目录

[辯中邊論頌一卷 3](#_Toc29890693)

[辯相品第一 3](#_Toc29890694)

[辯障品第二 4](#_Toc29890695)

[辯真實品第三 4](#_Toc29890696)

[辯修對治品第四 5](#_Toc29890697)

[辯修分位品第五 6](#_Toc29890698)

[辯得果品第六 6](#_Toc29890699)

[辯無上乘品第七 6](#_Toc29890700)

[能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷 8](#_Toc29890701)

[金剛般若波羅蜜經論卷上(亦名金剛能斷般若) 11](#_Toc29890702)

[金剛般若波羅蜜經論卷中 15](#_Toc29890703)

[金剛般若波羅蜜經論卷下 20](#_Toc29890704)

[順中論義入大般若波羅蜜經初品法門翻譯之記 24](#_Toc29890705)

[順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷上 25](#_Toc29890706)

[順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷下 29](#_Toc29890707)

[轉法輪經憂波提舍翻譯之記 34](#_Toc29890708)

[轉法輪經憂波提舍(有釋論無經本) 35](#_Toc29890709)

[三具足經優波提舍翻譯之記一卷 38](#_Toc29890710)

[三具足經憂波提舍(有釋論無經本) 39](#_Toc29890711)

[能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷上 43](#_Toc29890712)

[能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中 46](#_Toc29890713)

[能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下 50](#_Toc29890714)

[金剛般若波羅蜜經論卷上 53](#_Toc29890715)

[金剛般若波羅蜜經論卷中 58](#_Toc29890716)

[金剛般若波羅蜜經論卷下 63](#_Toc29890717)

[文殊師利菩薩問菩提經論卷上(一名伽耶山頂經論) 68](#_Toc29890718)

[文殊師利菩薩問菩提經論卷下(一名伽耶山頂經論) 72](#_Toc29890719)

[寶髻經四法憂波提舍飜譯之記 75](#_Toc29890720)

[寶髻經四法憂波提舍一卷 76](#_Toc29890721)

[無量壽經優波提舍願生偈 79](#_Toc29890722)

[妙法蓮華經憂波提舍卷上 82](#_Toc29890723)

[妙法蓮華經序品第一 82](#_Toc29890724)

[方便品第二 84](#_Toc29890725)

[妙法蓮華經憂波提舍卷下 85](#_Toc29890726)

[方便品之餘 85](#_Toc29890727)

[譬喻品第三 86](#_Toc29890728)

[涅槃論一卷 89](#_Toc29890729)

[涅槃經本有今無偈論一卷 92](#_Toc29890730)

[大乘五蘊論一卷 94](#_Toc29890731)

[大乘百法明門論本事分中略錄名數 97](#_Toc29890732)

[大乘成業論一卷 98](#_Toc29890733)

[辯中邊論卷上 102](#_Toc29890734)

[辯相品第一 102](#_Toc29890735)

[辯障品第二 104](#_Toc29890736)

[辯中邊論卷中 106](#_Toc29890737)

[辯真實品第三 106](#_Toc29890738)

[辯修對治品第四 108](#_Toc29890739)

[辯修分位品第五 109](#_Toc29890740)

[辯中邊論卷下 111](#_Toc29890741)

[辯得果品第六 111](#_Toc29890742)

[辯無上乘品第七 111](#_Toc29890743)

[唯識論一卷(一名破色心論) 115](#_Toc29890744)

[轉識論(從無相論出) 120](#_Toc29890745)

[顯識論一卷(從無相論出) 122](#_Toc29890746)

[三無性論卷上(出無相論) 125](#_Toc29890747)

[三無性論卷下(出無相論) 129](#_Toc29890748)

[唯識三十論頌 133](#_Toc29890749)

辯中邊論頌一卷

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯相品第一

唯相障真實，及修諸對治

即此修分位，得果無上乘

虛妄分別有，於此二都無

此中唯有空，於彼亦有此

故說一切法，非空非不空

有無及有故，是則契中道

識生變似義，有情我及了

此境實非有，境無故識無

虛妄分別性，由此義得成

非實有全無，許滅解脫故

唯所執依他，及圓成實性

境故分別故，及二空故說

依識有所得，境無所得生

依境無所得，識無所得生

由識有得性，亦成無所得

故知二有得，無得性平等

三界心心所，是虛妄分別

唯了境名心，亦別名心所

一則名緣識，第二名受者

此中能受用，分別推心所

覆障及安立，將導攝圓滿

三分別受用，引起并連縛

現前苦果故，唯此惱世間

三二七雜染，由虛妄分別

諸相及異門，義差別成立

應知二空性，略說唯由此

無二有無故，非有亦非無

非異亦非一，是說為空相

略說空異門，謂真如實際

無相勝義性，法界等應知

由無變無倒，相滅聖智境

及諸聖法因，異門義如次

此雜染清淨，由有垢無垢

如水界全空，淨故許為淨

能食及所食，此依身所住

能見如此理，所求二淨空

為常益有情，為不捨生死

為善無窮盡，故觀此為空

為種性清淨，為得諸相好

為淨諸佛法，故菩薩觀空

補特伽羅法，實性俱非有

此無性有性，故別立二空

此若無雜染，一切應自脫

此若無清淨，功用應無果

非染非不染，非淨非不淨

心性本淨故，由客塵所染

辯障品第二

具分及一分，增盛與平等

於生死取捨，說障二種性

九種煩惱相，謂愛等九結

初二障厭捨，餘七障真見

謂能障身見，彼事滅道寶

利養恭敬等，遠離遍知故

無加行非處，不如理不生

不起正思惟，資糧未圓滿

闕種性善友，心極疲厭性

及闕於正行，鄙惡者同居

倒麁重三餘，般若未成就

及本性麁重，懈怠放逸性

著有著資財，及心性下劣

不信無勝解，如言而取義

輕法重名利，於有情無悲

匱聞及少聞，不修治妙定

善菩提攝受，有慧無亂障

迴向不怖慳，自在名善等

如是善等十，各有前三障

於覺分度地，有別障應知

於事不善巧，懈怠定減二

不植羸劣性，見麁重過失

障富貴善趣，不捨諸有情

於失德減增，令趣入解脫

障施等諸善，無盡亦無間

所作善決定，受用法成熟

遍行與最勝，勝流及無攝

相續無差別，無雜染清淨

種種法無別，及不增不減

并無分別等，四自在依義

於斯十法界，有不染無明

障十地功德，故說為十障

已說諸煩惱，及諸所知障

許此二盡故，一切障解脫

辯真實品第三

真實唯有十，謂根本與相

無顛倒因果，及麁細真實

極成淨所行，攝受并差別

十善巧真實，皆為除我見

許於三自性，唯一常非有

一有而不真，一有無真實

於法數取趣，及所取能取

有非有性中，增益損減見

知此故不轉，是名真實相

無性與生滅，垢淨三無常

所取及事相，和合苦三種

空亦有三種，謂無異自性

無相及異相，自相三無我

如次四三種，依根本真實

苦三相已說，集亦有三種

謂習氣等起，及相未離繫

自性二不生，垢寂二三滅

遍知及永斷，證得三道諦

應知世俗諦，差別有三種

謂假行顯了，如次依本三

勝義諦亦三，謂義得正行

依本一無變，無倒二圓實

世極成依一，理極成依三

淨所行有二，依一圓成實

名遍計所執，相分別依他

真如及正智，圓成實所攝

流轉與安立，邪行依初二

實相唯識淨，正行依後一

於蘊等我見，執一因受者

作者自在轉，增上義及常

雜染清淨依，觀縛解者性

此所執分別，法性義在彼

非一及總略，分段議名蘊

能所取彼取，種子義名界

能受所了境，用門義名處

緣起義於因，果用無增減

於非愛愛淨，俱生及勝主

得行不自在，是處非處義

根於取住續，用二淨增上

因果已未用，是世義應知

受及受資糧，彼所因諸行

二寂滅對治，是諦義應知

由功德過失，及無分別智

依他自出離，是乘義應知

有為無為義，謂若假若因

若相若寂靜，若彼所觀義

辯修對治品第四

以麁重愛因，我事無迷故

為入四聖諦，修念住應知

已遍知障治，一切種差別

為遠離修集，勤修四正斷

依住堪能性，為一切事成

滅除五過失，勤修八斷行

懈怠忘聖言，及惛沈掉舉

不作行作行，是五失應知

為斷除懈怠，修欲勤信安

即所依能依，及所因能果

為除餘四失，修念智思捨

記言覺沈掉，伏行滅等流

已種順解脫，復修五增上

謂欲行不忘，不散亂思擇

即損障名力，因果立次第

順決擇二二，在五根五力

覺支略有五，謂所依自性

出離并利益，及三無染支

由因緣所依，自性義差別

故輕安定捨，說為無染支

分別及誨示，令他信有三

對治障亦三，故道支成八

表見戒遠離，令他深信受

對治本隨惑，及自在障故

有倒順無倒，無倒有倒隨

無倒無倒隨，是修治差別

菩薩所修習，由所緣作意

證得殊勝故，與二乘差別

辯修分位品第五

所說修對治，分位有十八

謂因入行果，作無作殊勝

上無上解行，入出離記說

灌頂及證得，勝利成所作

應知法界中，略有三分位

不淨淨不淨，清淨隨所應

依前諸位中，所有差別相

隨所應建立，諸補特伽羅

辯得果品第六

器說為異熟，力是彼增上

愛樂增長淨，如次即五果

復略說餘果，後後初數習

究竟順障滅，離勝上無上

辯無上乘品第七

總由三無上，說為無上乘

謂正行所緣，及修證無上

正行有六種，謂最勝作意

隨法離二邊，差別無差別

最勝有十二，謂廣大長時

依處及無盡，無間無難性

自在攝發起，得等流究竟

由斯說十度，名波羅蜜多

十波羅蜜多，謂施戒安忍

精進定般若，方便願力智

饒益不害受，增德能入脫

無盡常起定，受用成熟他

菩薩以三慧，恒思惟大乘

如所施設法，名作意正行

此增長善界，入義及事成

此助伴應知，即十種法行

謂書寫供養，施供聽披讀

受持正開演，諷誦及思修

行十法行者，獲福聚無量

勝故無盡故，由攝他不息

隨法行二種，謂諸無散亂

無顛倒轉變，諸菩薩應知

出定於境流，味沈掉矯示

我執心下劣，諸智者應知

智見於文義，作意及不動

二相染淨客，無怖高無倒

知但由相應，串習或翻此

有義及非有，是於文無倒

似二性顯現，如現實非有

知離有非有，是於義無倒

於作意無倒，知彼言熏習

言作意彼依，現似二因故

於不動無倒，謂知義非有

非無如幻等，有無不動故

於自相無倒，知一切唯名

離一切分別，依勝義自相

以離真法界，無別有一法

故通達此者，於共相無倒

知顛倒作意，未滅及已滅

於法界雜染，清淨無顛倒

知法界本性，清淨如虛空

故染淨非主，是於客無倒

有情法無故，染淨性俱無

知此無怖高，是於二無倒

異性與一性，外道及聲聞

增益損減邊，有情法各二

所治及能治，常住與斷滅

所取能取邊，染淨二三種

分別二邊性，應知復有七

謂有非有邊，所能寂怖畏

所能取正邪，有用并無用

不起及時等，是分別二邊

差別無差別，應知於十地

十波羅蜜多，增上等修集

所緣謂安界，所能立任持

印內持通達，增證運最勝

修證謂無闕，不毀動圓滿

起堅固調柔，不住無障息

此論辯中邊，深密堅實義

廣大一切義，除諸不吉祥

辯中邊論頌

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷

無著菩薩造

唐三藏法師義淨奉　制譯

勝利益應知，於身并屬者，

得未得不退，謂最勝付囑。

於心廣最勝，至極無顛倒，

利益意樂處，此乘功德滿。

六度皆名施，由財無畏法，

此中一二三，名修行不住。

為自身報恩，果報皆不著，

為離於不起，及離為餘行。

攝伏在三輪，於相心除遣，

後後諸疑惑，隨生皆悉除。

若將為集造，妙相非勝相，

三相遷異故，無此謂如來。

因與果甚深，於彼惡時說，

此非無利益，由三菩薩殊。

由於先佛所，奉持於戒學，

并植善根故，名具戒具德。

能斷於我想，及以法想故，

此名為具慧，二四殊成八。

別體相續起，至壽盡而住，

更求於餘趣，我想有四種。

皆無故非有，有故不可說，

是言說因故，法想有四種。

由彼信解力，信故生實想，

不如言取故，取為正說故。

佛了果非比，由願智故知，

為求利敬者，遮其自說故。

證不住於法，為是隨順故，

猶如捨其筏，是密意應知。

化體非真佛，亦非說法者，

說法非二取，所說離言詮。

自受為他說，非無益集福，

福不持菩提，彼二能持故。

得自性因故，此餘者是生，

唯是佛法故，能成最勝福。

不取自果故，非可取可說，

解脫二障故，說妙生無諍。

在然燈佛所，言不取證法，

由斯證法成，非所取所說。

智流唯識性，國土非所執，

無形故勝故，非嚴許嚴性。

譬如妙高山，於受用無取，

非有漏性故，亦非是因造。

為顯多差別，及以成殊勝，

前後福不同，更陳其喻說。

兩成尊重故，由等流殊勝，

煩惱因性故，由劣亦勝故。

彼果勝苦故，難逢勝事故，

境岸非知故，於餘不共故。

是甚深性故，勝餘略詮故，

冑族高勝故，望福福殊勝。

彼行堪忍時，雖苦行善故，

彼德難量故，由斯名勝事。

由無恚怒情，不名為苦性，

有安樂大悲，行時非苦果。

生心因不捨，是故應堅求，

謂是得忍邊，及此心方便。

應知正行者，是利生因故，

於有情事相，應知遍除遣。

彼事謂名聚，最勝除其想，

諸世尊無比，由真見相應。

果不住因位，是得彼果因，

世尊實語故，應知有四種。

立要說下乘，及說大乘義，

由諸授記事，皆無有差別。

不得彼順故，是非實非妄，

如言而執者，對彼故宣說。

常時諸處有，於真性不獲，

由無知有住，智無住得真。

無智猶如闇，當閑智若明，

能對及所治，得失現前故。

由如是正行，獲如是福量，

於法正行者，業用今當說。

於人有三種，受持聞廣說，

義得由從他，及已聞思故。

此謂熟內已，餘成他有情，

由事時大性，望福福殊勝。

非境性獨性，能依是大人，

及難可得聞，無上因增長。

若但持正法，所依處成器，

蠲除諸業障，速獲智通性。

世妙事圓滿，異熟極尊貴，

於此法修行，應知獲斯業。

由自身行時，將已為菩薩，

說名為心障，違於無住心。

授後時記故，然燈行非勝，

菩薩彼行同，非實由因造。

無彼相為相，故顯非是妄，

由法是佛法，皆非有為相。

謂以法身佛，應知喻丈夫，

無障圓具身，是遍滿性故，

及德體大故，亦名為大身，

非有身是有，說彼作非身。

不了於法界，作度有情心，

及清淨土田，此名為誑妄。

於菩薩眾生，諸法無自性，

若解雖非聖，名聖慧應知。

雖不見諸法，此非無有眼，

佛能具五種，由境虛妄故。

種種心流轉，離於念處故，

彼無持常轉，故說為虛妄。

應知是智持，福乃非虛妄，

顯此福因故，重陳共喻言。

謂於真法身，無隨好圓滿，

亦非是具相，非身性應知。

於法身無別，非如來無二，

重言其具相，由二體皆無。

如佛說亦無，說二是所執，

由不離法界，說亦無自性。

能說所說雖甚深，然亦非無敬信者，

由非眾生非非生，非聖聖性相應故。

少法無有故，無上覺應知，

由法界不增，清淨平等性。

及方便無上，由漏性非法，

是故非善法，由此名為善。

說法雖無記，非不得應知，

由斯一法寶，勝彼寶無量。

於諸算勢類，因亦有差殊，

尋思於世間，喻所不能及。

法界平等故，佛不度眾生，

於諸名共聚，不在法界外。

若起於法執，與我執過同，

定執脫有情，是無執妄執。

不應以色體，唯如來法身，

勿彼轉輪王，與如來齊等。

即具相果報，圓滿福不許，

能招於法身，由方便異性。

唯見色聞聲，是人不知佛，

此真如法身，非是識境界。

其福不失亡，果報不斷絕，

得忍亦不斷，以獲無垢故。

更論於福因，為此陳其喻，

彼福無報故，正取非越取。

彼福招化果，作利有情事，

彼事由任運，成佛現諸方。

去來等是化，正覺常不動，

彼於法界處，非一異應知。

微塵將作墨，喻顯於法界，

此論造墨事，為彰煩惱盡。

非聚非集性，顯是非一性，

於彼總集性，明其非異性。

不了但俗言，諸凡愚妄執，

斷我法二種，非證覺無故。

是故見無見，無境虛妄執，

由此是細障，如是知故斷。

由得二種智，及定彼方除，

陳福明化身，非無無盡福。

諸佛說法時，不言身是化，

由不自言故，是其真實說。

如來涅槃證，非造亦不殊，

此集造有九，以正智觀故。

見相及與識，居處身受用，

過去并現存，未至詳觀察。

由觀察相故，受用及遷流，

於有為事中，獲無垢自在。

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

金剛般若波羅蜜經論卷上(亦名金剛能斷般若)

無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩岌多譯

出生佛法無與等，顯了法界最第一；

金剛難壞句義聚，一切聖人不能入。

此小金剛波羅蜜，以如是名顯勢力；

智者所說教及義，聞已轉為我等說。

歸命彼類及此輩，皆以正心而頂禮；

我應精勤立彼義，解釋相續為自他。

論曰：

成立七種義句已，此般若波羅蜜即得成立。七義句者，一種性不斷，二發起行相，三行所住處，四對治，五不失，六地，七立名。此等七義，於般若波羅蜜經中成立，故名義句。於中，前六義句顯示菩薩所作究竟，第七義句顯示成立此法門故，應如是知。

此般若波羅蜜，為佛種不斷故，流行於世。為顯此當得佛種不斷義故，上座須菩提最初經云：「白佛言：『希有，世尊！如來、應供、正遍知，善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。』」如是等。

二發起行相者，如經「云何菩薩大乘中，發阿耨多羅三藐三菩提心」如是等。

三行所住處者，謂彼發起行相所住處也。此復有十八種應知：

一、發心。經言「諸菩薩生如是心，所有一切眾生」如是等。二、波羅蜜相應行。經言「不住於事，行於布施」如是等。三、欲得色身。經言「須菩提！於意云何？可以相成就見如來不」如是等。四、欲得法身。經言「須菩提白佛言：『世尊！頗有眾生於未來世』」如是等。五、於修道得勝中無慢。經言「須陀洹能作是念」如是等。六、不離佛出時。經言「於意云何？如來昔在然燈佛所」如是等。七、願淨佛土。經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』」如是等。八、成熟眾生。經言「須菩提！譬如有人，身如須彌山王」如是等。九、遠離隨順外論散亂。經言「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙數」如是等。十、色及眾生身摶取中觀破相應行。經言「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵」如是等。十一、供養給侍如來。經言「須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不」如是等。十二、遠離利養及疲乏、熱惱故不起精進及退失等。經言「須菩提！若善男子、善女人，以恒河沙等身」如是等。十三、忍苦。經言「如來說忍波羅蜜」如是等。十四、離寂靜味。經言「須菩提！若善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行」如是等。十五、於證道時遠離喜動。經言「世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」如是等。十六、求教授。經言「於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提」如是等。十七、證道。經言「譬如有人，其身妙大」如是等。十八、上求佛地。經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩」如是等。

彼住處等，略為八種亦得滿足：一、攝住處，二、波羅蜜淨住處，三、欲住處，四、離障礙住處，五、淨心住處，六、究竟住處，七、廣大住處，八、甚深住處。於中，攝住處者，謂發心。波羅蜜淨住處者，謂波羅蜜相應行。欲住處者，謂欲得色身、法身。離障礙住處者，謂餘十二種。淨心住處者，謂證道。究竟住處者，謂上求佛地。廣大及甚深住處者，通一切住處。於初住處中，若說「菩薩應生如是心：『所有眾生』」如是等，此為廣大。又復說言「若菩薩有眾生相」如是等，此為甚深。於第二住處中，若說「菩薩不住於事，行於布施」如是等，此為甚深。若復說言「彼所有福聚，不可思量」如是等，此為廣大。如是於餘住處中，廣大、甚深等隨所相應應知。已說住處。

四、對治者，彼如是相應行相行諸住處時，有二種對治應知：一、邪行，二、共見正行。此中，見者，謂分別也。於初住處中，若說「菩薩應生如是心：『所有眾生』」等，此是邪行對治——生如是心，是菩薩邪行。若復說言「若菩薩有眾生想」等，此為共見正行對治。此分別執，菩薩亦應斷，謂「我應滅度眾生」故。於第二住處中，若說「應行布施」，此為邪行對治，非於布施是菩薩邪行。若復說言「住於事」等，此是共見正行對治。此分別執，菩薩亦應斷，謂「應行布施」故。

五、不失者，謂離二邊。云何二邊？謂增益邊、損減邊。若於如言辭法中，分別執有自性，是增益邊；若於法無我事中而執為無，是損減邊。於中，若說言「世尊！若福聚，非聚」，此遮增益邊，以無彼福聚分別自性故。若復說言「是故如來說福聚」，此遮損減邊，彼不如言辭有自性，而有可說事，以如來說福聚故，此得顯示如是。「須菩提！佛法、佛法者，如來說非佛法」者，此遮增益邊。「是名佛法」者，此遮損減邊。於中，「如來說非佛法」者，顯示不失義。「是名佛法」者，顯示相應義。何者是相應？若佛法如說有自性者，則如來不說佛法，以雖不說亦自知故，是故無有自性；為世諦故，如來說名佛法。如是，於一切處顯示不共及相應義應知。復次，佛法者，攝波羅蜜事及念處等菩提分應知。菩薩離此二邊故，於彼對治不復更失，故名不失。

六、地者，此地有三種，謂信行地、淨心地、如來地。於中，前十六處顯示信行地，證道住處是淨心地，後上求佛地。

七、立名，名「金剛能斷」者，此名有二義相應知，如說入正見行、入邪見行故。金剛者，細、牢故。細者，智因故。牢者，不可壞故。能斷者，般若波羅蜜中，聞思修所斷，如金剛斷處而斷故，是名金剛能斷。又如畫金剛形，初、後闊，中則狹。如是，般若波羅蜜中，狹者謂淨心地，初、後闊者謂信行地、如來地。此顯示不共義也。

彼五種義句，上上依止應知，彼等皆依止地故說。

經曰：

如是我聞：

一時，婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，世尊食時，著衣持鉢，入舍婆提大城乞食。於其城中，次第乞食已，還至本處。飯食訖，收衣鉢，洗足已，如常敷坐，結跏趺坐，端身而住，正念不動。

爾時，諸比丘來詣佛所，到已，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。爾時，慧命須菩提在大眾中即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，恭敬而立，白佛言：「希有，世尊！如來、應供、正遍知，善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。」

論曰：

修多羅身相續，此義句今當說。世尊何故以寂靜者威儀而坐也？顯示唯寂靜者於法能覺、能說故。

經言「善攝第一菩薩摩訶薩」者，謂已熟菩薩於佛證正覺轉法輪時，以五種義中菩薩法而建立故。諸菩薩有七種大故，此大眾生名摩訶薩埵。何者七種大？一、法大，二、心大，三、信解大，四、淨心大，五、資糧大，六、時大，七、果報大，如《菩薩地持》中說。

於諸菩薩所，何者善攝？何者第一也？利樂相應為善攝第一，有六種應知：一、時，二、差別，三、高大，四、牢固，五、普遍，六、異相。何者時？現見法及未來故，彼菩薩善攝中，樂者是現見法，利者是未來世。何者差別？於世間三摩鉢帝及出世聖者聲聞、獨覺等善攝中差別故。何者高大？此善攝無有上故。何者牢固？謂畢竟故。何者普遍？自然於自他身善攝。何者異相？於未淨菩薩善攝中勝上故。

經言「第一付囑」者，彼已得善攝菩薩等，於佛般涅槃時，亦以彼五義如是建立故。何者第一付囑？有六種因緣：一、入處，二、法爾得，三、轉教，四、不失，五、悲，六、尊重。何者入處？於善友所，善付囑故。何者法爾？彼已得善攝菩薩，於他所法爾善攝。何者轉教？「汝等於餘菩薩應當善攝」，是名轉教。此等三種，如其次第，即是不失及悲、尊重等應知。此善攝、付囑二種，顯示種性不斷。

經曰：

「世尊！云何菩薩大乘中，發阿耨多羅三藐三菩提心？應云何住？云何修行？云何降伏其心？」

爾時佛告須菩提：「善哉，善哉！須菩提！如汝所說：『如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。』汝今諦聽，當為汝說。如菩薩大乘中，發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是修行，如是降伏其心。」

須菩提白佛言：「世尊！如是。願樂欲聞。」

論曰：

此下第二發起行相。

何故上座須菩提問也？有六因緣：一、為斷疑故，二、為起信解故，三、為入甚深義故，四、為不退轉故，五、為生喜故，六、為正法久住故。亦即是般若波羅蜜令佛種不斷。云何以此令佛種不斷也？若有疑者，得斷故；有樂福德而心未成熟諸菩薩等，聞多福德，於般若波羅蜜起信解故；已成熟心者，入甚深義故；已得不輕賤者，由貪受持修行，有多功德不復退轉故；已得順攝及淨心者，於法自入及見生歡喜故；能令未來世大乘教久住故者。若略說：疑者令見故，樂福德及已成熟諸菩薩等攝受故，已得不輕賤者令精勤心故，已得淨心者令歡喜故。

經言「應云何住」者，謂欲願故；「應修行」者，謂相應三摩鉢帝故；「應降伏心」者，謂折伏散亂故。於中，欲者，正求也；願者，為所求故作心思念也。相應三摩鉢帝者，無分別三摩提也。折伏散亂者，若彼三摩鉢帝心散，制令還住也。第一者顯示攝道，第二者顯示成就道，第三者顯示不失道。

何故唯問發行菩薩乘？為三種菩提差別故。以善問故，於上座須菩提所應稱：「善哉！」

經曰：

佛告須菩提：「諸菩薩生如是心：『所有一切眾生，眾生所攝，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，所有眾生界眾生所攝，我皆令入無餘涅槃而滅度之。』如是滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相，即非菩薩。何以故非？須菩提！若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩。」

論曰：

自下第三行所住處，訖盡經末，有十八門，具如前說。此中第一初明發心。

經言「所有眾生、眾生所攝」者，總相說也，卵生等者，差別說也。又，受生、依止、境界所攝差別應知：卵生乃至化生者，受生別也；若有色、若無色者，依止別也；若有想、若無想、若非有想非無想者，境界所攝別故。所有眾生界眾生所攝者，謂上種種想住眾生界，佛施設說也。

「我皆令入無餘涅槃」者，何故願此不可得義？生所攝故無過，以皆是生故。如所說，卵生等生並入願數故，彼卵生、濕生、無想及非有想非無想等則不能。

云何能令一切眾生入涅槃也？有三因緣故：一、難處生者得時故，二、非難處生未成熟者成熟之故，三、已成熟者解脫之故。

何故說無餘涅槃界，不直說涅槃？若如是，便與世尊所說初禪等方便涅槃不別故。彼自以丈夫力故，無佛亦得，但非究竟。何故不說有餘涅槃界？彼共果故，自以宿業，又值佛說，而得果故。又非一向身苦有餘故。如是涅槃及有餘涅槃等，丈夫力果故、共果故、非究竟果故、非一向果故，是故說無餘。「如是無量眾生入涅槃已」者，顯示卵生等生一一無量故。

「無有眾生得涅槃」者，此何義？如菩薩自得涅槃，無別眾生。何以故？若菩薩有眾生相，即非菩薩者。此何義？若菩薩於眾生所他想轉，非自體想，不名菩薩故。何以故？若菩薩起眾生想、人想、壽者想，則不名菩薩者。此何義？若以煩惱，取眾生、命、人想轉，彼則有我想，及於眾生中有眾生想轉。菩薩於彼不轉已，斷我見故，得自行(行者謂五陰行)平等相故，信解自他平等。彼菩薩非眾生、命、人、取見者，此是其義。

復次，經言「諸菩薩生如是心」等者，顯示菩薩應如是住中欲願也。若菩薩有眾生想，即非菩薩者，顯示應如是修行中相應三摩鉢帝時也。若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩者，顯示應如是降伏心中攝散時也。如菩薩相應三摩鉢帝散時，眾生想亦不轉，如彼爾焰相住故。是故，無有眾生得涅槃者，此得成就彼欲願者攝諸住處為最勝，彼相應行相行餘住處時，依止欲願決定得故。此欲願義，不復重釋。

經曰：

「復次，須菩提！不住於事行於布施，無所住行於布施，不住色布施，不住聲、香、味、觸、法布施。須菩提！菩薩應如是布施，不住於相想。何以故？若菩薩不住相布施，其福德聚不可思量。須菩提！於汝意云何？東方虛空可思量不？」須菩提言：「不也。世尊！」

佛言：「如是。須菩提！南、西、北方，四維上下虛空可思量不？」須菩提言：「不也。世尊！」

佛言：「如是，如是。須菩提！菩薩無住相布施，福德聚亦復如是不可思量。」佛復告須菩提：「菩薩但應如是行於布施。」

論曰：

此下第二波羅蜜相應行。自此後，餘住處中，有五種隨所相應而解釋應知：

一、依義，二、說相，三、攝持，四、安立，五、顯現。住處對治為依義；即彼住處為說相；欲願為攝持；住處第一義為安立；相應三摩提及攝散心為顯現。

於波羅蜜淨住處中，經言「菩薩不住於事，行於布施」，此為依義，顯示對治住著故。經言「應行施」者，此為說相，六波羅蜜，六攝一切檀那體性故。檀那有三種：一資生施者，謂檀那波羅蜜；二無畏施者，謂尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜；三法施者，謂毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜等。若無精進，於受法人所為說法時，疲倦故不能說法。若無禪定，則貪於信敬供養，及不能忍寒熱逼惱故，染心說法。若無智慧，便顛倒說法，多有過故。不離此三得成法施。彼諸波羅蜜有二種果，謂未來、現在。未來果者，檀那波羅蜜得大福報；尸羅波羅蜜得自身具足，謂釋、梵等；羼提波羅蜜得大伴助、大眷屬；毘離耶波羅蜜得果報等不斷絕；禪那波羅蜜得生身不可損壞；般若波羅蜜得諸根猛利及多諸悅樂，於大人眾中得自在等。現在果者，得一切信敬供養及現法涅槃等。於中，若菩薩求未來果故行施，為住事行施，如所施物還得彼物果，是故經言「不住於事，行於布施」。若求未來尸羅等果故行施，為有所住行施，是故經言「無所住，應行布施」。尸羅等果有眾多，不可分別故，總名有所住。若求現在果信敬、供養故行施，為住色、聲、香、味、觸行施，故經言「不住色」等。若求現法涅槃故行施，為住法行施，故經言「不住於法，應行布施」。

又，經言「應行布施」者，即說攝持施之欲願故。經言「不住行施」者，即此不住，為安立第一義故。於中，以不住故，顯示如所有事第一義、不住物等是所有事。經言「菩薩應如是行施，不住於相想」者，此為顯示，謂相應三昧及攝散心，於此二時不住相想。如是建立不住已，或有菩薩貪福德故，於此不堪；為令堪故，世尊顯示不住行施福聚甚多猶如虛空，有三因緣：一遍一切處，謂於住、不住相中福生故；二寬廣高大殊勝故；三無盡究竟不窮故。

經曰：

「須菩提！於意云何？可以相成就見如來不？」須菩提言：「不也。世尊！不可以相成就得見如來。何以故？如來所說相，即非相。」

佛告須菩提：「凡所有相，皆是妄語。若見諸相非相，則非妄語，如是諸相非相，則見如來。」

論曰：

此下第三欲得色身住處。

經言「須菩提！於意云何？可以相成就見如來不」者，此為依義應知，顯示對治如來色身慢故。經言「相成就」者，此為說相，顯示如來色身故。上座須菩提言「不也」，為成滿此義故。世尊說「須菩提！凡所有相，皆是妄語」，即顯欲願。於如是義中，應攝持故，及即是安立第一義。於第一義中，相成就為虛妄，非相成就不虛妄。經言「如是諸相非相，則見如來」者，此為顯現，謂相應三昧及攝亂心時，於彼相中非相見故。

經曰：

須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生，於未來世末世得聞如是修多羅章句，生實相不？」

佛告須菩提：「莫作是說：『頗有眾生，於未來世末世得聞如是修多羅章句，生實相不？』」

佛復告須菩提：「有未來世末世，有菩薩摩訶薩，法欲滅時，有持戒、修福德、智慧者，於此修多羅章句能生信心，以此為實。」

佛復告須菩提：「當知彼菩薩摩訶薩，非於一佛二佛三四五佛所修行供養，非於一佛二佛三四五佛所而種善根。」

佛復告須菩提：「已於無量千萬諸佛所修行，供養無量百千萬諸佛所種諸善根，聞是修多羅，乃至一念能生淨信。須菩提！如來悉知是諸眾生，如來悉見是諸眾生。須菩提！是諸菩薩生如是無量福德聚，取如是無量福德。何以故？須菩提！是諸菩薩無復我相、眾生相、人相、壽者相。須菩提！是諸菩薩無法相，亦非無法相，無相，亦非無相。何以故？須菩提！是諸菩薩若取法相，則為著我、人、眾生、壽者。須菩提！若是菩薩有法相，即著我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？須菩提！不應取法，非不取法。以是義故，如來常說栰喻法門，是法應捨，何況非法。」

論曰：

此下第四為欲得法身住處。於中二種：一言說法身，二證得法身。

為欲得此言說法身故，經言「世尊！頗有眾生，於未來世末世得聞如是修多羅章句」等。於中，修多羅章句者，謂所有義應知。何者為句？如上所說七種義句。於不顛倒義想，是謂實相應知；如言執義，彼非實相。上座須菩提作是念「於未來世，無有生實相」者，為遮此故，世尊言「有正法欲滅時」者，謂修行漸滅時應知。

次後，世尊為如是義，顯示五種：一、顯示修行，二、顯示集因，三、顯示善友攝受，四、顯示攝福德相應，五、顯示實相中當得實想。故經言「有持戒、修福德、智慧者」，此增上戒等三學，顯示修行功德。少欲等功德為初，乃至三摩提等。經言「已得供養無量百千諸佛，乃至一心淨信」等，此顯示集因。一心淨信尚得如是，何況生實想也。經言「如來悉知、悉見是諸眾生」者，此顯示善友所攝。知者，知名身。見者，見色身。謂一切行、住所作中，知其心，見其依止故。經言「生取無量福聚」者，此顯示攝福德。生者，福正起時故。取者，即彼滅時攝持種子故。經言「是諸菩薩無復我相、眾生相」，乃至「若是菩薩有法想，即著我相、人相、眾生相、壽者相」者，此顯示實想，對治五種邪取故。何者五邪取？一、外道，二、內法凡夫及聲聞，三、增上慢菩薩，四、世間共想定，五、無想定。第一者，我等想轉。第二，法相轉。第三者，無淨想轉，此猶有法取。有法取者，謂取無法故。第四者，有想轉。第五者，無想轉。是諸菩薩於彼皆不轉也，此中顯了有戒乃至當生無量福聚等。

經言「何以故」者，此言是中邪取，但法及非法想轉，非我等想，以我想及依止不轉故。然於我想中隨眠不斷故，則為有我取，是故經言「是諸菩薩，若取法想，則為著我等取」、「若無法想轉，則為有我取」等。此我等想轉中，餘義猶未說。經言「若是菩薩有法相，即著我」等者，於中，取自體相續為我想，我所取為眾生想，謂我乃至壽住取為命想，展轉取餘趣取為人想應知。

於中，言當生實想者，此為依義應知，顯示對治不實想故。言於此修多羅章句說中者，此為說相，顯示言說法身故，即彼當生實想。中言當生者，是欲願攝持故。是諸菩薩無復我想轉等者，是安立第一義。「須菩提！不應取法，非不取法」者，是顯了，謂相應三摩鉢帝及散心時，不應取法者，於法體及法無我竝不分別。

又，言說法身要義者，經言：「以是義故，如來常說栰喻法門，若解此者，法尚應捨，何況非法。」故法尚應捨，實想生故。何況非法者，理不應故。略說顯示，菩薩欲得言說法身，不應作不實想故。

經曰：

復次，佛告慧命須菩提：「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」須菩提言：「如我解佛所說義，無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法，皆不可取，不可說，非法非非法。何以故？一切聖人皆以無為法得名。」

論曰：

此下證得法身。復有二種：一智相法身，二福相法身。

為欲得智相至得法身住處故，經言「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶」，此為依義，顯示翻於正覺菩提取故，說法者正覺所攝故。經言「有法可說阿耨多羅三藐三菩提」者，是為說相，顯示至得法身故。

「無有定法」者，上座須菩提道佛意故——世諦故，有菩提及得，是為欲願攝持，以方便故，二俱為有；若如世尊意說者，二俱無有。為顯此故，經言「如我解世尊所說義」等。

又，經言「何以故？如來所說法，不可取，不可說，非法非非法」者，是安立第一義。由說法故、知得菩提故，於說法中安立第一義。於中，不可取者，謂正聞時。不可說者，謂演說時。非法者，分別性。非非法者，法無我故。

經言「何以故？以無為故得名聖人」者，無為者，無分別義也，是故菩薩有學得名。無起無作中，如來轉依，名為清淨，是故如來無學得名。於中，初無為義者，三摩鉢帝相應，及折伏散亂時顯了故。第二無為，唯第一義者，無上覺故。自此已後一切住處中，皆顯以無為故，得名聖人應知。前諸住處中未說無為得名，於此說阿耨多羅三藐三菩提中無為已竟。

經曰：

「須菩提！於意云何？若滿三千大千世界七寶，以用布施。須菩提！於意云何？是善男子、善女人，所得福德寧為多不？」須菩提言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！彼善男子、善女人，得福甚多。何以故？世尊！是福德聚，即非福德聚，是故如來說福德聚。」

佛言：「須菩提！若善男子、善女人，以滿三千大千世界七寶，持用布施。若復於此經中，受持乃至四句偈等，為他人說，其福勝彼，無量不可數。何以故？須菩提！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。一切諸佛如來，皆從此經生。須菩提！所謂佛法者，即非佛法，是名佛法。」

論曰：

此下福相法身。

為欲得福相至得法身住處故，經言「於意云何？若人滿三千大千世界七寶，以用布施」等。云何顯示即彼所有言說法身，出生如來福相至得法身？於彼乃至說一四句偈，生福甚多，況復如來所有福相至得法身。以何因緣，於言說法身中如是說一四句偈能生多福？為成就此義故，經言「何以故？如來阿耨多羅三藐三菩提從此出」者。於中，普集十法、行阿含故，諸佛世尊從此生者，世諦故言佛出生。以有菩提故，即此二竝故，名為佛法。以菩提及佛故，經言：「須菩提！佛法者，即非佛法。」

復次，經言「其所生福，勝彼無量阿僧祇」者，此為依義，顯示對治福不生故。於中，其福者，此為說相，顯示福相法身故。勝彼者，顯示欲願攝持故。經言「世尊！是福聚，即非福聚，是故如來說福聚」，及言「須菩提！佛法、佛法者，即非佛法，是名佛法」者，以此福聚及佛法，為攝取如來福相法身中安立第一義。為隨順無為得名故，相應三摩鉢帝及折伏散亂不復顯了。

言「甚多，婆伽婆」、「甚多，修伽陀」二語者，顯示攝心、持心。以攝自心，故言受持。為他說者，解釋句味故。無量者，過譬喻故。阿僧祇者，顯多故。已說欲住處竟。

金剛般若波羅蜜經論卷上

金剛般若波羅蜜經論卷中

無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩岌多譯

經曰：

「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名須陀洹，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」

佛言：「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名斯陀含，是名斯陀含。」

「須菩提！於意云何？阿那含能作是念『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿那含，是名阿那含。」

「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念『我得阿羅漢果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念『我得阿羅漢』，即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧最為第一，世尊說我是離欲阿羅漢。世尊！我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』世尊！我若作是念『我得阿羅漢』，世尊則不記我無諍行第一；以須菩提實無所行，而名須菩提無諍、無諍行。」

論曰：

此下第五為修道得勝中無慢。如前略為八種住處，已下十二總名離障礙住處對治應知。何者十二障礙？一、慢，二、無慢而少聞，三、多聞而小攀緣作念修道，四、不小攀緣作念修道而捨眾生，五、不捨眾生而樂隨外論散動，六、雖不散動而破影像相中無巧便，七、雖有巧便而福資糧不具，八、雖具福資糧而樂味懈怠及利養等，九、雖離懈怠利養而不能忍苦，十、雖能忍苦而智資糧不具，十一、雖具智資糧而不自攝，十二、雖能自攝而無教授。

此中，為離慢故，經言「須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不」等，此為依義，顯示對治我得慢故。又復，須陀洹能作是念者，即為說相，顯示無慢故，亦即是欲願攝持。

經言「世尊！實無有法，不入色、聲、香、味、觸」者，此為安立第一義。若須陀洹如是念：「我得須陀洹果。」即為有我想。若有我想，則為有慢應知，如是乃至阿羅漢亦爾。上座須菩提自顯無諍行第一及離欲阿羅漢共有功德者，以己所證為令信故，以無有法得阿羅漢及無所行故，說無諍、無諍行。此中即為安立第一義。

經曰：

佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，得阿耨多羅三藐三菩提法不？」須菩提言：「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提。」

論曰：

此下第六為不離佛出時。

依離障礙十二種中，為離少聞故，經言「如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不」等。謂彼佛出世，承事供養時有法可取，離此分別故，依義等及對治等隨義相應應知。

經曰：

佛告須菩提：「若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』彼菩薩不實語。何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土。是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色生心，不住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」

論曰：

此下第七為願淨佛土。

依離障礙十二種中，為離小攀緣作念修道故，經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土』」等。若念嚴淨土者，則於色等事分別、生味著，為離此故，經言「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色、聲、香、味、觸、法」等。

經曰：

「須菩提！譬如有人，身如須彌山王。須菩提！於意云何？是身為大不？」

須菩提言：「甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身。」

論曰：

此下第八為成熟眾生。

依離障礙十二種中，為離捨眾生故，經言「須菩提！譬如有人，身如須彌山王」如是等。此何所顯示？為成熟欲界眾生故。彼羅睺阿脩羅王等一切大身，量如須彌，尚不應見其自體，何況餘者。

經言「如來說為非體」者，顯示法無我故；「彼體非體」者，顯示法體無生、無作故。此即顯示自性與相及差別故。

經曰：

佛言：「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河。於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙。」

佛言：「須菩提！我今實言告汝。若有善男子、善女人，以七寶滿爾數恒沙數世界，以施諸佛如來。須菩提！於意云何？彼善男子、善女人，得福多不？」須菩提言：「甚多。世尊！彼善男子、善女人，得福甚多。」

佛言：「須菩提！以七寶滿爾數恒河沙世界，持用布施。若善男子、善女人，於此法門乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德無量阿僧祇。復次，須菩提！隨所有處，說是法門乃至四句偈等，當知此處，一切世間天、人、阿脩羅，皆應供養，如佛塔廟。何況有人盡能受持、讀誦此經。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處，則為有佛，若尊重似佛。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是法門名為『金剛般若波羅蜜』。以是名字，汝當奉持。何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提言：「世尊！如來無所說法。」

論曰：

此下第九為遠離隨順外論散亂。

依離障礙十二種中，為離樂外論散亂故，經說四種因緣，顯示此法勝異也：一、攝取福德，二、天等供養，三、難作，四、起如來等念。經言「須菩提！如恒河中所有沙數」等者，是攝取福德。經言「須菩提！隨所有處，說是法門」等者，是天等供養。經言「須菩提！當知是人成就最上第一希有」等者，是難作。經言「若是經典所在之處」等者，是起如來等念。於中，說者，為他直說故；授者，教授他故，顯示此樂外論散亂對治法勝異已。

於如是法中，或起如言執義，為對治彼未來罪故，經言「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜」故。如般若波羅蜜非波羅蜜，如是亦無有餘法如來說者。為顯此義故，經言「須菩提！於意云何？如來有所說法不」，此顯示自相及平等相法門第一義也。

經曰：

「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵，是為多不？」須菩提言：「彼微塵甚多。世尊！」

「須菩提！是諸微塵如來說，非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。」

論曰：

此下第十明色及眾生身摶取中觀破相應行。

依離障礙十二種中，為離於影像相自在中無巧便故，經言「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵」如是等。彼不限量，攀緣作意菩薩恒於世界攀緣作意修習，故說三千大千世界。

於中，為破色身影像相故，顯示二種方便：一、細作方便，如「三千大千世界所有微塵寧為多不」等。二、不念方便，如經「是諸微塵，如來說非微塵，是名微塵」故。為破眾生身影像相故，經言「如來說世界，非世界，是名世界」故。於中，世界，顯眾生世也，但以名身，名為眾生世。不念名身方便，即是顯示破彼影像相，不復說細作方便也。

經曰：

佛言：「須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？如來說三十二大人相，即是非相，是名三十二大人相。」

論曰：

此下第十一明供養給侍如來。

依離障礙十二種中，為離不具福資糧故，經言「於意云何？可以三十二大人相見如來不」者，顯示為福資糧故，親近、供養如來時，不應以相成就見如來。云何見？應見第一義法身故。

經曰：

佛言：「須菩提！若善男子、善女人，以恒河沙等身命布施。若復有人，於此法門中乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多無量阿僧祇。」

爾時，須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，捫淚而白佛言：「希有，婆伽婆！希有，修伽陀！佛說如是甚深法門，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是法門。」

「何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。」

「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者，則是非相，是故如來說名實相、實相。世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相，則名諸佛。」

佛告須菩提：「如是，如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜，如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜。」

論曰：

此下第十二遠離利養及疲乏、熱惱故不起精進及退失等。

依離障礙十二種中，為離懈怠利養等樂味故，經言「須菩提！若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施」如是等。於中，身有疲乏，心有熱惱，以此二種，於彼精進若退若不發。

此何所顯示如此捨爾許身，自所有福不及此福？云何以一身著懈怠等故而為障礙？何故此中上座須菩提流淚而言「我未曾聞如是等法門」也？以聞此勝福甚多，過於捨無量身，更不說餘勝福故。若聞如是勝福故，發起精進已，若於此法中生如義想，為離此過故，經言「若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德」等。即於如是實相中，為離實相分別故，經言「是實相者，即是非相」如是等。

經言「世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有」如是等，此何義？為令味著利養、過懈怠諸菩薩生慚愧故：「於未來正法滅時，尚有菩薩於此法門受持故，無人等取及法取；云何汝等於正法興時，遠離修行，不生慚愧也？」經言「此人無我相、人相、眾生相、壽者相」者，顯示無人取也；「我相即非相」等者，顯示無法取也。

經言「何以故？離一切諸相，即名諸佛」者，顯示諸菩薩順學相：「諸佛世尊離一切相，是故我等亦應如是學。」此等經文，為離退精進故說。於中，言若分別、若信解者，後句釋前句也。受者，受文字也。持者，持義也。

為離不發起精進故，經言「若復有人得聞是經，不驚不怖不畏」等者，以驚等故不發起精進也。於聲聞乘中，世尊說有法及有空，於聽聞此經時，聞法無有故驚；聞空無有故怖；於思量時，於二不有理中不能相應故畏。

更有別釋，為三種無自性故應知。謂相生第一義等無自性故，經言「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜」者。此有何義？復說第二生慚愧處故，言：「此法如是勝上，汝等不應放逸。」於中，以於餘波羅蜜中勝故，名第一波羅蜜。又，經言「如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜」者，此言顯示一切諸佛同說第一，是故名第一。

經曰：

「須菩提！如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相，無相亦非無相。何以故？須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相、眾生相、人相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相。是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？若心有住，則為非住。不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心。是故，佛說菩薩心不住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。」

須菩提言：「世尊！一切眾生相，即非相。何以故？如來說一切眾生，即非眾生。」

「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者。須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語。須菩提！譬如有人入闇，則無所見。若菩薩心住於事而行布施，亦復如是。須菩提！譬如人有目，夜分已盡，日光明照，見種種色。若菩薩不住於事行於布施，亦復如是。」

論曰：

此下第十三明忍苦。

依離障礙十二種中，為離不能忍苦故，經言「須菩提！如來說忍辱波羅蜜」等。於中有二：一、能忍，二、離不能忍。

能忍有三：一、如所能忍，二、忍相，三、種類忍。於中，如所能忍，以何相生忍處？如忍差別顯示，對治彼因緣故。何者能忍？謂達法無我故。云何得顯示？如經言「如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜」故。云何應知忍相？若他於己起惡等時，由無有我等相故，不生瞋想，亦不於羼提波羅蜜中生有想、於非波羅蜜中生無想。此云何顯示？經言「如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無有我等相」及「無相亦非無相」等故。何者種類忍？亦有二種：一、極苦忍，二、相續苦忍。此云何顯示？經言「須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相，應生瞋恨」等。云何相續苦忍？經言「須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人」等。

不忍因緣者，有三種苦：一、流轉苦，二、眾生相違苦，三、乏受用苦。於中，經言「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心」等，此為顯示流轉苦忍因緣對治。發菩提心者，以三種苦相故，則不欲發心，故說應離一切相等。此中，一切相者，為顯如是等三苦相也。若著色等，則於流轉苦中疲乏故，菩提心不生故，經言「不住色生心」等如前說。不住非法者，謂非法無我也，於非法及法無我中皆不住故。為成就彼諸不住故，說遮餘事，經言：「應生無所住心。」何以故？若有心住，即為非住等。

經言「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施」，乃至「一切眾生，即非眾生」等，此顯示對治眾生相違苦忍，即為一切眾生而行於捨。云何於彼「應生瞋」也？由不能無眾生及眾生想，以此因緣故，眾生相違時，即生疲乏，故顯示人無我、法無我等。

經言「須菩提！如來是真語者」等，此何所顯示？欲令信如來故能忍。於中，真語者，為顯世諦相故。實語者，為顯世諦修行有煩惱及清淨相故。於中，實者，此行煩惱、此行清淨故。如語者，為第一義諦相故。不異語者，為第一義諦修行有煩惱及清淨相故。說此真語等，已於此中如言說性起執著，為遣此故，經言「須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語」故。無實者，如言說性非有故。無妄者，不如言說自性有故。

經言「須菩提！譬如有人入闇」如是等，顯示乏受用苦忍因緣對治。若為果報布施，便著於事而行捨施。於彼喜，於欲樂、苦受中不解出離，猶如入闇，不知「我何所趣。」彼喜、欲樂亦爾。若不著於事而行布施，如有眼丈夫，夜過日出，見種種色，隨意所趣，應如是見。彼無明夜過，慧日出已，種種爾焰，如實見之。彼不知解出離欲樂、苦受故喜樂、欲樂。

經曰：

「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人、悉覺是人，皆得成就無量無邊功德聚。

「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分復以恒河沙等身布施，如是捨恒河沙等無量身，如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人，聞此法門信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫、受持、讀誦、修行、為人廣說。

「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說。若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說，如來悉知是人、悉見是人皆成就不可思議、不可稱、無有邊、無量功德聚。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說。若有我見、眾生見、人見、壽者見，於此法門能受持、讀誦、修行、為人解說者，無有是處。

「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養。當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸華香而散其處。

「復次，須菩提！若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤。何以故？是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八千四億那由他百千萬諸佛，我皆親承供養，無空過者。須菩提！如是無量諸佛，我皆親承供養，無空過者。若復有人，於後世末世能受持、讀誦、修行此經，所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。

「須菩提！若有善男子、善女人，於後世末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂，疑惑不信。須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」

論曰：

此下第十四離寂靜味。

依離障礙十二種中，為離闕少智資糧故，經言「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行」等。此中，為離三摩提攀緣，顯示與法相應有五種勝功德：一、如來憶念親近，二、攝福德，三、讚歎法及修行，四、天等供養，五、滅罪。何者如來憶念親近？經言「受持讀誦」等，「如來以佛智知彼、如來以佛眼見彼」等。於中，受者，習誦故。持者，不妄故。若讀若誦者，此說受持因故，為欲受故讀，為欲持故誦。又復，讀者，習誦故。持者，總覽義故。何者攝福德？經言「皆得成就無量無邊功德聚」等。何者讚歎法及修行？經言「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量」等，此為讚歎法。於中，不可思者，唯自覺故。不可稱者，無有等及勝故。經言「此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說」者，此成就不可稱義。於中，餘乘不及故最上，煩惱障、智障淨故最勝應知。經言「若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說」等者，此為讚歎修行。於中，如來知、見成就無量功德聚者，是總說也。不可思、不可稱、不可量者，解釋故。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者，謂肩負菩薩重擔故。經言「須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說」者，謂聲聞、獨覺乘者故。經言「若有我等見」乃至「受持，無有是處」者，謂有人我見眾生，而自謂菩薩者故。何者天等供養？經言「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養」等者。於中，以華、鬘、燒香、薰香、塗香、末香、衣、蓋、幢旛等供養，恭敬禮拜、右繞故，名支提。何者滅罪？經言「若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤」等故者。此毀辱事，有無量門，為顯示此，故說輕賤。經言「當得阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示滅罪故。

前所說以此因緣出生無量阿僧祇多福者，今當解釋彼無量阿僧祇義應知。威力者，成熟熾然故。多者，具足故。於中，經言「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫」等者，此顯示威力故，即是福聚威力，以彼所有福聚遠絕高勝故。此中，阿僧祇劫者，乃至然燈佛故應知。過阿僧祇者，更過前故。親承者，供養故。不空過者，常不離供養故。經言「須菩提！若有善男子、善女人，於後末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂」如是等，此顯示多故，或為狂因，或得亂心果應知。此之彼威力及彼多等，何人能說？是故經言：「須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」此顯示彼福體及果不可測量故。

經曰：

爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？」

佛告須菩提：「菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生，令入無餘涅槃界。如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。』何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相，則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。」

論曰：

此下第十五於證道時遠離喜動。

依離障礙十二種中，為遠離自取故，經言「須菩提白佛言：『世尊！云何菩薩發菩提心、住、修行』」等。何故復發起此初時問也？將入證道菩薩，自見得勝處，作是念：「我如是住，如是修行，如是降伏心，我滅度眾生。」為對治此故，須菩提問當於彼時如所應住、如所修行、如所應降伏心，及世尊答「當生如是心」等。

又，經言「須菩提！若菩薩有眾生」等者，為顯我執取或隨眠故。若言「我正行菩薩乘」，此為我取。對治彼故，經言「須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」者。

經曰：

「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

須菩提白佛言：「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：『摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』何以故？須菩提！言如來者，即實真如。

「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是故名一切法。」

論曰：

此下第十六求教授。

依離障礙十二種中，為離無教授故，經言「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不」如是等。

又，經言「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛』」等，此有何意？「若菩提法可說，如彼然燈如來所說者，我於彼時便得菩提，然燈如來則不授記言我得等；以彼法不可說故，我於彼時不得菩提，是故與我授記。」此是其義應知。

又，何故彼法不可說？經言「須菩提！言如來者，即實真如」故。如清淨故，名為如來，以如不可說故，作此說。清淨如名為真如，猶如真金。

或言：「然燈如來所，於法不得菩提，世尊後時，自得菩提。」為離此取故，經言「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語」等故。

又，經言「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語」者，顯示真如無二故。云何不實？謂言說故。不妄者，謂彼菩提不無世間言說故。

經言「是故如來說一切法皆是佛法」者，此何義？顯一切法、法如清淨故。如者，遍一切法故，此是其義。又，彼一切法，法體不成就，為安立第一義故，經言「須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是名一切法」故。

金剛般若波羅蜜經論卷中

金剛般若波羅蜜經論卷下

無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩岌多譯

經曰：

「須菩提！譬如有人，其身妙大。」須菩提言：「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身。」

佛言：「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生。』則非菩薩。」佛言：「須菩提！於意云何？頗有實法名為菩薩不？」須菩提言：「不也。世尊！實無有法名為菩薩。是故佛說一切法無眾生、無人、無壽者。」

論曰：

此下第十七為入證道故，經言「須菩提！譬如有人，其身妙大」如是等，顯示入證道時得智慧故離慢。

云何得智？有二種智故：一、攝種性智，二、平等智。若得智已，得生如來家，得決定紹佛種，此為攝種性智。得此已，能得妙身。於中，妙身者，謂至得身成就，身得畢竟轉依故。大身者，一切眾生身攝身故。若於此家長夜願生，既得生已便得彼身，是名妙身平等智。復有五種平等因緣：一、麁惡平等，二、法無我平等，三、斷相應平等，四、無希望心相應平等，五、一切菩薩證道平等。得此等故，得為大身，攝一切眾生大身故。

於彼身中，安立非自、非他故，經言「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身」等者，於此妙身等中安立第一義。如是等，是為得智慧。

云何離慢？經言「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生』」等。此云何可知？若作是念：「我滅度眾生，我是菩薩。」應知此是慢者，非實義菩薩。為顯示此故，經言「是故佛說一切法無眾生」等，若菩薩有眾生念，則不得妙身、大身故。

經曰：

「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土、莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴佛國土。須菩提！若菩薩通達無我、無我法者，如來說名真是菩薩、菩薩。」

論曰：

此下第十八上求佛地。

應知彼地，復有六種具足攝轉依具足：一、國土淨具足，二、無上見智淨具足，三、福自在具足，四、身具足，五、語具足，六、心具足。

為國土淨具足三摩鉢帝故，經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩」如是等。此義為於共見正行中轉故，為斷彼故，安立第一義，經言「即非莊嚴，是名莊嚴國土」等。

又，經言「須菩提！若菩薩通達無我、無我法」者，此言為二種無我故，謂人無我、法無我。

又，經言「如來說名菩薩、菩薩」者，為於彼二種無我中二種正覺故。此等云何顯示？若言「我成就」，即為人我取；「莊嚴國土」者，是法我取。此非菩薩。

經曰：

「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有肉眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有天眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有慧眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有法眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有佛眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」須菩提言：「如是。世尊！如來說是沙。」

佛言：「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是等恒河。是諸恒河所有沙數佛世界，如是世界寧為多不？」須菩提言：「彼世界甚多。世尊！」

佛告須菩提：「爾所世界中，所有眾生，若干種心住，如來悉知。何以故？如來說諸心住，皆為非心住，是名為心住。何以故？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」

論曰：

此下第二為無上見智淨具足故，經言「須菩提！於意云何？如來有肉眼不」如是等。於中二種：一為見淨，二為智淨。如來不唯有慧眼，為令知見淨勝故，顯示有五種眼，若異此則唯求慧眼見淨故。於中，略說有四種眼，謂：色攝，第一義諦攝，世諦攝，一切種一切應知攝。色攝復有二種，謂法界、修果，此為五眼麁境界故。是初色攝第一義智力故，世智不顛倒轉，是故第一義諦攝在先。於中，為人說法，若彼法為彼人施設，此智說名法眼。一切應知中一切種無功用智，說名佛眼。此等名為見淨。如經「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙」如是等，此為智淨。於中，心住者，謂三世心。若干種者，應知有二種，謂染及淨，即是共欲心、離欲心等。世者，說過去等分。於此二中安立第一義故，經言「如來說諸心住，皆為非心住」，乃至「過去心不可得」等。於中，過去心不可得者，已滅故；未來者，未有故；現在者，第一義故。為應知中證故，安立見。為教彼彼眾生寂靜心故，安立智。於此智淨中，說心住即非心住；如是見淨中，何故不說眼即非也？以一住處故，見、智淨後安立第一義故，初亦得成就。

經曰：

「須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界七寶持用布施，是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」須菩提言：「如是。世尊！此人以是因緣，得福甚多。」

佛言：「如是，如是。須菩提！彼善男子、善女人，以是因緣，得福德聚多。須菩提！若福德聚有實，如來則不說福德聚、福德聚。」

論曰：

此下第三為福自在具足故，經言「須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界」等。於中，亦安立第一義故，經言「須菩提！若福德聚有實」等。

經曰：

「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是故如來說名具足色身。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是故如來說名諸相具足。」

論曰：

此下第四為身具足故。於中，復有二種：一為好具足，二為相具足。為好具足故，經言「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不」如是等。於中，亦以安立第一義故，經言「如來說非具足」等。為相身具足故，經言「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不」如是等。

經曰：

佛言：「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我當有所說法』耶？須菩提！莫作是念。何以故？若人言『如來有所說法』，則為謗佛，不能解我所說故。何以故？須菩提！如來說法、說法者，無法可說，是名說法。」

論曰：

此下第五為語具足故，經言「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我當有所說法』耶」如是等。於中，安立第一義故，經言「如來說法、說法者」等。

經曰：

爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法，生信心不？」

佛言：「須菩提！彼非眾生，非不眾生。何以故？須菩提！眾生、眾生者，如來說非眾生，是名眾生。」

論曰：

此下第六心具足。

於心具足中，復有六種：一為念處，二為正覺，三為施設大利法，四為攝取法身，五為不住生死、涅槃，六為行住淨應知。於心具足中，為念處故，經言「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法，生信心不」如是等，此處於諸眾生中顯示如世尊念處故。彼非眾生者，第一義故。非不眾生者，世諦故。是人即為希有第一者，顯示說第一義是不共及相應故。此文如前說。

經曰：

佛言：「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？」須菩提言：「不也。世尊！世尊！無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無眾生、無人、無壽者，得平等阿耨多羅三藐三菩提。修一切善法，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法、善法者，如來說非善法，是名善法。」

論曰：

此下第二於彼心具足中，為正覺故，經言「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶」如是等。於中，無有法者，為離有見過已，顯示菩提及菩提道故。彼復顯示菩提有二種因緣，謂：阿耨多羅語故，三藐三佛陀語故。於中，經言「無有少法如來得阿耨多羅」者，此為阿耨多羅語故，此顯示菩提自相故、菩提解脫相故。彼中，無微塵許法有體，是故亦不可得、亦無所有應知。經言「復次，須菩提！是法平等」者，為三藐三佛陀語故，顯示菩提者人平等相。於中，平等者，以菩提法故，得知是佛。此中，經言「無有高下」者，顯示一切諸佛第一義中壽命等無高下故。經言「以無眾生、無人、無壽者，得平等阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示菩提於生死法平等相故。經言「一切善法，得阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示菩提道故。經言「所言善法、善法者，如來說非善法，是名善法」等者，此安立第一義相故。

經曰：

「須菩提！三千大千世界中，所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為他人說，於前福德，百分不及一，千分不及一，百千萬分不及一，歌羅分不及一，數分不及一，優波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻所不能及。須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我度眾生』耶？須菩提！莫作是見。何以故？實無有眾生如來度者。」

佛言：「須菩提！若有實眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者相。須菩提！如來說有我者，則非有我，而毛道凡夫生者以為有我。須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生。」

論曰：

此下第三於彼生具足中，為施設大利法故，經言「三千大千世界中，所有諸須彌山王」如是等。於中，為安立第一義教授故，經言「汝謂如來作是念『我度眾生』耶」如是等。又，經言「如來則有我、人、眾生、壽者相」等者，此有何義？如來如爾焰而知，是故，若有眾生，如來則為有我取。若實無我，而言有我取，為離此著故，經言「須菩提！如來說有我者，則非有我」如是等。是故，但小兒凡夫有如是取故，經言「須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生」故。

經曰：

「須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不？」須菩提言：「如我解如來所說義，不以相成就得見如來。」

佛言：「如是，如是。須菩提！不以相成就得見如來。」佛言：「須菩提！若以相成就觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故，非以相成就得見如來。」

爾時，世尊而說偈言：

若以色見我，以音聲求我，

是人行邪道，不能見如來。

彼如來妙體，即法身諸佛，

法體不可見，彼識不能知。

「須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶？須菩提！莫作是念：『如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。』」

論曰：

此下第四於彼心具足中，為攝取法身故，經言「須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不」如是等。於中，初偈顯示如所不應見、不可見故。云何不可見？諸見世諦故。是人行邪靜者，定名為靜，以得禪者說名寂靜者故。又復禪名思惟修故，於中，思者，意所攝；修者，識所攝。言寂靜者，即說覺及識，此世諦所攝應知。彼不能見者，謂彼世諦行者。

第二偈顯示如彼不應見及不應因緣，謂初分、次分。於中，偈言以法應見佛者，法者謂真如義也。此何因緣？偈言導師法為身故。以如為緣故，出生諸佛淨身，此不可見，但應見法，故彼不應見。復何因緣故不可見？以彼法真如相故，非如言說而知，唯自證知故。不如言說者，非見，實不能知故。為顯示此義故，偈言「法體不可見」，彼識不能知故。

於此住處中，得顯示以法身應見如來，非以相具足故。「若爾，如來雖不應以相具足見，應相具足為因，得阿耨多羅三藐三菩提。」為離此著故，經言「須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！莫作是念」等者。此義明相具足體非，菩提亦不以相具足為因也，以相是色自性故。

經曰：

「須菩提！汝若作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相。』須菩提！莫作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，說諸法斷滅相。』何以故？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。

「須菩提！若善男子、善女人，以滿恒河沙等世界七寶，持用布施。若有菩薩知一切法無我，得無生法忍，此功德勝前所得福德。須菩提！以諸菩薩不取福德故。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩不取福德？」

佛言：「須菩提！菩薩受福德，不取福德，是故菩薩取福德。」

論曰：

此下第五於彼心具足中，為不住生死、涅槃故。於中有二：一為不住涅槃，二為不住生死。

為不住涅槃故，「須菩提！汝若作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相』」如是等。於中，經言「於法不說斷滅」者，謂如所住法而通達，不斷一切生死影像法，於涅槃自在行利益眾生事。此中，為遮一向寂靜故，顯示不住涅槃。「若不住涅槃，應受生死苦惱。」為離此著，顯示不住流轉故，經言「須菩提！若善男子、善女人，以滿恒河沙等世界七寶，持用布施」如是等。於中，經言「無我」、「無生法忍」者何義？如來於有為法得自在故，無彼生、死，法、我；又非業、煩惱力生故無生，故名無我、無生者。此中云何得顯示？如說攝取餘福，尚於生死中不受苦惱，何況菩薩於無我、無生法中得忍已，所生福德，勝多於彼。

經言「須菩提！以諸菩薩不取福德」者，此顯示不住生死故。若住生死，即受福聚。又，經言「須菩提白佛言：『世尊！菩薩不取福德』」者，此有何義？以世尊於餘處說應受福聚故。經言「佛言：『須菩提！菩薩受福德，不取福德，是故菩薩取福德』」者，此顯示以方便應受，而不應取故。受者，說有故。取者，修彼道故。如福聚及果中，皆不應著。

經曰：

「須菩提！若有人言：『如來若去若來，若住若坐若臥。』是人不解我所說義。何以故？如來者，無所至去，無所從來，故名如來。」

論曰：

此下第六於心具足中，為行住淨。

於中，復有三種：一、威儀行住，二、名色觀破自在行住，三、不染行住應知。為威儀行住故，經言「須菩提！若有人言：『如來若去若來』」等。於中，行者，謂去來；住者，謂餘威儀。

經曰：

「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界微塵，復以爾許微塵世界，碎為微塵阿僧祇。須菩提！於意云何？是微塵眾寧為多不？」

須菩提言：「彼微塵眾甚多。世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。何以故？佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾。世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是故佛說三千大千世界。何以故？若世界實有者，則是一合相。如來說一合相，則非一合相，是故佛說一合相。」

佛言：「須菩提！一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。何以故？須菩提！若人如是言：『佛說我見、人見、眾生見、壽者見。』須菩提！於意云何？是人所說為正語不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？世尊！如來說我見、人見、眾生見、壽者見，即非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」

「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知，如是見，如是信，如是不住法相。何以故？須菩提！所言法相、法相者，如來說即非法相，是名法相。」

論曰：

此下第二為破名色身自在行住故，經言「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界微塵」如是等。於中，細末方便及無所見方便等，此破如前說應知。經言「彼微塵眾甚多。世尊」者，是細末方便。經言「若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾」等者，是為無所見方便。此說有何義？若微塵眾第一義是有者，世尊則不說非聚。經言「佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾」，以此聚體不成故。若異此者，雖不說，亦自知是聚，何義須說？

經言「如來所說三千大千世界」等者，此是無所見方便，此破名身，亦如前說應知。於中，世界者，謂明眾生世故。彼唯名身得名故，經言「若世界實有者，則是一合相」者。於中，為竝說若世界、若微塵界故，有二種摶取，謂一摶取及差別摶取。眾生類、眾生世界有者，此為一摶取。微塵有者，此為差別摶取，以取微塵眾集故。經言「如來說一合相，則非一合相」等者，此上座須菩提安立第一義故，世尊為成就如是義故。經說「一合相者，即是不可說」等，此何所顯示？世言說故，有彼摶取；第一義故，彼法不可說。彼小兒凡夫如言說取，非第一義。

已說無所見方便，破義未說。無所見中，入相應三昧時不分別，謂：如所不分別，及何人？何法？何方便？云何不分別？此後具說。

經言「須菩提！若人如是言：『佛說我見』」等，此等顯示如所不分別。云何得顯示？如外道說我，如來說為我見故，安置人無我；又為說有此我見故，安置法無我。若有彼我見，是見所攝。如是觀察，菩薩入相應三昧時，不復分別，即此觀察為入方便。經言「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」者，此顯示無分別人。經言「於一切法」者，此顯示於何法不分別。經言「應如是知，如是見，如是信」者，此顯示增上心、增上智故，於無分別中知、見、勝解。於中，若智依止奢摩他故知，依止毘鉢舍那故見，此二依止三摩提故勝解，以三摩提自在故，解內攀緣影像，彼名勝解。經言「如是不住法相」者，此正顯示無分別。經言「所言法相、法相者，如來說即非法相，是名法相」者，此顯示法相中不共義及相應義，如前已說。

如是一切住處中，相應三摩提方便亦爾應知。欲願及攝散二種，如前所說，更無別義，是故不復說其方便。

經曰：

「須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子、善女人發菩薩心者，於此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為他人說，其福德勝彼無量阿僧祇。云何為人演說，而不名說，是名為說？

一切有為法，如星、翳、燈、幻、

露、泡、夢、電、雲，應作如是觀。

論曰：

此下第三為不染行住。於中二種：一為說法不染，二為流轉不染。

為說法不染故，經言「須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無量阿僧祇世界七寶」如是等。此何所顯示？以有如是大利益故，決定應演說；如是演說，而無所染。經言「云何為人演說，而不名說，是名為說」者，此有何義？顯示不可言說故。不演說彼法有可說體，應如是演說；若異此者，則為染說，以顛倒義故。又，如是說時，不求信敬等，亦為無染說法。

為流轉無染故，經說偈言「一切有為法，如星、翳、燈、幻」等。此偈顯示四種有為相：一、自性相，二者、所住味相，三、隨順過失相，四、隨順出離相。於中，自性相者，共相見識，此相如星，應如是見。何以故？無智闇中有彼光故，有智明中無彼光故。人、法我見如翳，應如是見。何以故？以取無義故。識如燈，應如是見。何以故？渴愛潤取緣故，熾然於中著。所住味相者，味著顛倒境界故，彼如幻，應如是見。何以故？以顛倒見故。於中，隨順過失相者，無常等隨順故。彼露譬喻者，顯示相體無有，以隨順無常故。彼泡譬喻者，顯示隨順苦體，以受如泡故。若有受，皆是苦，以三苦故，隨有應知：彼苦生故，是苦苦；破滅故，是壞苦；不相離故，是行苦。復於第四禪及無色中，立不苦不樂受，以勝故。於中，隨順出離相者，隨順人、法無我。以攀緣故得出離故，說無我以為出離也。隨順者，謂過去等行，以夢等譬喻顯示。彼過去行，以所念處，故如夢；現在者，不久時住，故如電；未來者，彼麁惡種子似虛空引心出，故如雲。如是知三世行轉生已，則通達無我，此顯示隨順出離相故。

經曰：

佛說是經已，長老須菩提，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿脩羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

論曰偈言：

若聞如是義，於大乘無覺，

我念過於石，究竟無因故。

下人於深法，不能覺及信，

世人多如此，是故法荒廢。

金剛般若波羅蜜經論卷下

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門翻譯之記

諸國語言。中天音正。彼言那伽夷離淳那。此云龍勝。名味皆足。上世德人。言龍樹者。片合一廂。未是全當。龍勝菩薩通法之師。依大般若。而造中論眾典。於義包而不悉。大乘論師。名阿僧佉。解未解處。別為此部。魏尚書令儀同高公𨒌國上賓瞿曇流支。在第供養。正通佛法。對釋曇林。出斯義論。武定元年歲次癸亥八月十日揮辭丙寅凡有一萬三千七百二十七字。

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷上

龍勝菩薩造　無着菩薩釋

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

歸命一切智。

不滅亦不生，不斷亦不常

不一不異義，不來亦不去

佛已說因緣，斷諸戲論法

故我稽首禮，說法師中勝

如是論偈。是論根本。盡攝彼論我今更解。彼復有義。如是如是。如彼義說。如是如是。斷諸眾生喜樂取著如是如是。隨義造論。無有次第。

問曰。汝說此論。義無次第。或有次第。何意因緣。而說義論。如所依法。如是造論。答曰。此如是義。世尊已於大經中說言。憍尸迦。於未來世。若善男子。若善女人。隨自意解。為他說此般若波羅蜜。彼人唯說相似般若波羅蜜。非說真實般若波羅蜜。帝釋王言。世尊。何者是實般若波羅蜜。而言相似非實般若波羅蜜。佛言。憍尸迦。彼人當說色無常。乃至說識無常。如是說苦無我不寂靜空無相無願。如是乃至說一切智。彼如是人。不知方便。有所得故。如是應知。帝釋王言。世尊。何者是實般若波羅蜜。佛言。憍尸迦。尚無有色。何處當有常與無常。如是乃至無一切智。何處復有常與無常。如是等故。

