故三界所不攝故是出世間無漏法聚故名爲法身復次若更有人說言如來無一切智是作故廣說如是諸因者如

前所立與其過咎若復有人作譬喻言如來身者非一切智所依止處是屍故譬如凡夫死屍此喻過失亦同前遮智門譬喻出因等若言是能取及有所緣亦以此過說之復次汝言如來無一切智者此有何義爲一切不知少有所知耶爲一不知耶若外人受初問者卽應問言何故不知若外人意謂不能知諸根境界是故言不知者論者言此諸根等亦能有知何以故可知境界故譬如自手等若受後問者汝先立義則爲自破何以故汝先以人故爲因者豈有人一事不知耶又復世間悉知故云何知耶謂知如來

有真解故汝以凡夫等爲喻者是皆不然世間凡夫亦少有所知故復次如諸天等能知過去未來現在三界所攝及不攝等事謂如來不知此事耶若不知者反成我義云何成我義謂汝天等以邪智所知故與如來不同又復以此智惡故名爲無智耶如汝所事大師等爲有一切智爲無一切智耶若是一切智者如來亦是一切智若汝師無一切智而說如來無一切智者如是之言不可信也何以故爲汝師非一切智故復有外道號聰慢者說言如來無一切智何以故如來不記十四難故又復說言如來無一切智

何以故如來不記孫陀利死故又復說言如來無一切智何以故如來不記旃遮女婆羅門作毀謗事故又復說言如來無一切智何以故如來不定記華氏城壞故又復說言如來無一切智何以故如來不知生死前際自障其無知故又復說言如來無一切智何以故如來不知提婆達多壞僧等事度出家故是等不記不知者如來無一切智故論者言汝聰慢等虛妄所說立義出因及以譬喻今與其過汝何不說尼乾外道計有我人衆生壽命汝何不說韞世師人計有實法汝何不說僧佉人計有自性汝何不說韋

陀中所說丈夫如此等事不能記不能說故名爲無一切智耶爲是等皆無故不記耶又復汝言總不知故名爲不知者此卽是知何等是總謂一切諸法皆無自體而已令物解故佛涅槃後當來之世諸弟子等亦以無自體義令衆生解復有彌息伽外道言佛家所說十二部經者非一切智人所說有作者故譬如韞世師等論論者言若有作者汝出因義不成何以故見有可化衆生故如來無功用自然出言說猶如天鼓空中自鳴如我法中作者受者皆無故汝立有作者義是因不成汝韋陀有作者誦習故譬如韞

世師等論汝所立因則非一向若外人如是意韋陀文句無有作者其義云何作者時遠不能憶故論者言是說不善汝但說因無有譬喻又汝韋陀中言一力山中造一力毗陀三摩山中造三摩毗陀迦逋處此言白造阿闍毗陀云何言無作者耶是故汝立宗義不成若言是了非作者此了義先已遮汝立了義不能成就何以故文句是作法如人受學次第披讀文字章句譬如僧佉論文句復次汝文句是作法有樂欲故譬如僧佉論文句復次文句是作法有受持故譬如僧佉論文句復次文句是作法有誦習故譬

如僧佉論文句以是等因應廣爲驗如彌息伽外道所計韋陀聲是常者今遮此義故所分別聲者非聲自體何以故爲根所取故譬如色復次聲非了出法是可依行因故如言提婆達多將瓶來卽依聲將瓶來不將餘物來譬如頭語手語等如有故復次聲非了出法是所召法故譬如頭語等如有故復次聲非了出法是能成立法故譬如頭語等如有故復次聲非了出法是喜怒因故譬如頭語等如有故以是等因當廣爲驗若有人言劫初諸天子故者亦同前遮又復韋陀是破戒惡人所作說殺生祠天親

處邪行飲酒等故譬如波西目伽論外人言韋陀中說殺生者不是非法以呪力禳不畏殺罪故譬如以呪毒不害人論者言不與取邪行等是極惡法然非一向是故作此殺生罪是惡趣道因故作意殺非以狂亂時殺故譬如不入祭祀羊又復若言羊等梵天遣來爲祭祀者此義不然非爲祭祀而來生也何以故是受食物故譬如業報果如有故等諸因廣如上說彼如是不顛倒一切法無自體者如來所說一切天人之所供養如來有一切智十力無畏等諸功德具足故且置是事今還說我本宗如論偈說

彼所取五陰 不從自體有 若無自體者 云何有他體

釋曰此謂若不從自體有云何從他體有何以故無自體故亦無他體其義如論偈說

法體如是故 取及取者空 云何當以空 而說空如來

釋曰思惟觀察取及取者是二皆空云何以空說空如來無是事故外人言彼先所說一切諸法皆無戲論今復說言一切法空者還是戲論違本所說論者言實如所問何以故如論偈說

空則不應說 非空不應說 俱不俱亦然

世諦故有說

釋曰若有人言離於聞慧而能於一切境界得第一義空者則不說一切法空無如是人故爲欲隨順所化衆生福智聚故說空等語但以世諦施設故說爲欲洗濯不善分別垢故爲破邪見癡眼膜故說一切境界不空何以故若爲說空增長邪見又爲破執我等膜故說一切境界空第一義中如幻如燄自體無生故二俱不說爲遮異人立驗故爲息於境界起二見過故爲得第一義故說言無二如是爲洗濯不善

分別垢故說空無相無作夢幻等語是故說空滅一切見如論偈說

若法有自體 見空有何益 諸見分別縛 爲遮此見故

釋曰此謂物有自體見空無益爲破彼見而讚於空外人言若言二俱不說者此語卽有戲論過論者言汝語非也爲遮異人分別故而言二俱不可說不可說故無過譬如以聲止聲復次若以第一義令信解者無如是驗若住第一義心以世諦智說第一義中一切法空作是說者無過如後偈說若不依世諦不

論
解第一義此謂爲遮不空故說空然不取空是故無
過如是如來自體亦空若有人言如來若常若無常
亦常亦無常非常非無常世間有邊世間無邊亦有
邊亦無邊非有邊非無邊若如來義得成我義亦如
是成者今當答之如論偈說

於寂滅法中 無常等四過 亦於寂滅中
無邊等四過

釋曰此謂如來自體空能依無體所依分別亦無體
若外人意欲以如來出因引喻成立我者其義不成
以是故因喻不同亦違先義如文殊所問經說佛告

文殊師利不生不滅名爲如來若有人言第一義中
如來滅後不記有無是故有如來不如石女無兒說
言無兒我今答彼汝以種種分別習氣熏習智慧故
執說如來是皆不然如論偈說

麤重執見者 說如來有無 如來滅度後
云何不分別

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

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

戲論生分別 如來過分別 爲戲論所覆

不能見如來

釋曰譬如生盲者不見日輪不見如來亦復如是何故不見戲論分別覆慧眼故是名不見云何爲見能見法性如來是名爲見復次如經偈言能見緣起者是名爲見法若能見法者卽爲見如來復次色身是

如來言教身及法身亦是如來者如前偈說戲論生分別如來過分別又如金剛般若經中偈言

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來

作如是觀察時外人所立諸體自體言有成立引如來爲譬喻者不然如論偈說

以如來自體 同世間自體 如來無體故 世間亦無體

釋曰此謂觀如來時諸陰界等無有自體分別一切自體皆無體故云何分別謂陰界入能相所相若因

若果有體無體一異等法如上廣分別者悉皆無體
諸陰入等云何無體如觀陰品中說若離彼色因有
色者不然如彼所觀道理陰無體故如來亦無體又
如觀界品中說無物は虚空彼中如虚空等觀六界
時非自體非他體非能相非所相一切諸體悉皆無
故已說色無自體次觀識界如是識界等分別爲如
來者觀彼識界非體非無體非能相非所相無自體
故亦無如來又如觀入品說入無自體已令開解離
此諸入無別見者得成如是以諸入境界爲如來者
義皆不成又如燈可燃品已明一異俱遮薪之與火

