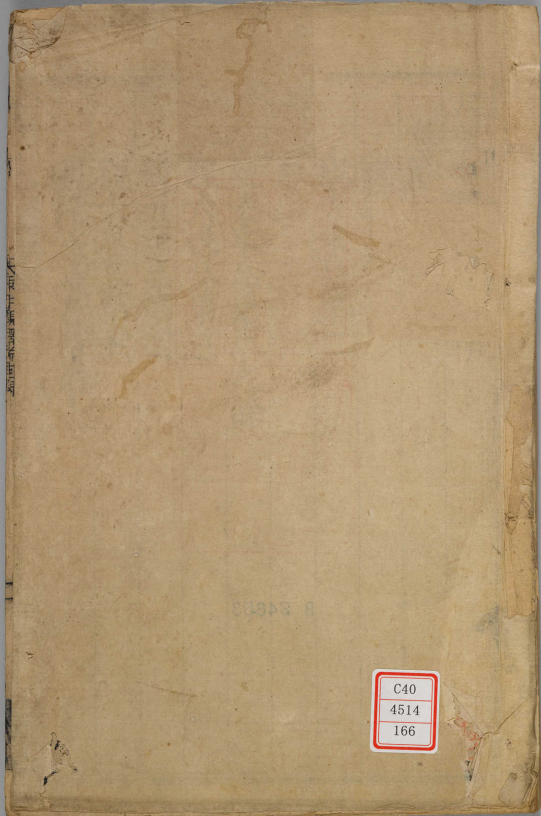

C40
4514
166

C40-4574

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
校微英塔院庭府中永
為學者不致許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大乘中觀釋論目錄

卷第一

觀緣品第一

觀去來品第二

卷第二

觀去來品第二之餘

觀六根品第三

觀五蘊品第四

觀六界品第五

觀深法染者品第六

卷第三

觀有爲品第七

觀作者作業品第八

卷第四

觀先分位品第九

觀薪火品第十

觀生死品第十一

觀苦品第十二

觀行品第十三

大乘中觀釋論目錄

大乘中觀釋論卷第一

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫

沙門臣惟淨等奉詔譯

觀緣品第一

歸命一切智所有世俗勝義二諦本無所行若無所
行攝化有情事卽當捨離菩薩爲開示故造此中論
然此不同一切外道所說緣生佛說緣生法爲令覺
悟多慢心者生極淨信於諸論中此論宗重謂緣生
義卽無滅等句最勝緣生顯明開示是故論初讚歎

世尊如本頌言

不滅亦不生 不斷亦不常

釋曰滅者無常性故名滅發起名生斷生死故名斷
擇滅涅槃常時性故名常如有人言若佛出世若不
出世法性常住此緣生者亦卽是常一者無差別義
如所說離此卽是爲緣生之法何所生耶謂種種義
如其所說從因所生生已有果來者向此名來若無
來義轉時此卽無去無去義轉時卽無過去世所行
非今有滅此卽無滅此法如是說餘生等亦然若取
著言詮卽爲戲論如其言詮於如是性執有性者彼

皆息滅此卽名爲滅諸戲論離諸矯惱性分則自性
空已乃名寂靜今此如是无滅等十種句義如前所
說十種對治此中皆止周盡是論皆說此義此如是
義成餘一切論中皆同此緣法今此義中若此因若
彼緣如薪生火而彼所取如是應知常不斷義如前
句所說發起之義此所說成若因中有故設因壞時
後還不離果起無前後時性故如澡沐已受食此非
緣生若言無生自語相違不和合對治此卽世俗緣
生不和合故若勝義諦所生此中止遣世俗諦識中
體性不和合勝義諦體性此中止遣何等是世俗何

等是勝義若勝上所說相續義性以世俗諦伺察時此不和合以彼現證非涅槃所得此所作性不異勝義諦故亦不止遣若智所成卽彼世俗諦不異勝義諦如瓶等色等而此一類色受等法決定境界智不許可彼智無性故譬如瓶等墮世俗有性雖無所取非世俗無此中所說世俗所取之義是自非他如理應知世俗者卽是世俗所取故如樹林等非極微許而有所取道理可得若方分分別差別等性而彼決定世俗有性此非道理以物體徧計有樹林等對礙而識中有彼樹林等爲所表故然識中物性非

無理由是樹於彼識而爲所緣如是能表識中得有所表是故非物體樹於識中有此如是說故餘說亦然於能表所表中徧計無體亦無所成何法可成耶謂如諸佛境界色等決定此何不成如彼諸佛境界此亦然有非如識中徧計生等此中止遣識中物體若有性者此非道理若彼勝上如來之智如所說義故名勝義餘皆世俗不實性故此說最上謂佛所說善文善義是故頌曰

我稽首禮佛 諸說中第一

釋曰若文義二無著智性唯佛大師而善宣說何所

說耶謂說無生性今爲證成無生性故彼無滅等諸差別義亦如是證成如是建立無生法故或有人言所說生者我知差別之性如是自生爲遮遣彼說是故頌曰

諸法不自生

釋曰所言生者本無今有之別名自者我性義彼如是說互相損惱自語相違不和合對治或如瓶等卽不見有自生之法如前瓶等自體無性故諸生法無生生已復生亦復無性如是眼等決定和合若爾卽有對治過失若有如是因卽有如是果彼果體有生

以因果二法無別異性故若言自生此應思擇又復泥團離瓶瓶離於因此中色等當云何有若離泥團果因二種無別異性若泥團離瓶而此果體卽不和合泥團若壞瓶有所得卽非果時有因性故此僧佉人言譬如色等非果因二法有別異性色等自體亦如離瓶先無有性若彼決定實無所成所說無異如瓶所作杖輪水等非此所闕彼等無別異性因果二無性故何名無別異謂不見因自體能作如是果有所作亦復不得無異性故若無所作何名因果決定自體無別異性若因無作彼無作時果不和合有異

人言我知差別諸法從他性生爲對遣彼說是故頌言

亦不從他生

釋曰他性者別異義如他性瓶等不生眼等由如是故自緣旣不生他性亦然若止遣諸法自相應知有過此中或有彼不和合如是所作非勝義諦中他緣能生內六處等以他性故此如瓶等此中他性瓶等如內六處緣勝義諦中生無性可得世俗諦中亦然生無性可得相違義性無因生性及共生等若有所得皆他義故如是所有中論成就究竟義中離不和

合對治等法若復如是世俗諦中有所得者決定如前對治相違世俗緣生有所得故此亦非所得如是有所成卽和合無性成已見邊二不和合如是卽於諸所成中有共過失若別異所成當知自有差別過失此廣文不書恐繁且止非中論所說如前對治何以故後對治亦爾無此中所成和合道理有異人言取彼實有泥團隨有杖等諸作用法共生瓶等此異意樂故頌止言

共生亦無性

釋曰彼增上所作言非二法共生若爾有言說對治

過失有異人言如所意樂諸法如是無因而生爲遣
彼義是故頌言

亦不無因生

釋曰如他所說無因生性有所得者卽時處等彼相
離性決定有生可得彼時處性能不相離此若止遣
對治過失此中或有生性諸論皆說是有漏義如有
性各各繫屬諸性有生此中皆止若有所作卽與
阿含相違如佛所說有四種緣能生諸法而此四緣
諸經論中皆如是說何等爲四謂因緣所緣緣次第
緣增上緣如是四緣無第五緣諸異宗中有執我者

執極微者何所以耶此中若有常因者彼時處性卽
能相離彼一切果乃有同生現見時處等不相離性
次第生法彼同作因卽不相離因性可得此無過失
是故同作諸因此中非因彼說如是生無有性若有
因故決定有果彼同作諸因決定因性此本有故若
同作因此相離者卽如前說對治相違以本和合故
而彼諸因如是建立差別因無性然彼處等有相離
性可同生者此之分位如士夫等由如是故非士夫
等因本無和合性士夫等句義亦如自體亦非定有
士夫等本性和合所有因性如種子等以士夫等本

來分位或離所作性如種子等因有所得或無所得
此復云何若本來分位離所作性或有所得卽是無
常若不離所作自相亦卽無因如前已說非諸士夫
如彼種子能生於果若如是見此非道理彼徧計性
故是故前說無第五緣亦非斷滅世間所有諸執無
因惡因諍論亂意之者爲攝化彼故如其分位於世
俗諦開示宣說諸因緣等此卽非勝義諦或有問言
自果於緣中爲有耶爲無耶物體第三分別無性故
頌答言

如諸法自性 不在於緣中

釋曰譬如瓶衣非卽有故亦非異故如是眼等自性
若自緣若他緣若其有而彼諸緣非卽非異若離自
體卽無有果由自力能卽有諸緣此無異性應當思
擇由如是故因果二法無別異性何所以耶若離是
因果不能成彼能作因其義亦然若定有異性而彼
自果於諸緣中卽無所生是故頌言

以無自性故 他性亦復無

釋曰若有此二卽互不相離若見有他性如此彼二
非緣時中有果非果時中有緣若他性隨生卽因果
二法非俱時有剎那性故若生不生二所作性二俱

無性若不壞因未來有果此智所安立乃說他性然
若取著他性非勝義諦有或有人言諸經論中皆說
他緣能生諸法云何此說非他性生若諸緣中他性
不生豈可無自性諸法於緣中住若爾緣卽是非緣
若自性無所有者果從他緣生卽非道理故頌答言
亦非緣生果

釋曰然生法所作有果可成爲總止餘義是故頌言
果不從緣有 有無果生止 若說生法時
無依無所生

釋曰前說果不生無所成者以能生果者自亦無性

若能生所生及彼生法定有別異生法可得者卽彼
所作說爲能生此中別異生法卽無所成若果難於
緣卽所生生法云何得成他所繫屬故或有人言所
作如是從緣所成非物體自性成故是故非眼等六
處能成緣法有此意樂故頌答言

果不從緣生 此果緣中生

釋曰若彼決定別異生法爲可有者彼無生法中間
所作若生而彼眼等決定生法互相離性或如是生
亦何不成如是說者彼無自性法此中有過失此異
宗說是故有過若從緣生果彼果性無依緣亦無常

相離性中果云何成如有頌言

果若別異解 無道理可依 若一法作成
果體不可立

如本頌言

非無緣有果 無緣果亦無 如是世俗中

常住不可得

釋曰若或無緣果卽不成若有果故彼諸法體卽有
所得彼等諸法亦非先有性故是義當知從緣所生
若離緣生處無有果譬如芽等何能和合若言從種
生芽卽能生所生二和合故亦非種子等緣一向能

生以餘法成卽能有果由如是故果非常有或有人
言從緣有果此卽非常亦非無常如是性中能生得
成釋者言如汝所說此有法故卽此所成如是決定
勝義諦中非無緣有果非無果有緣俱不見故眼等
諸法此中亦然於其緣性若止遣者定知有過是故
當知從緣有果諸果體生謂從因緣次第緣所緣緣
增上緣生故以諸緣分別果體差別如是得成譬如
已成熟果而諸因體差別分別是故能作所作此中
分別此如是說決定有果決定之言卽印持義此中
有果其義顯明世俗諦中果法增勝卽有所得然無

分位可著若果性有著卽他宗義謂於緣中非實有果若彼如是從緣生果互相所攝有果隨轉彼雖分位各別然有果生此說緣生是故此等諸緣生已亦各別故諸未信許言卽是不樂說義若此果不生卽彼無有緣何等爲緣謂隨所意樂是故若無有緣能生於果此無道理若或無緣又復何有緣性可生復次此中或有異意謂以剎那如是緣性可成於果雖非相續此無過失是故頌言

非有亦非無 緣義和合爾

釋曰所言無者如兔角等緣亦何無此中意者如前

說性此不可說不可伺察謂以彼因於分位中不能取故所言有者諸緣於何性而有所說是中無有少法而可施作若有彼因及作用事如上所說此卽爲有如是果緣其義顯明如瓶燈等此應思擇此中決定若有所離卽無所有亦非無有緣不和合故如所說果或果分位彼三種功用能所性極成彼若緣異卽無功用所施作故此說顯明彼有所生此無所離此說義成此中無有少法不生及非有性如量增廣體不生故以無生法而可增故若諸緣有體性卽不和合生此中無功用體性止遣其有如有性者有

