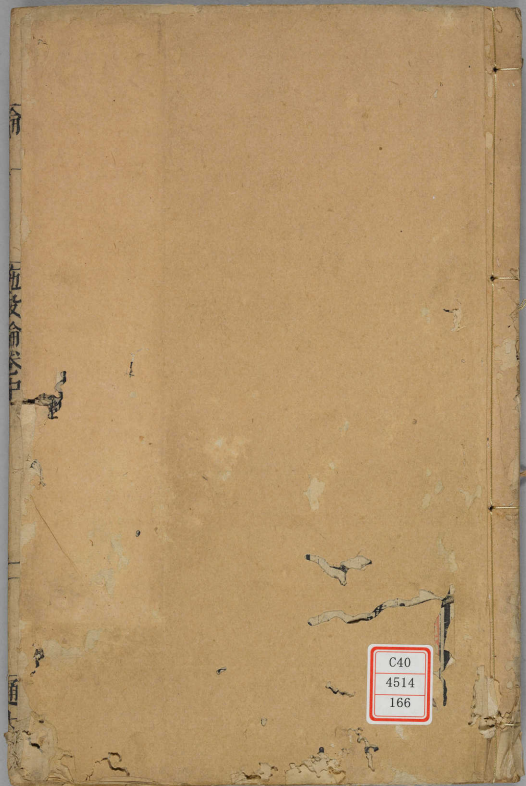

C40
4514
166

C40-4574

B 64853

施設論卷第三

第四

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二

又復阿難我出母胎未久之間卽觀四方乃作是念
我當得成如來應供正等正覺已當爲衆生演說四
聖諦法此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久
卽作是言今我此身是邊際生乃作是念我當得成
如來應供正等正覺已當爲一切衆生曾盡生死邊
際此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久空中
自然雨衆天花謂優鉢羅花俱母陀花鉢納摩花奔

拏利伽花等又雨衆妙香水薰陸栴檀香鉢及散天花乃作是念我當得成如來應供正等正覺已具大智慧具大福德飲食衣服牀座醫藥諸受用具悉皆豐足此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久空中自然奏天音樂乃作是念我當得成如來應供正等正覺已聲聞十方又復阿難我昔宮中與諸宮屬同趣牀座乃作是念從今已往我不復處王宮之座今我此座是卽最後所處之座作是念已從牀座起詣王宮門志欲求出時有聖賢密開其門我於是時出宮門已漸次前詣重重宮禁一一門首皆有聖賢

爲開其門我於爾時卽作是念我當得成如來應供正等正覺已曾爲衆生開甘露門此是菩薩先現瑞相又復阿難我時乘彼迦蹉伽馬王出王城已至於他邦卽時下馬乃作是念今此是我最後所乘王宮寶馬我時所有衆莊嚴具及迦蹉伽馬王而悉不受還其馭者乃起是念今此是我最後所有世間嚴具而悉棄置不復受之阿難當知我時卽持妙色寶劍自斷頂髻斷已復念今此是我最後自斷頂髮寶髻不復重生卽時見一被袈裟衣者儀相調善見已歡喜前詣彼所而謂之曰我今奉汝迦尸迦衣汝可授

我袈裟法衣卽作是念今此是我最後所棄王宮之服不復重以俗服被體又復阿難其後我於吉祥長者所受吉祥草詣菩提樹下自敷其草端身正念跏趺而坐作是念言我若不成阿耨多羅三藐三菩提果誓願不起于座又作是念我今快得舍利何以故一切衆生處無明中任著無明無明卵殼障覆慧眼我當破無明卵令諸衆生吉祥安樂又復阿難我成佛未久觀見衆生世間所生亦世間老有剎根者有中根者有下根者其下根者隨其行相而調伏之乃至不聞正法諸缺減者彼等衆生我觀見已於彼彼

所起大悲心爲說正法而化度之又復阿難我復作是念我今快得舍利我於世間雜染中生而無雜染心意所行

對法大論中因施設門第五

總說頌曰

如子下族并貧族

賊難劫初至十歲

牛貨勝身俱廬洲

無我及彼欲色界

佛從定起入涅槃

最後大衣不焚燹

又問何因菩薩於一切衆生中最上最勝有不發大菩提心而能正信出家者邪答菩薩長時觀諸衆生

等同一子勤修善業長養成熟勝妙果報現前克成
法爾如是碗伽沙等諸菩薩衆未有不發大菩提心
而能正信出家之者如其所說即是不能受欲樂
又問何因菩薩不於下族中生答下族生者習近慢
心菩薩長時遠離諸慢親近善法修習施作是故菩
薩決定於其上族中生又若菩薩下族生者即起謫
訕

又問何因菩薩不於貧族中生答貧族生者習近慳
悋菩薩長時離慳悋垢親近修習廣多施作無慳悋
法是故菩薩決定於其富族中生謂以菩薩諸有所
得色聲香味觸等諸境不歷艱苦自他平等而愛用
之又若菩薩生貧族者即起謫訕

又問何因菩薩不生極邊國土及多賊難鄙惡之方
答邊惡國土於戒於見而悉艱苦不與菩薩相似同
等而菩薩者勤修諸善長養成熟現前勝妙果報克
成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆
生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善
法所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸
法及餘最上無漏善根

又問何因菩薩不於劫初時生彼時人壽始八萬歲

答劫初時人輒品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者於長時中勤修善法長養成熟設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法

又問何因菩薩不於人壽最後十歲時生答人壽十歲之時廣多罪業廣多煩惱不與菩薩相似同等是故菩薩大威德者不於人壽十歲時生

又問何因菩薩不生西瞿陀尼洲答瞿陀尼洲人輒品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者勤修善法長養成熟現前勝妙果

報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法及餘最上無漏善根

又問何因菩薩不生東勝身洲答如西瞿陀尼洲其事廣說

又問何因菩薩不生北俱盧洲答北俱盧洲人輒品根性所行愚鈍朴質種類隨作艱辛不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者於長時中勤修諸善長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國

中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能於一切處發起最上無漏善根而北俱盧洲人無我所執此中問言北俱盧洲人何故無我所執邪答謂以衆生數多境界廣大所受境界咸皆悅意平等無差故無我所執

又問何因菩薩不生欲界諸天答謂欲界中諸天子衆著諸境界愛樂放逸不與菩薩相似同等雖能修持少分梵行不能廣爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四衆廣大宣演梵行令諸天人各獲利益以是緣故不生欲界諸天

又問何因菩薩不生色界諸天答謂色界中謂天子衆雖能修持少分梵行而亦不能廣爲四衆別開演所有梵行令諸天人各獲利益又復菩薩不於色界諸天趣證涅槃此中應問何故色界天中不入涅槃答謂無色相正受處故但作意已正入涅槃又問若如此說者不善心入邪無記心入邪答此說應知無記心入

又問何因諸佛世尊住世教化何故賢上大聲聞衆先入涅槃佛乃後入答以諸聲聞長時無間勤修善法長養成熟現前勝妙果報克成若見世尊入涅槃

者彼諸聲聞所有勝報卽不圓成又復法爾旃伽沙
數等諸佛世尊所有賢上大聲聞衆皆先涅槃佛乃
後入如其所說入涅槃者諸佛世尊於第四禪不動
地中現前證入此中應問云何世尊入涅槃邪或復
起邪答若有所起卽無所入

又問何因如來世尊入涅槃已聖體旣焚大衣如故
若內若外都無所損答天威力故謂以諸天於佛世
尊極生淨信又復二種制止不燒一者內身二者外
財當知皆是佛神力故

對法大論中因施設門第六之一

總說頌曰

二緣及彼二衆出

聲聞三千大千界

大慈大悲二種心

不思議及隨順法

衆中差別所行中

如象王住地獄等

又問何因佛及輪王皆具三十二大丈夫相一謂如
來應供正等正覺二謂轉輪聖王答轉輪聖王者往
昔修因其事廣大於長時中常起是念我當廣行布
施植諸勝福長養一切衆生淨持戒行世間癡暗無
歸救者悉爲救度如來應供正等正覺者隨諸所作
一切善法普施世間一切衆生廣發大願如願所行

捨家出家成等正覺以是因故轉輪聖王如來應供
正等正覺皆具大丈夫相

又問何因佛與緣覺於一時中不相值遇答諸緣覺
衆於長時中修緣覺法勝妙果報現前克成無所願
求於最上法無復施作亦不樂欲親近恭敬瞻覩如
來由是因故佛與緣覺不同時出

又問何因二轉輪王不同時出答轉輪聖王往昔修
因其事廣大謂於長時勤修諸善同一妙蓋曾覆一
切一輪王出觀諸衆生同一子想一輪王出同一境
界尊重供養隨所應作一切善業勝願果報現前克

成由是因故二轉輪王不同時出

又問何因二佛如來應供正等正覺不同時出答菩
薩往昔修因其事廣大謂於長時唯一師教一種修
習作諸善法隨其所作同一解脫唯一所尊唯一大
智作諸善業長養成熟於一時中無二果報現前所
起此復云何答二難並故以是因故於一時中二佛
如來應供正等正覺不同出世

又問何因女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王
不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提答謂
諸女人善力劣弱男子勝善樂欲根力之所建立以

其極生善欲心故女無勢力皆是男子善業因作又復女人無其利根唯彼男子善力成故又彼男子善力增極乃能獲得利根勝業以如是因故女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提

又問何因佛世尊者具無邊智具無邊慧無邊辯才答菩薩長時於其三慧親近修習廣多施作謂聞所成慧思所成慧修所成慧增極勤勇以如是因故佛世尊具無邊智慧無邊辯才

又問何因佛世尊出清淨妙音曾聞三千大千世界

悉令曉了答以佛世尊成道未久住梵界已曾令親近得聞解脫頌句頌曰

安住諸佛正教中

發起精進求出離

能破生死大力軍

猶如狂象在草舍

今此清淨正法律

不放逸心善所行

卽能斷滅生死輪

乃盡一切苦邊際

如是頌句一一世界一一衆生曾皆得聞分明曉了此是如來清淨妙音曾聞三千大千世界

施設論卷第三

施設論卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

對法大論中因施設門第六之二

論中問曰有何所因而能了知正覺世尊於諸衆生大悲超勝答世尊爲見世間衆生染煩惱病煩惱逼迫種種煩惱而生損害無救無歸無所趣向以如是因故世尊不久乃成正覺爲諸衆生而作救度是故大悲超勝

又問何因菩薩入慈心定時而菩薩身火不能燒水不能溺刀仗不傷毒不能害復無中間趣滅答無惱

害定無定所入無彼無惱害觸亦無不同分心趣滅以如是因故菩薩入慈心定時水火刀仗毒不能害復無中間趣滅

又問何因入無想定及滅盡定時水火刀仗毒不能害復無中間趣滅答無惱害定無定所入亦無無惱害之觸無心趣滅由此因故其事如是

又問何因菩薩在母胎時而菩薩母不爲水火刀仗毒所惱害亦無中間趣滅答菩薩大威力故以其菩薩勝力令菩薩母無諸惱害

又問何因菩薩之身無水火刀仗毒所惱害亦無中

間趣滅答菩薩於一切衆生中而得最勝設於同等類中亦復最勝

又問何因彼琰魔王身無水刀仗等害亦無中間趣滅答琰魔王者於琰魔界衆生類中而得最勝由此因故其事如是

又問何因愛羅嚩拏象王及善住象王身無水刀仗等害亦無中間趣滅答彼於傍生類中而得最勝出諸趣類由此因故其事如是

又問何因地獄趣中諸衆生類受極苦楚而無中間趣滅答業報熾然故以其苦受業報未盡由此因故

其事如是

對法大論中因施設門第七

復次一時佛在舍衛國告苾芻衆言苾芻當知有三種法爲內垢染內含藏內怨惡何等爲三謂貪瞋癡諸苾芻此中云何名內垢染內含藏內怨惡謂若有人惡友所作侵他受用及諸種類乃至害命以其貪愛增盛於身口意廣行諸惡行諸惡已由此因緣身壞命終墮於惡趣地獄中生瞋癡亦然諸苾芻是故貪瞋癡法內垢染內含藏內怨惡世尊善逝如是說已復次總略而說頌曰

不能了知貪愛法
是人與其貪愛俱
貪染之人無義利
中間生起怖畏心
若能斷除於貪愛
由其貪愛不轉時
不能了知瞋恚法
是人與其瞋恚俱
瞋恚之人無義利
中間生起怖畏心

於貪愛法不諦觀
彼即入於黑暗處
由貪染心生愛著
當知彼人不覺了
彼即愛塵不能染
如蓮不住於滌水
於瞋恚法不諦觀
彼即入於黑暗處
由瞋恚心生過失
當知彼人不覺了

若能斷除於瞋恚
由其瞋法墜墮時
不能了知癡冥法
是人與其癡冥俱
癡冥之人無義利
中間生起怖畏心
若能斷除癡冥者
彼癡冥法若破時
若能了知此三法
如斷多羅大樹心

即於瞋境不生瞋
如彼果熟而自落
於癡冥法不諦觀
彼即入於黑暗處
由癡暗心故癡迷
當知彼人不覺了
不爲癡境所癡迷
其猶日光破諸暗
決定不墮於惡趣
彼所斷已不復生

是故食法及瞋法

癡等三法皆離著

行人明慧發生時

卽能盡於苦邊際

又問何因有極貪者答謂若有人於貪不善根中近習修作於無貪善根中不近習修作於其欲想欲因欲尋而乃近習亦復修作於出離想出離因出離尋不能修作於諸世間莊嚴受用以愛著心勤行修作於不莊嚴受用不勤修作於諸善法所應作處而不能作復不思惟不修三摩地行不能守護諸根隱密之門食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等