又言。憍尸迦。若善男子。若善女人。如是教他修行般若波羅蜜。而說般若波羅蜜。作如是言。善男子。來修行般若波羅蜜。汝善男子。乃至無有少法可捨。汝心勿於少法中住。何以故。如是般若波羅蜜中。無有正法。若過法者。是則無法。於何處住。何以故。憍尸迦。如一切法自體性空。若其彼法自體空者。彼法無體。若無體者。是名般若波羅蜜。若是般若波羅蜜者。彼無少法可取可捨。若生若滅。若斷若常。若一義。若異義。若來若去。此是真實般若波羅蜜。依彼因緣故造此論。我如是知般若波羅蜜。此方便故。我今解釋。所謂入中論門。彼善男子。善女人言。我知色無常。乃至識無常苦無我等。以此因緣故。是相似般若波羅蜜。非是真實般若波羅蜜。

問曰。若說色空無相無願。云何此法唯是相似。非實般若波羅蜜耶。此三解脫世尊所說。非有為故。云何彼空亦相似耶。答曰。以取著故。

問曰。取著何法。答曰。於色取著。於空取著。若有取著。云何得是般若波羅蜜。此取著者。豈非是見。一切諸見。皆因如來說空故斷。又復何人即見彼空。彼人復以何法對治。唯無二際。是則能除。無二際故。名為非際。是故如來已為迦葉。如是說言。一切諸見。見空得出。若人取空。於空生見。我不能救。以此義故。師說偈言。

空對一切見，是如來所說

於空生見者，彼則無對治

又復餘師名羅睺羅跋陀羅言。

一切見對治，如來說空是

不愛空不著，著空空亦物

不愛空不空，此二非不愛

無能壞佛語，佛語處處遍

又復經中佛說偈言。

夫人不正見，少智故取空

如捉蛇不堅，如呪不善成

諸如是等。取著於色。取著色體。或分別空。分別不空。彼如是色。畢竟無物。云何當有空與不空。又如彼色。一切諸法皆亦如是。如佛世尊如是說言。如不異色。別更有空。亦不異空。別更有色。如色於空。空於色義。亦復如是。如是等故。又復經中佛言。迦葉。若有何人。見法不空。如是之人。法亦是空。空亦是法。又佛說言。所言空者。空自體空。所言色者。色自體空。若有少法而不空者。彼則有空。一切諸法皆無自體。何處當有空與不空。依此義故。有偈說言。

若法有不空，空亦得言有

無有法不空，依何法說空

我依此知。以取著故。相似義成。問曰。若師如是。以此方便。解釋般若波羅蜜義。以何義故。先造中論。名為造作。而非是經。答曰。若人愚癡。非是黠慧。彼人起心。如是分別。毀呰諸經。謂經不熟。唯論是實。餘法無論。為彼人故。此有偈言。

伐煩惱怨盡，救有救惡道

如來有伐救，此二餘法無

此偈非唯直是根本。亦以讚歎供養如來。亦斷一切戲論。分別諸取著等故說此偈。問曰。云何。答曰。有無量種供養如來。以如來有無量功德。今且略說三種供養。一者隨法順行供養。二者資財奉施供養。三者自身禮拜供養。此初隨法順行供養。供養中勝。以此偈法。供養如來。供養中勝。非物供養。問曰。此說何人供養如來。答曰。若人通達不生際者。又復有說言。須菩提於先禮我。論師如是。以此偈法供養如來。問曰。供養世尊。第一上吉。是故論初。應法供養。謂此偈法。如說能斷一切取著。戲論等者。今應當說。答曰。汝聽。我今為說。善意思念。言戲論者。所謂取著有得有物二。及不實取諸相等。是戲弄法。故名戲論。彼今略說。所謂取體。若取非體。取體非體。或取非體非非體等。此偈於彼一切皆斷。問曰。云何皆斷。答曰。偈言。

佛已說因緣，斷諸戲論法

故我稽首禮，說法師中勝

因緣生者。皆是戲論。問曰。因緣生者。云何戲論。答曰。因緣生者。世尊已於小乘中說。隨順次第得入法義。亦以對治外道取法。問曰。云何對治。答曰。外道惡見。彼有體見。有斷常見。如是樂著一切世界。摩醯首羅。時節微塵勝。及自性斷滅等。生如是分別。彼外道人。如是分別。則失因緣。彼人如是樂戲論故。名為惡見。此之戲論。是諸外道取著之法。為斷此故。世尊已說。無明因緣而生於行。無明滅故。諸行滅等。以如是故。有世界生。以如是故。則世界滅。非餘法故。如是生滅。

問曰。摩醯首羅。時節微塵勝者。自性及斷滅等。此等因緣。能生世界。滅世界者。此諸因緣。可是戲論。若因緣生。因緣滅者。云何戲論。答曰。以取著故。次第乃至取著涅槃。如來亦遮。何況不遮取著因緣。外道之人。取著體故。失於善道。行於惡道。戲論不實。問曰。云何。答曰摩醯首羅。若作世界。彼為是常。為是無常。為為他作。不為他作。彼為生已。而有所作。為是未生。而有所作為有而作。為無而作。彼如是等。皆悉不然。若作世界。為常而作。無常而作。為為他作。不為他作。為生不生。為有為無。如是一切。皆不相應。無道理故。

問曰。云何名為無道理耶。答曰。若是常法云何而得造作世界。若是常法作世界者。虛空亦應得作世界。是事不可。若是無常作世界者。瓶等亦應造作世界。若常無常。作世界者。虛空與瓶皆應得作。是事不可。若汝意謂。常無常過。離常無常。更別有作作世界者。是則無窮作世界作。更復有作之所作故。此復有過。瓶亦應是作世界作。是事不可。若汝意謂。此是過者。則無作者而作世界。此義不成。問曰。云何不成。答曰。無眾生故。若無作者。尚自非有。況復有作。如其無作。得有造作。是則無物。亦應得作。若其得作。兔角亦應作石女兒。又亦應作虛空花鬘。是事不可。亦可作瓶而皆不作。

若已生者。當知不得造作世界。如瓶不作。若未生者。亦不得作。如石女兒。若是有者。不作世界。猶如其人。若是無者。不作世界。猶如兔角。

此於世界常無常等。不相似過。又復如是摩醯首羅常無常等。若是世界之因緣者。世間罪福。亦是所作。是事不可。若如是者。一切罪福。則無果報。然今現見世間。罪福皆有果報。又復勝等。無物體故。不作世界。此義成就。先已廣說。以無因緣。是故彼無。若丈夫作丈夫不成。自不成故。不能成法。若有丈夫。可有轉行。如勝是常。無因緣故。勝無轉行。以是常故。如丈夫覺。丈夫無覺。則常如勝。若如是者。一切諸法。皆悉是常。若無物者。何法為常。若無法常。云何分別流轉行等。迦卑羅師。汝是弟子。云何有勝。有丈夫者。汝當說之。令義成就。爾乃於後常等法成。

問曰。云何無勝。答曰。云何有勝。問曰。以阿含故。答曰。我今亦以阿含故無。問曰。以道理故。有勝成就。迭相攝故。答曰。何者道理。問曰。有勝以見次第有壞相故。如見樹皮。知有樹心。答曰。若如是者。是汝家中。私量所量。道理成就。實無此勝。見壞相故。猶如兔角。兔角是有見壞相故。如樹皮等。

若汝意謂。雖無面等。而是有者。不相類故。則知無勝。以不生故。如石女兒。若如虛空則不成就。若如涅槃。是則無物無體。云何成有不有。此我今說。汝雖有語。都無義理。如汝向者。見宗因喻。而有所說。皆不相應。此我今說。破汝勝法。有無量種。不可具說。略說少分。於汝法中。言丈夫者。此無眾生。無因緣故。猶如兔角。如汝向者。言丈夫是世界因緣。已引喻者。世界因緣。今共籌量。若不能說緣具。則減緣具減故。是則有過。譬喻則減。汝則退壞一切諍對不成就者。無譬喻故。應先自觀己之朋。已說自因相。若其是常。則非作者。若是無常。亦非作者。若為他作。亦非作者。不為他作。亦非作者。若體已生。亦非作者。若是未生。亦非作者。若其是有。亦非作者。若其是無。亦非作者。皆有譬喻。不能具說。當審思量。自朋有喻。他朋無喻。如是如是。摩醯首羅。時微塵等。世界因緣。則不成就。若此成就。作與所作。迭互相作。無如是事。若有此事。摩醯首羅。則能作勝勝。亦能作摩醯首羅。如是等故。如是外道。說作所作。迭互相違。皆不相應。

問曰。如汝所說。緣具不成。是則有過。譬喻則減。復退壞者。此我今說。何等緣具。何者減相。若何等人。宗因喻等。三是緣具。彼如是人。則三種減。唯因譬喻。此二有過。以緣具故。宗則無減。以是言說之根本故。又義成故。此久已說有三種減。因喻二減。若人分別此之三分。具足和合故名緣具。彼如是人。應三種減。若復有人因三相語。則是緣具。彼人三種。云何有減。若緣具過。若譬喻減。云何彼人而當有減。若緣具過。汝未知故。作如是說。說喻減已。得緣具過。若復退壞。答曰。云何如是撾打虛空。若能捨離摩醯首羅之朋分已則可起心自謂黠慧爾乃攝取。若耶須摩之朋分也。汝此語言不能說於出世間法與世間法。復不相應。以其虛妄最凡鄙故。此如是故。則不須答。若耶須摩論師說言。此言語法。云何復離世諦之法。此我今說。以何者是。彼因三相。若何者法語為緣具。復以何者是因三相。

問曰。朋中之法。相對朋無。復自朋成。如聲無常。以造作故。因緣壞故。作已生故。如是等故。若法造作。皆是無常。譬如瓶等。聲亦如是。作故無常。諸如是等。一切諸法。作故無常。答曰。何名作法。為作名作。離作名作。此今解釋。若以作故。名為作者。聲是作法。聲皆是作。是故名作。若如是者。朋法不攝。則不得言。聲是朋法。若汝意謂。有如是過。聲與作異。聲則非作。若法離作。不得言作。以如是故。知聲非作。若聲非作。是則無法。若無法者。云何言常。或言無常。若分別物。分別物法。云何作聲。為有故作。為無故作。此今解釋。有法不作。無亦不作。若法有無。亦不成作。若汝說言。聲是作法。故無常者。是事不然。又如汝說三種相故。是名作法。因及因語。皆是緣具。則不相應。問曰。云何名為不相應耶。答曰。以不成故。一切作法無三種相。無朋對故。作朋之對。彼朋不作。是故相破。若不作者。是則無法。若無法者。云何破壞。如是兩朋。非等非勝。非有作法。若無法壞。亦可說言。兔角破壞。以無體故。義不相應。

若汝意謂。無常之朋。常朋相對。如是隨起。此我今說。汝甚愚癡。以不成法。而欲成法。此無常者。名為無物。若無物者。則無自朋。自朋不成。不得隨起。不得迴轉。若如是者。不得言朋。如虛空等。以無物故。若汝說言。他朋常者。是義不然。問曰。云何不然。答曰常不成故。如此常者。為是有物。為是無物。若是有物。瓶則是常。以有物故。若常無物。兔角應常。以無物故。是故不得言常無常。若汝說言。作法隨自朋不離。是義不然。以其自朋不成就故。問曰。云何不成。答曰。此說不成與朋相似。得言相似。以相似故。有自他朋。而汝朋者。則不相應。以所成法。未成就故。

問曰。云何名為所成未成。答曰。以所成法是無常故。無常無物。如其無物。何處相似。何者相似。謂瓶無常亦相似生。若如是說。所成之法。有異相似。得言相似。以相似故。有自他朋。此所成法。若有二種得言相似。瓶與無常。有二種法。得言相似。無二種法故不相似。彼所成法。若未生者。何名無常。云何名為所成成就。云何無常所成成就。問曰。云何名為所成不成。答曰。然此所成。或時是聲。或是無常。或聲無常。若合或和。此等一切皆不可成。若不可成。為於何處有所成法。若分別物。分別物法。若有相似。

若汝意謂。離聲無常二種法。外更攝餘物。名所成者。是義不然。物不成故彼何者物。離聲等二。於何處攝。而得言物。彼若是聲。彼則不得名為所成。以成就故。若是無常。彼無法故。所成不成。聲不能破。若是合者。是亦不然。物與無物。不可得合。是故不合。和亦如是。而不可得。

若復意謂。聲異所成。是義不然。無常與聲。不別異故。不異成故。若汝說言。有朋法作。是義不然。離朋有法。義不成就。於佛法中。離物以外。更無物法。問曰。緣具所成。此二相對。名物物法。答曰。緣具所成。二皆不成。離作物外。更無作法。如是作法。與朋不離。若作離朋。朋則非作。唯作是法。離作無法。不離於聲。而有作法是故偈言。

生作唯相貌，作者亦如是

一切生不實，生法如兔角

如是作法。非有故有。非無故有。亦復非是有無故有。如是思量。作法三相。義不相應。作法無物語於何處得為緣具。若三種減。若緣具過。

又復語言。於三種相。則不相應。語所說法。皆空無故。無自相故。句之與語。非一非異。離字無句。非一非異。字微塵成。因微塵有。然彼微塵。無分可得。以無分故。微塵自無。不能有成。若起若滅。

問曰。如汝所言。所說法空。以法空故。語三種相。皆不成者。是義不然。所說有故。此語所說有可得故。因緣壞等。云何而言。所說法空。遮三種相。答曰。因緣破壞。義不相應。不成就故。聲因緣壞。云何相應。以念念故。以不住故。既是無物。何處得有。因緣破壞。以不生故。猶如兔角。若復無常。此語三相。若常無常。二不相應。如虛空無。又亦如瓶。無有因緣。如是因緣。一切皆無。有二過故。此等一切。悉皆如是。邪法所攝。皆是戲論。破外道故。佛說因緣。

問曰。若如是者。云何因緣。得言戲論。如來世尊以諸因緣是實故說。佛如是說。此無明等。是大苦聚。和合而生。若無明滅。大苦聚滅。如來世尊說苦聖諦。或說苦滅。若是實者。云何戲論。答曰。賢面當聽。此今略說。何名無明。以不能知四顛倒故。說名無明。云何名實。又言。苦是苦聖諦者。如來世尊不如是說。如勝思惟梵天問經。佛言。梵天。若彼苦是實聖諦者。一切牛猪。諸畜生等。應有實諦。何以故。以彼皆受種種苦故。又言。梵天。若彼集是實聖諦者。六道眾生。應有實諦何以故。以彼因集生諸趣故。又言。梵天。若彼滅是實聖諦者。一切世間墮邪斷見說滅法者。應有聖諦。何以故。彼說滅法為涅槃故。又言。梵天。若彼道是實聖諦者。緣於一切有為道者。應有實諦。何以故。以彼依有為法。求離有為法故。以是故知。苦非實諦。又復說言。知苦無生。是名苦實聖諦。是故如來經說偈言。

一諦名不生，有人說四諦

道場不見一，何況復有四

如是未來世，常有諸比丘

惡意出家已，如是壞我法

是故得知一切諸法悉皆不生。通達知者。是實聖諦。是故如來復有說言。須菩提。乃至無有微塵等法故名不生。彼何法知而得。名為知不生法。若無生忍而得。名為無生法忍。以是故知。苦等四法。非四聖諦。若如彼人之所分別。則非是智。若有能知不生不滅。乃得言諦。乃得言智。此如是義。聖須菩提問如來言。

為苦是涅槃，苦智是涅槃

為集是涅槃，集智是涅槃

為滅是涅槃，滅智是涅槃

為道是涅槃，道智是涅槃

佛言須菩提，苦非是涅槃

苦智非涅槃，苦集非涅槃

集智非涅槃，苦滅非涅槃

滅智非涅槃，道非是涅槃

道智非涅槃，又復須菩提

四聖諦平等，我說是涅槃

如是涅槃者，非苦非苦智

如是次第至，非道非道智

時聖須菩提，白佛言世尊

復以何者是，四聖諦平等

佛言須菩提，所言平等者

隨在於何處，非苦非苦智

如是次第至，非道非道智

若彼一切法，一切法真如

不虛妄真如，如是法住等

我說彼涅槃，而非是苦等

一切法不生，以無自體故

如是說能知，一切法不生

是名實聖諦

問曰。若如是者。以何義故。如來經中說四聖諦。答曰。此為次第隨順入故。佛如是說。非第一義。或實或妄語。是故世尊說言。梵天言實聖諦。實聖諦者。何處無實無妄語等。以是義故。四顛倒起。此智非實。如是苦諦。實不成就。我義成就。

問曰。我則不說非智為實。我說非智覺故名實。云何而說。於無常法謂是常法故名非智。於苦謂樂故名非智。無我謂我故名非智。不淨謂淨故名非智。如是等者。皆非是智。若於無常。能知無常。於苦知苦。於無我法。能知無我。於不淨法。能知不淨。如是知者。彼得言智。彼得言實。如是我說智名為實。非無智實。答曰。此癡臭氣風來薰我以戲論故。此癡最大樂著智故。問曰。云何。答曰。偈言。

若其有無常，可得言有常

既無少無常，何處當有常

若其少有苦，可得言有樂

既無微少苦，何處當有樂

若少有無我，可得言有我

既無有無我，何處當有我

若有不寂靜，可得有寂靜

既無不寂靜，何處有寂靜

而於色體。貪取著已。或分別常。分別無常。色自體空。畢竟無物。何處有常。及有無常。如是等類。如色如是。至一切法。皆此因緣。成就戲論。然此因緣。亦是戲論。非唯因緣。如是戲論。乃至取佛。亦是戲論。

問曰。云何。答曰。善男子。聽汝勿憍慢。佛智難解。世尊偈言。

持心如金剛，深信佛智慧

知心地無我，能聞微細智

今汝善意生。金剛心善。面汝今聽說戲論不戲論相。

問曰。云何。答曰。此如是義。佛大經中。覺菩薩故言。須菩提。非體不覺非體。須菩提言。世尊。云何體能覺非體耶。佛言。不爾。須菩提。須菩提言。世尊。云何非體能覺體耶。佛言。不爾。須菩提。須菩提言。世尊。云何體能覺體耶。佛言。不爾。須菩提。須菩提言。世尊。云何非體能覺非體耶。佛言。不爾。須菩提。須菩提言。世尊。云何一切法不可得耶。不可覺耶。不可證耶。若體不覺非體。非體不覺體。體不覺體非體不覺非體。此當無耶。佛言。有覺有得。非此四句法。須菩提言。世尊。云何覺。佛言。須菩提。非體非非體。彼如是覺。何處無戲論。彼如是覺。非戲論。非戲論法。彼如是覺。慧命須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。何者戲論。佛言。須菩提。色常無常者。菩薩摩訶薩戲論。須菩提。受想行識常無常者。菩薩摩訶薩戲論。若知色。若不知色者。菩薩摩訶薩戲論。如是知受想行識。不知受想行識者。菩薩摩訶薩戲論。知苦聖諦者戲論。斷集者戲論。證滅者戲論。修道者戲論。修行四禪者戲論。修行四無量。四無色。三摩跋提。四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道者戲論。修行空解脫門。無相無願解脫門者戲論。修行八解脫。九次第。隨順行。三摩跋提者戲論。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道者戲論。我得緣覺菩提者戲論。我具足滿十菩薩地者戲論。我得菩薩行者戲論。我教化眾生。令成就者戲論。我生如來十力者戲論。我得四無所畏。四無礙智。十八不共法滿足者戲論。我得一切具足者戲論。我斷一切結習者戲論。彼菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜。已知色若常無常戲論。不應如是戲論。菩薩如是不戲論乃至我得一切智者戲論。不應如是戲論。如是不戲論。何以故。自體自體不戲論。非自體非自體不戲論。自體非自體不戲論。非自體自體不戲論。更無有法可以戲論。何處戲論。誰為戲論何者戲論。云何戲論。是故須菩提。色不戲論。乃至識不戲論。略說乃至菩提不戲論。如是須菩提。菩薩摩訶薩如是不戲論。應如是修行般若波羅蜜須菩提言。世尊。云何色不戲論。乃至識不戲論。略說乃至菩提不戲論。佛告慧命須菩提言。須菩提。色無自體。乃至識無自體。略說乃至一切智無自體。彼不戲論。須菩提。如是因緣色不戲論。乃至識不戲論。乃至一切智不戲論。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜。成菩薩法。汝今善意。知此戲論不戲論相。偈言。

佛已說因緣，斷諸戲論法

故我稽首禮，說法師中勝

此偈成就四種所得。戲論則斷。

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷上

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷下

龍勝菩薩造　無著菩薩釋

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

問曰。阿闍梨意。為何義故。而造此論。答曰。依順道理。入大般若波羅蜜義。為令眾生捨諸戲論取著等故。既捨離已。依順道理。速入般若波羅蜜故。既依道理。速入般若波羅蜜已。捨諸戲論一切取著。捨諸戲論取著等已。速疾成就無上正覺。為此義故。師造此論。

問曰。此無因緣。而作是說。答曰。此因緣者第一因緣。謂令眾生依順道理。入於般若波羅蜜已。速成正覺。問曰。若如是者。何者般若波羅蜜耶。答曰。豈可不作如是說言。

不滅亦不生，不斷亦不常

不一不異義，不來亦不去

此如是偈。是修多羅道理。阿含如次第釋。今釋偈句。非滅不滅。非生不生。應知。諸句皆如是說。

問曰。以何義故不如是言。此法非滅故名不滅。此法非生故名不生。或可說言。此法無滅故名不滅。此法無生故名不生。如是等耶。答曰。如是之義。以於阿含道理有妨。是故不得作如是說。問曰。云何有妨。答曰。何法無滅。何法無生。問曰。第一義諦。答曰。若如是者。有二種諦。所謂世諦。第一義諦。若有二諦。汝朋則成。問曰。若異世諦。有第一義諦。成我朋分。為有何過。如說偈言。

如來說法時，依二諦而說

謂一是世諦，二第一義諦

若不知此理，二諦兩種實

彼於佛深法，則不知實諦

答曰。汝快善說。我說亦爾。依於二諦如來說法。依二諦說。說法真如。不破不二。若其二者。異第一義。法真如別。有世諦法。真如一法。真如尚不可得。何處當有二法真如。而可得也。若說二諦。此如是說。不異世諦。而更別有第一義諦。以一相故。謂無相故。此如是義。師偈說言。

若人不知此，二諦之義者

彼於佛深法，則不知真實

問曰。此云何諦。答曰。若此不破。問曰。此之二諦何物不破。答曰。一相。所謂無相。無自體。如本性空。如此則是諦。如有偈中說諦相言。

二種法皆無，戲論不戲論

不分別不異，此義是諦相

若如此偈。云何如來依二諦說。一切如來皆無所依。不依世諦。亦復不依第一義諦。如來說法。心無所依。何用多語。但說所論。舊所諦者。如前所說。第一義諦。若滅若生。二皆無者。此則應說。云何名為第一義諦。問曰。涅槃是常。彼涅槃處。無生無滅。若如是者。一切外道朋皆成就。彼外道人。豈可不作如是說言。我涅槃常。寂靜不動不變不壞。有法有物。彼涅槃中。無滅無生。此等皆是外道之人分別涅槃。取著涅槃。此不相應常我勝者。外道所說常我勝者。以無體故。答曰。云何汝涅槃者。何者涅槃。而涅槃中無生無滅。

問曰。貪欲瞋癡及陰等。盡更不復生。是名涅槃。答曰。此名盡者。謂失無體滅故名盡。彼滅云何。可於滅中復有滅耶。或於體中有無體耶。何故遮我汝此語者。為依何物以為境界。而說此語。為體境界非體境界。為體非體二種境界。一切諸法皆不如是。以相違故。若不生者。是則無體。彼義云何。於彼不生無體之中。為有生不而汝遮我此不生中則無有生。依如道理阿含義故。汝難不退。涅槃空故。以異涅槃更無法故。如是成就。

有如是說。何者名為第一義空。彼處說言。第一義諦。名為涅槃。彼涅槃者。涅槃亦空。復有經中說言。世尊。言涅槃者。名為寂靜。無一切相。無一切念。復有說言。此涅槃者涅槃所謂體非體空。如是等說。

如是一切種種思量。第一義諦體不可得。是故不得遮生遮滅。若汝意謂。第一義諦微少有體。而可說者。即是我證。汝今何用思量此處。又如經說。我今說之。如來說言。文殊師利如所說法。無如是法。如是不說。亦如是無。亦不可得。問曰。如是說者。云何而避。答曰。若無少法無體聚物。若或可說。若不可說。一切皆無。如是名避。捨此二諦所攝諍對。

問曰。言誰語義為有何過。答曰。若如是說。則於道理阿含有妨。問曰。云何道理阿含有妨。答曰。如先聖者須菩提言。何時世尊本為菩薩摩訶薩時。修行般若波羅蜜故。正觀此法。彼時正觀色不生。乃至正觀一切智不生。正觀凡夫不生。乃至正觀佛不生。而汝意謂。此誰語義。別有法者。則不相應。又舍利弗不如是說。如慧命須菩提所說語義。我如是知色不生。乃至一切智不生。凡夫不生。乃至佛不生耶。如是阿含有妨礙故。是誰語義。則不相應。

若汝復謂是誰語義。雖不離法。而說言離。譬如乳渧。水渧像身。磨物石身。第一義諦亦復如是。言誰語義。此我今釋。此不相應。此乳等體。則是有體。汝取體已。渧等法外。更異法遮。汝今云何第一義諦可有體耶。若有體者。此滅生等。則可遮言。不離法有。是故汝義。則不相應。為有何法。非滅非生。問曰第一義諦。答曰。彼是何法。問曰。涅槃。答曰。彼復何物。問曰。煩惱陰盡則名為滅。亦名無體。如是我說名為涅槃是我意解。答曰。若如是者。斷滅之法。亦是涅槃。若彼先生煩惱業陰。後時盡滅。盡滅無體。亦是涅槃。未來未生亦是涅槃。如是涅槃。直是斷滅。若如是者。斷滅之法。則是涅槃義。可成就。未來是無。此既未至。云何相應。以是義故。汝應可羞放捨。如是攝取涅槃。問曰。汝涅槃。涅槃何類。答曰。經中可不如是說言。一切諸法。無始來滅。本性不生。無自體耶。

又復經中說言。世尊。若有沙門。諸法本性寂滅相中。求涅槃體。我說彼人。名為外道。如是等耶。又復經中有說偈言。

無始寂不生，本來自性滅

而轉法輪時，世尊開顯法

又阿闍梨復說偈言。

不寂靜不得，不斷亦不常

不滅亦不生，如是名涅槃

如是思量道理阿含。第一義諦。有物不成。以是義故。先說道理。非滅不滅。非生不生。如是一切如是。則為不二義成。此如是說。不生是色。不異不生別更有色。色是不生。不異於色別有不生。乃至一切智。乃至佛如是盡滅。則不異色。乃至一切智。乃至佛此如是說。若盡若色。若復不二。此一切法非合非離乃至一切智。乃至佛者此義成就。此語太煩。可捨不須。第一義諦。言說甚多。如是知已。可捨此語。不須更論修多羅義。我今解釋。或依道理。或以阿含。彼阿含者。何者阿含。所謂一切大乘經典。一切大乘修多羅中。皆說如是不滅等句。然於般若波羅蜜中。說此處多。此是阿含。今說道理。問曰。云何道理阿含。此如是偈。如經意釋。答曰。汝清淨心。至心善聽。我今解釋。此之滅名。於體上有。非無體有。如是生。如是斷。如是常。如是等。彼如是體。種種思量。皆不可成。問曰。彼體云何不成。答曰。以因緣故。若何等法。有因緣者。彼無自體。若無自體。彼法無體。此無體者。無自體故。譬如兔角。以無因緣。是故無法。此一切法。皆無自體。以因緣故。如幻如夢。

若汝意謂。彼實有體。有自體者。云何知有。因緣生故。猶如瓶者。此我今釋。如是因緣。分別無義。若法自體。何用因緣。先自有故。若無自體。何用因緣。以無法故。以是義故。分別因緣。則無義理。若說體者。應如是知。彼無體者。無自體故。是故如來如是說言。須菩提。一切和合。皆無自體。以因緣故。一切和合。和合皆空如是一切。體不成就。問曰。云何滅等而不成就。答曰。體滅異體。彼體不生故不成就。問曰。云何不生而得有體。答曰。無自體故。若何者法。無自體者。彼法無生。則如兔角。自體無體。問曰。彼云何無。答曰以因緣故。若言有體。無因緣者。無如是法。

若汝意謂。空數緣滅。非數緣滅。如是等法。非有因緣。而有不無。是義不然。問曰。云何不然。答曰。如是滅者。汝豈可不作是思惟。彼滅云何。為有為無。又復何者空等無為。既非是生。云何為有。若是有者。兔角亦有。是義不可。問曰。若何等法。自體無者。彼生則無。云何而言。彼復無滅。答曰。汝心憍慢。自謂。數數被破。自愛己朋。攝滅不捨。我於向者。可不說言。以不生故。若不生者。滅云何成。若不滅者。而復云何得成不生。不生法中。非唯無滅。亦復無斷。如是若常。若一若異。若來若去。此等一切於不生中。皆不成就。如說偈言。

於不生體中，則無滅可得

不滅則不生，皆不可成就

如是二法。則無前後。謂法先生。後時滅二。或亦先滅。後時生二。問曰。云何無耶。答曰。以有為法無無始故。又一切法悉皆空故。問曰。若人有為無無始者。則無此過。我則不爾。有為有始。摩醯首羅。時微塵等。有為因緣。有無始故。是故何人有為無始。則無此過。或先生已。於後時滅。或先滅已。後時乃生無決定故。有為無始。非此決定。則非我義。我則不爾。有為有始。摩醯首羅。時微塵等。有為因緣。有無始故。又毘耶婆如是說言。生者必死。死者必生。如是等故。答曰。汝既倒已方始作勢。此我於先。可不已遮。摩醯首羅時微塵等。非因緣耶。若非因緣。云何成始。又復汝引。摩醯首羅時微塵等。為有因緣。為無因緣。若更有者。是則有為無始義成。若更無者。摩醯首羅時微塵等。非有為始。以非因故。猶如兔角。一切法體。皆無因緣。是義不成。若是何人。攝受此意。有為無始。彼如是人。則得見過。以其說言有為有始。有為無始。是故名見。

問曰。汝唯如是。與他朋過。不住自朋。答曰。若說體者。得如是過。過不在我。又我如是自體空中。一切法中。我無分別有為之法有。何者始。何者無始有。何者終。何者無終。如是等也。如阿闍梨所說偈言。

一切體中空，何者終不終

終者是何終，非終非何終

如是思量。滅生二種。次第相對。如父子者。義不相應。則無此滅。問曰。云何無耶。答曰。思量此滅。如是滅法。或在前有。或後時有。或二時有。或一或異。若或二者。一切不成。又復滅者。滅名無體。失盡非常。諸如是等。若無體者。彼復云何。成有成無。

若汝意謂。體亦是滅。非是非體。如是體者。云何滅體。而復可壞。如瓶可滅。以有體故。若無生者。何處有體。或得有滅。或有或無。如是如來有偈說言。

何人不取生，彼人無物滅

彼不著有無，不取世界物

此滅如是。云何成有。若成就無。又此滅者。滅名無常。於汝法中。無常三種。一者念念壞滅無常。二者和合離散無常。三者竟畢如是無常。此如是等三種無常。有無所攝。世尊皆遮。問曰。云何皆遮。答曰。世尊說言。須菩提。若有體者。可得言盡。復有說言。無常之物。則為不實。非生滅相。若體有滅。無常不成。如是滅義若依道理。阿含思量。皆不成就。是故於滅不應攝取。問曰此義云何。為唯遮滅。若有若無。為復遮餘一切法體。答曰。取一切體。若有若無。此取皆遮。非唯遮滅。問曰。何義故遮。答曰。斷過過故。師如是說。所謂偈言。

若取有著常，無則墮斷見

是故黠慧者，不依止有無

又復有說。所謂偈言。

若人見於有，或見無是癡

彼不知修行，寂靜安隱處

又復有說言。迦旃延。有則墮常。無則墮斷。又復經中說言。迦葉。有是一邊。無是一邊。中者非有。亦非是無。以無體故。此義應知。無自體故。一切體有。一切體無。義皆不然。此如是義。如世尊說言。須菩提。於體自體一切法中。若有若無。義皆不然。須菩提言。實爾。世尊。如是處處。攝一切體。若有若無。一切皆遮。以無體故。以不生故。有無皆無。亦無有滅。

問曰。如是如是。於一切法不生法中。無有滅者。如一切法不生之義。汝今應說。此義云何。復無斷耶。答曰。此斷名者。則於體有。非於無體。彼體不成。問曰。云何不成。答曰。自體他體。悉皆無體。以無體故。猶如兔角。非有自體。非有他體。非體不體。以不生故。如是一切體不生者。此義則成。如阿闍梨所說偈言。

或自體他體，或體或無體

如是見不見，佛法第一義

是故無體。則亦無斷。又復如是。常斷之相。是有所攝。或非有攝。如是二種。世尊皆遮。問曰。此何故遮。答曰。佛為教成迦旃延故。有無皆遮。世尊。真知體非體者。是故無斷。又此若有本性成者。云何得言無法無物。或復言異。或言無體。此若有法。可斷可滅可失等者。可得名斷。然彼有法本性自無。云何不失。而或言斷。如說偈言。

若法本性有，此可得言無

若言本性異，此義不可得

以本性無故，變異不可得

若本性有者，可得言變異

又復此中。前言有體。言有體已。後時言無。常斷過成。如偈說言。

若有自體者，非無而亦常

先有後時無，則成就斷見

此攝斷常二種過失。故如是遮。若說體者。成斷常過。以依如是道理阿含。思量彼斷。則不可成。彼如是斷則不成就。問曰。云何不成。答曰。以無因故。以不滅故。所謂斷者。名滅無體。無體無因。若或無滅。猶如兔角。若法有體。可得言因。可得言滅。其猶如瓶。師如是說。所謂偈言。

法有因有滅，彼可見如芽

滅中無滅者，是故無滅因

此無因故。則知是無。復不滅故。汝心如是。欲求真實。不應著斷。

問曰。我今已解。受此無斷。若攝此斷。一切惡中。最為鄙惡云何不常。答曰。我上豈可不說不生。若不生者。云何有常。若不生常。兔角亦常。是則不可。故非有常。世尊說言。若法不生。不得言常。亦復非斷。是故常斷二皆不成。以墮邊故。若汝意謂。虛空我等。不生而有。亦得是常。如說有法。無有因緣而實是常。以是義故。虛空我等。常則成者。是義不然。何用思惟。石女之子。或黑或白。虛空等無。而汝思惟。是常亦爾。問曰。彼虛空等。云何無物。答曰。空等畢竟物不可得。猶如兔角。畢竟如是。六根各各皆不能得。如是空等。亦不可得。是故知無。以是無故。虛空等常。義則不成。又不生故。無義則成。如汝意謂。是有法者。若當未有法不成。有法不成。以不生故。無自體故。若有體者。以自體故。彼是有故。不須和合。以是有故。若無自體。無自體中。則無有法。以無物故。猶如兔角。如偈說言。

體無自體故，是則無有法

此因緣此生，此義不如是

若汝意謂。虛空是有。以有相者。彼相亦無。無初無後。亦無二故。復有不生。若不生法。而有相者。兔角應有。長短等相。此義不然。

若汝意謂。我相可得。彼相六識所不取故。相不可得。若汝意謂。相現見者。則失自法。以根得故。若如是者。汝所立我是無常等。若汝意謂。非根境界。相則不攝。

問曰。雖如是破而實有。我一句說故。此若一句。攝兩字說。則知彼有。猶如澡灌。我亦如是兩兩字說故。則知有我(此一我字翻彼二字)。答曰。此語不成。一廂語故。如彼虛空。亦如夢等(此一夢字翻彼二字)。我亦如是。是故無我。如彼虛空。又亦如夢。此等一切二字所說。皆悉是無。我亦如是。是故無我。又復無我。以其作故。若物是作。則知無我。猶如彼瓶。如是身作。故身無我。以是作故。

若汝意謂。以於身中見命等相。知有我者。命等相中。無常無常。如是思量。常則不成。若汝意謂。我實不說有法是常。亦復不說。無法為斷。更復有法。於三世轉。不滅名常。若無法者。不得有義。是故我言有法是常。若無法者。則為是斷。汝是意。我今解釋。若有法者。是則得言三世流轉。常法定住。不動不變。云何而得三世流轉。若流轉者。則是無常。問曰。云何無常。答曰。若過去者。云何是常。若過去者。則是無常。云何過去。過去名失。名盡名滅。名為無體。彼云何常。若其無體。云何過去。若有物體。云何過去。若其有者。石女之子。亦應是常。以無體故。

又若過去。常義不成。未來世常。義亦不成。問曰。云何不成。答曰。此未來者。名為無體。名為不生。名為不出。彼若如是。云何為常。若其常者。兔角亦常。此義不可。若謂有物。云何未來。若或是常。若或未來。義不相應。

又現在常。義亦不成。問曰。云何不成。答曰。此現在者。現法流轉故。名現在。彼現在法。一念不住。若一念住。一劫亦住。而此住相。實不可得。以無住故。念亦是無。若念轉者。云何是常。若不生者。何有現在。未來過去。時節成就。時無體故。若有體者。是則過去。未來現在。則不是時。若是時者。過去未來。現在非體。時或與體。若一若異。義皆不成。又時與體。有尚不成。何況過去。未來現在。或復是常。若有體常。體自不成。體不成故。云何成常。是故常無。如汝意謂。如其無物。則非法者。此最不成。汝何意故謂無物者。則非是法。若以無物。則非法者。是則有法。亦非是法。以無與有。共相對故。以無法無。有法亦無。以彼無法不成就故。如其無法不成法者。云何有法而得成法。云何有法名為有法。

若汝意謂。此有法者。更有因緣。有此有法。則有法與彼無法。則不相對。此今解釋。若汝分別此有法者。更有有法。二有平等相似相對。不同無者。此之有法更有有法。更無有法。此我今釋。若彼有法。更有有法。是則無窮。若汝意謂。從於無法。而有有法。是則無因。而有法生。是則有法。義不成就。如是無法。而有法生。無信樂者。如是有無。汝捨勿攝。

又有法明相對明示彼有法者。若其有體。得言有法。若無體者。是則不得名為有法。彼體不成。體若不成。云何而得。成有成無。汝可捨此。有無分別。何用此為。

復有義釋。如是滅生斷常等法。其義云何。為一物中一時而有。為當前後。此我今釋。不相應法。云何一處互相違故。滅等相違。不得同處。於一物中。云何不壞。

若汝意謂。於一念中。有滅有生。有斷常等。則不相應。若汝復謂。於一物中。非一念轉異異念中差別轉者。則不相應。問曰。云何名為不相應耶。答曰。若如是者。更異法滅。更異法生。更異法斷。更異法常。如是等故。此一物中。云何別異。若汝意欲避如是過。異物異滅。物外異生。異斷異常。如是等者。此則不成。問曰。云何不成。答曰。若如是者。則於一物。亦得言有。亦得言無無此道理。是故一異。義則不成。非唯滅等。一異不成。復何者。法若有滅等。彼共滅等。一異不成。問曰。云何為唯滅等。一異不成。為一切法一異不成。答曰。一切諸法皆亦如是。一異不成。如偈句言。亦非一義。非異義故。問曰。云何一切諸法一異不成。答曰。以不生故。如石女兒。若法生者。一異義成。若一切法皆不生者。一異之義。云何可成。如石女兒。本自不生。無自體故。又無自體。以因緣故。因緣法者。無法可得。若因緣者。則非是生。經中說故。此一異義。則不成就。

問曰。云何因緣名為不生。若不生者。云何而說名為因緣。若因緣者。云何不生。若不生者。云何因緣。如其因緣。名不生者。義不相應。答曰。此不相應。若說因緣。則不相應。若體是有。云何因緣。以先有故。如其無者。則是無法。云何因緣。以無法故。如其無法。有因緣者。是則兔角亦須因緣。因者無體。以無物故。如虛空花。是故此義道理則成。思惟因緣。則是不生。何者因緣。

問曰。因緣二種。一內。二外。內者。所謂無明緣行。乃至老死。外因緣者。所謂一切器世間中。種子芽等。答曰。此如是法。今共籌量。若汝分別此無明等十二諸分。因緣法者。如汝所說。此十二分。為如車分。於車為分。名為因緣。為此十二而共和合。名為因緣。為一一分。自是因緣。為二二分二分因緣。為當於此一切分外。更有因緣。為唯相貌。此一切法。如是思量。皆不相應。問曰。云何名為不相應耶。答曰。以念念故。若唯是一。則無因緣。問曰。云何是一。則無因緣。答曰。若如是者。唯一無明。得為因緣。餘非因緣。又復二者。亦非因緣。以滅與生。二不俱故。如生不生。則不和合。分別車分。亦不相應。因緣和合。不可得故。現見車分。於一時中。有法和合。無明等分。於一時中。不見有法。如是因緣。說名因緣。如車分車。無明等分。則不如是。滅生生滅。法無和合。若無和合。為說何法。若無所說。云何說法。所有言說。是法相貌。云何相貌。可得言有。如阿闍梨提婆偈言。

一法名無體，以無和合故

若一無體者，是則無和合

若離諸分。更別有法。則非因緣。以不生故。如是因緣不生義成。如佛說言。言因緣者。因緣則空。是故應捨因緣之義。不應攝受。如是思量。一義異義。二皆不成。又見一已。取異相對。既見異故。取一相對。相對不成。如偈說言。

異異因緣外，更無有法生

不異因緣外，則無法可得

異異更無異，不異異亦無

如其異無者，異更不可得

如是一異。應捨勿攝。如是捨已。知本性空。心念彼空。何用攝受。虛妄不實。問曰。如是如是。一切諸法本性自空。此第一義。是真是實。我今始解。如來實語。如世尊說。一切諸法本性自空。無自體故。此復云何。世間之人。一切現見去來不成。答曰。以阿含故。問曰。何者阿含。答曰。此如是義。於大經中。如來說言。須菩提。一切諸法去來行空。彼人不覺。取著不捨。而彼空法。不去不來。無有一法。而不空者。又復說言。一切諸法悉不來者。此是阿含。又道理故。若法不生。則無去來。猶如兔角。此義成就。又偈說言。

已去則不去，未去亦不去

離已去未去，現去則非去

此復廣說。何者為去。何法是去。去者是誰。若是我去。以無我故。去義不成。汝法我常。不動不搖。云何能去。若我能去。虛空亦去。而此虛空。實無去法。我者不能從於此方而到彼方。無離無合。汝所立我。遍一切處。則無去處。自在秉執。遍一切故。以是義故。我則不去。若汝意謂。以身隨心。是故有行。此義不然。以其有常無常過故。又以有分無分過故。又以有色無色過故。心非作故。身不隨行。行不可得。心身有無。常不成就。云何此方行到彼方。如迦卑邏弟子意謂由勝因緣丈夫流轉。如是名行。丈夫作已迴故名還。是故由勝得有去來。此我解釋。汝今乃以虛空之華。作歡喜丸。與石女兒。令使食之。汝勝是無。而汝意謂。由勝力故。丈夫去來。勝雖是常。而能令使丈夫去來。義亦如是。如汝意解。如丈夫行。則非是作。亦不成就有所行法。若村城等。此先已遮。以不生故。

又復更有說有為者。彼則無去無動搖故。行是相貌。如是相貌。非有為體。如是皆說。一切有為念念無常。如是不住。云何有行。是故偈言。有生得言行。亦得言作者。如是故知。有為之法。雖生雖行。如是生者。於先已遮。復有偈言。

有為無來處，念念不住故

又亦無去處，如是故無住

如是有為行至異處。則無此理。無行作故。如是有為有尚不成。況有行去。若到已還。自體空故。

若汝意謂。陰有行去。有為不攝。此義不然。陰不成故。問曰。云何不成。答曰。因緣空故。此義云何。猶如兔角。畢竟如是。無有因緣。色等諸陰。亦復如是。因緣畢竟。不可得也。此如是知因緣空故。色等陰無。如阿闍梨所說偈言。

離色之因緣，色則不可得

亦復不離色，而見色因緣

離色之因緣，色自成就色

物不得因緣，不得無因緣

應如是知。無因緣故。色則是無。如是一切。若汝意謂。微塵是有。此不成故。如是行義。則不可成。如汝說言。一切現見有行去來。此義不然。現不成故。問曰。云何不成。答曰。此現者名或知或物。此我今釋。若知應說。何者是知。是誰之現。若六境界。是可得者。境界無故。云何可得知是現耶。有念念者。彼則無現。乃至不疑。有現無現。是則為勝。知現之知。此知非現知境界故。知不成故。說有物人。則捨自法。物云何現。此之現相。量遮法中。廣遮此事。此何者現。今何者現。又復如來有偈說言。

眼則不見色，識則不知法

此第一隱密，世間不能知

如是之義。阿闍梨言。

何人自於自，不曾能自見

若不能見自，云何能見他

如是無現。現不可得。如汝說言。一切現見。有去來者。此義不然。去來非色。云何言現。非眼所得。非意所念。彼不成有。豈可現見。若汝意謂。以有比故。知是有者。比亦不成。前有現故。比之與現。俱不成故。比者名知。是意分別。如是比者。唯意能取。意所攝故。是故此義則不如是。意亦無故。

問曰。此如是義若法不生。則無去來。亦復無現。誰安隱心。不狂之人。而受此義。謂於一切不生法中。而有去來。如是異義。如是一義。如是常義。如是斷義。如是生義。如是滅義。此等一切以不生故。皆悉不成。又一切法云何不生。答曰偈言。

非自亦非他，非二非無因

一切法如是，是故皆不生

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷下

轉法輪經憂波提舍翻譯之記

轉法輪經，如來初說；憂波提舍，義門之名，天親菩薩之所開示。佛說為誰？憍陳如等。義行此方，必主其人。魏驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密，善求義方，選真簡偽，故請法師毘目智仙并其弟子瞿曇流支，於鄴城內在金華寺，出此義門憂波提舍。興和三年歲次大梁建酉之月朔次庚子十一日譯，三千九百四十二言。沙門曇林對譯錄記。

轉法輪經憂波提舍(**有釋論無經本)**

天親菩薩造

元魏天竺三藏毘目智仙譯

如是我聞：一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告智員大海樂說辯才菩薩言：智員大海樂說辯才！有二種住持如來轉法輪。何等為二？一者眾生住持；二者法住持。智員大海樂說辯才！此二種住持，如來轉法輪乃至盡此修多羅說。

此正法輪勝修多羅，以何義故？彼牟尼王不可思議、不可稱、不可說、不可量、不可喻如虛空，不斷不常順入因緣，寂靜勝、寂靜最勝、寂靜第一寂靜，如實諦不虛妄，如來轉無上法輪，說此修多羅。如來弟子聲聞之人、聲聞弟子、諸仙人等之所讚歎。此因緣故，我今解釋。云何解釋？無量功德大牟尼王，何故轉此不可思議、不可稱量、第一寂靜善無垢輪？一、以何義故名勝修多羅？二、以何義故名為世尊？(本元少第三法)四、如來何故在王舍城耆闍崛山，二種住持轉此法輪不在餘處？五、以何義故名為如來？六、以何義故名為法輪？七、又復世尊幾轉幾行而轉法輪？八、又復世尊此中說轉，何故如來不生法門說一切法不轉不迴？應如是知畢竟不起。若此轉者，云何得避彼修多羅，彼修多羅則不須避。九、又若此說眾生住持法，住持者云何？般若波羅蜜中，如來告彼須菩提言「如來設復經劫說言眾生眾生，頗有眾生生滅不耶？須菩提言：不也。世尊！一切眾生無始來淨」。如來復於無垢名稱修多羅說「若住法想，此則大病」。若眾生法皆不可得，然則世尊何所住持而轉法輪？此須解釋。十、又復世尊以何義故，捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴、無量勝人多眾集處，於波羅奈少人眾處、在波吒離樹影蔭下鹿苑之中而轉法輪？此之因緣亦須解釋。十一、又復世尊何處初坐而轉法輪？十二、又復世尊轉法輪時，幾許眾生捨惡行善？十三、以要言之，示現云何眾生住持及法住持？十四、此皆是難，自下解釋。彼法今說。以何義故，彼最第一無垢廣博、不可稱量、不可思議、不可破壞、甚深不動正覺世尊已說此經，又復今說勝無垢廣博、不可稱譽？三界眾生所讚世尊，何故說此不可稱量離一切過勝修多羅？此義今釋。世尊恐彼會中有天、阿修羅、人、龍及夜叉、鳩槃茶等，聞轉法輪心生疑惑，不知世尊幾種住持而轉法輪。世尊觀察眾生疑心，為斷彼疑，是故為說二種住持而轉法輪。此義云何？偈言：

世間人及天，疑心觀法主；

為斷疑義故，說此修多羅。

又復世尊有大悲力，饒益眾生故說此經。云何世尊大悲力說此義？今說世尊如是於諸眾生知無眾生、諸法皆如乾闥婆城，如是知已眾生住持及法住持已轉法輪。此義云何？偈言：

知世間無我，如幻乾闥婆；

眾生法住持，如來大悲說。

示現自力，故能說義。世間更無能住持者，唯佛能作二種住持，更無有人能轉法輪如我轉者。又復有義，偈言：

非是天宮殿、非阿修羅舍、

非人處龍宮，有如是眾生，

第一不可稱，離過滅三苦，

天人恭敬禮，善轉第一輪。

又無量苦無量具足，然後乃得阿耨多羅三藐三菩提故。始行菩薩若聞是已心生怯弱，如來為欲除彼怯弱，示現此義，無垢淨覺，若無量苦無量具足，得阿耨多羅三藐三菩提。無量功德示此法輪。偈言：

金珠真珠等，妻子國城施，

頭分眼骨髓，手足等施勝。

種種苦持戒，希有得佛身，

功德不可稱，為疑怯者示。

佛增上意觀眾生心，無量功德而轉法輪。又復未發菩提心人聲聞緣覺乘，欲入涅槃、舍大乘住，持此義示現。又復勝意，若有聲聞緣覺等乘入涅槃舍，則不復轉無上法輪。偈言：

小心離悲等，欲入二涅槃；

牟尼說此經，令住第一乘。

又此福人歡喜饒益，此義示現。一切世間最勝無比轉法輪師，無如我師。偈言：

若已歸依佛，今歸當復歸；

牟尼喜彼人，說此修多羅。

若餘依止外道之人將引饒益，此義示現。無垢功德莊嚴妙身而轉法輪，汝師非比，汝師不能令汝獲得無漏善法。偈言：

依止惡智識，如來見世間，

為引彼人故，為說此經寶。

一切智慢寂靜饒益，示現此義。我一切智今者新轉無上法輪，云何汝是一切智人？偈言：

佛初轉法輪，能除斷常倒；

不能轉淨輪，彼非一切智。

求廣勝果無上福田饒益，示現不可思議果報能與。若有能轉無上法輪，布施彼者得大果報。偈言：

若有人能轉，無上正法輪；

少施如是人，得無比果報。

又菩薩行得果饒益，示現此義，世尊說言「我此法輪能大饒益。已行無量億那由他百千苦行，能捨難捨。譬如抒海心不休息」。又言「本生作摩那婆，身及妻子我皆捨施」。又言「本生作梵得王，所愛二子我捨布施，心不生悔」。又言「本生作善牙王，最端正女人中勝妙，名孫陀利，施婆羅門」。又言「本生作德藏王，得陀羅尼，我七千年未一脇臥」。又言「本生作不思議功德寶德王之太子，童子之身，一切論義我皆已得，為眾生說」。又言「本生作身汁仙，割身手足不生瞋恨，為說忍法」。又言「本生作月光王，捨頭布施不生瞋恨」。又言「本作一切眾生所喜見王童子之身，我十二年食香燒身供養佛法，心不生悔」。又言「本作療病王身，已療一切閻浮提人一切病苦。如是種種無量苦惱皆悉已作，有大饒益，我已證得」。如是菩薩種種苦行得果示現，示現饒益。世尊已說此修多羅。偈言：

若如是初因，苦行廣捨身，

貧窮乞匃者，隨所應施與。

離一切諸過，第一寂靜輪，

說不毀第一，是故我今轉。

以何義故名世尊者，堪受供養故名世尊。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼中示現。

如來何故在王舍城耆闍崛山，二種住持轉于法輪，不餘處者，難不相應。隨在何處此難無窮，世尊若在餘處遊行亦有此難，是則無窮。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼處示現。

以何義故名如來者？彼義今說。如實而來故名如來。何法名如？涅槃名如。眾生與法彼二不如。如世尊說「諸比丘！第一聖諦不虛妄法名為涅槃」。知故名來。異聲論界、知字論界，如世人說，此人來生。此明何義？此明智慧具足。來義如是。涅槃名如，知解名來，正覺涅槃故名如來。又空、無相、無願名如，如彼一切行故名如來。又四聖諦此名為如，非餘人見，彼一切行故名如來。又復一切如是佛法此名為如，彼來此人故名如來。又復如名六波羅蜜：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，正覺彼來故名如來。實捨寂慧安住是如，如彼無上正遍知來故名如來。一切如是菩薩諸地：歡喜、離垢、明、焰、難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲等十，此名為如。如彼無上正遍知來故名如來。如八道來故名如來。以有般若波羅蜜足方便足來故名如來。或名如去。言如去者，或以如說故名如去。又如去者，去不復來故名如去。

以何義故名法輪者，彼義今說。法體是輪，故名法輪。譬如世間銅體是瓶，故名銅瓶；木體為輪，故名木輪。此亦如是，法體為輪，故名法輪，如是示現。何者是法？謂三十七菩提分法。此法是輪，故名法輪。又一切法自體覺義是法輪義。又一切法勝莊嚴義、又取捨義，如是等義名為法輪。捨何等物？謂捨有為。取何者物？謂取涅槃。又能破壞一切煩惱，是故名輪，如時運輪；法王治輪，如輪王輪；一切世間光明照輪，如星宿輪。又說法輪不斷常輪，二邊不定。又不生輪，如因緣生。又不二輪，如眼與色，乃至意法不二應知。不可得輪，以三世法不可得故。又復空輪，離諸見故。又無相輪，觀一切相離諸相故。又無願輪，離三界故。一切分別不別異輪，以一切法不分別故。

世尊復於阿那婆達多龍王修多羅中告龍王言「賢面龍王！又法輪者，實不壞行，如是名輪，三世等故。無自體輪，以離有無二種見故。又復離輪，身無染故。又不著輪，以離心意意識等故。無處所輪，以捨一切有行生故。又復實輪，大實見故。又復諦輪，正修不壞故。又不盡輪，示不盡故。又法界輪，以一切法皆悉行故。又實際輪，以前後際非際輪故。又如如輪，諸法自體無自體故。已無為輪，一切疑慮觀察定故。又復常輪，聖性集故。又復空輪，不見內外一切物故。又無相輪，以一切相不分別故。又無願輪，以一切法不攀緣故。又無為輪，一切言語所說皆空，不可說故」。如是世尊所說法輪，此等皆是法論之義。

又復世尊幾轉幾行轉法輪者，彼義今說。法輪三轉，有十二行。此苦聖諦、此集聖諦、此滅聖諦、此苦滅道聖諦，此第一轉。此苦聖諦應知、此苦集應斷、此苦滅應證、此苦滅道應修，此第二轉。此苦聖諦已知、此苦集已斷、此苦滅已證、此苦滅道已修，此第三轉。此說三轉。如是苦智、集智、滅智、道智。如是苦諦有三轉智，如是集諦、如是滅諦、如是道諦有三轉智，彼如是說有十二行。何以故？如是異行於苦諦中有三轉智，異行集諦、異行滅諦、異行道諦，皆三轉智，此如是說有十二行。

所言苦者，謂之五陰，五陰苦相是名為苦。彼苦相空，通達此空，是名苦智聖諦。彼五陰因愛使見因，是名為集。若不分別不分別不取不觸愛因見因，是名集智聖諦。若彼五陰畢竟盡滅，前際不來、後際不去、中際不得，是名為滅。彼如是知，是名滅智聖諦。若道得已，攀緣苦智、集智、滅智，彼平等相、彼不二智，是名苦滅道智聖諦。又復何故非少非多說彼聖諦？如是分別此則無窮。又復如是知四聖諦則得解脫，所謂知苦、苦因、苦滅後得方便。如是四聖諦，此如是義次第而說。又平等相何者？名聖諦不虛妄法，以不虛妄故名為諦。各各自相皆不虛妄，如是不虛妄法是平等相。又復勝相，何者勝相？苦逼迮相、集能生相、滅寂靜相、道者出相。又十二行若逆若順，有十二分因緣生轉。又復廣普修多羅說正分別、能分別，不善觀察生於無明，非有生法，如是乃至大苦聚集。彼有及滅，如是法輪十二行轉。居隣若知，三寶具足。

又復世尊此中說轉，何故如來不生法門說一切法不轉不迴，應如是知，畢竟不起。如是次第，彼義今釋。彼真諦說、此世諦說。又此時說；又此為治信受故說；此義已說是故今說。又復此為初業菩薩故如是說，得大地人如是不諍。

若眾生法皆不可得，然則世尊何所住持而轉法輪？彼義今釋。佛以大悲，不取眾生亦不取法，而常住持眾生及法已轉法輪。又復世尊於龍王問修多羅說「如虛空轉，名法輪轉」。又復此是世尊方便，諸法無名以名字說。是故偈言：

一切法無名，設名以名法。

世尊法爾不取眾生，而治眾生為之說法。雖不取法，而常廣說一切諸法。又復般若波羅蜜經、無垢名稱修多羅說「為知真諦，故說世諦，如是無過」。

又復世尊以何義故，捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴、無量勝人多眾集處，於波羅奈少人眾處、在波吒離樹影蔭下鹿苑之中而轉法輪？彼義今釋。世尊往昔已於彼處六十千億那由他會廣行布施，又於彼處已曾供養六十千億那由他佛，又於彼處已有九十一億千佛轉於法輪，彼處常饒寂靜仙人。有如是等諸大功德，是故世尊在於彼處而轉法輪。此義已釋，今復更說。又《廣普經》有偈說言：

我六十千億，那由他會施，

供六十千億，那由他諸佛。

波羅奈處勝，有勝舊仙人，

第一天龍等，常讚說法處。

九十一億前，我憶無上勝，

於此妙林中，轉無上法輪。

此有那由他，寂靜勝仙人，

常在鹿苑中，故名仙人處。

如是勝林中，轉無上法輪。

如是已轉，又為法人如是已轉。

又復世尊何處初坐而轉法輪？彼義今釋。世尊坐彼大圓殿處，無量清淨妙色珍寶

莊嚴師子座上而轉法輪。此何處說？《廣普經》中如是說言「諸比丘！有諸地天知波羅奈欲轉法輪有大饒益，置大圓殿種種莊嚴廣博嚴麗，其殿縱廣七百由旬。虛空諸天以蓋幢幡而為莊嚴。於上空中欲界天子，八十四千師子之座奉施如來。施如來已，一一請言：唯願如來坐我此座而轉法輪！一一天子各見世尊坐其所施師子座上而轉法輪。世尊如是滿足一切諸天子意」。

又復世尊轉法輪時，幾許眾生捨惡行善？彼義今釋。憍陳如等有五比丘，復有諸天六十億數，復色界天八十億數，復有八十四千億人。此何處說？彼《廣普經》有偈說言：

阿若居隣等，如是五比丘，

六十億諸天，皆得法眼淨；

八十億色天，淨無上法眼；

淨勝法眼人，八萬四千億。

以要言之，眾生住持示說眾生，法住持者示現說法。又復有義：眾生住持，示現令知眾生心行八萬四千；法住持者，示現令知八萬四千法聚光明多所饒益。又復有義：眾生住持，此為示現眾生平等；法住持者，示法平等。又復此二，世諦示現。

轉法輪經優波提舍一卷

三具足經優波提舍翻譯之記一卷

施、戒、聞三，備攝眾行，是以如來說名具足。法門深邃，淺識未窺，天親菩薩慈心開示，唯顯義、弗釋章句，是故名為憂波提舍。昔出中國，今現魏都，三藏法師毘目智仙、婆羅門人瞿曇流支、愛敬法人沙門曇林，於鄴城內在金華寺，興和三年歲次辛酉月建在戍朔次庚午十三日譯千百十言。驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉渤海高仲密，啟請供養守護流通。

三具足經憂波提舍(有釋論無經本)

元魏天竺三藏毘目智仙等譯

如是我聞：一時婆伽婆住毘舍離大林精舍，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告無垢威德大力士言：善男子！菩薩有三具足。何等為三？一者施具足；二者戒具足；三者聞具足。善男子！此是菩薩三種具足。世尊說已，無垢威德大力士聞心生歡喜，又彼比丘、彼諸菩薩聞世尊說皆悉讚歎。

如是菩薩三種具足，我今解釋。以何義故，彼無垢勝無量具足勤進正出相好嚴身，過百千日光明世尊，而說是經？偈言：

無量種具足，出身三界主，

第一勝相集，超日光牟尼，

何所饒益故，說此修多羅？

世尊何故遊毘舍離大林精舍？以何義故名為世尊？何故世尊遊毘舍離大林精舍，不於餘處為善男子說此菩薩三種具足？以何因緣而說如是三種具足不多不少？又復云何菩薩為當唯有如是三種具足、為當更有餘法具足？若此說三，《大海慧經》云何相避？彼說菩薩四十具足，所謂菩薩布施具足，乃至菩薩方便具足。彌勒解脫修多羅中言「善男子！菩薩滿足無量具足」。更有大乘修多羅中，彼處世尊為菩薩說無量具足。彼云何避？又復聖者龍樹已說偈言：

淨道皆具足，餘人不能說；

佛無量智慧，故能說具足。

佛無邊功德，具足是善根，

若如是菩提，有無量具足。

若餘處說菩薩則有無量具足，此修多羅云何相避？善男子者是種姓義？何故菩薩名為種姓？此義須說。以何義故名為具足？施具足者，何故名施？有幾種施？戒具足者，何故名戒？有幾種戒？聞具足者，何故名聞？有幾種聞？又復施戒二具足漏，聞具足者則是不漏，以何因緣，以漏不漏二種具足得一切智不漏之法？此義須說。又施具足幾種因緣？戒聞具足幾種因緣？又復世尊說三具足，何故初施、中戒、後聞？此意須說。以要言之世尊示現。云何施具足、云何戒具足、云何聞具足，此皆作難，我今解釋。何故世尊施戒聞等無量無垢不可稱量布施具足，身如虛空住無垢法而說是經？彼義今說。偈言：

第一施戒聞，寂正行苦身，

如空勝法持，具足善光明。

人天禮牟尼，第一世間覺，

無垢除三苦，何義說此經？

此義今說。發菩提心學、菩薩業相應、饒益一切智人，示現此義。菩薩既發菩提心已，次滿施等三種具足。此菩提業，非唯發心而能證得阿耨多羅三藐三菩提。偈言：

若發菩提心，悲眾生苦惱，

彼相應善業，佛說此勝經。

又復何義佛說此經？為怯弱者除怯弱故。為彼始行菩薩行者，聞修無量種種法故爾乃獲得阿耨多羅三藐三菩提，生怯弱心。佛知彼意，為除怯弱，饒益彼故而說是經，言「善男子！菩薩唯有三種具足」。世尊示言汝勿怯弱。若我廣說，過不可數菩薩具足。以要言之，三具足攝。偈言：

若有諸佛子，畏經無量劫，

怯弱於善法，久遠得菩提。

如來自然智，安慰饒益彼，

是故第一覺，說此修多羅。

又復何義佛說此經？菩薩欲得趣一切智第一勝舍，須資糧乘及道方便。示現此義，大導師言若「汝欲得趣一切智第一勝舍，須道資糧取施具足，若須所乘取戒具足，知道方便取聞具足」，示現此義。偈言：

佛子若欲趣，一切智勝舍，

彼人樂相應，道資糧等覺；

世尊饒益彼，說此修多羅。

又復何義佛說此經？菩薩悕望境界生智，三種具足，不解其因；覺因饒益，世尊已示：若汝欲得境界生智，非唯悕望，汝應修滿三種具足。若施具足當得境界，若戒具足汝當得生，若聞具足汝當得智。偈言：

菩薩若悕望，善微妙境界，

欲勝生不劣，第一增上智；

示現因饒益，世尊說是經。

又復何義佛說此經？菩薩欲得過五怖畏，不解其因。覺因饒益。何等為五？一者不活畏；二者惡名聞畏；三者死畏；四者惡道畏；五者大眾威德畏。世尊已示：若汝欲得過五怖畏，應當修滿三種具足。若施具足，離不活畏、惡名聞畏。若戒具足，則離死畏、離惡道畏。若聞具足，則離大眾威德怖畏。偈言：

第一善逝子，欲離種種畏，

智慧人覺示，第一廣勝因，

是故牟尼尊，說此修多羅。

又復何義佛說此經？為彼疑者斷疑義故。彼大眾中有人、有天、有阿修羅、有龍、夜叉、鳩槃茶等，見聞世尊勝身口意不可思議，生如是心：不知世尊幾種具足，獲得此三不可思議？是故世尊為斷此疑，已說是經，言「善男子！菩薩修行三種具足」。此已示現世尊往昔發菩提心三具足滿，是故得三不可思議。偈言：

若人天修羅、龍鳩槃茶等，

聞佛勝功德，而不解其因；

牟尼斷彼疑，故為說是經。

又復何義佛說此經？菩薩生於如來種姓、法種性中相應示現。世尊已示：若人得生婆羅門姓、若剎利姓，如是之人法性相應。若離法種，是則卑劣；彼人若生如來種姓，不離法性。若生法性如來種姓，以滿施等三種具足；若不滿足是則卑劣。是故如來如是教言「汝滿具足，莫後卑劣」。偈言：

若生善逝姓，離過大富樂，

天人所禮讚；牟尼王令彼，

不離自法義，說此無垢經。

又復何義佛說此經？若人自謂行於大乘第一堅固，是大眾生唯口教言，欲護世間一切眾生學菩薩行修諸功德而無真實。彼如是人如說如行相應饒益，是故如來為說此經，令彼人知修一切行。如來世尊為彼人說「非此菩提唯言語得，多種苦行乃得成就。我云何得？我於往昔為取菩提一切行智，悕望利益一切眾生，彼彼生處種種苦行及種種捨，所謂種種美味飲食、種種騎乘坐臥等處、園林池水戲樂之處、宅舍田業城邑聚落、寶莊嚴具冠髻真珠，及毘琉璃金寶瓔珞眾寶金剛諸莊嚴具、白象牛馬水牛輦輿莊嚴之具，并及所乘諸牛馬等僮僕導從，皆以捨施。過去久遠，我爾時作一切莊嚴見王身時，城邑聚落國土山川海畔大地，并及人民一切樹林種種苗稼，及諸藥草無量華果鮮淨妙寶，種種莊嚴諸粟豆等，滿藏財寶布施貧窮。又復本作善牙童子，我於爾時所愛妻子捨施不悋。又復往昔作善王時，滿宮婇女有十千數捨施不悋。又復往作寶髻王時，直閻浮提上身寶髻妙莊嚴冠脫施不悋。又復往作迦施王時，上身愛分捨施不悋。又復往作無怨勝王，捨身耳鼻施而不悋。又復往作月光王時，如青蓮華無垢平滿廣長好眼，蓮華面上自手挑施。又復往作華德王時，白淨無垢猶如雪堆，及君陀華乳色齒鬘挑施不悋。又復往作善面王時，廣妙長薄清淨無垢如蓮華葉，口中舌根自手拔施。又復往作給求者王，一切世間貧窮乞人憶念我者，令彼心喜，以一切珠金等珍寶巧作自身寶手用施。又復往作知足王時，以手足施。又復往昔曾作光金閻浮提王，捨手足指以用布施。又復往昔作求善語大富王時，以愛法故，用手足抓挑自身肉捨以布施。又復往昔作示一切饒益王子，自捨身血給與病人。又復往作利益仙王，割肉截足捨以布施。又復往作居素摩王童子之時，破自身骨脂髓布施。又復往昔作尼囉拏童子之時，捨心布施。又復往作降惡王時，捨大小腸乳肚肝肺胞腎胃膽脾脂頭腦以用布施。又復往作淨藏王時，捨自身皮以用布施。又復往作金脅鹿王，捨身皮施。又復往作光明王時，一切身分分分捨施。又復往作成就一切饒益導主，一切愛物皆悉捨施，臨被殺者復捨自身而救濟之。又復往昔身作僕使，捨身供給一切眾生。又復往昔作求善語大富王時，高千肘山在上捨身投大火聚，為善說句法因緣故。又復往作一切施王，盡割身肉稱用施與，為救怖畏來歸我者。又復往作不悋王時，於被殺者自捨己身救護饒益。又復往作大悲長者，若入城內，獄中繫者放令得脫。又復往昔作象王時，自身作橋度諸眾生。又復往作魚龜瞿陀，受一切苦自身忍耐。又復往作師子鹿王，不惜筋脈救濟大眾，不護自身救怨家命。又復往作悲心仙時，然自身臂，失道眾生作明示道。又復往作說忍仙時，臠割我身，我救彼怨。又復往作不休息堅等住菩薩，他入我舍侵我妻婦，有自在力能忍不瞋。又復往昔作熊身時，畏失命人來至我所，我皆安慰自捨愛身。又復往昔作上仙時，心愛正法，以正法儉無法，渴法愛正法故，破身取皮取血取骨書寫法言。又復往昔作王童子，為病人故自捨己命，與作第一難得之藥而施與之。又復往作勝福德王，於破亂世財物傾盡，近怨家所自縛己身，以利益他饒益安樂。又復往作摩那婆時，在深山中見有餓虎睡寤飢急，自捨己身施令飽滿。又復往作精進比丘，發勤精進一切智智求相應行，眾生淳熟護正法故，一切苦惱種種欺陵能忍不瞋。又復往昔作堅鉀時，一正遍知正像法中勤苦持戒，如是八萬四千之身，如是阿僧祇那由他百千苦惱我皆作來，我以悕求一切智智，為欲利益一切眾生。然我不曾退菩提心，不墮大乘、不捨本願、不緩大鉀，於菩薩業不生怯弱，不曾捨離檀波羅蜜、不曾捨離尸波羅蜜、不曾退墮羼提波羅蜜、不曾破壞毘梨耶波羅蜜、不曾放捨禪波羅蜜、不疲倦修般若波羅蜜，不捨攝法修行一切菩薩之道，具足清淨不錯不謬，堅住一切菩薩之地不倦，一切菩薩三昧三摩跋提，教諸眾生發菩提心不生疲倦。聚集一切菩提分法非不得恩，發行一切菩薩之行堅住不退心，常欲滿一切菩薩諸願法門不生畏懼，聚集修行一切功德不生怯弱。何以故？一切世間最勝之處，一切所有學與無學辟支佛智，所不能證、所不能入、不能觀察。此佛法名彼不易得，若小功德和集修行則不能得，小善根者不能得故。如是若人有此宗願我當成佛，是故翹勤修行精進如功德法聚集修行，我於此處悕望欲得」。如是義故，佛說此經。

以何義故名世尊者，彼義今說。言世尊者，供養義故。復有餘義，如菩提心憂波提舍彼說應知。

何故世尊遊毘舍離大林精舍不餘處者，彼義今說。如是難者則不相應，隨在何處彼一切處皆有此難，若在餘處不離此難。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼說應知。

以何因緣而說如是三種具足不多少者，彼義今說。以有三分相對義故。以此三種，對治貪嫉破戒愚癡：以施具足對治貪嫉，以戒具足對治破戒，以聞具足對治愚癡。又復示現三種福德：施具足者示施福德，戒具足者正行福德，聞具足者示修福德。又復有義：一切眾生隨順淳熟施戒具足，一切眾生既淳熟已然後能聞，聞已觀察相應淳熟。如是隨順一切眾生淳熟相應，是故說三。又復有義：二種具足。一切佛法聚集住處得不亂法，依止不亂則聞具足，如法正覺一切佛法皆具足得。如是一切佛法聚集住處，如是因緣是故說三。

為當唯有三種具足、為當更有餘法具足？彼義今說。如是三種總攝具足。若佛廣說無量具足，皆此中攝。若大海慧修多羅中彼言「世尊！菩薩所有一切具足、福德具足，智具足攝，應如是知。何以故？世尊！菩薩若修福德具足，以是因緣尊勝富貴，復能令他尊勝富貴」。智具足故口說善語，一切眾生聞者歡喜。彼施與戒福德具足，聞智具足如是無違。

何故菩薩名種姓者，彼義今說。有師說言：有四種家，如來生處。如偈說言：

諦捨寂靜慧，此四真勝家，

正遍知家生，師說言種姓。

又善方便是菩薩父，般若波羅蜜是菩薩母。如彼無垢名稱經說「般若菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生」。菩薩般若波羅蜜者，持故如母。方便生者，如父生子。如父母故，說言種姓。如是種姓，父母二種相似義故。又奢摩他、毘婆舍那，如是種姓生正遍知。一切姓中此門第一，一切善法是姓是門，如經中說。佛正法中二法雙行，彼奢摩他父，毘婆舍那母，彼二法種姓。偈言：