人謂於彼無功用不和合體性中亦有所成如癡等
體性或量中減少或生中減少非壞因而有非常因
而有如瓶決定離別異性或彼境界智生其理應思
若對治法起卽能遣除冥暗若彼二種決定爲有者
於境界智中卽不成就以世俗諦中譬如燈等及瓶
生因有所成故是故應知亦無所離或有人言非有
非非有生時緣成故謂以生時有作用性所發起故
此中雖有亦復不成決定生性彼有卽是增上所作
是故頌言

諸法無自性 非有亦非無

釋曰謂以生時種類所作或有或無後亦如是不離
有性無性或有所得如是有諸緣論中說是相非不
有故如兔角等亦有說相此有說相卽世俗諦非勝
義諦能成彼果說名因緣然彼亦無諸法不有亦非
不有若其不有卽無法可成若爾云何有此能成之
因而得和合有若不成與成相違無卽決定不成無
彼有性生故譬如兔角亦有亦無決定不成於一法
中相違自性本不生故二俱有過以如是因成如是
果豈得和合若或於彼心心所法而有取著此卽說
爲所緣緣法如是決定彼不和合若勝義諦中如是

眼識等有法可說彼法生時無言說性是故此中非
所緣法而得和合若有所說彼即相違無亦相違若
有所緣應知皆是世俗諦故非勝義諦勝義諦者此
中止遣若有法轉時即諸相隨轉是即所緣此說是
爲所緣緣法是故頌言

於此無緣法 云何有緣緣

釋曰若無緣之法生時云何復有所緣法生彼體無
成故又苦等無間滅法彼即容受所作爲等無間緣
此中決定如是分別是故頌言

若法未生時 即不應有滅 滅法何能緣

故無次第緣

釋曰若法未生如石女兒死若法已生諸法皆滅是
故無彼次第緣法而得和合以生滅性不和合故即
滅即生而彼滅緣當云何有是故緣滅無說性可轉
如是則應生時爲緣若生時爲緣者生時已生又何
用緣生者起義此不有故彼何有緣若有所成即是
增上緣法此若決定起伺察時即無所有故此諸法
皆無自性若起言說及伺察時實無自性可得成就
是故頌言

諸法無自性 非有亦非無 此有彼法起

如是無所有

釋曰彼如是性非有性故乃有是緣論中所說緣者說有彼果故如佛所說諸緣法者謂有士夫所作果增上果勝報果平等果非無體性故如兔角等或說有果若如實所說非勝義諦何所以耶果若有若無緣中皆止遣若如實觀察不卽緣有果不離緣有果是故頌言

若謂緣無果 果從緣中出 是果何不從
非緣中而出

釋曰非緣中出者如砵出油若或止遣緣生定知有

過復次頌言

若果從緣生

釋曰有異意樂若言有果從緣可生亦何不從非緣所成以相似無性故若正緣有成非緣亦應成若止其不生又定知有過復次頌言

是緣無自性

釋曰意謂若無自性彼云何能所作差別此中謂顯果非自成故復次頌言

從無自性生 何得從緣生

釋曰此中意者如尊者提婆所說頌言

如衣因所成 能成因別異 成法若自無
別異因何有

今此品中皆爲止遣如是義故或有人言

果不從緣生 不從非緣生 以果無有故
緣非緣亦無

釋曰彼生不能無性故此中有言果由緣成緣法者
是果之種類果無自成無自種類彼果決定從他性
生而有所得然爲止其定生性故無有緣成亦無非
緣成無緣種類無非緣種類無非緣種類果可有果
生無性謂因等及緣有果圓成彼緣所成此果無性

果無性故緣與非緣復云何有此中意者若說生若
說緣若說果應知唯是世俗分別如是皆非勝義諦
境今此品中皆爲證成如是義故

觀去來品第二

前品已止生義今當次第勝義諦中諸有物體如是
總聚差別之義而悉止遣餘有所觀次應發起如前
品餘所分別說諸有物體皆悉無性謂先止遣彼生
義已餘諸句義亦然止遣諸有所作雖復如是多種
止已然善巧智中有所生義還復發起此無過失有
人言云此中去者去法勝義諦有彼果此法有實性

故能作所作作法非不和合今爲止遣彼有能作所作及作法故有此品起此中應問爲已去名去爲未去名去故頌答言

已去無有去

釋曰已去名謝滅若有去法可去卽彼去法爲不極成卽不和合自語相違復次頌言

未去亦無去

釋曰未去未生若有去法可去卽如前所說自語相違不和合對治復有人言此言去者總攝作用諸差別等如所意樂去時有去爲對彼異意故頌遣言

離已去未去 去時亦無去

釋曰而彼去時或有所去卽不離已去未去二種法中何以故於一法中互相違性彼不生故此中若說諸法無性是義成就若以是法於非法中有所成者卽去時去又何不成是故亦無去時可去復有人言現見世間舉足下足有行動相此往彼方不離所觀有可去相彼復謂言世所作事先由作者後有所作作事方成去相亦爾復次頌言

動處則有去 此中有去時

釋曰若復別異此云何有復次頌言

非已去未去

釋曰彼異意者謂以去時有行動相乃說去時以成去義復次頌言

是故去時去

釋曰異意謂離已去未去去時有去復次頌言

云何於去時 而當有去法 以離於去法

去時不可得

釋曰於一去法中若有去時可和合者卽應二種去
法有性而此去法不可得故如是決定法止遣相離
者此有過失若此去法有去可和合者卽非去時如

是決定若言去時去法彼和合者云何去時而有去
耶何所以耶復次頌言

若去時有去 則有二種去 一謂有去時

二謂去時去

釋曰若言去時得有去者此義不然離已去未去無
去時和合可去是故若見有是法還成過失如所說
過失者謂去時有去若此二種決定有去理可成者
卽彼去法應於去時去可得耶若爾卽有二法可得
一謂去法去二謂去時去若爾此說還成去法可去
若有二去法者此無道理何以故若去法去時有所

成者彼何決定或有所得此復云何若或無所有彼決定說云何有此去時可去諸法亦然皆如是止若法決定應有如是去時可去非已去未去無如是見是故此中無二去法若有卽成別異過失復次頌言
若有二去法 卽有二去者

釋曰此何所以如頌言

以離於去者 去法不可得

釋曰若如此說已餘皆亦然無二去者可見亦非所樂此復云何此中如是無去者去時去法可去若有去時可去者非彼亦無去法可得是故於其一去者

中無二去法若有卽成過失或有人言於一去法中去者相離卽無所得若有所作卽有去者此中若有所依卽去時去法或有可說是故無二去法和合如是若於如前所說過失遣除卽無有少法可作若有別異還成過失復次頌言

若離於去者 去法不可得

釋曰去法若離卽俱時所起彼去作用卽當破散是中何有去者可得若無去者彼去者性所作無性此中去者若不相離而彼去法亦云何有今此去者去法如實伺察云何可說有去相耶此去者中云何實

有去者去法而可施作又或去者若有別異此復云何復次頌言

去者卽不去

釋曰何所以耶謂法自相止遣復次頌言

不去者不去

釋曰謂如前所有相違法故復次頌言

離去不去者 無第三去者

釋曰以彼如是第三無性是故此中無有去義前言去者不去如其所說止法自相爲證成此義復次頌言

若言去者去 云何有此義

釋曰無有是義此復云何復次頌言

若離於去法 去者不可得

釋曰以離去法去者不和合若有如是去法與彼去者此中和合亦無別異去法可有若或決定去有所作卽彼去法有去和合復次頌言

去法若欲去 非無去者去

釋曰若言如是異法有著卽離去法去者可見去法不離去者體故彼皆無性若復止遣法自相者還成過失若定有彼去法可成如是卽有二去法可立乃

成去者有去何等爲二一者有動二卽去者有異法
可去如是去法卽成差別此中無有去法可取道理
若爾卽有別異去者別異去法若無去者去法可立
此無過失有人謂去有發起可說有去此中若或去
者已去有發起耶或別異耶如是分位有所著故所
以頌言

已去中無發

釋曰已去者去彼去作用而已謝故此中何有去法
發起復次頌言

未去中無發

釋曰未去者彼去作用未有生故若離已去未去性
亦無發起復次頌言

離已去未去 去時中無發

釋曰是故今時云何有去而得發起所以去法發起
無性去者無性其義亦然由是當知勝義諦中去者
去法分別悉無或有人言此中應有如是去法已去
未去去時分位因性可成彼說不然若或先有去法
發起卽有去時後亦復有去者發起此中無去法故
卽無去作用去時作用已謝滅故如前所說去法發
起卽無分位亦無去時可有若彼去時有所發者又

離去法去時不有云何當有已去未去彼皆無性如是無去故云何如前去法有所發起以彼去法發起無故去中皆止諸有體性去無性故卽不和合此中決定說者若無去故何有去法以無去無去法故亦無彼去作用發起去云何有復次頌言

去未去去時 云何有分別

釋曰若不見有如是去法所發起故餘一切處其義亦然已去未去去時分位因性所成一切皆無去法可得以彼如是發無性故若有如是去法於勝義諦中如理思擇分位對治悉無所有云何當有已去未

大乘中觀釋論卷第二

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫

沙門臣惟淨等奉詔譯

觀去來品第二之餘

復次頌言

去法卽去者 是事則不然

此復云何頌言

若謂於去法 卽爲是去者 作者及作業 卽一性可立

釋曰雖有作者作業二相然彼作者作業互無異性以彼作者作業自相息故或可一性和合卽體用有相世俗所成世俗有性以彼實無所成於世俗所作決定可得是故非無性非一性此中若有所止還成過失生法顯明若止遣者卽無果體亦無往去方處動發等相復次毗婆沙人及吠夜迦羅拏人言去者去法有別異故彼謂去者能去非物體去物體由去者故說有所得所作如是能作亦然復次勝論者言如是能於物中有性故有去者用彼去法動發行往方處等相此如是說餘皆亦然釋者言不然去法若

爾作者功能於物體中爲有差別耶無差別耶此復云何若有差別者諸異力能或復別有齊等力能於一能作中若成體性此卽是爲作者力能非所作等功功能此若所作等力能卽非作者功功能是中云何如實決定或言自相差別此卽還成不定若或自相無差別者卽一切處應無差別性今以物體如是增上所依火不能作地等事業亦非無其事用作者和合力能相應故知物體如是非作者功功能此說義成由如是故所有物體如是能作如是所作及此如是增上作用是中作者卽得和合是故非彼功能差別亦

非自體差別所成若或物體無有差別卽功能可成如是亦然諸力能者互無差別一無異性故知物體若一性是中亦無多法所成若異性是中亦無多法所成云何二種功能而可成耶或離所得卽彼如是此之所作是善功能緣法差別作者物體緣差別有此名勝上差別長養是故非作者力能和合若或分位差別如是作者分別是故此說名爲作者若因果轉時彼能作所作性分位差別卽不可得彼非物體差別性故若或施設彼有性等此不和合故名去者復次頌言

去法異去者 是事亦不然

釋曰若離去法而彼去者卽不決定若離去法不決定時無復別異去者可去此所分別若有去者去法二種可得卽去者去法有二可成所以有去法故卽有去者有去者故卽有去法如因果二不相離性此說義成若因果同生卽無性可得如種生芽是故有去法故卽有去者有去者故卽有去法若一性所成若異性所成然去者去法二俱無有勝義諦中此說成就云何無所有此義文廣恐繁且止此中遮遣非復引證爲遮遣故如是表示此所說已餘處應知此

後復當止遣何義若因去法卽知去者彼如是去云何二種有其別異若然云何和合復次頌言

因去知去者 不能用是去

釋曰不作是義此中應問無數義門從義界中出皆轉是義今云何言不作是義故頌答言

先無有去法 故無去者去

釋曰爲彼如是去者所作何有少法而可去邪由如是故世間所見何等法是先來已生有所去邪何等法是後來生時有所去邪復次頌言

因去知去者 不能用異去 於一去者中

不有二去故

釋曰云何二去一謂因去知去者故一謂若有去者復用去法此中止遣復次頌言

若實有去法 去者不用三 不實有去法

去者不用三

此中云何復次頌言

去法有不有 去者不用三

釋曰若或實有若不實有此中去者去法不用三去若實有者卽去者去法和合若不實有者卽去者離去法若亦有亦不有者二俱無性或可實有者去者

有故不實有者去者不有故亦有亦不有者二無去
法故是故去者不用三去所以不作是義若彼實有
去者實有去法卽所作不有能作不和合以不實有
故卽無所作不有者爲去不生故亦有亦不有者亦
無所作彼無性故以不有故是故去者不用三去何
以故如是去者自無性故若有不有悉無所作彼皆
無性若說去法此中皆是隨順所說復次頌言