之人故極貪愛至謝滅已當復云何謂作歌舞倡伎戲笑之人及爲女人設得生天卽生欲界天中由此因故其事如是

又問何因有極瞋者答謂若有人於瞋不善根中近習修作於無瞋善根中不近習修作於其瞋想瞋因瞋尋而乃近習亦復修作於不瞋想不瞋因不瞋尋不能修作於非處起瞋勤行修作於慈心三摩地不能修作於殺害事勤行修作於不殺害事不能修作於彼諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如

理作意中而乃修作此等之人故極嗔恚至謝滅已當復云何謂作蝎蜂三目蟲百足蟲等由此因故其事如是

又問何因有極癡者答謂有人於癡不善根中近習修作於無癡善根中不近習修作於其害想害因害尋而乃近習亦復修作於不害想不害因不害尋不能修作於諸見中而常修作及於恠異不祥等事亦復修作由是緣故而不能於緣生法門內心伺察不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識

所集從識所滅此人於諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極癡冥至謝滅已當復云何謂作象馬馳驢半鹿牛及猪等由此因故其事如是

又問何因有不極貪者答謂若有人於無貪善根中不近習修作於出離想出離因出離尋而乃近習亦復修作於其欲想欲因欲尋不勤修作於諸世間不莊嚴受用勤行修作於莊嚴受用不勤修作於諸善法常所思惟於三摩地勤行修作於不善法而不修

作守護諸根隱密之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極貪愛至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因有不極瞋者答謂若有人於無瞋善根中近習修作於瞋不善根中不近習修作於無瞋想無瞋因無瞋尋而乃近習亦復修作於其瞋想瞋因瞋尋不勤修作常修慈心三摩地行於非處起瞋而亦不作於不害法勤行修作於損害法而不修作守護

諸根隱密之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極瞋恚至滅謝已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因不極癡者答謂若有人於無癡善根中近習修作於癡不善根中不近習修作於無害想無害因無害尋而乃近習亦復修作於諸見中及恠異不祥等事悉不修作以是緣故而於緣生法門內心伺察於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色

所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識所集從識所滅此人於諸根隱密之門而常守護飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作此等之人不極癡冥至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是對法大論中因施設門第八之一

總說頌曰

先際穢氣及堅重

穢氣上風而飄散

充滿出息入息俱

晝夜魚龜陸中等

如佛所說佛告諸苾芻言汝諸苾芻不能了知先際皆因有愛二法於先際中若無有愛卽後無所起若能了知如是法者卽自思惟於後際法有愛爲緣爲有相續不了知邪爲無相續邪或有答言此無相續何所以邪謂不了知故於無明中諸衆生類乃起是念我過去世爲有爲無若過去世有此卽是常若過去世無此卽是斷而乃諸行或有因邪若彼諸行先有因者然亦諸行先無有因是故若能了知先際卽諸行本來而無有因

又問何因未離欲者當趣滅已火焚身時而有穢氣

周徧充塞已離欲者火焚身時而無穢氣周徧充塞
答未離欲者謂以身中精血不淨而有流散以流散
故火焚身時風飄穢氣而有充塞故使大威力諸天
不來勤勇作供養事何以故穢氣未散故已離欲者
當趣滅已身無精血不淨流散以不流散故火焚身
時而無穢氣是故大威力諸天悉來勤勇作供養事
何以故無穢氣故又問何因未離欲者當趣滅已身
體堅重而不調暢已離欲者當趣滅已身體調暢而
不堅重答未離欲者上風吹鼓內入其身是故堅重
而不調暢已離欲者當趣滅已止攝外風身得調暢

而無堅重由此因故其事如是

音釋

殼

苦角切 訕所晏切 謫良刃切 娑良切 伎正切 娑良切 伎正切

娑

良刃切 娑良切 伎正切

娑

良刃切 娑良切 伎正切

娑

良刃切 娑良切 伎正切

娑

良刃切 娑良切 伎正切

娑

良刃切 娑良切 伎正切

娑

良刃切 娑良切 伎正切

娑

良刃切 娑良切 伎正切

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂
施設論第四卷計五千九百五十五字
該銀三兩五錢一分五厘
順治十八年十月 日徑山比丘僧 印開識

施設論卷第四 終

風三兩
鼓鼓三兩
鼓鼓三兩
鼓鼓三兩

樂也與樂同
鼓也與鼓同
鼓也與鼓同
鼓也與鼓同
鼓也與鼓同
鼓也與鼓同
鼓也與鼓同
鼓也與鼓同

音響

而無望重也

施設論卷第五

第六第
七同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

對法大論中因施設門第八之二

又問何因未離欲者當趣滅時上風吹鼓內入其身
已離欲者當趣滅時無上風吹鼓內入其身答未離
欲者當趣滅時外心生起住著奔流風吹目開心周
徧故其風不止是故上風吹鼓內入其身已離欲者
當趣滅時無外心生起住著奔流無風所吹目不開
合無心周徧其風乃止是故無上風吹鼓內入其身
由此因故其事如是

又問何因人命存活身體輕安而復調暢命既終歿
身體堅重而不調暢答其終歿者邊際分位火界風
界二界俱滅是故堅重而不調暢彼存活者中間分
位火界風界二界不滅是故輕安而復調暢由此因
故其事如是又問何因人命存活現住世間飲食銷
散既終歿已食不銷散答人命存活現住世者中間
分位火界水界風界不滅由彼水界流潤火界成熟
風界吹鼓故其所食而乃銷散彼終歿者邊際分位
水界火界風界俱滅以其所食水不流潤火不成熟
風不吹鼓故不銷散由此因故其事如是又問何因

人命存活現住世身無穢氣既終歿已穢氣充盈答
人命存活現住世者中間分位火界風界二界不滅
隨逐水界而得盈滿是故彼身無諸穢氣既終歿已
邊際分位火界風界二界俱滅不隨水界而得盈滿
是故彼身乃有穢氣由此因故其事如是又問何因
人命存活現住世間出息入息而常隨轉彼終歿者
其事不然答命存活者以思惟發悟故依止於思是
故存活出入息轉既終歿者無所思故其事如是
又問何因彼訓狐鳥夜見晝不見答彼訓狐鳥目中
瞳人其狀赤色夜中無障晝則有障是故夜見則晝

論
施設論卷
二
通
不見又問何因人能晝見夜乃不見答人之目中瞳人其狀黑色晝乃無障夜卽有障是故晝見而夜不見又問何因犬馬夜見而晝亦能見答犬馬目中瞳人黃色晝夜無障是故俱見又問何因魚於水中能見陸中不見答諸魚者目中瞳人眇淚所覆水中無障陸中有障放水中見陸中不見又問何因人之兩目陸中無障水中有障答人之目中瞳人水泡所成是故陸中無障水中有障又問何因龜鼈蝦蟇及水蛭等水陸俱見答龜鼈蝦蟇及水蛭等目中瞳人骨之所成陸中水中俱無障礙是故俱見

對法大論中因施設門第九
總說頌曰

睡眠惡戾及掉舉

多舌語言并暗

念慧而復煩惱增

不穎利於禪定

又問何因世間有多睡眠之者答謂有人常所近習多睡眠者於光明法中而不近習彼人至謝滅已當復云何謂作蟒蛇龍等由此因故其事如是又問何因有少睡眠者答謂若有人於光明法中作光明想多所近習於昏沉睡眠法中而不近習彼人至謝滅已當復云何謂仙人及出家人諸長者等或生色無

色界天中由此因故其事如是

又問何因有惡戾者答謂若有人常所近習運用執
行刀仗器械諸惡戾人不能近習不行刀仗不惡戾
者彼人致謝滅已當復云何謂作屠宰魁膾畋獵漁
捕調制象馬杻械繫縛諸不律者由此因故其事如
是又問何因有不惡戾者答謂若有人常所近習不
行刀仗不惡戾人而不近習諸惡戾者彼人至謝滅
已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色
無色界天中由此因故其事如是

又問何因有掉舉者答謂若有人常所近習多掉舉

者不能近習諸寂止者彼人至謝滅已當復云何謂
作歌舞戲笑之人或生欲界天中由此因故其事如
是又問何因有不掉舉者答謂若有人常所近習諸
寂止者而不近習掉舉之人彼人至謝滅已當復云
何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天
中由此因故其事如是

又問何因世有多舌多語之者答謂若有人常所近
習多語之人不能近習少語之者彼人至謝滅已當
復云何謂作鸚鵡鶯鶯拘枳羅燕鴈等諸飛鳥由此
因故其事如是又問何因有不多舌多語者答謂若

有人常所近習少語之人不能近習多語之者彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界無色界天中由此因故其事如是又問何因有暗鈍者答謂若有人不能近習多聞之人不以各各方處之言說釋義理由此因故其事如是又問何因有不暗鈍者答謂若有人常所近習多聞之人不能近習寡聞之者能以各各方處之言說釋義理彼人至謝滅已謂作婆羅門中善說法者或作沙門中善說法者由此因故其事如是

復次當知少語之人有其二種一者卑賤二者尊高何等是爲卑賤少語謂若有人雖復卑賤以有智故常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人故雖卑賤而能少語何等是爲尊高少語謂若有人本性尊高而復有智常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人故能少語

又問何因世有有行無慧之者答謂若有人多求正法心無厭足然於理趣不能伺察由此因故其事如是又問何因世有有慧無行之者答謂若有人於法理趣能諦伺察然於正法不能多求少以爲足由此因故其事如是又問何因世有無慧無行之者答謂

若有人不能多求正法復於理趣不能伺察由此因故其事如是又問何因世有有行有慧之者答謂若有人多求正法復於理趣能諦伺察由此因故其事如是

又問何因而能住持正法答謂若有人能於諸法行相之中依止十二處法而善攝受由此因故其事如是又問何因世有失念之者答謂若有人於不善法積集而轉近習修作廣多惡行彼人身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄歿已設欲求生人同分中縱得爲人壽量短促人中歿已當生還復無多記念所爲

忘失由此因故其事如是又問何因世有多記念者答謂若有人於諸善法積集而轉近習修作廣多善行彼人身壞命終墮在善趣天界中生天趣歿已若欲求生人同分中卽得爲人壽量長遠人中歿已當生還復廣多記念所爲不忘由此因故其事如是又問何因世有深極煩惱之者答謂若有人於其欲想嗔想害想欲因嗔因害因欲尋嗔尋害尋近習修作於極煩惱隨應而轉由此因故其事如是又問何因世有不極煩惱之者答謂若有人於出離想不嗔想不害想出離因不嗔因不害因出離尋不嗔尋不

害尋近習修作於極煩惱不隨應轉由此因故其事如是

又問何因世有不能速成禪定忍辱二善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受由此因故不能速成禪定忍辱二種善法又問何因有能速成禪定忍辱二種善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受由此因故即能速成禪定忍辱二種善法

施設論卷第五

施設論卷第六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師惟淨等奉詔譯

對法大論中因施設門第十之一
總說頌曰

須彌大地及方處

山有廣多草木者

多樹及彼枝葉多

花果豐盈茂盛等

又問何因一切山中須彌山王最高最勝答世界成時彼須彌山界地最上處逕最上殊妙最上輪圍最上總聚方處而成其山由此因故須彌山王最高最勝又問何因北方地界多樹多草答世界成時北面

風吹界地最上處逕最上殊妙最上總聚方處是故
北方多樹多草又問何因於大地中一類地高一類
地下答此大地中一類地方土界高涌得少天雨流
潤澍滲其下低陷故彼地下又此大地一類地方而
有諸寶謂鐵白銅白鑠黑鑠及金銀等并餘所有堅
硬之物藏伏地中雖天雨潤滲其下不陷故彼地高
由此因故大地方處有下有

又問何因衆山之中一類山高一類山低答謂世界
成時有極猛風鼓地大種總聚而高若復微風吹鼓
少聚地種故彼山低又復諸山地界高涌得少天雨

流潤澍滲其下低陷故彼山低有一類山而有諸寶
謂鐵白銅白鑠黑鑠及金銀等并餘所有堅硬之物
藏伏山下雖天雨澍滲其地不陷故彼山高由此因
故大地方處山有高低

對法大論中因施設門第十之二

又問何因有一類山多樹多草有一類山少樹少草
答謂一類山下有龍宮故多樹草有一類山下無龍
宮故少樹草又復有山土界高涌故多樹草又復有
山多諸寶物謂金銀銅鐵赤土白土藏伏山下故少
樹草又復有山下有各別地獄去處故少樹草又復

論
施設論卷下
山下無別地獄故多樹草由此因故其事如是又問
何因有一類樹其狀極大一類不大答謂有地方地
界溫暖水界增涌火界調順風界穩平故樹極大謂
有地方地不溫暖水不增涌火不調順風不穩平故
樹不大由此因故其事如是又問何因有一類樹其
葉極大一類不大答謂有樹木地界溫暖水界增涌
火界調順風界穩平故樹葉大謂有樹木地不溫暖
水不增涌火不調順風不穩平故葉不大由此因故
其事如是又問何因有一類樹其花茂盛一類無花
答謂一類樹殊妙高聳故花茂盛有一類樹狀不殊

妙復不高聳故彼無花由此因故其事如是又問何
因有一類樹有其果實一類無果答謂一類樹味界
增盛彼即有果有一類樹味界不增故無其果由此
因故其事如是又問何因有一類樹花有妙香一類
無香答有一類花本狀殊妙不爲火損故有妙香有
一類花本非殊妙復爲火損故無妙香由此因故其
事如是又問有一類果足其嘉味一類無味答有一
類果味爲火損其果無味有一類果不爲火損其果
有味由此因故其事如是餘諸花果色香味等有無
亦然