皆無自體如是若以智爲如來及以三十二相八十
種好慈悲喜捨十力無畏三十七道品六波羅蜜諸
功德聚爲如來乃至法性法界法住實際真如涅槃
如是等法與如來身爲一爲異非一非異此等無自
體故如來亦無自體又如觀緣品說無起中已遮起
故亦遮如來起無自體又如觀去來品已遮去來無
自體故如來亦無自體以是故外人立義皆無自體
亦違先出因義故如何偈說如來無體故世間亦無
體是故品初說外人立義等過而令信解自說法身
有成立義亦令信解以是義故我義得成如楞伽經

中說佛告大慧菩薩如來身者非常非無常非因果非有爲非無爲非覺非界非相非無相非是陰非離陰非言說非所說物非一非異悉無和合乃至無所得無所緣出過一切戲論者名爲如來又如如來三密經說佛告寂慧菩薩如來身者等虛空身無等身勝一切世間最勝身徧一切衆生如身無譬喻身無相似身清淨無垢身無染汙身自性清淨身自性無生身自性無起身不與心意識等和合身如幻如燄如水中月自體身空無相無願所觀察身徧滿十方身於一切衆生平等身無邊無盡身無動無分別

身於住不住得無壞身無色體身無受想行識身非地界非水界非火界非風界等所合成身如是身者非實非生亦非大等所成非實非實法一切世間所不能知不從眼生不依耳聞不爲鼻識所知非舌所成亦不與身相應又如舍利弗陀羅尼經所說惟修一心念佛不以色見如來不以無色見如來不以相不以好不以戒定慧解脫解脫知見不以生不以家爲念佛又如佛地經中偈言無起等法是如來一切法與如來同雖凡夫智妄取相而常行於無法中無

漏根力衆德鏡於中顯現如來像而實無有真如體
亦未曾有如來身世間所見如鏡像從本無於往來
相又如楞伽經偈言佛以陰緣起無處有人見若言
無人見云何可觀察釋觀來品竟

般若燈論卷第十三

較譌

第六紙十七行取
南作最

十二紙十八行
南作炎

音釋

憤

音獨闍切他達

禳汝羊切祀
除瘡殃也膜音莫

般若燈論卷第十四

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

○釋觀顛倒品第二十三

釋曰今此品者亦爲遮空所對治令解顛倒無自性
故說自部人言有分別故起諸煩惱如是煩惱從顛
倒起以顛倒故則有貪等彼若無者義不相應故論
偈言

分別起煩惱 說有貪瞋等 善不善顛倒
從此緣而起

釋曰諸論中說貪瞋等隨次第起善不善者謂愛非

愛從此緣起非不從緣應知不正思惟分別能爲起煩惱緣此中立驗第一義中諸陰等有自體是第一義中陰等從因緣起故譬如貪等若無自體不從緣起譬如虛空華論者言是義不然如論偈說

愛非愛顛倒 皆從此緣起 我無自體故

煩惱亦非實

釋曰非實者謂貪等煩惱非第一義中起以是故汝闕譬喻是立義有過汝若言我以世諦爲喻非第一義者無有所成立法若於世諦中有成立者反成我義如論偈說

我若有若無 是二皆不成 因我有煩惱
我無彼不起

釋曰此謂我者非世諦得成亦非第一義中得成以是故若離於我則煩惱不有所以者何能依無體故所依亦無體爲開此義故如偈說因我有煩惱者煩惱是我法亦是所受用故然我自體不成如觀我品中觀煩惱無能依處故其驗如是第一義中貪等皆無我依止無體故譬如石女不生子何得說言子色白黑耶自部人言雖無有我但心與煩惱和合故有煩惱起而煩惱是心上法汝立無我義者其因不成

論者言汝語非也其過如論偈說

誰有彼煩惱 有義則不成 若離衆生者

煩惱則無屬

釋曰此謂煩惱是衆生者於一切處推求衆生不可得若離衆生煩惱無屬心起者先已遮故亦除識自體故亦遮有實故汝心義不成非我因義不成自部人言彼受無煩惱義者則以無爲體無體之體成故諸體更互無體相論者言汝今欲得諸體若瓶若絹及餘物等有者爲是體爲是無體而言能起有覺因耶欲令瓶是無體者則不應說此瓶與青黃黑色等

和合亦不應說青黃等色示人若有無瓶絹處不可說青黃等色亦不可指示於人無依止處故是諸煩惱畢竟無主無體義者如石女兒無青黃相可說故是故以無爲體義不成今當次答自部人等如論偈說

身起煩惱見 緣於我所 煩惱與染心

五求不可得

釋曰名色聚集因名爲身緣於自身起染汙見是名身見貪等三種與此義同如觀如來品中偈說非陰不離陰陰中無如來如來中無陰非如來有陰諸煩

惱亦如五種中無煩惱者能起苦故名爲煩惱染者非煩惱今爲遮不異義故若染者卽煩惱能燒所燒同得一過亦不異煩惱有染者此義已如先遮復次若異煩惱得有染者則離煩惱獨有染者過是故異體不成染者中亦無煩惱煩惱中亦無染者亦非染者有煩惱如是五種求煩惱無體以煩惱無體故則無能成立法是汝譬喻有過如論偈說

愛非愛顛倒 本無有自體 以何等爲緣
而能起煩惱

釋曰如我法中愛非愛顛倒本來無體以是故第一

義中煩惱非是從緣起法無能成立法故是汝立義之過復次有自部人言色等六物能起顛倒云何無耶彼謂無者其義不爾故論偈言

色聲香味觸 及法爲六種 愛非愛爲緣
於物起分別

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

論偈說

色聲香味觸 及法體六種 如乾闥婆城

如醖亦如夢

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

說

若愛若非愛 何處當可得 猶如幻化人

亦如鏡中像

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

若不因彼愛 則無有不愛 因愛有不愛
是故無有愛 無不愛待愛 無愛待不愛

若以愛爲緣 施設有不愛

釋曰愛無自體其義如是以是故不應有不愛不愛無體故愛不待不愛而言有愛者是亦不然如論偈說

無有可愛者 何處當起貪 不愛若無體

何處當起瞋

釋曰彼二無體故癡亦無體是故如所說過今還在汝修多羅人言第一義中有如是愛非愛顛倒如佛經所說若經中說者當知是有譬如說無我定是無我今經中現有此語所謂無常計常無我計我無樂

計樂不淨計淨是名顛倒以是義故第一義中有如是愛非愛顛倒論者言於世諦中有愛非愛顛倒非第一義中有是故我說無過如論偈說

於第一義中 畢竟無顛倒 如來終不說

是我無我等

釋曰第一義中亦不說我無我故汝譬喻及出因無體復次若修多羅人意言第一義中不欲得有顛倒何以故顛倒者有二種一者隨順生死二者隨順涅槃云何名隨順生死所謂無常常倒無我我倒無樂樂倒無淨淨倒云何名隨順涅槃所謂於空執空於

無常執無常有如是等故名顛倒若欲得無分別智者當斷此二種顛倒爲是智障故自部人言若於無常之物起無常見是顛倒者其義不然論者言顛倒者是何義耶自部人言實是無常謂是常者可名顛倒論者言是說不善其過如論偈說

無常謂常者 名爲顛倒執 無常亦是執
空何故非執

釋曰謂彼智所緣顛倒境界故此言卽是顛倒義譬如人言離三界欲已何故不名解脫如此之言卽是解脫自部人言汝今復說無常亦空云何不是第一

義耶論者言無起故此無起義道理如先已遮譬如涅槃無起亦無無常復次此無常體能起常分別智若言是顛倒執常覺所緣境界則無有體是故如前偈說無常亦是執空何故非執倒者卽是顛倒何以故有分別故譬如常執者此中立驗第一義中色無常者卽是顛倒是分別故譬如執色爲常自部人言智分別者言諸行空其智非一向顛倒論者言亦是顛倒我說無過自部人言若如是者此空智非是得解脫因是倒故譬如內入是苦樂等智之境界論者言汝立義中是何義耶自部人言緣眼空智非是得