是故去去者 所去處皆無

釋曰此說勝義諦中成就如是別異說有能作所作
作法此中止遣此中或說去之作用如理應思是故

當知此中所說作者作業作法諸有分別皆無實體
爲證成是義故此品生

觀六根品第三

前品止遣一切作者作業作法諸所造作相違行相
已復次頌言

見聞及嗅嘗 觸知等六根 此見等六根
說能取諸境

釋曰此論所說如是見等六根行諸境界謂眼見色
乃至意知法此有所說當知皆是世俗道理增上所
作此無相違若於勝義諦中色等眼等所取能取性

不可得此復云何復次頌言

是眼卽不能 自見於已體

釋曰若眼能見自性者彼眼卽應如是同前自見已體以諸法自性不能自見無異性故如火熱性亦復不能自見已體是中亦無於見自性復次頌言

若不能自見 云何能見他

釋曰無能見自性故譬如耳等亦無能見自性可得彼眼若以能取自性於色境中有所見者此說還成眼爲能見譬如薪火變異卽說名燒非火自體能燒復次頌言

火喻卽不能 成於眼見法

釋曰何所以耶若彼熱性能然火者彼不熱之性何不能然是故若無彼薪此火不有熱性不應能自燒故復次頌言

去未去去時 前已答是事

釋曰如前已去未去去時不去中已說是事今此亦然已燒未燒燒時無燒已見未見見時無見是故無已燒無未燒不離所燒無已見無未見不離所見如前所說如其次第隨應止遣復次頌言

見若未見時 卽不名爲見

釋曰若或爲常如瓶衣等復次頌言

若言能所見 此云何和合

釋曰以不和合而彼見法亦復止遣或可能見所見二法和合彼即可說有能所見然彼二法不和合故何所以耶於一見法中而彼所見不得和合無別異故若有能見卽非無所見若有所見卽能見應成又若決定有彼見法卽彼能見亦復應成能見若成所見亦然復次頌言

能見亦不見 見法無性故

釋曰若或離眼別有見相可說所見或說能見以無

能見及所見故復次頌言

所見亦不見 見法離性故

釋曰此中若或諸緣止息亦無能見所見可說何以故此所見中非能見故若有造作彼卽有見說名所見此中亦然同上所說於能見中無見可得何以故此中若有諸差別法體性可見而悉止遣若有如是能見所見見法發起卽非無作者作業作法和合見及見法亦有所起此復云何復次頌言

離見不離見 見者不可得

釋曰以無見法發起和合第二見法本無性故亦無

決定而可發起以彼見法離所見性不和合故或可
所見能見二俱無故離次頌言

以無見者故 云何有所見

釋曰能所見性作用相違若離和合性卽無見者若
無見者卽所見性不得和合此中能見所見決定無
見云何可說能所見耶以見離性故見無性故或有
人言若謂諸行是空諸法無我有此理故如眼所見
卽無別異能所見者彼卽無其實果可得云何乃有
識等四法而發起耶故頌遣言

見可見無故 識等四法無

釋曰如所說理此能見所見皆不成就彼果生起識
觸受愛如是四法云何和合若決定有識等四法卽
有彼果取法可生以實無故次頌遣言

四取等諸緣 云何當得有

釋曰謂以識等及取緣有生緣老死此等諸法無所
成故無所有故今此品初他所建立聞等聲等諸說
皆止此中見者悉無所作是故頌言

聞嗅味觸知 如是等諸根 而悉同於上

眼見法中說

釋曰此中應知如眼見說能聞所聞等譬如能見所

有聞等如應廣說此中且止已遣一切不和合對治
故此說成就此中能見所見見法諸有分別物體無
性今此品中悉爲證成如是義故

觀五蘊品第四

次第此品今當止遣彼十二處諸有所作或有異宗
現所安立謂於勝義諦中實有內外十二處法以蘊
攝故論者言然此非無所攝道理但以世俗諦中有
其所攝非勝義諦以彼諸蘊無實性故又有異宗計
所造色有性可得欲謂大種積集所成今對遣彼等
是故頌言

若離於色因 色卽不可得

釋曰色因者諸地水火風彼四大種由其因故有色
處等諸色可得若離自性卽不可得是故世俗假施
設有若或別異物體有性此不能說何所以耶復次
頌言

離色因有色 色則墮無因 無因無有義

何法無因立

釋曰若因色中物體有性卽當對說果色物體而有
所成若無因有果卽無所成義是故無有無因可見
是中亦無少法可說復次頌言

若復離於色 有其色因者 卽是無果因
無果因何立

釋曰若果色中物體有性卽當對說因色物體而有
所成若有因有果彼所作性如是乃說因法可轉此
若如是離色因有色離色有色因者卽彼如是無堅
濕暖動諸相離性眼等青等云何得以色聲等相
離性故同彼身中堅濕暖動諸有所得今爲對遣彼
說復次頌言

若已有色者 色因無所起 若無有色者
亦不用色因

釋曰若言有色分別色因或謂無色或亦有亦無此
如是說俱非道理是故應知非有亦非無緣義和合
爾有異人言若爾無因當可得耶故頌遣言

無因而有色 是事亦不然

釋曰極成法中無如是說勝論者言我欲謂彼地等
極微諸色是無因色論者言彼無相似自類諸色無
有體相如是分別是果非果俱非道理譬如瓶等地
等所成彼非無因然極微因無實因性以無因故如
虛空等非一邊故此說非彼因性可得本性無體故
雖瓶等有因而非意中謂彼一向有體可成亦非同

生性以極微因而無果故既非同生性彼卽非道理
又若分別虛空等常非一切所向以虛空等方分
別若或別異有性可立者故遣頌言

是故於色中 離有無分別

釋曰如其分別於諸色中能造所造若果若因計有
體者皆是諍論安立處所於自所成中而有相違如
佛所言色處者謂四大所造彼能造義卽因義成應
知所說非勝義諦復次頌言

果若似於因 此說卽不然

釋曰彼諸大種堅濕暖動自性而不可見非彼自性

色有所得是故非諸大種與果和合有異人言若爾
卽果不似因耶爲遮遣此義故頌答言

果若不似因 是事亦不然

釋曰若不相似性卽無果可成止其果性故受等多
義亦同此說復次頌言

所有受心想 諸行一切種 及餘一切法

皆同色法說

釋曰彼受心想行皆同色法止遣諸相如所遮遣是
義應知云何受心想行如彼色耶謂離諸因卽不可
得以眼色等因諸有分位彼彼無實因性所成若或

離彼無實因性是中亦無少法可得亦非離受等果
見有眼色等因以無果故因亦無體若離自因有受
等果而可成者卽離受等果彼因亦有心若離心因
心可立者是法無因無有此義何法無因而可立耶
若復離於心有其心因者卽是無果因無果因何有
此如是等諸有所說應知有爲之法若離諸蘊而有
性者他所計執譬如瓶等若一性異性皆止其義餘
一切法亦如是說復次頌言

彼一切諸法 皆同色法說 若諍論安立
隨所起卽空

復次若有樂說空者應以空義答是故頌言

一切不離空 一切得成就

又復顯示彼一切法無自性義是故頌言

若見一物性 一切法亦然 若解一法空

一切皆空故 言說有所得 諸所作皆空

一切無所得 一切皆成就

釋曰雖勝義諦中彼一切法說無自性然所作所得
而亦不空彼如前說皆得成就於一切法無所得義
而有所成此中品初說蘊攝等應知如是諸蘊無性
無有所成

觀六界品第五

復次異宗所計謂勝義諦中有地水火風識等諸界所成士夫譬如虛空彼引證云如佛所言諸苾芻當知士夫六界成身譬如虛空此說見邊論者言此說無相謂世俗諦如是諸相有所說者非勝義諦是故頌言

空相未有時 先無彼虛空

釋曰無障礙相卽虛空相此說義成若或先有虛空而可成者如是亦然有相可立說爲先有若有是相此中卽無成就因義然此如是相非無成就義此中

但爲止遣諸法自相是故頌言

云何無相中 彼有相可得

釋曰如是分位無成就義復次頌言

無實相無體 云何相可轉

釋曰次當止遣云何無相中而有能相所相可轉云何二俱說爲有相此復云何故頌遣言

於無相法中 相則無所相

釋曰於無相中無有物體無分位可立與相相違故復次頌言

離有相無相 無異處可轉

言
釋曰此徧遮遣是中亦復無所成義復次頌言

所相既無體 能相亦不立

釋曰所相不相離性故復次頌言

能相無有故 亦無有所相

釋曰能相不相離性故若二俱決定卽成對治過失亦非能所二相有異性可成若此如有過失生所說亦然云何二法能成於一亦復云何一法成二故頌遣言

是故無能相 亦無有所相

釋曰若一若二有所成性此中皆遣故前頌言能相

無有故亦無有所相若所相可成卽能相無體若所相能俱二俱無體別異亦無體是故決定此皆無體有異人言無障礙處是虛空相如是能相相彼所相論者言當知此說卽一分因云何是彼無障礙處說爲能相此中如是亦無能相此非道理異人言若彼虛空能相所相非道理者何故虛空與三摩鉢底爲所緣相又復欲貧斷處爲境界故如是豈非虛空有彼能所相耶彼相有故此亦何無故頌遣言

離所相能相 亦無有別相

釋曰如譬喻者言有礙無體無物礙處是爲虛空此

亦不然若此無其有體云何當有其無亦非勝義諦
中有質礙體彼無性故云何無體虛空或計其有如
是對治有體此說總遣諸性是故頌言

若使無有有 云何當有無

釋曰勝義諦中如是有所有若性無性悉離有體如佛
所言諸苾芻我此聲聞乃至若有知解若無知解如
是所說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者此中頌言

有無既已無 誰爲知解者

釋曰無性可成彼卽離相此復云何有性無性止遣
相違卽彼有性於一切處悉不可得是故頌言

非有體無體 無能相所相

釋曰如其所說同虛空法此中地水火風識等五界
所說皆同彼虛空界是等皆無所相能相亦非有體
亦非無體皆如虛空遮遣一切所有言說於諸句義
中若有諍論及邪見安立法中妄計路伽耶陀等如
是諸說皆非佛語應當捨離如其所說此悉非有謂
以勝義諦中諸界處等自性不可說然此亦無無性
可立但爲止遣所作物性此中非彼無性可得如是
所說徧遣諸性如異部師所說頌言

遣有言無性 亦不取無性 如說青非青

不成其白

此中應知於二種見悉當遮遣都無所得諸界處等
若有所成皆是世俗諦攝彼彼所有別別自體善不
善法已生未生彼法常在雖復動作處無果利設使
先有所生後即無性若如是知如是所成此無過失
以是因故性無性二有所詮表無所詮表互有相違
計有性可生即非道理是故亦非有性亦非無性二
法可成何以故從緣有故先有性可生所生即無性
性無所生故有性非道理如是無實所生此說有者
即是相違若或一切有所生者一切有生非一切故

若一切生有力能者何名力能因若別生何能差別
果有所生彼等力能此復云何爲有異耶爲無異耶
何以故若有異者即無分位可立能令果起此即分
別相違若無異者即彼如是一切皆有是中一切生
法可立若離相者即一切處應無差別云何有性可
生彼決定因豈得和合是故若一性若異性此不可
說如是亦然物體差別力能和合無能生因表了有
性若於無實自性法中諸界處等如是決定有所見
者此即相違所有世出世間善不善法已生未生諸
有所作若欲不虛果利應當斷除世俗諦法此所斷