對法大論中因施設門第十一

總說頌曰

佛世尊及聲聞衆

化人所食四大種

隱沒煙及火熾然

最後如空無表現

又問何因佛世尊者善能化彼所化之人妙色端嚴人所樂見具大人相莊嚴其身若佛語言化人卽默若化人語佛卽默然彼聲聞弟子亦能彼所化之化人色相端嚴剃髮披衣作沙門相何故能化之者語言所化之者亦言能化之者若默所化之者亦默答佛世尊者常住三摩地心自在故若入若出速疾無礙於一切時不捨所緣聲聞卽不然不同世尊具一切智智心得自在已到彼岸由此因故佛所化人妙色端嚴語時能默默時能語而彼聲聞所化之人雖復色相端嚴剃髮披衣然能化之者語卽能語默卽還默不自在故或有問言若佛所化如聲聞所化聲聞所化如佛所化者可說具四大種或不具邪答具四大種又問所化之者說所造色或不說邪答說所造色又問所化之者有思維邪無思維邪答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起者卽有思维若想成所起者卽無思维又問彼所化者如何得

心自在答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起彼所化者卽心自在若想成所起彼所化者心不自在又問所化之者中間分位說具四大種或不具邪答說具四大種又問中間分位說所造色或不說邪答說所造色又問中間分位有思惟邪無思惟邪答此有思惟又問中間分位如何得心自在答隨能化者自心自在故又問所化之者食於臟腹如何銷散以是化故答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起者食卽銷散若想成所起者食卽不散又問彼所化人何時卽隱答此有二種所起一

者緣持二者想成若想成所起者彼卽能隱若緣持所起者或隱不隱問至何時隱答隨能化者若天若人若阿修羅或善相或惡相彼隱卽隱何故不隱邪答中間最後相去懸遠乃至還歸自相而住此卽不隱

又問何因聖人化火之時爲有煙不答能化之者心自在故隨其所化而卽有煙由此因故其事如是又問何因化火之時火熾焰不答能化之者心自在故隨其所化火卽熾焰由此因故其事如是又問何因化火之時唯燒自身及自衣飾不燒他者答隨能化

者其心自在意所樂故唯燒自身及自衣飾由此因故其事如是又問何因聖人化火焚其身時但觀虛空外無所有影像及餘悉無表現答聖人化火之時地方分位行坐等處悉以化所成火混一火界普皆焚燹但觀虛空外無所有影像及餘悉無表現由此因故其事如是

對法大論中因施設門第十二

總說頌曰

大海次第及深廣 海居衆生同鹹味
不宿死屍珍寶多 大身衆生注雨等

如經所說大海次第從小增廣亦非本來而自深險今問何因其事如是答非大海次第從小增廣亦非本來而自深險隨其大洲分位如是如穀麥聚次第分位由此因故其事如是如經所說大海深廣難徹源底今問何因其事如是答非大海深廣難徹源底但以海水若出若入或用一器或百或千或復百千而汲海水隨其所取不能度量海之分量由此因故其事如是如經所說大海中水潮不失時今問何因其事如是答時有二種一旦暮時二大時何名旦暮時謂大海中所居衆生有其饑虛羸劣之者少得飲

食爲伺求故從水出陸以所食因依時伺求由此名爲旦暮之時何名大時謂大海中所居衆生以海居人每至八日十四日十五日及餘神通月分日是等之日自船登岸有信向宗事月天之人有事日天之人有事童子天人有尊重信向事佛優婆塞依法不食廣作祠祭乞歡喜事彼海居衆生以伺求食故從海出陸故曰大時如經所說大海中水同一鹹味今問何因其事如是答謂有海居衆生大海中生大海中老大海中歿其未歿者彼身之垢身之穢惡在大海中故海鹹味又復海中有衆山居經久銷鏽亦成

鹹味又復大洲之中近海居人以其草木枝葉莖幹等物棄置海中亦成鹹味由此因故其事如是如經所說大海之中衆寶充滿今問何因其事如是答以其大海世界成時界地最上處經最上輪圍最上總聚方分成須彌山王安止其中有七金山周匝圍繞彼大海中有大威力諸龍王宮是故大海有衆珍寶由此因故其事如是如經所說大海之中有大身衆生居止於彼今問何因其事如是答彼大身衆生者往昔爲人作諸非法廣於受用子息眷屬奴婢飲食但自資身不行布施由斯罪業乃至最後身壞命終

墮在阿鼻地獄中生地獄歿已以彼宿造餘業未盡故生海中爲彼極大畜類之身身相大故令多衆生共所食噉陸地大洲不能容受皆以宿昔不善業報故於海中受斯極苦由此因故其事如是如經所說大海之中不宿死屍今問何因其事如是答謂大海中有絜淨行諸大龍宮若彼最上龍王宮中有死屍者卽於夜分棄置第二龍王宮中乃至第四宮中如是次第出置岸上由此因故其事如是如經所說大海中有大閻浮樹枝葉繁茂樹汁涌滲於虛空中如惡叉聚流注於彼大海中而其海水不增不減今問

何因其事如是答彼大海中所居衆生共所受用餘卽熱風吹蕩而盡是故海水不增不減如經所說大海之中有其種種形顯色相種種音聲衆生居止非一種類色相音聲今問何因其事如是答彼諸衆生往昔爲人廣造多種罪不善業謂身語意起諸惡行乃至最後身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄歿已餘業未盡墮大海中受畜類報故有種種形顯色相種種音聲非一種類色相音聲由此因故其事如是

施設論卷第六

施設論卷第七

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

對法大論中因施設門第十三

如經所說一性所成有多種類今問何因其事如是
答謂如苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流
散由彼發起生長積集後起化事其所發起生長積
集作化事已隨其意樂或化人身或化象身或化馬
身或化牛身或化飛禽身或化車相或化樹相或牆
壁相若來若去若出若入往返自在由此因故其事
如是如經所說有多種類還歸一性今問何因其事

如是答謂如苾芻隨諸狀貌形質事相或化人身或
化象身或化馬身或化牛身或化飛禽身或化車相
或化樹相或牆壁相若來若去若出若入隨諸化事
功用輕捷彼等化功種種事相化已隱沒而悉不現
由此因故其事如是

如經所說諸變化中若來若去隨其知見各各有異
今問何因其事如是答謂若有人欲化來相先自起
念云何令人不能見我不能知我念已即當入於定
中騰越牆壁隨意而來此即來相人不能見云何去
相人不能見謂若有人欲化去相先自起念云何令

人不能見我不能知我念已卽當入於定中騰越牆壁隨意而去由如是故去相不見謂以定中所化來相卽是去相所化去相卽是來相如是知見隨其所起各有各異各各了知智者隨應以明慧性於無相中而起有相廣大利智普徧開曉由此因故其事如是如經所說騰越牆壁或越山石其身不著隨意而去如在空今問何因其事如是答謂如苾芻入於空定於其定中騰越牆壁或越山石其身不著隨意而去如在空中所越一切山石牆壁猶如虛空悉無障礙如經所說有能入地如水履水如地今問何因

其事如是答謂如苾芻入水定時自地昇沉起伏無礙如履水中昇沉亦然不斷其流隨意而往在地如水履水如地由此因故其事如是如經所說有能空中先盤結坐卽坐而行狀若飛禽履空自在今問何因其事如是答謂如苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事隨處地方能於空中或坐或行及於空中化大火聚猛焰熾盛或化煙相或煙幢相或化風輪空中吹鼓或風輪中乘象而行或化車相或馬或人或化牆壁或化樹相或化飛禽隨諸化相人所共見咸皆起念驚怖

歎異各各了知神通之力其狀如是此乃善修神足智力由此因故其事如是

如經所說或有人能於虛空中舉手捫觸日月二相今問何因其事如是答謂如苾芻在於定中以其日從日輪中出以其月從月輪中出乃從定中起神通事卽以手捫虛空摩觸日月定通力故隨意無礙如經所說有人能於梵界往來隨意自在今問何因其事如是答謂有苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事身心和融混而爲一心卽于身身卽于心身心相卽運用和

融譬如世間酥蜜水油混融一處在定苾芻亦復如是心融輕安柔輒心想自在隨意能往梵天界中高下騰越悉無障礙譬如造篋笥人持以篋笥騰舉運用隨意無礙又如乞食苾芻得所施食墮在鉢中騰舉運用亦無障礙在定苾芻亦復如是身心柔輒輕安想生騰舉運用悉無障礙乃至梵天宮殿舉心卽到色力增盛勢用堅強於梵天界往來自在如經所說佛於一時謂尊者阿難言汝可知不我以如是我知世尊卽以如是四大所成麤白佛言如是如是是我知世尊卽以如是四大所成麤

重色身隨意能往梵天宮殿佛言阿難我知如是色身麤重四大和合父母不淨羯邏藍等衆緣所成雖假以飲食衣服澡沐資養種種治事終歸磨滅破散之法頗能往彼梵天宮殿阿難曰仰言能往善逝如世間鐵及耕犁具當在鼓鑄炎火熾盛未出火時而彼鐵具卽皆輕利加復柔軟易爲舒卷遇涼冷時彼諸鐵具厚重堅硬而難舒卷阿難如來亦復如是若時身心和融輕安想生加復柔軟調暢安適隨意能往梵天宮殿又復當知若心不相續卽心無依止心無繫屬以心無依止無繫屬故身卽自在

又問何因所化之人能於空中隨意而行答能化自在所化亦然以化力故在空中如地由此因故空中能行又問何因所化之人空中能住答能化自在所化亦然以化力故化空如地由此因故空中能住又問何因所化之人空中能坐答能化自在所化亦然故於空中化坐分位由此因故空中能坐又問何因所化之人能於空中安布牀位隨意而卧答能化自在所化亦然故於空中布設牀位由此因故空中能卧此如是等餘諸神通功力化事如其所說隨意應知

對法大論中因施設門第十四

問曰有何分量知天降雨答有八種雲彼第一雲高一由旬半第二雲高五俱盧舍第三雲高一由旬量第四雲高三俱盧舍第五雲高半由旬量第六雲高一俱盧舍第七雲高半俱盧舍第八雲高俱盧舍中四分之一諸雲任已天雨不雨其復不定
又問何因劫初時人乘雲高起一由旬半一切地中而悉降雨答劫初時人具大威德彼大力龍而悉尊仰故能乘雲高由旬半一切地中而悉降雨今時人者威德減少大力勢龍不生尊仰是故今時乘雲能起半俱盧舍天中降雨由此因故其事如是

又問何因或時天中不降其雨答有八種因天不降雨何等爲八一者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復大地火界增涌卽以此緣天雨隱息如是乃名第一種因天不降雨二者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復空中猛風吹鼓乃使其雨墮彼遼迥曠野空舍如是乃名第二種因天不降雨三者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或

復羅喉阿修羅王二手執障使雨墮於大海之中如是乃名第三種因天不降雨四者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復行雨天官迷醉放逸以放逸故不能降雨如是乃名第四種因天不降雨五者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復人民多行非法險惡之行以行非法險惡行故天不降雨如是乃名第五種因天不降雨六者合降雨時或有神通天子以彼神通威力隨雨分量而悉制止如

是乃名第六種因天不降雨七者以其人民業障法合如是於此界中天不降雨如是乃名第七種因天不降雨八者或復愆雨澤時精實祈求以彼神通威力天子制而不降如是乃名第八種因天不降雨又問何因能使上天依時降雨答有八種因能降天雨何等爲八一者龍威力故天卽降雨二者夜叉威力故天卽降雨三者鳩槃荼威力故天卽降雨四者天威力故天卽降雨五者人威力故天卽降雨六者神通力故天卽降雨七者法合依時而自降雨八者精實祈求天卽降雨

又問何因盛夏熱時及雨際時廣多天雨答彼二時者諸龍歡喜以爲節令自空騰躍適悅而來龍喜悅故於彼二時多降天雨或復民行正法修營善業善力所資自然二時多降天雨又問何因天降雨時結而成滹答二方猛風吹歸一聚故降澍時結以成滹或復人造惡業惡方所資非人動亂如斯相者大無義利由此因故其事如是又問何因大雨之中而有其雹答二方冷風吹雨一聚成滹墮地地復堅硬下風所吹或時作雪或作猛雨由此因故其事如是又問何因有電光出答二方猛惡熱風所吹二風相擊

故有電光白風而出由此因故其事如是又問何因雨中有其霹靂震舉答謂以下方有大猛火色狀熾炎卽火界增勇火增勇故卽風增勇風增勇故有水來去由此因故其事如是又問何因雲有青色答謂以水界流潤性故又問何因有黃有赤答謂以火界溫燥性故又問何因有其白色答謂以諸界和合性故由此應知雲相有其青黃赤曰

又問何因世間諸味有其苦醋及辛鹹淡答謂以諸界互違害故由此因故其事如是又問何因有其甘味答謂以諸界和合性故由此因故其事如是

又問何因世諸物中有其麤重及堅硬者答謂以地界堅強性增又問何因有其軟滑及調適者答謂以水界流潤性增由此因故其事如是

音釋

瞳徒紅切目蝦蟆蝦胡加切蛭之日切蟻莫閉切
童子也蟻莫加切水蟲大蛇
鶯七由切樹之成切帝都計切又硬堅也
鳥名霧注也與滴同

施設論卷第七

終

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘贊刻此
施設論第七卷計八千零八十字
該銀四兩七錢
順治十八年五月日徑山比丘三印開識

二論同卷

大乘法界無差別論

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

大乘法界無差別論

堅慧菩薩造

唐于闐三藏提雲般若譯

法界不生亦不滅無老病死無蘊過

由彼發勝菩提心是故我今稽首禮

有情菩提心具足能生聖者及自然

一切善法所依處由如地海種子等

彼種含在母胎中 亦如乳母共長養
信心勝智菩提本 大定大悲育應知
性淨覺心常無垢 猶如火寶太虛空
如蘇迷盧超衆嶽 一切白法寶生處
貪瞋癡等皆斷盡 不爲煩惱過所牽
過於兢伽沙伎能 萬法圓滿光映徹
淨我樂常波羅蜜 得成應供十力尊
因時卽是菩提心 果滿德圓名正覺
彼體能含法界相 智光朗徹淨無瑕
菩提心法不思議 諸佛如來皆讚歎