解脫因耶論者言若爾者反成我義云何成我義以無分別智得解脫故若言眼空眼空之智是有分別故且置是語今還爲汝說我本宗如執無常爲常卽是顛倒無我爲我無樂爲樂不淨爲淨亦如是說有自部人立義分別言有如是執以有能執所執故然其起執凡有三種而不是無論者言汝義不然如論偈說

執具起執者 及所執境界 一切寂滅相
是故無有執

釋曰執有三種謂具起及境界等執具者是能執總

緣物體智起執者謂所執心或妄置或非撥等又須執者謂起執人所執境界者謂所計常樂我淨等境界此之三法皆自體空如我所說道理欲令開解執具等一切皆寂滅相是故無執而彼執者以有有之言令物解者無有譬喻以是故如論偈說

執性無有故 邪正等亦無 誰令是顛倒
誰是非顛倒

釋曰第一義中誰是顛倒誰是非顛倒菩薩摩訶薩住無分別智不行一切分別無正無邪無顛倒無不顛倒復次若人言定有顛倒有具足顛倒者故譬如

有蓋則有持蓋者凡夫有顛倒亦如是有顛倒者是故有顛倒論者言是義不然如上偈說執性無有故邪正等亦無此二道理先已令開解故有起者亦不成如是如是顛倒及顛倒者亦不成故如上偈說誰是顛倒誰非顛倒此言謂無顛倒無顛倒故顛倒者亦無復次若有顛倒卽有非顛倒以是故汝因義不成第一義中譬喻無體亦違汝義復次世間人言與顛倒合者名顛倒人此之顛倒爲與已起倒者有合耶爲與未起倒者有合耶爲與起倒時有合耶今答此三種與顛倒合者是皆不然如論偈說

已起者無合 未起亦無合 離已未倒者
有合時不然

釋曰此謂已有倒者更與倒合則爲無用何以故倒者空故譬如餘不倒者若言有倒與時合者此有俱過離倒不倒與時合者不然作是觀時悉皆不然若言有者汝今當答此之顛倒與誰合耶是故無有與倒合者以是義故汝得如先所說過復次如第一義中一切諸體皆無自性說此道理已令開解以是故如論偈說

無起未起者 云何有顛倒 諸倒悉無生

何處起顛倒

釋曰此謂偈意顯無生故無有顛倒汝出因等皆是有過如論偈說

常樂我淨等 而言實有者 彼常樂我淨

翻則爲顛倒

釋曰此謂第一義中有常我等應知亦是顛倒如論偈說

我及常樂等 若當是無者 無我苦不淨

而應是可得

釋曰此謂無我等自體能除我等倒以有相待故無

我等亦不成無我故何處有我是顛倒見故譬如無人終不於机起人想顛倒如是因等其過難免以是觀察常無常等顛倒及不顛倒無有因故無因者如論偈說

以彼無因故 則無明行滅 乃至生老死 是等同皆滅

釋曰此謂無明行識名色六入觸受愛取有生及老死等由無顛倒因故證得無自體息諸煩惱其義得成諸說有自體者是諸煩惱爲有實體爲無實體今何所向如論偈說

若人諸煩惱 有一自實體 云何能斷除

誰能斷有體

釋曰此謂有自體者不可壞故若諸煩惱無實如兔角者亦如此偈說過云何不能斷謂無者不可捨故如虛空華不可捨無自體故如馬體無不可令捨此無復次若作是意謂有實煩惱聖道起時能斷故謂此說無過者此實煩惱似何等相對治道起而能斷耶汝之立義難令物解以是故起有實體無實體煩惱分別而能斷此分別者不然是中立驗第一義中煩惱無自體是斷故譬如幻作女人雖是幻化而諸

凡夫起染欲心後知非實染心自捨煩惱無實亦復如是此中已說外人所成立驗有過顯我自成立驗無過令解顛倒無自體故是品義意以是故此下引經顯成如金光明女經中偈說言語非是色一切處無有畢竟無有故煩惱亦如是如語無實體不住於內外煩惱體無實亦不住內外佛告舍利弗若解染汗卽如實義無一染汗顛倒可得衆生起染若無實者卽是顛倒若彼顛倒是無實者於中無真實相故舍利弗如是解者說爲清淨以煩惱無實體故如來成正覺時所說煩惱非是色非是無色非受想行識

非無受想行識非非識非非無識不可見故不可取
故解者無所斷除證時亦無所得不以證不以得無
證無得無相無爲但假名字猶如幻化於諸法不動
相非取非不取如影如響離相離念無生無滅

釋觀顛倒

品竟

○釋觀聖諦品第二十四

釋曰今此品者亦爲遮空所對治令解四聖諦無自
體義故說自部人言若謂聖諦空無自體是義不爾
故論偈言

若一切法空 無起亦無滅 說聖諦無體

汝得如是過

釋曰如彼所說道理令物信解者是事不然空故如
虛空華以是故彼招此過起滅無體故卽無苦諦體
苦諦無體故能起集諦亦無體集諦無體故滅諦亦
無體滅諦無體故向苦滅道以正見爲首道諦所修
卽爲無體如上偈說彼得此過以是故諸有怖畏生
死衆生於四諦境界勤行精進苦應知集應斷滅應
證道應修此等皆無云何無耶如論偈言

若知及若斷 修證作業等 聖諦無體故
是皆不可得

釋曰四聖諦者謂能作聖人相續體故名爲聖諦又復諦者謂真實義若說無者是義不然故論偈言

聖諦無體故 四果亦無有 以果無體故

住果者亦無

釋曰此謂身見疑戒取等衆過爲薪聖諦爲火須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢等見聖諦火能燒煩惱住果者謂得須陀洹道須陀洹果又名不爲他緣和合故所有天魔不能破壞又與戒定慧解脫解脫知見等和合故名僧是僧名爲無上福田彼若無者其義不爾故論偈言

若無有僧寶 則無有八人 聖諦若無體

亦無有法寶

釋曰若無僧寶不應有四道四果差別復次無僧寶故亦無法寶法寶無故亦無佛寶故論偈言

若無法僧者 云何有佛寶 若三寶皆空

則破一切有

釋曰佛者謂自覺聖諦復能覺他故名爲佛云何爲寶謂難得故如經偈言應解我已解應修我已修應斷我已斷由是故稱佛此謂於一切法有自體中得平等覺是故名佛如修多羅中偈言於無體法中覺

了盡無餘諸法平等覺是故名爲佛此謂諸佛所覺境界若言無體者不然如上偈說若三寶皆空則破一切有是義有過故論偈言
若因果體空 法非法亦空 世間言說等如是悉皆破
釋曰此謂作是說者而不欲得有過此過云何免耶若不立空而有起滅諸體有自體者彼得無過是中作驗諸體有自體有起滅故若言諸體無自體者不應見有起滅譬如空華論者言汝所引者義皆不然如論偈說

汝今自不解 空及於空義 能滅諸戲論 而欲破空耶

釋曰空者能滅一切執着戲論是故名空空義者謂緣空之智名爲空義汝今欲得破壞真實相者如人運拳以打虛空徒自疲極終無所損汝若作是言如上偈說若一切法空無起亦無滅汝作如是說者亦徒疲勞不解中意何以故如論偈說