者謂卽二種決定所見此中頌言

見有性無性 彼卽少智慧 無真實微妙

聖慧眼開生 雖觀於諸性 當寂止諸見

此卽勝義諦 遠離一切見

釋曰若於諸見能止息者卽當遠離諸憍惱性於一切法而得寂靜

觀染法染者品第六

復次有異宗言於勝義諦中諸界處等性與無性有所知解由彼襍染成其有性如佛所言染者著染法故行自損害行他損害行俱損害如是乃至癡者著

於癡法其義亦然論者言此中非無襍染道理雖有如幻謂以無實染等體故但以行聚所成世俗言說非勝義諦何所以邪此言染法染者爲先有邪爲後有邪爲染者染法俱時起邪三皆不然是故頌言

若先有染者 後有其染法 云何離染法

而有染者生

釋曰此說畢竟應知此義遮其所離若染法無體染者亦然止其所作非熟無果有果成熟其義可見若離染法有染者成如是乃應別有染法此卽染者因染法得若爾云何染者染有故染法卽成染法有故

染者卽成然後起染此義顯明如果成就若有愛境卽染法成若無愛境云何有染應當止遣安立過失此中亦非先有染者後起染法故頌遣言

有染者復染 云何當可得

釋曰所依染法無體性故如已成熟復次頌言

若有若無染 染者亦復然

釋曰若先有染者後有染法卽一切處如染法體是故先無染者道理今爲證成此義是故頌言

染者先有染 離染者染成

釋曰染法若無愛體可作是中其或見有所成此非

道理有異宗言離彼染者別有染法離彼染法染者可立論者言若離染法得有染者此中非有何所以邪若先有染法後有染者卽離染者乃有染法此中染法不有卽無愛境能成染法道理以愛境後有故由如是故若離自性別因染者得有染法卽彼染法因染者得若爾卽非愛境能成染法以愛境居後故所成不可得若如此者豈非過邪亦非先有染法後成染者復次頌曰

有染復染者 亦云何當得

問曰或離染法有其染者既有對待過失此中染法

染者二法同起而可成邪故頌答言

如是若同生 亦復非道理 染法染者二

此當云何用

釋曰謂以染法染者二相離性互有所違若法未生二俱無性若法已生所作無體但由愛境所成染法故有染者而彼愛境及所起染法悉亦止遣問曰彼染法染者爲一性可合邪爲異性合邪故頌答言

彼染法染者 非一性有合

釋曰此何所以非彼一性而可合故若有二法合卽極成此中應知如提婆達多起染不復爲彼提婆達

多染者之因彼若說合此非道理復次異性亦不可合故頌遣言

異性若有合 云何當可得

釋曰異法異性若有合者彼卽相違而非一處有二法生道理可得後當止遣復次頌曰

若一性可合 離伴亦應合

釋曰此言合者同體爲義凡一性者卽是因義若此一性定有合者如前所說提婆達多合義應見是故無一性因可合道理雖於一性因無合可成然若止其合義應知有過復次頌言

異性若有合 離伴亦應合

釋曰此中所說譬如瓶衣彼等異性而不能合若立合者非有異性相合因故如前卽有對待過失異性若合有所得者彼非異性亦應得合此豈無過復次頌言

若異性有合 染染者何用

釋曰此中說合無合道理何所以邪如是二法各各已成別別自體卽無別法爲所成義是中亦無所成可得故知異性無有詮表若計異性得有合者故頌遺言

若染染者二 各各自體成 是二若有合 前亦應得合

釋曰而彼二法汝今云何此說得成各各體故若或染法染者是二汝以何義分別二法各各自體令成其合論中言或者此說合義若起分別時處無果利可自體無所成性若言合者是中染者無有少分云可作染法亦非染者可有復次頌言

異相不成合 汝欲求成合 合相若已成 復欲成其異

釋曰合性不成彼義極成一法異性合不可得異性

極成不成合義故無染法染者二法同時或復次第異性可生亦復更互相離性故由是此中無合道理今此觀察如汝意欲何等異性次第可起或復同時今爲證成此義故頌遣言

如是染染者 非合不成 諸法亦如染
非合不成合

釋曰此中云何所謂非唯染法染者非合不合諸法亦然

大乘中觀釋論卷第二

壬寅年重刻

大乘中觀釋論卷第三

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫

沙門臣惟淨等奉詔譯

觀有爲品第七

復次或有人言勝義諦中有彼貪等諸襍染法以有爲故譬如眼等論者言若如是說徧所成故立喻不正何以故勝義諦中若有眼等應有生等有爲諸相若其無者如兔角等亦應有彼有爲諸相是故有爲諸相於勝義諦中決定不成云何生等有爲諸相而

可成立此中應問彼生等法增上所作是有爲邪是無爲邪二俱不然故頌答言

若生是有爲 卽應有三相

釋曰譬如能相此中有爲能相如是不然云何有爲諸相此中所說二法和合三相徧行故此中三相亦悉止遣彼法自相復次頌言

若生是無爲 不作有爲相

釋曰如有所成應當遮遣安立過失何以故無爲自體亦無性故譬如滅法此如是決定有如是過失如是住與無常餘法亦然皆同生法論者言相者卽是

理法執持爲性如是所說云何生等爲復相離有彼業用而可轉邪或不離邪復次頌言

生等三法離 卽無相業用

釋曰云何生等有爲諸法次第可轉若法體未生卽住滅二法不能爲彼作有爲相以未生故是卽能相無所詮表若法自體畢竟已滅卽能相無體故無生住二法以彼滅法自無性故已生卽無住無住卽無生滅亦無性若言無常隨逐住法卽不能作有爲之相故百論頌言

住何有滅相 無常何有住 若先有住法

後不復應有 若常有無常 有住不有常
或先有其常 後卽不有常 無常與住同
若有其體者 有常卽邪妄 或有住亦妄
頌意如是若有爲法不相離者云何以一物體於一
時中而得和合故頌遺言

不於一時中 生住滅和合

釋曰以互相違故或有人言有彼同種因性一時可
生或復次第所作得成論者言此復云何或復於彼
有體中得邪或離能相所相有所得邪若有體得者
非於有體中有實體性同生可得亦非所作別有其

因若或無體此卽亦無同生可有是故體中無有如是
決定生等如生自相亦復云何次第可成復次頌
言

生住滅諸相 別有有爲相 有卽是無窮
無卽非有爲

釋曰若離生等別有生法而可成者彼卽定有異法
可立如是乃有無窮之過有爲無爲之相故非和合
復次犢子部師言生等諸法雖是有爲云何可說爲
無窮邪彼宗頌曰

生生之所生 唯生於本生 本生之所生

復生於生生

此頌意者諸法生時并法自體有十五法共成生法
卽彼如是有生住異滅諸法具足此如是法無有差
別若差別分別者有十五法所謂一生二住三滅四
若是白法卽正解脫生五若是黑法卽邪解脫生六
若非出離法卽非出離法生七若是出離法卽出離
法生八生生九住住十滅滅十一正解脫眷屬十二
邪解脫眷屬十三非出離法眷屬十四出離法眷屬
除本生自體成十四法若并本生法總成十五生生
及本生二法爲始意爲此中生生所生唯本生生更

無別法本生生所生還生生生如是乃生諸餘法等此
卽不墮無窮之過論者言如是所說皆非道理故頌
破言

若謂是生生 能生於本生 生生從本生
何能生本生

釋曰自體如是無有性故次頌破言

若謂是本生 能生於生生 本生從彼生
何能生生生

釋曰自體如是無有性故又復有言生生生時卽當
能生以無別故次頌破言

若謂生生時 能生本生者 生生若未生
何能生本生

釋曰生生若未生生時即無體無體即不生有何力
能能生本生若無力能即無詮表

又復有言我宗有別道理令彼生法離無窮過故彼
宗頌言

如燈能自照 亦能照於他 彼生法亦然

自生復生他

論者言作如此說亦非道理以無照故若有暗冥即
有所照故頌破言

燈中自無暗 住處亦無暗 破暗乃名照
無暗即無照

釋曰今此觀察若無有暗是故燈不自照亦不照他
復次頌言

無少處可照 是燈何能照 生亦無少分
生法可成就

又復有言彼燈生時即可照邪論者言若燈生時亦
不能照以先分位無暗可破若彼有暗即有所破如
是乃說燈能自照亦復照他今此所說云何燈不到
暗而能破暗若不到者故頌遣言

云何燈生時 而能破於暗 彼燈初生時
不能及於暗

釋曰燈初生時無有性故若或俱時又無分位若燈
不到暗能破暗者復次頌言

燈若不到暗 而能破暗者 燈在於此間
應破一切暗

釋曰同法若不到差別因無體譬如磁石力能差別
無決定因此說亦非有其力能先有所成故如彼磁
石所成皆徧是法生時無所詮表力能無體故此復
云何復次頌言

若燈能自照 亦能照他者 暗亦於自他
暗救定無疑

釋曰此非所樂自所作處有相違故燈亦復然此非
所樂燈以照明爲所成性若燈與暗相違燈即可成
自照照他無復別異所作性故暗以暗蔽所成其性
若暗與明相違暗卽亦應自暗暗他如是安立非有
此義如瓶等色現可見故此中應問所言生法自生
爲未生生爲已住生故頌答言

生法若未生 自體不能生

釋曰未生無體故不能生若其無者如兔角等因性

不生故復次頌言

生法若已生 生已復何生

釋曰若法已生還復生者此義應知如其作已不復更作是故生已何復有生由此應知必無生法自生道理若從他生其義亦然若生時生者離已生未生別無生時可得復次頌言

非已生未生 生時亦不生

或有人言彼生時者少分已生少分未生如是中間無別有體論者言若彼生法相離之性或有少分而可生者如是餘法亦然可生是中云何有所生邪若

一切法有所生者如是諦觀非今所說豈有生時而可得邪以彼生時無分位故又一切法自體無分位可成如是應知若無生時云何有彼生法可得復次毗婆沙師言有未來法體生向現在故有生時可生論者言云何生時先有法體生向現在有何異法說生時邪此中無有少法云何有其生法自體以彼生法先無所得自體無性故云何如是有所成邪若復現轉之法常不離自相此說相違若於過去未來轉者又非道理若別異可生者彼牛生時亦應有馬無此道理若無少法以未來體生向現在所說生時此

卽相違由如是故生時不生已生法不生若生已復生彼卽無體可生以無自性故無卽如兔角無有生故復次頌言

去未去去時 前品此已說

釋曰此諸所說前已廣明復次五頂子人言若法實無生性云何因法而得顯明論者言彼等決定所說此皆止遣此中應知不顯明時因亦不離亦復云何有其不離此說顯明是故去未去去時前品已廣說若或諸法有所離者卽成麤重前不實因亦非如是先有所生亦非離因別有法體以有所離故有異人

言有果可生由自因和合故或種子等和合因性物體功能及彼業用此無差別若不生者云何自生他生而得成邪由如是故彼一切果於一切時及一切處皆有所生論者言所言和合者爲一性邪爲異性邪或已生未生或復生時自因彼果有和合邪此所計執於一切處皆非道理謂已生未生各無有性彼因果二先性不立無所詮表有性無體是故汝所說種子等和合已生未生皆無所有已生未生各無性故若有種子等和合卽所立相違無未生性可詮表故若其無者如兔角等是故無果和合可有云何生

法當有所得又有人言生法不相離此說爲生時故
頌遺言

若生時有生 彼生相已破

釋曰此非次第此中云何若有若無亦有亦無一切
處離皆悉止遣又有人言若此生法從緣生時云何
所生無道理邪如名瓶生瓶從緣生如是生時乃有
所成論者言若彼生時決定有瓶是瓶云何生已復
生彼瓶生時未有發起作用力故是瓶云何別有生
時別有生法而當得邪且無瓶生之時生已還有依
相可得諸有所作若離所依亦非道理故頌遺言

云何生時生 而說爲緣起

釋曰諸外道等以巧辯才說緣生法彼自相違佛說
緣生不同一切外道知解故佛爲破彼巧辯才勤求
所知彼所知法於勝義諦中伺察無義彼外道等誣
謗因果起惡見根本佛以善法方便化度爲令彼斷
不正見故如佛所言此有故彼有此生故彼生如是
等說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者復次頌言