毘婆舍那母，奢摩他為父，

生一切菩薩；因毘婆舍那、

奢摩他等故，有一切正覺。

又復有義：諸佛菩薩現前正住三昧、大悲，此二法是如來種姓，因此二法生於如來。諸佛菩薩現前正住，三昧為父、大悲為母。又復如是此佛菩薩現前正住，三昧為父、忍菩薩母，此是種姓。偈言：

佛菩薩現前，正住三昧父，

若大悲戒忍，是菩薩之母。

此偈明何義？說菩薩種姓之義。

以何義故名具足者？彼義今說。推覓眾物處處將來，舉掌積聚計挍備辦增益和集，故名具足。又復多法和集之義故名具足。又復有義：荷擔菩提故名具足。如外道齋大會具足，初取羊等將來營辦。如是菩提如前具足，後菩提覺。又復多法說名具足，如藥和集乃得成散，如是具足。又復有義：前種姓法堅持不失，復向彼岸。如大船舶，先和集已後向寶洲。又復有義：正圓非邪如觀察耳，如是之義故名具足。又復常修一切勝行，故名具足。又具足者，欲得出過荷負重擔出到度義。荷負重擔，不懈怠義、三界過義，故名具足。

又具足者，平等集修、平等負修、平等行修、平等起修、平等作修、平等持修、平等拄修、平等養修，故名具足。等養修者，於諸眾生猶如醫師，消息病者療治眾病。等負修者，六波羅蜜，如乘船舶。等行修者，如大乘說。等起修者，菩薩修學如學射等，先正足住。等作修者，巧作一切菩薩諸業，如巧作師。等持修者，常無常等，如稱平等。等拄修者，一切菩薩能拄法舍，如堂麁柱。等集修者，一切白法如蜜蜂集。如是等義，故名具足。

又自田義若和合義，若或多義若別異義，若或廣義若寬博義若或勝義，若堅固義若牢固義，若和集義若和合義，若或物義若或財義，若或取義若積聚義，若或慚義若或愧義，故名具足。

何故名施？彼義今說。若破貪貧得大富樂福德具足，是故名施。施有幾種？彼義今說。略有三種。何等為三？一者資生施；二者無畏施；三者法施。資生施者，謂飲食等種種捨施，彼資生施色香味勝淨潔如法，遠離貪垢無匱悋垢。離貪垢者，心不狹小，如是捨施，自手多施。無悋垢者，不存富樂，如是捨施。無畏施者，謂能救濟師子虎黿王賊水等如是諸畏。何者法施？倒說法者為之正說，次第學句教彼正取，廣說則有無量種種，聖無盡意說不可量。菩薩施業，所謂菩薩須食與食，即是布施一切眾生色力壽命安樂辯才。

又菩薩施，心濁等過皆悉遠離。彼濁心施有十四種：一者心濁；二者先妬；三者嫉心；四者慢心；五者不減慢；六者瞋心；七者簡擇；八者疑心；九者惱害；十者亂心；十一者先名；十二者依准上法選日時等次第行施；十三者懈怠；十四者先為報力。如是等法能染心故，名為濁心。心體有濁，故名為濁。先妬施者，得富樂少，眷屬不愛。先嫉施者，雖得富樂，不樂勝報惟喜下劣，坐臥床敷止宿等處，食飲富樂貪著不離。先慢施者，雖得富樂，生下劣姓心不正直。先不減慢而布施者，後受報時依他得活，如事王人伎兒使卒誑惑之人，防邏戍護種種驅使，平准市官當門守戶，放牧畜獸承事太子，下賤官人恐哧他等，博戲等人捔力相撲。如是種種廣設方便強力取物，復有踴躍劫賊之人，如是等業以自利益。先瞋施者，後得大力畜生等身，師子虎豹蛇蟒熊羆猴等中生。簡擇施者，後得報時，治生田業作子林子，若種林人作林等人，得少果報以自存活。先疑施者，後得果報富樂不常。先惱施者，雖得富樂，生夷人中若隘狹處，若災㜸地邊地生等。亂心施者，得富樂少或不得果。先名施者，雖得富樂，得財富已而復喜失。依准上法選日時等次第施者，雖受富樂，勤苦難得。懈怠施者，後受富樂，雖得不常。先為報施，後雖得報，難得而少。如是初過，菩薩如是皆悉觀察，既觀察已自心清淨，淨心生已遠離濁心，離濁心已正信相應、悲等功德相應和合，自手施與。先信布施得好方處，種姓力色受勝富樂眷屬自在，名聞辯才安樂色命，他不欺陵，為人讚歎第一自在，勝坐臥處止宿等處，堂舍莊嚴飲食衣服塗香眾香色聲味觸，得如是等富樂住處。

何故名戒？彼義今說。若能寂靜非法律儀、惡不善法，能生善道能得三昧，如是名戒。戒有幾種？彼義今說。略有三種，謂律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒。彼所謂戒律儀戒者，菩薩正取七眾律儀，所謂比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷戒。出家、在家，如是次第皆律儀攝。

何者菩薩攝善法戒？菩薩所有善法及戒皆正聚已，然後修集大菩提善。若身、若口、若意等善，如是略說攝善法戒。又復菩薩何所依止？依戒住戒，然後修聞，次修思惟，後奢摩他毘婆舍那專一樂行。如尊長前正面言語，先禮拜已後起合掌，時時常爾。如是時時如是尊長敬重供給，常於病者悲心供給，若聞善語讚言善哉，於功德人說實功德，生如是心普為十方。如彼十方一切眾生一切福德勤心隨喜，喜心生已然後口說。於他一切犯觸己者皆能忍受。一切所修身口意善，皆悉願取阿耨多羅三藐三菩提。時時種種供養三寶，一切種種設供養已，口發正願，相應精進常護善分，身不放逸、口誦學句、意念發行，藏護根門食惟知足，初夜後夜覺寤相應。親近善人依善知識，自識己錯，犯過識知，見已知改。犯佛菩薩諸福德人，盡心懺悔。如是等分攝取善法，得善法已守護增長。若如是戒，是名菩薩攝善法戒。

何者菩薩攝眾生戒？彼要略說有十一種，此義應知。何等十一？一者種種饒益眾生，種種因緣同事相應。二者眾生病不病等，種種諸苦供給伴等。三者世間出世間義，如彼法說，先示方便先示道理。四者報眾生恩，不忘恩報，隨所宜護隨報供給。五者師子虎王水火賊等，種種畏處護諸眾生。六者諸親善友亡失富樂、憂悲殃罪，能為除遣。七者貧窮苦惱乞匃眾生，一切所須皆悉給與，行善之人依正捨法功德攝取。八者先語問訊，後語問訊應時而往。九者若他呼喚取食飲等，世間饒益彼此往來。以要言之，一切所有不饒益事、不可愛行，皆悉捨離，心隨順轉。十者自實功德心生歡喜，公白正取畢竟唱說以潤益心。若治若擯、若罰若黜、或時驅遣，諸如是等不善處擯，令住善處相應饒益。十一者以神通力示地獄等毀呰不善，令入佛法教化眾生，令其歡喜得未曾有。又復聖者無盡意說六十七種，謂於一切諸眾生所不起惱害，如是等故。又菩薩藏修多羅中，廣說無量如來戒故。

又復此戒無量無邊功德和集，如是功德今說少分，所謂戒名出家人戒。如大富人身少喜樂，於善法中增長如母、於惡法中能護如父，如在俗人有財物故，一切饒益皆悉成就。出家人戒亦復如是，正導如是，如人正行則無衰損，如善人所報恩具足，如世間人愛惜身命，又如勝智世所讚歎，如慎王語。求解脫人護戒亦爾，欲求解脫當歸依佛，欲生善道當歸依戒。安身之本，戒是第一知識。遇惡善友不捨戒亦如是，欲自利益至死不捨。如女慚愧世人莊嚴，如人勝行不諂為最，如梵行中見柔和勝，如欲大貴不幻為本，如不放逸多饒功德。欲證勝法依觀察得，如近善友初中後時，悕望學人時節如海不可得過。如諸眾生依地而住，依戒住持一切勝法。如水能潤一切種子，戒能津潤善法種子，如火成根，如風能令分分開張，如行住物空為無障。欲證果人，戒如堅瓶、戒如寶藏，如隨所欲。𤛗得之牛如食資糧，如人因杖得行住等。如息依命、如命慧勝。如國有王人所依止，如軍有將，功德軍眾戒是統將。如婦女人一切樂行皆因夫主，如行道人所有資糧，若行天道戒是資糧。如曠野行主將善導，行善法者戒是前導。如大海船，若人方便渡生死海，以戒為船。如病大藥，煩惱病者戒為良藥。如戰鬪處所有器杖，共魔王戰以戒遮防。如潤親友不可得捨，戒是賢聖。如大闇中燈為照明，未來大闇以戒為燈。如過度河等因橋而渡，出三惡道諸方便中戒最為大。如清涼舍能離大熱，煩惱大熱戒能清涼。如怖畏者歸依健兒執刀杖者，畏惡道人戒是歸依。菩薩之人如住實家，善凡夫人如自己物。菩薩之人如住捨家，行道之人如所行道。菩薩之人如住家家，得果之人能為他說。菩薩之人如住慧家，不動之人平坦清淨。如諂捨直如貪捨施，如嫉心人捨不嫉心，如幻偽人心不觀察，如沈審人捨離高心，如謹慎人捨放逸過。如王有眼，無眼闇人非其境界。八聖道分解脫相應，不觀察人去之甚遠。如阿羅漢愛涅槃法，如人自愛。如佛出世次第善轉，如住正法則住果證。如佛世尊利益自他，如僕事主物時方處皆須相應。如人獲得須陀洹果則心安隱。如得良時造作不悔。如菩薩願終得解脫。如良善田種善種子生長廣收。如時方則因緣具足，智色愛樂自多受用。如善根熟則有勢力。如自善行自心歡喜。如人無罪，此世來世則無所畏。如勇健人所依正行，戒如正行善喜自修。如修慈者善心安樂，如修喜者心常慶悅，如修悲者心則正信，如修捨者心常隨順。四種正法如實諦信，如世間法障礙寂靜隨順樂行。如因聞故則得辯才。如巧語人則無所畏，如智明人則有名稱，如善語人不可破壞，如法順法能成就證，得明解脫正覺之人正道如幢。如有智人則能修禪，如伴修道，如健因緣則無所畏。如山饒寶饒功德寶，如海住處多饒。希有如來弟子，戒如大海，是入道行如信得果。如覺知者依道理行，雖曰無水猶能洗浴，無根莖葉而生香物。不穿不瑩，非金非寶非是真珠而是莊嚴，雖非境界而能生於後世樂報，世間人天修羅魔梵一切沙門婆羅門等之所讚歎。非因他樂，是得天道涅槃方便。如濟不邪無有泥溺離石得石，如是可渡渡信可濟。如財物等離種種過。如離過道資糧柴薪、水及水泉，正直不迴不高不下，惡虫蛇蝎青蠅蚊子寒熱賊等惡物離道。如不須犁不種不熟，饒種種田。雖無種樹無藥無林，而得美果味如甘露。不在高原不下濕生，非餘人作又無人穿，常新華鬘不乾不燥。如善冷水淋灌却熱。雖不防護不器仗鬪，不與財物不令怖畏而得樂具。常得富樂離諍鬪處。如大寶山價直無量不出於海。過大眾畏、命畏、罰畏、不活畏、惡道等畏。如影隨身，此世後世常與身俱，此如是等種種功德戒相應故。

何故名聞？彼義今說。謂不善法寂靜相應。若不能爾，則非義語。修多羅等十二部經言語說法，是故名聞。聖無盡意說八十種，謂欲修行順心行等。以何義故，漏與不漏二種具足得一切智？不漏法者，彼義今說。智慧觀察唯一味故，如蜜蜂王。譬如蜂王，種種異物皆作一味。菩薩亦爾，漏與不漏二種具足，以智慧力皆為一味。又願方便，令漏不漏二種具足得一切智。不漏之法，如《寶積經》佛言「迦葉！譬如諸方四維等處所有大河并及眷屬一切水聚，入大海已，彼一切水平等一味，所謂鹹味。如是。迦葉！菩薩如是以種種門，集諸善根願菩提故，一切一味，所謂皆是一切智味」。

施戒聞等幾因緣者，彼義今說。施具足者二種因緣：一、離貧窮；二、得大富。戒具足者，二種因緣：一、離惡道；二、生善道。聞具足者，二種因緣：謂離愚癡、得大智慧。

又復菩薩三種具足，自他利益施攝眾生，攝眾生已令住戒聞。如是具足他利益行，自利成就阿耨多羅三藐三菩提。如是具足自利益行。

說三具足，何故初施、中戒、後聞？彼義今說。依漸次義，示現佛法如彼大海。譬如大海次第漸深，佛法亦爾，初說布施、中戒、後聞。又復有義：在家菩薩食等施已，彼後時聞出家功德，聞已深信捨家出家，既出家已方得淨戒，以住戒故離世間業得無上聞，是故在後說聞具足。又復有義：上生次第，菩薩最初自他饒益是故行施。彼布施已次行何者？如是思惟：世尊說戒及持戒人。復有何者次第相應？此則說聞。以要言之，施具足者，世尊示現檀波羅蜜；戒具足者，尸波羅蜜；聞具足者，忍、進、禪、慧波羅蜜爾。又復有義：施、戒示現福德具足聞智具足。又復有義：施戒具足示障礙道，聞具足者示無礙道。

三具足經論憂波提舍

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷上

無著菩薩造頌　世親菩薩釋

三藏法師義淨奉　制譯

此經文句義次第，世無明慧不能解，

稽首於此教我等，無邊功德所生身，

具如斯德應禮敬，彼之足跡頂戴持，

覺轅難駕彼能乘，要心普利諸含識。

經云「能以最勝利益」者，此據成熟菩薩。「能以最勝付囑」者，此據未成熟菩薩。云何於諸菩薩最勝利益？復何者是最勝付囑？為答此問，頌曰：

勝利益應知，於身并屬者，

得未得不退，謂最勝付囑。

謂於菩薩身中為其利益，亦能令彼菩薩益其所有相屬伴類，名最勝利益。於彼身中令其佛法成熟攝聚故，即是利益彼身，亦令化餘有情所有堪能皆成就故，是於屬者能為利益。如是應知，於得未得所有功德，能為彼作不退之因。由於善友而親委寄，是名以勝付囑而相付囑。此中得而不退者，欲令不捨大乘；未得不退者，令於大乘更趣殊勝。諸有發趣菩薩乘者，應云何住？為答此問，頌曰：

於心廣最勝，至極無顛倒，

利益意樂處，此乘功德滿。

此明何義？若菩薩作此四種利益意樂，始是發心住於大乘具此意樂，方可名為功德圓滿。云何為四利益意樂？一、廣大；二、最勝；三、至極；四、無顛倒。經云「諸有發趣菩薩乘者，當生如是心，廣說乃至如是一切」，此明廣大利益意樂。「我皆令入無餘涅槃而滅度之」者，此明最勝利益意樂。「雖度如是無量眾生乃至不名菩薩」，此明至極利益意樂。此何意耶？欲明所有一切眾生悉皆攝同菩薩，己身由斯但是寂滅，己身無別有情也。若作別有眾生不為己想者，此即不名菩薩。若攝為己體，即是至極不捨，是故名為至極意樂。「若菩薩有我想、眾生想、壽者想、更求趣想者，則不名菩薩」，此明無顛倒利益意樂。此即由依有身見故我等想生，為令正斷是不顛倒，次下當顯諸有發趣菩薩乘者應如是修行。經云「菩薩不住於事應行布施」如是廣說。此中何意？以一施聲而總收盡六到彼岸耶？答曰：

六度皆名施，由財無畏法，

此中一二三，名修行不住。

為明此六咸有施相，此之施性由財無畏法，財施由一謂是初施無畏；由二謂是戒忍，於無怨讎(戒也)及怨讎處(忍也)不為怖懼故；法施由三，謂是勤等，由其亡倦(勤也)、了彼情已(定也)、宣如實法(慧也)。此是大菩薩修行之處，即是以一施聲收盡六度。經云「菩薩不住於事，應行布施」如是等者，此中何謂不住性耶？頌曰：

為自身報恩，果報皆不著。

言「不住於事」者，此顯不著自身、不住隨處。「應行布施」者，此顯不著報恩於利養恭敬等。求恩望益之處事有多途，故云不應隨處生著而行布施。「不住於色」等者，謂不著果報。問：何須如是行不住施耶？頌曰：

為離於不起，及離為餘行。

由顧自身不行其施，為欲離其不起心故，莫著自身速應行施。由望恩心及悕果故，遂捨正覺菩提果性，為於餘事而行惠施，是故當捨求餘行施。次下當說攝伏心。其事云何？

攝伏在三輪，於相心除遣，

後後諸疑惑，隨生皆悉除。

經云「菩薩如是應行布施乃至相想亦不應著」，此顯所捨之物及所施眾生并能施者，於此三處除著想心。次明布施利益。或有難云：既於施等離其相狀，如何當獲福德利益？為答此故，說生福甚多。問：何故宣說於修行後不彰福利，於攝伏下方始言之？答：為顯若人不著相想，方能行彼不著施也。從此已後所有經文，皆為除遣後後疑惑。於此便有如是疑生。問：若不著於法而行施者，如何為求正覺勝果行惠施耶？為答此疑，經云「於汝意云何？可以勝相觀如來不」，如是廣說。頌曰：

若將為集造，妙相非勝相，

三相遷異故，無此謂如來。

若謂如來是由施等因緣所造，於有為相中得最勝性者，便見如來有其勝相。若望如來真如之性，即無此勝相，是故不應以勝妙相觀於如來，由彼法身是非集造之所顯故。次云「何以故？如來說彼勝相三相遷異故，由此勝相即非勝相」，此中意說三相之體是遷流故。「妙生！所有勝相皆是虛妄，是故應以勝相非相觀於如來」，此意欲明從因生法是虛假故無。此謂如來由彼全無三種相故，由離此相即以無相為相。「若於是處無生住滅變異之性可了知」者，此顯如來不是有為造作之性因緣所成。如是明解如來性已，雖為佛果而行布施非著法施，即是除去疑情。次下妙生重生疑念：若由如是行無住施者，即因極甚深；復說如來是無為性，即是果極甚深。如何末代得有信者，令彼果報不虛棄耶？為斷此疑，頌曰：

因與果甚深，於彼惡時說，

此非無利益，由三菩薩殊。

縱於末代而有菩薩具戒、具德、具慧，由此說法果利不虛。頌曰：

由於先佛所，奉持於戒學，

并植善根故，名具戒具德。

經云「然彼菩薩非於一佛而行恭事，非於一佛植諸善根」，此顯於先佛所為持戒故，而行恭敬承事及為種諸善根，如其次第即是具戒、具德。次明具慧人，頌曰：

能斷於我想，及以法想故，

此名為具慧，二四殊成八。

此明我想有四、法想亦四，故成八想。頌曰：

別體相續起，至壽盡而住，

更求於餘趣，我想有四種。

我想四者，謂是我想、有情想、壽者想、更求趣想，四種不同。此於別別五蘊有情自生斷割，為我想故，見相續起作有情想(薩埵是相續義)，乃至壽存作壽者想，命根既謝轉求後有作更求趣想。法想四者，頌曰：

皆無故非有，有故不可說，

是言說因故，法想有四種。

法想四者：一、法想；二、無法想；三、想；四、無想。此謂能取所取諸法皆無故，法想不生，即無法想。彼之非有法無自性，空性有故非無法想。即彼非有有非有性，非言所詮故非是想，是言說因故非是無想。由想力故，雖非言顯，而以言說故有八義不同。由我及法八想斷故，名具慧人。何意此義但於具慧而說，非具戒、具德者何？答：為顯實想有差異故。何者是？頌曰：

由彼信解力，信故生實想，

不如言取故，取為正說故。

由此義故，說彼之後而云「是人乃能聞此經典生一信心」，由具慧者不如言而取，及由隨順勝義智故，取為正說故，名為實想。為斯理故，說彼之後便云「不應取為法、不應取為非法，不應如言所說將以為法，亦復不即執為非法」，由此是能隨順勝義智，取為正說故。即是經云「聞說是經生實信不」。經云「妙生！如來悉已知見是人」等者，為顯何義？頌曰：

佛了果非比，由願智故知。

彼具戒等人所有果報，佛非比知，然由願智現量而了。若不言見，或謂比知；若不言知，恐是肉眼等見，是故知見並言。何故世尊作如是語？頌曰：

為求利敬者，遮其自說故。

彼具戒等，為求利養恭敬，自說己德，便生念曰：「如來既遙鑒我，為此無宜自說。」

經云「妙生！彼諸有情當生當攝無量福聚」者，此目何義？謂是令其福聚當生，又是彼福當能相續熏習不斷。言「有我執」等者，意說有隨眠性，非有現行執。

經云「是故如來密意宣說筏喻法門。諸有智者法尚應捨，何況非法。」此中有何密意？頌曰：

證不住於法，為是隨順故，

猶如捨其筏，是密意應知。

謂於經等法非增上證所住處故，即得證已應捨彼法，如到彼岸捨棄其筏；於增上證是隨順故，應須收取，如未達岸必憑其筏。是名密意。一筏之上有其取捨，故名為密。若是自餘非順證法，理須捨故。次後更為除疑。何者是？上文云「不應以勝相觀於如來，彼從無為所顯性故」，若如是者，復如何說釋迦牟尼如來證於無上正等菩提，乃能宣揚所有法教？由斯道理，彼非正覺，亦不說法。答此疑故，頌曰：

化體非真佛，亦非說法者。

由有三佛：一、法身佛；二、受用身佛；三、化身佛。言釋迦牟尼佛者，即是化身，此乃元非證覺，亦不說法度生。文云「何以故？佛所說法」等者，為遮總撥一切說法之事故，云「化體非真佛，亦非說法者」。然非總無，頌曰：

說法非二取，所說離言詮。

如是二種，謂法性、非法性，非耳能聽、非言能說。是故應知，非法、非非法此據真如道理而說。彼非是法，謂是法無為其性故。復非非法，由彼無自性體是有故。何故但言所說之法，不言能證之人？答：但言所說，能證義顯，由非不覺得有所說。

經云「以諸聖者皆從無為之所顯故」者，為明說此法因，由諸聖人並從真如清淨之法所顯現故，名無為所顯，是故彼還說無為法。凡所有事言不能宣者，此即豈能取也？彼之自性非是言說所行處故，明此即是非言說性。何故此中無有簡別，總說聖者不唯言佛？答：為明聖人皆從真如清淨所顯。由有全淨、一分淨故，隨其所應，故無有過。又說福差殊，欲何所顯？答：法雖實是不可取性及不可說，然而有益。頌曰：

自受為他說，非無益集福。

何故經云「世尊！此福聚者則非是聚，是故如來說為福聚福聚」？頌曰：

福不持菩提，彼二能持故。

言福於菩提不能持負故，二於菩提是能持故，頌意如是。何謂為二？謂自受、為他說。經云「既自受已，於他演說」。未了此言將述何義？由其聚聲(梵云塞建陀，有其多義，或是聚義，或是肩義，或是分段義。若依此方譯之為聚，但得積聚義，遂無餘義。此中且據二種，此為昔人不解梵音，又譯之為趣，深成遼落。又復須知，此聚義、肩義、解時極難也)有二種義：一是聚積義；二是肩荷義。猶如在肩能持於擔，為此名肩為聚。由斯理故，彼福積聚說為福聚。由其不能持荷菩提，說為非聚，即非肩義是積聚義。此二是菩提因，福乃甚多。問：何故此二能持菩提？為顯斯義，故，經云「何以故？妙生！由諸如來無上菩提從此經出」等。何故菩提言出、諸佛言生？頌曰：

得自性因故，此餘者是生。

言菩提者即是法身，此是無為性故，名為自性。是故此二是得彼之因，非是生因。若望此，餘受用化身是生因故。由此親能持菩提故，生福甚多。為顯此義，經云「何以故」等。何故此是能成立因？頌曰：

唯是佛法故，能成最勝福。

言「如來說為非佛法」者，此顯所覺之法唯佛能證，由不共性是故最勝，此是最勝福因性故招福極多，意明此是能成勝福之親因。上經云「聖人皆是非集造之所顯示，為此諸聖於彼證法不可取不可說」者，諸預流等聖人並悉取其自果，如何此成非所取性？於其所取而宣說者非不可說性。為遣疑故生起後文，即彰非所取所證理善成就。頌曰：

不取自果故，非可取可說。

由是無為所顯性故，彼於六境無有少法可得，既無可預名為預流。乃至阿羅漢亦無有法，理皆同此。無為之法體無可取，為此聖人於自果不取不說。若聖人作如是念：我得果者，即是有其我等執者。意說有隨眠惑，非是現行，由非彼證現觀之時有我等執而云我得。何意妙生自說得阿羅漢？為令一分有情知已親證故。又復自說得無諍住者，為顯身與勝德相應，為欲令他生勝敬信故。為何意趣而云妙生都無所住，而說我得無諍住得無諍住？頌曰：

解脫二障故，說妙生無諍。

障有二種：一是煩惱障；二是定障。於斯脫故，不住二障，為此再言。此言二無諍性，即是諍之非有。次復起疑言：世尊昔於然燈佛所有法可取，彼亦為他說其法要。以此而言，如何得成無取、無說？為答斯難，故云「實無有法是如來所取」。此有何意？頌曰：

在然燈佛所，言不取證法。

此言世尊在然燈佛所，亦不以言取其證法。頌曰：

由斯證法成，非所取所說。

若言諸聖皆是無為所顯，彼法不是所取亦非所說者，如何諸菩薩取嚴勝佛國土耶？又受用身如何自己取為法王、世間於彼將為法王？為遣疑故，方生下文。此中意者，頌曰：

智流唯識性，國土非所執。

由彼實無佛土嚴勝是可取事，除從諸佛淨智所流唯識所現，此即不能有所執取。若言實有形質是可取性，我當成就國土嚴勝者，斯誠妄語，如來說彼不是嚴勝，由此說為國土嚴勝。此有何意？頌曰：

無形故勝故，非嚴許嚴性。

言「莊嚴」者，此有二義：一是形相；二是勝相。此最勝者，是第一義，此由無形質故。佛土莊嚴非是莊嚴，以彼不是真莊嚴故，是故說此以為最勝，勝法集此故名最勝。若執有佛土形勝莊嚴，云我當成就彼，即便於色等境界有住著心。為遮此見，故有不住文生。所云受用身佛如何自己取為法王、他亦爾者，為答此難故，將受用身同妙高山。此文欲顯何義？頌曰：

譬如妙高山，於受用無取。

如妙高山王，獲得勝大尊主性故，名為妙高，而不自取為山王性，以山無分別性故。受用身佛亦復如是，具法王性，由獲勝大尊主性故，名為勝大，而不自取其法王性、我是法王，以無分別故。如何得是無分別耶？為顯斯義，文云「如來說為非身」，由彼非有說名有身。此有何意？頌曰：

非有漏性故，亦非是因造。

然受用身非有漏性故，由此非有說為有身，皎然純淨自體有故。亦非是因造，由此有身非是仗他因緣生故。何故於先顯福德性已說其喻，今何更說？頌曰：

為顯多差別，及以成殊勝，

前後福不同，更陳其喻說。

前明三千世界，喻顯福多；今說無數三千，彰其更廣。何故於前不言斯喻？為受化者所樂不同，先少後多，意在於此。前福差別不明成立之因，為於菩提無有荷持之用；今欲顯其能立因相，更將別喻隨事而言。

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷上

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

無著菩薩造頌　世親菩薩釋

三藏法師義淨奉　詔譯

何謂能立因相？

兩成尊重故，由等流殊勝；

煩惱因性故，由劣亦勝故。

言「兩成尊重」者，由所託處成制底塔故。謂是說法之地，其所依身成如大師尊重性故，即是持經之人施寶之地，及能施者無如是事故。次下經文，顯此法門乃是諸佛親所證會等流之性。「頗曾有法是如來說不」者，此明何意？言無有法是如來獨說，皆是諸佛共宣揚故。

又此施珍寶福是苦惱事生起之因，法門功德乃是煩惑斷除之要，優劣懸隔，是故下文將地塵為喻，如來說作非塵，由此說為地塵；所言世界，如來說為非界，由此說為世界者，此有何意？言此地塵不是染等性塵，是故名作地塵。又彼世界非是煩惱之因名界，為此說為世界。界是因義，即是世之因也。斯言意顯彼福乃是煩惑塵坌之因，由其外塵雖是無記，彼福縱善方之極卑，況並成佛福因而不更為微劣？又彼能成大丈夫相所有福業，嫓此成菩提因持說法門之福亦為是劣。由彼眾相非是正覺之體性故，為此名為大丈夫相，是彼標相故。由持說福能得大覺性，為此名劣，亦勝過施寶之福，況法身因而不超越，是故劣亦勝也，即是寶福極卑為能成立因。此既成立施寶之福與此福因有差別已，次下諸文更復成立。欲何所明？頌曰：

彼果勝苦故，難逢勝事故，

境岸非知故，於餘不共故，

是甚深性故，勝餘略詮故，

胄族高勝故，望福福殊勝。

此述何義？答：施寶之福獲得自身所受用果，彼身是勝。以能捨彼無邊之身，此福勝前，由彼自身是苦性故，何況為彼而行其施。

爾時具壽妙生，了彼自身是苦事故，由法勢力遂便墮淚。此之法門復是難逢。妙生自從生智已來，亦未曾聞，復是勝事，此言欲顯般若之名。此下意欲成立是勝妙事，即經云「如來說為般若波羅蜜多者，彼即非波羅蜜多」。為何意趣作如是說？答：境岸非知故。由其所知境岸，除佛於餘無能知者，復是於餘不共故。此之法門所有實想即實想者，除佛教已餘處無故。言實想者唯此處有，言非實者是於餘不生義，是故文云「若能生如是想者，彼當成就第一希有」。又此法門亦是甚深，由於此經或少受或遍持，於我等想不復生起。「於我等想不生故」者，明於所取義無有顛倒。「於我等想即是非想」者，明於能取無有顛倒。此二如其次第，明我、法二無性智，佛於此義隨印妙生所說之事。言「不驚、不怖、不畏」者，此三皆名為懼，即是驚懼、怖懼、畏懼，然隨事不同故有三別。言驚者謂，於非處生懼(若正譯梵音應云越怖，今言驚等者，此為不能移舊；若准論釋，驚義未甚相當，下二准此應可思之也)，違越正理如越正道，可厭惡故。言怖者(應云續怖)，相續生懼怖，既生已不能除斷故。言畏者(應云定怖)，生決定心一向畏懼。此等若無，便成心離惶惑(若不見本音本意，於文即未閑釋義，為此註出本音，斯乃可亡疑惑，餘家釋別，義非此論)又此法門勝餘略詮故者，由經說此是最勝波羅蜜多如來所說(經是略詮)，又此法門族胄高勝故。言勝族者，謂由諸佛所共說故。然彼寶施無有如斯眾德圓備，即是成立此福望前福聚昇，況理別也。所云「於身是其苦性，彼施即是苦果性故，其福卑劣」者，然此法門若有持說，彼之大士行諸苦行，此亦豈非是招苦報？如何不是得苦果耶？為除此難，故有下文。欲顯何義？頌曰：

彼行堪忍時，雖苦行善故，

彼德難量故，由斯名勝事。

由無恚怒情，不名為苦性，

有安樂大悲，行時非苦果。

此述何義？答：縱令彼人行苦行時有苦惱果，然於彼時由有堪忍性故，此名勝事。有其二因：一是善性故，由諸波羅蜜多皆以善為體性故；二是彼德難量故，如經云「此即是其非波羅蜜多」。由彼德岸曾無知者，為此名為不知其岸。由與勝法相應故，即此難行之苦，望前苦惱自有殊別，何況我想瞋想悉皆無故必無其苦；非但無苦更生悲樂，如經云「我無是想亦非無想」。言非無想者，此顯有想與悲心相應。准斯語理，若諸有情於我想等不除遣者，苦行之時見有苦惱，即便欲捨菩提之心，是故應離諸想，乃至廣說。此何所顯？若人不發勝菩提心，便有如斯過失，生瞋恨心。頌曰：

生心因不捨，是故應堅求。

問：於何處心是此心生因而遣堅固勤求？復於何處是不捨菩提心因令進求也？頌曰：

謂是得忍邊，及此心方便。

此謂入初地勝義之心、得忍邊際行無住心即是。文云「應離諸想發起無上正等覺心。何以故」者，此謂顯其無住著心生起之因。若於色等處有住著心者，此必不能進求佛果故。「諸菩薩應無所住而行布施」者，文意欲明施攝六到彼岸，即是生起無住著心方便，謂得忍已雖復遭苦，而不棄捨大菩提心。問：如何起行為利有情，復遣不住利有情事。此則取捨同問，疑情遂發。答曰：菩薩如是應行布施，為利諸眾生等。此顯何意？頌曰：

應知正行者，是利生因故，

於有情事相，應知遍除遣。

此述何義？言此正行者是利益眾生因，應知即是利益有情而不取有情所有相貌。何謂有情相貌事耶？頌曰：

彼事謂名聚。

彼眾生者即是名字施設，喚為眾生及所依事。何者是其正行？謂於眾生事相皆除遣故。由彼名字想者即是非想，以彼自體本非有故。即彼眾生不是眾生，謂於五蘊名為眾生。由彼眾生自體無故，此我法無性。何以故？由佛世尊並除諸想，此明我法二想皆無。如何能成最勝妙事？頌曰：

最勝除其想，諸世尊無此，

由真見相應。

此述何義？由非彼二是實有性，而諸大師強除彼想。然諸如來與真見相應故，果不住因位，如何得見彼果之因？既有此疑，答：如經云「妙生如來是實語者」，有其四句。頌曰：

果不住因位，是得彼果因；

世尊實語故，應知有四種。

此實語性有其四種。何謂為四？頌曰：

立要說下乘，及說大乘義，

由諸授記事，皆無有差舛。

由佛自立要期，元求佛果無有妄謬，於下劣乘及以大乘并諸授記並無謬故，於此隨其次第，實語、如語不、誑語、不異語而相配屬。言如來者，由於聲聞乘說苦等四諦是實不虛；於其大乘說法無性所顯真如稱實知故。如來是知義，於一切時過去未來現在所有授記如其事故皆無妄謬，故曰如來。經云「如來所證法及所說法，此即非實非妄」者，此有何意？答曰：

不得彼順故，是非實非妄；

如言而執者，對彼故宣說。

言諸如來所有說法，此說不得彼故，而是隨順於彼，由彼說法不能親獲內證法故，於其言下無有體故，故非是實；由順彼故，故非是妄言。我現證無上覺者，此據文句道理而有此說。問：何故世尊自立要言我是真實語者，而所說法非實非虛，一說兩兼，理成難信。由此答云「如言而執者，對彼故宣說」，言諸聖人是無為所顯者，然真如性常時遍有，如何佛果以無住心方能證得非有住心？又復如何常時遍有實體真如，或有得者或不得者？為除此疑，說入闇喻。此明何義？頌曰：

常時諸處有，於真性不獲，

由無知有住，智無住得真。

此中意道真如之性雖是常時遍有，由其無智有住心故即不能得，是不清淨義；由其有智無住心故即便得見，是清淨義。然佛世尊是真如所顯，由斯理故，以有住心不能證得。由此頌曰：

無智由如闇，當闇智若明，

能對及所治，得失現前故。

「猶如闇」者，是與闇相似義，由斯以闇比其無識。以其日光譬同有智有眼，如文具述，故云「能對及所治，得失現前故」。隨其所應，由其有眼者，顯得能對。夜分曉已，顯破所治冥闇謝故。日明既出者，顯能對現前。日光既照，見眾色像。次後之文欲說何事？頌曰：

由如是正行，獲如是福量；

於法正行者，業用今當說。

「由如是正行」者，此明文正行。頌曰：

於文有三種，受持讀演說。

文有三者：一、受持；二、讀誦；三、演說。言「受持」者，謂持法人。「讀誦」者，依多聞說，雖不能持，由能讀故亦多聞攝。義正行者，謂是周遍得其義故。頌曰：

義得由從他，及己聞思故。

義之得因，從他及己。何謂從他？云何由己？為聞思故。如其次第從他及己而得者，據遍得義。此謂文、義正行。頌曰：

此謂熟內己，餘成他有情；

由事時大性，望福福殊勝。

此受持等，但為成熟內己。「餘成他有情」，即是於他廣為正說。獲如是福量者，顯其福量差別。「由事時大性，望福福殊勝」，此捨身福望前捨身福，由事大故有其差別。及由時大，由一日中尚以極多自身而行布施，復經多時於法正行者。業用今當說。何謂彼行業用耶？頌曰：

非境性獨性，能依是大人，

及難可得聞，無上因增長。

若但持正法，所依處成器，

蠲除諸業障，速獲智通性。

世妙事圓滿，異熟極尊貴，

於此法修行，應知獲斯業。

經云「不可思」者，此顯不是凡情比度所行境界。言「不可稱」者，此顯獨性所獲之福，於聲聞等是不共性故。言「為益發趣極上最勝乘有情故說」者，顯此法門是大人所依大乘教，名極上乘大乘行，名最勝乘。樂下劣者不欲聞故，此顯難聞性，聽者難得故。由能成就不可思量等福聚故，此顯增長無上之因，福種增長故。此中文云「不可思不可稱」者，謂以非量非度，如次應知。「當知是人則為以肩荷負」等者，此即顯其能持法者，由彼持法即是持菩提也。「所在之處香花供養」者，此顯所依之處成勝妙器。由被輕辱故，所有應生惡趣之業皆當消盡故，此顯淨除業障。言此為善事者，謂遭輕辱時，顯被辱之人有福德性故，言此為善事(自古翻譯皆無此語，由梵本中字隱密故)。於然燈佛先供事諸佛所得之福，比於末代於此法門能受持等獲多福故，此顯得成智通性，多福資糧悉圓滿故。乃至當知是經不可思議，此顯果報不可思也。即是世妙事圓滿、果報極尊貴，謂於護世帝釋婆羅門等所有圓滿皆當攝取。言「狂亂」者，應知此是狂心因。言不可思果報者，此之多性勝性二種，皆非凡情所測。斯謂於法正行便能安住如是眾德，是故名此為正行業果報功用。又復如前三種問答，此中重問，義有何殊？答曰：

由自身行時，將己為菩薩，

說名為心障，違於無住心。

「妙生！實無有法可名菩薩」者，若無菩薩，云何如來於然燈佛所行菩薩行耶？答此疑曰「實無有法如來於然燈佛所」如是等，此顯何義？頌曰：

授後時記故，然燈行非勝；

菩提彼行同，非實由因造。

此中意言，我昔於然燈佛所，非是勝上行菩薩行。而我昔行時，實無有法可於彼邊證得正覺，若證覺者即不記我後時成佛。此中意者，言彼行時自云我當成佛。若言菩提非有者，佛亦是無，即總撥無。佛為除此難，文云「妙生！言如來者，即是實性真如異名」，謂無顛倒義名為實性，無改變義是曰真如。「妙生！若有說云如來證得無上正等覺者，是為妄語」者，此顯何義？答曰「菩提彼行同，非實由因造」，由昔菩薩修行之時實無可行，諸佛亦爾。無法可證正等菩提，此還總撥實無無上正等菩提？答斯難曰「妙生！如來所有正覺之法，此即非實非妄」者，此有何意？然真如理是佛所證，彼即非實由從因生，諸有為相是聚相義，彼即無其色等相故。頌曰：

無彼相為相，故顯非是妄；

由法是佛法，皆非有為相。

謂此無彼色聲等相，色等相無是其自相，由此故云「無彼相為相，故顯非是妄」。「是故如來說，一切法即是佛法」，此顯何義？由如來證此法故。「由法是佛法，皆非有為相」者，此顯以無為體。此何所陳？由一切法以真如為自性，此乃但是佛所覺悟，是故一切法名為佛法。由此色等不能持其自體相故，所有彼諸色聲等法皆不是法。由不是法，是故此成其法即是畢竟能持非有之相。丈夫之喻何所顯耶？頌曰：

謂以法身佛，應知喻丈夫，

無障圓具身，是遍滿性故，

及得體大故，亦名為大身，

非有身是有，說彼作非身。

煩惱、所知二障無故，名圓具身。言「遍滿」者，是遍行義，遍諸處故名為「具身」。「及得體大故，亦名為大身」，此遍行者應知即是真如之性。在諸法中無有異性故，云「非有身是有」。「說彼作非身」，如來說為非身。由此名為具身。大身者，斯何所陳？以非有為身故，名彼為非身。即真如性故，由其無身故，是故名此為具身大身。若言無有菩薩者，正覺亦無、所覺亦無，亦無眾生令入涅槃，亦不嚴淨諸佛國土。有何所為，諸菩薩等令諸眾生入於圓寂，又復作意淨佛土耶？為答斯難，故有下文。此顯何義？頌曰：

不了於法界，作度有情心，

及清淨土田，此名為誑妄。

若言此心是其誑妄，為此不名菩薩者，若爾由何得名？答「妙生！若有信解一切法無性」。「一切法無性者」如是等，此文欲顯何義？答曰：

於菩薩眾生，諸法無自性，

若解雖非聖，名聖慧應知。

此明何義？言法無性。法無性者，此據眾生及菩薩所有之法。於彼若能信解，或世出世，謂是異生及聖皆名菩薩。由此便成決定許有覆俗、勝義二種菩薩，此即顯其順彼。再說菩薩菩薩，經文前云「如來是無得所顯」者，義成明白。若如是者，豈彼聖人全無所見？為答斯難，許有五眼。為顯其義，頌曰：

雖不見諸法，此非無有眼；

佛能具五種，由境虛妄故。

此乃如何不是妄耶？為答此難，先為喻已。「彼諸眾生種種性，其心流轉我悉知之」，如是廣說。此顯何義？言彼非是妄見，由境虛妄故。何者是虛妄境？謂種種妄識。頌曰：

種種心流轉，離於念處故，

彼無持常轉，故說為虛妄。

即是種種識有六識殊故，復是其妄。何因名識為心流轉？經云「如來說為無陀羅」者，此顯離於念處性故。由彼念處是此持處，彼若無者即是無持。陀羅喃、阿羅痾、陀羅此之三名，共目二義，皆得名持，亦有流注義，由無持故心即流散。言「無持」者，為顯常轉之緣。既無持故，顯其常轉，是虛妄性(問：何故本經初留梵語陀羅，不譯為漢字者，有何意趣？答：梵本三處皆是陀羅，而義有差別。今時譯者若也全為梵字，即響滯於東土；如其總作唐音，頓理乖於西域。是故初題梵字，可謂義詮流轉所由，於內道持，便是正述執持之事。作斯譯者，方稱頌本無著菩薩之意、符釋者世親菩薩之情。如其不作斯傳，定貽傷手之患。若總譯為流，持理便成不現；咸為持字，流義固乃全無。作此雙兼，方為愜當。若譯為流，於理亦得；然含多義，不及陀羅。一處既爾，餘皆類知，諸存梵本者咸有異意。此《波若》已經四譯五譯，尋者當須善觀，不是好異，重譯意存鞠理。西國聲明，自有一名目多事、一事有多名。為此陀羅一言，遂含眾義，有流、有持，理應體方俗之殊致，不得恃昔而膠柱。若勘舊譯，全成疎漏，無暇言其藏否)。「何以故」者，由有過去等心不可得言故。所云過去未來心者，由是過去未來性故，是不可得。其現在者，即是遍計所執，自性非有故。此顯流轉之心是妄識性所緣，無有三世性故。復有何意說福聚喻耶？答曰：

應知是智持，福乃非虛妄；

顯此福因故，重陳其喻說。

此述何義？心既流轉，是誑妄性故，所有福聚亦並成虛。此既是妄，何成於善？既有深疑，理須明決。答：流轉之心可是其妄，所言福聚體不是虛，由是正覺智之持故。如何顯此是其持性？如云「妙生！若此福聚者，如來即不說為福聚」。此何意趣？由五取蘊體是虛妄，若此福聚是取蘊者，如來即不說此福聚為福聚性，是不說為智之持處義。若言如來是非集造所顯，如何如來說有諸好及眾相耶？為除此難，故云「不應色身圓滿及相具足觀於如來」。言「色身」者，是墮好義故。

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下

無著菩薩造頌　世親菩薩釋

三藏法師義淨奉　詔譯

「如來說彼為具相者，此非具相，由此說為具相」，此有何意？頌曰：

謂於真法身，無隨好圓滿，

亦非是具相，非身性應知。

於法身無別，非如來無二，

重言其具相，由二體皆無。

言法身實不圓滿隨好色身，應知亦不具足眾相，彼無身性故，是謂法身無具相義。亦非如來無斯二種，所謂色身圓滿及以具相，由斯二種不離法身，是故如來有其相好。為此重言色身圓滿及以具相，由二皆無故，是故此二亦說為無。言此非圓滿此亦非具相，亦說為有，以說色身圓滿及具相言故。斯有何意？由其法身無此相好，是故名此為如來，色身圓滿及以具相，由與彼身不相離故；法身之性即不如是，然法身非彼自性故。若言不應以色身圓滿及具相身觀如來者，如何如來有所說法耶？為答斯難，此即以其惡取而謗於我，由不能解我所說義故。頌曰：

如來說亦無，說二是所執。

何意重言「說法說法」者？頌云「說二是所執」。云何為二？一乃是文，二便是義。由何所以？文云「無法可說」。是名說法耶？答曰：

由不離法界，說亦無自性。

由不離法界外有說法自性可得。若言無有世尊是能說者，所說之法亦復不離法身，故成非有。如是甚深之法，如何當有敬信之人？為除此難，答曰：

能說所說雖甚深，然亦非無敬信者。

經云「妙生！彼非眾生、非非眾生」者，此有何意？頌曰：

由非眾生非非生，非聖聖性相應故。

諸有當能生敬信者，彼非眾生。由餘眾生不與聖性相應，即與凡夫性相應故。「非非眾生」者，由與聖性相應故。此中義者，由彼望其凡夫性故不是眾生，由望聖人性故非非眾生。何以故？「眾生眾生者，如來說彼為非眾生」。此據愚小異生性；「由此說為眾生」者，此據聖人性。若言如來曾無有法是所覺知者，云何離其後後正知次第而名無上正等覺耶？為答此難，「非是有法可覺方名無上正覺」。然由頌曰：

少法無有故，無上覺應知，

由法界不增，清淨平等性，

及方便無上。

於此乃至無有少法能過故名無上。又復法界無有增故，其法平等故，名無上上，上性無故。又復如來法身清淨平等故，其法無不齊等、無有少增，故名無上。又復其法是無我自相，此即高，高性無，故名無上。又復於諸方便亦是無上，所有善法皆圓滿故，名為無上。此餘菩提於諸善法不圓滿故，即此方便實為有上，此乃如來說為非法。由此說為「善法」者，此有何意？頌曰：

由漏性非法，是故非善法；

由此名為善。

由有漏性彼不是持有漏之相，不能持故，由此說為善法。由無漏性決定能持，是善性故。若要以善法獲大菩提者，所有說法亦應不獲菩提，是無記性故。為遮此難，更言差別之福，答所說法縱令無記終有所得。頌曰：

說法雖無記，非不得應知。

由非離此能得菩提，故知籍斯菩提方契。頌曰：

由斯一法寶，勝彼寶無量。

故此宣說法寶，望前無數妙高無邊之寶，顯福差別，假為第百分亦不能及一者，乃至廣說。將顯何義？頌曰：

於諸算勢類，因亦有差殊，

尋思於世間，喻所不能及。

此言何義？謂以此福望前福聚，謂是算勢類。因四種差別，於此世間遍尋思已，無有其喻能比況者。言由算差別者，始從假為第百分，乃至或為算分不顯差殊。但言算者，此即應知總攝。其餘所有算數，或為勢分者，由其勢力有差殊故，如強弱人事不相並；或為比數者，由品類別，言此福類元不比數前之福類，如貴賤人不相比數。因者明其因，果亦不相干涉故，言彼亦不可與此為因(鄔波尼殺曇譯為因字，如芥子種將比松柏)，於此世間竟無其喻可況於福。由斯前福望於此福，實為減少皆不足言，故云「乃至譬喻亦不能及」。若言彼法性相平等故無不平者，即無能度所度；云何如來說脫有情耶？為除此難，故起後文。將顯何義？頌曰：

法界平等故，佛不度眾生；

於諸名共聚，不在法界外。

凡名有情者，於彼蘊處由名共蘊，不在法界之外，即此法界其性平等，是故曾無有一眾生可是如來之所度脫，此即如何當有我執者。此有何意？若言但唯脫其五蘊而已，此即是有所許眾生。由如是故，頌曰：

若起於法執，與我執過同；

定執脫有情，是無執妄執。

如云「妙生言：我執者如來說為非執」。妄執如來說為非生者，是不能生聖法之義。若言不應以其具相觀於如來，非彼自性故，由是法身自性故。然彼如來自性法身，可以具相而比知之。有作斯難。為除疑意，生起後文。將顯何義？頌曰：

不應以色體，准如來法身；

勿彼轉輪王，與如來齊等。

此則報相之福，亦名具相，由彼成此故，藉其福力得菩提故。有作是說：此則如來以其具相，現證無上正覺。為除此意，「不應以具相」如是等。將顯何義？頌曰：

即具相果報，圓滿福不許；

能招於法身，由方便異性。

由真法身是智自性故，與彼福體性不同。此二伽他要顯何義？頌曰：

若以色見我，以音聲求我，

彼人起邪勤，不能當見我。

應觀佛法性，即導師法身，

法性識難知，故彼不能了。

此二頌中所說之義，頌曰：

唯見色聞聲，是人不知佛；

此真如法身，非是識境故。

此文意顯不應以色聲二種觀於如來。「由是異生不能見」者，此何為也？彼人起邪勤。言彼異生妄起邪勤，不依正道求見於我。此云法性者即是真如，若言福不證菩提者，此即菩薩福業其果應斷。為釋此疑，故有下文，言此福性雖復不能親招覺處。頌曰：

其福不失亡，果報不斷絕，

得忍亦不斷，以獲無垢故。

更論於福因，為此陳其喻，

彼福無報故，正取非越取。

由此是彼智資糧性故。又復何為更於其福而陳喻耶？故云「得忍亦不斷」，以獲無垢故，更論其福因，為此陳其喻。又有疑云：既得無生法忍智乃不生，菩薩諸福皆應斷絕。為顯福不斷絕至極清淨，獲福既多果報亦勝，於不生法得無性者有二種無性，由其二性體不生故。經云「妙生！應正取不應越取」者，云何是正取不應越取？答：「彼福無報故，正取非越取」，凡所有福招果報者，是可厭故，當知彼取即是越取，如越正路而行嶮道。而彼福不招報，是故彼是正取非為越取。問：菩薩福津既不感報，所獲之果如何可知？答曰：

彼福招化果，作利有情事，

彼事由任運，成佛現諸方。

去來等是化，正覺常不動，

彼於法界處，非一異應知。

諸佛世尊現眾變化，非彼如來若來若去等故，云「彼事由任運，成佛現諸方，去來等是化，正覺常不動」。為顯斯義，生起下文。曾無有去亦不有來，由此故名為如來。此有何意？若如來有去來等異者，彼即不是；如其常性無有變易。微塵作墨喻者，是誰之喻？顯何事耶？答曰：

彼於法界處，非一異應知。

言彼如來於法界處非一非異性，意顯斯事，故彰其喻。頌曰：

微塵將作墨，喻顯於法界。

又世界為墨，喻顯何義？頌曰：

此論造墨事，為彰煩惱盡。

非聚非集性，顯是非一性；

於彼總集性，明其非異性。

譬如造墨，所有塵埃眾多極微性非一處，其聚集物非一事故亦非異性，由總集故，此由無有別別斷割之理。如是應知，諸佛世尊於法界中煩惱障盡，非一處性亦非異性。此即兼述三千大千世界，不是聚性及是聚性，其喻亦同。「如來說為非是聚性，是故說為極微聚」者，此顯何義？若其聚物是其一者，不應名此為極微聚。又復若是一界者，亦不應言三千大千世界。由此故云此即是其有聚執也。此即如來說為非執，不為聚執故。由其妄執，是故說為聚執，欲明異此餘悉應無無上正智。復有何因，諸凡愚類於實無聚而執耶？為除斯難，而云其聚執者但俗論說有如是等。此何所明？頌曰：

不了但俗言，諸凡愚妄執。

「妙生！諸有說云如來宣說我見」等者，此明何義？頌曰：

斷我法二種，非證覺無故。

言我法二種體是無故。此兩雖言得斷，而亦不證菩提。是誰之斷而能獲耶？答：由二見之斷，彼二之見是所除故。頌曰：

是故見無見，無境虛妄執。

由此故知我體是無。諸有我見，如來說為非見，以無境故。意道所有我境元來是無，文云「故名我見」者，明虛妄分別有也。如是於無我理顯見無見性已，亦是顯其於法見無見性，是故文云「於一切法應如是知」等。然其法想亦是非相性故，猶如我見。復有何意，此之我、法二見說為非見性耶？答曰：

由此是細障，如是知故斷。

是所顯義，此之我、法二見是其見取，此謂細障。由於二事如是正知非見性故，方能除斷。經云「應如是知、應如是見、應如是解」者，此文說頌曰：

由得二種智，及定彼方除。

謂以覆俗、勝義智，及以此二所依之定，方除彼障。又論差別之福何所顯耶？答頌曰：

陳福明化身，非無無盡福。

如來雖復任運廣為化用，然彼化身宣說正法即是無漏之福，便成無有盡期。「云何正說」等者，此意為顯如來不自言我是化身。頌曰：

諸佛說法時，不言身是化；

由不自言故，是其真實說。

此何所陳？欲明如來雖為眾生宣揚法化，而不自說我是化身，由作如是不正說故，為此名彼以為正說。意道若異此者，於彼所化諸眾生輩不生極敬，斯乃為利多眾生事，復是無法可說故。若言如來為多化身無盡說法，如何彼復說有涅槃耶？為釋此疑，說伽他曰：

如來涅槃證，非造亦不殊。

非諸如來所證圓寂是其造作，有為自性望其造作復不是異，雖現涅槃而是其化，示同生死利益有情，欲顯如來無住涅槃，生死、涅槃兩皆不住故。復有何因，示同生死而不住於生死因緣事耶？答頌曰：

一切有為法，如星翳燈幻，

露泡夢電雲，應作如是觀。

此集造有九，以正智觀故。

由以星等九事為同法喻，喻九種正智而觀於境。何謂九觀？應知即是九種所觀之事。何謂所觀？頌曰：

見相及與識，居處身受用，

過去并現存，未至詳觀察。

此中應觀見如星宿，謂是心法，正智日明亦既出已，光全滅故。應觀所緣境相，如瞖目人覩髮團等是妄現故。應觀其識猶若於燈，此能依見由愛膩力而得生故。應觀居處猶如於幻，即器世間有多奇質，性不實故。應觀其身譬如露渧，暫時住故。觀所受用猶若水泡，其受用性是三事合所生性故。應觀過去所有集造同於夢境，但唯念性故。應觀現在事同於電，疾滅性故。應觀未至體若重雲，阿賴耶識在種子位，體能攝藏諸種子故。

作斯九種觀察之時，有何利益？獲何勝智？頌曰：

由觀察相故，受用及遷流，

於有為事中，獲無垢自在。

此義云何？觀有為法有其三種：一、由觀見境識故，即是觀察集造有為之相；二、由觀器界身及所用故，即是觀其受用於此，由彼所受用也；三、由觀三世差別轉故，即是觀其遷流不住。由此觀故，便能於諸有為法中獲無障礙隨意自在，為此縱居生死塵勞不染，其智設證圓寂灰燼寧味其悲？頌曰：

由斯諸佛希有法，陀羅尼句義深邃，

從尊決已義廣開，獲福令生速清淨。

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下

金剛般若波羅蜜經論卷上

天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯

法門句義及次第，世間不解離明慧，

大智通達教我等，歸命無量功德身。

應當敬彼如是尊，頭面禮足而頂戴，

以能荷佛難勝事，攝受眾生利益故。

「如是我聞：一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊！食時著衣持鉢，入舍婆提大城乞食。於其城中次第乞食已，還至本處飯食訖，收衣鉢洗足已，如常敷座結加趺坐，端身而住正念不動。

「爾時諸比丘來詣佛所。到已，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。

「爾時慧命須菩提在大眾中，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌恭敬而立，白佛言：『希有世尊！如來、應供、正遍知善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。』」

論曰：善護念者，依根熟菩薩說。善付囑者，依根未熟菩薩說。云何善護念諸菩薩？云何善付囑諸菩薩？偈言：

巧護義應知，加彼身同行，

不退得未得，是名善付囑。

云何加彼身同行？謂於菩薩身中與智慧力，令成就佛法故。又彼菩薩攝取眾生，與教化力，是名善護念應知。云何不退得未得？謂於得未得功德中懼其退失付授智者。又得不退者，不捨大乘故；未得不退者，於大乘中欲令勝進故，是名善付囑應知。

經曰：「『世尊！云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何修行？云何降伏其心？』

「爾時佛告須菩提：『善哉，善哉！須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住、如是修行、如是降伏其心。』須菩提白佛言：『世尊！如是，願樂欲聞。』佛告須菩提：『諸菩薩生如是心：所有一切眾生眾生所攝，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，所有眾生界眾生所攝，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相，即非菩薩。何以故非？須菩提！若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩。』」

論曰：云何菩薩大乘中住？問答示現此義。偈言：

廣大第一常，其心不顛倒，

利益深心住，此乘功德滿。

此偈說何等義？若菩薩有四種深利益菩提心，此是菩薩大乘住處。何以故？此深心功德滿足，是故四種深利益攝取心生，能住大乘中。何等為四種心？一、廣；二、第一；三、常；四、不顛倒。

云何廣心利益？如經「諸菩薩生如是心，所有一切眾生眾生所攝，乃至所有眾生界眾生所攝」故。

云何第一心利益？如經「我皆令住無餘涅槃而滅度之」故。

云何常心利益？如經「如是滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相即非菩薩」故。此義云何？菩薩取一切眾生猶如我身。以此義故，菩薩自身滅度，無異眾生得滅度者。若菩薩於眾生起眾生想，不生我想者，則不應得菩薩名。如是取眾生如我身，常不捨離，是名常心利益。

云何不顛倒心利益？如經「何以故非？須菩提！若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩」故。此示現遠離依止身見眾生等相故。

論曰：自此以下，說菩薩如大乘中住修行。此事應知。

經曰：「『復次須菩提！菩薩不住於事行於布施，無所住行於布施：不住色布施，不住聲香味觸法布施。須菩提！菩薩應如是布施，不住於相想。何以故？若菩薩不住相布施，其福德聚不可思量。須菩提！於汝意云何？東方虛空可思量不？』須菩提言：『不也。世尊！』佛言：『如是。須菩提！南西北方四維上下虛空可思量不？』須菩提言：『不也。世尊！』佛言：『如是如是。須菩提！菩薩無住相布施，福德聚亦復如是不可思量。』

「佛復告須菩提：『菩薩但應如是行於布施。』」

論曰：偈言：

檀義攝於六，資生無畏法，

此中一二三，名為修行住。

何故唯檀波羅蜜名說六波羅蜜？一切波羅蜜，檀波羅蜜相義示現故。一切波羅蜜檀相義者，謂資生、無畏、法檀波羅蜜應知。此義云何？資生者，即一檀波羅蜜體名故。無畏檀波羅蜜者，有二：謂尸波羅蜜、羼提波羅蜜，於已作未作惡不生怖畏故。法檀波羅蜜者，有三：謂毘梨耶波羅蜜等不疲惓、善知心、如實說法故。此即是菩薩摩訶薩修行住。如向說三種檀攝六波羅蜜，是名菩薩摩訶薩修行住。云何菩薩不住於事行於布施？如是等，偈言：

自身及報恩，果報斯不著，

護存己不施，防求於異事。

不住於事者，謂不著自身。無所住者，謂不著報恩。報恩者，謂供養恭敬種種等門。如經「無所住」故。不住色等者，謂不著果報。何故如是不住行於布施？偈言「護存己不施，防求於異事」，若著自身，不行布施；為護此事，於身不著。若著報恩，果報捨佛菩提，為異義行於布施；為防是行，於事不著。

自此以下說云何菩薩降伏其心。此事應知。云何降伏心名之降伏？偈言：

調伏彼事中，遠離取相心，

及斷種種疑，亦防生成心。

此文說何義？所謂不見施物、受者及施者。偈言：調伏彼事中，遠離取相心故。如經「須菩提！菩薩應如是布施，不住於相想」故。

次說布施利益。何以故？此中有疑：若離施等相想，云何能成施福？彼人如是布施，其福轉多故。

次說布施利益。如經「何以故？若菩薩不住相布施，其福德聚不可思量。須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？須菩提言：『不也。世尊！』」如是等。何故說修行後，次顯布施利益？以得降伏心故，是以次說布施利益。此義云何？不住相想行於布施，成就義故。

自此以下，一切修多羅示現斷生疑心。云何生疑？若不住於法行於布施，云何為佛菩提行於布施？斷彼疑心。

經曰：「『須菩提！於意云何？可以相成就見如來不？』須菩提言：『不也。世尊！不可以相成就得見如來。何以故？如來所說相即非相。』

「佛告須菩提：『凡所有相皆是妄語。若見諸相非相，則非妄語。如是諸相非相，則見如來。』」

論曰：偈言：

分別有為體，防彼成就得，

三相異體故，離彼是如來。

此義云何？若分別有為體是如來，以有為相為第一，以相成就見如來。為防彼相成就得如來身，如經「不可以相成就得見如來」故。何以故？如來名無為法身故。如經「何以故？如來所說相即非相」。偈言「三相異體故，離彼是如來」，彼相成就即非相成就。何以故？三相異如來體故。如經「佛告須菩提：『凡所有相皆是妄語。若見諸相非相，則非妄語。如是諸相非相，則見如來』」，此句顯有為虛妄故。偈言「離彼是如來」，示現彼處三相無故，相非相相對故，彼處生住滅異體不可得故，此句明如來體非有為故。菩薩如是知如來為佛菩提行於布施，彼菩薩不住於法行於布施，成如是斷疑故。

自此以下，尊者須菩提生疑致問。

經曰：「須菩提白佛言：『世尊！頗有眾生於未來世末世，得聞如是修多羅章句生實相不？』佛告須菩提：『莫作是說：「頗有眾生於未來世末世，得聞如是修多羅章句生實相不？」』佛復告須菩提：『有未來世末世，有菩薩摩訶薩，法欲滅時，有持戒修福德智慧者，於此修多羅章句能生信心，以此為實。』

「佛復告須菩提：『當知彼菩薩摩訶薩，非於一佛二佛三四五佛所修行供養，非於一佛二佛三四五佛所而種善根。』

「佛復告須菩提：『已於無量百千萬諸佛所修行供養，無量百千萬諸佛所種諸善根，聞是修多羅乃至一念能生淨信，須菩提！如來悉知是諸眾生、如來悉見是諸眾生。須菩提！是諸菩薩生如是無量福德聚，取如是無量福德。何以故？須菩提！是諸菩薩無復我相、眾生相、人相、壽者相。須菩提！是諸菩薩無法相亦非無法相，無相亦非無相。何以故？須菩提！是諸菩薩若取法相，則為著我、人、眾生、壽者。須菩提！若是菩薩有法相，即著我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？須菩提！不應取法，非不取法。以是義故，如來常說筏喻法門，是法應捨，非捨法故。』」

論曰：此義云何？向依波羅蜜說不住行於布施，說因深義。向依如來非有為體，說果深義。若爾，未來惡世人不生信心，云何不空說？為斷彼疑，佛答此義。

如經「佛告須菩提：『莫作是說乃至非捨法故。』」此義云何？偈言：

說因果深義，於彼惡世時，

不空以有實，菩薩三德備。

此義云何？彼惡世時，菩薩具足持戒功德智慧故，能生信心。以此義故，名不空說。又偈言：

修戒於過去，及種諸善根，

戒具於諸佛，亦說功德滿。

如經「佛復告須菩提：『當知彼菩薩摩訶薩，非於一佛二佛三四五佛所修行供養，非於一佛二佛三四五佛所而種善根。』

「佛告須菩提：『已於無量百千萬諸佛所修行供養，無量百千萬諸佛所種諸善根』」故。此經文明於過去諸佛具足持戒供養彼佛，亦種諸善根。如是次第，彼持戒具足、功德具足故。又偈言：

彼壽者及法，遠離於取相，

亦說知彼相，依八八義別。

此義云何？復說般若義不斷故。說何等義？明彼菩薩離於壽者相、離於法相故，以對彼相故說此義。偈言「依八八義別」故，此復云何？依四種壽者相，有四種義故；依四種法相，有四種義故。是故依八相，有八種義差別故。此義復云何？偈言：

差別相續體，不斷至命住，

復趣於異道，是我相四種。

此義云何？明壽者相義故。何者是四種？一者我相；二者眾生相；三者命相；四者壽者相。我相者，見五陰差別，一一陰是我。如是妄取，是名我相。眾生相者，見身相續不斷，是名眾生相。命相者，一報命根不斷住故，是名命相。壽者相者，命根斷滅復生六道，是名壽者相。如經「何以故？須菩提！是諸菩薩無復我相、眾生相、人相、壽者相故」。云何及法？偈言：

一切空無物，實有不可說，

依言辭而說，是法相四種。

何者是四種？一者法相；二者非法相；三者相；四者非相。此義云何？有可取、能取一切法無故，言無法相。以無物故，彼法無我，空實有故。言亦非無法相，彼空無物，而此不可說有無，故言無相，依言辭而說故。言亦非無相。何以故？以於無言處依言相說。是故依八種差別義，離八種相，所謂離人相、離法相，是故說有智慧。

如經「須菩提！是諸菩薩無法相，亦非無法相。無相亦非無相」故，有智慧便足。何故復說持戒功德？為示現生實相差別義故。云何示現？偈言：

彼人依信心，恭敬生實相，

聞聲不正取，正說如是取。

此義云何？彼人有持戒功德，依信心恭敬能生實相。是以說彼義故，次言「聞說如是修多羅章句乃至一念生淨信者」，是故不但說般若。又有智慧者，不如聲取義，隨順第一義智，正說如是取能生實相。是以說此義故，次言「須菩提！不應取法，非不取法」。不應取法者，不應如聲取法。非不取法者，隨順第一義智正說如是取。彼菩薩聞說如是修多羅章句，生實相故。又經復言「須菩提！如來悉知是諸眾生、如來悉見是諸眾生」如是等，此明何義？偈言：

佛非見果知，願智力現見，

求供養恭敬，彼人不能說。

此義云何？彼持戒等人，諸佛如來非見果比知。云何知？偈言「願智力現見」故。如來悉知是諸眾生便足，何故復說「如來悉見是諸眾生」？若不說「如來悉見是諸眾生」，或謂如來以比智知；恐生如是心故。若爾，但言「如來悉見是諸眾生」便足，何故復說「如來悉知是諸眾生」？若不說「如來悉知是諸眾生」，或謂如來以肉眼等見；為防是故。何故如是說？以有二語故。又何故如來如是說？偈言「求供養恭敬，彼人不能說」故。此義云何？若有人欲得供養恭敬，自歎有持戒等功德，彼人則不能說，是人自知故。諸佛如來善知彼何等人、有何等行，是故彼人不能自說。

又「是諸菩薩生如是無量福德聚，取如是無量福德」者，此義云何？生者，能生因故。取者，熏修自體果義故。又「何以故？須菩提！是諸菩薩若取法相，則為著我、人、眾生、壽者」，此義云何？但有無明使無現行麁煩惱，示無我見故。又經言「以是義故，如來常說栰喻法門，是法應捨，非捨法者」，有何次第？偈言：

彼不住隨順，於法中證智，

如人捨船栰，法中義亦然。

此義云何？示修多羅等法中證智不住故，以得證智捨法故，如到彼岸捨栰故。隨順者，隨順彼證智法。彼法應取，如人未到彼岸取栰故。

自此以下說何等義？為遮異疑故。云何異疑？向說不可以相成就得見如來。何以故？如來非有為相得名故。若如是，云何釋迦牟尼佛得阿耨多羅三藐三菩提，說名為佛？云何說法？是名異疑，為斷此疑。云何斷疑？

經曰：「復次佛告慧命須菩提：『須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？』須菩提言：『如我解佛所說義，無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法，皆不可取、不可說，非法非非法。何以故？一切聖人皆以無為法得名。』」

論曰：以是義故，釋迦牟尼佛非佛，亦非說法。此義云何？偈言：

應化非真佛，亦非說法者，

說法不二取，無說離言相。

此義云何？佛有三種：一者法身佛；二者報佛；三者化佛。又釋迦牟尼名為佛者，此是化佛，此佛不證阿耨多羅三藐三菩提，亦不說法。如經「無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說」，若爾，何故經言「何以故？如來所說法，皆不可取、不可說」如是等？有人謗言：如來一向不說法。為遮此故，偈言「應化非真佛，亦非說法者」故。「說法不二取，無說離言相」者，聽者不取法、不取非法故。說者亦不二說，法非法故。何以故？彼法非法非非法，依何義說？依真如義說。非法者，一切法無體相故。非非法者，彼真如無我相實有故。何故唯言說、不言證？有言說者即成證義故；若不證者，則不能說。如經「何以故？一切聖人皆以無為法得名」。此句明何義？彼法是說因故。何以故？一切聖人依真如法清淨得名，以無為法得名故。以此義故，彼聖人說彼無為法。復以何義？如彼聖人所證法，不可如是說，何況如是取！何以故？彼法遠離言語相，非可說事故。何故不但言佛，乃說一切聖人？以一切聖人依真如清淨得名故，如是具足清淨，如分清淨故。

經曰：「『須菩提！於意云何？若滿三千大千世界七寶以用布施。須菩提！於意云何？是善男子善女人所得福德寧為多不？』須菩提言：『甚多。婆伽婆！甚多。修伽陀！彼善男子善女人得福甚多。何以故？世尊！是福德聚即非福德聚，是故如來說福德聚福德聚。』

「佛言：『須菩提！若善男子善女人，以滿三千大千世界七寶持用布施。若復於此經中受持乃至四句偈等為他人說，其福勝彼無量不可數。何以故？須菩提！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出，一切諸佛如來皆從此經生。須菩提！所謂佛法，佛法者即非佛法，是名佛法。』」

論曰：此說勝福德譬喻校量。示現何義？法雖不可取、不可說，而不空故。偈言：

受持法及說，不空於福德；

福不趣菩提，二能趣菩提。

何故說言「世尊！是福德聚即非福德聚」者？偈言「福不趣菩提，二能趣菩提」故。此義云何？彼福德不趣大菩提，二能趣大菩提故。何者為二？

一者受持；二者演說。如經「受持乃至四句偈等為他人說」故。何故名福德聚？聚義有二種：一者積聚義；二者進趣義。如人擔重說名為聚，如是彼福德聚，以有積聚義故，說名為聚。於菩提不能進趣故，名為非福德聚。此二能趣大菩提，是故於彼福德中此福為勝。云何此二能得大菩提？如經「何以故？須菩提！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出，一切諸佛如來皆從此經生」故。云何說「一切諸佛菩提法皆從此經出」？云何說「一切諸佛如來皆從此經生」？偈言：

於實名了因，亦為餘生因；

唯獨諸佛法，福成第一體。

此義云何？菩提者名為法身，彼體實無為。是故於彼法身，此二能作了因、不能作生因。餘者，受報相好莊嚴。佛化身相好，佛於此為生因，以能作菩提因，是故名因，顯彼福德中此福勝故。如經「何以故？須菩提！乃至皆從此經生」故。云何成此義？偈言「唯獨諸佛法，福成第一體」故。

「須菩提！所謂佛法，佛法者即非佛法」者，彼諸佛法，餘人不得，是故彼佛法名為佛法。是故言「唯獨諸佛法」。第一不共義，以能作第一法因，是故彼福德中此福為勝，如是成福德多故。

經曰：「『須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：「我得須陀洹果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名須陀洹。不入色聲香味觸法，是名須陀洹。』佛言：『須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：「我得斯陀含果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名斯陀含，是名斯陀含。』『須菩提！於意云何？阿那含能作是念：「我得阿那含果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名阿那含，是名阿那含。』『須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：「我得阿羅漢不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：「我得阿羅漢。」即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧最為第一，世尊說我是離欲阿羅漢。世尊！我不作是念：「我是離欲阿羅漢。」世尊！我若作是念：「我得阿羅漢。」世尊則不說我無諍行第一。以須菩提實無所行，而名須菩提無諍無諍行。』」

論曰：向說聖人無為法得名。以是義故，彼法不可取、不可說。若須陀洹等聖人取自果，云何言彼法不可取？既如證如說，云何成不可說？自下經文為斷此疑，成彼法不可取、不可說故。偈言：

不可取及說，自果不取故；

依彼善吉者，說離二種障。

此義云何？以聖人無為法得名，是故不取一法。不取者，不取六塵境界。以是義故，名不取。逆流者，如經「不入色聲香味觸法，是名須陀洹」故；乃至阿羅漢不取一法，以是義故，名為羅漢。然聖人非不取無為法，以取自果故。若聖人起如是心：「我能得果。」即為著我等者，此義云何？以有使煩惱、非行煩惱。何以故？彼於證時離取我等煩惱，是故無如是心：「我能得果。」何故尊者須菩提，自歎身得受記，以自身證果？為於彼義中生信心故。何故唯說無諍行？為明勝功德故、為生深信故。何故言「以須菩提實無所行，而名須菩提無諍無諍行」者？偈言「依彼善吉者，說離二種障」故。二種障者：一者煩惱障；二者三昧障。離彼二障，故言無所行。以是義故，說名二種諍。離彼二種障故，名為無諍無諍行。