無始以來非造作 無有質礙亦無終
以空無相慧了知 諸佛如來之境界
彼性一切法所依 遠離斷常二種見
法身與彼衆生界 是故佛說本無差
不淨及與淨非淨 極淨次第應當知
初卽衆生次菩薩 最後如來極清淨
塵垢所汙性不明 喻若重雲掩麗日
煩惱雲網皆解脫 日輪光照滿虛空
劫火熾盛在空中 太虛本無有燒相
如是法性不被燒 老病死火無能壞

一切世間生滅法	皆悉不離於虛空
如是無爲法界中	諸根依此而生滅
如燈明煖色和合	離此三法更無燈
如是佛法與體俱	離此法外無別體
客塵煩惱性非有	與彼淨體先相離
不空無垢法相應	無有斷脫常隨轉
如蓮開已葉所蓋	如金性淨沒穢中
亦如滿月羅睺吞	不能照世煩惱覆
如清池水妙華敷	金山泥滓無能汙
如淨空中星月滿	解慧圓照垢消除

譬如旭日照世間	千光晃耀普周遍
如地如海穀寶滿	得脫生死養衆生
恒處生死發智悲	常無常等無住著
禪定總持清淨水	牟尼王雲善穀因
斯卽法身是如來	亦名聖帝真圓寂
如水與冷不相離	佛果涅槃亦復然

論攝頌曰

果因及自性	異名與差別	異相不染性
亦名常和合	有無義一性	略說有十二
菩提心之名	應知其次第	

釋曰此是論體

其中先示菩提心果次明功能從彼因起因既起已卽自性施設相貌異名差別隨愛身處不被汙染故說爲常和合無別善法相應住煩惱中名爲無義出纏清淨名爲有義亦名一性俱涅槃故十二種義次第應知於中何者是菩提心果所謂諸佛寂滅涅槃是也亦非餘者何以故微細習氣悉已斷故言無生者意成諸蘊本不生故言無老者寂滅功能增長殊勝至邊際故言無病者一切煩惱習障及所知障俱永斷故言無死者不思議變易無終盡故言無蘊者

無始無明住地悉以斷故言無過者一切身口意業無過失故亦能超過一切諸功能故彼由何得從菩提心最勝方便不退失因而能證得涅槃果故何者名涅槃界所謂諸佛不可思議法界之性轉依法身是涅槃界也是故我今頂禮彼不思議菩提之心因果增長漸漸明盛如初月故

復次菩提心種子者一切世間善法穀生所依住處如大地故一切聖者法寶出處如大海故一切諸佛道樹之所從生次第之因緣種子故此是菩提心之果也

復次何以得知彼因相應如轉輪王子言淨信者卽是菩提心種言勝智者卽最勝般若能了一切名之爲母三摩地者以定爲胎一切善法安住其中安樂爲體言大悲者於諸衆生起大悲故於生死中不疲倦故及能圓滿一切種智養菩提心爲乳母故復次彼因和合菩提之心應知有二何者爲二一謂煩惱所染汙相二謂曰法自性之相於中染者彼自性清淨常心不染而爲客塵煩惱覆障染汙猶如火等自性清淨爲灰泥雲塵等障蔽譬如火與寶珠虛空及水自性不染若離灰等火等自性皆得清淨一切衆

生亦復如是自性之心皆同清淨爲貪等煩惱之所染汙若離貪等則心得清淨復云何知白法之相亦皆清淨一切白法之所依止一切白法亦從彼生如蘇迷盧山出生寶故菩提之心亦復如是一切伎藝皆得圓滿獲得四種大波羅蜜多是故說爲如來法身如經中說世尊如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜彼如來法身爲煩惱隨煩惱之所染汙自性清淨心是異名說如經中說舍利弗此善法如實真如法界自性清淨心相應法體我依此自性清淨心爲衆生故說爲不可思議

復次彼心於諸衆生爲千種事無差別相所謂無作故無始不生故無終不滅故無礙自性光明故以空智知一切法一味相猶無性故無性卽無相離諸根境界故是聖者所行諸佛境界故一切法所依染淨諸法所依止故遠離於常染法無常故遠離於斷白法不斷故此復差別略有三相言不淨者卽初說名爲衆生界淨不淨者卽次說名爲菩薩也極清淨者說爲如來如經所說舍利弗卽此法界過於恒沙無邊煩惱殼卵所纏裹無始世來常爲生死波浪漂流往來生滅恒處中流說名衆生舍利弗卽此法界無

邊厭離生死不住涅槃一切欲界中住行十波羅蜜攝八萬四千法門行菩提行時名爲菩薩舍利弗卽此法界一切俱胝煩惱解脫度一切苦遠離一切煩惱隨眠纏垢證得清淨最極清淨法性中住一切衆生之所瞻仰住一切爾焰地得大勢力無障無著於一切法得自在力說名如來應正等覺是故舍利弗無別衆生界無別法身衆生界卽法身法身卽衆生界此無二義文字差別

此復云何在不淨時煩惱所染猶如重雲掩覆麗日自性清淨心無有染客塵煩惱既除遣已日輪晃曜

遍滿虛空既有生老病死云何復說此性爲常猶如火劫燒太虛空空界無爲本無燒相法界無爲亦復如是老病死火無能燒壞是故經說世尊世間言說有死有生非如來藏有生死也世尊死者舊諸根壞生者新諸根起世尊如來藏離有爲境界相常住寂靜此之藏性既常住不變未能發起云何得與佛法相應猶如燈明及與煖色更無別相法與法身亦復如是如佛說言舍利弗譬如燈無二法功能無異所爲光明及煖色等不相離故或如寶珠光明形色如是如是舍利弗如來所說法身不相離法智慧功能

所爲過兢伽沙如來之法如說世尊有二種如來藏空不空智何者爲二世尊所謂空如來藏與煩惱殼卵和合無別不了解脫不空者過恒河沙不離不脫不異不思議佛法成就說如來法身何故法身萬德圓滿功德具足衆生因何不得解脫喻若蓮華邪見羅網葉所覆故亦如真金隨於疑惑不淨穢故猶如滿月我慢羅睺之所吞故如清池水貪欲塵垢之所濁故喻彼金山爲瞋恚泥所塗染故如太虛空愚癡之遍滿遮故如日未出無明住地之所障故六處太蘊胎藏中住如器世間相未成故如是無雨緣未

合故

蓮華金滿月 池水金山空 如日大地雲

佛性客塵染 煩惱覆功能 佛事無由作

略說九譬喻 染淨翻應知

由此如來法身復如是一切煩惱客塵離障盡故自
性功能具足故得成應供一切衆生同共受用證得
常住寂靜清涼不思議涅槃界所謂說如來應正等
覺非異如來法身外別有涅槃又如所說衆生界得
清淨時應知卽是法身法身卽是涅槃界涅槃卽是
如來如經中說世尊無上正等覺者卽是涅槃世尊

涅槃界者卽是如來法身世尊法身之外無別如來
世尊如來者卽是法身此無有異也卽是苦滅等是
故經言世尊非壞法故名爲苦滅然苦滅者無始無
作無生無起無滅無盡離盡常住不動寂靜自性清
淨破一切煩惱殼卵過殤伽河沙不離不脫不思議
佛法具足說如來法身世尊此是如來藏未脫煩惱
殼卵名如來藏世尊如來藏者是諸如來空智世尊
如來藏一切聲聞緣覺所不能見先未曾見昔未曾
得唯有如來得證及破一切煩惱殼卵修習一切苦
滅道是故如水與冷覺性與涅槃無二無別故或說

一乘性欲或不涅槃又說同一法界或小涅槃或中
涅槃或大涅槃不爾下中上因中轉果應爲一也因
既差別果亦差別是故言世尊無有下中上者得涅
槃世尊平等法者平等智者平等解脫者解脫知見
不謬得涅槃是故世尊涅槃界一味等味所謂明解
脫味

大乘法界無差別論

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

亦名
瑜伽

總持教門說菩提
心觀行修持義

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

大廣智阿闍黎云若有上根上智之人不樂外道二
乘法有大度量勇銳無惑者宜修佛乘當發如是心
我今志求阿耨多羅三藐三菩提不求餘果誓心決
定故魔宮震動十方諸佛皆悉證知常在人天受勝
快樂所生之處憶持不忘若願成瑜伽中諸菩薩身
者亦名發菩提心何者謂次諸尊皆同大毗盧遮那
佛身如人貪名宦者發求名宦心修理名宦行若貪

財寶者發求財寶心作經營財物行凡人欲求善之
與惡皆先標其心而後成其志所以求菩提者發菩
提心修菩提行既發如是心已須知菩提心之行相
其行相者三門分別諸佛菩薩昔在因地發是心已
勝義行願三摩地爲戒乃至成佛無時暫忘唯真言
法中卽身成佛故是故說三摩地於諸教中闕而不
言一者行願二者勝義三者三摩地初行願者爲修
習之人常懷如是心我當利益安樂無餘有情界觀
十方含識猶如已身所言利益者爲勸發一切有情
悉令安住無上菩提終不以二乘之法而令得度真

言行人知一切有情皆舍如來藏性皆堪任安住無
上菩提是故不以二乘之法而令得度故華嚴經云
無一衆生而不具有如來智慧但以妄想顛倒執著
而不證得若離妄想一切智自然智無礙智則得現
前所言安樂者謂行人既知一切衆生畢竟成佛故
不敢輕慢又於大悲門中尤宜拯救隨衆生與而給
付之乃至身命而不吝惜令其安存使令悅樂既親
近已信任師言因其相親亦可教導衆生愚蒙不可
彊度真言行者方便引進二勝義者觀一切法無自
性云何無自性謂凡夫執著名聞利養資生之具務

以安身恣行三毒五欲真言行人誠可厭患誠可棄
捨又諸外道等戀其身命或助以藥物得仙宮住壽
或復生天以爲究竟真言行人應觀彼等業力若盡
未離三界煩惱尚存宿殃未殄惡念旋起當彼之時
沉淪苦海難可出離當知外道之法亦同幻夢陽焰
也又二乘之人聲聞執四諦法緣覺執十二因緣知
四大五陰畢竟磨滅深起厭離破衆生執勤修本法
尅證其果趣本涅槃已爲究竟真言行者當觀二乘
之人雖破人執猶有法執但靜意識不知其他久久
成果位以灰身滅智趣其涅槃如太虛空湛然常寂

有定性難可發生要待劫限等滿方乃發生若不定
性者無論劫限遇緣便迴心向大從化城起爲以超
三界謂宿信佛故乃蒙諸佛菩薩而以方便遂發大
心乃從初十信下徧歷諸位經三無數劫難行苦行
然得成佛既知聲聞緣覺智慧狹劣亦不可樂又有
衆生發大乘心行菩薩行於諸法門無不徧修復經
三阿僧祇劫修六度萬行皆悉具足然證佛果久遠
而成斯由所習法散致有次第今真言行人如前觀
已復發利益安樂無餘衆生界一切衆生心以大悲
決定永超外道二乘境界復修瑜伽勝上法能從凡

入佛位者亦超十地菩薩境界又深知一切法無自性云何無自性前以相說今以旨陳夫迷途之法從妄想生乃至展轉成無量無邊煩惱輪廻六趣若覺悟已妄想止除種種法滅故無自性復次諸佛慈悲從真起用救攝衆生應病與藥施諸法門隨其煩惱對治故無如大毗盧遮那成佛經云諸法無相爲虛空相作是觀已名勝義菩提心當知一切法空以悟法本無生心體自如不見身心住於寂滅平等究竟真實之智令無退失妄心若起知而勿隨妄若息時心源空寂萬德斯具妙用無窮所以十方諸佛以勝

義行願爲戒但具此心者能轉法輪自他俱利如華嚴經云悲先慧爲主方便共相應信解清淨心如來無量力無礙智現前自悟不由他具足同如來發此最勝心佛子始發生如是妙寶心則超凡六位入佛所行處生在如來家種族無瑕玷與佛共平等決成無上覺纔生如是心卽得入初地心樂不可動譬如大山王又准華嚴經云從初地乃至十地於地地中皆以大悲爲主如無量壽觀經佛心者大慈悲是又涅槃經云南無純陀身雖人身心同佛心又云憐愍世間大醫王身及智慧俱寂靜無我法中有真我是

故敬禮無上尊發心畢竟二無別如是二心先心難
自未得度先度他是故我禮初發心初發心爲人天
師勝出聲聞及緣覺如是發心過三界是故得名最
無上如大毗盧遮那經云菩提爲因大悲爲根方便
爲究竟

第三言三摩地者真言行人如是觀已云何能證無
上菩提當知法爾應住普賢大菩提心一切衆生本
有薩埵爲貪瞋癡煩惱之所縛故諸佛大悲以善巧
智說此甚深祕密瑜伽令修行者於內心中觀日月
輪由作此觀照見本心湛然清淨猶如滿月光徧虛

空無所分別亦名無覺了亦名淨法界亦名實相般
若波羅蜜海能含種種無量珍寶三摩地猶如滿月
潔白分明何者爲一切有情悉含普賢之心我見自
心形如月輪何故以月輪爲喻謂滿月圓明體則與
菩提心相類凡月輪有一十六分喻瑜伽中金剛薩
埵至金剛拳有十六大菩薩者於三十七尊中五方
佛位各表一智也東方阿閼佛由成大圓鏡智亦名
金剛智也南方寶生佛由成平等性智亦名灌頂智
也西方阿彌陀佛由成妙觀察智亦名蓮華智亦名
轉法智也北方不空成就佛由成所作智亦名羯

磨智也中方毗盧遮那佛由成法界智爲本已上四佛智出生四波羅蜜菩薩焉四菩薩卽金寶法業也三世一切諸賢聖生成養育之母於是印成法界體性中流出四佛也四方如來各攝四菩薩東方阿闍佛攝四菩薩金剛薩埵金剛王金剛愛金剛善哉爲四菩薩也南方寶生佛攝四菩薩金剛寶金剛光金剛幢金剛笑爲四菩薩也西方阿彌陀佛攝四菩薩金剛法金剛利金剛因金剛語爲四菩薩也北方不空成就佛攝四菩薩金剛業金剛護金剛才金剛拳爲四菩薩也四方佛各四菩薩爲十六大菩薩也於