諸佛依二諦 爲衆生說法 一謂世俗諦 二謂第一義

釋曰世諦者謂世間言說如說色等起住滅相如說

提婆達多去來毗師奴蜜多羅喫食須摩達多坐禪
梵摩達多解脫如是等謂世間言說名爲世諦是等
不說名第一義第一義者云何謂是第一而有義故
名第一義又是最上無分別智真實義故名第一義
真實者無他緣等爲相若住真實所緣境界無分別
智者名第一義爲遮彼起等隨順所說無起等及聞
思修慧皆是第一義慧者云何是第一義能爲第一
遮作不顛倒方便因緣故是故復名第一義也如論
偈說

若人不能解 二諦差別相 卽不解真實

甚深佛法義

釋曰此謂若人不解二諦差別不錯亂境界相者不
正思惟多者此人不解甚深佛法而起有體無體執
覺深者云何難涉度佛者如先已解法者爲令天人
證得甘露法故行者於如是等甚深境界應知應斷
應證應修復次說不顛倒教者名甘露法是人於第
一甚深無分別智道理不解故雖行不顛倒住真法
境界而於無起無滅法體說衆生於非境界起境界
見作如是說者不解中論道理而言世諦中起滅等
法一切皆無作是分別者其過亦如上偈說若一切

法空無起亦無滅有如是分別者不解諸佛如來隨順世諦說有持戒修定生住滅等諸法體無智之人謂第一義中亦有是事作是虛妄分別者墮在諸有曠野之中無有出期自部人言若以第一義諦得解脫者不應宣說二諦論者言以是事故如論偈說
若不依世諦 不得第一義 不依第一義 終不得涅槃

釋曰世俗諦者一切諸法無生性空而衆生顛倒故妄生執著於世間爲實諸賢聖了達世間顛倒性故知一切法皆空無自性於聖人是第一義諦亦名爲

實佛爲衆生依二諦說云何爲第一義諦謂普過一切言語道故一切小乘所分別者令離一切分別因故復次若無世諦不能證得第一義諦以是故煩惱及生等滅者是涅槃相若不依第一義諦涅槃之道終不可得復次外道中若有聰慢者作如是分別有空不空云何爲空謂見諸陰空以彼執見無體故云何不空謂見諸陰不空而言我見已我今見我當見如是諸陰空不離諸陰有空空中見諸陰諸陰中見空作是見者是不正思惟名增上慢如論偈說
少智愚癡者 以惡見壞空 如不善捉蛇

不如法持呪

釋曰此謂與無分別慧命作障礙故如是等爲惡見所壞復次於諸無體起有體見亦名壞空譬如不善捉蛇之人自害其命於空執有體者亦能害解脫命如持呪人不依呪法而自損壞以是故不善解空者能作種種不饒益事如論偈說

諸佛以是故 迴心不說法 佛所解深法
衆生不能入 汝今若如是 於空生誹謗
謂法無起滅 乃至破三寶

釋曰誹謗者謂言一切是空汝瞋忿故欲與空作過

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

若然於空者 則一切皆然 若不然空者
則一切不然

釋曰此謂正見空者何等爲一切皆然謂有起等云

何然耶謂有無等及眼等皆自體空如幻丈夫丈夫
自體空何以故一切藉衆緣聚集爲體故云何爲體
體謂苦也云何爲苦謂此起者名苦見苦等行名爲
苦諦云何爲集謂起苦因者名集復次集者謂從此
起苦故名集若見集等行名爲集諦滅苦因者名之
爲滅見滅等行名爲滅諦爲得滅苦因方便故而名
爲道若見道等行名爲道諦彼聖諦如有故其法
得成以自然智覺於一切行故乃名爲佛隨順聲聞
說者如經言佛告諸比丘如是苦者我於往昔不聞
諸法中得眼起智起明起覺起是等諸體自體皆如

幻故第一義中見無起等名見聖諦如文殊道行經
說佛告文殊師利若見一切諸法無起卽解苦諦若
見一切諸法無住卽能斷集若見一切諸法畢竟涅
槃卽能證滅文殊師利若見一切諸法無自體卽是
修道以是義故摩訶衍中聖諦道理得成道理成故
智慧得成智慧成故一切皆可然若誹謗空者如上
偈說若不然空者一切皆不然如論偈說

汝今持自過而欲與我耶亦如人乘馬
自忘其所乘

釋曰若汝不欲令空有過失者今當說之如論偈說

汝若見諸法 皆有自體者 諸體無因緣
還成自然見

釋曰若見諸體有自體者則無諸體從因緣生不待
因緣而有體故復次若見諸體有自體者今當說過
如論偈說

若因果無待 作者及作業 乃至起滅等
一切法皆壞

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

從衆緣生法 我說卽是空 但爲假名字
亦是中道義

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

說一切法空若言從緣生者亦是空之異名何以故因施設故世間出世間法並是世諦所作如是施設名字卽是中道如摩訶般若波羅蜜經說云何名中道謂離有起無起及有無等邊故名爲中道所謂諸體無起無不起非有非無非常非無常非空非不空修中道者觀察之時不見眼有體不見眼無體乃至色受想行識不見體不見無體又如寶積經說佛告迦葉有是一邊無是一邊離二中間則無色無受想行識如是中道名爲得證實相方便以是故如論偈說

未曾有一法 不從因緣生 如是一切法 無不是空者

釋曰此謂從緣所起物譬如幻等丈夫畢竟無體僧法人言如虛空等不從緣生從緣生法爲出因者於彼宗中一分之義此義不成是彼出因之過論者言虛空之過已如先說大過咎者今聚汝身難可逃避云何過咎如論偈說

若一切不空 無起亦無滅 無四聖諦體 過還在汝身

釋曰此義云何若苦非空有自體者則無作者無作

者故不從緣生執是有者世諦之中亦所不信何況第一義耶以是故如論偈說

不從緣生者 何處當有苦 無常卽苦義
彼苦無自體

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

苦既無自體 何處當有集 以集無有故
是則破於空

釋曰此謂苦體無起何以故若有自體者不待因緣有如論偈說

苦若定有性 先來所不見 於今云何見
其性不異故

釋曰若先不見苦性得聖果時亦應不見何以故性若定者云何可見如論偈說

苦若有體者 不應有滅義 汝著有體故
卽破於滅體 苦若有定性 則無有修道
道若可修者 卽無有定性

釋曰此謂若有滅體卽有苦體修者云何數數起正

見等故名爲修若此道體先已成就而有起者不然若欲避此等過而說道可修者如論偈說

道若是可修 卽無有自體 苦集乃至滅是等悉皆無

釋曰此謂道有起義若成亦不離無自體以是故如上偈所說道理無起苦者以苦無故滅則無體若言是滅苦之道者如論偈說

爲滅苦者道 何有道可得 不解苦自體亦不解苦因

釋曰此謂如汝所說道理苦有自體有自體者則不

可解亦不解苦因之過斷義不成不斷因體故斷卽無體愛體無盡者有盡義不成滅名無體無體故證滅義不成若無證滅趣滅之道有自體者則無有修若無修道亦無證四果人若欲得有證果人而執有自體見不捨者今問何故不捨若所證之果有自體者云何復說有能證人以是故如論偈說

既無果自體 住果向亦無 以無有八人則無有僧寶

釋曰八人者謂四道四果人有差別故人者云何謂人中勝人士夫等若四聖諦無自體者非獨無僧如

論偈說

若無四聖諦 亦無有法實 無有法僧故
云何當有佛

釋曰佛者能以法覺弟子故名佛復次今問執有自體者佛婆伽婆爲有自體爲無自體問曰此有何過而作是問耶答曰若汝欲得佛有自體者則不藉覺了真如而名爲佛如論偈說

不以覺爲緣 佛墮無緣過 不以佛爲緣
覺墮無緣過 佛有自體者 諸菩薩修行
爲佛勤精進 不應得成佛 是法及非法

無人能作者 不空何須作 有體作不然

釋曰此謂若法有自體而起作者不然又汝意謂亦不長小令大亦不了闇令明此過已如前說自部人言云何作者皆無自體論者言處處作者皆見無自體故譬如幻所作事內入等有作亦如是而此內入亦無自體若有一物有自體者卽違先義此謂無有所作體故汝執有自體義體若有者汝可分明爲我說之若言有作及有體者似何等物是故汝所說者皆是邪見如論偈說