經曰：「佛告須菩提：『於意云何？如來昔在然燈佛所，得阿耨多羅三藐三菩提法不？』須菩提言：『不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提。』」

論曰：復有疑：釋迦如來昔在然燈佛所受法，彼佛為此佛說法。若如是，云何彼法不可說、不可取？為斷此疑，說彼佛所無法可取。如經「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提」故。何故如是說？偈言：

佛於然燈語，不取理實智；

以是真實義，成彼無取說。

此義云何？釋迦如來於然燈佛所，言語所說不取證法故。以是義故，顯彼證智不可說、不可取。偈言「以是真實義，成彼無取說」故。

又若聖人無為法得名，是法不可取、不可說；云何諸菩薩取莊嚴淨佛國土？云何受樂報，佛取自法王身？云何餘世間復取彼是法王身？自下經文為斷此疑。

經曰：「佛告須菩提：『若菩薩作是言：「我莊嚴佛國土。」彼菩薩不實語。何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土。是故須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心，而無所住。不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。』

「『須菩提！譬如有人身如須彌山王。須菩提！於意云何？是身為大不。』須菩提言：『甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身。』」

論曰：此義如是應知。云何知？偈言：

智習唯識通，如是取淨土，

非形第一體，非嚴莊嚴意。

此義云何？諸佛無有莊嚴國土事。唯諸佛如來真實智慧習識通達，是故彼土不可取。若人取彼國土形相，作是言：「我成就清淨佛土。」彼不實說。

如經「何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土」故。何故如是說？偈言「非形第一體，非嚴莊嚴意」故。莊嚴有二種：一者形相、二者第一義相，是故說非嚴莊嚴。又非莊嚴佛土者，無有形相，故非莊嚴。如是無莊嚴即是第一莊嚴。何以故？以一切功德成就莊嚴故。若人分別佛國土，是有為形相，而言：「我成就清淨佛國土。」彼菩薩住於色等境界中生如是心，為遮此故，如經「是故須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住。不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住而生其心」故。前言：「云何受樂報，佛取自法王身？云何餘世間復取彼是法王身？」為除此疑，說受樂報佛體同彼須彌山王，鏡像義故。此義云何？偈言：

如山王無取，受報亦復然，

遠離於諸漏，及有為法故。

此義云何？如須彌山王勢力高遠，故名為大，而不取彼山王體：「我是山王。」以無分別故。受樂報佛亦如是，以得無上法王體，故名為大，而不取彼法王體：「我是法王。」以無分別故。何故無分別？以無分別故。

如經「何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身」故。何故如是說？偈言「遠離於諸漏，及有為法故」。彼受樂報佛體離於諸漏，若如是即無有物，若如是即名有物，以唯有清淨身故，以遠離有為法故。以是義故，實有我體，以不依他緣住故。

金剛般若波羅蜜經論卷上

金剛般若波羅蜜經論卷中

天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯

經曰：「佛言：『須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河，於意云何？是諸恒河沙寧為多不？』須菩提言：『甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙！』佛言：『須菩提！我今實言告汝。若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數世界以施諸佛如來。須菩提！於意云何？彼善男子善女人得福多不？』須菩提言：『甚多。世尊！彼善男子善女人得福甚多。』佛告須菩提：『以七寶滿爾所恒河沙世界持用布施，若善男子善女人於此法門乃至受持四句偈等為他人說，而此福德勝前福德無量阿僧祇。』」

論曰：前已說多福德譬喻，何故此中復說？偈言：

說多義差別，亦成勝挍量；

後福過於前，故重說勝喻。

此義云何？前說三千世界譬喻明福德多，今重說無量三千世界故。何故不先說此喻？為漸化眾生令生信心上妙義故。又前未顯以何等勝功德能得大菩提故，以此喻成彼功德，是故重說勝喻。

經曰：「『復次須菩提！隨所有處說是法門，乃至四句偈等，當知此處一切世間天、人、阿修羅皆應供養如佛塔廟，何況有人盡能受持讀誦此經。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處則為有佛，若尊重似佛。』爾時須菩提白佛言：『世尊！當何名此法門？我等云何奉持？』佛告須菩提：『是法門名為「金剛般若波羅蜜」，以是名字汝當奉持。何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？』須菩提言：『世尊！如來無所說法。』『須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？』須菩提言：『彼微塵甚多。世尊！』『何以故？須菩提！是諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。』佛言：『須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不？』須菩提言：『不也。世尊！何以故？如來說三十二大人相即是非相，是名三十二大人相。』」

論曰：云何成彼勝福？偈言：

尊重於二處，因習證大體；

彼因習煩惱，此降伏染福。

此義云何？尊重於二處者，一者所說處，隨何等處說此經，令生尊重奇特相故；二者能說人，隨何等人能受持及說，以尊重經論故，非七寶等隨何處捨、隨何人能捨，如是生敬重故，此法門與一切諸佛如來證法作勝因故。如經「須菩提言：世尊！如來無所說法故」，此義云何？無有一法唯獨如來說、餘佛不說故。彼珍寶布施福德是染煩惱因，以能成就煩惱事故。此因示現遠離煩惱因故，是故說地微塵喻。如經「須菩提！是諸微塵，如來說非微塵是，名微塵。如來說世界，非世界，是名世界」故。何故如是說？彼微塵非貪等煩惱體，以是義故名為地微塵，故彼世界非煩惱染因界，是故說世界。此明何義？彼福德是煩惱塵染因，是故於外無記塵，彼福德善根為近，何況此福德能成佛菩提故，及成就大丈夫相福德中勝故。是故受持演說此法門，能成佛菩提勝彼福德。何以故？彼相於佛菩提非相故，以彼非法身故。是故說大丈夫相，以彼相故。此受持及說福德能成佛菩提，是故彼非勝故。又彼福德能降伏珍寶等福，何況此福故能降伏，是故此福最近最勝。如是彼檀等福德中，此福德最，如是成已。

經曰：「佛言：『須菩提！若有善男子善女人以恒河沙等身命布施。若復有人於此法門中，乃至受持四句偈等為他人說，其福甚多，無量阿僧祇。』爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，捫淚而白佛言：『希有婆伽婆！希有修伽陀！佛說如是甚深法門，我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門。』『何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜。』『世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者則是非相，是故如來說名實相實相。世尊！我今得聞如是法門，信解受持不足為難；若當來世其有眾生，得聞是法門信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相則名諸佛。』佛告須菩提：『如是，如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜。如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜。』」

論曰：自下經文，重明彼福德中此福轉勝。此義云何？偈言：

苦身勝於彼，希有及上義，

彼智岸難量，亦不同餘法。

堅實解深義，勝餘修多羅，

大因及清淨，福中勝福德。

此二偈說何義？捐捨身命，重於捨資生珍寶等。彼如是捨無量身命果報福德，此福德勝彼福。何以故？彼捨身命苦身心故，何況為法捨故。念彼身苦，慧命須菩提尊重法故，悲泣流淚。如經「爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣」故。此法門希有。何以故？尊者須菩提雖有智眼，昔來未曾得聞，是故希有。如經「我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是法門」故。又此法門第一，以說名般若波羅蜜故。此云何成？以上義故。如經「何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜」故。何故如是說？彼智岸故。彼智岸無人能量，是故非波羅蜜。又此法門不同。何以故？此中有實相故。餘者非實相，除佛法餘處無實故。以彼處未曾有、未曾生信，以是義故。如經「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德」故。又此法門堅實深妙。何以故？受持此經思量修習，不起我等相故。又不起我等相者，示可取境界不倒相故。我等相即非相者，示能取境界不倒相故。此二明我空、法空，無我智故。如是次第，如經「何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相眾生相壽者相即是非相。何以故？離此一切諸相則名諸佛」故，如來為須菩提說如是義。驚者，謂非處生懼，是故名驚，以可訶故，如非正道行故。怖者，心體怖故。以起不能斷疑心故，畏者一向怖故。其心畢竟驚怖墮，故遠離彼處。如經「不驚不怖不畏」故。又此法門勝餘修多羅，如經「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜」故。又此法門名為大因，如經「如來說第一波羅蜜者」故。又此法門名為清淨，以無量佛說故。如經「彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜」故。彼珍寶檀等無如是功德，是故彼福德中此福為勝，如是成已。

論曰：自下經文復為斷疑。云何疑？向說彼身苦，以彼捨身苦身果報而彼福是劣。若爾，依此法門受持演說，諸菩薩行苦行，彼苦行亦是苦果，云何於此法門不成苦果？為斷此疑故。

經曰：「『須菩提！如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，無相亦非無相。何以故？須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去，於五百世作忍辱仙人，於爾所世無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。是故須菩提！菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？若心有住則為非住。不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心，是故佛說菩薩心不住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。』須菩提言：『世尊！一切眾生相即是非相。何以故？如來說一切眾生即非眾生。』」

論曰：此示何義？偈言：

能忍於苦行，以苦行有善，

彼福不可量，如是最勝義。

離我及恚相，實無於苦惱，

共樂有慈悲，如是苦行果。

此二偈說何義？雖此苦行同於苦果，而此苦行不疲惓，以有羼提波羅蜜名為第一故。彼岸有二種義：一者波羅蜜清淨善根體；二者彼岸功德不可量。如經「即非波羅蜜」故。非波羅蜜者，無人知彼功德岸故。言非波羅蜜，是故為得第一法。此苦行勝彼捨身，何況離我相、瞋恚相故。又此行無苦，不但無苦，及有樂，以有慈悲故。如經「我於爾時無我相，乃至無相亦非無相」故。此明慈悲心相應，故如是說。若有菩薩不離我相等，彼菩薩見苦行苦，亦欲捨菩提心，為彼故說。如經「是故須菩提！菩薩應離一切相」等。此明何義？未生第一菩提心者有如是過，為防此過。偈言：

為不捨心起，修行及堅固；

為忍波羅蜜，習彼能學心。

此義云何？為何等心起行相而修行？為何等心不捨相？偈言「為忍波羅蜜，習彼能學心」故。又第一義心者，已入初地得羼提波羅蜜故。此名不住心，如經「是故須菩提！菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心」故。何以故？示不住生心義故。若心住於色等法，彼心不住佛菩提，此明不住心行於布施。此經文說不住心起行方便，以檀波羅蜜攝六波羅蜜故。云何為利益眾生修行，而不名住於眾生事？為斷此疑，如經「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施」故。此明何義？偈言：

修行利眾生，如是因當識；

眾生及事相，遠離亦應知。

此義云何？利益是因體故。彼修行利益眾生，非取眾生相事故。何者是眾生事？偈言：

假名及陰事，如來離彼相；

諸佛無彼二，以見實法故。

此說何義？名相眾生及彼陰事故。云何彼修行遠離眾生事相？即彼名相相非相，以無彼實體故。以是義故，眾生即非眾生。以何等法？謂五陰名眾生。彼五陰無眾生體，以無實故。如是明法無我、人無我。何以故？一切諸佛如來遠離一切相故。此句明彼二相不實，偈言「如來離彼相，諸佛無彼二」，以見實法故。此說何義？若彼二實有者，諸佛如來應有彼二相。何以故？諸佛如來實見故。

經曰：「『須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者。須菩提！如來所得法，所說法無實、無妄語。』」

論曰：此中有疑於證果中無道，云何彼於果能作因？為斷此疑，如經「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者」故。此四句說何等義？偈言：

果雖不住道，而道能為因；

以諸佛實語，彼智有四種。

此義云何？彼境界有四種，是故如來有四種實語。云何四種？偈言：

實智及小乘，說摩訶衍法，

及一切授記，以不虛說故。

此明何義？以如來實智，不妄說佛菩提，及小乘、大乘、授記之事皆不妄說，以是四境故。次第說四語，如經「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者」故。不妄說小乘者，說小乘苦諦等唯是諦故。不妄說大乘者，說法無我真如故，真如者即是真如故。不妄說授記者，一切過去未來現在授記故。如彼義，如是說，不顛倒故。經復言「須菩提！如來所得法，所說法無實、無妄語」者。何故如是說？偈言：

隨順彼實智，說不實不虛；

如聞聲取證，對治如是說。

此義云何？諸佛所說法，此法不能得彼法。而隨順義故，以所說法不能得彼證法。何以故？如所聞聲無如是義故，是故無實。以此所說法，隨順彼證法，是故無妄語。若爾，何故說如來所得法、所說法？以依字句說故。何故如來前說如來是真語者，復言所說法無實無妄語？偈言「如聞聲取證，對治如是說」故。

經曰：「『須菩提！譬如有人入闇，則無所見。若菩薩心住於事而行布施，亦復如是。須菩提，譬如人有目，夜分已盡，日光明照見種種色。若菩薩不住於事行於布施，亦復如是。』」

論曰：復有疑，若聖人以無為真如法得名，彼真如一切時一切處有，云何不住心得佛菩提則非不住？若一切時一切處實有真如，何故有人能得、有不得者？為斷此疑，故說入闇等喻。此明何義？偈言：

時及處實有，而不得真如；

無智以住法，餘者有智得。

此義云何？一切時者，謂過、現、未來。一切處者，謂三世。眾生實有真如法，何故不得？偈言「無智以住法」故。彼無智以心住法故。此復何義？不清淨故。以有智者心不住法，是故能得。以是義故，諸佛如來清淨真如得名，是故住心不得佛菩提。又此譬喻明於何義？偈言：

闇明愚無智，明者如有智；

對治及對法，得滅法如是。

此義云何？彼闇明喻者，相似法故。闇者示現無智，日光明者示現有智。有目者明何義？偈言「對治及對法，得滅法如是」故。如是次第，又有目者如能對治法故。夜分已盡者，如所治暗法盡故。日光明照者，如能治法現前故。如經「須菩提！譬如有人入暗，則無所見」如是等故。

經曰：「『復次須菩提！若有善男子善女人，能於此法門受持讀誦修行，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人、悉覺是人，皆得成就無量無邊功德聚。須菩提！若有善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分復以恒河沙等身布施。如是捨恒河沙等無量身，如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人聞此法門，信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫受持讀誦修行為人廣說！』」

論曰：自下復說何義？偈言：

於何法修行，得何等福德？

復成就何業？如是說修行。

於何法修行者，示現彼行。云何示現？偈言：

名字三種法，受持聞廣說，

修從他及內，得聞是修智。

此說何義？於彼名字得成聞慧。此有三種：一者受；二者持；三者讀誦。此云何知？偈言「受持聞廣說」故。受持修行，依總持法故。讀誦修行，依聞慧廣故。廣多讀習亦名聞慧，此是名字中三種修行。如經「復次須菩提！若有善男子善女人，能於此法門受持讀誦」故。彼修行云何得？偈言「修從他及內，得聞是修智」故。此義云何？為修得相，於他及自身。云何於他及自身？謂聞及修如是次第，從他聞法、內自思惟，為得修行故。向說名字及以修行，此為自身。偈言：

此為自淳熟，餘者化眾生；

以事及時大，福中勝福德。

此義云何？彼名字聞慧修行為自身淳熟故，餘者化眾生廣說法故。得何等福德者，示現勝挍量福德故。偈言「以事及時大，福中勝福德」故，此捨身福德勝於前捨身福德。云何勝？以事勝故、以時大故，即一日時多捨身故，復多時故。如經「須菩提！若善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，乃至若復有人聞此法門信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫受持、讀誦修行、為人廣說」故。

經曰：「『須菩提！以要言之，是經有不可思議不可稱量無邊功德。此法門如來為發大乘者說、為發最上乘者說，若有人能受持讀誦修行此經廣為人說，如來悉知是人、悉見是人，皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持讀誦修行為人解說。若有我見、眾生見、人見、壽者見，於此法門能受持讀誦修行為人解說者，無有是處。須菩提！在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸花香而散其處。復次須菩提！若善男子善女人，受持讀誦此經，為人輕賤。何以故？是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫，於然燈佛前得值八十四億那由他百千萬諸佛，我皆親承供養無空過者。須菩提！如是無量諸佛，我皆親承供養無空過者。若復有人於後世末世，能受持讀誦修行此經所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。須菩提！若有善男子善女人，於後世末世有受持讀誦修行此經，所得功德若我具說者，或有人聞心則狂亂疑惑不信。須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。』」

論曰：復成就何業修行者？今顯彼修行業。偈言：

非餘者境界，唯依大人說，

及希聞信法，滿足無上界。

受持真妙法，尊重身得福，

及遠離諸障，復能速證法。

成種種勢力，得大妙果報，

如是等勝業，於法修行知。

此三行偈說何等義？有不可思議者，示不可思議境界故。不可稱量者，謂唯獨大人，不共聲聞等，以為住第一大乘眾生說故，此示依止大人故。又說大乘者，最妙大乘修行勝故。以信小乘等則不能聞此，示希聞而能信法故。如經「以要言之，是經有不可思議不可稱量無邊功德，如來為發大乘者說、為發最上乘者說」故。希聞者，謂不可思議等文句。得不可思議等福德，顯滿足性故。以福德善根滿足故，此說不可思議等文句。如經「皆成就不可思議、不可稱、無有邊、無量功德聚」故。如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者，示現受持真妙法故。受持法者，即是荷擔大菩提。如經「如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提」故。在在處處供養者，當知是人必定成就無量功德。如經「在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸花香而散其處」故。受持讀誦此經為人輕賤者，示現遠離一切諸障故。何故為人輕賤而離諸障？以有大功德故。如經「是人先世罪業則為消滅」故。於然燈佛前供養諸佛功德，於後末世受持此法門功德福多於彼者，此示速證菩提法故，以多福德莊嚴速疾滿足故。如經「若復有人，於後世末世能受持讀誦修行此經，所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及」故。當知是法門不可思議，果報亦不可思議者，此明何義？偈言「成種種勢力，得大妙果報」故。所謂攝受四天王、釋提桓因、梵天王等，成就勢力故。若聞此事其心迷亂者，以彼果報不可思議甚為勝妙，示非思量智境界故。住彼修行中成如是等功德，是故彼修行等業應知。如經「當知是法門不可思議，果報亦不可思議」故。

經曰：「爾時須菩提白佛言：『世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？』佛告須菩提：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：「我應滅度一切眾生令入無餘涅槃界。」如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相，則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者故。』」

論曰：何故前說三種修行，今復重說，此有何勝？偈言：

於內心修行，存我為菩薩，

此即障於心，違於不住道。

此義云何？若菩薩於自身三種修行，生如是心：「我住於菩薩大乘，我如是修行，我如是降伏其心。」菩薩生此分別，則障於菩提行。偈言「於內心修行，存我為菩薩，此即障於心」故。障何等心？偈言「違於不住道」故。如經「何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者」故。

經曰：「『須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？』須菩提白佛言：『不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。』佛言：『如是，如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：「汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。」以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：「摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。」何以故？須菩提！言如來者即實真如。須菩提！若有人言「如來得阿耨多羅三藐三菩提」者，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法，一切法者即非一切法，是故名一切法。』」

論曰：此中有疑，若無菩薩，云何釋迦如來於然燈佛所行菩薩行？為斷此疑，如經「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？不也。世尊！」如是等。此明何義？偈言：

以後時授記，然燈行非上；

菩提彼行等，非實有為相。

此義云何？於然燈佛時非第一菩薩行。何以故？我於彼時所修諸行，無有一法得阿耨多羅三藐三菩提。若我於彼佛所已證菩提，則後時諸佛不授我記，是故我於彼時行未成佛，故偈言「以後時授記，然燈行非上」故。若無菩提，即無諸佛如來。有如是謗，謂一向無諸佛。為斷此疑，如經「何以故？須菩提！言如來者即實真如」故。實者非顛倒義故，真如者不異不變故。「須菩提！若有人言：如來得阿耨多羅三藐三菩提」者，此示何義？偈言「菩提彼行等」故。此義云何？彼菩薩行，若人言有實者，此則虛妄。如是如來得阿耨多羅三藐三菩提，若人言得者，此亦虛妄故，言「菩提彼行等」故。若如是有人謗言：如來不得阿耨多羅三藐三菩提。為斷此疑，如經「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提法，不實不妄語」故。此義云何？以如來得彼菩提故。偈言「非實有為相」故。有為相者，謂五陰相，彼菩提法無色等相故。此復云何？偈言：

彼即非相相，以不虛妄說；

是法諸佛法，一切自體相。

此義云何？彼即於色等非相，無色等相故，彼即菩提相故。是故偈言「彼即非相相，以不虛妄說」故。「是故如來說一切法佛法」如是等，此義云何？以如來得如是法。偈言「是法諸佛法，一切自體相」故。自體相者，非體自體故。此明何義？一切法真如體故。彼法如來所證，是故言一切法佛法。彼處色等相不住故，彼一切色等諸法非法。如是諸法非法，即是諸法法，以無彼法相，常不住持彼法相故。

經曰：「『須菩提！譬如有人其身妙大。』須菩提言：『世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身。』」

論曰：大身譬喻，示現何義？偈言：

依彼法身佛，故說大身喻，

身離一切障，及遍一切境。

功德及大體，故即說大身；

非身即是身，是故說非身。

此二偈示何義？畢竟遠離煩惱障智障，畢竟具足法身故。此復云何？有二種義：一者遍一切處；二者功德大，是故名大身。偈言「功德及大體」故。遍一切處者，真如一切法不差別故。偈言「非身即是身，是故說非身」故。如經「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身」故。此說何義？非身者無有諸相，是名非身；大者，有真如體，如是即名妙大身。如經「是名妙大身」故。

經曰：「佛言：『須菩提！菩薩亦如是。若作是言：「我當滅度無量眾生。」則非菩薩。』佛言：『須菩提！於意云何？頗有實法名為菩薩？』須菩提言：『不也。世尊！實無有法名為菩薩，是故佛說一切法無我、無眾生、無人、無壽者。』『須菩提！若菩薩作是言：「我莊嚴佛國土。」是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土，莊嚴佛土者即非莊嚴，是名莊嚴佛國土。須菩提！若菩薩通達無我無我法者，如來說名真是菩薩菩薩。』」

論曰：此中有疑，若無菩薩者，諸佛亦不成大菩提，眾生亦不入大涅槃，亦無清淨佛國土。若如是，為何義故，諸菩薩摩訶薩發心欲令眾生入涅槃，起心修行清淨佛國土？自下經文為斷此疑。云何斷疑？偈言：

不達真法界，起度眾生意，

及清淨國土，生心即是倒。

此義云何？若起如是心即是顛倒非菩薩者，起何等心名為菩薩？如經「須菩提！若菩薩通達無我無我法者，如來說名真是菩薩菩薩」故。此示何義？偈言：

眾生及菩薩，知諸法無我，

非聖自智信，及聖以有智。

此明何義？知無我無我法者，謂眾生及菩薩。何等眾生？何等菩薩？於彼法若能自智信，若世間智出世間智，所謂凡夫聖人，是人名為菩薩。此言攝世諦菩薩、出世諦菩薩，是故重說菩薩菩薩。如經「如來說名真是菩薩菩薩」故。

金剛般若波羅蜜經論卷中

金剛般若波羅蜜經論卷下

天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯

經曰：「『須菩提！於意云何？如來有肉眼不？』須菩提言：『如是。世尊！如來有肉眼。』佛言：『須菩提！於意云何？如來有天眼不？』須菩提言：『如是。世尊！如來有天眼。』佛言：『須菩提！於意云何？如來有慧眼不？』須菩提言：『如是。世尊！如來有慧眼。』佛言：『須菩提！於意云何？如來有法眼不？』須菩提言：『如是。世尊！如來有法眼。』佛言：『須菩提！於意云何？如來有佛眼不？』須菩提言：『如是。世尊！如來有佛眼。』佛言：『須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？』須菩提言：『如是。世尊！如來說是沙。』佛言：『須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是等恒河，是諸恒河所有沙數佛世界，如是世界寧為多不？』須菩提言：『彼世界甚多。世尊！』佛告須菩提：『爾所世界中所有眾生若干種心住，如來悉知。何以故？如來說諸心住，皆為非心住，是名為心住。何以故？須菩提！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界七寶持用布施，是善男子善女人以是因緣得福多不？』須菩提言：『如是。世尊！此人以是因緣得福甚多。』佛言：『如是，如是。須菩提！彼善男子善女人以是因緣得福德聚多。須菩提！若福德聚有實，如來則不說福德聚福德聚。』」

論曰：復有疑，前說菩薩不見彼是眾生、不見我為菩薩、不見清淨佛國土。何以故？以不見諸法名為諸佛如來。若如是，或謂諸佛如來不見諸法。自下經文為斷此疑故，說五種眼。偈言：

雖不見諸法，非無了境眼；

諸佛五種實，以見彼顛倒。

何故說彼非顛倒？為顯斷疑譬喻，是故說我知彼種種心住如是等。此示何義？彼非顛倒，以見顛倒故。何者是顛倒？偈言：

種種顛倒識，以離於實念，

不住彼實智，是故說顛倒。

此義云何？種種顛倒者，彼種種心緣住，是名種種識，以六種識差別顛倒。何故彼心住名為顛倒？偈言「以離於實念，不住彼實智，是故說顛倒」故。如來說諸心住皆為非心住者，此句示現遠離四念處故。此以何義？心住者住彼念處，以離彼念處故云不住。又住、不動、根本，名異義一。若如是不住，是故說心住。此明不住相續不斷行因，是故不住示彼相續顛倒。如經「何以故？須菩提！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得」，以過去未來故不可得，現在心虛妄分別故不可得。如是示彼心住顛倒、諸識虛妄，以無三世觀故。何故依福德重說譬喻？偈言：

佛智慧根本，非顛倒功德，

以是福德相，故重說譬喻。

此說何義？復有疑，向說心住顛倒；若如是，福德亦是顛倒。若是顛倒，何名善法？為斷此疑，示現心住雖顛倒，福德非顛倒。何以故？偈言「佛智慧根本」故。云何示現根本？如經「須菩提！若福德有實，如來則不說福德聚福德聚」故。此義云何？明有漏福德聚是其顛倒，以此福德聚是有漏故，所以如來不說福德聚。又福德聚者，即福德聚。何以故？若非福德聚者，如來則不說為智慧根本，是故福德聚者即福德聚。

經曰：「『須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？』須菩提言：『不也。世尊！如來不應以色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是故如來說名具足色身。』佛言：『須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？』須菩提言：『不也。世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是故如來說名諸相具足。』」

論曰：復有疑，若諸佛以無為法得名，云何諸佛成就八十種好三十二相而名為佛？為斷此疑，是故說非成就色身、非成就諸相得見如來。又色身攝得八十種好三十二相，如經「何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是故如來說名具足色身。何以故？如來說諸相具足即非具足，是故如來說名諸相具足」故。何故如是說？偈言：

法身畢竟體，非彼相好身，

以非相成就，非彼法身故。

不離於法身，彼二非不佛，

故重說成就，亦無二及有。

此二偈說何義？彼法身畢竟體，非色身成就，亦非諸相成就，以非彼身故。非彼身者，以非彼法身相故。此二非不佛，即彼如來身有故。何者是二？一者色身成就；二者諸相成就。以此二法不離於法身，是故彼如來身成就相好，亦得說有。云何說有？經言「色身成就、諸相成就」故。是故偈言「彼二非不佛」故。是故此二亦得言無，故說非身成就、非相成就。亦得言有，故說色身成就、諸相成就故，偈言「亦無二及有」故。何故如是說？以彼法身中無，即於是義說如來色身成就、諸相成就，以不離彼身故。而法身不如是說，以法身非彼體故。

經曰：「佛言：『須菩提！於意云何？汝謂如來作是念：「我當有所說法耶？」須菩提！莫作是念。何以故？若人言「如來有所說法」，則為謗佛，不能解我所說故。何以故？須菩提！如來說法說法者，無法可說是名說法。』」

論曰：復有疑，若如來具足色身成就不可得見，若相成就不可得見，云何言如來說法？自下經文為斷此疑，如經「若人言如來有所說法，則為謗佛，不能解我所說」故。此義云何？偈言：

如佛法亦然，所說二差別；

不離於法界，說法無自相。

何故重言說法說法者？偈言「所說二差別」故。何者是二？一者所說法；二者所有義。何故言無法可說是名說法者？偈言「不離於法界，說法無自相」故。此以何義？所說法離於真法界不可得自相見故。

經曰：「爾時慧命須菩提白佛言：『世尊！頗有眾生於未來世聞說是法生信心不？』佛言：『須菩提！彼非眾生非不眾生。何以故？須菩提！眾生眾生者，如來說非眾生，是名眾生。』」

論曰：復有疑，若言諸佛說者，是無所說法不離於法身，亦是其無；有何等人能信如是甚深法界？自下經文為斷此疑。偈言：

所說說者深，非無能信者；

非眾生眾生，非聖非不聖。

何故言須菩提非眾生非不眾生者？偈言「非眾生眾生，非聖非不聖」故。此以何義？若有信此經，彼人非眾生。非眾生者，非無聖體。非無聖體者，非凡夫體故。非不眾生者，以有聖體故。彼人非凡夫眾生，非不是聖體眾生。如經「何以故？須菩提？眾生眾生者，如來說非眾生，是名眾生」故。如來說非眾生者，非凡夫眾生，是故說眾生眾生。以聖人眾生，是故說非眾生。

經曰：「佛言：『須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提言：『不也。世尊！世尊！無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。』佛言：『如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提，以無眾生、無人、無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提，一切善法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法善法者，如來說非善法，是名善法。』」

論曰：復有疑，若如來不得一法名阿耨多羅三藐三菩提者，云何離於上上證，轉轉得阿耨多羅三藐三菩提？自下經文為斷此疑，示現非證法名為得阿耨多羅三藐三菩提。此義云何？偈言：

彼處無少法，知菩提無上；

法界不增減，淨平等自相。

有無上方便，及離於漏法；

是故非淨法，即是清淨法。

此明何義？彼菩提處無有一法可證，名為阿耨多羅三藐三菩提。如經「世尊！無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提法」故。彼復有何義？偈言「法界不增減」，不增減者，是法平等，是故名無上，以更無上上故。如經「復次須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提」故。又諸佛如來清淨法身平等無差別，於彼處無有勝者，是故說無上。如經「以無眾生、無人、無壽者，得平等阿耨多羅三藐三菩提」故。又彼法無我自體真實，更無上上故，名阿耨多羅三藐三菩提故。又彼法有無上方便，以一切善法滿足故，說阿耨多羅三藐三菩提。餘菩提者，善法不滿足，更有上方便。如經「一切善法得阿耨多羅三藐三菩提故。須菩提！所言善法善法者，如來說非善法，是名善法」者，何故如是說？偈言「及離於漏法」，是故彼漏非是淨法，此即是清淨法故。此以何義？彼法無有漏法故，名非善法；以無有漏法故，是故名為善法，以決定無漏善法故。

經曰「『須菩提！三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等，受持讀誦為他人說，於前福德百分不及一、千分不及一、百千萬分不及一、歌羅分不及一、數分不及一、優波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻所不能及。』」

論曰：復有疑，若一切善法滿足得阿耨多羅三藐三菩提者，則所說法不能得大菩提。何以故？以所說法無記法故。為斷此疑，重說勝福譬喻。示現何義？偈言：

雖言無記法，而說是彼因；

是故一法寶，勝無量珍寶。

此義云何？雖言所說法是無記，而能得大菩提。何以故？以遠離所說法不能得大菩提。以是義故，此法能為菩提因。又言無記者，此義不然。何以故？汝法是無記，而我法是記。偈言「是故一法寶，勝無量珍寶」故。是故此所說法，勝彼阿僧祇須彌等珍寶故。如經「若人以此般若波羅蜜經乃至一四句偈等，受持讀誦為他人說，於前福德百分不及一」如是等，此示何義？偈言：

數力無似勝，無似因亦然；

一切世間法，不可得為喻。

此說何等義？示於前福德此福為勝。云何為勝？一者數勝；二者力勝；三者不相似勝；四者因勝。是故偈言「一切世間法，不可得為喻」故。數勝者，如經「百分不及一，乃至算數譬喻所不能及」故。以數無限齊故，攝得餘數應知。力勝者，如經「不及一歌羅分」故。無似勝者，此福德中數不相似，以此福德不可數故。如經「數不能及」故。因勝者，因果不相似，以此因果勝彼因果故。如經「乃至優波尼沙陀分不及一」故。又此法最勝，無有世間法可喻此法故。偈言「一切世間法不可得為喻」故。如是此福德中彼福微少，是故無法可喻。

經曰：「『須菩提！於意云何？汝謂如來作是念：「我度眾生。」耶？須菩提！莫作是見。何以故？實無有眾生如來度者。』佛言：『須菩提！若有實眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者相。須菩提！如來說有我者，則非有我。而毛道凡夫生者，以為有我。須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生。』」

論曰：復有疑，若是法平等相無有高下者，云何如來名為度眾生？自下經文為斷此疑。云何斷疑？偈言：

平等真法界，佛不度眾生；

以名共彼陰，不離於法界。

此義云何？眾生假名與五陰共故。彼名共陰，不離於法界，偈言「不離於法界」故。彼法界無差別故，偈言「平等真法界」故。是故如來不度一眾生，偈言「佛不度眾生」故。如經「何以故？實無有眾生如來度者」故。「佛言：須菩提！若有實眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者相者」，此明何義？偈言：

取我度為過，以取彼法是；

取度眾生故，不取取應知。

此義云何？若如來有如是心「五陰中有眾生可度」者，此是取相過，以著彼法故。偈言「取我度為過」故。「以取彼法是」者，以取五陰中是眾生故。「取度眾生故」者，欲令眾生得解脫，有如是相故。經復言「須菩提！如來說有我者，則非有我，而毛道凡夫生者，以為有我」者，此義云何？偈言「不取取應知」故。此以何義？以彼不實義，是故彼不取。以不取者，即是毛道凡夫取，而即是不取故，言不取取故。又「須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生」者，不生聖人法故言非生。

經曰：「『須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不？』須菩提言：『如我解如來所說義，不以相成就得見如來。』佛言：『如是，如是。須菩提！不以相成就得見如來。』佛言：『須菩提！若以相成就觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故非以相成就得見如來。』」

論曰：復有疑，雖相成就不可得見如來，以非彼體，以如來法身為體；而如來法身以見相成就比知，則知如來法身為福相成就。自下經文為斷此疑。云何斷疑？偈言：

非是色身相，可比知如來；

諸佛唯法身，轉輪王非佛。

此義云何？有人言：福德能成是相果報，以成是相故，則知福德力得大菩提。若如是，如來則以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。為遮此故，如經「若以相成就觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故非以相成就得見如來」故。此義云何？偈言：

非相好果報，依福德成就；

而得真法身，方便異相故。

此明何義？法身者是智相身，福德者是異相身故。

經曰「爾時世尊而說偈言：

若以色見我，以音聲求我，

是人行邪道，不能見如來。

彼如來妙體，即法身諸佛，

法體不可見，彼識不能知。

論曰：此二偈說何義？偈言：

唯見色聞聲，是人不知佛；

以真如法身，非是識境故。

此示何義？如來法身不應如是見聞。不應如是見聞者，不應如是見色聞聲。以何等人不能見？謂凡夫不能見故。偈言「唯見色聞聲，是人不知佛」故。如經「是人行邪道，不能見如來」故。是人者，是凡夫人，不能見真如法身。如經「彼如來妙體，即法身諸佛。法體不可見，彼識不能知」故。

經曰：「『須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶？須菩提！莫作是念：「如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。」須菩提！汝若作是念：「菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。」者，說諸法斷滅相。須菩提！莫作是念。何以故？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，不說諸法斷滅相故。須菩提！若善男子善女人，以滿恒河沙等世界七寶持用布施。若有菩薩知一切法無我得無生法忍，此功德勝前所得福德。須菩提！以諸菩薩不取福德故。』須菩提白佛言：『世尊！菩薩云何不取福德？』佛言：『須菩提！菩薩受福德，不取福德，是故菩薩取福德。』」

論曰：有人起如是心：「若不依福德得大菩提，如是諸菩薩摩訶薩則失福德及失果報。」自下經文為斷此疑。云何斷疑？偈言：

不失功德因，及彼勝果報；

得勝忍不失，以得無垢果。

示勝福德相，是故說譬喻；

是福德無報，如是受不取。

此義云何？雖不依福德得真菩提，而不失福德及彼果報。何以故？以能成就智慧莊嚴、功德莊嚴故。何故依彼福德重說譬喻？偈言「得勝忍不失，以得無垢果」故。此義云何？有人起如是心：「諸菩薩摩訶薩得無生法忍，以得出世間智，失彼福德及以果報。」為遮此故，示現福德不失，而更得清淨殊勝功德，是故不失。如經「何以故？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相」故。若復有菩薩知一切法無我得無生法忍者，有二種無我，不生二種無我相，是故受而不取。如經「佛言：須菩提！菩薩受福德不取福德，是故菩薩取福德。」故。云何菩薩受福德不取福德？偈言「是福德無報」，如是受不取故。此義云何？取者，彼福德得有漏果報。以有漏果報故，彼福德可訶。如是取者名之為取，如取非道故。「此福德無報」，無報者，無彼有漏報，是故此福德受而不取。

經曰：「『須菩提！若有人言「如來若去若來、若住若坐若臥」，是人不解我所說義。何以故？如來者無所至去無所從來，故名如來。』」

論曰：若諸菩薩不受彼果報，云何諸菩薩福德眾生受用？偈言：

是福德應報，為化諸眾生，

自然如是業，諸佛現十方。

此義云何？明諸佛化身有用，彼法身諸佛不去不來故。偈言「自然如是業，諸佛現十方」故。此復何義？偈言：

去來化身佛，如來常不動；

於是法界處，非一亦不異。

此明不去不來義故。如經「何以故？如來者，無所至去無所從來」故。此義云何？若如來有去來差別，即不得言常如是住。常如是住者，不變不異故。

經曰：「『須菩提！若善男子善女人，以三千大千世界微塵，復以爾許微塵世界碎為微塵阿僧祇。須菩提！於意云何？是微塵眾寧為多不？』須菩提言：『彼微塵眾甚多。世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。何以故？佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾。世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是故佛說三千大千世界。何以故？若世界實有者，則是一合相。如來說一合相，則非一合相，是故佛說一合相。』佛言：『須菩提！一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。何以故？須菩提！若人如是言：「佛說我見、人見、眾生見、壽者見。」須菩提！於意云何？是人所說為正語不？』須菩提言：『不也。世尊！何以故？世尊！如來說我見、人見、眾生見、壽者見，即非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。』『須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應如是知、如是見、如是信，如是不住法相。何以故？須菩提！所言法相法相者，如來說即非法相，是名法相。須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子善女人發菩薩心者，於此般若波羅蜜經乃至四句偈等，受持讀誦為他人說，其福勝彼無量阿僧祇。云何？為人演說，而不名說，是名為說。』」

論曰：碎微塵譬喻者，示現何義？偈言：

世界作微塵，此喻示彼義；

微塵碎為末，示現煩惱盡。

此明何義？偈言「於是法界處，非一亦非異」故。彼諸佛如來於真如法界中，非一處住亦非異處住，為示此義故說世界碎微塵喻。此喻示現何義？偈言「微塵碎為末，示現煩惱盡」故。此喻非聚集微塵眾，示現非一喻。此義云何？偈言：

非聚集故集，非唯是一喻；

聚集處非彼，非是差別喻。

此義云何？如微塵碎為末非一處住，以無有聚集物故。亦非異處差別，以聚集微塵差別不可得故、以差別不住故。如是諸佛如來，遠離煩惱障，住彼法界中，非一處住亦非異處住。如是三千世界一合相喻，非聚集故。此以何義？如經「如來說一合相則非一合相，是故如來說一合相」故。若實有一物聚集，如來則不說微塵聚集。如是若實有一世界，如來則不說三千大千世界。如經「若世界實有者，則是一合相故，但凡夫之人貪著其事」者，以彼聚集無物可取，虛妄分別，是故凡夫妄取。若有實者，即是正見，故知妄取。何故？凡夫無物而取物。如經「佛言：須菩提！一合相者則是不可說，但凡夫之人貪著其事」如是等，此示何義？偈言：

但隨於音聲，凡夫取顛倒；

非無二得道，遠離於我法。

如經「何以故？須菩提！若人如是言：佛說我見、人見、眾生見、壽者見，如是乃至是名我見、人見、眾生見、壽者見」故。此復何義？偈言「非無二得道，遠離於我法」故。此義云何？非無我無法，離此二事而得菩提。云何得菩提？遠離彼二見故得於菩提。偈言「遠離於我法」故。此復何義？偈言：

見我即不見，無實虛妄見；

此是微細障，見真如遠離。

是故見即不見，無其實義，以虛妄分別、以是無我，是故如來說彼我見即是不見，以其無實。無實者，即是無物。以是義故，說我見即是虛妄見。如是示現我見不見故，見法者亦是不見。如經「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，於一切法應如是知、如是見、如是信，如是不住法相」故。此復何義？以見法相即不見相，如彼我見即非見故。何故此二見說名不見？偈言「此是微細障，見真如遠離」故。此復云何？彼見我見法，此是微細障。以不見彼二故，是以見法而得遠離。偈言「見真如遠離」故。又如是知、如是見、如是信者，此示何義？偈言：

二智及三昧，如是得遠離；

化身示現福，非無無盡福。

此義云何？示現世智第一義智，及依止三昧得遠離彼障，是故重說勝福譬喻。此示何義？偈言「化身示現福，非無無盡福」故。此復何義？雖諸佛自然化身作業，而彼諸佛化身說法，有無量無盡無漏功德故。云何為人演說而不名說是名為說者？何故如是說？偈言：

諸佛說法時，不言是化身；

以不如是說，是故彼說正。

此義云何？若化身諸佛說法時，不言我是化身，是故彼所說是正說。若不如是說者，可化眾生不生敬心。何以故？以不能利益眾生，即彼說是不正說，是故不說我是化佛。

經曰：

一切有為法，如星瞖燈幻，

露泡夢電雲，應作如是觀。

論曰：復有疑，若諸佛如來常為眾生說法，云何言如來入涅槃？為斷此疑，是故如來說彼偈喻。此義云何？偈言：

非有為非離，諸如來涅槃；

九種有為法，妙智正觀故。

此義云何？諸佛涅槃，非有為法亦不離有為法。何以故？以諸佛得涅槃，化身說法示現世間行，為利益眾生故。此明諸佛以不住涅槃、以不住世間故。何故？諸佛示現世間行，而不住有為法中。偈言「九種有為法，妙智正觀故」，此以何義？如星宿等相對法，九種正觀故。此九種正觀，於九種境界應知。觀何境界？偈言：

見相及於識，器身受用事，

過去現在法，亦觀未來世。

云何觀九種法？譬如星宿為日所映，有而不現；能見心法亦復如是。又如目有瞖則見毛輪等色，觀有為法亦復如是，以顛倒見故。又如燈識亦如是，依止貪愛法住故。又如幻所依住處亦如是，以器世間種種差別無一體實故。又如露身亦如是，以少時住故。又如泡，所受用事亦如是，以受想因三法不定故。又如夢，過去法亦如是，以唯念故。又如電，現在法亦如是，以剎那不住故。又如雲，未來法亦如是，以於子時阿黎耶識與一切法為種子根本故。觀如是九種法，得何等功德、成就何智？偈言：

觀相及受用，觀於三世事，

於有為法中，得無垢自在。

此義云何？觀有為法三種：一觀有為法，以觀見相識。二者觀受用，以觀器世間等，以何處住、以何等身、受用何等？三者觀有為行，以何等法三世轉差別？如是觀一切法，於世間法中得自在故。偈言「於有為法中，得無垢自在」故。

經曰：「佛說是經已。長老須菩提，及諸比丘比、丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。」

諸佛希有總持法，不可稱量深句義，

從尊者聞及廣說，迴此福德施群生。

金剛般若波羅蜜經論卷下

文殊師利菩薩問菩提經論卷上(一名伽耶山頂經論)

天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯

見諸眾生煩惱縛，起菩提願為救拔，

如是正覺慈悲尊，頂禮造論釋經故。

我論能盡煩惱怨，救護諸有斷惡道，

如是二種最勝利，一切外道論中無。

此修多羅所攝有九分：一、序分；二、所應聞弟子成就分；三、三昧分；四、能觀清淨分；五、所觀法分；六、起分；七、說分；八、菩薩功德勢力分；九、菩薩行差別分。

如是我聞：一時婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提，與大比丘眾滿足千人俱，其先悉是辮髮梵志，應作已作所作已辦，棄捨重擔、逮得己利、盡諸有結，正智心得解脫，一切心得自在、已到彼岸，皆是阿羅漢。諸菩薩摩訶薩無量無邊，皆從十方世界來集，有大威德，皆得諸忍、諸陀羅尼、諸深三昧，具諸神通。其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、香象菩薩、勇施菩薩、勇修行智菩薩等而為上首。如是諸菩薩摩訶薩，其數無量。并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等大眾圍遶。

論曰：如是我聞一時等，集法者語。住伽耶城者，示現所住處成就故。伽耶山頂者，示現彼形相大眾行住處故。塔者，示現為彼能供養者興供養故。初得菩提者，即彼成佛時故。與大比丘眾者，以其大故；以不增不損故，滿足千比丘。辮髮梵志者，此明學無學比丘。是名聽者成就。餘者次說諸菩薩行差別。彼菩薩行有二種攝法所攝。何等為二？一者因攝；二者果攝。又伽耶山頂塔者，根本序分，以無量諸佛所住處故，示現彼處諸佛如來集故。此法門者，諸佛如來所攝護故。應聞此修多羅者，攝取成就，學無學其先悉是辮髮梵志。

又無學者有八種德。何等為八？一者所作畢竟，如經「應作已作」故。二者畢竟過於應作已作，如經「所作已辦」故。三者遠離三昧障，如經「棄捨重擔」故。四者捨離所受重擔，如經「逮得己利」故。彼重擔者，所謂五陰。五者證涅槃，如經「盡諸有結」故。六者過三界，如經「正智心得解脫」故。七者依不顛倒受教修行，如經「一切心得自在已到彼岸」故，以善遠離諸煩惱故。八者如實修行四如意足，如經「皆是阿羅漢」故。又阿羅漢者，能受信者所施物故，故名應供。又學有二種。何等為二？一者善畢竟持戒學道故；二者如心所求畢竟滿足故。次說三昧分。

經曰：爾時世尊獨靜無人，入於諸佛甚深三昧，觀察法界。

論曰：入三昧觀察者，示現非是思量境界故。又入三昧者，示現不同聲聞辟支佛故。此明非聲聞辟支佛境界故。已說三昧分。次說能觀清淨分。

經曰：而作是念：我得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智慧，所作已辦，除諸重擔，度諸有險道，滅無明、得真明，拔諸箭、斷渴愛，成法船、擊法鼓、吹法螺、建法幢，轉生死種、示涅槃性，閉塞邪道、開於正路，離諸罪田、示于福田。

論曰：能觀清淨者，示現已得菩提故，如經「而作是念：我得阿耨多羅三藐三菩提」故。得菩提者，示現勝彼聲聞辟支佛證智故，如經「得一切智慧」故。彼得一切智慧者，有十七種。何等十七？一者本願滿足，如經「所作已辦」故。二者捨離所取重擔，如經「除諸重擔」故。又重擔者，所謂五陰。三者善斷一切諸煩惱障，如經「度諸有嶮道」故。四者善斷一切智障，如經「滅無明」故。五者證如實妙法，如經「得真明」故。六者離一切邪箭，如經「拔諸箭」故。七者離諸顛，如經「斷渴愛」故。八者成就出世間慧，如經「成法船」故。九者轉妙法輪，如經「擊法鼓」故。十者出無我妙聲，善能降伏一切諸魔，如經「吹法螺」故。十一者善能降伏一切外道，如經「建法幢」故。十二者善斷一切諸結因緣，如經「轉生死種」故。十三者說世間出世間妙法，如經「示現涅槃性」故。十四者善能遠離顛倒取相，如經「閉塞邪道」故。十五者轉八聖道，如經「開於正路」故。十六者善能遠離外道福田，如經「離諸罪田」故。十七者示現三寶福田，如經「示于福田」故。已說能觀清淨分。次說所觀法分。

經曰：我今當觀彼法。誰得阿耨多羅三藐三菩提？以何等智得阿耨多羅三藐三菩提？何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法？

論曰：以何等人能證菩提？以何等智能證菩提？何者是所證菩提？觀彼三法，於三世中虛妄分別無有實體。

經曰：為以身得、為以心得？若以身得，身則無知無覺，如草如木如塊如影，無所識知，四大所造、從父母生，其性無常，假以衣服飲食臥具澡浴而得存立。此法必歸敗壞磨滅。

論曰：經言「為以身得、為以心得」者，示現身心不證菩提故。此明何義？以離身心更無實者。如愚癡人虛妄分別，無有如是證菩提者故。以何等人能證菩提？彼法於三世中虛妄分別無實體者，以非身得菩提示現。有八種法示現彼身不證菩提。何等為八？一者無作者，如經「若以身得，身則無知無覺」故。二者虛妄取相成就，如經「如草如木如塊如影」故。三者遠離諸想，如經「無所識知」故。四者以諸因緣和合故生，如經「四大所造」故。五者體本不淨，如經「從父母生」故。六者念不住，如經「其性無常」故。七者如危朽物不可常保，如經「假以衣服飲食臥具澡浴而得存立」故。八者體是不實，如經「此法必歸敗壞磨滅」故。已說非身得菩提示現。以何等人得菩提者，彼法於三世中虛妄分別無有實體。次說以何等智能證菩提。彼法於三世中虛妄分別無實體者，以非心得菩提示現。

經曰：若以心得，心則如幻，從眾緣生，無處無相、無物無所有。

論曰：有六種法示現彼心不得菩提。何等為六？一者見顛倒法虛妄誑惑愚癡凡夫，如經「心則如幻」故。二者依善不善諸因緣生，如經「從眾緣生」故。三者無定住處，如經「無處」故。四者虛妄分別取相實不可得，如經「無相」故。五者自性空，如經「無物」故。六者遠行，如經「無所有」故。已說非心得菩提示現。以何等智得菩提者，彼法於三世中虛妄分別無有實體。次說何者是所證菩提？彼法於三世中虛妄分別無有實體。

經曰：菩提者但有名字，世俗故說。無聲無色無成無行無入，不可見不可依，去來道斷過諸言說，出於三界，無見無聞無覺無著無觀，離戲論，無諍無示，不可觀不可見，無嚮無字離言語道。

論曰：經言「菩提者但有名字世俗故說」者，示現可證法但有名，用虛妄分別，其體無實故。彼但有名字，世俗故說。有二十三種。何等二十三？一者無事，如經「無聲」故。二者過覺境界，如經「無色」故。三者諸法體空，如經「無成」故。四者離諸相，如經「無行」故。五者過一切世間凡夫境界，如經「無入」故。六者過識境界，如經「不可見」故。七者無可依處，如經「不可依」故。八者不生滅，如經「去來道斷」故。九者過一切世間名字，如經「過諸言說」故。十者善不善行諸法不可得，如經「出於三界」故。十一者離見者，如經「無見」故。十二者過耳識境界，如經「無聞」故。十三者過意識境界，如經「無覺」故。十四者不住，如經「無著」故。十五者如虛空，如經「無觀」故。十六者無為，如經「離戲論」故。十七者無諸患、離諸漏，如經「無諍」故。十八者過小智境界，如經「無示」故。十九者無量，如經「不可觀」故。二十者他不能見，如經「不可見」故。二十一者內心無知，如經「無嚮」故。二十二者無物可見，如經「無字」故。二十三者不可說，如經「離言語」故。

經曰：如是能證菩提者，以何等智證菩提者，所證菩提法者，如是諸法但有名字，但假名說、但和合名說、依世俗名說、無分別分別說，假成無成、無物離物，無取、不可說、無著。彼處無人證、無所用證亦無法可證。如是通達，是則名為得阿耨多羅三藐三菩提，無異離異、無菩提相。

論曰：次說云何證菩提者，彼亦但有假名名字，依世俗說，虛妄分別無實體故。彼依世俗名說有六種。何等為六？一者不實分別，如經「無分別分別說」故。二者體空，如經「假成無成」故。三者我不可得，如經「無物離物」故。四者過世間慧，如經「無取」故。五者過言語道，如經「不可說」故。六者遠離我我所，如經「無著」故。又經言「彼處無人證、無所用證亦無法可證。如是通達，是則名為得阿耨多羅三藐三菩提」者。此明何義？明能證人、明所用證智、明所證境界。彼如是法，以何等法用妙正智慧，如實知所見所知所證，是名得阿耨多羅三藐三菩提故。又經言「無異離異、無菩提相」者，此明何義？無異離異二句，明彼證法清淨寂靜故。無菩提相義，如向所說。已說所觀事分。

次起分者，此中復有何義？以三昧事訖故，以說時至故，是故應起。又於此中有二種義：一者以三昧中所觀察義，欲為文殊師利說故；二者文殊師利問、如來答故。何故如來唯告文殊師利而不告餘者？以依對文殊師利說此法故。又復何故唯對文殊師利說此法門？以此所說法門深故，是故告彼深智慧菩薩。又何以故唯文殊師利問？以如來但告文殊師利故。是故文殊師利問，隨順義故。彼所發問，以心清淨問，答清淨故。次顯說分。

經曰：爾時文殊師利法王子在大會中，立佛右面，執大寶蓋以覆佛上。時文殊師利默知世尊所念如是，即白佛言：世尊！若菩提如是相者，善男子善女人云何於菩提發心住？佛告文殊師利：善男子善女人應如是知菩提相而發心住。文殊師利言：世尊！菩提相者當云何知！佛告文殊師利：菩提相者出於三界，過一切世俗名字語言，過一切嚮無發心發，滅諸發是發菩提心住。是故文殊師利！諸菩薩摩訶薩過一切發是發心住。文殊師利！無發是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，無物發住是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，無障礙住是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，如法性住是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，不執著一切法是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，不破壞如實際是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，不移不益不異不一是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，如鏡中像、如熱時焰、如影、如嚮、如虛空、如水中月，應當如是發菩提心住。

論曰：彼發清淨有九種。何等為九？一者捨一切戲論，如經「文殊師利！無發是發菩提心住」故。二者捨取諸法，如經「文殊師利！發菩提心者，無物發住是發菩提心住」故。三者如虛空，如經「文殊師利！發菩提心者，無障礙住是發菩提心住」故。四者寂靜，如經「文殊師利！發菩提心者，如法性住是發菩提心住」故。五者捨取常無常相，如經「文殊師利！發菩提心者，不執著一切法是發菩提心住」故。六者不毀道不捨道，如經「文殊師利！發菩提心者，不破壞如實際是發菩提心住」故。七者離謗離著，如經「文殊師利！發菩提心者，不移不益不異不一是發菩提心住」故。八者入一切法一相，如經「文殊師利！發菩提心者，如鏡中像、如熱時焰、如影、如響、如虛空、如水中月，應當如是發菩提心住」故，又如實修行般若波羅蜜。餘四句過三界等者，如前所說應知。已顯說分。次說菩薩功德勢力分。

經曰：爾時會中有天子名月淨光德，得不退阿耨多羅三藐三菩提心，問文殊師利言：諸菩薩摩訶薩，初觀何法故行菩薩行？依何法故行菩薩行？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩行，以大悲為本，為諸眾生。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩大悲，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩大悲，以直心為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩直心，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩直心，以於一切眾生平等心為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩於一切眾生平等心，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩於一切眾生平等心，以無異離異行為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩無異離異行，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩無異離異行，以深淨心為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩深淨心，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩深淨心，以阿耨多羅三藐三菩提心為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以六波羅蜜為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以方便慧為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩方便慧，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩方便慧，以不放逸為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩不放逸，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩不放逸，以三善行為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩三善行，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩三善行，以十善業道為本。天子又問：文殊師利：諸菩薩摩訶薩十善業道，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩十善業道，以持戒為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩持戒，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩持戒，以正憶念為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩正憶念，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩正憶念，以正觀為本。天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩正觀，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩正觀，以堅念不忘為本。

論曰：諸菩薩摩訶薩功德勢力有二種。何等為二？一者如心所求一切滿足；二者無障礙樂說辯才說法。如心所求一切滿足者，以起上上勝勝法故。彼起上上勝勝法者，有十四種。何等十四？一者受教不忘，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩正觀，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩正觀，以堅念不忘為本」故。二者善取正教觀有為法，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩正憶念，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩正憶念，以正觀為本」故。三者無彼處過，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩持戒，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩持戒，以正憶念為本」故。四者不隨順諸過，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩十善業道，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩十善業道，以持戒為本」故。五者善修十善業道，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩三善行，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩三善行，以十善業道為本」故。六者身口意業三法清淨，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩不放逸，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩不放逸，以三善行為本」故。七者戒清淨，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩方便慧，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩方便慧，以不放逸為本」故。八者隨順利益一切眾生，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以方便慧為本」故。九者滿足一切助菩提法，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以六波羅蜜為本」故。十者不疲倦，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩深淨心，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩深淨心，以阿耨多羅三藐三菩提心為本」故。十一者業果清淨，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩無異離異行，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩無異離異行，以深淨心為本」故。十二者修行清淨，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩於諸眾生平等心，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩於諸眾生平等心，以無異離異行為本」故。十三者作利益一切眾生清淨，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩直心，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩直心，以於一切眾生平等心為本」故。十四者心清淨，如經「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩大悲，以何為本？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩大悲，以直心為本」故。又經言「爾時會中有天子名月淨光德，得不退阿耨多羅三藐三菩提心，問文殊師利言：諸菩薩摩訶薩，初緣何法故行菩薩行？依何法故行菩薩行？文殊師利答言：諸菩薩摩訶薩行，大悲為本，為諸眾生」，如是等修多羅，從後向前解釋應知。已說如心所求一切滿足。次說無障礙樂說辯才說法。

經曰：天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩有幾種心，能成就因、能成就果？文殊師利答曰：天子！諸菩薩摩訶薩有四種心，能成就因能成就果。何等為四？一者初發心；二者行發心；三者不退發心；四者一生補處發心。復次天子！初發心如種種子，第二行發心如芽生增長，第三不退發心如莖葉華果初始成就，第四一生補處發心如果等有用。復次天子！初發心如車匠集材智，第二行發心如斫治材木淨智，第三不退發心如安施材木智，第四一生補處發心如車成運載智。復次天子！初發心如月始生，第二行發心如月五日，第三不退發心如月十日，第四一生補處發心如月十四日，如來智慧如月十五日。復次天子！初發心能過聲聞地，第二行發心能過辟支佛地，第三不退發心能過不定地，第四一生補處發心安住定地。復次天子！初發心如學初章智，第二行發心如差別諸章智，第三不退發心如算數智，第四一生補處發心如通達諸論智。

復次天子！初發心從因生，第二行發心從智生，第三不退發心從斷生，第四一生補處發心從果生。復次天子！初發心因攝，第二行發心智攝，第三不退發心斷攝，第四一生補處發心果攝。復次天子！初發心因生，第二行發心智生，第三不退發心斷生，第四一生補處發心果生。復次天子！初發心因差別分，第二行發心智差別分，第三不退發心斷差別分，第四一生補處發心果差別分。復次天子！初發心如取藥草方便，第二行發心如分別藥草方便，第三不退發心如病服藥方便，第四一生補處發心如病得差方便。復次天子！初發心學法王家生，第二行發心學法王法，第三不退發心能具足學法王法，第四一生補處發心學法王法能得自在。

論曰：無礙樂說辯才說法，有四種發菩提心攝取十地，以種種差別說故。彼種種差別有十二句。經言「天子又問：文殊師利！諸菩薩摩訶薩有幾種心，能成就因、能成就果？文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩有四種心，能成就因能成就果。何等為四？一者初發心；二者行發心；三者不退發心；四者一生補處發心」者，初發心能與第二行發心作因，第二行發心能與第三不退發心作因，第三不退發心能與第四一生補處發心作因。此句明上上因勝勝不失故。又經言「復次天子！初發心如種種子，第二行發心如芽生增長，第三不退發心如莖葉華果初始成就，第四一生補處發心如果等有用」等者，示現從清淨因成就清淨果故。又經言「復次天子！初發心如車匠集材智」者，以依諸願則能攝取一切佛法故。「第二行發心如斫治材木淨智」者，以成就清淨戒故。「第三不退發心如安施材木智」者，以依慧方便修一切行皆相應故。「第四一生補處發心如車成運載智」者，以不捨先許重擔故。又經言「復次天子！初發心如月始生，第二行發心如月五日，第三不退發心如月十日，第四一生補處發心如月十四日，如來智慧如月十五日」等者，以示現上上大力清淨故。又經言「復次天子！初發心能過聲聞地」者，以初地前菩薩利根，觀察一切菩提分法故。「第二行發心能過辟支佛地」者，以初地前菩薩依般若勝智，能集諸菩薩無量行故。「第三不退發心能過不定地」者，此已入初地得證智故。又過聲聞辟支佛地者，以過一切功用行故。「第四一生補處發心安住定地」者，以善住王子地故。又經言「復次天子！初發心如學初禪智」者，以觀下地法故。「第二行發心如差別諸章智」者，以智慧增長差別故。「第三不退發心如算數智」者，以方便智能數一切法故。「第四一生補處發心如通達諸論智」者，以得證智故。又經言「復次天子！初發心從因生」者，以自性清淨本來成就故。「第二行發心從智生」者，以攝取世間出世間聞慧方便故。「第三不退發心從斷生」者，以過一切世間戲論故。「第四一生補處發心從果生」者，以自然成就一切行故。又經言「復次天子！初發心因攝」者，以信行助道淳熟故，又以觀初地境界故。「第二行發心智攝」者，以依境界淳熟觀功用行故。「第三不退發心斷攝」者，以依修行境界未得佛法觀故。「第四一生補處發心果攝」者，以依果淳熟，隨所有佛國土應成佛處即成佛故。又經言「復次天子！初發心因生」者，以不顛倒修行善根性故。「第二行發心智生」者，以不顛倒法究竟性故。「第三不退發心斷生」者，以不顛倒修行性故。「第四一生補處發心果生」者，以得心自在故。又經言「復次天子！初發心因差別分」者，以攝取無量善根故。「第二行發心智差別分」者，以無量無邊法門畢竟究竟故。「第三不退發心斷差別分」者，以入無量三昧門故。「第四一生補處發心果差別分」者，以無量神通奮迅隨意自在用故。又經言「復次天子！初發心如取藥草方便」者，以攝取對治煩惱病法故。「第二行發心如分別藥草方便」者，以知對治煩惱病隨相應藥故。「第三不退發心如病服藥方便」者，以依知諸方便隨相應受用故。「第四一生補處發心如病得差方便」者，以煩惱病滅故。又經言「復次天子！初發心學法王家生」者，以降伏一切聲聞辟支佛故。「第二行發心學法王法」者，以學一切得勝處故。「第三不退發心能具足學法王法」者，以得修道勝果故。「第四一生補處發心學法王法能得自在」者，以於一切法中能得自在無障礙故。

文殊師利菩薩問菩提經論卷上

文殊師利菩薩問菩提經論卷下(一名伽耶山頂經論)

天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯

論曰：已說菩薩功德勢力分。次說菩薩行差別分。

經曰：爾時大眾中有天子名定光明主，不退阿耨多羅三藐三菩提心。時定光明主天子問文殊師利法王子言：何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道？諸菩薩摩訶薩以是略道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩略道有二種。諸菩薩摩訶薩是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者方便道；二者慧道。方便者，知攝善法；智慧者，如實知諸法智。又方便者，觀諸眾生；智慧者，離諸法智。又方便者，知諸法相應；智慧者，知諸法不相應智。又方便者，觀因道；智慧者，滅因道智。

論曰：法主世尊親在眾中，何故乃問文殊師利？以為示現諸菩薩摩訶薩功德故。此以何義？以諸眾生於菩薩所起輕慢心，令生尊重恭敬心故。諸菩薩摩訶薩行差別有二種道。何等為二？一者因清淨道；二者功德清淨道。因清淨道者，以示現勝因清淨故。彼勝因清淨者，以四種發心說。何等為四？一者說助清淨道；二者說功德智道；三者說實際證道；四者說如實修行道。功德清淨道者有八種。何等為八？一者攝取智教化一切眾生，如經「又方便者，知攝善法智」故。二者能忍一切眾生諸不善行，如經「慧者，如實知諸法智」故。三者集諸白淨法，如經「又方便者，觀一切眾生智」故。四者觀一切菩提分法，如經「慧者，離諸法智」故。五者知諸法和合相，如經「又方便者，知諸法相應智」故。六者知諸法不同相，如經「慧者，知諸法不相應智」故。又慧者知諸法不相應智者，以種種願故。七者如實知可化眾生，如經「又方便者，觀因道智」故。八者集種種助道，如經「慧者，滅因道智」故。已說功德清淨道。次說因清淨道。

經曰：又方便者，知諸法差別；智慧者，知諸法無差別智。又方便者，莊嚴佛土；智慧者，莊嚴佛土平等無差別智。又方便者，入眾生諸根行；智慧者，不見眾生智。又方便者，得至道場；智慧者，能證一切佛菩提法智。

論曰：因清淨道亦有八種。何等為八？一者觀善不善法，如經「又方便者，知諸法差別智」故。二者離諸因緣一切法根本，如經「慧者，知諸法無差別智」故。三者離一切障礙，如經「又方便者，莊嚴佛土智」故。四者斷一切和合，如經「慧者，莊嚴佛土平等無差別智」故。五者如實知，如經「又方便者，入眾生諸根行智」故。六者入一法門，如經「慧者，不見眾生智」故。七者如實知一切凡夫虛妄分別，如經「又方便者，得至道場智」故。八者證寂靜界，如經「慧者，能證一切佛菩提法智」故。

經曰：復次天子！謂菩薩摩訶薩復有二種略道。諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者助道；二者斷道。助道者，五波羅蜜；斷道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二，一者有礙道；二者無礙道。有礙道者，五波羅蜜；無礙道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道。有漏道者，五波羅蜜；無漏道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道。有量道者，取相分別；無量道者，不取相分別。復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道。智道者，謂從初地乃至七地；斷道者，謂從八地乃至十地。

論曰：復有二種略道，何等為二？一者功德道；二者智道。功德道者，集種種善根，如經「助道者，五波羅蜜」故。智道者，通達一切法，如經「斷道者，般若波羅蜜」故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有礙道；二者無礙道」。有礙道者五波羅蜜者，以行三界故，此初地已前。無礙道者般若波羅蜜者，以過三界入初地證智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道」。有漏道者五波羅蜜者，以成就世間果故，此初地已前。無漏道者般若波羅蜜者，以成就出世間果故，此已得出世間智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道」。有量道者取相分別者，以遍取識境界故。無量道者不取相分別者，以過識境界不見遍取故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道」。智道者謂從初地乃至七地者，以如實知有為界故。斷道者謂從八地乃至十地者，以如實知無為界故。

經曰：爾時會中有菩薩摩訶薩名勇修行智，問文殊師利法王子言：何謂菩薩摩訶薩義？何謂菩薩摩訶薩智？文殊師利答言：善男子！義名不相應，智名相應。勇修行智菩薩言：文殊師利！何謂義名不相應？何謂智名相應？文殊師利言：善男子：義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故。義者，無有一法共相應、無有一法不共相應，以本不成就義故。是故無有一法共相應、無有一法不共相應義者，不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故。

論曰：經言「善男子！義名不相應，智名相應」者，示現實際有四種。又經言「善男子！義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故」者，以離諸無常過故，是故經言「義者無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以自體性住故，如經「以本不成就義故」。是故經言「無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以常真如法界實體住故，是故經言「義者不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故」。又無有一法不移不益者，以法界不增不減故。

經曰：善男子！智者名道。道者心共相應非不相應。善男子！以是義故，智名相應非不相應。復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法。復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！以是義故，智名相應非不相應。

論曰：經言「善男子！智者名道。道者心共相應非不相應」者，自此以下次說為證法界，有三種句、六種十法。此明何義？以何等智、云何證、為何義、何處住能證法界。以何等智者，以三種句、六種十法示現。云何三種句？示現何等智？智者謂道，道者心相應法非不相應法，是故經言「善男子！以是義故，智名相應非不相應」故。又智共眷屬能證法界。何以故？以心清淨故道清淨，以道清淨故心清淨故。又經言「復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法」者，以遞共依止故。又經言「復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！是故智名相應非不相應」者，以如實知可知境界故。已說三種句。次說六種十法，初說十種智。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者因智；二者果智；三者義智；四者方便智；五者慧智；六者攝智；七者波羅蜜智；八者大悲智；九者教化眾生智；十者不著一切法智。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一、因智」者，以善知無始世來解脫種子故。「二、果智」者，以如實知無始世來種種業報故。「三、義智」者，以善知自利利他故。「四、方便智」者，以能增長微少善根令無量故。「五、慧智」者，以能觀察善不善法故。「六、攝智」者，以攝取法施資生施故。「七、波羅蜜智」者，以善知成就種種善根故。「八、大悲智」者，以依善根能起善行故。「九、教化眾生智」者，以善觀察時非時故。「十、不著一切諸法智」者，以離二邊修行中道故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智」。已說初十種智。次說第二十種發。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故。四者內發，以不虛妄分別一切諸眾生故。五者外發，以於一切眾生平等行故。六者智發，以具足佛智清淨故。七者清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故。八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故。九者實發，以成就定聚故。十者無為智滿足心發，以不著一切三界故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故」者，以為遠離身口意業一切惡行，發大精進故。「四者內發，以化一切眾生令學彼處故」，不虛妄分別一切眾生故者，以不著諸法故。「五者外發，於一切眾生平等行故」者，以遠離憎愛故。「六者智發，以具足佛智清淨故」者，以平等教化一切眾生故。「七者清淨國土發，以示一切佛國土功德莊嚴故」者，以聞慧智不顛倒求法故。「八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故」者，以於一切法中得自在故。「九者實發，以成就定聚故」者，以如實知心使隨相應說法故。「十者無為智滿足心發」者，以發實法故，不著一切三界故者，以心不著虛妄法故。又實不實心離虛妄取相故，如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發」。已說第二十種發。次說第三十種行。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者波羅蜜行；二者攝事行；三者慧行；四者方便行；五者大悲行；六者求助慧法行；七者求助智法行；八者心清淨行；九者觀諸諦行；十者於一切愛不愛事不貪著行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一、波羅蜜行」者，以助菩提法滿足故。「二、攝事行」者，以能教化諸眾生故。「三、慧行」者，以如實觀生滅法故。「四、方便行」者，以如實知一切法故。「五、大悲行」者，以心不求證涅槃故。「六、求助慧法行」者，以為得四無畏故。「七、求助智法行」者，以為自然得一切法故。「八、心清淨行」者，以於一切法中無疑惑故。「九、觀諸諦行」者，以入第一義諦故。「十、於一切愛不愛事不貪著行」者，如前所說離憎愛故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行」。已說何等智。次說云何證，第四十一種無盡觀示現。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一者身無盡觀；二者事無盡觀；三者煩惱無盡觀；四者法無盡觀；五者愛無盡觀；六者見無盡觀；七者助道無盡觀；八者取無盡觀；九者不著無盡觀；十者相應無盡觀；十一者道場智性無盡觀。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一身無盡觀」者，以如實觀聖非聖有為無為身故。「二者事無盡觀」者，以如實觀實不實義故。「三、煩惱無盡觀」者，以如實觀淨染法故。「四、法無盡觀」者，以如實觀上中下一切諸法故。「五、愛無盡觀」者，以如實觀善不善法故。「六、見無盡觀」者，以如實觀顛倒不顛倒見故。「七、助道無盡觀」者，以如實觀種種門修集善根迴向大菩提故。「八、取無盡觀」者，以如實觀無邊眾生界故。「九者不著無盡觀」者，不著義如向所說。「十、相應無盡觀」者，以如實觀是義非義故。「十一、道場智性無盡觀」者，以隨眾生信示現坐道場故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀」。已說云何證。次說為何義，第五十種對治法示現。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等為十？一者對治慳貪心，雨布施雨故。二者對治破戒心，身口意業三法清淨故。三者對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故。四者對治懈怠心，求諸佛法無疲倦故。五者對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故。六者對治愚癡心，生助決定慧方便法故。七者對治諸煩惱心，生助道法故。八者對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故。九者對治不自在心，法時非時得自在故。十者對治有我相，觀諸法無我故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種對治法」者，以十波羅蜜清淨故。何等為十？一者檀波羅蜜清淨，如經「對治慳貪心，雨布施雨故」。二者尸波羅蜜清淨，如經「對治破戒心，身口意業三法清淨故」。三者羼提波羅蜜清淨，如經「對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故」。四者毘離耶波羅蜜清淨，如經「對治懈怠心，求諸佛法無疲惓故」。五者禪波羅蜜清淨，如經「對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故」。六者般若波羅蜜清淨，如經「對治愚癡心，生助決定慧方便法故」。七者方便波羅蜜清淨，如經「對治諸煩惱心，生助道法故」。八者願波羅蜜清淨，如經「對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故」。九者力波羅蜜清淨，如經「對治不自在心，法時非時得自在故」。十者智波羅蜜清淨，如經「對治有我相，觀諸法無我」故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法」故。已說為何義。次說何處住，第六十種寂靜地示現。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故。四者內寂靜，以不著自身故。五者外境界寂靜，以不著一切法故。六者智功德寂靜，以不著道故。七者勝寂靜，以如實觀聖地故。八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故。九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故。十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業道故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故」者，以三種戒善清淨故。「四者內寂靜，以不著自身故」者，以離邪我見故。「五者外境界寂靜，以不著一切法故」者，以離常無常法故。「六者智功德寂靜，以不著道故」者，以不著有物無物故。「七者勝寂靜，以如實觀聖地故」者，以不見聲聞辟支佛地，如實觀察諸佛菩薩聖地故。「八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故」者，以遠離一切虛妄取相故。「九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故」者，以如實知世諦第一義諦，不顛倒說法故。「十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故」者，以為教化眾生，一切處生不疲倦故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地」。已說證法界。自此已下，次說諸菩薩摩訶薩隨順如實修行義。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？善男子！如實修行者，如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行；二者教化眾生如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行；二者無功用智如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行；二者善知諸地無差別方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行；二者善知地地轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行；二者善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