三十七尊中除五佛四波羅蜜及後四攝八供養但取十六大菩薩爲四方佛所攝也又摩訶般若經中內空至無性自性空亦有十六義一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備其體極微妙皎然明白乃至輪迴六趣亦不變易如月十六分之一凡月其一分明相若當合宿之際但爲日光奪其明性所以不現後起月初日日漸加至十五日圓滿無礙所以觀行者初以阿字發起本心之中分明只漸令潔白分明證無生智夫阿字者一切法本不生義准毗盧遮那經疏釋阿字具有五義一者阿字短聲是菩提心二

阿字

聲引

是菩提行三暗字

聲長

是證菩提義四惡字

聲短

是般涅槃義五惡字

聲引

是具足方便智義又將阿字

配解法華經中開示悟入四字也開字者開佛知見

卽雙開菩提涅槃如初阿字是菩提心義也示字者

示佛知見如第二阿字是菩提行義也悟字者悟佛

知見如第三暗字是證菩提義也入字者入佛知見

如第四惡字是般涅槃義總而言之具足成就第五

惡字是方便善巧智圓滿義也卽讚阿字是菩提心

義頌曰

八葉白蓮一肘間

炳現阿字素光色

禪智俱入金剛縛

召入如來寂靜智

夫會阿字者指實決定觀之當觀圓明淨識若纔見者則名見真勝義諦若常見者則入菩薩初地若轉漸增長則廓周法界量等虛空卷舒自在當具一切智凡修習瑜伽觀行人當須具修三密行證悟五相成身義也所言三密者一身密者如結契印召請聖衆是也二語密者如密誦真言令文字了了分明無一誤也三意密者如住瑜伽相應白淨月圓觀菩提心也

次明五相成身者一是通達心二是菩提心三是金

剛心四是金剛身五是證無上菩提獲金剛堅固身也然此五相具備方成本尊身也其圓明則普賢身也亦是普賢心也與十方諸佛同之亦乃三世修行證有前後及達悟也無去來今凡人心如合蓮華佛心如滿月此觀若成十方國土若淨若穢六道含識三乘行位及三世國土成壞衆生業差別菩薩因地行相三世諸佛悉於中現證本尊身滿足普賢一切行願故大毗盧遮那經云如是真實心故佛所宣說問前言二乘之人有法執故不得成佛今復令修菩提心三摩地者云何差別答二乘之人有法執故久

久證理沉空滯寂限以劫數然發大心又乘散善門中經無數劫是故足可厭離不可依止今真言行人既破人法二執雖能正見真實之智或爲無始間隔未能證於如來一切智智欲求妙道修持次第從凡入佛位者即此三摩地者能達諸佛自性悟諸佛法身證法界體性智成大毗盧遮那佛自性身受用身變化身等流身爲行人未證故理宜修之故大毗盧遮那經云悉地從心生如金剛頂瑜伽經說一切義成就菩薩初坐金剛座取證無上道遂蒙諸佛授此心地然能證果凡今之人若心決定如教修行不起

于座三摩地現前應是成就本尊之身故大毗盧遮
 那經供養次第法云若無勢力廣增益住法但觀菩
 提心佛說此中具萬行滿足清白純淨法也此菩提
 心能包藏一切諸佛功德法故若修證出現則爲一
 切導師若歸本則是密嚴國土不起于座能成一切
 佛事讚菩提心曰

若人求佛慧 通達菩提心 父母所生身
 速證大覺位

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

音釋

疏其陵切旭諫玉切

初出貌

殼苦角切

皮甲也

銳

以芮切利也

宦

胡慣切仕

也瑕玷

瑕胡加切過也玷都念切缺也

嘉興居士王維新助資刻
 大乘法界無差別論計字五千九百二十七
 箇該銀二兩九錢六分三釐伏願
 六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世弘開
 道眼
 姑蘇沙彌契義對
 崇禎四年仲春月徑山化城寺識

彰所知論序

元正奉大夫同知行宣政院事廉復謨

夫出三界者惟佛佛以大事因緣故出現於世憫化羣生此亘古不磨之善也大元帝師洞徹三乘性行如春仁而穆穆不可量裕皇潛邸久知師之正傳敬詣請師敷教於躬師篤施靜志弘揚帝緒大播宗風彰其所知造其所論究其文理推其法義皎如日月廣於天地蓋如來之事非聖者孰能明之總統雪巖翁英姿間世聽授過人久侍師之法席默譯此論見傳於世公昔與予會閩交情相照愛同昆仲公固肯

予爲序予抗塵幻海絕筆踈硯豈足發正教之光耶
公笑之曰汝何謙哉予不敢辭遂序焉

彰所知論卷上

元帝師發合思巴造

寔江淮福建等處釋教總統法王囊加教佛智大師沙羅巴譯

敬禮金剛上師

敬禮諸佛菩薩

徧知見所知憐憫示羣生敬禮最上智當演彰
所知謂器情世界道法與果法并諸無爲法略
攝列爲五

器世界品第一

謂器世界所成之體卽四大種種具生故地堅水濕

火煖風動是等大種最極微細者曰極微塵亦名隣
虛塵不能具釋彼七隣虛爲一極微彼七極微爲一
微塵彼七微塵爲一透金塵彼七透金塵爲一透水
塵彼七透水塵爲一兔毛塵彼七兔毛塵爲一羊毛
塵彼七羊毛塵爲一牛毛塵彼七牛毛塵爲一遊隙
塵彼七遊隙塵爲一蟣量彼七蟣量爲一蠹量彼七
蠹量爲一麥量彼七麥量爲一指節三節爲一指二
十四指橫布爲一肘量四肘爲一弓五百弓量成一
俱盧舍八俱盧舍成一由旬此是度量世界身相成
世界因由一切有情共業所感云何成耶從空界中

十方風起互相衝擊堅密不動爲妙風輪其色青白
極大堅實深十六洛又由旬廣量無數由暖生雲名
曰金藏降澍大雨依風而住謂之底海深十一洛又
二萬由旬廣十二洛又三千四百半由旬其水搏擊
上結成金如熟乳停上凝成膜卽金地輪故水輪減
唯厚八洛又餘轉成金厚三洛又二萬由旬金輪廣
量與水輪等周圍卽成三倍合三十六洛又一萬三
百五十由旬其前風輪娑婆界底地水二輪四洲界
底於地輪上復澍大雨卽成大海被風鑽擊精妙品
聚成妙高山中品聚集成七金山下品聚集成輪圍

山雜品聚集成四洲等其妙高體東銀南瑠璃西玻
黎珂北金所成餘七唯金四洲地等雜品所成彼輪
圍山唯鐵所成其妙高量入水八萬綸繕那比於餘
山皆悉高妙名曰妙高然後次第第七金山者一踰乾
陀羅山高四萬由旬二伊沙陀羅山高二萬由旬三
佉得羅柯山高一萬由旬四修騰婆羅山高五千由
旬五阿輪割那山高二千五百由旬六毗泥怛迦那
山高千二百五十由旬七居民陀羅山高六百二十
五由旬藏論疏云一持雙山二持軸山三檐木山四
四善見山五馬耳山六象鼻山七魚背山四
大洲外有輪圍山高三百一十二由旬半彼等廣量

各各自與出水量同七金山間諸龍王等游戲之處
名曰戲海八山間七海近妙高者一踰乾陀羅海廣
八萬由旬二伊沙陀羅海廣四萬由旬三佉得羅柯
海廣二萬由旬四修騰婆羅海廣一萬由旬五阿輪
割那海廣五千由旬六毗尼怛迦那海廣二千五百
由旬七尼民陀羅海一千二百五十由旬盈八功德
水八山七海其相咸方外海味鹹尼民陀羅至輪圍
山二山相去三洛叉二萬二千由旬其外海水雖無
有分由妙高色東海色白南海色青西海色紅北海
色黃現是等色故稱四海是彼周邊三十六洛叉七

百五十由旬外輪圍山周圍三十六洛又二千六百二十五由旬其外海南贍部洲者狀若車廂狹向鐵圍三由旬半餘三邊者各二千由旬周圍六千三由旬半有二中洲東遮摩羅此云犍牛西婆羅摩羅此云勝牛贍部中央摩竭陁國三世諸佛所生之處次此向北度九黑山有大雪山名具吉祥其山北邊有香醉山是二山間有大龍王名曰無熱所居之池曰阿耨達此云無熱其狀四方面各五十由旬周圍二百由旬池內徧滿八功德水從此池內出四大河東碗伽河從象口中流出銀沙共五百河流歸東海南辛渡河從牛

口中流出琉璃沙共五百河流歸南海西縛芻河從馬口中流出玻瓈珂沙共五百河流歸西海北悉怛河從獅子口流出金沙共五百河流歸北海是彼四河從無熱池右遶七市隨方而流是香山北度二十由旬彼處有巖名難陀巖面各五十由旬周圍二百由旬高三由旬半又有八千小巖其巖北邊度二十由旬有娑羅樹王名曰善住其根入地四十弓量高八十弓量七重行樹羅列圍遶東邊度二十由旬有緩流池其狀圓相廣五十由旬周圍一百五十由旬又有八千小池盈八功德水內有蓮華葉若牛皮其

莖如軸華若車輪味美如蜜是處又有帝釋臨戰所
乘象王名曰善住與八千象寒四月時住金巖所熱
四月時住善住所雨四月時住緩流池無熱池側有
贍部樹果實味美其量如甕熟時墮水出贍部音龍
化爲魚吞噉是果殘者遇流成贍部金由此樹名故
號贍部此洲向西有烏佃國大金剛宮持種所居金
剛乘法從彼而傳南海之中山曰持船觀音菩薩居
止其頂聖多羅母居止山下東有五峯文殊菩薩居
止其上有十六大國千數小國又有三百六十種人
有七百二十種異音其外海東洲曰勝身狀若半月

對妙高邊三百五十由旬餘邊六十由旬周圍六千
三百五十由旬其洲二邊有二中洲北提訶此云南

毗提訶

勝身此云

是彼三洲越餘洲等七多羅樹或曰洲

人相貌端嚴其身勝故名曰勝身其外海北洲曰鳩

婁其狀四角巽方相似邊各二千由旬周圍八千由

旬其洲二邊有二中洲一名鳩婁

此云有勝

二高羅娑此云

有勝

彼洲人等所有受用出如意樹臨歿七日其如

意樹出不美音報曰當七日死或曰洲人卑舌卽割

食肉鬼音故曰鳩婁是不美音其外海西洲曰牛貨

形如滿月徑二千五百由旬周圍七千五百由旬有

二中洲南舍據

此云具諸

北溫恒羅曼恒哩拏

此云彼洲

人等多寶牛貨故曰牛貨洲海山等向下皆悉八萬

由旬近金地故近贍部洲星割棘洲金洲月洲等者

係贍部洲餘大洲等小洲亦爾次上空四中萬由旬

純淨無礙勝堅風輪從右而旋日月星宿空居天等

依止而住 日輪者火珠所成徑五十一由旬周圍

百五十三由旬厚六由旬零十八分上有金緣其上

復有金銀瑠璃玻璃珂等秀成四角日天子等所居

宮殿由風運行一晝一夜遶四大洲日行向北時日

卽長南行時短行南北間時晝夜停由遊處光卽有

寒暑爲冬夏際北行六月南行六月行至中道曰日

月廻星輪歷遍謂曰一歲 月輪者水珠所成徑五

十由旬周圍百五十由旬厚六由旬零十八分其上

復有金銀瑠璃玻璃珂等秀成四角月天子等所居

宮殿是彼日月相去遠近自影增減由增一分卽生

上半十五分畢謂曰圓滿由減一分卽生下半自影

覆彼十五分畢曰不圓滿由增減故名曰宿空由一

晝夜名曰宿地如是三十名曰一月 諸星宿者空

居天宮諸寶所成其狀皆圓小一牛吼中三牛吼大

六牛吼周圍三倍係四王衆其妙高山有四層級始

從水際向上相去十千由旬卽初層級從妙高山傍出十六千由旬向上相去一萬由旬卽二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬卽三層級傍出四千由旬向上相去一萬由旬卽四層級傍出二千由旬彼妙高山其頂四角各秀一峯高四由旬半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中止住是山頂上三十三天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城體金俱用百一雜寶嚴飾其地柔輦如兜羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶桴寶椽寶簷四面四門又有千數闕一

小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰最勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬百一却敵一一却敵各有七樓一一寶樓各七小樓一一小樓各七池沼一一池沼各七蓮華一一華上各有七數童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有諸所乘曰衆車苑高千由旬南臨戰處曰麤惡苑西諸行處曰相雜苑北遊戲處曰歡喜苑縱廣同前其苑等外度二十由旬有善地曰衆車麤惡相雜歡喜量同四苑善見東北有如意樹名波利閼

多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝條傍布五十由旬能施欲樂下有盤石曰阿唎_合摩麗歌色白如氎面各五十由旬周二百由旬善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸皆布列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風而住諸寶所成離諍天宮量若妙高山頂二倍上度一億六萬由旬於空界中依風而住諸寶所成毘率天宮量如離諍縱廣二倍上度三洛叉二萬由旬於空界中依風而住諸寶所成化樂天宮量如毘率縱

廣二倍上度六洛叉四萬由旬於空界中依風而住諸寶所成他化自在天宮量同化樂縱廣二倍此卽欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍欲界六天并初禪等謂四洲界一數至于爲小千界一小鐵圍山圍遶此小千界一數至于爲中千界一中鐵圍山圍遶此中千界一數至于爲大千世界一大鐵圍山圍遶如是有百億數四洲界等皆悉行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手無見初禪天量等四洲界二禪天量等小千界三禪天量等中千界四禪天量等三千大千世界其相去量皆倍倍