無法非法因 果得無因過 若離法非法

汝得無待果

釋曰若汝意謂不違世論作如是說欲得有法非法者如論偈說

若汝欲得有 法非法因果 從法非法起

云何不是空

釋曰此謂凡有起者皆空故譬如幻所作事非獨違汝自宗今更有餘過咎如論偈說

一切言說事 世間皆被破 若壞緣起法

空義亦不成

釋曰言說者謂作是言作瓶作衣提婆達多言將白

牛來我欲飲乳若瓶等有自體須作者不然若不欲得從緣起者如上偈說若壞緣起法空義則不成汝壞空義得何等過如論偈說

一物不須作 亦無人起業 不作名作者

則壞於空義 無生亦無滅 是則名爲常

種種諸物類 皆住於自體

釋曰云何爲物類譬如畫壁有種種色種種形種種姓種種量等差別云何名住自體謂無作者名住自體以不壞故而名爲常若言常者如論偈說

未得者應得 及盡苦邊業 一切煩惱斷

以無空義故

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

所謂苦與集 乃至於滅道 見有生滅者

是見名不見

釋曰云何不見謂不見如實緣起法故自部人言若離見苦等諸行無有別見諦法論者言見諦者有可

義耶自部人言謂見內諸入等有自體不顛倒故論者言汝所說起等道理先來已遮見苦等無起是見諦義者得成汝向說見內入等有自體不顛倒者是語顛倒汝之所欲其義不成應細觀察云何見苦非如子從母索歡喜九指手言得此品中爲自部人所謂有過遮空對治明聖諦無體令物信解是品義意以是故此下引經顯成如梵王所問經說佛告梵王以此問應知苦非聖諦知集滅道亦非聖諦復次云何是聖諦耶梵王若苦無起是名聖諦集無能起是名聖諦見一切法畢竟如涅槃無起滅者是名聖諦

若知諸法平等無二修於道者是名聖諦是故經說
若見因緣法是人能見佛亦見聖諦能得聖果滅諸
煩惱釋觀聖諦品竟

般若燈論卷第十四

較譌

第十八紙

十九行畫南作畫

二十紙

十五行若南作若

般若燈論卷第十四計字八千三百五十一
弘法會松江信士袁惟禎施刻併板紙銀三
兩七錢四分

松江信士徐爾鉉施寫銀四錢二分祈
先室宋氏淨根塋而入法界遊樂土以悟無生
信士徐海承閨抱香庵祖齋對
崇禎癸未孟夏松江弘法會貴州釋繼慶較識

般若燈論卷第十五

唐天竺三藏法師波羅頗迦羅蜜多羅譯

○釋觀涅槃品第二十五

釋曰今此品者亦為遮空所對治今解涅槃無自體
義故說鞞婆沙人言彼先言若一切非空則無有起
滅此謂無自體義無自體者如石女兒則無起滅煩
惱無自體故非是起滅而煩惱及名色因亦非起滅
者如上偈說無斷苦證滅復誰得涅槃彼先已作此
說者我今欲得有所斷故證於涅槃如經所說染與
染者共起煩惱此盡滅故名為涅槃如是涅槃心得

解脫譬如燈滅得涅槃者由煩惱有自體故如彼上說無自體者若無煩惱體亦無涅槃譬如石女兒復次若以無自體爲驗無得涅槃者亦破得涅槃義卽是破於差別法體是彼立義出因之過論者言汝說不善諸法無自體者如幻燈滅是亦不違世諦智境界故無自體者從無始因緣展轉而起如幻如燄諸行無起卽是涅槃證得涅槃亦復如是無有自體我亦不立無體體故非立義過上引石女爲喻者於第一義中得成汝執有自體義者不可壞故有所斷者不然以是故若不見真實理而說有自體者得涅槃

義不成法自體壞故是事云何汝何出因立義譬喻三法皆不成故有過復次憍婆沙人言如彼偈說若一切非空則無有起滅無斷苦證滅復誰得涅槃者不然我今立有涅槃云何爲涅槃謂第一義中諸行有自體斷諸煩惱及滅名色而得涅槃故非如駝角涅槃不爾有體有斷有滅有得故論者言如先偈說若一切非空則無有起滅無斷苦證滅云何得涅槃者此謂有自體不可壞故自體者若是自宗出因立喻有相似者所成能成則爲有力而今無此力故因與喻義亦不成又亦違汝先所立義我今問汝所立

涅槃爲是第一義諦爲是世諦若欲得是第一義諦者我今答之如論偈說

無退亦無得 非斷亦非常 不生亦不滅
說此爲涅槃

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

涅槃有自體 卽墮老死相 涅槃是體者

卽是有爲法

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

涅槃若有體 云何是無因 亦無有一法

離因而得有

釋曰此謂體者皆藉因得有施設涅槃是體不得無因以是故此中出驗涅槃非是體無因能施設故譬如兔角多摩羅跋及修多羅人等言多摩羅跋者唐言赤銅葉如毘婆沙師說涅槃如燈滅我今說涅槃者涅槃是無起於世諦中施設有故我所立者其義相應論者言今答此者如論偈說

汝涅槃非體 云何是無體 若涅槃無體

云何是無因

釋曰毘婆沙等分別涅槃是第一義善以息煩惱爲因今汝義非如是體故而言涅槃無體者爲無善等耶義皆不然譬如空華若言涅槃無實無自體者無如是驗能令開解涅槃非無體者汝之所說難令人解復次毘婆沙分別涅槃先有體後無體以燈爲喻者此是顯示世間所解以燈未滅時有體滅已是無體若汝計無體同彼已滅燈者如何偈說若涅槃無體云何是無因此謂如燈無體而有因施設作燈如諸陰煩惱無體而有因施設爲涅槃如論偈說涅槃非無體 而不藉陰者 若無因無緣

是名爲涅槃

釋曰如汝所說涅槃無體是第一義以是故因有來去流轉相而施設有生死涅槃有體無體者是世諦中所說非第一義如論偈說

大師所說者 斷有斷非有 是故知涅槃

非無亦非有

釋曰如經說或有人以有求出有或有人不以有求出有是皆不然若言涅槃是體者不然犢子部言我今立涅槃者與彼不同有是體義有非體義有二義故無如上過是義應爾論者言汝所立者其義不然

如論偈說

若汝說涅槃 是體是非體 涅槃是體故

解脫者不然

釋曰此謂體非體相違故若是體則非非體若是非體則不是體若相待者則有體非體相如是說者義不相應何以故有分別執著過故犢子部言涅槃者云何非體謂身及諸根無體故名爲非體云何是體謂有畢竟無上樂故名爲是體論者言此語不善身諸根及覺等已遮故亦卽是遮無起等畢竟無上樂者如遮有爲起亦遮彼樂若欲以無爲樂令物解者

無此驗體汝之所立義不相應復次若言涅槃有自體者如論偈說

若汝說涅槃 二俱有自體 涅槃是無爲

二體是有爲

釋曰此偈顯何義耶謂顯體非體外別有涅槃相若彼法與此法有別相而是法體者不然譬如水與火如是體非體爲涅槃相者不然復次修多羅人言涅槃者非體非非體故俱不可說彼向言有二體過及有爲者不然論者言亦無是事今答此語如論偈說汝若說涅槃 非體非非體 體非體若成