論曰：經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩，如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？如實修行者如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故」者，以如所說如是修行，以不違先言故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」者，以如實知證聲聞辟支佛智，而不取彼處以為究竟故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行」者，以自取妙道如實修行故。「二者教化眾生如實修行」者，以化餘眾生令入正道如實說法故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行」者，以作心行菩薩行功用智故。「二者無功用行智如實修行」者，菩薩於修道中住，以無作心行菩薩行無功用行智故。如經「善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行」者，以善智慧方便故。「二者善知諸地無差別方便如實修行」者，以入一相故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行」者，以離二邊故。「二者善知地地轉方便如實修行」者，以修行善法不休息精進故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行」者，以善學一切法故。「二者善知佛菩提不退轉方便如實修行」者，以證真如法如實知修行方便故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」。

經曰：善男子！諸菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實修行。諸菩薩摩訶薩應如是學、如實修行。諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者，速得阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。

論曰：修行四種勝因，成就四種勝果及餘，如實修行故。彼勝果者，諸如來智，於一念中知三世事皆相應故。

經曰：爾時佛讚文殊師利法王子言：善哉善哉！文殊師利！汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道。誠如汝所說。

論曰：善哉者，以不顛倒說法故，隨順如來所說法故。

經曰：說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

論曰：有三種義是故歡喜。何等為三？一、說者清淨，以於諸法得自在故；二、所說法清淨，以如實證知清淨法體故；三、依所說法得果清淨，以得淨妙境界故。如經「皆大歡喜，信受奉行」故。

文殊師利菩薩問菩提經論卷下

寶髻經四法憂波提舍飜譯之記

寶髻經者，是大集中之一集也。其宗四法，玄深奧密，天親菩薩略開其門，是故名為憂波提舍。聖自在力行之，彼古時人，處會出於此。今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日，烏萇國人剎利王種三藏法師毘目智仙，中天竺國婆羅門人，瞿曇流支，護法大士魏驃騎大將軍，開府儀同三司御史中尉勃海高仲密，愛法之人沙門曇林，道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字。

寶髻經四法憂波提舍一卷

天親菩薩造

元魏烏萇國三藏毘目智仙譯

如是我聞：一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告寶髻菩薩言：善男子！菩薩四種發起精進不離布施。何等為四？一者滿足一切眾生發起精進；二者滿足一切佛法發起精進；三者究竟相隨形好發起精進；四者清淨佛之世界發起精進。如是四種發起精進，乃至盡此修多羅說。

如是菩薩四種正法，大乘經攝諸菩薩行證明說。此今解釋。以何義故，彼不可量無垢精勤不動最勝堅固精進大力具足？如是世尊而說此經。偈言：

世尊牟尼王，不可量精進，

無垢勤不動，最勝精進力。

說此修多羅，為何所饒益？

又復何義名為世尊？何所饒益在王舍城？以何義故世尊告彼寶髻菩薩？何故菩薩名為寶髻？彼善男子菩薩四種發起精進不離布施，如是菩薩是何種姓？此義須釋。何故發起四種精進不多不少？何者布施？幾種布施滿足眾生發起精進？此應解釋。何者眾生為有為無？眾生若有，一切諸法離眾生說，云何可避？眾生若無，而言滿足一切眾生則不相應。菩薩布施為當滿足一切眾生、為不滿足？若皆滿足，何因緣故一切眾生不覺不知？如世尊說彼言「龍王！若我四法已取眾生，彼諸眾生一切皆應知我說法」。若不滿足，自違所說修多羅言。

若說滿足，一切佛法發起精進，彼說何者名為佛法？又復云何菩薩布施如是滿足一切佛法，何須更說六波羅蜜？若彼布施如是滿足，是則無有五波羅蜜；若有六者，自違所說修多羅言。

若說究竟相隨形好，發起精進相隨形好，此義須說何者相好？又復此義世尊已說，若世尊說究竟相好，發起精進尸波羅蜜。佛如是說，若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者，當知彼是取著菩薩。以何義故？此中隨說尸波羅蜜，彼處則遮如是因緣。此義須說。

若說清淨佛之世界發起精進，諸佛世界幾種清淨、幾種不淨？此義須說。又此世尊釋迦牟尼佛之世界，為是清淨、為不清淨？若皆清淨，違《阿彌陀莊嚴經》說。於彼經中如來說言「我今出於五濁惡世，阿耨多羅三藐三菩提覺」。若不清淨，何故此說菩薩四種發起精進不離布施？此義須說。以要言之，何者滿足一切眾生發起精進如是，乃至何者清淨佛之世界發起精進，世尊已說？此皆是難。

如是第一無垢清淨勝修多羅，如所問難，彼義今說。此所說法，其義云何？以何義故？彼無障礙不可稱量，離垢勝慧不可思議，勝身口意第一，天人阿修羅眾之所供養，寂靜勝行不可思議，無等等光已說。此經偈言：

無礙廣無量，勝慧三界上，

身不可思議，口意亦如是。

天人阿修羅，眾等所供養，

何義故說此，無上離垢行？

正教佛已說，寂靜第一行，

有不可思議，無等等光明。

此義今說，為有疑者斷疑饒益。於大會中有天有人，有阿修羅、若龍、夜叉、鳩槃茶等，聞佛世尊為菩薩說，飲食車乘衣服莊嚴、種種珍寶若馬若象、修道之處園林戲處、城邑聚落多人住處，或以洲埏妻子頭目手足心皮肉血骨髓上身等分以用布施。聞此說已生於疑心：菩薩幾許發起精進，如是種種難行布施？如來觀知彼生疑心，斷彼疑故為說此經，言「善男子！菩薩四種發起精進不離布施」。一切智人已說此法，非謂菩薩懈怠布施，是故四種發起精進如是饒益。

又復如來何所饒益而說如是檀波羅蜜施行清淨？有人憶念：欲聞佛說檀波羅蜜施行清淨，聞已饒益。何人欲聞？此我今說。所謂「寶髻諸菩薩等，如是大聖菩薩眾俱，善應世界而來至此，種種勝妙供養世尊。供養已訖問言：世尊！未知菩薩幾種淨行？願世尊說，我今欲聞。世尊說言：善男子！菩薩具有四種淨行。何等為四？一者波羅蜜淨行；二者菩提分法淨行；三者通智究竟淨行；四者眾生淳熟淨行。」何者布施波羅蜜淨行？彼云何說？彼世尊說菩薩四種發起精進不離布施如是等，如是饒益。

又復此義何所利益？此我今說。為自利益、為他利益。不知自他利益因故，如來示彼自他利因，是故為說此修多羅。一切智人何以故示？有人起發菩提心已，四種發起精進布施，彼人自他利益具足，非唯憶念。

究竟相好發起精進，滿足佛法發起精進，是故布施得自利益滿足。眾生發起精進，淨佛世界發起精進，是故布施得他利益如是饒益。

又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩不學施智，令彼菩薩學施智故，如是饒益。一切智示若有菩薩不學施智而亦行施，得名為施，非波羅蜜。如世尊說檀波羅蜜，彼中說言「若人恒伽河沙等劫修行布施不學施智，如是菩薩得名為施，非波羅蜜」。

又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩欲少行施多得果報，以何方便？彼不學人，一切智人善方便學，彼不學人饒益彼故為說此經，一切智人四種示現。以此方便，少行布施多得果報。如善方便修多羅說，善方便菩薩少施作廣，廣作無量。如是饒益。

又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩離於願智，令彼菩薩願智和合。如是饒益。一切智示，菩薩無願則不布施。又如是願：我今食等布施滿足，願未來世以無上法布施，滿足力無所畏不共法等。如是佛法相隨形好皆悉證得，我得善淨佛之世界。如是饒益。

又復更有何所饒益？此義今說。菩薩求於四種具足不學其因、學因饒益。一切智示，若汝欲求四種具足，應行四種發起精進行於布施。何等為四？一者眾僧具足；二者智具足；三者身具足；四者佛世界具足。一切智示，若汝欲求四種具足，應行四種發起精進行於布施。若說滿足一切眾生發起精進，得僧具足。若說滿足一切佛法發起精進，得智具足。若說究竟相隨形好發起精進，得身具足。若說清淨佛之世界發起精進，得佛世界具足。如是饒益。自他利益，故說此經。

又復何義名為世尊？何所饒益在王舍城？此之二難，如菩提心憂波提舍彼說應知。

何故菩薩名寶髻者，彼義今說。如是無量無數百千阿僧祇劫，善根究竟得珠寶髻，直十三千大千世界滿中七寶，是故彼聖名為寶髻。譬如以手執金剛故名金剛手，如是髻中有寶珠故名為寶髻。三善具足憂波提舍彼說應知。

何故發起四種精進，不多不少？彼義今說。以思念因此之四種發起精進，思念饒益具足究竟。彼有何物思念饒益？此我今說。自他利益，彼不須多亦不得少；又復思念饒益究竟不得說少。如是四種，世尊已說，譬如丈夫兩脚得行，更不用多，一不得行。此亦如是。

何者布施？幾種布施？此二種難，三善具足憂波提舍彼說應知。何者眾生為有為無？如菩提心優婆提舍彼說應知。菩薩布施為當滿足一切眾生、為不滿足？彼義今說。菩薩滿足，云何滿足？菩薩普於一切眾生心皆平等，捨一切物普施眾生，滿足一切眾生願故。菩薩云何捨一切物？所有一切內外之物，願令一切眾生解脫，清淨心捨。乞求人來，如自己物自物想，取一切眾生平等心故。若菩薩施，離彼我過捨衣食等，布施滿足一切眾生；若不取者，非菩薩過。菩薩心施一切乞者，猶如龍王。譬如龍王，一切求者皆悉等與；若不受者，非龍王過。譬如龍王興大密雲覆於虛空平等降雨，藥草叢林樹木生長，陂池悉滿；高處不受，非龍王咎。如是菩薩平等普施一切乞者，若有不受，非菩薩過，滿足一切眾生願故。菩薩布施作如是願：我為滿足一切眾生無上樂故，種種物施一切生處，我常滿足一切眾生。是故菩薩作願布施，一切生處得大富樂，以彼願力布施力熏，生生處處種種布施，無量眾生皆悉滿足。離殺生等種種不善是無畏施，一切眾生皆悉滿足。如世尊說「止殺生故是則布施，一切眾生不畏不憎」如是等故。如為示現畢竟涅槃，無量眾生住涅槃樂，為諸菩薩授佛記已，然後菩薩自取涅槃。如是因緣捨苦得樂，如是滿足一切眾生。

何者佛法？彼義今說。法身依止十力、無畏、不共法等，此是佛法。彼一切法皆是佛知，故名佛法。如彼聖者文殊師利所說偈言：

不思議正覺，不可量如來，

緣覺聲聞等，所不能測量，

況一切眾生，能知彼如來。

凡夫戲論行，如來無戲論，

唯佛能知佛，佛法行依止，

自然身心智，除佛無能解。

又復云何菩薩布施如是滿足一切佛法，何須說六？彼義今說。實有六種。以何意故唯說布施？此義今說。此是菩薩善方便意，如善方便菩薩布施，則能滿足六波羅蜜。如善方便修多羅說、郁伽羅問修多羅說，在家菩薩布施滿足六波羅蜜。云何滿足？所謂菩薩，異異種物，彼彼求者皆悉施與，心不分別，如是名為檀波羅蜜。依菩提心修行布施，如是名為尸波羅蜜。於乞求者不瞋不動，如是名為羼提波羅蜜。若布施他，我何所用，無如是心、有如是力，如是名為毘梨耶波羅蜜。若有來乞，若施施已不熱不悔，自心喜樂善意心生，如是名為禪波羅蜜。若布施已，於一切法心無所得不望果報，如彼黠慧無有少法貪著喜樂，如是不著，唯願阿耨多羅三藐三菩提，如是名為般若波羅蜜。如是滿足六波羅蜜，以要言之一切具足。又如世尊大乘經說無量具足，如是一切皆此中攝。又住大地諸菩薩等，有如是意。彼住大地諸菩薩意，布施滿足一切佛法。又復對治諸眾生故，世尊說法。或有眾生以布施門，為說滿足一切佛法。或有眾生乃至慧門。

又復為示菩薩願故。菩薩滿足乞求者意，作如是願：如我滿足彼求者意，以此善根，願令滿足一切佛法。如是說者，則無有過。

何者相好？彼義今說。三十二相，所謂手足皆有輪文善安平住，手網縵指，手足柔軟，七處平滿，指長身寬，正直大身，項則如貝，身毛上靡，因尼鹿踹髀平臂平，陰馬王藏，皮妙金色，一孔一毛，眉間則有白毫顯面，師子上身肩前後圓，其背平正，味中上味，身體圓滿如尼拘陀頂上高圓，脩廣長舌妙梵音聲，師子頤頰，齒則鮮白齊平而密，有四十齒，目𥇒紺青牛王眼。

八十種好，隆赤膩甲圓指錦文，脈深不見，手足踝平，骨節堅密，二足趺平足下文長，手足平正文深膩潤，舌次第語脣色赤好，如頻婆果不高不下，舌赤軟少白象王舌，雷吼雲聲善美音聲如文殊響，滿足眾好兩臂平等，身體淨潔衣裳亦爾，普身柔軟眾分皆等，次第善密身分分善，分分寬博善坐圓滿，舌正美言語論次第齊舌皆深，行密仙王普皆可憙第一善淨，離闇電光普遍光明，師子牛王龍王鵝步右旋轉行，舌不長短舌則圓美，腹脇不卓離於惡欲，身無黑黶無有垢惡外圓而利，又不前却高隆而淨無有垢穢，笑微而緩，目如青葉居婆羅耶，笑則如法，眉面處所次第相應，眉正不邪不少不多，皆悉離過不可毀呰皆不可嫌，諸根善勝額中善滿第一可喜，面額相類上身平滿，不白不黑有種種香，不堅不濁次第善緊，勝妙文章有難提旋跋陀摩那，應量身形髮順不亂。

佛何以故，此中教示相好究竟尸波羅蜜，彼中便遮此義？今說初業菩薩憶念相好，悕望欲得。饒益彼故，方便教示；彼未久行，故愛相好捨離饒益，悲心布施相應饒益如是故遮。又復若人貪著妙色究竟相好，悕望憶念，為彼人遮；若有眾生成熟饒益，彼須教示。此有眾生見如來身相好莊嚴發菩提心，故如是說，如轉女身修多羅說。又復未發菩提心者饒益教示，又復久發菩提心者，空等相應饒益故遮。又具福德滿足饒益，是故教示智具；滿足饒益故遮。又求世尊相隨形好滿足究竟；取著故遮。又復貪著喜樂等過，寂靜饒益；為彼故遮。如是因緣此經不遮。諸佛世界幾種清淨幾種不淨？彼義不說。彼不清淨，要有二種。何者為二？一者眾生相；二者行相。眾生相者，謂眾生過。言行相者，所謂行過。彼眾生過，惡行眾生依止種種虛妄諸見。彼行過者，坑坎堆阜蕀刺等過。如是地多食飲衣服寶等受用皆不具足，如是相對眾生功德，行功德故世界清淨。彼復菩薩無量種種願力自在，應如是知。諸佛世界功德無邊，菩薩願力自在無邊，發起精進是亦無邊，如是種種不可盡說。又此諸佛世界清淨，唯說少分，餘者應知。如世尊說，有十二種諸功德場和合聚集，彼清淨覺得佛世界。何等十二？一者劫場和集故得，以功德場皆究竟故。二者時場和集故得，以法行等不過時故。三者眾生場和集故得，以法智故。四者世界場和集故得，以善淨故。五者調御眾生場和集故得，以無䩛故。六者乘場和集故得，以一行故。七者陀羅尼場和集故得，以無餘物故。八者佛法場和集故得，以無一切外道法故。九者功德場和集故得，以不諂故。十者直心深心場和集故得，以本性淨生淨眾生處淨故。十一者聖場和集故得，以不離福田故。十二者道場和集故得，以乘前佛所乘來故。又此世尊釋迦牟尼佛之世界，為是清淨、為不清淨？今說清淨。何以知之？以世尊心善清淨故。若得有人心不清淨故，見此佛世界不淨。依彼意故，世尊說言「我今出於五濁惡世，阿耨多羅三藐三菩提覺」，如無垢稱修多羅說「菩薩欲得淨佛世界，當淨其心。隨其心淨，佛世界淨。爾時慧命舍利弗，承佛威神作是疑念：若菩薩心淨佛世界淨者，今我世尊釋迦牟尼，行菩薩時意豈不淨，而佛世界不淨若此？爾時世尊以知慧命舍利弗念，而問之言：舍利弗！於意云何？汝舍利弗勿作是念。日月豈不淨耶？而盲者不見。慧命舍利弗言：不也。世尊。是盲者過，非日月咎。佛言：舍利弗！眾生如是。無智罪故，不見如來世界清淨，非如來咎。舍利弗！我此世界常自清淨，而汝不見。爾者䗍髻梵王語慧命舍利弗言：大德舍利弗！仁意莫謂此佛世界為不清淨；今此世尊釋迦牟尼世界清淨。慧命舍利弗問梵王言：此佛世界云何清淨？䗍髻梵言：大德舍利弗！譬如他化自在天宮莊嚴殊妙，我見世尊釋迦牟尼世界清淨功德莊嚴亦復如是。慧命舍利弗復言梵王：我今唯見此佛世界，丘陵坑坎蕀刺沙礫、土石諸山穢惡充滿。螺髻梵言：大德舍利弗！仁者如是心有丘陵坑坎等穢，信不清淨故，見此佛世界不淨。復次大德舍利弗！若有能於一切眾生心皆平等深心清淨，則見此佛世界清淨。爾時世尊足指按地，即時三千大千世界，無量百千不可計數功德珍寶具足莊嚴，譬如寶莊嚴佛無量功德勝妙珍寶莊嚴世界。時此三千大千世界亦復如是。大眾皆見歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華。爾時世尊告慧命舍利弗言：舍利弗！汝今為見我佛世界無量功德勝莊嚴不？慧命舍利弗言？我見。世尊。本所不見、本所不聞，今見世尊不可思議莊嚴世界清淨悉現。佛言：舍利弗！我佛世界清淨如是，下劣眾生見不淨耳。舍利弗！譬如諸天共寶器食，隨其業力飯則不同。如是舍利弗！眾生共生一佛世界，若心淨者則見世尊世界清淨」。我今以此修多羅量故說清淨。

以要言之，滿足眾生發起精進，一切眾生等心示現；滿足佛法發起精進，自證示現；究竟相好發起精進，此則示現；普賢依止清淨世界發起精進，一切眾生富樂示現。

又復有義：初如厭病；二如聞藥；三如悕藥；四如病人所居舍宅。又復示現：初大悲力；二示智力；三身心力；四者直心深心修力。如是示現。

又復有義：初說不捨一切眾生；二者得力、四無所畏、不共法等一切佛法；三者得身著不可嫌；四者得佛無上法王相應世界。

又復有義：滿足眾生發起精進，檀波羅蜜、毘梨耶波羅蜜為示現故；滿足佛法發起精進，般若波羅蜜、智波羅蜜故；究竟相好發起精進，羼提波羅蜜、方便波羅蜜故；淨佛世界發起精進，尸波羅蜜、禪波羅蜜。如是示現。

寶髻經四法憂波提舍一卷

無量壽經優波提舍願生偈

婆藪槃豆菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯

世尊我一心，歸命盡十方，

無礙光如來，願生安樂國。

我依修多羅，真實功德相，

說願偈總持，與佛教相應。

觀彼世界相，勝過三界道，

究竟如虛空，廣大無邊際。

正道大慈悲，出世善根生，

淨光明滿足，如鏡日月輪。

備諸珍寶性，具足妙莊嚴，

無垢光焰熾，明淨曜世間。

寶性功德草，柔軟左右旋，

觸者生勝樂，過迦旃隣陀。

寶華千萬種，彌覆池流泉，

微風動華葉，交錯光亂轉。

宮殿諸樓閣，觀十方無礙，

雜樹異光色，寶欄遍圍繞。

無量寶交絡，羅網遍虛空，

種種鈴發響，宣吐妙法音。

雨華衣莊嚴，無量香普熏，

佛慧明淨日，除世癡闇冥。

梵聲語深遠，微妙聞十方，

正覺阿彌陀，法王善住持。

如來淨華眾，正覺華化生，

愛樂佛法味，禪三昧為食。

永離身心惱，受樂常無間，

大乘善根界，等無譏嫌名。

女人及根缺，二乘種不生，

眾生所願樂，一切能滿足。

故我願往生，阿彌陀佛國，

無量大寶王，微妙淨花臺。

相好光一尋，色像超群生，

如來微妙聲，梵響聞十方。

同地水火風，虛空無分別，

天人不動眾，清淨智海生。

如須彌山王，勝妙無過者，

天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰。

觀佛本願力，遇無空過者，

能令速滿足，功德大寶海。

安樂國清淨，常轉無垢輪，

化佛菩薩日，如須彌住持。

無垢莊嚴光，一念及一時，

普照諸佛會，利益諸群生。

雨天樂花衣，妙香等供養，

讚佛諸功德，無有分別心。

何等世界無，佛法功德寶？

我皆願往生，示佛法如佛。

我作論說偈，願見彌陀佛，

普共諸眾生，往生安樂國。

無量壽修多羅章句，我以偈總說竟。

論曰：此願偈明何義？觀安樂世界，見阿彌陀佛，願生彼國土故。云何觀？云何生信心？若善男子善女人，修五念門成就者，畢竟得生安樂國土，見彼阿彌陀佛。何等五念門？一者禮拜門；二者讚歎門；三者作願門；四者觀察門；五者迴向門。云何禮拜？身業禮拜阿彌陀如來、應、正遍知，為生彼國意故。云何讚歎？口業讚歎，稱彼如來名。如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。云何作願？心常作願，一心專念畢竟往生安樂國土，欲如實修行奢摩他故。云何觀察？智慧觀察，正念觀彼，欲如實修行毘婆舍那故。彼觀察有三種。何等三種？一者觀察彼佛國土功德莊嚴；二者觀察阿彌陀佛功德莊嚴；三者觀察彼諸菩薩功德莊嚴。云何迴向？不捨一切苦惱眾生，心常作願迴向為首，成就大悲心故。

云何觀察彼佛國土功德莊嚴？彼佛國土功德莊嚴者，成就不可思議力故。如彼摩尼如意寶性，相似相對法故。觀察彼佛國土功德莊嚴者，有十七種事應知。何者十七？一者清淨功德成就；二者量功德成就；三者性功德成就；四者形相功德成就；五者種種事功德成就；六者妙色功德成就；七者觸功德成就；八者莊嚴功德成就；九者雨功德成就；十者光明功德成就；十一者聲功德成就；十二者主功德成就；十三者眷屬功德成就；十四者受用功德成就；十五者無諸難功德成就；十六者大義門功德成就；十七者一切所求功德成就。清淨功德成就者，偈言「觀彼世界相，勝過三界道」故。量功德成就者，偈言「究竟如虛空，廣大無邊際」故。性功德成就者，偈言「正道大慈悲，出世善根生」故。形相功德成就者，偈言「淨光明滿足，如鏡日月輪」故。種種事功德成就者，偈言「備諸珍寶性，具足妙莊嚴」故。妙色功德成就者，偈言「無垢光焰熾，明淨曜世間」故。觸功德成就者，偈言「寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀」故。莊嚴功德成就者，有三種應知。何等三？一者水；二者地；三者虛空。莊嚴水者，偈言「寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光亂轉」故。莊嚴地者，偈言「宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞」故。莊嚴虛空者，偈言「無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音」故。雨功德成就者，偈言「雨華衣莊嚴，無量香普熏」故。光明功德成就者，偈言「佛慧明淨日，除世癡闇冥」故。妙聲功德成就者，偈言「梵聲語深遠，微妙聞十方」故。主功德成就者，偈言「正覺阿彌陀，法王善住持」故。眷屬功德成就者，偈言「如來淨華眾，正覺華化生」故。受用功德成就者，偈言「愛樂佛法味，禪三昧為食」故。無諸難功德成就者，偈言「永離身心惱，受樂常無間」故。大義門功德成就者，偈言「大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生」故。淨土果報離二種譏嫌過應知：一者體；二者名。體有三種：一者二乘人；二者女人；三者諸根不具人。無此三過故，名離體譏嫌。名亦三種，非但無三體，乃至不聞二乘、女人、諸根不具三種名故，名離名譏嫌。等者，平等一相故。一切所求功德滿足成就者，偈言「眾生所願樂，一切能滿足」故。略說彼阿彌陀佛國土莊嚴十七種功德，示現如來自身利益大功德力，成就利益他功德成就故。彼無量壽佛土莊嚴，第一義諦妙境界，十六句及一句次第說應知。

云何觀佛功德莊嚴成就？觀佛功德莊嚴成就者，有八種應知。何等八種？一者座莊嚴；二者身莊嚴；三者口莊嚴；四者心莊嚴；五者眾莊嚴；六者上首莊嚴；七者主莊嚴；八者不虛作住持莊嚴。

何者座莊嚴？偈言「無量大寶王，微妙淨華臺故」。何者身莊嚴？偈言「相好光一尋，色像超群生」故。何者口莊嚴？偈言「如來微妙聲，梵響聞十方」故。何者心莊嚴？偈言「同地水火風，虛空無分別」故。無分別者，無分別心故。何者眾莊嚴？偈言「天人不動眾，清淨智海生」故。何者上首莊嚴？偈言「如須彌山王，勝妙無過者」故。何者主莊嚴？偈言「天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰」故。何者不虛作住持莊嚴？偈言「觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海」故。即見彼佛，未證淨心菩薩畢竟得平等法身，與淨心菩薩無異，淨心菩薩與上地諸菩薩畢竟同得寂滅平等故。略說八句，示現如來自利利他功德莊嚴次第成就應知。

云何觀菩薩功德莊嚴成就？觀菩薩功德莊嚴成就者，觀彼菩薩有四種正修行功德成就應知。何等為四？一者於一佛土身不動搖，而遍十方種種應化，如實修行常作佛事。偈言「安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持」故，開諸眾生淤泥華故。二者彼應化身，一切時不前不後，一心一念放大光明，悉能遍至十方世界教化眾生，種種方便修行所作，滅除一切眾生苦故。偈言「無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生」故。三者彼於一切世界無餘，照諸佛會大眾無餘，廣大無量供養恭敬讚歎諸佛如來。偈言「雨天樂華衣，妙香等供養，讚佛諸功德，無有分別心」故。四者彼於十方一切世界無三寶處，住持莊嚴佛法僧寶功德大海，遍示令解如實修行。偈言「何等世界無，佛法功德寶，我皆願往生，示佛法如佛」故。

又向說佛國土功德莊嚴成就、佛功德莊嚴成就、菩薩功德成就，此三種成就願心莊嚴，略說入一法句故。一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無為法身故。此清淨有二種應知。何等二種？一者器世間清淨；二者眾生世間清淨。器世間清淨者，向說十七種佛國土功德莊嚴成就，是名器世間清淨。眾生世間清淨者，如向說八種佛功德莊嚴成就、四種菩薩功德莊嚴成就，是名眾生世間清淨。如是一法句，攝二種清淨應知。

如是菩薩奢摩他、毘婆舍那廣略修行，成就柔軟心，如實知廣略諸法，如是成就巧方便迴向。何者菩薩巧方便迴向？菩薩巧方便迴向者，謂說禮拜等五種修行所集一切功德善根，不求自身住持之樂，欲拔一切眾生苦故，作願攝取一切眾生，共同生彼安樂佛國。是名菩薩巧方便迴向成就。菩薩如是善知迴向成就，遠離三種菩提門相違法。何等三種？一者依智慧門不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者依方便門，憐愍一切眾生心，遠離供養恭敬自身心故。是名遠離三種菩提門相違法故。菩薩遠離如是三種菩提門相違法，得三種隨順菩提門法滿足故。何等三種？一者無染清淨心，不以為自身求諸樂故；二者安清淨心，以拔一切眾生苦故；三者樂清淨心，以令一切眾生得大菩提故。以攝取眾生生彼國土故，是名三種隨順菩提門法滿足應知。

向說智慧、慈悲、方便三種門攝取般若，般若攝取方便應知。

向說遠離我心不貪著自身、遠離無安眾生心、遠離供養恭敬自身心，此三種法遠離障菩提心應知。

向說無染清淨心、安清淨心、樂清淨心，此三種心略一處成就妙樂勝真心應知。

如是菩薩智慧心、方便心、無障心、勝真心，能生清淨佛國土應知。是名菩薩摩訶薩隨順五種法門所作隨意自在成就。如向所說，身業、口業、意業、智業、方便智業，隨順法門故。復有五種門漸次成就五種功德應知。何者五門？一者近門；二者大會眾門；三者宅門；四者屋門；五者園林遊戲地門。此五種門，初四種門成就入功德，第五門成就出功德。入第一門者，以禮拜阿彌陀佛為生彼國故，得生安樂世界，是名入第一門。

入第二門者，以讚歎阿彌陀佛，隨順名義稱如來名，依如來光明想修行故，得入大會眾數，是名入第二門。

入第三門者，以一心專念作願生彼，修奢摩他寂靜三昧行故，得入蓮華藏世界，是名入第三門。

入第四門者，以專念觀察彼妙莊嚴，修毘婆舍那故，得到彼處受用種種法味樂，是名入第四門。

出第五門，以大慈悲觀察一切苦惱眾生，亦應化身迴入生死園煩惱林中，遊戲神通至教化地，以本願力迴向故，是名出第五門。

菩薩入四種門，自利行成就應知；菩薩出第五門，利益他迴向行成就應知。菩薩如是修五門行自利利他，速得成就阿耨多羅三藐三菩提故。

無量壽經論一卷

(大乘善根界　天台智者即曰「界」字乃「男」字之錯，則宜改作。而諸疏家皆作「界」字，故今存之。)

妙法蓮華經憂波提舍卷上

大乘論師婆藪槃豆釋

後魏北天竺三藏菩提留支共沙門曇林等譯

頂禮正覺海，淨法無為僧，

為深利智者，開示毘伽典。

祇虔牟尼尊，及菩薩聲聞，

令法自他利，略出勒伽辯。

歸命過未世，現在佛菩薩，

弘慈降神力，願施我無畏，

大悲止四魔，護菩提增長。

妙法蓮華經序品第一

如是我聞：一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，善得心解脫、善得慧解脫，心善調伏，人中大龍，應作者作，所作已辦，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，善得正智心解脫，一切心得自在，到第一彼岸。菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，皆得陀羅尼、大辯才樂說，轉不退轉法輪，供養無量百千諸佛，於諸佛所種諸善根，常為諸佛之所稱歎，以大慈悲而修身心，善入佛慧通達大智到於彼岸，名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。

釋曰：此經法門初第一品，示現七種功德成就，此義應知。何等為七？一者序分成就；二者眾成就；三者如來欲說法時至成就；四者依所說法威儀隨順住成就；五者依止說因成就；六者大眾現前欲聞法成就；七者文殊師利菩薩答成就。

序分成就者，此法門中示現二種勝義成就，此義應知。何等為二？一者示現諸法門中最勝義成就；二者示現自在功德義成就。如王舍城勝於一切諸餘城舍，耆闍崛山勝餘諸山，顯此法門最勝義故。如經「婆伽婆住王舍城耆闍崛山中」故。

眾成就者，有四種義故，成就示現應知。何等為四？一者數成就；二者行成就；三者攝功德成就；四者威儀如法住成就。

數成就者，諸大眾無數故。行成就者有四種：一者謂諸聲聞修小乘行；二者謂諸菩薩修大乘行；三者謂諸菩薩神通自在隨時示現，能修行大乘，如颰陀波羅菩薩等十六大賢士，具足菩薩不可思議事，而常示現種種形相，謂優婆塞、優婆夷、比丘、比丘尼等；四者謂出家聲聞威儀一定，不同菩薩故。

「皆是阿羅漢」等，有十六句，示現聲聞功德成就。

「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」等，有十三句，示現菩薩功德成就。

聲聞功德成就者，彼十六句三門攝義示現應知。何等三門？一者上上起門；二者總別相門；三者攝取事門。

上上起門者，謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。以心得自在故，名為諸漏已盡。以無復煩惱故，名為心得自在。以善得心解脫、善得慧解脫故，名為心得自在。以遠離能見所見故，名為無復煩惱。以善得心解脫、善得慧解脫故，名為心善調伏。人中大龍者，行諸惡道如平坦路無所拘礙。應行者已行，應到處已到故。應作者作，人中大龍已得對治降伏煩惱之怨敵故。所作已辦者，更不後生，如相應事已成就故。離諸重擔者，以應作者作、所作已辦，後生重擔已捨離故。逮得己利者，已捨重擔，證涅槃故。盡諸有結者，以逮得己利，斷諸煩惱因故。善得正智心解脫者，諸漏已盡故。一切心得自在者，善知見道修道智故。到第一彼岸者，善得正智心解脫、善得神通無諍三昧等諸功德故。大阿羅漢等者，心得自在到彼岸故。眾所知識者，諸王、王子、大臣、人民、帝釋、天王、梵天王等皆識知故。又復聲聞、菩薩、佛等是勝智者，彼勝智者皆悉善知，是故名為眾所知識。

總別相門者，「皆是阿羅漢」等十六句。初句是總，餘句別故。彼阿羅漢名之為應，有十五種應義應知。何等十五？一者應受飲食臥具供養恭敬等故；二者應將大眾教化一切故；三者應入聚落城邑等故；四者應降伏諸外道等故；五者應以智慧速觀察法故；六者應不疾不遲說法如法相應不疲惓故；七者應靜坐空閑處，飲食衣服一切資生不積不聚，少欲知足故；八者應一向行善行，不著諸禪故；九者應行空聖行故；十者應行無相聖行故；十一者應行無願聖行故；十二者應降伏世間禪淨心故；十三者應起諸通勝功德故；十四者應證第一義勝功德故；十五者應如實知同生諸眾得諸功德，為利益一切諸眾生故。

攝取事門者，此十五句攝取十種功德應知，示現可說果、不可說果故。何等為十？一者攝取德功德二句示現，如經「諸漏已盡無復煩惱」故。二者三句攝取諸功德：一句降伏世間功德，如經「心得自在」故；二句降伏出世間學人功德，如經「善得心解脫、善得慧解脫」故。三者攝取不違功德，隨順如來教作故，如經「心善調伏」故。四者攝取勝功德，如經「人中大龍」故。五者攝取所應作勝功德，所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來，如經「應作者作」故。六者攝取滿足功德，滿足學地故，如經「所作已辦」故。七者三句攝取過功德：一者過愛；二者過求命供養恭敬；三者過上下界，已過學地故。如經「離諸重擔」故，「逮得己利」故，「盡諸有結」故。八者攝取上上功德，如經「善得正智心解脫」故。九者攝取應作利益眾生功德，如經「一切心得自在」故。十者攝取上首功德，如經「到第一彼岸」故。

菩薩功德成就者，彼十三句，二門攝義示現應知。何等二門？一者上支下支門；二者攝取事門。

上支下支門者，所謂總相、別相，此義應知。「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」者是總相，餘者是別相。彼不退轉十種示現，此義應知。何等為十？一者住聞法不退轉，如經「皆得陀羅尼」故。二者樂說不退轉，如經「大辯才樂說」故。三者說不退轉，如經「轉不退轉法輪」故。四者依止善知識不退轉，以身心業依色身攝取故，如經「供養無量百千諸佛」故，「於諸佛所種諸善根」故。五者斷一切疑不退轉，如經「常為諸佛之所稱歎」故。六者為何等何等事說法，入彼彼法不退轉，如經「以大慈悲而修身心」故。七者入一切智如實境界不退轉，如經「善入佛慧」故。八者依我空法空不退轉，如經「通達大智」故。九者入如實境界不退轉，如經「到於彼岸」故。十者作所應作不退轉，如經「能度無數百千眾生」故。

攝取事門者，示現諸菩薩住何等清淨地中、以何等方便、於何等境界中，作所應作故。地清淨者，八地已上三地無相行寂靜清淨故。方便者有四種：一者攝取妙法方便，住持妙法以樂說力為人說故。二者攝取善知識方便，以依善知識作所應作故。三者攝取眾生方便，以不捨眾生故。四者攝取智方便，以教化眾生令入彼智故。

又復更有攝取事門，示現諸地攝取勝功德不同二乘諸功德故。謂第八地中無功用智不同下上故。不同下者，下功用行不能動故；不同上者，上無相行不能動自然而行故。第九地中得勝進陀羅尼門，具足四無礙自在智故。第十地中不退轉法輪得受佛位，如轉輪王之太子故，以得同攝功德義故。

攝功德成就者，示現依何處、依何心、依何智、依何等境界行、依何等能辦故。依何處者，依善知識故。依何心者，依教化眾生心畢竟利益一切眾生故。依何智者，依三種智：一者授記密智；二者諸通智；三者真實智。依何等境界行、依何等能辦者，即三種智所攝應知。威儀如法住成就者，四種示現。何等為四？一者眾圍繞；二者前後；三者供養恭敬；四者尊重讚歎。如經「爾時世尊四眾圍繞，供養、恭敬、尊重讚歎」故。

如來欲說法時至成就者，為諸菩薩說大乘經故。此大乘修多羅有十七種名，顯示甚深功德應知。何等十七？云何顯示？一名無量義經者，成就字義故，以此法門說彼甚深法妙境界故；彼甚深法妙境界者，諸佛如來最勝境界故。二名最勝修多羅者，於三藏中最勝妙藏，此法門中善成就故。三名大方廣經者，無量大乘門中善成就故，隨順眾生根住持成就故。四名教菩薩法者，以為教化根熟菩薩隨順法器善成就故。五名佛所護念者，以依如來有此法故。六名一切諸佛祕密法者，此法甚深唯佛知故。七名一切諸佛之藏者，如來功德三昧之藏在此經故。八名一切諸佛祕密處者，以根未熟眾生等非受法器不授與故。九名能生一切諸佛經者，聞此法門能成諸佛大菩提故。十名一切諸佛之道場者，以此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提，非餘修多羅故。十一名一切諸佛所轉法輪者，以此法門能破一切諸障礙故。十二名一切諸佛堅固舍利者，謂如來真實法身於此修多羅不敗壞故。十三名一切諸佛大巧方便經者，依此法門成大菩提已，為眾生說天人聲聞辟支佛等諸善法故。十四名說一乘經者，以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體，彼二乘道非究竟故。十五名第一義住者，以此法門即是諸佛如來法身究竟住處故。十六名妙法蓮華經者，有二種義。何等二種？一者出水義，以不可盡出離小乘泥濁水故。又復有義，如彼蓮華出於泥水喻，諸聲聞得入如來大眾中坐，如諸菩薩坐蓮華上，聞說如來無上智慧清淨境界，得證如來深密藏故；二華開義，以諸眾生於大乘中其心怯弱不能生信，是故開示諸佛如來淨妙法身令生信心故。十七名最上法門者，攝成就故。攝成就者，攝取無量名句字身，有頻婆羅阿閦婆等舒盧迦故。此十七句法門是總，餘句是別。如經「為諸菩薩說大乘經，名無量義」如是等故。

依所說法威儀隨順住成就者，示現依何等何等法說法？依三種法故：一者依三昧成就。三昧成就，二種示現：一者成就自在力，身心不動故；二者離一切障，隨自在力故。此自在力復有二種：一為隨順眾生不見對治攝取覺菩提分法故；二為對治無量世來堅執煩惱故。如經「佛說此經已結加趺坐，入於無量義處三昧身心不動」如是等故。二者依器世間，三者依眾生世間，震動世界及知過去無量劫事如是等故。如經「是時天雨曼陀羅花，次第乃至歡喜合掌一心觀佛」故。

依止說因成就者，為諸大眾示現異相不思議事，大眾見已生希有心，渴仰欲聞生如是念：如來今者應為我說。故名依止說因成就。是故如來放大光明，示現他方諸世界中種種諸事故，先為大眾示現外事六種震動等，次為示現此法門中內證甚深微密之法，又依器世間、眾生世間，數種種、量種種，具足煩惱差別、具足清淨差別、佛法弟子差別示現三寶故。復乘差別，有世界有佛、有世界無佛，令眾生見修行者未得果、得道者已得果。如經「諸修行得道者」故。數種種者，示現種種觀故。略說四種觀：一者食；二者聞法；三者修行；四者樂。如經「爾時佛放眉間白毫相光，次第乃至以佛舍利起七寶塔」故。行菩薩道者，教化眾生依四攝法方便攝取，此義應知。如經所說當自推取。

自此以下，示現大眾欲聞現前成就。問一人者，多人欲聞生希有心，是故唯問文殊師利，如是示現世尊弟子隨順於法不相違故。今佛世尊現神變相者為何等義？為說大法故，現大相以為說因。現大相者，為說妙法蓮華經故現大瑞相，為說如來所得妙法不可思議等文字章句故。有二種義，是故仰推文殊師利。何等為二？一者現見諸法故；二者離諸因緣，唯自內心成就彼法故。示現種種諸瑞相者，以為示現彼彼事故。如彼事相現沒住滅應當善知。以文殊師利能記彼事故，以文殊師利所作成就、因果成就現見彼法故。所作成就者，此有二種：一者功德成就；二者智慧成就。因成就者，一切智成就故。又復有因，謂緣因故。緣因成就者，眾相具足故。果成就者，說大法故。種種異異佛國土者，為此示現彼國土中種種異異差別應知。淨妙國土者，謂無煩惱眾生住處。如經「照於東方萬八千世界，次第乃至悉見彼佛國界莊嚴」故。如來為上首者，諸菩薩等依如來住故，以彼如來於彼國土諸大眾中得自在故。如經「又見彼土現在諸佛」如是等故。

自此以下次明聖者。文殊師利以宿命智現見過去因相果相成就十事如現在前，是故能答彌勒菩薩。云何現見過去因相？謂文殊師利自見己身，曾於彼彼諸國土中處處修行、種種行事故。云何現見過去果相？謂文殊師利自見己身，是過去世妙光菩薩，於彼佛所聞此法門，為眾生說故。何等名為成就十事？一者現見大義因成就；二者現見世間文字章句意甚深因成就；三者現見希有因成就；四者現見勝妙因成就；五者現見受用大因成就；六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就；七者現見善堅實如來法輪因成就；八者現見能進入因成就；九者現見憶念因成就；十者現見自身所經事因成就。

大義因成就者，八句示現此義應知。何等為八？一者欲論大法；二者欲雨大法雨；三者欲擊大法鼓；四者欲建大法幢；五者欲然大法燈；六者欲吹大法䗍；七者欲不斷大法鼓；八者欲說大法。此八句欲示現如來欲論大法等故。

何等名為八種大義？謂有疑者為斷疑故。已斷疑者增長淳熟彼智身故。根淳熟者為說二種微密境界：一者聲聞微密境界；二者菩薩微密境界。大法鼓者二句，示現以遠聞故。入密境界者，令彼進取上上清淨義故。進取上上清淨義者，令彼進取一切種智得現見故。令彼進取一切種智得現見者，為一切法建立名字章句義故。建立名字章句義者，令入不可說證智轉法輪故。

現見世間名字章句意甚深因成就者，如經「我於過去諸佛曾見此瑞，次第乃至故現斯瑞」故。

現見希有因成就者，以無量時不可得故。不可思議不可稱不可量者，示現過彼阿僧祇劫不可得故。又復示現五種劫故，所謂一夜、二晝、三月、四時、五年，示現無量無邊諸法故。如經「如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號日月燈明，次第乃至令得阿耨多羅三藐三菩提，成一切種智」故。

現見勝妙因成就者，示現諸佛及諸菩薩自受用故。如經「次復有佛亦名日月燈明，次第乃至所可說法初中後善」故。

現見受用大因成就者，是時王子受勝妙樂各捨出家，復彼大眾於爾許時心不疲倦故。如經「其最後佛未出家時，次第乃至佛授記已便於中夜入無餘涅槃」故。

現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者，法輪不斷故。如經「佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說」故。

現見善堅實如來法輪因成就者，佛滅度後無量時說故。如經「日月燈明佛八子皆師妙光，次第乃至皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提心」故。

現見能進入因成就者，彼諸王子得大菩提故。如經「是諸王子，次第乃至皆成佛道」故。

現見憶念因成就者，為他說法利益他故。如經「其最後成佛者名曰然燈，次第乃至尊重讚歎」故。

現見自身所經事因成就者，以自身受勝妙樂故。如「經彌勒當知，次第乃至佛所護念」故。汝號求名者示現知彼過去事故，又復示現今得彼法皆具足故。又依義攝三故：一、與說故，如經「今佛世尊欲說大法等」故。二、成如實說故，如經「我於過去曾見等」故。三、令待說故，如經「諸人今當知等」故。自此已下示現所說法因果相應知。

方便品第二

經曰：爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀，從三昧安詳而起。起已即告尊者舍利弗言：「舍利弗！諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入，如來所證一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故？舍利弗！如來、應、正遍知已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛，於百千億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法。舍利弗！如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進，所作成就、名稱普聞。舍利弗！如來畢竟成就希有之法。舍利弗！難解之法如來能知。舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜所說意趣難解，一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就故。舍利弗！如來成就種種方便、種種知見、種種念觀、種種言辭。舍利弗！吾從成佛已來，於彼彼處廣演言教，無數方便引導眾生於諸著處令得解脫。舍利弗！如來知見方便到於彼岸。舍利弗！如來知見廣大深遠、無障無礙，力、無所畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫三昧三摩跋提皆已具足。舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有法。舍利弗！如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅可眾心。止。舍利弗！不須復說。舍利弗！佛所成就第一希有難解之法。舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究竟實相。舍利弗！唯佛如來知一切法。舍利弗！唯佛如來能說一切法。何等法？云何法？何似法？何相法？何體法？何等、云何、何似、何相、何體，如是等一切法，如來現見非不現見。」

釋曰：「爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀從三昧安詳而起，起已即告舍利弗」者，示現如來得自在力故、如來入定無能驚寤故。何故唯告尊者舍利弗、不告其餘聲聞等者？隨深智慧與如來相應故。何故不告諸菩薩者？有五種義：一者為諸聲聞所應事故；二者為諸聲聞迴心趣向大菩提故；三者護諸聲聞恐怯弱故；四者為令餘人善思念故；五者為諸聲聞不起所作已辦心故。

「諸佛智慧甚深無量」者，為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故。言甚深者，顯示二種甚深之義應如是知。何等為二？一者證甚深，謂諸佛智慧甚深無量故；二者阿含甚深，謂智慧門甚深無量故。言甚深者此是總相，餘別相。證甚深者五種示現：一者義甚深，謂依何等義甚深故；二者實體甚深；三者內證甚深；四者依止甚深；五者無上甚深。何者甚深？謂大菩提。大菩提者，如來所證阿耨多羅三藐三菩提故。云何甚深？一切聲聞辟支佛等所不能知故名甚深。言智慧者，謂一切種、一切智義故。如經「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入，一切聲聞辟支佛等所不能知」故。阿含甚深者，八種示現：一者受持讀誦甚深，如經「已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛」故。二者修行甚深，如經「於百千萬億那由他佛所，盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法」故。三者果行甚深，如經「舍利弗！如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進所作成就」故。四者增長功德心甚深，如經「名稱普聞」故。五者快妙事心甚深，如經「舍利弗！如來畢竟成就希有之法」故。六者無上甚深，如經「舍利弗！難解之法如來能知」故。七者入甚深，入甚深者，名字章句意難得故，自以住持不同外道說因緣法，名為甚深。如經「舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜說法意趣難解」故。八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深，如經「一切聲聞辟支佛等所不能知」故。

妙法蓮華經憂波提舍卷上

妙法蓮華經憂波提舍卷下

大乘論師婆藪槃豆釋

後魏北天竺三藏菩提留支共沙門曇林等譯

方便品之餘

如是已說妙法功德具足，次說如來法師功德成就應知。如經「何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就」故。如來成就四種功德，故能度眾生。何等為四？一者住成就，如經「舍利弗！如來成就種種方便」故。種種方便者，謂從兜率天中退沒乃至示現入涅槃故。二者教化成就，如經「種種知見」故。種種知見者，示現染淨諸因故。三者功德畢竟成就，如經「種種念觀」故。種種念觀者，以說彼法成就因緣，如法相應故。四者說成就，如經「種種言辭」故。種種言辭者，以四無礙智依何等何等名字章句、隨何等何等眾生能受而為說故。

又復有義，種種方便者，種種方便示現外道所有邪法如是如是種種過失故，種種方便示現諸佛所有正法如是如是種種功德故。如經「舍利弗！吾從成佛已來，廣演言教，無數方便引導眾生於諸著處令得解脫」故。又無數方便者，方便令入諸善法故。又方便者，斷諸疑故。又方便者，令入增上勝智中故。又方便者，依四攝法攝取眾生令得解脫故。諸著處者，彼處處著，或著諸界、或著諸地、或著諸分、或著諸乘。著諸界者，謂著欲、色、無色界故。著諸地者，謂著界故，依於三昧取禪定地，謂初禪地乃至非想非非想地，及取滅盡定地等故。著諸分者，謂著在家、出家分故。著在家分者，著己同類作種種業邪見等故。著出家分者，著名聞利養種種覺煩惱等故。著諸乘者，著聲聞乘、菩薩乘故。著聲聞乘者，樂持小乘戒，求須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等故。著大乘者，謂著利養供養恭敬等故，著分別觀種種法相乃至佛地故。

又復種種知見者，自身成就不可思議勝妙境界，與諸聲聞菩薩等故。如經「舍利弗！如來知見方便到於彼岸」故。到彼岸者，勝餘一切諸菩薩故。

又復種種念觀者，如經「舍利弗！如來知見廣大深遠無障無礙，力、無所畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫三昧三摩跋提皆已具足」故。又第一、成就可化眾生，依善知識而成就故；第二、成就根熟眾生，令得解脫故；第三、成就力家自在，淨降伏故。第四、成就復有七種：一者種種成就，如經「舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有法」故。二者言語成就，謂得五種美妙音聲言語說法，如經「如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅可眾心」故。三者相成就，如經「止。舍利弗！不須復說」故，有法器眾生心已滿足故。四者堪成就，所有一切可化眾生皆知如來成就希有勝功德能說法故。如經「舍利弗！佛所成就第一希有難解之法」故。五者無量種成就，說不可盡。如經「舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究竟實相」故。言實相者，謂如來藏法身之體不變義故。六者覺體成就，如來所說一切諸法，唯佛如來自證得故。如經「舍利弗！唯佛如來知一切法」故。七者隨順眾生意為說修行法成就，彼法何等如是等故。如經「舍利弗！唯佛如來能說一切法」故。第一種種法門攝取眾生故；第二令不散亂住故；第三令取故；第四令得解脫故；第五令彼修行成就得對治法故；第六令彼修行進趣成就故；第七令得修行不退失故。此七種法，為諸眾生自身所作善成就故。又與教化令成就者，與二種法令彼成就。何等為二？一、與證法；二、與說法。一與證法令成就者，謂依證法而授與故；二與說法令成就者，謂依說法而說與故。此二種法如向前說。依此二法有何次第而得修行？即彼前文重說應知。

又依證法復有五種：一者何等法；二者云何法；三者何似法；四者何相法；五者何體法故。何等法者，謂聲聞法、辟支佛法、諸佛法故。云何法者，謂起種種諸事說故。何似法者，依三種門得清淨故。何相法者，謂三種義一相法故。何體法者，無二體故。無二體者，謂無量乘唯一佛乘，無二乘故。

又復有義：何等法者，所謂有為、無為法等。云何法者，謂因緣法、非因緣法等。何似法者，所謂常法、無常法等。何相法者、謂生等三相法、不生等三相法。何體法者，謂五陰體、非五陰體故。又何似法者，謂無常法、有為法、因緣法。又何相法者，謂可見相等法。又何體法者，所謂五陰能取可取，以五陰是苦集體故，又五陰者是道諦體故。復有異義依說法說：何等法者，所謂名、句、字身等故。云何法者，謂依如來所說法故。何似法者，謂能教化可化者故。何相法者，依音聲取，以依音聲取彼法故。何體法者，謂假名體，法相義故。

自此已下，次依示現三種義說：一者決定義；二者疑義；三者依何事疑義，應當善知。決定義者，有聲聞方便得證深法作決定心，於聲聞道中得方便涅槃證故。如是二種證法，示現有為、無為法故。如經「爾時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢，次第乃至亦得此法到於涅槃」故。言疑義者，謂諸聲聞、辟支佛等不能得知，是故生疑。如經「而今不知是義所趣」故。依何事疑義者，聞如來說聲聞解脫與我解脫不異不別是故生疑，謂生疑者生因中疑：此事云何？此事云何？此以如來數數為說甚深境界，前說甚深、後說甚深，不同聲聞，以如是故生疑。如經「爾時舍利弗知四眾心疑，次第乃至而說偈言」。

自此以下，次依示現四種事說：一者決定心；二者因授記；三者取授記；四者與授記，應當善知。云何決定心？已生驚怖者令斷驚怖，以為利益二種人故，是故如來有決定心。此驚怖者五種應知：

一者損驚怖，謂小乘眾生如所聞聲取以為實，謗無大乘起如是心：如來說言阿羅漢果究竟涅槃。我畢竟取如是涅槃，是故羅漢不入涅槃。如是驚怖。

二者多事驚怖，謂大乘眾生聞菩薩道劫數長遠種種苦行，起如是心：佛道長遠，我於無量無邊劫中行菩薩行久受勤苦。如是念故生驚怖心，以是故起取異乘心。如是驚怖。

三者顛倒驚怖，謂心分別有我我所種種身見諸不善法。如是驚怖。

四者心悔驚怖，謂大德舍利弗等起如是心言：我不應修證如是小乘之法。如是悔已心即自止，即此心悔名為驚怖。此義應知。

五者誑驚怖，謂增上慢聲聞之人起如是心：云何如來誑於我等？如是驚怖。

因授記者，如經「止止舍利弗！不須復說。若說是事，一切世間諸天人等皆生驚怖」故。此因授記皆生驚怖者有三種義：一者欲令彼諸大眾推求甚深妙境界故；二者欲令彼諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故；三者欲令諸增上慢聲聞之人捨離法座而起去故。第二請者，示現過去無量諸佛教化眾生。如經「是會無數次第，乃至聞佛所說則生敬信」故。第三請者，示現今佛教化眾生。如經「今此會中如我等比，次第乃至長夜安隱多所饒益」故。取授記者，以舍利弗等欲得授記。如經「佛告舍利弗：汝已三請，豈得不說？汝今諦聽」如是等故。

與授記者，六種應知：一者未聞令聞；二者說；三者依何等義；四者令住；五者依法；六者遮。未聞者令聞，如經「舍利弗！如是妙法，諸佛如來時乃說之，如優曇鉢華」如是等故。

說者，如經「舍利弗！我以無數方便，種種因緣譬喻言辭演說諸法」如是等故。種種因緣者，所謂三乘。彼三乘者，唯有名字章句言說，非有實義，以彼實義不可說故。

依何等義者，如經「舍利弗！諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世」如是等故。一大事者，依四種義應當善知。何等為四？一者無上義，唯除如來一切智知，更無餘事。如經「欲開佛知見令眾生知得清淨故出現於世」故。佛知見者，如來能證以如實知彼深義故二者同義，謂諸聲聞、辟支佛、佛法身平等。如經「欲示眾生佛知見故出現於世」故。法身平等者，佛性、法身無差別故。三者不知義，謂諸聲聞、辟支佛等，不能知彼真實處故。此言不知真實處者，不知究竟唯一佛乘故。如經「欲令眾生悟佛知見故出現於世」故。四者令證不退轉地，示現欲與無量智業故。如經「欲令眾生入佛知見故出現於世」故。又復示者，為諸菩薩有疑心者，令知如實修行故。又悟入者，未發心者令發心故，已發心者令入法故。又復悟者，令外道眾生生覺悟故。又復入者，令得聲聞小乘果者入菩提故。

令住者，如經「舍利弗！但以一佛乘故為眾生說法」故。

依法者，如經「舍利弗！過去諸佛以無量無數方便，種種譬喻因緣念觀方便說法，是法皆為一佛乘故」如是等故。言譬喻者，如依牛故得有乳、酪、生酥、熟酥及以醍醐。此五味中醍醐第一，小乘不如，其猶如乳；大乘為最，猶如醍醐。此喻所明大乘無上，諸聲聞等亦同大乘無上義故。聲聞同者，此中示現諸佛如來法身之性，同諸凡夫、聲聞之人、辟支佛等，法身平等無差別故。此義皆是譬喻示現因緣之義，如前所說。言念觀者，小乘諦中人無我等；大乘諦中真如、實際、法界、法性，及人無我、法無我等種種觀故。言方便者，於小乘中觀陰界入，厭苦離苦得解脫故；於大乘中諸波羅蜜，以四攝法攝取自身他身，利益對治法故。遮者，如經「舍利弗！十方世界中尚無二乘，何況有三」如是等故。無二乘者，謂無二乘所得涅槃，唯有如來證大菩提，究竟滿足一切智慧名大涅槃，非諸聲聞、辟支佛等有涅槃法，唯一佛乘故。一佛乘者，依四種義說，應當善知。如來依此六種授記，是故前說何等法、云何法、何似法、何相法、何體法，如是示現。何等法者，謂未曾聞故。云何法者，謂種種言辭譬喻顯說故。何似法者，所謂唯為一大事故。何相法者，為隨眾生器說諸佛法故。何體法者，所謂唯有一乘體故。一乘體者，所謂諸佛如來平等法身；彼諸聲聞、辟支佛乘非彼平等法身之體，以因果行觀不同故。

自此以下，如來說法為斷四種疑心應知。何等四疑？一、疑何時說；二、疑云何知是增上慢人；三、疑云何堪說；四、疑云何如來不成妄語。何時說者，諸佛如來於何等時起種種方便說法為斷此疑。如經「舍利弗！諸佛出於五濁惡世，所謂劫濁」如是等故。云何知是增上慢人者，如來不為增上慢人而說諸法，云何知彼是增上慢？為斷此疑，如經「若有比丘實得阿羅漢者，若不信是法無有是處」如是等故。云何堪說者，從佛聞法而起謗心：如來應是不堪說人，云何不成不堪說人？為斷此疑，如經「除佛滅度後現前無佛」如是等故。云何如來不成妄語者，此以如來先說法異、今說法異，云何如來不成妄語？為斷此疑，如經「舍利弗！汝等應當一心信解受持佛語，諸佛如來言無虛妄，無有餘乘唯一佛乘」故。

「乃至童子戲聚沙為佛塔，如是諸人等皆已成佛道」者，謂發菩提心行菩薩行者，所作善根能證菩提，非諸凡夫及決定聲聞本來未發菩提心者之所能得。如是乃至小低頭等，皆亦如是。

譬喻品第三

尊者舍利弗所說偈言：

金色三十二，十力諸解脫，

同共一法中，而不得此事。

八十種妙好，十八不共法，

如是等功德，而我皆已失。

釋曰：此偈示現何義？尊者舍利弗自呵責身言：我不見諸佛、不往諸佛所及聞佛說法，不供養恭敬諸佛，無利益眾生事，於未得法退。尊者舍利弗作如是等呵責自身。不見佛者，示現不見諸佛如來大人之相，不生恭敬供養心故。往佛所者，示現教化眾生力故。放金色光明者，示現見佛自身異身獲得無量諸功德故。聞說法者，示現能作一切眾生之利益故。力者，示現眾生有疑，依十種力斷彼疑故。供養者，示現能教化眾生力故。十八不共法者，示現遠離諸障礙故。恭敬者，示現出生無量福德，依如來教得解脫故。以人無我及法無我，一切諸法悉皆平等，是故尊者舍利弗自呵責身言：我未得如是法故。於未得中退故。

自此以下，次為七種具足煩惱染性眾生說七種喻，對治七種增上慢心，此義應知。

又復次為三種染慢無煩惱人三昧解脫身等染慢，對治此故說三種平等。此義應知。(身下丹本有見字)

何者七種具足煩惱染性眾生？一者求勢力人；二者求聲聞解脫人；三者大乘人；四者有定人；五者無定人；六者集功德人；七者不集功德人。

何等七種增上慢心？云何七種譬喻對治？一者顛倒求諸功德增上慢心，謂世間中諸煩惱染熾然增上，而求天人勝妙境界有漏果報；對治此故，為說火宅譬喻應知。

二者聲聞一向決定增上慢心，自言我乘與如來乘等無差別，如是倒取；對治此故，為說窮子譬喻應知。

三者大乘一向決定增上慢心，起如是意：無別聲聞、辟支佛乘，如是倒取；對治此故，為說雲雨譬喻應知。

四者實無謂有增上慢心，以有世間三昧三摩跋提，實無涅槃生涅槃想，如是倒取；對治此故，為說化城譬喻應知。

五者散亂增上慢心，實無有定，過去雖有大乘善根而不覺知，不覺知故不求大乘，狹劣心中生虛妄解謂第一乘，如是倒取；對治此故，為說繫寶珠譬喻應知。

六者實有功德增上慢心，聞大乘法取非大乘，如是倒取；對治此故，為說輪王解自髻中明珠與之譬喻應知。

七者實無功德增上慢心，於第一乘不曾修集諸善根本，聞第一乘心中不取以為第一，如是倒取；對治此故，為說醫師譬喻應知。第一人者，示世間中種種善根三昧功德方便令喜，然後令入大涅槃故。第二人者，以三為一，令入大乘故。第三人者，令知種種乘諸佛如來平等說法，隨諸眾生善根種子而生芽故。第四人者，方便令入涅槃城故。涅槃城者，所謂諸禪三昧城故。過彼城已，然後令入大涅槃城故。第五人者，示其過去所有善根令憶念已，然後教令入三昧故。第六人者，說大乘法，以此法門同十地行滿，諸佛如來密與授記故。第七人者，根未淳熟為令熟故，如是示現得涅槃量。為是義故，如來說七種譬喻。何者三種無煩惱人三種染慢？所謂三種顛倒信故。何等為三？一者信種種乘異；二者信世間涅槃異；三者信彼此身異。為對治此三種染慢，故說三種平等應知。

何者名為三種平等？云何對治？一者乘平等，謂與聲聞授菩提記，唯一大乘無二乘故，是乘平等無差別故。二者世間涅槃平等，以多寶如來入於涅槃，世間、涅槃彼此平等無差別故。三者身平等，多寶如來已入涅槃復示現身，自身他身法身平等無差別故。如是三種無煩惱人染慢之心，見彼此身所作差別，不知彼此佛性法身悉平等故，謂即此人我證此法故，彼人不得此對治故，與諸聲聞授記應知。

問曰：彼聲聞等，為實成佛故與授記？為不成佛與授記耶？若實成佛，菩薩何故於無量劫修集無量種種功德？若不成佛，云何與之虛妄授記？答曰：彼聲聞等得授記者，得決定心，非謂聲聞成就法性如來。依彼三種平等說一乘法，以佛法身、聲聞法身平等無異故與授記，非即具足修行功德。是故菩薩功德具足，諸聲聞人功德未足。

言授記者，六處示現，五是佛記、一菩薩記。如來記者，謂舍利弗大迦葉等眾所知識，名號不同故別與記。富樓那等五百人千二百等同一名故，俱時與記。學無學等皆同一號，又復非是眾所知識，故同與記。如來與彼提婆達多授別記者，示現如來無怨惡故。與比丘尼及諸天女授佛記者，示現女人在家出家修菩薩行皆證佛果，故與授記。菩薩記者，如下〈不輕菩薩品〉中示現應知。「禮拜讚歎作如是言：我不輕汝，汝等皆當得作佛」者，示現眾生皆有佛性故。

言聲聞人得授記者，聲聞有四種：一者決定聲聞；二者增上慢聲聞；三者退菩提心聲聞；四者應化聲聞。二種聲聞如來授記，謂應化者、退已還發菩提心者。若決定者、增上慢者二種聲聞，根未熟故不與授記。菩薩與授記者，方便令發菩提心故。

又依何義，佛說三乘名為一乘？依同義故，授諸聲聞大菩提記。言同義者，以佛法身、聲聞法身彼此平等無差別故。以諸聲聞辟支佛等乘不同故有差別，以彼二乘非大乘故，如來說言不離我身是無上義，一切聲聞辟支佛等二乘法中不說此義，以其不能如實解故。以是義故，諸菩薩等行菩薩行非為虛妄。無上義者，自餘經文明無上義，無上義者略有十種，此義應知。何等為十？一者示現種子無上故，說雨譬喻。「汝等所行是菩薩道」者，謂發菩提心退已還發者，前所修行善根不滅、同後得果故。二者示現行無上故，說大通智勝如來本事等。三者示現增長力無上故，說商主譬喻。四者示現令解無上故，說繫寶珠譬喻。五者示現清淨國土無上故，示現多寶如來塔。六者示現說無上故，說解髻中明珠譬喻。七者示現教化眾生無上故，地中踊出無量菩薩摩訶薩等。八者示現成大菩提無上故，示現三種佛菩提故：一者示現應佛菩提，隨所應見而為示現，如經「皆謂如來出釋氏宮，去伽耶城不遠，坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提」故；二者示現報佛菩提，十地行滿足得常涅槃證故，如經「善男子！我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫」故；三者示現法佛菩提，謂如來藏性淨涅槃常恒清涼不變等義，如經「如來如實知見三界之相，次第乃至不如三界見於三界」故。三界相者，謂眾生界即涅槃界，不離眾生界有如來藏故。「無有生死若退若出」者，謂常恒清涼不變義故。「亦無在世及滅度」者，謂如來藏真如之體，不即眾生界、不離眾生界故。「非實非虛非如非異」者，謂離四種相，有四種相者是無常故。「不如三界見於三界」者，謂佛如來能見能證真如法身，凡夫不見故。是故經言「如來明見無有錯謬」故。「我本行菩薩道今猶未滿」者，以本願故，眾生界未盡，願非究竟故。言未滿，非謂菩提不滿足也。「所成壽命復倍上數」者，此文示現如來命常，善巧方便顯多數故，過上數量不可數知。「我淨土不毀而眾見燒盡」者，報佛如來真實淨土第一義諦之所攝故。九者示現涅槃無上故，說醫師譬喻。十者示現勝妙力無上故，自餘經文示現應知。多寶如來塔示現一切佛土清淨者，示現諸佛實相境界中種種諸寶間錯莊嚴故。示現有八：一者塔；二者量；三者略；四者住持；五者示現無量佛；六者離穢；七者多寶；八者同一塔坐。塔者，示現如來舍利住持故。量者，方便示現一切佛土清淨莊嚴，是出世間清淨無漏善根所生，非是世間有漏善根之所生也。略者，示現多寶佛身一體攝取一切諸佛真法身故。住持者，示現諸佛如來法身自在力故。示現無量佛者，示現彼此所作諸業無差別故。遠離穢者，示現一切諸佛國土平等清淨故。多寶者，示現一切諸佛國土同實性故。同一塔坐者，示現化佛非化佛，法佛報佛等皆為成大事故。

自此已下，示現法力、持力、修行力應知。

法力者，五門示現：一者證門；二者信門；三者供養門；四者聞法門；五者讀誦持說門。

〈彌勒菩薩品〉中示現四門，〈常精進菩薩品〉中示現一門。〈彌勒菩薩品〉中四法門者：一是證門，如經「我說是如來壽命長遠，時六百八十萬億那由他恒河沙等眾生得無生法忍」故。此言無生法忍者，所謂初地證智應知。八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者，謂證初地菩提法故。八生一生者，謂諸凡夫決定能證初地故。隨力隨分，八生乃至一生皆證初地故。此言阿耨多羅三藐三菩提者，以離三界分段生死，隨分能見真如法性名得菩提，非謂究竟滿足如來方便涅槃也。

二是信門，如經「復有八世界微塵數眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心」故。三、供養門，如經「是諸菩薩摩訶薩得大法利，時於虛空中雨曼陀羅華如是等」故。四、聞法門，如〈隨喜品〉所說應知。

〈常精進菩薩品〉中一法門者，謂讀誦解說書寫等，得六根清淨。如經「若善男子善女人受持《法華經》，若讀若誦若解說若書寫，是人當得八百眼功德，次第乃至得千二百意功德」故。此得六根清淨者，謂諸凡夫以經力故得勝根用，未入初地菩薩正位，此義應知。如經「以父母所生清淨肉眼見于三千大千世界」如是等故。又六根清淨者，於一一根中悉能具足見色、聞聲、辨香、別味、覺觸、知法，諸根互用此義應知。眼所見者聞香能知，如經「釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法」故。聞香知者，此是知境，以鼻根知故。持力者，有三法門示現持力，如〈法師品〉、〈安樂行品〉等廣說。法力，如經應知。「其心決定知水必近」者，受持此經得佛性水成阿耨多羅三藐三菩提故。修行力者，五門示現：一者說力；二者行苦行力；三者護眾生諸難力；四者功德勝力；五者護法力。說力者，有三法門〈神力品〉示現：一者出廣長舌令憶念故；二者謂謦欬聲說偈令聞故，令聞聲已如實修行不放逸故；三者彈指覺悟眾生，令修行者得覺悟故。行苦行力者，〈藥王菩薩品〉示現。

又行苦行力者，〈妙音菩薩品〉示現教化眾生故。護眾生諸難力者，〈觀世自在菩薩品〉、〈陀羅尼品〉示現。功德勝力者，〈妙莊嚴王品〉示現，二童子依過去世功德善根有如是力故。護法力者，〈普賢菩薩品〉及後品示現。

又言「受持觀世自在菩薩名號，若人受持六十二億恒河沙等諸佛名號福德等」者，有二種義：一者信力故；二者畢竟知故。信力者有二種：一者我身如彼觀世自在無異，畢竟信故；二者謂於彼生恭敬心，如彼功德我亦如是畢竟得故。畢竟知者，謂能決定知法界故。言法界者，名為法性。彼法性者，名為一切諸佛菩薩平等法身。平等身者，真如法身，初地菩薩乃能證入。是故受持六十二億恒河沙等諸佛名號，有能受持觀世自在菩薩名號，所得功德無差別。

第一〈序品〉示現七種功德成就，第二〈方便品〉有五分示現破二明一，餘品如向處分易解。

妙法蓮華經憂波提舍卷下

涅槃論一卷

婆藪槃豆作

沙門達磨菩提譯

頂禮淨覺海，住持甘露門，

亦禮不思議，自性清淨藏。

救世諸度門，正趣實諦道，

及如學而學，如法證實義，

愍長迷蒼生，含悲傳世間。

從初如是至流血灑地，名不思議神通反示分。〈純陀〉、〈哀歎〉二品，名成就種性遣執分。從三告以下訖〈大眾問品〉，名正法實義分。五行十功德，名方便修成分。〈師子吼品〉，名離諸放逸入證分。〈迦葉品〉，名慈光善巧住持分。〈憍陳如品〉，名顯相分。云何得長壽金剛不壞身？迦葉欲共眾生同聞故問。答意我修三業故得長壽。云何金剛不壞身問？一切眾生皆敗壞，云何得不壞？如前所行得不壞。云何堅固力？心無分別故得堅固。無來無去故長壽。不可說故不壞。無流動故堅固。云何得長壽，金剛不壞身故得長壽。云何不壞，得堅固力故不壞。迦葉為眾生非一問可了，答法相不盡故問。

願佛開微密，廣為眾生說。云何微密？身外有佛亦不密、身內有佛亦非密、非有非無亦非密，眾生是佛故微密。云何眾生是佛？眾生非有、非無、非非有非非無，是故眾生是佛。

云何得廣大，為眾作依止？何以故名廣大？無有識相、無不是佛、行無不淨、德無不滿，故言為眾作依止。見釋迦依止者，不名依止。小乘解義，慈故令眾生依止。實非阿羅漢，如與羅漢等者，昔教王宮生得阿羅漢，今說王宮非生、雙林非滅。云何非羅漢如與羅漢等？迦葉未蒙佛教，不問四依止。問：如來若王宮非生、雙林非滅，自然得戒，不由四果，實非阿羅漢。云何如來與羅漢等？解云：若如來實是阿羅漢，四依可與羅漢等。佛實非羅漢，那得言如與羅漢等？釋迦身有二名：一名應來；二名菩薩實行。言應者，從蓮華藏世界是大莊嚴佛，作太子現王宮生、雙林滅，此是菩薩遊戲法。第二真者，無所從來，云何與羅漢等？佛有二種名：一真佛，化同聲聞阿羅漢，佛非實聲聞，云何與四聲聞等？解向前實有羅漢，可言我與羅漢等；前不曾有羅漢，言羅漢者我身自作，云何與等？又解釋迦身名阿羅漢，性地菩薩云何與羅漢等。第二實行菩薩應來，亦能化作佛。釋迦實是阿羅漢，可言等；釋迦不曾是羅漢，云何等？是故正性地菩薩是阿羅漢，阿羅漢此菩薩，實非佛，羅漢云何與佛等？釋迦實是阿羅漢，可言等；釋迦不曾是羅漢，云何等？是故正實行菩薩是阿羅漢，是故王宮生、雙林滅皆是遊戲，菩薩現作，前實無阿羅漢，由我化故眾生得阿羅漢，是故我作阿羅漢。第二蓮華藏世界菩薩化，與我無異，是故實非阿羅漢如與羅漢等。若我實是羅漢，菩薩可與我等；執我為羅漢者，此非菩薩法相化通，皆是不實。解四依：歡喜地為初依；六地為二依；八地為三依；法雲地為四依。化聲聞，聲聞虛斷，不曾是阿羅漢，云何與等？菩薩名為法佛，亦名緣佛。云何法佛？從法中生，行法故得見故，名法佛。云何緣佛？有緣故見，名為緣佛。問：迦葉意若自解，不須如此問；若不曾聞、不曾見，云何作如此問？答：迦葉是十二童子，如來威神力加教故能問。迦葉所問，正是涅槃，更無異外。