增謂曰色界無色界者無別處所若有生者何處命終卽彼生處住無色定故曰無色

情世界品第二

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼三者傍生四者人五者非天六者天此等六種名義云何謂斫壞肢體故曰地獄飢渴所逼故曰餓鬼傍覆而行故曰傍生意多分別故名曰人摩菟沙義身及受用雖與天同微分鄙劣或由無酒故曰非天阿修羅義從梵身生遊戲娛樂或應供養故謂曰天是提婆義地獄者贍部洲下過二萬由旬曠廓四方二萬由旬純

鐵所成火焰洞然有八熱獄一曰更活二曰黑繩三曰衆合四曰號呌五曰大號呌六曰炎熱七曰大炎熱八曰無間 更活獄者生彼有情先業所感執衆器仗互起冤憎遞相斫害段段墮落悶絕暫死空音更活彼等有情卽便更活復相斫害彼壽量者四天王天一生之期爲一晝夜如是算數壽五百歲受是苦楚 黑繩獄者其獄卒等於有情身從頂至足拼界黑繩以火鋸鉞解斫肢體由先業力解下上生彼壽量者忉利天一生之期爲一晝夜如是算數壽一千歲受是苦楚 衆合獄者生彼有情以鐵鏈打或

二鐵山猶如羊頭二山相合研礱摧壞二山開時復自然活又被摧壞彼壽量者離諍天一生之期爲一晝夜如是算數壽二千歲受是苦楚 號叫獄者生彼有情怖熱鐵池入稠林中火焰熾盛永歲焚燒由先業力其舌縱廣千由旬量有一大牛鐵角鐵甲架鐵犁鐮火焰熾盛耕犁其舌彼壽量者毗率天一生之期爲一晝夜如是算數壽四千歲受是苦楚 大號叫獄者亦與前同其苦倍增彼壽量者化樂天一生之期爲一晝夜如是算數壽八千歲受是苦楚 炎熱獄者三重鐵城火焰洞徹內受苦楚彼壽量者

他化自在天一生之期爲一晝夜如是壽數萬六千歲受是苦楚 極炎熱獄者亦同其前其苦倍增彼壽量者等半中劫受是苦楚 無間獄者於鐵室內身一聚焰受極苦楚彼壽量者等一中劫 十六增獄者八熱獄傍面各四所一塘煨增深皆沒膝有情遊彼纔下足時皮肉與血俱焦爛墜餘剩其骨舉足還生平復如本 二屍糞增不淨淤泥沒有情腰於中多有穢矩吒蟲觜利如針鑽皮透骨啖食其髓 三峯刃增復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲大道有情游彼纔下足時皮肉與血俱斷碎墜

舉足還生平復如本二劒葉林謂此林樹純以銛利
劒刀爲葉有情遊彼風吹葉墜斬刺肢體骨肉零落
有烏駁狗齧掣食之三鐵刺林名銛摩利謂此林樹
有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛利
上下鑱刺是等有情血肉皮等掛染刺上唯刺筋骨
有鐵背爲探啄有情眼睛腦髓爭競而食刀刃刃路等
三種雖殊而鐵仗同故一增攝 四烈河增名曰無
渡徧滿極熱烈灰汁水有情入中或浮或沒或逆或
順或橫或豎被蒸被煮骨肉糜爛如大鑊中滿成灰
汁置稻米等猛火下然米等於中上下廻轉舉體糜

爛有情亦然設欲逃避於兩岸上有諸獄卒手執刀
槍禦捍令廻無由得出此河如塹前三似苑彼等名
曰近邊地獄入寒獄者一曰水疱二曰疱裂三阿吒
吒四阿波波五嘔喉喉六裂如鬱鉢羅花此云青蓮華七
裂如蓮花八裂如大蓮花 水疱獄者生寒水間極
甚嚴寒隨身生疱曰水疱獄彼壽量者摩伽陀國所
有大斛八十斛麻百年除一若芝麻盡彼壽亦爾
疱裂獄者由極嚴寒其疱而裂黃水漏流彼壽量者
倍前二十阿吒吒獄者由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量
者倍前二十 阿波波獄者忍寒音聲彼壽量者倍

前二十 嘔喉喉獄者由寒號泣出是苦聲彼壽量者倍前二十 裂如鬱鉢羅花獄者嚴寒身裂如鬱鉢羅花葉彼壽量者倍前二十 裂如蓮花獄者嚴寒身裂如蓮花開彼壽量者倍前二十 裂如大蓮花獄者身裂越前如大蓮花開敷多葉彼壽量者倍前二十 孤獨獄者在贍部提曠野山間一晝一夜受苦受樂相雜受故八熱地獄八寒地獄近邊孤獨如是名爲十八地獄 餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黃白亦云慘淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等居其類有四一者外障二者內

障三者飲食障四者障飲食 一外障者飲食音聲亦不得聞 二內障者獲微飲食口若針竅不能得入設能入口咽如馬尾無能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中脛如草莖無能舉動受此大苦 三飲食障者見飲食時無量獄卒執諸噐仗守禦無獲 四障飲食者食飲食時由業所感鐵丸銅汁瀉置口中從下流出如是四種皆是餓鬼彼壽量者人問一月爲一晝夜如是算數壽五百歲卽當人間一萬五千歲或居人間寒林等處食血肉等皆餓鬼類 三傍生者多居河海亦如酒糟混漫而住以

大食小以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或處人天彼壽量者長如龍王壽半中劫短如蝸等壽一刹那身量無定 四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼壽量者如瞻部洲人初成劫時其壽無量次後漸減今六十歲次後漸減至十歲間復次漸增無有定量北鳩婁人定壽千歲東勝身人壽五百歲西牛貨人壽二百五十歲除北鳩婁餘有天橫彼等受用北鳩婁洲食自然稻衣服瓔珞出如意樹餘三洲者食穀肉等資寶受用彼等身量瞻部提人肘量八肘西牛貨人身十六肘北鳩婁人三十二肘人等

面相亦如洲狀其小洲人亦如大洲身各減半故如是說 五非天者妙高水際下過一萬一千由旬山

曠廓間光明城內阿修羅王曰羅睺羅

此云攝

眾眷屬

居又過一萬一千由旬星鬘城內阿修羅王名曰項

鬘眾眷屬居又過一萬一千由旬堅牢城內阿修羅

王名曰妙鎮又曰大力眾眷屬居又過一萬一千由

旬甚深城內阿修羅王名曰毗摩質多羅

此云絲種種亦云紋

身眾眷屬居常共帝釋比對鬪諍城曰具金殿名奏

樂如意樹王名曰怛鉢栗聚集之處名曰賢財石名

善賢苑名普喜妙喜最喜甚喜善地亦名普喜妙喜

最喜甚喜臨戰所乘象名無能敵遊戲所乘象名壘
雪馬曰峭脰是等非天共三十三天諍須陀味及修
羅女爲戰諍故從山廓出身服金銀瑠璃玻瓈珂等
堅固鎧甲手執劔槊標槍弓箭領四部軍彼阿修羅
王羅睺羅項鬘妙鎮毗摩質多羅等或前三來或四
皆來是時帝釋五守護衆一住戲海願樂白法龍王
等衆與非天軍鬪戰令迴龍若不勝去堅首所共二
守護復與修羅鬪戰又若不勝去持鬘所共三守護
復與鬪戰又若不勝去恒憍所共四守護復與鬪戰
又若不勝去四王所共五守護復與鬪戰四大天王
率四軍衆服寶堅鎧執諸戈仗鬪戰多分四天王勝
若不能却去忉利天前白帝釋曰我等守護不能迴
彼阿修羅衆王應却敵如是白已天主帝釋乘善住
象告三十三天衆等曰汝等應知今修羅軍至妙高
頂當服寶堅鎧取所乘車與修羅戰說是語已彼諸天
子各服寶堅鎧執持戈仗去衆車苑取所乘車入麤惡
苑轉身心惡出善見城共彼修羅相敵鬪戰若修羅
勝侵至城內若天得勝逐修羅軍至第一海鬪戰之
時天與非天斷其脛腰彼等卽死手足若斷復生如
本若薄伽梵辟支佛轉輪聖王住世間時諸阿修羅

不起諍心設若相持諸天必勝世間善增天衆亦勝
世不善增阿修羅勝是故諸天護持善事 天者欲
界六天色界十七無色界四欲界六天者蘇迷盧山
第一層級堅首衆居第二層級持鬘衆居第三層級
恒憍衆居持雙山上北方有城名阿那迦嚩帝多聞
天王藥叉衆居如是東方城名賢上有大天王名曰
持國乾闥衆居西方有城名曰衆色有大天王名曰
廣目龍神衆居南方有城名曰增長有大天王名曰
增長焰鬘衆居餘四層級七金山等日月星宿鐵圍
輪山贍部洲山多羅樹所四王部衆亦住止住咸屬

四王是謂一部彼壽量者人五十歲爲一晝夜如是
壽量經五百年若其身量一俱盧舍四分之一三十
三天妙高頂上天主帝釋住最勝處共非天女名曰
妙安同衆天女受諸欲樂無有狀足復有臨戰所乘
象王名曰善住遊戲死中所乘象王名曰藹羅筏拏
此云持地子二象周圍各七由旬各以八千小象衆居又
有馬王名迅疾風與八千馬居天主輔臣數三十三
是故名曰三十三天諸天子等耽五欲樂若放逸時
有大天鼓鼓聲出音警諸天曰諸行無常有漏皆苦
諸法無我寂滅爲樂與修羅軍鬪戰之時出除苦音

譬曰天願得勝願修羅敗宮殿城池樹集石等如前
所辨彼天壽量人間百歲爲一晝夜如是算數壽一
千歲其天身量半踰闍那 焰摩天者三十三天共
非天諍此離諍故名離諍天彼天壽量人二百歲爲
一晝夜如是算數壽二千歲其天身量二踰闍那
兜率陀天者有慈氏尊紹世出世法王之位受大法
樂謂曰兜率是俱樂義人間四百年彼天一晝夜壽
四千歲身量四踰闍那 化樂天者自化受用謂曰
化樂人間八百年彼天一晝夜壽八千歲身量八踰
闍那 他化自在天者受用他化謂曰他化自在彼

中天王威德自在卽是魔王人間千六百年彼天一
晝夜壽量萬六千歲身量十六踰闍那下從無間至
他化自在天謂之欲界耽着欲樂所食段食故如是
說 色界一十七天者四靜慮攝 初禪三天者謂
梵衆梵輔大梵彼天壽量梵衆半劫梵輔一劫大梵
一劫半彼天身量次第半由旬一由旬一由旬半
二禪三天者謂少光無量光極光彼天壽量少光二
劫以上四天四十中劫爲一大劫無量光四劫極光
以下諸天八十中劫爲一大劫無量光四由旬極光八
由旬 三禪三天者少善無量善廣善彼天壽量少

善一十六劫無量善三十二劫廣善六十四劫彼天
身量少善十六由旬無量善三十二由旬廣善六十
四由旬 四禪八天者無雲福生廣果三是凡居無
煩無熱善現善見色究竟五是聖居名曰五淨居彼
天壽量無雲百二十五劫福生二百五十劫廣果五
百劫無煩一千劫無熱二千劫善現四千劫善見八
千劫色究竟一萬六千劫彼天身量無雲一百二十
五由旬福生二百五十由旬廣果五百由旬無煩一
千由旬無熱二千由旬善現四千由旬善見八千由
旬色究竟一萬六千由旬始從梵衆至色究竟皆名

色界出離欲樂非離色故故名色界 無色界四天
者無有身色亦無處所從定分四空無邊處識無邊
處無所有處非想非非想處彼天壽量空無邊處二
萬大劫壽量識無邊處四萬大劫無所有處六萬大
劫非想非非想處八萬大劫彼等四處謂無色界非
離定色出離麤色故無名色彼等壽量謂歲劫時其
量云何時最少者名爲剎那百二十剎那爲一怛剎
那六十怛剎那爲一羅婆三十羅婆爲一牟休多此
須三十年休多爲一晝夜三十晝夜卽爲一月十二
箇月卽是一年劫有六種一中劫或名二成劫三住

劫四壞劫五空劫六大劫一中劫者或贍部人從無量歲漸漸減至八萬歲時卽成劫攝從八萬歲減至十歲謂中劫初復增八萬歲減至十歲爲一輓轡如是增減十八數者爲十八中劫然後十歲至八萬歲中劫後際前後中間十八輓轡爲二十中劫二成劫者始從風輪至無間獄生一有情器世界成經一中劫如前已說情世界者此三千界火壞後成從極光天天人命終生大梵處孤生疲倦嗚呼若有同分生此界者有何不可發如是心雖非念力極光天人有命終者卽生彼處先生之心而作是念由我食

生故世咸稱人祖大梵如次梵輔梵衆他化自在乃至四王次第而生北鳩婁洲西牛貨洲東勝身洲南贍部洲次第而生時贍部洲人壽無量歲飲食喜樂有色意成身帶光明騰空自在如色界天有如是類地味漸生其味甘美色白如蜜其香馥郁時有一人稟性耽味嗅香起愛取嗜便食亦告餘人隨學取食食段食故身光隱沒由衆業感日月便出照耀四洲次地味隱復生地餅其味甘美色紅如蜜競耽食之地餅復隱次林藤生競耽食故林藤復隱有非耕種自然稻生衆共取食此食麤故卽餘滓穢根道俱出