如分別性無故生死涅槃皆不可得已令信解是故如汝所說爲得涅槃而起精進爲因者其義不成亦違於義今以涅槃生死令開解者如論偈說

生死際涅槃 涅槃際生死 於此二中間 無有少許法

釋曰涅槃者真如法界空之異名真如無別異故譬如虛空雖有方之殊別而無異相鞞婆沙人言彼說一切惡見皆以空能出離及欲得涅槃是空者若謂涅槃是無能對治諸見者不然是故有涅槃是對治故譬如明對治闇論者言此中燈光能照及有體者

不成故汝喻無體是能成立之過我言空者謂一切諸法不可得也卽是說有所得對治然後有所得境界一切時不可得故而空非是有體無生故譬如空華亦非是無先已說遮故執著空者亦是邪見是故智者應捨此執若無智者執空有體空有體故則無利益如寶積經說佛告迦葉若有人言能見空者我說彼人不可治也如是故空義不成汝言對治爲因者因義不成復次若第一義中有此見者彼對治法可然今觀此諸見無故如論偈說

滅後有無等 及常等諸見 涅槃前後際

無亦無是名諸法實相平等性空滅諸戲論得安隱道若依世諦中出因者已如前說過修多羅人言第一義中有涅槃佛爲令衆生證得故觀根觀心觀法觀時觀方而爲說法若無涅槃者佛不應作此說法乃至說八萬四千諸行煩惱對治門爲得涅槃而有所說故有涅槃論者言第一義中以說法爲因汝欲得爾耶如論偈說

有所得皆謝 戲論息吉祥 如來無處所
無一法爲說

釋曰有所得皆謝者謂有所得境界無體故有所得

心亦無體復次有所得境界無爲故有所得心亦不起如是一切有所得皆謝戲論息者謂有所得境界無體彼境界言說相亦不起以是故名戲論息吉祥者謂一切災殃悉無體故名爲吉祥由彼所起分別性一切法不成及一切法不可說故第一義中以說法爲因者如上偈說如來無處所無一法爲說復次因自覺所得真實法者不可言說然此言說者同分別境界故所證真實法者不可言說如上偈說如來無處所無一法爲說復次如來說法者云何爲攝諸有故無量千劫積集福智聚佛身從此福智聚生譬

智可取以是故如來無處所無一法爲說如金剛般若經說如來爲菩薩時定光佛邊無一法可受何以故不可取不可說故諸外道等甚可憐愍我今以此無體自體空最上乘所說道理破其邪辯然彼外道依止惡見道理而自覆藏已宗之過執其所見說是偈言

彼第一義中	佛本不說法	佛無分別者
說大乘不然	化佛說法者	是事則不然
佛無心說法	化者非是佛	於第一義中
彼亦不說法	無分別性空	有悲心不然

衆生無體故 亦無有佛體 彼佛無體故

亦無悲愍心

外道等謂論者言彼佛法中若言世諦中有悲愍者猶如石女哭兒論者言此中明第一義者一相故所謂無相無佛亦無大乘第一義者是不二智境界汝說偈者正是說我佛法道理今當爲汝說如來身如來身者雖無分別以先種利他願力爲大誓莊嚴熏修故能攝一切衆生於一切時起化佛身因此化身有文字章句次第出聲不共一切外道聲聞辟支佛故而爲開演二種無我爲欲成就第一義波羅蜜故

爲欲成就乘最上乘者故名爲大乘有第一義佛故依止彼佛而起化身從此化身起於說法由第一義佛爲說法因故不壞我所立義亦不壞世間所欲復次薩婆多人言如來所說法者皆是有分別故說法以化衆生心自在願力起說法因故譬如爲聲聞等說法論者言是義不然化佛說法者是無分別非如汝語一向分別薩婆多人言佛無分別而爲說法者不然無分別故譬如土塊論者言化佛與第一義佛不可說異故世諦中有佛者不遮世諦中彼第一義佛爲說法因者亦不遮第一義中如來無戲論故分

別如來若有悲若無悲皆是戲論如是戲論悉皆無體所悲愍衆生及能起悲者亦皆無體如汝先說若世諦中有悲謂如石女哭兒者是喻不然悲云何相謂見他有苦起憂苦心是名悲相譬如慈母憐極愛子諸佛菩薩於諸衆生起憐愍心亦復如是縱令石女有悲憐心於我何妨而復不爾譬如龜毛空與太虛空而不相似是故設有悲者諸佛悲心與石女悲心亦不相似諸佛悲者無量劫來積集熏修究竟具足徧滿一切諸衆生界若石女無此悲者更莫復言世諦有悲者與石女悲相似此品初鞞婆沙等所立

驗者論主已說其過顯示涅槃無有自體以是故此下引經顯成如梵天王所問經偈言實無有涅槃如來說涅槃如虛空自結如虛空自解梵王白佛言若有分別衆生欲得一切法有起有滅者佛於其人亦不出世若於涅槃起分別相言是有體者然彼衆生決定不能出於生死世尊涅槃者其義云何一切相皆寂滅是爲涅槃一切所作皆已謝是爲涅槃世尊愚癡衆生於佛法中雖得出家而墮外道見中求涅槃體如於麻中求油指手言得何異乳中求覓生酥若於一切法畢竟寂滅中求涅槃者乃是邪慢外道

中聲聞非佛法中聲聞若是正見成就行者不作一法有起有滅亦不欲得證獲一法亦不見聖諦理如摩訶般若中說佛告須菩提涅槃者如幻如夢如影如燄如鏡中像如水中月如乾闥婆城

釋觀涅槃品竟

○釋觀世諦緣起品第二十六

釋曰今此品者亦爲遮空所對治而以世諦緣起故說自部人謂我言彼先言如來無處所無一法爲說者其義不然論者言我今當說如來爲欲驚怖一切外道及人天等衆生令息諸惡見過患故說緣起法佛由覺了緣起法故名稱高遠徧一切世間以是因

緣故名爲佛汝今與緣起法作過者自違所欲如論偈說

無明之所覆 造作彼三種 後有諸行業
由此往諸趣

釋曰明所對治名爲無明而此無明能覆障衆生智慧造作後有諸行云何名後有謂未受生者與不相離和合因果共趣向後有故名爲後有云何名諸行行有三種一謂無我法二謂剎那三謂三種業云何爲三業謂福非福不動等復有三種謂身語意無明者非獨爲諸行緣亦能與識等後支展轉爲緣體亦

非獨無明覆障衆生更有諸餘煩惱行者謂造作有爲法故名之爲行如論偈說

以諸行因緣 識託於諸趣 識相續託已

爾時名色起

釋曰云何爲識於一一物分別取境界故名識託者言生行緣者謂行與識爲緣故名行亦非獨諸行與識爲緣彼識生時亦有諸心數法共生以是故亦以諸心數法爲緣復次行緣識者如阿羅漢亦有諸行何故不與託後有識爲緣以彼愛繩斷故不與託後有識爲緣是故愛等諸煩惱亦與受後世識作緣何

故獨言諸行耶爲諸行有勝力故譬如王者鬪戰得勝非獨王勝一切兵衆亦名爲勝由王爲主故言王勝復次或有人起如人意言無明爲不善諸行因可然但愚癡者是不善故云何得與善法諸行爲因耶此謂未斷無明者爲欲受天女眷屬樂故而造諸福德行以是故無明亦與福德行爲展轉因復次生死者是第一義不善所有福德諸行繫屬生死者皆名不善以是故無明能總與諸行爲緣復次善趣不善趣不動趣三種業者各有上中下差別是等諸行名爲往諸趣業往諸趣者諸師各執不同如薩婆多人

說言有彼中陰以有名色相續往託生處故正量部人曇無邈多部人等說言無彼中陰但以行爲緣而識得起爾時名爲託生復次計有中陰者言有色諸衆生等於一處滅是有色衆生還相續生無間前後起至彼異趣名爲託生相續隨生故譬如燈以是故名色依止陰而有相續從死剎那至受生剎那無間生故名爲受生譬如現在人從此到彼復次無中陰者言色界死有生有二有中間更無中有有漏故譬如無色界死有生有而無中有何以故死有中間有身起者非是中陰身是報故譬如現在所受得身復