云何知天魔為眾作留難？解：此迦葉正問如來身，不問未來。何以得知？眾生身自不信，云何有外魔來作留難？如來今在道樹下始成佛，正法將興，魔畏失其徒眾故作留難。

云何諸調御心喜說真諦？云何名調御？凡夫眾生無所知，聞大乘是大乘、聞小乘是小乘、聞苦是苦、聞樂是樂，何以名調御？非苦說苦、非樂說樂、非常說常、昔日說小今說大，亦不名心喜說真諦、不名為調御。今說無常非無常、苦樂非苦樂、無來無去，是名說真諦。

正善具成就，演說四顛倒。正善具成就者，菩薩行四無量心，十波羅蜜無不平等，是名相中正善，菩薩行無不正善。聲聞有彼此故，不名為正善；菩薩無彼此故，名為正善。第二正善者，昔教不正，聲聞不具成就。今者涅槃理正，無來無去無生無滅，名為正善具成就。第二從歡喜已上至法雲地，是名具成就。演說四顛倒，聲聞人言我常樂我淨、佛苦空無常是倒，聲聞苦空無常、佛常樂我淨亦顛倒。佛常樂我淨、眾生苦空無常亦是倒。云何如來說四顛倒？為聲聞說。正說四顛倒是不顛倒，更無外法是顛倒不顛倒，是名心喜說真諦。經云「說法不有亦不無，是名真諦」。

云何諸菩薩能見難見性？迦葉有二種意：一欲使一切眾生知有佛性；二不欲使見佛性。何以不欲使知見？欲令如來深解佛性。何以故名深？佛性非是可作可造可修可得故，名深。聲聞狹小不究竟，不能見。菩薩行慈悲廣濟，不求見。為眾生故、被縛故，名難見。第二解：佛性非是可見法，能見所見能知所知能修所修故，名能見難見性。

云何解滿字及與半字義？半字者漸教，滿字者涅槃，滿足教故名滿字。攝佛教果功德盡，名滿字。聲聞緣覺教不滿足故，名半字。涅槃名頓亦名漸。今論涅槃，二諦相對中滿。就行有滿不滿，故名漸教；就理無滿不滿。是故涅槃名漸教，形半字。涅槃名頓教。第二復次言滿半者，是眾生妄想，理不是滿不滿，是故言涅槃漸教。云何諸菩薩能見難見性？是或但見法。又言云何解滿字及與半字義？今更無見不見。

云何共聖行？如娑羅娑鳥。如來在王宮，取婦有兒，或出家與聲聞同。譬如娑羅娑鳥，共為一群不可分別，聖者如來與一切眾生同修同行故，言云何共聖行，如娑羅娑鳥。第二解：色為聖人，聲聞色心為聖人，菩薩聖人非心色。言有心色者，故非聖人。聲聞聖人形色為共，菩薩聖人無青黃赤白心識，理共有心識凡夫，無心識聖人故言聖人。言娑羅娑鳥者總名，譬如來共一切眾生不可分別。迦隣提者，譬涅槃別一切眾生，還去聲聞意。菩薩知如來與一切眾生無差別，故名共。解有相捨離。如來未出世，有凡有聖相捨離；如來出世，一切眾生不相捨離。聲聞意。菩薩不相捨離者，如來不出世不相捨離，如來出世不相離。解世諦無苦空無常，第一義諦無常樂我淨。有人言：無世諦，有常樂我淨。淺解義理。又有人言：有是世諦，無是第一義諦；亦有亦無是世諦，非有非無是第一義諦。非有非無更無外法故，名共聖行。

迦隣提日月，太白與歲星。云何名日月？此日月者，譬喻凡夫見日月有出沒，聖人不曾見出沒。第二聲聞人，見佛王宮生、雙林滅。菩薩不曾見王宮生、雙林入涅槃。第三日月沒故，太白歲星出，世人生怪。如來入涅槃，聲聞緣覺出，法與如來異，故言星出。眾生妄見日月歲星有出沒，而實無出沒；眾生見如來有生滅，而如來實無生滅。

云何未發心而名為菩薩？聲聞有發不發，緣覺亦有發不發，菩薩亦有發不發，此三種菩薩名發心。云何發心者？果異可得名發心。如來從初教，眾生有發不發。昔教有發，不名為發。云何不名發？見有佛異可得可求，差別不名發。何者名發？今說無相涅槃理薰故，令一切發，名為發。無有聲聞緣覺菩薩，有發不發故。言未發心而名為菩薩，涅槃平等照一切故，一切未發心皆名為菩薩。迦葉何故問云何未發心而名為菩薩？發心者，見日月。不發心，不見日月。二發心者見常住，不發心者不見。向者如來出世有發不發，發者見、不發不見。今者涅槃平等照，發亦是發亦是不發。

云何於大眾而得無所畏？菩薩出世慈悲平等，不壞眾生相故。言無所畏，菩薩無畏、眾生亦無畏。云何眾生不畏？菩薩出世不壞眾生相，是故眾生亦不畏。如來出世，以慈悲喜捨四無量心，平等無有差別，無有天魔外道乃至一闡提，如一子想無所畏。何以眾生無所畏？一切眾生視如來如父母，故無所畏。何以名闡提？不識佛、不識內外道，名一闡提。問：一闡提不識內外，與菩薩何異？解言：菩薩不識內外不殺，一闡提不識故行殺。猶如閻浮金無能說其過。解：此是和眾義。閻浮檀金有四種。其四者何？一、青；二、黃；三、赤；四、紫磨。青者喻外道，黃者喻聲聞緣覺，赤喻六波羅蜜菩薩，紫磨喻如來。閻浮金亦有青黃赤白，有四種諸色。二者世間好物，雖復端正猶有闕少。閻浮金者不如此物，不可說其過。喻如來得涅槃，亦種種聲聞、外道、六波羅蜜菩薩，猶如閻浮金不可說其過。紫磨金具有眾色，喻涅槃具有天魔外道、聲聞緣覺、六波羅蜜菩薩。何以如此？此外更無異法。紫磨金一切具足，諸色不可說。聲聞緣覺、六波羅蜜、外道種種有故不可說。涅槃理非青黃赤白法，亦青黃赤白故，言不可說。若有青黃赤白可說其過，此青黃赤白不曾有故不可說。云何處濁世不污如蓮華？濁世者五濁。云何五濁？劫濁、煩惱濁。釋迦出於五濁，王宮生有妻子，金銀七珍種種財物，皆名為濁；不為所染故，名處濁世不污如蓮華。第二第三乘法名之為濁，金者涅槃，不為三乘所染，故名不污。

云何處煩惱，煩惱不能染？如醫療眾病，不為病所污。迦葉問意據如來，三界煩惱、九十八使，如來出世不為所污。一切眾生，三界煩惱、九十八使所污。第二聲聞緣覺、六波羅蜜，計有煩惱可斷、佛果可得，是故為煩惱所污。十地菩薩，行通達大智故，不為煩惱所污。第四大菩薩望果，亦為煩惱所污。今者涅槃非是因果所得，是故不為所污。第五四諦教乃至般若波羅蜜、法華，亦名煩惱所污，今者涅槃理，無流動、無得失、無起滅，是故不為所污，如醫療眾病，不為病所污。如來出世始從三歸五戒，乃至菩薩戒彈指低頭，以漸教化治眾生病，知煩惱故不為病所污。眾生不知煩惱故，恒為病所污。第二次第教，亦名治眾生病。第三名力教，神通變化身一切降伏，亦名治眾生病。第四今時說涅槃，治前別教患，亦名療眾病。云何名患？一切眾生未發心名患。見丈六發心，又解非丈六使發心。涅槃平等照，令使發心故，名療眾病。

生死大海中，云何作船師？三界名生死，如來出世亦名生死。何以名生死？如來法能度眾生令不生死，故言生死大海中作船師。第二丈六說次第法，乃至法華亦名生死法。今說涅槃，無來無去無生無滅，度前生死教，故名船師。初解丈六不生死，及教不生滅。第二丈六及教亦生死，涅槃無生滅。第三佛滅度後，誰能度生死？唯大菩薩能度生死。第四菩薩亦不能度，大涅槃理能度生死。喻世間船師，善解方便能知海難，煩惱大海三界為船，如來種種方便說三乘法為船師。世間船師指因指果，眾生上船；如來方便說三乘法，說因說果，言出三界者猶是生死，是故以三界為船。初次第教者，以生死度眾生故，名為船師；法華以萬行為船師。今涅槃以無生死為船，何以示病所污？復有生死大海中，云何作船師？前去煩惱。又煩惱大海中作船師，度令到彼岸。云何捨生死？如蛇脫故皮。迦葉問：如來出世生死，今說入涅槃道。我不生不死，如蛇脫故皮不生滅。次第丈六所說是生死法，今者說涅槃不滅。前次第教此教無理，如蛇脫故皮，無利無功德。今者涅槃無生無滅，亦不破教。第二一切眾生，乃至言說不言說，有形類悉有空名，唯涅槃是真實理。

云何觀三寶，猶如天意樹？三寶名軌則，如來出世示現有三寶。由有三寶故，受三歸得五戒，亦得彈指，亦得隨意所修隨意所得。如來亦名如意三寶，亦名如來如意、眾生如意。云何眾生如意？隨意受三歸五戒，乃至菩薩悉得果報故，名眾生如意。如來如意者，隨眾生根感，故名如意。今言涅槃如意者，一切苦樂善惡無不是理，故名如意，故言觀三寶猶如天意樹。喻他化自在天有一樹，能隨諸天意所得故，名如意樹。諸天行行久故，感得此樹。三寶亦如是，眾生行行久故，感得丈六，故名三寶猶如天意樹。

三乘若無性，云何而得說三乘者非，如來說一法？三乘者，眾生根故，言一音說隨類解。如來說三乘不名說，逐眾生根故，有小有大。如來雖說三乘，非如來本意。何者如來本意？涅槃是。迦葉問意，三乘若無性，云何而得說？如來答意，一切諸佛不為眾生說三乘。今者涅槃實相，小非小、大非大，當知三乘教是一相，無有大小。第三說涅槃理處，不道大、不道小，眾生智差別，故教差別，理無差別大小故，得說大小。向者差別者，正是無差別，更無異外。

猶如樂未生，云何名受樂？迦葉問言：眾生不知樂，云何說受樂？凡夫有苦無樂，菩薩有樂無苦。何以有樂？菩薩智通達到果故知樂，眾生不知故苦。菩薩知果，言菩薩樂不是樂，眾生苦不是苦，等是妄故。涅槃無苦無樂，名為大樂，故樂未生，云何名受樂？問：如來娑羅林說法，何以不純戒，持得福戒？不得福戒，外道是，佛戒非。佛答意，向者雜教是涅槃，更無外道涅槃。云何諸菩薩而得不壞眾？一、解聲聞緣覺六波羅蜜菩薩乃至外道，有彼此、有得證，故名為壞眾。第二菩薩密行密教，知眾生根性，不壞眾生相故名壞。菩薩所不壞者能壞、不能壞非菩薩。能作法如此不乖法相故，名不壞眾。第三菩薩知涅槃無青黃赤白，無彼此故，名不壞眾。第四不壞者，涅槃理非得非證、非造非作故，得不壞眾。第五真理不壞眾生，眾生亦不壞理。何以如此？眾生是理，理外更無眾生，故不壞眾。

云何為生盲而作眼目導？迦葉問：云何作眼目導？一解前教聲聞緣覺六波羅蜜，隨其相解名生盲。如來解聲聞緣覺六波羅蜜，若曾有所得，是不可開，此法曾有故開。譬如盲人不知青黃赤白，若有人語青黃赤白轉迷。若道無青黃赤白，稱所解，名作開喻。三乘人明有因有果，差別有得不得。今語涅槃，若有長有短、有得有不得轉迷。言涅槃無青黃赤白，無得無證、無長無短故，名為開因。丈六修道持戒布施不是因，因佛性無得無修是名為因。一切眾生視三乘人以為法，三乘者名青盲。非但三乘人，一切眾生亦青盲。法非可見不可見、可開不可開、可至不可至，以教故道青盲；理不道青盲無青盲，是故道青盲不青盲不乖法相。若有此二種，可道不曾有、不曾無。何以說是有不有、無不無、開不開都不乖，故言開。

云何示多頭，唯願大仙說？迦葉問意，如來初教種種多頭，今涅槃何以唯一無二。如來答非我多頭，眾生昔行多根故，是故說多頭。故言示多頭。第二法多。何以名多？法相如此，所以示多頭。第三所由說多。此法若有，可名多說；此法不曾有，是故不多說。第四涅槃理相如此，非是多不多。第五真理本末非是有無法，是故說不說無所妨礙。

涅槃論一卷

涅槃經本有今無偈論一卷

天親菩薩造

陳世真諦三藏於廣州譯

涅槃經三世義

解純陀疑問。論曰：多弟子已成熟，純陀未成熟，佛為純陀未成熟故，顯示大般涅槃，講說大經，受大功德，為成熟故來拘尸那城。云何純陀而有疑心？有二因緣：一、見同相未見別相生疑心；二見別相不見同相故。起疑心者，如遙見杌，疑為是人、為是杌？若見烏鳥集上，鹿從其下過，知是杌非人；若見舉手挑衣者，知人非杌。別相不見同相生疑心者，如空不共相是常住，如見地不共相是無常。聲聞者不共相，於聲聞不共相生疑，為同空是常住、為同地是無常？凡夫為同相故起疑心，聲聞緣覺為別相故起疑心。凡夫為有生法故起疑心，聲聞緣覺為無生法故起疑心。純陀不為此二種故起疑心，為欲利益眾生故生此疑。如此大菩薩，那得於佛生疑？於此大會大有外道聚集，有外道說佛死而更生，復有說如燈盡火滅，復有說佛滅後有盡有不盡。為釋此疑故，佛說偈：

「本有今無，本無今有，三世有法，無有是處。」

佛為二乘故說偈。煩惱生得，聖修得。凡夫性生得，聖性修得。煩惱縛生得，解縛修得。生死生得，涅槃修得。本生今修，本是生、今是修。為二乘作此解說不謗大乘，為大乘作此解說是謗大乘。此是不相應大乘，誰能令相應大乘？是故我等依義選擇思惟義，不依語言不選擇思惟語言，為修行大乘者說。過三種義，顯了別義，言本有今無、本無今有、三時有。是三種義無有，無有是處。何故三種義不成就？若本有今無者，一切如來等則無解脫。何以故？性不定住故，以前有後無故。一切真有亦無，真有俗有亦無。何以故？真有前後無異故，俗有無本故，是故真俗二義不成就。於此二義不明了，僧佉外道亦如是說因中有果，譬如乳有酪生酥等，是增益僧佉等義。若本無礙，現在時中誰能為障？若汝思惟妨礙因緣和合為障者，是義不然。何以故？前後無異故。若今不障，本時何故不障？有何道理，本不依因緣生，後依那因緣滅？所言本者，以何法為本？為初起、為當相續為本？若初起為本，初不為因緣所生，後如初亦不為因緣所生。若如是，說十二因緣法如如義，皆悉已破，則同外道說無因義。若相續為本者，相續亦不定。何以故？分分不定故。云何相續為本？是故一切有生之法，說本無因。如此說者則無道理。本無今有者，若前是無本而今有，有者則無得解脫者，前煩惱未起則是離解脫，而後生煩惱則無解脫。若前無今有者，最極無生當應得生，如空生花。若汝思惟一則無因。是義不然。何以故？如屋與花，二同是未有，何故因緣生屋、不因緣生花？等是無故。是義無道理。若本無生而今得生，則破本義。是義不然。何以故？初生是本故。若汝思惟因緣，是初生則非初，是故生非是本。是亦不然。何以故？汝意欲破本有故，欲立因緣本者。是故不過本故，前未有法因云何生？若其生者為具足生、為分分生？若具足生者，為一時生、為前後生？若一時生，則因果同時不可分別。若果後生，因在前滅，誰生後果？如煮熟鷄而復作聲還生。若具足者，何用觀因？若分分生者，亦同前失。是故本無今有，欲安立因，是義不然。

三時有者，無有是義。若有是三世者，為一義遍三世、為一一義各各三世？如此二義並皆不然。何以故？若一義遍三世者，不得一世有三。何以故？相妨礙故。若義依時，則過去未來分分無窮。若時依義，義一故則無三世。離義故則無別時，是故三時皆不成就。若一物遍三世者，是物則不可說名。何以故？一物二成就故，若爾生死涅槃則是一。若各各世有者，三世各自有，如現世能生果，過去未來何意不能生？若具能生，則無一人得解脫者。若不能生過去未來，誰斷果報？言過去未來是有者，為體故說有、為用故說有？若為體說有，云何可破而為三分？若為用說有者，過去滅、未來未生，云何起用？若汝思惟三世是有為能說，三世不為能說、三世不為體說。若同有體，一則有能、二則無能，是義不然。若汝思惟為時節有，能、不說能。知芭蕉一生果，不能重生。義亦不然。何以故？義不定故。此三時誰之所有？若有因生，難則無窮；若無因生，則時節義不成就。若汝思惟未來是前、現在是中、過去是後，作三世者。何以故？未來力逼出故現在，現在力逼出過去。如恒河水，未來水逼現在水，現在水逼過去水。若一世成就，則三世成就。是義不然。何以故？水是同時，處所別故。故說三時三世有義，是故不然。無無是處者，如小乘說無是處，如外道說無是處。破小乘外道如是，偈義一破邪義、二立正義。破邪義者，依語言說。立正義者，依於義說。所言正義者，本有今有，過於三世，是名正義。本有今有者，從初發心至得涅槃，一味無異，不依生因、不依滅因；有則清淨，凡夫法不能染、聖人法不能清淨。若起四重五逆不能令減、若修慧斷惡不能令增。若有見得清淨眼、若有見得毒惡眼，依方便則過語言道及一切思惟，不可說不可思惟攝受因果非因非果。是地非數量一時能分別，是諸佛如來境界，生死涅槃是地逆順故，若逆是生死、若順是涅槃地。是前際、是後際，是發心地、是金剛後心地，破一切見、清淨一切見，一切眾生應當受用，如來一體最歸依處，攝受一切寶。是大涅槃過三世者，為用說涅槃功德。何者過三世？為生故分別三世。涅槃無生故，不可分別。三世者，未生得生、已生即滅。涅槃無滅故常住，是故自在。以自在故，是故最樂。為體故說清淨，為用故說常樂我。自體故清淨，對生死故常樂我。復次有二種義：若本有今有，則是常見；若過三世，則是斷見。若二義待來，離斷常是中道。如是俗諦真諦相待故，有如是十二因緣真實。何以故？離二邊是真十二因緣。若能善解，即見如來現在於世，是故如來說十二因緣是如來身。於真俗二諦，以不二故，是十二緣真佛道。如是偈有二義：一則對因義，斷於邪道；二、理得義，顯示實。如是二義，是如來事，依大智、依大慈悲。

五常義：一、無窮常；二、無起常；三、恒在常；四、湛然常；五、無變常。無窮常者有十：一、因無邊故常；二、眾生無邊故常；三、大悲無邊故常；四、四如意足無邊故常；五、慧無邊故常；六、恒在定故常；七、安樂清涼故常；八、行於世間八法不能染故常；九、甘露寂靜遠離四魔故常；十、性無生故常。因無邊者，無量劫來捨身命財，為攝持正法。正法既無邊際、無窮盡，此即以無窮之因，得無窮之果。果即三身也。

二無起常者，依前際，非本無今有，不為意生身所生故。三恒在常者，依後際，離不可思議死壞故。四湛然常者，依中際，不為無明煩惱病所破壞故。五無變常者，過三際，不為無漏業果報所變異故。第三恒在離死；第四湛然離病；第五無變者，初地至如來地通名無窮。從八地至如來名無起，從九地至如來亦分得名為無變常者。正論五義，併在佛地。

諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅為樂。

三藏闍梨解旨云：諸行無常者，諸行即是色心諸行，行於三世中也。無常自有五義：一、失滅無常；二、相離無常；三、變異無常，亦名迴轉無常；四、有分無常；五、自性無常。所言失滅者，如百年報盡壽命失滅也。二相離無常者，即是骨肉離散也。三變異者，如骨色初白，後變為鴿色也。迴轉者，即轉白為鴿色。四有分無常，如根塵識三事未和合時，名為本無無常，已有還無名為滅壞，即是已有還無。無常根塵識共聚，總名為有分也。五自性者，為有前四義故，名為自性無常也。是生者，是未來世生也。滅法者，是過去世已滅法也。生滅者，是現在世也。而現在攝生滅者，生而即滅，故云生滅居現在也。言寂滅為樂者，若言滅法為樂，此義不然。何以故？為有現在滅是過去，已滅法為殘，以有殘故非樂也。若滅現在生滅為樂者，此事不然。何以故？為有未來生是現在世殘故，有殘故非樂也。若言未來生是常者，此義不然，生必有滅，故非常也。若能令未來應生法而不得生，乃可為樂耳。寂滅為樂，即其義也。上三句明生死有為法故無常，後一句辨涅槃是無為法故常住。

涅槃經本有今無偈論

大乘五蘊論一卷

世親菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

如薄伽梵略說五蘊：一者、色蘊，二者、受蘊，三者、想蘊，四者、行蘊，五者、識蘊。

云何色蘊？謂四大種及四大種所造諸色。

云何四大種？謂地界、水界、火界、風界。云何地界？謂堅強性。云何水界？謂流濕性。云何火界？謂溫燥性。云何風界？謂輕等動性。

云何四大種所造諸色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，色、聲、香、味、所觸一分、無表色等。

云何眼根？謂色為境清淨色。云何耳根？謂聲為境清淨色。云何鼻根？謂香為境清淨色。云何舌根？謂味為境清淨色。云何身根？謂所觸為境清淨色。

云何為色？謂眼境界，顯色、形色及表色等。云何為聲？謂耳境界，執受大種因聲，非執受大種因聲，俱大種因聲。云何為香？謂鼻境界，好香、惡香、及所餘香。云何為味？謂舌境界，甘味、酢味、醎味、辛味、苦味、淡味。云何為所觸一分？謂身境界，除四大種餘所造觸，滑性、澁性、重性、輕性、冷、飢、渴等。云何名為無表色等？謂有表業及三摩地所生色等，無見無對。

云何受蘊？謂三領納：一、苦，二、樂，三、不苦不樂。樂謂滅時有和合欲；苦謂生時有乖離欲；不苦不樂謂無二欲。

云何想蘊？謂於境界，取種種相。

云何行蘊？謂除受想，諸餘心法及心不相應行。

云何名為諸餘心法？謂彼諸法與心相應。彼復云何？謂觸、作意、受、想、思；欲、勝解、念、三摩地、慧；信、慚、愧、無貪善根、無瞋善根、無癡善根、精進、輕安、不放逸、捨、不害；貪、瞋、慢、無明、見、疑；忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害，無慚、無愧，惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、散亂、不正知；惡作、睡眠、尋、伺。

是諸心法：五是遍行，五是別境，十一是善，六是煩惱，餘是隨煩惱，四是不決定。

云何為觸？謂三和合分別為性。

云何作意？謂能令心發悟為性。

云何為思？謂於功德過失及俱相違，令心造作，意業為性。

云何為欲？謂於可愛事，希望為性。

云何勝解？謂於決定事，即如所了印可為性。

云何為念？謂於串習事，令心不忘明記為性。

云何三摩地？謂於所觀事，令心一境不散為性。

云何為慧？謂即於彼擇法為性；或如理所引，或不如理所引，或俱非所引。

云何為信？謂於業果諸諦寶中，極正符順，心淨為性。

云何為慚？謂自增上，及法增上，於所作罪羞恥為性。

云何為愧？謂世增上，於所作罪羞恥為性。

云何無貪？謂貪對治，令深厭患無著為性。

云何無瞋？謂瞋對治，以慈為性。

云何無癡？謂癡對治，以其如實正行為性。

云何精進？謂懈怠對治，心於善品勇悍為性。

云何輕安？謂麁重對治，身心調暢堪能為性。

云何不放逸？謂放逸對治，即是無貪乃至精進。依止此故，捨不善法及即修彼對治善法。

云何為捨？謂即無貪乃至精進。依止此故，獲得所有心平等性，心正直性，心無發悟性。又由此故，於已除遣染污法中，無染安住。

云何不害？謂害對治，以悲為性。

云何為貪？謂於五取蘊染愛耽著為性。

云何為瞋？謂於有情樂作損害為性。

云何為慢？所謂七慢：一、慢，二、過慢，三、慢過慢，四、我慢，五、增上慢，六、卑慢，七、邪慢。云何慢？謂於劣計己勝、或於等計己等，心高舉為性。云何過慢？謂於等計己勝、或於勝計己等，心高舉為性。云何慢過慢？謂於勝計己勝，心高舉為性。云何我慢？謂於五取蘊隨觀為我或為我所，心高舉為性。云何增上慢？謂於未得增上殊勝所證法中謂我已得，心高舉為性。云何卑慢？謂於多分殊勝計己少分，下劣心高舉為性。云何邪慢？謂實無德計己有德，心高舉為性。

云何無明？謂於業果及諦寶中無智為性。此復二種，所謂俱生、分別所起。又欲纏貪、瞋及欲纏無明，名三不善根，謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。

云何為見？所謂五見：一、薩迦耶見，二、邊執見，三、邪見，四、見取，五、戒禁取。云何薩迦耶見？謂於五取蘊隨觀為我或為我所，染污慧為性。云何邊執見？謂即由彼增上力故，隨觀為常或復為斷，染污慧為性。云何邪見？謂或謗因或復謗果、或謗作用或壞善事，染污慧為性。云何見取？謂即於三見及彼所依諸蘊，隨觀為最為上為勝為極，染污慧為性。云何戒禁取？謂於戒禁及彼所依諸蘊，隨觀為清淨為解脫為出離，染污慧為性。云何為疑？謂於諦等猶豫為性。諸煩惱中，後三見及疑唯分別起，餘通俱生及分別起。

云何為忿？謂遇現前不饒益事心損惱為性。

云何為恨？謂結怨不捨為性。

云何為覆？謂於自罪覆藏為性。

云何為惱？謂發暴惡言尤蛆為性。

云何為嫉？謂於他盛事心妬為性。

云何為慳？謂施相違心悋為性。

云何為誑？謂為誑他詐現不實事為性。

云何為諂？謂覆藏自過方便所攝心曲為性。

云何為憍？謂於自盛事染著倨傲心恃為性。

云何為害？謂於諸有情損惱為性。

云何無慚？謂於所作罪不自羞恥為性。

云何無愧？謂於所作罪不羞恥他為性。

云何惛沈？謂心不調暢無所堪能蒙昧為性。

云何掉舉？謂心不寂靜為性。

云何不信？謂信所對治，於業果等不正信順，心不清淨為性。

云何懈怠？謂精進所治，於諸善品心不勇猛為性。

云何放逸？謂即由貪瞋癡懈怠故，於諸煩惱心不防護，於諸善品不能修習為性。

云何失念？謂染污念，於諸善法不能明記為性。

云何散亂？謂貪瞋癡分心流蕩為性。

云何不正知？謂於身語意現前行中不正依住為性。

云何惡作？謂心變悔為性。

云何睡眠？謂不自在轉心極昧略為性。

云何為尋？謂能尋求意言分別思慧差別令心麁為性。云何為伺？謂能伺察意言分別思慧差別令心細為性。

云何心不相應行？謂依色、心、心法分位，但假建立，不可施設決定異性及不異性。彼復云何？謂得、無想等至、滅盡等至、無想所有、命根、眾同分、生、老、住、無常、名身、句身、文身、異生性如是等類。

云何為得？謂若獲若成就。此復三種，謂若種子、若自在、若現前，如其所應。

云何無想等至？謂已離遍淨貪、未離上貪，由出離想作意為先，不恒現行心心法滅為性。

云何滅盡等至？謂已離無所有處貪，從第一有更求勝進，由止息想作意為先，不恒現行及恒行一分心心法滅為性。

云何無想所有？謂無想等至果。無想有情天中生已，不恒現行心心法滅為性。

云何命根？謂於眾同分中，先業所引，住時決定為性。

云何眾同分？謂諸有情自類相似為性。

云何為生？謂於眾同分中，諸行本無今有為性。

云何為老？謂即如是諸行相續變異為性。

云何為住？謂即如是諸行相續隨轉為性。

云何無常？謂即如是諸行相續謝滅為性。

云何名身？謂諸法自性增語為性。

云何句身？謂諸法差別增語為性。

云何文身？謂諸字為性，以能表彰前二種故；亦名為顯，由與名句為所依止顯了義故；亦名為字，非差別門所變易故。云何異生性？謂於諸聖法不得為性。如是等類已說行蘊。

云何識蘊？謂於所緣境了別為性。亦名心意，由採集故、意所攝故。最勝心者，謂阿賴耶識。何以故？由此識中諸行種子皆採集故。又此行緣不可分別，前後一類相續隨轉。又由此故，從滅盡等至、無想等至、無想所有起者，了別境名轉識還生，待所緣緣差別轉故、數數間斷還復轉故、又令生死流轉旋還故。阿賴耶識者，謂能攝藏一切種子故，又能攝藏我慢相故，又復緣身為境界故。即此亦名阿陀那識，能執持身故。最勝意者，謂緣阿賴耶識為境，恒與我癡、我見、我慢及我愛等相應之識，前後一類相續隨轉，除阿羅漢果及與聖道滅盡等至現在前位。

問：「以何義故說名為蘊？」

答：「以積聚義說名為蘊。謂世相續品類趣處差別色等總略攝故。」

復有十二處，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。眼等五處及色聲香味處，如前已釋。言觸處者，謂四大種及前所說所觸一分。言意處者，即是識蘊。言法處者，謂受想行蘊無表色等及與無為。

云何無為？謂虛空無為、非擇滅無為、擇滅無為及真如等。云何虛空？謂若容受諸色。云何非擇滅？謂若滅非離繫。此復云何？謂離煩惱對治而諸蘊畢竟不生。云何擇滅？謂若滅是離繫。此復云何？謂由煩惱對治故諸蘊畢竟不生。云何真如？謂諸法法性、法無我性。

問：「以何義故名為處耶？」

答：「諸識生長門義，是處義。」

復有十八界，謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界。

眼等諸界及色等諸界，如處中說。六識界者，謂依眼等根、緣色等境，了別為性。言意界者，謂即彼無間滅等，為欲顯示第六意識，及廣建立十八界故。如是色蘊，即十處十界及法處法界，一分識蘊即意處及七心界，餘三蘊及色蘊一分并諸無為即法處法界。

問以何義故說名為界。答以能任持無作用性自相義故。說名為界。

問：「以何義故宣說蘊等？」

答：「為欲對治三種我執。如其次第三種我執者，謂一性我執、受者我執、作者我執。」

復次此十八界幾有色？謂十界一少分即色蘊自性。

幾無色？謂所餘界。

幾有見？謂一色界。

幾無見？謂所餘界。

幾有對？謂十有色界。若彼於是處有所障礙，是有對義。

幾無對？謂所餘界。

幾有漏？謂十五界及後三少分，由於是處煩惱起故、現所行處故。

幾無漏？謂後三少分。

幾欲界繫？謂一切。

幾色界繫？謂十四，除香、味，鼻、舌識。

幾無色界繫？謂後三。

幾不繫？謂即彼無漏界。

幾蘊所攝？謂除無為。

幾取蘊所攝？謂有漏。

幾善？幾不善？幾無記？謂十，通三種七心界及色聲法界，八無記。

幾是內？謂十二，除色、聲、香、味、觸及法界。幾是外？謂六即所除。

幾有緣？謂七心界及法界少分心所有法。

幾無緣？謂餘十及法界少分。

幾有分別？謂意界、意識界、法界少分。

幾執受？謂五內界及四界少分，謂色、香、味、觸。

幾非執受？謂餘九四少分。

幾同分？謂五內有色界，由與自識等境界故。

幾彼同分？謂即彼自識空時與自類等故。

大乘五蘊論一卷

大乘百法明門論本事分中略錄名數

天親菩薩造

大唐三藏法師玄奘譯

如世尊言。一切法無我。何等一切法。云何為無我。一切法者。略有五種。一者心法。二者心所有法。三者色法。四者心不相應行法。五者無為法。一切最勝故。與此相應故。二所現影故。三分位差別故。四所顯示故。如是次第。第一心法略有八種。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。七末那識。八阿賴耶識。

第二心所有法。略有五十一種。分為六位。一遍行有五。二別境有五。三善有十一。四煩惱有六。五隨煩惱有二十。六不定有四。一遍行五者。一作意二觸三受四想五思。二別境五者。一欲二勝解三念四定五慧。三善十一者。一信二精進。三慚四愧。五無貪六無嗔七無癡。八輕安九不放逸十行捨十一不害。四煩惱六者。一貪二嗔。三慢四無明。五疑六不正見。五隨煩惱二十者。一忿二恨。三惱四覆。五誑六諂。七憍八害。九嫉十慳。十一無慚十二無愧。十三不信十四懈怠。十五放逸十六惛沈。十七掉舉十八失念。十九不正知二十散亂。六不定四者。一睡眠二惡作。三尋四伺。

第三色法。略有十一種。一眼二耳三鼻四舌五身。六色七聲八香九味十觸。十一法處所攝色。

第四心不相應行法。略有二十四種。一得二命根。三眾同分。四異生性。五無想定。六滅盡定。七無想報。八名身九句身十文身。十一生十二老。十三住十四無常。十五流轉。十六定異。十七相應。十八勢速。十九次第。二十方。二十一時。二十二數。二十三和合性。二十四不和合性。

第五無為法者。略有六種。一虛空無為。二擇滅無為。三非擇滅無為。四不動滅無為。五想受滅無為。六真如無為。

言無我者。略有二種。一補特伽羅無我。二法無我。

大乘百法明門論

大乘成業論一卷

世親菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如處處經中世尊說。三業謂身業語業意業。此中有說身所造業故名身業。語即是業故名語業。此二皆用表與無表為其自性。意相應業故名意業。此業但以思為自性。今於此中何法名表。且身表業形色為性。緣此為境心等所生。誰之形色謂身形色。若身形色。何故前言身所造業故名身業。謂總名身一分攝故名身形色。依身大種而發生故名身所造。以總身言於別亦轉。如世間說居邑住林。何緣復說緣此為境心等所生。為欲簡彼脣等形色。彼非緣彼心等所生。以緣言音心等生故。又為簡彼宿願心等所引形色。彼非緣彼心等所生。餘異熟因心等生故。何故名表。此能表示自發業心令他知故。為顯此義故。說頌言。

由外發身語，表內心所思

譬彼潛淵魚，鼓波而自表

形色者何。謂長等性。何者長等。謂於彼生長等名想。此攝在何處。謂色處所攝。今應思擇。長等為是極微差別猶如顯色。為是極微差別積聚。為別一物遍色等聚。設爾何失。長等若是極微差別應如顯色。諸色聚中一一細分。長等可取。若是極微差別積聚。此與顯色極微積聚。有何差別。即諸顯色積聚差別。應成長等。若別一物遍色等聚。一故遍故。一一分中應全可取。於一切分皆具有故。或應非一。於諸分中各別住故。又壞自宗十處皆是極微積集。又應朋助食米齊宗執實有分遍諸分故。即於和合諸聚色中。見一面多便起長覺。見一面少便起短覺。見四面等便起方覺。見諸面滿便起圓覺。見中凸出便起高覺見中坳凹便起下覺。見面齊平起於正覺。見面參差起不正覺。如旋轉輪觀錦繡時。便生種種異形類覺。不應實有異類形色同在一處如諸顯色。若許爾者。應於一一處起一切形覺。然無是事。是故形色無別有體。即諸顯色於諸方面安布不同起長等覺。如樹蟻等行列無過。若爾云何。於遠闇處不了顯色了形色耶。如何不了樹等形色。而能了彼行列形耶。然離樹等無別行列。或於遠闇諸聚色中。若顯若形俱不能了。雖復能取而不分明。疑是何物此何所見。由是應知但取顯色。由遠闇故見不分明。故表是形理不成立。

有說。身表行動為性。緣此為境心等所生。何緣復說。緣此為境心等所生。為欲簡彼脣等搖動。彼非緣彼心等所生。以緣言音心等生故云何名行動。謂轉至餘方。此攝在何處。謂色處所攝。何緣知此轉至餘方。謂差別相不可知故。此理不然。如熟變物雖纔觸火。光雪。酢等諸熟變緣即有差別。而不可知彼差別相。然彼前後非無有異。此亦應然。如長薪草眾分相似。各別生焰雖有差別。而不可知彼差別相。然彼眾分非無有異。此亦應然。若熟變物纔觸緣時。諸熟變相不即生者。彼於後時亦應不生。緣無異故。若長薪草眾分相似。非分分中別生焰者。彼焰應無由彼別故。形量照明焰熱差別。是故不應以差別相不可知故。便謂即此轉至餘方。應審了知彼差別相。若謂滅因不可得故知即此法轉至餘方。此亦非理。如心心所聲燈焰等。有何滅因而念念滅。餘亦應爾。滅不待因若言心等亦有滅因。謂唯各別自無常相。若爾何故餘不許然。餘既不然。此云何爾。故知心等滅不待因。心等既然餘亦應爾。若餘法滅不待因者。薪等未與火等合前。彼色等性應不可取。如合後位後亦應如前位。可取如何。風手未觸未執燈鈴已前。燈焰鈴聲分明可取。非於後位然焰聲滅不待風手。薪等亦然不應為難。又若薪等由火等滅。彼色等性不可取者。纔觸無間應不可取。彼纔觸時有差別故。又彼外緣無差別故。諸熟變物下中上品。諸熟變相差別生時。由彼為因。後後生起前前滅壞。誰復為因。不應此法由彼故生。即此復由彼法故滅。二相違法非共一因。世極成立故有為法不待滅因。任運自滅如前可取。不可取者。應知相續隨轉滅壞差別之相。有微增故。又若滅法亦有因者。是則應無無因滅法。心心所等如待因生。滅亦應爾。非離心等別有無常世共成立。又因異故滅應差別。如火光雪酢等異故熟變差別。又已滅法應更可滅許有因故。猶如色等。是故滅法決定無因。滅無因故纔生即滅。故知無有轉至餘方。若謂生因不可得故。知即此法轉至餘方。此亦非理有生因故。謂前與後而作生因。如前念心與後念心。前念熟變與後熟變。乳與其酪。葡萄汁與酒。酒復與酢等故。無少法轉至餘方。轉相既無何有行動。又若有住則無行動。既無行動彼應常住。法若無住亦無行動。纔生即滅無動義故。若爾現見行動者何。餘方所見非即本物何緣知彼非本物耶。由彼彼方新新生故。如草火焰及如影行。非此方影餘方可見形質不動。日等光明遠近迴轉便見彼影或長或短或移轉故。又障光明少分生故。有反詰言。何緣徵難。至餘方義且如何知。餘方所見非即本物。此亦應引前理為證。謂若有住則無動等。又外火等緣無差別。而於後時差別可取。由此證知念念各別。又若以證異因無故。謂餘所見還是本物。既無有因證即本物。何緣不謂非本物耶。由此二義應俱不定。故至餘方義不成立。

日出論者作如是言。諸行實無至餘方義。有為法性念念滅故。然別有法心差別為因。依手足等起此法。能作手足等物。異方生因是名行動。亦名身表。此攝在何處。謂色處所攝。若爾何緣不許眼見如諸顯色。既非所見不表示他。如何名表。復云何知此法實有。云何此法能令自身轉趣餘方別異而起。若言由心差別。所生風界即應如是。風界其性是動。足能為彼異方生因。何乃離風執有動法。又草葉等離外風界無別動法。云何移轉。然諸風界搖觸等生其性能動。即應許彼能令手等轉餘方生何勞別執。若體若用俱不極成能動法生。

若不爾者即心差別。所生風界能為手等異方生因應是身表。如是風界無所表示。云何名表。又許觸處是善不善便非釋子。

若不爾者即心差別。能令自身餘方生起。即身生起應是身表。是則身表應假非實。自身多法合為體故。又無表示云何名表。香等不能表示他故。又許香等是善不善便非釋子。若不爾者即心差別。所生顯色應是身表。顯色非心差別所起。自種子風差別生故。又許顯色是善不善便非釋子。若此顯色體非身表。此餘方生應是身表。天愛任汝於此表業盡力所能勤加轉計。然此非用功力能成。何乃於中徒生勞倦。誰能成立生別有體。此所執生非如色等。是所現見非如眼等。是能現見何緣知有。又不可見云何名表。前說不能表示他故。又若顯色是善不善。可說此生為身表業。然諸顯色非善不善。前已說故。生亦應然。是故定無身實表業。若爾身業應唯無表。此無表名為目何法。謂法處攝律儀色等。云何欲界有善無表離表而發。若欲界中有此無表復有何過。應隨心轉。如在色界是則餘心及無心位。應無律儀不律儀等。若謂受時要期發語。所引發故無斯過者。說戒經時默無所說亦無要期。如何獲得虛誑語罪。又應無有無記身業。以無表業唯二種故。又亦應無一剎那頃善惡身業。以諸無表定相續故。謂若輕心不發無表。重心所發決定相續。雖彼隨情計度實有身語業色。而不應成善不善性。所以者何。彼說色業於命終位必皆捨故。如何由此能得當來愛非愛果。有作是言此何非理。謂過去業其體實有。能得當來所感果故。此於癰上更復生癰。謂執過去業體實有。先有後無名為過去。如何可執其體實有。若爾世尊何故自說。

業雖經百劫，而終無失壞

遇眾緣合時，要當酬彼果

無失壞言。為顯何義。顯所作業非無果義由後半頌證此義成。誰不信受善不善業。雖經久遠而能得果。但應思擇。如何得果。為由相續轉變差別。如稻種等而得果耶。為由自相經久遠時安住不壞而得果耶。若由相續轉變差別而得果者。義且可然。若由自相經久遠時安住不壞而得果者。應言此業經久遠時體不謝滅而能得果。若謂此業非自相。無名為謝滅。然由此業無復作用名謝滅者。如何此業無復作用。由更不能引當果故。何緣不能更引當果。此於彼果已曾引故。不可於果引而復引。如法已生不重生故。何緣不引餘等流果。以等流果無分限故。豈不此果亦現在時。已曾引故不須重引。業體不滅常應現在。何不常引所得果耶。豈不前言不可於果引而復引。如法已生不重生故。如何復難前雖有言而未釋難。業體恒有應如中際。常名現在常能引果。應如初際恒復可生。若謂過去業體雖有。而無作用故非現在。非現在故不能引果。此亦不然。既恒有體應如現在恒有作用。又汝所宗過去諸法有與果用何非現在。若謂現在。唯依諸法取果用說。理亦不然。用義同故。應俱現在過去諸法。無取果用名過去者。有與果用應名現在。此用盡時應名謝滅。是則諸法滅而復滅。如是亦應生而復生。故彼宗義理不成立。又法如何名能引果。謂安立彼令當生故。諸漏盡者。最後剎那應不引果後不生故。是則此念應非現在。不應更滅入於過去。初現在時已無作用。如何後時說名謝滅。若雖無用而更滅者。是則過去復應須滅。若滅已復滅。應生已更生。便有自違前所說過。若謂此念雖有能生後果作用。而緣闕故後果不生。此亦非理。果必不生。如何知有能生作用。應言此念違順二緣有非有故。雖從因生而無作用能生後果。是故彼宗如是種類能引果義理必不成。由此但應於果種子能長養故。名能引果。又彼宗說過去未來體皆實有未來。何故非如現在能引果耶。若一切時一切物有何時何物體非有故。而經言遇眾緣合時當酬彼果。又彼應說誰於何位於誰有能言安立彼令當生故。名能引果。以一切時一切有故。是故所言謂過去業其體實有能得當來。所感果者。理定不成。

若爾應許由善不善身語二業。蘊相續中引別法起。其體實有心不相應行蘊所攝。有說此法名為增長。有說此法名不失壞。由此法故能得當來愛非愛果。意業亦應許有此法。若不爾者餘心起時此便斷滅。心相續中若不引起如是別法。云何能得當來世果。是故定應許有此法。若於先時誦習文義。後經久遠復生憶念。又於先時於諸境界數見聞等。後經久遠於彼境中還生憶念。於何剎那引起何法。由此後時還生憶念。

又先趣入滅定等心引起何法。由此後時還從定起生出定心。又紫礦汁染拘櫞花。彼二俱滅引起何法。後結果時瓤生赤色。故離彼計身語二業所引別法。但應由思差別作用熏心相續令起功能。由此功能轉變差別當來世果差別而生。如紫礦汁染拘櫞花相續轉變至結果時其瓤色赤。內法熏習應知亦爾。又何不許身語二業熏心相續。以身語業由心引成善不善故。不應由心成善不善。於異相續能與當來愛非愛果。非餘造業餘受果故。若所作業體雖謝滅。由所熏心相續功能轉變差別。能得當來愛等果者。處無心定及無想天心相續斷。如何先業能得當來愛非愛果。有作是說。於此生中先所熏心必還相續故。得當來愛非愛果。既已間斷何因能續。入定心作等無間緣故能令續。彼久謝滅云何能作等無間緣。如破過去業能得果。此亦同彼應如理破。故出定心不應續起。

有作是說。依附色根種子力故後心還起。以能生心心所種子依二相續。謂心相續色根相續。隨其所應豈不經說。意法為緣生於意識。云何離意而意識生。應知意種或時名意以於因中立果名故。如於所觸立飢渴名。如何一一心心所法。從二種子相續而生。不見芽等從種生法。有如是事。可藉多緣生於一果。無從二種有一果生。若爾還應不免前過。謂無心定及無想天心相續斷。如何先業能得當來愛非愛果。是彼宗過何謂彼宗。謂執此位全無心者。若說此位是有心者。即無斯過。如尊者世友所造問論中言。若執滅定全無有心。可有此過。我說滅定猶有細心故無此失。彼復引經證成此義。如契經言。處滅定者身行皆滅。廣說乃至根無變壞識不離身。今此位中許有何識。

有說。此有第六意識。豈不經說。意法為緣生於意識。三和合觸與觸俱起有受想思。云何此位得有意識而無三和。或有三和而無有觸。或復有觸而無受想。由是說名滅受想定。有作是釋。如何世尊說。受緣愛而一切受非皆愛緣。觸亦應爾。非一切觸皆受等緣。世尊餘經自簡此義。謂無明觸所生諸受為緣生愛曾無有處。簡觸生受。無簡別故非為善釋。有別釋言。三和觸者。三事有力合故。觸生於此位中。三事無力可能生觸及生受想。由入定心所厭壞故。正在定位尚無有觸。況有受想。故此位中唯餘意識無諸心所。若爾此位意識。是何為善為染為無記性。設爾何失。若善性者如何善性。非無貪等善根相應。設無貪等善根相應。如何無觸。若謂由善等無間緣所引發故此識善者。理不應然。善心無間生三心故。又善根力所引善心。無因能遮無貪等故。又無善根應不成善。然此滅定如滅是善。若染性者如何染性。不與貪等煩惱相應。設與貪等煩惱相應。如何無觸。如佛於彼十問經中自作是說。所有受蘊想蘊行蘊皆觸為緣。又無想定尚不許染。況滅盡定。若是無覆無記性者。為異熟生。為威儀路。為工巧處。為能變化。設爾何失。若異熟生。如何有頂定心無間。此下八地中間懸隔。而起欲界異熟生心。如何復從此心無間。而得現起不動等心。如摩訶俱瑟祉羅契經中作如是問。出滅定時當觸幾觸。答言具壽。當觸三觸。謂不動觸。無所有觸。及無相觸。又異熟心宿業所引。有何道理。由滅定前要期勢力。令彼出定時限不過。復有何緣。要於有頂緣滅為境定心邊際。欲界宿業習氣所引。異熟果心方得現起。非於前位。又以何緣。於此所起異熟生色斷已不續。異熟生心斷而更續。若威儀路或工巧處。或能變化。如何此心緣威儀等。無觸而能有所造作。又許所修九次第定及八解脫體皆是善。不應此位現起染污或無記心。又用有頂緣滅為境寂靜思惟定為依止。方能現入滅受想定。如摩訶俱瑟祉羅契經中依滅盡定作如是問。幾因幾緣為依能入無相界定。答言具壽。二因二緣為依能入無相界定。謂不思惟一切相。及正思惟無相界。若滅定中有意識者。此緣何境。作何行相。若緣滅境作靜行相。如何非善。設是善者。如何不許與無貪等善根相應。設許相應。如何不許觸為緣起。若緣餘境作餘行相。如何入滅定心無間起散亂心而不違理。設自計度有餘無記由此二因亦不應理。是故汝等不如實知阿笈摩義。縱情妄計第六意識滅定等有。由是而執此位有心。

若爾云何許滅定等諸無心位亦有心耶。應如一類經為量者。所許細心彼位猶有。謂異熟果識具一切種子。從初結生乃至終沒。展轉相續曾無間斷。彼彼生處由異熟因。品類差別相續流轉。乃至涅槃方畢竟滅。即由此識無間斷故。於無心位亦說有心。餘六識身於此諸位皆不轉故說為無心。由滅定等加行入心增上力故。令六識種暫時損伏不得現起故名無心。非無一切。心有二種。一集起心。無量種子集起處故。二種種心。所緣行相差別轉故。滅定等位第二心闕故名無心。如一足床闕餘足故亦名無足。彼諸識種被損伏位。異熟果識剎那剎那轉變差別。能損伏力漸劣漸微乃至都盡如水熱箭引燒發力。漸劣漸微至都盡位。識種爾時得生果。便初從識種意識還生。後位隨緣餘識漸起。即前所說異熟果識。攝藏種種諸法種子。彼彼餘識及俱有法善不善性數熏發時。隨其所應種力增盛。由此相續轉變差別。隨種力熟隨遇助緣。便感當來愛非愛果依如是義有說頌言。

心與無邊種，俱相續恒流

遇各別熏緣，心種便增盛

種力漸次熟，緣合時與果

如染拘櫞花，果時瓤色赤

世尊依此。於解深密大乘經中。說如是頌。

阿陀那識甚深細，一切種子如暴流

我於凡愚不開演，恐彼分別執為我

能續後有能執持身故。說此名阿陀那識。攝藏一切諸法種子故。復說名阿賴耶識。前生所引業異熟故。即此亦名異熟果識。若不許有此異熟識。復有何識能執持身。非有餘識能遍持身。乃至命終恒不捨故。又何處蘊煩惱隨眠對治生時可名能斷。若言蘊在能對治心。此不應理。如何隨眠煩惱隨逐可為能治。又諸有情生無色界。染善無漏心正起時。有何趣攝異熟法在。或應許趣通非異熟及不繫法。便與理違。又不還果生有頂處。為盡餘漏修對治道。無所有處無漏起時。於有頂處有何別物。自體猶存而不名死非眾同分。或復命根離色心等別有實物。此二唯於異熟諸蘊。相似勢分而假建立。相似勢分無別實體。如稻稗等相似勢分。故定應許異六識身。有如上說持種識體。

即依此識。赤銅鍱部經中建立有分識名。大眾部經名根本識。化地部說窮生死蘊。云何此識緣境行相。此境行相不可了知。云何名識而得如是。如執滅定等位有餘。識者境界行相難知。此亦應爾。此識攝在何取蘊中。理實應言識取蘊攝。若爾經句當云何通。如說云何名識取蘊謂六識身。又說云何識緣名色識謂六識。應知此經別有密意。如契經說。云何行蘊謂六思身。非行蘊中更無餘法。此亦應爾。說六非餘有何密意。且如世尊解深密說。我於凡愚不開演者。恐彼分別執為我故。何緣愚夫執此為我。此無始來窮生死際。行相微細無改變故。又以六識所依所緣行相品類麁易了故。與諸煩惱及對治道有相應故。建立雜染清淨品故。體是果識由此比知有種識故。諸契經中隨所宣說不說因識。與上所說皆相違故。是名說六非餘密意。由此已釋。餘部經中唯說六識身為有分識等。隨其所應皆無違害。又於今時一一部內無量契經皆已隱沒。如釋軌論廣辯應知。故不應計阿賴耶識定非經說。理必有故。若爾一身應有二識俱時而轉。謂異熟識及餘轉識。如是何過。若一身中二識俱轉。應俱時立二有情身。如餘身中二識俱轉。此無有失。因果二識展轉為依不相離故。又異熟識是餘轉識所熏習故。非異身中二識俱轉。有如是事故無此失。頗有現見種與種果相續異耶。現見世間青蓮花等。根與莖等相續各異而為種果。此亦應然。又縱世間見與不見。若不許有阿賴耶識。便有如前所說過難。故應定許阿賴耶識離六識身其體實有。

何緣不許我體實有與六識身為所依止。汝所執我其相云何。而說能為六識依止。若許我如阿賴耶識生滅相續隨緣轉變。與識何殊。而執為我。若執我體是一是常畢竟無變。如何可說受識等熏為所依止。夫熏習者。令彼所熏相續變成功能差別。如紫礦汁熏拘櫞花。令彼相續功能轉變。若無熏習則無轉變差別功能。如何先時領智貪等數習異故。後經久時念智貪等生起差別。又無心位與彼後時我體無別。今既無識。後意識等從何而生。又於識等我有何能。而執我為識等依止。若言識等因我故生。我體恒時既無差別。如何識等漸次而生。非於一時一切頓起。若謂更待餘因緣助方能生者。離餘因緣。如何知有我能生用。若言識等依我而轉。諸法纔生無間即滅。既無住義何容有轉。故不應執我體實有與六識身為所依止。又執有我。違阿笈摩說一切法皆無有我故。汝所執一常實我都無正理。但率妄情。

由此證成。但思差別熏習同時阿賴耶識令其相續轉變差別。能引當來愛非愛果。非如彼說身語業相。

若不許有身語二業。豈能遺謗三業契經。不能遺謗。然能如理解釋此經令無過失。如何無失解釋此經。應除執毒當為廣說。何為契經說有三業。何者是身何者是業。何義名身何義名業。復以何義名為身業語業意業。問亦如是。復以何緣契經唯說身等三業。非眼等耶。何為契經說三業者。為顯三業攝十業道。勸勵怖多所作者故。如略說三學授佛栗氏子。有執諸業唯身所造非語非意。為顯彼二亦有所造故說三業。身謂諸根大造和合差別為體。業即是思差別為性。積集所成。是為身義。大造極微積集成故。有說種種穢惡集成。是為身義。身是種種諸不淨物所依處故。若爾天趣應無有身。隨作者意有所造作。是為業義。能動身思說名身業。思有三種。一審慮思。二決定思。三動發思。若思能動身即說為身業。此思能引令身相續異方生因風界起故。具足應言動身之業。除動之言但名身業。如益力之油但名力油。如動塵之風但名塵風。此亦如是十業道中。初三業道許身業攝。謂殺生不與取欲邪行。如何思業而得彼名。由此思業能動其身。令行殺盜及邪行故。思力動身令有所作即名思作。如世間說狂賊燒村薪草熟飯。思復云何得名業道。思有造作故名為業。復與善趣惡趣為道。通生彼故得業道名。或所動身是思業道三種思業依彼轉故。又殺盜婬由思業起依身而生。隨世俗故亦名身業。然此實非善不善性。亦隨世俗假立其名。為令世間依此門故。於善惡思勤修止作。是故假說善不善名。若唯思業是善不善。何故業道契經中言。由身三種故思造業。作及增長是不善故。能生苦果及苦異熟。此經意說。能動於身。以身為門。身為依處。緣殺盜婬為境。思業為因能感苦果異熟名身三種故思造業。除此餘思名為意業。意相應故不能動發身及語故。若爾何緣經說。二業所謂思業及思已業。即前所說三種思中。初二種思名為思業。第三一思名思已業。無違經過。語謂語言音聲為性。此能表了所欲說義故名為語。能發語思說名語業。或復語者字等所依。由帶字等能詮表義故名為語。具足應言發語之業。除發之言但名語業。喻說如前。意者謂識能思量故。趣向餘生及境界故。說名為意。作動意思說名意業。令意造作善不善等種種事故。具足應言作意之業。除作之言但名意業。或意相應業名意業。除相應言但名意業。喻說如前。若三種業但思為體。於散亂心及無心位。爾時無思如何得有名具律儀不律儀者。由思差別所熏成種不損壞故。名具律儀不律儀者。故無有過。思差別者。簡取勝思能發律儀不律儀表。由此思故熏成二種殊勝種子。依二種子未損壞位。假立善惡律儀無表。齊何當言損壞如是由思差別所熏成種。謂從此後不作因生遮不遮思。如先所受誰能損壞如是種子。謂若有思能發於表。因此棄捨善惡律儀。及餘捨因亦能損壞。所以不說眼等業者。由此經中。但說有情加行之業。不說諸法作用之業。何謂有情加行之業。謂隨作者意所造作。何謂諸法作用之業。謂眼耳等各別功能。

佛說三業義深細，我依理教妙辯成

願乘此福濟群生，咸使速證清淨覺

大乘成業論一卷

辯中邊論卷上

世親菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯相品第一

稽首造此論，善逝體所生

及教我等師，當勤顯斯義

此中最初安立論體。頌曰。

唯相障真實，及修諸對治

即此修分位，得果無上乘

論曰。此論唯說如是七義。一相。二障。三真實。四修諸對治。五即此修分位。六得果。七無上乘。今於此中先辯其相。頌曰。

虛妄分別有，於此二都無

此中唯有空，於彼亦有此

論曰。虛妄分別有者。謂有所取能取分別。於此二都無者。謂即於此虛妄分別。永無所取能取二性。此中唯有空者。謂虛妄分別中。但有離所取及能取空性。於彼亦有此者。謂即於彼二空性中。亦但有此虛妄分別。若於此非有。由彼觀為空。所餘非無故。如實知為有。若如是者則能無倒顯示空相。復次頌曰。

故說一切法，非空非不空

有無及有故，是則契中道

論曰。一切法者。謂諸有為及無為法。虛妄分別名有為。二取空性名無為。依前理故說此一切法非空非不空。由有空性虛妄分別故說非空。由無所取能取性故說非不空。有故者。謂有空性虛妄分別故。無故者。謂無所取能取二性故。及有故者。謂虛妄分別中有空性故。及空性中有虛妄分別故。是則契中道者。謂一切法非一向空。亦非一向不空。如是理趣妙契中道。亦善符順般若等經說一切法非空非有。如是已顯虛妄分別有相無相。此自相今當說。頌曰。

識生變似義，有情我及了

此境實非有，境無故識無

論曰。變似義者。謂似色等諸境性現。變似有情者。謂似自他身五根性現。變似我者。謂染末那與我癡等恒相應故。變似了者。謂餘六識了相麁故。此境實非有者。謂似義似根無行相故。似我似了非真現故。皆非實有。境無故識無者。謂所取義等四境無故。能取諸識亦非實有。復次頌曰。

虛妄分別性，由此義得成

非實有全無，許滅解脫故

論曰。虛妄分別。由此義故成非實有。如所現起非真有故。亦非全無。於中少有亂識生故。如何不許此性全無。以許此滅得解脫故。若異此者。繫縛解脫則應皆無。如是便成撥無雜染及清淨失。已顯虛妄分別自相。此攝相今當說。但有如是虛妄分別。即能具攝三種自性。頌曰。

唯所執依他，及圓成實性

境故分別故，及二空故說

論曰。依止虛妄分別境故。說有遍計所執自性。依止虛妄分別性故。說有依他起自性。依止所取能取空故。說有圓成實自性。已顯虛妄分別攝相。當說即於虛妄分別入無相方便相。頌曰。

依識有所得，境無所得生

依境無所得，識無所得生

論曰。依止唯識有所得故。先有於境無所得生。復依於境無所得故。後有於識無所得生。由是方便得入所取能取無相。復次頌曰。

由識有得性，亦成無所得

故知二有得，無得性平等

論曰。唯識生時現似種種虛妄境故。名有所得。以所得境無實性故。能得實性亦不得成。由能得識無所得故。所取能取二有所得。平等俱成無所得性。顯入虛妄分別無相方便相已。此差別異門相今次當說。頌曰。

三界心心所，是虛妄分別

唯了境名心，亦別名心所

論曰。虛妄分別差別相者。即是欲界色無色界諸心心所。異門相者。唯能了境總相名心。亦了差別名為受等諸心所法。今次當說此生起相。頌曰。

一則名緣識，第二名受者

此中能受用，分別推心所

論曰。緣識者。謂藏識。是餘識生緣故。藏識為緣所生轉識。受用主故名為受者。此諸識中受能受用想能分別。思作意等諸相應行。能推諸識此三助心故名心所。今次當說此雜染相。頌曰。

覆障及安立，將導攝圓滿

三分別受用，引起并連縛

現前苦果故，唯此惱世間

三二七雜染，由虛妄分別

論曰。覆障故者。謂由無明覆如實理障真見故。安立故者。謂由諸行植本識中業熏習故。將導故者。謂有取識引諸有情至生處故。攝故者。謂名色攝有情自體故。圓滿故者。謂六內處令諸有情體具足故。三分別故者。謂觸能分別根境識三順三受故。受用故者。謂由受支領納順違非二境故。引起故者。謂由愛力令先業所引後有得起故。連縛故者。謂取令識緣順欲等連縛生故。現前故者。謂由有力令已作業所與後有諸異熟果得現前故。苦果故者。謂生老死性有逼迫酬前因故。唯此所說十二有支。逼惱世間令不安隱。三雜染者。一煩惱雜染。謂無明愛取。二業雜染謂行有。三生雜染。謂餘支。二雜染者。一因雜染。謂煩惱業。二果雜染。謂所餘支。七雜染者。謂七種因。一顛倒因。謂無明。二牽引因。謂行。三將導因。謂識。四攝受因。謂名色六處。五受用因。謂觸受。六引起因。謂愛取有。七厭怖因。謂生老死。此諸雜染無不皆由虛妄分別而得生長。此前總顯虛妄分別有九種相。一有相。二無相。三自相。四攝相。五入無相方便相。六差別相。七異門相。八生起相。九雜染相。如是已顯虛妄分別。今次當說所知空性。頌曰。

諸相及異門，義差別成立

應知二空性，略說唯由此

論曰。應知所取能取空性。略說但由此相等五。所知空性其相云何。頌曰。

無二有無故，非有亦非無

非異亦非一，是說為空相

論曰。無二謂無所取能取。有無謂有二取之無。此即顯空無性為性。故此空相非有非無。云何非有無。二有故。云何非無有。二無故。此顯空相非有非無。此空與彼虛妄分別非異非一。若異應成法性異法。便違正理。如苦等性。若一則應非淨智境。亦非共相。此即顯空與妄分別離一異相。所知空性異門云何。頌曰。

略說空異門，謂真如實際

無相勝義性，法界等應知

論曰。略說空性有此異門。云何應知此異門義。頌曰。

由無變無倒，相滅聖智境

及諸聖法因，異門義如次

論曰。即此中說所知空性。由無變義說為真如。真性常如。無轉易故。由無倒義說為實際。非諸顛倒。依緣事故。由相滅義說為無相。此中永絕一切相故。由聖智境義說為勝義性。是最勝智所行義故。由聖法因義說為法界。以一切聖法緣此生故。此中界者。即是因義無我等義如理應知。云何應知空性差別。頌曰。

此雜染清淨，由有垢無垢

如水界全空，淨故許為淨

論曰。空性差別略有二種。一雜染。二清淨。此成染淨由分位別。謂有垢位說為雜染。出離垢時說為清淨。雖先雜染後成清淨。而非轉變成無常失。如水界等出離客塵。空淨亦然非性轉變。此空差別復有十六。謂內空外空內外空大空空空勝義空有為空無為空畢竟空無際空無散空本性空相空一切法空無性空無性自性空。此等略義云何應知。頌曰。

能食及所食，此依身所住

能見此如理，所求二淨空

為常益有情，為不捨生死

為善無窮盡，故觀此為空

為種性清淨，為得諸相好

為淨諸佛法，故菩薩觀空

論曰。能食空者。依內處說即是內空。所食空者。依外處說即是外空。此依身者。謂能所食所依止身此身空故名內外空。諸器世間說為所住。此相寬廣故名為大。所住空故名為大空。能見此者。謂智能見內處等空。空智空故說名空空。如理者。謂勝義即如實行。所觀真理此即空故名勝義空。菩薩修行為得二淨。即諸有為無為善法。此二空故名有為空及無為空。為於有情常作饒益。而觀空故名畢竟空。生死長遠無初後際。觀此空故名無際空。不觀為空便速厭捨。為不厭捨此生死故。觀此無際生死為空。為所修善至無餘依般涅槃位。亦無散捨而觀空故名無散空。諸聖種姓自體本有非習所成說名本性。菩薩為此速得清淨。而觀空故名本性空。菩薩為得大士相好。而觀空故名為相空。菩薩為令力無畏等一切佛法皆得清淨。而觀此空故名一切法空。是十四空隨別安立。此中何者說名為空。頌曰。

補特伽羅法，實性俱非有

此無性有性，故別立二空

論曰。補特伽羅及法實性俱非有故名無性空。此無性空非無自性。空以無性為自性故名無性自性空。於前所說能食空等。為顯空相別立二空。此為遮止補特伽羅法增益執空損減執。如其次第立後二空。如是已顯空性差別。此成立義云何應知。頌曰。

此若無雜染，一切應自脫

此若無清淨，功用應無果

論曰。若諸法空未生對治無客雜染者。一切有情不由功用應自然解脫。若對治已生亦不清淨。則應求解脫勤勞無果既爾。頌曰。

非染非不染，非淨非不淨

心性本淨故，由客塵所染

論曰。云何非染非不染。以心性本淨故。云何非淨非不淨。由客塵所染故。是名成立空差別義。此前空義總有二種。謂相安立。相復有二。謂無及有。空性有相。離有離無離異離一以為其。相。應知安立即異門等。

辯障品第二

已辯其相。障今當說。頌曰。

具分及一分，增盛與平等

於生死取捨，說障二種性

論曰。具分障者。謂煩惱障及所知障。於諸菩薩種性法中具為障故。一分障者。謂煩惱障。障聲聞等種性法故。增盛障者。謂即彼貪等行。平等障者。謂即彼等分行。取捨生死。能障菩薩種性所得無住涅槃。名於生死有取捨障。如是五障隨其所應。說障菩薩及聲聞等二種種性。復次頌曰。

九種煩惱相，謂愛等九結

初二障厭捨，餘七障真見

謂能障身見，彼事滅道寶

利養恭敬等，遠離遍知故

論曰。煩惱障相略有九種。謂愛等九種結愛結障厭。由此於順境不能厭離故。恚結障捨。由此於違境不能棄捨故。餘七結障真見。於七遍知如次障故。謂慢結能障偽身見遍知。修現觀時有間無間我慢現起。由此勢力彼不斷故。無明結能障身見事遍知。由此不知諸取蘊故。見結能障滅諦遍知。由薩迦耶及邊執見怖畏滅故。由邪見謗滅故。取結能障道諦遍知。取餘法為淨故。疑結能障三寶遍知。由此不信受三寶功德故。嫉結能障利養恭敬等遍知。由此不見彼過失故。慳結能障遠離遍知。由此貪著資生具故。復有別障能障善等十種淨法。其相云何。頌曰。

無加行非處，不如理不生

不起正思惟，資糧未圓滿

闕種性善友，心極疲厭性

及闕於正行，鄙惡者同居

倒麁重三餘，般若未成熟

及本性麁重，懈怠放逸性

著有著資財，及心性下劣

不信無勝解，如言而思義

輕法重名利，於有情無悲

匱聞及少聞，不修治妙定

論曰。如是名為善等法障。所障善等其相云何。頌曰。

善菩提攝受，有慧無亂障

迴向不怖慳，自在名善等

論曰。如是善等十種淨法。誰有前說幾種障耶。頌曰。

如是善等十，各有前三障

論曰。善有三障。一無加行。二非處加行。三不如理加行。菩提有三障。一不生善法。二不起正思惟。三資糧未圓滿。發菩提心名為攝受。此有三障。一闕種性。二闕善友。三心極疲厭性。有慧者。謂菩薩於了此性有三種障。一闕正行。二鄙者共住。三惡者共住。此中鄙者。謂愚癡類樂毀壞他名為惡者。無亂有三障。一顛倒麁重。二煩惱等三障中隨一有餘性。三能成熟解脫慧未成熟。性障斷滅名無障。此有三障。一俱生麁重。二懈怠性。三放逸性。迴向有三障。令心向餘不向無上正等菩提。一貪著諸有。二貪著資財。三心下劣性。不怖有三障。一不信重補特伽羅。二於法無勝解。三如言而思義。不慳有三障。一不尊重正法。二尊重名譽利養恭敬。三於諸有情心無悲愍。自在有三障令不得自在。一匱聞生長能感匱法業故。二少聞。三不修治勝三摩地。

復次如是諸障於善等十。隨餘義中有十能作。即依彼義應知此名。十能作者。一生起能作。如眼等於眼識等。二安住能作。如四食於有情。三任持能作。謂能任持如器世間於有情世間四照了能作。如光明於諸色。五變壞能作。如火等於所熟等。六分離能作。如鎌等於所斷等。七轉變能作。如金師等轉變金等成鐶釧等。八信解能作。如烟等於火等。九顯了能作。如因於宗。十至得能作。如聖道等於涅槃等。依如是義故。說頌言。

能作有十種，謂生住持照

變分離轉變，信解顯至得

如識因食地，燈火鎌工巧

烟因聖道等，於識等所作

於善等障應知亦然。一生起障。謂於其善以諸善法應生起故。二安住障。謂於菩提以大菩提不可動故。三任持障。謂於攝受以菩提心能任持故。四照了障。謂於有慧以有慧性應照了故。五變壞障。謂於無亂轉滅迷亂名變壞故。六分離障。謂於無障此於障離繫故。七轉變障。謂於迴向以菩提心轉變相故。八信解障。謂於不怖無信解者有怖畏故。九現了障。謂於不慳於法無慳者。為他顯了故。十至得障。謂於自在此是能得自在相故。所障十法次第義者。謂有欲證無上菩提。於勝善根先應生起。勝善根力所任持故。必得安住無上菩提。為令善根得增長故。次應發起大菩提心。此菩提心與菩薩性為所依止。如是菩薩由已發起大菩提心及勝善根力所持故。斷諸亂倒起無亂倒。由見道中無亂倒故。次於修道斷一切障。既斷障已持諸善根迴向無上正等菩提。由迴向力所任持故。於深廣法便無怖畏。既無怖畏。便於彼法見勝功德。能廣為他宣說開示。菩薩如是種種功德力所持故。疾證無上正等菩提。於一切法皆得自在。是名善等十義次第。雖善等法即是覺分波羅蜜多。諸地功德而總別異。今應顯彼菩提分等諸障差別。頌曰。

於覺分度地，有別障應知

論曰。復於覺分波羅蜜多諸地功德各有別障。於菩提分有別障者。頌曰。

於事不善巧，懈怠定減二

不植羸劣性，見麁重過失

論曰。於四念住有於諸事不善巧障。於四正斷有懈怠障。於四神足有三摩地減二事障。一於圓滿欲勤心觀隨減一故。二於修習八斷行中隨減一故。於五根有不植圓滿順解脫分勝善根障。於五力有羸劣性障。謂即五根由障所雜有羸劣性。於七等覺支有見過失障。此是見道所顯示故。於八聖道支有麁重過失障。此是修道所顯示故。於到彼岸有別障者。頌曰。

障富貴善趣，不捨諸有情

於失德減增，令趣入解脫

障施等諸善，無盡亦無間

所作善決定，受用法成熟

論曰。此說十種波羅蜜多所得果障。以顯十種波羅蜜多自性之障。謂於布施波羅蜜多說富貴自在障。於淨戒波羅蜜多說善趣障。於安忍波羅蜜多說不捨有情障。於精進波羅蜜多說減過失增功德障。於靜慮波羅蜜多說令所化趣入法障。於般若波羅蜜多說解脫障。於方便善巧波羅蜜多說施等善無窮盡障。由此迴向無上菩提。令施等善無窮盡故。於願波羅蜜多說一切生中善無間轉障。由大願力攝受能順善法生故。於力波羅蜜多說所作善得決定障。由思擇力及修習力能伏彼障非彼伏故。於智波羅蜜多說自他受用法成熟障。不如聞言而覺義故。於地功德有別障者。頌曰。