若法衆緣生 彼自性寂滅

釋曰此義離自性故如契經說佛言大慧諸法自性
本來不生然以和合一切性亦非無自性復次頌言

是故生時生 如是皆寂滅

釋曰此無不和合對治過失況復如是有所生邪故前頌言若法緣生自性寂滅無復自性故是故諸法無實因緣發起所生及作用等又有人言若法從緣生可名生時邪故頌遺言

若法未生時 如瓶等何有 緣法假和合

生已復何生

釋曰云何有體可生而無生時道理謂所生非有故譬如未生法彼無自性此說義成復次頌言

若生時有生 是即有所生 諸生性如幻

七 生復誰生

釋曰若法已生復有別異生者生即無窮是故決定無生法可作亦非別有本生能生於生復次頌言

若生已復生 是生即無窮

釋曰此無未生亦無本生能生道理復次頌言

若無生而生 法皆如是生

釋曰而彼生法亦然何有意謂此生而爲有生真實理中無生可有非意馳流謂一切有復次頌言

有法不應生 無亦非道理 有無俱不然

前品此已說

釋曰證成前品云何生法而有所得此中應問滅時可有生法立邪謂諸生相生已卽壞諸法壞性而同等故故頌答言

若滅時有生 無體而可得

釋曰此中不應生滅同時生時分位亦無有滅復次頌言

若法不滅時 彼體不可得

釋曰如空花等此中住法而非一向有所住者此說不成此中應問爲未住體住爲已住體住爲住時住邪故頌答言

未住體不住 住不住相違 住住時不住
此復何有住

釋曰住者現在過去二法一處同時不生是故無住又離已住未住住時無體謂以勝義諦中無生法可得從前廣說悉爲證成無實生法生法若無云何有住復次頌言

若滅時有住 彼無體可得 住滅二相違
住位中無滅

釋曰若說無滅時彼體不可得滅法隨逐有爲相故若住時有滅無此道理此中所說復次頌言

諸法於常時 皆有老死相

釋曰老者衰變前相死者壞滅爲義謂以自體於一切時而常轉易若有生時卽無老死法成後亦不得生法可成如火無冷性今所觀察復次頌言

而有何等法 離老死有住

此中應問諸有住法爲自體住爲別有住法而成住邪故頌答言

住不自相住 異住非道理 如生不自生 亦不從他生

復次如別頌言

此住若未住 住體云何立 此住若已住

復何住可成 若已住更住 此住卽無窮

若或無住住 法皆如是住

論者言一切生法皆隨順說若有滅處卽無生住二法以相離性彼不有故如是生住滅法諸說皆然此中應問所言滅者爲已滅滅邪爲滅時滅邪故頌答言

已滅法不滅 未滅法滅空

釋曰云何是已滅法不滅謂法滅已滅卽無體此中滅法彼不生故如是亦然滅時及未滅二俱有過何

以故謂一切法於勝義諦中止遣其生復次頌言

彼滅時亦然 無生何有滅

釋曰生法既爾何有住體滅亦不可得住滅二法彼相違故是故無住亦復無滅彼無住者住性離故若除遣住法滅法卽成是故無有諸物分位如是亦無一切物體復次自部答異宗言

此分位定住 先分位顯明

釋曰如乳位中乳亦不卽於此位滅如前所說有無二法互相違故復次頌言

異分位定住 先分位已滅

釋曰如是決定住異位中若有所轉如酪分位無別異滅何以故酪已成時乳卽不生此中決定壞失次第各別分位無異性故若言物體不滅此卽相違或計滅有所得彼非道理今當止遣他法既無生住可止自法亦無今所說滅以自法無故復次頌言

如彼一切法 生相不可得 卽此一切法 滅亦不可得

釋曰此中云何若一切處有滅法者彼卽無實復次頌言

若法是有者 滅卽不可得 不可於一處

有有無二性

釋曰互相違故復次頌言

無法卽無果 滅亦不可得 如無第二頭
不可言其斷

或有人言依止滅體是中欲令滅有所得故頌答言

法不自體滅 他體亦不滅 如生不自生

他體亦不生 此滅共未滅 自體何能滅

此滅若已滅 滅已復何滅 是滅若有異

滅卽是無窮 滅若無所滅 法皆如是滅

或造釋者言若彼生法止遣法自相者所說卽有對

待過失謂以勝義諦中有有爲法對待無爲今對彼
說是故頌言

生住滅不成 卽無有爲法 有爲法不成

何得有無爲

釋曰對待所起此說畢竟譬如石女不生於子世俗
決定物體不成此中應問若無有爲之法及有爲相
云何世尊說有三種有爲法相故頌答言

如夢亦如幻 如乾闥婆城 所說生住滅

其相亦如是

釋曰諸法如夢幻及乾闥婆城皆是分別智境界性

是故顯示象馬車步男子女人國城等相彼體皆空
是故所有生等諸法皆是智境界性之所發起於勝
義諦中所顯無體自性空故故佛欲令於諸行中捨
離常見令得調伏乃作是說止生老等所言老者老
亦非老此卽自語有所得相違是故頌言

老亦不離老 老時無所有 此性老不脫

異性亦如是 是故一法中 老卽不可得

若老而無老 非自體他體 此老不自老

一切老亦然 老若有別異 老卽是無窮

解脫出離道 自具足亦然 若法離自相

果亦不可得

釋曰如說解脫諸有善法此卽說爲緣因彼善法性
若有所得云何說彼以爲緣因若爾而彼識等亦可
說爲緣因而有所得何以故以老別性彼無體故差
別識性亦非自體有善法性以其自體諸善法性爲
緣因故於解脫中無有果利若善法性因有解脫者
如是決定捨離自體何以故以所立諸法入自體故
若不爾者如前所說云何不以其不善解脫而成善法
解脫所作若如前說善法解脫此亦不離有分別故
是故當知彼一切法若已生若未生二解脫因彼卽

不生復次頌言

已脫不可說 未脫不可說 脫未脫無說

脫時亦無說 此解脫若異 解脫卽無窮

若無脫而脫 皆如是解脫

釋曰若如是知彼出離道亦然具足如所生說諸佛
世尊於契經中有說頌言

色法如聚沫 受卽如浮泡 想同陽燄生

行如芭蕉相 識如彼幻法 顯示所立法

如夢如影像 亦同於響應

復說於諸行中一切法無我卽無自性當知此中所

言我者卽是自性別名此中所說彼真如法無有戲
論若說決定皆是虛誑妄取之法

觀作者作業品第八

或有人言前品所說破一切法諸有所作有爲不成
故何得有無爲若作此說何故與彼阿含相違如佛
世尊於契經中有說頌言

應修善法行 勿修惡法行 修善法行人

二世安樂寂

如此頌意卽有作者作法亦復有果所說是實如所
觀察何故但言世俗非勝義邪論者言諸有作者於

勝義諦中若實有若不實有若亦實亦不實有作業
亦然若實有若不實有亦實亦不實有由如是故而
彼作者於所作中若實有作者亦應實有作業如是
互推作者作業皆無有實若實不實二種俱於勝義
諦中無極微許決定實法若作者有實然亦無實作
業可得若作業有實而彼作者亦不和合復次頌言
作者若有實 亦不作實業

釋曰若如所說何可信邪故下頌言

實所作無故 無所作差別

釋曰若復止息善不善業卽所作不生若所作中有

二作者亦復有二亦非於所作中有能作者此遣法
自相此復云何故下頌言

有業無作者

釋曰若於作者作業中執著所作生起此卽還成法
自相相違今當止遣復次頌言

無實所作故

釋曰以無所生作用差別故若復作用有所和合卽
所作有二業亦有二亦非離其所作有業此遣法自
相復次頌言

有作者無業

釋曰若所作業與作用法彼相離者卽能作所作二俱叢襍此遣法自相復有人言若有能作及作用法彼卽有業生起應可說爲實有作者以作者生時業亦無異由有作用和合故彼亦無別實有此無過失論者言何名無過以作者作業及所用法彼能作所作悉無作故此中若有能作所作過如先說若無所作能作亦無以離所作故此卽云何有其能作所作及所作業用此如是故餘處亦然隨應遞遣今此文廣恐繁且止復有人言作者所作之業不實可爾而彼作者可應實有今爲對遣彼說是故頌言

作者亦無實

釋曰若計作者作業爲實今此言中亦當止遣復次頌言

若實有作者 亦實有作業 作者及作業 二俱墮無因

釋曰此言能作卽是作者此言所作卽是其業若或所作離於作者有業可作如是亦當但有作者無所作時應有作業有卽無因若作者作業墮無因性卽有一向過失此應思擇復次頌言

若有果無因 因卽非道理

釋曰此言因者卽說爲緣若法有因轉時緣卽隨攝
因若無體現事止息此卽是無云何有義可攝於緣
此復云何故下頌言

作者無體 作用不和合

釋曰如斷薪等若無所斷果體彼能斷者及斷所用
作具斧等皆不和合斷所作用當何有依彼無體故
作者作業無體亦然此復云何故下頌言

若無法非法 所作等無體

釋曰若離所作能作作用卽無有業故下頌言
法非法無故 從生果亦無

釋曰此義云何由此卽無惡趣善趣及解脫道隨應
果等復次頌言

無果無解脫 亦無生天道 非唯生天道

解脫道亦無

釋曰若爾世間諸有一切作用皆悉墮於無果利中
世間果者如種子等作用隨轉卽能生果彼若無體
卽無果利或有人言如是所說作者無實其義可爾
彼所作業此乃是實以能作故此無過失論者言此
何無過今言作者卽是因之別名業卽是果且非果
法離因自體別有所作如是若有作者作業卽有因

有果和合建立今此如是作業不異於作者作者不異於作業故所作業而亦不離以差別因彼無性故此云何知若法有緣及所作具卽因果性成今此所說非不顯明或有人言作者亦實亦不實故作業亦實亦不實故下頌答彼增上言

作者實不實 亦不作二業 有無互相違

一處卽無二

釋曰於一法中有無二法和合作用彼卽無體非道理故如是決定和合作者作業亦不可得以相違故亦非道理復次頌言

作作者作用 所作實牙實 著卽生過失
此因如先說

釋曰此中應知若實不實皆對待所說故下頌言

所作實不實 亦實亦不實 作者及作業
此因如先說 作者諸所作 非實非不實
應知業亦然 此因如先說 實所作卽無
不實又無因 有無互相違 一處何有二

釋曰此中所說三種對待如生法說是故應知非佛世尊於一切處而悉止遣作者作業及諸作用此卽不墮諸無因過論者言此實無過我亦不說無其作

者及彼作業何以故我欲表示作者作業互所成故
復次頌言

因作者有業 因業有作者

釋曰應知此中隨轉施設皆無自體作者作業若成
不成離有離無證成中義世俗所得故下頌言

世俗遣異性 我見成就相

釋曰若有人言此與阿含相違者彼因義不成有外
人言勝義諦中有其作者何以故如佛所說有能取
所取故論者言今爲遮遣彼說故說於彼諸作用中
有其能取若能取所取二法不壞卽作者隨轉亦不

相離如是應知能取所取互所攝故由是建立因作
者有業因業有作者是故因其能取而有所取因所
取故卽有能取此卽非勝義諦今復云何離彼作者
作業有遮遣邪此中所作因義若或止遣作者作業
彼能取所取此亦應離復次頌言

若勝義諦中 有作者作業 彼能取所取

此亦應遮遣 作者作業等 此義如是故

餘法自及他 相因義應觀

釋曰若果若因能相所相同生不同生等因果二法
物體有得若言有因卽墮果數如彼生法若有義可

取卽彼有性若彼無者非彼有生色等諸法若無義
可取卽彼無體可觀何況因果離於自體而有力能
若離自體有力能者卽有所得相違譬如離於泥團
可有瓶邪物體分位法中所起此說卽是瓶生泥團
譬如瓶水無彼別異分位性故亦非瓶如木故又非
泥團分位卽說有瓶猶如別瓶若自力能而有所得
此卽相違若樂等法因有力能卽有樂等果法樂等
有故卽樂等差別有所發起此中所說有所得者此
說亦無少法相違若離因果而有力能說所成者如
是決定彼無力能成其因果此卽或成顛倒計執或

成決定不共因中相違離因無體故若不共因非一
向成故若因果和合卽物體有性如是所說因果二
法此中應知非勝義諦

大乘中觀釋論卷第三

音釋

沫

莫割切 水沫也

泡

匹交切 水漚也

金璫居士于樹勳施贊刻此
大乘中觀釋論第三卷
嘉興沙彌道梅對
真
卅趙之昂書
溧水毛詩賦刻
萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