次有身起者是苦諦所攝故譬以意體爲身往至異處剎那剎那相續隨起故而無中有非一向有陰汝立中陰義者是義不成復次有中陰者言若無中陰云何得至後受生處耶復次無中陰者言從死有相續至生有時如授經如傳燈如行印如鏡像現如空聲響如水中日月影如種子生芽如人見酢口中生涎如是後陰相續起時無有中陰往來傳此向彼是故智者應如是解如上偈說識相續託已爾時名色起云何爲名色耶名有二種一謂自往諸趣二謂爲煩惱所使強令入諸趣中復次名者謂無色四陰總

名爲名云何爲色色者可變異故名色謂四大及四塵等非獨識爲名色緣無明行等亦爲彼緣復次識緣名色者識及無明等非是定與名色爲緣有處有化生者而亦與彼六入爲緣如無色界生者此識但與名爲緣如論偈說

從於名色體 次第起六入 情塵等和合而起於六觸

釋曰云何爲內六入謂眼入耳入鼻入舌入身入意入等眼入者以色爲境界故彼清淨色是眼識所依止處故名清淨色以爲眼入如是以聲等爲境界彼

清淨色是耳等識所依止處故名清淨色爲耳等入意入者以無間次第滅爲彼意入云何爲入謂識及心心數法等從清淨色中起故名之爲入何故名觸謂與苦受樂受不苦不樂受等各和合故名觸如論偈說

因彼眼與色 及作意三種 與名色爲緣 爾乃識得生

釋曰識得生者如眼以色爲緣識緣色故而識得生如是耳以聲爲緣耳識得生乃至意以法爲緣意識得生云何名觸如論偈說

彼色識眼等 三種共和合 如是名爲觸

從觸起於受

釋曰境界與根意等三種爲一體故而名爲觸觸爲緣故起三種受如論偈說

受爲起愛緣 爲受故起愛 愛又爲取緣

取者有四種

釋曰此謂求欲之相而名爲愛無聞凡夫爲樂受故起貪求心如舐刀蜜不覺後時傷舌過患若爲樂受起貪者可爾云何於苦受不苦不樂受而起貪耶謂以苦受不苦不樂受亦爲愛緣故受苦受時亦有求

離心生亦是愛也是故無過四取者謂欲取見取戒取我語取云何爲取謂積集義復次愛增長故亦卽是取爲得五欲樂故起追求心亦名爲取如論偈說

由取諸有故 取者起於有 以無取者故

脫苦斷諸有

釋曰有者是業相復次有者是生異名而生之因法亦名爲有若爾者云何卽因是果耶今現見因受果名故譬如佛出世樂彼識等五支果分是現在世所攝故而言從無明行生若得值善知識聽聞正法起正思惟於苦樂等諸行能見無常苦空無我等行復

次諸行無生自體空彼起真實智者不復起愛不起愛故無復追求如上偈說若無有取者脫苦斷諸有此義云何謂有取故有有若無取則無有有云何相如論偈說

五陰是有體從有次起生老病死憂悲
哀泣愁苦等

釋曰此謂亦說五陰因爲有支體復次五陰因名有者謂非獨五陰因名有無色界四陰因亦名有生者謂先無陰體今者陰起老者謂變壞相死者謂無陰體病者謂身爲苦所逼憂悲者謂從愛別離怨憎會等內被燒然有相起故哀泣者謂喪失所愛及有福德眷屬因此發聲稱其德行而哀泣之苦謂身受愁謂心受勞倦者謂身心疲極如是廣說生等皆名爲苦者云何如論偈說

愁及勞倦等皆以生爲因獨此苦陰起
畢竟無樂相

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

一 是謂爲生死 諸行之根本 無智者所作

見實者不爲

釋曰諸行生死根無智所作者此謂無智者不見諸行無始已來展轉從緣起如幻如燄過患故而求於樂爲求樂故造福非福不動等諸行見實不作者謂聖道已起見真實故智障煩惱體無明已斷故如論偈說

無明若已斷 諸行不復生 修習智慧故

無明乃得斷

釋曰此謂諸行不生關於緣故如種子無體故芽則

不生今修習何智得斷無明如此論中所說照緣起智遮一切諸體有自體解人法二無我境界空智修者謂數數習如論偈說

一 一支滅者 彼彼支不起 唯獨苦陰聚

名爲正永滅

釋曰此謂行等一一有支對治道起故則滅此等有支更不起者由行滅故行滅則識滅乃至生老死憂悲等滅唯獨苦陰正行滅者是世諦所攝故若第一義中是無明等無起無滅云何復名緣起耶佛依世諦故說第一義我義如是如前偈說不依於世諦不

能說第一以是故不壞我所立義此品初自部人謂
我言立義有過者今說無此過故而以世諦緣起令
物信解是品義意如佛說無起者名爲緣起此謂不
起者說爲緣起若彼無起云何有滅若能於無滅覺
無滅者名解緣起法等

釋觀世諦緣起品竟

○釋觀邪見品第二十七

釋曰今此品者亦爲遮空所對治令解諸見空故說
自部人言有自體五取陰是見處故陰若是無而爲
見處者不然五陰是見處者如俱舍論中說彼五陰
者是苦是集是世間是見處如是等是有故論者言

不然今當觀察諸見此中如論偈說

往昔過去世 我爲有爲無 是常等諸見
皆依先世起

釋曰此謂我於過去爲是有爲是無爲亦有亦無爲
非有非無如是諸見依過去世起世間常世間無常
亦常亦無常非常非無常等四見因待現在世陰故
說過去世陰常等諸見皆依此起依者謂緣爲誰緣
謂諸見緣見有何義謂執著於取等如論偈說

復有異諸見 執未來不起 未來起等邊
皆依未來起

釋曰此諸見依過去世起世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊等四見因現在陰故未來當起陰者名爲後邊今且觀察依止先世起諸見者如論偈說

過去世有我 是事則不然 彼先世衆生

非是今世者

釋曰云何不然謂時別故異業所生故譬如餘衆生復次身及諸根亦別故若言根等雖異而我是一者此亦不然如論偈說

還是昔我者 但是取自體 若離彼諸取

復有何我耶

釋曰此謂如提婆達多過去世我還是在今日我等不然取別故譬如耶若達多我以是故前世生還是今日生者不然復次若欲得我相異取相者如上偈說若離於諸取復有何我耶無如是我故離陰有我先已廣遮計有我者若作是意不欲令我無體卽以取爲我體者作是分別如似說無我者亦以取體爲我如論偈說

若取是我者 何處更有我 由取起滅故
云何是取者

釋曰第一義中取不是我取有起滅法二體先已說無我令信解故云何爲取謂取及取者取是業取者是作業人譬如薪火二種復次如先已遮我故我義不成云何不成如先偈說取非卽是我以有起滅故我者亦非是有亦非是無如是我者世諦中亦不能令物解今當更答計離陰有我者如論偈說

若異於彼取 有我者不然 離陰應可取而不可取故

釋曰此謂我若異取者不然何以故若離取有我者云何可說取是我相若無相可說則離取無我若謂

離取無我但取是我者是亦不然離取無有我異故譬如餘物此中立驗不異取有我取是可取法我不可取故譬如取自體何以故取有起滅我則不爾復次云何以取卽爲取者若謂離取而有取者是亦不然若不取五陰而有取者應離五陰別有取者彼義如是我今說道理者如論偈說