遍行與最勝，勝流及無攝

相續無差別，無雜染清淨

種種法無別，及不增不減

并無分別等，四自在依義

於斯十法界，有不染無明

障十地功德，故說為十障

論曰。於遍行等十法界中有不染無知障。十地功德如次建立為十地障。謂初地中所證法界名遍行義。由通達此證得自他平等法性。第二地中所證法界名最勝義。由通達此作是思惟。是故我今於同出離。一切行相應遍修治。是為勤修相應出離。第三地中所證法界名勝流義。由通達此知所聞法是淨法界最勝等流。為求此法。設有火坑量等三千大千世界。投身而取不以為難。第四地中所證法界名無攝義。由通達此乃至法愛亦皆轉滅。第五地中所證法界名為相續無差別義。由通達此得十意樂平等淨心。第六地中所證法界名無雜染無清淨義。由通達此知緣起法無染無淨。第七地中所證法界名種種法無差別義。由通達此知法無相。不行契經等種種法相中。第八地中所證法界名不增不減義。由通達此圓滿證得無生法忍。於諸清淨雜染法中不見一法有增有減。有四自在。一無分別自在。二淨土自在。三智自在。四業自在。法界為此四種所依。名四自在所依止義。第八地中唯能通達初二自在所依止義。第九地中亦能通達智自在所依義。圓滿證得無礙解故。第十地中復能通達業自在所依義。隨欲化作種種利樂有情事故。復略頌曰。

已說諸煩惱，及諸所知障

許此二盡故，一切障解脫

論曰。由此二種攝一切障故。許此盡時一切障解脫。前障總義有十一種。一廣大障。謂具分障。二狹小障。謂一分障。三加行障。謂增盛障。四至得障。謂平等障。五殊勝障。謂取捨生死障。六正加行障。謂九煩惱障。七因障。謂於善等十能作障。八入真實障。謂覺分障。九無上淨障。謂到彼岸障。十此差別趣障。謂十地障。十一攝障。謂略二障。

辯中邊論卷上

辯中邊論卷中

世親菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯真實品第三

已辯其障。當說真實。頌曰。

真實唯有十，謂根本與相

無顛倒因果，及麁細真實

極成淨所行，攝受并差別

十善巧真實，皆為除我見

論曰。應知真實唯有十種。一根本真實。二相真實。三無顛倒真實。四因果真實。五麁細真實。六極成真實。七淨所行真實。八攝受真實。九差別真實。十善巧真實。此復十種。為欲除遣十我見故。十善巧者。一蘊善巧。二界善巧。三處善巧。四緣起善巧。五處非處善巧。六根善巧。七世善巧。八諦善巧。九乘善巧。十有為無為法善巧。此中云何根本真實。謂三自性。一遍計所執自性。二依他起自性。三圓成實自性。依此建立餘真實故。於此所說三自性中。許何義為真實。頌曰。

許於三自性，唯一常非有

一有而不真，一有無真實

論曰。即於如是三自性中遍計所執相常非有。唯常非有。於此性中許為真實。無顛倒故。依他起相有而不真。唯有非真。於依他起許為真實。有亂性故。圓成實相亦有非有。唯有非有。於此性中許為真實。有空性故。云何相真實。頌曰。

於法數取趣，及所取能取

有非有性中，增益損減見

知此故不轉，是名真實相

論曰。於一切法補特伽羅所有增益及損減見。若知此故彼便不轉。是遍計所執自性真實相。於諸所取能取法中所有增益及損減見。若知此故彼便不轉。是名依他起自性真實相。於有非有所有增益及損減見。若知此故彼便不轉。是名圓成實自性真實相。此於根本真實相中無顛倒故。名相真實。無顛倒真實者。謂無常苦空無我性。由此治彼常等四倒。云何應知此無常等依彼根本真實立耶。頌曰。

無性與生滅，垢淨三無常

所取及事相，和合苦三種

空亦有三種，謂無異自性

無相及異相，自相三無我

如次四三種，依根本真實

論曰。無常三者。一無性無常。謂遍計所執。此常無故。二生滅無常。謂依他起。有起盡故。三垢淨無常。謂圓成實。位轉變故。苦三種者。一所取苦。謂遍計所執。是補特伽羅法執所取故。二事相苦。謂依他起。三苦相故。三和合苦。謂圓成實。苦相合故。空有三者。一無性空。謂遍計所執。此無理趣可說為有。由此非有說為空故。二異性空。謂依他起。如妄所執不如是有。非一切種性全無故。三自性空。謂圓成實。二空所顯為。自性故。無我三者。一無相無我。謂遍計所執。此相本無故名無相。即此無相說為無我。二異相無我。謂依他起。此相雖有而不如彼遍計所執故名異相。即此異相說為無我。三自相無我。謂圓實成。無我所顯以為自相。即此自相說為無我。如是所說無常苦空無我四種。如其次第依根本真實各分為三種。四各三種如前應知。因果真實。謂四聖諦。云何此依根本真實。頌曰。

苦三相已說，集亦有三種

謂習氣等起，及相未離繫

自性二不生，垢寂二三滅

遍知及永斷，證得三道諦

論曰。苦諦有三。謂無常等四各三相。如前已說。集諦三者。一習氣集。謂遍計所執自性執習氣。二等起集。謂業煩惱。三未離繫集。謂未離障真如。滅諦三者。一自性滅。謂自性不生故。二二取滅。謂所取能取二不生故。三本性滅。謂垢寂二。即擇滅及真如。道諦三者。一遍知道。二永斷道。三證得道。應知此中於遍計所執唯有遍知。於依他起有遍知及永斷。於圓成實有遍知及證得。故依此三建立道諦。麁細真實。謂世俗勝義諦。云何此依根本真實。頌曰。

應知世俗諦，差別有三種

謂假行顯了，如次依本三

勝義諦亦三，謂義得正行

依本一無變，無倒二圓實

論曰。世俗諦有三種。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。此三世俗如其次第。依三根本真實建立。勝義諦亦三種。一義勝義。謂真如勝智之境名勝義故。二得勝義。謂涅槃。此是勝果亦義利故。三正行勝義。謂聖道。以勝法為義故。此三勝義應知但依三根本中圓成實立此圓成實總有二種。無為有為。有差別故。無為總攝真如涅槃。無變異故名圓成實。有為總攝一切聖道。於境無倒故亦名圓成實。極成真實略有二種。一者世間極成真實。二者道理極成真實。云何此二依彼根本真實立耶。頌曰。

世極成依一，理極成依三

論曰。若事世間共所安立。串習隨入覺慧所取。一切世間同執此事。是地非火色非聲等。是名世間極成真實。此於根本三真實中。但依遍計所執而立。若有理義聰叡賢善能尋思者。依止三量證成道理施設建立。是名道理極成真實。此依根本三真實立。淨所行真實亦略有二種。一煩惱障淨智所行真實。二所知障淨智所行真實。云何此二依彼根本真實而立。頌曰。

淨所行有二，依一圓成實

論曰。煩惱所知二障淨智所行真實。唯依根本三真實中圓成實立。餘二非此淨智境故。云何應知相名分別真如正智攝在根本三真實耶。頌曰。

名遍計所執，相分別依他

真如及正智，圓成實所攝

論曰。相等五事隨其所應。攝在根本三種真實。謂名攝在遍計所執相。及分別攝在依他。圓成實攝真如正智。差別真實略有七種。一流轉真實。二實相真實。三唯識真實。四安立真實。五邪行真實。六清淨真實。七正行真實。云何應知此七真實依三根本真實立耶。頌曰。

流轉與安立，邪行依初二

實相唯識淨，正行依後一

論曰。流轉等七隨其所應。攝在根本三種真實。謂彼流轉安立邪行。依根本中遍計所執及依他起。實相唯識清淨正行。依根本中圓成實立。善巧真實謂為對治。十我見故。說有十種云何於蘊等起。十我見耶。頌曰。

於蘊等我見，執一因受者

作者自在轉，增上義及常

雜染清淨依，觀縛解者性

論曰。於蘊等十法起十種我見。一執。一性。二執因性。三執受者性。四執作者性。五執自在轉性。六執增上義性。七執常性。八執染淨所依性。九執觀行者性。十執縛解者性。為除此見修十善巧。云何十種善巧真實依三根本真實建立。以蘊等十無不攝在三種根本自性中故。如何攝在三自性中。頌曰。

此所執分別，法性義在彼

論曰。此蘊等十各有三義。且色蘊中有三義者。一所執義色。謂色之遍計所執性。二分別義色。謂色之依他起性。此中分別以為色故。三法性義色。謂色之圓成實性。如色蘊中有此三義。受等四蘊界等九法各有三義隨應當知。如是蘊等由三義別無不攝入彼三性中。是故當知十善巧真實。皆依根本三真實而立。如是雖說為欲對治十種我見故修蘊等善巧。而未說此蘊等別義。且初蘊義云何應知。頌曰。

非一及總略，分段義名蘊

論曰。應知蘊義略有三種。一非一義。如契經言。諸所有色等。若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近。二總略義。如契經言。如是一切略為一聚。三分段義。如契經言。說名色蘊等各別安立色等相故。由斯聚義蘊義得成。又見世間聚義名蘊。已說蘊義。界義云何。頌曰。

能所取彼取，種子義名界

論曰。能取種子義。謂眼等六內界。所取種子義。謂色等六外界。彼取種子義。謂眼識等六識界。已說界義處義云何。頌曰。

能受所了境，用門義名處

論曰。此中能受受用門義。謂六內處。若所了境受用門義。是六外處。已說處義。緣起義云何。頌曰。

緣起義於因，果用無增減

論曰。於因果用若無增益及無損減。是緣起義。應知此中增益因者。執行等有不平等因。損減因者。執彼無因。增益果者。執有我行等緣無明等生。損減果者。執無明等無行等果。增益用者。執無明等於生行等有別作用。損減用者。執無明等於生行等全無功能。若無如是三增減執。應知彼於緣起善巧。已說緣起義。處非處義云何。頌曰。

於非愛愛淨，俱生及勝主

得行不自在，是處非處義

論曰。處非處義略由七種不得自在。應知其相。一於非愛不得自在。謂由惡行雖無愛欲而墮惡趣。二於可愛不得自在。謂由妙行雖無愛欲而昇善趣。三於清淨不得自在。謂不斷五蓋不修七覺支。決定不能作苦邊際。四於俱生不得自在。謂一世界無二如來二轉輪王俱時出現。五於勝主不得自在。謂女不作轉輪王等。六於證得不得自在。謂女不證獨覺無上正等菩提。七於現行不得自在。謂見諦者必不現行害生等事。諸異生類容可現行。多界經中廣說此等。應隨決了是處非處。如是已說處非處義。根義云何。頌曰。

根於取住續，用二淨增上

論曰。二十二根依於六事增上義立。謂於取境眼等六根有增上義。命根於住一期相續有增上義。男女二根於續家族有增上義。於能受用善惡業果樂等五根有增上義。於世間淨信等五根有增上義。於出世淨未知等根有增上義。已說根義。世義云何。頌曰。

因果已未用，是世義應知

論曰。應知因果已未受用。隨其所應三世義別。謂於因果俱已受用。是過去義。若於因果俱未受用。是未來義。若已受用因未已受用果。是現在義。已說世義。諦義云何。頌曰。

受及受資糧，彼所因諸行

二寂滅對治，是諦義應知

論曰。應知諦者即四聖諦。一苦聖諦。謂一切受及受資糧。契經中說。諸所有受皆是苦故。受資糧者。謂順受法。二集聖諦。謂即彼苦所因諸行。三滅聖諦。謂前二種究竟寂滅。四道聖諦。謂即苦集能對治道。已說諦義。乘義云何。頌曰。

由功德過失，及無分別智

依他自出離，是乘義應知

論曰。應知乘者。謂即三乘。此中如應顯示其義。若從他聞涅槃功德生死過失而起此智。由斯智故得出離者。是聲聞乘。不從他聞涅槃功德生死過失自起此智。由斯智故得出離者。是獨覺乘。若自然起無分別智。由斯智故得出離者。名無上乘。已說乘義。云何有為無為法義。頌曰。

有為無為義，謂若假若因

若相若寂靜，若彼所觀義

論曰。應知此中假謂名等。因謂種子所攝藏識。相謂器身并受用具。及轉識攝意取思惟。意謂恒時思量性識。取謂五識取現境故。思惟即是第六意識。以能分別一切境故。如是若假若因若相。及相應法總名有為。若寂靜者。謂所證滅及能證道。能寂靜故。彼所觀義。謂即真如。是寂靜道所緣境故。如是所說若諸寂靜若所觀義總名無為。應知此中緣蘊等十義所起正知。名蘊等善巧。

真實總義略有二種。謂即能顯所顯真實。能顯真實。謂即最初三種根本。能顯餘故。所顯真實。謂後九種。是初根本。所顯示故。所顯九者。一離增上慢所顯真實。二對治顛倒所顯真實。三聲聞乘出離所顯真實。四無上乘出離所顯真實。由麁能成熟細能解脫故。五能伏他論所顯真實。依喻導理降伏他故。六顯了大乘所顯真實。七入一切種所知所顯真實。八顯不虛妄真如所顯真實。九入我執事。一切祕密所顯真實。

辯修對治品第四

已辯真實。今次當辯修諸對治。即修一切菩提分法此中先應說修念住。頌曰。

以麁重愛因，我事無迷故

為入四聖諦，修念住應知

論曰。麁重由身而得顯了。故觀察此入苦聖諦。身以有麁重諸行為相故。以諸麁重即行苦性。由此聖觀有漏皆苦。諸有漏受說為愛因。故觀察此入集聖諦。心是我執所依緣事。故觀察此入滅聖諦。怖我斷滅由斯離故。觀察法故。於染淨法遠離愚迷入道聖諦。是故為入四聖諦理。最初說修四念住觀。已說修念住。當說修正斷。頌曰。

已遍知障治，一切種差別

為遠離修集，勤修四正斷

論曰。前修念住。已能遍知一切障治品類差別。今為遠離所治障法。及為修集能對治道。於四正斷精勤修習。如說已生惡不善法為令斷故。乃至廣說。已說修正斷。當說修神足。頌曰。

依住堪能性，為一切事成

滅除五過失，勤修八斷行

論曰。依前所修離集精進。心便安住有所堪能。為勝事成修四神足。是諸所欲勝事因故。住謂心住。此即等持故。次正斷說四神足。此堪能性。謂能滅除五種過失修八斷行。何者名為五種過失。頌曰。

懈怠忘聖言，及惛沈掉舉

不作行作行，是五失應知

論曰。應知此中惛沈掉舉合為一失。若為除滅惛沈掉舉不作加行。或已滅除惛沈掉舉。復作加行俱為過失。為除此五修八斷行。云何安立彼行相耶。頌曰。

為斷除懈怠，修欲勤信安

即所依能依，及所因能果

為除餘四失，修念智思捨

記言覺沈掉，伏行滅等流

論曰。為滅懈怠修四斷行。一欲二正勤三信四輕安。如次應知。即所依等。所依謂欲勤所依故。能依謂勤依欲起故。所因謂信是所依。欲生起近因。若信受彼便希望故。能果謂安是能依。勤近所生果。勤精進者得勝定故。為欲對治後四過失。如數修餘四種斷行。一念二正知三思四捨。如次應知。即記言等。記言謂念能不忘境。記聖言故。覺沈掉者謂即正知。由念記言。便能隨覺惛沈掉舉二過失故。伏行謂思。由能隨覺沈掉失已。為欲伏除發起加行。滅等流者。謂彼沈掉既斷滅已。心便住捨平等而流。已說修神足。當說修五根。所修五根云何安立。頌曰。

已種順解脫，復修五增上

謂欲行不忘，不散亂思擇

論曰。由四神足心有堪能。順解脫分善根滿已。復應修習五種增上。一欲增上。二加行增上。三不忘境增上。四不散亂增上。五思擇增上。此五如次第即信等五根。已說修五根。當說修五力。何者五力次第云何。頌曰。

即損障名力，因果立次第

論曰。即前所說信等五根。有勝勢用復說為力。謂能伏滅不信障等。亦不為彼所陵雜故。此五次第依因果立。以依前因引後果故。謂若決定信有因果。為得此果發勤精進。勤精進已便住正念。住正念已心則得定。心得定已能如實知。既如實知無事不辦。故此次第依因果立。如前所說。順解脫分既圓滿已復修五根。何位修習順決擇分。為五根位五力位耶。頌曰。

順決擇二二，在五根五力

論曰。順決擇分中暖頂二種在五根位。忍世第一法在五力位。已說修五力。當說修覺支。所修覺支云何安立。頌曰。

覺支略有五，謂所依自性

出離并利益，及三無染支

論曰。此支助覺故名覺支。由此覺支位在見道。廣有七種。略為五支。一覺所依支。謂念。二覺自性支。謂擇法。三覺出離支。謂精進。四覺利益支。謂喜。五覺無染支。此復三種。謂安定捨。何故復說無染為三。頌曰。

由因緣所依，自性義差別

故輕安定捨，說為無染支

論曰。輕安即是無染因緣。麁重為因生諸雜染。輕安是彼近對治故。所依謂定自性即捨故。此無染義別有三。說修覺支已。當說修道支。所修道支云何安立。頌曰。

分別及誨示，令他信有三

對治障亦三，故道支成八

論曰。於修道位建立道支。故此道支廣八略四。一分別支。謂正見。此雖是世間而出世後得。由能分別見道位中自所證故。二誨示他支。謂正思惟正語一分等起。發言誨示他故。三令他信支。此有三種。謂正語正業正命。四對治障支。亦有三種。謂正精進正念正定。由此道支略四廣八。何緣後二各分為三。頌曰。

表見戒遠離，令他深信受

對治本隨惑，及自在障故

論曰。正語等三如次表已。見戒遠離令他信受。謂由正語論議決擇令他信知。已有勝慧。由正業故不作邪業令他信知。已有淨戒。由正命故。應量應時如法乞求衣鉢等物令他信。已有勝遠離。正精進等三如次對治本隨二煩惱及自在障。此所對治略有三種。一根本煩惱。謂修所斷。二隨煩惱。謂惛沈掉舉。三自在障。謂障所引勝品功德。此中正精進別能對治。初為對治彼勤修道故。正念別能對治。第二繫念安住止等相中。遠離惛沈及掉舉故。正定別能對治。第三依勝靜慮。速能引發諸神通等勝功德故。修治差別云何應知。頌曰。

有倒順無倒，無倒有倒隨

無倒無倒隨，是修治差別

論曰。此修對治略有三種。一有顛倒順無顛倒。二無顛倒有顛倒隨。三無顛倒無顛倒隨。如是三種修治差別。如次在異生有學無學位菩薩。二乘所修對治有差別相云何應知。頌曰。

菩薩所修習，由所緣作意

證得殊勝故，與二乘差別

論曰。聲聞獨覺以自相續身等為境而修對治。菩薩通以自他相續身等為境而修對治。聲聞獨覺於身等境。以無常等行相思惟而修對治。若諸菩薩於身等境。以無所得行相思惟而修對治。聲聞獨覺修念住等。但為身等速得離繫。若諸菩薩修念住等。不為身等速得離繫。但為證得無住涅槃。菩薩與二乘所修對治。由此三緣故而有差別。

修對治總義者。謂開覺修損減修瑩飾修發上修隣近修。謂隣近見道故。證入修增勝修初位修中位修後位修有上修無上修謂所緣作意至得殊勝。

辯修分位品第五

已說修對治。修分位云何。頌曰。

所說修對治，分位有十八

謂因入行果，作無作殊勝

上無上解行，入出離記說

灌頂及證得，勝利成所作

論曰。如前所說修諸對治。差別分位有十八種。一因位。謂住種性補特伽羅。二入位。謂已發心。三加行位。謂發心已未得果證。四果位。謂已得果。五有所作位。謂住有學。六無所作位。謂住無學。七殊勝位。謂已成就諸神通等殊勝功德。八有上位。謂超聲聞等已入菩薩地。九無上位。謂已成佛。從此以上無勝位故。十勝解行位。謂勝解行地一切菩薩。十一證入位。謂極喜地。十二出離位。謂次六地。十三受記位。謂第八地。十四辯說位。謂第九地。十五灌頂位。謂第十地。十六證得位。謂佛法身。十七勝利位。謂受用身。十八成所作位。謂變化身。此諸分位差別雖多應知。略說但有三種。其三者何頌曰。

應知法界中，略有三分位

不淨淨不淨，清淨隨所應

論曰。於真法界位略有三。隨其所應攝前諸位。一不淨位。謂從因位乃至加行。二淨不淨位。謂有學位。三清淨位。謂無學位。云何應知依前諸位差別建立補特伽羅。頌曰。

依前諸位中，所有差別相

隨所應建立，諸補特伽羅

論曰。應知依前諸位別相。如應建立補特伽羅。謂此住種性。此已發心等。

修分位總義者。謂堪能位即種性位。發趣位即入加行位。不淨位淨不淨位。清淨位有莊嚴位遍滿位。謂遍滿十地故無上位。

辯中邊論卷中

辯中邊論卷下

世親菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯得果品第六

已辯修位。得果云何。頌曰。

器說為異熟，力是彼增上

愛樂增長淨，如次即五果

論曰。器謂隨順善法。異熟力。謂由彼器增上力。令諸善法成上品性。愛樂謂先世數修善力。今世於善法深生愛樂。增長謂現在數修善力。令所修善根速得圓滿。淨謂障斷得永離繫。此五如次即是五果。一異熟果。二增上果。三等流果。四士用果。五離繫果。復次頌曰。

復略說餘果，後後初數習

究竟順障滅，離勝上無上

論曰。略說餘果差別有十。一後後果。謂因種性得發心果如是等果展轉應知。二最初果。謂最初證出世間法。三數習果。謂從此後諸有學位。四究竟果。謂無學法。五隨順果。謂因漸次應知。即是後後果攝。六障滅果。謂能斷道即最初果。能滅障故說為障滅。七離繫果。謂即數習及究竟果。學無學位如次遠離煩惱繫故。八殊勝果。謂神通等殊勝功德。九有上果。謂菩薩地。超出餘乘未成佛故。十無上果。謂如來地。此上更無餘勝法故。此中所說後六種果。即究竟等前四差別。如是諸果但是略說。若廣說即無量果總義者。謂攝受故。差別故。宿習故。後後引發故。標故。釋故。此中攝受者。謂五果。差別者。謂餘果。宿習者。謂異熟果。後後引發者。謂餘四果。標者謂後後等四果。釋者謂隨順等六果。分別前四果故。

辯無上乘品第七

已辯得果。無上乘今當說。頌曰。

總由三無上，說為無上乘

謂正行所緣，及修證無上

論曰。此大乘中總由三種無上義故名無上乘。三無上者。一正行無上。二所緣無上。三修證無上。此中正行無上者。謂十波羅蜜多行。此正行相云何應知。頌曰。

正行有六種，謂最勝作意

隨法離二邊，差別無差別

論曰。即於十種波羅蜜多隨修差別有六正行。一最勝正行。二作意正行。三隨法正行。四離二邊正行。五差別正行。六無差別正行。最勝正行。其相云何。頌曰。

最勝有十二，謂廣大長時

依處及無盡，無間無難性

自在攝發起，得等流究竟

由斯說十度，名波羅蜜多

論曰。最勝正行有十二種。一廣大最勝。二長時最勝。三依處最勝。四無盡最勝。五無間最勝。六無難最勝。七自在最勝。八攝受最勝。九發起最勝。十至得最勝。十一等流最勝。十二究竟最勝。此中廣大最勝者。終不欣樂一切世間富樂自在。志高遠故。長時最勝者。三無數劫熏習成故。依處最勝者。普為利樂一切有情為依處故。無盡最勝者。迴向無上正等菩提無窮盡故。無間最勝者。由得自他平等勝解。於諸有情發起施等波羅蜜多。速圓滿故。無難最勝者。於他有情所修善法但深隨喜。令自施等波羅蜜多速圓滿故。自在最勝者。由虛空藏等三摩地力。令所修施等速圓滿故。攝受最勝者。無分別智之所攝受。能令施等極清淨故。發起最勝者。在勝解行地最上品忍中。至得最勝者。在極喜地。等流最勝者。在次八地。究竟最勝者。在第十地及佛地中。菩薩如來因果滿故。由施等十波羅蜜多。皆有如斯十二最勝。是故皆得到彼岸名。何等名為十到彼岸。頌曰。

十波羅蜜多，謂施戒安忍

精進定般若，方便願力智

論曰。此顯施等十度別名。施等云何各別作業。頌曰。

饒益不害受，增德能入脫

無盡常起定，受用成熟他

論曰。此顯施等十到彼岸各別事業。如次應知。謂諸菩薩由布施波羅蜜多故。於諸有情普能饒益。由淨戒波羅蜜多故。於諸有情不為損害。由安忍波羅蜜多。故他損害時深能忍。受由精進波羅蜜多故。增長功德。由靜慮波羅蜜多故。起神通等能引有情令入正法。由般若波羅蜜多故。能正教授教誡有情令得解脫。由方便善巧波羅蜜多故。迴向無上正等菩提。能令施等功德無盡。由願波羅蜜多故。攝受隨順施等勝生。一切生中恒得值佛。恭敬供養常起施等。由力波羅蜜多故。具足思擇修習二力伏滅諸障。能令施等常決定轉。由智波羅蜜多故。離如聞言諸法迷謬。受用施等增上法樂。無倒成熟一切有情。如是已說最勝正行。作意正行其相云何。頌曰。

菩薩以三慧，恒思惟大乘

如所施設法，名作意正行

論曰。若諸菩薩以聞思修所成妙慧。數數作意思惟大乘。依布施等如所施設契經等法。如是名為作意正行。此諸菩薩以三妙慧思惟大乘有何功德。頌曰。

此增長善界，入義及事成

論曰。聞所成慧思惟大乘。能令善根界得增長思所成慧思惟大乘。能正悟入所聞實義。修所成慧思惟大乘。能令所求事業成滿。謂能趣入修治地故。作意正行有何助伴。頌曰。

此助伴應知，即十種法行

論曰。應知如是作意正行。由十法行之所攝受。何等名為十種法行。頌曰。

謂書寫供養，施他聽披讀

受持正開演，諷誦及思修

論曰。於此大乘有十法行。一書寫。二供養。三施他。四若他誦讀專心諦聽。五自披讀。六受持。七正為他開演文義。八諷誦九思惟。十修習行。十法行。獲幾所福。頌曰。

行十法行者，獲福聚無量

論曰。修行如是十種法行。所獲福聚其量無邊。何故但於大乘經等說修法行獲最大果。於聲聞乘不如是說。頌曰。

勝故無盡故，由攝他不息

論曰。於此大乘修諸法行。由二緣故獲最大果。一最勝故。二無盡故。由能攝益他諸有情。是故大乘說為最勝。由雖證得無餘涅槃。利益他事而恒不息。是故大乘說為無盡。如是已說作意正行。隨法正行其相云何。頌曰。

隨法行二種，謂諸無散亂

無顛倒轉變，諸菩薩應知

論曰。隨法正行略有二種。一無散亂轉變。二無顛倒轉變。菩薩於此應正了知。此中六種散亂無故。名無散亂。六散亂者。一自性散亂。二外散亂。三內散亂。四相散亂。五麁重散亂。六作意散亂。此六種相云何應知。頌曰。

出定於境流，味沈掉矯示

我執心下劣，諸智者應知

論曰。此中出定由五識身。當知即是自性散亂。於境流者。馳散外緣即外散亂。味沈掉者。味著等持惛沈掉舉即內散亂。矯示者。即相散亂。矯現相已修定加行故。我執者。即麁重散亂。由麁重力我慢現行故。心下劣者。即作意散亂。依下劣乘起作意故。菩薩於此六散亂相。應遍了知當速除滅。如是已說無散亂轉變。無顛倒轉變云何應知。頌曰。

智見於文義，作意及不動

二相染淨客，無怖高無倒

論曰。依十事中如實智見。應知建立十無倒名。此中云何於文無倒。頌曰。

知但由相應，串習或翻此

有義及非有，是於文無倒

論曰。若於諸文能無間斷次第宣唱說名相應。共許此名唯目此事。展轉憶念名為串習。但由此二成有義文。與此相違文成無義。如實知見此二文者。應知是名於文無倒。於義無倒其相云何。頌曰。

似二性顯現，如現實非有

知離有非有，是於義無倒

論曰。似二性顯現者。謂似所取能取性現。亂識似彼行相生故。如現實非有者。謂如所顯現實不如是有。離有者。謂此義所取能取性非有故。離非有者。謂彼亂識現似有故。如實知見此中義者。應知是名於義無倒。於作意無倒者。頌曰。

於作意無倒，知彼言熏習

言作意彼依，現似二因故

論曰。所取能取言所熏習名言作意。即此作意是所能取分別所依。是能現似二取因故。由此作意是戲論想之所熏習名言作意。如實知見此作意者。應知是於作意無倒。於不動無倒者。頌曰。

於不動無倒，謂知義非有

非無如幻等，有無不動故

論曰。前說諸義離有非有。此如幻等非有無故。謂如幻作諸象馬等。彼非實有。象馬等性亦非全無。亂識似彼諸象馬等而顯現故如是諸義無如現似所取能取。定實有性亦非全無。亂識似彼所取能取而顯現故。等聲顯示陽焰夢境及水月等。如應當知。以能諦觀義如幻等。於有無品心不動散。如實知見此不動者。應知是於不動無倒。於二相無倒者。謂於自相及共相中俱無顛倒。於自相無倒者。頌曰。

於自相無倒，知一切唯名

離一切分別，依勝義自相

論曰。如實知見一切眼色乃至意法皆唯有名。即能對治一切分別。應知是於自相無倒。此依勝義自相而說。若依世俗非但有名。可取種種差別相故。於共相無倒者。頌曰。

以離真法界，無別有一法

故通達此者，於共相無倒

論曰。以無一法離法無我者故。真法界諸法共相攝。如實知見此共相者。應知是於共相無倒。於染淨無倒者。頌曰。

知顛倒作意，未滅及已滅

於法界雜染，清淨無顛倒

論曰。若未斷滅顛倒作意。爾時法界說為雜染。已斷滅時說為清淨。如實知見此染淨者。如次是於染淨無倒。於客無倒其相云何。頌曰。

知法界本性，清淨如虛空

故染淨非主，是於客無倒

論曰。法界本性淨若虛空。由此應知。先染後淨二差別相。是客非主。如實知見此客相者。應知是名於客無倒。於無怖無高俱無顛倒者。頌曰。

有情法無故，染淨性俱無

知此無怖高，是於二無倒

論曰。有情及法俱非有故。彼染淨性亦俱非有。以染淨義俱不可得。故染淨品無減無增。由此於中無怖無慢。如實知見無怖高者。應知是名於二無倒。

無倒行總義者。謂由文無倒。能正通達止觀二相。由義無倒。能正通達諸顛倒相。由作意無倒。於倒因緣能正遠離。由不動無倒。善取彼相。由自相無倒。修彼對治無分別道。由共相無倒能正通達本性清淨。由染淨無倒。了知未斷及已斷障。由客無倒。如實了知染淨二相。由無怖無高二種無倒。諸障斷滅得永出離。此十無倒如次安立。於彼十種金剛句中。何等名為十金剛句。謂有非有無顛倒。所依幻等喻無分別。本性清淨雜染清淨。虛空喻無減無增。為攝如是十金剛句有二。頌言。

應知有非有，無顛倒所依

幻等無分別，本性常清淨

及雜染清淨，性淨喻虛空

無減亦無增，是十金剛句

且初安立十金剛句。自性者。謂自性故。所緣故。無分別故。釋難故。自性故者。謂三自性。即圓成實遍計所執及依他起。是初三句如次應知。所緣故者即三自性。無分別故者。謂由此無分別即無分別智。及於此無分別即本性清淨。如次應知安立境智。謂三自性及無分別。釋難故者。謂所餘句。且有難言。遍計所執依他起相。若實是無云何可得。若實是有不應諸法本性清淨。為釋此難說幻等喻。如幻事等雖實是無而現可得。復有難言。若一切法本性清淨。如何得有先染後淨。為釋此難說有染淨及虛空喻。謂如虛空雖本性淨。而有雜染及清淨時。復有難言。有無量佛出現於世。一一能度無量有情。令出生死入於涅槃。云何生死無斷滅失。涅槃界中無增益過。為釋此難說染及淨無減無增。又有情界及清淨品俱無量故。第二安立彼自性者。如有頌言。

亂境自性因，無亂自性境

亂無亂二果，及彼二邊際

如是已說隨法正行。離二邊正行云何應知。如寶積經所說中道行。此行遠離何等二邊。頌曰。

異性與一性，外道及聲聞

增益損減邊，有情法各二

所治及能治，常住與斷滅

所取能取邊，染淨二三種

分別二邊性，應知復有七

謂有非有邊，所能寂怖畏

所能取正邪，有用并無用

不起及時等，是分別二邊

論曰。若於色等執我有異。或執是一名為一邊。為離此執說中道行。謂觀無我乃至儒童。見有我者定起此執。我異於身或即身故。若於色等執為常住是外道邊。執無常者是聲聞邊。為離此執說中道行。謂觀色等非常無常定執有我。是增益有情邊。定執無我是損減有情邊。彼亦撥無假有情故。為離此執說中道行。謂我無我二邊中智。定執心有實。是增益法邊。定執心無實。是損減法邊。為離此執說中道行。謂於是處無心無思無意無識。執有不善等諸雜染法。是所治邊。執有善等諸清淨法。是能治邊。為離此執說中道行。謂於二邊不隨觀說。於有情法定執為有。是常住邊。定執非有是斷滅邊。為離此執說中道行。謂即於此二邊中智執有無明所取能取各為一邊。若執有明所取能取各為一邊。如是執有所治諸行能治無為。乃至老死及能滅。彼諸對治道所取能取各為一邊。此所能治所取能取。即是黑品白品差別。為離此執說中道行。謂明與無明無二無二分。乃至廣說。明無明等所取能取皆非有故。雜染有三。謂煩惱雜染。業雜染。生雜染。煩惱雜染復有三種。一諸見。二貪瞋癡相。三後有願。此能對治。謂空智無相智無願智。業雜染。謂所作善惡業。此能對治。謂不作智。生雜染有三種。一後有生。二生已心心所念念起。三後有相續。此能對治。謂無生智無起智無自性智。如是三種雜染除滅說為清淨。空等智境。謂空等法三種雜染。隨其所應。非空等智令作空等。由彼本性是空性等。法界本來性無染故。若於法界或執雜染或執清淨各為一邊。本性無染非染淨故。為離此執說中道行。謂不由空能空於法。法性自空乃至廣說。

復有七種分別二邊。何等為七。謂分別有分別非有各為一邊。彼執實有補特伽羅以為壞滅。立空性故。或於無我分別為無為。離如是二邊分別說中道行。謂不為滅補特伽羅方立空性。然彼空性本性自空。前際亦空後際亦空中際亦空。乃至廣說。分別所寂分別能寂各為一邊。執有所斷及有能斷。怖畏空故。為離如是二邊分別。說虛空喻。分別所怖分別從彼所生可畏各為一邊。執有遍計所執色等。可生怖故。執有從彼所生苦法。可生畏故。為離如是二邊分別說畫師喻。前虛空喻為聲聞說。今畫師喻為菩薩說。分別所取分別能取各為一邊。為離如是二邊分別說幻師喻。由唯識智無境智生。由無境智生復捨唯識。智境既非有識。亦是無要。託所緣識方生故。由斯所喻與喻同法。分別正性分別邪性各為一邊。執如實觀為正為邪。二種性故。為離如是二邊分別說兩木生火喻。謂如兩木雖無火相。由相鑽截而能生火。火既生已還燒兩木。此如實觀亦復如是。雖無聖道正性之相。而能發生正性聖慧。如是正性聖慧生已。復能除遣此如實觀。由斯所喻與喻同法。然如實觀雖無正性相。順正性故亦無邪性相。分別有用分別無用各為一邊。彼執聖智要先分別方能除染。或全無用。為離如是二邊分別說初燈喻。分別不起分別時等各為一邊。彼執能治畢竟不起。或執與染應等時長。為離如是二邊分別說後燈喻。如是已說離二邊正行差別。無差別正行云何。頌曰。

差別無差別，應知於十地

十波羅蜜多，增上等修集

論曰。於十地中十到彼岸。隨一增上而修集者。應知說為差別正行。於一切地皆等修集布施等十波羅蜜多。如是正行名無差別六正行總義者。謂即如是品類最勝。由此思惟如所施設大乘法等。由如是品無亂轉變修奢摩他。及無倒轉變修毘鉢舍那為如是義修中道行而求出離。於十地中修習差別無差別行。如是已說正行無上。所緣無上其相云何。頌曰。

所緣謂安界，所能立任持

印內持通達，增證運最勝

論曰。如是所緣有十二種。一安立法施設所緣。二法界所緣。三所立所緣。四能立所緣。五任持所緣六印持所緣。七內持所緣。八通達所緣。九增長所緣。十分證所緣。十一等運所緣。十二最勝所緣。此中最初謂所安立。到彼岸等差別法門。第二謂真如。第三第四如次應知。即前二種到彼岸等差別法門。要由通達法界成故。第五謂聞所成慧境。任持文故。第六謂思所成慧境。印持義故。第七謂修所成慧境。內別持故。第八謂初地中見道境。第九謂修道中乃至七地境。第十謂即七地中世出世道品類差別分分證境。第十一謂第八地境。第十二謂第九第十如來地境。應知此中即初第二。隨諸義位得彼彼名。如是已說所緣無上。修證無上其相云何。頌曰。

修證謂無闕，不毀動圓滿

起堅固調柔，不住無障息

論曰。如是修證總有十種。一種性修證緣無闕故。二信解修證。不謗毀大乘故。三發心修證。非下劣乘所擾動故。四正行修證。波羅蜜多得圓滿故。五入離生修證。起聖道故。六成熟有情修證。堅固善根長時集故。七淨土修證。心調柔故八得不退地受記修證。以不住著生死涅槃。非此二種所退轉故。九佛地修證。無二障故。十示現菩提修證。無休息故。無上乘總義者。略有三種無上乘義。謂正行無上故。正行持無上故。正行果無上故。何故此論名辯中邊。頌曰。

此論辯中邊，深密堅實義

廣大一切義，除諸不吉祥

論曰。此論能辯中邊行故名辯中邊。即是顯了處中二邊能緣行義。又此能辯中邊境故名辯中邊。即是顯了處中二邊所緣境義。或此正辯離初後邊中道法故名辯中邊。此論所辯是深密義。非諸尋思所行處故。是堅實義。能摧他辯非彼伏故。是廣大義。能辯利樂自他事故。是一切義。普能決了三乘法故。又能除滅諸不吉祥。永斷煩惱所知障故。

我辯此論諸功德，咸持普施群生類

令獲勝生增福慧，疾證廣大三菩提

辯中邊論卷下

唯識論一卷(一名破色心論)

天親菩薩造

後魏瞿曇般若流支譯

唯識無境界，以無塵妄見

如人目有瞖，見毛月等事

若但心無塵，離外境妄見

處時定不定，人及所作事

處時等諸事，無色等外法

人夢及餓鬼，依業虛妄見

如夢中無女，動身失不淨

獄中種種主，為彼所逼惱

畜生生天中，地獄不如是

以在於天上，不受畜生苦

若依眾生業，四大如是變

何故不依業，心如是轉變

業熏於異法，果云何異處

善惡熏於心，何故離心說

說色等諸入，為可化眾生

依前人受法，說言有化生

依彼本心智，識妄取外境

是故如來說，有內外諸入

觀虛妄無實，如是入我空

觀於諸異法，入諸法無我

彼一非可見，多亦不可見

和合不可見，是故無塵法

六塵同時合，塵則有六廂

若六唯一處，諸大是一塵

若微塵不合，彼合何所成

言微塵無廂，能成則有廂

有法方所別，彼不得言一

影障若非大，則彼二非彼

若一行不次，取捨亦不同

差別無量處，微細亦應見

現見如夢中，見所見不俱

見時不分別，云何言現見

先說虛妄見，則依彼虛憶

見虛妄夢者，未寤則不知

迭共增上因，彼此心緣合

無明覆於心，故夢寤果別

死依於他心，亦有依自心

及種種因緣，破失自心識

經說檀拏迦，迦陵摩燈國

仙人瞋故空，是故心業重

諸法心為本，諸法心為勝

離心無諸法，唯心身口名

他心知於境，不如實覺知

以非離識境，唯佛如實知

作此唯識論，非我思量義

諸佛妙境界，福德施群生

問曰。此初偈者明何等義。答曰。凡作論者皆有三義。何等為三。一者立義。二者引證。三者譬喻。立義者。如偈言。唯識無境界故。引證者。如偈言。以無塵妄見故。譬喻者。如偈言。如人目有瞖見毛月等事故。又復有義。如大乘經中說三界唯心。唯是心者。但有內心無色香等外諸境界。此云何知。如十地經說。三界虛妄但是一心作故。心意與識及了別等。如是四法義一名異。此依相應心說。非依不相應心說。心有二種。何等為二。一者相應心。二者不相應心。相應心者。所謂一切煩惱結使受想行等諸心相應。以是故言。心意與識及了別等義一名異故。不相應心者。所謂第一義諦常住不變自性清淨心故。言三界虛妄但是一心作。是故偈言。唯識無境界故。已明立義。次辯引證。問曰。以何事驗得知色等外境界無。但有內心能虛妄見前境界也。答曰。偈言以無塵妄見故。無塵妄見者。明畢竟無色等境界。但有內心妄生分別。能見色等外諸境界。已明引證。次顯譬喻。

問曰。若無色等外境界者。為但有言說。為亦有譬況。答曰。偈言如人目有瞖見毛月等事故。此明何義。譬如人目或有膚瞖熱氣病等。是故妄見種種諸事。於虛空中覩見毛炎等見第二月。及以夢幻乾闥婆城。如是等法實無前事。但虛妄見而有受用色香味等。外諸境界皆亦如是。無始世來內心倒惑妄見有用。實無色等外諸境界。問曰。偈言。

若但心無塵，離外境妄見

處時定不定，人及所作事

此偈明何義。若離色等外諸境界虛妄見者。以何義故。於有色處眼則見色。餘無色處則不見色。又復有難。若無色等外諸境界虛妄見者。以何義故。即彼見處於有色時眼則見色。於無色時則不見色。又復有難。若無色等外諸境界虛妄見者。如是則應一切時見。若不如是應一切時悉皆不見。是故偈言。若但心無塵離外境妄見處時定不定故。又復有難。若無色等外諸境界虛妄見者。以何義故。多人共集同處同時。於有色處則同見色。於無色處則同不見。又復有難。若無色等外諸境界虛妄見者。以何義故。眼瞖之人。妄見日月毛輪蠅等。淨眼之人。則不妄見。又復有難。若等無有色香味等外諸境界虛妄見者。以何義故。眼瞖之人。所見日月毛輪蠅等皆悉無用。淨眼之人。有所見者皆悉有用。又復有難。若等無有色香味等外諸境界虛妄見者。以何義故。夢中所見飲食飢飽刀杖毒藥。如是等事皆悉無用。寤時所見飲食飢飽刀杖毒藥。如是等事皆悉有用。又復有難。若等無有色香味等外諸境界虛妄見者。以何義故。乾闥婆城實無有城而無城用。自餘城者皆實有城而有城用。以是義故。色香味等外諸境界皆悉實有。不同瞖夢乾闥婆城等。是故處時人所作業皆是實有。不同夢等。是故偈言。處時定不定人及所作事故。答曰。偈言。

處時等諸事，無色等外法

人夢及餓鬼，依業虛妄見

此偈明何義。汝言。以何義故。於有色處眼則見色。餘無色處不見色者。此義不然。何以故。以彼夢中於無色處則見有色於有色處不見色故。又汝言。以何義故。即彼見處於有色時眼則見色。若無色時不見色者。汝以何義故。於彼夢中一處見有聚落城邑及男女等。或即彼處聚落城邑及男女等皆悉不見。或時有見。或時不見。非是常見。又汝言。若無色等外諸境界虛妄見者。如是則應。一切時見。若不如是應一切時不見者。此義不然。何以故。有於處時無色香等外諸境界。亦有同處同時同見。亦有同處同時不見。是故偈言。人夢及餓鬼依業虛妄見故。此明何義。以汝向言若無色等外諸境界。云何有時處等見不見者。此義不成。是虛妄說。何以故。以應離色等外諸境界。時處等事皆悉成故。又汝言。以何義故。多人共集同處同時。於有色處則同見色。於無色處則同不見。又汝言。眼瞖之人妄見日月毛輪蠅等。淨眼之人不妄見者。此義不然。何以故。如餓鬼等離色香等外諸境界。處時人等一切皆成。此義云何。如餓鬼等。或百同業。或千同業。同見河中皆悉是膿。或皆見血。或見小便。或見大便。或見流鐵。或見流水。而兩岸邊多有眾人。執持刀杖守掌防護不令得飲。此則遠離色聲香等外諸境界而虛妄見。是故偈言。人夢及餓鬼依業虛妄見故。又汝言。以何義故。眼瞖之人所見日月毛輪蠅等皆悉無用。淨眼之人皆悉有用。夢中所見飲食飢飽刀杖毒藥。如是等事皆悉無用。寤時所見飲食飢飽刀杖毒藥。如是等皆悉有用。又汝言。以何義故。乾闥婆城實無有城而無城用。自餘城者皆實有城而有城用者。此義不然。何以故。又偈言。

如夢中無女，動身失不淨

獄中種種主，為彼所逼惱

此偈明何義。如人夢中實無女人而見女人與身交會漏失不淨。眾生如是。無始世來。虛妄受用色香味等外諸境界。皆亦如是實無而成。以如是等種種譬喻。離色香等外諸境界。有處時人所作業等四種事成。又復更有一種譬喻。離色香等外諸境界四種事成。皆虛妄不實。是故偈言。獄中種種主為彼所逼惱故。此明何義。彼四種事離色香等外諸境界。一切皆成。云何皆成。如地獄中無地獄主。而地獄眾生依自罪業見地獄主。彼地獄主與種種苦。而起心見。此是地獄。此是地獄處此是地獄時。此是夜時此是晝時。此中前時此中後時。彼是地獄主。我是作罪人。以惡業故見狗見烏。或見鐵鉤或見兩羊。或見兩山從兩邊來逼罪人身。或見劍樹罪人上時劍刃向下罪人下時劍刃向上周匝而有。何以故。以業同故。同共聚集皆悉同見同受果報。若業不同。則不同集亦不同見不同受苦。以是義故。汝言處時定不定人及所作事。應有色等外諸境界。處時及人所作業等皆是實者。彼亦虛妄。以是義故。處時及身所作業等此四種事。唯以一種地獄譬喻皆成虛妄。應如是知。問曰。地獄中主烏狗羊等。為是眾生為非眾生。答曰。非是眾生。

問曰。以何義故非是眾生。答曰以不相應故。此以何義。有五種義。彼地獄主及烏狗等非是眾生。何等為五。一者如地獄中罪眾生等受種種苦。地獄主等若是眾生。亦應如是受種種苦。而彼一向不受如是種種苦惱。以是義故。彼非眾生。二者地獄主等若是眾生。應迭相殺害。不可分別此是罪人此是主等。而實不共遞相殺害。可得分別此是罪人此是獄主。以是義故。彼非眾生。三者地獄主等若是眾生。形體力等應遞相殺害。不應偏為受罪人畏。而實偏為罪人所畏。以是義故。彼非眾生。四者彼地獄地常是熱鐵。地獄主等是眾生者。不能忍苦。云何能害彼受罪人。而實能害彼受罪人。以是義故。彼非眾生。五者地獄主等若是眾生。非受罪人不應於彼地獄中生。而實生於彼地獄中。以是義故。彼非眾生此以何義。彼地獄中受苦眾生。造五逆等諸惡罪業於彼中生。地獄主等不造惡業云何生彼。以如是等五種義故。名不相應。

問曰。若彼主等非是眾生。不作罪業不生彼者。云何天中得有畜生。此以何義。如彼天中有種種鳥諸畜生等生在彼處。於地獄中何故不爾。畜生餓鬼種種雜生令彼為主。答曰偈言。

畜生生天中，地獄不如是

以在於天上，不受畜生苦

此偈明何義。彼畜生等生天上者。彼於天上器世間中有少分業。是故於彼器世間中受樂果報。彼地獄主及烏狗等不受諸苦。以是義故。彼地獄中無有實主及烏狗等。除罪眾生。

問曰。若如是者。地獄眾生依罪業故外四大等種種轉變。形色力等勝者名主及烏狗等。云何名為四大轉變。彼處四大種種轉變。動手脚等及口言說。令受罪人生於驚怖。如有兩羊從兩邊來共殺害彼地獄眾生。見有諸山或來或去殺害眾生。見鐵樹林見棘林等。罪人上時樹刺向下。罪人下時樹刺向上。以是義故。不得說言唯有內心無外境界。答曰。偈言。

若依眾生業，四大如是變

何故不依業，心如是轉變

此偈明何義。汝向言依罪人業。外四大等如是轉變。何故不言依彼眾生罪業力故內自心識如是轉變。而心虛妄分別說言外四大等如是轉變。又偈言。

業熏於異法，果云何異處

善惡熏於心，何故離心說

此偈明何義。以汝虛妄分別說言。依彼眾生罪業力故。外四大等如是轉變。生彼罪人種種怖等。以何義故。不如是說。依彼眾生罪業力故。內自心識如是轉變。是故偈言。業熏於異法果云何異處故。此以何義。彼地獄中。受苦眾生所有罪業。依本心作還在心中。不離於心。以是義故。惡業熏心還應心中受苦果報。何以故。以善惡業熏於心識。而不熏彼外四大等。以四大中無所熏事。云何虛妄分別說言四大轉變。於四大中受苦果報。是故偈言。

善惡熏於心，何故離心說

問曰。如汝向說。何故不言依彼眾生罪業力故內自心識如是轉變。而心虛妄分別說言外四大等如是轉變者。此以何義。以有阿含證驗知故。言阿含者。謂佛如來所說言教。此以何義。若但心識虛妄分別見外境界。不從色等外境界生眼識等者。以何義故。如來經中說眼色等十二種入。以如來說十二入故明知應有色香味等外境界也。答曰。偈言。

說色等諸入，為可化眾生

依前人受法，說言有化生

此偈有何義。以汝向言。以有阿含證驗知故。色香味等十二入外諸境界皆悉是有。若如是者。彼所引經義則不然。何以故。以復有餘修多羅中如來依彼心業相續不斷不絕。是故說有化生眾生又復有餘修多羅中說言。無我無眾生無壽者。唯因緣和合有諸法生。是故偈言。依前人受法說言有化生故。如來如是。說色等入。為令前人得受法故。以彼前人未解因緣諸法體空。非謂實有色香味等外諸境界。是故偈言。說色等諸入為可化眾生故。

問曰。若實無有色等入者。以何義故。如來經中作如是說。答曰。偈言。

依彼本心智，識妄取外境

是故如來說，有內外諸入

此偈明何義。唯是內心虛妄分別。見有色等外諸境界。此依無始心意識等種子轉變。虛妄見彼色香味等外諸境界。是故如來依此虛妄二種法故。作如是說。何者為二。一者本識種子。二者虛妄外境界等。依此二法。如來說有眼色等入。如是次第乃至身觸。以虛妄心依無始來心意識等種子轉變。虛妄見彼色香味等外諸境界。是故如來依此虛妄二種法故。作如是說。何者為二。一者本識種子。二者虛妄外境界等。依此二法。如來說有身觸等入。如是次第。是故偈言。依彼本心智識妄取外境。是故如來。說有內外諸入故。

問曰。若依如是義。說有何功德利益。答曰。偈言。

觀虛妄無實，如是入我空

觀於諸異法，入諸法無我

此偈明何義。為令聲聞解知因彼六根六塵生六種識。眼識見色。乃至身識覺觸。無有一法是實見者。乃至無有一法是實覺者。為令可化諸眾生等作是觀察入人無我空。是故偈言。觀虛妄無實如是入我空故。觀於諸異法入諸法無我者。此下半偈復明何義。觀於諸異法者。菩薩觀察唯有內識。云何觀察。謂菩薩觀無外六塵唯有內識。虛妄見有內外根塵。而實無有色等外塵一法可見。乃至實無一觸可覺。如是觀察。得入因緣諸法體空。

問曰。若一切法畢竟無者。何故向言。唯有識等。若爾彼識等。亦應是無。何故說言唯有內識。答曰。我不說言一切諸法皆畢竟無。如是則入諸法無我。

問曰。若爾云何入法無我。答曰。為遮虛妄法故。遮虛妄法者。以諸外道一切凡夫虛妄分別。實有色等一切法體。為欲遮彼虛妄分別故。說色等一切諸法畢竟空無。非無言處皆悉空無。無言處者。所謂諸佛如來行處。如是唯有真識更無餘識。不能如是分別觀察入於識空。如是依識說入一切諸法無我。非謂一向謗真識我。說言無有佛性實識。

問曰。如汝向言。唯有內識無外境界。若爾內識為可取為不可取。若可取者。同色香等外諸境界。若不可取者。則是無法。云何說言。唯有內識無外境界。答曰。如來方便漸令眾生得入我空及法空故說有內識。而實無有內識可取。若不如是。則不得說我空法空。以是義故虛妄分別。此心知彼心。彼心知此心。

問曰。又復有難。云何得知。諸佛如來依此義故。說有色等一切諸入。而非實有色等諸入。又以識等能取境界。以是義故。不得說言無色等入。答曰。偈言。

彼一非可見，多亦不可見

和合不可見，是故無塵法

此偈明何義。汝向說言。色等諸入皆是實有。何以故。以識能取外境界者。此義不然。何以故。有三義故無色等入。何等為三。一者為實有一微塵。如彼外道衛世師等虛妄分別。離於頭目身分等外。實有神我。微塵亦爾。離色香等實有不耶。二者為實有多微塵差別。可見不耶。三者為多微塵和合。可見不耶。此明何義。若實有彼一微塵者。則不可見。如彼外道衛世師等虛妄分別。離於頭目身分等外。有一神我不可得見。微塵亦爾。離色香等不可得見。是故無一實塵可見。是故偈言。彼一非可見故。若實有多微塵差別者。應一一微塵歷然可見。而不可見。以是義故多塵差別亦不可見。是故偈言。多亦不可見故。若多微塵和合可見者。此亦不然。何以故。以一微塵實無有物故。云何和合。是故不成。是故偈言。和合不可見是故無塵法故。問曰。云何不成。答曰。偈言。

六塵同時合，塵則有六廂

若六唯一處，諸大是一塵

此偈明何義。若諸微塵從六方來六塵和合。若如是者塵有六方。若有六方則有六廂。又若微塵有六處所者不容餘塵。是故偈言。六塵同時合塵則有六廂故。若六微塵唯一處者。一微塵處有六微塵。若如是者。六塵一處。若一處者則六微塵不可得見。何以故。彼此微塵無差別故。若如是者。一切麁物山河等事亦不可見。是故偈言。若六唯一處諸大是一塵故。一塵者無物如向前答。一多和合不可得見故。罽賓國毘婆沙問曰。我無如是過失。何以故。以我微塵無六方廂。以離色香味觸而與麁物和合成四大等一切麁物。答曰。偈言。

若微塵不合，彼合何所成

言微塵無廂，能成則有廂

此偈明何義。為微塵和合成四大等。為離微塵別成四大。此明何義。若以微塵成四大者。不得說言微塵無廂不相和合。若離微塵成四大者。彼四大是誰家四大。若如是者。不得說言微塵無六廂。是故偈言。若微塵不合彼合何所成故。此明何義。若彼微塵不相和合成四大者。不得說言塵無六廂與麁物合成四大等。汝言與麁物合成四大者。但有言說都無實事。是故微塵不成一物。若彼微塵不成一物。說言成彼四大等物。悉皆虛妄。是故偈言。微塵無六廂能成則有廂故。又偈言。

有法方所別，彼不得言一

影障若非大，則彼二非彼

此偈明何義。汝向說言微塵和合。此義不然。何以故。偈言有法方所別彼不得言一故。有法方所別者。東方所有微塵方處。異於西方微塵方處。西方所有微塵方處。異於東方微塵方處。如是乃至上方下方微塵方處皆亦如是。若微塵體如是差別。云何言一。是故偈言。有法方所別彼不得言一故。影障若非大者。此明何義。若一一微塵無方處者。以何義故。東方日出西方有影。日在西方東方有影。若微塵無東西方相。以何義故。日照一廂不照餘廂。是故微塵不成諸大。是故偈言。影障若非大故。則彼二非。彼者何者為二。一光照處。二影障處。此明何義。若彼微塵不障此塵。則不得言塵有方所。何以故。以微塵無方所分處十方差別。以彼東方微塵來者。不能障於西方微塵。西方微塵亦不能障於東方微塵。若彼此塵不相障者。則一切塵聚在一處。若一切塵聚在一處者。是則無處。以是義故。一切四大皆是微塵。皆微塵者。則不可見。如向所說。

問曰。何故不說四大影障。乃言微塵有影障耶。答曰。我還問汝。為離微塵別有四大。但說四大有影障耶。問曰。難者釋云。不離微塵而有影障。答曰。不離微塵有四大者。則非四大有影障也。以何義故。不言微塵自有影障非四大等有影障耶。

問曰。為是微塵有影障。為是四大有影障耶。且置是事不須分別。而色等入相不全令無。答曰。我還問汝。以何等法是諸入相。

問曰。難者釋言。眼等境界青黃赤白。如是等法此是諸入相。答曰。我意正為思惟此事欲益眾生。何故眼等內入取青黃等外諸境界。為是一物為是多物。若是多物向已說多不可得見。若是一物亦不可取。偈言。

若一行不次，取捨亦不同

差別無量處，微細亦應見

此偈明何義。若純一青物不雜黃等。若人分別眼境界者。行於地中不得說言有次第行。是故偈言。若一行不次故。此句明何義。若純一青是一物者。舉一足時即應遍躡一切青處。以不遍躡是故非一。取捨亦不同者。此句明何義。若純一青物者。舉足步時。何故唯當足所躡處足未躡處及步中間所有空處。以何義故。不一時躡而有到處。有不到處。又若一物。則不得言足躡此處不躡彼處。是故偈言。取捨亦不同故。差別無量處者。此句明何義。若純青一段是一物者。以何義故。有多差別。象馬車等不共一處。若是一者。白象住處亦應有馬住。若爾不應有象馬等住處差別。又若一者以何義故。象所到處馬等不到。又若一者。象馬中間何故有空。是故偈言。差別無量處故。微細亦應見者。此句明何義。若彼青等是一物者。於彼水等諸青物中。有青色等麁細諸虫。以何義故。但見麁虫不見細虫。是故偈言。微細亦應見故。

問曰。以何義故。意識思惟彼青黃等。答曰。以汝向言虛妄分別諸入等相青等境界以為實有。是故我觀微塵差別。而彼微塵不成一物。不成一故色等境界眼等不取。是故成我。唯有內識無外境界。問曰。依信說有。信者有四種。一者現見。二者比知。三者譬喻。四者阿含。此諸信中現信最勝。若無色等外境界者。云何世人言我現見此青等物。答曰。偈言。

現見如夢中，見所見不俱

見時不分別，云何言現見

此偈明何義。我已先說夢見虛妄。諸凡夫人煩惱夢中有所見事皆亦如是。是故偈言。現見如夢中故。見所見不俱者。此句明何義。如現見色不知色義。此明何義如彼現見青色等時。作如是念。我雖現見青黃色等。彼時不見青色等義。何以故。以於後時意識分別然後了知。意識分別時無眼等識。以眼等識於先滅故。云何說言。我現見彼青黃色等。於佛法中無如是義。何以故。以一切法念念不住故。以見色時。無彼意識及以境界。意識起時。無彼眼識及以境界。以是義故。不得說言於四信中現信最勝。是故偈言。見所見不俱見時不分別云何言現見故。

問曰。此義不然。何以故。以凡所見外境界者。先眼識見。後時意識憶念了知。是故必有色香味等外諸境界。以是義故。不得言無彼外境界。何以故。以見青等外諸境界。名為現見青等境界。答曰。此義不然。何以故。汝向說言。先眼識見。後時意識憶念了知。此義不成。何以故。我已先說。內自心識虛妄分別有外境界。而無色等外諸境界。向說眼識虛妄分別。如說夢中一切所見。依彼前時虛妄分別。後時意識思惟憶念。此以何義。依彼前時虛妄分別色等境界。虛妄眼識起心相應。虛妄意識虛妄分別。作是思惟。我分別知青等境界故。不得言眼見境界意識分別。以是義故。眼識見色後時憶念。此義不成。

問曰。如夢見色虛妄憶念。寤時亦爾虛妄分別。若如是者以何義故。世人見夢皆知虛妄。寤時所見皆不虛妄。是故寤時所見色等。不同夢時虛妄所見。答曰偈言。

先說虛妄見，則依彼虛憶

見虛妄夢者，未寤則不知

此偈明何義。汝向說言。如夢見色皆是虛妄。寤時所見皆不如是。此比決者義不相應。何以故。以夢見者當未寤時皆謂為實。及至寤時方知虛妄。是故偈言。見虛妄夢者未寤則不知故。如是世間諸凡夫人。為無始來虛妄顛倒分別集熏無明睡夢。夢中不實虛妄分別。見外境界謂以為實。以夢寤者見彼境界皆是虛妄。此以何義。以得出世對治實智無有分別。如實覺知一切世間色等外法皆是虛妄。依彼出世清淨實智。便得世間及出世間勝智現前。如實知見一切境界皆悉虛妄。如是義者與夢不異。問曰。若但自心如是轉變。虛妄分別見外境界。彼無實者。以何義故。遇善知識聞說善法。值惡知識聞說惡法。若無一切外境界者。彼云何說。若不說者云何得聞。若不聞者此云何成。答曰。偈言。

迭共增上因，彼此心緣合

無明覆於心，故夢寤果別

此偈明何義。一切眾生虛妄分別思惟憶念彼說我聞。依彼前人說者意識。於此聽人聞者意識。起如是心。彼說我聞。而實無有彼前境界。是故偈言迭共增上因彼此心緣合故。問曰。若如夢中虛妄心識無實境界。寤亦爾者。以何義故。夢中寤中行善惡法愛與不愛果報不等。

答曰。偈言無明覆於心故夢寤果別故。此明何義我已先說。唯有內心無外境界。以夢寤心差別不同。是故不依外境界等。成就善業不善業故。問曰。若彼三界唯是內心。無有身口外境界者。以何義故。屠獵師等殺害猪羊及牛馬等。若彼非是屠獵師等殺害猪羊牛馬等者。以何義故。屠獵師等得殺生罪。是故應有外色香等身口境界。答曰。偈言。

死依於他心，亦有依自心

依種種因緣，破失自心識

此偈明何義。如人依鬼毘舍闍等是故失心。或依自心是故失心。或有憶念愛不愛事是故失心。或有夢見鬼著失心。或有聖人神通轉變前人失心。如經中說。大迦旃延比丘。令娑羅那王見惡夢等。又毘尼中有一比丘。夜蹈瓜皮謂殺蝦蟇死入惡道。是故偈言。依種種因緣破失自心識故。死依於他心亦有依自心者。此云何知。以依仙人瞋心瞋毘摩質多羅阿修羅王故殺餘眾生。此依他心他眾生心。虛妄分別命根謝滅。以彼身命相續斷絕。應如是知。又偈言。

經說檀拏迦，迦陵摩燈國

仙人瞋故空，是故心業重

此偈明何義。若有死者不依他心不依自心。若如是者。以何義故。如來欲成心業為重。是故經中問優波離長者言。長者。汝頗曾聞。以何因緣檀拏迦國。迦陵迦國。摩燈伽國。曠野空寂無有眾生及草木等。優波離長者白佛言。瞿曇。我昔曾聞。依仙人瞋心。殺害如是無量眾生。是故得知唯有意業。若不爾者。如來何故於諸經中作如是說。是故偈言。經說檀拏迦迦陵摩燈國仙人瞋故空故。

問曰。依仙人瞋心。信仙人鬼殺害如是三國眾生。非依仙人瞋心而死。答曰。如來於汝外道經中。問久學尼乾子言。於三業中何業為重。久學尼乾子答如來言。身業為重。佛言尼乾子。此彼城中所有眾生為多為少。久學外道言。無量無邊不可數知。佛言。尼乾子。若有惡人欲殺害此諸眾生者。幾日可殺。尼乾子言。非是一年二年可殺。佛告久學尼乾子言。摩燈伽等三國眾生。汝頗曾聞云何而死。為身業殺為意業殺。尼乾子言。瞿曇。我昔曾聞。仙人瞋心以意業殺爾數眾生。佛言。尼乾子。若如是者。云何而言身業為重。尼乾子言。如是如是。我不審諦謬聞而說。以是義故證成我義。三界唯心無身口業。此以何義。如世人言。賊燒山林聚落城邑不言火燒。此義亦爾。唯依心故善惡業成。以是義故。經中偈言。

諸法心為本，諸法心為勝

離心無諸法，唯心身口名

唯心身口名者。但有心識無身口業。身口業者但有名字。實是意業身口名說。問曰。若但有心無外境界。此義不然。何以故。他心智者。觀察他心他眾生心。是外境界。云何說言無外境界。又復有難。他心智者。為實知心為不實知。若不知者。云何說言知於他心。若實知者。云何說言無外境界。答曰。偈言。

他心知於境，不如實覺知

以非離識境，唯佛如實知

此偈明何義。他心智者不如實知。何以故。以自內心虛妄分別。以為他心不能了知。何以故。以自心意意識雜故。是故偈言。他心知於境不如實覺知以非離識境故。

問曰。為一切聖人皆不能知他眾生心。為有知者。答曰。偈言。唯佛如實知故。此明何義。如彼佛地如實果體無言語處勝妙境界。唯佛能知餘人不知。以彼世間他心智者於彼二法不如實知。以彼能取可取境界虛妄分別故。彼世間人虛妄分別此唯是識。無量無邊甚深境界。非是心識可測量故。偈言。

作此唯識論，非我思量義

諸佛妙境界，福德施群生

此偈明何義。此是諸佛甚深境界。非是我等思量所知。何以故。以彼非是心意意識思量境界故。若如是者。是誰境界。偈言諸佛妙境界故。此明何義。唯諸佛如來。以一切種智。於一切所知境界。皆如實而知故。

唯識論一卷

轉識論(從無相論出)

陳代真諦譯

識轉有二種。一轉為眾生。二轉為法。一切所緣不出此二。此二實無。但是識轉作二相貌也。次明能緣有三種。一果報識。即是阿梨耶識。二執識。即阿陀那識。三塵識。即是六識。果報識者為煩惱業所引故名果報。亦名本識。一切有為法種子所依止。亦名宅識。一切種子之所栖處。亦名藏識。一切種子隱伏之處。問此識何相何境。答相及境不可分別一體無異。問若爾云何知有。答由事故知有此識此識能生一切煩惱業果報事。譬如無明。當起此無明。相境可分別不若可分別非謂無明。若不可分別則應非有。而是有非無亦由有欲瞋等事知有無明。本識亦爾相境無差別。但由事故知其有也就此識中。具有八種異。謂依止處等。具如九識義品說。又與五種心法相應。一觸。二作意。三受。四思惟。五想。以根塵識三事和合生觸。心恒動行名為作意。受但是捨受。思惟籌量可行不可行。令心成邪成正。名為思惟。作意如馬行。思惟如騎者。馬但直行不能避就是非。由騎者故令其離非就是。思惟亦爾。能令作意離漫行也。此識及心法。但是自性無記。念念恒流如水流浪。本識如流五法如浪。乃至得羅漢果。此流浪法亦猶未滅。是名第一識。依緣此識有第二執識。此識以執著為體與四惑相應。一無明。二我見。三我慢。四我愛。此識名有覆無記。亦有五種心法相應名字同前。而前細此麁。此識及相應法。至羅漢位究竟滅盡。及入無心定亦皆滅盡。若見諦害煩惱識及心法。得出世道十六行。究竟滅盡。餘殘未盡但屬思惟。是名第二識。第三塵識者。識轉似塵。更成六種識轉似塵。已如前說。體通三性。與十種心法相應。及十善惡。并大小惑具三種受。十種心法者。觸等五種如前。但此為最麁也。後五者。一欲。二了。三念。四定。五慧。此中言了者。即舊所明解脫數也。十善者。一信。二羞。三慚。四無貪。五無瞋。六精進。七猗。八無放逸。九無逼惱。十捨。此十遍一切三界。心及無流心數名大地。此是自性善翻此十為自性惡。大惑有十種者。一欲。二瞋。三癡。四慢。五五見。十疑。小惑者。有二十四種。一忿恨。二結怨。三覆藏。四不捨惡。五嫉妬。六悋惜。七欺誑。八諂曲。九極醉。十逼惱。十一無羞。十二無慚。十三不猗。十四掉戲。十五不信。十六懈怠。十七放逸。十八忘念。十九散亂。二十不了。二十一憂悔。二十二睡眠。二十三覺。二十四觀。此小惑中有二種。一作意遍行。二不遍行。五識於第六意識及本識執識。於此三根中隨因緣。或時俱起。或次第起。以作意為因外塵為緣。故識得起。若先作意欲取色聲二塵。後則眼耳二識一時俱起。而得二塵。若作意欲至某處看色聽聲取香。後亦一時三識俱起得三塵。乃至一時具五識俱起亦爾。或前後次第而起唯起一識。但得一塵。皆隨因緣。是故不同也。如是七識。於阿梨耶識中盡相應起。如眾像影俱現鏡中。亦如眾浪同集一水。問此意識於何處不起。答離無想定及無想天。熟眠不夢醉悶絕心暫死。離此六處餘處恒有。如此識轉不離兩義。一能分別。二所分別。所分別既無。能分別亦無。無境可取識不得生。以是義故唯識義得成何者立唯識義。意本為遣境遣心。今境界既無唯識又泯。即是說唯識義成也。此即淨品煩惱及境界並皆無故。又說唯識義得成者。謂是一切法種子識。如此如此造作迴轉。或於自於他。互相隨逐。起種種分別及所分別。由此義故離識之外諸事不成。此即不淨品。但遣前境未無識故。

釋曰。謂是一切種子識者。是阿梨耶識。為諸法種子及所餘七識種子及所餘七識種子。並能生自類無量諸法故。通名一切法種子識也。如此如此者。由此等識能迴轉造作無量識法。或轉作根。或轉作塵。或轉作我。或轉作識。如此種種不同唯識所作。云如此造作迴轉也。或於自於他互相隨逐者。於自則轉為五陰。或為色陰乃至識陰。於他則轉為怨親中人。種種不同。望自五陰故稱為他。如是自他互相轉作前後不同。故云互相隨逐也。種種所作並皆是識無別境界。起種種分別等者。一一識中皆具能所。能分別即是識。所分別即是境。能即依他性。所即分別性。故云起種種分別及所分別也由如此義。離識之外無別境。但唯有識義成。既未明遣識。惑亂未除。故名不淨品也。問遣境在識。乃可稱唯識義。既境識俱遣。何識可成答立唯識乃一往遣境。留心卒終為論。遣境為欲空心。是其正意。是故境識俱泯。是其義成。此境識俱泯即是實性。實性即是阿摩羅識。亦可卒終為論是摩羅識也。記曰。由二種宿業熏習及二種習氣。能為集諦。成立生死。二種宿業熏習者。即是諸業種子。一宿業熏習。二宿業熏習執。宿業熏習即是所分別。為分別性。宿業熏習執即是能分別。為依他性。所即為境能即為識。此二種業名相似集諦。能得五陰生。二種習氣者。即諸煩惱。一相習氣。二麁重習氣。相即煩惱體。是依他性。能攝前相貌。麁重即煩惱境。是分別性。境界麁顯故也。此二煩惱名真諦。能集令未來五陰由此似真兩種集諦。若宿業已盡更受別報。能安立生死。釋曰。二種宿業熏習者。一一種子備有兩義。所分別即是宿業熏習。能分別即是宿業熏習執。所即分別性。能作生起種子法門故。說此法門名為宿業熏習。有名而無體也。能即依他性。正是起業種子。名宿業熏習執。有體而不真實也。二種習氣亦爾。一一煩惱皆有兩義。所分別即麁重習氣作起煩惱法門。有名而無體。能分別正是煩惱體。亦有而不真實。是依他性。然此中所明分別依他。與三無性中名字不同。三無性中說分別名相類。依他性名麁重。以分別性當體有其相類能作煩惱法門。說名煩惱也。依他性正是煩惱體。能得生死報故名麁重。今此中為明分別性相類麁顯故名麁重。依他性能執前相類故名為相各自有意。若欲轉此中自三無性中名亦好也。記曰。如是如是分別。若分別如是如是類。此類類名分別性。此但唯有名。名所顯體實無。此所顯體實無。此分別者因他故起。立名依他性。此前後兩性未曾相離。即是實實性。若相離者唯識義不成。有境識異故。由不相離故唯識無境界。無境界故識亦成無。由境無識無故立唯識義。是乃成立。是故前性於後性不一不異。若定一異則有過失何耶。分別與依他定一者。分別性決定永無不為五法藏所攝。依他性亦應永無。若爾便無生死解脫善惡律戒法。此為不可。既不如此故。分別性與依他性不得定一。若定異者。則分別性便不能遣依他性。既由觀分別性是無所有。方見依他性亦無所有故。不得定異。又若分別性定異依他性者。分別性體應定是有。非謂永無。有可異無。何所論異。是故但說不一不異。不可定說一異也。如無常與有為法。亦不得定說一異。前無後無是無常義。五陰是有為法。若無常與有為法定一者。無常是無。一切諸法並皆是無。既不並無故不得定一。若定異者。觀無常時。不應通有為法。以其通故不得定異。此亦是不一不異也。如是一切諸法皆爾。如色等與瓶亦不一不異。若色與瓶定一。香等不成瓶。瓶則真實。若色定異瓶。見色不應通瓶。是故不定一異也。兩說亦爾。若不見分別性。則不見依他性。是故不一不異。然一切諸法但有三性。攝法皆盡。如來為眾生說諸法無性。亦有三種。三性如前說。前二是俗諦。後一是真諦真俗二諦攝一切法皆盡。三無性者。即不離前三性。分別性名無相性。無體相故。依他性名無生性。體及因果無所有。體似塵相。塵即分別性。分別既無體亦是無也。因亦無者。本由分別性為境。能發生識果。境界既無云何生果。如種子能生芽。種子既無芽從何出。是故無生也。真實性名無性性。無有性無無性。約人法故無有性。約二空故無無性。即是非有性非無性故。重稱無性性也。此三無性。是一切法真實。以其離有故名常。欲顯此三無性故。明唯識義也。若人修道智慧未住此唯識義者。二執隨眠所生眾惑不得滅離。根本不滅故。由此義故立一乘皆令學菩薩道。若謂但唯有識現前起此執者。若未離此執。不得入唯識中。若智者不更緣此境二不顯現。是時行者名入唯識。何以故。由修觀熟亂執盡。是名無所得非心非境。是智名出世無分別智。即是境智無差別。名如如智。亦名轉依。捨生死依但依如理故。麁重及執二俱盡故。麁重即分別性。執即依他性。二種俱盡也。是名無流界。是名不可思惟。是名真實善。是名常住果。是名出世樂。是名解脫身。於三身中即法身。釋曰。二執隨眠所生果。或不得滅離者。即是見思二執隨眠煩惱能作種子。生無量上心。或皆以本識為其根本。根本未滅支未盡。如勝鬘經說。無明住地不斷不究竟。無邊四住地不斷不究竟也。若智者不更緣此境二不顯現故者。此境即此唯識境。唯識散亂由無境故識無。此識既無。能緣唯識之心亦無。故云二不顯現。此二但談二識所現前境。前境先已無故。是名識轉品究竟也。