大乘中觀釋論卷第四

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫
沙門臣惟淨等奉詔譯

觀先分位品第九

前品中說如作者作業彼能取所取二法亦互不相
離施設有性非勝義諦故有異宗說此頌言

眼耳等諸根 受等心所法 彼所取若成
有取者先住

釋曰有一宗人作如是說彼說有因故下頌言

若無彼先住 何有眼耳等

釋曰此中意樂先有物體譬如織者故下頌言

以是故當知 先已有法住

釋曰若彼所取見等有法先住乃有所取如造器用
復次頌言

眼耳等諸根 受等心所法 有法先住者

以何可了知

釋曰彼宗意者應知有其他法能取即有所取可得
論者言彼眼等根別異所取先無其體此義不成此
遣法差別若或施設所取不有即所施設物性無體

如無經緯即氎等不成此遣法自相復次頌言

若離眼等根 有法先住者

釋曰見聞及受者此等諸法若有先住故下頌言

應離眼耳根 有見等無疑

釋曰今此非有其眼根中無有見法可得和合非離
眼根有見法故如是所說餘義亦然離眼等根而有
何法若取若捨若異眼根何有見聞若無所取或見
或聞云何可知此是所見所聞此是能見能聞亦非
眼等先有能見及受者可成此復云何差別見性不
有體故何以故若離眼等有法先住能成見聞者此

卽無住若不離眼等有法先住此乃見卽是聞亦非道理非見分位滅故若或如是能見眼根與所見不相離者是故離眼等根亦無所取何有能取若見若聞若離所取復何能取或有頌言

一切眼等根 實無法先住

釋曰云何一一根有法先住故下頌言

眼等根所取 異相復異種

釋曰此非眼等彼一一根先有法住復次頌言

若眼等諸根 無法先住者 彼眼等諸根

當云何先有

釋曰若一一根決定有法而先住者此乃先復有先若爾爲卽爲離邪今此如是亦非眼根之前先有彼餘耳等諸根彼等未有成故此復云何故下頌言

若見卽聞者 聞者卽受者 一一有先住

如是非道理

釋曰非離見分位中有彼聞者受者而得和合亦非先有眼等諸根見性可得眼等相違故復次頌言

若見聞各異 受者亦復異 見時若能聞

卽成多我體

釋曰若眼等一一根先各有異卽見聞各異受者亦

異若或見等次第所成如是若有見卽能聞者此乃因見有聞此復云何以各別相續成多我體若言別有取者此應觀察彼宗引云如佛所言名色緣六處而彼色者四大所成卽有能取所取是故實有取者分位由眼等根與六處和合次第乃有受法生起復次頌言

眼耳等諸根 受等心所法 彼從諸大生

彼大無先住

釋曰彼能取性畢竟說者云何離彼所取先有大種所成若爾卽非所取以能取非所取成故若所取如

是決定有彼所取性者如秤低昂卽因果生滅離所取法彼同時性如是決定能取差別卽有多性可得非無差別一性同生以離所取有所成故若或大種所取隨生卽無法先住若彼大種無先住者云何大種所成眼等諸根有所取亦非能取所取中間決定有法可得復次頌言

眼耳等諸根 受等心所法 若無先住者

眼等亦應無

釋曰若眼等諸根無法先住者卽無有法能取所取卽何有眼等能取相待因性有人言應知能取無性

可得此卽是爲發生正見捨離邪見如佛所言若法有性皆如幻化此卽正見若法無性如幻化者此卽邪見此中頌言

彼眼等先無 今後亦復無 以三時無故
有性皆息滅

釋曰諸有分別於勝義諦中悉不成故若有分別皆是世俗施設所得勝義諦中卽無分別遣有性故世俗諦中有所得法皆如幻化如前所言有法先住者卽是邪見所說此無相違

觀薪火品第十

復次所作如說薪火物體有性非如作者作業一向對待所成若薪火二法決定有性無性如作者作業此卽不成此中應問若欲令其薪火二法物體有性者爲一性邪爲復多性有所得邪此義云何是故頌言

若火卽是薪 作者有性

釋曰有所安立此說畢竟此言薪者因薪能作於火燒時此有薪之業用薪火非一是故作者作業非一性故如陶師與瓶此遣法自相薪火若一性者卽能燒所燒薪火二法不得和合此遣法差別故下頌言

若薪異於火 離薪應有火

釋曰此中意者若異法異性現事止息卽無能燒所燒若火燒時薪卽不有卽無所起此應思擇若無起時彼卽無性亦非無薪有火可見若異於薪亦不見有因待之法是故無異如無經緯卽氎等不成復次

頌言

異卽應常然 火不因薪故 薪卽復無功

此業用相違

釋曰雖有他法不相因待不因彼薪火自燒故復次

頌言

火若常然者 然火功相違 此如先所說

離薪別有火

釋曰若無其薪火常然者此卽無因若爾離薪常然乃可安立若火常然能發起者彼然火具等諸相施作而悉相違如是卽無作業功用有薪亦無因待起處卽所燒相業用無體若謂燒時離火有薪火不滅時異薪無體若無有異此豈無過云何燒時中有其薪若無所燒之薪異火有者當火燒時薪亦徧有火若徧有如是當知薪無異性此應思擇若言燒時不有薪者是故薪火俱無異性若謂燒時有薪此非道

理復次頌言

異火卽不到

釋曰與到相違故如別物體故下頌言

不到卽不燒

釋曰譬如別薪故下頌言

不燒卽不滅

釋曰若薪盡卽火滅其或離薪卽然火不成故下頌

言

不滅卽常住

釋曰若自體常然者如積土塊云何離火而有薪邪

以異不到故若言薪在火中此亦不然復次頌言

若異薪有火 卽薪能到火 如此人至彼

彼人至此人

釋曰如是決定與到相違若如是說喻卽不成此乃
有所得相違之言復次頌言

若異薪有火 欲令薪到火 彼二互相離

薪火便能到

釋曰如彼人此人勿以一性異性取其物體彼若有
者卽互相因待若其無體如石女兒若法因待而有
如是乃有能取所取亦不可說一性異性物體有性

此卽成就復次頌言

若因薪有火 亦因火有薪

釋曰能燒所燒二不可得故下頌言

二何法先成 薪火相因有

釋曰此畢竟說彼二先後俱無體故此意卽是無相
因待若彼二法有異性先成卽有薪火相因若其無
者此非道理復次頌言

若因薪有火 火卽成復成

釋曰此中何因有彼薪火相因道理故下頌言

亦非不有薪 而有火可得

釋曰火不因薪彼無體故火亦如是若先有所成復
因薪而有此卽云何二法互相因待先後可得若此
所得同時發起亦非互相因待道理此復云何故下
頌言

若法有因待 是法還成待

釋曰若彼二相因者卽彼薪火二相還成待法此應
思察故下頌言

二法無所成 已成云何待

此義云何復次頌言

若未成有待 未成當何待

釋曰未成卽無體因待亦無體故下頌言

若因待有成 自待非道理

釋曰若自體有成復何所成彼薪火相因是義不成復次頌言

二因成無體 無不因薪火

釋曰若不因薪火應常然故下頌言

因薪火亦無

釋曰先後相因而不成故故下頌言

因火亦無薪

釋曰亦非燒時有薪彼無體故復次毗世師言有不

見相極微之火有業及業用二法差別是中先有一分和合如是乃有薪一分來發起火相故頌遣言

火不餘處來

論者言今此何因業用和合以差別因性所生故若有分位業用生起卽彼分位彼彼方處各各差別汝先說言一分和合此非道理以業無依故亦非起時若合若離差別因性業用分位有所生起亦非離所起時別有對待因性可得生時如是果體作用此中亦非先無差別亦非法差別因中間一分無體亦非中間一分而得和合於差別中若有一分和合卽俱

時分位所作相違亦無壞其業用所生道理或有害
故若計滅有所得卽彼物體還復墮於差別法中是
故當知火不從彼餘處而來亦無如是自差別所作
一分有體和合云何於彼差別不差別中計著多性
又一分中亦有所著又於無分位中著火有性如是
薪火二法此應思擇如前已說次下頌言

薪中亦無火

釋曰離火亦無差別因性彼火因果無異性火故此
應思擇又復能取發起所得彼卽不有是故無別異
性薪從餘處而來至火亦非無火故下頌言

餘法亦復然如去來品說

釋曰若或無薪云何得有能燒所燒若有所燒時非
無能燒亦無能燒中有能燒發起若有能燒時非無
所燒是故無能燒所燒亦非相離復次頌言

卽薪而無火

釋曰遣一性故

異薪亦無火

釋曰薪火二法遣異性故

火中亦無薪薪中亦無火

釋曰總遣異性故此中薪火二法一性異性俱不可

見如瓶非木又如水中蓮花異性不成故是故勝義諦中薪火二法非相因有而彼二法畢竟空故復次頌言

如說薪火法 能所取亦然

釋曰一性異性互相因待次第不成復次頌言

餘諸法皆同

釋曰彼能取所取非作者作業一性可著亦非異性所取離亦不生若異性所取卽互不到不到卽不燒不燒卽不滅不滅卽是常若法常住彼卽互相因待不成若成不成二法相因畢竟無體若人計火從

方來有其能取及所取者此義不成故下頌言

及彼瓶衣等

釋曰彼瓶衣等因果二法同生不同生能相所相彼等所成如非泥團卽是其瓶彼瓶果法有作用故亦非異瓶別有果法作用所成非彼二法互相因待若成不成相因無體此如是故餘處隨應所說亦然若勝義諦中無一異性是故不應取著如有頌言

非受非不受 異復云何有 如能取所取

諸所說亦然

復次頌言

若人執有我 諸法有實性 各各差別說
彼不解佛法

觀生死品第十一

復有人言勝義諦中亦有生死何以故如佛所言生死長遠衆生愚迷不知正法我欲令彼如理修行得盡生死乃作是言汝諸苾芻應如是學以此證知勝義諦中有其生死論者言如佛所說皆是方便世俗施設非勝義諦亦非不有生死而說長時有法可盡彼生死者衆生所受若如理修行即能盡彼生死有性此中先說薪火二法能取所取彼等次第此非道

理復次頌言

大牟尼所說 生死無先際

釋曰此義云何所言生死者即是無際無際即無始今此義者無最上無先際故言無際又非有彼先際故名無際故下頌言

今此如是說 無先亦無後

釋曰先後義無體無自性故如兔角等應如是見由如是故中亦不可得說非不有故如兔角等復次頌言

若無有先後 中復云何有

釋曰生死無自性彼云何有故下頌言

是故此中無 先後其次第

釋曰此中應問如所表示無先後共卽次第不生而何有衆生受生老死又云何修行盡生死有性此卽不成故頌答言

若使先有生 後有老死者 不老死有生

釋曰若不離老死而有生者應不離老而有死邪故下頌言

後老死非理

釋曰若或異法有所成者譬如牛馬異體應可同生

云何生不有死又何不死有生若生老死先有體者卽彼本來有其生死復次頌言

若使後有生 先有老死者 彼所有老死

無生卽無因

釋曰無因卽無所依無依卽無生無生卽無相續有性復次頌言

無此生老死 亦無有先後 老死亦復然

亦應與生共

釋曰此義云何若言生時有其死者以彼生滅二法無同時性又復無因二俱不生彼無性故若或同生

又生老死無相待因性復次頌言

若不生即無 先後其次第、云何戲論言

有生老死合

釋曰勝義諦中戲論不生故復次頌言

若諸法因果 能相及所相 所受及受者

真實義如是

釋曰能知所知等一切法先後其次第皆不和合若先有果後有其因果即無因此即因有相違若先有因後無果者即因果不和合若因果二法同時有者如是決定彼因果性亦復無體若已生若未生二法

相因俱無體故能相所相所說亦然復次頌言

非但說生死 先際不可得 諸法亦復然

先際不可得

觀苦品第十二

復有人言勝義諦中有彼諸蘊苦所成性如佛所言略說五取蘊由苦所得故論者言此等所說皆世俗諦非勝義諦何以故此苦果故此苦果者多種分別復次頌言

自作及他作 其作無因作

釋曰有一類人欲令此苦各別繫屬故下頌言

彼等於諸果 所作非道理

復次頌言

苦若自作者 卽不從緣成

釋曰若自作者而彼諸法皆自體所成非同生性故若離自體卽無對待因性亦非同生可有故下頌言以有此蘊故 有未來五蘊

釋曰緣所成故此中若法緣所成性卽無自作此遣法自相又復亦非他作道理復次頌言

若有此五蘊 與未來蘊異 於此彼蘊中 應有他作苦

釋曰今此五蘊與未來五蘊諸有所作非此二法互有他性何以故滅與未生二無性故此中亦非苦能作苦自作他作云何可成復次頌言

若人自作苦 離苦何有人 云何自作中 離人而有苦

釋曰若復離蘊無所施設彼復云何有苦可作復次頌言

若苦他人成 授與此人者 他亦名自作 離苦何有苦

釋曰此非離苦而復有苦苦無異故復次頌言

若他人作苦 離他何有苦 亦非有作已
他能授於此

復次頌言

自作若不成 復何有他作 若他人作苦

卽亦名自作

釋曰或有人言若人自作苦卽非他所成應有他作
邪對此異意故下頌言

苦不名自作 亦非他人作 是故所作中

離苦人無體

釋曰今此如是非有所作亦非有苦若以彼苦自作

苦者卽自所作道理相違是故此說以無有人何有
他作彼無性故若復他無自體是中云何他能作苦
若人自體不生卽無所有他體不生卽無他作是故
無有他能作苦若或自他二法共作苦者亦非道理
復次頌言