我不異於取 亦不卽是取 而復非無取亦不定是無

釋曰此謂我不離取亦不卽取而非無取亦不是無已令物解若言過去世有我者不然如論偈說

今世無過去 是事亦不然 過去前生者
與今世不異 若今與前異 離前應獨立
如是應常住 不爲現陰緣

釋曰此謂問者不欲得如此云何欲得謂欲得前世五陰與今世五陰爲緣我今立驗如提婆達多今世五陰與過去五陰不得有異相續不異故過去陰爲因故譬如提婆達多過去五陰非但有此離前應獨立過亦更有餘咎如上偈說如是應常住不爲現陰緣云何爲緣耶謂後陰不起故若爾者則不從死有生而彼前世所受生陰仍在過去今別更有異陰於

現在生以是故則有大過云何爲過如論偈說

諸業皆斷壞 此人所造業 彼人當受報
得如是過咎

釋曰若爾者卽有斷過失於諸業果報故又彼人作罪此人受果復次若言業之與生一時起者不然如論偈說

非生共業起 此中有過故 我是作如瓶
先無而後起

釋曰我者云何是造作耶謂先無後有我者先不起煩惱業應如瓶以水法爲生因不以先世所集業爲

生因如是能生後陰因者則爲無體非有非不有復次過去世亦同前二種過非有非不有者無如是法故觀察過去世有無等四句已今當次觀未來四句如論偈說

或有如是見 來世有我起 來世無我起

同過去有過

釋曰此謂來世一異俱不俱等今亦如是遮故如論偈說

若天與人一 我則墮於常 天既是無生
常不可生故

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

若天與人異 我則墮無常 天與人異故
相續者不然

釋曰其過云何謂有異故譬如提婆達多與耶若達

多二我相續則爲有過復次若有人言我相續是一
有是天義有是人義今當答之如論偈說

若天在一分 人又在一分 常無常共俱
一處者不然

釋曰云何不然謂有天處有天卽是常天處無人故
無人卽是無常若有人處有人卽是常人處無天故
無天卽是無常猶如一物一處亦白亦黑者其義不
然若有人言我非是常亦非無常者如論偈說

若常與無常 二義得成者 非常非無常
汝意亦得成

釋曰此義難令人解故復次第一義中者如論偈說
有處有人來 從住處有去 生死則無始
而無有是事

釋曰有處者若天世處人世處有人者謂若天若人
住處者謂住天等世界處有去者謂有人向異趣處
去若爾者此我無始已來恒有而卽是常而無是事
云何無耶謂衆生及人先已遮故以是義故無有常
我若言雖無常我而有無常我者是亦不然如論偈
說

若無有常我 誰復是無常 亦常亦無常

非常非無常

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

世間若有邊 云何有後世 世間若無邊

云何有後世

釋曰邊者云何謂究竟處盡處等名邊如似阿羅漢涅槃陰而今有後世在者謂前世陰爲因後世陰爲果展轉無終如是依前陰因起後陰果故然今有此諸陰展轉相續起如論偈說

此諸陰相續 猶如然燈燄 以是故世間

非有邊無邊

釋曰此中立驗有無明煩惱未盡諸陰相續不斷此陰有果故譬如燈燄相續以是故世間有邊者不然此相似果起不壞者非前陰不壞有後果故譬如燈前燄以是故世間無邊者不然如所說驗義者應如論偈說

前世陰已壞 後陰別起者 則不因前陰

是名爲有邊

釋曰此謂前陰起已卽滅不爲後陰相續因者卽是

有邊如論偈說

若前陰不壞 後陰不起者 旣不因前陰

而卽是無邊

釋曰云何無邊謂一切時常任故是義不然如論偈說

一分是有邊 一分是無邊 離彼有無邊

更無俱等邊

釋曰此謂無世間最後邊等四句所以者何如論偈說

云何一取者 一分是有壞 一分是無壞

如是者不然

釋曰云何不然如前二種燈喻驗中已破故是爲不然如論偈說

有邊及無邊 是二得成者 非有非無邊

其義亦得成

釋曰此謂若一人是亦有邊亦無邊成者以相待故非有邊非無邊亦成而無是事如第一義中總說一切見皆不然作如是令物解者如論偈說

是第一義中 一切法空故 何處何因緣 何人起諸見

釋曰此謂若第一義中一切諸體皆空者有何人緣何境以何爲因起何等見以彼人空境空因空見空故有人有境有因有見起者不然以是義故品初自部人言第一義中有如是五取陰自體是見處者此出因義不然云何不然第一義中已令物解一切諸見悉皆空故不然若依世諦中而立因者自違汝義佛婆伽婆爲世親者見一切衆生虛妄分別起種種苦種子諸見故而起憐愍如論偈說

佛爲斷諸苦 演說微妙法 以憐愍爲因

我今禮瞿曇

釋曰斷苦者謂斷一切衆生生死等一切諸苦妙法者謂清淨故名爲妙法能滅煩惱熏習火故名爲清淨復次一切功德因增長圓滿故亦名清淨妙法者所謂大乘如勝鬘經說世尊攝受妙法者謂守護大乘何以故世尊一切聲聞辟支佛乘皆從大乘中出生故乃至一切世間出世間善法亦皆從大乘中出生故世尊譬如阿耨達池出四大河如是如是世尊大乘者能生聲聞辟支佛乘如是乘者以慈悲喜捨爲因不以世間名利爲因今禮瞿曇者謂能開示無上妙法寶故名爲瞿曇復次姓瞿曇故名爲瞿曇禮

者云何有二種禮一謂口言稱歎二謂屈身頭面著地如梵王所問經偈言深解因緣法則無諸邪見法皆屬因緣無自定根本因緣法不生因緣法不滅若能如是解諸佛常現前此品初說自部人立驗有過又以諸見空故而令開解是品義意如般若中說佛告勇猛極勇猛菩薩摩訶薩知色非起見處亦非斷見處乃至受想行識非起見處亦非斷見處若色受想行識非起見處亦非斷見處者是名般若波羅蜜今以無起等差別緣起令開解者所謂息一切戲論及一異等種種見悉皆寂滅是自覺法是如虛空法

是無分別法是第一義境界法以如是等真實甘露而令開解是一部論宗意問曰諸佛所說初中後皆真實此論中何須廣立諸驗耶答曰或有愚鈍諸衆生等於佛阿含不能正信爲欲攝取彼衆生故廣立諸驗我今頂禮龍樹阿闍梨故而作頌曰

牟尼法王子 大智阿闍梨 以般若妙理

開演此中論 善解利他行 爲照世日月

顯了甚深法 說得佛道因 闍梨所作者

我今悉解釋 息諸惡見故 造般若燈論

此般若燈者 深妙無比法 然我今所作

若有少福德 以此般若燈 願攝衆生類

見法身如來 徧滿十方刹 得自所覺法

息諸見戲論 寂滅無分別 無比如虛空

復願般若燈 普照於世界 爲闇所覆者

建立於涅槃

釋觀邪見品竟

一切論到彼岸者深大智慧者乘於大乘者分別照
明大菩薩造此釋中論長行訖而發願言願以一念
善隨喜廻向等與一切衆生命終見彌勒

般若燈論卷第十五

較譌 第十七紙十二行後 十八紙十九行者 二十

六紙二行有

音釋

𤝵居六切 甚爾切 鈍徒困切 不切也

般若燈論卷第十五計字一萬四百四十五

弘法會松江信官徐肇台施刻併板紙銀四兩六錢
五分

松江信士徐爾鉉施寫銀五錢二分二厘祈
先室宋氏淨根塵而入法界遊樂土以悟無生
信士徐海承閱抱香庵祖璿對

崇禎癸未孟夏松江弘法會貴州赤水水釋繼慶較識

5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4
5

孫子兵法卷之三

三

通五

公孫臏曰夫將者以計為本以勢為用

計者因形而用權者也勢者因利而制節者也

故將者必先定計於鮮也然後用其勢

計者不可不察也勢者不可不察也

計者不可不察也勢者不可不察也

計者不可不察也勢者不可不察也

二十九