轉識論

顯識論一卷(從無相論出)

真諦三藏譯

一切三界但唯有識。何者是耶。三界有二種識。一者顯識。二者分別識。顯識者。即是本識。此本識轉作五塵四大等。何者分別識。即是意識。於顯識中分別作人天長短大小男女樹藤諸物等。分別一切法。此識聚分別法塵。名分別識。譬如依鏡色影色得起。如是緣顯識。分別識得起。是分別若起。安立熏習力於阿梨耶識。由此熏力本識未來得生。緣此未來顯識。未來分別識得起。以此因義。是故生死無有前後。為顯此義。佛於解節經中。說偈言。

顯識起分別，分別起熏習

熏習起顯識，故生死輪轉

所言熏習者。一執著分別性。二觀習真實性。以此二義故名熏習。第一熏習者。增長阿梨耶識。阿梨耶識被增長。具足諸能。能生六道受生諸識。以是義故生死圓滿。第二熏習者。名觀習真實性。此熏習能除執著分別性。是第一熏習被損壞故。阿梨耶識亦被損。阿梨耶識既被損。受生識亦被損。以阿梨耶識能生三界。由被損故得三界轉。依此轉依義具五種。如滅差別相中解說。顯識者有九種。一身識。二塵識。三用識。四世識。五器識。六數識。七四種言說識。八自他異識。九善惡生死識。其次分別識有二種。一有身者識。二受者識前九識中。

第一身識者。謂轉作似身。是故識名身識。所言似者。如所執身相貌似身而非真實故名似身。此識能作相似身。名為身識。即是五根。餘塵等八種識亦如是。即是唯識義也。所言身識者有五種。即眼根界等。是名身識通是五根。

第二塵識有六種。色界等乃至識塵。通名應受識。

第三用識者。六種眼識界等即是六識。大論名為正受識。

第四世識者有三種即三世。過去未來現在也。又生死相續不斷故名世。

第五器識者。大論名處識也略即器世界。謂外四大五塵。廣即十方三界等。

第六數識者。算計量度。

第七四種言說識者。謂見聞覺知四種。一切言說不出此四。若不說見即說聞。覺知亦爾。

第八自他異識者。謂依處各異六趣不同。依處者身也。六趣身謂自他異識。

第九善惡趣生死識者。一切生死不離兩道。善者人天。惡者四趣。此善惡道不離生死。即生即滅無停住故。

又有身者。識者我見所覆。此識為我見貪愛所覆故受六趣生。此識為生死身。若有此識即有身識。此識若盡則生死身盡。我見生一切肉惑。貪愛生一切皮惑。故有生死身。若離愛我見即無皮肉煩惱。若無皮肉煩惱即無三界身故。身識受生死也。二受者識。意界名受者。識即三種意識。一謂阿梨耶識。是細品意識。恒受果報。不通善惡但是無覆無記。二陀那識。是中品意識。但受凡夫身果報。三者謂常所明意識。是麁品意識。通受善惡無記三性果。

五識亦爾。此三品意識。通能受用果報。但今據興廢為言故。呼梨耶識為受者識。又梨耶識是凡夫所計我處。由陀那執梨耶識作我境。能執正是陀那故。七識是我見體故。分別識有二種。一有身識。二身者識。合名意根。大本染污根即陀那識。二次第緣意根體。即緣本識作我境。自出彼緣相彰。顯識有九種。如上顯識唯是梨耶。若是分別識則是陀那及意識。陀那分別我。意識分別萬法。意識有三種分別。五識但有自性分別。熏習有四種方便。一忍二名三相四世第一法。一忍有二。一廣二略。一切眾生皆迷真實性。今修習先作廣觀次作略觀。得入真實。所言廣者即觀四諦。苦集即是凡夫俗諦。滅道即聖人真諦。各有九種。觀苦九分。即三界各有三世成九。又欲界一有。色界四有。無色界四有。故為九種。集諦九分。即是九結分者。滅此九結為九滅諦。道諦九分者。九次第三摩提即九次第定。次略觀先觀苦諦為八種者。觀四大四名四大。即色陰四名即四陰。以為八種苦集有八者。即八邪乖八聖道。滅諦八種者。滅八邪即名八種滅。道諦八者。修八聖道以為道諦。次復略觀苦為七。六趣及中陰。集七者。即是七使。七使者貪瞋癡慢疑見欲界。欲名欲使。色無色界名為有使。合為七種使。滅七使名七種滅。道諦七者。即七覺分。次略觀苦為六種。謂六種內入。集六種。謂六種貪愛即六塵生六種貪。滅六貪為六滅。道六者。六種出離界。一出離殺。他瞋修慈界。二出離逼惱瞋修悲界。三出離嫉妬瞋修喜界。四出離貪欲修捨界。五出離覺觀熏修念出入息界。六出離無明惑修無我界。修此六種名出離界。

次略觀苦為五即五陰。集為五即五蓋。滅此五蓋為五種滅。道五者。即五根五即五力等。次略觀苦四種即四念處。謂身受心法。集四者。即四取亦即四流。四取者。取只是貪。有四種貪。即是取有四種。一欲取二見取三戒取四我語取。我語取者。是內取緣內五陰。貪色無色八禪定內法。名我語取。於中取名我語取。若貪欲界塵名外法名為欲取。欲取者是斷見眾生。我語取是常見眾生。此兩法緣事起見取戒取。取常見緣理起此四取。是受資糧。明受愛有三種。一遠離貪愛。即一切三塗眾生。二求得貪愛。即人天至三空三安住貪愛。即非想非非想。謂為涅槃。如四種取名集諦。滅四取名四滅諦。道諦四者謂四念處。即是四種般若。觀身通達苦諦。觀受通達集諦。觀心通達滅諦。觀法通達道諦。觀身為麁。觀三界身麁為苦。觀欲界身寒熱等為苦。觀色界身四威儀為苦。觀無色界心念念不住苦。觀受通達集諦者。眾生一切貪愛緣受故起。若無受貪不生故。觀受通達集諦。若觀心通達滅諦者。一切眾生安立我見於心中。是故眾生執我見則不信有滅。只由陀那識執梨耶是一是常故。我體非滅。觀心非我故信有滅。以捨我見。觀人法二無我故。觀心通達滅諦。觀法通達道諦者。法有二。一淨品二不淨品。觀不淨品為苦集。淨法為滅道。又不淨品即一切諸惑。淨品者一切治道故。應須通達道諦。次略觀苦三種。即觀三界為苦。觀欲界為苦苦。觀色界為壞苦。生住不停樂壞時即苦故壞苦。觀無色界為行苦。生住壞三時皆苦。但眾生有二道。惡道為苦善道為樂。捨此二邊謂為涅槃。此心有行有動。是故無常故苦也。集有三者即三毒。又三種身見戒取疑。身見者。眾生著身見。執有常樂我淨故住生死。不修出世道。戒取者。不肯修正道。疑者疑不決了滅諦滅。此三種煩惱即為三滅道。三者謂戒定慧。

次略觀苦為二。謂身心又名色亦是。集二者。十二因緣中謂無明貪愛。滅此二種為二種滅。道諦二者即定慧。次略觀苦為一。謂無常為苦。集者謂不正思惟。滅此思惟為滅。道謂身念處。即總觀四念處名為身念處。又義若自思惟為道諦。不正思惟為集諦。欲令實慧分明故。作廣略二種觀觀苦。一切法作九分乃至一分。餘三諦亦然。語言及分別熏習有四種方便處。語言熏習者。從忍名。乃至自性法處。所言處者即名為所。及境界為處。分別熏習從相至第一一切修得法。一切修得法處者。從下品至上品相第一一切為處。若人依名為思擇。是名語言熏習。若人離名句等直思擇義。是名分別熏習。是顯識顯後兩識。兩識者。一四種言說識。二自他差別識。顯此兩識。餘七種識及分別識。此八種識。緣語言熏習得起。又兩識。一身識。二受者識。及自他異識。此三識緣身見熏習得生。又善惡生死識。緣有分熏習得起。如是諸識。是名一切三界唯有識也(義疏九識第三合簡文義有兩一明識體二明識用一識體者出唯識論)。

論曰。一切三界唯有識。

問曰。一切法只是三界。何用二言。答兩義。一者分段是三界變易是界外。四種生死是一切也。二者廣言一切是。何謂十方。十方非三界故。云一切三界也。今唯有識者。上七種死唯識所顯現。離識無別體故。言三界唯有識也。界者自性義。自性有兩。一者不雜義。欲性異色。色非無色也。二者性是不改不轉為義。欲為欲色為色無色為無色。善惡亦爾。三性不改為義。唯有識者。離識無有別境也。由識見有似塵。離識塵無體也。

論曰。何者為識。所謂三界。

釋曰。前明離識無三界。此明離三界無識。又前明二識用。

論曰。識有二種。一顯識。二分別識。

釋曰。初一是本識。本識顯六塵也。次一是六識。六識分別此異彼也。又前一明所緣。後一明能緣。就顯識有二種迴轉。一迴轉作六塵。二迴轉作五根。次分別識迴轉作似我。如是意執二識計我也。即陀那與意識共作我見。陀那執本識起我體相。意識分別計我有種種差別用故。一切法不有不無。由六塵有六識不可定無也。離六識無六塵不可定有。又一切法不可定說有。亦不可定說無也。人法二我不實故不可說有有。人法二空真實故不可言無。又義一切法決定有決定無。人法決定無。此人法二空是決定有。此三悉共顯俗是有。顯真是無。二明識用。

論曰。此分別識若起。安立熏習力於阿梨耶識中。

釋曰。熏習力者。譬如燒香熏習衣。香體滅而香氣猶在衣中名為熏衣。此香不可言有。香體滅故。不可言無。香氣在故。故名為熏。如六識起善惡。留在熏力於本識中。能得未來報。名為種子。若小乘義正量部名為無失。譬如券約。故佛說偈。

諸業不失，無數劫中

至聚集時，與眾生報

摩訶僧祇柯部。名為攝識。即是不相應行。譬如誦經。初一遍未得。第二遍誦攝前第一。如是乃至第十遍誦通利時。即通攝前九。如是初識能變異在第一。如是乃至第九變異在第十中。第十能攝前九。即此第十變異之用。名為攝識。有前九用故不失前九也薩婆多部。名同隨得。同者與數處時等相應長。隨者與三性不相妨。而得者不失義。同亦不失。隨亦不失。譬如摩斗樓。此言榆華。取洛柯汁謂赤色汁。點摩斗樓華鬚。華鬚與赤色俱。後結實成熟。則有赤色出。是名同時修得。赤色至果不失故名同同前有赤色出。是名同修得。赤色至果不失故名同。前來至後不失名隨。隨最後顯故名得也。若是他毘梨部。名有分識有者三有。即三界也。亦有七有。一中有二生有。三業有。四死有。通前三有為七有也。慾色二界具四有。若無色界無中有。中有者。正辯名為向生處。處者。有因緣名處也。如十二因緣有支。是事有故是事有。是事生故是事生。有者是因。因有二。一前因。二同時因。如橘子生芽。是前時因。芽生則有並橘。同時因。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸受等。是同時。所以言。是事有故是事有者。為破外道生有義。外義云。一切眾生從自在天我有故生死是有。言內義同。今破由前因生故得生。汝自在天無有。非生生死。有是生故。不得是有。故不得是有故是有也。故佛立義是事有即有生。汝自在天是有。非是生生不同內義。乃至從世性微塵等生亦爾。又外道立無因有果。果自然生故破外道。此物有是因有故果事是也。所以明二義者。為明因緣具故得生。若此物有故此物有是緣。若此物生故此物生。是明因義。有分者。生處即是生因生緣。此有分識體。是果報法決。是自性無記也。

四有者。從識支至六歲是生有。從七歲已上能分別生熟起貪至未捨命是業有。死有者。唯一念中有即中陰。就業有中。六識起三種業。善不善不動等三業。有為有為有分識。所攝持六識自謝滅。由有分識攝持力用在。問曰。何故立有分識。一期生中常緣一境。若生人天。此識見樓觀。等事報。若起六識用麁覆障。則不覺此識用。若生惡道。此識但緣火車等。若報起六識用強則不覺此識緣也。若欲界六識緣欲境。凡夫不能覺。乃至無色亦然。若無色諸識滅。此有分識用則顯。如梨耶及意識也。

言種子者。此相續變異。能感未來果報。是名種子。相續無變異亦非種子。若但變異無相續亦非種子。相續變異不相離故成種子。如螺白色非一非異。若白色是螺。螺則無三塵。若白色異螺。則見白色不得螺故。不可言定異以不異故名白螺也。相續變異亦爾。故成種子。緣此熏習力。本識未來得生者。

釋曰。緣熏習力。種子若成。本識得生。緣未來顯識。未來分別六識得生也。是故生死無前後者。若離煩惱業則不得生。若生死有前分。則別有前分眾生處起煩惱業感前分處。既無前分眾生起業。則無有前分生死故。知生死無始無初。四義明無。初一非本。若眾生初無後有者。此無不作有本。有二種過失。一者若無不能生後。若能生有則非無。二者平等過失。若虛空花生有事者。可得從無生有。二者不見離欲眾生生故。生死無初也。若生死初無貪欲等。後方有貪欲等者。離欲阿羅漢等無欲。亦應生欲。以是羅漢更不生欲故。知生死無初。三者修行梵行無用故。故生死無初。一切聖人修八聖行。為滅令不生修梵行。離欲人更不生滅故。故知生死無初。四者生死有二種。一惡報二善道。是善惡由善惡二因。不得無因。是生死初為善道為惡道。若善道者未有善因。若惡道者未有惡因。離善惡二道更無第三道故。知無初也。難曰。初者自然不用因緣。後者須因緣。若爾者。是義不然。有二過。一即理不平等故二因果不相似。若汝說生死不由因後由因者。則不平等。初後皆是生死。何故一由因一不由因。二不相似者。果亦有因因亦有因。因果皆有因故得相似。若相似能生同類。汝若前無因故。後亦應無因。若前無因後有因者。則不能生。若能生者。豆應生麥麥亦應生豆。而不然者。故知汝前為後果作因前因不成因也。佛說偈初句顯識。即是梨耶。梨耶則果報識。分別識即是煩惱識。是從果報識起煩惱識。煩惱識即陀那等。次句明從煩惱起識識起熏習。熏習即是業功能。能轉變本識成種子識也。次句從。業起果報。次句總結生死輪轉。輪轉者以不定故。或因轉作果。或果轉作因也。

所言熏習有二種者。下為顯二義。一顯生死方便名為邪。亦名違逆。二顯涅槃方便名正。亦名隨順執著。分別性者。一切諸法有三種性。一分別性。二依他性。三真實性。分別性者。名言所顯諸法。依他性者。一切諸法因果道理所顯真實性者。一切諸法如如性。分別者無相為其性。依他者。無生是其性。所言性者。自有五義。一者自性種類義。一切瓶衣等不離四大種類義。同是四大性。是自性義。二者因性義。一切四念處聖法所緣道理緣此道理能生聖法。亦是因義。三者生義。若物無生則性不可見。生義可見故性訓生。五分法身是生性義。如來正說眾生信樂生三種信。一信有真實道理。二信得五分法身功德。三自利利他德備修五分身。五分身生則顯至得性故。故五分法身生以此為性義。四不壞義。此性在凡夫不染在聖不淨。故名不壞。五祕密藏義。親近則行淨。乖違則遠離。此法難得幽隱故名祕密。即名藏義。生有四種。一觸生。如男女交會有子。二嗅生。如牛羊等類。雌雄有欲心。雄以鼻嗅雌等根則便有子。三沙生。如雞雀等。雌雀起欲心。以身坌塵沙之中。而有卵等生子。四聲生。如鶴孔雀等類。有欲心聞雄鳴聲。亦生卵生子。一切出卵不可食。皆有子也。分別性是無有空。分別無法可得故。依他性是不如空。如是破所執。真實性是自性空。無人法二我。是自性空也。復次分別性如空花是極無。依他性異空花。似幻化非空有無。觀依他性不有不無故。能得道成聖空無是斷觀。空無不能得道成聖。一切煩惱別執著分別性。一切諸法欲樂觀習真實性。執著觀習此二屬依他性。此二種法是名熏習。一煩惱種子熏習。二道種子熏習也。第二熏習增長本識者。以同類故。本識緣如如起四謗。是虛妄熏習種子煩惱同是虛妄。是故熏習能增長本識。譬如甜物能增長淡。淡亦是甜性。同性故能增長。具足諸能者。明業有四種。一被作不被長。如利智人遇惡知識起不善業是作。復即追悔故不被長。二被長不被作。如羞慚人隨人修行。此善被增轉廣。不能自起若心故不作。三亦作亦長者。如人作善業。復恒數習。此善業轉廣大也。四不作不長者。即無漏善業若轉增長生死報。名為作者。無漏能除生死作者故不長。前三是業後一分非。就前三中。取第三句亦作亦長。故云具足諸法。能生六趣者。即能得六趣生死果報。生阿梨耶識因。此生死圓滿身因熏習方便故生死得成。故云此因義生死圓滿。第二觀習真實性。觀三種無性。是名觀習真實性。觀有四用。一者除觀。二滅觀。三證觀。四修觀。觀如如是苦諦性性。三諦亦然。觀四諦如如具四用。觀如如滅苦滅集。觀如如即證滅。會如如即修道也能除執著分別性者。分別於無中作有。真實觀者。顯有無與自性相違故云除。分別性是第一熏習被損壞者。現在被損。未來被壞。若損集諦。苦亦被損。阿梨耶識被損者。本有七重苦諦。三界即為三重。三重被損竟。阿梨耶識是受果報本。雖無惑業所引。不復入三界生。而在無流界中四種生死內受生。如是乃至無有生死位也。梨耶被損故受生亦被損何以故。顯識是分別識。因顯識被損故。知分別識亦被損。此分別人我及六塵等識。又已滅盡何止被損耶。今言被損者。據淨品為語。此與本識俱盡也。是阿梨耶能下者可滅除也。

顯識論

三無性論卷上(出無相論)

真諦三藏於廣州制旨寺翻譯

論曰。立空品中。人空已成未立法空。為顯法空故。說諸法無自性品釋曰。前說空品。後說無性品。欲何所為。答曰。前說空品為顯人空。但除煩惱障。是別道故。後說無性品為顯法空。通除一切智障及煩惱障。是通道故。復有別用。為除世間三虛妄論。一鬪諍為勝論。如露伽耶鞮迦及僧佉等論。二多聞為勝論。如四韋陀及伊鞮訶婆等論。三正行為勝論。如二乘教等。今說二空除此三論。先說人空。為除前外道兩論。次說法空。為除後一二乘偏執乃至外道邪執論。顯真實正行。依因此行得究竟無比故。復次說人空為破邪法。說法空為立正法。若廣明論用如十八部。為顯此用故說斯論。此即第一明用分也。

論曰。外問於何法中立此無性。應先安立是法。若說如是則無相理有所相應。實虛兩境即便可見。

答曰。一切諸法不出三性。一分別性。二依他性。三真實性。分別性者。謂名言所顯諸法自性即似塵識分。依他性者。謂依因依緣顯法自性即亂識分依因內根緣內塵起故。真實性者。謂法如如。法者即是分別依他兩性。如如者即是兩性無所有。分別性以無體相故無所有。依他性以無生故無所有。此二無所有皆無變異故言如如。故呼此如如為真實性。此即第二相應分。即是立名。次約此三性。說三無性。由三無性應知是一無性理。約分別者。由相無性說名無性。何以故。如所顯現是相實無。是故分別性以無相為性。約依他性者。由生無性說名無性。何以故。此生由緣力成。不由自成。緣力即是分別性。分別性體既無。以無緣力故生不得立。是故依他性。以無生為性。約真實性者。由真實無性故說無性。何以故。此理是真實故。一切諸法由此理故同一無性。是故真實性。以無性為性。

釋曰。約真實性。由真實無性故。說無性者。此真實性更無別法。還即前兩性之無。是真實性。真實是無相無生故。一切有為法。不出此分別依他兩性。此二性既真實無相無生。由此理故一切諸法同一無性。此一無性。真實是無真實是有。真實無。此分別依他二有。真實有。此分別依他二無故。不可說有亦不可說無。不可說有如五塵。不可說無如免角。即是非有性非無性故名無性性。亦以無性為性名無性性。即是非安立諦。若是三性並是安立。前兩性是安立世諦。體實是無安立為有故。真實性即是安立真諦。對遣二有安立二無。名為真諦。還尋此性離有離無故非安立。三無性皆非安立也。此即第三相分。明三種體相也。

論曰。此三種性如是無性已說其相。今須說成立道理。分別性者無有體相。何以故。此性非五藏所攝故。若法是有不出五藏。五藏者。一相。二名。三分別。四如如。五無分別智。一相者。謂諸法品類為名句味所依止。名者。即是諸法品類中名句味也。分別者。謂三界心及心法。如如者。謂法空所顯聖智境界。無分別智者。由此智故一切聖人能通達如如。此五法中前三是世諦。後二是真如。一切諸法不出此五。若分別性體是有法則應為此五攝。以不攝故故知體無也。

外曰。此法若無體相。云何分別。答曰。但有名無義。何以故。如世間於義中立名。凡夫執名分別義性。謂名即義性。此為顛倒。是故但有分別無有實體。外曰。云何知此分別是虛妄執。答曰。此名及義皆是客故。所以然者。名於義中是客非義類故。義於名中亦客非名類故。外曰。云何得知兩互為客。答曰。由三義故此理可知。一者先於名智不生。如世所立名。若此名即是義體性者。未聞名時則不應得義既見。未得名時先已得義。又若名即是義。得義之時即應得名。無此義故故知是客。二者一義有多名故。若名即是義性。或有一物有多種名。隨多名故應有多體。若隨多名即有多體。則相違法一處得立。此義證量所違。無此義故故知是客。三者名不定故。若名即是義性。名既不定義體亦應不定。何以故。或此物名目於彼物故。知名則不定物。不如此故知但是客。復次汝言。此名在於義中。在義云何。為在有義為在無義。若在有義。前三難還成。若在無義則名義俱客。此定成立。外曰。義及名非分別所作。何以故。實名能顯實義故。如實有燈照實瓶等。是故名義俱非分別。答曰。是義不然。何以故。照了不平等故。若如汝言。義實有者用名顯義。如燈照色。是義不成。何以故。要先得義後立名故。未得義時不得立名。既由先取義後方立名取尚不能了義。何況其名而能了耶。以燈照物。義則不爾。要因於燈故能了物。無先了物然後須燈。是故照義不平等也。

釋曰。言取尚不能了義者。如識先得義。次取青黃。或是非等。從取後方立名。若取能了義。則不應未取之時識已得義。是故不因於取能得了義。名在取後豈能了也。又若名能了義。餘人未識名時。則不應聞名。不得其義。譬如由燈照色。此人因燈能顯了色。而餘人因此不能見色。無有此義。決定因照能顯色故。由名顯義則不如是。是故照義不平等也。

論曰。外曰。若汝謂由名分別義。實無所分別義。是故名中無義。義中無名。二俱客者。是義不然。何以故。若人執名異於義義異於名。此人既無顛倒。則於義中應無僻執。不應聞說好惡生憂喜心。名義不相關故。聞好惡名即生憂喜心故。知名義相應不得是客。當知客義是汝顛倒。

答曰。是義不然。何以故。由久時數習顛倒故有此僻執。不關名義相應。若人已執名異義異由名。於義亦未免僻執。何以故。由長時數習名言熏習故。必由此法門生分別心起虛妄僻執。如凡夫正見人。亦知此身但唯色等行聚。由其數習我執堅固故。於自他相續中不免人我僻執。如此名義分別是法僻執。即是顛倒增益無物故。如人我僻執故。知名義僻執。是法顛倒。既是顛倒云何生此顛倒而非繫縛。是故由僻執熏習本識成於種子。能生起依他性。為未來果。此僻執即是分別性。能為未來依他因也。又因此未來依他性果。更生未來法執顛倒。即是由依他性為因。能生未來分別性為果。如此更互相因故。生死恒起相續不斷。此即第四成立三性分說。分別性成立義已。

別有六種差別。次說此性品類差別。然此分別性差別有六種。一者自性分別。謂分別色等諸陰體相。但以證量所取。五識但能直取五塵。乃至意識直能取法。不於一中種種分別故。名自性分別。直取體性故。二者差別分別。謂有色可見不可見等。色則可見。香味五塵非眼所見。如是隨於一自性中。更種種分別不同故。稱差別分別也三者覺知分別。謂見前法即識其名字能為他說。既自識名字。復能令他得識故。稱覺知分別。四者隨眠分別。謂見前物不識名字。不能宣說故。稱隨眠分別。五者加行分別。又有五種。一隨愛分別。二憎憶分別。三和合分別。四遠離分別。五隨捨分別。由此五分別生三毒煩惱故稱加行。合此五就前四。並是約義分別。六名分別又有二種。一有名字。二無名字。有名字。謂此物實如是。或色乃至及識。或有為無為有常無常善惡無記。如是等執皆有名字分別。無名字者。謂此何物為。此云何。何所以。云何如此。此四句分別。初一覓體性。次一求因。謂何因緣故有如此。三覓體差別。四求因差別。此四皆是無名字分別。此依名分別義自性五種。又有五種所分別自性。一依名分別義自性。二依義分別名自性。三依名分別名自性。四依義分別義自性。五依名義分別名義自性。一依名分別義自性者。謂此類是色。由色體性而得成就。乃至此類是受想行識等。由識體性。而得成就也。

釋曰。謂此人先未得義。前得色名聞說色相。如此有形礙可捉持有壞滅。如此等相名之為色。此人後見色體品類相貌。如昔所聞知其是色。即是由名字能分別色體性。乃至識陰亦爾。先得其名未見其體。後時得體。如昔所聞。即知是受乃至識也。

論曰。二依義分別名自性者。謂此類可名為色。彼類不可名色。乃至此類可名為識。彼類不可名識。由先得義。然後分別立其名也。三依名分別名自性者。謂此色名。如人雖得其名未識此名品類。更復思量學其訓釋。是名依名分別名乃至識名求其所訓品類亦爾。四依義分別義自性者。謂未得色名。因不定名分別色類。如人未識物名。但見物體。而分別此體異於餘物。不知定是何物。不得其定名故。但名依義分別義。亦如小兒所見。未識名字。及無分別識位。所得境界如五識等。並緣義不緣名也。五依名義分別名義者。謂此類以色為體。此色即是名。如人先已識名識義後重分別。前所識名義。謂此為色體此即色名。乃至此類以識為體。此識即是名。如是等皆名依名義分別名義也。此五分別即是廣前六中最初自性分別。前略明故但云自性分別。後廣明故分別五種自性也。如是前六後五。皆名分別性品類差別。已說分別性品類差別竟。次說分別性功用。此分別性能分別前六後五。今為顯此六五分別性功用差別。有八種分別。能作三種事類。三事類者。一戲論類。二我見我慢類。三欲等惑類。八種分別者。一自性分別。謂色等類色即色。陰等即餘四陰類。即是前依名分別義等五種分別自性。及前六中最初自性。如是等皆名自性分別也。二差別分別。謂於色等類可見不可見礙無礙。如是等無量差別分別。皆依止自性分別。是名差別分別也。三聚中執一分別。謂於色所陰。執我眾生命者受者。如是等名共期所立執此而起分別又於多法聚中執聚為因謂屋軍車衣食飲等。如是等名。皆是共期所立。執此而起分別。是名聚中執一分別也。此兩即是內外分別。前執有人後執有法。

釋曰。共期者。世流布所立名字。皆共期契所作。欲令同作一解也。

論曰。四我分別。謂此類是有流有取。長時我執數依串習。從此僻執串習。緣身見所依止類。起虛妄分別。是名我分別也。

釋曰。此類是有流有取者。類即是阿梨耶識為諸惑本。有流即是無明。有取即是貪愛。過去煩惱十使以滅。不可分別為諸惑名。但總稱無明能障智明故。此無明能為諸惑因。能流轉生死故稱有流。如數人說。流注生死故。心漏連注故。非人所持故。故說有流。取者即是有流家果。因謝過去故名有流果。來在現相續中故名為取。即是現相續中隨眠貪欲種子也。若諸煩惱並在現相續中說流說取者。流即四流。取即四取。如此別說此流取等。皆不離本識故。言此類是有流取也。長時我執數依串習者。通說無始來有此流取等惑故。說長時也。我執有三種。一隨眠。二上心三習氣。言數者。即明隨眠。我執數數執止本識。言串者。即上心。我執數數串起。言習者。即明習氣。我執數數而起。隨眠。上心是內煩惱。得見諦道此惑便滅。習氣為久習所成。非正煩惱故。得羅漢時此猶未滅。得法如如方能稍遣。此三我執皆依本識也緣身見所依止類起虛妄分別者。明本識有二義。是三種身見所依止。一能作種子生於身見。二作身見所緣境界。令起虛妄我執正談。緣此本識作境界起。故稱我分別也。

論曰。五我所分別。謂此類是有流取。長時我所執數依串習。從此僻執串習。緣我所見所依止類。起虛妄分別。是名我所分別也。所執境界義不異第四。但能分別有我執及我所執為異耳。六愛分別。謂緣可愛淨類。虛妄分別。名愛分別也。七憎憶分別。謂緣可憎不淨類。虛妄分別。名憎憶分別也。八非愛非憎分別。謂緣非可愛憎類。翻前二分別。名非愛非憎分別也。若略說分別。唯有兩種。一分別依止。二分別境界。於八種分別中。自性及差別并辨聚中一執。此三分別能作戲論分別依止。及作戲論分別境界。何以故。依止此類。名想言所起分別。名想言所熏習分別。名戲論分別。於三類中由緣三名故。數數起行種種相貌。如是分別名為戲論。以三類為依止。三名為境界。戲論為分別體。依止境界即是分別性。戲論分別即依他性。

釋曰。八分別中。前三分別名為戲論。分別此三各各即為依止。即為境界。即為戲論體。何以故。於三分別中。各有能所故。能即是戲論體所中則有二謂類。及名類。即是三種義類名。即是三類種種名。是故以義為依止。以名為境界。緣此名字為法門。取於義類故。正以所取為依止。所緣為境界故。云依止此類緣名想言所起分別。云想言者。謂心想此名言說此名。故云想言。此則分別為想言所依止。今此中立想言者。並是名字。欲顯名字有麁細。名則為細。想則小。麁言為最麁。是故用此三名目三分別。初自性分別。直明色等法體。此義為細故立名名。次差別分別。明體差別則小為麁故立想名。彼聚中一執分別。謂瓶屋等此最為麁故從言名也。名想言所熏習分別名戲論分別者。由緣此三名為境界起於分別。所分別即有熏習能分別義。能分別即是戲論分別。於三類中緣三名數數起行種種相貌者。明依止三類緣三名為法門。而數數生起種種相貌。分別依止境界戲論。體唯是一有三義用。

論曰。次我及我所。此二分別能作身見及諸見本。能作我慢及諸慢本。

釋曰。此兩分別例前亦應明。即為依止境界及分別體。前既已明例。自可解故。不須辨故。但明能生。後我見及作諸見本。由執有我故生諸見。我所執能作我慢本及諸慢。

論曰。後愛憎對二此三分別能生欲瞋及無明等。

釋曰。此三分別即是三毒。是故能生一切三毒也。

論曰。如是八種分別。能作三種事用品類。前三即作戲論類。次兩即作我見我慢類。後三即作欲等惑類。初六種分別顯攝法義。一切分別。不出此六。凡攝三義。自性及差別此二是分別依止。覺知隨眠加行此三是分別體。後一名字是分別境界。是故六種攝法皆盡。覺知隨眠通三性。加行唯不善。是上心惑離有五種。隨愛生貪。隨憎起瞋。隨捨生無明。此三是煩惱體。和合遠離是煩惱用。由貪故和合。由瞋故遠離。由無明故通成此兩。不立別能。貪是引境故和合。瞋是棄境故遠離。由有無明故有引棄。是故通成二用。次依名分別義等。五種分別。為顯分別依止及境界。差別依止及境界。但分別性攝後八種分別。為顯三種障事。謂自性差別聚中一執。此三分別能生心煩惱。為一切智障。我及我所。此兩分別能生肉煩惱。為解脫障。可愛可憎及翻前二。此三分別能生皮煩惱。為禪定障。此三煩惱即三事類。心煩惱即戲論事類。肉煩惱即我慢事類。皮煩惱即是欲等惑事類。此三事類是依他性。若略說分別。不出三種。一分別依止。二分別體。三分別境界。若說分別體。謂三界心及心法。依止及境界更無別體。以似塵義類為依止。以似塵義類之名為境界耳。次辨相惑麁重惑。若分別性起能為二惑。繫縛眾生。一者相惑。二者麁重惑。相惑即分別性。麁重惑即依他性。此二惑所以得立者。於依他性中。執為分別性故得立。

釋曰。呼分別性為相惑者。相謂相貌。說相貌為惑。能為惑緣故說為惑。但依他性是正惑。而說輕重者。分別性但是惑緣說惑故說為輕。依他性正是惑體故說麁重。由相惑故能障無分別智。不合無分別境。分別相貌故。由麁重惑正感後生得諸苦等。兩必相由而有故。言二惑繫縛眾生也。

論曰。若人不得不見此二性。從此二惑即得解脫。言不得者。謂不得分別性。此性永無有體故無所得。言不見者。謂不見依他性。依他性雖有體以心不緣相故。此性亦不。有故云不見。此性所以不得不見。由二種道。一見道二除道。由見道故分別即無。故言不得。由除道故依他性即滅。故言不見。

釋曰。昔由未見理故起邪分別。非有謂有呼曰邪見。由此邪見能障治道。今既見理即達昔所見非有故。云分別性。即無由此正道能除昔邪見故。云依他性。即滅昔分別依他。更無兩體。今見除二道。亦一而無兩也。

論曰。是名分別性功用成立。分別性有四義畢。此次明成立依他性。此性體相已如前說今為成就此性故說成立道理。此性不但以言說為體。何以故。言說必有所依故。若不依亂識品類名言得立。無有是處。若不爾所依品類既無有。所說名言則不得立。若爾則無二性。無二性故則無惑品。無惑品故則有二過。一不由功用自然解脫。二則生死涅槃不可顯現。由無此二過失故。是故應知決有依他性。

釋曰。此中言名言決有所依止。以依他性為所依。由有依他性故得立名。言若無此性則無能立。是故此中明所依品類異前。前則以分別性品類。為名言所依也。

論曰。此性體相云何。答曰。唯是相類及麁重惑類。問曰。此類云何說為依他也。

答曰。互為因緣共相成故。所以然者。由緣相故麁重得成。由緣麁重相類得成故。說此兩類名依他性。何以故。無異體故。並名依他性約義終不同也。

問曰。若爾云何此性由無生故名無生性。答曰。所以得名無生者。由他力故生。他既無體。自無能生。以無因無體。是故無生也。問曰。此性云何不知為有為無耶。

答曰。此性如所分別。不如是有故不可言有。不一向是無亦不可說無。不如是有故非有。不一向無故非無。若解意者。則一切種名並皆可說。亦可說有亦可說無。亦可說亦有亦無。亦可說非有非無。皆不相違。

問曰。此言有者為是物有。為假名有。

答曰。具有兩義故可說有。不如是有名假名有。非一向無故名物有。謂有物也。

問曰。既說為有。為是俗有為是真有。答曰。皆是俗有。何以故。非無分別境界故。

問曰。俗諦何相。

答曰。俗諦有三相謂我說法說事說。我說者。謂我眾生壽者行者人天男女等。法說者。謂色受想行識等。事說者。謂見聞生滅等。此等名為俗。俗成立此依他性類。前分別性亦有四種。一成立有。二成立體相。三成立事用。四成立差別。廣明體相已如前說。具明事用。後別更說。今此中在先明有依他性。為欲顯有此性故。舉惑品等事用。所以事用在體相。前略舉也。

論曰。此性體云何。下更略說體相。

問俗諦何相。下明此性差別也。七種如如甚多義生。如如中明分別依他用。因果生滅無前後義。真諦者謂七種如如。一生二相三識四依止五邪行六清淨七正行。一生如如者。謂有為法無前無後。有為法者但兩性攝。謂分別依他。此法無前無後。凡有三種。一約二性辨無前後。若說依他性在前無有分別性。依他不成。若說分別性在前無有依他性。分別性不成。是故二性遞互相須無有前後以相生故。分別性既無依他性不有。一俱無故即是如如也。二約因果辨無前後。若因定在前。更無所因。則不成因。若無因緣。自然有因者。因則無量。若果定在前。既無有因則不成果。若無因緣。自然有果。果則無窮。是故因果無定。前後轉轉相望。望前則為果。望後則為因故。生死無初。如是因果體即分別依他。分別既無依他不有。即是如如也。三約生滅辨無前後。若生在前滅在後者。有二過失。一則未有老死已便得生。二則未捨此生便得彼生。若爾又有兩失。一者生則無用。此既已生何用彼生。未捨報故。二者生則無窮。已生復生轉轉而討。豈得有窮也。若爾復有兩失。一者但生不滅。則應是常。二者若有多生是多眾生。若爾則因果無有相發生義。又若恒生則無涅槃也。若滅在前生在後者。既未有生滅。何所滅。又應先涅槃後受生死。先有滅故是則解脫已還受繫縛。是故生滅無有前後。亦不離分別依他故。曰如如也。二相如如者。謂人法二空。此二空相所以名如如有三義。一離戲論。戲論者。謂執真與俗或一或異等。四謗通稱戲論。若執真與俗定一。則不勞修道並皆解脫。悉見真故皆是聖人。又若真俗定是一。則真不能遣俗。義既不能遣俗。俗惑不除無解脫義。但唯凡夫無有聖人也。若執真定異俗。則依俗不能通真。真即不可會無方便故。是故二空離此戲論。故名如如。二是無分別智境界。此智無顛倒。無有俗諦堪為境者。是故此智所會即是如如。三是真實性。若違此性則成生死。若順此性則得涅槃。此性為一切法真性。故名如如。是故二。名相如如。非言相空。乃以相空為相也。三識如如者。謂一切諸行但唯是識。此識二義故稱如如。一攝無倒。二無變異。攝無倒者。謂十二入等一切諸法但唯是識。離亂識外無別餘法故。一切諸法皆為識攝。此義決定故稱攝無倒無倒故如如。無倒如如。未是無相如如也。無變異者。明此亂識即是分別依他似塵識所顯。由分別性永無故。依他性亦不有。此二無所有。即是阿摩羅識。唯有此識獨無變異故稱如如。前稱如如。但遣十二入。小乘所辨一切諸法。唯十二入非是顛倒。今大乘義破諸入。並皆是無。唯是亂識所作故。十二入則為顛倒。唯一亂識則非顛倒故稱如如。此識體猶變異。次以分別依他。遣此亂識。唯阿摩羅識是無顛倒。是無變異。是真如如也。前唯識義中亦應作此識說。先以唯一亂識遣於外境。次阿摩羅識遣於亂識故。究竟唯一淨識也。四依止如如者。所謂苦諦。苦諦有三。一苦類。二苦諦。三苦聖諦。苦類者。謂五取陰。依止此五說名眾生。苦所依止不出此五故稱苦類。苦諦者。謂不顛倒明此苦類決定違逆聖意。此義是實故名苦諦。聖人緣此決生捨離不起染著。苦聖諦者。謂苦一味。明此苦諦以無體性故空。空故無相。無相故無願。無一法可願求者。此約通相。辨三解脫體唯是一。一切諸法不離於此。故稱一味。聖是正義。此一味無倒無變。故名聖諦。初苦類即是俗諦。次苦諦即真諦。以無顛倒是安立真諦。後一即是第一義諦。無倒無變異是非安立諦。後去三諦亦爾。五邪行如如者。所謂集諦。例苦亦三。一集類。謂六種貪愛。依六塵所起。能令生死相續不出此類。二集諦者。謂不顛倒知。此六貪愛決定能令諸有相續。真實無倒名為集諦。三集聖諦者。謂集一味不異於前四諦。同以三解脫門為一味故。六清淨如如者。所謂滅諦亦有三種。一滅類者。謂四沙門果。即是見思兩惑滅盡不生。是其類也。二滅諦者。謂不顛倒。此滅類決定寂靜。是其諦義。三滅聖諦者。謂滅一味亦不異前。七正行如如者所謂道諦。亦有三種。一道類者。謂八聖道分。是其類也。二道諦者。謂不顛倒。此八決定能出離集。是其諦義。三道聖諦者。謂道一味亦不異前也。復次依止如如者所謂苦諦。苦諦者。所謂行苦。以無常故。無常有三義。一無有無常。謂苦分別性永無所有。此無所有是無常義。真實有此無所有名真如如。若以前無後無為無常者。此乃俗諦。不顛倒名為如如。非真如如也。二生滅無常。謂苦依他性。此依他性既非實有亦非實無。異真實性故非實有。異分別性故非實無。非實有故是滅。非實無故是生。如此生滅是無常義。而生非實生滅非實滅。是真如如。三離不離無常。謂苦真實性。此性道前未離垢。道後則離垢。約位不定故說無常。體不變異名為如如。復次邪行如如者。所謂集諦。集諦者。謂真似兩集。真集者。謂諸煩惱能令五陰相續是有。似集者。謂諸業能得諸道差別。集有三種。一熏習集。謂分別性類惑能熏起集。何以故。由分別類惑能作集家因。二發起集。謂煩惱及業。何以故。由此生起成故。

釋曰。此發起集即是依他性。依他性體即是煩惱及業。由此性能生起未來五陰自體。又為分別性。所生即是自生。生他故名發起集也。

論曰。三不相離集。謂集如如。此如如體未離障說名集。何以故。此如如是集家性故。集所障故。說集如如。此三即三無性故名如如。復次清淨如如者所謂滅諦。亦有三義。一體相無生滅。謂分別類惑本無體相故名為滅。二能執無生滅。謂但亂識類惑由因由緣本無有生故名為滅。三垢淨二滅。謂本來清淨無垢清淨。約分別性說本來無垢。約依他性說無垢清淨。何以故。此性有體則能染污。由道除垢故得清淨。本來清淨即是道前道中。無垢清淨即是道後。此二清淨亦名二種涅槃。前即非擇滅自性本有非智慧所得。後即擇滅修道所得。約前故說本有。約後故說始有。始顯名始有。故名清淨如如。復次正行如如者所謂道諦。亦有三義。一知道。謂約分別性。此性無體。但應須知無有可滅。故名知道。二除道。約依他性。此性有體。是故應知是煩惱。類所以須滅。故名除道。三證得道。約真實性。此性是二空故。應知除滅故應得。故名正行如如也。此七種真諦體。即三無性故通名如如。於此七中。前三種是非安立諦。何以故。此三但有別名無別體故。生如如所以在先者。為可除滅故。相如如所以居次者同。是生家滅故。識如如所以在後者。是滅家方便故。後四如如是安立諦。何以故。此四約用立名用有四故。不約體立名體唯一味故。依止所以最先者應知見故。二義應知一所知境多。二但應須知無更餘義。所知境多者。於苦諦中有無常苦空無我四種義故。所餘集等三諦但有四名無四義異。何以故。集諦但因義為實。滅諦但以寂靜為實。道諦但以出離為實。所餘有緣等九義皆是假名。二但應須知無更餘義者。苦是業果報非煩惱故不可除。非勝德故不須證。非正行故不須修。但為厭離所以須知。是故更無斷證修等義也。若知此即能滅除諸惑。是故邪行在第二。由惑滅故證得清淨。故清淨在第三。由證得清淨具足故正行圓滿。何以故。道有三用。一見真實義。二除惡法。三能至寂靜。此三若具足則道用圓滿。故說正行在第四也。此七如如即是真實性。

三無性論卷上

三無性論卷下(出無相論)

真諦三藏於廣州制旨寺翻譯

問曰。此七云何入真實性攝。

答曰。此七如如是可讚最極二智境界故。二智者。即是如量如理智。此智是無流過凡夫故。可讚出二乘故。最極又是菩薩智故。可讚是佛智故。最極此顯無倒義。是無倒智境界故。復次無戲論故名為真實。無戲論者於相等離一異虛妄故。相等者謂相名分別。正智等四攝。即是五法藏中四法藏也。云何不可說一異。皆有過失故。若真如異相等有三過失。一者此真如。則非相等實體。二者修觀行人。則不依相等為方便得通達真如。三者覺真如已。則應未達相等諸法。不相關故也。

若真如與相等是一。亦有三過。一者真如既無差別。相等亦應無有差別。二者若見相等即見真如。三者若見真如不能清淨。如見相等則無有聖人無得解脫。無有涅槃世出世異。是故由離一異等或戲論故無變異。無變異故即是真實性也。

問曰。此性若離一異者。為有為無。

答曰。此性不可說無。若無此性者。一切種清淨不可得。何以故。相結成真實故。是故不得無此性也。一切種即如理如量智。相結即是分別性依他性也。復次此性實有。由清淨境界故。何以故。若心緣此境。即得清淨故。復次此性實有故名常住。清淨境界故名為善。常住故名為樂。真實無性故說無性。何以故。此性是一切戲論法真實體性故。離有離無故名無真性。此真實性是極智境故。離戲論故。是故應知真實性也。次於依他中。約別道理。分別真實無性。若於真實性中。則具得說真實及無性兩義何以故。體是真實是無性故。若於依他分別兩性中。則但得說無性。不得說真實。何以故。分別依他非真實故兩體是無性。若不無性則分別依他成真實有。若說分別依他是真實。則無無性義。是故不得具說真實無性兩義也。若說無性真實性義可然。若說依他分別真實無性。此即不可。真實之名濫分別依他故。

問曰。經中說有五相一名言相。二所言相。三名義相。四執著相。五非執著相。

又說三相。謂分別相依他相真實相。此二處相攝云何為五攝三。為三攝五。

答曰。今約三相分別五相。應知五相中前二相。通為三相所攝。第三相偏為分別相攝。第四相但為依他相攝。第五相唯為真實相攝。

釋曰。初二相所以通為三相所攝者。初名言相。即是諸法名字及說。此名言是識所作。識似名言相起即是分別性。能分別識即依他性。所分別名言既無所有。能分別識亦無所有。即是真實性。是故初相即三性攝。第二相亦三性攝者。所言相即是名言所目義。謂一切諸物亦是識所作。但識有似物相起即是分別性。能分別識即是依他性。亦二俱無所有。即是真實性。第三相但為分別性所攝者。此名義相應相。謂為物立名。令與物相應。因名得顯物。此名義實無所有。無相義故。但是分別性。第四相但為依他性攝者。此執著名義二相。辨其能執故但是依他性。不明所執故非分別。前但出所分別不出能分別故非依他。第五相唯為真性所攝者。此不執著名義二相。即是境智無差別阿摩羅識故。第四第三亦不離真實性。但其所立正為偏顯一義耳。

論曰。分別各有五種事用。復次此三性應知一一性中皆有五事分別性具。五事用者。一能生依他性。二於依他性中能立名言。三能起人法兩執。四能成立二執麁重。五能作入真實性依止事。

釋曰。初即能生義體。次能生義上名言。第三即能生起人法二相。第四即能生煩惱。第五即能解脫。前三明能作起惑得解方便。第四正明起惑。第五明得解。有此次第者。必有體故立名言由有名言故所以起人法兩執。由人法兩執故增長起諸煩惱。前唯起人法兩執。此則輕微。由此後起無量惑。由此以後久久輪轉方能依止。此分別依他得入真實性故得解脫也。

論曰。依他性五事者。一生成煩惱體。二能為分別真實兩性依止。三能起人法兩執名言依止。四能為人法兩執麁重依止。五能為入真實性依止。

釋曰。一生成煩惱體者。謂依他性有體。異於分別性無體故。能為煩惱體也。二能為分別真實二性依止者。謂依他性執為人法我者。即為分別性作依止。若知依他性由分別起。分別既無性相故。依他性不生。不生故即為真實性依止也。三能起人法兩執名言依止者。謂名言必有所依。依他性起故言能起人法兩執名言依止也。四能為人法兩執麁重依止者謂能生上。心麁重人法兩執也。五能為入真實性依止者。謂依他性不生。即知分別無相。為入真實性方便也。亦得言前解分別性無相。即達依他無生。為入真實性依止也。夫入真實性。初在聞思慧中。必須具解分別性無相依他性無生。然後見真實性。

論曰。約前分別依他有五事。合成十種。所以然者。能為二性五事對治依止緣緣。三乘聖道是能對治。能除前二性五事故。能除前分別性五事者。一由觀分別性無相故。依他性不生。二由依他不生故名言則無依。三由名不起故。人法兩執則不得生。四由兩執不生。相類及麁重二惑則不起。五由二惑不起故即是見真。不勞更修方便。入真實性也。由得聖道故分別性五事永不復起也。除依他五事者。一由聖道故。依他煩惱體除滅。二由體滅故。不作分別及真實兩性依止。三由體無故。不能為人法兩執名言依止。四由體無故。不能為兩執麁重上心依止。五已見真如故。不勞更覓。入分別性依止也。

釋曰。依止處緣緣者。於無分別境智中。說智為依止。說境為緣緣。即是佛菩薩轉依義故。名依止緣緣。

論曰。問曰。立空品中破人我執。此品中破法我。此兩執並從何因生。

答曰。人我執從法我執生。何以故。此人我執要由上心。人我執滅後方能覺了諸法故。

釋曰。身見人未能見諸陰故於諸陰上橫計人我及我所。若得人我及所空時。始不見我及所。方能覺了但是諸陰法。由覺了諸法故法我即滅。覺了法者。謂見分別無相依他無生真實無性也。以法執滅故隨眠我見悉滅。故知人我執從法我執生。

論曰。問曰。云何未滅人法兩執立不淨品。兩執滅已方立淨品。

答曰。於依他性中執我。是分別性之所熏習。名不淨品。若於依他中。修真實性之所熏習。名為淨品。若說不淨品謂有流界。若說淨品謂無流界。此無流界以轉依為體也。此轉依不可思惟。復有二種。言轉依者。約位有五種。一者一分轉依。謂二乘人依我見我愛滅故。無流相續異於凡夫。所以名轉迴轉。異前凡夫所依有流也。二者具分轉依。謂初地菩薩具得人法兩空也。三者有動轉依。謂七地已還有出入觀故名之為動。四者有用轉依。謂十地已還事未辦故。不捨功用故名有用。五者究竟轉依。謂如來地至得圓滿故名究竟。是名轉依也。言不可思惟者。自有四種。一者成就不可思惟。謂一切惑一切苦不能違害。一向清淨常住無變故。名成就也。二者自性不可思惟。謂此轉依即色為自性。離色為自性。皆不可思惟。如是乃至識及六入四大三界六道十方等。若即若離皆不可思惟。如佛性中廣解。三者寂靜不可思惟。謂此轉依於樂住中不可思惟。於靜住中不可思惟。如是乃至有心住無心住聖住天住梵住佛住等皆不可思惟也。四者功德不可思惟。謂此轉依略說如來功德有六種。一圓滿。二無垢。三無動。四無等。五利他為事。六勝能。

釋曰。八住中。一樂住者。謂三禪以還也。二靜住者。四禪以上也。三有心住者。謂有心定也。四無心住者。謂無想定及滅盡定也。五聖住者。謂一切無流觀也。六天住者。謂初禪至非想也。七梵住者。梵言無量。謂四無量定也。八佛住者。謂佛不住生死不住涅槃。住無住處涅槃也。

論曰。有四種道。能得轉依。何等為四。一四聖行。二四種尋思。三四種如實知。四四種境界。初四聖行者。一波羅蜜。謂十波羅蜜。總說為一波羅蜜行。趣向大乘故。此明利他因亦名緣因緣。波羅蜜義如中邊論障品釋也二道行。謂三十七品。總說為助道行。能覺了境界真實義故。此名自利因。亦名緣廣明道品。如中邊論修對治品說也。三神通行。謂六神通。總說為一神通行。能令受化眾生歸向尊重入真理故。此六通即是三輪。一身通。即身通輪。能輕舉遠至轉變隱顯。令眾生起歸向心。二記心輪謂天眼天耳他心能見彼。思惟覺觀如實記說令起尊重。三正教輪。即流盡通。令離苦斷集證滅修道。宿命一通通有後兩輪也。四成熟眾生行。謂四攝法。總說為一成熟眾生行。此明為已入理眾生。更以財法兩施攝令成熟。財攝者是利益方便為令成熟。法攝者覺悟起行隨順方便為令成熟。

釋曰。布施攝令其成熟。成熟者逐位淺深也。愛語攝令其覺悟。利行攝令其起行。同利攝令其隨順。

論曰。復次此四攝約五種攝。名為攝類。五者。一攝成自家。謂以財施攝怨中人。令捨憎恚成己親屬。故名一家。二令受教攝。謂以愛語攝自家人令受正教。三起正勤攝。謂以利行攝受教人。未起正行令如理勤行。四成熟善攝。謂重以利行攝正行者。令未捨令捨。未得令得。五解脫善攝。謂以同利攝第四人。令解脫惑障及一切智障。

釋曰。解脫惑障即二乘人。脫一切智障即大乘佛菩薩也。

論曰。第二四種尋思者。一尋思名言。二尋思義類。三尋思自性假。四尋思差別假。一尋思名言者。諸菩薩於名中尋思。但見名言不見名體。何以故。名本能顯色等諸義。此色等義約相約生。既不成就。此名則無所顯。名既不能顯義。與不名何異。故名不成名。而此名與色等類。為同為異。若同者。色等既無。名亦同無。若異者。世界則無如兔角等。何以故。有物不出分別依他二性故。是菩薩尋思。聞名言不見名體。此言體者。即指名為體也。二尋思義類者。謂菩薩尋思義類。但見唯類不見餘義。何以故。菩薩尋思於義。此義如所顯不如是有。但有亂識無名無相。名為見類。此類所緣既無。能緣不起故。菩薩尋思義類。但見無相無生真實義類也。

釋曰。尋思義類者。所言義者如五陰中各有別義。為名所顯名之為義。如色以對眼為義也。所言類者。若指色等氣類亦得名類。今則不爾。菩薩觀此五陰是分別所作。但是亂識即名識類。若始終作語。正取此亂識家無名無相。名之為類。此類是所緣既無。能緣不起。故云菩薩尋思此類但見無相無生真實義類也。

論曰。三尋思自性假者。謂菩薩尋思自性。但見唯假不見餘物。何以故。此色等自性假名。於亂識中不可安立。無相無名故。於真實性亦不可安立。離相離生故。此假名者。但加增所作法。體無增無減故。菩薩尋思但見自性假。不見自性也。

釋曰。尋思自性假者。安立五陰名為自性。菩薩尋思惟見自性家假。不見自性。故言不見餘物。餘物即是自性也。何以故下。釋此色陰等假名。於亂識中不可安立。即是不可安立分別故。言離相離生。離相者離分別性。離生者離依他性也。此假名但增一加所作者。若究尋陰體。唯一如如體無增減。若立為亂識。已是一重增加。就亂識中更復分別立為五陰。復是兩重增加。菩薩尋思。惟見自性家假。不見假家自性也。

論曰。四尋思差別假者。謂菩薩尋思。但見差別假不見餘物。何以故。此假無名無相故。無相無生故。菩薩觀名類相貌異亦見不異見異者謂名義俱客。不異者如十無倒中。解名句味有義無義。無倒中釋也。

釋曰。差別假者。於五陰中更復分別立諸法名。如於色陰中開為根大等。菩薩尋思。唯見差別家假。不見假家差別。故言不見物。何以故下。釋此差別。若指亂識為差別。即無名無相。若以真實性為差別。則體是無相也。菩薩觀名類相貌異亦見不異。言名類者。名是能顯。類是所顯義類也。若名類互不相是。是名為客。此則為異。亦見不異者。如十無倒中解。若名與義相應。說依次第數數修習。此名即能顯類。名為不異也。又菩薩尋思。名類若異者。一切世間法不出此名類。菩薩已各尋思。名不成名。類不成類。此二根本既不成就。合為自性亦不成就。就二自性中離為差別亦不成就。

論曰。故論云。菩薩見名類異亦見不異。見異者約離名類不同。見不異者約自性及差別合。名類所成故。此四種是菩薩所尋思境界也。

釋曰。境界不出四種。一名二類三自性四差別。名但分別性。類及自性差別。寄通二性也。名本名類。類既不成名亦不立。合此名類以為自性。自性亦不立。離此自性以為差別。差別亦不成。依他不立也。

論曰。第三四種如實智者。一尋思名得如實智。二尋思類得如實智。三尋思自性得如實智。四尋思差別得如實智。一尋思名得如實智者。菩薩尋思名。但得名不得名體。菩薩如實知此名世間於類中安立。此名凡為三義。一為想。二為見。三為說。於色等類中。世間若不立色等名者。則無人能想此物名色。若不能想則不能起增益見執。若無見無執則不能宣說。以是義故世間立名菩薩如實知此名。是名尋思名得如實智也。

釋曰。如實知此名者。有兩種如實知。一約世間如實知。為三義故立名。二約出世如實觀。此名約類故起。類不可得故名亦不可得也。

論曰。二尋思類得如實智者。菩薩尋思義類。離一切言說。不可言說。見色等類離一切言說者。菩薩觀依他類。但亂識不見分別性故。云離一切言說也。不可言說者。尋此亂識由分別起。分別既無亂識亦滅。即是真如絕於言語。故云不可言說。是名菩薩尋思義類得如實智也。三尋思自性得如實智者。菩薩於色等類。尋思自性假。此類無有自性。由自性假似有自性。菩薩如實見此自性。如幻化影響水月像等。體實非有而似有顯現。如此等尋思自性得如實智。以甚深義為境。何以故。俱遣名類一時空故。

釋曰。前一尋思但遣於名此則為淺。第二尋思次遣於類可得居中。今第三尋思能名類俱遣。故言甚深義為境也。

論曰。四尋思差別得如實智者。菩薩尋思差別假。於色等類中見差別假無二。何以故。此色等類非有非無故。如所言體不成就故非有。由不可言為體決成就故非無。由真諦故無色。由俗諦故非無色。於中假說色故。如有非有如色非色。如是可見不可見有礙無礙。諸餘差別道理應知。菩薩若知此假離有離無二性。是名尋思義差別得如實智也。是名尋思得四種如實智在聞思慧中也。第四四種境界者。一遍滿境界。二治行境界。三勝智境界。四淨惑境界。遍滿境界者。復有四種。一有分別相。二無分別相。三種類究竟。四正事成就。有分別相及無分別相者。謂境界類。亦名等分。是靜定位。境即毘鉢舍那緣緣也。境界類者。所謂唯識。何以故。一切世出世境不過唯識。是如量境界故。由此如量是故遍滿。亦名等分者。此唯識由外境成。外境既無唯識亦無。境無相識無生。是一切諸法平等通以如理故。故名等分。稱為遍滿也。是靜定境界者。過凡夫二乘所得定故名為靜。非散心所緣境故名為定。若菩薩入甚深觀方見此理。故言靜定位境也。此中若毘鉢舍那勝立名分別。若奢摩他勝立名無分別。此言分別者。非分別性但說無分別智名分別。第三種類究竟者。於前分別無分別境。如量如理二種品類。攝一切真俗究竟皆盡。故名遍滿。第四正事成就者。謂菩薩諸佛轉依無分別智所緣名為正事。不可更治故名成就。攝境智皆盡故名遍滿境界也。第二治行境界者。自有五種。一不淨觀。二無量心。三因緣觀。四分別界。五出入息念。初不淨觀者。除四種欲。謂色相貌威儀觸欲也。無量心者即四無量觀。除四種瞋。謂殺害逼惱嫉妬不安也。因緣觀者即十二因緣觀。除三世無明也。分別界者即界入觀。除我我所也。出入息念者除覺觀也。廣解如諸義科釋也。第三勝智境界者。自有五種。一陰勝智。為除聚中執一我見。陰有三義。一多謂三世不一。二異謂色等差別。三和合謂聚集一處。是故若多若異和合為一世間。說名為集。外道執我有三義。一執我常故以三世義破。二執我一以差別義破。三執我實有以和合義破。若人見此三義則於聚中不起一我執也。二者界勝智。為除執我為因。界有十八。所立界者顯種子義。眼等六界是能執種子。於自類中為似分因故。如前眼等根生後眼等根也。色等六界是所執種子。於自類中生似分因故。如前色等生後色等也。眼識等六界是執種子。於自類中生似分因故。如前眼識等生後眼識等也。為除三種無明故。於身中顯三種種子。三無明者。一除作者故說能執種子。二除業無明故說所執種子。何以故。但是色等為所作業。離色等無別業故三為除事無明故說執種子。何以故。但以眼等六識為作業事。離此識等無有別事。若人如是了別於界。則不執我為諸法生因故。界勝智能除執我為因也。三者入勝智。為除受者我執。入有十二種。所言入者。為受用入門義。何以故。眼等六根能為受用苦樂捨三受入門。色等六塵能為受用怨親中人三想入門。所言受用者是因義。入門者是根塵。是故六根能為受用受門。六塵能為受用想門者也。此根塵更無別法名之為門。若人了達此入。則不執我為受者也。

問曰。外道執我為受者何相。答曰。執別有一我能受用根塵覺知苦樂等故。佛破此受者。明藉內根外塵能作因緣。受用於受覺知苦樂也。四者緣生勝智。為除執我為作者見。緣生有十二種。謂無明乃至老死。緣生有兩義。亦有三義。兩者一不增二不減。謂於因果及事三種。不增不減也。三義者。謂無常無事有能。此三為因緣相。增因者。謂執常住法為行等因。乃至一切不平等因。謂微塵自性自在天等。能生於行乃至老死。是名增因。言不平等者。彼執因常果無常因不從他生但能生果。因果不相似故不平等也。減因者。謂執諸行自然而有不從因生是名減因。通名增減者。若論因用。決須無常無事有能三種不可增減。若外道執別有常等法乃至微塵能為行因。長此三義故名為增。又外道執行等自然而有不從因生。則三義頓闕。是名減因增果者。謂執行等本來有體緣無明等生。是名增果。減果者。謂執無有行等從無明等生。是名減果。增事者。謂執無明等由別有功用異於無明亦異於行別有此用故。無明方能生行等。是名增事。減事者。謂執無明等無有功能能生行等。何以故。但由無明在故說名行因不由功能。是名減事若離此三處增減是名無增無減十二緣生也。問曰。何故但據行由因生不由因生。不說無明由因等耶。

答曰。行既有因故偏言此行義至無明也。無常無事有能為因緣相者。無常者。謂法未有有已有滅。若以此為因。能破不平等因及無因執。何以故。未有有者破無因執。已有滅者破常因執。故此無常名為有因及平等因也。無事者。謂一切有法同類因聚集。從此聚集先未有果而今得生。此同類因唯有聚集。能生後果無別功用。是名無事。以此為因。破別有事執。所言同類者。謂因果相似。因無常故果亦無常也。有能者。由此有故彼有。由此生故彼生。然彼有彼生。彼由此不由自不由他。決定由此故故此於彼決有功能。是名有能。如此無明生彼行等。行不自生。由無明生故。言彼由此不由自也。不由自在等生故。言不由他也。由此有故彼有。破無因執。由此生故彼生。破常因執。常法無生故。由此有故彼有。此生故彼生。故知此於彼不作別事。即破有別事執。離此彼不成故。此於彼不無。任運功能即破無功能執。若人得此勝智。即除作者我執也。五處非處勝智者。為除我自在執。所言處非處者。謂繫屬他不自在為義。是所繫屬說名為處非所繫屬。說名非處。處非處有七種。一非愛。二愛。三清淨。四同生。五增上。六至得。七行眾生繫屬。此七處不得自在也。一非愛者。謂眾生繫屬惡道。二愛者。謂眾生繫屬善業。雖不屬生善道而必生善道。三清淨者。謂眾生未修七覺不除五蓋。則不能得盡於苦邊繫屬煩惱。於清淨法不得自在也。四同生者。謂二如來與轉輪王。決不得一時同一處生。於同生不得自在繫屬。無等生故。五增上者。謂女人不得作轉輪王。繫屬自在故。六至得者。謂女人不得作緣覺及佛。是所至得繫屬大丈夫。故七行者。謂具正見人不作殺等惡行。但凡夫能作。何以故。繫屬見諦故。此七略說有三繫屬。謂業惑生。初兩繫屬業。次一繫屬惑。後四繫屬生。若人了達此七處非處者。即能除我自在執。故名處非處勝智。此五名為勝智境界也。勝智者。即是人空智也。此五法門。為顯五種人我空義也。

第四淨惑境界者有二種。一世間道境界。二出世道境界。世間道境界復有二種。一者下地有三相。謂麁動憂逼厚障。二者上地亦有三相。謂寂靜微妙遠離也。二出世道境界亦有二種。一為離煩惱障修四諦觀。二為離一切智障修非安立諦觀。此二境界能除三障。前觀世間道境界。除凡夫障即皮煩惱。次觀四諦。除二乘障即肉煩惱。後觀非安立諦。除菩薩障即心煩惱。故名淨惑境界也。如此所明聖行。四尋思。四如實智。四境界。由此四道能得轉依也。復有三種轉依者。三乘轉依。二乘者。且約聲聞自有二種。一一向寂靜。二迴向菩提。

問曰。盡後生人。云何受得無上菩提。答曰。住於化身修菩提道。非住報身也。聲聞轉依。背於生死修無流道。獨覺亦爾。並修習所得。菩薩轉依者。由修正方便。及依止無二智。正方便何。自有五種。一通達無上法界。即般若以如如為境。二遍滿法界。即大悲緣一切眾生為境。三正勤功用。自有二種。一伏惑攝惑。二修智伏智。伏惑者。為異凡夫。若惑多不能自利。何況利他。故勤伏惑。攝惑者。為異二乘。若無惑人一向涅槃。則不能成熟佛法教化眾生。是故菩薩勤攝留惑。修智者。為異凡夫。若無智人。則被染污入於生死。故勤修智。伏智者。為異二乘。若修偏智。則捨生死不能自利利他。故起正勤伏二乘智。是名正勤差別功用也。四由觀眾生事滅除生死者。若菩薩但觀自利滅除生死。則同二乘。若菩薩但觀眾生不滅除生死。則同世間凡夫父母等。若翻此兩行。則通能自他俱利。是名觀眾生事也。五為求無比無上智。無比者謂如來智。此智非有為以真如為體故。非無為以知見為體故。

釋曰。非無為知見為體故者。異於小乘教佛入涅槃後無復知見無所為作也。無上智者。於信比證至四智中最究竟故。故菩薩方便異於二乘。此五方便即有五意。第一方便真諦為體。第二方便俗諦為體。此二並據境能生智取。能生之境為方便體也。第三方便正行為體。第四方便共利為體。第五方便依止為體。雖有五意亦不出四義。前兩是方便緣緣。次一是正方便。第四是方便果。由此方便得自他兩利故。第五是方便依止。亦名為因因。依此智方便得成故。依止無二智者。在因位中於生死涅槃二處無礙。何以故。由愛眾生不愛生死故。在果位中入涅槃有更起心。如小乘說佛入無心定還更起心也。此智於因果兩位。無著不著。無在不在無著不著者。異凡夫二乘故。不著生死涅槃。無在不在者。據於果地。二乘所在有餘無餘涅槃涅槃故不在有更起心故非不在是故應知佛智無等。何以故。餘人智者或著生死或著涅槃。佛則不爾。此智能利益一切眾生。何以故。能成就自利利他故。餘人智者或但自利或不兩利。以是義故。佛智不可思惟。二處不著故。為利益自他功能。為解脫涅槃不般涅槃故三無性品。究竟。

三無性論卷下

唯識三十論頌

世親菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

護法等菩薩約此三十頌造《成唯識》，今略標所以。謂此三十頌中，初二十四行頌明唯識相；次一行頌明唯識性；後五行頌明唯識行位。就二十四行頌中，初一行半略辯唯識相；次二十二行半廣辯唯識相。謂外問言：「若唯有識，云何世間及諸聖教說有我法？」舉頌詶答，頌曰：

１

由假說我法，有種種相轉。

彼依識所變，此能變唯三。

２

謂異熟、思量，及了別境識。

次二十二行半廣辯唯識相者，由前頌文略標三能變，今廣明三變相。且初能變其相云何？頌曰：

初阿賴耶識，異熟一切種，

３

不可知執受，處了常與觸、

作意、受、想、思，相應唯捨受。

４

是無覆無記，觸等亦如是，

恒轉如瀑流，阿羅漢位捨。

已說初能變，第二能變其相云何？頌曰：

５

次第二能變，是識名末那，

依彼轉緣彼，思量為性相。

６

四煩惱常俱，謂我癡、我見、

并我慢、我愛，及餘觸等俱。

７

有覆無記攝，隨所生所繫，

阿羅漢滅定，出世道無有。

如是已說第二能變，第三能變其相云何？頌曰：

８

次第三能變，差別有六種，

了境為性相，善不善俱非。

９

此心所遍行、別境、善、煩惱、

隨煩惱、不定，皆三受相應。

１０

初遍行觸等，次別境謂欲、

勝解、念、定、慧，所緣事不同。

１１

善謂信、慚、愧、無貪等三根，

勤、安、不放逸、行捨及不害。

１２

煩惱謂貪、瞋、癡、慢、疑、惡見。

隨煩惱謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、

１３

誑、諂與害、憍、無慚及無愧、

掉舉與惛沈、不信并懈怠、

１４

放逸及失念、散亂、不正知。

不定謂悔、眠，尋、伺二各二。

已說六識心所相應，云何應知現起分位？頌曰：

１５

依止根本識，五識隨緣現，

或俱或不俱，如濤波依水。

１６

意識常現起，除生無想天，

及無心二定，睡眠與悶絕。

已廣分別三能變相為自所變二分所依，云何應知依識所變假說我、法非別實有，由斯一切唯有識耶？頌曰：

１７

是諸識轉變，分別、所分別，

由此彼皆無，故一切唯識。

若唯有識，都無外緣，由何而生種種分別？頌曰：

１８

由一切種識，如是如是變，

以展轉力故，彼彼分別生。

雖有內識而無外緣，由何有情生死相續？頌曰：

１９

由諸業習氣、二取習氣俱，

前異熟既盡，復生餘異熟。

若唯有識，何故世尊處處經中說有三性？應知三性亦不離識，所以者何？頌曰：

２０

由彼彼遍計，遍計種種物，

此遍計所執，自性無所有。

２１

依他起自性，分別緣所生。

圓成實於彼，常遠離前性。

２２

故此與依他，非異非不異，

如無常等性，非不見此彼。

若有三性，如何世尊說一切法皆無自性？頌曰：

２３

即依此三性，立彼三無性，

故佛密意說，一切法無性。

２４

初即相無性，次無自然性，

後由遠離前，所執我、法性。

２５

此諸法勝義，亦即是真如，

常如其性故，即唯識實性。

後五行頌明唯識行位者，論曰：「如是所成唯識性、相，誰依幾位？如何悟入？」謂具大乘二種種性：一、本性種性，謂無始來依附本識，法爾所得無漏法因；二、謂習所成種性，謂聞法界等流法已，聞所成等熏習所成。具此二性方能悟入。何謂五位？一、資糧位，謂修大乘順解脫分，依識性、相能深信解。其相云何？頌曰：

２６

乃至未起識，求住唯識性，

於二取隨眠，猶未能伏滅。

二、加行位，謂修大乘順決擇分，在加行位能漸伏除所取、能取。其相云何？

２７

現前立少物，謂是唯識性，

以有所得故，非實住唯識。

三、通達位，謂諸菩薩所住見道，在通達位如實通達。其相云何？

２８

若時於所緣，智都無所得，

爾時住唯識，離二取相故。

四、修習位，謂諸菩薩所住修道，修習位中如實見理，數數修習。其相云何？

２９

無得不思議，是出世間智，

捨二麁重故，便證得轉依。

五、究竟位，謂住無上正等菩提，出障圓明，能盡未來化有情類。其相云何？

３０

此即無漏界，不思議善常，

安樂解脫身，大牟尼名法。

唯識三十論頌