若有自他作 卽有共作苦 今無自他共

無因亦非理

如有頌言

他相若自作 他相此無因 此若有自因

何有無因作

釋曰勝義諦中苦無體故復次頌言

非但說於苦 四種俱不有

釋曰此復云何色等亦然故下頌言

外諸法皆同 四種俱不有

釋曰色非自體作故彼能作所作若有若無皆非所作若有能作卽所作無體無卽非能作云何無中計有我作此卽著於能作亦非他法成已復成色法作用是中亦非他性可成今此所說若從緣生彼卽無有異法可得亦非自他緣法不生又一切法非無因故由是勝義諦中色等諸法體不可得

觀行品第十三

前品所說破色等蘊此卽亦有對治相違何以故如佛所言諸苾芻汝等應當如實了知色是無常乃至識法亦是無常以此文證有色等蘊論者言此世俗諦增上所說非勝義諦故有頌言

若彼虛妄法 是世俗有爲 無妄涅槃法

卽是勝義諦

釋曰此處妄者是邪智境界愚人不實於虛誑法無分位中計色有性復次頌言

彼虛妄法者 諸行妄取故

釋曰此卽無所得相違故下頌言

卽彼虛妄法 是中何所取

釋曰無所有故譬如兔角虛妄之法而不和合是故虛妄法者雖有所說皆是虛妄故佛世尊廣爲開示普盡一切若根若隨煩惱所知二障等法皆悉是空使令除斷卽彼空性離二邊故此中所說諸虛妄法決定皆是世俗諦有若虛妄法於勝義諦中如乾闥婆城又或虛妄法者雖復所說是中亦非妄法可有故佛世尊諸有所說悉無相違若言諸法不有卽是證成自性空義遣妄執故復次頌言

諸法無自性 見有異性故

釋曰若見有法變異之性彼卽無我無我卽無常無常卽不有如是所說是爲虛妄此法如是故下頌言

無性法亦無 一切法空故

釋曰雖說諸法皆空卽彼諸法猶如空花亦非有彼無自性法又或無所成故復次頌言

若法無自性 法云何有異

釋曰若法有異自性亦異若彼諸法無自性者卽不和合是故若見諸法各各自性有別異者云何不說此爲虛妄故下頌言

若法有自性 亦復何有異

釋曰若其無者卽無法可有異性和合計有性者卽墮過失此復云何復次頌言

若諸法卽異 無異法可有 現住法若異、
後變異不成

釋曰若後異者譬如老作老相此卽自比量相違或有人言若不離自體有法可異者乳應卽成酪若爾卽有因一向過失復次頌言

若法卽有異 乳應卽成酪

釋曰亦非離波滋味氣勢報體等法乳卽成酪以緣

性故又復亦非異乳有酪此卽於第二時有一向過失故下頌言

若或異於乳 云何得成酪

釋曰亦非異乳有酪可得此卽不墮一向過失是故無有異法可見有卽虛妄何以故自性空故勝義諦中亦無少分不空之法對待空法而有所成復次頌言

若有不空法 卽應有空法 無少不空法、
何得有其空

釋曰因不成故此中非有空法可說今此如是證成

世尊所說空義如其所說此復云何故下頌言

遣有故說空 令出離諸見 若或見有空

諸佛所不化

釋曰此卽遣諸空執諸佛世尊所說無疑何況有異
若欲有其空者此乃於法自性有所取著此中亦非
有性可取應當捨離若或於空有所取者此卽邊執
彼有執者無異方便應知此等佛所不化

大乘中觀釋論卷第四

音釋

緯

千貴切經緯縱

毳

徒協切閨他達

金壇居士十土警施貨刻此 大乘中觀釋論第四卷 嘉興沙彌道梅
對 真州趙之昂書 上元寺再續刻 萬曆辛卯夏京山妙德庵識

施設論卷第一

第二 同卷

宋西天三藏法師散大天誠光祿卿僧梵大師法護等奉 詔譯

對法大論中世間施設門第一

按釋論有此 門梵本元闕

對法大論中因施設門第二

論中問曰有何所因轉輪聖王所有女寶妙色端嚴
衆所樂見超人狀貌如天色相答轉輪聖王彼女寶
者往昔修因其事廣大能以清淨諸物布施所謂清
淨莊嚴具并餘飲食衣服塗香栴香牀座舍宇及燈
明等以如是因故輪王女寶妙色端嚴衆所樂見超
人狀貌如天色相

又問何因輪王女寶不白不黑膚色中均不長不短
不肥不瘦身分亭等答彼女寶者往昔修因其事廣
大能行布施謂以諸色香味皆具足者飲食等物自
手持奉起無慢心行於布施以如是因故所有女寶
不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等
又問何因輪王女寶寒時溫暖適意快樂答彼女寶
者往昔修因其事廣大謂若有時冬際嚴凝大風吹
擊境色極寒人所惶畏女寶是時於其父母知識及
師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不
惱害者卽以溫暖事用所攝所謂衣服卧具塗香料

香牀座舍宇爐炭火具并餘溫暖應用等物廣行布
施以如是因故輪王女寶寒時溫暖適意快樂又問
何因輪王女寶熱時清涼適悅快樂答彼女寶者往
昔修因其事廣大謂若有時熱際炎熯日光熾逼隨
熱生蟲人極增惱女寶是時於其父母知識及師尊
所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害
者卽以清涼事用所攝謂持衣服卧具塗香料香牀
座舍宇承足寶机寶嚴環釧多摩羅香及多羅香所
成衆具并餘應用等物廣行布施以如是因故輪王
女寶熱時清涼適悅快樂又問何因輪王女寶身諸

毛孔有栴檀香口中常出優鉢羅花香答彼女寶者
往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘
沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以
沉水薰陸鬱金多摩羅等及餘土妙諸香廣行布施
以如是因故身諸毛孔有栴檀香口中常出優鉢羅
花香又問何因輪王女寶侍從轉輪聖王先起後坐
不失規儀隨何所作悉能承奉勤力無慢而復愛語
答轉輪聖王於長時中隨所作用善業增強長養成
熟現前勝報以如是因故獲感女寶愛語承順又問
何因輪王女寶能令轉輪聖王悅意稱順然無染心

況乎身語無不調柔答轉輪聖王具大威德於彼彼
衆生曾無異心超人意表以如是因故所感女寶悅
意稱順然無染心又問何因輪王女寶王欲行時或
坐立時而悉先知即向王前作是白言快哉聖王所
欲行邪或坐立邪悉當隨從答彼女寶者往昔修因
其事廣大謂具慈心於欲界中觀諸衆生於義所欲
於利所欲及安樂欲或若衆生起無利欲不安樂欲
悉起慈心慈眼觀視以如是因故輪王女寶於王進
止而悉先知又問何因輪王女寶超勝世間常品女
人如星中月答彼女寶者往昔修因其事廣大謂自

不殺生復教他人持不殺戒自不偷盜不邪染不妄
語不飲酒復教他人一一修持以如是因故輪王女
寶超勝諸女如星中月又問何因輪王女寶不乳產
邪答一切女人共所病者謂卽胎臟乳產之苦彼女
寶者於長時中少病少惱作諸善業長養成熟現前
勝妙果報克成以如是因故輪王女寶而不乳產又
問何因輪王女寶先於輪王而趣命終答彼女寶者
修諸善業長時不斷現前勝妙果報克成以如是因
故輪王女寶先於轉輪聖王而趣命終又問何因輪
王女寶於諸女中獨得生天答彼女寶者本性賢善

復廣修十善業道以如是因故輪王女寶於諸女中
獨得生天

又問何因轉輪聖王得有王藏臣寶答轉輪聖王往
昔修因其事廣大謂若有時極寒極熱王於彼等寒
熱時中於其父母知識及師尊所及餘沙門婆羅門
衆不生惱害而復愛樂不惱害者隨時應用妙好醫
藥及所愛樂上味飲食并餘所須承事供給彼等受
已身無不潔衣無不覆於晝夜中常受快樂以如是
因故轉輪聖王而能獲得王藏臣寶彼王藏臣寶者
大富自在廣多眷屬庫藏珍寶財穀豐盈受用增積

善業報生而具天眼能見伏藏若有王宰若無王宰若水若陸若近若遠來請轉輪王所乃至種種豐足供給勤力無倦恭白王言天子所須財寶等事悉能奉上過去一時有轉輪聖王意欲試驗王藏臣寶卽命寶船涉水遊行乃召王藏臣寶而謂之曰汝今宜應以財寶等供我所須時王藏臣寶白轉輪聖王言聖王就岸我當奉上王之所須若不就岸事應難作時王卽當迴以寶船安泊岸側彼王藏臣寶前詣王所右膝著地肅恭嚴奉作潔淨已兩手捧持四金所成上妙寶鉞滿盛衆寶獻奉王前白言聖王受我所

奉上妙衆寶卽說頌曰

清陰細雨從天降

俯近炎天盛夏時

舉以衆寶奉輪王

及施餘諸貧賈者

彼等受已皆快樂

丐者咸生歡喜心

由斯業報廣無窮

獲得最勝大財富

有大神力具天眼

當爲轉輪聖王尊

又問何因王藏臣寶獲得大富廣多庫藏受用增積答王藏臣寶往昔修因其事廣大謂能布施一切沙門婆羅門衆諸貧窮者諸往來者諸乞丐者授以飲食衣服花鬘塗香油座舍宇燈明等物以如是因故

王藏臣寶復得大富廣多庫藏受用增積又問何因
王藏臣寶勝業報生能具天眼於諸伏藏若有主宰
若無主宰若水若陸若近若遠而悉觀見答王藏臣
寶往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并
餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者又
於世間曾爲一切癡黑暗冥作光明照授與燈明及
然燈具破諸冥暗悉使明亮以如是因故王藏臣寶
勝業報生能具天眼水陸遠近悉見伏藏復次頌言

飲食衣服花鬘等

往昔曾興清淨心

自手持奉開施門

復以燈明照諸暗

得爲王藏大臣寶

近侍名稱轉輪王

廣多富盛具大財

能獲天眼見伏藏

又問何因轉輪聖王得有王兵臣寶答轉輪聖王往
昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙
門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者於諸昏
黑暗冥作光明照施以燈具悉使明亮以如是因故
轉輪聖王得有王兵臣寶彼王兵臣寶者聰睿明利
善喻善察智慧具足至於王所以現世事正法義利
輔贊於王於他世事正法義利亦悉輔贊於兵衆中
知其王意存者存之去者去之不勞王力亦復不假

四兵運用無使疲懈而彼一切自然歸伏復次頌曰

世間昏黑暗冥者

曾作燈明爲照耀

施諸燈具及光明

悉使廣大皆明亮

又於父母及知識

并餘沙門婆羅門

廣作燈明曾照明

咸得破暗而煥曜

由斯善業施安樂

并餘善作諸勝事

輪王以此勝報因

獲得大智王兵寶

又問何因王兵臣寶聰獻明利善喻善察具有智慧
答彼王兵臣寶往昔生中昔因建立乃至極遠生生
之前已盡已滅得爲人時於諸沙門婆羅門聰獻明

利具有智慧善伺察者故往親近恭敬請問何者是
善何者不善何者有罪何者無罪何者所作當得勝
上離諸罪業隨所聞已依法修行常善伺察常善思
惟若事若因勤求請益作拯拔事行曾救因增極恪
志逼切而行以如是因故聰獻明利具有智慧復次
頌曰