爾時諸人隨食早晚取香稻食後時有人稟性懶惰
長取香稻儲宿爲食餘亦隨學香稻隱沒隨共分田
慮防遠盡於已分田生恡護心於他分田有懷侵奪
故生爭競是時衆人議一有德封分田主衆所許故
謂曰大三末多王此云衆所許王多有子相續紹王嫡子
號曰光妙彼子善帝彼子最善彼子靜齋是等謂曰
成劫五王靜齋王子名曰頂生彼子妙帝彼子近妙
彼子具妙彼子嚴妙是等謂曰五轉輪王嚴妙王子
名曰捨帝彼子捨雙彼子捨固尼彼子固室彼子善
見彼子大善見彼子除礙彼子金色彼子具分彼子

離惡彼子妙高彼子定行彼子甚吼音彼子大甚吼
音彼子能安彼子方主彼子賢塵彼子能廣彼子大
天此王種族五千相承其最後子七千相承曰阿思
摩迦王最後子八千相承曰鳩婁王其最後子曰具
頭王有九千王其最後子名曰龍音有一萬王其最
後子怛彌留怛一萬五千其最後子名瞿曇氏此卽
甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千一百數其最後子
甘蔗種王名曰增長卽懿師摩王王有四子一名面光二
名象食三名調伏象四名嚴鐺稱釋迦氏嚴鐺有子
名曰嚴鐺足彼子致所彼子牛居彼子師子頰王有

四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王子卽婆伽梵次名難陀白飯王二子一名帝沙調達二名難提迦斛飯王二子一名阿尼婁駄一名跋提梨迦甘露飯王二子一名阿難一名提婆達多婆伽梵子名羅睺羅釋迦種族至斯終矣 又別種王依法興教如來滅度後二百年中印土國有王名曰無憂法王於瞻部提王卽多分中結集時而爲施主興隆佛教後三百年瞻部西北方有王名曰割尼尸割三結集時而爲施主廣興佛教梵天竺國迦濕彌羅國勒國龜茲^{音丘} 揔巴辣國震旦國大理國西

夏國等諸法王衆各於本國興隆佛法如來滅度後千餘年西番國中初有王曰呀乞嚧贊普二十六代有王名曰袞陀朶嚧思顏贊是時佛教始至後第五代有王名曰雙贊思甘普時班彌達名阿達陀譯主名曰端美三波羅翻譯教法修建袞薩等處精舍流傳教法後第五代有王名曰乞嚧雙提贊是王召請善海大師蓮華生上師迦摩羅什羅班彌達衆成就人等共毗盧遮那羅佉怛及康龍尊護等七人翻譯教法餘班彌達共諸譯主廣翻教法三種禁戒興流在國後第三代有王名曰乞嚧俅巴瞻是王界廣時

有積那彌多并濕連恒羅菩提班彌達等共思割幹
 吉祥積酌羅龍幢等已翻校勘未翻而翻廣興教法
 西番王種至今有在班彌達等翻譯譯主善知識衆
 廣多有故教法由興北蒙古國先福果熟生王名曰
 成吉思合二始成吉思從北方王多音國如鐵輪王彼
 子名曰幹果戴時稱可罕紹帝王位疆界益前有子
 名曰古偉紹帝王位成吉思皇帝次子名朶羅朶羅
 長子名曰蒙哥亦紹王位王弟名曰忽必烈紹帝王
 位降諸國土疆界豐廣歸佛教法依法化民佛教倍
 前光明熾盛帝有三子長曰真金豐足如天法寶莊

嚴二曰庖各刺三曰納麻賀各具本德係嗣亦爾茲
 是始從釋迦王種至今王種

音釋

蟻舉切 豈祖官切 鑽丑皆切 攄芳無切 菴奴候切 鐸胡瓜切
 切雨刀切 煇煇徒郎切 煇煇徒郎切 煇煇徒郎切 煇煇徒郎切 煇煇徒郎切
 車也側加切 銛息廉切 鑊鉤銜切 鑊鉤銜切 鑊鉤銜切 鑊鉤銜切 鑊鉤銜切
 齒不切 蛄而稅切 渠所角切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切
 慘七感切 蛄而稅切 渠所角切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切
 也鐸直切 蛄而稅切 渠所角切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切
 蛄而稅切 渠所角切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切 輶坑屋切

湖州居士金鑑生助贊刻
彰所知論卷上 計字入千三百九十二箇
該銀四兩一錢九分六釐 伏願
六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世弘開
道眼 姑蘇沙門契義對
崇禎四年仲春月徑山化城寺識

彰所知論卷下

元帝師發合思巴造

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

始帝王祖三末多王是時田分互起侵盜初發偷盜
被王推問言不曾偷始起妄語王法誅戮卽有殺害
不善法生爾時衆生造不善法命終之後卽生傍生
次生餓鬼漸生地獄次無間獄生一有情時成劫終
如是有情行諸不善壽量漸減受用乏少閻浮提人
壽八萬歲無間地獄生一有情是二同時如是情世
界成十九中劫器世界成卽一中劫如是成劫二十

中劫閻浮提人八萬歲時始爲住劫住劫亦經二十
中劫至十歲時刀兵災起唯七晝夜疾疫災起七月
七日饑饉災起七年七月七日多分死歿餘者相覩
起希見心互相睦戀遠離煞害漸生善故壽量受用
復增益盛至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民
下減之時婆伽梵出拔濟衆生增減時間獨覺出世
令諸有情而作福田住劫亦經二十中劫始壞劫初
情世界壞無間獄中無有情生先生業盡卽生別趣
若有未盡生上地獄或別世界地獄中生無間獄空
如是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼傍生趣空

人趣之中除鳩婁人餘共欲天無師法然獲初靜慮
生初禪天北鳩婁人生欲界天獲初靜慮生初禪天
無師法然獲二靜慮生二禪天從無間獄至梵世空
如是亦經十九中劫然後四洲有七日出初不降雨
藥草叢林悉皆枯槁二日出時溝池乾涸三日出時
苑伽河等悉皆枯竭四日出時無熱池竭五日出時
海水沒膝六日出時大海亦竭七日出時彼器世界
一聚火聳從無間獄直至梵世以火燒壞經一中劫
壞劫總經二十中劫空劫亦爾如是成住壞空卽八
十劫總此八十名一大劫爲梵衆等壽量之數

器世界壞有其三種火水風壞者亦如前說如是七次後世界復成又被水壞至二禪天從極光天卽生大雲降注大雨其器世界如水化鹽銷鏹皆盡彼水自竭一水災次復七火災度七火災還有一水如是水災滿至七次復七火災後世界成被風災壞至三禪天其風之力吹散妙高何況其餘第四禪天雖無外災是等有情生與殿生命盡殿隱如是器情世界并成壞等咸皆說已

復次因果相續緣生法者因緣相藉而生故曰緣生緣生有二一外緣生二內緣生外緣生者成世界法

如種生芽如前已說內緣生者如有無明卽有行等名順緣生如無明滅卽行等滅名逆緣生順緣生者有七復次約位約遠續約連縛約剎那約三際約二重因果約三惑等約位者於宿生中諸煩惱分位中五蘊卽名無明由無明勝故如是說已下皆以從勝爲名行等諸法各具五蘊行者宿世所造善不善業位間五蘊識者於母胎中正結生時一剎那位所有五蘊名色者結生識后六處生前其間五蘊名者受想行識四蘊名名色者處胎分位羯邏藍此云和合亦云凝滑頰部曇此云結閉尸此云肉團鍵南此云堅實鉢羅奢佉此云體筋力

等五名色六處者處母胎中從眼等生至三和合
未了別境位間五蘊觸者根境識三和合未能了別
苦樂之因位間五蘊受者已了三受因差別相嬰兒
之時至未起姪位間五蘊愛者卽年盛時能了姪慾
未廣追求位間五蘊取者爲得種種上妙資具周遍
馳求位間五蘊有者因馳求故積集能牽當來果業
位間五蘊生者由是業力從此捨命正結當有位間
五蘊老死者從當來生名色至受位間五蘊一切有
部說約位緣生卽是遠續連縛亦爾經部宗者無約
位說約遠續者謂無明與明相違是心所法發行之

因行者所發起業福及非福不動等業識者由業引
令識生名色者胎中五蘊六處者眼等根生觸者根
境識三和合了別是心所法受者由彼所生苦樂捨
等受者貪著樂境取者尋求彼境有者由彼發起成
當生業生者由業相續結生老死者令生彼生究竟
轉死連縛亦爾

約剎那者謂由一剎那十二有支緣生具足由貪行
殺癡謂無明斷命卽行於諸境事了別名識五蘊同
俱總稱名色住名色根說名六處根境識三和合有
觸因觸爲受貪卽是愛與此相應諸纏名取所起身

語二業名有如是諸法集起名生熟變名老滅壞名死

約三際者謂無明與行屬過去攝名曰因支識等五支屬現在攝名曰果支愛取有三屬現在攝名曰未來因支生老死二支屬未來攝名曰果支過去二支現在八支未來二支故十二支

約兩重因果者有二一前際二後際前際者謂無明是惑行卽是業彼二因支由彼所生識等五支卽是果支一重因果現在愛取二支是惑有卽是業三當來因由彼所生當生老死卽是果支一重因果如是

十二有支兩重因果

約三惑者謂無明愛取三卽是惑行有二卽是業謂之集諦識等七支卽是苦謂之苦諦是順緣生逆緣生者無明滅卽行滅無明滅則了無我智卽是道諦若無明滅生因行滅引業滅故識等五支滅由是滅故起發後業愛取等滅由是滅故生老死等皆悉亦滅卽是滅諦說四諦已器情緣生及四諦等皆五法攝一色法二心法三心所法四不相應法五無爲法一色法者卽是色蘊五根五境無表色等十一法言五根者謂眼根根極微如香菱華在眼星上傍布而住

耳根極微如捲棒皮居耳穴內鼻根極微如雙爪甲
居鼻頰內舌根極微形如半月布在舌上身根極微
亦如身量從頂至足遍在身根根是塵故不能緣境
言五境者色謂眼緣之境有其二種一顯色二形色
顯色者有其四種青黃赤白形色者有十六種長短
方圓高下正不正光影明暗雲煙塵霧等二十數聲
謂耳緣之境有其二種一有執因如語等二無執因
如鼓聲等有記無記各二爲四此復可意及不可意
差別成六香謂鼻緣之境有其四種一好香二惡香
等不等故差別成四味謂舌緣之境有其六種甘酸

苦辛鹹淡觸謂身緣之境因觸四大果觸滑澀重輕
冷熱饑渴等言無表色者謂律儀不律儀俱相違色
此是色蘊二心法者有六謂眼耳鼻舌身意識六卽
是識蘊三心所有法者有四十六一大地法者有十
種受謂領納想謂令心執境思謂令心運動作意謂
令心緣境勝解謂令心於境印可卽是令心於所緣
境無法弱義欲謂希求觸謂和合了境慧謂揀擇念
謂令心於境明記不忘定謂令心專注一境如是十
種遍一切心名大地法二大善地法者有十信謂令
心於境澄淨不放逸謂恒習善法守護心性輕安謂

心堪任性捨謂令心平等慚謂於諸功德及有德者恭敬而住愧謂於罪見怖無貪謂不著有漏無瞋謂於諸有情不樂損害不害謂憐愍有情令無煩惱慙謂於善令心勇悍如是十種徧諸善心名大善地法三大煩惱地法者有六種癡謂愚癡卽是無明無智無顯逸謂放逸不修諸善怠謂懈怠心不勇悍不信謂心不澄淨惛沉謂身心相續無堪任性是昧重義掉舉謂心不寂靜如是六種徧煩惱心名大煩惱地法四大不善地法者有二種一者無慚謂於諸功德及有德者令心不敬二者無愧謂於諸罪中不見怖

畏如是二種徧不善心名大不善地法五小煩惱地法者有十種忿謂令心憤發恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲誑謂惑化嫉謂不忍他德惱謂堅執諸罪由此不受如理諫誨覆謂隱藏自罪慳謂於已法財令心恚惜憍謂染著自身所有色力種族等事令心傲逸害謂於他能作逼迫如是十種唯修所斷徧意識地名小煩惱地法六不定法者有八種尋謂令心於境麤轉爲相伺謂令心於境細轉爲相惡作謂惡所作業是追悔義睡眠謂不能任持身心相續令心昧略瞋謂令心於有情等樂爲損

害貪謂愛著有漏慢謂令心恃舉疑謂令心猶豫如是八種於前諸地無有定故名曰不定對法集論并五蘊論說十一善內了知四諦名曰無癡隨煩惱中執不淨爲淨染污作意勝解名非理作意邪勝解根本煩惱內於諸諦理顛倒推度染污慧分名不正知隨煩惱內於諸所緣不能明記染污念分名曰失念於諸所緣令心流蕩染污定分名曰散亂對法藏論無如是說以上心所除受想二皆行蘊攝心所法竟不相應行者有十四種謂有情相續律儀相應有別物曰得與彼律儀不相應有別物曰不得諸有情類

同作事業曰衆同分若生無想有情天中有法能令心心所滅是實有物名曰無想果復有別法能令心心所滅名曰無想定無想者定名或定無想名無想定如下所說聖者相續想受等滅是實有物名滅盡定有情始生住未死間名曰命根先無今有曰生令暫時住曰住轉變曰老變壞曰無常卽有爲四相能詮自體謂曰名身詮義究竟謂曰句身是二所依謂曰文身等十四法又義攝內破和合衆曰不和合所造業果於自成熟猶如負債終不唐捐物等亦繫不相應行一切有部色心所三有別物經部師說是彼

三法假說分位除彼受想四十有六心所有法及不相應名曰行蘊無爲法者至下當知如是色法卽名十界除無表色是眼等十心法七界謂六識及意根界若說處時是彼七法一意處攝心所有法不相應法無爲法無表色等總名法界亦名法處如是所說所知五法五蘊并十二處及十八界

道法品第三

復次道者謂彼少欲知足具種性者身心遠離種種羣雜住近事戒等應當勤聞若廣聞已思所聞義思已應修謂當修止觀多貪修不淨觀多瞋修慈悲觀多癡修分別緣生觀多我修分別界觀多散亂修數息觀止觀成已修勝解故如法了解內外身名身念住如法了解苦樂捨等名受念住如法了解六識心法名心念住如法了解想行無爲名法念住修此四法是智資糧道集資糧已

修加行道煖位之中已生惡令斷未生惡令不生已生善令增長未生善令生如是四法名四正勤

文云正斷

頂位之中欲善法定勤樂善定作意善心定揀擇善定如是名四神足忍位之中行世正見澄淨名信樂修善法曰進明記不忘曰念專注一境曰定知取捨

法曰慧修此五法能生善法故曰五根世第一位中
修信進念定慧等五能破相違故曰五力此是加行
道見道位中了知四諦名曰正見正語發起名正思
惟如法正說名曰正語捨不善業名曰正業棄捨邪
命名曰正命希求善法名正精進明記不忘名曰正
念專注一境名曰正定如是八法名八聖道支此是
見道見道所斷分別煩惱及得相等謂欲界苦諦貪
瞋慢無明疑有身見邊執見戒禁取見見取邪見集
滅二諦各除三見七七十四道諦所斷除上二見欲
界四諦共三十二色界四諦各各除瞋共二十八無

色亦然如是三界見道所斷八十八

修道位中明記善法名念覺支揀擇取捨名慧覺支
希求精進名勤覺支證無漏喜名喜覺支身心任性
名輕安覺支不爲世法所牽無著無礙名捨覺支令
心住境名定覺支修此七支名曰修道修道所斷俱
生煩惱得相無記有漏善等欲界之中貪瞋癡無明
四各具九品共三十六色界之中第一靜慮除瞋餘
三各各九品成二十七如是二三四靜慮亦爾色界
總有一百八數無色界亦然如是三界修道所斷總
有一百五十二數

次證十無學法者謂正見正思惟正語正業正命正進正念正定正解脫正解脫知見是無學道

果法品第四

復次果者如上所說三十七品菩提分法爲自解脫輪迴發心利根極速三生證阿羅漢一生修順解脫分善名資糧道二生修順決擇分善名加行道三生亦如沙門證第四果鈍根懶惰卽不定故如沙門者向預流等四名果向預流者加行道前情器所攝皆苦自性卽是苦諦復次彼因業及煩惱是名集諦令彼解脫卽是滅諦復次彼因卽是道諦修習純熟

由彼次第證見道時初觀苦諦四法性者轉變名無常三苦名苦實有與我非一蘊故名空實有與我別故名無我現證四智次觀集諦四法性者如種苦理故因等現苦理故集相續苦理故生隨順苦理故緣現證四智次觀滅諦四法性者苦因滅故滅苦果息故靜超有漏故妙脫輪迴離現證四智次觀道諦四法性者通行義故道契正理故如修無念智故行現證三智此十五者名初果向第十六者以彼道諦永超諸有故出現證一智此等十六是住初果已證四諦十六行相修習純熟欲界修道所斷九品煩惱之

中斷前五品卽一來向斷第六品卽一來果彼一來者復來欲界受一生故下三品者欲界之中一生斷故現證行相修習純熟斷七八品名不還向斷第九品名不還果彼不還者斷盡欲界一切煩惱必不還來欲界生故現證上界諸地行相修習純熟四靜慮四無色各九煩惱斷初靜慮一品爲始至斷有頂八品爲終名阿羅漢向斷第九品名阿羅漢果彼阿羅漢者三界煩惱斷盡無餘名阿羅漢經云乾慧地等八者聲聞資糧道卽乾慧地欲愛枯乾根境不偶是所修善名乾慧地種性地者卽加行道必不成佛定

成聲聞獨覺種性名種性地八人地者是初果向至阿羅漢果名八人地具見地者是住初果四諦行相現證見故名具見地薄地者是一來果欲界煩惱多分斷故名曰薄地離欲地者是不還果離欲界中貪欲等故名離欲地已辦地者卽阿羅漢苦已知集已斷滅已證道已修名已辦地聲聞地者卽不來不還阿羅漢三名聲聞地辟支佛地者如上所說三十七品菩提分法唯自一人欲證菩提如是發心修百大劫以最後身生無佛世不假師教成證獨覺此有二種一麟角二部行麟角喻者唯一而居具聖德行部

行類者與衆羣居

究竟正覺者如上所說三十七品菩提分法爲諸有情而成佛故發起大悲勝菩提心奉侍諸佛悉令歡喜利益他故行六度行三無數劫究竟成佛者釋迦如來昔爲陶師名曰大光明於大釋迦如來之處始初發心至初無數劫奉侍七萬五千佛其最後佛名曰寶髻第二無數劫奉侍七萬六千佛其最後佛名曰然燈第三無數劫奉侍七萬七千佛其最後佛名曰勝觀其六度者以大悲心於諸有情所有資具悉皆惠施爲普度太子時施波羅蜜究竟圓滿未離貪欲被析肢體心無少恚爲忍辱仙時忍戒二行究竟圓滿爲婆羅門子時視底沙佛住火界定忘下一足經七晝夜旋繞讚曰

天地此界多聞室 逝宮天處十方無

丈夫牛王大沙門 尋地山林徧無等

如是讚已便超九劫進波羅蜜究竟圓滿處圓滿處金剛座初夜分時降諸羣魔後夜分時金剛喻定定慧二行究竟圓滿如是處金剛座降魔之前三無數劫修福智足奉侍諸佛六度雖圓卽異生身坐金剛座證見修道成等正覺聲聞乘中因時不說了知諸

法無我空悲施行三輪體空十地行相果時不說報身及四智等

正覺法者六種所攝謂身智斷利他大悲德具足等身者有二一者色身二者法身色身者具三十二相八十種好卽自性身度乾闥婆及苾陵伽故示現乾闥婆王及轉輪聖王卽化身然諸佛等種性身量壽命國土及根機等有種種異二法身者有十無學法諸佛等同

智者有二一者徧智二者正智徧智者謂了蘊界處因果體性故曰徧智二正智者謂知四諦中無常等法故曰正智

斷者有二一斷煩惱障二斷所知障斷煩惱障者謂對治貪等根本煩惱及隨煩惱令斷滅故二斷所知障謂對治能障境時自性無知之法令斷滅故利他者有二一者於諸有情安置解脫棄捨相違令住於道二者於諸有情安置善趣棄捨於惡令住於善大悲及德次下當說

諸聖者等言功德者有十一種謂無諍願智四無礙解六通四靜慮四無色四無量八解脫十徧處八勝處三等持等

無諍者謂依第四靜慮心願諸有情勿緣已身生諸煩惱思惟等持故名無諍

願智者謂依第四靜慮心以願爲先引如智起如願了知故名願智

四無礙解者一法無礙解知諸法名故二義無礙解正知義故三詞無礙解正知言辭故四辯才無礙解正知正理故名四無礙解

六通者一神境通遊行石壁等無礙故天耳通若近若遠諸異音聲皆了知故三天眼通能隨所應取被障隔極細遠等諸方色故四他心通能知他心有無欲故五宿住通知自及他宿世事故六漏盡通知世出世一切道故前五有漏依第四靜慮第六無漏依第九故

四靜慮者初靜慮具有五支一尋二伺三喜四樂五等持二靜慮中具有四支一內等淨二喜三樂四等持三靜慮中具有五支一行捨二正念三正惠四受樂五等持四靜慮中具有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四等持

四無色者修加行時思無邊空及無邊識無所有故以正定時除色依餘四蘊第四名者由想昧劣謂無

明勝得非想名有昧劣想名非非想如是次第空無
邊處識無邊處無所有處非想非非想處名四無色
若加滅盡定亦名九次第定

四無量者謂慈悲喜捨四中初二無瞋爲體喜卽喜
受捨卽無貪所緣境者欲界有情所有瞋害及有欣
慰欲貪瞋等如次對治

八解脫者依初二靜慮一內有色想觀諸外色解脫
不淨想轉作青淤想以色觀色二內無色想觀諸外
色解脫內無色觀三依後靜慮淨解脫身所證具足
住觀一切色作淨光鮮如是三種及四無色定爲次

四解脫滅受想定爲第八解脫依有頂心諸聖者等
厭麤受想以寂靜定滅心心所名滅盡定

十徧處者謂周徧觀察地水火風青黃赤白及空與
識二無邊處依第四靜慮緣欲可見色於地等處周
徧觀察無有間隙十中前八無貪爲體後二如次空
識無色爲其自性

八勝處者一內有色想觀外色少二內有色想觀外
色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多
內無色想觀外色青黃赤白爲四足前成八八中初
二如初解脫次二如次解脫後四如第三解脫若爾

論
八勝處與三解脫何殊答前修解脫唯能棄背此修
勝處能制所緣隨所樂欲而終不起修解脫等一爲
諸惑已斷更遠二爲於定得勝自在故能引起無諍
等德及勝神通由此便能轉變諸事起留捨等種種
作因故

三三摩地者謂空無相無願空三摩地者謂空非我
二種行相相應等持無相三摩地者謂緣滅諦四種
行相相應等持涅槃無相離十相故名曰無相能緣
彼定得無相名無願三摩地者謂緣餘諦十種行相
相應等持非常苦因可厭患故道如船筏必應捨故
能緣彼定得無願名皆爲超過現所對故此等功德
俱解脫阿羅漢辟支佛如來共故名共功德慧解脫
者無三等持及四無量故

如來不共功德者有十八種謂十力四無所畏三念
住及一大悲

十力者一處非處智力二諸業異熟智力三靜慮解
脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力
六種種界智力七徧趣行智力八宿住隨念智力九
生死智力十漏盡智力

四無所畏者一正等覺無畏二漏盡無畏三說障無

畏四說道無畏由有智力於他不懼故名無畏

言三念住者謂如來說法諸弟子等一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆惟不恭敬不正受行如來緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如來第三念住此三皆用念慧爲體故名念住

大悲者於諸世間晝夜六時觀察世間孰苦孰樂孰應調伏隨應利樂故名大悲大乘所說如來十八不

共法三不護等彼聲聞乘未曾聞故

無爲法品第五

復次無爲法者有其三種一虛空二擇滅三非擇滅謂虛空無爲者虛空但有無礙爲性由無障礙遍一切處名虛空無爲色於中行其餘所有門窻竅隙所有明暗等空及阿伽色等皆非無爲二擇滅無爲者謂無漏智斷諸障染見修二道所顯真理名擇滅無爲三非擇滅無爲者謂能永礙未來法生得滅異前名非擇滅得不因擇但由闕緣名非擇滅此三無爲一切有部許有實物經部師說無有造作問真如豈

非無爲耶答彼卽無我以聲聞乘不說法無我故人
無我者卽無常等十六行相三諦行相卽是有爲滅
諦行相惟擇滅法非餘法故如是器情道果無爲所
知五者總攝一切所知法故情器之法卽是苦諦成
彼之因卽是集諦道果二法卽是道諦擇滅無爲卽
是滅諦虛空非擇三種無爲三種非四諦攝苦集二
諦有漏法故道滅二諦無漏法故如是所說世出世
間有爲無爲所知法已

種相富具足 敎智皇太子 數數求請故
慧幢吉祥賢 念住日藏論 起世對法等

依彼造此論 有情所知輪 機宜有無邊
纂略列爲五 謂器情道果 并無爲法等
故今明開示 問問曉解者 惟茲彰所知
解已復示他 此論文句等 垂義懈怠過
智者并啓請 惟願垂忍納 所生諸善根
周徧虛空界 我共諸衆生 願證無上果
彰所知論者爲菩薩真金皇太子求請故法王上師
薩思迦大班彌達足塵頂授比丘發思巴慧幢吉祥
賢時壬寅仲秋下旬有三鬼宿直日於大吉祥薩思
迦法席集竟持經律論妙音并智師子筆授

彰所知論卷下

大經云森羅及萬像一法之所印重重交光歷歷齊現非法界之現量歟彰所知論者廼先皇裕宗皇帝聖明觀照神智睿鑒愍邪見之銜惑傷正塗之壅底勸請帝師法王利樂有情故闡揚至覺真理原始要終修習次第之大旨也弘而審奧而典古錦純金隨器受用義攝爲五至當歸一所言情器世界者非若夫羣盲摸象之異執或言一氣或曰自然直指心造詳明劫初羅籠八極之外剖析隣虛之內如像臨鏡如指在掌言道法者以少欲

知足聞思修慧三十七菩提分爲其因言果法者以資糧加行見道修習無學爲其果言無爲者四聖諦中之滅諦理也由其五法總攝一切所知法故故曰彰所知論真智靈知豈見聞覺知之謂乎深入緣起窮法實相蓋依念處日藏起世對法相應之義而錯綜其宏綱也然則他化天王通力觀世界微塵數之雨滴猶目觀所受用物聲聞起神用觀三千大千世界如掌中菴摩羅果況正徧知之妙用其孰能語於此盛矣優曇瑞世天開王曆之期像教中興時際金輪之治欽惟聖制云皇天

之下一人之上西天佛子大元帝師璽篆賜王寵
渥彌隆其尊師重道爲萬世帝王之彝典也行宣
政院同知廉公正奉夙承授記深樂佛乘一日以
江浙總統沙羅巴大師所譯彰所知論傳之前松
江府僧錄管主八大師師續雕大藏聖教偶其時
忻獲至寶鉞梓隨函屬余序其後辭不獲免輒述
教起之由致至於發揚聖教之粹美則備于公之
本序云時大德丙午十月既望江西前吉州路官
講報恩寺講經釋克已序

音釋

涸

下各切

歿

梵語也此云天堂來

樺

胡化切

額

水竭也

切鼻

窳

苦甲切隙綺戟

璽

晉里切

渥

於角切

梓

祖似切

窳

苦甲切隙綺戟

璽

晉里切

渥

於角切

湖州居士全德生助費刻

彰所知論卷下計字七千五百八十九箇

道眼崇禎四年仲春月徑山化城寺識