往昔親近諸智者

勤求伺察衆善因

發起最上利益心

於一切處無退倦

王兵臣寶由斯力

今得聰獻具智明

迅疾發興精進心

今爲輪王王兵寶

對法大論中因施設門第三

總說頌曰

轉輪聖王而具有

輪寶象馬并珠寶

女寶王藏及王兵

長壽無病具色相

適意自在復多子

廣如第三蘊中說

如論中說轉輪聖王卽同如來應供正等正覺復次
頌曰

如論所說轉輪王

卽同無上大法王

於此大地境界中

轉大法輪作善利

以彼轉輪聖王者

應觀卽同佛如來

咸起悲心愍世間

廣利一切大寂默

如轉輪聖王有輪寶者應知卽同如來應供正等正
覺出現世間所說聖八正道法以佛所說八聖道者
能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰

轉輪聖王輪寶者

於此大地能摧伏

如佛開演八正門

解除一切魔怨縛

如轉輪聖王有象寶者應知卽同如來應供正等正
覺所說四神足法以佛所說四神足者能破世間一
切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰

轉輪聖王白龍象

騰空來往悉自在

如來神足亦復然 瞿曇名稱廣神化

如轉輪聖王有馬寶者應知卽同如來應供正等正覺所說四正斷法以佛所說四正斷者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰

輪王青身妙馬寶 圓具調馴迅若風

如佛四正斷法門 速證無爲寂靜果

馬相嚴好頭頂黑 而彼馬寶輪王乘

四正斷法亦復然 瞿曇名稱廣自在

如轉輪聖王有珠寶者應知卽同如來應供正等正覺天眼具足以佛如來具天眼者隨諸衆生有所樂

欲佛以天眼悉能觀察復次頌曰

輪王瑠璃妙珠寶 曾徧照曜悉光明

如來天眼亦復然 曾徧觀照悉無礙

如轉輪聖王有女寶者應知卽同如來應供正等正覺四姓親近謂刹帝利婆羅門吠舍首陀於佛世尊現所恭敬持以飲食衣服及餘牀座病緣醫藥奉上世尊復次頌曰

如彼轉輪大聖王 最上大富具大財

瞿曇聖王大名稱 四姓恭敬亦如是

如轉輪聖王有主兵臣寶者應知卽同如來應供正

等正覺具大勝慧以佛大慧能破世間一切煩惱解
除魔縛於諸法中得無障礙復次頌曰

王兵臣寶善伺察 復能決擇諸義利

如來大慧亦復然 解除魔怨諸結縛

如轉輪聖王壽命長遠久住世者應知卽同如來應
供正等正覺久住世間隨諸衆生所有願求悉令圓
滿若任一劫或過一劫是謂長壽轉輪聖王正法化
世住壽一劫亦復如是如轉輪聖王少病惱者應知
卽同如來應供正等正覺無諸損惱痛苦不生復次
頌曰

轉輪聖王少病惱 最上正法化世間

世尊大師具名稱 無病無惱常安樂

如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大丈夫相一切人
衆傾渴瞻仰者應知卽同如來應供正等正覺三十
二相清淨圓滿一切衆生瞻仰無厭復次頌曰

輪王正法化於世 相好端嚴衆樂觀

亦如世尊妙相嚴 最勝功德皆具足

如轉輪聖王衆所瞻觀生悅意者應知卽同如來應
供正等正覺一切衆生欣樂瞻仰觀者咸生適悅之
心復次頌曰

輪王正法化世間 見者咸生欣悅意
如來大師最上尊 衆生瞻親皆欣慶

如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇猛無畏善伏他
軍者應知卽同如來應供正等正覺善化一切衆生
修行得果勇猛無畏摧煩惱力趣真實道復次頌曰

轉輪聖王有千子 勇猛無畏色相嚴
能摧他勇具力能 正法真實而治化
如來大師化衆生 悉使修行住果位
四向四果無畏尊 此等是謂八人地

施設論卷第一

施設論卷第二

宋西天三藏朝散大夫諡光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯
對法大論中因施設門第四之一
總說頌曰

二瑞相出現 作護胎無染 完具無欲心
快樂及不坐 鹿皮以承接 七步觀四方
語言及二龍 及阿難往事 天花與天樂
牀座捨莊嚴 受草見法衣 悲心現神化
又問何因菩薩最初於兜率天宮歿已降母胎時一
切大地皆悉震動答龍威力故以諸龍王得聞菩薩

大威德者兜率天宮殿已降神母胎乃從水中跳躍而出心生歡喜適悅慶快乘空盤旋往返游泳樂欲瞻觀菩薩聖相龍出水故水即大動以水動故大地震動又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已勤爲衆生宣說出要離生善法是故上鼓於風中搖於水下震於地此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩最初從兜率天宮殿已降母胎時有大光明普照世間所有一切黑暗昏冥悉得明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界邪答以菩薩大士大威

德者最初從彼兜率天宮殿已降母胎時有欲色界諸天子衆聞其菩薩大威德者從兜率天降神母胎諸天歡喜適悅慶快乘空盤旋往返游泳樂欲瞻觀菩薩聖相而彼諸天當往返時有大光明普照世界黑暗昏冥悉使明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界邪又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已出現廣大勝慧光明普照世間此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩最初從兜率天宮殿已降母胎時有

四天子自四方來隨方而住爲菩薩母密作衛護答以彼三十三天子衆長時安慰守護善法咸作是言大哉世間無光明者無歸向者如來應供正等正覺當出世間悉爲化度彼諸天子以利益誓願爲勝緣故是故來爲菩薩聖母密作衛護

又問何因菩薩住母胎中而能不染胎臟諸垢無血肉垢無雜穢垢乃至餘諸不淨垢等而悉不染答菩薩往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以清淨事用所攝謂持清淨卧具衣服飲食塗香料

香及妙花鬘牀座舍宇燈明等物廣行布施以清淨法會照衆生由斯善業同分因故住母胎中不染諸垢又問何因菩薩住母胎中身相完具母亦復見清淨圓滿答菩薩往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以完具舍宇衣服飲食受用等物完無缺者內心清淨廣行布施由斯善業同分因故在母胎中身相完具又問菩薩在母胎時而菩薩母不於男子起彼欲染和合之意答菩薩往昔修因其事廣大謂自能持清淨梵行無非法行離諸惡香超越女

人染汙之法自能精持諸梵行已復教他人如理修持由斯善業同分因故而菩薩毋無染欲意

又問何因菩薩在母胎時其菩薩毋奉持五戒所謂乃至盡壽不殺不盜不妄及不飲酒以不飲酒故離諸放逸答菩薩往昔修因其事廣大謂自斷殺生離殺生業復教他人斷離亦然自行不盜不染不妄及不飲酒復教他人斷離亦然由斯善業同分因故而菩薩毋奉戒清淨

又問何因菩薩在母胎時其菩薩毋身無疲倦心得快樂答菩薩大士具大威德有勝光明使菩薩毋大

種堅牢而無增損以如是因故而菩薩毋無倦快樂又問何因菩薩出母胎時大地震動答菩薩大士具大威德廣如前說又問何因菩薩出母胎時有大光明曾照世界答廣如前說又問何因菩薩出母胎時其菩薩毋不坐不卧安然而立有刹帝利上族同時所生答菩薩聖毋少病少惱作諸善業勝妙果報現前克成故不坐不卧離諸苦受又問何因菩薩出母胎時有四天子自四方來以妙鹿皮承接菩薩答菩薩長時少病少惱作諸善業勝妙果報現前克成故使天來承接菩薩免致墮地離諸苦受又問何因菩

薩初生卽行七步答菩薩大士於長時中正念出離
親近修習廣大施作復善記說又復菩薩決定當成
如來應供正等正覺已廣爲衆生說七覺支法又問
何因菩薩初生觀察四方答菩薩長時與毗鉢舍那
所俱正念親近修習廣多施作復善記說又復菩薩
決定當成如來應供正等正覺已觀察四聖諦法廣
爲衆生開示演法此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩初生卽作是言今我此身是最後有
是邊際生答菩薩在母胎中常生悲憫念救衆生旣
出胎已乃作是言今我此身是最後有是邊際生又

復菩薩決定當成如來應供正等正覺已廣爲衆生
說法化度此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩於虛
空中天降二水一冷一暖用沐菩薩無垢之身答龍
威力故以彼天龍於其菩薩深生淨信故現斯相又
問何因菩薩初生於聖母前大水涌現隨菩薩母所
欲受用答龍威力故以彼諸龍於菩薩母深生淨信
故現斯相又問何因菩薩初生空中自然奏天音樂
答天威力故以彼諸天於其菩薩深生淨信又復菩
薩決定當成如來應供正等正覺已聲聞十方此是
菩薩先現瑞相又問何因菩薩初生空中自然天雨

衆花所謂優鉢羅花鉢納摩花奔拏利伽花俱毋那
花曼陀羅花等又復雨彼衆妙沉水薰陸梅檀香鉢
及散天中殊妙之衣答天威力故以彼諸天於其菩
薩深生淨信又復菩薩決定當成如來應供正等正
覺已具大福力一切衣服飲食牀座病緣醫藥并餘
受用皆悉豐足此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩
生後始七日其菩薩母卽趣命終答菩薩大士大威
德者降母胎時三十三天子衆於其菩薩極大尊重
卽以天勝威光授菩薩母其後菩薩出母胎已母不
復有天之威光俱具人中威光色相衆妙飲膳隨宜

資養故菩薩母速趣命終如經所說菩薩能知入胎
住胎出胎等事云何是爲菩薩能知入胎住胎出胎
等事答菩薩昔於迦葉如來應供正等正覺法中最
初爲菩提故勤修梵行正念具足親近修習廣多施
作發大誓願願我當成如來應供正等正覺已所有
世間癡暗衆生無救護者無歸向者廣爲化度以是
因故我於迦葉如來法中最初爲菩提故修梵行已
得生兜率陀天生彼天已乃作是念我當得成如來
應供正等正覺已正念具足親近修習廣多施作以
是因故生彼天中未久之間卽得彼天三事所攝一

天壽命二天色相三天名稱菩薩作是念時兜率陀
天諸天子衆悉知菩薩決定當成如來應供正等正
覺以是緣故皆生恭敬尊重供養正念具足親近修
習廣多施作乃至菩薩隨彼天子壽量而住正念具
足親近修習廣多施作菩薩即能了知入母胎事又
作是念我當得成如來應供正等正覺已正念具足
親近修習廣多施作菩薩即能了知出母胎事住胎
亦然如經所說佛告尊者阿難言我念往昔於彼迦
葉如來應供正等正覺法中最初爲菩提故勤修梵
行正念具足親近修習廣多施作發大誓願願我當

成如來應供正等正覺所有世間癡暗衆生無救護
者無歸向者廣爲化度以是因故我於迦葉如來法
中最初爲菩提故修梵行已得生兜率陀天生彼天
已乃至得彼天中三事所攝即作是念我當成正覺
已正念具足修習施作以是因故作是念時彼天子
衆悉知菩薩當成正覺皆生恭敬尊重供養正念具
足修習施作以是緣故乃至菩薩隨彼天子壽量而
住修習施作菩薩即能了知從兜率天宮歿已入母
胎事又作是念我當成正覺已正念具足修習施作
菩薩即能了知住母胎事菩薩又作是念我當成正

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

施設論卷第一

通五

覺已正念具足修習施作即能了知出母胎事復次
阿難我以正念具足修習施作故永久之間出母胎
臟即行七步阿難當此如是等一一皆是我昔思念
當成如來應供正等正覺已廣為衆生宣說七覺支
法此是菩薩先現瑞相

音釋

秣

莫割切

燠

於六切

机

居矣切

案屬

釧

尺絹切

恪

若各切

謹也

窾

俞芮切

馴

詳遵切

泳

爲命切

浙江嘉興府楞嚴寺較若堂庚子年餘貴刻此

百四字

該銀三兩七錢四分二厘

順治十八年十月

日徑山比丘

僧

印開識

施設論卷第一

終